

爪肥 上之巧 反 瓜俱陌跳跡 上音條 下揭磨
下居 謂反 反 上丁達反至 吉 鄱波陀上
徒古 反下 下莫各反 咯囉 上丁達反至 吉 鄴波陀上
字逼 彼力 翳蘇 没擎 尔加 奚軟 二猫兔
下所馬反 擾棄上必刃
反一音苗 恖音唱 乌骨
下上故反 嘴音骨 賽傷淹 衣廉祠音誕
但綜子宋警音鎖鑰上蘇果反 誘音佇直巨
反 爪肥 上之巧 反 瓜俱陌跳跡 上音條 下揭磨
下居 謂反 反 上丁達反至 吉 鄴波陀上
徒古 反下 下莫各反 咯囉 上丁達反至 吉 鄴波陀上
字逼 彼力 翳蘇 没擎 尔加 奚軟 二猫兔
下所馬反 擾棄上必刃
反一音苗 恻音唱 乌骨
下上故反 嘴音骨 賽傷淹 衣廉祠音誕
但綜子宋警音鎖鑰上蘇果反 誘音佇直巨
反

凡人出言庸淺侍女告曰一夜止宿須五百金錢孫陀羅難陀報從者曰汝可每日常送五百金錢因即共彼歡娛而住凡貪欲之人難有獸足雖淹多日無棄捨心常使家人日送錢直諸人議曰我等賀主去已多時今何所在更不相見既承父囑應可尋求便問家人賀主何在家人報曰仁等今日憶賀主耶初至即便往姪女舍賀人曰我等何容捨而不問還歸之日必被父瞋令使往喚賀主聞已尋欲出門是時賢首執彼衣裾告言君今知不世有二人可行欲樂一顏容美麗二盛壯少年汝既兩兼且受欲樂年衰髮白可覓資財既被留連報使者曰汝可前去我即隨行使者以緣具報賀客衆人集會佇望歸還久待不來俱行就彼既至門已報門人曰汝可入室報賀主知同侶衆人並居門首宣可暫出有所評論使人報已賀主欲出時彼賢首復執衣裾告言且住彼諸賀客情欲求我

共來相喚不許淹停凡貪欲者曰增繫縛時

孫陀羅難陀便報使曰仁等且去待我情足

方可歸還使人以言出報賓客聞已共相告
曰觀此情況無可奈何即共交易賣所來貨

更收餘物整命徒侶循路而歸送物之人於
斯斷絕後時賢首遇見使人告言何意更不

送物使者報曰賓旅已歸何處求物女復問
曰豈可孫陀羅難陀物亦並持歸報言亦去

時彼賢首聞此語已便共孫陀羅難陀經二
三宿告言我無田業及以工賈但藉諸人而
爲活命應須計日與我資財若不爾者汝宜
速去容他後人孫陀羅難陀曰汝曾無有相

顧戀心報言尔可不聞世人有語

倡女本求財 無財便棄捨 猶如無果樹
鳥棄不停留

時孫陀羅難陀聞此語已復報之曰若與汝
財即隨男意如其物盡便生棄心女曰汝豈
不聞

若其天降雨 山河並澍流 男子與資財

倡女隨情轉

孫陀羅難陀曰倡女爲人不可付信女報之
曰

倡女至日暮 觀他若已身 夜闌心漸薄
天明棄如草

孫陀羅難陀曰賢首有財男子汝即相親無
物之人頓能見棄女曰

若人有資財 倡女皆同愛 如牛噉軟草
無財誰重觀

孫陀羅難陀知其情異即便欲出倡女思念
此孫陀羅難陀顏貌超絕更覓難求乃至諸

餘男子未持物來宜可且留勿令即去便急
牽衣不使其出報言仁之家內可不戲言耶
我出戲言何由見性彼性耽淫隨言即住

時有男子持五百金錢來入其舍女知彼意
即對孫陀羅難陀前共爲非法孫陀羅難陀
見已生念苦哉倡女何太無情對我目前便
止

卷二

根本說一切有部毗柰耶

乙

第六六冊

行鄙媒尋即棄去不詣道路躡躅街衢失其所趣時有苾芻從城乞食而出彼旣見已隨後而行時彼苾芻旣至寺已安其食鉢并置水羅抖擲僧伽胝濯足洗手瀝水觀蟲作曼荼羅取其落葉布地而食時孫陀羅難陀在前而立苾芻問曰汝豈能食我殘食耶彼便自念我若不食飢困當死報言願食即以鉢餘令食訖訖問曰賢首汝從何來報言聖者我是墮逝尼城賚主難陀之子名孫陀羅難陀我從本舍多持財物遠共徒侶來此經求比爲欲情在婬女舍所有財貨皆並喪亡惟獨一身受茲艱苦苾芻報曰若如是者何不出家時孫陀羅難陀念曰我若歸鄉被人所笑不如今者隨處安身即報苾芻我求出家時彼苾芻如法如律便與出家并受圓具於二三日教行法已報言賢首汝可不聞鹿不養鹿室羅伐城極甚寃廣隨應行處乞食自資既受教已於日初分執持衣鉢入城乞食

時彼婬女心生追悔我所爲非彼孫陀羅難陀顏貌端嚴盛年少壯不可多得我爲錢財便見驅遣報使女曰汝若重見孫陀羅難陀宜請入來時孫陀羅難陀先不諳知乞食之處巡行至彼婬女之家使女遙見即疾走歸報大家曰孫陀羅難陀今在門外報言喚入使女曰今已出家報曰縱使出家亦宜喚入便引令進賢首見已推育告曰聖者何故棄我出家孫陀羅難陀報曰汝薄情懷貪覓財物如何對我爲非禮乎旣被欺輕寧不捨俗報言聖者女人體多過失我之一罪幸可相容我身及財皆屬尊者幸當共我同昔交歡孫陀羅難陀曰汝無智物先有錢財已被汝泄或在外揩於內泄者未成破戒孫陀羅難陀聞已生念豈非苾芻行乞食時作如是事若不爾者此何得知時孫陀羅難陀爲人好色便置衣鉢隨語行非旣暢欲情一面而住

時彼婬女即盛種種上妙飲食滿鉢授與報言聖者若有所須當數來此便持鉢食還向寺中尔時世尊於大衆中爲說法要所謂離貪瞋癡心慧解脫孫陀羅難陀聞說法時心懷愁悶極生追悔起惡作心默尔無言赧容伏面憂思而住形容萎悴無有威光如刈生葦暴之於日諸苾芻問曰具壽孫陀羅難陀汝爲身病爲心痛乎彼旣羞慙默然無報時有醫人來過其所諸苾芻告曰賢首暫爲觀察此少必爾有何疾患醫爲診已報諸人曰此具壽身無所苦心有焦熱苾芻問曰如何心熱報言聖者我之醫人但療身病不治於心仁等苾芻解除心病便捨而去時諸苾芻問言具壽汝無父母宗親但惟我等同梵行者是汝親識汝可實陳我爲瞻養即以鄙事告之諸苾芻曰誰謂春華遂遭霜雹沒始圓具瘞炮便生時諸苾芻聞其語已不喜不瞋捨之而去行詣佛所禮雙足已在一面坐具

以白佛佛言此愚癡人犯波羅市迦若苾芻作行欲心爲受樂意以已生支置小便道內揩外泄外揩內泄得波羅市迦

尔時佛在室羅伐城給孤獨園時此城中有一長者初始婚娶婦即命終第二第三乃至第七悉皆命過時人並皆喚爲妨婦因以爲名自茲已後更欲取妻人皆不與作如是說我今豈可令女死耶我不能與復求寡女欲娶爲妻彼便告曰我不惜命入汝舍乎時彼長者求妻不得自知家事後於異時有一知友來過其宅問曰仁何所爲報曰我營家事告曰何意汝今自知家務報言已娶七婦並喪亡友曰何不求餘答言比曰雖求人不見與皆云我豈不惜女耶若是者何不更求諸餘寡女長者具答如前友曰去斯不遠有老婬女君何不求報云今我家室豈作婬坊友曰彼女久來已捨惡法試往求之便到彼宅問言比得安不彼報曰善來欲何所覓

卷二
五

答曰故來相求汝何所屬答言與我衣食我便屬彼報言昔汝爲過能悛改不答曰我豈不見諸餘丈夫而我本心久離惡法報言若能余者與我同居給余衣食所有家務咸代我知即隨至舍所有家業並皆分付告曰此是沒宅沒所與者我當受用婦知家事衣食豐盈未久之間身極肥盛於彼門前有諸倡女相隨欲往逝多林中間諸女曰汝欲何去報云往逝多林觀看功德告云且住待我莊飾與汝俱行整服未周諸女便過出門不見急步相尋諸女前行皆已入寺然此寺中有一苾芻開戶而睡衣裳撩亂生支遂起時諸姪女巡房觀看旣見是事衆皆大笑而出時老姪女見諸女人行笑而出告曰汝何所笑豈不聞乎若寺中笑者得齋齒報時彼諸女默然捨去老女念曰豈非諸女於此寺中巡行觀看或見雞鬪或覩獮猴由是誼笑時彼老女入寺巡看於一房內見有苾芻開戶而

睡身體露現姪情旣起遂便於上而作非法苾芻睡著不自覺知時彼女人便作是念我等姪女解六十四能此出家人解六十五不作言語得受欲樂時彼老女旣暢姪情遂便以手覺彼苾芻報言聖者我之家第在某坊中若有所須宜當見就苾芻報曰汝愚癡人業二

六

汚僧住處今我無心受斯惡事誰能更復向汝家中女聞默去時彼苾芻情生惡作豈非我犯他勝罪耶白諸苾芻苾芻白佛佛告苾芻汝有受樂心不白言我時睡重無受樂心佛告諸苾芻此人無犯由無樂心然我爲諸苾芻近村坊住者制其行法汝等諦聽若諸苾芻寺近村坊晝日睡者應居閉門或令苾芻守護或以下裙急相絞繫若不依者脅著

床時得惡作罪

佛在室羅伐城給孤獨園時此城中有一苾芻在阿蘭若中得四靜慮時彼數來禮世尊足及諸耆老尊宿苾芻時蘭若苾芻身患瘡

疥有少年苾芻先與相識白言上座身患瘡
疥何不問醫而爲治療上座報曰未來有法
必定將至世間之人共不受樂共所嫌賤人
皆不免所謂是死此之瘡疥及我已身相隨
而去何須療治少年曰如世尊說持戒之人
若久存者有多福業而得增長福業增故久
受天樂應問醫人時彼上座便就醫處醫人
問曰聖者身有瘡疥答曰余告曰何不療治
答曰爲此故來可示方藥告曰聖者食好食
已取芥子油徧塗其身於日中坐必當得損
苾芻曰施我辛油醫曰聖者我說其方不以
藥施若來問者咸皆與藥我之衣食必見貧

七
棠二

仁有油幸能見遺當招福果長者曰共立要
契若其今日受我供養我當施與答言住食
即以好食而供奉之食了便以小鉢盛滿辛
油持與苾芻苾芻報言願得無病捨之而去
至阿蘭若著鹿弊衣油徧塗身於日中坐身
有樂觸倚卧而睡於其根內有瞿指微伽蟲
齶彼生支因斯遂起衣裳撩亂時有肥壯婦
女爲覓牛糞來至其傍見彼形露便起欲心
即於其上行非法事苾芻睡覺身體羸劣不
能遮止女暢欲情報言聖者我住某處仁有
所須當行詣彼苾芻報曰汝愚癡人汚阿蘭
若我現無心受此惡法況能重更過余宅耶
女人默而捨去苾芻情生惡作豈非我犯他
勝罪耶具以其事白諸苾芻諸苾芻白佛佛
告苾芻汝有受樂心不白佛言我已離欲無
受樂心佛告諸苾芻此人無犯無欲心故然
我爲諸苾芻住阿蘭若處者制其行法汝等應
聽若在阿蘭若處於舍四邊應以柵籬棘刺

偏障若欲睡時應令苾芻守護或以裙裾急
相絞繫若不依者得惡作罪

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰阿蘭若苾芻
坐得四禪離於欲染何故生支尚起世尊告
曰有五因緣未離欲人生支得起謂大小便
逼風勢所持盥指徵伽蟲所齧欲染現前是
名爲五有四因緣離欲人生支起謂大小便
逼風勢所持爲蟲所齧是名爲四時彼苾芻
被溫指徵伽蟲所齧而生支起非欲染也

時諸苾芻又復有疑請問世尊惟願大慈爲
斷疑惑何意蘇陣那羯蘭鐸迦子苾芻於無
過失無瘡胞時最初生胞作不淨行世尊告

第二八

曰汝諸苾芻非但今日最初生胞乃至過去
無瘡胞時亦最初生胞汝等應聽然此世界
將壞之時多諸有情生光音天妙色意成支
體圓滿諸根無缺身有光明騰空自在喜樂
爲食長壽而住尔時大地爲一海水汝諸苾
芻此大海水由風鼓激和合一類猶如熟乳

第二九

既其冷已有凝結生上有地味色香美味悉
皆具足色若生蘇味甜如蜜汝諸苾芻此界
成時一類有情福命俱盡從光音天歿而來
於此人同分中妙色意成諸根具足身有光
曜乘空往來以喜樂爲食長壽而住尔時此
世界中無有日月星辰度數晝夜刹那臘婆
須臾半月一月半年一年男女之別但相喚
言薩埵薩埵是時衆內有一有情稟性耽嗜
忽以指端嘗彼地味隨嘗之時情生愛著隨
愛著故殷食是資尔時方名初受殷食諸餘
有情見此食時即使相學食其地味時諸有
情既啖地味身漸堅重光明隱沒尔時世界
皆悉黑闇汝諸苾芻世界闇時法尔即有日
月星辰度數晝夜刹那臘婆須臾年月等別
彼諸有情食此地味長壽而住若少食者身
有光明若多食者身無光彩由食多少形有
勝劣由勝劣故更不相輕我光色勝汝容顏
劣由相慢故惡法便生由惡生故地味便歎

汝諸苾芻地味沒故時彼有情共集一處憂愁而住皆惡唱言奇哉美味奇哉美味猶若今人曾食好食後追念時作如是語奇哉美味奇哉美味彼諸有情地味沒時咸作是說奇哉美味然而不知此語所詮何義汝諸苾芻地味沒已時諸有情由福力故有地餅出色香味具色如少女華味如新熟蜜食此地餅長壽而住若少食者身有光明因相輕慢如前廣說乃至地餅沒故時諸有情共集一處憂愁而住作如是語苦哉苦哉由如有人先遭苦事重憶念時作如是語苦哉苦哉我昔曾遭如是惡事是諸有情地餅沒時亦復如是然而不知此言所詮何義汝諸苾芻地餅沒已時諸有情由福力故有林藤出色香味具色如雍菜華味如新熟蜜食此林藤長壽而住若少食者身有光明因相輕慢廣如前說乃至林藤沒故時諸有情共集一處憂愁而住作如是語汝離我前汝離我前由如

有人極相瞋恨不許當前廣說如上汝諸苾芻林藤沒已時諸有情由福力故有妙香稻不種自生無糠穢長四指旦暮收穫苗則隨生至暮旦時米便成熟雖復數取而無異狀以此充食長壽而住時彼有情由段食故滓穢在身爲欲燭除便生二道由斯遂有男女根生更相染著生染著故遂相親近因造非法諸餘有情見此事時競以糞掃瓦石而棄擲之作如是語汝是可惡有情作此非法咄汝今何故汚辱有情始從一宿乃至七宿不共同居擯於衆外猶如今日初爲嫁娶皆以香華雜物而散撒之願言常得安樂汝諸苾芻昔時非法今將爲法昔時非律今將爲律昔所嫌賤今爲美妙由彼時人驅擯出故樂行惡法遂共聚集成立房舍而作非法此爲最初營立家宅便有家室名生時有有情不行惡法降伏諸根名勝人也佛告諸苾芻汝等勿生異念往時劫初創造非法穢污有情生

卷二

瘡匏者今蘇陣那是於我教中先無瘡匏最初造惡行不淨行汚清淨衆是故諸苾芻應當降伏染瞋癡心勿爲放逸

不與取學處第二

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時有但尼迦苾芻先是陶師之子於阿蘭若草室中住時但尼迦入王舍城於可行處次第乞食時此城中牧牛羊人取薪草人正道活命邪道活命人苾芻去後打破其室取草木去但尼迦還見具室破悉將草木即便更造新室如是再三被諸人等同前打破但尼迦便即思惟嗚呼甚苦嗚呼極苦我纔乞食便被諸人打破我室如是至三我自善解祖父已來工巧之事何不造作全成瓦室但尼迦即自掘土以無蟲水和作熟泥先造室基次起牆壁安中棚覆上蓋衣竿竿爲牙杙牀枯方座窓牖門樞泥既乾已將諸采色而圖畫之用乾柴牛糞并草燒之極善成熟其色紅赤如

金錢華時但尼迦苾芻作如是念我室善成形色可愛宜可自爲歡慶時但尼迦於隨近苾芻囑爲看室執持衣鉢行化人間世尊常法乃至未入涅槃已來持身安隱爲化有情故時時往觀地獄傍生餓鬼天處人間蘭若屍林山海及餘住處尔時世尊欲按行住處告具壽阿難陀曰汝去告諸苾芻如來今欲往觀住處汝等苾芻有樂隨行者宜可持衣時阿難陀奉世尊教即往林樹若寺內若外房及經行處告諸苾芻曰今者世尊欲觀住處若仁等有樂隨行者宜可持衣時諸苾芻聞是語已各各持衣詣世尊所爾時世尊與諸苾芻隨次巡行住但尼迦住處世尊至已見但尼迦房全以瓦成其色紅赤如金錢花是但尼迦苾芻陶師之子自造此室佛告諸苾芻可破此室由此緣故諸外道等謗讟於我言沙門喬答摩現在住世而聲聞衆中有

作如是有漏法者何況滅度時諸苾芻奉世尊教打破其室余時世尊見破室已捨之而去時但尼迦苾芻來見室破即告隨近苾芻曰誰破我室諸苾芻曰是大師教令苾芻打破但尼迦曰法主世尊勅令破者斯爲善破余時王舍城中有一掌木大臣是但尼迦苾芻先時知友言談得意時但尼迦便作是念掌木大臣是我親友我從覓木更造木舍作是念已詣大臣處白言仁今知不摩揭陀國勝身之子未生怨王先與我木我欲取用可見相授大臣答曰聖者若大王與木斯成大善隨意將去但是城中所有諸木皆是木生怨王之所掌守極牢藏護爲欲修補王舍大城破落之處亦爲難事而貯此木不許與他時但尼迦苾芻遂取一木割截將去是時守城大臣巡行街衢見一大木被截將去見此事已極大驚怖便作是念豈非摩揭陀國未生怨王將有怨賊欲入城耶此木乃是王所

掌護不許與他何故有人輒便將去見是事已即便詣彼掌木臣所告言大臣知不我向巡行街衢見一大木被截將去我時是已極大驚怖身毛皆堅豈非未生怨王將有怨賊欲入城耶或掌木官將此大木與餘人耶大臣告曰我不曾以此木與人然我曾見但尼
卷二十一

迦苾芻作如是語未生怨王與我此木仁掌見與我時答曰聖者若是大王曾與木者幸即將去隨意所用豈非是彼將此木耶是時守城大臣即便往白未生怨王王今知不我向巡行街衢見有一木是大王所須擬欲修補并爲難事遂被他人斬截將去我既見已極大驚怖身毛皆堅豈非大王將有怨家恣賊當入城耶即便問彼掌木大臣曰君不將木與他人不彼便答云我不曾以此木與人然我曾見但尼迦苾芻言王與木時掌木官報云王若與者可隨意取時彼苾芻即便斬截大木將去豈復大王曾憶將木與餘人耶

王曰我不曾憶即命掌木大臣大臣奉命欲
詣王所余時但尼迦苾芻因有少事入王舍
城時掌木官遙見但尼迦苾芻報言聖者知
不爲仁取木王今喚我苾芻報言汝可先行
吾當隨去時掌木官即便先行但尼迦後至
并與來使俱詣王門到已而住時彼使者便
詣王所白言大王其掌木官今在門外其苾
芻雖不被喚亦來在門王曰掌木之人且勿
令入其出家者應可喚來使者出喚苾芻入
見伸手願言大王無病長壽在一面立時王
告但尼迦苾芻曰聖者他不與木合輒取耶
但尼迦言不合王曰若尔何故取我木去但

三
蒙二

尼迦言是王先與王曰我不曾憶仁若憶者
爲我憶之但尼迦言王豈不憶初受灌頂位
時於大衆中作師子吼唱如是言於我國中
若沙門婆羅門持戒修善不行竊盜者我之
境內所有草木及水隨意取用王曰我據無
主物作如是語此木乃是他也所掌物因何輒

取但尼迦曰王言據無主者此乃何干王事
王聞此語發大瞋怒額起三峯攢眉噴蹙張
目振手曰沙門汝今合死我不能殺汝即宜
速去從今已往更不得如此是時人衆共出
大聲作如是語希奇摩揭陀國未生怨王稟
性暴烈所爲造次沙門合死但以言責而便
放免時但尼迦還到住處白諸苾芻我向幾
被未生怨王所殺諸苾芻問其故但尼迦具
以因緣告諸苾芻時諸苾芻以此因緣往白
世尊世尊命具壽阿難陀曰汝可著僧伽胝
衣將一苾芻入王舍城街衢之所衆人聚處
若婆羅門居士或村邑聚落賣主富人若信
不信於如是等皆當具問盜幾許物犯王國
法合當死罪時阿難陀受佛教已入王舍城
如佛所教具問諸人盜幾許物王法應死諸
人報曰若五磨灑若過五磨灑是當合死阿
難陀問已出王舍城至世尊所禮雙足已在
一面立白世尊言大德如佛所教偏問諸人

齊何令死彼皆報我若盜五磨灑若過五磨灑王法合死

尔時世尊以此因緣集苾芻僧伽知而故問非不知問時而問非時不問有利故問無利不問破決堤防斷除疑惑爲利益故知時而問汝但尼迦苾芻陶師之子汝實作如此不

端嚴事取王木耶但尼迦言實尔大德世尊訶責曰汝之所爲非沙門非淨行非隨順行非出家者所應作事世尊種種訶責已告諸苾芻曰我觀十利乃至正法久住爲諸聲聞弟子於毗柰耶制其學處應如是說

若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以

盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛驅擯若訶責言咄男子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻者謂但尼迦餘義如上若聚落者謂牆柵內空閑處者謂牆柵外他者謂女男

黃門不與者謂無人授與物謂金等以盜心取者謂他不與物賊心而取如是盜時者若五磨灑或過五磨灑若王者謂刹帝利若婆羅門若辟舍若戌達羅受刹帝利王灌頂位者皆名爲王若有女人受灌頂位亦名爲王若大臣者謂王輔相爲王圖議政事以自存活捉者謂執將來殺者謂斷其命縛者有三種縛謂鐵木繩驅擯者謂逐令出國作如是訶責咄男子汝是賊癡無所知者是輕毀言若此者指行盜人苾芻者謂得苾芻性云何苾芻性謂受圓具云何圓具謂白四羯磨於所作事如法成就究竟滿足其進受人以圓滿心希求具足要祈誓受情無恚恨以言表白語業彰顯故名圓具波羅市迦者是極重罪極可厭惡是可嫌賤不可愛樂若人犯此罪時亦纔犯已即非沙門非釋迦子失苾芻性乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不可救濟如截多羅樹頭不能鬱茂增長廣大名波

羅市迦不應共住者此人不得與諸餘苾芻而作共住若褒灑陀若隨意事若單白白二白四羯磨若十二種人羯磨並不應差由此故名不應共住此中犯相其事云何

摠攝頌曰

自取於地上 或在空中墮 賦乘及營田輸稅并無足 旃荼羅世羅 摠收於十事

別攝頌曰

自取不與取 盜心他掌物 及作他物想有三五不同 復有四四殊 幷二五差別

斯皆據重物 隨處事應知

有三種相若苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三謂自取或看取或遣使取云何自取謂自盜取或自引取舉離本處云何看取謂自看盜取或自看引取舉離本處云何遣使取謂自遣使取或遣使引取離本處若苾芻以此三緣於他重物不與而取得波羅市迦

復有三緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三謂他不與體是重物離本處云何不與取曾無男女黃門授與其物是謂不與取云何體是重物若滿五磨灑若過五磨灑云何離本處謂從此處移向餘處苾芻以此三緣於他重物不與而取得波羅市迦復有三緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三謂起盜心興方便離本處云何起盜心謂有賊心欲盜他物云何興方便若手若足而興進趣離處等如前應知

復有三緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三謂他所掌物謂是重物若女男黃門攝爲已有是名他所掌物重物離本處如前應知復有三緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三作他掌物想體是重物離本處云何他掌物想若苾芻作如是念此物是他女男等所掌作物想餘如上說

復有四緣苾芻於他重物不與而取得波羅

市迦謂他所掌物作他物想是重物離本處
苾芻得波羅市迦

復有四緣苾芻於他重物不與而取得波羅
市迦云何爲四謂有盜心起方便是重物離
本處餘如上說

復有四緣苾芻他物不與取得波羅市迦云
何爲四是他所護作屬已想是重物舉離處
何謂他所護如人有重物安在器中若自守
護或令四兵而共防護云何屬已想人有重
物置箱器等中作屬已想此是我物餘如上
說復有四緣苾芻於他重物不與而取得波
羅市迦謂有守護無屬已想或無守護有屬
已想重物離處何謂有守護無屬已想如有
盜賊破諸城邑逃竄林野時守路人奪得彼
物聚在一處而守護之不執屬已何謂無守
護有屬已想如有重物安在箱器等中無人
馬等共而爲守護有屬已想不與而取重物

離處得罪同前

復有五緣苾芻他物不與取得波羅市迦云
何爲五非已物想非親友想非暫用想取時
不語他有盜心得波羅市迦
復有五緣苾芻無犯云何爲五作已有想親
友想暫用想取時語他無盜心者無犯

十七末

根本說一切有部毗奈耶卷第二 常二

庸音裾音評論上音平或二循旬藉才夜倡
昌衛音耽丁貪鄙媒上卑美反詣烏舍
下直亦反抖擞二字音胝珍遲濯音濁音蟲
直弓彌反難間拏幸上古措口皆泄音盛
反撩音寮一音愚反又店閉古作耶昭絞古乃
遺暴今用曝音誅之忍比日上毗必反悛七全
惟要契上音弊毗祭溫烏骨齧吾結柵
棘刺上居力反激擊凝反陵甜添臘郎
反垂丁果耽嗜上丁舍反餐食七間詮反全

藤_徒_反登雍烏_反用稻道穫_音胡郭淳側史燭_{俱玄}
 呕_丁_反骨創造_上_初陶_音挑_音牧_音掘_{渠勿}
 棚_{步庚}_反朋析_音筭_下_正反杖_音枯_竹今牖_音櫨
 昌俱_昌讀_音喬_巨嬌揭_{居列}措_{作官}贊_處頻_亦
 作賴_{子六}下_反暴蒲報_反灑_所馬薛_{蒲開}戍_詩注_氈然_之
 反竄_反龐_笄

根本說一切有部毗奈耶卷第三

棠三

唐三藏法師 義淨奉制譯

不與取學處第二之二

攝頌曰

若在於地上 或時在器中 或復在場篋
田處諸根藥

若苾芻知他重物安在地 上所謂頸珠臂釧
真珠瓔珞諸莊嚴具苾芻盜心起方便從牀
座起整衣而去乃至未觸著來得惡作罪若
觸未移處得窣吐羅底也若舉離處是謂爲
盜隨時准價若滿五磨灑得波羅市迦若不
滿五磨灑得窣吐羅底也若其地平一段細

滑是謂一處若地皮起或復破裂或爲大縫
或時書字種種綵畫是謂異處若盤器等一
段細滑是謂一處若有破裂乃至綵畫是謂
異處若人重物安在場中所謂頸珠乃至瓔
珞苾芻盜心起方便乃至未觸著來得惡作
罪若觸未移處得窣吐羅底也若舉離處是
謂爲盜隨時准價若滿五者得波羅市迦若
不滿者得窣吐羅底也若場上穀麥等平摠
爲一色者是謂一處若穀麥等高下不平作
種種色是謂異處若他重物安篋而窖中謂諸
寶物瓔珞之具若苾芻起盜心興方便乃至
未觸著來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅
底也若舉離處滿五得根本罪若不滿者得
窣吐羅底也若人重物安在篋而窖內若篋窖
中穀麥等與口平滿摠爲一色是謂一處若
穀麥等不與口齊高下不平作種種色或復
有木及席薦等爲障隔者是謂異處若人田
中有諸根藥謂香附子黃薑白薑及諸根藥