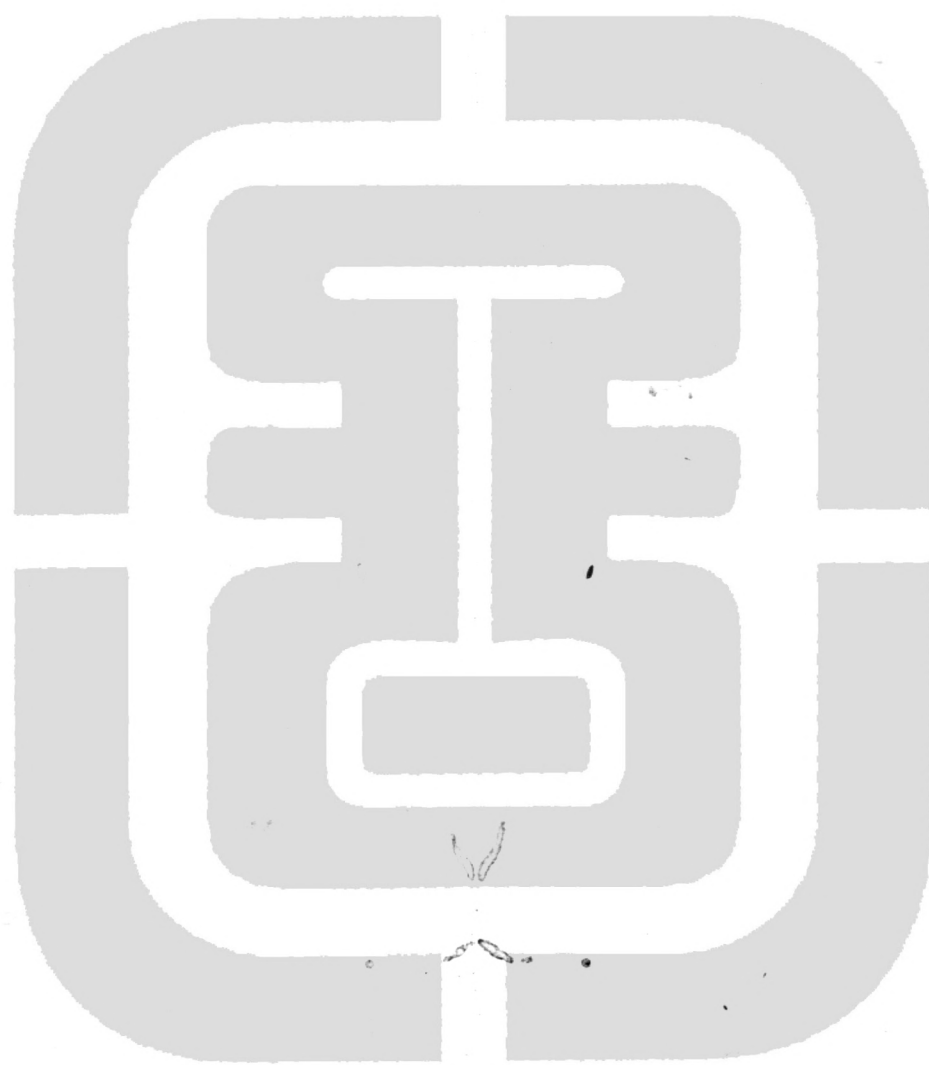

薩婆多毘尼毘婆沙

才二

三百五十一
子二

50231

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

失譯 今附三秦錄

子

七種得戒法

問曰佛在世幾年便聽白四羯磨受戒荅曰
 有言佛初得道一年後聽白四羯磨受具足
 戒有言四年後有言八年後以義而推八年
 者是正義也佛以二月八日沸星現時初成
 等正覺亦以二月八日沸星出時生以八月
 八日沸星出時轉法輪以八月八日沸星出
 時取般涅槃佛初得道於七七日中遊諸法
 門及觀衆生初七日入喜法門第二七日入
 樂法門第三七日入諸解脫第四七日遊入

大捨第五七日入逆順觀十二因緣第六七日重復遊歷前諸法門第七七日觀諸衆生應受化者問曰佛三阿僧祇劫習菩薩行爲成佛道度諸衆生何故四十九日遊諸法門而不度耶荅曰佛先自安身而後度彼是故遊諸法門以自娛樂令身心調適後度衆生又爲憍陳如五人根未熟故又爲佛法尊重故詳而後說又爲滿梵天王本願故梵天王本願成佛道時要先請佛轉於法輪是故待梵天王請而後說法過七七日佛即生念今梵天王知介時梵王如屈伸臂頃於色界沒來至佛所請轉法輪佛受彼請已然後觀諸

衆生誰應度者譬如大龍從大海出今密雲
彌布欲霍大雨觀閻浮提何處國土應可雨
者佛亦如是從無量大法海出布慈悲雲無
所不徧欲雨法雨觀諸衆生誰可度者先念
阿蘭迦蘭待接有禮及鬱頭藍弗等異道諸
師諸人已先命歿佛即言曰彼爲長衰甘露
當開汝何不聞生死往來何緣得息問曰若
彼諸人必應入道不應命歿而得聞法若不
應聞不入道者佛何故生念欲度彼人荅曰
佛欲令衆生不忘恩德此諸人等先有小恩
佛憶欲度而況大恩而可忘者又此異道諸
師時人所宗咸謂得道欲滅一切邪憶想故

明九十六種無出要法故痛彼長衰生死不
息唯先五人應食甘露是故詣彼鹿園欲度
五人佛與五人安居一時或三人乞食二人
聽法或二人乞食三人聽法問曰何以故二
人三人各異等侶去住不同耶荅曰三人是
佛父親而愛多二人是佛母親而見多是故
二人三人各爲等侶所以二人三人去住不
同者若二人乞食三人聽法若三人乞食二
人聽法即得食還佛及五人共食此食食旣
得辦聽法不空是故五人去住不俱
尔時五人雖未得戒而剃髮著袈裟與佛相
似六年樹下給侍菩薩時儀式已尔不適今

日安居九十日常爲說法施戒生天及陰界
入種種異法以調伏之。爾時佛與五人前三
月安居過安居已至八月八日得入見諦成
須陁洹。爾時始名轉於法輪授於前人佛及
五人始有六聖人在世間。次度寶稱等五人
皆是善來。次度五十人亦是善來。如是次第度
人轉多佛勅諸比丘。今遊行世間欲令法處
處流布。爾時世人棄俗入道詣諸比丘。或三
語受戒。或三歸受戒。以衆生宿業力故。若應
三語得戒者。三語則止。若應三歸得戒者。三
歸便止。以業力故。自然使爾。牛飼比丘。先將
七萬人詣諸比丘。諸比丘各盡與三語受戒。

次大迦葉來詣佛所言佛是我師我是弟子
世尊修佉陀是我師我是弟子是名自誓受
戒次後優樓頻螺迦葉兄弟門徒千人舍利
弗目連等門徒二百五十人合千二百五十
人盡是善來所以常偏稱千二百五十人者
以是諸人同是婆羅門中出家故又以門徒
師衆大故又俱是善來故又以皆是阿羅漢
故佛遣阿難與大愛道八法受戒十四年後
聽白四羯磨受戒凡七種受戒一者見諦受
戒二者善來得戒三者三語得戒四者三歸
受戒五者自誓受戒六者八法受戒七者白
四羯磨受戒於七種中見諦得戒惟五人得

餘更無得者善來得戒三語三歸佛在世得
滅後不得自誓惟大迦葉一人得更無得者
八法受戒惟大愛道一人得更無得者白四
羯磨戒佛在世得滅後亦得問曰佛與辟支
佛云何得戒答曰無師得戒問曰從教得戒
不從教得耶答曰不從教得有言從教得如
佛在樹下結加趺坐言我要不解此坐而得
漏盡即身教成就口教成就後得漏盡戒亦
俱得是謂身教得戒辟支佛亦尔若有百劫
積行辟支佛無佛法時於中出世正得有一
不得有二譬如犀有一角無第二角離俗出
家獨處閑靜而自說偈遠離惡法當得善法

善惡俱滅然後得道。尔時亦身口教二俱成。就後得漏盡戒二俱得。是名從教得戒。若須陀洹斯陀含阿那含。此三道人佛法滅後。若得漏盡。是鈍根辟支佛。佛法滅後。此鈍根辟支佛。出不限多少。或一或二。乃至衆多。佛與百劫積行。辟支佛一坐漏盡。無有階差。見諦得戒。或言從教得戒。或言不從教得。言從教得者。安居一時乞食聽法。身口二教亦俱成就。然後見諦戒亦俱得。是名從教得戒。佛與辟支佛及見諦得戒。是三種戒。有同有異。佛與辟支佛見諦得戒。同是具戒。同障身口七惡。同無漏。心中得。是名爲同。云何爲異。佛與

辟支佛此二戒是無師得見諦戒是從佛得
又此二戒大盡智現在前得見諦戒道未知
智現在前得又此二戒無學人得見諦戒是
學人得是名爲異問曰此三戒十智中何智
現前得答曰佛與辟支佛戒大盡智現在前
得問曰無漏心中云何得有漏戒答曰法應
亦以業力故無漏心中得有漏無漏二種戒
見諦戒道未知智現在前得無漏心中得有
漏無漏二種戒亦如前說見諦得戒五人中
憍陳如爲上座以先見諦故善來中寶稱爲
上座以先來故如是善來比丘次第爲上座
三語三歸亦以先至爲上座見諦得戒善來

比丘自誓得戒此三種得戒必從佛得問得
稱佛作和上阿闍梨不答曰於弟子有和上
阿耆利義佛不爲人作和上阿耆利是故不
得稱也從諸比丘三語三歸受戒得稱和上
阿耆利不答曰不稱和上得稱阿耆利大愛
道八法受戒亦得稱阿難作阿耆利不得作
和上也

問曰佛何以不爲人作和上阿耆利答曰爲
平等故佛等心一切令盡事亦無偏不與彼
作和上不與此作和上又止鬪諍故若作和
上阿耆利則有親有疎既有親疎則有鬪諍
又爲止誹謗故若作和上外道當言沙門瞿

曇自言慈等一切與一作和上不與一作和
上與凡人無異又為成三歸故若佛作和上
則墮僧數如受具戒三師七僧十衆受戒若
作和上則入十衆若入十衆即墮僧數無有
佛寶若無佛寶不成三歸又為成四不壞淨
故若作和上則無佛不壞淨又為成六念故
若作和上則無念佛復次若作和上弟子有
病應當看視飲食醫藥種種所須豈是自在
法王所應為耶復次若作和上弟子有病及
諸苦難則應營理供給所乏則滅前人所有
功德如昔一時有一比丘應得羅漢而有轉
輪王業障不得漏盡佛欲除其障故即為比

丘一正富羅轉輪王福一時滅盡即得無著
以是因緣故若作和上有損無益復次佛法
流布有近有遠若作和上設有弟子若欲受
戒不問近遠一切盡來則令衆生多受苦惱
若不作和上阿耨利則令諸弟子無有如是
諸苦難也復次若作和上佛在世時理見可
尔若佛滅後誰作和上以是種種因緣佛不
爲弟子作和上阿耨利也問曰七種受戒幾
從佛得幾不從佛得答曰大而言之七種受
戒盡從佛得以佛出世有是戒故以義而推
三種戒從佛而得一者見諦得戒二者善來
得戒三者自誓得戒是從佛得餘四種受戒

從弟子得一者三語二者三歸三者八法受
戒四者白四羯磨此四種戒從弟子得七種
受戒幾從他得幾從自得答曰六從他得一
須分別見諦得戒以根本而言以佛說法故
得證聖諦名從他得以義而推自以忍智明
照真諦而得具戒則名自得問曰七種戒幾
白得幾不自得答曰六種戒不由白得正有
白四羯磨戒由白而得問曰七種受戒幾是
業幾非是業耶答曰七種戒盡是業也問曰
七種戒幾是比丘不共比丘尼答曰五是比
丘不共比丘尼一者見諦戒二者善來三者
三語四者三歸五者自誓問曰七種受戒幾

是比丘尼不共比丘荅曰一是比丘尼不共
比丘所謂八法受戒問曰七種受戒幾是比
丘比丘尼共荅曰一是比丘比丘尼共所謂
白四羯磨戒也問曰七種戒幾通三天下幾
不通三天下荅曰一種戒通三天下所謂白
四羯磨戒也餘六種戒但在閻浮提不通三
天下問曰七種戒幾戒羸幾戒不羸幾戒捨
幾戒不捨幾根變幾根不變幾斷善根幾不
斷善根荅曰一戒羸六戒不羸一捨戒六戒
不捨一根變六根不變一斷善根六不斷善
根一戒者所謂白四羯磨戒也以衆生福德
淺薄感得此戒致使不能牢固有諸災患也

六種戒者所謂見諦戒乃至八法受戒以衆生福德深厚致得此戒始終堅固無災患也問曰七種戒幾是增上尊重幾不尊重荅曰大而言之七種戒盡是尊重以義分別則有差別也六種得戒衆生功德力重致得此戒則名爲勝然不能大維持正法是以不勝如見諦得戒自誓得戒八法得戒此三種戒正有一得無有重得如善來得戒極至須跋後更無得也三語得戒三歸得戒佛成道已八年中得八年後更無得者白四羯磨戒若佛在世若佛滅後一切時得佛法始終以白四羯磨戒爲宗本能繼續三寶作無邊利益莫

上於白四羯磨戒是故於七種戒中最勝最
妙最爲尊重問曰於七衆中幾從佛得受也
不從佛得受耶荅曰大而言之七衆盡從佛
得受以佛出世故有此七衆以事而言七衆
中比丘優婆塞優婆夷三衆從佛得受沙彌
中正有二沙彌從佛得受一者難提二者耶
奢餘三衆比丘尼式叉摩尼沙彌尼佛不受
也爲止誹謗故佛若自受三衆外道當言瞿
曇沙門本在王宮在婁女中今雖出家自度
女人以自娛樂以是因緣佛不度也復次佛
爲法王與一切衆生作大導師導引衆生背
俗入道先令衆生信向無疑然後道教得化

流天人是故如來捨近取遠自不度也結姪
戒因緣

除却鬚髮著袈裟問曰不除鬚髮得戒不答
曰得戒但非威儀若無衣鉢得戒不答言得
戒問曰若無衣鉢必得受戒者何故必須衣
鉢答曰一爲威儀故二爲生前人信敬篤心
故如獵師著袈裟鹿以著法服故則無怖心
三以表異相故內德旣異外相亦異生信心
者信三寶生人天中信邪墮三惡道信知苦
斷習證滅修道不信者不信善惡四諦信家
非家家者父母兄弟妻子眷屬非家者無常
變壞不可久保故多增貪欲瞋恚鬪訟諍亂

種種惡法故非是功德善法之家遠離鄉土者夫出家者爲滅垢累家者是煩惱因緣是故宜應極遠離也施食者得五功德一者得色二者端正三者得力四者得辯五者得壽次第乞食者一日到一家得食則食不足即止次第到七家得食則食不得亦止又去次第從家至家食足則止不限多少後日乞食還從先次從家至家是名次第乞食法何故受乞食法凡在家者多諸惱害以衆法因緣故二以鞭打僧祇人民共相瞋惱多諸非法因緣食不清淨三以觀他意色心不安泰四以少欲知足修聖種故若受檀越請者亦有

過失以請因緣故若食先麁更今精細若少
勅作令多受惡味教增衆饌又旣受請心有
悌望則非少欲聖種之法五稱壇上四依之
教又若受請者常懷彼我得失之心若乞食
者肅然無繫意無增減六以衆食有盡乞食
無窮但天下有人要必有食是以乞食無盡
佛教弟子修無盡法佛法難成者如人入海
採寶多汲少還入佛法海多壞少成如以利
刀自割身體能不自傷甚爲難也受佛禁戒
修淨法身內懷煩惱惡法利刀不毀法身甚
是難有未結此者惟說一切惡莫作而未結
五篇罪相輕重故言未結戒也

行姪者一以習煩惱故二以頑父母交會有
福德子應受生故三以餘報姪不盡如人從
生至長不行姪欲便得漏盡有人要經姪欲
而得漏盡以宿世姪欲因緣有盡不盡故四
為結戒因緣故若不介者無由結戒如是再
三者為懷妊故其母三反三問得子便止續
種者凡世立字各有因緣一以宿命名字即
以為名二以星宿立字三因緣立字如頑提
那以無子因緣故字為續種四因德立字如
律師因以知律名為律師如阿毗曇師如三
藏師是因德立字欲想者身口不動但心想
女人欲覺者心既嘗醉身體夢夢欲熱者二

身交會集僧者佛現不自專輒二佛不集衆
共籌量輕重而後結戒但共衆和合令罪者
心伏三以如國王持國雖得自在凡有國事
與諸忠臣議之國得久住佛法王亦尔雖於
法自在爲持佛法故凡有法事集衆共知法
得久住四以爲肅現在將來弟子凡是僧事
不問有力無力要問衆詳宜不得專獨五諸
佛法尔不獨一佛僧者凡有五種一者群羊
僧二者無慚愧僧三者別衆僧四者清淨僧
五者第一義諦僧群羊僧者不知布薩行籌
說戒自恣羯磨一切僧事盡皆不知猶如群
羊故名群羊僧無慚愧僧者舉衆共行非法

如行姪飲酒過中食凡是犯戒非法一切同住名無慚愧僧別衆僧者如羯磨死比丘物以貪穢心設客比丘來不同羯磨凡是隨心別衆羯磨名爲別衆僧清淨僧者一切凡夫僧持戒清淨衆無非法名清淨僧第一義諦僧者四得四向名第一義諦僧問曰集僧者五種僧中集何等僧答曰集二種僧有言三種僧雖皆非法俱是佛弟子云何獨集二種僧義應盡集五種僧知而故問者一以諸佛常法二以佛無事不知欲令前人伏罪順自言治法三以爲安衆生故佛無事不知無事不見若不問前人自以知見說其罪過則

衆生常懷怖懼不能自安非是集衆安衆生
法四以若遙察人心非大人聖主儀體知時
問者要在比丘衆中間沙彌白衣前不問二
以今是結戒時故問有益問者須提那常懷
憂悔今佛既問知先作無罪得除憂悔一以
因之結戒滅將來非法三以佛既結戒知罪
輕重有殘無殘可懺不可懺決將來疑網四
以有十利功德故有因緣問者以結戒因緣
故是愚癡人者佛大慈大悲兼無惡口云何
言愚癡人答曰佛是稱實之語非是惡口此
具縛煩惱衆生具足愚癡故二慈悲心故呵
責折伏如今和尚阿耨耨利教誡弟子故稱言

癡人非是惡口開諸漏門者須提那於劫初
來未有男女作婬欲事而此人於彼最初行
婬作惡法根本今佛法清淨未有非法而須
提那最初爲惡作將來非法罪過之始故言
開諸漏門寧以身分內毒虵口中虵有三事
害人有見而害人有觸而害人有吞嚙害人
女人亦介有三種賊害人善法若見女人心
發欲想滅人善法若觸女身犯僧殘罪滅人
善法若法交會犯波羅夷滅人善法若爲毒
虵所害害此一身若爲女人所害害無數身
二者毒虵所害害報得無記身女人所害害
善法身三者毒虵所害害五識身女人所害

害六識身四者毒蛇所害故得與衆行壽說
戒得在十四人數一切羯磨女人所害不與
僧同此衆事五者毒蛇所害故得生天上人
中值遇賢聖女人所害入三惡道六者毒蛇
所害故得沙門四果女人所害正使入正道
水滿於世間猶如大海於此無益七者毒蛇
所害人則慈念而救護之女人所害衆共奔
捨無心喜樂天龍善神一切遠離諸賢聖人
之所呵責以如是因緣故云寧以身分內毒
蛇口中終不以此觸彼女人以十利故者若
結此戒順此十利功德得此十利功德若持
一戒將來得一戒果報兼得十利功德果報

如是一切戒當分各介非一切通得十利功德也不共住者不共作一切羯磨同於僧事所以不共住者為生四部天龍鬼神信敬心故若行惡之人與共同事則無由信敬以現佛法無私無愛無憎若清淨者共住不清淨者不共住三者為止誹謗故若與惡人同事外道邪見及以世人咸生誹謗當言佛法有何可貴不問善惡一切共事四者以持戒者得安樂住增上善根故破戒者生慚愧心折伏惡心故有一比丘獨坐林中者以在衆多事多惱妨修善法故二以智慧偏多以在衆多聞多見多語多論雖生智慧少於禪定宜

在靜處以修其心若定多者則宜在衆廣求
知見佛雖先結婬戒不得與女人行婬未制
畜生佛必因事漸制是以因此比丘與畜生
共作惡法隨事更制畜生於六道最是邊鄙
是故乃至畜生既下至畜生凡可婬處一切
盡結凡犯罪有三種一犯業道罪二犯惡行
罪三犯戒罪須提那於三罪中得犯惡行罪
婬是惡法故無業道罪自己妻故無犯戒罪
佛未結戒故林中比丘得二罪得惡行罪婬
是惡法故得業道罪雌獼猴屬雄獼猴故不
得犯戒罪佛未結戒故此二比丘俱名先作
是故無犯戒罪若比丘者一切七種得戒比

丘盡皆在中學者三學學戒增學心增學慧
增問曰學多何以正齊三學荅曰三學攝一
切學如是五篇戒防身口惡淨修身口無法
不盡學心增者息於心垢無法不周學慧增
者明見法相根本除惡學戒增者學律藏學
心增者學契經學慧增者學阿毗曇又云學
戒增者學五篇戒學心增者得初禪五支二
禪四支乃至四禪名學心增學慧增者明見
四諦復次滅惡律儀戒及一切非威儀五篇
戒清淨名學戒增以戒清淨故得心清淨名
學心增更思尋深理增長善法名學慧增復
次經中有三修戒修心修慧故知三學攝一

切學又云八正道中正語正業正命是學戒增
正定是學心增正見是學慧增復次得五篇
戒名學戒增得禪戒名學心增得無漏戒名
學慧增復有三學學威儀增學毗尼增學波
羅提木又增威儀增者一切威儀戒毗尼
者減一切惡法波羅提木又增者五篇戒問
曰何以重分別學戒增荅曰外道亦云學戒
增是以重分別也明外道無學戒增外道斷
結至三空而不能斷非想處結佛法斷結根
本都盡是以得學戒增

復次外道斷結一切假上地斷下地而佛法
不尔亦以上地斷下地亦能以下地斷上地

又云外道亦制四重一不婬師婦二不盜金
三不殺婆羅門四不飲白酒佛法不忤一一
切不婬二一切不盜三一切不殺四一切不
妄語同入學法者如初受具足戒比丘所學
百歲比丘亦如是學問曰若百歲比丘同初
受戒比丘所學者初受戒比丘掃地塗地取
水種種役使百歲比丘亦應同不荅曰百歲
比丘亦從少至長初受戒比丘亦當從少至
長是故如初受戒比丘所學百歲比丘亦如
是學是名同入比丘學法此中言學者學二
百五十戒一切威儀法也我捨佛者此中凡
有二十一事捨戒從捨佛乃至不復與汝共

作同學二十一事中但得一事皆名捨戒事
問曰捨佛者是根本弃背三寶更得出家不
答曰有論者言更不得出家以是根本惡故
又云故得出家以不墮百一遮故以根本捨
戒清淨無所違故先雖捨佛今還歸依佛經
云無有一法疾於心者凡夫心輕躁或善或
惡不可以暫惡便永弃也雖尔若根本捨佛
後還得出家然捨佛已現世則無吉祥善事
所作無吉無利灾禍歸身欲捨戒無過者若
捨具戒當言我捨具戒我是沙弥若捨出家
戒者當言我捨出家戒是優婆塞若捨五戒
者當言歸依優婆塞如是則成捨戒亦無過

各文言言若以著白衣被服有人問言汝何故
尔荅曰我罷道我作白衣亦名捨戒若捨戒
時都無出家人若得白衣不問佛弟子非佛
弟子但使言音相聞解人情去就亦得捨戒
捨戒一說便捨不須三說問曰受戒時須三
師七僧捨戒何故一人便捨荅曰求增上法
故則須多緣多力捨戒如從高墜下故不須
多也又云不欲生前人惱惡心故若須多緣
者前人當言佛多緣多惱受戒時可須多人
捨戒復何須多也又云受戒如得財寶捨戒
如失財寶如入海採寶無數方便然後得之
及其失時盜賊水火須臾散滅捨戒亦尔也

捨三寶所以成捨戒者以受戒時歸向三寶
得戒故捨和上阿耆利成捨戒者以因和上
阿耆利得戒故捨比丘乃至優婆夷乃至不
復與汝共作同學成捨戒者以本同歸向一
味一道今若捨之則佛法義斷以是背佛法
故戒則去也和上者四種和上一有法無衣
食二有衣食無法三有法有衣食四無法無
衣食今捨和上者一切捨之阿耆利者有五
種一受戒二威儀三依止四受經五出家捨
者一切捨之行婬法者或有行婬身不相觸
如比丘身弱口中行婬有一比丘男根長自
後道中作婬是名犯婬身不相觸或有身相

觸不犯姪戒如姪壞根女人是謂身相觸不
犯姪戒或有身相觸亦犯姪戒如姪不壞根
女人是名身相觸亦犯姪戒有非身相觸不
犯姪如於死女人非處行姪是名非身相觸
不犯姪犯姪身相觸得波羅夷身不相觸不
犯姪偷蘭遮輕重去何身相觸亦犯姪波羅
夷不犯姪身相觸偷蘭遮輕重云何波羅夷
者名墮不如意處如二人共鬪一勝一負比丘
受戒欲出生死與四魔共鬪若犯此戒則墮
負處問曰犯五篇戒皆墮負處何以獨此戒
得名荅曰餘四篇戒當犯時亦墮負處但尋
悔滅非永墮負處不得名也如怨家以刀割

人命根不斷雖云得勝非是永勝若斷命根
名決定勝犯四篇戒如命根不斷犯此四重
如命根斷名墮不如如伐他國若得臣下雖
小得勝未名大勝若得國主名根本勝若犯
餘戒惡法四魔未名得勝若犯此戒畢竟永
棄退墮負處

復次如好田苗若被霜雹摧折墮落不得果
實犯此戒亦尔燒滅道苗不得沙門四果復
次如燠穀種雖種良田糞治漑灌不生苗實
犯此戒亦尔雖復勤加精進終不能生道果
苗實如斷多羅樹不生不廣犯此戒亦尔不
得增廣四沙門果復次如斷樹根樹則枯朽

若犯此戒道樹枯損名墮不如若犯此戒
所棄離天龍善神所不親近賢聖呵責名墮
不如若犯此戒不消檀越衣服飲食卧具醫
藥種種利養名墮負處復次猶如死屍在人
衆中無所能爲無所增益若犯此戒雖在出
家清淨衆中不能成就四沙門果名墮負處
復次如弊壞垢汚衣服人所棄捨若犯此戒
佛法所弃不得與衆說戒羯磨布薩自恣不
入十四人數名墮不如乃至畜生者與女人
交會受欲具足與畜生女交會染欲情薄是
故言下至畜生三惡是五道之邊下故言下
至畜生若犯四重初犯一時得波羅夷第二

犯時乃至衆多盡突吉羅如犯姪戒初波羅
夷第二犯時乃至衆多盡突吉羅後三戒當
體各介如姪戒分別無異當體各介女人三
處得波羅夷方便偷蘭遮有輕有重重偷蘭
遮大衆中懺應胡跪合掌三從衆乞乞已衆
應一白一白已懺悔亦應三說輕偷蘭遮界
外四人懺法亦同直輕重有異輕偷蘭者欲
作重姪若起還坐輕偷蘭發足趣女未捉已
還及捉已失精乃至共相鳴抱輕偷蘭男形
垂入女形已來未失精亦犯輕偷蘭若失精
得重偷蘭若男形觸女形及半珠已還不問
失精不失精盡得重偷蘭死女三處行姪非

人女三處行姪俱得波羅夷生女死女三處
行姪若壞墮垂食於中行姪俱得重偷蘭生
女死女非處行姪腋下股間行姪得重偷蘭
刺身作瘡於中行姪俱得重偷蘭發足向死
女非人女畜生女二根欲作重姪乃至男形
入三瘡門半珠已還得偷蘭遮輕重如生女
中說若發足向人男非人男畜生男黃門欲
作重姪於中得偷蘭遮輕重亦如前說若先
正爲女人上出精而已除三瘡門一切身分
處精出僧殘若先爲摩捉嗚抱而已若摩若
捉盡僧殘若欲女人身上出精手已摩捉精
未出便止四人偷蘭遮若犯五篇戒一一得

三罪如犯波羅夷以犯戒體波羅夷違佛教
波夜提犯威儀突吉羅乃至衆多學法犯三
罪犯戒體突吉羅違佛語波逸提犯威儀突
吉羅各有三罪若懺時但懺戒體餘二罪同
滅以戒體是根本故
結盜戒因緣

佛在王舍城者有論師言此國於十六大國
最勝故名王舍城復次此國本有惡龍作種
種災害破人民舍宅唯王宮舍不壞故名王
舍城復次本此人民飢饉食狗肉蛇肉人肉
種種雜肉以是故有諸羅刹惡鬼入國作諸
變異王問何故有此荅曰云人民飢饉食取

種種不清淨肉有此灾異王尋立制不聽食
此諸不淨肉兼五種種禮儀法服王法勝故
名王舍城復次此國山中有五百辟支佛五
百仙人一切人民常供給所須以仙聖多故
名王舍城復次十六大國中二國最勝一優
填王國二摩竭國優填王國衣冠王服為勝
摩竭國法禮義為勝十六國中設有禮義摩
竭國王或用不用此國法式十六國中一切
用之是故名王舍城復次佛在此國於道樹
下坐師子座成阿耨多羅三藐三菩提故此
國地神有大力勢常護此國主故今此國強
盛異國歸向是國故名王舍城衆多比丘一

處安居者佛一切時前安居惟毗羅然國後
安居以因緣故問曰佛從他安居自安居答
曰有言從他安居有云自安居何以故佛自
得一切十力四無所畏故不從他安居又云
佛自結此法自制此法是故自安居問曰佛
三語安居一語安居答曰佛一念安居不以
口言以不忘故問曰佛布薩自恣羯磨僧事
盡同衆不答曰佛盡不同衆僧布薩自恣一
切僧事皆悉不同亦不與欲清淨以佛無非
法不入僧數故

佛十二年中常在衆說戒十二年後有惡法
出佛止不說令弟子說上座說隨制先後爲

次第後集法家次輕重爲五問曰佛無邊智
慧無邊辯力何故十二年中常說一偈答曰
佛華重說而所受衆生各異不同佛若語若
默皆有所化度是故雖有無窮之辯爲衆生
故更不異說更不多說介時佛與阿難者佛
凡制戒必因外事既有因緣然後結戒佛將
欲結此盜戒欲令從他得事作結戒因緣是
故佛與阿難按行諸房佛勅阿難破之者若
餘人破者則生諍訟阿難破之其心則伏佛
在出時三人第一多力一者阿難二者拘夷
三者有一釋種子以三人力大無能過者阿
難能轉四十里石是故破之畏故心伏又云

餘人若破瓦舍堅牢餘人卒不能破阿難力
大須臾破之漏結因緣者有二種一煩惱根
本如須提那林中比丘是其事也二比丘自
作房舍資產之業多事多惱妨廢坐禪讀經
比丘正業故名漏結因緣達尼吒默然者佛
是法王或以非法故破之若以我不可故破
之是故不言佛何故必破此房欲永斷將來
漏因緣故見以驚怖者問曰此怖畏為在欲
界色無色界為心相應為不相應荅曰欲界
與心相應問曰色界三灾所及三禪諸天盡
從下至上此非怖耶荅曰此是厭捨故去非
是怖也色界有厭無怖也唯欲界有怖問曰

誰成就此怖荅曰欲界凡夫四道果人乃至
辟支佛成就此怖唯佛無怖即往白王何故
以此大材持與比丘者問曰既爲臣下何敢
以此直言逆忤於王荅曰一以義正理直故
二以卑言稟語故王初登位時者問此比丘
先取材時作是念耶臨急語耶荅曰是垂急
之語問曰此比丘誰邊得罪爲是城內人民
邊爲是主材人邊爲是王邊荅曰王邊事在
王故王自在故語諸比丘者以是小事因緣
故不敢白佛二以事是可耻不敢白佛佛語
阿難者問餘三戒何以不問獨問此戒耶荅
曰此戒依王法三戒不介是以不問此戒要

依國法盜物多少得斷命罪則依而結戒姪
殺二戒事成則罪成不問多少妄語國無此
法是以三戒不問佛佛知一切法相何須問
耶荅曰爲止誹謗故佛得自在隨意自制若
問而後結佛隨國成法而後結戒則衆生心
伏若信者不信者何故尔耶荅曰若直問信
者恐爲比丘故言盜多錢得重若問不信者
或憎妬故言盜少得重罪是以徧問怨親中
人盜至幾錢王與大罪盜至五錢得重罪者
或言金錢或言銀錢或言銅錢或言鐵錢無
有定也盜至五錢得波羅夷者謂閻浮提現
有佛法處及弗婆提拘耶尼二天下唯王舍

國法以五錢爲限又言五錢成重罪者佛依
王舍國法結戒故限至五錢得波羅夷如是
各隨國法依而制罪觀律師意欲以後義爲
定而難不欲廣汝盜比丘如是不與取者或
不與取非是賊如取有主物謂是無主或是
賊非不與取如衆僧中行三番餅盜心取四
又如無主物作有主心取是謂賊非不與取
一以人與故二以無主故或是賊亦不與取
如盜心取有主物或非賊非不與取如無盜
心取無主物罪者摠五篇罪名一切是罪五
篇戒外亦有種種罪今佛結戒亦罪輕重故
云此是波羅夷罪此是僧殘此是波逸提此

是波羅提提舍尼此是突吉羅受王職者問
曰女人五礙何由爲王荅曰不得作轉輪王
身小王無所礙也有主物者一切有主物縱
使空地有物地中伏藏若是王地盡屬於王
無主物若疑心取偷蘭遮若塔中得物若塔
外得物若有鳥死在塔中地現是佛物盡供
塔用若物在僧地亦尔若房中得物亦供房
用若知是物是死比丘物衆僧應分若山野
中或山崩樹折熱風寒風有鳥獸死無食噉
處得取無罪一切鳥獸食殘取突吉羅師子
殘無罪若盜佛像爲供養故無罪若爲得錢
轉賣得錢偷蘭遮盜經不問供養不供養計

錢得罪若盜舍利偷蘭遮物離本處有二種
一舉離本處二舉離本處還著本處即持去
者得二種罪一得業道罪以盜他故二波羅
夷罪以佛結戒故還著本處者得一罪先離
本處無業道罪不損他物故得波羅夷五寶
者一者金二者銀三者真珠四者珊瑚五者
毗琉璃五似寶者一銅二錢三水銀四白金
鈇錫五合作種種莊嚴具若捉五寶得突吉
羅若離地得波逸提若捉錢離地不離地盡
突吉羅若比丘有通以通力飛過諸國若所
發處若所至處應輸稅不與得重其間所經
諸國無過若販賣者而隨王使王使認名比

丘無罪若不認名計錢得重

薩婆多毗尼毗婆沙卷第二

子

霍

注音

犀犀

非音

西上

鈍

徒困

悌望

希

亡

音

懷妊

禁下而

蔓蔓

鄧上

丁鄧

反莫登反莫

吞嚙

又下

吾五巧反

結反邊

鄙

下美

碑此

反七斯

輕躁

竈下音

霜雹

角下

反蒲漑

灌古上

愛

反一音

既下音貫

腋

亦音

股

古音

飢饉

鎮下

渠反

寔

肉字

逆

忤

誤下音

鑑

反郎

荅

鈇錫

先上音

擊反

緣下

販

賣

方上

反万

