

鶉音浮狐狸力上音胡下狗獺上又作狗野狩反音
下詩掖音蠟駝馳二託相跬下知野狩反音
救反似由鑽反即銘錫上先盧甬上音
柱泗反似字膏瘡癘下恐字

善見毗婆沙律卷第八

伯八

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

三十二心起罪欲界八善心十二不善心欲
界有十無記心從善心得無記心有二知心
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
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
等知此難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

狝猴跋闍子 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

罪相狝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

伯八

二

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眾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闌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彌諸山王而不戴七尺惡人是故地為

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名無罪世尊因此比丘尼而說偈言

如蓮華在水 芥子投針鋒 若於欲不染

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臘數者從初受戒我聽往比丘尼僧中依先臘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最上女根下何

伯八

三

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惱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答有若無答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眾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曰善哉諸比丘尼應作是言我等當與此比丘尼共諷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住轉根比丘

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盃若受持外先有長衣盃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人問故受者若為失若為不失轉根或死罷道還俗施人賊所

伯八

四

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恩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

不出轉根為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尼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伎兒是故春

弱長根者此比丘身根最長泥盡女像聶泥女像盡女像者盡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精意精出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

伯八

五

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閉戶而眠於乾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法師曰若戶可閉若戶不可閉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

伯八

六

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井扇或竹作簾又用布作幔若手捉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閣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

伯八

七

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歎言

善哉法師曰次第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在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 退墮不如波羅夷

廣說令至今人知 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爲王舍答曰初劫慢

他多王瞿貧陀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
及轉輪聖王此地立成國土若無聖人出世
者此地夜叉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

伯八

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
名爲知識耆耆者親厚知識同衣食也伊私
耆梨山邊者問曰何謂爲伊私耆梨答曰尹

私者出家人耆梨吞也所以尔者時有五百
辟支佛往至迦私俱婆羅國到已乞食得已
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
壞草屋者悉以次第剔解不令有損縛束懸
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

伯八

九

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窻牖戶高悉是
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
故掘土踰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檀尼迦
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荅言善哉世尊汝
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
丘爲初說法師曰我今次第分別說之是時
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
比丘荅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荅曰所
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

伯八

十

見餘比丘所用不得法即取打破無罪物王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鏤作禽獸種種形狀

者此不善有若作半月形不得作髡純形及竹節如此不善聽刻柄作環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細細繩得作四廉不得十六廉作鈎者不得椎及伽耶形不得作蠟眼形袈裟角

法作可安細繩勿令塵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脚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爲浣淙故若取此爲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

伯八

十一

及腹不得剋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蠟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若極多可四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筒法者不得刻作男女及四足二足衆生倒巨華及犍牛屎形如是形不應作若得如是筒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筒底及口蓋得作兩

三鑲擬縛故藥杵法者不得作好色囊者亦
 尔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瓜鑿法者中央如鑽
 形大鑽弓法及承掌悉不得作華種種刻鏤
 惟除鑲作針法者先安鉗鉗竟然後鑲勿使
 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鑲
 纏大德及未殺我願速來分解若殺已方來
 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王材王荅我
 先語為諸沙門婆羅門有慙愧語不為如汝
 無慙愧者如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噉羊

肉無方從得而作方便買取好大有毛羊繫
 門外而題羊頭令殺之眾人見已貪其毛故
 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訶責於王前訶責
 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
 王舊法出家為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而制禁戒

伯八

十二

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謂名斯尼喻也瓶沙者王名擯者徙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爲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爲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

伯八

十三

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爲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爲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

與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諸浣濯人晡時縛束白氎欲還入城忽忽亂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叉所住處或人暫避因緣後更還住有離者塽爲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關住者若聚落如阿

菟羅陀國有二門關於內門關以外悉是阿蘭若處若無門關可當門關處亦名爲門關此是阿毗曇阿蘭若法中人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罪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亦有六種若余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奪將舉離本處此初已說汝自當知要處

伯八

十四

足之是名為六也要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

者若任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遺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

立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為界答曰聚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闌以外五百弓各為下品阿蘭若法師曰此

伯八

十五

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爲奪若比丘奪人園林共諍時得突吉羅罪令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爲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爲舉答曰若比丘受人寄物舉置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爲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

伯八

十六

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令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

罪若下置肩上有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比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罪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閑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

伯八

七

此是汝衣不答言是大德問何處失比丘依事答律師問汝捨心不答言已作捨心又問罪比丘汝何處取答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答言善罪比丘

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答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盤答云我於海中間取彼價直幾答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答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眾中聞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答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答曰如

伯八

十八

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答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為故又如俗衣或一過入水或繫有上或用裏頭或用裏沙亦名為故蘇油或易器或蟲蟻落中亦名為故或石蜜初強後粟乃至手爪搯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

伯八

犖牛一上莫交反 鷓鴣尺之反 翅施智反 芥芥二同音介 抄楚孝反 埵丁果反 聶二同尼反 拮結音難 縱七子容反

二擲音居反 作慢下莫半反 盪跣湯蕩二音下 擻上必買反 應倩上平聲 陶家下正音挑 剔他音

天蟲下音如 堀其勿反 蹋二同徒反 系正作刻 鏤下音陋 鬻一耕反 環還音 縫逢音 特音值 闌魚列反

善見婆沙律第八

十九末

伯八

善見毗婆沙律卷第九

伯九

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

過要處者襟諸文句隨其形相於盜戒中次第分別隨色名色者隨其處所也名者隨其名号或一分或直一分或過一分如是為名何以故壹訖利沙繫分為四分此是現不淨

弓華

物一分直者此是現淨物也過一分者或淨物過一分或不淨物過一分此是應足第二波羅夷地主者主四天下如轉輪聖王或一天下如阿育王亦如師子王一處有如瓶沙王波斯匿王一邊者一邊地王中間者領一村二村亦名為王典法者典知王法隨罪輕重若殺若截鼻若截手足或大臣若太子或邊地王悉皆得治是名為王殺者斷命也或鞭杖擯者遣出餘國賊者偷人物或少或多皆名為賊如是為初得罪法師曰後次第句易可解耳奪取為初有六句此說竟若一分若直一分若過一分現其所取問曰取一分已犯罪何須云一分直若過一分答曰為遮未來世惡比丘故作此廣解地中地上物者地中物者藏置地中此是律本中解也法師曰此文句難解今欲廣說之藏者掘地以土而覆上或石草木如是為初是名地藏若比丘言我欲偷地中藏物去時一切方便悉得