

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
日正覺

永樂北藏第八八冊目錄

- 善見毗婆沙律 十八卷 蕭齊僧伽跋陀羅譯 (禮一—別八)……………一
- 大比丘三千威儀 二卷 後漢安世高譯 (別九—十)……………五二九
- 根本薩婆多部律攝 十四卷 唐義淨譯 (本冊卷第一至卷第十二 尊一—卑二)……………五八七

善見毗婆沙律卷第一

禮

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

序品第一

南無諸佛

若人百億劫 不可思議時 為一切衆生

往至疲倦處 世一 正為世間故 南無大慈悲

由法難知故 從生生世間 稽首頭頂禮

甚深微妙法 破裂壞消盡 無明煩惱網

若戒定智慧 解脫具足行 勤修功德者

衆僧良福田 我今一心歸 頭面稽首禮

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

歸命三寶竟 至演毗尼義 令正法久住
 利益饒衆生 以此功德願 消除諸惡患
 若樂持戒者 持戒離衆苦
 說曰律本初說爾時佛在毗蘭若優波離為
 說之首時集五百比丘衆何以故如來初
 成道於鹿野苑轉四諦法輪最後說法度須
 跋陀羅所應作者已訖於拘尸那末羅王林
 娑羅雙樹間二月十五日平旦時入無餘涅
 槃七日後迦葉從葉波國來與五百比丘僧
 往拘尸那國問訊世尊路逢一道士迦葉問

曰見我師不道士答曰汝師瞿曇沙門命過已經七日瞿曇涅槃諸人天供養我從彼得此天曼陀羅華迦葉與比丘聞佛已涅槃宛轉啼哭悶絕躡地時有比丘名須跋陀羅摩訶羅言止止何足啼哭大沙門在時是淨是不淨是應作是不應作今適我等意欲作而作不作而止時迦葉默然而憶此語便自思惟惡法未興宜集法藏若正法住世利益眾生迦葉復念佛在世時語阿難我涅槃後所說法戒即汝大師是故我今當演此法迦

葉惟念如來在世時以袈裟衲衣施我又念往昔佛語比丘我入第一禪定迦葉亦入定如來如是讚歎我聖利滿足與佛無異此是如來威德加我譬如大王脫身上鎧施與其子使護其種姓如來當知我滅度後迦葉當護正法是故如來施衣與我迦葉即集比丘僧語諸比丘我於一時聞須跋陀羅摩訶羅言大沙門在時是淨是不淨是應作是不應作今適我等意欲作而作不作而止諸長老我等輩宜出法藏及毗尼藏諸比丘白大德

迦葉大德當選擇諸比丘大德迦葉佛法九
關一切悉通一切學人須陀洹斯陀含愛盡
比丘非一百亦非一千通知三藏者得至四
辯有大神力得三達智佛所讚歎又受盡比
丘五百少一是大德靡訶迦葉所以選擇五
百而少一者為長老阿難故若無阿難無人
出法阿難所以不得入者正在學地大德迦
葉為欲斷諸誹謗故不取阿難諸比丘言阿
難雖在學地而親從佛前受脩多羅祇夜於
法有恩復是耆老釋迦種族如來親叔之子

又無偏黨三毒大德迦葉應取阿難足五百
數此是眾聖意也諸大德比丘作是思惟在
何處集法藏惟王舍城眾事具足我等宜往
王舍城中安居三月出毗尼藏莫令餘比丘
在此安居所以者何恐餘比丘不順從故是
以遣出於是大德^{禮一}迦葉白二羯磨於僧者品^三
中廣明於是從如來涅槃後七日大會復七
日中供養舍利過半月已餘夏一月半在迦
葉已知安居已近迦葉語諸長老我等去時
已至往王舍城大德迦葉將二百五十比丘

逐一路去大德阿菟樓馱將二百五十比丘復逐一路去賢者阿難取如來袈裟比丘僧圍繞往舍衛國至如來故住處舍衛城人見阿難已懊惱悲泣問阿難言如來今在何所而獨來耶諸人號哭猶如如來初涅槃時賢者阿難以無常法教化諸人既教化已入祇樹園即開佛房取佛牀座出外拂拭入房掃灑掃灑已取房中故供養華出外棄之還取牀座復安如本賢者阿難種種供養如佛在時無異於是阿難從佛涅槃後坐倚既久四

大沉重欲自療治一日已至三日中服乳取利而於寺坐時有修婆那婆羅門來請阿難阿難答曰今日服藥不得應命明日當赴至日將一長老比丘到修婆那家修婆那即問修多羅義是故阿舍第十品中名修婆那修多羅經於是阿難於祇樹園中種種修護已欲入安居向王舍城大德迦葉與阿菟樓馱一切比丘衆至王舍城爾時見十八大寺一時頽毀如來滅後諸比丘衣笮諸物縱橫棄散而去是故狼籍五百大德比丘順佛教故

修護房舍若不修護外道當作此言瞿曇沙
門在世時修治房舍既涅槃後棄捨而去爲
息此譏嫌故宜應料理迦葉言佛在世時讚
歎安居先事修護房舍作計校已往至阿闍
世王所告求所須王見比丘頭面禮足即問
大德何所須求迦葉答曰十八大寺頽毀敗
壞今欲修護王自知之王答善哉即給作人
夏初一月日迦葉等修治修治寺中已復往
王所而白王曰所修護寺今悉畢竟我等今
者便演出法藏及毗尼藏王答大善所願成

永樂北藏

善見毗婆沙律

就王復言曰我今當轉王威法輪諸大德當
演無上法輪王白衆僧我今正聽諸大德使
令衆僧答曰先立講堂王問何處起載答曰
可於先底槃那波羅山邊禪室門邊造此中
閑靜王答甚善於是阿闍世王威力猶如第
二忉利天毗舍伎巧須臾之頃即立成辦棟
梁椽柱障壁階道皆悉刻鏤種種異妙於講
堂上以珍玩妙寶而莊嚴之懸衆雜華繽紛
羅列地下亦復如是種種殊妙猶如梵天宮
殿無異毘旃茵蓐薦席五百敷置牀上悉北

第八八册

向坐又高座以衆寶莊飾選高座中置精妙者擬以說法高座東向衆僧語阿難曰明日集衆出毗尼藏汝猶須陀洹道云何得入汝勿懈怠於是阿難自思惟明日衆聖集法我云何以初學地入中阿難從初夜觀身已過中夜未有所得阿難思惟世尊往昔有如是言汝已修功德若入禪定速得羅漢佛言無虛當由我心精勤太過今當籌量取其中道於是阿難從經行處下至洗脚處洗脚已入房却坐牀上欲少時消息倚身欲卧脚已離

地頭未至枕於此中間便得羅漢若有人問於佛法中離行住坐卧而得道者阿難是也於是大德迦葉至中月二日中食已竟料理衣鉢集入法堂賢者阿難欲現證所得令大衆知不隨衆僧入衆僧入已次第而坐留阿難坐處下座衆僧從上和南次及空處而問留此處擬誰答曰擬阿難又問阿難今在何處阿難知衆心故現神足故於此處沒當坐處踊出現身於是衆僧坐竟大德迦葉語諸長老爲初說法藏毗尼藏耶諸比丘答曰大

德毗尼藏者是佛法壽毗尼藏住佛法亦住
是故我等先出毗尼藏誰為法師長老優波
離衆有問曰阿難不得為法師耶答曰不得
為法師何以故佛在世時常所讚歎我聲聞
弟子中持律第一優波離也衆曰今正應問
優波離出毗尼藏於是摩訶迦葉作白羯磨
問優波離長老僧聽若僧時到僧忍聽我問
優波離毗尼法中白如是優波離作白羯磨
大德僧聽若僧時到僧忍聽我今答大德迦
葉毗尼法白如是如是優波離白羯磨已整

永樂北藏

善見毗婆沙律

身衣服向大德比丘頭面作禮作禮已上高
座而坐取象牙裝扇迦葉還坐已問優波離
長老第一波羅夷何處說因誰起耶答曰毗
舍離結因迦蘭陀子須提那起問曰犯何罪
也答曰犯不淨罪迦葉問優波離罪因緣人
身結戒隨結戒有罪亦問無罪亦問如第一
波羅夷如是第二第三第四因緣本起大迦
葉悉問優波離隨問盡答是故名四波羅夷
品復次問僧伽婆尸沙復次問二不定次問
三十尼薩耆波夜提次問九十二波夜提次

第八八册

問四波羅提提舍尼次問七十五衆學次問
七滅諍法如是大波羅提木又作已次問比
丘尼八波羅夷名波羅夷品復次問十七僧
伽婆尸沙次問三十尼薩耆波夜提次問六
十六波夜提次問八波羅提提舍尼次問七
十五衆學次問七滅諍法如是已作比丘尼
波羅提木又竟次問蹇陀次問波利婆羅如
是律藏作已大德迦葉一切問優波離優波
離答已是故名爲五百羅漢集律藏竟於是
長老優波離放扇從高座下向諸大德比丘

作禮作禮已還復本座摩訶迦葉言毗尼集
竟問法藏誰爲法師應出法藏諸比丘言長
老阿難於是大德迦葉作白羯磨長老僧聽
若僧時到僧忍聽我問長老阿難法藏白如
是阿難復作白羯磨大德僧聽若僧時到僧
忍聽我今答大德^世迦葉法藏白如是於是阿
難從座起偏袒右肩禮大德僧已即登高座
登高座已手提象牙裝扇大德迦葉問阿難
法藏中梵網經何處說耶阿難答曰王舍城
那蘭馱二國中問王菴羅締屋中說因誰而

起因修悲夜波利婆闍迦婆羅門捷多因二
人起大德迦葉問阿難梵網經因緣本起次
問沙門果經何處說耶阿難答曰於王舍城
耆婆林中說為誰說耶為阿闍世王梵棄子
等如是沙門果經因緣本起以是方便問五
部經何謂為五部答曰長阿舍經中阿舍經
僧述多經為囉多羅經屈陀迦經問曰何謂
屈陀迦經答曰除四阿舍餘者一切佛法悉
名屈陀迦經四阿舍中一切雜經阿難所出
惟除律藏佛語一味分別有二用初中後說

其味有三三藏亦復如是戒定慧藏若是部
黨五部經也若一二分別有九部經如是聚
集有人萬法藏問曰何以名為一味世尊得
阿耨多羅三藐三菩提乃至涅槃時於一中
間四十五年為天龍夜叉捷闍婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等是為一味
若一解脫性復為一味何謂為二法藏毗尼
藏何以初中後說佛初中後說是謂為三而
說偈言
流轉非一生 走去無厭患 正覓居住處

更生生辛苦 今已見汝屋 不復更作屋
一切脊肋骨 碎折不復生 心已離煩惱
愛盡至涅槃

復有法師解優陀那偈此是如來初說月生
三日中得一切智慧踊躍觀看因緣說是偈

言

世一

時法生成就 蹇陀迦中說

如來臨涅槃時勅諸比丘汝於我法中慎莫
懈怠此是最後說於兩中間是名中說問曰
何謂三藏答曰毗尼藏修多羅藏阿毗曇藏

是名三藏問曰何謂毗尼藏二波羅提木叉
二十三蹇陀波利婆羅是名毗尼藏問曰何
謂修多羅藏答曰梵網經為初四十四修多
羅悉入長阿含初根牟羅波利耶二百五十
二修多羅悉入中阿含烏伽多羅阿婆陀那
為初七千七百六十二修多羅悉入僧述多
折多波利耶陀那修多羅為初九千五百五
十七修多羅悉入鶖崛多羅法句喻偈陀那
伊諦佛多伽尼波多毗摩那卑多涕羅涕利
伽陀本生尼涕婆波致叅毗陀佛種姓經若

用藏者破作十四分悉入屈陀迦此是名修
多羅藏問曰何謂阿毗曇藏答曰法僧伽毗
崩伽陀堯迦他耶摩迦鉢叉逼伽羅坩那坻
迦他跋偷此是阿毗曇藏問曰何謂毗尼義
耶說偈答曰

將好非一種^禮 調伏身口業 知毗尼義者
說是毗尼義

問曰何謂種種五篇波羅提木又波羅夷爲
初五篇七聚罪是謂爲種種戒母將成堅行
寬方便隨結從身口不善作此是將身口業

是故名毗尼耶問曰何謂修多羅以偈答曰
種種義開發 善語如秀出 經緯與涌泉
繩墨線貫穿 是謂修多羅 甚深微妙義
問曰何謂發義答曰自發義能發他義問曰
何謂善語答曰先觀人心然後善語問曰何
謂秀出答曰譬如禾稻秀出結實問曰何謂
經緯答曰以線織成問曰何謂涌泉答曰如
泉取者衆多而無窮蓋問曰何謂繩墨答曰
如直繩能去曲木問曰何謂爲線答曰譬如
散華以線貫穿風吹不散修多羅者亦復如

是貫諸法相亦不散問曰何謂阿毗曇以偈答曰

有人意識法 讚歎斷截說 長法是故說 是為阿毗曇

此是阿毗偈也意識讚歎斷截長此入阿毗義也問曰何謂為意答曰修多羅句云有人言極劇意云何是阿毗意義也何謂為識答曰修多羅句晝夜阿毗此是阿毗識義也何謂讚歎答曰王阿毗王此是阿毗讚歎義也何謂斷截答曰足力阿毗此是阿毗斷截義

也何謂為長答曰阿毗于多此是阿毗長義也又曰生色界慈心徧觀一方毗阿羅識者色聲乃至觸是識義也讚歎者學法無學法世間無上法此是讚歎義也斷截者觸法成學是斷截義也長者大法不可度量阿耨多羅法世一是長義也此義應當知之又曰曇者法也何謂為藏以偈答曰
知藏藏義味 從義學器者 我今合一說
藏義汝自知 此是藏義也
問曰何謂為藏答曰藏者學此是法藏也又

修多羅句云如人執攬與鉄鉢而來此是器義也今已總說三藏應當知是二義也已略說毗尼藏智藏亦言義器修多羅亦如是又曰阿毗曇者則是藏也如定已知復於三藏中種種因緣指示佛法語言分別隨所縛著學除甚深相學破合離者次第文句至義自出今次第現此三藏阿毗說曰阿毗者意義識義讚歎義斷截義出過廣義大義無上義何謂為意憶持也識者分別也讚歎者常為聖人之所讚歎也斷截者分別偈也出過者

過於餘法也廣者於諸法中最為廣也大者諸法之最大也無上者諸法無能勝也曇者舉義承義護義何謂為舉舉者舉置眾生於善道也承者承受眾生不令入三惡道也護者擁護眾生令得種種快樂也藏者器也何謂為器器者能聚集眾義也問曰藏與阿毗曇為同為異答曰同又問曰若同者但云阿毗曇自足何須復言藏也答曰聖人說法欲使文句具足故更安藏字也如是三藏義亦爾又為指示故為教授故為分別故為繫故

為捨故為甚深相故為離合故若比丘隨所至處顯現如是一切諸義此是三藏如是次第威德顯現正義隨罪過隨比類隨教法隨覆見纏名色差別若人依毗尼為行則得入定得定便具三達智此是戒為行本因三昧故便具六通若人修學阿毗曇能生實智慧實慧既生便具四辯若人隨順律語得世間樂何謂為世間樂淨戒之人人天讚善常受世間四事供養此世間樂除欲樂如修多羅說佛所說我已知之不宜在家出家學道而

得道果得道果者戒定慧力也隨逐惡者皆由無智無智故佛教妄解妄解故誹謗如來作諸惡業自破其身從此因緣廣生邪見於阿毗曇僻學者捉心過急則心發逸所不應思如修多羅告諸比丘有四法不應思而思心則發狂法師曰如是次第破戒邪見亂心善不善說已而說偈言
具足不具足 隨行而得之 比丘樂學者
當愛重此法
如是藏義知一切佛語應當知何謂為阿含

法師曰有五阿舍何謂為五一者長阿舍二者中阿舍三者僧育多阿舍四者鶩崛多羅阿舍五者屈陀伽阿舍問曰何謂為長阿舍三品中梵網經為初四十四修多羅悉入三品中是名長阿舍十一法師問云何名之為長聚十二衆法最多故名為長又問曰云何謂為阿舍答曰容受聚集義名阿舍如修多羅說佛告諸比丘我於三界中不見一阿舍如畜生阿舍純是衆生聚集處也以是義故中阿舍亦應知不長不短故名為中於十五品根學修

永樂北藏

善見毗婆沙律

多羅為初一百五十二修多羅是名中阿舍七月日出法竟大德迦葉修理成就十力法已於是大地如人歡喜歎言善哉善哉乃徹黃泉六種震動又種種奇異妙相出現此是五百大衆羅漢初集名也而說偈言
世間中五百 羅漢出是法 故名五百出
諸賢咸共知
是時大衆說大德迦葉問優波離波羅夷何處結耶亦問犯處亦問因緣亦問人身此問大德自知答曰時因人結戒是故結戒一切

第八八册

次第我今當說爾時佛在毗蘭若處問曰何時說耶答集五百大眾說如是種種義出已問曰何以優波離說答曰為大德迦葉問是戒本已現今誰持者持者何處住我當說根本今說章句義爾時佛住毗蘭若此根本律藏初如是說長老優波離佛前持佛未涅槃時六通羅漢無數千萬從優波離受世尊涅槃後大德迦葉為初諸大悲眾集閻浮利地中誰能持優波離為初諸律師次第持乃至第三大眾諸大德持今次第說師名字優波

離大象拘蘇那拘悉伽符目捷連子帝須五人得勝煩惱次第閻浮利地中持律亦不斷乃至第三一切諸律師皆從優波離出此是連續優波離何以故優波離從金口所聞聚於心中開施與人人知已有學人須陀洹斯陀舍阿那舍不可計數愛盡比丘一千大象拘是優波離弟子從優波離口悉聞自解至深極理學人初受不可計數愛盡比丘一千蘇那拘此是大象拘弟子蘇那拘從師口受取律已讚誦性自知律學人初受不可計數

愛盡比丘一千悉伽符是蘇那拘弟子從師
口受持已於一千阿羅漢中最勝性自知律
學人初受學不可計數愛盡比丘非百千不
可度量爾時間淨利地無數比丘集目捷連
子帝須神力第三大衆欲現如是毗尼藏闍
淨利地中諸法師次第乃至第三大衆持應
當知問曰何謂爲第三大衆答曰此是次第
時已出竟光明妙法用智慧故而說是讚曰
壽命住世間 五百智慧明 五百中大德
迦葉最爲初 譬如燈油盡 涅槃無著處

跋闍子品第二集法藏

於是衆聖日夜中次第而去世尊涅槃已一
百歲時毗舍離跋闍子比丘毗舍離中十非
法起何謂爲十一者鹽淨二者二指淨三者
聚落間淨四者住處淨五者隨意淨六者父
住淨七者生和合淨八者水淨九者不益纒
尼師壇淨十者金銀淨此是十非法於毗舍
離現此十非法諸跋闍子修修那伽子名阿
須阿須爾時作王黨跋闍子等爾時長老耶
須拘迦是迦乾陀子於跋闍中彷徨而行毗

舍離跋闍子比丘毗舍離中現十非法聞已
我不應隱住壞十力法若為方便滅此惡法
即往至毗舍離到已爾時長老耶須拘迦乾
陀子於毗舍離大林鳩唎伽羅沙羅中住爾
時跋闍子比丘說戒時取水滿鉢置比丘僧
中爾時毗舍離諸優婆塞來詣跋闍子比丘
作如是言語諸優婆塞應與眾僧錢隨意與
半錢若一錢使眾僧得衣服一切應說此是
集毗尼義七百比丘不減不長是名七百比
丘集毗尼義於集眾中二萬比丘集長老耶

斯那比丘發起此事於跋闍子比丘眾中長
老離波多問薩婆迦薩婆迦比丘答律藏中
斷十非法及消滅諍法大德我等輩今應出
法及毗尼擇取通三藏者至三達智比丘擇
取已於毗舍離婆利迦園中眾已聚集如迦
葉初集法藏十一無異一切佛法中垢洗除已依
藏更問依阿舍問依枝葉問依諸法聚問一
切法及毗尼藏盡出此是大眾於八月日得
集竟說偈讚曰
世間中七百 是為七百名 依如前所說

汝等自當知

是時薩婆迦眉蘇寐離婆多屈闍須毗多耶
須婆那參復多此是大德阿難弟子修摩菟
婆娑婆伽眉此二人是阿菟留馱弟子已曾
見佛而說偈言

第二好集衆 大法一切出 已至重法處
應作已作竟 愛盡比丘者 是名第二集
阿育王品第三集法藏

諸大德自作念言當來世我等師法如是濁
垢起有無耶大德即見當來世非法垢起從

永樂北藏

善見毗婆沙律

此以後百歲又十八年中波咤利弗國阿育
王已生世生已一切閻浮利地靡不降伏於
佛法中甚篤信極大供養於是諸外道梵志
見阿育王如此信佛法外道梵志貪供養故
入佛法中而作沙門猶事外道如舊以外道
法教化諸人如是佛法極大濁垢濁垢欲成
於是諸大德作是念我等輩及當來世見垢
不各自觀壽命不及復作是念誰為當來宣
傳諸大德觀一切人民及欲界中都無一人
復觀諸梵天有一天人短壽曾觀法相諸大

第八八册

德作如是念我等當往請此梵天人下生世間於目捷連婆羅門家中受胎然後我等教化令其出家得出家已一切佛法通達無礙三達智已破壞外道判諸諍法整持佛法於是諸大德往至梵天梵天人名帝須諸大德微一至語帝須從此百年後十八年中如來法極大垢起我等觀一切世間及欲界不見一人能護佛法乃至梵天見汝一人善哉善人若汝生世間以十力法汝當整持諸大德作是言已大梵帝須聞諸大德佛法中垢起我當

洗除聞已歡喜踊躍答曰善哉對已與諸大德立誓於梵天應作已罷從梵天下爾時有大德和伽婆旃陀跋闍二人於衆少年通持三藏得三達智愛盡阿羅漢是二人不及滅諍諸大德語二長老汝二人不及滅諍衆僧今依事罰汝當來有梵天人名帝須當託生目捷連婆羅門家汝二人可一人往迎取度出家一人教學佛法於是諸大德阿羅漢隨壽長短各入涅槃而說偈言
第二七百衆 和合滅非法 當來法因緣

已作令久住 愛盡得自在 善通三達智
神通得自在 猶不免無常 我今記名字
傳流於將來 如是生無常 已知生難得
若欲得常住 當勤加精進

此第二僧說摩訶梵魔帝須從梵天下託生

禮一

十七

目捷連婆羅門家於是和伽婆觀見帝須已
入婆羅門家受胎知受胎已和伽婆日日往
其家乞食乃至七年何以故爲度因緣故於
是七年乞餅不得乞水亦不得過七年已復
往乞食其家人應曰食已竟大德更往餘家

和伽婆念言今得語已還於婆羅門從餘處
還於路見和伽婆咄出家人從我家來耶有
所得不答曰得婆羅門還至家中而問家人
比丘乞食有與不耶家人答曰都不與之婆
羅門言比丘妄語若明日來者我當詰問明
日門外坐大德和伽婆明日來婆羅門問曰
大德昨言乞有所得定無所得何以妄語比
丘法得妄語不大德和伽婆答曰我往汝家
七年都無所得昨始得家人語我更往餘家
是故言得婆羅門自思念言此比丘正得語

而言有所得善哉是知足人也若得飲食者便應大歡喜婆羅門即迴已飲食分施與和伽婆而作是言從今以去日日於此取食於是和伽婆日日恒往取食婆羅門見和伽婆威儀具足發大歡喜心歡喜心已復更請曰大德自今以後莫餘乞長來此食和伽婆默然受請日日食已漸示佛法示已而去爾時婆羅門子年始十六已學婆羅門法三韋陀書婆羅門子初從梵天下猶好淨潔牀席遷提悉不與人雜若欲往師所以牀席遷提以

帛潔裏懸置屋間而去去後大德和伽婆至而作是念時今至矣來往多年此婆羅門子都不共語以何方便而化度之即以神力令家中牀坐隱蔽不見唯見婆羅門子所舉遷提爾時婆羅門見和伽婆來徧求坐牀了不能得唯見其子位一所舉遷提即取與和伽婆坐十八婆羅門子還見和伽婆坐其遷提見已心生忿怒即問家人誰提我遷提與沙門坐大德和伽婆食竟婆羅門子瞋心已息大德和伽婆語婆羅門子汝何所知婆羅門子咄沙門

我無所知誰應知也婆羅門子問和伽婆沙門知韋陀法不問已此沙門必知大德和伽婆於三韋陀中通達及乾畫楷書伊底訶寫文字一切分別婆羅門子於狐疑法不能通達所以爾者由師不解婆羅門子問和伽婆於難解中問問盡答和伽婆語婆羅門子汝問已多我今次問汝一事汝應當答婆羅門子言善哉沙門我當分別答耶和伽婆於雙心中問婆羅門子若人心起而不滅若人心滅而不起若人心滅而滅若人心起而起於

是婆羅門子仰頭向虛空不頭視地不知所以及反謔沙門咄沙門此是何義和伽婆答此是佛韋陀婆羅門子問諸大德得與我不答曰得復問云何可得答曰汝若出家然後可得於是婆羅門子心大歡喜來到父母所而十一白言此沙門知佛韋陀我欲就學用白衣服沙門不與令我出家然後當得父母作是念已善哉若汝出家學韋陀竟當速還家婆羅門子心念言我就此沙門學佛韋陀竟者當還臨欲去時父母教勅汝能勤學當聽汝去

答曰無暇教勅於是婆羅門子往詣和伽婆所到已和伽婆即取婆羅門子度為沙彌以三十二禪定法教其思惟婆羅門子須臾之頃得須陀洹道和伽婆思念此婆羅門子已得道跡不樂還家譬言如焦穀不復更生此沙彌亦復如是和伽婆復言若我與禪定深法其得羅漢者恬靜而住於佛法中不復更學我今遣其往詣旃陀跋闍所教學佛法并宣我意和伽婆言善來沙彌汝可往彼大德旃陀跋闍所學佛法耶汝到彼已當作是言大

德我師遣來此教學佛法旃陀跋闍答善哉沙彌明日當教帝須一切佛法及義唯除律藏教學已竟受具足戒未滿一歲即通律藏於三藏中悉具足知和尚阿闍梨以一切佛法付帝須已隨壽命長短入於涅槃爾時帝須深修禪定即得阿羅漢以佛法教導一切人民爾時賓頭沙羅王生兒一百賓頭沙羅王命終阿育王四年中殺諸兄弟唯置同母弟一人過四年已然後阿育王自拜為王從此佛涅槃已二百一十八年後阿育王即統

領閻浮利地一切諸王無不降伏王之威神
統領虛空及地下各一由旬阿耨達池諸鬼
神恒日日獻水八擔合十六器以供王用爾
時阿育王已信佛法以水八器施比丘僧二
器施通三藏者二器供王夫人餘四器自供
又雪山鬼神日日獻楊枝木名羅多柔輭香
美王及夫人宮中妓女合一萬六千人寺中
比丘有六萬衆常以楊枝恒日日供比丘僧
及王夫人宮中妓女悉令備足復有雪山鬼
神獻藥果名阿摩勒訶羅勒此果色如黃金

香味希有復有鬼神獻熟菴羅果復有鬼神
日日獻五種衣服悉黃金色及手巾又日日
獻賢聖蜜漿又獻塗香及闍提華海龍王又
獻石眼藥阿耨達池邊有自然秬米香美搗
剥去皮取完全者鸚鵡日日齋九千擔獻王
又巧作堂屋中蜜蜂結房作蜜以供王迦陵
頻伽之鳥來至王所作種種妙音以娛樂王
王有如是神力又於一日王作金鎖遣鎖鎖
海龍王將來此海龍王壽命一劫曾見過去
四佛龍王到已賜坐師子座以白傘覆上種

種香華供養阿育王脫已所著瓔珞瓔珞海龍王身以一萬六千妓女圍遶供養阿育王語海龍王言我聞如來相好殊妙我欲見之汝可現之於是海龍王受教即現神力自變已身為如來形像種種功德莊嚴微妙有三十二大人之相體一八十種好譬如蓮華鬱波羅華開敷莊嚴水上亦如星宿莊嚴虛空青黃赤白種種光色去身一尋以自莊嚴譬如青虹亦如電光圍遶而去譬如金山衆寶光明而圍遶之一切衆生視之無厭諸梵天龍夜

又捷闍婆等於七日之中瞻仰目不暫捨阿育王見之歡喜自從登位三年唯事外道至四年中信心佛法王所以事外道者時阿育王父賓頭沙羅王本事外道日日供施婆羅門六萬人王與夫人宮內悉事外道是故相承事之有一日阿育王供設諸婆羅門王於殿上坐見諸婆羅門左右顧視都無法用王見如此而作是念我且更選試必有法則者我當供養作是念已向諸臣言卿等若有事沙門婆羅門者可請來我宮中我當供施諸

臣答曰善哉答已各去於是諸臣依其所事
事尼捷陀等諸外道各將至王宮到已而白
王言此是我等羅漢是時阿育王即敷施牀
座高下精麤各各不同王語諸外道隨力所
堪各各當坐而坐諸外道聞王此言仍各自
量而坐或坐遷提者或坐木段者王觀察如
此自作念曰此諸外道等定無法用王即知
已而作是言外道如此不足供施食訖即命
出又復一日王於殿上在窻牖中見一沙彌
名泥瞿陀從殿前過行步平正威儀具足王

問此誰沙彌耶左右答曰泥瞿陀沙彌是先
王長子修摩那之子也法師曰我今依次第
說因緣爾時賓頭沙羅王病困阿育王從所
封爵支國來還父王國即殺修摩那太子仍
自把王國事阿育王殺太子修摩那已檢校
宮內修摩那妃推一先已懷胎滿十月廿二仍假服逃
出去城不遠至旃陀羅村村邊有樹名泥瞿
陀有一天人作此樹神樹神見修摩那妃語
言善來妃聞樹神喚即往至樹所樹神神力
化作一屋語妃曰汝可住此屋妃聞語已即

便入屋其夜而生一男兒母為作字名泥瞿陀於是旃陀羅主敬心供給如奴見大家無異時王妃住樹神屋中七年泥瞿陀年已七歲爾時有阿羅漢比丘名婆留那以神通觀泥瞿陀因緣應度作是念今時至矣欲度為沙彌即往詣妃所求度為沙彌妃即與令度婆留那即度為沙彌髮未落地即得羅漢又一日沙彌料理裝束已往詣師所供養已取鉢盂袈裟往至母所從城南入過殿前行出城東門爾時阿育王在殿上向東逕行王見

泥瞿陀沙彌於殿前過威儀具足視地七尺而行心中清淨此因緣已前說今當廣說於是阿育王而作是念彼沙彌者屈伸俯仰威儀庠序當有聖利法也王見沙彌已信心歡喜即發慈哀心何以故過去世時此沙彌是阿育王兄曾共修功德而作偈說^{禮一}
 往昔因緣故 今生復歡喜 譬如鬱鉢華
 得水鮮開敷
 於是阿育王生慈悲已不能自止即遣三臣往喚沙彌諸臣極久未時得還復遣三臣三

臣到已語沙彌言沙彌速去於是沙彌執持威儀安庠而來到已王語沙彌當自觀察隨意坐也於是沙彌觀看衆中都無比丘沙彌知已仍欲就白傘高座而作方便令王受鉢王見沙彌作方便已心自念言此沙彌者必爲家主沙彌即以鉢授王已即就王座王以已所食施與沙彌沙彌自量取足而受沙彌食竟於是王問沙彌沙彌師教沙彌悉知不答曰我知少分王言善哉爲我說之善哉大王我當爲說沙彌而作是念量王所堪即爲

說法呪願便說半偈

不懈怠者是涅槃 若懈怠者是生死

王聞已向沙彌言我知已但說令盡沙彌呪願已竟王向沙彌言日供養八分沙彌答善哉我當迴與師王問沙彌師是誰耶答曰無罪見罪訶責是名我師王言更與八分沙彌答善哉我當與阿闍梨王復問言闍梨是誰答共於善法中教授令知是我闍梨王復答言善哉我更與八分沙彌答此八分與比丘僧王復問言比丘僧是誰答言我師我闍梨

我是依止故得具足戒王聞是已倍增歡喜
王語沙彌若爾我更與八分沙彌答言善哉
受受已而去明日沙彌與比丘僧三十二人
來至王宮到已中食竟王問沙彌更有比丘
無沙彌答言有若有者更將三十二人來如
是漸增乃至六萬僧一是時外道六萬徒衆失供
養分大德泥瞿陀即授王及宮內夫人諸臣
悉受三歸五戒是時王及諸人信心倍增無
有退轉王爲諸衆僧起立大寺安處衆僧乃
至六萬日日供養王所統領八萬四千國王

勅諸國起八萬四千大寺起塔八萬四千王
勅諸國造立塔寺各受王命歡喜而造復有
一日於阿育僧伽藍作大布施布施已王於
六萬比丘僧中坐而作是言我有四種供給
湯藥飲食衣服卧具自恣與僧語已而作是
問諸大德佛所統領有幾種法耶比丘答曰
於法有九法聚有八萬四千王聞已至心於
法王作是念我當立八萬四千寺以供養八
萬四千法聚即日出銀錢九十六億而喚大
臣臣到已王語臣言我所領八萬四千國遣

人宣令國起一寺阿育王自作阿育僧伽藍
衆僧見阿育王欲起大寺見已有一比丘名
因陀崛多有大神力漏盡羅漢衆僧即差因
陀崛多統知寺事是時因陀崛多見寺有所
闕短處自以神力修治令辦王出銀錢羅漢
神力三年乃成諸國起寺來啓答王一日俱
到白統臣言造塔寺已成統臣入白王言八
萬四千國起八萬四千寺塔皆悉已成王答
言善哉王語一大臣可打鼓宣令寺塔已成
七日之後當大供養布施國中一切内外人

民悉受八戒身心清淨過七日已莊嚴擬赴
王命如天帝釋諸天圍遶阿育王國土亦復
如是莊嚴竟人民遊觀無有厭足人民悉入
寺舍爾時集衆有八億比丘僧九十六萬比
丘尼於集衆中羅漢一萬諸比丘僧心作是
念我當以神通力令王得見已所造功德見
此已然後佛法大盛諸比丘以神通力王所
統領閻浮利地縱廣四萬乃至海際其中所
起塔寺一切供養布施種種功德使王一時
覩見王得見已心中歡喜而白衆僧言如我

今者供養如來作大布施心中歡喜有如我不於是衆僧推目捷連子帝須令答王帝須答王言佛在世時諸人供養不及於王唯王一人無能過者王聞帝須此語心中歡喜不斷而作是言於佛法中作大布施無與我等我當受持佛法如子愛父則無有狐疑於是大王問比丘僧我於佛法中得受持不爾時帝須聞王語已又見王邊王子名摩晒陀因緣具足便作念若是王子得出家者佛法極大興隆念已而白王言大王如此功德猶未

入佛法譬如有人從地積七寶上至梵天以用布施於佛法中亦未得入況王布施而望得入王復問言云何得入法分帝須答言若貧若富身自生子令子出家得入佛法作是言已王自念我如此竭施猶未入佛法我今當求得入因緣禮一王觀看左右見摩晒陀而作是念我弟帝須已自出家即立摩晒陀爲太子王復籌量立爲太子好令出家好即語摩晒陀汝樂出家不摩晒陀見叔帝須出家後心願出家聞王此言心大歡喜即答實樂出

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

善見毗婆沙律卷第二

禮二

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

衆僧已受即推目捷連子帝須為和尚摩訶提婆為阿闍梨授十戒大德未闡提為阿闍梨與具足戒是時摩訶陀年滿二十即受具足戒於戒壇中得三達智具六神通漏盡羅漢僧伽蜜多阿闍梨名阿由波羅和尚名曇摩波羅是時僧伽蜜多年十八歲度令出家於戒壇中即與六法王登位以來已經六年二子出家於是摩訶陀於師受經及毗尼藏

摩訶陀於三藏中一切佛法皆悉總持同學一千摩訶陀最大爾時阿育王登位九年有比丘拘多子名帝須病困劇持鉢乞藥得酥一撮其病增長命將欲斷向諸比丘言三界中慎勿懈怠語已飛騰虛空於虛空中而坐即化作火自焚燒身入於涅槃是時阿育王聞人宣傳為作供養王念言我國中比丘求藥而不能得王於四城門邊起作藥藏付藥滿藏中時波咤利弗國四方城門邊有四千客堂堂日得錢五千以供王用爾時王以錢

一千供大德泥瞿陀一千供養塔像華香直
取一千供給法堂一千供諸律師一千供衆
僧四城門邊藥藏日一萬以用買藥直爾時
佛法興隆諸外道等衰殄失供養利周遍乞
食都無所得爲飢渴所逼託入佛法而作沙
門猶自執本法教化人民此是律此是法既
不用佛法律威儀進止悉不得法來入寺住
至布薩日來入僧中諸善比丘不與其同爾
時目捷連子帝須自念言諍法起已不久當
盛我若住僧衆諍法不滅即以弟子付摩晒

陀已目捷連子帝須入阿休河山中隱靜獨
住諸外道比丘欲以已典雜亂佛法遂成垢
濁外道猶行已法或事火者或五熱灸身或
大寒入水或破壞佛法者是故諸善比丘不
與同布薩自恣及諸僧事如是展轉乃至七
年不得說戒阿育王知已遣一大臣來入阿
育僧伽藍白衆僧教滅關諍和合說戒大臣
受王勅已入寺以王命白衆僧都無應對者
臣便還更諮傍臣王有勅令衆僧滅諍而不
順從卿意云何傍臣答言我見大王往伏諸

國有不順從王即斬殺此法亦應如此傍臣
語已使臣往至寺中白上座言王有勅令衆
僧和合說戒而不順從上座答言諸善比丘
不與外道比丘共布薩非不順從於是臣從
上座次第斬殺次及王弟帝須而止帝須見
殺諸比丘即自念言此臣受取王勅僻故殺
諸衆僧也問曰帝須是誰答曰是王弟同生
爾時阿育王登位立弟為太子太子一日入
林遊戲見諸羣鹿陰陽和合太子作是念此
諸羣鹿敢草飲水尚復如此豈況比丘在寺

房舍牀蓐細軟飲食適口當無是事太子遊
還到王所白王言我向出遊見諸羣鹿陰陽
和合畜生噉草飲水尚有此事諸比丘僧在
寺舍供養備足豈無此事王聞語已即自念
言非狐疑處而生狐疑一日太子帝須觸忤
王意王忿而語太子帝須我今以王位別汝
七日作王訖已我當殺汝是時太子帝須雖
受王位七日之中日夜妓樂飲食種種供養
心不染著形體羸瘦憂惱轉劇所以爾者猶
畏死故七日已滿王喚帝須問何意羸瘦飲

食妓樂不稱意耶帝須答言死法逼迫心不甘樂王聞語已語帝須言汝已知命七日當死猶尚惶怖況諸比丘出息入息恒懼無常心有何染著王語已帝須於佛法中即生信心又復一日太子帝須出遊行獵漸漸前行至阿練若處見一比丘坐名曇無德有一象折取木枝遙拂比丘太子見已心發懼喜而作願言我何時得如彼比丘曇無德比丘自逆知帝須心願比丘即以神力飛騰虛空於虛空中而坐令帝須得見從虛空飛往阿育

僧伽藍大池中於水上而坐立脫僧伽梨鬱多羅僧置虛空中入池洗浴是時太子帝須見大德有如是神力心大歡喜而言今日我當出家即還宮中白王言我欲出家王必哀念聽我出家王聞帝須求出家心大驚怪答言宮中妓女百味餽膳娛樂快樂何以出家王種種方便令其心止恚意堅固永不肯住而答王言宮中婁女歡樂暫有會當別離大王歎言善哉即遣諸臣使平治道路掃灑清淨豎立幢幡種種莊嚴莊嚴竟已臣白王言

裝束已辦王取太子公服天冠瓔珞莊嚴太子千乘萬騎圍繞奉送往至寺中衆僧見太子帝須出家心大歡喜有辦僧伽梨者鬱多羅僧者安陀會者鉢盂者擬待太子即出家已是時太子往到禪房至曇無德比丘所求欲出家國中豪貴諸長者兒一千童子隨太子出家國中人民見太子出家各自念言太子如此尊貴尚捨王位出家修道我等貧窮何所戀慕念已無數人衆悉隨出家阿育王登位四年太子出家復有王外甥阿耨婆羅

門是僧伽蜜多塔已有一男兒阿耨聞太子出家心中驚喜往至王所即白王言我今欲隨太子出家願王聽許王答善哉即與太子俱白出家如是於佛法中多有刹利出家佛法興隆時帝須言當知此臣僻取王意殺諸比丘臣殺未已帝須比丘便前遮護臣不得殺臣即置刀往白王言我受王勅令諸比丘和合說戒而不順從我已依罪次第斬殺殺猶未盡帝須比丘即便遮護不能得殺臣白王言帝須比丘爲殺以不王聞臣言殺諸比

丘即大驚愕心中懊惱悶絕躡地以冷水灑
面良久乃甦即語臣言咄咄我遣汝入寺欲
令眾僧和合說戒何以專輒而殺眾僧王往
寺中白諸眾僧我前遣一臣教令和合說戒
不使殺諸比丘此臣專輒枉殺眾僧不審此
事誰獲罪耶有比丘答言由王故殺此是王
罪或有比丘言兩俱得罪有一比丘即問王
言王心云何有殺心不王答言我本以功德
意遣無殺心也若王如此王自無罪殺者得
罪王聞如是言已心生狐疑問諸比丘有能

斷我狐疑者不若能斷我狐疑心者我當更
豎立佛法諸比丘答言有目捷連子帝須能
斷狐疑豎立佛法於是即遣法師四人人各
有比丘一千侍從而去復遣大臣四人人各
有一千人將從往迎大德目捷連子帝須須
得而歸是時二部眾往至阿休河山中迎取
目捷連子帝須到已而言王喚帝須帝須不
去王復更遣法師八人人各有比丘一千侍
從大臣八人人各一千侍從到已復言王喚
帝須帝須不去王遲望二使經久未反王心

狐疑王復問諸大德大德我已遣二使往迎
目捷連子帝須使已經久而不見至衆僧答
言恐迎者僻宣王意言喚帝須是故不來王
復問言云何作諸語而得來耶衆僧答王當
作是言佛法已沒願屈大德來更共豎立乃
可得來王聞是言更遣法師十六人人各比
丘一千侍從大臣十六人人各將一千人王
復問彼法師爲老爲少衆僧答言老若其老
者當用舉迎衆僧答言不得乘輦王復問言
彼大德者住在何處答言阿休河山中若爾

當遣舫乘往迎勅使者言汝若到已當請大
德住大舫中可使四邊帶仗防護是時大衆
使者發去到阿休河山中即以王命白大德
言今佛法已沒仰屈大德來共豎立於是大
德聞使語已言我出家正爲佛法今時至矣
即取坐具而起帝須自念言明當至彼唎利
弗國是時阿育王夜夢見如是相貌有一白
象而來以鼻摩沙王頭捉王右手明旦王召
相師曰我夜夢如是相貌爲吉爲凶有一相
師即答王言捉王手者是沙門像也大王聞

相師語已即得信來白王大德帝須今日已至王聞至已即出往迎王自入水至膝大德帝須欲上王以右手捧接大德大德帝須便捉王手左右拔劍欲斫大德帝須何以故阿育王法若人捉王頭及手即便斫頭是故拔劍欲斫爾時王見水中拔劍影王迴顧言咄咄我昔勅臣往至寺中令眾僧和合說戒而僻取我意殺諸比丘而汝今者復欲殺耶止止莫作我罪法師問曰比丘不得捉白衣手云何得捉答曰王爲欲聞法故往請來王即

是大德弟子故得捉手於是王將大德往園林中住三重防衛王自爲大德洗脚以油摩之摩竟於一邊而坐王自念言此大德能斷我疑不若能斷我疑者亦能斷誣法然後佛法豎立王念我且當試大德我欲見大德神通力願爲示現帝須答言汝今樂見何等神力王言我欲見大地震動帝須問曰爲欲使一邊動一切動耶王復問言於此二種何者爲難帝須答言譬如銅盤盛滿中水有人動盤水悉動難半動亦不動難王言半動半不

禮三

七

動甚難帝須答言如是大王王言欲見半動
半不動帝須語王周迴四方由旬彈繩作
界東方安車南方安馬西方安人北方安銅
盤水使各騎界上一脚在內一脚在外銅盤
水當安界上半入界內半在界外王即隨教
作已於是帝須即入第四禪從禪定起而向
王言善見大王大德帝須即以神力能使四
方四由旬外悉大震動界內不動車馬及人
外脚悉動內脚不動水半動半不動於是大
王見大德神力如此即大歡喜我先所疑今

得斷也於佛法中惡法得滅王即問大德帝
須我先遣一臣到寺令僧和合說戒而臣專
輒殺諸比丘此罪誰得耶帝須答言大王有
殺心不王即答言我無殺心若無殺心王無
罪也即便爲王說本生經佛語諸比丘先籌
量心然後作業一切作業皆由心也帝須欲
演本生經大王往昔有一鷓鴣鳥爲人籠繫
在地愁怖便大鳴喚同類雲集爲人所殺鷓
鴣問道士我有罪不道士答言汝鳴聲時有
殺心不鷓鴣鳥言我鳴伴來無殺心也道士

即答若無殺心汝無罪也而說偈言

不因業而觸 不因心而起 善人攝心住

罪不橫加汝

如是大德帝須方便令王知已七日在園林

中帝須教王是律是非律是法是非法是佛

說是非佛說七日竟王勅以步障作隔所見

同者集一隔中不同見者各集異隔處處隔

中出一比丘王自問言大德佛法云何有比

丘答言常或言斷或言非想或言非非想非非

想或言世間涅槃王聞諸比丘言已此非比

丘即是外道也王既知已王即以白衣服與

諸外道驅令罷道其餘隔中六萬比丘王復

更問大德佛法云何答言佛分別說也諸比

丘如是說已王更問大德帝須佛分別說不

答言如是大王知佛法淨已王白諸大德願

大德布薩說戒王遣人防衛眾僧王還入城

王去之後眾僧即集眾六萬比丘於集眾中

自捷連子帝須為上座能破外道邪見徒眾

眾中選擇知三藏得三達智者一千比丘如

昔第一大德迦葉集眾亦如第二須那拘集

衆出毗尼藏無異一切佛法中清淨無垢第三集法藏九月日竟大地六種震動所以一千比丘說名為第三集也法師問曰三集衆誰為律師於閻浮利地我當次第說名字第一優波離第二馱寫拘第三須那拘第四悉伽婆第五目捷連子帝須此五法師於閻浮利地以律藏次第相付不令斷絕乃至第二集律藏從第三之後目捷連子帝須臨涅槃付弟子摩哂陀摩哂陀是阿育王兒也持律藏至師子國摩哂陀臨涅槃付弟子阿栗咤

從爾已來更相傳授至于今日應當知之我今說往昔師名從閻浮利地五人持律藏至師子國第一名摩哂陀第二名一地史第三鬱帝史第四名參婆樓第五名拔陀沙此五法師智慧無比神通無礙得三達智於師子國多教授弟子摩哂陀臨涅槃付弟子阿栗咤阿栗咤付弟子帝須達多帝須達多付弟子伽羅須末那伽羅須末那付弟子地伽那地伽那付須末那須末那付伽羅須末那伽羅須末那付曇無德曇無德付帝須帝須付

提婆提婆付須末那須末那付專那伽專那
 伽付曇無波離曇無波離付爾摩爾摩付優
 波帝須優波帝須付法叵法叵付阿婆耶阿
 婆耶付提婆提婆付私婆如此諸律師智慧
 第一神通無礙得三達智愛盡羅漢如是師
 師相承至今不絕法師曰我今又說根本因
 緣爾時於波陀利弗國集第三毗尼藏竟往
 昔目捷連子帝須作如是念當來佛法何處
 久住即以神通力觀看閻浮利地當於邊地
 中興於是目捷連子帝須集諸衆僧語諸長

老汝等各持佛法至邊地中豎立諸比丘答
 言善哉即遣大德末闍提汝至罽賓捷陀羅
 陀國中摩訶提婆至摩醯娑末陀羅國勒棄
 多至婆那婆私國曇無德至阿波蘭多迦國
 摩訶曇無德至摩訶勒棄多至史那世界國
 末示摩至雪山邊國須那迦鬱多羅至金地
 國摩哂陀鬱帝夜參婆樓拔陀至師子國各
 豎立佛法於是諸大德各各眷屬五人而往
 諸國豎立佛法爾時罽賓國中有龍王名阿
 羅婆樓國中種禾稻始欲結秀而龍王注大

洪水禾稻沒死流入海中爾時大德末闍提比丘等五人從波咤利弗國飛騰虛空至雪山邊阿羅婆樓池中下即於水上行住坐卧龍王眷屬童子入白龍王言不知何人身著赤衣居在水上侵犯我等龍王聞已即大瞋忿從宮中出見大德末闍提龍至忿心轉更增盛於虛空中作諸神力種種非一令末闍提比丘恐怖復作暴風疾雨雷電霹靂山巖崩倒樹木摧折猶如虛空崩敗龍王眷屬童子復集一切諸龍童子身出烟竟起大猛火

雨大礫石欲令大德末闍提恐怖既不恐怖而便罵言禿頭人君為是誰身著赤衣如是罵詈大德顏色不異龍王復更作是罵言捉取打殺語已更喚兵眾現種種神變猶不能伏大德末闍提以神通力蔽龍王神力向龍王說若汝能令諸天世人一切悉來恐怖我者一毛不動汝今更取須彌山王及諸小山擲置我上亦不能至大德作是語已龍王思忿我作神力便已疲倦無所至到心舍忿怒而便停住是時大德知龍王心以甘露法味

教化示之令其歡喜歸伏龍王受甘露法已
即受三歸五戒與其眷屬八萬四千俱受五
戒復有雪山鬼夜又捷闍婆鳩槃荼鬼等聞
大德末闍提說法已即受三歸五戒復有夜
又五人與眷屬俱訶梨帝耶夜又尼有五百
子得須陀洹道於是大德末闍提喚一切夜
又及龍王從今已後莫生瞋恚莫殘害人民
禾稻於諸衆生生慈悲心令得安樂一切諸
龍鬼等答言善哉如大德教即當順從即日
龍王作大供養龍王遣取已七寶牀與末闍

提末闍提坐於牀上龍王立近末闍提邊以
扇末闍提是時罽賓捷陀勒又國人民常以
節日集往祠會龍王到已見大德末闍提各
相謂言此比丘神力乃勝龍王於是人民悉
禮末闍提禮已而生末闍提爲諸人民說讀
譬經說已八萬衆生即得道果千人出家法
師言從昔至今罽賓國皆著袈裟光飾其境
而說偈言
罽賓捷陀國 爾時末闍提 瞋恚大龍王
教化令受法 復有餘大衆 從繫縛得解

八萬得天眼 出家一千衆

大德摩訶提婆往至摩醯婆慢陀羅國至已
為說天使經說竟四萬人得道果皆悉隨出
家而說偈言

摩訶提婆有大神力得三達智到摩醯婆

為說天使經世二 度脫諸衆生十二 四萬得天眼

皆悉隨出家

大德勒棄多往娑那婆私國於虛空中而坐
坐已為說無始經說已六萬人得天眼七千
人出家即起五百寺而說偈言

大德勒棄多 有大神通力 到娑那婆私

於虛空中坐 為說無始經 衆生得天眼

出家七千人 五百僧伽藍

大德曇無德往阿波蘭多國到已為諸人民

說火聚譬經說已令人歡喜三萬人得天眼

令服甘露法從利利種男女各一千人出家

如是佛法流布而說偈言

大德曇無德 有大神通力 往阿婆蘭多

說火聚經法 令服甘露法 衆生得天眼

一十比丘僧 比丘尼如是

大德摩訶曇無德往至摩訶勒咤國到已為
說摩訶那羅陀迦葉本生經說已八萬四千
人得道三千人出家如是佛法流通而說偈
言

大德摩訶曇 有大神通力 往摩訶勒咤

說迦葉本經 遊二 衆生得道果 出家三千人

大德摩訶勒棄多往更那世界國到已為說

迦羅羅摩經說已更那世界國七萬三千人

得道果千人出家更那世界佛法流通而說

偈言

摩訶勒棄多 有大神通力 往更那世界

說摩迦羅經 衆生得道果 出家一千人

大德末示摩大德迦葉大德提婆鈍毗帝須

復大德提婆往雪山邊到已說初轉法輪經

說法已八億人得道大德五人各到一國教

化五千人出家如是佛法流通雪山邊而說

偈言

大德末示摩 有大神通力 往到雪山邊

說初法輪經 衆生得道果 出家五千人

大德須那迦那鬱多羅往至金地國到已於

金地中有一夜又尼從海中出往到王宮中
夫人共生兒已夜又即奪取而食爾時王夫
人生一男兒見大德須那迦來即大恐怖而
作念言此是夜叉尼伴也即取器仗往欲殺
須那迦須那迦問言何以持器仗而來諸人
答言王宮中生兒而夜叉尼伴奪取而食君
將非取伴耶須那迦答言我非夜叉尼伴我
等名為沙門斷殺生法護持十善勇猛精進
我有善法是時夜叉尼聞王宮中生兒相與
圍遶從海中出作如是言今王生兒我當往

取食王宮中國人見夜叉衆來皆大驚怖往
白大德是時須那迦即化作夜叉大衆倍於
彼衆而圍遶之夜叉尼等見化夜叉而作念
言彼夜叉者當已得國今將欲來取食我等
作是念已即各走去不得迴顧於是化夜叉
衆隨後而逐不見而止大德須那迦即誦呪
防護國土使諸夜叉斷不得入即為國人民
說梵網經說已六萬人得道果復有受三歸
五戒者三千五百人為比丘僧一千五百人
為比丘尼於是佛法流通法師言從昔至今

王若生兒悉皆取名名須鬱多羅而說偈言
大德須那迦 鬱多羅比丘 有大神通力
往到金地國 爲說梵網經 衆生得道果
三千五百僧 一千五百尼
大德目捷連子帝須與衆僧造摩哂陀往師
子洲摩哂陀即作是念此時可去以不摩哂
陀即入定觀師子阿菟羅陀國王名聞茶私
婆年已老耄不堪受化若往化者佛法亦不
久住我今且止去時未至若王命終太子代
位我當共往建立佛法我今且往外家欲問

訊母復爾自念到母國已當還此不仍往師
子洲也摩哂陀往師所頭面禮足及比丘僧
從阿育王僧伽藍出摩哂陀爲上座僧伽蜜
多兒沙彌須未那等六人及一優婆塞名盤
頭迦與共俱去過王舍城至南山村從此次
第而去至母國也法師曰何以故昔阿育王
封鬱支國初往至國次第而去即到南山山
下有村名卑提寫大富長者以女與阿育王
爲婦到國而生一男兒名摩哂陀摩哂陀年
已十四後阿育王便登王位留婦置鬱支國

在卑提寫村住是以經文注言摩哂陀經六月日而至母所爾時摩哂陀次第到母國已毋出頭面作禮作禮已竟為設中食即立大寺名卑地寫時摩哂陀少時住寺而作是念此間所作已訖時可去不摩哂陀復自思念我今且當待阿育王遣使往師子洲授太子天愛帝須為王竟然後我往使彼太子若登位者得阿育王拜授為王并聞如來功德必大歡喜我伺其出遊眉沙迦山是時我與相見過一月已當往到彼四月十五日眾僧集

永樂北藏

善見毗婆沙律

布薩時便共籌量於是眾僧各各答言時可去矣法師曰往昔說偈讚言

上座摩哂陀

大德鬱地吏

大德鬱帝吏

大德跋陀多

大德參婆樓

沙彌修摩那

皆得三達智

婆塞槃頭迦

已得見道跡

此諸大士等

爾時天帝釋知聞荼私婆王便已終歿即下白摩哂陀言師子阿菟羅陀國王命已壽終今太子天愛帝須已登為王我念往昔佛在世時已說摩哂陀比丘當在師子土中興隆

第八八册

佛法是故大德今應當去我亦侍從俱往至
 彼天帝釋即作是言爾時佛在菩提樹下以
 天眼遍觀世間即見師子洲中佛法興盛勅
 語我言可與大德摩哂陀俱往師子洲中豎
 立佛法是故我今作如是言大德摩哂陀已
 受天帝釋語已禮二即從卑地寫山與大衆俱飛十六
 騰虛空到師子阿菟羅陀國往至東方眉沙
 迦山下是故從古至今名為像山法師曰今
 說往昔偈言
 住卑地寫村 已經三十日 時至宜應去

往到師子洲 從閻浮利地 次第飛騰往
 譬如虛空鴈 羅列不失次 如是諸大德
 根本因緣起 國東眉沙山 靉靄如黑雲
 即到山頂上 徘徊而來下
 爾時諸大德到師子洲中已摩哂陀為上座
 於時佛涅槃已二百三十六歲佛法流通至
 師子洲中應當知之爾時阿闍世王登王位
 八年佛涅槃此年師子童子而於彼洲初立
 作王又有童子名毗闍耶往師子洲中安立
 人民住止處竟爾時閻浮地王名鬱陀耶跋

陀羅登王位已十四年此毗闍耶於師子洲
中命終鬱陀耶跋陀羅已十五年半頭婆修
提婆於師子洲登王位爾時閻浮利地若那
迦逐寫迦登王位二十年半頭婆修提婆王
於彼命終阿婆耶即代為王閻浮利地王名
修佛那伽作王十七年阿婆耶王二十年有
波君茶迦婆耶起兵伐阿婆耶王得仍即立
代為王閻浮利地王名迦羅育在位已十六
年波君茶迦婆耶已十八年間浮利地王名
旃陀掘多作王已十四年波君茶迦婆耶命

終聞茶私婆代閻浮利地王名阿育已在位
十七年聞茶私婆命終天愛帝須代爾時佛
涅槃後阿菟樓陀王閔躡王在位各八年那
迦速婆迦作王十四年修佛那迦作王十八
年其兒代名阿育作王二十八年阿育王有
十兒並登為王二十二年次致難陀代作王
二十二年復有旃陀掘多作王二十四年賓
頭沙羅王代在位二十八年阿育王代位已
十八年摩晒陀到師子洲中即是王種次第
應當知是時天愛帝須王有星宿惡忌避出

使臣打鼓宣令王當出使臣打鼓宣令王當
出避與四萬衆圍遶出城到眉沙迦山王欲
行獵爾時山中有一樹神欲令王得見大德
摩哂陀樹神化作一鹿去王不遠示現噉草
而便徐行王見化鹿即張弓捻箭引弓欲射
王復念言我當諦射此鹿鹿仍迴向暗婆陀
羅路而走王即逐後到暗婆陀羅化鹿知去
摩哂陀不遠而滅於是摩哂陀見王已近而
作是念今以神力令王正見我一人不見餘
人大德摩哂陀即喚帝須帝須汝當善來王

聞喚已而便念言今此國中誰敢喚我名者
此何等人著赤衣服割截而成喚我名字生
狐疑心此是何等爲是人乎爲是鬼神耶於
是大德摩哂陀即答言我等沙門釋種法王
之子爲哀愍大王從閻浮利地故來到此爾
時天愛帝須王與阿育王世二以有書信十八遙作知
識是時天愛帝須王功德瑞相有山名車多
迦山邊生一竹林林中有三竹大如轆一名
藤杖二名華杖三名鳥杖藤杖者其色白如
銀金藤繞纏華杖者黃碧絳黑白華種種雜

華瓔珞華杖鳥杖者鷹鷄者婆鳥者毗迦鳥
如是種種衆鳥復有四足衆生如生氣無異
法師曰今說往昔偈讚

車多迦山邊 忽生一竹林 林中有三竹
其色白如銀 黃白絳碧黑 金藤圍繞纏

衆鳥及四足 種種雜華照

海中復出珊瑚真珠摩尼金銀種種雜寶復
有八種真珠馬珠象珠車珠婆羅迦珠婆羅
耶珠纏指珠迦鳩陀婆羅珠世間珠如是大
愛帝須王遺信齋上三竹及衆寶物并人真

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

珠獻阿育王到已阿育王見大歡喜即答餉

以五種服飾傘拂劍天冠七寶革屣及衆寶

物不可計數何謂爲衆物檀陀迦螺及常滿

河水騰沙迦華頻伽色髮衣一雙手巾青梅

檀有土如平旦時色阿羅勒果阿摩勒果玉

世二

十九

女法師曰今說往昔偈言

天冠拂傘劍 七寶裝革屣 頻伽檀陀螺

色髮衣一雙 金鉢犧一具 阿耨達池水

鮮白貴手巾 無價青梅檀 平旦色白土

龍王石眼藥 菴摩阿梨勒 無上甘露藥

鸚鵡所獻果 其數五百擔 此諸衆妙物
阿育王功德

如是諸妙物是世間餉也復有三寶餉阿育
正言我已歸依佛歸依法歸依僧作優婆塞
此是釋種子法於三寶中汝當至心信受佛
法阿育王遣信答天愛帝須王餉并授王位
天愛帝須王以三月十五日受拜王位經一
月日摩晒陀等來到復聞摩晒陀說我是釋
種子天愛帝須王於獵場中即復思憶阿育
王書言有釋種子即投弓放箭却坐一面各

相問訊法師曰今說往昔偈讚言

投弓放箭却坐一面大王坐已問訊大德
句次有義時四萬人往到王所各自圍遶
是時軍衆到已大德摩晒陀即現六人王時
見已而問大德此六人者何時來也答言與
我俱來王復問於閻浮利地有餘如此沙門
不答言彼國土者沙門衆多袈裟之服晃曜
國內皆三達智神通無礙懸知人心漏盡羅
漢佛弟子聲聞衆多王復問言諸大德等乘
何來此答言我等不用水陸而來王自念言

當從虛空來也摩哂陀復作是念王有智慧
無智慧耶我當試之有一菴羅樹王坐近樹
摩哂陀因樹而問大王此是菴羅樹耶王即
答言是菴羅樹置此菴羅樹更有樹無答言
更有復置此樹更有樹無答言更有復置此
樹更有餘樹無即答言有復問置餘樹更有
樹無答此是菴羅樹耶摩哂陀答善哉大王
有大智慧摩哂陀言王有宗親無答甚多大
德置王宗親餘人有宗親無答言極多置王
宗親置餘人宗親更有餘人無王便答言我

即是也摩哂陀答善哉善哉大王聰明自知
已身非親非餘人親於是大德摩哂陀言此
王智慧能豎佛法即爲說呪羅訶象譬經說
已王與四萬大衆一時俱受三歸是時王聽
法已遣信還國欲取飲食王復念言即今非
時非沙門食也飲食到已王自欲獨食意復
疑曰而問諸大德大德食不答言此非我等
沙門食時王問何時得淨也答曰從旦至中
得應淨法王曰諸大德今可共還國答言不
隨我等住此若諸大德住此請童子隨去答

言此童子者已得道果通知佛法今欲出家
王言若爾者我明當遣車來奉迎語已即頭
頂禮足而便還去王去不久摩哂陀喚沙彌
修摩那今應說法時汝可唱轉法輪修摩那
白師言我今唱令聲至何處答言使聲滿師
子國修摩那答言善哉大德即入第四禪已
從禪定起自勸心已令師子國一切人民俱
聞我聲仍便三唱三唱已竟王聞此聲即遣
人往到諸大德所問有何等觸犯諸大德令
聲驚大乃至如是大德答言無所驚動此是

唱聲欲演佛法是時地神聞沙彌聲即大叫
喜喜聲徹虛空中虛空諸神展轉相承聲至
于梵天梵天聞已一切來集是時摩哂陀即
說平等心經說已諸天無數皆得道跡摩睺
羅伽迦樓羅等皆受三歸如昔大德舍利弗
說平等經無數人得道摩哂陀今說亦復如
是過夜至明旦王遣車來迎到已使者白諸
大德今車已至願屈而去答使者言我等不
乘車也汝但先還今當隨後作是答已即飛
騰虛空往阿菴羅國城東而住是往昔諸佛

住處而下摩晒陀等既初下此處即名初住處王遣使者迎諸大德即召諸臣共料理屋舍諸臣聞王語已心中歡喜王復念言昨所說法沙門法者不得高廣大牀王籌量未竟迎使者還已到城門使者見諸大德已先在城東衣服儼然心大驚喜入白王言大德已至王問使者諸大德爲乘車不使者答言不肯乘車使者復言我在前還諸大德在後來今已先至住在城門王聞使者語已勅言不須安高廣牀王教諸臣令敷地上安茵褥教

已王即出迎諸大德諸臣即取氍毹重敷褥上國中相師見王以席敷地而自念此諸沙門便領此地永不移轉王迎諸大德到已頭頂禮足以種種供養迎入國內於是大德摩晒陀等見席敷地各自念言我等輩法於此地中不復移轉而各就座王以十二餽膳飲食種種甘味自手斟酌供設備足王遣信喚宮中大夫人名阿菟羅與五百夫人使各齎華香供養王仍却坐一面於是大德摩晒陀即爲大衆雨大法雨說餓鬼本生經宮殿本經開

演四諦說已五百夫人皆得道果國中人民
先隨王到眉沙迦山中者各相宣傳稱歎諸
大德巍巍功德一切國中遠近悉來到國衆
數填塞不得看諸大德作大叫聲王問何物
叫聲答言國中民人不得見諸大德比丘故
大叫耳王自念言此中窄狹不得悉入王語
諸臣可更料理大象屋中以白沙覆地五色
華散上懸施帳幔諸大德等在象王處坐諸
臣敷施已竟入白王言於是諸比丘往象屋
中到已各坐爲說天使經說已千人得道於

象屋中人衆轉多復移於城南門外園林名
難陀於中敷施薦席諸大德比丘往到爲衆
說犢譬經千人得道從初日到第三說法二
千五百人皆得道跡諸大德住難陀園國中
長者婦女來到到已作禮問訊從旦至冥諸
比丘即從座而起諸臣驚怪而問諸大德今
欲何去答言我等欲還所住臣即白大王諸
法師欲去大王許不王即白言大德日今已
冥云何得去且停住此時諸比丘答言不住
王復請言我父王有園名曰眉伽去此不遠

不近可在中住往來便易於是諸大德隨王請住明旦大王復往問訊到已作禮而便白

言夜來得安眠不起居何如此園可住以不

諸大德答言可住乃說修多羅偈佛言我聽

諸比丘園林中住王聞說已心大歡喜即以

金瓶水授摩哂陀手下著手是時國土地

大震動王即驚怖白大德言大德何以如此

地皆大動摩哂陀答大王勿有恐懼此國土

者十力法興欲造大寺在此園地是故地為

先瑞故現此耳王聞語已倍增踊躍於是摩

哂陀明日與眾俱往王宮中食食訖還往難陀園中

善見毗婆沙律卷第二

音釋

殄徒與切噉徒食切忤五故切愕五各切
徒與切噉徒食切忤五故切愕五各切
徒與切噉徒食切忤五故切愕五各切
徒與切噉徒食切忤五故切愕五各切
徒與切噉徒食切忤五故切愕五各切
徒與切噉徒食切忤五故切愕五各切
徒與切噉徒食切忤五故切愕五各切
徒與切噉徒食切忤五故切愕五各切
徒與切噉徒食切忤五故切愕五各切
徒與切噉徒食切忤五故切愕五各切

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

填	鷓鴣	恆	徧
塞亭也	鷓鴣	切	戶
	年	於	閔
	切	照	蹠
窄	餉	切	閔
狹	餉	式	直
胡夾切	餉	也	眉
	切	格	項
	切	切	切
	屣	斤	莫
	屬	綺	杯
		切	揜
	儀	指	斤
	切	揜	輒
	切	也	切
		鷹	鷹

善見毗婆沙律卷第三

禮三

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

為諸人民說無始界經復一日為眾說火聚經如是展轉乃至七日八千五百人皆得道果佛法於比園中光明流布以是即名為光明園也七日已後諸大德往王宮說不懈怠經已往支帝耶山是時大王與諸臣共論此諸比丘教化我等極令堅固諸大德為已去未諸臣答王諸眾僧自來今去亦當不白大王於是王與二夫人共乘寶車千乘萬騎圍

遶馳犇逐諸眾僧到於支帝耶山到已置諸從眾王自往到諸大德所王大疲勞氣力噓吸摩哂陀問大王何以如此喘息王即答言諸大德已教授我等悉令堅固我欲知諸大德去時答言我等不去為欲前三月夏安居王問三月夏安居為是何等答言沙門法應三月安居王當自知我等無住處又期日在近時有大臣名阿栗抽兄弟五十五人立王邊即白大王我等欲隨諸大德出家王答善哉聽汝等出家聽已往到摩哂陀所即度

為沙門髮未落地即得羅漢王於迦那迦庭
前造作六十八房語已王即還國摩哂陀復
教化王兄弟十人極令堅固信心佛法諸比
丘於支帝耶山迦那迦房中三月夏坐爾時
便有六十六人得羅漢於是諸比丘夏三月
後到八月十五日自恣白王夏訖住此已久
曠絕師久今欲還閻浮地問訊我師王即答
言我用四事供養法師復有餘人因依法師
得三歸五戒今諸大德何故愁憂大德答言
先依師目下住朝夕供養禮拜今此間無師

以是愁憂王言諸大德先云佛已涅槃今故
言有師諸大德答言佛雖入涅槃舍利猶在
王言我已知諸大德意欲令我起塔若如是
者願諸大德為量度好處王復念言地處可
得舍利云何得也摩哂陀答言王自與沙彌
修摩那共度量之^{位三}王答言善哉於是大王即
到沙彌修摩那所問言大德我今云何得如
來舍利也修摩那答言善哉大王但當淨治
道路掃灑清淨豎諸幢幡散華燒香種種莊
嚴王與眷屬俱受八戒以一切妓樂及王所

乘象以瓔珞莊嚴上張白傘象正向摩訶那伽園林山中可得如來舍利王即答言善哉善哉即受教勅諸大德即往至支帝耶山到已摩晒陀語沙彌言修摩那善來修摩那汝今往至閻浮利地向汝祖父阿育王具宣我意作如是語大王知識師子國王天愛帝須已信心佛法今欲起塔大王有舍利願時賜與得大王舍利已汝可更往忉利天宮向帝釋言帝釋有二舍利一者右牙留帝釋供養二者右缺瓮骨必付汝來復問帝釋先言侍

從俱往師子國而今云何宴然不來修摩那答言善哉受勅已即取袈裟執持鉢器飛騰虛空須臾往到閻浮利地波陀利弗國城門而下往至王所而白王言摩晒陀故遣我來王聞是已歡喜踊躍王即受取沙彌鉢已以塗香塗鉢即開七寶函自取舍利滿鉢白光猶如真珠以授與沙彌沙彌取已復往天帝釋宮帝釋見沙彌已白言大德修摩那何因緣故而來至此沙彌答言天王先已遣諸大德至師子國而天王至今不去帝釋答言我

去何所作耶沙彌問帝釋帝釋有二舍利一者右牙留此二者名右缺瓮骨與我供養帝釋答言善哉善哉取戶鑰開七寶塔塔縱廣一由旬即取舍利授與修摩那修摩那受已下到支帝耶山其名曰摩晒陀鬱地史鬱帝史跋陀沙婆樓等即取阿育王舍利置支帝耶山餘缺瓮骨晡時齋往摩訶那園林沙彌先所勅令平治道路等諸事悉已修辦王即乘象手捉白傘覆舍利上到支帝耶山王自念言此是如來舍利象自伏地白傘自下

令如來舍利住我頭上王念未竟象自伏地白傘自下時舍利函即上頂上王作語時王舉體怡悅如得甘露味即問大德大德舍利在我頂上今當云何大德答言置象頭上於是大王即以舍利函置象頂上象得舍利發歡喜心即以音聲供養舍利是時虛空興雲澍雨隨應衆生大地震動乃至水際天龍鬼神見佛舍利已至邊地心中歡喜而說偈言如來真舍利 從忉利天下 猶如盛滿月來化於邊地 正住象頂上 以音樂供養

是時作衆妓樂圍遶大象供養殊勝非可具
宣象面向西而縮行至東到城門即入城內
人民供養恭敬從南門出遶取塔園西邊到
波醯闍已迴取塔園於塔園中往昔三佛舍
利皆在塔園往昔師子國名漚闍洲國名無
畏王亦名無畏支帝耶山名提婆鳩咤是時
塔園名波利耶園爾時鳩留孫佛出於世間
鳩留孫佛聲聞名摩訶提婆與千比丘俱到
提婆鳩咤而住亦如摩訶陀住支帝耶山爾
時漚闍洲中衆生染著苦惱鳩留孫佛以天

眼觀看衆生如此苦惱佛即與七萬比丘俱
行到漚闍洲滅諸疾病疾病滅已如來爲國
人說法八萬四千人皆得道果如來即以漚
水瓶置與國中於時如來迴還本國人民起
塔以漚水瓶安置塔裏名爲波利耶國摩訶
提婆散華供養於是人民住在國中拘那舍
牟尼佛時師子洲名婆羅洲國名跋闍摩王
名以滅地支帝耶山名金頂山是時婆羅國
大荒一切飢儉生大苦惱拘那舍牟尼佛以
天眼觀看世間而見婆羅洲如來即與比丘

千人俱到洲中以佛神通使天降雨以時五穀豐熟佛為國中人民說法八萬四千人皆得道果佛留一比丘名須摩那與千比丘眾圍遶而住復留腰繩爾時如來與諸大眾而共還國人民起塔以繩置塔裏供養迦葉佛時師子洲名慢陀國名毗沙羅王名支行多^{抄三}支帝耶山名修婆鳩唵爾時慢陀洲生大闍諍又多衆生染著苦惱如來以天眼觀看世間見慢陀洲有大苦惱如來與二萬比丘俱到此洲以佛神力滅除闍諍佛為國中一切

人民說微妙法八萬四千人皆得道跡佛置一比丘名薩婆難陀與千比丘俱佛留洗浴衣國王人民即起大塔以佛浴衣置塔裏供養如是塔園展轉名字往昔三佛皆以所用留與起塔如是三界無常止餘空地天人於故塔基處悉種棘刺何以故斷於惡穢故是時大象戴舍利自然往至故塔園基處王與人民即斫伐棘刺平治如掌象到故塔基比於菩提樹處向塔而住王欲下舍利象不與王復問摩哂陀大德云何得下摩哂陀答言

不可得下王當先起基與象頂等乃可得下
於是大眾忽忽共捷土壁三四日中象猶頂
戴舍利而立王作基已復白大德塔形云何
摩哂陀答言猶如積稻聚王答善哉於塔基
上起一小塔王作種種供養欲下舍利舉國
人民華香妓樂來觀舍利爾時大眾集已舍
利即從象頂上昇虛空高七多羅樹現種種
神變五色玄黃或時出水或時出火或復俱
出猶如世尊在世於捷陀菴羅樹神力無異
此非摩哂陀及天人神力何以故往昔如來

在世之時遣勅舍利若我滅度後往師子國
到塔園時作種種神力如來已勅今故現耳
法師言今說往昔偈言
佛不可思議 法亦不思議 若有信心者
功德不可思
於此師子洲釋迦如來已三到往第一往者
教化夜叉已即便勅言若我涅槃後我舍利
留住於此第二往者教化舅妹子生龍王此
前二到如來獨往第三往者有百比丘園遶
到已摩訶支帝耶處塔園處菩提處至東伽

禮三

六

那地伽婆毗根那羅尼處如來而入三昧如
來涅槃後舍利最後第四往時作神力出水
於國土中一切人民悉被水灑除人飢渴是
時舍利從虛空中下大眾即見下王頂上而
便停住王得舍利下已而自念言我今得人
身者有誠實也即大供養仍取舍利安置塔
中大地六種震動是時王弟名曰無畏即與
千人俱共出家國中五百童子復共出家國
內五百五人童子又復出家如是增益乃至
三萬人出家爾時建立塔竟大王夫人乃與

王妹天龍夜叉捷捷婆各各供養供養已竟
摩晒陀即還摩伽園到已是時阿菟羅欲出
家即白王言王聞已心中暢然白大德阿菟
羅夫人今欲出家願大德為度摩晒陀答言
我等沙門不得度女人我今有妹名僧伽蜜
多在波咤利弗國可往迎來往昔三佛菩提
樹皆來種此國今我等師菩提樹亦應種此
間是故大王當遣使者到阿育王所請比丘
尼僧伽蜜多求菩提樹來此間種王答善哉
受教勅已即喚諸臣共議王喚外甥汝能往

閻浮利地波咤利弗國請僧伽蜜多及取菩提樹不即答言能於是外甥與王先要若王聽我出家者我今當去不者不去王答言善哉若得僧伽蜜多比丘尼及菩提樹來者當聽汝出家於是外甥先受摩哂陀教及受王命受已摩哂陀以神通力令王外甥阿栗叉一日到閻浮俱羅渚到已即乘舶度海到波咤利弗國是時阿菟羅夫人與童女五百人及王宮女五百人悉受十戒被袈裟衣出在城外別於城邊起立房舍住止阿栗叉到已

永樂北藏

善見毗婆沙律

白王言大王兒名摩哂陀勅我來此作如是言大王知識天愛帝須王夫人名阿菟羅欲求出家無人爲度願王賜遣僧伽蜜多比丘尼及菩提樹於是使者宣摩哂陀勅已往到比丘尼所白言大德大德兄摩哂陀遣我來此教作是言師子國王天愛帝須夫人阿菟羅與諸童女五百人及王宮女五百眷屬俱欲出家今請大德爲師願大德時來比丘尼聞兄信已即忽忽而起往到王所而白王言大王我兄信至天愛王夫人及諸女人求出

第八八册

家爲道請我爲師今正待我我今欲去白王
令知王即答言我見摩晒陀孫子修摩那自
去之後我常如人斷手足無異我久不見二
人日夜憂惱不離於心我見汝面得適我心
汝今復去我必死矣汝止莫去僧伽蜜多答
言大王我兄信至重不可得違利利夫人阿
菟羅復欲出家今正待我是故我今應當往
彼王即答言若汝兄信如此可去并菩提樹
僧伽蜜多白王菩提樹在何處大王答言在
阿蘭若處王先有心欲取菩提樹不可以刀

斧斷云何得取王罔然無計而問大臣提婆
提婆答言諸大德比丘應知王答善哉爲設
中食衆僧食竟王白諸比丘如來菩提樹可
往師子國不衆僧推目犍連子帝須爲知此
事於是目犍連子帝須答言菩提樹可往師
子國何以故爾時如來在世已有五勅何謂
爲五佛已卧牀臨欲涅槃時而作是語當來
阿育王取菩提樹與師子國者使菩提樹南
邊枝去不用刀斧自然而斷斷已來入金甕
此是一勅若我菩提樹是時樹即於甕中上

昇虛空而入雲住此第二勅若入雲已停住
七日竟自然而下入金甕已即便茂盛布葉
結實其葉色玄黃種種示現不可具陳此第
三勅也若往師子國可種初欲種時作種種
神變此第四勅若我舍利一斗到師子國即
現如我在世相貌形狀三十二大人相八十
種好光明赫烈倍於日月此第五勅大王聞
有五勅心大歡喜從波訖利弗國步至菩提
樹所多紫磨金是時天帝釋巧匠名毗舍知
王心已作鍛師立在王邊王即喚言鍛師可

取此金鍛用作甕鍛師白王廣大云何王即
答言此是汝業汝自知之鍛師答言善哉我
今當作即便取金以神通兩手徘徊即成金
甕圍遶九肘可高五肘厚八寸許甕口團圓
如象王鼻於是阿育王部伍大衆千乘萬騎
暨諸幢旛種種珍寶華香瓔珞妓樂莊嚴廣
三由旬長七由旬出國圍遶而去又將諸比
丘僧俱到菩提樹所圍遶而住阿育大王與
諸小國王千人迎菩提樹阿育王在中央住
諸小王等於外圍遶於是阿育王等仰看大

樹及南面枝是時樹作神力故令樹隱蔽不現唯餘一枝形長四肘大王見樹神力不現即發歡喜心今以閻浮地一切土地及取王公服瓔珞香華種種供養周迴八方向樹頭頂作禮以閻浮利地王位拜樹為王拜已白諸眾僧而作誓言許我取樹與師子國者令樹悉現及南面一枝王即以七寶作師子座以金瓮上置高座上阿育王即上高座自執畫筆磨雄黃石王復作誓言若菩提樹必許往師子國者復以我有信心者摩訶菩提自

然落金瓮中是時王作誓已樹即復如本是時以塗香為泥滿金瓮中以筆畫樹枝曲處作十畫九畫生根一畫處斷根長四寸又生細根交橫抽掬猶如羅網大枝長十肘復有五枝枝各長四肘五枝各生一子復有千小枝大王見菩提樹神變如此心大歡喜合掌向樹發大叫聲眾僧唱薩於是諸小王及侍從者一切大眾悉大叫喚是時地神驚怪復大叫聲聲徹虛空如是展轉聲至于梵天是時樹枝自然從本而斷落金瓮中即有百根

直下至瓮底復有十根穿度瓮下九十細根
圍遶而生如是次第日夜增長是時大地六
種震動於虛空中諸天作衆妓樂諸山樹木
皆悉大動如人舞狀天人拍掌夜叉鬼神皆
大熙笑阿脩羅王歌頌讚詠梵王欣悅於虛
空中雷電霹靂四足衆生馳走鳴喚諸鳥飛
翔出種種音阿育王及諸小王共作妓樂如
是衆聲上徹梵天是時菩提樹子出六色光
光明遍照滿娑婆世界上至梵天時菩提樹
上昇虛空停住七日七日竟大衆惟見光明

不見金瓮亦不見樹王即從七寶師子座下
七日作供養菩提樹七日竟樹復放光明照
娑婆世界上至梵天攝光還復於是虛空中
雲皆清明菩提樹布葉結實瓔珞樹身從虛
空而下入金瓮大王見樹入金瓮已即大歡
喜復以閻浮利地位三供養小菩提樹以閻浮利
地七日供養八月十五日自恣日晡時菩提
樹入金瓮中七日從金瓮出上昇虛空停住
七日從虛空下入金瓮中王以閻浮利地拜
菩提樹七日爲王九月十五日衆僧布薩日

菩提樹從其所生處一日發來到波咤利弗國城東置娑羅樹下菩提樹即生鬱茂王見已生大歡喜又以閻浮利地更拜為王供養已白僧伽蜜多時可去矣答言善哉大王即與八部鬼神護菩提樹八種大臣有八種婆羅門有八種居士有八具波伽人有八鹿羅車人有八迦陵伽人王與八金甌八銀甌八水灌菩提樹受王教已依事而作王俱與大眾圍遶菩提樹次第而送於路上天人夜叉乾闥婆阿脩羅日夜供養到多摩標渚王自

擔菩提樹入水齊頸即上船上與僧伽蜜多王喚阿栗叉阿栗叉菩提樹在我國我以閻浮利地三拜為王我自戴菩提樹入水至頸送置船上便勅阿栗叉若菩提樹往到彼國汝可語汝王身自下水沒頸迎菩提樹頂戴擔上如我於此種種供養無異作是勅已船即發去是時海中當船住處縱廣一由旬無有波浪王自念言佛菩提樹今從我國土作是念時流淚悲咽船去之後王遙望見種種雜華從海水出隨從船後以供養之又虛空

中散種種華妙樂供養水神又以種種華香
供養菩提樹如是展轉供養乃撤龍王官龍
王即出欲奪取菩提樹於是僧伽蜜多比丘
尼化作金翅鳥王龍王見比丘尼神力如是
即頭頂禮足白言今我欲請菩提樹及大德
還我宮中供養七日於是菩提樹及大衆悉
入龍王宮中龍王以王位拜菩提樹為王七
日供養過七日已龍王以十月生一日自送
菩提樹一日到閻浮俱那衛渚阿育王遙望
不復見菩提樹啼哭而還是時天愛王輒如

永樂北藏

善見毗婆沙律

須摩那沙彌先勅平治道路掃灑清淨豎立
幢幡種種供養從城北門到俱那渚地平如
掌待菩提樹至僧伽蜜多以神通力令王於
城內遙見菩提樹來王即從城出將五色華
處處散乃至閻浮俱那衛渚一日即到作種
種妓樂入水齋頸王自念言佛菩提樹今到
我國發念未竟於是菩提樹放六色光王見
已心大歡喜即以頂戴上國有耆舊十六大
姓與王共迎菩提樹到岸上已三日以師子
洲供養菩提樹十六大姓知王國事三日竟

第八八册

至四日擔菩提樹次第到阿菟羅陀國到已
舉國人民歡喜禮拜供養十月十四日過中
菩提樹從北城門入當城中央而復更從城
南門出從城南門去五百弓此處如來已曾
入三昧非是釋迦牟尼一佛過去諸佛亦皆
於中而入三昧俱那衛佛菩提樹樹名摩訶
沙利婆俱那舍佛菩提樹樹名優曇鉢迦葉
佛菩提樹樹名尼俱陀於彌伽園中沙彌修
摩那勅執作基掖都圍度量布置門屋及菩
提樹所住之處皆令整理於王門屋處置是

時十六大姓人悉著王公服圍遶菩提樹已
便於王門屋地種始放樹樹即上昇虛空高
八十肘即出六色光照師子國皆悉周徧上
至梵天爾時衆人見樹種種變化心大歡喜
衆中萬人同時發心念佛次第得阿羅漢即
共出家日光未沒樹猶在虛空日沒後從虛
空似婁婁星宿而下至地地皆大動是時摩
訶陀與僧伽蜜多王及國人民來集於菩提
樹時衆人見北枝有一子而熟即從枝墮落
以奉摩訶陀摩訶陀以核與王令栽王即受

於金瓮中以肥土壅及以塗香覆上須臾之間即生八株各長四肘王見如此驚歎以白傘覆上拜小樹爲王取一株種於閻浮拘羅衛渚取一株薄拘羅婆門村中種取一株種枚椒門中一株種塔園中一株種摩醯首羅寺一株種支帝耶山中央一株種樓醯那村一株種往羅村餘四子在樹上次第熟落合生三十二株悉取於由旬園種如是展轉增長滿師子國中以菩提樹故國土安隱無有災害於是阿菟羅夫人與千女俱往僧伽蜜

多所僧伽蜜多即度爲比丘尼從度之後次第得阿羅漢王外甥阿栗又與五百人出家出家之後次第得阿羅漢又一日王與摩晒陀往禮菩提樹到鐵殿處人民獻華於王王以華奉摩晒陀法師法師受已以供養鐵殿華墮地地即震動王見地動即問大德此地何忽動也答言大王當來此殿衆僧說戒是故地現此瑞也次第而去到菴羅處有人以菴羅子香味具足獻王王以奉摩晒陀摩晒陀噉取核語王言可種此核王即種以水灑

地地皆震動王問何故地動大德言當來世衆僧集處故現瑞相也王即散華八過作禮而去到支帝耶處有人以瞻蔔華獻王王以奉摩哂陀處作禮禮竟地動王問何以地動大德答言當來此處起如來大塔故現瑞王言我今當立塔摩哂陀答言不須王立王多諸造作當來世有王孫子名木又伽摩尼阿婆耶當起大塔王問大德是我孫子起塔功德我獲其福不大德答言不得獲也王又作方便令入功德即取一石柱高十二丈而刻

石柱記我孫子名木又伽摩尼阿婆耶當來此中起大塔王復問大德大德佛法今根株著師子國未摩哂陀答言未王問何時著大德言若師子國中出家其父母悉是師子國人不雜他國人若出家已便取法藏及毗尼藏是時然後佛法根株著師子國也王復問大德大德答言王外甥阿栗又此比丘是也於佛法極大勇猛王更問我今竟何所作大德答言當作衆僧集堂王答善哉於時大王有大臣名彌伽槃荼彌伽槃荼住處於其

禮三

十五

中起作集堂屋如阿闍世王殿無異用王威
 德作已一切種種妓樂各各自然分布處所
 王自念言我今往看佛法根株下數百千人
 園遶大王往到塔園也
 善見毗婆沙律卷第三

音釋

奔博昆切與 噓噓朽居切 瓮蒲奔切 哺
 博孤切 捷力展切 鍛丁貫切 瓮烏貢切 肘
 申時切 叔丑皆切 徙胥里切 彗徐醉切 壅
 陟尺切 叔相錯也 徙移也 彗星名 壅
 於隴切 枚技黃切 即消切

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

善見毗婆沙律卷第四

禮四

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

爾時塔園中摩哞陀與比丘一千人俱敷摩
哞陀坐具南向坐又敷大德阿栗又北向坐
大德摩哞陀請阿栗又為法師阿栗又仍依
往昔大德優波離禮四無異摩哞陀與大僧六十
八人圍遶法座王弟比丘名末多婆耶與五
百比丘俱欲學律藏悉圍遶阿栗又高座餘
諸比丘與王各次第而坐於是大德阿栗又
即便為說爾時佛住毗蘭若那憐羅賓洲曼

永樂北藏

善見毗婆沙律

陀羅樹下說律序說已於虛空中天大叫稱
善哉善哉非時而雷電霹靂地即大動種種
神變於是大德阿栗又及摩哞陀與愛盡六
十八人俱復有六萬比丘圍遶於塔園寺中
說如來功德如來哀愍衆生三業不善是故
說毗尼藏以制伏身口意業如來在世為聲
聞弟子說律藏竟然後入無餘涅槃爾時衆
中而說偈言
一切別衆住 大德六十八 共知律藏事
法王聲聞衆 愛盡得自在 神通三達智

第八八册

以無上智慧 教化師子王 光照師子國
周徧無不覩 譬以大火聚 薪盡入涅槃
諸大德涅槃後諸弟子眷屬名帝須達名迦
羅須末那毗伽修摩那此是大德阿栗又弟
子如是師師相承展轉至今是故第三集衆
衆中而問誰將律藏至師子國答是摩晒陀
摩晒陀之後阿栗又阿栗又弟子如是次第
受持譬如白瑠璃器盛水內外明徹水無漏
落諸大德持律藏亦復如是乃至於今若人
有信心恒生慚愧好學戒律者佛法得久住

是故人欲得佛法久住先學毗尼藏何以故
有饒益行者故何謂饒益若善男子好心出
家律藏即是父母何以故與其出家令得具
足教學威儀依止律藏自身持戒能斷他疑
若入僧中無所畏懼若有犯罪依律結判令
法久住諸法師言佛語比丘若受持此律有
五事利何謂爲五一者自能持戒二者能斷
他疑三者入僧無畏四者建立佛法五者令
法久住佛說持律人即是功德根因根故攝
領諸法法師曰佛說戒律爲欲止惡因止惡

故生不悔心因不悔心故得生歡喜因歡喜
故得生安樂因安樂故得生三昧因三昧故
得生慧眼因生慧眼故而生厭汙因厭汙故
而得離欲因離欲故而生度脫因度脫故得
度脫智因度脫智次第得入涅槃為欲言故
為欲說故為依止故為欲聞故如是次第心
得度脫智是故殷勤當學毗尼此是毗尼處
說根本法師曰而說偈言
若人時何故受持 若人將耶若處住
已說此次第今說

此是偈義今當說律外序也
爾時為初義非一種我今當演毗尼義是故
律中說爾時佛住毗蘭若初義者爾時尊者
舍利弗從三昧起請佛結戒是時佛住毗蘭
若爾時者發起義是時者即說其事何以故
如律所說爾時須提那與故二作不淨故是
時佛因須提那故為聲聞結戒此是初義爾
時檀尼陀比丘偷王材是時佛於王舍城結
戒亦如是爾時者亦是發起義亦是因義佛
婆伽婆後當解住者行立坐卧毗蘭若者是

國名那隣羅者即夜又名因夜又鬼依此樹故而號之賓洲曼陀羅者此是練木樹也樹下者日當中蔭所覆處是也又言無風時葉落墮地處是問曰如來何以在此樹下住答曰此樹鬱茂林中第一去城不遠往來便易問曰如來住毗蘭若復言住在樹下如來不應二處住答言勿作此難毗蘭若者往來處也樹下者即是住處問曰優波離何以說毗蘭若答曰哀愍白衣故問曰何以樹下住答曰為諸弟子順出家法除貪欲故問曰何以

依近於國答曰為四大故問曰前句者為說法故後句者如來欲入靜故前句者慈悲所牽後句者從苦入樂故前句者為安樂眾生故後句者自安樂身故前句者布施法與眾生故後句者自除聖利滿足前句者為眾生作橋梁故後句為諸天人故前句者同眾生故後句者不與眾生同故前句者唯佛一人三界獨尊眾生因佛故得大安樂是謂為一後句者因佛坐在林中樂樹下故法師曰此義甚廣我今略說與比丘僧俱者大者因

小有大故所以比丘僧功德極大名為大復
有大義最小者得須陀洹道故復有大義五
百大衆集故僧者等戒等見等智等衆是為
僧也俱者共在一處五百比丘者五百數也
毗蘭若婆羅門者生於毗蘭若國內國號之
婆羅門者淨行也又復婆羅門者知外道韋陀
書門者聞也佛經言婆羅門者能除煩惱門
者聽也聲徹於耳因他語故而知法沙門瞿
曇者滅惡法也瞿曇者婆羅門以姓喚故釋
迦種子者釋迦種者指示大姓離釋種出家

此是演發心信樂出家也或有負債出家或
有失國出家或有貧窮出家或有避王使出
家如來不如此出家如是好名聞者如是足
句也好者與衆善會復言最上名聞者讚歎
受名又言令他知之婆伽者此是初如來十
號令衆生信心於佛是故法師演出如來功
德阿羅漢者三界車輻漢者打壞三界車輻
所以如來打壞三界車輻故名阿羅漢也又
言阿羅漢者殺賊所以如來殺煩惱賊故名
阿羅漢又言阿羅漢者一切惡業漢者遠住三

界為車無明愛緣行者為輻老死者為輞受
 生者為轂諸煩惱者為軸無始世界流轉不
 住佛於菩提樹下以戒為平地以精進為脚
 足至心為手智慧為斧斫斷三界車輻又言
 無始世界者為車無明為轂老死為輞十惡
 為輻何以故不知苦法若生欲界因無明故
 造作三業若生色界造作色界業若生無色
 界造作無色界業於欲界中緣無明故受識
 色界中亦爾於無色界中無明緣也又於欲
 界中名色欲界中六入緣無明欲界中名色

色界中三入緣於無色界中無明色界中一
 入緣於欲界中六入欲界中六觸緣於色界
 中三入色界中三觸緣於無色界中一入無
 色界中一受緣於欲界中六觸欲界六樂緣
 於色界中三觸色界中三樂緣於無色中一
 觸無色中一樂緣於欲界中六樂欲界六樂
 者生六愛緣於色界中三樂色界中三愛緣
 於無色界中一樂無色界中一愛緣處處愛
 生於生中若人於五欲中我欲行欲自愛欲
 故身口意不善行具足者即入地獄於地獄

中因業故受生受生此是業生也因業生五陰次五陰老老者熟壞五陰者謂之死也於三界中我欲於天上行欲起立善行或忍辱因善行故得生天上此是因善業故而復生有一人我欲受梵天樂因緣受故憶念四法何謂為四慈悲喜捨心意已具足得生梵天於梵天中生因業故此是業生復有一人我欲生無色界我次生非想非非想天恒自入禪思惟即生此處此是因業得生餘者次第汝自當知過去當來三世皆從無明緣行我

今略說餘汝自廣說無明緣行此是一品六識名色六入六觸六樂此是一品愛取生此是一品有老死此是一品前品者過去世也中二品者現在世後品者老死此是當來世也取無明緣行者連縛愛受此縛不相離此五法過去世也中品六入為初此是果報若取愛受者連縛無明此五法今業生也有老死者一切五法餘者六識為初後悉入此是當來世生若分別說者有二十四種緣行六識此二者中間為一品受愛於二中間為一

品生有者於二中間為一品合有三品四段
 因品故生二十種本起因緣如來已具觀度
 真實知故以真實智名為實知見者何謂為
 見見者達故名為見也觀者何謂為觀遍知
 一切故名為觀以知觀見度如來真實知已
 生獸患想便生離心欲得度脫先壞三界車
 輻故名為阿羅漢又羅漢名者是應供問曰
 何謂名為應供受人天供養故名為應供昔
 有梵王以寶大如須彌供養如來是故名為
 應供爾時世間大王瓶沙王拘沙羅王等復

種種供養是名應供佛涅槃後閻浮利大王
 名阿育復以金錢九十六億起八萬四千寶
 塔復大種種布施是名應供餘諸大眾供養
 者不可稱計又言阿羅漢者羅漢者覆藏義
 阿者無也名無覆藏何謂無覆藏譬如世人
 作罪恒自覆藏如來於中永無故名無覆藏
 三藐三佛陀者若知一切法故名三藐三佛
 陀言佛陀者法應知而知應棄者而棄應出
 者而出是名佛陀又言佛陀復有別義何者
 以慧眼若見苦諦集諦滅諦道諦次第明見

是佛陀也色聲香味觸法眼識耳識鼻識舌
識身識意識眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸
眼記耳記鼻記舌記身記意記眼念耳念鼻
念舌念身念意念眼愛耳愛鼻愛舌愛身愛
意愛眼思耳思鼻思舌思身思意思五陰十
觀法十思十念脞脹爲初如有十段爲初
有三十二二十八十八界欲生爲初九四禪
爲初慈爲初復有四無色禪有四無色三昧
有四十二因緣逆觀老死憂悲乃至無明次
第觀乃至老病死苦惱老病者苦諦有者集

諦從二者出名滅諦知方便滅名爲道諦如
來一一善知一切是名三藐三佛陀知者三
知亦有八知於三界經中說有八知汝自當
知復次菴羅樹經三昧知神通知六通合爲
八知行足者或覆藏六識飲食知足省於睡
眠七正法四禪此是十五法自當知如來以
法行是故名明行足如來以此法行至涅槃
是名明行足不但如來聲聞亦然如來以知
行而足故名明行足以知相故如來得一切
智以行故名爲大慈悲一切衆生惟集苦惱

如來悉知以大慈悲故知衆生苦惱而能善說令捨苦就樂故故名善逝是故聲聞善逝而行善逝非惡善逝又言行至善處是名善逝又行步平正威儀具足無缺亦名善逝又往常住不復更還名爲善逝以阿羅漢道不及名爲善逝自從定光佛受記哀愍衆生令得安樂乃至菩提樹下善行如此是名善逝不從斷見不從常見身離疲苦不從斷常名爲善逝爲一切衆生說法無不應時名爲善逝衆生不樂而不說樂者而說是名善逝所

說者皆是真實義非虛妄義又一切衆生聞之悉令歡喜是名善逝又不說無義語所說者皆是有義利益是名善逝世間解者知一切世間法名爲世間解以集諦故以滅諦故以滅諦方便故解世間故是名世間解如經所說亦不生不老不死不墮不住處我不用行至世間彼岸是名世間解佛語諸比丘我未至世間極我不說苦盡佛語諸比丘此身一等稱爲沙門世間集諦世間滅諦世間苦諦方便我不用行而至未至從苦而出無有

是處又世間者有三何謂為三一者行世間
二者衆生世間三者處世間問曰何謂行世
間答曰一切衆生從飲食生是為行世間何
謂衆生世間答曰常世間無常世間是為衆
生世間何謂處世間以偈答曰

日月飛騰照千世間世四光明無比九無所障礙

此是處世間又言一世間二世間三世間四
世間五世間六世間七世間八世間九世間
十世間如是乃至十八世間問曰何謂為一
世間答曰一切衆生以飲食得生是名一世

間何謂為二世間答曰名色是為二世間何
謂三世間答曰苦樂不苦不樂是為三世間
何謂四世間答曰四食是為四世間何謂五
世間答曰五陰何謂六世間答曰六入何謂
七世間答曰七識何謂八世間答曰八世間
法何謂九世間答曰九衆生居何謂十世間
答曰有十八何謂十二世間答曰十二入何
謂十八世間答曰十八界此是行世間如來
以一一知名為世間解衆生煩惱如來亦解
行亦解意亦解小煩惱大煩惱亦解利識亦

解鈍識亦解善緣亦解惡緣亦解應令知亦
 解不應令知亦解生不生亦解是名衆生世
 間靡所不知是為世間解處世間者問曰何
 謂處世間答曰鐵圍山縱廣二萬三千四百
 五十由旬周迴三十七萬三百五十由旬地
 厚四那由他二萬由旬在水上水厚八那由
 他四萬由旬在風上風厚六十九萬由旬是
 處世間界又須彌山根入海八萬四千由旬
 須彌山王高亦如是以七寶纏有七山圍遶
 之而說偈言

由捷陀羅伊沙陀羅迦羅毗拘須陀蘇那
 尼民陀羅毗那多迦阿沙千那是七大山
 圍遶須彌四天王住天夜叉住高百由旬
 雪聚大山廣千由旬縱廣正等頂有八萬
 復餘四千以嚴飾之有閻浮樹高二千里
 圍二百里枝布方圓覆百由旬禮四因此樹故
 號閻浮地大鐵圍山根入大海深下八萬
 二千由旬高亦如是常住不壞都繞世間
 月衆星王方圓四十有九由旬日王方圓
 五十由旬

又天帝釋宮縱廣萬由旬阿脩羅宮亦復如是阿鼻地獄亦如是閻浮利地亦爾西拘耶尼縱廣七千由旬東弗于逮亦復如是北鬱單越縱廣八千由旬一一洲各有五百小洲圍遶此是鐵圍山之內鐵圍之外中間悉是地獄鐵圍無量世界亦無量所以佛以無量慧明遍知一切故名爲世間解無上士者自以功德過於人天故名無上士以戒定慧解脫解脫知見具足故名無上士是故無上與無上等佛語諸比丘我不見梵魔沙門婆羅

門世間戒定慧解有能及佛者又無我師故名無上調御丈夫者有應調者輒而調之何以故譬如象馬慵悞加之杖捶然後調伏如來亦復如是能調伏一切衆生故名調御昔佛降伏畜生龍王丈夫名阿波羅留又象丈夫十四又名純朽魔朽陀陋阿耆死十一驅偷魔死驅死驅陀那如是諸丈夫佛以善法調伏令入正法授三歸五戒人丈夫名尼捷陀子闍跋又婆羅門卜軻羅婆央掘魔羅等如是無數復有夜叉丈夫名阿羅婆迦修至漏魔軻羅

諸夜叉丈夫釋提桓因等如是無數天人以
正法調伏之於修多羅說佛語寄須此言牧象人
我調御丈夫以柔法教一切衆生若其不受
者當以強法教之若不受者復當以剛柔教
之若不受者便不與和合法師曰此修多羅
當如法廣說故名無上調御丈夫天人師師
者亦如估客有一宗主善知險難問曰何謂
爲難一者賊難二者虎狼師子難三者飢儉
難四者無水難宗主於諸難中皆令得度到
安樂處故名爲師如來亦復如是以故如

來能度衆生令過險難何謂爲險難一者生
難二者病難三者老難四者死難如是諸難
如來能度脫令得安樂處故名爲師問曰佛
何以獨爲天人師不爲畜生師耶昔如來在
世亦爲畜生說法何以獨稱爲天人師修多
羅經說爾時佛在瞻婆國於迦羅池邊爲瞻
婆人說法是時池中有一蛤聞佛說法聲歡
喜即從池出入草根下是時有一牧牛人見
大衆圍遶聽佛說法即往到佛所欲聞法故
以杖刺地誤著蛤頭蛤即命終生忉利天爲

忉利天王以其福報故宮殿縱廣正十二由旬於是蛤天人霍然而悟見諸妓女娛樂音聲悟已尋即思惟我先為畜生何因緣故生此天宮即以天眼觀先於池邊聽佛說法以此功德得此果報蛤天人即乘宮殿往至佛所頭頂禮足佛知故問汝是何人忽禮我足神通光明相好無比照徹此間蛤天人以偈而答

往昔為蛤身 於水中覓食 聞佛說法聲
出至草根下 有一牧牛人 持杖來聽法

杖鑿刺我頭 命終生天上

佛以蛤天人所說偈為四眾說法是時眾中八萬四千人皆得道跡蛤天人得須陀洹果於是蛤天人得道果已歡喜含笑而去故稱為天人師佛婆伽婆者佛者名自覺亦能覺他是名為佛又言知何謂為知知諦故故名為佛又言覺悟世間是名為佛於三達智經自應當知婆伽婆者一義利益二者無上三者恭敬四者尊重何以名恭敬尊重為世間應恭敬尊重世間有四名一者隨二者誌三

者因四者號問曰何謂為隨名答曰如世間人喚牛小即犢子次而丁牛大喚老牛此名不定隨時而喚問曰何謂為誌名答曰如人持傘持杖即喚為有傘人有杖人是為誌名問曰何謂為因答曰譬如貧人因奴得寶故

禮四

十三

菩提樹下等一切智真實觀見惟婆伽婆是故佛自作號無敢為佛作名號者何以故佛自觀身威德智慧故現今衆生知而立名號婆伽婆者婆伽者過婆者有也過有故名婆伽婆又言貪瞋恚癡顛倒心不羞不畏優波那訶此言不喜他好嫉妬虛心曲心蘆薈心貢高極貢高醉懈怠愛無明惡根不善作垢不淨不等記思四顛倒流結沒受五支闕此見九愛本十惡法道六十二見百八煩惱渴

觸為初也

言此

疲極萬煩惱略說五煩惱聚天人魔梵如此等衆不能毀壞如來是名婆伽婆又言如來能壞毀欲瞋恚諸愚癡煩惱流惡法等是名婆伽婆又言如來有三十一大人相八十種好相好無比離諸煩惱天人世間恒欲往至若到已佛觀衆生心隨所樂即便爲說是故名婆伽婆世間婆伽婆有六種一者領二者法三者名四者微妙五者欲六者念問曰何謂爲領答曰自領心故何謂爲法答曰如來法身一切具足故何謂爲名答曰佛名清淨

無所不徧故何謂微妙答曰佛身具足一切微妙觀之無厭故何謂爲欲答曰佛欲有所至應心即到佛欲自爲又欲爲他故何謂念答曰一切衆生皆以念心供養故故名婆伽婆又言婆伽婆者分別義問曰何謂分別答曰功德爲初分別性四諸法五陰十二入十八界十四四諦六識十二因緣一一分別聞知苦諦逼迫不定是爲苦諦著不捨聚是爲集諦滅苦受是爲滅諦因緣得出是名道諦如是分別故故名婆伽婆又婆伽婆者婆伽者三界婆

者吐吐三界煩惱故名婆伽婆世間有天人
梵魔沙門婆羅門是名世間天人者六欲天
人魔者六天梵者富樓天沙門婆羅門者佛
法怨家又天人者世間諸王亦入天人又天
人者含取欲界天人魔者含取天魔界梵者
無色梵天界沙門婆羅門者含取世間四部
衆故所以爾者收取上下悉入如是功德悉
能通達如此諸處自以知說法者自用方便
而知故名自知者自用慧眼而知是名爲知
又言知者知無障礙故名知說者覺令知是

名爲說又言開一切法故名說問曰佛何以
爲衆生說答曰於一切衆生大慈悲故度
無上安樂爲衆生說法或一句或一偈或多
或少是名爲說初善中善後善其義巧妙純
一無雜一切具足皆是一味復言初品者初
善中品者中善後品者後善又言戒者初善
三昧得道者中善涅槃者後善又言戒者三
昧初善禪定與道者中善果與涅槃者後善
佛者善覺名爲初善法者善法名爲中善僧
者善隨名爲後善問曰何以衆僧多爲後善

答曰若聞已不動不搖得聖利故是名後善
佛菩提者名爲初善辟支菩提者名爲中善
聲聞菩提者名爲後善初說者聞已即離五
蓋於一切諸善是名初善聞已而隨名爲中
善隨已漸漸得道是名後善如是如來或多
或少而爲說法於多少中亦有初中後善善
義善文字何以故如來說法梵行法梵行道
以種種方便開視令知此說有義是名義善
文言善義者句亦言開示亦言分別亦言不
覆藏連句相續不斷是名善義善字者能持

深義指示深義是名善字法辯義辯辭辯樂
說辯惟聰明人能知此理非愚夫能解其義
深遠惟智者能別是名善字美滿具足者義
旣美滿具足者義旣美滿不假畢足故名具
足開視梵行問曰何謂爲梵行答曰梵天人
所行此法故名梵行何以故開視梵行初善
有因緣故中善義不顛倒後善聞者歡喜而
隨是名開視梵行問曰何以名美滿答曰戒
爲初五法聚是名爲美滿義之不雜是故名
淨如來爲衆生說法不貪供養是名淨梵行

者佛辟支佛聲聞所行者是名梵行善哉如是行相可往問訊問曰何謂為善哉答曰獎衆萬善故名善哉亦言獎安樂故是名善哉如是者以足句行相者行者所行過人相者相貌具足可往問訊者可往觀佛問曰何謂為觀以兩眼視謂之為觀於是毗蘭若婆羅門作是思惟已往到佛所共相勞問婆羅門問佛四大堪忍不聲聞弟子少病少惱四大輕利不安樂住不是名勞問身與婆羅門共相問答義味次第心中歡喜憶持不忘問訊

已却坐一面却者猶如日轉坐者身體布地一面者在於一邊智慧之人往到宿德所坐避六法然後可坐何謂六法一者極遠二者極近三者上風四者高處五者當眼前六者在後問曰遠坐何過答曰若欲共語言聲不及太近何過答曰觸忤宿德上風何過答曰身氣臭故高處何過不恭敬故當前何過視瞻難故後坐何過答曰宿德共語迴顧難故婆羅門離此六法而坐是故律中說却坐一面沙門者伏煩惱又言却煩惱又言息心婆

羅門者世間真婆羅門父母不雜長者身體長大亦年紀長大又言有威德是名長者財富者亦名長者老者頭髮墮落又言生又子孫展轉相生是名老朽邁者皮膚焦皺言語錯謬是名朽邁年過者生來已經二三王代

從四

十七

職猶故生存是名年過延壽者年過百歲是名延壽至年者是最後年是名至年咄瞿曇沙門何以作此是婆羅門語婆羅門到佛所見佛不起不爲作禮不施牀座故作此言如我所聞正見於如來欲自稱身而下餘人佛

以慈悲心而答婆羅門我不見佛於林中時墮地向此行七步自觀百億萬天人梵魔沙門婆羅門無堪受我禮者觀看已而自唱言天上天下惟我爲尊梵天聞菩薩唱已即又手而言菩薩三界獨尊無有過者菩薩聞已作師子吼惟我獨尊佛語婆羅門爾時我未得道時三界已自獨尊何況於今衆善功德拜我爲佛云何爲汝作禮耶若人爲我禮者頭即墮地是故汝勿於佛處希望禮拜是婆羅門童蒙無知向佛而作是語婆羅門言

若如是者色無味何以故有色而已實無味
佛欲調伏婆羅門故答言汝言無味實無味
何以故如世間人色聲香味觸以此爲味如
來於此已斷譬如斷多羅樹永不復生婆羅
門言若如是者便爲貢高佛答曰因汝語故
即有貢高何謂我貢高過去三世諸佛不爲
世人作禮我種如是是故貢高婆羅門言若
如此者便無所作佛答言如汝所語我實不
作何謂不作我不作偷盜妄語欺誑姪欲諸
惡業等身口意業我悉不爲故名不作婆羅

門言此人便自斷其種耶佛答言實爾何以
故三界中一切種種諸煩惱我皆以斷故名
斷種婆羅門罔然不知以何答更改語此人
可薄不淨佛答曰如我意者實有不淨有人
縱心口爲惡者此是可薄不淨婆羅門便恚
言此人亦聞我語隨事而滅之佛又答曰三
界諸煩惱中我實已滅婆羅門又言此人可
念不堪共語佛答曰實有如此我亦又念諸
愚癡人甚可憐愍恒爲惡業不念修善婆羅
門便生瞋恚罵言此人當是日夜不眠思求

文章窮世間人佛答曰實有如此何以故我不入胎眠故亦不入天上眠故故名不眠於是婆羅門以八事譏佛已如來法王以憐愍心故視婆羅門眼欲令服甘露法味而爲說法是時婆羅門心中清淨譬如虛空無諸雲翳亦如日月照諸暗冥如來以種種方便教化令知如來自稱我已得無上智慧常住涅槃向婆羅門言汝老死至近來到我所於汝實有所獲何以故譬如雞卵或八或十或十二問曰何以三種分別數答曰此是足句亦

永樂北藏

善見毗婆沙律

令文字美滿雞母伏殼隨時迴轉伏者以兩翅覆至欲生時眼見光明以紫啄殼出已鼓翅鳴喚前出爲大後出爲小婆羅門答前者爲大佛言我亦如是何以故無明殼裹覆障三界我以智慧紫啄無明殼前出三界此誰大誰小答言瞿曇即大餘後句無義自當知世間中一一者無二三藐三菩提者無上菩提問曰何謂爲無上菩提答曰若人在須陀洹道問須陀洹果即爲說之乃至在阿羅漢道問阿羅漢果即爲說之如聲聞辟支佛佛

禮四

九

第八八册

道隨問而答故名無上菩提是故我最大難
母伏轂隨時迴轉佛在菩提樹下觀四諦法
苦空無常佛語婆羅門我正勤精進而得無
上最大非懈怠放逸心我以勇猛正勤精進
於菩提樹下以四精進何謂爲四一者正二
者不急三者不寬四者不置以法而得無上
道不柔者不住起心者於所觀處行不退者
不疲勞三昧心者一心又言善置心爲三昧
故即成一心不過不逸此是初善法以此法
故得初禪定從初禪定次第至三達智爲極

佛爲欲出無上法故律中說佛言婆羅門我
於欲中清淨惡亦清淨問曰何謂爲欲答曰
貪欲欲欲貪欲欲思欲此是欲名何謂諸惡
法者答曰欲狐疑此是名惡法如來於此二
處而得寂靜又問曰何謂欲中清淨答曰離
欲亦言棄欲何以故初入第一禪定者無明
是欲黨欲是禪定怨家已棄欲故而得禪定
是謂爲怨家欲與惡離者禪定而來欲惡滅
已禪定即起如是二句義自當知又有三靜
身靜心靜覆靜是爲三靜此三靜者亦入前

二句靜問曰何謂爲欲答曰欲有二一者處欲二者煩惱欲問曰何謂處欲何謂煩惱欲答曰處欲者心著色處煩惱欲者令人至欲所此後二句者正著所解前句者爲棄樂欲後句者從煩惱出如是欲處煩惱欲於其二中心極清淨又言前句除欲處後句者除煩惱欲前句者除因緣動搖後句者除癡相前句者著淨後句止欲如是次第自當知之問曰貪欲者貪即是欲貪別欲別答曰歸一何以故一切諸惡法理歸一然分別各異又律

中說貪者煩惱欲者欲處亦如三昧貪欲怨家歡喜者是瞋恚怨家思者是睡怨家安樂者是動疑怨家度量者是狐疑怨家亦如初禪者貪欲怨家貪欲者舍入五蓋諸惡法者舍取諸蓋何謂爲諸蓋答曰三毒根五欲五塵耶貪後句著處分別諸塵瞋恚癡流法前句者欲流欲著欲泉欲受殺心結欲後句者諸流泉受著前句者諸愛等後句者無明等前句者貪等八心受後句者四不善心起如是欲中清淨惡亦清淨念思者何謂爲念答

曰動轉何以動轉於觀處初置心是名念問
曰何謂爲思答曰諸禪人以心置觀處中心
徘徊觀處又言思者研心著心連心譬如鐘
聲初大後微初大聲者如念後微者如思如
鳥翔初動後定動者如念定者如思如蜂採
華初至如念後選擇如思初禪有五支何謂
爲五支一者念二者思三者喜四者樂五者
定是爲五支猶如大樹有華有實亦如初禪
有念有思從靜起問曰何謂爲靜答曰離五
蓋是爲靜喜樂者喜者滿何謂爲滿身心喜

滿怡悅邊味是喜樂者棄除二苦身苦心苦
是名爲樂樂者著其想味又問曰何謂爲喜
答曰心肥壯其想希好是名爲喜樂者得而
受之又言兩法不得相離若有喜者則有樂
樂則有喜喜者舍入行陰樂者舍入受陰如
人涉道渴乏無水聞有水處即發喜心是名
爲喜到已飲水洗浴是名爲樂初禪定者初
者第一禪定者善燒亦言禪師所觀法何謂
爲善燒答曰極能燒覆蓋又言斷煩惱亦言
見何謂爲見答曰觀見法相接取威儀八三

昧法何以故迦師那阿攬摩那此言三十相八禪定
觀迦師那阿攬摩那故名爲禪定此是見道
果何以故爲觀相故何謂爲觀相觀無常故
以觀故成道以果觀滅諦是故名禪定爲觀
相律中所說問曰何謂爲初禪答曰有念有
思有喜有樂有定是名初禪如人有物如人
有眷屬置物已置眷屬已有餘名無答曰無
餘名禪定亦如是置念置思置喜置樂置定
更無餘名即是禪定譬如軍陣有人兵象馬
攻具名之爲軍人兵象馬攻具散去即無軍

永樂北藏

善見毗婆沙律

名禪亦如是置上句五法即無禪定名入者
至亦言成就住者於菩提樹下以禪定而住
佛於菩提樹下坐觀何等觀出息入息問曰
有餘禪無答曰亦有法師曰禪定法於靜道
經中我若廣說其義深遠則爲紛紜於阿毗
曇毗婆沙汝自當知今所說者禮四正論毗尼毗
婆沙餘者廿二
稍略說是禪定第一品
念思滅者念思此二法過入第二禪定第二
禪起此二法即滅何以故爲過二大支故名

第八八册

為第二禪定又言第二禪定中無初禪定法有餘法初禪定中觸法為初此中二大支已過即得第二禪定法是故律中說念思滅入第二禪定內法者現問曰何謂為現答曰現者從身生清者無垢也禪亦名清何以故如青衣因有青色故名青衣禪亦如是因有清法故謂之清禪問曰何以名定清答曰念思是動之根也念思已滅名即清淨一相者一法起問曰何謂一法起答曰為不顧念思故是名一法相亦言無上又言一相者念思已

離亦言無雙是名一相問曰一法相者何以名為一法相答曰三昧是也問曰何謂為三昧答曰一心無二亦言定亦言不動是故第二禪一相何以故為名故問曰何謂為名非我亦非生氣是名名也問曰初禪無清耶答曰有若爾者初禪亦名一相何以止名第二禪名一相答曰念思動水動浪起不見面像亦如第一禪有念思心不清故是名非一相何以故三昧不明故問曰第二禪三昧何以獨明了答曰為心淨故從三昧生喜樂者此

是從初禪定三昧生喜樂也此是第二禪定
第三者數也如初禪定有五支第二禪定有
四支何謂爲四一者清二者喜三者樂四者
一心若廣說有四略說有三如經文所說何
時三支起喜樂一心耶法師曰我今證一句
餘自當知此是第二禪定品竟離喜者問曰
何謂爲離喜答曰薄喜亦言過喜亦言滅喜
是時念思滅已喜又更起問曰第二禪中以
論念思滅已喜何故更重而說耶答曰欲讚
第三禪故所以說之何以故譬如第三道邪

見不滅於初須陀洹道以滅今於第三道中
又說何爲爲讚第三道故此中亦復如是捨
而住者何謂爲捨答曰捨者是平等見不偏
見不黨見恒大捷捨是第三禪又曰捨有十
種問曰何謂爲十一者波浪求捨二者梵魔
求捨三者菩提等捨四者毗梨求捨五者行
求捨六者觸求捨七者觀求捨八者末闍求
捨九者智求捨十者清淨求捨也此十種捨
善處處他人心觀因一相以略說故於沙利
耶中曇摩僧伽訶尼耶中淨道道中三處中

已廣說自當知我若於此毗尼中廣說者即
為亂多問曰十捨者取何捨耶答曰取末闍
求捨問曰何謂末闍求捨答曰不知他事因
喜而生問曰初禪第二禪此二處無末闍求
捨耶正三禪有也答曰初與第二禪亦有然
猶微不現何以故念思喜蔽故第三禪中念
思喜已離故得現耳正思知者問曰何謂為
思答曰心多生想故謂之思也知者問曰何
謂為知答曰洞達知也問曰何謂為正思答
曰正思者不忘亦言識又言起相知者問曰

何謂為知答曰釋也亦言聚又言廣此略說
末闍中自當知之問曰初禪定無思知答曰
有何以故若無思知者從何往者初法也問
曰初禪中何不現思知也答曰猶大鈍故譬
如磨刀初鈍後利思知亦復如是初觀禪中
猶大鈍是故不現亦如人犖乳驅犢不遠時
時復來亦如第三禪定樂離喜不遠若無思
知守者即與喜合思知守之數強者即離樂
者無上樂極樂何以故思知守故義文如此
自當知之以身知樂者問曰何謂為身答曰

名色身以名色身故知樂何以故樂與名色
身合兩理相者極為美味以知以美味相著
故知起覺之是故以身知樂者善人言捨有
思住樂問曰何謂為善人言答曰佛辟支佛
聲聞為第三禪人說第三禪因緣是名善人
言何謂為言答曰開視為說為分別亦言讚
歎問曰何謂捨思住樂答曰為欲入第三禪
定故云何入為極樂故以極樂美滿故於第
三禪定而捨之令喜止不起是名有思何以
故為善人所念所入樂樂純無雜是善人所

禮四

十五

讚歎是義本說捨思住樂善人讚歎如是人
第三禪者如入第一第二第三禪亦如是所
異者第一有五支第二有四支第三有二支
如經本所說問曰何時二支出於第三禪定
中答曰樂一心此第三禪品竟

善見毗婆沙律卷第四

音釋

穀古祿切 輻香切 慳慳音董切 捶之累切 估
 公所湊者公戶切 蛤香切 鑱初銜切 與劉切 擊也 薹薹都切
 不明也 獎子助也 焦焦也 皴皴也 薹薹也 薹薹也 薹薹也 薹薹也
 伏抱扶也 獎獎也 紫紫也 啄啄也 擊擊也 擊擊也 擊擊也 擊擊也
 切切也 切切也 切切也 切切也 切切也 切切也 切切也 切切也

善見毗婆沙律卷第五

禮五

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

棄樂棄苦者問曰何謂棄樂棄苦答曰於四
禪定中棄樂心苦心又言棄名樂名苦也問
曰樂心苦心於第四禪言何時得棄答曰於
第四禪定門中棄也問曰何處身苦滅盡答
曰如經所說佛語諸比丘離欲清淨已即入
第一禪苦於此滅問曰苦心樂心於何處滅
無餘答曰於修滿中佛語諸比丘於第四禪
定滅盡無餘苦樂喜悉於禪定門滅無餘也

何以故初禪定念思未離故心苦念思滅者
苦亦滅亦如第二第三第四禪定念為初次
第而滅喜者於第四禪定門滅盡樂到第四
禪定入樂住捨起不過樂也是故苦於第四
禪中滅盡無餘是謂不苦不樂此法極細不
可以意取也何以故譬如惡牛牧者捉之不
得乃立作欄驅羣納欄一一牽出次第而至
至惡牛已此即是然後捉得佛亦如是先取
樂故入一切法入已次第而出此是不苦不
樂不苦心不樂心此是不苦不樂受問曰此

不苦不樂可得捉不答曰不可得捉又問曰
上句何以云得捉答曰以名知其相故猶如
捉得語相如此自當知之如經文所說有四
緣長老以不苦不樂以名解脫以三昧故棄
除苦樂即入第四禪定長老此是四緣不苦
不樂以名解脫以三昧故如第三道邪見為
諸法初滅此讚歎第三道此中亦復如是問
曰何謂為諸法答曰瞋恚愚癡為初如是自
當知亦如第四禪定苦樂心為初因樂起生
欲因苦起故生瞋恚瞋恚起故滅樂心是故

於第四禪定極遠是名不苦不樂問曰不苦
不樂其相云何答曰捨樂捨不樂問曰其味
云何答曰捨苦捨樂味亦言不黨味捨識淨
者問曰何謂捨識淨答曰捨者令識得淨潔
此是第四禪定識淨潔識淨潔已即生三識
悉是捨所作非餘法作是故律本說捨識淨
潔譬如月光有雲覆之其光不明雲除去已
月即光明淨潔此中樂思亦如是思樂離者
識即淨潔問曰前三禪定有無答曰有問曰
何不出識答曰為思為初覆是故不出入第

四禪定捨即是夜識即是月滿理合者然後顯月光明如第一禪有五支亦如第四禪有三支捨識一心廣說有三略說有二如經中所說何時起二支是第四禪定中起二支禪定第四品竟此是四禪定者有欲作觀地有欲一心又欲作通地有欲滅諦地有欲入生愛盡入者求一心也何以入禪定得一心我住樂一日即作迦私那已起八三昧學凡人從三昧起已一心諦諦我觀是名觀地也復有人成八三昧已入通禪地已從三昧起已

而作神通或一身作千萬身如是次第自當知是故以禪爲通地又有作八三昧已入滅諦三昧已七日入滅盡定此世間涅槃我念取七日樂此是滅諦地有人入八三昧從禪定不樂我欲生梵天此是入生地佛入第四禪定於菩提樹下從三昧起如來觀地禪亦言通地亦入滅諦地二入一切法世間法聖利法法師曰今略說取如是第四禪定次第自當知以此法故入第四禪定以三昧一心諦是故言淨如律本所說已捨識淨問曰何

謂爲淨答曰白而不黑亦言光明因樂故離
欲離諸煩惱已離竟心即清白隨用能堪何
以故已教授令柔故至極處如經文所說若
心已柔隨用所堪譬如生金次第鍛成柔已
隨用所堪若欲作種種瓔珞打之不碎心亦
如是所遣而隨如經文所說佛語諸比丘我
不見一法如心者調伏非一過柔辱堪可施
用極淨而住已住故名爲不動爲精進故非
懈怠不可動一心攝已非掉心可動智慧攝
已非無明可蔽爲識所攝非妄可辱光明所

攝非煩惱暗所障此六法所攝非可動轉如
是心入八支已隨所堪任分別諸法以第四
禪定三昧故而得一心已一心故諸蓋遠離
心無垢濁念思已過心得清淨得智慧故一
切諸蓋不得覆蔽以無念故即至不動去煩
惱已名亦不動此句是修多羅中說自當知
之宿命智者從通地生宿者過去世陰住者
生此家生彼家此家死彼家死更墮彼家此
家離此家往生彼家自用智慧一一悉分別
知如是自識宿命過去如律本所說識宿命

智以識故知前身所住處受生皆悉識或一
生二生如是展轉心知而識之如佛到波羅
蜜已不復有調伏心心下而識初學之人作
已然後識我今略說於淨道毗婆沙自當知
之此中隨律本說禮五一生者問曰何謂為一生
答曰一過入胎乃至死是名一生如是次第
乃至無數生三拔劫者劫此言滅問曰何謂為無
數三拔劫答曰次第而滅是為三拔劫毗拔
夷劫者劫此言成問曰何謂為毗拔陀夷劫答曰
次第而生是名毗拔陀夷劫取三拔劫者含

入三拔劫夷劫是劫夷根若取毗拔劫者即
入毗拔劫夷是劫心下而識如經文所說佛
語諸比丘有四阿僧祇劫何謂為四三拔陀
三拔劫夷毗拔陀毗拔劫夷何謂三拔陀有
三三拔陀何謂為三火三拔陀水三拔陀風
二拔陀有三三拔陀處阿婆沙羅天修婆緊
那天卑脅破羅天若火三拔陀起時從阿婆
沙羅天下火燒盡若水三拔陀起時從修婆
緊那天下洪水沒盡若風三拔陀起時從卑
脅破羅天下飄盡廣一佛境界法師問曰佛

境界云何答曰生境界滅境界知境界問曰何謂爲生境界答曰十千世界若佛生者十千世界皆悉震動佛威德百億世界若佛說寶呪聚呪他闍呪阿咤呪無羅呪聞不從者即出風飄落百億世界外知境界者不可度量佛三境界滅境界與生境界皆悉崩壞五若興盛者亦俱成立我今略說於淨道毗婆沙自當知如是佛於菩提樹下得一切智非一劫二劫如是三拔咤劫皆悉知之若處生者問曰何謂若處生者若處壞劫時或生天上

或入人間或化生胎生或濕生如是次第悉知此是我姓此是我父母名我名或迦菜姓或婆羅門種或刹利種苦樂色如是或白或黑飲食如是秔米麥粟樹木甘果美香之味身口意業作如是行壽命長短如是從世間上至第一天乃至梵天受生如是展轉後生兜率天一生補處於兜率與天人同姓名斯多此名天人多此名天人身黃金色飲食甘露受天之樂壽命五十七億六萬世間歲從天宮下託生白淨飯王家於摩耶夫人受胎知過去世

一切生處種姓受形好醜貧富貴賤相貌如是皆悉知之法師問曰佛一人知餘人亦知答曰餘人亦知辟支佛聲聞外道梵志各爲分別外道梵志知四十劫此外不知智慧狹劣故不得遠知正知受生而已餘一切悉不能知何以故爲狹劣故大阿羅漢有八十人知十千劫有二上阿羅漢知一阿僧祇劫又十千劫辟支佛亦知一阿僧祇劫又十千餘劫此是隨所行而得知佛所知非可窮盡外道梵志次第得知若欲懸略知者不能自辨

譬如盲人行須次第而得若不次第無有是處聲聞知者兩頭合得辟支佛亦如是諸佛知者隨意而得從無數劫中上下反覆悉得知此是我知婆羅門佛語婆羅門我於菩提樹下得無上智慧即知過去無央數劫我今無明暗滅得慧光明從何而得皆從精勤不惜身命得之譬如雞子以棗破殼佛語婆羅門我宿命知爲棗無明覆前身宿命爲殼我今以棗破殼於殼前出是故我名無上知也宿命知品他生隨知以慧知衆生墮生是故

傳五

六

名生墮知以天眼觀看衆生如來已滿波羅蜜故始觀即知餘人皆須修行而知今我略說淨道毗婆沙自當知之聖者問曰何爲聖答曰以肉眼如聖眼無異天人所行諸善得成此眼離諸肉眼離諸塵垢能遠照故是故律本所說以聖眼觀慧眼者以精勤而得亦如聖眼無異何以故已住於聖然後而得是故名慧眼爲聖眼何以故以身依止聖故得聖光明心攝光故而得遠觀徹通石壁如真明無異是故以清淨慧眼觀衆生生墮落受

生是故外道梵志見墮不見生故生斷見又有外道見生不見墮故生常見九衆生居佛常見亦觀斷見亦觀是故律本所說以慧眼見衆生墮生極淨者如來離十一煩惱是故名極淨如經文所說佛語阿菟樓陀狐疑是性五心煩惱知已而棄之不攝心者是煩惱睡心眠心亦是煩惱驚喜痴心大心過精勤心極柔心極多言心不分別心極觀色心如是諸煩惱心阿菟樓陀此十一煩惱如來極精勤故離此煩惱若我見色不見光見光不見色

如是爲初如來已過十一煩惱亦過人眼是故律本所說以聖眼淨過世間肉眼觀者衆生如肉眼無異衆生墮落受生亦見法師曰佛見衆生初生墮不答曰初生墮落見於中間不見是故律本所說亦是賤者問曰何謂爲賤答曰以愚癡行行惡法是名爲賤又生貧窮亦是賤人所惡賤貴者問曰何謂爲貴答曰以慧心受生是故名貴好色者從不瞋中來惡色者從瞋恚中來善道者生至善道或言多金銀珍寶亦名善道惡道者從慳

貪而生貧窮下賤亦名惡道下賤者飲食難得朝暮不供隨業所行如來悉知復觀看衆生於地獄中受諸楚毒如來見已而作是念此諸衆生種何罪根而受是苦日夜不休如來觀已此諸衆生常作惡業故乃受此報復觀天上見諸天人於離陀園林眉沙園林於波留沙迦園林諸天人觀看遊戲如來見已而作念言此諸衆生種何福業來生此處受天福位種諸善業得如是報此是行業所知當來知亦如是如來以聖眼知得大神通身

作惡業者問曰何謂身作惡答曰惡者雜穢不淨以身作惡業如是如來悉知口作惡業意作惡業悉如前句說無異毀謗善人者問曰何謂爲善人答曰佛辟支佛聲聞乃至白衣須陀洹道亦名善人問曰何謂毀謗答曰滅諸善法罵詈^{位五}此是毀謗言復有餘言佛辟支佛聲聞悉是惡法非正法無有禪定法無涅槃法無道果法如是謗作如是語或知者毀謗或不知亦毀謗悉入毀謗善人如此人等造作重業以重業故天上門閉開地獄門

法師問曰我今說證有一聚落有二比丘一老一少二人入聚落初至一家得熱糜一椀老比丘得糜已而作是念我腹中有風此糜復熱若服此糜當除腹裏風是時有人持木一段欲作門限擲置一邊於是老比丘即坐木上歡糜年少比丘見老比丘餐糜已而薄摩訶羅作我羞恥也老比丘餐糜竟而還到寺已老比丘問少比丘長老於佛法中有所得無答言有所得須陀洹道老比丘言若如是者不須更進求餘道何以故爲汝誹謗愛

盡比丘於是少比丘聞已即作悔過大德我於大德作不善法願得悔過即受歡喜而去法師曰若人罵詈聖人若大比丘作如是言長老我今於長老懺悔願長老受若少者頭面禮足又手作如是言大德此是我過於大德中我今懺悔大德受若不受者即去餘方禮五若至餘寺來至比丘所若老者頭面禮足又手而言大德此是我過願大德受若少者而言長老此是我過我今懺悔願長老受若入涅槃者於涅槃處作懺悔作懺悔已如是天

道涅槃道門不閉即如前無異邪見者問曰何謂為邪見答曰顛倒見此是邪見已受邪見形更教餘人以口惡故誹謗聖人意惡業亦如是已取邪見一切諸惡業舍入邪見邪見者是大罪業作之逆罪如經文所說佛語舍利弗比丘持戒具足三昧智慧具足自身正見轉教餘人如是舍利弗邪見亦如是不離身口意如人以土丸擲不離於土邪見惡業不離地獄何以故為大罪故如經文所說佛語諸比丘我見惡業無過邪見極最大罪

若身死者問曰何謂為死答曰死者罪墮地獄無脫時又言四大壞散亦言更受生法師曰若取地獄者即塞天道解脫門又言若取惡道者餓鬼畜生阿脩羅悉舍入又言地獄者阿鼻為初白黑自知又言善道者人間亦是善道問曰天何義耶答曰色聲香味最勝是名天知者是眼知餘者自當知我今略說聖眼品竟如無明覆過去宿命宿命蒙喙破無明覆殼亦如現在墮落知漏盡知者於阿羅漢道漏滅盡知是名漏盡知過下置心者

是觀心也觀心能知苦於此滅不過一切苦諦相貌味皆悉洞達知又觀苦諦從何而起從集起此即集諦又觀苦滅此是滅諦將至滅諦者即是道觀四諦已相貌如是正實無異洞達悉知是故佛言我知四諦如是見如是知欲漏者從欲漏出此是指示果於果中說我今脫已久有覆知心觀已而知我不復更生是故律本所說佛語婆羅門我不更生法師問曰為是過去不生現在不生當來不生若言過去生過去生已滅若言現在生現

在生已生若言當來生當來生未至有何更
生答曰斷因故是名不生住者於梵行而住
梵行者凡善人與七學等共住此是佛指示
出家人所作已作者於四諦四道所作已竟
是故佛語婆羅門我所作已竟不復還問曰
何謂不還答曰謂煩惱漏不還至我所是故
不還更無精勤如來已觀知如此是名漏盡
智何以故如來欲開示婆羅門佛已得三達
智過去現在當來知法師曰如此語者不應
自稱何故如來而自譽耶答曰佛為欲哀愍

永樂北藏

善見毗婆沙律

世間及婆羅門等故作是語我聖人我最長
無上尊一切知我不為人作禮婆羅門聞佛
種種說發心歡喜即於佛前悔過言瞿曇沙
門有如是聖利滿足我實不知瞿曇沙門即
是前生功德具足婆羅門便自剋責剋責已
聞說法即讚言善哉善哉瞿曇沙門為指示
法味法師問曰何故二讚善哉復以偈頌曰
瞋滅急讚歎 殷勤極驚笑 信心愁足美
句句當重說
此中讚歎何以故婆羅門聞佛說法心歡喜

第八八册

無以謝答爲自歌詠法師曰婆羅門心當有是思惟佛所說法其義深遠其語美味善入人心生大慈悲甚爲悅樂婆羅門的佛說言我如覆鉢佛今說法令我得聞如鉢已仰得受甘露如人以草木覆藏珍寶有人指示令知如人迷路有人捉手指示善道如在大暗處有人施與燈燭令得見道我亦如是法師曰婆羅門何以作是言者我今更演此義婆羅門心如覆鉢不得受甘露味佛今開示令受甘露何以故如草木覆藏自迦葉佛後邪

見爲草木覆藏正法無人指示今佛指示令知迷路者外道邪見爲路於妙道中迷惑不見善道佛以法爲手指道令得度脫如愚癡暗不見三界佛以法爲燈燭施與令得光明毗蘭若婆羅門作讚歎已心極清淨白世尊言我今歸依瞿曇沙門歸依者言隨從又言依止知佛殺煩惱次歸依法歸依僧歸依法者如來積行得此法不更墮落若人隨法即受不墮地獄餓鬼畜生法者義受又言聖道涅槃道者是法如經所說佛語諸比丘法不

作有八支道衆法之上法師曰我今略說復有婆羅門名車多摩那婆歌詠讚佛而作頌曰

欲離欲不動 愁憂法不作 不逆流美味 極好分別知 於衆法最上 應當受歸依

布施四向人 若分別有八 於僧中最上

獲得大果報 於此自歸依 名眞優婆塞

如是婆羅門言願佛知我已受三歸法師曰若於此解三歸者即成紛多若欲知者可於阿毗曇毗婆沙自當知願瞿曇沙門知我已

作優婆塞願佛名我是佛優婆塞問曰何謂爲優婆塞誰爲優婆塞誰不爲優婆塞云何有戒爲優婆塞有心爲優婆塞云何名爲優婆塞云何不名爲優婆塞法師曰此義甚多此中不可說於修陀尼毗婆沙自當知之從今以去者從今至命終不受餘師願佛知之若有人以刀斫斷我頭使我言非佛非法非比丘僧我頭寧當落地不作是言婆羅門以身命奉託如來欲自供養作如是言願世尊當受我請於毗蘭若國前夏三月與比丘僧

婆羅門言我今已作優婆塞願如來憐愍我當受我請於毗蘭若國如來默然受請法師問曰佛何不答婆羅門請答曰已應世間人以身口答世尊用忍心而答為憐愍婆羅門知佛受請者問何謂為受請答曰若不受請者當以口身而答世尊默然顏色^{十三}怡悅是故知佛受請婆羅門即從座起遶佛三匝四方作禮而去合十指爪掌叉手放頂上却行絕不見如來更復作禮迴前而去是時毗蘭若國極大飢儉是時者佛受毗蘭若婆羅門前

夏三月飢儉者飲食難得若人不清淨至心正有飲食不與亦名飢儉毗蘭若國不爾以五穀不結實故二疑者問曰何謂為二疑答曰二疑者二種心疑何謂二種心疑答曰心疑於此夏三月乞食或疑得或疑不得或疑可得生活或疑不可得生活是為二種心疑白骨者貧窮下賤人乞食不得餓死棄屍骨曠野狼藉是名白骨又言五穀不秀實白如膏亦名白骨如籌者禾始結秀而遭大旱根株直豎如籌是名如籌又言不爾飢儉時以

籌市井是名如籌何以故臨市時强者得入
羸者不得於外大叫糶米人見諸羸人生憐
愍發平等心開門令入次第坐先受取直然
後與米隨其多少用籌計數諸比丘自念言
此間飢儉皆悉用籌計校時諸比丘入經七
八聚落或得少許或不得者爾時估客從北
方驅馬五百匹向南販貨或得二三倍利以
求利故遍歷諸國次第至毗蘭若國住夏四
月問曰販馬人何故不去而住四月答曰雨
水多故不通馬行即於城外立馬廐并自立

永樂北藏

善見毗婆沙律

屋舍籬障都圍於是諸比丘往到估客處乞
食人得馬麥各五升問曰爲信故爲不信故
而以麥與諸比丘答曰信販馬人入聚落日
日見諸比丘乞食空鉢而歸見已估客還向
諸同侶說如上事各作是念諸比丘乞食極
大疲苦都無所得宜共計校我等僑客若日
日供其朝中恐不周立我等當減取爲分各
五升與諸比丘比丘得此馬麥便不疲倦於
我等馬不甚爲損作是籌量已諸估客往到
諸比丘所作禮而自言諸大德可受我等麥

增五

十四

第八八册

日日人各五升及雜食隨意所作飲食是故律本所說日施比丘麥著衣服已朝行乞食問曰何謂為朝答曰從旦至中是名朝著衣服者以袈裟裹身分衛者毗蘭若聚落乞食不得遍歷聚落都無一人出應對者持麥還寺者行乞處處得麥而還取麥擣春而食者老比丘無淨人復無為作者躬自行磨作飯或八或十共作竟當分而食賢者阿難取如來分手自磨阿難智慧具足作食極美味諸天復內甘露作竟佛受而食即入三昧從此

以後不復乞食問曰是時大德阿難付佛不答曰侍如來從菩提樹下起二十年中侍佛者皆不專一或時大德那和或大德那耆多或大德彌耆耶或大德優伽婆或大德沙伽多或大德須那訶多如是諸大德隨意樂侍而來不樂而去或悉去時大德阿難來侍問曰國中飢儉云何無一人作功德分割少餅供諸眾僧又有婆羅門請世尊前夏三月復不供養何以故為天魔波旬蔽一由旬內悉令一切人民心忘都無供養者蔽已而去問

補五

十五

曰如來心寧不知善哉因欲制戒說法故佛語阿難汝輩善人已勝未來比丘當覓稻禾肉法師曰我未解此義如來當作如是語阿難汝等輩善人於飢儉時乞食難得已知足故護持正法是故爲勝於飢儉時能伏貪心是故爲勝餘聚落中禾米豐饒甘果異味甚多而無往者於衆中都無一人思者瞋者怨言者何以住此世尊何不往到彼豐饒聚落飲食易得都無此言亦不怨恨毗蘭若婆羅門何以請我等來此夏坐而不供養復無異

永樂北藏

善見毗婆沙律

心思欲行求利養者亦無更相讚歎是人得道令人得知希望供養如是之言各緘口默然但一心依止如來住耳是故爲勝問曰知魔蔽耶答曰知又問如來何不往舍衛王舍城及餘國結安居而來此國耶答曰若置舍衛王舍城國正使往到鬱單越或上忉利天魔王亦當來蔽不可得隱避何以故此年魔王大忿如來已自徧觀唯有毗蘭若國販馬人可依安居問曰魔王既能蔽餘人何意不蔽販馬人使佛及衆僧不得食答曰亦能蔽

第八八册

何以故魔王已去後馱馬人後至是以不得蔽問曰魔王何不更爲蔽馱馬人答曰不得都蔽法師曰有四種魔不能蔽何謂爲四一者朝中供養二者湯藥不乏三者如來壽命四者如來光明日月梵王至如來所光明隱蔽不現是故魔王種種方便而不能蔽一時佛聞春曰聲者諸比丘得馬麥還春擣是故有聲知而故問知而不問知故問者佛知有因緣利益衆生是故問知而不問者無利益是故不問時而問者若問正時而問是故時

而問不問者如來知非時而不問有義而問無義不問有二因緣問一者爲欲說法二者爲聲聞弟子制戒因緣或輕或重是故問阿難此聲何物聲耶阿難答言此是諸比丘春麥聲佛言善哉善哉阿難何以佛歎言未來比丘住在寺中飲食易得而生憍心言飯麤穀或言太熟或言太强或言粒碎或言酢鹹如是之言即是覓耒稻肉義佛語阿難汝等善人當爲後世比丘作善法因緣以汝等法未來比丘若得飲食於好於惡不生增減往

昔法王在世諸大羅漢猶食馬麥況我等輩
於此飲食而有嫌薄

摩訶大目捷連品

爾時大目捷連大者於聲聞神力智慧最大
是故名大目捷連者姓白佛言者向世尊言

禮五

十七

問曰何以向世尊言答曰大德目捷連出家
七日即得聲聞波羅蜜如來復讚歎神通第一
目捷連所以目捷連有神通力而作是念
毗蘭若國大儉諸比丘僧乞食難得極爲疲
勞我今當反地取地肥供與衆僧復自思惟

若我反地不白世尊者便是與如來並神力
則乖我法作是思已而白佛言世尊地初成
則生地肥譬如生酥亦如蜜味善哉世尊我
欲反地取地下肥供諸衆僧反者取下還上
何以故爲衆僧故佛不欲許令目捷連作師
子吼佛而問目捷連一切衆生城邑聚落悉
依止此地復不得懸置虛空汝云何作目捷
連答曰世尊我今以一手化作地受取城邑
聚落一切衆生與地無異以一手反衆生等
依止地佛答止目捷連問曰何以世尊不聽

目捷連反地答曰為哀愍衆生顛倒作故或言是或言非我住處若城邑聚落更相驚怪此非我城邑聚落田園池林法師曰唯有神力人能作非無神力者非一時儉未來亦儉若遭儉時誰得如目捷連當來聲聞弟子少有神力若入聚落乞食諸人見已而作是言世尊在世聲聞弟子持戒具足故得神通力即於儉時迴反大地而取地味以供衆僧今者衆僧持戒不具若具足者如前無異復無少分施與餘人以倒見故輕慢聖人以輕慢

故死墮地獄是故世尊語目捷連勿樂反地目捷連就佛乞求反地不得復作餘乞善哉世尊言且止法師曰從善哉文句如前所說汝自當知法師曰有小異何者目捷連復欲牽鬱單越地禮五還令連闍浮利地問曰海云何答曰海如牛跡一步而度令諸比丘食如諸聚落

舍利弗品

優波離欲證律藏根本於是舍利弗從靜處起而作是念問曰何謂為靜答曰寂靜無聲

亦言一心寂靜云何佛法久住從毗婆尸佛而答餘者義自當知問曰舍利弗何不自以神力觀看可知而來自佛答曰不得舍利弗若以神力觀者正可知諸佛久住不久住若分別諸佛因緣不能通了大德大蓮華言能何以故所以上羅漢十六種智如此之理不足為難為依止如來欲顯世尊為上是故來自佛而問佛答舍利弗餘者律句次第自當知云何因緣者此義易知佛語舍利弗毗婆尸佛者語為初諸佛非是懈怠或為一人二

三人如是增上乃至一切三千大千世界眾生說法有生異心此眾少應略說此眾大應廣說亦不作高下說法悉皆平等一種說法譬如師子王七日起覓食臨捉眾十九生無大小先吼而捉何以故若師子捉眾十九生時不先大吼用輕心故世五或得脫者是故皆吼令眾生怖伏而捉佛亦如是於一切眾生無大無小皆以殷勤說之若有略說眾生或不勤心修習何以故如來為尊重法故今我世尊說法譬如大海水同一味過去諸佛亦復如是然

衆生心易教授今說一偈義令入四諦是故
過去諸佛不廣說法修證偈耶法師曰前句
已說故不重說不爲聲聞結戒者問曰過去
諸佛何不爲聲聞弟子結戒答曰諸聲聞弟
子不犯非故亦不結威德波羅提木又亦不
半月半月說戒乃至六年六年止說教授波
羅提木又此說如來自說不令聲聞說爾時
閻浮利地槃頭摩底王舍城耆摩鹿野苑是
毗婆尸佛所住處一切比丘僧悉集佛布薩
衆僧布薩三人布薩二人布薩一人布薩往

昔閻浮利地有八萬四千寺寺或有十萬二
十萬比丘亦不誼鬧皆寂靜住而是時諸天
人心思欲聞佛說戒恒計年歲應到六年即
集大衆往佛所待佛說戒是時諸比丘若有
神力者來無神力者諸天來白時可去即取
衣鉢諸比丘承天人神力到布薩堂住至頭
頂禮足時毗婆尸佛知衆集即說教授波羅
提木又
忍辱第一道 涅槃佛勝最 出家惱他人
不名爲沙門 一切惡莫作 當具足善法

自淨其志意 是即諸佛教 不惱不說過
不破壞他事 如戒所說行 飯食知節量
一切知止足 常樂在閑處 是名諸佛教
以如是方便一切過去諸佛以此偈教授波
羅提木又此是諸佛壽命長短是故如是說
短壽諸佛從菩提樹下為聲聞弟子結戒此
是威德波羅提木又非如來說諸聲聞弟子
說是故我等釋迦牟尼佛從菩提樹下二十
年中皆說教授波羅提木又復一時於富婆
僧伽藍於眉伽羅母殿中諸比丘坐已佛語

世五

二十

諸比丘我從今以後我不作布薩我不說教
授波羅提木又汝輩自說何以故如來不得
於不清淨衆布薩說波羅提木又從此至今
聲聞弟子說威德波羅提木又是故律中說
佛語舍利弗過去諸佛不說威德波羅提木
又說教授波羅提木又毗婆尸三佛不說波
羅提木又三佛已入涅槃聲聞弟子復入涅
槃最後聲聞弟子姓非一種名非一種或姓
瞿曇或姓目捷連或名佛無德或名曇無德
從非一種或婆羅門種或居士種或刹利種

又非一種家或富家或貧窮家或下賤家從如此種種非一家非一姓等出家而作梵行為非一種姓名入正法故而各自用其志意處詣佛法不相承受所以佛法不久住世為此等故問曰諸比丘何^{禮五}不勤修精進而使正法速頽滅耶答曰先諸大德猶為不善況我等輩各不護法藏故令佛正法而速滅耳不用線貫穿者風吹即散貫者言縛譬如種種華不以線貫之風吹即散佛法亦如是為不結戒故以心先觀然後教授聲聞問曰其義

云何答曰過去諸佛先觀聲聞心然後教授緣諸聲聞易悟理故佛亦不為廣說怖畏林者此林若有入者即生怖畏如是汝等思惟者有三思惟出家為初汝等當勤心思惟汝等莫作是思惟者有三惡法思欲為初汝等慎莫思如是汝等當憶持在心觀無常苦空無我心恒憶持莫如是汝等莫思憶者無常莫思常理不淨莫思言淨汝等勿作是思此是汝等應棄者諸惡法應棄此應起而住者善法汝等應起若已得者令增長從不起煩

惱心得脫者心不取煩惱故而脫亦言以滅不起滅而滅是故律本所說從不起煩惱心得脫一切皆是阿羅漢譬如蓮華日光始出即便照敷舍利弗往昔恐怖林中者若人未離欲入此林林有威相故皆悉毛豎舍利弗

此是因緣者法師曰次第句義易自當知不久住者毗婆尸佛壽命八萬歲諸聲聞衆亦復如是從佛在世乃至最後聲聞佛法住世百千六萬歲尸棄佛壽命七萬歲聲聞弟子壽命亦爾維衛佛壽命六萬歲聲聞壽命亦

如是二佛壽命到最後聲聞佛法住世百千四十二萬歲次第而數是故佛法不久住於是舍利弗聞三佛佛法不久聞已意欲更問佛久住而白佛言世尊以何因緣佛法久住諸佛壽命拘那衛佛壽命四萬歲拘那舍牟尼佛壽命三萬歲迦葉佛壽命二萬歲釋迦牟尼佛壽命百歲諸聲聞弟子壽命亦如是是故佛法久住我今世尊應取迦葉半壽一萬歲是時應出世觀看衆生根無熟者五千歲應出次第至五百歲應出又復無根熟

衆生乃至百歲然後有衆生可度是故佛出世短壽聲聞弟子亦如是佛法久住如前三佛法與壽命俱滅是故名不久住後三佛者佛雖滅度佛法猶在世是名久住於是舍利弗聞佛說已欲令佛法久住而白佛言唯願世尊爲諸聲聞弟子結戒如律本所說舍利弗從三昧起餘者後句次第自當知佛告舍利弗止止時未至矣舍利弗重白佛言世尊唯願爲諸弟子結戒佛告舍利弗止止此法非聲聞緣覺所知唯佛與佛乃能知耳垢未

起故問曰何謂爲垢答曰垢處者於今世後世過如來法是名爲垢未爲聲聞結戒者問曰何以不爲聲聞結戒答曰未有漏者如來結戒衆生生誹謗想云何瞿曇沙門如諸聲聞弟子悉是貴姓或是王位捨其財物宮殿世三妻子眷屬不惜身命皆是知足於世間無所世五希求云何瞿曇反以波羅提木叉而繫之是瞿曇未善別世人故言如此若我結戒者世人而亦不生敬重之心譬如醫師未善治病人見始欲生癰雖有癰性未大成就輒爲破

之破已血出狼藉受大苦痛以藥塗之瘡即
還復醫師謂曰我爲汝治病當與我直病人
答曰此癡醫師若是我病可爲我治我本無
病強爲破肉令血流出生大苦痛反責我直
詎非狂耶聲聞弟子亦復如是若先結戒而
生誹謗我自無罪強爲結戒是故如來不先
結戒若漏起者問曰何謂爲漏起答曰若漏
於僧中已起者是時如來當爲諸弟子結戒
指示波羅提木又譬如良醫應病設藥令得
除愈大獲賞賜又被讚歎此好醫王善治我

患如來亦復如是隨犯而制歡喜受持無有
怨言是以律本云止止舍利弗若有漏法生
然後世尊當爲結戒法師曰餘句自當知之
於佛法中誰先出家崩捷多兒名優波斯那
因優波斯那制戒未滿十臘而與弟子受具
足戒優波斯那二臘弟子一臘如是次第從
此已佛爲制戒告諸比丘自今以後若未滿
十臘而與弟子受具足戒者犯突吉羅罪佛
已結戒竟復有比丘雖滿十臘若過十臘癡
無智慧而與弟子受具足戒佛又制戒告諸

比丘若人無智慧與人受具足戒者得突吉
羅罪佛聽有智慧人者十臘若過十臘善能
教授聽與弟子授具足戒未多者衆僧中老
少未多房舍亦未大若衆僧多者當有犯漏
法者是時如來然後結戒若比丘與未受具
足戒共宿過二三宿者是比丘得波夜提罪
若比丘尼年年度弟子者是比丘尼得波夜
提罪若比丘尼年年度二弟子是比丘尼得波
夜提罪已說如是汝自當知大利養者若衆
僧得大供養者便生有漏法是時如來當結

戒若比丘受髻形外道若男若女自手與飲
食等是比丘得波夜提罪未多聞者若衆僧
中未有多聞若比丘僧中多聞聞便生漏法
若一阿舍若五阿舍讀誦通利以不正心而
說顛倒義非律言是律非法言是法是故佛
結戒若比丘作是語佛所說法我已知作是
言者是比丘得波夜提罪次如沙彌語無異
所以如來因有漏法我云何爲諸弟子結戒
云何漏者答曰劫賊云何爲劫賊答曰於佛
法犯戒即是劫賊云何名爲劫賊答曰非沙

門者自言我是沙門劫四輩物是故律中所說未有漏法未有劫人亦言未有犯戒人無罪者言無煩惱亦言無患無犯戒不染黑法者黑法言破戒亦言衆僧不破極淨者言極光明住真實地者戒三昧智慧解脫是真實地而住法師曰我當說次第於毗蘭若國前十五夏三月五百比丘最小得須陀洹道問曰何謂為須陀洹道答曰須陀洹言流問曰云何為流答曰道若人入此流道名須陀洹道如經文所說佛問舍利弗須陀洹云何名須陀

洹舍利弗答此是世尊善貫八道何謂為八一者正見二者正思三者正口四者正行五者正生六者正勤七者正識八者正三昧復問何謂為須陀洹答曰若人以八貫故來至善道是名須陀洹如是名如是姓因道而名果是故名須陀洹汝自當知不墮落法者不言無須陀洹人無墮落於地獄餓鬼畜生何以故斷煩惱故以道故便迴向菩提者迴向前三道必當至何以故為道故如是大智舍利弗答如來已於毗蘭若夏三月大自恣竟

爾時佛告阿難者告者語又言覺佛法久有此法過去諸佛告受人別請意得去聲聞弟子別與不別隨意而去佛憐愍衆生欲徧行諸國佛行諸國者佛行有三境界一者大境界二者中境界三者小境界三境界隨意而行問曰何謂大境界答曰九百由旬何謂中境界答曰六百由旬小境界云何答曰一百由旬若佛欲大境界行時大安居竟九月一日與比丘僧圍遶而去次第到聚落教化說法受諸飲食應可度者即爲度之未得度者

令獲福利九月日遊行於夏三月中多諸比丘行三昧法未竟如來不大自然待小自恣到九月十五日竟而去中境界行時八月日遊行小境界者先觀衆生根熟而住次根熟而去到十一月一日與比丘僧圍遶而去十月日遊行此三境界中處處衆生令離煩惱得四道果爲教化故譬如採華人徧行山中見諸雜華有開榮者便摘持去如來亦復如是又有佛法於清旦時入禪定樂從三昧起以大慈悲觀看大千世界應可度者如來即

往度之又有諸佛法有新從餘國來者如來便相勞問說法因緣令欲發起結禁戒故此是諸佛無上道法問曰何謂為聲聞法佛在世時二過集衆何謂為二一過初入夏坐欲取禪定第二過夏坐竟現有所得此是聲聞法故如律本所說佛語阿難宜可共往往者請別婆羅門別者白婆羅門言安居已竟我今便欲遊行餘國爾時世尊即著袈裟整衣服晨朝而去阿難侍從往到城門到已而入放大光明徧照城內巷陌舍宅皆如金聚玄

黃五色猶如電光即向毗蘭若婆羅門家到門下立使人忽見佛光明入白婆羅門言瞿曇沙門今在門外婆羅門聞佛來聲霍然而悟即起取氍毹毼毼敷置牀座躬自出迎白世尊言可從此路而入於是佛入已而坐時毗蘭若婆羅門本心欲坐近世尊邊無因得坐故於座邊叉手而立法師曰次第後句自當知之婆羅門白言世尊應與未與法師曰此是婆羅門欲發起先所許供養如來者婆羅門言我先請如來三月夏坐應日日齋飯

食糜粥甘果水漿供養世尊而便癡忘未有一毫非為不與未得奉設緣我白衣多諸事務瞋恚愚癡逼迫迷亂我心而忘是故不與法師曰何以婆羅門作此語不知魔王所迷而自剋責為白衣業故遂忘世尊於是婆羅門自念我請佛三月供養都未施設我今以三月供限并一日施唯願世尊哀愍納受明日者婆羅門供如來明日即辦佛觀婆羅門心極大歡喜佛為哀愍故自念若我不受請者此婆羅門當生惡心作如是言瞿曇沙門

於三月請未得供養今者懟恨不受我請當復有言瞿曇沙門非一切智不能暫忍或當作如是言輕賤如來獲大罪報是故我今應當受請

善見毗婆沙律卷第五

善見毗婆沙律卷第六

禮六

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

默然者已受請佛告婆羅門汝勿繫心家業
佛已語竟復觀看隨其所堪而為說法說今
世後世悉現令知於功德中復已受持精勤
修已如來即雨法雨雨法雨已佛即從坐而
起還向本處是時婆羅門即集兒子孫息咄
汝等輩我先請佛三月安居不得一日供設
我今以三月供限并設明日語竟即饌辦飲
食盡夜料理至旦掃灑家內清淨即以塗香

永樂北藏

善見毗婆沙律

燒香華鬘瓔珞懸繒幡蓋施敷牀席皆悉精
麗種種供養備具辦已來到佛所曰佛言世
尊飲食已辦時今至矣爾時如來與比丘僧
圍遶而去是故律本所說佛往至婆羅門家
到已與諸比丘共坐是時婆羅門供設佛及
比丘僧比丘僧中佛為上座極美者無上味
以手者自手與食令飽飽者言滿足亦言快
意却者言止止有三種何謂為三一者以手
二者以眼三者以口食欲竟此亦易解婆羅
門以三衣施佛三袈裟直金錢三千又施五

第八八册

百衆僧白氎各一雙合直金錢五十萬婆羅門雖作如是施已心猶未止復更施絳欽婆羅一張又鉢兜那波吒此言佛與比丘截斷欽婆羅各作禪帶及鉢囊襜又斷裂鉢兜那波吒作腰繩漉水囊二種復有百煎藥膏滿一器直金錢一千以供衆僧塗身法師曰布施沙門者法止四種不與世人同今已備足律本所說布施三衣不及四種我今故演耳於是婆羅門作此施已與眷屬俱頭面禮佛及比丘僧却坐一面爾時世尊作是念言此

婆羅門及其眷屬請我夏坐三月之中為魔所嬈未聞法要我今以其三月未聽法故并為一日敷演解說甘露法味令其眷屬各得飽滿佛為婆羅門說法竟即起出門欲向餘國於是婆羅門及其眷屬各各頭面著地為佛作禮流淚而言唯願世尊哀愍我等時復位六一來與我相見使不恨耳爾時世尊於蘭若中停三日入佛境界觀諸比丘九十日中日食馬麥身體羸瘦不堪遠涉直路而去到須離國從須離去取波夜伽處到已即度大江

度已便向婆羅那私國到已從此而去到毗舍離城是時世尊便於摩訶句咤羅精舍而住法師曰律毗婆沙名善具足毗蘭若因緣竟迦蘭陀品

此毗婆沙義味具足不雜他法分別戒相於律中因緣根本所說甚為難解此毗婆沙善能分別一切律藏無有障礙故名具足世間中尊王哀愍衆生故今說毗尼藏令衆生調伏亦將衆善行滅除諸惡法爾時毗舍離城如是次第易可解耳若有深

奧不可解者我當為說迦蘭陀者是山鼠名時毗舍離王將諸妓女入山遊戲王時疲倦眠一樹下妓女左右四散走戲時樹下窟中有大毒蛇聞王酒氣出欲螫王樹上有鼠從上來下鳴喚覺王蛇即還縮王覺已復眠蛇又更出而欲螫王鼠復鳴喚下來覺王王起已見樹下窟中大毒蛇即生驚怖四顧求諸妓女又復不見王自念言我今復活由鼠之恩王便思惟欲報鼠恩時山邊有村王即命村中自今以後我之祿限悉迴供鼠因此鼠

復六

三

故即號此村名為迦蘭陀村迦蘭陀子者是時村中有一長者有金錢四十億王即賜長者位因村名故號迦蘭陀長者法師問曰長者獨名迦蘭陀餘人亦爾答曰悉名迦蘭陀律本所說須提那者是迦蘭陀長者子多知識知識者苦樂共同時有因緣往毗舍離因緣者尋覓負債人復有法師言九月九日國人大集遊戲以是之故須提那往觀看爾時世尊九月前十五日至毗舍離見者問何謂為見答曰須提那清旦食竟見諸人偏袒右

有齋持種種華香往至佛所欲供養聽法從城門出須提那見已而問咄善人何處去耶答曰今往佛所供養聽法須提那曰善哉我亦隨去爾時世尊四眾圍遶以梵音聲為眾說法須提那到已見佛為大眾說法故律本名為見法師曰此是須提那往昔福因令其發悟須提那心自念言云何因緣得入聽法何以故四眾圍遶至心聽法不可移動難得入故是時迦蘭陀子須提那漸近眾邊問曰何不入眾答曰為後到故是以近眾邊坐律

本所說迦蘭陀子須提那往到衆所坐一處
已迦蘭陀子須提那而作是念問曰坐已作
是念爲聞法已作是念答曰聞佛讚歎戒定
慧已作是念問曰念何等答曰當作是念佛
一一分別說法我已知反覆思惟戒定慧中
義理一味作是念我在家修戒定慧梵行一
曰得過者其事甚難不宜在家如磨琢者問
曰何謂磨琢答曰如人磨琢極能白淨在家
修如琢者亦甚難得我今云何得剝除鬚髮
被袈裟衣而修梵行我得出有爲家入無爲

家問曰何謂有爲家無爲家答曰有爲家者
耕田種植販貨種種事業無爲家者無諸事
業寂然無欲是名出有爲家入無爲家衆起
未久往到佛所者須提那衆未起時往到佛
所不求出家何以故若求出家者兄弟眷屬
在坐聽法常作留難而作是言父母唯汝一
子若求出家誰當侍養作是語已必捉將還
則作我出家艱難須提那與衆俱退行至數
步方便而還往到佛所便求出家是故律本
說衆起未久須提那往至佛所唯願世尊從

羅睺出家之後父母不聽出家佛不得度是故佛問須提那汝父母聽汝出家不法師曰此句次第易解自當知應作已訖者須提那心樂出家於遊戲處心不染著於諸債主得與不得忽忽而還次第易解阿摩多多者此

阿摩是母也 多多言父也 汝者易解一子者唯一子無兄

弟法師曰父母何以作是言為念故住在歡樂者從小至大不經辛苦自初生時乳母抱養逮及長大百味餅食恒相給卹車馬出入脚不踐地是名住在歡樂父告須提那汝小

苦亦不知不知苦者一苦破作十分於一分苦汝亦未經知我至死不與汝別離者父母言我生世若汝死亦不棄捨況今生別無有此理即於此中卧地上者言無氎席而卧地上供養者問曰云何為供養答曰男女妓樂琴瑟簫笛篳篥琵琶種種音聲與諸知識而娛樂之諸知識人方便慰喻令其心退於五欲中食問曰何謂為食答曰食者自己身與婦於五欲中共相娛樂復作功德者言供佛法僧得種種布施修治善道者作功德默然

而住者父母種種教化令其心息如是父母
反覆至三執志不轉父母喚須提那知識而
言曰此卿等知識今卧在地上我已三請永
不肯起卿等爲我令止出家於是諸知識往
至須提那所三過作如是言知識卿父母唯
卿一子若必出家父母年老誰當供養卿出
家者愁憂憔悴致死無疑於卿何益卿豪貴
出家者捉瓦器乞食或羸或惡或得或不得
日復一食而復獨眠若修習梵行此法甚難
如是種種方便永無退心諸知識議言今當

聽其出家即往須提那父母所勸放出家聽
已是故律本說迦蘭陀子須提那知識往至
父母所知識向須提那言卿父母已聽卿出
家須提那即從地而起歡喜踊躍須提那七
日不食身體羸瘦父母以香湯洗浴以油塗
身洗梳頭髮作種種飲食銷膳六三四日中體
力平復於是須提那禮父母於是流淚與別
往到佛所唯願世尊度我出家者問曰爲是
如來度爲衆僧度答曰比丘度是時世尊邊
有一乞食比丘佛告乞食比丘汝可度須提

那出家與具足戒比丘答善哉世尊即取須
提那度為沙門即字尊與比丘與具足戒是
故律本說是時須提那於佛所得出家已受
具足戒受頭陀法頭陀者漢言抖擻煩惱塵
垢受者言行阿蘭若者棄捨聚落房舍住阿
蘭若處乞食乞食者不受長利養棄捨十四
食受糞掃衣者不受檀越衣次第乞食者不
越次拔闍村者拔闍王村財寶無量財者朝
冥受用寶者恒覆藏不令人見無量者過數
飲食豐饒者日日恒有盈長飲食料理房舍

者摒擋牀席卷氈覆蔽齋六十大銀盤者一
盤堪十人食合供六百眾僧飲食食者取也
問曰何謂為取答曰取四大力迴與者捨與
眾僧心不戀慕自入乞食家中婢將經宿殘
飯不中食出外擲棄經宿或一二夜飯酢臭
問曰為是秬米為是粟米答曰粟飯也大姊
者出家人不得喚為婢故喚姊擲我鉢中間
曰出家人得作是語不答曰得何以故主人
棄薄故如此棄擲之物亦可得言將與我納
置我鉢法師曰有一比丘乞食見人擔殘宿

飯欲擲棄比丘言若必棄者置與我鉢是比丘佛所讚歎問曰唯飯一種得餘物亦得答曰一切擲棄之物皆得索取勿生狐疑手足者乞食下鉢受食露手至腕足者從蹠上四指音聲聲者須提那喚時得聞聲憶識者識其三相佛成道十二年後須提那出家須提那在他國八年學道八年後還迦蘭陀村佛成道已二十年須提那別家已經八年婢是故不識入白大家言者問曰何不即問而入白大家答曰婢見畏難故不敢輒問是故忽

忽入白若審爾者諦牆邊而食者爾時村中家家各於牆邊作小屋貯水漿擬乞食人止息所須隨意是故律本說出門外於牆邊而食何物人者父問須提那何物人於牆邊食此殘宿飯出家人不應如此食此宿飯父向須提那言汝在家時銷膳飲食於中嫌訶或言麤惡冷熱不調汝今食此殘宿飯如食甘露無有怨言法師曰須提那父應作是語但父心中逼切不得申如此語師師相承作如是解捉手俱共還家者問曰何以與白衣捉

手還家答曰須提那為人至孝父既捉手不
違父命俱共還家受請默然而住者問曰須
提那受上乞食法何以受父請答曰須提那
當作是念離家既久若不受檀越請者檀越
當生惡心以哀愍故為受一請受者令知金
銀聚者問曰為鈇為碎答曰錢人者亦不長
不短於後施縵者疑靜處繞四周安縵晨朝
著衣鉢者應請也問曰何不待檀越來報而
自往耶答曰已報律中不說母者能生他為
義母物者從外家隨母來是朝冥洗浴用直

餘我先聘汝母物限復未出我物未出汝祖
父母物亦未出未出者言財物無量汝可還
俗者父語須提那汝可捨棄出家衣服還俗
著好衣服受五欲樂汝出家非是畏王使故
出家非負債出家不能復俗者須提那語檀
越我極樂梵行我於復俗心無貪著願檀越
勿有所怪須提那語檀越我有所白願勿瞋
責父答善哉善哉者父聞須提那作是語心
中歡喜故讚善哉取麻布作大囊以金銀納
裏堅縛囊口十餘車載至大江中深處棄之

爲此因緣者須提那語辭用寶何爲緣此寶故能起諸煩惱水火盜賊悉從斯生毛豎者或有國王見寶物多便來求索或有盜賊而來劫奪或爲水火之焚漂深思惟此已舉身震慄毛爲之豎日夜守護者未冥時便處分

禮六

九

前後布置人力持時卓邈關閉門戶極令堅密勿使劫盜得入怨家所伺故名守護喚新婦者須提那父種種方便令須提那還俗了無從意故喚新婦言唯汝先相愛念能令其心迴何以故一切財寶猶不能壞唯有女人

能令人迴轉天上玉女端正若爲者此是新婦問須提那辭新婦所以見諸刹利及諸貴姓捨諸財寶及宮殿妻子眷屬意謂諸種姓悉皆爲求天王女故而修梵行不爲天女者不求天女新婦聞須提那以妹相答自謂先夫婦共牀寢息今喚爲妹即是共父母生之義故生大苦惱悶絕躡地勿觸惱者莫以財寶及女欲觸惑我心可留續種者父母語須提那願汝恒修梵行於虛空中而入涅槃願汝留一子以續種姓勿令財寶空失無有主

領我等死亡必入梨車毗王庫藏故請求續種耳須提那答此事甚易我能爲之問曰何以須提那作是言須提那心生念言若我不與種者終不置我日夜惱我我若與子令其心息不復媿我我因此故得安住道門修習梵行月華者月生水華此是血名女人法欲懷胎時於兒胞處生一血聚七日自破從此血出若血出不斷者男精不住即共流出若盡出者以男精還復其處然後成胎譬如田家耕治調熟然大過水以穀下中穀浮水上

流出四面何以故水大穀不著泥故不成根株女人亦復如是若血盡已男精得住即便有胎捉婦臂者此是抱將入深處共爲欲事爾時佛從菩提樹下二十年中未爲諸弟子結戒諸弟子既新涉學故佛未爲制戒須提那不知罪相謂之無罪若須提那以知罪相者乃可歿命何敢有犯三行不淨者三過捉婦共作不淨行不淨故而便有胎法師曰有與無答曰有何謂有一者身相觸二者取衣三者下精四者手摩齋下五者見六者聲七

檀六

十

者香以此七事女人懷胎問曰何謂為摩細滑有女人月水生時喜樂男子若男子以身觸其一一身分即生貪著而便懷胎此是相觸懷胎問曰何謂取衣答曰如優陀夷比丘與婦俱共出家分別久優陀夷往到比丘尼所兩情欲愛不止各相發開欲精出汗優陀夷衣以衣與比丘尼比丘尼得已便舐之復取納女根中即便懷胎有女人華水生時觸男子衣是名取衣問曰何謂為下精答曰如鹿子道士母往昔有一鹿母行次第至一道

士處道士小便有精氣俱下鹿母時正華水生麤看小便汁欲心著而欲飲遂懷胎生鹿子道士是名下精摩齋下者如睽菩薩父母欲盲天帝釋逆知下來至其所而言宜合陰陽當生兒夫婦既悉出家為道答言我等已禮六出家法不得如此帝釋復言若不合陰陽可十一以手摩齋下即隨言便懷胎而生睽是名手摩齋下閔陀婆耶與旃陀鉢珠多二人亦如是生問曰何謂為見答曰有一女人月華成不得男子合欲情極盛唯視男子為志譬如

王宮姝女亦復如是即便懷胎是名見問曰
何謂爲聲答曰譬如白鷺鳥悉是雌無雄到
春時陽氣始布雷鳴雌但一心聞聲便懷胎
雞亦有時如此但聞雄聲亦懷胎是名聲問
曰何謂爲香答曰如犍牛母但嗅植氣而懷
子是名香須提那不如此實行不淨法男女
欲色俱合便託生三事悉合然後生子須提
那如是是時地神見須提那行不淨法遂大
叫喚一切作諸惡法無人不知初作者護身
神見次知他心天人知如此之人天神俱見

是故大叫喚展轉相承傳至于梵天者置無
色界餘者悉聞知時子漸漸長大與母俱共
出家者續種年八歲與續種母出家母依比
丘尼續種依比丘僧各得善知識是故律本
說即共出家次第得阿羅漢果即生悔心者
前旣作不淨行故恒日夜生悔心於利我不
得利者於佛法中修習梵行得三達智我不
得此利是名於利我不得此利我得惡利者
餘人出家得善利我不得善利得惡利梵行
者總持戒定慧藏而我不得總持羸瘦者爲

自悔所行飲食不通是故血肉焦小形體色
變者如樹葉萎黃欲落筋脉悉現者為無肉
血故筋脉悉現心亦蔽塞者心孔悉閉也羞
恥低頭者於清淨行自觀不善而生羞恥時
諸比丘各出房前遊戲見須提那羸瘦而問
先面貌休滿者身體美滿手足平正肥壯今
何以羸瘦諸比丘語須提那汝於梵行中何
所憂恨為不樂出家耶須提那答諸長老我
於梵行非不樂於清淨法勤心修治為我已
作惡法故已作惡者已得惡法恒在眼前見

位六

十二

諸比丘語須提那言汝所作足可狐疑問曰
何謂為狐疑答曰於清淨法中為不淨行故
而生狐疑不得修梵行於是諸比丘作方便
釋須提那意而作是言不爾長老佛以種種
方便說法離欲者所以佛為一切衆生於三
界中說五欲法皆令離欲不使得合語異而
義同說法令愛盡者令至涅槃不住三界是
故不令愛佛已如是說欲令別不共汝令而
合者佛說離不淨行而汝與故二作不淨行
此義易解佛種種說法令離迷惑者佛所以

為衆生說法令除迷惑斷渴愛者所以一切
衆生渴於五欲佛說法令衆生斷除渴愛故
斷種者佛說法令斷三界種愛盡涅槃愛者
三界愛欲衆生所以不得出為愛欲所纏縛
盡者滅為愛盡而得涅槃者三界中四生五
道七識住九衆生居從此至彼從彼還此猶
如線繡衣孔更相貫穿纏縛不解愛即纏縛
盡即滅也愛盡者即涅槃也又涅槃者言不繫
者言生謂不生義佛說除欲者五塵欲煩惱
欲皆悉令除知欲者一切諸欲應一一知已

而調伏之是名為知渴欲者於諸欲中極求
欲思欲者有所思與欲共思煩悶欲者於五
欲中思未得而生煩悶此說皆道諦所說前
句說世間法後句說出世間法長老是不信
人不信令信者為作惡法故未信心人不得
令信長老信心者更迴轉其心迴轉心者於
法中信心而生悔恨若人以道信心譬如須
彌山四方風搖不能轉動此信心者亦復如
是是故律本所說有人如此無人如此時諸
比丘以事白世尊諸比丘以須提那所作惡

法而白佛令知心不希佛獨譽已亦不令佛賤薄遣須提那出於清淨法中又不以此惡法鬪亂故但依實理而言諸比丘各自念言垢法已起白世尊言今垢法已起願為聲聞弟子結戒以此因緣集比丘僧者以須提那所行惡過聖人法是故集比丘僧佛即賤薄須提那者若人作惡法應薄賤如來即薄賤有人能持戒精進者應讚歎如來即讚歎如此善惡行者佛不覆藏如須提那者應薄賤是故律本所說應薄賤如來以慈悲心薄賤

佛言汝癡人空無所有癡者應作而不作不應作而作不順從作即不淨以不淨故即非沙門法佛問以何因緣作如此事佛言我說離欲一一如前說佛見須提那已作惡法以慈悲之心而言癡人譬如慈父母見子作惡亦訶罵其子癡人何以作如此事是故律本所說癡人汝可以男根納毒蛇口勿納女根中毒蛇口者若人觸毒蛇口肉即爛壞此死為善若人以男根納女根中者死入地獄無有出期寧可以男根納蝮蛇口亦復如是一

附六

十四

入即爛為此命終不墮地獄若納女根中輪轉地獄寧以男根置大火聚中不納女根何以故癡人若火聚置者或死或不死若死者現身暫小受苦不為此因緣墮地獄受大苦痛不善諸法者惡人法山野人法者於山野中人法大罪者大煩惱未水法者作非法竟然後用水故名未水於靜處者唯有二人可作不淨行一切惡法為初問曰佛何以作是言答曰於清淨法中而須提那作垢故名須提那於淨法中最初犯垢如來以種種方便

者種種薄賤此人難養者於覆法自不能護其身是名難養不知足者為住於覆藏處故名不知足若得珍寶如須彌山亦不稱意故名不知足說身聚集一處者共集一處而相讚歎或煩惱讚歎懶墮者有八所作悉具足如來方便讚歎少欲知足易養十一易長少欲者無慳貪心若於一供養隨其所得若持易養者能制六情不隨六塵是名易養易長者於四供養知量知足是名易長若麤若細趣得而受為少欲故即是知足淨者為少欲知

足是名淨已淨故不染塵垢即是抖擻因抖擻塵垢是名端正又言三業俱淨棄除三不善業無人毀訾是名端正不聚者身覆藏煩惱令開發使分散是名不聚以不聚故即勇猛精進佛爲諸比丘制戒善者能信受隨應比丘何以故若少欲知足人者即能受持是故佛爲說戒本如五色華次第晉穿亦如七寶珠貫必次第今世後世說令恐怖若人樂學者住於學地而得阿羅漢或得斯陀含阿那含須陀洹若無因緣者亦得生天若佛說

長阿含短阿含善者能信受戒者學地何謂爲學地答曰禪定三昧法何謂爲學地因十法因十法故而爲結戒令衆僧安隱安隱者不傾危若人能受如來所說禁戒者當來世極大安樂是名安隱佛言若人受我語者我爲結戒若人不受我語我不說戒但說根本因緣亦不强伏是故律本所說因十法故令衆僧安樂此作不得罪此作得罪此時應作此時不應作爲樂學故莫令狐疑是故律本所說慚愧比丘不言制不慚愧比丘以此法

故令慚愧得安樂何以故不慚愧比丘不得
 入眾集僧布薩自恣慚愧比丘得安樂何以
 故得聞禪定三昧不慚愧比丘不得觸燒故
 故律本說慚愧比丘得安樂斷今世惱漏故
 今世惱漏者為不覆五情即於今身作清淨
 行或人捉或打或殺或自悔過如是種種苦
 惱斷令得度脫制不慚愧比丘不慚愧者破
 戒又言已作不善法故而不羞恥如此人佛
 制之若如來制已作惡法反問他人見我何
 所作何所聞我得何罪如是惱亂眾僧若結

戒者眾僧以毗尼法訶責破戒比丘不得動
 轉是故律本說制不慚愧比丘慚愧者得安
 樂住若有慚愧比丘樂學法戒此應作此不
 應作斷滅未來漏者為不斷五情故而行惡
 法後身墮地獄中受諸種種苦毒非直一受
 而已輪轉在中無央數劫如來為此說戒斷
 此因緣未信心者令信如來所以結戒若善
 比丘隨順戒律威儀具足若未信心見之即
 生信心而作是言此沙門釋家種子勤心精
 進難作能作所作極重見如是作已而生信

心若外道見毗尼藏而作是言佛語比丘亦有韋陀如我無異而生敬心是故律本所說未信令信已信者令增長若有信心出家隨禁戒所說人見所行甚為恭敬又言云何盡形壽日止一食而修梵行護持禁戒見如是已信心增長是故律本所說已信者令增長十六令正法久住者正法有三種何謂為三一者學正法久住二者信受正法久住三者得道正法久住問曰何謂學正法久住答曰學三藏一切久住佛所說是名正法於三藏中十

二頭陀十四威儀八十二大威儀戒禪定三昧是名信受正法久住四沙門道果及涅槃者是名得道正法久住如來結戒故令比丘隨順若隨順者具足而得聖利是故學為初正法久住為愛重律者有結戒故覆藏毗尼棄捨毗尼調直毗尼結戒毗尼此四毗尼極為愛重是故律本所說愛重毗尼藏法師曰以一切語句若初中後句汝自當知於戒中罪福比丘應學是故律本說佛語比丘汝當說戒問曰此語云何佛語比丘我已結戒汝

當說當持當學當教餘人作如是說若比丘
 行姪欲法得波羅夷罪不得共住如是斷根
 法堅固作已初結波羅夷為欲隨結獼猴今
 說其根本如是佛以為聲聞弟子結戒是故
 律本所說為諸比丘結戒初結品竟

法師曰若句義難解者我今當說爾時有一
 比丘此句義易解以飲食誘獼猴者是時大
 林中多諸比丘行慈悲心為慈悲故多畜生
 無所畏麀鹿獼猴孔雀翡翠鴈鴉諸雜禽獸
 於禪房前經行遊戲是時有一比丘於獼猴

羣有一雌獼猴形狀肥壯可愛此比丘以飲
 食誘共行不淨法是比丘行不淨法遊行觀
 看房舍者諸比丘從餘國來問訊世尊因而
 往到此是時比丘早朝得阿捷多食此比丘言
 食竟而作是念我等宜往觀諸比丘房舍是
 故律本言往觀房舍往至諸比丘所是獼猴
 先與一比丘作不淨行獼猴見諸比丘來意
 謂諸比丘悉如先比丘無異即往到諸比丘
 所而以欲心行調如先所共行姪比丘無異
 到已便以欲根向諸比丘現其姪相舉尾現

示待恐諸比丘皆有姪意于久不見便自作其姪形狀示諸比丘諸比丘知彌猴欲爲姪事諸比丘言我等可在屏處伺乞食道人還當見其所行定是長老定者實不虛如劫盜人具收其贓不敢隱蔽實爲長老不作如此耶女人欲根畜生女根不異佛所結戒皆爲此事人女見者若見若捉若摩所爲不淨行者畜生女亦如是一切作悉是惡法汝長老汝以此方便而作乃至共畜生得波羅夷罪不應共住若共畜生女以作不淨行亦言成

波羅夷罪法師曰隨結令得堅固戒有二法一者世間自然罪二者違聖人語得罪若心崇於惡法者即是世間自然罪法餘者如來所結戒罪於世法隨制以斷結令堅固唯除夢中於夢中不犯制中隨結無性罪展轉食性六別衆食無性罪隨結不犯如是世間法如是性九如來以爲諸比丘隨結戒已彌猴品竟今起餘法悉是因拔闍子而起如調達得拔闍子部黨而破和合僧此是拔闍子起又佛涅槃後一百歲而作非法非毗尼非佛教皆

是拔闍子起如律本所說佛已結戒竟拔闍子恣欲恣食恣眠已而生欲意又不捨戒行姪欲法而後眷屬壞敗壞敗者各迸散爲王所罰或死亡別離此是名眷屬壞敗或病苦逼迫病者身體羸損以羸損故而生大苦大德阿難我等非毀謗如來者不說如來罪不誹謗法不毀衆僧我輩自毀身無福德無威風今當修持正法者三十八觀法我等輩次第而觀菩提法者此是阿羅漢道慧因修集者令增長我等而住者棄捨白衣所住住清

淨處無所餘作阿難答言善哉是時阿難不知他心但聞發大誓言若得如是極爲大善是故阿難答言善哉無有是處此語斷若應果者即言有處以無果故而無是處是故佛答阿難無有是處如來已觀拔闍子等無有因緣若佛與拔闍子等具足戒者此等已得波羅夷罪不應共住是故律本所說無有是處若至莫與具足戒若衆僧與具足戒者非清淨法不成沙門於沙彌地而住若住沙彌地者尊重正法所修而得佛以憐愍此等故

不與具足戒亦與具足戒何以故為不破戒
故於清淨法中恭敬尊重此有因不久得道
是故律本說若出家者與具足戒不與具足
戒此三法已具如來為欲結戒告諸比丘汝
當如是說戒若比丘不應共住法師曰此律
本已具我今當分別說若者總名不屬一人
法師曰於戒句中於戒本中於問難中若欲
知者有四毗尼應當知諸大德有神通者抄
出令人知爾時集眾時問曰何謂為四一者
本二者隨本三者法師語四者自意問曰何

謂為本一切律藏是名本何謂隨本四大處
名為隨本佛告諸比丘我说不淨而不制然
此隨入不淨於淨不入是名不淨佛告諸比
丘我說不淨而不制然此隨入淨是名淨佛
告諸比丘我說聽淨然此隨入不淨於淨不
入此於汝輩不淨佛告諸比丘我說聽淨然
此隨入淨於汝輩淨是名四大處問曰何謂
法師語答曰集眾五百阿羅漢時佛先說本
五百阿羅漢廣分別流通是名法師語問曰
何謂自意答曰置本置隨本置法師語以意

度用方便度以修多羅廣說以阿毗曇廣說以毗尼廣說以法師語者是名自意又問此義云何莫輒取而行應先觀根本已次觀句義一一分別共相度量後觀法師語若與文句等者而取若觀不等莫取是名自意從自意者法師語堅強附六法師語應觀隨本文句俱等應當取若文句不等勿取從法師語隨本堅強若觀隨本文義等者應當取若不等莫取從隨本本皆強堅不可動搖如衆僧羯磨亦如佛在世無異法師曰若觀隨本不能自

了者應觀修多羅本義疏俱等者取法師曰有二比丘共相詰問一比丘言淨第二比丘言不淨更觀本及隨本若本與隨本言淨者善若言不淨莫取若一比丘觀本已淨又文義證多第二比丘文義寡少應從第一比丘語法師曰若二比丘文義俱等者應反覆思惟籌量義本應可取不可取此是學四種毗尼人若律師者有三法者然後成就問曰何謂為三答曰一者於本諷誦通利句義辯習文字不忘此是一法第二者於律本中堅持

不雜三者從師次第受持不令忘失問曰何謂為本答曰一切毗尼藏是名為本諷誦通利者若有人不以次第句問不假思慮隨問能答句義辯習者律本句義善能分別義及義疏皆悉能解堅持不雜者有慚愧意是名堅持若無慚愧人雖多聞解義敬重供養不依法律是法中棘刺何以故亦能破和合僧亦能惱僧有慚愧者於戒中恒生慚愧乃可歿命不為供養而破正法緣有慚愧者而有戒律不雜者於文句中不相雜亂若有人問

永樂北藏

善見毗婆沙律

者次第而答若顛倒律本義及義疏而答譬如人行荆棘中難可得度若有人以此理問者乃以彼語而答若能辯者有所問難隨問而答無所脫落如以金椀請師子膏不得漏失故名不雜次第從師受持不忘者優波離從六從如來受陀寫俱從優波離受須提那俱從陀寫俱受悉伽婆從須提那俱受目捷連子帝須從悉伽婆受又旃陀跋受如是師師相承乃至於今若知如是者是名堅固受持若不能得次第盡知師名者故當知一二名字

第八八册

也若能具足善三法者是名律師若是律師
衆僧集判諸諍事律師於中先觀六事安詳
而答問曰何謂爲六答曰一者觀處二者觀
本三者觀文句四者觀三段五者觀中間罪
六者觀無罪問曰何謂爲觀處答曰若草若
樹葉應覆身而來若不覆身躑形入寺者得
突吉羅如是觀罪相已即取律本爲證而滅
諍法是名觀處觀本者問曰何謂爲觀本答
曰若故妄語得波夜提罪如是五篇罪於五
篇中可一一觀罪性即取本爲證而滅諍法

是名觀本何謂觀文句身未壞者得偷蘭遮
如是七聚罪相可一一觀罪性即取本爲證
而滅諍法是名各觀文句何謂三僧伽婆尸
沙有三段波夜提有三段於二段中觀即取
本爲證而滅諍法何謂爲觀中間罪答曰舉
火捺得突吉羅罪如是戒本中觀中間罪取
本爲證而滅諍法是名爲觀中間罪何謂無
罪不受樂無盜心無殺心無妄語意無出心
不故作不知如是一一無罪相觀以本爲證
而滅諍法若比丘知四毗尼法又善三法觀

六事已成滅法若比丘滅法不俱迴轉如佛在世無異若比丘犯制戒即往律師自有狐疑而便問言此事云何律師先善觀若有罪答言有罪無罪者應答言無罪可懺悔者語令懺悔應與阿浮訶那者答言罪若不與當言不與見波羅夷罪相莫道言汝得波羅夷何以故初波羅夷姪欲空誑妄語其相易現殺盜二戒其相難知因細而得從細而解是故莫向狐疑人道汝得波羅夷罪若有師者答言汝今可往諮問汝師即便遣去仍往到

律師所而問言此罪云何若此律師觀其罪相可治此比丘得律師語已即還報律師言可治律師言善哉隨語而作若無師者教問同學同學若答言可治還報律師律師答言善哉若無同學教問弟子弟子又答言可治還報律師律師言善哉隨語而作若弟子見有罪相莫作是言汝得波羅夷罪何以故法師曰佛出世難得出家亦難得受具足戒甚難語已律師即淨掃灑房舍令狐疑比丘盡日坐坐已即與三十禪法令其自觀若戒無

病觀者禪法即現威儀貫通心便入定坐在
定中若過一日亦不覺知到暝律師往至其
所而問言長老心意云何答言大德我心意
唯有定耳律師又言長老出家人甚難於沙
門法慎勿懈怠皆應修學若破戒者入禪心
即不定如坐棘刺何以故為悔過火所燒亦
體六
如坐熱石上不得安定而復起去若律師往
十四
到其所而言長老心意云何為定與不答言
不定律師言人於世間為罪行不可覆藏初
作時護身善神先應觀知又沙門婆羅門略

知人心長老汝可隨宜覓安止處四種毗尼
及律師三法竟品

善見毗婆沙律卷第六

音釋

氎徒協切細鉢究那波吒梵語也此云綸
毳徒協切細鉢普患切齧施隻切肭辛幸切氈諾
切繫也戠昨焦切忭秦抖蘇后切擻口切腕烏
也振舉盈長直亮切撰撰丁液切腕烏

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

善見毗婆沙律卷第七

禮七

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

法師曰今當為解律中文句如律本所說名者不獨一隨人而結人身修習生名姓戒寺行年紀當以一一而禮七知我今分別解說人身

者隨得一人或長或短或赤或黑或白或肥或瘦修習者或修禪定或修僧事或修學問是名修習生者或生刹利家或婆羅門家或毗舍家或修陀家故名為生名者或名佛勒詰多或名曇無勒詰多或名僧伽勒詰多是

為名姓者或姓迦旃延或姓婆私又或姓拘私夜是名為姓戒者隨其所持禁戒故名為戒寺者隨其所住寺舍是名為寺行者隨業而行故名行年紀者或五或十或二十或三十故名年紀是名律中文句若有比丘行是比丘得比丘者是乞士或得或不得亦名乞士此皆是善人之行佛辟支佛聲聞悉行乞食或貧或富捨家學道棄捨牛犢田業及治生俗務而行乞食資生有無皆依四海以為家居是名比丘著割截衣者衣價直千萬比

丘得已便割截而著壞衣價直以針線刺納毀其細軟遂成麤惡衣先解白而以樹皮壞其本色便是故衣名為比丘是故律本所說能著割截衣者是名比丘沙彌者亦名比丘如有檀越來請比丘沙彌雖未受具足亦入比丘數是名字比丘長老我亦名比丘此是假名比丘法師曰云何名假名比丘如長老阿難夜行見一犯戒比丘而問咄此為是誰犯戒比丘應言我是比丘此是假名無堅實也善來比丘者有白衣來詣佛所欲求出家

如來即觀其根因緣具足應可度者便喚言善來比丘鬚髮自墮而成比丘喚者如來於納衣裏出右手手黃金色以梵音聲喚善來可修梵行令盡苦源佛語未竟便成比丘得具足戒三衣及瓦鉢貫著右肩上鉢色如青鬱波羅華袈裟鮮明如赤蓮華針線斧子澆水囊皆悉備具此八種物是出家人之所常用自然而有威儀具足世尊即為和尚亦是戒師來至佛所頭頂禮足退坐一面法師曰如來從初得道乃至涅槃善來比丘其數有

幾答曰如此比丘其數有一千三百四十一人問曰名字何等其名曰阿若憍陳如等五人次名耶輸長者子共諸知識五十四人拔羣有三十人闍致羅一千人此二大聲聞二百五十人鴛掘摩羅一人是故律以讚一千三百四十一人一千三百四十一人有大信心皆來詣佛如來慈悲舉金色手以梵音喚應時得度衣鉢自降皆悉善來有大智慧皆悉是善來比丘名非但此等比丘善來復有諸善來比丘斯樓婆羅門與三百人俱復有

摩訶劫賓那與一千人俱迦維羅衛國復與一萬人俱又有一萬六千人與波夜羅尼婆羅門俱共出家悉是善來比丘此是修多羅中說於毗尼藏不說其名以三歸得具足戒者如是三過說三歸即得具足戒如律所說善來比丘得具足戒三歸得具足戒受教授得具足戒答問得具足戒受重法得具足戒遣使得具足戒以八語得具足戒白羯磨得具足戒法師曰善來三歸得具足戒以說問曰何謂為受教授佛告迦葉汝應如是學言

我於上中下座發慚愧心佛告迦葉汝今應聽一切善法入骨置於心中我今攝心側耳聽法佛告迦葉汝應如是學念身而不棄捨汝迦葉應當學大德迦葉以教授即得具足戒迦葉具足戒者皆是佛神力得答問得具足戒者須波迦佛聽受具足戒爾時世尊於富樓羅彌寺經行問須波迦沙彌或問胙脹名或問色名此二法者爲同一爲是各異因十不淨而問須波迦即隨問而答佛即歎言善哉又問汝年幾須波迦答我年七歲世尊

語須波迦汝與一切智人並善能答問正心我當聽汝受具足戒是名答問得具足戒受重法得具足戒者摩訶波闍波提比丘尼是受八重法即得具足戒遣使受具足戒者半迦尸尼遣使八語得具足戒者從比丘尼得白四羯磨比丘僧復白四羯磨是名八語得具足戒白四羯磨得具足戒者此是今世比丘常用八語得具足戒法師曰我取本爲證佛告諸比丘我聽汝等三歸竟得受具足戒如是佛聽諸比丘受具足戒善者無惡今世

凡人修善乃至阿羅漢悉名善人何謂為善
善戒定慧解脫解脫知見與五分合是名善
人真者戒為最真是名為真譬如白氎以青
色染之既成色已便喚為青氎真比丘亦爾
因戒故名為真比丘去煩惱內漏盡羅漢亦
名為真學者凡夫人與七學人學於三學是
名學比丘無學者學地以過住於上果從此
無復餘學諸漏以盡是名無學集僧比丘者
最少集僧五人多者隨集多少應取欲者取
欲現前僧既和合無有訶者便作和合羯磨

白四羯磨者一白三羯磨應羯磨者以法而
作羯磨不惡者人身無難白羯磨心善眾不
可壞者無有薄故名不惡善者行法亦善行
如來教亦善足者得上相亦言至問曰何謂
為上相答曰比丘相是名上相以白四羯磨
得至上相是名具足戒白四羯磨我今於中
說白四羯磨餘者後當廣說阿波婁加此言
也白來白羯磨白二羯磨白四羯磨如是次第
從鞞陀迦到波利婆羅以羯磨本若至句我
當廣說若於中說者於初波羅夷中而便亂

雜是以至句次說者令人易解此中僧已集
衆竟白四羯磨比丘若是比丘行不淨得波
羅夷罪餘諸比丘悉是同名比丘若比丘共
諸比丘盡形壽入戒法中戒者應學學有三
學有上戒上心上慧是名三學問曰何謂爲
上戒上者言無等也戒者學亦名無等學上
心者是果心上慧者作業以知果問曰何謂
爲學何謂爲上慧何謂爲心何謂爲上心何
謂爲慧何謂爲上慧答曰五戒十戒是學若
佛出世若不出世於世間中此戒常有佛出

世時佛聲聞教授餘人若未出世時辟支佛
業道沙門婆羅門轉輪聖王諸大菩薩教授
餘人身自智慧教授沙門婆羅門若其能學
此功德者死得生天或生人間諸受歡樂是
名學波羅提木又者名無等學學於光明日
光爲王於諸山中須彌爲最一切世間學波
羅提木又爲最如來出世便有此法若無佛
出世無有衆生能豎立此法身口意行諸惡
業佛以無等學而制又言若入此同入道果
是名上學心者六欲有八功德心世間有八

心三昧是名上心過一切世間心唯佛出世
乃有此心是名上心此是道果心若有此心
便無行不淨法慧者有因有果業為因報為
果以慧而知是名慧佛出世不出世便有此
法佛聲聞教授餘人若不出世時業道沙門
婆羅門轉輪聖王諸大菩薩亦教授餘人如
阿拘羅十千歲作大布施如毗羅摩婆羅門
如脾陀羅及諸大智慧人作大布施功德滿
具上生天上受諸快樂轉輪三相者苦空無
我是名上慧上學上心此二法者智慧最勝

是名上慧上慧者唯佛出世乃有此法道果
慧亦名上慧是故此比丘入於三學中行不淨
行得波羅夷罪此三學中波羅提木又學若
入其中是名盡形壽又言諸比丘非一種各
異國土鄉居不同非一姓非一名同一住處
共一學亦名共生於波羅提木又學不犯是
名盡形壽戒羸不出者不捨戒戒羸相不向
人說若戒羸向人說而不捨戒戒亦不出法
師曰何不言捨戒而云戒羸如戒本所說不
過二三宿共宿而得罪言語便易所以佛說

此戒羸亦如是是故律本所說言語亦善而
為說法不捨戒義已足何須言羸譬如大王
無人侍從復無天冠瓔珞亦不莊嚴人見不
以為好是以先云戒羸後言不出二句和合
是名為善有戒羸而不出戒不羸而出於學
中心默不持是名戒羸愁憂者於佛法中默
惡不樂或言今日我去明日我去或從此路
去彼路去而出氣長歎心散亂不專是名愁
憂欲捨沙門法者欲捨比丘相默惡者以比
丘相極為羞辱見比丘相如見穢樂白衣相

法師曰次第律中易解我今捨佛善哉我當
捨佛發言令人解如是戒羸而不捨戒法師
曰更有餘戒羸我捨佛捨法捨僧捨學捨毗
尼捨波羅提木又捨和尚捨阿闍梨捨同學
捨弟子捨闍梨弟子捨共和尚同學捨共阿
闍梨和尚同學此十四句皆是戒羸之初我
今作白衣作優婆塞作淨人作沙彌作外道
作外道優婆塞我非沙門我非釋種子此八
句悉是戒羸因從此二十句合有一百一十
句名戒羸從此以後我憶母為初有十七句

田者稻田爲初處者從此出甘果菜茹若菜是名爲處技巧者或能作瓦器或能受使如是爲初猶戀家者我有父母今還供養此爲初有九句從此依止我有母應還養母母視養我如是爲初十六句從此作梵行人一食一眠甚爲難行爲初有八句我不能我不忍我不樂如是爲初五十句又一百一十句又復一百六十句法師曰次第戒羸已說汝自當知次捨戒句云何比丘者法師曰此句次第易解我捨佛捨法捨僧捨毗尼捨波羅提

木叉捨學捨和尚弟子阿闍梨弟子捨同和尚弟子捨同阿闍梨弟子捨同學此十四句與捨語相等而說令人解此是欲從法下欲從比丘僧下而說令人解若此人欲說佛我捨臨發口而言我捨佛非天竺正語隨得一語而說我佛捨我法捨如是次第乃至同學如律本所說於聖利滿足我欲入第一禪定臨發口誤言我入第二禪定若如是語此人欲捨比丘相是故作如是言此語若知者即成捨戒如帝釋如梵魔墮無異亦如此人從

如來法墮還白衣若是說我已捨佛我欲捨佛我應捨佛此過去現在當來語若遣使若書若作手印向人說此不成捨戒若空誑妄語以手現相而得重罪此中不爾若人捨者向人而捨以心發言已然後說成捨戒若發言向一人說若此人解者即成捨戒若此人禮上不解者有邊人解者亦不成捨戒若向兩人說一人解一人不解成捨戒若悉解者成捨戒若向百千人說解者成捨戒若比丘為姪欲所惱欲向同學說者復自忌畏因在屏處

作大聲而言我今捨佛隨有解者忽有邊人解此比丘欲捨戒捨於如來法墮落即成捨戒不前不後解此比丘語如世間語無異若此比丘語已未即時解久久方思然後解欲捨戒者不成捨戒如空說如麤惡語供養身我瞋故虛語如此等語與此間無異若置心而解便即得若有狐疑久久方解而不得罪佛告諸比丘如是戒羸者而成捨戒若言白衣受我我欲成白衣我今成白衣我已成白衣而說者不成捨戒若言今日令白衣受我

令知而置心中而說以天竺中國語或非天竺語若人解此語者便即捨戒法師曰如是次第優婆塞為初從此七句八句十四句二十二句我不用用此何為佛於我無益我已脫此四句汝自當知文句雖多義理歸一法師曰我不能盡解次第律本汝自知法師曰優波離言佛有一百名法名亦如是餘諸句亦如是我今略說我今捨佛失戒我捨三藐三佛陀我捨無量意捨無譬意我捨菩提智捨無愚癡捨通達一切如是隨號皆成捨戒

永樂北藏

善見毗婆沙律

又言捨法此名非號即成捨戒捨善分別捨現身報捨不異捨來見捨能濟出捨智慧真實知復言我捨無作法捨離欲捨滅捨甘露法捨長阿舍捨短阿舍捨梵網捨初本經捨僧述多捨鶻掘經捨本生經捨阿毗曇捨功德法捨非功德亦非功德捨識處捨善置捨神通地捨攝領捨勇猛捨菩提捨道捨果捨涅槃我捨八萬四千法聚以如此號悉成捨戒我捨僧此說非號捨善從僧捨正隨捨以理隨捨集僧捨四雙僧捨人輩僧捨應供捨

第八八册

叉手供養捨無上福田號名僧亦成捨戒我
 今捨戒此說非號成捨戒捨比丘戒捨比丘
 尼戒捨上學上心捨上慧以號捨即成捨戒
 捨比丘毗尼比丘尼毗尼捨初波羅夷第二
 第三第四波羅夷捨僧伽婆尸沙捨偷蘭遮
 提捨波逸提捨波羅提提舍尼捨突吉羅捨
 頭婆私多此言微細罪如是戒號亦成捨戒我捨
 波羅提木又此名非號便成捨戒捨比丘波
 羅提木又捨比丘尼波羅提木又此是號亦
 成捨戒我捨學而成捨戒捨比丘學比丘尼

學第一第二乃至波羅提木又學捨三藐三
 佛陀學無量意學捨智慧學捨離學如是次
 第我今當捨和尚人度我出家及與具足戒
 於某處我得出家於某處我得具足戒此人
 我捨如是說捨和尚以號名捨和尚戒亦得
 捨我今捨阿闍梨禮七此語非號戒即得捨若人
 度我若人教我依止其處而問而學此人我
 當捨如是以阿闍梨號而說便得捨戒我捨
 弟子此語非號戒即得捨若人我度我與具
 足戒於我處得出家已得具足戒已此人我

今捨如是捨弟子以名號故即成捨戒我今
捨阿闍梨弟子即成捨戒若人我出家若教
授諮問我者此人我捨以此名號即成捨戒
我今捨同學戒即得捨若人我師度與具足
戒於我師處得具足戒此人我捨以同學名
號即得成捨戒我今捨同學阿闍梨戒即得
捨若人我阿闍梨度與具足戒於阿闍梨處
諮問我阿闍梨教授令知此人我捨如是以
阿闍梨同學名號即成捨戒我今捨一切同
學即得捨戒若人與我共一學心共一學慧

此人我捨如是以一切同學名號即成捨戒
我今作白衣即成捨戒我還復如故我作估
客我今耕田養牛畜五欲如是以白衣名號
即成捨戒我今作優婆塞便成捨戒我今作
優婆塞二語作優婆塞三語我持五戒或持
七十戒我今作優婆塞如是以優婆塞名號戒
即成捨我今作淨人戒即成捨我為衆僧驅
使我今分粥分米果木果如是以淨人名號
即成捨戒我作沙彌即成捨戒作年少沙彌
作少沙彌如以沙彌名號即成捨戒我今作

外道即成捨戒作尼乾陀阿演婆迦作多波
須作波梨婆闍作畔郎具如是以外道名號
即成捨戒我作外道優婆塞即成捨戒作尼
乾優婆塞作阿演優婆塞迦優婆塞作多婆
須優婆塞作波利波闍優婆塞作畔郎具優
婆塞如是以外道名號即成捨戒我非沙門
即成捨戒我作破戒行惡法作臭穢淨行覆
法非沙門而言沙門非梵行而言梵行中盛
臭穢如是以非沙門名號即成捨戒我非釋
迦種子即成捨戒我非三藐三佛陀子非無

量意子非無譬意子非菩提智子非勇猛子
非無愚癡子非通達無礙子非勝勝子如是
以釋迦種子名號即成捨戒以此因故以此
表故以此方便故以佛名號故如是說已悉
是捨戒因置佛為初更有餘語捨戒無有是
處法師曰如是捨戒相我已現耳於不捨戒
者莫令狐疑我今廣說捨戒因人為初或因
人成捨戒或因人不成捨戒法師曰律本所
說佛告諸比丘云何不成捨戒初句說顛者
或夜又顛狂瞻顛狂餘者隨顛倒心若其捨

戒不成捨戒若於顛狂人捨戒意甚樂捨戒而顛狂人不解戒不成捨戒失心者如夜又顛狂無異法師曰夜又顛狂與瞻顛狂此無罪後當說如是失心捨戒而不成捨為苦逼迫者苦力已觸以心悶故而言捨戒戒不成捨或向受苦者說以苦悶故不解此說不成捨或向天神者地神為初乃至阿咤貳叔天神若向此諸神捨戒戒不成捨向畜生者摩睺羅伽迦樓羅緊那羅象獼猴及諸畜生向此輩捨戒戒不成捨顛狂人向顛狂人為不

禮七

十二

知故戒不成捨法師曰向諸神捨戒其速知何以故為其大功德故三因受胎所以速知若此人轉心我欲捨戒諸天神已自知佛護人心易動勿令失戒是故佛斷勿向天神捨戒於人中不斷若共者若不共若等例者不
等例者若向白衣若向出家向解人捨戒皆即成捨若此人不解皆不成捨法師曰我已說此義善語者何謂為善語所以善人所行是靡竭國語若邊地安陀羅彌國語而不解摩竭國語或有餘國語展轉相語皆悉不解

而教之汝作如是言若不知者先教授令知
戲論言語速急誤言我捨佛癡疔如是諸捨
戒戒不捨智慧人速急或誤語而不成捨戒
不欲捨而言捨如人讀律無異如人聞律如
人誦律無異教授無異如此諸語不成捨戒
欲向說而不說位七已有戒羸相我今捨戒不作
是言此是欲說而不說向癡人說者向老耄
人說向土像木像人說或向野中小兒或至
不向說如此語悉不成捨戒法師曰我今斷
言以一切隨方便我今捨佛為初即成捨戒

餘者不成捨戒法師曰今行不淨法為初我
今分別說義如律本所說行不淨法者問曰
云何不淨法答曰非好法非善人法野人法
愚癡人法如律本說大罪乃至捉水於靜處
二人此惡法侍從句義捉觸歷沙抑悉成大
罪以水為端是名為不淨行於覆藏處者靜
處無人而行不淨行二人可爾是名不淨行
問曰何謂行不淨行答曰二人俱欲俱樂亦
言二人俱受欲是名行不淨行如律本所說
以男表置女表以女表置男表以男根內女

根若入一胡麻風不至處濕處若入如此處
得波羅夷罪女根中四面當中央此五處四
邊及中央皆犯罪男根亦有四邊當頭屈入
此六事若一一入犯波羅夷罪屈者如屈指
如稱頭高低俱犯若男根生疣死不受得突
吉羅覺樂者得波羅夷以男根毛手指頭若
入者得突吉羅法師曰此是行不淨法何以
故此惡不善語若諸長老聞說此不淨行慎
勿驚怪是沙門慚愧心應至心於佛何以故
如來為慈悲我等佛如此世間中王離諸愛

欲得清淨處為憐愍我等輩為結戒故說此
惡言若人如是是觀看如來功德便無嫌心
若佛不說此事我等云何知得波羅夷罪偷
蘭遮突吉羅若法師為人講聽者說者以扇
遮面慎勿露齒笑若有笑驅出何以故三藐
三佛陀憐愍衆生金口所說汝等應生慚愧
心而聽何以笑驅出乃至共畜生者此是下
極語共畜生亦得波羅夷罪豈況女人法師
曰我次第而解有足無足畜生無足者蛇有
足者二足下至雞上至金翅鳥四足者下至

猫上至犬者取蛇者蚺蛇一切長者其中三
 處一一入如胡麻得波羅夷餘不堪者突吉
 羅魚者一切魚龜鼉鼈蛤等亦如前說三處
 得罪此中有小異蛤口極大若以男根內蛤
 口而不足如內瘡無異得偷蘭遮若取雞鳥
 烏鴉鳩鳥一切諸鳥於三處應得波羅夷者
 得應得突吉羅者得若取猫者狐狸狗獺亦
 如前三處得罪波羅夷者退墮不如此是比
 丘罪如律本所說佛語阿難佛為拔闍子結
 波羅夷戒已成就如是比丘得波羅夷罪是

名波羅夷法師曰若人犯此戒名為波羅夷
 是故於波利婆品偈言
 我說波羅夷 汝當一心聽 墮落是不如
 違背正法故 不同住一處 是名波羅夷
 此是犯波羅夷重罪此人名為墮亦言從如
 來法中墮非釋迦種子於比丘法中不如是
 名波羅夷不共住者不共行為初法師曰我
 當次第說罪僧有四行於戒壇中作四法事
 和合是名一行亦言五行波羅提木又應一
 處說波羅提木又無慚愧人不得入於一眾

僧事不得同入驅出在外是名不共住是故律本說不共布薩及諸羯磨是比丘得波羅夷罪不應共住律本說竟

如是已說次第戒句若處處犯者欲知分別是故如來結此文句已根入根不但人女一切女亦如是金銀女此女非處若處得罪者我今當說三女者於三女根中人女有三道黃門有三各有二根有三男子波羅夷十二處人男女此易可解二根黃門後自解說人女有三根畜生女亦三根人女有三根非人

女有三根畜生女有三根二根黃門人非人畜生合九人黃門非人黃門畜生黃門有二合六人男子非人男子畜生男子合六都合三十若二處乃至八如胡麻子行不淨行得波羅夷非欲心不成是故律本中說比丘不起心如是初說比丘者此是行欲比丘穀道者是糞道若比丘行姪於糞道中入如胡麻得波羅夷罪非但已作亦教人作若行時已自受樂罪亦不免此皆用心非餘事得罪女人出家若人捉令作不淨行此比丘不樂一

心護戒此不得罪後受樂得波羅夷罪有怨家將女人至比丘所欲壞比丘或以飲食誘知識眷屬至比丘所而作是言大德此是我等事願大德爲作夜半將一女人捉比丘推眠或有捉比丘手提頭捉脚者而以女根穀道逼內比丘根若此比丘三時受樂得波羅夷罪若精出亦犯不出亦犯莫作是言此我怨家捉而不得罪心受樂便犯若具四事何謂爲四一者初入二者停住三者出四者受樂若初入不受樂停住出時樂得波羅夷初

入不樂停住不樂出時樂亦得波羅夷四時無樂不犯不受樂者如內毒蛇口如納火聚中是故律本說出入不受樂不得波羅夷罪是故比丘坐禪觀苦空無我不計身命女人圍遶如火遶無異於五欲中如五拔刀賊傷害無異若如此者即無罪初四事竟如是四事已現諸怨家將人女至比丘所不但穀道得重罪小便道口亦得罪又時怨家將人女或將竟夜不眠或將醉女顛狂女或將死女怨家將女死屍野狩未食法師曰未

食何等未食女根又將女死屍女根多分在
或少在不但女根穀道及口或多分在少分
在不但人女畜生女亦如是於三處多分在
少分在二根男子二根黃門或多分在少分
在此有四種如是無異法師曰人女有三道
於三道中三四不眠女有三四醉女有三四
顛女有三四狂女有三四死女多分在有
三四死女少分在有三四死女餘少分在有
三四有二十七非人女畜生女亦如是合諸女
八十一二根黃門亦如諸女人無異合八十

永樂北藏

善見毗婆沙律

一黃門男子二三道合五十四非人男畜生
男各有二合五十四女如此都合二百七十
處此處易可解多分在少分在我當分別廣
說於師子國有二律師此二律師共一阿闍
梨一名大德優波帝寫第二名大德富寫提
婆此二法師如怨怖處護律藏無異優波帝
寫有弟子極智慧一名大德波摩阿頭摩二
名大德摩訶須摩摩訶須摩已曾九徧聽律
摩訶波頭摩與摩訶須摩俱共九徧聽受復
自覆九徧是故最勝大德摩訶須摩九徧聽

第八八册

律已捨阿闍梨度江別住大德摩訶波頭摩
 聞摩訶須摩已度江住而作是念此律師極
 大勇猛其師猶在而捨師去往往住處是名最
 勇猛若師猶在應聽律藏及廣義疏年年應
 受非一過也諷誦通利是名律師恭敬於律
 又一日大德優波帝寫大德摩訶波頭摩為
 初五百箇弟子於初波羅夷中說此文句而
 坐是時弟子問師大德多分在得波羅夷罪
 餘少分在得偷蘭遮半分在云何得何等罪
 師答言長老如來所以結波羅夷盡結不餘

若波羅夷處結波羅夷罪此皆是世間罪非
 結罪若是半分在成波羅夷罪佛便應結不
 見波羅夷影惟見偷蘭遮影若死屍中佛結
 波羅夷多分在得波羅夷罪少分在得偷蘭
 遮從偷蘭遮不見有罪少分者於死屍中應
 知非生若肉如指爪根皮或筋猶在根中得
 波羅夷若壞爛肉皮無有猶在形摸用入男
 根者得重罪若形摸盡壞爛平如瘡無異得
 偷蘭遮從此狗噉離屍肉若肉中行姪得突
 吉羅若於死屍中一切盡噉惟餘三道中行

世七

十八

姪得重罪若半分在少分在得偷蘭遮若生身中眼鼻耳又男根頭皮及傷瘡若有欲心入一胡麻子得偷蘭遮餘身掖者得突吉羅此是姪心若死屍猶濕處若於波羅夷處偷蘭遮偷蘭遮處突吉羅突吉羅處若有犯者而隨犯得罪若此屍胙脹爛息諸蠅園遠後九孔膿出若欲往而不堪若於波羅夷處偷蘭遮偷蘭遮處突吉羅突吉羅處有行姪者悉得突吉羅畜生象馬犛牛驢馱駝水牛於息中行不淨得偷蘭遮一切眼耳瘡得突吉

羅餘處者突吉羅若死猶濕於波羅夷處偷蘭遮突吉羅處有犯者隨其輕重得罪若死屍胙脹如前說得突吉羅男子根頭皮中或樂細滑或樂行姪心兩男根相跂得突吉羅若姪心與女根相跂得偷蘭遮此大義疏出

十七
若比丘欲心與女根相跂或口中得偷蘭遮為誰起答曰因六羣比丘爾時六羣比丘於阿演羅波帝夜江邊諸犛牛度江泗逐捉得角而行姪於角間或行耳頸尾下背上欲意而觸不分別說佛告諸比丘若欲意相觸者

罪若以物纏男根以物頭內女根中得突吉
羅罪兩物相觸得突吉羅罪若以竹蘆箏納
女根於箏行姪若入觸肉者得波羅夷罪若
破箏兩邊觸肉亦得波羅夷罪若以竹節遮
男根頭四邊著肉亦得波羅夷禮七若於竹箏不
觸者得突吉羅如是一切罪相汝自當知隔
四種竟如是隔四分別說已不但怨家將女
人至比丘所怨家將比丘至女人所有隔無
隔如前說怨家四事說竟何以故比丘怨家
故而作如是或國王爲初怨家我今當說此

諸怨家將女人至比丘所或賊或多欲男子
以欲事爲樂或樂走放逸人或乾陀賊此賊
常取人心以祠鬼神何以故不以耕田種植
供給妻子惟破村人估客取物以此爲業諸
乾陀賊求覓村人估客勞自防護衛不能得
故比丘在阿練若處無人防衛易可得故捉
得而作是念若殺比丘應得大罪欲破比丘
戒而將女人至比丘所令其破戒法師曰如
前說無異說四種竟前說人女三道行姪初
說如是今當演說斷諸迷惑以道道者問曰

何謂以道道者答曰女人有三道於一一道中以男根内或一一道合成一道水道入從穀道出以穀道入以水道出從道非道出者從水道入水道邊有瘡從瘡而出以非道者以瘡入水道出以非道入從非道出波羅夷偷蘭遮二瘡道合成一道從第一瘡入第二瘡道出得偷蘭遮次說無罪不知不受樂者此二我當演說眠比丘者若知受樂莫言我眠而言不知不覺言得脫二人俱驅還俗應問眠者汝受樂不若受樂者犯波羅夷故作

者不須問如有罪悉現今次至無罪不覺者此比丘若眠不覺如人入定都無所知是故無罪如律本所說白世尊我不覺此事佛語比丘若不覺不知即不犯罪覺不受者覺已即起不受樂便無罪如律本所說白世尊我覺已不受樂佛語比丘若覺已不受樂便無罪顛狂者有二一者内瞻顛狂二者外瞻顛狂外瞻如血徧身若病起時體生疥癩合身振動若以藥治即便得差若内瞻起者而生狂亂不知輕重若以藥治都無除差如此

顛狂不在失心者夜又反心有二種一者或夜又現形人見可畏是故失心二者夜又以手內人口中反人五臟於是失心如此二者便無罪也若此二顛狂失本心故見火而捉如金無異見屎而捉如梅檀無異如是顛狂犯戒無罪又時失心又時得本心若得本心作犯病者隨病至處者不犯初者於行中之初如須提那作不犯波羅夷餘者犯獼猴比丘跋闍子波羅夷罪解律本竟善見毗婆沙律卷第七

永樂北藏

善見毗婆沙律

音釋

脾頤脂切 疝魚乞切 疔羽求切 蚌如古切
 鼈鼈徒何切 鷄鳥方切 瀨魚達切 駝捕也切
 馳徒何切 跬直主切 汨似流切 鑽落合切
 鈎黑錫也切 權

廿二

第八八册

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

[The main body of the page contains two large rectangular areas, each containing extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

善見毗婆沙律卷第八

禮八

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

戒句中欲分別今知此是總說汝等當知起作識有心世間罪功德業受起者總一切戒本有六戒句起法師曰後當解今當略說耳
後戒因六種戒而起有戒因四種起有戒因三種起有戒因迦締那起有戒因羊毛起有戒因捨心起於此中因作而起因不作而起因作因不作而起或因作起或因不作起或因作因不作而起於其中有識得脫有識不

得脫於戒中以心得脫此是以識得脫餘者非識得脫更有戒無心有戒有心問曰何謂有戒有心答曰有心作而得罪問曰何謂無心答曰與心相離而得罪此一切世間罪制戒罪有二諸罪相以說行善受者有戒身業有戒口業問曰何謂為身業答曰因身行故從此得罪故曰身業因口行故故名口業得罪復有戒善復有戒不善復有不善非不善三十二心起罪欲界八善心十二不善心欲界有十無記心從善心從無記心有二知心

於諸心中以善心得罪名為善罪餘者次第亦如是說曰有戒三受有戒二受有戒一受於三受中因三受得罪名為三受或因樂受戒因捨受得罪名為二受或因苦受得罪名為一受如是因無記想有心性罪行善受汝等知此雜已於諸起中此波羅夷因何物起便因一種起以支者有二支何謂為二因身心起是名為二支行以得罪是名因行想者欲想若無欲想便得脫無罪者不知不覺不受不樂有心者有欲心行然後得罪性罪者

自然罪若身心共作然後得罪以貪作是名不善或樂或捨以此二法而得罪是名二受法師曰一切罪相於廣說中汝等應知彌猴跋闍子 老出家及鹿此偈名為優陀那世尊自判優波離為未來世律師易憶識故說此偈頌汝等應當善觀罪相彌猴跋闍子此事隨制白衣者著白衣服行婬草衣者外道人結茅草為衣木皮衣者剥木皮以為衣木板衣者以木板遮前後以為衣髮欽婆羅者織人髮以為衣毛鈇婆

羅以犛牛毛織爲衣角鷄翅衣者連角鷄翅以爲衣鹿皮衣者取完全合毛四脚被以爲衣問曰殺人何故不得波羅夷罪答曰本爲細滑無殺心故得僧伽婆尸沙罪鬱波羅華比丘尼者本是舍衛國長者女此比丘尼於過去世百千劫積衆善行是故端正微妙色如優鉢羅華內此比丘尼離諸煩惱更增好色故名優鉢羅華比丘尼染著者從白衣以來爲男子之所染著眠卧牀上者此比丘尼從外乞食還開戶入戶暗故不覺男子在內

便脫衣而眠此婆羅門便從牀下出犯比丘尼犯者壞比丘尼此比丘尼愛盡無欲如熱鐵入身是故不犯此男子行欲竟去此地能戴須彌諸山王而不戴七尺惡人是故地爲之開即入阿鼻地獄火如羅網世尊聞已語三謂比丘此比丘尼不樂故名無罪世尊因比丘尼而說偈言
如蓮華在水 芥子投針鋒 若於欲不染 我說婆羅門
第十四句成女根者於夜半中眠熟男子相

貌牙鬚失已而成女相貌和尚具足戒我聽
即依先不須更請師及具足戒臘數者從初
受戒我聽往比丘尼僧中依先臘數而住不
同者故出精爲初此罪轉根即失若更復爲
男子者亦無罪法師曰此是依文句次第解
已今更廣解此二根中男根最上女根下何
以故男子若多罪者而失男根變爲女根女
人若多功德而變爲男子如是二根以多罪
故而失以多功德故而成男子若有二比丘
同住共誥稟講說諷誦經典而一比丘夜半

轉根成女二人悉得共眠罪若覺知者而煩
怨哭泣向同房說同住應作是言卿勿憂惱
如是三界罪佛已開門或比丘或比丘尼都
不閉塞善門如是慰喻已而作是言卿可往
比丘尼僧中住若轉根比丘尼問大德有知
識比丘尼不若有者答有若無答無若轉根
比丘尼更作是言大德可將我往比丘尼所
同住比丘可將轉根比丘付知識比丘尼若
無知識者將至比丘尼寺若去時不得兩人
而往若得四五比丘乃可共往明把炬火捉

杖行我等哀愍往至尼寺寺若遠在聚落外
渡江若置衆者此無罪也若至比丘尼所而
作是言即說比丘名問比丘尼知不若比丘
尼知而答知此比丘今轉成女根諸比丘尼
應當憐愍此比丘尼答曰善哉諸比丘尼應
作是言我等當與此比丘尼共誦誦經典聽
法諸比丘送付比丘尼已還歸本寺轉根比
丘尼隨順尼僧意勿有違失若諸比丘尼無
慚愧心又無同意料理得移餘尼寺應覓依
止師讀誦經法隨順比丘尼法住轉根比丘

尼得度弟子受依止諸比丘尼不得譏嫌生
彼此心若先比丘時沙彌付囑餘比丘比丘
時三衣鉢失受持法至比丘尼所應更受五
衣鉢若受持外先有長衣鉢者依比丘尼法
應更說淨畜若比丘時所受七日藥失受法
應更受若比丘時受七日藥滿七日而轉根
得更受持七日先比丘時施主於今比丘尼
不失即爲施主又比丘時一切布施共物得
依先分取如律本所說酥油蜜石蜜若有人
受七日藥未滿有因緣事而食得罪汝智慧

人可思此理此欲為轉根人問故受者若為
 失若為不失轉根或死罷道還俗施人賊所
 劫抄如是捨心是名失受若一訶羅勒果受
 已轉根即失此受若在比丘時所有資生什
 物悉得隨身乃至私房舍悉得隨身若先僧
 中所供給物悉還僧若先於僧有恩欲與好
 房舍卧具未與而轉根為比丘尼比丘僧有
 應與若與比丘同僧殘者應半月摩那埵出
 罪若比丘時行摩那埵未竟轉根為比丘尼
 應行半月摩那埵出罪若行摩那埵竟轉根

為比丘尼應與出罪若行半月摩那埵未竟
 復轉根為比丘應與六夜摩那埵出罪若行
 摩那埵竟復轉根比丘僧應與出罪比丘轉
 根因緣以說竟若比丘尼時行媒嫁法覆藏
 不出轉根為比丘不須覆藏六夜摩那埵出
 罪若比丘尼正行半月摩那埵轉為比丘
 不須行摩那埵直與出罪若行摩那埵竟轉
 根為比丘應與出罪羯磨若復轉根為比丘
 尼者應與半月摩那埵出罪法師曰從此次
 第易可知耳弱者此比丘先是伎兒是故存

弱長根者此比丘身根最長泥畫女像聶泥
女像畫女像者畫為女像木女者刻木為女
像金銀銅錫鐵牙蠟木女悉突吉羅罪若欲
作出精意精出即得僧伽婆尸沙若精不出
偷蘭遮摩觸木女人悉突吉羅端正微妙者
此比丘王舍城人信心出家相貌端正是故
號為端正此比丘在王路行有女見此比丘
形貌端正即生欲心以口銜比丘男根此比
丘是阿那含不生樂想次句諸比丘愚癡人
隨諸女人語法師曰此三偈易可解耳口開

張者風所開也若比丘口中行欲者著四邊
波羅夷不著四邊及頭突吉羅若節過齒波
羅夷若齒外皮裏亦波羅夷若齒外無皮偷
蘭遮若舌出外就舌行欲偷蘭遮若人出舌
就舌行欲亦偷蘭遮以舌舐男根亦偷蘭遮
若死人頭斷就頸行姪及口波羅夷罪若頸
中行欲偷蘭遮白骨者若比丘初發心往即
得突吉羅若拾取連合貪細滑者行姪心著
精出不出悉突吉羅若作出精意僧伽婆尸
沙若不出者偷滴遮龍女者龍女化為人女

形或緊那羅女比丘共作姪悉得波羅夷夜
又者一切鬼神悉入夜又數餓鬼者一切餓
鬼有餓鬼半月受罪半月不受罪與天無異
若現身身若可捉得波羅夷罪不現而可捉
得亦波羅夷不現不可捉得無罪若此鬼神
以神力得比丘比丘無罪法師曰次第文句
易可解耳若男根病者男根長肉生名為疣
與此女人共行姪覺不覺悉得波羅夷至女
根者此比丘與女人共行姪法安男根不入
女根而生悔心是故得突吉羅罪姪初法若

捉手若一身分未入女根悉得突吉羅若
入女根得重罪若比丘比丘初欲眠先閉戶是故
律本中說佛告諸比丘眠不閉戶者此是白
日入定也若比丘白日入定先閉戶入定法
師曰律本說不閉戶不說有罪閉戶而眠於
乾陀迦說佛告諸比丘若白日入定應閉戶
然後入定若不閉戶者得突吉羅罪優波離
及諸比丘已知如來意是故於廣說中而說
此句有罪白日得於夜半不得以此文句屬
著前句法師曰若戶可閉若戶不可閉答曰

樹枝竹枝筭作若如是爲初餘者隨作戶扇
若扇下有曰上有縱容若轉戶扇者應閉牛
欄戶橫安二三木槲門門扇安車用牽或以
板作扇或用竹作如店戶并扇或竹作簾又
用布作幔若手捉鉢開戶扇作除戶布幔無
罪餘者悉得突吉羅罪若比丘白日入定轉
戶可閉不閉得罪餘者不閉入定及眠不得
罪法師曰可閉者有白及縱容關店此戶可
閉不閉得罪若閉者安店成閉若不安關店
直閉著戶刺者亦成閉頭餘少許不至亦成

閉極小不容人頭入如是亦善若多有人在
外比丘沙彌長老汝可看作是言已入定無
罪或於外經行執作此比丘應得看戶作是
念已眠無罪於鳩淪陀者廣說也向優婆塞
語看戶亦善而不得向比丘尼及女人若戶
扇曰縱容破或無或於戶前執作妨不得閉
作是念已眠無罪若無戶扇者無罪若閣屋
應舉梯入定無罪若不舉梯閉下戶而眠無
罪若於房中眠應閉戶若大房後有小房閉
大戶小房眠無罪若後小房眠閉後戶不閉

大房戶無罪若一房有二戶悉閉然後眠無罪若三重閣屋下重上座位中及上重比丘眠而作是念上座已在下重我眠無罪若有守門人而語汝看戶作是言已眠無罪若無上座及守門人而向諸比丘沙彌及白衣語律八已眠無罪若二人乞食前還者作是念後還應閉戶法師曰有戶扇曰縱容者不閉得罪餘者無罪雖有曰縱容屋無蓋不閉無罪若夜半眠開戶無罪至曉起者無罪已起更眠得罪若比丘眠時作念我至曉當起亦得罪

有比丘遠涉道路或夜半得眠足猶在地而眠熟不覺則無罪若舉足上牀眠不覺有罪若比丘坐睡不閉戶無罪若房中經行睡熟於地眠不閉戶無罪若覺已睡眠得罪有夜叉捉比丘強伏令眠亦得罪於鳩淪陀廣說非本心者無罪法師曰大德波頭麻言覺不覺悉得罪婆蹉迦卑迦比丘言不是優婆離逆取佛意判定無罪判已後復問佛佛歎言善哉法師曰次第文句易可知耳離車童子者離車是其種姓也因姓而立名比丘諸童子

姪色捉比丘令行姪因此行非法故敗壞門
戶老出家往看故二此比丘晚暮出家為哀
愍故往此故二向老比丘言大德兒子極多
無人養育大德可還俗老比丘不答故二知
老比丘不還俗即盪倒地老比丘羸弱無力
擺撥不能得脫故二即就上行姪適其意而
下此比丘是阿那舍人斷三界結是故不受
樂鹿子句易可解耳一切善見初波羅夷品
廣說竟

善見一切相

律本無覆藏

初中後亦善

永樂北藏

善見毗婆沙律

是名一切善 如來化衆生 毗尼最為上
為憐愍衆生 故說毗尼藏
第二無二佛所說 退墮不如波羅夷
廣說今至令人知 離先初說成不雜
爾時佛住王舍城耆闍崛山中王舍城者國
名也問曰以何因故名為王舍答曰初劫慢
他多王瞿貧陀王如是聖王為初於此地立
舍宅故名王舍又有別解此國若佛出世時
及轉輪聖王此地立成國土若無聖人出世
者此地夜叉為主此是現行來處又言耆闍

第八八册

崛山中此是現如來住處者者鷲鳥崛者頂也者闍鳥食竟還就山頂棲是故名之者闍崛山又有法師解山頂名形如似鷲鳥是故名者闍崛山衆者如律文說三人名衆從此以上名爲僧若以修多羅文句三名爲衆今用修多羅文句知識者不甚親友住處相知名爲知識者舊者親厚知識同衣食也伊私者黎山邊者問曰何謂爲伊私者黎答曰伊私者出家人者黎吞也所以爾者時有五百辟支佛往至迦私俱婆羅國到已乞食得已

還入此山集衆入定是時人民見辟支佛入山邊而不見出時人作是言此山恒吞出家人從此以後號爲伊私者黎山於山邊作諸草屋者悉用草入夏坐有五百比丘各各自作草屋多羅葉爲初何以故爲如來已制戒故佛告諸比丘若欲入夏坐者先修治房舍若無房舍者得突吉羅是故夏坐得現房舍者善若無應倩人作不得無房舍而夏坐何以故過去諸佛皆受房舍諸比丘作房舍已三月入夏坐於三學中日夜勤學是故大德

檀尼迦第二波羅夷爲初檀尼迦者名也陶家者此作瓦器業也檀尼迦比丘在閑靜處作一草屋夏坐已竟者已大自恣黑月初剔壞草屋者悉以次第剔解不令有損縛束懸著樹枝不散何以故若有更樂住者以此現草而作屋臨去時作是言若有寺用及餘比丘作屋者隨須而取何以故作此言王爲阿蘭若比丘作屋草木難得故是以縛束若舉置若阿蘭若比丘住竟去者亦更壞取縛束懸舉勿使蟲蠹與當來同學故諸比丘行

法作已而去遊行諸國隨所樂長老檀尼迦陶師子即於此住乃至三過者取柴人謂言空屋剔破將去自有技藝於陶家所作無所不備檀尼迦比丘和泥作屋窻牖戶高悉是泥作唯戶扇是木取柴薪牛屎及草以赤土世八汁塗外燒之熟已色赤如火打之鳴喚狀如鈴聲風吹窻牖猶如樂音佛問諸比丘此是何等赤色佛知而故問何以故問爲制戒因緣故答世尊者諸比丘向世尊言此是檀尼迦陶師子屋色赤如火以無數方便訶責諸

比丘云何癡人於衆生中無慈悲而殘害衆生夫慈者悲之前護義也悲者因彼苦故而心動是名悲不殘害者不毀傷衆生命因癡故掘土蹋泥取火燒多諸衆生因此死故是故律本說汝癡人者當來衆生而作是言佛在世時比丘已作如是殘害衆生要當無罪勿令衆生生如是心如來訶責檀尼迦已佛告諸比丘從今以後不得純泥作屋若有作者得突吉羅罪因此瓦屋便成結戒檀尼迦比丘若初不犯罪餘者有過佛語作得突吉

羅罪若住者亦得突吉羅罪若以草和泥者善純泥作屋得罪諸比丘答言善哉世尊汝等可打破此屋者諸比丘受佛語已即往至屋所以木石打破壞之於是長老檀尼迦比丘爲初說法師曰我今次第分別說之是時檀尼迦於屋一邊白日入定聞諸比丘打破瓦屋聲即問言咄汝等何以打破我屋諸比丘答言世尊使令打破檀尼迦聞已即受教勅若佛使破者善法師曰檀尼迦比丘作屋自用物作屋成如來何故而打破答曰所

以破者此屋不淨故是外道法用復有餘義
無慈悲衆生作此瓦屋若比丘多聞知律者
見餘比丘所用不得法即取打破無罪物主
不得作是言大德已破我物應還我物直若
有比丘以多羅葉作傘內外俱五種色以線
貫連極令精好此傘不善若赤若黃二色以
線貫連內外具等此傘傘柄以絲纏不以爲
華貪取堅牢此善若刻鏤作禽獸種種形狀
者此不善有若作半月形不得作鬘純形及
竹節如此不善聽刻柄作鐸以繩縛堅牢故

永樂北藏

善見毗婆沙律

善若作袈裟法者不得縫作蜈蚣脚若作袈
裟不得繡作文章不得作鎖形縫可却刺縫
若安鈎紐繩得作四廉不得十六廉作鈎
者不得椎及伽耶形不得作蠟眼形袈裟角
法作可安紐繩勿令麤現不得用米黏汁特
袈裟若初作者得用爲却塵土故若染時不
得與香汁木膠油及已染袈裟不得以螺及
摩尼珠種種物磨使光澤若染不得以脚踏
染時不得用手摩及袈裟打甕裏不得手卷
打可以掌徐徐拍若以繩安袈裟角擬懸曬

第八八冊

若染竟截除律本所說佛告諸比丘我聽用
 深染用繩法師曰何但用緣邊亦善為浣染
 故若取此為精不善但割截而用若鉢法及
 半鉢法不得內外刻鑿若先有可去令曼若
 熏鉢不得作摩尼色可作如油色鉢曼陀不
 得刻鏤可得作牙齒者善若水法者傘下口
 及腹不得刻作異形傘及下口可刻作繫縛
 處善若腰繩法者織作或一道二道復合者
 得用魚口不得如蠅眼及兩頭案縷又如頻
 伽及摩竭魚口不得作鬘頭種種精好織作

文華惟除魚骨及珂樹羅葉或曼縛頭不得
 留多縷茸若極多可四縷若用完繩者止一
 縛及宛轉若有完繩兩三股纏相著善不得
 作八相繩繩頭聽安二結如瓶形若作藥筒
 法者不得刻作男女及四足二足象生倒巨
 華及犍牛屎形如是形不應作若得如是筒
 磨削去善若用線纏擬堅牢故得用或圓或
 方或八廉十六廉者若筒底及口蓋得作兩
 三銀擬縛故藥杵法者不得作好色藥者亦
 爾戶鑰法者及囊不得作好色可純一色善

不得刻鏤作禽獸形刀子法者不得刻鏤作禽獸形模聽安口帶剔爪鑿法者中央如鑽形大錯弓法及承掌悉不得作華種種刻鏤惟除鏢作針法者先安鉗鉗竟然後鏤勿使落失亦不得作刻鏤種種形狀截楊枝斧不得刻鏤純鐵作斧柯法者得作四廉及八廉錫杖法者不得作好色錫杖純得作三四鏢纏以堅牢故頭圓形油筒法者用角竹胡蘆貞木不得作男女形狀作狀隱囊覆地脚巾經行机囊掃帚糞箕染鉢澆水器磨脚瓦石

澡洗板鉢支鉢枝鉢支鉢蓋多羅葉扇如是諸物得作倒巨刻鏤諸變房及戶戶扇窓牖得用七寶作精好亦得一切房中施案無所禁礙惟除難房間曰何謂為難房答曰有勢力王於他戒場立作故名難房應向往者言莫於此作房若苟執不從重向言莫於此作我等作布薩自恣時即妨礙縱使堅者房亦不得安立如是故作不止語至三猶不應若衆多比丘有慚愧者剔壞此房惟置佛殿及菩提樹壞已勿用次第舉置遣送與住比丘

餘草使取若取者善不取草爛壞或為惡人所燒壞者無罪住比丘不得責草直如是已破檀尼迦屋檀尼迦復念欲更作往至守材人者檀尼迦覓材周徧不得是故往到城守材人所主材者言此是王物修護國者城裏有所壞敗急難防豫或為火燒或敵國來攻伐應擬以作諸戰具種種資用修儲是故藏舉此材段段餘者檀尼迦自用便斫斷段段恣意用或頭或尾婆娑迦羅者是婆羅門名也摩竭國臣者於國統領國事財富無量經

歷者此大臣從國出案行城中諸材木婆那者是大臣豪貴喚小者為婆那令人縛者此婆羅門往白王審實有與檀尼迦材不將至王所王答不與是故大臣而縛是時檀尼迦見守材人已被縛見已生狐疑心彼人當為我取材故而被王縛我當自往救其令脫是以日夜參承何以故守材人遣信至檀尼迦所大德及未殺我願速來分解若殺已方來於我無益初拜為王而作是言若沙門婆羅門草木及水隨意取用此是三自語王憶識

不爾時王初登位打鼓宣令若沙門婆羅門
草木及水隨意取用是故我取王材王答我
先語爲諸沙門婆羅門有慚愧語不爲如汝
無慚愧者如此語者令取阿蘭若處無主物
不說有主物爲毛得脫者所以出家著袈裟
如毛也何以故譬如世有智慧人欲多噉羊
肉無方從得而作方便買取好大有毛羊繫
門外而題羊頭令殺之衆人見已貪其毛故
而倍易之羊遂得活檀尼迦比丘亦復如是
有袈裟故得解罪也諸人訶責於王前訶責

永樂北藏

善見毗婆沙律

檀尼迦比丘訶責者言汝非沙門惡眼視之
說其所作讚歎令人知非沙門法非釋種子
作梵行者無上行也四句已下有一舊臣知
王舊法出家爲道於是世尊即問舊臣比丘
法師問曰世尊是一切智過去未來諸佛結
戒罪相輕重世尊悉知何以故方問舊臣比
丘所以如來問舊臣比丘者若不與舊臣比
丘共論已一錢結波羅夷罪爲世人識嫌比
丘持戒功德無量猶如虛空亦如大地不可
度量云何如來以一錢故而結重罪也如來

第八八册

以智慧籌量令禁戒久住令人信受是故宜
 與舊臣籌量白衣法者若偷一分若殺若縛
 若擯出世尊云何不毀出家出家人乃至草
 葉不得取所以如來用智慧籌量而制禁戒
 不生譏嫌是故佛與舊臣比丘十六依因世法而
 結禁戒觀衆者見舊臣比丘去佛不遠而問
 汝此比丘瓶沙王法盜至幾直而縛擯殺摩
 竭國者國名也斯尼喻者人象車馬悉具謂
 名斯尼喻也瓶沙者王名擯者徙置餘國法
 師曰次句易解五摩娑迦一分者爾時王舍

城二十摩娑迦成一迦利沙槃分迦利沙槃
 爲四分一分是五摩娑迦汝等自當知此迦
 利沙槃者乃是古時法迦利沙槃非今時留
 陀羅王爲初迦利沙槃過去諸佛亦以一分
 結波羅夷當來諸佛亦以一分結波羅夷一
 切諸佛波羅夷罪無異結四波羅夷不增不
 減是故如來訶責擅尼迦比丘以二分故結
 第二波羅夷如律本所說不與取名盜爲初
 以斷根本故結第二波羅夷竟次隨結浣濯
 更起已說根本如是佛爲諸比丘已結戒竟

此第二隨結亦如前結無異汝等自當知若
今重說文句成煩若難者至當解說至浣濯
處者浣白毘已暴曬此處故名浣濯處浣濯
衣人者是浣曬人白毘諸浣濯人晡時縛束
白毘欲還入城忽忽亂鬧不見是時六羣比
丘因鬧故以盜心取一束聚落者或聚落或
阿蘭若處律中已說我今更分別演說聚落
者一家一屋如摩羅村此是一屋亦名聚落
以此汝自當知無人者夜叉所住處或人暫
避因緣後更還住有籬者塼為初乃至下以

草木作依捺牛住者隨牛處處住或一屋或
二三屋亦名聚落估客住者步擔估客車行
估客亦名聚落城邑及村亦名聚落聚落界
者為欲明阿蘭若界門闌住者若聚落如阿
菟羅陀國有二門闌於內門闌以外悉是阿
蘭若處若無門闌可當門闌處亦名為門闌
此是阿毗曇阿蘭若法中人者不健不羸擲
石者盡力擲也至石所落處不取石勢轉處
若聚落無籬者住屋欄水所落處擲石也又
法師解老嫗在戶裏擲糞其及春杵所及處

立在此擲石所及處又法師解若屋無籬於屋兩頭作欄當欄中央擲石所及處以還是名屋界問曰若本聚落廣大今則狹小齊何以爲界答曰聚有人住屋漏所落處中人擲石所及處以還是聚落界阿蘭若界者從門關以外五百弓名爲下品阿蘭若法師曰此義我已分別說竟屋界聚落聚落界爲斷惡比丘故說此五種於此五處有主物盜心取一分波羅夷不與取者他物若衣若食他以身口與而自取一分或從手取或從處取

不捨者主心不捨若空地亦名不捨取此物者是名盜也盜者是末羅也法師曰我以法中不取文字但取其義言盜者奪將舉斷步離本處相要問曰何謂爲奪若比丘奪人園林共諍時得突吉羅罪令園主狐疑得偷蘭遮罪若園主作決定失心比丘得波羅夷罪問曰何謂爲將若比丘將人物以頭戴之以偷心摩觸得突吉羅罪若以手搖動得偷蘭遮罪若下置肩上得波羅夷罪問曰何謂爲舉答曰若比丘受人寄物舉置藏其主還就

比丘取比丘答言我不受汝寄作是言已得突吉羅罪令物主狐疑得偷蘭遮罪物主言我不得此物比丘得波羅夷罪問曰何謂爲斷步答曰若比丘欲偷物及人將物去初舉一步得偷蘭遮罪第二步得波羅夷罪問曰何謂離本處答曰若人舉物在地上此比丘以盜心摩觸得突吉羅罪動搖者得偷蘭遮罪若離本處得波羅夷罪問曰何謂爲要參曰若比丘自要言我至某處某處我便將此物去若至某處取物一脚在界內一脚在界

外偷蘭遮若兩脚俱出界外波羅夷若關稅處將物過不輸稅若過稅處一脚在稅內偷蘭遮若兩脚俱出稅外波羅夷法師曰此是論雜物也若以一物論者奴有主或畜生如是爲初若奪若將舉若斷步若離本處若要處過此是一種物四八以此六句十九若分別說成五五二十五句汝當應知如是說第二波羅夷極爲善說何以故爲難知故如律本初說以五法偷然後得波羅夷罪物以有主爲初是爲五種法師曰如是說枝葉已汝當取一事

有五種亦有六種若爾者不成五五答曰不然何以故若處一句取人物有五種汝自當知諸舊法師說此第二波羅夷事相難解是故不得不曲碎解釋是故我今說此二十五句汝當善觀察問曰何謂為五一者種種物五二者一種物五三者自手五四者初方便五五者盜取五問曰種種五及一種五此二法亦得奪將舉離本處此初已說汝自當知要處足之是名為六也要處擲處此法俱等是故第三句五中亦得種種物五一種物五

已說何謂自手五答曰自手取有五種一者自手取二者教三者擲四者能取五者捨心問曰何謂自手取他物以手自偷取是名自手教者若比丘教他人汝取某甲物是名教也擲者若住在闍橐內而擲出外重物者得波羅夷罪以此句故與要處俱等能取者教人若某甲物汝能取者取不能得且止此人即隨教而去若偷得此物教者遣去得波羅夷罪若去者隨時而取是名能取捨心者於物處置心捨此心是名捨心何謂初方便五

一者初方便二者隨方便三者結方便四者
要作五者記識教人故是初方便汝等自當
知因離本處故是名隨方便餘三者依律本
所說何謂爲盜取五種一者盜取二者略取
三者要取四者覆藏取五者下籌取是名爲
五有一比丘爲衆僧分袈裟盜心轉易他籌
而取袈裟於轉籌處我當自說是名盜取五
種如是五五合一已成二十五汝等自知於
五五中智慧律師若誣事起莫速制此事先
觀五處然後判斷如往昔偈言

永樂北藏

善見毗婆沙律

若說往昔事 時宜用爲五 於五處觀已
智慧應當知
處者若我欲取此物語已已得罪應觀此物
有主與無主應觀若有主捨心不捨物主應
自善見若未捨心者而偷應且計律罪若已
捨心得波羅夷更還物主此是法用法師曰
我今出根本往昔婆帝耶王時供養大塔有
比丘從南方來此比丘有七肘黃衣置在肩
上此比丘入寺作禮是時王與大衆入寺驅
逐諸人諸人衆多併疊一邊大衆亂鬧更相

第八八册

盪突遂失衣不見而出比丘作是念大衆亂錯如此我衣失不可得也作捨心已後有比丘來見此衣作盜心取取已而生悔心我非沙門失我戒也我今還欲往至律師所問已然後我知是時律師名周羅須摩那善解律相諸律師中最爲第一犯罪比丘往至律師所頭頂禮足以事具白我今云何得罪與不律師知已大衆法後比丘取衣律師知此比丘罪可救向罪比丘言汝能得物主來不若能得物主我當安置汝罪比丘答言我今云

何能得律師言汝但去處處喚問罪比丘入五大寺尋覓不得更還問律師律師復言何方有多衆比丘來此答言南方來多汝先取衣度量長大目色度量竟汝更去次第寺寺入而問罪比丘受教已依勅而去逢見物主將至律師所律師即問物主比丘長老此是汝衣不答言是大德問何處失比丘依事答律師問汝捨心不答言已作捨心又問罪比丘汝何處取答言我某時某處取律師言若汝無盜心取者便無罪汝惡心作取得突言

羅罪汝先當懺悔然後無罪語物主比丘汝以捨心以衣與此比丘答言善罪比丘聞律師語已如人得甘露味身心歡喜法師曰如是名為觀處時者取時此衣有時輕有時重若取輕即以輕時價直得罪若重時即以重時價應得罪法師曰此語難解我今取人為證於海中間有一比丘得椰子槃端正具足得已而刻刻作如螺盤無異令人心戀此比丘常以飲水以椰子盤置海中間寺比丘往支帝耶山是時有一比丘往海中間到已入

寺即住寺而見椰殼盤以盜心取已復往支帝耶山到已用盤食粥椰子盤主比丘見而問咄長老從何處得此椰子盤也此比丘而答我從海中間得物主比丘而言此非汝物是我許汝偷取也即捉到僧前具判此事無人能判復往至大寺於大寺即鳴鼓近塔集眾已諸律師共判此事未竟是時眾中有一阿毗曇師比丘名瞿檀多極知方便大德瞿檀多而作是言此比丘於何處取椰子殼盤答云我於海中間取彼價直幾答言彼土噉

此椰子餘殼棄破或然作薪都無價直問物主比丘手執作此椰子堪幾直答曰此椰子人已噉肉飲汁棄皮比丘拾取削治作器此堪一摩娑迦大德翟檀多言若如是者不滿五摩娑迦不犯重罪是時衆中聞此語即歎言善哉殊能判此事是時婆帝耶王欲入寺禮拜從城門出聞諸比丘歎言善哉王聞已問傍臣此是何物聲臣即次第而答王聞已便大歡喜王即打鼓宣令自今以後一切出家人於事有疑悉就瞿檀多判此大德判事

不違戒律法師曰如是觀看隨處結直有物新貴後賤問曰何謂新貴後賤答曰如新鐵鉢完淨無穿初貴後穿破便賤是故隨時許直所用物者隨身用之如刀斧初貴後賤法師曰若比丘偷他人斧應問斧主君買斧幾直大德我用一分買又問汝買來已用未斧主答曰我始用一日破楊枝或言破樵燒鉢已曾經用便成故物如眼藥杵亦如戶鑰以稻糖一燒再燒或以瓦屑磨亦名爲故又如俗衣或一過入水或繫肩上或用裹頭或用

裏沙亦名爲故酥油或易器或蟲蟻落中亦
名爲故或石蜜初強後軟乃至手爪插入亦
名爲故若比丘凡是偷他物應問物主若未
用貴已用者賤汝等應知此是五處律師善
觀然後判事隨罪輕重而以罪之奪取品竟

善見毗婆沙律卷第八

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

善見毗婆沙律卷第九

禮九

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

過要處者襪諸文句隨其形相於盜戒中次第分別隨色名色者隨其處所也名著隨其名別或一分或直一分或過一分如是為名何以故壹訖利沙槃分為四分此是現不淨物一分直者此是現淨物也過一分者或淨物過一分或不淨物過一分此是應足第二波羅夷地主者主四天下如轉輪聖王或一天下如阿育王亦如師子王一處有如瓶沙

王波斯匿王一邊者一邊地王中間者領一村二村亦名為王典法者典知王法隨罪輕重若殺若截鼻若截手足或大臣若太子或邊地王悉皆得治是名為王殺者斷命也或鞭杖擯者遣出餘國賊者偷人物或少或多皆名為賊如是為初得罪法師曰後次第句易可解耳奪取為初有六句此說竟若一分若直一分若過一分現其所取問曰取一分已犯罪何須云一分直若過一分答曰為遮未來世惡比丘故作此廣解地中地上物者

地中物者藏置地中此是律本中解也法師曰此文句難解今欲廣說之藏者掘地以土而覆上或石草木如是爲初是名地藏若比丘言我欲偷地中藏物去時一切方便悉得突吉羅罪問曰云何方便答曰臨欲去時著衣運動至中路作是念此物巨大我不能獨取我今更覓伴如是進止皆突吉羅罪若至伴所語言某處有寶藏我今共長老取答善即起得突吉羅罪說言某處有大垆珍寶今與長老共偷取若得若營功德用因此故我

與長老無所乏少如是悉得突吉羅罪得伴已而求利鑿若自有利鑿往取用若無利鑿或至他比丘處或至白衣家借主問持鑿何所用答言小小用得突吉羅罪若故妄語須鑿還寺用掘地得波夜提罪入一家解不然悉得突吉羅罪何以故是偷方便故法師曰故妄語得波夜提此解善若鑿無柄爲求柄故斫死木突吉羅罪斫生樹得波夜提罪又一家解斫生樹得突吉羅罪何以故爲偷方便故若欲借鑿恐他人知欲自作鑿掘地覓

鐵傷地殺草悉波夜提突吉羅罪又一解悉得突吉羅何以故是偷方便故若無籃入林斫竹及藤作籃得波夜提如前所說或作得想以此物供養三寶齋講設會如是言去時無罪若作偷心去時得突吉羅罪若欲至藏處更斫草木為路得波夜提罪若斫死木突吉羅於中生者問曰何謂為於中生答曰藏物既允上生草木名於中生若斫伐此草木得突吉羅罪法師曰有八種突吉羅罪問曰何謂為八一者方便突吉羅罪二者共相突

吉羅三者重物突吉羅四者非錢突吉羅五者毗尼突吉羅六者知突吉羅七者白突吉羅八者聞突吉羅問曰何謂為方便突吉羅答曰知偷人覓伴及刀斧鑊隨其方便是名方便突吉羅若波夜提處得波夜提罪若突吉羅處得突吉羅罪共相突吉羅罪者若草木於寶藏上生以刀斧伐之是名共相突吉羅罪此中波夜提突吉羅波夜提罪悉成突吉羅何以故方便偷故不應提物者十種寶七種穀種種器仗若提者得突吉羅是名不

應捉物得突吉羅非錢者一切甘果甘蔗子
椰子爲初若捉者得突吉羅是名非錢突吉
羅毗尼者若比丘入聚落乞食空塵入鉢中
不更受而受飲食受者得突吉羅是名毗尼
突吉羅知突吉羅者聞人唱已知而不出罪
得突吉羅是名知突吉羅白者若於十白中
以一白得突吉羅是名白突吉羅聞者佛語
諸比丘前亦未現滅得突吉羅是名聞突吉
羅此聞共相突吉羅何以故如律本所說若
草木於寶藏上生若斫伐者得突吉羅若正

斫伐草木時而生悔心即還復本心因斫伐
故得突吉羅能懺悔者得脫若無慚愧心能
盡力掘土覓寶藏處亦得突吉羅一邊聚者
死土并聚一邊得突吉羅前突吉羅滅若以
手磨寶未動乘心得突吉羅前聚土突吉羅滅
掘者得偷蘭遮法師曰突吉羅偷蘭遮此罪
其義云何突吉羅者不用佛語突者惡吉羅
者作惡作義也於比丘行中不善亦名突吉
羅律本中偈
突吉羅罪者 其義汝善聽 亦名是過失

又名為躑跄 如世人作惡 或隱或現前
說是突吉罪 汝等自當知
偷蘭遮者偷蘭者大遮者言障善道後墮惡
道於一人前懺悔諸罪中此罪最大如律本
中偈

說偷蘭遮罪 四九 其義汝諦聽 於一人前悔

受懺者亦一
悔於一人前此罪最為大若搖動竟後更生
悔心而作偷蘭遮懺悔得脫問曰十白突吉
羅中云何而得突吉羅罪答曰未羯磨前白

竟不捨得突吉羅一白羯磨竟不捨初羯磨
竟不捨隨羯磨不捨得偷蘭遮取離本處者
此比丘以盜心移轉餘處乃至一髮得波羅
夷罪若偏舉坳一邊未犯都離者得波羅夷
罪若坳邊豎三柱以繩懸縛然後鑿土四面
及下土盡得偷蘭遮若拔一柱二柱亦偷蘭
遮三柱俱去坳落地者得波羅夷罪以繩繫
坳著樹然後鑿土擔坳出隨繩長短未犯若
解繩離樹得波羅夷若不解繩斫樹斷者亦
得波羅夷坳上種樹作誌根生纏裹坳比丘

掘土斷樹根波夜提突吉羅如前說樹根斷
堦隨樹起未犯從樹根挑取堦離樹如毛髮
許得波羅夷樹倒堦出塵轉離本處未犯從
彼離處波羅夷堦上有石發石開堦未犯重
得突吉羅內器者堦大不可移九轉將器來取
寶得一分得波羅夷若堦中有珠冠及金鎮
牽頭出後未離堦得偷蘭遮若截取一分得
波羅夷若滿堦寶以手搦取手未離處指迸
中一分出還落堦中偷蘭遮若出離堦得波
羅夷有法師解堦底取寶已離堦底未出堦

口得波羅夷法師曰於戒律中宜應從急一
飲得波羅夷一飲直一分得波羅夷又一解
分別各異有大堦重脫不得舉以口就中飲
口未離堦得偷蘭遮若離者得波羅夷若持
竹筩飲入過頸一分得波羅夷若口含筩味
取口筩俱滿便舉以手塞筩一頭以得離堦
者得波羅夷若以衣擲堦中吸取堦裏酥油
衣以離手得波羅夷又法師解不然若以衣
擲已而生悔心未舉得偷蘭遮若心不悔者
舉離堦得波羅夷若擲已主覺責直若還直

得偷蘭遮若不還得波羅夷若比丘自有空
垆外人來以酥油置垆裏比丘以瞋心捉擲
出餘處不犯若不瞋以盜心取擲移餘處得
波羅夷若不移餘處便鑽穿垆底令酥油一
分漏出得波羅夷若鑽酥油垆當鑽時酥油
凝強不出後得日炙自然融出一分得波羅
夷若鑽孔大酥油如膠出相續不斷出過一
分見已而生悔心便更取還復垆裏得偷蘭
遮若斷一分在外波羅夷若移垆置木石欲
倒落處者得波羅夷主人若以空垆置平正

處未與酥油擬與酥油比丘知故便以大木
石搯置垆擬作破想主人見比丘爲此事故
若破時便責備直若還好若不還得波羅夷
若比丘不作破想而以種種死屍及大小便
內垆裏初未著垆得突吉羅若以著得偷蘭
遮若著已主人見責備垆直不還得波羅夷
若不作盜心但以瞋恚心故或打破或火燒
或以水澆種種方便令主人不得作生活者
得突吉羅應還主直若不還得波羅夷若以
沙土石與垆裏以水澆盈滿出外者垆不復

堪用應還主直若不還得如前罪法師曰地
 下物今以廣說竟地上物今當說地上置物
 者於地中或於殿上或山頂上如是為初若
 置是諸處不藏者是名地上置物或聚或散
 以器盛法師曰前已廣明此義今當總說或
 以手搦取汝自當知酥油蜜乳酪如水流無
 異汝自當知物之輕重金鎖珠貫及長白氎
 若移離本處如毛髮得波羅夷此是地上品
 竟虛空物者孔雀為初於孔雀中有六種處
 何謂為六一者孔雀口二者尾三者兩翅四

者脚五者皆六者冠若比丘我欲盜取虛空
 中孔雀孔雀欲飛比丘當前立住孔雀既見
 比丘不能得飛舒翅而住比丘得突吉羅舉
 手觸之亦得突吉羅若搖動孔雀者亦得偷
 蘭遮若捉牽尾離頭處得波羅夷傍牽左翅
 過右翅得波羅夷上下亦爾若孔雀於空中
 下就比丘一一身分住若在右手比丘以盜
 心迴還左手離本處得波羅夷若自飛度不
 犯以盜心將去初舉一步得偷蘭遮第二步
 竟得波羅夷若孔雀在地比丘盜心取他人

孔雀若捧孔雀一一身分未離地得偷蘭遮
若盡舉身分悉離地者得波羅夷罪若孔雀
在籠若盜心偷孔雀而合籠將去隨分多少
得罪若孔雀在園中食以盜心驅出孔雀過
門得重罪盜心捉孔雀擲園外得波羅夷罪
若孔雀在聚落中盜心驅出聚落界得波羅
夷若孔雀自遊行或至寺中或至空地比丘
以盜心或持杖或捉石木擲孔雀若孔雀驚
怖飛向林中或在屋上或還本處未得罪若
盜心故驅若離地一髮得波羅夷罪如是一

切諸鳥犯不犯與孔雀無異衣者迴風所吹
上虛空中比丘以盜心捉一一衣分得突吉
羅若捉衣動偷蘭遮離本處波羅夷此衣與
孔雀無異若衣從虛空落地比丘手捉取得
突吉羅離本處犯重罪墮落物者諸人以寶
物莊嚴其身寶物墮落不自覺知比丘遙見
此物從虛空下以盜心捉取此寶離地一髮
得波羅夷若袈裟墮落如前說無異虛空中
物廣說竟若牀上置種種諸物有可捉有不
可捉此事如地上諸物說無異若合牀將去

離本處汝自當知若袈裟在衣架者若比丘盜心取架上袈裟離本處得重罪不關兩頭離本處亦得罪盪至兩頭亦犯罪合架將去得重罪若袈裟結著衣架盪著兩頭偷蘭遮解結將去波羅夷若比丘以袈裟繫四角作承塵比丘盜心解一角乃至三角悉得偷蘭遮若解四角波羅夷若袈裟置架上頭在架上一頭著地頭離架未離地偷蘭遮一頭離地未離架亦偷蘭遮若離架離地波羅夷若比丘以衣囊及諸雜物懸置鈎上若比丘

盜心捧囊未離鈎偷蘭遮出鈎外得波羅夷罪若比丘以衣囊置楸上比丘盜心取離楸未離壁偷蘭遮離壁未離楸亦偷蘭遮若離楸離壁波羅夷又以衣囊及諸雜物置楸上比丘盜心欲舉取脫落肩上若心悔還安楸上偷蘭遮若重起盜心將去波羅夷若從楸舉物重不能勝落地偷蘭遮若就地取將去波羅夷問曰以何為楸答曰長一肘鑽頭釘著壁曲楸象牙楸一切諸楸亦復如是若衣物在樹上比丘以盜心取輕重如楸上廣說

若衣在果樹上比丘盜心搖樹取衣衣未落
比丘見果起盜心若搖果落直一分波羅夷
若衣果並不落偷蘭遮懸物品竟水處者安
置水中畏官爲初藏置水中物於水中不敗
銅器爲初水處者池爲初若物置不流水中
物亦停住時比丘以盜心水中覓物於淺處
覓去時步步得突吉羅罪若深處隨作方便
得突吉羅罪入水者波頭爲初若未至物處
或見毒蛇大魚及鰐種種惡獸見已怖走失
無罪法師曰捉物爲初如前說無異汝自當

知處者捉物六處四邊及上下是爲六處若
池中者蓮華爲初若比丘以盜心取華隨直
多少結罪若折華時藕絲未斷亦波羅夷若
盜心取藕掘地罪輕重如前說若水上置種
種雜物比丘以盜心要期牽物至某處某處
當取牽未離處偷蘭遮若舉離水處一髮波
羅夷若華束在水中流若盜心解束偷蘭遮
離束波羅夷六處境界如前說若盜心拔華
根不斷盡偷蘭遮根斷盡波羅夷若池乾無
水掘華四邊斷根偷蘭遮離本處隨直多少

結罪若池中有魚魚有主一池水中是某處若比丘以盜心鈎取或網取或安魚筍魚未入突吉羅魚入者偷蘭遮若舉魚離水波羅夷若魚跳出網上岸偷蘭遮從岸上取離處隨直多少結罪龜鼈亦如是若比丘盜心欲取魚池大捉不能得掘作小池引魚令入若魚入小池突吉羅若從小池取魚捉不得魚還入大池偷蘭遮若魚未至小池亦偷蘭遮若從瀆中及小池中取離處隨直多少結罪若池水涸欲盡魚併聚一處他與藥魚死比丘

比丘不知作糞掃取不犯若知有主盜心取隨直多少結罪若魚主責直應還不還犯罪若魚主取魚竟無守護心比丘以盜心取偷蘭遮法師曰此罪輕重如前說汝自當知水品竟船者凡用度江乃至用繩此中凡能爲物盡名爲船於船中有人無人及諸雜物如前說若比丘以盜心欲偷船覆自念言我欲取船無伴我今覓伴去捉搖如前說解繩者若解繩繩未離處突吉羅繩離處偷蘭遮波羅夷法師曰我今廣說若繫船在急水若繩斷

波羅夷若不流水中斷繩船未離處偷蘭遮
若船離處波羅夷若不流水中先離處後斷
繩繩斷波羅夷若船在陸地離處波羅夷若
以兩木支船盜心去一木偷蘭遮去兩木支
船落地波羅夷若船在陸地比丘以盜心長
索絞車牽離處偷蘭遮離處解繩波羅夷若
船在水不繫比丘以盜心上意欲向東風吹
向西偷蘭遮若起盜心隨所至處取波羅夷
若悔心爲風所吹更還本處主索應還若不
還主波羅夷船品竟

乘者車爲初車貯雜物有識無識如前說若
車貯穀比丘以盜心用器取器未離處偷
蘭遮器離處者波羅夷若車重不能牽覓牛
欲牽初覓牛突吉羅得牛牽車牛舉一脚偷
蘭遮牛舉四脚波羅夷若意欲向東牛向西
偷蘭遮若復還本路波羅夷若懸車在壁盜
心取犯不犯如懸鉢囊無異乘品竟
戴物者以頭戴之法師曰我欲釋此義頭者
從咽喉後髮際以上是名爲頭若諸雜物在
上悉名頭戴從咽喉髮際以下名之爲肩若

腋以下腹以上是名荷捉突吉羅餘如前受
寄頭戴物說餘有腹境界亦如是此次第句
義易可解耳戴物品竟

園者華園果園生諸香草比丘以盜心掘取
隨直多少結罪若園中樹皮盜心剝取隨直
多少結罪華果亦如是若諍園林者他園林
比丘強諍奪初欲諍時突吉羅令園主狐疑
偷蘭遮若園主作捨心比丘波羅夷若園主
未作捨心比丘取園作決定得想波羅夷若
言官行貨諍園得勝園主作失想比丘波羅

夷若僧中判事僧知故違理判者判主得波
羅夷若僧中詳依理判諍者不如偷蘭遮園
品竟

寺中者於寺中置諸雜物有四處舉物如前
所說若房舍施與四方衆僧或大或小若比
丘欲諍取此房不成諍無謫主故不犯重罪
若檀越施一衆乃至一人若盜心取此房主
作失心盜者作決定得想犯不犯如前所說
寺品略說竟

田中者有二種田何謂爲二一者富樂那田

二者阿波蘭若田問何謂爲富槃那田有七種穀秔米爲初何謂爲阿波蘭若田豆爲初乃至甘蔗若比丘盜心取穀滿一分犯重罪若穀未刈比丘以盜心覓鎌覓擔覓籃種種方便得突吉羅若以手攬捉得偷蘭遮若叔位九斷與餘生者相連者未離本處得偷蘭遮若解脫相離隨直多少結罪若盜心取稻作米前運動方便突吉羅若叔稻打稻舂隨一一作得偷蘭遮若成禾納器離地波羅夷若比丘與他諍田如前所說若比丘偷他田地乃

至一髮大作決定盜心得波羅夷何以故地深無價故若此比丘來問衆僧今取此地僧答同者皆得重罪若有二標若比丘舉一標得偷蘭遮舉二標波羅夷若地有二標若舉一標突吉羅舉二標偷蘭遮若舉三標得波羅夷若地有多標舉一標得突吉羅乃至二標皆突吉羅餘後二標舉一偷蘭遮舉二波羅夷若盜心以繩彈取他地初一繩置一頭偷蘭遮置繩兩頭波羅夷若書地作名字初書一頭偷蘭遮書地兩頭波羅夷若盜心唱

言齊是我地田主聞已生狐疑心恐失我田
是比丘得偷蘭遮罪若田主作決定失想得
波羅夷說田品竟

地者宅地園地有樹無樹有離無離如華園
品說亦如田品說略說地品竟

說九

十三

聚落者律中已廣說竟阿蘭若者是地有主
法師曰亦有無主云何有主無主答曰若草
木在林中無直不得取是名有主若草木在
林隨意斫伐無人訶問是名無主若比丘有
主阿蘭若物隨直多少結罪有主阿蘭若處

擲去不堪用物取者無罪若有主阿蘭若木
柱及諸雜物久久在中無人收拾比丘借取
用後主來求相還取者無罪若比丘齋直至
有主阿蘭若林中誥守林人汝聽我且取林
木取竟便還汝直若守林人答言若爾隨意
取比丘便使人入林隨意而取取者無罪若
林主語守林人言有比丘取者汝莫取直而
守林人從索直比丘應與若守林人眠不覺
或餘處行不在比丘便入林中取木後守林
人還見從索直比丘應與若比丘入林取木

竟為賊虎所逐恐怖未得還直後應還直若不還隨物多少結罪若比丘入林中不問守林人以盜心輒取他物若過境界隨直多少結罪阿蘭若品竟

水者盛置在器及乏水時是諸家中各各盛置大器比丘以盜心鑽器覓鑽及微少鑽著得突吉羅若鑽未徹得偷蘭遮鑽徹得水隨直多少結罪若器小者比丘傾器取隨直多少結罪若器口大以小器納中取者如前偷油品所說若他池水比丘以盜心掘地決取

若水流出過一分比丘得波羅夷罪若比丘以方便盜心掘他地池邊垂徹而置欲使他因此處破及小兒破或牛踐破若水因此處出比丘得波羅夷若池中有大樹比丘為求水故便斫樹墮池中樹帶浪起池邊崩穴水便流出隨多少直結罪若比丘有^{十四}二池一池有水一池無水各在他池兩邊他池多水比丘以盜心便掘穴已有水池邊通注他池令水流溢灌入已無水池若損他池水隨直多少結罪若比丘田近他無水池以方便心掘

池通田天雨水從池入田池主來索水直比
 丘應還若不還隨直多少結罪若眾家共有
 一池分水注田比丘以盜心斷取他水令入
 己田若禾未死偷蘭遮若禾死隨直多少結
 罪小品竟

揚枝者如前園中所說法師曰若眾僧雇人
 取揚枝未還眾僧揚枝猶在其處猶是雇者
 物比丘以盜心前選擇取隨直多少結罪若
 眾僧雇人典掌物比丘先不自眾僧以盜心
 取隨物多少結罪若眾僧差沙彌次第十五

日為眾僧取揚枝沙彌擇好者與師僧未及
 得分比丘以盜心擇取隨多少結罪若揚枝
 已在僧常用處取者無罪取揚枝法汝等應
 知問曰云何可知答曰若眾僧日取三揚枝
 亦隨僧取三揚枝若入禪室及聽講并取五

僧九

十五

六揚枝若盡已更取亦得何以不併多取而
 取五六為人譏嫌故揚枝品竟

樹者若闕浮菴羅樹及胡椒藤若以盜心以
 刀斫樹及藤樹斷皮猶相連偷蘭遮斷者波
 羅夷藤斷而猶在樹波羅夷若以盜心斫樹

過半而置若樹自此而折者應計多少還直
不還犯罪若以毒骨刺樹殺亦如是樹品竟
展轉偷者若偷人取物比丘以偷心奪取物
離偷人身分若此人健又拍比丘奪得物還
者比丘雖不得物亦得波羅夷罪何以故以
決定得偷心離本處故若此物主不置比丘
強牽取未離手得偷蘭遮離手犯重若以盜
心脫人手釧鐶出手者波羅夷猶在手者偷
蘭遮脚亦如是若盜剥取他衣初捉衣突吉
羅牽衣動偷蘭遮離身波羅夷若牽衣斷隨

直多少結罪若盜心偷人及身上衣若將去
初舉一脚偷蘭遮舉二脚波羅夷若盜心又
偷身及衣人走突吉羅人擲衣置地比丘手
捉亦突吉羅若動衣偷蘭遮離本處波羅夷
若盜心偷身及衣人走逐不及比丘言汝脫
衣擲地置汝身若人以手初解衣突吉羅衣
解偷蘭遮衣離身分波羅夷若比丘盜心偷
人及衣人走解衣置地比丘猶逐人不置不
及而反還取衣離地波羅夷若盜心偷人人
走荒怖脫衣擲去比丘逐猶不置不得人而

還見衣在地比丘言此人擲去衣我當拾取
不犯偷人得突吉羅若人迴頭遙語比丘莫
取我衣比丘若取衣離地波羅夷若人以捨
心擲衣走比丘逐人既不得而還見衣在地
言此衣我力所得即便拾取突吉羅又有一
師解言不得突吉羅何以故衣主以捨心故
後九
展轉偷品竟

受寄者若人寄物在比丘處物主來求比丘
言我不受汝寄妄語應得波夜提為是偷方
便故得突吉羅若比丘念言此人寄我物無

人知我今為還為不還得偷蘭遮若比丘決
定心得物主作失心得波羅夷若比丘言我
惱之彼若強諍者我還衣不諍者我當取物
主以失心與比丘取此衣者波羅夷若受人
寄物物主來求口還而心決定不還物主作
狐疑心比丘得波羅夷若受寄以盜心移物
置別處突吉羅若以物易食盡物主來問猶
突吉羅若物主還問不還物者波羅夷罪若
借用者無罪若見他鉢精好合眾鉢并與上
座處若以盜心取已麤鉢與上座處欲易取

他好鉢以方便誘彼比丘令過夜失眠竊起
至上座處言我欲遠行取他鉢相言我鉢鉢
囊如是相如是形上座與鉢鉢離本處彼比
丘得波羅夷若上座已取鉢竟欲付盜比丘
上座言汝是誰非時取鉢盜比丘聞上座語
驚怖而走亦得波羅夷上座以好心取鉢無
罪若上座生心言此比丘已走我盜取此亦
得波羅夷若上座夜暗自誤取已鉢與盜比
丘盜比丘得突吉羅若上座誤取盜比丘鉢
還與盜比丘盜比丘得突吉羅上座無罪復

禮九

十七

一比丘盜心禮上座言我是病比丘與我鉢
來上座言此房無病比丘汝當是偷上座又
先與同房比丘共諍上座盜心取共諍比丘
鉢與賊比丘上座及盜比丘俱得波羅夷若
上座以盜心取諍比丘鉢不得諍比丘鉢還
得賊比丘鉢與賊比丘上座得波羅夷若上
座以盜心取共諍比丘鉢不得諍比丘鉢上
座自還得已鉢與賊比丘上座及偷比丘俱
得突吉羅若上座將物與年少捉言我將汝
至某處年少比丘懷盜心捉物逐上座至所

在年少比丘默捨上座將物走先一步得偷
 蘭遮二步得波羅夷若上座將年少比丘捉
 物入聚落乞食年少比丘懷盜心言捉物遂
 上座入聚落念言我至聚落當去未至聚落
 步步突吉羅一脚界外一脚界內偷蘭遮兩
 脚入界波羅夷若捉聚落中起盜心出犯亦
 如是若上座使年少比丘汝將此衣往彼聚
 落浣染年少比丘起盜心將物去步步迴轉
 物皆突吉羅若過所期處波羅夷若至聚落
 以衣易食或賣未犯重若還衣主問衣在何

處比丘答已易食盡主責衣直應還若不還
 波羅夷若比丘以盜心強為上座浣衣若上
 座授衣與盜比丘衣離上座手盜比丘得波
 羅夷若盜比丘生心念言將此物至聚落我
 當取犯亦如是若上座衣不淨以衣現相欲
 使人浣年少比丘以盜心問上座言此衣欲
 浣年少問言何處浣上座言隨長老所至處
 浣若年少隨所至處突吉羅若用物者偷蘭
 遮若上座求衣不還者波羅夷若上座以毳
 寄檀越年少比丘以盜心詐往上座檀越家

詐言上座教我來取甃若寄夫夫與寄夫婦
與寄婦夫與隨甃入比丘手一一波羅夷若
檀越語上座言我欲請上座食并施白甃一
張年少比丘知往至檀越家語檀越上座教
我來且前請甃食至日當受檀越即以甃與
之上座後知從年少索甃若不還甃波羅夷
若檀越請二比丘夏坐夏坐竟施白甃二張
一甃一細不現前與後上座遣年少比丘就
檀越請甃檀越以甃付年少比丘言細者與
上座甃者與年少將甃還置一處上座

問言何者與我年少以盜心答言上座麤者
是若上座取麤甃年少比丘得偷蘭遮年少
取細甃離本處波羅夷若年少比丘以盜心
書甃作字細者自作己名後上座依名取甃
年少比丘得偷蘭遮年少取甃得波羅夷若
客比丘入寺見舊比丘作袈裟客比丘心念
此舊比丘故當為我看此鉢默置而去後遂
失此鉢客比丘不得責鉢何以故不付囑故
若付囑舊比丘不解客比丘語客比丘謂舊
比丘已受付囑後遂失此鉢客比丘亦不得

檀九

十九

責何以故由不了語故若付囑鉢舊比丘答
言善哉若後失鉢應責償何以故爲付囑故
若知典鉢庫比丘若出入諸比丘鉢忘不開
戶失諸比丘鉢應償若人穿壁偷不償若諸
比丘語典鉢比丘長老晨朝出鉢置外我等
遣人守護守護人眠睡失鉢典鉢比丘不須
償若典鉢比丘諸比丘付鉢懶開庫而以鉢
置己私房若失鉢責償若典鉢庫比丘開鉢
庫戶未得開忽得卒病不展轉付囑失鉢不
償若典庫比丘開庫而眠有賊來喫開戶比

丘不開賊云我得戶開我殺汝比丘亦不開
賊而以斧斫戶比丘念言我若不開復死復
失鉢於是開戶賊悉將鉢去比丘不得責若
知鉢庫比丘以鑰匙與客比丘客比丘遂開
庫偷將鉢去知庫比丘應償鉢若上座向知
鉢庫比丘言我欲寄鉢庫主共長老看鉢若
開戶不開失鉢二人共償若上座將人入庫
知鉢庫比丘言莫將人入上座言無所苦失
鉢上座自償若知僧庫藏比丘衆僧作大會
出內雜物一人不贍若有所失知庫比丘不

償若外利養入知庫比丘得受兩分若頭陀
比丘雖住寺中不住僧房不食衆檀越自爲
起房衆僧不得差作維那及知事使若比丘
若於讀誦教化說法能得利養利衆僧衆僧
不得差知僧事有房舍衣鉢應先以好者與
之飲食果木得加分與若比丘受用僧房舍
衣鉢若慢藏失僧物悉應償得差看佛供養
具不得辭有所失悉償失官稅者應輸稅者
不輸以偷過官稅若初捉突吉羅隱藏偷蘭
遮不輸過官稅處波羅夷若盜心擲落稅外

僧九

二十

波羅夷落稅內偷蘭遮若擲稅外物還展轉
入稅內波羅夷又法師說偷蘭遮若有大木
作橋一頭稅界內一頭稅界外若以盜心將
物從上過未度木偷蘭遮過木波羅夷若二
人共稅一人稅界外一人在稅界內偷蘭遮
二人悉出稅界外波羅夷若將牛馬負物過
官稅處比丘語受稅人隨汝稅取估直受稅
人忘牛遂自出稅界外比丘不犯何以故已
語受稅人故若比丘將至官稅處一人欲稅
一人言置比丘輸亦不犯若比丘物至官稅

處欲輸稅受稅人言小小不須稅比丘將物
度無罪若比丘將物至受稅人處受稅人正
誦博戲比丘三喚不應比丘委去無罪若比
丘將物至官稅處卒有水火賊難各驚走四
出不受稅比丘委去不犯稅界者亦擲石所
及處若比丘將物不至稅界過去不犯法師
曰我欲現偷人無罪云何無罪答曰無主人
故無罪若人兒落度父母以水灌頂遺去或
父母死亡比丘取如是人無罪若負他人責
比丘將去死無罪家生或買得或破得云何

家生家中奴婢生云何買得以物買得云何
破得與軍破得律本中說若偷如是人得罪
初捉突吉羅若抱舉一脚離地偷蘭遮若兩
腳離地波羅夷若恐怖驅去初方便小罪若
舉一脚偷蘭遮舉兩腳波羅夷若他人奴比
丘語言汝在此辛苦何不叛去若至他處可
得適意若奴聞比丘語已初發心欲去突吉
羅若初舉一脚偷蘭遮舉兩腳波羅夷若奴
叛有衆多比丘語其道催令使去隨語比丘
得重罪若奴使走比丘語言汝如是走可脫

比丘無罪若奴安徐去比丘語言汝如是寬行郎主當捉得汝奴聞比丘語即便駛去比丘犯重罪若奴叛走已至他國比丘語言汝可更餘處去汝主求逐汝奴聞比丘語即叛去比丘犯重罪若比丘語言汝此處辛苦某處極樂奴聞比丘語即便叛去比丘不教去無罪有比丘作是言某方極樂道路處處豐饒飲食誰能逐去者奴聞此語便自隨比丘去比丘即驅使此人比丘無罪若至半路虎狼賊難比丘喚走無罪偷人品竟

無足者蛇蛇有主世人以蛇為伎若有觀看或與一錢乃至半錢此人置蛇睡眠比丘盜心將去隨直多少結罪蛇在函中比丘盜心以蝦蟇餌之或手牽出離函隨直多少結罪無足品竟

二足者鬼人為初惟鬼不可偷三種鳥一者毛翅二者皮翅三者骨翅毛翅者孔雀雞為初皮翅者蝙蝠為初骨翅者蜂為初比丘盜心隨直多少結罪如前說無異四足者一切畜生象為初若盜心大力能抱象離地波羅

夷若象在廐或繫腹或繫頸或繫四足若解
 縛離本處若不繫驅出屋外若在外驅出門
 若在聚落驅出聚落界若在阿蘭若處驅行
 離四足處若眠驅起隨一一離處波羅夷牛
 馬驢駱駝一切四足亦如是若半在欄以欄
 為界解縛驅出如前所說若以草誘去隨離
 處犯罪若喚牛名解語隨出犯罪亦如前若
 牛眠地殺牛主責應還直若不還犯重罪四
 足品竟
 多足衆生者百足蜈蚣蚰蜒若一舉脚九十

九偷蘭遮若舉最後一脚隨直多少結罪多
 足品竟
 若為賊往他人家看物處所籬壁穿破處還
 來語賊賊聞比丘說依事往取隨物離處若
 衆多比丘遣一比丘往一切犯罪若教一比
 丘看物處所有比丘言不須遣其去我自往
 看此比丘犯罪教者被教者無罪衆多比丘
 強將一比丘共偷得物便驅比比丘守視諸
 伴更覓物去此守物比丘起盜心物中好者
 便偷將舉隨直多少結罪衆多比丘者衆多

重罪種種物置多處有五人各有一店衆多
比丘遣一比丘取最後離本處衆多比丘犯
重罪教品竟

相要者其時共去或中前中後或夜或今日
或明日或今年或明年相要不絕時刻不違
犯不犯如前所說權九若不從教教中前取而中
後取教初夜取而後夜取教白月取而黑月
取教此年取而後年取教者犯小罪取者犯
波羅夷若時刻相應俱得罪相要品竟
善見毗婆沙律卷第九

音釋

罽居郎切 鋤居郎切 鑊居郎切 鋤居郎切
 也居郎切 搯居郎切 搯居郎切 搯居郎切 搯居郎切
 也居郎切 絞古切 絞古切 絞古切 絞古切
 也古切 捕蓬切 捕蓬切 捕蓬切 捕蓬切
 也蓬切 剝北切 剝北切 剝北切 剝北切
 也北切 駛刺切 駛刺切 駛刺切 駛刺切
 也刺切 適音切 適音切 適音切 適音切
 也音切 餌而切 餌而切 餌而切 餌而切
 也而切 刺牛切 刺牛切 刺牛切 刺牛切
 也牛切 筍音切 筍音切 筍音切 筍音切
 也音切 蝙方切 蝙方切 蝙方切 蝙方切
 也方切

善見毗婆沙律卷第十

禮十

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

現相教取五者眼現相為初或眼現相或手現相或脚現相或搖頭現相或動身現相如是種種現相教偷犯不犯如前所說教取此物而得此物俱犯重教取此物而得彼物教者小罪取者犯重教語此人者有眾多比丘一是師三是弟子第一弟子名佛陀勒棄多二名曇摩勒棄多三名僧伽勒棄多師行見他物起盜心喚佛陀勒棄多語言汝教曇摩

勒棄多教僧伽勒棄多往取彼物師教第一弟子時師得突吉羅曇摩勒棄多語僧伽勒棄多受語時師得偷蘭遮若往取物離本處師及三弟子俱犯重法師曰非但四人犯罪若百千人展轉相教罪亦如是教他者師教佛陀勒棄多汝往語曇摩勒棄多教曇摩勒棄多語僧伽勒棄多汝往取物佛陀勒棄多見曇摩勒棄多不語或不見自往語僧伽勒棄多汝往取物若物離本處師得突吉羅曇摩勒棄多無罪第一第二犯重已去還者僧

伽勒棄多見人守視不得取還報師師語言
 隨便取莫置師得突吉羅後若得物師及弟
 子俱犯重若師教弟子取物決定得如擲物
 虛空必定落地師教竟得波羅夷若師盜心
 教弟子已或一年或二年或三年乃至六年
 師或死或罷道師不犯重偷者得罪教已乃
 至三年弟子未得偷弟子患耳聾師不知聾
 師生悔心語弟子罷弟子聾不聞語故承先
 教往取離本處師及聾弟子俱犯重若弟子
 不聾答言善哉不取師及弟子不犯重得突

吉羅教取品竟

今當現盜戒有五事是故律本所說五事者
 何謂為五一者他物二者他物想三者重物
 四者盜心五者離本處若一事二事不犯重
 若具二事偷律十闍突吉羅六事者非自想非
 親厚想非律十暫用想重物盜心離本處非他主
 者非他守護此物糞掃想無主想自己律十想暫
 用想非盜心無罪已想於他物中生自己律十想
 取離本處無罪若物主責應還若不還者犯
 重罪親厚想者如律本所說佛告諸比丘有

五事得取親厚物何謂為五一者知識二者同食三者善語四者生五者取已歡喜何謂為知識一見而歡喜是名知識同食者極親厚無所吝惜是名親厚善語者若我物隨汝意取不須復問是名善語生者從今若未死同用此物取已歡喜我取此物物主聞之必當歡喜是名五事應知可取親厚取復有三事一者生知識取已歡喜二者生同食取已歡喜三者語取已歡喜若親厚生取已歡喜成親厚取若在家若出家前取歡喜後因事

生悔心雖悔不得奪取復有知識心不樂與口不言與不與取已物主後有所嫌不得奪取又有知識言若汝有所須取食用我若有所須就汝取後因事相嫌得奪取借用者用已當還主如是用者是名借用若物主言不須還仍布施善若^{禮十}不布施應還其物^三衆物僧物亦如是餓鬼物者四天王為初亦入其中若比丘取諸鬼神物無罪若天帝釋若帝釋立店販賣比丘天眼觀知是帝釋而取物帝釋恠惜還不還無罪所以無罪此是應化物

故若世間人以物繫樹無人守護取者無罪
畜生物一者龍王迦樓羅爲初若其化作人
形如帝釋所說無異若師子若虎殺鹿及牛
而食比丘不得奪取何以故虎狼瞋心恐殺
比丘若食竟比丘驅去然後取若得令淨人
炙食無罪糞掃者此是擲棄之物作是念已
取之無罪若此物有主來求比丘應還若不
還者犯重顛狂者律本廣說最初未制戒不
犯顛狂不犯後者六羣比丘爲初盡犯法師
曰盜戒究竟發起從心作世間罪惡業不善

者三受汝等應當知發起者從身業意業發
起此是自取教人取者從意口業發趣自取
教人從身口意業作者以身作得世間罪者
性罪不善者惡心作受者有三受苦樂不苦
不樂法師曰悉前波羅夷已說隨結者六羣
比丘爲初若易解者律本中已說句次難解
者我當廣說凡人心恒緣於欲未曾捨離聖
人若捨身口以心結罪無有得脫者是以聖
人制戒要因身心是故律本中說無罪者起
心不動身口是名無罪若起盜心當自剋責

還復好心觸搖離本處此易解耳誰偷取答
言我偷取佛言比丘汝心云何比丘答言逐
口語世尊實無盜心若爾無罪鬼入者此餓
鬼見死屍有好衣起貪心即入屍中不受語
者此比丘聞餓鬼語比丘莫取我好衣比丘
聞言亦不受語起者此餓鬼見比丘將衣去
起而追逐閉戶者比丘寺近屍陀林比丘性
強不畏鬼神是故入房反閉戶倒地此餓鬼
見比丘閉戶已言我不得此衣擲置死屍而
去是故律本所說倒地未爛壞者此是新死

屍也未爛壞死屍不聽取衣若取者突吉羅
若爛壞者取無罪問曰云何爛壞答曰鷲鳥
爲初或腳爪瘡或口瘡乃至小瘡如針頭刺
取者無罪若皮未斷者亦不聽取若此屍生
時被瘡或灸瘡隨一一瘡可取若此屍脰脹
爛臭可取若此屍完全比丘故取衣語守護
屍陀林人爲我取若無守護屍陀林人語餘
人汝爲我取善若都無人者比丘或以刀子
刺作瘡可取若如此屍比丘得取易籌者衆
僧擲籌分衣比丘以盜心易他好籌犯不犯

如前所說若暗夜及晝日不見主盜取此是
小賊若欺誑心治不中用物爲好或已假色
易取人物對面欺人此是大賊若人自有力
王爲初若自有力若依強勢逼人取物重稱
大斗如前種種皆入偷罪誓者有二一者物
誓二處誓云何物誓有比丘欲偷衣入房若
得此衣當取餘物不取是名誓物云何誓處
若比丘取他物將去自誓言我至某處當取
是名誓處易籌竟法師曰文句次解我不須
廣說若寺舍空廢無人比丘來去見樹有果

應打捷推若無捷推下至三拍手然後取食
無罪若不如是食犯盜若聚落外有寺賊難
惡獸難比丘走入聚落有客比丘來入寺見
飲食及果以盜心而食隨直多少結罪次第
句易解取豬被繫者於阿蘭若處張臂繩取
野豬比丘以盜心解放他豬隨直多少結犯
重若以慈心解放無罪應還直若比丘有慈
心先以物作直繫著繩然後解放無罪若
此豬見比丘來輒自突走繩斷去無罪若豬
未至繩比丘遙驅去無罪若他狗嚙野豬比

比丘以慈心驅打狗放豬無罪若主責直應還若不還犯罪野豬被胃三四日不得食體羸不能動比丘盜心以飲食與之食罷體健比丘作大叫聲豬聞之驚怖牽胃突走比丘犯重罪若慈心作不犯應還主直比丘見野豬著胃盜心剋繩留少許不斷比丘作大叫聲豬聞驚怖突胃走去如前所說比丘見豬著胃起盜心或安刀劍近繩或繩邊燃火欲使豬牽繩突刀或火燒豬脫走去犯不犯如前所說若人故掘地作坑擬取豬鹿麀麇等衆

獸若比丘盜心壞坑及諸張具物過不得比丘犯重若衆生不過無罪若人近寺邊安胃捕諸衆生比丘語此人莫近寺胃取豬鹿若此人不從比丘向地主言若地主教壞不犯若人作田爲麀鹿所食張胃防護捕鹿得鹿禮十便食肉若守護竟主捨心後壞若解不犯法師曰句次易解若人安魚筍捕魚若盜心開放隨直多少結罪若先穿魚筍作孔打水驚魚令出者犯若不出者不犯如前又盜心合魚筍將去離水隨直多少犯又飲食於筍外六

餌魚魚見飲食突出若主責應還直若空魚
筍比丘盜心若開若破魚從中往還主責直
應還若比丘取魚筍移擲他處犯不犯亦如
前說偷閻浮子及酥油器如前所說若比丘
盜心取酥未滿一分然後生悔心後我不更
作至明更偷心取不滿一分復悔心後誓不
作如是展轉偷盡一器不犯重得突吉羅偷
蘭遮又有比丘如是偷酥日日止取一枝而
不捨心取滿一分便犯重相要偷者食堂有
二種殘食次閻浮子如前所說分菴羅果者

舊比丘見客比丘來而不分果客比丘語淨
人言我等為得分與不作是言已客比丘便
自打磬取果便自分與舊比丘及客俱得共
食是故律本所說佛告諸比丘自今已後若
有飲食應分分食無罪自言已寺舊比丘若
有果有客比丘來應共分食無罪若客比丘
去後舊比丘然後分食是名朱羅是故客比
丘來舊比丘應唱鳴磬共客比丘食果若不
打磬客比丘打磬食無罪若舊比丘有衆僧
園林有果樹擬四種用客比丘不得輒打磬

律十

七

而食亦不得取將去若舊比丘有衆僧園林不肯守護爲偷人所取若衆僧俱共立制不聽僧食此制不成若能守護此制則成若擅越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若擅越以果樹爲四事布施比丘以盜心迴分食隨直多少結罪若擅越爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲袈裟施應當作袈裟若飢儉時衆僧作白羯磨爲飲食難得衆僧三衣已足今且迴以食用令衆僧得安樂若衆僧和合食用無罪若擅越

爲三衣施若衆僧無房舍作白羯磨迴以作房舍衆僧和合用無罪若擅越布施重物作房舍應作房舍若飢儉時衆僧飲食難得或病或值國土荒亂比丘捨寺餘方寺舍果樹無人主領若如此者重物得作食用爲護住處故又寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘麤敗得壞賣爲食用爲護住處故若有擅越以四事布施不得迴以餘用若以此直雇人守護園林令住園中然後得用若比丘行來過此園見椰子多羅樹子守者得自與

衆僧食何以故已令其守護故又守護人衆
僧限分果與應依限數取食不得過長若守
者爲衆僧販貨果菴得淨衣物與衆僧者得
益與守視人果食者善若檀越布施園爲華
香燈供養塔像及修治僧房得取少直賃人
守園若無果直者得用佛物迴賃人若佛無
物得用衆僧物賃令守住園中若守者於園
中販貨果菴如前所說熟菴羅果者佛語諸
比丘得受守護園人布施法師曰若守護善
若不守護不善大德修摩那言若守園人衆

僧日得供果自有限應依限與者善若過限
不善大德波頭摩言賃守園無券疏者亦得
任意與衆僧果多少得食又言若聚落童子
爲衆僧守園若童子與果者衆僧得食若童
子使自取者不得食衆僧果或佛果有人先
下少直贖市園果而即守護園若以果與衆
僧者得食若衆僧以果雇人守園者守園人
以己果分得與衆僧食非己分不得與又衆
僧衆多果樹指以一樹雇守園人是其樹限
果者得與比丘不得取衆僧果與材木者借

用無罪衆僧材木擬作說戒堂或作食堂者
先白衆僧然後借用若衆僧材具露無覆爛
敗或雨濕暴露得用作房若後有衆僧責直
及材具者應依數還又無直及材具備者當
作是言衆僧物隨衆僧取用若作房闕無窓
牖借用衆僧材木足者此應備還餘材具亦
如是水者若乏水時有衆僧自取水若去半
由旬一由旬二由旬如是水貴時又以偷心
取水隨直多少結罪若取一器二器以灌善
提樹及澡洗或作染汁者得若衆僧立制不

聽人取又以盜心取或不得取而以土擲內
水中隨直多少結罪若舊比丘制極重不聽
餘人浣濯煮染舊比丘伺不見餘人自盜心
用客比丘若見舊比丘已用即逐其用無罪
衆僧有三池僧立制不聽雜用一者飲池二
者浴池三者雜用池若如是者客比丘來一
一隨順舊比丘制不得亂用若不立制者隨
用若處乏土衆僧運取土若以盜心取一分
便犯重罪若白衆僧然後得用土治護佛及
衆僧房竟有須者先白衆僧然後得用若不

白貸用亦得石灰亦如是茅草者若人燒草
茅不離本處燒者得突吉羅罪應還本直若
草茅田衆僧守護以覆房舍用若衆僧無人
守護有餘比丘欲守護得用茅草田故是衆
僧田又此比丘捨去田被燒者衆僧亦不責
問曰若此比丘就衆僧乞分者與分若已與
分遣其守護若此比丘求增直衆僧應與倍
直若衆僧不用者餘人任意得用何以故爲
不用故若衆僧與茅草與根株若衆僧欲用
語守者不須復看衆僧自看牀者爲初有七

事易可解石柱木柱一一柱若比丘以盜心
取隨直多少結罪若禪房爲初衆僧無人守
護墻壁崩倒若有盜心取柱種種材具盜心
取柱種種材具隨直多少結罪何以故衆僧
物或時有衆僧或時無衆僧若於深野中有
賊起衆僧捨寺避去亦如前說若借用無罪
此比丘復移去若死亡者應還衆僧寺中小
小用事易解若比丘借衆僧牀席榻墜若見
客上座來應與若此物失或壞敗不償若有
餘處去還付衆僧若自用不與上座失者應

償若此比丘借餘寺牀席榻墜者欲去有比丘迴借此用當作是語我今欲還彼寺牀席比丘言但置我自送還若失貸借者償贍波國中者三薪粥者麻豆米粥或與酥乳酪沙糖蜜王舍城中者麻豆瞿羅此言美法師曰次第易解耳鵲壽迦者易可解波羅柰國賊所奪物去此比丘以神通力觀擅越家見擅越兒爲賊將去比丘以神通力往取不犯云何神通力比丘以神力令小兒自見已屋而來入中賊不見小兒及化屋小兒得脫法師曰

此二事易可解耳律第二波羅夷廣說竟名爲善見

第三三淨說 諸佛善分別 名爲波羅夷

今正當廣說 我等善心聽

爾時佛住毗舍離大林中於高閣講堂中毗

世十

十一

舍離者此是國名也因女人相立爲名此城人民衆多三過開廣法師曰我今廣說毗舍離根本因緣往昔波羅柰國王王夫人懷妊此夫人自知懷妊而白王言王即供給侍養皆使調適期月已滿即入產堂若有福德之

人平旦時生此夫人平旦時生出肉一段赤如木槿華又餘夫人生兒色如金色此夫人見傍夫人生兒端正微妙而生羞恥心而作是念若王見諸夫人兒端正而我生子唯一段肉無有手足王設見者必生惡賤作是念即取盛貯器中打金作薄以朱砂書題是波羅柰國王夫人所生蓋覆器頭以王印印之以金薄書置器外送放江中使人棄已諸鬼神營護使無風浪飄沒雨時有一道士依止牧牛人住於江邊此道士清朝往江邊澡洗

遙見此器而念言我當拾取此器近已而取又見金薄書字復見有王印印之便開器看惟見有肉一段而作是念若是死肉久應爛臭必有異相即取將歸住處善舉一處過半月已而成二片道士見如是瑞相安置好處自爾之後復經半月二片各生五胞又却後半月一片成男一片成女男色如黃金女色如白銀道士見如是相已心生愛重如自子無異以慈心力故兩手母指自然出乳一指飲男一指飲女乳入子腹譬如清水入摩尼

珠內外明徹道士號兒名為離車子

此言皮薄亦言

同道士養此二子極為辛苦日入聚落乞食

兼為二子覓諸飲食日晏方還是時牧牛人

見道士為此二子辛苦如是來白言大德出

家人正應行道何以為此二子妨廢道業可

十一

持乞我我等為養活道士言善哉於是牧牛

人各還到明日與諸同伴平治道路豎立幢

幡散雜色華鳴鼓來迎二子到道士處白道

士言今此二子時去矣道士答言善道士復

更付囑此二子者有大福德不可度量汝等

永樂北藏

善見毗婆沙律

善好料理當以乳酪生熟酥五種而供養之

若此二子長大還自共匹對覓好平博處所

安立住止可拜男為王女為夫人牧牛人等

受教勅已即將還本住處二子漸漸長大共

諸牧牛人兒子出門遊戲此二子便以脚踏

牧牛兒牧牛兒涕泣還向父母說此無父母

子蹋打我等父母答言汝等各自避去因此

戲處名為跋闍跋闍者

此言避也

二子年至十六

牧牛人見子已長又見平博地處縱廣一百

由旬即於中央起立宅舍牧牛人以女嫁與

第八八册

男立為夫婦即拜男為王女為夫人後懷妊一產二兒一男一女如是十六倒生兒諸牧牛人見王子漸多復各更為開立舍宅造諸園池合三十二人宅舍如是展轉乃至三倒開廣故名為毗舍離此是根本因緣也大林僅十中於高閣講堂者此林無人種自然而生從迦維羅衛國連至雪山故名大林高閣講堂者於大林竹堂堂形如鴈子一切具足為佛作此堂也種種方便讚歎不淨觀者以種種因緣觀身不淨云何不淨從頭至足頭髮指

爪筋肉膿血屎尿痰唾從七孔流出不淨此略說汝自當知佛告諸比丘此身一尋汝當善觀於一身分中無有真珠珊瑚摩尼等寶及牛頭栴檀等香唯有臭穢不淨髮毛為初觀髮有五種一者色二者形三者氣四者長五者住處毛亦是法師曰我今略說已在屈陀迦廣說如是於一身分悉有五種觀說不淨者如來以種種方便說不淨臍脹為初內外俱觀內者自己身外者他身如思念自利益故是故如來讚歎有五種失得有

五種有三善具足十相名爲得第一禪因第一禪故調心柔忍而起毗婆毗婆舍那此言觀常無因此觀故斷諸煩惱得阿羅漢果何因何緣爲具足十相一者心離煩惱怨家二者入中三昧三者心不動搖極清而放四者已入靜放五者一心不越等法六者合成一味七者五根怡悅八者精勤執境不置九者增進十者成就堪受是故禪從中說初禪何者爲中何者爲後初入第一禪極淨爲初滿捨爲中怡悅爲後又問初禪極淨者爲初淨有

幾相答曰淨有三相何謂爲三一者從怨家得離心淨二者因淨故而入三者已入三昧而住此是初禪極淨三相初禪滿捨爲中中者有幾相答曰中復有三相一者心淨而放二者入靜而住三者一處而住此是初禪滿捨爲中三相是後禪本中說中善何謂爲初禪怡悅爲斷斷中幾相答曰斷有四相一者不越同生法二者合成一味五根怡悅三者應足精勤生怡悅心更足精勤怡悅四者增進此是初禪怡悅爲後四相是故禪經中說

後善如是心至真以三相十相具足以思觀
喜樂具足以志心至心憶念三昧智慧具足
指示指示讚歎入不淨三昧者如是更重思
量分別不亂是故如來殷勤讚歎說利者所
以讚其所利云何為利佛告諸比丘若比丘
數觀不淨因觀不淨故心得離婬欲捨婬欲
憎婬欲比丘譬如雞毛與筋近火焦縮不能
得申比丘亦數觀不淨見欲穢汙心不樂近
佛語諸比丘我樂入靜半月獨住勿令餘人
來至我所惟聽一人送食樂修禪德者少於

語言如是比丘乃聽來往送食餘一切比丘
及白衣悉斷不得入何以故如來作如是勅
以天眼觀往昔有五百獵師共入阿蘭若處
殺諸羣鹿以此為業五百獵師墮三惡道於
三惡道受諸苦惱經久得出昔有微福得生
人間出家為道受具足戒五百比丘宿殃未
盡於半月十五中更相殺害復教他殺如來見已
此惡業至諸佛所不能救是故如來因此半
月入靜室於五百中有凡人及須陀洹斯陀
舍阿那舍阿羅漢道此諸聖眾生死有際餘

凡人輪轉無際是故如來爲諸凡人說不淨觀因不淨觀故厭離愛欲若其命終得生天上若不離愛欲死不生善處佛自念此五百比丘隨我出家因我故得生善處是故我今當慈悲此等爲說不淨觀今生善處本不教死爲諸比丘說已復作是念若比丘日日有死者來白我言今日有一比丘死今日二比丘死今日三比丘死今日四比丘死今日五比丘死日日如此乃至十比丘死非可以我神力救護彼我無益是故我捨入靜處是故

永樂北藏

善見毗婆沙律

律本所說佛告諸比丘我樂入靜處是以不聽餘人入惟聽一人送食如來欲息諸譏謗勿使諸人作如是言佛是一切智而不能斷諸聲聞弟子相殺豈能制餘人其中有人答言世尊入定無人得往說如此事是故不知若佛知者必當制斷不聽相殺羞者觀身穢汙不淨而自羞恥賤薄厭惡此身如年少男女年至十六性淨潔莊嚴其身者以香湯沐浴竟復以香塗身著上妙細氎衣服而以死蛇死狗以繫其頸見此穢汙不淨厭惡欲

第八八册

遂棄捨之比丘馱惡其身亦復如是取刀自
相殺者各各相語長老卿爲度我答言我爲
度汝如是次第而共相殺鹿杖沙門鹿杖者
其名也沙門者作如沙門形剃頭留少周羅
髮著壞色衣一以覆身一以置肩上入寺依
止比丘拾取殘食以自生活諸比丘往至鹿
杖沙門所而作是言善哉殷勤汝爲度我如
此語者是凡人也非聖人語血流出者血出
汙手足及刀往婆裘摩河者世間有人言此
河能洗除人罪鹿杖沙門念言我當往婆裘

河洗除我罪多狐疑者諸比丘死已皆悉右
脇而卧身亦不動無所言說見如是已心生
大狐疑悔過剋責我無善利而得惡利無善
利者於我無安樂行而長歎息無利無利造
作惡業者鹿杖沙門自念言人身難得而我
殺諸持戒具足比丘於我極惡有一魔神者
此是邪見地神是魔王伴黨而自念言我作
此言必合魔王意以瓔珞莊嚴其身現變神
力履水而行往至鹿杖沙門所而作是言鹿
杖沙門汝所作大善未度汝度者於三界中

未度汝為度之此是愚癡地神作如是言死者得度鹿杖沙門極大懊惱忽聞地神作如此言而念此神有大神於作此語者於我必當有利作此念已更洗刀入寺房房喚覓誰未度者我為度之未得道者聞此語而毛自

位十

十七

難先諸比丘極多今何以減少諸比丘日常三時問訊諮受問法今者都無餘國去耶時阿難不知五百比丘宿業果報唯見觀不淨故各自殺身如是時尊者阿難答已而作是言善哉世尊願易餘觀令得羅漢譬如大海多諸川流佛法亦爾多諸方便十念十極四大梵觀如是為初令入涅槃唯願世尊以此方便教諸比丘是時世尊欲為諸比丘更說餘觀而喚阿難如是為初依止毗舍離者諸比丘於毗舍離中住或一伽浮陀或半由旬

或一由旬令一切比丘皆悉來集講堂阿難若近處即自住喚若遠處者遣年少比丘往喚須臾之間悉集講堂阿難往白世尊時可爲諸比丘教授說法世尊知己於是如來告諸比丘我前所說觀不淨者令得羅漢今以餘方便更爲汝等說是故律本所說阿那波那念者如來爲比丘說無上禪法次第文句我今當說無有漏失汝當勤心諦聽受之今此比丘者佛告諸比丘不但觀不淨行得除煩惱今阿那波那亦復除煩惱法師曰今廣

說次第阿那波那者入息出息如經文所說入息想非出息想出息想非入息想念入息念出息念出入息故便得定心阿那波那念則是三昧如是義汝自當知數觀者將養令大更作者已思更思極靜好者此二法其義云何答曰此阿那波那不同不淨其心不亂不淨觀者其心恒亂何以故爲厭惡不淨故何謂爲好者念恒不足是故律本所說極靜妙不假更足安樂不止從初發心無有惱亂是故如來讚爲靜好極有氣味時身心怡悅

易可入耳起者不住不覆惡法須臾消滅於
四道果隨其所能譬如春中半月不雨象馬
人牛踐蹋塵起滿虛空中夏初五月疾風暴
雨塵滅消除無復遺餘阿那波那除煩惱如
雨淹塵佛告諸比丘阿那波那念三昧者云
何思云何念云何作知之阿那波那念諸比
丘若人善出家爲道若在空閑樹下山林此
是出靜處問曰何以出靜處答曰離誼關故
譬如牧牛人有一犢子從出生飲母乳至于
長大欲取乳時以繩繫犢著柱犢子念乳牽

繩跳踉無時暫停繩後宰故不能得脫倚柱
而息比丘譬如牧牛人牛母爲聚落心爲犢
子乳爲五欲柱爲阿蘭若繩爲阿那波那念
一切禪定念阿那波那諸佛緣覺阿羅漢之
所尊重若不捨城邑聚落難入阿那波那若
禪比丘取此定已段十阿那波那第四禪定作已十九
而取爲地復觀苦空無我觀已得阿羅漢果
是故如來爲諸禪人現阿蘭若住處世尊如
知相地師若欲立國邑善能分別地相吉凶
即語王言此地善可立國若立國已王得大

利益王隨語已即立國邑如相師占便即賞之佛亦如是能分別禪處即向禪人說此處善可入諸禪諸禪人即隨佛教次第得阿羅漢果讚歎如來亦如王供養相師諸禪人如師子王依住此林隱蔽其身伺禽獸若近其處而起捉取得便食之比丘亦爾住在阿蘭若伺候須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢次第得者即便取之往昔偈言

譬如師子王 隱住山林中 伺諸禽獸近
即便捉取食 佛子亦如是 隱住阿蘭若

伺取無上道 獲得沙門果
樹下者於樹下若坐若行靜室者除樹下阿蘭若處餘一切住皆名靜室時節乃四大和適時所宜阿那波那念是故律本中說加趺而坐此是現阿那波那念易可解耳結加趺者易解正身者十八背骨骨相累筋脉皮寬舒若急坐者須更疲勞從禪定退安念前者念禪定法安置其前出入息者比丘結加趺坐念禪定已念出入息云何念喘息長念喘息短因長短故而心得定無有動搖因不動

搖念即起成以念及智慧然後知喘息長短
譬如兒在胎中初從胎出先出息長短可知
云何可知譬如水隨器長短而流亦如象蛇
其身長故息亦隨長蝦蟇身短息亦隨短坐
禪比丘亦復如是以此譬喻知息長短以正
念故心已生樂因樂故極細長出息入息心
轉樂已因出息入息心轉樂已出入息轉細
長因轉樂已生怡悅因怡悅故知息轉成微
細因此怡悅復增怡悅怡悅故倍息增微細
難得分別已生捨心以此九法汝自當知我

出息知一切身入息亦知一切身者知一切
身出息入息身長短初中後一切知現前知
知與心合知息初後又禪比丘見出息如散
塵此現前見初出見中後不得見欲見中後
心不能及又出息止見中不見初後又見後
出息不見初中又有比丘悉見初中後何以
故心無疲倦故若得如是即為善出入息於
禪學者不休息不住恆觀出入息若如是者
護身口意業名為學戒定慧若三昧心名為
學定若能分別戒定者名為慧此是三學於

觀處中以念正心以學繫心中已作恒使不絕從此以後於彼若殷勤當學滅出息入息者麤出息入息而滅滅者住也云何為麤比丘初入禪定身心疲極是故出息入息麤鼻孔盈滿復從口出入息從麤身心不疲極漸漸細微於出入息中比丘而生狐疑我出入息為有為無譬如有人登上高山身心疲勞氣息麤大又從山下至平地下有池水及大樹入池洗浴竟還於樹下蘇息或眠或坐身心清涼漸漸氣息微細比丘初入定亦復如

是初未錄身心出入息麤何以故為無念故何以漸細念錄身心故而說偈言

身心極疲勞 出入息亦麤

第一禪麤第二禪細第三禪轉細第四禪定第三禪為麤第四禪名為細此極處出入若不捉息出入息麤若捉出入息細者不捉者放息捉者於第四禪初而捉心至第四禪而滅出息入息此是舍摩陀法毗婆舍那法者不捉出息入息大麤若觀四大即細又觀優波陀那色細四大成麤復觀一切色細優波

陀那色成麤又觀無色細一切色成麤又觀
 色無色細無色成麤又觀因緣細色無色成
 麤又觀因及名色細因緣成麤又觀觀相毗
 婆舍那細因及名色成麤觀小毗婆舍那細
 觀相毗婆舍那成麤觀大毗婆舍那細小毗
 婆舍那成麤此次第前次第前者細後後者
 麤麤細波薩提者此言寂靜無有疲極於三跋陀中說
 云何學滅出息入息云何出息云何入息答
 曰身有入息念學滅出息入息如是身心不
 傾不危不動不搖寂靜極微細如無是名學

滅出息入息如是風住如未成阿那波那念
 亦未成就觀未成就智慧人不入此三昧不
 從此起若學滅出息入息如是成就風住不
 起即名善開智慧入入如是法亦從此起云
 何知之譬如打銅器聲初大後微大聲已自
 憶識後漸復善憶識微聲善憶心置中微聲
 已滅猶思憶不離心中出息入息亦復如是
 初麤後細憶識麤者漸以至細細者已滅猶
 憶識心中自此憶識故心定住如是得風息
 心定住關練成就出息入息亦成就阿那波

那三昧亦成就如是智慧人入此禪定亦從此起是故律本中說滅出息入息已隨念更起故名隨觀知出息入息非隨念隨念非出息入息因此二法故有知起觀看此身如是次第得阿羅漢果如是初學禪人云何學之善心比丘應淨四戒淨者有三何謂為三者不犯二者犯已懺悔三者諸煩惱不壞如是淨戒已然後成念應作佛房跋多善提樹地前跋多和尚阿闍梨浴室說戒堂八十二健陀迦跋多有四種摩訶跋多如是作已名

為善行行戒也若比丘樂學此戒應當滿持若比丘言我持戒具足無有缺漏而不作善行戒此比丘戒滿者無有是處若比丘作善行戒者此比丘戒具足美滿因美滿故得受取三昧何以故如修多羅中說佛告諸比丘世十若人不習學善行戒此人戒難得具足而說偈言
住處寂利養 眾業足為五 遠親及諸病 讀誦長為十
此十戀慕法若人能捨者然後入禪定禪定

法者有二種一者一切觀二者攝觀問曰何謂爲一切觀答曰於比丘僧爲初作大慈心及念死觀不淨也若比丘慈心云何初作慈心觀比丘初觀作界心觀先觀比丘僧次觀天人次觀大富長者次觀常人次觀一切衆生何以先觀比丘僧者爲同住故若慈心徧覆比丘僧中安樂而住何以觀天人爲護持故若慈心徧覆天人者天人柔心而行善法何以觀大富長者爲行善法故何以觀常人爲同法行故莫自相害何以觀一切衆生爲

無艱難故何以念死者自念言我應當死作如是念捨諸管見增長悲歎無懈怠故觀不淨此聖觀也若觀不淨便得離欲一切諸惡欲爲根本是故應敬重不淨觀能立一切諸善是名一切觀三十八觀隨意能修修習不離是名攝觀此是阿那波那念入攝觀法師曰我今略說若欲知於阿毗曇婆沙廣說如是淨戒已離諸緣事而入阿那波那定因阿那波那定即入第四禪定入已觀苦空無常觀已往問阿羅漢若無阿羅漢至阿那含若

無阿那舍往至斯陀舍若無斯陀舍至須陀洹往至得禪人何以尋覓如此人其已得禪易指示故譬如象行脚跡易尋不迷正路得道得禪亦復如是何以故易指示故法師曰我欲說初行此比丘裝束輕身無餘長物威儀具足往至師所到已而作跋多十以下承師意師漸以愛念應取五品問曰何謂為五品一者取二者聞三者起四者著五者相問曰何謂為取答曰取禪定法何謂為問問其次第何謂為起起禪定法何謂為著著禪定法

何謂為相分別禪定相貌是名五品何故前取五品為身莫勞亦莫惱師故是故先取五品為易憶識易從習故若取五品已若於師處善者住若不善可移住無智慧者去師一由旬有智慧者過此亦得住應遠離十八住處善有五種應當取取已斷滅小小緣事中食已少時消息息已先念三寶令心歡喜隨如師教勿有忘失此阿那波那念善置心中法師曰我今略說已於阿毗曇廣說汝自當知憶識心中者云何憶識數隨觸安置觀還

淨歷觀數者一二為初隨者隨息出入觸息
 所觸處安置者道也淨者果歷觀者法相若
 初學者先數安置心中數法者下數從一至
 五置更始不得三四上數一至十至更始不
 得八九

律十

淨

善見毗婆沙律卷第十

永樂北藏

善見毗婆沙律

音釋

捷推梵語也此云鐘亦云磨隨有瓦木
 胃古波切 啗五巧切 蘇郎果切 蔓切 貨女禁
 也券契去願切 贖徒紺切 蘇生曰蘇切 貨他代切 榻庸
 墜墜榻吐合切 妊汝鴉切 槿居切 胞班交切 湊交
 唾澠他計切 跳跳田切 踉跳田切 張切

第八八册

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

善見毗婆沙律卷第十一

別一

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

問曰若數至三四置者有何不善答曰出入息逼促因逼促故心難調伏譬如牛欄內牛極多在欄裏窄切會當破欄出若足十者身中寬容如大欄寬容牛故易可守養若至八九有何不善答曰勿使亂錯而生狐疑心或言我得禪味起迷惑心故如是之過汝自捨離若數息者安徐數也如人量穀先滿覆竟然後數為一復更取量若有塵草選捨棄之

覆竟唱二如是次第乃至十坐禪比丘數出息入息亦復如是若駛者如牧牛人數牛云何數牛點了牧牛人手執杖門柱上坐驅牛出時打牛駛出以完而數一二三四五如是至十何以故作如是數有時四大不和氣息駛出入時隨出入而數一二三四五一二三四五數牛時當門關而數不數內外因駛數故而心得定何以故譬如人乘船上湍一二三四五篙更互刺拄船然後定出息入息亦復如是何以心者如船出入息者如篙心流

五欲而出息入息制其令定若息入心隨入如勝膏入身美滿若息出心隨出於觀中最大因其大故心亦難調除此二法於觀處往至而數之然後即成三昧是故律本中說莫數內外息數何時可止者若心不亂知息喘入便止不數如是已便作隨念何謂名為隨念知出入息不假數而知隨念有三種何謂為三答曰齋為初心為中鼻頭為後是名為三種若出息者齋為初心為中鼻頭為後若入息鼻頭為初心為中齋為後若心隨出息

心即不定因心不定身即動搖是故律本若心隨出息入息而內不定而外動搖因動搖故不成三昧若隨入息亦復如是是故莫隨息中後出入但安置鼻頭住正心而住待息出入若斷數別一心憶識自定譬如跛脚人守養小兒以籃貯懸繫屋間坐住攬至而盪一處手不移動比丘坐禪亦復如是又曰譬如守門人人出入不先遙問臨到門限然後問之亦不問所從來及所持雜物但知其出入而已比丘坐禪亦復如是不先逆取知出入息

汝悉當知佛言若知三法心即定何謂為三
一者樂入二者方便三者得上是名為三譬
如大木善置地上有人欲解木先觀木際然
後用鋸解之心恒注看鋸齒令其正直不觀
往還出息入息亦復如是現思禪法辦立方
便如大木在地善觀木際如心善思初禪法
如鋸往還出入息亦爾心注看鋸齒如鼻頭
比丘坐禪應知此譬亦現禪定亦立方便亦
至上處問曰何謂為禪定答曰身心精進調
柔成就此是名為禪定問曰何謂辦立方便

答曰以勇猛精進消除煩惱及滅斷思是名
辦立方便問曰何謂至上處答曰以勇猛精
進消除結使是名至上處此三法非一心觀
成非不知三法心亦不動現禪定法辦立
便往至上處得如是者然後案阿那波那念
名為成就若比丘^{別一}入阿那波那念者此比丘
光徹世間如月從雲得出光明照於世間此
禪定中有人初作而現瑞相有人用數息而
現瑞相其瑞云何此比丘或坐地或坐牀上
無有數具其坐處柔輭猶如木綿華無異何

以故已數息故其身輕利如是次第麤出入
息滅身心無極故猶處虛空出息轉細如有
如無如人打磬初麤後細坐禪比丘數息亦
復如是故律本中說先大後小法師曰此數
息禪定與餘禪定有異餘禪定先細後麤若
此比丘入禪禪相不現莫從坐起安心正坐
更自思惟云何思惟以知禪相不現而言此
出息入息何處有何處無誰有誰無而言人
在母腹中無出入息於水中無出入息長壽
天無出入息死屍無出入息入第四禪定無

出入息無色界無出入息滅盡三昧無出入
息作是念已自訶責身汝智慧人非在母腹
中亦非在水亦非在色無色天亦非在滅盡
三昧亦非在長壽天亦非在死屍亦非入第
四禪定有出息入息極細微而不能自知但
更正心若長鼻者安心鼻弗吃若鼻短者安
心置脣上是故勤守此處如修多羅中說佛
告諸比丘若人好忘不安心在前不得入阿
那波那禪定非但阿那波那禪定餘一切禪
定亦如是若思念之禪定即現此阿那波那

禪定極重諸佛辟支佛大阿羅漢悉用阿那波那念爲地然後得道隨念極靜是故於此定中憶念爲上及慧譬如絹練用針線極細針者如憶念線如智慧連勿使斷因二法故不失出息入息譬如耕田人牛已疲極其人亦復疲極解牛而放放已牛即入林中其人蘇息已起追逐牛而不逐牛跡入林直先往牛飲水處止或坐或卧待牛飲水竟取繩穿鼻以杖驅去更還耕田比丘禪定亦復如是若出入息悉疲極暫時放之令蘇息不逐出

永樂北藏

善見毗婆沙律

入但先住鼻端聽息出入而數憶念如繩智慧如杖加之令出息入息若得如是不久而現禪相身體怡悅如木綿觸身柔弱有人見如吉貝華有人見如猛風起有人見如星宿有人見如連珠有人見如散白珠有人見如吉貝華有人見如繩有人所觸悉強有人見如火燄有人見如獼猴有人見如雲起有人見如蓮華有人見如車輪有人見如月圓何以故如修多羅說語諸比丘集衆誦經而各各有所見異瑞有人見如山如江如樹如

第八八册

是爲初問曰如是山江樹者從何生也答曰
從心想有而生人憶相各異是故想亦爾有
人觀息出有人觀息入有人觀禪相若不觀
如是亦不起阿那波那亦不成初禪法若有
此三法者成就禪定若坐禪比丘見如是相
應往白師我見如是相師答言是見相不言
是禪相不言非禪相作是答已更語長老汝
更進心法師曰師何不向語是禪相是非禪
相也答曰若向其分別說者是禪相即懈怠
非禪相而心生退是故不說但慇懃教之禪

相自現而說往昔偈言
置心於觀後 現相非一種 若有智慧人
正心而數之 於出息入息 精勤不錯亂
如是從禪相現已諸蓋寂然而住諸煩惱寂
然自止因此二法正心安置即成三昧或得
初地或得除煩惱地或因現禪支或得初地
者此現得初三昧地問曰著三昧與初三昧
有異爲同答曰有異初三昧心善行已入婆
娑伽心著三昧心境界一日恒入善行不隨
婆娑伽此二法是有異若禪相現已或觀

色或觀相貌將養令長如轉輪王在胎父母
愛重護之令冷熱調適及諸飲食若善守護
得成某果比丘護禪相亦復如是不護即失
云何護之一者善住處二者善行處三者親
近善人四者飲食調適五者和調四時六者
善經行立坐卧七者離諸慣鬧及餘食為初
是名為七以此七法以用護之若護如是禪
相堅固而住次第增長現之已慎諸根極清
淨調伏柔弱若欲捉心即得若欲放之即去
若欲起之即起若欲調之即調若欲歡喜即

歡喜若欲捨之即成捨離非禪人親近禪人
至心於禪知禪相此是十法善安置心中莫
作懈怠精勤修習當作是念今著三昧捨婆
傍伽心而起諦心住刹那而滅復起四五闍
婆那此五心初心作心第二學心第三隨心
第四中間心別一第五著心若合五為四初作學
心第二隨心第三中間心第四著心此第四
亦名為四亦名為五無六無七初者欲界心
著心色界心以此心故滅五支起五支具足
十相及三善得第一禪已即於觀中思念成

已得第二禪如是相滅得第三四如是教心
乃至上法師曰此略說也若廣說於淨道經
汝自當知如是比丘得第四禪定善記識之
令其增長若欲進至真處此第四禪五事善
一者安置心二者入三者勅四者起五者及
觀以此五事而至真處此比丘已作流利或
觀色爲初或觀無色爲初色無色觀已更增
毗婆舍那云何增此比丘從第四禪定起已
而取禪支取已此禪支依止心中心依倚四
大觀四大身從此禪支言非色處爲初是色

色非等法而見識從此四大爲初色共諸色
等法識非色也若從三昧起出息入息身心
即是其因見如是已譬如鍛師有囊筒因
人鼓動風得出入出息入息亦復如是因身
心故息得出入此比丘見出息入息見身見
色心等與諸法此非色如是名色已復觀其
因緣見已於三世中連續名色不斷因續名
色而生狐疑斷狐疑已而觀三相觀三相已
復觀起滅因觀起滅故先見光明離十毗婆
舍那煩惱離已而起道智慧起已捨起法見

生滅法已念念相滅若二法起已於三界中而生獸患如是次第得四道已至阿羅漢果有十九覆智觀知至極已於三界中梵魔沙門婆羅門中成無上福田此是阿那波那念數第一四廣說竟餘二四中與餘禪法不異是故我今當分別說之覺者現離喜也我今出息入息而現喜以二事覺喜何謂為二者用觀二者用不迷云何用觀而覺喜入二禪有喜正入時欲得智慧以觀自然覺喜是故用觀覺喜云何不迷而覺喜二禪有喜入

已從禪定起智與喜等而觀消滅於毗婆舍那貫度其相而不迷以不迷故而成覺喜於波致三毗陀經說以喘息入息而成一心不散亂而知生識因識已知便即覺喜以長出息用短入息覺一切身滅身出息入息成一心已知識以此二法而成覺起以安心故而用覺喜以知故以觀故返覆觀以整心至心而取精進而用起識正心安置以慧知之應知以知應捨而捨應觀而觀應現而現即成覺喜如是覺喜已餘句次義亦如是此三

禪定便有異有覺樂若以四禪定而覺心增訶羅問曰何謂為心增訶羅答曰受二蔭為初是名心增訶羅覺樂此是毗婆舍那地樂者有二樂一者身樂二者心樂於三毗陀中說滅心增訶羅者列一麤麤心增訶羅而滅亦言定止若廣說者於身增訶羅汝自當知於喜文句中受亦入若取樂者受即覆現二心增訶羅句中想受支多私迦此諸法與心不離若取心增訶羅想與受等共入如是觀受已此是說四事汝自當知於三四中四禪定覺

心云何覺心學九心歡喜善歡喜心極歡喜我今覺出息入息故有二種歡喜何謂為二種歡喜一者以三昧二者以毗婆舍那云何以三昧而覺喜入二禪定有喜正入一刹那心與喜等心中怡悅喜極喜云何毗婆舍那入二禪定有喜從禪定起已以消滅法而觸禪喜如是於毗婆舍那刹那作禪喜為觀而心喜如是隨心即怡悅我今覺出息入息善安置心者以第一禪定於觀處中善安置心入禪定已從定起以滅滅法而觀禪心於毗婆

舍那中現觀度想一刹那心定如是起刹那
心定為一心定故於觀處心即善住我覺如
是解脫心者從煩惱處即得解脫從第二禪
定離思念從第三禪定離喜從第四禪定離
苦樂如是從次第得脫從定起已見滅滅法
於毗婆舍那時見無常而捨常法復見苦復
捨樂想復見無我復捨樂想心不樂著因不
樂著故而觀離欲從欲而觀滅想從起想而
觀棄捨從取心即解脫是故律本說出息入
息心即解脫如是觀心此是說四汝自當知

於第四四中觀無常者無常想應當知觀無
常應當知恒觀無常問曰何謂無常五陰無
常云何五陰無常答曰為生滅法云何生滅
變相法以變相故而生無相法刹那刹那汝
自當知是名觀無常其色為初觀無常者此
恒觀無常也因觀故如是四大出息入息而
滅法是名觀無常觀離欲者有二離欲云何
二離欲一者消離欲二者無餘離欲問曰何
謂消離欲一切法相刹那而滅云何無餘離
欲觀離欲是涅槃支因二法故而至道處因

至已見寂滅法見已觀捨以毗婆舍那捨除
煩惱轉即入涅槃如是阿那念而至極處阿
那波那品竟

是時世尊者此略說也爾時世尊以阿那波
那念教諸比丘因諸比丘觀不淨而自共相
殺因比故集諸衆僧集已世尊訶責衆僧汝
等比丘何以自共相殺質鹿杖沙門復殺諸
比丘如來訶責已而爲諸比丘結第三波羅
夷若比丘故斷人命如是爲初爲聲聞弟子
凡聖雜故不得罵諸比丘言癡人空人者如

是斷根已次至隨結讚死教死爲初法師曰
我今說其根本如是佛制戒已欲縛者欲來
縛心讚歎死者言汝在世間多諸苦惱汝作
諸功德死得生天已作善者如是爲初汝已
作善業無所狐疑死必生天不作惡業者汝
不殺生妄語一切惡業汝皆悉不作汝病極
苦用活何爲何以故汝已作善業故若汝從
此死已得生天上受五欲樂惡業者令駛死
病人聞比丘語因語故而自取死是名斷也
知者此是衆生我欲令其死決定無疑也衆

生受人身者從胎為初至老是人身初心者
 初受生心此語現五欲界是故說初心心與
 三無色陰共成迦羅羅色者此初立人身名
 為迦羅羅於迦羅羅色若男女身相合成二
 十色若黃門身相二十問曰何男女迦羅羅
 色初成迦羅羅時如真羶羊毛點取澄清油
 酥而說偈言
 如油酥微滴 澄清無垢濁 迦羅羅初生
 色澤亦如是
 如是極微細以此為初過去世人壽二千歲

迦羅羅次第長大乃至老死此名為人身斷
 命者從迦羅羅時或執手博之或以手摩之
 或以藥服之如是種種方便斷使勿生是名
 斷命二生者一者色生二者無色生於諸色
 中無不可斷色生可斷斷色已無色亦死何
 以故為無色依止色故問曰斷色者為過去
 色現在色當來色也而說偈言
 過去世生非今生 當來世生非今生
 現在世生是生生 離過未來取現在
 斷現在生成斷生

問曰何謂爲現在答曰一刹那相續不滅是名現在生問曰云何爲刹那答曰起生老滅法師曰若如是者則不成殺何以故爲自生自滅不假斷之云何知之答曰現在相續過去未滅譬如人從外值熱而來入室安坐已熱氣已滅冷氣而來相續不斷心亦如是過去生相續現在不絕若斷之即成殺生此是當來生因法師曰應知衆生應知斷衆生命應知方便問曰何謂應知衆生答曰世人喚假名爲衆生論其實者生氣也云何應知斷

衆生命答曰斷生氣勿令生也云何應知方便答曰有六方便一者自二者教三者擲四者安五者咒六者神力問曰云何爲自答曰自殺云何教殺教餘人殺如是汝殺擲者弓箭爲初隨種種方便今斷命安者安菰菰塼及毒藥等安置一處觸之即死咒者有二種一者阿塔婆尼耶二者數問曰何謂爲阿塔婆尼耶答曰或敵國或賊咒之令頭腹痛種種疾病令其死數者依文句咒或十或二十如是至百爲數是名數也神力者以神通如

龍王迦留羅夜叉天人王龍王殺衆生以
眼視或齧或吐毒即死迦留羅者能啄殺三
十尋圍龍夜叉天人王者隨其種種方便
令衆生得死與器仗者種種器仗乃至刀子
如此之物與令其自斷命而唱言汝用此生
何爲不如死而取鐵鎚石木繩毒藥種種死
具而近其身讚言汝在世已作諸功德死必
生天於難陀園中與天人玉女娛樂何以生
世受此病苦或教使投巖巖者山破爲二段
深谷中或教入地獄法師曰若教人如是自

殺者自得波羅夷罪此殺人身若餘衆生得
波夜提罪何以世尊廣制此戒爲未來世惡
比丘故餘後句次第易解若毒藥或刺斫種
種死具不即死後因此死者是比丘得波羅
夷罪我今現孺羊四云何爲孺羊四有一比
丘見孺羊眠一處而作憶識我夜當殺此孺
羊移眠餘處於孺羊處或父或母或阿羅漢
來補以衣覆體而眠此比丘往至夜闇不別
是人言是孺羊取刀而斫殺或得父死或得
母死或得阿羅漢死得波羅夷逆罪何以故

初作殺羊心臨下刀時生心言不期是羊不期是人我正斷此命是故得波羅夷逆罪有一比丘來補羊處而眠殺者言此是即殺得波羅夷罪不得逆罪夜叉鬼神來補羊處殺者而言此是即殺得偷蘭遮罪不得五逆罪若羊得波夜提罪若心期殺父母阿羅漢次第而得波羅夷逆罪知父在軍中望軍而射著父死得波羅夷逆罪若非父波羅夷罪教殺長人得短人教殺絳衣人而殺白衣人教者得脫重罪殺者得波羅夷若教言隨得而

殺隨死俱得罪教人今日教受教者明日殺若教明日殺而即今日殺教中前殺中後殺殺者得波羅夷罪教者脫重罪若教隨時殺若殺俱得重罪教言若有人來至此處汝當殺所期人未來教者往補受教者不別而殺者得波羅夷罪死者初教時得突吉羅罪若比丘教比丘受教者心生念我當先殺伴下刀還得所期人殺者教者俱得重罪若展轉教殺犯不犯亦如前時非時亦如前若比丘教比丘殺比丘教時未得道臨殺時此比丘

已得羅漢教者殺者俱得波羅夷逆罪不靜
謂靜者不靜眼不見謂言是靜若供養時於
怨家比丘中與諸比丘共來於前而坐為闇
所蔽而不知來而作是言此某甲名字賊何
不殺之毒蛇何不齧之人何不毒藥之我意
極樂此人死如是之語是名不靜而言靜靜
而言不靜者此比丘來至供養處而坐向者
呪比丘知此比丘來比丘去已不覺謂言在
如前所呪是名靜而言不靜如前後所呪令
死悉突吉羅罪法師曰今當演說讚歎死以

身作讚歎者隨其知或與刀杖或與毒藥或
與繩或令投身山巖如此之死死已必當得
物或復得人身財富無量或得生天此是以
身教之或搖手或搖足或攝眼唱言者開口
出聲隨意所讚教其令死此人知其讚歎時
得突吉羅罪隨其讚取死苦痛而不死得偷
蘭遮罪若死波羅夷罪若此人不解其讚餘
人解而言我死必得生天即取死讚者無罪
若為二人讚者隨死得波羅夷罪若心無所
約屬漫讚歎死若有死者得波羅夷罪若遣

使讚歎使某甲死初語得突吉羅罪往至說
 竟受苦痛偷蘭遮若死得波羅夷罪使者聞
 讚歎死得生天而不向彼人說還自向親友
 眷屬說若有死者使者得波羅夷教者得突
 吉羅罪若使者聞語生天而自取死教者得
 突吉羅罪若作書遣使贊書使者不知書語
 若死遣者得波羅夷使者無罪若作書不指
 的隨得人與令死若得其父父死者波羅夷
 逆罪若有殺心自假造經書種種讚死有人
 讀此經書見經讚死生大隨經語種種死者

得波羅夷罪若父母死得波羅夷逆罪若後
 生悔心燒經得初作經突吉羅罪若衆多比
 丘共作讚死經若有讀經有死者衆多比丘
 悉得波羅夷若隨得其父母死得波羅夷逆
 罪若造作讚死經有人偷取讀因此有死者
 造作比丘得波羅夷罪若遭^{別一}墜或遺落去失^{十五}
 有人拾得依經取死造經比丘得波羅夷罪
 法師曰今當說斷命初事若比丘有殺心掘
 地作坑令某甲墮中死初掘出地得突吉羅
 罪若墮坑受苦得偷蘭遮罪若死者得波羅

夷罪若餘人墮死者比丘無罪若爲一切作坑人墮死得波羅夷若父母墮死得波羅夷逆罪若坑深有人擔食糧落坑中不即死後噉食盡必定死無有出期初落坑作坑者已得波羅夷罪若作坑本擬殺人人不來而自悞落坑死初作坑時得突吉羅罪復有人落坑手脚折不即死又得出坑已後因此而死作坑者得波羅夷罪若因餘因緣死不犯法師曰教人作坑犯不犯如前所說若作坑取鬼神初作坑時及鬼神落中受苦得突吉羅

罪若死者偷蘭遮人與畜生落死不犯若後有悔心自填塞坑又餘緣敗壞不犯若作種種殺具使人死犯不犯如前說不故作者或餘事作坑有落者不犯或說苦空無常不淨觀人聞此而自取死不犯廣說律本竟今說殺戒因緣或從身心起得罪或口心作得罪或用身心口得罪此是性罪身業口業害心苦受慈悲者有一比丘病極困諸比丘見此比丘病重以慈悲心而唱言長老長老持戒具足因畏死故而受令苦長老若死可必定

生天病比丘聞語已而念言諸比丘皆讚我持戒具足死必生天而不食取死讚者得波羅夷罪是故有智慧比丘往看病比丘慎勿讚死正可說言長老持戒具足莫戀著住處及諸衣物知識朋友但存念三寶及念身不淨三界中愼莫懈怠隨壽命長短若此病比丘因語而死如是因說法死無罪諸比丘欲坐先手按座而坐法師曰何座先按而坐何座不按而坐答曰若單施席者不須按若有氍毹氍毹被者先按然後得坐若比丘先到後

檀越敷氍毹氍毹被不須按而坐若檀越言法師此中可坐乃坐不須按若前已有比丘後來比丘亦不須更按可即坐春杵句者於春杵句中不故作者無殺心春曰句義可解不須說老出家句者有三句初句子向父言莫令眾僧待為令速到故推父倒地即死是故無罪第二句者何以樂父死為於眾僧前眾僧問誰兒此是摩訶羅兒此摩訶羅兒聞此語已生羞恥心而故搪父令死是故得重罪第三句者正得偷蘭遮罪從此復有三句易

可解不須解於分衛食有三句此乞食比丘以法為重所以得食先與同學無有殺心是故無罪從上座至下座一切皆死餘句易可解耳第二句若乞食從外道家得食極精食者莫受若已受者勿與他人及自食不藏棄之亦勿故與畜生試者得偷蘭遮罪何以故十七為欲試故若知決定應死者得重罪從此傳三句此易可解耳姪欲亂心中者此比丘日夜思欲制其心而不能制欲還復自念言我持戒具足何以捨戒還俗我寧可取死是

故上者闍崛山頂投巖取死而巖下有斫伐人比丘墮時碰殺伐人無殺心無罪佛告諸比丘莫自殺身殺身者乃至不食亦得突吉羅罪若比丘病極苦見眾僧及看病比丘料理辛苦而自念言此等正為我故辛苦乃爾自觀壽命不得久活而不食不服藥善又有比丘我病極苦我壽命亦盡我道跡如在手掌若見如此不食死無罪若比丘入禪見欲得道而不入聚落乞食遂不得食亦善石句中者比丘不得拼石不但石乃至草木土若

起塔壘石擲打破亦得乃至料理房舍亦得
若中食後擲飯虛空與衆鳥亦得若有惡獸
來逼用石土擲驚勿取者亦得於承句者次
第義可解作姦壞胎者此女夫壻遠行去婦
與人私通而生胎胎長大就比丘乞藥令胎
墮落並婦句者易可解按句中女人向比丘
言云何得墮胎比丘答言汝可按殺兒自墮
比丘教按女人以熱氣熨之比丘無罪若比
丘教自按殺女人喚餘人為按殺比丘無罪
若但教按即死隨其自按若餘人按死者比

丘得重罪無兒女句者一切女人無不受胎
者何以喚為無兒若欲受胎時一切女人受
胎若有罪業衆生入胎一彈指之頃即滅是
故無兒或女人四大不和風吹而滅或兒處
有蟲亦生蟲噉而滅是故名為無兒此比丘
不解作藥令兒得佳與藥而死比丘得突吉
羅罪是故當來比丘勿作醫師若作醫師者
得突吉羅罪若為出家比丘比丘尼式又摩
尼沙彌沙彌尼合藥者無罪若諸同學自有
藥者為合若無藥自有亦與若自無者亦可

爲往自恣請檀越家求藥不得復往餘家復有五種得與藥何謂爲五一者父二者母三者人侍養父母四者自淨人五者畔頭波羅沙問曰何謂畔頭波羅沙善男子欲求出家未得衣鉢欲依寺中住者若父母財富自有良藥醫師不須復作若父母猶居王位有病不得不爲合藥若父母貧賤病時將入寺看洗浴母者慎勿觸體飲食得手與食父者如沙彌無異洗手足油塗身悉得用手與供養令得差愈淨人者雇其得入林斫伐樵薪若

得病未至家比丘與藥若已至家比丘不得與藥若有善男子依止比丘隨驅使若病比丘得與藥復有十種得與藥一者兄二者弟三者姊四者妹五者叔姨六者伯姨七者叔父八者伯父九者叔舅十者伯舅此等自有藥者爲合若無可借用若後還者善若不還勿責如是展轉乃至七世得從其乞藥合藥不犯汚他家若弟婦若姊壻有病者可得與藥與姊與弟令自與壻婦若無弟無姊云何得與藥可與外甥與弟子汝自與汝父母若

和尚父母在寺有病疾弟子亦得爲和尚父母合藥治病若和尚無父母自有藥善若無弟子父母有藥善若無弟子父母有藥自與得和尚看弟子亦如是若餘人有病或賊或軍人被創來投入寺比丘若有眷屬就眷屬乞藥得與若無眷屬有善優婆塞就乞亦得與若有檀越供養衆僧不異父母若檀越疾病衆僧不得爲合藥亦不得與藥又檀越但問大德某甲病云何救治云何合藥答言此藥得瘥若作是言善若檀越又問比丘大德

我母病願大德爲處方比丘不得處方作方便問傍大德某甲比丘病以何藥救治答言長老用此藥此藥得瘥檀越聞二比丘語已還爲父母合湯藥若比丘作如是語無罪爾時大德摩訶波頭摩婆沙婆王夫人得病夫人遣宮中一女往問大德波頭摩默然不答乃與傍比丘共語此女人聞二比丘語已還爲夫人合藥即得瘥夫人病得愈已作三衣及三百迦利沙槃又湯藥一正瞿多者是貯衣物遣餉而置大德前問訊言夫人今以此

藥乃與大德香花之費波頭摩自念言此香
是醫師得分用淨取而作供養法師曰如是
智慧人能利益衆生於已亦無罪如是作善
若白衣言大德請爲某甲作呪比丘不得作
若言大德爲誦呪得爲誦也當作是念此白
衣不知佛法若我別一不爲作呪者二十當生惡念是
以爲誦呪取水灑繩而與若自作繩水與者
得突吉羅罪若國王及聚落大檀越有病者
遣人至寺請比丘爲說呪比丘爲說阿唵那
唵或往到病所爲說法爲與戒故得往若檀

越作是言今某國王某檀越喪今葬請比丘
送喪不得去若比丘自念言我往看彼葬觀
無常因此故我或得道果如此去無罪分衛
食者若可與若不可與父母可與不可與餘
人如一迦利沙槃得與人供養父母得與淨
人得與槃頭婆羅沙如此人等須與若有賊
若劫人來乞者得與問曰何人可與相勞問
何人不可與勞問若有人來至寺不問貴賤
劫賊一切悉得勞問若有喚求所須自物者
得與若衆僧物先白衆僧和合者得與若有

強力惡人來乞者守物人爲護住處故得隨
意與與竟後衆僧不得訶問守物者言是汝
自領而輒與惡人何以故爲護住處故法師
曰我今說取其證爾時於師子洲國名阿菟
羅陀於中有賊名阿婆耶有五百賊侍從圍
繞一處中頓住立作壘柵去壘四面各一由
旬而往劫奪於隔歷旬者易可解耳得罪者
於屈陀迦汝自當知或擧或抑者十七群比
丘有十七人見六群比丘有一人十七群比
丘一人取其鉢盂六人舉之令倒地鹿轉如

無異各坐其上於是老六群比丘而死結罪
已於律中說治鬼句者殺夜叉鬼此夜叉能
捉人比丘作誦呪令其置而不肯置比丘語
言若汝不置我能殺汝夜叉猶不置於是比
丘或以米粉或以土泥捏作夜叉鬼形而誦
呪斷其手足手足即斷斷其頸頸亦即斷而
死是故得偷蘭遮罪不但殺夜叉殺天帝釋
亦得偷蘭遮罪惡夜叉句者有一寺惡夜叉
住中此比丘不知房中有惡夜叉而教一比
丘來入房中令其安樂住止是故無罪若有

殺心令入死者犯重罪不死犯偷蘭遮罪不
但惡夜又或有毒蛇虎狼等悉入惡夜又犯
不犯如前說險難句者於險難處多有賊殺
者不知無罪知者死犯重罪不死犯偷蘭遮
罪殺即是者如是初句有一比丘與一比丘
怨家此比丘欲殺怨家比丘自念言我若白
日殺者人即覺知伺夜當殺之而先觀住處
知己而還至夜往怨家比丘所而多有伴此
比丘闇中摸捺疑是怨家即殺已是怨家犯
重罪有一比丘疑此而殺彼者此怨家比丘

住處多伴共眠於闇中摸捺言是怨家而誤
殺彼有一比丘言彼是而殺此者言是彼殺
即得彼者如此殺者悉得重罪非人句者初
言令此鬼出而與病比丘杖打之遂死是故
無罪問曰若欲令鬼出者云何得出答曰以
多羅樹葉或以線縛病者手足而與杖誦羅
多那說呪竟而言汝莫觸燒持戒人汝可去
為說法者法師曰此句易可解耳法師曰斫
木句者小小有異義若此木倒時斧比丘而
不死此比丘手中有刀斧鋸鉄比丘寧守死

不得以此刀斧等斫木掘土以脫其命何以
 故若掘土斫木得波夜提罪因得波夜提罪
 故名爲過聖人教是故智慧人寧守戒而死
 不犯戒而生若有餘人爲掘土斫木救出者
 善若有方便得云何方便有死木者餘比丘
 以抄舉之善若比丘墮坑窟餘比丘得以繩
 下鈎上慎莫自斫不得語諸白衣沙彌爲斫
 放火句者有異義若人放燒火來近寺爲護
 住處故比丘得剗草掘土以斷火不犯放燒
 句者復有義若自念言我今燒一切衆生中

隨有衆生死隨得罪五逆波羅夷偷蘭遮波
 夜提罪若言我今正燒草得波夜提教人燒
 得突吉羅唯除護住處得燒何以故佛所聽
 故酪汁句者生酪汁冷酪汁熱酪汁汝自當
 知何謂爲酥毗羅漿答曰先取阿摩羅訶羅
 勒鞞醯勒穀者七穀取秬米爲初世三作餘甘蔗
 子一切木果一切笋魚肉蜜沙糖石鹽三蘇
 如此之物悉合和爲一或內垆或內小器皿
 頭蓋泥置三四年中待其熟熟時色如蜜色
 以此治病風癩如是病爲初若服此藥飲食

時皆須肥味一切諸藥無過此藥最為第一
若比丘服此藥時過中亦得服若無病者以
水和得服第三波羅夷品竟

世尊知四諦 善說第四重 今分別解說
名為波羅夷

爾時佛住毗舍離國者此義已在前不復重
演其未說者今我當說為白衣驅使者或為
白衣耕田及作園林一切所作我等當作此
是亦不應作為教授白衣於律中已說使者
為白衣作使行聖利法者於人中名為無上

法也亦言過人法亦言梵法亦言入涅槃法
此法佛辟支佛羅漢法此比丘得第一禪如
是為初諸比丘自共籌量已然後向諸白衣
說有比丘名佛陀勒棄多得第一禪定曇無
勒棄多得第二禪定僧伽勒棄多得第三禪
定如是向白衣說次第乃至第四禪定問羅
漢漏盡三達智白衣或問或不問諸比丘如
是更相讚歎諸白衣供養顏色光澤和悅氣
力充足何以故此諸比丘得供養已飲食美
味恣意遊戲亦不坐禪是故顏色光澤和悅

婆裘河邊者此諸比丘於婆裘河邊安居故名婆裘河比丘佛問比丘汝等住止和合安樂者語諸比丘汝等四體九孔悉安樂不以為勞也世尊慰喻已而訶責婆裘河諸比丘汝等作如此行便是大賊佛故欲因斷當來諸比丘勿作此行是故律本說佛告諸比丘今世有五種大賊何謂為五一者聚集眾多或一百二百如是乃至五百人主劫城聚落穿窬牆壁是世間大賊如是為初比丘亦復如是犯突言羅罪波夜提如是展轉乃至

犯波羅夷罪受他供養尊重讚歎又手禮拜如是為初今世有此惡比丘捨師及同學而營覓利養得利養已恣意飲食身體肥壯氣力充足共相調戲或說飲食美味或說姪欲或說國土富樂聚落或說園林甘美膳種種思憶言說談道癡惡放縱心意不能自制遂成破戒受諸信心檀越布施衣服飲食湯藥卧具房舍牀席實非釋種子而稱釋種子非梵行自稱是梵行受此諸施是名第一大賊善見毗婆沙律卷第十一

者園地三者鐵物曰者木物五者土物以此諸重物不得妄與人佛告諸比丘五種不得分僧衆一人園為初若分得偷蘭遮罪法師曰分不可分於蹇陀迦當廣說今此略說以取者以此重物而取白衣意希望白衣不可與人而偷取以餉致白衣倭取其意此是第四大賊也以此重物餉致白衣者名汙他家因汙他家得突吉羅罪應驅出衆復有比丘取僧物如己物無異行用與人得偷蘭遮罪若以偷心取者隨直多少結罪此是名為第

五大賊賊無過此賊聖利法者此法極細微若金銀珍寶亦可偷取此法不可偷取是故律本說聖利法者而自說有於身中無聖利法自言聖利法已在我身問曰此無離本處云何名為賊答曰不能得名為賊何以故為因空誑妄語而得大利養故以方便取之是故律本說佛告諸比丘盜取人飲食者此名大賊何以故以無實故假名有實言我是阿羅漢聖法在他而假偷在己譬如獵師欲殺群鹿若以人形往者鹿見必走以方便故以

草木纏身身非草木而現示是草木形諸群
鹿見者謂之草木而來就之即殺取比丘亦
復如是非阿羅漢假示是阿羅漢現阿羅漢
相信心檀越謂是真實以齋饌飲食而供養
之亦如獵師假形媒鹿如此比丘假形媒取
諸檀越飲食是故律本中偈讚
外袈裟繞頸 內行不淨法 已行惡法故
死即墮地獄 鐵丸熱火炎 寧可吞取死
若有破戒者 不應吞信施
外袈裟繞頸者以袈裟縛置肩上此是外取

聖表式內空無所有譬如書器內盛臭物如
此之虛假定無一可取惡比丘亦復如是第
二偈者何以如來作如是說寧吞鐵火丸而
不吞檀越供養施食何以故吞鐵火丸肝腸
爛死不以此因緣墮於地獄是故作如是說
訶責婆蹉比丘已告諸比丘說戒時作如是
言若比丘空誑妄語為初佛結第四波羅夷
堅已復次隨結除增上慢者如是佛已為比
丘說隨結已於隨結中不見謂為已見者以
慧眼不見阿羅漢想而謂已見如是未至謂

至未得謂得未得句者以道諦未得作真實者以慧眼覆見真實增上慢者作是言我已得聖利法於中生慢或言過慢或言增慢自念言我於阿羅漢法我已作之云何慢以舍摩他毗婆舍那力故煩惱暫住是名為慢若後見欲境煩惱便起惟此人不犯問曰何人起慢何人不起慢聲聞羅漢不起慢既得道果一切諸煩惱滅故以慧眼覆觀無有未得謂得狐疑云何狐疑我得須陀洹斯陀舍阿那含為初如是於四道果慢不起復不起慢

於破戒人云何不起於聖利法無有分故如禪人好眠為事此人不起起慢人者先持戒具足而入禪定得禪定已未分別名色始入毗婆舍那三想具足心絕勇猛或得舍摩他或二十年或三十年中不起因勇猛行毗婆舍那力故自念言我得須陀洹道斯陀舍阿那含增上慢如是若能善持舍摩他非但二十三十年乃至八十年百年煩惱不起是以生增上慢言我得阿羅漢是故如來除增上慢不入空誑妄語聖利法答曰言禪定解脫

三昧入空慧眼如是禪定為初一切諸法是名為聖利法惡比丘以此法為已有或以已身現為法有聖利滿足見者世間過世間用慧知諸法如肉眼見無異慧眼者三知也問曰慧與眼為一為異答曰一也慧即眼眼即慧問曰若爾者何不直言慧何須言眼亦不須言慧答曰不然所以如眼不異故名慧眼過人法向男女說者此是指示說處也非天梵魔亦非夜叉餓鬼畜生我如是知如是見者此說其因緣知如是見如是禪定為初如

是見如是我知若檢校若不檢校者此令人知已得罪也當時說已得波羅夷罪已得竟或有檢校或不檢校為自向他說是故律本說或檢校或不檢校云何檢校問長老何時得禪定解脫三昧道耶如是方便問已或問長老得三想苦空無我或以三昧得之或非三昧或毗婆舍那得也或以色或以無色或以內色或以外色何時得也為朝得為中得為暮得復問處何處得也為樹下為阿蘭若為空閑得耶問已復問若煩惱已滅去幾餘

有幾以何道滅之以須陀洹道為斯陀舍道於一一道中汝得何法若有比丘得過人法而一一答言若不得者闕已迷亂不能自答若人得者現法如在手掌無異日時處所皆一一答之或白日或夜若答已復問四道果中汝以何道殺幾煩惱答者一一悉著者復問汝得何法為得須陀洹斯陀舍若答悉著者若有小小異者即不信何以故若有智慧聰明比丘從師稟受一一句義不得謬亂復作餘問初入云何若答不著即聖利滿足汝

不得也而驅出若答言入聖道著久於戒定慧中無懈怠精勤不退於四供養心無染著譬如虛空若如此比丘說而同合如大河水與鹽牟那水相合無異是故佛為聲聞弟子說涅槃道於一一說中無有謬錯是故以種種問難怖之若不怖者是愛盡比丘如霹靂著身亦無恐怖若有恐怖則非阿羅漢若不恐怖一毛不豎如師子王此比丘若說聖利法善者王及諸大臣有供養者比丘皆悉堪受惡比丘者破戒也比丘有戒者善比丘也

令人知我者以惡心而假現聖利無有實想
得波羅夷已樂自令淨者自念言我已得波
羅夷罪我今云何得淨也如來所以結戒比
丘犯波羅夷罪於天禪定解脫智慧住樂道
者皆悉障礙不復得如律本中說半偈

沙門不持戒 死必入地獄

若於比丘中戒不具足還作白衣優婆塞沙
彌戒持五戒清信士如此於涅槃道無有障
礙是故於白衣相淨是故破戒比丘樂淨者
還作沙彌及白衣清信士是故律本中說樂

欲得淨我不知言知不見言見我空誑妄語
空誑妄語者此無義語也依止前三波羅夷
若人得此罪名為波羅夷法師曰此句易解
耳我樂靜者此是略說現聖利法以不廣說
而增其罪又有異義以方便令人得知入禪
定者入第一禪定^{別二}第二第三第四禪定^去慈悲
禪定不淨觀禪定阿那波那禪定聖人禪凡
夫禪悉入是故律本中說八禪定為初若如
是說得波羅夷言我已離煩惱離欲斷不復
生得罪如前所說若言我入三昧得道發語

知者已得波羅夷罪或言我得智慧或言得
三達智或言得三十七菩提實法得初力得
善作得八聖道法如是皆得波羅夷罪我離
欲如是爲初此是須陀洹道以第三道離瞋
恚欲以第四道離愚癡是故律本中說我已
離欲若如是說得波羅夷罪或言六通中我
一一已得亦得波羅夷罪若言我前世已得
六通我今欲得如此不得重罪或言我得四
辯犯重或言我入滅盡三昧不犯重何以故
滅盡三昧非聖人定非凡人定若有人疑是

阿那舍阿羅漢令人知我如是令人知人即
知又言我已從迦葉佛時得須陀洹道不犯
重罪何以故如來以未來以今世結戒不爲
過去世又言過去世入三昧亦如是法師曰
空誑妄語罪相已結定今至有三轉取第一
禪爲初乃至離五蓋一此是第一轉第二轉
取第二定爲初第三轉取第三定爲初我如
是入如是定如是起如是作已如是通達無
礙有如是說悉得重罪法師曰妄語有三種
何謂爲三一者自念言我今欲妄語二者開

口成妄語三者妄語已自念言我已妄語是名三種妄語復有妄語初念言我今妄語臨發言而實語不成妄語如此不得重罪復有妄語我欲禪發言而禪我欲入定如此不犯重復有妄語初發思妄語發口言妄語語已妄語如此三相具足是妄語是爲真實妄語法師曰若如此不成妄語何以故心心起滅如一剎那前心非後心後心非前心是故一心不具足三相答曰不爾所以如來結戒心心相續如一無異是故犯重問曰三相何者

爲正答曰初發爲正法師曰我今斷說何者得罪言我今正得者即得罪若言曾得欲得不犯重此三轉品竟欲說者我欲說第一禪定後發語我入第二禪定此是語悞第三第四禪定亦是悞悉犯重罪何以故爲其地故知言我欲捨僧而悞捨法我欲捨法悞言捨佛戒亦即失今空誑妄語小小有異問曰何謂爲異答曰捨戒雖現身相戒亦不去要須發語而失若向人說我得道人未即解語良久方解不即知故不犯不犯重得偷蘭遮

罪又有比丘向人諍此人亦不知禪相亦未
曾得禪不解禪義隨世間語禪定而已若比
丘說此人聞已言此比丘已得禪定已入禪
定若如是知者即犯重罪欲說品竟次方便
轉者隨律文句解說而向白衣說者言若人
受檀越飲食衣服房舍湯藥者得阿羅漢以
方便不自說名字故犯偷蘭遮罪若檀越不
解語犯突吉羅罪法師曰如是種種方便欲
令人解罪相輕重汝自當知我今說無罪者
除增上慢者無罪不欲向人說悞說無罪實

得向同意說不犯最初未制戒婆裘河北丘
不犯顛狂心亂不犯此因緣本起從身心口
此是性罪受者樂受法師曰此是律本所說
今次隨結法師曰次第至隨結若有難解者
我今當解說增上慢句者前已說次第二人
令人疑句我今於阿練若處住人當疑我得
阿羅漢或疑我得斯陀舍乃至須陀洹以此
疑故當大得利養若初作如是心時得突吉
羅罪從寺往阿練若處步步得突吉羅罪至
阿練若處起作皆得突吉羅罪後有人疑無

人疑得利養及不得利養皆突吉羅罪又有比丘受頭陀法我不宜在聚落宜在阿練若處此是清淨處若清淨我當得一一道果及阿練若處若入已不得阿羅漢果我終不出又自念言如來讚歎阿練若住處若我在阿練若處諸同學見我亦樂入阿練若處若如是住者便無罪第三句者我欲入聚落乞食著衣持鉢現聖利相乃至食竟悉突吉羅罪若得利養若不得利養悉突吉羅罪又自念言我欲入聚落乞食學聖人法爲今世後世

諸同學見我持鉢乞食讚歎言善此是真如來法若我等不行此法實有慙愧若生如心乞食無罪第四句者向檀越言若人住在檀越寺爲不說名字故不得波羅夷罪令人疑者此句易可解耳言煩惱若向白衣說煩惱盡隨語得波羅夷罪若空靜處說言我得阿羅漢得突吉羅罪若檀越所供養比丘此比丘是阿羅漢此句易可解耳不須廣說病句者非人所能堪忍惟我能忍此苦此文句者無罪若言非凡人所能堪忍惟一人能

忍此苦若作如是語者得偷蘭遮罪婆羅門
句者此婆羅門信心於法是故言善來羅漢
如是飲食供養一一皆喚為羅漢為信心故
喚為羅漢受如此供養供給一一悉不犯佛
語比丘如此讚歎之言應生慙愧心而受受
已當勤行道以求羅漢次還俗句者如我等
輩於俗法已斷此非貢高語是故無罪障礙
句者於白衣法已障亦言已離於律本罪相
已說從寺出者若人先從此寺出此比丘得
阿羅漢法師曰此是略說耳今當廣說云何

廣說若言從寺出或從房出或從戒壇出或
言渡江如是衆多僧已有制若比丘前出者
此比丘是羅漢若欲令人知前出犯波羅夷
若有因緣師僧遣去及父母急難因緣出去
不犯若因此事出欲現羅漢相亦不犯若乘
車及以神力出^別不犯律本中說若步出犯若
立制已即日出^十不犯若阿練若比丘立制若
坐此樹下者得阿羅漢若在此經行處此比
丘亦得阿羅漢我等應以香華供養若有惡
比丘樂欲得此供養樹下坐者及往經行處

得波羅夷罪若有白衣作寺若比丘入我寺者是阿羅漢若有惡比丘入此寺者犯波羅夷罪若衆僧立制於夏三月中莫語莫眠莫出莫受檀越供養若如是非法制不從不犯長老勒佉菟者身相具足如梵王身故名勒佉菟問曰此勒佉菟何時出家答曰與千梵志同善來出家得具足戒又問曰此勒佉菟因聞何法而得阿羅漢答曰因聞光明經即得阿羅漢目連從出家七日便即得道發舍笑者是小笑也因何而笑已在律本不須重

說骨骨相連者此是餓鬼形也非肉眼所見惟聖眼能察問曰目連既見如此衆生何不生慈悲心而發舍笑答曰所以目連自思惟言以佛慧眼自念己身如此細微衆生我今得見念己生歡喜心故發舍笑復自念言如此餓鬼之苦我今得脫我得善利如修多羅中說佛告諸比丘因緣果報不可思議若思議者則成顛狂是故如此因緣不可思議如律本中說勒佉菟問目連以何因緣而發舍笑目連答言若欲問者於佛前而問骨骨相

連者具骨形長一由旬無筋肉也衆鳥飛逐者爲是真鳥爲化鳥此是夜叉鬼鬼口純鐵爲嘴發大叫聲者此是號哭大苦惱聲也此骨若有人來觸者如新破癰瘡苦痛如是吡哉者歎其苦也法師曰文句次易可解耳比丘訶責者諸比丘言目連空誑妄語是故訶責佛言目連是慧眼也是故律本中說目連已成天眼得見如是佛告諸比丘我已曾見如是衆生我於菩提樹下得一切智我見無量無邊不可思議世界衆生住處猶如手掌

中見阿摩勒果殺牛人者殺牛爲業殺已割肉膏餘骨相連懸置鈎上以此果報久在地獄良久得出餘業未盡今受此形肉段句者此人屠牛殺已割肉作脯懸置鈎上餘骨棄擲恒以此爲業因此果報死入地獄受果報已從地獄出受身形如脯段衆鳥逐如前句說無異第二句者此是捕鳥人得鳥先斬頭斬翅斬足剥皮懸置鈎上恒以此爲業死入地獄一一如前句說無異無皮句者此人恒殺羊如斬鳥句一一無異刀毛句者此是屠

猪人恒用刀殺猪恒以此爲業死入地獄如
前所說一一無異稍毛句者此人恒捕獵衆
鹿以稍刺殺因此果報死入地獄如前句所
說一一無異箭毛句者此人先作國王若人
有衆罪以種種治之或刺或割鞭杖捶撻無
道如是爲初別二以此果報死入地獄十二如前所說
一一無異錐毛句者此人生時作軍士恒以
鐵錐刺馬因此果報死入地獄從地獄出今
受此形錐恒自刺身針毛句者此人生時兩
舌惡口死入地獄從地獄出受此形恒受針

永樂北藏

善見毗婆沙律

刺陰囊句者此人是村中官長不善判事以
此果報死入地獄從地獄出受身陰大如甌
何以故若人有罪輒受人財貨覆藏其咎若
無物者開露其罪故受此形法師曰若有智
慧人作官長者慎勿曲理受罪果報如此姦
姪句者此人生時好作姦姪人所愛惜細滑
而輒與人私通死入地獄從地獄出受餓鬼
形恒入屎坑要婆羅門句者此易可解耳無
皮女句者女人皮細滑非已有是文六許而
偷與餘人因此果報死入地獄先觸樂後觸

第八八册

若今受如此果報醜臭向者律本已說膿爛
 向者此女人以火炭渥餘女人以此果報一
 一如前所說殺賊向者此易可解耳比丘向
 者此惡比丘受他信心供養不護身口意業
 以此果報一佛中間在地獄從地獄出受餓
 鬼形惡比丘尼式又摩尼沙彌尼不護身口
 意業受罪亦如是河向者法師曰此河從何
 處來從毗婆羅山出去一由旬龍王宮殿在
 此河下縱廣一由旬其城郭如忉利天宮無
 異因龍王福德因緣故所以清冷香美蓮華

大如車輪水從此流出經二地獄中間上過
 所以熱沸此是鑊湯地獄餘熱氣上蒸是故
 水沸闔向者目連向諸比丘言長老檀越泝
 沙王與離車子共闔長老檀越不如退走諸
 比丘心念惜檀越故語目連汝空誑妄語群
 象向者葉毗尼江邊葉毗尼者江名也安闔
 三昧者問曰身心不動此是第四禪定何以
 群象渡江而聞叫聲答曰有二種叫聲一者
 小象欲涸渡江見水深而畏故叫二者大象
 得水而生歡喜故大叫聲未成就者此禪未

成亦言垢濁不淨是故得聞象聲巖好比丘憶過去五百劫者此是一生相續憶識不識化生也法師曰云何憶識五百劫生也此是從外道第四禪定出定壽終生無色界壽盡從無色界下生人間入佛法中得三達智是故憶五百劫於二中間不憶如修多羅中說佛告諸比丘我聲聞弟子憶過去事巖好比丘第一諸大德已說四波羅夷竟法師曰波羅夷有幾答曰我今總說一切二十四波羅夷汝自當知問曰何謂為二十四波羅夷答

曰比丘有四比丘尼不同波羅夷有四十一人不得何謂十一人不得答曰一者黃門二者畜生三者二根人此三者受生無緣故名波羅夷然此三人不障天道於四道果中有障礙是故名為波羅夷此三人不聽出家四者賊住五者破列二內外道六者殺母七者殺父八者殺阿羅漢九者壞比丘尼十者出佛身血十一者破和合僧此十一人為所作故不得道果故名為波羅夷賊住破內外道壞比丘尼此三人不障天道於四道果障礙殺父

殺母殺阿羅漢出佛身血破和合僧此五重
 罪此是五逆罪天道道果悉障法師曰波羅
 夷有八合十九復有比丘尼樂著白衣衣服
 計成合為二十此比丘尼亦不破戒復有弱
 脊長根舍他人根坐他人根此是四都合成
 二十四最後四是隨結法師曰何以舍他人
 根名為姪法此以欲意故名為姪不得與比
 丘同住者不得與布薩說戒自恣羯磨一切
 僧事悉不得共我今問長老於一一波羅夷
 中誰清淨者第二第三亦問如是誰清淨者

法師曰餘文句者易可解耳一切善見律毗婆沙四事竟
 波羅夷品竟 次至十三事 今演十三義
 汝等應當知
 爾時世尊遊舍衛城爾時者為聲聞弟子結
 戒時非世問時也遊者有四何謂為四一者
 行二者住三者坐四者臥別二以此四法是名遊
 譬如世人言王出遊若到戲處或行住坐臥
 佛遊舍衛亦復如是舍衛者是道士名也昔
 有道士居住此地往古有王見此地好就道
 士乞為立國以道士名號為舍衛如王舍城

昔有轉輪王更相代謝止住此城以其名故號為王舍城舍衛亦復如是舍衛又名多有何謂多有諸國珍寶及雜異物皆來歸聚此國故名多有

舍衛甚微妙 觀者無厭足 以十音樂聲

音中喚飲食 豐饒多珍寶 猶如帝釋宮
迦留陀者是比丘名也欲意熾盛者為欲火
所燒故顏色憔悴身體損瘦法師曰次第文
句易可解耳不須廣說若有難處我今當說
亂意睡眠者以不定意以此睡眠也若白日

眠先念其時其時當起如修多羅中說佛告諸比丘若汝洗浴竟欲眠當作是念我髮未燥當起若如是眠善若夜亦應知時月至其處當起若無月星至其處當起當念佛為初於十善法中一一法中隨心所念然後眠此癡比丘不作是念而眠色欲所纏是故弄出不淨除夢中者法師曰律本說惟除夢中弄與夢俱出不淨何以除夢答曰佛結戒制身業不制意業是以夢中無罪如律本中說佛告諸比丘汝當作如是說戒若比丘故弄出

精僧伽婆尸沙出精者故出知精出以為適
 樂無慙愧心精者律中七種毗婆沙廣解有
 十何謂為十青黃赤白木皮色油色乳色酪
 色酥色精離本處本處以腰為處又言不然
 舉體有精惟除髮爪及燥乃無精若精離本
 處至道不至道及出乃至飽一蠅得僧伽婆
 尸沙罪若有熱作行來運動及痛疾自出不
 犯夢有四種一者四大不和二者先見三者
 天人四者想夢問曰云何四大不和夢答曰
 四大不和夢者眠時夢見山崩或飛騰虛空

或見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛不
 實先見而夢者或晝日見或白或黑或男或
 女夜夢見是名先見此夢虛不實天人夢者
 有善知識天人有惡知識天人若善知識天
 人現善夢令人得善惡知識者令人得惡想
 現惡夢此夢真實想夢者此人前身或有福
 德或有罪若福德者現善夢罪者現惡夢如
 菩薩母夢菩薩初欲入母胎時夢見白象從
 忉利天下入其右脇此是想夢也若夢禮佛
 誦經持戒布施種種功德此亦想夢法師曰

中能識不為想也答曰亦不眠亦不覺若言眠見夢者於阿毗曇有違若言覺見夢見欲事與律有違問曰有何違答曰夢見欲事無人得脫罪又律中說惟除夢中無罪若如此者夢即虛也答曰不虛何以故如獼猴眠修多羅中說佛告大王世間人夢如獼猴眠是故有夢問曰夢善耶為無記耶答曰亦有善有不善者亦有無記若夢禮佛聽法說法此是善功德若夢殺生偷盜姦淫此是不善若夢見赤白青黃色此是無記夢也問

曰若爾者應受果報答曰不受果報何以故以心業羸弱故不能感果報是故律中說惟除夢中僧伽婆尸沙者僧伽者僧也婆者初也尸沙者殘也問曰云何僧為初答曰此比丘已得罪樂欲清淨往到僧所僧與波利婆沙是名初與波利婆沙竟次與六夜行摩那埵為中殘者與阿浮訶那是名僧伽婆尸沙也法師曰但取義味不須究其文字此罪惟僧能治非一二三人故名僧伽婆尸沙若得故出精罪應知方便時相應知方便者我今

出內色欲出外色俱出內外虛空中動如是方便故名方便也起時有五種一者欲起時二者大便起三者小便四者風動五者蟲觸是名五種若欲起時男根便強堪用過此時不起餘四亦如是復有朝中晡夜亦名為時為除病者如有十句青色為初亦有十故於律本中說戶孔為初內色與外色觸即成堪用虛空中動亦無內亦無外色自動故得罪蟲者此蟲身有毛若觸癢而起即成堪用若作藥或布施或祠祀或試或以生天或作

栽種若作如是者皆悉得罪若故出精離本處得僧伽婆尸沙罪若故出精而不得罪若自流出非故出者亦無罪法師曰次句易解若比丘得罪往至毗尼師所毗尼師次第問先勅勿覆藏語先勅我如醫師汝如病者而實頭痛而假言脚痛醫師設藥病亦不差即訶責言師無驗不解設藥是故汝可一向我說若重結重若輕結輕毗尼師先觀十一欲十一方便問曰何謂為十一欲答曰一者樂欲樂二者正出樂三者已出樂四者

欲樂五者觸樂六者癢樂七者見樂八者坐
樂九者語樂十者樂家樂十一者折林也樂
出樂者若比丘欲起時心樂欲樂故出精精
出得僧伽婆尸沙若故出樂精不出得偷蘭
遮罪若比丘心想而眠先作方便以脚夾或
以手握根作想而眠夜夢精出得僧伽婆尸
沙罪若欲起觀不淨以觀不淨而滅之心清
無垢而眠若夢精出無罪是名樂出樂正出
樂者若比丘眠而夢作欲事正出而覺而不
動根精出無罪若正出而動者得罪若正出

自念言勿汙衣席不樂出而以手捉塞將出
外洗無罪若有樂心得罪是名正樂已復不
觸無罪若貪樂更弄出得罪是名已出樂欲
樂者比丘欲起而捉女人精出無罪何以故
為姪事故得突吉羅若至境界得波羅夷罪
若捉已貪細滑不入波羅夷境界精出得僧
伽婆尸沙罪是名欲樂觸樂者或內觸或外
觸內者或以手試為強為軟因觸故精出不
犯若有出心貪樂得罪是名內觸外觸者比
丘欲心觸女身或抱或摩觸細滑精出不犯

以摩觸故得僧伽婆尸沙罪若樂觸樂樂出
精俱得罪癢樂者或癬或疥舌觸男根起癢
以手把之精出者無罪若根起因勢動出犯
罪見樂者若比丘或見女根根起而熟視精
出不犯僧伽婆尸沙罪得突吉羅罪若見已
動根精出得僧伽婆尸沙罪是名見樂坐樂
者比丘與女人於靜處坐共語而精出無罪
因靜處坐得餘罪若坐欲心起因動腰得僧
伽婆尸沙罪是名坐樂語樂者與女人於靜
處語汝根云何爲白爲黑爲肥爲瘦作如是

語精出無罪因麤惡語得僧伽婆尸沙罪若
語樂有出心動犯僧伽婆尸沙是名語樂家
者比丘還檀越家以念故或母或姊妹以手
摩掌或抱精出不犯因觸故得突吉羅罪若
摩掌故出精犯罪是名樂家折林者男子與
女結誓或以香華檳榔更相往還餉致言以
此結親何以故香華檳榔者皆從林出故名
折林若女人答餉善大德餉極香美我今答
後餉今此大德念我比丘聞此已欲起精出
不犯若因便故出犯罪又因不出得偷蘭遮

罪法師曰是名為十一毗尼師善觀已有罪無罪若輕若重輕者言輕重者說重如律本所治者若如是作善譬如醫師善觀諸病隨病投藥病者得愈醫師得償故出不弄者如是為初心樂出而不弄不動若精出不犯若觸若癢無出心無罪有出心有罪除夢中者若比丘夢與女人共作姪事或夢共抱共眠如是欲法次第汝自當知若精出無罪若正出而覺因此樂出或以手捉或兩髀夾犯罪是故有智慧比丘若眠夢慎莫動善若精出

恐汗衣席以手捉往至洗處不犯若根有瘡病以油塗之或種種藥摩不樂精出無罪若顛狂人精出無罪最初未制戒不犯第一僧伽婆尸沙說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍法師曰此義前已解此摩觸戒文句者若有難解者我今解說於阿蘭若處住者非真阿蘭若處所以非真阿蘭若處所以作非真在給孤獨園精舍後林中故名阿蘭若此比丘房四面周圍當中住處善莊嚴者其中巧妙種種

翫飾治欲謀人不思善法一窓開者若開一
 窓餘處悉闇若閉此窓開餘窓此處復闇如
 是語已婆羅門尼自念言此婆羅門意欲樂
 出家應覆藏而發露者所以發露者欲遮婆
 羅門出家心別二故何處高德作如是惡事高德
 者姓貴德高亦言大富貴姓女者有夫女人
 或無夫女或無子女姪亂變心者姪欲入身
 如夜叉鬼入心無異亦如老象溺泥不能自
 出姪亂變心隨處而著無有慙愧或心變欲
 或欲變心是故律本中說姪亂變心心即染

著亦言變著以身摩觸縛著也始生者是即
 時生也其兒身猶濕未燥若觸其身者亦名
 犯僧伽婆尸沙若過其境界波羅夷罪若與
 俱在一靜處犯波夜提如此始生亦如何
 況長大捉手為初摩觸細滑此是惡行也是
 故律本中說若捉手法師曰今當廣說手者
 肘為初乃至爪是名手也又言從臂至爪亦
 名為手髮者純髮無雜髻者束髮也雜絲者
 是雜五色絲也髮雜華者瞻蔔華為初雜金
 銀者或金銀錢或金華或銀華及種種珍寶

莊嚴亦名雜金銀若比丘捉如是髮者皆得
僧伽婆尸沙若比丘言我捉雜髮罪無得脫
若比丘或捉一髮亦僧伽婆尸沙除髮及手
餘處摩觸悉名細滑若比丘捉一身分悉
僧伽婆尸沙此摩觸戒若捉手若捉髮若摩
觸細滑分別有十二種我今當現捉觸為初
律本中說捉者不摩觸者不捉不摩是名觸
也捉者捻置一處是名捉餘句易可解耳此
諸文句今正廣說若女作女想比丘欲心以
身相觸律中已說若捉得僧伽婆尸沙若捉

置更捉隨捉多少悉僧伽婆尸沙若比丘以
一手摩觸乃至一日僧伽婆尸沙何以故為
不動手故觸亦如是下觸者從頭至脚底捉
不置亦得一僧伽婆尸沙若放已更捉隨捉
多少一一僧伽婆尸沙上觸者從脚至頭亦
如是低觸者先捉女髮低頭而顛隨其所作
不置得一僧伽婆尸沙牽者牽就其身盪者
盪離其身捉將者捉女人去一由旬不動手
得一僧伽婆尸沙若置更捉隨一一捉得僧
伽婆尸沙若隔衣捉者若隔瓔珞捉偷蘭遮

若衣穿著肉僧伽婆尸沙人女作人女想僧
 伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人女作黃門想偷
 蘭遮人女作男子想偷蘭遮人女作畜生想
 偷蘭遮黃門作黃門想偷蘭遮黃門疑突吉
 羅男子畜生作黃門想突吉羅男子作男子
 想突吉羅男子疑突吉羅男子作人女想作
 畜生想突吉羅畜生作畜生想突吉羅二女
 者如是為初若捉二人二僧伽婆尸沙若捉
 衆多女衆多僧伽婆尸沙若衆多女聚在一
 處若總捉計女多少一一僧伽婆尸沙若中

央女不著偷蘭遮比丘以衣繞縛衆多女牽
 去偷蘭遮中央女不著衣突吉羅比丘以繩
 縛女人衣突吉羅若女人次第坐膝膝相著
 比丘捉著上頭第一女僧伽婆尸沙餘女突
 吉羅若合捉衣第一女偷蘭遮第二女突吉
 羅第三女以下無罪若摩觸女人麤厚衣偷
 蘭遮若人女細薄衣手出摩觸僧伽婆尸沙
 若比丘與女人髮髮相著毛毛相著爪爪相
 著偷蘭遮何以故無覺觸故法師曰以髮相
 繫為得一罪為得衆多罪如赤身坐卧衆僧

牀隨毛著一一突吉羅此女不然一偷蘭遮
不得多罪今說往昔羅漢偈
處想及觸欲 真實無狐疑 如律本中說
重罪汝當知

處者女也想者是女想欲者摩觸細滑欲觸
者知觸女人身具如此事得僧伽婆尸沙餘
著偷蘭遮若有欲心摩觸女身得僧伽婆尸
沙若無欲心觸突吉羅有女人以青衣覆身
而眠比丘欲摩觸衣悞得女人身僧伽婆尸
沙次至掩向者無女想以手掩女人身悉突

吉羅若女人共比丘一處坐女人姪欲變心
來摩觸捉比丘比丘有欲心動身僧伽婆尸
沙法師曰如是次第黃門男子畜生罪有輕
重汝自當知若女人掩比丘比丘以欲心受
樂不動突吉羅若女人或打拍比丘比丘以
欲心喜受悉突吉羅若比丘以形相欲心或
攝目或動身手動足種種姪想形相變心悉
突吉羅若女人摩觸比丘身比丘有欲心身
不動無罪求脫者若比丘有梵行難比丘推
盪牽挽分解得脫一切不犯若女人年少力

壯卒抱比丘比丘力羸不能轉動隨其所作
 若臨行姪時比丘覓方便求走得脫無罪不
 故著是不故觸女身或女人度鉢或度種種
 飲食相觸無罪無想者比丘於女人無想比
 丘或緣餘事行來相觸非故觸如是無罪不
 知者若女人作男子裝束比丘不知捉者無
 罪不受者若眾多女人共捉比丘不受樂無
 罪最初未制戒顛狂心亂無罪第二僧伽婆
 尸沙廣說竟
 今次隨結摩觸戒從身心起二受樂不苦樂

是名二受念母者以念故觸母身突吉羅女
 姊妹亦如是何以故女人是出家人怨家若
 母沒溺水中不得以手撈取若有智慧比丘
 以船接取若無竹木繩杖接取得若無竹木
 繩杖脫袈裟鬱多羅僧接亦得若母捉袈裟
 已比丘以相牽袈裟而已若至岸母怖畏未
 已比丘向母言檀越莫畏一切無常今已得
 活何足追怖若母因此溺墊遂死比丘得以
 手捉殞殮無罪不得棄擲若母於泥井中沒
 亦如是女人所用衣服一切不得捉若捉突

吉羅唯除布施得取若泥木畫女像一切不得捉若捉突吉羅若人布施隨處用一切穀不得捉唯除米若路遊穀田不犯真珠磨尾碑礫碼瑙珊瑚琥珀金銀瑠璃珂貝此十種寶悉不得捉若真珠著肉未洗得捉比丘若一切病人施比丘作藥若服塗瘡得取若珊瑚珂貝未磨洗得捉若金銀人合作藥得捉若以金銀合和銅錫無金銀色得捉若人以寶作堂以瑠璃為柱以銀為桶子以金纏如此悉是珍寶作堂比丘欲說法得上坐住無

罪若一切器仗比丘悉不得捉扑未成者得捉若人施器仗與眾僧不得捉賣惟得打壞隨處用若比丘往戰鬥處見此是糞掃器仗先打壞然後拾取若得楯破作板雜用一切樂器不得捉若未成器者猶是扑得捉若人布施者得隨意賣夜叉尼句者乃至他化自在天夫人亦不得捉若捉偷蘭遮法師曰次第文句易可解耳

善見毗婆沙律卷第十二

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

音釋

阿毗曇比法曇徒南切 阿比法曇徒南切 阿比法曇徒南切 阿比法曇徒南切
 稍所角切 稍所角切 稍所角切 稍所角切
 癢與余兩切 癢與余兩切 癢與余兩切 癢與余兩切
 撈魯刀切 撈魯刀切 撈魯刀切 撈魯刀切
 珂魯當切 珂魯當切 珂魯當切 珂魯當切
 貝珂苦切 貝珂苦切 貝珂苦切 貝珂苦切
 餉式亮切 餉式亮切 餉式亮切 餉式亮切
 甌古肉切 甌古肉切 甌古肉切 甌古肉切
 髀大郎切 髀大郎切 髀大郎切 髀大郎切

善見毗婆沙律卷第十三

別三

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

畜生女向者龍女迦留羅女一切畜生女悉不得捉捉者突吉羅度橋向者或板或竹或木一切橋比丘與女人共度橋比丘以慾心動橋橋動不動突吉羅樹向者若女人上樹或大小樹比丘以慾心動樹突吉羅船向亦如是繩向者若比丘捉繩頭女人捉繩尾比丘以慾心牽繩動偷蘭遮不動突吉羅或共捉杖竹木一切犯不犯亦如是觸鉢向者易

可解耳禮拜向者亦如是第三僧伽婆尸沙廣說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍時優陀夷麤惡語教授若讚歎亦如是法師曰後當說無慚愧者女人無慚愧心樂者便笑其所作答言善哉大德作種種方便令比丘生欲心便語或言大德非是男子或言恐是黃門女人作如是戲笑語不顧戒者比丘以欲心不思慮好惡便說麤惡語麤惡者非法語也如年少男女者讚歎二道得僧伽婆尸

沙二道者穀道水道讚歎者汝有好相或言汝無相未犯若言穀道水道如此真是著女想作是說已得罪若毀訾言二道或言二道合或言長或言短或言偏如是為初悉得罪或乞或求亦得罪或言願汝父母何時持汝與我或言我何時當得汝作如是語悉得罪問句者汝與汝夫云何作自答言汝當如是作亦得罪答問句者我當與我夫眠云何好夫當念我比丘答言如是如是眠不犯若言汝作姪事得罪教授句者亦如是毀訾句者

汝根相惡有孔無形或言有形無孔無血句者汝水道燥無血恒出者是女人水道血恒自流出塞句者恒以衣塞水道不令血出長崛句者汝根長崛出兩邊者女根中肉長出有毛兩道合汝二根此十一句中長崛共合兩根此三句得僧伽婆尸沙初句穀道水道與姪法為初六句得僧伽婆尸沙餘無形若以姪法相對得罪法師曰餘文句輕重汝自當知女作女想於第一僧伽婆尸沙已說竟頸以下者從頸下至膝上者從脚膝至頸從

膝以下突吉羅若讚歎衣服鐶釧瓔珞說法
論義為講無罪若比丘為比丘尼說法因說
法中便生欲心作麤惡語僧伽婆尸沙不犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不犯律
文句廣說竟

今次隨結此麤惡語因身心口起性罪身心
業若比丘以欲心方便欲樂此事假說傍事
若女人解此語突吉羅若言欽婆羅毛長或
言短或言赤或言黑突吉羅一切因事而言
若女人解突吉羅若不解無罪法師曰次第

文句易可解耳不須廣說麤惡語竟

爾時佛住舍衛國時優陀夷於舍衛國多諸
知識者恒往至知識家為四供養故飲食衣
服湯藥房舍惡者最惡恒流出外血出唾者
便唾女根作是言誰用此不淨是處女言我

有何處不淨何處不好為衣裳不淨為顏貌
醜陋有何物不如餘人律本中說已至女邊
倚看竟然後而唾讚歎供養者以淫欲法讚
歎供養已身或讚其所須姪事此第一供養
如我等出家餘供養易可得耳此淫欲供養

難得故名第一供養得僧伽婆尸沙又言我亦刹利汝亦刹利若共和正好無過此也若如是語無罪若言我亦刹利汝可以欲事與我共適作如是語僧伽婆尸沙法師曰餘文句如前說無異最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不犯今次隨結文句次第易可解耳

第四僧伽婆尸沙竟

爾時佛住舍衛國行媒戒智慧者大有智慧聰明了了能料理家事不懈怠有慚愧心語童女者此男子好汝可取為夫復向男子言

此童女極好作又忠信真實無虛邪心汝可取為婦檀越答大德我等不甚體悉此人未知好惡是誰家兒子定是何姓何名那得輒以女相與若大德教我與我當遣嫁若不教與不敢專輒如此婚姻事大時剋吉凶發遣進止後日好惡悉委大德自知故二眾者此女其夫生時是村眾主其夫死已故號為故二眾村後者是村外村後邊住也諸人共相推論知優陀夷先後貫練嫁娶婚姻善解進止悉是其知養看兒婦者初至看視依兒婦

無異後便增薄猶如婢使初至一月悉付囑
家事過一月已種種驅使作田取水苦者是
貧窮也於是優陀夷語檀越莫苦人女如此
猥使甚不可檀越答言我等不與大德共論
此事我是白衣知白衣事大德是出家知出
家法各不相關若知白衣家者此人非沙門
作如是語已仍息優陀夷便即遣出汝去汝
去汝莫住此處莊嚴者一切金銀珍寶彫多
者漢言多色欲人也能供養者若女人以音
聲色觸香味如是一切妙物悉持供養其夫

是名能供養共賭者若我等能得此女汝當
償我若不能得者我即償汝如律中所說比
丘不得戲賭暫時者乃至一刹那漢言彈指
頃是名暫時得行媒法則何以故隨人驅使
行媒法故男女者女向男子比丘傳言此女
人念汝男子答向比丘復往女處言如是如
是此男子念汝女語比丘言我欲共某男子
私通比丘受語向男子說還來報女乃至一
交會僧伽婆尸沙女有十護父護者父禁制
不聽出入恐慮他事母談力如是父母護檢

飲看視不與餘處遊戲亦不聽行來出入兄
 護姊護宗親護姓護法護罰護法護者是同
 法人護也罰護者若寡女欲與餘人私通先
 向官說若許者便通若不許者不得專輒犯
 者罰金輸官故名罰護物買者持物贖取是
 名為買也樂住者別三是樂同住也雇住者以物
 雇之家事悉以委付衣物住者因得衣裳承
 住為婦此是貧窮女人水得者因共洗浴以
 水相灌共作要誓為夫婦是名水得鑲得者
 以鑲安置頭上恒以戴物取鑲擲去汝來住

我屋常作我婦是名鑲得婢取者自己婢還
 取為婦執作者以直雇賃充家中執作取以
 為己婦是名執作舉旗婦者豎旗立軍往破
 他國得他女取為己婦若白衣遣比丘往他
 處某方護女求此女為我婦比丘答言善即
 往至女所向女說如是事女意善或應或不
 應比丘受如是使還報男子信僧伽婆尸沙
 若男子語比丘教語比丘比丘仍語父母兄
 弟姊妹如此使偷蘭遮又法師言不然何以
 故如律本中說意欲捨佛誤言捨僧意欲捨

僧誤言捨佛於戒亦失比丘雖語父母兄弟姊妹亦得僧伽婆尸沙法師曰後文句如前無異故不更說若衆多女遣一比丘傳語語衆多男子比丘受語往說還報女衆多僧伽婆尸沙不犯者最初未制戒若僧使苦因此使往語女言某甲男子意欲索汝爲已婦不犯何以故由不受說語故癡狂痛惱所纏不犯具六事僧伽婆尸沙一者搖頭二者手印三者口受四者搖身五者受書六者具此五事是名爲六事若父母鬪諍父遣母還本家

永樂北藏

善見毗婆沙律

父後生悔心語比丘言我年老旦夕無人侍養汝可向汝母語還看我比丘受如是使語母還報父悉僧伽婆尸沙此戒不問知不知但受語往說還報悉僧伽婆尸沙此是制罪非性罪具三受今次隨結文句易可解耳不須廣說第五僧伽婆尸沙竟列三
爾時佛住王舍城竹林迦蘭陀林中此房舍戒阿羅毗迦者是聚落名也此比丘阿羅毗迦聚落中生故名阿羅毗迦比丘自乞求者是自乞求種種材具欲營造作大房教作者

第八八册

教餘人作或自作比丘捨坐禪誦經恒修下業無主者無檀越主但自東西乞求自爲者自爲己身不爲衆僧大房者此房極大無有齊限乞求絕多或乞人或借人或乞作器或借作器如是種種或乞或借除借乞得罪不得借獵肉捕魚二師悉斷除借一切皆淨此比丘所營造作房舍旣大魚肉難得恐其因借倩承遣捕獵所以斷若立房得作田借犁牛及餘耕具無罪若寺中有拾取殘食人食竟共聚種種戲笑如是人驅使無罪若比

丘欲作殿往至鑿石家借作石手爲作殿若得善若得石柱比丘問檀越言此柱云何得堅若檀越自爲堅善若檀越更與餘柱亦得若檀越答言無人或言自有事比丘教餘處借比丘復言我無餘知識若檀越無人^{列三}有直與直亦好若得直將至木師所若須塼瓦^七往至瓦師所若須刻畫往至刻畫師所若有餘直可作牀席衣服房舍所須若拾殘食人作息止得與食若無食可入聚落乞米與善不得與錢直爲房舍非時入聚落乞油以手覆

鉢若到檀越家檀越問比丘欲何所須比丘
答言爲房舍作乞油充與作人食米亦如是
說若得油還付知寺事人若比丘爲折或傷
或失或死比丘悉應還直若檀越承迴施比
丘比丘不得受若布施寺得受比丘不得自
取喚淨人付之若借車及房舍所須種種雜
物亦如牛向無異若比丘病乞藥善白衣見
比丘來即共念言此比丘已復來乞各走隱
避或見比丘乞食各自閉戶應量作者云何
應量作應量者中人三磔手當佛一磔手作

房內量長十二佛磔手內廣七佛磔手若長
中減一磔手廣中益一磔手亦不得若減廣
益長亦不得何況長廣俱過量未竟乃至一
搏泥亦犯若房長六磔手廣四磔手作如是
房者無主亦不犯何以故以非房故若瓦房
內外上下悉泥犯若草房不犯法師曰定何
時犯爲初作犯爲後作犯爲房成畢犯答曰
初作乃至二搏泥已還悉突吉羅最後第一
搏泥偷蘭遮第二搏得竟僧伽婆尸沙泥者
有二種一者土泥二者石灰泥處者窻牖柱

樑棟桁火烟孔處此是非泥處比丘應將比丘指示作房處房主應將比丘爲示作房處房主先當治地平正猶如鼓面然後往至僧所請僧安處房處第二第三亦如是請若僧往指示善若僧不得往僧差智慧比丘往看無難處非妨處此比丘往看已好如房主所治地善難處者虎狼師子下極蟻子若蟻有窟是中住不得作若蟻子遊行覓食驅逐得作何以故爲如來慈愍衆生及比丘故妨處者或人田園或是道路處或是怨家處或是

賊處或是尸陀林處或是王誌護處如是一切妨處悉不得作繞屋四周使得迴十二椀梯椀間一拳肘若迴草車餘文句已在律本不須復說若比丘自起作大房無主爲身不處分過量隨作房有所造作管理一一悉突吉羅若以塼壘壁隨塼多少一一突吉羅最後二塼第一塼偷蘭遮第二塼僧伽婆尸沙屋成泥治竟已結罪汗灑不犯若作屋餘塼泥留置我後當成偷蘭遮若決定罷心僧伽婆尸沙若周而壘壁上不至屋雷取明不犯

若作屋雷一搏泥處後當成有緣事行不在
有客比丘來往見不成爲成彼此無罪若難
處妨處二突吉羅僧不處分過量二僧伽婆
尸沙若作屋未成若施僧乃至一人若打壞
若擲置不犯若自作自成教他成教他作教
他成悉僧伽婆尸沙若二三人共作屋若一
比丘一沙彌悉不犯何以故人無一屋分故
若段段分人得一屋分僧伽婆尸沙若壘磚
作窰壘石壘土壘木若草屋乃至過量不處
分亦不犯有房有難處妨處僧不指示過量

不得僧伽婆尸沙有智慧者應解此義若自
爲身作說戒堂温室食堂如此作不爲自己
住無罪若兼爲自己住僧伽婆尸沙無罪者
最初未制戒阿羅毗迦比丘無罪具六事一
者自作二者教人作三者不指示四者過量
五者難處六者妨處此戒具三業三受房舍
廣說竟

爾時佛住俱叅毗瞿私多園中此房戒中俱
叅毗者此是園名也瞿私多園者此是長者
子名也辱那者此是供養菩薩人也令大德

示房處者有檀越語辱那比丘言願大德示
 我作房處我為大德作神廟樹者此是國邑
 人民朝夕供養是鬼神住處生樹者作眾生
 想也摩訶羅者有主為身作大房此房有主
 為身得過量作有主為身作大房僧不指示
 有難有妨處僧伽婆尸沙餘文句如前房無
 異

爾時佛住王舍城於竹林園中時沓婆摩羅
 子竹林園者種竹圍繞竹高十八肘四角有
 樓兼好門屋遙望靄靄猶如黑雲故名竹林

園亦名迦蘭陀迦蘭陀因緣如前說故不重
 出沓婆是比丘名摩羅子是王名此王子出
 家故名沓婆摩羅子此大德年七歲出家剃
 髮落地即成羅漢得三達智具六神通四無
 礙辯一切聲聞所知無不通達羅漢之中已
 是第一入靜處者別三是處寂靜無有喧鬧故名
 寂靜處從三昧起者自言我所修善法今已
 悉訖我當為眾僧分布房舍及諸飲食法師
 曰大德何以作如是言此最後身所修已極
 當取涅槃譬如然燈置於風處不久當滅此

身亦復如是我當爲衆僧分布房舍及諸飲食所以爲衆僧分布房舍及諸飲食者見善男子比丘從遠方來問訊世尊房舍窄狹無有住處我當以神力化作房舍牀席氈毼毼氈蓐等物又一日見諸小比丘恭敬宿德上座讓不受前請以此因緣飲食不時遂成疲勞我今當令衆僧住此安樂各得所宜不以飲食爲若是故分布令其平等法師曰六德耆婆摩羅子於三業之中何以獨修下業答曰此是前身宿願所牽故有是念問曰此

耆婆摩羅子何時發此願也答曰過去有佛號波頭多羅此耆婆摩羅子生一居士家是時國邑人民共作大會請佛入國有六萬八千比丘圍繞大會供養七日布施時有一羅漢比丘於大衆中以神通力處分牀席及諸飲食是時耆婆摩羅子見此羅漢比丘以神通如此心大歡喜往至佛所頭面作禮却坐一面而白佛言願我後身當來佛時出家學道速成羅漢爲諸衆僧分布房舍牀席及諸飲食如今羅漢神力無異是時世尊見當

來世此善男子所願果得成遂不世尊觀來世已語沓婆摩羅子言汝從此百千劫已有佛號釋迦牟尼汝年七歲得出家剃髮落地即成羅漢名沓婆摩羅子汝具六神通必得此願沓婆摩羅子從此以後布施持戒得生天上天上命終下生人間如是展轉乃至釋迦出世從天上下生人中出家得道從禪定起而作是念作是念已往至佛所頭面禮足而白佛言今從世尊乞二種願一者爲諸衆僧分布房舍二者差會分布飲食於是世尊

答言善哉汝貪願既盡堪爲此事汝當爲衆僧分布牀席及諸飲食此沓婆摩羅子何以故從世尊乞如是願答曰爲止未來諸誹謗故於是沓婆摩羅子受世尊勅已還所住處世尊見未來慈地比丘因沓婆摩羅子差會分房必生誹謗爲止誹謗故語諸比丘汝當請沓婆摩羅子爲衆僧差會分房請竟應作白二羯磨差同學者同一法事也亦言同一法學若比丘共學修多羅者爲敷牀座同在一處若學阿毗曇者毗曇者共若學毗尼毗

尼者共若說法者說法者共若坐禪坐禪者
共何以故為避喧鬧故無業無記語者共無
記語者不修三業食已而眠眠起洗浴共論
世間無記之語令身體肥壯問曰沓婆摩羅
子何以使無業好語者共在一處耶答曰使
其得住安心道故列三因樂道故得生天上十二入火
光三昧者此是第四禪定從禪定起已放右
手第二指以為光明須臾名聞滿閻浮利地
諸比丘從遠方來欲看神力至已語沓婆摩
羅子言長老為我等安止住處敷施牀座沓

婆摩羅子問諸大德樂何處住耶諸比丘各
各答言我樂耆闍崛山住又言我樂雪山邊
住又言我樂天道士山住又言我樂鬱單越
住如是眾多沓婆摩羅子自隨一比丘為安
止住處敷施牀座為餘比丘安止住處悉是
化身如真身無異安止諸比丘已自還竹林
寺住慈地比丘者是六群比丘中是第一惡
食者不得好食不但惡食房舍器具皆悉得
惡問曰慈地比丘何以恒得惡房惡食坐其
前身無福德故復於眾中最小是故得惡

房惡食善飲食檀越者此檀越恒爲衆僧作
餽饌飲食又一日善檀越入寺至沓婆摩羅
子所問大德明日次誰受弟子請沓婆答言
次慈地比丘受請檀越聞已心不歡喜還至
家中語其婢言汝明日爲慈地比丘作食我
不知事莫如前後食又語其婢言若慈地比
丘來至於外敷施牀席供設而已勿使其入
昨日者慈地比丘與同伴集在一處共論言
我等今日應得好食昨日此檀越來至沓婆
所當是沓婆教語檀越於外敷施牀席及麤

飲食無風風起者極密處而大風起水中火
者本是水能滅火今火從水中出佛語沓婆
汝憶有作是事不今慈地比丘有如是言沓
婆答言唯世尊知我世尊是一切智我是漏
盡羅漢何須我言耶佛復語沓婆言汝不得
作如此語也若汝有如此事者於衆中言有
若無者於衆中答言無法師曰世尊何以不
直言沓婆無罪此是慈地比丘尼妄語答曰
世尊爲憐愍衆生故世尊言作我知比丘犯
波羅夷世尊亦言我知汝犯波羅夷若有比

丘犯波羅夷者必謗世尊何以故爲世尊若
隨瞋愛沓婆故不道其罪瞋我故今道我罪
世尊定非一切智因誹謗故死墮地獄又爲
當來無慚愧比丘實有罪而言無罪佛不在
世誰知我罪者是故佛語沓婆言汝若有作
答言有作若不作答言不作沓婆答言實不
作乃至夢中亦不爲此事滅擯比丘尼者滅
擯有三一者滅身二者滅不同住三者滅罰
是名三滅擯云何滅身答曰滅作者是滅身
也云何滅不同住若犯罪不出復不捨邪見

名滅不同住云何滅罰汝但作罪自然滅此
是滅罰也此慈地比丘尼於三滅中自得滅
身也佛語諸比丘汝等滅擯慈地比丘尼法
師曰此慈地比丘尼身清淨爲人所教作如
此謗教者應滅擯何以世尊教滅擯慈地比
丘尼爲以其謗故擯爲以其犯罪故擯若以
其有罪擯者沓婆摩羅子亦應有罪以其謗
故擯者沓婆無罪於律本中說若比丘以無
根波羅夷法謗比丘得僧伽婆尸沙若比丘
以無根波羅夷謗比丘尼突吉羅比丘尼謗

比丘亦如是若爾慈地比丘尼得突吉羅妄語故波夜提法師曰以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆尸沙無波夜提罪慈地比丘尼犯突吉羅亦無波夜提罪所以擯慈地比丘尼以其自言犯罪故於是世尊從座起入房諸比丘即教慈地比丘尼脫法服覓白衣服與著驅其令出慈地比丘見擯慈地比丘尼語衆僧言我瞋瞋故教比丘尼謗此是我罪莫擯慈地比丘尼瞋者轉善心也不喜者因瞋故失喜心是不喜亦言心垢無根波羅夷法

者此無實波羅夷謗者於此處不見不聞不疑不見者不自以肉眼見亦不自以天眼見不聞者不從人聞不疑者不以心疑有見疑者有比丘於村外入草中便曲有女人亦入草中比丘先從草出女人復從此草出比丘女人各不相知列三有傍比丘見已十五即便生疑心自念言此兩人豈無非法意耶是名見疑聞疑者聞比丘與女人閻中語聲因此生疑是名聞疑疑者有男子女人將飲食入寺觀看遊戲去已餘殘飲食處所狼藉不淨未得掃

除明日朝旦有客比丘來入寺中見此處所
即生疑心復至舊比丘身有香氣更復疑言
當是昨夜比比丘與女人飲食共作非法姪
欲也是名疑慈地比丘不見不聞不疑而生
誹謗是名無根波羅夷法謗謗者欲使彼比
丘於清淨法退墮若言汝得波羅夷罪得僧
伽婆尸沙若教人謗語語悉僧伽婆尸沙若
遣書如此使書無罪謗者有四種一者戒謗
二者威儀謗三者邪見謗四者惡活謗問曰
何謂戒謗答曰四波羅夷法十三僧伽婆尸

沙若以一一謗是名戒謗餘二不定尼薩耆
九十衆學悉是威儀謗邪見謗者汝言是身
有吾有我是名邪見謗惡活謗者汝以因持
戒覓利養是名惡活謗復有四種謗一者現
處二者現罪三者不同住四者不共法事現
處者汝與女人共行姪事是名現處現罪者
汝得重罪是名現罪不同住者我不與汝共
住一處是名不同住不共法事者布薩說戒
自恣一切羯磨不同是名不共法事若言汝
犯重罪非沙門非釋種子如是之語得罪若

被謗者言汝何不禮我答言汝非沙門非釋
種子若如是答者僧伽婆尸沙若言法師自
知何假我言如是語未犯罪法師曰謗者被
謗者後當廣說謗者共至僧前白僧言願諸
大德為我等歡喜判此事我等亦歡喜奉行
眾僧應為判此事若言眾僧為我判此事真
停若是者我當受持若不是者我不受持若
作如是語者眾僧語謗者言汝且禮佛為其
說法後當為汝判此事若遷延至冥罪人語
眾僧言日既冥我且還所住眾僧答言善得

蘇息已明朝復來僧中求判此事眾僧答言
且還去如是至三如是滿三已心軟折伏僧
應取此事為判雖滿三請心猶剛強言語麤
強眾僧語言此處少律師不得為汝判此事
汝可往餘寺求判眾僧問言汝已求僧未答
言已求僧教我來此眾僧言若如是者此處
亦無律師可餘寺更覓如是次第求覓不得
心軟折伏還歸本處白眾僧言我等諸處求
僧無人判願大德為我等判此事我等歡喜
奉行眾僧應依法為判眾僧問被謗者言汝

有此事不衆僧應作白羯磨和合滅此聞諍
事若無慚愧者謗有慚愧者被謗者有智慧
謗者無智慧若來徹僧僧應窮詰此事此比
丘癡頑答對謬僻僧語言汝無知不解何以
謗人汝應共和合還去莫舉此事若謗者有
智慧以見聞疑罪於僧前能答衆僧應問被
謗者若有罪者衆僧應爲治若無罪者僧應
答言汝各自還去若有慚愧者謗無慚愧者
謗者癡若來徹僧僧應方便問謗者言汝以
何謗以戒謗以威儀謗法師曰何以有慚愧

列三

十七

者教無慚愧者不教衆僧便隨愛瞋怖癡答
曰不然何以故爲欲折伏無慚愧人故有慚
愧者得安樂住故若教無慚愧人得勢力增
長惡法故有慚愧者無勢力不得安樂住故
是故僧不教無慚愧人若謗者被謗者俱有
慚愧衆僧應柔軟爲說法教化言汝若有相
觸犯更相懺謝汝等各還和合共住若相謗
事衆僧乃至滿三教化和合猶不肯罷衆僧
應依法爲判法師問曰謗法若爲初中後答
曰先作求聽是爲初若徹僧是爲中若有罪

無罪僧為滅是為後問曰謗法有幾根有幾地答曰謗有二根三處五地何謂二根有根法謗無根法謗是名二根何謂三處見聞疑是名三處何謂五地一者時二者真實不虛三者無瞋以憐愍心四者有義五者不隨愛怖是名五地若問若不問者以無根波羅夷法謗已若眾僧問若二三人乃至一人若於僧前自說成罪得僧伽婆尸沙法師曰諍有四諍相言為初諍有何義證罪無諍此事是名為諍此相言諍為善為不善為無記耶答

曰亦善亦不善亦無記云何善云何不善善者用法論是名善用非法論者是名不善不以法不以非法論者是名無記法師曰餘三諍後當解說若言汝沙彌汝優婆塞汝外道汝尼捷陀汝黃門汝二根人汝畜生汝殺父汝殺母汝殺阿羅漢汝破和合僧別三汝出佛身血如是為初得僧伽婆尸沙狐疑者於見聞狐疑疑者二心也亦言忘前事某時某日法師曰餘文句易可解耳若比丘以無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙法謗波夜

提以威儀法誇突吉羅若以瞋故不現前誇
波夜提若以威儀法不現前誇突吉羅無罪
者最初未制戒顛狂心亂痛惱所纏不犯此
戒從身心中起是故律本中說身業口意業
性罪誇戒廣說竟

爾時佛住王舍城於竹林迦蘭陀園中慈地
比丘從者闍崛山下見一羊行淫慈地比丘
語諸伴言我等取殺羊名沓婆摩羅子取母
羊為慈地比丘尼諸比丘答言善哉我今以
此法誇沓婆摩羅子無不為此歡喜共去

往到僧所而白僧言我等見沓婆摩羅子與
慈地比丘尼共作淫事眾僧聞慈地比丘語
已即集眾僧共判此事眾僧問慈地比丘汝
定何處見沓婆摩羅子與慈地比丘尼共作
淫事答言我等從者闍崛山下入聚落乞食
道中逢見沓婆摩羅子與慈地比丘尼共語
調戲眾僧問沓婆摩羅子言此時汝在何處
沓婆答言在竹林精舍汝何所作答眾僧言
為眾僧分布飲食誰知見汝答言眾僧知見
問者作白羯磨問眾僧某時某時定見沓婆

爲衆僧分布飲食不衆僧答言實見爲僧分
食衆僧復問慈地比丘汝語不相應當是方
便非真實也衆僧如是三問已慈地比丘答
言如是實是方便衆僧訶責慈地比丘言云
何以餘分事與沓婆問曰云何餘分答言餘
分者沓婆是人羊是非人以羊當沓婆處是
名餘分以母羊當慈地比丘尼亦名餘分何
以故以事相似故是故律本中說若片若似
片次第文句易可解耳不須廣說是名餘分
同種姓者有一比丘同利利種出家見彼利

利行姪謗此利利比丘言汝犯波羅夷衆僧
問言汝實見此利利行姪不答言實見語語
僧伽婆尸沙相名房舍見彼而謗此犯不犯
如前所說無罪者若實見犯最初未制戒顛
狂心亂痛惱所纏不犯第二謗句廣說竟
爾時佛住王舍城竹林精舍此破和合僧戒
中於是提婆達多往至拘迦利迦一咤無迦
利騫陀毗耶子婆勿陀達多所至已語諸長
老言我等共破和合僧及如來威德破和合
僧因緣後騫陀迦中當說善哉大德者此是

乞語也願一切比丘盡形受在阿蘭若處住
此是受頭陀法若比丘還聚落中住犯罪願
佛為諸比丘如是結戒餘四法亦如是我等
令人知者佛不隨我等制我等自行此法令
人知我等少欲知足於是發大善心佛聞調
達乞五法欲破和合僧佛念言此人為利養
故必墮地獄佛念言我若許調達五法者多
有善男子出家若受持此法則於道有難是
故律本中說止止調達勿違此法若善男子
或在阿蘭若處或在聚落隨心所樂各不障

道頭陀乞食拾糞掃衣半月樹下不食魚肉
佛言除三疑不食云何三疑一者見二者聞
三者疑云何見見檀越為比丘殺云何聞聞
檀越為比丘殺云何疑疑為比丘殺若見疑
者云何見疑比丘從阿蘭若處入聚落乞食
道逢見諸白衣入山行獵明日聚落作大會
諸比丘於會得肉心自念言昨日見諸檀越
行獵疑此肉當是為獵得也是名見疑不得
食若檀越言我本為王及自為行獵不為比
丘大德但食若如是者食無罪聞疑者比丘

在阿蘭若處聞聚落行獵設會檀越請比丘
 食比丘疑心若食得罪若檀越言我自為行
 獵不為比丘若如是者食無罪是名聞疑若
 不見不聞不疑為比丘殺如是食無罪有見
 得食云何有見得食若見人屠殺不為比丘
 後若得肉食無罪是名有見殺得食無罪聞
 者比丘自聞殺聲不為比丘比丘若得此肉
 比丘得食無罪是名聞疑得食無罪疑者比
 丘入聚落乞食見新肉疑不敢受若檀越言
 不為比丘殺得食無罪是名疑得食若檀越

為比丘殺若不見不聞不疑得食無罪若檀
 越請二人與食下座心自念言此當為上座
 殺不為我我食無罪上座復自念言此當為
 下座殺本不為我我食無罪若如此者兩各
 自疑為彼上下座疑俱食無罪若人為比丘
 殺比丘不知食竟方知如此者無罪若比丘
 得肉食應問然後食何以故為欲分別淨不
 淨得食故熊猪肉相似故不但熊猪更有相
 似者是故應問歡喜踊躍者調達乞五法世
 尊不與調達歡喜自念言我今定得破和合

僧拘迦利聞語已心大懊惱如服毒藥無異
調達教化同伴作如是言汝何以懊惱出家
求道宜應精進瞿曇沙門亦有此法不盡形
壽我今盡形壽受持此法何以懊惱同伴聞
已歡喜隨從法師曰調達癡人已向阿鼻地
獄不覺不知歡喜禮佛而去還向拘迦利等
言我共汝等當行此五法令人知我等少欲
知足多欲無厭足者衣服飲食受不節量是
名多欲無厭足也調達語同伴言瞿曇沙門
恒自思念我聲聞弟子云何得衣服飲食不

以為勞此是多欲無厭足人佛語調達汝勿
樂此法破和合僧是重罪也若眾僧和合如
水乳合安樂行若破如是僧者一劫在阿鼻
地獄受諸苦痛若僧破能令更和合者一劫
在天上歡喜受梵天福也諸比丘為調達種
種方便說法諸善比丘見調達破和合僧以
種種方便教化令其開解心同身同與僧和
合如水乳合心同者心同法身同者身同共
一和合布薩云何不同身雖共一處心行外
法是名形同心不同堅持不捨者執破僧事

不買是名堅持諸比丘諫是比丘者諸有慚愧比丘諫諸比丘莫破和合僧令與僧同住諸比丘應三諫捨者善若不捨第一諫不捨突吉羅罪第二諫不捨偷蘭遮第三諫不捨僧伽婆尸沙罪外諫者諸比丘聞欲破和合僧往到其所諫言長老莫破和合僧若破僧者甚重若捨者善若不捨捉手牽至僧中語言汝莫破和合僧如是三諫外軟語三諫將至僧中軟語三諫不捨悉犯突吉羅罪若捨者善不捨者應作白四羯磨諫若初白羯磨

不捨犯突吉羅罪若作第一羯磨不捨犯偷蘭遮罪第二羯磨亦偷蘭遮罪第三羯磨不捨僧伽婆尸沙問曰第三羯磨為初得僧伽婆尸沙為中得為後得答曰最後得最初犯者調達是也問曰餘戒最初不犯調達亦應不犯答曰以其僧三諫不捨故所以犯罪法師曰次第文句易可解耳不須廣說此戒具三事身心口意業若受破和合僧說竟爾時佛住王舍城於竹林精舍第二破和合戒中助破僧者心樂隨從受持其法別眾者

不同布薩說戒自恣爲助破和合僧令僧不增長是名別衆我等可忍知者若其所說我等皆忍皆知諸長老莫助破和合僧當助和合僧僧和合歡喜不諍如水乳合餘文句易可解耳餘文句如前破僧無異第二破僧竟爾時佛住拘叅毗耶於瞿私多園中惡性難語戒中不善行者種種身業口業行不善行長老何以向我作如是言此是貢高語也法師曰我今解釋其義此惡性比丘不受諸比丘教語言汝等不應教我我應教汝等何以

故佛是我家佛何以故我與勤陟將佛入山學道不見諸長老一人侍從佛者佛得道已而轉法輪是故佛是我家佛法亦是我家法是故我應教諸長老長老不應反教我法師曰闍那比丘何以不言僧是我家僧爲與衆僧鬪諍故不得言僧是我家僧諸長老譬如秋天樹葉落地風吹聚集共在一處又如水上浮萍風吹并在一處諸長老種種出家入佛法中亦復如是是故諸長老不應教我我應教諸長老自身作不可共語者諸同學比

丘以波羅提木又教以貢高故不受其語應可共語者於波羅提木又中共說共罪中出故是以佛法中得增長次第文句易可解耳惡性戒廣說竟

善見毗婆沙律卷第十三

別三

廿四

音釋

猥烏賄切 原之忍切 賄當古切 倩七砂切
鄰也 髮稠也 奕取財也 探探呂張
借使仲曰 磔張度切 擗視聚也 樑樑切 桁樑呂張
人也力救 雷為雷 屏士山 毘毘切 登都滕切 毘毘切
庚力 雨為雷 毘士山 登都滕切 毘毘切
切 細毛席之 殺公戶切 慎於到切 毘毘切
者 壯羊也 慎於到切 毘毘切 登都滕切 毘毘切

善見毗婆沙律卷第十四

別四

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

爾時佛住舍衛國於給孤獨園精舍汗他家者有二比丘一名馬師二名滿宿於雞咤山住此是聚落名此二比丘恒於此聚落寺中料理寺舍因營理故與諸白衣言語來往無有慚愧汗他家比丘者此是馬師滿宿於六群比丘中最是上座馬師滿宿本是田夫同作田辛苦二人共論言我等作田辛苦可共出家於佛法中衣食自然同伴答言善哉可

爾更共籌量我等今者就誰出家當就舍利弟目捷連出家籌量已往到舍利弟目捷連所求欲出家舍利弟目捷連即為出家與具足戒誦波羅提木叉竟滿五臘更得二伴一名黃赤比丘二名慈地比丘四人共論言此舍衛國有時豐熟有時飢儉我等不宜聚住一處宜應分張餘國三人語黃赤比丘言長老汝樂何處住黃赤比丘答言我樂舍衛國住此國邑內人民有五十七萬戶邑外屬舍衛國者有八萬聚落國土縱廣一百由旬汝

於此國住處多種華果樹名菴羅樹波那沙樹椰子樹如是衆多樹瞻蔔華樹闍提華末利華如是衆多華以華果誘誅諸居士居士女諸居士若有樂出家者汝當度令出家使眷屬增長復問慈地比丘言汝樂住何處答言我樂住王舍城王舍城國邑人民有八億萬戶邑外屬王舍城者有八萬聚落國主縱廣三百由旬汝於此國多種華果樹及度人出家如前說無異次問馬師言汝樂何處住馬師答言我樂住黑山聚落此聚落飲食豐

饒一年三熟次問滿宿言汝樂住何處滿宿答言我樂與馬師共住汝二人當好料理住處多種華果樹以誘誅諸居士居士女此四比丘共相處分已各還所住料理住處度人出家三住處眷屬弟子各有五百人合有一千五百比丘刑四黃赤比丘眷屬弟子悉持戒具足將諸弟子眷屬從佛遊行諸國佛所結戒護持不犯未結戒犯三人隨所住處無有慚愧佛已結戒及未結戒犯此惡比丘不應作而作不應行而行是故律本中說種華者自

種或教人種或一種華或衆多華或自溉灌
或教人溉灌自掘地作池或教人掘以用貯
水或用洗浴或用灌華皆悉不善若爲僧作
池若自作不得教言掘惟作淨語不犯若爲
僧作園及自作園若種樹爲蔭涼故皆用淨
語若種植華果誘誅白衣男女自種教人種
悉突吉羅若爲佛僧種不犯惟除不得掘地
傷種若爲僧種果得食無罪若無虫水得自
灌教人灌無罪又法師曰作淨語教人種得
云何淨語汝使此樹活莫令死淨人隨時料

理灌水不得爲白衣貫結華鬘乃至散華束
相著亦不得除供養三寶不得舞者動身下
至舉手不得不犯者或白衣使比丘禮佛讀
經呪願或使比丘鳴磬集衆布施種種法事
爲白衣驅使不犯餘文句在律中易可解耳
若比丘疾病無湯藥以華果及餘飲食餉人
求易湯藥不犯若爲白衣驅使初去時步步
得突吉羅罪若得飲食咽咽突吉羅罪下至
爲白衣傳語隨問答悉突吉羅罪除爲五衆
出家人驅使不犯若父母疾病若衆僧淨人

疾病為覓湯藥驅使不犯汙他家廣說竟行
波利婆沙已次與六夜摩那埵行摩那埵者
漢言折伏貢高亦言下意下意者承事眾僧
二十僧中行阿浮訶那阿浮訶那者漢言喚
入亦言拔罪云何喚入拔罪與同布薩說戒
自恣法事共同故名喚入拔罪法師曰十三
僧伽婆尸沙廣說竟

次至二不定法爾時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園精舍時問者見無人時問優婆夷汝不
愁憂疲倦飢渴也夫主念汝不如是作白衣

語悉問見時說法者見人時便為說法說法
者或說五戒或說八戒或說去還食或說舍
羅食或說半月食如是種種為其說法多子
者此優婆夷生兒有十男十女是名多子多
孫者此優婆夷男女兒各有二十兒兒孫合
有四百二十人國中人民見毗舍佉母多兒
孫男女如此皆共評論言其是好若有嫁娶
各來迎取以為法則此處堪行姪法坐屏處
者或比丘共女人坐或女人眠比丘坐或比
丘眠女人坐或二人俱眠或俱坐是故律本

中說眼屏耳屏云何眼屏對無目人前云何
耳屏對聾耳人前或對聾盲人前或對眠人前
或對女人前可信語者此優婆夷聲聞弟子
是故律本中說得果人也是名可信優婆夷
若比丘言我與優婆夷共坐若一一罪隨比
丘語治不得隨優婆夷語治何以故見聞或
不審諦故法師曰我今欲說其事於摩羅園
精舍中有一愛盡比丘一日往檀越家入屋
中坐優婆夷對比丘別倚牀而之外有凡夫
比丘入檀越家乞食遙見比丘與優婆夷相

對謂言共同牀坐諦視不已愛盡比丘自念
言此比丘當言我與女人共牀坐也各還所
住乞食比丘欲舉其罪往至愛盡比丘房求
聽打戶欲入愛盡比丘逆知其心即以神力
從屋棟出在虛空中坐此比丘入已遍求覓
不得見在虛空中坐語愛盡比丘言大德有
神力如此何以入白衣家獨與女人共牀坐
已愛盡比丘答言長老此是獨入白衣家罪
長老護我善法師曰此見而不諦是故獨入
白衣家罪是故見而不可信若比丘欲入聚

落樂與女人坐屏處著衣持鉢時突吉羅罪
若發去時步步悉突吉羅罪若至檀越家入
屏處坐波夜提罪若出已更還坐一一波夜
提罪若衆多女人共坐衆多波夜提罪若比
丘先在屏處女人來入禮拜問訊不犯從身
心起第一不定法廣說竟

別四

五

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍露屏
處者非覆藏處一比丘一女人者此處無男
子可作麤惡語除有知男子餘文句如初不
定法說無異無罪者最初未制戒癡狂心亂

痛惱所纏不犯此戒性罪從身心起樂受不
苦不樂受所攝二不定廣說竟

次至三十尼薩耆爾時佛住毗舍離國於瞿
曇廟中聽諸比丘受持三衣何謂爲三三者
安陀會二者鬱多羅僧三者僧伽梨是名三
衣法師曰解說三衣於騫陀迦耆婆品當廣
說用餘衣入聚落者入房著異衣入聚落著
異衣如是乃有九種衣佛已聽我等畜三衣
因此語故三衣各畜三便成九衣欲與長老
舍利弗者時長老阿難言除佛世尊餘聲聞

弟子悉無及舍利弗者是故阿難若得袈裟
染治點淨好者奉舍利弗若得時食有好者
先奉舍利弗若得非時漿七日藥盡形壽藥
於中好者亦奉舍利弗若有諸長者子欲出
家來求阿難阿難教住舍利弗所求作和尚
或作阿闍黎夫爲長者子應供養父母是故
我今應供養世尊阿難悉作我今得無爲而
住是故舍利弗恒敬重阿難若得衣服飲食
於中好者先奉阿難是故律本中說欲奉舍
利弗佛問阿難舍利弗何時當還阿難答言

或九日還或十日還問曰長老阿難何由知
舍利弗九日十日當還答曰所以知者舍利
弗欲遊行諸國時來至阿難所語阿難言我
欲行某國某國某時某日當還長老當好供
養世尊慎莫懈怠若世尊爲四部衆及天龍
說法時長老好憶持我還長老當爲我說若
世尊覓我時長老當遣人來報我舍利弗在
諸國或追信來問訊世尊問訊世尊已往至
阿難所語阿難言舍利弗令問訊大德少病
少惱安樂住不問訊阿難已語阿難言我其

日當還是故阿難知舍利弗九日十日當還是故律本中說佛告諸比丘若十日聽畜長衣法師言若阿難言舍利弗一月半月當還如來亦應因此結戒阿難言十日當還是故如來聽十日內畜長衣不犯問曰如來何故隨阿難語仍結戒答曰此是制罪非性罪是故隨阿難語而結衣竟者隨因緣得衣竟或望衣竟或望斷作者割截藉縫是故名作竟者眾事已訖是名竟失衣者若奪若失若燒若漂若敗壞若望斷若迦提月過若出功德

衣如是眾因緣亦名竟佛告諸比丘有八事捨迦締那衣何謂為八一者去二者竟三者盡四者失五者聞六者望斷七者出界外八者共出是為八法師曰此八事寔陀迦別當說共僧捨者作白羯磨捨十日者時剋也此衣十日內聽畜不得過十日六種衣中若一衣者何謂為六一者驅磨二者吉貝三者句餘耶四者欽婆羅五者娑那六者婆與伽是名六衣若一一衣十日內應說淨者若長二磔手廣一磔手應說淨若不說過十日犯

捨隨是故律本中說我聽諸比丘說淨衣長八指是修伽陀指廣四指此是最下衣尼薩者者漢言捨此是律法波夜提罪應懺悔法師曰何時尼薩者阿留那出時漢言明相得罪若多衣縛束一處過十日得一罪若散衣不縛束計衣多少隨得罪捨已然後懺悔法師曰云何捨如律本中說佛語諸比丘汝當如是捨整衣服偏袒右肩來至僧中先禮上座長跪叉手作如是言大德僧憶念我比丘某甲故畜長衣過十日犯捨隨今捨與僧若

一衣言一若二衣言二若三衣若衆多道言衆多衆中了了解法比丘應作白羯磨受彼比丘懺悔大德僧聽比丘某甲故畜長衣過十日犯捨隨今見罪僧中發露懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是羯磨已問彼比丘言汝見罪不答言見汝當來罪莫犯答言善然後受懺悔若捨與一人捨二人捨三人中作是言大德憶念我比丘某甲畜長財過十日犯捨隨今捨與諸大德波夜提罪今懺悔三人中一人應白二人言諸長

老憶念我受某甲比丘懺悔當憶持受懺悔者問彼比丘答對如僧中無異僧中一人應三唱還彼比丘衣作是言此尼薩耆衣僧今捨與長老如是三唱此為作法故捨衆僧下至一人應還彼比丘衣善若不還者犯突吉羅罪若犯捨墮衣不捨不懺悔隨著一一突吉羅罪若一著不脫乃至破一突吉羅罪若犯尼薩耆衣無罪者於十日內若說淨若失是名無罪諸比丘自作是念如來聽畜三衣我今長雨衣尼師壇覆瘡衣敷具手中朱羅

波梨迦羅衣不知當云何為說淨為受持作如是念已往白世尊佛告諸比丘三衣受持不須說淨雨衣四月受持過四月已說淨尼師壇受持不須說淨覆瘡衣不須說淨瘡差已說淨敷具受持不須說淨朱羅波梨迦羅衣受持不須說淨手中受持不須說淨問曰三衣云何受持答曰作竟染點淨量足然後受持云何量僧伽梨鬱多羅僧量者上者修伽陀衣下者長四肘一捲肘廣二肘一捲肘安陀會量者長四肘一捲肘廣二肘若長廣

減量作朱羅波梨迦羅衣漢言雜碎衣受持
三衣者云何受持若先受持僧伽梨捨已受
持新者以身口對大德比丘說若無大比丘
以手捉僧伽梨自說若手不捉不成說應道
其名字法師問曰所捨三衣作朱羅波梨迦
羅衣受持不須說淨答曰應說淨尼師壇受
持一不得二敷具青黃赤色有縷毛多少隨
得畜覆瘡衣畜一不得過手巾畜二朱羅波
梨迦羅衣隨有多少說受持不犯牀蓐薦席
隱囊氈氍悉屬房物不須說淨受持三衣云

何失若施人若人若賊奪若失若罷道若還
作沙彌若死若轉根若捨若穿若離宿問曰
云何穿答曰穿大如指甲問曰云何指甲最
小指甲若當穿中有一橫縷不失若僧伽梨
鬱多羅僧廣邊八指內穿不失長邊一磔手
內穿不失安陀會廣邊四指內穿不失長邊
一磔手內穿不失長廣外穿如小指甲大失
若失已過十日犯捨墮補竟受持尼師壇覆
瘡衣雨衣敷具手巾若受持穿不失若衣欲
破未有穿或一條或二條先以物補然後割

却故者不失受持若三衣有二種一種穿一種不穿不失問曰袈裟背處欲破轉中著兩邊云何轉而不失答曰先取兩邊合刺連相著然後以刀破背處開然後刺緣不失受持若袈裟太減不失受持若袈裟小以物裨不失受持問曰若浣袈裟色脫失受持不答曰不失若最下量物長一尺六寸廣八寸以此物補應須說淨若以小物補不須說淨說淨有二種法一者對面淨二者展轉淨云何對面淨并縛相著將至一比丘所胡跪作如是

言我有此長衣為淨故我今施與長老正得掌護不得用云何得用若施主語言此是我衣隨長老用若作是語得用無罪是名對面真實淨云何展轉淨於五眾中隨得一人作施主將長衣至比丘所說言我比丘某甲有此長衣未作淨別四為展轉淨故施與長老彼受施者言大德有此長衣未作淨為展轉淨故施與我我今受施主是誰答言某甲比丘更說言大德有此長衣為淨故施與我我已受此是某甲比丘物大德為某甲比丘護持用

時隨意不須問主是名展轉淨施法師曰若受施已答言善不知為說不成說淨應更覓知法人就說與前人云何成就云何不成就若言施與大德若言捨與大德此是真實淨成捨云何展轉淨施成捨若言為展轉淨故施與長老若言為展轉淨故捨與長老若言成捨若言願大德受此衣願成就大德衣是名真實展轉淨施不成真實淨捨云何成受不成受若言我取若言我受是名真實淨成

受云何不成受若言我當取若言我欲取若言作我物若言成我物是真實淨不成受若請為施主不得不受者不受者非律行也法師曰次第文句易可解耳若受已不得不還若不還得突吉羅罪若受已知非已物因施方便承匿此物附四隨真多少得罪十一此戒從身心口起長衣不受持不淨施過十日得罪不以想脫知過十日得罪不知過十日亦得罪此戒三受所攝長衣戒廣說竟

持鬱多羅僧安陀會遊行諸國者此僧伽梨

置既久而生瘖壞於是長老阿難按行諸房見瘖衣法師曰阿難云何見此衣阿難按行而見此衣答曰所以長老阿難按行諸房若見有敗壞者及不淨便自補治掃除若見有疾病比丘便隨時供養料理是故阿難按行諸房與不離宿羯磨者雖離衣宿而不犯尼薩者罪問曰得幾時離宿答曰隨病未差得離宿若病比丘僧為羯磨離衣宿已往餘方若病差欲還道路險難不得還恒作還意雖病差不失衣若決定作不還意失衣若過十

日犯長衣罪若往餘方病差還來至衣所病復發更欲往餘方承先羯磨不須更羯磨聚落一界者此聚落一蔭飲食共同置衣此聚落身在阿蘭若處若明相未出入聚落界不失衣聚落別界者住止別衣在此家身在彼家宿失衣不離肘者衣在十五肘內不失若衣在地身以神力在虛空失衣別聚落者多王如毗舍離拘私羅那國此是別聚落若衣在客舍身在外若未離衣十五肘內不失衣法師曰次第文句易可解耳重閣者或五重

或七重各一界有別界云何一界若上下重
悉屬一主衣在此重閣不失衣是名一界云
何別界此重閣多人共住若住處各異衣在
上重比丘在下重比丘應往衣所若不往衣
所失衣是名別界車界者若比丘置衣車上
比丘應隨逐車行不得遠若明相未出時離
車十五肘內不失衣若出十五肘外失衣是
名車界若寄衣置車車若翻倒或敗壞車上
物分張多聚衣隨聚處比丘應往衣邊不得
離樹界者日正中時影所覆處若樹枝葉蔬

蔭不相連接衣在日中比丘在樹下失衣若
樹枝偏長衣在枝蔭下比丘在樹根不失阿
蘭若界者如毗梨咤毗林無異漢言大林亦
如海洲人所不及處林界者若衣在林中衣
在十四肘內不失衣海洲亦如是方十四肘
內不失衣此林若有人來往無十四肘界衣
應隨身若不隨失衣比丘在阿蘭若處竟夜
坐禪天欲曉患眼睡脫衣置岸上入池洗浴
洗浴未竟明相出此衣便成離宿犯尼薩耆
罪若未捨未懺悔若著突吉羅罪若露身上

岸復犯突吉羅罪問曰云何得脫答曰若無比丘未得懺悔得著無罪若見比丘不捨懺悔隨著一一突吉羅罪若比丘有捨墮衣欲將至比丘所捨懺悔道路值賊奪衣但懺悔波夜提罪若遺沙彌或白衣為比丘持衣行或僻路或眠熟至明相出失衣應捨若沙彌或白衣持衣在前入不失衣界比丘亦入不知謂言界外明相出衣實在界內謂失不失依止亦如是若弟子未滿五臘為師持衣隨和尚行道路值人說法因貪聞法故至明相

出不犯離師罪何以故心無決定住故和尚犯離衣宿罪此戒衣已受持離宿故得罪餘文句如前無異離衣宿戒廣說竟爾時有一比丘得非時衣此比丘欲作衣不足以水灑日曝牽挽欲令長世尊按行房舍見已問言比丘汝作何等比丘答言此衣短欲牽挽使長非時衣者夏末一月冬四月是時餘七月是非時非時施者僧次得衆次得或獨得僧者一切衆僧衆者或學律衆或學阿毗曇衆或學修多羅衆若不足者小小不

足得置一月望得者或於僧中望得或於衆中望得或於親友望得或於知識望得或於糞掃處望得或自物望得是名望得若有望處一月內得畜若過畜犯尼薩者罪若二十九日得所望衣細先衣麤先衣說淨新得衣復得一月為望同故若望得衣麤復得停一月如是展轉隨意所樂為欲同故莫過一月法師曰次第文句易可解耳若二十九日得所望衣即日應受持若說淨若不受持不說淨至明相出時尼薩者如是展轉乃至十日

得所望衣即日應受持說淨若不受持不說淨至十一日明相出時尼薩者此戒因緣本起如第一尼薩者無異廣說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨精舍時長老優陀夷遣故二浣故衣父母親七世者父祖

高祖曾祖如是乃至七世母七世亦如是十四翁

親者伯叔兄弟乃至兒孫母親者舅姨乃至兒孫七世悉是母親若兒女乃至孫悉是親也得使出家女乃至孫兒染不得使出家婦兒染何以故非親故比丘尼者從二部僧中

白四羯磨受具足戒是名比丘尼故衣者下
 至經身是名故衣浣尼薩者若比丘教比
 丘尼浣若作竈煖水覓樵鑽火隨所作一一
 比丘得突吉羅罪若浣竟尼薩者若浣竟欲
 還比丘比丘尼自言未淨更為重浣比丘得
 突吉羅罪染亦如是若染竟使打隨一一比
 丘得突吉羅罪若非親非親想使浣染尼薩
 者無罪者若比丘尼自取浣不犯若使式叉
 摩尼沙彌尼沙彌優婆塞優婆夷浣染不犯
 若使優婆夷浣染未得浣染後出家受具足

戒已方為浣染還比丘得尼薩者若使沙彌
 尼式叉摩尼浣染未得浣染後受具足戒竟
 為浣染比丘得尼薩者罪若使優婆塞沙彌
 浣染未得浣染後出家受具足戒已轉根成
 比丘尼為浣染比丘犯尼薩者罪使比丘浣
 染轉根亦如是若使比丘尼浣染浣染已比
 丘自言未淨重為浣比丘犯尼薩者罪突吉
 羅罪若使眾多非親里比丘尼浣眾多尼薩
 者若比丘尼從比丘尼僧得具足戒不從大
 德得具足戒如五百諸釋女使此比丘尼浣

突吉羅罪無罪者若浣革屣囊鉢囊隱囊簾
腰繩浣如是物無罪法師曰次第文句易可
解耳此戒具足六事得罪何謂爲六一者身
二者口三者身口四者身心口五者作六者
不以想脫此戒具三受浣衣戒廣說竟

爾時佛住王舍城於竹林精舍時鬱波羅華
比丘尼住舍衛國於是鬱波羅華清朝著衣
持鉢入舍衛國乞食乞食已還入安陀迦林
白日入定問曰比丘尼無獨行法鬱波羅華
云何獨入安陀迦林答曰如來未制獨行戒

是以鬱波羅華得獨入已行者已行賊法云
何行賊法穿踰墻壁劫奪人物以此爲業是
名爲賊賊主者統領諸賊此賊主先與比丘
尼鬱波羅華相識前行者賊主導前而行見
鬱波羅華比丘尼畏諸賊侵犯語諸伴言汝
等可於此路去諸賊即隨賊主而去從三昧
起者比丘尼初入禪時自誓言我某時當起
從三昧起已諸賊唱如是言若沙門婆羅門
須者當與比丘尼心自念言此林更無餘人
惟我一人必當與我是故比丘尼得取在寺

者是優陀夷問曰何以優陀夷獨自在寺答
曰諸比丘悉隨如來入聚落乞食留優陀夷
守護住處若汝欲與我者當與我安陀會細
緻故法師曰優陀夷於安陀會少有貪但欲
見比丘尼身故是以乞安陀會與已云者優
陀夷三乞已比丘尼別口即脫衣與已下六還所住處
交易者律本中說佛告諸比丘五眾同法得
共相交易云何同法同師戒之共同是名同
法初欲受突吉羅罪入手尼薩者惟除親里
比丘尼不犯非親里式又摩尼沙彌尼優婆

私不犯不犯者若比丘為四眾說法歡喜亦
施無罪若非親里比丘尼擲去糞掃取不犯
從一部眾受具足戒非親里比丘尼受突吉
羅罪從二部眾受具足戒非親里比丘尼受
尼薩者波夜提罪若以少物交易得多不犯
餘文句易可解耳不須廣說此戒具六事制
罪具三受如前受衣戒廣說
爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍憂波
難陀釋迦子者釋種出家有八萬人憂波難
陀最為輕薄而性聰明音聲絕妙涉遠路者

衆多比丘從娑翅多往舍衛國於中路中遇
賊劫奪衣物檢問者汝裸形外道乃有好心
答曰我是釋種沙門非外道也諸比丘聞言
是沙門往白優波離大德可往檢問優波離
即往檢問汝幾臘十四何時受戒師僧是誰云何
受持三衣十七問已知是比丘得從非親友檀越
乞衣若無乞處以草障身入寺不得裸形入
寺法師曰我今次第說若比丘道路行見賊
持衣鉢與年少令走避若賊逐年少失衣上
座若下座隨得一人折取草及樹葉付與餘

人使得遮身向寺白衣見比丘遭賊裸身持
白衣衣與或與五大色衣得著無罪是故律
本中說有比丘著白色衣或著上色衣或著
不割縷衣得著無罪此是何人若有智慧當
思此義答曰此是遭賊失衣比丘若有比丘
遭賊失衣得著外道衣外道衣者若鳥毛或
木板衣得著無罪然不得轉見受邪見法若
失衣比丘入寺若有僧衣者與僧衣若屬房
衣比丘入房住若不入房住得以此衣與若
無衣得以敷具隱囊替與比丘著若破壞不

須償若檀越施衣應還僧衣失衣比丘入寺
若無僧衣得從非親里居士乞失衣比丘得
自乞為他乞不犯惟不得乞金銀法師曰餘
次第文句易可解耳不須廣說此戒從身心
起具三受從非親里乞衣戒廣說竟

善見毗婆沙律卷第十四

音釋

椰 以遮切 椰樹子木名
 斿 斿方武切 斿物斿也
 鑽 子官切 鑽穿也
 肘 尺陟切 肘為肘
 綴 直利切 綴察也
 禱 力眠切 禱與
 誅 辛幸切 誅也
 締 尹知切 締華
 肘 尺陟切 肘為肘
 綴 直利切 綴察也
 禱 力眠切 禱與

善見毗婆沙律卷第十五

別五

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍多將
衣者檀越聞比丘失衣人人與衣自恣請者
檀越語比丘言若有所須隨意取是名自恣
請上下衣者安陀會鬱多羅僧受僧伽梨是
故律本中說若比丘失三衣得受上下衣餘
一衣餘處乞若失二衣得受一衣若失一衣
不得受若比丘尼失五衣得受二衣若失四
衣得受一衣若失三衣不得受若親友若自

恣請檀越若自己物隨意受此戒具六事非
想得脫此是制戒身業口業具三受上下衣
廣說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍衣直
者金銀錢若檀越檀越婦欲持直為比丘買
衣比丘知已即往勸言若為我作衣者當使
細緻長廣教益直者下至十六分之一教緻
織者下至增一線若得此衣尼薩者罪若檀
越欲作大勸使小欲多直買勸令少直若隨
檀越作如是得衣無罪若親里若自恣請檀

越如是勸作不犯若爲他勸益不犯法師曰
次第文句易可解耳不須廣說第二非親里
居士爲比丘辨衣價多居士爲異餘文句如
前戒說

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍語居
士言汝可持此衣直買衣與某甲比丘如是
語已五十罰者罰五十迦梨娑槃直待大德
者大德我今日有事願大德待過今日明日
當與王臣者食王俸祿是名王臣遣使者遣
人送也將者將至比丘所取淨者若得淨物

我當受也淨物者衣服湯藥是名淨物若守
僧房者爲僧驅使人也日令知者我已語守
房人若大德須衣往其所當與大德衣居士
我須衣者告令知也隨解語知也第二第三
亦如是索若得者善若不得者第一第二第
三乃至第六在前默然云何默然者口不語
立不坐若檀越喚教坐不得坐若與飯食亦
不得受乃至飲亦爾若請說法呪願悉不得
爲說若檀越問言以何因緣來至此答言居
士自當知若得者善若不口語索得十二默

然求若一語索破二默然二語索破四默然
若三語索破六默然乃至六語索破十二默
然若更往索得衣者尼薩者若一日一往一
索如是得六日往若一日一往六語語索後
不得更往索亦不得默然若不得衣隨衣價
來處往語言我於汝財竟不得用汝自知莫
使失若不得衣應自往報衣主不得使人往
報若使人報犯突吉羅罪法師曰執事人有
二種一者指示二者不指示指示有二種何
者二種一者比丘指示二者使者指示不指

示者復有二種一者自不現前二者他不現
前是名四執事人法師曰云何使者指示答
曰若有居士為比丘買衣使者往至比丘所
使者到已語比丘言大德某居士遣我送衣
價願大德受比丘答言此是不淨物比丘不
得受使者復言大德有執事人^{別五}不比丘答言
無使者自覓執事人得已將至比丘所語比
丘言此人能為大德作執事人即持直付執
事人使者對比丘前語執事人汝可持此直
買衣與比丘若有執事人比丘語使者言執

事人在某村某處名某甲使者往至執事人所語執事人言汝可持此直買衣與某甲比丘付已還至比丘所語言大德所示執事人我已付衣直大德須衣往取使者付衣直已若不自來報比丘遣人來報語比丘言大德所示執事人已付衣直大德須衣往取當與大德衣是名四種執事人是故律本中說比丘若有執事人信心敬法可以直付之若汝等須衣當往取當取淨物不受金銀以此因緣方便可得受金銀除此無受金銀法若使

者語執事人可持此直買衣與某甲比丘使者付執事人衣直已不報比丘比丘不得就執事人求衣若求得衣突吉羅羅若有居士持金銀往比丘所語比丘言持此金銀與眾僧願大德受爲作僧伽藍作食堂若園田比丘不得受若受得突吉羅羅教今付淨人後得爲處分料理若使人不解比丘得教淨人爲受後得隨處處用若居士持金銀布施眾僧教作飲食衣服湯藥卧具不得自受若眾僧受金銀後得飲食衣服受用得突吉羅羅

若衆僧不受居士不解將還知律比丘路見
語言汝與衆僧何以將歸居士聞已解即還
付與淨人若居士市施隨處用比丘不得迴
換若迴換餘用者突吉羅罪若施作房舍住
處乏食衆僧各欲散去無人守護得減房直
糶食以供守房舍人食若如此迴換用者無
罪若四方衆僧房舍物若住處無食衆僧欲
散去得減房物以供食用何以故爲守護住
處故雖爾不得盡用若居士布施田地比丘
不得受云何得受比丘語居士言比丘法不

得受田地居士語比丘言此田地中能生四
種淨物用供養衆僧若如是者得受若居士
言以池布施衆僧使洗浴浣濯及一切衆生
飲隨意用若如是施池得受若居士不解語
但言施池比丘答言出家人法不聽受池若
布施淨水當受居士答言善哉大德本施水
如此言得受若居士猶不解語但言布施而
已於後命過比丘不得受用若居士有兒孫
比丘應教兒孫布施若斷種無兒孫可向聚
落老宿言此居士不解布施命已過比丘不

得受用長者自知長者語比丘言弟子以水布施衆僧若如是布施者比丘得受用無罪不得受金銀錢若居士持米布施及甘果衣服飲食一切得受若居士自施淨食得受不得自爲身教居士及淨人作飲食若得亦不得別五食法師曰往昔有一比丘在質多羅山住欲得餅食出庭前見諸居士以水渥地現爲餅相發口言云何得如是餅明日供衆僧居士即解已便還家中作如是餅明朝持來供養衆僧上座知不受諸下座見上座不受亦

各不受往昔知足比丘現相如是猶不得食況今爲身求而得食也布施園不得受如前說無異若布施阿蘭若處及林得受後人破林爲田得米甘果飲食得受若不與不得強責若前破林爲田人罷後人來作應責直何以故爲已成田故若有人欲賃田不得受金銀淨物得受若賃田人不知處所問比丘若有知畔齊應示處所若不知勿妄示或若有人布施衆僧奴不得受若言施淨人或言執事人得受若衆清淨人若朝爲衆僧作食中

後自營覓中前得與食中後不得與食衣一切不得與若半月為衆僧驅使得與衣食半月自作衆僧不得與衣食若都不為衆僧執作驅使自為已營覓後得直與衆僧得受若不與不得就責也若施牛羊不得受若言施乳酪等五味得受餘一切畜生亦爾法師曰次第文句易解耳王臣戒因緣本起身心口業三受此是制罪不以不知故得脫爾時佛住阿羅毗城憍賒耶敷具者平地布置以酢漿灑雜者乃至雜憍賒耶一毛尼薩

者憍賒耶毛者絲中微細者是也此敷具是氈作非織物也法師曰次第文句易解耳爾時佛住毗舍離城於高閣講堂純黑羶羊毛者不雜餘毛次第文句易可解耳不須廣說純黑羶羊毛竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍安邊者以少白毛置邊也律中已解不須廣說爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園除病比丘者若病比丘欲往餘處嫌卧具重不能將行衆僧為羯磨得作新卧具若病未差得隨意

作若病差已更發不須更羯磨得用先羯磨
法師曰次第文句易可解不須廣說

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍尼師
壇戒中諸比丘我欲入靜處三月日去師曰
世尊何以入靜處三月日世尊遍觀衆生於
三月中無得道者是以入靜處三月我入後
當有如是事比丘既聞我語已必立非法制
優波斯那朋捷陀子當破此制入至我處我
見已當得讚歎因優波斯那朋捷陀子多比
丘受頭陀法來得見我我靜處三月竟將諸

比丘案行諸房見尼師壇處處狼藉因尼師
壇我當爲比丘結戒世尊作是念已即靜處
三月日於是優波斯那朋捷陀子往至佛所
者長老優波斯那與弟子年未滿二十受具
足戒得突吉羅罪於寫陀迦中訶責言汝癡
人汝未滿十臘別五云何而輒與未滿二十年人
受具足戒復不解教授乃遣餘人教授優波
斯那得訶責已禮佛而去心自念言我是善
男子出家非惡心出家云何爲弟子故而得
訶責我當去十由旬住教授弟子令威儀齊

整如我無異然後往問訊世尊因弟子威儀如法故而得讚歎是故律本中說佛問比丘汝心樂著納衣不比丘答言實不樂著為隨師故著佛即讚言善哉善哉優波斯那善能教授弟子威儀具足佛告諸比丘者佛見尼師壇處處狼藉佛告諸比丘信心布施使得受用莫令損失佛已種種方便者佛以無數方便為諸比丘說法故尼師壇者下至一經坐是名故也取少許者四邊隨取一邊或方或圓取帖新者上若不能帖細擗雜新者作

亦得法師曰餘次第文句在律中不須廣說因緣本起如前尼師壇戒竟爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨精舍擔羊毛戒弄者居士道路逢見比丘擔羊毛問言六德擔此羊毛何處去何處販賣也賣堪幾錢比丘聞諸居士戲笑弄已比丘行至寺已瞋恚擲地諸比丘問言大德何處將此羊毛來而瞋恚擲地比丘答言我為此羊毛故為諸居士之所調弄是以瞋恚擲地自擔者以鬱多羅僧裹而自擔也過三由旬者自擔過三

由旬無人代也隨毛多少一一犯尼薩者罪
 至三由旬已放地若以杖撥或以脚轉過三
 由旬皆尼薩者罪至二三由旬若虎狼賊難
 擔出三由旬悉尼薩者罪若三由旬內為賊
 劫奪劫奪已後還比丘比丘復得擔三由旬
 不犯無罪者欽婆羅尼師壇已成旣不犯三
 由旬內不犯至三由旬已有人代擔過三由
 旬不犯擔羊毛者下至塞耳過三由旬犯罪
 法師曰餘次第文句易可解耳不須廣說此
 戒從身心起不以不知故得脫羊毛戒廣說

竟

爾時佛在釋翅瘦迦維羅衛尼拘律園沆羊
 毛戒者妨廢坐禪誦經者比丘尼由為六群
 比丘沆染孽羊毛故是以妨廢餘文句易可
 解耳沆染孽羊毛戒竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中金銀戒者金
 者珂瑠璃珊瑚一切諸寶及販賣之物是金
 種類是故律本中說下至樹膠錢國土所用
 皆不得捉亦不得教人捉悉犯若為身捉尼
 薩者若為僧若為眾乃至一人若為像捉悉

突言羅罪無罪者不自受不教人受若居士
持金銀布施比丘比丘答言不得受居士復
言大德我捨心布施已定不得將還放地而
去比丘見居士去已比丘留守看又有居士
見比丘住此往問言大德何以住此比丘答
言有居士布施此金銀比丘法不得受此居
士向比丘言大德大德既不得受布施弟子
比丘默然居士承取持去後居士以此金銀
易飲食衣服淨物與比丘比丘得受若無解
法人金銀在屋中閉戶莫使失若有賣衣鉢

人比丘喚來示金銀語賣衣鉢人言貧道須
此衣鉢有此金銀居士自知若無賣衣鉢人
有賣非時漿七日藥盡形壽藥將來至金銀
所語言有此金銀眾僧須此藥居士自知得
藥已眾僧得食用金銀主比丘不得食用餘
白衣淨人乃至畜生悉不得食何以故為眾
僧物故若不得藥金銀主置而去更無方便
得受若見優婆塞喚來教擲去優婆塞言此
金銀何以擲去我當拾取比丘答言隨意若
優婆塞解法持易衣鉢來與眾僧得受若無

優婆塞可教擲去衆僧應白四羯磨一比丘
知五法者將此金銀使閉目擲去莫記處所
若記處所突吉羅罪受施用有四種法云何
爲四一者盜用二者負債用三者親友用四
者主用問曰云何盜用答曰若比丘無戒依
僧次受施飲食是名盜用云何負債用若比
丘受人飲食衣服應先作念若不先作念而
受衣食是名負債用若有聰明智慧信心出
家比丘至受食時口口作念若鈍根者未食
時先作一念若鈍根比丘受用衣時應朝先

作一念利根者著作念房舍牀席臥具一切
受用信施應先作念若不先作念是名負債
用者若不爲障寒障熱及障慙恥而用衣若
不爲飢渴疾病而受飲食湯藥亦名負債若
受飲食衣服不先作念突吉羅云何親友用
七學人受用施物如子受父物無異是名親
友用云何主用真人羅漢受用施物法師曰
於四種受用中盜用最惡復有四種受用云
何爲四一者有慙愧用二者無慙愧用三者
有法用四者無法用云何有慙愧用無慙愧

人親近有慙愧人受用無罪是名有慙愧用
云何無慙愧用有慙愧人親近無慙愧人受
用得罪是名無慙愧用有慙愧人親近無慙
愧人後必當隨其作惡故名無慙愧人無慙
愧人親近有慙愧人後必當改惡修善是名
有慙愧人云何有法用若有慙愧人用法而
得是名有法用云何無法用無慙愧人不用
法而得若得此物如得毒藥無異是名無法
用法師曰餘次第文句已在律中不須廣說
此是制罪身口心業三受受寶戒廣說竟販

寶寶戒者非一種作者或已成器或未成器
頭物者華釵一切頭所用悉是頭物鑠釧鉗
鑠種種身所裝梳是名成器以成器易未成
器以未成器易已成器以突吉羅易尼薩者
波夜提以尼薩者波夜提易突吉羅問曰云
何以突吉羅易尼薩者波夜提答曰以銅錢
易金錢亦得尼薩者波夜提是名突吉羅易
尼薩者波夜提以金錢易銅錢是名尼薩者
波夜提易突吉羅若以寶易鐵以此鐵作鉢
作斧隨作一一作器悉不得用若用突吉羅

罪法師曰餘次第文句易可解耳因緣本起如前戒無異種種販賣戒律中已解更無異義不復重出若畜長鉢過十日尼薩耆波夜提尼薩耆鉢不捨不懺悔若用突吉羅罪無罪者未滿十日若說淨若受持法師曰新鉢幾熏堪受持答曰若鐵鉢五熏堪用若土鉢二熏堪用若買他鉢未還直不得受持若鉢主言但用然後還直鉢主雖作此語亦不得受持還直然後受持若買鉢已度直竟鉢主為熏竟報比丘比丘不往取過十日犯捨墮

若鉢主熏竟人知熏竟傳向比丘道比丘雖聞語過十日不犯要聽鉢主報後過十日對人說受若無人得獨說受若失受持者罷道死轉根捨穿是名失受持破穿如粟大失受持若以鐵屑補得受持因緣本起如前無異長鉢戒廣說竟舍衛國五種藥者生酥熟酥油蜜石蜜酥者一切淨肉乳亦可飲酥亦中作藥問曰七日藥蠅蟻落中得服不答曰澆去得服若今日受酪訖酪中酥為七日藥不即鑽酥至第七日鑽得酥此第七日得服若

至第八日尼薩耆油石蜜亦如是若非時受酪非時鑽若非時受酥不得服油石蜜亦如是若鬼病須生肉生血得差聽服惟除人血不得服若得酥已說內置器中此器已盛酥器中有酥出與新酥共合應更說若酥至第七日若失若與白衣沙彌別五若還與酥十二若沙彌布施得食無罪未滿七日布施沙彌至第八日若有急須用得就沙彌乞食無罪法師曰餘文句已在律中不須齋說此七日藥戒齋說竟此是制罪非性罪從身心起舍衛國佛

聽雨浴衣者於騫陀迦因毗舍佉母故聽受雨衣餘一月未至夏者應作雨浴衣浣染縫治四月十六日雨浴衣浣染裁縫不須說淨亦不得用五月一日受持用竟雨時四月合春末十五日一百三十五日用若春末月不得雨浴衣入夏方得即受持用非求雨浴衣時者從九月半至四月半以還此非求雨浴衣時若求尼薩耆若有雨浴衣不用裸形洗浴突吉羅罪四月十六日求雨浴衣不足若有望得處得停置為足故若得足者應受持

若不足得停置乃至九月半不須說淨若受迦鄰那衣得停至正月半不須說淨若三衣不足迴用作袈裟若少不足有望得處得停至一月若足者作衣若不足應說淨若受持若不說淨不受持至三十一日尼薩者無罪者若少者從親里乞若自恣請檀越乞不犯法師曰餘次第文句律中當廣解不須重說恐怖戒者住阿蘭若處有二種一者長在阿蘭若處二者三月在阿蘭若處比丘阿蘭若處住衣服敗壞得還聚落僧房住為治護衣

故若治護竟還復阿蘭若處住得迦提月賊者迦提月無雨秋賊起見諸賊殺人奪物比丘恐怖者畏失三衣三衣中隨一一衣寄聚落中恐怖者若自見賊若聞人道是名恐怖若阿蘭若處眾僧多房舍堅密不須寄衣聚落寄衣已六夜一往看見衣已還阿蘭若處除僧羯磨法師曰餘次第文句律中已說不須廣解迴施者檀越飯佛及僧欲施衣比丘自迴向已初教迴向已突吉羅罪得物入手尼薩者波夜提罪若迴施與他乃至畜生欲

與此畜生迴與彼畜生得突吉羅罪欲供養此像迴與彼像悉突吉羅罪無罪者若不知與僧法師曰三十事廣說究竟無遺餘次至九十事汝等一心聽妄語戒中訶多者此是大德名也釋種出家有八萬人訶多亦在其中性好談論與外道論義時自知理屈便違反前語若外道好語時便迴為己語自知理僻言是外道語若剋時與外道論義語外道言中後當論義自中前來語諸檀越言即時論義自上高座語諸檀越言外道那得不來

必當畏我是故不來自下高座而去中後外道來覓比丘不得便訶責言沙門釋子言知正法云何故妄語妄語者口與心相違亦名空語也不犯者欲說此悞說彼妄語戒廣說竟此是性罪毀些言語者欲令彼羞也無罪者惟除教授此是性罪毀些言語廣說判下兩舌若兩舌鬪亂比丘比丘尼波夜提餘三衆突吉羅白衣亦突吉羅此是性罪兩舌廣說竟同誦句者有四種何者為四一者句二者隨句三者隨字四者隨味何者為句偈中句一句

是名一句何者隨句次第第二句是名隨句何者隨字隨文字而說是名隨文字何者隨味同字異義是名隨味有字義味是名爲句若教未受具戒人諸惡莫作未受具足戒人同聲而誦波夜提若師言諸惡莫作未受具足人抄前而誦諸善奉行同聲而誦師得罪師言諸行無常弟子言無常亦得波夜提若長行同者隨字得罪佛語者一切律藏阿毗曇藏修多羅此是佛語聲聞語者阿能伽那正見經阿菟摩那經周羅畢陀羅摩訶卑陀羅

是名聲聞語梵志語者一切外道梵志一品是名梵志語天人語者魔王梵王帝釋一切天人所語是名天人語同誦不犯法師曰若佛涅槃後迦葉爲上座五百羅漢所集三藏若共未受具戒人同誦此法者得波夜提罪別五十五若法師所撰文字共同誦者不犯法師曰同誦戒廣說竟不前作念者臨欲眠時應先念佛念法念僧念戒念天念無常於六念中隨一一念若不如是念是名不前念露身者臨眠不先作念心即散亂是故露身種種音聲

或如鳥聲或如牛馬聲諸優婆塞聞已皆生
譏嫌云何出家人作如是眠佛因是事為諸
比丘結戒自今以後不得與未受具足戒人
同房宿時羅睺羅聞佛結戒護持不犯是故
羅睺羅入佛廁以袈裟敷地而眠羅睺羅所
以入佛廁屋者以淨潔多人以香華供養是
故入中而眠明相未出如來上廁先磬欬作
聲羅睺羅在內亦磬欬作聲佛知而故問汝
是誰答言我是羅睺羅佛因羅睺羅故念諸
沙彌開得二宿法師曰云何房不得共宿一

切覆一切障乃至以衣縵作屋亦犯壁者乃
至高一肘半亦名為壁共宿犯若多房共一
戶亦犯除別有戶不犯第三明相未出避去
若不避者令三宿亦不犯第四宿初夜不得
若脇著牀波夜提罪若屋少覆多障不犯多
覆少障亦不犯若四周屋各向裏開戶共一
大戶出入亦犯若別有戶不犯若過三宿比
丘眠未受具戒人眠得波夜提罪若未受具
戒人眠已起更眠隨眠多少得波夜提罪若
未受具戒人過三宿未受具戒人眠比丘眠

俱波夜提罪若比丘起已更眠隨眠多少衆
 多波夜提罪若屋相連接大乃至一由旬同
 一戶出入亦犯屋若有龜鱗窟止穿外邊裏
 邊不通不犯若屋多覆半障突吉羅罪多障
 半覆亦突吉羅罪法師曰餘次第文句易解
 不須廣說同宿戒廣說竟共女人同屋宿戒
 者作福德舍擬去來人止宿也共女人同屋
 宿戒已在律中不須廣說為說法者或說三
 歸五戒或說天堂地獄除有知男子者是人
 男非鬼畜生若有知男子過五六語亦不犯

五六語者若比丘為說五六語無罪五六語
 者一偈一句若聲相連不斷一波夜提若句
 句斷句句波夜提一句經文五句義疏合成
 六句不犯若過波夜提有衆多女人為一女
 人說法竟復為第二第三女人說第一女人
 復來聽雖過五六語不犯答問者若女人問
 長阿舍中事比丘隨問而答乃至盡阿舍亦
 不犯法師曰餘次第文句易可解耳不須廣
 說因緣本起如前戒為女人說法廣說竟此
 聖制戒前第四波羅夷已廣說竟此中不異

實得過人法向未受具戒人說故得波夜提
過人法向未受具戒人說竟麤罪者四重十
三是名麤罪除比丘比丘尼向未受具戒人
說波夜提除僧羯磨者羯磨在某處某處說
若非所羯磨處說波夜提除四重十三若說
餘篇罪突吉羅法師曰餘次第文句已在律
中不須廣說麤罪戒竟掘地戒者真地非真
地今當分別真地者無有沙石瓦礫純土是
名真地非真地者多有沙石瓦礫少土是名
非真地若地被燒亦名非真地若地有沙石

云何知可得掘應取少土以水洮看若四分
石一分土可得掘若石上土厚四寸燥得取
若雨已經四月不得取若比丘掘生地掘掘
波夜提若比丘語淨人言汝為衆僧掘地及
斫木不犯若指示教掘是斫是波夜提若畫
地或作字波夜提若把火燒手擲地不犯餘
文句在律中不須廣說掘地戒廣說竟此是
制罪從身心起不受語是曠野比丘不受鬼
神語因斫樹故傷鬼子臂鬼作是念不應專
輒殺出家人當往白佛佛聞此事當為比丘

制戒往至佛所具白此事世尊聞已即說偈言

若人瞋心起 譬如車奔逸 車士能制止 不足以爲難 人能制瞋心 此事最爲難 佛說偈已此樹神即得須陀洹道佛知樹神無住處以天眼觀見樹無主者語樹神言汝可依此樹住問曰此樹在何處答曰此樹在給孤獨園樹神得住止已心自念言世尊大慈賜我宮殿自今以後供養世尊爾時佛爲天人說法若有大天人後來前小天人次第

退坐乃至海際爾時得道樹神退依樹而住聽佛說法佛晝日爲四部衆說法初夜爲比丘說法中夜爲天人說法後夜爲龍王說法云何知之中夜天人來打戶扇上頭後夜龍王來打戶扇下頭是故天龍之異樹者生樹也村者此樹別五八微合成名之爲村樹有十八五種阿梨陀者黃薑也憂尸羅者香草也質他致咤者是雀頭香盧捷者黃連也陀盧者外國草名也舍摩者是菩提樹也婆羅醯者貝多樹也此二種樹惟見交廣有餘方不見蘇摩

那華者其華香氣與末利相似末利華者廣州有其華藤生也蘇羅遼者不得此草名也菩醯那是外國草名也樹有二種一者水生二者陸生優鉢羅蓮華浮萍水生若水中翻覆得突吉羅若離水波夜提若須華果得攀樹枝下使淨人取不犯不得令枝折若樹高淨人不及比丘得抱淨人取不犯若樹押比丘得斫樹掘地以救其命不犯傷草木戒廣說竟此是制罪從身心起餘語戒者以作惡行者不應作以作身口得罪覆者不欲令人

知誰得罪者法師曰今當釋其義若有餘比丘問長老得罪將至僧前共判此事於僧前答言誰得罪餘比丘語言長老得罪答言我得何罪比丘言或言波夜提或言突吉羅問我何時得罪語言汝某時某時得罪我作何事得罪汝作某事別五得罪答言汝道何事如是不隨問答是名餘語若比丘見闍那捉銀錢比丘語言何以捉銀錢答言我捉錫錢非銀錢或見飲酒語言汝何以飲酒答言我飲水語言汝何以與女人獨坐屏處答言有智男

子是名餘語或時默然不答若如是非法作餘語答僧得波夜提若狐疑是法非法作餘語答僧得波夜提若實知答僧言我不知得波夜提畏成闔僧默然不犯餘文句易可解不須廣說此是性罪從身心口業起不隨問答廣說竟若譏嫌被僧差人波夜提若譏嫌餘人突吉羅此是性罪身口業起譏嫌戒竟若露地敷僧卧具戒冬時者霜雪時也已曝身者寒月取衆僧牀席逐日曝身知時者若人請喚不舉衆僧卧具不教他舉犯法師曰

冬日時有四月熱時有四月若不雨時得敷衆僧卧具若雨時不得敷樹下者若樹葉厚密上無衆鳥聚集得敷衆僧卧具不犯若比丘受上頭陀法若在樹下若在空中乃至不得袈裟爲屋不得將衆僧卧具在外受用若能掌護乃至袈裟覆莫令濕得受用若受中頭陀法無雨時露地雨時屋下若入屋下得受僧卧具若檀越見比丘露住爲作衆僧卧具比丘受已若有比丘應付囑若無比丘付囑與近住處若無近住若空屋舉置若無空

屋若厚密樹下可縛舉已去若不舉若去時
先作念我入聚落不久當還如此去者無罪
若入聚落已有八難因緣不得來付囑無罪
若實雨言不雨而去突吉羅牀有四種何謂
為四一者波摩遮羅伽脚二者文蹄脚三者
句利羅脚四者阿遏遮脚波摩遮羅牀者桂
入脚文蹄脚牀者桂與脚相連成也句利羅
牀者或作馬蹄脚或作羊蹄脚虎狼師子如
是是名句利羅脚阿遏遮脚者脚入桂如是
牀在露地敷已離中人擲石外波夜提若上

座囑下座敷敷牀已若上座置衣著牀上下
座得去若不置一物下座應為拏搗若不拏
搗囑上座已去無罪若敷已未坐更有比丘
坐語已去無罪若為法師敷高座若法師未
來敷者應守護若法師坐已得去無罪若遷
提坐墮下至木椀去時不自舉不教人舉突
吉羅若眾僧染盆水觚曝繩去時應舉置常
處而去若不舉而去突吉羅若他人私物不
舉亦突吉羅自己物去時不舉亦突吉羅若
有八難因緣去時不舉不犯法師曰餘文句

易可解不須廣說此戒是制罪從身心口起
 房內敷僧卧具或比次者若彼作比丘比次
 者是枕囊或坐囊若薦蓆下至草敷去時自
 不舉不教人舉若無籬障去離一擲石外還
 突吉羅二擲石外還波夜提若有離出籬外
 便犯僧房內敷僧卧具戒廣說竟知他比丘
 敷卧具竟後來惱他比丘波夜提若不知若
 疑亦波夜提若八難因緣不犯惱他戒廣說
 竟列五是性罪重閣者下至倚立不著頭無罪無
 罪者非重閣者不犯重閣戒廣說竟若重泥

者若戶兩邊及上頭得二肘半重泥若戶高
 下有壁亦得重泥窻四面亦得重泥何以故
 為開閉窻戶故覆者覆有二種一者圓覆二
 者蹤覆若一教罷不犯若瓦覆過三節得波
 夜提若過三節隨用瓦多少一一波夜提若
 石灰覆過三節隨用搏搏得波夜提若草覆
 過三節隨用草把把得波夜提若覆不好壞
 更覆不犯無罪者語已去不犯若空處作屋
 過三節覆突吉羅此是制罪知水有蟲者隨
 因緣知也若自澆若教他澆自澆者隨息一

一得波夜提若教他澆隨語語得波夜提此是性罪從身心口起用蟲水戒廣說竟教誡比丘尼者大得供養者諸大德為教誡比丘尼故大得利養非比丘尼與亦非比丘尼教與此諸比丘尼有是國王女大臣女或是大富長者女各自還家父母問言誰為教授比丘尼答言諸大德教授我等父母聞已發歡喜心即以四事飲食衣服湯藥卧具供養諸大德有比丘尼還家說諸大德持戒精進學問忍辱貴姓父母聞已增加供養以二種因

緣諸大德大得利養六群比丘見諸大德大得利養便語比丘尼言我等亦能教授比丘尼比丘尼聞已往六群比丘所求教授六群比丘為比丘尼說少法已便多說世間國土治化飢儉豐熟城邑聚落此等皆是三惡道語是故律本中說若比丘有八法堪教誡比丘尼何者為八一者持戒二者守護波羅提木叉三者威儀具足四者見小罪生怖畏心五者堅持六者多聞七者多聞堅固八者分別說法初中後善純一清白梵行具足正見

無邪誦二部波羅提木又義字分明音聲流
 利為比丘尼恭敬貴重善能隨順說法是名
 八法持戒者或言戒在身或言持戒不犯是
 名持戒護持者身口意業不犯或言行無上
 法或言受具足波羅提木又法是名守護持
 威儀具足者不邪命自活不往五處一者姪
 女二者寡婦三者比丘尼寺四者大童女家
 五者黃門亦不往信心優婆夷家是名威儀
 具足見小罪生怖畏者若見小罪如見大毒
 蛇無異是名怖畏堅持不犯者於持戒中不

生退心是名堅持多聞者解一阿舍或言二
 阿舍是名多聞堅固者所解阿舍堅固不失
 是名多聞堅固初中後善者法師曰於毗蘭
 若婆羅門品以說義字分明者為人解說無
 疑亂音聲流利者言辭辯了亦不蹇吃返復
 流利者誦二部波羅提木又無有滯礙半月
 半月盡布薩悉知六齋日能為人說法若誦
 一阿舍二阿舍亦知無礙知沙門禪定法乃
 至阿羅漢果悉知無礙若滿二十歲能為人
 受具足戒法師曰何以不言知阿毗曇答曰

若能知阿毗曇最善若下根者知律及修多羅亦得教授音聲流利女人樂聞何以言音聲流利教授比丘尼答曰女人多貪者音聲然後聽法為比丘尼敬重者此比丘有道德故為比丘尼所貴重不汙三衆何以言汙三衆不得教授若教授者此尼見者不生敬重心滿二十歲者若滿二十歲持法堅固少有退敗年少輕躁易可退敗是故制滿二十臘堪教誡比丘尼掃灑房舍灑水者所以掃灑辦水者比丘既從遠來宜應供給牀蓆水漿

若無薦蓆下至草敷若為尼說法應須一伴不得房中說若比丘尼於路見比丘遠則合掌近應和南乃至王難路濕亦應問訊夏安居去比丘寺半由旬得安居過半由旬不得若檀越請比丘尼夏坐無比丘依安居比丘尼欲去檀越語言但住弟子為請比丘來若請未得至後安居有比丘得住若為請不得應去若道路有命難有梵行難無比丘得安居不犯若初安居有比丘結安居竟若比丘有因緣去若罷道若病比丘尼不知後知以

結安居不得移往無罪若安居竟不得無比
 丘自恣應覓半月半月應往大僧中請二法
 何者二法一者問布薩日二者請教誡法師
 日如來何故慙懃囑授比丘尼為比丘尼女
 人鈍根故是時比丘尼僧盡往比丘所受教
 誡諸人譏嫌別五比丘尼往白比丘廿四比丘往白佛
 佛因此制自今以去不得多比丘尼往請教
 誡聽五人往由致譏嫌佛言聽二三人往比
 丘尼僧應羯磨差二三人往大僧中請教誡
 乃至阿蘭若比丘亦應教誡比丘尼云何教

誡應作期若樹下若客屋中比丘尼期往不
 往得突吉羅若比丘不至期處往亦得突吉
 羅比丘尼十四日自恣比丘僧十五日自恣
 若比丘尼請說若不說八敬先說餘法突吉
 羅若說八敬已後說餘法不犯餘答問不犯
 除為他說尼聽不犯為式叉摩尼沙彌尼說
 不犯法師曰餘文句易可解不須廣說此是
 制罪從心口起三受若比丘僧不差若往比
 丘尼寺教誡波夜提
 善見毗婆沙律卷第十五

音釋

擗匹歷切也尼薩耆梵語也此云捨翅式利

擗擗開也金指鑲也釧尺銅切鑊蘇果切

漉盧谷切馨馨桑切欵欵苦蓋切鱣與鱣同

擗擗傍切擗擗甲切觚音孤澆古堯切

塞吃塞九件切塞吃語言塞難也乙切

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

善見毗婆沙律卷第十六

別六

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

今當說般陀根本因緣般陀者何以故般陀
 母本是大富長者女長者惟有此一女作七
 層樓安置此女遣一奴子供給所須奴子長
 大此女便與私通別六即共奴籌量我今共汝叛
 往餘國如是三問奴子奴子言不能去女語
 奴言汝若不去我父母知必當殺汝奴答言
 我若往他方貧無錢寶云何生活女語奴言
 汝隨我去我當偷取珍寶共汝將去奴答言

若如是者我共去此女日日偷取珍寶與奴
 將出在外藏舉計得二人重已遣奴前出在
 外共期此女便假著婢服反鑰戶而出共奴
 相隨遠到他國安處住止一二年中即懷胎
 臨欲產時心自念言我今在此若產時無人
 料理思念憶母欲得還家共壻籌量我若產
 時惟有我母能料理我今欲去君去以不奴
 壻答言不能去我等叛來云何得歸大家必
 當殺我等婦語壻言女人法雖瞋不能殺子
 是以欲去壻答言若不殺汝必當殺我不能

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

去也壻入山斫樵不在於後閉戶而去壻還
不見其婦即問比隣見我婦不答言汝婦已
去其夫聞已即隨後逐至半路便及其婦已
生一男夫語婦言汝爲欲產故去汝今已產
何須去也婦聞此語慙愧父母故即俱還家
料理生活其後未久以復懷胎臨欲產時思
憶母故復叛還家至半路復生一男其壻追
逐半路共還其二兒於路邊生故字爲般陀
般陀兄弟與諸同類共戲二兒力大打諸同
類同類罵言汝無六親眷屬孤單在此何敢

打我兒聞此訶責已還家啼泣問母他人皆
有六親眷屬我等何以獨無其母默然不答
其兒啼哭不肯飲食母見不食啼哭如是其
母慈念二兒故便語其實我是某國大富長
者女汝父是長者家奴遣供給我我便與其
通不能相離我與共逃避在此生汝二人聞
母語已語母言可送我還外家不能住此生
活其母不許二兒啼泣不已母即共壻籌量
此兒啼哭不肯住此我等云何可共送還其
外家壻言可爾即共往送到已父母及兒俱

住門外見家人出語言汝可還向長者道長者將兒壻今在門外父母聞已答言可使二兒入汝不須相見長者即遣人迎二兒入兒入已即以香湯洒浴以香塗身著衣瓔珞長者抱起二兒置兩膝上問言汝母在他方云何生活不甚貧乏也二兒答言我父母在他方貧窮以賣樵自活母聞是語心生慈念即開庫藏以囊盛金遣人送與女語言汝留二兒我自養活汝將此金還先所住處好自生活不須與我相見二兒年以長大為其娶

婦父母年老臨欲終時以家業悉付二兒其父母命終爾時佛為四眾說法爾時摩訶般陀即往佛所聽說法既聞法已心樂出家還家共弟籌量我今欲出家以家事付汝弟聞兄語心中懊惱別六白兄言我今孤露無所依憑兄今捨我出家我云何得活其弟如是三請兄心堅固無有退轉以家事付弟即便出家出家不久即得羅漢其弟久後心自念言我兄捨家業與我如人嘔吐無異我云何受而生貪著以厭世故即往兄所求欲出家兄即

度令出家教其一偈四月不得忘前失後兄
摩訶般陀心自念言此人於佛法無緣當遣
還家即語周羅般陀言汝今鈍根即牽袈裟
驅令出門於門外啼哭不欲還家爾時世尊
以天眼觀諸衆生見周羅般陀應可度因緣
世尊往至其所問周羅般陀言何以啼哭在
此答世尊言我既鈍根誦一偈四月不得兄
摩訶般陀以我鈍根故驅我出寺世尊言汝
止莫懊惱我當教汝法師曰摩訶般陀可不
見其得道因緣何以牽其出也答曰周羅般

陀非聲聞能度惟佛能度是以牽出世尊安
慰其心即以少許白氈與周羅般陀汝捉此
氈向日而曝當作是念言取垢取垢世尊教
已入聚落受毗舍佉母請世尊臨中觀周羅
般陀將得道即說偈言

入寂者歡喜 見法得安樂 世無志最樂
不害於衆生 世間無欲樂 出離於愛欲
若調伏我慢 是爲第一樂

周羅般陀遙聞此偈即得阿羅漢果
問曰有比丘往比丘尼寺說八敬得三波夜

提不答曰有一者僧不差二者往比丘尼寺
三者至日没是三波夜提往比丘尼寺說餘
法得一波夜提二突吉羅何者是一者僧不
差二者往比丘尼寺此二突吉羅至日没一
波夜提提婆達多三句陀達多騫馱達多俱
迦利伽迦留提舍讚歎者顯其名字別衆食
者別衆食有二種一者請二者乞云何成別
衆食有一優婆塞往至四比丘所以正食請
比丘願大德受之是名請成別衆食一時受
請或明日或後日一時受一處食成別衆食

四人俱得罪一時受請已各去至檀越家已
一時受食還各處食得罪如故法師曰何以
故爲一時受食故一時受請各去各受各食
不得罪別請別去至檀越家一時受得罪是
名受請得罪云何從乞得罪者有四乞食比
丘或坐或立見優婆塞語優婆塞言與我等
四人飯或一人乞言與我飯亦如是或俱
去或各去一時受食得是名從乞得罪病者
脚破沙土入中不能行故得受別衆食是名
病作衣時者若得衣裁或先割截作衣是名

作衣時乃至衣上安鈎紐行者下至半由旬
船行亦如是飢儉時乃至食不足四人食名
大飢儉時沙門施食者或同法沙門外道沙
門有七因緣得別衆食不犯不請足四第二
乞食足四第三未受具戒足四第四鉢盂足
四第五病人足四此四五今當廣說云何不
請足四有檀越請四人一人知已不去至檀
越家檀越問上座來不三比丘答言不來檀
越臨欲中見一比丘即喚入與食四人俱食
不犯是名不請足四何以不犯罪一者非請

故云何乞食足四三人受請一人乞食不受
請是故不得罪沙彌足四者請三道人一沙
彌不犯鉢盂足四云何鉢盂足四請三道人
一鉢請食不犯病人足四者請三道人一病
比丘足成四人不犯請四人有一解律比丘
欲俱食畏犯罪即作方便檀越行食時覆鉢
不受檀越問言何以不受答言但與三人食
我欲呪願三比丘食竟後便受食不犯若請
與餅至家與肉亦犯請與飯至家與粥不犯
若有檀越欲飯僧遣人往寺請僧受我等飯

僧中有解律比丘自念言此僧中多有行頭陀法使者不解法故作是請解律比丘答言明日當知使者復來故如前不解語請僧知法比丘答言明日當知如是展轉乃至半月若猶不解知法比丘語言若檀越如是請僧者但得沙彌不得大僧使者言諸大德亦受餘家請今者何以不受我請答言非不受請由汝不知法故但言請僧莫言與餅麩魚肉等但言請僧比丘得受不犯若如是教示使者猶不解語畏人譏嫌語言汝但去衆僧明

日入聚落乞食往至所請檀越家受食不犯別衆食戒廣說竟此是制罪從身心起展轉食者若比丘受請已檀越未來比丘畏日晚恐檀越不來便入聚落乞食乞食還見所請檀越來比丘不食請主問言大德何以不食比丘答言以受檀越請故不得食檀越語言六但食若如是語者食不犯若衆多檀越同一時請如是食不犯展轉食戒竟此制罪從身心起歸婦賈客道路糧若取一鉢出隨意自食若施人若取二鉢一鉢自食一鉢與比丘

僧若取三鉢一鉢自食二鉢與比丘僧不得
與知識白衣若親里或自恣請檀越亦不得
取過三鉢法師曰餘文句易可解此是制罪
從身心起不以不知故得脫歸婦道路糧戒
竟五正食者秬米飯糝米飯粟米飯赤秬米
飯麥飯此五種米作粥初出釜畫成字不得
食若米合菜作粥亦是若少飯和多水食
以離威儀應作殘食法米雜肉及魚作粥肉
若現如芥子大應作殘食法肉爛與水無別
不須作殘食法一切草根及樹木子作飯不

須作殘食法乾飯者若粟作乾飯或秬米作
或麥作乾飯者日曝令燥若以豆及樹木子
作乾飯不須作殘食法麩者秬米麩粟米麩
麥麩食竟應作殘食法麩有二種一者散麩
二者以糖蜜搏令相著麩米不碎故是米不
須作殘食法若麩穀米出食不須作殘食法
若受五正食者鉢中手中有食人行食在
申手內遮離威儀應作殘食法申手外遮不
成遮在申手內口中咽食盡遮不成遮若口
中有飯申手內遮成遮若不淨肉一切不中

食者遮不成遮何以故不淨不中噉若噉不淨肉申手內遮不成遮若遮與他不成遮何以故未罷食想若正食遮與他不成遮申手內者去身二肘半內遮成遮二肘半外遮不成遮若持食來置地一申手內不授與比丘若遮不成遮若淨人手捉食遮成遮若與他比丘食謂與已若遮不成遮遮有二種一者身遮二者口遮云何身遮若手遮或搖頭或以手覆鉢口遮者言罷不受若以菜雜魚肉作羹若言受菜羹遮不成遮若言受肉羹遮

成遮若正不正雜爲粥若說正名成遮說不正名不成遮行威儀者惟除船車乘不犯病人殘食者或食殘或未食亦成殘食戒廣說竟此是制罪從身口起一切樹木及草不任爲食根莖華果得盡形受服有樹草木舉體時食有樹果心時食餘者盡形受藥有樹舉體盡形受藥非時食戒廣說竟若乞美食乳酪魚及肉得波夜提乞餘食突吉羅除爲病人乞不犯乞美食戒竟除水及楊枝者若天人授食或鬼神授食畜生及飛鳥授食皆成

受若頭戴食若肩擔食授與比丘教比丘自
取不成受若低身流落比丘手中成受若擔
長乃至二十尋兩頭安食淨人合擔授與比
丘受得一頭一頭亦成受若乞食值風雨塵
土落鉢中比丘作念當為沙彌乞食得食還
語沙彌言我今乞食值風雨塵土落鉢中不
成受為汝乞食今持與汝沙彌受已語比丘
言此是沙彌食今施與大德如是施者得食
不犯若比丘手捉鉢食時眠睡人持食置鉢
中比丘不覺不成受若臨受食時睡人持食

著鉢中成受何以故作受食意故若塵大可
除去食不犯若塵細落不可除應使人度若
二人並食若行食餘食迸落比丘鉢中成受
若食時額頭汗流落鉢中應更受若臂中汗
流入手不須受搖擲從地轉來落比丘手上
成受若淨人在樹上以繩繫果授與比丘不
成受若人長手乃至十由旬度食與比丘成
受若比丘病沙彌若淨人抱比丘行見果比
丘從淨人乞淨人取果以迴手就身上度與
比丘成受若比丘患熱捉果樹枝行以為遮

日後見枝中有果莫動教沙彌摘果授與比丘得受若船或車載飲食比丘篙船牽車動飯食得食無罪若衆多比丘共行惟有一小沙彌比丘各自擔糧至食時各自分分沙彌得分已語比丘言今持沙彌分與大德易得已復持與第二上座易得第二上座食已復與第三上座易如是展轉乃至衆多如是食皆無罪若沙彌不解法比丘自持食分與沙彌易第一上座得易已第二上座復與沙彌易第二上座得易已第三上座復求易如是

展轉衆多皆得換易食不犯共宿惡觸若比丘擔米行沙彌小不能作食比丘得自作惟除不得然火教沙彌然火食熟以分如前展轉與沙彌換得食不犯自作食若食沸涌出比丘不得用氣吹持物攪皆犯突吉羅罪若食吐未出咽喉還咽不犯若出咽喉入口還咽犯波夜提若受生薑後生牙不失受若火淨已後生牙生牙處應更淨非生牙得食無罪先受鹽鹽變成水不失受若急病因緣大小便及灰土得自取服若無灰得破樹然火

作夾云何病得毒若蛇齧法師曰餘文句易
 可解此是制罪從身口起此二食家中坐戒
 二不定法已解與女人獨露處坐者若二人
 共坐牀語彼此相解申手內以還得波夜提
 言語不相解申手內以還犯突吉羅釋摩男
 者是佛叔之子大佛一月得斯陀舍道也若
 檀越施藥應作藥用不得作食用與油乞酥
 犯突吉羅象軍者象上有四人下有八人是
 名象軍馬軍者一人在馬上二人在下是名
 馬軍車軍者四人逐車是名車軍步軍者四

人相逐是名步軍若酒煮食煮藥故有酒香
 味犯突吉羅無酒香味得食水深没脚背水
 中戲得波夜提若搖船弄水得突吉羅青色
 者或銅青或藍青或木蘭色木蘭色者泥墨
 也以此三種色點淨下如麻子大若不點淨
 得波夜提若比丘知水有蟲飲用別六隨息咽
 波夜提罪知水有蟲以火熱湯燒亦如是蟲
 水戒說竟若比丘知他比丘麤罪以覆藏第
 二比丘復覆藏如是百千人共覆藏皆犯波
 夜提此是性罪因身心起覆藏他罪戒竟若

年不滿二十欲受具足戒聽數胎月閏月數十四日布薩足滿二十得受戒與賊衆議共道行者此是制罪與比丘尼共議道行者此是制罪律中已說阿標吒邪見者摩著細滑不遮天道不遮解脫道阿標吒所以生此邪見者言須陀洹斯陀舍有婦兒亦不障道牽此自比言摩著細滑不能障道若言細滑能障道者一切氈蓐及隱囊亦細滑那獨言女人細滑能障道耶阿標吒邪見戒廣說竟若學毗尼者有五德有六德有七德有八德有

九德有十德有十一德何謂爲五德一者身自護戒二者能斷他疑三者入衆無畏四者能伏怨家五者令正法久住云何身自護戒持戒清淨無有缺漏是名護戒律師以六法不得罪一者不無趣二者無知三者不狐疑四者不淨言淨五者淨言不淨六者不迷昏云何不無趣知而故作是名無趣如律本中說知而故作得罪以知而覆藏往不應行處是名無趣云何無知此人不知戒相欲作而作是名無知得罪云何狐疑得罪欲作心生

狐疑而作是名狐疑得罪云何不淨言淨是
熊肉不淨言是腊肉而噉是名不淨言淨虎
肉言是鹿肉非時食言是時食是名不淨言
淨云何淨言不淨實是鹿肉作虎肉想敢如
是乃至時言非時而食是名淨言不淨云何
迷昏與未受具足戒人過二宿不知是名迷
昏得罪有迷昏不知時與非時離衣宿亦復
不知是名迷昏云何能斷他疑有比丘犯罪
狐疑不能決判若來諮問依律爲判是名能
斷他疑云何入衆無畏以知律故隨事能作

是名入衆無畏云何能伏怨家如離車子起
十非法能依律除滅是名能伏怨家云何令
正法久住一者身自隨法二者能令他得法
因得法故正心持律因持律故得入禪定因
禪定故而得道果是名令正法久住如律本
中說佛語阿難若我滅度後毗尼即是汝大
師也是名令正法久住下至五比丘解律在
世能令正法久住若中天竺佛法滅若邊地
有五人受戒滿十人往中天竺得與人具足
戒是名令正法久住如是乃至二十人得出

罪是名令正法久住因律師故令正法久住
是名持律五德云何持律六德一者守領波
羅提木又二者知布薩三者知自恣四者知
授人具足戒法五者受人依止六者得畜沙
彌是名六德云何守領波羅提木又知十四
日布薩十五日布薩和合布薩僧布薩眾布
薩一人布薩說波羅提木又布薩淨布薩勅
布薩是名九布薩此是律師所知有九自恣
一者十四日二者十五日自恣三者和合自
恣四者僧自恣五者眾自恣六者一人自恣

七者三語自恣八者二語自恣九者等歲自
恣此是律師所知眾僧有四法一者白僧二
者白羯磨三者白二羯磨四者白四羯磨此
四法是律師所知非修多羅師阿毗曇師所
知若不解律但知修多羅阿毗曇不得度沙
彌受人依止有五德六德曾成律師十一德
以律師持律故佛法住世五千歲是故多諸
比丘就優波離學律云何學律讀誦解義是
名學律雜碎者從一不定乃至眾學是名雜
碎若向大比丘毀訾戒得波夜提向未受具

戒毀咎戒得突吉羅罪餘文句易可解不須
 廣說毀咎戒竟此是性罪從身口起打者六
 群比丘恒驅使十七群比丘以不從語故便
 打之若瞋心打乃至死得波夜提罪瞋心打
 者乃至頭破手脚折波夜提罪若打未受具
 戒下至畜生得突吉羅若欲心打女人得僧
 伽婆尸沙罪若虎狼師子乃至梵行難以手
 打求脫不犯手搏者手不著身手搏也手搏
 戒竟屏處聽者或壁障或陰處往去步步得
 突吉羅罪往至聞處得波夜提罪為欲自改

往聽不犯此是性罪若比丘與欲竟後悔戒
 無解若僧斷事未竟默起去戒無解若比丘
 先歡喜聽後如是說諸比丘隨親友迴僧物
 與戒無解佛語阿難入王宮有十過失何謂
 為十一者若王與夫人共坐一處夫人見比
 丘而笑比丘見夫人亦笑王見已生疑是比
 丘當與夫人共通是名第一過失佛語阿難
 入王宮復有過失若王與宮中婬女共交會
 而忘後生兒王言我不近此婬女云何有兒
 當是比丘所為是第二過失佛語阿難復有

過失若宮中失寶物求覓不得王言更無餘人當是比丘取是名第三過失佛語阿難復有過失若王宮中私語以聲徹於外王念言當是比丘傳出於外是名第四過失佛語阿難復有過失若王退大為小遷小為大無人得入王宮當是比丘教王所為是名第五過失佛語阿難入王宮復有過失若王退長者位遣兒代諸人譏嫌當是比丘出入王宮教王所為是名第七過失佛語阿難比丘入王宮復有過失若王非時遣軍諸人譏嫌當是

比丘教王所為是名第八過失佛語阿難入王宮復有過失若王時遣軍中路退還諸人譏嫌言當是比丘教王所為是名第九過失佛語阿難入王宮復有過失若王調象馬車以寶嚴飾諸人譏嫌當是比丘教王所為是名第十過失入王宮戒廣說竟若為佛僧捉寶舉得突吉羅罪若僧坊內若住處內得遺落寶為掌護故若去時應付與知法畏罪者付囑言有主來索當還若久久無主來索得為房舍用若池井用不得為身已用若久後

有主來索應將示僧房若池井此是檀越物
 若垂布施善若不布施欲還得本物者比丘
 應入聚落向信心檀越道某月某日寺中得
 遺落寶掌護久無人來索以用作僧房池井
 主今來索欲還本直檀越能以物贖布施眾
 僧不若能贖布施善若無人能贖比丘應廣
 教化求索覓直還捉寶戒廣說竟此是制罪
 從身業起非時入聚落戒無解高牀戒無解
 兜羅紵坐蓐戒無解針筒戒無解尼師壇氈
 作長二磔手廣一磔手半益縷者益一磔手

長六尺破頭一磔手作三破名為縷修伽陀
 磔手尼師壇戒竟覆捨衣戒無解雨浴衣戒
 無解第一波羅提提舍古尼不解若夫婦俱得
 須陀洹道若有百千兩金布施亦盡由得道
 故於財無有慳惜布施太過居家貧窮是以
 佛制不得受食尸沙者學也迦羅尼者應學
 作或脚大或股小得下著洒鉢水棄白衣家
 內者若飯粒撩與眾坐餘水棄不犯或碎令
 與水合棄不犯不得淨用水大小便不犯者
 若水人所不用或海水不犯水雖中用曠遠

無人用不犯佛塔中止宿及藏物此二戒梵
本無有所以無者如來在世未有塔此戒如
來在世制是故無著草屣入佛塔手捉草屣
入佛塔著腹羅入佛塔手捉腹羅入佛塔佛
塔下食擔死屍塔下燒死屍向塔燒死屍繞
塔四邊燒死屍不得擔死人衣及牀從塔下
過佛塔下大小便向佛塔大小便繞佛塔大
小便不得持佛像至大小便處不得佛塔下
嚼楊枝不得向佛塔嚼楊枝不得繞佛塔四
邊嚼楊枝不得佛塔下痰唾不得向佛塔痰

唾不得繞佛塔四邊痰唾向佛塔舒脚安佛
置下房此上二十戒梵本無有如來在世塔
無佛故爾時世尊訶責其六群比丘何以自在
下人在高而為說法佛語比丘往昔於波羅
余國有一居士名曰車波迦其婦懷妊思菴
羅果語其婿言我思菴羅果君為我覓其夫
答言此非菴羅果時我云何得婦語夫言君
若不得菴羅果我必當死矣夫聞婦語心自
念言惟王園中有非時菴羅果我當往偷取
作是念已即夜入王園偷菴羅果取果未得

明相已出不得出園於是樹上藏住時王與
 婆羅門入園欲食菴羅果婆羅門在下王在
 高座婆羅門為王說法偷果人在樹上心自
 念言我今偷果事應合死因王聽婆羅門說
 法故我今得脫我無法王亦無法婆羅門亦
 無法何以故我為女人別大故而偷王果王猶憍十六
 慢故師在下自在高座而聽法婆羅門為貪
 利養故自在下座為王說法我與王婆羅門
 相與無法我今得脫作是念已即便下樹往
 至王前而說偈言

一人不知法 一人不見法 教者不依法
 聽者不解法 為食菴米飯 及諸餘餽饌
 為是飲食故 我言是無法 為以名利故
 毀碎汝家法
 我為凡人時見人在上說法者在下言其非
 法何況我今汝諸弟子為在高人自在下而
 為說法時偷果人者我身是也眾學戒廣說
 竟七滅諍法後騫陀迹中當廣說次說比丘
 尼戒摩觸者缺盆骨以下至肘膝以上摩觸
 波羅夷若比丘尼摩觸比丘比丘受樂不動

身比丘不得罪若比丘來摩觸比丘尼比丘尼身不動受樂隨處得罪後四波羅夷竟若比丘尼言人共往官所若比丘尼語居士言汝先說理若居士說理時比丘尼得突吉羅居士說已比丘尼復向官說比丘尼得偷蘭遮罪若居士復說比丘尼得理犯僧伽婆尸沙不得理亦犯僧伽婆尸沙若居士言比丘尼官喚比丘尼來來已語比丘尼言但還去官自判得理不得理比丘尼不犯若比丘尼至官前言人若官問何物人不得道名字若

判六

十七

教官罰物隨直多少犯罪應償若官問不道名字不犯若官後自尋訪知主官自罰不犯若人偷比丘尼衣不得言是賊但言此人取貧道衣去若人當劫奪比丘尼得就王乞護身不得稱名字若道名字犯如前說王聞比丘尼乞護身已王打鼓宣令若有犯比丘尼者依法治罪後有人犯比丘尼王自依法治罪比丘尼不犯若人入比丘尼寺斫伐樹木不得奪刀斧及打壞若打壞應還直若不還計直多少犯罪餘文句易可解耳言人戒廣

說竟度賊女戒不解^{第六}輒出界外為解羯磨
 戒無解^{第六}若比丘尼獨船渡水亦僧伽婆尸
 沙^{第七}十七僧殘竟三十事無解蒜者惟大蒜
 食咽波夜提餘細蒜葱不犯亦得以大蒜
 與食中作調和不犯若洒小便處兩指齊一
 節不得過若一指洒得入兩節不得過不得
 用三指洒入便犯罪若乞穀麥波夜提乞豆
 及瓜菜不犯為造房舍乞穀麥不犯一切不
 得在生菜果樹及禾穀上大小便得波夜提
 罪一切餘果木及穀子未出芽大小便上得

突吉羅往觀看妓樂者下至獼猴孔雀共戲
 往看得波夜提若寺中作伎往看不犯若夏
 安居竟應去寺六由旬若不去得波夜提罪
 八波羅提提舍尼無解比丘尼戒竟窣陀迦
 漢言雜別六爾時世尊過七日已從禪定起天帝
 釋奉訶羅勒果如來受食以便利天帝釋復
 授楊枝淨水時賈客兄弟二人從優迦羅村
 來車載財物欲往中國至菩提樹邊車自然
 而住不肯前進兄弟二人見車不進以為不
 祥即設飲食祠祀鬼神時樹神即現半身語

賈人言汝車不去是我留耳賈人當知白淨
王子出家學道今在菩提樹下得一切智於
七日中未有所食汝可以麩蜜奉上如來令
汝等長夜得利益安隱快樂時兄弟二人聞
樹神語即以麩蜜奉上如來此次第文句律
中已說最初受二歸者獻佛麩蜜二賈人是
兄弟受歸依已欲還白佛言我等二人云何
得供養如來佛以手自摩頭髮即隨手落語
賈人言汝可供養此髮以為汝大師問曰先
受乳糜鉢今何所在今復受四天王獻鉢答

曰如來前受乳糜鉢渡尼連禪河于時鉢沒
在海龍王將供養是故更受四天王獻
鉢鉢色如王若人求欲出家父母以聽離諸
疾病無有障礙來至僧中若眾集應白僧若
不集人人語令知白僧已先為洒浴洒浴已
和尚應生兒想別六不得生汙賤心何以故若如
是好心料理弟子於和尚阿闍梨便生父想
臨剃髮和尚應為說五法何者為五一者髮
二者毛三者爪四者齒五者皮所以說此五
法者有人前身曾觀此五法今為剃髮落地

即發先業便得羅漢是故先教五法然後為
剃髮如羅睺羅髮落未竟便成羅漢如癰熟
須人為刺然後得破亦如蓮華須待日出而
得開敷此欲出家人亦復如是因說五法便
得悟道為剃髮時當頂留五三髮置以香湯
洒浴除白衣氣來至和尚前胡跪和尚問言
今為汝去頂髮許不答和尚言爾和尚自為
剃去頂髮剃頂髮已在和尚前胡跪和尚授
與袈裟得以頂戴受已還和尚如是第二
第三受頂戴受已和尚為者不得自取自著

袈裟要須和尚授次第禮諸比丘往阿闍梨
所禮足胡跪合掌阿闍梨教言汝當隨我語
教汝受三歸答言爾與三歸竟次與十戒云
何與三歸答曰受三歸有二種一者別受二
者總受云何別受別受者歸依佛歸依佛歸
依佛竟歸依法歸依法歸依法竟歸依僧歸
依僧歸依僧竟名別受總受者歸依佛歸
依法歸依僧歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟
如是三說是名總受不得先歸依僧後歸依
法佛亦不得雜說若師教言歸依佛弟子語

不正言歸依佛亦成受若師教言歸依佛弟子言歸依佛亦成受三歸若師與弟子語俱不正言歸依佛不成受三歸若師教歸依佛弟子答言爾或語不出口或逐語不具足皆不成受三歸受三歸竟次與十戒授十戒有

列六

二十

二種一者別受二者總受云何別受我受不殺我受不殺竟如是次第亦如是說是名別受云何總受我受一不殺生二不偷盜三不婬四不妄語五不飲酒六不過中食七不歌舞作倡嚴飾樂器亦不故往觀聽乃至鬪諍

悉不得看八不著香華瓔珞以香塗身九不高廣大牀上坐卧十不得捉持生像生像者此是金與銀及一切寶皆不得捉若言音不同者如槍兵不相解應教其義如是不殺弟子答言能持亦成受戒若鈍根者不知著衣不知捉鉢食亦不知行住坐卧皆悉不知不得離和尚一一應隨和尚學和尚看弟子如兒想度沙彌法竟弟子法者明相出早起嚼揚枝洒手面脫革屣往至和尚所師起已與師三種揚枝大中小一時授與師三種揚枝

若師日日恒取大者置中小恒與大者若師取中置大小若師取小置大中若有時取大有時取中有時取小三種隨意與應授水水有二種一者冷水二者溫水若師恒用冷水置溫水若師恒用溫水置冷水若師有時用冷有時用溫別大二種水隨意授與供給水已若和尚入園便轉應往和尚房掃除料理牀席卷褻衣裳授僧伽梨者先安僧伽梨觀已度與和尚若和尚將去著衣持鉢隨和尚後不得近不得遠去和尚七尺而行師應教弟子

持戒若有犯罪應教懺悔有長衣鉢弟子若無應與若弟子疾病應料理若和尚多有弟子一人供給餘者隨意讀誦爾時婆羅門求欲出家比丘不許婆羅門便啼哭懊惱時世尊見婆羅門形體羸瘦問諸比丘此婆羅門何以羸瘦比丘答言此婆羅門求欲出家諸比丘不許是故羸瘦佛問諸比丘此婆羅門與誰有恩舍利弗答言此婆羅門在王舍城曾施我食是故我識佛語舍利弗汝當度此婆羅門時舍利弗白佛言世尊云何度此婆

羅門佛告舍利弗汝當為白四羯磨度此婆
羅門爾時世尊集諸比丘為說法已語諸比
丘自今已去斷三語受戒眾中有了了智慧
比丘為作白四羯磨受戒受戒已多作諸惡
不案威儀有少欲知足比丘訶責言汝等云
何作諸惡行不案威儀比丘答言誰請大德
與我戒誰請大德為作和尚時有少欲比丘
白世尊言諸比丘不請作和尚不乞戒與受
具足戒世尊因此制戒人不請作和尚不乞
戒不得授具足戒若與受得突吉羅請和尚

乞戒在律中爾時諸比丘或二人或三人白
四羯磨為人受具足戒中有少欲知足比丘
訶責已往白世尊世尊以此因緣集比丘僧
自今已去應制十僧授人具足戒若減十人
授具足得突吉羅或一歲或二歲為授具足
戒不知教授弟子不案威儀將諸弟子往至
世尊所頭面禮足却坐一面爾時世尊勞問
汝等四大調和不乞食易得不答世尊言四
大調和乞食易得於是世尊知而故問此諸
比丘誰弟子也答言我弟子問言汝幾歲答

別六

廿二

言二歲汝弟子幾歲答言一歲世尊即訶責
 言汝自未斷乳云何度人訶責已集諸比丘
 自今已去不滿十歲不得度人授具足戒若
 授戒得罪雖滿十臘愚癡無智慧不得授人
 具足戒與受戒竟法師曰今明失依止不失
 依止法弟子與依止師共行遙見和尚失依
 止若見和尚作非和尚想不失依止若和尚
 來入界內或入屋中弟子不知不失依止若
 和尚來入界內或屋中或聚落乞食聞聲不
 見形皆失依止若聞聲作非和尚想不失依

止若外道初入佛法中應與波利婆沙得波
 利婆沙已若好往五不應行處懈怠不肯學
 佛法若聞毀佛法生歡喜心若聞毀僧生歡
 喜心不得與具足戒行波利婆沙外道修得
 四禪乃至能飛騰虛空亦不得與具足戒要
 滿四月若佛法中修得須陀洹道別六即日為受
 具足戒不須與波利婆沙若在外道或聞說
 法得須陀洹道來至僧中求欲出家即與出
 家與具足戒不須與波利婆沙若波利婆沙
 垂滿四月聞毀佛法生歡喜心聞毀外道瞋

恚好往五不應行處應更與四月若結髮外
道事火外道不須波利婆沙何以故此二外
道有業信因果過去諸佛爲菩薩時出家波
羅蜜皆於此道學外道波利婆沙竟癩者有
赤癩有白癩有黑癩疥癬皆入癩數不得出
家癩癬下至如指甲大亦不得出家如指甲
大若在露處增長不增長悉不得出家若屏
處不現增長不得出家若不增長得出家若
瘤病在露處增長不增長不得出家若屏處
不增長得出家若小時有疣病大便失得度

出家此非瘤病是故得出家若身體細起猶
如棘刺皆入癩數不得出家度王人者時諸
比丘度闍將出家後有賊起王覓諸闍將欲
使破賊遣人求覓至僧伽藍中諸比丘已度
出家使人來白王言諸比丘已度出家王聞
已集諸臣共論王問臣言度官人者其罪云
何臣答王言若和尚應斫頭羯磨師應截舌
餘臨壇人應打肋折時王得須陀洹道聞諸
臣語已往至佛所白世尊言自今已後願莫
度王人未來世王若不信三寶者諸比丘若

度王人便依法治罪若王人大臣人下至食
 王俸祿者皆是王人若父食王祿兒不食王
 祿父不得出家兒得出家若食祿有期限未
 盡不得出家食祿盡然後得出家若必欲出
 家轉祿與兄弟兒子後得出家若食祿白王
 王聽亦得出家別六賊者抄劫竊盜斷道殺人知
 姓字不得度出家若圖國賊若捨惡心欲出
 家得度出家為國除患王聞出家亦大歡喜
 若捨惡業降出投王王許得度出家不得度
 患鞭杖瘡人若瘡差得度若犯罪人以鐵烙

為字不得度出家若治護得差得出家負債
 者若自負債若祖負債若父負債若兒負債
 若債由已不得出家有為償債得出家奴
 者有四種奴一者家生二者買得三者破得
 四者自成奴自成奴者為衣食故自求為奴
 是名自成奴若奴主放奴出家語諸比丘言
 若奴有道心者放若無道心還復為奴若如
 是語者不得度出家時有一居士家有疫病
 起初殺蠅蜈蚣百足次殺雞猪次殺牛羊次
 及婢奴後及好人此疫病起時不得從戶中

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

善見毗婆沙律卷第十七

別七

蕭齊外國沙門僧伽跋陁羅譯

爾時佛從摩竭國往迦維羅國者法師曰我
今次第說根本因緣爾時輸頭檀那大王心
自念言我子初出家日自唱言我若成佛當
還此國王憶此語心自念言我子成佛已來
王恒側耳聽聞子苦行竟往菩提樹下得道
已往波羅柰國轉四諦法輪度河若憍陳如
等五人出家今往摩竭國我今年老及今生
存宜見我子作是念已即喚一臣語言我聞

人言我子以成佛今住摩竭國汝可將千人
往迎汝至彼語我子言我今年老欲得相見
臣受王語已即將千人前後圍繞往摩竭國
到已往至佛所頭面禮足却坐一面是時世
尊觀千人心已却即為說法時千人得聞法
已即得羅漢佛喚善來比丘即得具足戒此
千比丘得羅漢已入果三昧受解脫樂即於
此住不復欲還王遣信已遲望不還又無消
息王復遣臣往如是次第遣八臣往一臣各
將千人至世尊所皆悉出家得羅漢果無有

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

一人還報王者王自念言我遣八臣去無有
一人還報我者王自籌量我今更遣誰去耶
時有一臣名曰迦留陀夷與菩薩同日生王
即遣迦留陀夷往迎佛如前遣八臣語無異
迦留陀夷先與王要若王許我出家者我當
往迎王答言善迦留陀夷受王語已復將千
人往彼佛為說法即得羅漢佛喚善來比丘
得具足戒時迦留陀夷見禾稻結秀草木水
陸華出敷榮時節和適以六十偈讚歎道路
佛知而故問迦留陀夷汝為何事而讚歎道

路迦留陀夷答世尊言輸頭檀那大王遣我
來者欲有所白佛言聽汝所說白世尊言父
王言我今年老及今生存欲見如來故遣我
來奉迎世尊惟願哀愍大王故時可去矣佛
語迦留陀夷汝可宣令語諸比丘佛欲遊行
各自料理莊嚴列七隨佛遊行是時央伽摩竭國
有十千比丘從迦維羅衛國來迎佛者有十
千比丘都合二萬比丘皆得阿羅漢從摩竭
國前後圍繞隨佛出城摩竭國去舍衛國六
十由旬世尊漸漸遊行經六十日至舍衛國

時佛世尊日日朝中恒食父王供所以得食
父王供者時迦留陀夷時到著衣持鉢飛騰
虛空往至舍衛國白父王言世尊以至某處
時父王爲迦留陀夷設食以盛滿鉢飯授與
迦留陀夷願大德可以此鉢飯本上世尊如
是日日恒爲世尊迎食迦留陀夷食父王食
已向父王及諸釋子讚歎如來切德諸釋子
聞讚歎如來功德倍增信心諸釋子即聚集
自共籌量世尊不樂憒鬧我等當爲世尊求
覓靜處造立精舍時彌瞿陀釋子有一園不

近不遠可立精舍時諸釋子人人各各共出
財物爲佛起立精舍精舍成已父王將諸釋
子人人各賣持香華奉迎世尊到已父王及
釋子中有大佛者不爲佛作禮若有小佛者
爲作禮爾時世尊見父王及諸釋子中有不
爲佛作禮者佛知諸釋子意即上昇虛空作
十八變如降伏外道作神力無異王及諸釋
子見佛神力如此自然爲佛作禮輸頭檀那
王禮已白佛言我今第三禮如來足何謂第
三禮如來足一者佛初生時阿夷相曰若在

家者應作轉輪聖王若出家學道必得成佛
是時地為振動我見神力如是即為作禮第
二者我出遊戲耕田菩薩在閻浮樹下日時
已晡樹影停住不移覆菩薩身我見神力如
是即為作禮今者見佛神力如是是名第三
禮如來足輸頭禮那王禮如來足時一切諸
釋子皆隨作禮無有一人立住者世尊從虛
空下坐師子座王及諸釋一時俱坐時眾中
定天降雨其色紅赤以淹塵土時眾意樂濕
便濕若不樂濕雨雖著而不濕時眾見雨神

力如是倍增歡喜爾時世尊為諸時眾說法
王及諸釋子得聞法已有得須陀洹者斯陀
含者各起禮佛繞三匝而去王及諸釋無有
一人請佛中者明日時到佛及二萬比丘著
衣持鉢前後圍繞次第而去入迦維羅衛國
到城門已世尊心自念過去諸佛入眷屬村
云何乞食應次第乞為選擇也即觀過去諸
佛皆次第乞食無有選擇又為未來聲聞弟
子依法故應次第乞食時城中諸釋婦女
聞佛將徒眾入城乞食各開窻戶看如來乞

食時羅睺羅母在樓殿上聞佛入城乞食心
自念言本在家時著天冠瓔珞乘七寶輦與
千乘萬騎前後圍繞出入今者剃除鬚髮著
袈裟持鉢乞食我今觀看為好以不作是念
已即開窻看遙見如來放五色光其光照地
猶若融金耶輸陀羅見已即入白王言王見
今者入城乞食王聞已即忽忽而出往至佛
所白言大德乞食令我等羞大德徒眾我能
供給用乞何為佛答言我種如是王復白佛
我利利種無有乞食何以言我種如是佛答

別七

四

言過去諸佛是我種非今利利種也佛即為
大王而說偈言
起已不懈怠 善法恒自行 行法得安眠
今世若後世
王聞說已即得須陀洹道爾時世尊復為大
王而說偈言
行法則善行 不行於惡法 行法得安眠
今世若後世
王聞第二偈已復得斯陀含道復為王說曇
摩波羅本生經王聞已得阿那含道王臨命

終佛為說法於白傘下得羅漢果即入涅槃
時大王從如來請鉢請佛及僧王自導前俱
共上殿王即施設種種餽佛食已竟宮中
媿女聞佛食竟語羅睺羅母言我等今者應
往禮拜問訊世尊羅睺羅母語諸媿女佛若
慈愍我者自來看我不能去也諸媿女等各
賈香華往禮拜世尊諸媿女去後羅睺羅母
心自念言若佛來者我當頭面禮足佛食已
授鉢與王佛將二神足羅漢弟子往至羅睺
羅母所勅弟子言若羅睺羅母禮拜供養當

隨其意莫作障礙答言善哉世尊是時世尊
即入羅睺羅母房敷座而坐羅睺羅母見佛
坐已疾以手捧世尊足以頭摩而作禮王見
羅睺羅母禮佛已王白佛言世尊羅睺羅母
於世尊極生尊重心佛答王言羅睺羅母於
我生尊重非適今也王問佛於何時生尊重
世尊即為說緊那羅本生經即以五法欲
拜王子難陀為王何者五法一者被髮二者
結衣三者莊嚴殿四者取婦五者豎傘是名
五法佛以鉢授與難陀難陀意不樂去為尊

重佛故俛仰隨去隨佛至寺已意不樂出家
如來觀其宿緣應得羅漢是故強令出家如
來至迦維羅衛國二日已方度難陀七日已
度羅睺羅法師問曰云何得度羅睺羅答曰
如來入城乞食羅睺羅母將羅睺羅在樓閣
上羅睺羅母於窻牖遠見如來語羅睺羅言
此是汝父即以瓔珞與羅睺羅著語言往汝
父所乞珍寶汝父在家時大有寶藏今不知
所在汝可往乞白爹爹言我欲豎傘作轉輪
王爹爹可賜我珍寶羅睺羅受母語已往至

佛所入佛影中白佛沙門影極清涼樂佛食
已訖還本處羅睺羅即隨佛後從佛乞珍寶
佛不應答如是漸漸隨逐至寺佛敷座坐已
語羅睺羅言我於菩提樹下得此珍寶此財
寶於一切寶中最勝第一汝欲樂得不羅睺
羅答世尊言甚樂沙門佛即喚舍利弗舍利
弗來已佛語舍利弗言汝可度羅睺羅出家
舍利弗答言善哉世尊舍利弗即度羅睺羅
出家輸頭檀那王聞羅睺羅出家心大懊惱
即便怱怱往至佛所白佛言若有出家者應

先白父母聽者可度出家若父母不聽願世
尊莫度是故律本中說父母不聽不得出家
若父母聽出家出家已還俗若後更欲出家
應白父母父母不聽不得出家若有人求欲
出家比丘問言汝父母聽出家不答言不聽
若不聽者不得出家語比丘言若不度我者
我當焚燒寺舍若有如是難事度出家不犯
若有餘方餘國度出家不須問父母羅睺羅
出家因緣竟沙彌有十惡應滅擯何者為十
殺盜婬飲酒毀佛法僧邪見壞比丘尼是

名十惡法惟壞比丘尼淨行永擯不得出家
餘九戒若能改悔不更作得出家此十三難
人為師受具足戒亦不得戒教授師若
自羯磨若他羯磨出家有三種偷一者偷形
二者偷和合三者亦偷形亦偷和合云何偷
形無師自出家不依比丘臘不依次第受禮
不入僧法事一切利養不受是名偷形云何
偷和合有師出家受十戒未受具足戒往他
方或言十臘或言二十臘次第受人禮入僧
布薩及一切羯磨依次第受人信施是名偷

和合云何亦偷形亦偷和合無師自出家依
次第受臘入一切羯磨受人信施禮拜是名
偷形亦偷和合偷形者不經法事不受信施
不受禮拜若欲更出家受具足戒得若有避
難出家飢儉出家不入一切法事過難過飢
儉已若欲出家受具足戒得若比丘實一臘
妄言二臘依二臘次受利養計錢犯重若比
丘水中脫衣洗浴自言裸形好若欲往外道
處步步突吉羅罪中路悔還懺悔突吉羅罪
得住若往外道處聞外道說法不入其意悔

還懺悔突吉羅罪得住若入外道聞說法心
便好樂受外道法下至拔一髮患痛悔還應
滅擯不得更出家度外道竟不得度龍者何
以故龍不得禪定道果故龍有五事不得離
龍身何者五一者行婬時若與龍共行婬得
復龍身若與人共行婬不得復龍身二者受
生不離龍身三者脫皮時四者眠五者死時
是為五事不得離龍身迦樓羅乃至釋提桓
因不得出家不得與具足戒龍品竟不得度
殺父母人殺父母於出家法如來不聽若殺

畜生父母得出家實是父作非父想殺亦不
得出家不得度殺羅漢人若有白衣得羅漢
若殺不得出家若殺下三果人不障出家若
畜生殺羅漢不犯業障重不得度人壞比丘
尼者於三處行姪皆名壞比丘尼若摩觸比
丘尼不障出家若以白衣服強與比丘尼著
就行姪亦名壞比丘尼不得出家若比丘尼
樂著白衣服就行姪者不障出家若初壞者
不得出家第二壞者不障若壞式叉摩尼沙
彌尼不障出家破僧人不得度出家云何破

僧若執十八事三諫不捨二根有三種一者
自受胎能令他受胎二者自受胎不能令他
受胎三者不能自受胎能令他受胎此三種
人悉不得出家受具足戒若已受具足戒應
滅擯若無和尚不得與受具足戒若與受具
足戒得突吉羅罪是人得戒若黃門作和尚
爲人受戒得戒師僧得罪無衣鉢受具足戒
得戒師僧得罪得二三人一時受具足戒一
一同等臘等時不得相禮同一和尚三羯磨
師一時爲三人受具足戒一時得戒臘同無

大小和尚者外國語漢言知罪知無罪是名和尚受戒已應步影步影者正立住取住脚為初隨身影長短步影步影竟教其時其時者或冬時或春時或夏時竟教日月日月時次教受戒時眾數多少次與四依已次說四重受戒已令新受戒者在前出受戒捷度竟爾時佛住羅閱城王舍城摩竭國此三義一名異漢言王舍城羅閱城是外國音羅者言王閱者言舍故言羅閱城也摩竭者此是外國音也摩竭者是初國名耳界相者若山界

相大者如須彌山小者如象大是為山相石界相者大者如牛小者三十稱若漫石不得作界相應別安石作界相林界相者若草林若竹林不得作界相何故爾草竹體空不堅實是以不得作界相林相者大林乃至百由旬小林者下至四樹連接亦名為林樹界相者不得以枯樹為相大樹者閻浮樹大小者高八寸形如鉢大得作界相若無自生樹種樹亦得作界相路界者入田路向井取水路向河取水路窮路皆不得作界相大路或車

步路路短者乃至經三四村皆得作界相蟻
封界相者大如山小者高八寸皆得作界相
江界相者若好王治化五日一雨此雨江水
不得作界相若四月日不雨尚流不斷水深
二尺得作界相水界相者若自然池水得作
界相若通水入田或坳盛水悉不得作界相
此是八種界相結界相有五種一方二圓三
鼓形四者半月形五者三角若依相結界已
後若失相界亦不失若人掘地乃至水際皆
不失界相若結小界不得說欲結布薩界得

說欲結界場極小容二十一人作界場已後
起屋覆界不失若結小界已於中起三層樓
從地至最上層同一界若有石山上廣下小
於上結界若有比丘在下不妨若結界已水
盪成坑有水流知其處所豎柱爲閣於上作
法事得若結界已水穿地爲孔別七不壞界相神
通比丘在窟裏空中住或在地下不得別作
法事若界場上有大樹枝葉出界外若作法
事時比丘不得在樹上妨作法事應喚下若
神通比丘在路地虛空住不妨作法事若衣

角柱地妨應喚下結布薩界極廣得三由旬不得過若過不成界得罪除村村外界者中人擲石以還若比丘結界已於比丘尼非界比丘尼界上得更結界比丘尼界亦不失比丘尼於比丘界上亦得結比丘界亦不失阿蘭若界者極小方圓七槃陀羅一槃陀羅二十八肘若不同意者二十八肘外得作法事一切江河水不得結界水中自然界者若擲水若擲沙已外若有比丘不妨取水常流處深淺皆得作自然界潮水不得若在船上布

薩應下釘若下樁不得繫著岸若崩岸有大樹根在水中不得繫著樹根若擲水內有樹根應斫去若不斫去與陸地界相連若水中大石或樹或浮木悉是水界所攝第一句非法別眾者云何非法別眾同一住處有四比丘一人受欲三人說波羅提木又或三人一人受欲二人說波羅提木又是名非法亦名別眾是名非法別眾第二句非法和合眾者同一住處有四比丘四人應廣說波羅提木又不廣說作三人法人人對首說是名非法

和合衆第三句云何法別衆同一住處有四
 比丘或三人一人受欲三人對首說或三人
 一人受欲二人對首說是名法別衆第四句
 者同一住處有四比丘和合說波羅提木叉
 或三比丘和合三語說是名法和合衆十六
 日布薩者此是和合布薩梵本律五月十六
 日為前安居六月十六日後安居若安居中
 有因緣移去無罪不成安居不得在露地不
 得傘下安居脚下生毛者其毛紺色猶如空
 青因業所報故得如是問曰何業所報答曰

過去世時此守籠那與八萬人俱於八萬人
 中最為長大共諸長者子為辟支佛起一草
 屋請辟支佛三月夏坐時守籠那以一羊毛
 欵婆羅敷草屋前與辟支佛恒用拭脚以此
 果報脚下生毛此八萬長者子共供養辟支
 佛故今生復為親友守籠那往至王所何以
 與八萬人俱王若獨喚守籠那者畏其驚怖
 是以勅諸長者子八萬人俱往至王所五象
 王者一父象有六母象名為象王如有五
 象王迦那富羅革履者此是鞞跟革履鹿角

革履者刻皮作鹿角形阿羅梨革履者以象
 毛安革履邊富羅跣陀羅革履者以木綿及
 諸雜物與皮合縫使中央起真誓梨革履者
 以辦草作辦邊革履者以孔雀尾辦邊多帶
 革履無解似孔雀毛革履者其形似孔雀毛
 時王舍城有一童女字婆羅跣提端正無比
 時瓶沙王舉^{列七}姪女王出百千金錢諸臣長
 者出二百千錢共裝束此姪女為作屋宅衣
 服車乘園林浴池種種伎樂者婆者外國音
 漢言活童子何以各之活童子時無畏王子

永樂北藏

善見毗婆沙律

晨朝乘車欲往見王路見小兒問傍人言此
 兒為死為活傍人答言活是故言活童子問
 曰其母生已何以擲置路上答曰此姪女法
 若生女教習^音姪女種若生男則擲棄是故
 生棄路上王子無畏抱取養育漸漸長大即
 立為兒問曰老^日婆童子何不學餘伎術答曰
 往昔有佛名曰蓮華時有一醫師恒共養蓮
 華如來者^音婆兒已心自念言云何我未來世
 得如此醫供^音食如來作是念已即於七日中
 供養如來^音王佛所頭面禮足白世尊言願

第八八册

我未來世作大醫師供養如來如今者醫師
 供養如來無異作是願已禮佛而退者婆命
 終即生天上天上福盡下生人間如是展轉
 乃至釋迦出世宿願所牽不學餘伎但學醫
 方問曰耆婆所以善學醫道者耆婆就師學
 時天帝釋觀見此人醫道若成必當供養如
 來是故帝釋化入耆婆師身中以教耆婆於
 七月中得師法盡過七月已帝釋所教如是
 滿七年醫道成就耆婆還國何以中路治病
 其師心自念言此是王子不乏財寶若還至

本國不識我恩作念已即與耆婆弊故之衣
 不與糧食耆婆辭師還去於其中路為飢渴
 故過一聚落借問村人誰家有病村人答言
 某長者家有病即為治之大獲珍寶耆婆自
 念我治一人病得如是珍寶若治多人病者
 當獲無量珍寶我今所獲皆由師恩受施有
 十五處一者戒場二者境界三者同布薩
 界四者不失衣界五者羅婆界六者聚落界
 七者村界八者國土界九者阿槃陀羅界十
 者擲水界十一者鄉居界十二者羅那界十

三者阿羅閣界十四者洲界十五者鐵圍山
界此是十五界汝今當知戒場界者前已說
境界界者或在講堂或在食堂分衣健人一
一擲石已還隨界大小皆有擲石界比丘人
皆得分是名境界界布薩界者若入布薩界
者皆應得分是名布薩界不失衣界者入不
失衣界內皆應得分是名不失衣界羅婆界
者若王或大臣爲比丘作住止者或十由旬
若豎柱若作標相齊此標內若有布施皆屬
我等是名羅婆界聚落界者有市故名聚落

永樂北藏

善見毗婆沙律

界村界者無市名爲村界國土界者有城邑
名爲國土界阿槃陀羅界者是阿蘭若處界
也擲水界者是船界鄉居界者隨城東西名
鄉居界羅那界者是國土界也阿羅閣界者
一王所領是名阿羅閣界洲界者海中一洲
是名洲界鐵圍界者是一鐵圍山界若人言
布施界場衆僧屬界場衆僧布薩界不得若
人言布施境界者及擲石界得若人言布施
布薩界者同利養界亦得若人言布施不失
衣界布薩界利養界俱得惟除布薩界中有

第八八册

聚落界不得若人言布施聚落界者聚落界
中有布薩界大小皆得若人言布施村界者
村中有布薩界及諸小界皆得若人言布施
國土界者一國土界盡得若人言布施阿蘭
若處界者阿蘭若處得餘界不得若人言布
施擲水界者入擲水界內得餘不得若人言
布施鄉居界者鄉居中有界在鄉居界中亦
得若人言布施羅那一國土界亦得若人言
布施阿羅闍界者一王所領一國土衆僧皆
得若人言布施師子洲閻浮利地洲布施二

洲衆僧隨有衆僧多少應中半分若閻浮利
地五人師子洲百千人亦應中半分若人言
布施界內衆僧比丘應問界有種種施何物
界答言不知但言施界內衆僧隨界內衆僧
多少皆得別住處同利養隨住處得物應共
分僧得施者若人言布施僧鳴磬集衆來及
者得若檀越擔一衣施僧與一比丘比丘受
已言我應受此惡受云何善受應受已鳴磬
集僧集僧已以黃物畫作分數不得破從上
座示此分是上座分上座取不上座答言此

分我不取布施長老如是第二第三上座皆言不取布施長老乃至下座亦是此比丘得取是名善受若住處有一比丘檀越將衣布施一比丘此比丘應鳴磬集僧若有比丘來共分若無比丘來得心念口言獨受若檀越布施僧受糞掃衣比丘不得受若人入住處布施僧鳴磬集衆外比丘來相連臂入乃至百由旬前者入界內最後者亦得分何以故以相連不斷是故得分若人布施二部僧隨人多少應中半分若有百比丘尼有一比

丘亦應中半分若有百比丘有一比丘尼亦應得半若人施僧鉢囊革屣囊漉水囊杖扇受糞掃衣比丘得受若檀越擔物布施一人復言施僧依僧次取一分不得別取若人施佛施比丘比丘尼云何分破作二分一分與佛一分與比丘比丘尼共等分若人施衆多比丘施法師一人施佛云何分佛一比丘衆多比丘平等分若人將飲食施佛及僧以鉢置佛前次第行佛飯誰得食若有侍佛比丘得食若無侍佛比丘有白衣侍佛亦得食若

檀越布施安居竟僧後安居者不得破安居
 人亦不得若人冬分中檀越言布施安居竟
 僧前後安居僧悉得惟除破安居人不得若
 人言布施某寺某房隨檀越言得若人言布
 施安居僧前後安居破安居人皆得若檀越
 布施迦提月後安居人後安居人得前安居
 人不得若人於春分中布施安居僧應問為
 布施安居竟僧當來安居僧答言布施當來
 安居僧當來安居僧得比丘語檀越言當來
 恐有賊難不能掌護檀越教分隨施主得分

若檀越言食我食布施衣不食者不得受我
 施藥者亦如是指示施者隨指示處得衣捷
 度竟
 藥捷度
 拘跋陀羅飯者此是糶米飯也修步者此是
 青豆羹吉羅羅者此是竹笋也那菟者此是
 外國藥無解佉闍尼者一切果是名佉闍尼
 阿羅勒者如大棗大其味酢苦服便利鞞醯
 勒者其形如桃子其味甜服能治瘵阿摩勒
 者此是餘甘子也廣州土地有其形如蕤子

大質多羅藥是外國藥名加婆藥者是外國藥名婆梨婆波者是芥子膩渠者外國藥能治毒漢地無有陀婆閻者是煙藥者羅閻那者者此是赤石也服藥者陀婆閻陀婆閻那者陸地生者羅閻那者水中生也龍者長身無足師子象馬別七龍狗肉不得食皮毛十七不得用得一切肉應問若得不問得突吉羅罪失守摩羅者鰐魚也廣州土境有黑石蜜者是甘蔗糖堅強如石是名石蜜伽尼者此是蜜也烏婆陀頗尼頗尼者薄甘蔗糖邊房云何結

作淨屋若初豎柱時先作坑以柱近坑比丘圍繞捧柱而說為僧眾作淨室如是三說亦竟柱亦豎第二第三第四柱亦如是說若說一柱亦成淨屋若以成屋云何作淨應喚屋主來語言此屋未淨汝為眾僧作淨檀越作是言此淨屋布施眾僧隨意受用即成淨屋若先作屋無屋主云何作淨若聚落有老宿應喚來此屋未作淨請為淨主若檀越不解說比丘應教作是言此是淨屋布施眾僧隨意受用即得作淨屋受用隨意安置飲食

善見毗婆沙律卷第十八

別八

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

迦締那衣捷度

問曰幾人得受迦締那衣下至五人前安居人得受迦締那衣破安居人後安居人不得

別八

異住處不得若住處不滿五人得喚餘寺眾僧足數受得足數客比丘不得受若住處有四比丘一沙彌安居欲竟為沙彌受大戒得足成五人受迦締那衣新受戒者亦成受一比丘四沙彌受戒亦如是若住處有五比丘

永樂北藏

善見毗婆沙律

若過五不解受迦締那衣得餘處請一知法比丘使羯磨受迦締那衣得為羯磨自不受亦不得衣分法師問曰何人得與眾僧迦締那衣答曰七眾衣天人衣得受作迦締那衣若人不解作迦締那衣來問比丘應教若僧伽梨鬱多羅僧安陀會隨一一衣得受作迦締那衣十六日明相出將迦締那衣裁來與眾僧比丘應語衣主須針線染色作衣比丘多少檀越聞已應供養作衣比丘飲食為僧受迦締那衣應知受衣法用若衣裁者應先

第八八册

浣與衆多比丘共割截簪縫治即日染成點
淨已應受若多有人送迦絺那衣應受一衣
餘應分應羯磨受僧持迦絺那衣與誰應與
衣壞者若衣敗比丘多敗衣比丘中老者與
若無老者臘數大者與不得與慳貪者佛告
諸比丘當知是持迦絺那衣羯磨法律中以
說若衣未成應喚一切比丘共成不得說道
德作留難惟除病者法師曰何以於迦絺那
衣如是殷勤爲諸佛所讚故往昔有佛名爲
蓮華有聲聞弟子名須闍多作迦絺那衣未

成蓮華如來與一萬六千比丘圍繞共作迦
絺那衣成已持衣比丘者捨已所受持僧伽
梨迦絺那我今持如是三說三說已即持置
體上偏袒右肩往至上座前合掌向僧而說
大德我以法持僧迦絺那衣願僧隨喜上座
從座起偏袒右肩合掌向僧作如是說長老
以法持僧迦絺那衣我隨喜乃至下座亦如
是說非僧受持迦絺那衣非衆受持迦絺那
衣一人持迦絺那衣僧隨喜衆隨喜然後成
持迦絺那衣若人持三衣與衆僧持作迦絺

那衣作是言若持迦絺那衣者三衣悉屬隨
施主語悉與受衣人餘衆僧不得受迦絺那
衣已攝僧得施受迦絺那衣者輕物得分重
物屬四方僧若同布薩界有多住處不得別
受迦絺那衣應和合一處受一迦絺那衣法
不得縫作應却刺作持所有衣者未作持出
界外界外者是餘寺也法師曰受迦絺那衣
已付已出界外爲安樂住故作不還意者比
丘出界外已見此住處有好房舍或有知識
作不還意先失住處後失功德衣餘文句於

律中已說我亦不作衣亦不還者作念已住
處及功德衣俱失作衣時失所作衣者住處
先失後失功德衣聞失者先失功德衣後失
住處斷望者先失住處後望斷得所望非望
而得者此文句前後轉易現多文句無有深
義於律廣說迦絺那衣捷度竟若行別住人
若有人請或與人受戒得停行法事罷還續
行捨行法時當如是言我今捨波利婆沙如
是三說若別住摩那埵當行法時比丘去都
無人但作意言若比丘來我當白六日中都

無比丘可白亦得出罪若寺中多有比丘來去難白晝日得捨行法明相未出應將四五比丘出界至擲石外還受行法白僧我行摩那埵若干日以過餘若干日在若界內有比丘出至其處應白若不自失夜若比丘送受行法竟若還者應留一人待明相出為捨行法共還入寺如前法滿六夜已得出罪出罪法於律本以說故不出爾時拘賧彌有一住處有二比丘一是律師一修多羅師時修多羅師入廁用洒甕竟不去水覆甕律師入廁

見洒甕不去水問修多羅師言誰入廁不去水覆甕修多羅師答言是我律師言汝知罪相不修多羅師言我實不知罪相律師言汝得突吉羅罪修多羅師言若犯突吉羅罪我應懺悔律師言汝故作與不修多羅師言不故作律師言若不故作者無罪修多羅師聞律師言無罪律師還房語弟子言修多羅師不知犯不知不犯弟子聞師語已語修多羅師弟子言汝師不知犯不犯弟子聞語已向師說如是事修多羅師聞弟子語語弟子言

此律師先言我無罪今言我有罪律師妄語
修多羅師弟子聞師語已語律師弟子言汝
師犯妄語罪律師弟子聞語已向師說如是
展轉成大鬪諍律師後得修多羅師便集衆
舉修多羅師罪為作舉罪羯磨是故律本中
說和合舉罪問曰世尊何以從座起以神通
力不語諸比丘往舍衛國各言世尊在衆中
若為判者得理者歡喜不得理者便言世尊
朋黨彼部誹謗如來言隨愛瞋因謗佛故死
入地獄是故如來從座起去不為其判拘賧

彌提度竟瞻婆提度無解相言諍用六毗尼
滅現前毗尼多覓毗尼憶念毗尼者為愛盡
比丘下至阿那舍人不為凡夫多覓毗尼者
處處多覓知法比丘判故名多覓毗尼摩夷
者是二部波羅提木叉若行舍羅非法舍羅
多者收取唱言明日更行舍羅於其中間更
覓如法伴黨若上座捉非舍羅者行籌者耳
語語言上座年老何以捉非法籌當捉如法
籌七滅諍法竟
比丘尼捷度

何以如來不聽女人出家為敬法故若度女人出家正法得五百歲住猶世尊制比丘尼八敬正法還得千年法師曰千年已佛法為都滅也答曰不都滅盡於千年中得三達智復千年中得愛盡羅漢無三達智復千年中得阿那舍復千年中得斯陀舍復千年中得須陀洹學法復得五千歲於五千歲得道後五千年學而不得道萬歲後經書文字滅盡但現剃頭有袈裟法服而已比丘尼捷度竟重物不得分眾僧田園池井不得賣取餘物

惟除換易眾僧牀席器物不得分不得賣惟除換易眼藥筭杵耳篋針線小刀子戶鈎鑰錫杖小椀鐵器仗得分餘作器不得分惟除斫楊枝斧除刀子革屣傘具得分若人布施竹草及土不得分若人布施藥得分箱篋不得分若人布施僧房中所用器物一切不得分惟除盛油筭法捷度竟
 大德舍利弗問優波離律行出品
 舍利弗問優波離
 幾罪以身得 幾罪以口得 覆藏得幾罪

相觸復有幾

優波離以偈答舍利弗

以身得六罪 口業復有六 覆藏得三罪

相觸得五罪

第二問

明相出幾罪 三唱復有幾 於此幾八事

一切聚有幾

答曰

明相出三罪 三唱有二種 於此一八事

一切聚有一

第三問

如來分別結 毗尼有幾相 毗尼重有幾

復有幾麤覆

答曰

如來分別說 毗尼有二相 毗尼重有二

覆麤亦有二

別八

六

第四問

聚落間幾罪 度江復有幾 噉肉幾偷蘭

噉肉幾突吉

答曰

聚落間有四 度江亦有四 一肉偷蘭遮
九肉突吉羅

第五問

夜語幾得罪 晝日復有幾 布施得幾罪
受施復幾罪

答曰

夜語有二罪 晝日亦有二 布施得三罪
受施得四罪

第六問

幾罪對首悔 幾罪須羯磨 作已不可悔

如來分別結

答曰

五罪可懺悔 第六須羯磨 一罪不可懺
如來分別結

第七問

毗尼重有幾 別 佛說身口業 非時幾穀味 七

幾白四羯磨

答曰

毗尼有二重 身口亦如是 非時穀一味

一白四羯磨

第八問

波羅夷有幾

幾同和合地

復有幾失夜

結二指有幾

答曰

波羅夷有二

和合地有二

失夜亦有二

結二指有二

第九問

打身有幾種

幾種衆僧破

作初罪有幾

作白復有幾

答曰

打身有二種

因二破衆僧

作初有二罪

作白亦有二

第十問

殺生有幾罪

重語有幾種

罵詈有幾種

行媒有幾種

答曰

殺生有三罪

語重有三罪

罵詈亦有三

行媒事三罪

十一問

幾人受具戒

聚作有幾罪

滅擯復有幾

一語復有幾

答曰

三人不得受

聚作復有三

滅擯亦有三

一語亦有三

十二問

盜戒有幾罪火

姪戒復有幾

正斷復有幾

因棄擲有幾

答曰

盜戒有三罪

姪戒有四罪

正斷亦有三

因棄擲有二

十三問

教比丘尼戒

幾波夜突吉

於中幾有新

衣有幾種衣

答曰

教尼戒品中

波夜突吉羅

有四信佛說

與衣二種罪

十四問

佛說尼有幾

波羅二有幾

食生穀有幾

波夜突吉羅

答曰

佛說比丘尼
波羅提有八
波夜提突吉
因乞生穀故

十五問

行時有幾罪
立時有幾罪
坐時有幾罪

眠時有幾罪

對八

九

答曰

行時有四罪
立時有四罪
坐時有四罪

眠時有四罪

十六問

波夜提有幾
一切非一種
非前亦非後

同一時而得

答曰

波夜提有五
其類非一種
非前亦非後

一時俱得罪

十七問

有幾波夜提
一切非一種
非前亦非後

同一時而得

答曰

有九波夜提
其類非一種
非前亦非後

一時俱得罪

十八問

有幾波夜提

其類非一種

以身口懺悔

如來分別說

答曰

有五波夜提

其類非一種

以口業懺悔

如來分別說

十九問

有幾波夜提

其類非一種

幾以口業懺

如來分別說

答曰

有九波夜提

其類非一種

一以口業懺

如來分別說

二十問

有幾波夜提

其類非一種

口語成懺悔

如來分別說

答曰

有五波夜提

其類非一種

發語名字悔

如來分別說

二十一問

有幾波夜提

其類非一種

聚性成懺悔

如來分別說

答曰

有九波夜提

其類非一種

聚性成懺悔

如來分別說

二十二問

第三罪有幾

因食復有幾

食時得幾罪

因食得幾罪

答曰

第三得三罪

因食有六罪

食時得三罪

因五食得罪

二十三問

一切第三過

至處復有幾

復問罪有幾

諍事復有幾

答曰

一切第三過

罪至有五處

善答罪有五

諍事亦有五

列八

十二

二十四問

論事復有幾

以幾法用滅

有幾不得罪

有幾處成善

答曰

論事復有五 以五法用滅 清淨有五種

三處中成善

二十五問

身業夜幾罪 身業晝幾罪 見時得幾罪

乞食得幾罪

答曰

身業夜二罪 身業晝二罪 見時得一罪

乞食得一罪

二十六問

見恩有幾種 依人成懺悔 驅出復有幾

善行復有幾

答曰

見恩有八種 依人成懺悔 驅出說有三

善行四十三

二十七問

妄語有幾種 七日復有幾 波羅提舍幾

發懺悔有幾

答曰

妄語有五處 七日法有二 十二提舍尼

懺悔復有四

二十八問

妄語有幾觀

布薩有幾觀

使者有幾觀

外道有幾法

答曰

妄語有八觀

布薩復有八

使者亦有八

外道有八法

二十九問

受戒有幾語

復有幾起敬

幾人應預座

教誡尼有幾

答曰

八語受具戒

起敬亦有八

預座復有八

八法教誡尼

三十問

幾人不應禮

不為作叉手

有幾突吉羅

用衣復有幾

答曰

十人不應禮

不為作叉手

有十突吉羅

用衣復有十

三十一問

有幾作不善

如來分別說

於瞻婆律中

一切不善作

答曰

十二作不善

如來分別說

於瞻婆律中

一切不善作

三十二問

隨大德所問

別八

我亦隨意答

問問中即答

十三

無有一狐疑

答曰一者身得二者口得三者身口得四者
身心得五者心口得六者身口心得身業得
六罪者姪怒為初口業得六罪者虛誑妄語

為初覆藏得三罪者一者比丘尼覆藏重罪
得波羅夷二者比丘覆藏他重罪得波夜提
三者比丘自覆藏重罪得突吉羅是名覆藏
得三罪相觸得五罪者一者比丘尼摩觸波
羅夷二者比丘摩觸僧伽婆尸沙三者比丘
以身觸女人衣得偷蘭遮四者比丘以衣觸
女人衣得突吉羅五者比丘指拵他比丘波
夜提是名五罪明相出得三罪者一夜六夜
七夜十夜過一月明相出尼薩者波夜提比
丘尼獨宿明相出僧伽婆尸沙比丘自覆罪

明相出突吉羅是名明相出得三罪三唱二種一者比丘二者比丘尼當說戒時三唱有罪不發露得突吉羅是名三唱二罪於律中具八事成罪者比丘尼波羅夷是一一聚有一者戒序中說憶有罪應發露發露者分別戒相輕重毗尼有二相者身口是毗尼重有二者波羅夷僧伽婆尸沙是也覆羸亦有二者一波羅夷一僧伽婆尸沙聚落間有四者一比丘與比丘尼共期行比丘初去時得突吉羅至聚落境界比丘得波夜提罪一脚在

內一脚在外比丘尼得偷蘭遮二腳盡入僧伽婆尸沙是名聚落間四罪度江有四罪者比丘與比丘尼共期船行初去時比丘得突吉羅上船比丘得波夜提比丘尼一脚上岸得偷蘭遮二腳俱上得僧伽婆尸沙是名度江四罪一肉偷蘭遮者即是人肉十四九肉突吉羅象馬狗等肉夜語有二罪者若比丘尼共男子入閤室屏處耳語得波夜提若比丘尼共男子一處去二肘外得突吉羅是名夜語二罪晝日亦有二者比丘尼共男子屏處若

二肘半內得波夜提二肘半外得突吉羅是
 名晝日二罪布施得三罪者比丘有殺心布
 施毒藥殺人得波羅夷罪非人得偷蘭遮罪
 殺畜生得波夜提罪是名布施三罪受施四
 罪者女人以手施與比丘捉得僧伽婆尸沙
 女人以姪慾施比丘得波羅夷非親里比丘
 尼施衣得尼薩者波夜提若比丘尼染汗心
 知染男子受食得偷蘭遮是名受施得四罪
 五罪可懺悔者偷蘭遮波夜提波羅提提舍
 尼突吉羅惡說是名五罪可懺悔第六須羯

磨者僧伽婆尸沙一罪不可懺者波羅夷是
 也毗尼有二重者一波羅夷二僧伽婆尸沙
 身口亦如是者結戒不過身口非時穀一味
 者蘇毗鹽以穀作得非時服是名穀一味一
 白四羯磨者差教戒比丘尼是波羅夷有二
 者一比丘二比丘尼是也和合地有二者一
 身和合二法和合失夜亦有二者一行波梨
 婆沙二行摩那埵是也結二指有二者一比
 丘尼洒淨二頭髮長不得過二指打身得二
 罪者比丘尼打身得突吉羅啼得波夜提是

因二破衆僧者一羯磨二捉舍羅是初作有二罪者一比丘九初罪二比丘尼九初罪是作白亦有二者一白羯磨二單白殺生有三罪者人得波羅夷非人偷蘭遮畜生波夜提語重有三罪者教偷教死向人說得聖利法

根不具足衣鉢不具足身分所攝十三難人是根不具足所攝聚作復有三者一別衆二白不成就三羯磨不成就是名三滅擯亦有三者一比丘尼以身謗人如慈地比丘尼二沙彌壞沙彌就他穀道行姪三者行姪欲法不障道者是名滅擯三罪一語亦有三者一羯磨三人一時得戒是名三盜戒有三罪者五錢波羅夷四錢偷蘭遮三錢乃至一錢突吉羅是名盜三罪姪戒有四罪者一女根波羅夷死女半壞偷蘭遮不觸四邊突吉羅比

丘尼以物作根自內根中得波夜提是名四
 罪正斷亦有三者一斷人命波羅夷二斷草
 木波夜提三自截男根偷蘭遮是名三因棄
 擲有三者有殺心棄擲毒藥若人得死波羅
 夷非人死偷蘭遮畜生死得波夜提是名三
 棄擲復有三比丘棄擲精僧伽婆尸沙棄擲
 大小便生草上得波夜提水中淨地得突吉
 羅漢唾亦如是是名棄擲三波夜提突吉羅
 者教誡比丘尼至日沒得波夜提先說法後
 說八敬得突吉羅有四信佛說者一房舍二

戒三如法作四不如法作是名四與衣二種
 罪者與非親里具足比丘尼衣得波夜提與
 不具足戒比丘尼衣得突吉羅不具足戒者
 從比丘尼白四羯磨未從大僧白四羯磨是
 名與衣二波羅提有八者比丘尼波羅提提
 舍尼是波夜提突吉羅者比丘尼乞生穀得
 波夜提食時突吉羅行時有四罪者比丘與
 女人共期初去時得突吉羅至村得波夜提
 比丘尼獨行去時得偷蘭遮至村得僧伽婆
 尸沙立時有四罪者比丘尼共男子立在屏

處得波夜提申手外得突吉羅若比丘尼明
相欲出不隨伴去住離申手內偷蘭遮申手
外得僧伽婆尸沙坐眠亦如是波夜提有五
者酥油蜜石蜜脂五器各受過七日服得五
波夜提罪其類非一種者酥蜜等也非前亦
非後者取聚置一處并服一時俱得罪有九
波夜提者乞九種美食一乳二酪三酥四熟
酥五油六蜜七石蜜八肉九魚是名九種其
類非一種各異也非前亦非後者因食時俱
得罪一時食也有五波夜提者其五波夜提

其類非一種以口業懺悔一時懺悔得滅有
九波夜提者乞九種美食得九波夜提罪其
類非一種者酥油魚肉相異以口業夜提者
波夜提罪一語懺便得滅也有五波夜提者
發語名字懺列罪名而懺悔有九波懺者九
聚姓成懺悔者列罪名而懺悔第三得三罪
者隨舉比丘尼三諫不捨波羅夷比丘被僧
三諫不捨僧伽婆尸沙比丘比丘尼惡見三
諫不捨波夜提因食得六罪者云何得六罪
一為飲食故自稱得過人法二為飲食故行

嫌三為飲食故言若人住此寺者得道果不
 自道名字故得偷蘭遮四為飲食故無病乞
 食五為飲食故比丘尼無病乞食犯波羅提
 提舍尼六為飲食故比丘無病乞飯得突吉
 羅罪是名因食得六罪食時得三罪者比丘
 食人肉偷蘭遮象馬龍狗等肉突吉羅罪比
 丘尼食蘇得波夜提罪是名食時三罪因五
 食得罪者比丘尼知男子染汗心從乞得人
 肉得蘇得美食象馬肉受染汗心男子食僧
 伽婆尸沙噉人肉偷蘭遮噉蘇波夜提乞美

食波羅提提舍尼象馬等肉突吉羅是名因
 五食得罪一切第三過者比丘尼隨舉初諫
 不捨突吉羅一羯磨不捨偷蘭遮二羯磨不
 捨波羅夷是名三諫三罪罪至有五處者比
 丘尼隨舉白不捨突吉羅一羯磨不捨偷蘭
 遮二羯磨不捨波羅夷若欲破僧三諫不捨
 僧伽婆尸沙惡見三諫不捨波夜提是名五
 罪善答罪有五者比丘比丘尼式叉摩尼沙
 彌沙彌尼五眾具有三諫不捨罪諍事亦有
 五者五眾俱有四諍論事復有五者論五眾

諍事以五法用滅者五衆滅五衆諍事清淨
有五種者五衆犯罪懺悔得清淨三處中成
善者僧處衆處白衣三處無諍是名善也身
業夜二罪者比丘尼與男子共夜入屋申手
內波夜提申手外突吉羅身業晝二罪者比
丘尼晝日與男子共屏處申手內波夜提申
手外突吉羅見時得一罪者比丘故看女根
得突吉羅罪乞食得一罪者比丘無病不得
爲身乞食得突吉羅罪見恩有八種者於拘
蹉彌捷度已說依人成懺悔者五衆悔罪要

因人得悔驅出說有三者一覆藏二未懺悔
三惡見善行四十三者擯人行四十三法得
入衆不行此法不得入衆妄語有五處者波
羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮波夜提突吉羅七
日法有二者七日藥受七日法出界外是名
二十二提舍尼者比丘尼八波羅提提舍尼
比丘四波羅提提舍尼合十二懺悔復有四
者提婆達多遣人害佛供養阿菟留陀優婆
夷離車子衆僧爲作覆鉢羯磨娑婆伽比丘
此四種人就佛懺悔妄語有八觀者發心欲

妄發口成妄語妄語竟知是妄語隱藏所知
妄道餘事前人知解邪心是名觀也布薩復
有八者八戒也使者亦有八者調達以非法
欲破僧僧差具八德人往說調達所作非佛
法僧是調達所作也外道有八法者外道欲
出家行波利婆沙八法者不往五不應行處
聞讚佛法僧歡喜八語受具戒者比丘尼白
四羯磨比丘白四羯磨起敬亦有八者比丘
尼八敬法也豫座復有八者大眾集時上座
八人次第坐餘者隨坐八法教誡尼者比丘

有八德堪教誡比丘尼十人不應禮比丘尼
式又摩那尼沙彌尼優婆塞優婆夷犯戒人
眠人食人大小便嚼楊枝人十人不為作者
如前十種人不得作叉手有十突吉羅者若
為上十種人作禮及叉手得突言羅罪用衣
復十者十種衣聽著十二作不善者白不善
非法別眾非法和合眾法別眾白羯磨中有
四非法白二羯磨中有四非法白四羯磨中
有四非法三四合十二非法
善見毗婆沙律卷第十八

音釋

迦 緝 那 梵語也此云功
 以 舟 映 失 切 甕 於 貢 切 丑 知 徒 切 紅 切 斷 彌 云 橋 賞 也 亦
 給 以 舟 映 失 切 甕 於 貢 切 丑 知 徒 切 紅 切 斷 彌 云 橋 賞 也 亦
 銜 灼 切 筵 苦 切 箬 徒 切 噉 徒 切 拵 竹 栗 切 鑰 彌 亦

別

二

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

永樂北藏

善見毗婆沙律

第八八册

大比丘三千威儀卷上

別九

後漢安意國三藏安世高譯僧祐云失譯人名

佛弟子者有二種一者在家二者出家在家者初受五戒為本遮三惡趣求人天福以未能永捨家眷屬緣累故更加三戒助前五戒別九一日一夜種未來世永出因緣出家者行有始終上中下業下出家者先以十戒為本盡形受持雖捨家眷屬因緣執作於俗人等是出家於具戒者故是在家是名下出家其中出家者次應捨執作緣務具受八萬四千向

道因緣雖捨作業緣務身口行意業未能具足清淨心結猶存未得出要上及不足下比有餘是名中出家上出家者根心猛利次應捨結使纏縛捨結使纏縛者要得禪定慧力得禪定慧力心得解脫心得解脫者名淨身口意業出於緣務煩惱之家永處閑靜清涼之室是名上出家中出家者始受具戒沙門儀法未能周悉要須依止長宿有德行者是以優波離問佛成就幾法盡命不依止耶佛答凡成就二十五法不依止廣而言之二十

五法取要言之但能知二部戒為本今但成就十法一者不知廣利二部戒共義不共義者當一篇中或同或異或僧戒中輕尼戒中重或尼戒中輕僧戒中重或前篇中有後篇中無或戒本中有餘戒中無或餘戒中有戒本中無如是等戒不知分部是名不知戒二者不知是罪非罪或是佛法罪非世界罪或世界罪非佛法罪或亦佛法罪亦世界罪或非佛法罪非世界罪佛法罪非世界罪者制戒後長財離衣等是世界罪非佛法罪者亦

制戒前殺盜等是亦佛法罪亦世界罪者制戒前制戒後犯姪欺戒等是或非佛法罪非世界罪者制戒前殺草木等是若比丘觸食夜食比丘共食宿觀能作此三事若食此食是罪若可信人共食宿食是非罪如是等事不知是名不知是罪非罪三者不知輕不知重不知輕者如與戒沙彌一犯姪戒極慙愧死不更犯終身易住不受人請眾中慨惻願聽我為比丘終身勸化作福如是人等現世雖不得道種於將來世受罪輕微是名不知

別九

二

輕不知重者如摘樹葉比丘迦葉佛時墮龍
中至今受報未盡不知犯輕戒而罪重是名
不知重四者不知有殘罪中無殘罪無殘罪
中有殘罪無殘罪中有殘罪者如盜一人五
錢後悔還主如殺旃陀羅等是不知無殘罪
中有殘是名不知有殘不知無殘者如三十
事中親厚意索好衣衣主還索若不還五錢
以上犯波羅夷不知如是比中有殘無殘是
名不知無殘五者不知一制者有戒始終不
開或有一因緣一開是名不知一制六者不

知二制或有戒二三因緣合為一戒或有因
緣二開乃至六開是名不知二制七者不知
偏制如淨國不受食如事水國不洗大小便
如寒雪國聽著複衣如是比不犯餘國便犯
是為不知偏制八者不知一切制如殺等無
國不遮是名不知一切制九者不知布薩羯
磨布薩者此言淨住義言長養比丘和合若作百
一羯磨而不知和合是名不知布薩十者不
知請歲羯磨請歲者求人出已之過若見聞
疑語我若五人以上作百一羯磨廣自恣要

差二人所以二人者僧自恣竟自相向出罪
不得求餘人自恣餘人僧不差故二三四人
三語自恣一人心念口言若不知是者名不
知請歲若成就十法不知上事者雖滿五歲
若過盡令依止長宿有德者若不依止日日
犯突吉羅若知上十法者若滿五歲得離依
止師離依止師已當學作師法滿十歲當得
度人若不知五法盡命不得度人
五法者一者廣利二部戒二者能決弟子疑
罪三者弟子遠方力能使弟子來四者能破

弟子惡邪見及教誡勿仗作惡五者若弟子
病能好看視如父養子若有五法成就滿十
歲得與人作和尚若不才五事者終身不得
度人度人者得突吉羅雖既離依止已得度
人度人者當有徒眾徒木者應知聚眾法眾
中無知法者百人千人不得一處住是以優
波離問佛云何比丘同一處住如啞羊佛言
若比丘不知四法一者不知戒不知戒者未
知廣利二部戒義決定順經二者不知說戒
事十四日十五日宜廣宜略四人已上行等

廣說二人三人三說戒一人心念口言若說戒時有事難起始說戒序竟應作一白羯磨今有事起已說戒序竟餘者僧常聞若不如上事者是名不知說戒事三者不知羯磨應白一便白二應白二便白四非法別眾非法者先羯磨後白有事人不現前別九設現前不語四有此事便唱別眾者應囑授不囑授有事人界外羯磨界內眾僧亦爾結內界竟方結外界是非法別眾或非法眾聚一處或眾和合布薩非法如是比是名不知羯磨四者不知

會坐說戒自恣時有客比丘來應更說不應更說應次第聽不使次第聽先比丘應出界而出客亦爾或時客來少雖不應更說設客有重德若剛強能作闍亂事應更說而不說如是比是不知會坐若眾中不知上四法不得一處住應當請知法人來若請不能得應舉眾依他知法眾住若不請不依他知法眾住者舉眾得突吉羅罪已得離依止復得度人徒眾使得次第應淨身口淨衣食淨身者洗大小便剪十指爪淨口者嚼楊枝漱口刮

舌若不洗大小便得突吉羅罪亦不得僧淨
坐具上坐及禮三寶設禮無福德若不嚼楊
枝若食若服藥若飲得三突吉羅罪若不著
淨衣入聚落得突吉羅罪淨食者非大僧觸
非是不可信人共食宿非是不淨器者非不
淨別九且洗鉢器不用木器及以內食亦不自種五
作及販賣得如是等是淨衣所以淨衣者踞
坐食者佛始成道食糜家女糜竟自念若有
出家弟子者著云何衣云何食觀諸佛法皆
著淨衣偏踞坐食一坐食我弟子法亦如是

所以著淨衣者欲作限礙能防衆戒故所以
踞坐爲淨衣故亦反俗法亦爲草座食易故
因踞坐不如法得九突吉羅罪一者脚前却
二者闕脚三者搖動四者豎五者交六者垂
三衣覆足七翹八累脚九累髀盡皆犯突吉
羅因不踞坐得三突吉羅罪所以坐受香者
達波國有比丘住處婦女行香觸比丘手因
起欲心即時罷道師問所以即說因緣因是
白佛佛卽制戒若坐受香者得突吉羅罪所
以不得數數食但一食者若作若乞及以蕩

器即妨半日之功亦長姪怒癡結復不異於俗人是以一食止雖知沙門儀法種種別異未論出家人所作業務業者一者坐禪二者誦經法三者勸化眾事若具足作三業者是應出家人法若不行者徒生徒死或有受

苦之因

若比丘成就是十法得度人授人具足戒成就威儀畏慎小罪多聞能持佛所說法善誦二部律分別其義能教弟子增戒學增心學增慧學能除弟子疑亦能使人除其疑能治

弟子病亦能使人治其病若弟子生惡邪見能教令捨亦能教人使令捨若弟子國土覺起能迴其意亦能使人迴之若滿十歲若過十歲有成就十法應授人具足戒知重罪知輕罪知麤罪知有餘罪知無餘罪知有羯磨罪知無羯磨罪知罪因緣滿十歲若過十歲有成就五法應授人具足戒能教弟子增戒學增心學增慧學所行審諦繫念在前有成就五法三法如上聰明辯才有成就五法戒成就定成就慧成就解脫成就解脫知見成

就有成就五法自住戒教人住戒自住定教他住定自住慧教他住慧自住解脫教他住解脫自住解脫知見教他住解脫知見又成就五法成就無學戒眾無學定眾無學慧眾無學解脫眾無學解脫知見眾又成就五法能教弟子增上戒增上梵行知犯不犯知悔過未悔過滿十歲若過十歲應授人具足戒度沙彌為人作依止亦如是上下比丘僧皆明聽今日歲節四方皆會佛難得見法難得聞賢者會難歲節易竟今諸賢者自見若干

生若干死已得生法中已得受具足戒已得聞法已得好行從前歲中至今所犯若貪婬若瞋恚若愚癡今日皆當說所犯罪過相忍愚癡不得匿藏所犯罪人於眾人中自欺便為妄言墮不中止罪便輕戒自毀犯姪比丘字迦留多犯盜比丘字迦留桓犯殺比丘字迦留皆在羅閱耆國中犯妄語比丘字迦留桓在舍衛國中弄陰出精比丘字迦留多在羅閱祇國中起室比丘字迦留在舍衛國中有比丘字迦留多將五百弟子在尼衍國中

十三事中有三事不應懺何等三抱持匿地
 不應懺不真相助不應懺姪戲檀越家婦女
 及青衣不應懺是為三不應懺其餘十事皆
 應懺若犯過一日即悔應作三日懺若過三
 日不悔應作七日懺過七日不悔應作十五
 日懺若過十五日不悔應作三十日懺若過
 三十日不悔當更受戒不者非沙門若欲懺
 者當得二十人不滿二十人不應懺言過三
 受戒者律無此文
 竟不知出何典十日更

應懺若犯一日即悔應作三日懺若過三日
 不悔應作七日懺若過七日不懺應作十五
 日懺若過十五日不悔應作三十日懺若過
 三十日不懺者當作九十日懺
 九十事皆應懺若犯過一日即悔應作三日
 懺過三日不悔應作七日懺過七日不悔應
 作十五日懺過十五日不悔應作三十日懺
 過三十日不悔應作九十日懺若懺當滿四
 人有十事應作摩摩帝一者久止戒二者名
 聞三者智慧四者方便五者能起功德六者

有德七者當可比丘僧八者可檀越九者能致檀越十者當滿十歲

復有四事應行一者舍屋敗二者無檀越三者饒資毒蟲四者國君嫉妬道

復有四事應行一者塔使二者比丘僧使三

者三師使四者學盡列九三師所知應從師求盡

至明者所

有四事到他國不著袈裟無罪一者無塔寺

二者無比立僧三者有盜賊四者國君不樂

道

有七事不應止一者開門間二者屠殺處三者祠祀處四者橋下五者橋頭六者四衢道七者空閑處此七處惡鬼所止處

卧起欲出戶有五事一者起下牀不得使牀

有聲二者著履先當抖擻三者正住著法衣

四者欲開戶先三彈指不得使戶有聲五者

戶中有佛像不得背出當還向戶而出不得

住與人言

深漱有五事一者不得躡二者不得向佛塔

亦莫背三者不得向和尚阿闍黎諸師亦莫

背四者不得於瀆上若淨地五者不得中與人共語亦莫受人禮

用楊枝有五事一者斷當如度二者破當如法三者嚼頭不得過三分四者踈齒當中三啣五者當汁澡目用

刮舌有五事一者不得過三返列九二者舌上血出當止三者不得大振手汗僧伽黎若足四者棄楊枝莫當人道五者常當著屏處取袈裟著時有五事一者手搔身不得便著當更澡手二者手未燥不得便持袈裟三者袈裟

不得從上牽下當以右手逆排左手從下受四者以下持袈裟當先抖擻之乃伸著五者不得從前掉著臂上

復有五事一者先當持等不得令下著地二者當下兩頭不得令著足三者著袈裟不得正向佛塔亦莫背四者不得向上座若三師亦莫背五者袈裟不得以口銜亦不得以兩手奮

繞塔有五事一者低頭視地二者不得蹈蟲三者不得左右顧視四者不得唾塔前地上

五者不得中住與人語當念有五事一者當念佛功德二者當念佛經戒三者當念佛智慧四者當念佛恩大難報五者當念佛精進乃至泥洹

復有五事一者當念比丘僧二者當念師恩三者當念父母恩四者當念同學恩五者當念一切人皆使解脫離一切苦

復有五事一者當自念學慧二者當念除三毒三者當念求要道四者見塔上草生念以手去之不得捉拔五者見有不淨即分除

復有五事一者天雨當脫履塔下乃上禮佛二者已嘗從次第禮上座下座當問訊三者僧有眾事若使行即當行四者欲出行當有所報令知五者聞捷推聲即當出會

暮入戶有五事一者欲入當住三彈指入不別九

得使戶有聲二者履汗泥當於外脫去三者當如法解袈裟著常處四者當取履拭持著屏處五者已當澡洗却住隨意所願

欲上牀有五事一者當徐脚踏牀二者不得匍匐上三者不得使牀有聲四者不得大拂

拭牀席使有聲五者洗足未燥當拭之

在牀上有五事一者不得大歎二者不得吃
噴噉三者不得歎息思念世間事四者不得
倚壁卧五者欲起坐當以時若意走不定當
自責本即起經行

經行有五事一者當於闌處二者當於戶前
三者當於講堂前四者當於塔下五者當於
閣下

復有五事一者不得於閣上坐二者不得持
杖寺中行三者不得卧誦經四者不得著履

五者不得大舉足踏地使有聲

卧有五事一者當頭首向佛二者不得卧視
佛三者不得雙申兩足四者不得向壁卧亦
不得伏卧五者不得豎兩膝更上下足要膏
枕手斂兩足累兩膝

夜起讀經有五事一者不得念我經戒利餘
人不如我二者設不利不得言我經戒不利
正為某比丘事故亂我意三者不得坐念人
惡四者設明日欲問所疑不得說餘直當說
不解者所知而已五者不得念言當持是經

中語以行問人使窮但有是念非賢者法
在寺中有五事一者不得時舍後履上塔上
二者不得逆塔行三者不得背佛出門戶四
者不得唾塔上五者不得行塔欄木坐上
復有五事一者不得取非物者非處二者舍
後還不得過用摩摩德水澡手三者不得妄
用眾家手中四者不得於眾家井上澡足五
者不得妄取眾人物一切有所取當報主
復有五事一者不得與白衣共調譏相罵二
者與人共語不得頓頭三者不得於上座牀

上坐四者不得於上座前踞五者不得與和
尚阿闍黎並坐
復有五事一者不得上樹二者不得持梨擲
與人三者不得持水灑人四者水中有蟲不
得飲若洗五者人罵比丘比丘不得報
復有五事一者不得瞋恚搯罵畜生二者不
得惡口罵人作畜生三者不得坐卧畫牀上
四者不得華香脂粉自著身五者不得歌詠
作倡伎若有音樂不得觀聽
飯時有五事一者比丘以飯不得言我知何

時當死且復一飽飯來二者比丘飯以飽人
復持飯來與比丘不得受三者比丘飯有餘
不得持擲人亦不得以擲草上四者飯有餘
當持瀉淨地五者人有少所飯請比丘去飯
不應往

行應請飯復有十事一者往當彈指直入二
者當視席坐三者席下有錢刀果菰不應坐
上四者若兵器衣物在坐下若承塵土不得
坐上五者若金銀好漆器在前不得把持形
相六者不得數顧視檀越家婦女七者當如

法坐八者未食不得爲人說法九者不得飯
上有所求索十者飯未飽不得語

不應作禮有五事一者至舍後還不得中道
爲人作禮自舍後還亦莫受人禮二者上座
卧不得爲作禮自卧亦莫受人禮三者上座
澡漱口不得爲作禮自澡漱亦莫受人禮四
者上座收槃未竟不得爲作禮未自收槃亦
莫受禮五者上座飯不得爲作禮自飯亦莫
受人禮
不應作禮復有五事一者若讀經若持經不

應爲上座作禮二者上座在下處自在高處
不應作禮三者上座在前若已去不應從後
爲作禮四者不得座上爲上座作禮五者不
得著帽爲佛作禮若三師比丘僧上座其罪
重比丘著泥洹僧有五事一者不得倒持下
著上二者當使四邊等三者髮頭當近左面
四者結帶當於右面五者帶當三繞不得垂
兩頭
露著泥洹僧有十事一者上無僧祇支不得
著袈裟二者不得持上塔佛像前三者不得

持入講堂中四者不得持三師前往五者不
得持與上座共說經六者不得持與上座共
並坐七者不得持至摩波利牀上坐八者不
得持入上座室中九者不得持入食堂中若
僧前十者上無僧祇支不應出門下樓三尺
著三法衣有五事一者著泥洹僧上無僧祇
支不得著中尼衛不著中尼衛不得著安陀
會二者著中尼衛上無安陀會不得著鬱多
羅僧三者著安陀會上無鬱多羅僧不得著
僧伽梨四者三衣當令中外等五者不得過

二色如法行步是為道法

持鉢有五事一者當令帶堅二者當著左腋下三者行時當使外向四者不得使下光相近五者飯已持鉢當還使自向

澡鉢有五事一者當用澡豆若草茨二者不得持淨地三者不得向塔比丘僧若三師四者不得跳擲棄水五者不得以汗巾拭中外各當有常巾手摩燥為善急欲出會時當著日中使燥若向火持戶鑰有五事一者欲出時當先所被貫

臂著指二者欲閉戶不得并持鑰大牽戶當諦視三者欲開戶不得并持鑰大排戶當徐脫之四者著常處取持自近五者至七日當拭去銚持

復有五事一者不得與女人連席坐二者若

有醫師不得從問醫藥事三者不得與世人

諍語四者母人與比丘對坐不得妄說不急事五者設見因緣不可意即當起去

行至人家讀經有五事一者當四人俱二者往當隨次如法坐三者當視因緣可讀經不

可讀經四者共坐席人不欲聞經當退止五者若坐中有醉者惡言形相經者不應復讀比丘至郡國縣長吏有三事應往一者為三師事故二者為病死亡來呼比丘讀經故三者請比丘飯故

有七事不應往一者不得妄往候事二者不得事事往白三者不得強往從請事四者設往不得為說諸藥事五者若呼比丘問世間事若難異經六者呼比丘教相星宿視歲善惡七者比國起兵欲呼比丘議軍事如賢者

法不應往

上高座讀經有五事一者當先禮佛二者當禮經法上座三者當先一足躡阿僧提上正住四者當還向上座五者先手按座乃却坐已坐有五事一者當正法衣安坐二者捷推

別九

十五

聲絕當先讚偈唄三者當隨因緣讀四者若有不可意人不得於座上瞋恚五者若育持物施者當排下著前

不應說經有五事一者人不敬三師二者人犯戒三者誹謗佛道四者比丘問經不如法

五者不應爲白衣說比丘戒經得罪

復有五事一者人相牽連臂二者同小牀三者人知少所經欲來難比丘四者說經人不聽五者人病酒皆不應爲說法

欲坐禪復有五事一者當隨時二者當得安

牀三者當得軟座四者當得閑處五者當得善知識

復有五事一者當得好善檀越二者當有善意三者當有善藥四者當能服藥五者當得善助爾乃得猗隨時者謂四時安牀者謂繩

牀軟座者謂毛座閑處者謂山中樹下亦謂

寺中不與人共善知識者謂同居善善檀越者謂令人無所求善意者謂能觀善藥者謂能伏意能服藥者謂不念萬物善助者謂禪帶禪帶有五事一者當廣一尺二者當長八尺三者當頭有鈎四者當三重五者不得用生韋亦不得用金鈎

有五事不應用座一者衆坐時二者入城時三者九十日竟時四者與三師同處爲恭敬五者至白衣家若客舍皆不應用獨自一室

中安隱時得用

作私匿有五事一者當用熟韋二者當如法
作三者不過再重四者不得系綴之五者著
當如法不得使濕

著有五事一者不得著禮佛二者不得著入

別九

十六

衆坐三者不得著上佛塔上四者不得著經
行五者天雨不得著自得分衛

復有五事一者不得著入三師室二者不得
持問經三者不得著持為和尚阿闍黎作禮
四者不得著為衆僧作禮五者日暮不得用

洗有五事應相入室一者問訊二者病瘦往
瞻視三者問經四者有所借五者衆人使往
呼往有五事一者當於外彈指二者入當脫
帽三者當作禮四者當正住人教坐乃坐五
者不得忘持經入

問經有五事一者當如法下牀問二者不得
共坐問三者有不解直當問四者不得持意
念外因緣五者設解當頭面著地作禮反向
出戶復有五事一者不得教買某來我欲飯
之二者不得持果菰與沙彌汝持授我我欲

食之三者不得調譏卧人牀上四者不得唾
人淨地五者人如法呵之不得怒去是名恭
敬和尚當有十五德一者當知戒二者當持
戒三者當不犯戒四者當知經五者當自守
六者當教經七者當教戒八者當教習意九
者當教稍稍受十者當教法則十一者當自
隱德十二者當能致檀越十三為不得有獨
匿十四者人持物來當言皆為衆人物十五
者占視病瘦當令差
復有十事一者有弟子當能衣食二者當能

教經授經三者當能解經令知義四者有深
經好語皆悉當教弟子五者有所問當能報
語六者當能分別為說三惡道罪七者當能
教點慧如我勝我八者當教持戒分別知所
行九者當教曉戒隨說十者當審弟子意節
度與
阿闍黎當有五德一者當有四阿鎗二者當
有戒具德三者當有慧德四者當有大德五
者當自守
復有五事一者作師當自持戒二者設弟子

衣被破敗當能給與三者弟子病瘦當能瞻視四者當致布施分別為說罪福五者十歲應作和尚所知當具悉

復有五事一者當教學慧二者當教多誦經三者當教能解經四者當教深經五者當教

莫與人諍經

復有五事一者當教戒二者當教稍稍受三者當教知戒四者當教持戒五者當教隨和尚十歲盡所知事

事師有五事一者當畏敬師二者當隨師教

誠三者當隨順師意四者當識師語五者不得違師教

復有五事一者朝暮往問訊安否二者往當著袈裟脫帽三者往至戶當三彈指不得縱橫入四者當頭面著地作禮前長跪問消息

別九

五者若師言賢者某人來說卿所作不如法

十

汝自知犯過不設有即當悔過言其實愚癡若無有不得還語師教去即起作禮還向出戶

復有五事一者當為師取賓捷澡槃出淨洗

著水持還二者當拂拭牀席次襪被枕三者當爲師襪袈裟著常處四者自却住師教坐不得便坐師三言坐乃應坐若問卿經利不若不教誦不應便誦五者若自問經戒視時可問不應問時

復有五事當報一者沐浴剃頭二者澡洗三者出行四者若作衆事五者病瘦服藥

有弟子事師二十事

若比丘作法衣服有五事一者當頭面著地作禮二者當如事說某白某今持作某白如

是三者師默然不報當起作禮去四者若聽使作如法受教五者師若言是財可作某使廣若干長若干當隨師教不得違

復有五事一者三衣不具急當具之二者已具不復多作三者法衣破敗應當作四者衣

未極敗不應作別九五者作法衣當十九如度得作三

色青黃木蘭是爲作衣服

滌法衣有五事一者當用淨器二者當於屏處三者當令竿堅四者不得離衣去五者當數持視

著法衣有五事一者至檀越家不得開曾前
入門二者不得以法衣挂肘入三者不得摸
法衣入門四者不得擔法衣入門五者不得
左右顧視

行凶時著法衣有五事一者道中見三師當
出右肩二者覆兩肩當從喉下出右手三者
覆兩肩得從下出右手四者行泥中得持一
手斂衣五者還入戶恐汗衣得兩手斂衣不
應著僧伽梨有三事一者作塔事二者作招
提僧事三者作比丘僧事

復有十事一者補未訖二者浣未燥三者沙
彌持鑰出未入四者大風五者雨墮六者大
水七者大火八者縣官九者盜賊十者人與
女人事

復有五事一者泥濕二者霜露三者大陰四
者入山五者遠行

曝法衣有五事一者風起不得曝二者六日
當還一曝三者不得當人徑四者不得大久
五者不得即褻旦當盡起
浣法衣有五事一者不得持足躅二者不得

兩手著授三者不得兩手提提四者不得持衣被戲人五者不得褰著席下居

復有五事一者著淨巾上二者欲褰持入當從人受三者持入當著常處四者不得持餘衣著上五者不得褰法衣卧上

別九

二十

復有五事一者不得無三法衣入衆僧坐二者法衣不具不得入寺中止三者至舍後未淨手不得著衣四者至舍後未用水不得上塔五者至舍後當脫袈裟僧祇支沐浴剃頭報有五事一者從十五日至十五

日報具沐浴剃頭應報二者澡洗當報三者除手足爪應報四者自知常若小小不應報五者自知不應時皆不應報

欲出行報有五事一者當頭面作禮二者當正住如事說三者已可當禮四者若師呵止不得違五者欲還入室讀經

入浴室有二十五事一者當低頭入不得上向二者當隨次踞勿當目前三者不得讀經誑語四者日達窺不得以水洗五者不得取日水用六者不得持水澆火七者不得呵火

多少八者不得多人水九者不得於中浣
 手中衣十者浴已即出去十一者和尚阿闍
 黎在中不得入十二者三師浴當入迴之十
 三者三師浴當持衣住外待十四者已出易
 衣當取浴布浣之十五者自入浴當報十六
 者入當著麻油十七者當用土十八者用澡
 豆十九者當用灰二十者當用湯已乃用水
 二十一者當多少誦經二十二者當持水澡
 浴處二十三者不得住上座前二十四者設
 無日當達觀檀越主二十五者出不得當風

住急入室
 入溫室有二十五事一者當隨次坐二者各
 自讀經三者當思惟念道四者不得妄起至
 上座前五者不得與下座共說世事六者聞
 捷椎聲當先禮佛七者當禮比丘僧八者不
 得至上座處坐九者不得左右顧視語十者
 不得唾汗淨地十一者不得呵叱下座十二
 者不得可人火十三者不得數起出入十四
 者行不得使足有聲十五者出當牽戶反閉
 之十六者設戶已閉當彈指十七者不得大

排戶使有聲十八者已彈指安心讀經十九者自讀經不得中語二十者人讀經不得妄語二十一者讀經未竟不得數起使牀有聲亂人意二十二者讀經未竟不得先去卧二十三者達觀未已不得便開戶去二十四者當禮佛二十五者當禮上座
入堂室有五事一者當禮上座二者當如法坐三者不得解袈裟著座上捨起四者不得聚語笑五者上座說經當一意聽
復有五事一者人說經時有是非不得中斷

人語二者已竟徐起問疑三者不得諍經以惡意相向四者不得瞋恚卧人座上五者當思惟自責

對問經有三事應問三事不應問一者人身安隱應問二者人歡喜時應問三者人自說經隨時因緣應問人身不安隱別九不應問若不歡喜不應問人說他事不應問廿二

大比丘三千威儀卷上

大比丘三千威儀卷下

別十

後漢安息國三藏安世高譯僧祇云失譯人名

十二頭陀者一者不受人請日行乞食亦不受比丘僧一飯食分錢財二者止宿山上不宿人舍郡縣聚落三者不得從人乞衣被入與衣被亦不受但取丘塚間死人所棄衣補治衣之四者止宿野田中樹下五者一日一食一名僧伽僧泥六者晝夜不卧但坐睡來起經行一名僧泥沙耆僂七者有三領衣無有餘衣亦不卧被中八者在塚間不在佛寺

中亦不在人間目視死人骸骨坐禪求道九者但欲獨處不欲見人亦不欲與人共卧十者先食果菰却食飯食已不得復食果十一者但欲露卧不在樹下屋宿十二者不食肉亦不食醍醐麻油不塗身

持錫杖有二十五事一者為蛇蟲故二者為年老故三者為分衛故四者出入見佛像不得使頭有聲五者不得持杖入眾六者日中後不得復持杖出七者不得擔著肩上八者不得橫著肩上以手懸兩頭九者不得手掉

前却十者不得持杖至舍後十一者三師已持杖出不得復持杖隨出十二者若四人共行一人以持杖出不得復持杖隨後十三者至檀越家應杖不得離身十四者至人門時當三歎嗽不出應當便去至餘處十五者設人出應當杖著左別挾之十六者杖在室中不得使著地十七者當持自近卧牀十八者當取拭之十九者不得使頭有銚二十者欲持杖出當從沙彌受若白衣受二十一者至病瘦家宿應得暮杖二十二者遠送過去當

得暮杖二十三者遠請行宿應得暮杖二十四者行阿其云應得暮杖二十五者常當以自近不得指人若畫地作字
至優婆塞家有五事應往一者為僧使二者分衛三者阿其云四者請飯五者疾病死亡
其餘一切皆不應往
比丘為優婆夷說經有五事一者優婆夷抱小兒來問經不應持姪意向說二者設姪意起不得前取小兒摩弄三者不得牽坐著邊四者優婆夷使比丘說麻油術經當令男子

持揚枝與比丘當持男子手中揚枝者善不應說丘者若優婆塞與優婆夷俱來問經若優婆塞先去比丘亦應出不者非法

新至比丘有十德一者禮佛已當却住問摩
摩德姓字比丘僧幾人曰持為姓字二者上
座當禮下座問訊三者不得問所止處四者
人與比丘牀席卧具不得可好醜五者當求
依止阿闍黎六者當亦供養七者不得呵經
八者不得自在出入九者欲掃塔當報摩波
利十者欲出去有卧具當付住人

復有五事一者當憂眾事二者不得妄用寺
中淨水三者不得妄至人戶四者不得逆行
五者不得踰越寺中林木上

當以十事待新至比丘一者當辟與房二者
當給所須三者當朝暮往問訊四者當語國

土習俗五者當教避諱六者當語乞^三處七

者當語僧教令八者當語某可食九者當語
縣官禁忌十者當語賊盜某許可逃某許不
可逃新至比丘欲到賢者許自歸持作依止
阿闍黎當先自說言今我為某遠離三者師

各去是若干里今某獨來在此本意欲學連
遇國郡不安故來到是今自歸賢者當爲我
作依止阿闍黎賢者用某自歸故受某甲爲
弟子當與某甲共止作弟子當依某甲與共
居俱爲某甲弟子賢者當用法故當爲某甲
作阿闍黎師已頭面作禮因言阿闍黎爲用
三尊故已受某甲爲作師當教某甲舊所行
出入法若有強共某諍某阿闍黎當有某自
作弟子若阿闍黎若某欲去止俱得自在設
某去後復從彼迴來還阿闍黎故當受某爲

弟子說如是至三師當言報賢者某聽今我
所說令卿得道常當行如佛語當護戒當忍
辱當精進當一心念道當念慧當止身口意
滅毒當爲三法事已作佛弟子不得念行世
間事能如法行者會當得道度世耳說竟起
作禮持頭面著師足去還取衣鉢住上師從
受衣若比丘受衣鉢三衣阿闍黎比丘當自
說亡失若水火盜賊壞敗因緣比丘先自歸
言明賢者慧行淨戒是某三師爲某如是便
三說本因緣已三說便止若鉢若衣受阿闍

黎便說教戒其賢者聽人有六情當護當念
清淨雖世間淨潔不能到清淨行慧者道當
護內外清淨不垢不漏內外相應是為能致
清淨道者是故當依當攝當護是為鉢事衣
者當言數持視數著以時浣比丘譬如賢者
亦世間處身樂沐浴熏香衣服卧具寧欲令
身不安隱意不安隱所有可意有破服不設
具堅安隱亦不能致清淨慧者道中若渴濕
為蟲所食腐譬身若一處腐爛從是不安隱
不致慧者道譬身若一處為蟲所食瘡若痛

若痒從是不安隱不致慧者道從上至竟依
護內外浣淨是為除貪亦少欲使致賢者清
淨是為依事依止阿闍黎教弟子有十五事
一者比丘僧會時當教如法視上下二者比
丘僧有令語使莫犯三者當教隨順僧上下
四者當教行恭敬五者當語國土方俗忌諱
所可食飯應爾不應爾六者當語勾處某處
可往某許不可往七者若有賊盜某處可逃
某處不可逃八者病瘦當占視之九者衣被
破壞當給與十者若有去住不得留難十一

者當相視人意十二者當隨方便所住十三者來有所問當答十四者欲澆灑地常當謙讓十五者有過不得言我不復與卿語是為依止阿闍黎法

弟子依止阿闍黎有五事一者當數往二者

至戶當三彈指三者入當頭面禮四者長跪

問消息五者去當還向戶出

復有五事一者旦夕往問訊二者師呼即著

袈裟應往不得單身著屣入三者當掃地具

澡水拂拭牀席四者若自有所作若出入行

止當報五者受經問解得不得不應有恐意是為五事自歸阿闍黎法

賢者比丘不應畜七種藥一者辟穀藥二者消穀藥三者吐下藥四者強中藥五者服食藥六者毒藥七者兵瘡藥無有病一切不應

服藥亦不得與他人使服墮罪

比丘欲起沙彌法有五事一者當知四阿舍

二者當知戒三者當知經四者當知有慧五者當知有德

復有五事一者當持戒二者當不犯戒三者

當能解經四者當忍辱五者當自守一切具
有是行者乃可舉沙彌不悉知不應起沙彌
比丘有沙彌當教行五事一者沙彌作衆事
未竟不得呼使二者不得令沙彌求賢者長
短三者不得信沙彌語四者不得於衆中大
聲罵沙彌五者不得獨使令當給衆事
有三事不應與沙彌共居一者愛端正好二
者見之欲瞋三者疾病
有三事應逐去一者言犯戒無罪二者言無
佛法僧三者行向人說和尚阿闍黎善惡

若欲遠行持沙彌寄人有五事一者先問沙
彌某可汝意不二者汝承事主能可人意不
三者設呵罵汝不得言非我阿闍黎罵我爲
非四者承事主如事我五者如法教汝不得
捨去持沙彌至主許寄時有五事一者當教
頭面禮二者教列十自歸三者當言六卿視我沙彌
如卿沙彌四者我從彼來還自當歸我五者
若我無常長屬卿
受人寄沙彌有五事一者當教讀經二者教
莫犯戒三者當教隨衆上下四者當教行步

法則五者教恭敬眾人

比丘僧飯時有五事一者上座未坐不得先坐一者上座未受案不得先受三者上座未飯不得先飯四者上座飯未訖不得先止五者上座未起不得先起

受案有五事一者當持手中并受二者當闊尺六三者當持手中連案若机足四者當却膝五者兩肘不得離膝復有五者一者已受莫離二者不得狂左右顧視三者已離當從上座受四者設人不應

不得食五者若人宿與不相便可當自作方便若自呼人

復有五事一者左右手不得有所攜持二者不得大呼有所求索三者授人鉢當視上下相前人四者授鉢當右手撫上五者當護所

受

別十

七

復有五事一者人來授物手近當更澡手二者不得持上著鉢中三者若見不可意不應食亦不得使左右人知四者食中不得唾上座前五者不應飯而飯之墮罪

復有五事一者不得以手摩捫面目二者左手已汗不得近右手三者若手已汗不得護鉢外四者不得以汗手正袈裟五者不得持手巾拭膩手

復有五事一者前杯筯設橫當正之不正者不得食二者食具已墮不應復食三者若人來有所益常當以指隨拄之四者不見來時不應食五者飯食在前不得嘗味
復有五事一者飯時不得於坐上失氣二者飯未已不得中唾前地三者急欲唾唾履下

四者已澡手不得復持履五者已持履自知手汗不取拭者不得以持袈裟
右飯食四十條事

飯食上澡漱有五事一者不得接手杯上二者不得手指挑撩口中三者不得湏鼻大咳唾鉢中四者漱口不得令有飯吐鉢中五者不得大奮手汗漱左右人

復有五事一者持手巾不得教需當先熟歷手二者不得奮濕所澡三者不得以手拭面目鼻口四者不得言我自有不取持去五者

當如法用之

復有五事一者以拭手燥即當藏去膝上巾
二者已即當正袈裟不得羅左右人三者下
座澡未已不得呵令使來四者日達觀不得
亂語五者達觀未竟不得亂起

別十

復有五事一者若上座為檀越說經當正坐
聽二者若急欲去作眾事當過白摩波利三
者急欲東西使當語下座一人四者若得錢
分即當檢藏之五者若有所還若欲寄人不
得以足推徙亦不得遙擲與

飯上有十事左右顧視無不有罪一者當視
上座受案未二者當視上座前具未三者視
下座亦爾四者人皆飯當復視之上座前少
何等有盡者為呼益五者視下座亦爾六者
飯未已當復中止視上座欲得何等七者視
下座亦爾八者當視上座已未設自先已以
手持前所有不得坐視九者視下座亦爾十
者不得先取案當排之當徐待人
比丘持賓捷澡槃有二十五事一者手不淨
不得撲上飾手二者手不淨不得撲上蓋三

者手不淨不得獲前口四者手不淨不得使
盥水五者手不淨不得獲前頸六者當從下
捧腹七者少水且當小澆手使淨八者當出
盥水還又善澆九者欲盥澡水當先洗手三
洗令淨十者欲著水當三倒易水滿持入十
一者欲持入不得當道住十二者安著屏處
十三者下常當使有枝十四者安止上蓋十
五者當宿盛水令滿十六者持澡槃不得申
曳有聲十七者不得使上邊汗十八者不得
使中有飯十九者棄不淨水二十者棄水不

得遠手徐徐瀉之二十一者澡槃當先澡內
外使淨二十二者持澡槃手不淨不得中止
持漱口二十三者持澡槃手汗不得獲賓捷
上拭若口二十四者不得取竈下水用澡賓
捷二十五者中外各當三更水澡乃得持入
欲持賓捷著槃中不得大投使有聲
當用手巾有五事一者當拭上下頭二者當
用一頭拭手以一頭拭面目三者不得持拭
鼻四者以用拭膩汗當即浣之五者不得拭
身體若澡浴各當自有巾

若著僧伽梨時持手巾有五事一者不得使巾頭垂見二者不得持白巾三者當敗色令黑四者不得拭面五者飯當用覆膝上飯已當下去設不去若有來作禮若起去先取襪去之比丘僧有七人不應作摩波利及直日一者年老不任事二者病疹瘡不淨潔三者久病羸極四者衆人共使養病五者上座日六者摩摩德七者直歲是七者皆不應作若有強健如反不欲作者不應訶問自是後世珍寶藏

作鉢泥僧摩波利當行百六十德作直月當行六十德作直日當行十德作摩摩德當行三十德作直歲當行十德此上五人如上行者久久會至無為度世道矣
鉢泥僧摩波利有十五德一者用佛故二者用法故三者用比丘僧故四者當惜衆物五者當惜招提僧物六者當惜比丘僧物七者當知佛事八者當知招提僧事九者當知比丘僧事十者不得持塔物著招提僧物中十一者不得持塔物著比丘僧物中十二者不

得持招提僧物著塔物中十三者不得持招
提僧物著比丘僧物中十四者不得持比丘
僧物著塔物中十五者不得持比丘僧物著
招提僧物中

復有十五德一者欲有所作當自報眾人二
者不得割奪眾物獨匿自入三者不得持眾
人物私意饒益親厚四者不得斷取眾家物
以匿施用作名字五者當數護理眾家卧具
六者若有病痛當占視隨所思持與之七者
當恭敬瞻視比丘僧八者為比丘僧作飯食

當令淨潔九者當隨婆羅門意十者譬如事
鬼神無有異十一者不得自瞋喜十二者欲
行清淨不得露身於竈下作事十三者日暮
常當自起案行門戶視諸比丘戶皆閉不說
見異人不得即呵問言卿為是沙門問訖當
復待明日十四者不得掃寒著熱十五者不
得掃熱著寒是為十五事

營事維那飯時於堂中當行二十五德一者
已布空案當自身行遍視下竟皆遍淨不二
者不得先布空案三者上座已有冒應分飯

四者一切所有分布皆當至沙彌若白衣受
五者三師在中不得持增益六者作分上下
當使平等七者分飯自當更手令平八者欲
分羹當三迴杓乃斟九者令汁滓調十者不
得即以釜中羹著人鉢中皆當先更分著器
中十一者所有分不得於上語笑十二者不
得遙大呼言取某來十三者眾中有不食羹
者爲取所便與之十四者若眾中有不相便
可者不得即於座中呵罵十五者急當念養
病十六者飯時人持物來當即分布盡之不

得言當遺後日十七者急先益羹十八者急
當益中飯盡十九者不得中止踞視僧二十
者不得遠離僧於前捨出二十一者皆已飯
當自視中所不具者復視多少益二十二者
不得住大呼從人教檢食具去二十三蓋
藏無令有聲捐棄著地二十四者當教人豫
具掃帚澡水手中二十五者當住待僧達觀
竟自當白畢竟乃出去
竈下有二十五德一者爲鉢泥僧盡力忍辱
二者當佛法行恭敬等視上下三者若人從

有所索有即當一切與不得逆欺言無有四者當早起行視當一切具五者一切使人行若有所買不得施乞之六者欲呼使不得遙大作聲呼七者一切有所作不得使物器大有聲八者一切當可衆人意不得自在直行強九者若人持飯來若餘物多少即當白衆人使日達觀不得獨受便遣令去十者即分布令遍設使過時當藏去不得便先嘗視十一者若檀越來言欲作飯未見所有不得即對人設若主人持錢來作比丘僧飯若鉢泥

僧與主人若白賢者共議所當兩作不得獨自可十二者汲水不得大投瓶井中令水濁十三者不得自擇米十四者澡釜三易水令淨十五者勿持釜中熱湯澆續中十六者不得自然竈十七者不得自掃生草斷去根十八者不得以生菜根葉著火中十九者不得持飯食注續中二十者一切飯具當覆上不_{列十}得使塵盆二十一者不得教人作長分設僧不食當自置舉之二十二者不得持衆物倚身以作恩惠二十三者蓋藏自當行視令堅

二十四者不得分今日食遺旦日二十五者不得持旦食遺今日

有七事以待新至比丘一者來至即當問消息二者當為次座上下三者當給與房室四

者當給卧具被枕五者當給與燈火六者當

語比丘僧教令七者當語國土習俗

教人市買有五事一者當教莫與人諍二者

當教買淨者三者莫使侵人四者不得走促

人五者當護人意

買肉有五事一者設見肉完未斷不應便買

二者人已斷餘乃應買三者設見肉少不得盡買四者若肉少不得妄增錢取五者設肉已盡不得言當多買

教人汲水有五事一者當使先淨澡器二者當使著屏處三者當覆上令淨四者不得持

膩汁汗五者若人有汗不得復用

教人破薪有五事一者莫當道二者先視斧

柄令堅三者不得使破有青草薪四者不得

妄破塔材五者積著燥處

教人擇米有五事一者當自量視多少二者

不得有草三者擇去鼠屎四者不得令有穢
五者向淨地

教人洗米有五事一者當用堅器二者用淨
水三者五易水令淨四者內著屏處五者覆
上令密

澡釜有五事一者不得持汁大衝釜底二者
當使蓋器受汗水出棄之三者當滿水四者
淨澡木蓋覆上五者日暮覆之令堅

然竈有五事一者然火不得橫薪二者不得
然生薪三者不得然釜倒逆薪四者不得自

以口吹火然五者不得持熱湯澆火滅

教人炊米有五事一者當教待氣出而莊二
者隨氣上來稍稍炊之三者安正既不得令
氣泄四者著米甑中隨覆之五者已熟下之
亦當覆上莫使露也

擇菜有五事一者當去根二者當令等三者
不得令青黃合四者當使燥淨五者皆當令
向火知之乃得布用

作羹有五事一者當教如次內物二者當令
熟三者令味調適四者當自視令淨潔五者

已熟當去下火覆之

教人澡案一切食具有五事一者皆當三易水使淨二者拭使淨三者布案使相去二尺四者皆當案正下凳令堅五者不得令汗比丘僧衣

捷推有五事一者常會時二者旦食時三者晝飯時四者暮投槃時五者一切無常復有七法一者縣官二者大火三者大水四者盜賊五者會沙彌六者會優婆塞七者呼私兒當復知十二時捷推常會時先從小起

稍至大大下擊二十稍小二十一下小小十下復大三下旦食大下八晝食一通投槃亦一通無常者隨規時縣官水火盜賊亦隨時會沙彌三下會優婆塞二下呼私兒一下持一通至此丘捷推無後音

有百六十事

第十

十五

鉢泥僧會摩波利所當行鉢泥僧會時有五事一者當禮佛二者當禮僧三者隨次坐四者不得大踞牀使有聲五者遺上座處復有五事一者不得諍坐上下二者當恭敬

上座三者當隨衆法令四者若摩波利次直
日若使作即當如法受五者已畢起坐當過
白和尚阿闍黎已受直日有五事一者當先
受戶簷二者當數銅佛像三者當數銅香鑪
四者當數銅燈五者當數座席自當承此

掃塔上有五事一者不得著履上二者不得
背佛掃塔三者不得取上善土持下棄四者
當下佛像上故華五者當旦過澡手自持淨
巾還
拭佛像復有五事一者當堅持二者常拭令

淨三者不得以手摩近面目羅手指四者當
自出錢買華五者當布與人令散佛上

掃塔下有五事一者當先灑地二者當使調
三者當待燥四者不得逆掃五者不得逆風
掃掃除又有五事一者不得去善土二者當
自手拾草三者當取中土轉著下處四者不
得令掃處有迹五者掃塔前六步使淨設大
比丘僧會時掃除講堂中有七事一者當早
起行規門戶開未二者當檢空燈當併之三
者常掃拭佛像去前宿華四者當燒香著佛

前五者當作大燈火著堂中央却正比丘僧
座席六者僧比丘事畢去徐當灑地七者當
更淨掃地

有五事灑地一者當却行二者當輕手三者
當令遍四者當待燥五者不得溷人衣

列十

十六

掃塔地有五事一者不得背佛二者不得大
掉手汗人足三者不得掃去善土四者當自
手除出棄之五者不得當人道亦莫棄水中
及園中檢燈有五事一者不得滅中炷二者
當瀉中餘膏作大燈然著佛前三者當取空

燈內著常處四者不得妄破碎五者若妄碎
皆當應買償著常處

燒香著佛前有三事一者易中故火二者當
自出香三者當布與人整頓比丘僧牀席有
三事一者當安隱視牀足使堅二者當下意
掃拭令淨三者掃拭席當使遍不得令汗比
丘僧衣

具香鑪有三事一者當先除去故火拾取中
香聚一面二者當拭令淨乃著火還取故香
著中三者著火不得大熾不得少令灰火疾

滅冥然燈有五事一者當持淨巾拭中外令
淨二者當作淨炷三者當目作麻油四者著
膏不得令滿亦不得令少五者當護令堅莫
懸妨人道污人是直日法如上行之得福
右六十事直日所行

摩摩德有十五德一者用佛故^{十七}二者用法故
三者用比丘僧故四者用和尚阿闍黎故五
者用我棄家作沙門故六者用作主人耐忍
四遠故七者當待四遠故八者衆中人有過
不得於前言當彈罰之九者衆中一人有過

衆人欲罰當下座請之不得獨匿十者當有
德十一者當能致檀越十二者四遠比丘來
衣被破壞當爲乞匄補納之十三者飯食一
切當共用十四者占視病瘦當等十五者聞
外有病比丘當往看視之

復有六事一者不得招提僧物著塔物二者
不得招提僧物著比丘物三者不得塔物著
招提僧物四者不得塔物著比丘僧物五者
不得持比丘僧物著塔物六者不得持比丘
僧物著招提僧物

復有三事一者一切從如毛髮至無數不得有匿二者從沙彌上至日若有疾病衣被破壞當買與易不得持作恩惠求名聞皆當使平等三者一切塔有物若招提僧所有物不得行來出入如此輩不得先受彼福能護是事者可為摩摩德

復有四事一者從四月十五日至七月十五日當與比丘僧共對計具視凡疏白如是已計衆人皆知要當所餘視皆現在分明二者槃泥僧從十五日至十五日若摩波利若僧

共計視疏念非常是為四行三者若比丘欲到彼面設宿從問三法事等問塔若佛像若僧數雜物若比丘僧若日名檀越姓字一切所問皆當報語使得具知四者若國尊長者寺主檀越持物多少來即白僧令知具聞如是四事賢者所值已不惜是為摩摩德功效列十自淨得度世道十六

直歲有十德一者為三法盡力二者若有比丘從遠方來當迎安隱三者當給與牀席若燈火三日至七日四者設房皆滿當自避持

處與之五者當數往問訊占視六者當爲說
國土習俗七者當曼所不具足八者若中有
共諍者不得有所助常當和解令安隱九者
若宿與不相便安不得於衆中呵罵亦不得
呼人使共作某令主不可十者不得與摩波
利共諍求長短數於衆中若行說之亦不得
取三法中所有物持行作恩惠如法行者可
作直歲

萬物何因緣生有五事一者四時五行二者
種性三者自然四者施與五者功德直歲以

是五事會得佛

都摩波利捷推有五事一者當會二者當會
讀經三者布薩四者會僧飯五者一切非常
復有五事一者搥捷推時當先視早晚二者
常當報上座三者當復待檀越視般泥僧具
未四者當可衆人意五者當次僧坐處不得
數起僧

復有五事一者不得正對僧坐二者不得先
自檀罰人三者語且順人意四者白事不得
增減人語五者若有所分皆當調等

復有五事一者若僧中不如法者不應便自於衆中呵罵二者不得違僧正令三者不得數捨僧出妄行四者事畢當從僧悔若語言不可分布不等乞除罪五者白彼已不得先出去

復有五事一者朝暮當行視病瘦二者當日行問訊上座諸大人三者當時往至檀越家勞問四者若有遠許比丘來當安隱之五者若同學中有命盡當占視遠送之是都摩波利二十五德從是五福一者後世在所從生

若有被病著牀當有自然持神藥往瞻視護汝二者後世若在厄難處無所聞知當有自然呼者三者後世若在無穀水漿之處當有自然持香甘美食往與之四者後世若在不安隱處地飢渴當有自然持甘露與之五者已受是福後世會當得道神足

常會捷椎當先從小起大下三十次下二十次下十小小下五如是至三後大下三會沙門時便大下四十次下三十次下二十次下十小小下五上三通後三大下若布薩時先

小小下七大下五十次四十次三十次二十次小小亦二十次小小下十亦三通後大下三僧飯時先大下四疏直下二十次下十小小下亦十次下五後再通無數隨時趣三通當視因緣非常時無數先急後緩或時先緩後急是都摩波利捷推法

列十

三

常會有五事一者聞捷推聲即當著袈裟出戶往二者於講堂戶外當止住正袈裟脫帽乃入三者有佛像者當頭面著地作禮却禮僧四者當隨次向上座五者當遣上座處上

永樂北藏

大比丘三千威儀

座隨坐踞隨踞坐有五事一者不得交足二者不得雙前兩足三者不得却踞兩手掉捐兩足四者不得支柱一足申一足五者不得上下足

正坐有五事一者不得倚壁二者不得以手前據三者不得以兩肘據牀四者不得伏臥以兩手捧頭五者不得以手指拉頰復有五事一者不得倚左右人肩二者不得妄起至上座邊坐三者不得妄吐叱摩波利若下座四者不得解袈裟著上座舍出五者

第八八册

不得坐自搖使牀有聲

復有五事一者欲起當先正袈裟不得參差
二者欲正袈裟視左右不得令拂人面三者
起時視地不得過六尺四者起出不得使袈
裟被地五者行直視前不得左右顧視

別十

十一

復有五事一者上座說經不得從下是正二
者設有上座自共諍訟不得從下有所助三
者下座共諍語若有所白不得強呵止四者
摩波利來前有所白使行上座即當起住下
座者當言諾五者不得言上座某次當行下

座某常示為我前自以作某

復有五事一者已白罷去不得於後說某今
日所作為強自用耳二者不得言我今日欲
難某但欲用某故置之耳三者和尚阿闍黎
有所過當隨若教先去有所取當如教受語
四者若自共歸不得先歸入門當隨後倚右
面若行日中不得蹈師影五者人欲止留飯
者當報師已去不得留止飯
復有五事一者設人堅留飯不得報師飯已
即當求去不得坐至冥二者若至冥歸當如

事自說悔過三者不得屏處自譽言其今日
獨留我止飯無所不有四者不得於人前言
我今日自當還飯其強留我飯使我腹中不
安隱五者還且當經行入室思惟念道不得
妄至入室中說世間事

布薩時入衆有五事一者不得著鞞屨入衆
二者不得拄錫杖入衆三者不得持合竹扇
持白巾入衆四者不得白履入衆五者不
得著屐入衆
復有五事一者比丘僧會不得但著結袈裟

入行衆中二者不得當講堂戶中觀僧三者
不得踞戶外聽僧語四者不得住戶中大呼
座上人五者設講堂戶已閉不得排開急欲
入當三彈指

復有五事一者已讀經戒不應復作禮二者
當低頭從上下至坐三者不得排奪人處四
者勿道口說外因緣事五者已安坐不得語
比丘僧今日會何太早
復有五事一者衆人議事不得戲語二者不
得妄唾前地三者不得持手捧膝四者不得

持手捧頭睡卧五者不得大張口吹

至舍後有二十五事一者欲大小便當行時不得道上為上座作禮二者亦莫受人禮三者往時當直低頭視地四者往當三彈指五者上已有人彈指不得逼六者已止住三彈指乃踞七者正踞中八者不得一足前一足却九者不得令身倚十者檢衣不得使垂圍中十一者不得大咽使面赤十二者當直視前不得顧聽十三者不得唾汗四壁十四者不得低頭視圍中十五者不得視陰十六者

不得以手持陰十七者不得草畫地十八者

不得持草畫壁作字十九者用水不得太費

二十者不得汗滯二十一者用水不得使前

手著後手二十二者用土當三過二十三者

當澡豆二十四者三過水二十五者設見水

草土盡當語直日主者若自手取為善

不應用水有十事一者作塔事二者作比丘

僧事三者大寒四者行道五者不與女人共

圍六者欲起誦經七者寫經八者作法衣九

者染衣十者遠行應請是皆不得用水若有

香草得用水陰起有十事五事有罪五事無
罪一者見色起二者聞因緣起三者思念女
人端正四者思念故宿因緣五者手持罪
無罪一者謂卧寢二者常習三者卧頻申四
者體有瘡手紀近五者欲行小便逼捉不得
陰起無罪從八月十六日至臘月十五日爲
一時百二十日屬冬從臘月十六日至四月
十五日爲一時百二十日屬春
從四月十六日至八月十五日爲一時百二
十日屬夏爲長歲盡八月十六日至臘月十

五日即屬冬作沙門不更夏雖得鉢恕蘭不
得歲或有十五日得歲者或十六日得歲者
沙門

薩和多部者博通敏智道利法化應著絳袈
裟曇無德部者奉執重戒斷當法律應著皂
袈裟迦葉維部者精勤勇決拯護衆生應著
木蘭袈裟彌沙塞部禪思入微究暢幽玄應
著青袈裟摩訶僧祇部者勤學衆經敷經義
理應著黃袈裟
昔佛在世時衆被服惟純直不衣雜白自後

根本薩婆多部律攝卷第一

尊一

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

初釋波羅底木叉經序

敬禮調伏除煩惱 滅衆生惑為正因

如日廣耀朗無邊 咸能破盡諸冥闇

佛說廣釋并諸事 尼陀那及目得迦

增一乃至十六文 鄔波離尊之所問

摩訶毗迦申要釋 毗尼得迦并本母

我今隨次攝廣文 令樂略者速開悟

別解脫經難得聞 經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是 如說行者更難遇

此中初頌意明教行難得言別解脫者由依
別解脫經如說修行於下下等九品諸惑漸
次斷除未不退故於諸煩惱而得解脫名別
解脫又見修煩惱其類各多於別別品而能
捨離名別解脫由惑漂沒三界有情為此先
應勤求解脫經謂佛語簡外道教聞者於他
所說謂文及義以其耳識并後決斷心而了
知故言難得者諸佛出世時乃一逢又善趣

等極難得故言無量俱胝劫者謂是大劫雖經多數戒法難逢設過於此亦難值遇此顯難遭之極言讀誦者若文若義以慧領受言受持者謂於彼二數數憶持長時不忘由念誦等勤相應故言如說行者於所作業以身語心順大師言無違犯故更難遇者聞讀受持斯猶易得如說行者極為難遇勇勵精勤方全戒行非下劣心之所能得故說更言彰極難也此中明教及行是難遭遇聞誦持者謂是其教遵奉修習即是其行

諸佛出現於世樂 演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂 和合俱修勇進樂
此頌意明三寶與世所有事業皆是樂因故言諸佛出現於世樂者謂入胎時現生時名佛出世依何道理作如是說雖曰菩薩受佛陀稱或成正覺時名佛出世由於爾時成一切智得佛陀號是妙解脫喜樂因故說名為樂猶如世人名火為樂言演說微妙正法樂者謂契經等十二分教言僧伽者謂八大人等言一心同見者謂於戒見威儀正命眾同

遵故又明一心同事難可壞故言和合俱修者即是齊心俱淨尸羅故言勇進者於三學處勤修行故或勇心策勵令諸煩惱究竟盡故又心勇決於所修事進無退故並是樂因若見聖人則為樂 并與共住亦為樂 若不見諸愚癡人 是則名為常受樂 此頌意明親近善人遠離惡友亦是樂因故上半下半如次應識言聖人者於罪惡事遠而捨去即此聖人有勝善德見及同住並能生樂若不修善品多為惡行迷於正理故曰

愚癡不應親近速當捨離

見具尸羅者為樂 若見多聞亦名樂

見阿羅漢是真樂 由於後有不生故

此頌意明善友差別然諸聖人有其二種一者世俗二者勝義世俗復二一住定分二住慧分言具尸羅者謂住定分雖是俗寶亦能遠惡此明因戒能發定故言多聞者謂住慧分由定發慧故下半明於定慧二法平等運行住究竟處即是勝義真善知識言阿羅漢者於流轉中證不生法謂從煩惱眾苦繫縛

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

永得脫故

於河津處妙階樂

以法降怨戰勝樂

證得正慧果生時

能除我慢盡為樂

此頌上半明致樂之因下半明慧生斷惑言
河津者謂解脫河離二邊過故由八正道方
能獲得名為妙階喻若河津有好階道是行
殊樂因故言以法降怨戰勝樂者此明以正
行之法為捍敵具降伏煩惱令不更生故名
戰勝次下半頌明以智劍斬我慢幢破魔羅
軍彰勝樂故

若有能為決定意

善伏根欲具多聞

從少至老處林中

寂靜閑居蘭若樂

此頌述前修正行人杜多功德圓滿相應是
樂因故言決定意者謂初發淨心為知足行
決斷策勤不希名利檢攝身心防護外境解
脫勝果因此成故言善伏根欲者此顯助伴
清淨能與戒俱故言具多聞者此明獲勝上
果必藉多聞智能簡擇煩惱方斷非愚癡人
堪住蘭若是故苾芻先學多聞設非多聞但
明戒相亦得住於蘭若之處言從少至老等

者明決定心始終無退故言寂靜閑居蘭若
樂者謂離誼雜方能趣理令心樂住上之六
頌是諸羅漢結集所置自下序文總開十義
初明佛所教二訶不總集三不集隨聽四供
養法式五正明誠勅六誠勅利益七無誠過
生八正作白事九勸至心聽十淨其徒衆諸
大德春時爾許過餘有爾許在老死既侵命
根漸滅大師教法不久當滅諸大德應勤光
顯莫爲放逸由不放逸必當證得如知應正
等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作何

事佛聲聞衆少求少事不來諸苾芻說欲及
清淨初明佛所教者即是諸大德春時爾許
過等過者是已往義言春時者謂三時內隨
在何時說波羅底木又而稱其事此中且據
春時也言三時者謂春夏冬言爾許者指其
限量謂隨說戒日取數而言餘有爾許在者
可准當時餘日而說言老死既侵者意明老
死常在現前老及於死名爲老死然十二有
支但言此一者爲於憂悲等此用最強故欲
顯修淨行者失圓滿事此是初因然修行者

圓滿之因略有二種一謂所依二謂行本言
所依失者由老死逼故無所堪能命根斷壞
如其次第言行本失者謂大師教法不久當
滅由佛法滅退失行故大悲世尊以無倒義
化諸有情故曰大師法謂十二分教世尊以
此導利有情隨有緣者悉皆受化由此二事
失圓滿行故言莫放逸者勸不放逸勤心勇
決光顯聖教故所以但言不放逸者顯不放
逸諸善品中為最勝故言應勤者勸不放逸
能與出世聖道加行為依止故謂於奢摩他

毗鉢舍那雙修等運獲聖道故由不放逸必
當證得等者此顯世尊令出家眾求解脫者
證道果故制眾學處言如知者如所了事稱
實知故應者於諸有情應受供養故言正等
覺者謂是無倒徧了知故言何況所餘覺品
善法者此亦配前由不放逸能趣菩提所有
善法皆悉名為覺品善法次明訶不總集言
大德僧伽先作何事者此明先無別事應來
同集故下文云佛聲聞眾少求少事既無餘
事何故不來又釋云褒灑陀時灑掃清淨嚴

設燈華等是前作業故須問云大德僧伽先所作事並已作未言少求少事者少求謂少欲少事謂知足又少求謂意業少事謂身語言聲聞者隨他聞也隨他音聲而聽聞故以斯成衆故言聲聞衆衆者同心共集不可壞故次明不集隨聽言不來等者於長淨時不同集會名為不來言大德者是相敬言如世尊說於諸苾芻若少若老不應喚名及氏姓等應言具壽或言大德若佛世尊應喚德號不爾者得越法罪言說欲及清淨者苾芻身

有病患及修勝善品不能赴集應與欲淨或身表業而與欲淨應如是與偏露右肩脫草履隨其所應為敬事已躡居合掌作如是說具壽存念今僧伽十四日為褒灑陀我苾芻某甲亦十四日為褒灑陀我某甲自陳徧淨無諸障法為病患因緣故彼如法僧事我今與欲清淨此所陳事當為我說第二第三亦如是說若苾芻病重不能為欲者若堪扶去應扶入衆若不堪者衆應就病人為褒灑陀若不爾者作法不成得越法罪若非褒灑陀

作餘羯磨者但直與欲不說清淨其持欲淨
苾芻既入衆中應對此座苾芻作如是言具
壽存念於某處房苾芻某甲身嬰疾苦今僧
伽十四日為褒灑陀彼苾芻某甲亦十四日
為褒灑陀彼苾芻某甲自說清淨無諸障法
為病患因緣如法僧事與欲清淨彼所陳事
我今具說若更有餘緣隨當時事而稱說之
所以於別人邊說欲清淨不告大衆者為遮
延時生疲勞等諸過失故若苾芻懈惰及為
鄙法而與欲者得突色訖呈多罪若羯磨陀

那或現有病或恐病將生或遇患新差或瞻
病人或復疲困或遭飢渴寒熱或可稟性多
有闍睡修餘善品冀遣昏沉或於靜房自誦
戒本或可於他聽受戒義或守文句人繫心
思義恐其廢忘或復創始修得妙觀現前為
伏心故或於覺分善品不令間雜若雜餘緣
恐失正念或時見諦得初果位斯皆與欲無
犯若與欲者多同集者少年老苾芻應廢餘
善事當赴集處持欲之人既受欲已若急走
若跳坑若在欄楯危處若乘空若向界外若

登雙躡道若躡兩梯枕若睡眠入定身死歸俗或云我是求寂等並不成善持欲淨應更取欲若一人持多欲淨隨能憶說若在地居空互皆不成亦不應轉授欲淨授學之人不持他欲應與他欲由是苾芻故在界內住人應與界內者欲異此不成尼請教授有無隨說因明界法凡界有其二種一小二大可先結小界場應在大界內一邊無妨難處安之應先置標相且如東方標相或以牆樹柵籬或聚土立石或釘橛或崖坎等餘方亦然既

置相已言白復周敷座鳴捷推作前方便所
有大衆盡皆同集無與欲法舊住苾芻唱其
標相先從東方次南西北唱相既訖次一苾
芻先當作白方為羯磨先結小界不應在後
方為羯磨大德僧伽聽今於此處舊住苾芻
某甲唱小界四方標相東方某相乃至北方
某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於
此相域內結作小界場白如是次作羯磨大
德僧伽聽今於此處舊住苾芻某甲唱小界
四方標相東方某相乃至北方某相僧伽今

於此相域內結作小界場者諸具壽聽於此相域內結作小界場者應默然若不許者說僧伽已於此相域內結作小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持此小界場文在處皆有其量縱可丈餘平地無定制西方圍更無塔級中安制底門向一邊次結大界

此中大界量者極大橫闊兩踰膳那半若其無水向下亦然有水隔者齊水是界若界內有樹有山界隨樹山上至水界與闕量同若樂小者量事任意結大界時同前標相舊住苾芻應於四方觀標相已敷座席鳴捷推衆

應盡集同前告知可對大衆次一苾芻作白二羯磨大德僧伽聽今於此處舊住苾芻某甲唱大界四方標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處除村及村勢分白如是次作羯磨大德僧伽聽今於此處舊住苾芻共稱大界四方又住標相東方某相乃至北方某相僧伽應許於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處

除村及村勢分若諸具壽聽於此相域內結
作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若
至斯住處除村及村勢分者應默然若不許
者說僧伽已於此相域內結作一褒灑陀同
住處法僧伽大界竟僧伽已聽許由其默然
故我今如是持若僧伽已結為大界竟此中
必芻應集一處為褒灑陀及隨意事并作一
切單白白二白四羯磨若衆不集作法不成
得越法罪若欲於此界上結作不失衣界者
還依大界相上而結如是應作令一必芻應

為白二先作白己方為羯磨大德僧伽聽於
此住處和合僧伽已共結作一褒灑陀同住
處法僧伽大界若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今於此大界相域內結作必芻不失衣
界白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽
已共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界僧
伽今於此大界相域內結作必芻不失衣界
若諸具壽聽於此大界相域內結作必芻不
失衣界者應默然若不許者說僧伽已於此
大界相域內結作必芻不失衣界竟僧伽已

聽許由其默然故我今如是持若僧伽已結不失衣界竟唯將上下二衣界內行住無離衣各若小界大界有緣須解者應以白四解之於小界場中敷座席已次鳴捷推若衆不集下至四人在小界中令一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共解此小界場白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場僧伽今共解此小界場若諸具壽聽解此小界

場者應默然若不許者說是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持或可先有大界無小界今欲結小界者應先以白四羯磨解其大界應如是解

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今解大界白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界僧伽今解此大界

若諸具壽聽解此大界者應默然若不許者
說是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解
大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是
持既解界已先結小界後結大界并不失衣
如上應作若不解舊界更結新者後結不成
得惡作罪若欲小界大界一羯磨人以一白
二同時結者并以白四同時解者於兩界上
集二僧伽應以座席壓二界上其秉法者住
此應作羯磨又復應知結時小界在前解時
小界在後若欲雙解雙結牒文作法准事應

知凡結界時不應以界而入餘界及現停水
處兼小界場并尼住處不應以界而越餘界
有五處不應越謂必芻界必芻尼界小界場
停水處及二界中間亦非解此界而餘界亦
解若以一大樹亦得為多界之相其結解時
既知方相所作羯磨已說多分秉^{十一}羯磨者忽
然身死亦成結界若現幻術及神通力作界
標相不成結界亦不應以水波日月等而作
界相若客芻芻至空住處不七八日待於舊
人便結界者得惡作罪應依前界不依後結

若諸河澗有橋梁者得通結界異此便非河澗之上橋梁壞者若欲修治得經七夜若至第八夜界法便失若本無心重修理者橋梁既破界亦隨失有五事失大界一切僧伽皆悉轉根一切僧伽決捨而去一切僧伽並皆歸俗一切僧伽同時命過一切僧伽作法而解若阿蘭若及在村中非結界處齊何名界阿蘭若齊一拘盧舍村中齊牆柵處并外勢分名之爲界斯二界內苾芻同集在手相及處諸有羯磨咸隨意秉如上所說違教作者

咸得越法罪
合十指恭敬 禮釋迦師子 別解脫調伏
我說仁善聽
此頌明供養法式言合十指恭敬者謂合兩手表恭敬相凡於大師作供養者有其二種
一謂致禮二甲讚歎合掌恭敬是致禮儀釋迦師子是讚歎德言釋迦者明在俗時族姓高勝非下流故言師子者顯出家後無所畏憚諸外道類皆恐怖故言別解脫等者於大師法而生恭敬起方便時能脫煩惱有極勝

德名別解脫現被染等煩惱所纏具縛有情
能調伏故名爲調伏我說仁善聽者勸聽法
也

聽已當正行

如大仙所說

於諸小罪中

勇猛亦勤護

心馬難制止

勇決恒相續

別解脫如銜

有百針極利

此頌正明誠勅言聽已當正行等者謂聽聞
已無倒而行不爲懈怠心常勤勇勸彼修行
捨諸非法猶如大仙親爲說教皆奉持故大
仙者謂薄伽梵於世俗中是尊勝故又於聲

聞獨覺之仙是殊勝故號爲大仙小罪謂是
遮罪非性罪類於小罪中勇猛防護心無懈
怠此中亦言准知已防性過於小罪處亦遣
用心有本云勇猛應勤護者即准防性罪略
去亦聲此言爲表於諸犯處勿生緩慢至意
守持言罪者謂鄙惡法勝流之人所嫌恥故
言勤護者於善法中起精進故言勇決者勤
勇決列貪著諸境如馬奔逸實可畏故恒相
續者交馳不絕與境相近極難遮止此言顯
心是難調主故遣調心此若善調身語隨正

由此心根生煩惱故為此惟勤專念洗除令善清淨應常觀察無常無我執我常者猶若虛空體無變易斷惑之理不相應故言銜者謂是不調伏類犯戒之口於其口中施轡勒故言如者謂是順理善能遠離稱當事遠離著樂自苦二邊過故又為稱其根欲性等故名為如又復如者是譬況義有百針者謂破戒人於現法中種種熱惱悔恨傷心比於針刺略舉大數且言其百言極利者能於後時生犯之因割令斷故於戒銜處兩種義成

即是心生追悔說所犯罪又令惡見永不生故
若人違軌則 聞教便能止 大士若良馬
當出煩惱陣
此頌明誠勅利益違者謂是違犯軌則者謂
諸學處聞教便能止者言其不由刀杖等物
而為遮制言大士者謂近圓人若良馬者謂
賢善智馬當出煩惱陣者煩惱難摧喻之軍
陣大士要心欲出生死策修淨戒破煩惱軍
言當出者謂是當獲阿羅漢果等

若人無此銜 亦不曾喜樂 彼沒煩惱陣
迷轉於生死

此頌明無誡過生若人無此銜者諸外道等
心馳邪境及耽欲者昏於欲樂言亦不曾喜
樂者顯無涅槃性於圓寂理無愛樂心彼沒
煩惱陣者謂因邪教共煩惱戰為無善響被
他降伏名為沒陣迷轉生死者由無別解脫
銜於五趣中輪迴無救隨業而轉失正道故
次下明正作白事告眾令知大德僧伽聽今
僧伽累月十四日作褒灑陀若僧伽時至聽

者僧伽應許僧伽今作褒灑陀說波羅底木
又戒經白如是言大德僧伽聽等者欲令勿
生異想專心聽故於所聽事正憶持故言僧
伽者有其五種謂四人五人十人二十人多
人此中四人僧伽者謂除隨意出罪近圓自
餘羯磨咸悉應作五人僧伽者謂除中方近
圓及以出罪餘並應作十人僧伽者但除出
罪餘並應作二十人僧伽及多人僧伽者諸
法皆作言十四日者是顯褒灑陀時此據春
夏冬三時之中每四月內各取第三半月盡

及第七半月盡恒是十四日為褒灑陀餘並是十五日應知一年之中六是十四日十八是十五日每黑白月日日之中須以日數告衆令知或上座白或授事人或復餘人云諸大德今是黑白月某日可為最初造寺施主及護寺天神四恩等類人人各說經中福施妙頌所以此時須告白者一為知褒灑陀時二防俗人來問又知日數者或依星次或依王法日月大小應何隨之褒灑陀者言褒灑是長養義陀是持義謂由衆集說戒便能長

養善法持自心故名褒灑陀又褒灑同前陀是淨除義謂增長善法淨除不善故言時至者謂是褒灑陀時無餘妨難言聽者謂問當時現座徒衆為聽許不言僧伽應許者僧伽應許我為衆說戒白如是者謂指其事而告知也所以不舉衆俱說者為皆不能誦持戒故或有雖誦不能盡熟又聽法者理不應然所以不於房內別別說者由此便非大衆為褒灑陀同集一處利益多故又別別說便有第十五不聽正法之過凡說戒日有善苾芻誦得戒

者不應令授學人說戒若於住處但有四人皆可同集不應別住亦不取欲若於誼雜制底之處或俗人處或露現處或不淨處或猥鬧處而長淨者得惡作罪必無餘處在四無犯不應對俗又於眠時入定時乞食時消息時供養時爲長淨者得惡作罪餘時有礙在此非過若有苾芻有於界內爲官所拘不來共集爲長淨者得別住罪不成長淨其被拘者餘人應爲詣官求令釋放若不爾者得惡作罪癡狂苾芻與癡狂法防別住故凡苾芻

等每至長淨日先應審諦觀察自身我不於此半月之中犯諸罪耶若憶所犯應如法說應往清淨人邊隨其所應具威儀已蹲居合掌憶先罪名作如是說具壽存念我苾芻某甲犯如是罪此犯罪我今於具壽前從清淨來並皆發露說罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪不安樂第二第三亦是說彼應問言汝見罪不答言我見將來諸戒能善護不答言善護所對苾芻應云爾其說罪者答云善若於罪有疑應就持律者善

決知已後當發露應對苾芻而說其罪不應
 對苾芻尼等若對尼等得越法罪不應對彼
 犯同分罪人而為發露謂波羅市迦望波羅
 市迦為同分乃至突色訖里多望突色訖里
 多為同分言同分者是相似義謂同罪者若
 褒灑陀時憶所犯罪彼時應可心念守持云
 今僧伽於十四日為長淨事我苾芻某甲於
 僧伽中憶所犯罪我某甲於所犯罪自心守
 持若僧伽長淨已後對淨苾芻如法當說疑
 罪准知其誦戒人若憶若疑類此應作若僧

伽咸有犯者應勸一善苾芻向餘住處對清
 淨人說除罪已還來本處諸有犯人對此苾
 芻而說其罪若無能者可為單白應如是作
 大德僧伽聽今僧伽十四日為褒灑陀一切
 僧伽悉皆有犯然無一人能向餘處對清淨
 苾芻如法說罪可令我等對彼如法說露若
 僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陀
 後向餘處當如法除罪白如是若復苾芻於
 罪有疑者應云於罪有疑准法應作若眾中
 有一苾芻清淨無犯時淨苾芻應詣同意苾

爲處善心告語令憶念已對諸必芻前當說
其犯冀被衆人普知聞已亦說其罪必無同
意自默而住若知他必芻情所不樂強詰憶
者得越法罪若不知前人有罪無罪斟酌將
爲清淨就其說罪者不成說罪若別住想疑
爲長淨者得越法罪若作破壞心爲長淨者
是破僧方便犯宰吐羅罪應更和合而爲長
淨若長淨時舊住必芻已爲長淨客來數少
應可慇懃求衆和合更爲長淨如不肯者往
小界場中自爲長淨若客來等多者舊住必

芻應共和合更爲長淨若至夏了爲隨意時
即名長淨更不須作其大必芻與必芻尼不
應同處而爲長淨必芻尼應別爲長淨若必
芻尼來請教授時當共言語不應避去教授
之人每至長淨日應在明屋下坐待尼來請
隨時處分本云有住處者謂於其處人數滿
足堪爲羯磨言無住處者其處人少不得羯
磨言住處非住處者謂有得秉者有不得秉
者若必芻處是堪共住至長淨日應就其處
而爲長淨若處有諍人而往就者得惡作罪

縱無苾芻住處有同行者堪為樂住任往無犯若難事將至隨情應去若至長淨日弟子門人不應隨情聽向餘處若當處無說戒者應往餘處就說戒人而為長淨如不往者得越法罪若於無說戒人處坐前安居不得過第二長淨應向有說戒處皆不得在俗人前而為說戒凡安居時應與同意清淨無犯及同見者而為長淨若苾芻耳聾及無識解者應共一處為長淨事並成足數若至長淨日惟獨一身者應於長淨之處以新瞿摩塗拭

灑掃敷座席鳴捷椎作前方便竟自誦少多經已於高迥處觀客苾芻若有三人來共為長淨若無來者時彼苾芻應居本座心念口言作如是說今十四日僧伽長淨我苾芻某甲於十四日亦為長淨我苾芻某甲於諸障法自陳遍淨我今且為守持長淨若於後時十一遇和合衆我當共和合衆而為長淨滿諸戒聚故第二第三亦如是說若有一二人來者應為對首長淨准一人法作若苾芻行路遇到村坊或有入村或住村外是長淨日彼應

各各為其長淨住村者齊村勢分不得別住
在村外者村勢分外應為長淨若與商旅同
去彼不嫌者隨住隨行應為長淨若彼嫌者
應作心念守持長淨有其六事應心念守持
皆成無犯一守持三衣二捨三衣三分別長
衣四捨別請五作長淨六作隨意應為長淨
而不為者得越法罪不應長淨而輒為者亦
越法罪除吉祥長淨此由眾破重得和合大
眾歡喜為長淨故若有苾芻先被僧伽為捨
置法後得解時應請大眾乞作別時長淨說

波羅底木又有其五種一說序餘以常聞而
告知之二說序并波羅市迦訖餘以常聞而
告之三僧伽伐尸沙四至二不定五乃至終
誰應為說波羅底木又謂眾中上座如不能
者應令第二第三或為番次或可別請餘人
若上座誦得序餘不能誦者餘人應誦波羅
市迦等若癡狂人能說者亦成說戒諸大德
我今作褒灑陀說波羅底木又戒仁等諦聽
善思念之若有犯者當發露無犯者默然默
然故知諸大德清淨如餘問時即如實答我

今於此勝若芻衆中乃至三問亦應如實答
苾芻芻憶知有犯不發露者得故妄語罪諸
大德佛說故妄語是障礙法是故苾芻欲求
清淨者當發露發露即安樂不發露不安樂
諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清
淨不_三如_說諸大德是中清淨默然故我今如
是持次明勸至心聽言諸大德等者別解脫
經說時欲至若不敬仰法水不霑故勸攝心
勿生散亂言諦聽者總遣用心言善思念之
者別明三義欲明三類聽人喻之三器謂仰

全淨堪貯用故若覆漏穢不堪受物如次應
知次明淨徒衆言若有犯等者若先有犯今
默不言更招其罪如餘時中他問實答此亦
如是我今於此勝苾芻衆中者讚美當時聽
戒徒衆言憶知者設令有犯而不憶知無妄
語罪故妄語者雖默不言亦有妄語由現身
相表語業故有云惟是意所犯罪是障礙法
者於二時中能為障礙一於現世障諸善法
二於未來礙生善趣欲求清淨者清淨謂是
涅槃為求涅槃故不為畏他詰責治罰而說

於罪言發露即安樂者有五種相一由勤策
治諸懈怠故二由無罪治諸過失故三由敬
重治慢貳又故四由無悔治諸惡作故五由
寂定治散亂心故戒經序者經是略詮義欲
明略陳戒相詮其綱目不廣釋故言序者是
由緒也謂說戒時以此為先能令餘說得生
起故所以但為三問者離極略極廣故若極
略者闇昧之人卒難知故若極廣者恐多延
時令疲倦故然於三問皆別得罪持者是了
知義

根本薩婆多部律攝卷第一

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

根本薩婆多部律攝卷第二

尊二

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

總釋學處

上明由序是說戒緣起下述諸門指陳論學

尊二

處且一一學處有二十一門言二十一者一
犯緣起處二能犯過人三所犯之罪四所犯
境事五所由煩惱六制戒利益七有犯無犯
八具支成犯九生過之因十釋罪名字十一
出罪體性十二可治不可治十三罪有遮性

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

十四作及不作十五方便有無十六重罪十
七輕罪十八共相無差十九出罪有異二十
有染無染二十一犯罪所由言犯緣起處者
謂於某國某城制其學處即名此方為犯緣
起處言犯過人者謂由其人而制學處言所
犯罪者即是身語所造之罪言所犯境事者
總有三種情及非情一一戒中隨應思察要
而言之有六十五事所謂姪滌事貯畜事不
忍事求利養事住處事同梵行事僧伽事受
用食事受用法事鄔波斯迦事十長衣事離

衣事望滿事因求事受不淨財事卧具事道
 行事畜鉢事求好事取木事^{十二}受衣置衣事
 迴他物事病藥所須違心事門徒事出家事
 起諍事說法事未近圓事戒經事壞種子事
^{十三}鬼神村事輕毀事違惱事卧具事苾芻尼
 事乞食事用水事詣俗家事外道事觀軍事
^{十四}結伴事用火事與欲事眼卧事不善觀察
 事涂木事捉不淨財事隨自樂事傍生事戲
 笑事^{十五}女人事道行事近圓事壞地事重請
 事輕學處事論議事鬪諍事受請事入村坊

事^{十六}針筒事牀量事衣量事法式事詰問事
^{六十}言所由煩惱者有其二種一者俱生二
 者緣發隨心造業多種不同煩惱有異於諸
 學處隨事說之有二十七種所謂貪煩惱瞋
 煩惱癡煩惱姪煩惱攝取煩惱不忍煩惱求
 利養煩惱諍恨煩惱住處煩惱鄙業煩惱邪
 智煩惱家慳煩惱求自在煩惱過限分煩惱
 廢闕煩惱待緣煩惱讖嫌煩惱覆藏煩惱攝
 受門徒煩惱慢法煩惱無悲煩惱輕毀煩惱
 輕心煩惱不收舉煩惱不寂靜煩惱不敬煩

惱不忍他詰煩惱

言制戒利益者謂佛大師觀察七利制於學處言有犯無犯者若故心犯戒名為有犯異斯無犯言具支成犯者隨諸學處具足支緣方成犯事言生過因者有其六種一由身二由語三由心四由身心五由語心六由身語心言釋名字者謂波羅市迦等名別不同如下具釋言出罪體者凡諸造罪皆以身語故思為體言可治者謂授學人不可治者謂無慚類性謂本性是罪遮謂因制方犯復有釋

云性罪惟染心中作若遮罪者通染不染言作及不作者作謂身語自造不作者謂忘而事成故心而造名有方便無心亦犯名無方便言重罪者於中差別有其六相一由制故由佛制戒有性遮罪二由事故如斷傍生命得波逸底迦事二然事是重設眾教罪亦不能過三由情故由不敬教煩惱慢情所起四由習故謂數犯罪五由人故謂不植善根及稟性愚鈍其罪遂重六由時故多時覆蓋罪便成重譬如小水以物盛之澄積多時成大波浪

翻上為輕言共相無差者謂性遮學處成以
 身語心為其共相言出罪有異者有其四種
 一由極重治罰方出其罪謂波羅市迦二由
 處中治罰謂僧伽伐尸沙三由下治罰謂泥
 薩祇迦四不由治罰謂所餘罪有染謂貪等
 為因無染翻此言犯罪所由者有五種因方
 犯於罪一由無羞恥性二由無敬教心三由
 情懷放逸四由稟性癡鈍五由忘失正念
 四波羅市迦
 法攝頌曰

若作不淨行 不與取殺人 妄說上人法
 斯皆不共住
 不淨行學處第一
 言不淨行者謂於十二年必芻僧伽未生惡
 疮入十二年薄伽梵在佛栗氏國羯蘭鐸迦
 村其羯蘭鐸迦子蘇障那為母所教令求種
 子由姪煩惱及姪事故佛觀十利遂便制此
 戒他勝罪言十利者一為攝取僧伽謂於刹
 帝利婆羅門辟舍戍達羅等有善男子善女
 人入正法中深生敬信而作芻芻以成眾故

二為僧伽極善者既入善說法律之中能令善法極增盛故三為僧伽樂住者謂依斯善法還信施債故四為未信令信者其未信者令生正信故五為已信令增者其已信者善護彼心故六為折伏惡人者犯重之人由不護戒以折伏法而驅擯故七為懷慚樂住者謂異生中極淳善人為令此等無有鬪諍安樂住故八為斷現法漏者謂是現纏令不行故九為斷未來漏者謂是煩惱業種令永斷故十為我之淨行當得久住者謂如法宣說

廣利人天展轉相教令我正法久住世故若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學贏不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻亦得波羅市迦不應共住言若復苾芻者謂犯指犯人苾芻有五種一名苾芻如世間人為欲呼召男女等時遂立名字喚作苾芻二自許苾芻實非苾芻而便自許是淨苾芻三由乞求故名為苾芻言苾芻者是乞求義諸乞求活命皆名苾芻四破煩惱故名曰苾芻苾芻是破義五以白四法而受近圓名

為必芻此中言必芻者意存第五餘之四種
名同故來又依七例聲明必芻義一誰是必
芻謂出家近圓人二作何業聲作必芻謂同
得學處三所由聲者由何而得謂因三業勤
求等四何所為為自調伏求趣涅槃五從何
而得謂從先時數數修習親近善友及二師^五
等六誰之近圓謂佛世尊七於何處謂依欲
界及善說法律等又十一種事釋必芻義一
過去必芻謂已捨學處二未至必芻謂未受
學處三現在必芻謂不捨學處四內謂內斷

煩惱五外謂外相攝持六麤待他勸誡七細
能自剋心又麤者名字等四細者破煩惱人
八劣謂破穴難人不常不堅等九勝與上相
翻十遠謂堪出家人及始生樂欲十一近謂
正受近圓言與諸必芻同得學處者謂與必
芻所有學處相似而得名為同得假令先受
近圓滿足百年所應學事與新受不異故言
同得言不捨學處者謂捨戒之時若對不解
語人或中邊互對癡狂意亂痛惱纏心癡騃
癡聾熱眼入定非人天等變化傍生及諸形

像雖捨學處並不成捨若因癡狂痛亂所逼於不空處而爲空想或於空處作不空想或於空處而作空想或復鬧亂或不審告住性之人亦不成捨自有同得學處不捨學處等應爲四句初謂苾芻愛重學處第二謂餘六衆并受八學處及諸外道捨於學處第三謂是不愛重苾芻捨於學處第四謂除前相言學羸不自說者對捨學處亦爲四句第一句者捨於學處而非學羸第二句者如有苾芻欲捨學處於苾芻事陳說難行而不自言我

捨學處第三句兩事俱作第四句者三俱不爲因明捨學之法苾芻欲捨學處對有智人作如是說具壽存念我名某甲今捨學處或言捨三寶或捨三藏或捨阿遮利耶或捨鄔波馱耶若總若別是則俱名捨於學處或云證知我是俗人我是求寂二形六扇佗半擇迦汗苾芻尼作無間罪人是外道是趣外道者是賊住別衆人乃至對他作如是說我與諸具壽非同法者非同梵行並名爲捨言作不淨行兩交會法者有捨其學處并學羸而說

然不作不淨行兩交會法亦為四句第一句者謂於乞食行於麤食行攝斂行不堪忍時遂捨學處然持五學處不作不淨行此是捨於學處不作不淨行第二句者以不怖心以盜賊心不捨學處作不淨行第三句者善捨學處作不淨行第四句者謂樂住苾芻言乃至共傍生者謂禽獸類如獼猴等言波羅市迦者是極惡義犯此罪者極可惡故又是他勝義若於此罪纔犯之時被他淨行者所欺勝故又被他煩惱所摧勝故出家近圓為除

煩惱今破禁戒返被降伏言不應共住者謂此犯人法食兩事永無其分譬若死屍故云不共住有是波羅市迦非不共住應為四句第一句者謂不還果於他勝因所有煩惱並降勝故名他勝人第二句者謂眾與作捨置等法治罰之人^{律二}第三句者謂鄙惡類造顛墜^七法第四句者住本苾芻又釋若者是總相說徧一切處此中若聲局在苾芻是同依釋由得波羅市迦顯非餘故言復者是次後義謂最初人雖作非犯已後方犯是故言復言苾

芻者謂近圓時身無障法僧伽界分及以作法並無過失方得名曰善受近圓是真芻言與者顯共伴義芻之聲於先犯重等亦有此名爲欲簡別故云芻同得設更重受雖非同得而有芻之名頗有芻作不淨行非犯波羅市迦耶有謂是先犯重人等又芻者非是尼等由其學處不同增減異故若爾尼轉根後便成芻如何乃言不同學處謂由根轉捨不共學同芻故學者三學謂增上戒增上心增上慧此中學者意明戒

學得者是已得義如作羯磨未了之時設其有犯不招他勝言不捨學處者謂無捨緣故言不捨捨緣有四謂捨二形生命終并斷善豈非護斷即非同得上同得言已彰其義何煩更說不捨學言先捨後受亦名同得此雖同得非犯學者由其捨故然須不捨簡別犯人此意雙顯故無有過學羸不自說者謂於學處無力能持名曰學羸內惱不言故云不說此據緣起相從故來作不淨行者行謂聖道淨即涅槃由八正行方能證會作不淨行

正違彼故不者相違義猶如是善及不生等
兩交會法者女男根合名爲交會又云兩交
會者即是兩身兩根也據多說之自口下門
犯他勝故此之二句彰其過重有行不淨行
非兩交會有兩交會非不淨行等爲簡不受
學處而行姪法不名作不淨行又釋於自二
門名不淨行於他處犯名兩交會法者即是
持自性義此言爲簡於夢交會無自性故作
謂故心受樂言乃至者顯最鄙惡言此必芻
者指犯人也既犯戒已便非必芻由先形儀

尚存此讀言亦得者非但勝犯劣亦同犯又
波羅市迦者彼非法軍而來降伏法王之子
受敗於他既失所尊故名他勝故云此非沙
門非釋迦子言不應共住者於現世中顯其
過患被同淨行所驅出故於餘學處明失利
用義皆同此此中犯相者謂是必芻於男女
身大小便道及在口中隨入之時有受樂意
便得本罪其分齊者若於大小便道以生支
頭入過赤皮若在口中頭過於齒作受樂心
感得本罪於人女男二形半擇迦等死活眠

覺及以入定癡狂心亂痛惱所纏於此境邊
作行姪意以有隔入無隔以無隔入有隔以
無隔入無隔以有隔入有隔於三瘡處體無
壞損入過分齊咸得本罪若損壞者得窳吐
羅罪如是應知非人女男二形半擇迦等并
傍生類事皆同爾若彼女根兩邊全在名為
不壞若內若外或時爛損或被蟲傷名為為
損口及下門四邊爛壞名為為壞與此相違
名非損壞若必芻或必芻尼等睡眠之時或
復被他勸其飲酒令使昏醉被他逼時於初

中後領受樂者皆犯本罪若初中後不覺知
者無犯若不睡時被他凌逼類此應知若以
禁咒轉變自身為傍生類或變他身或復不
變共行非法若有必芻想者得波羅市迦翻
此麤罪於腰斬者或截頭者二道行姪俱得
重罪若在口中得麤罪於身餘穴或於齒外
或用衣帟而裹生支或時用草或搥皮裹或
皮囊盛及餘麤澀物或內竹筒或屈頭而內
入三瘡者咸得麤罪於中解身合令相著若
見有縫得窳吐羅不見縫者重罪若於睡內

更互行姪有必芻想者重罪異此麤罪新生
 特象及餘死禽獸或龍女藥叉女行非法時
 有怕怖者咸得麤罪由其怖時無恣心故於
 母羞慚亦得麤罪為生慚時恣心不發故無
 羞慚者同得本罪若以輒草等結作人身便
 為非人之所執御身諸支節可愛觸生共此
 行姪咸得本罪若但於根有輒觸者得宰吐
 羅罪或以自足指內阿蘇羅女根內或以足
 指觸他男根或勸苾芻行不淨行或於三處
 內不動根或以生支觸他生支或於被割女

根或於死女根蟲蛆已漬行非法者皆宰吐
 羅罪或他欠欵張口之時遂將生支內他口
 中或於露處赤體無衣為他揩身生支遂起
 置他口內咸宰吐羅無受樂心不得本罪不
 應如此開口欠欵應用手遮或以衣角掩不
 應露地赤體揩身苾芻根長或有弱脊便以
 生支內於已口及下瘡門過限之時亦得本
 罪如孫陀羅難陀外泄內揩外揩內泄或前
 揩後泄前泄後揩或根有病內女口中咸得
 本罪如在房中露形而卧老女來犯由無樂

心此皆無犯若似有染心得麤罪或於村外
不閉戶眠被他行非如上應識凡是眠卧皆
須居戶或令苾芻守護或結下羂如阿蘭若
中得定苾芻偶然根起樵女調弄逼共行非
由無染心故非犯凡諸苾芻阿蘭若住若無
門戶應以柴籬而堅圍繞非離欲人有五因
緣令生支起謂大小便逼或風所動或為噀
指微伽蟲所齧或由染汗心起若離欲人但
有其四無後應知又如式叉摩拏女等調苾
芻時遂便許可後生追悔彼來強逼無受樂

心故無犯由先許可得窣吐羅罪如被音樂
天女將至自言遂便凌逼由失本心故無犯
有此難處不應居止若因小便狗銜根者無
犯不應對狗小便又渡河時被魚等齧生支
者無犯不應露體渡河若道為道想或復生
疑道非道想入過限時得波羅市迦十一非道道
想或復生疑得窣吐羅罪起心欲作不淨行
時即得責心惡作若與方便整衣裳等乃至
未觸身來得對說惡作欲行非法乃至生支
未過齊限得窣吐羅若過限者得波羅市迦

若觸女髮末或餘身分若無觸樂心得窶吐
羅作觸樂心得衆教罪於有情所有突色訖
里多若行動時根觸羣等不應起姪染想若
起心者得對說惡作罪欲行姪時乃至兩根
未相觸已來是波羅市迦因咸得麤罪若但
求觸樂犯僧伽伐尸沙於有情身所有瘡穴
或餘支分作行姪意若泄不淨得衆教罪方
便窶吐羅先發染心後便眠睡於夢流泄犯
責心罪或以呪藥及幻術事作諸形像共行
姪者皆得窶吐羅必易犯重之時若無二種

惡心一不怖心二者賊心爲煩惱逼遂行非
法初無隱覆向他陳說者僧伽應與秉白四
法受其學事得法之人行治罰法皆與遍住
行同惟除一事乃至命存與他受食彼亦自
須受食而噉若後獲阿羅漢果同善必易依
本位坐有餘復云仍須六月供侍僧伽并供
上座管理三衣及波呾羅所有如法事業皆
應助作從此已後若能稱可僧伽意者共知
調善應生憐愍休其行法此則名爲從罪而
起未近圓人犯根本罪無惡心者此亦應與

作受學法或先犯人或是賊住或元衆不和
黃門汙尼等但有違犯皆得惡作已下諸戒
類此應知一一學處更不重述諸初犯人皆
無本罪然有責心突色訖里多其無犯者謂
癡狂類或親戚死或非人惱或時心亂餘痛
惱等之所纏迫於其自身無必芻想者皆成
無犯醫人處方令其下灌無受樂心此亦非
犯此姪學處具足八緣方成其犯一是大苾
芻二堪行姪境三於不壞道四已根全五興
方便六入過其限七有心受樂八有二種心

具此八支得無救波羅市迦罪釋名者波羅
市迦一義如前復有別釋能害善品今使銷
滅故名波羅市迦又復能生惡趣之罪名波
羅市迦可治不可治者賊心故犯是不可治
異此可治受學人出罪不同者受學之人盡
形方出其不淨行中有方便窳吐羅罪重者
須對一切僧伽說除輕者下至四人餘三他
勝准此應知其僧伽伐尸沙有方便窳吐羅
罪重者下至四人輕者一人餘罪可知下諸
學處初八九門多並具悉自餘有出不出准

事應思

不與取學處第二

佛在王舍城時但尼迦苾芻盜未生怨王木
為王所執時彼責言汝當合死時諸苾芻舉
以白佛佛言王法齊何方名為賊行刑罰耶
遂令阿離耶阿難陀往問其事法官報云王
法盜五磨灑合當死罪佛言當依王法若苾
芻盜滿五磨灑即當擯棄因畜積事畜積煩
惱制斯學處若復苾芻若在聚落若空閑處
他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣

若捉若殺若縛若驅擯若呵責言咄男子汝
是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻
亦得波羅市迦不應共住言在聚落者謂在
牆柵內若空閑處者謂牆柵外他者謂他女
男半擇迦等非親友知識相委信人不與者
非他授與物謂金銀錢等以盜心者知是他
物作竊盜心非親友想非重還想取者謂取
屬己若自取若教他取如是盜者指其限齊
謂滿五磨灑或時過五便犯本罪五磨灑言
據何為准謂依一迦利沙波拏四分之一此

一迦利沙波拏有二十磨灑若偷五磨灑即
名犯盜此一磨灑有八十貝齒一迦利沙波拏總有一千六百貝齒也此據
問時國法以二十磨灑為迦利沙波拏若王
法以十二磨灑為迦利沙波拏者盜三磨灑
犯重用十六者盜四犯重若四十者盜十犯
重若更有增減准數應知王者謂是國主若
大臣者謂國輔相依王而活若捉謂執取殺
謂斷命縛謂羈鎖等擯謂驅令出國斯等皆
是不信王及王大臣所見狹劣訶責者是敬
信王臣情懷寬恕但言責而已咄男子者是

輕賤言汝是賊者是總標句癡無所知等者
是別釋句明是賊因及正作業由癡無所知
故方便與盜無現法怖及未來怖如次應知
是謂盜因也作如是盜者正明盜業不告主
知若強若竊並名為盜此中亦聲是相似義
如於初部四他勝中非但初犯姪時即得他
勝若初犯盜亦他勝罪下諸亦字義皆同此
前云不捨學處學贏不說於諸學處皆有應
知此中犯者謂是必為或自作或遣使或看
作有盜心起方便是他所攝作彼物想數滿

五磨灑舉離處作屬已想得他勝罪離處即得無救波羅市迦但起惡念便得責心惡作之罪始從發足乃至未觸物來犯對說惡作若觸著物搖動之時得窳吐羅罪離處便得本罪若數不滿但得窳罪即此方便得惡作罪盜得物時即據其方國而斷物價為方便時一舉滿五便成本罪如頻多舉方始滿者一一取時咸窳吐羅後雖滿五不犯根本然置物處多類不同或在地上或以器盛或於牆石棚幙衣笄或內箱篋或掛象牙或置戶

扇或安牀座然此地等有差殊者平坦一段名為一處若裂為縫或畫或書即非一處若在地敷據草色別若在倉窖口平名為一處若物欠少及板席等隔障之時即非一處若在地敷據草色別若在鞍乘據衣色異若象身肥滿總成一處律三若身瘦減當處成別若於象處所有鞍具及馬車步乘諸雜輦輿各隨其處有一異不同若盜船時船以纜繫或若無纜搖動之時便得惡作或解纜隨流或地上曳去離見處時便得本罪若沂流而去者

隨所趣岸與河闊量等便得本罪若阿遮利耶鄔波馱耶所付之衣作賊心取若從寺內却入房中或復從房而向簷處或從簷詣門或行趣寺外或從高趣下從下趣高或從露向屏從屏向露或時在後退步徐行或時在前進步而去至不見處皆得本罪或風飄物墮在屋上或墮樓隅或復取他浣衣人物或盜根生物謂香附子薑芋之類及諸樹等或盜經書皆計直犯罪盜設利羅世尊馱都有人守護意欲供養作大師想者犯惡作罪若

作衛賣求財利心而盜取者得他勝罪若天祠中及以制底香臺之處有莊嚴具若有人守護得波羅市迦非人護者獲窣吐羅無非人護若作諸天藥叉護想得惡作罪若盜傍生物得窣吐羅若是人物傍生所偷人想取之亦得本罪作傍生想得窣吐羅罪若必芻盜無足二足四足多足之類言無足者謂蛇蛭等人所攝養賣以規財二足者謂是人鳥若盜人時至期契處犯盜鳥有二一自手持去離處時犯二引逐人來飛墮時犯弟子門

人被他偷去已屬於彼或未相屬偷奪取者
 隨前次第成犯非犯必芻被他逼掠為奴身
 自逃走者無犯四足者謂象馬等或群處盜
 或繫處盜齊不見處犯他勝罪多足者蠍蜈
 蚣等此乃獄官及王大臣或汎海商船之所
 畜養盜此等時計直犯罪若盜有主伏藏况
 力持來未見物時得吐羅罪若見彼物便得
 他勝無主伏藏未見已來得惡作罪見時麤
 罪若遭旱時決彼堤水將入已田令他不熟
 至實成就准價得罪或時遭澇泄水下流故

損他苗亦計直成罪水難得處數量有定盜
 取水時准價得罪盜非人水得窳吐羅他斷
 河水決而自用亦准價犯若盜水陸所生諸
 華取之為束舉離處時計直成犯彌繡網罟
 所繫有情及賊偷牛繫之於柱盜心解時離
 處成重懷悲愍者得惡作罪必芻盜時作如
 是念若得物已即便毀壞令彼失財不入已
 者得窳吐羅獵師逐鹿走入寺中隨傷不傷
 不還無犯若鹿被射入寺便死者應還獵人
 不應留礙若物在河水中令物沉浮是為異

處若在泥裏據其出沒隨離處時計物成犯
若他田地及園店等意為僧伽非理言競官
斷與時彼心未捨得窶吐羅心若捨時即得
本罪官不斷與得窶吐羅若就王斷斷得便
重由斷事中王為上故若餘斷官待他心息
方犯若以籬圍或去封記籬未合時但獲麤
罪若籬合者即犯他勝若與賊同心示彼舍
處後時受分隨得招罪若後生悔向彼物家
報遣防護勿令失脫或共賊結伴心悔不行
設彼賊偷皆方便罪後雖受分亦窶吐羅與

賊同行欲為盜事中路而退但得惡作同心
作賊為他守道分物受分者成犯由怖為伴
無心共盜彼雖偷得必窶非犯若無為結契
得便屬己由有限局獲者成犯若異此者分
物之時據分得罪若必窶或持自物或是他
物作如是語我欲偷稅如是語者得越法罪
教偷稅者從異道去得惡作罪若作惡心指
他異道冀免稅直得窶吐羅若持他物過彼
稅處無取分心者麤罪未至稅處或取半分
或取全分而未過處得窶吐羅若過稅處數

滿本罪若持已物到於稅處使他越過亦得本罪實是已財決心迴與父母兄等告掌稅者此非我物不與汝稅或乘空去或口舍或衣裹或避路並得麤罪若所盜物極賤極貴價難准知賤得吐羅貴招本罪若諸商人將應稅物置苾芻衣篋中苾芻不知携過無犯然諸道行苾芻所有衣物不應無人守護宜於物處留二苾芻餘共乞食供守護者雖不聽著而強著者若無淨人應自捉棄告云汝物當自收取苾芻單已逐伴遠行須出乞食

時可於已物明為記驗若後迴還當須檢察若為父母及三寶事持過稅處應為稅官種種說法稱讚三寶說父母恩彼不取稅直者無犯若猶索直者應與若三寶財持過稅所應持一分酬彼稅直後當均分勿令偏少若共苾芻涉路而行問伴苾芻方為持物不應持彼稅財於稅道過若是新布應截縷頭平糞涂之持去非犯若藥直衣留縷不涂為病持過者無犯凡是遣他涂衣物者應須問彼已為涂未若不問者得惡作罪苾芻不合將

偷稅者持付稅官得惡作罪若夫實不言必
芻妄說從彼妻索隨得物時犯罪輕重多人
同契偷彼一衣隨受分時計直成犯本偷衣
袋擬簡取衣初移袋時得窳吐羅後選得時
隨獲犯罪若他衣物在象牙杖笏等處必
芻盜時并杖等持去但得吐羅舉離杖等時
隨事得罪若遺必芻某處取衣彼作賊心而
往偷取若得物時隨事招犯作彼物心者無
犯不聞他告自為彼人偷移物時得窳吐羅
罪已近圓令他盜非近圓獲物得麤罪與此

相翻亦得麤罪第三本罪第四惡作正近圓
時亦為四句正近圓時令他盜非正近圓時
獲物得吐羅罪翻此麤罪第三惡作第四本
罪此兩四句通諸學處隨事應思盜事略有
五種一對面強取二竊盜取三調弄取四因
寄付取五與更奪取此之五種咸是賊收若
依法取者無犯盜他樹果以杖打取一打數
滿便得本罪如不滿者隨打麤罪若芻芻在
東西二洲即據彼方所用錢貨以斷輕重比
俱盧洲物非已想無不與取故無盜罪若於

方處用鐵等為錢而是貴價盜此物時准價成犯縱偷貝齒數盈萬億一取之時但四磨灑無根本罪得多辜吐羅作盜他心而起方便後為已想但得麤罪翻此得重若於已物作他物心賊想舉移得吐羅罪於大穀聚破而偷去一取數滿成重餘輕若偷寶等掘地埋之意令損壞惟得麤罪有施物來知非已分言我合得者得辜吐羅罪若受其物准數成犯他不請食輒去食者得惡作罪本師有緣須向餘處為受利者作犯若取分時須告

他知勿不囑言輒取他分若為他將物擬濟病人聞彼身亡物還本主若及命在後方死者比成亡物若掌庫人自為賊意盜取他物施與苾芻施想受者無犯若賊盜他物為恐怖故持施苾芻此不應受若作還彼主心受之無犯若知是賊首領者隨意應受既受得已刀割捺壞方可畜持本主來索者應還若以書字印手印偷他物時用為期契准事成犯若盜故廢錢貝及破缺假偽者皆准當時價直成犯若與方便欲盜他財觸著之後便

從主乞主若與時得前麤羅寶及寶類壞色
方取據後價成犯初為貸借後欲不還決絕
之時便得本罪若他所寄物先作盜心後時
移處得窶吐羅并得本罪若先移處後心決
絕亦得本罪博奕偷子迷惑取物准數成犯
凡是賭物皆得惡作意偷彼物而錯得此既
乖本心但得麤羅罪本偷弊服內有貴衣後檢
見時准物得罪必芻洗時見寶瓶露以物蓋
覆者非犯主索應還若此寺物有偷盜心移
向彼寺得惡作罪鳥栖之巢有鳥守護取柴

將漆得惡作罪若鼠盜已物見時應取若是
鼠物則不應收鼠若持來便成施主為彼物
想應為受之有病必芻遣人持物情希福利
供養僧伽彼乃隨情謾用其物得窶吐羅罪
若亡必芻有物未分是佛弟子及界咸得若
盜此物數滿成重若營作人為眾舉貸若其
身死以眾物償他舉物時報諸耆宿必芻明
書券契方可與之被賊偷物已作捨心重奪
彼財准數成犯被他盜去若作捨心即是屬
他不應重奪是故必芻被他盜時不應舍卒

輒爲捨意後見應取若見賊來應現瞋相恐
喝令去捉得賊者不應付官先爲說法從乞
其物若不肯與當酬半價或復全還已成衣
鉢卒難得故苾芻若見未損死屍或自壞或
遣人壞取糞掃衣得惡作罪下至蟲蟻穿壞
若取此衣便成應理於深摩舍那處有死人
衣若有掌人不應輒取得宰吐羅若賊盜財
不能持去所遺棄物不可輒收若隨意者取
成非犯賊偷豬肉及甘蔗多羅果等嫌不將
去對衆應取要而言之取糞掃衣應須詳審

方可收拾凡見衣物若作糞掃衣想者隨意
應取無賊心故非犯若糞掃衣有不淨汙者
此不應畜淨浣浣已持之得死屍衣停七八
日暴於籬上浣浣應畜又送死人衣主持來
施若重索者即應持還不還得罪若更持來
應爲受之莫生嫌恨而不爲受有客苾芻來
住房內應相問知若有人來可與物不若言
與者失物不償如云莫與而與他者失全償
直又客苾芻先不相識創來至房但可言談
問其安不應即爲按摩身體解其勞倦所有

水土澡豆牛糞及齒木等客問主人方得取
用不問得罪若先相識既爲解勞按摩身已
澡豆牛糞齒木水等不須問主隨意取用若
於河津船處授受財物極須存意不應輒放
令物損失若損應酬直異此無犯凡受事人
閉寺門時有其五別謂上下轉鳴鎖并副鎖
門關及扃不閉賊偷准事酬直若闕一者應
還一分乃至若總不著即應全償若施主本
心造立房寺於此寺住者與其供養必芻輒
將餘食計直全還若芻芻等得遺落物置顯

露處識者應還若爲病人欲覓藥者須問病
人何處求藥應如所教處覓芻芻有緣爲去
許酬小鉢後輒自取已想無犯凡諸芻芻不
應受雇而作若換其作業或作福心者無過
時給孤獨長者兒被賊偷去尊者毛盂揭羅
野那爲之持來尊者畢隣陀婆蹉取外甥兒
及護寺家淨人意爲悲憐現其神力或呪術
力取悉皆無犯他所攝物作他嫌疑盜得重
罪非他所攝或想或疑便得麤罪若有主物
作無主想若已物想或暫用心或告他知或

親友意者無犯凡親友知識可委寄者有其
 三種謂上中下應如其次為上中下而委寄
 之若異此者得越法罪此犯緣者是善淨苾
 芻或自作或使人盜想取是他物作有主心
 以一方便數滿移處為屬已想即得他勝若
 緣闕者得窶吐羅罪又取物之時無盜心者
 並皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心
 亂痛惱所纏此通諸餘學處

根本薩婆多部律攝卷第二

音釋

貯丁呂切積也
 鐸徒各切徒各切
 疱皮切皮切
 駮五駮切五駮切
 扇切切
 侘切切
 芻居宜切居宜切
 芻貌切貌切
 居徒念切徒念切
 篋苦切苦切
 盟切切
 窖古切古切
 艇舟切舟切
 纜緹切緹切
 屏必鄴切必鄴切
 芋羊茹切羊茹切
 銜黃絹切黃絹切
 棧與切與切
 貸假切假切
 劒初亮切初亮切
 券契切契切
 倉倉切倉切
 卒倉切倉切
 倉沒切沒切
 倉卒切卒切

根本薩婆多部律攝卷第三

尊三

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

斷人命學處第三

爾時薄伽梵在佛粟氏國時諸苾芻聞佛說
不淨觀既修習已於膿血身深生厭離便求
羸杖外道沙門令其斷命并自相殺凡為殺
者並由於事不忍內懷瞋恨斷他命根制斯
學處若復苾芻若人若人胎故自手斷其命
或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死

讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活為
汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚
令死彼因死者此苾芻亦得波羅市迦不應
共住此由人境及有殺心人想方便斷命成
犯此中境者謂是人及人胎也言人者六根
已具人胎者謂託母胎有身命意根由此是
人同分所攝女男半擇迦體全不全咸成殺
境言故者顯非錯悞斷他命根前境是人起
心相稱方便有二謂身及語身謂以手等而
行殺害或持刀授與者知他欲自殺便以刀

等置傍或自持刀者謂已無力但自執刀令彼傍人扶手行殺或求他人令持刀殺語謂欲令他死行勸讚等於不樂死則勸喻令死若願死者則讚歎令死言何用此罪累等者說壽存過重死後福多言不淨者託不淨成故名不淨惡活者勝人所棄故言死勝生者欲令他歡喜故隨自心念者我勸他死當招福德以餘言說者非但說此更以別言而相勸讚言彼因死者顯非餘事但由勸死令他命斷得波羅市迦若不死者得宰吐羅罪先

興方便遣殺他人後起悔心不欲其死前人雖死但得宰吐羅言斷命成犯者謂因而致死此中犯者謂是苾芻以內身或外軌等或復兩俱如執刀等或以毒藥或為坑穿或將諸酒及以餘藥令彼心亂或作呪術遣他迷惑尋三或作發機尋三或於崖漸樓臺危險之處推令墮落或於水火怖難惡處詭設方便遣向其二中或於寒夜露地令凍人女人男及扇佗等作有命想或復生疑起害方便因茲致死皆他勝罪若不死者得宰吐羅或起全屍或起

半屍令害前境得罪輕重隨境應知此有別者如若彼二返害苾芻由先方便得宰吐羅若苾芻害彼屍鬼得二麤罪若害化形亦得麤罪若於母無害胎有殺心柔蹋母腹若胎死非母得他勝罪母死非胎但得麤罪若二俱死波羅市迦若俱不死宰吐羅罪如是應知於母殺心非於胎子准前可識於人女腹有傍生胎及非人胎故心墮者便得麤罪於傍生腹知有人胎或知人趣變作傍生斷彼命時俱得本罪若變已身為傍生狀害他人

時有苾芻想亦得本罪欲害餘人錯害父母及阿羅漢得宰吐羅罪由於父等無殺心故非阿羅漢作羅漢想或是羅漢作非羅漢想父母亦然或於母等為殺方便自在前死並得麤罪有女遺胎餘女拾取內於已腹若殺後母不得逆罪若出家時應問後母若人作人想及以生疑皆得本罪若於非人作人想疑殺得麤罪若人作傍生想得惡作罪作非人想亦得惡作有情被趁苾芻見時殺想告他隨事成犯於衆多人一有害心錯殺餘時

宰吐羅罪無記心中但得惡作作戲笑心而
爲打拍因斯致死得惡作罪未近圓時已與
方便近圓之後方始命終兩種四句准前應
作若起方便遣使行殺轉根爲尼亦得本罪
若二根生得前麤罪退爲求寂亦同麤罪下
諸學處准兩四句及轉根等准事應知更不
煩迷若見有情或被水漂或時渴逼不手接
不與水見其欲死有餘方便堪得相濟而不
救者或雖不願死作捨受心彼若命終並得
麤罪若人被他人所害由此緣故決定命

終餘命尚存斷得麤罪不定死者得他勝罪
有急難來以身走避觸著餘人若無殺心死
得惡作若有殺心便得本罪敬法出家保命
求脫若自殺者得宰吐羅罪若元無殺心意
打牆等錯殺於人或移轉病人不順其語或
爲療疾因即命終此皆無犯若於病者無有
殺心然所陳說令其樂死或時持刀或以繩
索不審思察安病人邊或安毒藥皆得惡作
無智之人不令瞻病設有急事要須看者應
可善教極令存意病人報言莫扶我起強扶

令起若彼死者得窾吐羅於餘威儀類斯應
識若涉路時扶輿病者准此應知告病者云
先洗方起因即命過此雖無犯然不應為有
重病人共輿而去因致死者無犯此亦不應
造次輿去或者看病者情生勞倦或作惡意望
彼資財或出忿言任汝死去我不能看因致
死者並得羸罪現有宜食與不宜者看病之
人亦得羸罪若無別可得者無犯捺未熟癰
死得羸罪熟者無犯以刀以針決開非過先
不善醫不應針刺若治口疾行刀刺者窾吐

羅罪無醫可求刺之無犯患痔之人不應割
截應將藥呪方便蠲除凡治病時應問醫者
若無醫人問解醫必芻此若無者問曾病者
無曾病人問諸老病造次授藥得越法罪若
解醫者他來問時應生悲念施惠方藥無求
利心無犯若為求利是所不應若見破傷應
於屏處而為纏裹勿令俗人見啻醫道與他
瀉藥不應捨去善教所宜去亦無犯見他必
芻病將欲死自己衣鉢更不修治彼若身亡
所有衣資我當合得此乃旃荼羅意得越法

罪亦復不應作殺害意而授人藥當與好心
欲令病差見他授藥欲墮彼胎不作遮止得
惡作罪若以背背倒負病人因致死者無犯
不應如是荷負病人作損惱心因而致死得
宰吐羅苾芻行時低頭而去觸殺前人無心
非犯不應俯面而行作損惱心得得麤罪殺
心犯重苾芻在路身嬰病苦不應推行然須
數息彼有資具應代擔負准望食時得至應
去若恐時晚應自前去到彼寺中洗鉢安座
次為請食以待病人或可持食路中迎接若

不爾者得惡作罪凡被傷人勿與醋飲見他
食噎慙念為搥因死無犯搥打之時宜可存
意應問病人何處求藥應如所教覓以相供
營作之時苾芻擲輒傷苾芻頭致死無犯凡
運輒等以手授手不應遙擲令破必有破裂
告知方受若昇梯時及在上作下袞應結勿
使露身若在餘時袞不須結凡興造時苾芻
相助應一時作不應終日若在春時中前應
作若於冬月應午後作可預察時休其事務
令乞食人得洗手足村坊往返不失食時若

有僧常無勞乞食其授事人應以餘物作好飲食供給勞人所設之食名悅意食僧伽貧者勸化餘人隨時供養或為小食或非時漿或塗手足油若不為者受事之人得惡作罪苾芻擎重力盡便放遂打殺工匠此雖無犯不應自舉重擔必須移者聞著俗人同時擎舉同時而放不相瞻顧放便得罪凡人一擔苾芻兩人若過此者不應持舉苾芻及尼不應頭上及於肩膊擎持於物若擎持者得惡作罪若有賊來應作驚恐現叱喝相遙擲瓶

瓦及杵木等或在身傍或時居後勿興害意使有損傷凡棄物時遣他遠避若打著者此雖無犯不告而棄得惡作罪避牛驚走推著小兒因此命終非故無犯避牛之時應善用心若以繩索縛諸有情或告官司斬他手足並宰吐羅罪有虎狼處喚他共住六因被傷殺者無犯然於住處應審觀察苾芻自打生支佛言理應打此翻更打餘是無智者得惡作罪上人鄔陀夷向白衣舍放身而坐不善觀察壓殺他兒凡坐不看待惡作罪

妄說自得上人法學處第四

佛在薛舍離跋窣未底河側時諸苾芻為飲食故於親族前更相讚歎得上人法欲令眾知為求利養事及求利煩惱制斯學處若復苾芻實無知無徧知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦不應共住言無知者於所知境不了無常等及可厭

患無徧知者謂於前境有無常等不如其事而遍察故於有非有不能實知妄生邪解說非法故又無知者謂上人法曾不知故無遍知者謂不能遍了五蘊法故自知不得者謂於自身知未證故上人法者即勝流法也謂望一切凡愚五蓋等法鄙劣惡事是勝上故言寂靜者謂最妙也言聖人者於罪惡法能遠避故殊勝證悟者非由色力及以聰明而能獲故又釋云寂靜者謂是涅槃離眾煩惱故殊勝證悟者謂四果聖人也言智見者即

苦法忍及苦法智如次配之又釋云智謂了知苦無常等見謂見天龍等言安樂住者謂能安住諸定地中所有功德而言我知者謂知諦理等我見者見諸天等若先作妄語罪雖不自說豈可不犯他勝罪耶何須說此異時等言但令犯戒設不自說已得本罪餘人於彼但可生疑未得即作不共住事是故須有異時等言方成不共住也若問者他問方言若不問者不問而說上三邊罪理無差別何故妄中方陳問等若據前三亦有此事緣

起有故惟於此說虛者顯所陳說無有實義誑者本所發心爲求飲食不爲勝事作斯妄說妄語者先爲妄心方陳所說此中犯者苾芻說言我見提婆那伽藥又健達婆阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽畢麗多畢舍遮鳩槃荼羯吒布單那我時就彼或聞彼聲或來就我共我言說作虛妄想而告前人彼若領解得波羅市迦若言謗蘇畢舍遮鬼共爲上事者得宰吐羅罪若云我已獲得二十種想謂無常想於無常爲苦想於苦爲空想於空

爲無我想獸離食想於諸世間無愛樂想是
過患想斷除想離欲想滅想死想不淨想青
瘀想腫脹想膿流想蟲食想血塗想離散想
白骨想及觀空想一一說時並得本罪或云
我得四定四空四無量六神通又阿蘭若苾
芻非人不惱者即是聖人我住於彼亦不被
惱又於彼舍若是聖人坐勝妙座我亦受其
勝妙之座斯等悉犯波羅市迦我正念時得
法自相壓伏煩惱者此得重罪我於三果未
得而退或得而退或爲密語我是學人學毗

奈耶故我是無學人已學三藏故我得無所
有無長衣鉢故我是最後生均望前生說故我
是預流入河水故我已得果謂得讀誦果故
或得菴沒羅果我離五怖無過去怖故我斷
煩惱無過去惑故佛聲聞衆所應獲事我已
得之謂阿笈摩等法及能善修諸根我是大
師解說法故我是佛陀善覺惡事故我是毗
鉢尸佛聲聞弟子於諸佛邊盡歸依故說斯
等語內有詐情矯陳密說並宰吐羅罪若無
別意如言而說自言我得上人法時並得本

罪或云我得預流而非彼果或云在某家者
皆是聖人我在彼家然非是聖但是聖者皆
與某家我亦受衣然非彼類他人說我得預
流果我實不得說餘果等類此應知我於今
日不得俗定過斯妙定亦復未得我於某處
獲得初定然實不與覺分相應九自書已名云
得道果便報他云此作書人道我得聖果此
等皆得宰吐羅罪不作如前詐密之語直言
我得者皆得本罪必芻意顯勝法在已云有
必芻得如是等勝妙之事然不自言是我者

並宰吐羅若所說事合得宰吐羅罪如斯說
時皆惡作罪若前人不解語時亦准此重輕
若是聖人應就斯座遂便默然受其所請他
或告曰仁是婆羅門不荅云我是能除衆罪
故或於六根善防護故若是羅漢應取食食
默然而受皆宰吐羅罪於去來等准此應說
又有釋云言所陳事以身相表問時默然得
他勝罪對人人想或復生疑他領解時便得
本罪對非人說時作人想疑得宰吐羅罪無
人有人想或時入定或他眠睡或對無知或

他不領解倉卒而說並得宰吐羅罪無犯者
 如聖者大目連記薛舍離戰勝之事復記天
 雨及以生男入無所有定聞象王聲等並皆
 無犯何故初三他勝先姪後殺逆次而說不
 如餘處殺盜姪妾而為次第此依犯緣前後
 而說又依由前引生後故而為次第由不淨
 行便行偷盜既行盜已遂殺怨家殺已問時
 便作妄語又復煩惱最强盛者在前而制此
 四他勝其相云何謂無獸離不忍不證然無
 獸離最强盛者立為初二一於姪欲二於資

財不忍故行殺不證故妄語諸大德我已說
 四他勝法苾芻於此隨犯一一事不得與諸
 苾芻共住如前後亦如是得他勝罪不應共
 住諸大德等者欲明四他勝法若犯一一皆
 不合共住問前是俗人無苾芻分後時犯戒
 與前俗人體有別不答如前在俗不是苾芻
 後犯戒時與前無異故云如前後亦如是不
 是望其四他勝中而云前後結文准上得罪
 可知
 第二部十三僧伽伐尸沙法

攝頌曰

泄觸鄙供媒

小房大寺訪

非分破僧事

隨從汙慢誑

故泄精學處第一

佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻由捺汙心自

動生支而泄不淨此依姪事及姪煩惱制斯

學處若復苾芻故心泄精除夢中僧伽伐尸

沙下之四戒亦皆同此此初學處無女境事

雖無其事而得受樂次二學處謂由身語作

前方便第四設異方便希求欲樂第五為他

姪事而作方便精有五種謂轉輪王及灌頂

太子其色青餘子色黃輪王大臣色赤根已

成者厚根未成者薄此據本性作如是說若

被女傷或餘緣損此五種精一人容有言除

夢中者謂除於夢餘皆得罪夢中雖有情識

然無指定實事可求故不據斯以明其犯設

於覺後有流泄心夢中泄時亦非本罪言僧

伽伐尸沙者一事由眾故二體是有餘假眾

方除表非初重僧伽是眾阿伐尸沙是教由

奉眾教罪方除滅又餘之四戒體是無餘此

是有餘以可治故中犯者必弱為樂或為藥等或欲試力於自內身或外有情故流不淨得衆教罪有餘處說設於外物非有情數故出不淨亦犯衆教若興方便或捉或搦作受樂心欲出不淨若出者僧伽伐尸沙不出者得窶吐羅覺為方便夢中流泄或復翻此作心受樂或前興方便後乃息心或作方便其精欲動即便攝念皆得窶罪言欲動者謂精未離本處即此無間不淨當流雖精未流已有變狀或在身中而泄出者謂精已轉動離

於本處或故作舞樂或空裏搖身或由打築或因摩按或以藥指癢或逆流動根或揩毘褥或石木瓶等或於肉團故流不淨並窶吐羅罪若不泄者皆得惡作若於頭項耳鼻及餘身分或於青脹膿流之處泄皆本罪齊何名為流泄不淨謂身中流泄若捉他生支故出不淨或時量度自己生支或手提搦為樂摩觸故令興起並得窶吐羅罪若有滌心看自生支得惡作罪無犯者因搔疥癢遂乃流泄若越坑若急走若揩陛若觸衣若念故二

若見愛境若入浴室受揩摩時或復倉卒觸
 著女身猛盛煩惱即便流泄如難陀苾芻或
 母子相遇不覺抱持此皆無犯若多欲者聽
 畜皮囊羊鹿等皮熟之令輒內安沙灰施帶
 繫罽不應著入眾中及香臺處并制底畔睇
 應洒令淨曬曝使乾勿令臭壞十二若闕事者應
 更畜一屏處舉持

觸女學處第二

佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻有女人來共
 觀房宇因與說法便生染心觸彼女身隨意

取樂事惱同前制斯學處若復苾芻以染纏
 心與女人身相觸若提手若提臂若提髮若
 觸一身分作受樂心者僧伽伐尸沙以染
 纏心者自有染心而非是纏應為四句第一
 句者謂心生染著第二句者謂於前境起愛
 縛心第三句者二事俱有第四句者謂除前
 相女人者謂可共交會於彼身分復無傷損
 手謂腕前臂謂腕後髮謂頭髮及繫髮衣此
 中犯者先有染心堪行姪女一身分復無
 衣隔於其九事悉皆有犯謂觸極觸憑提牽

曳上下遍抱觸謂以手創相觸著極觸即是
 頻摩觸憑謂身相倚著捉謂以手捉持牽謂
 從遠牽來曳謂近處曳取上謂從下舉上下
 即從上擎下遍抱即是總急抱持若苾芻於
 女人處為斯九事作受樂心咸得眾教若擬
 行不淨行雖無衣隔觸被女身得宰吐羅罪
 若一身壞若二俱壞若身多癬疥若欲觸此
 而錯觸彼若以髮毛爪齒而觸髮毛爪齒及
 乾枯骨若復生疑為此為彼若觸入滅盡定
 苾芻尼若觸青瘀乃至骨鎖皆犯宰吐羅罪

本欲觸女彼轉為男子若欲觸尼轉為苾芻
 若二俱轉即是所觸女境轉作文夫自己男
 形變為女者既變為尼觸男得重更轉為男
 得宰吐羅罪若更轉時此當滅擯具迷轉根
 廣如大律如是應知無堪小女丈夫半擇迦
 無物隔者並宰吐羅罪若有物隔并傍生類
 咸得惡作人女人女想若復生疑添意觸時
 並得本罪非人女人女想疑宰吐羅人女非
 人女想惡作罪二形之人若女強者得僧伽
 伐尸沙若異此者但得麤罪母女姊妹作受

樂心觸彼身時亦得麤罪由羞慚境樂想不生若無羞慚即得本罪若於女根以脚指蹴若土瓦打皆得宰吐羅凡諸苾芻不應畫作女人形狀及餘有情皆惡作罪其無犯者若圖白骨若畫髑髏若香泥畫地為衆華彩若無染心觸母女姊妹等若復於餘作母等想或若觸時心同觸地若復好心欲觀女身冷熱堅軟若女墮火中若見食毒藥若持刀劍害若墮坑陷若見水漂皆應救濟拯溺行法今當說之若見女人被水漂溺自有力者應

可救濟勿生染念作母女想而牽取之若被溺人不能動轉應於沙土上合面安置應須看守不得棄去置處不應逼近苾芻有緣去時令他看守其誦經者應誦經若習定者應攝念若囑牧者而為觀守方行求食食已應可檢看死活事須審諦五種傍生十四可憑渡河謂是象馬特牛水牛犛牛若特傍生不應憑渡若持浮囊以充利涉囊須添熟不應彩畫若母來抱若女坐懷中若卒倒地墮女人上若於迳路口觸女脣此皆無犯入乞食時應

須用意女有欲意乞水飲時以手逼口而飲
 水者必芻不應連注與水或令掬飲待盡更
 傾若異此者便得惡作女無染心連注無犯
 說鄙惡語學處第三

佛在室羅伐城時鄒陀夷必芻見諸女人入
 寺中看共為鄙語染心調弄因招譏醜事惱
 同前制斯學處若復必芻以染纏心共女人
 作鄙惡不軌姪欲相應語如夫妻者僧伽伐
 尸沙捺纏義如上女人者謂人女也解善惡
 言此中為顯過失故共相故自相故譬喻故

過失者謂說鄙惡言自體及因皆是雜染現
 是鄙穢當墮惡趣故共相者謂作不軌言軌
 則上人之所棄故共知是非法自相者姪欲
 相應之言譬喻者謂如夫妻也此中犯者有
 九種言皆得本罪必芻染心對有知人女直
 說異說直乞方便乞直教曲教若引事若讚
 歎若瞋罵於斯九事一一若與鄙惡之言念
 而說者犯僧伽伐尸沙若彼不聞若聞而不
 解若無鄙惡字者得窣吐羅罪如是人女來
 對必芻說斯九事染心而受隨言應答共說

不軌亦得本罪言直說者汝三瘡門實是可
愛言異說者汝三瘡門不是好物言直乞者
汝來共我行如是如是事方便乞者顯憐愛
意我當於汝極生愛念言直教者若有女人
作如是事此女必為男子愛重汝今亦可作
如是事我當愛汝言曲教者若有女人作如
是事為男所愛汝今頗能為斯事不教其委
曲故名曲教言引事者某甲女人已先共我
為如是事汝今共我亦應作之言讚歎者姊
妹若能共我作如是事當招天樂言瞋罵者

說鄙惡語而為罵詈謂正說交會鄙惡之言
皆得本罪若更有餘言說與姪欲法交會之
言相參涉者亦得本罪若為他作鄙惡之語
若遣使若傳說若書印手印若言汝根缺壞
是罪惡物可共我交與我同卧汝之所愛可
共分張然此不與鄙惡之字葉婆合說若對
入滅定尼若告彼云姊妹與我葉縛女人解
意若見苾芻尼著好衣服作如是語姊妹汝
著姪服欲覓丈夫若言少女汝若不能忍欲
事者何不以熱火頭內女根中若復語言汝

可共驢行如是事汝罽下物可持與我汝所
愛物宜應惠我女人解意答言我今現辦若
言可與我水女人云無水必芻報言汝即是水
如是乃至可與我餅汝即是餅然彼女人知
曉其意女人問言何意不樂答言由欲得汝
若人稟性好爲鄙語若對丈夫及扇侘等實
無有女作有女想說鄙惡語此等皆得宰吐
羅罪若小男小扇侘若傍生類實有女人作
無女想得惡作罪若心無簡別隨有女人即
得本罪若作局心對彼不言對斯當說若有

彼者得宰吐羅實是鄙語作非鄙想者無犯
鄙語鄙語想疑人女人女想疑僧伽伐尸沙
非人人想疑宰吐羅人非人想惡作罪有餘
處說若有女人說鄙惡語以言領受情歡其
事雖不自說鄙惡之言亦得本罪若說葉縛
時意道糠麥設道葉婆之言及餘鄙語若於
方俗不諱此言者說皆無犯
索供養學處第四
佛在室羅筏城亦由鄔陀夷必芻從他女人
求索供養事惱同前制斯學處若復必芻以

染纏心於女人前自歎身言姊妹若必芻與我相似具足尸羅有勝善法修梵行者可持此婬欲法而供養之若必芻如是語者僧伽伐尸沙此中索供養者謂供養身言具尸羅者謂戒蘊圓滿有勝善法者謂定蘊具足由

等三

十七

殊極妙極賢極善極應供極可愛極廣博意顯已身善法圓滿於諸供中是其最故稱揚如來最勝德故餘供養中是殊異故是質直心所生起故是點慧性所出生故是樂法心所發起故有此法人乃是王等所供養故有好名稱徧諸方故是勝功德所住處故如其次第隨配前九即於此九事有超絕更如極言復成其九此十八事具如廣文若有染心說此語時前人領解並得本罪尸羅等二一別說亦得本罪若無交會鄙惡之言或無

如我相似之言說斯諸事得宰吐羅罪若無
 交會及無如我相似之言但得惡作罪若對
 堪行姪女得根本罪若無堪者得宰吐羅有
 堪丈夫及半擇迦亦宰吐羅無堪丈夫及半
 擇迦諸傍生類咸得惡作餘相應處准上應
 思

媒嫁學處第五

佛在室羅筏城時迦盧蜜栗伽羅子為舊知
 識而行媒嫁時諸白衣或讚或毀外道異學
 復生譏論因鄙惡事制斯學處若復必芻作

媒嫁事以男意語女以女意語男若為成婦
 及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙有三處
 定主定事定時定成媒嫁罪言主定者以男
 意語女以女意語男言事定者謂於男女婦
 及私通行媒嫁事言時定者乃至須臾言媒
 嫁者往來通信也律三言婦事者有其七種何等
 為七謂水授財索王旗自樂衣食共活須臾
 言水授者謂其父母取水授他方付其女言
 財索者謂其父母取財行娉言王旗者王自
 領軍征伐他國或是餘賊打破村坊所獲婦

女用爲妻妾言自樂者自心希願與他作婦
言未食者爲求衣食自來作婦言共活者兩
各有財以共活命契爲妻室結意同居言須
臾者謂非多時爲夫妻事亦名無雜婦言無
雜者雖有夫主守法清居有異常流故稱無
雜言私通者謂是未嫁或嫁夫死欲行私事
爲他遮護據能遮護總有十種謂父護母護
兄弟護姊妹護大公護大家護若無此六有
餘親屬所防護者名爲親護若婆羅門種名
爲種護婆羅門氏族名爲族護無斯種族總

名王法護若有女人奉法而住貞心無雜是
名法護必爲於此若七若十作媒嫁心受言
問彼返報爲三若自往若遣使展轉遣人咸
皆使攝若自爲一遣他作兩若自作兩遣他
爲一但令和合咸皆衆教若爲一爲二或不
和合但得方便第三吐羅罪凡爲媒處人有尊
卑尊謂家長取言爲定翻此成卑若受言往
問及以還報二處皆尊即犯本罪若一尊二
卑二尊一卑應知尊處並皆卑卑咸惡作
若將卑語報彼尊人亦得惡作有其三事雖

不報言亦成返報一期處二定時三現相若見我在某處住時則知事合是謂期處若某時見我則表事成是謂定時若見我持鉢或著新衣則知事合是謂現相作斯三事他解之時便成返報又有三事亦成媒業一言二書三手印用斯三事受言問彼及以還報或以一事而為三者或時間雜皆得本罪上來明合次當辯離離事不同有其七種一正鬪時離二鬪後方離三折草為契四擲瓦作期五對證言離六言非我婦七大聲徧告隣伍

咸知初之三婦作初三離媒之使和得惡作罪其次三離和得麤罪末後一離和便眾教下之四婦及十和通隨七種離和皆眾教若指腹媒嫁若生男女若俱男俱女若半擇迦若媒非人傍生若復媒尼及以苾芻若梵行者若自為已若孩僮女若媒嫁時隨一形轉或二俱轉於其三處往返之時一住本性二是亂心一是亂心兩非心亂諸如此類並得宰吐羅若有俗人來請僧伽為作媒事詳和遣使並獲本罪若一人獨擅為媒合者則一

人犯或已近圓或近圓時為其三事自兩四句同上應知若近圓已為其三事便得本罪餘兩二句由近圓故並得麤罪餘兩為三咸得惡作若告他云何不索婦得惡作罪若復告云彼家有女何不求之意為媒合便得麤罪為他行媒作三事已若父母變悔若男女身亡若遇病緣者遭飢儉由此緣闕並宰吐羅若有女人令苾芻報餘家主言我家人物咸悉屬君苾芻知情而為傳報或許為眾作施食緣若女與男先為期契囑苾芻曰大德

若見彼某甲男請報我於某處相待作此等時並得麤罪若不知彼意為傳信者無犯若女人令苾芻去拳打男肩此無惡心故得輕罪若言此男何不為入舍智若言此女何事姑若言此男何不別室但是片言與媒事相應所有言說皆惡作罪弟子語師我欲為他作媒嫁事師聞此語默而許者得宰吐羅諸餘學處准此應知凡為媒嫁要待男女為交會事方得本罪何因四學如是次第凡諸男子未知女意先且執手欲試其情若聽許

時次當捉臂乃至咽腹漸更觸餘若不許時便說鄙語以誘其情此對不信女人為斯二事若信敬女知其樂福作眾善語而勸喻之此三據其自身染欲次一為他因求衣食作媒嫁事和合男女也

造小房學處第六

卷三

十一

佛在室羅筏城時諸苾芻為造房舍作務繁多由此亂心廢諸善品又數乞求惱諸施主因招譏醜由住處事諍恨住處鄙業煩惱制斯學處若復苾芻自乞作小房無主為已作

當應量作此中量者長佛十二張手廣七張手是苾芻應將苾芻眾往觀處所彼苾芻應觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻於不應法不淨處有諍競處無進趣處自乞作房無主自為己不將諸苾芻往觀處所於如是處過量作者僧伽伐尸沙言自乞者隨己欲樂若草若木而自求覓言營作小房者若自作若使人無主者謂無別人與之為主為已作者非為僧伽當應量者煩勞廢業不令傷大恐違致患不容過小言長佛十

二張手廣七張手者計佛十二張手長中人十八肘以中人三張手成一張手言是苾芻應將苾芻衆等者爲防三事故謂不將諸苾芻共觀處所違法修管若有蟲蟻蛇蠍等穴是名不淨處又復觀察若近王家或長者宅若外道舍若苾芻尼寺若斬伐大樹名有諍競處又復觀察若近屋邊一尋之內有井及道若近懸崖名無進趣處此皆不應與法異此應與造房苾芻應向本處從衆乞觀若合衆俱往若差別人去不應遙信便不親檢既

觀無妨應對衆前白言大德應知彼處房地我已觀訖應法清淨宜可知時應先作白次爲羯磨若諸事皆違造房已了堪應受用得衆教罪若不清淨處有諍緣邊無進趣衆不觀許肘量增多此諸過中隨有其一或時有過造而中休卷三若被他奪若已興功而便命過若作白衣若爲求寂若用已物並穿吐羅若有苾芻語苾芻言爲我造房勿令違法若彼苾芻違法作者自得其罪若遣他者作如是言此處善好可爲作房我乞木等以相供濟

而實不淨餘二並得罪或時十人共造一房
 同興方便十俱得罪若令他造房若起疑心
 為作不作房竟並得空吐羅無犯者得先成
 屋及舊受用房并大蚊疇此皆無犯
 根本薩婆多部律攝卷第三

音釋

穿疾政切 漸七豔切 詭居洧切 趨丑刃切
 療力矯切 貲即移切 痔池爾切 嗤赤脂切
 噎於結切 搥直追切 勝苦化切 叱昌栗切
 也叱下切 玃江切 跋窣跋蒲切 荼同都切 笈其立切

也牛也切 疇矯詐也 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也
 也側革切 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也
 也側革切 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也
 也側革切 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也
 也側革切 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也
 也側革切 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也
 也側革切 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也
 也側革切 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也
 也側革切 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也
 也側革切 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也 疥疥癬也

相本薩婆多部律攝卷第四

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

造大寺學處第七

爾時薄伽梵在憍閃毗國六眾苾芻斬伐勝樹欲作大寺雖為僧伽非不生惱妨修善業因起違諍為防譏過制斯學處若復苾芻作大住處有主為眾作是苾芻應將苾芻眾往觀處所彼苾芻眾應觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻於不應法處不淨

處有諍競處無進趣處作大住處有主為眾作不將諸苾芻往觀處所於如是處造大住處者僧伽伐尸沙言大者有二種大一施物大二形量大若無過者為眾聽造若有不淨等緣制不許作言住處者過去諸佛及聲聞眾咸悉受用佛所聽許諸信敬者造而奉施若苾芻作大寺時限至三層佛殿五層因許給孤獨長者造寺法式長者以金徧布其地買逝多林營飾既周奉佛聖眾若施主為眾造寺更有施主於此寺中欲為别人造房施

者應問造寺施主方可興功自下因明分房舍卧具法或於夏前預分或至安居月分其授事人告大衆云某房有利有衣若欲得者隨次應取若當時不取行至第三方更索者一二索時未即須與三索應與索者得惡作罪房若少者應計人分之應留一房擬客苾芻不應盡分若餘住處有苾芻來及後夏者隨次應與不及後夏此不應與可依知識隨處而住衣食之利應共均分授事人等不應令作有五種人不應差作授事等人謂解蘇

但羅毗柰耶摩哇里迦僧伽上座及為衆誦誦者若於住處多有房舍應隨當時人數多少若一人與二或時與三皆於此房隨時受用或前食後食若有破壞用僧伽物若勸化白衣隨其力分而為修補不應棄捨故令損壞若處^卑狹同卧數量均等共分勿令闕事諸坐枯等應並均分除安水^二瓶藥瓶之處并置齒木土屑瞿摩耶處及衆人行處若門屋下廊簷前上下閣道及倉庫處並不應分若在阿蘭若中於顯露地可留多少安瓶器處

衆受用地亦不應分若有施主樂於寺內造別房施者住此房人應受其利并爲修理或任施主意取何人此人雖復受其別施大衆分利皆亦應與別房有施隨住房者而共均分若大牀大座難移轉者諸門徒等應爲舉之若爲衆事須出外行分房之時隨次留分阿蘭若處並乞食時應留守人共均與食藏門鑰時應爲私記爲防守故隨意養狗其畜狗者須知行法若窳覩波及房院地狗所屐馱應可平填若遺不淨即應除去若不修治

並得惡作若有藥叉并猛獸處即不應居不兩房內而作安居設作安居應於二處物取一分凡出家者於諸利養皆悉不合越分貪求聞有諍者將欲來時應作三時預分房舍謂春夏冬隨意分給復有六種分住處事一寺二寺勢分三寺外房四房勢分五園六園勢分若諍者云與我分房者應告之曰並已分訖若諍者去後還依常次准法更分若非闢者應共同分若不與分得越法罪若爲日分此是今日此是明日或爲時分此處小食

此處大食或爲尊分此是阿遮利耶房此是
鄔波馱耶房如此分者皆得惡作罪若病必
芻樂舊房者非次應與不應無病詐言有病
若分房竟後有人來不以年高奪他房分若
夜至若暫停夜索分房及以褥席若其與者
授受二人咸得惡作若夜人至不應相惱可
隨相識權時停止給孤獨長者爲乞食人造
立停舍六衆聞之並皆詳集共分其舍得惡
作罪凡是非法分與並不應取若有因緣須
向餘寺時逼到者不論坐次隨處應食外有

食來至斯住處欲得食者若無限局隨意食
之若人食有限即不應食如於寺內隨次分
房若在樹下若在地若輒草處亦隨次分
應以白二差具五法者令分卧具所有大衆
卧具下至洗足盆並須聚在一處從上座分
有十二人並須差遣一分飯人二分粥人三
分餅果人四分卧具人五分諸雜事人六藏
器物人七藏衣人八分衣人九藏雨衣人十
分雨衣人十一雜遣使人十二看檢房舍人
若分卧具及以褥席亦隨次分有餘長者若

客苾芻及尼來者應與令卧所有卧具從好
行訖餘者白衆更應分掌勿令損壞凡是僧
伽卧具受用之時不得隨宜將輕小坐具及
垢膩踈薄惡物而爲觀替得惡作罪招黑背
殃知僧事人半月半月應巡房舍觀其卧具
若老若少不依法式用卧具者既檢見已若
老宿者告衆令知少者應語二師奪其卧具
准法訶責若寺房廊鳥雀栖宿爲喧鬧者應
使人檢察巢無兒卵應即除棄有者待去方
除若有蜂窠無兒應除有者以線縷纏之由

此緣故更不增長若施主造寺施僧伽已遇
緣他行久不來者住寺苾芻不應爲乏飲食
故捨斯住處悉皆遠去應共乞食而自支濟
乃至五歲尚不來者應共隣居比近之寺同
一利養別褒灑陀寺主若來隨彼情樂若久
不至具如廣文凡寺廢毀重欲修造或等或
過不應減小若施主力薄小亦隨聽香臺制
底等過非小若其尊容彩畫雕毀應可拂除
還依舊狀而更圖畫佛語尊經字有磨滅刮
其舊墨應更書新次明作淨厨法凡是寺內

應作淨厨此類不同有其五種一生心作二共印持三如牛卧四故廢處五衆結作言生心者所謂隨一營作苾芻或復俗人初造房宇定輒石時心念口言今於此方處當爲僧伽作淨厨共印持者謂檢校苾芻創安基石將欲興功告共住苾芻曰諸具壽仁可共知於此方處當爲僧伽作淨厨如牛卧處者謂是房門無其定准撩亂而住故廢處者謂無衆僧空廢之處衆結作者謂大衆共和合秉白二羯磨作法結之應如是作修營處所悉

備具已齊於界內并外勢分一尋將作淨厨僧伽同樂者即於此處敷座席鳴犍推乃至令一苾芻爲羯磨結此據大寺可寺坊內結作淨厨若隨一房小舍應知亦爾於中通塞具如廣文或於棚閣中層結淨上下四邊勢分咸淨若作法已得二種利樂一界外貯得界內煮二界內貯得界外煮並皆無過若異此者飲噉之時皆惡作罪又有十種不淨處不應熟食所謂露地門屋下房簷前溫暖堂洗浴室官人宅制底邊外道家俗人舍尼寺

中若煮食時皆得惡作上因造寺遂辯餘文
次釋學處言應將餘苾芻者謂衆多人非僧
伽也由何事故須將苾芻爲防後時諍競損
惱故此中犯相者惟除過量餘並如前小房
戒說若於住處有鬪諍者有汙家者有非理
者應驅擯之

無根謗學處第八

佛在王舍城時蜜但羅步弭迦二人由昔生
中與實力子有怨讎故遂共妹蜜但羅尼謗
實力子云犯波羅市迦便爲舉詰自相符證

由同梵行事及不忍煩惱故制斯學處若復
苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以無根波羅
市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不
問知此是無根謗苾芻我田瞋恚故作是語
者僧伽伐尸沙言苾芻懷瞋者謂瞋或未斷
也不捨者謂是現纏也謂欲作其無益之事
言無根者根有三種謂見聞疑此若無者是
無根事言謗者謂以惡事毀訾於他無根方
犯若有三根即非是犯所言謗者謂非言諍
也我由瞋恚故作是語者謂無實想故表由

瞋恨故便生惡謗應知此中所謗之境有四
種人形狀相似於清淨人有其二種一似清
淨二似不淨於不淨人亦有二種一似清淨
二似不淨若謗初二十事成犯五事非犯何
謂爲十謂不見不聞不疑妄言見等是謂三
事或聞而忘或疑而忘言我聞疑復是二事
或聞而信或聞不信而言我見復是二事或
聞而疑或聞不疑或但自疑而云我見復是
三事語語說時咸得本罪五事無犯者謂不
見不聞不疑有見等想而云見等是謂三事

或聞而忘或疑而忘有聞疑想而言聞等是
爲二事此皆無犯謗後二人十一事犯六事
非犯謂以見而忘一事於上兩處爲第四事
餘事皆同思之可識前之二人體是清淨故
無見忘若以書若以字印手印若遣使若自
書字作如是言此字說汝有其犯事若對狂
癡若眠若定若先犯人若授學人若謗苾芻
尼若於大衆作如是言此中有人犯波羅市
迦不斥名謗咸率吐羅謗之境心句如上說
若以半擇迦男女而謗他者皆率吐羅謗式

又等咸犯惡作復有說言謗苾芻尼亦獲本
罪謗式又等得宰吐羅若以五無間謗苾芻
者並得衆教以犯逆罪非苾芻故有云於中
是吐羅者謗得輕罪尼謗他時准苾芻說其
式又等得惡作罪若鄔波索迦謗苾芻者應
與作覆鉢羯磨若惡罵俗人不往其舍不受
彼食及以牀座不爲說法若彼下心從衆求
乞性調柔者應爲作仰鉢羯磨入邪部者爲
正部人作覆鉢者不成作法翻此便成若善
俗人家作覆鉢羯磨亦不成作若以一牀等

壓諸界上一羯磨人得覆仰多鉢
假根謗學處第九

佛在王舍城時蜜坦羅步弭迦二人共見野
鹿交會取相似事謗實力子毀同梵行事惱
同前制斯學處若復苾芻懷瞋不捨故於清
淨苾芻以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨
行後於異時若問若不問知此是異非分事
以少相似法而爲毀謗我由瞋恚故作是語
者僧伽伐尸沙言異非分者異謂涅槃乘生
死故四他勝法非是彼因名爲非分非分事

謗卽是其諍若苾芻見餘苾芻犯波羅市迦時作非犯想或作餘罪想謗言犯波羅市迦者得衆教罪若於衆教作非犯想或作餘罪想乃至突色訖里多事亦如是隨其所謗得罪應知說謗之時前人領解犯衆教罪無犯者謂實見彼作他勝等事

破僧違諫學處第十

佛在王舍城時提婆達多由貪利故學得神通化未生怨令生信樂至如來所求索徒衆以不得故便起恚恨乃與孤迦里迦塞荼達

驃羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多以爲伴黨破和合僧僧設諫時惡心不捨由僧伽事及邪智煩惱制十十一二種學處若復苾芻與方便欲破和合僧於破僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻言具壽莫欲破和合僧堅執而住具壽應與衆僧和合共住歡喜無諍同一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽

伐尸沙言和合者謂同一味有其六種謂形相作業戒見軌儀及以活命言僧伽者總有九種謂無恥僧伽有恥僧伽無恥僧伽順理僧伽非理僧伽理非理僧伽未脫僧伽已脫僧伽未脫僧伽此九種中誰可破耶除初後二餘皆可破以其最初無羞恥衆犯四重禁破事已成已破之者無重破故後二聖衆破事無故第九學人餘應准說言欲破者提婆達多以愚癡故心生異見壞彼僧伽於形相等改佛正則自制五事謗三淨教勸諸

愚小習行邪法言五事者一不食乳酪犢子飢困故二不食魚肉由斯殺生故三不噉於鹽多有塵土故四不截衣纒廢損織功故五不住蘭若受房生福故言興方便者謂作破僧事於破僧事堅執不捨者既思衆破攝化門徒自守邪宗多求惡黨言莫欲破和合僧者欲顯若破善衆定墮無間若捨此心不受其罪汝諸具壽應與僧和合者謂衆多人勸諫之語或是僧伽或僧伽所遣雖無羯磨但以言遮令除惡見言共住者謂衣食利養同

受用故言歡喜者善品增益各各情悅故言
無諍者彼此見同共相受樂無諍訟故言一
心者心若散亂當令寂定既得定已勤求解
脫言一說者由契經等十二分教體無別故
亦是更互相教之義如水乳合者行與理順
一相無差大師教法令得光顯者於深瞋癡
善能調伏令佛聖教得流通故言安樂住者
謂四聖種現法樂住也依斯德故能獲勝果
言再三者謂白四羯磨不廣不略但齊二三
言諫時者謂作法時懇勸正諫者明眾至心

隨教應詰者詰其所以遮其非理故
助伴破僧伽違諫學處第十一
次明助伴學處與前異者隨字而釋
若復苾芻若一若二若多與彼苾芻共為伴
黨同邪違正隨順而住時此苾芻語諸苾芻
言大德莫共彼苾芻有所論說若好若惡何
以故彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄
彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻言
具壽莫作是說彼苾芻是順法律依法律語
言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾

芻非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂
破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍同
一心一說如水乳合大師教法令得光顯安
樂久住具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作
諍事堅執而住諸苾芻如是諫時捨者善若
不捨者應可再三慫慙正諫隨教應詰令捨
是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙言好者
陳利益言惡者說無益事言法語者語詞圓
足律語者合理無差有釋能引實義名曰法
語出柔輒言名曰律語言無虛妄者謂曉其

事方出於言我亦愛樂者彼所作事咸稱我
心莫作是說等者勸隨正部捨背邪黨此中
犯者始從隨順欲作破僧皆得惡作罪衆多
人諫不肯捨者得宰吐羅罪若秉初白乃至
羯磨第二竟時一一咸得宰吐羅罪第三竟
時如法如律如大師教正為開諫違而不捨
者得衆教罪若作非法而衆和合或作如法
衆不和合或作非法衆不和合或作似法衆
不和等由作諫事不稱法故無犯若犯罪已
即應說露若不爾者與他同秉一切羯磨咸

得惡作若他諫時心同惡黨設令不語亦犯衆教有言不同而心樂破犯宰吐羅若雖言同作不破心或無破心不同其事者無犯若生疑者獲宰吐羅自有破而非鬧亂應爲四句鬧亂謂是始從構集破衆之事或有破衆非是異住亦爲四句異住謂是異界而住或有破衆不爲別部亦爲四句別部謂是九清淨人別處而住一是正主餘八名助齊何名破謂是而授先領四人後破正衆四人同彼行籌羯磨齊是名爲破僧伽竟若授學人爲

行籌人及無戒人等皆不成破若戲笑行籌及秉羯磨作破衆事合衆咸得宰吐羅罪衆不因此而成破故若衆破已有餘部人在界內時不應作長淨等事由衆不集成別住故若如法部共非法部同集一處如法部解界時或解非法部解不成解其處中人應共如法部出界外作褒灑陀不應共非法部如法苾芻應教授尼衆此若無者其處中人亦應教授省緣而住不墮二朋名處中人尼衆若破不應教授應告彼曰姊妹應先和合已方

求教授若苾芻尼眾不諮稟苾芻輒自擅意
 別為軌則聚徒眾者得窣吐羅罪諸有被責
 室羅末尼羅等若餘苾芻輒供衣食而攝養
 者破他門徒得窣吐羅罪若作好心欲令調
 伏權時攝誘者無犯僑閃薄迦諸苾芻輩雖
 分二部無破眾心故不同此破僧伽罪隨事
 重輕有十八句若苾芻於非法事作非法相
 及正破時亦為非法想者此則生無間罪亦
 成無間業若破僧時不作非法想者但生無
 間罪不成無間業故有六句重十二句輕

非法非法非法 非法非法法 非法非法
 疑 非法法非法 非法法法 非法法疑
 法非法非法 法非法法 法非法疑 法
 法非法 法法法 法法疑 非法疑非法
 非法疑法 非法疑疑 法疑非法 法
 疑法 法疑疑
 汙家違諫學處第十二
 佛在室羅筏城告諸苾芻曰若有苾芻苾芻
 尼為汙家者眾應與作白四驅擯羯磨令出
 住處若鬪諍者眾應與作令怖羯磨應告彼

曰汝若不肯改前過者衆當與汝更與重罰
令彼生怖故名令怖若見門徒欲爲鬪諍執
範師等宜應遮止或以苦摩他事而令止息
若苾芻數數犯罪應與作折伏羯磨或以餘
事而責罰之乃至未捨惡事已來令依止有
德折伏而住故名折伏事四若苾芻與諸長者及
苾芻等相觸惱者應令苾芻就長者等而求
懺摩若不肯者衆應與作求謝羯磨令往愧
謝若不見罪不如法悔不捨惡見此等皆應
與作捨置羯磨由斯捨棄不同衆法故名捨

置其捨置者若多朋黨恃怙強梁衆應量宜
勿令鬪起於所犯罪如法爲除若不肯者不
應強詰強令憶念若強抑與作捨置者得宰
吐羅罪若鬪諍人各懷怨恨雖經多日不能
除滅者有持經持律持論多聞多知識大福
德足門徒衆所共知者應爲銷殄若怨讎者
至俗家時應隔處中人令其間坐若於界內
鬪諍紛紜諸處中人應出外長淨若其餘部
爲長淨者不成作法得惡作罪凡有爲他作
羯磨時不爲詰問不作憶念或實無犯事或

有犯不惡或不對面或秉非法皆得惡作作法不成若得羯磨已所有行法應可順行云何行法所謂不應與他出家近圓及爲依止不畜求寂不應差教授苾芻尼設先被差亦不應去有犯苾芻不應詰問羯磨等事亦不應訶若有二十法者所作羯磨不應爲解何謂二十謂於衆處不現恭勤身不輕利故或於衆處不生卑下不蠲傲慢故或於出離不肯隨從不順治法故或於衆邊不行恭敬乖行敬法故或於界中不求解放於罪無悔故

或仗王家及斷事官或依外道及以別人不依於衆著俗人衣及外道服并依而住不應行事而復行之苾芻學處而不修習或罵苾芻或時瞋恚或復訶叱或令衆失利或不欲同住若有此二十法不應與解爾時世尊作十四教勅已令聖者阿難陀共諸上座苾芻在於路中差具五法者往枳吒山就彼詰責與阿濕薄迦補捺伐蘇行汙家者作驅擯羯磨其同罪者半豆盧呬得迦等中路聞已遂便逃向室羅伐城如法除罪時彼二人後往逝多

林見此事已作如是言我輩同罪有驅不驅
 知諸具壽隨自己情有瞋有欲時諸苾芻告
 彼二人令其改悔先別諫已後為羯磨諫由
 其受用鄙事事故而行汙家由家慳惱制斯
 學處若復衆多苾芻於村落城邑住汙他家
 行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見
 聞知諸苾芻應語彼苾芻言具壽汝等汙他
 家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆
 見聞知汝等可去不應住此彼苾芻語諸苾
 芻言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有

驅者有不驅者時諸苾芻語彼苾芻言具壽
 莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪
 苾芻有驅者有不驅者何以故諸苾芻無愛
 恚怖癡汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見
 聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛
 恚等言諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者
 應可再三慇懃正諫隨教應語令捨是事捨
 者善若不捨者僧伽伐尸沙言村落等者巷
 陌街衢住處名為村村外遠家名為落君王
 都處名為城邑言汙家者有其二事能汙於

家一謂共住二謂受用云何共住謂與女人同牀而坐一槃而食同觴飲酒等云何受用謂採華摘果等云何惡行謂以麤惡法毀謗於他及戒見等中說其毀已由依汙家生衆罪故見謂眼識聞謂耳識知謂餘識此顯見聞疑性汝可去者是驅逐言有愛等者於不驅者云有愛心於所驅者說有瞋恚言有癡者於汙家輩不善分別合驅不驅言有怖者於逃去者不敢治罰不驅擯者謂是半豆盧四得迦等言汝等應捨愛等者謂是別人諫

言再三者衆以白四諫但言愛等即得惡作別人諫時違犯麤罪初白及二羯磨違得三寔吐羅罪第三竟持便得衆教若秉法和別事並同前實有愛憎非愛憎想疑得寔吐羅罪若作愛憎想者無犯實非愛憎作此想疑便得衆教若未作驅擯羯磨言愛等者得惡作罪由謗衆故若於他人知無實事自生惡念妄說前人作離間言得二墮罪
惡性違諫學處第十三
佛在憍閃毗國闍陀菴不忍他語違如法

教由惡性故遂生惱恨自損損他制斯學處
若復苾芻惡性不受人語諸苾芻於佛所說
戒經中如法如律勸悔之時不受諫語言諸
大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸
大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說
我諸苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫語
諸苾芻於戒經中如法如律勸悔之時應受
諫語具壽如法諫諸苾芻亦如法諫
具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增
長共相諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是

諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫
隨教應語令捨是事捨者善若不捨者僧伽
伐尸沙惡性者稟性麤言不用他語於佛所
說者半月所說也戒經中者謂佛世尊所制
學處言如法者謂依實事見聞疑說言如律
者稱實而說與理相應出柔軟語也言少許
者假令少言亦不許說言好惡者謂利非利
言止者未說之言預相遮止莫論說我者謂
情不忍可言佛聲聞衆便得增長者由展轉
相教世尊聖教得長久住世言共相諫誨者

謂欲諫時先求聽許然後方諫若他不許不應強詰然詰問時不以天眼見天耳聞若他不憶應為作憶念憶時瞋忿應求聽許若不許者棄莫與言若仗託有力者不應教授不共長淨安居隨意即於此日應一苾芻作如是白我名某甲遮彼苾芻某甲為長淨等事十七若此苾芻在衆中者不應對之而為長淨及隨意等若所犯罪有餘無餘無有定實而遮他者皆成非法若天眼天耳若聾盲無識隨黨非堂在地居空等或翻此四皆不成遮於

所犯罪事有定實為遮他者是謂應法若以不善見聞疑而遮他者得惡作罪若一界內有多住處一處遮時餘皆悉遮若彼具五法者應受衆差為詰問者應從座起脫革屣整衣左肩禮上座已合掌而住應以五法而自秤量我今頗是持戒者不有羞慚不有退悔不能攝伏諸根不是樂戒不又生五念謂實不實等次應告言汝某甲我今欲詰能容許不彼應答曰由何事故爾詰於我說罪差別如律應知其被詰人應於五部學處自思忖

已當聽許之返令憶念爾於何處知我有犯當依實說勿構虛言應告彼云今任汝詰次能詰者先為安慰方始出言然我不以錯誤之語及私屏語或造次語仁所說者我皆三問而詳審之次應白言汝某甲聽僧伽令我為詰責人問爾實事眾當為汝作羯磨法應可善思勿令損已亦不應調弄清淨之人并樂戒者耆宿有德亦不輕慢違此教者得惡作罪言共相諫悔者有所違犯心希清淨悔先所犯此中犯者謂別人諫時不用語者得

宰吐羅罪若初白及二羯磨得宰吐羅罪第三竟時得僧伽伐尸沙惡語之人不先詰責輒便遮止得惡作罪餘義通塞如前所明其諫羯磨如百一羯磨中說我已說十三僧伽伐尸沙法九初便犯四至三諫若苾芻隨一律四一犯故覆藏者隨覆藏日眾應與作不樂波利婆娑行波利婆娑竟眾應與作六夜摩那馳行摩那馳竟餘有出罪應二十僧中出是苾芻罪若少一人不滿二十眾是苾芻罪不得除諸苾芻皆得罪此是出罪法言我已說

者彰其事了欲令諸苾芻重審其罪暫舒息
故九初便犯者謂初九戒事成獲罪四至三
諫者即破僧等違二羯磨方犯其罪若苾芻
隨一一等者凡欲除罪須有五緣一由其罪
謂所犯罪二由意樂謂知而覆藏三由治罪
謂隨覆日與徧住等四由行已謂令眾心喜
五由人殊謂滿二十眾言二十者若少不足
作法不成故以數定行遍住者由其覆罪覆
有兩種一謂覆夜二謂覆心若作覆心至過
明相是名一夜覆藏罪若不識不憶由無覆

心雖經明相無覆藏罪後若憶識欲說罪者
此則不須行徧住法應悔眾多惡作罪若與
聾人及不解方言或非本性或被治罰如此
之人雖可共住咸不成覆或時晝日與苾芻
俱若至夜時無苾芻者假使盡形亦無覆罪
若犯二罪二俱覆藏每四或一覆一非覆十九或二俱
不覆或兩俱憶或一憶一不憶二俱不憶咸
經兩月等如是應知於罪於日知數不知數
一罪多罪有覆無覆或作白衣或為求寂重
受近圓或得解法覆與不覆或前或後於諸

罪類治法衆多具如廣文此不煩說有四種人應行遍住有知罪數不知夜數有知夜數不知罪數或俱不知數或俱知數如百一羯磨中說若其重犯是前罪類應與復本遍住羯磨令其調伏謂壞前法從本更行行時更犯是前罪類應與重收根本羯磨若更犯者重收前日可更令行行遍住人所得之法黑白不同有其六種一者總黑謂總皆非法二多分黑遍住如法餘皆非法三向半黑復本是法餘皆非法四減半黑重收是法後皆非

法五少分黑意喜是法後一非法六總是白乃至出罪悉皆如法名善出罪若如法行遍住法已應與意喜若不覆者但行意喜出罪能令衆意皆悉歡喜故名意喜行六夜中若重犯者應與復本意喜若更重犯應與重收六夜意喜此謂是前罪類言前類者前因故泄今還故泄餘皆准此若非一類即不壞法若行遍住及摩那毗時更犯衆教非同類者應須發露所有惡作別行遍住及摩那毗若其初日犯初衆教一夜覆藏乃至十三覆十

三日若欲說罪應據猛烈心煩惱重者先與
行法行遍任意喜必芻所有行法應隨順行
謂不應受善必芻禮敬亦復不應同一座坐
不居勝座不並肩行若出行時應隨他後不
同室卧不度人出家受十學處及與近圓不
受依止不畜求寂不作羯磨不差為使不教
授尼亦不差遣先差應捨不詰必芻不捨教
誠開門然燈塗掃寺宇大小便廁洗除糞穢
及供土葉寒時授火熱為扇涼打捷推嚴香
火并讚歎佛應在近圓下求寂上坐僧伽卧

具安鉢之具應為收舉制底香堂常應塗掃
依時巡禮應告日數眾集之處以所行事告
白令知不應一一為白客必芻來未安衣鉢
應就為白無必芻寺不應輒往有緣須去不
應經宿須觀時候供給湯水應與善必芻洗
足塗油寺中利養最後應受遍任意喜作法
之時不應還以遍任意喜及授學人足其眾
數亦非此人得共同處而行其法不居空寺
亦非一人非二非三要須滿四是清淨人同
處行法如前所說不依教者咸得惡作又正

根本薩婆多部律攝卷第五

尊五

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

二不定法

攝頌曰

若在屏障中五堪行姪欲處一及在非障處

無有第三人

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔陀夷苾芻在屏障處與女人笈多促膝而坐為說法要時毗舍佉鄔波斯迦見是事

已心不忍可往白世尊此因鄔波斯迦事由姪煩惱制初不定若復苾芻獨與一女人在屏障堪行姪處坐有正信鄔波斯迦於三法中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於三法中應隨一一法治若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法此中不定法由事由處由情由證以為其體若復苾芻獨與一女人者是事在屏障者是處堪行姪者是情若有正信

鄔波斯迦隨一而說者是證言必芻者欲染現前近圓人也言獨者謂無餘必芻及男子言一者無必芻尼及餘女言女人者謂是人女堪行姪事屏障者謂隱覆處堪障其形得為姪事此有三種牆籬及衣諸餘屏處准此應知或男行就女或女行就男言堪行姪處者於一尋內同居一席身相逼觸得為坐卧然彼女人或相容許或不隨從正信鄔波斯迦者謂見諦人有說設是異生有忠信者言行無濫亦依其語隨一而說者或女人見事

不忍而說或護彼必芻不肯自說為證之時方隨事說或波羅市迦者於四重中隨一而說或僧伽伐尸沙者於十三中隨一而說或波逸底迦者於九十中隨一而說自言者隨所為事休實而說若者或是宰吐羅罪或對說惡作此中若聲是準五不定義若本意行姪同二一座時得宰吐羅罪或以鄔波斯迦所說事治彼必芻者欲顯鄔波斯迦於罪自性及罪因起不善曉知然見必芻與女同座共一器食同餽飲酒如斯等事並應治罰是名不定

初攝頌曰

持離畜浣衣 取衣乞過受 同價及別主

遣使送衣直

有長衣不分別學處第一

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多畜衣服廢諸善品此由長衣事多貪煩惱制斯學處若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦言作衣已竟者由侍縛迦大醫長者布施衣服世尊因此聽畜衣也爾時世尊作

如是念我今身形極爲柔輭但畜三衣尚得支持況諸苾芻身非柔輭畜三種衣而不充濟因制苾芻各畜三衣內得資身無盈長過於三衣外又聽受畜十種衣物此之衣外不應法者皆不應畜謂野麻衣駝毛綫樹葉衣豹皮鹿皮及小浴衣或深青色或復露形及以拔髮或角鷄毛或人髮綫或受瘧法此等皆是外道形儀非出家法作者得穿吐羅罪若更有餘外道衣服著時咸得惡作者著留續衣或結續衣或著襦袴等或時繫髮爲烏

率臙沙或復裹頭或著俗人上下衣或為雕彩及諸瓔珞婆羅門線或臂繫線鬘諸如是等非法衣服是俗形儀若著用者咸得惡作醫人為病令臂安呪線者無犯應繫肘後若差解除不應輕棄應安牆木孔內應知三衣受用各別若作務時或道行時及在寺內常用五條若行禮敬及食噉時應披七條為遮寒入聚落乞食噉食禮制底應著大衣後二衣應割截作若是貧人後必須截為入聚落故何故不割截衣不入聚落然苾芻衣有其

二種與俗不同謂彩色形狀俗人純白不截苾芻壞色而截若得斯衣作僧伽胝及尼師但那兩重應作唄咀羅僧伽及安咀婆娑一重應作若前二三重後二兩重者亦聽若以未分別物重帖之時得惡作罪至十一日便犯捨墮或作是念更覓餘衣以充其複遂便摘去第二重者得惡作罪至十一日便得捨墮若作是念為浣捺已還持此物重帖斯衣者無犯至十一日若不帖者得捨墮罪若得故衣造僧伽胝及尼師但那應四重作七條

五條應兩重作或摘去還安准前應識若糞
 掃衣及故破衣隨意重數其條數壇隔法者
 若安坦婆娑壇隔法式一長一短盟坦羅僧
 伽兩長一短若無容割截或是少欲貧人衣
 財不足雖不割截帖葉聽畜或現無暇當擬
 縫刺等設是縵條等守持無罪其僧伽胝條
 數九種不同謂九條十一條十三條十五條
 十七條十九條二十一條二十三條二十五
 條壇隔者初三兩長一短次三三長一短後
 三四長一短過此已上便成破納不堪持故

總有三品僧伽胝衣謂上中下上者自肘量
 豎三橫五下者各減半肘二內名中盟坦羅
 僧伽亦有三品上者三五小者各減半肘二
 內名中五條同此復有二種五條衣豎二橫
 五豎二橫四但蓋三輪是謂守持衣極小之
 量若身長大而肘短者依身為量不依肘量
 若翻此者亦依身量若身絕大者裙應縫作
 厥蘇洛迦而受用之如前衣量若過若減不
 依量者咸得惡作其浣衣法必勿不應令客
 浣衣人浣洗衣服恐壞衣故浣衣之家亦不

應往可自為灰水安洗器中若手若足徐徐浣濯若於衣上被香泥汗或餘膩物應用湯水及灰屑等洗之其染衣法先取木皮洗去塵土打槌使碎日曝令乾三遍煮汁別安三處先用初汁次用第二後用第三欲染之時應取少汁安於器中方可捉衣斟酌少多令衣遍濕不應以衣於多汁中而染其衣亦不急揆令衣壞損既揆去汁更柔數遍方曬曝之曬衣之法橫繫細繩衣邊搭上劈竹夾之其夾隨意多少汁流下邊還翻向上勿令垂

滯應數數看若衣重大應於柴木上曬之數數翻轉新衣應用新樹皮汁日中曝之故衣應用舊樹皮汁陰處而曬待其乾後以少水濕柔色益鮮好令色不脫若於寺內為染作時染汁汙地牛糞塗拭若石灰地應須水洗其縫刺法依稻田畦勢而割截之葉向兩邊不應一靡葉有三別謂上中下上闊四指或如烏張足狹齊兩指二內名中凡為小壇當大壇半應用竹籤或用鐵針而記其處然小壇望大壇裁割之時更須增其半葉一縫作

了之後方始明闇正得相應異此非也四邊安緣稍狹於葉去緣四指肩隅置帖於此帖中穿為小孔安細條帛可長兩指反自相繫便成二帛冑前緣邊應安其紐疊為三禩是安帛紐處或隨身大小紐有三種一似嬰奠子二似葵子三似棠梨子上邊既爾下緣亦然顛倒任披並成非犯若行出外內紐雙帛繞頸通披角搭肩上有五種物不應割截一謂被帔二高禩婆三謂氈禩四是厚綫五破碎物凡欲裁衣下須安席若無席者可牛糞

塗地或布諸葉或灑掃淨地方為割裁若縫刺時應用竹木隨衣大小作楨布衣於上四邊繚定然後縫刺如前所制若不依者咸得惡作有五種衣一有施主衣謂定知有彼施衣人二無施主衣謂不定知施主之處三往還衣謂將往深摩舍那處而返持還四深摩舍那衣謂棄在屍林五糞掃衣此有五別一途中糞掃衣二河邊糞掃衣三空處糞掃衣四糞聚處糞掃衣五破碎糞掃衣復有五種謂牛嚼鼠齧蟻穿火燒乳母棄衣此之衣體

由事差別及出處不同總有七種何謂爲七
一者毛衣二芻摩衣三奢搦迦衣四羯播死
迦衣五獨孤洛迦衣六高詒薄迦衣七阿般
蘭得迦衣言羯恥那衣復出者因此須明羯
恥那事其舒張法及以衣財同受之人并所
獲利兼論出衣法先說羯恥那衣舒張之事
衆須和合於八月十四日總白僧伽言諸大
德可於明日衆應同聚張羯恥那衣至時衆
集秉白二法差具五德者作張羯恥那衣人
次爲白二持衣付之彼受衣已應共諸苾芻

作浣染等事乃至能行二三針者皆共助作
其作衣人或二或三生如是念此衣我與僧
伽當張作羯恥那現張作羯恥那已張作羯
恥那於此三心但爲後二亦成作法若不作
者得惡作罪餘處坐夏來此請作張衣之人
亦成張衣其張衣人當於八月十五日白僧
伽云明日我當爲大德僧伽張羯恥那衣仁
等皆可於自三衣並須捨已持至衆中既至
明日張衣之人應以塗香燒香及諸華彩嚴
飾供養羯恥那衣已置淨盤上擎向衆首在

上座前捧衣而住作如是白大德僧伽聽此
衣僧伽許張作羯恥那衣我苾芻某甲僧伽
差作張羯恥那人我某甲是張羯恥那人我
以此衣當爲僧伽張羯恥那第二第三亦如
是說即於上座前舒張其衣上座告曰善哉
張衣極善張衣此有利養及以饒益我當獲
之如是乃至衆末其張衣人不應持此羯恥
那衣往大小行處及烟火舍不住露地向
界外設有緣行不應經宿若至隨意日王增
閏月者苾芻但可依其自安居受羯恥那衣

不隨王法僧伽若破法黨應爲若兩衆共作
張衣所得利養法黨應受何者衣財合張作
羯恥那若於安居中多獲衣者應取其一爲
羯恥那餘隨意分要是新衣已浣染者未曾
披著及非急施衣若僧伽抵或盟坦羅僧伽
或安坦婆婆此中隨一咸須作了若未了者
不合舒張五肘及過斯成應法若體踈薄往
返蓋屍帖葉縵條先曾披著犯捨墮物破碎
被柔及以補替並不應張若十五日得已成
者亦得作羯恥那衣何人共張羯恥那衣謂

同界處是善必同共受衣及與欲者有十
種人不同受羯恥那衣一未有夏人二破
夏人三坐後夏人四餘處坐夏人五張衣之
時不現前人六行徧住人七徧住竟人八行
意喜人九意喜竟人十授學人復有十人但
得利物不獲饒益身五謂以求寂替前九第四便成
十人有五種人利及饒益悉皆不得謂三種
捨置人餘處坐夏人僧伽破時非法之黨云
何饒益謂有十種一畜長衣得過十日二畜
長衣得過一月三得離衣宿四得上下二衣

隨處遊行五得多畜三衣六得別眾食七得
展轉食八不受請得自往食九得非時入村
不屬授十得法學家隨意受食從八月十六
日至正月十五日_{是衣出時}但由張衣獲其
饒益非廢學處此羯恥那衣如何當出張衣
之人於正月十五日應白眾言諸大德明日
我當出羯恥那衣仁等各各守持白衣既至
明日僧伽盡集秉白二羯磨而出聞有賊來
恐被劫奪限雖未至亦得出衣若有利物亦
即應分有八種本事出羯恥那衣何謂為八

攝頌曰

初決去不定 決定失其衣 聞出出界疑

望斷同心出

此中決去失衣者謂若苾芻於此無戀心欲往餘方不擬重來決意出界者是不定失衣者謂若苾芻出界求衣或未作衣或已作半於此利物及以往處或有顧戀或無顧戀或有望心或無望心更擬還來作衣或起疑念者是決定失衣者同前所說於中別者而我今去更不重來亦復不能造支伐羅者是失

去失衣者謂出界外造支伐羅起手作時遂便失去者是聞出失衣者出界求衣遙聞大眾出羯恥那衣情生隨喜者是出界疑失者苾芻自念若衣不了或還不還生如是心出界便失望斷失衣者本心出界擬還作衣既至彼方求衣不獲望心決斷便是失衣同心出衣者謂若苾芻出界求衣後還寺內同心共出此中略說餘如羯恥那衣事中廣明若眾破者此部張衣還須此部和合共出凡苾芻眾張羯恥那衣者於五月中獲其饒益不

律五

十

張衣者一月饒益有何緣故此衣名作羯恥
那耶謂是堅實精妙之義然由大衆捨持衣
等此能荷負令無違犯有斯力用故名堅實
或由此衣體精妙故言長衣者謂守持衣外
得所餘衣體應淨物是合分別言齋十日者
限至十日守持衣者謂十三資具衣一僧伽
胝二盂旦羅僧伽三安旦婆婆四尼師但那
五裙六副裙七僧脚崎衣八副僧脚崎衣九
拭身巾十拭面巾十一剃髮衣十二覆瘡衣
十三藥直衣此等諸衣各別牒名而守持之

永樂北藏

薩婆多部律攝

應對一苾芻作如是說具壽存念我苾芻某
甲此僧伽胝衣我今守持已作成衣是所受
用如是再三乃至藥直衣亦如是若得未浣
漆未割截物權充衣數者應如是守持具壽
存念我苾芻某甲此衣我今守持欲當作九
條僧伽胝衣十一兩長一短若無障難我當浣漆
割截縫刺是所受用如是再三餘二同此若
無苾芻對餘四衆亦成守持若有緣捨三衣
者對一苾芻應如是捨具壽存念我苾芻某
甲此僧伽胝衣是我先守持衣今捨如是再

第八八册

三餘二准此若長毛衣及重大物不堪守持其毛短者應守持用長毛重大應作委寄他心而受用之得重物時應心念口言此是某甲施主物我爲彼故而受用之不須分別爲遮寒苦爲除熱故開踈薄物毛及芻摩紵布白疊氍毹座褥及所餘衣并絲縷倚帶皆悉聽畜若三衣有上垢膩汙者於著肩處應以物替長一肘半廣一張手四邊縫著汙即拆洗若身有血出應作拭身衣當數浣浚若兩浴衣須亦聽畜三衣帔法長三肘廣一肘半

長牒兩重縫之爲帔兩頭縫合當中開口長內其衣搭在肩上口安帔帶勿令蟲入凡置衣時三衣在上餘衣在下用意防守如護身皮欲令施主得福多故令受用者無闕乏故其枕囊法長三肘廣一肘許或一重二重縫爲直袋內貯木綿及羊毛等然後縫合用以支頭作蚊幃法周十二肘於上安蓋隨身長短四角豎柱以帶繫之但三衣人聽畜洗裙雖不守持無犯若芻芻有餘長衣合分別者或已成衣或未成衣應於阿遮利耶鄔波馱

耶處作委寄意而分別之或餘尊人或同梵
行者其委寄人持戒多聞所有德行過於已
者委寄為善應如是說具壽存念我必芻某
甲有此長衣是合分別未為分別以鄔波馱
耶為委寄者我今持之第二第三亦如是說
其委寄人假令身在大海之外遙為委寄分
別無犯為分別時不應對彼委寄之人應共
餘者而為分別委寄之人不應取彼分別之
物又復不應見委寄人身死之後眾取其衣
作亡人物分之此是作法與委寄人非實施

也其委寄人雖復身死未聞已來並成分別
若聞死已應指餘人為委寄者其委寄人不
應言請亦勿告知若五條七條有盈長者並
須分別長僧伽胝不應分別直爾而畜為利
他故謂若見有受近圓人無大衣者應與所
以佛令芻芻分別衣者防二種過若不分別
有盈長過若不聽畜有闕乏過異諸俗人及
外道故凡畜衣者須知五事一明畜人二明
受處三明避就四明棄捨五明受用言畜人
者佛許何得畜長衣謂少財利人或生來習

樂或從意樂天墮或身多病苦或多垢膩或多
 多蟣虱或多寒熱處或營作人或於衣服性
 多愛玩由開長衣能攝念故是謂畜人言受
 處者若出家人或在家人雖現貧窮性樂布
 施不應從乞設持來施亦不應受恐闕乏故

律五

十三

若顛狂人施不應受若知父母現在者應受
 若矯詐人博奕人好鬪人盜賊屠膾旃荼羅
 等持物來施皆不應受由多譏過壞淨信故
 何等衣物苾芻應受謂貴價綵僧伽應畜餘
 綵被帔苾芻得受若在中國諸皮裘衣及熊

羆等皮皆不應畜是他物者受用無犯若熟
 皮席應用若在邊方聽苾芻受用諸皮若作
 皮鞋底惟一重若底穿者應補齊何處是邊
 方耶東至奔茶林西至二窰吐奴村南至攝
 伐羅伐底河北至盟尸羅山

攝頌曰

東至奔茶林 西二吐奴村 南邊伐底河

北盟尸羅山

此限域外名曰邊國內名中方若於獵人邊
 得熊皮者受取無犯應安佛堂門下與諸苾

芻坐或常足躡爲明目故聖開受用若在俗
家得皮卧具爲利施主應坐不應卧若患痔
病及眼闇者聽取熊皮應坐毛上能蠲於疾
本因十二億耳芻於中國開一重皮履由
莫訶羅苾芻復還制斷爲護卧具復更開許
若底多重者令俗人著已受用無犯若革履
重底蹋時出聲或如羊角或作雜華葉形刺
繡文彩在薜舍離悉皆制斷又諸象馬師子
虎豹豺狼之皮並不應用此諸獸筋不合縫
物凡是鞋履或作菴頭擁前擁後並皆不合

露指皮鞋亦不應著若寒雪國應著富羅何
謂寒國謂水凍成凌處若在寺中是於大小
行處開著木屐若在俗家著亦無犯若麤芒
鞋及竹葉屨並不應著若苾芻胫脚有熱血
病得著草鞋若巧苾芻自欲綴鞋應在屏處
勿令人見其錐刀作具聽畜無犯是名受處
言避就者若著三衣并餘衣服應善將護若
蟲蟻食牛嚼鼠齧崖岸欲崩火燒風飄水漬
盜賊如是之處皆不應置衣若上價綫阿蘭
若中則不應畜應安村內於苦葉上時曬曝

第五

十四

之房無戶扇及無苾芻不應止宿若不將大衣不應出外有五因緣聽留大衣一處有苾芻并有門扇二疑天雨三度江河恐有傾覆四在羯恥那衣時中五得離衣法若衣緣斷壞者應以物貼或用線繚若身著衣不於澀鞭地木石糞掃無坐物處放身而坐應作木拈揩磨令淨或為草稭以物纏裹隨意大小用以為座若作務時應須善護勿令泥土汗衣若遊行時有棘刺處應可褰衣莫令垂破若應浣不浣應縫染不縫染皆得惡作著僧

伽胝不應作務不在道行不裹膝坐及披而卧不赤體披禮拜之時衣勿拂地不裹膝頭亦不於下二衣上坐卧若無餘物聽用為觀坐卧無犯然於卧時少睡多覺亦不應隨處而卧若夢中多流泄者應以衣物掩身繫勿令脱在不淨地不應安衣若有俗人苾芻不應自擔衣物其長毛綫不應輒披若多蟣虱以餘衣替所著衣服應數觀察可委信處應寄其衣是名避就言棄捨者若人稟性愛多衣者三衣之外並應捨棄由貪好衣繞亂心

卷五

十五

故對治耽著障道眼故應著糞掃衣愛細滑衣者應著氎毛衣著糞掃衣人及住屍林人僧祇好物不應受用所謂衣帔雜色褥等凡著屍衣人不應入寺不禮制底若欲旋禮應離一尋亦不應用僧伽卧具不入衆中亦不爲俗人說法不入俗家設須往者應住門外主人喚入應告之曰我住屍林若言可來應隨意入如不命坐不應就座苾芻不割截衣不帶帛紐不應入村除有難緣若入外道出家人舍不截無犯裙不繫條亦不入村及俗

人舍是名棄捨言受用者隨安置處及受用時生如是念我於衣處心樂省緣趣支身命修諸善品非我力辦是施主衣自利利他受而當用是名受用如上所說不依行者咸得惡作言得長衣齊十日不分別應畜若過畜者謂苾芻得長衣不分別不守持至十一日明相出後是名過畜言泥薩祇波逸底迦者其物應捨罪應該悔何者是罪謂月一日若得一衣或得多衣齊十日來應分別應守持或棄捨若不爾者至十一日明相出時使得

捨墮若月一日得衣於第二日復得衣乃至十日得衣若初日衣不分別後所得衣及諸雜物乃至鉢帑繫條等至十一日皆犯捨墮由前得衣相續染故二三日等准此應知何者名為泥薩祇衣極小量謂縱橫一肘者是若已分別作未分別想但得墮罪而不須捨律五由此無有治罰事故若為三寶畜衣非犯或時施主作如是言此是我物仁當受用雖不分別用之無犯若作是念此衣齊至某日我當分別或乃至十日我當分別者中間無犯

若不生心為分齊者於日日中得惡作罪不憶者無犯或多煩惱貪染纏心或愚癡或昏沉或心放逸不為分別者咸得本罪若衣縷雜駝毛者過十日時但得惡作以不淨故凡是已犯泥薩祇物或被蟲蟻食損或被飄流或時失壞但須說罪無物可捨於餘學處類此應知若十日內衣有損失者無犯或時物少不滿一肘或復聾盲而不聞見或是已物寄他或作未得想斯皆無犯得衣五日即顛狂者後若得心更開五日餘義通塞准事應

思

離三衣學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻寄他衣服著上下衣隨意遊行不善護身受寄衣人復多營務由離衣故制斯學處若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出於三衣中離一一衣十七界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底迦若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出者頗有苾芻作衣雖竟羯恥那不出耶應為四句具如廣文於三衣中者謂僧伽胝唄咀羅僧

伽安咀婆娑此之三衣據守持已離方得罪餘之十物雖同守持離宿無犯於中別者若不將尼師但那不應往餘寺宿若有礙緣應借而卧或用唄咀羅僧伽如法替卧若晝日往閑靜處或行乞食或當日擬來者無犯此中犯者謂向界外不持衣去不即還來經明相時得捨墮罪有三種離衣一舉處離二失念離三受用離言舉處離者謂在障難處而舉其衣不得重觀或因失落言失念離者於安衣處更不重憶言受用離者謂暫安衣即

遇緣隔不得受用雖復離衣若明相未出還
得衣者無犯苾芻有緣入村坊內應持一割
截之衣不入村者不持無犯除衆作法者由
聖者舍利子及莫訶迦攝波大衆與法聽離
僧伽胝或身羸老病無力持行者捨去無犯
此中犯處者謂一舍村等謂山野人共爲一
舍長行而居盡此室內并外一尋是其勢分
此據常用處有別處者下當叙之若兩行舍
事亦同此多舍村者謂人家亂住門無次序
據別別家而爲勢分無其共處垣牆村者齊

何處來是其勢分謂六牛所牽竹車得迴轉
處或雞飛隨處柵籬村者齊何處來是其勢
分謂牛羊入時蹄空塵土所及之處或有慚
愧人大小行處濠澗村者齊何處來是其勢
分謂十二椀梯所及之處或棄糞掃時有麤
軌石所至之處若苾芻身居村勢分衣著村
中或復翻此並成非犯若異此者身衣別處
明相未出便得惡作明相出時犯捨墮罪一
村有一勢分者謂於此村有一園林一衆集
堂一天廟處是也多村一勢分事亦同前一

卷五

十八

村多勢分者謂村有多園林等門是共處多
村多勢分亦與前同其中別者謂無共處如
是應知有十二處家店鋪樓場廠外道舍竹
作家車船園樹如其次第以下十二事而屬
當之門門坐牀梯柱門處天廟禱處轆座施
邊井及樹根斯爲共處各有四句隨事應思
若家主一人或兄弟不分此處名爲一勢分
也若異此者名多勢分若外道家見情是一
名一勢分翻此成多樹枝相交名一勢分翻
此成多場與樹勢有差別者揚簸之時糠所

及處是場勢分夏至日中影所覆處無風葉
落處并兩滴及處是樹勢分鋪者賣雜香物
店謂貯積產貨餘如廣文若苾芻身居二處
衣著兩邊或衣在二中身居異處如其次第
無犯有犯或輕或重准事應知若在作法衣
界身衣異處及空界地界皆名離衣十九若無衣
界苾芻住處齊牆柵等若道行齊四十九尋
住及坐卧周匝一尋是其勢分苾芻若在兩
界上坐卧乃至衣角不離身者不名失衣
根本薩婆多部律攝卷第五

過十便犯有二種衣一未用衣謂是新衣二
曾用衣謂於三時隨一時中已經受用得此
二衣量未滿足畜過一月不分別者得捨墮
罪
使非親尼浣故衣學處第四

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻因
精汙裙與故二尼笈多令浣彼持不淨置女
根內及安口中制斯學處若復苾芻使非親
苾芻尼浣澆打故衣者泥薩祇波逸底迦此
為除婬染煩惱故復為廢彼正業是故因開

親尼為浣又為防其譏嫌過故亦為數數親
近女人令自煩惱轉增盛故為斯眾過制斷
非親言非親者非親族也言親族者謂從七
世祖父母已來所有眷屬咸名親族異此非
親言苾芻尼者謂受近圓非餘下眾諸餘學
處同此應知言故衣者謂曾經著是守持衣
體應淨法者方犯若老病無力或苾芻尼恭
敬尊德情樂為洗及是門徒悉皆無犯令洒
氈褥得惡作罪浣者下至以水一浸即名為
浣或泥汙令洗澆者乃至一入澆汙打者下

至將手一打一拍實非親族為非親想疑令
浣澌打得捨墮罪實是親族非親想疑令浣
澌打威得惡作與衣已後尼轉根者或時歸
俗得方便罪使非親尼親尼為浣亦得惡作
意浣此衣錯浣餘衣者但得墮罪無其捨法
凡見門徒為非不止由不正教故師亦得罪
言無犯者或三寶衣物或使親尼或時自浣
或師主為浣或鄔波索迦鄔波斯迦或使親
尼非親為浣斯皆無犯令他浣衣有四種別
一者不浣二者微浣三者善浣四者過浣如

是澌打同有四別犯有輕重隨事應知有五
澌色謂根皮葉華果然非法色有其二別一
謂八種大色何者是耶頌曰

紫礦紅藍鬱金香 朱沙大青及紅茜
黃丹蘇方八大色 苾芻不應將澌衣

二謂深緋色及淺緋色此二種色若為玩好
心著者皆不清淨得惡作罪若有施主生敬
重心將大色衣持施苾芻應用餘色壞其大
色著時無犯凡著衣服應捨三種心生五種
心言三種者一喜好玩飾心二輕賤受用心

三矯覓名稱心後謂詐著弊衣欲令他知有德有行希招利譽如是三心皆不應作但求壞色趣得充身順大師教進修善品言五種心者一知量二知間隙三知思察四知時五知數言知量者受用衣時知其新舊量度而用徐徐緩牽勿使傷損後求難得言知間隙者不可頻頻常著一衣臭而疾破可間用之言思察者心常思察此衣來處極難非自臂力由他施已作報恩心受用之時勿為非法言知時者寒熱適時受用合度若乖時節自

損損他自損者不益己身損他者福不增長言知數者十三資具足得資身多畜貯求長貪廢業

攝頌曰

知量知間隙 思察識其時 知數受用衣

自他俱利益

若衣須洗者或時自洗或遣門徒或近事男或近事女或是可信浣衣之人勿不用心令衣有損凡洗浣衣有五種利除臭穢氣蠅虱不生身無瘙癢能受染色堪久受用不洗衣

者翻成五失著漆色衣亦有五利順聖形儀
故令離傲慢故不受塵垢故不生蠅虱故觸
時柔軟易將護故過分浣衣有五種失能令
疾破故不堪苦用故受用勞心故無益煩勞
故障諸善品故著好漆衣亦有五失自長驕
恣生他嫉心故令他知道是治容好色故能令
求時多勞苦故能障善品事故過漆損衣用
不牢故若過打時亦有五失四過同前五過
打損衣用不牢故難陀苾芻過打衣故佛言
受用衣者不應打不極打若於施主得極打

第六

四

衣有好光色柔壞而用仍不壞者或置露中
摩使光失或可以水灑浸而用若用僧伽物
亦應如有釋准此總不聽打又有釋云若
爾但遮其打何須云極打耶故知遮其過打
不遮其打又復遣浣漆打遮非親尼不障餘
者即知衣有許打之義如前所說不依行者
咸得對說惡作之罪
取非親尼衣學處第五
佛在室羅筏城給孤獨園鄔波難陀苾芻從
盂鉢羅苾芻尼取賊施衣由貪著心制斯學

處若復苾芻從非親苾芻尼取衣者除賀易
泥薩祇波逸底迦言非親者由於非親尼處
取衣自濟不顧有無若於親處懷顧念心因
制不聽非親處取除賀易者或以衣換同體
別體或全酬價或半價或少或多或劣或勝
或相似物隨衣主意而換易之得六或觀彼意慙五
而為受或為報恩或為福德或供養心受皆
無犯又設非換易作如是心我當酬直此亦
名換若為飾玩若輕慢心若矯誑意而換易
者咸得惡作若無上下衣者應受若過受者

便得捨墮境想及疑同前學處或不對面取
或遣書等取或衣不現前咸得惡作無犯者
謂求寂女及學戒女或施僧伽或聽妙法情
生欽仰或近圓時所有惠施或酬價直或共
換易或知彼尼是福德者彼以衣物置苾芻
前我有餘衣現無闕乏願為受之作是言已
捨衣而去或親友想或暫用想如斯等衣受
皆無犯
從非親居士居士婦乞衣學處第六
佛在室羅筏城給孤獨園時鄒波難陀善能

說法諸俗男女深生敬信有心供養言許惠衣既聞語已往就其家強從索衣因生煩惱令他不樂長自貪求因譏嫌事制斯學處若復苾芻從非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時言居士居士婦者簡餘黃門謂是男子女人方得重罪若是不男二根外道之類但得惡作言乞者或自乞或使人乞言奪衣者謂被賊奪或他與衣後還却索言失衣者謂失落或忘處或蟲鼠齧傷言

燒衣者或火燒或灰汁壞言吹衣者謂風吹去言漂衣者謂水漂也衣價色量三種不同價謂直五迦利沙波拏等色謂青黃赤白等量謂五肘等此中犯者謂價量滿足乞時惡作得便本罪於非親想疑等准上應說或現身相或遣書等每六或時減量或乞經緯或取時根轉或出諂言或詐欺誑或現異相或苦言求覓者咸得惡作無犯者謂失奪等或他施衣或乞衣纏得小片物或乞小片他與大段或乞雨衣或乞蚊幘或為衆乞或從非人傍

生趣乞咸悉無犯
過量乞衣學處第七

佛在室羅筏城給孤獨園六衆苾芻數被賊
奪因斯過分乞上下衣惱事同前制斯學處
若復苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親
居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻若須應受
上下二衣若過受者泥薩祇波逸底迦言施
者謂重重施慇懃施真心施詐心施勝心施
劣心施期心施隨順施不順施自財施他財
施共他施去時施還時施瞋心施喜心施慣

習施不慣施現相施自言施遣他施自手施
此等施相據施主心有斯差別隨順施詐心
施瞋心施乞得之時得惡作罪餘皆本罪言
上下衣者有其二種一苾芻上下衣上者僧
伽胝橫五肘豎二肘下者裙也橫五肘豎二
肘二俗人上下衣上者長十一肘闊三肘下
者長七肘闊二肘有云下者謂裙及僧脚崎
上者謂三衣也若乞苾芻上下衣或乞俗人
上下衣各依量得者無犯若過量求者乞時
得惡作入手犯捨墮若乞俗人上下衣縱少

不足不應更乞若更乞者得罪若有盈長不
須還主若乞苾芻上下衣不足者應須更乞
若長應還若不還者得捨墮罪

知俗人許與衣就乞學處第八

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀於俗
人處強索衣價施主俛仰情不得已買物與
之因相觸惱制斯學處若復苾芻有非親居
士居士婦共辦衣價當買如是清淨衣與某
甲苾芻及時應用此苾芻先不受請因他告
知便詣彼家作如是語善哉仁者為我所辦

永樂北藏

薩婆多部律攝

衣價可買如是清淨衣及時與我為好故若
得衣者泥薩祇波逸底迦言衣價者謂貝齒
金銀買者非乞得也言如是衣者謂價直五
迦利沙波拏乃至五十迦利沙波拏或青色
等或長五肘乃至五十肘言清淨者謂非駝
毛綫等由體不堪為衣用故言及時者謂順
苾芻須用之時或順必芻開畜之時言先不
受請者未曾言請言善哉仁者即是讚歎勸
諭之辭言為好者更求勝大謂價色及量悉
皆精妙若過量求乞時惡作入手捨墮未近

第八八册

圓時已與方便近圓之後方始獲財准前應說無犯者若從天等乞或乞縷纒及小帛片等無犯

勸共作衣學處第九

若復苾芻有非親居士居士婦各辦衣價當

買如是清淨衣第六與某甲苾芻此苾芻先不受

請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者

為我所辦衣價可共買如是清淨衣及時與

我為好故若得衣者泥薩祇波逸底迦此之

學處緣罪同前然由夫婦二人別出衣價欲

各買上衣持施苾芻苾芻勸令合作一衣以此為異

過限索衣學處第十

佛在室羅筏城給孤獨園時王舍城大臣名

勃里沙哥羅因有商客遂寄衣價與鄔波難

陀時鄔波難陀聞已往取持付餘人復從強

索彼人有事須赴眾集苾芻不許遂即取價

相還由去違時遂乖眾制被罰六十迦利沙

波拏取不淨財不護他意致生惱亂制斯學

處若復苾芻若王若大臣婆羅門居士等遣

使爲苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所白
言大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等
遣我送來大德哀愍爲受是苾芻語彼使言
仁者此衣價我不應受若得順時清淨衣應
受彼使白言大德有執事人不須衣苾芻言
有若僧淨人若鄔波索迦此是苾芻執事人
彼使往執事人所與衣價已語言汝可以此
衣價買順時清淨衣與某甲苾芻令其披服
彼使善教執事人已還至苾芻所白言大德
所示執事人我已與衣價得清淨衣應受苾

芻須衣應往執事人所若二若三令彼憶念
告言我須衣若得者善若不得者乃至四五
六返往彼默然隨處而住若四五六返得衣
者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸
底迦若竟不得衣是苾芻應隨彼送衣價處
若自往若遣可信人往報言仁爲某甲苾芻
送衣價彼苾芻竟不得衣仁應知勿令失此
是時王者謂灌頂王大臣者謂親輔佐國政
婆羅門者是貴種居士者謂諸貴人等者謂
城内外人言此衣價我不應受者何謂不應

謂諸苾芻不應自作一國之主及半國王等亦不受畜金銀寶等穀粟米豆村園奴婢牛羊車乘此金銀等僧伽應受別人不應受若田地園圃亦合衆畜應與寺家淨人及餘俗人計分徵課以供僧伽若使淨人及傭作人自作田者所有穀麥菜蔬果實並皆不淨苾芻不應食又銅盤銅椀釜鑊瓦器咸是僧伽非別人畜若須守護應差掌器具人隨時摩拭勿令黑壞若僧伽器物分與別人受用無犯若諸苾芻畜私銅器者得惡作罪起及飲

水器并安鹽盤子衣鉢卧具病藥所須別人應畜言僧伽淨人者謂寺家淨人也鄔波索迦者謂受三歸及五學處言默然住者有四住處爲六詰問何謂四處一廠處二舍處三田處四店處學六廠謂於中作瓦器等及剃髮處舍謂居宅田謂稻蔗田中店謂賣貨之處言六詰問者謂掌衣價人見苾芻來作如是語仁何故來仁極善來應坐此座應食此餅應噉此飯應飲此漿苾芻聞已尋聲答言爲衣故來一一言時若尋聲疾答令彼無暇作餘

言者名不圓滿詰問若緩答時令他得作餘語者名圓滿詰問言遣可信者謂可委寄人及已門徒等此中犯者若王臣等送衣價來不付淨人即自受者犯捨墮須衣苾芻欲從索者應就彼若三語六默不得衣時更欲從索初便惡作語得墮罪得衣犯捨有云雖自不設方便餘人為索信而不遮得罪如上若執事人執云仁今可取衣直苾芻應言我已捨訖宜還本主若云仁可取衣我當語彼取時無犯苾芻不作如是次第求衣犯墮若以

不實等事詰彼而索衣價及不報主知皆得惡作若三處並人過數索彼衣者犯捨墮若三處並非人過數得衣者犯惡作罪若以人雜非人總有八句罪有輕重具如廣文說

攝頌曰

三處人為一

尊六

三句人各二

十一

三非人為一

二句兩非人

餘皆准義知

總成於八句

依教成非犯

過索罪便生

若苾芻從人乞衣價時得惡作得便捨墮若從非人或龍乞衣價時得惡作得便犯捨若

遣使書印乞衣價時得惡作得亦犯捨有俗
人為苾芻以衣價寄外道及非人如是乃至
更互相望若過索時得惡作得便捨墮無犯
者皆依數求得或善方便而從索得若索衣
價時作如是語先所與物可見相還我今衣
服現有闕少

攝頌曰

高世耶純黑 分六尼師但 擔毛浣金銀

納質并賣買

用野蠶絲作敷具學處第十一

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻用高世
耶爾蠶絲而為敷具殺諸生命增長貪求廢自
善品損他正信制斯學處若復苾芻用新高
世耶絲綿作敷具者泥薩祇波逸底迦言新
者有二種新一謂新造二謂新得此據新造
高世耶者謂純高世耶蠶絲言敷具者謂卧
褥也此有二種一者貯褥二者衿成此敷具
言二種皆取下之三戒咸據衿成作者一自
作二使人作為求好故為堅牢故為換易故
若一蠶或小團或大聚或披或擘或以弓彈

乃至未成但得輕罪竟得捨墮高世耶高世
耶想疑得捨墮罪非高世耶作高世耶想疑
得墮不應捨於高世耶非高世耶想無犯若
作未成而捨棄若爲他若兩人共作若毛若
麻紵若不淨物而和雜者自作使人咸得輕
罪無犯者若得已成或他已用或修故物或
他施高世耶衣或施高世耶絲令他爲織或
於其處高世耶絲綿易得者無犯或他告言
我爲仁作高世耶衣意欲得故默而不止遂
貪心故亦得本罪此捨受心於餘學處皆犯

第六

十二

應知言捨受者謂不
遮止前人也

用純黑羊毛作敷具學處第十二

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻多求黑
羊毛作新敷具由愛上色復求細軟廢業長
貪遮無益故制斯學處若復苾芻用純黑羊
毛作新敷具者泥薩祇波逸底迦言純黑羊
毛者有四種色一性黑二性青三泥捺四尾
色言新者謂是新作於純黑色若片若團若
聚或披或擘或以弓彈乃至未成但得惡作
成得捨墮餘並同前

過分數作數具學處第十三

若復苾芻作新羊毛數具應用二分純黑第
三分白第四分麤若苾芻不用二分純黑第
三分白第四分麤作新數具者泥薩祇波逸
底迦緣等同前言第三分白者謂是脅邊項
邊及脊上毛言第四分麤者謂頭足腹毛由
頭足腹是行動處毛麤惡故言不用者不依
兩數便得本罪無犯者若作十斤毛褥五斤
純黑二斤半白二斤半麤若更增減准此而
說凡欲作褥應分其毛以為四分兩分黑一

分白一分麤黑中分兩三四義成隨作褥時
於後二分或減一兩乃至半兩或用純黑已
興方便得惡作罪成得捨墮此中犯者據用
黑毛由難求故若後二分用作褥時隨意少
多無犯若不為已或得先成或黑者易得餘
色難求斤數減增並成無犯

減六年作新數具學處第十四

緣等同前為遮不樂用故愛新好者制斯學
處若復苾芻作新數具縱心不樂應六年持
若減六年不捨故更作新者除得眾法泥薩

祇波逸底迦言六年持者縱不樂畜亦須年
滿如於此年造一褥或於此年復造一褥乃
至第五年造一褥若初造第二褥時得惡作
罪成得捨墮其第一褥體非是犯若第六年
更造新者若捨前作後或爲他作者無犯或
已與方便後便還俗重受近圓更復修造或
先轉根後還依舊重造成者得惡作罪或減
六年作新褥者衆應與法或衆往觀應須三
請不應隨彼樂欲便即與法或持褥來至衆
中若長應截若短若狹應更裨補若薄應更

毛帖若全壞不堪料理者應作白二與其別
褥
作新尼師但那不用故帖學處第十五
佛在室羅筏城給孤獨園時有年老苾芻爲
造尼師但那於北方商人邊乞得五百張大
疊故尼師但那悉皆棄捨世尊見已令更料
理爲欲遮其輕賤心故制斯學處若復苾芻
作新尼師但那應取故者堅處縱廣佛一張
手帖新者上爲壞色故若苾芻作新尼師但
那不以故者帖新者上爲壞色故泥薩祇波

逸底迦尼師但那者謂敷具也縱廣者正方也所以帖者為令牢故若無全者廣合集故物而帖言佛張手者中人三張手為佛一張手當一肘半也為壞色者是堅牢義由其重帖遂令受用久堅牢故若以故帖新於佛張手或減一指或減半指此不成帖得捨墮罪若有故者作有故想疑並如上說或忘故者或復全壞不堪補治但有新成者無犯作尼師但那法應兩重作或青或泥或赤色諸雜彩色並不應作可疊為三分在下一分應截

斷作葉與三衣葉同於四邊帖緣不依作者得惡作罪

自擔羊毛過三踰膳那學處第十六

佛在室羅筏城給孤獨園時六眾苾芻往泥

波羅國於彼道中過毛車軸折便從乞求多

得羊毛自擔而去因譏嫌故制斯學處若復

苾芻行路中得羊毛欲須應取若無人持得

自持至三踰膳那若過者泥薩祇波逸底迦

行路中者謂險路中言得者從他乞得言須

者謂有所用隨意應取無人持者謂無淨人

此中犯者謂七極微成一微塵此七成水塵
此七成銅塵此七成兔毛塵此七成羊毛塵
此七成牛毛塵此七成隙遊塵此七成蟻此
七成虱此七成麩麥此七成一指二十四指
成一肘四肘成一弓五百弓爲一拘盧舍齊
此名爲阿蘭若處若苾芻於無村處自負羊
毛隨路而行若過三踰膳那得捨墮罪若路
有村者或經七村一一村間有一拘盧舍若
苾芻經此村間而行者半村惡作過村捨墮
村間之路若半拘盧舍亦得惡作滿拘盧舍

得捨墮罪乘空持去者得惡作罪若爲作帽
富羅或罽條立播密而持去者無犯凡諸苾
芻不應負擔

使非親尼治羊毛學處第十七

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀令大
世主瞿荅彌治理羊毛因廢正修制斯學處
若復苾芻使非親苾芻尼浣捺摩羊毛者泥
薩祇波逸底迦浣者下至以水一漬捺者下
至一入浣汁摩者下至摩一片於非親苾芻
尼令浣捺等境想同上若遣書令作若爲他

為三寶或兩人共作若不淨毛咸得惡作餘皆同上浣故衣戒說

捉金銀等學處第十八

佛在王舍城竹林園中時諸苾芻捉金寶等眾人議曰若釋迦子得捉金銀等者世五欲

樂何不受之佛言若苾芻須薪草等應求薪

摩六

十六

草不應因此遂求金等復於室羅筏城時六眾苾芻自捉金等或令他捉彼諸俗人外道因起譏嫌制斯學處若復苾芻自手捉金銀錢等若教他捉泥薩祇波逸底迦言苾芻自

手者謂自執捉教他者謂使人捉言金銀者謂金銀或貝齒或諸錢此中犯者若他人物或受他寄全銀等物及諸錢貝或復拾遺但得墮罪而不應捨若得己物不為淨法自捉使人皆捨墮罪他施金等已作心受若自若他未捉觸時咸非本罪若教他取時有十八種咸成其犯謂告彼云

汝取此物	汝於此取	汝取此爾許
汝將此物	汝於此將	汝將此爾許
汝安此物	汝於此安	汝安此爾許

此之九句皆是對面教於此三三各初中後
據物器數如次應知又有三三種據不對面
教謂於前九改此為彼即為九句合成十八
於可得處使他取時得惡作罪捉便本罪若
不可得處二皆惡作金銀等物若成不成觸
皆捨墮若非通用錢或缺或廢或少分似捉
皆惡作若於水陸得遺墮物應置顯處隨識
者應取無主伏藏應取於三寶中隨利益處
用若得有主伏藏當告主知應問記驗真相
當者還之如不相當亦入三寶中用若輕慢

心而捉觸者亦得惡作若金作金想疑皆犯
捨墮非金作金想得墮無捨疑便惡作若金
非金作非金想無犯銀等同此此據自物得
捨墮若他物自他物得墮無捨若鍮石銅鐵
鉛錫捉時無犯若被賊盜財寶等物自奪取
時無犯聞有難事將欲至時無淨人可得若
僧伽物若窣覩波物若法物應自掘坑密藏
舉已當去若後時來應自出取無難為者咸
得本罪若坐夏時安居施主持衣價與苾芻
衆即作委寄此施主心而受取之諸苾芻應

求信敬人若寺家淨人若鄔波索迦為淨施
主苾芻若得金等物時作施主物想執捉無
犯縱相去遠得不淨物遙作施主物心持之
乃至施主命存已來並皆無犯若無施主可
得者應持金銀等物對一苾芻隨住隨立作
如是說具壽存念我苾芻某甲得此不淨財
當持此不淨財換取淨財如是再三應自持
舉或令人舉若苾芻於行路中得金銀等為
道糧故應自持去或令淨人等及求寂持去
應知求寂於金銀等但制自畜不遮執捉

出息求利學處第十九
佛在室羅筏城給孤獨園鄔波難陀共外道
交易以已麤綫換他細綫因非法貪制斯學
處若復苾芻種種出納求利者泥薩祇波逸
底迦言種種者謂作多種經求方便出納息
利者謂以錢等而規其利或以金銀真珠貝
玉及諸縷線貯聚穀麥驅馳車馬為求利故
或以成物博求成物應作四句未獲之時得
惡作罪得便捨墮出物生利亦皆同犯若他
將苾芻物為生利時苾芻貪利默而不止得

利之時得根本罪自餘境想或爲他或轉根
如斯等句准前應該說若爲三寶出納或施主
作無盡藏設有馳求並成非犯然此等物出
利之時應一倍納質求好保證明作契書年
終之日應告上座及授事人皆使同知或復
告彼信心鄒波索迦若苾芻出息得利欲捨
之時若是苾芻所應畜財捨與可信苾芻若
不淨財捨與信心俗人此謂作法非是永施
若不還者應就強索不可唐捐
賣買學處第二十

佛在室羅筏城給孤獨園因六衆苾芻種種
賣買制斯學處若復苾芻種種賣買者泥薩
祇波逸底迦言種種者謂作多種販賣或賤
處賤時多聚財貨貴時貴處轉賣規求或瞻
相時宜預知豐儉乘時射利以求活命言賣
買者謂劫貝縷線爲摩白疊酥十九油糖蜜米豆
稻麻銅鐵金銀真珠貝玉及諸錢貨此等諸
物買時爲利買得輕罪賣無利心者無犯若
翻前初無犯後得捨墮買俱有利心初輕後
重俱無非犯有云初爲利買即得重罪後賣

獲利方為捨悔此賣買財准前應捨境想輕重類可思之若賣買時不依實說或以偽濫斗秤欺誑於他得妄語罪獲物之時便犯盜罪凡持財物欲賣買時先須定意無求利心隨處獲利悉皆無犯若諸苾芻設為三衣不應規利而作販賣又於俗人作市易處不應自酬價直應令敬信俗人或使求寂為買無犯若無此者應自酬直或二或三而還其價不應過此共為高下若現前眾物欲賣之時上座應先為作本價不可因斯即便唱斷應

取末後價極高者方可與之實不欲買妄增他價得惡作罪唱得衣時未還價直即便著者得惡作罪若施主信心持妻子施應還問彼此欲如何若言唱賣我當酬直者隨施主意應賣苾芻不應增價若增價者得惡作罪然亦不應問其價直隨彼施主與價而受若父母信心持小童子施苾芻者應為受取若彼却索應還若酬價者任彼多少取亦無犯此小童子在苾芻邊以袈裟片而繫于頸隨時濟養後時長大念報恩者持物來施隨意

應受

根本薩婆多部律攝卷第六

第六

世

音釋

廣古猛切 瘡蘇利切 秆古旱切 擘博陌切
 來也 古猛切 販方願切 疥瘡也 疥瘡也 疥瘡也
 疥瘡也 疥瘡也 疥瘡也 疥瘡也 疥瘡也

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

根本薩婆多部律攝卷第七

尊七

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

攝頌曰

二鉢二織師

奪衣并急施

阿蘭若雨衣

迴僧七日藥

畜長鉢過十日不分別學處第二十一

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀苾芻由貪買鉢勸六十人人別各施六十迦利沙波拏又六衆苾芻處處從他多乞

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

好鉢情貪積聚既不自用復不施人增長煩惱妨修正業為遮斷故制斯學處若復苾芻畜長鉢過十日不分別者泥薩祇波逸底迦言長鉢者謂現有一守持鉢更畜餘者名為長若不分別日日得惡作罪過十日泥薩祇波逸底迦若現無鉢後得鉢時不名為長若不守持日日之中亦得惡作鉢有二種一鐵二瓦准知石鉢即是瓦類若不爾者世尊如何受天石鉢知非清淨而自用耶有四種鉢謂金銀瑠璃水精此若未受不應受若受

應棄又四種鉢鍤石赤銅白銅及木此若未受亦不應受若受應作藥盃得隨意用若如法鉢應守持以鉢置左手中張右手掩鉢口上作如是說具壽存念我必芻某甲此波呬羅是大仙器是乞食器我今守持常用食故第二第三亦如是說若欲捨者准捨衣法若有兩鉢應持好者餘應分別必芻小鉢於尼成其鉢量者後當說之其無犯者若減量若過量若畜長鉢擬與餘人出家近圓濟其所用雖不分別皆亦無犯若爲貯羹菜或用

飲水畜二小鉢及安鹽盤子并匙悉皆無犯又於大鉢之中隨容小鉢若順所須多畜非犯應更畜一大鉢防闕事故此異外道縫葉爲器或於手內立拱而食難養難供非福田相世尊許一非多非少善順中道資身修業頗有必芻畜鉢一夜得捨墮耶有謂得鉢根轉爲尼經一夜時便得本罪持鉢之法不應令未近圓人洗若能存護者聽洗凡於鉢上不應書已名字若作私記者無犯別人之物皆應准此若書名時得惡作罪若人持物施

三寶者應於所施物上鐫題施主名字此是某甲福施之物別人卧具應作私記於鉢袋中出內鉢時洗及曬曝並不應立亦不置地應以物替承不用除穢不安穢處牛糞有沙不應用洗若有濕潤不內袋中若已乾者不應久曬知量受用如護眼睛涉路行時不露擎去不衣角裏應以袋盛挂肩而去袋有三種一鉢袋二藥袋三雜袋若挂肩時應隨次第各置一肩不應交絡不應齊挂傍出有隅如瓦鼓形作櫛之法縫帶內氈以線絡之勿

令卷縮凡安鉢處若在寺中應為龕窟居蘭若者應編竹葦為籠泥及牛糞塗其表裏若欲他行不應持去所到之處隨時更作若苾芻自解作鉢應居屏處勿令俗見

乞鉢學處第二十二

第七

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀為行乞食於商人處乞第二鉢情貪好故增長煩惱招物譏嫌制斯學處若復苾芻有鉢減五綴堪得受用為好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻應於眾中捨此鉢取眾中

最下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不應守持
不應分別亦不施人應自審詳徐徐受用乃
至破應護持此是其法言減五綴者謂未滿
五綴時有苾芻以五片鉢綴而乞食日別料
理廢修正業或但五綴或時過此聽畜餘鉢
有五種鎔濕物不應用綴鉢謂黑糖黃蠟鈇
錫紫礦有五種綴鐵鉢法一以細釘塞孔二
安小鐵片打入令牢三如魚齒四邊鉸破內
外相夾四以鐵片掩孔周圍釘之五用屑末
此有二種一錯鐵末二磨石末初補鐵鉢次

補瓦鉢用末綴時以油和末於鐵椀中用鐵
錘熟研方用塞孔即以微火燒之使韌若麤
澀者更以油塗依法熏之若瓦鉢有孔隙者
用沙糖和泥塞之以火乾炙若壘破者刻作
鼓魯以鐵鼓填之上以泥塗火熏應用汎論
鉢者有四圓滿一體圓滿謂是鐵也二相圓
滿謂堅牢無穴無綴不受垢膩三量圓滿謂
是大鉢四得處圓滿謂衆中分得或施主處
得或是舊好鉢若苾芻先有此鉢更求好者
得時捨墮於衆中者此鉢應於衆中而捨應

先勸請行有犯鉢苾芻具五法者應差始從
敷座乃至問云汝某甲能與僧伽行有犯鉢
不彼荅言能應一苾芻作白二羯磨差大德
僧伽聽此某甲苾芻樂與僧伽行有犯鉢若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲爲
行有犯鉢苾芻此某甲今與僧伽行有犯鉢
白如是大德僧伽聽乃至我今如是持准白
應作佛言汝諸苾芻行有犯鉢法我今當制
行有犯鉢人衆和合時應告白言諸具壽明
日我當爲僧伽行有犯鉢諸具壽各各持鉢

來集至明日僧伽盡集時彼苾芻持有犯鉢
上座前立讚美其鉢白上座言此鉢光淨圓
滿堪用若須者應取若上座取者應與即持
上座鉢行與第二上座第二不用應與第三
正與第三上座時第一上座更索者初一索
時不應與第二索時亦不應與三索應與上
座犯惡作罪應須說悔如是乃至行末若却
索者准此應知如是行時展轉至終所得之
鉢即應授與犯捨苾芻語言苾芻此鉢不合
守持亦不應棄徐徐受用乃至破來行有犯

鉢苾芻不依教者得越法罪持有犯鉢苾芻若乞食時以有犯鉢盛好囊中其守持者置餘帑內若得好飯安有犯鉢麤者安守持鉢中有犯鉢置在一邊守持者常應用食若洗曝舉熏或時涉路有犯鉢常好安置乃至破來彼苾芻所有行法不依行者得越法罪此是汝鉢不應守持者謂先有守持鉢此鉢為行治罰令其畜也不應分別者亦復不合分別作淨而畜不施餘人者不應持此施與他人應自審詳受用不應率爾生疲怠心故令

破壞若故壞者得越法罪若求得多鉢者皆捨墮罪於此鉢中取一好者眾中作法所有餘鉢隨意分施此中犯者苾芻鉢破始從一綴齊五綴來堪得受用不作綴法為好故更求餘鉢覓時惡作得便捨墮非好好想但得墮罪好與不好作不好想者無犯或為他求或兩人共覓或遣書等或外道邊求得皆得惡作若以價買得或不為好從他求得或轉換得此皆無犯
自乞縷使非親織師織作衣學處第二十三

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀苾芻
從撚線家求縷令闍額織師織一上疊復依
託王臣織一張疊惱物生譏制斯學處若復
苾芻自乞縷線使非親織師織作衣若得衣
者泥薩祇波逸底迦言自乞縷者或得半兩
或一兩餘謂劫具縷或高世耶縷或復家絲
或毛或奢搦迦或芻摩或野麻或紵縷或高
詎薄迦或阿鉢蘭得迦縷若乞高世耶使非
親織作敷具便得二墮一捨由衣體一故若
作餘衣或為偃帶等使織之時皆得惡作或

從親乞或非親乞或自買得隨以何緣而得
其縷使一非親織師或復衆多或令親人助
織或自助織皆犯捨墮言無犯者從親而乞
使親而織親為親想等句法如上又無犯者
若彼施主自有信心令他為織或以價織若
虛誑心陳已勝德乞得物時惡作六他勝一時
俱得實有德者得惡作墮罪雖親織師不知
時故令他生惱或現異相皆得惡作以不淨
縷而相和雜謂駝毛等或為他織皆惡作罪
勸非親織師織衣學處第二十四

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀苾芻
 為自身故使織師織大白氎持滿鉢食與彼
 織師招世譏嫌制斯學處若復苾芻有非親
 居士居士婦為苾芻使非親織師織作衣此
 苾芻先不受請便生異念詣彼織師所作如
 是言汝今知不此衣為我織善哉織師應好
 織淨梳治善簡擇極堅打我當以少多鉢食
 或鉢食之類或復食直而相濟給若苾芻以
 如是物與織師求得衣者泥薩祇波逸底迦
 先不受請者先不隨意許其取索便生異念

者有四種念一念密緻謂應好織二念鮮白
 謂淨梳治三念精細謂善揀擇四念光澤謂
 極堅打初言好織亦兼廣大言鉢食者謂與
 五種珂但尼食或與五種蒲膳尼食言鉢食
 之類者謂以生穀米等言飲食之直者謂與
 食價此中犯者從初勸作乃至衣未入手皆
 犯惡作若得衣已便得捨墮若不淨衣或黃
 門二形勸作衣者皆得惡作
 奪衣學處第二十五
 佛在室羅筏城給孤獨園時難提苾芻以僧

伽胝與達摩苾芻後因忿爭還奪其衣由不
忍故生他謗議因取衣裏不忍廢闕譏嫌煩
惱制斯學處若復苾芻先與苾芻衣彼於後
時惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他奪報
言還我衣來不與汝若衣離彼身自受用者
泥薩祇波逸底迦言與衣者是總標句若與
彼衣時告言汝可與我作使若不爲作便奪
衣者得捨墮罪言後時者謂是別時言惱者
謂以身業現惱相故瞋者謂於內心結忿恚
故言罵詈者由懷忿恨出不忍言故言嫌賤

者現瞋忿相爲不益事奪者謂據本心有所
希望情既不遂而返奪之作已物想若異此
者得他勝罪言受用者作屬己心此中犯者
謂若苾芻或身或語或身語二或自或他而
爲牽奪乃至衣角未離身來咸得惡作旣離
身已得捨墮罪若諸俗人奪苾芻衣能生無
量不善之業實未奪得作奪得想等如前應
說若知前人性不謹慎沙門資具恐其散失
善心奪舉者無犯
過後畜急施衣學處第二十六

受之無犯者謂已差得掌衣人若施主作如是語可留此衣等我還自手持施者此不應分實未分別作未分別想疑句數如上隨意之後王爲閏月者應隨舊安居日而畜持之

在阿蘭若處過六夜離衣學處第二十七

第七

九

佛在室羅筏城給孤獨園時阿蘭若苾芻被賊劫奪世尊聽許阿蘭若苾芻於三衣中隨留一一衣置村舍內於蘭若處住無離衣若有僧伽等事或宰覩波事或自事他事須

詣餘處得經六夜離處而宿不應更過是時六衆便經七夜離處而宿制斯學處若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後安居有驚怖畏難處苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內若苾芻有緣須出阿蘭若界者得齊六夜離衣而宿若過者泥薩祇波逸底迦言阿蘭若者謂去村一拘盧舍言後安居者謂坐後夏人爲前安居處有逆隘等過爲避此故詣無諍林爲後安居有驚者謂知此處有賊欲來有怖者一見賊來已被傷殺有畏難者謂數

有賊來又有師子虎狼及非人類應如次配
又復賊難或師子等難或蚊蝻蛇蝎或寒熱
等難如次配前驚等四句言三衣者謂守持
衣言置村舍者謂有巷陌康莊堪行之處置
謂留寄他若有緣者謂三寶事及別人事言
須出者謂離蘭若住處勢分此中犯者謂過
六夜至第七夜明相未出得惡作罪明相出
得捨墮復有釋云本心暫去即擬還來因事
稽留不至衣所無離衣過其無犯者有八難
事或得衆法六夜想等如上應知

預前求過後用雨浴衣學處第二十八
佛在室羅拔城逝多林給孤獨園六衆苾芻
貪求利養多乞雨衣違出離行故制斯學處
若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣濟後半
月來應持用若苾芻未至春殘一月求雨浴
衣至後半月仍持用者泥薩祇波逸底迦春
殘一月在者謂春時三月已過餘一月在從
四月十六日至五月十五日於中應求雨衣
未至此日不應預求若入夏中不應求苾芻
於夏中所應作者今次當說既至五月十五

日其授事人掃塗房舍令清淨已衆集之時
應告曰言明日苾芻應作安居夏中之事咸
應思念若衆欲得入夏分房舍及卧具者如
前造寺戒中應作至十六日授事人應看人
多少可爲辦籌以香水洗香泥塗安淨盤中
鮮華布上以淨物覆之鳴捷推集大衆籌置
上座前次應宣告夏中衆制令知衆者巡行
告白諸大德若同心樂欲者應此安居諸苾
芻衆不應夏中更相詰罪亦不應作非法制
令諸苾芻不安樂住違者得越法罪其行籌

永樂北藏

薩婆多部律攝

者擎籌盤在前其收籌者持空盤隨後大師
教主先置一籌次諸大衆皆捨本座蹲居詳
審受取籌已兩手擎籌置空盤上若有求寂
其親教師或軌範師應代取籌次取護寺天
神籌總知數已應告白言今此住處現受籌
者有爾許人施主某甲營事人某甲於某村
坊是乞食處時諸苾芻皆應觀察乞食之處
既觀察已當自念云我於此處堪作安居不
令苦生設生能遣若有病患有看侍人給我
醫藥齊某村坊爲乞食處飲食所須可得充

第八八册

濟作是念已應入靜處對一苾芻具修威儀
蹲居合掌作如是說具壽存念今僧伽五月
十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五月十
六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界內
前三月夏安居以某甲爲施主某甲爲營事
人某甲爲瞻病人於此住處乃至若有圯裂
穿壞當修補我於今夏在此安居第二第三
亦如是說或前或後隨意應作若樂於此處
前安居人至八月十五日應住其後安居人
乃至九月半應住若於四界相近之處以牀

板等壓四界上於此牀上而作安居便成四
處安居四處利養咸悉得分其安居人不應
出界若有緣事須出界者應受日去若三寶
事鄔波索迦鄔波斯迦等及餘親族請喚之
事若爲外道除去惡見於其自行未得令得
於三藏中爲除疑故應受七日去應對一苾
芻蹲居合掌作如是說具壽存念我苾芻某
甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻
某甲爲僧伽事故守持七日出界外若無難
緣還來此處我於今夏在此安居如是三說

或有一夜事來乃至六日准七日應受或頻
受一日或重受七日量事守持悉皆無犯若
下三衆受七日等時求寂應對大苾芻受正
學女等對尼而受若七日不了當爲羯磨守
持八日而去若八日不了應受九日十日乃
至四十夜若欲守持四十夜者鳴捷椎集僧
伽已應一苾芻爲作白二羯磨大德僧伽聽
此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月
夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜出
界外爲僧伽事故此人今夏在此安居若僧

伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻某甲
四十夜此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事
故當出界外此人今夏在此安居白如是大
德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前
或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊
四十夜出界外爲僧伽事故此人今夏在此
安居僧伽今與苾芻某甲四十夜此苾芻某
甲守持四十夜出界外爲僧伽事故此人今
夏在此安居若諸具壽聽與此苾芻某甲四
十夜此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事故

當出界外此人今夏在此安居者默然若不
 許者說僧伽已與苾芻某甲四十夜法此苾
 芻某甲守持四十夜法此苾芻某甲守持四
 十夜當出界外為僧伽事故此人今夏在此
 安居竟僧伽已聽許由其默然故我今如是
 持若與二三人作羯磨時隨名牒作律毗婆
 沙中作如是說得羯磨已更對一苾芻蹲居
 合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此
 住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲僧
 伽已許守持四十夜我某甲今守持四十夜

當出界外我於今夏在此安居三說眾事既
 爾餘亦同然極多唯得四十夜不應過如世
 尊言多在界內少在界外是故但守持四十
 夜重請七日去者應計日數亦不得過四十
 夜若有命難等不還本處不名破夏若於乞
 食病藥所須及看病者有廢闕時亦隨意去
 若有女人男子及黃門等到苾芻所現非法
 相如斯等處亦不應住若有涂心請喚苾芻
 亦不應往又有八難事謂王怖賊怖人非人
 怖猛獸毒龍水火怖處此不應居設出界外

逢此難時不還無犯若房舍恐有隕壞爲損
惱者去亦無犯若從法部向非法部經明相
者便失安居若有同意苾芻欲破僧伽應守
持七日往彼遮諫若盡日不還無犯若不往
諫得越法罪然諸苾芻安居之處皆須灑掃
塗拭令淨若不爾者得惡作罪復令施主福
不增長於安居中有三事應作一修造事二
分衣事三羯恥那衣事寺中上座應當獎勸
修營之人若自要心向彼安居後悔不去得
惡作罪餘義已了次釋本文言雨衣者謂著

在雨中洗浴故名雨衣或於井邊或泉池邊
洗浴者亦開用雨衣洗浴言應求者於何處
求謂於親戚設非親戚與者應取或以己財
而買易得者異此者犯從非親乞衣捨墮若
未到求時有惠施者應分別而畜十四至四月十
五日守持應用言餘半月者謂去隨意日餘
有半月在齋此應用過此用者得捨墮罪因
明隨意事者安居欲竟去隨意日七八日在
應於隨近村坊唱告所有老少苾芻及未近
圓者於供養事咸共修營至八月十四日夜

令持經者通夜誦經明日知時作隨意事勿
 過明相應差五德作受隨意人鳴捷推集僧
 伽問答許已應作白二大德僧伽聽此某甲
 苾芻今欲作夏坐僧伽隨意苾芻若僧伽時
 至聽者僧伽應許僧伽今差某甲為隨意苾
 芻某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻白如是
 大德僧伽聽此某甲苾芻今欲作夏坐僧伽
 隨意苾芻僧伽今差某甲為隨意苾芻某甲
 當為夏坐僧伽作隨意苾芻是諸具壽若聽
 某甲為隨意苾芻某甲當為夏坐僧伽作隨

意苾芻者應默然若不許者說僧伽已許某
 甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻竟僧伽已聽
 許由其默然故我今如是持作隨意苾芻所
 有行法者應行生茅與諸苾芻上座應白大
 德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事若僧伽
 時至聽者僧伽應許僧伽今作隨意白如是
 其受隨意苾芻應詣眾首蹲居而坐爾時上
 座及餘下座各各用心受得一把茅已顛倒
 橫布即移身近前雙足俱踏手取少許當前
 舉之作如是言大德僧伽聽今僧伽十五日

作隨意我必芻某甲亦十五日爲隨意我必
芻某甲對僧伽向大德以三事見聞疑爲隨
意事大德僧伽應攝受我意教示我應饒益
我應哀愍我是能愍者願哀愍故若知見罪
我當如法如律說悔其罪如是至三受隨意
必芻應言爾彼荅云善如是次第乃至下座
衆若少者應差一人爲受隨意者衆若多者
應差二三人若二人者一人從上座受隨意
一人從半向下若三人者從三處起隨意必
芻若一人者應對已作隨意人而爲隨意若

二三人者應自更互爲隨意事必芻既了次
喚尼衆令入衆中對隨意必芻作隨意法次
式又摩拏求寂男求寂女如次一一對隨意
者同前作法其隨意必芻應在上座前作如
是白言大德諸妹二部僧伽已作隨意竟二
部僧伽並應唱言善哉已作隨意唱者善不
唱者得惡作罪隨意必芻應持刀子或持針
線或持諸雜沙門資具在上座前立作如是
言大德此等諸物頗得與安居竟人作隨意
事不若於此處更獲財利和合僧伽應合分

不舉衆同時答云合分若異此者隨意必芻
及餘大衆皆得越法罪若住處唯一必芻者
隨其力分誦少多經應自守持如袞灑陀法
若二三人或滿四人咸作對首隨意不應差
人秉法若滿五人方爲衆法然此四人不應
取欲有四種隨意謂一說二說三說十七及以衆
作若患痔病不能久坐或曬卧褥風雨將至
或時施主持利養來或爲聽法或爲除諍由
斯等事夜分將終或爲王等八難事至應須
一說若難遠應作二說若無中者徐徐三說

若有大怖將至即應兩兩作對首法一說而
去應如是說具壽存念今十五日應爲隨意
現有如是恐怖事來不暇和合共作若於後
時與衆和合當共彼和合衆爲隨意事若有
犯波羅市迦應先除擯方爲隨意若犯餘罪
如法悔已然後作法應對同見之人何謂同
見謂於大師制聽之事其見皆同者名爲同
見若隨意必芻當時根轉者不成隨意詰問
罪時若前人語移轉者此不須詰若如實言
定引罪者應句詰之即如其犯而治其罪若

於罪輕重有疑應問善三藏者取決斷已依
事治之若有鬪諍徒黨來者應迷惑之而作
隨意此中犯者若前安居者如前時節應求
應畜違便獲罪若後安居者應隨其意或前
或後而求覓之乃至八月盡持用無犯若預
前求者得一墮罪此物應捨若過後持復得
墮罪但有一捨非時非時想疑並泥薩祇二
輕二無犯准二應說若是不應淨物及以踈
薄或兩人共乞及持用者得惡作罪若未問
時求得衣後雖閏月畜亦無犯

迴泉物入已學處第二十九

佛在室羅筏城給孤獨園時有施主以妙白
甕奉施僧伽波難陀苾芻遂迴入已由貪
煩惱制斯學處若復苾芻知他與眾利物已
迴入已者泥薩祇波逸底迦言知者或自知
或由他告言眾者謂佛弟子設令施物未至
眾中迴入已時亦名迴也眾有五種一無恥
眾謂破戒者二癡羊眾謂於三藏不能解者
三和合眾謂作羯磨者四世俗眾謂淳善異
生五勝義眾謂學無學言利物者有二種利

一衣利二食利凡有衣服飲食卧具醫藥瓶鉢價直皆從他得故言利物此中利者據衣物利言與者謂施主作決定意今我此物施與僧伽或身或語而作施相齊此名施言入已者謂攝為私物此中犯者或一人二人多人或是眾物迴入已者為方便時得惡作罪得物屬已便犯捨墮有云知他與別人物自迴入已唯犯惡作或知他意與一別人即便迴與一二多人及與僧伽如是與二多僧伽迴與餘四由不入已得惡作罪或知他與此

處僧伽遂便迴與餘處僧伽及苾芻尼眾或復知與此尼僧伽遂便迴與彼尼僧伽及苾芻眾或與二眾迴之與一或可翻此若僧伽破迴法部物與非法眾或復翻此咸得惡作若房廊簷宇門戶椽梁等違施主本心迴作餘事或非其處亦惡作罪十七或於尊像移此作餘及莊嚴具悉皆有犯若暫借用者無犯如是應知窳觀波及窳觀波物閣道階級華拱飛簷樓觀之處制底輪蓋安置層級隨其多少乃至寶瓶此等互用並得惡作報施主知

隨他許者無犯或時將食擬施貧寒及以傍
生轉惠餘者乖本心故亦犯惡作求不得者
無犯如是餘趣准類應知實迴作迴想疑得
捨墮罪不迴想疑突色訖里多迴及不迴
詐不迴想無犯知與眾物自迴入已下至一
線縫著其衣此衣即須全將入捨復有釋云
見他將物施無恥眾自觀己身福勝於彼爲
益施主便迴入己者無犯若父母衣物及以
資具欲施僧伽迴入己者得惡作罪若有持
物施現前僧者應先言白次鳴捷推眾旣集

已或數人或行籌然後均分若安居人有緣
出行囑授而去應取其分若不囑授則不應
取若受囑人不爲取者應以已物准數酬還
然獲利時總有八種一界所得利二立制所
得利三依止所得利四夏所得利五僧伽所
得利六苾芻所得利七對面所得利八定處
所得利言界所得利者謂於一界有其定局
或於二界或於多界隨其處別所獲利物各
於界分即舊住者而共分之言立制所得利
者謂諸苾芻或是隨黨或非隨黨共作制要

然後安居於某村坊街衢之內某家屬我其
舍屬汝若得物利依制而受名立制利若於
隨黨住處請隨黨及非隨黨俱設食已與隨
黨利與非隨黨吉祥水此即隨黨合得其利
若於隨黨住處請隨黨及非隨黨隨黨者合
得其利若於隨黨住處請隨黨以非隨黨俱
設食已將其利物置二上座中於二上之皆
授吉祥水此即隨黨者合得其利如是應知
於非黨住處請黨非黨俱設供已隨其一處
上座之前授其施物并授其水即非黨者合

得其利如是唯上應思又復應知於處中處
請黨非黨俱設食已隨於一處上座之前授
物授水此即黨與非黨共受平分言依二所
得利者謂依男女及半擇迦而為坐夏依此
施主所獲利養者是言夏所得利者謂於此
夏安居所獲利物隨其施主本心處分言僧
伽所得利者謂決定利不作分局此物決定
施與僧伽就中未為分局為與夏安居為與
現前此物應問施主而分必為所得利者謂
決定利而作分局即房院等於此住者便受

其利對面所得利者謂對面所獲之利言定處所得利者謂世尊在日久住之處有八大制底一佛生處在劫比羅伐罕觀城嵐毗尼林二成佛處在摩揭陀法阿蘭若菩提樹下金剛座上三轉法輪處在婆羅痾斯仙人墮_{二十七}處施鹿林中四涅槃處在拘尸那城娑羅雙樹間五在王舍城鷲峯山竹林園內六廣嚴城彌猴池側高閣堂中七在室羅筏城逝多林給孤獨園八從天下處在平林聚落初之四處名為定處後之四處名不定處若有施

永樂北藏

薩婆多部律攝

物擬施生處者其物唯於生處供養不應移轉若無力能送者三中隨一而為供養餘之三處類此應知餘四制底與此不同若於夏內僧伽破者應與法黨利不與非法黨利安居過半便捨戒者應與其利異此不應若苾芻身死有飲食利下至一片樹葉其衣物利下至撚為燈炷皆可均分若有上好貴價衣不應割破應賣取直而共分之若僧尼二眾共得衣利者亦應均分求寂男求寂女應三分與一正學女及欲近圓者應二分與一若

第八八册

飲食利無問大小悉應平分若苾芻數多尼
數少者應數人分若苾芻少應中半分若作
佛陀大會等所獲利物出家五眾應共分之
爾時世尊在室羅筏城逝多林給孤獨園時
具壽鄔波難陀命過所有衣資雜物直三億
金錢時六大城諸苾芻眾咸皆集會十一各作是
言我於此物合得其分諸苾芻不知云何以
事白佛佛言若苾芻來及五時者應與利分
云何為五一打捷推時二誦三啓無常經時
三禮制底時四行籌時五作白時其作白法

應如是作敷座鳴槌大眾集已秉單白羯磨
應如是作大德僧伽聽苾芻某甲於此處命
過所有現及非現衣資雜物今作守持若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今於亡苾芻某
甲所有現及非現衣資雜物共作守持白如
是若眾不和集或無秉法人應為初後法謂
取亡人少許財物或兩錢等於眾首上座及
最下座各行與之用為定記然後現前僧眾
如常共分更不須作法若作初後法竟有人
來者不應與分若前四時有後二時無亦應

與分若作白已現於界內應合得者皆應受
利若不作白不作初後法者但是世尊聲聞
弟子所有現住瞻部洲中或餘住處悉皆有
分總攝頌曰

捷推誦三啓 制底畔睇時 及以行籌時

或衆同爲白 若大衆難集 可爲初後記

應取亡人物 初後行少許

問所應分物輕重云何頌曰

田宅店卧具 銅鐵及諸皮 剃刀瓶衣等

笈等并雜畜 飲食及諸藥 牀座并券契

三寶金銀等 成未成不同 如是等諸物

可分不可分 隨應簡別知 是世尊所說

言隨應者所謂田宅邸店卧具甕樽諸銅鐵

器並不應分若鐵鉢小鉢大小銅椀戶鑰針

錐刀子鐵杓火爐及斧并盛此諸物若瓦器

謂鉢小鉢淨觸君持所有貯油之器此並應

分餘不應分其竹木器及皮卧物剃髮之具

奴婢飲食穀麥豆等入四方僧者可移轉物

應貯僧庫令四方僧伽共用若田宅村園邸

店屋宇不可移者入四方僧伽若餘所有一

切衣被無問法衣俗衣若染未染及皮油瓶
鞋屨之屬並現前應分大竿可作瞻部影像
處懸旛之竿細者行與苾芻作錫杖竿四足
之內若象馬駝乘當與王家牛羊驢騾入四
方僧伽並不應分若甲鎧之類亦入王家雜
兵刃等可打作針錐刀子及錫杖頭應從上
座行與現前僧伽罽網應用羅窻諸上彩色
及黃朱青碧綠等物應入佛堂供畫像用白
土赤土及下青色現前應分若酒已變應埋
於地待成酢訖應供衆食若未壞酒應傾棄

之雜藥草等應安僧伽淨庫以供病者珍寶
珠玉分爲二分一分入法一分入僧伽法物
可寫佛經并料理師子座入僧者現前應分
若寶等成牀榻等應賣衆共分之木所成者
入四方僧所有經論第七並不應分當貯藏經四
方僧伽共讀外書賣之現前應分所有券
契之物若能早索得者即可分之如未得者
其券當貯僧庫後時得充四方僧用若有金
銀及成未成器具齒諸錢並分爲三分一佛
二法三僧佛物應修理佛堂及髮爪窻觀波

法物用寫佛經料理師子座僧物現前應分若更有餘物准此應分若苾芻在俗人家身死者所有衣物與先至人若俱時至與先乞者若同時乞任俗人與者受之或可隨他情所樂施若苾芻死處有餘苾芻尼不應與分苾芻尼死有餘苾芻亦不應與分若都無者應須互攝若兩界中間亡者隨頭所向處應得其分若卧兩界上者應共分之若處人多應十人等為分任各自分如其朋內得分未分若一人身死此成死物還於十人內應分

若已分身死者大眾同有被捨置人若樂清淨者同居死物清淨者應分若無清淨者被治人共分隨黨住處非黨苾芻及以求寂身死者所有衣物隨黨應分若不樂獨分捨入大眾者此為善捨大眾應分如是應知隨黨住處隨黨身死非黨住處非黨身死准事應知提婆達多說五邪法心許可者名為隨黨若依伏世尊名為非黨苾芻身死看病之人若出家五眾及餘俗人隨在何處若病苾芻死於亡人物中應用六物賞贍病者以報其

恩言六物者三衣鉢坐具濾水羅計功量授
若苾芻病作如是語我死之後可持此物與
彼人者是俗人法不成囑授此物應分對面
授者便為善與其死屍應焚燒供養誦經事
了然後分物若異此者得惡作罪若亡人寄
物即於物所在處眾共分之若知事苾芻身
亡之後所有資生與三寶物共相雜亂不可
簡別者此死人物三寶共分若人在界內作
界外想疑共分衣者得越法罪應須盡集若
苾芻寄物與他兩俱命過其掌財者應作法

守持隨意受用餘如廣文若一苾芻獲得大
眾安居利物即應受取然受之時應為心念
守持言此衣今至是現前僧伽合得是可分
物現前僧伽合分受用既無大眾此衣是我
應受我今守持未守持時有人來者應與分
若不與者得惡作罪界內得衣持向界外共
分無盜心者得惡作罪若有賊心便得盜罪
若夏中利物破夏者不應受分施衣時雖過
有施夏衣亦應受取若是衣時有對面利未
有夏人亦應同受若苾芻苾芻尼二部僧伽

俱設食已施主持物來不向上座前者應問
施主方可分之若本為苾芻而興供養二部
食訖持物置上座前此應中半而分若苾芻
身為眾事夏內出行身雖不仕夏利應取安
居之人若前若後及坐過半者所有夏利悉
皆合與凡為眾首每見行食人乃至初下一
七鹽時應教其人長跪合掌白眾云等供時
至上座尋聲告曰可平等行第一不言第二
應告若不言者其上座等得越法罪若施主
於供養時以諸繒綵纏繫其樹為嚴飾者物

第七

并五

應收取每至節會還應繫此或懸餘處隨時
供養若懸壁上者用將畫壁在溫堂者供浴
室用在井池者供時非時漿若在瞻病堂應
為美食隨時供養若在戒壇及簷前樓側并
門屋下所有供物苾芻應分若在寺中庭所
懸置者是四方僧伽物不應分用有五種物
體不應分一四方僧伽物二窣覩波物三瞻
病堂物四根本出生物五所應食物其根果
甘蔗等雖是應食物現前應分文云菴沒羅
果若多有者應分與眾僧隨自受用此果熟

時應令苾芻默住看守不應誼競違者得越
 法罪欲行果時應先觀蟲次以火淨若無火
 具人苾芻受取自行無犯若聲聞弟子制底
 之處所獲利物應還修營此諸制底若有餘
 長現前應分因明制底法者如來制底應圓
 滿作若獨覺者上無寶瓶若阿羅漢安四相
 輪餘之三果如次減一若導善異生苾芻上
 無輪干名平頭制底若有施主施財造寺隨
 施主心以其財物造諸作具及作人飲食并
 塗足油燈明雜費勿令有闕若有施主造立

住處元施一人便更轉施一人或二或三或
 施大衆名非法施其受用者亦名不淨如是
 乃至施與大衆若苾芻衆若苾芻尼衆迴餘
 處者初名為施後名非施施者受者並成非
 法然施主於自所施卧具等物但可本處料
 理受用不應持此更施餘處有五種受用人
 一是主受用謂無學人二父母財受用謂有
 學人三隨聽受用謂持戒者四負債受用謂
 懶惰輩五盜賊受用謂破戒人何謂破戒謂
 四重中隨犯一事於諸飲食一口不銷於僧

伽地不容一足如前所說不依行者得越法罪

根本薩婆多部律攝卷第七

音釋

鋤託侯切 石似金切 鑄子泉切 櫛普患切 鉸古巧切
 也刀切 鎚直道切 鑿亡運切 然乃殄切 躡徂尊切
 圯皮美切 拱居冢切 嵐甘也 疢女八切 帑特耐切
 也切 慮良倨切 七早復切

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

根本薩婆多部律攝卷第八

尊八

尊者勝文造

唐三藏法師義淨奉制譯

服過七日藥學處第三十

爾時薄伽梵在王舍城竹林園中由畢隣陀

婆蹉依止弟子受惡觸藥復與飲食更相雜

糝或自類相滌亦復不知此等諸藥何者應

捨何者不應捨時與非時隨意食噉此因病

藥事貪煩惱故制斯學處

如世尊說聽諸病必芻所有諸藥隨意服食

謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服
若芻芻過七日服者泥薩祇波逸底迦

言如世尊說者謂於毗奈耶中說醫藥處言

世尊者舉教主也病有二種一主病二客病

由此常應於食噉時作療病想然後方食因

明瞻病所有行法若鄔波馱耶若阿遮利耶

若親教弟子若依止弟子同鄔波馱耶同阿

遮利耶及親友知識當於病者好心瞻視若

無依怙人應合眾共看或作番次若同界者

日應三迴往問看病之人於病者處置諸坐

物令問疾者坐諸問疾人不應久住若病人貧無藥直者師主知識等應為辦之或施主邊求或用僧伽物或窵觀波物或播蓋等莊嚴之具依價賣之以供藥直若後病差應償若無力者不還無犯大師之子是父財故若看病苾芻供給病者除性罪已餘皆應作若病者命欲終時其看病人應移病者置私卧具上善為方便勿令瞋惱若索衣鉢等應急呈現身亡之後所有喪事若亡者無物用僧伽物或看病人為病者乞若有病人為病所

困便將衣鉢隨處布施其受施者不應即分應於餘日問其進不若重索者應還若言不取者應分然諸病人及瞻病者所有行法隨教應作不依行者得惡作罪言隨意者謂隨順病人所宜之事言服食者謂聽噉嚼也言諸藥者總有四種等八一時藥二更藥二三七日藥四盡壽藥然此四種皆能療疾並名為藥病者所須非無病者即此四種服食之時皆應先作療病心已然後受用言時藥者謂五正食一麩二餅三麥豆餅四

肉五餅及五噉食等此並時中合食故名時

藥言更藥者謂八種漿云何為八一招者漿

西方如梅角亦名類一兩指長三四寸二毛者漿

即上極少胡椒安在水三孤洛迦漿酸狀如

也四阿說他子漿是菩提樹子也五烏曇跋羅其果大如

李六鉢魯灑其果狀如菓莫子也七蔑栗墜漿其果是蒲

八渴樹羅漿形如小棗甜而且澀樹多獨立

後世飲也除此八已若橘柚櫻梅甘蔗糖

蜜等亦聽作漿味若甜者應和醋及醋漿醋

果依依分齊故名更藥

言七日藥者謂酥油沙糖及蜜言盡壽者有

其五種謂根莖葉華果根謂菖蒲薑藕鬚莖

謂天木栴檀葉謂瓜葉棟葉華謂龍華蓮華

果謂訶梨得枳荳摩洛迦鞞醯得枳胡椒菓

鉢又有五種黏藥一阿魏二烏糖三紫礦四

黃蠟五諸餘樹膠又有五煎灰藥一麩麥灰

二麩麥芒灰三油麻根灰四牛膝草灰五諸

餘雜灰此等諸灰水淋煎之隨意應用又有

五種鹽藥一先陀婆因河名也二毗鄧伽因水名也三

騷跋折攤因山名也四鶻路磨因地名也五三沒達攤

也海鹽 又有五種澀物藥一奄沒羅二誑婆三

瞻部四失利灑五高苦薄迦此並樹名東夏既無不可紐也

斯等咸是舉類而言若更有餘用皆無犯

時藥者謂於時中食噉不許非時若苾芻等

病困餘藥不除醫令與食者應在屏處非時

噉食無犯然此四藥各隨強勢而服用之謂

前前強後後弱時長是弱時促為強若後三

藥與初相雜者應隨勢而服後二隨一後一

隨一時過分限皆不應服若烏鳩鷓鴣白鷺

鶻鷓象馬龍蛇獼猴犬狝食屍禽獸並不應

食若皮是不淨其肉筋骨亦皆不淨不食彫

殘及以人肉若食人肉得牽吐羅罪凡行食

時若有肉食上座應問此是何肉觀彼荅言

知是合食方可食之若上座不言次座應問

若不問者俱得惡作有三種肉是不應食若

見若聞若疑為我殺害而噉食者得越法罪

或有病人醫處方藥隨病所宜聽食人肉若

性不便見時變生者應以物掩目令其噉食

食了除去安餘美膳方解掩物其肉應令敬

信之人於彼屠處而簡取之不應飲人乳作

藥服者無犯有五種人聽於小食時食五正
食一病人二看病人三客初來至四將欲行
者五守寺人若在儉時於小食上亦聽食餅
若寺內無淨地處與食同宿內煮自煮皆不
應食惟除儉年若煮餅欲熟魚肉果菜其色
變常煎乳三沸若無淨人溢時須觸者食之
無犯若不食者應施貧人若先有施主設食
之時後更有人持餅來施問先施主方可受
之若有施主稱三寶名以衣食等施苾芻者
應返問彼所云佛陀即兩足尊耶若云如是

便不應受若彼報云仁即是我佛陀者應受
達摩僧伽准此應問凡於食處塗拭令淨地
敷淨葉不應足踏葉上若至牧牛人處乏少
水者酪漿餅汁洗足無犯或於俗家已足食
竟若有餘食更欲食者即用前受重食無犯
若須殘食應自持去若施主持食列在衆前
施心已成事急須去無人授者苾芻應作北
洲想自取而食菴沒羅果核未成者不應食
若核成者無犯又更藥者有六種醋物一大
醋二麥醋三藥醋四小醋五酪漿六鑽酪漿

此等醋物飲用之時應以少水滴之作淨綃
 氈羅濾色如竹荻時與非時病及無病隨意
 飲用大醋者謂以沙糖和水置諸雜果或以
 蒲桃木蜜餘甘子等久釀成醋麥醋者謂磨
 麩麥等雜物令碎釀之成醋藥醋者謂以根
 莖等藥酸棗等果釀之成醋小醋者謂於餅
 中投熱饋汁及以餅漿續取續添長用不壞
 酪漿者謂酪中漿水也鑽酪漿者謂鑽酪取
 酥餘漿水是也若沙糖以水和者體若未變
 應加守持為七日藥諸雜果等欲作漿者若

時中受取淨手搗碎水和澄清但時中飲若
 在非時自料理者聽非時飲若令未近圓人
 作者時非時得飲若欲作漿齋更飲者時中
 料理時中受取對人加法至初夜盡自取而
 飲若過此時便不應飲時中飲者隨濾不濾
 非時飲者必須澄濾其六醋物准此應知又
 七日藥者一受已後作法守持齋七日內食
 之無犯若有病緣非時須服欲求他授復無
 淨人應七日守持或時隨路自持而行有五
 種人得守持七日藥一行路人二斷食人三

病人四守護寺人五營作人作沙糖團須安麩末是作處淨非時得食行路之時若以沙糖內於米中以手拍去米應食若置麩中應以水洗若黏著者竹片刮除重以水洗食之無犯若不能令無滌涉者先水洗已手按令碎投以淨水將物濾之不由此滌便成滌過非時得飲然此糖等時與非時病及無病食皆無犯應知更藥及以盡壽類此應知許五種脂時中煮熟濾使淨潔從他受取作法守持乃至病差隨意應服雖復病差亦得畜持

永樂北藏

薩婆多部律攝

擬為餘人須者應與或可安在瞻病堂中若有須者任彼服用若不爾者得惡作罪不如法脂不應噉食若塗身灌鼻及以揩身者無犯甘蔗牛乳油麻及肉若苾芻非時受取非時而壓雖濾守持並不應食若蜜以水滴淨時與非時隨意應食有智第八獼猴六智馬智象及以師子虎豹等脂用塗足者得惡作罪又盡壽藥者若患疥者應用前五種澀物陰乾擣末以水熟煎先揩疥瘡後將汁洗若病差已同前五脂餘盡壽藥隨病所須如藥事中說

第八八册

若患眼者醫人處方用五安膳那注眼者無
 犯但是眼藥咸名安膳那也一華安膳那二汁安膳那三
 未安膳那四丸安膳那五駮毗羅安膳那若
 病愈已安置亦同前法若是華藥應安盆器
 中汁藥安小合中末藥安置甬中後二安置
 帔中或可以物裹而繫之不依教者得越法
 罪不應為嚴身故莊注其眼應畜二種注眼
 藥鎚一熱鐵二赤銅凡暴藥時或陰乾或日
 曬天雨將至無未近圓人自收內無犯若藥
 相雜簡取用之若有病緣醫人教服非常藥

一亦應服之為消諸毒故令信心者為取此
 有四種一新生犢子糞尿二掘路陀樹灰或
 菩提樹灰或烏曇跋羅樹灰三甘草灰四入
 地四指取其下土四事和擣或塗或服若苾
 芻無病蒜胡葱澤蒜華八並不應食為病服者無
 犯凡食葷辛應知行法若服蒜為藥者僧伽七
 卧具大小便處咸不應受用不入眾中不禮
 尊像不繞制底有俗人來不為說法設有請
 喚亦不應往應住邊房服藥既了更停七日
 待臭氣消散浴洗身衣並令清潔其所居處

牛糞淨塗若服胡葱應停三日澤蒜一日若欲停貯先陀婆鹽者內牛角中還將角合或以蠟裹能令不疾銷盡間頗有一物成四藥耶有謂甘蔗體是時藥汁爲更藥糖爲七日灰爲盡壽自餘諸物類此應知此四藥中或不受不守持或受而不守持或守持而不受咸不應食若受而守持者得服
若於寺界內不淨地中有果樹者子不合食若淨地生墮不淨地若經宿者亦不應食若淨地果樹還落淨地雖復經夜應食諸有制

聽不依行者隨一一事得惡作罪於藥所須器具雜物亦皆聽畜謂函杓大鉢吸烟鼻甯此甯法長十二指應以鐵作或一甯雙甯吸烟入鼻可治諸疾飲藥銅盞貯藥之合承足小枯斯等器物咸不得以寶作若須煖水應作鐵錐安鼻著鑽燒令極熱投之於水先置淨水次安觸水病人浸身聽畜鐵船及木槽等煎藥所須用銅鐵釜若營作時所須斧鑿鎌刀器物杵石并軸須塗足等油及油器此並應畜器有三種大者一抄小者半抄此內

名中諸雜類人既出家已不應執顯昔時伎業亦不得畜工巧器具若先是醫人聽畜針筒及盛刀子袋若先書生聽留墨瓶又諸苾芻爲遮雨熱聽持傘蓋其蓋應織竹縫葉及用布等不應全白狀似人王亦不雕飾及用孔雀毛等若無雨熱即不應持其柄不應寶作及塗赤色亦不大長量與蓋等若入聚落不應正擎應偏持而去若乞食時恐天雨者亦應持行柄應護淨初入村時應寄俗舍乞食既了應取而還爲寒熱故開皮革屣若有

棘刺沙礫之處底應二重足柔軟者不令生苦乃至六重過便不合富羅頂帽聽著無犯又寒雪國著立播衣及厚大帔隨意披服爲除極熱聽畜諸扇此有二種謂多羅葉及以衣角或復竹等並不應寶作亦不用寶釘校雕裝爲遮蚊蟲聽作拂扇或用麻紵白氎破衣諸葉其馬尾等不應爲拂若爲僧伽受取無犯爲持瓶鉢聽畜網絡若患肩痛應掛杖頭荷之而行有二種人開許乘輦一謂老弱二謂病苦諸有病人聽帶雜香及香塗身不

應入衆及爲俗人說法設有請喚亦不應往
若後病愈亦應除棄香熏之衣咸須淨洗并
身沐浴方可如常無病爲者得惡作罪或有
信心以馨香物持來奉施宜應受取安在牀
頭或塗戶扇時以鼻嗅能令眼明華亦如是
或時施主請食之時以諸塗香塗^{第九}苾芻足應
受勿遮食了之時即應洗去若復有時爲講
誦故踞師子座几案承足案有塗香應將物
替方以足躡餘義已了言諸藥者是總標言
此中所論但惟七日言酥者是牛羊等酥油

者謂苴勝蔓菁及木蜜等并五種脂如法澄
濾蜜謂蜂蜜糖謂蔗糖此中酥者亦攝生酥
糖攝石蜜然諸病緣不過三種謂風熱痰癢
此三種病三藥能除蜜及陳沙糖能除痰癢
酥與石蜜除黃熱病油除風氣稀糖一種能
除三病言七日者舉其極時中間多少隨意
服之言應自守持者謂在時中先須洗手受
取其藥對一苾芻置在手中右手掩上作如
是說具壽存念此是七日藥我今守持自爲
己身并同梵行者如是至三應知盡壽及以

更藥皆准此法而守持之言觸宿而服者謂
得自觸共宿而食不須更受時更盡壽未越
期限皆無自觸等過藥有二種謂時非時從
旦至中名之爲時過中已後總名非時時與
非時聽食無犯言若過食者八日已去名之
爲過服食生犯故此中犯者若芟芻須酥藥
等或一或多或月一日或於餘日得而守持
於七日中應服若日欲滿或時全棄或與淨
人或與餘人或求寂或塗足等用若異此者
隨有少多至八日時得捨墮罪若月一日守

持七日藥或一或多至第二日更得餘藥亦
復守持隨意應食至日欲滿准前處分若不
爾者至八日時盡泥薩祇如是乃至第七日
得由初日添成犯捨墮既守持訖應生心念
我此藥七日當服若不標心服食咽咽得惡
作罪若不須滿七日欲少日守持者可隨日
而稱此據極時故言七日日滿作滿想疑得
泥薩祇不滿作滿想疑得惡作罪不滿不滿
想滿不滿想無犯爲好客儀或著滋味或未
肥盛或詐僞心服食諸藥皆惡作罪受七日

藥正服之時應告同梵行者作如是語我已
一日服藥訖餘六日在我當服之乃至七日
皆應准知上來已依別別學處隨有相應略
說其事次於三十事中總決其要若必芻隨
犯一一泥薩祇罪其物不捨夜不為隔罪不
說悔或於三中闕一不作若更得餘物或同
類或異類謂諸衣物網絡水羅及腰條等但
是出家沙門資具而受畜者初得入手咸得
泥薩祇罪由前罪勢相染生故無犯者謂物
已捨復為間隔罪已說悔言捨物者謂持有

犯物捨與無犯清淨芻芻言間隔者謂今日
捨衣至第三日明相出已方名為隔由其中
間全隔一日故有處說云惟經一宿其罪說
悔者謂說露其罪為三事已方取本物捨物
之時咸對別人不應對眾設令對眾亦不應
共分比物除第二鉢第八此鉢令捨與眾故諸衣
服等對近圓人金銀等寶對未近圓人及在
家俗人其七日藥對非近圓等瞋奪他衣還
被奪處凡捨物時所對之人有其四種謂可
妄信不解律藏或解律藏不可委信或俱非

俱是應持犯物對佛四人而為捨法應如是
 說具壽存念此是我物犯捨隨今捨與具壽
 隨意所為此物如前作間隔已應還彼苾芻
 告言具壽此是汝物可隨意用犯還苾芻應
 對一苾芻隨其所應具威儀已應如是說具
 壽存念我苾芻某甲畜長衣犯泥薩祇波逸
 底迦及不敬教波逸底迦各有方便突色訖
 里多罪隨犯應說此所犯罪我今於具壽前並皆
 發露說罪我不覆藏由發露說罪故得安樂
 不發露說罪故不安樂不發露說罪不安樂

第二第三亦如是說彼應問言汝見罪不答
 言我見罪將來諸戒能善護不答言善護所
 對苾芻應云可爾其說罪者報言善若受捨
 人得他物已不肯還者應強奪取此乃為作
 淨法故捨非決心捨諸餘捨法准此應知

九十波逸底迦法

總攝頌曰

故妄及種子 不差并數食 蟲水命伴行
 傍生賊徒食 初別攝頌曰

妄毀及離間 毀女說同聲 說罪得上人

隨親輒輕毀

故妄語學處第一

佛在王舍城竹林園中時具壽羅怛羅諸人來問世尊所在妄說方所以惱於他又因室

事八

十二

羅筏城法手苾芻共南方善論義師剋日論

義遂便詭詐而不往赴欺誑於彼由詐妄事

覆藏煩惱制斯學處

若復苾芻故妄語者波逸底迦

故者是決定心表非錯誤言妄語者謂對了

永樂北藏

薩婆多部律攝

知人違心異說作詭誑言名為妄語此中妄語始從二稱極增至九言九種者謂五部罪及四破行八謂三根及五部罪七謂三根及四破行六謂三時及以三根五謂五部罪四謂四破行三謂三根又有三種謂妄語人生如是念我當妄語我正妄語我已妄語二謂正妄語時及妄語已是故妄語極少惟二無有一種成妄語者言入波羅市迦妄語者謂自稱言得上人法入僧伽伐尸沙妄語者謂以無根毀他淨行入窣吐羅妄語者謂在眾

第八八册

中非法說法入突色訖里多妄語者謂說戒時自知有犯作覆藏心默然而住入波逸底迦妄語者除向所說四種妄語諸餘妄語皆是波逸底迦由罪事殊妄成五部言波逸底迦者謂是燒煮墮惡趣義又波逸底迦但目於第八隨燒煮指其隨處雖復餘罪皆是其墮依十三共許聲斯得墮稱猶如瞿聲目其行義於人等處行義亦通衆許瞿聲於牛處轉墮亦如是故無有過又諸學處於方便位皆悉許有不敬聖教波逸底迦據斯少分墮義皆通若

實不見聞覺知言見聞覺知皆得墮罪若實不妄生妄想疑於不見等處有見等想於見等處有不見等想起決斷心違情而說或於見等四事之中更互而說或時忘一餘皆不忘或時疑一餘皆不疑叅雜而說意欲迷彼一一說時各各得罪起心欲誑得責心罪乃至發言前人未解咸得對說惡作之罪語所言事身亦表知同得本罪實見見想而言不見者得根本罪實見生疑便云我見或云不見得惡作罪若實不見而有見想說見無犯

若實不見而有疑心便云我見得惡作罪此
皆由想有差別故而罪輕重然於境事或有
或無若苾芻身著俗衣或外道服他有問言
汝是誰耶答云俗人或云外道者得波逸底
迦凡著外道服及作俗形者得惡作罪若作
裸形外道容儀者得窣吐羅罪不由於此便
成捨學無犯者稱彼三根依想陳說此妄語
罪四支成犯一是苾芻二作妄心三說語分
明四前人領解所餘學處與言相應者咸應
類知佛之弟子言常說實不應為盟自雪表

他不信故設被誣謗亦不應作誓

毀訾語學處第二

佛在室羅筏城給孤獨園時六眾罵諸苾芻
為攀跋等由出家人事不忍煩惱制斯學處
若復苾芻毀訾語故波逸底迦

導八

十四

言毀訾語者明所犯事故者第五轉聲目因
起義由此為因得波逸底迦罪若無故字義
不相屬諸餘故字類此應知若苾芻作毀訾
意或由瞋忿或因傲慢於苾芻處八種毀訾
不問前人生恥不生恥咸皆有罪言八種者

一氏族二工巧三形相四疾病五破戒六煩惱七無戒八非類言氏族者謂婆羅門刹帝利薛舍戍達羅若言汝是婆羅門刹帝利種得惡作罪由作毀他心故若言婆羅門刹帝利所有工巧汝當學之亦惡作罪若言汝是薛舍戍達羅種或下賤所生皆得本罪言工巧者營業不同復有多種謂捕魚人容縫人鐵瓦竹木剃髮等人舞樂奴婢賤品傭賃以斯等業譏罵前人或言汝當學此或言汝當管作言形相者謂孿跛侏儒等言疾病者疥

癩癰疽等言破戒者謂五部罪等言煩惱者謂瞋恨惱嫉等言無戒者謂先犯重人謂求寂時及近圓後而犯重禁或近圓日眾不和合是賊住人半擇迦類壞苾芻尼或是非人狂心惱逼瞋盲瘖瘂此等諸事毀訾他人若實若虛他領解時咸得本罪言非類者如言汝是苾芻尼式又摩拏室羅末尼羅室羅末尼離皆得惡作罪若毀苾芻尼乃至俗人咸得惡作若苾芻尼毀苾芻尼時亦得墮罪若毀苾芻等得惡作罪若求寂等於苾芻等以

上諸事而毀訾言咸得惡作諸餘學處類此
應知對中方人作邊地語對邊地人作中方
語若他解者得根本罪若不解者得惡作罪
爲書印等突色訖里多此事此事想於六句
中四犯二無犯其無犯者若以種姓簡名而
說謂婆羅阿苾芻某甲又無犯者先非惡心
錯誤而說或爲教誨意或作饒益心犯緣同
上

離間語學處第三

佛在室羅筏城給孤獨園因六衆苾芻依門

徒事由畜衆煩惱制斯學處

若復苾芻離間語故波逸底迦言苾芻離間
語故者謂作惡心令他離間而發其語或求
資生或作無益或性嫉妬或爲福業事謂讀
誦依止等若苾芻於一離一於一離二於一
離多於一離衆或於二離一等乃至於衆離
衆句亦如是然於此中事有輕重罪名無別
若苾芻有離間意向餘苾芻作毀訾語欲令
鬪諍言某甲苾芻曾於某處數作如是不饒
益語作此語時得惡作罪若以氏族等而陳

說者隨事輕重得罪不同為離間語時令他
 解了便得本罪不要待他為離間事或身在
 空前人在地或身在地前人處空或身在界
 內他在界外或身在界外他在界內或俱界
 內或俱界外皆得本罪若離授學人同善苾
 芻第八或於求寂離間十六苾芻或復翻此及先犯人
 等並得惡作為離間意他不了時但惡作罪
 此事此事想六句如上其無犯者作利益心
 或於惡友令其離間犯緣同上
 毀破殄諍羯磨學處第四

佛在室羅婆城給孤獨園時六眾苾芻如法
 羯磨殄諍已而更毀破由起諍事不忍煩惱
 制斯學處
 若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事已後於
 羯磨更發舉者波逸底迦
 言知者謂知羯磨事是如法或自能知或因
 他知言和合者非是別住也謂諸苾芻界內
 和合現前作法應與欲者與欲應訶者不訶
 有十四人是不應訶一愚小者謂思其惡惡
 說其惡說不應為事而強為之二無知者謂

不持三藏三不分明者謂不閃文義四不善
巧者於諸言義不善分別五無羞恥者謂犯
波羅市迦六有瑕隙者謂曾鬪諍人七在界
外者謂居界外或雖界內而離聞處八異居
者謂居界內而處於空九治罰者謂在界內
被眾捨置十言無軌則者謂具口四過十一
捨威儀者謂從座起去十二不住本性者謂
苾芻學處不肯勤修於非所爲而常樂作十
三盡形治者謂授學人十四衆爲作如法羯
磨何者是應訶人謂清淨人言有軌則住在

衆中威儀不捨住本性人若裏非法羯磨訶
並成訶雖爲其人秉如法事情不樂欲訶亦
成訶如羞十二種若求寂及正學女爲受具
時或求寂女與二六法及與偏住乃至出罪
若解其事訶亦成訶言僧伽者謂四人等若
少一人非僧伽故作法不成若以授學人而
足衆數或以俗人或扇陀類或先犯重或壞
尼者或造無間或是外道或歸外道者或賊
住者或衆不和或不共住或行偏住或是鬻
人或不解語或隨黨足或復翻此或衆在地

彼在空中或時翻此用如此等足衆數者不成作法得惡作罪若衆爲衆作羯磨者得宰吐羅罪以是破僧方便故言如法者謂如佛所說法如人和名爲如法若異此者名爲非法此有五種一非法別二非法和三如法別四似法別五似法和言非法者謂不合解而解或白二白四不作白而作羯磨或復翻此是名非法言似法者謂不合羯磨而作羯磨或前作羯磨後作白是名似法羯磨之法過便成就減則不成若以授學人等爲行籌者

應知此亦不成羯磨若爲作捨置羯磨當時睡者聞白亦成若睡眠入定人但得聞白成足數或時合衆旣作白已並皆睡者亦成捨置若於睡時而作白者不成捨置共作白時有難事起乃至一人得聞其白亦成捨置乃至七種羯磨有成不成准上應說苾芻羯磨望苾芻尼所作羯磨其事皆別惟除二部共所作法言諍事者事是諍所依由託此事諍競便生諍有四種一鬪諍事二非言諍事三犯諍事四事諍事隨殄一諍以餘三法而

來除滅各有多句皆不成殄准事應思言毀破者謂於其諍善為斷訖惡心遮止欲令不成故名毀破此中犯者若知此鬪諍事或餘諍事如法除殄為除殄想或復生疑而毀破者得波逸底迦不如法殄作如法想疑而遮止者得惡作罪法與非法作非法想而毀破時二俱非犯有五種人毀破羯磨一是主人二秉法人三與欲人四迷情見人五是客人於所秉事若初中後咸悉知者名為主人當時眾內秉羯磨者名秉法人有緣不集名與

欲人於此諍中宣陳已見名迷情見人有五種人非法宣陳已見一別部住人二未近圓人三已被治人四法所被人五犯重人此五言時咸非應法若於初中後不能了知名之為客前三毀破便得本罪後二破時但得惡作十八苾芻毀尼亦得惡作若毀破時以言告彼前人知解便得本罪十九與女人說法過五六語學處第五佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻善知身相見諸女人說其陰處有異記驗因為

說法招致譏嫌遂便遮制由觀利益復更開聽齊五六句時六衆必爲故增句說以獼猴等爲有智人因說法事姪洩過限待緣譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻爲女人說法過五六語除有智男子波逸底迦

言女人者謂能解知善惡言義言法者謂是如來親所宣說或聲聞所說亦名爲法言過者謂於五六語更多爲說言五六者五謂五蘊如言色是無常受想行識亦復無常六謂

六根如言眼是無常乃至意亦無常五六相應所有言語名五六語此中犯者謂過五至六過六至七其無犯者對有智男子謂是人趣識善惡言或在家人或出家者言說容儀皆無姪濫名有智人又有釋云設對女人說亦無犯猶如捨戒對有智男雖曰女人智同男子由對此女無邪說故又無犯者謂於閣上爲說五語下至中層足成六語下至地時加至七語此由處別雖說無犯或時彼女所誦之業過數諮問或是聰明轉生疑問或苾

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

根本薩婆多部律攝卷第九

尊九

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

與未近圓人同讀誦學處第六

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時六眾

苾芻共未近圓者齊聲讀誦如婆羅門誼講

雜亂致招譏損由教授事制斯學處

若復苾芻與未近圓人同句讀誦教授法者

波逸底迦

言未近圓人者除苾芻苾芻尼餘者是也言

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

人者假而非實由四種義假說為人謂順世俗故易為言說故又聞無人生恐怖故為陳自他得失事故言同句者謂同句說或先句說或同字說或先字說句者所謂一伽陀中四分之一俱時而說名為同句若阿遮利耶未說之時弟子在先抄說是名先句授謂受與受學之人法謂十二分教又有說云此中法者謂與毗奈耶相應之法既遮未具便非犯若苾芻於所授人實未近圓作未近圓想疑或同句或先句或同字或先字而受說

者得波逸底迦於近圓人作未近圓想疑得惡作罪或非人傍生或狂亂心或苦受所纏癡聾盲等同句說時咸得惡作以同句等望未近圓人應作四句隨事應思法作法想疑如前應說若有俗人爲求過失或偷法心或無信敬或無所知或是外道以與律教相應之說令彼聽者彼若聞時皆得墮罪若賊樂聞爲說罪相或令聽戒經或在王處或信敬人或是首領並皆非犯有五種人不應爲說毗奈耶藏謂性無所知強生異問或不爲除

疑而發於問或試弄故問或惱他故問或求過失故問返上五人爲該非犯無犯者若語吃若性急言若同誦爲正文句若教授時先告彼言汝勿與我同時而說雖同無犯若未近圓作近圓想及在後說想并非法想並皆無犯因授法言次明授受行法四威儀中皆得授與其受法者具三威儀爲敬法故不應眠受弟子之法若老若少到彼師所合掌鞠躬方申請問四大安不應生敬仰直心無諂請決所疑一心善領不令忘失若無疑者如

常受法禮足而退若師出行隨後而去若師坐者自應蹲居或處卑座其師亦應敬彼學徒勿生輕懷虛心授與於法無恪善領善答有忍有悲無懷恚恨令受業者情無疲惱常給侍者應數教授性愚鈍者亦應偏教若作吟詠之聲而授法者得惡作罪若說法時或為讚歎於隱屏處作吟諷聲誦經非犯不應讚誦外書典籍若為降伏異道自知有力日作三時兩分勝時應學佛法一分下時應習外典不應計年月以為三分夜亦三時初後

習定誦經中間繫心寢息若作婆羅門誦書節段音韻而讀誦者得越法罪若方言若國法隨時吟詠為唱道者斯亦無犯苾芻尼律亦應習學尼來請學如法教示若有疑問善為開釋若講誦時忘其因緣所在方處者於律九六大城隨一應說若忘國王并大施主及鄔波斯迦名者應隨意稱勝光大王給孤獨長者毗舍佉鄔波斯迦若論昔日本起因緣者國云婆羅痾斯王名梵摩達多長者云珊陀那鄔波斯迦云鄔褒灑陀又苾芻住處常於

月八日及十四日至小食時鳴捷推集大眾
設香華聽經法有外道來應設方便令彼出
去應請者宿情存虔敬善威儀者宣說聖言
不應求利以為活命得惡作罪若說非法上
座應遮又說法人不應多領門徒以為侍從
彼自墮行者無犯既至彼已踞師子座下垂
雙足若讀經者前置高案用承經典嚴設香
華說法之師若他不請輒為人說得越法罪
向未近圓人說他麤罪學處第七
佛在室羅筏城給孤獨園時六眾苾芻中有

一年老苾芻犯僧伽伐尸沙罪餘苾芻知向
未近圓人說令彼老少相輕慢故此由未近
圓事不忍煩惱制斯學處
若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未近圓人
說除眾羯磨波逸底迦

未近圓人者如上說言麤罪者謂初二部及
彼方便此中意顯與姪相應自性方便是雜
捺故名為麤惡除眾羯磨者因廣額苾芻松
樹苾芻尼故世尊制令與羯磨法告諸俗眾
先問誰能次作白二羯磨差遣既得法已方

聽告語若怖畏彼獨一不能者應作單白合
衆同告由於一人易爲害故所以須告衆人
知者爲遮損滅三寶故爲遮破戒惡黨增故
令棄惡友近善友故又爲將護衆人心故勿
彼總謂同惡行故亦勿總謂諸等必芻等多犯
戒行想覆蓋故又勿令其於白衣舍因斯更
作無益事故若芻芻於彼俗家他先不知芻
芻麤惡罪爲不知想疑以必芻麤惡罪而告
語者得波逸底迦他若先知爲不知想疑而
語他者得惡作罪此據得法而爲其四若未

得法望知不知亦爲其四得罪同前除與姪
欲相應之罪以餘犯事及壞見等而告語他
或於自身有麤惡罪向未近圓說或告他時
他不領解或向芻芻尼說已麤罪者咸得惡
作麤罪麤罪想等六句如前應該雖得衆法
於已知人有私忿心而向說者亦得惡作罪
由此應知出家之人所有言說皆爲利益不
應私忿道說於他無犯者謂徧城邑聚落之
內並悉知聞若他不知作已知想或見諦人
說他無犯

實得上人法向未近圓人說學處第八

佛在薛舍離跋窣末底河側有諸苾芻先所未得而今得之以上人法向未近圓者說因未近圓人似求名利似有貪故制斯學處若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波

逸底迦

尊九

五

上人法者我如上說於中別者虛實重輕有差別故前是吐羅此得惡作前是惡作此還惡作此中犯者謂實得上人法向未近圓人說言我得波逸底迦若對非人及顛狂等

并先犯等而向說者得惡作罪或為書印得惡作罪若苾芻手中執果他有問言仁獲果耶意在此果答言得者得惡作罪意在聖果答言得者得波逸底迦若對俗人現神通者得惡作罪若苾芻尼對大師前現神變者亦得惡作無犯者為顯聖教現希有事自陳已德或欲令彼所化有情心調伏故雖說無罪謗迴眾利物學處第九

佛在王舍城時實力子為眾營務三衣破壞世尊因聽羯磨與衣時蜜咀羅步弭迦二人

宿世已來與實力子常有怨嫌遂便惱謗諸

苾芻衆因鬪亂事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻先同心許後作是說諸具壽以僧

利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦

言先同心許者謂己情和同所作事隨親厚

者謂阿遮利耶鄔波馱耶共住門人利物者

衣也據緣起說通言利物亦攝於食與者謂

不與衆與餘別人此中犯者不迴不迴想疑

波逸底迦迴作不迴想疑得惡作罪無犯者

迴及不迴而作迴想

輕訶戒學處第十

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻半月

半月聽波羅底末叉聞說波羅市迦時默然

而住聞說僧伽伐尸沙等便生不忍出言輕

毀因輕毀事心不忍可制斯學處

第九

六

若復苾芻半月半月說戒經時作如是說具

壽何用說此小隨小學處為說是戒時令諸

苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕訶戒

者波逸底迦

言半月者謂半月半月也說戒經時者謂從

四波羅市迦終至七滅諍法亦是總攝諸事
 及雜碎等所有學處言何用者是輕訶相由
 數犯罪聞說罪時情生不喜遂即輕訶言小
 隨小者謂下三部言學處者謂是三學所住
 之處名為學處心生惡作者於愛非愛應作
 不作心生悔恨名為惡作由惡作故熱惱害
 心名為惱悔情生憂惑故曰懷憂作是訶時
 便得墮罪若於十七事尼陀那目得迦處增
 五增六增十六摩納毗迦處及於餘經與毗
 奈耶相應之事而輕訶者皆波逸底迦若不

與此毗奈耶相應經教而輕訶者得惡作罪
 若令苾芻尼等生惡作者並得惡作知他實
 無惡作等事作無惡作等想疑六句咸皆有
 犯無犯者據自實心發言陳說

第二攝頌曰

種子輕惱教等九 安牀草蓐牽七 強住脫脚牀

澆草應三二

壞生種學處第十一

佛在室羅筏城給孤獨園時有苾芻先是工
 師為造寺故遂便斬伐近天神堂形勝大樹

時樹天神即於其夜詣世尊所具陳上事世尊知時安慰神已告諸苾芻汝等不應斫伐樹木若營事苾芻須伐樹時去七八日應於樹下作曼荼羅讀誦三啓經次應爲作布施呪願又說十不善道是墜落因修十善業獲解脫果復應告曰此樹若有天神居者應向餘處今爲僧伽所須或作窳覩波作此告已方可伐之若有異相現者更應爲讚陀那功德毀慳恪業仍現變怪更不得伐又六衆苾芻手自誅伐草木外道俗人見生譏嫌無悲

慙心損生住宅因種子及鬼神村事以譏嫌無悲煩惱制斯學處

若復苾芻自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

言種子村者種子之村名種子村村是聚義種子不同有其五種一者根種謂雀頭香及薑芋等因根生故二者莖種謂菩提樹及石榴等因莖生故三者節種謂甘蔗竹等因節生故四者開裂種謂桃杏豆等種子開裂芽乃生故五者異子種謂穀麥等異類諸子是

也又釋穀麥等亦因開裂方乃生芽是開裂種攝其異子種者如因牛角能生荻等或因羊毛而生青稊於牛糞聚生青蓮華從異類生名異子種或云子子種從子生故言有情村者謂是林薄諸有鬼神鳥獸等稟生命者託之而住第九猶若人村言有情者謂諸禽獸蚊蝻蛇蠍及蜂蟻等言及今他壞者壞是拗拉拔掘斬截摧傷之總名也若苾芻於諸種子及生草木有種子生草木想或復生疑而以刀爪及持甄石水火杵木灰汁沸湯或是水

生出令乾死或牽柴所損或經行處以足蹋傷隨以何緣或自或他故為損壞者皆得本罪若不傷者得惡作罪若於前境別別損壞隨有所損皆得墮罪於多方便皆得惡作若以一方便壞多種者得一惡作得多本罪若多方便損一種者翻上應知於餘學處望境望心論因果罪准此應說若樹葉新生及斂朽皮者華已開或萎黃葉或成熟果損落此者皆得惡作若活根若青葉若生皮華未開果未熟者皆得本罪若青苔浮萍等水中搖

動咸得惡作舉出水時便得本罪若地甄石有綠苔生蛇蓋菌等而損壞者或竿桁瓶衣生白醭而受用損動者咸得惡作令他拂淨者無犯諸有情村有生命居者隨損得罪窠未生卵或時穀壞除者無犯若欲移諸生命者應極詳審勿令傷損若行動時及有牽曳傾瀉湯水并灑掃時無損害心雖損無犯然諸根種及以果菜應合淨者先作淨已後方食用淨法有五種火淨刀淨蒿淨鳥淨爪淨又有五淨墮破淨拔出淨揆斷淨擘破淨非

種淨若蒲桃瓜果總為一聚於三四處以火柱之此便為淨若刀爪一一皆須別淨又生種中但有損者此即是淨然於種中有不熟種被蒸煮已食皆非犯若必芻自將刀等而作淨者食時無犯淨得墮罪若以火淨有自煮過然於不淨地中又有內煮並不應食使他淨時內煮同自若涉險途無未近圓者及饑儉世不淨非犯

嫌毀必芻學處第十二

佛在王舍城時實力子大眾差分卧具并知

食次時密咀羅步弭迦兄弟二人數行誹謗
 雖知大眾秉法訶責仍猶對面輕毀又作方
 便譏刺之言由謗讟事瞋恨煩惱制斯學處
 若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦
 言嫌毀者謂毀謗他或時對面或在私屏此

中對面生過者若有苾芻被眾差已輒於其
 人為嫌毀者應作白二訶責既得法已於彼
 十二種人被眾差者若對若背為嫌毀者咸
 得墮罪若眾未作訶責法時為輕毀者但得
 惡作若於惡人作惡人想為嫌毀者無犯若

惡人作非惡人想疑對面嫌毀者得突色訖
 里多罪若於善人作善人想疑嫌毀者得波
 逸底迦善人惡人想者無犯若託傍生而興
 譏謗或對不解方言者有人無人想或復翻
 此或所對境無清淨苾芻者皆惡作罪

違惱言教學處第十三

佛在憍閃毗國瞿師羅園時闍陀苾芻既犯
 罪已諸苾芻勸令改悔便說異言惱亂於眾
 苾芻應正教誨作白二羯磨訶責若默而惱
 者亦秉法訶責雖得眾法仍不改者若語若

默或兩俱為由違惱事頭恚煩惱制斯學處
若復苾芻違惱言教者波逸底迦

言違惱言教者謂諸苾芻如法教時此是應
作此不應作既聞語已遂便違教出不忍言
或時默然而不應答如有苾芻問苾芻言爾
見如是相貌苾芻及俗男女不便作惱心而
答之曰如此之人我不曾見但見兩脚從此
而去或時默惱皆得墮罪如是乃至片有惱
心詭誑異說或時默然若對僧伽及清淨苾
芻違惱教時咸得墮罪或他問時先語後默

者得惡作罪若於僧伽及尊重類稱理之教
垢心違惱亦得墮罪非稱理教作違惱言得
惡作罪僧伽教勅遣作此事為彼事者亦得
墮罪於稱理教稱理想疑違皆墮罪不稱理
教作稱理想疑得惡作若稱理教作不稱理
想雖違無犯若對不解語人而違惱者亦惡
作罪若違惱賊教者得惡作罪如賊遣苾芻
於阿蘭若為我作食佛言應可為辨若不能
者移處去若住者得惡作有教須違謂非理
虛誑所有言說有教須為捨受謂彼非理帶

瞋而言有教應反開悟謂非理不瞋言有教當如說行謂有犯令悔言有教須順從今持戒言若差知衆事以垢惡心應作不作不應作而作皆得墮罪若無垢心得惡作罪若口雖不語身惱他時遣去不去不遣去而去喚來不來不喚而來有垢心無垢心並同前墮罪及以惡作不犯者若苾芻見有獵人逐麋鹿等從邊走過彼來問時應作是語時寒可應向火毒熱可飲冷水若問不休應自看指甲而報彼云諾佉鉢奢弭或看太虛而報彼

云納婆鉢奢弭或於四方周徧觀已作如是念一切諸行皆無有我亦無有情然後報云我實不見有一有情此皆無犯若口有病舍藥不言無犯
不舉敷具學處第十四

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻在空露地安僧卧具棄而出去是時世尊見天欲雨手自舉置因卧具事由輕慢心制斯學處若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘

緣故波逸底迦

言僧伽者有六種僧伽一四人僧伽二過此僧伽三現前僧伽四方僧伽五主僧伽六客僧伽此中僧伽謂四方僧伽言敷具者謂牀座被褥枕囊小褥等言牀座者謂除非法

第九

十二

高大牀座此非苾芻所應受用若坐卧者得惡作罪若俗人舍為憇施主坐卧無犯牀有多種謂鍤脚小牀踞坐繩牀眠卧繩牀褥謂卧褥長四肘闊二肘四邊縫合貯以毛絮毛謂羊毛絮謂木綿荻茗劫貝蒲臺雜絮并故

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

破物或蓋掃衣以如是物內在褥中拍令平正於中橫豎以線交絡勿使綿絮聚在一邊或扞毛為褥復安表裏被謂卧物枕謂偃枕因諸苾芻食不消故世尊由此開許枕囊言小褥者即坐褥也空露處者無蔭庇處言不囑授者若有苾芻應囑授安敷具處若無苾芻應告未寂此若無者囑近施主無施主者應觀四方密藏戶鑰方隨意去若於路中逢苾芻者應須指的告戶鑰處言囑授者有其五事告彼人曰具壽此是住房此房可觀察

此是敷具應可掌持此是戶鑰有五種人不
堪囑授謂無慚愧有讎隙年衰老身帶病及
未圓人言餘緣者謂是命難及淨行難此中
犯者謂於露地置僧敷具或爲他緣或輕慢
心或由忘念捨之而去乃至未過勢分得惡

第九

十三

作罪若過四十九尋便得瞢罪若初去時忘
中路方憶者應心念口言如此之事我更不
爲凡是不應作事慢心而爲得惡作罪者犯
時皆須心念口言作如是說如此之事我更
不爲又念寺中同梵行者見我出行亦應爲

舉若於路中見苾芻來應慇懃囑請若苾芻
路中許他爲舉來至寺內初夜不舉乃至明
相出不損而舉得惡作罪若損而舉者便得
墮罪損壞有二一風壞謂風吹令卷二雨壞
若表裏濕徹此據憶而不舉若忘念者但得
惡作若諸敷具是不淨物謂駝牛鹿毛間雜
羊毛經緯相兼或木牀過佛八指或寶莊物
或先犯等人及苾芻尼物或非寺內謂在餘
沙門婆羅門處設居寺內或是已物或別人
物若不舉者咸得惡作於一牀座二人共坐

在後起者應舉同時而起小者應舉若同夏者應共舉之境想六句初重次輕後二無犯用僧敷具所有行法今次當說若諸敷具與毒物相雜或脂油等之所露汚不應受用若不能防護無觀物者不應與敷具於諸敷具

有水火等八難事至及猛獸等緣咸須囑授而去若難緣近者棄去無犯若有彫彩雜色雜畫敷褥僧伽應畜別人不應畜若有施主設供之時遣令坐者愍施主故暫坐非犯凡彩畫物若無觀替不應坐卧若多損壞坐亦

永樂北藏

薩婆多部律攝

無犯但是僧伽被褥衣服不應在空露處披卧或冒雨住或出外遊行亦不應急走及浣染衣并熏鉢等諸餘作務不往大小行室不向食厨不應露體輒便披著應加觀替徐徐受用於五處存意勿使損傷或牽或推或烟或塵或垢凡等九是僧伽所有衣服十四不將餘物而觀替者不合受用其所替物或兩重或多重亦非踈破若有不淨露汚尋即應洗苾芻癩病應住下房與下敷具不能自濟給供侍人若用僧伽敷具有損壞者不應默然捨不料

第八八册

理有破穿處應須縫補若斷壞者應為連接
若不堪修補者用充燈炷或為拂帚或斬為
泥及和牛糞用塗牆壁或填孔隙念施福增
門人弟子每於月八日十五日二十三日月
盡日應觀師主卧具拂拭曬曝若不為者咸
得惡作若無門徒自須料理有賊等怖僧伽
衣物不應輕棄堪受用物應持將去持者自
用若後怖除應還本處敷卧具處先灑次掃
令其淨潔復以故衣更須拂拭先安席已方
置氈褥氈氍等物應用敷坐及敷經行應數

補洗為護經行物故修定苾芻其足三日一
度塗油少年苾芻浣衣之時坐眾枯座老者
來至不應令起恐廢事故又眾食處他人先
至已坐受食不應令起下至請鹽及取草葉
即名受食亦復不應非其坐次輒便受食若
客創至不應准其大小令主人起而論次第
若於坐處起經行時應以僧脚躋或將偃帶
而記其處僧伽所有編織坐牀求寂不應輒
坐以物覆者聽若善用心無覆應坐凡聽法
時苾芻尼來編織座牀亦不令坐若離欲者

卷九

十五

夜聽法時應與令坐諸苾芻夜聽法時不應與尼及俗人求寂同一氈席相近而坐授學之人亦不同座有難緣者非犯無夏苾芻不應共三夏者同座而坐一夏者不與四夏者同座若二夏已去共大三夏者皆得同座若白衣舍處所造時雖鄔波馱耶同座非犯於一牀上乃至三人亦聽同坐若大木枯聽二人同坐小方座者但一人坐在道路行借得敷具感應均分理無獨用若多得者別別與之若一被者隨彼眠人普皆通覆施主被帔

意為多人不應獨披經行若是私衣披行無犯不應一牀二人同卧有慚愧者無犯若行途得大牀大帔中間衣隔同卧非犯不重壘木枯而坐若有施主以衣物布地延請法眾願為蹈者苾芻應生愍念起無常想蹈之無犯為令外道生信敬故若有施主為請眾僧須席褥時眾物應借若自送來者善若不爾者應鳴鐘推令門徒等更相率勵往彼取之若施主自有私緣借褥席者亦應與之令一苾芻隨去守護應在一邊自為念誦若事

了後應令送歸有油膩汚應澡豆洗不淨汚者應用土洗在空露處聽法之時若天雨者不應棄座而去同坐之人應共收舉師子座上以寶莊嚴或俗人衣持用敷設作無常想應坐非犯於蘭若中信心施主為苾芻故造立寺舍若須敷具應暫與之若持送時遇天十六雨者應安樹下以故衣覆設會既了不肯還者應強奪取勿令散失若於露處安贍部光像若逢天雨無未圓人作大師心宜應擎入若軌範師或親敎師或晝日林中靜心住處

若有坐枯應為持返若師自灑掃或縫衣時應前白言尊勿自勞我當代作若師自求福樂為先首或眾差遣作縫衣人不代無過若苾芻習誦經時應離聞處溫理舊業勿惱傍人若斷惑習定者既受教法隨於一處靜意而思自有俗人來請食者應鳴捷椎知時早去隨自門徒應須檢察眾首上座問客苾芻同去食不所有房門並牢閉不苾芻無事不應斷食若輒斷者得惡作罪若將眾僧座物往食處者可置牆邊或安樹下令人守護事

了持歸俗人借座送至寺中不相報知遂捨
去寺必芻若見應即內之若不能者報授事
人或時露處多曬敷具難緣若來應鳴捷推
衆共收舉必芻若見火燒寺時先出自己所
有衣鉢其次當出常住資財令無力人一處

卷九

十七

看守其火若盛不應輒入大水來漂亦應准
此由失自財交有廢闕設損衆物不同斯苦
如上所制違不行者並得惡作

不舉草敷具學處第十五

佛在室羅筏城給孤獨園時南方有二必芻

來至寺中敷草卧具去不收舉致損房舍由
敷具事不敬煩惱制斯學處

若復必芻於僧房內若草若葉自敷教人敷
去時不自舉不教人舉若有必芻不囑授除
餘緣故波逸底迦

言僧房者謂四方僧伽房舍下皆同此若是
私處但得惡作言房舍者於四威儀得爲受
用言敷具者若草若葉而作敷具去時者謂
離勢分勢分多少如上已明又不囑授者謂
有必芻應須囑授然諸必芻受他囑授即應

存心為作其事不依言者得惡作罪若於寺
 中有草敷具是常所敷主人遮時即不須却
 境想如前然此草敷有二種壞一風所吹二
 蟲蟻食亦如上說若白衣舍當須問主依他
 所說或去或留若違言者得惡作罪阿蘭若
 處舉起方行不舉動時得惡作罪若染衣時
 於草上曬問主同前若經行時將草布地不
 可日日常為收舉然於去時總須縛束掛樹
 當行於大會處草薦坐時且應收舉置之一
 畔若會了後應即除棄牛糞土屑洗手所須

安瓦器中勿令損壞

牽他出僧房學處第十六

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻由
 瞋忿故於四方僧住處夜牽門徒令出因卧
 具事及攝養煩惱制斯學處

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或

令他牽出者除餘緣故波逸底迦

言餘緣者舍欲崩倒牽出病人者無犯若有
 苾芻是鬪諍者先無諍事能令諍生現有諍
 事令轉增長戒見軌式多有虧損如此之人

瞋而曳出若無善心亦得惡作此中犯者或
為資財或念縫隙或因利養而生嫉妬或由
毀謗師主門徒及餘知識生瞋恨故若自牽
若使人牽出住處時咸得本罪若曳衣鉢得
惡作罪若以書印等令他牽出者得突色訖
里多若尼住處授學人處或先犯人或非人
等所住之處或自私房或求寂住處或於空
處或外道處於斯等處曳出清淨苾芻得惡
作罪在僧伽處作僧伽想境想六句二犯墮
罪四皆惡作無過苾芻作無過想亦有六句

初重次輕後二無犯若破戒人大眾應共驅
出若恐闕諍者應為恐憤持其衣鉢方便令
出若倚門若抱柱咸應斫去并推出之若事
殄息所斫截處僧應修補若於門徒或於餘
人為訶責心冀其懲息牽出房時無犯然不
應令出其住處應以五事訶責門徒謂不共
語不共受用不受承事遮善品捨依止有五
過失應訶責無信心有懈怠出麤言親惡友
不恭敬若不應訶而訶應訶不訶得惡作罪
若無破戒罪但難共語者應為曳韉法而折

伏之應遣智人就彼開諫令其息惡而來懺謝捨前五事應忍恕之不應恕而恕應恕不恕皆得惡作罪

若已近圓人不行恭敬不堪教誨者應與六物驅令出去若是求寂與上下二衣亦驅令去若於住處龍蛇忽至應可彈指而語之曰賢首汝應遠去勿惱苾芻若告已不去者應持輓物而縞去之勿以毛繩等繫勿令傷損於草叢處安詳解放待入穴已然後捨去若棄蚤蝨等不可隨宜輒便棄地應於故布帛

上觀時冷熱而安置之此若無者應安壁隙柱孔任其自活如前所制不依行者咸得惡作

根本薩婆多部律攝卷第九

音釋

誼誼况來切誼誼誼衆聲也誼誼誼衆聲也誼誼誼衆聲也誼誼誼衆聲也

拉拉於絞切拉拉於絞切拉拉於絞切拉拉於絞切拉拉於絞切

也也也也也也也也也也

菌菌梁頰切菌菌梁頰切菌菌梁頰切菌菌梁頰切菌菌梁頰切

斲斲辭總切斲斲辭總切斲斲辭總切斲斲辭總切斲斲辭總切

慳慳虛業切慳慳虛業切慳慳虛業切慳慳虛業切慳慳虛業切

殼殼卯乎切殼殼卯乎切殼殼卯乎切殼殼卯乎切殼殼卯乎切

讀讀徒谷切讀讀徒谷切讀讀徒谷切讀讀徒谷切讀讀徒谷切

穉穉杜奚切穉穉杜奚切穉穉杜奚切穉穉杜奚切穉穉杜奚切

萎萎於枯切萎萎於枯切萎萎於枯切萎萎於枯切萎萎於枯切

根本薩婆多部律攝卷第十

第十

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

強力惱觸學處第十七

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園鄔陀夷

苾芻欲惱他故久住門外其人談說夜喚開

門入房強卧自恃凌他因生惱觸由卧具事

情生不忍制斯學處

若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此處住後

來於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如

是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦

知諸苾芻先此處住者或自先知或因他報

故相惱觸者謂故恃強力觸惱前人卧具者

謂牀座氈褥言生苦者謂禮敬時生苦或承

事時供養時看病時請教時讀誦時諮問時

第十

與欲時飲食時受施時坐卧等時悉皆生苦

但使發心作惱他意令他生苦於僧住處皆

得本罪於餘住處咸得惡作設僧住處不作

惱心強卧之時亦得惡作若有餘緣者無犯

此中犯者若他先住作先住想疑惱時墮罪

非先住人作先住想疑是先住人作非先住
想故爲惱亂者亦得惡作若令未近圓人生
惱觸者得惡作罪於尼住處等令他惱時亦
得惡作時鄔陀夷廣爲惱觸若見苾芻麤食
不足勸令誦經竟夜不卧若見他得飽滿美
食令其徹曉端坐繫念若是寒時遣居露地
以冷水灑經夜爲扇若在熱時遣居密室近
火而住蓋以毛綫或於住處無大便處他置
盆器擬夜所須並皆打破令諸苾芻事有廢
闕遂於水竇放棄不淨便將此事徧告白衣

或故服瀉藥詐現病狀寢卧于牀令問病人
久立勞倦又於苾芻禪思讀誦作業之處令
他起動妨彼進修聞有怖至不許閉門欲彼
驚忙不得眠睡苾芻不應大小行處久卧門
邊妨諸來者凡作故心惱苾芻者咸得墮罪
又亦不應於大小便處久作經行到此室時
不依大小在前至者即應先入便利既了不
應久住洗足之處須依長幼僧伽器物下至
漆器在前用者皆待事畢不應依年大小奪
先用者亦不應器中安少漆汁作留滯心廢

他所讀誦經時先來已坐不應依大小令
彼起避僧伽剃刀既用已了應復本處不應
停留更備後須此等不依行者咸得惡作
放身坐卧脫脚牀學處第十八

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀由懷
忿恚坐脫脚牀打傷乞食苾芻由卧具事瞋
恚煩惱制斯學處

若復苾芻於僧住處知重房棚上脫脚牀及
餘坐物放身坐卧者波逸底迦
言僧伽住處者已如上說若於僧伽房舍而

坐卧脫脚牀者便得墮罪若餘房者得惡作
罪言知重房棚上者謂是草室棚閣顯非牢
固復不防備若屋牢固為防備者無犯脫脚
牀者謂插脚牀雖是插脚逆楣牢者無犯坐
物者謂是諸餘插脚小牀放身坐卧者謂情
懷掉戲恣放其身得波逸底迦非掉戲者無
犯脫脚境想六句二墮罪兩輕後二非犯如
是唯知住處住處想亦為六句初二墮罪次
皆惡作若板棚上若脚下安替或仰置者無
犯

用蟲水學處第十九

佛在憍閃毗國時闍陀莖芻用有蟲水由用

水事無慈悲煩惱故制斯學處

若復莖芻知水有蟲自澆草土若和牛糞及
教人澆者波逸底迦

言知者不知有蟲無犯言有蟲者自觀有蟲
他觀有蟲不觀有蟲客來蟲俱生蟲總有二
種蟲一謂眼見二是濾得斯等濾用或可去
蟲或取無蟲處用或可信人言水無蟲斯並
無犯此中言水亦收糞醋等物若草土牛糞

塗地泥墻自作使人並皆同犯於有蟲水作
有蟲想疑咸得墮罪二輕二無犯縱無蟲水
不應輒棄得惡作罪應須散灑或向竇邊齊
一肘來是其傾處應作洗浴處并濯足處應
近井邊壘甑而作四邊高一肘大如一牀一
邊通孔徧以灰泥中間甑砌若老病者聽作
洗足瓦盆底稍高起狀如象跡若僧伽物應
安衆共知處或水竇邊莫令虧損若別人物
安房門扇後或覆牀下若金銀等器咸不應
畜凡是洗鉢及洗足處有水露地應作曼荼

羅形如梨刃或隨水流勢若正方形圓作者
得惡作罪者為三寶作曼荼羅者則形無定
制其瀘漉放生之法廣如餘處

過限造住處學處第二十

佛在憍閃毗國時六眾苾芻於一日中造成

第十

三

住處不開水竇狀若方邱平閣三層因雨噴
毀致招譏謗由房舍事貪慢煩惱制斯學處
若復苾芻作大住處於門控邊應安橫店及
諸憲牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二
三重齊橫店處若過者波逸底迦

言大住處者有二種大一形量大二施物大
此據形大有主為作凡造住處或自作教他
作應安門樞戶扇并橫店憲竇等事但齊店
處者此出一日休息限齊謂用濕泥為壁或
時和草若過限齊者便得本罪若有別人為
眾興造告苾芻曰我解營作假令高大亦不
傾墮苾芻信之斯亦無犯或時乾墜及以熟
輓木石等成便無限齊若濕泥者於其限外
著一團時便得惡作若編帟者便得本罪濕
泥濕泥想疑有其六句初重次輕後二無犯

遣書作時但得惡作雖是濕泥覆以草席雖
遭雨水無懼崩墮或時施主須遣急營限齊
雖過斯皆非犯

第三攝頌曰

不差至日沒 為食二種衣 同路及乘船

二屏教化食

衆不差教授苾芻尼學處第二十一

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻各任
自意輒出界外共相差遣或居界內不取他
欲或闕德強差往尼寺中輒為教授此由尼

事貪心希望招世譏嫌待緣煩惱制斯學處
若復苾芻衆不差遣自往教誡苾芻尼者除
獲勝法波逸底迦

此十學處起由尼者事及煩惱與此皆同其
中別者第三由不忍辱第八由鄔波斯迦言
不差者謂非白二衆同差遣有四過失差不
成差謂界日衆人界謂界外差人非長淨日
衆者人不集人謂七德虧言七德者一者持
戒二者多聞三者住位者宿四者善都城語
五者不曾以身污苾芻尼設曾身污苾芻尼

者其罪已如法悔除六者於八他勝法所有
開遮能廣宣說七於八尊重法能善開演言
八他勝法者四同苾芻餘四有異一謂眼膝
中間所有身分共染心男子相觸受樂二謂
本心為不淨行共染心男子作期契等乃至
全身卧地三知尼有重罪故心藏覆四被舉
棄人隨順而住
攝頌曰
尼有八他勝 四同於苾芻 餘觸染男期
覆罪隨僧棄

八尊重法者一從苾芻受近圓事二半月半
月求請教授三無苾芻處不應安居四見苾
芻過不應詰責五不應瞋訶苾芻六應禮敬
年少苾芻七在二部眾中行摩那馳八往苾
芻處為隨意事

第十

去

攝頌曰
近圓從苾芻 半月求教授 依苾芻坐夏
見過不應言 不瞋訶禮少 意喜兩眾中
隨意對苾芻 斯名八尊法
若於七德有關者若眾差遣眾得惡作設令

作法亦不成差衆者謂是一味情不乖離苾芻尼者謂近圓尼言教授者極少乃至八尊重法他請問時能為開釋若處無人肯教授者衆應隨時令一苾芻作如是語諸姊妹等苾芻尼衆並悉和合清淨而住同修勝行無罪過不令此衆中無一苾芻樂為教授然僧伽有二教授一廣二略今作略教授法爾可謹慎勤修勝法莫為放逸敬奉行之言除獲勝法者此顯朱茶半託迦獲阿羅漢能令時俗生信敬心設不蒙差往教無犯於近圓尼

作近圓想等有六句二重二輕後二無犯若於彼先犯重等尼或授學尼黨教非黨尼或復翻此為教授時咸得惡作若言不相解者亦惡作罪

教授至日没學處第二十二

佛在室羅筏城給孤獨園時難陀^七苾芻於非時中說法教授苾芻尼衆於城門外經夜共住明旦入城諸俗人見咸作是言諸釋迦子男女合雜同居一處何有淨行因譏嫌事制斯學處

若復苾芻雖被衆差教誡苾芻尼乃至日沒時而教誡者波逸底迦

乃至日沒者指其分齊日既沒已名曰非時雖在時中若諸尼衆立而不坐或復營務紛擾未息或身有拘礙而爲說者亦曰非時日暮日暮想等六句二重二輕後二無犯若施主本意請說法師通夜說法或尼住處近對城門或復城門夜不關閉或尼住處同在城中或復尼衆在白衣舍此皆無犯其教授尼人一被差已盡壽教授更不須差

諶他爲飲食故教授學處第二十三

佛在室羅筏城給孤獨園時苾芻尼衆旣蒙教授欲求無畏設好飲食供養教授師時鄔波難陀見而譏謗由懷嫉心制斯學處若復苾芻向諸苾芻作如是語汝爲飲食供

養故教誡苾芻尼者波逸底迦

爲飲食者謂五蒲膳尼五珂但尼境想同上若無惡心說言爲飲食者得惡作罪與非親尼衣學處第二十四

佛在室羅筏城給孤獨園有一苾芻以已大

本與故二尼因致譏嫌制斯學處

若復苾芻與非親苾芻尼衣除貿易波逸底迦

言非親者由非親尼多不籌量苾芻三衣足與不足親族之人即不如是生顧念心然後方受如世尊說於已父母貧無食者應於鉢食減半與之或於施主勸化供給若不依行者得惡作罪言衣者謂是應法堪受持衣非親及尼境想六句並同前說若尼被賊現闕衣服設使非親與之無犯

與非親尼作衣學處第二十五

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻爲笈多尼而作法服以五色線刺作己形并作尼形抱頸而坐譏謗同前制斯學處

若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波逸底迦言作衣者謂割刺浣捺境想六句亦同前說與苾芻尼同道行學處第二十六

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻共十二衆苾芻尼共期一路行諸俗人見作如是言男即是夫女即是婦足自相逕何異我等

由譏嫌故制斯學處

若復苾芻與苾芻尼共商旅期行者除餘時
波逸底迦

餘時者謂有恐怖畏難處此是時此中與者
謂共期契下至一苾芻尼同道而去便得墮

罪言同路者始從住處詣餘處所若苾芻苾

芻尼將行之時預先一日應白二師我今有
事詣彼村坊聽不隨師不應違逆若無二師
應白上座所有卧具囑他守護於同行伴普
告令知勿有病人捨棄而去出門之時應相

告曰今日我等不有遺忘事不應可斟量所
依商旅善惡進不無令廢闕於自同伴更相
顧戀有縫隙者不應共行若有因緣須共行
者應懺摩已與之同去凡涉路時應為法語
勿出惡言或為聖默然勿令心散亂若至天
神祠廟之處誦佛伽他彈指而進苾芻不應
供養天神若於路次暫止息時或至泉池取
水之時皆誦伽他其止宿處應誦三啓汲水
繩索亦應持行此有三種長者一百五十肘
短者百肘此內名中或隨方處地勢高低准

望時宜可持而去凡至寺外停息之處振去衣塵洗身濯足皆令清淨次添瓶水行路皮鞋以破布拭不於柱壁打令傷損更淨洗手通披衣服容儀詳審方入寺中隨詣一房少作言語自整威儀問停止處舊住苾芻見客苾芻若少見長應起迎逆遙唱善來合掌而言畔暎客即報言極善來為持衣鉢引進房中授座令坐解除衣服為搦臚足以蠲勞倦持洗足盆為其濯足言談良久方設敬儀整衣一禮手按雙足問其安不若未曾相見應

問大小依位設敬若少者來准前問答老者令少迎接衣鉢隨時置座遣為解勞若有恩慈老者或時為按肩背凡諸客苾芻創至他處應先禮敬眾首上座上座亦應唱善來等又若客至量已有無牀席卧具隨時供給如上所制不依行者得惡作罪言商旅等者若離此伴無由進路為此聖闍除餘緣故此中行法者苾芻尼食苾芻應持若至食時更相授與有病苾芻應共昇去若人少者尼亦助昇應在頭邊不應近足若至村落隨病所須

為覓醫藥若乞食時令人看物持食來與若
尼有病准此應知此中犯者半拘盧舍得突
色訖里多滿拘盧舍得波逸底迦尼作尼想
境想六句及無商旅作無商旅想亦有六句
並悉同前地行為契後遂乘空現身共期隱
形而去皆得惡作乘船亦爾

與苾芻尼同乘一船學處第二十七

佛在室羅筏城給孤獨園六眾苾芻與苾芻
尼結契為伴同乘一船譏過同前制斯學處
若復苾芻與苾芻尼期乘一船若沿波若泝

流陰直渡波逸底迦

期乘一船者謂元心同乘一船安危共同名
曰結契沿波者謂下水泝流者謂上水時阿
夷羅跋底河北施主請二部僧欲設大會諸
苾芻不敢與尼同乘一船遂不得食因開直

渡此中分齊者半半拘盧舍突色訖里多滿
滿拘盧舍波逸底迦對尼境想六句同前或
近圓男與未近圓女或未近圓男共近圓女
或俱未近圓結伴乘船咸得惡作若遠避灘
磧若拖折若船師不用語或隨於一岸八難

事生上下無犯

獨與女人屏處坐學處第二十八

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻與
女人笈多屏處同坐因招譏謗制斯學處
若復苾芻獨與一女人屏處坐者波逸底迦

言女人者謂堪行姪境人女非餘言獨一者
更無餘人屏障者堪行非處坐者齊一尋內
放身而坐屏處屏處想疑皆得墮罪次二句
輕後二無犯若天女龍女藥叉健達婆緊那
羅阿蘇羅畢麗多畢舍遮女及半擇迦女若

未堪行姪境若龔驤等共屏坐時咸得惡作
雖是天女而可執持共彼坐時亦得墮罪若
遣女人磨藥同在門邊門扇不掩多人出入
如此之處雖坐非犯

獨與尼屏處坐學處第二十九

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻共
故二尼笈多屏障處坐此由尼事煩惱同前
制斯學處

若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者波逸底
迦

此言坐者據起犯緣設餘威儀亦皆同犯自餘輕重皆如上說

知苾芻尼讚歎得食學處第三十

佛在室羅筏城給孤獨園時宰吐羅難陀苾芻尼知施主為尊者憍陳如等奉施飲食彼

第十

十二

便讚歎六眾苾芻迴所施食自持將去因不敬事制斯學處

若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食食除施主先有意波逸底迦

言讚歎者有二種一讚具戒二讚多聞過分

稱揚令他敬信言食者謂五蒲膳尼五珂但尼又言食者謂吞咽也除先意者謂彼施主先生此念營辦飲食擬施其人設令讚歎具戒多聞此亦非犯由聞讚歎遂便不食是故復言除先有意此中犯者若苾芻尼向施主舍問食精麤若聞麤者勸設精妙讚彼苾芻證得四果明解三藏善修諸定若供養者感殊勝福知讚而食使得墮罪知他讚歎境想六句二重二輕二句無犯若遣書印教化得食若讚餘人此人輒食者咸得惡作無犯者

依實讚德無矯妄心或正信家或親族舍設
知讚歎並皆無犯

第四攝頌曰

數食一宿處 受鉢不為餘 足食別非時
觸不受妙食

展轉食學處第三十一

佛在薛舍離時六眾苾芻先受威嚴長者請
已復於親識家飽食菴沒羅果及諸雜餅後
至長者家不能美食爾時施主唐捐飲食便
起譏嫌此由食事過分廢闕不寂靜譏嫌煩

惱制斯學處

若復苾芻展轉食者除餘時波逸底迦

餘時者病時作時道行時施衣時此是時此
攝頌中與食相應者皆應准此展轉食者謂
此家食已餘家更食言病時者謂身有病乃
至若食一食不能樂住或復為人性多飢苦
唯食一食不能濟者咸開數食作時者於僧
伽地及窰覩波隨時灑掃如牛卧處或大如
席許并牛糞塗拭是謂作時道行時者若一
驛若半驛往還也施衣時者謂有施主施與

浴衣及餘帔服或貝齒物等以充衣直若苾芻受前請有食有衣後請或有衣或無衣有衣有衣直或無衣無衣直此是第一番也若受前請有食無衣後請有衣等准前應作此是第二番也若受前也若受前請有衣有衣直後請有衣等唯前應作此是第三番也若受前請無衣無衣直後請有衣等准前應作此是第四番也若前請有衣或有衣直後請無衣等背前赴後受時得惡作食時得墮罪於諸番中應受不應受及有犯無犯若無衣衣直此即有犯異斯無犯准事

當思若欲受後請於前所受應作心念捨與餘苾芻者無犯若苾芻正食之時有餘苾芻至斟量施主可共食不若意弘廣應喚共食若心有限應問施主若於饑年多得請食同淨行者應與共去量食多少均分而食若施主遮餘人者應第十自食少許問施主已共分而食為手印等而受請者但得惡作若於一舍或在寺中或阿蘭若為求肥悅或樂美食而數食者得惡作罪若輕賤心或懷矯詐而不食者亦得惡作受請想等應為六句初重中

輕後二無犯

施一食過受學處第三十二

佛在室羅筏城給孤獨園時有外道造立住處供給外道沙門婆羅門四方客旅時六眾苾芻遂久停留家主出行便縱身語向授食女人說非法言家主伺知打之次死因外道住處事制斯學處

若復苾芻於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦由舍利子開聽一食若更宿及重食者得惡作罪并波逸底迦若

於此宿在餘處食得惡作罪若餘處宿於此處食得波逸底迦若經多食為食想等境心六句初重中輕後二無犯後因舍利子遇有病緣開食無犯若是眾集及以親識施主慇懃相留與食若天廟志願或苾芻處或是遊行外道處並皆無犯

過三鉢受食學處第三十三

佛在室羅筏城給孤獨園時六眾苾芻於施主家已足食竟復盛滿鉢而歸住處又婚娶家所有餅飯盡乞持去令他闕乏此由食事

多貪煩惱制斯學處

若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆羅門居士慇懃請與餅麩飯苾芻須者應兩三鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住處若有苾芻應共分食此是時

往俗家者乞食處然諸苾芻乞食儀式次當辯之其乞食人應執錫杖搖動作聲方入人舍若村坊亂住恐迷行次應作標記或飯或麩置於門際有五處不應乞食謂唱令家姪女家酤酒店王宮內旃荼羅家若知女人性

永樂北藏

薩婆多部律攝

多姪漆亦不從乞恐生患故言淨信者敬信三寶人麩謂諸麩餅謂雜餅鉢者有三種謂大小中大者可受摩揭陀國二升米飯於上得安豆糜并餘菜茹以大拇指一節鈎緣不觸其食斯爲大量小者受一升米飯二內名中餘如上說言過受者謂大鉢三或大鉢二兼處中一或大鉢二兼小鉢一或大鉢一兼處中二取要言之謂取過五升米飯取時輕罪食便得墮若取大鉢一中鉢一小鉢一或唯大鉢二或大鉢一小鉢二或中鉢二小鉢

第八八册

一或中鉢一小鉢二或中鉢三或小鉢三悉皆無犯還至住處者謂至本處共分食者謂共餘人均分而食若不分者得惡作罪無人者不犯是故文言若有苾芻若過受者謂過三鉢便得墮罪若天龍藥叉及諸鬼等十六或於外道及出家外道十七舍內或乞或取過三鉢至黨及墮黨互往其家若過取時咸得惡作或遣書請或令他取亦惡作罪過受過受想六句同前若即於此座過三而食或除餅麩但將餘物或施主歡喜隨意將去者並皆無犯

有三種虛損信施一施主信心知此苾芻是持戒者輟已而施苾芻受已便將此物與破戒人二知此苾芻是正見者信心惠施便將此物與邪見人三過量而受不自噉食乃至長受一掬之食除其施主先有隨意如斯三事並名虛損信施當招惡果

足食學處第三十四

佛在室羅筏城給孤獨園爾時佛告諸苾芻我爲一坐食能生少欲等諸功德汝等亦應一生而食時諸苾芻食時見尊者來遂便離

座將爲足食不噉更食由是世尊告苾芻曰
應飽足食若尊者來亦不應起既受食已不
應離座下至行鹽及受食葉皆不應起復因
六衆苾芻食飽更食貪餐無厭制斯學處
若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸
底迦

第十

十七

苾芻足食竟者謂食噉飽足作遮止言心生
棄捨若心未捨縱出遮言未成遮足若更食
時但得惡作若作了心唱言休足此成遮足
然具五支一知是食謂五正食二知有授食

人謂是女男半擇迦等三知授入手謂已受
得食四知足食謂作食了心發言唱足五知
從座起若更食者得根本罪異此五種不成
遮足若食雜不淨物者亦不成足餘如廣文
言食者有五蒲膳尼即五種可噉食一飯二
麥豆飯三麩四肉五餅魚是肉攝故不別言
又有五種珂但尼即五種可嚼食謂根莖葉
華果若先食五種嚼食及乳酪菜等後食五
噉食者無犯若先食五噉食更食五嚼食及
乳酪菜等名犯遮足應知有五未足之言謂

見他人授食之時未即須者應報彼言且待且去且有且待我食且待我盡若兼且聲名曰未足若無且聲即是遮足若未為足意設作足言亦不成足得惡作罪由言不稱法故不作餘食法者若病人殘雖不作法開食無犯若得餘食作法食者自身樂住施主得福欲作法時先淨洗手受得食已應持就一未足必芻或雖已足未離本座對彼蹲居告曰具壽存念我必芻某甲食已遮足此勝上圓滿食我今欲食仁可為我作餘食法時彼必

芻取兩三口食已而報之曰此是汝物隨意應食此據前人自未遮足得食無犯若自足已便不合食應以手按而告之曰斯是汝物隨意食之有五不成作餘食法一身在界內對界外人二不相及處三在傍邊四在背後第十八五前人離座翻此便成若一人作法設餘人食並皆無犯若遮足已作遮足想疑不作餘長而吞咽者便得墮罪雖未遮足為遮足想疑俱得惡作後二無犯若北方果若天神竊此等皆是難得之物或復饑年飲食難得不

作餘法食之無犯粥若初熟堅匙不倒麩若
和水指畫見跡此皆成足異此不成足為足
想六句如常

勸足食學處第三十五

佛在室羅筏城給孤獨園時有年老苾芻數
數犯罪被師訶責生不忍心便告師曰阿遮
利耶此好飲食已作長法宜可食之欲令他
犯返詰過故制斯學處
若復苾芻知他必芻足食竟不作餘食法勸
令更食告言具壽當噉此食以此因緣欲使

他犯生憂惱者波逸底迦

勸令食者謂頻請白欲外他犯者是總標句
彼苾芻緣斯事故當生憂惱是別釋句令彼
苾芻緣斯犯罪生憂惱故若無惡心令他食
者無犯遮足想疑總有六句不作餘長想疑

亦有六句二重兩輕後二無犯

別眾食學處第三十六

佛在王舍城因提婆達多制斯學處

若復苾芻別眾食者除餘時波逸底迦餘時
者病時作時道行時船行時大眾食時沙門

施食時此是時

別衆者謂不同處食若四苾芻同一界內下至一人不共同食並名別衆此言食者出犯過緣謂是正食餘食非犯病時作時道行時者皆如上說船行時者如道行說大衆食時者謂作世尊頂髻大會若五年大會若六年大會此大會日隨施主心各處設食若四若五隨意分食雖不和同亦無別過沙門施食者謂諸外道廣設供養於此時中開聽別食雖曰外道亦稱沙門若於界內界內想疑別

衆食時得根本罪若在界外及居界內爲界外想者無犯如是應知別食別食想六句應思處有二種一大院住處二邊房住處若在大院四人已上受請之時應問言邊房住處頗有人來同此食不若不問彼有人不來別衆食時便得墮罪若四人中一有開緣若一求寂共三近圓若送少食下至送鹽一匙或草葉一握若本施主但擬當房於此居人我當供給若現神力空中而食若僧伽食若私已食並皆無犯

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

根本薩婆多部律攝卷第十一

卑

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

非時食學處第三十七

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時十七

衆苾芻遇緣斷食便詣俗舍而行乞食既得

食已非時而噉因長貪招譏制斯學處

若復苾芻非時食者波逸底迦

言非時者有二分齊一謂過午二明相未出

言食者謂是時藥可噉嚼物於非時作非時

想疑若噉咽時便得墮罪時非時想疑得惡
作罪時與非時作時想者無犯若有病緣醫
人遣非時食麩食肉者應取牛糞中穀麥磨
以為麩與彼令食材糞中肉非時聽噉若此
等物病猶不差要食好食方除疾者應於屏
處隨所須食而授與之十一瞻部洲人向餘三洲
及往天上應依本處時量而食頗有無病苾
芻在南瞻部非時食噉得無罪耶有謂東西
兩洲苾芻來此依彼時分而食應知食時所
有行法若大衆多於日時候難可知者佛言

食時欲至先鳴捷椎長打一通更打三槌總
名三下衆既聞已各淨洗浴及諸大衆共浴
尊像有病苾芻即應請食授事苾芻亦聽先
噉次打三通更打三下總名長打大衆方食
若聲小不聞應打大鼓或吹雙螺凡讀經浴
像及洗浴時皆打三下打捷椎法復有五種
若常集衆者長打三通大打三下若寺家營
作長打三通大打兩下若苾芻死長打一通
漸細便絕若坐禪處應搖錫杖警覺時衆若
遭賊時欲令人覺任打多少大衆集會行食

難者隨處分坐於上座前各安飲食若恐行
食不均平者其檢校人隨行觀察若行食人
少檢校苾芻受取飲食應可共行不得兩人
同一盤食若於行路無器可求共食非犯或
共求寂同食亦聽苾芻先受取食持器勿放
然後同食若有淨人須與食者應遥擲與若
眷屬久離相遇心喜欲同食者屏處共食准
求寂法苾芻惟著下裙上無衣者不應噉食
若病羸老上著小僧脚埵或貫偃帶屏處而
食若此亦不能著者隨時將息但著下裙屏

處而食若金銀水精及瑠璃器並不應用若在天龍藥叉所居之處無器可求隨意用食若食時衆人坐定未唱時至不應行食乃至一七鹽亦不應受受者得越法罪若行食人不解者上座教唱上座若忘次座應教噉食之時不應隨情輒索飲食若火力微者得索熟果若少壯者隨意取生設有須索應小作聲食時踞坐好整威儀不應顧視當生馱想住於正念無掉亂心然後方食若異此者得越法罪若食了時所有餘食不應輒棄應與

父母等若俗男女來乞食時應自防心隨有而惠若傍生類應施一掬安鉢草葉不應足踏不脫鞋屨亦不應食若是病人恐身有損應踏皮革屣上若食脆餅果不應作聲應須潤濕薄粥飲不得作聲若蘿菔等擘破應食若在俗家上座食竟洗漱既了應復本座為說施頌說施頌時若聞聲者即不應食若恐時過食亦無犯或聽一兩伽陀然後更食為上座者常應觀察上中下座勿令忽遽食不飽足若食了時取一掬食以水洗之隨

意而棄以施傍生若有施主來請僧時應先行籌知數方報臨到食時更有客來或於數內有人他行應報施主若臨食時欲出行者應留待食然後聽去若多客來飲食少者上座應令平等而與若食多者隨彼施主多少行之若大眾食了施頌復訖應住少時觀望施主若欲聞法應為宣說若無心者隨意而去苾芻食訖皆應誦念一兩伽陀報施主息亦不應發邪惡之願為斷煩惱求解脫故如上所說不依行者咸得惡作

食曾觸食學處第三十八

佛在室羅筏城給孤獨園時哥羅苾芻乞食而食所有餘食遂即暴乾風雨之時水漬而食由此非法制斯學處

若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦

曾經觸者謂是自手先曾執捉或留經夜擬自噉食然曾經觸有其二種一謂中前從他受得齊日中時二謂中後受得齊初夜時過此限分若更食者得波逸底迦若不受而觸齊時分內食者得惡作罪是名輒觸若過時

分又得曾觸波逸底迦曾觸想疑波逸底迦
次二句輕後二無犯若在北洲曾觸軌觸不
受並皆無犯由彼於物無彼我心或於彼取
向餘處者亦無有犯若苾芻於三處有曾觸
過謂由僧祇及由苾芻并授學人若苾芻尼
於四處有曾觸過謂式叉摩拏以為第四望
二種人無曾觸過一無羞恥人謂不畏罪二
有羞慚忘失正念若於求寂等有希望心持
食與彼欲至食時還有望心得一惡作食得
墮罪有望心與無望而食但得惡作無望而

與有望而食惟得墮罪俱無希望食之無犯
若曾觸鉢匙盞鉢并支伐羅水瓶錫杖乃
至戶鑰相滌觸物及以觸口觸手而飲噉者
咸得墮罪苾芻若欲飲水噉食時與非時皆
須以水再三漱口方可飲噉若不爾者得惡
作罪若是病人無可得處曾觸蘇等食亦無
罪瀉水乳時流注向下承之以器與觸食相
連苾芻疑不敢食佛言水等下流食之無犯
在路行時所有糧食若求寂等力弱無堪不
能持者應以繩繫令彼持繩方為擊舉及以

扶下並皆無犯或令彼持繩暫為擎食令其
憇息彼緣賊怖棄食逃走可自持行無觸宿
過若越河澗無餘可求亦遣持繩共擎而渡
若此兩人無方得濟獨持而渡此亦非犯僧
祇米穀以車運載若車欲覆應共扶正若病
苾芻須乘此車者應避軼邊若乘船者應避
柁處曬穀米等有難緣來若無人者應自收
內若行險路無人可求若有食糧應自持去
所到之處換易而食必無換人分為二分持
一惠彼未近圓人持餘一分共易而食此亦

無者應一日中斷食而行至第二日食一虎
拳第三日中食二虎拳第四日已去隨意飽
食若其糧食中途罄絕見有飲食無未近圓
人可令授者縱不作淨及以不受或自上樹
打果而食並開無犯若僧伽鎗鏝內煎蘇乳
等涌沸流溢無人可使應自撓攪勿令棄失
若苾芻曬暴藥等難至無人設自擎舉無觸
宿罪凡因難事所有開緣至無難時皆不應
作若蘇瓶等謂是煮滌瓶器誤觸著者無犯
若錯持此瓶欲上閣者若未半閣道應放置

地若行過半即應掣出凡飲非時漿先須洗手漱口令淨然後飲之若異此者得惡作罪然於口中常令津觸欲求極淨此故無緣應以澡豆及瞿摩等和水揩脣周徧令淨再三水漱飲時非犯若鉢中有隙者應再三洗之而用若盛熱食有膩浮上者無犯若鉢隙中有宿餅粒應擿去之水滌再三設有餘津食皆無犯苾芻及尼各有觸宿兩相換用者聽食若苾芻尼所有飲食苾芻為舉作彼物心尼將施時得食境想六句准上應思

不受食學處第三十九

佛在室羅筏城給孤獨園時哥羅苾芻多住深摩舍那處有諸俗人祠祭先靈所有食飲自取而食時俗譏謗云食人肉惡聲流布法眾慚恥世尊因制他授方食既有授人堪為明證是時六眾受與不受並皆取食因其非法制斯學處

若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者除水及齒木波逸底迦不受者謂不從授學人苾芻尼式又摩拏求

寂男求寂女并諸俗類而受得也若猿猴熊羆有智知受非受者此亦成受受法有四一須作意二有授人三自手受四槃等置地手承一邊復有五種一身授身受二物授身受三身授物受四物授物受五置地受謂有方國嫌亞_二苾芻作漫荼羅置鉢於上遥而指授遣置其中復有五種受法一仰手受二者林受三木枯受四衣角受五安鉢中受有五種不成受謂在界外若遙遠處若在傍邊若在背後或時合手與此相遠便成受法時有

施主持諸供食列在衆前本心擬施家中火起棄食往救無人授食時將欲過佛言應作北洲心自取而食若受得食有不受食墮中若有淨人更令其授必無授者撥去食之若汁墮中多却方食若先受得小兒來觸更受方食有五種塵_甲觸塵非觸塵淨塵不淨塵_乙及以微塵若可了知應須更受復有五塵飲食衣華及以果塵咸須受食凡欲受食先須用心或置鉢中或承以葉遣令置此遂墮餘處更受方食授食之人不闌軌則而放盤上應

更總受亦不應自取持與淨人令授而食若是病人無人可得不受無犯凡看病人要須識知可不方與病人食言噉咽者謂在咽喉又灌鼻時先淨洗手從他受取然後灌之由其入口必吞咽故除水及齒木者水若渾濁鑿面不見亦令他授然諸濁水應用蒲萄及嬰菓子或以麩團內濁水中水即澄清方堪飲用若鹹水鹹鹵水堪爲鹽用此皆須受若池河內有棄飯粒取水濾用無犯若水中有油酪膩津上覆應撓動濾用若行路中見有

轆轤汲水或用酪瓶皮甈盛水時及非時濾用無犯後爲難開不應常用有五瓶塤謂盛大小便及貯酒器此不應用應遠棄之盛蘇油瓶火燒去膩牛糞淨洗時及非時咸皆得用或池水中浸之令淨若鉢中盛飯有鳥來啄去甯四邊隨意而食穢處蟾蠅觸食非犯諸盛水塤應用甈木爲蓋勿令蟲入若淨水瓶傍口上穴應用竹木蓋塞若瓶中水少恐洗手不足應用葉飲無人取葉用黃落葉此若無者就連枝葉或此亦無蹲居一處以瓶

注口隨意飲之用齒木法事亦應知謂於晨
旦齋用之時得五種利一決除熱水二能蠲
冷癢三令口清淨四樂欲飲食五能明眼目
齒木有三種長者十二指短者八指二內名
中齋用之時先以溲豆土屑淨洗手已次洗
齒木然後齋之若齋了已水洗方棄若乏水
處於沙土中揩已而棄此由苾芻於前生中
曾作毒蛇齋齒木時不洗而棄有蟲附近中
毒而死因斯世尊制洗方棄然棄齒木及溲
唾等應於屏處再三彈指磬效然後方棄若

常行處若是淨地若好樹邊少在老前咸非
齋處有三種事應在屏處謂大小便及齋齒
木若老病者畜承水器此若無者應臨水實
齋頭寸許令使柔軟然後徐徐揩齒斷牙皆
使周徧次用刮舌篋屈而淨刮勿令極利致
使損傷應用竹木鍤石銅鐵除諸寶物餘皆
聽作若無篋者應擘齒木為兩片已更互相
揩准前應用若卒無齒木應用豆屑或乾牛
糞淨洗口唇然後方食若食了已事亦同然
乃至未將淨水洗漱口內食津不應輒咽此

中犯者不受不受想或復生疑咸得墮罪次
二句輕後二無犯若行食人少俗家蘇蜜等
瓶如法受已苾芻應行若僧家器物則不應
觸行餅果等所有筐籠苾芻先受俗人後捉
如其欲放苾芻在前俗人在後苾芻行時先
已成受俗人與者是新受得諸有新果分爲
三色謂上中下行時間取勿使不平放果盂
中墮向餘處齊手及處自取而食此已成受
如若更遠重應受之
索美食學處第四十

佛在劫畢羅筏窰觀國時六衆苾芻受大名
施主請既至宅已見其所設無堪食者遂詣
餘家求乞美膳得乳酪等飽足食已還至其
舍更不能食因生譏議制斯學處
如世尊說上妙飲食乳酪生蘇魚及肉若苾
芻無病爲已詣他家乞取食者波逸底迦
他家者非親族也乞者他不先許無病而乞
無病而食得波逸底迦及惡作罪無病從乞
有病而食乞得小罪食時無犯有病從乞無
病而食乞時無犯食得墮罪第四無犯若乞

食時欲得餘物者他持食與報言姊妹我飯已足若彼問言更何所須者即便隨情所欲從乞者無犯若彼施主告苾芻曰有所須者隨意可索或乞酪漿彼便施酪或從天龍藥叉舍乞求皆無犯

第五攝頌曰

蟲水二食舍 無服往觀軍 兩夜覲遊兵

打擬覆麤罪

受用有蟲水學處第四十一

佛在憍閃毗國時闍陀苾芻受用水時害衆

生命故制斯學處

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦

言受用者有二種受用一內受用謂供身所須二外受用謂洗衣鉢等前之學處為營作故局澆泥草今此通論隨何受用若苾芻以貪瞋等心或由忘念或由渴乏受用蟲水不問多少或觀不觀有蟲無蟲作有蟲想心無慚恥而不濾漉於瓶等中乃至飲一掬便得墮罪有說隨以瓶等取水之時若用盡者方得墮罪若起心欲取得責心惡作已起方便

得對說惡作諸墮罪處類此應知始終忘觀亦得惡作境想六句四犯二非犯有說於無蟲水作有蟲想亦得墮罪有五種眼不應觀水一患瘡眼二睛翳眼三狂亂眼四老病眼五天眼由彼天眼與人事不同故不許觀齊幾許時應觀其水謂六牛竹車迴轉之頃或心淨已來觀知無蟲設不濾飲亦無犯不觀不濾咸不合用應知濾物有其五種一謂方羅二謂法瓶三君特迦四酌水羅五謂衣角若苾芻無濾羅等不應往餘村餘寺齊三

拘盧舍若所到之處知無闕乏不持去者無犯謂知彼僧祇恒有淨水若於河井先知無蟲若同行伴下至一人持羅而去然共行時應問彼云羅共用不或至別路或爾迴還能與我羅獨持去不如其許者可共俱往若不爾者不應共去若不問者得惡作罪若順河流齊五拘盧舍若不流河齊三拘盧舍雖無濾羅去亦無犯若順河流一度觀水無有蟲者齊一拘盧舍隨意飲用然須中間無別河入若不流水及逆流水一度觀時齊一尋內

得用有五種淨水一僧伽淨二別人淨三濾羅淨四涌泉淨五井水淨若知彼人是持戒者存護生命縱不觀察得彼水時飲用無犯凡一觀水始從日出迄至明相未出已來咸隨受用若取水時手捉濾羅久生勞倦應用三股立拒羅繫兩邊若水駛不停蟲多悶死應於羅中安沙若牛糞末承之令住若作瓦椀銅椀緣穿三孔各安繩鎖繫在三竿其水羅角置之椀內下以盆器而承其水坵內觀蟲必須器滿若觀水時蟲細難見應草莛示

勿以指示取水既訖羅置椀中若近河池就彼傾覆必居原陸可放井中不得懸虛羅翻井上令蟲悶絕或致損生應罐為放生器作小罐子上下各安兩鼻繫以雙繩羅覆此中淨水澆溼慙慙觀察知無蟲已正沉井內翻底拔之再三縱沒勿令蟲在羅須淨洗曬暴令乾若羅易壞者應以銅鐵瓦器底安華乳闕三四指高兩三指以絹或疊繩急繫之若於寺中安僧伽水坵應在便處并安木牀或為旣座常應淨潔時時應以茅草洗刷勿令

垢穢若有臭氣於陰處曬乾若不淨手不應
 輒觸若有飲緣須將去者或銅瓦椀或於葉
 內持去其行水人須著淨服勿以宿觸衣裳
 觸其垢器諸小苾芻亦聽行水若有俗家來
 借垢器應與故者不可與新苾芻借時隨意
 而與應以一房用貯器物銅器若少應共處
 安如其多者別置一庫其放生罐一繩亦得
 承水之椀或置羅中
 有食家強坐學處第四十二
 佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷善解逆
 相預識人情知彼男女欲行非法即為女說

法而妨礙之由向俗家為媿煩惱制斯學處
 若復苾芻知有食家強安坐者波逸底迦
 言知者識彼人心欲行交會有食家者女是
 男之食男是女之食謂男女行交會時更相
 受用故名有食強安坐者不問舍主自縱已
 心故云強也此中犯者謂彼男女各有媿心
 契合此時欲行交會苾芻染心強為說法以
 妨其事令他瞋恨在座坐時便得隨罪有食
 有食想六句同前若天女及半擇迦等咸得
 惡作為賊所逐避難潛形無媿染心者無犯

有食家強立學處第四十三

佛在室羅筏城給孤獨園鄔陀夷苾芻前入
 俗舍居門扇後自隱其身觀行惡法彼人知
 已遂便譏罵由詣他家及媪煩惱制斯學處
 若復苾芻知有食家在屏處強立者波逸底
 迦言屏處者謂惟有一人前十一隨屏露以坐為
 儀此但據屏以立為事乃至少時即得本罪
 若有難緣同前非犯
 與無衣外道男女食學處第四十四
 佛在室羅筏城給孤獨園時阿難陀苾芻飯

食已訖即以殘食與二無衣女人彼之二女
 一老一少不審觀察老與一餅少者與二老
 母語少者言彼與二餅意有所求汝今宜應
 備辦待之由外道事長物譏嫌制斯學處
 若復苾芻自手授與無衣外道及餘外道男
 女食者波逸底迦
 言無衣者謂露形外道也言及餘外道者總
 收餘類自手與者謂親自手決心施與此中
 犯者謂是露形等外道男女受者現前苾芻
 授與或墮手內或落器中者波逸底迦若未

墮時得惡作罪由自手與彼生憍慢無羞慚
故若不現前或時棄地先出其分後方食者
咸得惡作境想六句如上應知若宗親若病
苦與時無犯若欲出家與其共住如廣文說
觀軍學處第四十五

佛在室羅筏城給孤獨園時勝光王嚴整軍
旅將欲征討時六衆必芻輒往觀察此由觀
軍事情亂煩惱制斯學處

若復必芻往觀整裝軍者波逸底迦

言整裝軍者欲將鬪戰也軍有四種謂象馬

車步此中犯者去寺不遠有大軍衆嚴整師
旅欲校兵旗必芻往觀假使不校為校而觀
初見之時便得墮罪設方便時得多惡作若
觀天龍阿蘇羅等軍亦得惡作乃至故心觀
鴟等闕竝惡作罪境想同前不犯者若賊軍
欲至須往觀望知其遠近若乞食^{十四}遇見若軍
營近路若軍來寺中若有難緣縱觀見時無
犯

軍中過二宿學處第四十六

佛在室羅筏城給孤獨園時勝光王勅命軍

殊六衆見已遂久停留由觀軍事及掉亂心制斯學處

若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

此中犯者相去不遠有整兵軍苾芻有緣受諍詣彼或有衣利引起貪心而彼軍營或整不整作整兵心停留觀察至第三夜明相出時便得墮罪設方便時亦多惡作不犯者若為王等之所拘礙若餘難事者無犯動亂兵軍學處第四十七

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻詣整兵軍所動亂兵戈象馬逃奔令軍憎怖事惱同前制斯學處

若復苾芻在軍中經二宿觀整裝軍見先旗兵若看布陣者波逸底迦

言整裝軍者謂是裝束臨將戰時言先旗者平一四種旗中見先引者何謂四旗一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥旗兵者四種兵中見首出者言布陣者陣有四種一槩刃勢二車轆勢三半月勢四鵬翼勢言散兵者除十五

前所引餘雜兵戎此中犯者觀已整軍即得
墮罪若未整軍得惡作罪若觀整軍乃至散
兵者俱得墮罪餘並同前難緣非犯

打苾芻學處第四十八

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷因十七
衆不隨其命遂便打之由伴屬事不忍煩惱
制斯學處

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波逸底迦
言打者若手指彈若脚指蹴若甄瓦等若以
草莛打著他者隨其所有手指多少及以芥

子草莛數量還得爾許波逸底迦若不著者
亦得爾許惡作之罪若殺心而打得宰吐羅
言苾芻者若持戒若破戒有苾芻相起苾芻
想或復生疑皆得墮罪若非苾芻作苾芻想
疑或於柱壁或於餘事作掉亂心而打拍者
咸得惡作無犯者不以瞋心為利益事

以手擬苾芻學處第四十九

緣與前同以手擬為異制斯學處
若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸
底迦謂作打心而擬其手初舉手時便得本

罪若一舉手向多苾芻隨其多少准人得罪
 若與苾芻相瞋恨時應往詣彼求其懺摩不
 應瞋心未歇往求辭謝彼亦不得同師子行
 為堅鞭心不相容恕若不肯忍應遣智人方
 便和解速令諍息小者到彼瞋苾芻邊至勢
 分時即應禮拜彼應云無病若見苾芻鬪諍
 之時無朋黨心而為揮解俗人鬪處不應住
 看恐引為證故如上所說不順行者咸得惡
 作
 覆藏他麤罪學處第五十

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀犯僧
 伽伐尸沙罪有達摩苾芻見恐其外說遂作
 是言爾親教師我先知犯過惡揚善曾不語
 人汝見我非理應藏覆達摩聞已向諸苾芻
 說此由舊伴屬事覆藏煩惱制斯學處
 若復苾芻知他苾芻有麤惡罪覆藏者波逸
 底迦
 知者謂自見知或因他說言苾芻者若持戒
 若破戒有苾芻相皆曰苾芻言麤罪者謂初
 二部及此方便覆藏即是掩覆其過此中犯

者若見聞作覆藏心至明相出便得墮罪自
餘諸犯覆皆惡作破戒人邊設令發露不成
發露境想唯知無犯者若說他時令自不安
若命梵難若破僧因緣為護此故覆皆無犯

第六攝頌曰

伴惱觸火浴

甲一

同眠法非障

未捨求寂捺

收寶極炎時

共至俗家不與食學處第五十一

佛在室羅筏城時鄔波難陀與達摩苾芻先
有嫌惡便以美言誘說將至俗家遂不與食

令彼饑乏由伴屬事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽共汝詣
俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻至
俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐
共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生
惱者波逸底迦

言俗家者謂婆羅門及餘俗家言令得飽滿
者意欲不與飲食令受饑餓此中犯者有苾
芻相作苾芻想為惱亂心他領解時便得墮
罪若惱授學人及以餘人得惡作罪若在尼

寺若天廟處若外道家而惱亂者皆惡作罪
若隨醫教為病令斷食者無犯

觸大學處第五十二

佛在王舍城因火燒樹熏出黑蛇諸苾芻見
皆悉馳走或以火頭而遙打擲因掉戲煩惱

制斯學處

若復苾芻無病為身若自然火若教他然者
波逸底迦

言無病者若有病緣觸亦非犯言為身者非
為他也言自然者若吹令發燄若翻轉火薪

若教他然者謂令他然火若為戲謔掉弄火
頭若作半月像若作車輪形凡諸觸火不在
時中若然若滅若忘念若掉舉若氣吹若投
薪若動柴炭繞動轉時皆得墮罪若不解方
言人若遣書等若現身相使然火時咸得惡
作若翻覆糠^甲藪火或可於中燒餅而食雖在
時內無心守持若毛髮爪骨洩唾血等置火
中者咸得惡作無犯者謂在時中作心守持
言時者謂為三寶耶波馱耶阿遮利耶若為
諸餘同淨行者所有事業或時為已熏鉢漆

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

麥	羊	牙	色	根	魚
麩	即	屬	角	肉	斤
也	切		切	也	切
			蹴		齒
			踏		宰
			也		切
					蘇
					骨
					駛
					疾
					流
					也
					切
					惛
					懼
					也
					切
					梨
					也
					切
					麩
					也
					切

根本薩婆多部律攝卷第十二

甲二

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

與欲已更遮學處第五十三

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時鄔波

難陀大衆為作捨置羯磨難陀知已向餘苾

芻作如是言我先妄與爾欲由悔恨煩惱制

斯學處

若復苾芻與他欲已後便悔言還我欲來不

與汝者波逸底迦

言與欲已者謂僧伽有如法事先情許已後便悔者謂先與欲後起悔心也言還我來者此出遮詞誰知汝等取我欲去反於我等作不饒益此戒與前毀破學處有差別者前望羯磨事已先知此據不知但遮其欲此中犯者已與他欲後生悔恨煩惱既生心無慚耻於所對境作苾芻想言告彼時使得墮罪與未近園人同室宿過二夜學處第五十四佛在室羅筏城給孤獨園如世尊說常以月八日十四日大衆同集共聽經法便至夜半

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

有老苾芻然燈而臥夢見故婦與共交通調
言外聞遂生譏謗因制不應與未近圓人同
一室宿亦復不應然明而臥月光者無犯
又因尊者羅怛羅及病苾芻開經二夜至第
三夜令未近圓人出宿出宿之時不應驅遣
使出寺外及離簷前但可離其自房勢分若
恐惡苾芻為破戒緣者至第三夜應令求寂
向善友房此若無者應共驅出罪惡苾芻或
自將求寂餘處而臥若自安居已不得往餘
處者應生心念為防護故於三月中與求寂

同宿者無犯為於行路至出宿時有虎豹等
恐驚怖者至第三夜若齊初分若第二分若
第三分乃至明相顯現已來皆不應睡若極
困乏者聽睡無犯難事既息隨緣共去路有
驚疑應遣在前自居其後若行困極應與小
食時鄔波難陀有四十二二求寂一名利刺二名長
大過二夜共宿并與俗人同處由眠宿事不
寂靜煩惱制斯學處
若復苾芻與未近圓人同室宿過二夜者波
逸底迦

言未近圓人者除苾芻苾芻尼餘諸人類咸犯斯學如是應知至第三夜共女宿時便犯兩墮過二夜者謂經二夜至第三夜始從初臥即得惡作明相出時便得墮罪言同室者有四種室一總覆總障如諸房舍及客堂樓觀等上總徧覆四壁皆遮二總覆多障於其四壁少安窻戶三多覆總障即四面舍於四邊安壁中間豎柱四簷內入或低或平四多覆多障謂三面舍謂於四面舍無其一邊若半覆半障或多覆少障或簷際等並皆無犯

永樂北藏

薩婆多部律攝

若過三夜淨宿之時與扇陀半擇迦等經明相者得惡作罪於未近圓作未圓想等六句四犯二非犯若崖坎下或空樹中者無犯若與授學人同室者亦應淨宿此授學者亦應與未近圓人而淨其宿凡眠臥時若有難緣無餘牀席應疊^一囉僧伽為四重^三而臥其上以僧伽胝疊安頭下或用覆身安娑婆以充內服凡臥息時右脅著牀兩足重累身不動搖作光明想安住正念情無嬈惱衣服不亂於睡知量念當早起初夜後夜恒修善

第八八册

品此是沙門眠息之法若無痛苦晝不應臥
若眠息時有人相惱者應向餘處

不捨惡見遠諫學處第五十五

佛在室羅筏城給孤獨園時無相必芻生罪
惡見欲令捨故作白四羯磨衆開諫時猶故
不捨由邪思事僻執煩惱制斯學處

若復必芻作如是語我知佛所說法欲是障
礙者習行之時非是障礙諸必芻應語彼必
芻言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法
者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊

者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸
欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見諸必芻
如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃
正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者
波逸底迦

作如是語者謂引世尊所說雖有妻室獲得
不還果遂生惡見世尊所說法者一世尊說
二弟子說由大聖力法興於世雖弟子說亦
名佛說障礙法者謂五部罪非障礙者謂不
能障沙門聖果此中犯者若必芻心生惡見

謂為正見云我所解最為殊勝實不從佛聞如是語但出自意說其文義不生慚耻邪說誑他餘苾芻見時應為屏諫若不捨者得惡作罪次羯磨諫作初白竟乃至第二羯磨竟若不捨者一一皆得惡作之罪第三竟時便得墮罪應於大眾中說悔其罪

隨捨置人學處第五十六

佛在室羅筏城給孤獨園時無相苾芻僧伽與作捨置羯磨時鄔波難陀與其同住損惱如上制斯學處

若復苾芻知如是語人未為隨法不捨惡見共為言說同住受用同室而宿者波逸底迦言未為隨法不捨惡見者雖得眾法不欲隨順所陳惡見無改悔心設未順眾若捨惡見者雖與同住無其墮罪共為言說者謂平論善惡受白事等同住者與作依止師受用者謂受供給同室宿者於前四種室中作如上事宿經明相皆得墮罪方便得輕若不知是被眾捨棄或身有痛苦或欲捨惡見並無犯隨順惡見未寂學處第五十七

佛在室羅筏城給孤獨園有二求寂一名利
刺二名長大作諸惡行心無羞恥見昔朋友
得羅漢果作是念言彼與我等舊行非法而
今獲得勝增上果故知犯罪非障聖果此惡
見人衆應開課安在見處令離聞處大衆和
合秉白四法令捨惡見若作白已應往告知
乃至羯磨一一皆爾第三法竟若不捨者即
應驅擯不應同住而鄔波難陀遂便攝養與
共同住事惱同前制斯學處
若復苾芻見有求寂作如是語我知佛所說

法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻
應語彼求寂言汝莫作是語我知佛所說欲
是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世
尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無
量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡
見諸苾芻語彼求寂時捨此事者善若不捨
者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事
捨者善若不捨者諸苾芻應語彼求寂言汝
從今已去不應說言如來應正等覺是我大
師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求

寂得與苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾芻知是被擯求寂而攝受饒益同室宿者波逸底迦

言攝受者謂與依止為饒益者給彼衣鉢或教學業亦名饒益與同室宿經初二日各一墮罪至第三日得二墮罪若與依止及教誦誦皆得墮罪凡不見罪等被捨置人共為受用皆得惡作餘如前說

著不壞色衣學處第五十八

佛在王舍城竹林園中時祇利跋窣山大節

會日遠近城邑士女咸萃歌管音樂並皆雲集是時樂者作如是議我之管曲人皆見聞未是殊妙宜須改異更作新奇時有樂人取六眾苾芻形像變入管絃既是新異人皆競集自餘鼓樂無徃看者遂多得珍財時六眾苾芻聞斯事已自相告曰無識倡優摸我形狀將為舞樂尚獲多財豈若自為而不得物既足衣鉢無假乞求遂於大會眾聚之時著俗衣裳自為歌樂諸有看人咸集於此自外管絃並皆息唱是時樂人自相告曰前為形

狀多獲珍財今彼自爲我無所得可將珍貨
密贈六人彼見哀憐必隨我欲時六衆苾芻
既受貨已住彼作樂苾芻不應習學歌舞及
往觀聽此由鼓樂事掉舉煩惱制斯學處若
復苾芻得新衣當作三種染壞色若青若泥
若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者
波逸底迦

言新衣者謂是體新非是新得名爲新也衣
有七種具如上說言青者取訶梨勒或研或
擣和水成泥塗鐵器中停經一宿和以煖水

染物成青非深青色若泥者謂是泥染又云
赤石是也若赤者謂是樹皮根莖枝葉華果
堪染衣者皆得壞色言受用者謂披著也初
探體時即得墮罪中間方便皆得惡作下至
拭鉢巾拂足巾鉢帝濾羅腰條等咸須壞色
作淨而畜若其衣體或經或緯是不淨物不
壞而披皆得惡作先壞色衣王賊奪去後時
重得舊淨已成若不壞色爲不壞色想六句
如上若重大衣被是僧祇物聽留縷纏而受
用之亦不須染不應露著出外遊行必須出

時表裏皆須赤衣通覆勿令外現若縷纏尚
露出者應截去之若是別人物皆須作委寄
法而為受用應對必芻作如是說具壽存念
此重大衣以某甲施主為委付者我為彼想
而受用之第二第三亦如是說

捉寶學處第五十九

佛在王舍城鷲峯山爾時世尊於日初分執
持衣鉢將尊者阿難陀以為侍者從鷲峯山
詣王舍城乞食遇天大雨水蕩崖崩見劫初
人所安伏藏光色晃曜世尊告曰阿難陀汝

應觀此是大害毒阿難陀答言大德世尊實
是可畏毒去斯不遠有一採根果人聞之生
念我於先來但見齧毒至於害毒實未曾見
勿令於夜蝨害於我試往觀之識其形狀既
其至已見是伏藏光彩外發竊生是念願此
害虵恒蝨於我父母妻子所有眷屬亦不辭
痛遂將葉蓋細細持歸共諸親族隨意受用
時未生怨王見其富盛遣使往察徐而問之
汝於何處得王伏藏彼人報曰我實不得王
冢伏藏捉以送王王自問曰汝可實說得吾

伏藏耶彼人答言我實不得王問諸臣違王
教勅罪合如何答云合死王言此違我命宜
當准法所有眷屬皆繫獄中即將向殺處彼
人悲泣隨屠者行高聲大喚阿難陀此是害
毒此是害毒將刑有言法須返奏使持此語
返報於王王曰言不相當必有其義即便喚
返親自問之彼人具以昔緣而答王於佛法
初始生信聞說此言不覺流淚告彼人曰汝
緣世尊獲斯珍寶罪雖合死我今釋放并汝
眷屬應將此物供養佛僧既蒙釋免遂辦上

供奉請佛僧就其住宅佛為說法踊躍歡喜
便獲初果緣斯不聽苾芻捉寶又鄔波難陀
徃教射處復徃樂坊怖其博士令輸餅直賣
盡弓矢戲具之屬終致貧窮此是寶類又鄔
波難陀於薛舍離取他童子瓔珞云是藥又
神物由珍寶事多貪煩惱制斯學處
若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉除在寺
內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍
見寶及寶類應作是念然後當取若有認者
我當與之此是時言寶者謂金銀瑠璃碑磔

碼碼珊瑚琥珀商佞右旋及牟薩羅帝青大青日月光等言寶類

言寶者謂末尼珠薛瑠瑠商佞尸羅琥珀金銀碼碼牟娑羅大赤珠右旋螺等是也言似寶者謂鬪戰具所有兵刃或管樂所須戲具雜物自捉者謂自身觸遣他者謂教他觸寺內者謂苾芻住處因鹿子母遂開舉捉白衣舍者謂俗人舍捉他金囊欲為藏舉者無犯此中行法者凡得遺物主若來索應反問之若說識同即宜還彼若差互者即不應還若

於寺外見他物時以葉草等蓋覆令密不應於此為輕棄心無主來索收歸住處私自舉掌經七日八日無人索者應收貯僧庫經五六月又無索者應供僧伽買牢器具若後主索應勸喻彼令施僧伽若不肯施應酬本直若索利者應告之曰由佛制戒還爾本物更索其利是所不應若寶裝瓔珞若臂釧等嚴身之具若張絃樂器若堪吹螺角若弓弛弦潛若箭有鏃頭若像身中有佛舍利如斯等類自觸教他皆得波逸底迦方便之罪唯果

應知若嚴身具不以寶裝及諸假寶弓無弦
 箭無鏃未張樂器螺不堪吹乃至結草為瓔
 珞具無舍利像及龍象額珠自觸教他及作
 書等若坐寶座咸惡作罪若向天上觸時無
 犯若先是兵刃打壞無堪者無犯亦不應著
 諸瓔珞具若須執捉有舍利像及無舍利像
 作大師想然後方捉由是佛寶故若不守持
 心觸得本罪若月光珠及日光珠為出水火
 觸亦無犯知是賊徒不應指示若須水火應
 與若觸輪王七寶隨其所應得輕重罪一得

眾教二得墮罪餘四無犯

二惡象馬
無犯應知

觸女成殘
珠輪墮罪

非時浴學處第六十

佛在王舍城竹林園中時六眾苾芻在溫泉
 所作諸調弄惱影勝王由此為緣遂遮洗浴
 身形臭氣時俗甲二譏嫌因更開聽十半月中洗復
 聽在時無過由洗浴事過分煩惱制斯學處
 若復苾芻半月應洗浴故遮而浴者除餘時
 波逸底迦餘時者熱時病時作時行時風時
 雨時此是時

言故違者謂遠限齊而浴熱時者謂春時餘
有一月半當作安居即是四月初至五月十
五日及夏初一月即五月十六日至六月十
五日此兩月半名極熱時病時者若不洗浴
身心不安作時等者義如上說風時者乃至
微風吹動衣角雨時者乃至天雨有二三滂
墮其身上風雨時者謂風雨俱有初開半月
浴因大熱時後聽隨意更開病等皆非是犯
此中犯者若灌頂若入河池若冷水若煖湯
於斯等處不作時心守持而浴者從上澆水

流至于齋若入河池水過臍上得波逸底迦
若有要緣須渡河澗若繞灘磧若過橋堤脚
跌墮水或時悶絕他以水澆若在河池為學
淨故若遇天雨並昏無犯若在時內須數洗
者應守持心方為沐浴十一必芻住處咸須淨掃
處若寬大修治難徧者應於要用處而掃拭
之若至八日十五日應鳴捷椎合眾共掃眾
集之時應說法語或聖默然事訖應浴禮制
底已共相慰問隨意而去十二必芻見地若灑若
掃若牛糞塗欲履踐時皆誦伽他佛堂制底

及幡幢竿須蹈影過亦誦伽他若有方處地
多暑熱亦隨意浴若觸死屍亦應洗浴苾芻
若死應檢其屍若無蟲者以火焚燒無暇燒
者應棄水中或埋於地若有蟲若天雨應共
輿棄空野林中北首而卧竹草支頭以葉覆
身面向南望應於殯處誦無常經復令能者
說呪願頌喪事既訖宜還本處其捉屍者連
衣浴身若不觸者應洗手足若剃髮者亦在
時攝若除爪甲應作剃刀形或斧刃形不得
作稻粒形人頭半月及烏鳥嘴不得揩使光

澤應刮去塵垢若剃髮者咸須總剃不應留
頂上朱茶不應以剪刀剪髮若在瘡邊隨意
剪之三隱處毛並不應剃若蟲生或有瘡應
告上座方剃若脛脰毛近瘡應剃蘭若苾芻
髮極長時得齊兩指餘不應爾剃髮之時不
應披三法服應別畜一剃髮之衣此若無者
可披僧腳躋若無剃髮人苾芻解者應於屏
處剃之由此僧伽聽畜剃刀等物須者取用
若大眾地灑掃淨處不應於中除棄爪髮若
是老病及有風雨聽隨處剃髮竟時應以

牛糞塗拭其地次洗浴身老病乏水應洗五支謂頭及手足若洗浴時應觀合不其澆水者應著二衣不應師子而洗野干謂破戒人使持戒者若是父母阿遮利耶鄔波馱耶此之四人縱是破戒亦應供養不應輕慢若洗浴時不應輒使不信之人及初信人入於浴室若洗浴時要須心念守持我今欲洗在何時中然後方浴不得將甌石等用揩盥牀不應露體而浴應畜浴裙長四五肘闊一肘半不應複作若複作者恐蟲住內將欲洗時應

觀其水無蟲方浴若無裙者應以樹葉掩身屏處而浴若洗浴時蟲著身者此水則不應浴若在河池洗浴竟時應方便以手開掩浴裙漸漸出水勿令相著帶小蟲出若至岸邊暫時蹲住然後偏抽挾除其水不應濕體披支伐羅若拭身巾或以洗裙拭去身水方可披衣如上所說不順行者咸惡作罪

第七攝頌曰
殺傍生故惱 擊歷水同眠 怖藏資索衣
無根女同路

殺傍生學處第六十一

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻往
教射堂自現已伎作五箭法輕忽人衆因害
飛禽由生命事無悲煩惱制斯學處

若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦

言故者謂作傍生想故心而殺言傍生者謂

鳥禽蛇鼠等斷命者令彼命根身中不續此
中犯者若苾芻以自身手若持器仗若擲餘
物作殺心而打者或當時死或後命終皆得
本罪若不死者得惡作罪使癡狂者行殺害

時彼雖無犯教者本罪若遣書信若手印等
令其行殺命斷之時皆得惡作境想六句亦
如上說復有處說實非傍生作傍生想亦得
本罪從心結重若故殺彼而錯殺此得惡作
罪若無心當境者無犯

故惱苾芻學處第六十二

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻見
十七衆受近圓已作惱亂心而告之曰汝等
雖蒙作法實不得戒何用勞心更求學業由
戲弄事掉舉煩惱制斯學處

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此
為緣者波逸底迦

言故惱者謂彼本心以惡作事令他生惱少
時不樂者謂被惱箭射其心也為緣者謂以
惱亂為緣此中犯者說他事時言或稱理或
不稱理作觸惱心謂時非時結界成不二師
有過汝可更受汝於某處盜親教師衣或犯
重罪說是語時他惱悔心生與不生言說了
時使得墮罪除近圓事及波羅市迦若以餘
緣相惱亂者咸得惡作若授學人及不解語

人欲令生惱亦得惡作若作饒益心隨順律
教以理開導者皆悉無犯境想六句兩重四
輕於惡作事想疑等亦有六句如上應思
以指擊歷他學處第六十三

佛在室羅拔城給孤獨園時十七眾苾芻中

有一人被惱不樂彼十六人共來愧謝以指

擊歷因笑過分遂致於死制斯學處

若復苾芻以指擊歷他者波逸底迦

若苾芻以一二指乃至十指擊歷他時各獲

墮罪若二人身俱頑痺而擊歷者得惡作罪

苾芻苾芻想兩重四輕於擊歷想亦為六句
若以指頭示瘡磨處者無犯

水中戲學處第六十四

佛在室羅筏城給孤獨園時十七眾苾芻在
阿市羅跋底河中戲時勝光王見生譏嫌制
斯學處

若復苾芻水中戲者波逸底迦言水中戲者
因九事生犯謂自喜教他喜自戲教他戲自
跳教他跳掉舉弄影身相打拍此中犯相者
謂在水中若出若没若去若來若拍水為鼓

若自作若共他作若隨三業所引起事若苾
芻作戲調想初從座起著裙披衣去至洗處
著洗裙入水中隨其深淺或堪不堪擬為戲
調一一皆得方便惡作若為戲笑若浮若没
若去若還若汨波下若汨流上若打水作樂
若畫水波文若於水坭中若於罐器中若於
羹碗中以手打拍作絃管音者咸得墮罪若
以指彈作聲為戲調心皆得惡作若作取涼
冷意騰攪水波若渡河若學浮者無犯如世
尊說苾芻應習浮恐有難緣不能浮渡若以

水灑弄他時隨滴多少咸得墮罪爲取涼冷水灑無犯油等滴他者得惡作罪除水已外若將餘物而戲調者皆得惡作水作水想有其六句有說實非是水而爲水想亦得墮罪與女人同室宿學處第六十五

佛在室羅筏城給孤獨園時阿尼盧陀苾芻於無男子處與女人同一室宿女生染意請就家中設食供養強逼苾芻欲行非法由女人事姪染煩惱制斯學處若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦

言女人者謂是人女堪行非法手足相稱言同室者四室如前此中犯者苾芻與女人一處同宿至明相出便得墮罪若明相未出得惡作罪若女在閣上苾芻在下或復翻此若有梯除去有戶牢閉若不去梯應安關鑰若

令苾芻等而爲守護其守護人不應眠睡若異此者便得墮罪或雖同室以物遮障使絕行路若女在室外牢閉其戶或牧牛羊孤獨舍中遮障同前若以柴棘周而圍繞者無犯若不爾者明相出時咸得墮罪若天龍女可

見形者及女傍生同處宿時咸得惡作小女
傍生不堪行姪者無犯若居叢薄若在榛林
若密竹間若空樹內若庇崖坎若陰樹枝與
女宿時咸得惡作無堪之女亦得惡作長行
屋宇門各別開隨有女處同宿得罪女為女
想有其六句前四得罪後二無犯若苾芻先
卧女人後來苾芻不知亦得本罪有說設無
女人作有女想亦得本罪若有父母夫主等
為守護者同宿無犯
恐怖苾芻學處第六十六

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷披著毛
綵驚恐十七眾云神鬼來今生恐怖由戲弄
事不寂靜煩惱制斯學處
若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻下
至戲笑者波逸底迦
下至戲笑者雖作調弄本為惱心此中犯者
若苾芻於餘苾芻作恐怖意以可惡事令生
畏惱謂以色聲香味觸為驚怖事告彼人曰
畢舍遮等欲來殺汝隨彼苾芻有怖無怖解
其言義便得本罪若以可愛色聲等事謂王

頌曰

不獨在道行 不獨渡河水 不故觸男子

不與男同宿 不為媒嫁事 不覆尼重罪

云何六隨法

一者不捉屬已金銀 二者不得剃隱處毛

三者不得墾掘生地 四者不故斷生草木

五者不得不受而食 六者不得食曾觸食

頌曰

不得捉金等 不除隱處毛 不掘於生地

不壞生草木 不受食不食 曾觸不應食

若正學女及求寂男女受戒法式如廣文說
 言衣者謂應量衣合分別者鉢謂堪守持也
 言餘資具者謂鉢絡飲水器腰條針筒等言
 鉢絡者謂盛鉢袋若用布作若用織網若是
 老病聽畜杖絡飲水器者謂小銅盞也腰條
 者聽畜三種甲二一區條二圓條三方條若繩練
 類悉不應用若更有餘綺飾條帶皆不合畜
 若金銀莊嚴具是不淨物亦不應著但是沙
 門合畜之物得根本罪不合畜者得惡作罪
 除餘緣者若恐有王賊等難為其藏舉者無

犯此中犯者知是他物作故惱心或復戲笑
隨彼前人生惱不惱藏彼物時便得墮罪若
金銀等器若犯捨等鉢若不淨三衣若減量
衣服若授學人物若此部餘部互為藏舉若
餘沙門婆羅門等物輒藏舉者咸得惡作

他寄衣不問主輒著學處第六十八

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀以已
三衣與依止弟子弟子得已治染既訖作已
物心還寄師主便往他方時彼師主歸取而
著極令垢膩還安本處弟子後還見衣生惱

此由衣事及廢闕煩惱制斯學處
若復苾芻受他寄衣後時不問主輒自著用
者波逸底迦

衣者謂三衣也不問者不從他借用者披著
也此中犯者若苾芻與苾芻衣不問主自取
而著不借不借想疑取衣著時二重二輕後
二無犯授學人等衣及不淨衣不借而用並
得惡作若親友物彼聞用時心歡喜者無犯
有說雖實借得作不借想亦得墮罪
以眾教罪謗清淨苾芻學處第六十九

佛在王舍城竹林園中時密咀羅步拜迦見
實力于披衣拂著蓮華色苾芻尼頭遂便謗
犯衆教罪由同梵行事不忍煩惱制斯學處
若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無
根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

言無根者謂無見聞疑根僧伽伐尸沙者於
十三中隨一一事謗者謂非理出言於不淨
人有十一事成犯六事非犯於清淨人十事
成犯五事無犯如上應知以衆教謗便得墮
罪若宰吐羅罪謗若謗授學人若前人不領

解語咸得惡作淨與不淨作淨想疑得波逸
底迦作不淨心得惡作罪有說雖非苾芻作
苾芻想而謗他者亦得墮罪

與女人同道行學處第七十

佛在室羅筏城給孤獨園有諸苾芻從王舍
城詣室羅筏悉底時有織師與婦共鬪其婦
遂便捨家而去苾芻見之與爲同伴在路而
行是時織師隨後尋見謂其該誘打之次死
由道行事譏謗煩惱制斯學處
若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一

村間者波逸底迦

言無男子者謂惟有女言一村間者謂一拘
盧舍也若半拘盧舍皆得惡作滿拘盧舍皆
得墮罪若無男子境想四句同前下二無犯
女為女想亦有六句若化女二十天女龍女半擇
迦女若二根若未堪行甲二姪女同路行時咸得
惡作有說若無女作有女想若有男若無男
想亦得本罪若過險路以女人為防援者或
時錯道女人指示斯皆無犯

第八攝頌曰

永樂北藏

薩婆多部律攝

賊徒年未滿 掘地請遠教 竊聽默然去
不敬酒非時

與賊同道行學處第七十一

佛在室羅筏城給孤獨園時有苾芻共與易
人偷關稅者同路而去由行路事譏嫌煩惱
制斯學處

若復苾芻與賊商旅共同道行乃至一村間
者波逸底迦

言賊者若竊盜若強奪若偷稅人曲路而過
言同道者謂是險道犯罪分齊如前應知若

第八八册

