

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
 續慧命以振立猷故曰毘尼住則正法住也
 不然則五邪罔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
 衆匡徒悉屬附法魔外欲令正法久住豈可
 得乎體範繁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苾芻讀體
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雨露
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
健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閱不無浩
繁之歎今為便覽故節要文然於義理

并無增損

錄一

一戒因事制有緣方興故於條下先出犯緣須知栴檀林中曾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

諫一

三

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煩惱今於每戒下有無咸依藏錄一無私增若唯義推例亦可曉

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糅於止作也

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鷲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揀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今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縢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通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

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高殊勝

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諍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謙一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
簡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七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眾生開示悟入佛之知見今此律者欲令眾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眾姓之內若有一篤信男女等入正法中深生敬信樂為苾芻以成僧眾令取僧寶果故

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

謀一漸增不為施所墮故

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邪見輩正信發生故

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

隨順眾僧故

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達現行乾枯業種

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

無染汚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

藏乘之中各何屬攝謙一先明藏攝次明乘攝

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纚此翻

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
翻調伏謂調練三業治伏過非亦名鼻奈
耶鼻翻去奈耶翻真去若干非而就真故
曰真也降伏此心息此心忍不起故曰真
也降伏戒也息定也忍智也亦名毘尼翻
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

謙一

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
彼岸如乘大船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

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 五圓教此教所說唯是無盡法界性海圓融剎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縈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羅者毘尼學即大乘學式义式义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羅戒隔於妙戒戒既即妙人亦復然汝實我子即此義也 蓋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义如闇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

謙一

十四

瞋故起三以癡故起此三惡三七二十一惡反惡心得戒一衆生上得二十一戒色一切衆生亦復如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 二隨被者式叉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懺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

去

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唱滅之後豐
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人後流
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

謙一

丁七

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
從五百羅漢諮受法教羅漢上天接取經
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籌此乃息諍之法若要舊
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宿人同會共

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

謙一

十八

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主居也於百歲

內從東山出一部名北山亦律主居也此謂從

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即五部故一切可居語

中之一薩婆多部於百歲內從一切語言出

一部名雪山亦律主居也於百歲內從雪山出

一部名犢子律主姓也此即五部中之婆蹉富羅部於百歲

內從犢子出一部名法勝律主名也於百歲內

從法勝出一部名賢律主名也於百歲內從賢

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荊山律主居也於百

歲內從荊山出一部名大不可棄律主初生母棄

之於井父追尋之維墜不死故云不可棄又名能射此即五部中之彌沙塞部

百歲內從大不可棄出一部名法護律主名也

此即五部中於百歲內從法護出一部名之曇無德部

迦葉比律主姓也此即五部中之迦葉維部於百歲內從迦

葉比出一部名修妬路句律主執修妬路義也此謂

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

毘履十一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文乃懸

記從二部中復分十八部也獨中言無是亦無非者惟華嚴會立記云謂以隨情

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

豈名實非故云無非又既皆從大乘出何

有是非或可依之修行無不獲益故云無

是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

四部亦是從本分其間雖分出沒部別名

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

北藏經

二明五部所弘者諸部流分雖有十八其

可入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

云洗鉢失手撒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久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曇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切有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全部未至或云未曾翻譯塞部此云不着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續于上古有仙染續生子自後種姓皆名續于其彼部律未如賢首疏云總別六部僧祇是總五部

疏一

二十

是別此摩訶僧祇部行解虛通不生偏執徧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續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自非聖化通立何以使之然乎謙一故別舉五部明其所弘也三十一三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絺那衣拘睺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毘尼有諍毘尼

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

謙一

主三

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賁梵本
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
數聞誦習未曾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鉢鋼人數年
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

謙一

三三

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開
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

匏繫上音庖飯屬蓋匏味苦飯味甘也言
而不食大約今人用匏匏音瓜也哉繫之
繫皆取無用之義也荒隈下音威屋內
隈荒隈者謂之立猷下音猷
居於麓山也五邪一詐現與
丘連佛正敬於世俗人前詐現奇特之相
今其心生敬仰而求利養二自說功德
謂諸比丘以辯口利詞抑人揚己自逞功
能今所見者心生敬信而求利養三占

相吉凶謂諸此丘攻學異術卜命相形講
談吉凶而求利養四高聲現威謂諸此
丘大語高聲詐現威儀令人畏敬而求利
養得五說所得利以動人心謂諸此丘於
人動心而求利養如五種令人邪命
八穢一置買田宅謂此丘當依眾居止勤
以圖自足是為不淨無為之道若私置田宅
當勤修造業於世間資生之事不生貪著
若不為眾私自種植田園妨行食資是為
不淨三貯聚穀果謂此丘當乞食資身
清淨活命若不為眾私蓄養婢自藏貯穀果
靜處修攝其心行安樂行若不為眾蓄養
奴婢驅使作務是為不淨五畜養羣畜
謂此丘當持禁戒慈心不殺若畜牛馬等
尊生之類以汚梵行是為不淨六藏積
金銀錢寶謂此丘當以清雅為高安貧樂
道身無長物若貪積世間所重金銀資財
等物資生求利計算出納有乖道行是為
不淨七藏積象牙刻鏤等物謂此丘當
奉佛戒志尚儉素於諸玩好心不貪戀布
衣草座常懷知足若貪世間綺羅金銀飾
物是為不淨八藏積銅鐵金銀或以自費
費謂此丘於眾居止當與眾同餐或乞食
自活勵精梵行成就道業若藏積金
獲以自費費背眾而食是為不淨
隨福田淨德勇猛心脫離凡俗習佛菩提

而能懷佩妙道為世福田是為初淨德也
二毀其形好謂出家之人剃除鬚髮毀
壞相好去世俗之塵衣著如來之法服具
佛威儀為世福田是為第二淨德也
三
永割親愛謂投佛出家割絕父母親愛之
情一心精勤修道以報父母生成之德兼
能為世福田是為第三淨德也
四委棄
軀命謂出家之人能委棄身命無所顧惜
惟務一心求證佛道兼能為世福田是為
第四淨德也
五志求大乘謂出家之人
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五淨德也
模楷模木生於周公塚上其葉青春夏赤
子塚上其餘枝疎而不屈其正也楷木生孔
也此二字取義若正與直可為法則
芻此香草也出於雪山具有五德以喻此
芻一性柔緩以喻比丘具有五德以喻此
芻二引蔓旁布以喻比丘能折伏身語
法度人延綿不絕也三馨香遠聞以喻
比丘戒德芬馥為眾所聞也四能療疼
痛以喻比丘能斷煩惱毒害之痛也五
不背日光以喻比丘正見
思惟常向佛日而不背也

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初
利天人演說般若五化人說謂三乘聖人
隨機現化如羅羅羅作金輪王而度城
東老母先讚福果因緣後說大乘妙法
等覺已下今願勸菩薩是也下地望之難
與佛等然有極細一品無明未盡故措
猶安菩薩言下者指下位九地三賢措
著也

據一

手五

綱要

十二法人

即頭陀十二行也又名杜多此
翻抖擻亦翻修治亦翻澹泊十

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
果漿蜜漿七著糞掃衣八但三衣九塚間
住十樹下止十一露地坐十二但坐不卧
緘^{上音兼下音騰}騰謂束篋之緘也
人可使由之不

可使知此出論語今借用之謂初受戒人
藏知其所以結戒之由益六羣比丘等皆
是大權示現曲為未世而示犯戒惡
者不違認為實**義學**義海故稱義學
險者險阻途者途路**鹿苑**鹿苑去波羅奈
此前三途惡道也**鹿苑**鹿苑去波羅奈
來昔與提婆達多俱為鹿王住處各執羣
鹿五百餘時國王吹遊原澤菩薩鹿王前

詣王曰大王校獵中原縱燎飛矢凡我徒
屬命在茲晨不日應與無所克膳欲次差
日輪一鹿王有割鮮之膳我延旦夕之命
王善其言而回駕西羣之鹿更次輪命提
婆羣中有懷孕鹿次當就死白其主曰身
雖應死子未次也鹿王怒曰誰不保命雖
鹿王曰吾主不仁也鹿王怒曰誰不保命雖
鹿王曰吾主不仁也鹿王怒曰誰不保命雖
代汝遂至王門國王問由鹿具答情王聞
歎曰我不復輪命即以其林**鶴樹**亦云鶴林
諸鹿不復輪命即以其林**鶴樹**亦云鶴林
為諸鹿不復輪命即以其林**鶴樹**亦云鶴林
說法利生化緣事訖於娑羅雙樹間二月
十五日入涅槃雙樹皆悉變白猶如鶴色
故名**波羅提木叉**此翻別解脫律云別
如說修於下下等九品諸惑漸次斷除
永不退故於諸煩惱而得解脫名別解脫
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乎
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
來保任必證涅槃故一則中觀二乃瑜伽
中觀即龍樹宗世彌法性宗論為宗故名
宗世彌法相宗以喻如師地論為宗故名
如此翻**穴結**凡者難也結**浮囊不洩**渡海
相應也昔有商人持囊渡海海中羅刹乞
浮囊其人不與乃乞一半亦不聽許至乞

一絲亦不從願何故命在憂故浮囊若破則於海岸終不能到以喻持戒之人欲渡生死苦海故命在成故我若有破則溺生死苦海永無出期勿輕小愆還成最後之唱是故護戒若此比丘以戒為師依戒而住如來涅槃令諸若輕細過放蕩無拘是違遺教非佛弟子聊陳一隅一隅則以三隅反云勿輕也云摩得勤加此謂也摩夷智母以其能生智故

卷一

僧寶果 即漏盡阿 三慧自淑 淑者善也和 慧者一聞慧由從善知誠處得聞經律論 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 三修慧謂經已聞法思惟 惟義趣即常隨順修習因 七法財 財者謂 此修習能生無漏聖慧 一信 財 信 七 法 資 七 種出世法財也若一切眾生行此七法資 成道果故謂之財 一信 財 信 七 法 資 七 受持正法以為佛道之糧 二進 財 進 七 法 資 七 能見真諦理而一心精進求出世道以為 成佛之資 三戒 財 戒 為 佛 之 資 四 止 防 身 口 意 之 惡 非 以 為 佛 之 資 五 斷 財 斷 者 漸 天 愧 者 愧 人 謂 既 五 聞 財 則不造諸惡業以為成佛之資 二十六

開為三慧之首聞必能思思必能修若能開佛之資六捨財捨即捨施謂若施所等心無憎愛想身命資財隨求給施無所恪惜以為成德之資七定慧財定慧即止觀也定則攝心不散止諸妄念慧則照了諸法破諸邪見不為施所墮 昆尼母云以為成德之資三寶事及不持戒有漏 昆婆沙論謂經管三寶事及不持戒有漏 受人信施則為施所墮 有漏 昆婆沙論謂今後生續生是有名有義漏者是留任 義謂今有情留住欲界色界無色界故 淫樂經云有漏法有二種一因二果有 漏果者是則名苦有漏因者是名為集 庭上聲小姑也二百斛 船 音 白 海 中 十 使 以上四艇其船小而長 船 音 白 海 中 一貪使二瞋使三癡使四慢使五疑使六 身見使七邊見使八邪見使九見取使十 成取使此十皆名使八邪見使九見取使 役行者心轉三界生死也 四流 流即 三界見惑謂意根對於法塵起分別見也 二欲流即欲界思惑謂五根貪愛五塵故 名為思惑即貪瞋慢也三有流因果不亡 為有即色無色界思惑貪慢是也四無明 流惑也此四皆名流者謂眾生由三惑之 所流轉漂泊三界而不 九地 一五趣離居 能返於涅槃彼岸也 九地 一五趣離居 樂地三定生喜樂地四離喜妙樂地五捨 念清淨地六空無邊處地七識無邊處地

八無所有處地生空謂凡夫妄計五蘊是
九非非想處地生空謂凡夫妄計五蘊是
我強立主宰引生煩惱遠種業佛為破
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
計我法中分別我能行善行惡等事而起
執著是名式義此翻識入聲陰跨也
分別我執云學識入聲陰跨也
祖人之懷胎鼻先受形然後諸根漸具故
為諸部之始祖音成舊草不更
故曰鼻祖也新草又生曰
不履地謂身能飛行履空如地二知人
心命謂能知他人之心行善行惡生善處
惡處三回眼于里謂天下眾生之類若
好若曉城郭屋舍山巖樹木回眼之時無
有遠近皆悉能見四呼名即至謂於天
下男女及象馬巨細等聲無不能聞若有
呼其名者或遠或近隨即到而至五石壁
無礙謂於天下周旋往來山河石壁無所
障礙音曳後
礙音曳後
出司徒也二道流絕禮樂去仁義獨任清
虛者也本出史官三陰陽流敬順吳天
曆象日月本出史官和之官四法流信任
賞罰以輔禮制者也本出理官五名流
名任不同禮亦異數出於禮官六臺流
推兼愛之意出清廟之官七縱橫流言

其當制宜受命而不受詞者也出於行人
之官八維流兼儒墨合名法出於議官
九農流播百穀勸耕會要
桑者也出於農稷之官開也

附譯人傳畧

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
堅執羈虜姑臧遣信要師師為國人留欲
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
應載馳然檀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

練一

三

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
和内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關洽
聞之聲甚著符氏建元年入長安與僧伽

跋陀曇摩難提等翻譯諸經三九質斷疑字音
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邁疾卒于長
安

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

謙二

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徧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

多羅此云岸形直而且高葉可書經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纔犯時即非沙

護二

三

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
於他既失所尊故名他勝

近圓者圓謂淫
樂受比丘戒則

能親近淫樂
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
間一千六

百年為彼
天一晝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

此泥犁即熾熱地獄謂

獄卒置罪人鐵城中火然焦爛燒炙衆生
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

第一淫戒

淫者污穢交邁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淫男
者杖重者佛制不論男女等一有樂欲心
行淫則墮三塗窮劫極苦非同世刑不可

謙二

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叉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癰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癰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誑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

卷二

五

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婬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訶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訶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姪欲法是比丘波羅夷不共住此是創制也

卷二

六

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訶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獼猴共行不淨按行比丘見已白佛如上集僧訶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姪戒按西域分三際從十二月十六日至四月十五日為春際從四月十六日至八月十五日為夏際從八月十六日至十二月十五日為冬際一際四月每四月有八箇半月律攝今准此方正當十月二十七日也云由癡故因姪煩惱及姪事故制斯學處

卷二

六

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眾籌量輕重而

謙二

七

後結戒但共眾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眾共知法得久住四以為肅現在當來弟子凡是僧事不問有力無力要問眾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眾生故佛無事不知無事不見

若不問前人自以知見說罪過則眾生常懷怖懼不能自安非是集眾安眾法四若以逆察人心非大人聖主儀體知時而問者要在比丘眾中問沙彌白衣前不問一以今是結戒時又云一切善法不言結何以但言結戒然戒是萬善之本但結戒即結一切善法也

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

丘下結成所犯之罪按智度論云比丘義含有三一破惡義如

初得戒即言比丘以三羯磨發善律儀破惡律儀故言破惡若通就行解戒防形非定除心亂慧悟想虛能破見思之惑二佈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乞求之名士是清淨之稱出家之人內修清雅之德必須遠離四邪淨命日居福利眾求資身以成清雅之德

律明八種比丘

謂名字比丘謂世間人有立名字喚為比丘或此比丘種族非出家法

衆相似比丘謂有人剃除鬚髮不受佛戒也此比丘數故名曰自稱比丘謂自剃鬚髮

相似非法衆也自稱比丘披著袈裟在僧中自稱言我是比丘此名賊住

又犯重比丘不共僧住仍稱比丘善來比丘此謂有具信白衣來詣佛所欲求出家

比丘此謂根性成熟堪可度者便喚言善來比丘此於我法中快自娛樂可倚梵行得蓋

苦源佛語未竟鬚髮自落衣鉢具足如百臘比丘威儀序得具足乞求比丘謂不

戒如陳如等諸大弟子是乞求比丘受請食盡形乞食資身著割截衣比丘謂重比

是名乞求比丘也著割截衣比丘謂重比丘得已便割截而著壞衣便直針線刺納

毀其細腰用樹皮壞其本色便是故衣能著是衣者名著破結使比丘為結使謂能

割截衣比丘也結縛衆生驅使流轉三界故若人出家或

滿二十歲不滿二十能破斷此煩惱證阿羅漢即名受大戒白四羯磨如法成就得

得具足戒受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘謂有善男子希求具戒於三師

處所比丘七僧前三乞乃為作一白三羯磨於所作如法成就究竟圓滿成比丘性

故名受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘

是中比丘若受大戒白四羯磨如法

成就得處所住比丘法中是謂比丘義謂今

成就得處所住比丘法中是謂比丘義謂今

結戒本為白四羯磨受大戒比丘故其善來破結有自然之戒永離破禁過患煩惱

已盡梵行已立前之三種但名相同是非法衆故不在禁限也於後諸戒凡云若比

丘義皆准此共比丘者如餘比丘受大戒白四

羯磨如法成就得處所住比丘法中是為共比丘義云何名為同戒我為諸弟子結

戒已寧死不犯是中共餘比丘一戒戒體無二

同戒戒相無別等戒俱行是名同戒根本律云

團具已經百歲所應學事與新受者等無有異若新受團具所應學事與百歲受團

具者事亦不殊所謂尸羅學處持化執儀威皆相似而得故云共戒同戒也云

何還戒還戒者捨戒也如律云若比丘不樂修梵行欲得還家厭比丘法常懷慚愧

貪樂在家貪樂優婆塞或念沙門外道外道弟子非沙彌非釋子等法便作如是語

我捨佛捨法捨比丘僧捨和尚阿闍黎捨

同和尚同阿闍黎

同和尚者謂彼此丘或同已之和尚或同一師

受戒或同戒臘也

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

惱癡聾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

謂於如來戒法無力能持內懷愁憂

而不悔說是為不自悔

若作如是思惟我欲捨戒便

捨戒是謂戒羸而捨戒 不淨行者是姪

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

下至畜生者可行姪處是也

薩婆多論云與女人交會

受欲具足與畜生女交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

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無隔無隔有隔無隔無隔有隔謂以物覆而入盡波羅夷

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為怨家強捉比丘或自謂今已姪他或他謂他

兼二

十二

來姪已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饑得食如

渴得飲不受樂者如好淨人以種種死屍繫其頸上

若骨間若死屍半壞若地孔若搏泥孔若

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 若非道道想非道疑皆偷蘭遮非道者謂除三道具餘服下服間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 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

千歲墮泥犁中人間四百廿五於人間數五

萬七千六百萬年此泥犁即嗥叫地獄謂

獄卒捉罪人擲鐵鑊中嗥叫大叫故此偷

蘭遮若開聚則別列第三如歸篇則總攝

前二

兼制比丘尼波羅夷此是同制式叉摩那

沙彌沙彌尼突吉羅滅擯小三衆犯姪殺盜妄四性重罪

卷二
十二

者雖無波羅夷之罪名則滅損已是棄義不得與餘清淨沙彌同事同學不得如餘清淨沙彌與諸比丘得共二宿三宿雖云突吉羅罪實不通懺悔若比丘尼教比丘行不淨行若作教者偷蘭遮若不作教者突吉羅若式叉摩那沙彌沙彌尼教比丘作與不作教者盡突吉羅

隨開不犯者若睡眠無所覺知不受樂一切無有姪意及最初未制戒癡狂心亂痛

惱所纏善見律云見火而捉如金無異見

亂痛惱所纏又十誦律云有五相名狂

人親里死盡故狂又十誦律云有相名狂

民失盡故狂或四大錯亂故狂或先世業

報故狂有五種因緣令心散亂或先世業

所打故心散亂或人令心散亂或先世業

食心精氣散亂或人令心散亂或先世業

或先世業報故心散亂或人令心散亂或先世業

或風發故病壞心或三病俱發故病壞心或時

氣發故病壞心或三病俱發故病壞心或時

壞心若自覺是比丘作姪欲得波羅夷若不自知不犯於下諸戒皆有三病不犯唯此可知不更釋

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曾捨

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 又

嫌二

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

律本

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但捨十中一人

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

處異方應依本部法雖兩殊開遮隨時

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姪若買得若僱得

若恩義得知識得調戲得試弄得未更事

得如是一切得而姪者波羅夷 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

薩婆多論云方便偷蘭遮有輕有重輕偷
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
乃至鳴抱皆輕偷蘭 男形垂入女形已
來未失精亦輕偷蘭若失精得重偷蘭

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

謙二

十五

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

不可出縱有多智禪定現前如不斷姪必

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

嚙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

謙二

十六

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訶

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滅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

律

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薪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誑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

瓦師子達贖迦訓此戒乃達贖迦即標尼迦
域冬分第二半月十日准此方正當九月初十日也律攝云此由

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

謂人所聚居閒靜處者村外靜地是靜地

有巷陌之處僧祇律云空地者垣牆院外除聚

地也界盡名空地聚落界者去離不遠多人

所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

所行處即界也偷盜心取隨不與取法者若五錢若直五

錢王舍城國法盜五錢已即入死罪佛依

錢得重罪若國不用錢准直五錢物成罪

羅什法師翻譯十誦錢直十六小銅錢此是

根律云五磨灑者一磨灑有八十貝
齒然律言磨灑者是數名以一磨灑有八十貝
十箇貝齒五磨灑有四百貝齒一磨灑有八
貝子木草云生東海池澤亦產海涯大貝
如酒盃出日南國小貝乃貝齒也背紫黑
腹潔白近似魚齒小兒常帶壓驚俗呼為
壓驚螺又呼珠買螺以上古珍之為寶貨
故凡屬貨者字皆從貝至泰乃廢貝行錢
今雲南猶作錢用而呼為海巴以一百二
十八箇海巴作銀一分一千二百八十箇
作銀一錢如是則四百箇王者得自在不
屬人薩遮經云王者民之父母大臣者種
種大臣輔佐於王提者謂提殺者謂以刀
命縛者謂桎械驅出國者謂擯出賊者謂
善及無記心持癡無所知者癡即無名也
惡念貪竊他物癡無所知者癡即無名也
由惡癡無智故能造一切惡業一切犯緣皆依癡故起是比丘波羅
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
玉碑礪碼碯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

諫二

十九

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至路從道至非道非路至路
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若

作五句

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有所
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
諫二 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
著肩上有上移著頭上左右肩上有如是移
著若抱中 若水處謂一切大小甕及餘

種種水器若眾香水若藥水 楊枝者若
一若兩若眾多若一把一束一抱一擔若
盜心取 若園處謂一切草木叢林華果
無足眾生者蛇魚及餘無足眾生 若
二足眾生謂人非人鳥及餘二足眾生
若四足眾生謂象馬牛駝鹿羊及餘四
足眾生 若多足眾生謂蜂蜈蚣若餘多
足眾生 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 諫二 若伺候謂我當往觀彼村
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火瑠璃珂貝璧玉珊瑚金銀碼碼硃磬赤珠等是二體輕價重謂繒綵絲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絲劫貝絮等是

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錢一一准

錢得若干波羅夷方便求過五錢得五錢窮劫難出地獄矣

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

方便求五錢得過五錢波羅夷 方便求

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

夷是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

主

主

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

第四分云衆多比丘遣一人取他物得五

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

主

犯 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

此處是同居住

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 式叉摩那沙

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 已想者善

見律云謂於他物中生自己想 糞掃想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卸風吹雜處者得取冢間衣求願衣受王

王

職衣往還衣是謂十種糞掃衣 觀厚想
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
容事相告五不相發露六遺告不捨七貧
賤不

又如第四分云畢陵伽婆蹉檀越有
二小兒點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念還奪還取無
罪若已作失想還奪還取便為賊復劫賊
此中亦應計錢得罪又或賊順道去漸近聚落持物
將分比丘還從乞得無罪比丘雖已作失想而賊為施主

事同新得故 若以勢力恐怖令還無罪若告聚
落主方便慰喻令還無罪此皆以慈心而
村長令還為憐愍若知令彼或殺或縛則
偷人免墮惡趣故 若摩摩帝此云主主無物眾僧有
不應告 若摩摩帝此云主主無物眾僧有
物便作是念天人所以供養眾僧者皆蒙
佛恩供養佛者便為供養眾僧即持眾僧
物修治塿者此摩摩帝得波羅夷 若塿
有物眾僧無物便作是念供養僧者佛亦
在中便持塿物供養眾僧摩摩帝用者得
波羅夷 若塿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
若僧無物塿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

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

則有違本約而置物施主家作是語者偷

為貪盜故犯重 蘭遮若知有施主作是語者越毘尼罪

謀二

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

治眾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

前云未作失想許令奪取

還得是從賊劫若已作捨想後知處從索

論此從自失言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

觸彼物穿吐羅底

即偷

羅市迦不滿麤罪

亦即偷

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

中應可再三以物白眾本主索者可即將

還若無認者入四方僧隨眾受用若異此

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

不執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罪歸於已非理言
競官斷與時彼心未捨得宰吐羅心若捨
時即得本罪官不斷與得宰吐羅若就王
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
所為亦得方便偷蘭遮罪 若後生悔向
彼物家報遣防護勿令失脫設彼賊偷皆
方便罪後雖受分亦宰吐羅 若與賊同
行欲為盜事中路而退但得惡作由怖為

護二

二十六

伴無心共彼雖偷得必芻非犯 若比丘
持物至稅處實是已財決心迴與父母兄
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竊罪本
律
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
有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 若夫實不言芻芻妄說從
謙三
彼妻索隨得物時犯罪輕重 有施物來
知非已分言我合得者宰吐羅罪若受其
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

三七

須告他知勿不屬言報取他分 若為他將物擬濟病人聞

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

施與必芻施想受者無犯

此但受者無罪然掌庫人自得

盜 若賊盜他物為恐怖故持施必芻不應

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

貝及破關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

彼與時得前羸罪 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

人為眾舉貸若其身死以眾物償他舉物

時他指餘人也 報諸者宿必芻明書券契方可

與也 若必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闕及

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必芻

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

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 盜塔

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逮

亦爾取罽單越物無犯 檀越請僧食次

未至自言我應去波逸提得食時隨計直

錄二

三九

犯者由不請僧而強去食 破鳥巢取鳥巢皆

突吉羅 憐愍心解放他人畜生突吉羅

奪神像物偷蘭遮 一切捕獵物以快

心壞偷蘭遮憐愍壞突吉羅

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

妄語應得波逸提為是 物主言我不得此

物波羅夷

主作失物心
比丘得本罪

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 若檀越施眾僧果樹

或擬衣服或擬湯藥眾僧不得分食若以

果樹為四事布施比丘以盜心過分食隨

直多少結罪 若為作房舍施眾僧迴食

得偷蘭遮應還直 若為衣施應作衣若

饑餒時衆僧作白羯磨爲飲食難衆僧三衣已足今且迴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

罪甚深若曳不離僧地得輕偷蘭 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

緣二

于

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塢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眾入寺驅逐諸人
諸人衆多併疊一邊大眾鬪亂遂失衣不
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問取又問云
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截
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

毘尼止持會集卷第二

音義

阿鼻地獄

阿鼻此云無間觀佛三昧經云
阿言無異言故成論明五無間

一趣果無間捨身生報故二受苦無間中
無樂故三時無間如阿鼻縱廣八萬由旬
不絕故五形無間故此五無間乃造五逆
一人多入皆徧滿故此五無間下過五百
業者報之乃有其缺然此地獄有大有小
喻有八一活二黑繩三合會四喚五大
獄喚六熱七大地獄八阿鼻獄如喚八大
獄各有十六小地獄為眷屬八寒冰八交
火八炎火者一炭坑二沸屎三燒甘四鉤
林五刀道六鐵刺七鹹河八銅板入寒水
者一小多有孔二無孔三阿鼻聲寒顫聲
四阿婆婆息寒聲五無孔三阿鼻聲寒顫聲
波羅外逼作青蓮華色七波頭摩紅蓮華
色八摩訶煩惱即百八煩惱也昏煩之法
波頭摩煩惱即百八煩惱也昏煩之法
耳鼻舌身意六根對色聲香味觸法六塵
各有好惡平三種起苦受樂受不苦不樂
受復成十八煩惱共成三十六種總成百
去未來現在三世各有三十六種總成百

八煩他化自在天
王天按論云人間五十七萬六千歲則談人泥犁地
晝夜則此天壽一億六千萬歲則談人泥犁地
一年若此天壽一億六千萬歲則談人泥犁地
閻九百二十一億六千萬歲則談人泥犁地
獄也秦言無利故云無有喜樂無三魔一煩惱
氣味無歡無利故云無有喜樂無三魔一煩惱
亂心中一切妄念成就就菩提是名煩惱魔而五
蘊魔亦攝其中二天魔此魔即欲界生
六天攝也若人勤修勝善欲起種種擾亂之
死而此天魔不得成就出世善報是名天魔
事令行此天魔不得成就出世善報是名天魔
人為三死魔謂四大分就出世善報是名天魔
率天為此天此天依空而居按論云人間四百
年為此天此天依空而居按論云人間四百
方為此天此天依空而居按論云人間四百
間五十七萬六千歲則談人泥犁地
六百萬年矣故二地故若舊也梵語褒羅那
本二謂捨俗出家無復妻名以其本如夢
在俗時妻次故因名之為故二地故若舊也
所見如夢幻不實釋子告增一阿舍經云佛
出家者無復本姓但言沙門釋子丘有四姓
者生由我生成由法成其猶四大河皆從
阿耨達池出此方東晉安法師受業佛圖
澄乃謂師莫過佛宜過稱釋氏後斯經來

惡合聖意而道安法師乃印手菩薩一轉
也復有四句分別一是釋子非沙門乃王
種也二是沙門非釋子婆羅門也三是沙
門是釋子比丘也四非沙門非釋子二賤
姓也
惡律儀謂法所不應作名曰惡律儀有
或以自食而常宰殺或因取利販賣而常
宰殺二養意謂因嗜其肉味以克口體
常自畜養意謂因販賣求利以資其生而
欲克於口腹或因販賣求利以資其生而
畜養之
或食或賣傷害生命五捕魚謂以殺心
故而用網罟取捕諸魚或食或賣傷害物
命六獵師謂以殺心獵捕一切禽獸或
食或賣傷害物命七作賊謂見一切物
常懷劫盜之心不思物各有主妄行攘竊
賊害於人本同類彼雖犯法理國當死然習
人謂之本同類彼雖犯法理國當死然習
為操刃之業以害其生實為惡行九守
獄謂為獄吏守其牢獄以枉橫枷鎖非理
陵虐罪囚無慈善心十兇龍謂習諸邪
法咒術咒於龍蛇以為戲樂十一屠犬
謂殺犬以資利養十二伺獵謂作獵
主伺捕禽獸以利其生而自積罪業
黃
門梵語般吒阿是臺譯為閹人以無男根
如黃門變黃門半月黃門謂生黃門形瘦黃門
能男有於六種一生謂從生不能男二捺
破謂妻妾生兒共相妬嫉小特捺破三割
却謂若王若大臣取人割却男根以備門

聞四因他謂因前人觸身故身根生起五妬
謂因見他人行姪然後身根生起六半月
謂男是謂六根不閹音同陶師作陶師之
能男是謂六根不閹音同陶師作陶師之
家經音義云按西域地卑濕檀尼迦或云
不得為家但累坏器露地燒檀尼迦或云
迦或云但尼迦或云遠處地燒檀尼迦或
善見律云檀尼迦或云遠處地燒檀尼迦
子善能和泥作屋窗牖戶高悉是泥作唯
尸扇是木取柴薪牛屎及草以赤土汚塗
外燒之熱已赤色如火打之鳴矣
狀如鈴聲風吹窗牖猶如樂音
亦云摩竭提或云摩竭提或云摩竭提或
翻善勝或有譯云摩竭提或云摩竭提或
謀兵勇鄰敵不能侵至也又有云摩竭提
竭提摩竭提也言聰慧之人適其國內又有
云摩竭提也言聰慧之人適其國內又有
最提提也言此國故體大體又云摩竭提
竭提提也言此國故體大體又云摩竭提
罪者送至寒林耳又有釋云此言無惱又
言不害皆謂劫初已來無刑害故至瓦沙
王戴指為刑後自醫指痛復息此翻模實
生其地故言兆預彰所瓶沙王身模充實
以充置不害之名也瓶沙王身模充實
故又翻形牢亦云影堅影謂形影亦云影
勝又名頤婆娑婆羅此云顏色端正皆取
分強壯妹好為義其形長大居士愛談名
性行雄猛常自躬為征戰居士愛談名
言清淨自居什師曰外國白衣多財富樂
者名為居士普門疏云以多積財貨居業

豐盈謂之居士鄭康成曰遊藝處士也迦樓或作迦留或作
黑此比丘是瓶沙王僞大臣善知甕翁去
世法故佛問之然後隨國法結戒甕翁汲
水市肆古今注云肆陳之物也店所以置貨鬻之
物也肆亦列也謂長者謂年蓄德艾事長
列其貨賄於市也長者於人又厚德自居
曰長者有十德一姓貴二位高三大富四
威猛五智深六年耆七行淨八禮備九上
歎十旁生二梵語帝利耶瞿榆泥伽此云旁
下歸旁生行此道衆生多覆身行婆沙論
云其形旁故其行亦旁又云因行不畢陵
正受果報旁負天而行故云旁行即呼龍
伽婆蹉王云小婢斷流水即兩分導者過
己水復合之如是頻頻渡河常呼龍王為
小婢龍以所輕呼至於正求悔時仍呼龍云
求悔後勿輕呼至於正求悔時仍呼龍云
小婢我與求悔佛語龍云此非輕爾彼八
十億劫常為尊上今以餘習未盡故如是
實非為有意輕汝龍王聞佛所說由是無
瞋了三能明了事天眼能見六道衆生死
及見一切世間內種種形色四罕登
無有障礙故名天眼通非礙罕登

樣二

三

毘尼止持會集卷第三

謙三

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第三殺戒

殺者喪已本慈斷他命根最惡不良之事
此是性罪縱未受佛戒世間法爾有罪國

謙三

制殺人會須償命若犯佛戒必墮三塗苦

嬰長劫非山非海中脫之不受報

若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快

勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是

心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波

羅夷不共住

緣起佛遊毘舍離獼猴江邊講堂中說不

淨觀歎不淨觀歎思惟不淨觀不淨觀亦名九想觀

此九種不淨觀法想念純熟心不分散若得三昧成就自然貪欲殄除惑業消滅得證道果此之九想雖是假想作觀然用之能成大事譬如大海中死屍溺人附之即

得渡也 一胖脹想謂修行之人心想死屍見其胖脹如草盛風異於本相是為胖脹想 二青瘀想既觀胖脹已復觀死屍風吹日曝皮肉黃赤瘀黑青腫是為青瘀想 三壞想既觀青瘀已復觀死屍所變皮肉裂壞六分破碎五臟腐敗臭穢流溢是為壞想 四血塗漫想既觀壞已復觀死屍從頭至足遍身膿血流溢汚穢塗漫是為血塗漫想 五膿爛想既觀塗漫已復觀死屍身上九孔蟲膿流出皮肉壞爛狼藉在地臭氣轉增是為膿爛想 六蟲噉想既觀膿爛已復觀死屍蟲蛆食鳥獸噉嚼殘缺剝落是為蟲噉想 七散想既觀噉嚼殘缺已復觀死屍為禽獸所食分裂破散筋斷骨離頭足交橫是為散想 八骨想既觀散骨已復觀死屍骸骨露皮肉已盡但見白骨狼藉如貝珂是為骨想 九燒想既觀白骨俱然新火燒爆裂烟臭白骨俱然新火燒想 比丘聞已習

不淨觀厭患身命求刀欲自殺時有比丘

字勿力伽難提是沙門種出家言沙門種是姓手

執利刀入婆羅園有一比丘語言大德斷

我命來我以衣鉢與汝即受僱斷其命詣

江洗刀尋生悔恨時有天魔立水勸讚善

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

阿

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
知息長短四知息遍身五除諸身行並屬
身念處觀六受喜七受樂八受諸心行此
三屬受念處觀九心作喜十心作攝十一
心作解脫此三屬心念處觀十二觀無常
十三觀出散十四觀離欲十五觀滅十六
觀棄捨此五并屬法念處觀又知入知出
正依隨息爲門得盡細住及欲界定則知
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得
無所有時則能觀滅得非有想非無想時
則觀棄捨此與根本四禪四定一往雖同
觀行有別行人若於地地修觀照了則地
地之中顛倒不起心不染著隨其因緣
會處即於是地發真無漏證三乘果

說

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

十四
日也

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

謙三

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

作如是言佛是一切智而不能斷諸弟子相殺以世尊入定無人得往說如此事耳薩婆多毘婆沙云佛一切智何故教諸比丘令得如是衰惱若不知者不名一切智答曰佛一切等教爾時不但六十人受不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以其無法不含無事不攝故又名持業識能持一切善惡種子故喻如云此識最初於母腹胎之時如磁石吸鐵是名初識乃至命將終時冷觸漸起准有此識能執持身此識若捨四大分散是名終識所謂去後來先作主也是名後識又一切衆生皆以受後識三色心相連不斷名為命根今使彼色心不相續名為命斷薩婆多論云人中有三皈五戒故羅提木叉戒故又沙門四果多在人中得佛與辟波羅夷餘道不得又則故字應貫下數勸此正是作業之心顯非誤錯也吐殺者者是警策令知男子者是呼召之言

若自殺謂若以手若瓦石刀杖及餘物而自殺謙三若教殺謂殺時自看殺前人擲水四火中若山上推著谷底若使惡獸斃或使蛇螫及餘種種教殺 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
千往斷其命 若求男子殺謂是中誰知
有如是人能用力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
螫彼因此現身故自殺 若口說即正制
中數卷
死快勸
死也 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
多而欺勸死 若復作如是語汝

謙三

五

不作惡暴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
善業多
而數
勸死 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

謙三

所起殺心
不因其母

本在其兒兒活得
偷蘭遮母死無犯此戒具足四緣方成本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

兼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為犯

隨開不犯者若擲刀杖瓦石誤著彼身死若營事作房誤墮墜石材木椽柱殺人若重病入扶起若扶卧浴時服藥時從涼處至熱處熱處至涼處出入房向廁往返一切無惡心而死及最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏是為不犯

會採僧祇律云用刀治愛處偷蘭遮愛處
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

虎狼毒螫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

七日六根具足成人形相故曰似人若作書令彼殺字字偷

蘭遮書至彼彼因是死波羅夷 若作相

似語教人殺彼因此死波羅夷 凡發殺

心時突吉羅作方便時偷蘭遮死者波羅

夷 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 欲殺彼而誤殺此偷蘭遮

十誦律云若爲人作坑桁踰羅等人因是

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此因殺心結罪

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心作坑而得非因人

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

厭心置令死偷蘭遮 令趣得藥食便服

死者偷蘭遮 破未熟癰瘡死者偷蘭遮

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

其死前人雖死但得宰吐羅八或於寒夜

露地令凍人女人男作有命想因茲致死

他勝罪謙三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

病之人亦得麤罪八見他苾芻病將欲死

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九若

口疾行刀刺者宰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苾芻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

二波羅夷謙三若以刀杖欲殺故或杖打刀九

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

以作坑時唯在某甲行殺而為雖是同倫

墮中皆攝誤傷故聞

若為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

家比丘在衆中坐為闇所蔽而不知來作

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彼人死作如是

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為首大乘

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

落神道上品之人為大力鬼中品則為飛

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

諫三

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偽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獼猴江

緣三

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眾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為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况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為口腹故不真實非已有在大眾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

飲食故以無數方便訶責已與諸比丘集
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
人入六入人界十八界上人法者諸法能出要

諫三

十二

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
念能令人出離狎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狎習親附思惟此
定正受餘如上說自言有道者從一支
道乃至十一支道狎習親附思惟此道餘
如上說自言修者修戒定慧解脫狎習

親附餘如上說 自言有智者法智比丘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者死者善趣惡趣知有好醜貴賤隨衆生業報如實知之

兼三

十三

狎習等如上說 自言得者得須陀洹斯陀舍阿那含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見者汝以何法得從誰得於何處得得時爲云何如是檢問方答云我實不知不見而言知如是虛誑妄語若不除增上慢者由其原無虛誑之心是故不攝妄語罪彼因在阿練若修習止觀暫得成

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急證阿羅漢果斯時若有如是增上慢者

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 十同 學戒

式叉摩那沙

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

通人也

二者當

說時作是念我今虛妄說過人法三者

作是念我已虛妄說過人法四者異見

說得過人法

異即不見也

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

即自說也

皆得波羅夷

又云

寧噉燒石吞烱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姦欲不起若不實者偷蘭遮 無所誦習而言我有誦習悉偷蘭遮

誦習者非經律論師非坐禪住言經律論師非坐禪住

阿蘭若自言是

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 向聾人瘂人聾瘂人入定人說偷蘭遮 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率吐羅罪

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

謙三

若不得利養悉突吉羅罪 若有阿練若

十六

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簞生其實
如騾懷妊時斯皆還自害利養及名譽愚
人所愛樂能壞衆善法如劒斬人頭

首楞嚴經云如是世界六道衆生雖則身
心無殺盜淫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

卷三

十七

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

一自害二爲智者所訶三惡名流布四臨終時生悔五死墮惡道 復有五事一先所未得物不能得二既得不護三隨所在衆中有愧恥四無數由旬內人稱說其惡五死墮惡道 有五法名爲大賊長壽作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

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中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叫喚展轉相承傳至梵天置無色界餘者悉聞優婆塞五戒相經

卷三

六

云佛告比丘吾有二生生身戒身若善男子爲吾生身起七寶塿至於梵天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其罪無量

〔附考〕律攝云何故初三他勝先姪後殺逆次而說不如餘處殺盜姪妄而爲次第比

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強盛者在
前而制此四他勝其相云何謂無厭離不
忍不證然無厭離最強盛者立爲初二一
謙三
於姪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
初四

波羅夷
法克

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
好醫良藥可得除瘡若無者不可瘡也犯
僧殘者亦復如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
獄卒置罪人鐵鑊中號咷大叫故
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

謙三

二十

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

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

者斯陀舍人精若為樂故出精為自試故

出為福德故出謙三自試者試探已精七種之

精也謙三為祭祀故出為生天故出為布施故

出謙三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

家為道者聞如是說即更弄失佛知故割

布施三種之說為種子故為自憍恣故為

顏色和悅故出精謙三善見云精離本處本處

者以腰為處又云不然

率體有精唯除髮爪及燥乃無精若精離本處至道不至道及出乃至飽一繩即犯

除夢中者

善見律云惟除夢中者佛結戒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際

結罪是中犯者若為樂故為自試故乃至

為自憍恣故為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彼動身失不

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嚔或空中想身

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為令二眾有差別故又女

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

吉羅是為犯

隨開不犯者夢中失覺已恐汚身汚衣牀

褥若以弊物盛棄若以手捺棄若欲想出

不淨若見好色不觸失不淨若行時自觸

兩脰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為不犯

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 若道中行姪
心自起而失不淨者是應責心行時故作
方便令出者僧殘如行住坐卧亦如是
若誅三在空閑處住見有禽獸交會見已欲

二十二
心起失不淨者是應責心若復爲受樂故
更方便逐看欲令出者僧殘 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

五分律云眠時出不淨覺時發心身動偷
蘭遮 眠時身動覺時發出不淨突吉羅

兼三

散亂心眠突吉羅 憶行姪事突吉羅
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斫
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
衆多犯是犯染汚起也
引證大涅槃經云應於姪欲生臭穢想乃
至不生一念淨想若夢行姪寤應生悔
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十善法中

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通或風所動或爲嗔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

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸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明所犯之事若

觸一一分身下結成所犯之罪律云婬欲

意者愛染污心根本律云有是染心而非有或俱無云何是染非纏謂有染心非纏染心現在前時云何是纏非染謂心緣外境有所繫著未起染心云何染纏俱有謂有染心極染心貪求前境心有繫著云何染纏俱無謂除前相故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

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隔相觸也若女作女想以身觸彼衣具

緣三

三

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

衣隔女有衣隔也

若女作女想以身衣觸彼身衣欲心染着

譯三

三五

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

此比丘與女皆有衣隔也

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

西域凡鴛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

比丘有欲心觸衣鉢尼師壇鉞筒草秸乃

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

此是同制別學比丘尼本戒攝八波羅夷

之第五式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅

戒也

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為不犯

會採僧祇律云若女人急捉比丘者比丘

諫三

三

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

丘乞食時有端正女人持食與比丘比丘

見女人起欲想者應放鉢著地令餘人受

若女人持食與比丘若女人一手過食

一手承鉢底者非威儀若有欲心乃至觸

僧殘 若比丘狹道巷中與女人相逢比

丘應住待女人過若競行者非威儀若有

欲心乃至觸僧殘 若女人落水求救者

作地想提出不犯若竹木繩牽出不犯若

言知汝雖苦當任宿命者無犯

十誦律云女人為水所漂應救雖姪心起

但捉一處莫故到岸不應更觸更觸得罪

若繡畫女木女故觸突吉羅

僧祇制嚴為息世俗

譏嫌今臨末運宜當遵奉十誦雖開由其慈悲濟物果能憐愍可以依行事一心殊

自量

善見律云女人打比丘比丘以欲心喜受

諫三

三

突吉羅 若有力女人捉比丘若眾多女

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迤路

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

阿含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嚙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

獼猴江梵語麼迦吒此云獼猴賀運獸此在毘舍離宮城外約五六里巷羅女園側是昔獼猴羣集爲佛穿作此池也婆裘河或云婆裘沫河或云跋求河又云跋求摩河正梵音名跋求末底此翻勝慧勿力伽難提應云蜜利伽羅此云鹿難如沙門形剃頭留少許周羅髮著壞色衣

一以覆身一以置肩此諸比丘依止比丘行殺
取殘食以自活命因此諸比丘依止比丘行殺
螫行毒也踰音踏也杖傳音街也以杖決其左
傷而倚發依機發也謂行音街也屋聲強去
元於道以龜易龜謂灼龜易謂卜易聲說
拖鳥獸也龜易皆趨吉避凶之法不與四
羅姓同若彼黨類共住凡入城邑手持
竹杖挂以赤幟狎音洽親近也辯才即四
而別其鄙賤也狎音洽親近也辯才即四
辯才亦一名四無礙智由其智慧明了通達
無滯故一義無礙辯才謂了知一切諸法
義理故二義無礙辯才謂達諸法名
字分別無滯故三辭無礙辯才謂於諸
法名字義理隨順一切衆生殊方異語爲
其演說能令各得解脫說無滯故四
性所樂聞法而爲說之圓融無滯故五陰
陰者蓋覆義又名五蘊蘊者積聚義謂積
聚有爲法覆真性故衆生由此五法積聚
成身復因此身積聚有爲煩惱等法能受
無量生死一色陰聚爲色質礙之義眼耳等
六根和合積聚故名爲色二受陰受即
積聚故名爲受陰三想陰想即思想之義
謂因六識與六塵相應而成六想和合積聚
謂因六識思想諸塵造作善惡諸行和合

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
分別和合積聚六入鼻舌身意六根爲眼耳
聚故名識陰六入鼻舌身意六根爲眼耳
等六識所依能入色聲香十八界分爲衆
生心色俱迷故開色爲十一界謂五根六
塵開心爲七界謂眼等六識及意根皆屬
之謂七得定三解脫門也三昧有覺有觀三
昧謂初心在禪曰覺細心入於初禪則一
切覺觀皆悉正直故無覺有觀三昧謂以
名有覺有觀三昧將入二禪之時覺知之心
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禪之定觀皆悉
正直故名無覺無觀三昧謂以空無相
覺有觀三昧無覺無觀三昧無作相應心
入於二禪之念俱亡故名無覺無觀三昧
別禪味之念俱亡故名無覺無觀三昧
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
名空解脫門是通達則於諸法而得自在故
異等相實不可得若名無相解脫門若一切法
相即得自在故名無相解脫門若一切法
無相則於三界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
故名無作解脫門正受離邪倒想領納所
亦名無願解脫門正受離邪倒想領納所

不受諸受法智法智者知現在法名是名法
名為正受法智法智者知現在法名是名法
自比智過去者知餘殘法名曰比智餘謂
相比智所以者何先等智俗智知者亦有名世
現知已然後比知等智俗智知者亦有名世
修字等異故及知諸法他心智俗智知者亦有名世
名法無所滯礙苦集滅道乃四諦法生心知
故名他心智苦集滅道乃四諦法生心知

言論者諱以書實為義此四諦法正為聲
聞人說欲從聞生解故必須藉教顯理入
明教理不虛故云審實若由因感果則應
先因而後果今悉先果而後因者教門引
物為便故皆先果而後因前二諦是世間
之法今知若以斷集故先果而後因後二
諦是出世間之法使為滅以修通故亦先
果而後因也苦諦者苦以痛惱為義一
切有為心行常為無常患累之所逼惱故
名為苦大論云無量眾生有三種身苦老
病死三種心苦貪瞋癡三種後世苦地獄
餓鬼畜生總而言之有三苦八苦等皆三
界生死之患諦審生死實是苦者故名苦
諦也三苦謂苦聚苦壞苦行苦八苦可知
樂諦者集以招聚為義若心與結業相應
未來定能招聚生死之苦故名集業一
切煩惱惑業於未來實能招集三界生死
苦果故名集諦也盡諦者亦名滅諦滅
即寂滅滅以滅無為義結業既盡則無生
死之患累故名滅無為義結業既盡則無生

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審涅槃
樂實為寂滅故名滅諦也二道相扶實能通至
能通為義正道及助道是二相扶實能通至
樂故名為正道諸審此二道相扶實能通至
涅槃不虛故名通審此二道相扶實能通至
七品三解脫門緣理慧行名為正道助道
者得解脫中種種諸對治手印印於指環
法及諸禪定是名助道手印印於指環

上亦如今人繫圖章於扇柄上取其便用
故也按根本雜事佛聽比丘畜印以為記
驗但不聽著指環及寶莊飾許用鑰石赤
銅白銅牙角五種物作又印有二種一是
大衆二是私物若大衆印可刻轉法輪像
兩邊安鹿伏跪而住其下應書元本造寺
施主名字若私印刻作骨鎖像或作觸膝
形欲令見時主厭離故凡律中言手印指
印皆顛迦此翻極惡又名畢竟以畢芭蕉
准此顛迦此翻極惡又名畢竟以畢芭蕉
結子四句芭蕉生華狀如蓮華中有甘露
竹葉開華結子則竹葉隨散不復生皆
譬共為交遊而生聚若懷妊必傷其母
化樂天依空而居按論云人間八百年為
此天一天一夜則人間二十萬八千年為
為此天一天一夜則人間二十萬八千年為
二百三十億年若此天壽八千歲則當人間
四百萬年矣迦留陀夷翻黑光又名龜

黑由其面黑眼赤故乃婆羅門種與佛同
日而生本是王大臣因世尊出家成道父
王思見遂命黑光往迎既至佛所佛為說
法喚善來比丘鬚髮自落成比丘性而情
多欲後於舍衛國有婆羅門女通身行非
而尊者不從其國有婆羅門女通身行非
誣尊者以告其父父集五百婆羅門眾共
曳尊者然尊者力大乃至不能移足時佛
觀知此是最後教誠為陀夷事佛哀其力
時眾共打幾死將曳王所王雖審知事虛
猶三反訶責尊者極生慚愧遂至舍利弗
所頂禮具陳上事舍利弗與眾說法教誡
發勇猛心結惑皆除證羅漢果既得果已
念報佛恩而行教化佛言我聲聞弟子中
教化有情令得聖果者迦留陀夷而為第
一如是尊者於舍衛國教化十八億家令
得聖果後為暴惡女婦通賊斷尊者命
將屍棄棄聚中此是尊者先所作業果熟
當酬佛於十五日布薩不見尊者而知其
死佛與大眾圍繞夜至城門放大光明徧
滿城邑其門自開王及夫人臣民婦女驚
覺奔馳隨佛往至糞聚處所出尊者屍香
湯洗浴乘於寶輦至一勝處香水焚之收
取舍利於四衢道側建塔供養為人天福
田今所廣引者俾知尊者轉輪聖王輪金
為建法門以現犯緣也轉輪聖王輪金
成就七寶具足四德王四天下七寶者一
金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五
玉女寶六典財寶七主兵寶四德者一長
壽不夭二身強無患三容顏端正四寶藏

盈滿以十善法勸化外道咒術外道者學
衆生統攝四大部洲為外道其種別有經
自妄情不返內覺稱為外道或在家或出
書世世相承以道學為業或在於家或出
多持已道術我慢人勝胫胃脫也當念佛
也類分九十六種一勝胫胃脫也當念佛
為初此謂六念也一念佛慈悲導師二念
戒清淨身心五念施濟憐憫天福田四念
貧窮六念天常受安樂捫摸捫摸音撫
莫按捫也謂髀音股草結音甲與稽
以兩手捫摸髀音股草結音甲與稽
其皮以摩葉入聲持特牛之牛也犛音離
曰犛牛黑曰犛牛特牛之牛也犛音離
黑色出西南微外特牛之牛也犛音離
伽此云本性乃大神咒往獲惡咒始滅復
迷惑阿難幸如來神咒往獲惡咒始滅復
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

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
緣白佛佛訶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
因起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
強勝因起謂新熏外緣強勝姪欲語者

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

譌四

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

無制比丘尼偷蘭遮

同制不
同學

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語僧殘

譌四

三

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

第四歎身索欲戒

若比丘姪欲意於女人前自歎身言大妹我

修梵行持戒精進修集善法可持是姪欲法
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
歎身索欲故結此戒由癡無正智因姪煩
惱制斯學處乃初篇姪根本種類

釋義文分二節姪欲意下正明所犯之事
僧伽等結成所犯之罪律云姪欲意如上
女人如上自歎身者歎身端正好顏色我
是刹帝利長者居士婆羅門種大妹乃稱
呼之詞以
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隨坐
持三衣唄匿多聞能說法坐禪

結罪是中犯者若比丘作如自歎譽已

供養我來不說姪欲者偷蘭遮 若說姪
欲隨自歎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歎譽
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歎譽突吉羅

向男子歎突吉羅 人女人女想僧殘

謙四

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

緣方成本罪一有姪欲心二是人婦女三
人婦女想四必說姪第一最五說聽了了
緣若闕一罪制方便

兼制比丘尼偷蘭遮

同制不學

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

此處指如來清淨法門而言

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

宿及開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

或作無常死想冀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剋責如救頭然

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詈罵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姪根本種類

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者送女歸夫

日媒持男意語女持女意語男正顯往來媒說通知其事女人有二十

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

學處戒行冰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不取

輸稅爲婢若放去婢謂買得及家生

若客作婢僱錢使作如家使人若他護

婢受他華鬘為要 若邊方得婢謂抄劫

得是為二十種男有二十種亦如是母護

男母護女遣比丘為使語彼言汝為我作

婦謂終身為婦也若與我私通揀非終身婦也若須臾間

一日夜共有三十須臾若一念頃僧祇律云二十念為一瞬二十瞬名

一彈指乃言時之極少也

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隨媒嫁多少

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 非人女人女想 非人

女疑皆偷蘭遮

若比丘持他書往不看者突吉羅 若爲

謙四

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

兼制比丘尼僧殘同制式又摩那沙彌沙

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

謙四

語其女言此是汝婿一有兒者語其兒言

九

此是汝婦作是語時俱得僧殘罪

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 凡為媒處人有尊有卑尊謂家長取言為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宰吐羅 若告云彼家有女何不求之意為媒合便得麤罪 但有

片言與媒事相應皆惡作罪 若弟子語

師我欲為他作媒事師聞此語默而許者

得宰吐羅師昧律制不善誨徒故招斯罪若明毘尼則即訶止是為良導

戒因緣經云解放畜生合其牝牡僧殘

本律媒嫁畜生但須嚙比丘未知有不故結突吉羅僧祇為求生馬雖明示其處而

淫機尚遠謙四事非目親故結偷蘭遮十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磔手內廣七磔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

諫四

十二

惱制斯學處乃初篇盜根本種類

釋義文分二節自求作屋下明其正制若比丘有難處妨處下結顯違犯律云自求者彼處處乞索無主者彼無有若一若兩若衆多施主自爲已者自求索自爲作也

當應量作者是中量長佛十二磔手廣七

磔手

磔手者張指一跨也長者縱量乃房之深處廣者橫量乃房之寬處佛身長六六一磔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

車迴轉是防處

僧祇律云非妨處者四邊各容十二枕梯枕間各一

拳肘令作事者周而往來塗彼作屋比丘治覆苦以二尺爲一拳肘

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墜泥團乃至治

訖斯爲如法

結罪是中犯者若僧不處分一僧殘過

量作一僧殘有難處一突吉羅有妨

處一突吉羅若無難處是有妨處一突

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

僧已處分過量作又四若僧不處分不過量

作得僧殘皆如上十二有難有妨無難有

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

諫四

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

蘭若式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開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請指授典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

謙四

十五

根本律云若於不淨處有諍競處無進趣處自作使人作小房時於此三中隨有過皆得率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菩

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往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

謙四

十五

有一龍王名曰摩尼健大自出其宮來至我所以身邊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彼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
水中出梵志遙見往迎而爲說偈爾時龍
王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
往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
作不將餘比丘往看指授處所僧伽婆尸沙

緣起佛在拘睢彌國瞿師羅園中時優填

王與尊者闍陀爲親友知識語言隨意任

諫四

十六

作房舍時近城有尼拘律神樹人馬往來
多止息其下闍陀伐之而作大屋居士譏
嫌諸比丘白佛故結此戒 因起違諍爲
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隄

知不繫

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

謙四

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
中尚無况覺時有佛告諸比丘有二種人
一向入地獄何者爲二若非梵行自稱梵
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

注數云謂
恚恨謗誹

矯忿怒癡妬於此十事而生瞋僧祇律云九惱及非處起瞋第十恨者凡夫及學人有不喜者乃至阿羅漢有瞋恚者由忿心而起忿恨忿他為瞋自忿為恚南山鈔云比丘以六和表用以慈心為體今云瞋恚所覆正覆此體違背六和致與毀謗大經云一念瞋心根者有三種根一見根起八萬障門開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汚身手捉刀血汚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

謙四

十八

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壞彼人清淨之名不於異時等者若問者被他人如法比丘而來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露而獲免

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此中互明恐昧

正制故下一一列次俾知所犯也

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

諫四

十九

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内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

三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

一犯二盜

三殺四妄五染心觸摩六染心八事七及

覆他重罪八順從作樂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

兼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

二十

僧殘 十三事中一一法謗犯波逸提

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

式又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

害生種六青草上集不淨七軌上高八觸寶九殘宿食十壞地十一不受食十二損

生苗反本所受學六法一染心相觸二盜減五錢三斷畜生命四小妄語五非特食六飲酒是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

律攝云若鄔波索迦即優婆塞謗必芻者應與

作覆鉢羯磨

此法於作持中明

此戒大乘同制若向外人說犯重若向同

法說犯輕

引證十誦律云夫人處世間芥在口中生

以是自斬身斯由作惡言

謙四

至

毘尼止持會集卷第四

音義

明匿此翻爲靜又翻止斷又云止息由是

也法苑云尋西方之有明猶東國之有讚讚者從文以結章明者短偈以流頌比其汝等明明者言說之辭聽引十二部經中

要言妙辭直顯開三藏謂善習精學也
其義故曰明匪異熟果者謂果報異時成
通達一切諸法種子而成熟諸根識之果
也如眼等諸根由昔作善惡之因今報得
苦樂之果若今作善惡之因亦感迦羅比
當來苦樂之果故名異熟果也
丘十誦律云鹿子長者見名曰迦羅智
利根衆人所問常爲斷疑他事忍務若
人有女姊妹有求者往問迦羅應與不
應若人爲自求婦若爲見求亦往問可取
不可取迦羅後特出門師門即三寶真淨
家爲僧猶如本法門師門世之法門若
所拜之師稱曰門師也牝牡也飛曰雌
雄走曰曠野國根本律云時摩竭陀橋薩
牝牡五百羣殺害商旅由斯兩界人行路絕
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治大將
憐之慈心向彼即於二界中間築一新城
總集諸人共住於此螺髻梵志或天外道
從斯已後名曠野城螺髻梵志或天外道
髮或以髮纏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
摩尼捷大龍王庫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
大正言捷達此云香梵語那伽此云龍王

也佛圖即浮圖是并拘朶彌國西域記
彌國舊曰拘朶彌國說也中印度境周六
千餘里國大都城周三十里土稱沃壤地
利豐植氣序暑熱風俗剽瞿師羅國此是
強好學典藝崇樹福善瞿師羅國此是
名也此翻美意由過去世作狗子時以聲
吠諸群支佛至家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具史羅舊云羅
師羅訛也城東南不遠有故伽藍其史羅
長者傳圖中有窰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
爪瑠長者因緣優填王優陀延那唐言出
根本律廣明緣優填王優陀延那唐言出
愛佛初降誕時大地震動普放光明時隔
閼毘國百王王大初誕一子見此光明便
作念云我子福力有大光明若詳其王功德於
照世間宜與名曰光明若詳其王功德於
賓頭盧闍陀按薩婆多論云又名闍陀是
經廣明闍陀佛異母弟優填王妹兒生大
索族出家爲道多住拘朶彌國性懷自用
作種種過惡多在此國又云此國是闍陀
所生處白淨王安一宮室闍陀母常在此
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陀舍
利益衆生尼拘律樹無節又云縱廣陀舍
云其身圓正其葉青滑長廣子似枇杷子
子承蒂如栴然其種類耐老諸樹中能

高大佛磔手 磔手者中人也律攝云佛

張手當一肘半也此云善逝是佛十號

之一號也二尺修伽陀此云善逝是佛十號

一寸上增二分一尺上增二寸蓋周尺一

尺唐是八寸五分二尺即唐尺一 沓婆

尺六寸方與中人三張手相當也 沓婆

摩羅子 摩羅子或作連婆或作陀婆又曰陀

云壯士根本律云波皮國中有一壯士大

臣名勝軍大富多財受用豐足所有資產

如毘沙門王雖非王種時諸壯士作灌頂

法扶以為王後生一兒色相端美天然淨

潔彼國之法若天然淨潔者名實此兒亦

爾淨潔過人復是壯士大王之子應與立

字名實力子善見律云沓婆是比丘名摩

羅是王名此王出家故名沓婆摩羅子

此大德年七歲出家鬚髮落地即成羅漢

得三達智具六神通以本願故為僧差便

慈地比丘 是六羣比丘中第一惡者於檀

越或云檀那寄歸傳云梵云陀那鉢底譯

取土陀音轉名為檀更加越字 毘舍離

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

識五

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羖羊共母羊行姪

便以羖羊比尊者耆婆母羊比慈地尼往

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耆婆無此事是清

淨人我向者從靈山下見羖母羊行姪以

相似事比類而說諸比丘聞知白佛結戒

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

釋義文分三節如上瞋恚如上十誦律云

異分者四波羅夷是是中若犯一一事非

沙門非釋子失比丘法故名異分片者諸

威儀事

善見律云餘分者耆婆慈地尼是
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

此人事謗彼

若清淨人與不清淨人相似名姓相同以

此人事謗彼

若清淨人與清淨人相似名姓相同以此

人事謗彼

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

此謂見居

家受持優婆塞戒時所作非出家受具後事

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

練五

二

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為利養故

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妬即失神通欲畜

徒眾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

練五

三

可以僧付囑我我當將護世尊訶責言我

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乞食

通已五人者有四伴故一名三開達多此人智慧高才故居其首二名鶻茶達婆是誦達親友三名拘婆離是誦達弟子四名迦留羅觀舍是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

著糞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即具醫藥四依法也世尊以無數方便訶責提

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壞破有

十八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

事十誦律云常所行事者若白一白制非

制說非說住破僧法者即住此十八事即住

諫五

堅持不捨律攝云既思泉破攝化門徒自

守邪宗多求惡黨是以堅執不捨下數句

義釋之彼比丘應諫是比丘者直諫謂以

人也此諫乃別諫非僧中羯磨大德莫壞

和合僧等者此三句為之何誠意謂和合

苦一劫不能救療大德應與僧和合等者此是勸

以顯不破和合僧豈但無歡喜者謂善增

地獄苦抑且有大利益故歡喜者蓋各各

情悅無諍者謂彼此見同共相同一師學

者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味

如來法中同名釋子同修解於佛法中有

增益安樂住者謂既同一學行五

諫五

法聚增益安樂如來聖教是比丘如是諫

時堅持不捨彼比丘應三諫等者僧祇律

者尋處三諫多人中三諫眾

第三分云有二事破僧妄語相似語相似

謂仿佛聖語相似律制實非法非律律攝

云訓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者一不食乳酪

諸惡小習行五法言五事者一不食乳酪

不飲於鹽多有塵土故四不食衣履廢損

織功故五不食藥若受房生福故三不食

飲食卧共醫藥婆沙論云醫藥攝三不食

四出樂斷樂修聖復有二事破僧作羯磨

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

眾四人若過彼眾四人若過行破僧籌作

羯磨是為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

用語者謂免本罪但犯方便輕罪也此即

僧祇云屏處三諫也

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也而云求者謂求難也此比丘如律如法諫人

者先當語彼人云大德我今欲諫汝汝

當納聽我言彼人應答云我與汝諫若

餘方比丘聞知其人信用言者應求若用

言者善

而言他方比丘者乃彼破僧者親友所以彼此相信共諫此即僧祇

三諫也

六

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

此即僧祇云第

三羯磨竟不捨僧殘

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

一切未白謂衆僧未曾與

作一白三羯磨前若屏處三諫若多人中三諫不捨之時一皆突吉羅今但明諫詞及阿諫語其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

言莫捨比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關犯則開輕

兼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

羯磨若爲僧爲捨爲和尚阿闍黎同和尚

阿闍黎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衆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鬪諍罵詈亦不名破要於界內八比丘以上分作二部

雜五

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白已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竟捨者三突吉羅三偷蘭遮三羯磨竟捨不捨皆僧殘罪

謙五

九

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
不先輒語約敕便白四羯磨約敕作羯磨
人得突吉羅未白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眾
僧知眾僧得罪

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
南洲諸佛皆出現破羯磨僧通三天下惟
北洲僧眾少居
故但言三天下

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

十

盡壽不應共語共住共食不共三寶事不

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杖雖斷兩處
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
受具受具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

緣五

十一

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
達正依隨而
住即助破
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
語攝

能引實義名法語出柔緩言名律語又我等

喜樂者彼所作事咸稱我心我等忍可者彼有所說咸願受持

大德莫作是說等者

勤其依隨正部捨
邪黨餘如上演

結罪是中犯者若比丘作非法羣黨語諸

比丘言大德汝莫諫此比丘此比丘是法

語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可

應諫此羣黨比丘云大德莫作是語此比

丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我

等忍可而此比丘非法語比丘非律語比

丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大德與

僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有

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

謙五

xiii

白乃至三羯磨訶諫捨不捨所犯輕重悉
皆同前 犯緣同前

兼制比丘尼僧殘同製同學式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開此中不犯者同前

惟本律所明自此下三戒無有令四衆若
王大臣等及餘方比丘信語者復求諫拾

之法唯比丘屏處別諫屏諫不捨僧即應

故聖慈愈切展轉多方

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

破僧故所言摘者摘有能摘所摘之人法

如律則罪屬所攝及隨擯人若能擯者非

注此待罪辱能操者及僧尼女道士
 枉受擯決不在畧內別行僧事而破僧
 雖若多知多識等不應與作不見煩者
 也

非謂彼等有過怖愛容恕不治由恐壞彼
一人多人隨之必致破僧心期但須善權

Time (Weeks)	100 mg Group (Mean Change)	50 mg Group (Mean Change)
0	0.0	0.0
4	-2.5	-1.5
8	-4.5	-3.0
12	-6.0	-4.5

勸誘令其見罪是以不得輒作羯磨若輒作者反陵其罪不善稱量而無方便害獲僧倫也

律攝云若他諫時心同惡黨設令不語亦

犯衆教即僧有言不同而心樂破犯率吐

羅尼衆若破不應教授應告彼曰姊妹

諫五

應先和合方求教授若苾芻尼衆不諮

十三

稟苾芻輒自擅意別爲執則聚徒衆者得

率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率吐羅

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汚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汚他家亦

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汚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尸沙

緣起佛在舍衛國時耆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

起同一器飲食語言戲笑或自歌舞倡伎或教他作已唱和或俳說鼓簧吹貝受僱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

謙五

十四

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教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惱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

城者以城或民也邑者都

邑也周禮以四縣爲都四井爲邑

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思當報恩即作是言若有與我者

謙五

十五

我當報之若不與我者我何故與是爲依家汚家二依利養汚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

利養汚家 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

乃至受僱戲笑如上所說亦見亦聞者

此乃顯今可遠此聚落去不須住此者

此乃顯是比丘語彼比丘作是語大德諸

比丘有愛等者

因如法顯損反生謗語有

驅有患謂瞋恚之者不當驅而即驅有怖

謂於赴去者不敢治罰有癡謂無有智慧

別可損不可損者

結罪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

德汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大

德汚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

僧言有愛患怖癡一切突吉羅 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

兼制比丘尼僧殘

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

犯不

汚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

難跳躑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

誅五

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

應約款

言不應約款者非謂棄而不諫
應當集僧作白三羯磨呵諫也

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

誅五

十七

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肉

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塿種

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

若有強力欲破塿壞像若以贈遺得全濟

者當賣塲地華果若塲有錢若餘緣得物
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

常帶

臘即常住僧物面門臘即現前僧物毘婆沙中并自恣物佛塲物通稱爲臘未詳何義或取以父母是福田則聽供養 若僧時受用意 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翦剃髮刀名曰戒刀若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塲廟不應故左遠行白衣塲廟即在家人之墳墓祠堂也故左遠者謂有心故慢而左遠之西域凡作禮特皆從右遠爲順以表恭敬也不應與

謹五十八

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塲

聽令白衣作 不應畜鸚鵡等鳥不應畜

狗律謂云爲防守故隨意養狗 不應乘象馬車乘輦與

捉持刀劍老病者聽乘步挽車即輦也 若男

乘男畜也 避難聽乘象馬 於聖法律中歌

戲猶如哭舞如狂者戲笑似小兒 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教故名死罪 若次死罪若犯

僧殘前四並初二兩篇從生偷蘭還可救故云次死

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

俳戲樂之家姪聲美色能惑人通意也 姪女家酤酒家王家

旃陀羅家

謀五

善見律云檀越請比丘送喪不得去 若

十九

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

針甯及盛刀子袋 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

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

斷食者或一七乃至七七日禁明絕餐或

唯飲水或用糠麴縱然忘身爲衆自無所求尚非正行何況存貪顯異而云苦修此

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

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

二十

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懺悔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

緣起佛在拘睺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

而云

我聖主者自謂佛是我家之佛也

譬如大水初來漂諸草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

三

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提舍尼偷蘭遮突

言羅惡說

諸部不言七聚唯本律明之於突吉羅中開出惡說自身

不受諫語者

得如法諫誨之時仍守惡性自用戾情不納他言乃作不

共語

諸大德莫向我說若好若惡者謂利

不須勸喻非利事勿相遮止此以傲慢不忍善言我亦不向諸大

德說若好若惡者

此欲彰已無事及人而人亦勿以事及我皆是

且止莫諫我者

是預為遮止他人未出之言勿令說也愈

諫語顯自心不忍不納

莫自身不受諫語者是教誨之詞自

身當受諫語者

是教誨之言大德如法諫諸比

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

熾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

教謂令獲善利熾

結罪是中犯者若比丘惡性不受人語

餘言

如比丘應諫此比丘言大德莫自作不可

共語當作可共語大德如法諫諸比丘諸

此丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得

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

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

具足成犯一稟性羸癯二無慚傲慢三不

忍違諫四羯磨已成若緣有闕但結方便

兼制比丘尼僧殘

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

如是言汝和尚阿闍黎所行亦如是汝可

更學問誦經若戲語疾疾語獨語夢中語

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

緣五

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投勒與

鞭欲令其去而更觸躓不去一或反倚傍

兩轅而不前進二或顛蹙倒地既傷其膝

又折轅輻三或更卻行不進四或更趣非

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脚人立吐

緣五

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

三僧殘
法竟

毘尼止持會集卷第五

音義

祇音低姓善三歲提婆達多畧言誦達或
提婆翻名天達多此云授亦云與亦云施
三義皆一謂父母從天乞子天授與之故
名天授或翻天熱以其生時人天等衆心
皆驚熱是佛堂弟阿難親兄也或云是佛
從兄身有三十相出家難通六萬法聚學
滿十二金陀典十二遊經云調達四月之
日食時生身長阿闍世此翻未生怨母懷
一丈五尺四寸阿闍世之日已有惡心於
瓶沙王未生已惡故因爲名舊翻無指生
時相者云凶王令升樓撲之不死但損一
指故爲名也內人將護呼爲善見淫樂經
云提婆達多善見言何故名太子言國人罵汝爲
未生怨善見言汝未生時我爲未生怨誰作
此名達多言汝未生時一切相師占言是
兒生已必殺其父是故外人悉號汝爲未
生怨一切內人護汝心故謂善見普超經
云阿闍世從文殊懺悔得柔順忍命終入
賓陀羅地獄即入即出生上方佛土得無
生忍彌勒出時復來此界名不涕吐之身
動菩薩後當作佛號淨界如來涕吐之身
提婆達往至阿闍世太子所以神通力飛
在空中或現身或隱身或現半身等說法
或身出烟出火或變身作嬰孩身著璎珞
在太子抱上轉側款太子指時太子阿闍
世見此變恐懼太子問曰汝是何人答言是
言勿懷恐懼太子問曰汝是何人答言是

提婆達太子言汝實是提婆達者還得汝
身尋獲其身見已即增信樂太子日將
從五百乘車朝暮門訊并增供五百金飲
食諸比丘以此因緣白佛告諸比丘汝
等各自攝心莫生貪著提婆達利養也何
以故正使太子日如是問訊供養唯增
益提婆達惡心譬如男子打惡狗鼻而令
彼狗更增允惡此亦如是故佛訶責云涕
吐之四聖種一衣服知足聖種二飲食知
身也四聖種足聖種三臥具知足聖種四
醫藥知足聖種沙論以醫藥攝前三中
第四出樂斷樂修聖種即住阿蘭若也聖
者佛獨覺聲聞波從此生相續不斷故名
聖種也又正法名聖此能住持令久相續
故名立十四種人錫磨即是立人作寺主
分粥等白二不截衣繼繼者衛續餘日馬
羯磨差使也馬師梵語阿濕婆滿宿云富羅婆
師滿宿安善見律云馬師滿宿於六羣比
丘中最是上座本是田夫同作田辛若共
相餽食我尊作田辛若可共出家於佛法
中衣食自然一是舍利弗弟子一是目犍
連弟子出家受具足已誦戒竟五臘滿二
人共議意共同好種華等事即往豐熟處
生婆沙論云馬有丹宿恒造惡行佛常教
化都不信受佛記二人命終生龍趣中彼
亦自見於十指端有十道水將欲流出便
作是念我等決定當生龍中佛復記彼二
人已種獨覺善根提婆達當來世定成獨覺

俳說上音牌戲也又俳優雜戲也又俳者
詠笑類俳倡戲笑以自怡說也漢書云
音奎翺調也倡妓倡者俳也妓者樂也
貝竹管植於匏中而鼓之而金葉也然笙
金葉障之吹則鼓之而出聲所謂簧也故
笙羊皆謂之簧小笙十三簧大笙十九簧
笙二簧六簧長四尺二寸受僱傭賃上
寸貝乃海中螺貝也受僱傭賃上
笑感口而賊賄金玉曰貨布帛曰賄凡
吹聲也而賊賄金玉曰貨布帛曰賄凡
樂平聲熟食聞陀此云車匿陸婆多論又
也一日吞食聞陀此云車匿陸婆多論又
填王妹兒生大棄族出家為道多住拘
網阿舍經云佛般泥洹未久闍陀詣鹿野
苑中諸比丘所而請教授諸比丘為說五
蘊無常破未解後於阿難所請教躋音至
聞法阿難為說法要得聞悟證果躋音至
不前覲走音厥就轅音表車前曲轅音
進也覲走音厥就轅音表車前曲轅音
昨銜上音責也中勸也

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此罪體無定相故容有多罪不可定言

謙六

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媼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姪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姪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姪煩惱制初不定

薩婆多論問云毘舍佉聰明利根大德重

人知比丘與女人屏處坐何故往答是人

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

是以毘舍佉樂法情深不以嫌疑自礙佛

說種種法者出家人未入道亦多為說布

施功德出家人已入道跡多為說持戒功

德與諸比丘結此戒者一為止誹謗故二

為除鬪諍故三為增上法故比丘出家迹

絕俗穢為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

信敬四為斷惡業次第法故初既屏處漸

染纏絲無所不至是以防之

釋義文分三節共女人獨在屏覆處下明

緣六

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居若林

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夷者若人語言汝

若妄語不害汝命若不妄語當害汝命即

思我不妄語害此肉身滅此一身若妄語

者滅無量身兼害法身誓不妄語又復語

言汝若妄語治汝父母兄弟姊妹一切親

族若不妄語一切殺之惡思我不妄語害

此一世生死親族我若妄語流轉三惡永

失人天累世親族毒屬又失出世賢聖眷

屬皆不妄語又復語言汝若妄語與汝珍

寶種種財利若不妄語即不與汝即思我

不妄語失此俗財我若妄語失聖法財誓

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淨信未得利能令得已得利能令增進未有名無能令名聞遠著僧有惡名能令速於三藏不隨愛瞋怖癡難欲向成就聖果於三法中一一法說等者謂於四素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謂以所為之事據實自說即如不相當即應如優婆私言而治之是罪等者其言治之若其言與優婆私語

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

鄔波斯迦

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言

言所到處自言坐自言臥自言作即應如

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

善謂稱量前境意問謂據證追究

是比丘善急問已若

言我不往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
敬禮拜即第三十
五第也若不如法行者盡形壽
不得出是羯磨

說六

薩婆多論云若比丘初言爾後言不爾或
言我不往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大解
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

諫六

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
戒犯者唯除共作為其餘言趣向所到坐
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
法竟

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耆翻捨墮 聲論云

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八熱通爲燒煮八寒黑暗等通爲覆障

經云犯波逸提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中人間二百年於人間數一萬四千

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

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣長去聲餘經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波

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卻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衣褻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

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

謙六

七

僧祇律云我諸弟子齊是三衣足遮大寒大熱防蠅蚊蟲覆障慚愧不壞聖種若性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道行時及在寺內常用五條若行禮敬及食噉時應披七條為遮寒入聚落乞食噉食禮制底應著大衣後二衣割截作若是貧人後必須截為入聚落故何故不割截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

而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

釋義文分三節衣已竟下明其創制畜長

衣下明其隨開若過十天下結成所犯律

云衣竟者三衣迦絺那衣已出僧律云比丘三衣

已成是名衣竟不受迦絺那衣亦名衣竟已捨迦絺那衣亦名衣竟洗染衣訖亦名衣竟

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齧餘比丘入聚落此五戒聽聞不犯至

臘月十五日僧集羯磨捨迦絺那衣已若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聞聽一月此法於作持

衣者有十種僑賒耶衣此翻云野露衣如此方細

中明衣者有十種僑賒耶衣此翻云野露衣如此方細

之類劫貝衣此翻云木綿衣如欽婆羅衣此翻云細毛衣西域王臣長者多以上

衣好此翻云細毛衣西域王臣長者多以上

如此方絨 識摩衣此翻云扇那衣樹名也此樹皮

似麻取以織衣體麻衣然青黃赤色不以
如麤布此方無有
識夷羅衣鳩夷羅衣識羅半尼衣此三
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
十種衣財者比丘皆可納取染成壞色割
截縫作三衣受持衣縫度云佛在鹿野
苑時憍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
作袈裟色持斯乃創制後因無悲愍心起
世譏嫌如下第十一戒中情除耶衣不聽
著長衣者若長如來八指若廣四指是一
指有二寸則長一尺六寸闊八寸儘可作
大衣除隔用也除三衣及百一衣物外餘
皆皆長衣摩得勤加論云何得長衣
謂若入手若在膝上肩上有作想此是我衣
不淨施者施謂真實施與一比丘也二展
轉淨施謂對一比丘作法已然後畜也異
此二種故名不淨施此法於作持中明
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
名為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

若於十日内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此十日
未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
若於十日内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
若十日内或日日得衣或間日得衣或唯
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
謂被盜去及離衣宿等故壞謂鼠咬蟲
殘水漬火燒等作非衣謂別作餘用作親
厚意取謂作一往久相知親友取去
忘去謂有緣事他往忘其作淨施

若捨墮衣不捨持更買餘衣一捨墮一突

吉羅此捨墮衣應捨與僧僧者謂若四若五若二十乃

至數百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善見律云

朱羅波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣

謂作若數數著壞者盡突吉羅已上突吉羅皆反治

能作法者由不遵聖制違越毘尼故

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

囑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

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

謙六

十一

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
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 謂問也 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
但祇二端咀羅僧伽三安咀婆娑四尼師
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
中取一資價者
以預備爲藥直

薩婆多毘婆沙云若初日得衣二日捨

此中

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

據六十二

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湮樂經云雖聽受畜要須淨施篤信檀越是也今特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露身寧

謙六

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為人則生處貧窮衣裳垢穢為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

若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離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疇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教煩惱制斯學處

釋義文分三節衣已竟下明其創制三衣中下顯所違犯除僧下明其隨開律云衣已竟迦絺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為少欲知足故以三衣不多不少足得資身行道大寒亦可以三衣有十種上離者謂衣不禦之故制三衣

一一衣者謂守持三衣中異處宿者謂異

不失衣者僧伽藍裏有一界樹有一界

謂樹與人等足場有一界謂於中治車有

一界謂若車船有一界謂船迴村有一界

利有四舍有一界堂有一界多舍謂庫有

一界庫謂儲倉有一界倉謂儲失衣者則

僧伽藍裏有若干界乃至倉有若干界而

此僧伽藍界非彼僧伽藍界乃至非彼倉

界 又此僧伽藍界非彼樹界乃至非彼

倉界 又此樹界非彼僧伽藍界乃至非

彼倉界 又此場界非彼僧伽藍界乃至

非彼倉界謂界互非在僧伽藍邊以中人

若用石若甄擲所及處是名為界乃至倉

界亦如是而人言中者以顯氣力不太大

結罪是中犯者若比丘置衣在僧伽藍內

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

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

越明相未出時且速速作心念法捨所離

之衣寧于墮威儀之突吉羅作對首懺悔

避其難衣之捨墮若比丘留衣樹下往場

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

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

得別眾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

遣與人若持作三衣儲波利迦羅衣若故

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敬二

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

同制同學

式叉摩那沙彌沙

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梵行難

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

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撻分
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
特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

謙六

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
本無有住著有盆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
過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墩
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觀
此可自思之

第三衣過一月戒

若比丘衣已竟迦絺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學處

釋義文分三節衣已竟下明其創制得非

據六

十八

時衣下明其隨開若過畜下結成所犯律

云衣已竟迦絺那衣已出如上時者無迦

絺那衣自恣後一月若有迦絺那衣自恣

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

凡所得衣名衣有十種如上欲須便受者

曰非時衣也衣有十種如上欲須便受者

欲須謂希樂得衣受已疾疾成衣者謂既便受謂合畜也

財於三衣中隨所開壞若足者善謂同樣者當速造成如法受持

已滿足堪成一若不足者聽畜一月謂同衣而不缺少

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

答云爲衣財不足是以灑水引令長廣佛

言汝頗有更得衣望處不答云有佛問何

時可得答言一月佛言從今聽不足衣有

望處者傳一月爲滿足故

結罪是中犯者若十日同衣足者應裁割

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

疎六

十九

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

同制同學

式叉摩那沙彌沙

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

謙六

二十

至三十日亦復如是

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

謙六

三

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為鄰五鄰為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姨兄弟兒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叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者從親里尼邊取衣若貿易為

僧為佛圖者及最初未制戒等是為不犯

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謙六截

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鏃若以飲食

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

諫六

十三

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汚安陀會尼請浣之得此衣已即於屏處以爪拮取不

淨著口中及小便道中後遂有娠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姪染煩惱制斯學處乃初篇姪根本種類

釋義律云非親里如上故衣者乃至一經

身著五分律云經體有垢膩名故衣衣有十種如上善見律云

得使出家婦女乃至孫女浣不浣得使出家婦女乃至孫女浣不浣云浣者下至以水一浸即名為浣染者乃至一人染汁打者下至將手一打一拍

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

錄六

三吉

衣但一捨即淨

隨罪隨有三二須悔若使非親里尼浣染打新衣突吉羅

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

兼制比丘尼突吉羅同制不式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者與親里尼故衣浣染打若病

浣染打若為僧為佛圖浣染打若借他衣

浣染打及最初未制戒等是為不犯

會採五分律云若令非親里浣染打而親

里浣染打 若令非親里浣染打而親里

非親里共浣染打 若令親里非親里共

浣染打而親里浣染打 若令親里非親

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墮 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

律六

王五

根本律云若非親族尼作非親族想令浣染打犯捨墮 若非親族尼疑亦捨墮 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墮

浣褥枕等突吉羅

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洗浣衣有五種利除臭穢氣蟻虱不生身無瘙癢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治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

致光 有好光色捺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
袖打 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

者晨朝詣園遊觀已迴車詣祇桓精舍見

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

緣六

下六

難報言止止即使我有所須不能見與長

者復詰乃言汝所著者可與我長者身著

貴價廣長白氎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

為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

緣六

下七

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眾多

比丘在拘薩羅國安居竟持衣鉢往世尊

所晝日熱不可行夜行遂失正道為賊所

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
四戒制不從出家人乞出
家人中唯取尼結戒此戒制不從在家人
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
僧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
奪衣者謂自失落或自藏衣後忘憶
處所或藏衣朽壞不可被著燒
衣者謂被火
焚燒漂衣者謂被水
漂也
結罪是中犯者比丘捨墮
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

本罪一貪好慢教二無難乞求三主非親里四價色量如已所囑五衣已入手

兼制比丘尼捨墮

同制同學

式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開

不犯者奪衣失衣燒衣漂衣得從非

親里居士若居士婦乞若從親里乞若從

同出家人乞

言同出家者嫌非異道出家

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

寒相若比丘冬分雨雪時

而云夜者西域時分不以日言

但以夜論其時分也

著弊故衣詣檀越家現寒顛相

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

錄六

三九

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怨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褰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塲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

本律若爲他求不犯原出自心不受他囑若

准薩婆多皆突吉羅由見他貧乏不生慈愍欲他爲我而作方便所謂聖制從緣推

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在不應乞若失僧

伽黎鬱多羅僧安陀會在不應乞若失三

衣若覆瘡衣在不應乞若失三衣覆瘡衣

歲六

三十

若雨浴衣在不應乞若失三衣覆瘡衣雨

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

乾枯病以其肌膚疥癩故僧祇律云消盡
病正法念經云有蟲咬脂住在身中脂
脈之內若食有過若多脂則八樹
眼不消飲食或生疥癩或乾痛等病八樹
中間八樹但有一七間七方樹一樹
中人四肘為一弓一尺八寸為一肘七尺
二寸為一弓七寸為一尺四寸為一肘
一尺二寸為一弓若無界蘭若周圓四十九丈
四指為一肘此當易尺一尺五寸為一肘
七弓之量准數可知肘者從臂節至指端
蓮華色比丘尼一根本得又尸羅城有
女身有三德如青瓠羅華一者身黃金
色猶如華髮二者青紺青華一者身黃金
者香氣芬郁如香因色立字華青蓮
華婆沙論云容貌端正色作優鉢羅華色
此人前世久遠劫時作婆羅門女父母家
人天海採寶是女在後不能自活便與諸
無女共住一處賣色自供此女色貌不豐
支佛一往來常自告責何以獨爾時世有辟
支佛隨心所欲仰有人語汝能供養辟支
以優鉢羅華覆上人端正無雙為人敬言
我世常得女人端正無雙為人敬言今
願得如沙門所得功德今得是故今
世作女顏貌第一以本願故今得漏遣佛
大神通力比丘尼中有一畜持五衣
五衣者

准根本律云一僧伽藍即僧伽藍二僧
羅僧伽藍即僧伽藍三僧伽藍即僧伽
會四僧伽藍即僧伽藍五僧伽藍即僧
乃唐允堪律師所著而緇門警訓云
常引其文然全本未見想已失矣
陀比丘尼按偷蘭是大亦名龜藏即大義
難陀比丘尼敬喜是比丘尼之最者是
說法六雲比丘尼中尼之尼尼尼尼
別功德經云爪拏拏拏拏拏拏拏拏
是阿難妹也祇桓舍祇桓舍祇桓舍
祇桓舍又云非由非由非由非由非由
文類云非由非由非由非由非由非由
居故云精舍按感通記云祇桓舍精舍
有八十頃地一百二十餘步祇桓舍精
十里南比七須達取金隨集布地二日
湟禁經云須達取金隨集布地二日
唯五百步金未周祇桓舍精舍須達
者不復須金請以見與我自為佛造
樓常使如來經由出入祇桓舍精舍
樓須達長者七日之中成立大房足
口禪坊靜處六十三所冬夏各二百
異戶所應無不備足法顯傳云各
城南門二千二百步道西拘薩羅國
長者須達起精舍處也拘薩羅國
國是佛生地如佛容顏婆娑羅王
妙好國土在於雪山邊豐樂多異寶
名曰

病薩羅日種釋話子我在是中生心厭老
 國何出論云生於諸經中說佛生迦毘羅
 是都城也以此彼相鄰同是甲印土境尼
 健子云尼健此翻難是外陀應云泥健連他
 而譯爲不繫也其外道後髮露形無由延
 所貯者以手乞食隨得即吸者也無由延
 亦云由旬亦云別大者八十里中者六十里
 論云由旬三別大者八十里中者六十里
 下者四十里根本獨摩註曰言踰繕那者
 既無正翻義當東夏一驛可三十餘里舊
 云由旬者訛也若准西域法四俱盧舍共
 爲一踰繕那計一俱盧舍可有八里四共
 三十二里故今作一驛之程庶無遠滯之
 崇疏云此無正翻乃是一驛之程庶無遠滯之
 舍如比方冶音野衆是於王巡狩一停之
 館驛也

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

謙七

若過者尼薩耆波逸提

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

釋義文分三節失衣等下明其難緣若非

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

根本律云俗人上衣長七肘濶二肘不得過數乞此約在家人所用衣財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藍三肘橫五肘即僧伽藍也若

洗婆珊又名厭蘇洛迦藍二肘橫五肘即下裙也餘二衣量如上所明此約出家大

造衣別量不若居士自恣請多與衣

謂禮持衣施請諸比丘隨意而取非是夏滿自恣也

若衣細若薄若不

牢應取作若二重三重四重當安緣當有

上貼障垢膩處應安鈎紐若有餘殘語居

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此

是我自發心供養所歸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

同制同學

式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

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為不

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

律七

此戒大乘為眾生故一切所施隨請應受

然避識生信不可無也

引證律攝云若三衣有上垢膩汚者於著

肩處應以物替

代也

長一肘半廣一張手

張一

手即佛一磔手也此則長四邊縫著汚即

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

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

知白佛此初結戒也是後居士自恣請比丘問言大德須何等衣時比丘意疑不敢答復有居士欲爲比丘作貴價衣是比丘少欲知足不須大價衣欲須不如者亦意疑不敢隨意索佛言若居士恣比丘所索應答自今聽諸比丘少欲知足索不如者故加先不受自恣之語是第二結戒也由強索好衣因相觸惱制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義文分三節居士下明私議辦衣是比

謙七

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田也

價者若金銀七寶等

衣價而言辦者辦謂備辦預爲貯蓄之

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

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所施者愈更加其精妙如是如是衣

者謂廣大新好堅緻之衣也為好故者此顯

堅謂堅固緻密厚實
貪求無厭正是作業之因心

結罪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叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

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為

嫌

五

他求或他為已求或不求自得及最初未
制戒等是為不犯

會採僧祇律云為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聽其隨索僧祇

與細索麤亦犯然聽者在檀越先自

恣請時索其衣尚未違其犯者在檀越衣

已成時更索麤故恐施主僥倖情不得已

雖復與之施心不喜兩律開遮一令息貪

制內而珍惡一令息憍發外而增信不無

也
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

律攝云未近圓時已與方便近圓之後方

始獲財若過價色量求時惡作入手捨墮

若從天等乞或乞綖纒及小帛片等無

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

樣七

六

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
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
送衣價受取等明檀越遣使以送信施是
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

方也天居士者除國王大臣遣使爲比丘在家貴人是

送衣價者謂遣男女及黃門等爲使衣價謂持金銀七寶貝齒等以爲

衣持如是衣價與某甲比丘者乃檀越示其使者自

樂敬供之人我不應受此衣價者律攝云

不受畜金銀寶等及穀粟米豆村園奴婢牛羊車乘此金銀寶等僧伽應受若田地園國亦合衆畜應與寺家淨人

及餘俗人計分徵課以供僧伽我若須衣

合時清淨當受者合時謂合比丘須用衣之時或佛開許比丘聽言

難若堪可受時我當納取以成衣守持也

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緣從波斯匿王所施不

應王差常爲僧伽執作衆務給事比丘者優婆塞此云近事男謂飯依三寶受持

五業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價付之囑令合時當買清淨衣與彼比丘著大德知時往彼當得衣者謂彼使已還比丘所報言大德自知須用衣時價衣比丘當往執事人所者謂此比丘欲須衣時當往徐至

彼所付衣若二反三反爲作憶念應語言

我須衣者謂二三往返出言令彼執事人自憶念憶念者約於某月日方

爲作彼執事人若在家若在市買賣之若

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

索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前默然立

彼前默然而住若彼執事人問言汝何在此

此立比丘報言汝自知之若執事人言我

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

詳是佛慈訓 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

然三反聽念之後復聽六反默然索衣若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

此戒捨懺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轉語方便索衣

若爲作波利迦羅故與謂彼人故意作碎雜袖衣而與之

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

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彼人問言尊者欲那去答言欲去先送物主邊語令自知此物莫使失受寄者言久已辦物不須復往即時與物比丘取者捨墮 若不作方便道由彼前彼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

律七

十二

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發時來六羣比
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

嫌七

十二

釋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橋耆耶
有二種一者生細
根本律云新有二
種一謂新造二謂
舊也二者作新臥具者種一謂新造二謂
舊也二者
新得此中取新造臥具者種稱也此有二
種一者貯褥二者杆成皆不聽用 薩婆
多論云以綿作衣此有二種一單綿布財
如作毳法二以綿作縷織以成衣作此
衣名作數具數具者非
獨卧具乃衣之都名也

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 式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開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緯若中若邊若間紉若緣若襟若補作成捨墮受用越毘尼罪 應僧中捨僧不應還亦不

得餘用正得敷地及作遮向簾帳幔

律七

十三

五分律云應捨與僧不得捨與餘人僧以敷地或敷牀座除捨褥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卧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褥人餘隨坐卧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

涅槃經云皮革履屣襦褌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酬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鷲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_{也坐兵}身披_{也三衣}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遠故知持

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湮繁乃終窮囑

累決了正教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

若比丘以新純黑羴羊毛作新卧具者尼薩

耆波逸提

緣起佛在毘舍離城獼猴江側樓閣講堂

諸離車子多行邪姪以純黑羊毛作毳被

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羴羊毛

者_{羴羴平聲羴羴乃胡羊之名其毛最軟}

毛作衣法亦有二種一以黑羊毛作毳被

毳被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羴羊毛

作新卧具成者捨墮 作而不成者突吉

羅 若教他人作成者捨墮 作而不成

突吉羅 若爲他作成不成皆突吉羅

此戒捨懺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
遣與人若數數壞者盡突吉羅 此戒
具三緣方成本罪一有貪慢心二是純黑
羈毛三作具已成

兼制比丘尼突吉羅

同制不
同學

式叉摩那沙

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

薄揲作兩重若以作褥若作枕若作方小
坐具若作卧氈或作襯鉢內氈或作剃刀
囊或作帽或作機及最初未制戒等是爲
不犯

會採根本律云苾芻撩理羊毛時若於一
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羈羊毛牛毛若芻
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
十誦律云若爲塿作爲僧作不犯

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
白四分攄若比丘不用二分黑三分白四分
攄作新卧具者尼薩耆波逸提

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

西域國風唯王及
大臣長者著上好

貴價細白氈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

釋義文分二節作新卧具下明其正制若

此丘不用下結或違犯律云白者或生白

或染令白牝色者頭上毛耳毛脚毛若餘

牝色毛牝音范雜毛也律攝云頭足腹毛由頭足腹是行動處毛麤惡故

若作四十鉢羅卧具者二十鉢羅純黑十

鉢羅白十鉢羅牝十誦律云一鉢羅四兩一兩或稱之大小故譯不同今准十誦則

四十鉢羅重十斤應用五斤黑二斤半白

二斤若作三十鉢羅二十鉢羅卧具者准

此斤兩以黑色兩分白牝各一分此據黑者難得

白者次難牝者易求故又黑白是細軟貴物長自恣情牝者體麤原非貴價不增己

欲

結罪是中犯者若不以二分黑三分白四

分牝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

吉羅若為他人作成不成皆突吉羅

殊七

十七

此戒捨穢還卧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

本罪一有愛好心二分兩違教三作具已

成

兼制比丘尼突吉羅同制不式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若依制作若白不足以牝足

之若作純牝者若得已成者若割截若作

壞色若作枕纏褥及最初未制戒等是為

不犯

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

毛即牝毛也而作等想得罪亦爾

毛也

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 用牝者乃至減一兩捨墮

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識內護僧制故

第十四減年作具戒

若比丘作新卧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

丘嫌卧具或重或輕或薄或厚不捨故更作新者彼如是常管求卧具藏積眾多知足比丘白佛此初結戒也後時一比丘得乾痼病為小因緣欲遊人間彼思世尊結戒卧具持至六年若減六年不捨故更作

新即犯戒我有糞掃卧具重不堪持行當

云何諸比丘白佛佛聽僧與彼白二羯磨

作新卧具故加除僧羯磨之語此第二結

戒也為遮不樂用故愛新好者制斯學處

釋義文分三節作新卧具持至六年此明

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

六夏也 根本律云雖情不樂應持滿六年

結罪是中犯者若比丘減六年不捨故更

作新卧具成者捨墮 作而不成突吉羅

諫七

大

若使他人作成者捨墮 作而不成突吉

羅 若為他人作成不成皆突吉羅

此戒捨懺還卧具及與羯磨作具等法於

作持中明若捨卧具竟不還等得罪如上

此戒具足四緣方成本罪一有貪蓄心

二持不滿年三非羯磨聽許四作已成

兼制比丘尼突吉羅

同制不同學

式叉摩那沙

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

會採僧祇律云故墮現前若捨更作犯

即墮

具故墮現前不捨作亦犯 故墮不現前

若捨作亦犯 故墮不現前不捨作新成

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

歲更作餘褥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三四五

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

疏記失受持故墮年月日數病差已還受

持此故墮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

即曠野國是

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聽僧伽與彼白二羯磨若其僧

謙七

二十

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隹事撩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卧具五爲芻芻制戒

謙七

注

僧祇律云世尊以五事利益故五日一按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

釋義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

故根本律云為壞色者欲令受用時得具堅牢故坐具者謂坐時或卧時敷以坐卧亦云隨坐衣為護身護衣護卧具故聽畜之梵語謂之尼師壇亦云尼師但那也

結罪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 若為他作成不成皆突吉羅

此戒捨懺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

兼制比丘尼突吉羅同制不式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是為犯

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為作若得已成者若純故者作及最初未制戒等是為不犯

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 苾

芻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久用以戒施

故福不應離尼師壇宿

勒伽論云若離宿不須捨但作突吉羅悔一過

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

引證善見律云故者下至一經坐是名故

律七

二十二

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

薩婆多論云取故數具最長者廣中取一礫手長裂隨廣狹分作緣周帀緣之

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

律七

二十三

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數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

如其已

物故則不須勿令汚染虧損信施非爲禮

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

文

准寄歸所論

疑是五竺邊僧昔時先入華夏訛規遺效

久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

敬之愆原夫禮拜意在自卑以表至敬理

無數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

止制若無人持自持過三由旬下結成所

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或糞掃得

謙七

三十四

自持乃至三由旬大約百若有人持應語

彼人言我有此物當助我持乃至彼比丘

於中間不得助持謂既有淨人為持比丘

持而輒

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

式叉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

此戒捨懺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

兼制比丘尼突吉羅同制不式叉摩那沙

同學

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得毳細者

繩若擔頭項脚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

脚捨墮 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往禮世

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

初篇姪根本種類

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

擘音伯揭也分擘也謂分析揀理

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 使非親里沙彌尼式叉摩那浣染擘突吉羅 此戒捨懺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

同制不同學

式叉摩那沙

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

緣七

三六

病人浣染擘若爲衆僧爲佛爲塿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揀理羊毛並得惡作 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

緣七

三五

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教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如
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
捨姪欲不捨手持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

其錢外國象天

王之號居中以

金銀者

金銀華多論云重寶

象天地生人也

金銀華多論云重寶

金銀華多論云重寶

若不相作者以寶作諸器物不作者但是

若不相作者以寶作諸器物不作者但是

若不相作者以寶作諸器物不作者但是

印相不相者不作器寶不作字相不作印

印相不相者不作器寶不作字相不作印

印相不相者不作器寶不作字相不作印

相教人捉者已捉

置地受者

不從他手

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

疎七

二八

此是對俗捨寶法對彼俗人如是捨已若
其墮雖對一淨比丘說悔於作持中明若

彼人取還與比丘者比丘當為彼人物故

受教淨人使掌之若得淨衣鉢尼師壇鉞

筒應持貿易受持之此作他物想毫無自
為淨仍須持伺同梵行者是何物應換何
物受持而令淨之更淨者蓋為蕩盡貪受
之念不存金

銀之想也若彼優婆塞取已與比丘淨

衣鉢尼師壇鉞筒應取持之此是俗還寶
法由彼淨人
知法取已見比丘所闕衣具即為造送比
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

教為淨故與汝應還彼比丘物此是俗不
還寶法言

疎七

三九

佛有教者謂是佛制而今比丘
方便淨寶之法非實與汝爾若餘比丘

不語者當自往語言佛有教為淨故與汝

汝今可與僧與墻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

語彼人知是看是者突吉羅知是看是
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
同學式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

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

及最初未制戒等是為不犯

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

無盡物即

四方招提物也所生息利得作房舍中衣

即僧房卧具帳

慢不得食用 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脚

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賣金銀

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

心淨人應作四方僧卧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辯七若言未捨僧應約敕令捨若不約敕一切僧得突吉羅罪三十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鍮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塿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鄔波索迦爲淨

施主

此乃諸金寶穀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

必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為易行方便是故作打之中

遵奉此也若苾芻於行路中得金銀等

為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

此戒大乘為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

禽獸六錢寶貴物七檀褥釜鑊八象金飾

牀及諸重物此之八名經論及律盛列通

釋七

三

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

饑饉飲食難得為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

三

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

僧祇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

嫌七

三

受取繫著衣頭中道非人復化作龍左遶沙彌以土塗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閼物謂寶物多
 又名舍婆提者昔有二仙弟名舍婆此云
 幼小兄名阿跋提此云不可害合此二人
 以名城也善見律云舍衛者見道士名也
 昔有道士居住此地往古有王見此地名
 就道士乞為立國以道七名號為舍衛國
 名多有謂諸國珍寶及雜異物歸聚此國
 故名多有西域記云室羅伐悉底國舊云
 舍衛國諺也中印土境周六千餘里宮城
 周二十餘里穀稼豐茂和風俗淳質跋
 闍學好福是勝軍大王所治國都也波
 難陀此翻賢喜或云優波難陀或云都波
 繖音近圓受持二百五十戒也謂淫禁若
 則近於襍物頃上音僕也帛三幅曰帋
 漁樂果謀七襍物頃上音僕也帛三幅曰帋

之少蠶蛹蠶絲蟲也三儋三起二十七日
 項也蠶蛹而老黃帝元妃西陵氏始養蠶
 為繅下音勇繭蟲也拘遮羅未見翻譯恐
 雲化為蛹蛹化為蛾南岳道休二師南岳
 華間紉巡紡縷也南岳道休二師南岳
 祥師少以慈愍闍於閭里常參梵僧勸出
 俗乃辭親入道及果具常習坐禪得宿命
 通後悟法華三昧最上衆門於陳光大六
 年將四十僧徑趙南岳乃告曰吾寄此山
 止期十載必事遠遊師習慈忍奉菩薩三
 聚戒衣服率布寒則加之以艾釋道休
 恒以頭陀為業住雍州新豐福祿寺南曉
 山山乞食結草為庵一坐七日乃出其定出
 山山乞食結草為庵一坐七日乃出其定出
 年貞觀三年夏內依期不出端拱而卒然
 休師出象已來常但三期不出端拱而卒然
 生也所著布衣積有年稔塵朽零破見者
 心寒南山宣律師云余曾參翻譯親問西
 賦諸僧皆以布衣而為袈裟都無綴絹者
 知用國以爲衣今養蠶唯提取綿不殺害於
 與休之慈教離車子善見律云往昔波羅
 滿生一肉段無有手足恐王夫人懷妊月
 賤即取盛貯器中打金作薄以朱砂書題
 云是波羅奈國王夫人所作生蓋履器頂以
 王印印之使人送放江中所棄江流已諸鬼
 神營護使無風浪飄沒爾時有一道士依
 止牧牛人住於江邊道士清朝往江邊澡

面逆見王印此器近已而取又見金薄朱字復
念云若死肉應爛臭必有一肉相取將
半月安於好處過半月已而兩片復成
男如黃金色一片成女如白銀色一片成
如是瑞相已心生愛重如自生子以慈心
力故兩手相指自然出乳一指飲男一指
飲女乳入子腹譬清水入摩尼珠內外明
徹道士號兒名離車子此翻皮薄亦名同
皮後時牧牛人來乞道士迎此二子供養
年十六歲又見地博處廣一百由旬
起立舍宅以男立為女為夫人於後女
人生兒王子漸多復各立舍宅造諸國
池故號毘離城為難車子所居而離車
其種姓正音應云粟帖婆此云仙施王
也狼藉後乃獸名似犬銳頭白頸高前廣
使之日狼藉釋翅梭迦維羅衛尼拘律園
故曰狼藉釋翅梭迦維羅衛尼拘律園
按此云能迦維羅衛此云赤澤總謂能
仁住處赤澤城也鼻奈耶云釋翅梭者釋
種也伽維羅衛亦云迦毘羅衛又翻赤澤
又翻黃頭三尼拘律如大房成釋此園在
赤澤城南三四里是釋迦如來成等正覺
已還國見父王為說法處時淨飯王知佛
不住王宮即於此園造大寺院如祇陀林
等無有與迎佛歸國於此而住佛即於此
度八王子及五百釋迦出家入道
珠髻大

謀七

三六

臣或云寶髻或云如意珠摩尼是寶之總名
此大語臣是王日月四忠謂阿修羅雲
舍城聚落分主為二應如毘婆沙論云
患以烟雲所翳不顯須臾增長不淨虛
輪五時有少雲起須臾增長不淨虛
盛月輪俱有少雲起須臾增長不淨虛
日月輪俱有少雲起須臾增長不淨虛
草水率爾烟俱有少雲起須臾增長不
現三塵如烟俱有少雲起須臾增長不
徧覆虛空障日月輪俱有少雲起須臾
秋冬時山河霧起又聞外國初晴時日
日照川原地氣騰湧雲霧布散徧覆虛
日川原地氣騰湧雲霧布散徧覆虛
入月輪俱有少雲起須臾增長不淨虛
時阿修羅常念日月欲摧滅之由諸有
情業增上力盡其智術不能摧壞遠以
遮今暫隱沒亦名智術不能摧壞遠以
是阿修羅也
羅名也
向未斷盡故名七學人
七學人

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及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鐵錢

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 尼薩

耆波逸提唯有二十七種還法其第十一
雜野蠶綿作計共第十八自捉寶並此戒
無還法於此戒具三緣方成本罪一有貪
作持中明慢心二畜寶轉易三轉易已成

無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與上

戒文同故若以錢買瓔珞具若以瓔珞具

不全錄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

復告彼信心鄔波索迦

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

中今現在主曰其無盡物不合如是我之

家中豈無安處何不迴易求生利耶時諸

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迴轉

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

謙八

二

分明兩倍納質書其券并立保證記其

年月安上座名及授事人字假令信心鄔

波索迦受五學處亦應兩倍而納其質根本

令兩倍納質律攝云一倍納質二律皆義

淨師所譯事豈弗同恐後人傳寫之誤二

信想是一倍稱

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

謙八

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販賣賣日販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

結罪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同學式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者與五眾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之為不犯

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

律八

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麤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 若自貿易應於五眾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 若現前眾物欲賣之時

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 唱得衣持未還價

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 若共買物前人

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饑霜

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

物設與眾僧作食眾僧不應食若作四方

僧房不應住中若作塿作像不應向禮又

云但佛作意禮凡持戒比丘不應受用此物若此比丘死此物眾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眾僧食用此物者雖復犯戒有罪僧福田中故與受用謙八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齊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眾居士詣房觀見譏

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之鉢色青好如閻浮樹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齊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

是鉢量梵語波咀囉或云鉢多羅此翻為鉢也義翻應器謂體色重三皆須應法也體者泥及鐵也色者黑赤色或孔雀咽色或鴿色也量者如律所分大小

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七合一鉢他羹
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

結罪是中犯者若比丘一日得鉢二日三
日四日乃至十日得鉢畜至十一日明相
出十日中所得鉢盡捨墮

若十日內超間得或但一日得若不作淨
施若不遣與人若不失若不故壞若不作
非鉢謂棄捨之不作受持應用如長衣戒中所明皆犯
捨墮

此戒捨懺還鉢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
罪一是長鉢二有貪畜心三過十日
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

燒壞時火色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

第三分云鍵鎡小鉢次鉢聽不淨畜

第四分云比丘不應畜木鉢此是外道鉢

若畜如法治越毘尼不應畜石鉢此是如

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

鐵鉢如法熏治

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幟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歡粥器 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 此謂市易之人恐言不定價有 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

若貯羹菜或飲水畜二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

謙八立拱而食難養難供非福田相世尊許一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 律攝云若順所須多畜非犯乃必用之具縱多亦有限故聞此中若畜白鐵等鉢結成所犯者既非堪用之物而仍積蓄則墮食

至極故爾治之然犯實
在於心非在於物也

此戒大乘為衆生故不同學

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

口不應都縵纏鉢應縵兩分留一分若有

星孔應盡縵食入孔中隨可摘出便摘出

餘者不可出無犯 聽作囊盛作帶絡肩

挾鉢腋下令口向外 因比丘挾鉢腋下鉢
口向脇道行過兩脚

跌倒地鉢應脇道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

脇斯乃謬傳 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

謙八

士

薩婆多論云佛初出世衆僧無鉢佛敕釋

提桓因令天巧工作十萬鉢在於世間肆

上 梵語鍵鎡母論譯為淺鐵鉢十誦律

云鉢半大鍵鎡小鍵鎡本律云鍵鎡入小

鉢小鉢入次鉢次鉢入大鉢據鍵鎡乃四

鉢中之最小者一往律家云一鉢三鎖稽

考諸部曾無此說其鎖字海篇音墳鐵也

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綴也謂

合著連補減五綴不漏者謂現前手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

結罪是中犯者若比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢捨墮若滿五綴不漏更求新鉢者突吉羅此應捨是中捨者彼比丘

讚六

上

應於此住處僧中捨揀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亦不應以

此因緣受持最下鉢若受突吉羅此謂衆僧不欲換彼好鉢若受者先存貪好之心

以此行有犯鉢因緣而故受持最下鉢衆僧為清淨衆所以治罪此於根本律中顯本部文畧義應若第二上座

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

持內彼此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

謙八

主

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

式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

隨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 得便犯捨墮

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

僧淨厨乃白羯磨所結淨地非今之

也如得鉢直亦如是

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濕物不應用綴鉢

謂黑糖黃蠟鉛錫紫礦

根本律云此五種若變物時便脫落

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圍釘之五用屑末

此有二種一銼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

用鐵鎚熟研方用塞孔即以微火燒之使

硬若麤澀者更以油塗依法熏之若瓦鉢

第十四

十四

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
火熏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
受垢膩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

謙八

主

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
作維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維盡突吉羅罪 此戒捨藏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縷衣

兼制比丘尼捨墮同制同學式叉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繩禪帶若作腰

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眾織突吉羅

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棄罪也

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共

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此非我先所織衣
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
謂今精妙也清是今本廣大堅緻之義廣
者今足堅量長者今足橫量堅者謂牢固
緻者謂細密乃至一食五者
謂下至極少與一餐之工價也

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

同制同學

式叉摩那沙彌沙

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

織緻打得越毘尼罪 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

謙八

六

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

此戒大乘同制

即是惡求多求

第二十五與衣瞋奪戒

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人

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

聲言莫爾莫爾比丘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

總標若與衣時告汝汝可與我作使若不
為我作使奪衣後瞋恚者後是別時瞋
若以身業現瞋相故恚者謂於內心結忿
恚故奪者據本心有所希望情既不遂
所以仍返奪之

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叉摩那沙彌沙
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彼

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 或弟子不可教誡為折伏故奪後折伏已還與無罪

謙八

干

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

謂得主即先與衣者捨過謂得尼薩耆波逸提罪

薩婆多論云奪比丘尼式叉摩那沙彌沙

彌尼衣突吉羅 若奪得戒沙彌行波利

婆沙摩那埵盲瞎聾瘂不見擯惡邪不除

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

仍與捨他者謂仍與彼人

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

本律奪破戒見等永不犯

者先為持戒與衣後因犯戒等故奪此是折伏心所以不犯薩婆多制奪得戒沙彌乃主破舉人衣盡犯捨墮由其未是與學破舉人先以憐慈與後以瞋奪奪則是喜怒不恒恚任情見所以結過也

此戒大乘同學

謙八

主

第二十六過七日藥戒

若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齋七日

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癰此三種病以三藥能除由除風

氣酥與石蜜除黃熱病蜜及陳砂糖能除痰癰難病者應盡用上藥可治僧祇律

云四百四病者風病一百一火病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油用然燈或塗脚或

塗戶欄若施畜及石若不作親厚意取不

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 此戒受諸藥法及捨懺還藥等

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

有貪畜心三過七日已

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僞心服食

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

即四
酥含
油消

石蜜非時不聽販噉有五種人得非

時食謂遠行人病人不得食人少食人若

施水處和水得飲通來或有講演禮懺謂米糖及陳皮橘餅可充

藥食於非時輒啖不禁者斯皆師心自許
致令後學倣效研窮五部律章未見如是

第八

自什味

此戒大乘同學

毘尼止持會集卷第八

音義

下音跳賣米也
 上音狄買穀也
 白鐵音拉錫
 規利謂

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
一一指授教令作鉢波如教隨作即成特

異黃五分律云佛於蘇摩國自作鉢坯以好蘇摩鉢與諸比丘不敢受佛特受

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鉢

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

國鉢或作鬱伽羅又名云優伽羅總是一號時諸比丘得此國貴好瓦鉢不受

優伽除國鉢或云憂伽除或云烏伽

國貴姓耳鉢不黑鉢此是毘舍離城上好
敢受佛聽受畜黑色貴瓦鉢諸比丘
得不敬受大比丘是舍衛國上貴赤色瓦

佛聽受畜赤鉢此是舍衛國上貴赤色鉢鉢諸比丘不敢受佛聽受

同
獸
大飲也
疊
瓦器裂皆曰疊

100

同
醫大飲也
瓦器裂皆曰疊

維音粹織繼說文云著絲二五食一者蒲
云噉食此有五種謂飯麩乾飯魚肉二者
仕闍尼翻云噉食此有五種謂枝葉華果
細未難陀弟子此難陀是跋難陀之兄非
食陀有一共住弟子名達磨常懷慚恥追悔
為心於諸學處愛樂尊重彼未曾知難陀
惡行與之共住既知行跡即便捨之與善
必躬而為同住除三時禮茶三時禮者律
制弟子日三時中若不**得戒沙彌**此是比
禮拜和尚者得越法界四羯磨與學
我法既非比丘又不捨離聚眾仍同大僧
共住故名**五法人**受提婆達多酥等乳鑽
得戒沙彌**五法人**破僧五法者酥等乳鑽
拌成之或以其藥而酥成之所謂從牛出
乳從乳出酥從酥出酪酪生酥酥生酥酥
從熱酥出醍醐而醍醐最上藥拌音并
大論云牛乳攪乳其乳雖同牛乳拌則
成酥驢乳油律攝云油謂巨藤蔓菁及木
拌則成糞油蜜等并五種脂如法澄濾皆
藤即胡麻也蔓菁即蕪菁也其蜜謂蜂蜜
根莖葉可為菜食子可壓油也蜜謂蜂蜜
黃黑蜜**石蜜**是甘蔗糖所成者善見律云
分厚薄**石蜜**是甘蔗糖堅如石是名石蜜
然有黑白二種白者味純耳黑者味帶苦
本草云一名乳糖又名白雪糖即白糖
出益州及西戎用水牛乳汁米粉和沙糖
煎煉作餅塊黃白色而堅重川浙者佳主

謹八

心腹熱眼潤肺氣助五臟津治目中熱膜
口乾渴可止目昏闇能明按根本律有糖
無石蜜律攝云
糖攝石蜜也

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

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用
浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用

謙九

浴尼薩耆波逸提

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

疑是外道還白主母重敕往請佛至其舍
既受供訖毘舍佉母從佛請求八願願與
客比丘食為諸客比丘遠來不知所趣願
與遠行比丘食為或以食故不及伴願與
病比丘食為若不得隨病食便命終若得

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
諸比丘盡露形雨中浴願供給比丘比丘
尼雨衣如是八願盡形供給佛皆聽之
時六羣比丘聞佛聽畜雨衣即一切時
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

此准四月為一際從臘月十六日至四月

十五日為春際也今云春殘一月在當求雨浴衣者謂春際三月已過唯殘一月在

即三月十六日至四月初一日也即於此
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
雖去夏前一月預求不應更此時復不聽
夏中求以安居時宜當修造為本不應經
管束免恐妨
嚴正業故

結罪是中犯者若比丘三月十六日前求

諫九

二

衣四月一日前用捨墮

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

同制不

式叉摩那沙

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

諫九

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

小裙若餘故衣 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

油漆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徃征未知得還

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

此為極輕有急務公出若當時施衣在現前便得不存現前便失

衣者有十種如上衣時者自恣竟不受迦

絺那衣一月受迦絺那衣五月自恣十日

在即七月初五日至十五日故云十日若比丘得急施衣

知是急施衣當受受已即十日應畜到自

謙九

恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五

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未朝方十五故云一日在得急施

衣知是急施衣應受受已應畜到自恣竟

不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月

結罪是中犯者若比丘得急施衣若過前

過後俱捨墮若七月初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

二謂之過後畜

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨衣

謙九

五

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

式叉摩那沙彌沙

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

失燒漂等想若險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將死時施或

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壻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囑親友比丘已出行受囑者出衣日中曝之諸比丘詰問其故白佛結戒因癡慢煩惱制斯學處

讀九

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

一月者迦提此翻昂星謂昂星直此月故即七月十六日至八月十五日是夏四月之滿者謂後安居人於五月十六後一月也滿者日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
未國必須滿此一月住令足成九十日而
不破夏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一一衣置

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
伽黎若鬱多羅僧隨所量

寄一衣不得寄安陀會以著身故不得

寄二以禮淨入僧乞食不得單著故有

因緣離衣宿者有因緣謂有論事和尚阿
羅漢等及以他事總而言

之乃三寶病緣及看病等事乃至六夜者

離衣者謂離所寄之衣也

薩婆多論云從七月十六日次第六夜聽

阿練若安居比丘得離衣宿所以聽者北

六夜中間是賊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

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
同學式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨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

不去佛聽留衣得齊六夜復以諍事非可

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

謙九

八

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

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噐

律攝云利攝

物有二種一衣利二食利凡衣服飲食卧
具衣藥皆從他得故言利物此中利者據
衣物利故言求入已者謂
知是僧物而攝為私物也

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
若物許比丘僧轉與比丘尼僧突吉羅
若物許比丘尼僧轉與比丘僧亦爾 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迴

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

讀九

+

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 若知物向僧迴向已捨墮是物僧不應還僧應受用 若迴與餘人波逸提

讀九

物非入已故無捨也知物向此

僧迴與餘僧者越毘尼 若知向此衆多人迴與彼衆多人越毘尼 若知物向此畜生迴與餘畜生越毘尼心悔 根本律云若苾芻知屬一苾芻物自迴入已迴時得惡作罪得便捨墮 乃至知物屬二人三人或屬僧自迴入已得罪如前 若與此貧人物迴與彼貧人得惡作罪 若覓不得者迴與無犯 五分律云若施主自迴欲以物與已不犯 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塿迴向彼塿物即入彼塿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迴向餘僧祇此物入餘僧祇不須還取以僧祇同故比丘作突吉

羅幟 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幟

本律僧祇但明迴此僧物與餘僧得罪而未判物當與誰今准薩婆多則不須還取無復疑矣

此戒大乘同制

三十捨隨法竟

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食物而後

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

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

緣起佛在釋翅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

此以六識來為四名

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鈍力用處少又唯近取境界故合名為觸律攝云故者是決定心表非錯誤妄語者謂對了知人這心異說作詭誕言名為妄語善見律云妄語者口與心相違亦名空語也

結罪是中犯者若不見不聞不觸不知彼

諫九

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

想知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

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

兼制比丘尼波逸提

同制同學

式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

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

尸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無既

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若報

若遣使妄語若書信妄語盡突吉羅若

謙九

先無心妄語誤亂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

詛作咒詛者即今詛狀詬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噯及來禮足應

咒願言長壽若下座噯時應咒願言無病

若上座噯時應言南無

第二毀咎戒

若比丘種類毀咎語者波逸提

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

釋義律云種類毀咎人者卑姓家生卑行

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

婆蘇晝此是天竺東下種族婆羅維墮此是婆羅門十姓中之一姓

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鷄獵人網

魚作賊捕賊者守城知刑獄卑伎者鍛

作木作瓦陶作皮肅作剃髮作竹作或言

是犯過人謂犯七聚罪多結使人禿盲人禿瞎

人蹙跛聾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

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 同制式叉摩那沙彌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 今因時當末運人多闕詳明

犯相莫厭其繁此中凡云偷蘭遮罪皆先獨頭下品與罵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

魚獵人捕鳥人張樞人守城人魁膾人作

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

相貌者有下中上下者汝是瞎眼曲脊距

脚鋸齒等作是語使彼慚羞者波夜提

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

汝是大黑大白大黃大赤作是語使彼慚

羞者偷蘭遮 汝父母如是偷蘭遮 汝

二師如是越毘尼罪 汝同友知識如是

越毘尼心悔 上者汝有三十二相圓光

金光若作是語欲使彼慚羞者越毘尼罪

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癰疥癩病癰疽痔

病黃病瘡病癰瘦顛狂如是等種種病作

是語欲使彼慚羞者波夜提 汝父母如

嫌九

九

是波夜提 汝二師如是偷蘭遮 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毀
譬非同無根傍毀故不結重

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

五分律云比丘毀咎比丘尼式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅 比丘尼毀咎比丘波

逸提毀咎餘三衆突吉羅

此戒大乘同制若但毀咎無事謗他良人

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己白佛結戒此是性罪由畜衆煩惱制斯學處乃初篇妄根

謙九

干

本種類

釋義 律云兩舌者比丘鬪亂比丘比丘尼式叉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

准薩

婆多論此戒亦名離間語所謂離間恩義挑唆離諍令衆不和妨修道業

結罪 是中犯者兩舌語說而了了者波逸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叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開 不犯者破惡知識惡伴黨三人三人非法非律羯磨破與僧與增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

謙九

主

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 若以八事傳向四眾突吉羅

四眾

者謂尼及小三眾 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離隙偶爾聞之或

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違兩頭謗欺

賢人罪結輕垢

毘尼止持會集卷第九

音義

揶

音那又曰以兩手切摩也 梨師達多富那羅 梨師達多此云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收債

或云宿舊是仙授之兄此兄弟二人是波斯匿王大臣於拘薩羅國錢財巨富無與等者而能於佛及四部眾等共受用不計我所雜阿含經云富蘭那修梵行離欲清淨不著香華遠諸凡鄙持戒為勝慧為勝後時二俱命終佛記二人一持戒勝一智勝二俱同生一趣同一受生同於後世得斯陀含生兜率天一來世間盡皆還際具德經云而於信心中能具大智慧仙授烏波薩哥是於信心中能持梵行布囉拏烏波薩哥是烏波薩哥即優婆塞布囉拏象力比丘 或名象首又名法手即富那羅也是釋種子雜阿含經佛記云彼因稱名也是釋種子雜阿含經佛記云此人犯三種非法所謂慳貪愚癡瞋恚墮於地獄中偈云若生不善心成就貪瞋癡此身自作惡還復害於己如芭蕉生實自害於其身若無貪瞋癡是名為智慧不害於己身是名勝丈夫是以應除斷貪

大患 嚙 音帝鼻塞噴嚙也西域凡僧俗禮方小兒若嚙毀皆願言長壽無病如此

余願言百歲 毀咎 毀咎口毀曰咎根本律云毀咎願言百歲毀咎者謂於他人為毀

皮韋作 日革作乃卑伎也 壁跛 兩足俱廢

阿蘭若 亦名阿蘭若

阿練若 翻云遠離處又云空寂處 毘舍 亦名毘舍

云閒靜處又云空寂處 毘舍 亦名毘舍

鹿法師言此翻云嚴幟一云主殺人乃西
方魯殺之輩以惡業自嚴行時攝於執竹
以為標幟故以為名若不爾者王必罪之
或翻可畏法頭傳云名為惡人與人別居
若入城市則擊竹以自異
人則識而避之不相擔揆

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

謙十

衛國向拘薩羅國中路至無比丘住處村

聞知有一婬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

相逼近婬女愍念尊者令入舍內尊者結

加趺坐繫念在前婬女於初夜來求作夫

默然不答亦不觀視到後夜婬女復脫衣

來前捉之尊者湧身空中婬女慚愧著衣

合掌懺悔至三尊者下在本處為說微妙

法婬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

以此因緣向眾僧說眾中有少欲比丘譏
嫌白佛結戒由女人事婬染煩惱制斯學
處乃初篇婬根本種類

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廠而無壁或

雖覆而不徧或覆徧而有開處

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敬卧

隨脇著地波逸提欽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 晝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

謙十

二

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屋內越毘尼罪女人屋內比丘半身屋內越毘尼罪

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

三

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提

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
也爾時佛在拘睢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
云無屋住往厠止宿世尊知之詣厠引入
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

薩婆多論云若不聽二宿必有種種惱事及失命因緣以憐愍心故得共二宿以慈佛法故不聽三宿

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叉摩那沙彌

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

當還入房坐至地了地了即明相也若老病不堪

坐者當以縵障若齊項若齊掖縵下至地

當用綴物作不得容猫子過 若道行時

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求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

謙十

五

如在行路雖過二宿

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燒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 法者佛所說聲聞所

說仙人諸天所說佛印可之皆名為法 薩婆

謙十

六

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誨三同

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彼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

若偈說偈偈波逸提以四句為一偈若經說事事

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謂一句亦未盡不足味不足句亦如是味句

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

說雖司無犯

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毘尼語佛知故制

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誦請決所疑一

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

自應踞踞或處卑坐其師亦應敬彼學徒

勿生輕慢虛心授與於法無悋善領善答

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
法一分下時應習外典不應記年月以為
謙十
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 苾芻尼律亦應習學
尼來請學如法教示若有疑問善為開釋
若誦誦時忘其所在方處者於六大城
隨一應說若忘國王並大地主及鄔波斯
迦名者應隨意稱勝光大王給孤獨長者
毘舍佉鄔波斯迦 又苾芻住處常月八

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

僧羯磨波逸提

謙十

若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人說除

九

緣起此戒有三制佛在羅閱城耆闍崛山
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
罰使在下行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除僧羯磨者僧謂同前人所犯過也一羯磨同一說戒除僧和集公差說罪不犯此法於作持中明

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除人謂三小衆及在家受戒二衆也麤惡罪麤惡想波逸提除人謂三小衆及在家受戒二衆也非麤惡罪非想波逸提除人謂三小衆及在家受戒二衆也非麤惡罪非想波逸提除人謂三小衆及在家受戒二衆也此戒具七緣方成本罪一要有故說心二是麤惡罪作麤惡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式叉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

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

向說佛慈護僧故違不向彼說

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圍人也

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

過無 若令向此人說此處說向餘人餘處

謙十

七

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

法中無敬信心寧破增壞像不向未受具

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

緣起此戒起自婆裝園比丘如初篇中廣

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

未近圓者說因未近圓人似求名利似有

貪故制斯學處乃初篇妄根本種類

經原為向沙彌說故制

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思惟有戒有欲

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以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

過人則其間已攝過天矣實者謂自身真實證得此法

結罪是中犯者若真實有此事向未受大

戒人說不了了者波逸提說不了了者突

吉羅若手印書若作知相遣人不了了波

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

同制同學式叉摩那沙彌

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白人說者盡突吉羅

僧祇律云現阿羅漢相越毘尼心悔

謙十

十三

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姪根本種

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

五六語過者謂應五過有知男子者解麤

惡不麤惡事僧祇律云若盲若聾若眠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

知有

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突吉

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

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塞

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

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

不犯謙十若自誦經女人來聽若女人問義

要使得解過五六語皆不犯

薩婆多論云女謂能受姪欲者若石女若

小女未堪任作姪欲者突吉羅若說世

間常事突吉羅若說布施福報咒願不

犯得為尼說法一切尼眾以教誡故無過

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

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

雨國上八月地生此謂驚蟄後立春前也

少雨國土四月地生此謂四月也除是名

不生地律攝云生地者謂未曾掘若曾

經掘被天雨濕或餘水露時經三月是名

生地若無雨濕及水露潤時經六月亦名

生地異此片生善見律云若地四分石

一分土及被燒皆非生地

結罪是中犯者若用鋤或以鏹剷或以椎

打或鎌刀刺乃至指爪搯傷地打橛入地

地上然火一切波逸提若不教言看是

知是突吉羅比丘法不得直言掘是置是

應掘所應置也五分律云一一所須語

淨人言汝知是若不解復語言汝看是若

不解復語言我須是若此戒具三緣方

成本罪一是生地二無敬教心三自掘教

他

兼制比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌

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塼石取牛屎

建壇及燒多取用故取崩岸土若取鼠壤土若除經

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脚蹋墮蹋

蹋波逸提坎畔邊行土崩無罪 若營事

比丘多有塿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 若地打栓古標越毘尼罪

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

課十

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 石薑石糞

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 若掘泥

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

金銀等鑛處若雌黃赭土白塿處生石處

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

又威也能令人畏其威故神者能也大力者能移山填海小力者能隱顯變化村者一切諸草木是若斫截墮故名壞村有五種

菖蒲薑等此物皆由根二莖種即枝謂石

榴楊柳菩提貝多葡萄等樹此等皆由莖生故三

節種謂甘蔗竹葦等此等皆由節生故四開種謂

蘭香橘柚等此等諸子皆由開裂乃得生故五子種謂稻

麥豆芥等此等皆由子還生子故然斯五種鬼神託之棲止猶若人之依

村落也故名鬼神村戒因緣律云有依樹根有神依樹根有依樹皮裏有依樹皮裂中有依樹落葉有依樹葉有依樹華有依樹果一切藥草樹木盡有神所以依住者食其香故正法念處經云樹下住鬼者由見人種樹為施人作蔭惡心斫伐取材而用故隨樹中常被寒熱

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式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是為犯

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撥墮
墮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二刀淨以刀三

瘡淨果上自四鳥啄淨鳥傷五不中種淨

不任為種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

剥去若剥皮皮盡若腐爛壞若破裂裂若瘀燥

自薦不應噉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

律攝云若葡萄桃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

破洗火若食草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 餘三眾無故殺生草木突吉

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

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

疎十

二十

倒竿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
救生聽聞全周大乘教意 若人放

火燒寺為護住處得割草掘土以斷火不

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 若拔地苗突吉羅

疎十

主

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 本律並諸部式又
尼沙彌沙彌心皆

犯惡作者是制彼等隨律威儀也今
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淖而淖著無淖而有淖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剌陀當解斯義未幾那剌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剌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

王為上淖處即生者無淖而起淖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彼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驛謂二百由旬也一頭上各生一醫羅大樹被風搖動膿血

皆流雷汚形骸臭穢可惡常有蠅蛆諸蟲
徧其身上晝夜啖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
課十
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
課十

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

誦三啟經謂三耆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波俱尸羅並王舍城毘耶

離城此六城乃西五戒法佛初為提謂等

戒十六大國之首飯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
星在地則違五嶽在方則違五帝在身則

違五臟如是等世間違犯無量若約出世
 犯五戒者則破五分法身一切佛法何以
 故五戒是一切大小乘尸羅根本若犯五
 戒則不得受大小乘戒者若能堅持即
 是五大施此五通名戒者以防止為義能
 防惡律儀無作之非能止三業所起之惡
 故通名**八關戒法**或名八關戒或名八
 戒齋又名八種長養功德法如是名雖不
 一而戒則同也謂以前八法名為關戒關

謂八惡不起諸後一不非時食名之
 為齋齋以齊中為義即是禁止八惡而令
 修中道**十善法**惡口綺語貪欲瞋恚邪見
 故也**十善法**即名十善法或名十善道
 十不善法即名十善法或名十善道

台云十善有二種一止二行止則但止前
 惡不攝於他行則修持德則樂一切此
 二通稱善者善以順利為義息則歸真曰
 順理止則息於重倒之惡行則初歸勝道
 之善故止作二種皆名曰善或以加道名

以能通至**鋤**音但與銀同去微助**鑿**音大
 樂米也

也**剎**音卓**鎌**音應鉤刀**指**音治切**楮**音者
 也剎也

塿音香柚音右小省為**蓓**音上音倍下音
 白土也

竿音黃**剎**音產制**菌**音小省**得**音又**尸羅國**
 壓也

未見**醫羅鉢龍王**亦云醫羅鉢羅醫羅樹
 翻譯名此詞云真氣鉢羅此

翻云極內此龍王住著損此樹
 華故致頭上生此真極之樹也**摩納婆**此
 儒童也**婆羅尼斯國**名舊云波羅奈河
 童立王城或那剌陀未見**駛**音使又去聲
 翻為江遠城那剌陀翻譯馬行疾也
五苾芻即橋陳如等五人也

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

此戒有二制佛在拘睢毘國瞿師羅

謹一

園中闍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

餘語觸惱二種單白羯磨法於作持中此是性罪由違煩事喚患煩惱制斯學

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

犯此罪餘語卽異語也 僧祇律云異語

和集作折伏乃至別住羯磨二者如法

論時說非常非斷是名如法論三者如法

阿毘曇時九部修多羅是名阿毘曇四

者論毘尼時廣略波羅提木叉是名毘尼

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

語惱他如尊者闍陀

異語惱他是名八事

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

同制

式叉摩那沙彌

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

若欲作非

法非毘尼羯磨若僧若捨寺若和尚同和

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

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麋鹿等入寺

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

不即應徧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

同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

中沓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

言沓婆摩羅子有愛患怖癡餘比丘語言

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患怖癡

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

性罪由謗譏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 其教者例推亦

難遊此罪 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 亦嫌

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 亦嫌亦訶

准此可如

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

第十四數僧臥具不舉戒

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為風塵土空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敷下結成所犯律云衆僧物為僧屬

僧物者已捨與僧為僧者為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陞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 謂無覆蓋棟非屋內 若自敷教人數

敷謂安布也 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

教人舉也舉者謂好收攝 若都無人者當舉著屏處而

去若無屏處自如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 及得還者應去毘尼母云如來所以教諸

比丘護數具者見五種過一不欲令風吹二不令日曝三不令天雨西不令塵土空

之五不令蟲鳥數具上被不淨

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彼時給孤獨園祇桓太子所建之

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

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

尊卑所以更加一非威儀罪 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既自不舉復不教舉

緣是上座亦結本罪 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思惟乃習觀坐也 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 式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯同學

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

還者諸餘空牀等收已而去若為力勢所

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

燈一

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

愧有讐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觀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二十三日月盡日應觀師主臥具拂拭晒曝若不為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氍毹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

所造時雖鄔波駄耶同座非犯

鄔波駄耶此翻親教

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

大被中間衣隔同臥非犯 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愍

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？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

言無力人者意

本能守不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

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

收臥具毳褥枕舉置衣架上豎牀而去前戒
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舍比丘四威儀行住坐臥

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

突吉羅若即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

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離障

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

具止宿念言彼若嫌進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

謹一

十二

情生不忍制斯學處

釋義文分二節知先比丘下恃尊強宿作

如是不因緣下結成所犯知者或自了知或他告知顯非

不先比丘住處者謂彼比丘先已後來者

謂後至比丘恃勢強爲故意放肆於彼臥具中間更重敷已臥具縱身其上坐臥也

律云中間者若頭邊若脚邊若兩脅邊臥

具者若草敷若葉敷乃至地敷臥具念言

等者念言揀非口語乃意內生不善之念

去何必加作如是因緣非餘者謂作如上

以言遣自避非爲餘非威儀者謂先止者未嘗避

事因緣也非威儀者謂後來者必欲安

宿四倍索說非僧所宜也

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叉摩那沙彌

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卻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處音謂有先他比丘於此處經行後來比丘亦經行此若比丘夜眠時雖振動寢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 若爲惱他故閉戶開戶閉向開

向句謂窗櫺也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 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

謹一

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

今不能起六羣強牽瞋不喜驅出房佛為

結戒此是性罪由臥具事瞋惱他人制斯

學處

釋義瞋他等者

謂情懷不悅於他不

安惡行所為故牽出者

根本律云或言驅出或以手牽自作使人

結罪是中犯者若自牽若教人牽若牽多

人出多戶多波逸提 若牽多人出一戶

多波逸提 若牽一人出多戶多波逸提

若牽一人出一戶一波逸提

若持他物出若持物擲著戶外若閉他著

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

式叉摩那沙彌

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

若應擯

謂此比丘所

威儀者僧未與

作威儀羯磨也

若有命難梵行難驅逐如

此等人及最初未制戒等是為不犯

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 牽

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羶法而

折伏之言曳羶法者謂暫捨置不與共語

同事如惡馬難調應合羶我而捨素

謹一

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

僧祇律云若駱駝牛馬在塿寺中畏汚壞

塿寺驅出者無罪

此戒大乘同制

第十八重閣坐脫脚牀戒

謹一

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傷無壞威儀

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式叉摩那沙彌
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
及最初未制戒等是爲不犯

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睺彌國闍陀起
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懺
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乃至漿等類
者囊澆所得肉眼所見澆者澆也亦是用水
者分律云用有內外內用者飲食之屬外用
者者澆灌澆濯洗浴之屬此間爲外用故制

其內用如後所禁此二用皆顯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叉摩那沙彌

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

以手觸水令蟲去若澆水灑地教人灑及

最初未制戒等是爲不犯

謹一

十七

會採善見律云自澆者隨息一一波逸提

息者止也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

河若池若井漉取滿器看無蟲然後用若

故有蟲當重囊漉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害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

緣起佛在拘睺毘國美音園中聞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概形大有主爲作
鑊綵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甌壁或苦茅苦草及以板木戶牖垣牆圖畫形鑊種種奇製嚴飾不一今律云及彼比丘指授二餘莊飾者乃是總句也
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

同制同學

式叉摩那沙彌

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

逸提謹一若中房以上房覆法者亦以鎮重

故若用草覆草草波逸提十九若隨上中下

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

得疾成雖過重數竝皆無犯按本部與十
誦至第三節

覆未竟捨去無犯餘部至第四節方成
其罪今如本部之制餘部但可通曉

此戒大乘同學

第二十一自往教尼戒

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園大愛道比丘

尼請佛聽諸比丘與尼教誡說法佛敕阿

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

誡不說正法但說一切世論乃至笑舞跋

行等六羣尼極大歡喜羅漢尼以恭敬心

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十歲即二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姪根本種類按根本律云其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等重法善能解釋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覓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那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八如此八事應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違此八敬法尼初求度佛即先宣已令欲發起羯磨差往因緣故然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

式叉摩那沙彌

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

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

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

教誡式叉摩那沙彌尼突吉羅 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此比丘尼病

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

誦一

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

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誡與有利益故名
教授又教住正念故名教誡教住正知故
名教授乃至令修世間善法故名教誡令
修出世間善法故名教授以是差別

第二十二教尼至暮戒

若比丘為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

云此非佛弟難陀為眾僧所差教授比丘尼教已

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
入城諸長者見已謗為與比丘共宿佛知
為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

此戒非為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開中可知

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 除比丘尼已若為餘

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

式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

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為不犯

會採律攝云雖在時中若諸尼眾立而不坐或復營務紛擾不息或身有拘礙而為說法者亦名非時 若施主本意請法師通夜說法或尼寺近對城門或城門夜不開閉或尼寺在城中或尼眾在白衣舍此皆無犯 其教授尼人一被差已盡形壽教授更不須差

此戒大乘同學

毘尼止持會集卷第十一

音義

一坐食 謂比丘受頭陀法者不飲穀食及小食等唯受一坐食法於一坐中食令滿足更無坐食故名一坐食 緣起者亦無更坐食故名一坐食 十七

羣比丘 時羅閱城中有十七羣童子共為親友最大者年十七最小者年十二最富者八十百千最貧者八十千有一童子名優婆離此翻上首最為大者時諸童子要共出家即往僧伽藍中求為見度 諸比丘即度令出家與優婆離共足多習嬉戲少學禪誦唯優婆離童子先斷煩惱 證阿羅漢果此非持律優婆離尊者 啄 音也 鳥食也 帔 音響也屬 窠 音義睡 懲 音呈止 堰 音也 音燕壘 整 音吉土壘末 般陀 或云般陀伽水也 整燒音吉土壘末 般陀 或云般陀伽陀具云周利槃陀伽此云小路邊生又翻繼從其兄後來出家不久即得阿羅漢其弟後厭俗是兄出家兄教一偈四月不得忘前失後兄自念言此人於佛法無緣當遣還家即牽袈裟驅令出門外啼哭不致還家佛以天眼觀見般陀應可度緣往至其所問知安慰其心即以少許白麤與般陀捉此向日而曝當作如是念取垢取垢世尊教已入聚受請時臨日中觀般陀將得道果即說偈言入寂者歡喜見法得安樂世無瞋最樂不害於眾生世間無欲樂出離於愛樂若調伏我慢是為第一樂般陀遙聞此偈即得阿羅漢果此據善見律略錄彼教授尼即此一偈 薩婆多論云尊者小路由法聖垢覆蔽其心曾不為他彼佛三藏由法聖垢覆蔽其心曾不為他授文解義及理廢忌由彼業故今得如是

極聞大愛道比丘尼增一阿含經云我舅
絕果出家學王所敬所謂大愛道難陀文句
雲彌是瞿曇是其姓也翻欣喜文句
名放牛難陀此翻善歡喜亦翻欣喜文句
記云從初慕道為名歡喜中勝故云喜也
本是放牛之人因問佛果十一事知佛
具一切智出家獲阿羅漢果說法教誡時
難陀迦尊尼闍法得阿羅漢果三十五薩婆多
五百苾芻尼闍法得阿羅漢果三十五薩婆多
論云往昔佛出現於世為衆生說法
彼佛滅後有王起牛頭旃檀樹莊嚴
此王有五百夫人供養此樹各發願言願
我等將來從此王還而得解脫爾時王者
今難陀是爾時五百夫人者今五百比丘
尼是以是本願因緣故應從難陀而得解
脫

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

謹二

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丘聞知嫌責六羣白佛結戒由懷嫉心制斯學處

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

誡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叉摩那沙彌

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誡比丘尼及

式叉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

異時祇桓眾僧分衣物此比丘持衣分出

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姪根本種類

須知僧尼衣分錯者為檀越云此是比丘

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訛傳云僧衣邊縫

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

鍼貿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叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者與親里共相貿易與增與佛

與僧及最初未制戒等是為不犯

會採薩婆多論云若與應量衣波逸提

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 與非親里餘二女眾衣突吉羅

若為料理功業事若為善說經法若為

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

此戒大乘同學然在未法應須審慎

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

陀夷善知作衣法即與裁縫之作男女行

欲像尼來即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

赴供也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

衣者謂割刺流染

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

若復披看牽挽熨治以手摩捫若捉角

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叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若與親里比丘尼作若為增

若借著浣染治還主及最初未制戒等是

為不犯

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

斯學處乃初篇姪根本種類

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

謹二

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 同制別學式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若比丘有伴若有智人 智人謂在

家知善惡語之男子也 若行過卒倒地或病轉倒或

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

謹二

六

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顯

非異路也謂在難緣有商客同行不犯疑者疑有賊

盜劫處畏怖者有賊劫盜十誦律云疑有二種一疑失衣

鉢二疑失糧食尼之衣食比丘應取持去至安隱處還與言姊妹汝等疑意不得

共行

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

式叉摩那沙彌

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

謹二

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 若與式叉摩

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

有警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

舊云傷也

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

芻共舁去若人少者尼亦助舁若至村落

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住宿爲賊劫奪因開除直渡不犯故有第三結戒也此是遮罪譏過同前制斯學處乃初篇姪根本種類

三

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

式叉摩那沙彌

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

謹二

薩婆多論云與式叉摩那沙彌尼共

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項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即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姪根本種類

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偈多聞法師持律坐

禪也以如是過分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

護二

十二

門福德甚大食者無罪

僧祇律云若有如是讚歎食當展轉買食

不得捨食而去若比丘座垢穢不淨不喜與

買者當作是念此鉢中食是某甲比丘許

我當食

此謂自具慚愧不退信心故開

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

語此第二結戒也由道行事譏謗煩惱制

斯學處乃初篇淫根本種類

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

式叉摩那沙彌

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

謹二

十二

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

食乃至者超略病者離彼村增劇者是

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咽波逸提 除食已更受餘觀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八咽

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

隨開不犯者一宿受食病過受食若諸居士請留食若檀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窻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蹈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信大臣見佛及僧大得供養即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開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絺那衣一月有迦絺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衣

雜二

十四

結罪是中犯者若今日得多請食應自受雜二

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咽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

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

雜二

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

所言日中者不聽過午明矣

聽節日數數

食

下文共有九句初三句明有衣請食中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

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檀乃名持律

清淨比丘設聞請即赴所以來並受食一俱有犯

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

已無衣嗽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

此謂施主請時言衣恐有無不

定是以非應開緣彼比丘亦作衣不定想而來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彼比丘作有衣想而來到

已有衣有食是以皆開受請則犯有衣受食無犯

又有衣食無衣食請彼無衣食來受請突

吉羅食者波逸提

此謂明知白請不定自作無衣想而來到已若

無衣受食者兩罪俱犯後三句竟

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

謹二

十六

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

謹二

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

不生二獨處蘭若自居無人可對說故三遠行造次就路客有

忘念四長病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三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詣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

謹二

十八

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姊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

別食者飯麩乾餅等此中所制五正作衣

時者自恣竟無功德衣一月有功德衣五

月乃至衣上作馬齒一縫薩婆多論云作

聽別衆食食施衣時者如上一月五月及

若易得不聽根本律云施衣時者謂道

謹二

十九

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下大衆集者食足

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

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

能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

食因緣因緣即彼此丘即當起白言我於

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咽波

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

罪即墮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

證三

三十

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

日則非開緣
受食故犯

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

知此四種相隨定作一勿使雜亂不成僧

謹二

三

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

不清淨名盜僧祇遮諸遮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結法食二同界

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

遮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慙此毘

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

是看病人五身充知事

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
中常食要打捷推請食私房無緣不聽聖
制貽然豈容廢越嗟今叢席私厨創設美
味任餐致令後學倣效而偏規也仰祈智
者思幻質非堅美食難保恒
壽師模任重嚴制豈可廢亡

毘尼止持會集卷第十二

音義

襪 音碧襪指 熨 治 熨音畏謂以火申編從
斗是也本作尉 昇 音于亦音 磧 音迹水渚
今俗作熨非 預對舉也 磧有石者

黎師達 此云仙授亦云仙與又云仙施三
義皆一謂從仙人求得之子也

火光三昧 即第四 無住處村 時拘薩羅國
有一村無僧

伽藍及傳留之舍有居士爲福德故建立
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 沙菟婆羅門 未見
設故餘律皆名福德舍 翻譯
餘律多云阿維那 梵語羯磨陀那此翻知
耆達婆羅門 維那 事亦翻悅衆維那二字

華梵雙舉維見綱維華言也
那是梵語略去羯磨陀三字
偈 音疑背也
偈規矩而

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

謹三

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戒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

與餅麩食請謂發言敬請與謂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

持食還者齊二三鉢我今不持食來二三鉢是其限也鉢量有上中下如上

若持一鉢食還共分食之

謂一界同居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

謹三

二

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叉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

謹三

三

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

掬者爲兩手所奉也又撮也

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

律攝云一座食者若尊者來亦不應起此受食已不應離座下至行臥及受食藥等

不應起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

謹三

四

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

此是遮罪由貪饕無厭制斯學處

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

食律攝云粥若初熟置匙不倒數若

和水指畫見跡此皆成足食異此不成二

知持來謂有人授與三知遮謂足食竟心

四知威儀謂四儀中皆五知捨威儀謂坐

住臥乃至臥者坐住行也

結罪是中犯者若比丘足食已捨威儀不

作餘食法而食咽咽波逸提 若佉闍尼

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 若使淨人

持食作餘食法 若以不好食覆好食上

註三

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

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非五式義

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

餘食一者看病比丘因緣故二者比丘有

法也

因緣食不足故律攝云有五蒲膳尼即可
噉食此食取含噉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噉之義也謂
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飯五戒十善然後

施與若不貧雖受飯戒不中施與 復有

施處治增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 嬰兒牢獄繫人懷妊者當以慈心施之勿望出入得報 詣僧房乞者若自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食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揣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火聚識食猶如三百殍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

體三

法殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園有一貪饕比丘被如法比丘所訶言未曾有汝今貪饕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饕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

謂再三誡請強勸令噉嚼也 欲使他犯者 謂欲令彼此丘因此犯罪時開結因緣也

結罪是中犯者若彼此丘即受食之咽咽二俱波逸提 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

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為犯

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為不犯

會採薩婆多論云若比丘見餘比丘食竟不嚼食自恣請噉十五種食隨食何食皆波逸提 一切麥粟稻麻苽未作麩飯餅

盡名似食若變成麩飯餅盡名正食 五不正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妊婦家此婦

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食

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

相未出食者有二種佉闍尼蒲闍尼如上

僧祇律云尸中影過
一髮一瞬即是非時

結罪是中犯者若非時受食食咽咽波逸

謹

十二

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
同學

式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者噉黑石蜜若有病服吐下藥

聽煮麥令皮不破漉汁飲之若喉中覘出

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便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

謹三

十二

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窟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焦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共聲後生餓鬼還伽藍中處都園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
與竹筴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

謹三

十三

根本尼陀那云有病必芻醫令以水和麩
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漉之然後應服
服猶不瘥佛言醫人處方令服麩飲若稠
若團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

來二毘鹽勒三菴摩勒即嶺南餘甘子形
似檳榔食之除風四末栗者即胡椒五畢
茛利即茺醬

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臍存
未將淨水重漱已來涎唾必須外棄若日
時過更犯非時 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啖訖之又

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叅學應須佛世尚
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

謹三

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

罪

若比丘殘宿食而食者波逸提

根本部云食
曾經觸食者

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特到入城乞食易

得作如是念我何爲日日入城乞食疲苦
寧可食先得者後得食當持還即如所念
時諸比丘於小食大食上不見迦羅疑是
命終若遠行若罷道若爲惡獸所害後見
問知其故白佛結戒此是遮罪由非法故

制斯學處

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咽波逸

謹三

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

復食入咽

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

不犯者宿受食有餘與父母與塢作

人與作房舍人計價若鉢有孔罅食入中

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旦

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

目得迦云若病者貧設是殘觸酥油服之

無犯 茲芻行路令求寂持路糧亦得爲

其擎舉擎下 又諸茲芻道行應持糧者

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

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

謹三

十七

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

教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
枝不嚼有五過一口臭

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咽已

兼制比丘尼波逸提 同制 同學 式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若乞食比丘風吹鳥啣食墮

鉢中除去乃至一指爪餘者食及最初未

制戒等是為不犯

會採五分律云聽嘗食知鹹淡但不得咽

謹三

十八

聽從天龍鬼獼猴受食以施主語受食

不得受擲食 四分通過聽受為有因緣 五分擲食不聽由其輕慢

其事是同開遮 之緣有異也

薩婆多論云凡受食者一為斷竊盜因緣

故二為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訛憚哆譯之爲齒家瑟訛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目自親覩然五天法俗嚼齒木自是恒事三歲童子咸即教爲近山莊者則柞條葛蔓爲先處平疇者乃楮桃槐柳隨意或可大木破用或可小條截爲聖教俗流俱通利益

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

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 同制別學按尼式義律此犯可罰法

摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者病人自乞為病人乞乞得而

食或已為他他為己若不乞而得及最初

未制戒等是為不犯

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

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 揣吹上聲即博食亦名段食有形段故 **觸食** 前六識相

所對前境生喜樂如觀劇戲終日不思食而自飽等又涼煖諸觸能滋養身

第六識相應之思心所於可意境而生希

望意思資潤諸根增長又思想飲食令人

不死如小兒視梁上等 **識食** 第八識執持之

懸囊及望梅止渴等 **識食** 第八識執持之

分所資令此識增勝能持諸根大種故又

第七識執第八識為自內我此是三界眾

生因名之為食若入滅受想定令第七識

染分心有所滅不復執第八識為我便於

三界不得久住故知識是食也若約六

道分別者人畜具四食既食顯勝是神欲

天除段食則具三食觸食顯勝無想四空并

無二食則具二食思食顯勝無想四空并

食唯依識食而住 **噤** 色洽切衫入聲噤

積 音積與鐸同牙 **覘** 音衍不顧而吐也

也
貪 音鐵貪也貪財
餐 音餐食也貪財
嗜 音舉果也嗜好也
食 音示欲
園 音清
潤也潤也至機之處
茹 音蔓生子長大苗爲
宜常修治使淨潔也
留藤實似桑椹皮黑肉白食之辛
青今嶺南人取其葉合煑柳食之
黑或云哥羅是尊
罽 音裂也
者已得阿羅漢果
訛 音去聲
柞 音昨標也枝長葉盛
訛 音去聲
叢生有刺標音歷
訛 音去聲
非 作 蕎
莢 音麥也俗

毘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

謹四

羅國遊行至舍衛城諸檀越供養佛僧大

得餅食佛敕阿難分餅與眾僧分已故有

餘在世尊復令以此餅與乞人彼乞兒眾

中有一鰥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

已便向拘薩羅國道逢一篤信相士問從

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

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鰥形

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

釋義律云外道者鰥形異學人

薩婆多論云除佛五

衆出家餘處出家皆名外道言鰥形者乃據緣起因人而制唯薩婆多則無論鰥形

非鰥形一切外道

自手與者

謂自親手授

皆不聽自手與食

食者

謂五正食非

虧損而無

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

同制別學按尼本式律亦犯彼違提

又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

父母與塢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

謂於四月鵝磨共住試探彼心之時也

未受

食不應與他先受已後當與彼若父母

若繫閉人急須食人姓身女人應正觀多

少與之畜生應與一口

五分律云若外道來乞應以已分一搏別

著一處使其自取不應持僧分與若乞乞見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

次見一大樹多蟲園咬其身乃至枝葉無

有空處鍼頭許大叫震動如地獄聲比丘

謹四

三

問目連目連告曰是瀨利吒營事比丘用

僧祇物華果飲食送與白衣受此華報後

墮地獄咬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足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過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

謹四

五

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 式叉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

故名食家寶者碑礫碼礪珍珠琥珀金銀

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叉摩那沙彌

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過不住或卒
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

在舒手及戶處坐即便往彼家在戶扇後
坐與齋優婆私共語有乞食比丘來至彼
家聞迦留陀夷語聲嫌責言云何在食家
有寶屏處坐令我等不知爲何所作白佛
結戒由向俗家爲姪煩惱制斯學處乃初
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 式叉摩那沙彌
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

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姪根本種類

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

同制同學

式叉摩那沙彌

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

或勢力所持或被繫閉或命難梵行難及最

初未制戒等是爲不犯

謹四

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

姪境若聾聵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迴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惱他故作此誑

言以誘食者謂時食非時不得食也語言汝去者是戲之也

遣之若坐若語不樂等者是重彰驅遣令生煩惱之義

根本律云坐謂禪思語謂讀誦也以此因緣非餘者謂正恨故使他絕食以生惱為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

逸提謹四捨見處至聞處十捨聞處至見處

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

舊恨欲使斷食二人須稟具三呼作伴往

四時將正午遣離見聞處

兼制比丘尼波逸提

同制同學

式叉摩那沙彌

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

謹四

十一

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新言夜者由日以該夜若其夜分未過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

結罪是中犯者若過受咽咽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

式叉摩那沙彌

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 若請前食不得索後食

謂前小食後若請後食不得索前食藥及餘物

謂時食亦爾 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

中須時應語我須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

不應愛患怖畏癡知藥知非藥者作守僧

藥人彼應以新器盛訶黎勒訶摩勒鞞

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裹奉

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黎

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

亂煩惱制斯學處王寄石蜜以奉世尊者乃藉申信敬惜與制緣

而爲往觀軍陣之證據也

釋義律云陣者若戲若闘

謹四

根本律云陣有四種一稍月勢

二車轆勢三半月勢四鵬翼勢軍者有四種軍一象二馬

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兵杖

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

謹四

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

等爲思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

謂有王臣兵將請喚或爲三寶所敬白軍中

者

謂軍馬營寨或戰之處二宿三宿者

是制其止宿夜分長等已

過者

謂違越大聖教教也

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

護四

十六

具三緣方成本罪一是有緣入軍二必宿

至三宿三明相已出不離見聞

兼制比丘尼波逸提

同制同學

式叉摩那沙彌

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須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

謹四

七

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 同學 式义摩那沙彌

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鬪突吉羅 此防心 隨境轉

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

謹四

六

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辦髮

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

示之時值拘睺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

十弟子遊行至拘睺彌國王聞知往迎見
已篤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
何所須欲說之尊者報言止止此即爲供

護持

十九

養我已王復白何所須欲六羣語王言汝
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須黑酒
次日設供王出種種甘饌飲食兼與黑酒
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
沉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
飲酢味酒突吉羅 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

式叉摩那沙彌

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

會採十誦律云飲酢酒甜酒若麴若糟一

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

禮四

干

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

十誦飲酢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

引證薩婆多論云若過是罪者此酒極重

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

諸餘律儀曾聞有一鄒波索迦稟性仁賢

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須食

鹹味多故須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噉
 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 此云變今生驢上聲 波斯匿王
亦翻和悅 支陀國 或云支提或云制地然
亦翻勝軍 支陀國 支提制地本是瑯廟之
名即浮圖別號義翻為積集亦 娑伽陀 或
云聚相今云國名疑是誤也

飲酒有三十五過 故飲酒醉亂心無節限
 拘睒彌王 乃優填王也 草蓐 音肉薦也 大論云

用費無度故二眾病之門三關靜之
 敬六無復智慧七應所得物而不待
 已所得物而散失矣八伏匿之事盡向
 人說九種種事業廢不成辦十醉為
 愁本何以故醉中多失醒則慙愧憂愁
 十一身力轉少十二身色壞十三不
 知敬父十四不知敬母十五不敬叔伯
 門十六不敬婆羅門十七不敬叔伯
 及尊長何以故醉問憤惱無所別故十

八不敬佛十九不敬法二十不敬僧
 二十一朋黨惡人二十二疎遠賢者
 二十五不守六情二十六縱色放逸
 二十七人所憎惡不喜見二十八貴重
 親屬及諸知識所共擯棄二十九行不
 善法三十棄捨善法三十一明人智
 士所不信用何以故酒放逸故三十二
 遠離涅槃三十三種狂癡因三十四
 身壞命終墮惡道泥犁中三十五若得

爲人所生之處常當狂騷如
是種種過失是故不當飲酒
有三十六失 一不孝父母 二輕慢尊長
信經法 五誹謗沙門 六訐謗人罪
七恒說妄語 八誣人惡事 九傳言兩
舌 十惡口傷人 十一生病之根 十
二闕謬之本 十三惡名流布 十四人
所憎嫌 十五排斥聖賢 十六怨讎天
地 十七廢忘事業 十八破散家財
十九恒無慙愧 二十不知羞耻 二十
一無故捶打奴僕 二十二橫殺衆生
二十三姦犯他妻 二十四偷人財物
二十五踈遠善人 二十六狎近惡人
二十七常懷恚怒 二十八日夜憂愁
二十九牽東引西 三十持雨著北
三十一倒溝臥路 三十一墮車墜馬
三十三達河落水 三十四持燈失火
三十五暑月熱亡 三十六寒天凍死

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

謹五

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

嬉者戲也遊也又嬉戲笑也

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

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

隨開不犯者若道路行渡水或從此岸至

彼岸或水中牽材木若竹若簞順流上下

若取石取沙若夫物沉入水底此沒彼出

或欲學知浮法擢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

若搖船弄水突吉羅

五分律云搏雪弄草頭露突吉羅

此戒大乘同學

第五十三相擊握戒

若比丘以指相擊握者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣比丘中

有一人擊握十七羣比丘中一人乃令命

終諸比丘聞知白佛結戒

釋義律云指者手十脚十擊握者

以指捏其肉令

癢而取笑也 律攝云十七羣必弱中有一人被惱不樂彼等共來愧謝以指擊握

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握者一

切波逸提 若杖若戶闔若拂柄及一切

餘物相擊握者一切突吉羅 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

式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若不故擊握若眠觸令覺若

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握者

得一墮罪 乃至五指便得五墮罪 若

以拳擊握得一墮罪 若以足准手應知

五分律云擊握沙彌乃至畜生突吉羅

謹王

薩婆多論云若擊握比丘尼三六法人

即六

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 若教人擊握皆

突吉羅

摩得勒伽云若身根壞指捏突吉羅

此戒大乘同學

第五十四不受諫戒

若比丘不受諫者波逸提

緣起佛在拘睢彌國瞿師羅園中闍陀欲犯戒諸比丘諫言汝莫作此意不應闍陀

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

謂他以良言勸誡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

隨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

同制同學

式叉摩那沙彌

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慙愧

諫五

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須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也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旦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按涅槃經中是善星

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甜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式叉摩那沙彌

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芻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 苾芻苾

謹五

六

芻想 苾芻苾芻疑皆墮罪 非苾芻苾

芻想 非苾芻苾芻疑 苾芻非苾芻想

苾芻非苾芻疑皆惡作 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婢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癆畏慎

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污不

護主

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

土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癆

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

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

犯無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如是等時

若不洗浴身心不安佛慈觀其機時聽開

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式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者半月洗浴除餘時數數洗浴
若為勢力所持強使洗浴及最初未制戒
等是為不犯

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
洗兩脛兩腳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然今
叢林普衆有湯雖非餘時亦無所犯

第五十七露地然火戒

謹五

八

若比丘無病自為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
燒薪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為病比丘
煮粥若羹飯若熏鉢染衣若然燈燒香皆

謹五

九

畏慎不敢作佛皆聽之此第三結戒也因
掉戲煩惱制斯學處

釋義文分二節無病下明其所犯除餘時
明其隨開律云病者若須火炙身除餘時
因緣者為病比丘煮粥羹飯乃至燒香

第四

分云向火有五過一令人無顏色二無力
三眼闇四令人關集五多說俗事
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

結罪是中犯者若在露地然草木枝葉牛

屎糠糞掃糞等一切波逸提糞音亦
麥糞也若

以火置草木枝葉乃至糞等中然者一切

波逸提 若被燒半者擲火中者突吉羅

若然炭突吉羅 若不語前人汝看是

知是者突吉羅 此戒具三緣方成本罪

一是未經火然之露地二無開緣自然或

非淨語教他然三所然是草木糠糞等焰

火

兼制比丘尼波逸提同制
同學式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若語前人言汝看是知是如

上除時因緣及最初未制戒等是為不犯
會採五分律云若為炙然火燄高至四指
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

行欲抖擻不得在未燒地當在灰上若瓦

上若炬火自落地即在上抖擻不犯 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

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

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彿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

器舉也

衣者

三衣及餘衣也

鉢者

鉢瓦二種應量

之六

坐具者數以

鍼筒者

貯鍼之器此等皆

是比丘要隨身

之六

下至戲笑者

若故令他生惱而藏

物也

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

調弄心藏二須是比丘六物三彼人尋覓

不獲

兼制

此丘尼波逸提

同制

式叉摩那沙彌

同制

沙彌尼突吉羅是爲犯

律五

二

隨開不犯者若實知彼人物相體悉而取舉若在露地爲風雨所飄漬取舉若物主爲人性慢狼籍六物爲欲戒敕彼故而舉之若借衣著而彼不收攝恐失便舉之或以此衣鉢諸物故有命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採

五分律云藏餘四衆乃至畜生物突

吉羅

尼藏二衆物波逸提

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叉摩那沙彌沙彌
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
聞有少欲慙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

謹五

主

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

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

式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨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
壞若青若黑若水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

注五

主

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亦要壞其正青之色若黑者謂是泥染然亦不聽

用純烏泥皂以類外道故宜兼赤土樹皮染之可也若木蘭者木蘭樹名

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

著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

囊鉞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中數應點作淨也若以

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同學式叉摩那沙彌

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

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者

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

也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

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

護五

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

迦留陀夷不喜見烏作竹弓射之時諸居

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

譯五

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

結罪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同學式叉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墜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龍是畜而能變化具神力守護國土保經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

律攝云若使癡狂者行殺害時彼雖無犯教者本罪 旁生旁生想墮罪 旁生疑旁生非旁生想 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 欲搗蟲而搗土皆得惡作罪

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

謹五

七

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懺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纔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噉嚼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

結罪是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

蟲想三不觀漉四飲用入咽

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

隨開不犯者若先不知有蟲無蟲想若麤

蟲觸水使去若漉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

謹五

大

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

論則放逸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

出世及與滅度願深信智者莫起像法法

滅盡想而自委棄誓當精進不懈善攝諸

承明諱修持不已當見靈山一會儼然未

也

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
天眼看亦不得使闇眼人看下至能見掌
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

手面及大小行謹五子音結餘也說文云人無
足而倒行也

行也

律攝云有五種眼不應觀水一患瘡眼二
睛翳眼三狂亂眼四老病眼五天眼齊幾
許時應觀水謂六牛車迴轉頃若順河流

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

淨三漉羅淨四涌泉淨五井水淨若知彼

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

放水中擗頭半出

口若全沉水則難入

待滿引出仍

須察蟲但是綽口瓶瓠無問大小以絹縵

口隨時取水極是省事

綽昌入聲寬也及與缸同

緇門警訓漉囊教意云出家之人修慈為
本慈名與樂無殺為先物類雖微保命無

異此乃行慈之具濟物之緣大行由是而

生至道因茲而勉所以匿王大將梨師達多及富羅那受居家五

禁凡奉王命征討時弓稍恒掛澆水囊況僧慈讓豈容乏之

毘尼止持會集卷第十五

音義

末利夫人

蓮五

或云摩利此云髮末利者花名也其花黃金色故翻云黃色此

花堪作髮故翻為髮也然此夫人本守末利園善結花髮又因末利園中將來故名

末利增一阿舍經云我聲聞中第一得證優婆塞為信堅固所謂末利夫人是

澆灌音贊也音牌大梓也今編竹木以

知浮法恐有難緣不能浮渡六罪人犯謂

重破和合波羅梨毘國木詳那迦羅或

僧出佛身血翻龍護亦云象護此比丘現

生亦證淨法增一阿舍經云我聲聞中

第一比丘曉了星宿預知吉畢舍遮亦云

山所謂知伽波羅比丘是也

人及五穀之精氣乃顛鬼也

徜徉以逍遙也又關與倫同關漉音六淋

也畜生

梵語底栗車此云畜生立世論云

道衆生多覆身行故名底栗車

云生謂衆生畜謂畜養謂彼橫生稟性愚

疑不能自立為他畜養故名畜生

為人所養名畜生者如龍水陸空行豈可

野澤內及以六天不養者處狹唯在人中

在文史今從畜養偏多故名畜生

綏音維

擲音諾溝瀆水注川曰澗注澗曰谷注谷

又田間之水曰溝注澗曰澗注澗曰澗

廣四尺深四尺曰澗又水一尋四尺謂之

兩臂為一尋天眼此眼諸天因修禪定而

外晝夜上下皆悉見之以無色

質障礙故名天眼通非礙也

登

主

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須臾間不樂波逸提

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惱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夷苾芻見十七羣受近圓已作憒亂心而告之曰汝等雖蒙作法實不得戒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

是謂於法生疑令須臾間不樂者三十頌

寤夜謂令他少時
間情不安隱也

結罪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制式叉摩那沙彌

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

此上二句謂總攝
過等人是也

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

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

戒者一衆

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 式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯 問在尼律比丘尼覆藏他尼棄罪犯

波羅夷此定波逸提二義何從答少有差別若尼覆他尼行姪一事得重餘戒從輕故爾

結望

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

他四棄僧殘得墮罪 二覆出佛身血壞

經六

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

律六

五

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羈杙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此丘可訶癡故波逸提

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大聲大喚啼哭言與我食來與我食來諸比丘語言

少待須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

謹六

大

年不滿二十者不堪忍寒熱饑渴暴風蚊蚋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

與是能授之者謂壇上三師及七位證盟僧也受謂求具足戒之人

謂所受八年既不滿三師七證雖如法秉宣白四羯

磨而彼不成此丘性威體不圓多非其足
蓋佛為諸法之王深知衆生業性差別而
諸佛子從佛口生從法化生是故依彼比
制則比丘性具違教則戒法匪成也

丘可訶癡故者

謂不但所受者不得戒而
慧不知戒法故律攝云滿足十夏方住
師位復須成就五法一知有犯二知無犯
三知輕四知重五於別解脫經廣能開解
於諸學處創結隨開若遇難緣善知通塞

常誦戒本能決他疑戒見多聞自他俱利
威儀行法無有虧犯具如是德名親教師
由其親能教出離法故若苾芻雖近圖
已於諸學處不識重輕設六十夏仍須仗
託明德依止而住若師小者雖除禮拜自
餘或作此即名為老小苾芻不得與他出
家及受
近國也

結罪

是中犯者和尚若知年未滿二十衆

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

疑年未滿得罪亦爾 若未白為作方便

若剃髮

淨壇數座是為作方便剃髮者非
出家時凡登壇受具必須相同此
丘不得長髮俗衣 若欲集衆若衆僧已集
故當先剃髮也

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

同制式义摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

同制式义摩那沙彌

壇作師之位若受具家八戒等法
不違律制豈無違越毘尼之咎

隨開不犯者先不知信受戒人語若旁人

證若信父母若受戒已疑聽數胎中年月

及閏月若數一切十四日說戒以為年數

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為滿二十歲矣

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為求

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

滿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聽數胎月閏月以足之若不足者退為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開若未登壇先算此而為滿歲者則法犯相似人墮全非斷不可例此宜應欽遵於此

此戒大乘比丘同學

種六

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

違六

九

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

釋義律云諍者有四種言諍覓諍犯諍事

諍詳如後七滅如法者如法如毘尼如佛

所教懺悔已者

謂善滅諍法

後更發起者

謂其諍已

滅復以不善心而舉發令衆諍論不息也

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

言觀解者謂稱量得

宜應與何法當與何法也不成觀解者謂法不應諍與毘尼相乖也

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諍事二如法滅已

三觀作觀想而更發起四說而了了

兼制比丘尼波逸提

同制同學

式叉摩那沙彌

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宰吐羅

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鬪諍而

反亂衆鬪諍罪結輕垢

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

不輸王稅是賊賈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
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

建六

士

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叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若先不知不共結伴逐行安

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香者在空
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迴處展轉相語

今日當入聚落破墻壁劫奪財物不問沙

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

覺者應語言長壽我正到此若與偷金賊
共行波逸提金乃七寶之首攝餘可知與叛負債人共
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姪欲非
障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語
莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世
尊無數方便說犯姪欲是障道法彼比丘諫
此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此

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

諫而不捨往白世尊世尊以無數方便訶

責阿梨吒已告諸比丘聽眾僧爲彼作訶

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姪

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

謂謬引佛語以證己見由見居家善信士女受持三皈五戒唯斷邪姪雖有妻室而亦能證須陀洹乃至亦得

阿那含果故生如是惡見我知者謂自能知也

佛所說法者一是佛親說二是弟子

說雖弟子說由承行姪欲者是鄙惡非障

道法者謂習行其事而不能彼比丘諫此

比丘言者謂作下別大德者是如律尊莫

作是語者謂不可作是莫謗世尊者謂佛

法離欲清淨寂滅無為若言欲非障通即

違反佛說是謗世尊謗者謂出非理之

言不善者謂當求定招世尊不作是語者

謂佛不說姪世尊無數方便說犯姪欲是

障道者謂世尊以種種言詞說法教斷欲

坑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

執邪見受諫語也彼比丘乃至三諫等者謂別諫

於作持中明向下唯明諫詞結罪

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

此事莫為僧所訶更犯重罪若受語者善

此是一比不隨語者應白此是集僧誦諫

有白已當語言我已白竟餘有羯磨在汝

可捨此事莫為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

此事莫為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

汝可捨是事莫為衆僧所訶犯罪若隨語

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

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

彼此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

此戒具四緣方

成本罪一堅持惡見二頻諫不捨三羯磨

如法四三番白竟

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誑他

餘苾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

便得隨罪應於衆中說悔其罪

然儀單
皆對首作

法即得除滅今律攝云衆中說悔者其

義有二一以衆爲證更不再生如是邪見

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

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

贈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

說法行姪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

羅夷是尼發起之本制也此乃比丘發起之兼制也式叉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屋不盡覆障若露地若病倒地若爲勢力所持若被繫閉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波逸提共事事波逸提 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待無犯 或同居令捨惡見此亦無犯

雜六

十七

此戒大乘同制

第七十畜被擯沙彌戒

若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法行姪欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說姪欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃再三訶諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得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

等從佛聞法其行姪欲非障道法聞中有
少欲比丘白佛佛敕諸比丘置此二沙彌
於衆僧前眼見不聞處立作訶諫白四羯
磨捨此事故而彼故不捨乃令僧如前置
立作不捨滅擯白四羯磨此乃不現前羯磨法也若諫訶
則呼之近前而今聽若羯磨則違之遠立而不聞時六羣比丘知
僧爲此二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨而
便誘將畜養同共止宿諸比丘嫌責六羣
啟白世尊此初結戒也如是結戒已彼二
沙彌城中擯出便往外村城外擯出還入
城中時諸比丘亦不知此是滅擯不滅擯
後乃方知是滅擯或作波逸提懺者或有
疑者佛言不知者無犯此第二結戒也亦
由邪思事僻執煩惱制斯學處
釋義文分四節若比丘知沙彌作如是言

等明沙彌所起邪見彼比丘諫此沙彌如
是言等明訶諫白四羯磨彼比丘應語沙
彌言自今已去等明不捨滅擯白四羯磨
若比丘知如是衆中被擯沙彌等結成所
犯律云滅擯者僧與作滅擯羯磨滅謂滅除擯謂
擯誘者若自誘若教人誘謂以財法勸誘
畜養者若自畜若與人畜謂止養罰教授
學問經法並給飲食也共止宿者謂同餘比丘一處居止共房二三宿也
於作持中明結罪是中犯者若比丘先入宿滅擯者後
謹大至若滅擯者先入比丘後至或二人俱至
隨脇著地轉側一切波逸提此戒具三
緣方成本罪一是惡邪被擯二明知誘引
三同宿畜養
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

議六

元

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

此謂凡是三舉二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

冀捨惡見雖權攝教並皆無犯

此戒大乘同制

附考僧祇律云若有人為和尚阿闍黎所

嫌餘比丘不得誘引言我與汝四事汝當

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

阿梨

吒比丘

河梨吒亦名阿利吒此云無相是人所以生此邪見者言須陀洹是

陀舍皆有妻室亦不障道牽此自比故在邪見言姪欲非障道法也 薩婆多論云

此人先是外道弟子外道邪見師道入佛法中倒亂佛法其人聰明利根不經少時

通達三藏即便倒說云行障道法不能障道盡其智辯不能令成

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

為知為學故應難問

謹七

緣起佛在拘睺彌國瞿師羅園中時闍陀

比丘餘比丘如法諫時作如是語按僧祇律云我

今不隨汝語我若見餘長老寂根多聞持法深解我當從容問彼若有所說我當受

行諸比丘聞中有樂學戒者嫌責闍陀白

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為

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為利人作是語我

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若智即是慧口也智慧者若智即是慧
智知也慧見也又決定審理曰智造心分別曰慧
持律者謂嚴持律者謂欲廣博深義樂修梵
達明了以便習行者斯則應當難問通
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

沙彌尼突吉羅是為犯

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為不犯

此戒大乘同制

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為說是戒時令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提

謹七

緣起佛在舍衛國給孤獨園有眾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為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慙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誦戒乃誦學之時雜碎戒者

善見律云從二不定乃至眾學是名雜碎

薩婆多論云結此戒者為尊重波羅提

木叉為長養戒故為滅惡故以十二年前

佛常說一偈今說五篇名為雜碎戒又有

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問交

胸名之為惱追悔所犯名之為愧不能自

沙其憂惱名之懷疑何用說此雜碎為一

句正是輕訶戒相也

結罪是中犯者若說而了了者波逸提

說不了了者突吉羅謹七若毀咎阿毘曇及

餘契經者突吉羅三此戒具四緣方成本

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叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

同學

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

會採五分云若欲令人遠離毘尼不讀不誦而毀訾者波逸提 若欲令波羅提木叉不得久住而毀訾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 毀訾經亦如是 毀

訾餘四衆及在家二衆戒突吉羅 比丘尼毀訾二部戒波逸提毀訾五衆戒突吉羅 若恐新受戒人生疑廢退心教未可誦戒不犯本律毀訾經論結突吉羅五分結偷蘭者在存心滅法之差別也

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

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璽珞莊嚴佛法是故訶毀罪重

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

謹七

五

人犯罪當說戒時自知罪障恐清淨比丘
發舉便先詰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詐言逃過餘

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

由其自有所犯故作如是不實之語詐言
云今日始知四棄乃至七滅諍法是戒經
所載半月半月一說皆從戒經中來意謂一往不知戒免其過耳 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
經二三三次者應當知其戒相持犯何況爾
等過二三次多經布薩而無知無解者不

云今日始知其言詐矣 無知無解者不
別罪義名曰無知若犯罪應如法治更重

增無知罪者 犯罪治之復更重增一不學

戒無長老汝無利不善得者 此是勸誡之
知罪言謂不精攻

止作不得持汝說戒時不用心念者謂不善作
戒之利益也意思不一心攝耳聽法者謂由不善作意
惟也不一其心故耳緣他境由緣故不一其心以
他境故不能采聽法音也彼無知故者
此句結明所犯謂由輕慢心不學毘尼是
故重增此一無知隨罪薩婆多論云實
先知言始知犯安語隨此
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揀非布薩日乃問眾學

誦時若不與彼罪者突吉羅此治清淨作法比丘

也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叉摩那沙彌

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

謹七

六

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眾誦之先鳴犍椎時諸苾芻應自憶罪如法說悔然後赴集

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減
淨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
叉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
戒而今衆人敬信毘尼樂學戒故所以必
在衆中向戒威嚴敬近難者前悔過也
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

緣起佛在羅閱城耆闍崛山中尊者沓婆
摩羅子衆中差令典知僧事彼以僧事增
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
僧貴價衣衆僧共議白二羯磨與之六羣
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 僧祇
律云
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
分香華六典次分菓蔬七典次知暖水八
典次分雜斷食九典知隨意與堪事人
典者
生也
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自違情
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

同學

式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

沙彌等不得同僧羯磨若私議議大

僧故亦也

謹七

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 遮有三種與時遮

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

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

塲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 斷者謂評

此論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叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯下三衆無斷事同
僧與欲之理其所

犯者准後五
分律同制也

隨開不犯者有三寶及瘡病事與欲若口

噤不能與欲若非法非毘尼羯磨或爲增

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

羅式叉摩那沙彌尼亦如是

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

若聽他受誦經與不白而去亦結罪者一
由輕心動信無敬教之念次以威儀自恭

缺隨喜之緣

此戒大乘同學

第七十六與欲後悔戒

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

謹七

十

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

謹七

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誑僧此據不知後悔遮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叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯同制沙彌等

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

謹七

十二

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覓過失而更相

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 若二人共在闇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**兼制**比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌同學

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增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

謹七

十三

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脚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增物某僧淨厨某人衣鉢知事人聞已默然應還僧中唱言諸大德某庫藏某增物某僧淨厨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

若脚若肘若膝若齒若爪甲是名身分身
方便者若捉杖木瓦石等打若遙擲是名
便

強七

十四

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

柄香爐柄拵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

委他上委者棄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

瞎聾瘂波利婆沙摩那埤比丘盡波逸提

失雙目名盲失一目爲瞎若先有如是病
者攝十六輕遮中不得受比丘戒若已近

圓後有此病者仍是比丘如是之輩宜當憐愍可也

摩得勒伽云打三種人突吉羅謂賊住即賊

心入本不和合無師僧也本犯戒犯四素夫比丘性者若

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 若畜生來入塔寺觸突形像
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搏

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

釋義搏者以現其打相而令他人恐怖也
擬也擬乃形像也謂舉手相向

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拵

一切突吉羅 此戒具三緣方成本罪一

有瞋他心二前人是比丘三以手脚掌搏

及彼身

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

會採十誦律云以手脚掌向他波逸提

舉餘身分向他突吉羅

五分律云手擬及波逸提 不及突吉羅

謹七

七

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瞋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 此戒大乘輕重如上

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逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣瞋恚故

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乘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叉摩那沙彌

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

謹七

十八

尼偷蘭遮此偷蘭經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 輒入宮闕戒

若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門闕者波逸提

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闕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即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

謹七

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

名為刹利王水灌頂種

刹利此云田主是劫初時有德之人

衆立彼爲衆處分田土以其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

亦名為刹利王水澆頭種未出者王未出

姝女未還本處未藏寶者金銀真珠碑礫

碼礫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麝貝衣

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

同制式又摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若王已出若姝女還本處所

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

會採律攝云門閭有其三種一城門閭二王家門閭三內宮門閭入初二門得惡作罪 入內宮門便得墮罪

閭者門攝也謂門兩旁挾門之

短限也此與闕義同也

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 八者卑位大臣王與重賞諸人議曰豈非苾芻爲其薦達 九

護三

護三

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佉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

珀碑礪碼瑠璃貝玉生像金寶莊飾者

銅鐵鉛錫白鐵以諸寶莊飾也根本律云實類者謂

諸兵器弓刀之屬此言衆國如

及音樂鼓笛之流僧伽藍者上又翻爲衆

院院是順此方之稱乃舍宅庭館之名今

稱僧住處爲寺者寺亦此方公院之名諸

漢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

其本還標寺號自寄宿處者謂寓宿白

此以來皆稱曰寺作是念等者正明隨聞之義謂在僧寺中

金銀七寶及寄宿處雖聽自捉教人捉

若有主來識認者我優與之然後當取也

作如是因緣非餘者謂除如是作念還主

也捉

結罪是中犯者若自捉教人捉波逸提

若在僧寺中若在俗舍內若寶若寶莊飾

三七

三三

幾圓幾故幾新若有求索者應問汝物何
似若相應應還若不相應語言我不見如
是物若二人俱來索亦如是問答若二人
語俱相應應持物著前語言是汝等物各
取若不爾者一切突吉羅 此戒具三緣
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又摩那沙彌
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
具皆得墮罪乃至麥莛結爲鬘者捉亦惡

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

十誦律云捉偽珠突吉羅 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 若果證無漏方能天上海中隨意赴供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

謹七

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雨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罄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

謹七

三五

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
至三月已若塿園中得者即作塿用若僧
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 若故壞僧房塿院欲更修治掘地
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塿物
僧物還若有淨人可信者得取停至三年

已用作塲事僧事如上 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護七僧房言此是檀越物若不允施欲得木者應語信心居士及廣教化之

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勝戲也

居士不勝以慳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

比丘中或有僧事塲寺事或瞻病事等佛

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齊一過午二明相未出

聚落者有四種村如上不囑比丘者謂不知

餘比丘也若有僧事塲事瞻病等事當囑授餘

比丘而去若獨處一房當囑授比丘房應作

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

某甲舍前人答言可爾護七

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叉摩那沙彌

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

應與前人面對方若白已入聚落還所住

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叉

摩那沙彌沙彌尼此謂或遇尼三衆白之

律攝云若無苾芻囑餘俗人者無犯謂寺家淨

也人

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

陛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

內懷弊惡敷高廣大牀但自爲已訶責迦留陀夷與衆結戒由臥具事憍恣煩惱制斯學處

釋義律云牀者有五種旋脚牀直脚牀曲

脚牀插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

指二寸也八指截竟者謂量過八指應須若過者謂

過八指即非應制也

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

三緣方成本罪一慢敖憍恣二過量愛好

三作牀已成

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

隨開不犯者若足高八指若減八指若他

雜七

云九

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

無諸椅櫟唯以小牀於上跌坐牀言寶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

喜若不从住鑿地埋脚齊量止若从住應

齊埋處木筒盛脚勿使壞若檀越家坐

牀脚高不得懸脚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

故截使應量入僧中海

此戒大乘同學

第八十五毘羅綿貯褥戒

若比丘作毘羅綿貯繩牀木牀大小褥成者

波逸提

緣起佛在舍衛國祇桓精舍時六羣作毘

羅綿貯繩木牀大小褥諸居士見譏謂無

慈心斷眾生命亦如王臣諸比丘聞白佛

結戒亦由臥具事憍恣煩惱制斯學處

釋義律云毘羅綿者白楊樹華楊柳樹華

蒲臺華

毘羅綿或云妬羅綿妬羅是樹名綿從樹生因而立稱如云柳絮也

薩婆多論云毘羅綿者是草木華綿貯之總名也所以本律以白楊華等釋之

律攝云謂於牀上散布其大褥者為坐者綿便用布褥隨時掩覆

臥故小褥者為坐故

薩婆多論云毘羅綿是以是貴人所畜故人

所嫌故喜生虫故又若卧軟暖上後得寒及粗硬不堪忍故所以制之不聽

結罪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 若為他

作成不成一切突吉羅 此戒具四緣方

成本罪一有憍貪慢教心二是毘羅綿三

自他作貯已成

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

初未制戒等是為不犯

會採五分律云若坐坐波逸提 若臥

五八八

龍藏

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

也。𦵏，音亭，草也。𦵏，音謹，弓也。鏃，音贖，利也。白楊樹華，白楊樹畧有四種，白楊葉圓如梨皮，白楊葉長

十誦律云摘破却之然後悔過若未破僧

赤楊霜降則葉赤材理亦
赤黃楊木性堅緻難長
楊柳華是垂條
細柳也

應敕令破

本草云直木高丈餘許秋瘁春榮初生有黃葉者是華華新乾絮方出謂之即絮人

根本律云若僧私牀座以木綿等散貯者

救取之以爲網罟絮之下有黑子隨絮而飛得水淵處便生飛入池沼於陰暗處即

皆得墮罪 絮應撤去罪應說悔對說罪

為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

者應可問言絮撤去未若不問者得惡作

極柔輭清涼之甚宜與蒲臺華或云蒲梨華蒲應作

罪

蒲臺應作蔓音單禪音單鳩羅那草未見文

僧祇律云若貯枕枕頭支足越毘尼罪

若草 十誦律云文闍草五分 娑婆草 或云娑婆

若病無罪

草此草甚柔
支肩
支猶薦也

此戒大乘同學

毘尼止持會集卷第十七

音義

拵 音質 手拵也 謂
 指 拵也 謂
 闔 音域 橫木爲門限也 謂門下
 閣

音蛤內中輦連上聲人步挽車輿車也黜出音
之小門也

[illegible]

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刮刮成者波逸提

緣起佛在羅閱城靈鷲山中時有信樂工

謹八

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

釋義作者

若自作若

骨牙角者

僧祇律云

牛駝龍骨等牙者象魚豬

鍼筒者

是比丘

牙等角者牛犀鹿羊角等

六物中

之一也有二種作一筒形二

合形若用

三種作此二形皆不聽律攝

云鍼筒有

二種應畜一革二鐵復有四種

剗剗者

謂

應畜謂銅鐵鎗石及以赤銅

剗其外以塗其表也

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

式叉摩那沙彌

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

謂炙蠟
裁布帛

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

二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若

過截竟波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園

安行僧房見眾僧臥具敷在露地不淨所

污諸比丘受供還園世尊以此因緣集僧

告眾而訶責云當知此污是有欲人是瞋

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沉阿羅漢自

二

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

長各半磔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

亦云尼師但唐言敷具或云隨坐衣又

云觀足衣謂坐臥時敷於坐臥之上隨坐

隨臥無令垢穢汚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

故量者是所制數量以長佛二磔手廣一

磔手半佛一磔手唐尺一尺六寸謂長更

增廣長各半磔手者半磔手八寸也謂廣

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
而作當令截却如
量罪應求悔也
截竟者謂不依重

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

式叉摩那沙彌

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

應教令截

僧祇律云若過量者截已波逸提悔過不

截而悔越毘尼罪此不截而悔罪治不教不聽
此戒大乘同學

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續縷音衛續餘也時婆羅

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

臥具天人指受恭式如此也謹八

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

故氈覆課者試也謂厭用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
施取薪草感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

本爲觀替臥具恐有所損不擬餘用然其
大量與自身等頂上餘有一磬手在斯乃
正與臥具相當若其量小不堪替臥 又
按諸部多云長中增一磬手唯本律文云
更增廣長各半磬今故贅之俾曉

根本律云長中更增一張手

十誦律云縷邊益一磬手

薩婆多論云聽益縷際者謂從織邊唯於
一頭更益一磬

五分律云續方一磬手謂截作三分續長

謹八

五

頭餘一分帖四角不帖則已

僧祇律云益磬者二重三重對頭却刺

第八十八過量作覆瘡衣戒

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛
四磬手廣二磬手截竟過者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時諸比丘患

種種瘡膿血汚身汚衣汚臥具佛聽畜覆
瘡衣所作衣麤多毛著瘡舉衣患痛白佛
復聽以大價細軟衣覆瘡上後著衣裙若
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瘡而坐時六
羣聞已便多作廣長覆瘡衣諸比丘見知
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
等結成所犯律云覆瘡衣者有種種瘡病

持用覆身長佛四磔手者謂長量六尺四寸廣二

磔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

會採僧祇律云此覆瘡衣是隨身衣不得作三衣及淨施乃至雜用瘡癢已得作三

衣及淨施餘用

十誦律云乃至瘡癢後十日若過是畜波

逸提此惡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

毘尼罪不截亦兼能所

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瘡衣應

量作今受持三說彼應報言爾答云善此

則十誦筆誤可知

第八十九過量作兩浴衣戒

若比丘作兩浴衣當應量作是中量者長佛六磔手廣二磔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兩浴衣輒多作廣大兩浴衣有樂學戒者嫌責白佛結戒由雨衣過量制斯學處

釋義律云兩浴衣者諸比丘著在雨中洗

浴用覆身故長佛六磔手者謂長量九廣尺六寸

二磔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

突吉羅若為人作成不成盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是兩浴衣二故

過量作三作已成

兼制比丘尼突吉羅

尼無兩浴衣按尼律中唯聽畜浴衣若過

量犯波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是

為犯

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為

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磔手廣六磔手

是謂如來衣量

緣起佛在釋翅搜尼拘類園尊者難陀

此

佛弟短佛四指諸比丘遙見來皆謂是佛

即起奉迎至乃知之彼此俱懷慙愧佛聽

難陀著黑色衣以別之謂以黑泥染成壞色薩婆多論云

佛衣色如金結施如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

白佛結戒根本律云鄒波難陀作大支筏羅經刺既竟但披一邊餘聚肩

上諸諸住處因招議過制斯學處此由身小衣大不相應故所以半披半聚肩上

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號手准聲聞也今一丈六尺廣

六磔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

也半

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 若為

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

成

兼制比丘尼突吉羅同制別學式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

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

是為不犯

會採十誦律云應截已悔過若未截僧應

敕令截

僧祇律云若不截而悔過越毘尼罪九

此戒大乘同學

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為一肘中

人肘一尺八寸中者長五肘一不舒手謂四肘舒指尖

一肘拳手也 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 謂上但蓋膝下掩兩膝若肘長者則與此

相當如臂短者不及於膝宜依肘長為準 若身長大而肘短者

依身為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 五九十波逸提法竟

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 於人間數三千

六百萬歲此泥犁即黑繩地獄謂以熱鐵

繩絝量肢體後方斬鋸故

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

謹八

十二

戒也由苾芻尼事譏嫌煩惱制斯學處乃初篇殺根本種類

釋義文分二節若比丘下明所犯之事是比丘下明悔過之法入村中者言村中揀處村有四非親里比丘尼者既非親則不種如上明無病自手受食者無病則無問緣求索不謂小病謂疥癩黃爛瘡瘻癰瘰人與惡賤自手取食者揀非置地與使人授受取二五食以吞咽也是比丘者謂過之人餘比丘者謂善受具足持戒之人可訶法者謂所善是佛遮止既違所不應爲者謂非知足所制理應訶責也今向大德悔過者謂不敢隱覆自言爲也是法名悔過法者此句結歸篇聚之名令戒體無罪名一人邊一說悔過**結罪**是中犯者若不病而自手受如是食食咽咽波羅提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

式叉摩那沙彌

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

在村外聽者由犯緣於城中發起也

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麴飯餅薑名五似食

律攝云實非親尼作親尼想及疑皆得本

蓮八

十三

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踈絕爲善

第二不止尼代索食戒

若比丘至白衣家內食是有比丘尼指示

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聞中有少欲者

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食乃越次偏

與羹飯者顯非粗食也大姊且止者律制比丘女兄曰姊

無一比丘等者謂現前大眾中乃至無一

丘即得向諸大德悔過者謂是食比丘應

結罪是中犯者若無一比丘訶止而食者

咽咽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叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若語言且止若比丘尼自為

檀越若檀越設食令比丘尼處分若不偏

為與此置彼及最初未制戒等是為不犯

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為

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

五分律云若式叉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

護八

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

皆有疑不敢徃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

護八

十五

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

律攝

云謂預流果一來果不還果以其初二果或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諸
有漏方證四果非羯磨者謂彼夫婦俱證
處居家而能獲也
無所慳惜家事貧乏僧乃為作遮護法不
至其家而受飲食不同治罪遮不至白衣
家法如是學家者謂僧已作羯磨先不受請
也
無病者謂雖與作羯磨而彼未請亦非有病則無開緣也

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

同制別學式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

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
為不犯

此成大衆同學

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畢常限餘
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

謹八

十六

若比丘在阿蘭若迴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

惱制斯學處乃初篇姪根本種類

釋義文分二節若比丘下明所犯之事應

向餘比丘下明悔過之法律云阿蘭若處

謹八

十七

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

亦同此處疑恐怖者疑有賊盜恐怖檀越

者檀越梵語此翻爲捨施自可越渡貧窮之海

後獲巨富而引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海鉢放絡囊中取革屣打露杖

謹八

十八

持鑰出房閉戶推看牢不若不牢應更安店音單戶牖所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銘若次鉢若小鉢鈹應手巾裏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裸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脚巾若
有餘阿蘭若比丘來應起遠迎爲取鉢與
座與水器等乃至澡豆洗手已淨潔別留
殘食若有娑那來應與娑那此
次授水與

詳八

十九

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
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叉迦
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
彼天一晝夜於人間數九百萬年
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

科名唯隨下贅其數目至於緣起釋義藏

卷未全稽諸捷度皆由六羣所興此是行

謹八

二十

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噉事五護鉢

事六說法事七塲像事八便利事九觀望

事此准律攝唯增塲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 此出迦葉毘部 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

葉或時細禪諸居士見皆共譏嫌謂似國

王大臣亦似節會戲笑俳說人著衣有少

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 涅槃僧亦云泥洹僧此翻云裙

當齊整著者律攝云謂離不齊整著衣之過也 律云不齊整者

或繫帶齋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

禪 律攝云謂從裙邊細疊成禪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識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乖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威儀則根本從生隨滅以名殊體同法無兩藏今唯約不覆藏威儀法論之若犯已覆藏或一日多日方說悔者理具八品詰問有無威儀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 此戒應識故作法及不故作犯責心悔法皆於作持中詳明

兼制比丘尼並下三衆突吉羅

隨開不犯者或時齋中生瘡下著或腳躑

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

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

三三

譏生信自護護他倍應嚴淨除是諸大菩

薩示現逆行在處不論若是學地凡夫難

越準繩

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

一是實罪二是遮罪以實在初遮在後

即性罪也又以一是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

讚

三

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伽梨

也不齊整者或下著過肘露脇或高著過

脚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褊已安緣

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

根本律云苾芻熟時於自房內但著下裙及僧脚崎隨情讀誦說法作衣服等於四威儀悉皆無犯

僧脚崎舊云僧祇支此翻掩衣用掩右腋覆左肩

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種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

結罪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

理八

二十四

餘四衆悉皆同前

前戒是行威儀此戒是坐威儀也在白衣家坐

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

連八

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坐應當學 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 律云以衣覆頭如新嫁女故招世譏嫌

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 律家說新受戒者令入廁時以巾覆頂勿許露之然律中因此丘躡蹠

小便俗人爲是尼僧窺視及至起身乃藏比丘而生譏謔故制便利時尼則以巾覆頭而別知二部今令男僧覆巾

訖之極矣明律者遠當改革

不得覆頭入白衣舍坐應當學 第八

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並

餘四眾悉皆同前此唯異坐威儀也

不得跳行入白衣舍應當學 第九

釋義緣處發起如上見者譏嫌謂如鳥雀

佛爲結罪 律云跳行者雙脚跳也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

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

不得跳行入白衣舍坐應當學 第十

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並

餘四眾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 凡考平聲脊骨盡處是也謂以雙脚踏地兩膝並豎也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前

不犯者或時尻邊生瘡若有所與若禮若

懺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

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眾悉皆同前 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瘰瘡癰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眾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應嚴肅威儀惜復僧體

會採十誦律云不得掌扶頰坐 第十四

不得搖身行入白衣舍應當學

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眾悉皆同前 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

餘四眾悉皆同前內不同者此是坐威儀

也

毘尼止持會集卷第十八

音義

剗 音枯剗音產剗 葦 音委大葦也葦音嘉葦初生名葦稍大爲

蓋長成乃名爲華其華遇風吹揚塞音章
 如雪聚地如絮取其莖以爲針筒瘡謂揭
 開衣淫禁僧泥伐薪那此翻裙也瘡瘡瘡
 也瘡也瘡音機左傳云設此翻裙也瘡瘡瘡
 座瘡也瘡音機左傳云設此翻裙也瘡瘡瘡
 即戶繪大抵闕有鍵以三十三天即切利
 止之又有鎖鑰以固之三十三天即切利
 度論云昔有婆羅門姓橋尸迦與知爰三
 十二人共修福德命終皆生須彌山頂橋
 尸迦爲天主名帝釋天三十二人爲輔臣
 周圓列居獨帝釋處其中三十二天人名
 字經論不載唯正四王天東方持國天王
 法念處經明之四王天謂能持國土王
 故居須彌山黃金埵南方增長天王謂
 能令他善根增長故居須彌山琉璃埵
 西方廣目天王謂以淨天眼常觀護此
 閻浮提故居須彌山白銀埵北方多聞
 天王謂福德之名聞四埵打也淨居天
 方故居須彌山水晶埵打也淨居天
 淨居天有五謂聲聞之人斷欲界九品思
 惑證聖第二阿那含果而居其中亦名五
 不還天若據經言此五天皆橫在第四禪天
 若據楞嚴經言此五天皆橫在第四禪天
 中彼第四禪天但能開此五天之名而不
 能知見如世間聖地道場多有羅漢所召
 而人不能見也一熱須天二無熱天佛眼
 三善見天四善見天一熱須天二無熱天
 謂具肉天慧法以眼之用無不見知如人
 見極遠處佛見則爲主近人見幽暗處佛
 見八
 三九

見則爲明顯乃至無事不見無事不知無
 事不聞聞見互用無所思惟一切皆見也
 禪皺上音摺謂多作細皺也音縐膊軟
 脚肚襪下音盼衣摩音葉音齋音蹠兩
 也外曰蹠下音盼衣摩音葉音齋音蹠
 足骨也蹠下音盼衣摩音葉音齋音蹠
 也末詳字出如禮記趨行疾趨曰走
 云並坐不橫肱是也趨行疾趨曰走

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

不得掉臂行入白衣舍應當學

第十六

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

謹九

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此丘法

若欲呼人不得雙舉兩手當以一手招

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

第十七

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並

餘四衆悉皆同前唯坐威儀別也

會採僧祇律云不得動手動足舞手舞足

當安靖住若有所問當先護戒隨順而說

好覆身入白衣舍應當學

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

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綴物作若疎

者當二重三重若安陀會疎者鬱多羅僧

當用綴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
因世尊初出家時旣脫珍御樹神獻一麻

謹九

二

衣而此麻衣乃百年前辟支佛之留極爲
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
文須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

好覆身入白衣舍坐應當學第十九

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
舍中食上和尙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

謹九

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
精舍內食上和尙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聾不聞聲須高聲

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 若精舍中食上和尙阿闍黎上

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獼猴佛爲結戒律云戲笑者露齒而笑也

謹九

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前不犯者或屑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

不得戲笑白衣舍坐應當學

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

謹九

五

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

謹考

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鉈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鉈小鉢受之

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眾悉皆同前 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

謹九

七

會採僧祇律云不得偏剗食

十誦律云不得鉢中摘好食

根本律云不應憍慢食

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

餘四眾悉皆同前 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

第三十二

二十

緣起佛在舍衛國祇樹園住時有居士請

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眾悉皆同前 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

第三十三

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眾悉皆同前 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

會採僧祇律云若比丘迎食慮汚衣者不得盡覆當露一邊 若食盡者前人問得未應答已得 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為出家所應作事隨得隨食少欲為念

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為結戒 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為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 若看上下座為得食不無罪

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為結戒 律云不繫鉢想者為左右顧視也

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搏時作糞想正念在前不以散亂心噉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

飯作夫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眾悉皆同前不犯者或日時欲過或命難梵行難疾疾食及最初未制戒等

謹記

會採僧祇律云不得大搏亦不得小如姪女兩三粒而食當可口食上座當徐徐食不得速食竟住看令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

不解也

此據緣起但云含飯語須知食有二語凡食噉一切皆不得含口而

語含食語乃白衣法及諸婆羅門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

謹九

上

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遥擲口中應當學

第三十九

釋義緣處發起如上赴供譏嫌謂如幻師

佛為結戒 律云遥擲者先張其口乃以

飯搏遥擲而入也

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者事同此治

結罪 其中所犯並餘四眾悉皆同前 不犯者或噉薄餅焦飯若瓜甘蔗菜果及最初未制戒等

會採 僧祇律云若麤團大當手中分令可口餅亦如是

不得煩食食應當學 第四十一

釋義 緣處發起如上赴請譏嫌謂似獼猴佛為結戒 律云煩食者令兩頰鼓起如似獼猴也

結罪 其中所犯並餘四眾悉皆同前 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 緣處發起亦如上赴供生俗譏嫌佛為結戒

結罪 其中所犯並餘四眾悉皆同前 不犯者或嚼乾餅焦飯或爵瓜果甘蔗及最初未制戒等

會採 僧祇律云不得噉噉作聲食 不得

全吞嚼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

不得大嚼飯食應當學 第四十三

釋義 緣處發起譏嫌如上佛為結戒 律

云嚼飯者張口遙呼噏也

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噏使

謹九

十三

作聲當徐徐咽

根本律云不彈舌食不嚼噍食不訶氣食

不吹氣食

若實口病當依本部聽開
若口無病宜遵僧祇根本

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汚手舌舐

取及最初未制戒等

會採僧祇律云不得舐手食若酥油蜜石

蜜著手者當就鉢緣上攪取一處然後取
食 不得數指食若蜜鹽著指頭得數無
罪

不得振手食應當學

第十四
十五

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汚

手振去之及最初未制戒等

會採僧祇律云若振手時不得回比座振

若食著手當已前振若鉢中抖擻

根本律云以鉢水振灑餘人汚彼衣服見

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
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北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 謹九 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

不得汚手提飲器應當學 第四十七

釋義緣處發起如上譏嫌謂似國王大臣

佛爲結戒 律云汚手者臍飯著手也

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喫食食

不嫌訶食

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學 第四十八

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

犯者若澡槃承取水持棄外及最初未制

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

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遍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遍亦難感應

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學

第四

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嫌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

結罪是中有所犯並餘四眾悉皆同前准尼

律中比丘尼犯波逸提

僧戒結在先其間乃兼制四眾故結

輕尼戒結在後一一皆正制本部故結重不犯者在無草菜處

大小便流墮生草菜上或時為風吹或鳥所喻而墮生草菜中及最初未制戒等

謹九

共

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甃瓦石上

乾草葉上如上次第無者當以木枝承令

糞先墮木上後墮地 若大小便涕唾汚

手脚得拭生草

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
四眾悉皆同前 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
水浴時不得唾中若所遠者當唾手中然
後棄

善見律云若水人所不用或海水不犯

謹元

七

水雖中用曠遠無人用不犯

律攝云凡為洩唾時勿令大聲亦不應數
為洩唾若性多洩唾者應向屏處

不得立大小便除病應當學第五

釋義緣處發起譏嫌如上佛為結戒其中

所犯並餘四眾悉皆同前 不犯者若有

病若被繫縛或時脚躡有垢膩若泥及最

初未制戒等然此一戒五天竺境小行之
時人皆躡踞至於海洲諸國

亦符此也其惟震旦方處不同事非一定
立者多而躡者寡若非躡之鄉躡者譏為
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

根本羯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便取餘之定禁妄符聖教

開廢素毘尼其罪孰代

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杙上若架上樹石上至廁外應彈指若

謹

六

警欬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洩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墜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

第十五
十二

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學

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

二制也謹元
向除病說法諸條咸皆准此

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

等註曰王王大臣尊貴宜當深重佛法若生敬慢縱開奚益為法忘軀上古昔然況靈山會上親以付囑是故特須尊敬其說者當以法自重苟彼此不恭二皆失利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五十三

釋義緣處發起如上佛為結戒根本部云按西域俗

儀所著衣裳無所裁製本自織成一幅之氈價貴鮮白輕便飾彩男則繞腰絡腋橫巾右袒女則纏衣下垂通肩總覆今故制云纏領此方若以巾帕及餘物繞頸者例制可知若外儀不恭則內念不虔是亦不應為說 其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

不得為覆頭者說法除病應當學第五十四

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履備整顯極恭然禮隨國制所以便為虔敬之儀此方除冠巾外若用 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五十五

釋義緣處發起如上佛為結戒裏謂包裹纏裹與覆

義不其中所犯不犯並餘四眾悉皆同前

會採僧祇律云若比丘為塔事僧事詣王若地主乃至在怖畏險道行時開說同上

不得為義腰者說法除病應當學第五十六

釋義緣處發起如上佛為結戒義腰者或一手或

兩手又俱不應為說其中所犯不犯並餘四眾悉皆

同前

會採僧祇律云不得為抱膝人說法除病不得為翹脚人說法除病

不得為著革屣者說法除病應當學第五十七

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

雖無跣足聽法之儀若著不淨鞋履還須更却餘義通塞准格教應知其中

所犯不犯並餘四眾悉皆同前

會採五分律云若多人著革屣不能令脫

但因不著者說無罪

不得為著木屣者說法除病應當學第五十八

釋義緣處發起如上佛為結戒革作者名

名履麻作者名屬木作者名履亦有帛履以帛為之西域王臣長者俱著金銀寶履

在我悉皆不聽為說若隨機權攝如上應知其中所犯不犯並

餘四眾悉皆同前

會採僧祇律云若比丘為塔為僧事詣王

若地主所彼言比丘為我說法不應語令

脫屣恐生疑故若邊有淨人應作意為淨

人說王雖聽無罪謹九

不得為騎乘者說法除病應當學第五十九

緣起十誦律云波斯匿王自作制限若佛

在祇園我當日自往由是乘乘向祇園

見佛六羣為王說法諸比丘聞有行頭陀

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劒持鉞持刀持蓋
不應為說法緣起並同此中乘者謂象馬牛車等乘也其
中疇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
天所共瞻仰即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高福田也 魏書
釋老志云佛既謝世香木焚屍靈骨粉碎
大小如粒擊之不壞焚之不焦而有光明
神驗謂之舍利王臣收奉廟也故時稱為塔
建宮宇謂之為塔猶宗廟也故時稱為塔
廟此言佛塔揀非菩薩聲聞之塔繼非佛
塔即一切聖賢浮圖亦應恭除為守護故

者謂以恭敬心晨昏灑掃塵竺晝夜然供香燈並防無信白衣來慢招愆故聽於中止宿而守護之即今香燈殿主之類是也

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即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

謹九

至

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即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裏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裏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甆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瞻部化導有情乃至涅槃本

生聖跡隨意應作

諸部咸缺此佛塔等事惟本部有制今詳錄者

以防佛現在世有塔之疑據此以為證也

附考十二因緣經云有八種塔並有露盤

謹元

孟

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露盤即輪相名別爾

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

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宇不令有失權可

眾

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不
犯者為堅牢藏著或彊者所執或命難梵
行難及最初未制戒等

不得著革屣入佛塔中應當學

第六十二

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眾悉皆同前 不
犯者或時有如是病或為彊者所執喚入

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闍崛山中汝可往
禮觀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汚
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
著一重革屣即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即以
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

丘聽為護身護衣護卧具故聽在寺內著

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

雖若在邊國多瓦石聽著兩重革屣以皮

護

為卧具若得未治皮聽柔不聽一手捉革

弄

屣及鉢一切大皮不得畜謂師子虎豹獺

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蟲聽

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

第六十三

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前前既不聽著入彼復捉持而進故制革屣乃是履踐之物不淨

所污故亦不聽將入塔中也

不得著革屣繞佛塔行應當學

第六十四

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

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

由邊過

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繞為吉左繞

謹九

毛

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
遠則稽顙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鞞靴

會採五分律云富羅不應深作鞞聽至踝

上不得鞞如靴應開前

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
餘履屣隨處應用既而殊方異域寒煖不
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
塔教已先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

謹元

前案著入此制不得捉入也

天

不得塔下坐食留草及食污地應當學

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污地而去

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

學戒慚愧者嫌賁六羣白佛結戒

死者盡也謂氣

盡命終屍者故形也在休曰屍在棺曰柩

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

護

无

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黻布而乖恒或垂長髮而異則或拄哭杖或寢苫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苾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

人作塔名為俱儼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字函南藏當字函

不得塔下埋死屍應當學第六十九

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前埋者蓋也凡比丘身亡當依佛教四種蓋法謂焚燒水漬地埋

素林如此四法必依處所不可輒爾便為違乖聖教須當慎之

附考根本雜事云苾芻身死應可焚燒鄔

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

護光

辛

無柴可得可棄河中若無河者穿地理之

地多蟲蟻可於叢薄深處令其北首右脇

而卧以草稭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七十

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前經律云茶毘或云闍維此翻為

焚燒

不得向塔下燒死屍應當學第七十一

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

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

第七
十二

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前前禁正向此制四面如來淨圓應以香花旋繞瞻相禮敬屏氣

不淨豈容四方焚熏須覓僻靜處以燒化之可也

附考法華經云一切眾生喜見菩薩服諸

謹元

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熏

應當學第七十三

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瞋諸比丘

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熏已

持過是故開除乃第二制也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者若或時有如是病若浣染香熏者及

最初未制戒等

會採毘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

入塔中衣著糞掃是慚愧頭陀浣染香熏乃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眾增修其意深矣

附考僧祇律云病時不服蒜不差者聽服

服已不應繞塔若塔在露地者得下風遙

禮

毘尼止持會集卷第十九

音義

搪突觸也斷音根齒也斟酌也欠時欠伸即狼

毘尼止持會集卷第二十

謹十

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

四眾悉皆同前

凡大小便應遠塔所在於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

至黃泉

不得向佛塔大小便應當學

第十五

釋義緣處發起如上其中所犯不犯並餘

四眾悉皆同前

前制不聽塔下此中雖遠塔處而不應在前對向須

知各影輪相乃如來衆德野聚人天瞻仰善神守衛宜加深敬可爾為比丘者豈得

慢

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當

學第七十六

釋義緣處發起如上其中所犯不犯並餘

四眾悉皆同前

前制四方此中兼其四隅故曰繞也則塔之周圍勿

論遠近皆不得汚穢使不淨之氣而熏襲也

不得持佛像至大小便處應當學

第十七

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

往來

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 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

第十八

不得向佛塔嚼楊枝應當學

第十九

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學

第二十

釋義此上三戒緣處發起其中所犯並餘

四眾悉皆同前 不犯者或為大鳥御置

塔邊或為風吹去及最初未制戒等

得云嚼楊

枝有五利益一口無臭氣二能別味三不增益熱陰四能引食五眼明若不嚼有五過反上可知

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

者突吉羅同歲比丘前不犯

謹十

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嚼處棄

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

不得在佛塔下涕唾應當學

第八十一

不得向佛塔涕唾應當學

第八十二

謹十

不得塔四邊涕唾應當學

第八十三

釋義此上三戒緣處發起佛為結戒如前

涕唾者乃身中流液不淨從鼻出口出曰唾凡為涕唾當在屏處仍須彈指警眾而棄若老病者聽安唾器然於僧房且禁不污泥乎佛塔而不嚴慎

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同上 不

犯者或有如是病或大鳥啣置塔邊或為

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

雖聽安置以備眾用然須蓋掩不宜恒現

不得向塔舒脚坐應當學

第八十四

釋義緣處發起如前佛為結戒

舒脚者乃縱情放逸

大失威儀全無畏敬故爾禁之

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 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

西域比丘凡得向果者涅槃皆散靈骨以建制底於寺供養故爾伽藍塔

也滿

不得安佛塔在下房已在上房住應當學

第八

五十

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處所卑名下亦可以指重樓為上房

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

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

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

房佛言不應爾應安如來塔在上房已在上房中宿

彼共如來塔同屋宿佛言不

應爾有比丘為守護堅牢故而畏慎不敢

共宿佛言聽安枕上若頭邊而眠 彼腋

下挾如來塔行反抄衣纏頸裏頭通肩披

衣著革屣履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

謹十

附考僧祇律云起寺時先規度好地作塔

處應在東應在北僧地佛地不得相侵不

得使僧地流水入佛地佛地水得流入僧

地塔應在高顯處作不得在塔院中洗染

曬衣著革屣履頭覆肩洩唾地不得塔池

中浣衣洗浴浣手面洗鉢下頭流水得隨意用

人坐已立不得為說法除病應當學第八十六

釋義緣處發起如上佛結戒已時諸比丘疑不敢為病人說法故開除病乃第二制

也下皆准此說法者以法自尊不為利養而弘化聽法者信樂至誠聞解義而入理斯則兩皆獲益若說者聽者二俱失儀則彼此招過故佛大慈一一

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前不

犯者或有如是病或為王王大臣捉去及

最初未制戒等

會採僧祇律云若放恣諸根立為無病坐

人說者越學法若比丘為塔事為僧事

詣王若地主彼言為我說法不得語令起

恐生疑故若邊有立人者即作意為立人

護十

五

說雖王聽比丘無罪

人卧已坐不得為說法除病應當學第八十七

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前臥者偃卧也縱身橋傲全無信敬故爾不得為說

人在座已在非座不得為說法除病應當學

第八十八

釋義緣處發起所犯不犯並餘四眾悉皆

同前座者乃正座也非座者不正座也乃至木枯土垂並地下皆稱非座

人在高座已在下座不得為說法除病應當

學第八十九

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

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

名下疊弊者亦名下

引證善見律云世尊訶責六羣云何自在

下人在高而為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妊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即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即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粳米飯及諸餘餽饍是爲餐食故我言是無法爲以名利故毀碎汝家法我爲凡

謹十

六

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即如來是

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准義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壘石爲基所以顯高也經

行處者如佛聽作經行堂有五事利一好
堪遠行二能思惟三少病四消餐食五得
定久住

人在道已在非道不應為說法除病應當學

第九
十二

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前謹字
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九十三

緣起佛在舍衛國住給孤園六羣比丘携

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携手

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眾悉皆同前 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

為結戒時有眾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

即為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眾悉皆同前 不

犯者或命難梵行難及最初未制戒等此

兼制小眾為無開緣若為大僧取楊枝及華果等沙彌沙彌尼上樹無罪

安居健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依

故開

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上行應當學

第九十五

緣起佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀絡

囊盛鉢貫杖頭肩上行諸居士見已謂是

謹十

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眾悉皆同前不

犯者或為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

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學

第九十六

釋義緣處發起如前佛為結戒時諸比丘

疑不敢為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眾悉皆同前不

犯者或為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

衛人言尊者為我說法彼雖持杖為說無

罪

人持劔不應為說法除病應當學

第九十七

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前

翻者檢也所以防檢非常也或有病心亂神虛怖畏者以劔防

身為說法開導安慰無犯下二戒亦爾

人持鉞不應為說法除病應當學

第九十八

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前

鉞乃兵器之屬如鉞而作三釐也

人持刀不應為說法除病應當學

第九十九

釋義緣處發起等一一同前乃者有種種形亦防衛之

也

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傘蓋也

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

捉蓋爲說無罪此開法律之師者爲弘化功博時逢寒熱若爲顯異

邀名以謀利養者豈同斯例所以有益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

毛長聽以鑷拔 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

若鏡照根本雜事云若爲觀瘡或鏡昔時老少形狀者覽鏡無咎不

應著耳璫耳環頸環臂脚釧指環指印

不應作鉛錫腰帶 不應用五色線絡腋

繫腰臂

十誦律云聽載犍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

八七滅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

僧祇律名相言諍律攝名評論諍

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為覓諍

僧祇律名

誹謗諍

五分律名義律攝名非言諍

云何犯諍犯七種

士

罪波羅夷僧殘墮罪悔過法偷蘭遮突吉羅惡說是為犯諍 云何事諍言諍中事作覓諍中事作犯諍中事作是為事諍 滅法者言諍以二毘尼滅謂現前多人語或一毘尼滅謂現前 覓諍共四毘尼滅謂現前憶念現前不癡或現前罪處所

所即覓罪相 犯諍共三毘尼滅謂現前自言治或現前草覆地 事諍以一切毘尼滅隨

所犯一切者即七種滅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滅之七種

法合而為名故云七滅諍法也若准犯結罪正攝第五波逸提為順戒相是以科列第八也

十誦律云有六諍本

本即因也

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即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

準

志

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前有所受持

之七滅諍法可據云何毘尼現前所持毘尼滅諍

者是謂現前有所持學之毘尼藏滅諍非捨正義而用餘滅云何人

現前言義往返者是謂諍者滅者現在前言義往返問答云

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

何界現前在界內羯磨作制限者是謂四方唱

相曰二作法已僧應與當與者應者料度

若法食出入有限應與當與者也當者理

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

由周諮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

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

尼是佛所教

彼即執諍者而云是法等乃信其言教心欲捨也復語云

汝當受是忍可

此句正是善能滅諍者試令息諍勸共來僧和合也

若作如是諍事得滅是爲言諍以一滅滅現前毘尼不用多人語也

結罪若比丘諍事如法滅已若更發起者

準

主

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

現前則不名現前毘尼也若能滅者或但二比丘三比丘一比丘唯以法毘尼人三種現前僧界二種不現前亦名現前毘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諍難滅現前事繫是以依律詳錄

若諍比丘不忍可僧作如是滅聞異住處

有好僧好上座智人彼此比丘以此諍事故

應往彼住處若在道路能得如法如毘尼

如佛所教滅諍者是爲言諍以一滅滅爲

現前毘尼不用多人語

若道路不能得如法滅至彼僧中上座有

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
事者我自任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
更有餘事起今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
綱目內所列簡集智人

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

作持中遣不誦
戒者出單曰法

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

僧今遣此比丘出白如是白已遣出

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

白此是作持中道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强說者僧應作白遣出作如是

白此是作持中道捨正義者出單白法

大德僧聽此某甲比丘法師捨正法義以言辭力强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

諍者此指前本處僧而言今僧應如法律教滅此指後異

住處若彼僧如法律教滅今此僧亦忍可

此事此所謂律無二制滅法相應也僧應語彼諍比丘言

若彼僧如法律教滅此諍事我等亦忍可

此事如法滅諍今我等亦當作如是滅諍

若作是得滅諍者是為言諍以一滅滅現前毘尼不用多人語

結罪若比丘諍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諍而更發起者波逸提與欲已後悔者波

逸提此中國有僧集人單白羯磨法所以同界住者必須依律與欲

若彼諍比丘不忍可第二僧作如是滅聞六

異住處有衆多比丘持法持律持摩夷持論

也應往彼所若至中道能滅者是為言諍

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

比丘所言長老我此諍事因如是起如是

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

護十

七

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聞諍故

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謗比丘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寺地羯磨

施與居士任其更六沙彌謂擯惡見沙彌為僧修造房舍

戒人不得聞羯磨法故不須現前其二解及在房擯沙彌令在眼見耳不聞處立

七狂謂無知故八不禮拜九不共語十不

供養謂比丘非法觸惱比丘尼尼不得面治大僧唯遵佛制遙作此三種羯磨

除是十法餘咸現前明矣於作持中詳顯

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

解阿毘曇毘尼四不與人諍五亦不堅住

此事六應訶者訶然後住七應教者教然

後住八應擯者擯然後住九不愛十不恚

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

總十

僧祇律云有七事非他邏咤似他邏咤亦

聞賴吒薩婆多論云聞賴名地吒利名住

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眾不著彼眾

謂是他邏咤是最初非他邏咤似他邏咤

如是心亂鈍癡病病故不著此眾不著彼

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

他邏咆譯似他邏咆 有二他邏咆一者自

護心見他是非作是念業行作者自知譬

如失火但自救身爲知他事 二者待時

見他諍訟相言作是念此諍訟相言時到

自當判斷是二他邏咆共此衆法食味食

亦共彼衆法食味食或請斷當事或不請

而斷當事

十誦律云闍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 烏迦鳩羅比丘有十事僧應差婆

多論云烏迦名二鳩羅名 知諍來往處根

平等心無二其平如稱 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 闍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

護十

辛

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

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

即覓罪相

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

若人猶說是事應與憶念毘尼

譯 有比丘

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寬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

垂

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滅
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
自言治滅諍

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

五篇禁制爲之

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

謹十

重

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

如是受懺三說

答爾

若作

如是諍事滅者是爲犯諍以二滅滅現前
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滅已後更發起者

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實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諍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諍法五衆有事及五篇戒有犯不犯事盡自言治而滅之

覓罪滅諍法第五

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諍法白四羯磨此羯磨於作持中

詳明

謹十

雷

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本

束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五

分律作若如是諍事滅是爲滅諍以二滅

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

結罪若比丘諍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復有三非法無

犯犯不可懺罪若犯罪已懺有三如法復

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

會採十誦律云實覓滅諍有五非法有比

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

謹

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

如法滅諍彼諍比丘不忍可僧滅諍事聞異住處僧及衆多比丘住處滅諍皆不忍可如現前毘尼中往返由現前毘尼不能滅故復制此法便至佛所禮足已具白不忍滅諍因緣佛種種訶責已告諸比丘應求多人覓罪自今已去爲

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衆多處求斷謂廣尋三藏決了是非佛非佛

非佛從多處斷謂以如法籌者爲是所以行籌者以應差行籌人白二羯磨此法於作

持中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

一切應和合集有三種行籌一顯露二覆

藏三就耳語

云何顯露行籌若衆中雖如法比丘多然

彼和尚阿闍黎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即受差人於衆僧前正

中而立手據籌盤口白衆云作如是語者捉不破籌謂

是法是毘尼是佛所教者捉此不破籌作如是語者捉破籌

謂言非法非毘尼非佛所教者捉此破籌行已應別處數於屏

數所提完破之籌多少其諍能滅不能滅若

如法語比丘多者彼應作白云作如是語

者諍事滅此處准義加儀彼行籌者於衆中作是白已僧中上座應讚言

善哉今諍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即應作禮已便起

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

語比丘多諍事滅功德多此比丘聞應往

若不往如法治

卷十

二十六

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五種如上

云何覆藏行籌謂蓋覆非顯露籌盤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

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

此為行籌人便於曲身就耳語以遮障捉籌者令彼二師

上座等不能見籌及聞聲故

語言汝和尚同和尚阿闍

黎同阿闍黎親厚知識等已捉籌

此等指不破者

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為言諍以二滅滅

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為非

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

六知眾僧當破捉籌彼比丘知非法者多

為非法伴黨捉籌 七非法捉籌白二白

四羯磨白異羯磨異 八別眾捉籌同一

羅十

天

界羯磨不盡集應囑授者不囑授現前應

訶者使訶 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為不如所見

此十種中

一一皆以越毘尼治之

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邊若有小屋無蟲者應使淨人故放火已唱言火起火起即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

謹字

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

五分律云草布地者彼諸比丘不復說爾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

座彼諸比丘應作如是白

即此衆中能獨磨者坐自此法

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

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

此處宜會十誦五分

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

廣或治不以草覆

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

離十

三

比丘尼同學

會採十誦律云草覆地有二義一闕諍數

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

棄之 二者有德上座勸諭諍者使向兩

衆羊皮四布悔過即五分律所謂皆舒手脚伏地今云羊皮四布

者是喻也兩衆者各有所助故令各在一處此謂

會集作法皆令兩分各衆

五分律云若有比丘鬪諍相罵作身口意

謹十

主

惡業後欲於僧中除罪作草布地悔過應

三乞已皆舒手脚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

異言互相讟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

全存遇境逢緣率不厭煩 八七減 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

都子婆羅門村三分律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菴羅果亦云菴婆

迦葉佛本生之處也摩羅舊翻爲奈新翻難分別其果鋌音瑱

似桃非桃似奈非奈又生熟難分小牙

也臉音檢目上杙音亦板也門中板爲闌

大夫士入君門由闌右闌音孽