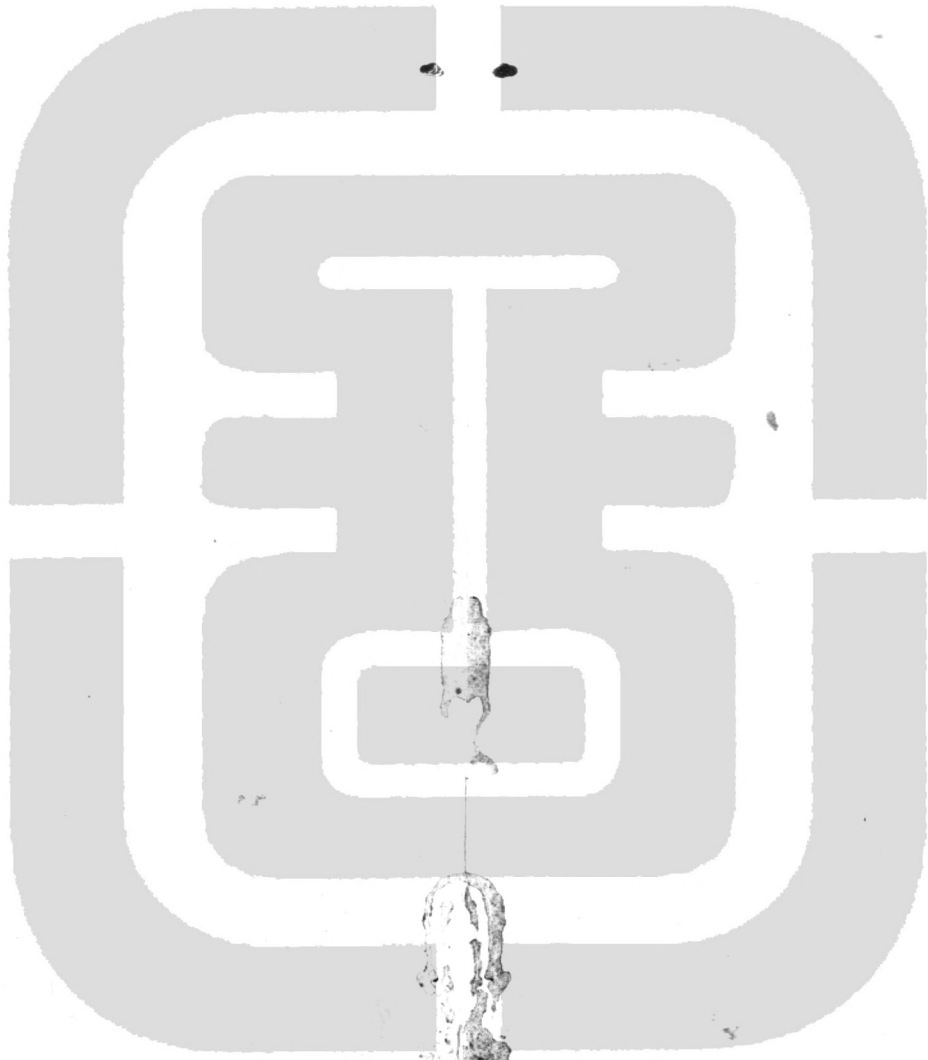

善見毗婆沙律

第十五

三百四十八
叔五

50214

善見毗婆沙律卷第十五

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

叔

今時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍多將
衣者檀越聞比丘失衣人人與衣自恣請者
檀越語比丘言若有所須隨意取是名自恣
請上下衣者安陀會鬱多羅僧受僧伽梨是
故律本中說若比丘失三衣得受上下衣餘
一衣餘處乞若失二衣得受一衣若失一衣
不得受若比丘尼失五衣得受二衣若失四

衣得受一衣若失三衣不得受若親友若自
恣請檀越若自己物隨意受此戒具六事非
想得脫此是制戒身業口業具三受上下衣
廣說竟

今時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍衣直
者金銀錢若檀越檀越婦欲持直為比丘買
衣比丘知已即往勸言若為我作衣者當使
細緻長廣教益直者下至十六分之一教緻
織者下至增一線若得此衣尼薩耆罪若檀
越欲作大勸使小欲多直買勸令少直若隨
檀越作如是得衣無罪若親里若自恣請檀
越如是勸作不犯若為他勸益不犯法師曰

次第文句易可解耳不須廣說第二非親里居士爲比丘辦衣價多居士爲異餘文句如前戒說今時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍語居士言汝可持此衣直買衣與某甲比丘如是語已五十罰者罰五十迦梨娑槃直待大德者大德我今日有事願大德待過今

日明日當與王臣者食王俸祿是名王臣遣使者遣人送也將者將至比丘所取淨者若得淨物我當受也淨物者衣服湯藥是名淨物若守僧房者爲僧驅使人也巳令知者我巳語守房人若大德須衣往其所當與大德衣居士我須衣者告令知也隨解語知也第

二第三亦如是索若得者善若不得者第一
第二第三乃至第六在前默然云何默然者
口不語立不坐若檀越喚教坐不得坐若與
飯食亦不得受乃至飲亦尔若請說法呪願
悉不得爲說若檀越問言以何因緣來至此
荅言居士自當知若得者善若不口語索得
十二默然叔十五求若一語索破二默然二語索破得
四默然若三語索破六默然乃至六語索破
十二默然若更往索得衣者尼薩耆若一日
一往一索如是得六日往若一日一往六語
語索後不得更往索亦不得默然若不得衣
隨衣價來處往語言我於汝財竟不得用汝

自知莫使失若不得衣應自往報衣主不得使人往報若使人報犯突吉羅罪法師曰執事人有二種一者指示二者不指示指示有二種何者二種一者比丘指示二者使者指示不指示者復有二種一者自不現前二者他不現前是名四執事人法師曰云何使者指示答曰若有居士爲比丘買衣使者往至此比丘所使者到已語比丘言大德某居士遣我送衣價願大德受比丘答言此是不淨物比丘不得受使者復言大德有執事人不比丘答言無使者自覓執事人得已將至比丘所語比丘言此人能爲大德作執事人即持

直付執事人使者對比丘前語執事人汝可
持此直買衣與比丘若有執事人比丘語使
者言執事人在某村某處名某甲使者往至
執事人所語執事人言汝可持此直買衣與
某甲比丘付已還至比丘所語言大德所示
執事人我已付衣直大德須衣往取使者付
衣直已若不叔自來報比丘遣人來報語比丘界
言大德所示執事人已付衣直大德須衣往
取當與大德衣是名四種執事人是故律本
中說比丘若有執事人信心敬法可以直付
之若汝等須衣當往取當取淨物不受金銀
以此因緣方便可得受金銀除此無受金銀

法若使者語執事人可持此直買衣與某甲
比丘使者付執事人衣直已不報比丘比丘
不得就執事人求衣若求得衣突吉羅罪若
有居士持金銀往比丘所語比丘言持此金
銀與衆僧願大德受爲作僧伽藍作食堂若
園田比丘不得受若受得突吉羅罪教令付
淨人後得爲處分料理若使人不解比丘得
教淨人爲受後得隨處處用若居士持金銀
布施衆僧教作飲食衣服湯藥卧具不得自
受若衆僧受金銀後得飲食衣服受用得突
吉羅罪若衆僧不受居士不解將還知律比
丘路見語言汝與衆僧何以將歸居士聞已

解即還付與淨人若居士布施隨處用比丘
不得迴換若迴換餘用者突吉羅罪若施作
房舍住處乏食衆僧各欲散去無人守護得
減房直糴食以供守房舍人食若如此迴換
用者無罪若四方衆僧房舍物若住處無食
衆僧欲散去得減房物以供食用何以故爲
守護住處故雖亦不得盡用若居士布施田
地比丘不得受云何得受比丘語居士言比
丘法不得受田地居士語比丘言此田地中
能生四種淨物用供養衆僧若如是者得受
若居士言以池布施衆僧使洗浴浣濯及一
切衆生飲隨意用若如是施池得受若居士

不解語但言施池比丘荅言出家人法不聽
受池若布施淨水當受居士荅言善哉大德
本施水如此言得受若居士猶不解語但言
布施而已於後命過比丘不得受用若居士
有兒孫比丘應教兒孫布施若斷種無兒孫
可向聚落老宿言此居士不解布施命已過
比丘不得受用長者叔自十五卷知長者四語比丘言弟
子以水布施衆僧若如是布施者比丘得受
用無罪不得受金銀錢若居士持米布施及
甘菓衣服飲食一切得受若居士自施淨食
得受不得自爲身教居士及淨人作飲食若
得亦不得食法師曰往昔有一比丘在質多

羅山住欲得餅食出庭前見諸居士以水渥地現爲餅相發口言云何得如是餅明日供衆僧居士即解已便還家中作如是餅明朝持來供養衆僧上座知不受諸下座見上座不受亦各不受往昔知足比丘現相如是猶不得食況今爲身求而得食也布施園不得受如前說無異若布施阿蘭若處及林得受後人破林爲田得米甘菓飲食得受若不與不得強責若前破林爲田人罷後人來作應責直何以故爲已成田故若有人欲賃田不得受金銀淨物得受若賃田人不知處所問比丘若有知畔齊應亦處所若不知勿妄示

也若有人布施衆僧奴不得受若言施淨人
或言執事人得受若衆僧淨人若朝爲衆僧
作食中後自營覓中前得與食中後不得與
食衣一切不得與若半月爲衆僧驅使得與
衣食半月自作衆僧不得與衣食若都不爲
衆僧執作驅使自爲己營覓後得直與衆僧
得受若不與不得就責也若施牛羊不得受
若言施乳酪等五味得受餘一切畜生亦尔
法師曰次第文句易解耳王臣戒因緣本起
身心口業三受此是制罪不以不知故得脫
尔時佛住阿羅毗城憍賒耶敷具者平地布
置以酢漿灑雜者乃至雜憍賒耶一毛尼薩

耆憍賒耶毛者絲中微細者是也此敷具是
氎作非織物也法師曰次第文句易解耳
時佛住毗舍離城於高閭講堂純黑羴羊毛
者不雜餘毛次第文句易可解耳不須廣說
純黑羴羊毛竟爾時佛住舍衛國祇樹給孤
獨園精舍安邊者以少白毛置邊也律中已
解不須廣說爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨
園除病比丘者若病比丘欲往餘處嫌卧具
重不能將行衆僧爲羯磨得作新卧具若病
未差得隨意作若病差已更發不須更羯磨
得用先羯磨法師曰次第文句易可解不須
廣說

尔時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍尼師
壇戒中諸比丘我欲入靜處三月日法師曰
世尊何以入靜處三月日世尊遍觀衆生於
三月中無得道者是以入靜處三月我入後
當有如是事比丘旣聞我語已必立非法制
優波斯那朋捷陀子當破此制入至我處我
見已當得讚歎因優波斯那朋捷陀子多比
丘受頭陀法來得見我我靜處三月竟將諸
比丘案行諸房見尼師壇處處狼藉因尼師
壇我當爲比丘結戒世尊作是念已即靜處
三月日於是優波斯那朋捷陀子往至佛所
者長老優波斯那與弟子年未滿二十受具

足戒得突吉羅罪於騫陀迦中呵責言汝癡
人汝未滿十臘云何而輒與未滿二十年人
受具足戒復不解教授乃遣餘人教授優波
斯那得呵責已禮佛而去心自念言我是善
男子出家非惡心出家云何為弟子故而得
呵責我當去十由旬住教授弟子令威儀齊
整如我無異叔然後往問訊五卷世尊因弟子威儀
如法故而得讚歎是故律本中說佛問比丘
汝心樂著納衣不比丘荅言實不樂著為隨
師故著佛即讚言善哉善哉優波斯那善能
教授弟子威儀具足佛告諸比丘者佛見尼
師壇處處狼藉佛告諸比丘信心布施使得

受用莫令損失佛已種種方便者佛以無數
方便爲諸比丘說法故尼師壇者下至一經
坐是名故也取少許者四邊隨取一邊或方
或圓取帖新者上若不能帖細擗雜新者作
亦得法師曰餘次第文句在律中不須廣說
因緣本起如前尼師壇戒竟尔時佛住舍衛
國祇樹給孤獨精舍擔羊毛戒弄者居士道
路逢見比丘擔羊毛問言大德擔此羊毛何
處去何處販賣也賣堪幾直比丘聞諸居士
戲笑弄已比丘行至寺已瞋恚擲地諸比丘
問言大德何處將此羊毛來而瞋恚擲地比
丘荅言我爲此羊毛故爲諸居士之所調弄

是以瞋恚擲地自擔者以鬱多羅僧裹而自
擔也過三由旬者自擔過三由旬無人代也
隨毛多少一一犯尼薩耆罪至三由旬已放
地若以杖撥或以脚轉過三由旬皆尼薩耆
罪至二三由旬若虎狼賊難擔出三由旬悉
尼薩耆罪若三由旬內爲賊劫奪劫奪已後
還比丘比丘復得擔三由旬不犯無罪者欽
婆羅尼師壇已成齏不犯三由旬內不犯至
三由旬已有人代擔過三由旬不犯擔羊毛
者下至塞耳過三由旬犯罪法師曰餘次第
文句易可解耳不須廣說此戒從身心起不
以不知故得脫羊毛戒廣說竟尔時佛在釋

翅瘦迦維羅衛尼拘律園浣羊毛戒者妨廢
坐禪誦經者比丘尼由為六羣比丘浣染擘
羊毛故是以妨廢餘文句易可解耳浣染擘
羊毛戒竟余時佛在羅閱城耆闍崛山中金
銀戒者金者珂瑠璃珊瑚一切諸寶及販賣
之物是金種類是故律本中說下至樹膠錢
國土所用皆不得捉亦不得教人捉悉犯若
為身捉尼薩耆若為僧若為衆乃至一人若
為像捉悉突吉羅罪無罪者不自受不教人
受若居士持金銀布施比丘比丘荅言不得
受居士復言大德我捨心布施已定不得將
還放地而去比丘見居士去已比丘留守看

又有居士見比丘住此往問言大德何以住
此比丘荅言有居士布施此金銀比丘法不
得受此居士向比丘言大德大德旣不得受
布施弟子比丘默然居士承取持去後居士
以此金銀易飲食衣服淨物與比丘比丘得
受若無解法人金銀在屋中閉戶莫使失若
有賣衣鉢人比丘喚來示金銀語賣衣鉢人
言貧道須此衣鉢有此金銀居士自知若無
賣衣鉢人有賣非時漿七日藥盡形壽藥將
來至金銀所語言有此金銀衆僧須此藥居
士自知得藥已衆僧得食用金銀主比丘不
得食用餘白衣淨人乃至畜生悉不得食何

以故爲衆僧物故若不得藥金銀主置而去
更無方便得受若見優婆塞喚來教擲去優
婆塞言此金銀何以擲去我當拾取比丘荅
言隨意若優婆塞解法持易衣鉢來與衆僧
得受若無優婆塞可教擲去衆僧應白四羯
磨一比丘知五法者將此金銀使閉目擲去
莫記處所叔若記處所十五卷突吉羅罪受施用有四
種法云何爲四一者盜用二者負債用三者
親友用四者主用問曰云何盜用荅曰若比
丘無戒依僧次受施飲食是名盜用云何負
債用若比丘受人飲食衣服應先作念若不
先作念而受衣食是名負債用若有聰明智

慧信心出家比丘至受食時口口作念若鈍
根者未食時先作一念若鈍根比丘受用衣
時應朝先作一念利根者著作念房舍牀席
卧具一切受用信施應先作念若不先作念
是名負債用者若不爲障寒障熱及障慙耻
而用衣若不爲飢渴疾病而受飲食湯藥亦
名負債若受飲食衣服不先作念突吉羅云
何親友用亡學人受用施物如子受父物無
異是名親友用云何主用真人羅漢受用施
物法師曰於四種受用中盜用最惡復有四
種受用云何爲四一者有慙愧用二者無慙
愧用三者有法用四者無法用云何有慙愧

用無慙愧人親近有慙愧人受用無罪是名
有慙愧用云何無慙愧用有慙愧人親近無
慙愧人受用得罪是名無慙愧用有慙愧人
親近無慙愧人後必當隨其作惡故名無慙
愧人無慙愧人親近有慙愧人後必當改惡
修善是名有慙愧人云何有法用若有慙愧
人用法而得是名有法用云何無法用無慙
愧人不用法而得若得此物如得毒藥無異
是名無法用法師曰餘次第文句已在律中
不須廣說此是制罪身口心業三受受寶戒
廣說竟販賣寶戒者非一種作者或已成器
或未成器頭物者華釵一切頭所用悉是頭

叔

五卷

九

物鑲釧鉗鑊種種身所裝梳是名成器以成
器易未成器以未成器易已成器以突吉羅
易尼薩耆波夜提以尼薩耆波夜提易突吉
羅問曰云何以突吉羅易尼薩耆波夜提答
曰以銅錢易金錢亦得尼薩耆波夜提是名
突吉羅易尼薩耆波夜提以金錢易銅錢是
名尼薩耆波夜提易突吉羅若以寶易鐵以
此鐵作鉢作斧隨作一一作器悉不得用若
用突吉羅罪法師曰餘次第文句易可解耳
因緣本起如前戒無異種種販賣戒律中已
解更無異義不復重出若畜長鉢過十日尼
薩耆波夜提尼薩耆鉢不捨不懺悔若用突

吉羅罪無罪者未滿十日若說淨若受持法
師曰新鉢幾熏堪受持答曰若鐵鉢五熏堪
用若土鉢二熏堪用若買他鉢未還直不得
受持若鉢主言但用然後還直鉢主雖作此
語亦不得受持還直然後受持若買鉢已度
直竟鉢主為熏竟報比丘比丘不往取過十
日犯捨墮若鉢主熏竟人知熏竟傳向比丘
道比丘雖聞語過十日不犯要聽鉢主報後
過十日對人說受若無人得獨說受若失受
持者罷道死轉根捨穿是名失受持破穿如
粟大矢受持若以鐵屑補得受持因緣本起
如前無異長鉢戒廣說竟舍衛國五種藥者

生蘇熟蘇油蜜石蜜蘇者一切淨肉乳亦可
飲蘇亦中作藥問曰七日藥蠅蟻落中得服
不荅曰漉去得服若今日受酪訖酪中蘇爲
七日藥不即鑽蘇至第七日鑽得蘇此第七
日得服若至第八日尼薩耆油石蜜亦如是
若非時受酪非時鑽若非時受蘇不得服油
石蜜亦如是若鬼病須生肉生血得差聽服
惟除人血不得服若得蘇已說內置器中此
器已盛蘇器中有蘇出與新蘇共合應更說
若蘇至第七日若失若與白衣沙弥若還與
蘇若沙弥布施得食無罪未滿七日布施沙
弥至第八日若有急須用得就沙弥乞食無

叔

十五卷

十

罪法師曰餘文句已在律中不須廣說此七日藥戒廣說竟此是制罪非性罪從身心起舍衛國佛聽雨浴衣者於騫陀迦因毗舍佉母故聽受雨衣餘一月未至夏者應作雨浴衣浣染縫治四月十六日雨浴衣浣染裁縫不須說淨亦不得用五月一日受持用竟雨時四月合春末十五日一百三十五日用若春末月不得雨浴衣入夏方得即受持用非求雨浴衣時者從九月半至四月半以還此非求雨浴衣時若求尼薩耆若有雨浴衣不用裸形洗浴突吉羅罪四月十六日求雨浴衣不足若有望得處得停置爲足故若得足

者應受持若不足得停置乃至九月半不須
說淨若受迦郝那衣得停至正月半不須說
淨若三衣不足迴用作袈裟若少不足有望
得處得停至一月若足者作衣若不足應說
淨若受持若不說淨不受持至三十一日尼
薩者無罪者若少者從親里乞若自恣請檀
越乞叔不犯法師十五卷曰餘次十一第文句律中當廣解
不須重說恐怖戒者任阿蘭若處有二種一
者長在阿蘭若處二者三月在阿蘭若處比
丘阿蘭若處任衣服敗壞得還聚落僧房任
為治護衣故若治護竟還復阿蘭若處任得
迦提月賊者迦提月無雨秋賊起見諸賊殺

人奪物比丘恐怖者畏失三衣三衣中隨一
一衣寄聚落中恐怖者若自見賊若聞人道
是名恐怖若阿蘭若處衆僧多房舍堅密不
須寄衣聚落寄衣已六夜一往看見衣已還
阿蘭若處除僧羯磨法師曰餘次第文句律
中已說不須廣解迴施者檀越飯佛及僧欲
施衣比丘自迴向已初教迴向已突吉羅罪
得物入手尼薩耆波夜提罪若迴施與他乃
至畜生欲與此畜生迴與彼畜生得突吉羅
罪欲供養此像迴與彼像悉突吉羅罪無罪
者若不知與僧法師曰三十事廣說究竟無
遺餘次至九十事汝等一心聽妄語戒中訶

多者此是大德名也釋種出家有八萬人訶
多亦在其中性好談論與外道論義時自知
理屈便違反前語若外道好語時便迴爲已
語自知理僻言是外道語若剋時與外道論
義語外道言中後當論義自中前來語諸檀
越言即時論義自上高座語諸檀越言外道

那得不來必當畏我是故不來自下高座而
去中後外道來覓比丘不得便呵責言沙門
釋子言知正法去何故妄語妄語者口與心
相違亦名空語也不犯者欲說此候說彼妄
語戒廣說竟此是性罪毀譽語者欲令彼著
也無罪者惟除教授此是性罪毀譽語廣說

竟兩舌若兩舌鬪亂比丘比丘尼波夜提餘
三衆突吉羅白衣亦突吉羅此是性罪兩舌
廣說竟同誦句者有四種何者爲四一者句
二者隨句三者隨字四者隨味何者爲句偈
中句一句是名一句何者隨句次第二句是
名隨句何者隨字隨文字而說是名隨文字
何者隨味同字異義十五卷是名隨味有字義味是
名爲句若教未受具戒人諸惡莫作未受具
足戒人同聲而誦波夜提若師言諸惡莫作
未受具足人抄前而誦諸善奉行同聲而誦
師得罪師言諸行無常弟子言無常亦得波
夜提若長行同者隨字得罪佛語者一切律

藏阿毗曇藏修多羅此是佛語聲聞語者阿
能伽那正見經阿菟摩那經周羅卑陀羅摩
訶卑陀羅是名聲聞語梵志語者一切外道
梵志一品是名梵志語天人語者魔王梵王
帝釋一切天人所語是名天人語同誦不犯
法師曰若佛涅槃後迦葉爲上座五百羅漢
所集三藏若共未受具戒人同誦此法者得
波夜提罪

若法師所撰文字共同誦者不犯法師曰同
誦戒廣說竟不前作念者臨欲眠時應先念
佛念法念僧念戒念天念無常於六念中隨
一一念若不如是念是名不前念露身者臨

眠不先作念心即散亂是故露身種種音聲
或如鳥聲或如牛馬聲諸優婆塞聞已皆生
譏嫌云何出家人作如是眠佛因是事為諸
比丘結戒自今以後不得與未受具足戒人
同房宿時羅睺羅聞佛結戒護持不犯是故
羅睺羅入佛廁以袈裟敷地而眠羅睺羅所
以入佛廁屋者叔以淨潔多人主以香華供養是嚴氏
故入中而眠明相未出如來上廁先警欬作
聲羅睺羅在內亦警欬作聲佛知而故問汝
是誰答言我是羅睺羅佛因羅睺羅故念諸
沙彌開得二宿法師曰云何房不得共宿一
切覆一切障乃至以衣縵作屋亦犯壁者乃

至高一肘半亦名爲壁共宿犯若多房共一
戶亦犯除別有戶不犯第三明相未出避去
若不避者令三宿亦不犯第四宿初夜不得
若脇著牀波夜提罪若屋少覆多障不犯多
覆少障亦不犯若四周屋各向裏開戶共一
大戶出入亦犯若別有戶不犯若過三宿比
丘眠未受具戒人眠得波夜提罪若未受具
戒人眠已起更眠隨眠多少得波夜提罪若
未受具戒人過三宿未受具戒人眠比丘眠
俱波夜提罪若比丘起已更眠隨眠多少衆
多波夜提罪若屋相連接大乃至一由旬同
一戶出入亦犯屋若有龜鱗窟止穿外邊裏

邊不通不犯若屋多覆半障突吉羅罪多障
半覆亦突吉羅罪法師曰餘次第文句易解
不須廣說同宿戒廣說竟共女人同屋宿戒
者作福德舍擬去來人止宿也共女人同屋
宿戒已在律中不須廣說爲說法者或說三
歸五戒或說天堂地獄除有知男子者是人
男非鬼畜生若有知男子過五六語亦不犯
五六語者若比丘爲說五六語無罪五六語
者一偈一句若聲相連不斷一波夜提若句
句斷句句波夜提一句經文五句義疏合成
六句不犯若過波夜提有衆多女人爲一女
人說法竟復爲第二第三女人說第一女人

復來聽雖過五六語不犯答問者若女人問
長阿含中事比丘隨問而答乃至盡阿含亦
不犯法師曰餘次第文句易可解耳不須廣
說因緣本起如前戒爲女人說法廣說竟此
聖制戒前第四波羅夷已廣說竟此中不異
實得過人法向未受具戒人說故得波夜提
過人法向未受具戒人說竟叔十五卷 十四鹿罪者四重十
三是名鹿罪除比丘比丘尼向未受具戒人
說波夜提除僧羯磨者羯磨在某處某處說
若非所羯磨處說波夜提除四重十三若說
餘篇罪突吉羅法師曰餘次第文句已在律
中不須廣說鹿罪戒竟掘地戒者真地非真

地今當分別真地者無有沙石瓦礫純土是
名真地非真地者多有沙石瓦礫少土是名
非真地若地被燒亦名非真地若地有沙石
云何知可得掘應取少土以水洩看若四分
石一分土可得掘若石上土厚四寸燥得取
若雨已經四月不得取若比丘掘生地掘掘
波夜提若比丘語淨人言汝爲衆僧掘地及
斫木不犯若指示教掘是斫是波夜提若畫
地或作字波夜提若把火燒手擲地不犯餘
文句在律中不須廣說掘地戒廣說竟此是
制罪從身心起不受語是曠野比丘不受鬼
神語因斫樹故傷鬼子臂鬼作是念不應專

輒殺出家人當往白佛佛聞此事當為比丘
制戒往至佛所具白此事世尊聞已即說偈言
若人瞋心起 譬如車奔逸 車士能制止
不足以為難 人能制瞋心 此事最為難
佛說偈已此樹神即得須陀洹道佛知樹神
無住處以天眼觀見樹無主者語樹神言汝
可依此樹住叔問曰此樹在何處十五卷荅曰此樹在
給孤獨園樹神得住止已心自念言世尊大
慈賜我宮殿自今以後供養世尊十五時佛為
天人說法若有大天人後來前小天人次第
退坐乃至海際十五時得道樹神退依樹而住
聽佛說法佛晝日為四部眾說法初夜為比

立說法中夜爲天人說法後夜爲龍王說法
云何知之中夜天人來打戶扇上頭後夜龍
王來打戶扇下頭是故天龍之異樹者生樹
也村者此樹八微合成名之爲村樹有五種
阿梨陀者黃薑也憂尸羅者香苧也質他致
咤者是雀頭香盧捷者黃連也陀盧者外國
草名也舍摩者是菩提樹也婆羅醯者貝多
樹也此二種樹惟見交廣有餘方不見蘇摩
那華者其華香氣與末利相似末利華者廣
州有其華藤生也蘇羅婆者不得此草名也
菩醯那是外國草名也樹有二種一者水生
二者陸生優鉢羅蓮華浮萍水生若水中翻

覆得突吉羅若離水波夜提若須華菓得攀
樹枝下使淨人取不犯不得令枝折若樹高
淨人不及比丘得抱淨人取不犯若樹押比
丘得斫樹掘地以救其命不犯傷草木戒廣
說竟此是制罪從身心起餘語戒者以作惡
行者不應作以作身口得罪覆者不欲令人

知誰得罪者法師曰今當釋其義若有餘比
丘問長老得罪將至僧前共判此事於僧前
荅言誰得罪餘比丘語言長老得罪荅言我
得何罪比丘言或言彼夜提或言突吉羅問
我何時得罪語言汝某時某時得罪我作何
事得罪汝作某事得罪荅言汝道何事如是

不隨問荅是名餘語若比丘見闍那捉銀錢
比丘語言何以捉銀錢荅言我捉錫錢非銀
錢或見飲酒語言汝何以飲酒荅言我飲水
語言汝何以與女人獨坐屏處荅言有智男
子是名餘語或時默然不荅若如是非法作
餘語荅僧得波夜提若狐疑是法非法作餘
語荅僧得波夜提若實知^{十六}荅僧言我不知得
波夜提畏成闍僧默然不犯餘文句易可解
不須廣說此是性罪從身心口業起不隨問
荅廣說竟若譏嫌被僧差人波夜提若譏嫌
餘人突吉羅此是性罪身口業起譏嫌戒竟
若露地敷僧卧具戒冬時者霜雪時也已曝

身者寒月取衆僧牀席逐日曝身知時者若
人請喚不舉衆僧卧具不教他舉犯法師曰
冬日時有四月熱時有四月若不雨時得敷
衆僧卧具若雨時不得敷樹下者若樹葉厚
密上無衆鳥聚集得敷衆僧卧具不犯若比
丘受上頭陀法若在樹下若在空地乃至不
得袈裟爲屋不得將衆僧卧具在外受用若
能掌護乃至袈裟覆莫令濕得受用若受中
頭陀法無雨時露地雨時屋下若入屋下得
受僧卧具若檀越見比丘露住爲作衆僧卧
具比丘受已若有比丘應付囑若無比丘付
囑與近住處若無近住若空屋舉置若無空

屋若厚密樹下可縛舉已去若不舉若去時
先作念我入聚落不久當還如此去者無罪
若入聚落已有八難因緣不得來付囑無罪
若實雨言不雨而去突吉羅牀有四種何謂
爲四一者波摩遮羅伽脚二者文蹄脚三者
句利羅脚四者阿遏遮脚波摩遮羅牀者控
入脚文蹄脚牀者控與脚相連成也句利羅
牀者或作馬蹄脚或作羊蹄脚虎狼師子如
是是名句利羅脚阿遏遮脚者脚入控如是
牀在露地敷已離中人擲石外波夜提若上
座囑下座教敷牀已若上座置衣著牀上下
座得去若不置一物下座應爲摒擋若不摒

擋囑上座已去無罪若敷已未坐更有比丘
坐語已去無罪若為法師敷高座若法師未
來敷者應守護若法師坐已得去無罪若遷
提坐墜下至木搏去時不自舉不教人舉突
吉羅若衆僧染盆水觚曝繩去時應舉置常
處而去若不舉而去突吉羅若他人私物不
舉亦突吉羅自己物去時不舉亦突吉羅若
有八難因緣去時不舉不犯法師曰餘文句
易可解不須廣說此戒是制罪從身心口起
房內敷僧卧具或比丘者若彼作比丘比丘
者是枕囊或坐囊若薦蓆下至草敷去時自
不舉不教人舉若無籬障去離一擲石外還

突言羅二擲石外還波夜提若有籬出籬外
便犯僧房內敷僧卧具戒廣說竟知他比丘
敷卧具竟後來惱他比丘波夜提若不知若
疑亦波夜提若八難因緣不犯惱他戒廣說
竟是性罪重閣者下至倚立不著頭無罪無
罪者非重閣者不犯重閣戒廣說竟若重泥

者若戶兩邊及上頭得二肘半重泥若戶高
下有壁亦得重泥窻四面亦得重泥何以故
爲開閉窻戶故覆者覆有二種一者圓覆二
者縱覆若一教罷不犯若瓦覆過三節得波
夜提若過三節隨用瓦多少一一波夜提若
石灰覆過三節隨用搏搏得波夜提若草覆

過三節隨用草把把得波夜提若覆不好壞
更覆不犯無罪者語已去不犯若空處作屋
過三節覆突吉羅此是制罪知水有虫者隨
因緣知也若自澆若教他澆自澆者隨息一
一得波夜提若教他澆隨語語得波夜提此
是性罪從身心口起用虫水戒廣說竟

叔

十五卷

六

教誡比丘尼者大得供養者諸大德為教誡
比丘尼故大得利養非比丘尼與亦非比丘
尼教與此諸比丘尼有是國王女大臣女或
是大富長者女各自還家父母問言誰為教
授比丘尼答言諸大德教授我等父母聞已
發歡喜心即以四事飲食衣服湯藥卧具供

養諸大德有比丘尼還家說諸大德持戒精
進學問忍辱貴姓父母聞已增加供養以二
種因緣諸大德大得利養六群比丘見諸大
德大得利養便語比丘尼言我等亦能教授
比丘尼比丘尼聞已往六群比丘所求教授
六群比丘爲比丘尼說少法已便多說世間
國土治化飢儉豐熟城邑聚落此等皆是三
惡道語是故律本中說若比丘有八法堪教
誡比丘尼何者爲八一者持戒二者守護波
羅提木叉三者威儀具足四者見小罪生怖
畏心五者堅持六者多聞七者多聞堅固八
者分別說法初中後善純一清白梵行具足

正見無邪誦二部波羅提木又義字分明音
聲流利爲比丘尼恭敬貴重善能隨順說法
是名八法持戒者或言戒在身或言持戒不
犯是名持戒護持者身口意業不犯或言行
無上法或言受具足波羅提木又法是名守
護持威儀具足者不邪命自活不往五處一

叔十五卷

九

者姪女二者寡婦三者比丘尼寺四者大童
女家五者黃門亦不往信心優婆夷家是名
威儀具足見小罪生怖畏者若見小罪如見
大毒虵無異是名怖畏堅持不犯者於持戒
中不生退心是名堅持多聞者解一阿舍或
言二阿舍是名多聞堅固者所解阿舍堅固

不失是名多聞堅固初中後善者法師曰於毗蘭若婆羅門品以說義字分明者爲人解說無疑亂音聲流利者言辭辯了亦不蹇吃返復流利者誦二部波羅提木又無有滯礙半月半月盡布薩悉知六齋日能爲人說法若誦一阿含二阿含亦知無礙知沙門禪定法乃至阿羅漢果悉知無礙若滿二十歲能爲人受具足戒法師曰何以不言知阿毗曇答曰若能知阿毗曇最善若下根者知律及修多羅亦得教授音聲流利女人樂聞何以言音聲流利教授比丘尼答曰女人多貪著音聲然後聽法爲比丘尼敬重者此比丘有

道德故爲比丘尼所貴重不污三衆何以言
污三衆不得教授若教授者此尼見者不生
敬重心滿二十歲者若滿二十歲持法堅同
少有退敗年少輕躁易可退敗是故制滿二
十臘堪教誡比丘尼掃灑房舍灑水者所以
掃灑辦水者比丘旣從遠來宜應供給牀蓆
水漿若無薦蓆下至草敷若爲尼說法應須
一伴不得房中說若比丘尼於路見比丘遠
則合掌近應和南乃至王難路濕亦應問訊
夏安居去比丘寺半由旬得安居過半由旬
不得若檀越請比丘尼夏坐無比丘依安居
比丘尼欲去檀越語言但住弟子爲請比丘

來若請未得至後安居有比丘得住若爲請
不得應去若道路有命難有梵行難無比丘
得安居不犯若初安居有比丘結安居竟若
比丘有因緣去若罷道若病比丘尼不知後
知以結安居不得移住無罪若安居竟不得
無比丘自恣應覓半月半月應往大僧中請
二法何者二法一者問布薩日二者請教誡
法師曰如來何故慇懃囑授比丘尼爲比丘
尼女人鈍根故是時比丘尼僧盡往比丘所
受教誡諸人譏嫌比丘尼往白比丘比丘往
白佛佛因此制自今以去不得多比丘尼往
請教誡聽五人往由致譏嫌佛言聽二三人

往比丘尼僧應羯磨差二三人往大僧中請
教誡乃至阿蘭若比丘亦應教誡比丘尼云
何教誡應作期若樹下若客屋中比丘尼期
往不往得突吉羅若比丘不至期處往亦得
突吉羅比丘尼十四日自恣比丘僧十五日
自恣若比丘尼請說若不說八敬先說餘法
突吉羅若說八敬已後說餘法不犯餘答問
不犯除爲他說尼聽不犯爲式又摩尼沙弥
尼說不犯法師曰餘文句易可解不須廣說
此是制罪從心口起三受若比丘僧不差若
往比丘尼寺教誡波夜提

干紙

善見毗婆沙律卷第十五

叔

俸 禄 用上房 反 糴 俗作 糴 浣 濯 下音 渥 地 上角 反 於 酢

古作 字 籟 羊 上反 奴 擗 擘 上音 翅 瘦 下音 施 去

鈍 徒 困 鉗 鑠 兼 上反 巨 鹿 音 馨 欬 上音 苦 頂 反 衣 纒

又 下 莫 官 反 龜 鱣 善 下音 瓦 礫 下音 水 泚 挑 下音 香

尊 亦 作 蕤 反 醢 呼 芳 浮 萍 下音 正 瓶 錫 錢 上先

過 於 割 榷 蒲 米 拊 擋 音 當 去 聲 遷 提 以 坐 席 之 為

類 水 觚 下音 澆 古 堯 塞 吃 下音 居 輦 反 輕 躁 下

反 到 叔 士 卷 廿 紙 未 音

