

善見毗婆沙律卷第十三

叔三

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

畜生女句者龍女迦留羅女一切畜生女悉不得捉捉者突吉羅度橋句者或板或竹或木一切橋比丘與女人共度橋比丘以慾心動橋橋動不動突吉羅樹句者若女人上樹

楊秀基
乙

或大小樹比丘以慾心動樹突吉羅船句亦如是繩句者若比丘捉繩頭女人捉繩尾比丘以慾心牽繩動偷蘭遮不動突吉羅或共捉杖竹木一切犯不犯亦如是觸鉢句者易可解耳禮拜句者亦如是第三僧伽婆尸沙廣說竟

尔時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍時優陀夷鹿惡語教授若讚歎亦如是法師曰後當說無慚愧者女人無慚愧心心樂者便笑其所作答言善哉大德作種種方便令比丘生欲心便語或言大德非是男子或言恐是黃門女人作如是戲笑語不顧戒者比丘以

欲心不思慮好惡便說鹿惡語鹿惡者非法語也如年少男女者讚歎二道得僧伽婆尸沙二道者穀道水道讚歎者汝有好相或言汝無相未犯若言穀道水道如此真是著女想作是說已得罪若毀訾言二道或言二道合或言長或言短或言偏如是爲初悉得罪

或乞或求亦得罪或言願汝父母何時持汝與我或言我何時當得汝作如是語悉得罪問句者汝與汝夫云何作自答言汝當如是作亦得罪答問句者我當與我夫眠云何好夫當念我比丘答言如是如是眠不犯若言汝作姪事得罪教授句者亦如是毀訾句者

汝根相惡有孔無形或言有形無孔無血句者汝水道燥無血恒出者是女人水道血恒自流出塞句者恒以衣塞水道不令血出長崛句者汝根長崛出兩邊者女根中肉長出有毛兩道合汝二根此十一句中長崛共合兩根此三句得僧伽婆尸沙初句穀道水道

與婬法爲初六句得僧伽婆尸沙餘無形若以婬法相對得罪法師曰餘文句輕重沙自當知女作女想於第一僧伽婆尸沙已說竟頸以下者從頸下至膝上者從腳膝至頸從膝以下突吉羅若讚歎衣服鏤釤瓔珞說法論義爲講無罪若比丘爲比丘尼說法因說

叔三

法中便生欲心作鹿惡語僧伽婆尸沙不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不犯律文句廣說竟

今次隨結此鹿惡語因身心口起性罪身心業若比丘以欲心方便欲樂此事假說傍事若女人解此語突吉羅若言欽婆羅毛長或言短或言赤或言黑突吉羅一切因事而言若女人解突吉羅若不解無罪法師曰次第文句易可解耳不須廣說鹿惡語竟

叔三三

便唾女根作是言誰用此不淨臭處女言我有何處不淨何處不好爲衣裳不淨爲顏貌醜陋有何物不如餘人律本中說已至女邊倚看竟然後而唾讚歎供養者以婬欲法讚歎供養已身或讚其所須婬事此第一供養如我等出家餘供養易可得耳此婬欲供養難得故名第一供養得僧伽婆尸沙又言我亦利利汝亦利利若共和合正好無過此也若如是語無罪若言我亦利利汝可以欲事與我共適作如是語僧伽婆尸沙法師曰餘文句如前說無異最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不犯今次隨結文句次第易可解耳

第四僧伽婆尸沙竟

余時佛住舍衛國行媒戒智慧者大有智慧聰明了了能料理家事不懈怠有慚愧心語童女者此男子好汝可取爲夫復向男子言此童女極好作又忠信真實無虛邪心汝可服湯藥房舍惡者最惡恒流出外血出唾者

知好惡是誰家兒子定是何姓何名那得輒
以女相與若大德教我與我當遣嫁若不教
與不敢專輒如此婚姻事大時剋吉凶發遣
進止後日好惡悉委大德自知故二衆者此
女其夫生時是村衆主其夫死已故号爲故
二衆村後者是村外村後邊住也諸人共相
推論知優陀夷先後貫練嫁娶婚姻善解進
止悉是其知養看見婦者初至看視依兒婦
無異後便增薄猶如婢使初至一月悉付囑
家事過一月已種種驅使作曰取水苦者是
貧窮也於是優陀夷語檀越莫苦人女如此
猥使甚不可擅越答言我等不與大德共論

是此男子念汝女語比丘言我欲共某男子
私通比丘受語向男子說還來報女乃至一
交會僧伽婆尸沙女有十護父護者父禁制
不聽出入恐慮他事母護亦如是父母護檢
歛看視不與餘處遊戲亦不聽行來出入兄
護姊護宗親護姓護法護罰護法護者是同
收三

四

法人護也罰護者若寡女欲與餘人私通先
向官說若許者便通若不許者不得專輒犯
者罰金輸官故名罰護物買者持物贖取是
名爲買也樂住者是樂同住也雇住者以物
者漢言多色欲人也能供養者若女人以音
聲色觸香味如是一切妙物悉持供養其夫

水相灌共作要誓爲夫婦是名水得鐸得者以鐸安置頭上恒以戴物取鐸擲去汝來住我屋常作我婦是名鐸得婢取者自己婢還取爲婦執作者以直雇賃充家中執作取以爲己婦是名執作舉旗婦者豎旗立軍往破他國得他女取爲己婦若白衣遣比丘往他處某方護女求此女爲我婦比丘答言善即往至女所向女說如是事女意善或應或不應比丘受如是使還報男子信僧伽婆尸沙若男子語比丘教語比丘比丘仍語父母兄弟姊妹如此使偷蘭遮又法師言不然何以故如律本中說意欲捨佛誤言捨僧意欲捨僧誤言捨佛於戒亦失比丘雖語父母兄弟姊妹亦得僧伽婆尸沙法師曰後文句如前衆多男子比丘受語往說還報女衆多僧伽婆尸沙不犯者最初未制戒若僧使若因此使往語女言某甲男子意欲索汝爲己婦不

犯何以故由不受說語故癡狂痛惱所纏不犯具六事僧伽婆尸沙一者搖頭二者手印三者口受四者搖身五者受書六者具此五事是名爲六事若父母聞諱父遣母還本家父後生悔心語比丘言我年老且夕無人侍養汝可向汝母語還看我比丘受如是使語母還報父悉僧伽婆尸沙此戒不問知已不知但受語往說還報悉僧伽婆尸沙此是制罪非性罪具三受今次隨結文句易可解耳不須廣說五僧伽婆尸沙竟

爾時佛住王舍城竹林迦蘭陀林中此房舍戒阿羅毗迦者是聚落名也此比丘阿羅毗迦聚落中生故名阿羅毗迦比丘自乞求者是自乞求種種材具欲營造作大房教作者下業無主者無檀越主但自東西乞求自爲者自爲己身不爲衆僧大房者此房極大無有齊限乞求絕多或乞人或借人或乞作器

或借作器如是種種或乞或借除借乞得罪不得借獵肉捕魚二師悉斷除借一切皆淨此比丘所營造作房舍既大魚肉難得恐其因借倩承遣捕獵所以斷若立房得作田借犁牛及餘耕具無罪若寺中有捨取殘食人食竟共聚種種戲笑如是人驅使無罪若比

丘欲作殿往至鑿石家借作石手爲作殿若得善若得石柱比丘問檀越言此柱云何得堅若檀越自爲堅善若檀越更與餘柱亦得若檀越答言無人或言自有事比丘教餘處借比丘復言我無餘知識若檀越無人有直與直亦好若得直將至木師所若須壇瓦往至瓦師所若須刻畫往至刻畫師所若有餘直可作牀席衣服房舍所須若捨殘食人作息止得與食若無食可入聚落乞米與善不得與錢直爲房舍非時入聚落乞油以手覆鉢若到檀越家檀越問比丘欲何所須比丘答言爲房舍作乞油充與作人食米亦如是

叡三

六

說若得油還付知寺事人若比丘爲折或傷或失或死比丘悉應還直若檀越承迴施比丘比丘不得受若布施寺得受比丘不得自取喚淨人付之若借車及房舍所須種種雜物亦如牛匁無異若比丘病乞藥善白衣見比丘來即共念言此比丘已復來乞各走隱避或見比丘乞食各自閉戶應量作者云何應量作應量者中人三拃手當佛一拃手作房內量長十二佛拃手內廣七佛拃手若長中減一拃手廣中益一拃手亦不得若減廣益長亦不得何況長廣俱過量未竟乃至一搏泥亦犯若房長六拃手廣四拃手作如是房者無主亦不犯何以故以非房故若瓦房内外上下悉泥犯若草房不犯法師曰定何時犯爲初作犯爲後作犯爲房成畢犯答曰初作乃至二搏泥已還悉突吉羅最後第一搏泥偷蘭遮第二搏得竟僧伽婆尸沙泥者有二種一者土泥二者石灰泥處者窓牖柱

標棟桁火烟孔處此是非泥處比丘應將比丘指示作房處房主應將比丘為示作房處房主先當治地平正猶如鼓面然後往至僧所請僧安處房處第二第三亦如是請若僧往指示善若僧不得往僧差智慧比丘往看無難處非妨處此比丘往看已好如房主所治地善難處者虎狼師子下極蟻子若蟻有窟是中住不得作若蟻子遊行覓食驅逐得作何以故為如來慈愍衆生及比丘故妨處者或人田園或是道路處或是怨家處或是賊處或是尸陀林處或是王誌護處如是一切妨處悉不得作繞屋四周使得迴十二桄梯桄間一拳肘若迴草車餘丈句已在律本不須復說若比丘自起作大房無主為身不處分過量隨作房有所造作營理一一悉突吉羅若以壇壘壁隨壇多少一一突吉羅最後二壇第一壇偷蘭遮第二壇僧伽婆尸沙屋成泥治竟已結罪汚穢不犯若作屋餘搏

板三

七

泥留置我後當成偷蘭遮若決定罷心僧伽婆尸沙若周匝壘壁上不至屋雷取明不犯若作屋雷一搏泥處後當成有緣事行不在有客比丘來住見不成為成彼此無罪若難處妨處一突吉羅僧不處分過量三僧伽婆尸沙若作屋未成若施僧乃至一人若打壞若擲置不犯若自作自成教他成教他作教他成悉僧伽婆尸沙若二三人共作屋若一比丘一沙彌悉不犯何以故人無一屋分故若段段分人得一屋分僧伽婆尸沙若壘壘作窟壘石壘土壘木若草屋乃至過量不處分亦不犯有房有難處妨處僧不指示過量不得僧伽婆尸沙有智慧者應解此義若自為身作說戒堂溫室食堂如此作不為自己住無罪若兼為自己住僧伽婆尸沙無罪者最初未制戒阿羅毗迦比丘無罪具六事一者自作二者教人作三者不指示四者過量五者難處六者妨處此戒具三業三受房舍

廣說竟

余時佛住俱參毗瞿私多園中此房戒中俱參毗者此是園名也瞿私多園者此是長者子名也毘那者此是供養菩薩人也令大德示房處者有檀越語毘那此丘言願大德示我作房處我爲大德作神廟樹者此是國邑

叔三

八

人民朝夕供養是鬼神住處生樹者作衆生想也摩訶羅者有主爲身作大房此房有主爲身得過量作有主爲身作大房僧不指示有難有妨處僧伽婆尸沙餘文句如前房無異余時佛住王舍城於竹林園中時荅婆摩羅子竹林園者種竹圍繞竹高十八肘四角有樓兼好門屋遙望黢黷猶如黑雲故名竹林園亦名迦蘭陀迦蘭陀因緣如前說故不重出荅婆是比丘名摩羅子是王名此王子出家故名荅婆摩羅子此大德年七歲出家剃髮落地即成羅漢得三達智具六神通四無礙辯一切聲聞所知無不通達羅漢之中

已是第一入靜處者是處寂靜無有喧鬧故名寂靜處從三昧起者自言我所修善法今已悉訖我當爲衆僧分布房舍及諸飲食法師曰大德何以作如是言此最後身所修已極當取涅槃譬如今燈置於風處不久當滅此身亦復如是我當爲衆僧分布房舍及諸

飲食所以爲衆僧分布房舍及諸飲食者見善男子比丘從遠方來問訊世尊房舍窄狹無有住處我當以神力化作房舍牀席氍毹籠氈氈氈等物又一日見諸小比丘恭敬宿德上座讓不受前請以此因緣飲食不時遂成疲勞我今當令衆僧住止安樂各得所宜

叔三

九

不以飲食爲苦是故分布令其平等法師曰大德荅婆摩羅子於三業之中何以獨修下業答曰此是前身宿願所牽故有是念問曰此荅婆摩羅子何時發此願也答曰過去有佛號波頭勿多羅此荅婆摩羅子生一居士家是時國邑人民共作大會請佛入國有六

萬八千比丘圍繞大會供養七日布施時有一羅漢比丘於大衆中以神通力處分牀席及諸飲食是時沓婆摩羅子見此羅漢比丘以神通如此心大歡喜往至佛所頭面作禮却坐一面而白佛言願我後身當來佛時出來世尊見未來慈地比丘因沓婆摩羅子差家學道速成羅漢爲諸衆僧分布房舍牀席及諸飲食如今羅漢神力無異是時世尊見當來世此善男子所願果得成遂不世尊觀來世已語沓婆摩羅子言汝從此百千劫已有佛號釋迦牟尼汝年七歲得出家剃髮落地即成羅漢名沓婆摩羅子汝具六神通必得此願沓婆摩羅子從此以後布施持戒得

衆僧分布牀席及諸飲食此沓婆摩羅子何以故從世尊乞如是願答曰爲止未來諸誹謗故於是沓婆摩羅子受世尊勅已還所住處世尊見未來慈地比丘因沓婆摩羅子差會分房必生誹謗爲止誹謗故語諸比丘汝當請沓婆摩羅子爲衆僧差會分房請竟應作白二羯磨差同學者同一法事也亦言同一法學若比丘共學修多羅者爲敷牀座同在一處若學阿毗曇者毗曇者共若學毗尼者共若說法者說法者共若坐禪坐禪者共何以故爲避諱闡故無業無記語者共無記語者不修三業食已而眠眠起洗浴共論世間無記之語令身體肥壯問曰沓婆摩羅子何以使無業好語者共在一處耶答曰使其得住安心道故因樂道故得生天上入火光三昧者此是第四禪定從禪定起已放右手第二指以爲光明須臾名聞滿閣浮利地諸比丘從遠方來欲看神力至已語沓婆

卷三

十

摩羅子言長老爲我等安止住處敷施牀座
皆婆摩羅子問諸大德樂何處住耶諸比丘
各答言我樂耆闍崛山住又言我樂雪山
邊住又言我樂天道士山住又言我樂雪山
越住如是衆多皆婆摩羅子自隨一比丘爲
安止住處敷施牀座爲餘比丘安止住處悉
是化身如真身無異安止諸比丘已自還竹
林寺住慈地比丘者是六群比丘中是第一
惡食者不得好食不但惡食房舍卧具皆悉
得惡問曰慈地比丘何以恒得惡房惡食坐
其前身無福德故復於衆中最小是故得
惡房惡食善飲食檀越者此檀越恒爲衆僧
作餚饌飲食又一日善檀越入寺至皆婆摩
羅子所問大德明日次誰受弟子請皆婆答
言次慈地比丘受請檀越聞已心不歡喜還
至家中語其婢言汝明日爲慈地比丘作食
我不知事莫如前後食又語其婢言若慈地
比丘來至於外敷施牀席供設而已勿使其

板三

土

入昨日者慈地比丘與同伴集在一處共論
言我等今日應得好食昨日此檀越來至皆
婆所當是皆婆教語檀越於外敷施牀席及
鹿飲食無風起者極密處而大風起水中
火者本是水能滅火今火從水中出佛語皆
婆汝憶有作是事不今慈地比丘有如是言
皆婆答言唯世尊知我世尊是一切智我是
漏盡羅漢何須我言耶佛復語皆婆言汝不
得作如此語也若汝有如此事者於衆中言
有若無者於衆中答言無法師曰世尊何以
不直言皆婆無罪此是慈地比丘尼妄語答
曰世尊爲憐愍衆生故世尊言作我知比丘
犯波羅夷世尊亦言我知汝犯波羅夷若有
比丘犯波羅夷者必謗世尊何以故爲世尊
若隨瞋愛皆婆故不道其罪瞋我故今道我
罪世尊定非一切智因誹謗故死墮地獄又
爲當來無慚愧比丘實有罪而言無罪佛不
在世誰知我罪者是故佛語皆婆言汝若有

作答言有作若不作答言不作沓婆答言實不作乃至夢中亦不爲此事滅擯比丘尼者減擯有三一者滅身二者滅不同住三者減罰是名三滅擯云何滅身答白滅作者是滅身也云何滅不同住若犯罪不出復不捨邪見名滅不同住云何滅罰汝但作罪自然滅此是滅罰也此慈地比丘尼於三滅中自得滅身也佛語諸比丘汝等滅擯慈地比丘尼法師曰此慈地比丘尼身清淨爲人所教作如此謗教者應滅擯何以世尊教滅擯慈地比丘尼爲以其謗故擯爲以其犯罪故擯若以其有罪擯者沓婆摩羅子亦應有罪以其謗故擯者沓婆無罪於律本中說若比丘以無根波羅夷法謗比丘得僧伽婆尸沙若比丘以無根波羅夷謗比丘尼突吉羅比丘尼謗比丘亦如是若尔慈地比丘尼得突吉羅妄語故波夜提法師曰以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆尸沙無波夜提罪慈地比丘尼

卷三

十一

犯突吉羅亦無波夜提罪所以擯慈地比丘尼以其自言犯罪故於是世尊從座起入房諸比丘即教慈地比丘尼脫法服覓白衣服與著驅其令出慈地比丘見擯慈地比丘尼語衆僧言我瞋瞋故教比丘尼謗此是我罪莫擯慈地比丘尼瞋者轉善心也不喜者因瞋故失喜心是不喜亦言心垢無根波羅夷法者此無實波羅夷謗者於此處不見不聞不疑不見者不自以肉眼見亦不自以天眼見不聞者不從人聞不疑者不以心疑有見疑者有比丘於村外入草中便曲有女人亦入草中比丘先從草出女人復從此草出比丘女人各不相知有傍比丘見已即便生疑心自念言此兩人豈無非法意耶是名見疑聞疑者聞比丘與女人閭中語聲因此生疑是名聞疑疑者有男子女人將飲食入寺觀看遊戲去已餘殘飲食處所狼藉不淨未得掃除明日朝旦有客比丘來入寺中見此處

所即生疑心復至舊比丘身有香氣更復疑言當是昨夜此比丘與女人飲食共作非法婬欲也是名疑慈地比丘不見不聞不疑而生誹謗是名無根波羅夷法謗謗者欲使彼比丘於清淨法退墮若言汝得波羅夷罪得僧伽婆尸沙若教人謗語語悉僧伽婆尸沙

板三

十三

若遣書如此使書無罪謗者有四種一者戒謗二者威儀謗三者邪見謗四者惡活謗問曰何謂戒謗答曰四波羅夷法十三僧伽婆尸沙若以一一謗是名戒謗餘二不定尼薩耆九十衆學悉是威儀謗邪見謗者汝言是身有吾有我是名邪見謗惡活謗者汝以因持戒覓利養是名惡活謗復有四種謗一者現處二者現罪三者不同住四者不共法事現處者汝與女人共行婬事是名現處現罪者汝得重罪是名現罪不同住者我不與汝共住一處是名不同住不共法事者布薩說

汝犯重罪非沙門非釋種子如是之語得罪若被謗者言汝何不禮我答言汝非沙門非釋種子若如是答者僧伽婆尸沙若言法師自知何假我言如是語未犯罪法師曰謗者被謗者後當廣說謗者共至僧前白僧言願諸大德爲我等歡喜判此事我等亦歡喜奉行衆僧應爲判此事若言衆僧爲我判此事莫停若是者我當受持若不是者我不受持若作如是語者衆僧語謗者言汝且禮佛爲其說法後當爲汝判此事若遷延至寘罪人語衆僧言日旣寘我且還所住衆僧答言善得蘇息已明朝復來僧中求判此事衆僧茶言且還去如是至三如是滿三已心軟折伏僧應取此事爲判雖滿三請心猶剛強言語麤強衆僧語言此處少律師不得爲汝判此事汝可往餘寺求判衆僧問言汝已求僧未答言已求僧教我來此衆僧言若如是者此處亦無律師可餘寺更覓如是次第求覓不

得心輒折伏還歸本處白衆僧言我等諸處求僧無人判願大德爲我等判此事我等歡喜奉行衆僧應依法爲判衆僧問被謗者言汝有此事不衆僧應作白羯磨和合滅此鬪諍事若無慚愧者謗有慚愧者被謗者有智慧謗者無智慧若來徹僧僧應窮詰此事此

卷三

十四

比丘癡頑答對謬僻僧語言汝無知不解何以謗人汝應共和合還去莫舉此事若謗者有智慧以見聞疑罪於僧前能答衆僧應問被謗者若有罪者衆僧應爲治若無罪者僧應答言汝各自還去若有慚愧者謗無慚愧者謗者癡若來徹僧僧應方便問謗者言汝以何謗以戒謗以威儀謗法師曰何以有慚愧者教無慚愧者不教衆僧便隨愛瞋怖癡答曰不然何以故爲欲折伏無慚愧人故有慚愧者得安樂住故若教無慚愧人得勢力增長惡法故有慚愧者無勢力不得安樂住故是故僧不教無慚愧人若謗者被謗者俱

有慚愧衆僧應柔軟爲說法教化言汝若有相觸犯更相懺謝汝等各還和合共住若相謗事衆僧乃至滿三教化和合猶不肯罷衆僧應依法爲判法師問曰謗法若爲初中後答曰先作求聽是爲初若徹僧是爲中若有罪無罪僧爲滅是爲後問曰謗法有幾根有幾地答曰謗有二根三處五地何謂二根有根法謗無根法謗是名二根何謂三處見聞疑是名三處何謂五地一者時二者真實不虛三者無瞋以憐愍心四者有義五者不隨愛怖是名五地若問若不問者以無根波羅夷法謗已若衆僧問若二三人乃至一人若於僧前自說成罪得僧伽婆尸沙法師曰諍有四諍相言爲初諍有何義證罪無諍此事是名爲諍此相言諍爲善爲不善爲無記耶答曰亦善亦不善亦無記云何善云何不善善者用法論是名善用非法論者是名不善不以法不以非法論者是名無記法師曰餘

卷三

十五

三諍後當解說若言汝沙弥汝優婆塞汝外道汝尼捷陀汝黃門汝二根人汝畜生汝殺父汝殺母汝殺阿羅漢汝破和合僧汝出佛身血如是爲初得僧伽婆尸沙狐疑者於見聞狐疑疑者二心也亦言忘前事某時某日法師曰餘文句易可解耳若比丘以無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙法謗波夜提以威儀法謗突吉羅若以瞋故不現前謗波夜提若以威儀法不現前謗突吉罪無罪者最初未制戒顛狂心亂痛惱所纏不犯此戒從身心中起是故律本中說身業口意業性罪謗戒廣說竟

尔時佛住王舍城於竹林迦蘭陀園中慈地比丘從耆闍崛山下見一羊行婬慈地比丘語諸伴言我等取羖羊名沓婆摩羅子取母羊爲慈地比丘尼諸比丘答言善哉我今以往到僧所而白僧言我等見沓婆摩羅子與

慈地比丘尼共作婬事衆僧聞慈地比丘語已即集衆僧共判此事衆僧問慈地比丘沒定何處見沓婆摩羅子與慈地比丘尼共作婬事答言我等從耆闍崛山下入聚落乞食道中逢見沓婆摩羅子與慈地比丘尼共語調戲衆僧問沓婆摩羅子言此時汝在何處沓婆答言在竹林精舍汝何所作答衆僧言爲衆僧分布飲食誰知見汝答言衆僧知見問者作白羯磨問衆僧某時某時定見沓婆爲衆僧分布飲食不衆僧答言實見爲僧分食衆僧復問慈地比丘汝語不相應當是方便非真實也衆僧如是三問已慈地比丘答言如是實是方便衆僧呵責慈地比丘言云何以餘分事與沓婆問曰云何餘分答言餘分者沓婆是人羊是非人以羊當沓婆處是名餘分以母羊當慈地比丘尼亦名餘分何以故以事相似故是故律本中說若片若似片次第文句易可解耳不須廣說是名餘分

同種姓者有一比丘同刹利種出家見彼刹利行姪謗此刹利比丘言汝犯波羅夷衆僧問言汝實見此刹利行姪不答言實見語語僧伽婆尸沙相名房舍見彼而謗此犯不犯如前所說無罪者若實見犯最初未制戒顛狂心亂痛惱所纏不犯第二謗句廣說竟

余時佛住王舍城竹林精舍此破和合僧戒中於是提婆達多往至拘迦利迦一宅無迦利騫陀毗耶子婆勿陀達多所至已語諸長老言我等共破和合僧及如來威德破和合僧因緣後騫陀迦中當說善哉大德者此是乞語也願一切比丘盡形受在阿蘭若處住此是受頭陀法若比丘還聚落中住犯罪願佛爲諸比丘如是結戒餘四法亦如是我等令人知者佛不隨我等制我等自行此法令人知我等少欲知足於是發大善心佛聞調達乞五法欲破和合僧佛念言此人爲利養故必墮地獄佛念言我若許調達五法者多

有善男子出家若受持此法則於道有難是故律本中說止止調達勿違此法若善男子或在阿蘭若處或在聚落隨心所樂各不障道頭陀乞食捨糞掃衣半月樹下不食魚肉佛言除三疑不食云何三疑一者見二者聞三者疑云何見見檀越爲比丘殺云何聞聞檀越爲比丘殺云何疑疑爲比丘殺若見疑者云何見疑比丘從阿蘭若處入聚落乞食道逢見諸白衣入山行獵明日聚落作大會諸比丘於會得肉心自念言昨日見諸檀越行獵疑此肉當是爲獵得也是名見疑不得食若檀越言我本爲王及自爲行獵不爲比丘大德但食若如是者食無罪聞疑者比丘在阿蘭若處聞聚落行獵設會檀越請比丘食比丘疑心若食得罪若檀越言我自爲行人不見不聞不疑爲比丘殺如是食無罪有見得食云何有見得食若見人屠殺不爲比丘

後若得肉食無罪是名有見殺得食無罪聞者比丘自聞殺聲不爲比丘比丘若得此肉比丘得食無罪是名聞疑得食無罪疑者比丘入聚落乞食見新肉疑不敢受若檀越言不爲比丘殺得食無罪是名疑得食若檀越爲比丘殺若不見不聞不疑得食無罪若檀

越請二人與食下座心自念言此當爲上座殺不爲我我食無罪上座復自念言此當爲下座殺本不爲我我食無罪若如此者兩各自疑爲彼上下座疑俱食無罪若人爲比丘殺比丘不知食竟方知如此者無罪若比丘得肉食應問然後食何以故爲欲分別淨不淨得食故熊猪肉相似故不但熊猪更有相似者是故應問歡喜踊躍者調達乞五法世尊不與調達歡喜自念言我今定得破和合僧拘迦利聞語已心大懊惱如服毒藥無異調達教化同伴作如是言汝何以懊惱出家求道宜應精進瞿曇沙門亦有此法不盡形

叔三

十八

壽我今盡形壽受持此法何以懊惱同伴聞已歡喜隨從法師曰調達癡人已向阿鼻地獄不覺不知歡喜禮佛而去還向拘迦利等言我共汝等當行此五法令人知我等少欲知足多欲無厭足者衣服飲食受不節量是名多欲無厭足也調達語同伴言瞿曇沙門恒自思念我聲聞弟子云何得衣服飲食不以爲勞此是多欲無厭足人佛語調達汝勿樂此法破和合僧是重罪也若衆僧和合如水乳合安樂行若破如是僧者一劫在阿毗地獄受諸苦痛若僧破能令更和合者一劫在天上歡喜受梵天福也諸比丘爲調達種種方便說法諸善比丘見調達破和合僧以種種方便教化令其開解心同身同與僧和合如水乳合心同者心同法身同者身同共一和合布薩云何不同身雖共一處心行外法是名形同心不同堅持不捨者執破僧事不置是名堅持諸比丘諫是比丘者諸有慚

鬼比丘諫諸比丘莫破和合僧令與僧同住
諸比丘應三諫捨者善若不捨第一諫不捨
突吉羅罪第二諫不捨偷蘭遮第三諫不捨
僧伽婆尸沙罪外諫者諸比丘聞欲破和合
僧往到其所諫言長老莫破和合僧若破僧
者甚重若捨者善若不捨捉手牽至僧中語

卷三

十九

言汝莫破和合僧如是三諫外軟語三諫將
至僧中軟語三諫不捨悉犯突吉羅罪若捨
者善不捨者應作白四羯磨諫若初白羯磨
不捨犯突吉羅罪若作第一羯磨不捨犯偷
蘭遮罪第二羯磨亦偷蘭遮罪第三羯磨不
捨僧伽婆尸沙問曰第三羯磨爲初得僧伽
婆尸沙爲中得爲後得答曰最後得最初犯
者調達是也問曰餘戒最初不犯調達亦應
不犯答曰以其僧三諫不捨故所以犯罪法
師曰次第文句易可解耳不須廣說此戒具
三事身心口意業苦受破和合僧說竟

戒中助破僧者心樂隨從受持其法別衆者
不同布薩說戒自恣爲助破和合僧令僧不
增長是名別衆我等可忍知者若其所說我
等皆忍皆知諸長老莫助破和合僧當助和
合僧僧和合歡喜不諍如水乳合餘文句易
可解耳餘文句如前破僧無異第二破僧竟
余時佛住拘叅毗耶於瞿私多園中惡性難
語戒中不善行者種種身業口業行不善行
長老何以向我作如是言此是貢高語也法
師曰我今解釋其義此惡性比丘不受諸比
丘教語言汝等不應教我我應教汝等何以
故佛是我家佛何以故我與勤陟將佛入山
學道不見諸長老一人侍從佛者佛得道已
而轉法輪是故佛是我家佛法亦是我家法
是故我應教諸長老長老不應反教我法師
曰闡那比丘何以不言僧是我家僧諸長老譬
如僧闡諱故不得言僧是我家僧諸長老譬
如秋天樹葉落地風吹聚集共在一處又如水

上浮萍風吹并在一處諸長老種種出家入
佛法中亦復如是是故諸長老不應教我我
應教諸長老自身作不可共語者諸同學比
丘以波羅提木叉教以貢高故不受其語應
可共語者於波羅提木叉中共說共罪中出
故是以佛法中得增長次第文句易可解耳

二十末

惡性戒廣說竟

善見毗婆沙律卷第十三

叔三

些言二同音告
誓上音邀
棟桁上音束
那上助延反又助開友
窄狹上阻陌反下侯夾反
詰起反一
猪字下雄闡那上昌演反
皆
借上子亦
鑿下淨反鑿
志音志
梯上音光
磣手上竹客反
擗下開闊音搏
賭音賭
償音常
要音要

有慙愧汚他家比丘者此是馬師滿宿於六
群比丘中最是上座馬師滿宿本是田夫同
作田辛苦二人共論言我等作田辛苦可共
出家於佛法中衣食自然同伴答言善哉可
爾更共籌量我等今者就誰出家當就舍利
弗目捷連出家籌量已往到舍利弗目捷連
所求欲出家舍利弗目捷連即爲出家與具
足戒誦波羅提木叉竟滿五臘更得二伴一
名黃赤比丘二名慈地比丘四人共論言此
舍衛國有時豐熟有時飢儉我等不宜聚住
一處宜應分張餘國三人語黃赤比丘言長
老汝樂何處住黃赤比丘答言我樂舍衛國

善見毗婆沙律卷第十四

叔四

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

余時佛住舍衛國於給孤獨園精舍污他家
者有二比丘一名馬師二名滿宿於鷄咤山
住此是聚落名此二比丘恒於此聚落寺中
料理寺舍因管理故與諸白衣言語來往無

乙

庚辰