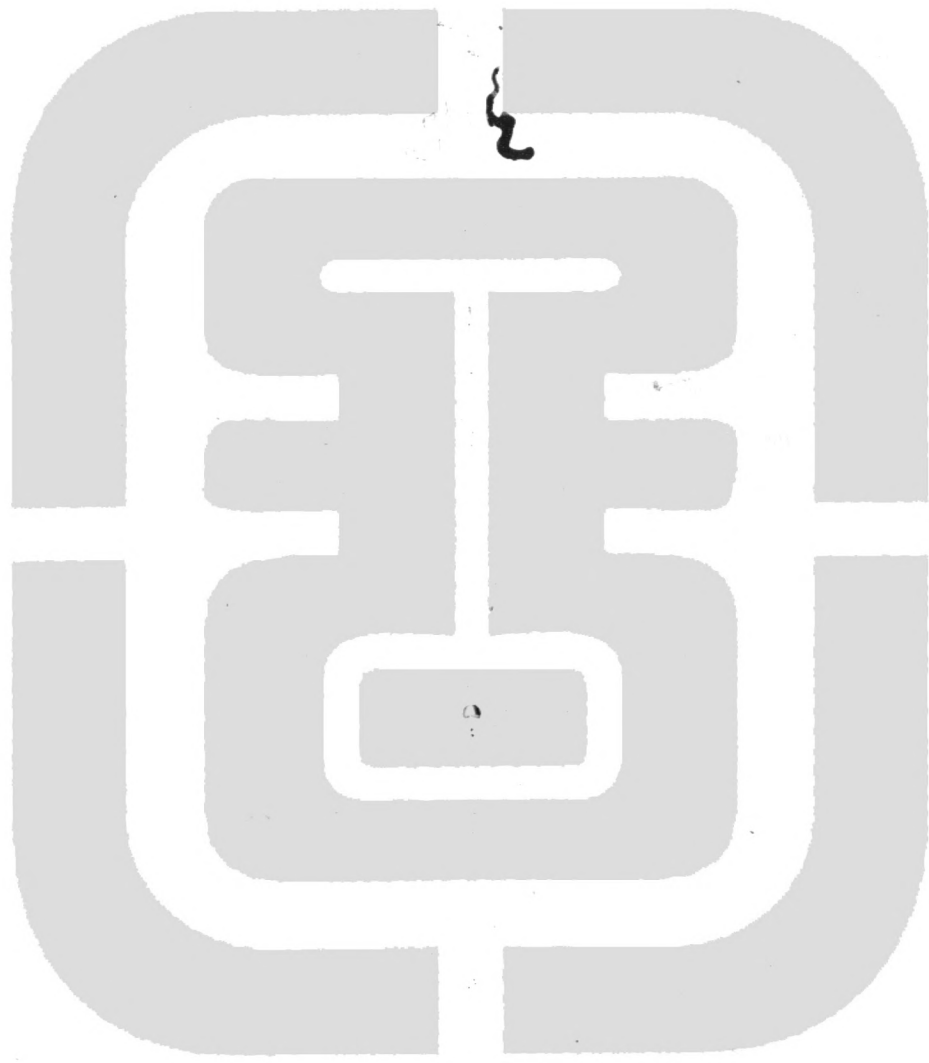

續薩婆多毘尼毘婆沙

三百九
子九

50238

續薩婆多毗尼毗婆沙序

西京東禪定沙門

智首撰

世雄息化律藏枝分遂使天竺聖人隨部別
釋自佛教東流年代綿久西土律論頗傳此
方然此薩婆多即解其十誦智首宿緣積善
早預緇門始進戒品即爲毗尼藏學至於諸
律諸論每備披尋常慨斯論要妙而文義闕
少乃至江左淮右爰及關西諸有藏經皆親
檢閱悉同彫落罕有具者雖復求之彌懇而
緣由莫測每恨殘缺滯於譯人靜言思此恒
深悲歎比奉詔旨來居禪定幸逢西蜀寶玄
律師共談此論闕義玄言本鄉備有非意聞

之不勝慶躍於是殷勤三覆問其所由方知
此典譯在於蜀若依本翻有其九卷徃因魏
世道武殲滅法門乃令茲妙旨首末零落遂
使四方皆傳闕本其真言圓備尚蘊成都智
首乃託邱懋蒲北行人井絡良信經涉三周
所願方果以皇隨之馭天下二十六載大業

二年歲次丙寅冬十二月躬獲此本傳之京
邑智首深願流茲覺水散此惠燈悟彼學徒
補其法寶已有一本附齊州神通寺僧沙禪
師今於海岱之間諸歲傳寫猶恨晉魏燕趙
未獲流布相州靜供律師毗尼匠主復是智
首生年躬蒙訓導今謹附一本屈傳之何朝故

具述由序標之卷初願尋覽諸賢無猜惑也
薩婆多毗尼毗婆沙卷第九

失譯 今附三秦錄

第六十九事

謗人犯重偷蘭遮犯突吉羅向一人謗亦犯

第七十事

女人同道行者上制尼此制白衣女也義如
上尼中無異也若共多女犯多也

第七十一事

賊共行者加袈沙袈秦言染結愛等亦名染著此服

衣也

者在獸不令其畏是故獵師喜假服假服之後
令獸遠見比丘便生畏心遠而避之與賊行亦

余是以人見比丘共賊行便生不信是故佛制
第七十二事

不滿二十年中人若不滿二十自想不滿不
得戒者真實不滿乃至無十九故所以不得
戒也胡本十九得戒者不如秦也要數日滿
為年下不滿得戒者以母胎足故也共事者
說戒羯磨等共任得罪者以過二宿也若歲
滿日少亦得也若人滿二十自想滿二十僧
中間云不滿者有二種一誤若忘此人得戒
二意不欲受師強與故說不滿此人不得戒
年六十不得受大戒設師僧強授亦不得以
其人不在堪苦行道又心智鈍弱唯聽為沙

弥七歲已下亦不聽度度受戒俱突吉羅僧
祇家有觀相貌義年未滿二十不聽者以其
輕躁不耐寒苦若受大戒人多呵責若是沙
弥人則不呵故也尼十二得者為夫家所使
任忍衆苦加厭本事也

第七十三事

掘地中生地者胡本云實地不生者去不實
地四月及八月此是雨時地相連者潤勢相
淹能生草木故義名生地餘無雨時日炙乾
燥風吹土起而不生草故義名不生地也若
觸此上乾土犯突吉羅下侵濕地犯墮牆根
齊築處不犯以異於地故地雖築治若濕相

淹發犯墮凡欲取菜草土當遙言某處有好
者淨來若到邊指示犯也蟻封雨時犯突吉
羅以非根本實地故若中生草觸草犯墮封
土犯突吉羅所以犯突吉羅者有少相連分
故屋下地犯墮屋上牆上生草如蟻封通覆
處處地若生起犯突吉羅及下地犯墮

第七十四事

四月請中佛遮非時非親里乞六群以釋摩
男是親故四月竟已從乞以非時非法訶責
強索故制之以數數請者或請主官事恣懷
不如所請後更請或二月已盡後有財更請
二月或多財以數數請故事不一同一時之

中隨請若夏極請夏中受若夏半來請不盡
四月則并入冬分受餘時亦不別請者私請
大德人不犯也

第七十五事

結同戒者若二部同戒必於大僧中結後令
大比丘告尼以女人賤當從大僧受故若獨
結尼戒就二部中也或因尼起同或因比丘
起同或俱因起不同修多羅者四阿含及二
百五十戒毗尼者言折伏以能折伏貪恚癡
故諸律是也摩多勒伽者善釋諸法相義有
似阿毗曇也毗婆沙者云何毗曇及戒增一
是以明義相論色非色教非教等教也及入

毗尼經者餘經中諸該戒處是云若以毗尼經中戒向未受大戒說突吉羅要心口輕其人

不來聽戒犯若有餘事不來無苦
第七十六事

往聽闕諍犯者以能破佛法令僧為二部是故制諍後聽者犯所以在高下處聽犯者以諍事重故不同說戒布薩羯磨等也此中諍人及餘不諍人來聽及向人說不說皆犯

第七十七事

僧斷事時默然起去中若但明白白二白四羯磨者以百一羯磨入此三中故輕事白羯磨中事白二重事白四說此三羯磨時各起

去犯墮餘非羯磨事起去犯突吉羅

第七十八事

不恭敬者胡本記云惱他也凡四事惱他與
記識已師及於已是上座語令莫作是事初
順言不作後作一也二逆言當作犯墮惱下
座犯突吉羅未與記時有二事犯突吉羅

第七十九事

飲酒中凡有酒香酒味醉此三中若飲一犯
墮也噉麴犯者云此麴以麦及藥草以酒和
卧之後乾持行和水飲之令人醉也餘麴無犯
也若過是罪者此酒極重飲之者能作四逆
除破僧逆以破僧要自稱為佛故亦能破一

切戒及餘衆惡也

第八十事

非時入聚落中明在阿練若處者有檀越近聚落外作住處學問處及阿練若處有遠阿練若住畏賊故近聚落作僧藏也若寺在聚落外不白出寺至城門犯突吉羅又云入聚落內時若搃白入聚落後到隨意所至也若別相白若先不白隨見異寺比丘白無犯

第八十一事

食前後者此爲檀越家比丘結也緣跋難陀出百兩金錢百兩貯畜百兩飲食此施主所以請佛及僧欲在僧中從其乞生然知其欲

乞故先至已餘行晚來因制戒也檀越道人
設食日晨白僧往不犯不白往者犯墮若白
往於道中至餘家索食食得正食墮助食突
吉羅若與僧一時去不白先入者墮主人明
日當作食今日自往者墮除主人喚食後主
人不留輒自往者墮作經勞主人僧先至而
方後到者墮食後未覷去者墮餘道人欲私
行直報同學得犯與不犯與上同雖大界由
近寺白衣家不白亦犯墮也入城突吉羅若
白而還晚令僧惱者突吉羅

第八十二事

門者王宮外門也門闔者宮門前一梟木也

過此木犯未藏寶者王已出外夫人未起其
進御時所著寶衣輕明照徹內身外現以發
欲意未藏此衣名未藏寶又女為男寶夫人
未以餘衣覆身亦名未藏寶夜未曉者胡本
有二義一未曉二夫人未起王及夫人未出
寶衣未藏入梟木內犯已出已藏入梟不犯
及王夫人大臣太子勢力強將入不犯或未
藏寶夫人無突吉羅有夫人無寶突吉羅入
天龍鬼神官門突吉羅入空宮門不犯王者
取聚落主已上也

第八十三事

我今始知是法者云輕心聽亂心聽戒故犯

云初至衆學犯突吉羅說竟犯墮實先知言
始知犯妄語墮此中正結不專心聽罪也

第八十四事

鍼箒者以是小物故所以不入三十事故又
應破故若還主主不受若與他則生惱施僧
則非法唯毀弃骨者象馬龍骨牙者象及猪
牙齒者象馬猪齒角者牛羊鹿角也貪好故
不淨故犯也現餘鉢支等亦尔也

第八十五事

高廣床者以生憍慢故木床高大悉犯俗人
八戒同是也八指者一指二寸也隨得者明
用時隨坐卧得罪所以不入捨墮者以截斷

故截使應量入僧中海若下濕處聽八指支
脚過八指盡犯也

第八十六事

兜羅者草木華綿之揔稱也以是貴人所畜
故又人所嫌故喜生蟲故又若卧軟煖上後
得寒及麁鞭時不堪忍故乞時犯突吉羅隨
貯至成犯墮凡施佛即得其福無從用生令
佛不用故僧則常用福則常生故應護作卧
具也

第八十七事

覆瘡衣者先未聽畜涅槃僧有一比丘病癰
膿血流出汚安多衛佛見聽畜覆瘡衣乃至

瘡差後十日內畜不犯既聽涅槃僧患瘡時
涅槃僧內著之量如涅槃僧

第八十八事

尼師壇者本佛在時不卧故小作後因難隨
聽益縷際從織邊唯於一頭更益一揲手凡
長六尺廣三尺令比丘卧故僧卧具量四八
尺也今若欲作尼師壇量故如本作也云以
此先制故所以在此中也後以結三十捨墮
則入捨墮今作不如法便入捨墮也

第八十九事

雨浴衣中求願佛不與過願者云過願如王
大人法有從求願所索禮必不違若求妻妾

奴婢田宅悉與佛以過此不如法與故云不
與過願唯與如法願也云今凡比丘浴若露
覆室要不共白衣及覆上身要當著竭支一
當有著媿二喜生他欲想故昔有羅漢比丘
洗有一比丘見其身體鮮淨細粟便欲心生
後不久男根墮落即有女根則休道為俗生
子後還遇見即便識之知本所因即歸情求
及羅漢教令悔過用心純至還得男根故宜
不露形也云姪持戒大比丘及沙彌罪同破
七寶塔勸人令出家精進斯福同塔也

第九十事

云佛衣量佛身丈六常人半之衣量廣長皆

應半也佛弟難隨短佛四指衣應減長中一尺廣中四寸難隨先著上衣佛著中衣今不聽過等聽著下衣常人則下中下也佛衣色如金詰施加毛氎色亦尔故難隨衣宜當覆沙

覆沙者秦言壞色也

今同比丘衣色

四悔過第一

此是不共戒比丘尼式又摩尼沙弥尼無犯沙弥突吉羅此戒體無罪名一人邊一說悔過是中犯者若比丘不病入聚落中非親比丘尼邊自手取根食得波羅提提舍尼罪若一時取十五種食一波羅提提舍尼若一一取十五波羅提提舍尼不犯者若病若親里

比丘尼若天祠中多人聚中與若沙門住處
與聚落外若比丘尼坊舍中與不犯

第二事

此是不共戒比丘尼式又摩尼沙彌尼無犯
沙彌突吉羅是中犯者若比丘受比丘尼所
教與食得波羅提提舍尼罪隨受得尔所波
羅提提舍尼若二部僧共坐一部僧中若有
一人語是比丘尼者第二部僧亦名爲語若
別入別坐別食別出者是中入檀越門比丘
應問出比丘何比丘尼是中教檀越與比丘
食荅言某應問約勅未荅言已約勅是入比
丘亦名約勅有諸比丘出城門時有比丘入

者應問出者若出未約勅入者應約勅若出約勅入者亦名約勅

第三事

此戒與比丘尼共三衆不共是中犯者若比丘學家中僧作學家羯磨已先不請後來自手取根食得波羅提提舍尼若一時取十五種食得一罪若異時各各取得十五波羅提提舍尼

第四事

此是不共戒四衆無犯是中犯者若比丘僧未差是人不得僧坊外自手取根食僧坊內取得波羅提提舍尼罪若比丘受僧羯磨已

比丘知是中有賊入應將淨人是中立若是
中見人有似賊者應取是食語諸持食人汝
莫來入是中有人似賊若是持食人強來者
不犯律師云所羯磨人必使勇健多力能却
賊者若不能却一切僧盡應至有賊處若復
不能應語聚落檀越令多人防護也

眾學初此是共戒諸比丘極高者泥洹僧者
非是五比丘非是優爲迦葉等亦非舍利弗
目捷連等又非善來比丘多是白四羯磨受
具戒者如釋種千人同時出家者此諸人等
多壞威儀如釋種比丘本出豪族以先習故
下者泥洹僧諸婆羅門外道在佛法中出家

高著泥洹僧諸六群比丘參差著泥洹僧問
曰五篇戒中佛何以止制著泥洹僧著三衣
觀去來現佛及淨居天耶荅曰佛結五篇戒
皆應觀三世諸佛及淨居天但年歲久遠文
字漏落餘篇盡無此中獨有復次結五篇戒
此最在初後結集法藏者詮次在後以此篇
貫初故餘篇不說復次此戒於餘篇是輕者
將來弟子不生重心是故如來以佛眼觀去
來諸佛及淨居天而後結也使來世衆生不
生慢罪復次三世諸佛結戒有同不同於五
篇戒中不必盡同此著泥洹僧袈裟三世諸
佛一切盡同是故此戒觀諸佛及淨居天餘

篇不觀也。問曰：此衆學戒結既在初而在後也。答曰：佛在初結後集法藏者，詮次在後，何以故？罪名雖一而輕重有五，以重戒在先，輕戒在後。此戒於五篇中最輕，是故在後。又以一是實罪，二是遮罪，以實在初，遮在後。又以一是無殘，二是有殘，又以如焦敗種，又以如多羅葉，是故重者在初，輕者在後。問曰：餘篇不言應當學，而此戒獨尔。答曰：餘戒易持而罪重，犯則成罪；或衆中悔，或對手悔，此戒難持而罪輕，脱尔有犯，心悔念學，罪即滅也。以戒難持，易犯，故常慎心念學，不結罪名，直言應當學也。高下著內衣者，高著內衣，不過踝。

上四指極下不得過踝上下過名高下若比
丘沙弥遠行來時應踝上二磔手上至膝下
比丘尼式叉摩尼沙弥尼一切時踝上二指
正使行來不得高也三不叅差四不如斲頭
五不如多羅葉六不如象鼻七不如麩搏八不
細禡九不著茸十不并禡兩邊十一不著細
縷內衣十二周齊著三衣有四事高下者不
泥洹僧上四指三不叅差四周齊也
入白衣舍有四十一事受食有二十七事一
一心受飯二一心受羹三不溢鉢受羹飯四
羹飯等食五不拘飯食六不搆飯食七不大
搏飯食八不手把食九不豫張口待食十不

含食語十一不齧半食十二不吸食作聲十三不嚼食作聲十四不味咽食十五不吐舌食十六不縮鼻食十七不舐手食十八不指按鉢食十九不振手食二十不弃箸手飯二十一不膩手捉飲器二十二不病不得自爲索羹飯二十三不飯覆羹更望得二十四不相看比坐鉢二十五端視鉢二十六次第噉食盡二十七洗鉢水有飯不問主人不應弃舍內爲人說法有十九事大小便唾涕有三事上樹有一事

七滅諍第一

自言滅諍法五衆有事及五篇戒有犯不犯

事盡自言滅諍法也。自言滅諍有十種非法十種如法十非法者。若比丘犯波羅夷罪。自言不犯。衆僧問言。汝自說犯。不自言不犯。是名非法。又比丘犯僧殘波逸提。波羅提提舍尼突吉羅。自言不犯。衆僧問言。汝自說犯。不自言不犯。是名五非法也。又比丘不犯波羅夷罪。自言我犯。衆僧問言。汝自說犯。不自言我犯。是名非法。有比丘不犯僧殘波逸提。波羅提提舍尼突吉羅。自言我犯。衆僧問言。汝自說犯。不自言我犯。是名十非法。十如法者。有比丘犯波羅夷。自言我犯。衆僧問言。汝自說犯。不自言我犯。是名如法。有比丘犯僧殘波逸

提波羅提提舍尼突吉羅自言我犯衆僧問
言汝自說犯不自言我犯是名五如法又比
丘不犯波羅夷僧殘波夜提波羅提提舍尼
突吉羅自言不犯衆僧問言汝自說犯不自
言不犯是名十如法

第二事

現前滅諍有二種非法二種如法二非法者
有非法僧約勅非法僧令折伏與現前滅諍
有非法僧約勅非法三人二人一人令折伏與
現前毗尼乃至不如法一人約勅不如法一
人僧三人二人令折伏與現前毗尼是名一
非法現前毗尼有不如法僧約勅如法僧令

折伏與現前毗尼有不如法僧約勅如法三
人二人一人一人令折伏與現前毗尼乃至不如
法一人約勅如法一人僧三人二人令折伏
與現前毗尼是名二非法現前毗尼二種如
法現前毗尼者有如法僧約勅如法僧令折
伏與現前毗尼又如法僧約勅如法三人二
人一人令折伏與現前毗尼乃至如法一人
約勅如法一人僧三人二人令折伏與現前
毗尼是名一如法現前毗尼又如法僧約勅
不如法僧令折伏與現前毗尼又如法僧約
勅不如法三人二人一人一人令折伏與現前毗
尼乃至如法一人約勂不如法一人僧三人

二人令折伏與現前毗尼是名二種如法現前毗尼

第三事

此是守護毗尼五衆盡與憶念毗尼五篇戒盡與憶念毗尼與憶念毗尼必白四羯磨與或現前或不現前比丘比丘尼現前三衆不

現前若比丘得憶念已若下戒作沙彌即先憶念若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒即先憶念若根變作比丘尼即先憶念若沙彌得憶念已若受具戒即先憶念若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具戒即先憶念若根變作沙彌尼亦即先憶念若比丘

尼式又摩尼沙弥尼得憶念已展轉次第如
比丘沙弥法有三種非法憶念毗尼有三種
如法憶念毗尼三種非法者有比丘犯無殘
罪自言犯有殘罪是比丘從僧乞憶念毗尼
若僧與是比丘憶念毗尼是名非法何以故
是人應滅擯故又如施越比丘癡狂心故多作
不清淨非法不隨順道非沙門法是人還得
本心先所作罪若僧三人二人一人常說是
事是人從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念
毗尼是名非法何以故是人應與不癡毗尼
故又如訶多比丘無慙無媿破戒有見聞疑
罪是人自言我有是罪後言我無是罪若僧

與是人憶念毗尼是名非法何以故是人應
與實覓毗尼故是名三非法憶念毗尼三如
法者又如隨驃比丘爲慈地比丘尼無根波
羅夷謗故若僧三人二人一人常說是事是
比丘從僧乞憶念毗尼若僧與是人憶念毗
尼是名如法何以故是人應與憶念毗尼故
又如一比丘犯罪是罪發露如法悔過除滅
若僧三人二人一人猶說是事是比丘從僧
乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是名如法何
以故是人應與憶念毗尼故又如比丘未犯
是罪將必當犯以是事故若僧三人二人一
人說是犯罪是比丘從僧乞憶念毗尼若僧

與是人憶念毗尼是名如法何以故是人應
與憶念毗尼故是名三如法憶念毗尼憶念
毗尼行法者餘比丘不應出其罪過不應令
憶念不應乞聽亦不應受餘比丘乞聽若彼
從乞聽突吉羅若受他乞聽亦突吉羅若彼
不聽若出過罪若令憶念得波夜提

第四事

此是守護毗尼五衆盡與不癡毗尼與不癡
毗尼必白四羯磨與或現前或不現前比丘
比丘尼現前三衆不現前若比丘得不癡毗
尼已若下戒作沙弥即先不癡毗尼若反戒
還俗後更出家若作沙弥若受具戒即先不

癡毗尼若根變作比丘尼即先不癡毗尼若
沙彌得不癡毗尼已若受具戒即先不癡毗
尼若反戒還俗後更出家若作沙彌若受具
戒即先不癡毗尼若根變作沙彌尼亦即先
不癡毗尼若比丘尼式叉摩尼沙彌尼得不
癡毗尼已展轉次第如比丘沙彌法不癡毗
尼有四種非法四種如法四種非法者有比
丘不癡狂現狂癡相貌諸比丘僧中問汝狂
癡時有所作今憶念不答言長老我憶念癡
故作他人教我使作二憶夢中作三憶裸形
東西走立大小便四也是人從乞不癡毗尼
若僧與是人
不癡毗尼是名四非法四如法

者有比丘實狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶念狂癡時所作不答言不憶念他不教我作不憶念夢中作不憶裸形東西走不憶立大小便是人從僧乞不癡毗尼若僧與是人不癡毗尼是名四如法不癡毗尼得不癡毗尼行法者餘比丘不應出其過罪不應令憶念不應從乞聽亦不應受他比丘乞聽若從彼乞聽得突吉羅若受他乞聽亦得突吉羅若彼不聽便出過罪若令憶念得波夜提罪

第五事

此是折伏毗尼一切五篇戒盡與實覓毗尼

一切五衆盡與此毗尼比丘比丘尼現前三
衆不現前白四羯磨與實覓毗尼有五種非
法五種如法五種非法者有比丘犯波羅夷
先言不犯後言犯若僧與是人實覓毗尼是
名非法何以故是人應與滅擯故有比丘犯
僧殘波夜提波羅提提舍尼突吉羅先言不
犯後言犯若僧與是人實覓毗尼是名非法
何以故是人隨所犯應治故五如法者有比
丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧與是人
實覓毗尼是名如法何以故是人應與實覓
故若比丘犯僧殘波夜提波羅提提舍尼突
吉羅先言犯後言不犯若僧與是比丘實覓

毗尼是名如法何以故是人應與實覓毗尼
故實覓毗尼行法者是比丘不應與他受大
戒不得受他依止不應畜新舊沙弥不得教
比丘尼法若僧羯磨教化比丘尼不應受僧
所與作實覓毗尼罪更不應犯若似是罪及
過是罪亦不應作不應訶僧羯磨亦不應訶
作羯磨人不應從他乞聽不應遮說戒不應
遮受戒不應遮自恣不應出無罪比丘過罪
不應共同事應調伏心行隨順比丘僧意若
不如是行法者盡形不得離是羯磨

第六事

多覓毗尼者多求因緣斷多處求斷從多人

斷故名多覓毗尼行籌時斷事時一切僧集
不得取欲何以故或多比丘說非法故是名
一切行籌此中一切比丘不應取欲如行鉢
法也若不能斷乃至彼處僧坊中若有三人
二人一比丘持三藏四衆所重者應到彼處
應語彼一比丘如前次第事具足向說是大
德比丘應作是語不可二人相言俱得勝也
是中必一勝一負如是語者是名如法說若
不如是語者是名非法說是諸相言比丘若
如法斷事已還更發起波逸提若但訶責言
是斷事不如法犯突吉羅闍賴吒利者闍賴
名地吒利名位智勝自在於正法不動如人

住地無傾覆也。應滅期者恐事纏難斷。當云受語有偏故亦恐前人求及於已故也。應捨付僧者以從僧中來。既不能滅宜還付本故也。僧現前者明僧既集中有能遮者而不遮則僧和合名現前也。烏迴鳩羅者烏迴名二鳩羅名平等心無二其平如稱今必以二人有五法五法者不隨愛故捨有罪不隨瞋故罰無過不畏彼故而違法不癡故不畏罪非法輕斷事也。知斷不斷故名烏迴鳩羅與欲已小遠去者恐僧中有相佐助事必叵斷故也。所以取欲者今有相助者後更無言故更立烏迴鳩羅者諍事遂增恐有破僧之由妨

行道故故更著多方能善斷事者不必具五
法也遣使近處僧者若就他處事必增多難
斷故遣使也彼既來已若彼中能者云七日
盡已破安居者以未開三十九夜故也聞某
處乃至持摩多勒伽者佛法有二柱能持佛
法謂坐禪學問故求此人輩亦中有大德人
令諍事著難故也傳事人斷者恐至他處難
滅亦望其人向他處僧有媿受諫故又坐禪
道遠之勞故亦惡事得滅爲善故作期者以
事起從夏故除夏三月取餘九月明事若叵
斷其當作方宜令斷莫令還至夏分也若能
者付以傳事便還所以界外令滿衆者期差

四人使界外滅僧若事可斷必令後不起故
應還衆中重作羯磨也爲五事故立行籌人
也疾滅也強者有三一其人身有力二倚有
力人三有錢力往來從一住處至一住處者
明事久既經多處不斷事纏堅結其人無慙
無媿心轉姦巧故所以行籌者事既難斷若
說一是一非必增其惡心故行籌於衆人前
好惡自伏理亦無偏蔽行籌者行籌人心爲
非法人故望取非法者多若在明處助非法
者著取非法籌故也期行者要共想親者要
也一切僧取籌者以此事重故一切悉集說
戒自恣雖要猶有不來此將欲令相助者後

無語故亦恐受欲人多。取非法籌故四衆所
尊重者以上取二種籌停等。叵斷故就有德
人衆所歸伏。無不用語。設有不隨者。著亦爲
諸人所笑。必受語傳。事人多說。事不說。人大
德比丘亦直說事。是非不說。人有事。二人各
自內知。而伏則勝負相現也。還發起波逸提
者。以二罪印之。令彼此後更無言。故結罪也。
七諍第七事

何以名布草毗尼。或有一住處。諸比丘喜鬪
諍相言。是諸比丘應和合一處。已應作是念。
諸長老我等大失。非得大衰。非利大惡。不善
我等以信故。佛法中出家求道。然今喜鬪諍。

相言若我等求是事根本者僧中或未起事
便起已起事不可滅作是念故白僧若僧時
到僧忍是事以布草毗尼滅是名白諸比丘
應分作二部是中若有上座大長老應語此
一部言我等大失非得大衰非利大惡非善
我等信故佛法中出家求道然今喜聞諍相
言若我等求是事根本僧中或有未起事便
起已起事不可滅今汝等當自屈意我等所
作罪除偷蘭罪除白衣相應罪是汝等現前
發露悔過不覆藏是中若無一比丘遮是事
者應到第二部衆所是中若有長老上座應
語言我等大失非得大衰非利大惡非善我

等信故佛法中出家求道今喜鬪諍細言若我等求是事根本者僧中或有未起事便起已起事不可滅今汝等當自屈意我等所作罪除偷蘭遮除白衣相應罪今自為及為彼故當現前發露悔過不覆藏諸比丘言汝自見罪不荅言見罪如法悔過草覆莫復更起

第二部眾亦如是說是名如布草毗尼法

一切鬪諍非謗犯罪和合事現前毗尼所攝

惟有下四事用上七毗尼滅無餘也

一切善不善無記及十四破僧六諍本生通

名諍事

在人名諍在僧名事

用三毗尼滅

現前多覓

從

見聞疑根生作不作俱言犯通名出事

在人

在僧用四毗尼滅現前憶念從身作口作身

名事用四毗尼滅不癡實覓從身作口作身

心作口心作身口心作生通名犯事犯方便名

悔名破不越用二毗尼滅現前從白白二白四布薩自恣

差十四人從僧至僧為事本通名作事用一

毗尼現前

續薩婆多毗尼婆沙卷第九

子

緇門詞上側慨苦愛檢閱悅下音殫滅典上徒就懋切經

皇隋隨下音海岱代下音河朔作下亦猜惑才上上淹

一益及乾燥下蘇築竹音蟻封謂如封邑忿遽其下

去反翹字門閻本下所嫌作下鹿鞭

下吾更反詰施上起天祠下音詮七全蹀

反玄瓦

斲

斤音

麩

搏

下上尺

徒官小

反反

茸

如志

反反

又

搆

反古

俟

手

把

住下又抱

齧

反魚

結

齧

越

約上

土

下神

指

技

下粉

反亡

唾

洩

下音

替

涕

驃

反毗

妙

闥

賴

他上

反達

如

稱

用下

秤合

反

叵

斷

下上

丁疋

乱可

反反

不理

也

