

頻伽大藏經

九洲圖書出版社

臺灣九州圖書出版社

是爲放論毘陀羅尼門若常若無常

龍羅尼門若樂若苦是爲戲論觀

若淨若不淨是爲戲論觀陀羅尼

寂靜者不寂靜是爲戲論觀三

地門若所遍知若非所遍知是修

脫門者常持無常是爲戲論也無

天

大正

无边·X·无边

不遠千里而來觀空解脫

知不足齋叢書

不與地無異

見作行也乃

而皆不叙而足焉

頻伽大藏經第四十册目錄

○善見律毗婆沙 續前 四〇・一

卷第十四(四〇・一) 卷第十五(四〇・九) 卷第十六(四〇・二一) 卷第十七(四〇・三二) 卷第十八(四〇・四一)

○毗尼母經 八卷 失譯人名附秦錄 四〇・五一

卷第一(四〇・五一) 卷第二(四〇・六一) 卷第三(四〇・七〇) 卷第四(四〇・八〇) 卷第五(四〇・九〇) 卷第六(四〇・九九) 卷第七(四〇・一一二) 卷第八(四〇・一二一)

○律二十二明了論 一卷 佛陀多羅多造 陳真諦譯 四〇・一三二

○鼻奈耶 十卷 姚秦竺佛念譯 四〇・一四五

序(四〇・一四五) 卷第一(四〇・一四六) 卷第二(四〇・一五六) 卷第三(四〇・一六一) 卷第四(四〇・一六九) 卷第五(四〇・一七六) 卷第六(四〇・一八五) 卷第七(四〇・一九二) 卷第八(四〇・二〇二) 卷第九(四〇・二〇七) 卷第十(四〇・二一七)

○解脱戒經 一卷 元魏瞿曇般若流支譯 四〇・二二九

○佛阿毗曇經出家相品 二卷 陳真諦譯 四〇・二三九

卷上(四〇・二三九) 卷下(四〇・二五二)

○舍利弗問經	一卷	失譯人名附東晉錄	四〇・二六三
○優波離問佛經	一卷	劉宋求那跋摩譯	四〇・二六九
○佛說目連所問經	一卷	宋法天譯	四〇・二八〇
○佛說犯戒罪報輕重經	一卷	後漢安世高譯	四〇・二八一
○佛說迦葉禁戒經	一卷	劉宋沮渠京聲譯	四〇・二八二
○大比丘三千威儀	二卷	後漢安世高譯	四〇・二八三
○沙彌十戒法并威儀	一卷	失譯人名附東晉錄	四〇・三〇四
○沙彌威儀	一卷	劉宋求那跋摩譯	四〇・三一四
○佛說沙彌十戒儀則經	一卷	宋施護譯	四〇・三一九
○沙彌尼戒經	一卷	失譯人名附後漢錄	四〇・三二一
○沙彌尼離戒文	一卷	失譯人名附東晉錄	四〇・三二四
○佛說優婆塞五戒相經	一卷	劉宋求那跋摩譯	四〇・三二六
殺戒第一(四〇・三二六) 盜戒第二(四〇・三二九) 淫戒第三(四〇・三三一) 妄			
語戒第四(四〇・三三一) 酒戒第五(四〇・三三二)			
○佛說戒消災經	一卷	吳文謙譯	四〇・三三三
○大愛道比丘尼經	二卷	失譯人名附北涼錄	四〇・三三五
○佛說苾芻五法經	一卷	宋法天譯	四〇・三五一

○佛說苾芻迦尸迦十法經 一卷 同譯……………四〇・三五三

○佛說五恐怖世經 一卷 劉宋沮渠京聲譯……………四〇・三五五

○佛說目連問戒律中五百輕重事 一卷 失譯人名附西晉錄……………四〇・三五六

印度大乘宗經論

○瑜伽師地論 百卷 彌勒菩薩說 唐玄奘譯……………四〇・三九三

本地分

卷第一(四〇・三九九) 卷第二(四〇・四〇八) 卷第三(四〇・四一七) 卷第四

(四〇・四二四) 卷第五(四〇・四三一) 卷第六(四〇・四三九) 卷第七(四〇・

四四七) 卷第八(四〇・四五四) 卷第九(四〇・四六一) 卷第十(四〇・四七〇)

卷第十一(四〇・四七八) 卷第十二(四〇・四八八) 卷第十三(四〇・四九八)

卷第十四(四〇・五〇九) 卷第十五(四〇・五一九) 卷第十六(四〇・五二九) 卷

第十七(四〇・五四〇) 卷第十八(四〇・五四九) 卷第十九(四〇・五六〇) 卷第

二十(四〇・五七一) 卷第二十一(四〇・五八三) 卷第二十二(四〇・五九三) 卷

第二十三(四〇・六〇一) 卷第二十四(四〇・六〇九) 卷第二十五(四〇・六一八)

卷第二十六(四〇・六二八) 卷第二十七(四〇・六三八) 卷第二十八(四〇・六

四七) 卷第二十九(四〇・六五七) 卷第三十(四〇・六六七) 卷第三十一(四〇・

六七六) 卷第三十二(四〇・六八四) 卷第三十三(四〇・六九四) 卷第三十四(四

〇・七〇二) 卷第三十五(四〇・七一五) 卷第三十六(四〇・七二四) 卷第三十

七(四〇・七三五) 卷第三十八(四〇・七四七) 卷第三十九(四〇・七五七) 卷第
四十(四〇・七六五) 卷第四十一(四〇・七七五) 卷第四十二(四〇・七八四)

善見律毘婆沙卷第十四

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

爾時佛住舍衛國給孤獨園精舍。汗他家有二比丘。一名馬師。二名滿宿。於雞陀山住。此是聚落名。此二比丘恒於此聚落寺中料理。寺舍因管理。故與諸白衣言語來往。無有慙愧。汗他家比丘者。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。卽與出家。與具足戒。誦波羅提木叉。竟滿五臘。更得二件。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。有時飢饉。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。瞻葡華樹。闍提華。求利華。如是衆多華。以華果。唵卹諸居士。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。汝於此國多處種華果樹。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。住處多種華果樹。以唵卹諸居士。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。無有慙愧。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。或自漑灌。或教人漑灌。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。唯作淨語。不犯。若爲僧作園。及自作園。若種樹。爲蔭涼。故皆用淨語。若種種華果。唵卹白衣男女。自種教人種。悉突吉羅。若爲佛僧種。不犯。唯除不得掘地傷種。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。讚經。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。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。爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍。時問者見無人。時間優婆夷。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。見毘舍佉母多兒孫。男女如此。皆共評論者。其是好。若有嫁娶。各來迎取。以爲法。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。獨與女人共牀坐也。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。可作蟲惡語。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。

次至三十尼薩者。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。三者僧伽梨。是名三衣。法師曰。解說三衣於耆陀迦耆婆品。當廣說。用餘衣入聚落者。入房著異衣。入聚落著異衣。如是乃至九種衣。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。若得袈裟染治帖淨。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。求作和上。或作阿闍梨。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。有八事捨迦絺那衣。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。若一一衣者。何謂爲六一者。驅磨二者。古貝三者。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。大德僧憶念我比丘某甲。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。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。尼師檀覆瘡衣。敷具手巾。朱羅波利迦羅衣。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。尼師檀受持不須說淨。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。廣二肘一掌肘。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。尼師檀受持一不得二。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。不犯牀褥薦席隱囊氈氍。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。長邊一礮手內穿。不失。安陀會。廣邊四指內穿。不失。長邊一礮手內穿。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。三衣有二重。一重穿一重不穿。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。若袈裟大減。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。此以物補。應須說淨。若以小物補。不須說淨。說淨有二種法。一者對而淨。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。此僧伽梨置既久而生撫壞。於是長老阿難。按行諸房見撫衣。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。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。如毘梨吒毘林。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。得著無罪。若見比丘不捨懺悔。隨著一笑。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。爲師持衣隨和上行。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。

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。犯尼薩者。罪若二十九日。得所望衣。細先衣。蠱先衣。說淨。新得衣。復得一月。爲望同故。若望得衣。蠱復得停一月。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。說淨。若不受持。不說淨。至明相出時。尼薩者。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。尼薩者。此戒因緣本起。如第一尼薩者。無異。廣說竟。

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍。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。父親者。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。白四磨羯。受具足戒。是名比丘尼。故衣者。下至經身。是名故衣。浣尼薩者。若比丘教比丘尼浣。若作竈。燻水。覓蘊鑽火。隨所作。一一比丘。得突吉羅。罪若浣。竟尼薩者。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。染尼薩者。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。得尼薩者。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。得尼薩者。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。犯尼薩者。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。比丘犯尼薩者。罪突吉羅。罪若使衆多非親里比丘。尼浣。衆多尼薩者。若比丘尼。從比丘尼。僧得具足戒。不從大德。得具足戒。如五百

諸釋女使此比丘尼浣突吉羅罪無罪者若浣革屣囊鉢囊隱囊帶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

爾時佛在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盜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唯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纏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去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者唯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此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是得遮身

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衣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垢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

善見律毘婆沙卷第十四

善見律毘婆沙卷第十五

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

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綆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伐者伐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。已令知者。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。若與飲食。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。尼薩者。若一日一往一索。如是得六日。往若一日一往六語。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。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。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。若居士待金銀布。施衆僧。教作飲食衣服湯藥。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。即還付與淨人。若

居士布施隨處用。比丘不得迴換。若迴換餘用者。突吉羅罪。若施作房舍住處無食。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。得何以故。爲守護住處。故雖爾不得盡用。若居士布施田池。比丘不得受。云何不得受。比丘語居士言。比丘法不得受田池。居士語比丘言。此田池中。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。使洗浴澆灌。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。不得自爲身故。居士及請人作飲食。若得亦不得食。法師曰。往昔有一比丘。在質多羅山住。欲得麤食。出庭前見諸居士。以水泥地現爲麤相。發口言。云何得如是麤明日供衆僧。居士卽解已。便還家中。作如是麤明。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。爲米甘果飲食。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。若不知勿妄示也。若有人布施衆僧。奴不得受。若言施淨人或言執事人得受。若衆僧淨人。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。橋除耶敷具者。平地布置。以酢漿灑雜者。乃至雜橋除耶一毛。尼薩耆。橋除耶毛者。糸中微細者是也。此敷具是毼作。非織物也。法師曰。次第文句易解耳。