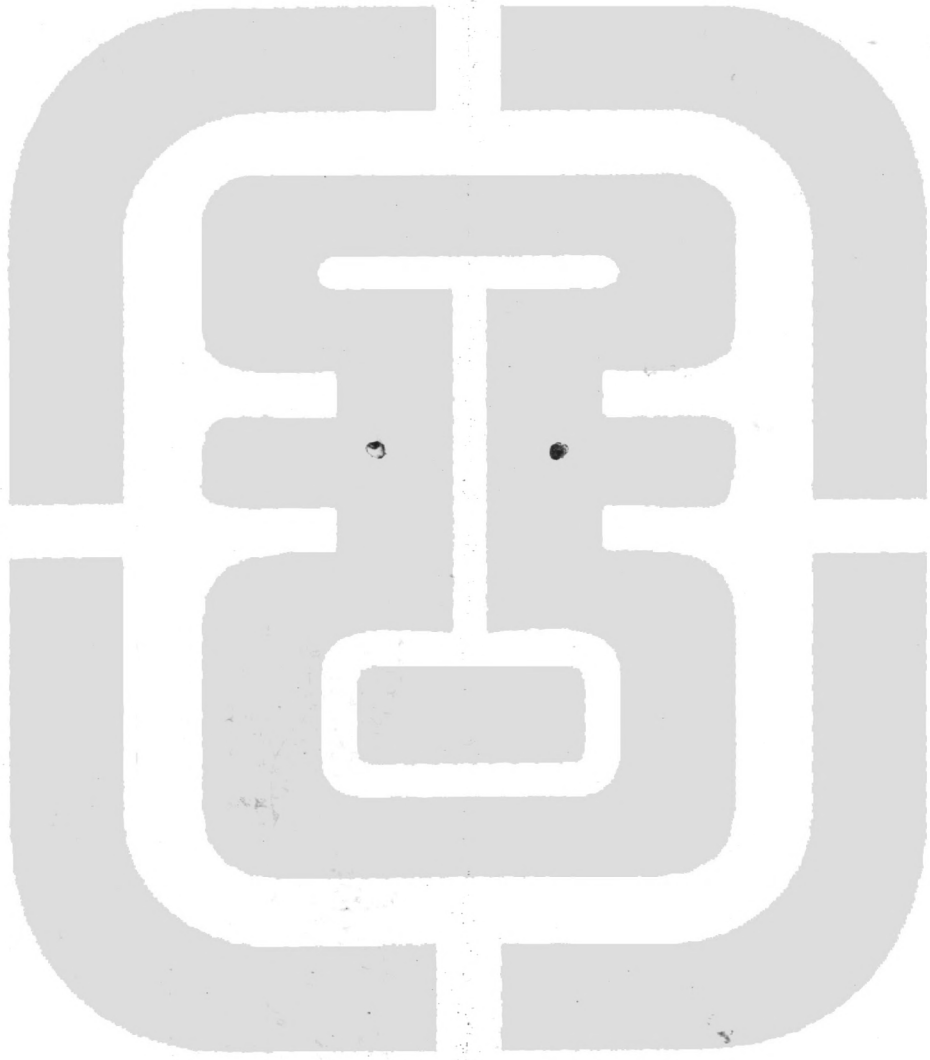

善見毘婆沙律

卷七

三百四十七
伯七

50206

善見毗婆沙律卷第七

蕭齊外國沙門僧伽跋陁羅譯

伯

法師曰今當為解律中文句如律本所說若
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
是名修習生者或生利利家或婆羅門家或
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叉或姓拘
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

毀其細軟遂成麁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曰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林儿音聲喚善來

可修梵行令盡苦源佛語未竟便成比丘得
具足戒三衣及瓦盞貫著右肩上盞色如青
鬱波羅華袈裟鮮明如赤蓮華針線斧子漉
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上亦是
戒師來至佛所頭頂禮足退坐于面法師曰
伯七卷二
如來從初得道乃至涅槃善來比丘其數有
幾荅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
百五十人殃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
衣蓋自降皆悉善來

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一万六千人與
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
言我於上中下座發慙愧心
佛告迦葉汝今應聽一切善法
入骨置於心中我今攝心
伯側耳聽法佛告迦葉
七卷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
尔時世尊於富樓羅弥寺
經行問須波迦沙弥或問
臃脹名或問色名此二法者
為同一

為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竝善
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
我取本為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

磨心善衆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
至問曰何謂爲上相荅曰比丘相是名上相
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
波婁加漢言小小白羯磨白二羯磨白四羯
磨伯如是次第從騫陀迦七卷到波利婆羅盧以羯磨
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以
立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
問曰何謂為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
果問曰何謂為學何謂為上慧何謂為心何
謂為上心何謂為慧何謂為上慧答曰五戒
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
世時辟支佛葉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义者名無等學
學於光明日光為王於諸山中須弥為最一

切世間學波羅提木又為最如來出世便有
此法若無佛出世無有眾生能豎立此法身
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
心伯若有此心下卷便無行不淨法五慧者有因有果
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春

布施功德滿具上生天上受諸快樂轉輪世
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去戒羸如
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去戒羸後言不
出二句和合是名為善有戒羸而不出戒不
羸而出於學中厭心不持是名戒羸愁憂者

於佛法中厭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
厭惡者以比丘相極為著辱見比丘相如見
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叉捨和上捨阿
闍梨捨同學捨弟子捨闍梨弟子捨共和上
同學捨共阿闍梨和上同學此十四句皆是
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
釋種子此伯八句七卷悉是戒羸因從此二十句合六
有一百一十句名戒羸從此以後我憶母為嚴氏
初有十七句田者稻田為初處者從此出甘
菓菜茹若葉是名為處伎巧者或能作瓦器
或能受使如是為初猶戀家者我有父母今
還供養此為初有九句從此依上我有母應

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
尼捨波羅提木又捨學捨和上弟子阿闍梨
弟子捨同和上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
語若遣使伯若書七卷若作手印七向人說此不成捨
戒若空誑妄語以手現相而得重罪此中不
亦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
若比丘爲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
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爲初從此七句八
句十四句二十二句我不用用此何爲佛於
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各法名亦
如是餘諸句亦如是我今略說我今捨佛失
戒我捨三藐三佛隨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
号皆成捨戒又言捨法此名非号即成捨戒
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含捨短阿含捨梵網
捨初本經捨僧述多捨鶯拙經捨本生經捨
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八万四千法聚以如
此号悉成捨戒伯我捨僧七卷此說非号捨善從僧
捨正隨捨以理隨捨集僧捨四雙僧捨八輩
僧捨應供捨义手供養捨無上福田号名僧
亦成捨戒我今捨戒此說非号成捨戒捨比
丘戒捨比丘尼戒捨上學上心捨上慧以号
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漢言微如是戒号亦

成捨戒我捨波羅提木义此名非号便成捨

戒捨比丘波羅提木义捨比丘尼波羅提木

义此是号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义

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上人度我出家

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上以号名捨

和上戒亦得捨我今捨可闍梨此語非号戒

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阿闍梨号而說便
得捨戒我捨弟子此語非号戒即得捨若人
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号故即
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
号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
捨以同學名号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

伯七卷

九

嚴氏

我捨如是以阿闍梨同學名号即成捨戒我
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
号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
以白衣名号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
持五戒或持十戒我今作優婆塞如是以優
婆塞名号戒即成捨我今作淨人戒即成捨
我爲衆僧馭使我今分粥分米果木菓如是
以淨人名号即成捨戒我作沙弥即成捨戒
作年少沙弥作少沙弥如以沙弥名号即成

捨戒我今作外道即成捨戒作尼軋陁阿寅
婆迦作多波須作波梨婆闍作畔郎具如是
以外道名号即成捨戒我作外道優婆塞即
成捨戒作尼軋優婆塞作阿寅優婆塞迦優
婆塞作多波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号即成捨
戒我非沙門即成捨戒我作破戒行惡法作
具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号即成
捨戒我非釋迦種子即成捨戒我非三藐三
佛陁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号即成捨戒以
此因故以此表故以此方便故以佛名号故
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

成捨爲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爲初乃至
河陀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狻猴
及諸畜生向此輩捨戒戒不成捨顛狂人向
顛狂人爲不知故戒不成捨法師曰向諸神
捨戒其速知何以故爲其大功德故三因受
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
若等例者不等例者苦向白衣若向出家向

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
以善人所行是摩竭國語若邊地安施羅弥
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十一誤言我捨佛癡
瘖伯如是諸捨戒戒不捨智慧人速急或誤語十一
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爲
初即成捨戒餘者不成捨戒法師曰今行不
淨法爲初我今分別說義如律本所說行不
淨法者問曰云何不淨法荅曰非好法非善
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塵
沙抑悉成大罪以水爲端是名爲不淨行於
覆藏處者靜處無人而行不淨行二人可介
是名不淨行問曰何謂行不淨行荅曰二人
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佞俱犯若男根生疣
死不受樂安吉羅覺樂者得波羅夷以男根

毛手指頭若入者得安吉羅法師曰此是行
不淨法何以故此惡不善語若諸長老聞說
此不淨行慎勿驚恠是沙門慙愧心應至心
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駈出
何以故三藐三佛陀憐愍衆生金口所說汝
等應生慙愧心而聽何以笑駈出乃至共畜
生者此是下極語共畜生亦得波羅夷罪豈
沉女伯人七卷法師曰我次第十二而解有足無足畜生盧
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鱉蛤等亦
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
遮若取雞鳥烏鷄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
處說波羅提木又無慙愧人不得入於一眾
僧事不得同入駢出在外是名不共住是故
律本說不共布薩及諸羯磨是比伯台得波羅

七卷

上三

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
黃門有二各有一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
三十若二處乃至入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
起心如足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
人出家若人捉冷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
道逼身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虵口如內火聚

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便口亦得罪又時怨家

何七卷

十四

將人女或將何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三
四死女少分在三四死女餘少分在三
四有二十七非人女畜生女亦是合諸女
八十一二根黃門亦如諸女人無異合八十
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室寫提
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
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
大勇猛其師猶在伯七卷十五而捨師去往往處是名最
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
初五百个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

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
而隨犯得罪若此屍臃脹爛臭諸蠅圍遶從
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犍牛驢駝水牛於
鼻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

屍臃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
若比丘欲心與女根相跂或口中得偷蘭遮
爲誰起荅曰因六羣比丘亦時六羣比丘於
阿寅羅波帝夜江邊諸犍牛度江泅逐捉得
角伯而行姪於角七卷間或行耳十頸尾下背上欲意
而觸不分別說佛告諸比丘若欲意相觸者
得偷蘭遮此一切相籌量而取不失此義云
何不失此義若欲心以口與口此不成姪相
得突吉羅罪本無姪心樂受細滑以口與口
僧伽婆尸沙以男根觸女根外分亦僧伽婆

尸沙畜生女根以男根觸外分得偷蘭迦樂
受細滑得安吉羅都合二百六十九四種說
竟如是世尊爲護順從者說二百七十四種
如來爲欲遮將來惡比丘故莫作是言以物
裹男根行婬言無罪故作此事以遮正法勿
使當來成就於二百七十四種取一四隔分
別而現有怨家將女又欲壞比丘淨行或以
穀道水道口以此三事而壞比丘有隔無隔
有隔無隔者以女三道無隔者比丘根法師
曰此事我當分別善說有隔者於女三道中
以物隔女根或以樹葉或衣或熟皮或鐵或
鈇錫是名爲隔法師曰隨得物而用隔有無

隔而入無隔有隔無隔無隔有隔有隔有女
心作得波羅夷罪若犯波羅夷得波羅夷罪
若犯偷蘭遮得偷蘭遮罪犯突吉羅得突吉
羅罪若以物塞女根於物上行姪得突吉羅
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筍內
女根七卷於筍行姪若入觸肉七者得波羅夷罪若
破筍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罪若於竹筍不
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軋隨賊此賊
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
軋隨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
中以男根內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
此二我嘗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駢還俗應
問眠者汝受樂不若受樂者犯波羅夷故作
者不須問如是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內瞻顛狂二者外瞻
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內瞻起者而
生狂亂不知輕重若以藥治都無除差如此
顛狂不狂失心者夜叉反心有二種一者或
夜叉現形人見可畏是故失心二者夜叉以
手內人口中反人五藏於是失心如此二者
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栴檀無異如是顛狂
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

伯

軟反乳充騫反丘軋反步茹反而鯀反魚訖反力

反稱頭作上今疣反于蚌反而鼉反上音減反下

鶉浮音狐狸上音狗獺上又作他野音狩

下詩拔亦音蠟反郎駝二字音相跬反下知主

枉似由灑反郎錫上音綠下蘆上音筍下

筒齊厲下怨作十六紙

