

律

善見毗婆沙律

十一之

五

別

C40

4514

119

C40-4514

B 64853

善見毘婆沙律卷第十一

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

問曰若數至三四置者有何不善答曰出入息逼促
因逼促故心難調伏譬如牛欄內牛極多在欄裏窄
切會當破欄出若足十者身中寬容如大欄寬容牛
故易可守養若至八九有何不善答曰勿使亂錯而
生狐疑心或言我得禪味起迷惑心故如是之過汝
自捨離若數息者安徐數也如人量穀先滿覆竟然
後數爲一復更取量若有塵草選捨棄之覆竟唱二
如是次第乃至十數禪比丘數出息入息亦復如是

若駛者如牧牛人數牛云何數牛點了牧牛人手執杖門柱上坐驅牛出時打牛駛出以完而數一二三四五如是至十何以故作如是數有時四大不和氣息駛出入時隨出入而數一二三四五一二三四五數牛時當門關而數不數內外因駛數故而心得定何以故譬如人乘船上湍一二三四五篙更互刺拄船然後定出息入息亦復如是何以心者如船出入息者如篙心流五欲而出息入息制其令定若息入心隨入如肪膏入身美滿若息出心隨出於觀中最大因其大故心亦難調除此二法於觀處住至而數

之然後即成三昧是故律本中說莫數內外息數何時可止者若心不亂知息出入便止不數如是已便作隨念何謂名為隨念知出入息不假數而知隨念有三種何謂為三答曰齋為初心為中鼻頭為後是名為三種若出息者齋為初心為中鼻頭為後若入息鼻頭為初心為中齋為後若心隨出息心即不定因心不定身即動搖是故律本若心隨出息入息而內不定而外動搖因動搖故不成三昧若隨入息亦復如是是故莫隨息中後出入但安置鼻頭住正心而住待息出入若斷數心憶識自定譬如跛脚人守

養小兒以籃貯懸繫屋間坐住攬至而盪一處手不移動比丘坐禪亦復如是又曰譬如守門人人出入不先遙問臨到門限然後問之亦不問所從來及所持雜物但知其出入而已比丘坐禪亦復如是不先逆取知出入息汝悉當知佛言若知三法心卽定何謂爲三一者樂入二者方便三者得上是名爲三譬如大水善置地上有人欲解木先觀木際然後用鋸解之心恒注看鋸齒令其正直不觀往還出息入息亦復如是現思禪法辦立方便如大木在地善觀木際如心善思初禪法如鋸往還出入息亦爾心注看

鋸齒如鼻頭比丘坐禪應知此譬亦現禪定亦立方便亦至上處問曰何謂爲禪定答曰身心精進調柔成就此是名爲禪定問曰何謂辦立方便答曰以勇猛精進消除煩惱及滅斷思是名辦立方便問曰何謂至上處答曰以勇猛精進消除結使是名至上處此三法非一心觀成非不知三法心亦不動現禪定法辦立方便往至上處得如是者然後案阿那波那念名爲成就若比丘入阿那波那念者此比丘光徹世間如月從雲得出光明照於世間此禪定中有人初作而現瑞相有人用數息而現瑞相其瑞云何此

比丘或坐地或坐牀上無有敷具其坐處柔軟猶如木綿華無異何以故已數息故其身輕利如是次第麤出入息滅身心無極故猶處虛空出息轉細如有如無如人打著初麤後細坐禪比丘數息亦復如是故律本中說先大後小法師曰此數息禪定與餘禪定有異餘禪定先細後麤若此比丘入禪禪相不現莫從坐起安心正坐更自思惟云何思惟以知禪相不現而言此出息入息何處有何處無誰有誰無而言人在母腹中無出入息於水中無出入息長壽天無出入息灰灰無出入息入第四禪定無出入息無

色界無出入息滅盡三昧無出入息作是念已自訶責身汝智慧人非在母腹中亦非在水亦非在色無色天亦非在滅盡三昧亦非在長壽天亦非在灰屍亦非入第四禪定有出息入息極細微而不能自知但更正心若長鼻者安心鼻弗啞若鼻短者安心置脣上是故勤守此處如修多羅中說佛告諸比丘若人好忘不安心在前不得入阿那波那禪定非但阿那波那禪定餘一切禪定亦如是若思念之禪定卽現此阿那波那禪定極重諸佛辟支佛大阿羅漢悉用阿那波那念爲地然後得道隨念極靜是故於此

定中憶念爲上及慧譬如絹練用針線極細針者如
憶念線如智慧連勿使斷因二法故不失出息入息
譬如耕田人牛已疲極其人亦復疲極解牛而放放
已牛卽入林中其人蘇息已起追逐牛而不逐牛跡
入林直先往牛飲水處止或坐或臥待牛飲水竟取
繩穿鼻以杖驅去更還耕田比丘禪定亦復如是若
出入息悉疲極暫時放之令蘇息不逐出入但先往
鼻端聽息出入而數憶念如繩智慧如杖加之令出
息入息若得如是不久而現禪相身體怡悅如木綿
觸身柔弱有人見如吉貝華有人見如猛風起有人

見如星宿有人見如連珠有人見如散白珠有人見
如吉貝華核有人見如繩有人所觸悉強有人見如
火燄有人見如獼猴有人見如雲起有人見如蓮華
有人見如車輪有人見如月圓何以故如修多羅說
語諸比丘集衆誦經而各各有所見異瑞有人見如
山如江如樹如是爲初問曰如是山江樹者從何生
也答曰從心想有而生人憶相各異是故想亦爾有
人觀息出有人觀息入有人觀禪相若不觀如是亦
不起阿那波那亦不成初禪法若有此三法者成就
禪定若坐禪比丘見如是相應往白師我見如是相

師答言是見相不言是禪相不言非禪相作是答已
更語長老汝更進心法師曰師何不問語是禪相是
非禪相也答曰若問其分別說者是禪相卽懈怠非
禪相而心生退是故不說但慇懃教之禪相自現而
說往昔偈言

置心於觀後 現相非一種 若有智慧人
正心而數之 於出息入息 精勤不錯亂

如是從禪相現已諸蓋寂然而住諸煩惱寂然自止
因此二法正心安置卽成三昧或得初地或得除煩
惱地或因現禪支或得初地者此現得初三昧地問

曰著三昧與初三昧有異爲同答曰有異初三昧心
善行已入婆傍伽心著三昧心境界一日恒入善行
不隨婆傍伽此二法是名有異若禪相現已或觀色
或觀相貌將養令長如轉輪王在胎父母愛重護之
令冷熱調適及諸飲食若善守護得成某果比丘護
禪相亦復如是不護卽失云何護之一者善住處二
者善行處三者親近善人四者飲食調適五者和調
四時六者善經行立坐臥七者離諸憤鬧及餘食爲
初是名爲七以此七法以用護之若護如是禪相堅
固而住次第增長現之已慎諸根極清淨調伏柔弱

若欲捉心卽得若欲放之卽去若欲起之卽起若欲調之卽調若欲歡喜卽歡喜若欲捨之卽成捨離非禪人親近禪人至心於禪知禪相此是十法善安置心中莫作懈怠精勤修習當作是念今著三昧捨婆傍伽心而起諦心住剎那而滅復起四五闍婆那此五心初心作心第二學心第三隨心第四中間心第五著心若合五爲四初作學心第二隨心第三中間心第四著心此第四亦名爲四亦名爲五無六無七初者欲界心著心色界心以此心故滅五支起五支具足十相及三善得第一禪已卽於觀中思念滅已

得第二禪如是相滅得第三四如是教心乃至上法師曰此畧說也若廣說於淨道經汝自當知如是比丘得第四禪定善記識之令其增長若欲進至真處此第四禪五事善一者安置心二者入三者初四者起五者及觀以此五事而至真處此比丘已作流利或觀色爲初或觀無色爲初色無色觀已更增毘婆舍那云何增此比丘從第四禪定起已而取禪支取已此禪支依止心中心依倚四大觀四大身從此禪支言非色處爲初是色色非等法而見識從此四大爲初色共諸色等法識非色也若從三昧起出息入

息身心卽是其因見如是已譬如鍛師有囊囊筒因
人鼓動風得出入出息入息亦復如是因身心故息
得出入此比丘見出息入息見身見色心等與諸法
此非色如是名色已復觀其因緣見已於三世中連
續名色不斷因續名色而生狐疑斷狐疑已而觀三
相觀三相已復觀起滅因觀起滅故先見光明離十
毘婆舍那煩惱離已而起道智慧起已捨起法見生
滅法已念念相滅若二法起已於三界中而生獸患
如是次第得四道已至阿羅漢果有十九覆智觀知
至極已於三界中梵魔沙門婆羅門中成無上福田

此是阿那波那念數第一四廣說竟餘二四中與餘
禪法不異是故我今當分別說之覺者現離喜也我
今出息入息而現喜以二事覺喜何謂爲二一者用
觀二者用不迷云何用觀而覺喜入二禪有喜正入
時欲得智慧以觀自然覺喜是故用觀覺喜云何不
迷而覺喜二禪有喜入已從禪定起智與喜等而觀
消滅於毘婆舍那貫度其相而不迷以不迷故而成
覺喜於波致三毘陀經說以喘息入息而成一心心
不散亂而知生識因識已知便卽覺喜以長出息用
短入息覺一切身滅身出息入息成一心已知識以

此二法而成覺起以安心故而用覺喜以知故以觀
故返覆觀以整心至心而取精進而用起識正心安
置以慧知之應知以知應捨而捨應觀而觀應現而
現卽成覺喜如是覺喜已餘句次義亦如是此三禪
定便有異有覺樂若以四禪定而覺心增訶羅問曰
何謂爲心增訶羅答曰受二蔭爲初是名心增訶羅
覺樂此是毘婆舍那地樂者有二樂一者身樂二者
心樂於三毘陀中說滅心增訶羅者麤麤心增訶羅
而滅亦言定止若廣說者於身增訶羅汝自當知於
喜文句中受亦入若取樂者受卽覆現二心增訶羅

句中想受支多私迦此諸法與心不離若取心增訶
羅想與受等共入如是觀受已此是說四事汝自當
知於三四中四禪定覺心云何覺心覺心歡喜喜歡
喜心極歡喜我今覺出息入息故有二種歡喜何謂
爲二種歡喜一者以三昧二者以毘婆舍那云何以
三昧而覺喜入二禪定有喜正入一剎那心與喜等
心中怡悅喜極喜云何毘婆舍那入二禪定有喜從
禪定起已以消滅法而觸禪喜如是於毘婆舍那剎
那作禪喜爲觀而心喜如是隨心卽怡悅我今覺出
息入息善安置心者以第一禪定於觀處中善安置

心入禪定已從定起以滅滅法而觀禪心於毘婆舍
那中現觀度想一剎那心定如是起剎那心定爲一
心定故於觀處心卽善住我覺如是解脫心者從煩
惱處卽得解脫從第二禪定離思念從第三禪定離
喜從第四禪定離苦樂如是從次第得脫從定起已
見滅滅法於毘婆舍那時見無常而捨常法復見苦
復捨樂想復見無我復捨樂想心不樂著因不樂著
故而觀離欲從欲而觀滅想從起想而觀棄捨從取
心卽解脫是故律本說出息入息心卽解脫如是觀
心此是說四汝自當知於第四中觀無常者無常

想應當知觀無常應當知恒觀無常問曰何謂無常
五陰無常云何五陰無常答曰爲生滅法云何生滅
變相法以變相故而生無相法剎那剎那汝自當知
是名觀無常其色爲初觀無常者此恒觀無常也因
觀故如是四大出息入息而滅法是名觀無常觀離
欲者有二離欲云何二離欲一者消離欲二者無餘
離欲問曰何謂消離欲一切法相剎那而滅云何無
餘離欲觀離欲是涅槃支因二法故而至道處因至
已見寂滅法見已觀捨以毘婆舍那捨除煩惱轉卽
入涅槃如是阿那念而至極處阿那波那品竟

是時世尊者此畧說也爾時世尊以阿那波那念教諸比丘因諸比丘觀不淨而自共相殺因此故集諸衆僧集已世尊訶責衆僧汝等比丘何以自共相殺質鹿杖沙門復殺諸比丘如來訶責已而爲諸比丘結第三波羅夷若比丘故斷人命如是爲初爲聲聞弟子凡聖雜故不得罵諸比丘言癡人空人者如是斷根已次至隨結讚歎教歎爲初法師曰我今說其根本如是佛制戒已欲縛者欲來縛心讚歎歎者言汝在世間多諸苦惱汝作諸功德歎得生天已作善者如是爲初汝已作善業無所狐疑歎必生天不作

惡業者汝不殺生妄語一切惡業汝皆悉不作汝病極苦用活何爲何以故汝已作善業故若汝從此歎已得生天上受五欲樂惡業者令駛歎病人聞比丘語因語故而自取歎是名斷也知者此是衆生我欲令其歎決定無疑也衆生受人身者從胎爲初至老是人身初心者初受生心此語現五欲界是故說初心心與三無色陰共成迦羅羅色者此初立人身名爲迦羅羅於迦羅羅色若男女身相合成二十色若黃門身相二十問曰何男女迦羅羅色初成迦羅羅時如真孺羊毛點取澄清油酥而說偈言

如油酥微滴 澄清無垢濁 迦羅羅初生

色澤亦如是

如是極微細以此爲初過去世人壽二千歲迦羅羅次第長大乃至老歿此名爲人身斷命者從迦羅羅時或熱手搏之或以手摩之或以藥服之如是種種方便斷使勿生是名斷命二生者一者色生二者無色生於諸色中無不可斷色生可斷斷色已無色亦歿何以故爲無色依止色故問曰斷色者爲過去色現在色當來色也而說偈言

過去世生非今生 當來世生非今生

現在世生是生生 離過未來取現在

斷現在生成斷生

問曰何謂爲現在答曰一刹那相續不滅是名現在生問曰云何爲刹那答曰起生老滅法師曰若如是者則不成殺何以故爲自生自滅不假斷之云何知之答曰現在相續過去未滅譬如人從外值熱而入室安坐已熱氣已滅冷氣而來相續不斷心亦如是過去生相續現在不絕若斷之卽成殺生此是當來生因法師曰應知衆生應知斷衆生命應知方便問曰何謂應知衆生答曰世人喚假名爲衆生論其

實者生氣也云何應知斷衆生命答曰斷生氣勿令
生也云何應知方便答曰有六方便一者自二者教
三者擲四者安五者呪六者神力問曰云何爲自答
曰自殺云何教殺教餘人殺如是汝殺擲者弓箭爲
初隨種種方便今斷命安者安猿猴獰及毒藥等安
置一處觸之卽死呪者有二種一者阿塔婆尼耶二
者數問曰何謂爲阿塔婆尼耶答曰或敵國或賊呪
之令頭腹痛種種疾病令其死數者依文句呪或十
或二十如是至百爲數是名數也神力者以神通如
龍王迦留羅夜又天人人王龍王殺衆生以眼視或

齧或吐毒卽死迦留羅者能啄殺三十尋圍龍夜又
天人人王者隨其種種方便令衆生得死與器仗者
種種器仗乃至刀子如此之物與令其自斷命而唱
言汝用此生何爲不如死而取鐵鎚石木繩毒藥種
種死具而近其身讚言汝在世已作諸功德死必生
天於難陀園中與天人玉女娛樂何以生世受此病
苦或教使投巖巖者山破爲二段深谷中或教入地
獄法師曰若教人如是自殺者自得波羅夷罪此殺
人身若餘衆生得波夜提罪何以世尊廣制此戒爲
未來世惡比丘故餘後句次第易解若毒藥或刺所

種種歿具不卽歿後因此歿者是比丘得波羅夷罪
我今現孺羊四云何爲孺羊四有一比丘見孺羊眠
一處而作憶識我夜當殺此孺羊移眠餘處於孺羊
處或父或母或阿羅漢來補以衣覆體而眠此比丘
往至夜闇不別是人言是孺羊取刀而斫殺或得父
歿或得母歿或得阿羅漢歿得波羅夷逆罪何以故
初作殺羊心臨下刀時生心言不期是羊不期是人
我正斷此命是故得波羅夷逆罪有一比丘來補羊
處而眠殺者言此是卽殺得波羅夷罪不得逆罪夜
叉鬼神來補羊處殺者而言此是卽殺得偷蘭遮罪

不得五逆罪若羊得波夜提罪若心期殺父母阿羅
漢次第而得波羅夷逆罪知父在軍中望軍而射著
父歿得波羅夷逆罪若非父波羅夷罪教殺長人得
短人教殺絳衣人而殺白衣人教者得脫重罪殺者
得波羅夷若教言隨得而殺隨歿俱得罪教人今日
殺受教者明日殺若教明日殺而卽今日殺教中前
殺中後殺殺者得波羅夷罪教者脫重罪若教隨時
殺若殺俱得重罪教言若有人來至此處汝當殺所
期人未來教者往補受教者不別而殺者得波羅夷
罪歿者初教時得突吉羅罪若比丘教比丘受教者

心生念我當先殺伴下刀還得所期人殺者教者俱
得重罪若展轉教殺犯不犯亦如前時非時亦如前
若比丘教比丘殺比丘教時未得道臨殺時此比丘
已得羅漢教者殺者俱得波羅夷逆罪不靜謂靜者
不靜眼不見謂言是靜若供養時於怨家比丘中與
諸比丘共來於前而坐爲闇所蔽而不知來而作是
言此某甲名字賊何不殺之毒蛇何不齧之人何不
毒藥之我意極樂此人死如是之語是名不靜而言
靜靜而言不靜者此比丘來至供養處而坐向者呪
比丘知此比丘來比丘去已不覺謂言在如前所呪

是名靜而言不靜如前後所呪令死悉突吉羅罪法
師曰今當演說讚歎死以身作讚歎者隨其知或與
刀杖或與毒藥或與繩或令投身山巖如此之死
已必當得物或復得人身財富無量或得生天此是
以身教之或搖手或搖足或攝眼唱言者開口出聲
隨意所讚教其令死此人知其讚歎時得突吉羅罪
隨其讚取死苦痛而不死得偷蘭遮罪若死波羅夷
罪若此人不解其讚餘人解而言我死必得生天卽
取死讚者無罪若爲二人讚者隨死得波羅夷罪若
心無所約屬漫讚歎死若有死者得波羅夷罪若遣

使讚歎使某甲歿初語得突吉羅罪往至說竟受苦
痛偷蘭遮若歿得波羅夷罪使者聞讚歎歿得生天
而不向彼人說還自向親友眷屬說若有歿者使者
得波羅夷教者得突吉羅罪若使者聞語生天而自
取歿教者得突吉羅罪若作書遣使賣書使者不知
書語若歿遣者得波羅夷使者無罪若作書不指的
隨得人與令歿若得其父父歿者波羅夷逆罪若有
殺心自假造經書種種讚歿有人讀此經書見經讚
歿生天隨經語種種歿者得波羅夷罪若父母歿得
波羅夷逆罪若後生悔心燒經得初作經突吉羅罪

若眾多比丘共作讚歿經若有讀經有歿者眾多比
丘悉得波羅夷若隨得其父母歿得波羅夷逆罪若
造作讚歿經有人偷取讀因此有歿者造作比丘得
波羅夷罪若遭墜或遺落去失有人拾得依經取歿
造經比丘得波羅夷罪法師曰今當說斷命初事若
比丘有殺心掘地作坑令某甲墮中歿初掘出地得
突吉羅罪若墮坑受苦得偷蘭遮罪若歿者得波羅
夷罪若餘人墮歿者比丘無罪若爲一切作坑人墮
歿得波羅夷若父母墮歿得波羅夷逆罪若坑深有
人擔食糧落坑中不卽歿後噉食盡必定歿無有出

期初落坑作坑者已得波羅夷罪若作坑本擬殺人
人不來而自悞落坑歟初作坑時得突吉羅罪復有
人落坑手脚折不卽歟又得出坑已後因此而歟作
坑者得波羅夷罪若因餘因緣歟不犯法師曰歟人
作坑犯不犯如前所說若作坑取鬼神初作坑時及
鬼神落中受苦得突吉羅罪若歟者偷蘭遮人與畜
生落歟不犯若後有悔心自填塞坑又餘緣敗壞不
犯若作種種殺具使人歟犯不犯如前說不故作者
或餘事作坑有落者不犯或說苦空無常不淨觀人
聞此而自取歟不犯廣說律本竟今說殺戒因緣或

從身心起得罪或口心作得罪或用身心口得罪此
是性罪身業口業害心受苦受慈悲者有一比丘病極
困諸比丘見此比丘病重以慈悲心而唱言長老長
老持戒具足因畏歟故而受今苦長老若歟可必定
生天病比丘聞語已而念言諸比丘皆讚我持戒具
足歟必生天而不食取歟讚者得波羅夷罪是故有
智慧比丘往看病比丘慎勿讚歟正可說言長老持
戒具足莫戀著住處及諸衣物知識朋友但存念三
寶及念身不淨三界中慎莫懈怠隨壽命長短若此
病比丘因語而歟如是因說法歟無罪諸比丘欲坐

先手按座而坐法師曰何座先按而坐何座不按而坐答曰若單施席者不須按若有氍毹氍毹被者先按然後得坐若比丘先到後檀越敷氍毹氍毹被不須按而坐若檀越言法師此中可坐乃坐不須按若前已有比丘後來比丘亦不須更按可卽坐春杵句者於春杵句中不故作者無殺心春曰句義可解不須說老出家句者有三句初句子向父言莫令衆僧待爲令速到故推父倒地卽歿是故無罪第二句者何以樂父歿爲於衆僧前衆僧問誰見此是摩訶羅兒此摩訶羅兒聞此語已生羞恥心而故搪父令歿是故

得重罪第三句者正得偷蘭遮罪從此復有三句易可解不須解於分衛食有三句此乞食比丘以法爲重所以得食先與同學無有殺心是故無罪從上座至下座一切皆歿餘句易可解耳第二句若乞食從外道家得食極精食者莫受若已受者勿與他人及自食不藏棄之亦勿故與畜生試者得偷蘭遮罪何以故爲欲試故若知決定應歿者得重罪從此傳三句此易可解耳姪欲亂心中者此比丘日夜思欲制其心而不能制欲還復自念言我持戒具足何以捨戒還俗我寧可取歿是故上耆闍崛山頂投巖取

歿而巖下有所伐人比丘墮時碰殺伐人無殺心無
罪佛告諸比丘莫自殺身殺身者乃至不食亦得突
吉羅罪若比丘病極苦見衆僧及看病比丘料理辛
苦而自念言此等正爲我故辛苦乃爾自觀壽命不
得久活而不食不服藥善又有比丘我病極苦我壽
命亦盡我道跡如在手掌若見如此不食歿無罪若
比丘入禪見欲得道而不入聚落乞食遂不得食亦
善石句中者比丘不得拼石不但石乃至草木土若
起塔壘石擲打破亦得乃至料理房舍亦得若中食
後擲飯虛空與衆鳥亦得若有惡獸來逼用石土擲

驚勿取著亦得於承句者次第義可解作姦壞胎者
此女夫婿遠行去婦與人私通而生胞胎長大就比
丘乞藥令胎墮落並婦句者易可解按句中女人向
比丘言云何得墮胎比丘答言汝可按殺兒自墮比
丘教按女人以熱氣熨之比丘無罪若比丘教自按
殺女人喚餘人爲按殺比丘無罪若但教按即歿隨
其自按若餘人按歿者比丘得重罪無兒女句者一
切女人無不受胎者何以喚爲無兒若欲受胎時一
切女人受胎若有罪業衆生入胎一彈指之頃卽滅
是故無兒或女人四大不和風吹而滅或兒處有蟲

亦生蟲噉而滅是故名爲無見此比丘不解作藥令
兒得住與藥而歾比丘得突吉羅罪是故當來比丘
勿作醫師若作醫師者得突吉羅罪若爲出家比丘
比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼合藥者無罪若諸同
學自有藥者爲合若無藥自有亦與若自無者亦可
爲往自恣請檀越家求藥不得復往餘家復有五種
得與藥何謂爲五一者父二者母三者人侍養父母
四者自淨人五者畔頭波羅沙問曰何謂畔頭波羅
沙善男子欲求出家未得衣鉢欲依寺中住者若父
母財富自有良藥醫師不須復作若父母猶居王位

有病不得不爲合藥若父母貧賤病時將入寺看洗
浴母者慎勿觸體飲食得手與食父者如沙彌無異
洗手足油塗身悉得用手與供養令得差愈淨人者
雇其得入林斫伐樵薪若得病未至家比丘與藥若
已至家比丘不得與藥若有善男子依止比丘隨驅
使若病比丘得與藥復有十種得與藥一者兄二者
弟三者姊四者妹五者叔叔六者伯伯七者叔父八
者伯父九者叔舅十者伯舅此等自有藥者爲合若
無可借用若後還者善若不還勿責如是展轉乃至
七世得從其乞藥合藥不犯汚他家若弟婦若姊婿

有病者可得與藥與姊與弟令自與婿婦若無弟無姊云何得與藥可與外甥與弟子汝自與汝父母若和尚父母在寺有病疾弟子亦得爲和尚父母合藥治病若和尚無父母自有藥善若無弟子父母有藥善若無弟子父母有藥自與得和尚看弟子亦如是若餘人有病或賊或軍人被創來投入寺比丘若有眷屬就眷屬乞藥得與若無眷屬有善優婆塞就乞亦得與若有檀越供養衆僧不異父母若檀越疾病衆僧不得爲合藥亦不得與藥又檀越但問大德某甲病云何救治云何合藥答言此藥得瘥若作是言

善若檀越又問比丘大德我母病願大德爲處方比丘不得處方作方便問傍大德某甲比丘病以何藥救治答言長老用此藥此藥得瘥檀越聞二比丘語已還爲父母合湯藥若比丘作如是語無罪爾時大德摩訶波頭摩婆沙婆王夫人得病夫人遣宮中一女往問大德波頭摩默然不答乃與傍比丘共語此女人聞二比丘語已還爲夫人合藥卽得瘥夫人病得愈已作三衣及三百迦利沙槃又湯藥一正瞿多者是貯衣物遺餉而置大德前問訊言夫人今以此藥乃與大德香花之費波頭摩自念言此香是醫師

得分用淨取而作供養法師曰如是智慧人能利益衆生於已亦無罪如是作善若白衣言大德請爲某甲作呪比丘不得作若言大德爲誦呪得爲誦也當作是念此白衣不知佛法若我不爲作呪者當生惡念是以爲誦呪取水灑繩而與若自作繩水與者得突吉羅罪若國王及聚落大檀越有病者遣人至寺請比丘爲說呪比丘爲說阿訛那訛或往到病所爲說法爲與戒故得往若檀越作是言今某國王某檀越喪今葬請比丘送喪不得去若比丘自念言我往看彼葬觀無常因此故我或得道果如此去無罪分

衛食者若可與若不可與父母可與不可與餘人如一迦利沙槃得與人供養父母得與淨人得與槃頭婆羅沙如此人等須與若有賊若劫人來乞者得與問曰何人可與相勞問何人不可與勞問若有人來至寺不問貴賤劫賊一切悉得勞問若有喚求所須自物者得與若衆僧物先白衆僧和合者得與若有強力惡人來乞者守物人爲護住處故得隨意與與竟後衆僧不得訶問守物者言是汝自領而輒與惡人何以故爲護住處故法師曰我今說取其證爾時於師子洲國名阿菟羅陀於中有賊名阿婆耶有五

百賊侍從圍繞一處中頓住立作壘柵去壘四面各一由旬而往劫奪於隔歷句者易可解耳得罪者於屈陀迦汝自當知或舉或抑者十七羣比丘有十七人見六羣比丘有一人十七羣比丘一人取其鉢盂六人舉之令倒地鹿轉如無異各坐其上於是老六羣比丘而灰結罪已於律中說治鬼句者殺夜又鬼此夜又能捉人比丘作誦呪令其置而不肯置比丘語言若汝不置我能殺汝夜又猶不置於是比丘或以米粉或以土泥捏作夜又鬼形而誦呪斷其手足手足卽斷斷其頸頸亦卽斷而灰是故得偷蘭遮罪

不但殺夜又殺天帝釋亦得偷蘭遮罪惡夜又句者有一寺惡夜又住中此比丘不知房中有惡夜又而教一比丘來入房中令其安樂住止是故無罪若有殺心令人灰者犯重罪不灰犯偷蘭遮罪不但惡夜又或有毒蛇虎狼等悉入惡夜又犯不犯如前說險難句者於險難處多有賊殺者不知無罪知者灰犯重罪不灰犯偷蘭遮罪殺卽是者如是初句有一比丘與一比丘怨家此比丘欲殺怨家比丘自念言我若曰日殺者人卽覺知伺夜當殺之而先觀住處知已而還至夜往怨家比丘所而多有伴此比丘闇中

摸捺疑是怨家卽殺已是怨家犯重罪有一比丘疑此而殺彼者此怨家比丘住處多伴共眠於闇中摸捺言是怨家而誤殺彼有一比丘言彼是而殺此者言是彼殺卽得彼者如此殺者悉得重罪非人句者初言令此鬼出而與病比丘杖打之遂死是故無罪問曰若欲令鬼出者云何得出答曰以多羅樹葉或以線縛病者手足而與杖誦羅多那說呪竟而言汝莫觸燒持戒人汝可去爲說法者法師曰此句易可解耳法師曰斫木句者小小有異義若此木倒時竿比丘而不死此比丘手中有刀斧鋏缺比丘寧守死

不得以此刀斧等斫木掘土以脫其命何以故若掘土斫木得波夜提罪因得波夜提罪故名爲過聖人教是故智慧人寧守戒而死不起戒而生若有餘人爲掘土斫木救出者善若有方便得云何方便有死木者餘比丘以抄舉之善若比丘墮坑窟餘比丘得以繩下鉤上慎莫自斫木得語諸白衣沙彌爲斫放火句者有異義若人放燒火來近寺爲護住處故比丘得剗草掘土以斷火不犯放燒句者復有義若自念言我今燒一切衆生中隨有衆生死隨得罪五逆波羅夷偷蘭遮波夜提罪若言我今正燒草得波夜

提教人燒得突吉羅唯除護住處得燒何以故佛所
聽故酪汁句者生酪汁冷酪汁熱酪汁汝自當知何
謂爲酥毘羅漿答曰先取阿摩羅訶羅勒鞞醯勒穀
者七穀取秬米爲初作餘甘蕉子一切木果一切笋
魚肉蜜沙糖石鹽三蘇如此之物悉合和爲一或內
罏或內小器皿頭蓋泥置三四年中待其熟熟時色
如蜜色以此治病風癩如是病爲初若服此藥飲食
時皆須肥味一切諸藥無過此藥最爲第一若比丘
服此藥時過中亦得服若無病者以水和得服第三
波羅夷品竟

世尊知四諦 善說第四重 今分別解說
名爲波羅夷

爾時佛住毘舍離國者此義已在前不復重演其未
說者今我當說爲白衣驅使者或爲白衣耕田及作
園林一切所作我等當作此是亦不應作爲教授白
衣於律中已說使者爲白衣作使行聖利法者於人
中名爲無上法也亦言過人法亦言梵法亦言入涅槃
法此法佛辟支佛羅漢法此比丘得第一禪如是
爲初諸比丘自共籌量已然後問諸白衣說有比丘
名佛陀勒棄多得第一禪定曇無勒棄多得第二禪

定僧伽勒棄多得第三禪定如是向白衣說次第乃至第四禪定問羅漢漏盡三達智白衣或問或不問諸比丘如是更相讚歎諸白衣供養顏色光澤和悅氣力充足何以故此諸比丘得供養已飲食美味恣意遊戲亦不坐禪是故顏色光澤和悅婆裘河邊者此諸比丘於婆裘河邊安居故名婆裘河比丘佛問比丘汝等住止和合安樂者語諸比丘汝等四體九孔悉安樂不以為勞也世尊慰喻已而訶責婆裘河諸比丘汝等作如此行便是大賊佛故欲因斷當來諸比丘勿作此行是故律本說佛告諸比丘今世

有五種大賊何謂為五一者聚集衆多或一百二百如是乃至五百人主劫城聚落穿窬牆壁是世間大賊如是為初比丘亦復如是犯突吉羅罪波夜提如是展轉乃至犯波羅夷罪受他供養尊重讚歎叉手禮拜如是為初今世有此惡比丘捨師及同學而營覓利養得利養已恣意飲食身體肥壯氣力充足共相調戲或說飲食美味或說姪欲或說國土富樂聚落或說園林甘美膳種種思憶言說談道麤惡放縱心意不能自制遂成破戒受諸信心檀越布施衣服飲食湯藥臥具房舍牀席實非釋種子而稱釋種子

非梵行自稱是梵行受此諸施是名第一大賊

善見毘婆沙律卷第十一

音釋

數

爽主切

駛

爽士切疾也

黠

胡八切慧也

湍

他官切疾賴也

齋

徂與切

弗

與

同

跛

布火切足偏廢也

貯

展呂切盛也

攬

盧敢切振持也

盪

徒朗切搖盪也

弗

與

弗

與

咤

梵語也此云兩邊咤咤嫁切

婆

蒲拜切吹

傍

梵語也此云兩

伽

心羸弱也此言

閼

閼婆那語

婆

那

語

也

此

云

分別

藥

蒲拜切吹

喘

昌亮切疾息也

孺

奴侯切胡羊也

塘

徒郎切

郎

苦

感

切

毘

毘其俱切

毘

毘其俱切

毘

毘其俱切

毘

毘其俱切

毘

毘其俱切

小

毘

毘

毘其俱切

毘

毘其俱切

毘

毘其俱切

毘

毘其俱切

毘

毘其俱切

毘其俱切

也

此

云

分別

藥

蒲拜切吹

喘

昌亮切疾息也

孺

奴侯切胡羊也

塘

徒郎切

郎

金

璽

居士

于

玉

德

施

貴刻此卷第十一

計字一

萬零二百八十七

個該銀五兩一錢四分三厘

萬零二百八十七

個該銀五兩一錢四分三厘

善見毘婆沙律卷第十二

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

有善比丘或知修多羅藏或解阿毘曇藏或解毘尼藏不憚飲食趣得支命持戒清淨或爲人說法威儀具足令人歡喜從邑至邑從國至國爲人敬重佛法興隆如是比丘光明佛法有惡比丘從善比丘聞受法已爲他講說言辭柔和音聲清徹人所樂聞衆共讚譽大德善說妙法從誰稟受答言我自知之不從他學如是自稱如來積四阿僧祇劫百千劫具足諸波羅蜜勤苦如是得此妙法而惡比丘因偷此法求

覓利養是名第二大賊復有大賊精進比丘持戒具足或得須陀洹斯陀含阿那含乃至阿羅漢或凡夫比丘持戒清淨以波羅夷法謗之憎嫉他行自稱已是清淨人如是謗諸賢聖偷竊聖法是名第三大賊重物者如盜戒無異乃至五摩沙迦盜取是名重物佛告諸比丘有五種重物不應與人僧亦不得與衆亦不得與一人亦不得與若與者得偷蘭遮罪何謂爲五一者園二者園地三者鐵物四者木物五者土物以此諸重物不得妄與人佛告諸比丘五種不得分僧衆一人園爲初若分得偷蘭遮罪法師曰分不

可分於蹉陀迦當廣說今此畧說以取者以此重物而取白衣意希望白衣不可與人而偷取以餉致白衣倭取其意此是第四大賊也以此重物餉致白衣者名汗他家因汗他家得突吉羅罪應驅出衆復有比丘取僧物如已物無異行用與人得偷蘭遮罪若以偷心取者隨重多少結罪此是名爲第五大賊賊無過此賊聖利法者此法極細微若金銀珍寶亦可偷取此法不可偷取是故律本說聖利法者而自說有於身中無聖利法自言聖利法已在我身問曰此無離本處云何名爲賊答曰不能得名爲賊何以故

爲因空誑妄語而得大利養故以方便取之是故律
本說佛告諸比丘盜取人飲食者此名大賊何以故
以無實故假名有實言我是阿羅漢聖法在他而假
偷在已譬如獵師欲殺羣鹿若以人形往者鹿見必
走以方便故以草木纏身身非草木而現示是草木
形諸群鹿見者謂之草木而來就之卽殺取比丘亦
復如是非阿羅漢假示是阿羅漢現阿羅漢相信心
檀越謂是真實以餽饌飲食而供養之亦如獵師假
形媒鹿如此比丘假形媒取諸檀越飲食是故律本
中偈讚

外袈裟繞頸 內行不淨法 已行惡法故

歟卽墮地獄 鐵丸熱火炎 寧可吞取歟

若有破戒者 不應吞信施

外袈裟繞頸者以袈裟縛置肩上此是外取聖表式
內空無所有譬如畫器內盛臭物如此之虛假定無
一可取惡比丘亦復如是第二偈者何以如來作如
是說寧吞鐵火丸而不吞檀越供養施食何以故吞
鐵火丸肝腸爛歟不以此因緣墮於地獄是故作如
是說訶責婆裟比丘已告諸比丘說戒時作如是言
若比丘空誑妄語爲初佛結第四波羅夷堅已復次

隨結除增上慢者如是佛已爲比丘說隨結已於隨結中不見謂爲已見者以慧眼不見阿羅漢想而謂已見如是未至謂至未得謂得未得句者以道諦未得作真實者以慧眼覆見真實增上慢者作是言我已得聖利法於中生慢或言過慢或言增慢自念言我於阿羅漢法我已作之云何慢以舍摩他毗婆舍那力故煩惱暫住是名爲慢若後見欲境煩惱便起惟此人不犯問曰何人起慢何人不起慢聲聞羅漢不起慢既得道果一切諸煩惱滅故以慧眼覆觀無有未得謂得狐疑云何狐疑我得須陀洹斯陀舍阿

那舍爲初如是於四道果慢不起復不起慢於破戒人云何不起於聖利法無有分故如禪人好眠爲事此人不起起慢人者先持戒具足而入禪定得禪定已未分別名色始入毘婆舍那三想具足心絕勇猛或得舍摩他或二十年或三十年中不起因勇猛行毘婆舍那力故自念言我得須陀洹道斯陀舍阿那舍增上慢如是若能善持舍摩他非但二十三十年乃至八十年百年煩惱不起是以生增上慢言我得阿羅漢是故如來除增上慢不入空誑妄語聖利法答曰言禪定解脫三昧入空慧眼如是禪定爲初一

切諸法是名爲聖利法惡比丘以此法爲已有或以
已身現爲法有聖利滿足見者世間過世間用慧知
諸法如肉眼見無異慧眼者三知也問曰慧與眼爲
一爲異答曰一也慧卽眼眼卽慧問曰若爾者何不
直言慧何須言眼亦不須言慧答曰不然所以如眼
不異故名慧眼過人法向男女說者此是指示說處
也非天梵魔亦非夜叉餓鬼畜生我如是知如是見
者此說其因緣知如是見如是禪定爲初如是見如
是我知若檢校若不檢校者此令人知已得罪也當
時說已得波羅夷罪已得竟或有檢校或不檢校爲

自向他說是故律本說或檢校或不檢校云何檢校
問長老何時得禪定解脫三昧道耶如是方便問已
或問長老得三想苦空無我或以三昧得之或非三
昧或毘婆舍那得也或以色或以無色或以內色或
以外色何時得也爲朝得爲中得爲暮得復問處何
處得也爲樹下爲阿蘭若爲空閑得耶問已復問若
煩惱已滅去幾餘有幾以何道滅之以須陀洹道爲
斯陀含道於一一道中汝得何法若有比丘得過人
法而一一答言若不得者聞已迷亂不能自答若人
得者現法如在手掌無異日時處所皆一一答之或

律
白日或夜若答已復問四道果中汝以何道殺幾煩惱答者一一悉著者復問汝得何法爲得須陀洹斯陀舍若答悉著者若有小小異者卽不信何以故若有智慧聰明比丘從師稟受一句義不得謬亂復作餘問初入云何若答不著卽聖利滿足汝不得也而驅出若答言入聖道著久於戒定慧中無懈怠精勤不退於四供養心無染著譬如虛空若如此比丘說而同合如大河水與鹽牟那水相合無異是故佛爲聲聞弟子說涅槃道於一一說中無有謬錯是故以種種問難怖之若不怖者是愛盡比丘如霹靂著

身亦無恐怖若有恐怖則非阿羅漢若不恐怖一毛不豎如師子王此比丘若說聖利法善者王及諸大臣有供養者比丘皆悉堪受惡比丘者破戒也比丘有戒者善比丘也令人知我者以惡心而假現聖利無有實想得波羅夷已樂自令淨者自念言我已得波羅夷罪我今云何得淨也如來所以結戒比丘犯波羅夷罪於天禪定解脫智慧住樂道者皆悉障礙不復得如律本中說半偈

沙門不持戒 必入地獄

若於比丘中戒不具足還作白衣優婆塞沙彌戒持

五戒清信士如此於涅槃道無有障礙是故於白衣相淨是故破戒比丘樂淨者還作沙彌及白衣清信士是故律本中說樂欲得淨我不知言知不見言見我空誑妄語空誑妄語者此無義語也依止前三波羅夷若人得此罪名爲波羅夷法師曰此句易解耳我樂靜者此是畧說現聖利法以不廣說而增其罪又有異義以方便令人得知入禪定者入第一禪定第二第三第四禪定慈悲禪定不淨觀禪定阿那波那禪定聖人禪凡夫禪悉入是故律本中說八禪定初若如是說得波羅夷言我已離煩惱離欲斷不

復生得罪如前所說若言我入三昧得道發語知者已得波羅夷罪或言我得智慧或言得三達智或言得三十七菩提實法得初力得善作得八聖道法如是皆得波羅夷罪我離欲如是爲初此是須陀洹道以第三道離瞋恚欲以第四道離愚癡是故律本中說我已離欲若如是說得波羅夷罪或言六通中我一已得亦得波羅夷罪若言我前世已得六通我今欲得如此不得重罪或言我得四辯犯重或言我入滅盡三昧不犯重何以故滅盡三昧非聖人定非凡人定若有人疑是阿那含阿羅漢令人知我如是

令人知人卽知又言我已從迦葉佛時得須陀洹道
不犯重罪何以故如來以未來以今世結戒不爲過
去世又言過去世入三昧亦如是法師曰空誑妄語
罪相已結定今至有三轉取第一禪爲初乃至離五
蓋一此是第一轉第二轉取第二定爲初第三轉取
第三定爲初我如是入如是定如是起如是作已如
是通達無礙有如是說悉得重罪法師曰妄語有三
種何謂爲三一者自念言我今欲妄語二者開口成
妄語三者妄語已自念言我已妄語是名三種妄語
復有妄語初念言我今妄語臨發言而實語不成妄

語如此不得重罪復有妄語我欲禪發言而禪我欲
入定如此不犯重復有妄語初發思妄語發口言妄
語語已妄語如此三相具足是妄語是爲真實妄語
法師曰若如此不成妄語何以故心心起滅如一剎
那前心非後心後心非前心是故一心不具足三相
答曰不爾所以如來結戒心心相續如一無異是故
犯重問曰三相何者爲正答曰初發爲正法師曰我
今斷說何者得罪言我今正得者卽得罪若言曾得
欲得不犯重此三轉品竟欲說者我欲說第一禪定
後發語我入第二禪定此是語悞第三第四禪定亦

如是悞悉犯重罪何以故爲其地故如言我欲捨僧而悞捨法我欲捨法悞言捨佛戒亦卽失今空誑妄語小小有異問曰何謂爲異答曰捨戒雖現身相戒亦不去要須發語而失若向人說我得道人未卽解語良久方解不卽知故不犯不犯重得偷蘭遮罪又有比丘向人說此人亦不知禪相亦未曾得禪不解禪義隨世間語禪定而已若比丘說此人聞已言此比丘已得禪定已入禪定若如是知者卽犯重罪欲說品竟次方便轉者隨律文句解說而向白衣說者言若人受檀越飲食衣服房舍湯藥者得阿羅漢以

方便不自說名字故犯偷蘭遮罪若檀越不解語犯突吉羅罪法師曰如是種種方便欲令人解罪相輕重汝自當知我今說無罪者除增上慢者無罪不欲向人說悞說無罪實得向同意說不犯最初未制戒婆裘河比丘不犯顛狂心亂不犯此因緣本起從身心口此是性罪受者樂受法師曰此是律本所說今次隨結法師曰次第至隨結若有難解者我今當解說增上慢句者前已說次第二人令人疑句我今於阿練若處住人當疑我得阿羅漢或疑我得斯陀含乃至須陀洹以此疑故當大得利養若初作如是心

時得突吉羅罪從寺往阿練若處步步得突吉羅罪
至阿練若處起作皆得突吉羅罪後有人疑無人疑
得利養及不得利養皆突吉羅罪又有比丘受頭陀
法我不宜在聚落宜在阿練若處此是清淨處若清
淨我當得一道果及阿練若處若入已不得阿羅
漢果我終不出又自念言如來讚歎阿練若住處若
我在阿練若處諸同學見我亦樂入阿練若處若如
是住者便無罪第三句者我欲入聚落乞食著衣持
鉢現聖利相乃至食竟悉突吉羅罪若得利養若不
得利養悉突吉羅罪又自念言我欲入聚落乞食學

聖人法爲今世後世諸同學見我持鉢乞食讚歎言
善此是真如來法若我等不行此法實有慙愧若生
如是心乞食無罪第四句者阿檀越言若人住在檀
越寺爲不說名字故不得波羅夷罪令人疑者此句
易可解耳言煩惱若向白衣說煩惱盡隨語得波羅
夷罪若空靜處說言我得阿羅漢得突吉羅罪若檀
越所供養比丘此比丘是阿羅漢此句易可解耳不
須廣說病句者非人所能堪忍惟我能忍此苦此文
句者無罪若言非凡人所能堪忍惟我一人能忍此
苦若作如是語者得偷蘭遮罪婆羅門句者此婆羅

門信心於法是故言善來羅漢如是飲食供養一一皆喚爲羅漢爲信心故喚爲羅漢受如此供養供給一一悉不犯佛語比丘如此讚歎之言應生慙愧心而受受已當勤行道以求羅漢次還俗句者如我等輩於俗法已斷此非真高語是故無罪障礙句者於白衣法已障亦言已離於律本罪相已說從寺出者若人先從此寺出此比丘得阿羅漢法師曰此是畧說耳今當廣說云何廣說若言從寺出或從房出或從戒壇出或言渡江如是衆多僧已有制若比丘前出者此比丘是羅漢若欲令人知前出犯波羅夷若

有因緣師僧遣去及父母急難因緣出去不犯若因此事出欲現羅漢相亦不犯若乘車及以神力出不犯律本中說若步出犯若立制已卽日出不犯若阿練若比丘立制若坐此樹下者得阿羅漢若在此經行處此比丘亦得阿羅漢我等應以香華供養若有惡比丘樂欲得此供養樹下坐者及往經行處得波羅夷罪若有白衣作寺若比丘入我寺者是阿羅漢若有惡比丘入此寺者犯波羅夷罪若衆僧立制於夏三月中莫語莫眠莫出莫受檀越供養若如是非法制不從不犯長老勒佉菟者身相具足如梵王身

故名勒佉菟問曰此勒佉菟何時出家答曰與千梵志同善來出家得具足戒又問曰此勒佉菟因聞何法而得阿羅漢答曰因聞光明經即得阿羅漢目連從出家七日便即得道發含笑者是小笑也因何而笑已在律本不須重說骨骨相連者此是餓鬼形也非肉眼所見唯聖眼能察問曰目連既見如此衆生何不生慈悲心而發含笑答曰所以目連自思惟言以佛慧眼自念已身如此細微衆生我今得見念已生歡喜心故發含笑復自念言如此餓鬼之苦我今得脫我得善利如修多羅中說佛告諸比丘因緣果

報不可思議若思議者則成顛狂是故如此因緣不可思議如律本中說勒佉菟問目連以何因緣而發含笑目連答言若欲問者於佛前而問骨骨相連者具骨形長一由旬無筋肉也衆鳥飛逐者爲是真鳥爲化鳥此是夜叉鬼鬼口純鐵爲嘴發大叫聲者此是號哭大苦惱聲也此骨若有人來觸者如新破癰瘡苦痛如是咄哉者歎其苦也法師曰文句次易可解耳比丘訶責者諸比丘言目連空誑妄語是故訶責佛言目連是慧眼也是故律本中說目連已成天眼得見如是佛告諸比丘我已曾見如是衆生我於

善提樹下得一切智我見無量無邊不可思議世界
衆生住處猶如手掌中見阿摩勒果殺牛人者殺牛
爲業殺已割肉賣餘骨相連懸置鉤上以此果報久
在地獄良久得出餘業未盡今受此形肉段句者此
人屠牛殺已割肉作脯懸置鉤上餘骨棄擲恒以此
爲業因此果報灰入地獄受果報已從地獄出受身
形如脯段衆鳥逐如前句說無異第二句者此是捕
鳥人得鳥先斬頭斬翅斬足剥皮懸置鉤上恒以此
爲業灰入地獄一一如前句說無異無皮句者此人
恒殺羊如斬鳥句一一無異刀毛句者此是屠猪人

恒用刀殺猪恒以此爲業灰入地獄如前所說一一
無異稍毛句者此人恒捕獵衆鹿以稍刺殺因此果
報灰入地獄如前句所說一一無異箭毛句者此人
先作國王若人有衆罪以種種治之或刺或割鞭杖
捶撻無道如是爲初以此果報灰入地獄如前所說
一一無異錐毛句者此人生時作軍士恒以鐵錐刺
馬因此果報灰入地獄從地獄出今受此形錐恒自
刺身針毛句者此人生時兩舌惡口灰入地獄從地
獄出受此形恒受針刺陰囊句者此人是村中官長
不善判事以此果報灰入地獄從地獄出受身陰大

如甌何以故若人有罪輒受人財貨覆藏其咎若無
物者開露其罪故受此形法師曰若有智慧人作官
長者慎勿曲理受罪果報如此姦姪句者此人生時
好作姦姪人所愛惜細滑而輒與人私通歾入地獄
從地獄出受餓鬼形恒入屎坑要婆羅門句者此易
可解耳無皮女句者女人皮細滑非已有是丈夫許
而偷與餘人因此果報歾入地獄先觸樂後觸苦今
受如此果報醜臭句者律本已說膿爛句者此女人
以火炭渥餘女人以此果報一一如前所說殺賊句
者此易可解耳比丘句者此惡比丘受他信心供養

不護身口意業以此果報一佛中間在地獄從地獄
出受餓鬼形惡比丘尼式又摩尼沙彌尼不護身口
意業受罪亦如是河句者法師曰此河從何處來從
毘婆羅山出去一由旬龍王宮殿在此河下縱廣一
由旬其城郭如忉利天宮無異因龍王福德因緣故
所以清冷香美蓮華大如車輪水從此流出經二地
獄中間上過所以熱沸此是鑊湯地獄餘熱氣上蒸
是故水沸鬪句者目連問諸比丘言長老檀越泔沙
王與離車子共鬪長老檀越不如退走諸比丘心念
惜檀越故語目連汝空誑妄語羣象句者葉毘尼江

邊棄毘尼者江名也安闍三昧者問曰身心不動此是第四禪定何以羣象渡江而聞呌聲答曰有二種呌聲一者小象欲泗渡江見水深而畏故呌二者大象得水而生歡喜故大叫聲未成就者此禪未成亦言垢濁不淨是故得聞象聲嚴好比丘憶過去五百劫者此是一生相續意識不識化生也法師曰云何憶識五百劫生也此是從外道第四禪定出定壽終生無色界壽盡從無色界下生人間入佛法中得三達智是故憶五百劫於二中間不憶如修多羅中說佛告諸比丘我聲聞弟子憶過去事嚴好比丘第一

諸大德已說四波羅夷竟法師曰波羅夷有幾答曰我今總說一切二十四波羅夷汝自當知問曰何謂爲二十四波羅夷答曰比丘有四比丘尼不同波羅夷有四十一人不得何謂十一人不得答曰一者黃門二者畜生三者二根人此三者受生無緣故名波羅夷然此三人不障天道於四道果中有障礙是故名爲波羅夷此三人不聽出家四者賊住五者破內外道六者殺母七者殺父八者殺阿羅漢九者壞比丘尼十者出佛身血十一者破和合僧此十一人爲所作故不得道果故名爲波羅夷賊住破內外道壞

比丘尼此三人不障天道於四道果障礙殺父殺母
殺阿羅漢出佛身血破和合僧此五重罪此是五逆
罪天道道果悉障法師曰波羅夷有八合十九復有
比丘尼樂著白衣衣服計成合爲二十此比丘尼亦
不破戒復有弱脊長根舍他人根坐他人根此是四
都合成二十四最後四是隨結法師曰何以舍他人
根名爲婬法此以欲意故名爲婬不得與比丘同住
者不得與布薩說戒自恣羯磨一切僧事悉不得共
我今問長老於一一波羅夷中誰清淨者第二第三
亦問如是誰清淨者法師曰餘文句者易可解耳切

善見律毘婆沙四事竟

波羅夷品竟 次至十三事 今演十三義
汝等應當知

爾時世尊遊舍衛城爾時者爲聲聞弟子結戒時非
世間時也遊者有四何謂爲四一者行二者住三者
坐四者臥以此四法是名遊譬如世人言王出遊若
到戲處或行住坐臥佛遊舍衛亦復如是舍衛者是
道士名也昔有道士居住此地往古有王見此地好
就道士乞爲立國以道士名號爲舍衛如王舍城昔
有轉輪王更相代謝止住此城以其名故號爲王舍

律
城舍衛亦復如是舍衛又名多有何謂多有諸國珍寶及雜異物皆來歸聚此國故名多有

舍衛甚微妙 觀者無厭足 以十音樂聲

音中喚飲食 豐饒多珍寶 猶如帝釋宮

迦留陀者是比丘名也欲意熾盛者爲欲火所燒故顏色憔悴身體損瘦法師曰次第文句易可解耳不須廣說若有難處我今當說亂言睡眠者以不定意以此睡眠也若曰日眠先念某時某時當起如修多羅中說佛告諸比丘若汝洗浴竟欲眠當作是念我髮未燥當起若如是眠善若夜亦應知時月至某處

當起若無月星至某處當起當念佛爲初於十善法中一一法中隨心所念然後眠此癡比丘不作是念而眠色欲所纏是故弄出不淨除夢中者法師曰律本說惟除夢中弄與夢俱出不淨何以除夢答曰佛結戒制身業不制意業是以夢中無罪如律本中說佛告諸比丘汝當作如是說戒若比丘故弄出精僧伽婆尸沙出精者故出知精出以爲適樂無慙愧心精者律中七種毘婆沙廣解有十何謂爲十青黃赤白木皮色油色乳色酪色酥色精離本處本處以腰爲處又言不然舉體有精惟除髮爪及燥乃無精若

精離本處至道不至道及出乃至飽一蠅得僧伽婆尸沙罪若有熱作行來運動及痛疾自出不犯夢有四種一者四大不和二者先見三者天人四者想夢問曰云何四大不和夢答曰四大不和夢者眠時夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛不實先見而夢者或晝日見或白或黑或男或女夜夢見是名先見此夢虛不實天人夢者有善知識天人有惡知識天人若善知識天人現善夢令人得善惡知識者令人得惡想現惡夢此夢真實想夢者此人前身或有福德或有罪若福德者現善

夢罪者現惡夢如菩薩母夢菩薩初欲入母胎時夢見白象從忉利天下入其右脇此是想夢也若夢禮佛誦經持戒布施種種功德此亦想夢法師曰此夢夢中能識不爲想也答曰亦不眠亦不覺若言眠見夢者於阿毘曇有違若言覺見夢見欲事與律有違問曰有何違答曰夢見欲事無人得脫罪又律中說惟除夢中無罪若如此者夢卽虛也答曰不虛何以故如獼猴眠修多羅中說佛告大王世間人夢如獼猴眠是故有夢問曰夢善耶爲無記耶答曰亦有善有不善者亦有無記若夢禮佛聽法說法此是善功

德若夢殺生偷盜姦姪此是不善若夢見赤白青黃色此是無記夢也問曰若爾者應受果報答曰不受果報何以故以心業羸弱故不能感果報是故律中說惟除夢中僧伽婆尸沙者僧伽者僧也婆者初也尸沙者殘也問曰云何僧爲初答曰此比丘已得罪樂欲清淨往到僧所僧與波利婆沙是名初與波利婆沙竟次與六夜行摩那埵爲中殘者與阿浮訶那是名僧伽婆尸沙也法師曰但取義味不須究其文字此罪惟僧能治非一二人故名僧伽婆尸沙若得故出精罪應知方便時相應知方便者我今出內

色欲出外色俱出內外虛空中動如是方便故名方便也起時有五種一者欲起時二者大便秘起三者小便四者風動五者蟲觸是名五種若欲起時男根便強堪用過此時不起餘四亦如是復有朝中晡夜亦名爲時爲除病者如是有十句青色爲初亦有十故於律本中說尸孔爲初內色與外色觸卽成堪用虛空中動亦無內亦無外色自動故得罪蟲者此蟲身有毛若觸癢而起卽成堪用若作藥或布施或祠祀或試或以生天或作栽種若作如是者皆悉得罪若故出精離本處得僧伽婆尸沙罪若故出精而不出

不得罪若自流出非故出者亦無罪法師曰次句易
解若比丘得罪往至毘尼師所毘尼師次第問先勅
勿覆藏語先勅我如醫師汝如病者而實頭痛而假
言脚痛醫師設藥病亦不差卽訶責言師無驗不解
設藥是故汝可一一向我說若重結重若輕結輕毘
尼師先觀十一欲十一方便問曰何謂爲十一欲答
曰一者樂欲樂二者正出樂三者已出樂四者欲樂
五者觸樂六者癢樂七者見樂八者坐樂九者語樂
十者樂家樂十一者折林也樂出樂者若比丘欲起
時心樂欲樂故出精精出得僧伽婆尸沙若故出樂

精不出得偷蘭遮罪若比丘心想而眠先作方便以
脚夾或以手握根作想而眠夜夢精出得僧伽婆尸
沙罪若欲起觀不淨以觀不淨而滅之心清無垢而
眠若夢精出無罪是名樂出樂正出樂者若比丘眠
而夢作欲事正出而覺而不動根精出無罪若正出
而動者得罪若正出自念言勿汗衣席不樂出而以
手捉塞將出外洗無罪若有樂心得罪是名正樂已
復不觸無罪若貪樂更弄出得罪是名已出樂欲樂
者比丘欲起而捉女人精出無罪何以故爲姪事故
得突吉羅若至境界得波羅夷罪若捉已貪細滑不

入波羅夷境界精出得僧伽婆尸沙罪是名欲樂觸
樂者或內觸或外觸內者或以手試爲強爲軟因觸
故精出不犯若有出心貪樂得罪是名內觸外觸者
比丘欲心觸女身或抱或摩觸細滑精出不犯以摩
觸故得僧伽婆尸沙罪若樂觸樂樂出精俱得罪癢
樂者或癬或疥舌觸男根起癢以手把之精出者無
罪若根起因勢動出犯罪見樂者若比丘或見女根
根起而熟視精出不犯僧伽婆尸沙罪得突吉羅罪
若見已動根精出得僧伽婆尸沙罪是名見樂坐樂
者比丘與女人於靜處坐共語而精出無罪因靜處

坐得餘罪若坐欲心起因動腰得僧伽婆尸沙罪是
名坐樂語樂者與女人於靜處語汝根云何爲白爲
黑爲肥爲瘦作如是語精出無罪因麤惡語得僧伽
婆尸沙罪若語樂有出心動犯僧伽婆尸沙是名語
樂家者比丘還檀越家以念故或母或姊妹以手摩
掌或抱精出不犯因觸故得突吉羅罪若摩掌故出
精犯罪是名樂家折林者男子與女結誓或以香華
檳榔更相往還餉致言以此結親何以故香華檳榔
者皆從林出故名折林若女人答餉善大德餉極香
美我今答後餉令此大德念我比丘聞此已欲起精

出不犯若因便故出犯罪又因不出得偷蘭遮罪法
師曰是名爲十一毘尼師善觀已有罪無罪若輕若
重輕者言輕重者說重如律本所治者若如是作善
譬如醫師善觀諸病隨病投藥病者得愈醫師得償
故出不弄者如是爲初心樂出而不弄不動若精出
不犯若觸若癢無出心無罪有出心有罪除夢中者
若比丘夢與女人共作姪事或夢共抱共眠如是欲
法次第汝自當知若精出無罪若正出而覺因此樂
出或以手捉或兩髀夾犯罪是故有智慧比丘若眠
夢慎莫動善若精出恐汙衣席以手捉往至洗處不

犯若根有瘡病以油塗之或種種藥摩不樂精出無
罪若顛狂人精出無罪最初未制戒不犯第一僧伽
婆尸沙說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍法師曰此義
前已解此摩觸戒文句者若有難解者我今解說於
阿蘭若處住者非真阿蘭若處所以非真阿蘭若處
所以作非真在給孤獨園精舍後林中故名阿蘭若
此比丘房四面周圍當中住處善莊嚴者其中巧妙
種種翫飾治欲謀人不思善法一窻開者若開一窻
餘處悉闔若閉此窻開餘窻此處復闔如是語已婆

羅門尼自念言此婆羅門意欲樂出家應覆藏而發露者所以發露者欲遮婆羅門出家心故何處高德作如是惡事高德者姓貴德高亦言大富貴姓女者有夫女人或無夫女或無子女姪亂變心者姪欲入身如夜叉鬼入心無異亦如老象溺泥不能自出姪亂變心隨處而著無有慙愧或心變欲或欲變心是故律本中說姪亂變心即染著亦言變著以身摩觸縛著也始生者是即時生也其兒身猶濕未燥若觸其身者亦名犯僧伽婆尸沙若過其境界波羅夷罪若與俱在一靜處犯波夜提如此始生亦如是何

況長大捉手爲初摩觸細滑此是惡行也是故律本中說若捉手法師曰今當廣說手者肘爲初乃至爪是名手也又言從臂至爪亦名爲手髮者純髮無雜髻者束髮也雜絲者是雜五色絲也髮雜華者瞻蔔華爲初雜金銀者或金銀錢或金華或銀華及種種珍寶莊嚴亦名雜金銀若比丘捉如是髮者皆得僧伽婆尸沙若比丘言我捉雜髮罪無得脫若比丘或捉一髮亦僧伽婆尸沙除髮及手餘處摩觸悉名細滑若比丘捉一身分悉僧伽婆尸沙此摩觸戒若捉手若捉髮若摩觸細滑分別有十二種我今當現

律
捉觸爲初律本中說捉者不摩觸者不捉不摩是名
觸也捉者捻置一處是名捉餘句易可解耳此諸文
句今正廣說若女作女想比丘欲心以身相觸律中
已說若捉得僧伽婆尸沙若捉置更捉隨捉多少悉
僧伽婆尸沙若比丘以一手摩觸乃至一日僧伽婆
尸沙何以故爲不動手故觸亦如是下觸者從頭至
脚底捉不置亦得一僧伽婆尸沙若放已更捉隨捉
多少一一僧伽婆尸沙上觸者從脚至頭亦如是低
觸者先捉女髮低頭而顛隨其所作不置得一僧伽
婆尸沙牽者牽就其身盪者盪離其身捉將者捉女

人去一由旬不動手得一僧伽婆尸沙若置更捉隨
一一捉得僧伽婆尸沙若隔衣捉者若隔瓔珞捉偷
蘭遮若衣穿著肉僧伽婆尸沙人女作人女想僧伽
婆尸沙人女疑偷蘭遮人女作黃門想偷蘭遮人女
作男子想偷蘭遮人女作畜生想偷蘭遮黃門作黃
門想偷蘭遮黃門疑突吉羅男子畜生作黃門想突
吉羅男子作男子想突吉羅男子疑突吉羅男子作
人女想作畜生想突吉羅畜生作畜生想突吉羅二
女者如是爲初若捉二人二僧伽婆尸沙若捉衆多
女衆多僧伽婆尸沙若衆多女聚在一處若總捉計

律
三
女多少一一僧伽婆尸沙若中央女不著偷蘭遮比丘以衣繞縛衆多女牽去偷蘭遮中央女不著衣突吉羅比丘以繩縛女人衣突吉羅若女人次第坐膝膝相著比丘捉著上頭第一女僧伽婆尸沙餘女突吉羅若合捉衣第一女偷蘭遮第二女突吉羅第三女以下無罪若摩觸女人麤厚衣偷蘭遮若人女細薄衣手出摩觸僧伽婆尸沙若比丘與女人髮髮相著毛毛相著爪爪相著偷蘭遮何以故無覺觸故法師曰以髮相繫爲得一罪爲得衆多罪如赤身坐臥衆僧牀隨毛著一一突吉羅此女不然一偷蘭遮不

得多罪今說往昔羅漢偈

處想及觸欲 眞實無狐疑 如律本中說
重罪汝當知

處者女也想者是女想欲者摩觸細滑欲觸者知觸女人身具如此事得僧伽婆尸沙餘著偷蘭遮若有欲心摩觸女身得僧伽婆尸沙若無欲心觸突吉羅有女人以青衣覆身而眠比丘欲摩觸衣悞得女人身僧伽婆尸沙次至掩句者無女想以手掩女人身悉突吉羅若女人共比丘一處坐女人姪欲變心來摩觸捉比丘比丘有欲心動身僧伽婆尸沙法師曰

如是次第黃門男子畜生罪有輕重汝自當知若女人掩比丘比丘以欲心受樂不動突吉羅若女人或打拍比丘比丘以欲心喜受悉突吉羅若比丘以形相欲心或攝目或動身手動足種種姪想形相變心悉突吉羅若女人摩觸比丘身比丘有欲心身不動無罪求脫者若比丘有梵行難比丘推盪牽挽分解得脫一切不犯若女人年少力壯卒抱比丘比丘力羸不能轉動隨其所作若臨行姪時比丘覓方便求走得脫無罪不故著是不故觸女身或女人度鉢或度種種飲食相觸無罪無想者比丘於女人無想比

丘或緣餘事行來相觸非故觸如是無罪不知者若女人作男子裝束比丘不知捉者無罪不受者若眾多女人共捉比丘不受樂無罪最初未制戒顛狂心亂無罪第二僧伽婆尸沙廣說竟

今次隨結摩觸戒從身心起二受樂不苦樂是名二受念母者以念故觸母身突吉羅女姊妹亦如是何以故女人是出家人怨家若母沒溺水中不得以手撈取若有智慧比丘以船接取若無竹木繩杖接取得若無竹木繩杖脫袈裟鬱多羅僧接亦得若母捉袈裟已比丘以相牽袈裟而已若至岸母怖畏未已

比丘向母言檀越莫畏一切無常今已得活何足追
怖若母因此溺墊遂歿比丘得以手捉殯殮無罪不
得棄擲若母於泥井中沒亦如是女人所用衣服一
切不得捉若捉突吉羅唯除布施得取若泥水畫女
像一切不得捉若捉突吉羅若人布施隨處用一切
穀不得捉唯除米若路遊穀田不犯真珠摩尼碑磔
碼瑙珊瑚琥珀金銀瑠璃珂貝此十種寶悉不得捉
若真珠著肉未洗得捉比丘若一切病人施比丘作
藥若服塗瘡得取若珊瑚珂貝未磨洗得捉若金銀
人合作藥得捉若以金銀合和銅錫無金銀色得捉

若人以寶作堂以瑠璃爲柱以銀爲桶子以金纏如
此悉是珍寶作堂比丘欲說法得上坐住無罪若一
切器仗比丘悉不得捉樸未成者得捉若人施器仗
與衆僧不得捉賣惟得打壞隨處用若比丘往戰鬪
處見此是糞掃器仗先打壞然後拾取若得楯破作
板雜用一切樂器不得捉若未成器者猶是樸得捉
若人布施者得隨意賣夜叉尼句者乃至他化自在
天夫人亦不得捉若捉偷蘭遮法師曰次第文句易
可解耳

善見毘婆沙律卷第十二

音釋

阿毘曇

梵語也此云無難於容

脯

方武切稍所角

也捶撻

捶之累切撻他達

剛

古郎切

癢

與痒同

榔

榔魯當切

餉

式亮切

髀

股也

撈

撈撻也

珂

珂苦何切

貝

螺屬

股也

珂

貝

金壇居士于玉德施贊刻此

善見毘婆沙律卷第十二計字一萬零五百
十七個該銀五兩二錢八分三厘契機對
崇禎十二年季秋月金沙頓龍山識

善見毘婆沙律卷第十三

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

畜生女句者龍女迦留羅女一切畜生女悉不得捉
捉者突吉羅度橋句者或板或竹或木一切橋比丘
與女人共度橋比丘以慾心動橋橋動不動突吉羅
樹句者若女人上樹或大小樹比丘以慾心動樹突
吉羅船句亦如是繩句者若比丘捉繩頭女人捉繩
尾比丘以慾心牽繩動偷蘭遮不動突吉羅或共捉
杖竹木一切犯不犯亦如是觸鉢句者易可解耳禮
拜句者亦如是第三僧伽婆尸沙廣說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍時優陀夷麁惡語教授若讚歎亦如是法師曰後當說無慚愧者女人無慚愧心心樂者便笑其所作答言善哉大德作種種方便令比丘生欲心便語或言大德非是男子或言恐是黃門女人作如是戲笑語不顧戒者比丘以欲心不思慮好惡便說麁惡語麁惡者非法語也如年少男女者讚歎二道得僧伽婆尸沙二道者穀道水道讚歎者汝有好相或言汝無相未犯若言穀道水道如此真是著女想作是說已得罪若毀訾言二道或言二道合或言長或言短或言偏如是爲

初悉得罪或乞或求亦得罪或言願汝父母何時持汝與我或言我何時當得汝作如是語悉得罪問句者汝與汝夫云何作自答言汝當如是作亦得罪答問句者我當與我夫眠云何好夫當念我比丘答言如是如是眠不犯若言汝作姪事得罪教授句者亦如是毀訾句者汝根相惡有孔無形或言有形無孔無血句者汝水道燥無血恒出者是女人水道血恒自流出塞句者恒以衣塞水道不令血出長崛句者汝根長崛出兩邊者女根中肉長出有毛兩道合汝二根此十一句中長崛共合兩根此三句得僧伽婆

尸沙初句殺道水道與姪法爲初六句得僧伽婆尸
沙餘無形若以姪法相對得罪法師曰餘文句輕重
汝自當知女作女想於第一僧伽婆尸沙已說竟頭
以下者從頸下至膝上者從脚膝至頸從膝以下突
吉羅若讚歎衣服銀釧瓔珞說法論義爲講無罪若
比丘爲比丘尼說法因說法中便生欲心作麤惡語
僧伽婆尸沙不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏不犯律文句廣說竟

今次隨結此麤惡語因身心口起性罪身心業若比
丘以欲心方便欲樂此事假說傍事若女人解此語

突吉羅若言欽婆羅毛長或言短或言赤或言黑突
吉羅一切因事而言若女人解突吉羅若不解無罪
法師曰次第文句易可解耳不須廣說麤惡語竟

爾時佛住舍衛國時優陀夷於舍衛國多諸知識者
恒往至知識家爲四供養故飲食衣服湯藥房舍惡
者最惡恒流出外血出唾者便唾女根作是言誰用
此不淨是處女言我有何處不淨何處不好爲衣裳
不淨爲顏貌醜陋有何物不如餘人律本中說已至
女邊倚看竟然後而唾讚歎供養者以姪欲法讚歎
供養已身或讚其所須姪事此第一供養如我等出

家餘供養易可得耳此姪欲供養難得故名第一供
養得僧伽婆尸沙又言我亦刹利汝亦刹利若共和
合正好無過此也若如是語無罪若言我亦刹利汝
可以欲事與我共適作如是語僧伽婆尸沙法師曰
餘文句如前說無異最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏不犯今次隨結文句次第易可解耳第四僧伽婆
尸沙竟

爾時佛住舍衛國行媒戒智慧者大有智慧聰明了
了能料理家事不懈怠有慚愧心語童女者此男子
好汝可取爲夫復向男子言此童女極好作又忠信

真實無虛邪心汝可取爲婦檀越答大德我等不甚
體悉此人未知好惡是誰家兒子定是何姓何名那
得輒以女相與若大德教我與我當遣嫁若不教與
不敢專輒如此婚姻事大時剋吉凶發遣進止後日
好惡悉委大德自知故二衆者此女其夫生時是村
衆主其夫歿已故號爲故二衆村後者是村外村後
邊住也諸人共相推論知優陀夷先後貫練嫁娶婚
姻善解進止悉是其知養看兒婦者初至看視依兒
婦無異後便增薄猶如婢使初至一月悉付囑家事
過一月已種種驅使作田取水苦者是貧窮也於是

優陀夷語檀越莫苦人女如此猥使甚不可檀越答
言我等不與大德共論此事我是白衣知白衣事大
德是出家知出家法各不相關若知白衣家者此人
非沙門作如是語已仍息優陀夷便即遣出汝去汝
去汝莫住此處莊嚴者一切金銀珍寶彫多者漢言
多色欲人也能供養者若女人以音聲色觸香味如
是一切妙物悉持供養其夫是名能供養共賭者若
我等能得此女汝當償我若不能得者我即償汝如
律中所說比丘不得戲賭暫時者乃至一剎那漢言
彈指頃是名暫時得行媒法則何以故隨人驅使行

媒法故男女者女向男子比丘傳言此女人念汝男
子答向比丘復往女處言如是如是此男子念汝女
語比丘言我欲共某男子私通比丘受語向男子說
還來報女乃至一交會僧伽婆尸沙女有十護父護
者父禁制不聽出入恐慮他事母護亦如是父母護
檢歛看視不與餘處遊戲亦不聽行來出入兄護姊
護宗親護姓護法護罰護法護者是同法人護也罰
護者若寡女欲與餘人私通先向官說若許者便通
若不許者不得專輒犯者罰金輸官故名罰護物買
者持物贖取是名爲買也樂住者是樂同住也雇住

者以物雇之家事悉以委付衣物住者因得衣裳承
住爲婦此是貧窮女人水得者因共洗浴以水相灌
共作要誓爲夫婦是名水得鑲得者以鑲安置頭上
恒以戴物取鑲擲去汝來住我屋常作我婦是名鑲
得婢取者自己婢還取爲婦執作者以直雇賃充家
中執作取以爲已婦是名執作舉旗婦者豎旗立軍
往破他國得他女取爲已婦若曰衣遣比丘往他處
某方護女求此女爲我婦比丘答言善卽往至女所
向女說如是事女意善或應或不應比丘受如是使
還報男子信僧伽婆尸沙若男子語比丘教語比丘

比丘仍語父母兄弟姊妹如此使偷蘭遮又法師言
不然何以故如律本中說意欲捨佛誤言捨僧意欲
捨僧誤言捨佛於戒亦失比丘雖語父母兄弟姊妹
亦得僧伽婆尸沙法師曰後文句如前無異故不更
說若衆多女遣一比丘傳語語衆多男子比丘受語
往說還報女衆多僧伽婆尸沙不犯者最初未制戒
若僧使若因此使往語女言某甲男子意欲索汝爲
已婦不犯何以故由不受說語故癡狂痛惱所纏不
犯具六事僧伽婆尸沙一者搖頭二者手印三者口
受四者搖身五者受書六者具此五事是名爲六事

律
善
若父母闕諱父遣母還本家父後生悔心語比丘言
我年老旦夕無人侍養汝可向汝母語還看我比丘
受如是使語母還報父悉僧伽婆尸沙此戒不問知
已不知但受語往說還報悉僧伽婆尸沙此是制罪
非性罪具二受今次隨結文句易可解耳不須廣說
第五僧伽婆尸沙竟

爾時佛住王舍城竹林迦蘭陀林中此房舍戒阿羅
毘迦者是聚落名也此比丘阿羅毘迦聚落中生故
名阿羅毘迦比丘自乞求者是自乞求種種材具欲
營造作大房教作者教餘人作或自作此比丘捨坐

禪誦經恒修下業無主者無檀越主但自東西乞求
自爲者自爲已身不爲衆僧大房者此房極大無有
齊限乞求絕多或乞人或借人或乞作噐或借作噐
如是種種或乞或借除借乞得罪不得借獵肉捕魚
二師悉斷除借一切皆淨此比丘所營造作房舍旣
大魚肉難得恐其因借倩承遣捕獵所以斷若立房
得作田借犁牛及餘耕具無罪若寺中有拾取殘食
人食竟共聚種種戲笑如是人驅使無罪若比丘欲
作殿往至鑿石家借作石手爲作殿若得善若得石
柱比丘問檀越言此柱云何得豎若檀越自爲豎善

律
書
若檀越更與餘柱亦得若檀越答言無人或言自有事比丘教餘處借比丘復言我無餘知識若檀越無人有直與直亦好若得直將至木師所若須塼瓦往至瓦師所若須刻畫往至刻畫師所若有餘直可作牀席衣服房舍所須若拾殘食人作息止得與食若無食可入聚落乞米與善不得與錢直爲房舍非時入聚落乞油以手覆鉢若到檀越家檀越問比丘欲何所須比丘答言爲房舍作乞油充與作人食米亦如是說若得油還付知寺事人若比丘爲折或傷或失或灰比丘悉應還直若檀越承廻施比丘比丘不

得受若布施寺得受比丘不得自取喚淨人付之若借車及房舍所須種種雜物亦如牛句無異若比丘病乞藥善白衣見比丘來卽共念言此比丘已復來乞各走隱避或見比丘乞食各自閉戶應量作者云何應量作應量者中人三磔手當佛一磔手作房內量長十二佛磔手內廣七佛磔手若長中減一磔手廣中益一磔手亦不得若減廣益長亦不得何況長廣俱過量未竟乃至一搏泥亦犯若房長六磔手廣四磔手作如是房者無主亦不犯何以故以非房故若瓦房內外上下悉泥犯若草房不犯法師曰定何

時犯爲初作犯爲後作犯爲房成畢犯答曰初作乃至二搏泥已還悉突吉羅最後第一搏泥偷蘭遮第二搏得竟僧伽婆尸沙泥者有二種一者土泥二者石灰泥處者窻牖柱樑棟桁火烟孔處此是非泥處比丘應將比丘指示作房處處房主應將比丘爲示作房處房主先當治地平正猶如鼓面然後往至僧所請僧安處房處第二第三亦如是請若僧往指示善若僧不得往僧差智慧比丘往看無難處非妨處此比丘往看已好如房主所治地善難處者虎狼師子下極蟻子若蟻有窟是中住不得作若蟻子遊行覓

食驅逐得作何以故爲如來慈愍衆生及比丘故妨處者或人田園或是道路處或是怨家處或是賊處或是尸陀林處或是王誌護處如是一切妨處悉不得作繞屋四周使得廻十二杪梯杪間一拳肘若廻草車餘文句已在律本不須復說若比丘自起作大房無主爲身不處分過量隨作房有所造作營理一悉突吉羅若以塼壘壁隨塼多少一一突吉羅最後二塼第一塼偷蘭遮第二塼僧伽婆尸沙屋成泥治竟已結罪汗灑不犯若作屋餘搏泥留置我後當成偷蘭遮若決定罷心僧伽婆尸沙若周匝壘壁上

律
卷三
不至屋雷取明不犯若作屋雷一搏泥處後當成有緣事行不在有客比丘來住見不成爲成彼此無罪若難處妨處二突吉羅僧不處分過量二僧伽婆尸沙若作屋未成若施僧乃至一人若打壞若擲置不犯若自作自成教他成教他作教他成悉僧伽婆尸沙若二三人共作屋若一比丘一沙彌悉不犯何以故人無一屋分故若段段分人得一屋分僧伽婆尸沙若壘磚作窟壘石壘土壘木若草屋乃至過量不處分亦不犯有房有難處妨處僧不指示過量不得僧伽婆尸沙有智慧者應解此義若自爲身作說戒

堂温室食堂如此作不爲自己住無罪若兼爲自己住僧伽婆尸沙無罪者最初未制戒阿羅毘迦比丘無罪具六事一者自作二者教人作三者不指示四者過量五者難處六者妨處此戒具三業三受房舍廣說竟

爾時佛住俱叅毘瞿私多園中此房戒中俱叅毘者此是園名也瞿私多園者此是長者子名也孱那者此是供養菩薩人也令大德示房處者有檀越語孱那比丘言願大德示我作房處我爲大德作神廟樹者此是國邑人民朝夕供養是鬼神住處生樹者作

有
衆生想也摩訶羅者有主爲身作大房此房有主爲
身得過量作有主爲身作大房僧不指示有難有妨
處僧伽婆尸沙餘文句如前房無異

爾時佛住王舍城於竹林園中時沓婆摩羅子竹林
園者種竹圍繞竹高十八肘四角有樓兼好門屋遙
望靉靆猶如黑雲故名竹林園亦名迦蘭陀迦蘭陀
因緣如前說故不重出沓婆婆是比丘名摩羅子是王
名此王子出家故名沓婆摩羅子此大德年七歲出
家剃髮落地卽成羅漢得三達智具六神通四無礙
辯一切聲聞所知無不通達羅漢之中已是第一入

靜處者是處寂靜無有喧鬧故名寂靜處從三昧起
者自言我所修善法今已悉訖我當爲衆僧分布房
舍及諸飲食法師曰大德何以作如是言此最後身
所修已極當取涅槃譬如然燈置於風處不久當滅
此身亦復如是我當爲衆僧分布房舍及諸飲食所
以爲衆僧分布房舍及諸飲食者見善男子比丘從
遠方來問訊世尊房舍窄狹無有住處我當以神力
化作房舍牀席氍毹毼氍毹等物又一日見諸小
比丘恭敬宿德上座讓不受前請以此因緣飲食不
時遂成疲勞我今當令衆僧住此安樂各得所宜不

以飲食爲苦是故分布令其平等法師曰大德沓婆摩羅子於三業之中何以獨修下業答曰此是前身宿願所牽故有是念問曰此沓婆摩羅子何時發此願也答曰過去有佛號波頭勿多羅此沓婆摩羅子生一居士家是時國邑人民共作大會請佛入國有六萬八千比丘圍繞大會供養七日布施時有一羅漢比丘於大衆中以神通力處分牀席及諸飲食是時沓婆摩羅子見此羅漢比丘以神通如此心大歡喜往至佛所頭面作禮却坐一面而白佛言願我後身當來佛時出家學道速成羅漢爲諸衆僧分布房

舍牀席及諸飲食如今羅漢神力無異是時世尊見當來世此善男子所願果得成遂不世尊觀來世已語沓婆摩羅子言汝從此百千劫已有佛號釋迦牟尼汝年七歲得出家剃髮落地卽成羅漢名沓婆摩羅子汝具六神通必得此願沓婆摩羅子從此以後布施持戒得生天上天上命終下生人間如是展轉乃至釋迦出世從天上下生人中出家得道從禪定起而作是念作是念已往至佛所頭面禮足而白佛言今從世尊乞二種願一者爲諸衆僧分布房舍二者差會分布飲食於是世尊答言善哉汝貪瞋既盡

堪爲此事汝當爲衆僧分布牀席及諸飲食此沓婆
摩羅子何以故從世尊乞如是願答曰爲止未來諸
誹謗故於是沓婆摩羅子受世尊勅已還所住處世
尊見未來慈地比丘因沓婆摩羅子差會分房必生
誹謗爲止誹謗故語諸比丘汝當請沓婆摩羅子爲
衆僧差會分房請竟應作白二羯磨差同學者同一
法事也亦言同一法學若比丘共學修多羅者爲敷
牀座同在一處若學阿毘曇者毘曇者共若學毘尼
毘尼者共若說法者說法者共若坐禪坐禪者共何
以故爲避喧鬧故無業無記語者共無記語者不修

三業食已而眠眠起洗浴共論世間無記之語令身
體肥壯問曰沓婆摩羅子何以使無業好語者共在
一處耶答曰使其得住安心道故因樂道故得生天
上入火光三昧者此是第四禪定從禪定起已放右
手第二指以爲光明須臾名聞滿閭浮利地諸比丘
從遠方來欲看神力至已語沓婆摩羅子言長老爲
我等安止住處敷施牀座沓婆摩羅子問諸大德樂
何處住耶諸比丘各各答言我樂耆闍崛山住又言
我樂雪山邊住又言我樂天道士山住又言我樂鬱
單越住如是衆多沓婆摩羅子自隨一比丘爲安止

住處敷施牀座爲餘比丘安止住處悉是化身如真身無異安止諸比丘已自還竹林寺住慈地比丘者是六羣比丘中是第一惡食者不得好食不但惡食房舍臥具皆悉得惡問曰慈地比丘何以恒得惡房惡食坐其前身無福德故復於衆中最小是故得惡房惡食善飲食檀越者此檀越恒爲衆僧作館餽飲食又一日善檀越入寺至沓婆摩羅子所問大德明日次誰受弟子請沓婆答言次慈地比丘受請檀越聞已心不歡喜還至家中語其婢言汝明日爲慈地比丘作食我不知事莫如前後食又語其婢言若

慈地比丘來至於外敷施牀席供設而已勿使其入昨日者慈地比丘與同伴集在一處共論言我等今日應得好食昨日此檀越來至沓婆所當是沓婆教語檀越於外敷施牀席及麤飲食無風風起者極密處而大風起水中火者本是水能滅火今火從水中出佛語沓婆汝憶有作是事不今慈地比丘有如是言沓婆答言唯世尊知我世尊是一切智我是漏盡羅漢何須我言耶佛復語沓婆言汝不得作如此語也若汝有如此事者於衆中言有若無者於衆中答言無法師曰世尊何以不直言沓婆無罪此是慈地

比丘尼妄語答曰世尊爲憐愍衆生故世尊言作我知比丘犯波羅夷世尊亦言我知汝犯波羅夷若有比丘犯波羅夷者必謗世尊何以故爲世尊若隨瞋愛嗮婆故不道其罪瞋我故今道我罪世尊定非一切智因誹謗故灰墮地獄又爲當來無慚愧比丘實有罪而言無罪佛不在世誰知我罪者是故佛語嗮婆言汝若有作答言有作若不作答言不作嗮婆答言實不作乃至夢中亦不爲此事滅擯比丘尼者滅擯有三一者滅身二者滅不同住三者滅罰是名三滅擯云何滅身答曰滅作者是滅身也云何滅不同

住若犯罪不出復不捨邪見名滅不同住云何滅罰汝但作罪自然滅此是滅罰也此慈地比丘尼於三滅中自得滅身也佛語諸比丘汝等滅擯慈地比丘尼法師曰此慈地比丘尼身清淨爲人所教作如此謗教者應滅擯何以世尊教滅擯慈地比丘尼爲以其謗故擯爲以其犯罪故擯若以其有罪擯者嗮婆摩羅子亦應有罪以其謗故擯者嗮婆無罪於律本中說若比丘以無根波羅夷法謗比丘得僧伽婆尸沙若比丘以無根波羅夷謗比丘尼突吉羅比丘尼謗比丘亦如是若爾慈地比丘尼得突吉羅妄語故

波夜提法師曰以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆尸
沙無波夜提罪慈地比丘尼犯突吉羅亦無波夜提
罪所以擯慈地比丘尼以其自言犯罪故於是世尊
從座起入房諸比丘卽敎慈地比丘尼脫法服覓白
衣服與著驅其令出慈地比丘見擯慈地比丘尼語
衆僧言我瞋瞋故敎比丘尼謗此是我罪莫擯慈地
比丘尼瞋者轉善心也不喜者因瞋故失喜心是不
喜亦言心垢無根波羅夷法者此無實波羅夷謗者
於此處不見不聞不疑不見者不自以肉眼見亦不
自以天眼見不聞者不從人聞不疑者不以心疑有

見疑者有比丘於村外入草中便曲有女人亦入草
中比丘先從草出女人復從此草出比丘女人各不
相知有傍比丘見已卽便生疑心自念言此兩人豈
無非法意耶是名見疑聞疑者聞比丘與女人閤中
語聲因此生疑是名聞疑疑者有男子女人將飲食
入寺觀看遊戲去已餘殘飲食處所狼藉不淨未得
掃除明日朝旦有客比丘來入寺中見此處所卽生
疑心復至舊比丘身有香氣更復疑言當是昨夜此
比丘與女人飲食共作非法婬欲也是名疑慈地比
丘不見不聞不疑而生誹謗是名無根波羅夷法謗

謗者欲使彼此丘於清淨法退墮若言汝得波羅夷
罪得僧伽婆尸沙若教人謗語語悉僧伽婆尸沙若
遣書如此使書無罪謗者有四種一者戒謗二者威
儀謗三者邪見謗四者惡活謗問曰何謂戒謗答曰
四波羅夷法十三僧伽婆尸沙若以一一謗是名戒
謗餘二不定尼薩耆九十衆學悉是威儀謗邪見謗
者汝言是身有吾有我是名邪見謗惡活謗者汝以
因持戒覓利養是名惡活謗復有四種謗一者現處
二者現罪三者不同住四者不共法事現處者汝與
女人共行姪事是名現處現罪者汝得重罪是名現

罪不同住者我不與汝共住一處是名不同住不共
法事者布薩說戒自恣一切羯磨不同是名不共法
事若言汝犯重罪非沙門非釋種子如是之語得罪
若被謗者言汝何不禮我答言汝非沙門非釋種子
若如是答者僧伽婆尸沙若言法師自知何假我言
如是語未犯罪法師曰謗者被謗者後當廣說謗者
共至僧前白僧言願諸大德爲我等歡喜判此事我
等亦歡喜奉行衆僧應爲判此事若言衆僧爲我判
此事莫停若是者我當受持若不是者我不受持若
作如是語者衆僧語謗者言汝且禮佛爲其說法後

當爲汝判此事若遷延至冥罪人語衆僧言日既冥
我且還所住衆僧答言善得蘇息已明朝復來僧中
求判此事衆僧答言且還去如是至三如是滿三已
心軟折伏僧應取此事爲判雖滿三請心猶剛強言
語麤強衆僧語言此處少律師不得爲汝判此事汝
可往餘寺求判衆僧問言汝已求僧未答言已求僧
教我來此衆僧言若如是者此處亦無律師可餘寺
更覓如是次第求覓不得心軟折伏還歸本處白衆
僧言我等諸處求僧無人判願大德爲我等判此事
我等歡喜奉行衆僧應依法爲判衆僧問被謗者言

汝有此事不衆僧應作白羯磨和合滅此鬪諍事若
無慚愧者謗有慚愧者被謗者有智慧謗者無智慧
若來徹僧僧應窮詰此事此比丘癡頑答對謬僻僧
語言汝無知不解何以謗人汝應共和合還去莫舉
此事若謗者有智慧以見聞疑罪於僧前能答衆僧
應問被謗者若有罪者衆僧應爲治若無罪者僧應
答言汝各自還去若有慚愧者謗無慚愧者謗者癡
若來徹僧僧應方便問謗者言汝以何謗以戒謗以
威儀謗法師曰何以有慚愧者教無慚愧者不教衆
僧便隨愛瞋怖癡答曰不然何以故爲欲折伏無慚

愧人故有慚愧者得安樂住故若教無慚愧人得勢力增長惡法故有慚愧者無勢力不得安樂住故是故僧不教無慚愧人若謗者被謗者俱有慚愧眾僧應柔軟爲說法教化言汝若有相觸犯更相懺謝汝等各還和合共住若相謗事眾僧乃至滿三教化和合猶不肯罷眾僧應依法爲判法師問曰謗法若爲初中後答曰先作求聽是爲初若徹僧是爲中若有罪無罪僧爲滅是爲後問曰謗法有幾根有幾地答曰謗有二根三處五地何謂二根有根法謗無根法謗是名二根何謂三處見聞疑是名三處何謂五地

一者時二者真實不虛三者無瞋以憐愍心四者有義五者不隨愛怖是名五地若問若不問者以無根波羅夷法謗已若眾僧問若二三人乃至一人若於僧前自說成罪得僧伽婆尸沙法師曰諍有四諍相言爲初諍有何義證罪無諍此事是名爲諍此相言諍爲善爲不善爲無記耶答曰亦善亦不善亦無記云何善云何不善善者用法論是名善用非法論者是名不善不以法不以非法論者是名無記法師曰餘三諍後當解說若言汝沙彌汝優婆塞汝外道汝尼捷陀汝黃門汝二根人汝畜生汝殺父汝殺母汝

殺阿羅漢汝破和合僧汝出佛身血如是爲初得僧
伽婆尸沙狐疑者於見聞狐疑疑者二心也亦言忘
前事某時某日法師曰餘文句易可解耳若比丘以
無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙法謗波
夜提以威儀法謗突吉羅若以瞋故不現前謗波夜
提若以威儀法不現前謗突吉羅無罪者最初未制
戒顛狂心亂痛惱所纏不犯此戒從身心中起是故
律本中說身業口意業性罪謗戒廣說竟

爾時佛住王舍城於竹林迦蘭陀園中慈地比丘從
耆闍崛山下見一羊行婬慈地比丘語諸伴言我等

取殺羊名耆婆摩羅子取母羊爲慈地比丘尼諸比
丘答言善哉我今以此法謗耆婆摩羅子無不爲此
敗歡喜共去往到僧所而白僧言我等見耆婆摩羅
子與慈地比丘尼共作婬事衆僧聞慈地比丘語已
卽集衆僧共判此事衆僧問慈地比丘汝定何處見
耆婆摩羅子與慈地比丘尼共作婬事答言我等從
耆闍崛山下入聚落乞食道中逢見耆婆摩羅子與
慈地比丘尼共語調戲衆僧問耆婆摩羅子言此時
汝在何處耆婆答言在竹林精舍汝何所作答衆僧
言爲衆僧分布飲食誰知見汝答言衆僧知見問者

作白羯磨問眾僧某時某時定見沓婆爲眾僧分布飲食不眾僧答言實見爲僧分食眾僧復問慈地比丘汝語不相應當是方便非真實也眾僧如是三問已慈地比丘答言如是實是方便眾僧訶責慈地比丘言云何以餘分事與沓婆問曰云何餘分答言餘分者沓婆是人羊是非人以羊當沓婆處是名餘分以母羊當慈地比丘尼亦名餘分何以故以事相似故是故律本中說若片若似片次第文句易可解耳不須廣說是名餘分同種姓者有一比丘同刹利種出家見彼刹利行姪謗此刹利比丘言汝犯波羅夷

眾僧問言汝實見此刹利行姪不答言實見語諸僧伽婆尸沙相名房舍見彼而謗此犯不犯如前所說無罪者若實見犯最初未制戒顛狂心亂痛惱所纏不犯第二謗句廣說竟

爾時佛住王舍城竹林精舍此破和合僧戒中於是提婆達多往至拘迦利迦一咤無迦利騫陀毘耶子婆勿陀達多所至已語諸長老言我等共破和合僧及如來威德破和合僧因緣後騫陀迦中當說善哉大德者此是乞語也願一切比丘盡形受在阿蘭若處住此是受頭陀法若比丘還聚落中住犯罪願佛

律
爲諸比丘如是結戒餘四法亦如是我等令人知者
佛不隨我等制我等自行此法令人知我等少欲知
足於是發大善心佛聞調達乞五法欲破和合僧佛
念言此人爲利養故必墮地獄佛念言我若許調達
五法者多有善男子出家若受持此法則於道有難
是故律本中說止止調達勿違此法若善男子或在
阿蘭若處或在聚落隨心所樂各不障道頭陀乞食
拾糞掃衣半月樹下不食魚肉佛言除三疑不食云
何三疑一者見二者聞三者疑云何見見檀越爲比
丘殺云何聞聞檀越爲比丘殺云何疑疑爲比丘殺

若見疑者云何見疑比丘從阿蘭若處入聚落乞食
道逢見諸白衣入山行獵明日聚落作大會諸比丘
於會得肉心自念言昨日見諸檀越行獵疑此肉當
是爲獵得也是名見疑不得食若檀越言我本爲王
及自爲行獵不爲比丘大德但食若如是者食無罪
聞疑者比丘在阿蘭若處聞聚落行獵設會檀越請
比丘食比丘疑心若食得罪若檀越言我自爲行獵
不爲比丘若如是者食無罪是名聞疑若不見不聞
不疑爲比丘殺如是食無罪有見得食云何有見得
食若見人屠殺不爲比丘後若得肉食無罪是名有

見殺得食無罪聞者比丘自聞殺聲不爲比丘比丘
若得此肉比丘得食無罪是名聞疑得食無罪疑者
比丘入聚落乞食見新肉疑不敢受若檀越言不爲
比丘殺得食無罪是名疑得食若檀越爲比丘殺若
不見不聞不疑得食無罪若檀越請二人與食下座
心自念言此當爲上座殺不爲我我食無罪上座復
自念言此當爲下座殺本不爲我我食無罪若如此
者兩各自疑爲彼上下座疑俱食無罪若人爲比丘
殺比丘不知食竟方知如此者無罪若比丘得肉食
應問然後食何以故爲欲分別淨不淨得食故能猪

肉相似故不但能猪更有相似者是故應問歡喜踊
躍者調達乞五法世尊不與調達歡喜自念言我今
定得破和合僧拘迦利聞語已心大懊惱如服毒藥
無異調達教化同伴作如是言汝何以懊惱出家求
道宜應精進瞿曇沙門亦有此法不盡形壽我今盡
形壽受持此法何以懊惱同伴聞已歡喜隨從法師
曰調達癡人已向阿鼻地獄不覺不知歡喜禮佛而
去還向拘迦利等言我共汝等當行此五法令人知
我等少欲知足多欲無厭足者衣服飲食受不節量
是名多欲無厭足也調達語同伴言瞿曇沙門恒自

思念我聲聞弟子云何得衣服飲食不以爲勞此是多欲無厭足人佛語調達汝勿樂此法破和合僧是重罪也若衆僧和合如水乳合安樂行若破如是僧者一劫在阿鼻地獄受諸苦痛若僧破能令更和合者一劫在天上歡喜受梵天福也諸比丘爲調達種種方便說法諸善比丘見調達破和合僧以種種方便教化令其開解心同身同與僧和合如水乳合心同者心同法身同者身同共一和合布薩云何不同身雖共一處心行外法是名形同心不同堅持不捨者執破僧事不置是名堅持諸比丘諫是比丘者諸

有慚愧比丘諫諸比丘莫破和合僧令與僧同住諸比丘應三諫捨者善若不捨第一諫不捨突吉羅罪第二諫不捨偷蘭遮第三諫不捨僧伽婆尸沙罪外諫者諸比丘聞欲破和合僧往到其所諫言長老莫破和合僧若破僧者甚重若捨者善若不捨捉手牽至僧中語言汝莫破和合僧如是三諫外軟語三諫將至僧中軟語三諫不捨悉犯突吉羅罪若捨者善不捨者應作白四羯磨諫若初白羯磨不捨犯突吉羅罪若作第一羯磨不捨犯偷蘭遮罪第二羯磨亦偷蘭遮罪第三羯磨不捨僧伽婆尸沙問曰第三羯

磨爲初得僧伽婆尸沙爲中得爲後得答曰最後得
最初犯者調達是也問曰餘戒最初不犯調達亦應
不犯答曰以其僧三諫不捨故所以犯罪法師曰次
第文句易可解耳不須廣說此戒具三事身心口意
業苦受破和合僧說竟

爾時佛住王舍城於竹林精舍第二破和合戒中助
破僧者心樂隨從受持其法別衆者不同布薩說戒
自恣爲助破和合僧令僧不增長是名別衆我等可
忍知者若其所說我等皆忍皆知諸長老莫助破和
合僧當助和合僧僧和合歡喜不諍如水乳合餘文

句易可解耳餘文句如前破僧無異第二破僧竟
爾時佛住拘叅毘耶於瞿私多園中惡性難語戒中
不善行者種種身業口業行不善行長老何以向我
作如是言此是貢高語也法師曰我今解釋其義此
惡性比丘不受諸比丘教語言汝等不應教我我應
教汝等何以故佛是我家佛何以故我與勤陟將佛
入山學道不見諸長老一人侍從佛者佛得道已而
轉法輪是故佛是我家佛法亦是我家法是故我應
教諸長老長老不應反教我法師曰闍那比丘何以
不言僧是我家僧爲與衆僧鬪諍故不得言僧是我

家僧諸長老譬如秋天樹葉落地風吹聚集共在一處又如水上浮萍風吹并在一處諸長老種種出家入佛法中亦復如是是故諸長老不應教我我應教諸長老自身作不可共語者諸同學比丘以波羅提水又教以貢高故不受其語應可共語者於波羅提水又中共說其罪中出故是以佛法中得增長次第文句易可解耳惡性戒廣說竟

善見毘婆沙律卷第十三

音釋

猥

烏賄切鄙也

彫

之忍切髮稠也

賄

當古切博奕取財也

倩

七政切假借使人也

磔

陟革切張

搏

度官切掇聚也

椳

椳下庚切

雷

力救切滴雨爲雷

辱

土山切

毼

毼土盍切毼都滕切

殺

公戶切

懊

到切

恨也

金壇于門張氏施贊刻此
善見毘婆沙律卷第十三計字一萬零十個該
銀五兩零五厘契機對
崇禎十二年季春月金沙顧龍山識

善見毘婆沙律卷第十四

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汗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汗他家比丘者此是馬師滿宿於六羣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卽爲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二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二百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詖白衣男女自種教人種悉突吉羅若爲佛僧種不犯惟

律

善見律卷之四

別四

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灰淨人隨時料理灌水不得爲白衣貫結華鬘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咽突吉羅罪下至爲白衣傳語隨問答

律

善見律卷之四

三

別四

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見孫合有四百二十人國中人民見毘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卽以神力從

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眾多女人共坐眾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

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍露屏處者非
覆藏處一比丘一女入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毘舍離國於瞿曇廟中
聽諸比丘受持三衣何謂爲三一者安陀會二者鬱
多羅僧二者藥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敎往舍利弗所求作和
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

有

三

大

別四

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其出

七

三

大

別四

律
是爲八法師曰此八事騫陀迦別當說其僧捨者作
白羯磨捨十日者時剋也此衣十日内聽畜不得過
十日六種衣中若一一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安那六者婆
與伽是名六衣若一一衣十日内應說淨者若長二
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曰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巾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巾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捲肘廣二肘一捲肘安陀會量者長四肘一捲肘廣二肘若長廣減量作朱

律
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
說受持不犯牀蓐薦席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
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爲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衆中隨得一人作施主將長衣至比丘所說言我比丘某甲有此長衣未作淨爲展轉

淨故施與長老彼受施者言大德有此長衣未作淨爲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爲淨故施與我我已受此是某甲比丘物大德爲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捨若言願

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不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戒廣說竟

持鬱多羅僧安陀會遊行諸國者此僧伽梨置旣久而生瘖壞於是長老阿難拔行諸房見瘖衣法師曰阿難云何見此衣阿難拔行而見此衣答曰所以長老阿難拔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拔行諸房與不離宿羯磨者雖離衣宿而不犯尼薩耆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毘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毘梨咤毘林無異漢言大林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遣沙彌或白衣爲比丘持衣行或僻路或眠熟至明相出失衣應捨若沙彌或

白衣持衣在前人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決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可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

律
次得衆次得或獨得僧者一切衆僧衆者或學律衆
或學阿毘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卽日
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卽日應受持說淨
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又摩尼沙彌尼
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
薩耆若使沙彌尼式又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蓆腰繩浣如
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曰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墻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卽隨

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卽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

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍優波難陀釋迦子者釋種出家有八萬人優波難陀最爲輕薄而

性聰明音聲絕妙涉遠路者衆多比丘從安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卽往檢問汝幾臘何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
善見毘婆沙律卷第十四

音釋

柳

以遮切
柳子木名

瞻蔔

梵語也此云黃華葡萄北切

誘誅

誘與父切誅辛聿切

引也

絺

丑知切

肘

尺爲肘切

匿

昵力切

陪

芳武切物敗也

鑽

子官切

緻

直利切

裸

郎果切赤體也

金壇居士于玉德施資刻此
善見毘婆沙律卷第十四計字七千三百十二
個該銀三兩六錢五分六厘
崇禎十二年季秋月金沙願龍山識

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

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爲比丘買衣比丘知已卽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

爾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爾若請說法呪願悉不得爲說若檀越問言以何因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卽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使者

律

比丘尼戒卷第五

三

別王

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敎令
付淨人後得爲處分料理若使人不解比丘得敎淨
人爲受後得隨處處用若居士持金銀布施衆僧敎
作飲食衣服湯藥臥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

律

比丘尼戒卷第五

四

別王

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爾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答言出家

人法不聽受池若布施淨水當受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卽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徃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果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已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爾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

爾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氈作非織物也法師曰
次第文句易解耳

爾時佛住毗舍離城於高閣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
比丘欲往餘處嫌臥具重不能將行衆僧爲羯磨得

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

爾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

律
諸房見尼師壇處處狼藉因尼師壇我當爲比丘結
戒世尊作是念已卽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訶責言汝
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訶責
已禮佛而去心自念言我是善男子出家非惡心出
家云何爲弟子故而得訶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爲隨師故著
佛卽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辨雜新者作亦得法師
曰餘次第文句在律中不須廣說因緣本起如前尼
師壇戒竟

爾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比丘答言我爲此羊毛故將此羊毛來而瞋恚擲地比丘答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腳轉過三由旬皆尼薩耆罪至三三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旣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

爾時佛在釋迦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爲六羣比丘浣捺摩羊毛故是以妨廢餘文句易可解耳浣捺摩羊毛戒竟爾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爲身捉尼薩耆若爲僧若爲衆乃至一人若爲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着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入

得

立見其法得者十五

如

別五

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四羯磨一

得

立見其法得者十五

如

別五

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
盜用答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
者著作念房舍牀席臥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

慙恥而用衣若不爲饑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物鑲釧鉗鑲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釜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王言但用然後還直鉢王雖作此語亦不

得受持還直然後受持若買鉢已度直竟鉢王爲重
竟報比丘比丘不往取過十日犯捨墮若鉢王重竟
人知重竟傳向比丘道比丘雖聞語過十日不犯要
聽鉢王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
長鉢戒廣說竟舍衛國五種藥者生酥熟酥油蜜石
蜜酥者一切淨肉乳亦可飲酥亦中作藥問曰七日
藥蠅蟻落中得服不答曰漉去得服若今日受酪訖
酪中酥爲七日藥不卽鑽酥至第七日鑽得酥此第

律

重竟與受持律卷十五

七

別五

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酥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彌
若還與酥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

者應作雨浴衣浣洙縫治四月十六日雨浴衣浣洙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卽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丘阿蘭若處住衣服敗壞得還聚落僧房住爲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廻施者
檀越飯佛及僧欲施衣比丘自廻向已初教廻向已
突吉羅罪得物入手尼薩耆波夜提罪若廻施與他
乃至畜生欲與此畜生廻與彼畜生得突吉羅罪欲
供養此像廻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廻爲已

律

卷五

別五

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卽時論義
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
訶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羞也無罪者
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

律

卷五

五

別五

四一者句二者隨句三者隨字四者隨味何者爲句
傷中句一句是名一句何者隨句次第第二句是名隨
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

律

卷之五

五

五

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卽散亂是故露
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

律
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
架染敷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入止宿也共
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麤罪者四重十三
是名麤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麤罪戒竟掘地戒者
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

地若地被燒亦名非真地若地有沙石云何知可得掘應取少土以水洮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爲比丘制戒往至佛所具白此事世尊聞已卽

說偈言

若人瞋心起 譬如車奔逸 車士能制止
不足以爲難 人能制瞋心 此事最爲難

佛說偈已此樹神卽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答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爾時佛爲天人說法若有大天人後來前小天人次第退坐乃至海際爾時得道樹神退依樹而住聽佛說法佛晝日爲四部衆說法初夜爲比丘說法中

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茅也質他致陀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茉莉相似茉莉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以飲酒答言我飲水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如是非法作餘語答僧得波夜提若實知答僧言我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鬪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露地敷僧臥具戒冬

時者霜雪時也已曝身者寒月取眾僧牀席逐日曝身知時者若人請喚不舉眾僧臥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眾僧臥具若雨時不得敷樹下者若樹葉厚密上無眾鳥聚集得敷眾僧臥具不犯若比丘受上頭陀法若在樹下若在空中地乃至不得袈裟爲屋不得將眾僧臥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臥具若檀越見比丘露住爲作眾僧臥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桂入脚文蹄脚牀
者桂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
脚入桂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
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墜下至木槽去時不自舉不
教人舉突吉羅若衆僧涂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臥具或比次者若
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籬障去離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臥具戒廣說竟知他比丘敷臥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蹤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蟲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蟲水戒廣說竟教誡比丘尼者大得供養者諸大德爲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爲教授比丘尼答言諸大

授我等父母聞已發歡喜心卽以四事飲食衣服湯藥臥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爲比丘尼說少法已便多說世間國土治化饑饉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塞家是名威儀具足見小罪生怖畏者若見小罪如見大毒蛇無翼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尼有道德故爲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誡比丘尼掃灑房舍灑水者所以掃灑辦水者比丘尼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件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以致譏嫌
佛言聽三三人往比丘尼僧應羯磨差三三人往大
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若往比丘尼

寺教誠波夜提

善見毗婆沙律卷第十五

音釋

擗

匹歷切

尼薩耆

梵語也此云捨

翅

式利切

擗

博陌切

也

鑲

指鑲也

釧

尺縮切

鑲

蘇果切

漉

盧谷切

擗

擗也

警

警也

欸

警

棄挺切

欸

苦蓋切

鯽

唐何切

桂

傍禮切

擗

擗也

擗

擗也

警

警也

欸

欸也

浪

音

澆

古亮切

饔

饔也

吃

饔九件切

吃

語言難

也

也

也

也

也

也

金

壇居

土于

王德

施

費

刻此

善見

毘婆

沙律

卷第

十五

計字

一萬

零二

百五

崇

禎十

二年

仲夏

月金

沙顛

龍山

識

三
ノ
廿
五