

趙縣廣勝寺

善見毗婆沙律卷第十四

伯

蕭齊外國沙門僧伽跋陁羅譯

尔時佛住舍衛國給孤獨園精舍于

善見毗婆沙律卷第十四

伯

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

尔時佛住舍衛國給孤獨園精舍汗
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營
理故與諸白衣言語來往無有慚愧
汗他家比丘者此是馬師滿宿於六
羣比丘中寂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
自然同伴荅言善哉可尔更共籌量
我等今者就誰出家當就舍利弗目
犍連出家籌量已往到舍利弗目犍
連所求欲出家舍利弗目犍連即為
出家與具足戒誦波羅提木叉竟滿
五臈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荅言
我樂舍衛國住此國邑內人民有五

十七万户邑外属舍衛國者有八万
聚落國土縱廣一百由旬汝於此國

言長老汝樂何處住黃赤比丘答言我樂舍衛國住此國邑內人民有五

善見毗婆沙律卷第十四 第二張 伯字号

十七萬戶邑外屬舍衛國者有八萬聚落國土縱廣一百由旬汝於此國住處多種華果樹名菴羅樹波那沙樹椰子樹如是衆多樹瞻蔔花樹閻提華末利花如是衆多華以華果誘誅諸居士居士女諸居士若有樂出家者汝當度令出家使眷屬增長復問慈地比丘言汝樂住何處答言我樂住王舍城王舍城國邑人民有八億萬戶邑外屬王舍城者有八萬聚落國土縱廣三百由旬汝於此國多種花果樹及度人出家如前說無異次問馬師言汝何處住馬師答言我樂住黑山聚落此聚落飲食豐饒一年三熟次問滿宿言汝樂住何處滿宿答言我樂與馬師共住汝二人當好料理住處多種花果樹以誘誅諸居士居士女此四比丘共相處分已各還所住料理住處度人出家三住處眷屬弟子各有五百人合有一千五百比丘黃赤比丘眷屬弟子悉持戒具足將諸弟子眷屬從佛遊行諸國佛所結戒護持不犯未結戒犯三

善見毗婆沙律卷第十四 第三張 伯字号

人隨所住處無有慚愧佛已結戒及

戒具足將諸弟子眷屬從佛遊行諸國佛所結戒護持不犯未結戒犯三

善見毗婆沙律卷第十四第三張 伯字号

人隨所住處無有慚愧佛已結戒及未結戒犯此惡比丘不應作而作不應行而行是故律本中說種花者自種或教人種或一種花或衆多花或自溉灌或教人溉灌自掘地作池或教人掘以用貯水或用洗浴或用灌花皆恚不善若為僧作池若自作不得教言掘唯作淨語不犯若為僧作園及自作園若種樹為蔭涼故皆用淨語若種種花果誘誅白衣男女自種教人種恚突吉羅若為佛僧種不犯唯除不得掘地傷種若為僧種果得食無罪若無虫水得自灌教人灌無罪又法師曰作淨語教人種得云何淨語汝使此樹活莫令死淨人隨時料理灌水不得為白衣貫結花鬘乃至散花束相著亦不得除供養三寶得儻者動身下至舉手不得不起者或白衣使比丘礼佛讚經呪願或使比丘鳴磬集衆布施種種法事為白衣駝使不犯餘文句在律中易可解耳若比丘疾病無湯藥以花果及餘飲食餉人求易湯藥不犯若為白

善見毗婆沙律卷第十四 第四張 伯字号

衣駝使初去時步步得突吉羅罪若

得次食因因突吉羅罪

解耳若比丘疾病無湯藥以花果及
餘飲食餉人求易湯藥不犯若為白

善見毗婆沙律卷第十四 第四張 伯字号

衣駢使初去時步步得突吉羅罪若
得飲食咽咽突吉羅罪下至為白衣
傳語隨問荅恚突吉羅罪除為五衆
出家人駢使不犯若父母疾病若衆
僧淨人疾病為覓湯藥駢使不犯汗
他家廣說竟行波利婆沙已次與六
夜摩那埵行摩那埵者漢言折伏貢
高亦言下意下意者承事衆僧二十
僧中行阿浮呵那阿浮呵那者漢言
喚入亦言拔罪云何喚入拔罪與同
布薩說戒自恣法事共同故名喚入
拔罪法師曰十三僧伽婆尸沙廣說竟
次至二不定法尔時佛住舍衛國祇
樹給孤獨園精舍時問者見無人時
問優婆夷汝不愁憂疲倦飢渴也夫
主念汝不如是作白衣語恚問見時
說法者見人時便為說法說法者或
說五戒或說八戒或說去還食或說
舍羅食或說半月食如是種種為其
說法多子者此優婆夷生兒有十男
十女是名多子多孫者此優婆夷男女
兒各有二十兒兒孫合有四百二十
人國中人民見毗舍佉母多兒孫男女

如此皆共評論言其是好若有嫁娶

善見毗婆沙律卷第十四 第五張 伯字号

見各有二十兒兒孫合有四百二十
人國中人民見毗舍佉母多兒孫男女

善見毗婆沙律卷第十四 第五張 伯字号

如此皆共評論言其是好若有嫁娶
各來迎取以為法則此處堪行姪法
坐屏處者或比丘共女人坐或女人
眠比丘坐或比丘眠女人坐或二人
俱眠或俱坐是故律本中說眼屏耳
屏云何眼屏對無目人前云何耳屏
對聾人前或對聾盲人前或對眠人
前或對女人前可信語者此優婆夷
聲聞弟子是故律本中說得果人也
是名可信優婆夷若比丘言我與優
婆夷共坐若一一罪隨比丘語治不
得隨優婆夷語治何以故見聞或不
審諦故法師曰我今欲說其事於摩
羅園精舍中有一愛盡比丘一日往
檀越家入屋中坐優婆夷對比丘別
倚床而立外有凡夫比丘入檀越家
乞食遙見比丘與優婆夷相對謂言
共同牀坐諦視不已愛盡比丘自念
言此比丘當言我與女人共牀坐也
各還所住乞食比丘欲舉其罪往至
愛盡比丘房求聽打戶欲入愛盡比
丘逆知其心即以神力從屋棟出在
虛空中坐此比丘入已遍求覓不得

善見毗婆沙律卷第十四 第六張 伯字号

見在虛空中坐語愛盡比丘言大德

有申力口共可入人

丘逆知其心即以神力從屋棟出在
虛空中坐此比丘入已遍求覓不得

善見毗婆沙律卷第十四 第六張 伯字號

見在虛空中坐語愛盡比丘言大德
有神力如此何以入白衣家獨與女
人共牀坐也愛盡比丘荅言長老此
是獨入白衣家罪長老護我善法師
曰此見而不諦是故獨入白衣家罪
是故見而不可信若比丘欲入聚落
樂與女人坐屏處著衣持鉢時突吉
羅罪若發去時步步恚突吉羅罪若
至檀越家入屏處坐波夜提罪若出
已更還坐一一波夜提罪若衆多女
人共坐衆多波夜提罪若比丘先在
屏處女人來入禮拜問訊不犯從身
心起第一不定法廣說竟

今時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精
舍露屏處者非覆藏處一比丘一女
人者此處無男子可作麤惡語除有
知男子餘文句如初不定法說無異
無罪者取初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏不犯此戒性罪從身心起樂受
不苦不樂受所攝二不定廣說竟
次至三十层薩耆今時佛住毗舍離
國於瞿曇廟中聽諸比丘受持三衣
何謂為三一者安隨會二者鬱多羅

善見毗婆沙律卷第十四 第七張 伯字號

僧三者僧伽梨是名三衣法師曰解

脫三衣者僧伽梨也

國於瞿曇廟中聽諸比丘受持三衣
何謂為三一者安隨會二者鬱多羅

善見毗婆沙律卷第十四 第七張 伯字号

僧三者僧伽梨是名三衣法師曰解
說三衣於騫陀迦耆婆品當廣說用
餘衣入聚落者入房著異衣入聚落
著異衣如是乃有九種衣佛已聽我
等畜三衣因此語故三衣各畜三便
成九衣欲與長老舍利弗者時長老
阿難言除佛世尊餘聲聞弟子悉无
及舍利弗者是故阿難若得袈裟染
治怙淨好者奉舍利弗若得時食有
好者先奉舍利弗若得非時漿七日
藥盡形壽藥於中好者亦奉舍利弗
若諸長者子欲出家來求阿難阿
難教往舍利弗所求作和上或作阿
闍梨夫為長者子應供養父母是故
我今應供養世尊阿難恙作我今得
無為而住是故舍利弗恒敬重阿難
若得衣服飲食於中好者先奉阿難
是故律本中說欲奉舍利弗佛問阿
難舍利弗何時當還阿難答言或九
日還或十日還問曰長老阿難何由
知舍利弗九日十日當還答曰所以
知者舍利弗欲遊行諸國時來至阿
難所語阿難言我欲行某國某國某

善見毗婆沙律卷第十四 第八張 伯字号

時當還長老當好供養世尊慎莫懈

知者舍利弗欲遊行諸國時來至阿
難所語阿難言我欲行某國某國某

善見毗婆沙律卷第十四 第八張 七字號

時當還長老當好供養世尊慎莫懈
怠若世尊為四部衆及天龍說法時
長老好憶持我還長老當為我說若
世尊覓我時長老當遣人來報我舍
利弗在諸國或遣信來問訊世尊問
訊世尊已往至阿難所語阿難言舍
利弗令問訊大德少病少惱安樂住
不問訊阿難已語阿難言我某日當
還是故阿難知舍利弗九日十日當
還是故律本中說佛告諸比丘若十
日聽畜長衣法師言若阿難言舍利
弗一月半月當還如來亦應因此結
戒阿難言十日當還是故如來聽十
日內畜長衣不犯問曰如來何故隨
阿難語仍結戒答曰此是制罪非性
罪是故隨阿難語而結衣竟者隨因
緣得衣竟或望或竟衣望斷作者割
截簪縫是故名作竟者衆事已訖是
名竟失衣者若奪若失若燒若漂若
敗壞若望斷若迦提月過若出功德
衣如是衆因緣亦名竟佛告諸比丘
有八事捨迦締那衣何謂為八一者
去二者竟三者盡四者失五者聞六

音見毗婆沙律卷第十四 第九張 七字號

者望斷七者出界外八者共出是為
八去師曰此八事竟也迦迦

有八事捨迦絺那衣何謂為八一者
去二者竟三者盡四者失五者聞六

善見毗婆沙律卷第十四 第九條 伯生

者望斷七者出界外八者共出是為
八法師曰此八事騫陀迦別當說共
僧捨者作白羯磨捨十日者時剋也
此衣十日內聽畜不得過十日六種
衣中若一一衣者何謂為六一者駮
磨二者古貝三者句賒耶四者欽婆
羅五者娑那六者娑興伽是名六衣
若一一衣十日內應說淨者若長二
磔手廣一磔手應說淨若不說過十
日犯捨墮是故律本中說我聽諸比
丘說淨衣長八指是修伽陀指廣四
指此是寂下衣及薩耆者漢言捨此
是律法波夜提罪應懺悔法師曰何
時及薩耆阿留那出時漢言明相得
罪若多衣縛束一處過十日得一罪
若散衣不縛束計衣多少隨得罪捨
已然後懺悔法師曰去何捨如律本
中說佛語諸比丘汝當如是捨整衣
服偏袒右肩來至僧中先礼上座長
跪叉手作如是言大德僧憶念我比
丘某甲故畜長衣過十日犯捨墮今
捨與僧若一衣言一若二衣言二若
三衣若衆多道言衆多衆中了了解

善見毗婆沙律卷第十四 第十條 伯生

法比丘應作白羯磨受彼比丘懺悔

大德曾德七

捨與僧若一衣言一若二衣言二若三衣若衆多道言衆多衆中了了解

善見毗婆沙律卷第十 第十卷 伯字

法比丘應作白羯磨受彼比丘懺悔
大德僧聽比丘某甲故畜長衣過十
日犯捨墮今見罪僧中發露懺悔若
僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔
白如是羯磨已問彼比丘言汝見罪
不答言見汝當來罪莫犯答言善然
後受懺悔若捨與一人捨二人捨三
人中作是言大德憶念我比丘某甲
畜長財過十日犯捨墮今捨與諸大
德波夜提罪今懺悔三人中一人應
白二人言諸長老憶念我受某甲比
丘懺悔當憶持受懺悔者問彼比丘
答對如僧中無異僧中一人應三唱
還彼比丘衣作是言此居士薩耆衣僧
今捨與長老如是三唱此為作法故
捨衆僧下至一人應還彼比丘衣善
若不還者犯突吉羅罪若犯捨墮衣
不捨不懺悔隨著一一突吉羅罪若
一著不脫乃至破一突吉羅罪若犯
居士薩耆衣無罪者於十日內若說淨
若失是名無罪諸比丘自作是念如
來聽畜三衣我今長兩衣居士檀覆
齋衣敷具手巾朱羅波利迦羅衣不

來聽畜三衣我今長兩衣居師檀覆
瘡衣敷具手巾朱羅波利迦羅衣不

善見律卷第十四 第十張 伯字

知當云何為說淨為受持作如是念
已往白世尊佛告諸比丘三衣受持
不須說淨兩衣四月受持過四月已
說淨及師檀受持不須說淨覆瘡衣
不須說淨瘡衣已說淨敷具受持不
須說淨朱羅波利迦羅衣受持不須
說淨手巾受持不須說淨問曰三衣
云何受持答曰作竟染帖淨量足然
後受持云何量僧伽梨鬱多羅僧量
者上者減修伽陀衣下者長四肘一
拳肘廣二肘一拳肘安陀會量者長
四肘一拳肘廣二肘若長廣減量作
朱羅波利迦羅衣漢言雜碎衣受持
三衣者云何受持若先受持僧伽梨
捨已受持新者以身口對大德比丘
說若無大比丘以手捉僧伽梨自說
若手不捉不成說應道其名字法師
問曰所捨三衣作朱羅波利迦羅衣
受持不須說淨答曰應說淨及師檀
受持一不得二敷具青黃赤色有縷
毛多少隨得畜覆瘡衣畜一不得過
手巾畜二朱羅波利迦羅衣隨有多
少說受持不犯林

善見律卷第十四 第十張 伯字

悉屬房物不須說淨受持三衣云何

手中畜二朱羅波利迦羅衣隨有多
少說受持不犯牀坐等語意盡能說

善見毗婆沙律卷第五 第三十五 佈字号

悉屬房物不須說淨受持三衣云何
失若施人若人若賊奪若失若罷道
若還作沙弥若死者轉根若捨若穿
若離宿問曰云何穿答曰穿大如指
甲問曰云何指甲取小指甲若當穿
中一橫縷不失若僧伽梨鬱多羅僧
廣邊八指內穿不失長邊一磔手內
穿不失安陀會廣邊四指內穿不失
長邊一磔手內穿不失長廣外穿如
小指甲大失若失已過十日犯捨墮
補竟受持尼師檀覆瘡衣雨衣敷具
手巾若受持穿不失若衣欲破未有
穿或一條或二條先以物補然後割
却故者不失受持若三衣有二種一
種穿一種不穿不失問曰袈裟背處
欲破欲轉中著兩邊云何轉而不失答
曰先取兩邊合刺連相著然後以刀
破背處開然後刺緣不失受持若袈
裟太減不失受持若袈裟小以物裨
不失受持問曰若浣袈裟色脫失受
持不答曰不失若取下量物長一尺
六廣八寸以此物補應須說淨若以
小物補不須說淨說淨有二種法一

善見毗婆沙律卷第五 第三十五 佈字号

者對面淨二者展轉淨云何對面淨

六廣八寸以此物補應須說淨若以小物補不須說淨說淨有二種法一

善見毗婆沙律卷第十 第三十三 僧尼等

者對面淨二者展轉淨云何對面淨并縛相著將至一比丘所胡跪作如是言我有此長衣為淨故我今施與長老正得賞護不得用云何得用若施主語言此是我衣隨長老用若作是語得用無罪是名對面真實淨云何展轉淨於五眾中隨得一人作施主將長衣至一比丘所說言我比丘某甲有此長衣未作淨為展轉淨故施與長老彼受施者言大德有此長衣未作淨為展轉淨故施與我我今受施主是誰答言某甲比丘更說言大德有此長衣為淨故施與我已受此是某甲比丘物大德為某甲比丘護持用時隨意不須問主是名展轉淨施法師曰若受施已答言善不知為說不成說淨應更覓知法人就說與前人去何成就云何不成就若言施與大德若言捨與大德此是真實淨成捨云何展轉淨施成捨若言為展轉淨故施與長老若言為展轉淨故捨與長老若言為展轉淨故與長老隨用一說成捨云何不成捨若言

善見毗婆沙律卷第十 第三十三 僧尼等

願大德受此衣願成就大德衣是名

故捨與長老若言為展轉淨故與長老隨用一說成捨云何不成捨若言

善見論卷第十四 第二十四 仙字

願大德受此衣願成就大德衣是名真實展轉淨施不成真實淨捨云何成受不成受若我取若言我受是名真實淨成受云何不成受若言我當取若言我欲取若言作我物若言成我物是真淨不成受若請為施主不得不受若不受若非律行也法師曰次第文句易可解耳若受已不得不還若不還得突吉羅罪若受已知非已物因施方便承匿此物隨宜多少得罪此戒從身心口起長衣不受持不淨施過十日得罪不以想脫知過十日得罪不知過十日亦得罪此戒三受所攝長衣廣說竟

持鬱多羅僧安陀會遊行諸國者此僧伽梨置既久而生腐壞於是長老阿難案行諸房見腐衣法師曰阿難云何見此衣阿難案行而見此衣荅曰所以長老阿難案行諸房若見有敗壞者及不淨便自補治掃除若見有疾病比丘便隨時供養料理是故阿難案行諸房與不離宿羯磨者雖離衣宿而不犯長衣者罪問曰得幾

善見論卷第十四 第二十四 仙字

時離宿荅曰隨病未差得離宿若病

阿難案行諸房與不離宿羯磨者雖
離衣宿而不犯毘藍者罪問曰得幾

善見毘藍律卷第五 第十卷 但字号

時離宿答曰隨病未差得離宿若病
比丘僧為羯磨離衣宿已往餘方若
病差欲還道路嶮難不得還恒作還
意雖病差不失衣若決定作不還意
失衣若過十日犯長衣罪若往餘方
病差還來至衣所病復發更欲往餘
方承先羯磨不須更羯磨聚落一界
者此聚落一族飲食共同置衣此聚
落身在阿蘭若處若明相未出入聚
落界不失衣聚落別界者住止別衣
在此處身在彼家宿失衣不離肘者
衣在十五肘內不失若衣在地身以
神力在虛空失衣別聚落者多主如
毗舍離拘私羅那國此是別聚落若
衣在客舍身在外若來離衣十五肘
內不失衣法師曰次第文句易可解
耳重閣者或五重或七重重各一界
有別界云何一界若上下重悉屬一
主衣在此重閣不失衣是名一界云
何別界此重閣多人共住若住處各
異衣在上重比丘在下重比丘應往
衣所若不往衣所失衣是名別界車
界者若比丘置衣車上比丘應隨逐

善見毘藍律卷第五 第十卷 但字号

車行不得遠若明相未出時離車十

五肘內不失衣若出十五肘外失衣

衣所若不往衣所失衣是名別界車
界者若比丘置衣車上比丘應隨逐

法苑珠林卷第廿四 第七十 相字號

車行不得遠若明相未出時離車十
五肘內不失衣若出十五肘外失衣
是名車界若寄衣置車車若翻倒敗
壞車上物分張多聚衣隨聚處比丘
應往衣邊不得離樹界者日正中時
影所覆處若樹枝葉蔬蔭不相連接
衣在日中比丘在樹下失衣若樹枝
偏長衣在枝蔭下比丘在樹根不失
阿蘭若界者如毗梨吒毗林無異漢
言大樹亦如海洲人所不及處林界
者若衣在林中衣在十四肘內不失
衣海洲亦如是方十四肘內不失衣
此林若有人來往無十四肘界衣應
隨身若不隨失衣比丘在阿蘭若處
竟夜坐禪天欲曉患眼睡脫衣置岸
上入池洗浴洗浴未竟明相出此衣
便成離宿犯尼薩耆罪若未捨未懺
悔若著突吉羅罪若露身上岸復犯
突吉羅罪問曰云何得脫答曰若無
比丘未得懺悔得者無罪若見比丘
不捨懺悔隨者一一突吉羅罪若比
丘有捨墮衣欲將至比丘所捨懺悔
道路便賊奪衣但懺悔波夜提罪若

法苑珠林卷第廿四 第七十 相字號

遣沙彌或白衣為比丘持衣行或避
俗或民熱至月日出夫衣應捨若沙

丘有捨墮衣欲將至比丘所捨賊悔
道路便賊奪衣但懺悔波夜提罪若

遣沙弼或白衣為比丘持衣行或避
路或眠熟至明相出失衣應捨若沙
彌或白衣持衣在前入不失衣界比
丘亦入不知謂言界外明相出衣實
在界內謂失不失依止亦如是若弟
子未滿五臘為師持衣隨和上行道
路值人說法因貪聞法故至明相出
不犯離師罪何以故心無決定住故
和上犯離衣宿罪此戒衣已受持離
宿故得罪餘文句如前無異離衣宿
戒廣說竟

尔時有一比丘得非時衣此比丘欲
作衣不足以水灑日曝牽挽欲令長
世尊案行房舍見已問言比丘汝作
何等比丘荅言此衣短欲牽挽使長
非時衣者夏末一月冬四月是時餘
七月是非時非時施者僧次得衆次
得或獨得僧者一切衆僧衆者或學
律衆或學阿毗曇衆或學修多羅衆
若不足者小小不足得置一月望得
者或於僧中望得或於衆中望得或
於親友望得或於知識望得或於糞
掃處望得或自物望得是名望得若

有望處一月內得畜若過畜犯尸薩

於親友望得或於知識望得或於冀
掃處望得或自物望得是名望得若

有望處一月內得畜若過畜犯及薩
耆罪若二十九日得所望衣細先衣
麤先衣說淨新得衣復得一月為望
同故若望得衣麤復得停一月如是
展轉隨意所樂為欲同故莫過一月
法師曰次第文句易可解耳若二十
九日得所望衣即日應受持若說淨
若不受持不說淨至明相出時及薩
耆如是展轉乃至十日得所望衣即
日應受持說淨若不受持不說淨至
十一日明相出時及薩耆此戒因緣
本起如第一及薩耆無異廣說竟
余時佛住舍衛國祇樹給孤獨精舍
時長老優陀夷遣故二洹故衣父母
親七世者父祖高祖曾祖如是乃至
七世母七世亦如是父親者伯叔兄
弟乃至見孫母親者舅姨乃至見孫
七世志是母親若女乃至孫志是親
也得使出家女乃至孫兒染不得使
出家婦兒染何以故非親故比丘尼
者從二部僧中白四羯磨受具足戒
是名比丘尼故衣者下至經身是名
故衣洹尼薩耆者若比丘教比丘尼

洹若作電燭水覓蘇鑽火隨所作一

是名比丘尼故衣者下至經身是名
故衣浣尼薩耆者若比丘教比丘尼

善見毗婆沙卷第十四 第十九條 卍字號

浣者作甕燻水覓燕鑽火隨所作一
一比丘得突吉羅罪若浣竟尼薩耆
若浣竟還比丘比丘尼自言未淨更
為重浣比丘得突吉羅罪染亦如是
若染竟使打隨一一比丘得突吉羅
罪者若非親非親想使浣染尼薩耆無
又摩尼沙彌尼沙彌優婆塞優婆夷
浣染不犯者使優婆夷浣染未得浣
染後出家受具足戒已方為浣染還
比丘得尼薩耆者若使沙彌尼式又摩
尼浣染未得浣染後受具足戒竟為
浣染比丘得尼薩耆罪若使優婆塞
沙彌浣染未得浣染後出家受具足
戒已轉根成比丘尼為浣染比丘犯
尼薩耆罪使比丘浣染轉根亦如是
若使比丘尼浣染浣染已比丘自言
未淨重為浣比丘犯尼薩耆罪突吉
羅罪若使衆多非親里比丘尼浣衆
多尼薩耆者若比丘尼從比丘尼僧得
具足戒不從大德得具足戒如五百
諸釋女使此比丘比丘尼浣突吉羅
罪無罪者若浣衣從衣囊裏帶

善見毗婆沙律卷第十四 第十九條 卍字號

腰繩浣如是物無罪法師曰次第文

諸釋女使此比丘比丘尼洩突吉羅
罪無罪者若浣手屣屣鉢囊隱囊帶

善見毗沙律卷第四 第三十 宿字考

腰繩洩如是物無罪法師曰次第文
句易可解耳此戒具足六事得罪何
謂為六一者身二者口三者身口四
者身心口五者作六者不以想脫此
戒具三受洩衣戒廣說竟

尔時佛在王舍城於竹林精舍時鬱
波羅花比丘尼住舍衛國於是鬱波
羅花清朝著衣持鉢入舍衛國乞食
乞食已還入安陀迦林白曰入定問
曰比丘尼無獨行法鬱波羅花去何
獨入安陀迦林答曰如來未制獨行
戒是以鬱波羅花得獨入已行者已
行賊法去何行賊法穿窬牆壁劫奪
人物以此為業是名為賊賊主者統
領諸賊此賊主先與比丘尼鬱波羅
花相識前行者賊主盜前而行見鬱
波羅花比丘尼畏諸賊侵犯語諸伴
言汝等可於此路去諸賊即隨賊主
而去從三昧起者比丘尼初入禪時
自誓言我某時當起從三昧起已著
賊唱如是言若沙門婆羅門須者當
與比丘尼心自念言此林更無餘人
唯我一人必當與我是故比丘尼得

善見毗沙律卷第四

第三十 宿字考

取在寺者是優陀夷問曰何以優陀

與比丘居心自念言此林更無餘人
唯我一人必當與我是故比丘居得

善見毘婆沙律卷第廿四

第三十五

取在寺者是優陀夷問曰何以優陀
夷獨自在寺答曰諸比丘悉隨如來
聚落乞食留優陀夷守護住處若汝
欲與我者當與我安陀會細羅故法
師曰優陀夷於安陀會少有貪但欲
見比丘居身故是以乞安陀會與已
去者優陀夷三乞已比丘居即脫衣
與已還所住處交易者律本中說佛
告諸比丘五衆同法得共相交易云
何同法同師戒見共同是名同法初
欲受突吉羅罪入手居薩耆唯除親
里比丘居不犯非親里式又摩居沙
弥居優婆塞不犯不犯者若比丘為
四衆說法歡喜布施無罪若非親里
比丘居擲去糞掃取不犯從一部衆
受具足戒非親里比丘居受突吉羅
罪從二部衆受具足戒非親里比丘
居受居薩耆波夜提罪若以少物交
易得多不犯餘文句易可解耳不須
廣說此戒具六事制罪具三受如前
受衣戒廣說余時佛住舍衛國祇樹
給孤獨園精舍憂波難陀釋迦子者
釋種出家有八万人憂波難陀最為

善見毘婆沙律卷第廿四

第三十五

輕薄而性聰明音聲絕妙涉遠路者

給孤獨園精舍憂波難陀釋迦子者
釋種出家有八万人憂波難陀最為

善見毗婆沙律卷第廿四 第三十五張伯字

輕薄而性聰明音聲絕妙涉遠路者
衆多比丘從娑翅多往舍衛國於中
路遇賊劫奪衣物檢問者汝裸形外
道乃有好心答曰我是釋種沙門非
外道也諸比丘聞言是沙門往白優
波離大德可往檢問優波離即往檢
問汝幾時受戒師僧是誰云何
受持三衣問已知是比丘得從非親
友檀越乞衣若無乞處以草障身入
寺不得裸形入寺法師曰我今次第
說若比丘道路行見賊時衣鉢與年
少令走避若賊逐年少失衣上座若
下座隨得一人折取草及樹葉付與
餘人使得遮身向寺白衣見比丘遭
賊裸身持白衣衣與或與五大色衣
得者無罪是故律本中說有比丘著
白色衣或著上色衣或者不割縷衣
得者無罪此是何人若有智慧當思
此義答曰此是遭賊失衣比丘若有
比丘遭賊失衣得者外道衣外道衣
者若鳥毛毳或木板衣得者無罪然不
得轉見受邪見法若失衣比丘入寺
若有僧衣者與僧衣若屬房衣比丘
入房住若不入房住得以此衣與若

善見毗婆沙律卷第廿四 第三十五張伯字

得轉見受邪見法若失衣比丘入寺
若有僧衣者與僧衣若屬房衣比丘

善見毗婆沙律卷第十四 第二十三條 他字号

入房住者不入房住得以此衣與者
無衣得以敷具隱囊別與比丘者若
破壞不須償若檀越施衣應還僧衣
失衣比丘入寺若無僧衣得從非親
里居士乞失衣比丘得自乞為他乞
不犯唯不得乞金銀法師曰餘次第
文句易可解耳不須廣說此戒從身
心起具三受從非親里乞衣戒廣說竟

善見毗婆沙律卷第十四