

薩婆多毗婆沙卷第三

子三

失譯今附三秦錄

盜戒因緣第二

國中以王舍城優填王國於十六大國最爲第一於闍浮提內國中邊方一切統攝而優填王國用王舍國法以此義推於闍浮提一

乙

切國法禮義以王舍城爲正阿闍世王於人王第一佛爲法王衆聖中尊故佛在王舍城依人王制戒王舍國法五錢已上入重罪中佛依此法盜至五錢得波羅夷如是闍浮提內現有佛法處限五錢得罪若國不用錢准五錢成罪律師云言更有一義秘不欲廣若自盜他物欲取五錢已上從始發足步步輕偷蘭遮乃至選擇取三錢已還得輕偷蘭四錢成重偷蘭若取一錢乃至四錢亦從始發足乃至取三錢亦輕偷蘭得四錢重偷蘭若遣使取他物當教時得輕偷蘭若取物五錢已上離本處時此比丘得波羅夷隨教取物

故若受使比丘在彼取物時狂心亂心病壞心取物比丘不得罪遣使比丘得罪若教取金乃取銀此比丘不得波羅夷以異教故得偷蘭以先方便故若受使人不隨教從此至彼受使人若是比丘步步輕偷蘭教他比丘無罪若盜僧物五錢已上得重偷蘭四錢以

下得輕偷蘭而報罪甚深若曳不離僧地得輕偷蘭若入比丘所拔房得重偷蘭若舍屬一主物不異主若不離地未出家界步步輕偷蘭若入女姊妹奴婢房中得波羅夷若入兄弟兒房中得輕偷蘭若出王地相亦波羅夷若比丘冬夏拔房房即屬此比丘隨房所得地遠近即爲房界若僧房中住而不拔此房則是異主異房若物在地物是一主地屬異主若地無異相隨物周圍邊際爲相若出邊際則離本處若在蓐上蓐有異色物在一色移在異色即離本處無主水中有主鳥若沉令水覆背上名離本處若舉離水名離本

處若移鳥令離周圓邊際名離本處若流水
中捉鳥住令後水過前頭亦名離本處有主
水中有主鳥若舉離水名離本處若水是一
主岸上地是異主若曳上岸名離本處若地
與水同是一主縱令上岸不名異處若未入
王界有一比丘語此比丘彼國稅重聞重便

子三

還若稅實重二俱無過若稅實輕妄說言重
教他比丘得重偷蘭受教比丘無罪若入王
界語言稅重聞重即還若稅實重二俱無咎
若稅實輕妄說言重教他比丘得波羅夷受
教比丘無罪若瓶中有寶欲盜此寶合瓶持
去若近若遠得輕偷蘭若取寶舉出離瓶底

得波羅夷取非人五錢已上重偷蘭若四錢
以下輕偷蘭天與畜生盡名非人云何名無
主物若二國界中間各自封相其間空地地
若有物名無主物又如一王征破異國所破
國王若死若走後王未統攝此國尙時地若
有物名無主物有主心取輕偷蘭

若有主物無主心取突吉羅若物有人守護
無我所心盜取於物主邊得波羅夷田地相
言得勝波羅夷不如得輕偷蘭若牛馬珍寶
相言得勝未離本處得輕偷蘭相言得物離
本處波羅夷若相言勝負未定先牽牛馬去
得輕偷蘭後相言得勝得波羅夷以先離本

處故若比丘白衣時有田地先出家時一切
盡捨不屬比丘也若先不捨者故屬比丘若
國罰負比丘若先失物作心未捨還取此物
若已物外更取他物計錢成罪若先心已捨
正使己物亦不得取取亦計錢若國禁物若
持出王界者入死罪中若比丘持出律師初

子三

言得重後更問之似不入重然違犯王教突
吉羅盜王民有死罪有重罰負若盜心持去
離本處得波羅夷若王人正使出家出國既
無死罪亦無罰負王直不聽若無盜心將出
國違王教突吉羅拘耶尼用牛馬市買賣牛
得錢錢滿得罪弗婆提用衣市買其法亦尙

三天下同有比丘盜罪凡見三寶物他寄物自爲衣服醫藥父母除販賣一切無過

殺戒因緣第三

有魔天神者魔王在第六天一切欲界衆生皆屬於魔有內眷屬外眷屬受魔教外眷屬不受魔教此天神受魔教即生惡邪

見者或言見盜或言戒盜問曰阿難者言佛一切智何故教諸比丘令得如是衰惱若不知者不名一切智答曰佛一切等教爾時不但六十人受不淨觀佛法教無有偏但受得利有多少故無咎也佛深知衆生根業始終必以此法因緣後得大利云六十比丘迦葉佛所受不淨觀法不能專修多犯惡行命終入地獄中今佛出世罪畢得生人間墮下賤家出家入道以本緣故應受此法既命終已得生天上於天來下從佛聽法得獲道迹以是因緣佛無偏也得大果大利者一現漏盡結二不墮惡道三生天人中四善法增長

五不墮下賤家阿那波那者出息入息始習此法繫心鼻頭若觀六界繫意頂上若不習不淨注心眉間所以習不淨觀先在面上者修此觀法爲除貪欲心欲心生要從面起故先觀於面結加趺坐者所以結加趺坐爲正身故所以正身爲正心故是正於心必先正

身又云九十六種道皆不結加趺坐欲異外道故爲此坐法又云欲止睡眠故又云欲生前人信敬心故如一時有異國來罰罽賓入其界內見諸比丘在山林樹下結加趺坐正身正意即生信敬尋歸本國又云佛坐道樹時結加趺坐利根辟支佛亦結加趺坐以是

子三

四

諸緣故結加趺坐得波羅夷罪者問曰何以但害人得波羅夷答曰人中有三歸五戒波羅提木叉戒故又沙門四果多在人中得佛與辟支佛必在人中得漏盡故也是以害人波羅夷餘道不得波羅夷若爲殺人作刀杖弓箭突吉羅若執刀欲殺人發足步步輕偷

蘭乃至未傷人已還盡輕偷蘭若刀著人不問深淺命未斷以還重偷蘭若死波羅夷若爲殺人故作坑未成時突吉羅作竟輕偷蘭若人墮中勇健便急即能出坑得重偷蘭若墮坑中不死亦重偷蘭作橈作撥亦尔若遣使殺人當教時得輕偷蘭使若殺時此比丘得波羅夷遣使殺人亦三心中得波羅夷若遣使殺人遣使殺人比丘若誦經禮佛使殺彼時遣使比丘得波羅夷是善心中得罪不善心中無記心中義推可知若遣使殺人教彼人若來者殺而受使者彼人去時殺者比丘得輕偷蘭若教刀殺而用杖殺若殺此而殺彼凡不如本教更異方便盡輕偷蘭若教一人殺彼人而受使者更使異人如是展轉乃至十人最後人殺時盡得波羅夷若比丘善知星曆陰陽龜易解國興衰軍馬形勢若以比丘語故征統異國有所殺害兼得財寶皆得殺盜二波羅夷若優婆塞以王故同心

手不作以同心故亦犯殺盜二戒若二人相刺一時死無犯戒罪以受戒誓畢一形故若以刀杖欲殺人故或杖打刀刺不尋手死十日應死後更異人打即尋杖死打死比丘得波羅夷先打比丘得重偷蘭若遣使殺人使若往殺下刀不問深淺前人不死遣使比丘受使比丘俱重偷蘭若墮胎殺者在母腹中諸根成就已來隨以種種因緣而得殺者名墮胎殺按腹殺者若在腹中諸根未成如薄酪生蘇若按腹令散若彼死者名按腹殺乃至腹中初得二根者始處緣時父母精合識處其中得身根命根尔時作因緣殺者得波羅夷此是窮下之說也有四人不可殺入滅盡定無想定佛使入慈三昧

妾語第四

若爲利養名聞故言我得不淨觀阿那波那乃至世間第一法得向四沙門果四禪四無

量心四無色定五神通盡波羅夷乃至自言持戒清淨姪欲不起若不實者偷蘭遮若自言諸天龍乃至羅刹鬼來至我所彼問我我答彼是事不實者波羅夷所以得罪者自現內有勝法能感諸天龍神又自顯斷恐怖故龍神來至我所我無恐懼可名過人法不名

過天佛在人中結戒故人中有波羅提木叉戒故又人中多入聖道多修善法勝於天故但勝人已勝於天又言但勝人得波羅夷天故無所論若不誦四阿含自言誦四阿含非阿毗曇師自言阿毗曇師非律師自言律師實非坐禪作阿練若自言我是阿練若盡倫蘭遮大而言之無所習誦而言我有所誦習悉偷蘭遮

十三事初

與諸比丘結戒者問曰一切善法不言結何以但言結戒答曰戒是万善之本但結戒即一切結也佛所以制此故出精戒為令法久

子三

六

住故又欲止誹謗故若作此事世人外道當言沙門釋子作不淨行與俗人無異又欲生天龍善神信敬心故若作此事雖復私屏天龍善神一切見之又佛平等不問親疎有事則制無事則止又諸佛法専姪是惡行法應制之僧伽婆尸沙者秦言僧殘是罪屬僧僧中有殘因衆除滅又云四事無殘此雖犯有殘因僧滅罪故曰僧殘問曰四篇皆是有殘何以獨此戒言有殘答曰四篇雖是有殘不一切盡因僧滅如三十事中三事因僧滅餘則不因九十事中七事因僧餘則不因十三事一切因僧又犯此戒行波利婆沙亦在僧中摩那埵亦在僧中出罪亦在僧中餘戒不爾故名僧殘又此戒不共如比丘犯得僧殘比丘尼犯得波逸提問曰何以不同答曰爲難制若與制重則罪惱衆生又云女人要在私屏多緣多力苦乃出精男子不爾隨事能

出故不同也若比丘作方便出精精未出變爲尼然後出無罪以尼無出精方便故若比丘故出精一出即變爲尼即清淨住若比丘作六夜摩那埵未竟即變爲尼亦清淨住若行波利婆沙未竟即變爲尼亦清淨住若比丘尼變爲比丘亦如是不共戒如是共戒云

子三

七

何若比丘先作僧殘未成變爲尼然後成事先比丘得偷蘭遮尼得僧殘以罪同故若比丘尼變爲比丘亦尔若比丘犯僧殘一念變爲尼乃至十年五年覆藏然後變爲尼一種十五日除罪若比丘尼犯僧殘一念不覆藏乃至發露行十五日法中一日二日若變爲比丘但作六夜摩那埵然後出罪若先犯罪有覆藏日即變爲比丘隨本覆日行波利婆沙寢中出精者有三事能發煩惱一因緣二方便三境界衆生先善業故生富貴處但以姪欲爲先若生天上亦復如是人天富樂是姪欲因緣也二方便者若見聞女色後方便

思惟然後起欲是名方便三境界者若見上妙女色即生欲心是名境界是比丘先富貴家子雖得出家以先欲因緣重故寢中失精復以是事因緣故遊諸聚落或見好色或方便思惟以是因緣故寢中失精一面立者阿難恭敬佛故不坐問曰舍利弗目連深恭敬佛何以坐耶答曰此二人恭敬法故阿難兼以俗親故是以不同又云阿難受他使故不坐又云諸佛法尓尼侍比丘法不應坐讚戒讚持戒者爲折伏破戒故令持戒者增善根故如佛讚多聞智慧勤精進若破戒者若愚癡者若懈怠者知佛語無二必有深利作如是說不持戒者勤加持戒愚癡衆生勤求智慧懈怠衆生勤加精進是故讚持戒也

第二摩捉戒

迦留陀夷持戶鉤在門間立此人姪欲偏多同見女人共語笑抱捉解釋欲心問曰若欲心多者何不作大事破戒答曰此人根熟應

得漏盡故又應度此舍衛城中具足千家正少一人是故不作大事諸女人何以來看一以世間多事多諸忽務出家人所住處寂靜安樂故二親近善知識故聞法故三衆僧房中種種嚴飾彩畫房舍牀櫈卧具觸目可樂是故來看何故正食後來又言無有定義若

子三

八

食前來復當言何以不食後來進退有疑耳又云俗人食前多事多緣或作飲食分處奴婢夫督兒子各隨緣已然後共相依隨登山遊澤或詣僧坊又云所以至僧坊者爲欲親近善人樂聞法故若食前來諸比丘各乞食隨緣不在僧坊是故食後來諸女人何以隨

子三

九

比丘入房舍中答曰謂出家之人斷欲清淨信敬故隨入無疑有善者默然問曰何故有默有不默者有云欲心多者默然欲心少者不默然有云若知識者默然非知識者不默然不相錯故有云人性不同有樂覆罪過者默然有不樂藏過者不默有云無有父母兄弟夫督兒女無所畏難故默然有父母兄弟女人說法者爲說佛法衆僧是良祐福田可信可敬莫以小緣故自破善根又云讚歎述留陀夷種種功德智慧當得漏盡度千家作大利益莫見小因緣故自失敬信也佛所以結此摩捉女人戒一以出家之人飄然無所依止今結此戒與之作伴令有所依怙二欲止闡諍故此是諍競根本若捉女人則生諍亂三息嫌疑故若比丘設捉女人見不謂直捉而已謂作大惡是故止之四爲斷大惡之源欲是衆禍之先若摩捉女人則開衆惡門禁微防著五爲護正念故若親近女人則失正念六爲增上法故比丘出家跡絕欲穢捨心事外爲世楷範若摩捉女人與惡人無別則喪世人宗敬之心此是不共戒比丘犯僧殘比丘尼犯摩捉波羅夷若比丘欲摩捉女人根變作尼變竟後捉無罪以尼無方便

心故即清淨住若比丘已犯摩捉僧殘根變作尼即清淨住若尼犯摩捉波羅夷根變作比丘即清淨住若比丘捉女人未著女人即變爲男子手著時非女人不得僧殘得先方便偷蘭遮捉已變得僧殘若尼欲捉男子手未捉根變爲女變爲女竟捉不得波羅夷得先方便偷蘭遮未變捉捉竟變得重

第三惡語戒

此是不共戒比丘惡語得僧殘比丘尼惡語偷蘭遮式叉摩尼沙彌沙彌尼突吉羅此五篇戒各有種類十三事中初五戒三十事中三戒從非親里尼取衣浣故衣染羊毛九十事中十五戒與女人過五六語教尼至日沒時次第後十戒食家中前二戒與女人同室宿議共道行四悔過中第四戒衆學法中不晒視不高視戒是婬戒種類十三事二房舍三十事中七戒畜寶戒種種用寶戒販賣戒自乞縷使織師織還奪他比丘衣知物向僧是出諦比丘住無漏戒是第一義諦比丘大

自迴向已九十事中三戒藏針角等戒與五衆衣輒還用與賊衆議共道行四悔過中第三戒衆多學戒中以飯覆羹淨草淨水如是等戒是盜戒種類十三事中汚他家三十事中憍奢耶敷具九十事中知水有虫自澆草土若使人澆知水有虫取用二戒打他比丘博他比丘二戒故奪畜生命四悔過中初戒

衆學中大搏飯淨草淨水如是等戒殺戒種類十三事中謗戒破僧相助二戒戾語戒三十事中三戒二居士作衣若王大臣遣使戒九十事中初十戒四悔過中第二戒衆多學一切說法戒如是等戒妄語戒種類二百五

子三

十

十戒以類而言有四種類以罪而言罪有五差偷蘭遮十三事初房舍

佛在阿羅毗國此是鬼神名此國是阿羅毗所住處故因之爲名諸比丘者有二種一世諦比丘二第一義諦比丘住波羅提木叉戒是出諦比丘住無漏戒是第一義諦比丘大

迦葉者迦葉名多故以大辯之一大富貴長者所生故二能捨大富貴豪族出家故三能行頭陀少欲知足大法故四國王帝主天龍鬼神多知多識所供養故五捨世間大利養少欲知足行乞食故如大舍利弗成就大智慧故如大目連成就大神通故以成就大功德故兼行少欲知足頭陀法故名大迦葉與

少不足名爲多欲得一求一名不知足又復得內供養無厭名爲多欲得外利養無厭名不知足與諸比丘結戒一以爲法父住故二爲止誹謗故三不惱害衆生令信敬增長故四爲少欲知足行善法故此名不共戒比丘

犯僧殘比丘尼犯偷蘭下三衆犯突吉羅是舍私作無檀越至自乞自作以多緣多事惱亂在家人故制令應量長十二搢手內廣七搢手者佛一搢手凡人一肘半示處者僧應示作處集僧已能盡往示處者益善若不者僧應差四人示處教應量已印封作相若僧

子三

十一

不教應量不示難處妨處者突吉羅難處者蛇窟乃至鼠穴是名難處齊幾名無難處但使齊房四角已還無難得作又云但使出入道徑無難名無難處妨者是舍四邊一尋內有塔地若王地以王來入僧房內王或欲止息眠戲不欲在僧房內別結此地屬王故名

王地居士者以居士作僧房檀越數來往僧中止息戲笑不欲在僧房中故別結此地屬居士外道地者居士有親里外道出家來往僧中故別結此地屬外道比丘尼地者居士親里女出家作尼來往僧房中故別結此地屬尼大石者若近在房行來進止作諸惱害

或破器物故名妨處流水者若近流水或水長漂沒房舍或水流食岸毀壞不少池水者池水浸潤不得久固大樹者飛鳥所集有諸音聲多所惱亂兼屎尿不淨并枝折落有所傷破深坑者頽損崩壞令房不得久固不問處過量難處妨處四事不如法若平地時封

地作相時以得偷蘭遮從二搏泥未竟已還盡輕偷蘭餘一搏泥在未竟重偷蘭竟僧殘若三事不如法一事如法二事不如法二事如法一事不如法三事如法從平地封地作相乃至一搏泥未竟已還盡輕偷蘭作房竟得重偷蘭作房比丘先自看作房處然後集僧集僧已從僧三乞僧應先示處次封作相竟然後羯磨若封相風吹雨水壞滅者應更作相已羯磨時相壞亦成羯磨半已相壞亦成羯磨若羯磨已相壞亦成羯磨若印封作相已不得餘處作房若異比丘不得此處作房正應此比丘作作房已不得嫌小更大作房不如法隨作時得偷蘭若房主比丘死若遠行者去絕不還隨意處分若與三寶若隨親與若與白衣若自賣作錢自在隨心若賣房不得賣地若衆僧不聽衆僧得罪若房主比丘不自分處者屬四方僧衆僧次第應住若此房上更異比丘欲作房不須白僧但房

主比丘聽作自在得作不聽不得作此房亦隨主自在分處若不分處即屬四方僧如先比丘法若比丘作房不如法若四方僧地不得作塔不得作別波演若作得罪亦不得四方僧地中爲佛法自爲種殖若僧和合聽四方僧地中作塔得作若不和合不聽不得作若僧地中有種種華應淨人取作次第與僧隨意供養不得私取自供養三寶若華多衆僧取不能盡若僧和合聽隨意取之若荒餓後三寶園田無有分別先舊比丘及以白衣一切盡無問定無處若衆僧和合隨意分處非僧地地應屬王若比丘作房者應以白王然後作房不白不得作若僧坊中內不得起塔作像以近人臭穢不清淨若重閣舍若經像在下重不得在上住若塔地華不得供養僧法正應供養佛此華亦得賣取錢以供養塔用若屬塔水以供塔用設用有殘若致功力是塔人者應賣此水以殘屬塔不得餘用

用則計錢若塔無人致水功力一由僧人殘
水多少善好籌量若學問坐禪比丘各有定
業若學不根本如學問法者取學問臘則不
清淨若禪不根本心如禪法者取坐禪臘則
不清淨

後房舍

十三

十三

佛在俱睂弥國長老闍那者是佛異母弟優
填王妹兒生大豪族出家為道多住此國性
恆自用作種種過惡多在此國與諸比丘結
戒者所以因緣如上說此是不共戒若比丘
犯僧殘若比丘尼犯偷蘭下三衆罪犯突吉
羅有王者有檀越主人為比丘出錢作僧房
以僧房故不問量若檀越欲作大房語主人
意小作者則應少欲法若檀越意為福德故
欲令容受多人故欲作大房欲多重作房不
應違施者意若違損他福德若主人意欲如
耆闍崛山祇桓精舍廣大嚴淨者應好示語
檀越意令開解然後小作房律師云後房舍

有檀越主與比丘物為衆僧作房但以衆房
不限量數自餘作法如前房說若不問僧作
處難處妨處三事不如法從平地印封作相
二圍塗未竟已還盡輕偷蘭一圍塗未竟重
偷蘭作房舍竟僧殘若二事不如法一事如
法若一事不如法二事如法從平地印封作
相一圍塗未竟已還輕偷蘭作房竟重偷蘭
若自物與僧作房亦如是若僧祇物一人作
僧房不問作處難處妨處而作房處無難無
妨作房竟突吉羅若有難處妨處平地印封
作相乃至二圍塗未竟以還輕偷蘭一圍塗
未竟以還重偷蘭作竟僧殘若自物施主物
自物作房如初房舍法若初房舍若後房舍
倩他作作不如法二俱得罪若僧房自房作
法白僧三乞次第如初房說優婆塞者秦言
離惡修善亦名親近

第八無根謗戒

佛在王舍城者迦維羅長養色身摩竭提國

長養法身是故佛多在王舍城陀驃力士子成就五法故僧羯磨作知臥具人問曰五法成就者多何以正差陀驃答曰以陀驃舊住王舍城瞻待客比丘故又云爲滿本願過去迦葉佛時亦爲衆僧作知臥具人稱可僧意余時作願願我將來亦爲衆僧作知臥具人

子三

十四

及在彼世時亦知臥具稱悅時人是以今佛還知臥具佛所以令德行具足者使知臥具現無惱法故外道法凡有所知見盡不與弟子恐弟子德行與已齊等無師相承故佛法不尅一切無惜隨弟子優劣隨事稱差又欲現長幼智德階差知臥具者其德如是況受

用者又欲莊嚴將來彌勒佛法故如今舍利弗智慧第一目連神足第一迦旃延解契經第一富樓那四辯第一阿難揔持第一五百弟子各爲第一陀驃知臥具第一時人見佛弟子各稱第一皆發勝願自誓立行願我於當來佛法中亦得第一如是佛出世莊嚴未

來五百佛法隨所應與阿練若阿練若共持律持律共說法說法共讀修茹路讀修茹路共問曰若如是隨同者共不有所偏私耶答曰不尅衆僧先已自唱隨同業者共以業同故不相擾亂得安樂住問曰是四人其業各異何以常不相離答曰阿練若禪法有所疑滯諸問有處兼欲數聞說法增修是以相近持律者凡欲知戒相輕重決了罪過斷解僧法是以相近法師者義論說法稱揚三寶能增長善根契經者誦諸大經多知廣見隨事能答故相親近若僧坊中房鮮少若有四房先唱與阿練若次第唱與若別波演有四房

子三

十五

亦次第唱與若舍有四重亦次第唱與若無四房隨宜分處不須燈燭者凡光明神力要入定心若分臥具必出定心云何不定心中而有光明答曰諸佛不可思議禪定不可思議龍不可思議業報不可思議又云此人利根禪定亦利當分臥具時或入定心或出定

心其間駛速謂但是散心如擊破人手自擊
敲口並叫喚擊破心非緣叫喚心二心各異
但以其駛疾故謂是一心又如浮人手捉浮
瓠脚並踰水捉浮瓠心腳踰水心二心各異
亦復如是又云先入定心手出光明出光明
已然後出定以入定勢力故雖在不定心中

光明不滅猶如陶師轉輪作器以一轉力故
十而五而勢故不盡此亦復尔一定力故光
明久住如過去然燈佛出現於世爲衆生說
法時世衆生樂著世樂懈怠慢恣不受佛法
定光如來以神通力化作一城莊嚴清淨其
中人民富樂充溢五欲自恣如是經由十二

年中定光如來亦十二年常在禪定過是已
後大水忽至漂沒此城城中人民一切散滅
時世人民樂著富樂者或悟無常我不久亦
當如是定光如來即從定起踊在虛空作種
種神變從虛來下爲衆說法時會衆生或得
須陀洹乃至阿羅漢或種辟支佛道因緣或

發阿耨多羅三藐三菩提心者無量衆生大
得法利以神通力尚得停住十二年中以定
力故先明暫住何足爲難問曰佛法罪當發
露功德覆藏陀驃何故常放光明自顯功德
答曰自顯功德凡有二種一爲利養名聞二
爲佛法衆生故若爲佛法衆生隨時自在無
所障礙陀驃所以放光明者正爲止誹謗故
如佛爲婆羅門女所謗故作師子吼自說我
有十力四無所畏十八不共法以表清淨如
舍利弗目連爲瞿迦離所謗作師子吼我有
七覺意寶如長者家其庫藏中有種種衣服
種種器仗自在取用我有七覺意寶亦隨意

子三

十六

取用之以表清淨目連亦作師子吼自說我
生已盡不復當生所作已辦梵行已成以表
清淨阿那律爲人所謗自說我入智慧樓觀
自在遊戲以表清淨如莎伽陀爲人所謗言
其飲酒自言我禪定能令從阿鼻地獄上至
阿迦尼吒天滿其中火以表清淨如輸毗陀

爲人所謗自說一念能知五百劫事以表清淨陀驃爲慈地所謗故常放光明以表清淨復次除輕毀心故如學問比丘輕毀坐禪勸佐衆事比丘坐禪比丘亦輕毀二業比丘勸佐衆事比丘亦輕毀坐禪學問比丘是故陀驃以坐禪力常現光明兼知卧具勸佐衆事

滅相輕毀勝負心故三爲折伏山林樹下比丘高慢心故常謂城傍比丘在散亂心中多言多事行道修業無所能成自謂靜處無能過者是故陀驃雖在事亂得大神力手放光明以分卧具伏彼高心四爲現精進果報以精進力得此神通以擊勵懈怠諸慢恣者五

爲檀越施主增長善根六爲現不退法陀驃先德行純備後爲慈地所謗時人疑謂其退故放光明明實不退七欲現衆僧大威德故分卧具比丘神德猶介況餘大德名聞者高遠者八爲愛惜正業不令虛缺常在定心兼分卧具令僧事得辦而不廢禪業以是因緣

故常放光明衆僧羯磨作差會人作差會人手出光明令諸衆生滅諸惡法以知卧具事亦勝故移令在前差會在後慈地比丘所以常得鹿惡食者先業力故又此人日夜無清淨心天龍鬼神與作因緣令其所作事不如意出尊知我者以實清淨故不得言亦以本業力故不得言不佛何故不說陀驃清淨一以佛平等心無親無愛故不即言一是一非二以陀驃本業果熟故過去迦葉佛時作知食人時有一家間比丘是阿羅漢儀容端正在路而行有一女人見生染愛隨觀不捨時

主食人見其如是謂先與交通尋作是言是比丘必與此女人共作惡法以謗賢聖故墮在地獄罪畢得出以本善業值佛得道殘業力故受此惡報是彌多羅比丘尼自說作罪故應與減羯磨自言罪者比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼自言作罪若不改悔應與

滅羯磨若不與滅羯磨但直亦驅出若改悔者得偷蘭遮若不改悔者突吉羅若比丘犯戒內爛舉衆共知不須自言直亦遣出若與羯磨使四遠同聞折伏罪惡得作無過凡五衆自言作重罪若一人前自說若多人前說盡應遣出比丘比丘尼應現前三衆不現前

陀驃比丘與憶念毗尼如七滅諍中滅羯磨法者不得衆共作一切僧事百一羯磨皆不得同衆衆僧自恣臘面門臘皆不得與若死衆僧不得羯磨取物應與所親白衣自不得從他受法亦不得教前人法不得受他禮拜供養說戒及一切羯磨不得與欲清淨有三

種人必墮地獄罪因誹謗故兼說二人墮地獄罪佛不欲面稱人惡衆中有此惡者是故佛因事說過今諸罪人摧伏惡心深心慚愧夫人生世間斧在口中生此中佛自說本緣過去不可計劫有佛出世名阿梨羅彼佛法中有兄弟二人出家作比丘兄坐禪故得阿

子三

大

羅漢三明六通弟學通三藏闡揚佛法時世四輩宗奉二人但兄以聖道故利養偏勝時檀越持一端疊與兄不與弟凡飲食衣服病瘦醫藥皆偏不同其弟比丘生懶疾心欲毀害誹謗時檀越遣一女至三藏比丘所比丘語女言汝與我謗彼比丘女言此是聖人云

何謗之此比丘以種種方便誘惑其心女人即可之比丘言我當索取彼疊持以與汝以證其罪但言與我行婬即索與之女即還歸家問其意故何以經父即言彼處比丘留我戲弄是故經父復言與我此疊於時世人咸生疑惑羅漢比丘見此二人作大罪惡即避異方佛言時弟比丘者則我身是女人者孫陀利是以我前世謗漏盡無學人故今漏盡在無學地還被誹謗與諸比丘結戒者爲法父住故爲止謗毀令梵行安樂住不妨讀經行道故此是共戒比丘犯得僧殘比丘尼犯亦得僧殘下三衆犯得突吉羅無根波羅夷

者無根謗有四種一以無根波羅夷法謗得僧殘二以無根僧殘謗得波逸提三以無根出佛身血破僧謗得偷蘭四以無根波逸提謗得突吉羅說他鹿罪有三種一說他波羅夷僧殘得波逸提說他出佛身血破僧偷蘭說波逸提突吉羅覆他鹿罪有三種一覆藏

十三

十九

他波羅夷僧殘波逸提二覆藏他出佛身血破僧偷蘭遮覆波逸提突吉羅輕呵戒唯有
一種輕呵五篇戒盡波逸提乃至輕呵最後一篇亦波逸提無根謗說他鹿罪輕呵戒是
三事譁亂法故覆藏他鹿罪匿藏罪惡染污
佛法故復次無根謗說他鹿罪妙廢讀經行
道故輕呵戒破佛法身故覆鹿罪令佛法不
清淨長養惡法故無根者有三種根本一見
二聞三疑依此三種名爲有根不見不聞不
疑是名無根云疑不成根眼根者必使清淨
無病見事審諦可依可信唯聽肉眼不聽天
眼以有天眼者不說人惡復次若聽天眼說

過者人誰無過但有大小天眼無往不見若
聽說過者則妨亂事多耳根者必使清淨無
謬審諦可信亦不可聽天耳事同天眼疑不
可依若說罪過爲說定相疑者非是決定或
謂犯罪或謂不犯或不可依故不得爲

第十破僧戒

破僧輪破羯磨僧有何差別答曰有種種差
別破僧輪破羯磨僧俱偷蘭遮而破僧輪犯
逆罪偷蘭遮不可懺破羯磨僧犯非逆罪可
懺偷蘭遮復次破僧輪入阿鼻獄受罪一劫
破羯磨僧不墮阿鼻獄復次破僧輪下至九
人破羯磨僧下至八人復次破僧輪一人自
稱作佛破羯磨僧不自稱作佛復次破僧輪
作佛界內界外一切盡破破羯磨僧要在界
內別作羯磨復次破僧輪必男子破羯磨僧
男子女人二俱能破復次破僧輪破俗諦僧
破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱能破復
次破僧輪但破闇浮提破羯磨僧通三天下

調達以五法誘諸年少比丘令生異見破僧
之要以五法爲根本問曰此五法佛常自讚
歎何故名爲非法答曰佛所以讚歎者云四
聖種能得八聖道成沙門四果今調達倒說
云八聖道趣向涅槃反更遲難修行五法以
求解脫其道甚速是故說爲非法非法說法

子三

二十

者五法非法說是法法說非法者八聖道是
法說言非法非律說律者五法非律說言是
律律說非律者八聖道是律說言非法非犯
說犯者佛不制心戒而說心起三毒即是犯
戒犯說非犯者不制剃髮剪爪佛說犯戒而
言爪髮有命有剃剪不犯輕說重如優鉢羅
龍以摘樹葉故罪不可懺因此便言殺草木
者一切是重重說輕者見須提那達尼吒等
以先作故不得重罪便言姪欲盜是輕有殘
說無殘者下四篇戒犯則有殘而說言無賤
無殘說有殘者四重犯則無殘而說有殘常
所說法說非常所說法者八聖道是常所用

法而說非是常所用法非常所用法說是常
所用法者五法是非常所用法而說是常所
用法四禁受輕餘篇言重此是非教而說是
教四禁是重餘篇是輕此是正教而說非教

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三

子三

曳_羊_反迦_尼_陀孽_音作般_下必_反練若_者_反私屏_下音
縗_夢_反極_強_渠向_反同_相_寺忽務_上七_反飄然_上足_反餅
怙_戶_音指模_上口解_反同_口_解反_反依
語_上零_反撫_牒_亦作_筒並_同同_下正_反燒_古堯_反搏飯_上音
損_回_反搏_壅_上同_前_正肘_知_反梯_道徑_定_反頰
上泥字臘_郎塔_大俱_目染_下失_闇闇_那_反

薩婆多毗尼毗婆沙卷第三

子三