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爲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

十五末

善見毗婆沙律卷第十四　叔四

椰子上羊遮反誘訹下思律反溉灌上古愛反一音既下音貫長衣上音丈簪縫上子含反下音逢迦絺郗下二同恥知反騫陀上去軋反一捲下巨員反剌緣上七亦反下去聲裨音卑浣浣二同玄伴反匿尼力反殕壞上芳武反又芳九反一族族字日曝下蒲木反一音暴煖煖字蘖樵二同自搖反鑽火上子官反革屣下所綺反

細緻下直利反中路中上去聲裸形上玄瓦反又郎果反

平江路磧延聖寺比丘清宇伏覩本寺刊雕大藏經板發心捨施中鈔三定助刊經文集千功德上酬佛祖深恩下報生成重德乞保袈裟堅固福壽增崇普爲有情同圓種智者大德十年九月　日意願

善見毗婆沙律卷第十五　叔五

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

尒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　乙　勝之

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

尒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爲比丘買衣比丘知已即往勸言若爲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爲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尒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爲僧驅使人也日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飯食亦不得受乃至飲亦尒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求若一語索破二默然二語索破四默然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語索後不得更往索亦不得默然若不得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苔曰若有居士爲比丘買衣使者往至比丘所使者付執事人衣直已語比丘言大德某居士遣我送衣價願大德受比丘苔言此是不淨物比丘不得受使者復言大德有執事人不比丘苔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檀之若汝等須衣當往取當取還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卽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卽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

減房直雜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尒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溼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示處所若不知勿妄示或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清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為衆僧驅使得與衣食半月自作衆僧不得與衣食若都不為衆僧執作驅使自為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尒法師曰次第文句易解耳王臣戒因緣本起

叔五

身心口業三受此是制罪不以不知故得脫尒時佛住阿羅毗城憍賒毘耶敷具者平地布置以酢漿灑雜者乃至雜憍賒毘耶一毛尼薩耆憍賒毘耶毛者絲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尒時佛住毗舍離城於高閣講堂純黑羝羊毛者不雜餘毛次第文句易可解耳不須廣說純黑羝羊毛竟尒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尒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臥具若病重不能將行衆僧為羯磨得作新臥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

尒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既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為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驚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然後往問訊世尊因弟子威儀如法故而得讀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已種種方便者佛以無數方便為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尒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閙諸居士

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為此羊毛故為諸居士之所調弄是以瞋恚擲地自擔者以劬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為賊劫奪劫奪已後還比丘比丘復得擔三由旬不犯無罪者欲婆羅尼師壇已成氈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尒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

羊毛賤貴尒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揲縢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此比丘荅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罪時衆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餘白衣淨人乃至畜生悉不得食何以故為衆僧物故若不得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若記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比丘受用衣根者未食時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若不
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
何親友用七學人受用施物如子受父物無
異是名親友用云何主用眞人羅漢受用施
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
或未成器頭物者華敘一切頭所用悉是頭
物鏁鈿鉗鑰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荅
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荅曰若鐵鉢五重熏堪
用若土鉢二重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爲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失受持若以鐵屑補得受持因緣本起如前無異長鉢戒竟說竟舍衛國五種藥者生蘇熟酥油蜜石蜜酥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彌若還與蘇若沙彌布施得食無罪未滿七日布施沙彌至第八日若有急須用得就沙彌乞食無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鴦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是故若得是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襲裝若少不足有望

得處得停至一月若是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耆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

叔五

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

十一

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己初教迴向己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為己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為四一者句

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字何者隨味同字異義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

叔五　十二

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毘摩那經周羅毘陀羅摩訶毘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爲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數地而眠羅睺羅所以入佛廁屋者以淨潔多人以香華供養是故入中而眠明相未出如來上廁先警欬作聲佛知而故問汝

叔五　十三

是誰荅言我是羅睺羅佛因羅睺羅故念諸沙弥開得二宿法師曰云何房不得共宿一切覆一切障乃至以衣緵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今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得波夜提罪若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龍鱔窟止穿外邊裏邊不通不犯若屋多覆半障突吉羅罪多覆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句斷句句波夜提若句六句不犯若過波夜提罪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荅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法向未受具戒人說竟麁罪者四重十三是名麁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其處其處說

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麁罪戒竟掘地戒者眞地非眞地今當分別眞地者無有沙石瓦礫純土是名眞地非眞地者多有沙石瓦礫少土是名非眞地若地彼燒亦名非眞地若地有沙石

云何知可得撮應取少土以水洮看若四分石一分土可得撮若石上土厚四十爓得取若兩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畫地或作字波夜提若把火燒手撩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問曰此樹在何處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尒時佛為

天人說法若有大天人後來前小天人次第退坐乃至海際尒時得道樹神退依樹而住聽佛說法佛晝日為四部衆說法初夜為比丘說法中夜為天人說法後夜為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為村樹有五種阿梨陀者黃薑也憂尸羅者香莩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缽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荅言汝道何事如是不隨問荅是名餘語若比丘見闡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荅僧言我不知得波夜提畏成鬪僧默然不荅若如是非法作餘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兩時露地兩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榻
入脚文蹄脚牀者榻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榻如是

整

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
坐語已去無罪若爲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
提坐墮下至木橛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

房內敷僧卧具或比次者若彼作比丘比次
者是枕囊或坐囊若薦蓆下至草敷去時自
不舉不教人舉若無離障去離一擲石外還
突吉羅二擲石外還波夜提若有離出離外
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
下有壁亦得重泥何以故
爲開閉窓戶故覆者覆有二種一者圓覆二
者蹉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
石灰覆過三節隨用摶摶得波夜提若草覆
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
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重水戒廣說竟
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
叔五　十八
是大富長者女各自還家父母問言誰為教
授比丘尼荅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
六群比丘為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
誡比丘尼何者為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叉義字分明音
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持戒在身或言持不
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叉法是名守
護持威儀具足者不邪命自活不往五處一
者婬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
叔五　十九
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
說無疑亂音聲流利者言辭辯了亦不譬吃

返復流利者誦二部波羅提木叉無有滯礙
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
荅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荅曰女人多貪著
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汚三衆何以言
汚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
掃灑辦水者比丘既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入敬先說餘法不犯餘荅問已後說餘法不犯除爲他說尼聽不犯爲式叉摩尼沙弥尼說不犯法師曰餘文句易可解不須廣說

此是制罪從心起三受若比丘僧不差若往比丘尼寺教誡波夜提

善見毗婆沙律卷第十五　叔五

善見毗婆沙律卷第十六

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯　叔六

今當說般陀根本因緣般陀者漢言路邊生也何以故般陀母本是大富長者女長者惟有此一女作七層樓安置此女遣一奴子供給所須奴子長大此女便與私通即共奴籌量我人共汝叛往餘國如是三問奴子奴子言不能去女語奴言汝若不去我父母知必當殺汝奴荅言我若往他方貧無錢寶云何生活女語奴言汝隨我去我當偷取珠寶共汝將去奴荅言若如是者我共去此女日日偷取珠寶與奴將出在外藏舉計得二人重已遣奴

善見毗婆沙律卷第十五

善見毗婆沙律卷第十六