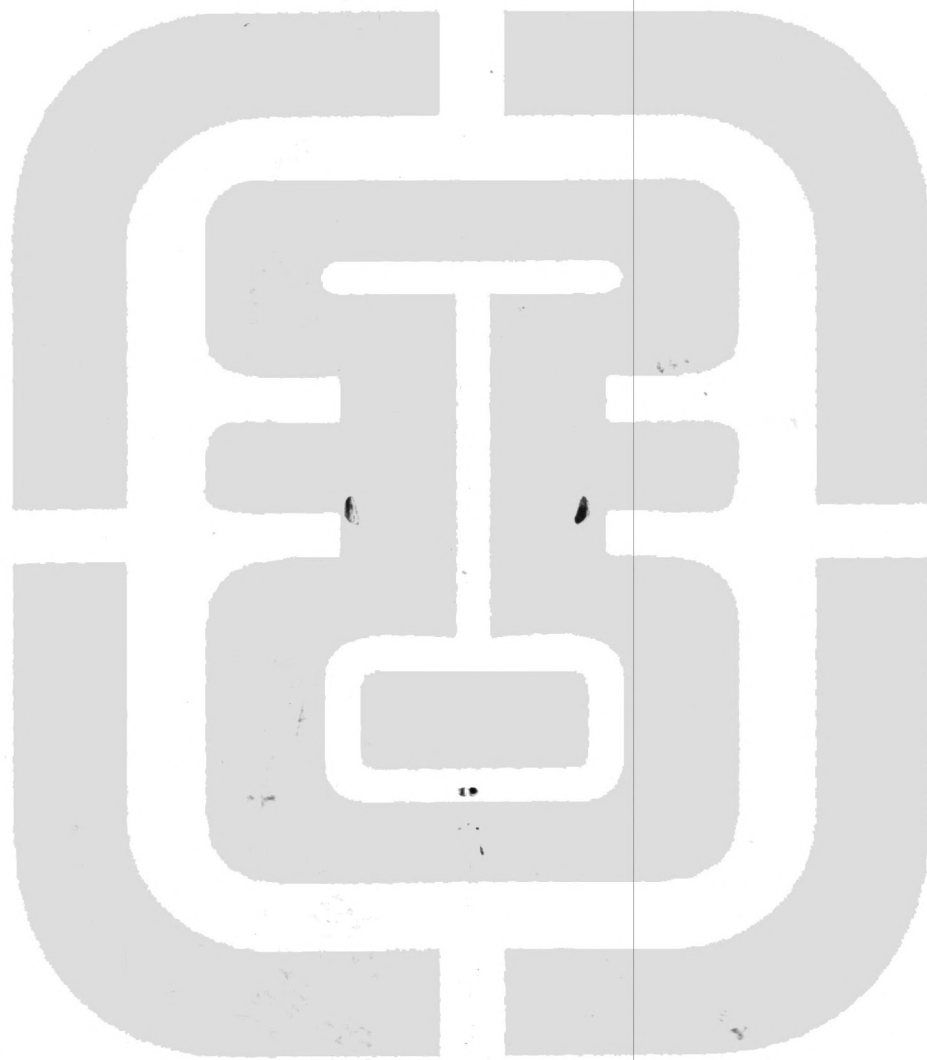

善見毘波娑沙律

卷六

三百四十七
伯六

50205

善見毗婆沙律卷第六

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

伯

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
世後世悉現今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吐
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

食盡夜撩理至旦掃灑家內清淨即以塗香
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白佛言世
尊飲食已辦時今至矣今時如來與比丘僧
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
比丘僧比丘僧中佛爲上座極美者無上味
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爲三一者以手
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
百衆僧白氎各一雙合直金錢五十万婆羅

門雖作如是施已心猶未止復更施絳欵婆
羅一張又盞兜那波吒漢言佛與比丘截斷
欵婆羅各作禪帶及盞囊襪又斷烈盞兜那
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
及比丘僧却坐一面介時世尊作是念言此
婆羅門及其眷屬請我夏坐三月之中爲魔
所燒未聞法要我今以其三月未聽法故并
爲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
一來與我相見使不恨耳尔時世尊於蘭若
中停三日入佛境界觀諸比丘九十日中日
食馬麦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呵句咤羅精舍而
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爲難解此毗婆沙善
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
尔時毗舍離城如是次第易可解耳若有深
奧不可解者我當爲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
見樹下窟中大毒蛇即生驚怖四顧求諸

嫁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
故即号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
者位因村名故号迦蘭陀長者法師問曰長
者獨名伯迦蘭六卷陀餘人亦三尔荅曰悉名迦蘭盧陀
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尔時
世尊九月前十五日至毗舍離見者問何謂

爲見荅曰須提那清旦食竟見諸人偏袒右
肩賣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
荅曰今往佛所供養聽法須提那曰善哉我
亦隨去尔時世尊四衆圍遶以梵音聲爲衆
說法須提那到已見佛爲大衆說法故律本
名爲見法師曰此是須提那往昔福因今其
發悟須提那心自念言云何因緣得入聽法
何以故四衆圍遶至心聽法不可移動難得
入故是時迦蘭陁子須提那漸近衆邊問曰
何不入衆荅曰爲後到故是以近衆邊坐律
本所說迦蘭陁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冝在家如磨琢者明

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剃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
在坐聽法當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
與不得恣恣而還次第易解阿摩多多者

六卷

四

阿摩是母也汝者易解一子者唯一子無兄弟法
多多言父也

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郵車馬出入脚不
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况今生別無有此理
即於此中卧地上者言無氈席而卧地上供
養者問曰云何為供養答曰男女伎樂琴瑟
簫笛笙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

食問曰何謂爲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
起卿等伯爲我令止出家六卷於是諸知識往至須
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
者提瓦器乞食或鹿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洒浴以油塗身洒
梳頭髮作種種飲食餽膳三四日中體力平
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
度爲衆僧度荅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
家與具足戒比丘荅善哉世尊即取須提那

度爲沙門卽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并
當床席卷氈覆蔽賢六十大銀盤者一盤堪
十人食合供六百衆僧飲食食者取也問曰
何謂爲取答曰取四大力迴與者捨與衆僧

心不戀慕自入乞食家中婢將經宿殘餅不
中食出外擲棄經宿或一二夜餅酢臭問曰
爲是粒米爲是粟米荅曰粟餅也大姊者出
家人不得喫爲婢故喫姊擲我盃中問曰出
家人得作是語不荅曰得何以故主人棄薄
故如此棄擲之物亦可得言將與我內置我
盃伯法師曰有六卷一比丘乞食見人擔殘宿餅欲
擲棄比丘言若必棄者置與我盃是比丘佛
所讚歎問曰唯餅一種得餘物亦得荅曰一
切擲棄之物皆得索取勿生狐疑手足者乞
食下盃受食露手至腕足者從踝上四指音
聲聲者須提那喫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
家荅曰婢見畏難故不敢輒問是故忿忿入
白若審尔者諦牆邊而食者尔時村中家家
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
勿人者父問須提那何勿人於牆邊食此殘
宿餅出家人不應如此食此宿餅父向須提
那言汝在家時餽膳飲食於中嫌訶或言麁
惡冷熱不調汝今食此殘宿餅如食甘露無

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荅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荅曰須提那當作是念離家伯既久六卷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鋌為碎荅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盍者應請也問曰何不待檀越來報而自往耶荅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洒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恠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內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碎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
奪或為水火之焚飄深思惟此已舉身震慄
毛為之豎日夜守護者未冥時便處分前後
布置人力持時卓邏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為者此是新婦問
須提那辭新婦所以見諸利利及諸貴姓捨
諸財寶及宮殿妻子眷屬意謂諸種姓悉皆

為求天玉女故而修梵行不為天女者不求
天女新婦聞須提那以妹相荅自謂先夫婦
共床寢息今喚為妹即是共父母生之義故
生大苦惱悶絕躄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
須提那荅此事甚易我能為之問曰何以須
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
不復燒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太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尔時佛從菩提樹下二十年中未爲諸弟子結戒諸弟子旣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致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
荅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
胎問曰何謂取衣伯荅曰如優陀夷比丘與婦六卷
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汚優陀夷衣
以衣與比丘尼比丘尼得已便舐之復取內
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荅曰如鹿子

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鰾
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
生兒夫婦既悉出家爲道荅言我等已出家
法不得如此帝釋復言若不合陰陽可以手
摩齋下即隨言便懷胎而生睽是名手摩齋
下閔陀婆耶與旃陀盎珠多二人亦如是生
問曰何謂爲見荅曰有一女人月華成不得
男子合欲情極盛唯視男子爲志譬如王宮
嫔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：如秦牛母，但馱植氣而懷子，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既
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摠
伯持戒定慧六卷藏而我不得摠持羸瘦者為自悔
十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著耻低
頭者於清淨行自觀不善而生著耻時諸比
丘各出房前遊戲見須提那羸瘦而問先面

貌休滿者身體美滿子足平正肥壯今何以
羸瘦諸比丘語須提那汝於梵行中何所憂
恨爲不樂出家耶須提那荅諸長老我於梵
行非不樂於清淨法勤心修治爲我已作惡
法故已作惡者已得惡法恒在眼前見諸比
丘語須提那言汝所作足可狐疑問曰何謂
爲狐疑荅曰於清淨法中爲不淨行故而生
狐疑不得修梵行於是諸比丘作方便釋須
提那意而作是言不尔長老佛以種種方便
說法離欲者所以佛爲一切衆生於三界中
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今而合者
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槃者言
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
伏之是名爲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
信令信者爲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弥山
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闖
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爲聲聞弟子
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即賤薄須提
那者若人作惡法應薄我如來即薄賤有人
能持戒精進者應讚歎如來即讚歎如此善
惡行者佛不覆蔽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呵
罵其子癡人何以作如此事是故律本所說
癡人汝可以男根內毒虵口勿內女根中毒
虵口者若人觸毒虵口肉即爛壞此死為善
若人以男根內女根中者死入地獄無有出
期寧伯可以男根內士腹虵口亦復如是一入即
爛為此命終不墮地獄若內女根中輪轉地
獄寧以男根置大火聚中不內女根何以故
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入

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
淨行一切惡法爲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藏法自不能護其
身是名難養不知足者爲住於覆藏處故名
不知足若得珍寶如須弥山亦不稱意故名
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鹿若細趣得而
受爲少欲故即是知足淨者爲少欲知足是
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葳煩惱令
伯開發使分散是名不聚六卷以不聚故即勇猛精
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貫穿亦如七寶珠
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

須隨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
地荅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
亦不強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
慙媿比丘不言制不慙媿比丘以此法故令
慙媿得安樂何以故不慙媿比丘不得入衆

集僧布薩自恣慙媿比丘得安樂何以故得
聞禪定三昧不慙媿比丘不得觸燒故故律
本說慙媿比丘得安樂斷今世惱漏故今世
惱漏者爲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
令得度脫制不慙媿比丘不慙媿者破戒又
言已作不善法故而不著耻如此人佛制之
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衆僧若結戒者
衆僧以毗尼法呵責破戒比丘不得動轉是
故律本說制不慙媿比丘慙媿者得安樂住
若有慙媿比丘樂學法戒此應作此不應作

斷滅未來漏者爲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爲此說戒斷此因
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十四而生信心若
外道見毗尼藏而作是言佛語比丘亦有圍
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
所說人見所行甚爲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令正
法久住者正法有三種何謂爲三一者學正
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爲初正法
久住爲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爲愛
重是故律本所說愛重毗尼藏法師曰以一

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

作

六卷

五

律本

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今時有一
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鳩諸雜禽獸

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撻多食漢言客
比丘食
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婬比丘無異
到已便以欲根向諸比丘現其婬相舉尾現
示待恐諸比丘皆有婬意于久不見便自作

其姪形狀示諸比丘諸比丘知獼猴欲爲姪
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惡是惡法汝長老
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今堅固唯除
夢中於夢中不犯制中隨結無性罪展轉食
別衆食無性罪隨結不犯如是世間法如是
如來以爲諸比丘隨結戒已獼猴品竟

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

涅槃後伯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
淫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為大善
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
彼羅夷罪不應共住是故律本所說無有是

麤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爲不破戒
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
戒此三伯法已具如來爲欲結戒告諸比丘汝
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摠名不屬一人
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

尔時集衆時問曰何謂爲四一者本二者隨
本三者法師語四者自意問曰何謂爲本一
切律藏是名本何謂隨本四大處名爲隨本
佛告諸比丘我說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
曰集衆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去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爲三答
曰一者於本伯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爲本答
曰一切毗尼藏是名爲本諷誦通利者若有
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

能解堅持不雜者有慙愧意是名堅持若無
慙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
有慙愧者於戒中恒生慙愧乃可歿命不爲
供養而破正法緣有慙愧者而有戒律不雜
者於文句中不相雜亂若有人問者次第而
答若顛倒律本義及義疏而答譬如人行刺
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如來受
受寫俱從優波離受須提那俱從隨寫俱受

悉伽婆從須提那俱受目捷連子帝須從悉
伽婆受又旃陁跋受如是師師相承乃至子
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荅問曰
何謂爲六荅曰白一者觀處六義二者觀本三者觀
文句四者觀三段五者觀中間罪六者觀無
罪問曰何謂爲觀處荅曰若草若樹葉應覆
身而來若不覆身躀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荅曰若故妄

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荅曰舉火捺得突
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
與阿浮呵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
若荅言可治還報律師律師荅言善哉若無
同學教問弟子弟子又荅言可治還報律師
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
長老心意云何荅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則不定如
坐棘刺何以故為悔過火所燒亦如坐熱石
上不得安定而復起去若律師往到其所而
言長老心意云何為定與不荅言不定律師
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

字紙

信

嬖

音羸

力垂

整

呼各

琢

音邱

思律

踐

音鹿

之

嬖

班二

同莫

緇

疾陵

疊

音禪

帶

上音

攀

普諫

反斗藪二字 藪下音 盈下音 腕為 蹀瓦

反鋌亭頂 縵莫半 聘娉下正併反 震慄下力 邏

反郎賀 睽失 舐祚 止犛牛上音 萎黃上烏 低

反佞二同 鼻許救 蝮芳福 訾訾二同 誘音 麀音

反翬扶味 行調下聲 屏餅音 賊子郎 迸必孟 詰起

反棘刺上居力 檮助中 又伯 卷子 紙不音

