

善見毗婆沙律卷第十四

別四

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

爾時佛住舍衛國於給孤獨園精舍汙他家者有二比丘一名馬師二名滿宿於雞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汙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住此國邑內人民有五十七萬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華樹闍提華末利華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華果樹及度人出家如前說無異次問馬師言汝樂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
處多種華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華者自
種或教人種或一種華或衆多華或自溉灌
或教人溉灌自掘地作池或教人掘以用貯
水或用洗浴或用灌華皆悉不善若爲僧作
池若自作不得教言掘惟作淨語不犯若爲
僧作園及自作園若種樹爲蔭涼故皆用淨

語若種植華果誘誅白衣男女自種教人種
悉突吉羅若爲佛僧種不犯惟除不得掘地
傷種若爲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
理灌水不得爲白衣貫結華髮乃至散華束
相著亦不得除供養三寶不得舞者動身下
至舉手不得不犯者或白衣使比丘禮佛讀
經呪願或使比丘鳴磬集衆布施種種法事
爲白衣驅使不犯餘文句在律中易可解耳
若比丘疾病無湯藥以華果及餘飲食餉人
求易湯藥不犯若爲白衣驅使初去時步步
得突吉羅罪若得飲食咽突吉羅罪下至
爲白衣傳語隨問答悉突吉羅罪除爲五衆
出家人驅使不犯若父母疾病若衆僧淨人

疾病爲覓湯藥驅使不犯汙他家廣說竟行
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
二十僧中行阿浮訶那阿浮訶那者漢言喚
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

次至二不定法爾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
語悉問見時說法者見人時便爲說法說法
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爲其說法多子
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
各來迎取以爲法則此處堪行婬法坐屏處
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牀而立外有凡夫
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
已愛盡比丘答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
若發去時步步悉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

別四

五

心起第一不定法廣說竟

爾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
定法說無異無罪者最初未制戒癡狂心亂
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

次至三十尼薩耆爾時佛住毗舍離國於瞿
曇廟中聽諸比丘受持三衣何謂爲三一者
安陀會二者鬱多羅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

弟子悉無及舍利弗者是故阿難若得袈裟
染治點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有諸長者子欲出
家來求阿難阿難教往舍利弗所求作和尚
或作阿闍黎夫爲長者子應供養父母是故
我今應供養世尊阿難悉作我今得無爲而
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
欲行某國某國某時某日當還長老當好供
養世尊慎莫懈怠若世尊爲四部衆及天龍

別四

六

說法時長老好憶持我還長老當爲我說若
世尊覓我時長老當遣人來報我舍利弗在
諸國或追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
望衣竟或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爲八一者去二者竟三者盡四者失五者聞六者望斷七者出界外八者共出是爲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衣者何謂爲六一者驅磨二者吉貝三者句賒耶四者欽婆羅五者娑那六者婆與伽是名六衣若一一衣十日內應說淨者若長二搥手廣一搥手應說淨若不說過十日犯捨隨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最下衣尼薩耆者漢言捨此是律法波夜提罪應懺悔法師曰何時尼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云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禮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尼薩耆衣僧今捨與長老如是三唱此爲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別四隨著一一突吉羅罪若一著不脫乃至破一突吉羅罪若犯尼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雨衣尼師壇覆瘡衣敷具手中朱羅波梨迦羅衣不知當云何爲說淨爲受持作如是念已往白世尊佛告諸比丘三衣受持不須說淨雨衣四月受持過四月已說淨尼師壇受持不須說淨覆瘡衣不須說淨瘡差已說淨敷具受持不須說淨朱羅波梨迦羅

衣受持不須說淨手中受持不須說淨問曰三衣云何受持答曰作竟染點淨量足然後受持云何量僧伽梨鬱多羅僧量者上者修伽陀衣下者長四肘一卷肘廣二肘一卷肘安陀會量者長四肘一卷肘廣二肘若長廣減量作朱羅波梨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梨迦羅衣受持不須說淨別四答曰應說淨尼師壇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中畜二朱羅波梨迦羅衣隨有多少說受持不犯牀蓐薦薦隱囊氈氍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彌若死若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最小指甲若當穿中有一橫縷不失若僧伽梨鬱多羅僧廣邊八指內穿不失長邊一搥手內穿不失安陀會廣邊四指內穿不失長邊一搥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壇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最下量物長一尺六寸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掌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比丘所說言我比丘某甲有別四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爲說不成說淨應更覓知法人就說與前人云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爲展轉淨故施與長老若言爲展轉淨故捨與長老若言爲展轉淨故與長老隨用一說成捨云何不成就若言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言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實淨不成受若請爲施主不得受若不受者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

別四

十一

方便承匿此物隨直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想脫知過十日得罪不知過十日亦得罪此戒三受所攝長衣戒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瘃壞於是長老阿難按行諸房見瘃衣法師曰阿難云何見此衣阿難按行而見此衣答曰所以長老阿難按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按行諸房與不離宿羯磨者雖離衣宿而不犯尼薩者罪問曰得幾時離宿答曰隨病未差得離宿若病比丘僧爲羯磨離衣宿已往餘方若病差欲還道路險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家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王如毗舍離拘私羅那國此是別聚落若衣在客舍身在外若未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

別四

十二

比丘應隨逐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或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疏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咤毗林無異漢言大林亦如海洲人所不及處林界者若衣在林中心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者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著無罪若見比丘不捨懺悔隨著一一突吉羅罪若比丘有捨墮衣欲將至比丘所捨懺悔道路值賊奪衣但懺悔波夜提罪若遺沙彌或白衣爲比丘持衣行或僻路或眠熟別四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爲師持衣隨和尚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聞定住故和尚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爾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按行房舍

見已問言比丘汝作何等比丘答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尼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爲望同故若望得衣麤復得停一月如是展轉隨意所樂爲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尼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尼薩耆此戒因緣本起如第一尼薩耆無異廣說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨精舍時長老優陀夷遣故二浣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翁

親者伯叔兄弟乃至兒孫母親者舅姨乃至

兒孫七世悉是母親若兒女乃至孫悉是親

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

至經身是名故衣浣尼薩耆者若比丘教比

丘尼浣若作竈煖水覓樵鑽火隨所作一一

比丘得突吉羅罪若浣竟尼薩耆若浣竟欲

還比丘比丘尼自言未淨更爲重浣比丘得

突吉羅罪染亦如是若染竟使打隨一一比

丘得突吉羅罪若非親非親想使浣染尼薩

耆無罪者若比丘尼自取浣不犯若使式叉

摩尼沙彌尼沙彌優婆塞優婆夷浣染不犯

若使優婆夷浣染未得浣染後出家受具足

戒已方爲浣染還比丘得尼薩耆若使沙彌

尼式叉摩尼浣染未得浣染後受具足戒竟

爲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

比丘尼爲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

丘自言未淨重爲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尼浣

突吉羅罪無罪者若浣革屣囊鉢囊隱囊箬腰繩浣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爲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浣衣戒廣說竟

爾時佛住王舍城於竹林精舍時鬱波羅華比丘尼住舍衛國於是鬱波羅華清朝著衣持鉢入舍衛國乞食乞食已還入安陀迦林白日入定問曰比丘尼無獨行法鬱波羅華云何獨入安陀迦林答曰如來未制獨行戒是以鬱波羅華得獨入已行者已行賊法云何行賊法穿踰牆壁劫奪人物以此爲業是名爲賊賊主者統領諸賊此賊主先與比丘尼鬱波羅華相識前行者賊主導前而行見鬱波羅華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諸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惟我一人必當與我是故比丘尼得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入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緻故法師曰優陀夷於安陀會少有貪但欲見比丘尼身故是以乞安陀會與已云者優陀夷三乞已比丘尼即脫衣與已別四還所住處十六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尼薩耆惟除親里比丘尼不犯非親里式又摩尼沙彌尼優婆

私不犯不犯者若比丘爲四衆說法歡喜布施無罪若非親里比丘尼擲去糞掃取不犯從一部衆受具足戒非親里比丘尼受突吉羅罪從二部衆受具足戒非親里比丘尼受尼薩者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

爾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八萬人憂波難陀最爲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中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臘何時受戒師僧是誰云何

別四

十七

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持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著無罪是故律本中說有比丘著白色衣或著上色衣或著不割縷衣得著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著外道衣外道衣者若鳥毛或木板衣得著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無衣得以敷具隱囊替與比丘著若破壞不

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
自乞為他乞不犯惟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

音釋

體切赤也	切也	切也	誘切	久切	榔子	以遮切	榔木名	切榔	瞻	梵語也	此云黃	誘誅	誘誅
		殍	相引也	辛聿切	華	華	華	華	華	華	華	華	華
		物	武切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
		也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		鑽	子官切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
		穿	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		緻	直利切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
		密	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		裸	果	果	果	果	果	果	果	果	果	果	果
		果	即	即	即	即	即	即	即	即	即	即	即

別四

十八