

蘇秦
反
菱子
誰反
鰐魚
各反
椰子
遮
羊
瓠子
上
魚
音

護

得與衆僧迦繻那衣答曰七衆衣天人衣得受作迦繻那衣若人不解作迦繻那衣來問比丘應教若僧伽梨鬱多羅僧安陀會隨一衣得受作迦繻那衣十六日明相出將迦繻那衣裁來與衆僧比丘應語衣主須針線染色作衣比丘多少檀越聞已應供養作衣

善見毗婆沙律卷第十八

版八

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

迦繻那衣捷度問曰幾人得受迦繻那衣下至五人前安居人得受迦繻那衣破安居人後安居人不得異住處不得若住處不滿五人得喚餘寺衆僧足數受得足數客比丘不

仁甫

比丘飲食爲僧受迦繻那衣應知受衣法用若衣裁者應先浣與衆多比丘共割截縫治即日染成點淨已應受若多有人送迦繻那衣應受一衣餘應分應羯磨受僧持迦繻那衣與誰應與衣壞者若衣敗比丘多敗衣比丘中老者與若無老者曆數大者與不得

得受若住處有四比丘一沙彌安居欲竟爲沙彌受大戒得足成五人受迦繻那衣新受戒者亦成受一比丘四沙彌受戒亦如是若住處有五比丘若過五不解受迦繻那衣得餘處請一知法比丘使羯磨受迦繻那衣得爲羯磨自不受亦不得衣分法師問曰何人作迦繻那衣未成蓮華如來與一萬六千比

與慳貪者佛告諸比丘當知是持迦繻那衣羯磨法律中以說若衣未成應喚一切比丘共成不得說道德作留難惟除病者法師曰何以於迦繻那衣如是殷勤爲諸佛所讚故往昔有佛名爲蓮華有聲聞弟子名須闍多

丘圍繞共作迦繻那衣成已持衣比丘者捨
已所受持僧伽梨迦繻那我今持如是三說
三說已即持置體上偏袒右肩往至上座前
合掌向僧而說大德我以法持僧迦繻那衣
願僧隨喜上座從座起偏袒右肩合掌向僧
作如是說長老以法持僧迦繻那衣我隨喜
乃至下座亦如是說非僧受持迦繻那衣非
衆受持迦繻那衣一人持迦繻那衣僧隨喜
衆隨喜然後成持迦繻那衣若人持三衣與
衆僧持作迦繻那衣作是言若持迦繻那衣
者三衣悉屬隨施主語悉與受衣人餘衆僧
不得受迦繻那衣已攝僧得施受迦繻那衣

叔八

二

者輕物得分重物屬四方僧若同布薩界有
多住處不得別受迦繻那衣應和合一處受
一迦繻那衣法不得縫作應却刺作持所有
衣者未作持出界外者是餘寺也法師
曰受迦繻那衣已付已出界外爲安樂住故
作不還意者比丘出界外已見此住處有好

中多有比丘來去難白晝日得捨行法明相
未出應將四五比丘出界至擲石外還受行
法自僧我行摩那埵若干日以過餘若干日
在若界內有比丘出至其處應白若不白失
夜若比丘送受行法竟若還者應留一人待
明相出爲捨行法共還入寺如前法滿六夜

房舍或有知識作不還意先失住處後失功
德衣餘文句於律中已說我亦不作衣亦不
還者作念已住處及功德衣俱失作衣時失
所作衣者住處先失後失功德衣聞失者先
失功德衣後失住處斷望者先失住處後望
斷得所望非望而得者此文句前後轉易現

已得出罪出罪法於律本以說故不出尔時拘謫弥有一住處有二比丘一是律師一修多羅師時修多羅師入廁用洒瓮竟不去水覆瓮律師入廁見洒瓮不去水問修多羅師言誰入廁不去水覆瓮修多羅師答言是我律師言汝知罪相不修多羅師言我實不知罪相律師言汝得突吉羅罪修多羅師言若犯突吉羅罪我應懺悔律師言汝故作與不修多羅師言不故作律師言若不故作者無罪修多羅師聞律師言無罪律師還房語弟子言修多羅師不知犯不知不犯弟子聞師語已語修多羅師弟子言汝師不知犯不犯弟子聞語已向師說如是事修多羅師聞弟子語語弟子言此律師先言我無罪今言我有罪律師妄語修多羅師弟子聞師語已語

律師弟子言汝師犯妄語罪律師弟子聞語已向師說如是展轉成大鬪諍律師後得修多羅師便集衆舉修多羅師罪爲作舉罪羯

磨是故律本中說和合舉罪問曰世尊何以從座起以神通力不語諸比丘往舍衛國答言世尊在衆中若爲判者得理者歡喜不得理者便言世尊朋黨彼部誹謗如來言隨愛瞋因謗佛故死入地獄是故如來從座起去不爲其判拘謫弥捷度竟瞻婆捷度無解相言諍用六毗尼滅現前毗尼多覓毗尼憶念毗尼者爲愛盡比丘下至阿那含人不爲凡夫多覓毗尼者處處多覓知法比丘判故名舍羅非法舍羅多者收取唱言明日更行舍羅於其中間更覓如法伴黨若上座捉非舍羅者行籌者耳語語言上座年老何以捉非法籌當捉如法籌七滅諍法竟

比丘尼捷度何以如來不聽女人出家爲敬法故若度女人出家正法得五百歲住猶世尊制比丘尼八敬正法還得千年法師曰千年已佛法爲

都滅也答曰不都滅盡於千年中得三達智

復千年中得愛盡羅漢無三達智復千年中

得阿那含復千年中得斯陀含復千年中

須陀洹學法復得五千歲於五千歲得道後

五千年學而不得道萬歲後經書文字滅盡

但現剃頭有袈裟法服而已比丘尼捷度竟

重物不得分衆僧田園池井不得賣取餘物

惟除換易衆僧牀席器物不得分不得賣惟

除換易眼藥箇耳箇針線小刀子戶鈎鑰

錫杖小桓鐵器仗得分餘作器不得分惟除

斫楊枝斧除刀子革屣傘具得分若人布施

竹草及土不得分若人布施藥得分箱篋不

得分若人布施僧房中所用器物一切不得

分惟除盛油筩法捷度竟

大德舍利弗問優波離律行出品

舍利弗問優波離

幾罪以身得 幾罪以口得 覆藏得幾罪

相觸復有幾

優波離以偈答舍利弗

以身得六罪 口業復有六 覆藏得三罪

相觸得五罪

第二問

明相出幾罪 三唱復有幾 於此幾八事

一切聚有幾

叔八

五

答曰

明相出三罪 三唱有二種 於此一八事

一切聚有一

第三問

如來分別結

復有幾鹿覆

毗尼有幾相

毗尼重有幾

答曰

如來分別說

毗尼有二相

毗尼重有二

第四問

覆鹿亦有二

聚落間幾罪

度江復有幾

噉肉幾偷蘭

噉肉幾突吉

答曰

聚落間有四
九肉突吉羅
度江亦有四
一肉偷蘭遮

答曰

毗尼有二重
一白四羯磨

第八問

夜語幾得罪
受施復幾罪
晝日復有幾
布施得幾罪

波羅夷有幾
結二指有幾

答曰

夜語有二罪
受施得四罪
晝日亦有二
布施得二罪

波羅夷有二
結二指有二

六

第六問

幾罪對首悔
如來分別結
幾罪須羯磨
作已不可悔

打身有幾種
作白復有幾
和合地有二
失夜亦有二

答曰

五罪可懺悔
如來分別結
第六須羯磨
一罪不可懺

打身有二種
作白亦有二
因二破衆僧
作初有二罪

第七問

毗尼重有幾
幾白四羯磨
佛說身口業
非時幾穀味

殺生有幾罪
行媒有幾種
重語有幾種
罵詈有幾種

答曰

殺生有三罪
行媒事三罪

十一問

幾人受具戒
一語復有幾

答曰

三人不得受
一語亦有三

十二問

盜戒有幾罪
因棄擲有幾

叔八

答曰

盜戒有三罪
因棄擲有三

十三問

教比丘尼戒
衣有幾種衣

幾波夜突吉

於中幾有新

波夜提有幾

一切非一種

非前亦非後

語重有二罪
罵言亦有三

與衣二種罪
十四問

聚作有幾罪
滅擯復有幾

波夜突吉羅
波羅提有幾

答曰

聚作復有三
滅擯亦有三

佛說比丘尼
因乞生穀故

十五問

行時有幾罪

立時有幾罪

坐時有幾罪

眼時有幾罪

眠時有幾罪

同一時而得

答曰

姪戒有四罪

正斷亦有三

立時有四罪

行時有四罪

坐時有四罪

坐時有四罪

十六問

波夜提有幾

一切非一種

非前亦非後

答曰

教尼戒品中
與衣二種罪

十四問

波夜突吉羅

有四信佛說

答曰

波夜提有五 其類非一種 非前亦非後
一時俱得罪

十七問

有幾波夜提 一切非一種 非前亦非後
同一時而得

答曰

有九波夜提 其類非一種 非前亦非後
一時俱得罪

十八問

有幾波夜提 其類非一種 非前亦非後
如來分別說

八

答曰

有五波夜提 其類非一種 口語成懺悔
如來分別說

二十一問

有幾波夜提 其類非一種 發語名字悔
如來分別說

答曰

有九波夜提 其類非一種 聚性成懺悔
如來分別說

十九問

有幾波夜提 其類非一種 幾以口業懺
如來分別說

如來分別說

答曰

有九波夜提 其類非一種 一以口業懺
如來分別說

二十問

有幾波夜提 其類非一種 口語成懺悔
如來分別說

答曰

有五波夜提 其類非一種 發語名字悔
如來分別說

二十一問

有幾波夜提 其類非一種 聚性成懺悔
如來分別說

答曰

有九波夜提 其類非一種 聚性成懺悔
如來分別說

二十二問

第三罪有幾 因食復有幾 食時得幾罪
因食得幾罪

叔八

九

答曰

第三得三罪 因食有六罪 食時得三罪
因五食得罪

二十三問

一切第三過 謹事復有幾
至處復有幾 復問罪有幾

答曰

一切第三過 罪至有五處 善答罪有五

謹事亦有五

二十四問

論事復有幾 以幾法用滅 有幾不得罪

有幾處成善

答曰

論事復有五 以五法用滅 清淨有五種

三處中成善

二十五問

身業夜幾罪 乞食得幾罪

身業晝幾罪 見時得幾罪

答曰

身業夜二罪 乞食得一罪

二十六問

見恩有幾種 善行復有幾

依人成懺悔

驅出復有幾

答曰

見恩有八種 善行四十三

二十七問

妄語有幾種 發懺悔有幾

答曰

七日復有幾 波羅提舍幾

七日法有二 十二提舍尼

妄語有五處 懈悔復有四

二十八問

妄語有幾觀 外道有幾法

布薩有幾觀 使者有幾觀

答曰

妄語有八觀

布薩復有八

使者亦有八

外道有八法

二十九問

受戒有幾語

復有幾起敬

幾人應預座

教誠尼有幾

答曰

八語受具戒

起敬亦有八

預座復有八

八法教誠尼

三十問

幾人不應禮

不爲作叉手

有幾突吉羅

用衣復有幾

不爲作叉手

有十突吉羅

答曰

十人不應禮

不爲作叉手

有十突吉羅

用衣復有十

不爲作叉手

有十突吉羅

三十一問

有幾作不善

如來分別說

於瞻婆律中

一切不善作

答曰

十二作不善

如來分別說

於瞻婆律中

答曰

隨大德所問
我亦隨意答
問問中即答

三十二問

答曰

無有一狐疑
叔八

十一

答曰

十二作不善

如來分別說

於瞻婆律中

是名五罪

明相出得三罪者一夜六夜七夜十夜過一月明相出尼薩耆波夜提比丘尼獨宿明相出僧伽婆尸沙比丘自覆罪明相出突吉羅是名明相出得三罪

三唱二種一者比丘二者比丘尼當說戒時

三唱有罪不發露得突吉羅是名三唱二罪於律中具八事成罪者比丘尼波羅夷是一聚有一者戒序中說憶有罪應發露發露以堅牢故頭圓形油筭法者用角竹胡蘆貞木不得作男女形狀作狀憶囊覆地腳巾經行机囊掃箒糞箕染瓮瀝水器磨脚瓦石澡酒板盃支三枝盃支多羅葉扇如是諸物得作倒巨刻鏤諸變房及戶戶扇牕牖得用七寶作好精亦得一切房中施案無所禁礙惟除難房問曰何謂爲難房答曰有勢力王於他戒場立作故名難房應向住者言莫於此作房若苟執不從重向言莫於此作我

等作布薩自恣時即妨礙縱使堅者房亦不得安立如是故作不止語至三猶不應若衆多比丘有慙愧者剔壞此房惟置佛殿及菩提樹壞已物用次第舉置遣送與住比丘餘草使取若取者善不取草爛壞或爲惡人所燒壞者無罪住比丘不得責草直如是已破

檀尼迦

十一

屋檀尼迦復念欲更作往至守材人所主材者言此是王物修護國者城裏有所壞敗急難防豫或爲火燒或敵國來攻伐應擬以作諸戰具種種資用修儲是故藏舉此材段段餘者檀尼迦自用便斫斷段段恣意用或頭或尾婆娑迦羅者是婆羅門名也摩竭國臣者於國統領國事財富無量經歷有此大臣從國出按行城中諸材木婆那者是大臣豪貴喚小者爲婆那令人縛者此婆羅門往白王審實有與檀尼迦材不將至王所王答不與是故大臣而縛是時檀尼迦見

守材人已被縛見已生狐疑心彼人當爲我取材故而被王縛我當自往救其令脫是以日夜參承何以故守材人遣信至檀尼迦所味者蘇毗鹽以穀作得非時服是名穀一味一白四羯磨者差教誠比丘尼是波羅夷有二者一比丘二比丘尼是也和合地有二者一身和合二法和合失夜亦有二者一行波梨婆沙二行摩那埵是也結二指有二者一比丘尼洒淨二頭髮長不得過二指打身得二罪者比丘尼打身得突吉羅啼得波夜提是因二破衆僧有一羯磨二捉舍羅是初作有二罪者一比丘九初罪二比丘尼九初罪

叔八

十三

是作白亦有二者一白羯磨二單白殺生有三罪者人得波羅夷非人偷蘭遮畜生波夜提語重有三罪者教偷教死向人說得聖利法是名語有三重罵誓亦有三者若欲心罵女根穀道二僧伽婆尸沙罵餘身分得突吉羅是名三罪行媒有三罪者受語時得突吉

羅往說偷蘭遮還報得僧伽婆尸沙是名三罪三人不得受者一遠不聞二身分不具足三根不具足衣鉢不具足身分所攝十三難人是根不具足所攝聚作復有三者一別衆二白不成就三羯磨不成就是名三滅擯亦有三者一比丘尼以身謗人如葱地比丘尼有三者一比丘尼行姪三者行姪欲二沙弥壞沙弥就他穀道行姪欲一法不障道者是名滅擯三罪一語亦有三者一羯磨三人一時得戒是名三盜戒有三罪者五錢波羅夷四錢偷蘭遮三錢乃至一錢突吉羅是名盜三罪姪戒有四罪者一女相波羅夷死女半壞偷蘭遮不觸四邊突吉羅比丘尼以物作根自內根中得波夜提是名四罪正斷亦有三者一斷人命波羅夷二斷草木波夜提三自截男根偷蘭遮是名三因棄擲有三者有殺心棄擲毒藥若人得死波羅夷非人死偷蘭遮畜生死得波夜提是名三棄擲復有三比丘棄擲精僧伽婆尸沙棄

擲大小便生草上得波夜提水中淨地得突
吉羅湊唾亦如是是名棄擲三波夜提突吉
羅者教誠比丘尼至日沒得波夜提先說法
後說入敬得突吉羅有四信佛說者一房舍
二戒三如法作四不如法作是名四與衣二
種罪者與非親里具足比丘尼衣得波夜提

與不具足戒比丘尼衣得突吉羅不具足戒
者從比丘尼白四羯磨未從大僧白四羯磨
是名與衣二波羅提有八者比丘尼波羅提
提舍尼是波夜提突吉羅者比丘尼乞生穀
得波夜提食時突吉羅行時有四罪者比丘
與女人共期初去時得突吉羅至村得波夜
叔八

提比丘尼獨行去時得偷蘭遮至村得僧伽
婆尸沙立時有四罪者比丘尼共男子立在
屏處得波夜提申手外得突吉羅若比丘尼
明相欲出不隨伴去住離申手內偷蘭遮申
手外得僧伽婆尸沙坐眠亦如是波夜提有
五者酥油蜜石蜜脂五器各受過七日服得

五波夜提罪其類非一種者酥蜜等也非前
亦非後者取聚置一處并服一時俱得罪有
九波夜提者乞九種美食一乳二酪三酥四
熟酥五油六蜜七石蜜八肉九魚是名九種
其類非一種各異也非前亦非後者因食時
俱得罪一時食也有五波夜提者其五波夜
提其類非一種以口業懺悔一時懺悔得減
有九波夜提者乞九種美食得九波夜提罪
其類非一種者酥油魚肉相異以口業懺者
九波夜提罪一語懺便得滅也有一五波夜
提者發語名字懺列罪名而懺悔有九波夜
提者取姓成懺悔者列罪名而懺悔第三得
三罪者隨舉比丘尼三諫不捨波羅夷比丘
被僧三諫不捨僧伽婆尸沙比丘比丘尼惡
見三諫不捨波夜提因食得六罪者云何得
六罪一爲飲食故自禡得過人法二爲飲食
故行媒三爲飲食故言若人住此寺者得道
果不自道名字故得偷蘭遮四爲飲食故無

病乞食五爲飲食故比丘尼無病乞食犯波羅提提舍尼六爲飲食故比丘無病乞飯得突吉羅罪是名因食得六罪食時得三罪者比丘食人肉偷蘭遮象馬龍狗等肉突吉羅罪比丘尼食蒜得波夜提罪是名食時三罪因五食得罪者比丘尼知男子染汚心從乞得人肉得蒜得美食象馬肉受染汚心男子食僧伽婆尸沙噉人肉偷蘭遮噉蒜波夜提乞美食波羅提提舍尼象馬等肉突吉羅是名因五食得罪一切第三過者比丘尼隨舉初諫不捨突吉羅一羯磨不捨偷蘭遮二羯磨不捨波羅夷是名三諫三罪罪至有五處者比丘尼隨舉白不捨突吉羅一羯磨不捨偷蘭遮二羯磨不捨波羅夷若欲破僧三諫不捨僧伽婆尸沙惡見三諫不捨波夜提是名五罪善答罪有五者比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼五衆具有三諫不捨罪諍事亦有五者五衆俱有四諍論事復有五者論

五衆諍事以五法用減者五衆減五衆諍事清淨有五種者五衆犯罪懺悔得清淨三處中成善者僧處衆處白衣三處無諍是名善也身業夜二罪者比丘尼與男子共夜入屋申手內波夜提申手外突吉羅身業晝二罪者比丘尼晝日與男子共屏處申手內波夜提申手外突吉羅見時得一罪者比丘故看女根得突吉羅罪乞食得一罪者比丘無病不得爲身乞食得突吉羅罪見恩有八種者於拘琰彌捷度已說依人成懺悔者五衆悔罪要因人得悔驅出說有三者一覆藏二未懺悔三惡見善行四十三者擯人行四十三法得入衆不行此法不得入衆妄語有五處者波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮波夜提突吉羅七日法有二者七日藥受七日法出界外是名二十二提舍尼者比丘尼八波羅提提舍尼比丘四波羅提提舍尼合十二懺悔復有四者提婆達多遣人害佛供養阿菴留陀

優婆夷離車子衆僧爲作覆鉢羯磨娑婆伽
比丘此四種人就佛懺悔妄語有八觀者發
心欲妄發口成妄語妄語竟知是妄語隱藏

所知妄道餘事前人知解邪心是名觀也布

薩復有八者八戒也使者亦有八者調達以
非法欲破僧僧差具八德人往說調達所作

非佛法僧是調達所作也外道有八法者外

道欲出家行波利婆沙八法者不往五不應

行處聞讚佛法僧歡喜八語受具戒者比丘

尼白四羯磨比丘白四羯磨起敬亦有八者

比丘尼八敬法也豫座復有八者大衆集時

上座八人次第坐餘者隨坐八法教誠尼者

比丘有八德堪教誠比丘尼十人不應禮比

丘尼式叉摩那尼沙弥尼優婆塞優婆夷犯

戒人眼人食人大小便嚼楊枝人十人不爲

作者如前十種人不得作叉手有十突吉羅

者若爲上十種人作禮及叉手得突吉羅罪

用衣復十者十種衣聽著十二作不善者白

不善非法別衆非法和合衆法別衆白羯磨
中有四非法白二羯磨中有四非法白四羯
磨中有四非法三四合十二非法

善見毗婆沙律卷第十八

叔八

簪縫_{上子今反}

眼弥_{失音逢}

筭_{失音同}

籠_{必迷反}

箱篋

下苦指枉_{吉反}

十七末

平江路磧沙延聖寺

施中鈔三定助刊經文集平功德上酬

清字伏觀本寺刊雕大藏經板發心捨

佛祖之恩下報生成之德乞保色身康健災障蠲消法

界冤親咸成妙果大德十年九月日意願