

善見毘婆沙律

卷八

三百四十七
伯八

70205

5

善見毗婆沙律卷第八

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

伯

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四種起有戒因
三種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

因作因不作而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
有戒有心荅曰有心作而得罪問曰何謂無
心荅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
有戒口業問曰何謂爲身業荅曰因身行故
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
三十二心起罪欲界八善心十二不善心欲
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爲善罪餘者次第

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
戒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物起
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

狻猴跋闍子 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

罪相狻猴跋闍子此事隨制白衣者著白衣

服行婬草衣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

伯卷二

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

以為衣鹿皮衣者取完全合毛四脚被以為

衣問曰殺人何故不得波羅夷罪答曰本為

細滑無殺心故得僧伽婆尸沙罪鬱波羅華

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
如憂盜羅華內此比丘尼離諸煩惱更增好
色故名憂盜羅華比丘尼染著者從白衣以
來爲男子之所染著眠卧牀上者此比丘尼
從外乞食還開戶入戶闇故不覺男子在內
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
戴須弥諸山王而不裁七尺惡人是故地爲
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名無罪世尊因比
丘尼而說偈言

如蓮華在水 芥子投針鋒 若於欲不染
我 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臘數者從初
受戒我聽往比丘尼僧中依先臘數而在不

日

八卷

三

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最上女根下何
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
怨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尼都
不閉塞善門如是慰喻已而作是言卿可往
比丘尼僧中住若轉根比丘尼問大德有知
識比丘尼不若有者荅有若無荅無若轉根
比丘尼更作是言大德可將我往比丘尼所
同住比丘可將轉根比丘付知識比丘尼若
無知識者將至比丘尼寺若去時不得兩人
而往若得四五比丘乃可共往明把炬火捉
杖行我等哀愍往至尼寺寺若遠在聚落外

渡江若置衆者此無罪也若至比丘尼所而
作是言即說比丘名問比丘尼知不若比丘
尼知而答知此比丘今轉成女根諸比丘尼
應當憐愍此比丘尼答言善哉諸比丘尼應
作是言我等當與此比丘尼共誦誦經典聽
法諸比丘送付比丘尼已還歸本寺轉根比

丘尼隨順尼僧意勿有違失若諸比丘尼無
慙愧心又無同意料理得移餘尼寺應覓依
止師讀誦經法隨順比丘尼法任轉根比丘
尼得度弟子受依止諸比丘尼不得譏嫌生
彼此心若先比丘時沙彌付囑餘比丘比丘
時三衣盃失受持法至比丘尼所應更受五

衣蓋若受持外先有長衣蓋者依比丘尼法
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尼
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蘇油蜜石蜜若有人
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人問故受者若為
矢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菓受
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恩欲與好
房舍卧具未與而轉根爲比丘尼比丘僧有
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爲比丘尼
應行半月摩那埵出罪若行摩那埵竟轉根
爲比丘尼應與出罪若行半月摩那埵未竟
復轉根爲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
不出轉根爲比丘不須覆藏六夜摩那埵出
罪若比丘尼正行半月摩那埵轉根爲比丘
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
厄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生是伎兒是故脊
弱長根者此比丘身根最長泥畫女像聶泥
女像畫女像者畫為女像木女者刻木為女
像金銀銅錫鐵牙蠟木女悉突吉羅罪若欲
作出伯精意精出卷即得僧伽婆尸沙若精不出
偷蘭遮摩觸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
号為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
丘是阿那含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
羅夷若齒外皮裏亦波羅夷若齒外無皮偷
蘭遮若舌出外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
得突吉羅若拾取連合貪細滑者行姪心著
精出不出悉突吉羅若作出精意僧伽婆尸
沙若不出者偷蘭遮龍女者龍女化爲人女
形或緊那羅女比丘共作姪悉得波羅夷夜

又者一切鬼神悉入夜又點餓鬼者一切餓
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爲疣
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
捉手若一一身分未入女根悉得突吉羅若
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開戶而眠於
軋毘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
及諸比丘已知如來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
著前句但法師曰若戶可閉若戶不可閉六答曰
樹枝竹枝筭作若如是爲初餘者隨作戶扇
若扇下有曰上有縱容若轉戶扇者應閉牛
蘭戶橫安二三木擲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
用布作幔若手提盃開戶扇惟除戶布幔無

罪餘者悉得突吉羅罪若比丘白日入定轉
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關店此戶可
閉不閉得罪若閉者安店成閉若不安關店
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
外比丘沙彌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尼及女人若戶
扇曰縱容破或無或於戶前執作妨不得閉
作是念已眠無罪若無戶扇者無罪若闔屋

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彌及白衣語
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縱容者不閉得罪
餘者無罪雖有曰縱容屋無覆不閉無罪若
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陀廣說
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是優波離
逆取佛意判定無罪判已後復問佛佛數言
善哉法師曰次弟文句易可知耳離車童子
者離車是其種姓也因姓而立名此諸童子
媼色捉比丘令行媼因此行非法故敗壞月

戶老出家往看故三此比丘晚暮出家爲
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答故二知
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
下此比丘是阿那含人斷三界結是故不受

樂鹿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

是名一切善 如來化衆生 毗尼最爲上

爲憐愍衆生 故說毗尼藏

第二無二佛所說 退墮不如波羅遮

廣說今至令人知

離先初說成不雜

今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爲王舍答曰初劫慢
他多王瞿貧陁王如是聖王爲初於此地立
舍宅故名王舍又有別解此國若佛出世時
及轉輪聖王此伯地立成國土若無聖人出盧世
者此地夜又爲主此是現行來處又言耆闍
崛山中此是現如來住處耆者鷲鳥崛者頂
也耆闍鳥食竟還就山頂栖是故名之耆闍
崛山又有法師解山頂名形如似鷲鳥是故
名耆闍崛山衆者如律文說三人名衆從此
以上名爲僧若以修多羅文句三名爲衆今

用修多羅文句知識者不甚親友住處相知
名爲知識耆舊者親厚却識同衣食也伊私
耆梨山邊者問曰何謂爲伊私耆梨荅曰尹
私者出家人耆梨吞也所以尔者時有五百
辟支佛往至迦私俱娑羅國到已乞食已
還入此山集衆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
人從此以後号爲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
作草屋多羅葉爲初何以故爲如來已制戒
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

者喜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勤學是故大德
檀尼迦第二波羅夷爲初檀尼迦者名也陶
家者此作瓦器業也檀尼迦比丘在閑靜處
作一草屋夏坐已竟者已大自恣黑月初剔
壞草屋者伯悉八卷以次第剔九解不令有損縛束懸
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王爲阿
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

懸舉勿使蟲蠹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尼迦
陶師子即於此住乃至三過者取柴人謂言
空屋剔破將去自有伎藝於陶家所作無所
不備檀尼迦比丘和泥作屋窓牖戶扃悉是
泥作唯戶扇是木取柴薪牛屎及草以赤土
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爲制戒因
緣故荅世尊者諸比丘向世尊言此是檀尼
迦陶師子屋色赤如火以無數方便呵責諸
比丘云何癡人於衆生中無慈悲而殘害衆

生無慈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
故掘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
在卅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擅尼迦已佛
告諸比丘從今以後不得純泥作屋若有作
者得突吉羅罪因此瓦屋便成結戒擅尼迦
比丘若初不犯罪餘者有過佛語作得突吉
羅罪若住者亦得突吉羅罪若以草和泥者
善純泥作屋得罪諸比丘答言善哉世尊汝
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尼迦比丘為初說法師曰我今次身分別說之是時檀尼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世尊使令打破檀尼迦聞已即受教勅若佛使破者善法師曰檀尼迦比丘作屋自用物作屋成如來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育比丘以多羅葉作傘內外俱五種色以線

貫連極令精好此傘不善若赤若黃二色以
線貫連內外具等此傘傘柄以絲纏不以爲
華貪取堅牢此善若刻作鏤禽獸種種形狀
者此不善有若作半月形不得作鬚純形及
竹節如此不善聽刻柄作鏤以繩縛堅牢故
善若作袈裟法者不得縫作蜈蚣脚若作袈
裟不得繡作文章不得作鎖形縫可却刺縫
若安鈎紐繩得作四廉不得十六廉作鈎
者不得椎及伽耶形不得作蠅眼形袈裟角
法作可安紐繩勿令麁現不得用米黏汁特
袈裟若初作者得用爲却塵土故若染時不
得與香汁木膠油及已染袈裟不得以螺及

摩尼珠種種物磨使光澤若染不得以腳踏
染時不得用手摩及袈裟打瓮裏不得手拳
打可以掌徐徐拍若以繩安袈裟角擬懸曬
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盞法及
半盞法不得內外刻鏤若先有可去令曼若
熏盞不得作摩尼色可作如油色盞曼陀不
得刻鏤可得作牙齒者善若水法者傘下口
及腹不得刻作異形傘及下口可刻作繫縛
處善若腰繩法者織作或一道二道復合者
得用魚口不得如蠅眼及兩頭案縷又如頻

伽及摩竭魚口不得作鼉頭種種精好織作文華帷除魚骨及珂樹羅葉或曼縛頭不得留多縷茸若極多可匹縷若用完繩者止一縛及宛轉若有完繩兩三股纏相著善不得作八相繩繩頭聽安二結如瓶形若作藥筭法者不得刻作男女及四足二足衆生倒巨華及牦牛屎形如是形不應作若得如是筭磨削去善若用線纏擬堅牢故得用或圓或方或八廉十六廉者若筭底及口蓋得作兩三鏢擬縛故藥杵法者不得作好色囊者亦介戶鑰法者及囊不得作好色可純一色善不得刻鏤作禽獸形刀子法者不得刻鏤作

禽獸形摸聽安口帶剔爪鑿法者中央如鑽
形大鑽弓法及承掌采不得作華種種刻鏤惟
除鏢作針法者先安鉗鉗竟然後鑢勿使落
失亦不得作刻鏤種種形狀截楊枝斧不得
刻鏤純鐵作斧柯法者得作四廉及八廉錫
杖法者不得作好色錫杖鈍得作三四鏢纏
大德及未殺我願速來分解共殺已方來於
我無益初拜爲王而作是言共沙門婆羅門
草木及水隨意取用此是王自語王憶識不
尔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三材王答我先
語爲諸沙門婆羅門有慙愧語不爲如汝無

慙愧者如此語者令取阿蘭若處無主物不
說有主物爲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噉羊肉
無方從得而作方便買取好犬有毛羊繫門
外而題羊頭令殺之衆人見已貪其毛故而
倍易之羊遂得活檀尼迦比丘亦復如是有
袈裟故得解罪也諸人呵責於王前呵責檀
尼迦比丘呵責者言汝非沙門惡眼視之說
其所作讚歎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臣知王
舊法出家爲道於是世尊即問舊臣比丘法
師問曰世尊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臣比丘
所以如來問舊臣比丘者若不與舊臣比丘
共論已一錢結波羅夷罪爲世人譏嫌比丘
持戒功德無量猶如虛空亦如大地不可度
量云何如來以一錢故而結重罪也如來以
智慧籌量令禁戒久住令人信受是故宜與
舊臣籌量白衣法者若偷一分若殺若縛若
擯出世尊云何不毀出家出家人乃至草葉
不得取所以如來用智慧籌量且一切制禁戒不
生譏嫌是故佛與舊臣比丘依因世法而結
禁戒觀衆者見舊臣比丘去佛不遠而問汝
此比丘瓶沙王法盜至幾直而縛擯殺摩竭

國者國名也斯尼喻者人象車馬悉具譯名
斯尼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尔時王舍城
二十摩娑迦成一迦利沙槃分迦利沙槃為
四分一分是五摩娑迦汝等自當知此迦利
沙槃者乃是古時法迦利沙槃非今時留陀
羅王為初迦利沙槃過去諸佛亦以一分結
波羅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
是故如來訶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
重說文句成煩若難者至當解說至浣濯處
者浣白氎已暴曬此處故名浣濯處浣濯衣
人者是浣曬人白氎謂浣濯人晡時縛束白
氎欲還入城忿忿亂叫不見是時六羣比丘
因鬧故以盜心取一束不聚落者或聚落或阿
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
此汝自當知無人者亦又所住處或人暫避
因緣後更還住有離者埽為初乃至下以草
木作依捺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
爲欲明阿蘭若界門闌住者若聚落如阿菟
羅陀國有二門闌於內門闌以外悉是阿蘭
若處若無門闌可當門闌處亦名爲門闌此
是阿毗曇阿蘭若法中入者不健不羸擲石

也若以一物論者奴有主或畜生如是爲初
若奪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爲善
說何以故爲難知故如律本初說以五法偷
然後得波羅夷罪物以有主爲初是爲五種

法師曰如是說枝葉已汝當取一事有五種
亦有六種若尔者不成五五荅曰不然何以
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
善觀察問曰何謂爲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
奪將舉離本處此初已說汝自當知要處足
之是名爲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
謂自手五荅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其甲物是名教也擲者若住在關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心捨此心是名捨心何謂初方便五一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

者盡力擲也至右所落處不取石勢轉處若聚落無籬
者住屋欄水所落處擲石也又法師解老嫗在戶裏擲糞
箕及春杵所及處亦在此擲石所及處又法師解若屋無籬
於屋兩頭作欄當欄中央擲石所及處以還是名屋界
問曰若本聚落廣大今則狹小齊何以爲界荅曰聚有
人住屋漏所落處中人擲石所及處以還是聚落界

伯

善見毗婆沙律八卷

十五

阿蘭若界者從門闌以外五百弓名爲下品阿蘭若法
師曰此義我以分別說竟屋界聚落聚落界爲斷
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名朱羅也

法師曰我以法中不取文字但取其義言盜者奪
將舉斷步離本處相要問曰何謂為奪若比丘奪
人園林共諍時得突吉羅罪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觸得突吉羅罪
若以手搖動得偷蘭遮罪若下置肩上得波羅夷罪
問曰何為舉答曰若比丘受人寄物舉置且藏其主還就
比丘取比丘答言我不受汝寄作是言已得突吉羅罪
今物主狐疑得偷蘭遮罪物主言我不得此物比丘得波
羅夷罪問曰何謂無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

摩觸得突吉羅罪動搖者得偷蘭遮罪若離本處
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
遮若兩脚俱出稅外皮羅夷去師曰此是論雜物

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
住在關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
盜也盜者是朱羅也法師曰我以法中不取
文字但取其義言盜者奪將舉斷步離本處
相要問曰何謂為奪若比丘奪人園林共諍
時得突吉羅罪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
觸得突吉羅罪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荅曰
若比丘受人寄物舉置藏其主還就比丘取
比丘荅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
此物比丘得波羅夷罪問曰何謂為斷步荅
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
本處荅曰若人舉物在地上此比丘以盜心
摩觸得突吉羅罪動搖者得偷蘭遮罪若離
本處得波羅夷罪問曰何謂為要荅曰若比
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
兩脚俱出院外波羅夷法師曰此是論雜物

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
汝無盜心取者伯便無罪汝惡心作取卷得突吉
羅罪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
是名爲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爲
證於海中間有一比丘得椰子槃端正具足
得已而刻刻作如螺盤無異令人心戀此比
丘常以飲水以椰子盤置海中間寺比丘往
文帝耶山是時有一比丘往海中間到已入
寺即住寺而見椰殼盤以盜心取已復往支
帝耶山到已用盤食粥椰子盤主比丘見而
問咄長老從何處得此椰子盤也此比丘而
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前具判此事無
人能判復往至大寺於大寺即鳴鼓近塔集
衆已諸律師共判此事未竟是時衆中有一

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盤
荅云我於海中間取彼價直幾荅言彼土噉
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
人已噉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衆中間此語即歎
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歎言善哉王聞已
問傍臣此是何物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者隨處結直有物
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許
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盃
已曾經用便成故物如眼藥杵亦如戶鑰以
稻糖一燒再燒或以瓦屑磨亦名爲故又如
俗衣或一過入水或繫肩上或用裹頭或用
裹沙亦名爲故蘇油或身器或蟲蟻落中亦

名為故或石蜜初強後更乃至手爪插入亦
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

善見毗婆沙律卷第八

伯

犂牛

一上莫交反

鴟

尺之反

翅

施智反

芥芥

二同音

正音

抄

楚孝反

埤

丁果反

聶捏

二同反

筭

音

縱

子容

容

擲

音

店

徒點反

作慢

下莫反

盪踢

湯蕩二音

正用

音

擺撥

上必買反

末

反

應倩

上平聲下

陶家

上音

剔

正作

音

他的

蟲蠹

下音

堀

其勿反

踴踴

二同反

系

正作

音

音

刻婁

下音

鬻

一耕

錄

音

鎖

二同

鎖

二同

系

正作

音

音

細上 忝下 正作 女物 以苦 反候 蠲号 反号 買尼 黏俗 反沾 特反 粉非

下正 膠音 交所 曬賣 反曼 莫官 珂若 反何 茸而 反容 婉轉

上音 服古 屎二 屎同 磨削 約下 反思 戶鑰 藥下 音鑽 貫子

反鉗 巨兼 鑢音 斧柯 歌下 音机 囊上 矣反 居掃 筭下

反柳 真糞 同二 澡洒 下上 洗早 音歌 敵徒 的儲 音擯 必刃

浣濯 下上 音玄 伴反 暴曬 木上 友蒲 報反 所賣 反又 蒲博 孰音

同二 開魚 結春 反詩 容狹 反侯 夾盪 突上 音湯 椰羊

反穀 口角 反樵 自遙 肩先 節藜 音爪 拾上 之反

夾下 反若 正作 故樵 反自 遙肩 反先 節藜 音爪 拾上 之反

二二 作八卷 然未音

