

毘尼止持會集

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

清刻龍藏佛說法變相圖

序

謙一

夫毘尼是正法之壽命者蓋由戒淨僧真性
遮之業而無染覆道弘德備權實之教而克
闡揚自行利他越苦海而登彼岸紹先啓後
續慧命以振玄猷故曰毘尼住則正法住也

謙一

不然則五邪因禁八穢殉身虧僧寶之尊稱
失福田之淨德上無模楷下闕規繩縱能聚
衆庶悉屬附法魔外欲令正法久住豈可
得乎體範繫荒隈學漸往哲謬承先囑力樹
戒幢因念律海汪洋學人難討爰搜諸部之
精要詳明止持之大成雖未盡源庶幾便覽
所冀同志諸賢須遵七聚嚴護以防非當欽
四依知足而進道則五濁世戒香芬馥於大
地六和衆法雨霈澤於人間所謂毘尼住世
則正法住世不亦然乎

時

順治己丑年前安居日滇南鷄足必芻讀體識於寶華山之觀西軒

毘尼止持會集

凡例

一律分衆部起自異執哲人弘範理合融收按舍利弗問經中舍利弗言如來正法云何少時分散如是既失本味云何

奉持少時者謂佛滅度三四百年中佛言摩訶僧祇其味純正其餘部中如被添甘露諸天飲之但飲甘露棄於水去人間飲之水露俱進或時消疾或時結病其讀誦者亦復如是多智慧人能取能捨諸愚癡人

不能分別文是知諸部之分出乎異見取捨之法識自聖言故茲集雖以曇無德部為宗然於他部互有發明者悉採用之此亦南山律祖集大成之式也問既云摩訶僧祇其味純正何不宗之反宗四分豈非飲添水之甘露耶答茲藏中四十卷之僧祇者上古諸師皆判為略本故所不宗蓋文少義闕而又不合二百五十戒數故也今宗曇無德四分律者蓋是南山聖師之所宗故自唐以降皆弘通故二百五十戒相悉具足故犍度有歸無紊亂故余今宗之復何疑焉

律制嚴詳譯文重沓初機簡闊不無浩繁之歎今為便覽故節要文然於義理

並無增損

一戒因事制有緣方興故於條下先出犯
緣須知栴檀林中會無散木靈山會上
豈有凡夫斯皆大權示現密護僧倫請
佛制戒助揚法化如閱讀者當生欽信

慎勿眇視以取慢尤故善見毘婆沙律
云若長老聞此不淨行慎勿驚怪何以

故如來憐愍我輩為結戒故說此惡言

若不說者云何得知波羅夷偷蘭遮突

吉羅若法師為人講聽者慎勿露齒笑

若有笑者驅出何以故佛憐愍衆生金

口所說汝等應生慚愧心聽何以笑

一諸部翻譯音雖不同義實無別由其五
天各異語有重輕今皆倣古所述或註
文下或贅卷末以省檢討

一五篇戒相各有根本等流性罪遮罪並
所起煩惱性謂本性是罪遮謂因制方
犯又性罪惟染心中作若遮罪通染不
染惟薩婆多論明其本流獨善見律判
其性遮據律攝中出其煩惱今於每戒下
有無咸依藏錄一無私增若准義推例

亦可曉

一每戒之下約有八科一制戒緣起二依
律釋文三結罪重輕四兼制餘衆五應
機隨開六會採諸部七經論引證八附
事便考然此八科有無不定臨文自見
至於戒條正文書皆頂格餘者俱下一
字若用本部但標律云或第幾分等字
若用他部則別標名以識之便於稽考

藏函

一律有止作二持止持惟顯開遮之法作持方攝誦戒之規有依佛陀耶舍所譯說戒別本而成集者斯乃用別集廣止作不分今此集專覈止持一門故但明二百五十戒相所以卷首不錄布薩偈文和白等法至於作持說戒篇中自當錄附釋之庶無釋於止作也

一經通餘說律唯佛制等覺已下猶非所堪況諸小聖輒敢措詞良以如來行果極圓窮盡衆生輕重業性是故毘尼唯佛制立自餘下位但可依承不同經論許容他說故余欽此無敢穿鑿釋義出事皆如律藏成文重治輕開咸遵金口所說

綱要

一經教利生普被諸有或在天上龍宮或居祇園驚嶺或在王臣舍宅或於曠野林泉惟觀根器應緣化導凡從聽者曾無遮掩律則不爾若於他處有犯必在僧中結戒縱尼有漏制亦憑僧一則令諸比丘慚愧欽遵謹護無作次則遮障外人恐生譏嫌不敬僧倫是故毘尼乃佛內制獨大僧持猶如國王秘藏匪許外臣所知若白衣沙彌設先覽者後欲登壇不聽進具由犯賊住是名重難所以戒因緣經序云天竺持律不都通視唯諸十二法人堅明之士乃開緘牒而共相授耶舍見囑見誨諄諄人可使由之不可使知其言至切乃自是也文遍來義學兼講僧律不揀白衣沙彌槩容

謙一

五

坐聽雖云法施實為犯法欺侮嚴制罪
將焉逃所冀凡為師承及居上座若睹
白衣沙彌翻閱律部並此集者當慈語
教誡使勿披覽此則自他俱利法道可
昌

一戒德難思功逾衆行初因極果以為元
基淨邦樂報以為根本險途示迷此為
良導苦海得濟此為舟航由是賢聖所
修諸佛所證乃至人天暫樂惡道永離
無越乎戒故我釋迦世尊始自鹿苑終
於鶴樹五時所演一大藏教多讚戒法
不特一佛推重毘尼即十方三世一切
如來出現利生說法皆然若離戒修行
冀超三界猶無足欲行無翅欲飛無船
欲渡詎可得也

一戒有三種果因互成論得不同據用則
共謂第一波羅提木叉戒即律儀戒第
二禪戒即定共戒定是靜攝入定之時
自然三業調善諸惡不起第三無漏戒
即道共戒道是能通發真以後自無毀
犯如初果耕地蟲離四寸是道共力此
二戒法既是心上勝用力能發戒道定
與律儀並起故稱為共今毘尼藏正詮
律儀亦攝定道由持淨戒禪定智慧功
德發生則律儀為因定道為果由禪無
漏力性業遮業悉得清淨則木叉為果
定道為緣故律中令諸比丘增心增慧
薩婆多論云此波羅提木叉戒若佛出
世則有佛不出世則無禪無漏戒一切
時有波羅提木叉戒從教而得禪無漏

謙一

八

戒不從教得又波羅提木叉戒但佛弟子有禪戒外道俱有夫能維持佛法有七衆在世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木叉而為根本禪無漏戒不爾是故於三戒中最為殊勝

一持律者須知輕重開遮決斷疑悔始令正法久住不斷故第四分云有五法名為持律一知犯二知不犯三知輕四知

重五廣誦二部戒又五法四如前五廣誦毘尼又五法四如前五謂住毘尼而不動又五法四如前五諱事起善能滅除又善見律云律師有三法一本毘尼藏謂為律師者必本於毘尼諷誦通利句義辯習文字不忘然後可以教授於人所以稱之為律師也二堅持不雜謂

為律師者當懷慚愧堅持法律於毘尼藏所有文句義疏悉皆通達若有問者次第而答不相雜亂所以稱之為律師也三受持不忘謂為律師者於毘尼藏所傳之師須知次第授受之由若佛授優波離如是次第師師相承乃至於今其名字或能盡知或知一二而不忘失所以稱為律師也

一比丘戒相雖曰小乘然學大乘者未有不遵故南海寄歸云大乘小乘律檢不殊齊制五篇通修四諦若禮菩薩讀大乘經名之為大不行斯事號之為小所云大乘無過二種一則中觀二乃瑜伽中觀則俗有真空體虛如幻瑜伽則外無內有事皆唯識斯並咸遵聖教孰是

孰非同契涅槃何真何偽意在斷煩惑
濟衆生豈欲廣致紛紜重增冗結依行
則俱昇彼岸棄違則並溺生津西國雙
行理無乖競又云浮囊不洩乃是菩薩
本心勿輕小愆還成最後之唱理合大
小雙修方順慈尊之訓防小罪觀大空
攝物澄心何過之有或恐自迷誤衆准
教聊陳一隅空法信是非虛律典何因
見慢

一今所集卷專為初學若為師者切莫樂

簪厭繁謹閱斯帙為盈須覽全藏博究
二持庶可高樹戒幢大振法鐸苟未徹
諸急欲師人多乖聖制律有大呵

毘尼止持會集卷第一

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

將明斯律依賢首宗畧開十門一教起因緣二藏乘所攝三教義通局四辨定宗趣五教所被機六總釋題目七別解戒相所

謙一

八

言門者收攝無壅名之為門俾依門入解

通達無滯凡所釋義則有所宗歸也

初教起因緣者有通有別所言通者謂如來惟為一大事因緣出現於世則一代時教總其大意惟欲衆生開示悟入佛之知見今此律者欲令衆生以波羅提木叉戒入佛知見故故謂之通

別則專就此律復有十義為教起所因一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四未信者令信五已信者令增長六難調者令

調順七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久住

一攝取於僧者謂於世人衆姓之內若有篤信男女等入正法中深生敬信樂為苾芻以成僧衆令取僧寶果故

二令僧歡喜者律攝云為僧伽極善謂既入善說法

律之中而知僧尊堅固道志暢悅持戒蕩滌凡情能令善法極增勝故

三令僧安樂者謂依禁戒清淨活命三慧自淑五邪不干以七法財還信施債德業

謙一

九

漸增不為施所墮故

四未信者令信者謂持禁戒性遮清淨四儀整肅譏誚不興令未信者知歸佛道使耶見輩正信發生故

五已信者令增長者謂嚴淨律儀梵行可

軌如教化利慈威可欽能令久淹佛法者
景仰歸從愈增淨信故

六難調者令調順者律攝云為折伏惡人謂有一類
名字比丘及一類雖具信心煩惱業習強
者今以輕重律儀諫治調伏令知非自責
隨順衆僧故

七慚愧者得安樂者謂清淨律儀調難調
者令知足慚愧樂持戒僧一界六和身心
無擾得適悅進道故

八斷現在有漏者謂諸惡發業皆由潤生

今以淨戒防止功用能違現行乾枯業種

不起煩惱斷除苦因故

九斷未來有漏者謂依淨戒定慧發生心
無染污永斷漏種不受後有得證僧寶果
故

十令正法久住者謂令清淨僧寶種性相
續不息如法宣說廣利人天展轉相教正
法得以久住故以上別中十義皆准律攝
釋者是為此教結制之因 薩婆多云如
來以此十義結戒者順此十利功德得此
十利功德若持一戒將來得一戒果報兼
得十利果報如是一切戒當分別而非一
切通得此十利功德也初明教起因緣竟
二藏乘所攝者已知此戒有如是因未審
藏乘之中各何屬攝先明藏攝次明乘攝
攝一先明藏攝者有二一三藏二二藏且初三
藏者

一修多羅或云修妬路亦名素咀纏此纏
契經契者契理契機經者以貫攝為義貫
謂貫穿所應知義攝謂攝持所化之機故

此教於三學中所詮定學 二毘奈耶此
齧調伏謂調練三業治伏過非亦名鼻奈
耶鼻齧去奈耶齧真去若干非而就真故
曰真也降伏此心息此心忍不住故曰真
也降伏戒也息定也忍智也亦名毘尼齧
滅又云調御使心行調善也此教於三學
中所詮戒學 三阿毘達磨舊云阿毘曇
訛也阿毘是對義達磨法義合言對法謂
能對者是妙慧通漏無漏所對者是法通
世出世法此慧對向涅槃法復能對觀了
四諦法法之所對故名對法此教於三學
中所詮慧學梵語比吒此云藏即包含攝
持之義非藏無以積錢財非藏無以蘊文
義故上三典皆名曰藏今此戒者正屬毘
奈耶藏非如他經分攝故

十一

二藏者一菩薩藏二聲聞藏不列緣覺者
攝歸聲聞故今此戒者正屬聲聞藏亦分
攝菩薩藏蓋聲聞人未發大心容可不學
菩薩戒而菩薩人未有不學聲聞戒故
次明乘攝者乘有五乘一人二天三聲聞
四緣覺五菩薩乘者運載為義通教理行
果謂依教解理依理起行依行證果行果
正運教理助運五皆名乘由力有大小載
有遠近故分為五 一人乘者涅槃經云
多思慮故名人雜心論云意寂靜故名人
謂受三皈五戒修下品十善運載衆生越
於三途生於人道其猶小艇繞過溪澗
二天乘者俱舍論云光潔自在神用名天
謂受持三皈五戒修中品十善非定相應
運載衆生越於四洲生欲界天與四禪定

相應生色界天與四空定相應生無色界天猶如小船越於江河 三聲聞乘者聲

謂佛音聲聞謂耳根發識聽聞佛聲四諦之法故名聲聞 四緣覺乘者以慧覺了十二因緣之法亦名獨覺謂出無佛世雖

不稟至教自悟無生故名獨覺修四諦十二因緣法門皆能運載衆生越於三界到

有餘涅槃成阿羅漢及辟支佛皆如大船越大江河 五菩薩乘者梵語具云菩提薩埵菩提覺義薩埵有情義合言覺有情以悲智為本修六度法門運載衆生越於三界三乘之境至無上菩提大般涅槃之彼岸如乘大舶越於大海今此戒者正攝聲聞乘非餘乘所攝二明藏乘所攝竟三教義通局者已知藏乘所攝如是未審教

義當復云何其中分二初約教局論次推義通論

卷一

十一

龍藏

初約教局論者世尊一大時教有稱性隨機權實開會方便演說義各淺深今依賢首所判不出五教 一小教此教以隨機故但說人空不說法空縱說法空亦不明了但依六識三毒建立染淨根本唯論聲聞乘故名為小教 二始教由第二時但明於空未盡大乘法理故名之為始第三時定說三乘不言定性聲聞無性闡提成佛故亦名分教於中廣說法相少說法性所說法性亦是相數是大乘之初門故曰始教 三終教言定性聲聞無性闡提悉當成佛方盡大乘至極之說名之為終以稱實理亦名為實於中少說法相多說法

性雖說法相亦會歸性是大乘終極名為終教 四頓教此教明一念不生即名為佛不依地位漸次而說名之為頓於中不說法相唯明真性一切所有唯是妄想一切法界唯是絕言名為頓教 五圓教此

註一

十三

教所說唯是無盡法界性海圓融刹塵無礙即華嚴所談名為圓教今此戒相正為衆生癡所覆故遂起貪瞋邪見十使縛纏汨沒四流昇沉九地是以六識三毒為染根本故如來愍此為制毘尼令治伏三毒防護七支修生空觀斷分別俱生二種我執超越三界證阿羅漢果是為六識反染而為淨根本義屬小教正阿含攝非餘四教故曰局也

次推義通論者謂此戒相雖曰小教若以

義推則通乎圓故法華玄義云開麤者毘尼學即大乘學式義式義即大乘第一義光非青黃赤白三歸五戒十善二百五十皆是摩訶衍豈有麤戒隔於妙戒戒既即妙人亦復然汝實我子即此義也 文益圓人受法無法不圓一色一香無非中道低頭合掌悉是道場孰曰戒相而非圓頓且如來化緣事畢仍遺教云汝諸比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉如聞遇明貧人得寶當知此戒則是汝等大師若我住世無異此也斯乃開顯之後顧命之言必局小教豈其然乎三明教義通局竟四辯定宗趣者已知教義通局如斯未審宗趣當何所取宗者言之所尚曰宗趣者宗之所歸曰趣亦有總別

總則此毘尼教以反染成淨止作為宗以盡諸有漏解脫為趣按薩婆多論云比丘二百五十戒一切衆生上各得七戒以義分別有二十一戒如一衆生上起身口七惡凡起此惡以三因緣一以貪故起二以瞋故起三以癡故起此三惡三七二十一

謙一

十四

惡反惡心得戒一衆生上得二十一戒色一切衆生亦復如是有五種子中破一粒麥損一粒粟斷一根果摘一枝葉隨所斷所破各得一罪隨得罪處反罪得戒得爾所戒本受戒時不殺一切草木一切草木上盡得戒色如不掘地一微塵上得一戒色三千大千世界下至金剛地際一一微塵上得一戒色如是二百五十戒中若衆生非衆生類上得戒多少以義而推可以

類解大若非遵制防止則不能增定慧淨諸有漏若非如律作辦則不能反惡業而成淨戒故漏盡解脫即獲果證是故反染止作漏盡解脫正是今教中所崇所尊所主之宗趣也

別則互舉若舉法為宗令得人為趣謂律藏所詮雖意皆明了須待比丘信敬躬行以辯深義是其所趣若舉人為宗令知法為趣謂具信登壇雖名為僧寶須當精窮五篇徹究二持知其所歸四辯定宗趣竟

謙一

十五

五教所被機者宗趣既辯已知所歸未審此教所被何機是故再明教所被機教乃聖人被下之言機是依教修行之士教分有五准前所明機別有三謂上中下而於

者謂開化指示權實性相善惡因果化導之機通在家出家今此毘尼非彼化教唯是制教制約行業制善令行制惡令斷示持犯相明諸學處所被之機不通在家獨制僧徒正被中下之機亦可兼於上者故今分三一正被二隨被三漸被一正被者毘尼總收二部一制比丘僧二制比丘尼僧比丘僧始自須提那子以降具足二百五十禁章比丘尼僧緣從憍曇彌八敬以來三百四十八戒漸備其僧部中攝尼而尼部中攝僧間有同制別學同制同學蓋由僧尼性習各殊故佛於正被中復異也二隨被者式義摩那沙彌沙彌尼此三雖曰小衆居必依隨二僧食隨僧分法隨僧學是故二僧戒內於後俱隨有制但

令知惡莫作是制當遵若犯輕重條章通云一突吉羅仍有擯懲故悞不同名之小三衆隨律威儀所謂兼制今故為隨被也三漸被者漸謂漸次若有上根稟戒機非中下本為志求佛果不似耽樂寂滅由

遵聖制楷定律規不躡僧寶以故先秉息慈次入僧數然後方圓菩薩三聚淨戒是知聲聞身戒即菩薩心戒之基菩薩心戒即聲聞身戒之本未有身戒不淨而欲心戒清淨者也所以圓通會上波離尊者云
謙一
我以執身身得自在次第執心心得通達然後身心一切通達得證圓通故今以上根次第稟戒而攝漸被中也五明教所被機竟

六總釋題目者前五義門已知今當釋題

就中分四初出律藏源流二明五部所弘
三釋四分戒本四釋止持會集也

初出律藏源流者審夫娑羅喝滅之後豐
德結集之初五百漏盡比丘僧同於畢鉢
羅窟內大迦葉白僧問法優波羅依制讀
宣誦如來言詞滿八十因而號曰八十誦
律原無衆部之殊其分張衆部者蓋自惡
王滅法之後復有善王重興佛教羣黨互
爭故分二部從二部中復分十八久後流
傳惟餘五部此則八十誦律是為鼻祖二
部為支分十八五部是其派衍也按舍利
弗問經云云何世尊為諸比丘所說戒律
或開或遮後世比丘比丘尼等云何奉持
佛言如我言者是名隨時在此時中應行
此語在彼時中應行彼語我尋泥洹大迦

葉等當為分別為比丘比丘尼等大作依
正如我無異此懸記迦葉五百結集也又云後有孔雀
輸柯王孫名弗沙蜜多羅滅我法教害我
僧徒彌勒菩薩以神通力接我經律上兜
率天得蟲行神捧山壓王及四兵衆王種
四兵一時滅盡後有王出性甚良善彌勒
菩薩化作三百童子下於人間以求佛道
從五百羅漢諮詢受法敷羅漢上天接取經
律還於人間國土男女復共出家比丘比
丘尼還復滋繁時諸比丘好於名聞極力
諍論抄治我律開張增廣互相是非求王
判決王集二部行黑白此乃諍之法若要舊者可取黑籌若要新者可取白籌時取黑
者多白者少王以皆是佛說好樂不同不
得共處學舊者多從以為名為摩訶僧祇

也學新者少而是上座從上座為名為他
俾羅也此懸記律分二部也又文殊問經云世尊入
涅槃後未來弟子云何諸部分別云何根
本部佛言未來我弟子有二十部能令諸
法住二十部者並得四果三藏平等無下
中上譬如海水味無有異如人有二十子
真實如來所說文殊師利根本二部從大
乘出從般若波羅蜜出初二部者一摩訶
僧祇此言大眾老少同會共集律部也二體毘履此言老
苗人同會共出律部也我入涅槃後一百歲此二部

當起從摩訶僧祇出七部於此百歲內出
一部名執一語言所執與僧祇同故云一也於百歲內
從執一語言部復出一部名出世間語言
稱讚於百歲內從出世間語言出一部名
高拘梨柯是出律主也於百歲內從高拘梨柯
出一部名多聞出律主有於百歲內從多
聞出一部名只底舸此山名出律主居之於百歲內
從只底舸出一部名東山亦律王居也於百歲
內從東山出一部名北山亦律王居也於百歲
摩訶僧祇部出於七部及本僧祇是為八
部於百歲內從體毘履部出十一部於百
歲內出一部名一切語言律主執三世有
言也此卽五部故一切可厝語於百歲內從一切語言出
一部名雪山亦律王居也於百歲內從雪山出
一部名犢子律主姓也此卽五部於百歲
內從犢子出一部名法勝律主於百歲內
從法勝出一部名賢律主於百歲內從賢
部出一部名一切所貴律主為通人所重也於百歲
內從一切所貴出一部名菴山律主於百
歲內從菴山出一部名大不可棄律主初
生母棄

之於井父追尋之墮墮不死故云不可棄又名能射此卽五部中之彌沙塞部於百歲內從大不可棄出一部名法護律此卽五部中之彌無德部於百歲內從法護出一部名迦葉比律主姓也此卽五部中之迦葉維部於百歲內從迦葉比出一部名修祐路句律主執修祐路義也此謂

樣

十九

體毘履部出十一部及體毘履成十二部佛說此祇夜摩訶僧祇部分別出有七體毘履一是謂二十部十八及本二悉從大乘出無是亦無非我說未來起此上經記從二部中復分十八部也偈中言無是亦無非者唯華嚴會玄記云謂以隨情執故無是四諦等更無異說故無非或但各自言是豈名實是故云無是各互非他有是非或可依之修行無不獲益故云無是亦無非也又南海寄歸傳云諸部流派生起不同西國相承大綱唯四一聖大眾部分出七部二聖上座部分出三部三聖根本

說一切有部分出四部四聖正量部分出四部亦是從本分出十八部也其間離分出沒部別名字事非一致此不繁述又俱舍論云過去迦葉佛時佛父訖栗枳王夢見一衣堅而且廣有十八人各執少分四向爭挽衣猶不破因問彼佛佛言此表當來釋迦如來弟子分佛正法成十八部雖有異執而真法尚在依之修行皆得解脫文是知部雖多分義皆可取若欲細覈各所宗執當閱十八部論部執異論異部宗輪論此三論出北藏窮字五

二明五部所弘者諸部流分雖有十八其可久行不過五部按翻譯名義集云世尊成道三十八年赴王舍城國王食訖令羅云洗鉢失手擲鉢以為五片諸比丘白佛

佛言鉢破五片表我滅後毘尼分為五部也又舍利弗問經佛言部分如是衆多以後流傳唯餘五部各舉所長名其服色摩訶僧祇部勤學衆經宣講真義以處本居中應着黃衣今律四十卷是其支分也曇無屈多迦即無通達理味開導利益表法殊勝應着赤色衣薩婆多部此云一博通敏達以導法化應着皂衣有十誦律六十卷其根本說一切有部皆此部攝迦葉維部此云重葉維空觀全部未至或云未曾翻譯精勤勇猛攝護衆生應着木蘭衣律止有解脫戒本一卷或云彌沙塞部此云不著禪思入微究暢幽密應着青衣有五分律三十卷據此經文卽此五部若准他經凡列五部皆無摩訶僧祇部却有婆蹉富羅部此云犢子上古有仙染犢生子未如賢首疏云總別六部僧祇是總五部

跋一

二十

是別此摩訶僧祇部行解虛通不生偏執偏順五見以通故故知摩訶僧祇是總五部是別通則六部也今此方唯存四部缺迦葉維及犢子部其餘善見毘尼母薩婆多論摩得勒伽優波離問經等俱是諸部支屬皆可覽也然斯五部旣佛預記無勞致疑有所是非譬如一燈出百千燈雖燈隨物異而光照無殊至於破闇除冥功用則一是故五天諸國隨宗一律各競進業皆獲道果東夏傳來四部俱行精持戒軌咸躋聖域謙一云自非聖化通立何以使之然乎故別舉五部明其所弘也

三釋四分戒本者已知部彙固多行唯五部未審今者所弘何部故次明之中復分四一出宗主二釋四分三釋律義四出譯

時一出宗主者此四分宗主名曇無德此翻法藏又云法密由師舍容正法如藏之密故又云法護護者防護即密藏義也師乃采菽氏之裔體毘履之支

二釋四分者此律全部有六十卷分為四大分自首卷至二十一卷止名第一分其中所明比丘二百五十戒法自二十二卷至三十六卷止名第二分前之九卷乃明比丘尼三百四十八戒法後六卷明受戒犍度說戒犍度梵語犍度此翻法聚以相類之法聚而歸一也自三十七卷至四十九卷止名第三分其中所明安居自恣皮革衣藥迦繻那衣拘臘彌瞻波呵責人覆藏遮破僧滅諍比丘尼法法共十六犍度

自五十卷至六十卷終名第四分其中所明房舍雜法五百結集七百結集調部毘尼毘尼增一共六犍度今於四分之中單明第一分比丘戒法也

三釋律義者一大制教通名毘尼五部所

出通名曰律梵語毘尼此翻滅然滅有三義一滅業非謂不殺盜等故律中
有犯是尼有諱毘尼二滅煩惱煩惱是發業之本故律云調伏貪等令盡是故如來制增上戒學三得滅果故經云戒淨有智慧便得第一道南山云毘尼翻調伏及滅者是從功用為名非正譯也正翻

謙

王

云律律者法也從教為名斷割重輕開遮持犯非法不定俗有九流法流居一故世律法皆約刑科道與俗違刑名乃異至於處斷必依常法故翻毘尼為律也

四出譯時者此四分律乃姚秦時北天竺

罽賓國佛陀耶舍尊者共竺佛念所譯緣
佛陀耶舍先於本國誦四分律不費梵本
而來秦司隸校尉姚爽欲請尊者譯出姚
主以其無梵本難可證信衆僧多有不同
故未許之羅什法師勸曰耶舍甚有記功
數聞誦習未會脫誤於是姚主即以藥方
一卷民籍一卷並可四十紙許令其誦之
一日便集僧執文覆之乃至銖銖人數年
記不謬一字是時衆咸信伏由是耶舍口
誦梵音佛念筆受成文即以弘始十二年
譯出為四十五卷又云四十四卷今分為
六十卷若支法領所譯者止有三十卷然
今已失矣據唐圓照律師傳則弘始五年
壬寅歲耶舍譯出成四十五卷至十一年
歲次戊申支法領又從西國將梵本來於

譙一

主

長安中寺重讐校殆十四年辛亥譯畢成
六十二卷

四釋止持會集者宣祖云持戒之心要唯
二轍止持則戒本最為標首作持則羯磨
結其大科後進前修妙宗斯法故今統閱
諸部撮畧正文會集止持用益將來共扶
頽幢以樹正法也六總釋題目竟

毘尼止持會集卷第一

音義

序

匏繫上音庖瓠屬莧匏味苦瓠味甘也言
六十卷若支法領所譯者止有三十卷然
今已失矣據唐圓照律師傳則弘始五年
壬寅歲耶舍譯出成四十五卷至十一年
歲次戊申支法領又從西國將梵本來於

匏繫上音庖瓠屬莧匏味苦瓠味甘也言
而不食大約今人用匏
繫者孔子曰吾宜匏瓜也哉繫之
無用之義也

而
不
食
大
約
今
人
用
匏
繫
者
孔
子
曰
吾
宜
匏
瓜
也
哉
繫
之
無
用
之
義
也

居於荒山也

立猷下音由

道也

五邪一詐現異相謂諸比丘違佛正教於世俗人前詐現奇特之相

謂諸比丘以辯口利詞辯人揚己自逞功德
令所見者心生敬信而求利養

三占

而能懷佩妙道為世福田是為初淨德也
壞相好其形好去世俗之塵衣著如來之法服具
情永割心精勤修道以報父母生成之德兼能為世
福田是為第二淨德也
三委棄身命無所顧惜惟務一心求證能道兼能為世
福田是為第三淨德也
四委棄身命無所顧惜惟務一心求證能道兼能為世
福田是為第四淨德也
五志求大乘謂出家之人能委棄身命無所顧惜惟務一心求證能道兼能為世
福田是為第五淨德也
六常懷濟物之心專志勤求大乘之法度脫
一切有情為世福田是為第六淨德也
七模楷模木生於周公塚上其葉春青夏赤
子塚上其餘枝凍而不屈以質得其直也楷木生孔
子此二字取義苦正與直可為法則
八芻丘此香草也出於雪山具有五德以喻比
惠業之蘿也
九法度人延縕不絕也
十一體性柔軟以喻比丘能折伏身語
十一蔓旁布以喻比丘傳
十二三蕃香遠聞以喻比
十三比丘戒德芬馥為衆所聞也
十四能療疾
十五不背日光以喻比丘正見
十六比丘戒德芬馥為衆所聞也
十七能療疾
十八不背日光以喻比丘正見
十九比丘戒德芬馥為衆所聞也
二十能療疾
凡例

經通餘說 大智論云一佛說謂如來金口
菩薩承佛神力加被所說三仙說謂佛會
中諸大仙人從佛入道誓弘佛化宣揚正

法四諸天說謂帝釋每於善法堂上為利天人演說般若五化人說謂三乘聖人隨機現化如羅睺羅化作金輪王而度城東老母先讚福果因緣後說大乘妙法等覺已下等覺者一生補處菩薩之名如今彌勒菩薩是也下地皇之雖與佛等然有極細一品無明未盡故措置猶補菩薩言下者指下位九地三賢措去也

細要

三

十一

十二法人 即頌陀十二行也 又名杜多此
翻抖撒亦翻修治亦翻淘汰十二法者一住阿蘭若處二常乞食三次第
乞食四受一食法五節量食六中後不飲
果漿蜜漿七普糞持衣八但三衣九塲體
住十樹下止十一露地坐十二但坐不卧
纖勝上音兼下音纖繩也 謂東籬之纖勝也
可使口此出論語今僧用之謂初受戒人
藏知其所從結戒之由蓋六羣比丘等皆
是大權示現曲為未世而示犯緣誠恐愚
者不達認為實義學 演義之師深入險途
事反生放縱險者險阻途者途路
此喻三途惡道也 來昔與提婆達多俱為鹿王住處各統羣
鹿五百餘時國王畋遊原澤菩薩鹿王前

諸鹿為汝代汝遂至王門國王問由鹿具客情王聞歎曰吾主不仁死無日矣乃告急菩薩曰身雖鹿汝雖應死子未次也鹿王怒曰誰不保命雖鹿王曰悲哉慈母之心思及未形吾今爲諸鹿不復輸命即以其林鶴樹如來出世說法利生化緣事訖於娑羅雙樹間二月日入涅槃雙樹皆悉變白猶如鶴色波羅提木義此翻別解脫律攜云別解脫者由依別解脫經又云隨順解脫此據平如說修行於下等九品諸惑漸次斷除又見修煩惱其類各多於別別品而能捨離名別解脫由惑漂沒三界有情為此先因勤求別解脫經又云隨順解脫此據平中觀即龍樹宗世稱法性宗瑜伽即薩婆証涅槃故又云保解脫立名隨順有為無為二種果故又云保解脫謂戒淨有智慧如一則中觀二乃瑜伽相應也翻冗結冗者不解也結浮囊不洩渡海海中羅刹從乞一半亦不聽許至乞宗世稱法相宗以瑜伽師地論為宗故名浮囊也昔有商人持囊漫海海中羅刹從乞乃乞一半亦不聽許至乞

一緣亦不從願何故命在囊故浮囊若死不生死苦海設遇蒙染羅刹假求一願亦終不從何故命在戒故戒若有破則漏生死是故護戒若此如來涅槃令諸比丘以戒為師依戒而住故云最後之唱若輕細過放蕩無拘是違教非佛弟子聊陳一隅謂物有四隅舉遺教云摩得勒伽此翻也摩夷智母以其能生智故

卷

僧寶果即漏盡阿羅漢也 三慧自澈澈者善也和慧者一聞慧由從善知故處得聞經律論以因聞故能生無漏聖慧 二思慧由能思惟經律論及從善知識所聞法義皆能生於無漏聖慧 三修慧謂既已聞法恩

惟義趣卽當隨順修習因
此終皆能生無漏聖慧
種出世法財也若一切衆生行此七法資
成道果故謂之財謂信能決定
受持正法以為佛道之糧二進財謂未
能見真歸理而一心精進求出世道以為
成佛之資三戒財謂戒為解脫之本能
止防身口意之惡非以為成佛之資四
慚愧財慚者慚天愧者愧人謂既
能慚五聞財

八無所有處地生空亦曰人空即我空也
九非非想處地謂凡夫妄計五蘊是
我強立主宰引生煩惱這種種業佛為破
此計故說五蘊無我二乘悟之入無我理
是名二我執一俱生我執謂於五陰等決
生空中強立主宰妄執為我與身俱生是
名俱生我執二分別我執謂於計我法中
分別我執能行善行惡等事而起執著是
名此翻蘋蕪入聲論跨也
分別我執式義云學蹤儒云學不蹤等鼻

其當制宜受命而不受詞者也。出於行人之官。八雜流兼儒墨。合名法。出於議官。九農流播百穀。勸耕會晏。桑者也。出於農稷之官。闢也。

佛陀耶舍師罽賓國人婆羅門種也年十
三出家嘗與其師遠行曠野逢虎其師欲
走避師曰此虎已飽必不侵人俄而虎去
前行果有噉嚼餘蹟其師密異之年十五
日誦經二三萬言有羅漢重其聰明恒乞
食供之嗣從舅氏習五明諸論世間法術
靡不綜閑後受沙勒國太子供養待遇隆
厚乃辭去東適龜茲尋羅什蓋什曾在沙
勒國受學於師而師甚重之也時師被符
行不克因命弟子取淨水咒藥洗足乘夜
而發走數百里始旦問弟子何所覺耶曰

惟聞疾風耳國人追不及方至姑臧而羅什又入長安長安乃秦主姚興也興聞師名即盛禮聘之師不受笑曰明旨既降便應載馳然禮越待士既厚脫如羅什見處則不敢聞命蓋興嘗媵妾逼什故也使還覆興歎其幾慎重信敦喻師方允至長安

譙

天

跋陀曇摩難提等翻譯諸經質斷疑字音義自世高支謙以後莫踰也故在姚苻二代為譯人之宗關中名德咸嘉推焉後復自出菩薩瓔珞十住斷結及曜胎中陰等經始就治定意多未盡遂爾遘疾卒于長安

譙

日興自出候延於逍遙園中遂與羅什出十住經并四分律長阿含等經也師儀容端雅而髭赤色尤善毘婆沙時人號赤髭毘婆沙既為什之師亦稱大毘婆沙後還外國不知所終
媵音胤送女從嫁也凡送皆曰媵

竺佛念師涼州人弱年出家志業清堅外和內朗有過敏之鑒少好游方備貫風俗華梵音義莫不兼通故義學之譽雖闕洽聞之聲甚著符氏建元年入長安與僧伽

毘尼止持會集卷第二

謙二

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

七別解戒相者蓋前五門是推演教義第六門是分別題目教義題目既已朗然則當正解戒相凡諸沙彌受持十戒以為具

説二

一

戒之基本已登壇近圓時重在白四羯磨感發戒體次乃為說戒相保護其體故今將釋戒相明持先出無作戒體無作者天台大師云戒體者不起而已起則性無作假色磐公釋云謂此戒體不起則已起則全性而性修交成必有無作假色無作一發任運止惡任運行善一作之後不俟再作故云無作文言無作假色者十一色法各有假實就法處所攝色中唯定果色名為實色表無表色並名假色善惡二戒各

有表及無表表即名作無表即名無作今且釋善戒互跪翹勤名為身表三說乞戒名為語表衆僧和合同集戒場亦名身表白四羯磨亦名語表由此作法受得清淨戒體成比丘性為意家所緣任運恒得止行二善故云一作之後不俟再作名為無作假色也此無作戒體從第三羯磨畢時便得於一切男女邊得不婬色於一切情非情邊得不盜色於一切有情邊得不殺色於一切有情邊得不欺誑色乃至於一切地得不掘色於一切草木得不壞色於一切酒得不飲色如是二百五十戒法一各周法界故出家功德經明一日一夜持戒功德不可窮盡正由此妙善戒法偏以法界為所緣故是則無作戒體是法處

色是無漏色有漏五蘊色身為依無漏五蘊戒身為依有漏色身從父精母血和合而生是色處假色無漏戒身從三師七證羯磨而得是法處假色所以和尚名為力

生正從能生戒身以得名耳得此戒身便同僧寶能使天龍尊奉神鬼欽承邇來授受體則迷而莫知相則晦而罔諳欲企道基堅固梵行精瑩何可得焉故今先出戒體而令授受不虛保護清淨也

次正解戒相准律分八初波羅夷法二僧伽婆尸沙法三不定法四尼薩耆波逸提法五波逸提法六波羅提提舍尼法七衆學戒法八滅諍法

初波羅夷法共有四條僧祇律云波羅夷者義當極惡謂更無事重於此者總以三

義釋之一退沒由犯此戒道果無分故二不共住非但失道果而已不得於說戒羯磨二種僧中住故三墮落捨此身已墮阿鼻地獄故

律云犯波羅夷者譬如有人截其頭終不能還活斷多羅樹心終不復更生長如針鼻缺不堪復用如大石破為二分終不可還合多羅此樹若斷其心即便枯死永不發生根本律云波羅市迦者是極重罪極可厭惡嫌棄不可愛若苾芻亦繞犯時即非沙門非釋迦子失苾芻性乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不可救濟如截多羅樹頭更不復生不能鬱茂增長廣大故名波羅市迦

律攝云波羅市迦者是極惡義是他勝義

纔犯之時被梵行者所欺勝出家近圓為除煩惱今破禁戒反被降伏又能害善品使消滅故又復能生惡趣之罪故名波羅市迦又被非法軍而來降法王之子受敗

近圓者圓謂涅槃受此丘戒則

於他既失所尊故名他勝

能親近涅槃故名近圓

薩婆多論云波羅夷者名墮不如意處如二人共鬪一勝一負犯此戒者不聽懺悔畢竟永墮負處又如焦穀種雖種良田勤加溉灌不生苗實犯戒亦爾雖勤加精進

終不能生道果苗實故

佛說犯罪輕重經云犯波羅夷罪如他化

自在天壽十六千歲墮泥犁中

按論云人百年為彼一畫夜於人間數九十二萬一千六百

萬年

此年數必譯快音義中辨

此泥犁即焰熱地獄謂

獄卒置罪人鐵城中火然熑爛燒炙衆生故此但名其有間若謗三寶五逆等罪壽一大劫墮八無間獄也

第一婬戒

婬者汚穢交遘鄙陋不堪之事名非梵行亦名不淨行准善見云此是性罪不受佛戒世間法爾有罪以犯佛戒則重犯國禁則輕輕者國制强奸者斬和奸者笞婬男者杖重者佛制不論男女等一有樂欲心行婬則墮三塗窮劫極苦非同世刑不可

譲二

四

言喻

若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住

緣起蓋心隨境轉戒依事制若境幻心空

則情忘理顯所以戒結五篇皆由有漏生起而大聖乘時制為學處故善見律云未有漏者如來結戒衆生生誹謗想云何瞿曇沙門如諸聲聞弟子悉是貴姓或是王位捨於財物宮殿妻子眷屬不惜身命皆是知足無所希求云何瞿曇反以波羅提木義繫之是瞿曇未善別世人故言如此若結戒者世人亦不生敬重之心譬如醫師未善治病見人始欲生癱未大成就輒為破之破已血出受大苦痛以藥塗之瘡即還復醫謂曰我為汝治病當與我直病人答曰此癱醫師若是我病可為我治我本無病強為破肉令血流出生大苦痛反責我直詎非詎耶聲聞弟子亦復如是若先結戒而生誹謗我自無罪強為結戒是

故如來不先結戒若有漏者是時如來當為諸弟子結戒文以是義故每戒之下先出緣起又制戒之後復有緣起而加制者亦有緣起而開制者故五篇之內有一制數制之不同今此戒有三制律云佛在毘舍離時迦蘭陀村須提那子持信堅固出家為道時世穀貴乞食難得須提那子將諸比丘詣迦蘭陀村乞食母聞子歸往勸捨道還家再三不允乃令與婦安子使種不斷便捉婦臂將至園中三行不淨時須提那子行不淨已常懷愁憂同學問知其故具白世尊世尊集諸比丘以無數方便呵責言汝所為非非威儀非沙門非淨行非隨順行所不應為汝須提那云何於此清淨法中乃至愛盡涅槃與故二行不

淨耶告諸比丘寧以男根著毒蛇口中不持著女根中何以故不以此緣墮於惡道若犯女人身壞命終墮三惡道何以故我無數方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除散欲熱越度愛結我說欲如火如把草炬亦如樹果又如假借猶如枯骨亦如段肉如夢所見如履鋒刃如新瓦器盛水著於日中如毒蛇頭如轉輪刀如在尖標如利戟刺甚可穢惡佛呵責已與諸比丘結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信五已信者令增長六難調者令調順七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法久住若說戒者當如是說若比丘犯不淨行行婬欲法是比丘波羅夷不共住此是創制也

如是結戒已時有跋闍子比丘愁憂不樂淨行即還家共故二行不淨行諸比丘白佛佛集僧呵責云汝癡人犯波羅夷不共住若有餘比丘不樂淨行聽捨戒還家若欲復出家於佛法中修淨行應度令出家受大戒由此更結不還戒戒羸不悔之語此是第二制也後復有一乞食比丘依林中住與雌獮猴共行不淨按行比丘見已白佛如上集僧呵責乃更結共畜生之文此是第三制也准僧祇律云佛成道五年冬分第五半月十二日中食後因須提那子制此婬戒按西域分三際從十二月春際從四月十六日至八月十五日為夏一際八月十六日至十二月十五日為冬今准此方正當十月二十七日也律攝

云由癡故因婬煩惱及婬事故制斯學處

然以一切煩惱皆依無明不覺故生無明即癡也所以一一戒中佛莫不訶云汝癡人所為非而癡實是犯戒之根源也 又結戒必要集僧者准薩婆多論有五義一佛現不自專輒二佛不集衆籌量輕重而後結戒但共衆和合令罪者心伏三如國王持國雖得自在凡有國事與諸忠臣議之國得久住佛法王亦爾雖於法自在為持佛法故凡有法事集衆共知法得久住

四以為肅現在當來弟子凡は僧事不問有力無力要問衆詳宜不得專獨五諸佛法爾不獨一佛 又集僧已佛知而故問知時而問知而故問者一以佛常法二以佛無事不知欲令前人伏罪順自言治法三以為安衆生故佛無事不知無事不見

戒即結一切善法也

釋義文分三節若比丘是泛指受持具戒之人下皆准此共比丘下正明所犯之事是比丘下結成所犯之罪接智度論云比丘義

初得戒即言此丘以三羯磨發善律儀破惡律儀故言破惡若連就行解戒成形非惡定除心亂慧悟想虛能破見思之惡二怖魔義既能破惡魔羅念言此人非但出我界域或有傳燈化我眷屬空我宮殿故生驚怖通而言之三魔亦怖三乞士義乞是求之名士是清雅之稱出家之人內脩清雅之德必須遠離四邪淨命日居福利告求資身以成清雅之德律明八種比丘

同和尚同阿闍黎同和尚者謂彼比丘或受戒或同戒臘也 同已之和尚或同一師同阿闍黎亦爾也

捨諸梵行捨律捨學事

受居家法我作淨人我作優婆塞我作沙彌我作外道我作外道弟子我非沙門非釋種子若復作如是語我止不須佛佛於我何益離於佛所如是乃至學事亦如是若復作餘語毀佛法僧乃至學事便讚歎家業乃至非沙門非釋子以如是語了了說者是名捨戒若不作是了了語者是名不還戒若顛狂捨戒心亂捨戒痛惱捨戒戲笑捨戒皆不名捨戒若顛狂心亂痛惱症聲人前捨戒中國人邊地人前捨戒邊地人中國人前捨戒若天龍鬼神睡眠人死人無知人前捨戒若自不語若語前人不解如是等皆不名捨戒戒羸者律

云若比丘愁憂不樂梵行欲得還家厭比丘法意在家乃至樂欲作非沙門非釋子法便作是言我念父母兄弟姊妹婦兒村落城邑田園浴池我欲捨佛法僧乃至學事我欲受持家業乃至非沙門非釋子法是謂戒羸不自悔者謂於如來戒法無為不悔說是 力能持內懷愁憂欲法律攝云行謂聖道淨謂涅槃由八正行方能證會作不淨行正違彼故 捨戒是謂戒羸而捨戒不淨行者是婬下至畜生者可行婬處是也薩婆多論云與女人文會 受欲具足與畜生女文會樂欲情薄是故言下至畜生三惡道是五道之邊下故言畜生 云何名波羅夷譬如斷人頭不可復起比丘亦復如是犯此法者不復成比丘故名波羅夷廣釋准前 云何名不共住有二共住同一羯磨同一說戒不得於是二事中

住故名不共住

結罪是中犯者若於人婦非人婦畜生婦
若於人女非人女畜生女若於人二形非
人二形畜生二形三處作不淨行大便道
小便道及口中

若於人黃門非人黃門畜生黃門若於人
男非人男畜生男二處行不淨行大便道
及口中如是比丘有姪欲心初入盡波羅
夷方便而不入盡偷蘭遮

若如上所堪行姪境有隔有隔有隔無隔
無隔有隔無隔無隔有隔謂以物裹而入盡波羅夷
若比丘姪意向人睡眠婦女若死形未壞
多未壞大便道小便道及口若初入皆得
波羅夷如是非人婦乃至畜生男亦如是
若爲怨家強捉比丘或自謂令已或他謂他

君持此云瓶

行不淨行於初入入已出三時中隨
有一時生受樂心即得波羅夷受樂者如渴得飲不受樂者如好淨人以種種死屍繫其頸上
君持口中行不淨行皆偷蘭遮君持此云瓶

若道作道想道作道疑道作非道想皆波
羅夷謂除三道其餘臍下股若非道道想非道疑皆偷蘭遮非真軍持泥團地空等是也

若比丘教比丘行不淨行若作教者偷蘭
遮若不作教者突吉羅突吉羅謂以若准義犯此戒
要具四緣方成本罪一有姪欲心二全情
境三入道四受樂若不具如律有開
偷蘭遮者准善見律云偷蘭名大遮言障
善道後墮惡道體是鄙穢從不善體以立
名者由能成初二兩篇之罪故也明了

論解偷蘭爲麤遮即爲過麤有二種一是重罪方便二能斷善根所言過者不依佛立戒而行故言過也然中復分從生獨頭十誦律云從初篇生重應一切僧中悔若初篇生輕二篇生重應界外四比丘衆

中悔若僧殘生輕一比丘前悔今且就從生而論其獨頭三品並懺悔法詳明於作持中 經云犯偷蘭遮如兜率陀天壽四千歲墮泥犁中人間四百年後天一晝夜於人間數五萬七千六百萬年此泥犁即嗚叫地獄謂獄卒捉罪人擲鐵鎧中嗚咷大叫故此偷蘭遮若開聚則別列第三如歸篇則總攝

兼制比丘尼波羅夷此是同制同學戒式义摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯小三衆犯姪殺盜妄四性重罪

二

十二

戒同制式义摩那
小三衆犯姪殺
大盜妾四性重罪

會採僧祇律云若向五衆及白衣言我捨

佛法僧捨共住等皆名捨戒 又云若言

捨過去未來佛捨過未經論捨過未僧捨

多比丘皆不名捨戒得偷蘭遮罪

若言捨過去未來法捨此經論是名捨戒

外道亦各言有佛法若實欲捨佛法假言

捨外道佛捨外道法不名捨戒得偷蘭遮

罪 若言捨過未多比丘捨一比丘越毘

尼罪若言捨過未一比丘越毘尼心悔

若言捨阿闍黎不名捨戒得偷蘭遮罪

本律

言捨阿闍黎亦成捨者以原受戒時十僧

不滿不得戒故若欲還戒自捨十中一人

皆可此中唯言捨和尚方成捨者以本得

戒時依和尚而生戒身是從根本所生處

捨也須知和尚在前當依僧祇若和尚遠

處異方應依本部法華內珠開遮隨時

若作是念我不如捨佛法僧作外道彼心

念口言未決定向他人說是名戒羸若說

戒羸事者語語偷蘭遮罪復作是心念口言我捨佛者勝乃至我習本俗人者勝是名說戒羸事語語偷蘭遮罪

五分律云若言我當行外道儀法語語偷蘭遮若言我當行白衣儀法突吉羅是不名捨戒若口言我捨戒是名捨戒

薩婆多論云受戒時須三師七僧捨戒於一人前便捨者謂求增上法故則須多緣多力捨戒如從高墜下故不須多也又受戒如得財寶捨戒如失財寶譬如入海採寶無數方便然後得之及其失時賊盜水火須臾散滅捨戒亦爾

又僧祇律云若比丘行婬若買得若催得若恩義得知識得調戲得試弄得未更事得如是一切得而婬者波羅夷 比丘以

染污心欲看女人得越毘尼心悔若眼見若聞聲犯越毘尼罪相觸得偷蘭遮罪乃至入如胡麻波羅夷若身大雖入不觸其邊者得偷蘭遮罪若女人身裂為二分就二分行姪者偷蘭遮罪繫縛令合行

謙二

十四

姪者波羅夷若欲心隨女人後行步步越毘尼罪欲心與女人隔壁語語越毘尼罪

又五分律云若比丘行姪外方便內出不淨內方便外出不淨波羅夷

若男形觸女形及半珠已還不問失精不失盡重偷蘭生女死女非處行姪腋下股間得重偷蘭生女死女若壞墮蟲食於中行姪俱得重偷蘭若非人畜生男及黃門欲作姪偷蘭輕重亦爾

此戒大乘同制大乘雖許懺悔如梵網須見好相或復得遇佛菩薩等為說深法頓發大心如淨業障經維摩詰經然必具大慚愧生大厭離絕不覆藏篤切悔過者乃可承當此事則與此中比丘學悔原相似也若無恐怖心決斷心雖是大乘豈容輒通懺悔若夫見機得作止謂在家菩薩非謂比丘菩薩戒本具有明文請詳觀之

引證首楞嚴經云若諸世間六道衆生其心不姪則不隨其生死相續姪心不除塵

薩婆多論云方便偷蘭遼有輕有重輕偷蘭者欲作重姪謂所起姪煩惱猛勝也若起還坐輕偷蘭發足趣女未捉已還及捉已失精乃至嗚抱皆輕偷蘭男形垂入女形已來未失精亦輕偷蘭若失精得重偷蘭

不可出縱有多智禪定現前如不斷逕必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女梵網經云寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行 又云故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其腳跡一切世人皆罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異薩婆多論云寧以身分內毒蛇口中毒有三事害人有見而害人有觸而害人有吞噉害人女人亦爾有三種害人善法若見女人心發欲想滅人善法若觸女人犯僧殘罪滅人善法若共交會犯波羅夷滅人

善法若為毒蛇所害害此一身若為女人所害害無數身二者毒蛇所害報得無記身女人所害害善法身三者毒蛇所害害五識身女人所害害六識身四者毒蛇所害故得與行籌說戒得在十四人數一切羯磨女人所害不與僧同此事五者毒蛇所害得生天上人中值遇賢聖女人所害入三惡道六者毒蛇所害故得沙門四果女人所害正使八正道水滿於世間猶如大海於此無益七者毒蛇所害人則慈念而救護之女人所害衆共棄捨無心喜樂天龍善神一切遠離諸賢聖人之所詶責以如是因緣故寧以身分內毒蛇口中終不以此觸彼女人

附考律云若比丘比丘尼若犯波羅夷已

都無覆藏心當如法懺悔與學戒羯磨奪

三十五事盡形行之若衆僧說戒羯磨時

來與不來無犯若更犯重應減擯

毘尼

母論云此比丘從今羯磨已名為清淨持戒者但此一身不得超生離死證於四果

亦不得無漏功德然障不入地獄耳

此與學悔

羯磨必須稱量觀
機於作持中詳明

第二盜戒

盜者偷竊有主財物奪人外命最不端之
媿事此是性罪縱不受佛戒世間法爾有
罪第違國禁則輕國制劫盜者流配竊盜
者發配犯佛戒則重報墮三塗苦畢仍償
若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨
不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若
驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅

謀

十七

夷不共住

緣起佛遊羅閱城耆闍崛山中時城中有

陶師子比丘字檀尼迦在靜處止一草屋

彼入村乞食後有取新人破屋持歸乃和

泥作全成瓦屋取柴薪牛屎燒之屋成色

赤如火佛制不得作全成瓦屋作者突吉

羅救諸比丘往詣打破檀尼迦乃詐摩竭

國守材人取瓶沙王所留要材持去大臣

白王王念不應以少材而斷出家人命但

訶責放去彼諸臣不伏居士譏嫌有少欲

比丘白佛世尊集僧以無數方便訶責已

知而故問迦樓比丘王法盜幾許應死迦

樓答云五錢應死世尊為諸比丘隨王法

盜五錢應死集十句義結戒 僧祇律云

佛成道六年冬分第二半月十日食後為

瓦師子達臘迦制此戒達臘迦即櫛尼迦
域冬分第二半月十日准此方正當九月初十日也乃梵音輕重耳

律攝云此由

癡故因畜積事畜積煩惱制斯學處

釋義文分二節若在村落下正明所犯之

事是比丘下結成所犯之罪律云比丘義

如上村落者有四種村一者周市垣牆二

者柵籬三者籬牆不周四者四周屋

亦名聚落

謂人所聚居有巷陌之處

閒靜處者村外靜地

即靜空地

謂地也僧祇律云空地者垣牆院外除聚落界盡名空地聚落界者去離不遠多是

衆行踪跡到處盡名聚落界

五分律云

聚落外盡一箭道有慚愧人所便利處是

名聚落所行處不與者物主不捨盜者以

錢王舍城國法盜五錢已即入死罪佛依

錢此法總制瞻部洲內現有佛法處限五錢得重罪若國不用錢准直五錢物成罪是

羅什法師翻譯十誦時以西域一銅錢准直六小錢大錢五箇共該八十小錢准直五錢

偷盜心取隨不與取法者若五錢若直五

夷不共住如上此不與取律有多種今畧之不出七法若自手取若看取若遣使

取有主有主想取非暫用取非同意取若

重物盜心取舉離本處處者若地處謂

地中伏藏未發出七寶金銀真珠瑠璃璧
玉磚磧碼瑙生像金銀及衣服等物若復
餘地中所須之物有主 若地上處謂七
寶乃至衣服等不埋若復有餘地上所須
之物有主 若乘處謂象乘及馬車步四
種若復有餘乘如是等乘上若有七寶乃
至衣服等若復有餘所須之物有主盜取
若取乘從道至道從路從道至非道路至非路

講二十九

從非道至道從坑中至岸上從岸上至坑
中 若擔處謂頭擔肩擔背擔若抱若復
餘擔此諸擔上有七寶乃至衣服等所須
之物有主盜取若復取擔同上取乘作五句 若

虛空處謂若風吹毳若劫貝乃至麻絲等
輕物及諸鳥若復有餘所須之物有主
若土處謂樹上牆籬上及衣架繩牀褥枕

地敷上有金銀七寶乃至衣被等若復有
餘所須之物有主 若村處四種村如上
若村中有金銀七寶乃至衣被等及餘所
須之物有主盜取若以機關攻擊破村若
作水澆或依親厚強力或以言辭辯說誑
惑得物 若阿蘭若處謂村外有主空地
彼處有金銀七寶乃至衣被等及餘所
須之物有主盜取若以方便壞他空地若
作水澆或依親厚強力或以言辭辯說誑
惑得物 若田處謂稻田麥田甘蔗田若
復有餘田彼田中有金銀七寶乃至衣被
等及餘所須之物有主盜取若以方便壞
他田若以水澆或依親厚強力或以言辭
辯說誑惑得物 若處所謂家處所若市
肆處所若果園菜園及池若庭前舍後若

復有餘處彼有金銀七寶乃至衣被等並
餘所須之物有主盜取若壞他處所若依
親厚強力或以言辭辯說誑惑得物 若
船處謂一切小大等船船上有金銀七寶
乃至衣被等及餘所須之物有主盜取若
將船從此岸至彼岸若逆流若順流若沉
著水中若移岸上 若水處謂藏金銀七
寶及諸衣被等沉著水中若魚鼈乃至蓮
華及餘水中所須之物有主 若不輸稅
謂比丘無輸稅法若白衣應輸稅物比丘
以盜心為他過物若擲過關外若以言辭
辯說誑惑若以咒術過 若他寄物謂比
丘受他寄持信物去作盜心取若頭上移
著肩上肩上移著頭上左右肩上如是移
著若抱中 若水處謂一切大小甕及餘

錄二

三

種種水器若衆香水若藥水 楊枝者若
一若兩若衆多若一把一束一挹一擔若
盜心取 若園處謂一切草木叢林華果
無足衆生者蛇魚及餘無足衆生 若
二足衆生謂人非人鳥及餘二足衆生
若四足衆生謂象馬牛駝驥鹿羊及餘四
足衆生 若多足衆生謂蜂蜈蚣若餘多
足衆生 若同財謂同事業所得財物當
共 若共要謂共他作要教言某時去某
時來若穿牆取物若道路劫取若燒從彼
得財物來共 若伺候謂我當徃觀彼村
錄三 若城邑若船度若山谷若人所居處於彼
所得物一切共 若守護謂從外得財來
我當守護若所得物一切共 若看道謂
我當看道若有王者軍來若賊軍來若長

者軍來當相告語若有所得財物一切共

根本律云物有四種不同一體重價重謂
末尼真珠吹瑠璃珂貝璧玉珊瑚金銀碼
礪碎磲赤珠等是二體輕價重謂繒絲綵
羅及鬱金香等是三體重價輕謂鐵錫等
是四體輕價輕謂毛麻木縣劫貝絮等是

結罪是中犯者如上等處所有一切物凡

屬有主他所守護者若以盜心取五錢取
直五錢離本處波羅夷方便欲舉而不舉

偷蘭遮方便即種
種盜法也

方便求過五錢得過五錢波羅夷過五錢

以上或六七八九不足十錢若足十錢得
二波羅夷乃至得二三四五十五一准

錢得若干波羅夷方便求過五錢得五錢

波羅夷方便求過五錢得減五錢偷蘭

遮方便求過五錢不得偷蘭遮

方便求過五錢得過五錢波羅夷

五錢得五錢波羅夷方便求五錢得減

五錢偷蘭遮方便求五錢不得偷蘭遮
方便求減五錢得過五錢波羅夷求減
五錢得五錢波羅夷求減五錢得減五
錢偷蘭遮求減五錢不得突吉羅
教人方便求過五錢得過五錢二俱波羅
夷所教之人
是比丘也教人求過五錢得五錢二俱
波羅夷教人方便求過五錢得減五錢
二俱偷蘭遮教人求過五錢不得二俱
偷蘭遮
若教人求五錢得過五錢得五錢得減五
錢一
主錢不得二俱得罪如上

教人方便求減五錢得五錢得過五錢教
者偷蘭遮取者波羅夷教人求減五錢
得減五錢二俱偷蘭遮教人求減五錢

不得二俱突吉羅

教人方便求五錢若過五錢受教者取異物若異處取物取者波羅夷教者偷蘭遮若方便教人求五錢若過五錢受教者謂使取物無盜心而取得五錢若過五錢教者波羅夷受使者無犯 若教人取物受教者謂教盜取若取得直五錢若過五錢受教者波羅夷教者無犯

若有主物作有主想不與取五錢五錢以上波羅夷減五錢偷蘭遮 有主疑五錢過五錢偷蘭遮減五錢突吉羅 若無主作有主想若無主疑取五錢減五錢犯並同上

第四分云衆多比丘這一人取他物得五錢若五錢以上共分雖各得減五錢盡波羅夷以所起盜心時各各本為方便求五錢取他物離本處時已滿五錢故同主

於彼處得直五錢物到此處直減五錢波羅夷於彼處直減五錢到此處直過五錢偷蘭遮 知前人以盜心使我取物先可之後悔不往突吉羅 欲盜他衣錯取已衣偷蘭遮此處是同居住他盜取物而奪取彼盜者波羅夷 前後取滿五錢者波羅夷取物雖有前後由盜心相續故犯本罪 此戒具足五緣方成本罪一有主物二有主想三直五錢四盜心取五離本處若一不具律制開輕

兼制比丘尼波羅夷此同制同學戒式义摩那沙彌沙彌尼突吉羅減擯是為犯

隨開不犯者與想已有想糞掃想親厚想及最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏已想見律云謂於他物中生自己想糞掃想者善者第三分云有十種糞掃衣牛糞衣鼠糞衣火燒衣月水衣產婦衣神廟中衣若鳥卵風吹雜處者得取眾間衣求願衣受王

職衣往還衣是謂十種糞掃衣 親厚想者第三分云有七法是親友利益慈愍故一難與能與二難作能作三難忍能忍四難不相告五不相發露六遣告不捨七貧輕

又如第四分云畢陵伽婆蹉檀越有

二小兒黠了不畏人尊者至時便抱脚婉轉戲後為賊偷去父母向尊者涕泣尊者還寺以天眼見二小兒在賊船中即以神足持還父母諸比丘嫌責白佛佛問云汝以何心取答言以慈心取無有盜意佛言無犯

會採僧祇律云若比丘在道行為賊所劫或賊少比丘多或賊藏物已更往餘處是比丘若未作失想此為存有後得之念還奪還取無罪若已作失想還奪還取便為賊復劫賊將分比丘還從乞得無罪比丘雖已作失計錢得罪又或賊順道去漸近聚落持物

事同新得故 落主方便慰喻令還無罪此告以慈心而偷人免墮惡趣故若知令彼或殺或縛則不應告 若摩摩帝此云塔無物衆僧有物便作是念天人所以供養衆僧者皆蒙佛恩供養佛者便為供養衆僧即持衆僧物修治塔者此摩摩帝得波羅夷 若塔有物衆僧無物便作是念供養僧者佛亦在中便持塔物供養衆僧摩摩帝用者得波羅夷 若塔無物僧有物者得如法貸用但分明疏記言某時貸用某時得當還若僧無物塔有物亦如是若交代時應僧中讀疏分明付授若不讀疏越毘尼罪若有二比丘共財物應分一比丘盜心獨取除自分他分滿五錢波羅夷若同意取

無罪 若共作制限得物共分既得物便

言各任其相祿是中半分滿者波羅夷謂相應祿謂福祿意謂任隨各人相應之福若汝得者汝自取若我得者我自取如是則有違本約而為貪盜故犯重置物施主家作是語者偷蘭遮若知有施主作是語者越毘尼罪

譯二

三

二糞掃衣比丘相約亦如是 若僧物有

損應與有益應與云何損者若有賊詣寺索種種飲食若不與或能燒劫寺內雖不應與畏作損事故隨多少與云何益者若治衆僧房舍工匠及料理僧物事者應與

前食後食及塗身油非時漿等若王及諸大勢力者應與飲食 有比丘失衣鉢若未作捨想後知處應從彼索前云未作失還得是從戒劫若已作捨想後知處從索者此從自失言想許令奪取越毘尼罪若先作念言後若知處當從索

取得無罪

根本律云起盜心與方便得惡作罪即突吉羅

觸彼物窣吐羅底即偷觸遮舉離處滿五錢波羅市迦不滿麤罪亦即偷觸遮若是畜生邊物觸彼物惡作罪舉離處滿五錢麤罪不滿

惡作罪 必芻得地遺物應可持付知僧事人即維那也其知僧事人得此物已於數日中應可再三以物白衆本主索者可即將還若無認者入四方僧隨衆受用若異此者得越毘尼罪

律攝云盜事畧有五種一對面強取二竊盜取三調弄取四因寄取五與已更奪取此之五種咸是盜取 若是人物旁生所偷人想取之亦得本罪若旁生想得突吉羅 若遭旱時決彼堤水將入已田令他

不熟至實成就准價得罪又或時遭澇泄
水下流損他苗亦計直成罪 獵師逐鹿
走入寺中隨傷不傷不還無罪若鹿被箭
入便死者應還獵師不應留礙 若他田
地及園店等意為僧伽意謂衆僧非理言
競官斷與時彼心未捨得窣吐羅心若捨
時即得本罪官不斷與得窣吐羅若就王
斷斷得便重由斷事中王為上故若餘斷
官待他心息方犯 若與賊同心示彼舍
庭後時受彼分隨得招罪此與教人取不
同若以盜心教他取則物一離本處罪已在我今示賊彼
舍處則賊劫時未必與是故須從受分時
結罪然雖不受分事非比丘所為亦得方便偷蘭連罪若後生悔向
彼物家報遣防護勿令失脫設彼賊偷皆
方便罪後雖受分亦窣吐羅 若與賊同
行欲為盜事中路而退但得惡作由怖為

伴無心共彼雖偷得苾芻非犯 若比丘
持物至稅處實是已財決心廻與父母兄
弟等告掌稅者此非我物不與汝稅或乘
空去或口含或衣裏或避路並得虧罪本
為他持物過稅犯重由利歸已此中決心
迴施無利可歸是以結輕須知事一心異
別

若為父母及三寶事持過稅處應為稅
官種種說法稱讚三寶說父母恩彼不取
稅直者無犯若猶索直者應與 若三寶
財持過稅所應取一分酬彼稅直後當均
分勿令偏少 若夫實不言苾芻妄說從
彼妻索隨得物時犯罪輕重 有施物來
知非已分言我合得者窣吐羅罪若受其
分准數成犯物有現前十方及安
居物不同故成犯不請食
輒去食者得惡作罪 本師有緣須向餘
處為受利者非犯謂和尚有緣他出弟子
可以為師取然取分時

須告他知勿不若為他將物擬濟病人聞
為言報取他分彼身亡物還本主若及命在後方死者此
成亡物若掌庫人自為賊意盜取他物
施與苾芻施想受者無犯此但受者無罪然掌庫人自得
罪若賊盜他物為恐怖故持施苾芻不應
受若作還彼主心受之無犯若知是賊
首領者隨意應受既受得已刀割染壞方
便畜持本主來索者應還若盜故廢錢
貝及破闕假偽者皆准當時價直成犯
若興方便欲盜他財觸著之後便從主乞
彼與時得前麌罪若初為貸借後欲不
還決絕之時便得本罪若偷弊服內有
貴衣後檢見時准物得罪若鼠盜已物
見時應取若是鼠物則不應收鼠若持來
便成施主為彼物想應為受之若營事

人為衆舉貸若其身死以衆物償他舉物
時他指餘報諸者宿苾芻明書券契方可
與也若苾芻被他盜時不應倉卒輒為
捨意後見應取若見賊來應現喚相恐
喝令去捉得賊者不應付官先為說法從
乞其物若不肯與當酬半價或復全還已
成衣鉢卒難得故凡受事人閉寺門時
有其五別謂上下轉鳴鎖并副鎖門闌及
店不閉賊偷准事酬直若闕一者應還一
分乃至若總不著即應全償若施主本
心造立房寺於此寺住者與其供養苾芻
輒將餘食計直全還若為病人欲覓藥
者應問病人何處求藥如所教處覓之根
本目得迦云凡主人見客來至先應問彼
是汝伴否若索衣鉢與否若言莫與而將

與者應酬彼價若言與者失不須酬凡客
必芻至他房內應問主人若有人來索衣
鉢者可與否若言莫與而與者計直酬價
若言與者失不須酬

五分律云若比丘非同意人輒作同意取

其衣食突吉羅

嫌二

天

十誦律云若水中浮物來比丘以偷奪心
選擇時偷蘭遮若捉留住後水到前或沉
著水底或舉離水直五錢以上波羅夷

若盜佛舍利偷蘭遮此是逆罪
偷蘭遮若尊敬清

淨心取無罪 盜經卷隨計直犯 盜壇

寺精舍中供養具若有守護隨計直犯

取西拘耶尼人物隨計彼物價犯弗于遠
亦爾取齋單越物無犯 檀越請僧食次
未至自言我應去波逸提得食時隨計直

嫌二

天

犯此為請僧而強去食破鳥巢取鳥巢皆
者由不禁貪故犯者

突吉羅

此為請僧而強去食破鳥巢取鳥巢皆
者由不禁貪故犯

奪神像物偷蘭遮

一切捕獵物以快

心壞偷蘭遮憐壞突吉羅

善見律云若受人寄物物主還取答言我

不受汝寄突吉羅令物主狐疑偷蘭遮此
是逆罪

此
是逆罪物主言我不得此
物波羅夷

此
是逆罪

若偷人取物比丘

以偷心奪取物離偷人身分若此人健又
奪物去比丘雖不得物亦波羅夷以決定

得偷心離本處故 若檀越施衆僧果樹
或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以
果樹為四事布施比丘以盜心過分食隨
直多少結罪 若為作房舍施衆僧廻食
得偷蘭遮應還直 若為衣施應作衣若

饑儉時衆僧作白羯磨爲飲食難衆僧三
衣已足今且廻以食用令衆僧得安樂若
衆僧和合用食無罪 若以衣施作房舍
若以房舍施作飲食亦如是和白食用無
罪 又寺中房舍多無人修治敗壞應留

好者餘粗敗壞得賣爲食用爲護住處

薩婆多論云若自取欲盜五錢已上或欲
盜一錢乃至四錢從始發足步步輕偷蘭
乃至選檢取三錢已還得輕偷蘭四錢成
重偷蘭 若遣使取他物當教時得輕偷
蘭 若教取金乃取銀此比丘不得波羅
夷以異教故得重偷蘭以先方便故 若
受使人不隨教從此至彼受使比丘步步
輕偷蘭教他比丘無罪 若盜僧物五錢
已上得重偷蘭四錢以下得輕偷蘭而報

罪甚深若叟不離僧地得輕偷蘭 若舍
屬一主物不異主若不離地未出家界步
步輕偷蘭遮 取非人五錢已上重偷蘭
遮若四錢以下輕偷蘭遮非人者天與畜
生盡名非人

此戒大乘同制三賢以捨心爲首六度以
檀度爲先其爲菩薩者於己身命財尚行
捨施以濟衆生豈可反盜他物而爲已有
若有犯此懺悔如上

引證首楞嚴經云世界六道衆生其心不

謀

謀

偷則不隨其生死相續偷心不除塵不可
出縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪
道上品精靈中品妖魅下品邪人

附考善見律云婆帝利王時供養大塔有
比丘從南方來彼有七肘黃衣置在肩上

入寺作禮是時王與大衆入寺驅逐諸人
諸人衆多併疊一邊大衆鬪亂遂失衣不
見而出比丘作捨心已後有比丘來見此
衣作盜心取取已而生悔心我非沙門失
我戒也時有律師名周羅須摩那善解律

謙二

主

相最為第一彼往至所師知此罪可救向
罪比丘言汝能得物主來不我當安置汝
罪答言云何能得律師言可次第寺寺而
問彼受教已遂逢物主將至律師所問言
此汝衣不答言是問何處失彼依事答問
汝捨心不答已作捨心又問罪比丘汝何
處取答某時某處律師言汝若無盜心取
便無罪汝惡心作取得突吉羅罪語物主
言汝已捨心以衣與此比丘答言善師又
曰如是名為觀時觀處時者取時此衣有

時輕有時重若取輕即以輕時價直得罪
若取重即以重時價直得罪又曰此語難
解我今取人為證於海中間有一比丘得
椰子殼端正具足得已刻如螺盤無異令
人心戀比丘常以飲水以椰子盤置海中
寺時有一比丘往海中寺而見椰殼盤以
盜心取已復往支帝耶山用盤食粥盤主
見已而問咄長老從何處得此盤也此非
汝物是我許汝偷取也即捉到僧前衆中
有一論師名瞿檀多極知方便問此比丘
於何處取椰子盤答云海中間取又問云
彼價直幾答言彼土噉此椰子餘殼棄破
或然作薪都無價直問物主言作此椰子
盤堪幾直答云削治作器堪一摩娑迦論
師言若如是者不滿五摩娑迦不犯重罪

然雖不滿五分但直一錢者應作突吉穢
悔所以判斷盜戒時先應問明物之本處
復問盜物之時然後定罪方得宜也

昆尼止持會集卷第一

音義

哉善男子汝今獲大功德度不度者時勿力伽難提悔心即滅復入園中殺諸比丘至六十人園中死屍狼藉居士驚怪譏嫌

時佛觀衆減少知而故問阿難具白上事佛乃集衆告諸比丘有阿那般那三昧寂

然快樂諸不善法即能滅之永使不生

諫三

二

阿那

般那此翻遣來遣去即十六特勝法門也法界次第初門云一知息入二知息出三知息長短四知息偏身五除諸身行並屬身念處觀六受喜七受樂八受諸心行並屬三屬受念處觀九心作喜十心作攝十心作解脫此三屬心念處觀十二觀無常一此觀棄捨此五并屬法念處觀又知入知出十三觀出散十四觀離欲十五觀滅十六常

說地同時說地同時說得喜除身無常

正依隨息爲門得蘊細住及欲界定則知

長短入未到地則知偏身得初禪則除身

行受喜受樂受諸心行得二禪則心作喜

作攝得三禪則心作解脫得四禪則觀

無常得空處則觀出散得識處則觀離欲

觀行有別行人若於地地修觀照了知

地中顛倒不起心不染著隨其因緣

於是地發真無漏證三乘果

是三昧已與諸比丘集十句義結戒凡爲殺者並由癡故於事不忍內懷瞋恨斷他命根制斯學處

僧祇律云佛成道六年冬分第三半月九日食前爲勿力伽難提制此戒准此方正當九月二

卡四

善見律云如來以天眼觀往昔有五百獵師共入阿蘭若處殺諸羣鹿以此爲業墮三惡道受諸苦惱經久得出昔有微福得生人間出家爲道宿殃未盡於半月中更

諫三

三

相殺害諸佛所不能救於此五百人中有四果聖衆生死有際有餘凡人輪轉無際是故爲說不淨觀欲得生天上本不教死但不可以神力救護是故爲說不淨觀已半月入於靜室唯聽一人送食勿使諸人

者初識至後識而斷其命

此識即第八阿賴耶識名曰藏識能持一切善惡種子故瑜伽云此識最

識以其無法不含無事不攝故又名持業識初於母腹托胎之時如磁石吸鐵是名初識乃至命將終時冷觸漸起唯有此識能持身此識若捨四大分散是名命終識所謂去後來先作主也是名後識又一切衆生皆以受報識三色心相連不斷名爲命根今使彼色心不相續名爲命斷

淨觀佛教法無有偏但受得利有多有少佛深知衆生根業始終必以此法因緣後得大利六十比丘迦葉佛所受不淨觀法不能專修多犯惡行命終入地獄中今佛出世罪畢得生人間墮下賤家出家入道以本緣故應受此法既命終已得生天上於天下來從佛聽法得獲道迹以是因緣佛無偏也

釋義文分二節故自手斷人命下正明所犯之事是比丘下結成所犯之罪律云人

者初識至後識而斷其命

此識即第八阿賴耶識名曰藏識能持一切善惡種子故瑜伽云此識最

識以其無法不含無事不攝故又名持業識初於母腹托胎之時如磁石吸鐵是名初識乃至命將終時冷觸漸起唯有此識能持身此識若捨四大分散是名命終識所謂去後來先作主也是名後識又一切衆生皆以受報識三色心相連不斷名爲命根今使彼色心不相續名爲命斷

薩婆多論云人中有三皈五戒波羅提木叉戒故又沙門四果多在人中得佛與辟支佛必在人中得漏盡故也是以害人得波羅夷餘道不得又則故字應貴下歎勸此正是作業之心顯非誤錯也咄

者是警策令知男子者是呼召之言殺者

若自殺謂若以手若瓦石刀杖及餘物而自殺

謙三

四

若教殺謂殺時自看殺前人擲水

火中若山上推著谷底若使惡獸獸或使蛇蟹及餘種種教殺若遣使殺謂比丘遣使斷某甲命隨語往斷若往來使者比丘遣使斷某甲命隨語往欲殺未得殺便還即承前教復往殺若重使殺謂比

丘遣使汝去斷某甲命續復遣使乃至四五彼使即往殺 若展轉遣使殺謂比丘遣使汝斷某甲命彼使復轉遣使若百若干往斷其命 若求男子殺謂是中誰知有如是人能用刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲命彼使即往斷其命 若教求男子殺亦如上教人求 若求持刀人殺謂自求誰勇健能持刀斷某甲命彼即往殺 若教求持刀人殺亦如上教人求 若身現相謂身作相殺令墮水火中從山上墮谷底令象踰殺令惡獸毒蛇噉蟄彼因此現身故自殺 若口說即正制中歎參死快勸或作是說汝所作惡無仁慈懷毒意不作衆善行汝不作救護汝生便受罪多不如死此以作惡業多而歎死若復作如是語汝

謀三

五

不作惡累有仁慈不懷毒意汝已作衆善行汝已作功德汝已作救護汝生便受衆苦若死當生天因此言故便自殺此以作而歎死身口現相者亦如是 若遣書殺謂執書言汝所作善惡如是廣說如上 遣

使書殺者亦如上說 若坑陷謂審知彼所行道必從是來往當於道中鑿深坑著火若刀若毒蛇若尖杙若以毒塗刺令墮坑中死 若倚發謂知彼人必當倚發彼處若樹若牆若柵於彼外若著火若刀若杙若毒蛇若毒塗刺機發使墮中死 若與藥謂知彼人病與非藥或雜毒或過限與種種藥使死 若安殺具謂先知彼人本來厭患身命惡賤此身即持刀毒若繩及餘死具置之於前若彼用一一物自殺

即正制中
持刀與人

結罪是中犯者若作如是自殺乃至安殺
具及餘方便殺人死者一切波羅夷 方
便不死一切偷蘭遮

若天龍八部鬼神及與畜生中有智解人
語者若復有能變形者方便求殺死者盡
偷蘭遮 方便不死盡突吉羅
畜生不能變形若殺波逸提 方便不死
突吉羅實人人想殺波羅夷人疑殺偷蘭
遮 非人非人想非人人想非人疑皆偷
蘭遮

第四分云若衆多比丘遣一人斷他命一
切波羅夷 若比丘咒藥咒華鬘咒熏香
衣服咒死盡波羅夷 方便墮他胎波羅
夷母死兒活無犯但得偷蘭遮

所起殺心
不因

會採僧祇律云用刀治愛處偷蘭遮

發處
者離

殺道各
四指 若比丘在道經行有先怨嫌人
來問道便作念我今得是人便當示指令
死使無一活便指示惡道若王難若師子

罪一是人二是人想三有殺害心四令命
斷如緣闕一律制有開

本在
偷蘭遮母死無犯此戒具足四緣方成本
制比丘尼波羅夷

此同制
同學戒

式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅滅擯是爲犯

虎狼毒蠍等惡道指示時得越毘尼罪若受苦痛時得偷蘭遮罪若死波羅夷五分律云入母胎後四十九日名爲似人過此盡名爲人若似人若人殺者盡波羅夷似人者謂托母胎初得二根始處緣時父母精合自識處中得身命二根過七日六根具足成人形相故曰似人若作書令彼殺字字偷蘭遮書至彼因是死波羅夷七日六根具足成人形相故曰似人若作相似語教人殺彼因此死波羅夷七日六根具足成人形相故曰似人凡發殺心時突吉羅作方便時偷蘭遮死者波羅夷七日六根具足成人形相故曰似人有二比丘相瞋後共道行於路相打一人遂死佛言無殺心不犯重瞋打比丘波逸提從今不聽相瞋未悔者共道行犯者突吉羅欲殺彼而悞殺此偷蘭遮十誦律云若爲人作坑析彌羅等人因是死波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷

後不因死偷蘭遮若爲非人作非人死者偷蘭遮人死畜生死皆突吉羅初舉念不在人畜故若爲畜生作畜生死者波逸提人非人死皆突吉羅此突吉羅罪此從殺非人而得也若不定一事作諸有來者皆令死人死波羅夷非人死偷蘭遮畜生死波逸提都無死一偷蘭遮二突吉羅自斷陰偷蘭遮自斷指突吉羅殺化人偷蘭遮殺心打人不死偷蘭遮看病久生死者偷蘭遮破未熟癰瘍死者偷蘭遮破熟癰無罪摩得勒伽云欲殺凡人誤殺羅漢欲殺羅漢誤殺凡人欲殺父誤殺母欲殺母誤殺父皆偷蘭遮不得逆重殺盜二戒論心成罪不論事重今於

所欲殺者事猶未遂故結方便然若先作
所誤殺者實無殺心故不得重罪若先作
殺母方便已而自後死母先死重逆自先
死後母死偷蘭遮父羅漢亦如是
律攝云若方便遣殺他人後起悔心不欲
其死前人雖死但得窣吐羅 或於寒夜

謹三

八

露地令凍人女人男作有命想因茲致死
他勝罪 看病比丘情生勞倦或作惡念
望彼資財或出忿言任汝死去我不能看
因致死者得麤罪現有宜食與不宜者看
病之人亦得麤罪 見他苾芻病將欲死
自己衣鉢更不修治彼若身亡所有衣資
我當合得此乃旃荼羅意得越法罪 若
口疾行刀刺者窣吐羅罪無醫可求刺之
無犯 若患痔之人不應割截應將藥咒
方便蠲除 若見有情或被水漂或時渴

逼不手接不與水見其欲死有餘方便堪
得相濟而不救者或雖不願死作捨受心
彼若終並得麤罪 菩薩自打生支佛言
理應打此翻更打餘無智比丘是得惡作
罪

薩婆多論云若教一人殺彼人而受使者
更使異人如是展轉乃至十人最後人殺
時盡得波羅夷 若比丘善知星曆陰陽
龜易解國興衰軍馬形勢若以比丘語故
征統異國有所殺害兼得財寶皆得殺盜

謹三

九

二波羅夷 若以刀杖欲殺故或杖打刀
刺不尋手死十日應死後更異人打即尋
杖死打死比丘得波羅夷先打比丘得重
偷蘭遮

善見律云若比丘有殺心掘地作坑令某

甲墮中死初掘出地得突吉羅罪若墮坑受苦得偷蘭遮罪若死得波羅夷罪若餘人墮死者比丘無罪

以作坑時唯在某甲上行殺而爲雖是同倫

墮中皆攝誤傷故開若爲一切作坑人墮死波羅夷

若父母墮死波羅夷逆罪若坑深有人

擔食糧落坑中不即死後取食盡必定死

無有出期初落坑作坑者已得波羅夷

若作坑本擬殺人人不來而自誤墮坑死

初作坑時得突吉羅罪若供養時有怨

家比丘在衆中坐爲闇所蔽而不知來作

是言此某甲賊何不殺之毒蛇何不螫之

人何不毒藥之我意極樂被人死作如是

咒悉得突吉羅罪若知來坐去已作如

是咒亦得突吉羅罪

此戒大乘同制菩薩四弘度生爲首大乘

木叉殺戒居先應起常住慈悲心方便利濟非若聲聞自利是以尤當更嚴犯懺如上

引證首楞嚴經云又諸世界六道衆生其心不殺則不隨其生死相續殺心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷殺必落神道上品之人爲大力鬼中品則爲飛行夜叉

善見律云比丘病極困諸比丘見彼病重以慈悲心而唱言長老長老持戒具足因

謙三

十

畏死故而受今苦長老若死可必定生天病比丘聞語而念言諸比丘皆讚我持戒具足死必生天而不食取死讚者得波羅夷是故有智慧比丘往看病人慎勿讚死正可說言長老持戒具足莫戀著住處及

諸衣物知識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死如是因說法死無罪或說苦空無常不淨觀人聞此而自取死不犯

第四妄語戒

妄語者斯乃大妄未證謂證未得謂得心行不真欺貪利養修行分中最不善事此是性業設使不受佛戒詐僞謀財世間法爾有罪但犯佛戒妄言證聖墮三惡道

若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

〔緣起〕此戒有二制時佛遊廣嚴城獮猴江

十一

邊重閣講堂時世穀貴人民饑餓乞食難得世尊告諸比丘汝等有同和尚同師隨親厚知識各共於此毘舍離左右隨所宜安居我亦當於此處安居何以故飲食難得念衆疲苦時諸比丘如佛教命各散隨宜有婆裘河邊僧伽藍中安居者向諸居士自說我得上人法並讚歎彼某甲比丘亦得上人法而諸居士信其言說即以飲食供養不爲飲食所苦安居既竟往見世尊佛慰問已具以上事白佛佛言汝等癡人有實尚不應向人說況復無實而向人說世尊告諸比丘世有二賊一者實非淨行自稱淨行二者爲口腹故不真實非已有在大衆中故作妄說自稱言得上人法是中第二是最上大賊何以故以盜受人

飲食故以無數方便呵責已與諸比丘集
十句義結戒此初制也此由癡故因求利
養事及求利養煩惱制斯學處 爾時有
一增上慢比丘語人言我得道彼於異時
精進不懈勤求方便證最上勝法聞佛結
戒已自疑有犯語諸比丘白佛佛言除增
上慢者不犯是第二制僧祇律云佛成道
六年冬分第四半月十三日食後制戒此方
正當十月
十二日也

釋義文分四節實無所知下正明所犯之
事彼於異時下是欲清淨發露之詞除增
上慢是無罪開條是比丘下結成所犯之
罪律云不知不見者實無所知自稱者自
稱說有戒施聞智慧辯才人法者人陰五
陰六人界十人界八上人法者諸法能出要

成就自言念在身自言正憶念自言持戒
自言有欲自言不放逸自言精進自言得
定自言得正受自言有道自言修自言有
慧自言見自言得果 自言念在身者有
念能令人出離獨習親附此法修習增廣
如調伏乘守護觀察善得平等已得決定
無復艱難而得自在 自言正憶念者有
念能令人出離等如上說是爲自言正憶
念 自言持戒自言有欲自言不放逸自
言精進亦如上說 自言得定得正受者
有覺有觀三昧無覺有觀三昧無覺無觀
三昧空無相無作三昧獨習親附思惟此
定正受餘如上說 自言有道者從一支
道乃至十一支道獨習親附思惟此道餘
如上說 自言修者修戒定慧解脫獨習

親附餘如上說 自言有智者法智比智等智他心智狎習親附思惟此智餘如上

說 自言見者見苦集滅道若復作如是言天眼清淨觀諸衆生生者死者善趣惡趣知有好醜貴賤隨衆生業報如實知之

雜三

上三

狎習等如上說 自言得者得須陀洹斯

陀舍阿那舍向狎習親附餘如上說 自

言果者須陀洹乃至阿羅漢果狎習等如上說故云我已入聖智勝法我知是我見

是也彼於異時若問若不問等者

律攝云異時等

言但令犯戒設不自說已得本罪餘人於彼但可生疑未得即作不共住事是故須有異時等言若問者被他清淨有智比丘而來檢問汝言得上人法已入聖智勝法已知見者汝以何法得從誰得於何處得知時爲云何如是檢問方答云我實不知不見而言知見是虛妄語若不聞自生慚愧欲求清淨亦如是說彼因在阿練若修習止觀暫得成慢者由其原無虛誑之心是故不攝妄語

除增上

就降伏煩惱自謂永斷後遊人間不攝諸根煩惱更起大生慚愧勤求方便精進不稀有如是增上慢者

結罪是中犯者若比丘如是虛而不實不知不見向人說言我得上人法前人知者波羅夷 說而不知者偷蘭遮

若遣手印若遣使若書若作知相他若知者盡波羅夷若不知者盡偷蘭遮

若自在靜處作不靜想若不靜處作靜想口自說我得上人法偷蘭遮

向天龍神鬼及能變形有智畜生說得上人法偷蘭遮說而不知者突吉羅 畜生不能變形者向說得上人法突吉羅

若人實得道向不同意大比丘說得上人法突吉羅 若爲人說根力覺意解脫三昧正受我得是波羅夷

人作人想說本罪人疑人非人想非人人
想非人疑盡偷蘭遮此戒具足六緣方
成本罪一實無所知二所說是上人法三
有故妄語心四所對是人五是人想六前
人領解若緣不具律制有開

兼制

比丘尼波羅夷

此同制
同學成

式叉摩那沙

謹三

十四

彌沙彌尼突吉羅滅擯是爲犯

隨開

不犯者向同意比丘說上人法若向

人說根力覺意解脫三昧正受不自稱言
我得若戲笑說或疾疾說屏處獨說夢中

說欲說此錯說彼及最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏是爲不犯

會採僧祇律云若說義不說味得偷蘭遮
謂自稱說我不稱羅漢若說味不說義
得越毘尼罪謂稱說羅漢不自稱說我

若說義說味得波羅夷謂自稱說我是阿
羅漢若不說義不說味得越毘尼罪謂
作阿羅漢相或合眼以手指語前人言汝
愚癡人不知其尊譬如優曇鉢華時一出
而不知貴

五分律云有八種得波羅夷罪一者先作
是念我當虛妄說過人法過人即
十人也二者當
說時作是念我今虛妄說得過人法三者
作是念我已虛妄說得過人法四者異見
說得過人法異即
見也五者異想說得過人
法六者異忍說得過人法異忍即
未證也七者異
樂說得過人法異樂謂未得
真法樂言得八者不隨問
答說得過人法即
說也皆得波羅夷又云
寧噉燒石吞烊銅不以虛妄食人信施世
間有五大賊一者作百人千人主破城聚

落害人取物二者有惡比丘將諸比丘遊

行人間邪命說法三者有惡比丘於佛所說法自稱是我所造四者有惡比丘不修梵行自言我修梵行五者有惡比丘爲利養故空無過人法自稱我得此第五賊名

爲一切世間天人魔梵沙門婆羅門中之最大賊 又云爲利養故種種讚歎他戒定慧解脫解脫知見成就而密以自美偷蘭遮 爲利養故坐起行立言語安庠以此現得道相欲令人知偷蘭遮

十誦律云有人問比丘言汝是阿羅漢不若默然者偷蘭遮應言我非阿羅漢
薩婆多毘婆沙云自言持戒清淨無欲不起若不實者偷蘭遮 無所誦習而言我有誦習悉偷蘭遮誦習者非經律論師自言經律論師非坐禪住

摩得勒伽云若言我不墮三塗偷蘭遮言我已離結使煩惱波羅夷 向聾人瘡人聾瘡人入定人說偷蘭遮 若問得果不答言得而示以手中果偷蘭遮

律攝云苾芻顯勝法在已云有苾芻得如是等勝妙之事然不自言是我者並窣吐羅罪

善見律云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

謀三十六若不得利養悉突吉羅罪 若有阿練若

比丘立制坐此樹下此處經行者得阿羅漢我等應以香華供養有惡比丘欲得此供養往坐行者犯波羅夷 若有白衣作寺入我寺者是阿羅漢有惡比丘入此寺

者犯波羅夷 若衆僧立制於夏三月中
莫語莫眠莫受檀越供養如是非法制不
從不犯

此戒大乘同制菩薩以直心是道場不妄
不誑真語實語若有利益善巧攝生方便
有開設因利養有犯懺悔如上

引證根本律云芭蕉若結子竹簍生其實
如驃懷姪時斯皆還自害利養从名譽愚
人所愛樂能壞衆善法如劙斬人頭

首楞嚴經云如是世界六道衆生雖則身
心無殺盜婬三行已圓若大妄語即三摩
提不得清淨成愛見魔失如來種所謂未
得謂得未證言證或求世間尊勝第一謂
前人言我今已得須陀洹果乃至羅漢道
辟支佛乘十地地前諸位菩薩求彼禮懺

貪其供養是一顛迦銷滅佛種如人以刀
斷多羅木永殞善根無復知見沈三苦海
不成三昧

涅槃經云一切衆生雖有佛性要因持戒
然後乃見因見佛性得成阿耨多羅三藐
三菩提若有說言佛說一切衆生悉有佛
性煩惱覆故不知不見是故應當勤修方
便斷壞煩惱作是說者當知不犯四重若
有說言我已成就阿耨多羅三藐三菩提
何以故以有佛性故有佛性者必定成阿
耨多羅三藐三菩提以是因緣我今已得
成就菩提當知是人犯波羅夷何以故雖
有佛性以未修習諸善方便是故未見以
未見故不能得成菩提

第四分云死人有五不好一不淨二臭三

有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處犯戒人亦如是一身口意業不淨二惡聲流布三諸善比丘畏避四諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人五與不善人共住又破戒有五過失

處有伴黨若多聞能憶持初中下言悉善
有文有義具說淨行而不能善心思惟深
入正見若能得四事供養有舉者賂之若
有大人爲親厚或上座及次座有舉者護
之若在空野中住來至大家求覓利養是
爲五法同彼大賊

善見律云一切作諸惡法無人不知初作
者護身神見次知他心天人知如此之人
天神俱見是故大呌喚展轉相承傳至梵
天置無色界餘者悉聞優婆塞五戒相經

云佛告比丘吾有二身生身戒身若善男子爲吾生身起七寶壇至於梵天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其罪無量

大罪不被繫縛何等五若住無定處有好
伴若多刀杖若大富多財寶有捉者賂之
若有大人親友或依止王及大臣有捉者
護之若於遠處作賊而還破戒比丘亦有
五法多作衆罪不速爲他所舉若住無定

次而說不如餘處殺盜姪妾而爲次第比

依犯緣前後而說又依由前引生後故由不淨行便行偷盜既行盜已遂殺怨家殺已問時便作妄語又復煩惱最强盛者在前而制此四他勝其相云何謂無厭離不忍不證然無厭離最强盛者立爲初二一

謀二

十九

於媱欲二於資財不忍故行殺不證故妄語

薩婆多毘婆沙云初破一戒已毀破受道器名波羅夷後更殺人得突吉羅實罪雖重無波羅夷名以更無道器可破故

四初

波羅夷
法免

二僧伽婆尸沙法共有十三條十誦律云

僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因衆僧前悔過得滅是名僧伽婆尸沙根本律云僧伽者若犯此罪應依僧伽而

行其法及依僧伽而得出罪伐尸沙者是餘殘義若於四事隨犯其一無有餘殘不得共住此十三法有餘殘可治故名僧殘毘尼母云僧殘者如人爲他所斫殘有咽喉名之爲殘如二人共入陣間一爲他所害命絕二爲他所害命根少在不斷若得好醫良藥可得除瘥若無者不可瘥也犯僧殘者亦復如是有少可懺悔之理若得清淨大衆爲如法說懺悔除罪之法此罪可除若無清淨大衆不可除滅是名僧殘經云犯僧伽婆尸沙如化樂天壽八千歲墮泥犁中人間八百年爲天一晝夜於人間數二十三萬零四百萬年此泥犁即大叫喚地獄謂獄卒置罪人鐵鍊中號咷大叫故

第一故弄失精戒

若比丘故弄陰失精除夢中僧伽婆尸沙

緣起此戒有二制時佛遊舍衛城迦留陀

夷欲意熾盛顏色憔悴身體損瘦隨念憶
想弄失不淨諸根悅豫顏色光澤親友比
丘問知其故具白世尊世尊以此因緣集

僧訶責迦留云何於我清淨法中出家作

穢污行汝愚人舒手受人信施復以此手
弄陰出精與諸比丘集十句義結戒一攝
取於僧乃至第十令正法久住此是初制
也時佛結戒已有一比丘亂意睡眠於夢

中失精有憶念覺已疑犯因是白佛佛言
亂意睡眠有五過失一惡夢二諸天不護
三心不入法四不思惟明相五於夢中失
精善意睡眠有五功德反上可知故有除
夢中無犯第二結戒也由癡無智故依姪

事及姪煩惱制斯學處乃初篇姪根本種
類

釋義文分三節故弄等正明所犯之事除
夢中是開條僧伽等結成所犯之罪律云

故弄者實心故作精者有七種青色者轉
輪聖王精黃色者輪王太子精赤色者犯
女色多精白色者負重人精黑色者輪王
第一大臣精酪色者須陀洹人精酪漿色
者斯陀含人精若爲樂故出精爲自試故

出爲福德故出自試者試探已精七種之
色福德者爲求福德故而

謙三

主

弄出
精也爲祭祀故出爲生天故出爲布施故
爾時一婆羅門居閑靜處誦持外道咒
術彼經所記若故墮精者命終生天彼
欲求天道常弄陰失精時有一婆羅門出
家爲道者聞如是說即更弄失佛知故制
布施三種之說
顏色和悅故出精善見云精離本處本處
者以腰爲處又云不然

舉體有精唯除髮爪及燭乃無精若精本處至道不至道及出乃至飽一蠅即犯離除夢中者制身業不制意業是以夢中無罪僧祇律云夢者虛妄不實若夢真實於我法中修梵行者無有解脫以一切夢皆不真實是故諸修行者於我法中得盡苦除

結罪是中犯者若爲樂故爲自試故乃至

爲自憍恣故爲顏色和悅故如是一切方

便弄失者盡僧殘不失者盡偷蘭遮

若比丘教比丘方便弄失者偷蘭遮不失

失突吉羅若教餘人弄失不失一切突

吉羅

第四分云若女人捉比丘前後動身失不淨僧殘不動身失不淨突吉羅捉後亦如是捉足禮亦如是若以男根逆水順水或水灑或逆風順風或口噓或空中想身動失不淨皆僧殘此戒具四緣方成本

罪一於九種發心中必有其一二要不

作道想三於六種境隨用其一故弄四於七種精中隨失一種若四闕一律有開條

兼制比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅薩婆多論云比丘尼犯波逸提

者一爲令二衆有差別故又女人煩惱深重難拘難制若與制重則罪惱衆生又女人要在私屏多緣多力苦乃出精不同男子隨事能出故所同制不同學也

若比丘尼教比丘失者偷蘭遮不失突

吉羅是爲犯

隨開不犯者夢中失覺已恐汚身污衣牀

禪若以弊物盛糞若以手捺糞若欲想出不淨若見好色不觸失不淨若行時自觸兩脣若衣觸若大便時若冷水煖水洗浴若浴室中揩摩若大啼哭用力時一切不作失不淨想及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云若於諸煖處煖具身觸若向火向日欲令出者僧殘二十二若道中行婬心自起而失不淨者是應責心行時故作方便令出出者僧殘如行住坐卧亦如是

若在空閑處住見有禽獸交會見已欲

心起失不淨者是應責心若復爲受樂故更方便逐看欲令出出者僧殘二十二若見男女裸形欲心起失不淨者是應責心若爲樂故逐看令出出者僧殘

根本律云若苾芻量生支作心受樂因而泄精者得窣吐羅底若不泄者得惡作罪寧以手執可畏黑蛇不以染心捉生支若以染心觀視生支得惡作罪五分律云眼時出不淨覺時發心身動偷蘭遮眼時身動覺時發出不淨突吉羅

散亂心眼突吉羅憶行婬事突吉羅律攝云覺爲方便夢中流泄或復翻此作心受樂或前興方便後乃息心或作方便其精欲動即便攝念皆得麤罪

此戒大乘同制梵網經云寧以利斧斬研其身終不以此破戒之心貪著好觸菩薩戒本經云起五蓋心不開覺者是名爲犯衆多犯是犯染污起也

引證大涅槃經云應於婬欲生臭穢想乃至不生一念淨想若夢行婬寤應生悔

善見律云亂意睡眠者以不定意故若白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

當念佛爲初此謂六念法今但言佛餘五攝中一一法中隨心所念然後眠

附考根本律云非離欲人有五因緣令生
支起謂大小便、廁或風所動或爲溫徵加
蟲所齧或由染污心若離欲人但有其四
無後應知

第二女身相觸戒

若比丘姪欲意與女人身相觸若捉手若捉
髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙

緣起佛在舍衛國迦留陀夷因聞佛制戒

不弄陰墮精便伺婦女至房捫摸鳴口其
樂者笑彼所作其不樂者瞋恚罵詈諸比
丘白佛佛乃結戒由癡覆故因姪煩惱制
斯學處乃初篇姪根本種類

釋義

文分二節姪欲意下明所犯之事若

觸一一身分下結成所犯之罪律云姪欲
意者愛染污心根本律云有是纏而非染心而非
有或俱無 纏心有是纏而非染或俱
極染心現在前時 云何是染非纏謂有染心非
纏外境有所繫著未起染心 云何纏非染謂心非
俱有謂有染心極染心貪求前境心有繫著
無謂除前相故 云何染纏俱女人者堪行欲境身者
從髮至足身相觸者摩身前後若牽近於
前若推却於後若從下至上逆摩若從上
至下順摩若坐捉舉於上若立捉今下坐
若捉前後及捉乳捉髀若摩捺前後及乳
髀等

續三

三

結罪是中犯者若比丘與女人身相觸欲
心染着受觸樂一觸一僧殘隨觸多少皆
僧殘 女作女想以身相觸欲心染着不
受樂動身 若染着受樂不動身皆偷蘭
遮此皆無衣
漏相觸也若女作女想以身觸彼衣具

欲心染着受樂 若染着不受樂皆偷蘭

遮 若以身觸女衣具欲心染着動身不

受樂若欲染不動身受樂皆偷蘭遮

此比丘無

衣禹女有
衣禹也

若女作女想以身衣觸彼身衣欲心染着

受觸樂若不受樂 若不受樂動身若受

樂不動身 若不受樂不動身但有欲心

染着一切突吉羅

此比丘與女
皆有衣禹也

若女作女想女人捫摸比丘身身相觸欲

意染着受觸樂乃至捉捺一一皆僧殘

若女作女想女人以身衣具觸比丘身欲

心染着受樂不受樂動身不動身等得罪

一一如上

若天龍鬼神女及畜生女能變形者身相
觸偷蘭遮 畜生不能變形者身相觸突

吉羅若男子身相觸突吉羅 若二形身
相觸偷蘭遮

若女人作禮捉足覺觸樂不動身突吉羅

西域凡傳信男女若禮佛及僧皆以雙手捉摩其足以表至敬東土此禮少行若

比丘有欲心觸衣鉢尼師壇鍼筒草秸乃

至自觸身一切突吉羅若女人女人想僧

殘 人女疑 人女非人女想 非人女

作人女想 非人女生疑皆偷蘭遮

第四分云若作女想與男身相觸作男想

與女人身相觸皆偷蘭遮 此女餘女想

餘女此女想身相觸皆僧殘 隨女人所

倚處比丘以欲心動之皆偷蘭遮 此戒

具五緣方成本罪一起欲心染着二是人

中婦女三人婦女想四須觸摩受樂五必

二俱無衣若緣少一罪結方便

兼制

比丘尼波羅夷

此是同制別學比丘

之第五式

叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

尼本戒攝八波羅夷

隨開

不犯者若有所取與相觸若相解時

相觸及最初未制戒等是爲不犯

會採

僧祇律云若女人急捉比丘者比丘

謹三

二十六

正念住若心有異合麤厚衣捉者偷蘭遮

若輕薄衣被合捉者僧殘

若比丘入

城時若王出若大會日多人出入比丘當

住伺人小稀然後乃入若隨多人男女共

入者非威儀乃至有欲心觸僧殘

若比

善見律云女人打比丘比丘以欲心喜受

突吉羅

若有力女人捉比丘

若衆多女人共捉不受樂無犯

此是梵行難也

律攝云若母來抱若女坐懷中若於途路

口觸女唇皆無犯

五種旁生可憑渡河

象馬特牛水牛犛牛若特牛旁生不應憑

渡

此戒大乘同制如上

引證戒因緣經云阿難爲摩鄧伽咒所惑
不犯謂邪咒所迷
心無欲染

阿舍經云時佛在人間遊行見火聚熾然
告諸比丘若使有人捉彼火捫摸鳴之即
燒其皮肉筋骨消盡若復有人捉四姓之
女捫摸鳴之此二事何者爲善諸比丘言
捉彼等女鳴之是事爲善若捉火即燒爛
皮骨消盡得大苦痛不可堪耐佛言寧捉
火鳴乃至筋骨消盡何以故不以此因緣
墮三惡道若非沙門自言沙門乃至覆處
作罪內空腐爛外現完淨不消信施墮三
惡道長夜受苦是故當持淨戒受人信施
一切所須能令施主得大果報所爲出家

作沙門亦得成就

附考僧祇律云若比丘坐時女人來禮足
若起欲心當正身住應語言小遠住禮若
女人篤信卒來接足者應自齒舌令痛不
令覺女人細滑又云若女人索水者不應
自捉罐澆女手應以器盛與若無器令淨
人與若無淨人應持罐著牀几上令其自
取

毘尼止持會集卷第三

音義

獮猴江梵語慶迦吒此云獮猴賀邏此
在毘舍離宮城外約五六里巷羅女園
側是昔獮猴羣集爲佛穿作此池也

裴河或云婆峯沫河或云跋求河又云
求摩河正梵音名跋窯末底此翻勝
慧河見律云鹿杖沙門鹿杖其名也沙門者

勿力伽難提應云審利伽羅此云鹿
喜總言之名鹿喜者沙門形剃頭留少許
周羅髮著壞色衣

積聚故名行陰五識陰識即了別之義謂以眼耳等六種之識於諸塵境上照了分別故名識陰六入即趨入之義謂眼耳等六種之識所依能入色聲香十八界分爲衆等聚六獨法六種塵故名六入即謂眼耳等六識及意根皆屬於心故開得定即指三三昧三解脫門也有覺有觀三昧謂初心在禪曰覺細心分別禪味曰觀一切覺覺有觀三昧謂以觀音悉正直故無覺有觀三昧空無相無作相應心入於初禪則一相無作相應心將入二禪之時覺知之心已亡分別禪味之念猶在一切定觀皆悉正直故名無覺有觀三昧謂以空無相應心入於二禪乃至滅受想定覺知之心分別禪味之念俱亡故名無覺無觀三昧謂以空無作相應心無果報之苦而得自在意根爲正受離邪倒想領納所亦名無願解脫門正受緣名爲正受又云無相無作即三解脫門也謂觀一切法皆所若能如是通達則於諸法而得自在故異等相實不可得若能如是通達則於諸法而得自在故無相則於三界無無所願求若無願求則不造作生死之業即無果報之苦而得自在故無相即得自在故名無願解脫門若一切法無亦名無願解脫門正受緣名爲正受又云

三界業亦滅若三界業煩惱滅者即是滅
諦有餘涅槃因滅故果滅捨此報身時後
世苦果永不相續名入無餘涅槃諦舍涅
槃實爲寂滅故名滅諦也道諦者道以滅
涅槃不虛故名遺諦也正道者實觀三十
七品三解脫門緣理慧行名爲正道助道
法及諸禪定是名助道手印古人多作
手印於指環

盈滿以十善法勸化衆生統攝四大部洲外道者學
自妄情不返內覺稱爲外道其種別有經書世世相承以道學爲業或在家或出家
或多恃己道術我慢人也類分九十六種初當念佛
此謂六念也一念佛慈悲導師二念成清淨身心五念慈悲清貧窮六念天常受安樂
莫按捫也謂髀音彼股以兩手捫摸骨也草𦵹音甲與楷
以两手捫摸持葉入聲持特牛乃三歲之牛也𦵹音離
其皮以摩葉也按也爲席也按也爲席也按也
曰犛牛黑色出西南徼外犛音字即摩鄧伽摩登
其難幸如來神咒往復惡咒始滅復證三果
迷惑阿難幸如來神咒往復惡咒始滅復證三果

毘尼止持會集卷第四

謙四

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第三麤惡語戒

若比丘姪欲意與女人麤惡姪欲語隨所說
麤惡姪欲語僧伽婆尸沙

譯四

緣起迦留陀夷聞佛制戒不得弄失不得
觸摩復伺女人至房說麤惡語其樂者笑
彼所說不樂者瞋罵愁惱諸比丘以此因
緣白佛佛呵責已爲僧結戒此是性罪由
癡障故依姪煩惱制斯學處乃初篇姪根

本種類

釋義文分二節姪欲意下正明所犯之事

隨所說下結成所犯之罪律云姪欲意如
上女人者於善惡言能領解麤惡者非梵
行根本律云鄙惡語有二一是波羅市迦
起一一是僧殘因起有自性鄙故有因

起鄙故自性謂本性姪習深厚姪欲語者
稱說彼二道好惡若自求若教求若問若
答若解若說若教若罵若自求者言與我
二道作如是如是事若教求者謂天神
祐助我共汝作如是如是事若問者謂
汝二道何似云何與夫主及外人共事
若答者謂汝二道如是汝與夫主外人共
通如是若解若說亦如是若教者謂我
教汝如是治二道令夫主及外人愛敬
若罵者言汝破壞腐爛燒焦墮落共畜作
如是事若復作餘語罵

結罪是中犯者若比丘與女人一反作麤
惡語一僧殘隨麤惡語多少說而了了
者一一僧殘說不了了者一一偷蘭遮
若與指印書遣使作相令彼女人知者僧

殘 不知者偷蘭遮 除此大小便道說
餘處好惡偷蘭遮

向天龍鬼神女畜生女能變形者及黃門
二形說麤惡語彼知者偷蘭遮 不知者

突吉羅 向不能變形畜生女及男子說

突吉羅若姪欲意麤惡語麤惡語想僧殘

麤惡語生疑 非麤惡語麤惡語想

非麤惡語疑皆偷蘭遮

人女人女想僧殘 人女疑 人女非人
女想 非人女人女想 非人女疑皆偷
蘭遮

第四分云女作男想男作女想麤惡語偷
蘭遮 此女作餘女想餘女作此女想僧
殘 性好麤惡語非欲心突吉羅 此武
具六緣方成本罪一有姪欲心二須是人

婦女三人婦女想四所說麤惡語五必麤
惡語想六說聽了了若緣不具罪結方便
比丘尼偷蘭遮 同制不式又摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若爲女人說九漏不淨觀若
說毘尼言次及此乃至夢中語若錯說及
最初未制戒等是爲不犯

會採 十誦律云若女人在比丘前反問言

汝於三瘡門中不如是作耶乃至百語比
丘隨順其心多少語出隨一一話僧殘

善見律云若比丘以欲心方便欲樂此事
假說旁事若女人解此語突吉羅
此戒大乘同制准上可知

第四歡身索欲戒

若比丘姪欲意於女人前自歡身言大妹我

修梵行持戒精進修集善法可持是婬欲法
供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙

緣起亦起自前人因佛結上三戒已復行
歡身索欲故結此戒由癡無正智因婬煩
惱制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義文分二節婬欲意下正明所犯之事

僧伽等結成所犯之罪律云婬欲意如上
女人如上自歡身者歡身端正好顏色我
是刹帝利長者居士婆羅門種大妹乃稱呼之謂以女弟後生曰妹梵行者勤修離穢濁持戒者不缺

不穿漏無染污精進修習善法者樂閑靜
處時到乞食糞掃衣作餘食法不食一坐
食一搏食塚間坐露坐樹下坐常坐墮坐
持三衣唄匿多聞能說法坐禪

結罪是中犯者若比丘作如是自歡譽已

供養我來不說婬欲者偷蘭遮 若說婬
欲隨自歡身多少了了者一一僧殘 不
了了者皆偷蘭遮

若手印若書信若遣使若現知相令彼知
者僧殘 不知者偷蘭遮 除二道更爲
索餘處供養偷蘭遮

向天龍鬼神女畜生女能變形者自歡譽
身說而了了者偷蘭遮 不了了者突吉
羅 向不能變形畜生女自歡譽突吉羅
向男子歡突吉羅 人女人女想僧殘兼四

人女疑 人女非人女想 非人女人
女想 非人女疑皆偷蘭遮 此戒具五
緣方成本罪一有婬欲心二是人婦女三
人婦女想四必說婬第一最五說聽了了
緣若闕一罪制方便

比丘尼偷蘭遮同制不式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若比丘語女人言此處妙尊最上此處指如來淨法門而言此比丘精進持戒修善法汝等應以身口意業慈供養若爲說毘尼時言說相似者若夢中語若錯說及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同制如上

引證已上四戒皆由尊者迦留陀夷發起因緣准薩婆多論中問云若欲心多者何不作大事破戒答云此人根熟應得漏盡故又應度此舍衛城中具足千家大作利益正少一人是故不作大事迦留陀夷功德智慧當得漏盡莫見小因緣故自失敬信也

謙四

五

律攝云苾芻修行之時有二種煩惱或容生起由忘正念便憶曾經遠境起染愛心造衆過失復由現前近境起染愛心而犯衆罪了知起犯緣已即於此事生對治心令其除滅若染緣強勝不能除遣應就尊宿及閑三藏有德行者請受教誡作意蠲除若仍不息當勤晝夜讀誦聞思簡擇深義於三寶所至誠供養師長等處忘自劬勞盡心供給或遊方時或復減食或住屍林獨居阿蘭若修不淨觀等或爲四念住或作無常死想真令煩惱除滅若仍不除應生慚愧作如是念我所爲非戒不清淨而復受他信心重施四事供養又復諸佛及有天眼同梵行者并諸善神悉觀見我爲此不應造衆罪業當自尅責如救頭然

於清淨境說除其罪勿致後悔若作如前對治行時性多煩惱未能殄息應審自觀察或應捨戒而爲白衣勿令有罪受他信施因受用時更造衆多罪惡之業定感當來苦異熟果如經廣說應善修持

第五媒嫁戒

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若爲成婦事若爲私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙

緣起佛在王舍城靈鷲山中時迦羅比丘

本是王大臣善知俗法作是媒嫁時諸男女婚娶適意者供養讚歎不適意者怨詈譏毀時諸比丘白佛如來爲僧結戒此是遮罪由癡覆故因鄙惡事及鄙業煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義

文分二節往來彼此下正明所犯之事若爲成婦事等下結成所犯之罪律云往來者使所應可和合者是媒者謀也嫁女意語女持女意語女人有二十

種護若母所保護

謂保守愛護也

若父所保護

若父母所保護或兄所保護或姊所

保護

若兄姊所保護若自護謂身得

自在

若法護謂修行梵行

若有女人受持居家五支

學處戒行水霜以法守護是名法護

若姓護謂不與卑下姓

若爲宗親所保護若自樂爲他作婢

若與衣爲價作婢若與財作婢乃至

一錢爲價若同共作業爲婢若未成夫婦水所漂者水中救得爲婢若未成熟稅爲婢若放去婢謂買得及家生

若客作婢催錢使作如家使人若他護

婢受他華鬘爲要 若邊方得婢謂抄劫
得是爲二十種男有二十種亦如是母護
男母護女遣比丘爲使語彼言汝爲我作
婦
謂終身爲婦也若與我私通非終身婦也若須臾間
一日夜共有三十須臾
一彈指乃言
時之極少也若一念頃僧私律云二十念
一比二二十瞬名若比丘受語自往語彼
結罪是中犯者若比丘自受語自往語彼
受彼語還報 自受語自往語彼遣使持
報語還 自受語遣使語彼自持報語還
自受語共遣使語彼遣使持報語還
若比丘自受語自作書持往彼自持報書
還 自受語自作書持至彼遣使持報書
還 自受語遣使持書至彼自持報書還
自受語遣使持書至彼遣使持報書還
若比丘自受書持至彼自持報書還 自

受書持至彼遣使持報書還 自受書遣
使持至彼自持報書還 自受書遣使持
書至彼遣使持報書還如是蘭媒嫁多少
說而了了還報者一一皆僧殘 說不了
了者一一偷蘭遮

若比丘受語往彼語不還報 不受語往

彼說還報皆偷蘭遮

若比丘受語不往彼說不還報 不受語
往彼說不還報皆突吉羅

若媒嫁天龍鬼神女畜生能變形者及黃

門二根說而了了者偷蘭遮 說而不了

了突吉羅 若不能變形畜生媒嫁突吉

羅 媒嫁男突吉羅其中媒嫁黃門二根及男者咸攝私通事

若往來媒嫁作媒嫁想僧殘 媒嫁疑
媒嫁作不媒想 不媒嫁作媒嫁想 不

媒嫁疑皆偷蘭遮

若人女人女想媒嫁者僧殘 人女疑人女非人女想 非人女人想 非人女疑皆偷蘭遮

若比丘持他書往不看者突吉羅

謙四

八

白衣作餘使突吉羅 此戒具六緣方成本罪一必受他媒嫁囑二必自作媒嫁想三須是人婦女四作人婦女想五爲通說得可六必還報了了若闕一緣本罪不成

薰制

同制

比丘尼僧殘

同舉

式又摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲不犯

隨開不犯者若男女先已通而後離別還

和合若爲父母病若繫閉在獄若爲信心優婆塞病及繫閉在獄若爲三寶爲病比丘等看書持往并最初未制戒等是爲不

犯

會採 僧祇律云若男子有衆多婦有念者

有不念者比丘語言當等視務令均平答言當如師教比丘爾時得偷蘭遮 若夫婦鬪諍比丘便勸喻和合得偷蘭遮 若

彼夫婦不和或於佛事僧事有關爲佛事故勸令和合無罪 若有婦女還家勸早還夫舍得偷蘭遮 有人多畜馬而無好種生者倩比丘某家有生馬爲我求之比丘爲求得偷蘭遮 有二比丘一有女者語其女言此是汝婿一有兒者語其兒言此是汝婦作是語時俱得僧殘罪

謙四

九

十誦律云若夫婦相瞋夫未唱非我婦和合者偷蘭遮 已唱非我婦和合者僧殘若受語解意旨僧殘 受意旨不受語

偷蘭遮 但受語不解意者無犯 若媒事已成比丘後來佐助偷蘭遮

根本律云門師苾芻至施主家作如是語此女長成何不出適此男既大何不娶妻若言此女何不往夫家此男何不向婦舍皆惡作罪

律攝云以三處定成媒嫁罪一主定以男意語女以女意語男二事定謂於男女婦及私通事三時定乃至須臾頃 凡爲媒處人有尊有卑尊謂家長取言爲定翻此成卑若受言往問及以還報二處皆尊即犯本罪 若將卑語報彼尊人得惡作罪有其三事雖不報言亦成返報一期處二定時三現相若見我在某處住時則知事合是謂期處若某時見我則表事成是

謂定時若見我持鉢或著新衣則知事合是謂現相作斯三事他解之時便成還報

若指腹媒嫁若生男女若俱男俱女若半擇迦謂半月變形也 窪吐羅 若告云彼家有女何不求之意爲媒合便得麤罪 但有

片言與媒事相應皆惡作罪 若弟子語

師我欲爲他作媒事師聞此語默而許者得窪吐羅師昧律制不善誨徒故招斯罪若明昆尼則即訶止是爲良導

戒因緣經云解放畜生合其牝牡僧殘

本律媒嫁畜生但預囑比丘未知有不故結突吉羅僧祇爲求生焉雖明示其處而嫁機尚遠事非目覩故結偷蘭遮若解放令合則眼視非法心生隨喜不無欲染故犯本罪推遠及近制意存焉

此戒大乘同制梵網經云菩薩應救度一切衆生淨法與人而返助人行姪是無慈心也

第六私房過量戒

若比丘自求作屋無主自爲已當應量作是中量者長佛十二疊手內廣七疊手當將比丘指授處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自爲已不將比丘指授處所若過量作者僧伽

婆尸沙

〔緣起〕佛在王舍城靈鷲山中聽諸比丘作私房舍時有曠野國比丘聞佛聽許即私作大房功力繁多常行求索居士厭避復有一比丘欲起房舍自斫樹樹神作念欲打比丘恐違道理乃往白佛佛讚慰之示別所棲時大迦葉至曠野城居士遙見各自避去迦葉問知其故具陳白佛佛集僧而爲結戒由依住處事諍恨住處鄙業煩

當應量作者是中量長佛十二疊手廣七疊手疊手 碰手者張指一跨也長者縱量乃房之寬處佛身旁之深處廣者橫量乃房之寬處佛身長大六一疊手准今小尺一尺六寸則深有一丈九尺二寸寬有一丈一尺二寸若太大則煩勞太小則逼狹令離二過故制此量也難處者有虎狼師子惡獸下至蟻子若不爲此諸蟲獸所惱應修治平地若有石樹荆棘當使人掘出若有陷溝坑陂池處當使人填滿若畏水淹漬當豫設隄防若地爲人所認當共斷無使他有語是名難處妨處者不通草車廻轉是防處僧祇律云非妨處者四邊各容十二桄榔桄間各一

拳時令作事者肉而來往塗治覆苦以二尺爲一拳時看無難無妨已到僧中具儀三乞爾時衆僧當觀察此比丘爲可信不可信若可信即當聽使作若不可信一切僧應到彼處看若衆僧不去遣僧中可信者往看若彼處有難有妨若無難有妨若有難無妨皆不應與處分若無難處無妨處應與處分白二羯磨此羯磨法於作持中明故云彼比丘當指授處所無難處無妨處既與羯磨已彼作房時應知初安若石若土墾泥圓乃至治訖斯爲如法

結罪是中犯者若僧不處分一僧殘過量作一僧殘有妨處一突吉羅若有難處是無妨處一突吉羅若有難處是無妨處一突吉羅

若僧不處分一僧殘不過量作無犯有難有妨無難有妨有難無妨皆如上若僧已處分無犯過量作一僧殘有難有妨無難有妨有難無妨皆如上若僧已處分不過量作皆無犯若有難有妨無難有妨有難無妨得罪如上若有作而不成僧不處分及過量作各得一偷蘭遮有難有妨無難有妨有難無妨得罪如上

若使他作屋成僧不處分及過量作若僧已處分過量作次四若僧不處分不過量作得僧殘皆如上十二有難有妨有難無妨得罪如上若爲他作屋成僧不處分過量作僧已處分過量作僧不處分不過量作皆得

偷蘭遮 有難有妨 無難有妨 有難無妨得突吉羅如上 若作而不成僧不處分及過量作有難有妨處一一皆犯突吉羅

若作屋以繩拼地應量作者過量作者犯

謙四

十三

若教人案繩墨作彼受教者言如法作而過量彼受教者犯 彼教人案繩墨作即如法作不還報作者犯 若教人案繩墨作即如法作教者不問如法作否教者犯

若僧不處分作不處分想僧殘 不處分疑不處分作處分想處分作不處分想處分疑皆偷蘭遮 若過量想疑亦如是若難有難想難疑有難無難想無難有難想並疑皆突吉羅 若妨處想疑亦爾

此戒具六緣方成本罪一無主自作私房二不求衆僧處分三作不處分想四違制過量五過量想六房已作成若緣有關罪結方便

兼制比丘尼偷蘭遮

同制別學比丘尼因難事起故不聽住阿蘭

隨開式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯不犯者如量作減量作僧處分作無難無妨處作如法拼作若爲僧作爲佛圖講堂草庵葉庵小容身屋及未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云作房時若授磚泥團及壘磚等盡越毘尼罪 若戶牖已成時偷蘭遮 乃至作成時僧殘 若房主比丘不捨戒不死不與僧若比丘於此房中若熏鉢若讀誦若思惟謂修定坐禪也一切受用得越

毘尼罪

十誦律云若比丘語餘比丘爲我作舍語已便去後作未成行還自成是舍不如法作犯

當仍謂指授與量相應無諸難妨斯則何咎由依前人違制規模故爾成犯

若得先成舍無犯

譏四

根本律云若於不淨處有諍競處無進趣

十五

處自作使人作小房時於此三中隨有過

皆得窣吐羅一不淨處者若有蛇蠍蟲蟻窟穴是二諍競處者若近王宮及以天祠或長者宅外道家苾芻尼寺或有好樹須

伐是三無進趣處者若有河井或臨崖坎

是

摩得勒伽云乞房已不作偷蘭遮 物不

現前而作房偷蘭遮

善見律云若長中減一磔手廣中益一磔

手若減廣益長亦不得何況長廣俱過量

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得僧殘罪

此戒大乘同制梵網經所謂惡求多求苦

薩戒本經所謂多欲不知足也

引證佛因比丘自求作屋故種種訶責已告諸比丘徃昔此恒水側有一螺髻梵志常居此水邊顏貌憔悴形體羸瘦時我詣彼與共相見而問其故彼報我言此水中

譏四

有一龍王名曰摩尼健大自出其宮來至我所以身遶我頭覆我上時我作念龍性暴急恐害其命以此憂患致使形容如是耳時我語梵志言汝欲使此龍常在水中不出至汝所不被答我云實欲使此龍不

來至我所我即問梵志彼龍有瓔珞不答言龍頸之下有好瓔珞佛語梵志言若此

龍出水來至汝所時當起迎語言龍王且

止持汝頸下瓔珞與我來并爲說偈云我

今須如此頸下好瓔珞汝以信樂心施我

嚴好珠時彼梵志受我語已後時龍王從

水中出梵志遙見徃迎而爲說偈爾時龍

土復以偈報梵志云我所致財寶緣由此

珠故汝是乞求人不復來相見端正好淨

潔索珠以驚我不復來相見何爲與汝珠

於是龍王即時還宮更不復出爾時世尊

即說偈言多求人不愛過求致怨憎梵志

求龍珠便不復相見又一比丘所住林

間於半夜後衆鳥悲鳴相呼而亂定意我

教彼比丘語衆鳥云我今急須汝兩翅與

我來時羣鳥出林更不復還汝等比丘當知乃至龍畜飛鳥尚不喜人乞索而況人乎多求無厭豈不怨憎

第七大房不處分戒

若比丘欲作大房有主爲已作當將餘比丘徃指授處所彼比丘應指授處所無難處無妨處若比丘有難處妨處作大房有主爲已作不將餘比丘徃看指授處所僧伽婆尸沙

緣起 佛在拘睞彌國瞿師羅園中時優填

王與尊者闡陀爲親友知識語言隨意任

牒四

十六

作房舍時近城有尼拘律神樹人馬徃來多止息其下闡陀伐之而作大屋居士譏嫌諸比丘白佛故結此戒因起違諱爲防譏過制斯學處乃初篇盜根本種類唯除過量無罪其餘所犯同上立緣用四准

知不繁

此戒大乘同制梵網經云頭陀行道乃至
夏坐安居是諸難處皆不得入也

第八無根謗戒

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根
波羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問
若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若
比丘作是語者僧伽婆尸沙

緣起 佛在靈鷲山中時尊者沓婆摩羅子
得阿羅漢果已自念我宜以力供養衆僧
遂往白佛佛令諸比丘白二羯磨差沓婆
摩羅分僧卧具及差次受請飯食時有慈
地比丘是衆中下座隨次得惡房卧具便
生瞋恚言沓婆摩羅有愛喜者與好不喜
者與惡衆僧云何差如是人次日差僧受

緣四

十七

請慈地比丘被差次至檀越家檀越聞慈
地比丘次來受食便於門外敷弊坐具施
設惡食慈地倍瞋遂使其妹慈地比丘尼
於佛僧會時誣謗尊者言沓婆摩羅來犯
我世尊知而故問尊者尊者答言生來夢
中尚無況覺時有佛告諸比丘有二種人
一向入地獄何者爲一若非梵行自稱梵
行若真梵行以無根非梵行謗之是名爲
二如來種種訶責慈地比丘已與諸比丘
結戒此是性罪由誣梵行事及不忍煩惱
制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義 文分三節瞋恚所覆下明誣謗之由
若於異時下明覺悔發露若比丘作是語
下結成所犯之罪律云瞋恚者有十惡法
因緣故瞋十事中以一一生瞋法數云謂
恚根謗離

嬌忿怒體癡垢於此十事而生瞋僧祇律
人有不喜者乃至阿羅漢有瞋恚者由
忿心而起忿根忿他爲瞋自忿爲恚南山
大經云比丘以六和表用以慈心爲體今云
大經云一念嗔心此體違背六和致興毀謗
起八萬障門開根者有三種根一見根
二聞根三疑根見根者實見犯梵行見偷
五錢過五錢見斷人命若他見者從彼聞
是謂見根聞根者若聞犯梵行聞偷五
錢過五錢聞斷人命聞自歎譽得上人法
若彼說從彼聞是謂聞根疑根者有二
種生疑從見生疑者若見與婦女入林出
林無衣裸形不淨污身手捉刀血污與惡
知識伴是謂從見生疑從聞生疑者若
在暗地若聞牀聲若聞草褥轉側聲若聞
身動聲若聞共語聲若聞交會聲若聞我
犯梵行聲聞言偷五錢過五錢若聞言我

殺人若聞言我得上人法是謂從聞生疑
除此三根已更以餘法謗者是謂無根欲
壞彼清淨行者欲表被人清淨之名不若
於異時等者若問者被他如法比丘而來
詰問僧祇律云若檢校者問人法耶云何見
因何見何處見是名檢校言汝見何事姪耶盜五錢耶殺人耶稱過
人法耶云何見因何見何處見是名檢校不如是問是名不檢校若不問者是瞋恚
人過後覺悟希求清淨自己發露無根毀
謗之事縱雖過後覺悔其罪於一生謗說
時已成豈容嘉而獲免

結罪是中犯者若不見聞疑言見聞疑不
論前人清淨不清淨以波羅夷法謗說而
了了僧殘說而不了了偷蘭遮明此中互
次傳知所犯也

不見聞疑生見聞疑想後忘想言見聞疑
以波羅夷法謗亦如上

不見聞疑彼有疑後言無疑我見聞疑以
波羅夷法謗亦如上

不見聞疑生疑後忘疑言見聞疑以波羅夷法謗亦如上

不見聞疑是中無疑言有疑見聞疑以波羅夷法謗亦如上

不見聞疑是中無疑後忘無疑言我見聞疑以波羅夷法謗亦如上

不見有見想後忘想言聞疑以波羅夷法謗亦如上

不見有疑言無疑有聞疑以波羅夷法謗亦如上

不見有疑後忘疑言聞疑以波羅夷法謗亦如上

不見無疑言聞疑以波羅夷法謗亦如上
不見無疑後忘無疑言聞疑以波羅夷法謗亦如上
聞疑亦如是

除四波羅夷不論前人清淨不清淨更以餘非比丘法謗言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破內外道犯五逆非人畜生黃門二根說而了了僧殘 說不了了偷蘭遮若指印書遣使作知相以無根四棄及十種非比丘法謗知而了了者僧殘 不了了者偷蘭遮 若以八波羅夷法一殺二盜三殺四妄五染心觸溝六染心八事七發他重罪八順從作舉是為尼八棄也及犯邊罪乃至二根非比丘尼法謗比丘尼亦如上

除比丘及尼以無根罪謗餘人者突吉羅餘人即小三衆及優婆塞優婆夷也 此戒以五緣成犯一有瞋心二無三根三是四棄非比丘法四謗受具人五說明了若緣一闕罪結方便

同制比丘尼僧殘同學式又摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者見聞疑有根實說戲說疾疾說獨說夢中說若欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云若於波羅夷中一一語謗

謙四

僧殘十三事中一一法謗犯波逸提

二十

以三十事及九十中一一法謗得越毘尼

罪於四可呵及衆學法中一一謗者犯

越毘尼心悔比丘尼八波羅夷十九僧

殘若一一謗波逸提若以三十事及百

四十一波逸提一一謗犯越毘尼罪以

八可呵及衆學法一一謗犯越毘尼心悔

式叉摩那十八事若一一謗言更當與

學戒犯偷蘭遮

十八事者一不分別衣二
害生種六青草上葉不淨七軋上高八觸
寶九殘宿食十壞地十一不受食十二損

言義

毘尼止持會集卷第四

至

唄匿

此翻爲靜又翻爲止斷又云止息由是
外緣已止已斷爾時寂靜任爲法事

也法苑云尋西方之有唄猶東國之有讚
讚者從文以結章唄者短偈以流頌比其事
義名異實同毘尼母云佛告諸比丘聽汝等
唄者言說之辭聽引十二部經中

引證十誦律云夫人處世間斧在口中生
以是自斬身斯由作惡言

謙四

至

此戒大乘同制若向外人說犯重若向同
法說犯輕

律攝云若邬波索迦即後達摩謗苾芻者應與

作覆鉢羯磨

北法於作持中明

當更與出家犯越毘尼罪下至俗人五
戒一一謗犯越毘尼心悔

生苗反本所受學六法一染心相觸二益
減五錢三斷畜生命四小妄語五非特食
名十八事沙彌沙彌尼十戒若一一謗言
當更與出家犯越毘尼罪下至俗人五
戒一一謗犯越毘尼心悔

其義無不妙辭直顯。開三藏謂善習精學也。當來苦樂之果若今作善惡之因亦感迦羅比。熟果異熟果熟即第八識也以此識能含藏一切諸法種子而成熟諸根識之果報得。人有女姊妹有來求者往問迦羅應與不應若人爲自求婦若爲兒求亦往問可取不可取迦羅後時出門師門即三寶真淨世之法門若根基本律云時摩竭陀擣薩羅二國中間大曠野處有時影勝王聞知已命大將往彼屏除羣賊其將至彼方便降伏羣賊求哀請活大將總集諸人共住於此從斯已後名曠野城螺髻梵志或以螺爲髮或以髮進髻如螺也梵志是一切出家外道通稱若有承用其法者亦名梵志摩尼捷大龍王摩尼正言末尼即如意珠有此珠若人得之毒不能害火不能燒捷大正言捷達此云離垢謂龍王腦中無此珠若人得之毒不能害火不能燒捷

也佛圖即浮圖是彌陀塔也彌陀塔云幡賞
彌國舊曰拘該彌國訛也中印度境周六
千餘里國大都城南三十里土稱沃壤地
強好學典藝崇刹福善此是
有名也此翻美音劫過去世作狗子時以聲
吠請辟支佛至宋供食故生生中報得好
音是長者身長三尺佛亦化身爲三尺以
化彼令歸正法西域記云其史羅舊云瞿
師羅訛也城東南不遠有故伽藍其史羅
長者舊國中有窣堵波無優王之所建立
高二百餘丈如來於此數年說法其側則
有過去四佛座及經行遺迹後有如來髮
根爪端長者因緣優填王或云憂陀延又云
愛佛根本律廣明問佛初降誕時大地震動
普放光明時彌國百姓大王初誕一子是此
光明如日初現普照世間宣與名曰光明
若詳其王功德於

賓頭盧經廣明闡陀佛異母弟優填王妹兒生大豪族出家爲道多住拘睺彌國性懷自用作種種過惡多在此國又云此國是闡那所生處白淨王安一宮室闡那母常在此國中有一妹亦適此國以是因緣多住此國又以此中尼拘律樹無節又云縱廣阿含云其身圓正其葉青滑長廣子似桃杷子子承蒂如柿然其種類耐老諸樹中最能

高大佛碟手
碟音窄碟者張也律攝云佛
張手者中人三張手謂佛一
大手也參口陀朱

高大佛碟手碟音窄碟者張也律攝云佛
者張手當一肘半也五分律云修伽陀
手者方二尺修伽陀此云善逝是佛十號
之一號也尺者度也周制寸尺唐即於周
尺唐是八寸五分言二尺即唐尺一寸上
增二分一尺上增二寸蓋周尺六寸方與
中人三張手相當也一沓婆

慈地比丘是六聾比丘中第一聾者於
生生中與摩羅子常爲怨惡檀
越或云禮那寄歸傳云梵云陀那鉢底譯
爲施主陀那是施鉢底是主器去那字
取土陀音轉名爲檀更加越字
意道由行檀捨自可越度貧窮

毘尼止持會集卷第五

謙五

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第九取片謗戒

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅
夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行
彼於異時若問若不問知是異分事中取片
是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧
伽婆尸沙

緣起佛在羅閱城耆闍崛山中時慈地比
丘從耆闍崛山下見大羝羊共母羊行婬
便以羝羊比尊者沓婆母羊比慈地尼往
語諸比丘言前以無根法謗今親自眼見
時諸比丘詰問乃自謂沓婆無此事是清
淨人我向者從靈山下見羝母羊行婬以
相似事比類而說諸比丘聞知白佛結戒

此是性罪由誣楚行事及不忍煩惱制斯
學處乃初篇妄根本種類

釋義文分三節如上瞋恚如上十誦律云

異分者四波羅夷是是中若犯一一件事非
沙門非釋子失比丘法故名異分片者諸
威儀事善見律云餘分者沓婆慈地尼是人羊是
非人以羊當人故名餘分餘分即
異分也餘義同前釋

結罪是中犯者若不清淨人與不清淨人
相似名同姓同相同以此人事謗彼

若不清淨人與清淨人相似名姓相同以
此事謗彼

若清淨人與不清淨人相似名姓相同以
此事謗彼

若清淨人與清淨人相似名姓相同以此

若見本在家時犯姪盜五錢若過五錢若殺人便語人言我見比丘犯姪盜殺

家受持優婆塞戒時所作非出家受具後事

此謂見居

若聞本在家時犯姪盜殺及聞自稱說上

人法便言我聞比丘犯姪盜殺妄語

若比丘如是以異分無根四事法謗比丘說而了了者皆僧殘說而不了了者皆偷蘭遮其餘所犯輕重及不犯等並大乘同制一一如前

第十不捨壞僧法戒

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是

比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

緣起佛在靈鷲山時提婆達多爲利養故

學得神通化太子阿闍世令生信樂大得供養唯不如佛心生嫉妒即失神通欲畜徒衆伺候佛大衆會時往至佛所求佛付囑云世尊年已老邁壽過於人學道亦久宜居閑靜默然自守世尊是諸法之王宜

三
五可以僧付囑我我當將護世尊詞責言我

尚不以僧付舍利弗目犍連況汝癡人涕唾之身豈可付囑時提婆達多即生不忍心便教阿闍世害父遣人害佛不遂自往靈鷲山頂執石遙擲世尊由是惡名流布

利養斷絕乃通已五人家家乞食通已五人者有四伴故一名三聞達多此人智慧高才故居其首二名審茶達婆是謂達親友三名拘婆離是謂達弟子四名迦留羅親舍人有姊妹七人皆爲比丘尼有大勢力佛制不聽別衆食彼即作是念未曾有瞿曇乃斷人口食我寧可破彼僧倫我身滅後可得名稱言瞿曇有大神力智慧無礙而調達能破即共四比丘爲伴以五法教諸比丘言如來常稱說頭陀少欲知足樂出離者我今有五法亦是頭陀勝法少欲知足樂出離者一盡形壽乞食二盡形壽著糲掃衣三盡形壽露地坐四盡形壽不食酥鹽五盡形壽不食魚肉可共行之令其新學無智比丘信樂諸比丘聞已白佛佛告諸比丘提婆達多今日欲斷四聖種即衣食財具醫藥四依法也世尊以無數方便詞責提

婆達多汝莫斷四聖種汝莫以五法教諸比丘汝今莫方便受破和合僧法堅持不捨汝當與僧和合當知破和合僧甚惡得大重罪在地獄中一劫受罪不可救療世尊以種種方便令提婆達多破僧心暫息

令僧與提婆達多作訶諫白四羯磨若餘比丘方便欲破和合僧者亦當以此白四羯磨訶諫乃爲諸比丘結戒此由僧伽事及邪智煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義文分四節若比丘欲壞和合僧下明舉破僧之人法彼比丘應諫是比丘下明如法諫捨之詞是比丘如是諫時下明訶諫白四羯磨若不捨者下結成違諫之罪律云和合者同一羯磨同一說戒僧者四

比丘若五若十乃至無數破者即據破有十八事法非法律非律犯非犯若輕若重

也

有殘無殘麤惡非麤惡常所行非常所行事十編律云常所行事者若自一白

事二白四布薩自恣立十四人羯磨制非

制說非說住破僧法者即住此十八事即住

謹五

堅持不捨律攝云既恩衆破攝化門徒自守邪宗多求惡黨是以聖執不捨下數句皆准律攝

義釋之彼比丘應諫是比丘者諫謂以直言悟

人也此諫乃別諫非僧中弟磨雖無羯磨但以言述今除惡見

大德莫壞

和合僧等者此三句爲之訶誠意謂和合衆不可破若破定墮地獄受苦一劫不能救療

大德應與僧和合等者此是勸諭之詞謂善增益各各

以顯不破和合地獄苦抑且有大利益故

故情悅無諍者謂彼此見同共相

歡喜者謂善增益各各

謂於一如來大師教中修學不生異如

水乳合者謂以水乳和合即同一相一昧如來法中同名釋子同修解脫行與理順

者謂以如來教法雖分十二體無別故

脫行與理順者見以如來教法雖分十二體無別故

故

於佛法中有

增益安樂住者謂既同一學行理無遠於法聚增益安樂如來聖教

得以流通久住世間故

是比丘如是諫

者屏處三諫多人中三諫衆中三諫非謂但三諫而已

第三分云有二事破僧妄語相似語謂彷彿聖語相似律制實非法非律律攝

云訶達以愚癡故心生異見壞破僧伽於形相等改佛正則自制五事謗三淨教勸

諸愚小習行五法言五事者一不食乳酪二不食魚肉由斯殺生故三

漬子餓困故不食魚肉由斯殺生故三

飲食卧具醫藥婆沙論云醫藥攝四出樂斷樂修聖

種故云四聖種

復有二事破僧作羯磨謂彷彿聖語相似

謂彷彿聖語相似律制實非法非律律攝

云訶達以愚癡故心生異見壞破僧伽於形相等改佛正則自制五事謗三淨教勸

諸愚小習行五法言五事者一不食乳酪二不食魚肉由斯殺生故三

漬子餓困故不食魚肉由斯殺生故三

飲食卧具醫藥婆沙論云醫藥攝四出樂斷樂修聖

種故云四聖種

取籌若一比丘乃至二人三人雖求方便亦不能破僧亦非比丘尼等能破僧若此衆四人若過彼衆四人若過行破僧籌作羯磨是爲破和合僧泥犁中受罪一劫不療能和合者得梵天福一劫受樂

結罪

是中犯者若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘當諫此比丘言大德莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可

捨此事莫令僧作訶諫而犯重罪若用語

者善用語者是納諫言以捨其事而云善者謂免本罪但犯方便輕罪也比丘
謂祇云屏處三諫也

若不用語者若復令比丘比丘尼優婆塞

優婆夷若王若大臣種種異道沙門婆羅

門求異道沙門即諸出家外道而云求

者謂求諫也若比丘如律如法諫人

當納聽我言彼人云大德我今欲諫汝汝

若人應答云我與汝諫

餘方比丘聞知其人信用言者應求若用

言者善而言他方比丘者乃破僧祇者觀友所以彼此相信其說此即僧祇

云多人中三諫也

諫五

六

五

若不用言者應作白作白已應更求大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧爲汝作羯磨更犯重罪若用語者善若不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求大德我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪若用語者善若不用語者應作第二羯磨作第二羯磨已應更求大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪若能捨者善

若不捨者與說第三羯磨此即僧祇云衆中三諫也第

三羯磨竟不捨僧殘作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮作白一羯磨竟捨者二偷蘭遮若白竟捨者一偷蘭遮若初白

未竟捨者突吉羅

若一切未白方便欲破和合僧受破和合
僧法堅持不捨一切突吉羅

作一白三羯磨前若屏處三諫若多人中一切未白謂詞及訶諫語共羯磨法俱載作持中若不如律制諫者縱諫不成下三戒亦爾

若僧爲破僧人作訶諫羯磨時有比丘教
言莫捨此比丘偷蘭遮若不訶諫教言
莫捨突吉羅若比丘尼教言莫捨尼偷
蘭遮若不訶諫尼教莫捨突吉羅除

比丘比丘尼更有餘人教莫捨盡突吉羅
餘人謂小三衆此戒以五緣方成本罪一要有
破僧心二同黨滿衆三屢諫不捨四羯磨
如法五三番白竟若緣有闕犯則開輕

同制比丘尼僧殘同制式又摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者初諫便捨若非法別衆作訶
諫非法和合衆作訶諫法別衆法相似別
衆法相似和合衆非法非律非佛所教若
一切未作訶諫若破惡友破惡知識若破
方便欲破僧者遮令不破若破方便助破
僧者二人三人羯磨若欲作非法非毘尼
羯磨若爲僧爲媯爲和尚阿闍梨同和尚
阿闍梨爲知識作損減作無住處者及最
初未制戒等如是皆無有犯

會採僧祇律云若知是欲破僧人者諸比
丘應語長老莫破僧破僧罪重墮惡道入
泥犁我當與汝衣鉢授經讀經問事教誡
若故不止者應語有力勢優婆塞言長壽
此人欲破僧當往諫曉語令止優婆塞應
語尊者莫破僧破僧罪重墮惡道入泥犁

我當與尊者衣鉢病瘦湯藥若不樂修梵行者可還俗我當與汝婦供給所須若故不止者應拔籌驅出出已應唱言諸大德有破僧人來宜當自知若如是備猶故破僧者是名破僧

五分律云我不見餘法壞人道意如名聞利養者調達所以破僧爲利養故調達成就八非法故破僧利不利稱無稱敬不敬樂惡隨惡知識有四事名破僧說五法自行籌捉籌於界內別行僧事復次若王若大臣若餘六衆七東除比丘也令僧不和合而非破若一比丘乃至七比丘不和合亦非破若不問上座而行僧事是即不和亦非僧破若不共同食於食時異坐鬭諍罵詈亦不名破要於界內八比丘以上分作二部

釋五

別行僧事乃名爲破是中作主者一劫墮大地獄不可救彼比丘欲破僧餘僧見聞知差一與親厚比丘往諫若捨者應一突吉羅悔過若不捨應遣衆多比丘往諫若捨者應二突吉羅悔過若復不捨應僧往諫若捨者應三突吉羅悔過若不捨復應白四羯磨諫之自己捨者應三突吉羅一偷蘭遮若白初羯磨已捨者三突吉羅二偷蘭遮若白二羯磨已捨者三突吉羅三偷蘭遮若白三羯磨未

謙五

竟捨者三突吉羅三偷蘭遮三羯磨竟捨不捨皆僧殘罪

十誦律云破僧有二種破羯磨破法輪破羯磨者一界內別作布薩羯磨破法輪者輪名八聖道分令人捨八聖道入邪道中

若如法如律如佛教三約敕竟不捨者
僧殘是比丘應即時入僧中自唱言諸長
老我某甲比丘得僧殘罪若即說者善若
不即說者從是時來名覆藏日數 又云
不先軟語約敕便白四羯磨約敕作羯磨

人得突吉羅未曰四羯磨便擯出去作羯
磨人得突吉羅未作三語約敕於界內別
請人作羯磨得偷蘭遮破僧因緣故若衆
僧知衆僧得罪

善見律云餘戒最初不犯此戒提婆達多

最初犯以其僧三諫不捨故

薩婆多論云破僧輪犯逆罪偷蘭遮不可

悔破羯磨僧犯非逆罪可懺偷蘭遮破僧

輪下至九人一人自稱佛破羯磨僧下至

八人不自稱作佛破僧輪界內界外盡破

破羯磨僧要在界內別作羯磨破僧輪必
比丘破羯磨僧比丘尼亦能破僧輪破俗
諦僧破羯磨僧亦破第一義僧破僧輪但
南洲諸佛皆出現
南洲僧衆少居
故但言三天下破羯磨僧通三天下

准余

此戒大乘同制若僧輪未破即是惡心瞋

心僻教戒攝僧輪若破則成逆不通懺悔

附考僧祇律云破僧者若於中布施故名
良福田於中受具足故名受具足若覺已
應去若不去者是名破僧伴是破僧伴黨

謙五 盡壽不應共語共住共食不共三寶事不

十

共布薩安居自恣不共羯磨得與餘外道

出家人有牀座欲坐便坐不得與彼令坐

生律所言破僧之人猶名福田猶名善受
具者以破僧罪是偷蘭遮不同犯四禁失
本戒體故云猶是福田如金狀雖斷兩處
皆金既不失戒仍是僧伽而今篤信平等

行施初出家時未嘗覺知但以好心從之受具受真心真豈不得戒如後覺知理無
共住安有甘心作破僧伴黨是以應去也

第十一不捨惡黨破僧戒

若比丘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

緣起佛在王舍城靈鷲山中時調達伴黨方便助破和合僧語諸比丘言汝莫訶調達所說調達是法語比丘律語比丘調達所說我等忍可諸比丘以此白佛佛種種訶責調達伴黨已令僧作訶諫白四羯磨若有如是伴黨相助壞和合僧者亦當作如是訶諫白四羯磨乃與諸比丘結戒此戒所由之事及起煩惱並根本種類皆同於上

釋義文分四節若比丘伴黨下是助破僧者返遮如法進諫彼比丘言大德莫作是說下明諫彼非法伴黨是比丘如是諫下明訶諫白四羯磨若不捨者下結成違諫之罪律云順從者有二順從順從謂同邪住即助破達正依隨而伴黨也一法順從以法教授增戒增心

增慧諷誦承受二衣食順從給與衣被飲食牀座卧具病瘦醫藥法語律語者

云律攝語

喜樂者

能引實義名法語出柔軟言名律語
彼所作事

我等忍可者

彼有所說
其依隨正部捨

大德莫作是說等者

威稱我心
威願受持

彌尼突吉羅是爲犯

兼制比丘尼僧殘

同制

式叉摩那沙彌沙

白乃至三羯磨訶諫捨不捨所犯輕重悉皆同前 犯緣同前

隨開此中不犯者同前

會採十誦律云若一比丘被擯四比丘隨之名爲破僧若多知多識多聞大德明解三藏義人不應與作不見擯得偷蘭遮近

破僧故

所言擯者擯有能擯所擯之人法
如律則罪屬所擯及隨擯人若能擯者如法
非律則罪屬能擯者及僧然如法比丘
難杜受擯決不在舉內別行僧事而破僧
若多知多識等不應與作不見擯者非法
謂彼等有過失受容恕不治由恐擯破僧
增益安樂住可捨此事勿爲僧所訶更犯
僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有
丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大德與
增益安樂住可捨此事勿爲僧所訶更犯
重罪若隨語者善 若不隨語者僧當作

勸誘令其見罪是以不得報作羯磨若報
作者反覆其罪不善稱量而無方便密蘊
僧倫也

律攝云若他諫時心同惡黨設令不語亦

犯衆教

即僧
齋

有言不同而心樂破犯窣吐

羅

尼衆若破不應教授應告彼曰姊妹

譯五

十三

應先和合方求教授

若苾芻尼衆不諳

稟苾芻輒自擅意別爲軌則聚徒衆者得

窣吐羅罪 諸有被責求寂等若餘苾芻

輒供衣食而攝養者破他門徒得窣吐羅

罪若作好心欲令調伏權時攝誘者無犯
此戒大乘同制如上

第十二被擯不服戒

若比丘依聚落若城邑住汚他家行惡行污
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當
語是比丘言大德汚他家行惡行污他家亦

沙

緣起佛在舍衛國時鞞連邑有二比丘一
名馬師二名滿宿作非法行自種華樹自
溉灌自摘華自作鬘自持鬘與人亦教他
如是作若彼村落中有婦女共同一牀坐

見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汚他家行
惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語
彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖
有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸
比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖有
癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸
比丘不愛不恚不怖不癡大德汚他家行惡
行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比
丘如是諫時堅持不捨者彼比丘應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆戶

起同一器飲食語言戲笑或自歌舞倡伎或教他作已唱和或併說鼓簧吹貝受催

戲笑等時有衆多比丘至騎連乞食法服齊整行步庠序低目直前不左右顧視諸居士見反以爲非不施飲食諸比丘詢知

其故具以白佛佛勅舍利弗目犍連往作

驅擯白四羯磨二尊者受敕往彼集僧已

爲彼二人作舉作憶念與罪羯磨時彼二

人言衆僧有愛恚怖癡更有餘同罪比丘有驅者有不驅者而獨驅我二尊者還舍

衛以此白佛佛令僧與作訶諫白四羯磨

爲諸比丘結戒此由受用鄙事故而行污家由家慳惄制斯學處乃初篇殺根本種類若謗僧愛恚怖癡乃妄根本種類

釋義文分六節若比丘依聚落下明舉所

爲之非諸比丘當語是比丘等下明驅擯之法是比丘語彼比丘作是語下是非法人反謗如法僧諸比丘報言下明諫捨謗擯是比丘如法諫時下乃訶諫白四羯磨不捨者下結成違諫之罪律云村者有四

種如上

村即聚落也

城邑者屬王

城者以城邑為都四井為邑

家者有男有女

是俗居之宅

汚他家有四種事一依家汚家若比丘從一家得物與一家所得物處聞之不喜所與物處恩當報恩即作是言若有與我者

諫五

十五

我當報之若不與我者我何故與是爲依家污家二依利養污家若比丘如法得利乃至鉢中之餘或與一居士不與一居士彼得者即生是念當報其恩其有與我者我當報之若不與我我何故與是爲依

利養污家 三依親友汚家若比丘依王
若大臣或爲一居士或不爲一居士所爲
者即思當報恩其爲我者我當供養不爲
我者我不供養是爲依親友汚家 四依
僧伽藍汚家若比丘取僧華果與一居士
不與一居士得者作念其有與我者我當

供養不與我者我不供養是爲依僧伽藍
汚家 行惡行者自種華樹教人種華樹
乃至受催戲笑如上所說亦見亦聞者此顯
兄聞疑性
性者實也 今可遠此聚落去不須住此者

此乃
擯之語 是比丘語彼比丘作是語大德諸

比丘有愛等者因如法驅擯反生謗語有
愛謂愛念之者當驅而不
謂於逝去者不當驅而即驅有怖
有污家輩不善分
別可擯不可擯者

是中犯者若比丘依聚落住汚他家

行惡行汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦
聞如法比丘應諫此汚家惡行比丘言大
德污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大
德污他家行惡行可捨此事莫爲僧所訶
更犯重罪若隨語者善

若不隨語者僧應作白乃至三羯磨捨不
捨所犯輕重皆同於上唯異未白前反謗
僧言有愛恚怖癡一切突吉羅 此戒以
四緣成罪一親近白衣住二作汚家行三
心有貪瞋四謗諫不捨若緣不具唯治方
便

薰制比丘尼僧殘同制式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若初語時捨若非法別眾乃
至一切未作訶諫前不捨不
犯本罪若與父母病

人小兒姪身婦女牢獄繫人寺中客作不
家污他若爲三寶種華樹摘取貫華作鬘自
持供養教人爲供三寶種華等若走避恐
難跳躡坑渠若同伴行在後還顧不見嘯
喚不犯行及最初未制戒等是爲不犯

謀五

十六

會採十誦律云若言諸比丘隨愛瞋怖癡

行得四偷蘭遮若言有驅者有不驅者

呵罵僧故得波逸提若未作驅出羯磨

時言諸比丘隨愛瞋怖癡行突吉羅是不

應約敕言不應約教者非謂棄而不誅應當集僧作白三羯磨呵罵也

薩婆多毘婆沙云凡出家人無爲無欲清
淨自守以修道爲心若與俗人信使往來
廢亂正業非出家所宜又復若以信物
贈遺白衣則破前人平等好心於得物者
歡喜愛敬不得物者縱使賢聖無愛敬心

失他前人深厚福利又復倒亂佛法凡
在家人應以飲食衣服供養出家人而出
家反供養白衣仰失聖心又亂正法凡
在家人常於三寶求清淨福田割損身內
以種善根以出家人信物贈遺因緣故反
於出家人生希望心破他前人於三寶中
清淨信敬又失一切出家人種種利養
若以少物贈遺白衣縱使起七寶塔種
種莊嚴不如靜坐清淨持戒即是供養如
來真實法身若以少物贈遺白衣正使
得立精舍猶祇桓不如靜坐清淨持戒即
是清淨供養三寶若以少物贈遺白衣
縱令四事供滿闍浮提一切賢聖不如靜
坐清淨持戒即是清淨供養一切賢聖
若有強力欲破塔壞像若以贈遺得全濟

者當賣墮地華果若墮有錢若餘緣得物隨宜消息若有強力欲於僧祇作破亂折減若僧祇中隨有何物賣以作錢隨緣消息若僧常臘若面門臘若有強力欲作折減隨此地中所可出物以消息之

僧第

臘即常住僧物面門臘即現前僧物是姿沙中并自恣物佛墮物通稱為臘未詳何義或取以時受用意父母是福田則聽供養祇人以爲僧祇役故此則應與一切孤窮乞丐憐愍心故應與

第三分云比丘不應爲白衣剃髮除欲出

家者僧畜剃髮刀名曰戒刀者非出家求度豈可通用今時不禁由不知律故也

第四分云比丘不應禮白衣及白衣墮廟不應故左遶行白衣墮廟即在家人之墮基祠堂也故左遶者謂有心故慢而左遶遠之西域凡作禮不應與諸皆從右遠爲順以表恭敬也

講五

人卜占亦不應從人卜占不應事餘種種外道法不應誦外道安置宅舍吉凶符書咒術不應自作伎樂若吹貝供養墮

聽令白衣作不應畜鸚鵡等鳥不應畜狗律謂云爲防守故雖意養狗不應乘象馬車乘輦輿

捉持刀劍老病者聽乘步挽車印華也若男

乘畜也避難聽乘象馬於聖法律中歌

戲猶如哭儻如狂者戲笑似小兒不應向暮至白衣家除爲三寶事病比丘事或擅越相喚常喜往返白衣家有五過一

數見女人二漸相附近三轉親厚四生欲意五或犯死罪犯四棄不可救故名死罪若犯僧殘前四並初二兩篇從生偷蘭還可故云次死

五分律云不應以僧果餉白衣若乞應與十誦律云比丘有五不應行處童女寡婦

婦姪女比丘尼 又有五不應行處賊家

旃陀羅家酤酒家姪女家屠兒家

根本雜事云五非處不應住立唱令家即優

能戲樂之家姓聲美色能感人道意也 姪女家酤酒家王家

旃陀羅家

善見律云檀越請比丘送喪不得去 若

比丘自念我往看葬作無常觀因此故我或得道果如是去無罪

根本尼陀那云苾芻不應賣藥若善醫方者起慈愍心應病與藥不得受他價直

諸雜類人既出家已不應輒顯昔時伎業亦不得畜工巧器具 若先是醫人聽畜

針箚及盛刀子袋 若先書生聽畜墨瓶

此戒大乘同制汚他家即因利求利經理白衣等戒行惡行即邪業覺觀邪命自活

謹五

十九

則正乖
佛制也

戒疏發隱云有四正命一深山草果二常行乞食三檀越送供四隨大衆食以此四法清淨活命無所染汚

佛藏經云或有比丘因以我法出家受戒於此法中勤修精進雖諸天神諸人不念但能一心勤行道者終不念衣食所須所以者何如來福藏難盡如來滅後白毫相中百千億分其中一分供養舍利及諸弟子設使一切世間人皆共出家隨順法行

等戒言僧有愛恚怖癡即謗僧戒所攝引證緇門警訓云但以邪心有涉貪染爲利賣法禮佛讀經斷食諸業所獲贓賄皆曰邪命物正乖佛化斷食者或一七乃至唯飲水或用齋鉢縱然忘身爲衆自無所求尚非正行何況存貪顯異而云苦修凡

於白毫相百千億分不盡其一

第十三不捨惡性戒

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸

諫五

大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德

莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉

三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧

伽婆尸沙

緣起佛在拘曇彌國美音長者園中時尊者闍陀惡性不受人語語諸比丘言汝莫語我好惡且止莫有所說何用教我爲我

應教諸大德何以故我聖主得正覺故云
是我聖主者自謂佛譬如大水初來漂諸草

是我家之佛也

木積在一處亦如大風吹諸草木集於一

處諸大德亦如是種種姓種種名種種家出家集在一處是故諸大德不應教我我

應教諸大德我聖主得正覺故諸比丘具陳白佛佛令僧與彼作訶諫白四羯磨爲諸比丘結戒此由惡性故遂生惱恨自損損他制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義文分四節若比丘下明惡性違教彼

諫五

比丘諫是比丘下明諫捨惡性是比丘如是諫時下明作白羯磨訶諫不捨者下結

成犯罪律云惡性不受語者不忍不受人教誨以戒法中如法諫者有七犯聚波羅夷僧殘波逸提波羅提舍尼偷蘭遮突

吉羅惡說齋部不言七眾唯本律明自身
不受諫語者得如法諫諭之時仍守惡性自用戾情不納他言乃作不
共語自用戾情不納他言乃作不諸大德莫向我說若好若惡者謂利益事
止此以傲慢不忍善言我亦不向諸大
不須勸喻非利事勿相遮

增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德
可捨此事莫爲僧作訶諫更犯重罪若隨
語者善

德說若好若惡者此欲彰已無事及人而
達他且止莫諫我者人亦勿以事及我皆是
是預爲遮止他人未
諫語莫自身不受諫語者是教誠自
顯自心不
忍不納大德如法諫諸比
丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆
得增益等者此是勸喻獲益之語由互相
諫故佛弟子衆得善法增長

不隨語者僧應作白乃至三羯磨訶諫捨
不捨犯罪輕重皆同於上此戒以四緣
具足成犯一稟性麤獷二無慚慚慢三不
忍違諫四羯磨已成若緣有闕但結方便
熏制比丘尼僧殘同制同學式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是爲犯

燭盛由熾盛故正法得以久住世間由正法久住故能使聖種不斷諫謂遮無利益教謂今獲善利憊悔謂改往修來

隨開不犯者初語時捨非法別衆乃至若一切未作訶諫前若無智人訶諫時語彼如是言汝和尚阿闍梨所行亦如是汝可更學問誦經若戲語疾語獨語夢中語欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不

犯

會採

十誦律云若諸比丘不舉不憶念自

身作不共語突吉羅是不應約敕

舉者

比丘應語長老汝作某罪當發露莫覆藏

當如法除滅

憶念者比丘應語長老汝

據五

主

憶念某時某處作如是罪不

此戒大乘同制若惡性戾情則遠捨利生

自障本慧

引證第四分云佛告諸比丘我爲汝等說

八種惡馬及八種惡人或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更觸躡不去一或反倚傍

兩轍而不前進二或顛躡倒地既傷其膝

又折轍轍三或更郤行不進四或更趣非

道破輪折軸五或不畏御者亦不畏鞭方

便咋銜奔突不可禁制六或雙腳人立吐

據五

主

沫七或反蹲卧八是爲八種惡馬

或有比丘舉彼見聞疑罪便言我不憶我

不憶一或不言犯不言不犯默然而住二

或言長老亦自犯罪云何能除他罪三或

言長老自癡猶須人教而欲教我四或說

餘事答反生瞋恚五或不畏衆僧亦不畏

犯不受舉罪者語便捉坐具置肩而出不

可訶制六或左抄衣在衆中舉手大語乃

令汝等教授我耶七或言長老亦不與我

衣鉢卧具醫藥何故教我彼即捨戒取於

下道至比丘所作如是言我已休道於意

快耶八是爲八種惡人如彼惡馬無異佛

所慈愍

附考

薩婆多論云經中說但自觀身行諦視善不善而律云展轉相教者佛因時制

教言乖趣合不相違背佛以前人心有愛憎發言有損若鈍無智若少聞少見出言無補若爲利養名聞有所言說者是故但自觀身行若爲慈心有利益若聰智利根發言有補若廣聞博見有所弘益若爲

利益衆生闡揚佛法者則應展轉相教
又爲新出家愛戀父母兄弟妻子是故言
但自觀身行若久染佛法力能兼人者則
應展轉相教

然此十三僧殘罪雖有救制悔不易例前似輕准後極重其間有覆無覆與夫更與本日治或三增四五或二復加三乃至重重稱量展轉治法皆於作持中詳明

十一

昆尼止持會集卷第五

法三
竟僧
殘

併說上音牌戲也又供優雜戲也又供
詆笑類俳偶詆音奎嘲調也漢書云
貝黃者乃笙竽管中金葉也然笙竽皆以
金葉障之吹則鼓之而出聲所謂簧也故
笙二十六簧長四尺二寸貝乃海中螺貝也
矣惑口而贓賄金玉曰貨布帛曰賄凡
吹聲也樂平聲熟食非理所得財賄皆曰贓
填玉妹兒生大乘族出家爲道多住拘限
阿含經云佛般泥洹未久聞陀云闡那
是佛與母弟優陀婆羅阿含性慢自用因
惡性不捨衆僧作梵罰惡益無常彼未解
後於阿難爲說法要得聞悟證果贓音至
聞法阿難爲說法要得聞悟證果贓音至
進也贓音疾跳轍音袁車前曲
昨衝轍音責嗜也下音
不前轍音疾跳轍音袁車前曲
轍木上鉤衡者轍音轍車
轍軸也

毘尼止持會集卷第六

謙六

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

三不定法此不定有二條律攝云不定法者言比罪體無定相故容有多罪不可定言

謀六

薩婆多毘婆沙云佛坐道場時已決定五

篇戒輕重通塞無法不定此所以言不定

者直以可信人不識罪相輕重亦不識罪

名字設見共女人一處坐不知爲作何事爲共行婬爲作觸摩爲作惡語爲過五六

語故言不定文然中犯相若以五篇收之

則前攝初二後准單墮所起煩惱及歸根

本種類皆屬婬故其泥犁受報歲月極苦

一一准罪可知

初三不定法

若比丘共女人獨在屏障處可作婬處坐說非法語有住信優婆私於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法

緣起佛在舍衛國祇桓精舍迦留陀夷未

出家時有親友婦名齋優婆私顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正互相繫意於乞食時往詣其家在屏覆處與共獨坐說非法

語時毘舍佉母有小緣事往彼毘舍佉母遙聞迦留陀夷語聲意爲說法信樂心生即就壁聽聞其所以往禮世尊具白上事佛知訶責迦留陀夷已集十句義與諸比丘結戒此是性罪由婬煩惱制初不定

薩婆多論問云毘舍佞性深聰明利根大德重人知比丘與女人屏處坐何故徃答是人已入道跡已得阿那含道深樂佛法佛常自說聽法有五事一得聞未曾聞法二已曾聞清淨堅固三除邪見四得正見五解甚深法

是以毘舍佞性深不以嫌疑自礙佛說種種法者出家人未入道亦多爲說布施功德出家人已入道跡多爲說持成功德與諸比丘結此戒者一爲止誹謗故二爲除鬪諍故三爲增上法故比丘出家迹絕俗穢爲人天所宗以道化物而與女人屏處私曲鄙碎上違聖意下失人天宗尚信敬四爲斷惡業次第法故初既屏處漸染纏綿無所不至是以防之

釋義文分三節共女人獨在屏覆處下明

錄六

所犯之境有住信優婆私下明見聞有根是坐比丘下正明所犯律云女人者人女有智未命終獨者一比丘一女人屏覆二種一者見屏覆若塵若霧若黑暗中不相見二者聞屏覆乃至常語不聞聲處障處者若樹若牆壁若籬若衣及餘物障可作姪處者謂其處堪作不淨事坐者謂身所若坐乃至地說非法語者說姪欲法住信優婆私者信佛法僧歸依三寶受持五戒善憶持事不錯不妄薩婆多論云可信優婆私者若人語言汝若妄語不害汝命即若妄語不害汝命若不妄語當害汝命即若不妄語害此肉身滅此一身若妄語汝若妄語活汝父母兄弟姊妹一切親族言汝若妄語活汝父母兄弟姊妹一切親族若不妄語害此肉身滅此一身若妄語又復語汝若妄語活汝父母兄弟姊妹一切親族此一世生死親族我若妄語流轉三惡人天累世親族眷屬又失出世賢聖眷永失妄語失此福財告不妄語即不與汝即恩我若妄語失聖法財我若妄語

不妄語是名可信優婆夷僧祇律云成

就十六法名可信優婆夷歸佛歸法歸僧

於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨僧

未得利能令得已得利能令增僧未有名能令減不隨愛瞋怖恚難欲向成就聖果於三

法中一一法說等者謂於四衆十三僧殘

而陳說也三法皆云是坐比丘自言我犯

若者若乃不定之義是坐比丘自言我犯

是罪等者謂以所爲之事據實自說即如其言治之若其言與優婆私語不相當即應如優婆私言而治之

律攝云此中不定法由事由處由情由證以爲其體若復茲第獨與一女人者是事在屏障者是處堪行婬者是情若有正信

鄧波斯迦即優婆夷也隨一而說者是證文

設是異生有忠信者言行無濫亦依其語

異生者以人倫異於非人畜類故名異生則知一切人凡正直不妄之言皆可准信

結罪是中犯者若比丘自言所趣向處自

比丘所語治

若比丘自言所趣向處自言所到處自言

坐自言臥不自言作應如優婆私所說治

若自言所趣向處自言所到處自言坐不

自言臥不自言作應如優婆私所說治

若自言所趣向處自言所到處不自言坐

不自言臥不自言作應如優婆私所說治

若自言所趣向處不自言所到處不自言

坐不自言臥不自言作應如優婆私所說

治

若不自言所趣向處不自言所到處不自

言坐不自言臥不自言作應如優婆私所

說治

會採十誦律云隨優婆夷所說事應善急

問善謂稱量前境急是比丘善急問已若

言我不徃無有是罪應隨可信優婆夷語
故與是比丘作實覓白四羯磨作羯磨已
應隨順行不與他受大戒乃至心常行恭
敬禮拜師尊三十
五事也若不如法行者盡形壽

不得出是羯磨

第六

薩婆多論云若比丘初言爾後言不爾或
言我不徃不作是罪應隨可信人語與實
覓毘尼所以爾者欲令罪人折伏惡心又
令苦惱不覆藏罪又令梵行者得安樂住
又肅將來令惡法不起與作羯磨已若說

先罪應解羯磨隨事輕重治若不說者盡

形壽不解羯磨

此實覓羯磨與夫解
法俱於作持中明

次二不定法

若比丘共女人在露現處不可作姪處坐作
麤惡語有住信優婆私於二法中一一法說

第六

五

若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我
犯是罪於二法中應一一法治若僧伽婆尸
沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治
是比丘是名不定法

緣起此戒發起亦由前人其間別者前據

三事是在屏處堪作姪處坐此以二事謂
在露現不堪作姪處坐其波羅夷罪無由
生故以彼共在露處或身相觸或說非法
麤惡語或說索供等語故得僧殘罪若獨
與女人露地坐或過語說法或向說實得
上人法或說他麤罪等故得波逸提罪此
戒犯者唯除共作爲異餘言趣向所到坐
臥悉同於前與實覓羯磨奪三十五事若
說先罪與解羯磨亦爾比丘尼無此二不
定法

三不
定法

四尼薩耆波逸提法此波逸提法比丘共

有一百二十條於中揀三十條因財事生
犯貪慢心強制捨入僧中名曰尼薩耆波
逸提餘有九十事無財可捨但名波逸提
出要律儀云尼薩耆舊翻捨墮 聲論云
尼翻爲盡薩耆翻捨波逸提翻墮

尼翻爲盡薩耆翻捨波逸提翻墮十誦律云墮在燒煮覆障地獄入熱通爲燒煮入寒黑暗等通爲覆障

經云犯波逸提如夜摩天壽二千歲墮泥
犁中人間二百年彼天一晝夜於人間數一萬四千四
百萬年此泥犁即衆合地獄謂以衆多苦
具熾然猛熱合來逼惱故

第一衣過十日戒

若比丘衣已竟迦織那衣已出畜長衣
經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波
也

逸提

緣起此戒有二制時佛在舍衛國聽諸比丘持三衣不得長六羣畜長衣或早起衣或中時衣或晡時衣如來知已訶責六羣不聽畜長衣集十句義與諸比丘結戒也時阿難得一貴價糞掃衣欲以奉大迦葉大迦葉常行頭陀樂著糞掃衣故而迦葉不在畏犯畜長衣乃往白佛佛問迦葉何時當還報言郤後十日因是開聽畜長衣經十日不淨施得畜故有第二結戒也此

是遮罪由長衣事多貪煩惱制斯學處

是遮罪由長衣事多貪煩惱制斯學處
衣犍度云佛見諸比丘在路行多擔衣物
作是念可爲諸比丘制衣多少不得過畜
時佛初夜在露地坐著一衣至中夜覺身
寒即著第二衣至後夜覺身寒復著第三

時佛初夜在露地坐著一衣至中夜覺身寒即著第二衣至後夜覺身寒復著第三

衣便安隱住時佛念言當來世善男子不
忍寒者聽畜三衣不得過 又云若作新

衣一重安陀會一重鬱多羅僧二重僧伽
黎若故衣聽二重安陀會二重鬱多羅僧
四重僧伽黎糞掃衣隨意多少重數

僧祇律云我諸弟子齊是三衣足遮大寒

不堪寒者聽故弊衣隨意重納

律攝云應知三衣受用各別若作務時或

食敢時應披七條爲遮寒入聚落乞食敢
食禮制底應著大衣後二衣割截作若是

衣不入聚落然苾芻衣有其二種與俗不
同謂彩色形狀俗人純白不截苾芻壞色

須截若 是貧人後必 須 截者謂僧伽黎必
須割 截衣持也以三衣大衣在後故
須 截曰後必

釋義文分三節衣已竟下明其割制畜長
之六用二看明于馬一
一
一
一
一
一

衣下明其隨開若過十日下結成所犯律

云衣竟者三衣迦緇那衣已出僧祇律云比丘三衣

已成是名衣竟不愛迦繩那衣亦名衣竟已捨迦繩那衣亦名衣竟洗染衣訖亦名

比持此經五在於名持真淨樂持誦十名
衣竟迦綸那衣此翻云功德衣爲坐夏
有功德賞德賞前安居人後安居人不

有功五利賞德賞前安居人後安居人不得此衣於七月十六日受同衆僧受已若

畜長衣離衣宿受別請展轉食前食後食不齶餘比丘入聚落此五戒聽聞不犯至

腊月十五日僧集糴磨拾迦絳那衣已若
蓄長衣等五事則犯捨即出也後安菩人

畜長衣等五事則犯捨即出也後安居人雖不得受衣其五事亦間聽一月此法於

中明 衣者有十種 懈賒耶衣 作持此翻云野蠶衣如此方袖

綾絹帛
劫貝衣
此翻云木綿衣如
之類
七方
韻
之類
如
欽皮
如

此翻云細毛衣。西域王臣長者多以上
金綉羅此類。

衣好極細羊毛織成其財名曰上妙嘵也
如此方絨易牽此翻云麻衣乃似麻之

如此大
擣之類
芻摩衣類亦名芻摩翻云細綬
此番云麻本乃俗麻之
來或云天此翻云一衣云晉那氏云

識摩衣此翻云
纏布衣扇那衣或云奢那衣
樹名也此樹皮

似麻取以織衣體
如蘿布此方無有
染識夷羅衣鳩夷羅衣識羅半尼衣

西域麻有多種
然青黃赤色不以

此三無翻也

譯雖聽十種衣者非謂比丘畜十衣也
以世人所著之衣財不出此十若有施此
種衣財者比丘皆可納取染成壞色剝

截縫作三衣受持衣犍度云佛在鹿野

苑時橘陳如五比丘頂禮白佛言我等當

持何等衣佛言聽持糞掃衣及十種衣應

作袈裟色持斯乃剝制後因無悲愍心起

世譏嫌如下第十一戒中憐愍耶衣不聽

著用指有二寸則長一尺六寸闊八十儘可作

火衣除隔用也除三衣及百一衣物外餘

謂著入乎若在膝上肩上作想此是我衣

不淨施者衣犍度云淨施有二一真實淨

轉淨施謂對此二種故名不淨施此法於作持中明

九

結罪是中犯者若比丘一日得衣畜二日

得衣畜乃至十日得衣畜至十一日明相

出一切尼薩耆波逸提

言一日者即以從

他得衣入手之日也此乃十

日中日日相續得衣皆犯故云一切

名爲一日非謂月之初一日也此乃十

日中日日相續得衣皆犯故云一切

若於十日內或間日得衣或唯一日得衣
至十一日明相出隨所得衣盡捨墮

若比丘一日得衣不淨施二日得衣淨施
三日得衣乃至十日得衣不淨施至十一

日明相出九日中所得衣盡捨墮

中所得衣唯除第二日得者已作淨施故

不犯其餘九日不作淨施者盡犯

若於十日內或間日得衣或唯一日得衣
至十一日明相出隨所得衣若作淨施者
不犯若不淨施者盡捨墮

若十日內或日日得衣或唯一日得衣或

九

一日得衣至十一日明相出若不遣與人

若不失衣若不故壞若不作非衣若不作

親厚意取若不忘去盡捨墮

遺與人即送

謂被他盜去及離衣宿等故壞謂鼠咬蟲

孽意取謂作一往久相知親友取去

作親蟲

忘去謂有緣事他往志其作淨龍

若捨墮衣不捨持更貿餘衣一捨墮一突

吉羅此捨墮衣應捨與僧

僧者謂若四若五若十二十乃至數百謂若二若三比丘

若衆多人

謂若二若三比丘

若一人不得

別衆捨若捨不成捨突吉羅

是比丘捨衣竟不還者突吉羅

若還時有人言莫還者突吉羅

若作淨施若遣

與人若持作三衣若作波利迦羅衣

律見善

朱羅波利迦羅衣漢言雜碎衣也

若故壞若燒若作非衣

謂作餘用若數數著壞者盡突吉羅已上突吉羅皆反治

謂作法者由不遵

聖制達越毘尼故

此戒捨懺還衣等法於作持中一一詳明

此戒必具四緣方成本罪一時非開聽二

有貪慢心三畜三衣及衣財四過十日不

受持不說淨

兼制比丘尼捨墮

同制

式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者齊十日內若轉淨施若遣與

人若賊奪想若失想若燒想若漂想不淨

施不遣與人若奪衣失衣燒衣漂衣取著

若他與著若他與作彼不犯若彼受付

燭衣者若命終若爲賊盜惡獸水火等難

不作淨施不遣與人及最初未制戒等是

爲不犯

會採僧祇律云一日得衣即日作淨乃至

十日得衣十日作淨十一日得衣十一日

作淨犯越毘尼罪以無間故間者一日

謀六得衣得更停九日二日得衣更停八日三

日得衣更停七日乃至九日得衣更停一

日十日得衣即十日作淨十一日得衣不

應受是名間也若二比丘共物未分過

十日不犯 若居士舍請僧食并施衣物
有病比丘囑人取衣分是比丘持衣分雖
久未與不犯 若師若弟子送衣與未得

雖久不犯 若令織師織衣衣竟雖久不
犯 若比丘買衣雖價決了未得衣不犯

若爲佛爲僧供養故求物集在一處雖
久未用不犯 若路行恐畏處藏衣而去
過十日取者犯若人取來與者亦犯 若

爲賊逐便捨衣走過十日已有人持來還
者無犯 於佛生處得道處轉法輪處阿
難設會處羅云設會處五歲會處大得布
施諸衣物是物入僧未分者雖久不犯

是物已分多人共得一分中有善毘尼人
能爲衆人同意作淨無犯

此方雖無如是
聖迹凡遇諸佛

菩薩勝會道場所有施物如
法分已准斯例行可謂持律

律攝云若爲三寶畜衣非犯 或施主作
如是言此是我物仁當受用雖不分別既
淨用之無犯

或是已物寄他或作未得想斯皆無犯
根本律云若犯捨墮不捨或雖捨不說悔
或雖說悔不經宿

謂間

隨有所得並成捨
墮由前染故

若捨衣說悔經宿已得皆無犯

五分律云不得捨與餘人及非人

餘人謂
下三衆

與夫近事男女捨已然後悔過若不捨而悔者罪

益深除長三衣若長餘衣乃至手巾過十
日皆突吉羅若淨施不犯

此謂十三資具
守持用者一僧具

伽胝二喘
但那五裙六副裙七僧脚崎八副僧脚崎
九拭身巾十拭面巾十一剃髮衣十二覆
瘡衣十三藥直衣言藥直衣者於所得衣
以預備爲藥直

薩婆多毘婆沙云若初日得衣二日捨
凡言捨即作淨也如是乃至九日得衣十日捨十
日所得衣若不捨不受持不作淨至十一
日地了時捨墮謂前九日所得衣盡捨作
淨但十日所得一衣以前次續因緣故得
捨墮罪若初日得衣初日捨二日得衣
以相續故此二日衣次第更得十日若
初日得衣二日捨二日更不得衣三日得
衣此三日次第得至十日以不相續故此
中衣以日次第相續若初日得衣即不
見擯不作擯此乃犯罪不懺悔僧爲惡邪
作舉白四羯磨擯治也不除擯若狂亂病壞心上
不除擯若狂心亂心病壞心若不解擯不
得本心乃至命終不犯此戒後解擯得本
心還計日成罪若初日得衣上天宮北
至鬱單越住彼至命終不犯此戒後歸本

譙六

處計日成罪若初日得衣至五日不見
擯不作擯惡邪不除擯若狂亂病壞心上
天宮北至鬱單越後還解擯若得本心若
歸本處取前五日數後五日然後成犯
又云九十六種無淨施法佛大慈悲方便
力故教令淨施令諸弟子得畜長財而不
犯戒問曰佛何不直聽畜長財而強與結
戒設此方便答曰佛法以少欲爲本是故
結戒不畜長財而衆生根性不同或有多
預畜積而後行道得證聖法是故如來先
爲結戒而後設方便於法無礙衆生有益
此戒大乘同學菩薩六度以檀施爲首利
濟衆生雖許畜者亦須如法說淨

引證緇門警訓云地持論言菩薩先於一
切所畜資具爲非淨故以清淨心捨與十

方諸佛菩薩如比丘將現前衣物捨與和尚阿闍黎等涅槃經云雖聽受畜生須淨施篤信檀越是也今時講學專務利名不耻五邪多畜八穢但隨浮俗豈念聖言自下壇場經多夏臘至於淨法一未霑身寧

譏六

十三

知日用所資無非穢物箱囊所積並是犯

財慢法欺心自貽伊戚學律者知而故犯

餘宗者固不足言誰知報逐心成豈信果

由因結現前袈裟離體當來鐵葉纏身爲人則生處貧窮衣裳垢穢爲畜則墮於不淨毛羽腥臊況大小兩乘通名淨法儻懷

深信豈憚奉行

第二離衣異宿戒

若比丘衣已竟迦繻那衣已出三衣中離一
一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘持衣付囑親友比丘往人間遊行受付囑比丘得此衣數數在日中曬諸比丘見已問知白佛此乃初結戒也後時一乾瘡病比丘有糞掃僧伽黎患重因逢緣事遠行不堪隨持啓白世尊除僧羯磨乃第二結戒也此是遮罪由不善護身離衣故及慢敎煩惱制斯學處

釋義文分三節衣已竟下明其剝制三衣

中下顯所違犯除僧下明其隨開律云衣

已竟迦繻那衣已出如上三衣者一安陀

會此云下二鬱多羅僧此云上三僧伽黎

此云重複衣又云大衣然此三衣西國總名支伐羅以色稱之並名袈裟所以作此三名者欲顯未曾有法以異外道故爲少欲知足故以三衣不多不少足得資身行道之故制三衣

衣有十種如上離者謂衣不隨身也

在樹下宿至明相未出若不捨衣若不手
捉衣若不至擲石所及處明相出隨所離
衣捨墮 除三衣若離餘衣突吉羅若明
相未
出可以得入界至衣處者須以手捉衣若
衣界寬恐明相未出行不到衣處者但至
擲石所及處立即名不離衣已到衣界故
若不能捉衣又不能至擲石所及處立須

越明相未出時且遠遠作心念法捨所離
之衣寧于壞威儀之夾吉羅作對首懺悔
述其離衣之捨墮免勞身中羯磨若比丘留衣樹下往塲
處乃至往倉處僧伽藍處宿亦如是若
阿蘭若處無界八樹中間一樹間七弓遮
摩梨國作弓法長中人四肘弓肘之數明於卷末若
比丘留衣著此八樹間異處宿明相未出
若不捨衣若不手捉衣若不至擲石所及
處明相出捨墮

處明相出捨墮
除三衣若離餘衣突吉羅餘衣即臥具等
此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不

得別衆捨若捨不成捨突吉羅

若僧中捨衣竟不還者突吉羅 若還時

有人言莫還者突吉羅

若轉作淨施若

遣與人若持作三衣僧波利迦羅衣若故

壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉

羅 此戒捨懺還衣等法於作持中詳明

此戒具六緣方成本罪一心不敬放二

所離是受持三衣三時非開聽四非羯磨

聽許五不作心念法捨六已經明相未至

衣所

兼制

比丘尼捨墮

同制

式義摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開

不犯者僧與作羯磨明相未出手捉

衣若捨衣若至擲石所及處若劫奪失燒

漂壞如是等想若水道斷路險難若賊惡

獸渠水漲強力者所執若繫縛或楚行難
若不捨衣不手捉衣不至擲石所及處及
最初未制戒等是爲不犯

會採善見律云羯磨者隨病未瘥得離宿
若僧爲羯磨已離衣往餘方病瘥欲還道

路險難不得還恒作還意雖病瘥不失衣

若決作不還意失衣過十日犯長衣罪

若往餘方病瘥還至衣所病復發更欲
往餘方承先羯磨不須更羯磨

律攝云有三種離衣一舉處離謂在障難

謙六

處而舉其衣不得重觀或因失落二失念

十六

離於安衣處更不重憶三受用離謂暫安

衣即遇緣隔不得受用雖復離衣若明相

未出還得者無犯

根本雜事云若暫向餘處即擬還者任不

將去復有暫出擬還至彼日暮即侵夜歸
被蟲賊害當於彼宿不應夜行所守持衣
應心念捨可於同梵行邊借餘三衣守持
充事

薩婆多論云若重縫三衣設有因緣捨分
持行名不離衣

第三分云汝諸比丘隨所住處常俱三衣
持鉢乞食譬如鳥之兩翼恒與身俱汝等
捨本族姓以信出家應當如是所到之處
法衣隨身不應離宿

此戒大乘同制梵網經云而菩薩行頭陀

時及遊方時行來百里千里此十八種物
常隨其身故知衣鉢鳥翼兩乘同也

附考緇門警訓引事鈔云諸部並制隨身
今時但護離宿不應教矣 又會正記云

説六

十七

今時希有護宿何況常隨多有畢生身無
法服是則末世護宿猶爲勝矣但內無淨
信慢法輕衣真出家兒願遵聖制 業疏
云所以衣鉢常隨身者由出家人虛懷爲
本無有住著有益便停故制隨身若任留
者更增餘習於彼道分曾無思擇故有由
也唐無著禪師遊五臺因往金剛窟隨喜
遇文殊化爲老翁引入般若寺寺地盡是
瑠璃堂舍皆輝金色翁居白牙牀指金壇
令著坐之對談著欲求寓一宿翁曰持三
衣不答曰受戒已來持之翁曰此是封執
處著曰亦有聖教在若許住宿心念捨之
或有強緣佛故聽許翁曰無難不得捨衣
宜從急護噫今人不以離衣宿爲咎者覩
此可自思之

第三衣過一月戒

若比丘衣已竟迦緇那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月爲滿足故若過畜尼薩耆波逸提

緣起佛在舍衛國有比丘僧伽梨弊壞十
日中更不能辦恐犯畜長衣戒彼同伴者
爲白世尊因聽畜長衣乃至滿足故時六
羣比丘聞開聽畜長衣乃至滿足彼有糞
掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃衣浣
染四角頭點作淨持寄親友比丘已人間
遊行受寄者以其行久不還便出曬之諸
比丘問知白佛結戒此由廢修正業制斯

釋義文分三節衣已竟下明其創制得非

九六

十六

結罪是中犯者若十日同衣足者應裁割

時衣下明其隨開若過畜下結成所犯律
云衣已竟迦緜那衣已出如上時者無迦
緜那衣自恣後一月若有迦緜那衣自恣
後五月非時者若過此限此謂後安居人無功德衣者從
七月十六日至八月十五日於此一月畜
長等五事開聽前安居人有功德衣者從
七月十六日至臘月十五日於此五月五
利許開若過其一月五月皆非畜長之時
凡所得衣名曰非時衣也欲須謂希樂得衣
便受謂合畜也財於三衣中隨所開壞
者當速造成如法受持若足者善謂同樣衣財量
已滿足堪成一若不足者聽畜一月謂同樣衣
財或欠少不能作一衣是以開聽如僧
祇律云阿那律得一小段衣與諸比丘河
邊灑水引令長廣佛至河邊知而故問彼
言汝頓有更得衣望處不答云有佛問何
時可得答一言月爲滿足停一月佛言從今
聽不足衣有

若線拼若縫作衣若作淨施若遣與人若不裁割若不線拼若不作衣不淨施不遣與人十一日明相出隨衣多少捨墮

若同衣不足至十一日同衣足即十一日應裁割縫作衣若線拼若不裁割縫作衣

第6
若不線拼若不淨施不遣與人至十二日

明相出隨衣多少盡捨墮乃至二十九日

同衣足亦如是

若同衣不足三十日若足若不足若同衣若不同衣應即日裁割縫作衣乃至遣與

人若不裁割乃至若不遣與人至三十一

日明相出捨墮此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不應別衆捨若捨不成捨

突吉羅

若僧中捨衣不還還時若有人教莫還

若不還轉作淨施若遣與人若持作三衣

若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉羅此戒捨懺還

衣等法於作持中詳明此戒具四緣方

成本罪一心存貪慢二衣財滿足三時非

開聽四不縫受持及不淨施而過期

兼制比丘尼捨墮同制式義摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若十日內同衣足若裁割若

線拼若縫作衣若同衣不足至十一日足

應裁割等乃至二十九日亦如是至三十

日若足不足若同不同即日應裁割等若

奪衣失衣燒衣漂衣而取著若他與著若

作彼若受寄衣比丘命終或遠行若有難緣若不裁割等及最初未制戒等是爲不

犯

會採十誦律云若比丘得不足衣停更望

多衣故即得衣日不得所望亦不斷望非
望而許復勤求所望是望亦斷非望更得
是衣十日應作衣若足者善不足者留乃
至三十日亦復如是

譏六

二十一

善見律云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

此戒大乘爲利益衆生故不禁畜持若自
爲已畜不惠施他者亦犯慳貪多積之咎

第四從尼取衣戒

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩
耆波逸提

緣起

此戒有三制佛在王舍城耆闍崛山

中有一比丘著弊故補衲僧伽黎蓮華色
比丘尼見已發慈愍心即脫身所著貴價
僧伽黎與之易彼弊故僧伽黎自著異時
往禮世尊世尊知而故問汝所著衣何以
弊故彼以因緣白佛佛言不應如是聽汝
畜持五衣完堅者餘衣隨意淨施若與人
何以故婦人著上衣服猶尚不好何況弊
衣乃集衆僧初爲結戒也於後諸比丘皆
畏慎不敢從親里比丘尼取衣佛言若非
親里亦不能籌量知其可取不可取若好
惡新舊若是親里籌量知其有無可取不
可取好惡舊新故聽從親里尼取衣是第
二結戒也又祇桓中二部僧得施衣其分
時比丘錯得尼衣尼錯得比丘衣尼持衣

至僧伽藍中相易比丘更白世尊故聽貿易乃第三結戒也此是遮罪由貪著心制斯學處

釋義文分二節從非親里下明其所犯除

貿易明其隨開律云非親里者非父母親

里乃至七世非親也親里者父母親里乃

至七世有親里者五家爲鄰五鄰爲里又云里者止也五十家共居止也父有六親謂伯叔兄弟子孫母有六親謂姑娘兄弟孫七世者謂高曾祖父子孫也

衣有十種如上貿易者以衣貿衣以衣易非衣或以非衣貿衣或以鍼或鍼筒刀線小段物乃至一丸藥等貿衣

結罪是中犯者除貿易若比丘取非親里

比丘尼衣捨墮

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨衣竟不還等得罪如上此戒具五緣方成

本罪一有貪好慢教心二是非親里比丘尼三作非親里比丘尼想四物非貿易五衣財應量

兼制比丘尼突吉羅同制不式義摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者從親里尼邊取衣若貿易爲

僧爲佛圖者父最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云若比丘從非親里比丘尼

取衣許貿易自不與不教他人與不自語尼言後爾許時當與汝衣不教人如是語

尼若還尼先衣是不應與應與餘衣截謙六

本衣還是不名貿謂將尼衣割截已仍復還之得彼全

衣已與減少衣是不名與應與全足衣取彼衣已與鉢若小鉢若鍵鑑若以飲食及餘物與是不名貿應與衣也若比丘

取非親里比丘尼衣已不與直不教與不自語不教人語捨去離見聞處波逸提罪若取衣已不與直乃至不教人語若坐若臥若入定皆波夜提罪 若非親里比

丘尼與知識沙彌衣作是言沙彌我與汝是衣汝持是衣與某甲比丘可得福德比

丘取者無罪 如是與知識沙彌尼式义尼優婆塞優婆夷言我與汝此衣汝持此衣施與尊者某甲比丘可得功德比丘取者無罪

五分律云從非親里式义摩那沙彌尼取衣突吉羅 若親里犯戒邪見從取衣突吉羅

根本律云非親里親里想非親里非親里疑皆捨墮 親里非親里想親里非親里

疑得惡作罪 若尼將衣施僧或爲說法或爲受具時施或見被賊故施或尼多獲利養持衣物到苾芻所置地求受棄之而去取亦無犯

薩婆多論云取應量衣捨墮 不應量衣物等突吉羅

此戒大乘不論親里非親里但觀可取不可取然在末世慎護法門尤宜避其嫌疑

第五使尼浣衣戒

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打

尼薩耆波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國時尊者迦

留陀夷與偷蘭難陀比丘尼露形而坐彼

此欲心相視尊者尋失不淨污安陀會尼請浣之得此衣已即於屏處以爪扒取不

淨著口中及小便道中後遂有娘諸尼詰知其故白諸比丘轉白世尊訶責黑光此初結戒也於是諸比丘各各畏慎不敢令親里尼浣染打故衣佛慈開聽更增非親里之言是第二結戒也由除婬染煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

吉羅 陸罪謹有
三二須悔 若使非親里尼浣染打新衣突

此戒捨穢還衣等法於作持中明若捨衣竟不還等得罪如上此戒具四緣方成本罪一是非親里尼二有欲染心三是已故衣四浣染打竟

彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者與親里尼故衣浣染打若病
浣染打若爲僧爲佛圖浣染打若借他衣

浣染打及最初未制戒等是爲不犯

會採五分律云若令非親里浣染打而親里浣染打若令非親里浣染打若令親里非親里共非親里共浣染打若令親里浣染打而親里浣染打若令親里非親里

結罪是中犯者若比丘令非親里比丘尼
浣故衣若染若打三捨墮彼浣染不打
二捨墮一突吉羅彼浣不染而打二捨
墮一突吉羅彼不浣而染打二捨墮一
突吉羅彼不浣染打三突吉羅衣但一捨即淨

錄六

三

雜
捨
衣
但
淨
一

里共浣染打而非親里浣染打 若令親

里非親里共浣染打而親里非親里共浣染打皆犯捨壘 若衣未可浣染打而令非親里浣染打突吉羅 若令親里浣染打而非親里浣染打不犯

根本律云若非親族尼作非親族想令浣

染打犯捨壘 若非親族尼疑亦捨壘
若是親族尼作非親族想若是親族尼而起疑心皆得惡作罪

僧祇律云若爲和尚阿闍黎持衣使尼浣

越毘尼罪

十誦律云先自小浣更令浣染打皆突吉

羅

薩婆多論云此戒應量不應量衣一切犯摩得勒伽云使非親里尼浣尼師壇捨壘

浣禪枕等突吉羅

律攝云若是老病無力或苾芻尼恭敬尊重情樂爲浣及是門徒悉皆無犯

此戒大乘同學內護僧制外息世譏

附考律攝云若衣須洗者或時自洗或遣

門徒勿不用心令衣有損凡浣衣有五種利除臭穢氣蟻虱不生身無瘡癩能受染色堪久受用不洗衣者翻成五失著染色衣亦有五利順聖形儀故令離傲慢故不受塵垢故不生蟻虱故觸時柔軟易將護故過分浣衣有五種失能令疾破故不堪苦用故受用勞心故無益煩勞故障諸善品故著好染色衣亦有五失自長驕恣生他嫉心故令他知是冶容好色故能令求時多勞苦故能障善品事故過

染損衣用不牢故過打亦有五失同此
又難陀苾芻過打衣故佛言受用衣者不
應打不極打若於施主得極打衣謂細心
打必捷
致光亮 有好光色操壞而用或置露中摩使
光失或可以水灑浸而用故知遮其過打
過打即
社打 不遮其打

第六非親乞衣戒

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘
時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣
燒衣漂衣是謂餘時

緣起

此戒有六制佛在舍衛國城中有長
者晨朝詣園遊觀已廻車詣祇桓精舍見
跋難陀釋子禮敬聽法跋難陀說法開化
勸令歡喜長者問云欲何所須願見告語
報言無所須長者固問若有所須莫有疑

錄六

二六

難報言止止即使我有所須不能見與長
者復請乃言汝所著者可與我長者身著
貴價廣長白麁衣長者報言明日來至我
家中我當相與跋難陀言我先語汝正使
所須汝俱不能與我今果如是長者云非
爲不與但明日來若與此衣或更好者若
即脫此衣與汝我不能無衣入城難陀固
求不止長者不悅脫衣與之乘車著一衣
入城守門者疑被賊劫長者具說其由居
士譏嫌謂檀越雖施無厭而受者應知足
諫六 佛知故制不得從居士索衣此初結戒也
於是諸比丘畏慎不敢從親里居士索衣
世尊復聽從乞是第二結戒也後有衆多
比丘在拘薩羅國安居竟持衣鉢徃世尊
所晝日熱不可行夜行遂失正道爲賊所

劫露形立祇桓門外諸比丘疑爲尼犍子報優波離問知其故即借衣著見佛佛慰問已具白因緣佛乃制裸形而行者突吉羅若爾時當以軟草若樹葉覆形應往寺邊若先有長衣應取著若無者諸知友比

丘有長衣應取著若知友無衣應問僧中有何等衣可分若有者當與若無者應問有臥具不若有者當與若不與應自開庫看若有褥若地敷若氈若被應撻解取裁作衣以自覆形出外乞衣時諸比丘不敢持此處物往彼處佛言聽時諸比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢著僧衣佛言聽著彼得衣已僧衣不還本處佛言不應爾若得衣已應浣染縫治安本處若不爾如法治時有比丘奪衣失衣燒衣漂衣皆畏

慎不敢從非親里居士居士婦乞衣佛言聽乞故有除餘時等緣是故此戒初則創制遂復隨開共有六翻結戒也由生煩惱令他不樂長自貪求因譏嫌事制斯學處釋義文分二節從非親里下明其所犯除

餘時下明其緣開律云親里非親里如上

居士如上乞者謂從彼乞求而得前第

家人中唯取尼結戒此戒制不從出家人乞出

乞其在家人中無論男女凡是非親里者

悉皆不聽衣有十種如上除餘時者謂在難緣聽允從乞

奪衣者信祇律云若王奪若賊奪若女人起欲心奪若父母親里欲令罷道

故失衣者謂自失落或自蔽衣後忘燒

衣者謂被火燒

漂衣者謂被水漂也

結罪是中犯者比丘捨墮

此戒捨懶還衣等法於作持中明若捨衣竟不還等得罪如上此戒具五緣方成

本罪一貪好慢教二無難乞求三主非親里四價色量如已所屬五衣已入手

兼制比丘尼捨墮

同制

式義摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開

不犯者奪衣失衣燒衣漂衣得從非

謙六

二十六

親里居士若居士婦乞若從親里乞若從同出家人乞言同出家者據非吳道出家或爲他乞他爲已乞不求而得及最初未制戒等是爲不犯

會採

僧祇律云若比丘從非親里乞衣若

身往乞若遣人往乞若作寒熱相乞云何寒相若比丘冬分但以夜詣時而云夜者西域時分不以日言著弊故衣詣檀越家現寒顫相爾時檀越禮足問言阿闍黎無有時衣耶何以寒凍報言無有汝父母在時恒爲我

謙六

二十九

作時衣今汝父母去世誰當爲我作者非但汝父母死亦是我父母無常檀越即言莫悲恨我當爲作時衣是名寒相乞若得衣者捨墮云何熱相若比丘五六月大熱時著厚衲衣流汗詣檀越家現熱相亦如上言若得衣者捨墮若說法乞云何說法是比丘爲衣故與檀越說偈言得生最勝處若人以衣施以樂布施者人天受福報生天得好色天寶冠莊嚴衣施比丘故生生自然衣是名說法乞若得者捨墮若乞漉水囊若小補衣物若繫頭物若裹瘡物若衣襟若衣中一條皆不犯若爲和尚乞爲阿闍黎乞越毘尼罪若爲塔僧不犯

十誦律云犯有三種謂價色量價者若比

丘語居士與我好價衣若得衣者捨墮不得突吉羅乃至直二百三百錢價衣犯亦

如是

此以西域大錢而
言如前盜戒中說

色者若比丘語居

士與我青色衣若黃赤白黑衣乃至劫貝

等衣犯亦如是 量者若比丘語居士與

我四肘衣五肘六肘乃至十八肘衣犯亦

如是 如是色量衣若索此得彼皆突吉

羅

根本律云乞時得惡作罪所得衣物若價
若色若量與所乞相應者捨墮不相應者

無犯

毘婆沙論云二人共乞一衣突吉羅 從

親里貧乏者索突吉羅與少更索多突吉

羅 若非親里先請與衣

言請者謂不往
乞而彼自發心

後貧乏從索突吉羅與少更索多突吉羅

爲他索亦突吉羅

本律若爲他求不出自心不受他囑若准薩婆多皆突吉羅由見他貧乏不生慈故他爲我而作方便所謂聖制從緣推

因開
達

此戒大乘爲衆生故雖不同學然須籌量
施主堪與不堪與可受不可受善護他心
增長淨信可也

附考僧祇律云若比丘三由延內有衣者
若失僧伽黎鬱多羅僧安陀會在不應乞若失三
衣若覆瘞衣在不應乞若失三衣覆瘞衣

譯六
三

若雨浴衣在不應乞若失三衣覆瘞衣雨

浴衣若覆臥褥具在不應乞若失三衣乃

至褥具若任衣在

任衣謂堪造
衣之餘財也

長兩肘廣

一肘不應乞何以故是比丘應著是下衣

往三由延受先衣若道中有諸難事不得

徃趣衣者得乞無罪
毘尼止持會集卷第六

音義

館舍三爲云既下
驛如疏十一由無者
也比云二踰旬正四
方此里縹者翻十
治無故那訛裏里
飾音正今許也當報
也野翻作一若東本
蒙乃一俱唯夏觸
是驛廬西一塵
輸之舍域驛註曰
王程可俗可言踰
巡塵有法三言踰
狩無八十餘縹
一遠里俱餘縹
停滯四廬里那
之共舍舊者

論亦所而健是國病情
云云貯謹都何死薩
由由畜爲云尼城以出
旬旬以不尼健也論家日
三亦手繫乾此以云求種
別云乞也或翻彼生佛釋
大踰食其云難此於道諸
者外尼葉相脩經我
八那得道乾是鄰薩羅
十天即拔髮露云之中
里三里者也形泥都印
中者六名無健名土薩迦
十也由連也或尼羅老
里大延他或尼羅老

毘尼止持會集卷第七

謙七

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第七知足受衣戒

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣

若過者尼薩耆波逸提

謙七

緣起佛在舍衛國時有衆多比丘遇賊失

衣來到祇桓精舍有優婆塞聞知多持好衣隨諸比丘意取比丘報言止止便爲供

養已我等自有三衣不須也六羣比丘語云諸大德三衣足者何不取與我等若與

餘人耶諸比丘遂取與之時諸少欲比丘白佛結戒此是遮罪由從索衣因生煩惱令他不樂長自貪求因譏嫌事制斯學處釋義文分三節失求等下明其難緣若非

親里居士下明其隨開若過者下結成所犯律云非親里及衣有十種如上若失一

衣不應取若失二衣餘一衣或二重三重四重應摘作一衣若三衣都失彼比丘

應知足受知足有二種一者在家人知足

隨白衣所與衣受之

根本律云俗人七衣長七肘闊二肘不得過數乞比約在家

人所用衣肘隨其長短持施比丘不應更多求索古用周尺一尺八寸爲一肘

二者出家人知足三衣

也根本律云苾芻上衣若是新衣兩重作僧伽胝暨三肘橫五肘即僧伽黎也若

婆珊又名厭蘇洛迦暨二肘橫五肘即下裙也餘二衣量如上所明此約出家

造衣則量不得更多求索謂檀越多持衣施請諸比丘隨意

若居士自恣請多與衣

謂檀越多持衣施請諸比丘隨意

若衣細若薄若不牢應取作若二重三重四重當安緣當肩

上貼障垢膩處應安鉤紐若有餘殘語居士言此餘殘衣裁作何等若檀越言我不

以失衣故與我自與大德耳

謂不以失衣
來化而與比

是我自發心供養所餘衣財何須語我但任大德隨便別用

結罪

是中犯者若比丘過知足受衣捨墮此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上此戒具三緣方成本

罪一是自恣請二見境起貪三不知足受

兼制

比丘尼捨墮

同制

式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若知足取若減知足取若居

士多與衣若細薄不牢若二三四重作衣安緣貼障垢膩處安鉤紐若有餘殘語居士言此作何等及最初未制戒等是爲不犯

會採

根本律云若苾芻從他乞俗人上下衣時依量而得若更乞時得惡作罪得便

捨墮若乞苾芻上下衣時事亦同此律攝云若乞俗人上下衣縱少不足不應

更乞若更乞者得罪

謂乞時惡作罪得衣捨墮罪

若有

盈長不須還主若乞苾芻上下衣不足者應須更乞若長應還若不還者得捨

墮罪有云苾芻上衣者謂三衣也下者謂裙也

善見律云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檀越自恣請若自己物隨意受

三此戒大乘爲衆生故一切所施隨請應受然避譏生信不可無也

引證律攝云若三衣肩上垢膩污者於著

代肩處應以物替也長一肘半廣一張手一手即佛一疊手也此則長一尺六寸四邊縫著污即有二尺七寸廣

拆洗 三千威儀令帖四角

今時作三衣者皆取一小方片帖於肩上
障垢膩處之外謂云須彌山復於兩畔更
加兩小片謂云日月四角貼者謂云四天
王如斯之謬出何律典

第八貪好乞求戒

若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價買如是
衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居
士家如是說善哉居士爲我買如是如是衣
與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

釋義文分三節居士下明私議辦衣是比

謙七

四

丘下明自往爲好若得衣下結成所犯律
云居士居士婦如上此是夫婦篤信同
心共議以植福也衣價者若金銀七寶等衣價而言辦者辦謂
備辦預爲貯畜之衣有十種如上求者有二種一求價檀越
與作大價衣乃至增一錢十六分之一分

緣起

此戒有二制佛在舍衛國有一比丘
入城乞食聞居士夫婦共議辦價買衣與
跋難陀還以報之跋難陀問知其家明日
即往語云若欲與我衣者當如是廣大作
新好堅緻中我受持居士譏嫌諸比丘聞

西域一錢此方準十六小錢
今云一分者即一小錢也

二求衣語居

士言作如是廣長衣乃至增一線善哉居

士者此是讚勸之詞欲令彼

如是如是衣

者謂廣大新好堅緻之衣也

爲好故者此

謂廣大新好堅緻之衣也

爲好故者此

謂廣大新好堅緻之衣也

爲好故者此

是中犯者若比丘先不受自恣請而

往求貴價廣大衣若得者捨墮不得突

吉羅

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟
不還等得罪如上此戒具三緣方成本
罪一有貪好心二自往求索三所求已得

兼制比丘尼捨墮

同制式义摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者先受自恣請而往求索若知
足減少求若從親里求從出家人求或爲

據一

五

他求或他爲已求或不求自得及最初未
制戒等是爲不犯

會採僧祇律云爲好者好有三種一知足
好若與細衣時便言我須麤者是名知足

好得者捨墮二不知足好若與麤衣時

便云若與我麤衣者不中觸我是貴人應
與我好衣是名不知足好得者捨墮三
麤知足好若與細衣時便言我不用是好
衣我是阿練若如鹿在林中住空地若與
麤者足障寒熱風雨是名麤知足好若得

捨墮

本律知足須不如者隨其隨索僧祇

捨墮與細索麤亦犯然聽者在檀越先自
恣請時索其衣尚未達其犯者在檀越衣
已成時更索麤故恐施主免仰情不得
制內而矜愍一令息謾雖外而增信不無
深意

五分律云從親里索好者惡作罪

薩婆多論 云若遣使書信印信突吉羅

若親里豐 財多貨從索無過若貧者突吉羅
若先請檀越豐有財物勸令好作無過若貧乏者突吉羅

律攝云未近圓時已興方便近圓之後方

始獲財若過價色量求時惡作入手捨墮

若從天等乞或乞綾纏及小帛片等無犯

此戒大乘同制即是惡求多求不慈愍衆生

第九貪好共索戒

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉辦如是如是衣價與我共作一衣爲好故若

得衣者尼薩耆波逸提

釋義此戒緣起亦由前人其中所犯輕重及捨懺還衣與夫不犯等悉皆同前但於二居士家勸令合作一衣使得精好爲異

第十索衣過六反戒

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士若居士婦遣使爲比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今爲汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常爲諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還比丘所如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往

彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反二反爲作憶念應語言我須衣若二反三反爲作憶念若得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼

譙七

薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自

往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲

比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是

時

緣起

佛在舍衛國給孤獨園城中有一大

臣與跋難陀親友遣使送衣價與之跋難陀即將使入城持衣價與親舊長者掌之異時大臣問使人云我前遣持衣價與跋難陀作衣爲我著不報言不著大臣便使索還衣價跋難陀聞已即疾疾至彼長者

家索衣時城中諸長者集會先有制不至者罰錢五百我今暫往赴之大德小待勿令我輸錢跋難陀言不得爾先持衣價與我作衣長者爲作衣竟會坐已罷輸錢五百時彼長者及諸居士盡共譏嫌佛知爲僧結戒此是遮罪由取不淨財不護他意致生惱亂制斯學處

釋義

文分六節若王若大臣乃至今爲汝送衣價受取等明權越遣使以送信施是

比丘應語彼使如是言乃至常爲諸比丘

執事等明比丘持戒不受錢寶彼使至執事人所乃至往彼當得衣等明付囑還報知時須衣須衣比丘當往執事人所乃至四反五反六反在前默然住得衣者善等明依制索衣護他淨信若不得衣過是求

等明違制過索犯本戒體若不得衣從所得衣價處乃至此是時等明不失信施告主知取律云王大臣如上婆羅門者有生婆羅門生者謂是梵天苗裔乃五天竺國之貴姓餘國所無是故五印土皆號曰天居士者除國王大臣方也在家貴人是遣使爲比丘

譙七

送衣價者謂遣男女及黃門等爲使價謂持金銀七寶貝齒等以直樂敬供之人

八

衣持如是衣價與某甲比丘者乃檀越自示爲衣與即施也

九

我不應受此衣價者其使者律攝云示爲衣

十

送衣價者謂遣男女及黃門等爲使價謂持金銀七寶貝齒等以直樂敬供之人

十一

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

十二

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

十三

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

十四

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

十五

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

十六

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

十七

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

十八

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

十九

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

二十

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

二十一

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

二十二

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

二十三

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

二十四

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

二十五

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

二十六

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

二十七

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

二十八

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

二十九

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

三十

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

三十一

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

三十二

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

三十三

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

三十四

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

三十五

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

三十六

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

三十七

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

三十八

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

三十九

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

四十

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

四十一

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

四十二

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

四十三

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

四十四

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

四十五

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

四十六

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

四十七

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

四十八

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

四十九

我不應受此衣價者乃檀越自示爲衣與即施也

五十

五葉堪能親近承事衆
僧願爲比丘執事人者彼使往至執事人
所者謂彼使往至如比丘所示人處以衣
持也比丘著價付之醫令合時當買清淨衣與彼使
已還比丘所言大德自知須用衣時大德知時往彼當得衣者謂彼使價付
生彼某日執事人所當得如法淨衣也

衣比丘當往執事人所者謂此比丘欲須

衣時當徐徐至

彼所付衣若二反三反爲作憶念應語言

我須衣者謂二三往逐出言今彼執事人
爲作衣也

彼執事人若在家若在市
在作處謂作衆務等處語言我今須衣與我作衣

是爲作憶念釋文之巧畧其初反但云二三若二反三反

爲作憶念若得衣者善者謂稱自求心令
他悅辨不假餘

若不得衣四反五反六反在前默然立

者彼執事人若在家若在市若在作處至

彼前默然而住若彼執事人問言汝何在

此立比丘報言汝自知之若執事人言我

當時清淨當受者當時謂合比丘須用衣
之時清淨謂不違世尊禁制及無諸障礙也

若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人
常爲比丘執事者謂伽藍民即寺家淨人
應王差常爲僧伽執事衆務給事比丘者

緣從波斯匿王所施不持

不知若有餘人知者當語言彼人知之所言
餘人知者凡比丘若以物委寄他人或同
行者借衣著用時必語一人知之於後索
取有證免致開譯是佛慈訓若比丘作一語破
二反默然作二語破四反默然作三語破六反默

然作二語破四反默然作三語破六反默
然三反德念之後復聽六反默然索衣若
然作一反語索則准二反默然乃至三反

語索則准六反默然更不得再默索
衣言破者謂壞世尊六默之正制也

結罪是中犯者若比丘過三反語索過六
反默然立得衣者捨墮

此戒捨餓還衣等法於作持中明若捨衣
竟不還等得罪如上此戒具四緣方成
本罪一心存貪取二不護他心三違制過
索四衣已入手

兼制比丘尼捨墮同制式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者三反語索得衣六反默然立

得衣若不得衣從所得衣價處若自往若
遣使往語言汝先遣使與某甲比丘衣是
比丘竟不得可還取莫使失若言我不須
即相布施是比丘應以時輶語方便索衣
若爲作波利迦羅故與謂彼人故意作辟
雜衲衣而與之

方便索得者及最初未制戒等是爲不犯
會採僧祇律云三反往索六反默住時或
緩期或急期云何緩急若比丘至檀越所

索衣時語言長壽與我衣直西域凡諸比
丘稱呼檀越

皆云答言尊者更一月來比丘滿一月往
長壽第七答言尊者更一月來比丘滿一月往

索若檀越復言更一月來比丘仍滿一月
復往索若復言更一月來比丘又滿一月
復往索過三月已不得復索若言半月
來過三半月不得復索若言十日若言
五日四日三日二日一日乃至須臾此謂
急期

也若過三半月乃至三須臾不得復索六反往默時檀越言我知尊者往意更一月來滿一月復往默然住如是滿六月往默然已不得復往若言半月若言十日乃至須臾若滿六半月乃至六須臾已不得復往默然齊幾名默然住時如人入庫取物著店上頃又如裹襪物頃即應去若比丘方便現行相持衣鉢錫杖水瓶過寄物人前若被人問言尊者欲那去答言欲去先送物主遙語令自知此物莫使失受寄者言已辨物不須復往即時與物比丘取者捨墮若不作方便道由彼前被人如上問比丘如上答與物取者無罪若受寄者言任意去設能破我如破多羅樹亦不與汝一錢此樹斷即死顯死也不與比丘爾

譚七

十一

時應到物主邊語令自知此物莫使失若是物主言我先施比丘隨方便更索比丘爾時得如前三反語索六反默然住十誦律云若六反默立不得衣是比丘語衣主已有餘因緣到執事人處若問何故來答言我有餘事故來若言持是衣去答言我已語衣主汝自往共分了若言但持衣去我自解語衣主爾時受衣持去無犯善見律云若不口語索得十二默然求若一語索破十二默然二語索破四默然乃至六語索破十二默然若使者付執事人衣直已不報比丘比丘不得就執事人求索衣若得衣突吉羅

根本律云若苾芻遣使報已彼執事人來作是語聖者可受此衣價苾芻應報言此

衣價我已捨訖汝當還彼送衣來處如是
報者善若取衣者捨墮 若執事人言聖
者可受此衣價彼之施主我共平章令其
心喜若如是者取衣無犯

此戒大乘同學以護譏嫌增他淨信

第十一乞綿作具戒

若比丘雜野蠶綿作新臥具尼薩耆波逸提

緣起佛在曠野國時六羣比丘作新野蠶

綿臥具彼索未成綿或索已成綿或索已

染或索未染或新或故者至養蠶家語言

我等須綿報言小待須蠶熟時來六羣比

丘在邊住待看彼曝繭時蠶蛹作聲居士

譏嫌諸比丘聞知白佛結戒此是性罪由

殺諸生命增長貪求廢自善品損他正信

制斯學處乃初篇殺根本種類

七

十二

譯義律云雜者若劫貝若拘遮羅乳葉草
若芻摩若麻野蠶綿者僧祇律云憍奢耶

經也二者作新臥具者有二種一者生細
作紡絲也二者皆不聽用薩婆訶此有二
新得此中取新造臥具者禮補也此有二
種一者貯禱二者杆成皆不聽用薩婆
多論云以綿作衣此有二種一單綿布貯
如作繩法二以綿作繩織以成衣作此一
衣名作敷具敷具者非獨臥具乃衣之都名也

結罪是中犯者若比丘自用雜野蠶綿作
新臥具成者捨墮 作而不成者突吉羅

若語他人作成者捨墮 作而不成突
吉羅 若爲他作成不成盡突吉羅

此應捨是中捨者若以斤斧細斬和泥若
塗壁若塗墻 此戒具三緣方成本罪一
情存貪愛二心無慈愍三臥具已成

兼制比丘尼突吉羅同制不
同學式義摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨闋不犯者若得已成若以斧剗斬和泥塗壁墻及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云若作三衣若經若緺若中若邊若間紈若緣若襍若補作成捨墮受用越毘尼罪 應僧中捨僧_七不應還亦不得餘用正得敷地及作遮向簾帳幔

五分律云應捨與僧不得捨與餘人僧以敷地或敷牀座除捨禱比丘餘一切僧隨次坐臥雖不使人作他施而受亦捨墮此戒本律制嚴而無僧中捨法名曰自壞捨自壞捨者以斧斬壞臥具之時貪愛業心隨斧下斷令永不復興故名自壞捨僧祇雖許捨入僧中聽衆畜用然用中之別未顯五分唯除捨禱人餘隨坐臥則剪除貪愛惜護檀施事義了然故今捨法宜准

五分南山云犯過衣財如律所斷或永棄捨或永入僧蓋斯之謂於作持中明此戒大乘爲利攝衆生故聽得畜但不得自用當護慈體廣運悲心

引證緇門警訓引央掘經云繒綿皮物若展轉來離殺者手施持戒人不應受者是比丘法若受者非悲不破戒

涅槃經云皮革履屣憍奢耶衣如是衣服悉皆不畜是正經律

楞嚴經云若諸比丘不服東方絲綿絹帛及此土靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘於世真脫離還宿債不遊三界何以故服其身分皆爲彼緣

附考資持記云已前律制但據蠶家大教轉來不許受用乃知聲聞行劣但取離非

菩薩慈深遠推來處離殺者手無非殺來

足踏坐身披三衣皆露業分非大士可

忍豈比丘所宜請考經文少懷信仰廣叙
利害見章服儀離殺手者非蠶家故不受
者應法大小俱順故受者非悲遠大順小

故小從大出望制雖順約義還違故知持
戒行慈方符聖旨縱情受用全乖道儀故

章服儀云且自非悲之語終爲永斷之言

據此爲論頗彰深切次引涅槃乃終窮囑
累決了正敎明文制斷何得遲疑據僧傳
中所叙南嶽道休二師不衣綿帛並服艾
絮故南山律師云佛法東漸幾六百載唯
斯衡嶽慈行可歸

第十二黑毛作具戒

若比丘以新純黑襦羊毛作新卧具者尼薩

耆波逸提

緣起佛在毘舍離城獮猴江側樓閣講堂

諸離車子多行邪姪以純黑羊毛作氈被
體夜行使人不見時六羣比丘效而作之
諸離車語言我等爲姪欲故作汝等作此

何爲耶諸比丘聞已白佛佛故爲僧結戒

由愛上色復求細軟廢業長貪遮無利益
故制斯學處

釋義律云純黑者或生黑或染黑襦羊毛

者釋得平
極細如
此方羔羊之
絨毛也魏音𠙴

薩婆多論云此國黑羊毛貴故不聽黑羊
毛作衣法亦有二種一以黑羊毛擣治布
貯作綿氈二作綿氈成作衣此二種衣
蓋名故具此羊毛得作三衣盡中受持

結罪是中犯者若比丘自以純黑襦羊毛
作新卧具成者捨墮作而不成者突吉

羅若敎他人作成者捨墮作而不成

突吉羅 若爲他作成不成皆突吉羅
此戒捨鐵還卧具等法作持中明於僧中
捨卧具竟若不還若教莫還若作淨施若
遣與人若數數敷壞者盡突吉羅 此戒
具三緣方成本罪一有貪慢心二是純黑
襦毛三作具已成

兼制比丘尼突吉羅

同學 同制不

式义摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若得已成者若割截壞若細
薄操作兩重若以作褥若作枕若作方小

坐具若作卧罐或作襯鉢內罐或作荆刀
囊或作帽或作襪及最初未制戒等是爲
不犯

會採根本律云苾芻捺理羊毛時若於一
片若於小團若大聚或披或擘或以弓彈

而作敷具作時惡作罪竟時得捨墮
薩婆多論云若以駝毛羖羊毛牛毛若芻
麻衣劫貝衣褐衣欽婆羅衣合作者皆突
吉羅作衣下至四肘捨墮
十誦律云若爲壻作爲僧作不犯

此戒大乘同學義如野蠶卧具

第十三減分作具戒

若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分
白四分牠若比丘不用二分黑三分白四分
牠作新卧具者尼薩耆波逸提

譙七

十六

緣起佛在舍衛國祇園精舍時六羣比丘
以純白羊毛作新卧具諸居士皆譏嫌謂
沙門釋子似王若大臣

貴價細白毳衣以
表尊貴餘無敢著

諸比丘聞知白佛結戒

亦同前由愛上色等制斯學處

釋義文分二節作新臥具下明其正制若

此丘不用下結成違犯律云白者或生白

或染令白。牷色者頭上毛耳毛腳毛若餘
牷色毛 旄音范。雜毛也。惟攝云頭足腹
毛肉頭足腹是行動處毛麤惡故

若作四十鉢羅臥具者二十鉢羅純黑十
林羅白十本羅卷十 論律云一鉢羅四兩

金紫白一金紫物
一兩或稱之大小

立世昆雲論云一波羅
汝澤不同今進十通判

彌沙彌尼突吉羅是爲犯
兼制比丘尼突吉羅同制同學不式义摩那沙

人爲犯

式义摩那沙

此斤兩以黑色兩分白牻各一分
此據黑白者難得
物長自恣情牻者體羸原非貴價不增已

隨開不犯者若依制作若白不足以牴足
之若作純牴者若得已成者若割截若作
壞色若作枕簟褥及最初未制戒等是爲
不犯

結罪是中犯者若不以二分黑三分白四
分牠自作新卧具成者捨墮 作不成突
吉羅 若使他人作成捨墮 作不成突
吉羅 若爲他人作成不成皆突吉羅

會採僧祇律云多用黑毛而作等想等用
作減想而更益若自作若使人作成者捨
墮受用越毘尼罪 多用白毛而作等想
等用作減想而更益得罪亦爾 少用下
毛即塊毛也而作等想得罪亦爾

第一五九冊 昆尼止持會集

一五·一六四五

三七七

龍
溪

十誦律云用黑者乃至多一兩捨墮用白者乃至多一兩突吉羅用牠者乃至減一兩捨墮

律攝云或黑者易得餘色難求斤數減增並成無犯

此約地土所產觀境隨開

此戒大乘同學外息世譏內護僧制故

第十四減年作具戒

若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨

故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國時六羣比

丘嫌臥具或重或輕或薄或厚不捨故更

作新者彼如是常營求臥具藏積衆多知

足比丘白佛此初結戒也後時一比丘得

乾瘡病爲小因緣欲遊人間彼思世尊結

戒臥具持至六年若減六年不捨故更作

新即犯戒我有糞掃臥具重不堪持行當云何諸比丘白佛佛聽僧與彼白二羯磨作新臥具故加除僧羯磨之語此第二結戒也爲遮不樂用故愛新好者制斯學處釋義文分三節作新臥具持至六年此明創制若減六年不捨故更作新者結成所犯除僧羯磨此明隨開減六年者

僧祇律云不滿六年

六夏也根本律云雖

結罪是中犯者若比丘減六年不捨故更作新臥具成者捨墮作而不成突吉羅

緣七十六

若使他人作成者捨墮作而不成突吉羅

若爲他人作成不成皆突吉羅

此戒捨鐵還臥具及與羯磨作具等法於

作持中明若捨臥具竟不還等得罪如上

此戒具足四緣方成本罪一有貪畜心

二持不滿年三非羯磨聽許四作已成

兼制比丘尼突吉羅同制不式义摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者僧聽及滿六年減六年捨故

作新者若復無更自作謂無故者或失或壞等緣若他

作與若得已成者及最初未制戒等是爲

不犯

會採僧祇律云故壇現前若捨更作犯

即壇

臥具故壇現前不捨作亦犯故壇不現前若捨作亦犯故壇不現前不捨作新成

皆捨墮受用越毘尼罪

根本律云若苾芻於此年中作新敷具即

於此歲更復造餘造第二時得惡作罪成

犯捨墮初造者無犯雖非同年於第二

歲更作餘禡如是三四乃至五年更造新

者得罪同前若於此年中造新敷具未了更復造餘若俱了時云我持前捨棄於後或可持後捨棄於前後犯捨墮先造無犯若初作未了於第二年乃至三四年若俱了時捨持前後得罪亦如是

善見律云除僧羯磨者若病未差得隨意作若病差已更發不須更羯磨得用先羯磨

僧祇律云是老病比丘僧羯磨已應當自疏記失受持故壇年月日數病差已還受持此故壇從前滿六年若是比丘病差不還補六年捨墮

此戒大乘同學愛惜信施降伏貪愛故

附考根本律云佛在曠野林住處即墮是

時嚴風勁急苾芻患寒知事諸人所有敷

具皆六年持由制戒故不敢造新由忍寒
故所有營作悉皆停息佛知已告阿難言
凡諸知事營作必芻畜其敷具雖未滿六
年不免寒者彼必芻應從僧伽乞六年內
更作敷具謙七聽僧伽與彼白二羯磨若其僧

伽體知彼人是可信者即與其法或令持

舊敷具來至僧中若太長者即應截却若

太短者以毛添之太寬太狹准事擦理若
有破處應將毛補若皆破碎不堪修補者
僧應與法作白羯磨

第十五不貼作具戒

若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手貼
著新者上壞色故若作新坐具不取故者縱
廣一磔手貼著新者上用壞色故尼薩耆波

逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時世尊遣人
請食諸佛常法諸比丘受請後徧行諸房
見故坐具處處狼籍無人取攝乃令諸比
丘作新坐具取故者縱廣一磔手貼著新
者上以壞色故六羣比丘不依佛教世尊
種種呵責已與僧結戒爲欲遮其輕賤心
故制斯學處

根本律云世尊有因緣不赴請處遣人請
食一爲宴默而居二爲諸天說法三爲觀
察病者四爲看諸臥具五爲苾芻制戒
謙七

主

僧祇律云世尊以五事利益故五日一接
行僧房一者聲聞弟子不著有爲事不二
者不著世俗言論不三者不著睡眠妨行
道不四者觀病比丘不五者爲年少出家
比丘見如來威儀庠序起歡喜心

釋文分二節若作新坐具當取故者下

明其正制若作新坐具不取故者下結成所犯律云作新坐具時若故坐具未壞未有穿孔當取浣染治牽挽令舒裁割取縱廣一磔手帖新者上若貼邊若中央壞色

故根本律云爲壞色者欲令受用時得其堅牢故坐具者謂坐時或卧時敷以坐臥亦云隨坐衣爲護身護衣護卧具故也聽畜之梵語謂之尼師壇亦云尼師但那

是中犯者不取故者帖新者上用壞色故而更作新坐具成者捨墮 作而不成突吉羅 若令他作成捨墮 作不成突吉羅 若爲他作成不成皆突吉羅此戒捨鐵還坐具等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上 此戒具三緣方成本罪一恣縱貪愛二違制不貼三作新已

成

彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者裁取故者帖新者上壞色故若彼自無得更作新者若他爲作若得已成者若純故者作及最初未制戒等是爲不犯

會採

根本律云若以故者徧覆新者若總破碎不堪補貼新者無犯 時諸苾芻不將坐具向餘處宿謂犯離衣佛言我制苾芻不應輒離三衣而宿非謂坐具然諸苾芻不應故心而不持去忘念者無犯 菩薩不應無坐具輒出外行違者越毘尼罪十誦律云不應受單尼師壇單作則不堪用以減施故不應離尼師壇宿

勒伽論云若離宿不須捨但作突吉羅悔過

律攝云尼師但那應兩重作疊爲三分應截斷作葉與三衣葉同

此戒大乘同學

引證七善見律云故者下至一經坐是名故

也四邊隨取一邊或方或圓取帖新者上

若不能帖細擗雜新者上亦得

戒因緣經云取故者緣四邊以亂其色

薩婆多論云取故敷具最長者廣中取一
疊手長裂隨廣狹分作緣周而緣之

五分律云取故者貼新坐具四角

附考詳稽諸部作尼師壇令以故者緣於
四邊帖於四角蓋爲壞色去好故堅牢久
用故爲護身衣卧具故爲止貪重惜信施

故今時作具皆取雜色新財緣貼四邊四
角者愈增貪好之心過費信施之物況復
妄謂四角而爲四天王耶

南海寄歸內法傳云禮拜敷具五天所不
見行然律制所須者但擬眠卧之時護他
檀席若用他物新故並須安替代也如其已
物故則不須勿令污染虧損信施非爲禮
拜南海諸僧人持一布長三五尺疊若食
巾禮拜用替膝頭行時搭在肩二西國苾
芻來見咸皆莞爾而笑也丈准寄歸所論

疑是五竺邊僧昔時先入華夏訛規遺效
父習成風倘入叢林不免隨衆要知展具
禮拜非律正制若作敬重法衣想庶宥遠
教之愆原夫禮拜意在自卑以表至敬理
無敷具盛體而自重也然更有無慚之輩

揀好紬綾配色銜美而令侍者展敷撩衣
以禮大聖若此乃慢上惑愚其罪何以過
之

第十六遠持羊毛戒

若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃
至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆
波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀道
路行多得羊毛貫杖頭上擔行諸居士見
皆共嫌責言沙門釋子云何販賣羊毛諸
比丘聞已白佛結戒因譏嫌故制斯學處
釋義文分二節在道路行得羊毛下明其
犯律云若在道路行若在住處得羊毛須
者應取或他施得若無人持謂無淨人得兼制比丘尼突吉羅同制不式義摩那沙

自持乃至三由旬大約百里之途若有人持應語
被人言我有此物當助我持乃至彼比丘
於中間不得助持謂既已有淨人爲持比丘不得於中路復助彼持而轉僧體

結罪是中犯者若比丘自持過三由旬捨
墮令餘人持若於中間助持突吉羅
若令比丘尼持過三由旬突吉羅若令
式義摩那沙彌沙彌尼持過三由旬突吉
羅除羊毛若持一切草葉麻等過三由
旬突吉羅若復擔餘物著杖頭行者突
吉羅

此戒捨懶還羊毛等法於作持中明若捨
竟不還等得罪如上此戒具三緣方成

本罪一是羊毛二自持過制三心有貪著

彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若持至三由旬若減三由旬

若有人與持中間更不助擔若使比丘尼

及下三衆擔三由旬若擔毳裝獸毛搏細者毳

繩若擔頭項腳毛若作帽若作裹草屣及

最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云若比丘持羊毛著道行至

一由延有所忘還取取已還至本處即滿

三由延不得復過過者捨墮若一由延

半忘物得還還已不得復去去者捨墮

若直行齊三由延過一脚越毘尼罪過兩

腳捨墮若二人各有擔齊三由延已轉

易各復得三由延三人九由延四人十二

由延若如是衆多人隨人爲限唯不得更

重擔

五分律云得使淨人擔若無人乃聽自持
不得擔擔頭戴背負犯者突吉羅

此戒大乘同學

第十七使尼染羊毛戒

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼

薩耆波逸提

緣起此戒有二制佛在釋迦摩迦維羅衛

尼拘律園時六羣比丘作新卧具使大愛

道比丘尼浣染擘羊毛染色汚手徃禮世

尊世尊見已問知其故訶責六羣此初爲

僧結戒也是後諸比丘各自有疑不敢使

親里尼浣染擘羊毛佛更開之故有第二

結戒也由自貪愛廢他正修制斯學處乃

初篇根本種類

釋義律云非親里如上浣者下至一入水

染者乃至一入染汁擘者下至以手擘一

片擘音伯搗也分擘

謂分析搗理

結罪是中犯者若使非親里尼浣染擘羊

毛各一捨墮若彼浣染而不擘二捨墮

一突吉羅若浣不染而擘二捨墮一突

吉羅若不浣而染擘二捨墮一突吉羅

若彼不浣染擘三突吉羅使非親里沙

彌尼式義摩那浣染擘突吉羅

此戒捨憊還羊毛等法於作持中明若捨

竟不還等得罪如上此戒具三緣方成

本罪一是羊毛二是非親里尼三如語作

竟

兼制比丘尼突吉羅

同制不

式義摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者使親里比丘尼浣染擘若爲

兼七

二十六

病人浣染擘若爲衆僧爲佛爲壇浣染擘及最初未制戒等是爲不犯

會採根本律云若於尼作非親想或復生

疑令作三事撩理羊毛並得惡作

此戒大乘同學

附考薩婆多論云與諸比丘結戒者爲增

上法故若諸尼衆執作浣染廢息正業則無威德破增上法又爲止惡法次第因緣

又爲二部衆各有淨法

第十八受金銀戒

若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地

受者尼薩耆波逸提

緣起佛在羅閱城靈鷲山中時城中有一

大臣與跋難陀親舊知識彼於異時大得

猪肉即敕其婦留分與之時城中節會日

作衆伎樂竟夜不眠時大臣兒亦在其中竟夜不眠饑乏問母有殘肉不母言肉盡唯有跋難陀分在兒即取五錢與母言持此錢更市肉與之此肉與我晨朝跋難陀著持衣鉢詣大臣家就座而坐時大臣婦語其故跋難陀言若爲我故可與我錢不須肉彼即置錢於地與時跋難陀持錢寄市肆而去王臣居士皆共譏嫌言沙門釋子不捨金銀錢寶時有珠髻大臣而具威勢善能解釋令諸人衆殄息譏嫌歡喜信解即往禮佛以此因緣啓白佛告大臣汝所說於正法中多有所益無有違失何以故沙門釋子捨離珍寶不著飾好若應捉金銀錢寶則應受五欲若受五欲非沙門釋子法若見沙門釋子以我爲師而捉

金銀錢寶則決定知非沙門釋子當知日月有四患不明不淨不能有所照亦無威神云何爲四阿修羅烟雲塵霧是日月大患沙門婆羅門亦有四患不明不淨不能有所照亦無威神云何爲四不捨飲酒不捨姪欲不捨手捉持金銀不捨邪命自活諸比丘聞其中有少欲知足者嫌責跋難陀已白佛結戒此是遮罪爲止誹謗故爲滅鬪諍故爲成聖種故制斯學處乃初篇

盜根本種類

釋義律云錢者上有文象

其錢外圓象天

王之號居中以象天地生人也

金銀者

薩婆多論云重寶金銀牟尼真珠珊瑚碑砾瑪瑙此諸寶等若作若不作若是相作者以寶作諸器物不作者但是

實不作器物相者作器寶或作字相或作印相不相者不作器寶不作字相不作印相人捉者教人爲置地受者授而得他手

置地時受取雖非自捉亦非教人捉他
置地而受皆由貪心故是以俱制

結罪

是中犯者若比丘自手捉金銀若錢

若教人捉者若置地受皆捨墮

此應捨是中捨者若彼有信樂守園人或
優婆塞當語言此是我所不應汝當知之

此是對俗捨寶法對彼俗人如是捨已若
其墮罪對一淨比丘說悔於作持中明若

彼人取還與比丘者比丘當爲彼人物故

受敕淨人使掌之若得淨衣鉢尼師壇鍼

筒應持貿易受持之

此作他物想毫無自
畜心縱得衣物名曰

爲淨仍須持何同梵行者是何物應換何
物受持而令淨之更淨者蓋爲蕩盡貪愛

之念不存金銀之想也

若彼優婆塞取已與比丘淨

衣鉢尼師壇緘筒應取持之

此是俗還寶
知法取已見比丘所開衣具即爲造送比

丘得之不必貿易此乃合時清淨即便受持

若彼取已不還者令餘比丘語言佛有

教爲淨故與汝應還彼比丘物

此是俗不
還寶法言

佛有教者謂是佛制而令比丘
方便淨寶之法非寶與汝爾若餘比丘
不語者當自往語言佛有教爲淨故與汝
汝今可與僧與塔與和尚與同和尚與阿

闍黎與同阿闍黎與諸同學親舊知識若
還本主何以故不欲使失彼信施故若不
語被人知是看是者突吉羅如是看是
即說淨法此戒具三緣方成本罪一有貪慢心二是
金銀錢寶三非淨語受持

兼制比丘尼捨墮

同制

式義摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若語言知是見是若彼有信
樂守園人乃至不欲令失彼信施即上捨
中全文及最初未制戒等是爲不犯

第三分云有比丘在塚間得錢自持來佛
言不應取彼比丘須銅佛言打破壞相然

後得自持去

會採僧祇律云病人得使淨人畜莫貪著

若犯捨墮物僧中捨已不得還彼比丘

僧亦不應分若多者應著無盡物中

四方招提物也所生息利得作房舍中衣

即僧房臥具帳

不得食用 比丘凡得錢及安居訖衣

直不應自取當使淨人知若無淨人指腳

邊地語言是中知著地已自用草葉磚瓦

等遙擲覆上待淨人來令知 隨國土中

所用若銅錢鐵錢胡膠錢皮錢竹籌悉不

應捉 或有國土所用相不成就或相成

就國土不用捉者皆越毘尼罪 國所不

用相不成就作銅鐵捉無罪

五分律云僧應白二羯磨差一比丘作棄

金銀及錢人彼比丘應棄此物著坑中火

中流水中曠野中不應誌處若捉著餘處不得更捉彼比丘不應問僧此物當云何僧亦不應教作是作是 若不棄不問而使淨人貿僧衣食與僧僧得受若分者唯犯罪人不得受分 不犯者雖施比丘比丘不知淨人受之爲買淨物 有諸比丘欲遠行從長者索道糧彼即使人賚金銀錢物送之既至所在所長甚多使還白主主言我已爲施不應還取汝可持至僧房施僧佛言聽淨人爲僧受之以易僧所須物諸比丘不應知事

雜七

三

十誦律云自手取寶若少應棄若多設得同心淨人應語言我以不淨故不應取汝應取淨人取已語比丘言此物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受 若不得同

心淨人應作四方僧臥具應入僧中言諸大德我自手取寶得波逸提罪我今發露不敢覆藏悔過僧應問汝捨是寶不答言已捨僧應問汝見罪不答言見罪僧應語言後莫復作若言未捨僧應約敕令捨若不約敕一切僧得突吉羅罪七若約敕而不捨是比丘突吉羅

根本律云若爲修營房舍等事應求草木車乘人工不應求金銀錢等若捉方國共所用錢犯捨墮若捉非方國所用錢得惡作罪若捉赤銅鑑石銅鐵鉛錫者不犯若有他施衣價欲須便受受已即作彼人物心而持畜之應委寄淨人使持不應自捉若無淨人持物對一苾芻作如是語具壽存念我某甲得此不淨物我

當持此不淨之物換取淨財如是三說隨情受用勿致疑心若復僧寺有賊驚怖所有偷僧金銀錢寶應牢藏舉方可移去若無深信淨人居士應使求寂求寂亦無比丘自手穿坑藏舉如我爲難所開事者難去之後則不應行

律攝云若他物自他物得墮無捨自他物謂共他人者若夏坐時安居施主持衣價與苾芻衆即作委寄此施主心而受取之諸苾芻應求敬信人若寺家淨人若邬波索迦爲淨施主此乃諸金寶米淨施主法於作持中明苾芻若得金寶等物時作施主物想執捉無犯擬相去遠得不淨物遙作施主物心持之乃至施主命存已來並皆無犯若無施主可得者應持金銀等物對一苾芻言具壽存念我

苾芻某甲得此不淨財當持此不淨財換取淨財如是三說應自持舉或令餘人舉之按懷素師所集四分僧羯磨中亦采取此法今在東震未世誠爲易行方便是故作持之中蓮奉此也若苾芻於行路中得金銀等爲道糧故應自持去或令淨人等及求寂持去應知求寂於金銀等但制自畜不遮執捉

此戒大乘爲衆生故聽受然須淨人掌舉設無淨人者必也心無染著存施兩田自捉可爾若貪心自畜不行利濟即是多欲不知足名染污犯

引證緇門警訓引鈔云一田宅園林二種植生種三貯畜穀帛四畜養人僕五養繫禽獸六錢寶貴物七縕褥釜鑊八象金飾牀及諸重物此之八名經論及律盛列通

數顯過不應又律經言若有畜者非我弟子五分亦云必定不信我之法律由此八種皆長貪壞道污染梵行有得穢果故名不淨也乃至云律中在事小機意狹故多開畜涅槃經云若諸弟子無人供須時世饑餓飲食難得爲欲護持建立正法我聽弟子受畜金銀車乘田宅穀米貿易所須雖聽受畜如是等物要須淨施篤信檀越會正記云上明大乘機教俱急下明小乘機教俱緩律在事者違事故輕則顯經宗謙七於理違理故重小機意狹不堪故開反上大乘堪任故重世人反謂小乘須戒大教通方幾許誤哉

附考善見律云受施用有四種法一者盜用若比丘無戒依僧次受施飲食是名盜

用二者負債用若比丘受人飲食衣服房舍牀席卧具若有聰明智慧信心出家者至受食時口口作念乃至受用卧具亦應作念若鈍根者未食時作一念受用衣時應朝先作一念若不爲障寒障熱障慚耻

而用衣若不爲饑渴病疾而受飲食湯藥是名負債用若受飲食衣服不先作念突吉羅三者親友用謂七學人受用施物如子受父物無異是名親友用四者主用謂真人羅漢受用施物於四種受用中盜用最惡

復有四種受用一者有慚愧用謂無慚愧人親近有慚愧人受用無罪二者無慚愧用謂有慚愧人親近無慚愧人是名無慚愧受用得罪有慚愧人親近無慚愧人後

必隨其作惡故名無慚愧人無慚愧人親近有慚愧人必當改惡修善是名有慚愧人三者有法用謂有慚愧人依法而得四者無法用謂無慚愧人不依法得如得此物如得毒藥無異

僧祗律云有一比丘將一沙彌歸看親里路經曠野中有非人化作龍形右遶沙彌散華讚言善哉大得善利捨家出家比丘到親里家問訊已欲還時親里婦言汝今還去道過多乏可持是錢市易所須沙彌

謙七

三

受取繫著衣頭中道非人復化作龍左遶沙彌以土坌上說如是言汝失善利出家修道而捉錢行沙彌便啼比丘顧問其故答言我不憶有過無故得惱師言汝有所捉耶答言持是錢來師令棄已非人復來

如前供養比丘以是因緣白佛佛言從今不聽沙彌持金銀錢若比丘使沙彌最初捉金銀錢者越毘尼罪若見沙彌先已捉後使捉者無罪

毘尼止持會集卷第七

音義

舍衛城或云舍婆提此翻聞物謂寶物多有謂諸國珍寶及耕興物歸聚此國名舍衛國譌也中印土境周圍二十餘里數株豐氣於優波所治和六波羅伐悉底國舊名舍衛地名此二物能者波跋城云國又好也人云城多

止神王云賤滿與知遺給賦心生休年山山恒聚止牧營印是即生衛休請用諸寒也師貞乞於幽谷頭衣服率十載必事遠遊師習慈忍奉菩薩三寶福緣無譯零飭拱無縫綃者傷然十出曬休三

年通俗禪師少以慈忍聞於間里常參梵僧勤出山六命恐蠶日之少蠶而老黃帝元妃西陵氏始養化為蠶蠶化為蛾青拘迦羅未見翻譯即具蘇摩

間練巡紡織也青拘迦羅未見翻譯即具蘇摩

南岳道休二師南岳

南岳

毘尼止持會集卷第八

謙八

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第十九賣買寶物戒

若比丘種種賣買寶物者尼薩耆波逸提

緣起

佛在王舍城耆闍崛山時跋難陀往

謙八

市肆上以錢易錢將去諸居士見已皆譏
嫌有少欲比丘聞知白佛結戒由貪慢煩
惱制斯學處乃初篇盜根本種類

釋義律云種種賣買者以成金未成金成
銀未成銀根本律云成者謂金銀等器未成者謂金銀錢及碎金銀及

錢錢有八種金錢銀錢鐵錢銅錢白鑑錢
鉛錫錢木錢胡膠錢

結罪是中犯者若比丘種種賣買寶物以
成金易成金乃至易錢捨墮

此應捨是中捨者准上捉寶戒無異

三十一
尼薩耆波逸提唯二十七種還法其第十一
作持中明此戒具三緣方成本罪一有貪
無還法於誰野蠶綿作卧具第十八自捉寶並此戒

慢心二畜寶轉易三轉易已成

無制比丘尼捨墮

同制同學式義摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若語彼人言看是知是乃至
若還與本主何以故不欲令失信施故上與

戒文同故不全錄若以錢貿瓔珞具若以瓔珞具
易錢為佛法僧及最初未制戒等是為不

犯

此戒大乘同制

引證律攝云若為三寶出納若施主作無

盡藏設有馳求並成非犯然此等物出利
之時應一倍納質求好保證明作契書年
終之日應告上座及授事人皆使同知或

復告彼信心鄖波索迦

根本律云時諸苾芻得無盡物置房庫中
時施主來問言聖者何意毘訶羅此云寺仍
不修補報言為無錢物主曰我豈不施無
盡物耶報言其無盡物我豈食之安僧庫

謙入

二

中今現在主曰其無盡物不合如是我之
家中豈無安處何不廻易求生利耶時諸
苾芻以此因緣白佛佛言若信心居士等
為佛法僧故施無盡物此三寶物應廻轉
求利所得還於三寶而作供養時諸苾芻
即與彼原施主索利之時多與諍競便作
是語豈我已物生鬪諍耶又共富貴者而
為出息索物之時恃官勢故不肯相還復
共貧人而為出息索時無物佛言不應共
施主富貴人貧人而交易若與物時應可

分明兩倍納質書其券契并立保證記其
年月安上座名及授事人字假令信心鄖
波索迦受五學處亦應兩倍而納其質根本律云一倍納質二律皆義

令兩倍納質律攝云倍納質二律皆義淨師所譯事豈弗同恐後人傳寫之誤二倍想是一倍稱量當准律攝也

薩婆多毘婆沙云此戒體正應言種種用
寶不得言種種賣買此戒直往成罪不同
販賣戒販賣戒為利故買已還賣成罪

第二十販賣戒

若比丘種種販賣尼薩耆波逸提

謙入

二

緣起佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀在
拘薩羅國道行往一無住處村謂此村無有僧伽藍至村中已持生薑易食而去時舍利弗亦
遊行至此乞食至賣飯家彼即索價報言
居士勿作此言我等所不應時彼人言向

者跋難陀以生薑易食而去云何不應又

舍衛城中有一外道得一貴價衣持至僧伽藍貿易跋難陀言明日來彼善能治衣

即其夜浣故衣擣治光澤如新晨朝易之外道得衣還所止園中示諸外道中有智

慧者語言汝為彼所欺汝是新衣廣大堅

緻此是故衣但擣治光澤如新耳此外道

即持衣欲相還跋難陀不允外道譏嫌諸

比丘聞知白佛結戒由非法貪制斯學處

乃初篇盜根本種類

釋義律云種種販賣者或買賣以時易時

以時易非時易七日易盡形壽易波利迦

羅以非時易非時易七日盡形壽及時等

乃至以波利迦羅易時非時等賣者價直一錢數數上下增言直三錢五錢買亦如

是中犯者若比丘種種販賣得者捨

墮不得突吉羅

此戒捨懺還物等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上此戒具三緣方成本

罪一有貪利心二是販賣三販賣已成

兼制比丘尼捨墮同制式義摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者與五衆出家人貿易自審定

不相高下如市易法不與餘人貿易餘人謂外

道及在家白衣等若使淨人貿易若悔者應還若

以酥易油以油易酥及最初未制戒等是

為不犯

會採僧祇律云若自問價若教人問價若自上價若使人上價若自下價若使人下

價作不淨語時越毘尼罪得時捨墮 若肆上物先有定價比丘持直來買置地時應語物主言此直知是物若不語默持去越毘尼罪 若彼物應直五十而索百錢比丘言我以五十知是如是求者不名為下 若知前人欲買物不得抄買買者越毘尼罪 若見賣鉢時作是念此鉢好至某方當得利買時越毘尼罪若作是念我有是物無有淨人此是淨物得買去無罪到某方或和尚阿闍黎所須或自為病或作功德買去本不為利臨時得貴價賣無罪 若比丘糴穀時作是念此後當貴糴時越毘尼罪糴時捨墮若恐某時穀貴我今糴此穀當依是得誦經坐禪行道到時穀大貴若食長與和尚阿闍黎若作功德

餘者糴得利無罪 若營事比丘雇一切作人賃車馬人船等作不淨語者皆越毘尼罪 若比丘為僧直月行市買酥油糴米豆麥求一切物時作不淨語越毘尼罪若自為買如是等一切不作淨語捨墮若比丘市買時得呵嫌說實前人物此好此惡若麞若細斗秤大小香臭等無罪有檀越為比丘故與店上錢語言若某甲比丘日日來有所索從意與彼比丘後來索時作淨不淨語無犯

五分律云若欲貿易應使淨人語言為我以此物易彼物又應心念寧使彼得我利我不得彼利 若自貿易應於五衆中若與白衣貿易突吉羅根本律云若為利買不為利賣買時惡作

賣時無犯 若不為利買為利賣買時無犯賣時捨墮 若向餘方買物而去元不為利到彼賣時雖得利無犯

律攝云若買賣時不依實說或以偽濫斗稱欺誑於他得妄語罪獲物之時便犯盜罪凡持財物欲買賣時先須定意無求利心隨處獲利悉皆無犯 設為三衣不應規利而作販賣 若現前衆物欲賣之時上座應先為作本價不可因斯唱斷應取末後價極高者方可與之 若實不欲買妄增他價得惡作罪 唱得衣時未還價直便著者得惡作罪

尼陀那云苾芻不應為俗人斷價不應酬價高下若無俗人代酬應可二三得自酬價過此得惡作罪

十誦律云以此不淨物買食口口突吉羅買衣著隨著波逸提 若共貿物前人心悔應還若過七日不應還 若以減價索他貴衣突吉羅 若必須是物三索不肯者應覓淨人使買此戒大乘同制

引證薩婆多毘婆沙云此販賣罪於一切波逸提中最是重者寧作屠兒不為販賣何以故屠兒正害畜生販賣一切欺害不問道俗賢愚持戒毀戒無往不欺又常懷

惡心設若居穀心恒希望使天下荒餓霜雹災害若居鹽貯積物意常企望四遠反亂王路隔塞夫販賣者有如是惡此販賣物設與衆僧作食衆僧不應食若作四方僧房不應住中若作塔作像不應向禮又

云但佛作意禮凡持戒比丘不應受用此物若此比丘死此物衆僧應羯磨分問曰不死時不受用此物何以死便羯磨答曰此販賣業罪過深重若生在時衆僧食用此物者雖復犯戒有罪僧福田中故與受

謙八

七

用以受用故續作不斷是僧福田中不聽受用今世無福後得重罪以此因緣不敢更行比丘既死更無販賣因故是故聽羯磨取

第二十一畜長鉢戒

若比丘畜長鉢不淨施得齋十日過者尼薩耆波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園

時六羣比丘畜鉢好者持不好者置如是常覓好鉢遂畜甚多衆居士詣房觀見譏

嫌如陶師賣鉢肆諸知足比丘聞已白佛此初結戒也時阿難得蘇摩國貴價鉢此國如閻浮樹之鉢色青好意欲與大迦葉而迦葉不在

畏犯畜長鉢往白世尊佛問迦葉更幾日當還報言却後十日當還由是聽畜齋十日此第二結戒也由情貪積聚增長煩惱妨修正業為遮斷故制斯學處

釋義律云鉢有六種鐵鉢蘇摩國鉢烏伽羅國鉢優伽賒國鉢黑鉢赤鉢大要有二

種鐵鉢泥鉢大者受三斗小者受一斗此

是鉢量

梵語波呾羅或云鉢多羅此翻為鉢也義翻應器謂體色量三皆須應法也體者泥及鐵也色者熏作黑色或孔雀咽色或鵠色也量者如律所分大小也

薩婆多論云諸論師有種種異說然以一義為正鉢者三種上者受三鉢他飯一鉢

他羹餘可食物半羹 下者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹上下兩間是名中鉢 梵語鉢他此翻云升三鉢他飯可秦升二升秦升止有今之士合一鉢他羹餘可食物半羹者是一鉢他半也受食之時留鉢上空處不得太滿須令指不觸食為善

謙入

不還等得罪如上 此戒具三緣方成本罪一是長鉢二有貪畜心三過十日

兼制比丘尼捨墮同制式义摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者十日內若淨施若遣與人若劫奪想失破漂等想若失鉢燒鉢取用

謂熏

燒壞若與他用若受寄鉢比丘死若遠行若休道若被賊獸水漂等難不遣與人及最初未制戒等是為不犯

第三分云鍵鎰小鉢次鉢聽不淨畜

謙入

九

第四分云比丘不應畜木鉢此是外道鉢若畜如法治越昆尼罪也不應畜石鉢此是如來法鉢若畜得偷蘭遮 不應畜金銀雜寶香鉢是白衣法若畜得突吉羅 聽受

捨墮

謂棄捨之不作受持應用

如長衣戒中所明皆犯

此戒捨懺還鉢等法於作持中明若捨竟

會採

僧祇律云不聽鉢中安隔若以餅隔

及飯隔者無犯

十誦律云鉢是恒沙諸佛標幟比丘不得盛不淨物

五分律云持鉢應如法不得除糞掃盛殘食盛過中飲盛香及藥當淨舉謹護如眼過中不得用鉢飲聽飲器用銅鐵瓦聽別作歎粥器若得二鉢應問和尚阿闍黎此二鉢何者勝若二師不善分別應各五日用自勝者受持不如者與人

善見律云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此謀市易之人先決斷分明免致譏諷恐言不定價有增添凡比丘與俗交易必若買鉢已度直竟鉢主為熏竟報比丘比丘不往取過十

日犯捨墮若鉢主熏竟他人知傳向比丘道比丘雖聞過十日不犯

摩得勒伽云若比丘有一鉢不受持犯捨墮

律攝云若減量若過量若擬與人出家近圓濟其所用雖不分別無犯不分別謂滿十日不滿也

若貯羹菜或飲水畜一小鉢及安鹽盤子並匙悉皆無犯又於大鉢之中隨容小鉢若順所須多畜非犯應更畜一大鉢防闕事故此異外道縫葉為器或於手內立拱而食難養難供非福田相世尊許一

兼八非多非少善順中道資身修業

薩婆多論云若畜白鐵鉢瓦鉢未燒一切不應量鉢突吉羅律攝云若頗所須多者亦有分限故聞此中若畜白鐵等鉢結成所犯者既非甚用之物而仍積蓄則墮貪

此戒大乘為衆生故不同學
至極故爾治之然犯實
在於心非在於物也

會採第四分云不應鉢中畫蒲萄蓮華像及作卍字作已名字不應纏鉢四邊若口不應都纏纏鉢應纏兩分留一分若有星孔應盡纏食入孔中隨可擿出便擿出餘者不可出無犯 聽作囊盛作帶絡肩挾鉢腋下令口向外因此立扶鉢腋下鉢
跌倒地鉢隱脇遂成患故制口向外今時
謂入里乞食則口向外若受食已則口向
無人可據斯乃謗傳

鉢破聽補綴

若作鉢者出

家聽為諸比丘作鉢聽畜作具聽熏鉢應作熏爐若釜若瓦種種泥塗以杏子麻子泥裹以灰平地作熏鉢塲安支以鉢置上鉢爐覆上以灰壅四邊手按令堅若新牛糞壅四邊燒之當作如是熏

薩婆多論云佛初出世衆僧無鉢佛教釋提桓因令天巧工作十萬鉢在於世間肆上梵語鍵鑑母論譯為淺鐵鉢十誦律云鉢半大鍵鑑小鍵鑑本律云鍵鑑入小鉢小鉢入次鉢次鉢入大鉢據鍵鑑乃四鉢中之最小者一往律家云一鉢三鍾稽考諸部曾無此說其鍾字海篇音墳鐵也又音飾也又音奔平聲木器也雖字彙音訓亦鐵屬也

第二十二畜鉢求好戒

若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時

緣起佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀鉢破入舍衛城向居士求鉢時居士即市鉢

與復至諸居士家亦如是求破一鉢得衆
多鉢異時諸居士於一處集各各自言得
福無量以市鉢與跋難陀故由是諸居士
皆共譏嫌無有慚愧破一鉢而得多鉢畜
雖施者無厭而受者知足諸比丘聞知白
佛結戒由情貪好故增長煩惱招世譏嫌
制斯學處

釋義文分三節若比丘下明故犯結罪彼
比丘下明僧中捨法乃至下明守護綴鉢
法律云五綴者相去兩指間一綴綴者聯
合著連補減五綴不漏者謂現前守持
之鉢雖破補綴尚未滿五盛貯羹飯不漏
仍堪受用行持而為貪新好勝妙故更從
他人乞求第二鉢也

應於此住處僧中捨據非餘住處捨已懺悔竟
僧應羯磨與鉢此比丘鉢若貴價好者應
留置取最下不如者白二羯磨與之白二
羯磨已彼比丘鉢應作白次第問僧當持
與上座若上座欲取此鉢與之應取上座
鉢與次座若與彼比丘彼比丘應取不應
護衆僧故不取謂應取即取不謂衆僧必迴護衆僧亦不應以
此因緣受持最下鉢若受突吉羅此謂衆僧不應以此行有犯鉢因緣而故受持最下鉢來集欲換彼好鉢若受來者先存貪好之心蓋為濟淨衆所以治罪此於根本中顯本部文畧義聽若第二上座
取此鉢應取第二上座鉢與第三上座若
與彼比丘彼比丘應受不應護衆僧故不
受不應以此因緣受持最下鉢若受突吉
羅如是展轉乃至下座若持此比丘鉢還此比丘若持最下座鉢與之

此戒捨懺及還鉢行鉢付鉢單白白二羯

磨等法於作持中明

准根本律差一五德人行鉢有白衆法亦

補作持內彼比丘守護此鉢不得著瓦石落處

不得著倚杖下及著倚刀下不得著懸物

下不得著道中不得著石上不得著果樹

下不得著不平地比丘不得一手捉兩鉢

除指隔中央不得一手捉兩鉢開戶除用

心不得著戶闕內戶扉下不得持鉢著繩

牀木牀下除暫著不得著繩牀木牀間不

得著繩牀木牀角頭除暫著不得立蕩鉢

乃至足令鉢破比丘不得故壞鉢不應故令失若故壞不應作非鉢若捨竟不還等

得罪如上此戒具三緣方成本罪一有

貪積心二受持鉢減綴不漏三乞求好鉢

已得

兼制比丘尼捨墮同制式義摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

墮開不犯者五綴漏若減五綴漏更求新

鉢若從親里索若從出家人索若為他索他為已索若不求而得若施僧得鉢時當次得若自有價買畜及最初未制戒等是

為不犯

會採根本律云若苾芻鉢破堪為一綴雖

未安綴尚得受用更求餘鉢者求時犯惡

作便犯捨墮

律攝云非好好想但得惡作好與不好作不好想無犯

僧祇律云是持綴鉢比丘若故打破犯波逸提若和尚阿闍黎及知識等憫其洗鉢妨道藏去不見已更乞無罪乞得一

鉢應受持若得兩鉢一鉢入僧淨厨乃至得十鉢九鉢入僧淨厨僧淨厨乃白鵝磨所結淨地非今之如得鉢直亦如是

薩婆多摩得勒伽云若乞得衆多鉢應捨一意所貪樂者餘者應與同意

此戒大乘同學

附考律攝云有五種鎔溫物不應用綴鉢

謂黑糖黃蠟鉛錫紫礦根本律云此五種若熱物時便脫落

有五種綴鐵鉢法一以細釘塞孔二安小鐵片打入令堅三如魚齒四邊鉸破內外相夾四以鐵片掩孔周圓釘之五用屑末此有二種一銚鐵末二磨石末初補鐵鉢次補瓦鉢用末綴時以油和末於鐵鉢中用鐵鎔熟研方用塞孔即以微火燒之使硬若麤澀者更以油塗依法薰之若瓦鉢

有孔隙者用沙糖和泥塞之以火乾炙若豐破者刻作鼓腰以鐵鼓填之上以泥塗火薰應用泛論鉢者有四圓滿一體圓滿謂是鐵也二相圓滿謂堅牢無穴無綴不受垢穢三量圓滿謂是大鉢四得處圓滿謂衆中分得或施主處得

第二十三非親織衣戒

若比丘自乞縷線使非親里織師織作三衣者尼薩耆波逸提

緣起佛在舍衛國祇桓園中時跋難陀欲

縫僧伽黎入城至諸居士家處處求線乞得線多遂持與織師使織作三衣彼自手作織自看織居士見而譏嫌諸比丘聞知白佛結戒由惱物生譏制斯學處乃初篇盜根本種類

釋義律云自乞者在在處處自行求乞縷
線者有十種如上十種衣線也織師非親
里與線者非親里織師非親里與線者親
里織師是親里與線者非親里但非親里
制遮不聽

結罪是中犯者若織師非親里與線者非
親里捨墮若自看織若自織若作羅盡
突吉羅罪此戒捨戒還衣等法於作持
中明若捨竟不還等得罪如上此戒具
三緣方成本罪一貪求慢教二從非親乞
縷三不與價而使非親里織衣
彌尼突吉羅是為犯

兼制比丘尼捨墮同學制式義摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是為犯
隨開不犯者織師是親里與線者是親里
若自織作鉢囊革屣囊鍼氈禪帶若作腰

帶若作帽若作襪及最初未制戒等是為
不犯

會採僧祇律云自行乞縷越毘尼心悔
得者越毘尼罪織成者捨墮
十誦律云若自織若令五衆織突吉羅

律攝云若彼施主自有信心令彼為織或
以價酬織者無犯若虛誑心陳已勝德
乞得物時惡作他勝一時俱得他勝謂實
有德者得惡作墮罪雖親織師不知時
故令他生惱或現異相皆得惡作

薩婆多論云少衣正應乞衣不應乞縷作
衣須縷縫衣作帶無犯

摩得勒伽云為僧乞不犯

此戒大乘為衆生故不同學

第二十四勸織好衣戒

若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣
彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此
衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當少
多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣
尼薩耆波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園

時城中有一居士出好線令織師為跋難
陀織衣織師詣寺語跋難陀彼即遣織廣
大堅緻者織師言線少跋難陀至居士家
更乞線居士婦出線箱即恣意擇取好者
持與織師織師言價少即更許與價居士
從他處還問婦言前所織衣今成未婦報
已成持衣與看居士言比非我先所織衣
婦即具說因緣居士便生譏嫌諸比丘聞
知白佛此初結戒也如是結戒已諸居士

自恣請與比丘衣諸比丘疑不敢答又有
居士欲與比丘貴價衣然比丘少欲知足
欲得不如者疑不敢答佛言若先自恣請
及索不如者隨意答故更加先不受自恣
請之語此第二結戒也由招世譏嫌制斯
學處乃初篇盜根本種類

釋義文分二節居士居士婦使織師下明

貪求之事是比丘與價下結成所犯律云

居士居士婦如上衣有十種如上

謂令精妙也謂是各本廣大堅緻之義廣

者令足監量大者令足橫量堅者謂牢固
織者謂下至極少與一食直者

結罪是中犯者若比丘先不受自恣請便

往求衣若得者捨墮不得突吉羅

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟
不還等得罪如上此戒具五緣方成本

罪一貪慢求好二先未受請三往囑織者
四許增價直五衣成取獲

兼制比丘尼捨墮

同制式義摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者先受自恣請往求知足減少

求若從親里索或為他或他為已或不索
而得者及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云若語織師言與我好織堅

織織打得越毘尼罪 織師下手打織時

下下波逸提 作是得者捨墮 若但往

勸不許價得衣者越毘尼罪

根本律云為求衣故從座而起整理衣服
持二五食等至織師所而授與之勸令好
織皆得惡作罪

薩婆多論云此衣不問應量不應量盡皆

得罪 若為織師說法令好織不與食具
食直得好衣突吉羅 若遣使書信印信
許與食具食直得好衣捨墮 若自有縷
令織師織無罪 即是惡求多求此戒大乘同制

第二十五與衣瞋奪戒

若比丘先與比丘衣後瞋恚者自奪若教人
奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣
尼薩耆波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園難陀弟子善

能勸化跋難陀語言與我共行人間當與

汝衣跋難陀與衣已餘比丘語言汝以何
事共跋難陀行彼癡人不知誦戒不知說
戒布薩羯磨後彼比丘即不隨行跋難陀
乃索前衣比丘不還即瞋恚強奪比丘高
聲言莫爾莫爾比房諸比丘聞聲盡來集

聚問知其故白佛結戒因取衣事不忍廢
闕譏嫌煩惱制斯學處乃初篇盜根本種
類

釋義文分三節先與比丘衣者明其自樂
施後瞋恚下明其瞋奪取若比丘還衣下

結成所犯律云衣有十種如上

律攝云與衣者是句

總標若與衣時告吉汝可與我作使若不為我作使奪衣後瞋恚者後是別時瞋恚者以身業現惱相故恚者謂於內心結忿還奪之惠故奪者據本心有所希望情既不遂

結罪是中犯者若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取藏舉者捨墮若奪而不藏舉者突吉羅

若著樹上牆上籬上乃至衣架牀褥上若取離處捨墮取不離處突吉羅
此戒捨憊還衣等法於作持中明若捨竟

不還等得罪如上此戒具四緣方成本
罪一先本與他二人是清淨比丘三因瞋
復奪四離處藏舉

兼制比丘尼捨墮同制式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者不瞋恚言我悔不與汝衣還我來若彼人亦知其人心悔即還衣若餘人語言此比丘欲悔還他衣若借他衣著他著無道理奪取若恐失衣若恐壞若被人破戒破見彼威儀若被舉若滅擯若應滅擯若為命難梵行難如是一切奪取不藏舉及最初未制戒等是為不犯
會採僧祇律云或合與別奪或別與合奪或合與合奪或別與別奪合奪者得一波逸提別奪者得衆多波逸提若與衣時

作是言住我邊者與不住者奪或言汝適我意者與不適意還奪或為受經故與不受經還奪一切無罪 或賣衣未取直直未畢仍取衣無罪 或弟子不可教誠為折伏故奪後折伏已還與無罪

根本律云若教比丘奪彼衣時衣未離身

二俱惡作 若離身者俱得波逸底迦罪

主有捨過

罪主即先與衣者捨過謂得左薩者波逸提罪

薩婆多論云奪比丘尼式義摩那沙彌沙

彌尼衣突吉羅 若奪得戒沙彌行波利

婆沙摩那埵盲瞎聾瘡不見擯惡邪不除

擯盡突吉羅 若奪狂心亂心病壞心犯

四重五逆人五法人衣盡突吉羅 若比

丘尼奪比丘尼衣奪得戒沙彌尼乃至五

逆五法人衣盡捨墮奪比丘衣突吉羅

若先根本與他衣 根本與謂是實意與他而衣已屬彼彼為主故 後為惱故暫還奪取捨墮衣捨他波逸提
懺 衣捨他者謂仍與彼人 若先根本與他衣後根本
奪應計錢成罪 以直五錢犯重故 若先暫與他衣
後便奪取以忿恚欲令彼惱突吉羅 若

為折伏令離惡法暫奪無罪

本律奪破戒者先為持戒與衣後因犯戒等故奪此是見等衣不犯

折伏心所以不犯薩婆多制奪得戒沙彌乃主波舉人衣盡犯捨墮由其本是與學見所以結過也

此戒大乘同學

謙八

第二十六過七日藥戒

主

若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日

得服若過七日服者尼薩耆波逸提

緣起佛在舍衛國時諸比丘秋月風病動

形體枯燥又生惡瘡佛聽時非時有病服

五種藥畢陵伽婆蹉在羅閱城多有所識亦多徒衆大得酥油生酥蜜石蜜五種藥諸弟子積聚藏舉處處流漫房舍臭穢時諸長者見如是儲積狼籍皆共譏嫌謂如瓶沙王庫藏有知足比丘聞已白佛結戒此是遮罪因病藥事貪煩惱故制斯學處釋義文分二節有病下明聽服藥若過下結成所犯律云病者醫教服爾所種藥也藥者酥油生酥蜜石蜜根本律云病有二種一飢渴為主病二四百四病為客病諸病緣不出三種謂風熱痰癆此三種病以三藥能除油除風

氣味與石蜜除黃熱病蜜及陳砂糖能除疲瘡雜病者應盡用上藥可治僧祇律一百一水病一百一雜病一百一

結罪是中犯者若比丘一日得藥畜二日三日四日乃至七日得藥畜八日明相出七日所得藥盡捨墮言一日者如畜長衣戒中所明

若七日中或間日得藥或唯一日得藥至八日明相出盡捨墮

若七日內所得藥不淨施不遣與人若不失不故壞不作非藥作非藥者若是酥及蜜施與寺中平人若不作親厚意取不忘去至八日明相出盡捨墮

蜜戶繩若是蜜及石蜜施與寺中平人若不作親厚意取不忘去至八日明相出盡捨墮

若犯捨墮藥不捨更貿易餘藥一捨墮一突吉羅此戒受諸藥法及捨餓還藥等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上此戒具三緣方成本罪一是七日藥二

兼入

主

有貪畜心三過七日已

兼制比丘尼捨墮同制式义摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若彼過七日藥若酥油塗戶響若蜜石蜜與守園人若至七日所捨與

比丘食之若未滿七日還彼比丘彼當用塗脚若然燈及最初未制戒等是為不犯

會採律攝云若七日滿作滿想並疑捨墮

不滿作滿想並疑得惡作罪 若為好容儀或著滋味或求肥盛或詐偽心服食諸藥皆惡作罪 受七日藥正服之時應告同梵行者作如是語我已一日服藥訖餘有六日在我當服之乃至七日准知十誦律云若重病不犯食是四舍消時應作是念我以治病故舍不為美味

四舍消
即酥油

蜜也石蜜非時不聽輒噉有五種人得非時食謂遠行人病人不得食人少食人若施水處和水得飲藥食於非時輒噉不禁者斯皆師心自許令後學倣效研窮五部律章未見如是

蜜也石蜜非時不聽輒噉有五種人得非時食謂遠行人病人不得食人少食人若施水處和水得飲過來或有講演禮儀謂米糖及陳皮橘餅可充

藥食於非時輒噉不禁者斯皆師心自許令後學倣效研窮五部律章未見如是

此戒大乘同學
毘尼止持會集卷第八
音義

羅羅上音狄買穀也下音跳賣米也
白鐵音拉錫規利音規
規求計也左傳蘇摩國本蘇摩此翻云月
云規求無度

按第四分云佛

在此國人間遊行彼國有一信樂陶師佛一一指授教令作鉢彼如教隨作即成持異貞好蘇摩鉢與諸比丘不敢受佛持受畜五分律云佛於蘇摩國自作鉢坯以為後式令陶師燒陶師便多作合燒開竈視之皆成金色鉢怖懼言此是大沙門神力若王聞者必當謂我多有金寶便舉埋藏佛復作令燒皆成銀鉢亦怖懼埋藏佛浮樹與諸比丘不敢受佛聽受畜烏伽羅復作令燒乃成銅鉢色青好如闍羅

國鉢或作鬱伽羅又名云優伽羅總是一佛聽優伽羅國鉢或云憂伽羅受畜優伽羅國貴好瓦鉢不黑鉢此是毘舍離城上貴瓦鉢諸比丘得此得不敢受佛聽受畜赤鉢此是舍衛國上貴赤色瓦鉢諸比丘受得不

佛聽受畜赤鉢諸比丘不敢受佛聽受瓦同瓦器皆許慎切欣去聲凡

心腹熱脹潤肺氣助五臟津治目中熱膜皆闇能明按根本律有糖攝石竇也云

毘尼止持會集卷第九

謙九

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第二十七雨衣求用非時戒

隨病食便除差願與病比丘藥為若不得隨病藥便命終若得隨病藥便得差願與

瞻病人食為彼自求故闕看病願供給比丘粥我晨朝遣婢至僧伽藍請僧白時到浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提

謙九

緣起佛在舍衛國給孤獨園毘舍佉母請佛反僧明日食時天大雨佛言此雨是最後雨四天下亦如是令諸比丘盡出在雨中浴婢來白食時到遙見比丘皆裸形浴

尼雨浴衣如是八願盡形供給佛皆聽之時六羣比丘聞佛聽畜雨浴衣即一切時春夏冬常求雨浴衣不捨雨衣便持餘用現有雨衣猶裸形浴諸比丘白佛結戒因貪慢煩惱制斯學處

釋義文分二節春殘一月下明制求用若

比丘過一月下結成所犯律云雨浴衣者有十種如上彼比丘三月十六日應求雨浴衣四月一日應用

此准四月為一際從十五日為春際也今云春殘一月在當求雨浴衣者謂春祭三月已過唯殘一月在當求

即三月十六日至四月十五日也。即於此一月中應求至四月初一日應用其量長短於單墮中第八十九戒明之。然此衣以防其倉卒難辦。雨時將至安居日近故去夏前一月預求不應更此時復不聽。昔求以安居時宜當修道為本不應經般正業故。

結罪是中犯者若比丘三月十六日前求

謀九

衣四月一日前用捨墮

二

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上。此戒具三緣方成本罪一無敬教心二過一月前求得衣三過半月前受用。

兼制比丘尼突吉羅國制不同學式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者三月十六日求四月一日用若捨雨衣已乃更作餘用若著浴衣浴若無雨衣若作浴衣及最初未制戒等是為

不犯

會採根本律云若苾芻欲作前安居即於

春殘一月求雨浴衣。若苾芻欲作後安居者便作是念彼尚求衣我何不求若求得者犯捨墮。若苾芻作後安居彼持雨

浴衣至八月盡仍尚持衣若前安居人作如是念彼尚持衣至八月盡我何不持若持者得捨墮。若苾芻各依自夏求衣持衣者無罪安居雖分前後期限各滿九旬不可前後為例僧祇律云此衣不得受當三衣不得作淨

謀九

三

施不得著雨衣入河中池中浴不得小
小雨時著浴亦不得裸身浴當著舍勒短內也。若餘故衣不得著雨衣種種作事常須大雨時被浴。若雨卒止垢液者得著入餘水中浴無罪。若比丘食時欲以

油塗身若病時若多人行處得繫兩頭作障此雨浴衣得四月半受用

謂春殘半
月夏際四

也至八月十五日當捨一比丘僧中唱大德僧聽今日僧捨雨浴衣如是三說若至十六日捨者越毘尼罪捨已得用作三

衣亦得知識比丘邊作淨亦得入餘水中浴種種著作無罪

薩婆多論云尼得畜浴衣不得畜雨浴衣

比丘畜雨浴衣凡有二事一雨時障四邊於中浴天熱時亦以自障於中浴二以

夏月多雨常裹三衣擔持行來若閏三

月不應前三月求比丘不畜雨浴衣無罪

此戒大乘同學

第二十八過時畜急施戒

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣

比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

緣起佛在毘蘭若夏安居竟婆羅門請佛

及僧食訖施衣佛聽諸比丘受夏衣六羣聞知即一切時常乞衣安居未竟亦乞衣

亦受衣又跋難陀在一處安居竟聞異處大得衣乃處處分得衣分持入祇桓少欲

比丘知已白佛佛但呵責未與結戒時波斯匿王遣梨師達多富那羅二大臣往征反逆二大臣受命已自念往征未知得還

不當預為僧設食施衣諸比丘以安居未竟不敢受衣白佛佛聽諸比丘受急施衣由是結戒

釋義文分二節十日未竟下明聽受畜若過下結成所犯律云急施衣者受便得不

受便失此為捨越有急務公出告當賜施衣在現前便得不在現前便失

衣者有十種如上衣時者自恣竟不受迦

締那衣一月受迦締那衣五月自恣十日

在即七月十五日未至若比丘得急施衣

知是急施衣當受受已即十日應畜到自

該九

恣竟不受迦締那衣一月受迦締那衣五

月若自恣九日在八日在七日在乃至若

自恣一日在

即十月十四日來朝方十五日故云一日在得急施

衣知是急施衣應受受已應畜到自恣竟

不受迦締那衣一月受迦締那衣五月

結罪是中犯者若比丘得急施衣若過前

過後俱捨墮

若七月十五日已前受謂之過前犯不受功德衣者畜至八月十五日若過八月十五日則犯受功德衣者畜至十二月十五日若過則犯此過後畜

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨衣

謙九

竟不還等得罪如上此戒具三緣方成本罪一是急施衣二心存貪慢三受畜過前後

兼制比丘尼捨墮

同制同學式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者得急施衣不過前後不犯若為賊奪衣失衣燒衣漂衣過前不犯作奪失燒漂等想若嶮難道路不通多諸賊盜惡獸難若河水大漲王者所執閉命難梵行難若彼受寄比丘或死或出行或賊獸所害或為水所漂過後無犯及最初未制戒等是為不犯

會採

根本律云急施衣有其五種或為自病故施或為他病者故施或将死時施或為死亡故施或將行時施若在夏中或時

施主欲得自手而行施者取亦無犯 若其差得藏衣苾芻或施主作如是語我行還自手當施雖過時分畜亦無犯

薩婆多論云急施衣者若王施若夫人施若王子施大官鬪將施衆僧以諸貴人善心難得又女欲嫁時以至婿家不自在故令得自在以物施僧若病人施令存亡有益如是等盡名急施衣 除急施衣一切安居衣必待自恣時分若安居中分突吉

羅

此戒大乘為衆生故得畜然須如法淨施

准前所論

第二十九後月離衣過六夜戒

若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中欲

留一一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提

緣起佛在給孤獨園諸比丘夏安居竟後迦提一月滿在阿蘭若處住時多有賊盜

劫奪衣鉢皆來趣祇桓精舍聚住佛知其故聽在是處住留一一衣置舍內時六羣比丘聞佛開聽即便留衣置舍內屬親友比丘已出行受囑者出衣日中曠之諸比丘詰問其故白佛結戒因癡慢煩惱制斯學處

譲九

六

釋義文分三節夏三月竟下明移居滿夏若有疑恐懼下明難開聽若過下結成所犯夏三月竟者

謂四月十六日至七月十五日訖

後迦提

一月者

迦提此翻昴星謂昴星直此月故夏四月之滿者謂後安居人於五月十六後一月也始未結坐然雖隨前安

居人於七月十五日已自恣其一夏之功
未圓必須滿此一月住令足成九十日而
不破夏制故

律云阿蘭若處者去村五百弓遮

摩羅國弓長四肘用中肘量

中人一肘周尺一尺八寸

五百弓即五里也。有疑恐怖者疑中有盜賊恐怖
比丘在如是處住三衣中欲留一衣置

謙九

舍內者三衣謂僧伽黎鬱多羅僧安陀會
舍內謂村聚也

五分律云一一衣者若僧寄一衣不得寄安陀會以著身故不得寄二以禮不得入僧乞食不得單著故

因緣離衣宿者

有因緣謂有緣事和尚阿黎友以他事總而言之乃三寶病緣及看病等事

乃至六夜者

薩婆多論云從七月十六日次第六夜聽

河東苦安居比丘等離衣宿所以聽者之

六夜中間是故聽也

彼六夜竟第七夜明相未

出前若捨三衣若手捉衣若至擲石所及

處此云擲石所及處者非是阿蘭若

是以所寄衣之村舍外界而論

結罪

是中犯者若比丘六夜竟第七夜明

相未出前不捨三衣不手捉衣不至擲石
所及處住第七夜明相出離衣宿一切犯
捨墮

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟
不還等得罪如上此戒具四緣方成本
罪一期至六夜二慢教不往衣所三不作
心念法捨四明相已現

兼制比丘尼突吉羅

同制不式義摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是為犯

隋開不犯者劫奪想失想燒想漂想若船

濟不通路道嶮難多盜賊有惡獸河水暴

漲強力所執或繫閉或命難或梵行難如

是等不捨衣不捉衣不至擲石所及處並

最初未制戒等是為不犯

會採五分律云不聽近聚落住離衣宿

不聽阿蘭若無恐怖處離衣宿 若一宿
二宿乃至五宿事訖不還突吉羅

律攝云本心暫去即擬還來因事稽留不
至衣所無犯離衣過

善見律云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

此戒大乘比丘同學

附考僧祇律云佛在舍衛祇桓精舍時沙
祇園夏安居中衆僧有諍事起佛敕優波
離滅諍尊者因僧伽黎重若被雨者不可
勝而今半安居中若留衣則犯捨墮是以
不去佛聽留衣得齋六夜復以諍事非可
卒斷佛言從今聽一月不失衣宿白二羯
磨是以除僧羯磨得一月不失衣也

三
九

僧祇律云夏三月未滿 五分律云安居
三月未滿八月 十誦律云三月過未至
八月未滿歲 根本律云在阿蘭若處作
後安居故今滿字讀聯下句者准餘四部
事義方順由本律譯文之古一往讀聯上
句大乘制意實不相宜故引諸部不無所
據

第三十迴僧物入已戒

若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸
提

謙九

緣起此戒有二制佛在舍衛國祇樹園中
有一居士恒好惠施欲飯佛及僧兼施好
衣時跋難陀聞知即往彼居士家語言衆
僧有大善利威力福德施衆僧者多汝今
施衆僧衣可施我居士可之便不復與衆

僧衣具唯設種種飲食次日請僧至家見衆僧威儀具足發大聲言我云何為如是嚴整衆僧衣而作留難諸比丘問知其故訶責跋難陀云何斷衆僧利而自入已以此因緣白佛此初結戒也時諸比丘不知

是僧物非僧物為許僧不許僧後乃知是僧物已許僧或有作捨墮懺悔或慚愧者佛言不知無犯此第二結戒也由貪煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

釋義律云僧物者為僧故作已與僧已許

僧物者衣鉢坐具鍼筒下至飲水器

律攝云利物

物有二種一衣利二食利凡衣服飲食卧衣藥味從他得故言利物此中利者據衣物放言求入已者謂知是僧物而彌為私物也

結罪是中犯者若知是僧物求入已者捨墮若物許僧轉與墮突吉羅若物許墮轉

與僧亦爾 若物許四方僧轉與現前僧

突吉羅若物許現前僧轉與四方僧亦爾

若物許比丘尼僧轉與比丘尼僧突吉羅若物許比丘尼僧轉與比丘尼僧亦爾 若物許異處轉異處突吉羅

若已許作許想者捨墮 若已許心疑

未許作已許想 未許疑皆突吉羅

此戒捨懺還物等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上 此戒具四緣方成本

罪一聞施起貪二物已許僧三許想故廻

四得物入已

兼制比丘尼捨墮

同制

式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若不知是僧物若已許作不許想若許少勸令與多若許少人勸與多

人若許惡勸與好者或戲笑語若誤語若獨處說或眠中語或欲說此乃說彼及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云若有人來欲布施問比丘言應施何處答言隨汝心所敬處便與復

問何處果報多答言施僧果報多復問何

等清淨持戒有功德僧答言僧無有犯戒

不清淨若人持物來施比丘應語言施

僧者得大果報若言我已曾施僧今正欲

施尊者受之無罪若有人問比丘言我

欲以此物布施為置何處使我此物長見

受用爾時應語某甲比丘是坐禪誦經持

戒若施彼者長得受用見若知物向僧

廻向已捨墮是物僧不應還僧應受用

若廻與餘人波逸提

物非入已故無捨也

知物向此

僧廻與餘僧者越毘尼若知向此衆多人廻與彼衆多人越毘尼若知物向此畜生廻與餘畜生越毘尼心悔

根本律云若苾芻知屬一苾芻物自廻入已廻時得惡作罪得便捨墮乃至知物

屬二人三人或屬僧自廻入已得罪如前

若與此貧人物廻與彼貧人得惡作罪若見不得者廻與無犯

五分律云若施主自廻欲以物與已不犯薩婆多論云若物向僧與前人說法令物

自入捨墮物則還僧若比丘知檀越以

物施此墮廻向彼墮物即入彼墮不須還

取以福同故比丘作突吉羅懺若知檀

越以物施此僧祇廻向餘僧祇此物入餘僧祇不須還取以僧祇同故比丘作突吉

羅懺 若知檀越以自恣臘與此衆僧迴向餘僧自恣物應還與此僧以自恣物所屬異故比丘作突吉羅懺

僧得罪而未判物當與誰今准薩婆多則不須還取無復疑矣

本律僧祇但明迴此僧物與餘

此戒大乘同制

三十捨墮法竟

文准此則深窮犯源由心不敬聖教故所多有違犯所犯若成隨事輕重結歸本罪然於最初少分墮義一一俱通

第一故妄語戒

若比丘知而故妄語者波逸提

五波逸提法有九十條然此波逸提究體則總攝前章列名則別居第五前論物為重此以行為非論物要先捨所貪物而後求悔行非必須決心說懺乃可得除故前明三十尼薩耆波逸提法竟今復明九十

波逸提法也

律攝云波逸底迦者謂是燒煮墮惡趣義

雖復餘罪皆是其墮此但目於墮燒煮指其墮處也又諸學處於方便位皆悉許有不敬聖教波逸底迦據斯少分墮義皆通

緣起佛在釋迦瘦迦維羅衛國尼拘類園中釋子象力比丘善能談論與外道梵志論議若不如時便違反前語若僧中問是語時即復違反前語梵志譏嫌諸比丘白佛世尊集十句義為僧結戒此是性罪由詐妄事覆藏煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義律云知而妄語者不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知見者眼識聞者耳

識觸者鼻舌身三識知者意識

此以六識
束為四名

以眼耳意三根性利力用偏多又能遠取
境界故各分為名鼻舌身三根性銳力用
處少又唯近取境界故合名為觸

云故者是決定心表非錯誤妄語者謂對
了知人違心異說作詭誰言名為妄語
見律云妄語者口與心相違亦名空語也

結非是中犯者若不見不聞不觸不知彼

十三

如是言我見聞觸知知而妄語者波逸提

若不見不聞不觸不知是中見想聞想觸
想想彼便言我不見不聞不觸不知知
而妄語者波逸提

若不見不聞不觸不知意中生疑彼作是
言我無有疑便言我見我聞我觸我知知
而妄語者波逸提

若不見不聞不觸不知意中有疑便言我
是中不疑便言我不見不聞不觸不知知
而妄語者波逸提

若不見不聞不觸不知意中無復疑便言
我有疑我見我聞我觸我知知而妄語者
波逸提

我不見我不聞我不觸我不知意中無疑
便言我有疑我不見不聞不觸不知知而
妄語者波逸提

本作是念我當妄語妄語時自知是妄語
妄語已知是妄語故妄語波逸提

本作是念我當妄語妄語時知是妄語妄
語竟不自憶作妄語故妄語波逸提

本不作是念我當妄語妄語時知是妄語
妄語竟知是妄語故妄語波逸提

本不作妄語意妄語時知是妄語妄語已
不憶是妄語故妄語波逸提

所見異所忍異所欲異所觸異所想異所

心異如此諸事皆是妄語一一說而了了者波逸提說而不了了者突吉羅若說戒時乃至三問憶念有罪而不說突吉羅

譯文
此九十波逸提懺悔法總於作持中詳明自斯以降不再繁贅此戒具四緣方成本罪一有妄語心二說事不實三言說了了四前人領解

同制
兼制比丘尼波逸提式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

譯文
隨開不犯者據實說意有見聞觸知想依想而說及最初未制戒等是為不犯會採根本一切有部云若苾芻凡有所語違心而說皆得波逸底迦罪若不違心而說者皆無犯

薩婆多論云或有妄語入波羅夷實無過人法說有過人法故或有妄語入僧伽婆戶沙以無根法謗他比丘故或有妄語入偷蘭遮如說過人法不滿以無根法謗他不滿不滿者謂說不具足或有妄語入波逸提如無根僧殘謗他故及此戒中所犯或有妄語入突吉羅如三衆妄語或有妄語無罪如先作如在家無師僧本破戒還作比丘師僧未曾受戒若破戒已更無戒體可護是以二皆無犯戒罪然作惡業難免苦報既無若遣使妄語若書信妄語盡突吉羅若先無心妄語誤失口妄語者盡突吉羅若說法義論若傳人語若凡說一切是非莫自攝為是常令推寄有本則無過也此戒大乘同制為救濟衆生故得開謂之方便語利益語若非濟救利益者仍犯

附考律攝云佛弟子言常說實不應為盟

自雪表他不信故設被誣謗亦不應作誓

雪者洗也

十誦律云不得自咒咒他不得以物自誓
誓他不得自投竄令他投竄咒與投竄一

種故

第三分云時六群比丘有小事至便作咒
詛作咒詛者卽今投狀訴神等事言我若作如是事當墮
三惡道不生佛法中若汝作如是事亦當
墮三惡道不生佛法中佛言不應爾聽作
如是語若我作如是事南無佛若汝作如
是事亦南無佛若居士嘵及來禮足應
咒願言長壽若下座嘵時應咒願言無病
若上座嘵時應言南無

第二毀訾戒

若比丘種類毀訾語者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘

斷諍事種種罵比丘比丘慚愧忘失前後
不得語諸比丘聞知白佛世尊為僧結戒
此是性罪由出家人事不忍煩惱制斯學
處乃初篇妄根本種類

釋義律云種類毀訾人者卑姓家生卑行

業卑伎術工巧卑者旃陀羅種除糞種竹
師種車師種卑姓者拘湊此是天竺卑小之姓拘尸那羅門十
婆蘇畫此是天竺卑下種族婆羅墮此是婆羅門八姓中之一姓

元居卑末者若本非卑姓習卑伎術即是卑姓

卑業者販賣猪羊殺牛放鷹鵠獵人網
魚作賊捕賊者守城知刑獄卑伎者鍛
作木作瓦陶作皮韋作剃髮作竹作或言
是犯過人謂犯士多結使人禿盲人禿瞎

人蹙跋聲瘡及餘衆患所加若面罵言汝是旃陀羅家生乃至衆患所加人等若

喻罵言汝似旃陀羅家生乃至衆患所加人等若自比罵言我非旃陀羅家生乃至

衆患所加人等

若以善法面罵汝是阿

蘭若乞食補納衣乃至坐禪人若喻罵汝似阿蘭若乃至坐禪人若自比罵我非阿

蘭若乃至坐禪人

根本律云毀訾語者謂

於他人為毀事出言彰

表也所以意和則悅口和不諱此皆違和非律語也

結罪

是中犯者若比丘種類毀訾語若面

罵若喻罵若自比罵說而了了者盡波逸

提說而不了了者盡突吉羅

若比丘說善法面罵人喻罵自比罵說而

了了不了了者盡突吉羅

此戒具四緣方成本罪一要有毀訾心二所毀者須是

譲九

七

比丘及他父母三必以下賤言毀四說聽了了

兼制比丘尼波逸提同制沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者相利故說為法故說為律故

說為教授故說為親厚故說或戲笑故說或因語次失口說或獨說或夢中說或欲說此而誤說彼及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云種類毀訾有七事種姓業

相貌病罪罵結使

今因時當末運人多鬪

犯相莫厭其繁此中凡云偷蘭遮罪皆是

是故廣引僧祇詳明

猶頭下品與焉僧同科非初二篇從生也

種姓有上中下下者汝是旃陀羅毛師織師瓦師皮師若作此語使彼慚羞者得波夜提若言汝父母如是波夜提若言

汝和尚阿闍黎如是得偷蘭遮 若言汝同友知識如是越毘尼罪 中者汝等是中間種姓謂非貴姓所生亦非下流之子作是語欲使彼慚羞者得偷蘭遮 汝父母如是得偷蘭遮 汝二師如是越毘尼罪 汝同友知識如是越毘尼心悔 上者汝是金

銀摩尼銅店肆人作是語欲使彼慚羞者越毘尼罪 汝父母二師如是越毘尼罪 汝同友知識如是越毘尼心悔 上者語其人言汝

是刹利婆羅門種作是語欲使彼慚羞者

越毘尼罪 汝父母二師如是種皆越毘尼罪 汝同友知識如是種越毘尼心悔 業者有下中上下者汝是屠兒賣猪人

魚獵人捕鳥人張楓人守城人毆膾人作是語欲使彼慚羞者波夜提 汝父母如是波夜提 汝二師如是偷蘭遮 汝同友知識如是越毘尼罪 中者汝是賣香人坐店肆人田作人種菜人通使人作是

語欲使彼慚羞者偷蘭遮 汝父母如是偷蘭遮 汝二師如是越毘尼心悔 上者汝是金銀摩尼銅店肆人作是語欲使彼慚羞者越毘尼罪 汝父母二師如是越毘尼罪 汝同友知識如是越毘尼心悔 上者語其人言汝

是刹利婆羅門種作是語欲使彼慚羞者

越毘尼罪 汝父母二師如是種皆越毘尼罪 汝同友知識如是種越毘尼心悔 業者有下中上下者汝是屠兒賣猪人

魚獵人捕鳥人張楓人守城人毆膾人作是語欲使彼慚羞者波夜提 汝父母如是波夜提 汝二師如是偷蘭遮 汝同友知識如是越毘尼罪 中者汝是賣香人坐店肆人田作人種菜人通使人作是

汝父母二師如是皆得越毘尼罪 同友知識如是越毘尼心悔病者無有下中

上一切病盡名下汝等癬疥癩病癰疽痔瘻病黃病瘡病消瘦顛狂如是等種種病作是語欲使彼慚羞者波夜提

嫌九
汝

汝父母如是波夜提 汝二師如是偷蘭遮

汝同友知識如是越毘尼罪

汝同友知識如是越毘尼罪

罪者無下中上一切罪盡名下汝犯波羅夷乃至越毘尼罪若作是語使彼慚羞者波夜提

此中言犯棄罪者是以輕心般若非同無根緣故不結重

汝

父母如是波夜提 汝二師如是得偷蘭遮 同友知識如是越毘尼罪罵者無上中下一切罵盡名下作世間罵姪逸污穢一切惡罵作是語欲使彼慚羞者波逸提

若言汝父母如是波夜提 汝二師如

是偷蘭遮 汝同友知識如是皆得越毘尼罪

結使者無上中下一切結使盡名下汝是愚癡闇鈍無知等作如是種種語使彼慚羞者波夜提 汝父母如是波逸提 汝二師如是偷蘭遮 汝同友知識如是越

毘尼罪

五分律云比丘毀訾比丘尼式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅 比丘尼毀訾比丘波逸提毀訾餘三衆突吉羅

此戒大乘同制若但毀訾無事謗他良人即攝謗毀戒結輕若兼自讚即攝自讚毀他戒結重若增上煩惱犯者失菩薩戒

第三兩舌戒

若比丘兩舌語者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園爾時六羣比丘傳此屏語向彼說傳彼屏語向此說如是不息遂至衆中未有鬪事而生鬪已有鬪事而不滅諸比丘知已白佛結戒此是性罪由畜衆煩惱制斯學處乃初篇妄根

譏九

三

本種類

釋義律云兩舌者比丘鬪亂比丘比丘尼式義摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門如是乃至外道異學沙門婆羅門還鬪亂種種外道婆羅門比丘比丘尼等亂者某甲說是言汝是旃陀羅乃至婆羅墮種販賣猪羊

乃至剃髮師汝犯七聚戒結使人禿盲瞎等衆病人若有比丘破皆是比丘鬪亂

婆多論此戒亦名離間語所謂離間思義挑唆離譯令衆不和妨修道業

薩惟

結罪是中犯者兩舌語說而了了者波達提說不了了者突吉羅此戒具四緣方成本罪一有起事心二往來傳語三人是比丘四說聽了了

兼制比丘尼波逸提同制式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者破惡知識惡伴黨二人三人非法非律羯磨破與僧與壇與和尚阿闍黎知識親友數數語作無義無利者及最初未制戒等是為不犯

譏九

三

會採僧祇律云若作是念欲別離彼令向

已若彼離不離波夜提

薩婆多論云是中犯者有八種一種二伎三作四犯五病六相七煩惱八罵此八事中種伎作三事傳向刹利婆羅門估客子

突吉羅 若以八事傳向四衆突吉羅
者謂尼及小三衆 傳向在家無師僧若遣使書信
盡突吉羅

根本律云若苾芻先無讎隙偶爾聞之或復聽已欲令鬪諍方便殄息者無犯

十誦律云若白衣於寺中欲作惡事侵惱比丘應苦切語令其折伏若不折伏不應直向王言先與是惡人知識次語王夫人及王子大臣等若是人捨便止莫令得事此戒大乘同制梵網經云鬪鬪兩頭謗欺

昆尼止持會集卷第九

立言義

拔音那又曰以梨師達多富那羅 梨師達
兩手切摩也 仙授或翻仙施又云仙餘謂從仙人邊求
得子故也 富那羅又名富蘭那此翻故借

梨師達
此邊求
人多
達師梨
求邊此
人多達

皮韋作

人若或以方應
則入翻為魯法
識城可標殺師
而市畏械之輩
避則法故以言
之擊頭以翻為
不竹傳惡云
相以云名業嚴
擔自名若一械
換異為不嚴一
惡爾行云主殺
人者時掩人
與王必於人
別罪執乃
居之竹西

毘尼止持會集卷第十

謙十

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第四與婦女同室宿戒

若比丘與婦女同室宿者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園阿那律從舍

衛國向拘薩羅國中路至無比丘住處村

聞知有一姪女家常安止賓客即往寄宿
門下時諸長者有行緣之便亦來投宿坐
相逼近姪女慇念尊者令入舍內尊者結
加趺坐繫念在前姪女於初夜來求作夫

默然不答亦不觀視到後夜姪女復脫衣
來前捉之尊者湧身空中姪女慚愧著衣
合掌懺悔至三尊者下在本處為說微妙
法姪女得法眼淨受三皈五戒為優婆夷
次日尊者受其供養說法而去到僧伽藍

以此因緣向衆僧說衆中有少欲比丘議
嫌白佛結戒由女人事姪染煩惱制斯學
處乃初篇姪根本種類

釋義律云女者人女有知命根不斷室者
四周牆壁障上有覆蓋或前敞而無壁或
雖覆而不偏或覆偏而有開處

結罪是中犯者若比丘先宿婦女後至或
婦女先至比丘後到或二人俱至若欹卧
隨脇著地波逸提欹音溪不正也隨轉側波逸提

若天龍夜叉鬼神女同室宿者突吉羅

與畜生中女能變化不能變化者同室宿
突吉羅 畫日婦女立比丘卧者突吉羅
此戒具三緣方成本罪一是人女二同室
無隔三脇卧地

兼制比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若比丘不知彼室內有婦女

而宿若比丘先至而婦女後至比丘不知

若屋有覆而無四邊障或半障少障若盡

障而無覆或少覆半覆或露地此室中若

行若坐若頭眩倒地或為強力所捉若為

人所縛若命難淨行難及最初未制戒等

是為不犯

會採僧祇律云一房有隔別戶無罪異房

無隔波夜提共房共隔波夜提別房異

戶無罪比丘室內女人半身在屋內越

毘尼罪女人屋內比丘半身在屋內越

毘尼罪

律攝云若女在閣上苾芻在下或復翻此

若有梯除去有戶牢閉若不去梯應安關

鑰或雖同室以物遮障使絕行路若不爾者明相出時咸得墮罪小旁生女不堪行姪者無犯若有父母夫主等守護者同宿無犯

五分律云若同覆異隔若大會說法若母姊妹近親病患有知男子自伴不卧皆不犯

十誦律云通夜坐不卧不犯

此戒大乘同學

第五與未受大戒三宿戒

謙十

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿

三

波逸提

緣起此戒有一制佛在曠野城六羣比丘

與諸長者共在講堂止宿時六羣中有一人散心睡眠無所覺知轉側露形有比丘

以衣覆之復更轉側露形如是至三長者
譏嫌調弄知足比丘慚愧白佛此初結戒
也爾時佛在拘睞毘國諸比丘言佛不聽
我曹與未受大戒共宿當遣羅云出時羅

云無屋住徃廁止宿世尊知之詣廁引入
自房共止一宿明日清旦集僧告諸比丘

言汝等無慈心乃驅出小兒是佛子不護
我意耶故開其二宿此第二結戒也由眠
宿事不寂靜煩惱制斯學處

釋義文分二節與未受大戒共宿明其正

制過二宿下結成所犯律云未受大戒人
者除比丘比丘尼餘未受大戒人是此攝
衆及白衣等同室宿者如上
薩婆多論云若不聽事及失命因緣以憐愍心故得共二宿以護佛法故不聽三宿

結罪是中犯不犯悉同上

此戒具四緣

方成本罪一彼是未受具人二自身無病
更無難緣三共房至三宿四明相未出不

離

兼制比丘尼波逸提

同制

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

會採僧祇律云若與未受具人同屋宿第

三宿時當異房若露地露地風雨雪寒時
當還入房坐至地了即若老病不堪

坐者當以縵障若齊項若齊掖縵下至地
當用緻物作不得容猶子過明相也若道行時

嫌+

無帳縵者若未受具人可信應語言汝眠
我當坐比丘欲眠時當喚使覺我眠汝坐
若眠汝無福德此同室宿戒罪未悔過
後共宿者罪轉增長悔過已當別房宿更
得共宿

薩婆多論云若共宿過二夜已第三夜更

共餘人宿波逸提以前人相續故若共宿二夜已移在餘處過一宿已還共同宿

無過若通夜坐無犯

律攝云至第三夜令出宿時不應遣出寺

外及離簷前但可離自房勢分若恐惡苾

芻為破戒緣者至第三夜應令求寂向善友房此若無者應共擯出罪惡苾芻或自將求寂餘處而卧若自安居已不得往者應生心念為防護故於三月中與求寂同宿者無犯

根本律云若安居後有惡苾芻來入寺中師主應與求寂同房宿至夏終勿致疑惑或夏罷已能驅者可擯斥之不可擯者應將求寂別詣餘寺如在行路雖過二宿

錄十

五

通夜應眠勿生疑惑

十誦律云有病比丘使沙彌供給雖卧無犯是中有不病比丘不應卧

根本目得迦云不合與俗人求寂授學人別住人等同坐必有難緣無犯

此戒大乘同學

附考律攝云若有難緣無餘牀席應疊七衣為四重而卧其上以大衣疊安頭下或用覆身五衣以充內服凡卧息時右脇著牀兩足重累身不動搖作光明想安住正念情無煩惱衣服不亂於睡知量念當早起初夜後夜恒修善品此是沙門睡息之法若無病苦晝不應卧若眠息時有人相惱應向餘處

第六與未受戒人共誦戒

若比丘與未受戒人共誦者波逸提

緣起 佛在曠野城六羣比丘與諸長者共

在講堂誦佛經語聲高大如婆羅門誦書聲亂諸坐禪者有知足比丘白佛結戒由教授事制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義 律云未受戒人者除比丘比丘尼餘

者是誦者句義非句義字義非字義句義者與人同誦不前不後諸惡莫作衆善奉行自淨其意是諸佛教 非句義者如一

人說諸惡莫作未竟第二人抄前言諸惡

莫作 字義者二人共誦不前不後諸惡

莫作 非字義者如一人未稱諸第二人

抄前言諸僧祇律云雖比丘尼受具戒亦不得教若授弟子經應教言待我誦斷汝當誦若不受語者不復得教

法者佛所說聲聞所說仙人諸天所說佛印可之皆名為法

菩薩

謙十

多論云為諸比丘結戒者為異外道故為與弟子差別故為分別言語令分了故為實義不貴 音聲故

結罪 是中犯者與未受戒人共誦若口授若書授了了波逸提 不了了突吉羅共天龍鬼子及畜生能變化者說而了了

不了了者盡突吉羅 若師不教言我說竟汝可說者師突吉羅 此戒具三緣方成本罪一前人未近圓二先不教誦三同誦高聲

兼制比丘尼波逸提

同制

式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者我說竟汝說一人誦竟一人書若二人同業同誦或疾疾說乃至錯說及最初未制戒等是為不犯

會採 五分律云若教未受具戒人經並誦

波逸提並誦者俱時誦或授聲未絕彼已

誦或波誦未竟此復授句句波逸提

十誦律云若以不足句法教未受具戒人

若偈說偈偈波逸提謂法喻中以四句偈為一偈若經說事事

波逸提謂法喻中一段之事若別句說句句波逸提

別句謂四句偈中但說一句不足味不足句亦如是

句味

律攝云若語弊若性急言若同誦為正文句若教授時先告彼言汝勿與我同時而說雖可無犯

此戒大乘同學

引證戒因緣經云若比丘向未受戒者說

一句戒法波逸提由六羣比丘向沙彌說是尼語佛知故制

律攝云若有俗人為求過失或偷法心或無信敬或是外道以與律相應之說令彼

聽者彼若聞時皆得墮罪

善見律云若法師所撰文字共同誦者不

犯准斯二律制意惟重毘尼卷五篇之名是大僧法具沙彌等必不可令聞也

附考律攝云有五種人不應為說毘奈耶藏謂性無所知強生異問或不為除疑而發於問或試弄故問或惱他故問或求過失故問返上五人為說非犯 其受法者

具三威儀為敬故不應眠授弟子之法若老若少到彼師所合掌鞠躬方申請問四大安不應生敬仰直心無詔請決所疑一心善領不令忘失若無疑者如常受法禮

足而退 若師出行隨後而去若師坐者自應蹲踞或處卑坐其師亦應敬彼學徒勿生輕慢虛心授與於法無惱善領善答有忍有悲無懷恚恨令受業者情無疲惱

常給侍者應數教授性愚鈍者亦應偏教
若作吟詠之聲而授法者得惡作罪若說
法時或為讚歎於隱屏處作吟諷聲誦經
非犯 不應讚誦外書典籍若為降伏異
道自知有力日作三時兩分勝時應學佛

謙十

法一分下時應習外典不應記年月以為

三分夜亦三時初後習禪誦經中間繫心
寢息若作婆羅門誦書節段音韻而讀誦
者得越法罪若方言若國法隨時吟詠為
唱導者斯亦無犯 茲芻尼律亦應習學
尼來請學如法教示若有疑問善為開釋
若講誦時忘其所在方處者於六大城市
隨一應說若忘國王並大地主及鄒波斯
迦名者應隨意稱勝光大王給孤獨長者
毘舍佉鄒波斯迦 又茲芻尼住處常月八

日及十四日至小食時鳴犍椎集大眾設
香華聽經法有外道來應設方便令彼出
去應請耆宿情存虔敬善威儀者宣說聖
言不應求利以為活命得惡作罪若說非
法上座應遮 又說法人不應多領門徒
以為侍從彼自遮行者無犯遮者要也既至彼
處說法之師踞師子座前置高案用承經
典嚴設香華若不請輒為人說得越法罪

第七說他麤罪戒

若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人說除

牒十

九

僧羯磨波逸提

緣起此戒有三制佛在羅閱城者闍崛山

中時有行波利婆沙摩那埵比丘在下行
坐六羣語諸白衣言此等犯如是事故僧
罰使在下坐有過比丘聞之慚愧彼樂

學戒者譏嫌六羣往白世尊此初結戒也與結戒已時諸比丘或不知麤惡不知不麤惡或有作波逸提懺悔者或有畏慎者佛言不知不犯此第二結戒也爾時舍利弗為衆所差在王衆中及諸人民中說調達過調達所作者莫言是佛法僧當知是調達所作舍利弗聞制戒已便生畏慎心諸比丘白佛佛言衆僧所差無犯故有除僧羯磨之語此第三結戒也由未近圓事不忍煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類釋義文分二節知他有下明其所犯除僧下以顯開聽律云未受戒者如前麤惡罪者波羅夷僧伽婆尸沙向未受大戒人說者謂對彼陳說彰露前人所犯過也一羯磨同一說戒除僧羯磨者僧謂同犯此法於作持中明

結罪是中犯者若說了了者波逸提不了了者突吉羅除麤惡罪更以餘罪向未受大戒人說者突吉羅自犯麤惡罪向未受大戒人說突吉羅除比丘比丘尼以餘人麤惡罪向未受大戒人說突吉羅俗人謂三小衆及麤惡罪麤惡想波逸提麤惡罪疑非麤惡麤惡罪想非麤惡疑皆突吉羅此戒具七緣方成本罪一要有故說心二是麤罪作麤罪想三他人先本不知作不知想四非奉僧差五犯者是受大戒人六向未受戒者說七說聽了了

兼制比丘尼波逸提同制同學式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯隨開不犯者若不知若衆僧差麤惡非麤

惡想若白衣先以聞此麤惡罪及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云比丘尼雖受具戒亦不得

向說以比丘尊勝恐尼輕慢之

佛慈護僧故進不向彼說

根本律云若於不知俗家作不知想疑向

彼說他麤罪得墮罪 若於知俗家作不

知想疑向彼說者得惡作 無犯者於不

知俗家作先知想若大衆詳說其事或時人衆普悉聞知猶如壁畫人所共觀非我

獨知說皆無過人衆普悉聞知謂所集僧衆非指世俗未近圓人也

五分律云教向甲說而向乙說教說此罪

而說彼罪皆波逸提

十誦律云若羯磨此比丘作說罪人餘比

丘說者突吉羅此由未被僧差而受差者轉請彼說既越毘尼難免無過

若令向此人說此處說向餘人餘處

謙十

士

說者突吉羅

若僧作隨意隨時隨處說

罪羯磨者無犯

五分教向甲而向乙說以故結重十誦今向此而向彼說皆由誤聽羯磨錯其趨向所以結輕

薩婆多論云與諸比丘結戒者為大護佛法故若向白衣說比丘罪惡則前人於佛法中無敬信心寧破壘壞像不向未受具戒人說比丘過惡若說過罪則破法身故若說二篇罪名得波逸提說罪事得惡作

罪事者即隨犯姪盜等事

此戒大乘同制梵網義疏云說過者有兩

一陷沒心欲令前人失名利等二治罰心

欲令前人被繫縛等此二心皆是業主必

犯重戒若獎勸心說及被差說罪皆不犯

又犯七逆十重前人失戒失戒後說但犯

輕垢

第八向外人說法戒

若比丘向未受戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提

緣起此戒起自婆薩園比丘如初篇中廣

說於間異者在虛實之別故犯分重輕也
律攝云先所未得而今得之以上人法向
未近圓者說固未近圓人似求名利似有
貪故制斯學處乃初篇妄根本種類

按成
緣
因
誦說故制

釋義律云人法者人界人陰人入上人法

者諸法出要自言有念善惡惟有戒有欲
有不放逸有精進有定有正定有道有修
行有智慧有見有得有果

諸言有等如初
篇內廣釋此
中但云過人法而不言過天法者謂佛出
於人間於人中結戒以人中有波羅提木
義戒故又人勝於天故以人能修習善法
多證聖道諸天著樂不能勤修是以但言

實者謂自身真實證得此法
是中犯者若真實有此事向未受大
戒人說了了者波逸提 說不了了者突
吉羅 若手印書若作知相遣人了了波
逸提 不了了突吉羅 若向天龍鬼子
及畜生能變化者說了了不了了盡突吉
羅 若向受大戒人非同意者說突吉羅

此戒具四緣方成本罪一實有過人法
二有貪名利心三向未受戒人說四前人
領解

兼制比丘尼波逸提

同制式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若增上慢若自言是業報不
言是修得若實得向同意比丘說或戲說
獨語夢中語及最初未制戒等是為不犯

會採薩婆多毘婆沙云若實得四果乃至

得不淨觀向他說盡波逸提 若為名利

故言我清淨持戒實誦得三藏及隨所誦

經隨所解義隨能問答向人說者盡突吉

羅譏十

僧祇律云現阿羅漢相越毘尼心悔

五分律云若受大戒人不問而向說語語

突吉羅 不犯者若泥洹時說若受具戒

人問而後說

律攝云對俗人現神通得惡作罪 不犯

者為顯聖教現希有事或欲令彼所化有

情心調伏故雖說無犯

摩得勒伽云向狂人散亂心人重病人說

突吉羅

此戒大乘同學

第九與女人過說法戒

若比丘與女人說法過五六語除有知男子

波逸提

緣起此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園

迦留陀夷乞食詣長者家在姑前與兒婦

耳語說法姑見生疑云若說法者當高聲

說令我等聞何乃耳中獨言耶有乞食比

丘聞知訶責黑光往白世尊此初結戒也

時有諸女人請比丘說法因佛制戒不敢

為說故開聽說不得過五六語此第二結

戒也諸比丘復有畏慎心以無有知男子

便休不與女人說法又加除有知男子之

語故有第三結戒也此是遮罪因說法

事譏嫌煩惱制斯學處乃初篇婬根本種

類

釋義律云五語者色無我乃至識無我六

語者眼無常乃至意無常

律攝云五六相應所有言語名

惡不麤惡事僧演律云若首若顙若臍亦名無知男子有知男子者若
減七歲若過七歲不解好惡語義味不名
有知若七歲若過七歲解好惡義味是名
謙十古

知人

結罪是中犯者若為女人說法過五六語除有知男子說而了了者波逸提說不了了突吉羅若天龍鬼女及畜生女能變化者說過五六語了了不了了盡哭吉

羅此戒具四緣方成本罪一必是在家
非幼小人婦女二無在家有知男伴三說

法過五六語四言辭了了

秉制比丘尼波逸提同制同學式文摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

同制

式義摩那沙彌

不犯 若自誦經女人來聽若女人問義
要使得解過五六語皆不犯

會採五分律云為女人說五六語竟語言法正齊此從坐起去更有因緣還復來坐為說不犯 若說五六語竟更有女人來為後女人說如是相續為無量女人說皆不犯 若自誦經女人來聽若女人問義要使得解過五六語皆不犯

隨開不犯者若五六語說若有知男子前過五六語說若無有知男子前授優婆夷五戒及說五戒法授八關齋及說八關齋法說八聖道法說十善法若女人問義無有知男子應答若不解者得廣為說並最初未制戒等是為不犯

犯 得為尼說法一切尼衆以教誡故無過

律攝云或男無欲意女有染心或時翻此皆得惡作縱是聰敏亦不應說 雖曰女人智同男子由對此女無邪說故亦不犯此戒大乘同學護譏嫌故必若不起譏嫌方可隨機廣略無犯

第十掘地戒

若比丘自手掘地若教人掘者波逸提

緣起此戒有二制佛在曠野城六羣比丘

與佛修治講堂周匝自掘地諸長者見皆譏嫌斷他命根此初結戒也六羣更教人掘地言掘是置是長者復譏嫌此第二結戒也此是遮罪由作鄙業妨廢正修制斯學處

兼制

比丘尼波逸提

同制

式叉摩那沙彌

釋義

律云地者已掘地未掘地若已掘地

經四月被雨漬還如本

十誦律云地有二種生地不生地多

雨國上八月地生此謂驚蟄後立冬前也除是名地不生地少雨國土四月地生此夏四月也除是名地不生地若無雨濕及水霑潤時經六月亦名石地異此皆生地經三月是名地四分地

燒皆非生地

結罪是中犯者若用鋤或以鎬剗或以椎打或鎌刀刺乃至指爪搘傷地打入地

地上然火一切波逸提 若不教言看是

知是突士呂羅

比丘法不得直言掘是置是

應所應置也

此是淨語令淨人自知看所

淨入言汝知是若不解復語言我須是若

不解復語言與我是

此戒具三緣方成本罪一是生地二無敬教心三自掘教

他

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若語言知是看是若曳材木

曳竹若籬倒地扶正若反墮石取牛屎

西城

建壇及燒多取用故取崩岸土若取鼠壞土若除經行處土若除屋內土若往來經行若掃地若杖築地若不故掘及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云若河邊坎上以腳蹋墮蹋

蹋波逸提坎岸邊行土崩無罪

若營事

比丘多有墮物僧物欲藏地中若在露處生地不得自掘當使淨人知若在覆處死地得自掘藏

若地打栓

古本

越毘尼罪

傷如蚊脚波逸提拔栓亦爾

若死土被雨已比丘不得取使淨人取盡雨所洽際然後自取無罪

掘地波逸提半沙越毘

錄十

七

尼罪純沙無罪

若土塊一人不勝破者

波逸提破滅一人重者無罪

石礪石糞

灰准此應知

十誦律云若掘不生地隨一一掘突吉羅

若掘生地隨一一掘波逸提

若掘況

處乃至沒膝處隨一一掘突吉羅

若手畫地乃至沒芥子一一畫突吉羅

若生金銀等鑽處若雌黃赭土白墡處生石處

黑石處沙處鹽處掘者不犯

根本律云若營作苾芻欲定基時得好星候吉辰無有淨人應自以橛釘地記疆界深四指者無犯

五分律云餘三衆無事掘地突吉羅若取

燥土不犯

准此應知三衆有事不禁下斷草木例斯亦爾

此戒大乘同學

第十一壞鬼神村戒

若比丘壞鬼神村波逸提

緣起佛在曠野城有一比丘修治屋舍自手斫樹佛知訶責為僧結戒此是遮罪因種子及鬼神村事以譏嫌無悲煩惱制斯學處

釋義律云鬼者非人是

婆沙論云鬼者畏也謂虛怯多畏故

又威也能令人畏其威故神者能也大能力者能移山填海小力者能隱顯變化

者一切諸草木是若斫截墮故名壞村有

五種本翻今准根本律云一根種謂香附子

菖蒲薑等此種皆由根乃生故二莖種即枝種也謂石

榴楊柳菩提貝多葡萄等樹此等皆由莖生故三

節種謂芭蕉竹葦等此等皆由莖生故四開種謂

蘭香橘柚等此等皆由莖生故五子種謂稻

麥豆芥等此種鬼神託之棲止猶若人之依

村落也故名壞村戒因緣經云有依樹根有神依樹根有依樹皮裂中有依樹落皆有依樹葉有依樹葉有依樹根依樹果一切藥草樹木蓋有神神所以依住者食其香故正法念處經云樹下取材而用故墮依住鬼者由見人種樹為施人作蔭惡心斫伐中常被寒熱

結罪是中犯者於五生種若生生想自斷

自炒自煮教他斷炒煮盡波逸提若生

疑自斷炒煮教他斷炒煮突吉羅生非

生想非生生想非生疑盡突吉羅

若生草木生草木想自斷炒煮教他斷炒

煮盡波逸提生草木疑自斷乃至教他

煮突吉羅大生草木非生草木想非生

草木生草木想非生草木疑盡突吉羅

若釘橛著樹上若以火燒著生草木上若

斷多分生草木盡波逸提斷半乾半生

草木突吉羅若不言看是知是突吉羅

此戒具四緣方成本罪一知是生草木
二生草木作生草木想三欲自壞或非淨
語教他壞四必斷已

兼制比丘尼波逸提同制沙彌尼突吉羅是為犯

錄十

五

隨開不犯者言看是知是若斷枯乾草木
若於生草木上曳材曳竹正籬障若擗壘
壘石若取牛屎若生草覆道以杖披遮令
開若以瓦石柱之而斷傷草木若除經行
地土若掃經行來往處地誤撥斷生草木
及最初未制戒等是為不犯

會採第三分云不應不淨果便食應作五
種淨法食一火淨乃至以火一二刀淨以刀三
瘡淨果上自有壞處四鳥啄淨鳥曾啄傷五不中種淨
不任為種或未成熟是中初後兩種淨已都食餘三

種淨應去子食 復有五種淨法若皮剥
剥去少皮若剥皮皮盡若腐爛剥去自乾若破腐爛若裂剥去不應不淨果菜不應自作淨不應
自手捉令人作淨應置地使人作淨作淨
已不應不受而食

律攝云若葡萄瓜果總為一聚於三四處
以火柱之柱音主此便為淨若刀爪一一
皆須別淨若自將刀等作淨者食時無犯

淨時波逸提

五分律云若食根種亦應五種淨謂剥截
破洗火若食莖葉應三種淨謂刀火洗若
作淨時應作總淨於一聚一器中若淨一
名為總淨 餘三衆無故殺生草木突吉
羅 若為火燒若折若斫知必不生不犯
若比丘住處庭中生草聽使淨人知知乃

令彼自
知除去

僧祇律云有國土作穀聚畏非人偷以灰
火燒上作識此即為淨 若摩摩帝有倉
穀未淨畏年少比丘不知法使淨人火淨
至倉穀盡比丘恒得語言春去不犯 若
拾乾牛屎合生草者波逸提

摩得勒伽云以灰土沙覆生草突吉羅

若語餘人言取是果我欲食突吉羅 生
果未淨全咽突吉羅全咽謂口含也咬破波逸提

取木耳突吉羅

打熟果落突吉羅

打生果落波逸提

善見律云若火淨已後生芽生芽處便淨
非生芽處得食 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之不犯 若木

珠十

倒笮比丘而不死雖手中有刀斧等寧守
死不斫木掘土以脫自命何以故掘土斫
木得墮罪智慧人寧守戒而死不犯戒而
生 若樹押人比丘得斫樹掘地以救其
命不犯須知為已違制勿犯違悲
救生聽開全周大乘教意若人放
火燒寺為護住處得剗草掘土以斷火不
犯

根本律云若於生草及青苔地經行之時
起念令草損壞者隨所損壞波逸提 若
但作經行心者無犯 若拔地菌突吉羅

薩婆多論云有三戒大利益佛法一不得
擔二不殺草木三不掘地若不制三戒國
王當使比丘種種作役有此三戒國王息
心三衆是淨人故不犯本律並諸部式義
犯惡作者是制彼等諸律儀也今
云不犯者正明別開非類大僧也

此戒大乘同學

引證根本雜事云得义尸羅國有醫羅鉢

龍王化身為摩納婆形持滿篋金徧遊諸處說偈問言何處王為上於染而染著無染而有染何者是愚夫何處愚者憂何處

智者喜誰和合別離說名為安樂若有解

者即以金篋供養然無有人能解釋者漸行至婆羅尼斯國復如是唱有人報言有上智人住阿蘭若名那刺陀當解斯義未

幾那刺陀至龍王以偈問彼聞記憶告言

十二年後當為汝釋龍言太長太久漸求

減至七日時那刺陀即往告五苾芻苾芻

答言汝可問佛即詣鹿林禮佛足而坐佛

為說法證預流果願求出家佛言先為摩

納婆解釋頌義然後出家應如是答第六

王為上染處即生著無染而起染說此是愚夫愚者於此憂智者於此喜愛處能別離此則名安樂彼若不解更為說頌若人聞妙語解已修勝定若聞不了義被人由放逸彼若更疑汝可對彼以爪截葉若問世尊出世報言已出若問何處報言在施鹿林時摩刺陀受佛教已至彼龍所具答如上彼龍化作金轉輪聖王往世尊所佛言汝愚癡人於迦攝波佛時受佛禁戒不能護持感此下劣長壽龍身今者何故還起詐心汝今可復本形龍言世尊我是龍身多諸怨惡恐有衆生共相損害佛教金剛手為之守護龍王別至一處遂復本形身有七頭頭尾相去有二百釋謂二百由旬也一頭上各生一醫羅大樹被風搖動牒血

皆流露污形骸臭穢可惡常有蠅蛆諸蟲
徧其身上晝夜唼食是時龍王即以本身
詣世尊所禮足却住白言惟願世尊為我
授記當於何日捨此龍身佛言當來人壽
八萬歲時有佛出世號曰慈氏為汝授記
第十一
當免龍身龍王悲哭諸頭眼中一時淚出
成十四河駛流驚注佛令裁止勿致損國
龍禮佛足忽然不現大眾問其往因佛言
迦攝佛時此龍於佛法中出家修行善閉
三藏具習定門經行醫羅樹下以自策勵
樹葉打頭即便忍受後時繫心疲倦從定
而起策念經行葉還打頭極痛發瞋恚心
以兩手折其樹葉投地作如是語迦攝波
佛無情物上見何過咎而制學處令受斯
苦彼猛毒瞋心毀戒命終墮此龍中

第十一

三

附考

根本律云凡授事苾芻為營作故將
伐樹時於七八日前在彼樹下設諸祭食
誦三啟經謂三誦也者宿苾芻應為咒願說十
善道讚歎善業復應告言若於此樹舊住
天神應別求居止此樹今為三寶有所營
作過七八日已當使淨人斬伐之若伐樹
時有異相現者應為讚歎施捨功德說慳
貪過若仍現異相則不應伐若無別相應
可伐之要令淨人知
非自伐也

毘尼止持會集卷第十

音義

六 大 城

佛生迦羅衛成道摩竭提說法波
羅奈入滅俱尸羅並王舍城鳴那波
離城此六城乃西城十六大國之首

五 戒 法

佛初為提謂等在家弟子受三
戒已即授五戒為優婆塞優婆夷若在家
弟子破此五戒則非清淨士女故經云五
戒者天下大禁忌若犯五戒在天則違五
戒在地則違五戒在方則違五戒在身則
違五戒

毘尼止持會集卷第十一

謹一

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第十二異語惱他戒

若比丘妄作異語惱他者波逸提

緣起此戒有二制佛在拘跋毘國瞿師羅

薩

一

園中闡陀犯罪諸比丘問言汝自知犯罪
不耶卽以餘事報言汝向誰語爲說何事
爲論何理爲語我爲語誰耶是誰犯罪罪
由何生我不見罪云何言我有罪諸比丘
譏嫌白佛佛令僧爲作餘語白乃初結戒
云若比丘餘語者波逸提後便觸惱衆僧
喚來不來不喚來便來應起不起不應起
便起應語不語不應語便語佛令僧復爲
作觸白此第二結戒也

餘語觸惱二種單
白獨唐法於作持
中此是性罪由違煩事嗔恚煩惱制斯學

處乃初篇妄根本種類

釋義律云餘語者汝向誰語乃至我不見

犯此罪

餘語即異語也

僧祇律云異語

觸他有八事一者作羯磨時比丘

和集作折伏乃至別住羯磨時比丘

論時說非常非斷是名如法論

二者如法

者論毘尼時廣答波羅提木義是名毘尼

阿毘曇時九部修多羅是名阿毘曇

論毘尼時廣答波羅提木義是名毘尼

五者不異論不得離所論更論餘事是名

不異論六者不異人不得離先問人更

問餘人是名不異人七者停論當說法

時語言住後當更論是名停論八者異

語觸他如尊者闡陀

異語觸他如尊者闡陀

是名八事

結罪是中犯者若僧未作餘語白便作餘

語汝向誰語等者一切盡突吉羅

若作

白已作如是餘語者一切盡波逸提

若僧未作觸惱白喚來不來等一切盡突

吉羅若作白竟作如是觸惱僧者一切

盡波逸提若上座喚來不來突吉羅

此戒具四緣方成本罪一自身有過二覆

藏違諫三僧曾作白四語默觸惱

兼制比丘尼波逸提同學式義摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者重聽不解或人語有參差汝
向誰說乃至我不見此罪不犯異語若欲作非

法非毘尼羯磨若僧若塔寺若和尚同和
尚若阿闍黎同阿闍黎若新舊知識等若
爲作無利益羯磨不與和合喚來不來若
一坐食不作餘食法若喚起不起或舍崩
火燒惡獸賊難等教莫起便起若惡心問
上人法說是不與說不犯觸惱若小語疾疾語
夢中語獨自語欲說此錯說彼及最初未
制戒等是爲不犯

會採僧祇律云若僧中問異答異得波逸
提若多人中和尚阿闍黎前諸長老前

問異答異得越毘尼罪

律攝云若於僧伽及尊重類稱理之教垢
心違亦得墮罪 非稱理教作違惱言得
惡作罪 若向不解語人而違惱者亦惡
作罪 若差知衆事以垢惡心應作不作
不應作而作皆得墮罪 若無垢心得惡
作罪

根本律云若苾芻見獵人逐麞鹿等入寺
內彼問頗見有鹿從此過不不應言見若
是寒時報言可入溫室向火若是熱時報
言可入涼室飲水若彼云我不疲倦爲問
走鹿應先自觀指甲報言我見指甲若更
問者應觀太虛報言我見太虛若彼云我
不問指甲及太虛然問可殺有情於此過
不即應偏觀四方作如是念於勝義諦一

切諸行本無有情報言我不見有情此皆

無犯 若餘問時不如實答得墮罪

五分律云若輕三師及戒一一波逸提
輕餘比丘突吉羅 師令掃地不掃教順
掃而逆掃皆突吉羅不恭敬戒諸部皆有
唯本部無大意與此

向今故採集以入
其中俾不漏過也

此戒大乘同學

第十三嫌罵戒

若比丘嫌罵波逸提

緣起此戒有二制佛在羅閱城耆闍崛山

中皆婆摩羅子爲差使知僧臥具及差僧
食時慈地比丘於眼見耳不聞處自相謂
言皆婆摩羅子有愛恚怖癡餘比丘語言
莫作是說報言我不面說在屏譏嫌耳佛
知初爲結戒云若比丘譏嫌波逸提復更

於耳聞眼不見處自相謂言有愛恚怖癡
諸比丘語言佛不制戒云譏嫌波逸提報
言我不嫌是罵耳故有第二結戒也此是
性罪由謗讟事瞋恨煩惱制斯學處乃初
篇妄根本種類

釋義律云若面譏嫌齊眼見不聞處言有

愛等若背面罵齊耳聞不見處言有愛等

結罪是中犯者若比丘嫌罵比丘說而了

了者波逸提 不了了者突吉羅 若上

座教汝嫌罵若受教嫌罵突吉羅其教者
難避

此戒具四緣方成本罪一有瞋恚
心二是僧所差人三出言嫌罵四說而了

了

兼制比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者其人實有是事恐後有悔恨語令如法發露或戲語或夢中語欲說此乃錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云嫌而不訶責者得越毘尼罪 訶責而不嫌者得越毘尼罪

亦訶責者得波逸提罪 嫌非訶責者持已器中食比比座器中食作如是言平等不是嫌而非訶責 訶責而非嫌者但言

有愛恚怖癡不以所分得物相比也

亦嫌
訶
可如

善見律云譏嫌被僧差人波逸提 嫌餘人突吉羅

摩得勒伽云罵畜生突吉羅

比戒大乘同制

第十四敷僧臥具不舉戒

謹一

五

若比丘取僧繩牀木牀若臥具坐褥露地敷若教人數捨去不自舉不教人舉波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時城中有長者飯僧十七羣比丘取僧坐具在露地敷而經行望食時到時到已不收攝便赴食僧坐具即爲風塵土全蟲鳥啄壞污穢不淨諸比丘譏嫌白佛結戒此是遮罪因臥具事由輕慢心制斯學處

釋義文分二節取僧繩牀下明僧物僧用若教數下結成所犯律云衆僧物爲僧屬

僧物者已捨與僧爲僧者爲僧作未捨與僧也屬僧者已入僧已捨與僧繩牀者有五種旋脚直脚曲脚入陛無脚木牀有五種亦如是臥具者或用坐或用臥褥者是坐褥也在露地謂無覆蓋若自敷教人數

數謂安
布也

若去彼有舊住比丘若摩摩帝若經營人當語言我今付授汝汝守護看

此謂

教人舉也舉者謂好故舉

若都無人者當舉著屏處而去若無屏處自知此處必無有破壞當安隱已持麤者覆好者上而去

此謂自舉也

若即

時得還應去若疾雨疾還不壞坐具者應

往若中雨中行及得還者應往若少雨少

行少行謂徐徐行也及得還者應去

尼母云如比丘設數具者見五種過一不欲令風吹

二不令日曝三不令天雨四不令塵土坌之五不令蟲鳥數具上放不淨

結罪是中犯者若不作方便而行初出門波逸提本因露地數具今制約門者是就都門而言其中寬廣不無露地可知如依此時論但出僧伽藍之大門為准

若

一足在外一足在內欲去而不去還悔一切突吉羅若二人共一牀坐下座應收

隨開不犯者如上付授乃至少雨少行得還者諸餘空牀等收已而去若為力勢所

而去下座謂上座當收而上座竟不收下座犯波逸提復以非威儀突吉羅

此謂下座禮失一非威儀罪

上座謂下座當收而下座不收上座犯波逸提此謂上座應教下座

此是上座亦若本罪若二人不前不後俱不收二俱

波逸提若餘空繩牀木牀踞牀若几浴

牀或臥具表裏若地敷若取繩索毳貯放露地不收便去突吉羅若敷僧臥具在露地不收而入房坐思惟突吉羅

習觀坐也此戒具四緣方成本罪一私用僧物二敷於露地三不收而去四兩脚出門

兼制比丘尼波逸提同制式义摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

縛若命梵二難不作次第而去若二人共
坐下座應收若收已入房思惟及最初未
制戒等是為不犯

會採善見律云他人私物不舉突吉羅

摩得勒伽云自臥具不舉不使人舉突吉

羅

七

十誦律云諸比丘食竟有諸白衣即坐僧
臥具牀上應待白衣食竟若有病者不能
久待應去隨見者應舉 若失戶鉤戶鑰
無舉處若八難中一一難起不舉不犯

律攝云若無苾芻應告求寂此若無者囑
近施主無施主者應觀四方密藏戶鑰方
隨意去若憶而不舉得本罪 若忘念者
但得惡作罪 若路逢苾芻來者應須指
的告戶鑰處有五種人不堪囑授謂無慚

愧有譬隙年衰老身帶病未圓人 若苾
芻路中許他舉來至寺內初夜不舉乃至
明相出不損而舉得惡作罪 若損而舉
得墮罪

附考律攝云凡是僧伽所有衣服不將餘

物而襯替者不合受用是所替物亦非疎

破 若用僧敷具有損壞者不應默然捨
不料理有破穿處應須縫補若斷壞者應
為連接若不堪修補者用充燈炷或為拂
帚或漸和泥用塗牆壁或填孔隙令施福

增 門人弟子每於月八日十五日二十一
日月盡日應觀師主臥具拂拭晒曝若
不爲者咸得惡作若無門徒自須料理

凡聽法時不應與苾芻尼及俗人求寂同
一氈席相近而坐授學之人亦不同座有

難緣非犯 無夏苾芻不應共三夏者同

座而坐一夏者不應與四夏者同座二夏

以去得共大三夏者同座 若白衣舍處
所 迸時雖鄒波駄耶同座非犯鄒波駄耶
此翻現教
師即和尚也

於一牀上聽坐三人 不應一牀

二人同臥有慚愧者無犯

若在行途得
大坡中間衣隔同臥非犯 若有施主以
衣物布地延請法衆願爲蹈者或寶莊飾
師子座上以俗人衣敷設者苾芻應生懸
念起無常想蹈坐非犯爲令外道生信敬

故 若施主借僧褥席應與事了應令送
歸有汚應洗 若火燒寺先出已衣鉢次
出常住貲財令無力人一處看守言無力
在能守不
人者意
能持行也其火若滅不應輒入大水漂亦
應准此

此戒大乘同學

第十五僧房不舉臥具戒

若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人
敷若坐若臥去時不自舉不教人舉波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時有客比丘

語舊住比丘言我在邊僧房中敷臥具宿
後異時不語舊比丘便去僧臥具爛壞蟲
咬色變舊住者久不見客比丘到房看之
見已譏嫌白佛結戒此是遮罪由敷具事
不敬煩惱制斯學處

譚一

九

釋義文分二節於僧房中下明僧用僧物
體通四方物局住處去時下結成所犯律
云僧物臥具付授護舉如上若無人付授
不畏失當移牀離壁高支牀脚持枕褥臥
具置裏以餘臥具覆上而去若恐壞敗當

收臥具氈褥枕舉置衣架上豎牀而去前
露地此以僧房爲異十誦律云房者或屬衆僧或屬一人極小乃至客客比丘威儀行住坐臥

結罪是中犯者不作如是方便而去若出
界外波逸提 一脚在界外 一脚在界內
還悔而不去一切突吉羅 若期去而不

去突吉羅若卽還二宿在界外至第三宿
明相未出若不自往房中不遣使語摩摩
帝及知事人言掌護此物者波逸提 此
戒具三緣方成本罪一受用僧物二去不
自舉復不語主三兩脚出界

兼制比丘尼突吉羅是爲犯
同制沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者作如上次第事去若舍壞崩
落火燒若有難緣第三宿明相出不自往

不遣使語及最初未制戒等是爲不犯
會採善見律云內房敷僧臥共若無籬障
去離一擲石外還惡作此以中人擲石處二擲石
還墮罪

僧祇律云若欲去時房舍內當洒地令淨
枕褥晒令燥語知牀褥人知 若在俗家
宿去時應示語若草敷者去時應問此草
欲安何處隨主人語安之若主言但去我
自料理應少斂一角而去

根本律云苾芻雖在俗舍用草敷時亦應
除去所臥之草白施主知彼云留即留若
違得越法罪

此戒大乘同制

第十六強奪止宿戒

若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥

具止宿念言彼若嫌近者自當避我去作如

是因緣非餘非威儀波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國祇園精舍

時六羣比丘與十七羣比丘在拘薩羅國
道路行至無比丘住處村十七羣與六羣

言汝是我等上座應先求住處我等當後

求六羣報言汝等自去我不求住處十七

羣即往求住處自敷臥具止宿六羣知已

乃往語言汝等起當以大小次第止十七

羣不允即強在座間敷臥具十七羣高聲

言諸尊莫爾衆中有少欲比丘譏嫌往白

世尊此初結戒也於是諸比丘不知先住

處非先住處後乃知是先住處或有作波

逸提懺者或有畏慎者佛言不知不犯故

復爲僧第二結戒也此是性罪由臥具事

註一

十一

情生不忍制斯學處

釋義文分二節知先比丘下恃尊強宿作

如是因緣下結成所犯知者

或自了知或他告知顯非

先比丘住處者

謂彼比丘在中安靜止宿後來者

謂後至比丘恃勢強爲故意放肆於彼臥

具中間更重數已臥具縱身其上坐臥也

律云中間者若頭邊若腳邊若兩脅邊臥

具者若草敷若葉敷乃至地敷臥具念言

等者

謂被追苦所逼不樂彼自當避我遠

去何必加

以言遣

事因緣也

自避非爲餘

作如是因緣非餘者

謂作如上

強緣令他

非威儀者

謂先止者未曾邀

後來者必欲

安靜

宿四僧素亂

非僧所宜也

結罪是中犯者隨轉側脅著牀波逸提

此戒具三緣方成本罪一處先有人二心

存惱亂三強敷具竟

兼制比丘尼波逸提同制式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者先不知若語已住若寬廣不相妨礙若有親舊人教於中敷若倒地若病轉側墮上若被繫閉若命難若梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云若住處少一比丘當一住間敷牀褥尼師壇覆上已向和尚阿闍黎或禮拜問訊或受經去後比丘來郤先尼師壇自敷尼師壇坐已作細聲唄先住比丘來見已作是念誰能斷他法即自持尼師壇去是後比丘波逸提坐禪病亦如是若後來眠他牀上若是上座者應語言長老不知世尊制戒耶若眠比丘是下座者應訶責汝不善不知戒相汝不知世尊制戒云何後來眠他牀上若比丘在他

處經行者見先比丘來應當避去
他比丘於此處經行後來凡上亦經行此謂有先
動羸語不作擾亂意無罪擾亂比丘波逸提

十誦律云若能敷者波逸提不能敷者

突吉羅若為惱他故閉戶開戶閉向開向謂窗然火滅火然燈滅燈梵唄讀經說法問難隨他不喜事作一一波逸提

附考律攝云大小便室不依大小在前至者即應先入便利既了不應久住洗足

之處須依長幼僧伽器物下至染器在前用者皆待事畢不應依年大小奪先用者亦不應器中安少染汁作留滯心廢他所用讀誦經時先來已坐不應依大小令彼起避僧伽剃刀既用已了應復本

處不應停留更備後須此等不依行者咸
得惡罪

此戒大乘同學

第十七牽他出房戒

若比丘瞋他比丘不喜在僧房舍中若自牽
出教他牽出波逸提

註一

十三

緣起 佛在祇桓精舍六羣及十七羣行處
同前十七羣入寺掃洒房舍敷臥具止宿
已六羣知之即往入房令起隨戒次坐十
七羣報言長老實是我等上座然已先語
一有瞋他心二彼是無過比丘三牽出戶

戶外盡突吉羅 此戒具三緣方成本罪
一有瞋他心二彼是無過比丘三牽出戶
外

兼制 比丘尼波逸提同制式義摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是為犯

隨開 不犯者無瞋恨心次第出若共宿二
夜至三夜遣未受戒人出若破戒破見破

威儀若為所擯謂僧已犯事是應若應擯謂比丘所
作威擯者僧未與若有命難梵行難驅逐如
此等人及最初未制戒等是為不犯

釋義瞋他等者謂情懷不悅於他牽出者
不安惡行所為故牽出或以手牽自作使人

會採

五分律云若將其所不喜人來共房

住欲令自出若出若不出皆突吉羅 章

比丘尼及餘三衆出突吉羅 若牽無慚

愧人若欲降伏弟子而牽出者不犯

律攝云若有苾芻是鬪諍者戒見軌式多

有虧違如此之人瞋而或出若無善心亦

得惡作

瞋而或出者乃現權折伏而非實
以折伏心故得罪

若於非僧房處曳出清淨苾芻

得惡作罪 若破戒人大衆應共驅出若

倚門若抱柱咸應斫去并推出之事殄息

後所斫截處僧應修補 若門徒等冀其

懲惡牽出房時無犯然不應令出其住處

若無破戒罪但難共語者應爲曳韁法而

折伏之

言曳韁法者謂暫捨置不與共語
同事如惡馬難調應合韁我而捨
之若於住處龍蛇忽至應彈指語曰賢首

譯一

十四

汝應遠去勿惱苾芻若告已不去應持軟
物而羈去之勿以毛繩等繫勿令傷損於
草叢處安詳解放待入穴已然後捨去
若棄蚤虱等應於故布帛上觀時冷熱而
安置之此若無者應安壁隙柱孔任其自
活

僧祇律云若駒駝牛馬在墖寺中畏污壞
墖寺驅出者無罪

此戒大乘同制

第十八重閣坐脫脚牀戒

譯一

十五

若比丘若房若重閣上脫脚繩牀木牀若坐
若臥波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園諸比丘在重

閣上住坐脫脚牀坐不安詳閣薄牀脚脫

墮下止宿比丘上傷身血出有慚愧比丘

嫌責佛爲結戒由臥具事及不慎威儀制

斯學處

釋義律云房者若僧房若私房重閣者立頭不至者是脫脚牀者脚入陞

謂脚入陞孔不以楔堅故所脫脚薩婆多論云凡坐臥法一切安詳若不審詳者必有所倚無壞威儀

結罪是中犯者若坐若臥隨脇著牀隨轉側波逸提 除脫脚已若在獨坐牀或一板牀或浴牀 一切突吉羅 此戒具四緣方成本罪一住閣板薄二閣下有人三牀壞脫脚四不安詳坐臥

兼制比丘尼波逸提

同制同學式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者坐旋脚直脚曲脚無脚牀若重閣上有板覆若反牀坐若脫去牀脚坐及最初未剏戒等是爲不犯

會採僧祇律云閣下無人坐無犯

此戒大乘同學

第十九蟲水澆泥草戒

若比丘知水有蟲若自澆泥若草若教人澆者波逸提

緣起此戒有二制佛在拘跋彌國闡陀起

大屋以蟲水和泥教人和諸居士見以無慈心害衆生命譏嫌此初結戒也時諸比丘有疑不知有蟲無蟲或有作波逸提懾或有畏慎者佛言不知不犯復與第二結

戒也此是性罪由用水事無慈悲煩惱制斯學處乃初篇殺根本種類

釋義知者

或自察知

水者

謂河池井水

者五分律云有蟲水者澆者乃至漿等類蟲分律云用有内外內用者飲食之屬外用者澆灌澆灌洗浴之屬此間爲外用故制

其內周如後所舉此二用皆
題於慈護有情之微細也

結罪是中犯者若知水有蟲用澆泥草若

以草若土擲有蟲中者波逸提 除水已
若有蟲酪漿清酪漿若漬麥漿以澆泥若
草若教人澆者波逸提 若以土若草著

如上有蟲等漿中若教人者波逸提

若蟲水有蟲水想波逸提 蟲水疑 無

蟲水有蟲水想 無蟲水疑盡突吉羅
此戒具三緣方成本罪一知水有蟲二作
有蟲想三自教澆用

兼制比丘尼波逸提同制式義摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者不知有蟲作無蟲想若蟲大
以手觸水令蟲去若灑水灑地教人灑及
最初未制戒等是爲不犯

會採善見律云自澆者隨息一一波逸提
息者若教他澆隨語語得波逸提

根本律云河池水處多有蟲魚苾芻殺心
決去水隨有蟲魚命斷之時皆得墮罪
若不死者皆得惡作 若於此水處堰之
令斷於其下半隨蟲命斷或時不死得罪

同前

此戒大乘同制

附考僧祇律云若比丘營作房舍須水若
河若池若井灑取滿器看無蟲然後用若
故有蟲當重覆灑諦觀之若故有蟲至三
重若故有蟲當別作井如前諦觀若故有
蟲當捨所營事至餘處去蟲生無常或先
無今有或今有後無是故比丘日日諦觀
無蟲便用

薩婆多論云殺生有三種有貪毛角及皮
肉而殺衆生有怨憎恚害而殺衆生有無
所貪利有無瞋害而殺衆生是名愚癡殺
此戒用有蟲水是謂愚癡殺衆生

第二十覆房過三節戒

若比丘作大房舍戶扉窓牖及餘莊飾具指

授覆苦齊二三節若過波逸提

緣起佛在拘睞毘國美音園中闡陀起大
房覆有餘草復更重第三猶有餘草彼作
念言我不能常從檀越求索草爲更重覆
不止屋便摧破諸居士見共皆譏嫌時有

知足比丘聞之白佛結戒此是遮罪由房
舍事貪慢煩惱制斯學處

釋義文分二節作大房下明其營造若過
下結成所犯律云大舍者多用物

律攝云
大住處

有二種一形量大二施物及餘莊飾者刻
大此施形大有主爲作及餘莊飾者刻
鏤繡畫覆者有二種縱覆橫覆

按西國所
造室宇臺

觀板屋平頭壁泥石灰覆以整或苦茅
苦草及以板木戶牖垣牆圖畫形鏤種種
奇製嚴飾不一今律云及餘莊飾者乃是總句也

彼比丘指授二

節覆已節謂節度也第三節未竟當去至不見

不聞處

結罪是中犯者若二節覆已第三節未竟
不去至不見不聞處第三節竟波逸提
若捨聞處至見處捨見處至聞處一切突
吉羅此戒具三緣方成本罪一作房廣

求二貪造堅固三過覆看竟

兼制比丘尼波逸提

同制式
同學義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開

不犯者若水陸道斷賊難惡獸難水

大漲或爲勢力所持若被繫若命難梵行

難指授第二至第三節未竟不去至不見

不聞處及最初未制戒等是爲不犯

會採薩婆多論云凡作房法有三上中下

覆房法各自有限若下房以中上房覆法者以鎮重故兼頓成故若用草覆草草波

逸提註一若中房以上房覆法者亦以鎮重

故若用草覆草草波逸提

若隨上中下覆法者以頓成故房成已一波逸提若不

頓壘牆成無罪

根本律云若起牆時是濕泥者始從治地

築基創起牆壁應二三重布其模整過者

墮罪若是熟磚及以石木或可施主欲

得疾成雖過重數並皆無犯

按本部與十
覆未竟捨去無犯餘部至第三節方成
其罪今如本部之制餘部但可通曉

此戒大乘同學

第二十一自往教乞戒

若比丘僧不差教誠比丘尼者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園大愛道比丘

凡請佛聽諸比丘與尼教誠說法佛教阿難隨次差上座往時次當般陀然尊者所

誦唯一偈至往受尼禮請說一偈已即入

第四禪六羣尼各相向調戲言我先有此

語般陀比丘癡人唯誦一偈若來教我等

說已更何所說今者默然果如所言有諸

阿羅漢比丘尼聞尊者所說皆大歡喜如

是三番說偈三番入第四禪尊者出定觀

衆尼心或有喜者或有不喜者即昇虛空

現諸神變說法而去時六羣比丘自往教

誠不說正法但說一切世論乃至笑儻跛

行等六羣尼極大歡喜阿羅漢尼以恭敬心

故默然無言大愛道白佛佛制僧中差教授尼白二羯磨於是六羣比丘即出界外更互相差往大愛道重白佛佛制成就十法然後得教授尼一戒律具足二多聞誦二部戒相三決斷無疑四善能說法五族

註一

二

姓出家六顏貌端正七尼衆見便歡喜八堪任與尼衆說法勸令歡喜九不爲佛出家而被法服犯重法十滿二十歲若過二十歲即二夏臘如此等可與尼教誡遂爲結戒此是遮罪由尼事貪心希望招世譏嫌待緣

煩惱制斯學處乃初篇經根本種類按根本律云具七法者僧應差教授尼一持戒二多聞三住者宿位四善都城語五不曾以身汚尼六於八地勝法善能分別七於八事重法善亂解釋義律云僧者一說戒一羯磨差者僧中所差白二羯磨此法於作持中明教授者八不可

違法百臘比丘尼見初受戒比丘當起迎逆問訊禮拜請令坐一不得罵比丘不得誹謗言破戒破見破威儀二不得舉比丘罪作憶念作自言不得遮他冤罪遮說戒自恣比丘尼不得說比丘過失比丘得說比丘尼過失三已學於學式義摩耶從衆僧求受大戒四若犯僧殘應在二部僧中半月行摩那埵五於半月當從僧中求索教授人六不應在無比丘處夏安居七夏安居訖當詣衆僧中求三事自恣見聞疑

註一

三

八如此八事應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違此八戒法尼初求度佛即先宣已令欲發起羯磨差往因緣故然半月請僧教誡今大愛道復請者爲所教者即此八不可違法也

結罪是中犯者若僧不差或非教授日而往與說八不可違法突吉羅若僧差往

應尅時到尼亦尅時迎若尅時不到突吉羅尼應出半由旬迎供給所須若不爾者突吉羅若僧不差而往與說法者波逸提此戒具三緣方成本罪一必貪心違制二是教誡比丘尼三兩脚入門

兼制比丘尼突吉羅同制別學式义摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者如上僧中差往尅時而至若諸難緣留阻不容尅時而至及最初未制戒等是爲不犯

問尼僧和合不若和合應遣使呼來若不得來者應與教誡欲不得偏教誡不得長語教誡
五分律云若不差教誡尼語語波逸提教誡式义摩那沙彌尼突吉羅若僧不差爲教授故入尼住處隨入多少步步波逸提若一脚入門突吉羅除比丘尼病善見律云若不說八敬先說餘法突吉羅若說八敬已後說餘法不犯

十誦律云比丘應誦尼戒莫令忘失何以

譜一主故諸女人喜忘智慧散亂我泥洹後當從

大僧問戒法

此戒大乘同學必若觀機知有大益不犯然在末法尤宜慎重

會採僧祇律云教誡尼不得從日沒至明相未出不得深猥處不得露現處當在不深不露處若講堂若樹下不得十四日十五日月一日二日三日應從四日至十三日往教誡不得教誡不和合尼衆到已應

附考薩婆多論問云教誡教授有何差別

答曰遮無利益故名教誠與有利益故名教授又教住正念故名教誠教住正知故名教授乃至令修世間善法故名教誠令修出世間善法故名教授以是差別

第二十二教尼至暮戒

若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提

緣起佛在舍衛國祇桓精舍時難陀薩婆多論云此非佛爲衆僧所差教授比丘尼教已

弟難陀默然而住大愛道重請乃至三教難陀好音聲聽者樂聞遂至日暮尼出祇桓入舍衛城城門已閉即依城塹中宿晨旦在前入城諸長者見已謗爲與比丘共宿佛知爲僧結戒因譏嫌事制斯學處乃初篇姪

根本種類

謹一

三

釋義律云彼比丘僧所差教授比丘尼應

乃至日未暮當還

此戒非爲比丘往尼寺而制所制者是比丘尼

來僧寺暮歸也准前緣起據後聞中可知

結罪是中犯者若教授至日暮者波逸提

除教授若受經若誦經若問若以餘事

乃至日暮突吉羅 除比丘尼已若爲餘婦女誦經若受經若問若以餘事至日暮

突吉羅

若日暮日暮想波逸提 日暮疑 日暮

不日暮想 不日暮疑盡突吉羅 此戒

具三緣方成本罪一必在僧寺教授比丘尼二尼寺隔城三時至日暮作日暮想

兼制比丘尼突吉羅同制別學式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若船濟處說法尼聽共賈客

行夜說法尼聽若至尼寺中說法若說戒
日來請教授人值說法便聽及最初未制
戒等是爲不犯

會採律攝云雖在時中若諸尼衆立而不坐或復營務紛擾不息或身有拘礙而爲說法者亦名非時若施主本意請法師通夜說法或尼寺近對城門或城門夜不關閉或尼寺在城中或尼衆在白衣舍此皆無犯其教授尼人一被差已盡形壽教授更不須差

此戒大乘同學

毘尼止持會集卷第十二

奇義

一坐食 謂比丘受頭陀法者不數數食及小食等唯受一坐食法於一坐中食令滿足更無坐食設未滿足有因緣起者亦無更坐食故名一坐食

十七

—

二

羣比丘時羅闐城中有十七羣童子共爲
二最富者八十百千最貧者八千有一
童子名優婆離此翻上首最爲大者時諸
童子要共出家即往僧伽藍中求爲見度
諸比丘即度令出家與授具足多嬉戲
少學禪誦惟慢婆離童子先斷煩惱啄音
證阿羅漢果此非持律優婆離尊者捉
鳥食被音嚮屬物也被又衣被也竊音義
睡音呈止懲也戒也堰

羣比丘時羅闐城中有十七羣童子共爲
二最富者八十百千最貧者八千有一
童子名優婆離此翻上首最爲大者時諸
童子要共出家即往僧伽藍中求爲見度
諸比丘即度令出家與授具足多嬉戲
少學禪誦惟慢婆離童子先斷煩惱啄音
證阿羅漢果此非持律優婆離尊者捉
鳥食被音嚮屬物也被又衣被也竊音義
睡音呈止懲也戒也堰

極開果出家學國王所徵所謂大愛道難陀云亦
瞿曇彌是瞿曇彌是其姓也翻喜歡喜亦翻欣喜文句
記云從初慕道爲名歡喜中勝故云善也
木是放牛之人因問佛放牛十一事知佛
具一切智出家獲阿羅漢果

大愛道比丘尼

增一河含經云我
閭中第一比丘尼久

毘尼止持會集卷第十二

謹二

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第二十三譏論教尼戒

若比丘語諸比丘作如是語比丘爲飲食故教授比丘尼者波逸提

謹三

緣起佛在舍衛國給孤獨園時比丘尼聞教授師來半由旬迎安處房舍辦飲食洗浴處六羣不爲僧差生嫉妬心言諸比丘無有真實但爲飲食故教授尼有少欲比

斯學處

結罪是中犯者言諸比丘爲飲食故教授比丘尼爲飲食故教誦經受經若問說而了了波逸提不了了者突吉羅此戒具四緣方成本罪一要有嫉妬心二必教

誠比丘尼三妄語爲飲食故四說而了了
兼制比丘尼突吉羅同制別學式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者其事實爾爲飲食供養故教授尼爲飲食故教誦經受經若問若戲笑語獨處語夢中語欲說此乃說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云若言爲醫藥者得越毘尼

罪
五分律云若言爲供養故教誠比丘尼及式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅若言比丘行十二頭陀行坐禪誦經作諸功德皆爲供養利故語突吉羅此戒大乘同學

第二十四與非親里尼衣戒

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

緣起

此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園

城中有一乞食比丘威儀具足時有比丘尼見便生善心數請此比丘比丘不受請異時祇桓衆僧分衣物此比丘持衣分出

謹三

門見彼比丘尼來欲酬前請意彼不受即

以衣與彼尼輒便受之此比丘數數向人

說嫌責有少欲慚愧比丘聞知啓白世尊

此初結戒也後比丘不敢與親里尼衣佛

言聽與第二結戒也時二部僧共分衣僧

尼錯取白佛佛言聽貿易此第三結戒也

因致譏嫌制斯學處乃初篇經根本種類

須知僧尼衣分錯者爲檀越云此是比丘衣此是比丘尼衣然衣本無二式若式有二則不聽貿易披著今說傳云僧衣邊縫向外尼衣邊縫向內諸部律制並無斯說

釋義律云親里者如上衣者有十種如上

貿易者共相換易以衣易衣乃至以非衣易衣
鍼貪刀若縷線下至藥草一片

結罪是中犯者與非親里尼衣波逸提

此戒具三緣方成本罪一必是無過非親里尼二物非貿易及餘因緣三衣財應量

兼制比丘尼突吉羅同制別學式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者與親里共相貿易與塔與佛

與僧及最初未制戒等是爲不犯

會採薩婆多論云若與應量衣波逸提

達三與不應量衣物等突吉羅

五分律云若與破戒邪見親里比丘尼衣

突吉羅與非親里餘二女衆衣突吉羅

若爲料理功業事若爲善說經法若爲多誦經戒與衣皆不犯

根本律云若見遭難無衣服者與之或受戒施無犯

此戒大乘同學然在末法應須審慎

第二十五與非親尼作衣戒

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國祇桓精舍

時有比丘尼欲作僧伽黎持至寺中迦留陀夷善知作衣法卽與裁縫之作男女行欲像尼來卽襲衣授與之語言此衣不得妄解披看亦莫示人若白時到謂檀越請僧白時到著此衣在尼僧後行尼如其教諸居士見拍手高聲大笑大愛道問知其故遂白諸比丘諸比丘轉白世尊此初結戒也時諸比丘畏慎不敢與親里比丘尼作衣

佛聽此第二結戒也因致譏嫌制斯學處

釋義律云親里如上衣有十種如上律攝云作

衣者謂制
制浣染

結罪是中犯者與非親里比丘尼作衣隨刀截多少波逸提隨一縫一鍼波逸提

若復披看牽挽變治以手摩摶若捉角

頭挽方正若安帖若緣若索線若續線一切突吉羅此戒具三緣方成本罪一尼非親里二心欲戲弄三自手作衣

兼制比丘尼突吉羅同制別學式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若與親里比丘尼作若爲增若借著浣染治還主及最初未制戒等是爲不犯

會採五分律云取衣時突吉羅

薩婆多論云若尼遣使持衣財來與作衣

突吉羅 若使人與作突吉羅 若與作

不應量衣突吉羅 若浣隨一 事突吉

羅

此戒大乘同學

第二十六與尼屏坐戒

若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提

緣起 佛在舍衛國祇桓精舍迦留陀夷顏

貌端正偷蘭難陀比丘尼亦爾彼此皆有
欲意時迦留陀夷清旦至偷蘭難陀所在
門外共一處坐諸居士見咸共嫌之有知
足慚愧比丘聞已白佛結戒因招譏嫌制
斯學處乃初篇婬根本種類

釋義 律云一處者一是比丘一是比丘尼

屏處者見屏處間屏處見屏覆者若塵若
霧若黑暗中不相見聞屏覆者乃至常語

達三

五

不聞聲處是

結罪 是中犯者若比丘獨在屏處與比丘
尼坐者波逸提 若盲而不聾聾而不盲
突吉羅 立住者突吉羅 此戒具三緣
方成本罪一是屏處二唯一尼三身同坐

兼制 比丘尼突吉羅 同制 别學 式義摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若比丘有伴若有智人
家知善惡語 諸在智人謂之男子也 若行遇卒倒地或病轉倒或
爲勢所持繫閉若命難梵行難及最初未
制戒等是爲不犯

會採 五分律云與餘二女衆屏處坐者亦
波逸提
薩婆多論云經行已還坐波逸提 隨起
還坐隨得爾所波逸提

律攝云此言坐者據起犯緣設餘威儀亦皆同犯

此戒大乘同學

第二十七與尼同行戒

若比丘與比丘尼期同一道行從一村乃至一村除異時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時是謂異時

緣起此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園六羣比丘與六羣尼在拘薩羅人間遊行

諸居士見皆譏嫌此初結戒也時諸比丘不先與尼共期卒道路相遇畏慎不敢共行佛言不共期不犯故加期同一道行此第二結戒也時有僧尼二衆俱欲至毘舍離國以比丘不敢同行諸尼在後爲賊所劫因是復開異時故有第三結戒也此是

遮罪由譏嫌故制斯學處乃初篇姪根本種類

釋義文分二節與比丘尼下明其所犯異時下明其隨開律云期者言共去至某村某城某國道者村間有分齊行處

言同一道行頭

盜劫處畏怖者有賊劫盜

十誦律云疑有盜劫處畏怖者有賊劫盜

二種一疑失衣鉢二疑失糧食尼之衣食比丘應取持失至安隱處應還與言姊妹汝等隨意不得

行

結罪是中犯者若與尼期同一道行乃至

村間分齊處隨衆多少界多少一一波逸提非村若空地行乃至十里波逸提若減一村減十里突吉羅若多村同一界行突吉羅方便欲去共期莊嚴一切突吉羅此戒具三緣方成本罪一有心

共期二躬同道行三村里越制

兼制比丘尼突吉羅同制別學式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者不共期大伴行若爲力勢者所持若命難若梵行難及最初未制戒等舊三是爲不犯

會採僧祇律云若共隨車伴行止息發去時喚尼來勿使不及伴波逸提若言去去勿使失伴無罪乃至問路檀越家亦爾

薩婆多論云不期而偶共同道當使相去語言不聞聲處若相聞已還突吉羅若尼與比丘期比丘不許若比丘與尼期尼不許若相聞語聲突吉羅若與式義摩那沙彌尼議共道行同尼也

此戒大乘同學

附考律攝云凡苾芻苾芻尼將行之時預先一日應白和尚阿闍黎我今有事詣彼村坊聽不坊者邑里之名隨師不應違逆若無二師應白上座所有臥具囑他守護苾芻有譬隙者不應共行若有因緣須共行時應懺摩已同去凡涉路時應爲法語勿出惡言或爲聖默然勿令心散亂若至天神祠廟誦伽陀舊云傳也彈指而進苾芻不應供養天神若路次止息處或泉池取水之處皆誦伽陀其止宿處應誦三啓汲水繩索亦應持行若有機緣與尼同行尼食苾芻應持食時更相授與有病苾芻共昇去若人少者尼亦助昇若至村落爲覓醫藥若乞食時令人看物持食來與

若尼有病准此應知

第二十八與尼同船戒

若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水

除直渡者波逸提

緣起此戒有三制佛在舍衛國祇桓精舍

六羣比丘與六羣尼共乘船上水下水諸居士見皆譏嫌此初結戒也於是諸比丘不期而尼來畏慎佛言不期無犯此第二結戒也復有衆比丘及尼欲同渡恒水從此岸至彼岸比丘不允同船先渡尼衆在後天大暴雨江水泛漲船到彼岸未還間日已暮尼衆即在岸邊止宿爲賊劫奪因開除直渡不犯故有第三結戒也此是遮罪議過同前制斯學處乃初篇經根本種類

結罪是中犯者若期同上水下水入船波逸提若一脚在船上一脚在地若方便

欲入而不入若共期莊嚴一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪一有心期行二身

已入船三順水上下

兼制比丘尼突吉羅同制別學式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者不共期若直渡彼岸若入船船師失濟上水下水或爲力勢持縛或命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採薩婆多論云與式義摩那沙彌尼共期載船同尼犯也尼與比丘議載船突吉羅

根本律云若篙棹柁析隨流而去或避灘磧或柁師不用其語此皆無犯

此戒大乘同學

第二十九尼讚得食戒

若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先有意者波逸提

緣起此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園

城中有一居士請舍利弗目犍連食於夜辦具種種美食晨旦露地敷衆多好坐具偷蘭難陀比丘尼先至其家毀謗二尊者是下賤人讚調達等五人是龍中之龍言語之頃二尊者至偷蘭難陀見已語居士言龍中之龍已至居士語比丘尼言向者言下賤人今云何言龍中之龍耶自今已去勿復來往我家二尊者食竟還白世尊世尊呵責調達部黨汝等云何遣尼勸化得食此初結戒也時諸比丘不知有勸化

無勸化後乃知或作波逸提懺者或有疑者故開不知無犯此第二結戒也又羅閱城有大長者是梨師達親友待梨師達至供養衆僧後梨師達至城有比丘尼往語長者因卽設齋梨師達恐犯戒不受食故更除檀越先有意者此第三結戒也因不敬事制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義文分二節知比丘尼下明其所犯除檀越先有意者明其隨開律云教化者阿彌陀行讚偈多聞法師持律坐

練若乞食人著糞掃衣作餘食法不食一

謹二

十

坐食一搏食塚間露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣此十二頭陀行讚美其德令檀越生信敬心希冀其惠施也食者從旦至中得食

結罪是中犯者彼比丘知比丘尼教化得

食食咽咽波逸提 除此飯食已教化得

餘襯體衣燈油塗足油一切突吉羅

知教化教化想波逸提 教化疑 不教化教化想 不教化疑盡突吉羅 此戒具四緣方成本罪一知尼讚歎二讚歎想

三自有貪心四食已入咽

兼制比丘尼突吉羅同制別學式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若不知若檀越先意若教化無教化想若比丘尼自作若檀越令比丘尼經營若不故教化而乞食與及最初未制戒等是爲不犯

會採五分律云以餘四衆讚歎因緣得食

食突吉羅餘四衆除比丘尼是

薩婆多論云若不曲讚功德但說布施沙

門福德甚大食者無罪

僧祇律云若有如是讚歎食當展轉貿食不得捨食而去若比座垢穢不淨不喜與貿者當作是念此鉢中食是某甲比丘許我當食此謂自具慳愧不退信心故開

此戒大乘同制是邪命自活

第三十婦女同行戒

若比丘與婦女共期同一道行乃至村間波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國祇桓精舍有毘舍離女嫁與舍衛國人後與姑共諍還詣本國時阿那律從舍衛至毘舍離彼婦女欲隨行尊者許之夫主追至謗打尊者幾死尊者下道在一靜處結跏趺坐入火光三昧夫主待其出定禮拜懺悔尊者

爲說法而去還告衆僧衆僧白佛此初結戒也時諸比丘不共期道路相遇有畏慎不敢共行佛知開聽故有期同一道行之斯學處乃初篇根本種類

結罪是中犯相輕重及不犯等與尼同行戒無別此唯以白衣婦女爲異故不重釋此戒具三緣方成本罪一有心期約二自身同行三限滿村里

兼制比丘尼突吉羅同制別學式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

會採根本律云若他遣女人引道或迷於道路女人爲指授無犯

此戒大乘同學

第三十一過受一食施戒

若比丘施一食處無病比丘應一食若過受者波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園爾時拘薩羅國有無住處村居士爲比丘作住處常供給飲食若在此住者常聽一

食六羣比丘至彼處經一宿得美好飲食故復住第二宿復得美好飲食念言我等所以遊行者正爲食爾今者已得彼於此住處數食居士譏嫌此初結戒也後舍利弗遊行詣此得病恐犯此戒扶病而去病遂增劇故更增無病之言此第二結戒也因宿食事招俗譏嫌制斯學處

釋義律云住處者在中一宿食者乃至時食乃至者超略其五齋也病者離彼村增劇者是病者離彼村增劇者是十

律云病者下至竹葉所傷

結罪是中犯者若無病比丘於彼一宿處過受食咽波逸提 除食已更受餘襯身衣燈油塗脚油盡突吉羅 此戒具三緣方成本罪一無病難二有貪心三過受入咽

三
兼制比丘尼波逸提同制同學式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者一宿受食病過受食若諸居士請留食若擅越次第請食今日受此人食明日受彼人食或水陸道阻或諸難緣及最初未制戒等是爲不犯

會採十誦律云過一宿不食突吉羅 餘處宿是中食波逸提

此戒大乘同學

第三十二展轉食戒

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時根本律云餘時者病時作時道行時施衣時此是時

緣起此戒有三制佛在羅閱城迦蘭陀竹園與諸比丘遊行人間有沙菟婆羅門以五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊

伺候空缺設供而不得便往語阿難爲我白佛欲以飲食布地令佛僧踏過則爲受供佛乃聽作餅粥供僧時阿那頻頭國諸居士聞佛聽僧食粥及餅皆大歡喜快得作福有一少大臣見佛及僧大得供養卽生福田想辦肥美飲食請僧然僧先受他請復食濃粥不能多食大臣嫌之佛言不得先受請已食稠粥稠粥者以草畫之不合是也時佛還至羅閱城中有一少信樂師其事亦爾由是不聽展轉食亦名數食

此初結戒也諸病比丘所請食處無有隨病藥食若有隨病美食及藥畏慎不敢食恐犯其戒佛聽病比丘展轉食此第二結戒也又有一居士亦請佛僧施食及衣比丘畏慎白佛佛聽施衣時展轉食故有第三結戒也此戒雖間亦不得過午食於後會採中有據此是遮罪因食事過分廢闕寂靜譏嫌煩惱制斯學處

釋義

文分二節展轉食明其創制除餘時

下明其隨開律云展轉食者請也請有二

種若僧次請別請也食者飯麩餅等病者

不能一坐食好食令足施衣者自恣竟無

迦繩那衣一月有迦繩那衣五月若復有

餘時食及衣律攝云謂有施主施與浴衣及餘被服或貝齒物等以充

直衣

雜二

一五·一六四五

結罪是中犯者若今日得多請食應自受古一請餘者當施與人如是施與言長老我應往彼今布施汝若比丘不捨前請受後請食咽咽波逸提若不捨後請受前請食者咽喉突吉羅此戒具三緣方成本罪一無開緣二不捨前受後三食已入咽三**兼制**比丘尼突吉羅同制別學式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若請與非食或食不足或無請食者或食已更得食或一處有前食後十五食及最初未制戒等是爲不犯

會採十誦律云佛言從今日憐愍利益病比丘故聽三種足食應食謂好色香味若一請處不能飽應受第二請不應受第三請第二處不能飽應受第三請不應受

第四請 第三請處不能飽應受已漸漸

食乃至日中

所言日中者不聽節日數數

食

下文共有九句初三句明有衣請食中食三句明無衣請食後三句明衣不定請

食而令比丘知除時因緣中復有

遮禁先須酌量然後赴之可也

請

若比丘有衣食請彼有衣食來受請不犯

食亦不犯

又有衣食請彼無衣食來受請不犯食者

波逸提

此謂先請時言有衣有食彼比丘來赴請時但有食而無衣是以受

請時不犯若受食時即犯

又有衣食請彼有衣食無衣食來受請不

犯食者波逸提

此謂彼比丘知請有衣而作衣不定想來赴請到已

食有衣無若食者即犯受

請來不犯此初三句竟

又無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食

者波逸提

此謂請時無衣不合開緣理當善却請主以護信幢乃名持律

清淨比丘設聞請即赴所以來並受食一俱有犯

所

請

又無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者不犯

此謂請時主言無衣彼比丘作有衣想而來赴請到已有衣是故違制受請則犯有

衣受食不犯

又無衣食請彼有衣食無衣食來受請突吉羅食者波逸提

此謂請原無衣彼比丘作衣不定想而來既到

已無衣敢食所以二俱有犯此中三句竟

又有衣食無衣食請彼有衣食無衣食來受請突吉羅食者波逸提

此謂施主請時定是以非應開緣彼比丘亦作衣不定想而來到已無衣受食二皆成犯

又有衣食無衣食請彼有衣食來受請突吉羅食者不犯

此謂請時雖言其衣不定已又有衣有食是以皆開受

精則犯有衣受食無犯

又有衣食無衣食請彼無衣食來受請突吉羅食者波逸提

此謂明知白請不足自作無衣想而來到已若俱犯後三句竟

不犯者若得多有衣食請一一有衣食來悉皆不犯

摩得勒伽云若先受無衣請食後受有衣請食不犯

律攝云若於一舍或在寺中或阿蘭若爲求肥悅或樂美食而數食者得惡作罪若輕賤心矯詐不食者亦得惡作

五分律云若僧所差若別房食若白衣來受八戒設供養若常食不犯

根本律云作時道行時展轉食皆無犯

僧祇律云一切菜一切麩一切果非處處食非別衆食非足食多積舍里不犯

此戒大乘同學

引證毘尼序云阿難先受他請時忘不憶復同佛受波斯匿王請以食入口乃憶知

達二

十七

有二請不與他一請不敢吐食爲恭敬佛故又不敢咽食爲持戒故佛知阿難心悔告令心念與他便食優波離問佛餘人亦得爾不佛言除五種人一坐禪人專心在道諸念二獨處蘭若自居無故三遠行路造次就四長病忘念五饑餓時依親里住餘悉不聽

第三十三別衆食戒

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙

門施食時此是時

緣起此戒有八制佛在羅閱城耆闍崛山中爾時調達教人害佛復教阿闍世王殺父惡名流布利養斷絕通已五人家家乞食故制不得別衆食此初結戒也有病比

丘畏慎不敢別衆佛知故聽此第二結戒也時自恣竟迦提月中比丘作衣諸優婆塞念衆疲苦來請與食報言但請二人我等不應別衆佛言作衣時聽此第三結戒也時有居士欲施食及衣來請報言但請

三人與食我等不得別衆佛言受施衣時別衆食此第四結戒也有諸比丘與衆居士同行險道乞食時至語衆居士我欲請村乞食少見留待還當共俱居士白言此路有疑恐怖我當供給飲食莫在後來比丘云但與三人我等不得別衆食卽入村乞食伴便前進不及爲賊所劫衣服佛言若在險道中行聽別衆食此第五結戒也與諸居士乘船順流而去亦如是爲賊所劫故開此第六結戒也時衆多比丘遊行

詣一小村諸居士念言衆僧多而村落小可與僧作食勿令疲苦卽至僧伽藍中白請明日受食比丘報言但請三人我等不得別衆佛言聽大衆集時別衆食此第七結戒也時瓶沙王弟子欲於外道沙門中出家設食已往白王王問言欲於何處出家答言於尼捷子中出家王復問言竟與我曹沙門釋子設食不因而設食請僧亦如上答不受佛言聽沙門施食時得別衆食乃第八結戒也此是遮罪因提婆達多制斯學處

釋義文分二節別衆食明其創制餘時等明其隨開律云別衆食者若四人若過四人五分律云若於界內別請四人已上名別衆食根本律云別衆食者謂別別而食律攝云別衆者謂不同處食若四苾芻同一界內下至一人不共同食並名

別衆食者飯麪乾餅等 此中所制五正作衣食餘食無犯 月乃至衣上作馬齒一縫 薩婆多論云作衣時食難得者 月乃至衣上作馬齒一縫

慈別衆食食若易得不聽 施衣時者如上一月五月及

餘所施食及衣 根本律云施衣時者謂道如拭巾裙量綫條量等

行者下至半由旬內有來去者乘船行者

下至半由旬內乘船上大衆集者食足四人長一人爲患五人十人乃至百人長

一人爲患 此謂人多食不足故薩婆多論云大衆集者或以法事或以餘緣衆僧集會極少舊比丘四人客比丘四人名爲大衆雖大衆集食不難得者不

龍沙門施食者在此沙門釋子外諸出家者及從外道出家者是若比丘無別衆食因緣 因緣即餘時等 彼比丘即當起白言我於此別衆食中無因緣欲求出聽使出若二人三人隨意食若四人若過四人應分作

二部更互入食若比丘有別衆食因緣欲入尋當起白言我有別衆食因緣欲求入隨上座次入

結罪是中犯者若比丘別衆食者咽喉波逸提若有因緣不說者突吉羅此戒

具三緣方成本罪一無別衆緣二滿衆而受三得食入咽

兼制比丘尼波逸提 同制同學 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者除餘時若三人四人更互食

若有因緣去及最初未制戒等是爲不犯會採善見律云別衆食有二種一請二乞如一居士至四比丘所以正食請言願大德受之是名請一時受一處食四人俱得罪 即齋罪也 若一時受請各去各受各食不得

罪若別請別去至居士家一時受食得罪是名受請得罪從乞得罪者如四乞食比丘見居士語言與我等四人食或俱去或各去一時受食得罪是名從乞得罪若請四人有一解法者欲俱食畏犯即作

譯三

三

方便行食時覆鉢不受居士問言何以不受答言但與三人食我欲咒願三人食竟後便受食不犯若請與飯至家與粥不犯

十誦律云有二利故遮別衆食一者隨護

檀越以憐愍故二者破諸惡欲比丘力勢故若三比丘別共一處食第四人取食分

不犯若道行乘船昨日來今日受食明

日行今日食皆波逸提緣同行不及伴因難許開若前日後

受食故犯

日則非開緣

僧祇律云若三人食一人不食若三圓具一未圓具皆無犯若以食送彼乃至鹽一匙與彼衆處食皆無犯或施主言但來入者我皆與食或施主別造房施住我房者我皆與食斯亦無過

律攝云若四苾芻同一界內若四人中一有開緣若僧伽食若私已食並皆無犯薩婆多論云若僧伽食時應作四種相一打捷椎二吹貝三打鼓四唱令令界內聞譯二知此四種相隨定作一勿使雜亂不成僧

子

法若不作相而食僧伽食者食不清淨名爲盜僧伽食不名別衆罪盜僧伽食乃計錢多少犯盜也若作相食者設使界內有比丘無比丘若多若少若知有比丘無比丘若來不來但使不遮一切無咎若使有遮雖打捷椎食

不清淨名盜僧祇達謂遠外來客比丘也若大界內有二處三處各有始終僧祇但一布薩若

食時但各打捷椎一切無遮清淨無過

若檀越請四人已上在布薩界內食應布薩處請僧次一人若送一分食不爾者墮

罪若二處三處亦如是此謂有多處共也若各至布薩處僧中請一人若送一分食則清淨隨何處不請僧中一人不送一分食者墮罪

若聚落界內雖無僧界設二檀越請四人已上於二處食應打捷椎二處互請一人若送一分若有異處比丘應如法入乃至一人不爾者墮罪

若僧食時自在維那自在者謂任其主宰也以僧祇物別作肥美四人共食四人雖在二處無別衆食罪但食不清淨凡是別衆食盡是檀越

食若僧祇食一切盡無別衆食但不如法食僧祇食者食不清淨多得盜僧祇罪

若檀越舍內請四人已上食雖打捷椎若檀越遮者知一比丘不得食者盡得墮罪達者謂檀越雖遮未來比丘比丘不應別衆食若知比丘不得食者得罪

戒因緣經云毘舍佉母別請佛及五百阿羅漢食世尊知而故問阿難頗有一比丘於僧中唱使行否答言不也佛言愍此毘舍佉不獲一福云何不食一比丘食一比丘僧者得大福獲大果若比丘衆中不唱

私會者犯墮

此戒大乘同學

附考根本律云五因緣早請食來房中食
一是客新來二將欲行去三身嬰病苦四
是看病五身充知事

摩得勒迦云若檢校人應於齋食先取自分食之無過

按此別衆其義有二一者別爲衆如四分等所明二者別於衆如律攝所釋然則乞食不得四人同行受請必須僧次差往僧中常食要打撻惟請食私房無緣不聽聖制略然豈容廢越嗟今叢席私厨創設美味任餐致令後學倣效而猶規也仰祈智者思幻質非堅羨食難保恒

二十二

毘尼止持會集卷第十二

音義

襞 音碧襞摺

熨治

貨音畏謂以火申繙從上而按下也俗謂之火燭

斗 是也本作尉

昇

音予亦音預對舉也磧音迹水燭從今俗作熨非

黎師達

此云仙授亦云仙與又云仙施義皆一謂從仙人求得之子也

火光三昧

即第四禪定

無住處村

有一村無僧因

伽藍及停留之舍有居士爲福德故造

住處備諸飲食供給往來衆僧唯施一食不能多供因以福德施設故餘律皆名福德舍

餘律多云阿耆達婆羅門事亦翻悅衆維那二字

沙菟婆羅門翻譯知見立僧因

華梵雙舉維覓綱維言也那是梵語略去鵠磨陀三字
音疑背也而

毘尼止持會集卷第十三

謹三

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第三十四過三鉢受請戒

若比丘至白衣家請比丘與餅麩飯若比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園彼有大村女嫁鬱禪國還父母家施比丘食後於異時其夫遣使呼還即辦食莊嚴共往有諸比丘來至父家乞食時女見之即復以所辦食盡與方更辦具未還之間其夫已更取婦矣又波羅奈城外衆多商賈車伴共止宿有一乞食比丘於一信樂商賈處得食去展轉告餘比丘乞食令盡

時商主方入城更市糴糧諸伴先去在後不及道路爲賊所劫諸比丘聞知白佛此初結成也於是諸病比丘畏慎不敢過受食佛言聽諸病者過受食乃第二結戒也此是遮罪由食事多貪煩惱制斯學處

釋義文分二節至白衣家下明受食法無病下結成所犯律云若比丘至白衣家請與餅麩食

謂發言敬請與施與植福當問其主若彼

言是歸婦食商客道路糧者即應食已出還僧伽藍中白諸比丘某甲家有歸婦食

有商客道路糧若欲食者食已應出若欲持食還者齋二三鉢我今不持食來

二三
鉢是

謂一界同居
其限也鉢量有上中下如上若持一鉢食還共分食之利和均分也當語餘比丘言若有至彼家者即於彼食若持食還者應取兩鉢我已

持一鉢還如若持兩鉢還共分食之復語

諸比丘言若有至彼家乞者可即彼家食

欲持來者應取一鉢還我今已持兩鉢還
如若盡持三鉢還共分食之白餘比丘言
若欲至彼家乞者可即於彼食若欲持還

者慎勿持還我已持三鉢來

結罪是中犯者若比丘無病於彼家過兩

三鉢受食還出彼門波逸提 若一足在
門內一足在門外方便欲去而還住者盡

突吉羅 若不問歸婦食賈客道路糧而

取食者突吉羅 若持至僧伽藍中不分
與餘比丘而獨食者若不語餘比丘盡突

吉羅 此戒具四緣方成本罪一是歸婦

食及商客道路糧二自身無病三受過三

鉢四持出彼門

兼制比丘尼波逸提同制式義摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者不違上制若彼自送至僧伽
藍中得受若復送至比丘尼寺中得受及
最初未制戒等是爲不犯

會採十誦律云若以上鉢取者應取一鉢

不應取二若以中鉢取者極多取二鉢不
應取三若以下鉢取者極多取三不應取
四過取皆得墮罪

根本律云要而言之若苾芻取他食時過

四升半米飯分量已上當得墮罪 若施
主任取多少者無犯

律攝云若於非人及外道家過三鉢取咸
得惡作 若即此座過三而食除餅麩但
將餘物或施主歡喜隨意將去並皆無犯

有三種虛損信施一施主信心施持戒者受已與犯戒人二信心施正見者受已與邪見人三過量而受不自噉食乃至長受一掬之食除其施主先有隨意如斯三事並名虛損信施當招惡果拘者爲兩手所奉也又攝也

也

此戒大乘同學

第三十五不作餘食法戒

若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提

緣起佛在舍衛國祇桓精舍讚歎一食法諸比丘即隨所噉根葉華果飯麩乾餅若飲漿若服藥便當一食形體枯燥顏色憔悴佛乃聽於一座上食飯麩餅等令飽滿

律攝云一座食者若等者來亦不應庭此受食已不應離座下至行臥及受食葉半

卷一 痘病比丘不能一座食者聽數數食病
人無足食法時諸病比丘若得好美食食
不能盡膳病人足食已不敢食便棄之衆
鳥爭鳴復聽膳病人足食已得食殘食時
諸比丘清旦受食舉已入村乞食食已還
舉所舉食與諸比丘彼已足食皆不敢食
佛聽取所受食作餘食法應食有一長老
多知識入村乞食大得積聚一處共食持
還與諸比丘衆已足食亦不敢食佛聽從
彼處持食還作餘食法而食之當作如是
註三
餘食法言大德我足食已知是看是此作
餘食法彼應取少許食已當語彼比丘言
我止汝取食之是名餘食法時舍衛國有
一貪饕比丘不知足食不足食不知餘食
不餘食得便食之諸比丘嫌責白佛結戒

此是遮罪由貪餐無厭制斯學處

釋義

律云食者五正食於五食中若食一

一令飽足有五種足食一知飯

謂五正食謂餘不名足食

食和水指畫見跡此皆威足食異此不成二知持來謂有人授與三知遮謂足食竟心從彼受持也

四知威儀

謂四儀中皆得受食也

五知捨威儀

謂坐行者

住臥乃至行也

結罪

是中犯者若比丘足食已捨威儀不

作餘食法而食咽波逸提

若住闍尼

枝葉華果食油胡麻黑石蜜磨細末食足

食已不作餘食法得而食之咽波逸提

若足食已爲他作餘食法若知他足食

已向之作餘食法若自手捉食作餘食

法若持食置地作餘食法若使爭人

持食作餘食法若以不好食覆好食上

作餘食法若受他餘食法盡持去如是等不成餘食法一切盡突吉羅

註三

若足食足食想波逸提足食疑不足食足食想不足食疑盡突吉羅此戒

具五緣方成本罪一受食飽足二足食想三已捨威儀四不作餘法五復食入咽

兼制

比丘尼突吉羅

同制別學律尼亦同犯

式義

摩那沙彌沙彌尼突吉羅

是爲犯

隨開

不犯者食作非食想不受作餘食法非食不作餘食法自取作餘食法不置地

作餘食法乃至手及處若與他他與已作餘食法若病若病人殘食不作餘食法及最初未制戒等是爲不犯

會採

十誦律云以二利故聽受殘食法

即作

餘食法也一者看病比丘凶緣故二者比丘有

因緣食不足故律攝云有五蒲膳尼即可
噉食此食取含之義也一飯二麥豆飯三麩四肉
五餅又五珂但尼即可嚼食此食取嚼之義也謂
根莖葉華果若先食五嚼食及乳酪菜等
後食五噉食無犯 若先食五噉食更食
五嚼食及乳酪菜等名犯 應知有五未
足之言謂授食時未即須者應報言且待
且去且有且待我食且待我盡若兼且言
名曰未足若無且聲便是遮足若未爲足
意設作足言亦不成足得惡作罪由言不
稱法故 若得餘食作法食者自身樂住
施主得福欲作法時洗手受食持就一未
足苾芻或雖已足未離本座者謂不捨威儀也對
彼作法彼若自未遮足應取兩三口食已
而報之曰此是汝物隨意應食此據前人

蓮三

六

自未遮足得食無犯若自足已便不合食
應以手按如前報之 有五不成作餘食
法一身在界內對界外人二不相及處三
在旁邊四在背後五前人離座翻此便成
若一人作法設餘人食並皆無犯

僧祇律云聽一人作殘食餘人皆得食

若比丘持食來欲作殘食時即於鉢上碗
中作殘者正得碗中名作殘食鉢中食不
名作若碗中食汁流入鉢中得俱名殘食
若並兩鉢求作殘食前人止食一鉢中
食者正一鉢名作殘食 若或餅或菜通
覆橫二鉢上者二俱得名作殘食餘種種
器亦爾 若比丘足食已有大檀越持種
種飲食至應問有直月維那知事人未足
食者從彼作殘食若彼已足食當從上座

未足者作若上座羞不能人中作者當合坐舉上座至屏處作。若上座已足食有客比丘來應問彼若未足食即向彼作若客已足食僧應作方便勿破檀越善心或衆中有大沙彌大者謂年滿二十也將至戒場與

受具教作殘食法已然後當食五分律與此同也其

法儀准律於作持中詳明

此戒大乘同學

引證毘尼母經云比丘受人施不如法爲

施所墮墮有二種一者食他人施不如法修道放心縱逸無善可記二者與施轉施施不如法因此二處當墮三塗應施者若父母貧苦應先受三皈五戒十善然後施與若不貧雖受皈戒不中施與復有施處治瘞人奉僧人治僧房人計其功勞

當酬作價若過與爲施所墮施病者食當作慈心隨所宜與之若錯誤與食爲施所墮嬰兒牢獄繫人懷姪者當以慈心施之勿望出入得報詣僧房乞者若有糧不須施之若無糧食施之無咎若比丘不坐禪不誦經不營佛法僧事受人施爲施所墮若前人無此三業知而轉施與者受者皆爲施所墮寧吞鐵丸而死不以無戒食人信施若足食已更强食者不加色力但增其患是故不應無度食也大涅槃經云若一切法無常苦空無我云何爲食起身口意三種惡業若爲貪食起三惡業所得財物衆皆共言後受苦果無共分者復觀一切衆生爲飲食故身心受苦我當云何於是食中而生貪著復

次因於飲食身爲增長我今出家受戒修道爲欲捨身今貪此食云何當得捨此身耶如是觀已雖復受食猶如曠野食其子肉其心厭惡都不甘樂深觀瑞食有如是過次觀觸食如被剝牛爲無量蟲之所噉食次觀思食如大火聚識食猶如三百積矛若有比丘乞食預作是念願得好者願必多得亦願速得不名於食得厭離想所修善法日夜衰耗不善之法漸當增長若欲乞食先當願言令諸乞者悉得飽滿其施食者得無量福我若得食爲療毒身修習善法利益衆生作是願時所修善法日夜增長不善之法漸當消滅

第三十六使他犯餘食法戒

若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食

三

法殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯波逸提

法殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園

有一貪餐比丘被如法比丘所訶言未曾有汝今貪餐嗜食者不知足食不足食餘食不餘食聞此語已心懷恚恨後異時見彼比丘食已不作餘食法殷勤請與食欲令他犯戒彼即受食之貪餐比丘亦如上返訶詰過有少欲者白佛此初結戒也時諸比丘未知已食未食不知足食不足食

三後乃知已食已足食或作波逸提懺者或有畏慎者佛言不知無犯故更加知此第二結戒也由欲令他犯返詰過故瞋恚煩

惱制斯學處

釋義律云食有五種如上殷勤請與食者

謂再三請強欲使他犯者

謂欲令彼此犯罪

勸令噉嚼也

心生悔懺此非餘

時開緣也

兼制比丘尼突吉羅同制別學式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

結罪是中犯者若彼比丘即受食之咽喉二俱波逸提若與令食彼不食棄之若受而不食舉置若受已轉與餘人其與者

皆突吉羅若不作餘食法與彼作餘食

而食之與者突吉羅若與病人食欲令

他犯若持病人殘食與他欲令他犯若作餘食法已與他欲令他犯其與者皆突吉

羅足食足食想波逸提足食疑不

足食足食想不足食疑盡突吉羅此

戒具四緣方成本罪一彼足食已捨威儀

二足食想欲使他犯三以未作法食殷勤

請與食四彼受已不作餘食法而復食入

咽

隨開不犯者若先不知足食不足食若與令棄令舉置令遣與人而彼取食之若未作餘食法與令作已食彼不作食之若持病人餘食與不令他犯作餘食法與不令他犯及最初未制戒等是爲不犯

會採薩婆多論云若比丘見餘比丘食竟

不囑食自恣請噉十五種食隨食何食皆波逸提一切麥粟稻麻菽未作麩飯餅

盡名似食若變成麩飯餅盡名正食

五不食

及此五似五正故名十五種

此戒大乘同學

第三十七非時食戒

若比丘非時受食食者波逸提

緣起 佛在羅閱城耆闍崛山中時城中人民節會作衆伎樂難陀跋難陀往看衆人與食食訖故看向暮方還又迦留陀夷日暮入城乞食天陰闇至一懷姪婦家此婦持食出門值天雷電暫見其面謂言是鬼怖而墮身由尊者面黑光故 + 報言我非鬼是迦留陀夷婦即恚言沙門釋子寧自破腹不應夜行乞食諸比丘嫌責難陀跋難陀及黑光具陳白佛爲僧結戒此是遮罪因長貪招譏制斯學處

釋義 律云時者明相出乃至日中按此時法四天下食亦爾非時者從日中乃至明相未出食者有二種怯闍尼蒲闍尼如上僧祇律云中影過一髮一瞬即是非時

結罪 是中犯者若非時受食食咽波逸

謹

十一

提 若非時藥過非時波逸提 七日藥過七日波逸提 盡形壽藥無因緣服者突吉羅 若非時非時想波逸提 非時疑 非時時想 時非時想 時疑盡突吉羅 此戒具三緣方成本罪一是非時食二非時想三食入咽

兼制 比丘尼波逸提

同制式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者取黑石蜜若有病服吐下藥聽煮麥令皮不破漉汁飲之若喉中噉出還咽及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同學

引證 婆沙論云世尊性離非時食故如來自誕生王宮以至涅槃於中曾無非時之餐謂諸佛性恒處中道不著二邊故離非

時食以表中道故制中食而中前得食者表前方使得有證義亦令身心獲現利故中後不食則少昏睡無宿食患身輕安隱心易得定有如是義故故令中食

毘尼三昧經云諸天早起食三世諸佛日中食畜生日四食鬼神日暮食是故佛制斷六趣因令同三世佛食

處世經云佛言中後不食有五福一少姪二少睡三得一心四無下風五身得安樂亦不作病起也舍利弗問經云舍利弗復白佛言有諸檀越造僧伽藍厚置資給供來世僧有似出家人非時就典食者索食與者食者得何等罪其本檀越得何等福佛言非時食者是破戒人是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越物非施

主意施主無福以失物故但有發心置立之善舍利弗言時受時食時不盡者非時復食或有時受至非時食復得福不佛言時食淨者是即福田是即出家是即僧伽是即天人良友是即天人導師其不淨者猶爲破戒劫盜餓鬼爲罪窩宅非時索者以時非時非時輒與是典食者是名退道惡魔名三惡道破器癩病人壞善果故諸婆羅門不非時食外道梵志亦不邪食況我弟子知法行法而當爾耶凡如此者非我弟子非法之人盜與盜受一團一撮片鹽片酢死墮燒腸地獄吞熱鐵丸從地獄出生猪狗中食諸不淨又生惡鳥人怪其聲後生餓鬼還伽藍中處都圍內噉食糞穢並百千萬歲更生人中貧窮下賤所可

言說人不信用不如盜一人物其罪尚輕

割奪多人福田故斷出世道故

附考毘尼序云比丘病服下藥中後心悶

佛令與熬稻華汁飲與竟悶猶不止佛令與竹筍汁與竟不瘥佛令囊盛米粥絞汁

與飲病猶不瘥佛令將至屏處與米粥

根本尼陀那云有病苾芻醫令以水和麩非時可食佛言有無齒牛食麥後時便出其粒仍全用此爲麩非時應服服猶不瘥用生麥麩多將水攪以物漬之然後應服

服猶不瘥佛言醫人處方令服麩飲若稠若圓隨意應服凡所有事我爲病人非時開者於病瘥後咸不應作

根本百一羯磨云有五種果若時非時若病無病並隨意食一訶梨勒此云天主持

來二毘驥勒三菴摩勒即嶺南餘甘子形似梅榔食之除風四末粟者即胡椒五畢麥利即蒟醬

四分隨機羯磨云有渴病因緣許受非時漿謂果漿蜜漿等澄如水色以水滌淨受

之有風熱病因緣許受五種七日藥

有諸病因緣聽受盡形壽藥謂一切鹹苦酸辛不任食者如薑椒之類乃至白朮散丸湯膏之類若非時漿不得留至明日若七日藥不得畜至八日

南海寄歸內法傳云牙中食在舌上臘存未將淨水重漱已來涎唾必須外棄若日時過更犯非時又一往傳來以前展轉食並別衆食戒中開緣言是非時食戒聽許然前戒雖開亦在日中過午任取訛之又

訛慨今久染邪風急難除蕩有云師命令
開究詰無典可據有云參學應須佛世尚
無煙厨況今叢林與夫蘭若早則小食晚
則茶水備足倍於聖世精修焉及先賢不
特西域釋子定日晷以奉行即此方古德

達三

十四

淨齋法者尤多實行芳規俱載傳記願蹈

先踪開發後學又若云晚食稱爲藥石者
斯非法王永久之軌凡聖同遵莫過古人
一時之權勿依恒用今附辯於此明知非
有據言是無憑

第三十八殘宿食戒

若比丘殘宿食而食者波逸提

根本部云食
曾經觸食者

釋義律云宿食者今日受已至明日一切
沙門釋子受大戒者皆不清淨食有二種
正食非正食如上

結罪是中犯者若舉宿食而食咽喉波逸

達三

十五

提非時過非時食者七日過七日食者
皆波逸提盡形壽藥無病因緣而服者
突吉羅宿作宿想波逸提宿疑非
宿宿想非宿疑皆突吉羅此戒具三
緣方成本罪一殘食共宿二殘宿食想三

罪

緣起佛在羅閱城靈鷲山中時尊者迦羅

亦在此住常坐禪思惟時到入城乞食易

復食入咽

兼制

比丘尼波逸提

同制

式义摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者宿受食有餘與父母與塔作人與作房舍人計價若鉢有孔鑄食入中如法洗餘不出及最初未制戒等是爲不犯

會採

十誦律云大比丘未手受而共宿者

名曰內宿噉者突吉羅

若已手受舉共

宿者名殘宿食噉者波逸提先自取果

後從淨人受而食突吉羅有二種觸食

無罪一清淨比丘誤觸二破戒比丘無慚

愧觸天食過中可受可七日受

根本尼陀那云所餘餅果持與求寂明日還得食之若有希望心與時惡作食時

犯墮若總無希望心不犯

自得迦云若病者貧設是殘觸酥油服之無犯苾芻行路令求寂持路糧亦得爲其擎舉擎下又諸苾芻道行應持糧者既無俗人又無求寂應勸施主施主亦無應自持去後見俗人共換而食換處亦無分爲兩分告俗人曰汝取一分彼既入手應告彼曰汝取我食我取汝分換易而食此復難求於第一日應須絕食明日如有授人受取而食若無授者自取一彪拳許謹三食之至第三日還無授者食二彪拳至第四日復無授人隨情自取飽食無犯於後路糧罄盡見有熟果墮地應取作淨受已而食若淨人難得者授已應食授者亦無應可自取作北洲想而食樹上果熟未落

地者應自上樹搖振令墮自取而食如上開者並爲難緣若無難時悉皆制斷

善見律云若多比丘共行唯一小沙彌比丘各自擔糧至食時各自分分沙彌得分已語比丘言今持沙彌分與大德易得已復與第二座易展轉乃至衆多食皆無罪

若沙彌不解法者比丘自持食分與沙彌展轉易得食不犯

此戒大乘同學

第三十九自取食戒

若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園有一比丘常乞食著糞掃衣時城中諸居士爲命過父母及兄弟姊妹夫婦男女於

四衢道頭或門下或河邊乃至樹下廟中作飲食祭祀供養彼比丘自取食之居士譏嫌有少欲者聞知白佛此初結戒也時諸比丘於中生疑不敢自取楊枝淨水佛言除水及楊枝不犯故有第二結戒也此是遮罪因其非法制斯學處

釋義文分二節不受下明其創制除水等明其隨開律云受者有五種受手與手受或手與持物受或持物與持物受或持物與手受或遙過物與與者受者俱知中無觸礙得墮手中復有五種受身與身受衣與衣受曲肘與曲肘受器與器受或有因緣置地與根本律云佛作念言凡諸苾芻由不受食有此過生是故我今敕諸苾芻受取應食令他證知故如佛所教受取而食藥者酥油生酥蜜石蜜楊枝者第四分云佛言應嚼楊枝不得有五過一口真

氣二不別味三增益熱陰四不引食五眼
不明嚼楊枝有五利益反上可知楊枝極
長者聽一碟手極短者聽長四指不應在
多人處溫室食堂經行堂嚼應在屏處

結罪是中犯者若不受食自取著口中咽

咽波逸提 非時藥過非時食者 七日

藥過七日食者皆波逸提 盡形壽藥無
因緣不受而食突吉羅不受不受想波逸

提 不受疑 受不受想 若受有疑皆

突吉羅 此戒具三緣方成本罪一是未

受之食二作未受想三自取而咽已

兼制比丘尼波逸提同制式义摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若乞食比丘風吹鳥啞食墮

鉢中除去乃至一指爪餘者食及最初未

制戒等是爲不犯

會採五分律云聽嘗食知鹹淡但不得咽

三

大

聽從天龍鬼獦猴受食以施主語受食
不得受擲食四分通過聽受爲有因緣
其事是同開遮五分擲食不聽由其輕慢
之緣有異也

薩婆多論云凡受食者一爲斷竊盜因緣
故二爲作證明故從非人受食得成受食
不成證明所以非人畜生邊受食者曠絕
無人授食是故聽之若在人中非人畜生
及無智小兒一切不聽也

根本目得伽云正受食時未及得遂使墮
地應更受食授者若無應自取已除去多

分可食之

此戒大乘同學

引證薩婆多論云昔有一比丘與外道同

行至一樹下樹上有果外道語比丘言上
樹取果比丘報言我比丘法樹過人不應

上又言搖樹取果報言我法不得搖樹落

果外道上樹取果擲地與之語取果食報
言我法不得不受而食外道生信敬心知
佛法清淨即隨比丘於佛法中出家受具
尋得漏盡

謹三

十九

附考內法傳云梵語憚哆家瑟詫憚哆譯

之爲齒家瑟詫即是其木豈容不識齒木
名作楊枝西國柳樹全稀譯者輒傳斯號
佛齒木樹實非楊枝那爛陀寺自自親覩
然五天法俗嚼齒木自是恒事三歲童子

咸即敎爲近山莊者則柞條葛蔓爲先處

平疇者乃堵桃槐柳隨意或可大木破用
或可小條截爲聖敎俗流俱通利益

第四十無病紫美食戒

若比丘得美飲食乳酪魚及肉若比丘如此

美食無病自爲已索者波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園
跋難陀有一商主爲檀越詣彼家索雜食
商主問言今有何患乃思此食報言無所
患苦但意欲得雜食耳商主譏嫌有乞食

比丘聞知白佛此初結戒也時諸病比丘
皆畏慎不敢乞不敢爲病比丘乞得已不
敢食佛咸聽許此第二結戒也由生譏嫌
制斯學處

釋義律云美食者乳酪魚肉乳酪是飲病
魚肉是食病

者乃至一坐間不堪食竟

結罪是中犯者若無病自爲身乞如此美
食食咽波逸提此戒具三緣方成本
罪一是美好雜食二無病自求三入口吞

咽

兼制比丘尼突吉羅同制別學接尼
摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯
隨開不犯者病人自己爲病人乞乞得而
食或已爲他他爲已若不乞而得及最初
未制戒等是爲不犯

律此犯可訶法

式义

意當索苾芻隨覓何物無犯
此戒大乘有病亦不得食魚肉若食者罪
結輕垢

毘尼止持會集卷第十三

音義

揣食

搗吹上聲即博食亦名段食有形故

觸食

前六識相應之觸心

會採十誦律云索得波逸提不得突吉
羅

根本律云無病時乞無病而食乞時惡作
食便墮罪無病時乞有病而食乞時惡
作食時無犯有病時乞無病而食乞時
無犯食時墮罪有病乞有病食無犯
若乞食時他持飯出欲須餘者勿受其飯
默然而住彼問曰尊者欲何所須作此言
時是表其隨情所欲若須者即可隨覓無
犯又施主見苾芻時語言有所須者隨

攢音讚與鑄同牙
噭出音衍不顛而吐也
生因名之爲食若入滅受想定令第七識
染分心心所滅不復執第八識爲我便於
三界不得久住故知識是食也若約六
道分別者人畜具四食段食顯勝見神欲
天除段食則具三食觸食顯勝禪天除段
食無間觸除段食三噭

噭水鳥聚食貌
說文云不顛而吐也

也
貪餐 音鐵貪也 貪財
曰餐貪食曰餐
潤也 則也 至穢之處
宜常修治使淨潔也 **蒟** 音舉果也 好也
留藤實似桑椹皮黑肉白食之辛
青今嶺南人取其葉合榦柳食之 **迦羅** **闍**
黑或云哥羅是尊 鰐去聲 **迦** **闍** 音示欲
者已得何羅漢果 裂也 **迦** **闍** 似王瓜
柞 音昨捺也 枝長葉盛 **迦** **闍** **闍** **闍** **闍**
最生有刺 擦音歷 **迦** **闍** **闍** **闍** **闍** **闍**
非作蕃 **迦** **闍** **闍** **闍** **闍** **闍** **闍** **闍**

昆尼止持會集卷第十四

謹四

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第四十一 與外道食戒

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

緣起此戒有二制世尊將諸弟子從拘薩
謹西

羅國遊行至舍衛城諸檀越供養佛僧大

得餅食佛教阿難分餅與衆僧分已故有

餘在世尊復令以此餅與乞人彼乞兒衆

中有一裸形外道女顏貌端正阿難付餅

餅黏相著謂是一餅與此女人女得餅已

即問旁人汝得幾餅如是轉相推問彼得

一者遂生疑謗時會中有一梵志在此食

己便向拘薩羅國道逢一駕信相士問從何來報言從舍衛國於禿頭居士邊得食來復問何者是禿頭居士報言沙門瞿曇

第一五九冊 毘尼止持會集

一五·一六四五

是相士言汝是何人食他食已發此惡言
篤信相士至僧伽藍中如所聞事語諸比
丘以此二因緣佛故制云若比丘與槃形
外道若男若女食者波逸提此初結戒也
後諸外道等皆有怨言一二外道有過我
曹復有何過而不得食耶佛知令置地與
若使人與更加自手與之語此第二結戒
也由外道事長物譏嫌制斯學處

釋義律云外道者槃形異學人薩婆多論
云除佛五衆出家餘發出家皆名外道言槃形者乃
據緣起因人而制准薩婆多則無論槃形

非槃形一切外道自手與者謂自親手授
與致令彼生
慢而無
慚耻也

食者謂五正食也

**是中犯者若自手與外道男女食而
受者波逸提與而不受者突吉羅方
便欲與而不與還變悔者一切突吉羅**

曹復有何過而不得食耶佛知令置地與
若使人與更加自手與之語此第二結戒
也由外道事長物譏嫌制斯學處

釋義律云外道者裸形異學人
薩婆多論
衆出家餘發出家皆名外道言裸形者乃
據緣起因人而制薩婆多則無論裸形
云除佛五

非裸形一切外道自手與者謂自親手授皆不聽自手與食者與致令彼生齒慢而無食者謂五正食非五正食也

結罪是中犯者若自手與外道男女食而
受者波逸提 與而不受者突吉羅 方
便欲與而不與還變悔者一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是外道二親手與三彼已受之

兼制比丘尼突吉羅

同制別學按尼本律亦犯波逸提式

義摩那沙彌沙彌尼突吉羅

是爲犯

隨開不犯者若捨著地與若使人與若與

謹四

二

父母與壻作人僧房作人計作食價與若

勢力強奪及最初未制戒等是爲不犯

根本律云或欲以食因緣除彼惡見與亦

無犯

此是四攝之一令彼反邪歸正與大乘善權同也

會採十誦律云不犯者若彼有病若親里

若求出家時與

謂於四月鴻磨共住試探欲心之時也

未受

食不應與他先受已後當與彼

若父母

若繫閉人急須食人姪身女人應正觀多

少與之畜生應與一口

五分律云若外道來乞應以己分一擣別

著一處使其自取不應持僧分與若乞乞兒乞狗乞鳥應量已食多少取分然後減以乞之不得取分外爲施

若乞謂比丘乞食之時

僧祇律云若比丘父母兄弟姊妹在外道中出家者亦不得自手與食當使淨人與食

此戒大乘同學或觀機得與

引證賢愚經云目連携福增比丘入海行

次見一大樹多蟲圍唼其身乃至枝葉無

有空處鍼頭許大呌震動如地獄聲比丘

問目連目連告曰是瀕利吒營事比丘用

僧祇物華果飲食送與白衣受此華報後

墮地獄唼樹諸蟲即是得物之人

附考阿含經云若復有人以父著左肩上

以母著右肩上至千萬歲衣被飲食牀榻

臥具病瘦醫藥即於肩上放屎溺而猶不能得報其恩

婆沙論云如經所說佛告苾芻當知若有孝子一肩擔父一肩擔母經於百年處處遊歷猶非真實報父母恩若有孝子能勸父母於佛法僧因果等法未信者信信者增長無淨戒者勸受持戒有慳貪者勸行惠施無勝慧者勸修勝慧令善安住以自調伏乃名真實報父母恩

第四十二詣餘家不囑授戒

若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂時

緣起此戒有六制佛在舍衛國給孤獨園城中有一長者是跋難陀親友爲跋難陀

故設食請僧待跋難陀至乃行飲食而跋難陀小食時更詣餘家時垂欲過方來諸比丘飲食不得飽滿佛知制云先受請小食時至餘家者犯此初結戒也復有一大臣是跋難陀知舊遣使送新果至僧伽藍待跋難陀分與衆僧而彼後食已方詣餘家時遇乃還使衆僧不得食新果故制先受請前食後食至餘家者犯此第二結戒也又羅閱城中衆僧大有請處諸比丘皆畏慎不敢入城受請白佛佛言聽相囑授入城此第三結戒也時病比丘先語檀越家作羹及粥飯畏慎不敢入城恐犯故開病時此第四結戒也又諸比丘作衣時到或須大小金瓶杓等器皆畏慎不敢入城故開作衣時此第五結戒也又諸比丘施

衣時到或有已得施衣處或有方當求索
彼畏慎不敢入城故開施衣時此第六結
戒也由俗家事過限廢闕煩惱制斯學處
釋義文分二節先受請下明其所犯餘時
者下明其隨開律云前食者明相出至食
時後食者從食時至日中餘比丘者一界
共住也病者如上作衣時者自恣竟無迦
絺那衣一月有迦絺那衣五月乃至衣上
作馬齒一縫是施衣時者一月五月亦爾
除此已餘時勸化作食並施衣也若比丘
囑授欲詣村而中道還失前囑授若欲去
時當更囑授若囑授詣村乃更詣餘家若
囑授至白衣家乃更往庫藏處或聚落邊
房或比丘尼寺若即白衣家還出皆失前
囑授應更囑授而往

註四

結罪是中犯者若先受請已前食後食詣
餘家不囑授比丘入村者波逸提若一
脚在門內一脚在門外方便莊嚴欲去而
不去一切突吉羅莊嚴者謂著
衣整儀也此戒具
三緣方成本罪一同衆受請而檀越爲已
二不囑餘比丘而任意他往三兩脚出門
兼制比丘尼波逸提同制同學式義摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若無比丘不囑授至庫藏聚
落邊房至所囑家若勢力所持或命難梵
行難及最初未制戒等是爲不犯

會採薩婆多論云雖大界內近寺白衣家
不白亦犯墮所謂以有村來五意故
除如作持結衣界中明若白
而還晚令僧惱者突吉羅

律攝云若語施主我設不來應與僧食勿

令廢闕若施主不以此人而爲先首並無犯

此戒大乘同學

第四十三食家強坐戒

若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園迦留陀夷本

處俗時同友白衣婦名齋優婆私彼此顏

貌端正各相繫意時迦留陀夷著衣持鉢

至家就座而坐時齋優婆私洗浴莊嚴其

身夫主心極愛敬未曾相離夫主問迦留

陀夷汝須何等報言須食即使婦與食食

已坐住不去夫主云汝向者言須食已與

食竟何以不去耶齋優婆私現相令其不去

時夫主瞋恚言我今捨汝出去隨汝在

後欲何所作諸比丘聞知白佛結戒由詣

謹四

六

他家及姪煩惱制斯學處乃初篇姪根本種類

釋義律云食者男以女爲食女以男爲食故名食家寶者碑碣碼瑙珍珠琥珀金銀

強安坐者謂他不許而自縱已情故名爲強放身就座名爲安坐按此戒因知他男女有欲意時須交合故強安坐以妨他事令其所欲不得隨意致生恚恨得罪不從有寶得罪而言有寶者

或有寶則是夫婦可行欲處故耳

結罪是中犯者若在食家有寶強安坐者

波逸提若盲不聾若聾不盲若立

不坐盡突吉羅此戒具四緣方成本罪

一必欲心染着二非斷欲食家三無有知

男子四須有寶強坐

兼制比丘尼波逸提同制式义摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若入食家中有寶舒手及戶

處坐若有二比丘爲伴或有客人在一處不盲不聾不聾不盲或從前遇不住或卒病發倒地或爲勢力所持或被繫閉或命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採

十誦律云若女人受一日戒男子不

謹四

七

受若男子受一日戒女人不受是家中坐

突吉羅 若二俱受者不犯

薩婆多論云若斷姪家若受齋家若自有所尊重人在座謂和尚阿闍黎父母若此舍多人出入處皆不犯

此戒大乘同學

第四十四食家屏坐戒

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園迦留陀夷自念言世尊制戒食家中有寶不應安坐應

篇姪根本種類

釋義 律云食家如上寶亦如上屏處者若

樹牆壁籬障若衣障及餘物障

結罪 是中犯者食家中有寶在屏處坐者波逸提 若盲而不聾 若聾而不盲

若立而不坐盡突吉羅 此戒具四緣方成本罪一欲心染着二食家有寶三無伴獨入四屏坐共語

兼制 比丘尼波逸提同制同學式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若在食家中有寶坐舒手得及戶使乞食比丘見若有二比丘爲伴若有客在一處不盲不聾或從前過不住或卒病倒地勢力者所持或被繫閉若命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

詳四

八

此戒大乘同學

第四十五獨與女人坐戒

若比丘獨與女人露地坐波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園亦起自迦留

陀夷往彼齋優婆私家在露地共一處坐

語有乞食比丘來至其家見已嫌責白佛

結戒因招譏嫌制斯學處乃初篇婬根本

種類

釋義律云女人者有智命根不斷獨者一

女人一比丘露地坐者

揀非屏處

結罪是中犯者獨與女人露地共一處坐波逸提 若盲不聾 若聾不盲 若立不坐盡突吉羅 此戒具三緣方成本罪

一欲心染着二獨無伴侶三露坐共語

此並上二戒犯與不犯皆同今

一一詳出者爲便初學故

兼制比丘尼波逸提

同制

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者有二比丘爲伴或有識別人

在邊不盲不聾或從過不住或卒病倒地

或勢力所持或繫閉或命難梵行難及最

初未制戒等是爲不犯

九

會採十誦律云相去一丈坐波逸提 相

去丈五坐突吉羅 過二丈不犯

律攝云若與非人女半擇迦女及未堪行婬境若聲駛等共屏坐時咸得惡作

此戒大乘同學

第四十六故使他不得食戒

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園跋難陀與餘

比丘共鬪結恨在心後時語彼比丘言汝隨我行當與汝食俱入舍衛城將至無食

處周廻遍行少時念言彼出城至祇桓中

日時已過即與彼言未曾有汝是大惡人今由汝故并使我不得食可速去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂便自至有食家而食彼比丘出城至寺日時已過不得食乏極有少欲比丘聞已嫌責跋難陀

白佛結戒由伴屬事不忍煩惱制斯學處釋義文分二節語餘比丘下明其誑誘彼

比丘竟不教與是比丘食下結成所犯律云聚落四種如上當與汝食者謂欲憚他言以誑食者謂時食非時語言汝去者是戲之也食者不得食也語言汝去者是

遣之若坐若語不樂等者是重彰驅遣令詞根本律云坐謂禪以此因緣非餘者謂正恩語謂讀誦也由嫌恨故使他絕食以生惱爲緣非為餘利益事而遣去方便遣去者謂假坐語不樂等方便去之

結罪是中犯者若方便遣去捨見聞處波

謹四

十

逸提捨見處至聞處捨聞處至見處皆突吉羅方便遣去自捨見聞處波逸提捨見處至聞處捨聞處至見處皆突吉羅此戒具四緣方成本罪一心存舊恨欲使斷食二人湏稟具三呼作伴往

四時將正午遣離見聞處

兼制比丘尼波逸提同制同學式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者與食遣去若病若無威儀人

見不喜者語言汝去我當送食至僧伽藍中彼若破戒破見破威儀若衆中所舉若被擯若應擯若見命難淨行難及最初未制戒等是爲不犯

會採五分律云作此惱餘四衆突吉羅尼作此惱二衆波逸提 惱餘三衆突吉羅

薩婆多論云若來未入城門令還者突吉羅 若入城門令還者突吉羅 若未入白衣家外門中門內門令還者突吉羅 若入內門未至聞處令還者突吉羅 若

至聞處令還者波逸提

律攝云若隨醫教爲病令斷食者無犯

此戒大乘同學

第四十七過受藥戒

若比丘受四月請與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提

緣起此戒有六制佛在迦維羅衛國尼拘律園中釋種摩訶男請僧供藥六羣自相謂言摩訶男供衆僧藥恭敬上座施與好者求者亦與不求亦與於我等無恭敬心惡者施我等求索猶不見與況不求而得我等當詣其家求難得所無之藥即往索之摩訶男報言若家中有當相與若無者當爲詣市求買相給六羣即訶彼有愛及以妄語因是不復供給僧藥佛知制云應

受四月因緣請與藥不得過受此初結戒也時病比丘畏慎不敢過受藥白佛故開此第二結戒也時諸居士常請比丘受藥皆畏慎不敢受白佛故開此第三結戒也後時摩訶男復作念言我今不可以一人二人故斷衆僧藥耶當更請供給至僧伽藍中言願諸大德受我請供藥諸比丘畏慎不敢受白佛故開此第四結戒也時諸居士請比丘與分藥不敢受畏慎白佛故開此第五結戒也又諸居士請比丘與盡形壽藥畏慎不敢受白佛聽受此第六結戒也由他施事多求煩惱制斯學處

釋義

文分二節受四月藥下明其所犯除常請等明其隨開律云四月者夏四月病者醫所教服藥也常請者其人作如是言

我常與藥更請者斷已後復更請與不得計前日數應從斷藥還與日數分請者持藥至僧伽藍中分與盡形壽請者其人言我常盡形壽與藥請有四種或請夜有限齊藥無限齊謂彼作夜分齊不作藥分齊我與如許夜藥或請夜有限齊藥有限齊謂彼作夜分齊藥分齊如是言爾許夜與如是藥此二種請應夏四月受由日以該夜若其夜新言分未通猶非越限也或請藥有限齊夜無限齊謂彼作藥分齊不作夜分齊作如是言我與如是藥或請夜無限齊藥無限齊謂彼不作夜分齊藥分齊作如是言我請汝與藥此二種請應隨施時受註四結罪是中犯者若過受咽喉波逸提此戒具三緣方成本罪一是請藥二無開緣

三過受入咽

兼制比丘尼波逸提同制沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者如上隨開及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云或夏四月冬四月春四月

檀越請不必定或四月或一月半月期滿已不得更索謂前若請前食不得索後食謂前若請後食不得索前食藥及餘物亦爾謂前若言盡壽受我四事供養爾時得

隨意索

十誦律云索得波逸提 索不得突吉羅

索呵黎勒等苦藥得不得盡突吉羅

律攝云四月未竟請麤食更求好者得惡作食便得墮罪 請好食更索麤者索得

惡作食時無犯善見律云檀越施藥應作藥用不得作食與油乞酥犯突吉羅

此戒大乘同學爲衆生故索不犯

附考五分律云若人施僧藥執事比丘應問爲留聚落中爲著僧坊內若言留聚落

中湏時應語我湏如是藥爲我辨勿使乏若言留僧坊內應白二羯磨差五法比丘不應愛恚怖畏癡知藥知非藥者作守僧藥人彼應以新器盛訶梨勒訶摩勒鞞醯勒卑跋羅乾薑甘蔗糖石蜜若器不漏應盛酥油蜜應持物結口題上藥名若病比丘湏者應歡喜與若病者自知湏此藥應自取服若不知應問醫若無醫應問和尚阿闍黎我如是如是病應服何藥若二師不知應取藥再三服不差復取餘藥服

第四十八觀軍陣戒

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園

波斯匿王征伐反叛六羣比丘往觀王言
諸尊在此軍中欲何所爲報言我無所作

來看軍陣時王聞已心甚不悅復問今何

所至報言詣舍衛見佛王寄石蜜一裏奉
上世尊教持已名禮拜問訊六羣以此因
緣禮拜問訊佛知訶責此初結戒也後梨
師達富羅那二大臣在軍中渴仰欲見比

丘遣使來請諸比丘畏慎不敢往白佛故
開除時因緣此第二結戒也由觀軍事情

亂煩惱制斯學處

王奇石密以奉世尊者乃藉申信故惜與制緣

而爲往觀軍陣之證據也

釋義律云陣者若戲若鬪

根本律云陣有四種一稍力勇

慧四

十四

二車輶勢三半軍者有四種軍一象二馬
月勢四鷹翼勢

三車四步僧祇律云象軍者四人護象足
馬軍者八人護馬足車軍者十

六人護車步軍者
三十二人執杖

結罪是中犯者若往觀軍陣從道至道從
道至非道從非道至道從高至下從下至

高而去見者波逸提不見者突吉羅
若方便莊嚴欲觀而不去者皆突吉羅

若比丘先在道行軍陣後至應下道避若
不避者突吉羅此戒具三緣方成本罪
一有心觀看二無緣故往三見境明了

比丘尼波逸提同制式義摩那沙彌

慧四

十五

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若有事往若彼請去或力勢

者將去若先在前行軍陣後至下道避若
水陸道斷賊獸水漲難若命難梵行難不

下道避及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云軍來詣精舍不作意看無罪作意者越毘尼罪 下至人口諍看者越毘尼罪

根本律云若見軍時不應說其好惡

尼陀那云有打鬪者不應往看若見諍者急捨而去

薩婆多論云若不故往以行來因緣道由中過不犯

此戒大乘同制

第四十九軍中過三宿戒

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波

逸提

緣起佛在舍衛國祇桓精舍六羣比丘有

因緣至軍中宿時諸居士見自相謂言我

等爲恩愛故在此宿耳而此沙門復在此

爲何耶有知足比丘聞已白佛結戒由觀軍事及掉亂心招譏煩惱制斯學處

釋義有因緣者謂有王臣兵將請喚軍中

者謂軍馬營寨欲戰之處二宿三宿者是制其止宿夜分良等三

過者謂達越大學也

結罪是中犯者若有因緣欲至軍中得二

宿住至第三宿明相未出時應離聞處見處若不離至明相出波逸提 若離見處

至聞處離聞處至見處皆突吉羅 此戒

具三緣方成本罪一是有緣入軍二必宿

十六

至三宿三明相已出不離見聞

兼制比丘尼波逸提同制同學式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若第三宿明相未出離見聞

處若水陸道斷如上難事至第三宿明相

出不離見聞處及最初未制戒等是爲不

犯

會採律攝云苾芻有緣受請詣彼或有衣
利引起貪心而彼軍營或整不整作整兵
心停留觀察至第三夜明相出時便得墮
罪 設方便時亦惡作罪

五分律云雖有因緣若書信得了應遣書

信若湏自往然後往事訖便還勿經宿

若不了應一宿一宿不了應再宿復不了

應三宿 若了不了過三宿波逸提 不

應宿而宿突吉羅

此戒大乘同學或觀機不犯

第五十觀軍事戒

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰

若觀遊軍象馬力勢者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣比丘聞
世尊制戒聽有因緣二宿三宿得在軍中
住彼在軍中住觀軍陣鬪戰觀諸力人象
馬時六羣中有一人爲箭所射同伴即以

衣裏之輿還諸居士皆譏嫌有慙愧比丘
聞知白佛結戒由觀軍事譏嫌煩惱制斯
學處

釋義律云軍者或王軍賊軍居士軍陣者
四方陣或圓陣或半月形陣或張甄陣或

函相陣鬪戰者或戲鬪或真實鬪遊軍者

謂行軍也力勢者僧祇律云兩衆相
交強弱相傾也

結罪是中犯者若往觀軍陣鬪戰象馬力
勢者從道至道從道至非道從非道至道
從高至下從下至高而見者波逸提 往

而不見者突吉羅 方便莊嚴欲往而不往者一切突吉羅 若比丘先在道行軍馬後至應避不避者突吉羅 此戒具三緣方成本罪如前無異

兼制比丘尼波逸提同制式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者有時因緣若有所白若請喚若爲勢力所持若命難梵行難若先行軍陣後至下道避若水陸道斷賊盜惡獸水大漲不避道及最初未制戒等是爲不犯

會採五分律云觀鳥獸聞突吉羅此防心

以動殺機而亂正念是故制之

此戒大乘同學

第五十一飲酒戒

若比丘飲酒者波逸提

達四

緣起 佛在支陀國與千二百五十大比丘俱尊者娑伽陀爲佛作供養人時詣辯髮

梵志家借宿梵志言我不惜可宿爾但此中有毒龍恐相傷害娑伽陀言但見聽或

不害我遂入其家自敷草蓐結跏趺坐繫念在前時彼毒龍見已即放火烟娑伽陀

亦放火烟毒龍恚之復放身火娑伽陀亦放身火彼室然似大火娑伽陀自念言我寧可滅此龍火不傷龍身時彼毒龍火光無色娑伽陀火光轉盛有種種色其夜降

此毒龍盛著鉢中明日清旦持往梵志所示之時值拘跋彌主在彼梵志家宿作如是念未曾有世尊弟子如是大神力何況如來即白娑伽陀言若世尊來至我國願見告敕欲一禮敬爾時世尊將千二百五

十弟子遊行至拘曇彌國王聞知往迎見已駕信心生頭面禮足聞法歡喜顧看衆僧不見娑伽陀問知尊者與六羣相隨在後尊者至王亦迎禮聞法得歡喜已白言何所湏欲說之尊者報言止此即爲供

謹

十九

養我已王復白何所湏欲六羣語王言汝知不比丘衣鉢六物易得更有與比丘難得者與之王問何者難得報言欲湏黑酒次日設供王出種種甘餚飲食兼與黑酒尊者飲飽足已從座起去於中路爲酒所醉倒地而吐衆鳥亂鳴世尊知而故問阿難具白所由佛訶云如今不能降伏小蛇況能降伏大龍凡飲酒者有十過失一者顏色惡二者少力三者眼視不明四者現瞋恚相五者壞田業資生法六者增致疾

病七者益鬪訟八者無名稱惡名流布九者智慧減少十者身壞命終墮三惡道自今已去以我爲師者乃至不得以草木頭內入酒中而入口遂爲結戒此是遮罪由乞求事譏嫌煩惱制斯學處

釋義律云酒者木酒米酒大麥酒若有餘酒法作酒者是木酒者梨汁酒若以蜜石蜜雜作甘蔗蒲萄等酒亦如是有酒色酒香酒味

結罪是中犯者若酒酒煮酒和合若食若

飲者波逸提 若飲甜味酒突吉羅 若飲酸味酒突吉羅 若食麴若食酒糟突吉羅 酒作酒想波逸提 酒無酒想波逸提 無酒有酒想 無酒疑皆突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是能醉人酒

二自身無病三故飲入咽

兼制比丘尼波逸提

同制同學

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若有病餘藥治不差以酒爲藥若以酒塗瘡及最初未制戒等是爲不犯

會採十誦律云飲醉酒甜酒若麴若糟一切能醉者咽咽波逸提若但作酒色無酒香酒味不能醉人飲者無犯

律攝云凡作酒色酒香酒味或闕一闕二

能醉人皆墮罪不醉人得惡作若酒被煎煮飲不醉人不犯若酒變成醋不醉人澄清見面水解爲淨以羅濾之同非時漿隨意應飲佛言以我爲師而出家者不應飲酒不與他不貯畜乃至不以茅頭

滴酒置口中

摩得勒伽云若以酒煮時藥非時藥七日藥無酒性得服

善見律云若酒煮食煮藥故有酒香味突吉羅無酒香味得食十誦飲醉酒甜麴糟
因醉人結重本律

結輕者雖有酒香味不醉人故與律攝相同

此戒大乘同制

引證薩婆多論云若遇是罪者此酒極重飲之者能作四逆除破僧逆以破僧要自稱爲佛故亦能破一切戒及餘衆惡也

謹四

主

婆沙論云若不防護離飲酒戒則總毀犯諸餘律儀會聞有一鴟波索迦稟性仁賢受持五戒專精不犯後於一時家屬大小當爲賓客彼獨不往留食供之時至湏食鹹味多故湏臾增渴見一器中有酒如水

為渴所逼遂取飲之爾時便犯離飲酒戒時有隣雞來入其舍盜心捕殺烹鬻而歎於此復犯離殺盜戒隣女尋雞來入其舍復以威力強逼交通緣此更犯離邪行戒隣家憤怒將至官司時斷事者訊問所以

彼皆拒諱因斯又犯離誑語戒如是五戒

皆因酒犯故遮罪中獨制飲酒又酒令失念增無慙愧其過深重故偏制立准大論飲酒有三十五過失按律部有三十六失

此律論過失詳列後之音義中

毘尼止持會集卷第十四

音義

半擇迦

此云變今生變作不男者

駢

波斯匿王

支陀

亦翻和悅

國

或云支提或云制地然

名即浮圖別號義翻為積集亦云聚相今云國名疑是誤也

娑伽陀

修

初生時谷儀可愛父兄歡喜唱言善來故能立為名具德經云我聲聞中具火界神通修伽陀苾芻是辯髮梵志
能辦與編同交也識也列也謂草蓐音肉薦為薦乃優填齋音主王也拘睞彌主乃優填齋音主大論云
飲酒有三十五過一現世財物虛竭何以
用費無度故二衆病之門三閻譯之
本無所失人說十身力轉少十身色壞十三不
敬父十四不知敬母十五不敬沙比
及尊長何以故醉闇憤惱無所別故十七不敬叔伯
身遠士善親屬及諸知識所共損害
壞命終墮惡道泥犁中二十六縱色放逸
壞法不信用何以故酒放逸故三十一明人智重
所不自信三十棄捨善法三十三種狂癡
所不自信三十四人智重

爲人所生之處常當狂駭如
是種種過失是故不飲酒
有三十六失
朋友一不孝父母二輕慢尊長
三不敬三寶四不

有三十六失	一不孝父母	二輕慢尊長
	朋友	三不敬
	三寶	四不
	信經法	五誹謗
	七恆說妄語	八誣人惡事
	十惡口傷人	九傳言
	二鬭譖之本	十評容人罪
	所僧嫌	十一生病之根
	十七謹四廢忘事業	十三惡名流布
	十五排斥聖賢	十四人
	十八破散家財	十六怨贖天
	二十不知羞耻	二十
	二十二橫殺衆生	
	二十四偷人財物	
	二十六狎近惡人	
	二十八日憂愁	
	三十持雨著北	
	三十一墮車墮馬	
	三十二倒溝臥路	
	三十三逢河落水	
	三十四牽東引西	
	三十五暑月熱亡	
	三十六寒天凍死	
三	三	三
十	三	三
四	三	三
特	三	三
燈	三	三
失	三	三
火	三	三

按律部飲酒

毘尼止持會集卷第十五

謹五

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第五十二水中戲戒

若比丘水中嬉戲者波逸提

緣起 佛在舍衛國祇桓精舍十七羣比丘

達五

在河水中嬉戲時波斯匿王與末利夫人在樓上見之王語夫人言看汝所事者大人報王此諸比丘是年少始出家者在佛法未久或是長老癡無所知爾時夫人即下樓遣使問訊世尊以此因緣白佛佛爲

結戒由王見生譏制斯學處

釋義

律云戲者放意自恣

嬉者戲也達也
嬉戲笑也

結罪

是中犯者從此岸至彼岸或順流逆

流或此沒彼出或以手畫水或水相澆潑

乃至以鉢盛水戲一切波逸提 若酪漿

若清酪漿若苦酒若麥汁器中戲弄者盡突吉羅此戒具三緣方成本罪一是水中二有放逸心三嬉戲相見

比丘尼波逸提同制沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若道路行渡水或從此岸至彼岸或水中牽材木若竹若簾順流上下若取石取沙若失物沉入水底此沒彼出或欲學知浮法擺臂畫水潑水及最初未制戒等是爲不犯

會採律攝云若以水灑弄他時隨滴多少

水咸得墮罪 油等滴他者得惡作罪

十誦律云槃上有水若坐牀上有水以指

畫之突吉羅

善見律云水深沒脚背於中戲波逸提

若搖船弄水笑吉羅

五分律云搏雪弄草頭露突吉羅

此戒大乘同學

第五十三相擊撻戒

若比丘以指相擊撻者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣比丘中
有一人擊撻十七羣比丘中一人乃令命
終諸比丘聞知白佛結戒

釋義律云指者手十腳十擊撻者以指撻
瘡而取笑也律攝云十七羣苾芻中有
一人被惱不樂彼等共來愧謝以指擊撻

因笑過分遂致
於死制斯學處

結罪是中犯者若以手脚指相擊撻者一
切波逸提若杖若戶闌若拂柄及一切
餘物相擊撻者一切突吉羅此戒具三
緣方成本罪一前人是僧二有故戲心三

體五

以指相擊

兼制比丘尼波逸提

同制式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若不故擊撻若眠觸令覺若
出入行來若掃地誤觸誤以杖頭觸及最
初未制戒等是爲不犯

會採根本律云若苾芻以一指頭擊撻者
得一墮罪乃至五指便得五墮罪若
以拳擊撻得一墮罪若以足准手應知
五分律云擊撻沙彌乃至畜生突吉羅

薩婆多論云若擊撻比丘尼三六法人即
罪人五法人受破僧法狂心亂心病壞心在家
無師僧等人盡突吉羅若教人擊撻皆
突吉羅

摩得勒伽云若身根壞指搣突吉羅

此戒大乘同學

第五十四不受諫戒

若比丘不受諫者波逸提

緣起佛在拘睞彌國瞿師羅園中闡陀欲犯戒諸比丘諫言汝莫作此意不應闡陀

不從諫即犯戒有少欲者聞知嫌責白佛

結戒由不忍煩惱制斯學處

釋義不受諫者謂他以良言勸誠而不忍可亦不納受也

結罪是中犯者若他遮言莫作是不應爾

然故作犯根本不從語突吉羅若自知

我所作非然故作犯根本不從語波逸提

造犯結其本罪不從諫得墮此戒具三緣方成本罪一

自作非法二有違諫心三諫已不納

兼制比丘尼波逸提同制式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者無智人來諫報言汝可問汝師和尚學問誦經知諫法然後可諫若諫者當用若戲笑語若獨處語若在夢中若欲說此乃錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同學

附考律攝云若尊人所說不應遮止有所

言教不應違逆但應嘿然恭敬而住不嫉

不患除罪惡心恒爲敬養

毘尼母經云不應受五種人諫一無慚愧

三二不廣學三常覓人過失四喜鬭諍五欲

捨服還俗

薩婆多論云若前所諫者有六種人一心
有愛憎二鈍根無智三若少見聞四爲利
養名聞五爲現法樂但欲自攝六新出家

愛戀妻子如是六種人諫則有損若發教

諫出言無補應反語彼言但自觀身善不

善行亦不觀他作以不作若反上六者則

應展轉相諫也

第五十五恐怖他戒

若比丘恐怖他比丘者波逸提

緣起佛在波羅梨毘國尊者那迦波羅比

丘常侍佛左右供給所湏諸佛常法若經行時供養人在經行道頭立時初夜已過

請佛入房世尊默然中夜後夜亦爾彼心

自念言我今寧可恐怖佛令使入房即反

被拘執毛衣作非人恐怖聲沙門我是鬼

世尊報言當知此愚人心亦是惡世尊清

且集僧訶責彼已爲諸比丘結此戒也由

戲侮事不寂靜煩惱制斯學處

接涅槃經中是善星

達五

比丘反被拘執怖佛疑此是梵語也

釋義律云恐怖者若以色聲香味觸法恐

怖人色者或作象形馬形鬼形鳥獸等形

聲者或貝聲鼓聲象馬等聲香者若根香

皮華葉果等香及諸臭氣味者醋泔苦澀

鹹辛等味觸者若以冷熱輕重細麤滑澀

軟堅等觸法者語前人言我夢汝當死若

失衣鉢若罷道汝和尚阿闍黎亦爾若父

母病重若命終

結罪是中犯者若以色聲香味觸法恐怖

人若說而了了者波逸提說不了了突

吉羅此戒具五緣方成本罪一人必是

比丘二作比丘疑想三舉意恐怖四作恐

怖疑想五說聽了了

兼制比丘尼波逸提同制

同學式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者或闇地坐無燈火或大小便處若以色等示人不作恐怖意若實有是事若見如是相或夢中見若當死若罷道若失衣鉢乃至父母病重當死應語彼言我見汝如是諸變相事若戲語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此乃錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採律攝云若以可惡色聲等事令生畏惱告彼人曰畢舍遮等欲來殺汝隨疾語易有怖無怖解其言義便得墮罪 若以

可愛色聲等事謂王欲來殺害汝者得惡作罪 若於受學人亦名得戒沙彌即學悔人及於餘人處驚惱得惡作罪 若說地獄旁生餓鬼情存化導彼雖生怖者無犯 芝芻芻

譖五

六

芻想 芝芻芝芻疑皆墮罪 非芝芻芝芻想 芝芻非芝芻疑皆惡作 恐怖恐怖想 恐怖恐怖疑皆墮罪 非恐怖恐怖想 非恐怖恐怖疑 恐怖非恐怖想 恐怖非恐怖疑皆惡作罪

此戒大乘同學或觀機折伏不犯

第五十六過洗浴戒

若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨時道行時此是時

緣起此戒有六制佛在王舍城迦蘭陀竹園摩竭國有池水瓶沙王聽諸比丘常在中浴六羣於後夜入浴時瓶沙王與妓女亦至聞比丘浴聲便寂默以待之六羣用

種種細末藥更相洗乃至明相出王竟不得浴諸大臣皆共譏嫌故制半月洗浴此初結戒也諸比丘盛熱時身體炮瘡畏慎不敢浴白佛佛聽熱時數數浴此第二結戒也又病比丘身垢臭穢大小便吐汚不淨畏慎不敢浴白佛佛聽病時數數浴此第三結戒也又諸比丘作時身體汗垢畏慎不敢浴白佛佛聽作時數數浴此第四結戒也又諸比丘風雨中行身體汗出塵坌畏慎不敢浴白佛佛聽風雨時數數浴此第五結戒也又諸比丘道行身熱炮瘡汗垢塵土畏慎不敢浴白佛佛聽道行時數數浴此第六結戒也由洗浴事過分煩惱制斯學處

釋義文分二節半月洗浴下明其創制餘

惱制斯學處

七五

時等明其隨開律云熱時者春四十五日夏初一月是謂從三月初一日至四月十五日也從四月十六日至五月十五日此一月是夏初一月也此二月半總名為熱時薩婆多論云天竺早熱是名天竺熱時如是隨處熱時早晚數取二月半於中無浴犯病者下至身臭穢是作時者下至掃屋前地是風雨時者下至一旋風一滴雨是道行者下至半由旬若來若往是若是等時若不洗浴身心不安

佛慈觀其機時無開

結罪是中犯者除餘時若過一遍澆身及半澆身皆波逸提若方便莊嚴欲洗浴

不去一切突吉羅此戒具三緣方成本罪一自身無開緣二有慢教心三故過浴

竟

兼制比丘尼波逸提同制同學式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者半月洗浴除餘時數數洗浴

若爲勢力所持強使洗浴及最初未制戒

等是爲不犯

會採十誦律云昨日來今日浴明日去今

日浴波逸提

此約道行時也

五分律云若洗師及病人身體已濕因浴

不犯

此非自浴所以隨開

僧祇律云若無上諸時當作陶家浴法先洗兩肢兩脚後洗頭面腰背臂肘胸腋此戒大乘同學

附考准方等教中若禮懺結壇日須洗浴斯出聖言不犯過浴不應與白衣人共浴除篤信三寶稱讚出家者聽同入浴

叢林普衆有湯雖非餘時亦無所犯

第五十七露地然火戒

八

若比丘無病自爲炙身故在露地然火若教人然除時因緣波逸提

緣起此戒有三制佛在曠野城六羣比丘

在上座前不得隨意言語即出房在露地取諸柴草然火向炙時空樹中有一毒蛇

得火氣熱逼從樹孔出諸比丘皆驚取所燒新散擲東西迸火燒佛講堂此初結戒也有病比丘畏慎不敢然火不教人然白佛故聽此第二結戒也復有欲爲病比丘煮粥若羹飯若熏鉢染衣若然燈燒香皆

釋義文分二節無病下明其所犯除餘時畏慎不敢作佛皆聽之此第三結戒也因掉戲煩惱制斯學處

明其隨開律云病者若湏火炙身除餘時因緣者爲病比丘煮粥羹飯乃至燒香第四

三分云向火有五過一令人無顏色二無力
三眼闇四令名人閑集五多說俗事
祇律云然火有七事無利益一壞眼二壞
色三身羸四衣垢壞五壞牀褥六生犯因
七增世俗言論

上除時因緣及最初未制戒等是爲不犯
會採五分律云若爲炙然火燄高至四指
波逸提

薩婆多論云行路盛寒不犯

僧祇律云若旋火作輪波逸提 若持炬

行欲抖擗不得在未燒地當在灰上若瓦
上若炬火自落地即在上抖擗不犯 若
然髮馬尾毛等及燒皮餅毒藥皆越毘尼
罪

根本律云若故燒林野得窣吐羅底罪

禁止

十

此戒大乘同學

第五十八藏他物戒

若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒若自藏教
人藏下至戲笑者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧

火
波逸提比丘尼波逸提同制式義摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若語前人言汝看是知是如

明日食夜辦供已明日清旦往白時至爾時十七羣持衣鉢坐具鍼筒著一面經行彷徉望食時到六羣伺彼背向時取而藏之時到尋覓不得見六羣在前調弄餘比丘察知嫌責白佛結戒由調戲事不寂靜煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

釋義藏者

俗舉衣者三衣及餘衣也鉢者鉄瓦二

之坐具者

坐臥鍼筒者貯鍼之器此等皆

器之六物也

下至戲笑者

若故令他生惱而藏

結罪是中犯者若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提此戒具三緣方成本罪一

調弄心藏二湏是比丘六物三被人尋覓不獲

兼制此丘尼波逸提同制式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

未制戒等是爲不犯

會採五分律云藏餘四衆乃至畜生物突吉羅瓦藏二衆物波逸提藏餘三衆物皆突吉羅

十誦律云彼若覓得突吉羅覓不得波

逸提若藏空鍼筒覓不得突吉羅

律攝云但是沙門合畜之物藏得墮罪不合畜者得惡作若犯捨墮物及不淨三衣減量衣授學人物外道婆羅門等物輒藏舉者咸得惡作

根本律云若苾芻寄與餘苾芻彼但藏自
衣不藏他衣被賊盜去不犯

此戒大乘同學

第五十九輒著淨施衣戒

若比丘與比丘比丘尼式義摩那沙彌沙彌

尼衣後不語主還取著波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣真實施
親厚比丘衣已後不語主還取著諸比丘
聞有少欲慚愧者嫌責白佛結戒由衣事
及廢闕煩惱制斯學處乃初篇盜根本種
類

釋義文分二節與比丘下明施衣有主後
不語下結成所犯律云衣有十種如上與
衣者淨施衣有二種一者真實淨施言此
是我長衣未作淨今爲淨故與長老作真

證五

三

實淨二者展轉淨施展轉淨施法於作持
中明此中約真實淨
施制也

結罪是中犯者若真實施衣不語主而取
著者波逸提此戒具三緣方成本罪一
是真實淨二不語主知三私取輒用

兼制比丘尼波逸提同制式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隋開不犯者若真實淨施語主取著展轉
淨施語以不語隨意取著及最初未制戒
等是爲不犯

此戒大乘同學

第六十衣不壞色戒

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意
壞若青若黑若木蘭若不壞色著餘新衣波

逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣比丘著白色衣時諸居士見共皆譏嫌謂如似王大臣有慙愧比丘聞知白佛結戒由衣服事譏嫌煩惱制斯學處

釋義文分二節得新衣下明其正制若不

註五

三

壞下結成所犯律云衣有十種如上新者

若是新衣若初從人得者盡名新衣若青者

非大深青及純青也若黑者謂是泥染

亦要壞其正青之色然亦不聽

用純烏泥皂以類外道故然亦不聽

宜兼赤土樹皮染之可也若木蘭者木蘭

也亦名林蘭其染衣色赤又云紫淡色非正赤色也

結罪是中犯者若得新衣不染作三種色者者波逸提若得重衣若得輕衣不作淨而畜者盡突吉羅若非衣鉢囊革屣囊鍼線囊禪帶腰帶帽襪巾等不作淨畜者一切突吉羅此謂非說淨是百一若以

未染衣寄白衣家突吉羅此戒具三緣方成本罪一是純白及正上色衣二不以三種色染壞亦不點淨而畜三作三衣中數於現處着用

兼制比丘尼波逸提同制式義摩那沙彌

同學

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者不違上制若衣色脫更染及最初未制戒等是爲不犯

會採十誦律云若得青衣應泥茜淨

泥即黑色

也茜音倩染翠之草也得泥衣應青茜淨得茜衣應

青泥淨得黃衣赤衣白衣應青泥茜三種

淨

五分律云應三種色作誌若不作誌著著

波逸提若不著宿宿波逸提

律攝云下至拭鉢巾拂足巾鉢囊腰條等

咸須壞色點淨而畜

薩婆多論云除三衣餘一切衣但作三點

淨著無過

若非純青淺青及碧作點淨

得作衣裏舍勒外不現相得著

舍勒此云
內衣似短

若作現處衣盡不得著赤黃白色色不

純大者亦如是 除富羅革屣餘一切衣

臥具等盡應三點淨著不點淨著用皆墮

罪 若如法色衣以五大色作點淨者惡

作 除五大色有純黃藍鬱金青黛及一

切青亦不得著 若黃赤白雖三點淨著

亦惡作

僧祇律云作淨時極大齊四指極小如豌

豆或一或三或五或七或九不得如華形

若得多雜碎新物合補一處者一處作

淨各各補者一一作淨 若作新衣趣一

種五

十四

角作淨 若一條半條補者亦作淨

此戒大乘同制

第六十一殺生命戒

若比丘故殺畜生命者波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國祇園精舍

迦留陀夷不喜見鳥作竹弓射之時諸居士來入園中禮拜佛僧見已譏嫌云沙門釋子不知慙愧無有慈心諸比丘聞之啟白世尊此初結戒也佛結戒已時諸比丘坐起行來多殺細小蟲其中或有作波逸

第五

十五

提懺者或有畏慎者佛言不知不犯更加故殺之語復爲僧第二結戒也此是性罪

由生命事無悲煩惱制斯學處乃初篇殺

根本種類

釋義律云畜生者不能變化者殺者謂斷

其命若自斷若教人斷乃至毒藥安殺具等殺言故者謂有心害物非無意錯誤也廣如初篇殺波羅夷中所釋

結經是中犯者若故有殺心殺者波逸提方便殺而不死突吉羅此戒具四緣方成本罪一有殺心二是畜生三畜生想四必令命斷

兼制比丘尼波逸提同制式义摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者不故殺或以瓦石刀杖擲餘

處而誤斷命若比丘經營作房舍手失死

石而誤殺若土擊杖木若屋柱椽如是手不禁墮而殺者若扶病起卧出入房時一切無有害心而死及最初未制戒等是爲不犯

會採五分律云畜生者除龍餘畜生是難是畜而能變化具神力守護國土保護正法其功用與諸天相類故所殺龍者犯偷蘭遮本律亦云不能變化者義皆同此故爾除之

根本律云若苾芻作殺害心乃至以一指損害旁生因此命終者得墮罪或當時不死後時因此死者亦得墮罪若後時不死者得惡作罪

律攝云若使癲狂者行殺害時彼雖無犯教者本罪旁生旁生想墮罪旁生疑墮生旁生非旁生想非旁生旁生想非旁生疑皆得惡作罪

薩婆多摩得勒伽云欲斫藤誤斫蛇不犯欲斫蛇誤斫藤惡作欲殺此蟲而誤殺彼蟲欲斫蟲而斫地欲搨蟲而搨土皆得惡作罪

此戒大乘同制菩薩以護衆生凡有命者
一切不得殺殺者犯重

附考律攝云若守房廊鳥雀棲宿爲喧鬧
者應使人檢察巢無兒卵應即除棄有者
待去方除若有蜂巢無兒應除有者以
線縷纏之便不增長

大論云好殺之人有命之屬皆不喜見若
不好殺一切衆生皆樂依附故持戒之人
命欲終時其心安樂無疑無悔若生天上
若在人中常得長壽是爲得道因緣乃至
得佛住壽無量殺生之人今世後世受種
種身心苦痛不殺之人無此衆苦是則殺
他還是自殺其有智者肯自殺乎

第六十二飲用蟲水戒

若比丘知水有蟲飲用波逸提

達五

古

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園

六羣比丘取雜蟲水而飲用諸居士見已
譏嫌有少欲比丘聞知白佛此初結戒也
爾時諸比丘不知有蟲無蟲後乃知或作
波逸提懾者或有畏慎者佛言不知不犯

故更加知水有蟲復爲僧第二結戒也此
是性罪由受用水時害衆生命制斯學處
乃初篇殺根本種類

釋義知者或自知或他告水有蟲者蟲有

二種一謂纏觀即見二謂羅漉方見水謂

一切河池泉井溝瀆等水用水有二一內
受用謂是內身所有受用洗浴飲嗽齶齒
木或洗手足此乃內用二外受用如前第
十九戒中所明

此准根本
律釋之

結罪定中犯者知是雜蟲水飲用者及飲

用雜蟲漿醋等波逸提

有蟲水有蟲水想波逸提 有蟲水疑
無蟲水有蟲想 無蟲水疑皆突吉羅
此戒具四緣方成本罪一 是雜蟲水二 有
蟲想三 不觀瀝四 飲用入咽

兼制比丘尼波逸提同制沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若先不知有蟲無蟲想若麤
蟲觸水使去若瀝水飲者及最初未制戒
等是爲不犯

此戒大乘同制

引證 僧祇律云波羅脂國有二比丘共伴
來詣舍衛國問訊世尊中路渴乏無水前
到一井一比丘汲水便飲一比丘看水見
蟲不飲飲水比丘問言汝何不飲答言世

證五

尊制戒不得飲蟲水故彼復勸言長老但
飲勿令渴死不得見佛答言我寧喪身不
毀佛戒遂便渴死飲水比丘漸到佛所佛
問汝從何來又問汝有伴不彼即具以事
答佛言癡人汝不見我謂得見我彼死比
丘已先見我十誦律云彼持戒者不飲便死即生三十三天得天身具足先到佛所禮佛聞法得法眼淨受三皈依故曰已先見我也根本律中其事亦同
若比丘放逸懈怠不攝諸根雖共我一處
彼離我遠彼雖見我我不見彼若有比丘
在海彼岸能不放逸精進不怠斂攝諸根
雖去我遠我常見彼彼常近我此約界論也未約世論則於遠之人雖生聖世不異末法不放逸者雖生末世不異正法佛身真常本無滅盡想而自委棄誓當精進不懈善攝諸法根嚴淨昆尼勿輕小過常如面奉慈顏親承明誨修持不已當見靈山一會儼然未散

附考僧祇律云蟲者非魚鼈等謂小小倒

子諸蟲乃至極微細形眼所見者不應以天眼看亦不得使閻眼人看下至能見掌中細文者得使看水不得太速太久當如大象一迴頃若水中蟲極細不得就用洗

手面及大小行子音結餘也說文云人無足而倒行也

五右臂今取義謂此蟲乃無

人是持戒者存護生命縱不觀察得彼水時飲用無犯凡一切觀水始從日出迄至明相未出咸隨受用應知漉物有其五種一謂方羅二謂法瓶三謂君持四謂酌羅五謂衣角

第四分云不應無漉水囊行乃至半由旬若無應以僧伽梨角漉水

五分律云亦聽畜漉水筒用銅鐵竹木瓦石作之以細衣縵口不聽用糞掃衣

根本雜事云以絹繫君持口細繩繫項沉

一度觀水無蟲齊一拘羅舍隨意飲用然須中間無別河入一拘羅舍謂五里也或云二里若下

流水及逆流河一度觀時齊一尋內得用

八尺為一尋也有五種淨水一僧伽淨二別人淨二漉羅淨四涌泉淨五井水淨若知彼

繩門警訓漉囊教意云出家之人修慈爲本慈名與樂無殺爲先物類雖微保命無

異此乃行慈之具濟物之緣大行由是而

生至道因茲而尅

所以匿王大將梨師達所及富羅那受居家五

禁凡奉王命征討時弓稍相掛

濾水囊況僧慈護豈容乏之

毘尼止持會集卷第十五

音義

末利夫人

或云摩利此云鬘末利者花名
花鬘作鬘故翻爲鬘也然此夫人本守末

利園善結花鬘又因末利園中將來故名末利

證優婆斯焉信堅固所謂末利夫人是

未利增一阿含經云我聲聞中第一得證

優婆斯焉信堅固所謂末利夫人是

六罪人

犯謂

四重破和合僧出佛身血

波羅梨毘國

未詳翻譯那迦羅或

僧那迦波羅此翻龍護亦云象護此比丘

第一比丘曉了星宿預知吉凶又云毘舍支此啖精氣歟

畢舍遮

上音昆舍中云我聲聞

人及五穀之精氣乃顛鬼也彷徉猶徘徊也又闡與鑰同闡濾音六淋舍旁音旁也

波羅梨毘國

未詳

畢舍遮

上音昆舍中云我聲聞

也畜生

梵語底栗車此云畜生立世論
衆生多覆身行故底栗車婆沙論
云謂衆生畜謂畜養謂彼橫生衆性患
道衆生不能自立爲他畜養故名畜生
以畜養名畜生者如諸龍水陸空行豈可
爲人所養名爲畜生耶答養者義寬且滿
人世及以六天不養者處狹唯在人中
野澤內又古昔諸龍亦爲人養具在文史
今從畜養偏多故名畜生

掘音諾

水注川曰谿注谿曰澗注澗曰谷注谷

溝瀆

日溝注溝曰澗注澗曰谷注谷

又田間之水

日溝注溝曰澗注澗曰谷注谷

瀆廣四尺深

四尺曰瀆注瀆曰澗注澗曰谷注谷

之尋又云舒

日溝注溝曰澗注澗曰谷注谷

臂爲一尋

四尺謂之

障礙故名

日溝注溝曰澗注澗曰谷注谷

天眼

此眼諸天因修禪定而謂之

得也能見

色遠近前後內

悉見之以無

色也

天眼

得也能見

障礙故名

天眼通非礙也

得也能見

毘尼止持會集卷第十六

謹六

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第六十三故惱他戒

若比丘故惱他比丘令湏臾間不樂波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園

謹六

時十七羣比丘往問六羣長老云何入初禪第二第三第四禪云何入空無相無願云何得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果耶六羣報言如汝等所說者則已犯波羅夷法非比丘十七羣便往上座比丘所問言若有諸比丘作如是問云何入初禪乃至得阿羅漢果爲犯何罪上座報言無犯即察知此六羣與十七羣作疑惑往白世尊此初結戒也如是結戒已時諸比丘集在一處共論法律有一比丘退去

而心有疑作是言彼諸比丘與我作疑諸比丘白佛佛言不故作者無犯此第二結

戒也由戲弄事掉舉煩惱制斯學處

按根本律

烏陀亮苾芻見十七羣受近圓已作憲亂心而告之曰汝等雖蒙作法實不得或何用勞心更求學業故制

釋義律云疑惱者若爲生若爲年歲若受戒若爲羯磨若爲犯若爲法也爲生時疑者問言汝生來幾時耶報言我生來爾所

時語言汝不爾所時生汝如餘人生非爾所時生是謂問生時疑問年歲時疑者

問言汝幾歲報言我爾所歲語言汝非爾所歲如餘受戒者汝未爾所歲是謂問年歲時生疑問受戒生疑者問言汝受戒既年不滿二十又界內別衆是謂問受戒時生疑問羯磨時生疑者問言汝受戒

時白不成羯磨不成非法別衆是謂問羯磨生疑 於犯生疑者語言汝犯波羅夷

僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說是謂於犯生疑 於法生疑者汝等所問法者則犯波羅夷非比丘

是謂於法生疑令湏臾間不樂者

三十湏臾為一

晝夜謂令他少時
間清不安隱也

是中犯者若比丘故爲比丘作疑若以生時若爲年歲乃至法時疑說而了了者波逸提 說而不了了者突吉羅 此

戒具三緣方成本罪一前人是比丘二故有疑惱心三說聽了了

兼制比丘尼波逸提

同學

式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者其事實爾不故作惱或戲笑

語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云若有人來欲受具足戒若滿二十與受具足若不滿者語言且住待滿若彼便於彼處受具足來不得語疑悔

語者越毘尼罪 若諸根不具及病亦爾

此上二句謂經攝
選等人是也

五分律云令餘四衆疑悔突吉羅 尼令二衆疑悔波逸提 令餘三衆疑悔突吉羅

薩婆多論云若更以餘事欲令疑悔故語者突吉羅所謂語比丘言汝多眠多食多語等 是人非比丘非沙門非釋子令疑悔者突吉羅

此戒大乘同學

第六十四 覆他麤罪戒

若比丘知他比丘犯麤罪覆藏者波逸提

緣起

此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園跋難陀數犯罪向一親厚比丘說之囑令勿語人後二人共鬪彼比丘即向餘比丘

說其所犯餘比丘聞知白佛此初結戒也時有比丘聞佛結戒已不知犯麤不犯麤後乃知麤罪或作波逸提懺者或有疑者佛言不知無犯復更與結戒也此是性罪由舊伴屬事覆藏煩惱制斯學處

釋義

律云麤罪者四波羅夷十三僧殘覆

藏者

謂掩蔽其過而不說也

薩婆多論

云覆藏罪令佛法不清淨長養惡法故

結罪

是中犯者小食知食後說 食後知

至初夜說 初夜知至中夜說盡突吉羅

中夜知至後夜欲說而未說明相出時波逸提 除麤罪覆餘罪者突吉羅 自覆

藏麤罪突吉羅

此是經夜展轉名從生小罪也

除比丘比

丘尼覆餘人麤罪突吉羅

餘人謂出家下三衆及居家受

戒者

麤罪麤罪想波逸提 麤罪疑 非麤罪

麤罪想 非麤罪疑盡突吉羅

此戒具

四緣方成本罪一 是受具戒人二 所犯是麤罪三 麤罪想爲他人覆四 覆經明相已

出

比丘尼波逸提

同制

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

問惟尼律比丘尼

波羅夷此定波逸提二義何從答少有差別若尼覆他尼行雖一事得重餘戒從輕故爾

隨開 不犯者先不知麤罪不麤罪想 若

向人說或無人可向說發心言我當說未

說之間明相已出若說或有命難梵行難
不說及最初未制戒等是爲不犯

會採

薩婆多論云覆他麤罪有三種一覆
他四乘僧殘得墮罪 二覆出佛身血壞

僧倫得對首偷蘭遮 三覆下三篇得突

吉羅

十誦律云見他犯罪向一人說便止若聞
若疑不須說

僧祇律云不得趣向人說當向善比丘說

若彼罪比丘兇暴或依王力大臣力起奪
命因緣傷梵行者應作是念彼罪行業必
自有報彼自應知喻如失火但自救身焉
知餘事斯則無罪

根本律云恐與爲障礙之事或緣此令僧

破壞者覆皆無犯

此戒大乘同制與不教悔罪戒一也

附考第三分云內有五法應舉他以時不
以非時真實不以不實有益不以損減柔
軟不以麤獷慈心不以瞋恚

第四分云佛告優波離身威儀不清淨言
不清淨命不清淨寡聞不知修多羅寡聞
不誦毘尼言辯不了喻若白羊是不應舉
他若諸法具足應以時以法舉他罪 又
復此比丘有愛恭敬於我則應舉罪或無
愛有恭敬或無恭敬有愛應舉或雖無恭
敬能令捨惡就善應舉或彼有所重比丘
尊敬信樂者能令捨惡行善應舉若都無
者僧應都捨置驅棄語言長老隨汝所去
處彼當爲汝作舉作憶念作自言遮出罪

遮說戒遮自恣譬如調馬師惡馬難調即合韁杖驅棄如此比丘不應先從其求聽即此是聽

薩婆多論云天眼舉他罪突吉羅天耳舉亦如是

第六十五授戒不如法戒

年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可訶癡故波

逸提

緣起此戒有二制佛在羅閱城迦蘭陀竹

園時城中有十七羣童子先爲親友最大者年十七最小者年十二共求出家諸比丘即度令出家與受大戒時諸童子小來習樂不堪一食至於夜半患饑高聲大喚帝哭言與我食來與我食來諸比丘語言

少待湏天明若衆僧有食當與共食若無食者當共乞此間都無作食處佛聞知而故問阿難具以事白佛言不應授年未滿二十者大戒此初結戒也時彼比丘聞結戒已不知年滿二十不滿二十後乃知不滿二十或作波逸提懺者或有疑者佛言不知無犯此第二結戒也由近圓事攝衆煩惱制斯學處

釋義文分二節年滿二十應受大戒明其

正制若比丘知年不滿下結成所犯律云

證六

六

年不滿二十者不堪忍寒熱饑渴暴風蚊蟲毒虫及不忍惡言若身有種種病苦痛不能堪忍又復不堪持戒不堪一食與受大戒者與是能授之者謂證上三師及七位證盟僧也受謂求具足戒之人此人不得戒者謂所受八年既不滿三師七證雖如法秉宜白四羯

唐而彼不成比丘性威體不圓名非其是
益佛爲諸法之王深知衆生業性差別而
制則比丘性具違教則戒法匪成也

彼比

丘可訶癡故者能授者亦招愆以癡無智
慧不知戒法故律攝云滿足十夏方住慧
師位復湏成就五法一知有犯二知無犯而
三知輕四知重五於別解脫經廣能開解
於諸學處割結隨聞若遇難緣善知通塞

慧

不知戒法故

律攝云滿足十夏方住慧師位復湏成

就

疑年未滿得罪亦爾若未白爲作方便
若剃髮淨壇數座是爲作方便剃髮者非
丘不得長髮俗衣故當先剃髮也若欲集衆若衆僧已集
和尚一切突吉羅衆僧若知若疑年未
滿二十不問一切突吉羅此戒具三緣
方成本罪一是授具和尚二知年未滿三
羯磨已竟

兼制比丘尼波逸提

同制

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

下三衆犯突吉羅

壇作師之位若受居家八戒等法者彼非大僧無登不違律制豈無違戒昆尼之咎

結罪

是中犯者和尙若知年未滿二十衆

中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿
二十或未滿二十或疑或不知年數或默
然或衆僧不問授大戒三羯磨竟波逸提

白已二羯磨竟三突吉羅白已一羯

磨竟二突吉羅白竟一突吉羅和尚

半月半月說戒每年共有二十四次白月及黑月大皆十五日說戒若黑月小則十四日說戒一年僅有六次十四日說戒當有十八次是十五日說戒今以方便皆約

十四日說或以算日數則每年省出一十八日十年便有百八十日償其人是十九歲共省三百四十二日又可算作一年即可名爲滿二十歲矣

會採律攝云若有人近圓時年實未滿而

作滿想後有親屬報云不滿應數胎月閏月若滿者善斯名善受若不滿者退爲求

寂應更與受近圓若不爾者同前賊住

若有人年滿十九作二十心而受近圓後經一年親屬來見報云不滿或自憶知不满或年十八而受近圓後經二歲同前憶知斯等皆名善受正教難逢是開聽故本

未滿更開數一切十四日說戒律攝未滿但轉數胎月閏月以足之若不足者退爲求寂須知上根受具應准本部機若下劣律攝當依然斯乃受具已後有疑佛慈聽聞若未登壇先算此而爲滿歲者則法況相似人墮全非斷不可例此宜應欵蓮於此

此戒大乘比丘同學

錄六

釋義律云諍者有四種言諍覓諍犯諍事諍詳如後七法中釋如法者如法如毘尼如佛

第六十六發起諍事戒

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘鬪諍僧如法滅已後更發起

作如是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅諸比丘察知其故具白世尊此初結戒也與結戒已時諸比丘不知諍事如法滅不如法滅後乃知

如法滅或作波逸提懺者或有疑者佛言不知無犯此第二結戒也由起諍事不忍煩惱制斯學處

所教懺悔已者

謂善滅

後更發起者

謂其

減復以不善心而舉

發

令衆譁論不息也

結罪是中犯者知如法滅已後更發起作

如是言不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅說而了了波逸提

謂觀解者稱量得

宣應與何法當與何法也不成觀解者謂法不應譁與毘尼相乖也

觀作觀想者波逸提觀疑不成觀有

觀想不成觀疑盡突吉羅

此戒具四

緣方成本罪一是比丘譁事二如法滅已三觀作觀想而更發起四說而了了

兼制比丘尼波逸提

同制

式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若先不知若觀作不觀想若事實爾言不善觀乃至不成滅若戲笑語若疾疾語若夢中語欲說此錯說彼及最

初未制戒等是爲不犯

會採律攝云若衆爲衆作羯磨得窣吐羅

罪以是破僧方便故

薩婆多論云若是僧制不入佛法發起得突吉羅罪

此戒大乘同制爲菩薩不能善和闍譁而

反亂衆闍譁罪結輕垢

第六十七同賊伴行戒

若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園

有衆多比丘從舍衛至毘舍離有私度關

賈客欲爲伴與之同行俱爲守關者所捉將至波斯匿王王問其故諸尊實知此人不輸王稅是賊賣不答言知王言若實知

者法應死復作念云豈宜殺沙門釋子耶

但以訶責放去臣衆不服有少欲比丘聞

知白佛此初結戒也時諸比丘不知是賊

非賊伴行後乃知是賊伴或作波逸提懺

者或生疑者佛言不知無犯故有第二結

羅六

戒也此是遮罪由行路事譏嫌煩惱制斯

學處乃初篇盜根本種類

釋義律云賊伴者若作賊還若方欲去結

要者共要至城若至村道者村間處處道

結罪是中犯者知是賊伴共要同道行至

村間處處道行一一波逸提無村曠野

無界處共道行波逸提

若共村間半道若無村曠野行減十里

皆突吉羅若村間一道行若方便欲

去而不去共要去而不去一切突吉羅

蓮六

土

此戒具三緣方成本罪一實知是賊二
結要同行三行處不減

兼制比丘尼波逸提

同制

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若先不知不共結伴遂行安

隱謂無恐若勢力所持若被繫縛將去若
命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云若比丘欲行時當求車伴

賊相貌有三事可知香色莊嚴者在空

處食生熟肉氣色者常恐怖色莊嚴者終

日結束面黑髮黃兇惡似閻羅人若賊詐

稱作好人著好衣服到空廻處展轉相語
今日當入聚落破牆壁劫奪財物不問沙
門婆羅門一切盡取當知是賊不得即便

捨離宜隨順去若近聚落方便捨去若賊

事故若再三諫捨者善不捨者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園有阿梨吒比丘生是惡見諸比丘聞欲除去彼惡見故

金乃七寶之首
不可知

與叛負債人共

行越毘尼罪
十誦律云若險難處賊送度者不犯
根本律云若迷失道彼來指示雖同行不犯

五分律云共惡比丘期行突吉羅若諸難緣不犯

此戒大乘同制

第六十八惡見不捨戒

若比丘作如是說我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫誣世尊誣世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯婬欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨等結成所犯作是說者

諫白四羯磨捨此事若有餘比丘作如是

言亦應訶諫白四羯磨故結此戒由邪思

事僻執煩惱制斯學處

此並下二戒於三
破中皆名破見也

釋義 文分三節若比丘作如是說等明所

生之惡見彼比丘諫此比丘言乃至犯婬

證六
欲是障道法等明所諫之詞彼比丘諫此

比丘時堅持不捨等結成所犯作是說者

謂謬引佛語以證已見由見居家善信士女受持三皈五戒唯斷邪婬雖有妻室亦能證湏陀洹乃至亦得阿那含果故生如是惡見我知者謂自能知也

佛所說法者

所說是彰義法有二種
一是佛親說二是弟子

說羅弟子說由承
佛教故亦各法也

行姪欲者

是鄙惡事也

非障

道法者

謂習行其事而不能

比丘言者

謂作下別

大德者

是如律尊

作是語者

謂不可作是

莫謗世尊者

謂佛

法離欲清淨寂滅無爲若言欲非障道即

違反佛說是

謗六

謂出非理之

言不善者

謂當來定招

世尊不作是語者

謂佛不說姪

非障道法也

世尊無數方便說犯姪欲是

障道者

謂世尊以種種言詞說法斷欲

想除愛欲所燒度於愛結欲如火

焰如火炬欲如枯骨如段肉如夢所見欲

是不淨法是有漏法是障諸賢聖道果法

彼比丘諫時堅持不捨者

謂一比丘於屏

處別諫之時固

不隨語者應白

此是集僧訶諫

自白已當語言我已白竟餘有羯磨在汝

可捨此事莫爲衆僧所訶責更犯罪若隨

語者善

言善者僅免本罪其

不隨語者作初羯磨作初羯磨已當語言

我已白初羯磨竟餘有二羯磨在汝當捨

此事莫爲僧所訶責犯罪若隨語者善

若不隨語者當作第二羯磨第二羯磨已

當語言已作白二羯磨竟餘有一羯磨在

汝可捨是事莫爲衆僧所訶責犯罪若隨語

者善

若不隨語者唱三羯磨竟波逸提

作白已二羯磨竟捨者三突吉羅

作白

已一羯磨竟捨者二突吉羅

作白已捨

者一突吉羅

若白未竟捨者突吉羅

孰耶是受諫語也彼比丘乃至三諫等者

謂別諫

不從當

是中犯者彼比丘諫此比丘言乃至

無數方便說行姪欲是障道法汝今可捨

此事莫爲僧所訶責更犯重罪若受語者善

鴻椎集僧白四羯磨其羯磨全法

於作持中明向下降明諫詞結罪

結罪是中犯者彼比丘諫此比丘言乃至

無數方便說行姪欲是障道法汝今可捨

此事莫爲僧所訶責更犯重罪若受語者善

若未作白作是語我知佛所說法行姪欲
非障道法一切突吉羅此謂別諫時及未
曾別諫之前也彼比丘諫此比丘時餘比丘遮若比丘尼
遮者若有餘人遮汝莫捨此事衆僧諫與
不諫遮者一切突吉羅古此戒具四緣方

成本罪一堅持惡見二類諫不捨三羯磨
如法四三番白竟

兼制比丘尼波逸提同制式義摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若初語時捨謂最初別諫時
一聞諫語即捨

若非法別衆諫若非法和合諫法別衆法
相似別衆法相似和合非法非毘尼非佛
所教諫若無諫者及最初未制戒等是爲
不犯

會採律攝云若苾芻心生惡見謂爲正見

云我所解最爲殊勝實不從佛聞如是語
但出自意說其文義不生慙愧邪說詭他
餘必芻見時應爲屏諫若不捨者得惡作
罪次羯磨諫作初白竟乃至第二羯磨竟
若不捨者一一皆得惡作之罪第三竟時

便得墮罪應於衆中說悔其罪

然儀單暨
皆對首作
法即得除滅今准律攝云衆中說悔者其
義有二一以衆爲母更不再生如是邪見
故二治此一人以誠

衆人令正思惟故
此戒大乘犯重攝謗法戒故

引證大般若經云若染色欲於生梵天尚

謂
十五
能爲障況得無上正等菩提是故菩薩斷
欲出家能得無上菩提非不斷者 又云
菩薩摩訶薩於五欲中深生厭患不爲五
欲過失所染以無量門訶毀諸欲欲爲熾
火燒身心故欲爲穢惡染自他故欲爲魁

膾於去來今常爲害故欲爲怨敵長夜伺求作衰損故欲如草炬欲如苦果欲如利劍欲如火聚欲如毒器欲如幻惑欲如闇井欲如詐親旃陀羅等舍利子諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲

第六十九黨惡見不捨戒

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所湏共同羯磨止宿言語者波逸提

緣起

此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園

阿梨吒生惡見衆僧訶諫而故執不捨諸

比丘嫌責白佛佛令僧與作惡見不捨舉

白四羯磨此初結戒也

即前戒是時

六羣比丘

供給所湏共同羯磨止宿言語有知足頭陀比丘訶責白佛此第二結戒也亦由邪

思事僻執煩惱制斯學處

釋義律云如是語者作如是語我聞世尊

說法行婬欲非障道法未作法者若被舉

未與解羯磨如是邪見不捨者衆僧訶責而未捨惡見供給所湏者有二種若法若

財法者教修習增上戒增上意增上智學

問誦經財者供給衣服飲食牀座臥具病瘦醫藥同羯磨者同說戒止宿者屋有四壁一切覆或一切覆不一切障或一切障不一切覆言語者

謂教授及與評論善惡等事也

結罪是中犯者若比丘先入屋後有如是

語人來若如是語人先入比丘後來若二

人俱入宿隨脇著地一切波逸提

此戒具三緣方成本罪一知是惡邪見人二知

僧作舉不捨三供給所湏止宿

兼制比丘尼波逸提

准尼律若隨順被舉比丘三諫不捨者波

此戒大乘同制

第七十畜被擯沙彌戒

雖夷是尼發起之本制也此乃比丘發起之兼制也式义摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者不知有如是語人在中宿若星不盡覆障若露地若病倒地若爲勢力所持若被繫閑或命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

雜六

十六

會採五分律云共語語波逸提共坐坐坐波逸提共宿宿宿波逸提共事事事波逸提雖捨惡見僧未解羯磨亦波逸提若作惡見僧未羯磨突吉羅若不知及不如法羯磨不犯

十誦律云若教他法若從受法若與他財若取他財若共宿一切波逸提

根本律云若彼身病看侍無犯或同居令捨惡見此亦無犯

與餘比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園跋難陀有二沙彌共行不淨自相謂言我

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者先不知若比丘先至滅擯者後至比丘不知若房四無障上有覆若顛發倒地若病動轉或為勢力所持被繫閉若命難梵行難及最初未制戒等是為不犯

誤

元

犯

會採十誦律云通夜坐不臥亦波逸提律攝云若與依止及教讀誦皆得墮罪凡不見罪等被捨置人共為受用皆得惡作罪

此謂凡三舉一損等人
若共同受用皆不應故

根本律云若是親族或時帶病或復令彼冀捨惡見雖懼攝教並皆無犯此戒大乘同制

附考僧祇律云若有人為和尚阿闍梨所嫌餘比丘不得誘引言我與汝四事沒當

在我邊住受經誦經若觀彼人必當捨戒就俗者得誘取已當教言汝當知二師恩甚重難報汝應還彼目下住

毘尼止持會集卷第十六

音義

得法眼淨

證須陀洹果斷三界分別
惑見真諦理名法眼淨

毘比丘

河梨毘亦名阿利毘此云無相是人所以生此邪見者言須陀洹斯

陀舍皆有妻室亦不障道牽此自此故是
耶見言姪欲非障道法也薩婆多論云云
此人先是外道弟子外道邪見師造入佛
法中倒亂佛法其人聰明利根不經少時
不能障道盡其智辨不能令成
遂達三藏即便倒說云行障道法

阿梨

毘尼止持會集卷第十七

謹七

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第七十一拒諫難問戒

若比丘餘比丘如法諫時如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若

爲知爲學故應難問

慧七

緣起佛在拘跋彌國瞿師羅園中時闡陀比丘餘比丘如法諫時作如是語

按僧祇律云我當受

今不隨汝語我若見餘長老寂根多聞持法深解我當從答問彼若有所說我當受行

諸比丘聞中有樂學戒者嫌責闡陀白

佛結戒由違諫事不忍煩惱制斯學處

釋義文分二節若比丘下明其所犯若爲知下明實學隨開律云如法諫者如法如律如佛所教

此謂吐語皆如法律存心本爲利人

作是語我

今不學此戒者

然非實不學戒而作抗逆語者意欲拒彼之諫言先

誠其難問者謂以巧言詰問於他智慧者智即是慧其口也知也慧見也又決定審持律者佛制善理曰智造心分別曰慧藏爲知爲學者謂欲廣博深義樂修梵行者斯則應當難問通達明了以便習行可免無罪

結罪是中犯者若說而了了波逸提說不了了突吉羅此戒具三緣方成本罪

一心存違諫二口出抗言三說解了了

兼制比丘尼波逸提

同制式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者彼比丘癡不解故此比丘作

如是語汝還問汝和尚阿闍黎可更學問

誦經若戲笑語若獨語或夢中語或欲說此而錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同制

附考律攝云有五種人不應爲說毘奈耶

藏謂性無所知強生異問或不爲除疑而問或試弄故問或惱他故問或求過失故問

第七十二輕訶說戒戒

若比丘說戒時作是語大德何用說是雜碎

戒爲說是戒時令人惱愧懷疑輕訶戒故波

逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園有衆多比丘

集在一處誦正法毘尼時六羣自相謂言

彼誦律通利必當數舉我等罪乃往語言

長老何用此雜碎戒爲若必誦者當誦四

事及十三事餘者不應誦若誦者使人懷

疑憂惱諸比丘聞中有慚愧樂學戒者嫌

責六羣白佛結戒此是性罪因輕毀事不

忍可煩惱制斯學處

釋義律云說戒時者若自說戒時若他說

時若誦時自他說戒謂布薩之時雜碎戒者

善見律云從二不定乃至衆學是名雜碎

薩婆多論云結此戒者爲尊重波羅提木義爲長養戒故爲滅惡故以十二年前佛常說一偈今說五篇名爲雜碎戒又有

云除前二篇後三篇名雜碎戒也說是戒者令人惱愧等

者

此乃敘述其情形憂惱狀由自犯過故聞他說戒情生不喜由不喜故惱悶交胸名之爲惱追悔所犯名之爲愧不能自沙其憂惱名之懷疑何用說此雜碎爲一句正是輕訶戒相也

結罪是中犯者若說而了了者波逸提

說不了了者突吉羅若毀呾阿毘曇及

餘契經者突吉羅此戒具四緣方成本

罪一自欲覆罪二令他廢學毘尼三所毀

是比丘戒四說而了了

無制比丘尼波逸提

同制

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若語言先誦阿毘曇或契經然後誦律若有病者須差然後當誦律語令先勤求方便於佛法中得果證後當誦律不欲滅法故作是語或戲笑語或夢中語或獨語欲說此乃錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同制菩薩戒本經云若菩薩如是見如是說言菩薩不應聽聲聞經法不應受不應學菩薩何用聲聞法爲是名爲犯衆多犯

會採五分云若欲令人遠離毘尼不讀不誦而毀呰者波逸提 若欲令波羅提木義不得久住而毀呰者偷蘭遮此攝上品獨頭偷蘭與破法輪僧同科應於一切僧中求悔 毀呰經亦如是 毀

引證薩婆多論云何以訶戒經罪重餘經罪輕以戒是佛法之平地萬善由之生又一切佛弟子皆依而住若無戒則無所依又入佛法之初門若無戒者無由入泥洹城又是佛法之瓔珞莊嚴佛法是故訶毀罪重

皆餘四衆及在家二衆戒突吉羅 比丘尼毀呰二部戒波逸提毀呰五衆戒突吉羅 若恐新受戒人生疑廢退心教未可誦戒不犯本律毀呰經論結突吉羅五分別也

善見律云若學毘尼者一身自護戒二能斷他疑三入衆無畏四能伏怨家五令正法久住下至五比丘解律在世能令正法久住若中天竺佛法滅邊地有五人受戒滿十人往中天竺得與人具足是名令正

法久住如是乃至二十人得出罪是名令正法久住 又持律有六德一者守領波羅提木叉二者知布薩三者知自恣四者知授人具足戒五者受人依止六者得畜沙彌若不解律但知修多羅阿毘曇不得度沙彌受人依止以律師持律故佛法住世五千年

第七十三無知戒

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園六羣中有一

人犯罪當說戒時自知罪障恐清淨比丘發舉便先詣諸比丘所語言我今始知此法乃至戒經中來諸比丘察知其故白佛結戒由不敬事亂心煩惱制斯學處

釋義 文分三節若比丘下明許言逃過餘比丘下是證其虛詐彼比丘無知無解下明無益結犯我今始知此法戒經所載者

謂清衆之中知彼於布薩日共集說戒曾謂今日始知其言詐矣

由其自有所犯故作如是不實之語詐言

云今日始知四事乃至七滅諱法是戒經所載半月半月一說皆從戒經中來意謂一往不知或免其過耳

餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多者

謂清衆之中知彼於布薩日共集說戒曾謂今日始知其言詐矣

經二三次者應當知其戒相持犯何況爾等過二二次多經布薩而無知無解者

謂不知故復免當如所犯罪治之後更重增一不學所知罪無

若犯罪應如法治更重增無知罪者

謂不以不知故復免當如所犯罪治之後更重增一不學所知罪無

長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提

止作不得持戒之利益也。汝說戒時不用心念者

謂不善作意

不一心攝耳聽法者

謂由不善作意故不一其心以

彼無知故者

惟也不思惟也。他境故不能采聽法音也。此句結明所犯謂由輕慢心不學毘尼是故重增此一無知墮罪。薩婆多論云實先知言始知犯妄語墮此中正結不專心聽法罪也。

結罪是中犯者若自說戒時若他說時若

誦戒時作是語者波逸提

誦戒時據非布薩日乃聞衆學誦時也

若不與彼罪者突吉羅

此治清淨作法比丘

此戒具三緣方成本罪一多次在座而輕戒不聽二自知犯罪而復諱不露三詐言始知

兼制比丘尼波逸提

同制同學

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者未曾聞說戒今始聞若未曾聞廣說今始聞若戲笑語若獨語若夢中

語欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採律攝云長淨時作不知語或由煩惱或由忘念若睡眠若亂意隨一一戒不聽聞者皆得墮罪。若聞苾芻尼不共學處

作如是語得惡作罪若共學處便得本罪

若老耄無所識知依實說者無犯。長

淨之時應令純熟善誦戒經者爲衆誦之先鳴犍椎時諸苾芻應自憶罪如法說悔然後赴集

僧祇律云受具足已應誦二部毘尼若不能者當誦一部乃至若復不能當誦初篇戒及偈布薩時應廣說五篇乃至若復不能當誦初篇及偈餘者僧常聞不誦者越毘尼罪。僧中應使利者說餘人專心聽

不得坐禪及作餘業若於四事乃至七滅
諍法中間隨不聽隨得越毘尼罪 一切
不聽波逸提 此罪不得趣向人悔當衆
中持戒有威德人所敬難者於前悔前人
應訶言長老汝失善利半月說波羅提木
義時汝不尊重不一心念不攝耳聽法訶
已波逸提悔過此中制意為呵一人以警
策衆人治一人無知不學
戒而令衆人敬信毘尼樂學戒故所以必
在衆中向戒德威嚴故近難者前悔過也

此戒大乘同學

第七十四違反羯磨戒

若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨親
厚以衆僧物與者波逸提

緣起佛在羅閱城者闍崛山中尊者答婆
摩羅子衆中差令典知僧事彼以僧事壇
事故有人初立寺初立房初作井而檀越

設會布施不暇往赴衣服破壞異時有施
僧貴價衣衆僧共議自二羯磨與之六羣
亦在衆中後乃更作如是悔言謗僧佛為
結戒因鬪亂事不忍煩惱制斯學處僧被
典知有九事一典次付牀座二典次差諸
會三典次分房舍四典次分衣物五典次
分香華六典次分菓蓏七典次知燒水八
典次分雜餅食九典知隨意與堪事人
主也

釋義文分二節若比丘共同羯磨已明一

衆和合所作事竟後如是言下明白違情

反悔謗僧律云親厚者同和尚阿闍黎坐

起言語親厚者是 僧物者為僧故作已
與僧已許僧物謂衣鉢坐具鍼筒下至飲
水器與者謂以僧物迴施一人也此白
一羯磨與衣法作持中明

結罪是中犯者先共衆中作羯磨已後悔
言說而了了波逸提 不了了突吉羅

此戒具五緣方成本罪一自有貪心二前人當與三同衆羯磨四與後反遮五言說了了

兼制

比丘尼波逸提

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

沙彌等不得同僧

達七

隨開不犯者其事實爾或戲笑語乃至欲

說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云若僧中一切應分物來當

次應取若意不欲者聽過不取若人問言

汝何不取應答言此非我所須欲取餘物

後來須者應取無罪若行物者言隨意

恣取須者自取無罪遍有三種與時遮

得越毘尼罪未與時遮得越毘尼心悔

與已遮者得波逸提

薩婆多論云凡僧中執勞苦人若大德其貧匱者僧和合與盡得與之但言不應與

盡犯

此戒大乘同學

第七十五不與欲戒

若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去波逸

提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園

衆僧集一處共論法毘尼時六羣自相謂

言看此諸比丘共集一處似欲爲我等作

請七

羯磨即從座起而去衆語言有僧事汝等

且住勿去而彼故去其中有樂學戒者嫌

責白佛此初結戒也時諸比丘或營僧事

塔事或瞻病事疑佛言自今已去聽與欲

故有不與欲而起之語此第二結戒也由

論法事不寂靜煩惱制斯學處

釋義律云僧者一說戒一羯磨 斷者

謂

論此事者有十八破僧事法非法律非律犯非犯若輕若重有殘無殘麤惡非麤惡常所行非常所行制非制說非說與欲者

於作

持中詳明
此一開三

結罪是中犯者若起出戶外波逸提一

足在戶內一足在戶外方便欲去而不去

若期欲去而不去一切突吉羅 此戒

具三緣方成本罪一是羯磨事同衆已集

二不與欲而輒去三兩脚出戶

兼制比丘尼波逸提

同制式义摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

下三事無斷事同犯者准後五
僧與欲之理其所

分律同制也

隨開不犯者有三寶及瞻病事與欲若口

禁不能與欲若非法非毘尼羯磨或爲壇僧二師親友作損減無利益如是不與欲去及最初未制戒等是爲不犯

會採五分律云若屋下羯磨隨幾過出一
一出波逸提 若露地羯磨出去僧面一

尋波逸提 若神通人離地四指波逸提

若僧不羯磨斷事出去突吉羅 若私房斷事來而去突吉羅 若僧不羯磨斷事及私房斷事沙彌得在其中起去突吉羅式义摩那沙彌尼亦如是

僧祇律云若大小便須更還不廢僧事無罪 若說法說毘尼聽多比丘誦經聽他受經聽他誦經盡應白去不白去者越毘尼罪 若誦經者止誦作餘語去者無罪

若聽他受經與不白而去亦結罪者一
由輕心欺信無敬教之念次以威儀南恭

缺隨喜
之緣

此戒大乘同學

第七十六與欲已後悔波逸提

若比丘與欲已後悔波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣中有犯

事者恐僧彈舉於一切時六人相隨不離

使僧不得與作羯磨異時六羣作衣僧知

得便即遣喚之報言我等作衣不得往僧

言若不得來可令一二比丘持欲來彼即

令一比丘持欲來僧即與此比丘作羯磨

此比丘還語六羣六羣悔言彼作羯磨者

非爲羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不

以此事諸比丘嫌責六羣遂往白世尊佛

故結戒由悔恨煩惱制斯學處

釋義與欲已者

謂僧有如法事先心樂欲許可已

後悔者

謂與欲後心生悔恨也此戒與前戒大同
中有少別者前以先知其事共許羯磨而
後悔誣僧此據不知後悔違欲二
戒俱欲毀破羯磨使先事不成也

結罪是中犯者與欲已後悔言說而了了

者波逸提不了了者突吉羅此戒具

四緣方成本罪一是如法僧事二與欲羯

磨三心生悔恨四悔言了了

兼制比丘尼波逸提

同制

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨制沙彌等如前五分

隨開不犯者其事實爾非羯磨羯磨不成

作如是言非羯磨羯磨不成若戲笑語獨

語夢語欲說此錯說彼及最初未制戒等

是爲不犯

會採律攝云已與他欲後生悔恨煩惱既

生心無慙恥於可對境作苾芻想言告彼

時便得墮罪

薩婆多論云除僧羯磨事僧凡所斷事和
合作已後悔譏訶突吉羅 若僧如法作
一切羯磨已後訶言不可波逸提 除僧

羯磨一切非羯磨事

謂不用單二白四羯磨法所辦之事也

衆僧和合共斷決之後更訶者若順法順

毘尼者波逸提 若雖見王制僧制不順
毘尼者突吉羅 若僧作一切羯磨事作
不如法當時力不能轉易故默然而不訶
後言不可無犯

此戒大乘同學

第七十七屏聽諍後語戒

若比丘比丘共鬪諍已聽此語向彼說波逸
提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時諸比丘鬪
諍六羣聽此語向彼說令僧未有諍事而

雜七

上

兼制比丘尼波逸提

同制

式義摩那沙彌

有已有而不能滅諸比丘察知其故白佛
結戒此是性罪由惱亂事不忍煩惱制斯
學處

釋義律云鬪諍有四種言諍覓諍犯諍事
諍聽此語向彼說者

謂於屏隱處竊聽他言求見過失而更相

通說今生忿競致小事始興而成大諍大諍既成而不能息也

結罪是中犯者若聽他諍語從道至道從
道至非道從非道至道從高至下從下至
高往而聞波逸提 不聞突吉羅 若方
便欲去而不去 若共期去而不去一切

突吉羅 若二人共在閭地語或隱處語
或在前行語當彈指若聲咳驚之若不爾
者盡突吉羅 此戒具三緣方成本罪一
知他比丘鬪諍二屏處往聽三聞說明了

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若欲作非法非毘尼羯磨若爲壇僧二師親友作損減無利益事欲得知之往聽及最初未制戒等是爲不犯

會採薩婆多論云往聽鬪諍犯者以能破

佛法令僧爲二部是故制聽者犯所以在

高下處聽犯者以諍事重故不同說戒布薩羯磨等也此中諍人及餘不諍人來聽及向人說不說皆犯

五分律云默聽餘四衆語突吉羅

十誦律云爲和合故往聽不犯

善見律云往去步步突吉羅至聞處波

逸提爲欲自改往聽不犯

僧祇律云二比丘在堂裏私語若比丘欲入應彈指動腳作聲若前人默然者應還

出若故語不止者入無罪 一比丘先在堂內坐二比丘私語從外來先坐比丘應作聲若彼默然者堂內比丘應出前後行亦爾 若比丘共餘比丘鬪諍結恨作是罵詈我要當殺此惡人比丘聞已得語彼好自警備我聞有惡聲 若有客比丘作是言我等當盜某庫藏某壇物某僧淨廚某人衣鉢知事人聞已默然應還僧中唱言諸大德某庫藏某壇物某僧淨廚某人衣鉢當警備我聞惡聲使前知 若比丘多有弟子日暮按行諸房知如法不若聞說世俗語不得便入訶責待自來已然後訶責言汝等信心出家食人信施應坐禪誦經云何論說世俗非法事此非出家隨順善法 若聞論經說義問難答對不得

便入讚歎待自來已然後讚美汝等能共論經說義講佛法事如世尊說比丘集時當行二法一者賢聖默然二者講論法義此戒大乘同制

第七十八瞋打比丘戒

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣中有一

比丘瞋恚打十七羣比丘其被打人高聲大喚諸比丘聞知嫌責白佛結戒由伴屬事不忍煩惱制斯學處乃初篇殺根本種類

釋義不喜者謂忿恚纏心律云打者若手

若石若杖僧祇律云打者若身身分身方便者若捉杖木瓦石等打若遙擲是名身分身方便

十四

七

結罪是中犯者若以手石杖打比丘者一切波逸提除杖手石若餘戶闌曲鉤拂柄香爐柄拴者一切盡突吉羅此戒具

三緣方成本罪一要有瞋恚心二自身行打三前人是比丘

兼制比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若有病須人椎打若食噎須椎脊若共語不聞而觸令聞若睡時以身委他上委者乘者置也若來往經行時共相觸若

掃地時杖頭誤觸及最初未制戒等是爲不犯

會採薩婆多論云打得戒沙彌即學悔盲

瞎聾瘡波利婆沙摩那埵比丘盡波逸提失雙目名盲失一目爲瞎若先有如是病者攝十六輕適中不得受比丘戒若已近

圓後有此病者仍是比丘
如是之革宜當藥可也

摩得勒伽云打三種人突吉羅謂賊住

即賊

心入道也本不和合

無師僧也

本犯戒

犯四棄夫

若

以把沙把豆等物擲衆比丘隨所著隨得爾所波逸提

不著突吉羅

律攝云若持戒若破戒有苾芻相起苾芻想或復生疑打者皆得墮罪若非苾芻作苾芻想疑或於柱壁或於餘事作掉亂心而打拍者咸得惡作不以瞋心爲利益事無犯

五分律云打餘三衆乃至畜生突吉羅善見律云若欲心打女人僧殘罪僧祇律云打尼偷蘭遮打三衆越毘尼罪下至俗人越毘尼心悔若惡象馬牛羊猪狗等來不得打得捉杖木瓦石等打地

作恐怖相若畜生來入墻寺觸突形像壞華果樹亦得以杖木瓦石打地恐怖令去

此戒大乘同制若以打報打者罪結輕垢若無端起瞋及忿恨上品纏他人求悔而不受懺者此則犯重其爲菩薩應與一切衆生樂豈反瞋打之

第七十九瞋搏比丘戒

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提

搏音

博

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣以手搏十七羣其被搏人高聲大喚諸比丘聞問其所以白佛結戒由伴屬事不忍煩惱制斯學處乃初篇殺根本種類

釋義搏者

搏也擬乃形像也謂舉手相向以現其打相而令他人恐怖也

前戒本心實欲打之打不著身不得本
罪此戒心本無念直以掌擬擬便得本罪
所以兩戒有異故別制之

結罪是中犯者瞋恚不喜以手搏比丘者

波逸提除手已若戶闌拂柄香爐柄桮

一切突吉羅七此戒具三緣方成本罪一

有瞋他心二前人是比丘三以手腳掌搏

及彼身

兼制比丘尼波逸提同制式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若他欲打舉手遮若惡獸盜

賊來若持刺來舉手遮乃至一切不故作

及最初未制戒等是爲不犯

會採十誦律云以手腳掌向他波逸提

舉餘身分向他突吉羅

五分律云手擬及波逸提不及突吉羅

七

七

逸提

第八十無根僧殘瞋謗戒

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣瞋恚故

律攝云作打心而擬其手初舉時便得本
罪若一舉手向多苾芻隨其多少准人
得罪若與苾芻相瞋恨時應往詣彼求
其懺摩不應瞋心未歇往求辭謝彼亦不
得同師子行爲堅硬心不相容恕若不肯
忍應遣智人方便和解速令諍息小者到
彼苾芻邊至勢分時即應禮拜彼云無
病若見苾芻鬪諍之時無朋黨心而爲
揮解俗人鬪處不應往看恐引爲證故
如上所說不順行者咸得惡作

以無根僧殘謗十七羣諸比丘聞知白佛
結戒此是性罪由同梵行事不忍煩惱制
斯學處乃初篇妄根本種類

釋義律云根者有三謂見聞疑如十三事

中釋其間異者彼以四棄無根誹之此
唯以十三事中一一事行謗也

結罪是中犯者說而了了者波逸提 不
了了者突吉羅 此戒具四緣方成本罪
一彼是比丘二自有瞋心三以無根僧殘
謗四說而了了

兼制比丘尼波逸提同制式義摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者見聞疑根若說其實欲令改
悔而不誹謗若戲笑語獨語夢中語欲說
此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯
會採僧祇律云謗比丘波逸提 謗比丘

達七

十六

尼偷蘭遮此偷蘭輕於波逸提謗餘三衆越毘尼
謗俗人越毘尼心悔

此戒大乘同制向同法者說犯輕若向外
人說法重

第八十一 輒入宮闈戒

若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而
入若過宮門闖者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時末利夫人
禮佛聞法得果證已勸喻波斯匿王令得
信樂聽諸比丘入出宮闈無有障礙迦留

陀夷乞食次入王宮時王與夫人晝日共
卧夫人遙見彼來卽起披衣以所披衣拂
座令坐夫人失衣露形慚愧而蹲尊者還
僧伽藍語諸比丘波斯匿王第一寶者我
今悉見諸比丘詰知嫌責尊者白佛結戒

由詣王宮並譏染煩惱制斯學處

律攝云
烏陀夷

有緣須詣摩利迦
夫人所侵早入宮

釋義若比丘下明所行之處若過下結成

所犯之罪律云刹利水澆頭王種者王紹

位時取四大海水取白牛右角收拾一切

種子盛滿中置金輦上使諸小王與王與

第一夫人共坐輦上大婆羅門以水灌王

頂若是刹利種水灌頂上作如是立王故

名爲刹利王水灌頂種

刹利此云田主是
劫初時有德之人

衆立彼爲衆處分田土以是尊貴自在故相承以爲姓也

若是婆羅門

種毘舍首陀羅種以水灌頂作如是立王

亦名爲刹利王水澆頭種未出者王未出

嫁女未還本處未藏寶者金銀真珠碑碟

碼碯水精瑠璃貝玉一切衆寶瓔珞而未

藏舉

十誦律云諸夫人次第直宿於王時
末利夫人下著珠網衣上著廣貝衣

內身外露現如共王宿時卽著是衣未藏
寶者未藏此莊嚴具薩婆多論云王已
出外夫人未起其進御時所著寶衣輕明
照徹內身外現以發欲意未藏此衣名未
藏寶又女爲男寶夫人未以餘衣覆身亦
名未藏寶五分律云寶者所重之物及
諸女色皆名爲寶

結罪是中犯者王未出寶未藏若過門闕

者波逸提若一足在外一足在內發意

欲去若共期而不去者一切突吉羅

除王刹利種若入餘粟散小王豪貴長者
家過門闕者一切突吉羅此戒具四緣
方成本罪一必是大王宮二王未出寶未

藏三須是內宮門四兩脚入內

兼制比丘尼波逸提

同制

式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若王已出若嫁女還本處所
有珍寶已舉藏若有所奏白若被請喚若

爲勢力所執去若命難梵行難及最初未
制戒等是爲不犯

會採 律攝云門閻有其三種一城門閻二
王家門閻三內宮門閻入初二門得惡作
罪 入內宮門便得墮罪閻者門據也謂
兩旁挾門之

短限也此與
閻義同也

此戒大乘同制末世尤所當慎設令喚請
亦不應輒入若具大神通威德不犯

附考 根本律云入王宮者有十種過失一
者王與夫人在一處住苾芻入時夫人便
笑王即生疑豈非苾芻於私屏處行鄙惡
事若不爾者何因見笑或可有心將爲惡
事 二者苾芻入宮夫人有娠王生是念
豈非苾芻共爲惡行令其有娠 三者苾
芻入宮王失珍寶及諸寶類王作是念豈

非苾芻偷竊我物 四者王有密語聞徹
於外王作是念豈非苾芻傳通密語 五

者苾芻入宮王瞋太子遷移職位太子念
曰豈非苾芻於王讒構令我今時致此憂
感 六者苾芻入宮太子於父爲不義事

諸人聞已豈非苾芻傳通密語令失孝義

七者苾芻入宮王之所重尊勝大臣被
黜職位便作是念豈非苾芻於王讒說令
我墮在不如意處 八者單位大臣王與
重賞諸人議曰豈非苾芻爲其薦達 九

蓮七

者王數出師征伐餘國人皆議曰豈非苾
芻共王論說數令我等征伐疲勞 十者
苾芻入宮王出征伐告戰士曰其所得者
悉皆自屬後既平殄王便却奪諸人議曰
此是苾芻教王奪我佛告諸苾芻以此因

緣不應輒入宮內或令四兵不得安隱此
非苾芻之所應作

第八十二 捉寶物戒

若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧
伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍

中若寄宿處捉寶若以寶莊飾自捉教人捉
當作是意若有主識者當取作如是因緣非
餘

緣起此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園
有外道弟子在路行止息道邊忘千金囊
而去時有衆多比丘後來亦於道邊止息
見此金囊自相謂言爲且持去若有主識
者當還彼行數里乃憶疾還即出囊與之
彼反謂少往啓波斯匿王王審知其僞即
稅其家財並金入官有樂學戒慚愧者聞

知嫌責諸比丘云何自手捉金銀使居士
爲官治罪并稅家財因是白佛此初結戒
也時毘舍併母入祇桓精舍脫身瓔珞置
於樹下往禮世尊佛爲說法心存於法忘
取還家比丘見已畏恐犯戒不取白佛佛
聽在僧伽藍內見有遺物爲不失故當取
舉之復加除僧伽藍中之語此第二結戒
也又衆多比丘途路行次至一無住處村
寄宿巧師空舍時彼巧師有已成未成金
銀置舍而去諸比丘爲守護故竟夜不眠
諸比丘以此因緣具白世尊佛聽在他家
止宿時若屋中有物爲不失故應收舉復
加及寄宿處之語乃第三結戒也此是遮
罪由珍寶事止貪煩惱制斯學處

釋義文分二節若比丘下明其創制除僧

伽藍等明其隨開律云寶者金銀真珠琥珀
磚礫磁瑠璃貝玉生像金寶莊飾者
銅鐵鉛錫白織以諸寶莊飾也

諸兵器弓刀之屬謂根本律云寶類者謂如及音樂鼓笛之流僧伽藍者此言衆園院是順此方之稱乃舍宅庭館之名今諸稱僧住處爲寺者寺亦此方公院之名諸侯所止之處昔西僧初來權止鴻臚寺後造白馬精舍而請居之居止雖遷以不忘其本還標寺號自

這七上又翻爲衆

二十

謂在僧寺中正明隨開之義謂在僧寺中捉也

寄宿處者衣之舍也當

作是念等者

金銀七寶必要先存其念無貪愛之心捉人

作如是因緣非餘者

謂除如是作念還主也

方成本罪一是真七寶及寶莊嚴具二無

開緣三自捉教他捉

兼制比丘尼波逸提

同制

式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若是供養塔寺莊嚴具爲堅

牢故收舉乃至最初未制戒等是爲不犯

會採

根本律云若自手使人捉諸寶物已磨治者皆得墮罪未磨治者皆得惡作乃至捉假瑠璃亦惡作若捉嚴身瓔珞之具皆得墮罪乃至麥蓮結爲鬘者捉亦惡

作若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者便

得墮罪乃至竹筒作一絃琴執亦惡作

若諸螺貝是堪吹者捉得墮罪不堪吹者

亦得惡作諸鼓樂具堪與不堪得罪輕重

亦同若執弓時有絃潛者便得墮罪無

者惡作若刀有刃箭有鏃頭皆得本罪

異斯惡作

十誦律云捉僞珠突吉羅若人間金銀

寶地牀座比丘不應行坐用天上金銀寶

地牀座比丘應坐用

根本雜事云不應於寶器中食或往天上

或至龍宮無餘雜器者設金寶器亦應取

用若采證無漏方能天上海中隨意赴供
以其無餘雜器故開若在人間器多磁

瓦是故全遮縱得無漏真聖必
須遵守佛制以凡聖同軌故

律攝云若月光珠及日光珠爲出水火觸

三

三

亦無犯

此戒大乘爲衆生故不問處所但約機緣

引證律攝云佛在鷲峰入城乞食遇大兩

水蕩崖崩有伏藏現告阿難陀汝應觀此

是大害毒阿難言實是可畏毒有一採根

果人聞而往觀見是伏藏念言願此害毒

恒蟄於我父母妻子眷屬亦不辭痛遂盡

持歸隨意受用未生怨王見其富盛遣使

往問汝於何處得王伏藏報言不得捉以

送王王自問之亦云不得王即准法繫其

眷屬將付屠人彼人悲泣隨屠者去高聲

大喚阿難陀此是害毒此是害毒將刑有

言法須返奏王便喚返問之彼人具答昔

緣王時初信佛法不覺流淚告曰汝緣世

尊獲斯珍寶罪雖合死我今釋汝并及眷

屬應將此物供養佛僧既蒙釋免遂辦上供奉請佛僧佛爲說法便獲初果緣此不聽比丘捉寶

附考律攝云若於寺外見他物時以葉草等蓋覆令密不應以此爲輕棄心無主來

建七

正

索收歸住處私自舉掌經七八日無人索者收貯僧庫經五六月又無索者應供僧伽買堅牢器具若後主索應勸諭彼令施僧伽若不肯施應酬本直若索利者應告之曰由佛制戒還汝本物更索其利是所

不應

僧祇律云比丘見寶物若無人識者應停至三月已若墳園中得者即作墳用若僧園中得者當作四方僧用若來索者問答相應應集衆人出寶示言長壽此是汝物

不若言是應教言汝歸依佛法僧若世尊不制戒者汝眼見猶不可得若云更有餘物應言長壽我止得此更不見餘汝是惡人汝但得此已爲過多云何方便妄索餘物謗人若世尊不制戒者汝尚不能見此物而況得耶若如是猶復不了者應將至優婆塞邊語言我本止得此物盡以還歸而今方見誣謗爾時優婆塞應罵言子汝得此物已爲過多而今反謗比丘汝但去我當與汝作對斷理此事若是貴重寶物無人來索者至三年如上隨所得處當界用之若故壞僧房墳院欲更修治掘地得寶藏者淨人不可信應白王王若須應與若施應用設已用王知索者應乞墳物僧物還若有淨人可信者得取停至三年

已用作壇事僧事如上。若寶藏上有鐵券姓名亦應如實答作新僧房得物亦爾。善見律云若寺內得遺寶爲掌護故若去

時應付與知法畏罪者囑言有主來索當還若久無主得僧舍用後主來索應將示

僧房言此是檀越物若不允施欲得木者

應語信心居士久廣教化之

第八十三非時入聚落戒

若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提

緣起此戒二制佛在舍衛國給孤獨園時

跋難陀非時入村與諸居士共擣蒲

比
也

某甲舍前人答言可爾

居士不勝以憚嫉故便言比丘晨朝入村爲乞食故非時入村爲何事耶諸比丘聞嫌責跋難陀具白世尊此初結戒也復因比丘中或有僧事壇寺事或贍病事等佛

聽有事緣囑授已入聚落故加不囑比丘之語此第二結戒也由入村事招俗譏謗制斯學處

釋義律云時者從明相出至中非時者從中後至明相未出律攝云非時有二種分一過午二明相未出

聚落者有四種村如上不囑比丘者

比
也若有僧事壇事贍病等事當囑授餘

比丘而去若獨處一房當囑授比房應作如是囑至一比丘所具儀云大德一心念

我某甲比丘非時入聚落至某城邑聚落

比
也某甲舍前人答言可爾

結罪是中犯者若非時入村不囑授動足初入村門波逸提一足在門內一足在門外方便欲去而不去若期不去一切突吉羅此戒具四緣方成本罪一心存放

逸二時已過午三無緣不白四已入聚落
兼制比丘尼波逸提同制式義摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若道由村過若有所啓白若
爲喚若受請若爲勢力所執或被繫縛將
去或命難梵行難及最初未制戒等是爲
不犯

會採

十誦律云餘比丘者謂眼所見

諸凡告白

應與前人面對方成故云眼所見也若自己入聚落還所住處即已先白復至聚落波逸提若不白

入聚落隨所經過大小巷隨得爾所突吉
羅隨入白衣家一波逸提

若八難中一一難起不犯

薩婆多論云若寺在聚落外不白出寺至
城門犯突吉羅

僧祇律云若二比丘在阿練若住欲行展
轉相告若一人說已行後人復欲行應白
餘比丘若無餘比丘應作是念若道中若
門若聚落邊見比丘當白白已然後入

摩得勒伽云若無比丘應白比丘尼式義
摩那沙彌沙彌尼此謂或遇尼三衆白之非是特徧尼寺中白也律攝云若無苾芻囑餘俗人者無犯

謂寺家淨

此戒大乘同學

第八十四作高牀戒

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入
陞孔上截竟若過者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時迦留陀夷
預知世尊必從此道來即於道中敷高好
牀座請佛觀看佛集諸比丘告云此癡人

內懷獎惡敷高廣大牀但自爲已訶責迦
留陀夷與衆結戒由臥具事慳恣煩惱制
斯學處

釋義律云牀者有五種旋脚牀直脚牀曲

脚牀挿脚牀無脚牀如來八指者

薩婆多論云八

指者如來一除入陞孔上者

謂除牀脚上

指者如來二寸也除入陞孔上者

謂除牀脚上

指者如來八指即截竟者

謂量過八指應須

過

者若過者

謂高

指者如來八指即非應制也

結罪是中犯者自作教人作成者盡波逸
提自作教人不成盡突吉羅此戒具

三緣方成本罪一慢教憍恣二過量愛好
三作牀已成

兼制比丘尼波逸提

同制

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若足高八指若減八指若他

雜七

二五

施已成者截而用之若脫却脚及最初未
制戒等是爲不犯

第三分云除寶牀餘在白衣舍應坐

西域風

無諸椅櫈唯以小牀於上趺坐牀
言賓者乃王及大臣長者所用

會採十誦律云應截已悔過若未截僧應

敕令截不敕不聽皆突吉羅

五分律云得高牀施應作是念此牀不如
法我當更截不作是念受波逸提

僧祇律云若自作終日坐上一波逸提

起已還坐一一波逸提他牀而坐上越

毘尼罪若客比丘來次第付得過量牀

應語知事言借我鋸來問作何等答言此

牀過量欲截如法若言莫截檀越見或不
喜若不久住鑿地埋脚齊量止若久住應
齊埋處木筒盛脚勿使壞若檀越家坐

牀腳高不得懸腳坐應索承機或索磚木承足若福德舍中牀高坐者無犯

福德舍即施一

食處此以護他心故爾隨開也

薩婆多論云此所以不入捨墮者以截斷

故截使應量入僧中悔

此戒大乘同學

第八十五兜羅綿貯禱戒

若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小禱威者

波逸提

緣起佛在舍衛國祇桓精舍時六羣作兜

羅綿貯繩木牀大小禱諸居士見譏謂無

慈心斷衆生命亦如王臣諸比丘聞白佛結戒亦由臥具事惱恣煩惱制斯學處

釋義律云兜羅綿者白楊樹華楊柳樹華

蒲臺華

兜羅綿或云旃羅綿旃羅是樹名

薩婆多論云兜羅綿者是草木華綿貯者之總名也所以本律以白楊華等釋之貯綿便用布禪隨時掩覆薩婆多論云兜羅綿臥故小禱者爲坐故以是貴人所富故人所嫌故喜生茲故又若卧軟暖上後得寒及粗硬不堪忍故所以制之不聽

薩婆多論云兜羅綿者是草木華綿貯者之總名也所以本律以白楊華等釋之貯綿便用布禪隨時掩覆薩婆多論云兜羅綿

大禱者爲坐

薩婆多論云兜羅綿者是草木華綿貯者之總名也所以本律以白楊華等釋之貯綿便用布禪隨時掩覆薩婆多論云兜羅綿

是中犯者若自作教他作成者盡波

逸提自他作不成盡突吉羅若爲他

作成不成一切突吉羅此戒具四緣方成本罪一有惱貪慢教心二是兜羅綿三自他作貯已成

兼制比丘尼波逸提

同制

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若鳩羅耶草文若草娑婆草若以毳劫貝碎弊物若用作支肩物及最初未制戒等是爲不犯

會採五分律云若坐坐坐波逸提若臥

臥臥波逸提 若他與受波逸提要先棄
然後悔過若不爾罪亦深

十誦律云摘破却之然後悔過若未破僧應敕令破

根本律云若僧私牀座以木綿等散貯者
皆得墮罪達七 紊應撤去罪應說悔對說罪
者應可問言絮撤去未若不問者得惡作

僧祇律云若貯枕枕頭支足越毘尼罪若病無罪

也
斥
蓮
音亭草
蕡也
蕡
音譜弓
鎌
今爲箭鎌
白
白
楊樹
楊樹畧有四種白楊葉圓如梨皮
赤楊
霜降則葉赤材理亦
赤黃楊
木性堅緻難長
奉草
云直木高丈餘許秋瘁春榮初生有
黃葉者是華華漸乾絮方出謂之柳絮人
收取之以爲網禡絮之下有黑子瀆絮而
飛得水洲處便生飛入池沼於陰暗處即
爲浮萍人常以器盛水置絮其中數日復
之即成多積亦可以捍作氈以代羊毛也
極柔軟清涼之甚宜與
小兒臥加以性涼也
是夫須草也
禪無裏也
若草
十誦律云文闡草五分
草此草甚柔
支肩
蕡也
支猶

此戒大乘同學

音義

桎 音質鍾也。謂手指觸桎也。**閻** 音域門限也。謂門下橫木爲內門之限也。**閭** 音蛤內中連上聲人步挽車輿也。黠音之小門也。輿駕人以行曰輿。黠出

毘尼止持會集卷第十八

謹八

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第八十六作骨牙角鍼筒戒

若比丘作骨牙角鍼筒剗刮成者波逸提

緣起佛在羅閱城靈鷲山中時有信樂工

師爲比丘作骨牙角鍼筒以是故廢家事業財物竭盡無復衣食世人譏其求福得

殃有慚愧比丘聞知白佛結戒由鍼筒事譏嫌煩惱制斯學處

釋義

若自作若
遣人作

骨牙角者

僧祇律云
骨者象馬

牛駝龍骨等牙者象魚豬
牙等角者牛犀鹿羊角等鍼筒者是比丘
之一也有二種作一筒形二合形若用上
三種作此二形皆不聽律攝云
鍼筒有

應畜一革二鐵復有四種
剖內以空其中刮謂剗

削其外以瑩其表也

結罪是中犯者自作教他成者盡波逸提

若自若教他作作而不成盡突吉羅
此戒具三緣方成本罪一有貪愛心二是
骨牙角三作成受用

兼制

比丘尼突吉羅

同制別學

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開

不犯者用鐵銅鉛錫白鐵竹木葦草

作及最初未制戒等是爲不犯

會採

十誦律云應破已悔過若未破會應

敕令破

根本律云應打碎其罪說悔其所對之人

應問云爾鍼筒打碎未若不問者得惡作

罪

薩婆多論云以是小物故所以不入三十
事又應破故若還主主不受若與他則生
惱施僧則非法惟毀棄也

此戒大乘同學

附考 律攝云畜鍼筒者應密藏舉若無慙愧苾芻及未具人借不應與能善愛護者應與貯畜鍼刀恐鐵生垢應以蠟布裹之

謂灸蠟
武布帛

第八十七 過量作坐具戒

若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二疊手廣一疊手半更增廣長各半疊手若過截竟波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園安行僧房見衆僧臥具敷在露地不淨所汚諸比丘受供還園世尊以此因緣集僧告衆而呵責云當知此汚是有欲人是瞋恚人是癡人非是無欲無瞋癡人若比丘念不散亂而睡眠無有是事況阿羅漢自

今已去聽諸比丘爲障身障衣障臥具故作尼師壇六羣便廣大作有慚愧者見知白佛此初結戒也時迦留陀夷體大尼師壇小不能坐向佛所從來道邊以手挽尼師壇欲令廣大佛知而故問乃聽更益廣長各半疊手此第二結戒也由臥具事制斯學處

釋義 文分三節若比丘下明其創制更增下明其隨開若過者結成所犯尼師壇者

亦云尼師但那唐言敷具或云隨坐衣又云襯足衣謂坐臥時敷於坐臥之上隨坐

墮臥無令垢穢

謹八

污於臥具所以制意本爲障身障衣障臥具故事鈔云爲身者恐

坐地上有所損故次爲衣者恐無所替三

衣易壞故爲臥具者恐身不淨污僧牀褥

故所制數量以身者恐身不淨污僧牀褥

量者

定廣長之式也

長佛二疊手廣一

疊手半

佛一疊手唐尺一尺六十謂長量三尺二寸廣量二尺四寸更

增廣長各半疊手者

半疊手八寸也謂廣長正量之外各增益

八寸此則長量有四尺廣量
有三尺二寸足堪坐臥也
而作當令截却
量罪應求海也
如

截竟者

謂不依量

截而悔越毘尼罪
此不截而悔罪治不教不聽

此戒大乘同學

結罪是中犯者若長中過量廣中不過廣
中過量長中不過廣長俱過量自作若教
他使作成者盡波逸提 作不成者盡突

吉羅 此戒具三緣方成本罪一心貪廣

長二故慢聖制三作已成

兼制比丘尼突吉羅同制別學式義摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者應量作減量作若從他得已
成者截割如量若疊作兩重及最初未制
戒等是爲不犯

會採十誦律云應截斷已悔過若未截僧
應敕令截

僧祇律云若過量者截已波逸提悔過不

附考根本羯磨云時有苾芻以雜色物作
尼師但那守持長留縷纏繩音衛時婆羅
門及諸俗侶便生譏笑佛言凡爲坐具應
作兩重染令壞色

第三分云必須截斷縫刺爲葉四邊帖緣
律攝云尼師但那應兩重作疊爲三分在
下一分應截斷作葉與三衣葉同所以南
山錯裁

臥具天人指受
蓋式如此也

十誦律云新者二重故者四重不應受單
尼師壇先受者不應捨

僧祇律云聽兩重作不得趣爾厭課持小
故氈覆課者試也及疊量縮量水濕量欲
令乾已長大 若用欽婆羅一重作劫貝

二重作此是隨坐衣不得作三衣不得淨

施取薪草盛雜物唯得敷坐若道路行得

長疊著衣囊上肩上擔至坐處取坐之若

置本處當中掩之欲坐徐舒先手按後方

坐 義淨師注云此中制意者尼師但那

本爲襯替臥具恐有所損不擬餘用然其

大量與自身等項上餘有一疊手在斯乃

正與臥具相當若其量小不堪替臥 又

按諸部多云長中增一疊手唯本律文云

更增廣長各半疊今故贅之俾曉

根本律云長中更增一張手

十誦律云縷邊益一疊手

薩婆多論云聽益縷際者謂從織邊唯於

一頭更益一疊

五分律云續方一疊手謂截作三分續長

註八

五

頭餘一分帖四角不帖則已

僧祇律云益疊者二重三重對頭却刺

第八十八過量作覆瘞衣戒

若比丘作覆瘞衣當應量作是中量者長佛

四疊手廣二疊手截竟過者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時諸比丘患

種種瘡膿血污身汚衣污臥具佛聽畜覆

瘞衣所作衣麤多毛著瘞舉衣患痛白佛

復聽以大價細軟衣覆瘞上後著衣裙若

至白衣家請坐時應語言我有患若言但

坐當褰上涅槃僧以此衣覆瘞而坐時六

羣聞已便多作廣長覆瘞衣諸比丘見知

白佛結戒由過量而作制斯學處

釋義文分二節若比丘下明制衣量截竟等結成所犯律云覆瘞衣者有種種瘡病

持用覆身長佛四碟手者

謂長量六廣二尺四十寸

持用覆身長佛四碟手者

謂長量六廣二尺四十寸

碟手者

謂廣量三尺二寸

截竟等如上

結罪

是中犯者若長中應量廣中不應量長中不應量廣中應量若廣長俱不應量自作教人作成者盡波逸提若不成盡

突吉羅若爲人作成不成盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一有貪慢心二過

量作成三自他作竟

兼制比丘尼突吉羅

同制別學

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者應量減量作若從他得裁割如量若疊作兩重及最初未制戒等是爲

不犯

會採僧祇律云此覆瘞衣是隨身衣不得作三衣及淨施乃至雜用瘞瘞已得作三

衣及淨施餘用

十誦律云乃至瘞瘞後十日若過是畜波

逸提

此怨譯筆之誤應同長衣犯捨墮

應截斷悔過若未

截僧應敕令截

僧祇律云若過量截已悔過不截而悔越

毘尼罪

不能所不裁亦

此戒大乘同學

附考按根本部令如法受持既受持已則

無長衣之過向一如法苾芻所具儀言云

大德一心念我苾芻

某甲

此覆瘞衣應

量作今受持

三說

彼應報言爾答云善

准此

謂可知則十誦筆

第八十九過量作雨浴衣戒

若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六碟手廣二碟手半過者截竟波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘

聞毘舍佉母請願佛聽諸比丘作雨浴衣
輒多作廣大雨浴衣有樂學戒者嫌責白
佛結戒由雨衣過量制斯學處

釋義律云雨浴衣者諸比丘著在雨中洗

浴用覆身故長佛六碟手者謂長量九
尺六寸廣

二碟手半者廣量四尺截竟如上

結罪是中犯者若長中不應量廣中應量

長中應量廣中不應量若廣長俱不應量

自作教他作成者盡波逸提 不成者盡

突吉羅 若爲人作成不成盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是雨浴衣二故

過量作三作已成

兼制比丘尼突吉羅尼無雨浴衣按尼律
中唯聽畜浴衣若過

式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是

爲犯

隨開不犯者應量減量作若從他得裁割

如量若疊作兩重及最初未制戒等是爲
不犯

會採十誦律云應截斷已悔過若未割截

僧應敕令割截

僧祇律云不截而悔越毘尼罪

此戒大乘同學

第九十等佛衣量戒

若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸

提是中如來衣量者長佛十碟手廣六碟手

是謂如來衣量

緣起佛在釋迦拘闍羅國尊者難陀此
是佛弟

難陀短佛四指諸比丘遙見來特謂是佛
即起奉迎至乃知之彼此俱懷慙愧佛聽

量犯波逸提

難陀著黑色衣以別之

謂以黑泥染成壞色薩婆多論云

佛衣色如金詰施加毛毳色亦爾故難陀宜當覆沙覆沙此翻壞色

時六羣

與如來等量作衣或過量作諸比丘嫌責

白佛結戒

根本律云邬波難陀作大支筏羅縫制既竟但披一邊餘聚肩上諸諸住處因招譏過制斯學處此由

身小衣大不相應故所以半披半聚肩上集八

釋義文分二節若比丘下明其所犯是中

下正明衣量律云衣者有十種如上如來

者

是佛十號之首謂凡夫來而不如聲聞如而不來唯世尊來而能如如而能來有異凡夫

如來衣量等者

長佛十疋手准今一丈六尺廣

六疋手有九尺六寸寬薩婆多論云佛衣量佛身丈六常人半之衣量廣長皆應

敕令截

會採十誦律云應截已悔過若未截僧應

隨開

不犯者若從他得作成衣當截割如量若不割截疊作兩重及最初未制戒等是爲不犯

沙彌尼突吉羅是爲犯

成

他作成不成盡突吉羅此戒具三緣方

成本罪一有慢教心二貪廣長三過量作

比丘尼突吉羅

同制別學

式義摩那沙彌

此戒大乘同學

僧祇律云若不截而悔過越毘尼罪

九

結罪是中犯者若比丘等如來衣量長中

不應量廣中應量廣中不應量長中應量若廣長中俱不應量自作教他作成者盡波逸提自他作不成盡突吉羅若爲

附考僧祇律云當隨自身量僧伽梨有三種上者長五肘廣三肘

肘者從臂節腕至舒指尖爲一肘中尺八寸人肘一中者長五肘一不舒手謂四肘舒指尖

一肘奉廣三肘一不舒手 下者長四肘
半廣三肘一不舒手 鬱多羅僧亦復如
是 安陀會上中二種亦爾下者長四肘
半廣二肘一不舒手

律攝云總有三品僧伽胝衣上者用自肘
量豎三橫五下者各減半肘二內名中七
條五條亦有三品並同此量 復有二種
五條衣豎二橫五豎二橫四但蓋三輪是
謂守持衣極之小量謂上但蓋齊下掩兩
於膝如臂短者不及若身長大而肘短者
依身爲量不依肘量若翻此者亦依身量
五分律云肘量長短不定佛令隨身分量
本律云度身而衣

逸提法竟

五十九波

六波羅提提舍尼法有四條然此皆由貪
故而長貪感壞他信敬故佛禁之波羅提

提舍尼者此無正翻事鈔准義翻云向彼
悔然一切罪皆應向他說悔何故此中獨
名向彼悔

根本律攝云謂於住處現有苾芻皆須一
別對陳說不同餘罪故受別名又犯罪

已即須陳說不得停息亦異餘罪

按僧祇十誦及本部此罪應向一人邊一
說發露悔過罪便得除也

經云犯波羅提提舍尼如三十三天壽千
歲墮泥犁中人間一百年
彼天一晝夜於人間數三千

六百萬歲此泥犁即黑繩地獄謂以熱鐵
繩絆量肢體後方斬鋸故

第一受非親里尼食戒

若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自
手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大

德我犯可訶法所不應爲我今向大德悔過
是法名悔過法

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園
時世穀貴人民饑餓乞求難得蓮華色凡
丘尼初日乞所得食持與比丘二日三日
亦如是復持鉢入城乞食路逢長者乘車
觀王從者驅人尼因避道墮深泥中而掩
地而臥長者慈愍敕人扶出問知其故乃
嫌責比丘不知義讓即請尼還家浣衣供
食語言自今已去可常在我家食勿復餘
去若外有所得者隨意與人諸比丘聞知
白佛世尊集十句義初爲僧結戒也時諸
比丘皆有疑不敢取親里尼食復有諸病
比丘不敢受非親里尼食佛皆聽之故有
非親里及無病自手取食之語此第二結

釋義文分二節若比丘下明所犯之事是
初篇殺根本種類
戒也由苾芻尼事譏嫌煩惱制斯學處乃
比丘下明悔過之法入村中者言村中揀處村有四種如上明非親里比丘尼者既非親則不
釋義文分二節若比丘下明所犯之事是
初篇殺根本種類
比丘下明悔過之法入村中者言村中揀處村有四種如上明非親里比丘尼者既非親則不
應向彼無病自手受食者無病則無間緣求索者不謂小病謂疥癬黃爛瘡瘍瘻瘞人所惡賤自手取食者揀非置地與使人授與謂是自手或持器從他受取二五食以呑咽也
是比丘者謂善受具足
人餘比丘者謂善戒之人
是比丘者即犯過之犯者
可訶法者謂非知足
所不應爲者謂非知足
是法名悔過法者謂不教隱覆自言爲也
此句結歸篇聚之名令知守持善見律云此
戒體無罪名一說悔過

結罪是中犯者若不病而自手受如是食
食咽波羅提舍尼此戒具五緣方

成本罪一尼非親里二非親尼想疑三自

身無病四村中自取五隨食入咽

兼制比丘尼突吉羅

同制別學

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者受親里尼食若有病若置地

與若使人授與若在僧伽藍中若在村外
在村外聽者由犯
於城中發起也若在比丘尼寺內與及

最初未制戒等是爲不犯

會採五分律云若比丘在村外尼在村內
若比丘在村內尼在村外若比丘在空
尼在地若尼在空比丘在地皆突吉羅

薩婆多論云若一時取十五種食一波羅

提提舍尼若一一取十五波羅提提舍

尼十五種食謂五正食非五正食及麥
粟稻麻菽未作麩飯餅盡名五似食

律攝云實非親尼作親尼想及疑皆得本

罪 親作非親想及疑皆得突吉羅 於
親作非親想無犯

此戒大乘不問親里非親但觀可受不可
受然在末法世更宜與尼疎絕爲善

第二不止尼代索食戒

若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示
與某甲羹與某甲飯比丘應語彼比丘尼如
是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘語
彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者
是比丘應悔過言大德我犯可訶法所不應
爲我今向諸大德悔過是法名悔過法

緣起

佛在舍衛國給孤獨園有衆多比丘

與六羣在白衣家內共座食時六羣尼與

六羣索羹飯語言與此羹與此飯而捨中
間不與乃越次與諸比丘間中有少欲者

嫌責六羣白佛結戒由飲食事譏嫌煩惱

制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義

文分三節若比丘下明受食之儀若

無一比丘下明所犯之事是比丘下明悔

過之法指示者謂處分其事也與者謂非平等行

與羹飯者謂入食也大姊且止者謂入食乃越次偏

稱諸尼衆通言大姊且止二字是出

訶止之言止其少停須待衆人食竟也若

無一比丘等者謂現前大衆中乃至無一

丘卽得向諸大德悔過者謂是食比丘應

本罪說悔其罪不同餘三戒但對一人邊露

悔即得除減故云向諸大德悔過也

是中犯者若無一比丘訶止而食者
咽喉波羅提提舍尼此戒具四緣方成
本罪一是白衣家二比丘尼指示三不遮
令止四受食入咽

兼制比丘尼突吉羅同制別學式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開

不犯者若語言且止若比丘尼自爲

檀越若檀越設食令比丘尼處分若不偏

爲與此置彼及初最未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云語言大姊小止須諸比丘

食竟若止者善若不止者若二若三語若

不語受者越毘尼罪食犯悔過法

薩婆多論云若二部僧共坐一部僧中若

有一人語是比丘尼者第二部僧亦名爲

語若別入別坐別食別出者是中入檀

越門比丘應問出比丘何比丘尼是中教

檀越與比丘食若言某應問約敕未答言

已約敕是入比丘亦名約敕有諸比丘

出城門時有比丘入者應問出者若出未

約敕入者應約敕若出約敕入者亦名約

敕

五分律云若式義摩那沙彌尼教益食不語言小却者突吉羅

此戒大乘同學

附考按本部及僧祇部若衆中無一比丘

達入

十四

訶止一切比丘食者皆得罪而僧祇惟令向一人悔過准義須知若食者是下座應依本部若食者是上座當如僧祇

第三學家受食戒

若先作學家羯磨若比丘於如是學家先不請無病自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言我犯可訶法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法

緣起

此戒有二制佛在羅閱城耆闍崛山

中有居士家夫婦俱得信樂爲佛弟子然

諸佛見諦弟子常法於諸比丘乃至身肉無所愛惜常與供養遂貧窮衣食乏盡比居諸人皆云家先大富從供養沙門釋子已來貧窮乃爾有少欲慚愧比丘聞知白佛佛聽僧與居士作學家白二羯磨此羯磨法
於作持
中明故制云若比丘知是學家與作羯磨竟而在其家受飲食食當向餘比丘悔過此初結戒也於是比丘中先受學家請皆有疑不敢往復有病比丘有疑不敢受學家請佛俱聽之故加先不受請無病自手受食之語此第二結戒也由乞食事譏嫌煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

釋義文分二節若先作學家羯磨下明所犯之事是比丘下明悔過之法學家者律云謂預流果一來果不還果以其初二果還漏未盡還須學斷故名爲學家乃

四姓之家惟此學人處在居家而獲果證若阿羅漢名無學人必要遠離欲愛盡有漏方證四果非處居家而能獲也

羯磨者

聖果於三寶中證諸法

至其家而受飲食不同治罪遮不至白衣也

如是學家者

謂僧已作羯磨

謂僧已作羯磨

先不受請

無病者

謂雖與作羯磨而彼未請

亦非有病則無開綠也

結罪是中犯者先不受請又無病於如是學家中自手受飲食者咽波羅提提舍尼此戒具三緣方成本罪一是羯磨學家二不請無病三受食入咽

兼制比丘尼突吉羅同制別學式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若先受請若有病若置地與若從人受取若學家施與後財物還多彼從僧乞解學家羯磨及最初未制戒等是爲不犯

此成大乘同學

附考五分律云若婦是聖夫是凡或夫是

聖婦是凡皆不應與作學家羯磨若夫婦俱是聖無慳貪心財物竭盡乃與作學家羯磨若僧有園田應與令知使異常限餘

以自供若無園田乞食得已就其家食與以所餘若不能爾應將至僧坊給其房舍臥具次第與食非時漿飲皆悉與之有可分衣亦應與分彼學家婦女諸尼亦應如是料理

第四恐處受食戒

註八

十六

若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食者應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不

應爲我今向大德悔過是名悔過法

緣起此戒有二制佛在釋迦搜國尼拘類園中時舍夷城諸婦女持飲食詣僧伽藍中供養盜賊聞之於道路燒觸諸比丘白佛佛言自今應語諸婦女莫出道路有賊

恐怖若已出城應語言莫至僧伽藍中道路有賊恐怖此初結戒也時諸檀越先知有疑恐怖而故持食來諸比丘有疑不敢受復有病比丘亦疑不敢受又有施主以食置地與若教人與諸比丘疑不敢受佛皆聽之更加先不語檀越及無病自手受食之語此第二結戒也由飲食事譏嫌煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義文分二節若比丘下明悔過之法律云阿蘭若處向餘比丘下明悔過之法律云阿蘭若處

者去村五百弓謂一拘盧舍即五里也律攝云此據緣起作是言若更遠處疑恐怖者疑有賊盜恐怖檀越亦同此處禮是梵語此翻爲捨越是華言謂其能者破墮嫉行於捨施自可越渡貧窮之海後獲巨富而引生福德資糧也病者僧祇律云下病冷病之三戒由在聚落家內成犯此戒因在寺中生過故也

結罪是中犯者若阿蘭若比丘在如是迴遠處住若先不語檀越於僧伽藍外不受食僧伽藍內無病自手受食食咽咽波羅提提舍尼此戒具五緣方成本罪一是
在寺內二路迴疑怖三不先語施主四身無病緣五自受食入咽

兼制比丘尼突吉羅不制別學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若先語檀越若有病若置地與若教人與若來受教敕聽法時比丘自

有私食令授與及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同學

附考按根本部及十誦律俱令白二羯磨差一比丘爲觀察看守險路人

薩婆多論云若比丘受僧羯磨已是比丘知是中有賊入應將淨人是中立若是中見人有似賊者應取是食語諸持食人莫來是中有人似賊若是持食強來不犯所差羯磨人必使勇健多力能卻賊者若不能卻一切僧盡應至有賊處若復不能應語聚落檀越令多人防護也

因此戒中明阿蘭若故錄阿蘭若行法第三分云清旦洗手取衣抖擻著大衣著頭上或肩上洗鉢放絡囊中取革屣打露杖

持鑰出房閉戶推看牢不若不牢應更安店音算户牡所
以閉戶也若牢應推繩著內四顧看

若無人見應藏戶鉤若有人見應更著隱處或持去在道路行應常思惟善法若見人應先問訊言善來若欲入村安鉢置地著大衣以革屣打露杖寄村邊入村時應看巷相若空處相市相門相糞掃相入白衣家應看第一門相乃至第七門相若欲正衣應向壁右手捉杖左手捉鉢不應當道住不應屏處住不應迎取食若喚應往若得飯乾飯等不應并著一處若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鍵鎔若次鉢若小鉢麩應手巾裹不應選大家乞不應強要得若知當得應待乞已出村下道安鉢置地襍大衣著頭上肩上行時常思惟善法

見人應先問訊善來至常所食處灑掃具

水器殘食器牀座洗脚石水器拭腳巾若

有餘阿蘭若比丘來應起遠迎爲取鉢與

座與水器等乃至潔豆洗手已淨潔別留

殘食若有娑那來應與

娑那此云職

次授水與

彼阿蘭若比丘次授食與彼食時應看供

給所須鹽醋菜水扇等若日時欲過應俱

食食已應爲取鉢與洗手若有餘食應與

人非人等洗盛殘食器牀座等物復本處

掃灑食處若有娑那來應語此是水此是

洗足物此是食爲汝等故別留清潔欲食

便食阿蘭若比丘應善知夜時節善知方

相善知星不應敷好臥具應初夜後夜警

心思惟

律攝云非愚癡人堪住阿蘭若處設非多

聞但明戒相亦得住

阿蘭若亦云精舍謂其處非粗暴者所止乃精練行者所居今人一無六四可

所知而云住靜深可嘆之

呵法竟

七衆學法共有百條事鈔云律言式义迦

羅尼義翻衆學法謂是應學事也

律攝云衆學法者謂於廣釋中所有衆多

惡作惡說咸悉攝在衆學法中是故總言

衆學法也

薩婆多論中問曰餘篇不言應當學而此

戒獨爾答餘戒易持而罪重犯則成罪或

衆中悔或對首悔此戒難持而罪輕脫爾

有犯心悔念學罪即滅也以難持易犯故

常慎心念學不結罪名直言應當學也

經云犯衆學戒如四天王天壽五百歲墮

泥犁中人間五十年於人間數九百萬年彼天一晝夜

此泥犁即等活地獄謂諸罪人各各手生

鐵爪相摑肉墮或獄卒唱或冷風吹活二
緣雖異等一活故

斯衆學法文句簡畧事多同軌不繁條列
科名唯隨下贊其數目至於緣起釋義藏
卷末全稽諸犍度皆由六羣所興此是行
註八

三

護威儀非類餘篇故諸部中開合不等數

無一定或百十以外或五十以內獨本律

文具足百法今就百法約爲九例一著衣

事二入村事三坐起事四食歟事五護鉢

事六說法事七塔像事八便利事九觀望

事此准律攝唯增塔像事以
諸部中無故律攝不載

附考應當學戒僧祇律六十七法 五分

律一百八法 十誦律一百十三法 解脫戒本七十六法

此出迦
葉昆部

根本律四十

三法

當齊整著涅槃僧應當學 第一

緣起佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘

著涅槃僧或高或下或作象鼻或作多羅
葉或時細禡諸居士見皆共譏嫌謂似國
王大臣亦似節會戲笑併說人著衣有少

欲比丘聞知白佛佛集十句義爲僧結戒

律攝云衆多學法等皆由法式事譏嫌煩

惱制斯學處於此總出
下不別名

釋義當齊整著涅槃僧者涅槃僧亦云泥

當齊整著者者律攝云涅槃僧此翻云裙
離不齊整著衣之過也

律云不齊整者

註八

王

或繫帶齊下或高褰齊腰或垂前一角如

象鼻或垂前兩角如多羅樹葉或腰繞細
禡律攝云謂從裙邊細疊成腰間總學
形似多羅葉上聚下散者是也其如法
著式詳載

內法傳中

結罪是中犯者若故作犯應懺突吉羅以

故作故犯非威儀突吉羅 若不故作犯

突吉羅

善見律云突者惡也吉羅者作也應鐵突吉羅是根本罪非威儀

突吉羅是從生罪謂以故作犯本罪時有罪僧儀故又從本罪上犯一非威儀突吉羅須知若犯時則根本從生二罪皆成若鐵時則根本滅從生隨滅以名殊體同法無兩鐵今唯約不覆藏鐵法論之若犯已覆藏或一日多日方說悔者理具八品詰

兼制比丘尼並下三衆突吉羅

問有無鐵法非總應前後辨制有明文慎勿相紊若不故作犯突吉羅者此開誤犯不必對人求悔但自責其心更不再作罪則消滅今於首條詳釋重輕以下結罪准此無異此戒應鐵故作法及不故犯責心悔法皆於作持中詳明

不如法式或時忘念或是無知非法著者唯犯責心惡作如是於餘學處准此應知五分律云若不解不問而作此著突吉羅若解不慎而作此著突吉羅若解輕戒輕人而作此著波逸提

僧祇律云不得如姪女法賣色左右顧視爲好不好應看令如法齊整著若放恣諸根不欲學齊整著內衣者越學

事鈔云世尊處世深達物機凡所施爲必以威儀爲主故此百事大乘悉皆同學息

謹入

五

譏生信自護護他倍應嚴淨除是諸大苦薩示現逆行在處不論若是學地凡夫難

越準繩

隨開不犯者或時齋中生瘡下著或脚蹕有瘡高著若僧伽藍內若村外若作時若在道行及最初未制戒等是爲不犯

會採律攝云苾芻不依佛教不顧羞耻欲

爲非法者捉衣開張得責心惡作若披

著身得對說惡作若有順奉心而著衣

附考根本律云佛在施鹿林中初度五苾芻出家服飾尚俗佛作是念過去諸佛云

何教聲聞衆著衣服耶是時諸天前白佛
言如淨居天所著衣服世尊即以天眼觀
知如諸天所說事無差異即告苾芻曰汝
從今後應同淨居天齊整著涅槃僧

薩婆多論問曰結既在初而在後也答曰

佛在初結後集法藏者詮次在後何以故
罪名雖一而輕重有五以重戒在前輕戒
在後此戒於五篇中最輕是故在後又以
一實罪二是遮罪以實在初遮在後實罪
即性罪也又以一無殘二是有殘是故重者
在初而輕者在後也 又問五篇戒中佛
何以止制著涅槃僧及三衣觀去來現佛
及淨居天耶答曰佛結五篇戒此最在初
以此貫初故餘篇不說又此戒於餘篇是
輕者將來弟子不生重是故如來以佛眼

觀去來諸佛及淨居天而後結也又三世
諸佛結戒有同不同於五篇中不必盡同
此著泥洹僧袈裟三世諸佛盡同是故此
戒觀諸佛及淨居天餘篇不觀也

當齊整著三衣應當學第二

釋義緣處發起招世譏嫌如上佛爲結戒
律云三衣者安陀會鬱多羅僧僧伽梨
也不齊整者或下著過肘露脇或高著過
腳蹲上或下垂一角作象鼻或垂前兩角
後褰高作多羅樹葉或細襍已安緣

結罪是中犯者並餘四衆悉皆同前 不
犯者或肩臂有瘡下著或脚蹲有瘡高著
若寺內若村外若道行若作時及最初未
制戒等

會採僧祇律云若泥時作時手得抄舉

根本律云苾芻熱時於自房內但著下裙及僧腳崎隨情讀誦說法作衣服等於四威儀悉皆無犯

僧腳崎舊云僧祇支此翻掩臍衣用掩右腋覆左肩

上

舍利弗問經云修供養時應偏袒以便作

事作福田時應覆兩肩現田文相云何修供養如見佛時問訊師僧時應拂牀掃地卷衣裳乃至移植種供養云何作福田時應時乞食坐禪誦經經行樹下人見端嚴

有可觀也

不得反抄衣入白衣舍應當學

第三

釋義緣處發起如上佛爲結戒 律云白衣舍者村落也反抄衣者或左右反抄衣著肩上行也

結非其中所犯並餘四衆悉皆同前 不

犯者或脇肋邊有瘡若寺內村外作時道行及最初未制戒等

會採律攝云上下衣服不得偏抄一邊露現形體不得雙抄兩邊置於肩上凡是行步非大人相者皆應遠離

僧祇律云若風雨時得抄一邊 若偏袒右肩得抄左邊若通肩披得抄右邊不得令肘現 乞食畏汚衣故得反抄不現肘無犯

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

第四

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

前或是行威儀此戒是時應好遮身勿爲撩亂失比丘儀當整衣如法直身正意生他信敬若放恣諸根抄衣露體令他譏謗則自損損他是以禁之

會採僧祇律云若乞食若取食肘畏汚衣

故得抄衣但莫令肘現。若精舍中和尚
阿闍黎前坐不得抄衣若抄者得抄一邊
不得抄兩邊。若偏袒者抄左邊若通肩
披者抄右邊若見長老比丘應還下
不得衣纏頸入白衣舍應當學

第五

進入
釋義緣處發起譏嫌等如上佛爲結戒

律云纏頸者總捉衣兩角著在肩上

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前。不
犯者或時肩臂有瘡若寺內村外道行作
時及最初未制戒等

不得衣纏頸入白衣舍應當學

第六

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並
餘四衆悉皆同前此中於坐有異前是行
也

不得覆頭入白衣舍應當學

第七

釋義緣處發起如上見者譏嫌謂如盜賊
佛爲結戒。律云覆頭者若以樹葉若以
碎段物若以衣覆律云以衣覆頭如
新緣女故招世譏然

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前。不
犯者或時患寒或頭上瘡生或命難梵行

難覆頭而走若寺內若村外若道行若作
時及最初未制戒等

會採

僧祇律云若風寒雨及病不得全覆

當覆半令一耳現若見和尚阿闍黎上座
當却不得覆頭入廁若在屏私房覆無

罪律家教授新受戒者令入廁時以
巾覆項勿許露之然律中因比丘薄弱
不便俗人爲是尼僧鏡規及至起身乃識
比丘而生譏誚故制便利時尼則以巾覆
頭而別知二部今令僧覆巾

訛之極矣明律者遠當改革

不得覆頭入白衣舍應當學

第八

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並

餘四衆悉皆同前此唯異坐威儀也

不得跳入白衣舍應當學

第九

釋義緣處發起如上見者譏嫌謂如鳥雀
佛爲結罪 律云跳行者雙腳跳也

結罪達入其中所犯並餘四衆悉皆同前

三十六

犯者或時有瘡若爲人所打若有賊若有
惡獸若有棘刺或渡渠或渡坑塹或渡泥
及最初未制戒等

會採僧祇律云不得先下脚指後下脚跟
當先下脚跟後下脚指若脚心有瘡當側
脚行作蔽物繫之

不得跳入白衣舍應當學

第十

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並
餘四衆悉皆同前此別坐威儀也

不得白衣舍內蹲坐應當學

第十一

緣起佛在舍衛國住祇園中有居士請僧
設供往白時到諸比丘到家就座而坐六
羣蹲坐比座以手觸之即倒露形居士見
譏嫌謂無慚愧如裸形婆羅門佛爲結戒

律云蹲坐者若在地若在牀上尻不至
地也尻考平聲春骨盡處是也謂
以雙腳踏地兩膝並膝也

結罪達入其中所犯並餘四衆悉皆同前

不犯者或時尻邊生瘡若有所與若禮若
憇悔若受教誡及最初未制戒等

會採僧祇律云不得抱膝坐不得交脚坐
達入三十七

若有病無犯

不得叉腰行白衣舍應當學

第十二

釋義緣處發起如上見者譏嫌謂如世人
新婚娶得志驕奢佛爲結戒 律云叉腰
者以手叉腰匡肘也

謂橫舉手也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不

犯者或時脇下生瘡若寺內村外道行作

時及最初未制戒等

會採僧祇律云若腰脊痛若風腫者得义
腰若癰瘍瘡癬以藥塗上畏汚衣故义腰

無罪

不得义腰入白衣舍坐應當學

第十三

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並
餘四衆悉皆同前此但明坐威儀也 律
云以手义腰匡肘白衣舍坐妨其比坐也

縱無比坐而獨受請者更
遠嚴齋威儀惜復僧祇

會採十誦律云不得掌扶頰坐

不得搖身行入白衣舍應當學

第十四

釋義緣處發起如上見者譏嫌謂如王似
大臣佛爲結戒 律云搖身者左右戾身

趨行也

戾音例斜也曲也字
從犬出戶曲戾也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不

犯者或有如是病或爲人所打迴戾身避

杖或惡獸所觸或逢擔棘刺如是戾身或
渡坑渠泥水處於中搖身過或著衣迴身
看衣齊整及最初未制戒等

會採僧祇律云不得搖頭行若老病身振
風雨寒雪搖無犯

不得搖身行入白衣舍坐應當學

第十五

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並
餘四衆悉皆同前內不同者此是坐威儀

也

昆尼止持會集卷第十八

音義

剗音枯產削音委大葭也葭音嘉
剗也剗平也 荘音委大葭也葭音嘉
莊初生名葭稍大薦

毘尼止持會集卷第十九

謹九

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第十六

不得掉臂行入白衣舍應當學

第十七

釋義緣處發起譏嫌如上佛爲結戒 律云掉臂者垂前却也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不

犯者或有如是病或爲人所打舉手遮或

值惡獸盜賊或逢擔棘刺人來舉手遮或

浮渡河水或跳渡坑塹泥水或共伴行不

及以手招喚並最初未制戒等

會採根本律云不得附肩不應肩相接不應連手入白衣舍

僧祇律云若是王子大臣本習未除應當教言汝今出家當捨此俗儀從比丘法若欲呼人不得雙舉兩手當以一手招

不得掉臂行入白衣舍應當學

第十八

釋義緣處發起如上見者譏嫌謂如婆羅門佛爲結戒 律云不好覆身者處處露

現也

好覆身入白衣舍應當學

第十九

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不

犯者或時有如是病或被縛或風吹衣離體及最初未制戒等

附考僧祇律云安陀會當用緻物作若疎者當二重三重若安陀會疎者鬱多羅僧當用緻物作若鬱多羅僧疎者僧伽黎當

用緻物作若僧伽黎疎者鬱多羅僧當用緻物文三衣而分疎緻聽用二三重作者所制元爲禦寒障暑律中詳列十種衣財

今有相傳云佛制三衣俱用粗麻布造止因世尊初出家時既脫珍御樹神獻一麻

蓮光

衣而此麻衣乃百年前辟支佛之留極為

精細亦非粗疎由未稽考訛來久矣若云不許綿布唯許麻布者非制而制實非律文湏知此方國風不同別有隨常衣服設無兩重三重亦可然受具名僧斷不可每

守持之三衣

好覆身入白衣舍應當學

第十九

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前此殊坐也

會採僧祇律云坐時不得坐衣上當一手

褰衣一手按坐具然後安詳而坐若精舍中食上和尚阿闍黎若長老比丘前應好覆身坐

根本律云在白衣舍不累足坐不重內踝坐不重外踝坐不斂足坐不長舒足坐不露身坐

不得左右顧視行入白衣舍應當學

第二十

釋義緣處發起如上見者譏嫌謂似盜賊人佛爲結戒律云左右顧視者處處看也

蓮光

三

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前不

犯者或有如是病或仰瞻日時節或命難梵行難左右處處伺求方便道欲逃走及最初未制戒等

會採僧祇律云諦視行時不得如馬低頭

行當平視行防惡象牛馬當如擔輦人行
不得東西瞻視若欲看時迴身向所看處
律攝云不高視者舉目視前一踰伽地一
踰伽量者長四肘也

不得左右顧視入白衣舍坐應當學

第二十一

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並
餘四衆悉皆同前所不同者唯坐也

會採根本律云在白衣舍他不請坐不應
輒坐不應不善觀察而坐

僧祇律云坐時不得如馬延頸低頭當平

視勿令不覺檀越持熱器來搪突手若
精舍內食上和尚阿闍黎上座前當平視
坐

靜默入白衣舍應當學

第二十二

緣起佛在舍衛國給孤獨園諸居士見六

羣高聲大喚入白衣舍譏嫌謂似婆羅門
佛爲結戒 律云不靜默者高聲大喚若
囑授若高聲施食

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不
犯者或時有如是病若聲不聞聲須高聲
喚或高聲囑授若高聲施食若命難梵行
難高聲而走及最初未制戒等

會採律攝云設有須喚他不聞時應請俗
人爲其大喚

靜默入白衣舍坐應當學

第二十三

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並
餘四衆悉皆同前唯異坐也

會採僧祇律云不得高聲大喚坐俗家內
若欲喚者應彈指若前人不覺者高語近
邊人若精舍中食上若和尚阿闍黎上

座前坐不得聲大喚若欲語時語比座如是展轉第二第三令彼得知

不得戲笑行入白衣舍應當學

第二十四

釋義緣處發起如上見者譏嫌謂如獮猴佛爲結戒 律云戲笑者露齒而笑也

譏九

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或脣病不覆齒或念法歡喜而笑及最初未制戒等

會採僧祇律云若有可笑事不得出斷現齒大笑應忍之起無常苦空無我想死想復不止者當以衣角掩口

根本摩得勒伽云欠時不遮口突吉羅不得戲笑白衣舍應當學

第二十五

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前所別坐也

譏九

用意受食應當學

第二十六

緣起佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧設供手自斟酌種種飲食六羣不用意受食捐棄羹飯居士見已自相謂言沙門釋子不知慚愧不用意受食貪心多受如穀貴時佛爲結戒 律云不用意受食者棄羹飯食也

結罪是中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或鉢小故食時棄飯或還墮案上及最初未制戒等

會採五分律云一心受食者左手一心持鉢右手扶緣

當平鉢受食應當學

第二十七

緣起佛在舍衛國住祇園中六羣赴請溢鉢受食諸居士見譏嫌謂如饑餓之人貪

多佛爲結戒 律云不平鉢者溢滿也其

中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採根本律云不得滿鉢受飯更安羹菜
令食流溢於鉢緣邊應留曲指

平鉢受羹應當學

第二十八

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並

餘四衆悉皆同前

會採律攝云受食之時應觀其鉢勿令流
溢所有羹菜不應多請後安鉢時恐溢出
故

羹飯等食應當學

第二十九

緣起佛在舍衛國住祇園中有居士設供

請僧自手斟酌下飯已入內取羹還六羣

飯已盡居士與羹已復入內取飯還彼食

羹已盡居士譏嫌謂似饑餓之人佛爲結

謹

六

戒 律云不等者飯至羹未至飯已盡羹

至飯未至羹已盡也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不

犯者或時正須飯不須羹或時正須羹不
須飯或日時欲過或命難梵行難疾食
及最初未制戒等

會採僧祇律云不得先取羹後取飯當先

取飯按已後取半羹 若國法先以羹後
以飯者當取鍵鑊拘鉢受若無者得以鉢
受羹但受飯者應以手遮徐徐下鉢中勿

太令溢出 若病比丘宜取羹者多取無

罪

拘鉢者是小鉢也謂
取鍵鑊小鉢受之

以次食應當學

第三十

釋義緣處發起如上赴請譏嫌謂譬如禽

畜佛爲結戒 律云不次第者鉢中處處

取食食也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或時患飯熱挑取冷處食若日時欲過若命難梵行難如是疾疾食及最初未制戒等

會採僧祇律云不得偏剗食

十誦律云不得鉢中搞好食

根本律云不應慚慢食

不得挑鉢中而食應當學

第三十一

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並

餘四衆悉皆同前 律云挑者置四邊挑中央至鉢底現空也

若比丘不病不得自爲已索羹飯應當學

第三

緣起佛在舍衛國祇樹園住時有居士請

二十一

僧自手斟酌種種飲食六羣自爲已索食如饑餓時居士譏嫌佛爲結戒

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者若病者自索若爲他索他爲已索若不求而得及最初未制戒等

不得以飯覆羹更望得應當學

第三十二

緣起佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧設供手自斟酌羹飯與一六羣比丘羹已識次更入內取羹彼於後即以飯覆羹居士問言羹在何處彼便默然居士譏嫌謂

似饑餓人佛爲結戒

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不

犯者若請食或爲同梵行者或爲病者請食還與彼或時正須羹有時正須飯及最初未制戒等

二十一

會採僧祇律云若比丘迎食慮汚衣者不得盡覆當露一邊若食盡者前人間得未應答已得若比丘病宜多須羹者多取無罪

律攝云羹飯不得互掩覆者意欲多求長貪心故應於飲食生厭離想是爲出家所應作事隨得隨食少欲爲念

不得視比座鉢中應當學

第三十四

緣起佛在舍衛國住祇陀林有居士設供請僧手自斟酌飲食六羣中有一人得食分少見比座分多即語居士言汝有愛居士報言我平等相與耳何故言我有愛佛爲結戒律云視比座鉢中者誰多誰少耶

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前不

犯者若比座病若眼闇爲看得食不得食淨不淨受未受及最初未制戒等

會採僧祇律云若監食人看食何處得何處不得無罪若共行弟子若依止弟子病看其鉢中是應病食不看無罪若看

上下座爲得食不無罪

當繫鉢想食應當學

第三十五

緣起佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧諸比丘往詣其家就座而坐六羣受羹飯已左右顧視不覺比座取羹藏之彼自看不見羹問言我向受羹今在何處比座比丘言汝何處來耶答言我在此置羹在前左右看視而今無爾佛爲結戒律云不繫鉢想者爲左右顧視也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前不

犯者或比座眼闇為受取瞻看淨不淨得
未得或自看日時或命難梵行難欲逃避
左右看及最初未制戒等

〔會採〕僧祇律云當端心觀鉢食不得放鉢
在前共比座語若有因緣須左右語者左
手撫鉢上緣若食到第三人時當先將鉢
預擎待食至

律攝云繫心而食克軀長道不得觀他生

嫌賤心

〔附考〕勒伽論云若食一一食時當觀此食

從何處來從倉中出倉從地出地以和合
種子得生今復還養糞身舉擣時作糞想
正念在前不以散亂心敢食當作逆食想
從地得想病想等

智度論云思惟此食工夫甚重計一鉢之

飯作大流汗合集量之食少汗多此食辛
苦如是入口即成不淨宿昔之間變為屎
尿本是美味惡不欲見行者自思如是弊
食我若貪著當墮三塗如是觀食當厭五
欲

不得大搏飯食應當學

第三
十六

〔釋義〕緣處發起如上赴供譏嫌謂似畜類
佛為結戒 律云大搏者口不容受也
〔結罪〕其中所犯並餘四衆悉皆同前 不
犯者或日時欲過或命難梵行難疾疾食

謹九
及最初未制戒等

〔會採〕僧祇律云不得大搏亦不得小如蛭
女兩三粒而食當可口食 上座當徐徐
食不得速食竟住看今年少狼狽食不飽

不得大張口待飯食應當學

第三
十七

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前 律云大張口者飯未至先大張口以待也

會採僧祇律云比丘食時當如雪山象王食法食入口已以鼻作後口分齊前食咽

已續內後團 若口有瘡得預張無罪

不得含食語應當學

第十三十八

釋義緣處發起譏嫌等如上佛為結戒

律云含飯語者飯在口中語不分明令人

不鮮也

此據緣起但云含飯語須知食有語舍食語乃白衣法及諸婆羅門二五凡食噉一切皆不得含口而無慚受施非比丘赴供之儀也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不

犯者或噎而索水或命難梵行難作聲食

及最初未制戒等

會採僧祇律云和尚阿闍黎上座喚若咽

第十九

未盡能使聲不異者得應若不能者咽已乃應前人嫌者答言我口中有食故不即應

五分律云益食時聽言須不須不嫌訶食不得搏飯遙擲口中應當學

第十三十九

釋義緣處發起如上赴供譏嫌謂如幻師佛為結戒 律云遙擲者先張其口乃以飯搏遙擲而入也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或被繫縛擲口中食及最初未制戒等

會採僧祇律云若酸棗若蒲萄如是種種

乃至熬豆挑擲噉無罪

不得遺落飯食應當學

第四十

緣起佛在舍衛國住祇陀林城中有居士

請僧手自斟酌飲食六羣手把飯搏齧半

食居士譏嫌佛為結戒

律云遺落者半

入口半在手中

准犯緣據西域食儀結戒
今東土應鉢用匙若遺落

者事同
此右

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不

犯者或噉薄餅焦飯若瓜甘蔗菜果及最

初未制戒等

會採僧祇律云若麩團大當手中分令可

口餅亦如是

不得頰食應當學

第四十

釋義緣處發起如上赴請譏嫌謂似獮猴

佛為結戒 律云頰食者令兩頰鼓起如

似獮猴也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不

犯者或有如是病或日時欲過或命難梵

謹九

三

行難疾疾食及最初未制戒等

會採僧祇律云不得口中迴食食謂含飯

團從一頰迴至一頰當一邊嚼即嚼邊咽

不得嚼食作聲應當學

第四十二

釋義緣處發起亦如上供生俗譏嫌佛

為結戒

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不

犯者或嚼乾餅焦飯或嚼瓜果甘蔗及最

初未制戒等

會採僧祇律云不得嚙嚙作聲食 不得

全吞嚼作聲若咽喉病無罪

十誦律云啜粥不得作聲噉根莖等勿令

大作聲

不得大嚙飯食應當學

第四十三

釋義緣處發起譏嫌如上佛為結戒 律

云嚙飯者張口遙呼嚙也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者若口痛若食羹若食一切漿及最初未制戒等

會採僧祇律云若食薄粥羹飲不得嚙使作聲當徐徐咽謹九

根本律云不彈舌食不嚙嚙食不訶氣食

不吹氣食若實口病當依本部聽開

不得舌舐食應當學第十四

釋義緣處發起譏嫌如上佛爲結戒 律

云舌舐者以舌舐飯揣食也揣者試探也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或被縛或手有泥或垢膩污手舌舐取及最初未制戒等

會採僧祇律云不得舐手食若酥油蜜石

審著手者當就鉢緣上概取一處然後取食 不得數指食若審鹽著指頭得數無

罪

不得振手食應當學第十四

釋義緣處發起如上譏嫌謂似王如大臣

佛爲結戒振者謂以手動搖也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或有如是病或食中有草有虫或時手有不淨欲振去之或未受食手觸而污手振去之及最初未制戒等

會採僧祇律云若振手時不得向比座振

若食著手當已前振若鉢中抖撒

根本律云以鉢水振灑餘人污彼衣服見他好衣生嫉妬故如是等皆不應作

不得手把散飯食應當學第十四

不得手把散飯食應當學第十六

釋義緣處發起如上譏嫌謂似雞鳥佛爲

結戒 手把散飯謂不搏食之今此方受食俱用匙鉢無手搏儀式或落有之

其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採僧祇律云受食時不得令一粒落地

若淨人瀉時墮地無罪 食著口中時勿

令落地誤落者無罪 若噉瓜果甘蔗時

皮核滓不得縱橫棄地當聚足邊

十誦律云食墮所受草葉上者應食若有

土者吹去却而食或有多土著者水洗得

食

不得汚手捉飲器應當學

第十四

釋義緣處發起如上譏嫌謂似國王大臣

佛爲結戒 律云汚手者膩飯著手也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不

犯者或草上受葉上受洗手受及最初未

制戒等

會採五分律云不曲指收鉢食不覬食食

不嫌訶食

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

第十四

緣起佛在舍衛國住給孤精舍時六羣在

居士家食已洗鉢棄洗鉢水乃至餘食在地居士見已譏嫌謂多受飲食如饑餓之人而捐棄狼藉如王大臣佛爲結戒 律云洗鉢水者雜飯水也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不

犯者若潔槃承取水持棄外及最初未制

五

戒等

會採十誦律云問主人棄不犯

僧祇律云食時當稱腹而取不得多受若淨人卒多與者未噉時應減與比座若此

三

座不取應與沙彌及園民。若洗鉢時不應一粒瀉棄地。若有者應聚板上葉上。
附考五分律云有諸白衣新作屋欲得比丘洗鉢水灑地以為吉祥佛聽以鉢中無食水灑地。

根本律云有人來乞鉢水時應洗淨鉢置清淨水誦伽陀三徧授與彼人或洗或飲能除萬病不得以殘食置鉢水中伽陀云以世五欲樂或復諸天樂若比愛盡樂千分不及一由集能生苦因苦復生集八聖道能超至妙涅槃處所為布施者必獲其義利若為樂布施後必得安樂
佛雖親說此伽陀必要真正清淨持戒之者持鉢三誦方療萬病若無戒德縱誦千徧亦難感應

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學

第

九

+

緣起此戒有二制佛在舍衛國住祇園中六羣大小便涕唾生草菜上諸居士見譏謔謂如畜生佛為僧初結戒也如是結戒已有病比丘不堪避生草菜疲極故復隨開除病無犯乃第二結戒也。

結罪是中所犯並餘四衆悉皆同前准尼律中比丘尼犯波逸。
提僧戒結在先其間輕尼戒結在後一一不犯者在無草菜處皆正制本部故結重謹九不犯者在無草菜處大小便流墮生草菜上或時為風吹或鳥所噏而墮生草菜中及最初未制戒等

會採僧祇律云若夏月生草普茂無空缺處者當在駱駝牛馬等行處及甄瓦石上乾草葉上如上次第無者當以木枝承令糞先墮木上後墮地。若大小便涕唾污手腳得拭生草。

律攝云若棘刺叢處無犯。若大林中行枝葉交茂應離人行處。若涉生田間無空處應持乾葉布上便利若不可得者無犯。

不得水中大小便涕垂除病應學

第五

釋義緣處發起譏嫌如上其中所犯並餘四衆悉皆同前。不犯者若有病或於岸上大小便流墮水中或風吹鳥啣墮水及最初未制戒等。

會採僧祇律云若雨時水卒浮滿當在土

塊上及瓦石竹木上先令墮木上後落水中。若大小便汚手脚得水中洗。若入水浴時不得唾中若唾遠者當唾手中然

後棄。

善見律云若水人所不用或海水不犯

蓮光

七

水雖中用曠遠無人用不犯。
律攝云凡為湊唾時勿令大聲亦不應數為湊唾若性多湊唾者應向屏處。

不得立大小便除病應當學

第五十一

釋義緣處發起譏嫌如上佛為結戒其中所犯並餘四衆悉皆同前。不犯者若有病若被繫縛或時脚蹲有垢膩若泥及最初未制戒等。

然此一戒五天竺境小行之人皆蹲踞至於海洲諸國亦符此也其惟震旦方處不同事非一定立者多而蹲者寡若非蹲之鄉蹲者譏為不男設非立之地立者便以為怪於斯兩途理應通決蓋律依西制結集時仍列開遮故無移漏法流東夏受持者宜隨國風以護譏嫌據教善行庶無疑矣

引證五分律云佛言雖是我所制餘方不以為清淨者皆不應用雖非我所制餘方必應行者皆不得不行。

根本錫磨云時佛臨欲涅槃告諸苾芻曰

我先為汝等廣已開闡毘奈耶教而未略說汝等今時宜聽略教且如有事我於先來非許非遮若於此事順不清淨違清淨者此是不淨卽不應行若事順清淨違不清淨者此卽是淨應可順行問曰何意世尊將圓寂時說斯略教答曰大師滅後乃至聖教未沒已來莫令外道作斯譏議世尊既是具一切智世間有事不開不遮諸弟子輩欲如何行為遮斯難遠察未來利益故制又復欲令諸弟子於事無疑得安樂住是故須說凡諸司律幸勿纔聞斯說是卽非制而制是制而開廢棄毘尼其罪孰代

慧光

大

警歎令人非人知手堅捉衣不令觸廁兩邊應堅安脚當先看有蛇虫應驅出不應未蹲便舉衣應並蹲漸舉衣蹲已當看勿令前却近兩邊使大小便湧唾汚廁孔不應高聲大鳴廁草極長一磔手極短四指已用草未用草應別安處便已徐起漸下衣至洗淨處應彈指令人非人知應先看毒蛇漸褰衣蹲不應就水器中洗洗時勿使有聲洗已應以手若葉若弊物拭身上水應以鹵土若灰若泥若牛糞若土墼若澡豆洗手洗已應漸下衣起見廁上有不淨應掃除毘尼母經云應用二指頭洗之謂無名指及小指也

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學

附考佛言不應久忍大小便去時應捉廁草若在前去者當在前行至廁房應安衣著杖上若架上樹石上至廁外應彈指若

第十五

緣起此戒有二制佛在舍衛國住祇園中六羣與反抄衣不恭敬人說法諸比丘聞有知慚愧樂學戒者嫌責六羣白佛此初

結戒也時諸比丘疑不敢為病反抄衣者

說法佛言病者無犯故加除病之語乃第

二制也

謹九
諸條咸皆准此

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前不

犯者若為王王大臣說法及最初未制戒

等

註曰王臣世稱尊貴宜當深重佛法若等生傲慢縱聞奚益為法忘軀上古皆然

況靈山會上親以付囑是故特須尊嚴某說若愚當以法自重苟彼此不恭二皆失

制若夫誘進攝化之權必須隨機稱量不可直爾造為向下說法諸戒准此應知

會採十誦律云諸佛常法不一心衆生不

為說法

不得為衣纏頸者說法除病應當學

第五
第十三

釋義緣處發起如上佛為結戒

根本部云
按西城俗

不得為覆頭者說法除病應當學

第五
第十五

並餘四衆悉皆同前

不得為覆頭者說法除病應當學

第五
第十四

釋義緣處發起如上佛為結戒

覆頭者謂
頭也西竺以露頂跣足表至敬東土以冠

頭也西竺以露頂跣足表至敬東土以冠
虔簡整顯極恭然禮隨國制斯以便為處
微之儀此方除冠巾外若用
餘物覆頭者俱不應為說

其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採僧祇律云若比丘為塔為僧事詣王

若地主時彼言比丘為我說法若邊有淨人當立意為彼人說王聽無罪若比丘在怖畏險道行時防衛人言尊者為我說法彼雖覆頭為說無罪

不得為裹頭者說法除病應當學

第五
第十五

釋義 縱處發起如上佛為結戒裏謂包裹縛裹與覆其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採五分律云若多人著革屣不能令脫但因不著者說無罪

會採僧祇律云若比丘為塔事僧事請王若地主乃至在怖畏險道行時開說同上

不得為著木屐者說法除病應當學
釋義緣處發起如上佛為結戒
草作者名
屏皮作者

不得為義腰者說法除病應當學
第十五
十六
釋義 緣處發起如上佛為結戒
義腰者或一手義或
兩手義俱不應為說 其中所犯不犯並餘四衆悉皆

名復麻作者名屬木作者名履亦有韋履
以帛為之西域王臣長者俱著金銀寶履
卒義恐皆不聽為說若隨機權攝如上應知
餘四衆悉皆同前

同前

會採僧祇律云若比丘為塔為僧事詣王

會採僧祇律云不得為抱膝人說法除病
不得為翹腳人說法除病

若地主所彼言比丘為我說法不應語令
脫後恐生疑故若邊有淨人應作意為淨

不得為著革屣者說法除病應當學

人說王雖聽無罪

釋義緣處發起如上佛為結戒梵語亟縛
屣或名革屣此翻云靴乃皮屬之履也
東土
華無跣足聽法之儀若著不淨鞋履
還須更却餘義通塞准各教應知
一所犯不犯並餘四衆悉皆同前
其中

不得為騎乘者說法除病應當學
第十九

樂學戒者嫌責六羣白佛結戒故制人前已後人在道已非道人坐已立人高座已

下座人卧已座持杖持劙持鉢持刀持蓋不應為說法緣起並同此中乘者謂象馬牛車等乘也其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採僧祇律云若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不應語令下乘恐生疑故若邊有淨人者應作意為淨人說王雖聽無罪若在怖畏險道行時防衛人言尊者為我說法彼雖騎乘為說無犯

不得在佛塔中止宿除為守護故應當學

第六

緣起佛在舍衛國住給孤園六羣止宿佛塔中諸比丘聞有少欲者嫌責六羣白佛

結戒時諸比丘疑不敢為守護故止宿佛亦聽允乃第二制也

釋義梵語塔婆亦云浮圖新云窣堵波又曰制底別名支提此翻為方墳或翻為圓冢正譯為聚相謂如來衆德俱聚於此人

天所共瞻仰卽瘞佛舍利處也若佛說法經行之處皆建浮圖雖無舍利亦名為塔僧祇律云有舍利名曰制底無舍利名曰支提舍利義有二種一全身二碎身碎身者有三種一骨舍利其色白二肉舍利其色赤三髮舍利其色黑菩薩羅漢皆有此三種唯佛舍利五色不定神通變化而有光明經無量劫常在具足利益衆生乃成定慧之所熏修妙功德之所共集希有難得為像末法中最上福田也經云佛旣謝往香木焚屍靈骨粉碎成塔此言佛塔據非菩薩聲聞之塔縱非佛塔卽一切聖賢浮圖亦應恭魏書達官牛謂之塔猶宗廟也故時稱為塔

除為守護故

者謂以恭敬心最昏濛掃塵笠書夜然供香燈並防無信白衣藜慢招愆故聽於中止宿而守護之卽今

不證般主之類是也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前不犯者或時有如是病或為強力者所執或命難梵行難止宿及最初未制戒等

引證第四分云佛在王舍城時恭敬世尊無敢與佛剃髮者只有一小兒名優波離無知未有所畏為佛剃髮其父母在世尊前合掌白言小兒為世尊剃髮為好不佛言善能剃髮乃使身安樂而太曲身父卽語兒言汝莫太曲身令世尊不安復問佛言好不佛言善身太直父語子言汝莫太直身令世尊不安復問佛言好不佛言善而入息太麤父語兒言汝莫麤入息令佛不安復問佛言好不佛言善而出息太麤

父語兒言汝莫出息太麤令佛不安時小兒優波離入出息盡入第四禪爾時世尊告阿難言此小兒已入第四禪汝取彼手中刀阿難卽受教取刀持故盛髮器收世尊髮佛言不應金器盛應用新器新繒綵新衣裹盛時有王子瞿波離將軍欲往征西方索佛髮持行供養佛聽不知云何安處佛言聽安金塔中若銀塔若七寶塔繒綵衣裹不知云何持佛言聽象馬車乘若輦輿若頭上若肩上擔時王子持世尊髮去所往征討得勝還國為世尊起髮塔此是世尊在世時塔也時諸比丘亦請世尊髮持行不知云何安處佛言聽安金塔等不知持行乃至肩上持行時諸優婆塞作是念若佛聽我等及世尊現在起塔者我

當起立佛聽作而不知云何作佛言應四方若八角若圓作不知何物作佛言應以甞石若木作一切如上法乃至地敷亦如上彼欲作幢四邊籬障及莊嚴供養佛一

一皆聽幢作師子時諸比丘在世尊塔內

宿乃至安佛塔在下房已在上房等二十六事緣發起佛皆云不應爾一一制之如下所列

目得迦云給孤長者請世尊曰我以如來髮爪造窣堵波若佛聽者我當營造佛告

長者隨意應作不知云何作佛言始從覩史多天下生贍部化導有情乃至涅槃本

生聖跡隨意應作以防佛現在世有塔之疑據此以為證也諸部咸缺此佛塔等事

佛塔八重菩薩七重辟支六重四果五重三果四重二果三重初果二重輪王一重凡僧但蕉葉火珠而已輪王雖是一重比丘見之不得為禮以非聖塔故凡僧隨次應禮

涅槃經後分云佛塔高十三層上有輪相衆寶莊嚴辟支佛十一層羅漢四層亦以寶嚴飾輪王雖亦寶成無復層級未脫三界諸有苦故輪相者僧祇律云佛造迦葉佛塔上施盤蓋長表輪相經中多云相輪以人仰望而瞻相也鑄卽輪相名別爾

不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學

第六十一

釋義緣處發起如上佛為結戒時諸比丘

疑不敢為堅牢故藏財物著佛塔中佛復開聽乃第二制也財物者謂衣具器物也若為貪積藏中則不可

附考

十二因緣經云有八種塔並有露盤

謹

謹

以重已物而輕佛塔若供養塔及形像之
物或僧祇物為守護聖牢不令有失權可
舉

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不
犯者為堅牢藏著或遷者所執或命難梵
行難及最初未制戒等

不得著革屣入佛塔中應當學

第十二

三

釋義緣處發起如上佛為結戒

皮熟曰韋
生曰革凡
是皮履通
名革屣也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不
犯者或時有如是病或為強者所執喚入

塔中及最初未制戒等

附考第三分云佛在王舍城時瞻波城有
長者子字守籠那其父母唯有一子甚愛
念之生來習樂未曾躡地而行足下生毛
時摩竭國王欲見之敕瞻波城主使諸長

者各將兒來彼城主奉敕與諸長者將兒
到已乞王以衣敷地守籠那行詣王所頭
面作禮王見歡喜賜以金寶語言我已與
汝現世利益世尊在耆闐崛山中汝可往
禮覲問訊當與汝後世利益諸長者如教
禮佛聞法得法眼淨受三皈五戒為優婆
塞時守籠那求佛出家因父母不聽佛不
許可彼還家以方便求其二親七日不食
遂聽捨家為道於精進經行之處血流污
地如屠殺處後得漏盡證阿羅漢果佛告
守籠那汝生習樂不慣涉苦聽汝於寺內
著一重革屣卽白佛言我捨五象王出家
為道或致人難言貪一重革屣世尊聽諸
比丘畜者我亦當畜佛時默然可之卽以
是因緣集比丘僧為隨順說法無數方便

稱讚頭陀行少欲知足樂出離者告諸比丘聽為護身護衣護臥具故聽在寺內著一重革屣時諸比丘著一重革屣不久便穿壞聽以樹皮若皮補之當以縷縫聽畜

錐若在邊國多瓦石聽著兩重革屣以皮

為臥具若得未治皮聽柔不聽一手捉革

屣及鉢一切大皮不得畜謂師子虎豹懶

野狸野狐黑皮等不得坐皮錦褥雜色卧

具大小便洗足聽著革屣在和尚等前阿闍黎等前應偏露右肩脫革屣有所取與

除在白衣舍及在道行若夜暮畏毒蠱聽著不應以皮作鉢並鍼線等囊若帽腰帶禪帶一切不淨可惡皮及皮器不應畜聽畜浮囊若住處有塵不得以皮作地敷

不得手捉革屣入佛塔中應當學

第十六

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前前既不聽著入後復捉持而進所汚故亦不聽持入塔中也

不得著革屣繞佛塔行應當學

第十六

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

統有二種一路由塔邊過故繞一為表敬故繞此言繞者是路

過

附考義淨律師云原西天致敬之儀有於

多種或以禮拜為恭或復旋繞為敬禮則品列九等旋乃分於左右右繞為吉左繞

集九

卷

為凶匝數則從一二三乃至百千隨各所表且如常行三匝者表供三尊止三毒淨三業然諸所表但不外於法數合乎聖教可爾而言九等者一發言慰問二俯首示敬三舉手高揖四合掌平拱五屈膝六長

跪七手膝踞地八五輪俱屈九五體投地
凡斯九等極唯一拜跪而讚德謂之盡敬
遠則稽額拜首近則舐足摩踵凡其致詞
受命褰裳長跪尊賢受拜必有慰詞或摩
其頂或拊其背善言誨導以示親厚出家
沙門既受敬禮唯加善願不止跪拜此方
禮數久乖智者宜當奉教勿順人情而虧
聖制也

不得著富羅入佛塔中應當學

第六十五

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆

悉皆同前梵語富羅此譯為短勒靴
會採五分律云富羅不應深作鞢聽至踝
上不得鞢如靴應開前

附考寄歸傳云准如聖教若對形像及近
尊師除病則徒跣是儀無容輒著鞋履偏

露右肩衣掩左膊首無巾帕自是恒途餘
處遊行在開非過若是寒國聽著短靴諸
餘履屣隨處應用旣而殊方異域寒煖不
同准如聖教多有違處理可隆冬之月權
可養身春夏之時須依律制履屣不旋佛
塔教已光明富羅勿進香臺頒之自久然
有違教之類卽是強慢金言

不得手捉富羅入佛塔中應當學

第六十六

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆
悉皆同前前禁著入此制

護九

不得捉入也

天

不得塔下坐食留草及食汚地應當學

第六十七

緣起此有二制佛在舍衛國住祇陀園六
羣在塔下坐食已留殘食及草汚地而去
有知足比丘嫌責白佛結戒與結戒已時
諸比丘作塔已施食作房已施食衆集坐

處窄狹不敢塔下坐食佛言聽坐食不得留草及食汚地時有病比丘不敢留殘食草汚地佛言聽聚著脚邊出時持棄之乃第二制也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前不犯者或時有如是病或時聚一處持出棄及最初未戒制等

不得擔死屍從塔下過應當學

第六十八

緣起佛在舍衛國住給孤園六羣比丘擔死屍從塔下過護塔神瞋諸比丘中有樂

學戒慚愧者嫌貢六羣白佛結戒

死者盡命終屍者故形也謂氣在林日屍在棺曰柩

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前不犯者或從此道過或強力者所將去及最初未制戒等

附考寄歸傳云死喪之際僧尼漫設禮儀或復與俗同哀將為孝子或房設靈几用作供尊或披夥布而乖恒或垂長髮而異則或拄哭杖或寢苦廬斯等咸非教儀不行無過理應為其亡者淨飾一房或可權施蓋幔讀經念佛具施香花冀使亡魂托生善處方成孝子始是報恩豈可泣血三年將為賽德不餐七日始符酬恩者乎斯乃重結塵勞更嬰枷鎖從闇入闇不悟緣起之三節從使趣使詎證圓乘之十地歟然依佛教茲芻亡者觀知決死當日輿向燒處尋卽以火焚之當燒之時親友咸萃在一邊坐或結草為座或聚土作臺或置甌石以克坐物令一能者誦無常經半紙一紙勿令疲久然後各念無常還歸住處

寺外池內連衣並洗其無池處就井浴身
皆用故衣不損新服別著乾者然後歸房
地以牛糞用塗餘並皆如故衣服之儀曾
無片別或有收其設利羅設利羅此翻身骨為亡
人作塔名為俱讐形如小塔上無輪蓋豈
容棄釋父之聖教逐周公之俗禮號咷數
月布服三年者哉無常經出北藏孝子函南藏當字函

不得塔下埋死屍應當學

第十九

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆
悉皆同前埋者葬也凡比丘身亡當依佛
教四種葬法謂焚燒水漿地埋

素林如此四法必依處所不可
輒爾便為還乖聖教須當慎之

附考根本雜事云苾芻身死應可焚燒
波離白佛言如佛所說於此身中有八萬
屍蟲如何得燒佛言此諸蟲類人生隨生
人死隨死身有瘡者應觀無蟲方可燒殯

無柴可得可棄河中若無河者穿地埋之
地多蟲蟻可於叢薄深處令其北首右脇
而卧以草稜支頭若草若葉覆其身上送
喪苾芻可令能者誦三啓無常經並說伽
陀為其咒願事了歸寺應可洗身若觸屍
者連衣俱浴其不觸者但洗手足還至寺
中應禮制底

不得在塔下燒死屍應當學

第十一

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆
悉皆同前經律云荼毘或云閻維此翻為
焚燒

不得向塔下燒死屍應當學

第十一

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆
悉皆同前向者謂不得正對塔前而燒也

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

第十二

釋義 緣處發起其中所犯不犯並餘四衆

悉皆同前

前禁正向此制四面如來浮圖不淨豈容四方焚熏須覓僻靜處以燒化之可也

附考法華經云一切衆生喜見菩薩服諸

謹九主香油焚身臂供佛用酬法乳弘恩光明徧

照八十億恒河沙世界其中諸佛同聲讚善然以聖人見道理證性空三業純淨無諸雜穢雖焚肉身是名真法供養此則當為凡流不淨是故遮止

不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香薰

應當學

第十三

緣起 佛在舍衛國給孤獨園六羣持死人

衣及牀從塔下過彼所住處神曠諸比丘

聞嫌責白佛結戒時諸糞掃衣比丘疑不

敢持死人衣塔下過佛言聽浣染香薰已持過是故開除乃第二制也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者若或時有如是病若浣染香薰者及最初未制戒等

會採 昆尼母云若得糞掃衣若水中久漬

用純灰浣淨以奚黑伽香塗上然後得著

入塔中 衣著糞持是慚愧頭陀浣染香薰仍淨潔無穢聖慈開聽得著入塔

者一令貪好之流自厭一令頭陀之衆增修其意深矣

附考 僧祇律云病時不服蒜不差者聽服

服已不應統塔若塔在露地者得下風遙

禮

毘尼止持會集卷第十九

音義

捨突 鵠音銀齒齒也 斷 根肉也 斷酌 益欠時 欠伸即狼

毘尼止持會集卷第二十

二十

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

不得佛塔下大小便應當學

第十四

釋義緣處發起如上其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前凡大小便應遠塔所在於常處不得處處漫為便利

謹于一
同前
常處不得處處漫為便利

引證優鉢祇王經云伽藍法界地漫大小行者五百世身墮拔波地獄後經二十小劫常遣肘手抱此大小便處臭穢之地乃

不得向佛塔大小便應當學

十五

釋義緣處發起如上其中所犯不犯並餘

四衆悉皆同前前制不聽塔下此中雖遠塔處而不應在前對向須

知答影輪相乃如來衆德等聚人天瞻仰
善神守衛宜加深敬可爾為比丘者宜得

慢 驚

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當

釋義緣處發起如上其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前前制四方此中兼其四隅論遠近皆不得汚穢使不淨之氣而薰襲也故曰統也則塔之周圍勿來往

不得持佛像至大小便處應當學第七

釋義准佛像例之則菩薩聲聞一切聖賢等像及三藏法寶皆不得持於穢處

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前不犯者或道由中而過或強力者所持呼去及最初未制戒等

不得在佛塔下嚼楊枝應當學第七

不得向佛塔嚼楊枝應當學第七

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學第八

釋義此上三戒緣處發起其中所犯並餘四衆悉皆同前不犯者或為大鳥御置

釋義緣處發起如上其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前前制四方此中兼其四隅論遠近皆不得汚穢使不淨之氣而薰襲也

四衆悉皆同前。前制四方此中兼其四隅。論遠近皆不得汚穢。使不淨之氣而薰襲也。

釋義
准佛像例之則菩薩聲聞一切聖賢等像及三藏法寶皆不得持於議處

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前不犯者或道由中而過或强力者所持呼去

及最初未制戒等

不得在佛塔下嚼楊枝應當學第十一
不得向佛塔嚼楊枝應當學第十七

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學第八十

釋義此上三戒緣處發起其中所犯並餘

四衆悉皆同前
不犯者或為大鳥御置

塔邊或為風吹去及最初未制戒等

待云
嘴楊

枝有五利益一無臭氣二能別味三不
增益熱陰四能引食五眼明若不齧有五
過反上可知

會採十誦律云佛前和尚阿闍黎一切上

座前佛塔前聲聞塔前俱不得嚼楊枝嚼

誣十
者突吉羅同歲比丘前不犯

律攝云嚼頭寸許令使柔軟然後徐徐揩

齒斷牙皆使周徧

僧祇律云若楊枝難得者當截所齧處棄

之洗已殘者明日更用

寄歸傳云每日旦朝須嚼齒木揩齒刮舌

務令如法盥漱清淨方行禮敬若其不然

受禮禮他悉皆得罪

不得在佛塔下湆溼應當學

第八
十一

不得向佛塔湆唾應當學

第十二
二

誣十

不得塔四邊湆唾應當學

第十八
十三

釋義此上三戒緣處發起佛為結戒如前

湆唾者乃身中流液不淨從鼻出曰湆從
口出曰唾凡為湆唾當在屏處仍須詳指
譽教而棄若老病者聽安唾器然於
僧房且禁不汚況乎佛塔而不嚴慎

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同上不

犯者或有如是病或大鳥卸置塔邊或為

風吹去及最初未制戒等

會採根本雜事云寺中四角柱下各安唾

盆雖聽安置以備衆用
然須蓋掩不宜相現

不得向塔舒脚坐應當學

第十八
十四

釋義緣處發起如前佛為結戒

舒脚者乃
縱情放逸

其中所犯並餘四衆悉皆同前不

犯者或時有如是病若中有間隔或為強者所持及最初未制戒等

第四分云若僧伽藍內塔滿聽在中間舒
脚坐西域比丘凡得向眾者涅槃皆設靈
骨以建制度於寺供養故爾伽藍塔
滿也

不得安佛塔在下房已在上房住應當學

第八

五十一

緣起佛在拘薩羅國遊行向都子婆羅門

村爾時六羣比丘安佛塔在下房已在上

房諸比丘聞嫌責六羣白佛結戒

上房有
二種一
者處所高顯為上二者妙好嚴麗為上下
房亦有二種一者處所低下名下二者麗
弊名下亦可以
指重樓為上房

應爾有比丘為守護堅牢故而畏慎不敢

共宿佛言聽安杙上若頭邊而眠

彼腋下挾如來塔行反抄衣纏頸裹頭通肩披
衣著革屣擔如來塔佛言不應爾應偏露
右肩脫革屣若頭上若肩上擔如來塔行

註十

附考僧祇律云起寺時先規度好地作塔

四

犯者或時有如是病持如來塔在下房已在上房住或命難梵行難及最初未制戒等

第四分云六羣安如來塔置不好房中已

應爾有比丘為守護堅牢故而畏慎不敢
共宿佛言聽安杙上若頭邊而眠

彼腋下挾如來塔行反抄衣纏頸裹頭通肩披

衣著革屣擔如來塔佛言不應爾應偏露

右肩脫革屣若頭上若肩上擔如來塔行

在上好房中宿佛言不應爾應安如來塔
置上好房中已在不好房宿此言妙好嚴
麗為上房
彼安如來塔置下房已在上房宿此言重
樓為上

中浣衣洗浴洗手面洗鉢下頭流出水得

隨意用

人坐已立不得爲說法除病應當學

第十八
十六

說雖王聽比丘無罪

人臥已坐不得爲說法除病應當學

第十八
十七

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆

悉皆同前

臥者僵臥也縱身懈傲全無信敬故爾不得爲說

人在座已在非座不得爲說法除病應當學

第十八
十八

釋義緣處發起所犯不犯並餘四衆悉皆

同前

座者乃正座也非座者不正座乃至木枯土壘並地下皆攝非座

人在高座已在下座不得爲說法除病應當

第十八
十九

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前不犯者或有如是病或爲王王大臣捉去及最初未制戒等

會採僧祇律云若放恣諸根立爲無病坐人說者越學法若比丘爲塔事爲僧事詣王若地主彼言爲我說法不得語令起恐生疑故若邊有立人者卽作意爲立人

護十

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

高座者僧祇律云高有二種高大名高妙好者亦名高准義則下座例可分二卑小

引證善見律云世尊呵責六羣云何自在下人在高而爲說法佛語比丘往昔於波

羅奈國有一居士名曰車波迦其婦懷姪思菴羅果夫曰此非菴羅果時復思云唯王園中有夫夜入王園偷取未得明相出不得出園卽於樹上藏住時王與婆羅門入園欲食菴羅果婆羅門在下王在高座

婆羅門爲土說法偷果人在樹上心自念言我今偷果事應合死我今得脫我無法王亦無法婆羅門亦無法何以故我爲女人故而偷王果王猶憍慢故師在下自在高座而聽法婆羅門爲貪利養故自在下座爲王說法我與王婆羅門相與無法我今得脫卽下樹向王說偈云一人不知法一人不見法教者不依法聽者不解法爲食硬米飯及諸餘餚饍是爲餐食故我言是無法爲以名利故毀碎汝家法我爲凡

人時見人在上說法者在下言其非法何況我今汝諸弟子爲在高人說法而自在下時偷果人者卽如來是
人在前行已在後行不得爲說法除病應當

學

第
九

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆

悉皆同前

若在道行而人前已後此中除病應是說者或眼目失明或身足有疾須人相牽故爾在後說法或強力者將去於行次間教令說法比丘故在後也

會採僧祇律云若比丘眼患前人捉杖牽

前爲說無罪

人在高經行處已在下經行處不應爲說法

除病應當學

第
九

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

此中高有二種一者本自高二
者聖石爲基所以顯高也

經

行處者如佛聽作總行堂有五事利一好
堪遠行二能思惟三少病四消餐食五得
住定久

人在道已在非道不應為說法除病應當學

第十九
十二

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆

悉皆同前

準道者正路也非道者乃左右之旁路也

不得携手在道行應當學

第十九
十三

緣起佛在舍衛國住給孤園六羣比丘攜

手在道行或遮男女諸居士見已皆譏嫌
謂携手道行如王王大臣豪貴長者諸比

丘聞有樂學戒者嫌責六羣白佛結戒

手

者謂連手也比丘之儀
不宜連手在道並行也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不
犯者或時有如是病或有比丘患眼闇須
扶接及最初未制戒等

不得上樹過人除時因緣應當學

第十九
十四

緣起佛在舍衛國住祇陀林有一比丘在

大樹上受夏安居於樹上大小便下樹神
瞋恚諸比丘聞有知慚愧者嫌責白佛佛
告比丘自今已去不得樹上安居不得繞

樹大小便若先有大小便大小便無犯故
爲結戒時有衆多比丘向拘薩羅國遊行
於道中值惡獸恐怖上樹齊人不敢過上
即爲惡獸所害故加除時因緣之語乃第
二制也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不

犯者或命難梵行難及最初未制戒等

此由

兼制小衆爲無開緣若爲大僧取楊
枝及華果等沙彌沙彌尼上樹無罪

安居犍度云欲取樹上乾薪聽作鉤鉤取
作梯取若繩取若樹通身乾聽上樹乾則
無神故

開故

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學

第十五

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀絡
囊盛鉢貫杖頭肩上擔諸居士見已謂是
宮人皆下道避於屏處看之乃知是跋難

陀故生譏嫌有知足者聞白佛結戒

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不
犯者或爲王王大臣及最初未制戒等
犯者或爲強力者逼若被縛若命梵二難
及最初未制戒等

第四分云不應背負物行除寺內有老比

丘須杖絡囊聽與作白二羯磨

此法於作持中明

人持杖不恭敬不應爲說法除病應當學

第九

釋義 緣處發起如前佛爲結戒時諸比丘

六十

疑不敢爲病人持杖者說法又開除病乃
第二制也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不
犯者或爲王王大臣及最初未制戒等
會採僧祇律云若比丘在怖畏險道時防
衛人言尊者爲我說法彼雖持杖爲說無
罪

人持劍不應爲說法除病應當學

第九
十七

釋義 緣處發起其中所犯不犯並餘四衆
悉皆同前 劍者檢也所以防檢非常也或
有病心亂神虛怖畏者以劍防

第九

人持鉢不應爲說法除病應當學

第九
十八

釋義 緣處發起其中所犯不犯並餘四衆
悉皆同前 鉢乃兵器之屬如
鋸而作三廉也

人持刀不應爲說法除病應當學

第九
十九

釋義緣處發起等一一同前

形者有種種亦防衛之

器

人持蓋不應爲說法除病應當學

一

釋義緣處發起等悉同上

蓋者

蓋也

會採僧祇律云種種能遮雨日者皆名爲

蓋若比丘爲塔事若僧事詣王若地主

彼言比丘爲我說法不得令却蓋恐生疑

故若邊有淨人應作意爲淨人說王雖聽

無罪若法師若律師風雨寒雪大熱時

捉蓋爲說無罪

此間法律之師者爲弘化功博時逢寒熱若爲顯異

造名以謀利養者豈同斯例所以有蓋方開無功不聽非一槩允也

第四分云跋難陀在道行持好大圓蓋諸

居士見謂是王王大臣皆避道去不遠諦

視乃知比丘佛因是譏嫌故制不聽持亦

不應畜有諸比丘天雨時往大小食上

若布薩時雨漬衣壞聽護衣故在寺內持以樹皮若葉若竹作蓋不應捉王大圓

扇若得已成者聽受與塔若患熱聽以

樹葉若枝若草若衣作扇

衣謂衣財乃布帛也

鼻中

毛長聽以鐮拔若爪極長如一麥應剪

不應綠色染爪不應以剪刀剪鬚髮

應鬚髮盡剃髮極長長兩指若二月

一剃不應梳鬚髮不應油塗髮不

應畫眼臉患眼痛聽著藥不應以鏡若

水照面若面患瘡著藥聽獨在一房以水

護十根本雜事云若為鏡瘡或竈昔時老子形狀者覽鏡無咎不

若鏡照

根本雜事云若為鏡瘡或竈昔時老子形狀者覽鏡無咎不

應著耳璫耳環頸瓊臂腳釧指環

不應作鉛錫腰帶不應用五色線絡腋

繫腰臂

十誦律云聽載健牛車當使餘人御不得

自御 梳頭刷頭突吉羅 頂留少髮突
吉羅留髮令長突吉羅若阿蘭若比丘長
至二寸無罪 若頭有瘡當以剪刀剪
手摩鬚髮突吉羅 洗脚時不得共他語

七衆學
法竟

八七減諍法

諍者第三分中佛言有四種

諍一言諍二覓諍三犯諍四事諍云何言
諍若比丘共比丘諍言引十八諍事法非
法律非律犯非犯若輕若重有殘無殘麤
惡非麤惡常所行非常所行制非制說非
說若以如是相共諍言語遂彼此共鬪是
為言諍僧祇律名相言諍云何覓諍若比
丘與比丘覓罪以三舉事破戒破見破威
儀見聞疑作如是相覓罪是爲覓諍僧祇
律名云何犯諍犯七種

諍誹謗諍五分律名五分律名云何犯諍犯七種

謂現前憶念現前不癡或現前罪處所
所犯諍共三毘尼減謂現前自言治
或現前草覆地 事諍以一切毘尼減隨
所犯一切者即七種減法也隨所犯者謂
於言覓犯三諍中隨作何諍之事即
隨事與法也今以所起之四種諍能減之七種
法合而爲名故云七減諍法也若准犯結
罪正攝第五波逸提爲順戒相是以科列
第八也

十誦律云有六諍本本即一瞋恨不語二
惡性欲害三貪嫉四諍曲五無慚愧六惡

欲邪見是爲六也

僧祇律云比丘成就五法能滅諍事知是實非是不實一 是利益非不利益二 得伴非不得伴三 得平等伴非不平等伴四 得時非不得時五

現前滅諍法第一

應與現前毘尼當與現前毘尼

緣起佛在舍衛國給孤園迦留陀夷與六羣在河中浴浴竟先上岸著六羣衣謂是已衣不看而去六羣上岸不見衣卽謂彼偷去彼不現前便作滅擯羯磨迦留陀夷聞已有疑以此因緣白佛佛問汝以何心取答言謂是我衣不以賊心取佛言無盜心不犯不應不看衣而著不應人不現前而作羯磨自今已去爲諸比丘結現前毘

革

主

尼滅諍

釋義律云現前者謂法毘尼人僧界也云何法現前所持法滅諍者是謂滅諍時現法可據前有所持學之毘尼戒云何毘尼現前所持毘尼滅諍者是謂現前有所持學之毘尼戒云何人滅諍非捨正義而用餘滅

現前言義往返者是

謂諍者滅者現在前言義往返問答

何僧現前同羯磨和合集一處不來者囑

授在現前得訶而不訶者是反此爲之云不現前

何界現前在界內羯磨作制限者是

謂四方唱

相曰二作法已僧居法出入有限

應與當與者

應者料度也當者理

合如是也若明止作臨機秉御先須料度得宜然後准事施法若不當與而與者皆由因誦毘尼不先稱量縱強施功無益招答豈但滅諍之法應與當與凡行一切作持亦復如是

若一比丘在一比丘前好言教語如法如毘尼如佛所教彼作如是言此是法是毘

尼是佛教彼卽執譯者而云是法等乃信其言教心欲捨也復語云汝當受是忍可此句正是善能滅譯者試令息譯勸其衆僧和合也若作如是諱事得滅是爲言諱以一滅滅現前毘尼不用多人語也

現前則不名現前昆尼也若能滅者或但二比丘三比丘一比丘唯以法昆尼人三種現前僧界二種不現前亦名現前昆尼也上所明者是本處僧中滅法下復明異住處僧中滅法然往異處復有中途滅法及到彼處滅法由言詭難滅現前事繫是以依律詳錄

結罪若比丘諍事如法滅已若更發起者
準

波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍

若更發起者波逸提

若一比丘爲二比丘爲三比丘及爲僧亦

如是

若二比丘爲一比丘爲三比丘及爲僧亦

如是

若三比丘爲二比丘爲一比丘及爲僧亦

如是

若僧爲一比丘爲二比丘爲三比丘及爲

僧亦如是是中現前義若能滅者四人已上其法毘尼人僧界五種一不

是中現前義若能滅者四人已上其法毘尼人僧界五種一不

智慧人前作如是言我此諍事如是起如是實因是好僧作如是滅我不忍可是故來至長老所善哉長老爲我如法如毘尼如佛所教滅此諍事若長老能爲我等滅此諍事者我等當於長老前捨此諍事若

長老不能如法如毘尼如佛所教滅此諍

事者我自在作諍更令罪深重諸比丘住

止不安樂彼諍比丘應如是在僧前捨諍

事此僧應語彼言長老諍事若如是起如實如所因起如彼衆僧滅諍若能如實說

者我等當量宜能滅此諍不若不如實說

此諍事更深重非法非毘尼非佛所教諍事不得滅諸比丘不得安樂住彼僧應作如是受諍已應斷決若彼諍比丘是下座者應語言小出我等自共平此事如法律

教若比丘是上座者僧應自避至餘處共

平斷僧作是念我等若在僧前平此事恐

更有餘事起令彼此善惡言說不了我等

寧可與諸智慧人別集一處共平此事即

應作白平斷此事

此是作持中單白羯磨
開目內所列簡集智人

法作前方
便已白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集諸智
慧者共別平斷事白如是

白已平斷若比丘有十法者應差別平斷

一持戒具足二多聞三誦二部毘尼極利

四若廣解其義五若善巧言語辭辯了了

堪任問答今彼歡喜六若諍事起能滅七

不愛八不恚九不怖十不癡斷事比丘中

有不誦戒者不知戒毘尼便捨正義作非

法語者僧應白遣此比丘出應如是白

此是

作持中遣不諍
戒者出單白法

主

大德僧聽彼某甲比丘不誦戒不知戒比

丘便捨正義作非法語若僧時到僧忍聽

僧今遣此比丘出自如是白已遣出

彼座斷事比丘中有誦戒不誦戒毘尼彼

捨正義說少許文僧應作白遣出應如是

白此是作持中遣不誦

戒毘尼者出單白法

大德僧聽彼某甲比丘誦戒不誦戒毘尼
彼捨正義說少許文若僧時到僧忍聽僧
今遣此比丘出白如是白已遣出

若平斷事比丘中有法師在座彼捨二義

以言辭力強說者僧應作白遣出作如是

白此是作持中遣捨

正義者出單白法

大德僧聽此某甲比丘法師捨正法義以

言辭力強說若僧時到僧忍聽僧今遣此

比丘出白如是白已遣出

若斷事比丘座中誦戒誦毘尼順正義如

法說僧應佐助之若彼僧不如法律教滅

諭者此指前本處僧而言今僧應如法律教滅此指後異

若彼僧如法律教滅今此僧亦忍可

此事此所謂律無二制法相應也僧應語彼諭比丘言
若彼僧如法律教滅此諭事我等亦忍可
此事如法滅諭今我等亦當作如是滅諭
若作是得滅諭者是爲言諭以一滅滅現
前毘尼不用多人語

結罪若比丘諭事如法滅已後更發起者

波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諭
而更發起者波逸提與欲已後悔者波

逸提此中因有僧集人單白揭摩法

若彼諭比丘不忍可第二僧作如是滅聞

異住處有衆多比丘持法持律持摩夷持

也應往彼所若至中道能滅者是爲言諭

以一滅滅現前毘尼不用多人語

若中道不能如法滅應到彼持法律論等
比丘所言長老我此諭事因如是起如是

實因是起僧作如是滅第二僧亦作如是滅我不忍可故來至長老間善哉長老能如法律教滅此諍事者我當於長老間捨此事若長老不能如法律教滅我等便自在作諍更令罪深重諸比丘住止不安樂

彼諍比丘應在衆多比丘前捨此事衆多比丘應語此諍比丘言若長老此諍事如實所因起如第二僧滅如實說說已捨諍我等當量宜能滅不若不如實說者此諍事自在作罪更深重諸比丘住止不安樂衆多比丘應作如是受諍受已決斷彼諍比丘若是下座者應語言小避我等欲平斷事若是上座者應自避餘處共平若彼僧不如法律教滅第二僧亦不如法律教滅衆多比丘應如法律教滅若彼僧及第

二僧如法律教滅衆多比丘亦應忍可此事應語諍比丘言如彼僧滅諍我等亦忍可今當作如是滅諍是爲言諍以一滅滅現前毘尼不用多人語是中現前者法毘尼人如上

結罪若比丘諍事如法滅已若更發起者波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍若更發起者波逸提

若往一比丘持法律論住處及至中道亦如上

往二比丘持法律論住處及至中道亦如上

比丘尼同學

會採十誦律云現前毘尼有二種非法若非法者約敕非法者令折伏若非法者約

敕如法者令折伏 有二種如法若如法者約敕如法者令折伏若如法者約敕非法者令折伏

大乘比丘同學應善和闇諍故

附考薩婆多摩得勒伽云十種不現前作

羯磨一覆鉢二捨覆鉢

謂俗人罵謔比丘等僧應與作羯磨

不相往來然後自見過行隨順心求僧乞解僧應羯磨為解捨即解也

三學

家四捨學家

如悔過法中所明

五作房

謂以故廢

施與居士任其更為僧修造房舍戒人不得聞羯磨法故不須現前其二解及住房擴沙彌令在眼見耳不聞處立

六沙彌

謂擴惡見沙彌已上皆未受大

戒人不得聞羯磨法故不須現前其二解及住房擴沙彌令在眼見耳不聞處立

十四不受彼部飲食十五不受此部飲食
十一不怖十二不癡十三不受此部飲食
十四不受彼部飲食十五不受此部衣鉢
坐具針筒十六不受彼部衣鉢坐具針筒
十七不供給此部十八亦不供給彼部十
九不共此部入村二十亦不共彼部入村
二十一不與作期要二十二亦不至彼後
來後坐

卷十

大

僧祇律云有七事非他遷也似他遷也亦

聞賴吒薩婆多論云闍賴名地吒利名住智勝自在於正法不動如人住地無傾覆也

何等七或有狂故不著此衆不著彼衆

謂是他遷也是最初非他遷也似他遷也
如是心亂鈍癡病病故不著此衆不著彼
事人一具足持二百五十戒二多聞三善
第四分云比丘以二十二種行知是平斷
事人一具足持二百五十戒二多聞三善

衆復次或有人爲利故作是念若我著此衆失彼利著彼衆失此利是二俱不著

復次或有人得二衆利故作是念我爲得二邊利故不著此衆不著彼衆是名非他遷他似他遷他有二他遷他一者自

準

充

護心見他是非作是念業行作者自知譬如失火但自救身焉知他事二者待時見他諍訟相言作是念此諍訟相言時到自當判斷是二他遷他共此衆法食味食亦共彼衆法食味食或請斷當事或不請而斷當事

十誦律云闡利吒比丘取諍時應以五事觀此中誰先來持戒清淨誰多聞智慧善誦阿含誰於師如法誰信佛法僧誰不輕佛戒烏廻鳩羅比丘有十事僧應差

善

多論云烏廻名二鳩羅名知諍來往處根本善知諍能分別諍知諍起因緣知諍義善滅諍滅已更不令起持戒清淨多聞多

智闡利吒比丘行有二十二法當知是利根多聞一善知事起根本二善分別事

相三善知事差別四善知事本末五善知

事輕重六善知除滅事七善知滅事更不起八善知作事人有事人九有教敕力十能使人受力十一有方便軟語力十二亦能使人受十三有自折伏力十四亦能使人受十五知慚愧十六心不憍慢十七無

憍慢語十八身口意業無偏著十九不隨愛行二十不隨瞋行二十一不隨怖行二十二不隨癡行

憶念滅諍法第二

應與憶念毘尼當與憶念毘尼

緣起佛在王舍城耆婆羅子不犯重罪諸

比丘皆言犯重罪問言汝犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮彼不憶犯便答言我不憶犯如是重罪長老莫數數詰問我而諸比丘

詰十

故詰問不止彼作如是念我當云何諸比

丘白佛佛言自今已去與諸比丘結憶念

毘尼滅諍白四羯磨

此羯磨法於作持中詳明

釋義律云憶念毘尼者彼比丘此罪更不應舉不應作憶念者是

憶者記憶也念者明記不忘也由諸

比丘數數令其憶念不止佛聽僧作憶念毘尼已使諸比丘不得數數詰問故作如是諍事滅是爲覓諍以二滅滅現前毘尼憶念毘尼不用不癡毘尼罪處所是中現前法毘尼人僧界如上

結罪若比丘諍事如法滅已後更發起者

波逸提比丘尼同學

會採十誦律云憶念毘尼有三非法有比

丘犯無殘罪自言犯有殘罪從僧乞憶念毘尼若與者非法應滅擯故 有比丘狂癡還得心從僧乞憶念毘尼若與者非法

應與不癡毘尼故 有比丘有見聞疑罪

自言我有是罪後言我無是罪從僧乞憶念毘尼若與者非法應與實覓毘尼

卽見罪相

有三如法有比丘被無根謗若人常說是事應與憶念毘尼 有比丘犯罪已悔除

諍

若人猶說是事應與憶念毘尼 有比丘

主

未犯是罪將必當犯若人說犯是事應與

憶念毘尼

薩婆多論云此法是守護毘尼五衆五篇盡與憶念必要白四羯磨小三衆不現前

不癡滅諍法第三

應與不癡毘尼當與不癡毘尼

緣起佛在王舍城難陀比丘癡狂心亂多犯衆罪後還得心諸比丘詰問不止以此因緣白佛佛言自今已去與諸比丘結不

癡毘尼滅諍白四羯磨

此羯磨法於作持中詳明

釋義律云不癡毘尼者彼比丘此罪更不應舉不應作憶念者是若如是滅者是爲覓諍以二滅滅現前毘尼不癡毘尼不用憶念毘尼罪處所是中現前如上五種

結罪彼比丘諍事如法滅已後更發起者波逸提比丘尼同學

會採十誦律云不癡毘尼有四種非法有比丘不癡狂現癡狂相問時答言我憶念癡故作一他人教我使作二憶夢中作三

憶裸形東西走立大小便四是人乞不癡

毘尼若與者非法

有四種如法有比丘

實狂癡心顛倒問時答言不憶念一他不教我二不憶夢中作三不憶裸形東西走立大小便四是人乞不癡毘尼若與者如

法

薩婆多論云此亦是守護毘尼五衆盡與不癡毘尼必要白四小三衆不現前

自言治滅諍法第四

應與自言治當與自言治

準

主

緣起佛在瞻波城十五日布薩時衆僧圍繞在露地坐初夜已過阿難起座禮畢白言初夜已過願世尊說戒世尊默然阿難却座中夜後已過明相已出阿難復請世尊說戒佛告阿難衆不清淨欲令如來於

中羯磨說戒無有是處目連以淨天眼觀察衆中見彼比丘去佛不遠坐非沙門非淨行自言是沙門是淨行起座往彼比丘所語言汝今可起世尊知汝見汝出去減去便捉臂牽出門外還白世尊衆已清淨

願世尊說戒佛告目連不應如是若於異時亦不應如是令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自今已去爲諸比丘結自言治減諍

釋義律云自言者說罪名說罪種懺悔者

是云何治自責汝心生厭離者是五篇共
制爲之

罪名也一一戒中所犯不同各有罪種也

若比丘犯罪欲在一比丘前懺悔應至一清淨比丘前偏袒右肩若是上座禮足胡跪合掌說罪名說罪種作如是言

諱十

三

長老一心念我某甲比丘犯某罪今從長老懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願長老憶我清淨戒身具足清淨布薩如是三說受懺者應語言自責汝心生厭離答言爾若作如是諍事減者是爲犯諍以二減減現前毘尼自言治不用如草覆地是中現前者法毘尼如上人現前者受懺悔者是也

結罪若比丘諍事如法減已後更發起者波逸提若欲二比丘前懺悔者唯異受懺

者應先問彼第二比丘若長老聽我受某甲比丘懺者我當受第二比丘應言可爾餘詞同上若三比丘前懺亦如是若僧中懺者其受懺者應先作白餘詞同上更有八品小罪及心念貴心等法此不繁於作持中詳明

比丘尼同學

會採十誦律云自言滅諱有十種非法若犯五篇罪自言不犯又不犯五篇罪自言犯有十種如法若犯五篇罪自言犯若不犯五篇罪自言不犯

薩婆多論云自言滅諱法五衆有事及五

篇戒有犯不犯事盡自言治而滅之

覓罪滅諱法第五

應與覓罪相當與覓罪相

緣起佛在釋氏國象力比丘喜論議共外

道論得切問時前後言語相違於僧中問時亦復如是言語相違在衆中故作妄語外道譏嫌諸比丘白佛佛言自今已去爲諸比丘結罪處所滅諱法白四羯磨此羯磨於作持中詳明

龍

舌

會採十誦律云實覓滅諱有五非法有比

六五九

龍藏

釋義律云覓罪相亦名罪處所云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是律作根本
求罪自性
十誦律作實覓罪
勒伽論云實覓罪者先犯罪已發露後覆藏
分律作
本言治
若如是諱事滅是爲滅諱以二滅滅現前毘尼罪處所不用憶念毘尼不癡

毘尼現前義如上五種

結罪若比丘諱事如法滅已後更發起者波逸提

比丘尼同學

律云有三非法與罪處所毘尼不作舉不作憶念不自言有三如法
反上即是復有三非法無犯不可懺罪若犯罪已懺有三如法
反上是復有三非法不舉非法別衆不作憶念非法別衆不現前非法別衆反上即是三如法

丘犯五篇罪先言不犯後言犯若與實覓
毘尼者非法應隨所犯治故 有五如法
有比丘犯五篇罪先言犯後言不犯是人
應與實覓毘尼

僧祇律云與覓罪相羯磨已此人盡壽應

華十

五

行八事一不得度人二不得與人受具足
三不得與人依止四不得受比丘按摩五
不得受比丘供給六不得作比丘使七不
得次第差會八不得爲僧作說法人

薩婆多毘婆沙云此覓罪相是折伏毘尼

一切五篇一切五衆盡與實覓毘尼白四

小三衆不現前

多人語滅諍法第六

應與多人語當與多人語

緣起 佛在舍衛國比丘共諍時舍衛衆僧

諸比丘結用多人語滅諍法

釋義律云用多人語者用多人知法者語
聽行籌薩婆多論云多覓毘尼者多求聞
緣斷謂廣尋三藏決了是佛非俗
多處求斷謂倘詣諸僧伽藍處所是爲
非佛從多處斷謂以如法籌者爲是所
以行籌者以籌表證也應差行籌人白二羯磨此法
於作

持中詳明有五法不應差有愛有恚有怖有癡
不知已行未行反上爲五如法應差十誦
一切應和合集處不得取欲有三種行籌一顯露二覆

云何顯露行籌若衆中雖如法比丘多然

彼和尚阿闍梨皆如法又上座智人持法持毘尼持摩夷皆如法說應顯露行籌應作二種籌一破二完應作白此卽受差人中而立手捧籌作如是語者捉不破籌謂盤口白衆云是法是毘尼是佛所教者捉此不破籌作如是語者捉破籌謂言謂言非法非毘尼非佛所教者捉此破籌行已應別處數於屏處先數所捉完破之籌多少其諱能滅不能滅唯行籌者密諱若法不容恐事增紛若如法語比丘多者彼應作白云作如是語者諱事滅此處准義加儀彼行籌者於衆中作是而已僧中上座應讚言善哉今詩已滅住止安樂諸長老一齊起座作禮三拜各歸本所勤修道業普衆作禮已若法語比丘少者卽應作禮已便起去應遣信往比丘住處僧中白言彼住處非法比丘多善哉長老能往至彼若如法語比丘多諱事滅功德多此比丘聞應往若不往如法治

廿十

二十六

一五·一六四五

若作如是諱事滅者是爲言諱以二滅滅現前毘尼用多人語現前義五種如上云何覆藏行籌謂蓋覆非顯露籌蓋而行使衆不見若衆中雖如法比丘多而彼二師不如法又上座智人等皆住非法若顯露行籌恐諸比丘隨二師上座等捉籌應覆藏行籌應作白作如是語者捉不破籌作如是語者捉破籌行已應別處數乃至此比丘聞應往若不往如法治若作如是諱事滅者是爲言諱以二滅滅現前毘尼用多人語現前義如上

云何耳語行籌若衆中雖如法比丘多而彼二師非法說及上座等皆住非法應耳語行籌應作白作如是語者捉不破籌作如是語者捉破籌行籌時應稀坐間容一

人身小障翳此爲行籌人便於曲身就耳
上座等不能見語以遮障捉籌者令彼二師
籌及聞聲故見語言汝和尚同和尚阿闍
黎同阿闍黎親厚知識等已捉籌此籌指
言不破者善哉汝亦當捉籌若如法比丘多諍事
得滅功德多此乃方便勸誘之令捉如法籌也行捉已在
一面數之乃至諍事滅功德多此比丘聞
應往不往如法治

若作如是諍事滅者是爲言諍以二滅滅
現前毘尼用多人語現前義如上五種
結罪若比丘行三種籌如法滅諍已後更
發起者一一波逸提

比丘尼同學

律云有十種不如法捉籌一不解捉籌
於此諍事不決了不知是法非法乃至是
說非說二不與善伴共捉籌若比丘多

聞持法持毘尼持摩夷不與作伴法非法
乃至說非說三欲令非法者多捉籌彼
比丘作念此諍事多有如法比丘我今當
捉非法籌令非法者多四知非法多捉
籌彼比丘作念此諍事非法比丘多爲非
法伴捉籌五欲令僧破捉籌彼作念此
諍事如法者多我今捉非法籌令僧破
六知衆僧當破捉籌彼比丘知非法者多
爲非法伴黨捉籌七非法捉籌白二白
四羯磨白異羯磨異八別衆捉籌同一
界羯磨不盡集應囑授者不囑授現前應
訶者便訶九以小犯事捉籌或念犯罪
或不故犯或發心作如是捉籌十不如
所見捉籌異見異忍是爲不如所見此十
種中一皆以越
毘尼治之有十種如法捉籌反上即是

會採

十誦律云說如法者爲作長籌說非法者爲作短籌說如法者爲作白籌說非法者爲作黑籌說如法籌以右手捉說非法籌以左手捉先行說如法籌後行說非法籌一切僧應和合集一處不得取欲

僧祇律云行籌訖若非法籌乃至多一者不應唱非法人多如法人少當作方便解

坐或前食欲至者應唱令前食或後食時或浴時說法時說毘尼時隨應唱之若非法者覺言我等得勝爲我等故解坐我等今不起即要此坐決斷是事爾時精舍遭若有小屋無蟲者應使淨人故放火已唱言火起火起卽便散起救火乃往覓如法伴

附考五分律云若如法人多應白二羯磨

準子

元

滅之唱言 大德僧聽若僧時到僧忍聽

僧今以多人語滅此諍事白如是

大德僧聽僧今以多人語滅此諍事誰諸長老忍僧以多人語滅此諍事者默然誰不忍者說僧已忍僧今以多人語滅此諍事竟僧忍默然故是事如是持

草覆地滅諍法第七

應與如草覆地當與如草覆地

緣起佛在舍衛國諸比丘共諍多犯衆罪非沙門法亦作亦說出入無限後諸比丘作是念我曹若還共問此事或能令此諍轉深重經歷年月不得滅令僧不得安樂住以是白佛佛言應滅此諍事自今已去爲諸比丘結如草覆地滅諍法

釋義律云草覆地者不稱說罪名罪種懺

悔者是五分律云草布地者波諸比丘不復說解原僧亦不更問事根本彼一衆中有智慧堪能比丘從座起偏露右肩右膝著地合掌作如是言諸長老我等此諍事多犯衆罪非沙門法言無齊限出入行來不順威儀若我等尋究此事恐令罪深重不得如法如毘尼如佛所教諍事滅令諸比丘住止不安樂若長老忍者我今爲諸長老作如草覆地懺悔此罪第二衆中亦如是說彼兩衆比丘各向大衆說已俱還本座是中言除重罪等者謂一

是白諸長老我今此諸諍事已所犯罪除重罪遮不至白衣家羯磨若諸長老聽者爲諸長老及已作草覆地懺悔此處宜會用之以法喻雙明則草覆地之名愈顯矣推本律義足文缺故當補第二衆亦應作如是說是中言除重罪等者謂一切因諍所犯波逸提突吉羅惡說等罪以草覆地懺悔悉皆除滅唯除前二篇及遮不至白衣家羯磨此則或擴或治不以草覆地而能同懺解也若作如是諍事滅者是爲犯諍以二滅滅現前毘尼草覆地不用自言治現前義如上

結罪若比丘諍事如法滅已後更發起者

波逸提

三

比丘尼同學

會採十誦律云草覆地有二義一翻諍數起諍人亦多其事轉衆推其原本難可知處佛聽布草除滅如亂草難可整理亂來

是作持中之草覆地單白羯磨法也

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今此諍事作草覆地懺悔白如是

白是已作草覆地懺悔是一衆中有智慧堪能者仍是前人從座起右膝著地合掌作如

棄之 二者有德上座勸諭諍者使向兩
衆羊皮四布悔過卽五分律所謂皆舒手
脚伏地今云羊皮四布者是兩衆者各有所助故令各在一處謂此會集作法皆令兩分各衆

謹十

五分律云若有比丘鬪諍相罵作身口意

惡業後欲於僧中除罪作草布地悔過應
三乞已皆舒手腳伏地向羯磨者一心聽
受彼爲白四羯磨

又十誦律云有五事諍難滅不求僧斷一
不信佛語二不如法白三二衆諍心不息

四所犯不求清淨五反上五事者易滅

根本目得迦云有二苾芻共生瑕隙種種
異言互相譖謗於此二人應信持戒者若
二俱持戒應信多聞者若二俱多聞應信
少欲者若二俱少欲應信極少欲者若二

俱極少欲而生瑕隙無有是處此顯凡情未盡習氣
全存遇境逢緣草不嚴慎八七滅若無欲情亡則是非絕諍諍法竟

毘尼止持會集卷第二十

音義

都子婆羅門村今津云都夷婆羅門聚落
在拘薩羅國界舍衛大城西北六十餘里元是

迦葉佛本生之處也菴羅果亦云菴婆羅亦云菴

迦葉舊翻爲奈新翻難分別其果似桃非桃似柰非柰又生熟難分鉸音璇子也臉音檢目上

杖音亦楨也門中桺翁云又木屐卽杖也曲禮云

大夫士入君門曲闌右闌音孽