

善見毗婆沙律卷第八

姑

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

戒向中欲分別令知此是摠說汝等

善見毗婆沙律卷第八

姑

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

戒句中欲分別令知此是摠說汝等當知起作識有心世間罪功德業受起者摠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不作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起罪欲界八善

善見毗婆沙律卷第八 第二張 姑字号

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

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

善見毘婆沙律卷第八 第二張 始字号

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或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勿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

獼猴拔闍子老出家及鹿

此偈名為憂陀那世尊自判憂波離為未來世律師易憶識故說此偈頌汝等應當善觀罪相獼猴拔闍子此事隨制白衣者著白衣服行媯草衣

者外道人結茅草為衣木皮衣者剥

頌汝等應當善觀罪相狝猴拔鬚子
此事隨制白衣者著白衣服行媯草衣

善見毗婆沙律卷第八

第三張 結字号

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
衣毛欽婆羅以犛牛毛織為衣角鷄
翅衣者連角鷄翅以為衣鹿皮衣
者取兒全合毛四脚被以為衣問曰
煞人何故不得波羅夷罪答曰本為
細滑無煞心故得僧殘罪鬱波羅華
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為
男子之所染著眠卧牀上者此比丘
尼從外乞食還開戶入戶聞故不覺
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載
須弥諸山王而不載七尺惡人是故
地為之開即入阿鼻地獄火如羅網
世尊聞已語諸比丘此比丘尼不樂
故故名無罪佛因比丘尼而說偈言

善見毗婆沙律卷第八

結字号

如華在水芥子投針鋒若於欲不染

世尊聞已語諸比丘此比丘居不樂
故故名無罪佛因比丘居而說偈言

善見毗婆沙律卷第八 律論 比丘字號

知華在水 芥子投針鋒 若於欲不捺
我名婆羅門

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
上具足戒我聽即依先不須更請師
及具足戒醵數者從初受戒我聽往
比丘居僧中依先醵數而住不同者
故出精為初此罪轉根即失若更復
為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
根取上女根下何以故男子若多罪
者而失男根變為女根女人若多功
德而變為男子如是二根以多罪故
而失以多功德故而成男子若有二
比丘同住共諮稟講說諷誦經典而
一比丘夜半轉根成女二人悉得共
眠罪若覺知者而煩冤哭泣向同房
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互都
不閉塞善門如是慰喻已而作是言
卿可往比丘居僧中住若轉根比丘
互問大德有知識比丘互不若有者
答有若無答無若轉根比丘互更作

善見毗婆沙律卷第八 第五張 姓字號

是言大德可將我往比丘居所同住

及問大德有知識比丘及不若有者
答有若無答無若轉根比丘及更作

善見毗婆沙律卷第八 第五張 始字号

是言大德可將我往比丘及所同住
比丘可將轉根比丘付知識比丘及若
無知識者將至比丘及寺若去時不
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
比丘寺若遠在聚落外度江若置衆
者此無罪也若至比丘及所作是
言即說比丘名問比丘及知不若比
丘及知而答知此比丘今轉成女根
諸比丘及應當憐愍此比丘及答言
善哉諸比丘及應作是言我等當與
此比丘及共誦誦經典聽法諸比丘
送付比丘及已還歸本寺轉根比丘
及隨順比丘僧意勿有違失若諸比丘
及無慙愧心又無同意料理得移餘
比丘及應覓依止師讀誦經法隨順比
丘及法律轉根比丘及得度弟子受
依止諸比丘及不得譏嫌生彼此心
若先比丘時沙彌付屬餘比丘比丘
時三衣鉢失受持法至比丘及所應
更受五衣鉢若受持外先有長衣鉢
者依比丘及法應更說淨畜若比丘
時所受七日藥失受法應更受若比

善見毗婆沙律卷第八 第五張 始字号

比丘時受七日藥滿七日而轉根得更

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

善見毗婆沙律卷第八

第五張

第四百

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且不失即為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入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呵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息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

善見毗婆沙律卷第八

第七張

第四百

為比丘不須覆藏六夜摩那埵出罪

若比丘尼行半月摩那埵轉根為

應與出罪比丘轉根因緣以說竟若
比丘及時行媒嫁法覆藏不出轉根

善見毗婆沙律卷第八

第七引

女字共

為比丘不須覆藏六夜摩那埵出罪
若比丘及正行半月摩那埵轉根為
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
磨若復轉根為比丘及者應與半月
摩那埵出罪法師曰從此次第易可
知耳弱者此比丘先是妓兒是故脊
弱長根者此比丘身根取長泥畫女
像躡泥女像畫女像者畫為女像木
女者剋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
出即得僧殘若精不出偷蘭遮摩卑
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
故号为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舍不生
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裹亦波
羅夷若齒外無皮偷蘭遮若舌出外

善見毗婆沙律卷第八

第七引

女字共

就舌行欲偷蘭遮生人出舌就舌行

應與出罪比丘轉根因緣以說竟若
比丘互時行媒嫁法覆歲不出轉根

善見毗婆沙律卷第八

第七

如字

為比丘不須覆歲六夜摩那埵出罪
若比丘互正行半月摩那埵轉根為
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
磨若復轉根為比丘互者應與半月
摩那埵出罪法師曰從此次第易可
知耳弱者此比丘先是妓兒是故脊
弱長根者此比丘身根取長汩畫女
像躡泥女像畫女像者畫為女像木
女者剋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
出即得僧殘若精不出偷蘭遮摩卑
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
故号为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舍不生
樂想次句諸比丘愚癡入隨諸女人
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

善見毗婆沙律卷第八

第八張

如字

就舌行欲偷蘭遮生人出舌就舌行

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

善見毘婆沙律卷第八 第八張 姑字号

就舌行欲偷蘭遮生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捨取連合貪細滑者行淫心若著精出不出悉突吉羅若作出精意僧殘若不出者偷蘭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叉者一切鬼神悉入夜叉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初次眠先閉戶是故律本中說佛告諸

善見毘婆沙律卷第八 第九張 姑字号

比丘眠不閉戶者此是白日入定也

突吉羅若入女根得重罪若比丘初
欲眠先閉戶是故律本中說佛告諸

善見毗婆沙律卷第八

第九張

姓字號

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
眠於軋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
佛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為初餘
者隨作戶扇若扇下有曰上有侏容
若縛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
又用布作縵若手捉鉸閉戶扇唯除
戶布縵無罪餘者悉得突吉羅若比
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
閉者有曰及縱容開店此戶可閉
不閉得罪若閉者安店成閉若不安
開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弥

善見毗婆沙律卷第八

第十張

姓字號

長老汝可看作是言已入定無罪或

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弥

善見毘婆沙律卷第八

第七張

結字号

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
比丘及及女人若戶扇曰從容破或
無或於戶前熱作妨不得閉作是念
已眠無罪若戶扇者無罪若門屋應
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
重閣屋下重上座住中及上重比丘
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
諸比丘沙弥及白衣語已眠無罪若
二人乞食前還者作是念後還應閉
戶法師曰有戶扇曰從容者不閉得
罪餘者無罪雖有曰從容屋至無覆
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

善見毘婆沙律卷第八

第七張

結字号

遠涉道路或夜半得眠足猶在地而

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

善見毘婆沙律卷第八 第十一張 第四百

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施廣說非本心者無罪法師曰大德波頭摩言覺不覺悉得罪婆蹉迦車迦比丘言不覺是優波難逆取佛意判定無罪判已後復問佛佛嘆言善哉法師曰次第文句易可解離車童子者離車是其種姓也因姓而立名此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荅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庶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

善見毘婆沙律卷第八

第十二張 第四百

是名一切善 如來化衆生 毗尼寂為上

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

善見毗婆沙律卷第八

第十三張

是名一切善 如來化眾生 毗及寂為上

為憐愍眾生 故說毗及藏

第二無二佛所說 退墮不如波羅夷

廣說今至今人知 離先初說成不雜

尔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

世者此地夜又為主此是現行來處

又言耆闍崛山中此是現如來住處

耆耆者鷲鳥崛者頂也耆耆闍鳥食竟還

就山頂栖是故名之耆耆闍崛山又有法

師解山頂名形如似鷲鳥是故名耆

闍崛山眾耆如律文說三人名眾從

此以上名為僧若以修多羅文句三

名為眾今用修多羅文句知識者不

甚親友住處相知名為知識耆耆耆親

厚知識同衣食也伊私耆梨山邊耆

問曰何謂為伊私耆梨答曰伊私耆出

家人耆梨吞也所以尔耆時有五百

辟支佛往至如私俱婆羅國到已乞食

善見毗婆沙律卷第八

第十三張

姓字号

得已還入此山集眾入定是時人民見

家人者皆梨舌也所以尔者時有五百
辟支佛往至迦私俱婆羅國到已乞食

善見毘婆沙律卷第八 第十三張 世尊

得已還入此山集眾入定是時人民見
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号为伊
私耆梨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
屋多羅菜為初何以故為如来已制
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債人作
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懃學是故大
德檀且迦第二波羅夷為初檀且迦
者名也陶家者此作瓦器業也檀且
迦比丘在閑靜處作一草屋夏坐已
竟者已大自恣黑月初別壞草屋者
悉以次第別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
以故作此言正為阿蘭若比丘作屋
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

善見毘婆沙律卷第八 第十四張 世尊

懸舉勿使虫蛀與當來同學用故諸

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

善見毘婆沙律卷第八 第十四 經 經字

懸舉勿使虫蛀與當來同學用故諸
比丘行法作已而去遊行諸國隨所
樂長老檀尸迦陶師子即於此住乃
至三過者取牀人謂言空屋別破將
去自有伎藝於陶迦所作無所不備
檀尸迦比丘和泥作屋牕牖戶高悉
是泥作唯戶扇是木取牀薪牛屎及
草以赤土汁塗外燒之熟已色赤如
火打之鳴喚狀如鈴聲風吹牕牖猶
如樂音佛問諸比丘此是何等赤色
佛知而故問何以故問為制戒因緣
故答佛者諸比丘向佛言此是檀尸
迦陶師子屋色赤如火以無數方便
呵責諸比丘去何癡人於衆生中无
慈悲而殘害衆生無慈悲者悲之前護
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搗
土踏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
心如來呵責檀尸迦已佛告諸比丘
從今以後不得然泥作屋若有作者

善見毘婆沙律卷第八 第十五 經 經字

得突吉羅罪因此瓦屋便成結戒檀

心如來呵責檀尸迦已佛告諸比丘
從今以後不得梵泥作屋若有作者

善見毗尼沙行卷第八

第十五

如字

得突吉羅罪因此瓦屋便成結戒檀
尸迦比丘若初不犯罪餘者過佛語
作得突吉羅罪若住者亦得突吉羅
罪若以茅和泥者善純泥作屋得罪
諸比丘答言善哉汝等可打破此屋
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尸迦比
丘為初說法師曰我今次第分別說
之是時檀尸迦於屋一邊白日入定
聞諸比丘打破瓦屋聲即問言咄咄
汝等何以打破我屋諸比丘答言佛
使令打破檀尸迦聞已即受教勅若
佛使破者善法師曰檀尸迦比丘作
屋自用物作屋成佛何故而打破答
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
色以縷貫連極令精好此傘不善若
赤若黃二色以縷貫連內外具等此
傘傘柄以糸纏不以為華貪取堅勞

善見毗尼沙行卷第八

第十六

如字

此善若剋鏤作獮獸種種形狀者此

赤若黃二色以縵貫連內外具等此
傘傘柄以糸纏不以為華貪取堅勞

善見毘婆沙律卷第八 第十六張 姑字号

此善若剋鏤作獮獸種種形狀者此
不善有若作半月形不得作毘鉞形
及竹節如此不善聽剋柄作鏤以繩
縛堅勞故善若作袈裟法者不得縫
作蹊脚若作袈裟不得繡作文章
不得作鏤形縫可却刺縫若安鈎紐
細繩得作四簾不得十六簾作鈎者
不得挺及伽耶形不得作蠡眼形袈
裟角法作可安細繩勿令麤現不得
用米糊汁漬袈裟若初作者得用為
却塵土故若染時不得與香汁木摻
油及已染袈裟不得以蚤及摩戾珠
種種物摩使光澤若染不得以脚踏
染時不得用手摩及以袈裟打窰裏
不得手捲打可以掌徐徐拍若以繩
安袈裟角擬懸曠者染竟截除律本
所說佛告諸比丘我聽用袈裟角繩
法師曰何但角緣邊亦善為浣染故
若取此為精不善但割截而用若鉢
法及半鉢法不得內外剋鏤若先有
可去令易若勳鉢不得作摩戾色可
作如油色鉢易隨不得剋鏤可得作
牙齒者善若水法者傘下口及腹不

善見毘婆沙律卷第八 第十七張 姑字号
得剋作異形傘及下口可剋作繫縛

作如油色鉢鼻隨不得剋鏤可得作
牙齒者善若水法者傘下口及腹不

善見眼婆沙律卷第八 第十七 劫字号

得剋作異形傘及下口可剋作繫縛
處善若腰繩法者織作或一道二道
復合者得用魚口不得如獬眼及兩
頭安縷又如頻伽及摩竭魚口不得
作龜頭種種精好織作文華唯除魚
骨及珂樹羅花或湯縛頭不得留多
縷背若極多可四縷若用兒繩者止
一縛及宛轉若有兒繩兩三股纏相
著善不得作八相繩繩頭聽安二結如
餅形若作藥筒法者不得剋作男子
及四足二足衆生倒目華及犍牛屎
形如是形不應作若得如是筒磨削
去善若用縷纏擬堅牢故得用或圓
或方或八廉十方廉者若筒底及口
蓋得作兩三鏤擬縛故藥杵法者不
得作好色囊者亦尔戶闌法者及囊
不得作好色可純一色善不得剋鏤
你獮獸形刀子法者不得剋鏤作獮
獸形摸聽安口帶剔爪鑿法者中央
如鑽形火鑽朽法及承掌恣不得作
華種種剋鏤唯除鏤作針法者先安
鈷鉗竟然後鑪勿使落失亦不得作
剋鏤種種形狀蔽揚枝鏤不得剋鏤

善見眼婆沙律卷第八 第十八 劫字号

純鐵作斧柯法者得作四廉及八廉枝

鉗鉗竟然後鑪勿使落失亦不得作
剋鏤種種形狀藏揚枝鏘不得剋鏤

純鐵作斧柯法者得作四廡及八廡枝
純法者不得作好色錫杖得作三四
鏤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
漆盆漉水器磨脚瓦石澡洗板鉢支
三杖鉢支鉢蓋多羅茶扇如是諸物
得作倒呂剋鏤諸變房及純戶扇窓
隋得用七寶作水精亦得一切房中
施案無所禁闕唯除難房間曰何
謂為難房答曰有勢力王於他戒場
立作故名難房應向住者言莫於此
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慙愧者
別壞此房唯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
直如是已破檀屐迦屋檀屐迦復念
欲更作徃至守材人者檀屐迦覓材
周遍不得是故徃到城守材人所主

材者言此是王物修護國者城裏有

欲更作往至守材人者檀且迦覓材
周遍不得是故往到城守材人所主

善見毗婆沙律卷第八 第九十九 姑字号

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
儲是故歲舉此材段段餘者檀且迦
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
者此太且從國出案行城中諸材木
婆娑者是大且豪貴嘆小者為婆娑
令人縛者此婆羅門往白王審實有
與檀且迦材不將至王所王答不與
是故大且而縛是時檀且迦見守材
人已被縛見已生狐疑心彼人當為
我取材故而彼王縛我當自往救其
令脫是以日夜參承何以故守材人
遣信至檀且迦所大德及未煞我願
速來分解若煞已方來於我無益初
拜為王而作是言若沙門婆羅門草
木及水隨意取用此是王自語王憶
識不令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為諸沙門婆
羅門有慙愧語不為如汝無慙愧者如

善見毗婆沙律卷第八 第二十張 姑字号

此語者令取阿蘭若處無主物不說

我取玉材王答我先語為諸沙門婆羅門有慙愧語不為如汝無慙愧者如

善見毗婆沙律卷第八

第二張

始字号

此語者令取阿蘭若處無主物不說有主物為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取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煞之衆人見已貪其毛故而倍易之羊遂得活檀丘迦比丘亦復如是袈裟故得脫罪也諸人呵責於王前呵責檀丘迦比丘呵責者言汝非沙門惡眼視之說其所作讚嘆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比丘知王舊法出家為道於是世尊即問舊比丘比丘法師問曰佛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比丘所以佛問舊比丘比丘者若不與舊比丘比丘共論已一錢結波羅夷罪為世人譏嫌比丘持戒功德無量猶如虛空亦如大地不可度量去何佛已一錢故而結重罪也佛以智慧疇量令禁戒久住令人信受是故宜與舊比丘疇量白衣法者若偷一分若飲若縛若擯出佛去何不毀

出家出家人乃至草菜不得取所以

是故宜與舊自疇量白衣法者若偷一分若然若縛若擯出佛去何不毀

善見毘婆沙律卷第八

第三十張 好字

出家出家人乃至草菜不得取所以佛用智慧疇量而制禁戒不生譏嫌是故佛與舊目比丘依因世法而結禁戒觀衆者見舊目比丘去佛不遠而問此比丘瓶沙王法盜至幾直而縛擯煞摩竭國者國名也斯丘喻者人為車馬也具謂名斯丘喻也瓶沙者王名擯者徒置餘國法師曰次句易解五摩娑迦一分者余時王舍城二十摩娑迦成一迦利沙脍分迦利沙脍為四分一分是五摩娑迦汝等自當知此迦利沙脍者乃是古時法迦利沙脍非今時留陀羅王為初迦利沙脍過去諸佛亦以一分結波羅夷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佛呵責檀尼迦比丘以一分故結第二波羅夷如律本所說不與取名盜為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為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次句成煩若難者至當解說至

浣濯處者浣白氎已曝曬此處故名

隨結亦如前結無異汝等自當知若
今重說大白成頌若難者至當解說至

善見阿婆沙律卷第八

第三十三號

佛字号

浣濯處者浣白氎已曝曬此處故名
浣濯處浣濯衣人者是浣濯人白氎諸
浣濯人哺時縛束白氎欲還入城念
念乱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
又所住處或人暫避因緣後更還住
有籬者埽為初乃至下以草木作依
椽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
繫住者若聚落如阿菟羅施國有二
門繫於內門繫以外志是阿蘭若處
若無門繫可當門繫處亦名為門繫
此是阿毗曇阿蘭若法中人者不取
不贏擲石者盡力擲也至石所落處
不取石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
戶裏擲糞箕及春杵所及處立在此
擲石所及處又法師解若屋無籬於

善見阿婆沙律卷第八

第三十三號

佛字号

屋兩頭作欄當欄中央擲石所及處

戶裏擲糞箕及春杵所及處立在此
擲石所及處又法師解若屋無離於

善見毗婆沙律卷第八 第三十三頌 別字

屋兩頭作欄當欄中央擲石所及處
以還其名屋界問曰若本聚落廣大
今則狹小齊何以為界答曰取有人
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繫以
外五百弓名為下品阿蘭若法師曰
此義我已分別說竟屋界聚落聚落
界為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不以身口與
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諸罪也法師
曰我以法中不取文字但取其義言
盜者棄將舉斷步離本處相要問曰
何謂為棄若比丘棄人園林共諍時
得突吉羅今園主狐疑得偷蘭遮罪
若園主作決定失心比丘得波羅夷
罪問曰何謂為將若比丘將人物以
頭戴之以偷心摩卑得突吉羅若以
手搖動得偷蘭遮罪若下置肩上
得波羅夷罪問曰何謂為舉答曰若
比丘受人寄物舉置藏其主還就此

丘取比丘答言我不受汝寄作是言

善見毗婆沙律卷第八 第三十四頌 別字

得波羅夷罪問曰何謂為舉答曰若比丘受人寄物舉置藏其主還就此

善見毗婆沙律卷第八 第二十四張 姑字

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問曰何謂為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卑得突吉羅動搖者得偷蘭遮若離本處得波羅夷罪問曰何謂為要答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若奴有主或畜生奴如是為初若棄若將舉若斷步若離本處若要處過此是一種物以此六句若分別說成五五二十五句汝當應知如是說第二波羅夷極為善說何以故為難知故如律本初說以五法偷然後得波羅夷物以有主為初是為五種法師曰如是說枝葉已汝當取一事有五種

善見毗婆沙律卷第八 第二十五張 姑字

如律本初說以五法偷然後得波羅夷物以有主為初是為五種法師曰

善見毗婆沙律卷第八 第二十五卷 劫字

如是說枝茶已汝當取一事有五種亦有六種若今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棄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稅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

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為盜取五種一者盜取二者掠取三者要取四者覆截取五者下籌取是名為五有一比丘為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已成二十五汝等自知於五五中智慧律師若諍事起莫速制此事先觀五處然後判斷如往昔偈言

若說往昔事
時宜用為五
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

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

善見毗婆沙律卷第八

第二十七疏 姑守号

衣置在肩上此比丘入寺作禮是時
王與大眾入寺駢逐諸人諸人衆多
拚牒一邊大眾亂鬧更相盪突遂失
衣不見而出比丘作是念大眾亂錯
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
俗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
律師中取為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眾法後比丘
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
我當安置汝罪比丘荅言我今云何
能得律師言汝但去處處喫問罪比
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荅
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
老此是汝衣不荅言是大德問何處

善見毗婆沙律卷第八

第二十八疏

姑守号

失比丘依事荅律師問汝捨心不荅
言已作捨心又問罪比丘汝何處取

將至律師所律師即問物主比丘長老此是汝衣不荅言是大德問何處

善見毗婆沙律卷第八

第五十八張

姑守号

失比丘依事荅律師問汝捨心不荅言已作捨心又問罪比丘汝何處取荅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吉羅汝先當懺悔然後無罪語物主比丘汝以捨心以衣與此比丘荅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脰端正具足得已而剋剋作如蠶脰無異令人心戀此比丘常以飲水以椰子脰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脰以盜心取已復往支帝耶山到已用脰食粥椰子脰主比丘見而問咄長老從何處得此椰子脰也此比丘而荅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所具判此事無人能判復往至大寺於

善見毗婆沙律卷第八

第五十九張

姑守号

大寺即鳴鼓近塔集眾已諸律師共

判此事無人能判復往至大寺於

汝物是我許汝偷取也即捉到僧所
具判此事無人能判復往至大寺於

善見律毗婆沙第八

第十九卷 如字等

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
子殼臊荅云我於海中間取彼價直
幾荅言彼土敢此椰子餘殼棄破或
然作薪都無價直問物主比丘手
執作此椰子堪幾直荅曰此椰子人
已敢肉飲汁棄皮比丘拾取削治作
器此堪一摩娑迦大德瞿檀多言若
如是者不滿五摩娑迦不犯重罪是
時眾中聞此語即嘆言善哉殊能判
此事是時婆帝耶王欲入寺禮拜從
城門出聞諸比丘嘆言善哉王聞已
問傍臣此是何聲臣即次第而荅王
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荅曰如新鐵
鉢完淨無穿初貴後穿破便賤是故
隨時評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

隨時評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

善見律毗婆沙第八

第三十張

法

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荅
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
如戶鑰以佰糠一燒再燒或以瓦屑
磨亦名為故又如浴衣或一過入水
或疊肩上或用裹頭或用裹沙亦名
為故酥油或易器或蟲蟻落中亦名
為故或石蜜初強後軟乃至手爪搗
入亦名為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

善見律毗婆沙卷第八

姑