

善見毗婆沙律卷第十五

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

爾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足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

爾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縫長廣教益直者下至十六分之一教緻織者下至增一縷若得此衣居士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亦已

至增一級若得此衣居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為比丘辦衣價多居士為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伐者伐五十迦梨婆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為僧駢使人也已令知者我已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飲食亦不得受乃至飲亦尔若請說法呪願悉不得為說若檀越問言以何因

亦不得受乃至飲亦尔若請說法呪願恚不得為說若檀越問言以何因

善見毘婆沙律卷第十五 第三張 卅字

緣來至此答言居士自當知若得者善若不口語索得十二默然求若一語索破二默然二語索破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居薩耆若一日一往一索如是得六日往若一日一往六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日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日云何使者指示答日若有居士為比丘買衣使者往至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為大德作執

善見毘婆沙律卷第十五 第四張 卅字

事人即持直付執事人使者對比丘

使者復言大德有執事人不止比丘答
言無使者自覓執事人得已將至比
丘所語比丘言此人能為大德作執

善見毘婆沙律卷第五 第四張 伯字号

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自
來報比丘遣人來報語比丘言大德
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
甲比丘比丘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眾僧
願大德受為作僧伽藍作食堂若園
田比丘不得受若受得突吉羅罪教
令付淨人後得為處分料理若使人

善見毘婆沙律卷第五 第五張 伯字号
不解比丘得教淨人為受後得隨處

田比丘不得受若受得突吉羅罪教
令付淨人後得為處分料理若使人

善見毗婆沙律卷第十五 第五張 伯字号

不解比丘得教淨人為受後得隨處
處用若居士持金銀布施眾僧教作
飲食衣服湯藥卧具不得自受若眾
僧受金銀後得飲食衣服受用得突
吉羅罪若眾僧不受居士不解將還
知律比丘路見語言汝與眾僧何以
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
住處無食眾僧各欲散去無人守護
得減房直糶食以供守房舍人食若
如此迴換用者無罪若四方眾僧房
舍物若住處無食眾僧欲散去得減
房物以供食用得何以故為守護住
處故雖尔不得盡用若居士布施田
池比丘不得受云何不得受比丘語
居士言比丘法不得受田池居士語
比丘言此田池中能生四種淨物用
供養眾僧若如是者得受若居士言
以池布施眾僧使洗浴浣濯及一切
眾生飲隨意用若如是施池得受若
居士不解語但言施池比丘答言出
家人法不聽受池若布施淨水當受

善見毗婆沙律卷第十五 第五張 伯字号

居士答言善哉大德本施水如此言

居士不解語但言施池比丘答言出家人法不聽受池若布施淨水當受

善見毗婆沙律卷第十五第百一

住字

居士答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自知長者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果衣服飲食一切得受居士自施淨食得受不得自為身教居士及請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麩食出庭前見諸居士以水泥地現為麩相發口言云何得如是麩明日供衆僧居士即解已便還家中作如是麩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為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為田得米甘果飲食得受若不與不得強責若前破林為

善見毗婆沙律卷第十五

第七

住字

田人罷後人來作應責直何以故為

得受後人破林為田得米甘果飲食
得受若不與不得強責若前破林為

善見毗婆沙律卷第十五 第七

但云

田人罷後人來作應責直何以故為
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
比丘若有知畔齊應示處所若不知
勿妄示也若有人布施眾僧奴不得
受若言施淨人或言執事人得受若
眾僧淨人若朝為眾僧作食中後自
營覓中前得與食中後不得與食衣
一切不得與若半月為眾僧馳使得
與衣食半月自作眾僧不得與衣食
若都不為眾僧執作馳使自為已營
覓後得直與眾僧得受若不與不得
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非法
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
不知故得脫今時佛住阿羅毗城橋
賒耶敷具者平地布置以酢醬灑雜
者乃至雜橋賒耶一毛居薩耆橋賒
耶毛者系中微細者是也此敷具是
氈作非織物也法師曰次第文句易
解耳今時佛在毗舍離城於高閣講堂
純黑羈羊毛者不雜餘毛次第文句

易可解耳不須廣說純黑羈羊毛竟

解耳今時佛在毗舍離城於高閣講堂
純黑羴羊毛者不雜餘毛次第文句

善見毘婆沙卷第十五 第八 隻

易可解耳不須廣說純黑羴羊毛竟
今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
解不須廣說今時佛住舍衛國祇樹
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為
羯磨得作雜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
廣說今時佛住舍衛國祇樹給孤獨
園精舍尼師檀戒中諸比丘我欲入
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
有如是事比丘既聞我語已必立非法
制優波斯那朋健陀子當破此制入
至我處我見已當得讚歎因優波斯
那朋健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
諸房見尼師檀處處狼藉因尼師檀
我當為比丘結戒世尊作是念已即
靜處三月日於是優波斯那朋健陀
子往至佛所長老優波斯那與弟子

善見毘婆沙卷第十五 第九 隻

年未滿二十受具足戒得突吉羅罪

靜處三月日於是優波斯那朋健陀
子往至佛所長老優波斯那與弟子

善見阿毘達磨律卷第五 第九張 伯字少

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
十鵬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
無異然後往問評世尊因弟子威儀
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答言
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及師檀
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
佛已無數方便為諸比丘說法故及
師檀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
新者上若不能帖細擘雜新者作亦
得法師曰餘次第文句在律中不須
廣說因緣本起如前及師檀戒竟尔
時佛住舍衛國祇樹給孤獨精舍擔

善見阿毘達磨律卷第五 第十張 伯字少

羊毛戒持者居士道路逢見比丘擔

廣說因緣本起如前及師擅戒竟尔時佛住舍衛國祇樹給孤獨精舍擔

善見毗婆沙律卷第十五

第十張

伯字

羊毛戒持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持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為此羊毛故為諸居士之所調持是以瞋恚擲地自擔者以鬱多羅僧裏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及薩耆罪至三由旬已放地若以杖撥或以脚轉過三由旬皆及薩耆罪至三由旬若庸狼賊難擔出三由旬恚及薩耆罪若三由旬內為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擅已成毘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及由

善見毗婆沙律卷第十五

第十張

伯字

為六羣比丘浣染譬羊毛故是以妨

發余

律

伯字

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互由

善見毗婆沙律卷第十五 第十一張 伯字三

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亦時佛在羅閱城耆闍崛山中金銀戒者金者珂琉璃珊瑚一切諸寶及販賣之物是金銀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恚犯若為身捉互薩耆若為僧若為衆乃至一人若為像捉恚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答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答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既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

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

善見毗婆沙律卷第十五 第三十三

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為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答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二羯磨比丘知五法者將此金銀使閉目擲去莫記處所若說處所突吉羅罪受施用有四種法云何為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答曰若比丘無戒依僧次受施食飲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鉢根者未食時先作一念若鉢根比丘受用衣時應朝先作一念利根者著者作念房舍床席卧具一切受

用信施應先作念若不先作念是名

比丘受用衣時應朝先作一念利根者著者作念房舍床席卧具一切受

善見毗婆沙律卷第五 第三十五

用信施應先作念若不先作念是名負債用者若不為障寒障熱及障慙耻而用衣若不為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七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為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

善見毗婆沙律卷第五 第三十五 伯字

賣寶戒者非一種作者或已成器或

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

善見毗婆沙律卷第五 第十四張 伯字

賣寶戒者非一種作者或已成器或
未成器頭物者花釵一切頭所用志
是頭物鑲釧鉗鎖種種身所裝束是
名成器已成器易未成器以未成器
易已成器以突吉羅易足薩耆波夜
提以足薩耆波夜提易突吉羅問曰
云何以突吉羅易足薩耆波夜提答
曰以銅錢易金錢亦得足薩耆波夜提
是名突吉羅易足薩耆波夜提以金
錢易銅錢是名足薩耆波夜提易突
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
長鉢過十日足薩耆波夜提足薩耆
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
新鉢幾薰堪受持答曰若鐵鉢五薰
堪用若土鉢二薰堪用若買他鉢未
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

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

善見毗婆沙律卷第十五 第三十五 伯字

為薰竟報比丘比丘不往取過十日犯捨墮若鉢主薰竟人知薰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米大失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酥熟酥油蜜石蜜酥者一切淨乳亦可飲酥亦中作藥問曰七日藥蠅蟻落中得服不答曰瀝去得服若今日受酪說酪中酥為七日藥不即攢酥至第七日攢得酥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攢若非時受酥不得服油石蜜亦如是若鬼病須生肉生血得差聽服唯除人血不得服若得酥已說內置器中此器已盛酥器中有酥出與新酥共合應更說若酥至第七日若失若與白衣沙弥若還與酥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罪法

善見毗婆沙律卷第五 第十六張 伯字

師曰餘文句已在律中不須廣說此

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罪法

善見毗婆沙律卷第五 第十六張 伯字号

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
竟雨時四月含春末十五日一百三
十五日用若春末月不得雨浴衣又
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
浴衣時若求尸薩者若有雨浴衣不
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
為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
締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
持至三十一日尸薩者無罪者若少
者從親里乞若自恣請檀越乞不犯
法師曰餘次第文句律中當廣解不

善見毗婆沙律卷第五 第十七張

須重說恐怖戒者住阿蘭若處有二

種一者長住可爾若復二者三

一者從親里乞若自恣請檀越乞不犯
法師曰餘次第文句律中當廣解不

善見毗婆沙律卷第十五 第七七張

須重說恐怖戒者住阿蘭若處有二
種一者長在阿蘭若處二者三月在
阿蘭若處比丘阿蘭若處住衣服敗
壞得還聚落僧房住為治護衣故若
治護竟還復阿蘭若處住得迦提月
賊者迦提月無雨秋賊起見諸賊無
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
也釋種出家有八万人訶多亦在其
中性好談論與外道論義時自知理

善見毗婆沙律卷第十五 第七七張

屈便違及前語若外道好語時便迴

為已吾月石里摩訶是外道吾

也釋種出家有八万人訶多亦在其
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
為已語自知理解言是外道語若剋
時與外道論議語外道言中後當論
議自中前來語諸檀越言即時論議
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云何故妄語
妄語者口與心相違亦名空語也不
犯者欲說此悞說彼妄語戒廣說竟
此是性罪毀訾語者欲令彼著也死
罪者唯除教授此是性罪毀訾語廣
說竟

兩舌若兩舌鬪訛比丘比丘尼波夜
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
種何者為四一者句二者隨句三者
隨字四者隨味何者為句偈中句一
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是名隨
味有字義味是名為句若教未受具
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

味有字義味是名為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界陀羅摩訶昇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為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夫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首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抵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

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
羅所以入佛廁屋者以淨潔多人以
香花供養是故入中而眠明相未出
如來上廁先磬咳作聲羅睺羅在內
亦磬咳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為壁
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
者全三宿亦不犯第四宿初夜不得
若脇著床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

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為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為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為一女人說法竟復為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為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

去向未受具戒人說竟

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

善見毘婆沙律卷第五 第三十二

向未受具戒人說故得波夜提過人
法向未受具戒人說竟處罪者四重
十三是名處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偏罪突
吉羅法師曰餘次第文句已在律中
不須廣說處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
沙石瓦礫沙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淘看若四分
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
人言汝為衆僧掘地及斫木不犯若
指示教掘是斫是波夜提若盡地或
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
鬼子辟鬼作是念不應專輒煞出家

善見毘婆沙律卷第五 第三十三

人當往白佛佛聞此事當為比丘制

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

華元四華經卷第十五 第三十四

者貝多樹也此二種樹唯見交廣有
餘方不見酥摩那花者其花香氣與
末利相似末利花者廣州有其花騰
生也酥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
生二者陸生優鉢羅花蓮花浮萍水
生若水中翻覆得突吉羅若離水波
夜提若須花果得攀樹枝下使淨人
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壓比
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
前答言誰得罪餘比丘語言長老得
罪答言我得何罪比丘言或言波夜
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
作某事得罪答言汝道何事如是不
隨問答是名餘語若比丘見闍那捉
銀錢比丘語言何以捉銀錢答言我

捉錫錢非銀錢或見飲酒語言汝何

隨問答是名餘語若比丘見闍那捉銀錢比丘語言何以捉銀錢答言或

善見律卷之三十五 第三十五

捉錫錢非銀錢或見飲酒語言汝何以飲酒我飲飲語言汝何以與女人獨坐屏處答言有智男子是名餘語或時默然不答若知是非法作餘語答僧得波夜提若狐疑是法非法作餘語答僧得波夜提若實知答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答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路地敷僧卧具戒冬時者霜雪時也已曝身者寒月取衆僧床席逐口曝身知時者若淨火喫不舉衆僧卧具不教他舉犯法師日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為屋不得將衆僧卧具在外受用若能賞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

善見律卷之三十五 第三十五

屋下得受僧卧具若檀越見比丘露

乃至袈裟覆莫令濕得受用若受中頭隨法無雨時露地雨時屋下若入

善見毘婆沙律卷第三 第三十六

屋下得受僧卧具若檀越見比丘露住為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床有四種何謂為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床者椹入脚文蹄脚床者椹與脚相連成也句利羅床者或作馬蹄脚或作羊蹄脚鬚狼師子如是是名句利羅脚阿遏遮脚者脚入椹如是床在露地敷已離中人擲石外波夜提若上座囑下座教敷床已若上座置衣著床上下座得去若不置一物下座應為併謔若不併謔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先提坐橙下至木櫪去時不自舉不

善見毘婆沙律卷第三 第三十七

教人舉突吉羅若衆僧添瓮水飭灑

者應守護若法師坐已得去無罪若先提坐橙下至木揣去時不自舉不

善見毗奈耶律卷第五 第三十七 僧等

教人舉突吉羅若眾僧染盆水飢灑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已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皮作比丘次者是枕囊或坐囊若薦席下至草敷去時自不舉不教人舉若無籬障去籬一擲石外還突吉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隄四面亦得重泥何以故為開閉隄戶故覆者覆有二種一者圓覆二者蹤覆若一教罷不犯若反覆過三節得波夜提若過三節隨用瓦多少一

善見毗奈耶律卷第五 第三十八 張 魚

一波夜提若石灰覆過三節隨用揣

蹤覆若一教罷不犯若凡覆過三節
得波夜提若過三節隨用瓦多少一

善見毗婆沙律卷第三 第十張 復三

一波夜提若石灰覆過三節隨用揣
揣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
垂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
心口起用垂水戒廣說竟

教戒比丘尼者大得供養者諸大德
為教戒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三種因緣諸
大德大得利養六羣比丘見諸大德
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羣比
丘所求教授六羣比丘為比丘尼說

善見毗婆沙律卷第十五 第十張 復三

少法已便多說世間國土治化飢餓

教授比丘尼比丘尼間已往六羣比丘所求教授六羣比丘為比丘尼說

善見毗婆沙律卷第五 第三十五

少法已便多說世間國土治化飢餓
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
戒比丘尼何者為八一者持戒二者
守護波羅提木又三者威儀具足四
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
音聲流利為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蛇
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
阿含或言二阿含是名多聞堅固者
所解阿含堅固不失是名多聞堅固

善見毗婆沙律卷第五 第三十五

初中後善者法師曰於毗蘭若婆羅

門名以究義

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

善見毗婆沙律卷第五

第三十五

三十一

初中後善者法師曰於毗蘭若婆羅
門品以說義字分明者為人解說無
疑乱音聲流利者言辯辯了亦不塞
叱及復流利者誦二部波羅提木又
無有滯早半月半月盡布薩悉知六
齋日能為人說法若誦一阿舍二阿
舍亦知無早知沙門禪定法乃至阿
羅漢果悉知無早若滿二十歲能為
人受具足戒法師曰何以不言知阿
毗曇答曰若能知阿毗曇取善若下
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者音聲然
後聽法為比丘尼敬重者此比丘有
道德故為比丘尼所貴重不汙三衆
何以言汙三衆不得教授若教授者
此尼見者不生敬重心滿二十歲者
若滿二十歲持法堅固少有退敗年
少輕躁易可退敗是故制滿二十臘
堪教戒比丘尼掃灑房舍灑水者所
以掃灑辦水者比丘既從遠來宜應
供給床席水漿若無薦席下至草敷
若為尼說法應須一伴不得房中說

善見毗婆沙律卷第十五 第三十五 伯字

若比丘尼於路見比丘遠則合掌近

應知

供給床席水漿若無薦席下至草敷
若為尼說法應須一伴不得房中說

善見毗婆沙律卷第十五 第三十張 伯字

若比丘尼於路見比丘遠則合掌近
應和南乃至王難路澁亦應問訊夏
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
但住弟子為請比丘來若請未得至
破安居有比丘得住若為請不得應
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
戒法師曰如來何故懇懃囑授比丘
尼為比丘尼女人鉅根故是時比丘
尼僧盡往比丘所受教戒諸人譏嫌
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
教戒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
往大僧中請教戒乃至阿蘭若比丘
亦應請教戒比丘尼云何教戒應作

善見毗婆沙律卷第十五 第三十張 伯字

期若樹下若客舍中比丘尼期往不

三人往比丘尼僧應親磨差二三人
往大僧中請教戒乃至阿蘭若比丘
亦應請教戒比丘尼云何教戒應作

善見毗婆沙律卷第十五 第三十三張

期若樹下若客舍中比丘尼期往不
往得突吉羅若比丘不至期處待亦
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
已後說餘法不犯除答問不犯除為
他說尼聽不犯為式叉摩尼沙彌尼
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
丘僧不差以若往比丘尼寺教戒波
夜提

善見毗婆沙律卷第十五