

善見毗婆沙律卷第六

禮六

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

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爲說法說今
世後世悉現令知於功德中復已受持精勤

禮六

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咄
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
食盡夜料理至旦掃灑家內清淨即以塗香
燒香華鬘瓔珞懸繒旛蓋施敷牀席皆悉精
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爾時如來與比丘僧
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
門以三衣施佛三袈裟直金錢三千又施五
百衆僧白氍各一雙合直金錢五十萬婆羅
門雖作如是施已心猶未止復更施絳欽婆
羅一張又鉢兜那波吒此言佛與比丘截斷欽婆羅各作禪帶及鉢囊襍又斷裂鉢兜那
波吒作腰繩瀝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
及比丘僧却坐一面爾時世尊作是念言此

婆羅門及其眷屬請我夏坐三月之中爲魔所嬈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爲婆羅門說法竟即走出門欲向餘國於是婆羅門及其眷屬各各頭面著地爲

禮六

二

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爾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麥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

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已見樹下窟中大毒蛇即生驚怖四顧求諸妓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

禮六

三

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 滅除諸惡法爾時毗舍離城如是次第易可解耳若有深

故即號此村名爲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號迦蘭陀長者法師問曰長者獨名迦蘭陀餘人亦爾答曰悉名迦蘭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爾時世尊九月前十五日至毗舍離見者問何謂爲見答曰須提那清旦食竟見諸人偏袒右肩齋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答曰今往佛所供養聽法須提那曰善哉我亦隨去爾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令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陀子須提那漸近衆邊問曰何不入衆答曰爲後到故是以近衆邊坐律本所說迦蘭陀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四
檀六城門出須提那見已而問咄善人何處去耶答曰今往佛所供養聽法須提那曰善哉我亦隨去爾時世尊四衆圍遶以梵音聲爲衆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忽忽而還次第易解阿摩多_{此言}多者

禮六

五

阿摩是母也
多多言父也汝者易解一子者唯一子無兄弟法師曰父母何以作是言爲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卹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況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爲供養答曰男女妓樂琴瑟簫笛笙簧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爲我令止出家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捉瓦器乞食或麅麯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洗浴以油塗

身洗梳頭髮作種種飲食餚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答曰比丘度是時世尊邊有一乞食比丘佛當乞食比丘汝可度須提那出家與具足戒比丘答善哉世尊即取須提那度爲沙門即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擗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檣越衣次第乞食者不越次拔闥村者拔闥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

者摒擋牀席卷氈覆蔽齋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飯不中食出外擲棄經宿或一二夜飯酢臭

檀六

七

問曰爲是粳米爲是粟米答曰粟飯也大姊者出家人不得喚爲婢故喚姊擲我鉢中問曰出家人得作是語不答曰得何以故主人棄薄故如此棄擲之物亦可得言將與我納置我鉢法師曰有一比丘乞食見人擔殘宿飯欲擲棄比丘言若必棄者置與我鉢是比丘佛所讚歎問曰唯飯一種得餘物亦得答曰一切擲棄之物皆得索取勿生狐疑手足者乞食下鉢受食露手至腕足者從踝上四指音聲聲者須提那喚時得聞聲憶識者識

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答曰婢見畏難故不敢輒問是故忽忽入白若審爾者諦牆邊而食者爾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物人者父問須提那何物人於牆邊食此殘宿飯出家人不應如此食此宿飯父向須提那言汝在家時餚膳飲食於中嫌訶或言麤惡冷熱不調汝今食此殘宿飯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

手還家答曰須提那爲人至孝父旣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答曰須提那當作是念離家旣久若不受檀越請者檀越當生惡心以哀愍故爲受一請受者令知金

檀六

銀聚者問曰爲鋌爲碎答曰錢人者亦不長

不短於後施縵者疑靜處繞四周安縵晨朝著衣鉢者應請也問曰何不待檀越來報而自往耶答曰已報律中不說母者能生他爲義母物者從外家隨母來是朝冥洗浴用直

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怪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納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辭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爲水火之焚漂深思惟此已舉身震慄毛爲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遠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

檀六

九

能令人迴轉天上玉女端正若爲者此是新婦問須提那辭新婦所以見諸刹利及諸貴姓捨諸財寶及宮殿妻子眷屬意謂諸種姓悉皆爲求天王女故而修梵行不爲天女者不求天女新婦聞須提那以妹相答自謂先夫婦共牀寢息今喚爲妹即是共父母生之義故生大苦惱悶絕躰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答此事甚易我能爲之間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豕耕治調熟然大過水以穀下中穀浮水上流出四面何以故水大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爾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建六⁺那不知罪相謂之無罪若須提那以知罪相者乃可歿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答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爲摩細滑有女人月水生時喜樂男子若男子以身觸其一身分即生貪著而便懷胎此是相觸懷胎問曰何謂取衣答曰如優陀夷比丘與婦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汗優陀夷衣以衣與比丘尼比丘尼得已便舐之復取納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爲下精答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覩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啖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答言我等已

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啖是名手摩齋下閔陀婆耶與旃陀鉢珠多二人亦如是生問曰何謂爲見答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媛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難亦有時如此但聞雄聲亦懷胎是名聲問曰何謂爲香答曰如犧牛母但覩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

是故大呼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
者總持戒定慧藏而我不得總持羸瘦者爲
自悔所行飲食不通是故血肉憔小形體色
變者如樹葉萎黃欲落筋脉悉現者爲無肉
血故筋脉悉現心亦蔽塞者心孔悉閉也羞
恥低頭者於清淨行自觀不善而生羞恥時
諸比丘各出房前遊戲見須提那羸瘦而問

種六

十二

先面貌休滿者身體美滿手足平正肥壯今
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答諸長老我
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
何謂爲狐疑答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爾長老佛以種種
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

爲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爲愛欲所纏縛盡者滅爲愛盡而得涅槃者三界中四生五

權六

十三

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惱欲者於五欲中思未得而生煩惱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彌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鬪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佛即賤薄須提那者若人作惡法應薄賤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藏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

禮六

十四

亦訶罵其子癡人何以作如此事是故律本所說癡人汝可以男根納毒蛇口勿納女根中毒蛇口者若人觸毒蛇口肉即爛壞此死爲善若人以男根納女根中者死入地獄無有出期寧可以男根納蝮蛇口亦復如是一入即爛爲此命終不墮地獄若納女根中輪轉地獄寧以男根置大火聚中不納女根何以故癡人若火聚置者或死或不死若死者現身贊小受苦不爲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

中人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彌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惰者有八所作悉具

禮六

十五

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羸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擗因抖
擗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藏煩
惱令開發使分散是名不聚以不聚故即勇
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
那含須陀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
爲學地答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
所說慚愧比丘不言制不慚愧比丘以此法
故令慚愧得安樂何以故不慚愧比丘不得
入衆集僧布薩自恣慚愧比丘得安樂何以
故得聞禪定三昧不慚愧比丘不得觸燒故
故律本說慚愧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
惟六行或人捉或打或殺或自悔過如是種種苦
惱斷令得度脫制不慚愧比丘不慚愧者破
戒又言已作不善法故而不羞恥如此人佛
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

戒者衆僧以毗尼法訶責破戒比丘不得動轉是故律本說制不慚愧比丘慚愧者得安樂住若有慚愧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而生信心若外道見毗尼藏而作是言佛語比丘亦有韋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婬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爲欲隨結獮猴今說其根本如是佛以爲聲聞弟子結戒是故律本所說爲諸比丘結戒初結品竟

法師曰若句義難解者我今當說爾時有一

比丘此句義易解以飲食誘獮猴者是時大林中多諸比丘行慈悲心爲慈悲故多畜生無所畏麞鹿獮猴孔雀翡翠鴈鴉諸雜禽獸於禪房前經行遊戲是時有一比丘於獮猴羣有一雌獮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捷多食此言客比丘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獮猴先與一比丘作不淨行獮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婬形狀示諸比丘諸比丘知獮猴欲爲婬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如見若捉若摩所爲不淨行者畜生女亦如是一切作悉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令堅固唯除
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獮猴品竟

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
婬欲法而後眷屬壞敗壞敗者各逆散爲王
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有
知他心但聞發大誓言若得如是極爲大善
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
波羅夷罪不應共住是故律本所說無有是
處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

禮六

本已具我今當分別說若者總名不屬一人

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
出令人知爾時集衆時間曰何謂爲四一者
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
義云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
禮六
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慚愧意是名

堅持若無慚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
亦能惱僧有慚愧者於戒中恒生慚愧乃可
歿命不爲供養而破正法緣有慚愧者而有
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禮六
從如來受陀寫俱從優波離受須提那俱從
陀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陀跋受如是師師相
承乃至于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答問曰何謂爲六答曰一者觀處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答曰若草若樹葉應覆身而來若不覆身裸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答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答曰舉

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訶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答言可治還報律師律師答言善哉若無同學教問弟子弟子又答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答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

即不定如坐棘刺何以故爲悔過火所燒亦
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爲定與不答言
不定律師言人於世間爲罪行不可覆藏初
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

音釋

氈	徒協切	氈	徒
毛布也		鉢	協切
亞		兜	細
櫟	普患切	那	梵語也
系也	切	波	此云絹
憔	昨	吒	謂
悴	焦切	鉢	徒
醉	悴	北	末
切	泰	末	切
憔	憂也	吒	丑
悴	抖	鉢	
憂也	數	北	
憔	蘇	末	
悴	后	吒	
憂也	切	吒	
撋	擗	鉢	
擗	擗	北	
擗	卑	末	
擗	政	吒	
擗	切	吒	
腕	烏	鉢	
貢	貢	北	