

毘
尼
關
要

清金陵寶華山律學沙門德基輯

清刻龍藏佛說法變相圖

序

音一

夫一大藏教岐而爲三曰經曰律曰論雖有頓漸大小之殊皆從佛口出以言顯道以道立行總歸之心地法門而已猶若寶鼎三足缺一則傾且覆抑何以立言行樹道德作禁戒之隄防出世之根本也哉故四分戒本爲正法關鑰諸佛以之同證菩薩以之同修衆生以之同具者以戒爲體以戒爲用顯其用則行無不立明其體則道無不備審毘尼之嚴淨殊勝於理於事實踐實履無絲毫假借調御正法以壽世者是以吾佛如來出大圓音諸菩薩弘宣波羅提木叉啟迪像季衆生迷而爲愚癡悟而爲智慧真妄同源自他普覺乃至世出世間一切果因罪福靡不外乎是經必

須行解相應然後弘範三界化導天人惟
律藏爲甚深妙旨此大部六十卷離而爲
四故曰四分戒本乃大部中第一分之統
要也自西域優波離尊者親承佛囑傳至
東土南山澄照悟真允堪元照諸大聖師
後先弘化歷代帝王所欽賜褒崇載諸盛
典元明以來正法凌替迨啟禎間千華老
人乘願輪而來爲東南半壁幢幢受毘尼
法者到處蜂攢蟻聚化被之盛兆乎是矣
清朝嘉運肇興繼千華而起者南來見老和
尚大其家世擴充模範四方稟法之士不
啻如星拱月似鳥附鳳四十載旺化南都
千萬衆而得定公和尚一人焉公卅歲脫
穎博綜內外典籍攷覈律藏全書采法苑
之精華闡諸經之與旨發前賢底蘊繼後

啟之芳規自學地而據師位雖萬指雲臻
不忘苦心勵志閱有二十餘夏而關要告
成豈止加惠來學卽近世唱導之師星分
碁布忽於行解汲汲于弘戒虛式而實圖
利養者得覩是書立能啟其萌塞而登康
衢足徵定和尚護持正法之心誠良且溥
矣嗚呼余生謏劣蕪陋不文之言奚足爲
是書之重然竊喜南山之道言行相符復
觀全鼎於今日以救三學之通弊作季法
大光明幢者吾于華山三世幸千載一遇
云爾

康熙戊辰歲春仲潤州夾山弟大珍拜撰

毘尼關要卷第一

清金陵寶華山律學沙門德基輯

將釋此律大科分二初釋題目二入文
初釋題分二初釋律題二釋人題初釋
律題分二初明四分次釋戒本

今初

所言四分者此律大部有六十卷分爲四
分第一分二十一卷其中所明比丘二百
五十戒緣起開遮輕重等法 第二分十
五卷中明比丘尼三百四十八戒法及受

戒犍度說戒犍度

所言犍度者此云法聚
謂以相類之法聚爲一

處故云法聚也善見名勝陀迦僧祇云跋
渠於諸經中名品名雖差別義無有二也

第三分十三卷中明十六犍度法謂安居
自恣皮革衣藥迦絺那衣拘睺彌瞻波呵
責人覆藏遮破僧減諍比丘尼法犍度等

第四分十一卷其中所明六犍度法房舍
雜法五百結集七百結集調部毘尼毘尼
增一等法 今此戒本即大部中第一分
單明比丘二百五十戒法也即取其經冊
數目爲名故云四分

次釋戒本

言戒本者就於初分比丘戒中但明戒相
兼續七佛略教誡經流通世間俾初學比
丘誦習令知廣略教誡識相持不虧戒
體至於半月布薩誦此戒本以爲恒規故
將二百五十條章別集成本故云四分戒
本也 然有通別二名先明通次明別謂
一大藏制教通名爲律梵語毘尼或云毘
柰耶此翻善治亦翻調伏 謂調鍊三業制
伏過非調鍊通
於止作制伏 或翻爲滅滅有三義一滅業
唯明止惡

非謂不殺盜等故律中二滅煩惱律云調伏貪等
有犯毘尼有諍毘尼三得滅果經云戒淨有智
令盡是故如來慧便得第一道
制增上戒學

南山云毘尼翻調伏及滅者是從功用爲
名非正翻也正翻爲律律者法也從教爲
名斷割輕重開遮持犯非法不定猶如王

法科條之制翻彼奈耶之語名之爲律

戒因緣經云鼻奈耶鼻秦言去奈耶秦言
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 故知才舉一法三學全收若

無戒善定慧不起又此戒法凡有三種一
者律儀戒亦名波羅提木叉戒二者定共
戒亦名禪戒三者道共戒亦名無漏戒
律儀戒者律是遮止儀是形儀能止形上
諸惡故稱爲戒亦曰威儀威是清嚴可畏

儀是軌範可則亦曰調御使心行調善也

定是靜攝入定之時自然調善防止諸

惡 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

故稱爲共 今毘尼藏正詮律儀亦攝定

道由持淨戒禪定智慧自然發生則律儀

爲因定道爲果由禪無漏力性業遮業悉

得清淨則木叉爲果定道爲緣 薩婆多

論云此波羅提木叉戒若佛在世則有佛

不在世則無禪無漏戒一切時有波羅提

木叉戒從教而得禪無漏戒不從教得乃

至云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爲根

本禪無漏戒不爾是故於三戒中最爲殊勝 善見云毘尼藏是佛法壽命毘尼藏住佛法亦住已釋通名竟

次明別

別者謂僧祇五分薩婆多十誦善見根本毘尼母戒因緣經等名之爲別今此戒本通則同名爲律別則名爲四分已論通別竟 復明經律立題義該單複而有七種謂單三複三具足一單三者以人立題如阿彌陀經以法爲題者如般若涅槃以喻爲題者如梵網經 複三者人法爲題如文殊問般若經等法喻立題者如妙法蓮華經等人喻爲題者謂如來師子吼經等具足一者謂人法喻如大方廣佛華嚴經今此戒本則人法爲題人名曇無德法名

四分律亦可言單法爲題謂略去人名但言四分戒本也本題釋竟

次釋人題

言姚秦者秦乃國號姚是姓也謂主姚興今言姚秦以別餘秦也言佛陀耶舍者此云覺明罽賓國人婆羅門種年十三出家常與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餘殞音其師密異之至年十五日誦經二三萬言常外分衛廢於誦習有羅漢重其聰明恒乞食供之嗣從舅氏習五明諸論一聲明二因明三醫方明四工巧明五內明世間法術靡不綜閑後受沙勒國太子供養待遇隆厚羅什後至從舍受學甚相尊敬什旣隨母還龜茲耶舍留止頃之王薨太子卽位時符堅

遣呂光等西伐龜茲王急求救於沙勒沙勒王自率兵赴之救軍未至而龜茲已敗羅什爲光所執舍乃歎曰我與羅什相遇雖久未盡懷抱其忽羈虜相見何期停十餘年乃東適龜茲法化甚盛什在姑臧遺

信要師爲國人留之欲行而不克復停歲

許後語弟子云吾欲尋羅什可密裝夜發

勿使人知弟子曰恐明日追至不免復還

因命弟子取淨水以藥投中呪數十言與

弟子洗足乘夜發行數百里始旦問弟子

曰何所覺耶曰惟聞疾風耳國人追不及

行達姑臧而什已入長安聞姚興勸爲非

法言非法者謂姚興愛其才識過人勸令罷道而什弗從乃歎曰羅

什如好綿何使入棘林中什聞其至姑臧

勸姚興迎之興未納頃之興命什譯出經

音一

七

藏什曰夫弘宣法教宜令文義圓通貧道雖誦其文未善其理唯佛陀耶舍深達幽致今在姑臧願詔徵之一言三詳然後著筆使微言不墜取信千載也興卽遣使招迎厚加贈遺悉不受乃笑曰明言旣降便

應載馳然檀越待士旣厚脫如羅什見處

則不敢聞命蓋興媿妾逼什故也媿音孕凡女適

嫁曰使還覆之興歎其幾慎重信敦喻方

至長安興自出候延於逍遙園中於時羅

什出十住經一月餘日疑難猶豫尚未操

筆耶舍旣至共相徵決辭理方定并出長

阿舍等涼州沙門竺佛念譯爲秦言道舍

筆受至十月解座緣佛陀耶舍先於本國

誦四分律不賈梵本而來秦司隸校尉姚

爽欲請譯出姚主以其無梵本疑其遺謬

姚主卽以藥方一卷民籍一卷可萬餘言
令其誦之一日集僧執文覆之不謬一字
衆服其強記由是耶舍口誦梵音佛念筆
受成文卽以弘始十二年譯出四分律爲
四十五卷今分作六十卷舍爲人端雅赤髭善解

毘婆沙時號曰赤髭毘婆沙旣爲什之師
亦稱大毘婆沙後還外國至罽賓得虛空
藏菩薩經一卷寄賈客傳與涼州諸僧後
不知所終按蓮宗七祖初祖中云尊者義熙八年先逝同佛來接遠公在佛之側前揖師曰師志在先何來之竺佛晚遠公義熙十二年八月六日逝也

念涼州人弱年出家志業清堅外和內朗
有通敏之鑒諷習衆經粗涉外典其蒼雅
詰訓尤所明達少好遊方備貫風俗家世
西河洞曉方語華梵音義莫不兼釋故義
學之譽雖闕洽聞之聲甚著符氏建元中

有僧伽跋澄曇摩難提等入長安趙政請
出諸經當時名德莫能傳譯衆咸推念於
是澄執梵文念譯爲晉言質斷疑義音字
方明至建元二十年正月復請曇摩難提
出增一阿含於長安城內集義學沙門請

念爲譯敷析研覈二載乃竟自世高支謙

已後莫踰於念

安息國沙門安清字世高東漢質帝時至雒陽譯經共九十五部月支國沙門支謙三國時至吳譯經共八十八部

在符姚二代爲譯人之宗故關中僧衆咸嘉焉後自

出菩薩瓔珞十住斷結及曜胎中陰經等

始就治定意多未盡遂爾遘疾卒於長安

遠近黑白莫不歎惜釋題已竟

二正入文義分三初釋戒序二釋戒相

三結勸廻向 初釋戒序又分爲六初

述讚頌二作前方便三秉白羯磨四說

戒序五結問六勸持 初述讚頌分六
初敬禮三寶二誠聽獲益三憑師傳說
四戒足勿毀五戒顯全缺六讚戒勝喻
初敬禮三寶

稽首禮諸佛及法比丘僧

音一

九

釋作法之始必先敬禮三寶以求加被也
稽首者以首至地表身業致敬也口稱聖
號表口業致敬也心存觀想即意業致敬
也此謂三業虔誠供養云何作法必先敬
禮三寶耶此有七意一顯示吉祥故二令
生信故三令知恩德故四爲儀式故五表
有稟承故六請威加護故七隨順先聖故
有此勝益必先敬禮三寶問此三何故稱
爲寶耶答依寶性論有六義故名爲寶一
希有二明淨三勢力四莊嚴五最上六不

變如此六義似世之寶故稱三寶也 問
三寶次第何故如是答約勝劣次第謂佛
法僧能覺彼法所覺隨受有勝劣故若因
果次第謂僧佛法由僧先修次佛圓滿後
得法果若境行次第謂法僧佛以法爲境
僧修勝行佛果圓滿若師資次第謂法佛
僧法是佛師法先佛次後說僧寶若隨信
次第謂僧法佛見僧威儀次信所證然後
師佛若示現次第謂佛僧法先本是佛次
示爲僧法說於後今約勝劣次第佛法僧
名爲三寶 佛者半梵語具云佛陀此云
覺覺具三義謂自覺覺他覺行圓滿故華
嚴云奇哉大導師自覺能覺他是也自覺
者謂覺知過去未來現在三世一切諸法
常與無常等悟性真空了惑虛妄功成妙

智道證圓覺故名自覺二覺他者謂運無

緣慈度有情界

謂以平等智無心攀緣一切衆生而於一切衆生自然獲益故輔行云運此慈悲心徧覆法界或能任運救苦自然與樂是無緣慈也喻如龍王興雲澍雨平等普潤一切隨類各得生長也

得涅槃樂故名覺他三覺行圓滿者謂三

或淨盡衆德悉備位證妙覺行滿果圓故

名覺行圓滿

三惑者見思塵沙無明之感也

是名佛也法

者乃如來稱性隨機所說權實之法也若

以義解有其二義一任持自體義二軌生

物解義

任持自體者謂本有自體真實不變非同依他從緣假立無有自性

以從無始來任持不失故論云如實不空以有自體具足無量性功德故軌生物解者軌謂軌則物謂衆生解即智解謂諸衆生內有熏習之力於此法上而生智解物則生解故云

比丘者淨名疏云或言有

翻或言無翻言有翻者翻云除饑衆生薄

福在因無法自資得報多所饑乏出家精

持淨戒是良福田能生物善除因果之饑

乏也言無翻者名含三義智論云一破惡

二怖魔三乞士破惡者如初得戒時即

名比丘以三羯磨發善律儀破惡律儀故

云破惡若通就行解戒能防非定除心亂

慧悟想虛能破見思之惡故名破惡二

怖魔者既能破惡魔羅念言此人非但出

我界域或可傳燈化我眷屬空我宮殿故

生驚怖通而言之三魔亦怖

三魔者一煩惱魔二五蘊魔三死魔

中一切妄惑也修行之人爲此妄惑惱亂心神不能成就菩提是名煩惱魔五蘊魔

亦攝其中二者天魔此魔即欲界第六天也若人勤修勝善欲超三界生死而此天

魔爲作障礙發起種種擾亂之事令修行人不得成就出世善根是名天魔三者死

魔謂四大分散天喪殞沒也修行之人三爲此天喪不能續延慧命是名死魔

乞士者乞是乞求之名士乃清雅之稱出

家之人內修清雅之德必須遠離四邪下

口食謂種植田園和合蕩藥以求衣食而
自活命是名下口食也二仰口食謂仰觀
星宿日月風雨雷電霹靂術數之學以求
衣食而自活命是名仰口食也三方口食
謂曲媚豪勢通使四方巧言多求以自活
命是名方口食也四維口食維即四維也
謂學種種呪術卜算吉凶以求清淨自居
衣食而自活命是名維口食也

福利衆生破憍慢心謙下自卑告求資身
以成清雅之德故名乞士因中具此三義
故於果上獲得三號一殺賊從破惡以得
名二無生從怖魔而受稱三應供因乞士
以成德故名比丘含多義不翻仍存梵語
也言僧者半梵語具云僧伽此翻和合
衆乃四比丘已上之稱和合有二義一理
和謂同證擇滅擇即揀擇擇滅即寂滅謂諸
有情用智揀擇四聖諦達
離見思繫縛即證寂滅真空之理是二事
名擇滅如牛所駕車名曰牛車也

和有六義一戒和同修二見和同解三身
和同住四利和同均五口和無諍六意和

同悅什師云欲令衆和要由六法一以
慈心起身業二以慈心起口業三以慈心
起意業四若得食時減盃中飯供養上座
一人下座一人五持戒清淨六漏盡智慧
羣居必以六爲體方顯僧寶之尊重爲世

福田也又十誦律中有五種僧一者無慙
愧僧破戒諸比丘是二者羈羊僧凡夫鈍
根無智慧如羈羊聚在一處不知布薩不
知布薩羯磨不知法會法會者根本尼陀
那云會坐如說戒
自恣時有客比丘來應更說不應更說應
次第聽不應次第聽先比丘應出界而出
音二界客比丘亦爾或時客來少雖不應更說
設客有重德若剛強能作闍諍事應更說
而不說如是比丘三別衆僧一界內別作
名不知法會也

羯磨四清淨僧凡夫持戒人及凡夫勝者
凡夫勝者謂外凡內凡七賢人也一五停
心二別相念三總相念名爲外凡一爰位
二頂位三忍位四世

五眞實僧學無學人
第一位名爲內凡也

此中所禮正禮後二種由真實僧能令勝

義正法久住

謂三乘道果

由清淨僧能令世俗

正法久住故

謂法律教誡

彼前三種能作非法

羯磨能令正法破壞故非所禮復有住

持三寶一體三寶言住持三寶者謂範金

合土紙素丹青名為佛寶黃卷赤牘大藏

經文名為法寶剃髮染衣名為僧寶此三

住世不絕故名住持三寶也言同體三

寶者以實相慧覺了諸法非空非有亦空

亦有雙忘雙照三智圓覺名為佛寶所覺

法性之理三諦具足名為法寶如此覺慧

與理事和合名為僧寶所言諸佛者即

通指十方現坐道場一切大師以覺體遍

故雖在他方能於此土而作良祐亦即通

指三世次第出興一切世尊以覺性常故

卷一

十三

雖示過未能於現在而垂感應故云諸佛然諸字而通法僧亦云諸法諸僧也敬禮三寶竟

二誠聽獲益

今演毘尼法令正法久住

釋今演者揀非已說未說謂正當說戒之時也演者謂宣布流通之義毘尼法者揀非經論二教令正法久住者王法謂出世無漏聖道也正法住世教理行果悉皆具足由秉羯磨半月布薩則戒身成就定慧發生沙門道果由是可期若廢布薩戒身穢染正法亡滅矣五分云毘尼是佛壽命毘尼住世則正法久住善見曰云何得知正法久住如說戒法不滅者是故云令正法久住也

戒如海無涯

釋說戒健度云海水有八奇特法所以阿

修羅娛樂住一者一切衆流皆往投之華嚴

五十二卷云四天下有二萬五千河流入海中二者潮不失限華嚴

云謂有二萬五千河及八十億諸龍王宮中水入大海湧出有時故潮不失限也

三者五大河投而失本名維阿含經云五

一恒河二耶蒲那河三薩羅由四四者河

伊羅跋提五摩醯是名五河也

及天雨盡歸而無增減華嚴五十一卷云

衆水海水無有增減一名日藏二名離潤

三名大燄光四名盡無餘若無四寶從四

天下乃至有五者同一鹹味六者不受死

屍七者多出珍寶八者大形所居我法中

亦有八奇特使諸弟子於中娛樂一者我

諸弟子漸次學戒皆歸我法於中學善法

十四

二者我諸弟子住於戒中至死不犯三者

四姓捨家皆稱沙門

四姓者一刹帝利是王種二婆羅門是淨

行如此方儒流華嚴鈔云婆羅門是白色
類者謂婆羅門法七歲已上出家學四圍
陀十五歲已去受婆羅門法遊方學問三
十恐絕後嗣娶妻五十入山修道世俗之
中可謂白淨三吠奢亦云毘舍即商賈姓
也四首陀即農田爲業者開元錄云秦晉
以前出家者多隨師姓後彌天釋道安法
師謂剃髮染衣紹釋迦種即無殊姓尊莫
尊於釋迦乃以釋命姓後增一阿含至果
云四河入海無復河名四姓出家皆捨本

姓同稱釋子既符經律遂四者於我法中

以信堅固捨家學道入無餘涅槃界而涅槃

界無增無減五者同一解脫味六者犯

戒惡法雖衆中坐常離衆僧遠衆僧亦離

彼遠七者多出珍寶所謂四念處乃至八

聖道八者受大形所謂四向四果 又薩

婆多論云比丘二百五十戒一切衆生上

各得七戒以義分之有二十一戒如一家

生上起身口七惡凡起此惡以貪瞋癡三

因緣故起以貪發於身口七支便成七惡

嗔癡亦爾故成三七二十一惡反惡心得
戒於一衆生上得三七二十一戒色於一
切衆生上亦爾如有五種子中破一麥一
粟斷一果摘一葉如是一麥一粟一果一
葉上各得三七二十一惡如不掘地戒上

音

十五

至須彌山頂下至金剛地際橫徧法界處
於一微塵上各得三七二十一戒故情非
情境上反惡得戒得爾所戒色又於一一
戒中而有十利功德及三千威儀八萬細
行一一清淨戒色各徧法界又復於此念
念中任運成就戒法善色悉徧法界不可
窮盡故 根本律云毘奈耶大海涯際森
難知差別相無窮豈我能詳悉大師律教
海甚深難可測故曰戒如海無涯也

如寶求無厭

釋寶謂如意珠王此寶於念念中能雨滿
閻浮提一切樂具而寶體終無損減戒亦
如是於念念中出生一切念處正勤如意
根力覺道等法乃至三乘聖果而戒體終
無變易如彼珠王施求無厭也

欲護聖法財衆集聽我說

釋言聖法財者廣卽念處正勤乃至覺道
等三十七品助道法略則信戒聞捨慧慙

愧

七財者謂出世間之法財也如世財能養色身壽命法財能養法身慧命一切衆生行此七法資成道果故謂之財

信財信卽信心謂信能決定受持正法以

爲成道之資故名信財 二戒財戒卽戒律謂戒爲解脫之本能防身口意之非以爲成道之資故名戒財

三聞財聞爲三慧之首聞佛聲教則開發妙解如說而行以爲成道之資故名聞財

四捨財捨卽捨施謂若能運平等心無憎無愛身命資財隨求給施以爲成道之資故名捨財

五定慧財定慧卽止觀也定則攝心不散止諸妄念慧則照了諸法破諸邪見以爲成道之資故名定慧財

六七慚愧財慙慙爲

者慚天愧者愧人謂既能慚愧則不造作諸惡業以爲成道之資故名慚愧財也

然此法財非戒無能守護戒有防非止惡之功亦如強兵猛將能伏怨敵亦如堅城深塹能禦魔軍不令得便侵凌故也

欲除四棄法及滅僧殘法障三十捨墮衆集

聽我說

釋所言棄者此中隨犯一戒卽爲三十七品助道法所棄爲沙門四道果所棄爲戒定慧解脫解脫知見一切善法所棄又如人犯死罪更無生路比丘犯波羅夷永無懺悔之路故名爲棄此但消文正釋如後僧殘捨墮解在後文然戒有五篇今上言三者以重攝輕文略義足欲除四棄不犯永絕僧殘不干障隔捨墮無違衆集聽我說戒聽說之功實能離斯過也

第十一

十六

三憑師傳說

毘婆尸式棄毘舍拘留孫拘那含牟尼迦葉釋迦文

釋毘婆尸佛亦名維衛佛華言有四以其如月圓智滿則云徧見魄盡惑亡則云淨觀既圓且淨則云勝觀勝見

梵語尸棄亦名式棄華言火又云持髻謂無分別智最爲尊上處於心頂也無分別智者卽

根本智謂與智之根本故

梵語毘舍浮亦云隨葉亦云毘舍羅華言

音一

十七

徧一切自在謂煩惱斷盡於一切處無不

自在煩惱卽無明也已上三佛乃莊嚴劫中最後

三佛也劫是梵語具云劫波華言分別時節莊嚴劫者謂此劫中多所莊嚴

梵語拘留孫亦云拘樓秦華言所應斷謂斷一切煩惱永盡無餘於賢劫中第九減

劫人壽減至六萬歲時出世成佛爲千佛首

梵語拘那含牟尼華言金寂謂金則明現寂則無礙也大智度論又名迦那迦牟尼華言金仙人謂身金色故也人壽減至四

萬歲時出世成佛

迦葉梵語具云迦攝波華言飲光謂身光顯赫能飲一切光明故也人壽減至二萬歲時成等正覺

梵語釋迦文此云能儒儒者和柔也亦云釋迦牟尼撫華云此翻能仁寂默寂默故不住生死能仁故不住涅槃悲智雙運立此嘉稱發軔云本起經翻釋迦爲能仁本行經譯牟尼爲寂默能仁是姓牟尼是字姓從慈悲利物字取智慧冥理以利物故

不住涅槃以冥理故不住生死又寂者現相無相默者示說無說此謂卽真之應也
此依理釋又云我佛上代從劫初時立王至淨飯王共計八萬四千二百五十五王昔懿師摩王姓甘蔗氏次夫人有四子並皆聰慧大夫人有一子頑薄醜陋大夫人恐其四子奪其國祚以情感王令驅四子出國王依言驅擯時四子奉命其母同生姊妹咸願同去一切人民多樂隨從至雪山北舍夷林中其地平廣遂築城居焉人慕德風歸者如雲鬱成大國遂立小弟爲王名尼樓數年之後王問四子所在傍臣具答王大歎曰我子釋迦因此命氏又云直林旣於林立國卽以林爲姓此以釋迦翻爲直林寂默是字本行經云謂諸釋種立性

憍慢多言及見太子悉皆默然王云宜字

牟尼稱讚淨土經名釋迦寂靜也此四如

來在賢劫初次第出現於世言賢劫者此劫中多有賢

人所以處處說此七佛名者一謂在百小

劫內淨居天人曾所見故二謂本師修相

好業從毘婆尸佛爲始故

諸世尊大德爲我說是事我今欲善說諸賢

咸共聽

釋世尊者謂十號具足九界同仰爲天中

天居聖中聖因圓果滿世出世間無如等

者故名世尊言大德者謂等濟衆生具大

慈德折攝教化具大威德故云大德也爲

我說是事者此謂憑師傳說顯非臆說也

是事者卽四事十三事乃至七滅諍事我

今欲善說善說者謂如法如律如佛所教

音一

十九

言詞明了文句不顛倒錯脫不干非法別

衆衆具不缺名善說也諸賢咸共聽賢乃

尊稱之詞從初近圓比丘乃至百臘老比

丘皆應共聽始從戒序終至七佛略教誡

經一一攝耳諦聽故云諸賢咸共聽

四戒足勿毀

譬如人毀足不堪有所涉毀戒亦如是不得

生天人欲得生天上若生人中者常當護戒

足勿令有毀損

釋初一頌上二句設喻下二句以法合明

障善道誠次一頌上二句示生善趣下二

句法喻雙舉譬者比類也卽以近事比類

令深法得曉了故譬如人之有足意欲往

而卽至旣毀於足豈有無足欲行無舟希

渡而可得乎毀戒亦爾不得生天人天者

謂欲界六天色界無色界

色界十八梵天
無色界四天共

前六欲二
十八天也

人者謂四洲人趣既毀淨戒聖

果難期人天絕分欲得生天及人中者常
當護戒如足勿令毀損方可得生言持戒
生天人中者略有二義一謂戒足不可毀
毀則人天尚且無分何況涅槃二者對機
而說語涅槃則怖語人天則樂如佛度難
陀而難陀惟戀妻子於修梵行心無樂欲
佛知彼意同遊天宮難陀見處處天子天
女嬉戲快樂復見一處唯有天女而無天
子難陀問天女曰何故此處無天子耶答
言佛有弟號曰難陀出家修梵行當生此
處受諸快樂以待彼生也難陀心生樂欲
勤修梵行後從佛遊泥犁中始知天樂未
就惡果已成心生恐怖佛爲說法而證道

音

二十

果今說生天人然非聖意實爲涅槃所謂
先以欲鉤牽後令入佛智 律攝云險途
有二一是人天二是惡道雖復生天受諸
勝樂報盡還墮惡趣是則人天非所當欲
又復戒喻爲足者無遠不屆若欲橫超淨
域上品上生若欲高登三界永絕輪迴若
欲承事諸佛聽聞妙法若欲性體虛融照
用自在莫不以戒爲基本也若約持戒具
足釋者若持戒具足身心安樂後不憂悔
故 涅槃經十一卷云愛見羅刹金乞浮
囊如犯棄乞半如犯殘三分之一如犯偷
蘭手許如犯墮塵許如犯吉羅囊全能渡
海戒全出生死海縱使定慧不生亦決不
失人天身也

如御入險道失轄折軸憂毀戒亦如是死時

懷恐懼

釋此頌約生死爲險道也。轄是軸頭之鐵軸是車輪中轉軸運載全憑轄軸正入險道之中失轄折軸不堪運載至所至處毀戒亦爾戒有任運之功從生死險道運至涅槃令得安隱。既毀淨戒道果絕分死時音一惟懷恐懼故將生死喻如險道戒法等於轄軸毀戒則死時惡趣相現猶如險道之中失轄折軸恐怖悼惶前後無救經云關閉一切諸惡趣門開示人天涅槃正路實

由堅持淨戒之功也

五顯戒全缺

如人自照鏡好醜生欣感說戒亦如是全毀生憂喜

釋謂如人以鏡自照其面相貌嚴好則生

欣喜醜陋則生憂感故律云以戒自觀察如鏡照面像說戒亦爾當自返觀是染是淨戒若全淨則內懷欣喜外不愧人戒身染汙則內生憂感外恥於僧也如兩陣共戰勇怯有進退說戒亦如是淨穢

主安畏

釋如兩陣交戰勇者前進怯者退敗持戒之士與煩惱魔軍共戰若守持之志勇猛則降伏魔軍故律云如有勇猛將善習聞戰法降伏於彼敵沒死不顧命佛子亦是善學於禁戒五陰散壞時終不畏命盡從佛戒所生爾乃是真生若持戒之心怯弱不能降伏煩惱魔軍反彼煩惱魔軍所勝若聞說戒時戒身有穢則心生怖畏淨則心生安樂故云淨穢生安畏也

六讚戒勝喻

世間王爲最衆流海爲最衆星月爲最衆聖
佛爲最一切衆律中戒經爲上最

釋前一頌舉喻歎德次半頌以法合喻凡
受此比丘戒者名爲大沙門梵語摩訶此

音一

十三

云大天台四教儀云大舍三義一者大天
人中尊故二者多富有福慧故三者勝超
諸外道故所以佛言於天人魔梵沙門婆
羅門衆中釋子沙門最爲第一而云一切
衆律者謂世間國禁外道邪宗亦各有律

薩婆多論云外道亦制四重一不姪師婦
二不盜金三不殺婆羅門四不飲白酒不
如佛法一切不姪一切不盜一切不殺
一切酒不飲一切不妄語故云邪宗也

又八戒五戒十戒亦不如比丘戒爲最故
又禪戒無漏戒亦不如波羅提木叉戒最
爲殊勝 薩婆多論云夫能維持佛法有

七衆住世間三乘道果不絕盡以波羅提
木叉而爲根本禪無漏戒不爾是故於三
戒中最爲殊勝 故律云衆山須彌最衆
流海爲最衆經億百千戒經第一最非但
衆律之中以戒經爲上最卽三藏十二部
亦以戒經爲最 根本律云佛說三藏教
毘奈耶爲首佛遊於世間隨處說經法律
教不如是故知難值遇諸佛證菩提獨覺
身心靜及與阿羅漢咸由律藏成三世諸
聖賢遠離有爲縛皆以律爲本能至安隱
音一
處合上四喻一衆律中最爲其尊二最爲
深大三最爲照明四經律中王若不堅持
淨戒縱使多智禪定現前皆成魔道故云
戒經爲上最也

如來立禁戒半月半月說

釋如來者謂迷時背覺合塵是如去雖名為去而體性不動故受如稱卽本覺也悟時背塵合覺名如來以如體上有淨用起反染歸淨名之爲來卽始覺義真如體來去隨緣故取本覺名如始覺名來始本不二名究竟覺究竟者卽如與來合無始本異名曰如來復有法報化三身立禁戒者立謂創立也此顯戒法如來親口所說不通餘聖不同經論容五人說承佛印可大智度論云五人說者一佛說謂如來金口所宣二弟子說卽聲聞緣覺菩薩諸大弟子承佛加被隨機演教化度衆生三仙人說卽佛會中諸大仙人從佛入道助宣正法四諸天說卽梵釋諸天處處經中助宣法義五化人說謂佛所化現或諸大菩

薩所作化人隨機說法度有緣衆是爲五人說也律則不爾唯佛金口自說如禮樂征伐自天子出臣下聽命若容他說萬姓不遵國家敗亡矣佛律亦爾或容他說羣生不奉法不久住故是以禁戒唯佛自立半月半月說者此謂楷定說戒之恒規也此借月表顯謂從十六日至三十日名黑半月初一日至十五日名白半月以此黑白二月用表善惡二業又表智斷二德故立半月布薩也梵語布薩大論翻善宿南

音一

音二

山云淨住淨身口意如戒而住根本云褒洒陀卽布薩也褒洒是長養義陀是清淨洗濯義意欲令其半月半月憶所作罪對清淨比丘披陳懺悔長養善法清淨戒身是褒洒陀義 根本雜事云我令汝等每於半

月半月說波羅提木叉當知此戒則汝大師是汝依處若我住世無有異也總說偈

讚竟

以上十二偈乃佛陀耶舍從廣撮略冠之於首戒本流通故也

二作前方便分六一集僧二問和三簡衆是非四說欲五傳請教誠六問事端

緒

所言前方便者若欲作辦僧事秉宣聖教之時必先問集和僧委僧量宜作何等法事否則七非難越無一克辦故云前方便

一集僧

僧集不

釋十誦律云有四種僧一者四人僧二者五人僧三者十人僧四者二十人僧乃至百千皆名僧也若但二三人則不名僧如上四種僧中若少一人非法非毘尼羯磨

音二

三五

不成凡秉羯磨同界比丘並須盡集否則便成別衆法不成就故今羯磨說戒之先

先問僧集知事者

即維那

應稱量答云已集

二問和

和合不

釋僧既集已必須一味一相猶如水乳不來者囑授現前應呵者不呵名爲和合方可秉法少有違諍法則不成是以問云和合不答云和合

三簡衆是非

未受具戒者出不

釋謂僧事集僧非僧不集未近圓者當驅令出防彼盜聽之愆詐稱比丘永成受具之難或露僧罪招世譏嫌故五分律云遣沙彌着不見不聞處今未秉白說戒之前

先問遣出知事人應稱量而答云已出若無答無

四說欲清淨

不來諸比丘說欲及清淨

釋謂聖開與欲本爲三寶及看病等事羈身不至僧中故聽與欲 事鈔云凡作法事必須身心俱集方成和合設有緣不開心集則機教不同將何拔濟故聽傳彼心口應僧前事方能彼此俱辦緣此故開與欲然欲有二種一時欲二非時欲云何爲時欲謂黑白半月布薩及安居竟自恣楷定規模有定時故言非時欲者謂不定其時隨機施法如受戒懺悔治擯等不定時故又律中有三事不聽與欲一者結界欲令大衆知其界畔故二者滅諍用多人語

音

主

故三者若草覆地滅犯諍不聽與欲要俱現前故餘一切法事並聽與欲 先明與欲次明說欲言與欲者有五種若言與汝欲若言我說欲若言爲我說欲若現身相若廣說欲成與欲若不現身相不口說者不成應更與餘者欲又云欲與清淨一時俱說不得單說若欲廣說者應具修威儀至可傳欲者所如是言 具修威儀向取欲人或問訊或觸禮 若取欲者或同歲或下座但對立若取欲者是上座應胡跪合掌白云

大德一心念我比丘某甲如法僧事與欲清

淨

一說便止欲者樂欲也謂僧中如法作辦僧事我有樂欲之心赴集因事羈身故傳心口應僧前事不違和合故云與欲名心集也清淨者謂前布薩以來我戒身清淨無染穢也故言說欲者取欲比丘至僧中云與欲清淨 言說欲者取欲比丘至僧中已上座問云不來諸比丘說欲及清淨 答云是應起座如常威儀向上座一觸禮胡跪

合掌作如是說言

大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法
僧事與欲清淨說一一拜起立還復本位四明
說欲竟

五傳請教誡

誰遣比丘尼來請教誡

音一

七七

釋謂尼稟礙質恒拘障累故闕遊方諮受
法訓兼且女性憍恣亡滅正法大聖慈鑒
故制此儀令尼請僧教誡傳宣八不可違
法一一遵行還令正法無減所以半月半
月必從大僧求請教誡僧今布薩故有此
問若有請教誡者應答云有彼受尼囑授
比丘從本位起如常威儀至上座前作禮
胡跪合掌云

大德僧聽某處比丘尼僧和合僧差比丘

尼某甲半月半月頂禮比丘僧足求請教
授尼人說三一拜而起律制具足十法方許
教誡尼應至第一上座前問云大德慈濟
能教授比丘尼不若能者答言能若未能
者答言不能如是從二十夏已上應一一
徧問有堪者白二羯磨差若無能者還上
座所一拜長跪合掌云我某甲比丘徧問
僧中無堪教授比丘尼者上座即應說略
教誡法告彼囑授比丘云大德此眾無堪
教誡師明日尼來求可否時應告彼言昨
夜爲尼僧中徧請無有堪能教誡師雖然
上座有勅勅諸尼眾精勤行道謹慎莫放
逸受囑比丘答言爾一拜歸位明日尼來如是告知
若無者答言此處無尼來請教誡或有禮
僧足者答言但有禮僧足者令尼次第而

進作禮三拜長跪合掌 上座撫尺云

諸比丘尼今乃白黑半月布薩之期頒宣五

篇聖章聽聞二部律典非僧不與之地受

具方得序敷諸比丘尼爾當依戒爲師依

戒而住精勤行道謹慎莫放逸答云頂戴

受持一拜而起欲聽戒者次第坐聽音一十

誦毘尼序云比丘及尼得互聽戒不得互

爲說戒何以得互聽不得互說謂比丘戒

中兼制尼學處尼戒中亦兼制比丘學處

故容互聽不得互說者謂比丘是大僧尼

乃亞僧各不相足數故也

六問事端緒

僧今和合何所作爲

釋謂僧今和集來者現前不來者囑授人
非別衆所爲何等法事然所爲之緣不出

三種攝盡一切一爲情事如受戒說戒懺

悔治擯等二非情事如結解諸界等三爲

情非情事如處分離衣畜長等此所爲事

具單離合委僧量宜故對僧問其知事者

答云說戒羯磨若作餘法據事而答非錯彼此

三秉白羯磨

釋梵語羯磨天台禪門翻爲作法南山翻

爲辦事謂施造遂法必有成濟之功焉一

切羯磨須具四法一人二法三事四界也

律中佛言有三羯磨攝一切羯磨謂單白音一

羯磨白二羯磨白四羯磨若輕事則用單

白若事中者則宣白二若事重者則秉白

四凡秉羯磨時必須具前六種方便於中

仍有全缺不同唯說戒時全具六法如結

界多人語草覆地等不聽與欲無請教誠

唯四法餘一切羯磨五法應具若不知法式差別一槩雷同卽成非法非毘尼也今明僧法羯磨說戒言僧法者謂四人已上也

大德僧聽今

黑月十五日
白月十五

日衆僧說戒若僧時

到僧忍聽和合說戒白如是

釋大德者謂嚴持淨戒有廣大德行故稱爲大德也僧者是半梵語具云僧伽此翻和合衆

理事二
和如前

言聽者誠令勿生餘覺餘

思當念聽我東宣法事於所聽法正念憶

持故曰大德僧聽黑白二月如前釋衆僧

說戒者顯非餘事若僧時到者謂作法之時來到僧中也僧忍聽和合說戒者卽告當時在座大衆忍可聽僧說戒勿得有餘諍論應當和合說戒也白如是者乃指法

告知謂指其說戒之法事告白大衆令知故云白如是

四說戒序

諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者卽應自懺悔不犯者默然默然者知諸大德清淨若有他問者亦如是答如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼此丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂

音一

三千

釋言波羅提木叉者是最勝義以何義故名爲最勝諸善之本以戒爲根衆善得生故言最勝義 又波羅提木叉此翻別解脫律攝云別解脫者由依別解脫經如說修行於下下等九品思惑漸次斷除永不

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爲此先應勤求別解脫經又云隨順解脫此據果立名隨順有爲無爲二種果故遺教經云戒是正順解脫之本又於二百五十戒中一一守持不犯於一一戒中別別得其解脫是名別解脫 汝等諦聽者諦乃審實之義謂正說戒時勿得餘覺餘思始從戒序終至迴向應當諦審詳聽否則不一心攝耳聽法之咎焉逃三慧之中卽聞慧攝也善思念之者謂如說思惟憶念所持戒品淨耶穢耶聽已而思令自知淨染卽攝思慧也 若自知有犯者卽應自懺悔既聞已思已自知有犯應當出衆說露所犯之

音

王

事依律懺悔清淨乃堪聞戒律云犯者不得說戒犯者不得聞戒故須懺悔言懺者名披陳衆失發露過咎不敢覆藏悔名斷相續心厭悔捨離能作之心所作之罪合而棄之故言懺悔又懺名修來悔名改往棄往修來合名懺悔乃修慧所攝也 不犯者默然謂本無犯或有犯已悔除亦名不犯 默然故知諸大德清淨者謂不須說言我清淨而亂於衆默然卽表清淨義 若有他問者亦如是答此有二義一謂餘時中他問實答今亦如是答二他問者他處問也卽指下諸篇中一一結問謂此處如實答至他處亦如是答有犯則說露無犯則默然 如是比丘在衆中者卽指有犯之人也乃至三問者謂令語詞圓滿

故離廣略故略則無智者卒難了明故無慙愧者未發悔心故廣則延時令衆疲勞故唯以三問處中故三問也 憶念有罪不懺悔者得故妄語罪口雖不說由現身相表成語業也若三問三憶得三妄語罪故妄語者佛說是障道法所言障道法者此有二義一於現世障諸善品二於未來障生善趣卽障初禪二禪三禪四禪空無相無願障須陀洹果乃至阿羅漢果及涅槃道故云障道法 若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔謂憶念所犯之事欲求戒身清淨者應懺悔以毘尼法水能滌除戒身汙穢然清淨有二義一是淨因二是淨果因謂淨戒果謂涅槃欲求涅槃之淨果必須堅持淨戒爲因尠有瑕玼覆於

胸襟卽應斷除其根勿生覆蔭日茂敷榮致使穢花而成穢果也故云欲求清淨應懺悔 懺悔得安樂者安樂亦有二義一現世安樂二後世安樂現世安樂者謂戒身既淨心無憂悔不爲同梵行者所舉擯恒住善法之中後世安樂者謂得初禪二禪三禪四禪空無相無願初果乃至無生及涅槃樂道故名得安樂也

五結問

諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清

淨不

三問

音一

三主

釋諸大德乃通稱之詞戒經序者律攝云經是略詮義欲明略陳戒相詮其綱目不廣釋故戒經乃二百五十戒之總名序者由緒也謂說戒時以此爲先能令餘說得生起故今問

諸大德是中清淨否者此總結問二百五十學處中清淨也

六勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持

釋謂亦勸持二百五十事既是三問默然

是二百五十事清淨當如是持

欲釋戒相先明戒體

釋言無作戒體者戒體屬性戒法屬修從性起修修不離性全修在性謂正受戒時即用第六意識然此意識具有五種一定

中獨頭意識緣於定境二散位獨頭意識緣受所引色及徧計所起色諸法處色如緣空花水月鏡像彩畫所生並過去未來諸塵並法處所攝三夢中獨頭意識緣夢境四明了意識依五根門與前五識同緣

五塵五亂意識是散亂意識於五根中狂亂而起如患熱病青爲黃見非是眼識所緣故受戒時唯用第二散位獨頭意識及徧行五心所作意觸受想思五種色法中第三受所引色受即領受引即引取如受

諸戒品戒是色法所受之戒即是受所引

色又如意識領納色聲香味觸等法乃至

憶念過去曾所見境界皆名受所引色

表色雖無表對想實見故名無表色也謂受戒時所起防惡

發善等色即第二散位獨頭所緣之色法表即名作無表

即名無作以有漏五蘊色身胡跪合掌名

爲身表三說乞戒名爲語表十師現前亦

名身表秉白羯磨亦名語表憑師作法獲

得無漏五蘊之戒身皆因上品心思業力

用感發戒體白四羯磨畢時便得得斯體

已任運止惡任運行善卽於法界情非情邊得無量戒色而此無作須假色法以之爲表見也所以者何蓋戒雖非形礙之物而止持作犯亦必屬色法也成論無作品云無作屬非色非心聚古今律師咸同此說實由心感得借色表成一作之後不俟再作故名無作也

音一

音四

已釋戒體竟次明篇聚差別初明五篇次明七聚

今初

釋一波羅夷比丘有四尼有八法配死梵語波羅夷華言極惡謂修行之人若犯此戒道果無分死墮地獄律云如人斷頭不可還活若犯此戒不復成比丘此罪極重故以死配之

二僧殘比丘十三法尼有十七配流毘尼母云僧殘者如人爲他所斫殘有咽喉故名爲殘蓋言人犯此罪僧作法除庶幾戒德可復猶如斫殘咽喉未斷早救尚可以由此罪稍輕於前故以流配之

三波逸提配徒僧有一百二十分爲二位前三十名捨墮次九十名單墮尼有二百零八法亦分二位初捨墮有三十次單墮有一百七十八法以由此罪輕於僧殘故以徒配之

音一

音五

四提舍尼配杖比丘制四尼制成八梵語提舍尼華言向彼悔從對境以立名僧祇云此罪應露也此罪輕於前前故以杖罪配之

五突吉羅配笞僧有百法尼亦等制善見

云梵語突吉羅華言惡作律云式叉迦羅尼華言應當學謂餘戒罪重易持此戒難持易犯常須念學故不列罪名但言應當學此又輕於前故以答罪配之是名五篇

次明七聚

釋四波羅夷名第一聚十三僧殘名第二聚一百二十波逸提名第三聚四波羅提提舍尼爲第四聚偷蘭遮爲第五聚衆學法在身爲惡作名第六聚在口爲惡說卽第七聚也 二不定法因犯事不定不獨立篇聚之名而攝入篇聚也若與女人可作姪處坐行不淨行卽入波羅夷中若與女人麤惡語歎身索欲屬僧殘法中若與女人說法過五六語屏處坐露地坐入波逸提中卽通三篇三聚也七滅諍法何篇

所攝耶准義推之三五當收若諍事如法滅已後更發起波逸提應歸第三也若以七法而滅四諍應與不與不應與而與未善滅諍施法不相當違越毘尼犯突吉羅第五當攝也 明篇聚竟

附釋偷蘭遮

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 鄙穢是醜從姪盜至戒出不善是惡從殺戒出 明了論云偷蘭爲粗遮耶爲過粗

有二種一是重罪方便二能斷善根過者不依佛所立戒而行故言過也 其中復有獨頭方便 依事知之

毘尼關要卷第一

毘尼關要卷第二

音二

清金陵寶華山律學沙門德基輯

二正釋戒相有九初四波羅夷至九七

佛略教誡經 初波羅夷分四初總標

二別列戒相三結問四勸持

音二

今初

諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來

釋僧祇律云波羅夷者義當極惡以三義

釋之一者退沒由犯此戒道果無分二者

不共住非但失道果而已不得於僧中羯

磨說戒共住故三者墮落非唯退沒道果

不共住捨此形命墮大叫喚地獄中受苦

故 律攝云波羅市迦者是極惡義是他

勝義纔犯之時被他梵行者所欺勝故出

冢近圖爲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伏法

王之子受敗於他既失所尊故云非沙門

非釋子

出家謂出煩惱家入如來家近圖者圖謂涅槃本爲親近涅槃出家

受比丘戒故云近圖又云具圖亦名圖具以此具戒乃具涅槃正因故名具圖圖具

也煩惱即律云犯波羅夷者譬如有人截見修惑也

斷其頭終不能還活斷多羅樹心不復更

生長如針鼻缺不堪復用如大石破爲二

分終不可還合一處比丘亦如是犯波羅

夷罪不復成比丘行

多羅梵語此樹形直而且高葉可書經

此樹若斷其心即便枯死永不復生也

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

問曰犯五篇戒皆名墮落何故此獨得

墮落之名耶答餘篇戒中當犯之時亦名墮落但尋生悔心作法懺悔罪即消滅不同此篇纔犯之時不通懺悔永墮之墮故

獨得其名也 半月半月說如戒經中來

謂所誦戒從戒經中來顯非臆說也

二別列戒相有四初姪二盜三殺四妄

問何此四他勝逆次而說不如餘處殺盜姪妄耶答律攝云先姪後殺此依犯緣前

後而說 又復煩惱最盛者在前面而制

此四他勝其相云何謂無厭離不忍不證然無厭離最盛者立爲初二一於姪欲

二於資財不忍故行殺不證故妄語 若以酌量人情起姪多故姪乃首制又姪欲

音二

乃生死之原聲聞不起大悲惟怖生死故

姪戒爲先殺者慈悲之敵大士不怖生死

大悲普度故殺戒居首故不同餘處殺盜姪妄而說也每戒釋文分爲九科或具初

總釋大義二緣起處三起緣人四所立戒

相五解釋文義六犯戒具緣七定罪輕重

八隨緣別開九會詳經論

第一姪戒

初總釋 姪非梵行事此是共戒尼犯亦同大乘同

制 梵網經云一切女人不得故姪等此

是性罪 律攝云由癡故因姪煩惱及姪

事故制斯學處音二 律攝云由癡故因姪煩惱及姪

義處四威力處五成熟有情處六威嚴自佛法處七無上正等菩提處由尸羅不清淨三昧不現前以依定故方得發心是故偏得學處之名根本能生故名爲處是處

應學故名 此戒三緣合結

二緣起處

爾時佛在毘舍離名義集云毘耶離亦名維耶離此云廣嚴西域記云大舍離國舊謠曰毘舍離什師云毘言稻土之所宜也離耶言舍離其地正莊嚴淨名略疏云此云廣博嚴淨其國寬平名為廣博城邑華麗故名嚴淨有師翻為好稻出好梗糧勝於餘國故也有言好道國有道砥直有言好道其國人民好樂正道自教仁義不須君主五百長者共行道法率土人民莫不歸悅

三起緣人

時迦蘭陀村須提那子

言迦蘭陀村者善見律云是山鼠之

名也時毘舍離王入山於樹下眠有尋蛇欲出害王於此樹下有鼠來鳴令王覺王

感其恩將卽中食供此山鼠乃號此卽為迦蘭陀村而此卽中有一長者居金錢四

十萬億王卽賜於長者之號由此卽故所以立名迦蘭陀長者也為長者財富無量

唯無子息求請神祇而於彼卽中饒財多生須提那此云求得

寶持信堅固出家為道時世穀貴諸比丘

乞食難得時須提那作是念我今寧可將

諸比丘詣迦蘭陀卽乞食諸比丘因我故得大利養得修梵行使我宗族快行布施作諸福德作是念已卽將比丘詣迦蘭陀卽母聞子歸卽往子所語其子言可時捨道還家何以故汝父已死我今單獨恐家財物入官卽答言我今不能捨道習此非法今甚樂梵行修無上道母如是至三勸其子再三不允乃令與婦安子使種子不斷子白母言此事甚易我能為之時佛未制戒前不見欲過便捉婦臂將至園中三行不淨行時園中有鬼命終卽處其胎九月生男字為種子問何故三行不淨又不婆多論云為懷妊故其母三反問得子時便止如是至三方得子故三行不淨也時須提那行不淨已來常懷愁憂同梵行者問知其故往白世尊爾時世尊以此因緣

集比丘僧世尊知而問知而不問時而問

時而不問義合問義不合不問世尊知時

義合問須提那汝實與故二行不淨行耶

如是世尊我犯不淨行言故二者梵語集

第二以妻次於爾時世尊以無數方便訶

責須提那汝所為非威儀非沙門什法

佛法及外道凡出家者皆名沙門律法

云出家之都名也泰言義訓勤行勤行取

涅槃阿舍經云捨離恩愛出家修道攝

御諸根不染外欲慈心一切無所傷害遇

樂不欣逢苦不感能忍如地故號沙門後

漢書郊祀志云沙門漢言息心削髮去家

絕情洗欲而歸於無為也瑞應云息心

達本源故號為沙門文本為絕情洗欲出

家今反為不淨非淨行非隨順行謂非隨

音二

五

以男根着毒蛇口中不持着女根中何以

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

法謂如來訶欲不淨故諸有情斷除欲愛

斷於欲想滅欲念除散欲熱薩婆多論云

不動心想女人欲念者於諸姪欲非但不

會欲火熾然我說欲如火不觸則已如把

草炬安得不亦如樹果熟時即墮如把

惡又如假借猶如枯骨亦如段肉謂男女

趣四大和合而成本是幻化非實枯骨及

段肉者謂皮肉包骨而成人相一朝散壞

皮肉脫落白骨相現如夢所見謂如夢中

如此不淨何得染欲不應生喜而妄生喜心不應生嗔怖而妄

生嗔怖今姪欲亦復如是不應生染而妄

生染如履鋒刃豈無傷如新瓦器盛水着

於日中欲亦爾能消滅一切善法如毒蛇

刀者此物不可觸觸則能害身命淫欲亦爾能害法身慧命尖標戟刺者苦痛厭患淫欲亦然深甚可穢惡佛無數方便訶責可患厭也

已告諸比丘自今已去與比丘結戒多論

云問一切善法不言結何故但言結戒答戒是萬善之本但言結戒即一切結也

集十句義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

六難調者令調順七慙愧者得安樂八斷

現在有漏九斷未來有漏十正法得久住

二百五十戒中皆集此十句義結戒以下更不重出

一攝取於僧謂如來制諸學處威儀細行清淨護持令居家男女見之

不生譏謗譏謗不與自然發心發心即受化受化即攝歸僧寶也

一令僧歡喜謂如來制戒令諸比丘住於戒中蕩滌凡情善法日茂六

和無違極善安住故云令僧歡喜

三令僧安樂如來示諸比丘此作不得罪此作得罪一切惡法制止令

斷不令比丘造作諸惡而示行善道勿令有惡趣之怖今世後世令得安樂故曰令

僧安樂

四未信者令信因制戒故比丘戒律慎持威儀清淨若未信心見之

生信而作是言沙門釋子勤心精進戒行威儀皆悉具足見如是已而生信心故云

未信者

五已信者令增長謂持信堅固出家者隨諸禁戒如說而行世人

見聞淨信重增甚為恭敬是名已信增長

六難調者令調順謂不慙愧者作不善法有犯者衆僧以毘尼法治令

彼更不敢作是名難調能調

七慙愧者得安樂謂佛制戒已令不慙愧比丘不得入衆獨磨說

戒不得觸燒如法比丘故

八斷現在有漏謂諸有情三毒不制放縱六根於情非情境上有漏

事興如來依事制戒斷除有漏

九斷未來有漏謂諸異生不斷五情而行惡法後身墮地獄中受種

種苦毒非直一受而已輪轉在中無央數劫如來為說此戒依戒而修令證道果不受後有之身故云斷未來有漏

十正法得久住

善見律云正法有三一者學正法久住二者信受正法久住三者得道正法久住何謂學正法久住謂學三藏一切久住佛所說法是名正法於三藏中十二頭陀威儀細行禪定三昧是名信受正法久住四沙門果及涅槃是名得道正法久住如來結戒故令比丘隨順戒學因學戒故正心持律因持律故得入禪定因禪定故而得

道果正法久住故學為初也 欲說戒者

當如是說若比丘犯不淨行行姪欲法是

比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘

結戒時有跋闍子比丘愁憂不樂梵行即

還家共故二行不淨行彼作是念將不犯

波羅夷耶當云何即便語諸同學善哉長

老為我以此事白佛隨佛所教我當奉行

時諸比丘白佛言癡人犯波羅夷不共

住

薩婆多論云佛訶是愚癡人者佛大慈大悲兼無惡口云何言愚癡人答曰佛是稱實之語非是惡口此具縛煩惱眾生具足愚癡故二惡悲心故訶責折伏如令和尚阿闍黎教誡弟子故稱言癡人非是惡口 若有餘人不樂淨

行聽捨戒還家若復欲出家修梵行應度

令出家受大戒乃更結不還戒戒羸不自

悔之語

此第二結戒也 時有一乞食比丘依林中

住

薩婆多論云林中住者以在眾中多事多惱妨修善法故若以智慧偏多以在眾中多聞多見多論多語雖生智慧少於禪定宜在靜處以修其心若定多者則宜在眾廣求知見 有一雌獼猴先在彼林

中時乞食比丘到邨乞食還在林中食食

已餘食與此獼猴如是漸漸調順逐比丘

後行乃至手提不去此比丘即捉獼猴共

行不淨時有眾多比丘案行住處至彼林

中時彼獼猴在比丘前現其姪相時諸比

丘作是念將無餘比丘作此不淨行耶屏

處伺之見已即來語言如來不制言比丘

不得行不淨行耶報言如來所制男女不

制畜生諸比丘往白佛佛以無數方便訶

責已初入波羅夷自今已去當如是說戒

四所立戒相

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

釋義若比丘者有八種比丘一名字比丘

音二

八

謂如世間人為欲呼召男女時遂立名字
喚作比丘又如檀越來請比丘沙彌雖未
受大戒亦入比丘之二相似比丘謂如衣
數是名字比丘也 二相似比丘 三
似比丘而實非比丘故名相似比丘也
自稱比丘 如長老阿難夜行見一犯戒比
丘而問咄汝為是誰犯戒比丘
應言我是比丘又如賊住之人 四善來比
非是比丘而自稱言我是比丘
出謂如來觀其根性成熟堪可化度欲求
自樂可修梵行得盡苦源佛語未竟鬚
髮自落袈裟在身鉢盂在手如百臘老比
丘 五乞求比丘 身遠離邪命故云乞求比
丘 六着割截衣比丘 謂衣價直百千萬比
丘得已便割截而着

壞衣價直以針線刺納毀其細縷遂成粗
衣而以樹皮壞其本色便是故衣能着割
截衣者是名着 七破結使比丘 見思煩惱
割截衣比丘 先明見惑後明思惑須云苦具一切集滅
七身是見惑三使無道諦雙除身邊二上
不行嗔八十八謂分別我執所惑者總有
十種謂五鈍使五利使鈍者即遲鈍也謂
此五種妄惑由推身見等五種利使而生
對利說鈍故名鈍使謂貪嗔癡慢疑 五
利使者利即快利之義謂此五種妄惑
念即生造次恒有也謂身見邊見邪見見
取戒禁取 今斷惑不出四諦所謂苦集
滅道令知苦斷集慕滅修道謂所取之惑
有障諦有不障諦於四諦之中有全具有
不全具云苦具一切者謂苦諦下十使全
具集滅二諦各具七使除去身邊二見與
戒取故云三使無也道諦止具八使除去
身邊二見也此約欲界四諦共具三十二
使上界不行嗔者謂色界無色界禪定力
勝所以嗔使不行故於四諦之中各除一
真謂苦下具九集滅二諦具六道諦惟七
是知上色界止有二十八使無色界亦爾
三界共有八十八品故云八十八使也斷
此惑已即證初果 次明俱生我執細而
難斷故起修道方除也 思惑者有四謂
貪嗔癡慢欲界四惑全具上二界各除一
貪故色界有三貪癡慢無色界亦爾總名
十諦思惟也若將前八十八品見惑合說
者名九十八使也又思惑難斷故潤七生

今三界分爲九地欲界一地名爲五趣繫
居地色界四地初禪離喜樂地二禪
定生喜樂地三禪離喜樂地四禪捨念
清淨地無色界四地者一空無邊處地
二識無邊處地三無所有處地四非非想
處地故云三界九地也又此思惑分爲
八十一品一謂初果人斷八十八使惑復
一品也謂初果人斷八十八使惑復
起修道位方斷欲界九品思惑所以最
難斷者以欲界五欲心強盛故潤七生也
謂上上品獨潤二生二生天上二反人間
上中品上下品共潤二生方斷中上品獨
潤一生命中品中品爲一來果猶一來生或未
品方證二果名爲一來果猶一來生或未
斷故下上品獨潤半生此謂欲界九品思
惑斷盡方證三果名曰不還果住五不還
天不來人間受生也已破欲界思惑盡故
餘有上二界七十二品殘思以三果聖人
修滅盡定時定力增勝稍易斷故若斷盡
此惑即出三界名曰阿羅漢此云無生永
不來三界受分段生死也言分段者分
即分段身有大小形段謂三界果報壽有長短
爲分段生死已上二惑八十八使名曰
見惑謂見一切住地言一切者通三界
見惑也上客下塵謂見思等惑皆由
衆生不了外塵之境種種妄想而生若以
智慧觀察惑體本空則法性理顯惑亦何
有故經云不住名客是名客義二塵者謂

微細之惑而能染汙清淨真性譬如羶
光流諸塵相現亦能亂於虛空之性若智
慧發明了惑本無則理現前塵亦何有經
云澄寂名空搖動名塵是名塵義三界
思惑者欲界九品名曰欲愛住地色界三
十六品名曰色愛住地無色界三十六品
名曰有愛住地總名四住地煩惱惑三界
分段生死之果若能三果果喪四住因亡
則證有餘涅槃此二乘人八受大戒白四
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
丘法中是名比丘義最中取共比丘者如
餘比丘受大戒白四羯磨如法成就得處
所住比丘法中是名共比丘義云何名爲
同戒我爲諸弟子結戒已寧死不犯是中
共餘比丘一戒謂戒體同戒謂戒相等戒
謂百臘老比丘及新受戒比丘是名同戒
所行戒行俱等更無有異故云何名爲不捨戒
還也顛狂捨戒心亂捨
戒痛惱捨戒啞捨戒聾捨戒瘡聾捨戒顛

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不靜靜
想捨戒靜作不靜想捨戒戲笑捨戒若天
若龍若夜叉若餓鬼若睡眠人若死人若
無知人若自不語若語前人不解如是等
音二不名捨戒 云何名捨戒若比丘不樂梵
行欲得還家厭比丘法常懷慚愧貪樂在
家貪樂優婆塞法或念沙彌法或樂外道
法或樂外道弟子法或樂非沙門非釋子
法便作如是語我捨佛捨法捨比丘僧捨
和尚捨同和尚捨阿闍黎捨同阿闍黎和同
尚者謂同和尚一輩或戒臘同捨諸梵行
等或同師秉戒阿闍黎亦爾捨戒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及作外道
弟子我作非沙門非釋子如是說而了了

者是名捨戒根本律云如有苾芻情懷顛
樂心爲沙門苦羞慙厭背諸苾芻所如是
多論云若捨戒時都無出家人若得白衣
不問佛弟子非佛弟子但使言音相聞
人情去就亦得捨戒一說便捨不須三說
人問曰受戒時須三師七僧捨戒何故一
人便捨答曰求增上法故則須多緣多力
捨戒如從高墜下故不須多也又云受戒
時如得財寶捨戒時如失財寶又如入海
採寶無數方便然後得之及其失時盜賊
水火須臾散滅捨戒亦爾戒羸不自悔者
云羸也不自悔或有戒羸不捨戒或戒羸
者不自悔或戒羸不捨戒或戒羸
而捨戒何者戒羸不捨戒若比丘愁憂不
樂梵行欲得還家厭比丘法常懷慚愧意
樂在家乃至樂作非沙門非釋子法便作
是言我念父母兄弟姊妹婦兒卽落城邑
田園浴池我欲捨佛法僧乃至學事欲受
持家業乃至非沙門非釋子是謂戒羸不
捨戒 何者戒羸而捨戒若作如是思惟

我欲捨戒便捨戒是謂戒羸而捨戒 犯

不淨行者是婬欲法

律云行謂聖道淨謂涅槃由八聖道方能證會作不淨

行正違彼故

乃至共畜生者

薩婆多論云畜生於

六道中是邊鄙故云下至畜生

下至畜生凡可婬處一切盡然也

是比丘

波羅夷不共住

是比丘指犯罪者言

不共住者有二

同一羯磨同一說戒不得於是二事中住

是名不共住

犯緣此戒具足四緣方成本罪若緣有缺

罪結方便一有欲心受樂一堪行婬境三

要根全四入過限 復有五因緣而犯諸

罪一無知故

無所知識二放逸故

放蕩縱逸三不檢三業

煩惱熾盛故

以貪嗔癡煩惱熾盛不能制伏

四不尊敬教

故五無慚愧故以無慚愧故不尊敬受持

如來所制清淨禁戒或可五義相躡而起

由無知故放逸放逸故煩惱盛煩惱盛故

不尊敬教不尊敬教故無慚愧也 善見

云若長老聞此不淨行慎勿驚怪何以故

如來憐愍我輩為結戒故說此惡言若不

說者云何得知波羅夷偷蘭遮突吉羅若

法師為人講聽者慎勿露齒笑若有笑者

驅出何以故佛憐愍眾生金口所說汝等

應生慚愧心而聽何以笑

定罪此中犯者三種行不淨行波羅夷人

非人畜生 復有五種行不淨行波羅夷

人婦童女二形黃門男子

音二於三種婦行

不淨行波羅夷人婦非人婦畜生婦 如

是三種童女 三種二形 三種不能男

三種男子 犯人婦三處波羅夷大便

道小便道及口 非人婦畜生婦人童女

非人童女畜生童女人二形非人二形畜

生二形三處亦如是 人黃門二處行不

淨行波羅夷大便道及口 非人黃門畜

生黃門亦如是 人男非人男畜生男亦

如是 比丘有姪心向人婦女大便道小

便道及口若初入波羅夷不入不犯有隔

有隔謂男女二根俱有衣隔有隔無隔謂男女根有衣隔男女根無衣

無隔有隔男女根有衣隔無隔無隔男女根有衣隔男女根無衣

俱無波羅夷乃至畜生亦如是 若比丘

姪意向睡眠婦女若死形未壞大便道小

便道及口亦如是 若比丘為怨家將至

人婦女所強持男根令入三處始入覺樂

入已樂出時樂波羅夷於三時中隨有一

時受樂皆波羅夷乃至男子亦如是 若

怨家強捉比丘大便道中行不淨行若初

入時入已出時於三時中隨有一時受樂

皆波羅夷僧祇律云受樂者如雞得食如人以種種死屍繫其頸上又如破從道入

道從道入非道從非道入道從道入道者謂二道合或

從小便道入從大便道出或從大便道入

小便道出從道入非道者始從大小便道

入從瘡穴中出謂瘡穴與二道連合也從

非道入道者先從瘡穴而入後從二道中

出若齊限入若盡入若語若不語皆波羅

夷齊限者謂作齊限不盡入也語者告知也不語者不告彼人知如眠等人若

比丘方便求欲行不淨行成波羅夷不成

偷蘭遮 若比丘教比丘行不淨行彼此

丘若作教者偷蘭遮若不作教者突吉羅

比丘尼教比丘行不淨行若比丘作尼

偷蘭遮不作尼突吉羅 除比丘比丘尼

餘眾相教行不淨行作不作盡突吉羅餘眾

者小若死屍半壞行不淨行入便偷蘭遮

若多分壞 若一切壞偷蘭遮 若骨

間行不淨行偷蘭遮 若穿地作孔搏泥

作孔若君持口中犯偷蘭遮

謂作大小便道想行姪偷

蘭遮若不作道想僧殘

若道作道想波羅夷

道疑

波羅夷

道非道想波羅夷

非道道想

偷蘭遮

非道疑偷蘭遮

僧祇律云若

比丘以染汙心欲看女人得越毘尼心悔

即責心突吉羅

若眼見若聞聲犯越毘尼罪

相

觸得偷蘭遮乃至入如胡麻波羅夷

若

身大雖入不觸其邊者得偷蘭遮

謂身大

若

女人裂爲二分就二分行姪者偷蘭遮

繫令合行姪者波羅夷

薩婆多論云欲

作重姪若起還坐輕偷蘭遮

發足趣女

人未捉已還及捉已失精乃至共相鳴抱

輕偷蘭

男形垂入女形已來未失精亦

輕偷蘭

若失精重偷蘭

若男形觸女

音二

十五

形及半珠已還不問失精不失精盡重偷

蘭 若生女死女三處行姪若壞墮蟲食

於中行姪俱得重偷蘭 若生女死女非

處行姪腋下股間行姪得重偷蘭 若發

足向死人女非人女畜生女二根欲作重

姪得罪如前 發足向人男非人男畜生

男黃門欲作重姪得罪同前 若先正爲

女人上出精而已除三瘡門一切身分處

精出僧殘 若先爲摩捉鳴抱而已若摩

若捉盡僧殘 若欲女人身上出精手已

音二

十五

摩捉精未出便止四人偷蘭 比丘尼波

羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯

是謂爲犯

開緣不犯者若睡眠無所覺知不受樂一

切無有姪意不犯 第四分云佛在舍衛

國有比丘住阿蘭若處晝日眠時有取薪
女人於比丘上行姪已去比丘不遠而住
比丘覺已見身不淨汗念言此女必於我
身上行姪生疑問佛佛言汝覺不答言我
不覺佛言不犯比丘不應如是處晝眠

不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
善見律云初者於行姪中之初如須提那
子不犯波羅夷餘者犯十誦律云有五
相名狂人即癡狂也親里死盡故狂財物
失盡故狂田業人民失盡故狂或四大錯
亂故狂或先世業報故狂若雖有如是狂
病自知我是比丘作姪欲得波羅夷有
五種因緣令心散亂或為非人所打故心散
亂或非人令心散亂或非人食心精氣故
心散亂或四大錯故心散亂或先世業報
故心散亂若雖有如是散亂自知是比丘
作姪欲犯波羅夷有五種病壞心或令發
發故病壞心或熱發故病壞心或令發故
病壞心或三種俱發故病壞心或時節氣
發故病壞心雖有如是病壞心若自覺是
比丘作姪欲得波羅夷若不自知不犯
病壞心即痛惱所纏又云若此顛狂失
本心故見火而捉如金無異見冀而
捉如琉璃無異如是顛狂犯戒無罪

會詳楞嚴經云若諸世界六道衆生其心
不姪則不隨其生死相續汝修三昧本出
塵勞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
魔民下品魔女又云當觀姪欲猶如毒蛇
如見怨賊先持聲聞四棄八棄執身不動
後行菩薩清淨律儀執心不起禁戒成就
則於世間永無相生相殺之業又云必使
姪機身心俱斷斷性亦無於佛菩提斯可
希冀 梵網經云持佛禁戒作是願言寧
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
法苑珠林云二種姪報一婦不貞潔謂因
前世犯他妻妾邪行穢汙故感今生婦不
貞良端潔也二得不願意眷屬謂因前世

邪婬奪人所寵令不如意故感今生眷屬

常不順意也

第二盜戒

初總釋

盜乃最爲不良之事此是共戒尼犯亦同

音二

大乘同制 梵網經云自盜教人盜方便

十六

盜呪盜乃至鬼神有主物刦賊物一切財

物不得故盜等此是性罪然菩薩見機得

作戒本經云菩薩淨戒律儀善權方便爲

利他故於諸性罪少分現行由是因緣於

菩薩戒無所違犯生多功德 律攝云此

由癡故因積畜事畜積煩惱制斯學處

二緣起處

爾時佛遊羅閱城耆闍崛山中

言羅閱者此云七舍

城大論云昔有須陀摩王精進持戒常依實語晨朝乘車與諸姝女入園遊戲出城

音二

十七

門時一婆羅門來乞財物而語王言王是大福德人我身貧窮當見愍念賜我少多王言當相布施須臾我出還作此語已入園浴浴時兩翅王名曰鹿足空中飛來捉王將去至所住處置九百九十九王中須陀摩王言我不畏死自恨失信我從生來初不妄語即語前事鹿足王言汝意欲爾聽汝還去七日布施婆羅門訖當便來還若過七日我有翅力取汝不難須陀摩王得還本國恣意布施立太子爲王大會人民歡謝之言我智不周初治多不如法當見忠恕如我今日身非已有正爾還去舉國人民及諸親戚叩頭留之願王留意慈陰此國勿以鹿足鬼王爲慮當設鐵舍奇兵鹿足雖神不畏之也王言不得而說傷言實語第一戒實語升大梯實語爲大妄語入地獄我今守實語寧棄身壽命心無有悔恨如是思惟已即發去到鹿足所鹿足喜言汝是實語人不失信要一切人皆惜身命汝從死得脫還來赴信汝是大人今相放捨九百九十九王亦布施汝隨意各還本國由此千王共居故名王舍此城有三名或言羅閱城亦言摩竭提亦言摩竭陀此三義一名異漢言王舍城羅者言王閱者言舍故言王舍又翻無害從劫初以來無刑害故中印度境善見律云王舍城國邑人民有八億萬戶邑外屬王舍城者有八萬聚落國土縱廣三百由旬耆闍崛山耆者鷲鳥嶺者頂也耆闍鳥食竟還就山頂栖故名耆闍崛山又

有一解山頂名蟬形似驚鳥是故名音蘭嵒山也

三起緣人

時羅閱城中有比丘字檀尼迦陶師子

師陶

者即瓦師此比丘是在閒靜處止一草屋入邨

乞食後有取薪人破其草屋持歸比丘乞

食還作是念我今自有伎藝寧可和泥作

全成瓦屋取薪牛糞燒之屋成赤色如火

爾時世尊從耆闍崛山下遙見此舍色赤

如火知而故問諸比丘以此因緣具白世

尊世尊以無數方便訶責自今已去不得

作赤色全成瓦屋作者突吉羅時世尊勅

諸比丘汝等共集相率速詣打破

善見律云檀尼

迦比丘作屋自用物作屋成如來何故打破答曰所以破者此屋不淨故是外道法復有餘義無慈悲衆生作此瓦屋檀尼迦是瓦師家子善能和泥作屋窗牖屬悉是泥作唯戶扇是木取柴薪牛糞及草以赤土汗塗外燒之熟已赤如火打之鳴喚狀

如鈴聲風吹瑟檀尼迦見屋破已時摩竭

國王有守材人與檀尼迦親厚知識乃語

守材人汝知王瓶沙與我材木不彼人言

若王與者好惡多少隨意自取王所留要

材比丘輒斫截持去

梵語瓶沙此翻模實身模充實故又翻形

牢亦云影堅影謂形影亦云影勝又名頻婆娑羅此云顏色端正皆取強壯姝好爲

義其形長大性行雄猛常自躬爲征戰也時有一大臣統知城

事至材坊見王所留要材斫截狼籍問知

其故白王檀尼迦比丘後往王所王言大

德應死王自念言何以少材而斷出家人

命是所不應訶責已放去諸臣不平羅閱

城中居士譏嫌少欲比丘聞白佛佛以此

因緣集比丘僧知而故問檀尼迦比丘汝

審爾不答言實爾世尊以無數方便訶責

有一比丘名曰迦樓本是王大臣善知世

法迦樓或作迦留或作迦羅秦言黑此比丘是王瓶沙舊大臣善知世法故佛問之然後隨國法制戒去佛不遠在衆中坐世尊知而

故問王法不與取幾許物應死比丘言若取五錢若直五錢物應死世尊告諸比丘

檀尼迦癡人善見律云因癡故掘土取火燒多諸衆生因此而死

故云癡人也多種有漏處最初犯戒自今已去

與諸比丘結戒

四所立戒相

若比丘若在邨落若閒靜處不與盜心取隨不與取法若爲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

夷不共住

釋義邨者有四種一者周市垣牆二者柵

籬三者籬牆不周四者四周有屋律攝云聚落者

中有巷陌店肆名之爲聚落者邨閒靜處外之家名之爲落故云聚落也

者邨外靜地僧祇云空地者垣牆院外除聚落界盡名空地聚落界者去籬不遠多人所行踪跡到處盡名聚落界五分云聚落外盡一箭道有慚愧人所便利處是名聚落所行處即界也不與者他不捨盜者盜

心取隨不與取法者若五錢若五錢直薩婆

多云於闐浮提一切國法禮樂以王舍城爲正王舍國法盜五錢已上入重罪中佛

依此法盜至五錢得波羅夷如闐浮提內現有佛法處限五錢得波羅夷罪若國不

用錢准五錢成罪善見律云二十摩娑迦成一迦利沙槃分一迦利沙槃分爲四分一分是五摩娑迦過去未來諸佛皆以

一分結波羅夷一切諸佛不異結四波羅夷不增不減是故如來以一分結第二王

波羅夷也十誦云一銅錢直十六小錢者得自在不屬人爲化世有道恩民大臣

者種種大臣輔佐王捉者僧祇云王使人執或捉其

手及餘身殺者奪其命根縛者屋縛或以城縛

或以材縛或著鎖絆驅出國者驅出城驅

出國是汝是賊汝癡汝無所知此詞律攝云汝是賊者是總標癡無所知等是別釋

無明是賊因正作乘時由癡無所知故方

便與盜無異行法怖及未來怖應知爲盜
目也作如是盜者正明盜業不告主知若
盜若竊並
名爲盜

犯緣此戒具足五緣方成本罪若緣有缺
罪便開輕一有盜心二有主物三有主想
四直五錢五離本處

定罪此中犯者共有七十二句今去複存

單合有十句若自手取若看取若遣人取

非已物想取非暫用取非本意取

本字該
同字悉他物他物想取若離本處有主有主

想取他護他護想取波羅夷處者若地

處若地上處若乘處若擔處若虛空若樹

上若邨若阿蘭若處若田若處所若舡若

水處若私度關塞不輸稅若取他寄信物

若水楊枝樹果草木無足二足四足多足

衆生若同財業若要若伺候若守護若邏

音二

二十

要道是謂處地處者地中伏藏未發出

七寶金銀真珠琉璃壁玉碑礪碼碯生像

金銀衣被若復有餘地中所須之物屬主

者若以盜心取五錢若過五錢若牽挽取

言牽者連也挽者引也着
地牽引而去名牽挽取若埋藏若舉離

本處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭

遮自下結
罪皆同地上者金銀乃至所須之物

屬主乘處者乘有四種象乘馬乘車乘

步乘若復有餘乘盡名爲乘乘上若有金

銀七寶乃至所須之物有主若取乘從

道至道從道至非道從非道至道從坑中

至岸上從岸上至坑中擔處者頭擔肩

擔背擔若抱若復有餘擔此諸擔上有金

銀七寶乃至所須之物有主若取擔者

從道至道乃至坑中空處者若風吹毳

毳

音二

三十一

若刳貝若拘遮羅若差羅波尼

北云灰水乃衣名也

若芻摩若麻若綿若盞耽嵐婆

漢言捐 若頭

頭羅

此云細布

若鴈若鶴若孔雀鵲鵲鵲若

復有餘所須之物有主 上處者若舉物

在樹上牆上籬上杙上龍牙杙上衣架上

繩牀上木牀上若大小褥上枕上地敷上

有金銀七寶乃至所須之物有主 邨處

者邨有四種如上若邨中有金銀乃至所

須之物有主 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

而得者波羅夷不得偷蘭遮 若處者

邨外有主空地彼空地有金銀七寶乃至

所須之物有主 若以方便壞他空地若

作水澆或依親厚強力或以言辭辯說而

得 田處者稻田麥田甘蔗田若復有餘

田彼田中有金銀七寶乃至所須之物有

主 若方便壞他田若作水澆若依親厚

強力或以言辭辯說誑惑而得 處所者

若家處所若市肆處若果園若菜園若池

若庭前若舍後若復有餘處彼有金銀七

寶乃至所須之物有主 船處者小船大

船壺船

以形以壺

一木船

以木刻空

舫船

即方

也 櫓船

櫓即進船之

龜形船鼃形船

謂形似龜

也 皮船

用皮為之

浮瓢船

瓢即瓢也又熟者

果

船

亦以形為名也

懸船

今時神廟中多以

筏船

即

日木曰簞竹曰筏

音二

若復有餘船上有金銀七

寶乃至所須之物有主 若從此岸至彼

岸從彼岸至此岸若順流若逆流若沉着

水中若移著岸上若解移處 水處者若

藏金銀七寶衣被沉著水中若水獺若魚

若鼈若失收摩羅

收字或作守字善見律云鰐魚長二丈餘有四

足似鼈至利禽能入水齧腰即斷又翻殺子魚廣州有之

若優盃羅

華

此云青蓮華

盃頭摩華

此云紅蓮華

拘物頭華

此云白蓮華

地喜華亦云拘某分陀利華此云白蓮華名屈摩羅將落時名迦摩羅處中盛時名分陀利體逐時遷名隨色變故有三名也

及餘水中之物有主 若以方便壞他水

處直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮 輸稅

者比丘無輸稅法若白衣應輸稅物比丘

以盜心爲他過物若擲關外若五錢若過

五錢若埋藏舉若以辯辭言說誑惑若以

呪術過 取他寄信物者持寄信物去作

盜心取五錢若過五錢頭上移著肩上若

從右手移著左手從左手移著右手若抱

中若著地舉離本處 水者若大小瓮及

種種水器若衆香水若藥水以盜心取五

音二

三十三

錢若過五錢 楊枝者若一若兩若衆多

若一抱若一束若一擔若香所熏若藥塗

若盜心取五錢若過五錢若牽挽取離本

處 園者一切草木藂林華果有主 無

足衆生者蛇魚及餘無足衆生有主 二

足衆生者人非人鳥及餘二足衆生有主

四足衆生者象馬駝驢鹿羊及餘四

足衆生有主 多足衆生者蜂鬱周隆伽

此虫身有多毛而復多足類似毛虫 若百足及餘多足衆生

有主以盜心取直五錢若過五錢 同財

業者同事業得財物當共以盜心取五錢

若過五錢 共要者共他作要教言某時

去某時來若穿墻取物若道路刦取若燒

從彼得財物來共以盜心取直五錢若過

五錢 伺候者我當往觀彼邨若城邑若

船渡處若山谷若人所居處市肆處作坊
處於彼所得物一切共以盜心取直五錢
若過五錢 守護者從外得財物來我當
守護若所得物一切共若以盜心取直五
錢若過五錢 看道者我當看道若有王
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若以盜心取直五
錢若過五錢如上一切初離本處波羅夷
方便欲舉而不舉偷蘭遮 方便求過五
錢得過五錢 得五錢皆波羅夷 得減
五錢不得皆偷蘭遮 方便求五錢得過
五錢得五錢波羅夷 得減五錢不得偷
蘭遮 方便求減五錢得過五錢得五錢
波羅夷 得減五錢偷蘭遮 不得突吉
羅 教人方便求過五錢得過五錢得五

奇二

二七

錢二俱波羅夷 得減五錢不得二俱偷
蘭遮 方便教人求五錢得過五錢得五
錢二俱波羅夷 得減五錢不得二俱偷
蘭遮 方便教人求減五錢得過五錢得
五錢取者波羅夷教者偷蘭遮 得減五
錢二俱偷蘭遮 不得二俱突吉羅 方
便教人求五錢若過五錢受教者取與物
取者波羅夷教者偷蘭遮 方便教人求
五錢若過五錢受教者異處取物受教者
波羅夷教者偷蘭遮 方便教人求五錢
若過五錢受教者謂使取物無盜心而取
得五錢若過五錢教者波羅夷受使者無
犯 若教人取物受教者謂教盜取若取
得直五錢若過五錢受教者波羅夷教者
無犯 有主有主想不與取五錢若過五

錢波羅夷 有主疑偷蘭遮 無主有主

想偷蘭遮 無主疑偷蘭遮 有主有主

想減五錢偷蘭遮 有主疑減五錢突吉

羅 無主有主想減五錢 無主疑減五

錢盡突吉羅 根本律云起盜心興方便

得惡作罪觸彼物寧吐羅底也

卽偷舉
遮罪

離處滿五錢波羅市迦 不滿者得粗罪

亦偷
自罪 若是畜生邊物觸彼物惡作罪舉離

處滿五錢者得麤罪 不滿者惡作罪

僧祇律云有比丘多有衣盃大畜弟子彼

諸弟子不修戒行作是念言可往和尚阿

闍黎房中盜諸衣盃自己衣盃亦在師房

中便共作要汝得衣物者與我共分若我

得者亦共汝分便入房中就衣架上捉和

尚阿闍黎衣徒就已衣衣不離本架者犯

偷蘭遮 若舉師衣離架著已衣中者波

羅夷 若師衣帶衣角若線縷未離衣架

者未波羅夷 一切離已波羅夷 若彼

和尚阿闍黎疑是弟子或能偷我衣盃便

自藏衣盃更著餘處其弟子便入暗中誤

偷自己衣盃出外不分故是中半衣邊滿

者波羅夷

以先共要凡所得物一切共既
誤盜已衣亦准分半既不與分

滿五錢 若比丘在道行為賊所刦或賊少

波羅夷 比丘多或賊藏物已更往餘處是比丘若

未作失想還奪還取無罪 若已作失想

還奪還取便為賊復劫賊滿五錢波羅夷

又或順道去漸近聚落持物將分比丘還

從乞得無罪 若以勢力恐怖令還無罪

若告聚落主方便慰令還無罪 若知

令彼或殺或縛則不應告 若比丘作摩

摩帝

言摩帝者或云毘
阿羅莎弭此云寺主

塔無物衆僧有

物便作是念天人所以供養衆僧者皆蒙

佛恩供養佛者便爲供養衆僧即持僧物

修治塔者此摩摩帝得波羅夷 若塔有

物衆僧無物便作是念供養衆僧者佛亦

在中便持塔物供養衆僧摩摩帝用者得

波羅夷 若塔無物僧有物得如法貸但

分明疏記言某時貸用某時得當還 若

僧無物塔有物亦如是 若交代時應僧

中讀疏分明付授若不讀疏越毘尼罪

若有二比丘共財應分一比丘盜心獨取

除自分他分滿波羅夷 若同意取者無

罪 若作是念我今用後當償還無罪

第四分云衆多比丘遣一人取他物得五

錢以上共分雖各得減五錢盡波羅夷

以各

具盜心取他物離
本處時滿五錢故於彼處得直五錢物到

此處直減五錢波羅夷 到此處雖得減五
錢初離本處時已

得波羅夷唯取
當時得罪耳於彼處得減五錢物到此

處直過五錢偷蘭遮 到此處雖直過五錢
離本處時減五錢故

又物主只失減五
錢物故得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 他盜取物而奪取彼

盜者波羅夷 前後取滿五錢者波羅夷

此謂盜
心相續若自受用若令他損減一切波羅

夷 此謂貪
瞋二盜律攝云獵師逐鹿走入寺中

隨傷不傷不還無罪 謂慈護衆生
非同盜故也若鹿被

箭入寺便死應還勿留 若與賊同心示

彼舍處後時受分隨得招罪 問此與教他
取有何差別

倘不受分豈無罪耶答教他爲我取則決
定得物之心物離本處即成本罪此示彼

舍處不決生得物之心雖賊劫去彼物時
不結罪待後受分時時五錢方結五錢

不受分亦結 若後生悔向彼物家報遺防

偷竊盜罪

護勿令失脫設彼賊偷皆得方便罪

亦偷竊盜罪

後雖受分亦率吐羅 與賊同行欲為盜

事中路而退但得惡作 同心作賊為他

守道分物受分者成犯 由怖為伴無心

共盜彼雖偷得苾芻非犯 若持自物或

是他物作如是語欲偷稅得越法罪 教

偷稅者從異道去得惡作罪 若作惡心

指他異道冀免稅直得率吐羅罪 若持

他物過彼稅處無心取分者麤罪 未至

稅處或取半分或取全分而未過稅處得

率吐羅

問此既得稅直已滿五錢何不得本罪而結方便耶答雖得稅直未

過稅處恐後過稅而有阻隔未作實得之心先結方便待過稅已方結本罪 若

過稅處數滿本罪 若持已物到於稅處

使他越過亦得本罪 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

得粗罪

問此亦仍同為他越稅云何不得本罪答為他過物利必歸已故結

本罪今是已物決心迴施無利歸已罪結方便也 若為父母及三

寶事持物過稅處應為稅官種種說法稱

讚三寶說父母恩彼不取直者無犯 若

猶索者應與 盜事略有五種一對面強

取二竊盜取三調弄取四恩寄取五與更

奪取此之五事咸是盜收 有施物來知

非已分言我合得者率吐羅罪 若受其

分准數成犯 他不請食輒去食者得惡

作罪 若與方便欲盜他財觸着之後便

從主乞彼與得時得前麤罪 初為貸借

後欲不還決絕之時便得本罪 若他寄

物先作盜心得率吐羅後時移處便得本

罪 若先移處後心決絕亦得本罪博奕

偷子迷惑取物唯數成犯 凡是賭物皆

得惡作 意偷彼物而錯偷此既乖本心

但得粗罪 五分云非同意人輒作同意

取其衣食突吉羅 善見云若受人寄物

物主還取答言我不受汝寄突吉羅 令

物主狐疑偷蘭遮 主言我不得此物波

羅夷 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爲四事布施

比丘以盜心過分食隨直多少結罪 若

爲作房舍施眾僧迴食得偷蘭遮應還直

若爲衣施應作衣若饑餒時眾僧羯磨

音二

音二

和合食用無罪 以衣施作房舍以房舍

施作衣食亦如是 寺中房舍多無人修

治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用

爲護住處故 十誦云若水中浮物來比

丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮 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 盜佛舍利偷蘭遮 若

尊敬清淨心取無罪 尊敬者謂見佛舍利

清淨心者謂無盜心以恭 盜經卷隨計

敬供養心取去供養無罪 盜經卷隨計

直犯 盜塔寺中供養具若有守護隨計

直犯 奪神像物偷蘭遮 薩婆多云若

自盜他物欲取五錢五錢已上從始發足

步步輕偷蘭乃至選擇取三錢已還得輕

偷蘭四錢成重偷蘭 若取一錢乃至四

錢亦爾 若遣使取他物當教時得輕偷

蘭取五錢已上離本處時得重罪 若盜
僧物五錢已上得重偷蘭 四錢已下得
輕偷蘭而報罪甚深 若舍屬一主物不
異主若不離地未出家界步步輕偷蘭
若入女姊妹奴婢房中得波羅夷 若入
兄弟兒房中得輕偷蘭 若出主地相亦
波羅夷 比丘尼波羅夷三小衆突吉羅
滅擯是謂爲犯

開緣不犯者與想取已有想取糞掃想暫
取想親厚意想一切無罪

第三分云有七法是親友利益

慈愍故何等七難與能與難作能作難忍
能忍密事相語不相發露還告不捨貧賤
不輕 根本難事云凡是親友可委寄人
有其五種一心相愛慈二近爲得意三是
所尊重四久故通懷五 不犯者最初未制
聞用已財心生歡喜 戒等

會詳首楞嚴經云若諸世界六道衆生其

心不偷則不隨其生死相續汝修三昧本
出塵勞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 法苑珠林云偷盜二
報一貧窮謂因前世盜他財物令彼空乏
故感今生自亦貧窮也二不得自在謂因
前世劫奪他財而令他人不得自在故感
今生雖有財物而屬五家不得自在受用
也

毘尼關要卷第二

毘尼關要卷第三

音三

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第三殺戒

初總釋

殺為世間最傷慈之事此是共戒尼結罪

音三

同大乘同制 梵網經云若自殺教人殺

方便殺讚歎殺見作隨喜乃至咒殺等此

是性罪釋迦成佛商怨終舒於鐵杵陀夷

證聖羊瞋卒洩於兇鋒故經云假使經百

劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受

非空非海中非入山石間無有地方所脫

之不受報 律攝云凡為殺者並由癡故

於事不忍內懷瞋恨斷他命根制斯學處

二緣起處

佛遊毘舍離獼猴江邊講堂中 有獼猴常在此江邊

洗浴故云獼猴江根本云獼猴池邊此池在毘舍離宮城外五六里菴羅女園側是昔獼猴羣集為佛穿作此池供養世尊今此講堂或近二處隨稱一處皆可

說不淨觀歎不淨觀歎思惟不淨觀 亦名

觀此九種不淨觀法想念純熟心不分散即得三昧成就自然貪欲除滅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

死屍見其胖脹如韋盛風異於本相是名

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黯是為青

瘀想 三壞想既觀青瘀已復觀死屍風

日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

穢流溢是為血塗漫想 五膿爛想既觀

膿爛已復觀死屍身至足遍身膿血流出

塗漫已復觀死屍身至足遍身膿血流出

肉爛壞狼藉在地臭氣轉增是為膿爛想

六蟲散想既觀膿爛已復觀死屍蟲散

七散想既觀蟲散已復觀死屍骨離頭足交積是為骨離想

八骨想既觀骨離已復觀死屍骨如瓦礫

比丘聞已習不淨觀厭患身命求刀自殺

三起緣人

時有比丘字勿力伽難提是沙門種出家

勿力伽難提此云鹿喜沙門種是姓手執利刀入婆裘園有

一比丘語言大德斷我命來我以衣盃與

汝即受催斷其命於彼江邊洗刀心生悔

恨我今無利非善得彼比丘無過而我受

催斷他命根善見律云鹿杖沙門殺比丘血汗手足及刀往婆裘園者世間有人言此河能洗人罪鹿杖沙門念言我當往婆裘河洗除我罪悔過赴責而長歎息故往洗之婆裘河者此云勝慧河有一天魔知彼心念

立水勸讚善哉善男子汝今獲大功德度

未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臭

處不淨狀如塚間居士譏嫌諸比丘猶自

相殺況於餘人我等自今勿復承事供養

勿復容止往來善見律云如來以天眼觀往昔有五百獵人共入阿

蘭若處殺諸羣鹿為業墮三惡道受諸苦惱經久得出昔有微福得生人間出家為

道宿殃未盡於半月中更相殺害諸佛所不能救於此五百人中四果聖眾生身有

際有餘凡人輪轉無際是故為說不淨觀令離受欲得生天上本不教死但不可以

神力救護是故為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

云佛一切智何故教諸比丘得如是哀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眾生根業

始終必以此法因緣後得大利六十比丘迦葉佛時所受不淨觀法不能多修多犯

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來下從毘佛聽法得獲道跡以是因緣佛無偏也

舍離比丘以小因緣集在一處時佛觀眾

減少知而故問阿難具白上事佛告諸比

丘有阿那般那三昧寂然快樂諸不善法

即能滅之永使不生

即十六特勝法門也阿那般那此云遣來
遣去遣來入息也遣去出息也 十六特
勝者一知息入二知息出三知息長短四
知息徧身五除諸身行六受喜七受樂八
受諸心行九心作喜十心作攝十一心作
解脫十二觀無常十三觀出散十四觀離
欲十五觀滅十六觀棄捨 言特勝者從
因緣得名如外道等並能修得四禪四空
而無對治觀行故不出生死此十六法有
定有觀具足諸禪能發無漏故名特勝也
若以十六法橫對四念處每念處有四法
共成十六此易可知今約豎對三界以明
修證之相 一知息入二知息出者對待
數息也行者調息綿綿一心依隨於息息
人時知從鼻端入至臍息出時知從臍出

至鼻如是一心照息依隨不亂爾時知息
粗細之相知風喘氣爲粗息相爲細息有四
一爲風二爲氣三爲息四爲喘止觀云有
聲曰風守之則散結滯曰氣守之則結出
入不盡曰喘守之則勞不聲不 粗即調之
滯出入俱盡曰息守之則定 令細如守門人知人出入亦知好人惡人
知好則進知惡則遮復知輕重滑澀冷煖
久近復知因入出息則有一切衆苦煩惱
生死往來輪轉不息心知驚畏若聞心數
息無有觀行正修證時多生愛見慢等諸
煩惱病愛者愛著此數息見者謂見我今
能數慢者謂我能數以此慢也 今
隨息時即知此息無常命依於息以息爲
命一息不還即便無命知息無常即不生
愛知息非我即不生見悟無常即不生慢
此則從初方便已能破諸結使不同數息
以一心依息令心不散得入禪定故名亦

愛覺悟無常故名亦策與定相應名亦有

漏觀行不著名亦無漏也

知入知出正依隨息爲門

三知息長短者對欲界定也外凡證欲界定時都不覺知息中相貌今此中初得定時即覺息中長短之相覺悟無常轉更分

音三

明證欲界定故名亦愛觀行覺無常故名

亦策也 四知息徧身者對未到地定也

凡外證未到地直覺身相泯然如虛空爾時實有身息但以眼不開故不覺不見今特勝中發未到地時亦泯然入定即覺漸漸有身如雲影覺出入息徧身毛孔亦知息長短相等見息入無積聚出無分散無常生滅覺身空假不實亦知生滅剎那不住三事和合故有定生三事既空則定無依知空亦空於空不著亦愛亦策如前說

音三

五

也 五除諸身行者對初禪覺觀支也言身行者欲界身中發得初禪則色界四大造色觸欲界身欲界身根生識覺此色觸二界色相依共住故名爲身身即覺支從此身分生觀知身中之法有所造作故名身行身行即是觀支言除者因覺息徧身發得初禪心眼開明見身三十六物臭穢可惡爾時即知三十六物由四大有頭等六分一一非身四大之中各各非身此即是除欲界身也又於欲界身中求色界四大不可得名除初禪身所以者何若言有色界造色者爲從外來爲從內出爲在中間住如是觀時畢竟不可得但以顛倒憶想故言受色界觸諦觀不得即是除初禪身身除故身行即滅也 六受喜者對破

初禪喜支也根本禪中喜支從隱沒有垢
覺觀後生既無觀慧照了多生煩惱故不
應受今於淨禪覺觀支中生喜以有觀行
破析達覺觀性空則所生喜亦空於喜不
著無諸過罪故說受喜如阿羅漢不著一
切供養故名應供也 七受樂者對破初
禪樂支也根本禪無觀慧樂中多染故不
應受今知樂性空不著故無過罪說受樂
也 八受諸心行者對破初禪一心支若
根本禪入一心時心生染著故不應受今
知此一心虛誑不實一心非心即不取著
既無過罪即是三昧正受故說受諸心行
也 九心作喜者對二禪內淨喜也根本
二禪喜從內淨發以無智慧照了多生受
著今觀此喜即知虛誑不生受著名喜覺

音三

分從正觀心生真法喜故名心作喜也
十心作攝者對二禪一心支也二禪喜動
今返觀喜性既知空寂畢竟定心不亂不
隨喜動也 十一心作解脫者對破三禪
樂也三禪有徧身之樂凡夫得之多生愛
縛不得解脫今以觀慧破析知此樂從因
緣生空無自性虛誑不實觀樂不著心得
自在也 十二觀無常者對破四禪不動
也三禪爲樂所動故四禪名不動定凡夫
得此多生常想心生愛取今觀此定生滅
代謝三相所遷知是破壞不安之相也
十三觀出散者對破空處也出者出離色
界散者散三種色 一可見有對色二不可見有對色三不可見無對色
又出離色界心依虛空消散自在不爲
色法所縛故名出散凡夫得此謂是真空

安隱心生取著今觀虛空處定知是四陰和合而有無自性不可取所以者何若言有出散者爲虛空是出散爲心是出散若心是出散者過去心已謝未來心未生現在心不住何能出耶若空是出散者無知

音三

之法有何出散既不得空定則心無受著

七

也 十四觀離欲者對識處也一切愛著外境皆名爲欲從欲界乃至空處皆是心外之境若虛空爲外境識來領受此空即以空爲所欲今識處定緣於內識離外空欲故名離欲凡夫得此無慧眼照了謂言心與識法相應真實安隱即生染著今以觀慧破析知三世識皆不與現在心相應故此識定但有名字虛誑不實也 十五觀滅者對無所有處也此定緣無爲法塵

心與無爲相對應對無爲法塵發少分識凡夫謂爲心滅深生愛著爲其所縛今觀此少識亦有四陰和合無常無我虛誑不實譬如糞穢多少俱臭不染著也 十六觀棄捨者對非想非非想也非非想是兩捨之對治從初禪來但有偏捨無有兩捨今此定雙捨有無又是捨中之極故名棄捨凡夫得此謂爲涅槃無有觀慧覺了不能捨離今知此定亦是四陰二入意入法入三界意界法界及十種細心所等觸作意受想思微解念定 慧和合所成無常苦空無我虛誑不實不應計爲涅槃既知空寂即不受著也行者爾時深觀棄捨即便得悟三乘涅槃然未必須皆具十六或得三二特勝即便發悟亦有利根初隨息時覺悟無常即發無漏

定罪此中犯者若自殺若教殺若遣使殺
若往來使殺若重使殺若展轉使殺若求
男子殺若教人求男子殺若求持刀人殺
若教求持刀人殺若身現相若口說若身
口俱現相若遣書若教遣使書若坑陷若
倚發若與藥若安殺具 若自殺者若以
手若瓦石刀杖乃至餘物而自殺 教殺
者殺時自看前人擲水火中若山上推著
谷底若使象蹋殺若使惡獸噉或使蛇螫
及餘種種教殺 遣使殺者比丘遣使斷
某甲命隨語往斷命 往來使者比丘遣
使往斷某甲命隨語往欲殺未得殺便還
即承前教復往殺 重使殺者比丘遣使
汝去斷某甲命續復遣使如是乃至四五
彼使即往殺 展轉使者比丘遣使汝斷

某甲命彼使復轉遣使乃至百千往斷其
命 求男子者是中誰知有如是人能
刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲
命彼使即往斷其命 教求男子者教人
求是中誰知有如是人能用刀有方便久
習學不恐怖不退能斷某甲人命彼使即
往斷其命 求持刀者自求誰勇健能持
刀斷某甲命彼即往殺 教求持刀亦如
是 身現相者身作相殺令墮水火中從
山上墮谷底令象蹋殺令惡獸食毒蛇螫
彼因此現身相故自殺 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若復作是語
汝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

衆苦若死當生天上若彼因此言故便自

殺身口現相亦如是遣使者若使往

彼汝所作善惡廣說如上承此使口歎死

者遣書殺者執書言汝所作善惡廣說

如上遣使書者亦如是坑陷者審知

彼所行道必從是來往當於道中鑿深坑

着火若刀若毒蛇若尖杙若毒塗刺若墮

坑中死

倚發者謂斂定機關安諸殺具倚着即發也知彼人必當

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

死藥者知彼人病與非藥若雜毒或過

限與種種藥使死安殺具者先知彼人

本來患厭身命惡賤此身即持刀毒若繩

及餘死具置之於前如上一一死者波羅

音三

十一

夷不死者偷蘭遮若天子若龍子阿修

羅子健闍婆子夜叉餓鬼若畜生中有智

解人語若復有能變形者方便求殺殺者

偷蘭遮不死者突吉羅畜生不能變

形若殺者波逸提不死突吉羅實人

人想殺波羅夷人疑偷蘭遮人非人

想偷蘭遮非人人想偷蘭遮非人疑

偷蘭遮第四分云方便墮他胎波羅夷

母死兒活母死無犯但得偷蘭遮謂殺心在

兒不在母母死無犯既未遂本心罪結方便衆多比丘遣一人

斷他命一切波羅夷五分律云自殺身

偷蘭遮入母胎後至四十九日名爲似

人過此盡名爲人若人若似人殺者波羅

夷似人者謂托母胎初得二根始處緣時父精母血相合自識處中得身命二根

名爲似人過七七六根具足成人形相故名爲人若作書令彼殺

字字偷蘭遮 書至彼因是死波羅夷

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 欲殺彼悞殺

此偷蘭遮 謂於此人全無殺心 但得方便偷蘭遮 十誦云

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 人畜死皆突吉羅 謂於人畜無殺心故

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 都無死者一偷蘭遮二突吉羅 自

斷指突吉羅 看病久生厭心置令死偷

蘭遮 令趣得藥食便服死者偷蘭遮

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重逆 問既誤殺生身父母

出世聖人何故不失戒耶答殺盜二戒論心不論事今於所欲殺者未遂其心罪結

方便所誤殺者實無殺心故不得重逆三途果報寧得免哉 薩婆多

云若以比丘語故征統異國兼得財寶皆

得殺盜二波羅夷 若執刀欲殺發足步

步輕偷蘭乃至未傷人已還盡輕偷蘭

若刀着人不問深淺命未斷已還重偷蘭

若死波羅夷 若爲殺人故作坑未成

時突吉羅 作竟輕偷蘭 若人墮中勇

健即能出坑得重偷蘭 若墮坑中不死

亦重偷蘭 作掘作撥亦爾 若遣使殺

人當教時得輕偷蘭 若殺時得波羅夷

若遣使殺人教彼人若來者殺而受使

者彼人去時殺者比丘得輕偷蘭 若教

刀殺而用杖殺 若教殺此而殺彼凡不

本教更異方便盡輕偷蘭 若以刀杖欲

打殺人故或杖打刀刺不尋手死十日應

死後更異人打即尋杖死打死比丘得波

羅夷 先打比丘得偷蘭

問何以但害人得波羅夷答人

中有三歸五戒波羅提木叉戒故又沙門四果多在人得佛與辟支佛必在人中得漏盡故是以害人得

比丘尼波羅夷三小波羅夷餘道不得 衆突吉羅滅擯是謂爲犯

開緣不犯者若擲刀杖瓦石誤着彼人身

死者 若營事作房舍誤墮墜石材木椽

柱殺人 重病人扶起若扶臥浴時服藥

時從涼處至熱處從熱處至涼處入房出

房向廁往返一切無害心而死者不犯不

犯者最初未制戒等

會詳楞嚴經云又諸世界六道衆生其心

不殺則不隨其生死相續汝修三昧本出

塵勞殺心不除塵不可出縱有多智禪定

現前如不斷殺必落神道上品之人爲大

力鬼中品則爲飛行夜叉諸鬼帥等下品

當爲地行羅刹

第四大妄語戒

初總釋

妄爲欺心貪利行不真實此是共戒尼制

亦同大乘同制 梵網經云而菩薩常生

正語亦生一切衆生正語正見而反更起

一切衆生邪語邪見邪業等此是性罪

律攝云此由癡故因求利事及求利養煩

惱制斯學處此戒二緣合結

二緣起處

爾時佛在毘舍離獼猴江邊高閣講堂時
世穀貴人民饑餓乞食難得佛告阿難諸
有在毘舍離比丘盡集集已世尊告言汝
等當知今時世穀貴乞食難得汝等諸有
同和尚同師隨親厚知識各共於毘舍離
左右隨所宜安居我亦當於此處安居何
以故飲食難得念衆疲苦時諸比丘聞佛
教已各隨所安居

三起緣人

時婆裘河邊僧伽藍中安居比丘向居士
自說得上人法等諸居士信樂供養不爲
飲食所苦顏色光澤和悅氣力充足諸餘
比丘在毘舍離安居者顏色憔悴形體枯

音三

十四

燥衣服弊壞安居竟往見世尊慰問及此
具白上事佛言汝等愚癡人有實尚不應
向人說况復無實而向人說時世尊告諸
比丘世有二賊一實非淨行自稱淨行二
者爲口腹故不真實非已有在大衆中故
作妄語自稱言得上人法是中爲口腹故
自稱得上人法最上大賊何以故盜受人
飲食故

善見問此無離本處云何名爲賊
答不能得名爲賊何以故爲因虛
誑妄語而得大利養故以方便取之故佛
告諸比丘盜取人飲食者此名大賊以不
實時世尊以無數方便訶責已與諸比丘

音三

十五

結戒若比丘實無所知乃至虛誑妄語等
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
彼作是念將不犯波羅夷耶我今云何尋
語諸同意比丘爲我白佛時諸比丘往白

世尊佛言除增上慢者不犯當如是說戒

四所立戒相

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

釋義實無所知者實無知見自稱者自稱

說有信戒施聞智慧辯才人法者人陰

人入人界十八上人法者律攝云即勝

切凡愚五蓋等法即諸法能出要成就諸

劣惡事是勝上法也諸法能出要成就諸諸

法者即指下文也能出要者謂此諸法是

能出三界之要法也成就者即證得也謂

此諸法我已證得故曰諸法能自言念在

出要成就此句總標下文別釋自言念在

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

得自言果 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

而得自在是為自言得身念處身念處者

四大五根假合故名身是中觀身智慧

為念明見內身五種不淨破淨顯倒即是

處也 五種不淨者一種子不淨二住處

不淨三自體不淨四外相不淨五究竟不

淨 自言正憶念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

在是為正憶念憶念一切法見法得法其

心得定此徧通一切法也 自言持戒謂堅持戒律慎守

威儀斷一切惡 自言有欲毘尼母云

如佛翹勤不倦故名欲欲為法本以欲

求故得一切法故名法本能生諸法夫論

云佛有時說為欲或時說精進有時說不

行不住是爲精進能勸勵不稽留是爲不放逸以是故知欲生精進精進故不放逸不放逸故能生諸法乃至得成佛道

自言得定有覺有觀

三昧無覺有觀三昧無覺無觀三昧有覺有觀

者初心在禪名覺行者依未到地發初禪時色界清淨色法觸欲界身根心大驚悟爾時即生身識覺此色觸未曾有功德利益即是覺支細心分別名爲觀行者既證初禪功德即以細心分別此禪定中色法諸妙功德境界分明無諸蓋覆如是等功德欲界未有即名觀支智論問有覺有觀爲是一法爲是二法即答二法粗心初念是名爲覺細心分別是名爲觀譬如撞鐘初聲大時名之爲覺後聲細時名之爲觀問曰如阿毘曇說欲界乃至初禪一心中覺觀相應今云何言粗心初念名爲覺細心分別名爲觀答曰二法雖在一心二相不俱覺時觀不明了觀時覺不明了譬如日出衆星不現一切心心數法隨時受名覺觀亦復如是無覺有觀者從初禪趣二禪時以覺知之心已忘分別禪味之念猶在此謂正持中說謂中間禪也大梵六天即中間定力所感無覺無觀者從二禪乃至滅受想定覺知之心分別禪味之念俱忘故名空無相無願三昧即三解脫名解脫門者解脫即是涅槃故名解脫門此三法能通行者得入涅槃故名解脫門

卷二

十七

也亦名三三昧但三昧即是當體得名解脫從能通之用以受稱也證果則變名解脫云何名空解脫門空有六空內空外空內外空空大空第一義空何謂內空一切內法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空何謂爲外空一切外法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空內外空亦如是何謂空空如比丘成就空定行一切法思惟空空如上說大空亦爾何謂第一義空第一義即涅槃如比丘思惟涅槃空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸得定心住正住是名第一義空能如是通達是名空解脫門無相解脫門者以聖涅槃爲境界名無相定行有相涅槃無相行有三相生住滅涅槃無三相不生不住不滅如是行有相涅槃無相涅槃是寂滅是舍宅是救護是明證是依止是不終沒是歸趣是無焦熱是無憂惱思惟涅槃得定心住是名無相定無作解脫門者若知一切法無相即都無所作是名無作所以者何若於法有所得者即於三界而有願求因是造作三有之業今一切相皆不可得故則於三界無所願求不造一切三有生死之業無業故無報是無作

自言得正受者想正受九想解脫門

脹想二青瘀想三壞想四血塗漫想五膿爛想六蟲噉想七散想八骨想九燒想如

是想摧破結使山得三乘道 十想一無
常想二苦想三無我想四食不淨想五一
切世間不可樂想六死想七不淨想八斷
想九離想十盡想修是法斷諸結使得阿
羅漢無想正受 厭患粗相數修習力伏除欲
界初二三禪貪染依第四禪滅除前六識
心心所法令不現行想滅為首名無想定
得此定已不退不失命終即生無想天中
六識不行共經四百四十九大劫 或先
是婆羅門則如先婆羅門坐或先 隨法正
受謂淫樂清淨無累正行之法入聖道等
法出於心想正受則一心想息令心不散
律攝 云先數出息氣則不急身不脹滿身心輕
利三昧易成若心輕淨繫心丹田當數入
出息不許俱數恐生病故 除色想正受
虛空處背捨謂行人於欲界後已除棄自
身不淨之色初背捨後又除盡內身白骨
之色第二背捨後又除外身一切不淨之
色尚餘八種淨色皆依心住厥色質礙不
得自在若心捨色色即謝滅得出色籠飄
颻無礙一心緣空與空定相應即入無邊
處定 不除色想正受 八背捨者一內有色
勝處者一內有色相外觀色少云云如此
背捨勝處乃至色界四禪等俱有色相故

云不除 除入正受 若因勝處斷煩惱盡則
色想也 勝處又名八除入正受出 一切入正受
禪波羅蜜十卷十二進 一切入正受
一一切處二黃三赤四白五地六水七火八
風九空十識是名十一一切處行者住第四
禪中已成就自在勝色爾時應用念清淨
心捨七種色直念青色取少青光觀相如
草葉大一心緣中即與少青相應觀心運
此少青為照十方即見光明隨心普照一
切世間皆見青相徧滿停生不動如青世
界是名青一切處餘七修相亦爾行者既
成就入一切處欲入空一切處當入虛空
背捨但背捨緣狹未名一切處今更展緣
十方虛空故名空一切處欲入識一切處
亦當先入識處背捨於捨定中度觀此識
徧滿十方皆見是識故名識一切處既得
一切處成若欲修一切入當以一切處為
本然後用善巧觀心於青一切中令黃白
等皆入其中不壞青之本相而能於青色
中具見餘色餘亦如是是名十一一切入成
就此法發大神通摧伏天魔破諸外道度
摩訶衍也 自言有道者從一支道乃
至十一支道 謂於十一支道中隨修一法
獲解脫也 一支身念處二支定慧三支
三昧三解脫門四支四念處四正斷四
如意足四無量心四禪定四空處定四向
道四諦四斷五支五根五力五解脫處五

出界五觀定五起解脫法六支六念六出
界六明分法六悅因緣法六無喜正覺七支
七覺分七想七定因緣法八支八重道八
背捨八勝處九支九滅九次第定十支十
想十直十一一切入十一支十
一解脫關要事義中廣釋 狎習親附思
惟此道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

自言修者修戒修定修智修解脫慧修見

解脫即修五分法身也分即分齊法者戒
成其身也慧諸法也身者聚也聚諸法以
行識之法也一戒身謂二乘因持無作
之戒戒法成就證得此身故名戒身二
乘者聲聞緣覺乘也無作戒者不作意持
任運無犯名無作戒也二定身謂二乘
因修無漏淨得證此身故名定身無
漏者不漏落生死也淨得證此身故名
能斷諸漏漏即三界煩惱既無煩惱心則
清淨故名無漏淨得證此身故名慧身
因修無漏智慧得證此身故名慧身二
漏智慧者即是觀十二因緣及觀四諦之
離有漏生死也四解脫身解縛得脫故
名解脫有兩種一者有為解脫謂以無漏
智慧斷盡無餘煩惱二者無為解脫謂以
煩惱盡無餘煩惱既盡理本無為由此

二種解脫得證此身故名解脫身五見
解脫身知以智知見以眼見謂二乘因此
智眼於一切法知覺照了當體即空自
悉皆如幻得證此身故名見解脫身自
言有智法智比智等智他心智
名法智現在法謂五陰等各別自相比
智者知餘殘法名曰比智餘謂過去未來
諸法次現在法後知故名比智所以者何
先現知已然後比知等智者亦名世俗
智知諸有情修行差別及知諸法名字等
異故名等智他心智者知諸衆生心心
所法無所滯礙 狎習親附思惟此智
故名他心智

自言見者見苦見集見盡見道

與汝等不見四真諦是故久流轉生死人
苦海又云凡夫有苦而無諦聲聞有苦而
有諦凡夫不見苦理故言無諦若復作如
聲聞能見無常苦空故言有諦

是言天眼清淨觀諸衆生生者死者善色

惡色善趣惡趣知有好醜貴賤隨衆生業

報如實知之狎習親附此見

得者得須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿

羅漢果 我已入聖智勝法我知是

餘如
上說

餘如
上說

自言

我見是聖智者即法智等勝彼於異時律

云異時者過後之時也若先作妄語罪

不自說豈可不犯重耶何須說此異時

言答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

須有異時等言若問若不問律攝云有人

方成不共住也得聖道果即從何法師學得此道果汝何

處得得時云何待問方自說露不問者不

問而自說律攝云以上三罪理無差別

何故妄中方陳問等若據前三亦有此事

緣起有故惟虛誑妄語者律攝云虛者顯

於此說也義誑者本所業心為求飲食不為勝事作

新妄說妄語者先為妄心方陳所說故云

虛誑妄除增上慢者慢有七種一單慢謂

已等二過慢謂於勝計已等於勝計已

勝三過慢謂於勝計已勝四增上

慢未得謂得五邪慢計無德謂德六

我慢執我自為七卑劣慢謂於他勝計

已為劣甘為人下不生敬仰也

僧祇律云有二比丘在阿蘭若住其一比

丘暫成就根力覺道貪恚不起語第二比

丘言長老我得阿羅漢後時遊諸聚落放

音三

音

縱諸根廢習止觀言止觀者乃三觀之總

如理思惟曰觀內心不動曰定隨緣照了

曰慧慧語奢摩他此云止止久曰定定語

三摩蓋提此云觀觀久曰慧慧樂擇那

此云等該在因曰止觀在果曰定慧

便起煩惱覺癡愛生還語其伴比丘言長

老妄稱得過人法犯波羅夷是比丘言我

非知而妄語謂為實耳以是白佛佛言此

是增上慢云何於正法中信家非家捨家

出家起增上慢汝當方便除增上慢可得

阿羅漢果彼時比丘大自慚愧即於佛前

進精方便修習止觀除增上慢得阿羅漢

果謂其不達法相錯認消息得小輕安自

罪結謂究竟乃是如心而說世尊開除故不

犯緣此戒具足七緣方成本罪若緣有缺

罪結方便一有虛安心二實無所知三說

過人法四所對是人五實作人想六說而

音三

音

了了七前人領解

定罪此中犯者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

本律手印

根本云指印 根本雜事云佛聽比丘畜印以爲驗記但不聽着指環及寶莊飾聽

用鑰石赤銅白銅牙角五種物作又印有二種一是大眾二爲私物若大眾印刻轉

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形像

或作髑髏形欲令其見時生厭離故 若遣使若書若作知相

若知者波羅夷 不知者偷蘭遮 自在

靜處作不靜想口說言我得上人法偷蘭

遮 不靜處作靜想口說言我得上人法

偷蘭遮 諸天阿修羅乾達婆夜叉餓鬼

畜生能變形有智向說上人法知者偷蘭

遮 說而不知者突吉羅 若手印若遣

使若書若作知相使彼知偷蘭遮 不知

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

作人想波羅夷 人疑偷蘭遮 人非人

想偷蘭遮 非人人想偷蘭遮 非人疑

偷蘭遮 十誦律云說我是阿羅漢乃至

得阿那般那念不實犯波羅夷 若言我

善持戒婬欲不起不實偷蘭遮 若說天

來乃至羅刹鬼來互相問答不實者波羅

夷 若說旋風土鬼來至我所不實者偷

蘭遮 有人問比丘言汝是阿羅漢否若

默然者偷蘭遮 應言我非阿羅漢 薩

婆多論云無所誦習而言我有所誦習悉

偷蘭遮 如自稱過人法前人不聞不受

重偷蘭遮 摩得勒伽云若言我不墮三
塗偷蘭遮 若言我已離結使煩惱波羅
夷 向聾人瘖人瘖聾人入定人說偷蘭
遮 若問得果不答言得而示以手中果
偷蘭遮 善見律云若有白衣作寺入我
寺者是阿羅漢有惡比丘入此寺者犯波
羅夷 五分律云寧噉燒石吞飲烱銅不
以虛妄食人信施世間有五大賊一者作
百千人主破城邑聚落害人取物二者有
惡比丘將諸比丘遊行人問邪命說法三
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

音三

主

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 僧祇律云若作羅漢相或合
眼以手自指語優婆夷言汝愚癡人不知
其尊譬如優曇鉢華時一出而不知貴作
如是相者得越毘尼罪 比丘尼波羅夷
三小衆突吉羅滅擯是謂爲犯
開緣不犯者增上慢人自言是業報因緣
非修得若向同意大比丘說上人法若向
人說根力覺道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
說欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制
戒等

會詳首楞嚴經云如是世界六道衆生雖

則身心無殺盜婬三行已圓若大妄語即
三摩提不得清淨成愛見魔失如來種所
謂未得謂得未證言證或求世間尊勝第
一謂前人言我今已得須陀洹果乃至阿
羅漢道辟支佛乘十地地前諸位菩薩求
彼禮懺貪其供養是一顛迦銷滅佛種如
人以刀斷多羅木佛記是人永殞善根無
復知見沉三苦海不成三昧又云若不斷
其大妄語者如刻人糞爲旃檀形欲求香
氣無有是處我教比丘直心道場於四威
儀一切行中尚無虛假云何自稱得上人
法譬如窮人妄號帝王自取誅滅况復法
王如何妄竊因地不真果招紆曲 第四
分云死人有五不好一不淨二臭三有恐
畏四令人恐懼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
不與善人共住破戒人有五過失一自害
二爲智者所訶三有惡名流布四臨終時
生悔恨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 善見律云一切作諸惡法無人
不知初作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
五戒相經云佛告比丘吾有二身生身戒
身若善男子爲吾生身起七寶塔至於梵
天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其

罪無量 梵網經云寧以此口吞熱鐵丸
及大流猛火經百千劫終不以此破戒之
口食信心檀越百味飲食

三結問

諸大德我已說四波羅夷法

音三

三

釋律攝云已說四波羅夷法者謂彰其四
事了了說竟欲令比丘重審其罪暫舒息
故故曰我已說四波羅夷法也

若比丘犯一一法不得與諸比丘共住如前
後亦如是

釋律攝問曰前是俗人無比丘分後時犯
戒與前俗人體有別不答如前在俗不是
比丘後犯戒時與前俗人體無有異故曰
如前後亦如是薩婆多論云初犯一戒已
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

是比丘得波羅夷罪不應共住

釋薩婆多論云不共住者不共作一切羯
磨同於僧事所以不共住者有四義一爲
生四部天龍鬼神信敬心故若行惡之人
與共同事則無由信敬二以顯佛法無私
無愛憎若清淨者共住不清淨者不共住
二者爲止誹謗故若與惡人同事外道邪
見及以世人咸生誹謗當言佛法有何可
貴不問善惡一切共事四者以持戒者得
安樂住增上善根故破戒者生慚愧心折
伏惡心故有此四義所以不共住也

今問諸大德是中清淨不

三問

四勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持
毘尼闍要卷第三

毘尼關要卷第四

音四

清金陵寶華山律學沙門德基輯

二僧伽婆尸沙法分四初總標二別列

戒相三結問四勸持

今初

音四

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說

戒經中來

釋十誦云僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中

有殘因眾僧前悔過得滅是名僧伽婆尸

沙

根本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

律攝云由奉眾教罪方除滅 毘尼母云

如人爲他所所殘有咽喉名之爲殘如二

人共入陣間一爲他所害命絕二爲他所

害命根少在不斷若得好醫良藥可得除

瘥若無者不可瘥也犯僧殘者亦復如是

有少可懺悔之理若得清淨大眾爲如法

說懺悔除罪之法此罪可除若無清淨大

眾不可除滅是名僧殘 善見云僧伽者

爲僧婆者爲初謂僧中初與覆藏羯磨也

尸沙者云殘謂末後與出罪羯磨也此罪

一一從僧作法除故以境爲名 薩婆多

論問四篇皆是有殘何獨此戒名僧殘答

四篇雖是有殘不一切盡因僧滅此十三

事一切因僧三十事中三事因僧餘則不

因九十事中七事因僧餘則不因故云僧

殘也 三事因僧者第二離衣羯磨第十四

減六年臥具羯磨第二十二行盡法

餘則不因故律云若僧若衆多人若一人
九十事七事因僧者第七差說粗罪法第
十二餘語法願惱法第二十二差教尼師
法第六十八諫惡和法第七十諫惡邪沙
彌出二法
餘則不因

二別列戒相有十三初弄陰失精乃至 十三惡性不受諫

第一弄陰失精戒

音四

二

總釋

此無女境事雖無其境而得受樂此是不
共戒尼結不同大乘同制 梵網經云寧
以利斧斬斫其身終不以此破戒之心貪
著好觸 菩薩戒經云起五蓋心不開覺
者是名爲犯衆多犯是犯染汙起 律攝
云由癡無智故依姪事及姪煩惱制斯學
處此戒二緣合結

緣起處

爾時佛遊舍衛國

律攝云遊者有四何謂
爲四一者行二者住三

者坐四者臥以此四法是名遊譬如世人
言王出遊若到戲處或行住坐臥佛遊舍
衛亦復如是舍衛者是道土名也昔有道
士居住此北往古有王見此地好就此道
士乞立爲國以道士名號爲舍衛也如王
舍城昔有轉輸王更相代謝止住此城以
其名故號王舍城舍衛亦復如是 名義
集云梵語舍衛華言聞物亦云豐德以其
具四德故也 一具財寶德謂舍衛國中
多出一切珍寶勝於餘國是名財寶德
二妙五欲德謂舍衛國中五欲勝妙非餘
國所及是名妙五欲德 三饒多聞德饒
益也謂舍衛國中財寶具足五欲勝妙聞
於四方是名饒多聞德 四豐解脫德豐
盛也謂舍衛國中之人多修道行而得解
脫是名豐解脫德 五善見德云此舍衛國
邑內人民有五十七萬戶邑外屬舍衛國
者有八萬聚落國土縱廣一百由旬 偈
云舍衛甚微妙 觀者無厭足 以十音
樂聲 音中喚欲食 二豐饒多珍寶 猶
如帝 釋宮

起緣人

時迦留陀夷 亦名烏陀夷此翻黑光又名
羅門種與佛同日生本是大臣因世尊
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
女通為非法而尊者不從彼懷願恨自破
其身形反誣尊者告其父知父集五百婆
羅門眾共曳尊者不能移足由尊者力大
時佛觀知此是最後教誡佛衰其力時眾
共打幾死將曳王所王雖密知事虛猶三
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其說法教誡發勇
結惑皆除證阿羅漢果既得果已念
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
於舍衛國教化八欲熾盛顏色憔悴身
體損瘦隨念憶想弄失不淨諸根悅豫顏
色光澤諸親友比丘見已問言汝先時顏
色憔悴身形損瘦如今顏色和悅光澤為
是住止安樂不以飲食為苦耶如是問知
其故諸比丘往白世尊佛以此因緣訶責
迦留陀夷云何於我清淨法中出家作穢
汙行汝愚癡人舒手受人信施復以此手
弄陰墮精世尊以無數方便訶責已與諸

比丘結戒不得弄陰失精結戒已有一比
丘亂意睡眠於夢中失精有憶念覺已向
同意比丘說時諸比丘具白世尊佛言亂
意眠有五過失一者惡夢二者諸天不護
三者心不入法四者不思惟明相五者夢
中失精善意睡眠有五功德反上者是欲
說戒者當如是說

所立戒相

若比丘故弄陰失精除夢中僧伽婆尸沙

釋義故弄者

有六種境

實心故作失精者

大論云以

妄想邪憶念風吹姪欲火故肉髓膏流熱變為精

精有七種青黃

赤白黑酪色酪漿色何者精青色轉輪聖

王精也何者精黃色轉輪聖王太子精也

何者精赤色犯女色多也何者精白色負

重人精也何者精黑色轉輪聖王第一大

臣精也何者精酪色須陀洹人精也何者

酪漿色斯陀舍人精也失者律攝云精離本處以

腰為處又言不然舉體有精惟除髮爪及

燥乃無精若精離本處至道不至道及出

乃至飽一蠅律攝云謂除於夢

便得本罪除夢中者餘皆得罪夢中雖

有情識然無指定實事可求僧祇云夢

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

故諸修梵行者於我法中得盡苦際

犯緣此戒具足三緣方成本罪一舉心弄

陰二作弄陰想三精離本處

定罪此中犯者若為樂故為自試故為樂者謂

貪其觸樂也自試者為為福德故為祠天

七種精中是何種色也為福德故為祠天

故福德者謂弄陰夫精得大福德祠天

生天故爾時有一婆羅門居閼靜處誦持

生天故咒術彼經所記若故墮情者命終

生天故咒術彼經所記若故墮情者命終

生天故咒術彼經所記若故墮情者命終

為自試力故為好顏色故憍恣者即憍恣

自試力者謂自試力能出多少為好顏色

者為欲火所逼顏色憔悴如前因緣可知

為如是事弄失精一切僧殘若於內色

外色內外色水風空內色者受色外色者

不為色內外色者受不受色內謂屬內身

今覺知冷暖濕滑故名內色受色也外謂

屬無情即君持泥團等既無覺知故云不

受色也內外色者謂水者若順水若逆水

若以水洒風者若順風若逆風或口吹空

者自空動身問此非內色外色內外色何

耳如上憶念弄失不淨皆僧殘不失偷

蘭遮若比丘教比丘方便弄失不淨若

失偷蘭遮不失突吉羅若比丘尼教

比丘方便弄失不淨若失偷蘭遮不失

突吉羅除比丘比丘尼教餘人弄失不

失一切突吉羅餘人即三第四分云若

女人捉比丘前彼動身失精僧殘 不動身失不淨突吉羅捉後亦如是捉足禮時亦如是 五分云眠時出不淨覺時發心動身偷蘭遮 眠時身動覺時發出不淨突吉羅 憶行姪事突吉羅 律攝云覺作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 言欲動者謂精未離本處 根本云若苾芻量生支作心受樂因而泄精者得牽吐羅底 若不泄者得惡作罪 寧以手執可畏黑蛇不以染心捉生支 比丘尼波逸提 薩婆多云比丘尼波逸提者為令二衆有差別故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處多緣多力苦乃出三小 衆突吉羅是謂為犯

五十四

六

開緣不犯者夢中失覺已恐汗身汚衣汗牀褥若以弊物樹葉器物盛棄 若以手捺棄 若欲想出不淨 若見好色不觸失不淨 若行時自觸兩脰若觸衣觸涅槃僧失不淨 若大小便時若冷水煖水洗浴時若在浴室中用樹皮細末藥泥土浴若手揩摩若大啼哭若用力作時一切不作出不淨意無犯不犯者最初未制戒等 會詳薩婆多論云佛制此故出精戒為令法久住故又欲止誹謗故若作此事世人外道當言沙門釋子作不淨行與俗無異又欲生天龍善神信敬心故若作此事雖復私屏天龍善神一切見之又諸佛法爾姪是惡行法應制之也 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

第一與女身相觸戒

總釋

此是不共戒尼結第五重大乘同制律

攝云隨意取樂事由癡覆故因姪煩惱制

斯學處

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

時迦留陀夷聞佛制戒不得弄陰墮精便

手執戶鑰在門外立伺諸婦女來語言大

妹可來入房看將至房中捉捫摸嗚口樂

者便笑其所作不樂者便瞋恚罵詈出房

薩婆多云諸女人何故來入寺看此有三
義一以世間人多諸怨務出家人所生處

寂靜安樂故二親近善知識聞法故三泉
僧房中種種嚴飾彩畫房舍牀榻臥具觸
目可樂是故來看問諸女人何故隨比丘
入房舍中答謂出家之人斷欲清淨信敬
故隨入無疑問何故有默有不默者有云
欲心多者默然欲心少者不默然有云無
有父母兄弟夫主兒女無畏者默然有父
母兄弟夫主兒女有畏者不默然是故有
默然者有諸比丘白佛世尊以無數方便

訶責已與諸比丘結戒

所立戒相

若比丘姪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

釋義姪欲意者愛染污心

善見云姪亂變
心者欲入身

如夜叉鬼入心無異亦如惡魔入心不能
自出姪亂變心隨處而著若有惡魔入心
變欲或欲變心經女人者善行欲境有身
亂變心心即著著女人者善行欲境有身

者從髮至足身相觸者若捉摩重摩或牽

或推或逆摩或順摩或舉或下或捉或捺

若捉摩者摩身前後

善見云捉者不摩
觸者不捉不摩是

名觸也捉者拾
置一處是名捉

牽者牽前推者推却逆摩

者從下至上順摩者從上至下舉者捉舉

上下者若立捉令坐捉者若捉前若捉後

捉乳捉髀捺者捺前捺後若捺乳捺髀善見

云捉手者臂肘
爲初乃至爪甲一身分者從髮至足
一切身分

犯緣此戒具足五緣方成本罪一有姪染

心二是人女三人女想四身身相觸五動

身受觸樂

定罪此中犯者若比丘與女人身相觸若

捉摩重摩或牽或推或逆摩或順摩或舉

或下或捉或捺隨觸多少乃至隨捺多少

一一皆僧殘 若女人觸比丘隨觸多少

乃至隨捺多少一一皆僧殘 若天女阿

修羅女龍女鰕鬼女畜生女能變形者身

相觸偷蘭遮 畜生不能變形者突吉羅

音四

八

若與男子相觸突吉羅 若與二根身

相觸者偷蘭遮 若女人作禮捉足覺觸

樂不動身突吉羅 若有欲心觸衣盃尼

師壇針筒草結乃至自觸身一切突吉羅

人女人女想僧殘 人女疑偷蘭遮

人女非人女想偷蘭遮 非人女人女想

偷蘭遮 非人女疑偷蘭遮 第四分云

作女想與男身相觸作男想與女身相觸

皆偷蘭遮 此女餘女想餘女此女想身

相觸皆僧殘 與死女身未壞者相觸僧

殘 半分壞多分壞者相觸偷蘭遮 女

人爲水所漂慈念接出不受觸樂不犯

僧祇云若比丘坐時有女人來禮足若起

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

人篤信卒來接足者應自嚙舌令痛不令

音四

九

覺女人細滑 若女人從比丘索水者不應自捉罐澆女人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 若女人落水求救者比丘作地想捉出不犯 若授竹木繩牽出不犯

若言知汝雖苦當任宿命者無罪 根本云凡觸女身若是堪行姪者無衣隔時僧殘 有衣粗罪 若不堪者無衣粗罪 有衣惡作 若見女人被水所漂或自縊噉毒等爲救濟時觸皆無犯 十誦云若救火難水難刀難惡蟲難惡鬼難高處墮難一切不犯 若無染心誤觸不犯 女人爲水所漂應救雖姪心起但捉一處莫放到岸不應更觸更觸得罪 若繡女畫女故觸突吉羅 善見云若摩觸女人粗

厚衣偷蘭遮 若人女細薄衣手出摩觸僧殘 若比丘與女人髮髮相著毛毛相著爪爪相著偷蘭遮何以故無覺觸故 若女人打比丘比丘以欲心喜受突吉羅 若女人作男子裝束比丘不知捉者無

罪 戒因緣經云阿難爲摩鄧伽咒所惑不犯罪 律攝云若母來抱若女坐懷中不犯 比丘尼波羅夷三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若有所取與相觸若戲笑相觸若相解時相觸不犯不犯者最初未制戒等

會詳阿舍經云時佛在人間遊行見火聚熾然告諸比丘若有人捉彼人捫摸及四姓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鳴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 薩婆多論云佛所以結此摩捉女人戒一以出家之人飄然無所依止今結此戒與之作伴令有所依怙二欲止鬪諍故此是諍競根本若捉女人則生諍亂三息嫌疑故若比丘設捉女人人見不謂直捉而已謂作大惡是故止之四謂斷大惡之源欲是衆禍之先若捉摩女人則開衆惡門禁微防著五爲護

音四

十一

正念故若親近女人則失正念六爲增上法故比丘出家跡絕欲穢栖心事外爲世楷範若摩捉女人與惡人無別則喪世人宗敬之心

第三麓惡語戒

總釋

此是不共戒尼結方便大乘同制 律攝云共爲鄙語染心調弄因招譏醜事由癡無智故依姪事及姪煩惱制斯學處

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

時迦留陀夷聞世尊制戒不得弄陰墮精不得身相觸便持戶鑰在門外立伺諸婦女入房中向彼以欲心粗惡語諸比丘聞

白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘婬欲意與女人麤惡婬欲語隨所說

粗惡婬欲語僧伽婆尸沙

釋義麤惡語者非梵行根本云鄙惡語者有二一波羅市迦

因起二是僧殘因起有自性鄙故有因起斷故自性謂本性婬習深厚強勝因起謂新熏外緣強勝婬欲語者稱說二道好惡

犯緣此戒具足五緣方成本罪一婬欲意

二粗惡語三是人女四人女想五了了領

解

定罪此中犯者若比丘與女人一反作粗

惡語一僧殘隨粗惡語多少說而了了者

一一僧殘 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

十四

十二

處好惡偷蘭遮 天女阿修羅女夜叉女

龍女畜生女能變形者黃門有一形粗惡

語令彼知者偷蘭遮 不知者突吉羅

若指印若書若遣使若現知相令彼知者

偷蘭遮 不知者突吉羅 向畜生不能

變形說麤惡語突吉羅 若向男子粗惡

語突吉羅 粗惡語粗惡語想僧殘 粗

惡語疑偷蘭遮 非粗惡語粗惡語想偷

蘭遮 人女人女想僧殘 人女疑偷蘭

遮 人女非人女想偷蘭遮 非人女人

女想偷蘭遮 非人女疑偷蘭遮 第四

分云女作男想男作女想粗惡語偷蘭遮

此女作餘女想餘女作此女想僧殘

性好粗惡語非欲心突吉羅 律攝云若

有女人說鄙惡語以言領受情歡其事雖

不自說鄙惡之言亦得本罪 善見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 比丘尼偷蘭遮三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若爲女人說不淨惡露觀大

音四

妹當知此身九瘡九孔九漏九流九孔者

十三

二眼二耳二鼻口大小便道當說此不淨

時彼女人謂說麤惡語若說毘尼時言次

及此彼謂麤惡語若從受經若二人同受

若同誦若戲笑語若獨語若疾疾語若夢

中語欲說此錯說彼一切無犯不犯者最

初未制戒等

會詳薩婆多云結戒者一爲法久住故二

爲止誹謗故三不惱害衆生令信敬增長

故四爲少欲知足行善法故

第四歎身索欲戒

總釋

謂設異方便希求欲樂此是不共戒尼結方便大乘同制 律攝云由癡無知故因姪事及姪煩惱制斯學處

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

時迦留陀夷聞佛制戒不得弄陰墮精不得與女人身相觸及粗惡語便向女人歎身索欲諸比丘聞白佛訶責結戒

所立戒相

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

龍藏

犯緣此戒具足五緣方成本罪一有姪欲
意二歎身索欲三是人女四人女想五了
了領解

定罪此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
欲僧殘 若在女人前一自歎譽身一僧
殘 隨自歎多少了了者一一僧殘 說
而不了了者一一偷蘭遮 若手印若書
信若遣使若現知相令知者僧殘 不知
者偷蘭遮除二道更爲索餘處供養偷蘭
遮 天女阿修羅女夜叉女餓鬼女畜生
女能變形者向自歎譽身說而了了者偷
蘭遮 不了了者突吉羅 若遣使若現
知相歎說身令彼知者偷蘭遮 不知者
突吉羅 畜生女不能變形向彼自稱歎

譽身者突吉羅 向男子自歎譽身突吉

羅 人女人女想僧殘 人女疑偷蘭遮

人女非人女想偷蘭遮 非人女人女

想偷蘭遮 非人女疑偷蘭遮 律攝云

若對堪行姪女得本罪 若無堪者得宰

吐羅 比丘尼偷蘭遮三小衆突吉羅是

謂爲犯

開緣不犯者若比丘語女人言此處妙尊

最上 謂讚歎如來清淨法門最爲尊上無與等者 此比丘精進

持戒修善法汝等應以身業慈 勤躬合掌

口業慈 出衆歡言讚歎共德 意業慈 心存恭敬常懷慈慕 供養

彼諸女意謂比丘爲我故自歎身 若爲

說毘尼時言說相似而彼自謂讚歎身

若從受經誦經若二人共受誦若夢中語

若欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制

戒等

第五媒嫁戒

總釋

乃爲他姪事而作方便此是共戒尼結罪同大乘同制 梵網經云應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人姪等此是制罪 律攝云因鄙惡事制斯學處

緣起處

佛在羅閱祇耆闍崛山中

羅閱祇即王舍城也

起緣人

有一比丘名迦羅本是王大臣善知俗法羅閱城中諸有嫁娶盡問迦羅與作婚娶時諸男女得適意者便歡喜讚歎不適意者便作是言當令迦羅常受苦惱諸比丘

十四

十七

聞白佛訶責結戒

所立戒相

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

釋義往來彼此媒嫁者使所應可和合者

是律攝云媒嫁者往來通信也女人有二十種母護者

母所保善見律云母禁制不聽出入恐違他事又云檢教看視不與餘處遊

戲亦不聽行來出入父護 父母護 兄護 姊護

兄弟護根本云若女人父母及夫主並皆亡沒或時散失至兄弟家而

爲住止兄弟衛護自護身得自在謂父母夫主兄弟皆亡失身自

獨法護謂修行梵行謂女心貞潔歸依三寶受五學處清淨梵

行以佛法守護姓護不與卑下姓 宗親護爲宗

親所保 自樂爲婢樂爲他作婢 與衣

婢與衣爲價 與財婢乃至與一錢爲價

同業婢同供作業若未成夫婦 水所

漂婢水中救得 不輸稅婢若不取輸稅

謂物應輸稅直今不取其稅直而爲作婢也 若放去婢若買得

若家生 客作婢僱錢使作如家使人

他護婢受他華鬘爲要 謂聘以華鬘既受他禮即屬他人故

云他 邊方得婢謂抄劫得 謂軍將征伐異國或賊主破壞

村城獲得故 是爲二十種男子亦如是

母護男母護女遣比丘爲使語彼言汝爲

我作婦 若與我私通 乃至須臾頃 德

終身爲婦也時既非多故云須臾頃一日一夜有三十須臾也

犯緣此戒具足五緣方成本罪一媒嫁人

女二人女想三受語四往說五還報

定罪此中犯者隨媒嫁多少說而了了還

報一一僧殘 說而不了了一一偷蘭遮

若比丘受語往彼說不還報 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 若書指印若現相令知彼知

僧殘 不知偷蘭遮 天女阿修羅女龍

女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者黃門

二根媒嫁說而了了偷蘭遮 不了了突

吉羅 若書指印現相令彼知偷蘭遮

不知突吉羅 若畜生不能變形媒嫁突

吉羅 媒嫁男突吉羅 媒嫁媒嫁想僧

殘 媒嫁疑偷蘭遮 媒嫁不媒嫁想偷

蘭遮 不媒嫁媒嫁想偷蘭遮 不媒嫁

疑偷蘭遮 人女人女想僧殘 人女疑

偷蘭遮 人女非人女想偷蘭遮 非人

女人女想偷蘭遮 非人女疑偷蘭遮

若比丘持他書往不看突吉羅 若爲白

衣作餘使突吉羅 僧祇云若男子有衆

多婦有念者有不念者比丘語言當等看

視務令均平荅言當如師教比丘爾時得

偷蘭遮罪 若夫婦鬪諍比丘勸喻和合

得偷蘭遮 若彼夫婦不和或於佛事僧

事有缺爲福事故勸令和合無罪 若有

婦還家勸其早還夫舍得偷蘭遮 有二

摩訶羅比丘一有子一有女即自爲婚配

二俱僧殘 十誦云媒事已成比丘後來

佐助偷蘭遮 根本云若比丘至施主家

作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 律攝云若指腹媒嫁

若生男女若俱男若俱女若半擇迦

入窣吐羅 若告云彼家有女何不求之

意爲媒合便得粗罪 但有片言與媒事

相應皆得惡作罪 若弟子語師我欲爲

他作媒事師聞此語默而許者得窣吐羅

謂師應止其惡事而師不開 善見云若

衆多女遣一比丘傳語語衆多男子受語

往彼說還報衆多僧殘 此戒不問知與

不知但受語往語還報悉僧殘 戒因緣

經云解放畜生合其牝牡僧殘 問諸部媒

結本罪戒因緣總解放畜生合其牝牡獨

結僧殘何耶答但作媒嫁則姪機尚遠解

放令合則目觀非法故 比丘尼僧殘三小

衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若男女先已通而後離別還

和合 若爲父母疾患若繫閉在獄看書

持往 若爲信心精進優婆塞病若繫在

獄看書持往 若爲佛爲法爲僧爲塔若

爲病比丘看書持往一切無犯不犯者最

初未制戒等

第六小房過量戒

總釋

此是不共戒尼不同犯大乘同制 梵網

所謂惡求多求菩薩戒本所謂多欲不知

足也 薩婆多云與少不足名爲多欲得一名爲多欲得外利養 律攝云由住處事鄙

無厭名不知足也

業煩惱制斯學處

緣起處

佛在羅閱祇耆闍崛山中聽諸比丘作私

房舍

起緣人

有曠野國比丘即私作大房舍功力繁多

根本云時摩竭陀橋薩羅二國中聞大曠野處有五百羣賊殺害商旅人行路絕時

音四

二十

影勝王命大將往彼屏除羣賊方便降伏即於二界中間築一新城總集諸人共住

於此名曠野城 常行求索居士畏避有一比丘欲

起房舍自斫樹樹神念打比丘恐違道理

乃往白佛佛讚慰之時尊者大迦葉乞食

曠野城中諸居士遙見避入里巷 五家爲部五部

爲里直曰街曲曰巷 迦葉問知其故白佛訶責結戒

所立戒相

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授處所無難處無

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

釋義自求者彼處處乞索屋者房也無主

者彼無有人若一若兩若衆多自爲已者

自求索自爲作也應量者長佛十二磔手

內廣七磔手

磔手者謂舒指一跨也又云張手周尺人一尺佛二尺唐

於周一寸上增二分一尺上增二寸蓋周尺八寸也佛一磔手准唐尺即該一尺六寸也長佛十二磔手者乃房造深之量正有一丈九尺二寸也內廣七磔手者乃是橫置寬有一丈一尺二寸也若太大則功力煩多太小則難容四儀令佛制量正處

於中難處者有虎狼獅子諸惡獸下至蟻

子比丘若不爲此諸蟲獸所惱應修治平

地若有石樹株荆棘當使人掘出若有陷

溝坑陂池處使人填滿若畏水淹漬當預

設隄防若地爲人所認當共斷當無使他

有語是謂難處妨處者不通草車迴轉往

來是謂妨處彼比丘看無難處無妨處已

到僧中脫革屣偏露右肩右膝著地合掌

作如是白 大德僧聽我某甲比丘自乞

作屋無主自爲已我今從僧乞知無難處

無妨處如是三乞時衆僧當觀察此比丘

爲可信不若可信即當聽使作若不可信

衆僧應到彼處看若衆僧不去遣僧中可

信者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無妨應

與處分 故云當將比丘指授處所彼比

丘當指授處所無難處無妨處

此戒當知緣起兩事

故戒制二途應量從多求索處分則伐樹神曠故罪結二重也

作房應知

初安若石若土整泥團乃至最後泥治訖

是 若比丘有難處下

違制成犯也

音四

王

三

犯緣此戒具足四緣方成本罪一過量作

二不處分三作過量不處分想四作屋已

成

定罪此中犯者若不被僧處分過量有難

有妨處二僧殘二突吉羅

僧不處分過

量有難無妨無難有妨二僧殘一突吉羅

僧不處分不過量一僧殘有難有妨二

突吉羅 有難無妨無難有妨皆一突吉

羅 僧處分過量一僧殘有難有妨二突

吉羅 有難無妨無難有妨皆一突吉羅

音四

三

僧處分不過量有難有妨二突吉羅

有難無妨無難有妨皆一突吉羅 僧處

分過量無難無妨一僧殘 若比丘僧不

處分過量有難有妨自作屋成者二僧殘

二突吉羅 作而不成二偷蘭遮一突吉

羅 若使他作成二僧殘二突吉羅 作

而不成二偷蘭遮二突吉羅 若爲他作

屋成二偷蘭遮二突吉羅 作而不成四

突吉羅 若作屋以繩拼地應量作者過

量作者犯 若比丘教人案繩墨作彼受

音四

三

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

如法作不教者犯 若僧不處分作不處

分想僧殘 若僧不處分疑 僧不處分

作處分想 僧處分作不處分想 僧處

分疑悉偷蘭遮 過量過量想僧殘 過

量疑 過量不過量想 不過量過量想

不過量疑皆偷蘭遮 有難有難想

有難疑 若有難無難想 若無難有難

想 若無難疑咸得突吉羅 妨處亦如

是 僧祇云作房時若授甄泥團及壘甄

等悉得越毘尼罪 若戶牖已成時偷蘭

遮 乃至作成時僧殘一切受用得越毘

尼罪 十誦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 若得先成舍無犯 善見云

若二三人共作屋若一比丘一沙彌悉不

犯何以故人無一屋分故若段段分人得

一屋分僧殘 薩婆多云從平地印封作

相二團泥未竟已還盡輕偷蘭一團泥未

竟重偷蘭作房竟僧殘 比丘尼偷蘭遮

三小衆突吉羅是謂爲犯 尼偷蘭者謂比丘尼不住蘭若

也故

開緣不犯者如量作減量作僧處分作無

難處無妨處作如法拼作若爲僧作爲佛

圖 是佛塔廟也 講堂草菴葉庵若作小容身屋

若作多人住處 即爲衆作 無犯不犯者最初未

制戒等

會詳薩婆多云一爲正法久住故二爲止

誹謗故三不惱害衆生令信敬增長故四爲少欲知足行善法故有此四義而結戒也

第七作大房戒

總釋

此是不共戒尼結同前大乘同制 梵網云頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處皆不得入 律攝云妨修善業因起違諍爲防譏過制斯學處

緣起處

音四

時佛在拘睢彌國瞿師羅園

拘睢彌者西域記云憍賞

彌國舊曰拘睢彌國諺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稻多甘蔗茂氣序暑熱風俗剛強好學典藝崇樹福善 瞿師羅者是長者名也華言美音由過去世時作狗子以聲吠諸辟支佛至家供養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 西域記云城東南不

遠有故伽藍如來
於此數年說法

起緣人

時優填王與闍陀尊者親友知識

優填王者或云

優填王者或云
從延又云鄒陀衍那唐言出愛佛初降
誕時大地震動皆夜光明時憐問毘國可
軍大王初誕一子見此光明便作念言我
子福力有大光明宜與名曰光明闍陀

音曰

薩婆多云是佛異母弟優

填王妹兒生大蒙族出家為道多住拘陵

彌國性慢自用作種種過惡又以此中利
益衆生多故多住此國後因惡性不捨衆
僧與作梵罰問絕於地阿難語言欲為汝
為說法要即得開悟證果

作屋隨意所好何處有好地任意作報言

大佳近城有尼拘律神樹多人往反象馬

車乘止息其下闍陀往伐此樹

尼拘律又云尼拘盧

陀此云無節又云縱廣阿舍云其身圓正
其葉青滑長廣子似枇杷子承蒂如柿然
其種類耐老諸樹
中最能高大者也

居士譏嫌世尊訶責結

戒

所立戒相

若比丘欲作大房有主為已作當將餘比丘

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為已

作不將餘比丘往看指授處所僧伽婆尸沙

釋義大房者多用財物有主者若一若二

若衆多人

唯許過量
餘並同前

第八無根謗戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同制 梵網云

若佛子以惡心故無事謗他良人善人法

師師僧國王貴人言犯七逆十重等若向

外人說犯重若向同法者說犯輕垢此屬

性罪 律攝云由同梵行事及不忍煩惱

制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山尊者沓婆摩羅子得阿羅漢自念此身不牢固我今當以何方便求牢固法耶我今宜可以力供養分僧臥具差次受請飯食即往白佛佛即聽許羯磨差之時有一比丘向暮上山尊者手出光

明與分臥具

白婆摩羅子者白婆是比丘名摩羅子是王名此是摩羅

王之子出家故名沓婆摩羅子也尊者七
歲出家剃髮落地即成羅漢善見曰過
去有佛號波頭勿多羅此沓婆摩羅子生
一居士家國邑人民共作大會請佛入國
有六萬八千比丘圍繞大會供養七日布
施有阿羅漢於大眾中以神通力處分林
席及諸飲食沓婆摩羅子見已心大歡喜
往至佛所頂禮白言願我當來佛時出家
學道速成羅漢爲諸衆僧分布房舍及諸
飲食如今羅漢神力無異佛言汝從此百
千劫已有佛號釋迦牟尼汝年七歲得出
家剃髮落地即成羅漢名沓婆摩羅子必
得此願今從世尊乞此二願爲滿本願也
薩婆多論問曰陀驛何故常放光明自
顯功德答曰自顯功德有二種一爲利養
名聞二爲佛法衆生故若爲佛法衆生隨
時自在無所障礙陀驛所以放光明者正
爲止息諍訟如佛爲是羅門女孫陀利所

誇故作師子吼自說我有十力四無所畏
 十八不共法以表清淨如舍利弗目連爲
 瞿迦離所誇作師子吼我有七覺意寶如
 長者家庫藏中有種種衣服種種器杖自
 在取用我有七覺意寶亦隨意取用以表
 清淨目連亦作師子吼自說我生已盡不
 復當生所作已辦梵行已成以表清淨阿
 那律爲人所誇自說我入智慧樓觀自在
 遊戲以表清淨如莎伽陀爲人所誇言其
 飲酒自言我禪定能令從阿鼻地獄上至
 有頂滿其中火以表清淨如輸毘陀爲人
 所誇自說一念能知五百劫事以表清淨
 陀縣爲慈地所誇故常
 故光明以表清淨也

起緣人

有慈地比丘來隨次得惡房惡臥具便生
瞋恚明日差次受請檀越聞是慈地便於

音四

王

門外敷弊坐具施粗惡食慈地倍生瞋恚
乃倩其妹慈比丘尼誣謗尊者相犯慈地比丘
常得粗惡食者先業力故又此人日夜無
清淨心天龍鬼神等與作因緣令所作事
悉不隨意故尊者去佛不遠世尊知而故問汝
聞不荅言聞唯世尊當知之佛言今不應

作如是報我若實當言實不實當言不實

尊者白佛言我從生已來未曾憶夢中行

不淨況於覺悟而行不淨耶

言世尊知之者薩婆多云

以實清淨故不得言爾以本業力故不得言不佛何故不說陀驪清淨一以佛平等

心無親無愛故不即言一是一非二以陀驪本業果熟故過去迦葉佛時作知食人

有一塚間比丘是阿羅漢儀客端正路而行有一女人見生染愛隨觀不捨時主

食人見其如是謂先與交通尋作是言是比丘必與此女人共作惡法以誘賢聖故

墮地獄罪畢得出以本善業值佛得道殘業力故受此惡報

世尊以此

因緣訶責慈地比丘有二種人一向入地

獄若非梵行自稱梵行若真梵行以無根

非梵行謗之是謂二一向入地獄訶責已

結戒

所立戒相

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

釋義瞋恚所覆者有十惡法因緣故瞋十

事中一一生瞋

法數云恚恨誑誑憍忿怒慳癡妬瞋恚所覆者轉善

心也南山鈔云比丘以六和衆用以慈心為體今言瞋恚所覆正覆此體違背六和

致與謗致也以無根波羅夷法謗者根有三根

見聞疑見根者實見犯梵行見偷五錢過

五錢見斷人命若他見從彼聞是謂見根

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

疑從聞生疑從見生疑者若與婦女入林

出林無衣裸形男根不淨汚身手捉刀血

汚與惡知識伴是謂從見生疑從聞生疑

者若在暗地聞牀聲草褥轉側聲動身聲

共語聲交會聲若聞我犯梵行聲聞言偷

五錢過五錢聲聞言我殺人我得上人法

是謂從聞生疑除此三根已更以餘法謗

者是謂無根薩婆多云眼根者必清淨無病見事審諦可依可信唯聽

肉眼不聽音四天眼音四眼無往不見人誰無過但有大小若聽天眼說者則妨亂事多耳

根者必清淨音四無謬審諦可信亦不聽天耳事同天眼疑不可依疑者非是決定或謂

犯罪或謂不音四欲壞彼清淨行者謂壞彼人清淨之行

德於諸勝法不復增修謂過後及同一處布羅揭磨若於異時謂過後之時也

若問若不問音四言汝見何事姪耶五錢耶故殺人耶不實稱過人法耶云何見何因

見何處見是名檢校若不如是問者是名不檢

校也知此事無根說我瞋恚故作是語此謂

過後悔過自責發露虛謗之事務洗愆尤欲求戒身清淨作是語下結成所犯

犯緣此戒具足四緣方成本罪一心有瞋

恚二實無三根三所謗非比丘事四說而

了了

定罪此中犯者彼人若清淨若不清淨無

見聞疑三根以無根波羅夷法謗說而了

了僧殘音四不了了偷蘭遮音四除四波羅夷

更以餘非比丘法謗言汝犯邊罪乃至二

根說而了了僧殘音四不了了偷蘭遮音四若

指印書使作知相了了僧殘音四不了了偷

蘭遮音四除此非比丘法更以無根法謗比

丘音四即下四篇二百四十六法也及輕遮等法謂隨謗前人所犯之事而自招愆若

以僧殘謗放逸提若以波逸提謗若以八突吉羅若以夾吉羅謗亦突吉羅若以八

無根波羅夷法謗比丘尼說而了了僧殘

不了了偷蘭遮音四若指印書使作知相

了了僧殘音四不了了偷蘭遮音四除八波羅

夷更以餘無根非比丘尼法謗說而了了

僧殘音四不了了偷蘭遮音四餘非比丘尼法除非比丘尼法更以餘無根法謗比丘尼者

隨前所犯 除比丘比丘尼以無根法謗

餘人者突吉羅

餘人即三小衆

薩婆多云若欲

以無根法謗他先向同意說某甲比丘犯

如是罪與我相助重偷蘭 比丘尼僧殘

三小衆突吉羅

律攝云若鄔波索迦

優即

婆塞謗苾芻者應與作覆鉢羯磨是謂爲犯

開緣不犯者有見聞疑三根說實戲笑說

疾疾說獨說夢中說若說此錯說彼不犯

不犯者最初未制戒等

會詳華嚴云一念瞋心起八萬障門開

成論云瞋恚者非出家人法出家人法忍

辱是也又若比丘形服異俗瞋恚心同則

非所宜若行忍者則爲自具慈悲功德又

修忍者能成自利所以者何謂瞋恚者欲

惱害人而返自害所有身口加惡於人自

音四

三十

所得惡過百千倍故知瞋爲大自損減是

故智者欲令自利得免大苦及大罪者應

當行忍也什師曰若能行忍則內不自累

外不傷物是自護護彼也 無著禪師遊

五臺遇文殊化作老翁并均提童子童子

爲無著說偈云

面上無瞋供養具 口裏無瞋吐妙香

心裏無瞋是珍寶 無染無垢是真常

毘尼關要卷第四

毘尼關要卷第五

音五

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第九異分取片謗戒

總釋同前

緣起處

音五

佛在耆闍崛山

起緣人

慈地比丘從耆闍崛山下見大羝羊

即牡羊也

共母羊行姪即將羝羊比沓婆摩羅子母

羊比慈比丘尼語諸比丘我先以聞無根

法謗沓婆摩羅子我今親自眼見沓婆摩

羅子與慈比丘尼行不淨行諸比丘問知

其故白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅

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

釋義異分事中取片

十誦云異分者四波羅夷是若犯者非沙

門非釋子失比丘法故名異分不異分者
十三事乃至七止諍法若犯是事故名比
丘故名釋子不失比丘法故名不異分片
者諸威儀中事大謂沓婆摩羅子在耆闍
崛山下與女人共立而語此是威儀中細
小之事慈地見之將非比丘法而謗故云
諸威儀中事 善見云餘分者沓婆是人
羊是非人以羊當沓婆是名餘分或云餘
分餘即非波羅夷事以餘事而當
波羅夷也非波羅夷下前已釋明

犯緣同前

定罪此中犯者若比丘不犯波羅夷言犯

波羅夷以異分無根法謗僧殘 若比丘

不犯波羅夷謂犯僧殘乃至惡說以異分

無根波羅夷法謗僧殘 若比丘犯僧殘

彼謂犯波逸提乃至惡說以異分無根波羅夷法謗僧殘 若不清淨人與不清淨人相似 若不清淨人與清淨人相似 若清淨人與不清淨人相似 若清淨人與清淨人相似 與清淨人相似名同姓同相同以此人事

謗彼以異分無根波羅夷法謗皆僧殘

若見本在家時犯姪盜五錢若過五錢若殺人便語人言見比丘犯姪盜若殺 若聞本在家時犯姪盜殺自稱得上人法如是以異分無根波羅夷法謗說而了了僧殘 不了了偷蘭遮餘並同前故不繁出

第十破僧戒

總釋

此是共戒尼結罪同大乘同制若僧輪未破即惡心瞋心僻教戒攝若僧輪破則成

卷五

二

逆罪 律攝云由僧伽事及邪智煩惱制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

提婆達多自欲害佛復教阿闍世王弑父惡名流布利養斷絕通已五人家家乞食

提婆達多者又云提婆達多此翻天授亦云天與謂父母從天乞故又翻天熱以其生時人天等衆心皆驚熱故畧云調達是佛堂弟阿難親兄博通內外經書有三十相短佛六寸四月初七日生阿闍世王泰言未生怨母懷妊未生之日已有惡心於瓶沙王故名未生怨也舊翻無指初生時相師云是王怨王令升樓撲之不死但損一指故名無指也普超經云阿闍世王從父殊憊悔得乘順忍命終入寶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動菩薩後當作佛此淨界如來通已五人者一三聞達多是調達親友三拘婆離是調達弟子四迦留羅觀舍是人姊妹育七人皆爲比丘尼有

大勢力調達為主 諸比丘聞白佛佛以無
故云通已五人

數方便訶責已告諸比丘自今已去不得
別衆食聽齊三人食所以然者有二事利
故爲攝難調故爲慈愍白衣家故何以故
恐彼難調人故自結別衆以惱衆僧調達
即生此念未曾有瞿曇沙門乃斷人口食
我寧可破彼僧輪我身滅後可得名稱言
沙門瞿曇有大神力智慧無礙而調達能
破彼僧輪我等今有五法亦是頭陀少欲
知足樂出離勝法我等盡壽乞食盡壽著
糞掃衣盡壽露坐盡壽不食酥鹽盡壽不
食魚肉以此五法教諸比丘令其信樂諸
比丘聞白佛佛言調達今日斷四聖種以
無數方便訶責當知破和合僧甚惡得大
重罪在泥犁中一劫受罪不可救療告諸

比丘聽僧與調達訶諫捨此事故白四羯
磨爲諸比丘結戒

所立戒相

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅
持不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合
僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨
大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是
比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸
沙

音五

四

釋義和合者同一羯磨同一說戒僧者四
比丘若五若十乃至無數壞者即破有十
八事法非法謂八聖道是法說是非法律
非律八聖道是律說言非律犯非犯不剃髮剪

爪佛說犯戒而言爪髮有命有剃剪犯
 剃髮剪爪是佛所制律云半月一剃此是
 恒式淫繫經云頭鬚爪髮悉皆長利是破
 戒之相非犯說犯者佛不制心戒而說心
 起三毒即**若輕若重有殘無殘**如優盞羅
 是犯戒**若輕若重有殘無殘**龍王以摘
 樹葉故罪不可微因此便言殺草木者一
 切是重罪說輕者見須提那達尼吒等以
 先作故不得重罪**粗惡非粗惡**謂初二篇
 便言姦盜等是輕**粗惡非粗惡**是粗惡罪
 言非粗惡罪下三篇非粗惡罪**常所行非**
 而言是粗惡罪上准薩婆多釋**常所行非**
常所行十誦云常所行事者單白羯磨白
 四人羯磨十四人者大沙門百一羯磨立十
 一能作法人二能分餅具人三能敷卧具
 人四能分僧餅人五能處分差請人六能
 分處沙彌人七能分僧物人八能處守園
 人九能分僧衣人十能分雨衣人十一主
 分樂人十二晝夜掌僧物人十三掌僧粗
 物人十四掌**制非制**僧祇云若比丘於十
 守位處人**制非制**二事或序四波羅夷
 十三僧殘二不定三十尼薩耆九十波羅
 提四波羅提舍尼衆學法七滅諍隨順
 法不制者制制者**說非說**八聖道是佛所
 便開是名制非制**說非說**而言非佛所
 說五法非佛所說**是為十八住破僧法者**
 而言是佛所說**是為十八住破僧法者**
即住此十八事是是為方便受**堅持不捨**
 音五

正明依事制戒律攝云於破僧事堅執不
 捨者既思衆破攝化門徒自守邪宗多求
 惡黨故堅**彼此丘應諫是比丘大德莫壞**
 持不捨也**彼此丘應諫是比丘大德莫壞**
和合僧乃至堅持不捨下乃屏處諫勸令
 法**同一師學如水乳合下**除惡見捨離邪
 是我等大師種種姓出家咸稱釋子同學
 十二分教教體無別故善見云同有二義
 一者心同二者身同心同者心同法身同
 者共一和合布薩云何不同身雖共一處
 心行外法是名身同心不同也如水乳合
 者謂事理和合也水乳和合即同一相一
 味事與理一如水乳合也**於佛法中有增**
益安樂住謂於貪瞋癡善能調伏於勝法
 故住於八聖法中依此法故能獲勝**是比**
 果故曰於佛法中增益安樂住也**是比**
丘如是諫時堅持不捨此謂屏處
應三諫捨此事故此謂僧中**乃至三諫捨**
者善謂不犯**不捨者**違諫
犯緣此戒具足三緣方成本罪一欲破僧
心二受持破僧法三僧中如法三諫不捨

定罪此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 若不用語者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者即外道出家者是沙門乃出家之總名也求者即求聽納諫此謂屏處諫也若餘方比丘聞知其人信用言者應求若用言者善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不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求若用語者善不用

語者應作第二羯磨作第二羯磨已應更求若能捨者善若不捨者與說第三羯磨竟僧殘 作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮 作白一羯磨竟捨者二偷蘭遮 作白竟捨者一偷蘭遮 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 若僧爲破僧人作訶諫羯磨時有比丘教言莫捨此比丘偷蘭遮 若不訶諫突吉羅 若比丘尼教言莫捨尼偷蘭遮 未作音五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即三小衆 三分云提婆達多行籌曰誰諸長老忍此五事是法是毘尼是佛所教者捉籌於是五百新學無智比丘捉籌隨調達去舍利

弗目捷連說法現神通將還佛令作偷蘭

遮懺悔又云有二事破僧妄語相似語

者非佛所說言佛所說相似語者謂制五法彷彿佛語復有二事破

僧作羯磨取籌若一比丘乃至二人三人

雖求方便亦不能破僧亦非比丘尼等能

破僧若此衆四人若過彼衆四人若過行

破僧籌作羯磨是爲破和合僧泥犁中受

罪一劫不療能和合者得梵天福一劫受

樂五分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別行

僧事乃名爲破是中主者一劫墮大地獄

不可救十誦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入聖道入

邪道中

言法輪者能運爲義謂運行人直至涅槃由八聖道能得沙門四道果故又輪者推壞爲義謂如來以所證之法轉度與他心能壞一切衆生煩惱名之爲輪也如輪王寶能壞能安法輪亦爾壞煩惱怨安住諦理入邪道中者謂五法非

離涅槃正道是調達師心制法攝化門徒今失正智增長邪見故云入邪道中也

薩婆多云破僧輪破羯磨僧有何差別答

有種種差別破僧輪破羯磨僧俱偷蘭遮

而破僧輪犯逆罪偷蘭不可悔破羯磨僧

不犯逆罪偷蘭可悔又破僧輸入阿鼻獄

受罪一劫破羯磨僧不墮阿鼻獄破僧輪
下至九人破羯磨僧下至八人破僧輪一
人自稱作佛破羯磨僧不自稱作佛破僧
輪界內界外一切盡破破羯磨僧要在界
內別作羯磨破僧輪必男子破羯磨僧男
子女人二俱能破破僧輪破俗諦僧破羯
磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱能破破僧
輪但破閻浮提破羯磨僧通三天下 比
丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者初諫便捨若非法別衆非法
和合衆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
若破惡友惡知識若破方便欲破僧者遮
令不破若破方便助破僧者二三人羯磨
若欲作非法非毘尼羯磨若爲僧爲塔爲

和尚同和尚爲阿闍黎同阿闍黎爲知識

作損減作無住處破者不犯不犯者最初

未制戒等

善見云最初犯者調達是也問
曰餘戒最初不犯調達亦應不

犯答曰以衆僧三諫
不捨故所以犯罪

第十一黨惡破僧戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制所由之事

及起煩惱如上

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

音五

九

提婆達多故執此五法復徃教諸比丘諸

比丘諫調達時調達伴黨語諸比丘言汝

莫諫提婆達多

云

諸比丘白佛佛令僧

作訶諫白四羯磨已結戒

所立戒相

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是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

釋義順從有二一法順從以法教授增戒增心增慧諷誦承受

此名三無漏學增戒者戒防身口惡淨修

身口無法不盡增心者心息於垢無法下周增慧者明見法相根本除惡又增戒者學律藏增心者學契經增慧者學阿毘曇經中有三修修戒修心修慧修此三學得須陀洹果乃至阿羅漢果故知學此三學攝一切學二衣食順從者給與衣被飲食卧具醫藥伴黨者若四若過四即乃至無數也彼比丘語是比丘言此非法輩熏而遠如法者諫勸大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘律攝云法語者語辭圓之義名曰法語出柔律語者合理無差能引賢此比丘所說我等忍可下明依事制戒律攝云彼所作事或稱彼比丘言如法比丘大德莫作是說乃至非法語比丘非律語比丘下攝隨正部捨背邪宗也大德莫欲破壞和合僧乃至增益安樂住下顯破僧罪固不小和合僧功德難思義如前釋犯緣此戒具足三緣方成本罪一作非法羣黨二受持非法三僧中如法三諫不捨

定罪此中犯者若比丘作非法羣黨語諸比丘言大德汝莫諫此比丘乃至我等忍可諸比丘應諫乃至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當作白白已當語彼人言我已

音五

十

音五

十一

二三四一人得罪亦爾若四比丘擯四比丘得偷蘭遮以破僧因緣故問一比丘被擯四比丘之名爲破僧此破僧罪屬能擯耶屬所擯耶屬隨語者耶若能擯者非法則罪屬所擯者及僧然如法比丘雖枉受擯決不在界內別行僧事也又問若多知多識等不應與作不見擯則此等人有過豈便可容恕耶答多知識人有過雖非可容恕但須善權誘勸令其見罪若輒作羯磨必致破僧之咎故比丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者初語時捨非法別衆非法和合衆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捨無犯不犯者最初未制戒等第十二驅擯不服戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制即因利求

利經理白衣等戒名汚他家邪業覺觀邪
命自活等戒名行惡行言僧有愛恚等即
謗僧戒攝 律攝云由受用鄙事故而行
汚他家由家慳煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

須遠多長者見佛聞法便
獲初果為佛造寺欲擇好

處祇陀太子亦云逝多太子有園甚好長
者適布金錢就買一處未徧太子曰金未
徧處還我當為佛作寺門世尊到寺讚歎
欲為呪願太子作是念惟願世尊先說我
名世尊知已隨太子心告言此祇樹給孤
獨園梵語祇陀此云戰勝以戰勝時生喜
為名也今單言祇者取文省故給孤表德
謂常給施孤獨本名須達多蓋祇陀施樹
給孤買園兼二為名舉國今遠人知稱園
令近人知故云舍衛國祇樹給孤獨園也

起緣人

時鞞連邨有二比丘一名阿濕婆二名富

那婆娑

鞞連邨者迦尸國之色名十誦云
黑山上地梵語阿濕婆此云馬師

梵音那婆娑此云滿宿善見云馬師
滿宿於六等中最高上座本是田夫同作

省五

十二

田幸苦共相論言我等作田幸苦可共出
家於佛法中衣食自然同伴答言可爾即
就舍利弗目連出家與受具足誦波羅提
木又竟滿五夏離師異住常好種華 薩
婆多云馬宿井宿恒造惡業佛常教化都
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云此二人
已種獨覺菩提於當 在鞞連邨行惡行汚
來世定成獨覺也

他家彼作如是非法行自種華樹教人種

華樹自漑灌教人漑灌自摘花教人摘花

自作華鬘教人作華鬘自以線貫若繫教

人線貫繫自持華教人持華自持華鬘與

人教人持華鬘與人與彼村中婦女共一

牀坐同一器飲食言語戲笑或自歌舞倡

伎或他作已唱和或俳說

俳說即戲之又
俳優雜戲也

或彈鼓簧吹貝

簧者乃笙管中金葉也
然笙等皆以竹管植于匏

中而蔽其管底之側以薄金葉障之吹則
鼓之而出聲所謂鼓簧也貝乃海螺也吹

之有
聲或嘯乃至受雇戲笑僱者傭作也嘯
者聲口而出聲

也時衆多比丘乞食齎連齊整庠序低目
直前居士見之反以爲過不得飲食比丘
問知其故具以白佛佛遣舍利弗目連往
作擯羯磨時二比丘謗言衆僧有愛恚怖
癡更有餘同罪比丘有驅者有不驅者舍
利弗目連白佛佛令僧作訶諫白四羯磨
已結戒

所立戒相

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

釋義依聚落若城邑住者邨有四種如上

律攝云村落巷陌街衢住處
名爲邨村外遠家名爲落
律攝云君王都
處名爲城邑
家者有男有女 汚他家

者有四種事一依家汚家二依利養汚家
三依親友汚家四依僧伽藍汚家 云何
依家汚家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
若有與我者我當報之若不與我者我何

故與是爲依家汚家 云何依利養汚家

若比丘如法得利乃至盂中之餘或與一

居士不與一居士彼得者即生是念當報

其恩若不與我者我何故與是爲依利養

汚家 云何依親友汚家若比丘依王太

臣或爲一居士或不爲一居士所爲者思

音五

十四

當報恩不爲我者我不供養是爲依親友

汚家 云何依僧伽藍汚家若比丘取僧

華果與一居士不與一居士即作是念其

有與我者我當供養不與我者我不供養

是爲依僧伽藍汚家以此四事故汚家故

言汚他家 謂汚染他人平等淨信揀別施供也 行惡行者自

種華樹教人種華樹乃至受雇戲笑等

汚他家行惡行亦見亦聞 此明依事制戒律攝云由依汚

家生衆罪故見謂眼識聞謂耳識此顯見聞疑性非爲虛妄而說也 大德汝

汚他家行惡行今可遠此聚落去不須住

此 是驅逐之辭 是比丘語彼比丘作是語大德

諸比丘有愛有患有怖有癡有如是同罪

比丘有驅者有不驅者 此事汚他家輩非理謗僧之語律攝

云愛者於不驅者而有愛心於所驅者而有惡心怖者於逃去者不敢治罰癡者於

汚家之輩不善分別應驅而不驅也 惜祇云是六羣比丘問尊者與諸比丘來爲

我作驅出羯磨即生恐怖時三文陀達多摩醯沙達多走到王道聚落長老闍陀迦

留陀夷便一由旬迎尊者懺悔言長老我所作非善犯諸過惡從今已去不敢復作

彼二比丘既不懺悔又復不走 諸比丘報故作羯磨驅出以非理謗僧

言大德莫作是語乃至堅持不捨者 此屏處諫

也 彼比丘應三諫下 僧中三諫也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一汚他家

行惡行二非理謗僧三僧中如法三諫不

捨

定罪此中犯者彼比丘諫此比丘言大德

汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德
汝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應作
白作白已應求乃至第三羯磨竟僧殘前如
二戒若白二羯磨捨者三偷蘭遮 若白
不異一羯磨捨者二偷蘭遮 若白竟捨者一
偷蘭遮 若初白未竟捨突吉羅 若未
白前言僧有愛恚怖癡一切突吉羅 若
僧作訶諫時更有餘比丘教莫捨此比丘
偷蘭遮 若未作訶諫突吉羅 若僧作
訶諫時有比丘尼教莫捨尼偷蘭遮 若
未作訶諫教莫捨尼突吉羅 除比丘比
丘尼餘人教莫捨訶與不訶盡突吉羅餘人
即三若不看書持往突吉羅 若爲白衣
小衆作使突吉羅 薩婆多云一切女母女姊

妹不問親疎一切不聽同坐以壞威儀故
以香塗身熏衣四衆得突吉羅比丘尼得
波逸提以女人染著深故五衆盡不聽啼
哭乃至父母喪亡一切不聽四衆得突吉
羅尼得波逸提以愛戀心深故一切五衆
不聽大喚以壞威儀故 比丘尼僧殘三
小衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者初語時捨一切非法羯磨諫
若未作訶諫前不犯若與父母病人小兒
妊身婦女牢獄繫人寺中客作者不犯不
音五若種華樹復教人種供養佛法僧自
汚他造華鬘教人造供養佛法僧自以線貫華
家教人貫供養佛法僧不犯行若人舉手欲
打若被賊若象熊羆師子虎狼來恐難之
處若擔刺棘於中走避者不犯若渡河溝

渠坑跳躑若同伴在後還顧不見而嘯喚

者不犯不犯行若父母病若閉在獄若爲

篤信優婆塞病若閉在獄者看書持往不犯

爲白衣若爲塔爲僧爲病比丘事持書往

返者一切不犯不犯者最初未制戒等

會詳薩婆多云若以種種信物與一切在

家人皆名汚他家何以故凡出家人無爲

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

信物信物者謂禮越贈遺白衣則破前人

平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者

縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福利

又復倒亂佛法凡在家人應供養出家人

而出家人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

音五

十七

血肉以種善根以出家人信物贈遺因緣

故於出家人生希望心破他前人清淨信

敬又失一切出家人種種利養若以少物

贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊嚴不如

靜坐清淨持戒即是供養如來真實法身

若以少物贈遺白衣正使得立精舍猶如

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養

滿閻浮提一切聖衆不如靜坐清淨持戒

即是清淨供養一切聖衆若有強力欲

破塔壞像若以贈遺得全濟者當賣塔地

華果若塔有錢若餘緣得物隨宜消息若

有強力欲於僧祇作破亂損減若僧祇地

中隨有何物賣以作錢隨宜消息若僧常

臘若面門臘常臘即十方常住僧物面門

臘即現前僧物但臘字未知

何若有強力欲作損滅隨此地中所可出
義物以消息之父母是福田則聽供養若僧
祇役人則應與一切孤窮乞丐憐愍故應
與一切外道常於佛法作大怨敵伺求長
短是應與 第三分云不應爲白衣剃髮
除欲出家者 第四分云不應禮白衣不
應禮白衣塔廟亦不應故左遶行不應與
人卜占不應從人卜占不應自作伎若吹
貝供養塔聽令白衣作不應畜鸚鵡等不
應畜狗不應乘象馬車乘輦輿捉持刀劍
老病者聽乘步挽車若男乘避難聽乘象
馬白衣持刀劍寄聽藏舉不應向暮至白
衣家除爲三寶事病比丘事或檀越相喚
常喜往反白衣家有五過一數見女人二
漸相親近三轉相親厚四生欲意五或犯

死罪若次死罪 如是日親日母姪機安得
烟共相親近或不能寂九不淨想制伏姪
心有犯不淨行如人斷頭不復活故云死
罪或弄陰墮精身相觸粗惡等如人白
所傷殘有咽喉通暢故云次死罪 白
衣家有九法來作檀越不應作若至其家
不應坐何等爲九見比丘不喜起立 不
喜作禮 不喜請比丘坐 不喜比丘坐
設有所說而不信受 若有衣服飲食
之具輕慢比丘而不與 若多有而少與
若有精細而與粗惡 或不恭敬與是
爲九 五分云不應以僧果餉白衣若乞
音五
應與學迷人呪起死人呪者偷蘭遮 十
十八
誦云比丘有五不應行處童女家寡婦婦
姪女比丘尼又五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
美色能惑亂人道意故 姪

女家酤酒家王家旃陀羅家 善見云檀越請比丘送喪不得去自念我往看塋作無常觀因此故或得道果如是去無罪

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 南海

寄歸傳云死喪之際不得與俗同哀應爲

音五

十九

亡者淨飾一房或可隨時權施蓋幔讀經念佛具設香花冀使亡魂托生善處方成孝子始爲報恩若比丘亡者以火焚之送者在邊坐令一能者誦無常經半紙一紙勿令疲久各念無常還歸住處寺外連衣並浴皆用故衣不損新服別著乾者然後歸房衣服之儀曾無片別豈容號咷數月麻服三年者哉 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

即打鐵七水醫名爲惡求多求 所獲贓賄皆曰邪命物正

爭佛化

言贓賄者乃貪吏所受物名亦盜賊所偷劫物名今出家人邪心獲利亦得此名

第十三不捨惡性戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同制若菩薩惡性戾情難可共語四攝虧損利生無門障蔽大願佛果難期 律攝云不忍他語遠如法教由惡性故遂生惱恨自損損他制斯學處

緣起處

佛在拘睢彌國瞿師羅園

釋在前文

起緣人

尊者闍陀惡性不受人語語諸比丘汝莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若

惡諸大德且止莫有所說何用教我為我
應教諸大德何以故我聖主得正覺故

聖主者何以故我與勸陟送佛入山學道
不見諸長老一人侍從佛者佛得道已而
轉法輪是故佛是我家佛法亦是我家法
是故我應教諸長老諸長老不應反教我
闍陀何故不言僧是我家僧為與
僧問諍故不言僧是我家僧也譬如大

水初來漂諸草木積在一處亦如大風吹

諸草木集在一處諸大德亦復如是是故

諸大德不應教我我應教諸大德時諸比

丘白佛佛聽僧與闍陀作訶諫白四羯磨

已結戒

所立戒相

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

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

佛弟子眾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

三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧

伽婆尸沙

釋義惡性不受人語者不忍不受人教誨

於戒法中如法諫已戒法有七犯聚波羅

夷僧殘波逸提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡

說 如法諫已者謂如法如律如佛所教
謂於五篇七聚中依實

事如法而說也自身不受諫語謂諸同學如法諫
時仍守戒情不納

其言諸大德莫向我說若好若惡我亦不

向諸大德說若好若惡謂已及他一切好
事莫相勸惡事莫

相遮正顯惡性大德且止莫諫我且止者
謂預相

遠止未說之事不須復說莫諫我彼比丘

者不喜相聞好惡之言情不忍可

諫是比丘言乃至自身當受諫語

謂勸其納諫消

息也 大德如法諫諸比丘乃至展轉懺悔

正顯相諫獲益之義由相諫懺悔佛弟子得增長安樂住由安樂住善法增長善法增長故聖教不斷聖教相續故三乘聖果相繼不絕皆由展轉相教懺悔之功也

問曰後畧教誡經說但自觀身行若正若不此云展轉相教豈不相違耶答曰

佛因時制教言年趣合不相違背若前人心有愛憎若能根無智少聞少見出言無補若為利養名聞為現世法樂若新出家受慈父母兄弟妻子是故言但自觀身行若為慈心有益於彼若智慧利根若博聞廣見若為導利眾生開揚佛法若欲以法化人使人同己若久染佛法力能兼人者則應展轉相諫相教非為一舉而論之也

是比丘如是諫時下

屏處諫及僧中三諫如前不異

犯緣此戒具足三緣方成本罪一決情自

用二遮他人教三僧中如法三諫不捨

定罪此中犯者若比丘惡性不受人語乃

至可捨此事莫為僧所訶更犯重罪

得罪輕重

同前 十誦云若諸比丘不舉不憶念自

身作不可共語突吉羅是不應約敕

不應約敕

者不必詞諫即用默摈也佛言惡性比丘當用梵壇法治也所言梵壇法者謂梵天子有過則別立一壇將有過天子而置壇內一切天子不共其語惡性比丘難可共語即用此法而治罰之一切如云舉者

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憶

念某時某處作如是罪不 比丘尼僧殘

三小眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者初語時捨一切非法非毘尼

非佛所教若未作訶諫前不犯若為無智

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笑語若

疾疾語若獨語若夢中語欲說此錯說彼

無犯不犯者最初未制戒等

會詳僧祇云佛告諸比丘過去世時有一

婆羅門於曠野中造立義井放牧行者皆就井飲并及洗浴日暮有羣野干來飲殘

水有野干主不飲地水便內頭罐中飲水飲已戴罐高舉撲破瓦罐罐口猶貫其項諸野干輩語野干主若濕樹葉可用者尚當護之況復此罐利益行人云何打破野干主言我作是樂但當快心那知他事時有行人語婆羅門汝罐已破復更着之前爲野干所破乃至十四諸野干數數諫之猶不受語時婆羅門念言是誰破罐當

往伺之正是野干便作是念我福德井而作留難便作木罐堅固難破令頭易入出難持著井邊捉杖屏處伺之行人飲訖野干主如前入飲飲訖撲地不能令破時婆羅門捉杖打殺空中有天而說偈言 知

識慈心語狠戾不受諫守頑招此禍自喪其身命是故癡野干遭斯木罐苦

三結問

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九戒初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪當二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可訶此是時今問諸大德是中清淨不三問

釋言我已說者謂彰其事不欲令諸苾芻重審其罪故云已說 九戒初犯四乃至三諫者謂從弄陰失精至取片誘戒事成即獲其罪不從他諫而生故云初犯也從破僧至惡性不受諫此四戒本非僧殘因

三諫不捨方得此罪故曰四乃至三諫也
一一法者謂十三法中隨犯一法知而覆
藏者自不知所犯僧殘而作覆藏心若犯僧
殘謂犯波逸提提舍尼偷蘭遮突吉羅雖
作覆藏心亦不名覆藏然覆藏有二種一
謂覆夜二謂覆心若作覆藏心至明相出
是名一夜覆藏若不知不憶雖經明相無
覆藏罪故云知而覆藏也 問曰四戒三
諫不捨得罪僧衆咸知何覆藏之有答衆
僧雖知自無露罪之心即名覆藏也 十
誦云是比丘入僧中自唱諸長老我某甲
比丘得僧殘罪若說即善若不即說者從
是時來名覆藏日數 僧祇云佛訶覆藏
比丘癡人此是惡事犯戒尚不慚羞悔過
何以慚羞即說偈言覆蓋者則漏 開者

音五

三四

則不漏 是故諸覆者 當開令不漏
應強與波利婆沙強與者以人從法也謂
如來所被之法違犯之人依從而行其行
也故云強與波利婆沙是梵語此云別住
以何義故名別住謂別住一房不得與僧
同處又不得與同犯者同一房住設若同
處須當白僧在一切大僧下行坐不得連
草食又復雖入僧中不得與僧問答談論
以是義故名爲別住 次明行法七五之
法所不應行所應行法者 律攝云謂開
門然燈塗掃寺宇大小便廁洗除糞穢及
供土葉寒時授火熱時扇涼打健椎嚴香
火并讚歎佛應在近圖下求寂上僧伽卧
具安盃之具應爲收舉制底香堂常應塗
掃供給湯水應與善苾芻洗足塗油寺中

利養最後應得如是行法盡覆藏日行之

是名波利婆沙行 行波利婆沙竟增上

與六夜摩那埵 言增上者謂更加六夜

行法摩那埵梵語秦言意喜前人自意歡

喜亦生慚愧亦使衆僧歡喜前人喜者與

音五

二十五

其少日因日少故始得喜名衆僧喜者謂

觀此人所行行法不復還犯衆僧歎言此

人因此改悔更不起煩惱成清淨人也是

故自喜亦令衆僧喜耳 善見云摩那埵

者漢言折伏貢高亦言下意下意者承事

衆僧 行摩那埵已餘有出罪 餘者謂

別住摩那埵一一如法行竟止餘出罪一

法在 善見云阿浮訶那梵語漢言喚入

亦言拔罪云何喚入與同布薩說戒自恣

法事共同故名喚入拔罪 摩得勒伽云

於不善處舉著善處名阿浮訶那 毘尼

母云阿浮訶那者清淨戒生得清淨鮮脫

於此戒中清淨無犯 曇諦羯磨云二篇

罪重故須僧中行調伏法要有於二一者

治過二者治罪初與覆藏羯磨法治過非

治罪六夜出罪此二是出罪法正懺僧伽

婆尸沙故 當二十僧中出是比丘罪若

少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘

罪不得除 凡欲除罪須知五緣云何爲

五一由其罪謂所犯罪二由意樂謂知而

覆藏三由治罪謂隨覆日與別住等四由

行已謂令衆心喜五由人殊謂滿二十衆

以定其數也謂此篇罪重不類餘法必借

羯磨威勢衆僧大力方可拔除其罪若以

行別住人足數不成滿數以行摩那埵人

足數不成足數若以授學人足數不成足數廣如不足數中准知名不滿二十衆必須二十如法清淨僧是名滿若少一人非法不成羯磨是比丘罪不得除應更作法諸比丘亦可訶 諸比丘者謂秉法之

僧也不善作法應訶作突吉羅悔過 此是時 謂說戒發露結問清淨之時也

今問諸大德等

結問清淨也

四勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持

三二不定法分四初總標二別列戒相

三結問四勸持

今初

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來釋二不定者 此戒有二條而此罪體無

音五

二十六

定相故容有多罪不可定言 薩婆多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姪爲作摩

觸爲作粗惡語爲過五六語故言不定

二別列戒相有二

初三法不定

總釋

尼有共不共若與男子入屏處偷蘭遮行

音五

三七

不淨行及身相觸波羅夷粗惡語偷蘭遮

過五六語說法波逸提大乘同學此是性

罪 律攝云此因鄔波斯迦事由姪煩惱

制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷先白衣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
繫念尊者時到著衣持盃詣齋優婆私家
共獨屏覆處坐時毘舍佉母有小因緣事
往彼遙聞語聲作是念言或能說法即倚
壁而聽聞是非法語聲即闕看見共齋優
婆私共一牀坐薩婆多論問毘舍佉聰明
利根大德重人知比丘與
女人屏處坐何故往答曰是人已入道跡
深樂佛法佛常自說聽法有五事利益一
得聞未曾聞法二已曾聞清淨堅固三除
邪見四得正見五解苦深法是以毘舍佉
樂法情深不以嫌礙自碍毘舍佉母此
譯為別校即是氏宿以生日所值宿為名
也賢愚經云此是波斯匿王弟曇摩訶美
女也因罪逃奔得又尸利國納娶而生此
女此女妙才智辨嫁舍衛國榮耆闍大
第七兒為婦波斯匿王聞其智辯拜為王
妹後生三十二卵卵各出一兒顏貌端正
勇健無雙一人之力能敵千夫特毘舍佉

信心開解請佛及僧佛為說法合家學須
陀迦道佛後為說法即得阿那含道於後
婆夷中智慧才辨最為第一往白世尊佛以無數方便
呵責已結戒

所立戒相

若比丘共女人獨在屏覆處障處可作姪處
坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一
法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是
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逸提如住信
優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

釋義

律攝云此中由事由處
由情由證以為其體

女人者人女

有智未命終

是堪行姪
境此由事

獨者一比丘一女

人屏覆者有二種一見屏覆若塵若霧

若黑暗中不相見也二聞屏覆乃至常語
不聞聲處障處者若樹若牆壁若籬若

衣及餘物障此由處可作姪處坐者得容

行姪處於一尋內身相通近得為坐以說

非法語者說姪欲法此由情有住信優婆

夷者信佛法僧歸依佛法僧不殺不盜不

邪姪不妄語不飲酒善憶持事不錯所說

真實而不虛妄音五薩婆多云住信優婆夷者

語若人語言汝若妄語不為身為財利而作妄

語當害汝命即自思惟我不妄語害此肉

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害汝

父母兄弟姊妹一切親族若不妄語一切

所親溫皆殺之尋復忍惟我不妄語害此

一世生死親族我若妄語流轉三惡永失

八天黑世親族眷屬又失賢聖出世眷屬

誓不作妄語又復語言汝若妄語與汝

珍寶種種財利若不妄語則不與汝即便

思惟我不妄語失此俗財我若妄語失聖

法財誓不妄語律攝云設是異生有忠

信者言行無謬亦依其語是坐比丘自

名住信優婆夷此由證也

言我犯是罪於三法中應一一治善見云

自言我犯是罪者即隨比丘語治不違優

婆夷語治何以故見聞或不審諦故有

一愛盡比丘一日往檀越家入屋中坐優

婆夷對比丘別倚牀而立外凡夫比丘入

檀越家乞食遠見比丘與優婆夷相對謂

言共牀坐誦經視不見愛盡比丘自念言此

比丘當言我與女人共牀坐也各還所住

乞食比丘欲舉其罪至愛盡比丘房求聽

打戶欲入愛盡比丘逆知其心即以神力

從屋棟出在虛空中坐比丘入已偏求

而不得見在虛空中坐語愛盡比丘言大

德有神力如此何以入白衣家獨與女人

共牀坐愛盡比丘答言長老此是獨入白

衣家罪長老護我善文此謂見而不諱當

隨比丘語而治也若不實說即依優

婆夷語而治也以法不定故不立緣

定罪此中犯者若比丘自言所趣向處自

言所到處自言坐自言卧自言作即應如

比丘所語治若比丘自言所趣向處自

言所到處自言坐自言卧自言作應如

優婆夷語治若不自言卧不自言作乃

至不自言所趣向處皆如優婆夷語治

善見云若比丘欲入聚落樂與女人屏處

坐著衣持盃時突吉羅若發去時步步

突吉羅 若至檀越家入屏處坐波逸提

若出已還坐一一波逸提 若衆多女

人共坐衆多波逸提 若比丘先入在屏

處女人來禮拜問訊不犯 十誦云隨優

婆夷所說事應善急問 謂急急而問不得遲也 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毘尼

白四羯磨作羯磨已應隨順行不與他受

大戒等 於波譌法竟 若不如法行者盡形

壽不得出是羯磨 出考 薩婆多云若比

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

會詳論又云與諸比丘結戒者一爲止誹

謗故二爲除闢諍故三爲增上法故比丘

出家迹絕俗穢爲人天所宗以道化物而

與女人屏處私曲鄙碎上違聖意下失人

天宗向信敬四爲斷惡業次第法故初既

屏處漸染纏綿無所不至是故防之

次二法不定

所立戒相

若比丘共女人在露現處不可作姪處坐作

粗惡語有住信優婆夷於二法中一一法說

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治若僧伽婆尸沙

若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是

比丘是名不定法

義並同前故不重釋

三結問

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中

清淨不

三問

四勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持

音五

等一

毘尼關要卷第五

毘尼關要卷第六

音六

清金陵寶華山律學沙門德基輯

四三十尼薩耆波逸提法分四初總標

二別列戒相三結問四勸持

初總標

音六

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月

說戒經中來

釋尼薩耆波逸提者 波逸提義翻爲墮

根本律云波逸底迦者是燒煮墮落義

謂犯此罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之

中受燒煮苦又此罪若不殷勤說除便能

障礙所有善法此有說義故名波逸底迦

此戒僧有一百二十條前列三十因財事

生犯故加尼薩耆也 聲論云尼翻爲盡

薩耆翻爲捨因貪慢財事故強制捨入僧

中故名尼薩耆波逸提亦名捨墮此乃華言從畧言之

二別列戒相共有三十條初名畜長衣乃至第三十自求僧物入已

第一長衣十日不淨施戒

總釋

薩婆多論云一以爲俗利則道利不成又失檀越信敬淨心比丘無厭與俗無別有違佛教四聖種法此是共戒尼亦同結大乘不同學菩薩普利有情以檀度爲首雖不同學然亦同須說淨 律攝云此由長衣事多貪煩惱制斯學處此戒二緣合結緣起處

佛在舍衛國祇樹給孤獨園聽諸比丘持三衣不得長

此但遮止未曾結戒衣雖身云佛見諸比丘在道行多

捨衣物作是念可爲制衣多少不得過畜
時佛初夜在露地坐著一衣中夜覺寒即
著第二衣後夜覺寒復著第三衣便
安隱住乃聽比丘畜三衣不得過

起緣人

時六羣比丘 薩婆多論云六羣者一難陀

陀五馬宿六滿宿二人得漏盡入無餘涅
槃一迦留陀夷二闍陀二得生天一難陀

二跋難陀二塵惡道生龍中一馬宿二滿
宿難陀跋難陀善解算數陰陽又善龍說

法論義又多欲馬宿滿宿善於音樂種種
戲笑事事皆能亦善巧說法論議亦解阿

毘曇迦留陀夷闍陀深通射道深解阿毘
曇然此六人無法不通善達三藏十二部

經內爲佛法之棟梁外爲佛法之大護五
人皆是得種子王種唯迦留陀夷一人是

婆羅門種六人俱是豪族共相影響相
與爲友宣通佛教故名六羣比丘也 畜

長衣或早起衣或中時衣或晡時衣彼常

經營莊嚴如是衣藏舉 薩婆多論云問曰

衣服答曰既是貴姓又多知識兼復多欲
是故衣多何故如是蓄積多衣答本素

族先在家時受著瓔珞種種服飾雖樂法
出家以本習故樂好衣鉢又多欲故多畜

諸比丘見已往白佛佛以無數方便訶

責已結戒若比丘畜長衣者捨墮時阿難

從人得一貴價糞掃衣欲以奉大迦葉大

迦葉常行頭陀著此衣故大迦葉不在不

知云何即往白佛佛問大迦葉何時當還

阿難言却後十日當還 問曰長老阿難何

日當還答曰所以知者大迦葉欲遊行諸

國時至阿難所言我欲遊行某國某日當

還迦葉或遣信問訊世尊及阿難我某日

當還所以知十日當還也 問曰如來何

故隨阿難語結戒答曰此是制佛告諸比

丘自今已去聽畜長衣齊十日欲說戒者

當如是說 音六

所立戒相 三

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十

日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提

釋義衣已竟者三衣 謂三衣已足或作衣

迦絺那衣已出 梵語迦絺那衣此翻功德

衣以坐夏有功五利實德

也五利者一畜長衣二離衣宿三別眾食
四展轉食五前食後食不囑入聚落此五
開聽不犯律鈔引明了論本翻為堅實
能感實能感多衣故又翻難活以貧人取
活為難捨少財入此衣功德勝如以須彌
大衣聚施也已言出者捨也前安居者五
月謂從七月十六日至十二月十五日而
出此衣後安居者不受迦絺那衣但開一
月出者餘七畜長衣者長者三衣之外更
月十一月是畜長衣者有餘長晉書云平

生無長衣者有十種一僑賒耶衣應師譯
謂野登絲綿作故又云高世耶衣東天竺
有烏陀國稅米熟時葉變為委委則食稅
米人取焉二劫貝衣此云木棉花三欽婆

以爲綿羅衣是毛織成之衣四芻摩衣此云麻衣
印麻之類從土麻少五識摩衣此云粗六
多用草羊毛織成

扇那衣或云奢耶衣乃樹名也此樹高共
人等皮似麻取以織衣體如粗布

此方七麻衣西域麻有種種八翅夷羅衣
無有七麻衣自然青黃赤色

此云九鳩夷羅衣亦云細十識摩羅半尼

衣翻譯長衣者若長如來八指廣四指
是如來八指者謂佛指面闊二寸八指則
長一尺六寸廣四指則橫有八寸堪作

衣賜是不淨施等淨施有二種一真實淨
名長衣五十九中明不作如薩婆多論云九十
是二種淨名不淨施
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

便答曰佛法以少欲為本是故結戒不畜

長財而眾生根性不同或有多預畜積而
後行道得證聖法是故如來先為結戒而

後設方便於佛法無碍眾生得益既作淨
施得畜長財而不犯戒問曰淨主比丘不

犯長財戒耶答曰無犯此是方便施是他
物故

犯緣此戒具足三緣方成本罪若緣有缺
罪結方便一心有貪慢二畜衣應量三不
施過期

定罪此中犯者若比丘一日得衣乃至十

日中所得衣十一日明相出盡捨墮

言一

衣者謂衣入手日若比丘一日得衣不淨

非謂月初一也

施二日乃至十日得衣若淨施若不淨施

至十一日明相出皆捨墮

此中從第一日得衣已乃至第

十日於其中間或有日得或有日不得就

所得者或有淨施或不淨施其淨施者無

犯其不淨施者以第一日衣勢力如是若

遣與人遣者送也即送與人也有言若失

衣

謂盜

若故壞

謂弊

若作非衣

謂作餘

作親厚意取謂親厚若忘去謂衣盡此處

者取去

有緣他往志

亦爾若捨墮衣不捨持更貿餘衣一

捨墮一突吉羅此捨墮衣應捨與僧若衆

多人若一人不得別衆捨

謂界內僧盡集

如法反上即若捨不成捨突吉羅捨與僧

名別衆也

時將至僧中偏露右肩向上座禮胡跪合

音六

五

掌作如是語大得僧聽我某甲比丘故畜

爾所長衣過十日犯捨墮我今捨與僧捨

衣已懺罪竟僧應還此比丘衣白二羯磨

懺罪法及白二羯磨是比丘僧中捨衣竟不

還者突吉羅若還時有人教莫還突吉羅

若作淨施若遣與人若持作三衣若作波

利迦羅衣

善見云朱羅波利迦

若故壞

意壞若燒

謂以火

若作非衣

謂作餘

數著壞者盡突吉羅

此謂能作法僧應還

不還乃是違法突吉

僧祇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

更停九日二日得衣更停八日三日得衣

更停七日至九日更停一日十日得衣即

十日作淨十一日得衣不應受是名間也

若爲佛爲僧供養故求物集在一處雖
又未用不犯 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
用雖不分別用之無犯 根本部分別
即是淨施也 根
本云若犯捨墮不捨或雖捨不說悔或雖
說悔不經宿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
云不得捨與餘人及非人捨已然後悔過
餘人者是
三小衆也 若不捨而悔者罪益深除長三
衣若長餘衣乃至手中過十日皆突吉羅
若淨施不犯 言長餘衣者
謂非三衣數 薩婆多云若
初日得衣即不見擯 不見
罪衆 不作擯 不懺悔
衆也
惡邪不除擯 不捨惡
見衆 若狂心亂心病壞心
若不解擯不得本心乃至命終不犯此戒
後若解擯若得本心還計日成罪 若初

日得衣上入天宮北至鬱單越住若至命
終不犯此戒後歸本處計日成罪 若初
日得衣至五日若不見擯不作擯惡邪不
除擯若狂心亂心病壞心上入天宮北至
鬱單越後若解擯若得本心若還本處取
前五日數後五日然後成罪西拘耶尼東
弗婆提盡有比丘戒法亦同龍宮物皆有
主是三處不同天上觸物自然鬱單越物
皆無主二處兼無比丘戒法 三樣之人不
共僧事故亦
犯無 比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂爲
犯
音六
開緣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
施不遣與人不犯若奪失燒漂取著若他
與著若與作彼不犯 謂他與我衣實作彼
人物想過當無犯

彼受付囑衣者命終若遠出去若休道若
爲賊強將去若爲惡獸所害若爲水漂溺
如此不作淨施不遣與人不犯不犯者最
初未制戒等

會詳緇門警訓引地持論云菩薩先於一

音六

七

切所畜資具爲非淨故以清淨心捨與十
方諸佛菩薩如比丘將現前衣物捨與和
尚阿闍黎等 涅槃經云雖聽受畜要須
淨施篤信檀越是也今時禪宗及與講學
端務名利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

一未留身寧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

謂憂戚皆

自造而成猶云天作孽猶可
違自作孽不可活此之謂也

學律者知而

故犯餘宗者固不足言誰知報逐心成豈

信果由因結現前袈裟離體當來鐵葉纏

身爲人則生處貧窮衣裳垢穢爲畜則墮

於不淨毛羽腥臊況大小兩乘通名淨法

儻懷深信豈憚奉行

憚者畏也

荆溪輔行記

云有人言凡諸所有非已物想有益使用

說淨何爲今問等非已財何不任於四海

有益使用何不直付兩田

悲敬二田

而閉之深

房封於囊篋實懷他想用必招愆

犯

忽謂

已財仍違說淨說淨而施於理何妨任已

執心後生做做故知不說淨人深乖佛制

兩乘不攝三根不收若此出家豈非虛喪

第二離衣宿戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制

梵網經

云菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千

里此十八種物常隨其身此是制罪律

攝云由離衣故制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

時六羣比丘持衣付親友比丘往人間遊

行受囑比丘數數出衣日中曬諸比丘問

知其故白佛佛以無數方便呵責已結戒

不得離衣異處宿結戒已有一乾痼病比

丘糞掃僧伽黎患重有因緣事欲遊行人

間不堪持行即語同伴比丘白佛佛言與

不失衣白二羯磨當如是說戒

所立戒相

若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一

一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

第六

釋義三衣者僧伽黎靈感傳云每轉法輪披僧伽黎南山云此

三衣名諸部無正翻今以義翻鬱多羅僧

大衣亦名雜碎衣以條數多故鬱多羅僧

此云上著衣即七條衣也安陀會此云中

南山云七條者中價衣安陀會宿衣謂

近身往也南山云五條名下衣華嚴云著

袈裟者捨離三毒本律云懷抱於結使不

應著離一一衣異處宿言一一衣者謂受

袈裟離一一衣異處宿持三衣中應離其

一異處宿者謂人衣各異其處而經明相

律攝云有三種離衣一舉處離謂在障

難處而舉其衣不得重觀或因去落二天

念離於安衣處更不重憶三受用離謂暫

安衣即過絲隔除僧羯磨僧者一羯磨一

不得受用也說戒善見云與不離衣羯磨者雖離衣宿

宿答曰隨病未差得離宿若病比丘僧為

羯磨離衣宿已往餘方若病差欲還道路

險難不得還恒作還意雖病差不失衣若

決定作不還意失衣若過十日犯長衣罪

若往餘方病差還來至衣所病復發不失

更欲往餘方承先羯磨更不須羯磨不失

衣者僧伽藍裏有一界謂通結一大界已

內攝不失衣者僧伽藍裏有若干界但結大

日正中時日光所照枝葉
編覆日影無穿是為一界
失衣者樹有若

千界
謂枝葉不相交接隨日
影及處即名若干界
不失衣者場

有一界
謂此場中有一主兄弟不分此之
勢分中間總是外有一尋名為一

界
失衣者場有若干界
謂場中兄弟各
分別即名多勢分

也
不失衣者車有一界
謂此車有一主不
分別是一勢分

失衣者車有若干界
車屬多主各有分
不失衣者船

失衣者船有一界
謂船屬一主
名一勢分
不失衣者船

有若干界
謂船屬多主各有
勢分故名若干界
不失衣者邨

有一界
云何一邨有一神廟眾集之處是謂一
一園林一神廟眾集之處是謂一

村有一
失衣者村有若干界
云何一村有
多勢分謂此

村有多園林多神廟眾集之處是謂一村
有多勢分云何為勢分否此無勢分但齊

室
不失衣者舍有一界
謂此舍中惟一
長更無分別名為

中
一勢
失衣者舍有若干界
謂此舍中有多
家長分別或九

分
十六種外道所居為彼各執異見
見既不同勢分各別是名若干界
不失衣

者堂有一界
但屬一主
無有分別
失衣者堂有若干

界
謂屬多主各有
分別名若干界
不失衣者庫藏有一界

失衣者庫藏有若干界
不失衣者倉

有一界
失衣者倉有若干界
如僧伽藍
前僧伽藍

者有四種如上樹者與人等足蔭覆跏趺

坐場者於中治五穀處車者若車迴轉處

船者船迴轉處邨者有四種如上堂者多

敞露庫者儲積藏諸車乘輦輿販賣之物

倉者儲積米穀
此僧伽藍界非彼僧伽

藍界此僧伽藍界非彼樹界乃至此僧伽

藍界非彼庫藏界亦如是
此樹界非彼

樹界乃至此樹界非彼庫藏界及僧伽藍

界餘界作句准知
僧伽藍界者在僧伽

藍邊以中人若用石若輓擲所及處是名

界
言中人者以力處
中為離遠近故
乃至庫藏界倉界亦

如是
之言
言擲石所及處是名界此謂自然界
之勢分或界與僧伽藍等或界小於

伽藍但結攝僧界而缺攝衣界其義可通
若界大於伽藍二界並結隨界攝衣故云
攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪
何則復言擲石所及處名界思之

犯緣此戒具足四緣方成本罪一心有慢
教二受持三衣三不心念捨四已經明相
定罪此中犯者若比丘置衣在僧伽藍內

乃在樹下宿音六明相未出若捨衣若手捉衣
若不至擲石所及處若不捨衣

至擲石所及處明相出隨所離衣宿捨
墮音六言明相出者有三種色若日照闇浮提
樹則有黑色若照樹葉則有青色若過
樹照闇浮提界則有白色除三衣若離餘衣
色於三色中白色為正

突吉羅 若比丘留衣著僧伽藍內往場
處宿乃至庫藏倉處宿音六若比丘留衣

樹下往場處宿乃至倉處僧伽藍處宿音六

是若阿蘭若處無界八樹中間一樹七弓

遮摩黎國作弓法長中人肘四肘音六臂至指
端中人肘量一尺八寸為一肘四肘為一
弓有七尺二寸也七弓則有五丈零四寸

也西國種樹之法以七弓方植一樹八樹
七間共該三十五丈二尺八寸是阿蘭若
之勢分 若比丘無村阿蘭若處留衣著此

八樹間異處宿明相未出若捨衣若手捉
衣若至擲石所及處若不捨衣不手捉衣

若不至擲石所及處明相出捨墮 除三
衣離餘衣突吉羅 僧中捨已不還等得

罪同前 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受
持衣應心念捨可於同梵行邊借餘三衣

守持充事 僧祇云隨所住處常隨三衣

持鉢乞食譬如鳥之兩翼恒與身俱 比

丘尼捨墮三小眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者僧與作羯磨明相未出手捉

衣若捨衣音六謂作心念捨避重而就輕
故離衣捨墮缺衣突吉羅 若至

擲石所及處若劫奪想若失想燒想漂想
壞想若水道斷路險難若賊難惡獸若渠
水漲若強力者所執若繫縛或命難梵行
難若不捨衣不手捉衣不至擲石所及處
無犯不犯者最初未制戒等

會詳業疏云所以衣鉢常隨身者由出家
人虛懷爲本無有住著有益便停故制隨
身若任留者更增餘習於彼道分曾無思
擇故有由也唐無著禪師遊五臺因往金
剛窟隨喜遇文殊化爲老翁引入般若寺
寺地盡是瑠璃堂舍皆輝金色翁居白牙
牀指金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

不得捨衣宜從急護又清涼大師願中云
卧不離衣鉢之側今時禪講兩宗離衣不
以爲咎不思佛語亦可慨矣

第三過一月衣戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘不同制此是制
罪 律攝云廢修正業制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園有一比丘僧伽黎故爛弊
壞自念言世尊結戒聽十日內畜長衣過
者犯捨墮十日中間更不能辦我當云何
即告同意比丘白佛佛言自今已去聽比
丘畜衣乃至滿足故

起緣人

時六羣比丘聞世尊聽畜衣乃至滿足故

彼有糞掃衣及餘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
間遊行時受寄比丘以其行久不還出衣
晒之諸比丘問知其故白佛佛呵責結戒

所立戒相

音六

十三

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
不足者得畜一月為滿足故若過畜尼薩耆
波逸提

釋義得非時衣者無迦絺那衣自恣後一

月有迦絺那衣自恣後五月非時者過此

限得者從在家出家若男若女及黃門邊得受已疾疾成衣得既

衣已應速速作成三衣若足者善同若足者善若不足

持衣財既足更無開衣財既足謂體色量體即粗細等若不足

色謂青黃等量即長短闊狹等若不足者得畜一月為滿足故得僧祇律云阿那律得一小段衣以水

酒引令長廣佛知而故問阿那律汝作何
等答言得一小段衣尺量不足欲引令長
廣佛語尊者汝頗有更得衣望處不否言
有佛言何時當得答言一月佛言從今日
聽不足衣有望處者傳一月若過下違制
為滿足故一月聽畜不犯

犯緣此戒具足四緣方成本罪一心有貪
慢二衣財應量三同衣足滿四畜過制限

定罪此中犯者若十日中同衣足者應裁

割若線拼若縫作衣若淨施若遣與人若

不裁割縫作衣若不線拼不淨施不遣與

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

割縫作衣若線拼若淨施若遣與人若不

裁割等至十二日明相出隨衣多少盡捨

墮乃至二十九日亦如是若同衣不

足三十日若足若不足若同衣若不同衣
應即日裁割縫作衣若線拼若淨施若遣

與人若不裁割等至三十一日明相出捨
墮 僧中捨懺及不還等得罪同前

善見云若二十九日得所望衣細先衣粗
先衣說淨新得衣復得一月爲望同故若
望得衣粗復得停一月如是展轉隨意所

樂爲欲同故莫過一月

律攝云有望處者謂於親友及阿遮

利耶等或五年大會等我當得衣

比丘尼捨墮三小衆突

吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若十日同衣足若裁割若線
拼若縫作衣若淨施若遣與人如是乃至
三十日若足若不足若同衣若不同衣即
日應裁割若線拼若縫作衣若淨施若遣
與人不犯若奪想失想燒想漂想不裁割
乃至不遣與人不犯若奪失燒漂而取著
若他與著若作彼不犯若受寄比丘命終

音六

十四

遠行休道賊獸難等不裁割不線拼不縫
作衣不淨施不遣與人不犯不犯者最初
未制戒等

第四取非親里尼衣戒

總釋

此是不共戒尼不同犯大乘不同制謂不
論親里非親里但觀可取不可取然在末
法尤宜護世譏嫌此是制罪 律攝云由
貪著心制斯學處此戒三緣合結

緣起處

音方

十五

佛在耆闍崛山

起緣人

時有一比丘著弊故僧伽黎蓮花色比丘
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

蓮花色尼者謂客脫作優鉢羅

華色此人前世久違劫時作婆羅門女父
母家人入海探寶是女在後不能自活便
與諸姪女共在一處賣色自供此女色貌
不豐無一人往來常自咎責何以獨爾時有
辟支佛者隨心所欲世如願時彼女人即
隨其語辦美飲食以優鉢羅花覆上奉辟
支佛即願言令我世世常作女人端正
無變為人所敬無能過者又願得如沙門
所功德令我得之是故今世得作女人

願觀第一以本願故今得漏盡後著此衣見佛世尊知而

故問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與人何以故

婦人著上衣服猶尚不好何況弊衣世尊

以此因緣結戒從比丘尼取衣捨墮是後

諸比丘皆畏慎不敢從親里尼取衣佛言

聽從親里尼取衣何以故若是親里籌量

知有無可取不可取故聽時祇洹中二部

僧得施衣共分比丘尼衣比丘錯得比丘

衣尼錯得今時人言僧衣是陽邊尼衣是陰邊此乃不閑律教律制尼畜

五衣完堅者不聽受持上妙衣服今講尼
得上服僧得粗者故云錯得僧尼衣制無
有差時比丘尼持衣至僧伽藍中與諸比
丘貿易諸比丘不聽白佛佛言自今已去
聽貿易當如是說戒

所立戒相

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩
耆波逸提

釋義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父

六親母有六親父六親者謂伯叔兄弟子孫

謂曾祖祖父已身子孫曾孫名七世也除貿易者以衣貿衣

以衣易非衣或以非衣貿衣若以針若筒

若刀若線若小段物乃至一丸藥貿衣薩

多論云除貿易者今行者得安樂住故又使弟子無苦惱故若比丘得比丘尼所宜衣比丘尼得比丘所宜衣不貿易者以衣因緣故種種馳求發行違故得諸苦惱是

故聽之

犯緣此戒具足四緣方成本罪一貪心爲已二尼非親里三是應量衣四取衣入手定罪此中犯者從非親里比丘尼取衣除貿易捨墮捨懺不還等得罪同前根

本云若尼將衣施僧或爲說法故施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云取應量衣捨墮取不應量衣突吉羅若取一切鍵鏃器物突吉羅五分云從非親里式叉摩那沙彌尼取衣突吉羅若親里犯戒邪見從取衣突吉羅比丘尼突吉羅三小衆亦突吉羅

若沙彌從非親里比丘尼式叉摩那沙彌尼取衣突吉羅若比丘尼式叉

摩那沙彌尼從非親里比丘尼取衣皆突吉羅

是謂爲犯

音六

十七

開緣不犯者從親里比丘尼邊取衣若貿易爲僧爲佛圖取者無犯不犯者最初未制戒等

第五使非親尼浣衣戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同制時在末運尤宜護世譏嫌律攝云此爲除姪染煩惱故復爲廢彼正業故又爲防其譏嫌過故亦爲數數親近女人令自煩惱轉增盛故爲斯衆過制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷顏貌端正偷蘭難陀比丘尼亦復端正

偷蘭是大亦名粗粗即大義難陀此云歡喜是比丘尼解通三藏善

開說法六羣尼中之最者是釋
種女分別功德論云是阿難妹 互相繫念

露形而坐欲心相視尋失不淨汚安陀會
尼即爲浣即於屏處取不淨著口中及小
便道中後遂有身諸尼問知其故白諸比
丘諸比丘轉白世尊呵責結戒若比丘令
比丘尼浣故衣若染若打捨墮後諸比丘
各各畏慎不敢令親里尼浣故衣染打佛
言聽令親里尼浣故衣染打當如是說戒
所立戒相

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打
尼薩耆波逸提

釋義浣者下至以水一浸即名爲浣故衣
者乃至一經身著五分云經體有
垢職名故衣 染者乃

至一入染汁打者下至將手一拍善見云
得使出
家婦女乃至孫女浣不得使出
家婦兒婦浣何以故非親故

犯緣此戒具足四緣方成本罪一是非親

里尼二是故衣三是爲已四浣染打竟

定罪此中犯者令非親里尼浣故衣若染

若打三捨墮 若使浣染打彼浣染不打

或浣不染而打或不浣而染打皆二捨墮

一突吉羅 使浣染打而不浣染打三突

吉羅衣一指即淨墮罪
爾三二一須淨墮捨懺不還等同前

善見云若比丘教尼浣衣若作竈煖水

覓樵鑽火隨所作比丘一一得突吉羅罪

浣竟捨墮 若浣竟欲還比丘尼自言未

淨更爲重浣比丘得突吉羅罪 十誦云

先自小浣更令尼浣等皆突吉羅 薩婆

多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

褥枕突吉羅 僧祇云若爲二師持衣使

尼浣越毘尼罪 爲塔爲僧使尼浣染打
無罪 比丘尼及三小衆皆突吉羅是謂
爲犯

開緣不犯者與親里尼故衣浣染打若病
浣染打若爲僧爲佛圖浣染打若借他衣

著浣染打者不犯 音六 借他衣者謂比丘衣尼
借著後浣染打還比丘

者不 犯者最初未制戒等

會詳律攝云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
用不浣衣者翻成五失 著色衣亦有五

利順聖形儀故令離傲慢故不受塵垢故
不生蟻虱故觸時柔輒易將護故 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
著好染衣亦有五失自長驕恣生他嫉心

故令他知是冶容好色故能令求時多勞
苦故能障善品事故過染損衣用不牢故
若過打時亦有五失四過同前五過打損
衣用不牢故
第六從非親乞衣戒

總釋

此是共戒尼得罪同大乘不同制爲衆生
故然亦須籌量施主堪與不堪 律攝云
強從索衣因生煩惱令他不得樂長自貪求
因譏嫌事制斯學處此戒六緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

時舍衛城中有長者晨朝嚴駕詣園遊觀
迴車詣祇洹精舍見跋難陀釋子禮敬聽

法跋難陀辯才智慧善能說法開化勸令

歡喜

薩婆多或云初說布施中說持戒後說生天福報或云前後說法但說布

施福

長者問何所須報言無所須長者故

問報言止止即使我有所須不能見與長

者復言但見告語我當隨所須給與長者

音六

三十

身著廣長白氎衣跋難陀言汝所著者可

與我報言明日來至我家中我當相與尊

者言我先語汝正使所須不能與我長者

言非爲不與但明日來若與此衣或更與

好者此衣與汝我不能無衣入城長者不

悅脫衣與之乘車著一衣入城守門者疑

被賊劫長者說其因緣居士譏嫌諸比丘

聞白佛呵責結戒不聽從居士索衣諸比

丘皆畏慎不敢從親里居士索衣故更結

非親里之言後有衆多比丘在拘薩羅國

安居竟執持衣鉢往世尊所晝日熱不可

行夜行失正道爲賊所劫露形立祇洹門

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勞問具白因緣世

尊呵責裸形行突吉羅爾時當以軟草若

樹葉覆形應往寺邊若先有長衣應取著

若無者知友比丘有長衣應取著若知友

無應問僧中有何等衣應分若有者當與

若無者應問有卧具不若有者當與若不

與者應自開庫看若有褥若地敷若氎若

音六

三

被應摘解取裁作衣以自覆形出外乞衣

諸比丘畏慎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

敢著僧衣佛言聽彼得衣已不還本處佛

言不應爾得衣已應還浣染縫治安著本

處若不安本處如法治有比丘奪衣失衣
燒衣漂衣畏慎不敢從非親里居士居士
婦乞衣佛言聽從乞衣當如是說戒

所立戒相

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

釋義從非親里居士若居士婦者親里非親里如前居士者標嚴云受談名言清淨自居普門疏云以多積財貨居業豐盈謂之居士律攝云居士者謂餘黃門謂是男子女人方得重罪若是不男二根外道之類但得惡作已者若自餘時者創制之外若比丘奪衣若三奪若賊奪若女人起欲心奪若父母親里欲令罷道故奪或他與衣後還奪去失衣或忘處燒衣被火所燒漂衣水漂是謂餘時總結前文犯緣此戒具足四緣方成本罪一貪心為

已二是非親里三衣財應量四得衣入手
定罪此中犯者從非親里居士若居士婦
乞衣除餘時捨墮捨懺不還等得罪同
前僧祇云若自乞若使人乞若作寒熱
相乞云何寒相若比丘冬分寒雨雪時著
弊故衣詣檀越家現寒顫相爾時檀越禮
足問言阿闍黎無時衣耶何以寒凍報言
無有汝父母在時恒為我作時衣汝父母
去世誰當為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為作
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
汗詣檀越家現熱相如上若說法乞云
何說法比丘為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

說法乞得衣者捨墮 若乞澆水囊若小

補衣物若繫頭物若裹瘡物若衣襟若衣

中一條皆不犯 若為和尚阿闍黎乞越

毘尼罪 若為塔為僧不犯 根本云乞

時得惡作罪所得衣物若價若色若量與

所乞相應者捨墮 價者一迦利沙波等乃至十五迦利沙波等色

者青黃等色量者五肘乃至十五肘等 不相應者無犯 薩

婆多云二人共乞一衣突吉羅為他索突

吉羅得應量衣捨墮得不應量衣突吉羅

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之後貧乏從索突

吉羅若與少更索多突吉羅若為他索亦

突吉羅 摩得勒伽云從非人畜生天邊

音六

二五

乞衣不犯 開四分為他乞不犯僧祇薩婆

他窮乏生慈愍心為他乞衣四分開其無犯心欲望報而為乞者僧祇薩婆多而結

吉羅事一心殊故結不同 比丘尼捨墮三小眾突吉

羅是謂為犯

開緣不犯者奪衣失衣燒衣漂衣從非親

里乞若同出家人乞或為他乞他為已乞

不求而得不犯不犯者最初未制戒等

毘尼關要卷第六

毘尼關要卷第七

音七

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第七過受衣戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘不同制隨施應

音七

受此是制罪煩惱同前制斯學處

緣起處

佛在舍衛國給孤獨園

起緣人

時有衆多比丘遇賊失衣來到祇桓精舍
時有優婆塞聞諸比丘遇賊失衣多持好
衣來隨諸比丘意取諸比丘報言止止便
爲供養已我等自有三衣不須也六羣比
丘語言何不取與我等若與餘人耶而諸
比丘三衣具足取居士衣與六羣及與餘

人少欲比丘嫌責白佛呵責已結戒

所立戒相

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士
居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣
若過者尼薩耆波逸提

釋義若失一衣不應取若失二衣餘一衣

若二重三重四重應擲作若僧伽黎若鬱
多羅僧若安陀會若三衣都失彼此丘應
知足受衣知足有二種在家人知足出家
人知足在家人知足者隨白衣所與衣受

之謂隨俗人所施衣應受縱出家人知足
少不足不應更從乞索也

者三衣也謂三衣既足不應更受故云出家人知足若居士自

恣請多與比丘衣自恣請者善見律云增
越語比丘言若有所須

隨意取是
各自恣請若衣細若衣薄若不牢應取作

二重三重四重當安緣當肩上有上應貼障垢

贓處

律攝云若三衣肩上垢贓汚者於著

四邊縫著汚即拆洗也文律制本貼在應

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

欲與大德耳彼若欲受者便受作衣之餘

即名知若過下音七

犯緣此戒具足三緣方成本罪一為失衣

故施二貪心過受三衣財入手

定罪此中犯者若比丘過知足受衣捨墮

捨懺不還等得罪同前善見云若此

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檀越自恣請

若自已物隨意受 比丘尼捨墮三小眾

窣吉羅是謂為犯

開緣不犯者若知足取若減知足取若居

音七

士多與衣若細薄不牢若兩重三重四重

作衣安緣貼障垢贓處安鈎紐若有餘殘

衣語居士言作何等若居士言我不以失

衣故與自欲與大德若欲受便受無犯不

犯者最初未制戒等

第八求益衣價戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制即是惡求

多求而不知足此是制罪 律攝云因相

觸惱制斯學處此戒二緣合結

音七

緣起處

三

佛在舍衛國一乞食比丘入城乞食聞居

士夫婦共議跋難陀是我知舊當持如是

衣價買如是衣與彼乞食比丘還見跋難

陀即告上事問知其家

起緣人

跋難陀明日往語言若欲與我衣者當如是廣大作新好堅緻中我受持若不中我受持何用是爲居士譏嫌比丘白佛訶責結戒戒文如後唯無先不受自恣請後居士自恣請比丘言大德須何等衣比丘意疑不敢答又有居士欲作貴價衣比丘知足欲須不如者亦意疑不敢隨意索佛言受自恣請者不犯當如是說戒

所立戒相

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

貝玉瓔珞生像金持如是衣價買如是衣與某甲比丘如是衣價者一錢乃至百千錢買如是衣者色謂青黃等量或五肘乃至十肘體乃粗細等是比丘先不受自恣請未受居士到居士家如是說善哉居士善恣意之請到居士家如是說善哉居士善居士者善哉讚歎之詞居士稱呼之語欲令所施愈加妙好乃至爲奸

故求有二種一者求價二者求衣求價者

檀越與作大價衣求乃至增一錢十六分

之一分西國以十六升爲斗猶如此方以十六兩爲觔求衣者語

居士言作如是廣長衣乃至增一線如是如是

衣爲好故者律攝云更求新好堅緻謂價色及量悉皆精妙也若得衣者

謂要待衣入手成犯

犯緣此戒具足四緣方成本罪一有貪好

心二未受自恣請三自爲已索四衣物入

手

定罪此中犯者先不受自恣請而往求貴

價廣大衣若得衣者捨墮 求而不得突

吉羅 捨懺不還等得罪同前 五分云

從親里索好者惡作罪 薩婆多云若親

里豐財多貨從索無過若貧者突吉羅

律攝云若從天等乞或乞縷續及小帛片

等無犯 比丘尼捨墮三小衆突吉羅是

謂爲犯

開緣不犯者先受自恣請而往求索知足

減少求從親里求從出家人求或爲他求

他爲已求或不求自得無罪不犯者最初

未制戒等

第九求合作衣戒並如前緣故不重出合

作爲異

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

音七

五

受居士自恣請到二居士家作如是言善哉

辦如是如是衣價與我共作一衣爲好故若

得衣者尼薩耆波逸提

第十過六反索衣戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制息世譏嫌

長他淨信此是制罪 律攝云取不淨財

不護他意致生惱亂制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

羅闍城中有一大臣與跋難陀親友遣使

持衣價與跋難陀跋難陀將此使入城持

衣價與親舊長者掌之異時大臣問使人

言跋難陀著我衣不報言不著即遣使索

還衣價跋難陀乃疾疾至長者家語言我
今須衣時城中諸長者集會先有制其有
不至者罰錢五百長者報言大德小待我
赴會還跋難陀不允長者爲作衣竟會坐
已罷衆人以其不到即輸錢五百長者盡
共譏嫌比丘白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士
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

音七

六

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三
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

釋義若王若大臣乃至婆羅門居士居士

婦此明能施之主遣使爲比丘送衣價衣價者即金銀錢寶

及生像持如是衣價與某甲比丘此明受施之人

金等如是衣價者或百錢乃至千錢等彼使人至比丘所乃

至我不應受此衣價謂比丘法不應自爲受畜金銀七寶等是

不淨物非比丘 我若須衣合時清淨當受
法故不應受 謂順比丘須用之時或順比丘開畜之時
故曰合時清淨者謂脫毛髮等由體不淨
須如法清淨也 彼使語比丘言大德有
執事人不乃至常為諸比丘執事 言僧伽
謂充僧給使也此有二別一曰淨人二曰
守國人云何淨人苾芻告淨人曰清淨之
業應可作之不清淨事皆不應作由作淨
緣故曰淨人若但防護住處名守僧團人
言優婆塞者義名信士男亦云清淨士正
翻近事男近事者親近承事諸佛法故又
翻為近住言受持戒行堪近僧住為比丘
執作眾事故云常為諸比丘執事也此謂
比丘指示執事人處謂在某城某鄉某處
名某甲是 我執事人時彼使往至執事人所與衣價
已乃至大德知時往彼當得衣 謂彼使人
還報比丘我已與衣價大德當自知時或
須用之時或合畜之時應往彼執事人所
當得如是 須衣比丘當往執事人所若執
清淨衣 事人若在家若在市若在你處二反三反
語言我今須衣與我作衣為你憶念者是

謂告彼令知憶念 若二反三反為你憶念
不忘故云憶念也 得衣者善 謂隨求即獲不假六反 若不得
衣四反五反六反在前默然立 此戒體正
索六反默然住得衣無過過此則犯 僧
祇云三反往索六反默然住時或緩期或
急期若比丘至檀越所索衣時答言尊者
更一月來比丘滿一月往索若復言更一
月來比丘滿一月復往索若復言更一月
來比丘滿一月復往索過三月已不得
復索若言半月來過半月不得復索若
言十日五日四日三日二日一日乃至三
時檀越言我知尊者來意更一月來如足
過六月乃至六須臾不得復往默然坐
見云云何默然口不語立不坐檀越教坐
不得坐若與飲食不得受若請說法咒願
悉不為說若檀越問言何因緣來至此答
居士自當知是為默然 僧祇云齊幾名
默然住時如人入庫取物著店上項又如
囊橐物項 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見
云若不口語索得十二默然求若一語
索破二默然乃至六語索破十二默然
犯緣此戒具足三緣方成本罪一貪心希

取二違制過索三衣物入手

定罪此中犯者過三反語索過六反默然住若得衣者捨墮不得突吉羅捨懺不還等得罪同前十誦云是比丘語衣主已有餘因緣到執事處若問何故來答言我有餘事故來若言持衣去答言我已語衣主汝可往自了若言但持去我自解語衣主爾時受衣持去不犯根本云若苾芻遣使報已執事人來作是語聖者可受此衣應報言此衣我已捨訖汝當還彼送衣來處如是報者善若受衣者捨墮若執事人言聖者可受此衣彼之施主我共平章令其心喜若如是者取衣不犯比丘尼捨墮三小眾突吉羅是謂爲犯開緣不犯者三反語索得衣六反默然立

音七

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衣是比丘竟不得衣可還取莫使失若彼言我不須即相布施是比丘應以時輒語方便索衣僧祇云若語物主時物主言我先施比丘隨方便更索爾時得如前三反語索六反

默然住若爲你波利迦羅衣故與以時索輒語索方便索得者不犯不犯者最初未制

戒等

第十一蠶綿作臥具戒

總釋

音七

此是不共戒尼制不同大乘爲衆生故得

受但不得受用以慈悲爲體律攝云殺

諸生命增長貪求廢自善品損他正信制

斯學處

緣起處

佛在曠野國界

起緣人

六羣作新雜野蠶綿臥具至養蠶家語言
我等須綿報言小待須蠶熟時來六羣在
邊住待看彼曝繭時蠶蛹作聲

繭者蠶所
化為繭蛹

化為
蛾也居士譏嫌無有慚愧害眾生命諸比
丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘雜野蠶綿作新臥具尼薩耆波逸提
釋義雜者若毳若刳貝拘遮羅乳葉草若

芻摩若麻

毳者乃獸毛細者是拘遮
羅乳葉草未見翻譯也野蠶

綿者

薩婆多云此國養蠶如秦地人法蠶
熟得綿名憍奢耶僧祇云憍奢耶

有二種

一者生二者作生者細綿作者紡
善見云雜者乃至若經若緯雜憍除

耶一毛

尼薩耆憍除耶一作新臥具律攝
毛者緣中微細者是也

者有二種一謂新造二謂新得此據新造
薩婆多論云此國以綿作衣注有二種

一犢綿布貯如作毳法二以綿作縷織以
成衣此二衣名作數具數具者衣之都名
也作者若自作若使
他作故名作新臥具

犯緣此戒具足三緣方成本罪一貪慢心
二為已求三臥具已成

定罪此中犯者自用雜野蠶綿作臥具成

者捨墮 作而不成突吉羅 若語他人

作成者捨墮 作而不成突吉羅 為他

作成不成突吉羅 此應捨是中捨者若

以斤斧細剉斬和泥若塗壁若塗埵 五

分云雖不自作不使他作他施而受亦捨

墮 律攝云或他告言我為仁作高世耶

衣意欲得故而不止遂貪心故亦得本罪

尼等四眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若得已成者以斤斧剉斬和

泥塗壁塗埵無犯不犯者最初未制戒等

會詳緇門警訓引央掘經云繪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名破戒 涅槃經云皮革履屣僑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彼緣故

東方者此東震旦國也震旦東方屬震是日出之方故云震旦樓炭經云慈河以東名為震旦以日初出耀於東隅故得名也此土者西竺五印土也印度梵語唐言月月有多名斯其一稱

良以聖賢繼軌導凡御物如月照臨由是義故謂之印度東方不無裘毳西土不無絲綿各以多分言之也衆生身分身既不服真解脫者酬還宿債不遊三界經語甚

倒知之服其身分皆彼緣故如人食其地中百穀足不離地衆生身分况食况服豈

能出離三界乎

高僧傳載南岳道休二師不衣

綿並服艾絮故南山云佛法東漸幾六百

音七

十二

載惟斯衡岳慈行可歸

南岳慧思禪師少以慈恕聞於閭里

常夢梵僧勸出俗乃辭親入道及稟具常習坐禪得宿命通後悟法華三昧最上乘

門於陳光大六年將四十僧徑趣南岳乃告曰吾寄此山止期十載心事遠遊師習

慈忍奉菩薩三聚淨戒衣服率布寒加之以艾絮道休禪師恒以頭陀為業住雍

州新豐福祿寺南矚山幽谷結草為庵一生七日乃出定出山乞食施說禁戒誨人

慈善如是積四十年貞觀三年夏內依期不出端拱而卒然休師出家以來常但三

衣不履縵以傷生也所著布衣積有年衿塵朽零破見者心寒故知休之慈教與

衡岳同風

薩婆多云為止誹謗故長信敬故

行道安樂故不害衆生故而結此戒

第十二黑羊毛作具戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同制 律攝

云由愛上色復求細軟廢業長貪遮無益

故制斯學處

緣起處

佛在毘舍離獼猴江邊住樓閣諸梨車子

多行邪淫作純黑羴羊毛毳被體夜行使

人不見言梨車子者善見云往昔波羅奈國王夫人懷妊月滿生一肉段無

有手足恐王見必生惡賤即取威貯器中

打金作薄以朱砂書題云是波羅奈國王

夫人所生蓋覆器頂以玉印印之使人送

放江中諸鬼神營護使無風浪飄沒爾時

有一道士清朝往江邊源面遙見此器近

已而取又見金薄朱字復見玉印印上便

問器者誰見一肉段而作是念若是死肉

久應臭爛必有異相即取將去安於好處

過半月已而兩片復經半月二片各有

五胞又過半月一片成男一片成女男作

黃金色女作白銀色道士見已心生愛重

如自生子以慈心力故兩手拊指自然出

珠而養二子乳入于腹譬如清水入摩尼

珠內外明徹道士號兒名離車子後牧牛

人見道士養子疲勞即從乞此二子供養

後此二子打牧牛人子諸子告父母言此

無又母人打我父母報言他若打汝即應

避去梵語離車此云避去亦翻薄皮又翻

同皮後年十六歲見地平博縱廣一百由

旬起立舍宅以男立為王女為王夫人後

時王子所居離車是共種姓正音云栗帖婆

此云仙

施王種

起緣人

六羣便效而作梨車言大德我等在於愛

欲為淫欲故作汝等作此何所為耶諸比

丘聞白佛訶責結戒

所立戒相

若此丘以新純黑羴羊毛作新臥具者尼薩

耆波逸提

釋義新者薩婆多論云言新者非故若得

黑毛者或生黑或羴羊毛名羴毛乃胡羊之

染黑純者不雜也羴羊毛名通俗文云羊

卷毛謂之羴貌僧祇云此毛大貴或一

錢得兩乃至二三四金錢得兩然此

毛極細軟觸眼睛不淡出甚作新臥具者

為難得故不聽純黑羊毛也

薩婆多云黑羊毛作衣法亦二種一以黑

毛擇治布野作細毳二作縷織成衣此二

種衣盡名數具數具衣之總

名也此毛作三衣盡中受持

犯緣此戒具足三緣方成本罪一貪心自

為二純黑無雜三作具已成

定罪此中犯者自以純黑羴羊毛作新臥

具成者捨墮 作而不成突吉羅 教他

作成捨墮 不成突吉羅 爲他作成不

成突吉羅 捨懺不還等得罪同前 薩

婆多云若以駝毛殺羊毛牛毛若芻麻割

貝褐衣欽婆羅合作者皆突吉羅 十誦

云不犯者爲塔爲僧作 尼等四衆突吉

羅是謂爲犯

開緣不犯者若得已成者若割截壞若細

薄揲作兩重 細薄揲作雙重即 若褥若作

枕若作方小坐具若作臥氈或作襯鉢內

氈或剃刀囊或作帽或作襪或作鑷熱巾

或作裹革屣巾盡無犯不犯者最初未制

戒等

第十三不雜色作臥具戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同制內尊僧

制外護譏嫌惱事同前

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣以純白羊毛作新臥具諸居士譏嫌

似王大臣 西域以白爲上色王與大臣 諸比

丘聞白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分

白四分捲若比丘不用二分黑三分白四分

捲作新臥具者尼薩耆波逸提

釋義 黑義 白者或生白或染令白捲者頭

上毛耳毛若脚毛若餘捲色毛 捲者雜色 律

攝云粗惡者謂頭足腹毛由頭足腹是行動處毛粗惡也

若欲作四十鉢羅羊毛臥具者二十鉢羅純黑十鉢羅白十鉢羅牝若欲作三十鉢羅臥具者十五鉢羅黑七鉢羅半白七鉢羅半牝若作二十鉢羅臥具者十鉢羅純黑五鉢羅白

五鉢羅牝

十誦云一鉢羅四兩律攝云若作十斤毛褥五斤純黑二斤半白二斤半粗若更增減准此文謂以十斤毛分作四分純黑者應用二分故云二分黑白者用一分即四分中三分故曰三分白牝者亦用一分即第四分故曰四分牝依

律攝云若作十斤毛褥五斤純黑二斤半白二斤半粗若更增減准此文謂以十斤毛分作四分純黑者應用二分故云二分黑白者用一分即四分中三分故曰三分白牝者亦用一分即第四分故曰四分牝依若比丘不用下違制制而作成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一貪心自為二黑白過分三作具已成

定罪此中犯者不以二分黑三分白四分牝自作新臥具成捨墮 不成突吉羅

若使他作成捨墮 不成突吉羅 若為

他作成不成突吉羅 捨戲不還等得罪音七

同前 十誦云用黑乃至多一兩捨墮

用白乃至多一兩突吉羅 用牝乃至減

一兩捨墮 僧祇云二分者多用黑毛而

作等想等用作減想而更益 第三分多

用白毛而作等想等用作減想而更益

四分者少用下毛而作等想若自作教他

作成捨墮受用越毘尼罪 律攝云或黑

者易得餘色難求斤數減增並成無犯

比丘尼及三小眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若二分黑三分白四分牝作

若白不足以牝足之若作純牝者若得已音七

成者割截壞若作壞色者作枕若作氈若

褥若作臥氈若作小方坐具若作觀鉢氈

若作剃刀囊若作襪作鑷熱巾作裏革屣

巾一切無犯不犯者最初未制戒等

第十四減六年臥具戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同制菩薩少欲知足心無多求律攝云爲遮不樂用故受新好者制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣嫌臥具或重或輕或薄或厚不捨故臥具更作新者如是常營求臥具藏積衆多諸比丘聞白佛呵責結戒唯無除僧羯磨有比丘得乾瘠病糞掃臥具極重有小因緣欲人間遊行不堪持行告同意比丘白佛佛言聽僧與彼作白二羯磨自今已去當如是說戒

所立戒相

若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

釋義作新臥具持至六年

僧祇云作者若自作若使人作

新者初成

律攝云六年持者縱不樂畜亦須六年滿

除僧羯磨

多云僧羯磨已得從檀越乞衣具作衣此戒體斷多貪多畜

犯緣此戒具足四緣方成本罪一貪心自

爲二減六年三不捨故作新四作具已成

定罪此中犯者減六年不捨故更作新臥

具成捨墮作而不成突吉羅若使他

作成捨墮不成突吉羅若爲他作成

不成突吉羅捨懺不還等得罪同前

此戒體若作衣已六年內不得從檀越乞

羊毛縷種種衣具作應量衣隨織成已捨

墮薩婆多云此戒體自有衣財作若買

得衣財作皆不犯 僧祇云應當自疏記

失受持故種年月日數病差已還受持此

故種從前滿六年若病差不還補六年捨

墮比丘尼及三小眾突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者僧聽及滿六年減六年捨故

更作新者若復無故者自作若他作與若

得已成者無犯不犯者最初未制戒等

第十五坐具不貼故者戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同學 律攝

云爲欲遮其輕賤心故制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園遣人請食諸佛常法諸比

丘受請後徧行諸房

僧祇云世尊以五事
利益故五日一按行

僧房一若聲聞弟子不著有爲事不二若
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新出
家比丘見如來威儀庠序起歡喜心

故坐具處處狼藉無人收攝聽諸比丘作

新坐具取故者縱廣一磔手貼著新者上

壞色故

起緣人

六羣不遵佛誨諸比丘白佛訶責結戒

所立戒相

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

釋義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

磔手貼新者上若貼邊若中央壞色

縱者
豎也

廣者橫也謂橫豎一磔手
能貼細辨雜新者作亦得

善見云若不
五分云佛一

磔手方二尺壞色者隨意覆新者上文言二尺者即今時一尺六寸也若作

新坐具不取故者下違制

犯緣此戒具足三緣方成本罪一貪好自為二有故不貼三作新已成

定罪此中犯者不取故者貼新者上捨墮

不成突吉羅 若令他作成捨墮 不

成突吉羅 若為他作成與不成突吉羅

捨懺不還等得罪如上 十誦云若減

取作乃至半寸突吉羅 摩得勒伽云若

離宿不須捨但作突吉羅悔過 比丘尼

及三小眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者截取故者貼新者上壞色故

彼自無得更作新者若他為作若得已成

者若純故者作不犯不犯者最初未制戒

等

第十六持羊毛過三由旬戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同學應息世譏嫌長他淨信 律攝云因譏嫌故制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀得羊毛貫杖頭擔在道行居士譏嫌沙門釋子云何販賣羊毛諸比丘聞白

音七

丈

佛訶責結戒

所立戒相

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

釋義若比丘在道行若在住處得羊毛須

者應取若無人持謂無淨人及優婆塞等自持至三

由旬僧祇云三由延者五肘弓二千弓名一拘盧舍四千弓半由延八千弓一

由延十六千弓二由延二十四千弓為三由延自擔齊三由旬

若有人持應語彼人言我今有此物當助我持乃至

音七

十九

彼處比丘於此中間不得助持 若無人

持下違制成犯

犯緣此戒具足一緣方成本罪一貪心多

擔二所擔羊毛三持過限齊

定罪此中犯者持過三由旬捨墮 若有

人持助持過三由旬突吉羅 若令餘四

眾持過三由旬突吉羅 除羊毛若持餘

拘遮羅若乳葉草等過三由旬突吉羅

若復擔餘物著杖頭行者亦突吉羅 捨

懺不還等得罪同前 善見云至三由旬

已放地若以杖撥或以腳轉過三由旬皆

捨墮 至二三由旬若虎狼賊難擔出三

由旬悉捨墮 若三由旬內為賊劫奪劫

奪已復還比丘比丘復得擔三由旬不犯

五分云應使淨人擔若無淨人乃聽自

持不得擔擔頭戴背負犯者突吉羅 摩

得勒伽云比丘空中持羊毛去與化人持

去皆突吉羅 比丘尼及三小眾突吉羅

是謂為犯

開緣不犯者若持至三由旬若減三由旬

若有人與持者語使持乃至某處中間更

不助擔若使尼等四眾擔三由旬若毳裝

跌毛襪也毳繩若擔頭毛項毛脚毛若作帽若

作鑷熱巾若裹革屣物盡無犯不犯者最

初未制戒等

第十七使尼染羊毛戒

總釋

此是不共戒尼制不同大乘同學法運像
未宜當護世譏嫌迹絕尼寺之塵 律攝
云因廢正修制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園

釋翅搜

也此云能仁住處迦維羅衛謁也應云迦
毘羅蟠窳都迦毘羅此云黃色蟠窳都此
云所依處上古有仙名曰黃頭依此修道
西域記云劫比羅伐窳堵劫比羅亦仙人
之名也因劫比羅仙溺水為界以立城故
曰劫比羅伐伐者梵音此云城也或云迦

毘羅衛或名迦夷此云赤澤竺法蘭對漢
明帝云迦毘羅衛者大千之中也此土夏
至之日猶有餘陰天竺則無故云大千之
中也尼拘律西域尼拘律陀樹即東夏楊
柳名雖不同樹體是一西僧指楊柳始體
言意其後東僧往彼識尼拘律是東夏之
楊柳兩土方言一時洞曉了馬此園在赤
澤城南三四里如來成道還園遺信語父
王如來不住王宮即於此園造大精舍一
十六所其諸小者總六十四諸院之中皆

有童闕如祇陀林等無有異佛於中住度
王子及五百釋種以樹彰名故曰尼拘
律園

起緣人

六羣取羊毛作新坐具使摩訶波闍波提
比丘尼染染色汚手或云瞿曇彌是姓也
或云憍曇彌或云瞿

夷皆女聲呼也若男聲呼
云瞿荅摩此云地最勝
往禮世尊佛問

知其故訶責六羣結戒不得使比丘尼浣
染擘羊毛諸比丘疑不敢使親里尼浣染
擘佛言聽親里者得浣染擘當如是說戒

所立戒相

音七

12

若比丘使非親里比丘尼浣染犍羊毛者尼

薩耆波逸提

釋義浣染擘羊毛

浣者下至以水一漬染者下至一入染汁擘者

一下至掌一片

犯緣此戒具足三緣方成本罪一貪心自

為二尼非親里三如教而作

定罪此中犯者使非親里比丘尼浣染

羊毛者三捨墮 若使浣染譬彼浣染而

不擘或浣不染而擘或不浣而染譬皆二

捨墮一突吉羅 使浣染譬彼不浣染譬

三突吉羅 使非親里式叉摩那沙彌尼

浣染譬者突吉羅 捨懺不還等得罪同

前 薩婆多云使浣染僧物突吉羅 比

丘尼及三小眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者使親里尼浣染譬若為病人

浣染譬若為眾僧為佛為塔浣染譬無犯

不犯者最初未制戒等

問使尼浣染僧物論中結罪四分無

犯二義何從答若假托浣染僧物往反當依論結罪若心實為僧應准四分開聽

會詳薩婆多云結戒者為增上法故若諸

比丘尼眾執作浣染廢息正業則無威德

破增上法故又為止惡法次第因緣故又

為二部眾各有清淨故結此戒也

第十八受金銀戒

總釋

此是共戒尼制亦同大乘不同制為眾生

故聽受然須淨人掌舉設無淨人者心不

染著亦得自捉若貪心自畜即是多欲不

知足是名染污犯此是制罪 律攝云因

起譏嫌制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山城中有一大臣與跋難陀

親舊知識彼大得猪肉即勅其婦留分與

之時城中節會日作眾伎樂竟夜不眠大

臣兒亦在其中竟夜不眠饑乏問母有殘

肉不母言唯有跋難陀分在兒與母錢持

此錢更市肉與跋難陀此肉與我母即取錢與肉

起緣人

跋難陀晨朝詣大臣家大臣婦具告上事跋難陀言若爲我故與錢我不須肉即置

音七

主

地與跋難陀得錢持寄市去諸居士譏嫌

時王及諸大臣集會共作是言沙門釋子

得捉金銀錢沙門釋子不捨金銀錢珍寶

珠璣有一大臣名曰珠髻即語諸大臣言

莫作是言沙門釋子得捉金銀錢不捨珍

寶珠璣何以故我自從如來聞沙門釋子

不得捉金銀錢捨離珍寶珠璣珠髻大臣

有威勢能善說令諸大臣歡喜信解往白

世尊世尊讚其所說多有所益大臣當知

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

音七

主

大患

阿修羅與天開時天用日月以爲旗幟由日月威天常勝彼阿修羅心常

忿日月欲摧滅之由諸有情業增上力盡其智術不能摧壞遂以手障令暫隱沒

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

婬欲不捨手持金銀不捨邪命自活是爲

四大患少欲比丘白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘自手提錢若金銀若教人捉若置地

受者尼薩耆波逸提

釋義自手提錢

僧祇云自手若若身若身分若若手若脚若肘若膝身相續者若

僧伽黎繫多羅僧安陀會覆衣僧伽支兩浴衣若鉢下鉢鍵鈕中錢者上有文像

此名身相續或名自手錢者上有文像外圓像天內方像地圓像人中以天仙人

三才合爲像故云上有文像隨國土所用是若金銀

翻譯集云梵語蘇伐羅或云修跋鞞此云金大論云出山石沙

赤銅中許慎云金有五色黃金為最久埋不變百陶不輕謂之曰金也梵語阿路巴或云慈多此云銀大論云銀出燒石中爾雅云白金謂之銀其美者謂之鐐若教人捉若置地受者謂不從手受如前因緣中以錢置地與也薩婆多云此戒體正以畜寶制戒不為捉故若捉他寶若捉自說淨寶但捉故得波逸提非此戒體是九十事捉寶戒非此戒攝也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一貪心自畜二無難輒開三捉國所用錢寶

定罪此中犯者自手捉金銀若錢教人捉

若置地受捨墮 此應捨是中捨者若彼

有信樂守國人若優婆塞當語言此是我

所不應汝當知之此是對俗捨寶法墮罪向一清淨比丘悔若

彼人取還與比丘者比丘當為彼人物故

受勅淨人使掌之若得淨衣鉢針筒尼師

音七

音七

壇應貿易受持之 若彼優婆塞取已與

比丘淨衣鉢尼師壇若針筒應取持之

若彼取已不還者令餘比丘語言佛有教

為淨故與汝應還彼此丘物 若彼取已

不還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塔與和尚同

和尚與阿闍黎同阿闍黎與諸親舊知識

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即是淨語 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 根本云若為修營房舍等事

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 律攝云若安居時施主持
衣價與苾芻衆即作委寄此施主心而受
取之應可信敬淨人居士爲淨施主作施
主物想執捉無犯若無施主可得應持金
銀等物對一苾芻說言 具壽存念我某

音七

三

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

今時未還

此法易行古今咸採取之斷宜遵奉矣

若苾芻於行路中得

金銀等爲道糧故應自持去或令淨人及
求寂持去應知求寂於金銀等但制自畜

不遮捉持 比丘尼捨墮三小衆突吉羅
是謂爲犯

開緣不犯者若語言知是看是

即是淨語

若彼

有信樂優婆塞守園人當語彼人言此物
我所不應汝當知之若彼人受已還與此

丘者比丘當爲彼人物故受與淨人掌之
後若得淨衣鉢針筒尼師壇得貿易持之
若彼人取已與淨衣鉢若坐具針筒尼
師壇應取持之 若彼人不肯與者餘比
丘當語其人言佛有教爲淨故與汝應還
彼此丘物若彼人不與自往語言佛教此
丘作淨故與汝當與塔與僧與和尚同和
尚與阿闍黎同阿闍黎與諸親屬知識若
教使與本施主不欲令失彼信施故如是
一切不犯不犯者最初未制戒等

會詳警訓引鈔云一田宅園林二種植生
種三貯積穀帛四畜養人僕五養繫禽獸
六錢寶貴物七檀褥金鑊八象金飭床及
諸重物此之八名經論及律盛列通數顯
過不應又律經言若有畜者非我弟子五

分亦云必定不信我之法律由此八種皆

長貪壞道汚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

饑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

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乘

通方幾許悞哉

第十九貨寶戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制菩薩應息

音七

于六

世譏嫌即是以利求利多欲不知足 律

攝云因非法貪制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

跋難陀往市肆上以錢易錢持去諸居士

譏嫌沙門釋子善能賣買諸比丘聞白佛

呵責結戒

所立戒相

若比丘種種賣買寶物者尼薩耆波逸提

釋義種種賣買者以成金未成金成未成

金成銀未成銀成未成銀及錢互相貿易

等已成金者謂已作成
變器具一切器皿錢有八種金錢銀

錢鐵錢銅錢白鐵錢鉛錫錢木錢胡膠錢

犯緣此戒具足三緣方成本罪一自貪息

利二是重寶三轉易已成

定罪此中犯者種種賣買寶物以成金易

成金乃至易錢捨墮 捨法同前不異

薩婆多云此戒體以重寶與人求息利當

與時捨墮 此戒直一往成罪不同販賣

戒販賣戒爲利故買已還賣成罪 律攝

云若爲三寶出納或施主作無盡藏設有

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 比丘尼捨墮三小衆突吉

羅是謂爲犯

開緣不犯者如前若以錢買瓔珞具爲佛

法僧若以瓔珞具易錢爲佛法僧無犯不

犯者最初未制戒等

毘尼關要卷第七

毘尼關要卷第八

音八

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第二十販賣戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制如前律

攝云因販賣事制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀在拘薩羅國道路行往一無住處

邨以生薑易食食已去時舍利弗亦在此國乞食至賣飯家默然住賣飯人見已問言大德何所求欲報言居士我須食彼人言持價來報言居士勿作此言我等所不應彼人言向者跋難陀以生薑易食食已

去大德何故不應舍利弗慚愧無言又舍衛城中有外道得一貴價衣持至僧伽藍貿易跋難陀語言明日來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爲他所欺此外道即持衣欲相還跋難陀不允外道譏嫌諸比丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘種種販賣尼薩耆波逸提

釋義種種販賣者以時易時以時易非時

以時易七日以時易盡形壽以時易波利

迦羅以非時易非時以非時易七日以

非時易盡形壽以非時易波利迦羅以非

時易時如是互相貿易准知賣者價直一錢數數上

下增賣者價直一錢言直三錢重增賣者

價直一錢言直五錢買亦如是

律攝云言種種者謂

作多種販賣或賤處賤時多聚財貨貴時貴處轉賣規求或賤相時宜預知豐儉乘時射利以求活命故曰種種販賣也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有販賣心二決作販賣三賣已得利

定罪此中犯者種種販賣得者捨墮 不

得突吉羅 捨懺不還等得罪同前 僧

祇云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不名為下

若比丘知前人欲買物不得抄買買者越

毘尼罪 若作是念此後穀當貴糴時越

毘尼罪糴時捨墮 若恐某時穀貴我今

糴此穀依是得誦經坐禪行道到時穀大

音八

貴食長與二師或作功德餘者糴得利無

罪買鉢買藥等亦爾 五分云若欲貿易

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

根本去若為利買不為利賣買時惡作賣

時無犯 若不為利買為利故賣買時無

犯賣時捨墮 若向餘方買物而去元不

求利到處賣時雖得利無犯 律攝云若

賣買時不依實說或以偽濫斗秤欺誑於

音八

三

他得妄語罪獲物之時犯盜凡持財物欲

賣買時先須定意無求利心隨處獲利悉

皆無犯 尼陀那云苾芻不應為他俗人

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 薩婆多

云此販賣罪於一切波逸提中最是重者
寧作屠兒不爲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
戒無往不欺又懷惡心設若居穀心恒惴
望天下荒饑霜雹災疫若居鹽貯積餘物
意常企望四遠反亂王路隔塞夫販賣者
有如是惡此販賣物設與衆僧作食衆僧
不應食若作四方僧房不得住中若作塔
作像不應向禮又云但佛作意禮凡持戒
比丘不應受用此物若此比丘死此物僧
應羯磨分問曰不死時不受用此物何故
死便羯磨答曰此販賣業罪過深重若生
在時衆僧食用此物者雖復犯戒有僧福
田中故與受用以受用故續作不斷故僧
福田中不聽受用今世無福後得重罪以

此因緣不敢更作比丘既死更無販賣因
故是故聽羯磨取物若販賣物作食噉口
口波逸提若作衣著著波逸提若作蓐敷
臥上轉轉波逸提 比丘尼捨墮三小衆
突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者與五衆出家人貿易自審定
不相高下如市易法不與餘人貿易若使
淨人貿易若悔者應還若以酥易油以油
易酥無犯不犯者最初未制戒等

會詳薩婆多論云爲佛法增上故爲止闢
諍故爲成聖種故爲長信敬故而結此戒

第二十一畜長鉢戒

總釋

此是共不共戒僧十尼一大乘爲利益衆
生故不同制 律攝云情貪積聚既不自

用復不施人增長煩惱妨修正業為遮斷

故制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

音八

六羣畜鉢好者持不好者置畜鉢遂多諸

居士譏嫌沙門釋子求欲無厭諸比丘聞

白佛呵責結戒不得畜長鉢時阿難得蘇

摩國貴價鉢欲奉大迦葉以大迦葉常畜

此鉢而迦葉不在白佛佛問大迦葉何時

當還答言却後十日當還佛言自今以去

當如是說戒

所立戒相

若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩

耆波逸提

音八

五

釋義鉢者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

鉢瓦鉢大鉢三斗小者斗半斗字恐傳寫之謬或是升

字也薩婆多云鉢者三種上中下上鉢受秦升三升下鉢受秦升一升半上下兩

間是名中鉢若大於大鉢小於小鉢不名為鉢也根本云上鉢受二升米飯中鉢

升半下此是鉢量如是應持應淨施謂是鉢一升

鉢應受持若有畜長鉢者律攝云謂除受餘應作淨施也

也鉢者此異外道糞葉為器或手內立拱而食雖養難供非福田相世尊許一非多

非少異俗人外道故俗人多有畜積外道無器而食比丘惟持一鉢善順中道資身

修業不淨施下違制也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心貪

畜二鉢是應量三過十日不淨施

定罪此中犯者一日得鉢乃至十日得鉢

畜至十一日明相出十日中所得鉢盡犯

捨墮餘如長衣若犯捨墮鉢不捨更買餘

戒中不異

鉢一捨墮一突吉羅 捨懺不還等得罪

同前 律攝云若減量若過量若擬與餘

人出家近圓濟其所用雖不分別無犯

第三分云鍵鎔小鉢次鉢聽不作淨施畜

薩婆多云若畜長白鐵鉢瓦鉢未燒一

切不應量鉢突吉羅 比丘尼捨墮小三

衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者十日內淨施若遣與人若劫

奪想失想若破想漂想 若奪鉢失鉢燒

鉢漂鉢取用若他與用若受寄鉢比丘死

遠行休道被賊惡獸害等不遣與人無犯

不犯者最初未制戒等

第二十二畜鉢求好戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制少欲知足

音八

息世譏嫌 律攝云情貪好故增長煩惱

招物譏嫌制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀鉢破入城從諸居士乞鉢彼破一

鉢求衆多鉢畜諸居士於異時一處集各

自言我今獲福無量各各相問皆共譏嫌

少欲比丘白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故

尼薩耆波逸提彼此丘應往僧中捨展轉取

最下鉢與之令持乃至破應持此是時

釋義五綴者相去兩指間一綴

綴者聯絡也僧祇云

減五綴者若有一綴量減五是一名減滿五綴二綴乃至有五綴量減五是一名減滿五綴

者已有五綴量亦滿是名滿若四三二一綴若無綴量滿五是名滿五綴量者破處綴間相去足一大指不滿者謂綴量不滿又無滲漏也十誦云聽用若綴若銅綴根本云若鉢難得隨意修理更求新鉢若易得處可棄之更覓好者

為好故僧祇云或嫌此鉢太大太小太重太輕若粗若澁故云為好故

犯緣此戒具足四緣方成本罪一有心貪

音八

好二從非親居士乞三減量不漏四乞求

已得

定罪此中犯者鉢破減五綴不漏更求新

鉢捨墮 若滿五綴不漏更求新鉢突吉

羅 此應捨是中捨者於此住處僧中捨

摩得勒伽云若乞得眾多鉢應捨一意

所貪樂者餘者應與同意

捨已穢罪竟僧應速彼比丘鉢

此鉢若貴價好者應留置取最下不如者

與之 捨懺不還等得罪同前 僧祇云

是比丘應請持律知羯磨者乃至五法成

就僧當羯磨作行鉢人何等五不愛不恚不怖不癡知與不與是名五應羯磨差作如是說 大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧差某甲比丘作行鉢人如是白羯磨准此羯磨者應僧中唱 大德僧聽所受持鉢一切持來若不唱者犯越毘尼罪諸比丘應各各賞已所受持鉢來若有比丘捨先所受持鉢更受下鉢持來者得越毘尼罪 律云彼比丘鉢應作白已問僧作如是白 大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是作此白已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眾僧故不取亦不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅若第二上座取

此鉢應取第二上座鉢與第三上座若與
彼此丘彼此丘應受不應護衆僧故不受
亦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與時應作白
二羯磨如是與 大德僧聽若僧時到僧
忍聽僧今以此最下座鉢與某甲比丘受
持乃至破白如是羯磨准此 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下不得著不平
地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

音八

除暫著不得立蕩鉢乃至足令鉢破彼此
丘不應故壞鉢不應故令失若故壞不應
作非鉢用 根本云此鉢不應守持不應
分別亦不與人應畜二鉢俗好者安長鉢
不好者安舊鉢乞食時應將二鉢得乾飯
著長鉢中得濕飯著舊鉢中應於舊鉢中
食先洗長鉢晒曝安置皆以長鉢爲先安
龕及火熏時皆於好處先安長鉢若道行
時舊鉢遣人持長鉢自持無人爲擎者長
鉢安左畔舊鉢安右畔自持而去此之治
罰乃至盡形或破來應好護持違者得越
法罪 僧祇云是持綴鉢比丘若故打破
波逸提或二師知識等憫其洗鉢妨道藏
去不見已更乞無罪 比丘尼捨墮小三
衆突吉羅是謂爲犯

音八

九

開緣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爲他索他爲已索若不求而得若施僧得鉢時當次得若自有價買畜一切無犯不犯者最初未制戒等

第二十三使非親織衣戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘爲衆生故不同學律攝云惱物生譏制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀欲縫僧伽黎入城至諸居士家乞得線遂多作是念言我可更於異處索線縫僧伽黎比丘云衣服難得應辦三衣我

今寧可織作三衣即持線往與織師彼手自作縫自看織諸居士譏嫌少欲比丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘自乞縷線使非親里織師織作三衣者尼薩耆波逸提

釋義自乞者在在處處自乞 縷線者有

十種如上十種衣線也 織師非親里與

線者非親里犯織師非親里與線者是親

里或織師是親里與線者非親里或與線

音入

者非親里織師是親里皆犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一貪心自

乞二非親與織三織衣已成

定罪此中犯者自乞縷線使織師織作衣

捨墮 若看織若自手作縫盡突吉羅

捨懺不還等得罪同前 僧祇云自行乞

縷越毘尼心悔 得者越毘尼罪 織成

者捨墮 根本云若酬價織者無犯 薩

婆多云若自織令五衆織皆突吉羅 若

爲無衣故從非親里乞縷欲作衣亦突吉

羅 若少衣正應乞衣不應乞縷作衣若

須縷縫作帶無犯 比丘尼捨墮三小衆

突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者織師是親里與線者是親里

若自織作鉢囊針氈若作禪帶

十誦云佛聽腰病此

丘畜禪帶如爲舍利弗故聽畜三種帶經織帶解帶繫繩帶五分云廣作不聽過人八指狹作不應減五指應一種色作不應雜色作母論云除錦上色白皮革餘一切得用作帶坐時當用自取作帶法若作腰廣一磔手長矩隨身量亦名倚帶 帶若作帽若作襪若作鑷熱巾裹草屣巾無犯不犯者最初未制戒等

音八

十一

會詳薩婆多論云爲除惡法故爲止誹謗

故爲成聖種故而結此戒

第二十四求織好衣戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制即是惡求

多求 律攝云招世譏嫌制斯學處此戒

二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園有一居士是跋難陀知識

出好線令織師織作如是衣與

起緣人

織師語跋難陀跋難陀言若與我織者廣

大極好堅緻中我受持織師言線少跋難

陀至居士家更乞線居士婦出線箱恣意

擇取好者持與織師織師言價少報言但

與我織我當更與價居士從他處還見非
我先所勅織衣問知其故便生譏嫌少欲
比丘聞白佛訶責結戒戒文如後唯無有
居士自恣請與比丘衣疑不敢答居士欲
與比丘貴價衣比丘少欲知足欲得不如
者疑不敢索佛言先受自恣請者不犯當
如是說戒

所立戒相

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

釋義居士居士婦使織作衣下明施主背
後發心
彼比丘先不受自恣請下明愛好
多欲此衣為

我作與我極好織令廣大堅緻極好織者
謂更安精
細光澤廣大織時極打令其堅緻牢容
也極好織是總標廣大堅緻是別釋我
當少多與汝價少多者一錢乃至十百
價者謂全銀錢寶等乃
至一食直是極少之義乃至最少
與其一餐之工價也
犯緣此戒具足四緣方成本罪一多欲貪
好二非親居士三勸織許直四得衣入手
定罪此中犯者先不受自恣請便往求衣
若得者捨墮 不得者突吉羅 捨懺不
還等得罪同前 僧祇云若但往勸不許
價得衣者越毘尼罪 比丘尼捨墮三小
音入 衆突吉羅是謂為犯
開緣不犯者先受自恣請往求知足減少
求若從親里索從出家人索或為他或他
為已或不索而得無犯不犯者最初未制
戒等

第二十五瞋奪衣戒

總釋

此是共戒尼亦同犯大乘同制三賢以捨心爲首十地以檀度爲先 律攝云因取衣事不忍廢闕譏嫌煩惱制斯學處

緣起處

音八

十三

佛在給孤獨園

起緣人

難陀弟子善能勸化

難陀是跋難陀之兄有一共住弟子名曰

達摩當懷漸起追悔爲心於諸學處愛樂尊重善能勸化跋難陀欲共

人間遊行即先與彼衣餘比丘語言跋難

陀痴人不知誦戒不知說戒不知布薩羯

磨後餘時跋難陀欲共人間行即不隨行

乃索先所與衣不復相還跋難陀瞋恚強

奪取衣比丘高聲言莫爾比丘房比丘聞來

集問知其故白佛呵責結戒

所立戒相

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

釋義瞋恚者

僧祇云瞋恚不喜九惱事也

若自奪若教

人奪取還我衣來不與汝

奪者強取也或手奪或口奪或

手口俱奪謂本有希望而與衣情既不遂而返奪之也

若比丘還衣

彼取衣

衣入手成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一情非折

伏二瞋恚奪取三衣離彼身藏舉已

定罪此中犯者若自奪若教人奪取藏舉

者捨墮 若奪而不藏舉者突吉羅 若

著樹上墻下籬上櫪上龍牙杙上衣架上

繩床上木牀上若小褥大褥上若机上若

地敷上取離處捨墮 不離處者突吉羅

捨懺不還等得罪同前 僧祇云合與

別奪別與合奪合與合奪別與別奪別奪

者得衆多波夜提 合奪者得一波夜提

若比丘與比丘衣時作是言汝住我邊

者與若不住者奪若汝適我意者與不適

意者還奪爲受經者與不受經者還奪一

切無犯 若比丘賣衣未取直若錢直未

畢還取衣者無罪 若奪俗人衣者越毘

尼心悔 薩婆多論云奪四衆衣突吉羅

此戒體比丘先根本與他衣後爲惱故

暫還奪取捨墮衣捨還他波逸提懺 若

先根本與他衣後根本奪應計錢成罪

本根與者謂實意與彼衣非有希望而與也根本奪者表非折伏暫奪也計錢成罪者謂直滿五錢成盜罪也 若先暫與他衣後便奪取無罪

音八

十四

若和尚爲折伏弟子令離惡法故暫奪衣無罪 比丘尼捨墮餘三衆突吉羅是謂爲罪

開緣不犯者不瞋恚言我悔不與汝衣還我衣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

著無道理還奪取若恐失衣若恐壞若彼

破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅

擯若命難梵行難如是一切奪取不藏舉

不犯不犯者最初未制戒等

音八

十五

第二十六過七日藥戒

總釋

此是共戒尼亦同犯大乘比丘同學此是制罪 律攝云因病藥事貪煩惱故制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園諸比丘秋月風病動形體
枯燥又生惡瘡世尊聽諸比丘時與非時
服五種藥當食當藥不令粗現

起緣人

畢陵伽婆蹉

此云餘習大論云是長老常患眼痛乞食常度恒水到恒

水邊彈指言小婢駐流水即兩斷得過乞食是恒水神往白佛佛弟子常罵我言小

婢詬流佛言畢陵伽婆蹉懺謝恒神彼即合掌語而神言小婢懺謝是時大衆笑之

云何懺謝而復罵耶佛語恒神汝見彼合掌懺謝不懺謝無慢而有此言當知非惡

此人五百世來常生婆羅門家當知非惡輕賤餘人本來所習口言而已非心憍也

具德經云能苦中善行悲行畢陵伽婆蹉是

在羅閱城多有所

識亦多徒衆大得酥油生酥蜜石蜜諸弟

子積聚藏舉處處流漫房舍臭穢諸長者

譏嫌比丘白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日
得服若過七日服者尼薩耆波逸提

釋義病者僧祇云病有二種一主病謂饑渴二客病有四百四病風

大不調有一百一病火大不調有一百一病水大不調有一百一病雜症有一百一

病若風病當用蜜治雜病當用酥治殘藥水病當用蜜治雜病當用酥治

酥油生酥蜜石蜜齊七日得服薩婆多云此戒體若

病比丘須七日藥自無淨人求清難得從淨人手受從比丘口受已隨著一處七

日內自取而食若病重口不受亦得服設看病比丘手受口受亦成受法如是受已

聽共殘宿隨意而食故云殘藥也酥者是牛羊等酥油者是苾芻蔓菁及木蜜等并

五種脂如法登瘧而服蜜謂蜂蜜石蜜謂蔗糖中懺齋七日者謂聖制數極齊七日

過此成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有貪味

心二是七日藥三過限不捨

定罪此中犯者一日得藥畜乃至七日得

藥畜八日明相出七日所得藥盡捨墮長如

衣戒中不異雅 七日之別爾 若犯捨墮藥不捨更買餘

藥一捨墮一突吉羅 捨已懺罪竟僧當

還彼比丘藥彼比丘所有過七日酥油塗

戶響蜜石蜜與守園人若至七日所捨與

比丘食之若減七日應還此比丘作白二

羯磨此比丘取已當用塗脚若然燈 捨

懺不還等得罪同前 此五長戒中一事 根本律云

應在午前當淨洗手受取其藥一同梵行

邊作如是說 具壽存念我必芻某甲有

此病緣清淨醫藥我今守持於七日內自

服及同梵行者如是三說若服一日即告

同梵行者云此病藥已服一日餘有六日

在我當服之乃至七日皆應告知過七日

已尚有餘藥應捨與淨人或與求寂 律

攝云為好容儀或著滋味或求肥盛或詐

音八

十七

偽心服食諸藥皆惡作罪 五分云應捨

與僧僧捨與白衣沙彌若用然燈塗足捨

藥比丘不得用一切皆不得噉 比丘尼

捨墮三小眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者 本律如前十誦律云若重病捨懺中明

不犯食四含消藥時應作是念我以治病

故舍不為美味 四含消藥酥油蜜石蜜 善見云若酥

未滿七日布施沙彌至第八日若有急須

用得就沙彌乞食無罪不犯者最初未制

戒等

第二十七兩浴衣求用非時戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同制 律攝

云貪求利養多乞雨衣違出離行故制斯

學處

緣起處

佛在給孤獨園毘舍佉母請佛及僧明日食時至遣婢至僧伽藍中白時到時天大雨諸比丘盡雨中浴婢至遙見比丘盡裸形浴謂是裸形外道還白主母母復遣往白佛及比丘至受供訖母請八願願與客比丘食遠行比丘食病比丘食病比丘藥瞻病人食供給比丘粥供給比丘雨浴衣與比丘尼浴衣佛皆聽許

起緣人

六羣比丘聞佛聽畜雨浴衣即一切時春夏冬常求雨浴衣不捨雨衣便持餘用現有雨衣猶裸形浴諸比丘白佛訶責結戒所立戒相

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浴尼薩耆波逸提

釋義春殘一月者謂西域國風以四月為

至四月十五日為春一際以十二月十六日至八月十五日為夏四月八月十六日至十二月十五日為冬四月而無秋分今云春殘一月在謂春際已過三月餘有一月在

故云殘也一月者即三月後十五日當求

雨浴衣當求者世尊聽許乞索勸化求時

從般有大家中求若一人邊得衆多人邊

得是名求雨浴衣者薩婆多云當雨

浴衣凡有二事大雨時以障四邊於中浴

浴若天熱時亦以自障於中浴二以夏月

多雨常裹三衣擔持行來半月應用浴謂三月十六日

四月一日以去當若比丘過一月前求雨

浴衣過半月前用浴過一月前求者即三

過半月前用浴者謂四月一日以前浴是名前求前用也

犯緣此戒具足二緣方成本罪一心貪過求二慢教過用

定罪此中犯者三月十六前求四月一日

前用捨墮 捨懺不還等得罪同前 僧

祇云此衣不得受當三衣不得淨施不得

著入河中池中浴不得小小雨時著浴當

大雨時被浴若雨卒止垢液者著入餘水

中浴無罪 餘時亦不得裸身浴當著舍

音八

勒即短或餘故衣不得著雨衣種種作事

若食欲以油塗身若病時若多人行處得

繫兩頭作障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

已得用作三衣亦得說淨亦得入餘水中

浴種種著作無罪 薩婆多云比丘尼得

畜浴衣不得畜雨浴衣以尼弱劣擔持為

難是故不聽若閏三月不應前三月求作

雨衣應後三月十六日求作雨衣比丘不

畜雨浴衣無罪 善見云雨時四月合春

末十五日一百三十五日用若有雨浴衣

不用裸形洗浴突吉羅 比丘尼等四眾

突吉羅是謂為犯

開緣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

無浴衣若作浴衣若浣染若舉處染該是深字

誤寫無犯不犯者最初未制戒等

第二十八過時受畜急施衣戒

總釋

此是共戒尼結同罪大乘為衆生故不同

制亦須如法淨施 律攝云於安居中共

分衣利因生違惱為求衣事過限廢調譏

嫌煩惱制斯學處

緣起處

佛在毘蘭若受婆羅門請夏安居竟五分

蘭若邑有婆羅門名毘蘭若波斯匿王以

此邑封之十誦云字阿耨達是婆羅門

王薩婆多云阿耨達者供養火故佛告阿難汝往語婆

羅門我受汝夏安居訖今欲人間遊行阿

難往告時婆羅門自責九日中竟不供

養佛僧佛九日惟食馬麥佛言過去世

中與大比丘眾俱有樂頭王與諸臣民請

佛供養及比丘僧闍時城中有婆羅門名

山王教五百童子王設會先請佛默然許

之王還具饌已畢即執香爐營曰惟願出

尊來受我供佛勅大衆往詣王宮食畢各

還時爲病比丘請食而歸過婆羅門所時

婆羅門見食香美便起妬意此兒頭沙門

正應食馬麥不應食甘饌亦教童子言此

等師主皆食馬麥時婆羅門者則我身是

五百童子者五百阿羅漢是我時言他食

馬麥故受諸苦報經歷地獄無數千歲今

雖得佛由此殘緣我及衆等於毘蘭若邑

食馬麥九十日往世尊所禮佛足已却坐

以償殘報也

一面善見云却者猶如日轉一面者在一

邊智慧之人到宿德所坐避六法何

謂六法一者極遠若欲共語言聲不及故
二者太近觸忤宿德故三者上風身臭
故四者高處不恭敬故五者當眼瞻視
難故六者在後宿德共語迴轉難故言却
坐一面離世尊爲說妙法令心歡喜婆羅
門設供并施衣佛聽比丘受夏衣

起緣人

六羣即一切時常乞衣安居未竟亦乞衣

亦受衣跋難陀在一處安居竟聞異處安

居比丘大得利養即往彼處處分衣分大

得衣持來入祇洹精舍諸比丘聞嫌責白

佛佛以無數方便訶責時舍衛國波斯匿

王境內人民反叛音八波斯匿王晉言和悅西

唐言勝軍淨法師譯爲勝光仁王經云是

波斯匿王已於過去十千劫龍光王佛法

中爲四梨師達多富那羅二大臣音八梨師達

地菩薩梨師達多富那羅二大臣多此云

仙授又云仙施又云仙與謂從仙人邊求

得子故富那羅或云富蘭那北云故舊又

翻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其
所難阿含經被白說言波斯匿王欲入園
觀令我乘於大象載第一宮女一在我前
一在我後我坐其中象下坂時前者抱我
頭後者攀我皆象上坂時後者抱我頸前
者攀我於彼諸妹女為娛樂王故衣繒綵
衣著眾妙香環瑳莊嚴我與同遊常護三
事一者御象恐失正道二者自護心恐生
染著三者自護持恐其顛墜我於爾時於
王祿女無一刹那不正思惟佛讚長者善
哉善哉能善護心然富蘭那端修梵行離
欲清淨不著香華遠離凡鄙持戒為勝梨
師達不端修梵行然其知足達四聖諦智
慧為勝後時二俱命終佛記二人一持戒
勝一智慧勝二俱同生一趣同一受生同
於後世得斯陀含果生兜率天一來世間
盡苦王勅使征二大臣作是念我等往征
未知得還否欲為僧設食并施衣諸比丘
以安居未竟不敢受衣白佛佛言聽諸比
丘受急施衣結戒

所立戒相

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

釋義十日未竟夏三月者謂自恣猶有十
六日未至七月十五日故

急施衣者受便
云十日未竟夏三月也

得不受便失
施若王多子施大官闢將施以

諸貴人善心難得又難可數見若女欲嫁
時以至婿家不得自在故今得自在以物

施僧若病人施以善心故以物施僧令
存亡有益因急事施故名急施衣也

衣
時者自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺

那衣五月 自恣十日在若比丘得急施

衣比丘知是急施衣應受受已即十日應

畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺

那衣五月 若自恣九日在得急施衣比

丘知是急施衣應受受已即九日應畜到

自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣

五月更增一日 如是自恣八日七日六日

悉一日在後更 若過畜 調過一月

增九日准知 五月成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有貪畜
心二非急施衣三過前過後畜

定罪此中犯者得急施衣若過前過後捨

墮過前者謂七月初五日已前而輒受衣
過後者謂一月五月竟不淨施等而仍

畜捨懺不還等得罪同前五長中
一事也薩婆多

云除十日急施衣一切安居衣必待自恣

時分若安居中分突吉羅根本云若在

夏中或施主欲自手行施取亦無犯若

差得藏衣苾芻或施主作是語我行還自

手當施雖過時分畜亦無犯比丘尼捨

墮三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者得急施衣不過前不過後不

犯若奪衣失衣燒衣漂衣過前不犯奪失

燒漂想若險難道路不通乃至命難梵行

難若彼受寄比丘或死或出行捨戒賊劫

音八

三三

惡獸害等過後無犯不犯者最初未制戒
等

第二十九後月離衣過六夜戒

總釋

此是不共戒大乘比丘同學律攝云因

不善護身離衣事故及慢教煩惱制斯學

處

緣起處

佛在給孤獨園諸比丘夏安居訖後迦提

一月滿在阿蘭若處住多有賊難劫奪衣

鉢又打撲比丘比丘皆趨祇桓精舍聚住

佛問知其故聽留一一衣置舍內

起緣人

六羣聞佛聽留衣置舍內便留衣置舍內

囑親友比丘已出行受囑比丘出衣晒之

諸比丘問知其故白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若
有疑恐怖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

釋義夏三月竟謂前安居者坐夏三月已竟至七月十五日故云夏三月

三月後迦提一月滿在阿蘭若按迦提翻功德又翻

竟郭星昂星直此月故謂七月十六日至八月十五日是夏安居最後一月故云後迦提一月也言滿在阿蘭若者謂受後安居者雖同前安居者七月十五日自恣仍須

住滿三月為期以終後安居阿蘭若去村之局故云滿在阿蘭若處也

五百弓遮摩羅國弓長四肘用中肘量離如

衣戒有疑者疑有賊盜恐怖者中有恐怖

賊盜留一一衣僧祇云一一衣者僧伽黎鬱多羅僧安陀會不

得寄僧伽黎安陀會得寄鬱多羅僧安陀會以著身僧伽黎不得入聚落乞食安陀會以著身

故不得單舍內者却聚也有因緣者五分
塔事和向阿蘭六夜者薩婆多云六夜者十六日次第六夜
聽阿蘭若安居比丘離衣宿所以聽也彼
外國此六夜中間是賊發時是故聽也
六夜竟第七夜明相未出前若捨衣若手
捉衣若至擲石所及處言擲石所及處者非蘭若界限乃是

寄衣聚落之勢分也過者犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有慢教

心二是離三衣三違制過限

定罪此中犯者離衣六夜竟第七夜明相

未出前不捨衣不手捉衣不至擲石所及

音八

處住第七夜明相出犯捨墮除三衣已

離餘衣突吉羅捨懺不還等得罪同前

五分云若一宿二宿乃至五宿事訖不

還突吉羅律攝云至第七夜明相未出

得惡作罪此謂故不作捨衣乃至擲石所及處心懷慢教是故先得惡作

明相出時
便得捨墜

善見云寄衣已六夜一往看

見衣已還阿蘭若處

如是相續六
夜往看不犯

餘四衆

突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者已經六夜第七夜明相未出

到衣所若捨衣若手捉衣若至擲石所及

處不犯若奪失燒漂

音八

不捨衣不手捉衣不

音五

至擲石所及處不犯若船濟不通道路險

難一切難緣等不捨衣不手捉衣不至擲

石所及處一切不犯不犯者最初未制戒

等

第三十迴僧物入已戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制即取十方

僧物入已律攝云由貪煩惱制斯學處

此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

有一居士欲飯佛及僧布施好衣跋難陀

聞即往語言居士衆僧有大善利威力福

德施僧者多汝今食施衆僧衣可施我居

士聽之次日請僧至舍居士見長老比丘

威儀具足發大聲悔比丘問知其故白佛

呵責結戒斷僧物入已捨墮諸比丘不知

是僧物非僧物爲許僧不許僧後乃知是

僧物已許僧或有作捨墮懺悔者或慚愧

者佛言不知無犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸

提

釋義僧物者爲僧故作未許僧已許僧已

捨與僧

僧祇云僧有八種比丘僧比丘尼僧客僧去僧舊住僧安居僧和合僧不和

僧不和

物者衣鉢坐具針筒下至飲水器

僧祇云有八種物時分夜分七日

終身隨物重物不淨物淨不淨物自求入

已者

物攝歸入已

犯緣此戒具足四緣方成本罪一心貪取

二是僧物三作僧物想四物已入手

定罪此中犯者知是僧物自求入已捨墮

若物許僧轉與塔 若許塔轉與僧

許四方僧轉與現前僧 許現前僧轉與

四方僧 許比丘僧轉與比丘尼僧 許

比丘尼僧轉與比丘僧 許異處與異處

皆突吉羅 已許作許想捨墮 已許疑

突吉羅 未許作許想突吉羅 未許疑

突吉羅 捨懺不還等得罪同前 僧祇

音八

二十六

云若有人欲布施問比丘言應施何處答

言隨汝心所敬處復問何處果報多答言

施僧果報多復問何等清淨持戒有功德

僧答言僧無犯戒不清淨者若持物來施

比丘應語言施僧得大果報若言我已曾

施僧今正欲施尊者受之無罪 若知物

向僧迴令向已捨墮是物僧不應還僧應

受用若迴與餘人波逸提 知物向此畜

生迴與餘畜生越毘尼心悔 五分云若

施主自迴欲與僧物與已不犯 薩婆多

云若物向僧與前人說法令物自入已捨

墮物則還僧向三二一比丘突吉羅 以

物施此塔迴向彼塔物即入彼塔不須還

以福同故比丘作突吉羅懺 以物施此

僧祇迴向餘僧祇物入餘僧祇不須還以

音八

主

僧祇同故比丘作突吉羅懺 以自恣臘
與此衆僧迴向餘僧自恣物應還與此衆
僧以自恣物所屬異故比丘作突吉羅懺
若不還計錢成罪 面門臘亦如是 知
物向一人迴向餘人應還取此物已歸此
物主作突吉羅懺若不還彼物計錢成罪
律攝云見他將物施無恥衆自觀已身
福勝施彼爲益施主便迴入已者無犯
比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者若不知若已許作不許想若
許少勸令與多若許少人勸與多人欲許
惡勸與好者或戲笑語若誤語獨處語或
眠中語欲說此乃錯說彼一切無犯不犯
者最初未制戒等
會詳法苑云貪有二種報一者多欲謂因

前世縱恣貪欲心無止息故感今生業習
不忘倍復增勝而生貪著也二者無厭謂
因前世貪求不已展轉馳逐故感今生業
習不忘欲心轉盛用之無度求之無厭也

三結問

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問

諸大德是中清淨不

問

四勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持

毘尼關要卷第八

毘尼關要卷第九

音九

清金陵寶華山律學沙門德基輯

五九十波逸提法分四初總標二別列

戒相三結問四勸持

初總標

諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經

中來

若論篇聚俱屬第三前三十事因財生

無減唯無財事為異縱有過量作牀衣等

但違教而作不類三十難截壞而後懺悔

也又斯波逸提法性該六聚凡屬故作

若輕若重於方便位皆有不敬聖教波逸

提罪此篇於諸篇中獨得墮稱所謂墮落

燒煮覆障不如意處也如佛告目連曰若

無慚愧輕慢佛語犯波逸提如夜摩天壽

二千歲墮泥犁中於人間數二十四億四

十千歲觀此聖說自當誠身心慎思

言行則無非而不除無戒而不淨者也

二別列戒相有九十條初知而妄語乃

至九十與佛等量作衣戒

第一知而妄語戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制救眾生故

得開此是性罪律攝云由詐妄事覆藏

煩惱制斯學處

緣起處

佛在釋翅搜迦維羅衛國尼拘類園中

起緣人

有釋迦子字象力

按舍夷國有聚落名象

於舍衛國命終雜阿含經佛記云此人犯

三種非法所謂慳貪愚癡瞋恚當墮地獄

中偈云若生不善心成就貪瞋癡此身自

作惡還復害於已如芭蕉生實自害於其

身若無貪瞋癡是名為智慧不害於已身

是名勝丈夫是以應除斷貪瞋癡大患

善能談論常於外道梵志論義若不如時

便違反前語若僧中問是語時即復違反

前語於眾中知而妄語諸梵志譏嫌諸比

丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘知而妄語者波逸提

釋義知而妄語者

律攝云是決定心表非錯誤妄語者謂對了知

人違心異說作說誑言名為妄語也

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

薩婆多論云見聞覺知以三根

性利力用偏多各分為名三根性鈍力用處少總名為覺又復三根能取遠境界各

分為名三根近取境界故合為名也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有妄語

心二正說時知是妄語三說聽了了

定罪此中犯者若不見不聞不觸不知言

我見聞觸知等知而妄語波逸提 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 於大眾中知而

音九

二

妄語說而了了波逸提 說而不了了突

吉羅 說戒時乃至三問憶念罪而不說

者突吉羅 薩婆多論云若遣使妄語若

書信妄語盡突吉羅 根本律云違心而

說皆得墮罪 若不違心而說者無犯

比丘尼波逸提小三眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者不見言不見不聞言不聞不

觸言不觸不知言不知見言見聞言聞觸

言觸知言知意有見想便說者無犯不犯

者最初未制戒等

音九

三

會詳律攝云佛之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

誓者洗也謂自洗清白也

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

種故即今投狀
訴神等事

法苑珠林云妄語二報一多誹謗謂因前世不務誠實妄語無信故感今生多被他
人誹謗也二為他人所誑謂因前世專以
妄語欺誑於人故感今生為人之所誑惑
也

第二毀訾語戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制若但毀訾
梵網云若佛子無事謗他良人善人罪
結輕垢若合自讚即自讚毀他戒攝結重
若增上煩惱犯者失菩薩戒此是性罪
律攝云由出家人事不忍煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六群比丘斷諍事以種類罵比丘比丘慚
愧忘失前後不得語諸比丘聞白佛訶責
結戒

所立戒相

若比丘種類毀訾語者波逸提

釋義種類毀訾者卑姓家生行業亦卑伎
術工巧亦卑或言汝是犯過人或言汝多

結使人或言汝禿盲人或言汝禿瞎人

卑者拘陀羅種

此云屠者應法師云此云
嚴儀一云主殺人乃是西

方晉段之輩以惡業自嚴行時搖鈴持竹
以為標識故以為名若不爾者王必罪之
或謂可畏法顯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
除糞種竹師種車師種 卑姓者拘
搆探 此是天竺卑
拘尸婆蘇畫
此是天竺
迦
葉 此翻龜氏其先代學道有重龜負圖而
出因以為姓是天竺諸婆羅門之一姓

與非首 阿提黎夜 或云阿支羅比天竺多此姓也 婆羅墮 此云提疾或云利根本行集翻重憶此是婆羅門十八姓中之一姓元居卑末也

若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 卑伎術工巧者鍛作

本作瓦陶作皮章作剃髮作簸箕作 音九 犯

者波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說 結者從瞋恚乃至五

百結 盲瞎者盲瞎禿臂跛聾瘡及餘眾

患所加 若比丘罵餘比丘言汝生卑賤

家汝業卑伎術卑汝犯汝結使汝瞎禿如

是等若面罵若喻罵若自比罵面罵者言

汝是旃陀羅家生除糞家生乃至眾患所

加喻罵者汝似旃陀羅汝似除糞種等自

比罵者我非旃陀羅種我非除糞種我非

音九

五

眾患所加 毀咎者欲令前人羞愧此有二一由瞋忿二因微慢

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有毀咎

心二作毀咎語三說而了了

定罪此中犯者若比丘種類毀咎語了了

者波逸提 不了了者突吉羅 若以善

法而面罵若喻罵若自比罵善法者阿蘭

若乞食補衲衣乃至坐禪人 面罵者汝

是阿蘭若乃至坐禪人 喻罵者汝似阿

蘭若乃至坐禪人 自比罵者我非阿蘭

若乃至坐禪人 若說了了不了了皆突

吉羅 五分云毀咎餘四眾突吉羅 比

丘尼毀咎比丘比丘尼波逸提 毀咎餘

三眾突吉羅 律攝云毀咎俗人亦得惡

作 若求寂等於苾芻等而毀咎得惡作

罪 對中方人作邊地語對邊地人作中

方語若他解者得根本罪若不解者得惡作罪 薩婆多論云若輕毀狂心亂心病壞心在家無師僧越濟人一切在家人聾人六罪人

犯四根本破和合僧出佛身血

盡突吉羅 若遣使書信突吉羅 設有先出家而後癩

病者一切僧事得共作若食時莫令坐眾中 比丘尼波逸提三小眾突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者相利故說爲法故說爲律故說爲教授故說爲親厚故說或戲笑說或因語次失口說或獨說夢中說欲說此錯說彼無犯不犯者最初未制戒等

會詳法苑珠林云惡罵二報一常聞惡音謂因前世口無禁忌發言粗惡令不忍聞故感今生常聞穢惡之音也二恒有諍訟

謂因前世恃力怙勢好諍健訟惡逆無德故感今生常致諍訟而不和也 第三兩舌戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制 梵網經云見持戒比丘手捉香爐行菩薩道而鬪違兩頭謗欺賢人無惡不造等此是性罪律攝云依門徒事由畜眾煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

音九

起緣人

六

六群傳彼此屏語遂至眾中未有鬪事而生鬪已有鬪事而不滅諸比丘白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘兩舌語者波逸提

釋義兩舌者

律攝云為離間事謂比丘鬪離間恩義挑唆鬪諍

亂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王大臣外道異學沙門婆

羅門

如是互相關亂

鬪亂者某甲說是言汝是梅

陀羅種除糞種

乃至衆患所加如前毀訾戒中不異是名兩舌也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心鬪

亂二傳彼此屏語三說聽了了

定罪此中犯者比丘鬪亂說而了了者波

逸提 不了了者突吉羅 薩婆多云若

以八事傳向四衆突吉羅

八事者一、種二、伎三、作四、犯五、

病六、相七、

煩惱八、傳向在家無師僧若遣使書信

狂心亂心病壞心聲瘕越濟人六罪人一

切在家人盡突吉羅 除此八事更以餘

事者云汝是多眠多食人戲笑人若言汝

欺誑人多情詐人如是向比丘說者聞與

不聞盡突吉羅 若不傳彼此語但二邊

說令離散者突吉羅 律攝云為離間意

他不了時但得惡作罪 比丘尼波逸提

三小衆突吉羅是謂為犯

開緣不犯者破惡知識破惡伴黨破方便

壞僧者破助破僧者破作非法非律羯磨

者破若為僧為塔廟若和尚同和尚阿闍

黎同阿闍黎若知識親友若數數語者無

義無利欲方便作無利義破如是等人無

犯不犯者最初未制戒等

會詳法苑珠林云兩舌語二報一得蔽惡

眷屬謂因前世兩舌使人朋儔分離乖間

皆生怨惡故感今生得蔽惡眷屬也二得

不和合眷屬謂因前世兩舌離間人之親

愛使不和合故感今生得不和合眷屬也

第四與婦女同室宿戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制避世譏嫌

及護梵行 律攝云由女人事姪染煩惱

制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

尊者阿那律

或云阿那律陀此云無減昔施食福人天受樂於今不減

淨名疏云或云阿泥盧豆或云阿寬樓駄梵音楚夏不同耳此云如意或云無貧過

去饒世曾以稗飯施辟支佛九十一劫天

人之中受如意樂故名如意爾來無所之

斷故名無貧佛之從弟斛飯王子西域記

云阿泥律陀舊曰阿那律者謠也根本

云昔迦羅村賦佛制底之處與大供養時

寺也

有群賊欲行竊盜入制底中見其燈闌遂

便挑舉觀佛容情生歡喜即發大願願

我來世得遇大師承事無倦得妙天眼人

中第一由彼願力今從舍衛國向拘薩羅

獲天眼最為第一

中路至無比丘住處却聞一姪女家常止

賓客即往借宿門下結跏趺坐繫念在前

時拘薩羅國諸長者亦來投宿門屋下坐

相逼近姪女生慙念心令入舍內尊者結

跏趺坐繫念在前姪女室中然燭竟夕不

絕姪女於初夜來求作夫尊者默然不答

不視到後夜復求作夫尊者復不答不視

何以故由尊者得無上二俱解脫故

或實論云二俱解脫者一慧解脫二心解脫慧解脫

者謂以智慧斷無明或業之縛而得解脫

也二心解脫者謂因此心離於貪愛之縛

而得解脫今尊者見思斷盡不染情欲故

不答此姪女即脫衣前捉尊者以神通力

湧身在空姪女慙愧著衣合掌懺悔至三

尊者即下本處說微妙法姪女得法眼淨

受三歸五戒為優婆夷次日尊者受其供

養而去還僧伽藍向諸比丘說少欲者嫌責白佛結戒

所立戒相

若比丘與婦女同室宿者波逸提

釋義婦女者人女有知命根不斷室者有

四周牆壁障上有覆或前敞而無壁或有

雖覆而不徧或雖覆徧而有開處

室者實也人物

實滿其中是謂曰室

犯緣此戒具足四緣方成本罪一知有婦

女二堪行姪境三同室無隔四脅臥著地

定罪此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歆臥

歆音谿隨脅著地波逸提隨轉側波逸

提若天女阿修羅女龍女夜叉女餓鬼

女同室宿突吉羅若黃門二根人同室

宿突吉羅晝日婦女立比丘臥突吉羅

薩婆多云此戒亦身教成罪亦人上成

罪一臥一波逸提十臥十波逸提是名身

教成罪若一臥有一女人一墮罪有十女

人十墮罪是名人上得罪若白衣舍內

房舍各異若比丘在一房中女人在餘房

比丘不閉房戶突吉羅閉戶無犯若

樹下突吉羅五分云若同覆異隔若大

會說法若母姊妹近親疾患有知男子自

伴不臥皆不犯律攝云若天龍女可見

形者及傍生女同處宿咸得惡作小傍

生女不堪行姪者不犯若有父母夫主

等守護者同宿無犯比丘尼波逸提小

三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者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四邊無障或盡覆而半障或盡覆而少障或盡障而不覆或盡障而少覆或半覆半障或少覆少障或不覆不障露地無犯此室中若行若坐無犯若頭眩倒地若病臥無犯或爲強力所捉若爲人所縛若命難淨行難無犯不犯者最初未制戒等

第五同未受大戒人三宿戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘比丘同學律攝云由眠宿事不寂靜煩惱制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在曠野城

音九

十一

起緣人

六群與諸長者共在講堂宿六群中有一人亂心睡眠轉側形露有比丘以衣覆已復更轉側露形第二比丘復以衣覆尋復轉側形起善見云臨欲眠時應先念佛念法念僧念戒念天念無常不先作念心即散亂是故露身形也長者譏笑調弄時眠比丘慚愧無顏餘比丘亦慚愧無顏少欲比丘白佛訶責結戒不得與未受大戒人共宿佛在拘睢毘國諸比丘言佛不聽與未受大戒人共宿當遣羅云去時羅云無屋住往佛廁上宿善見云羅云入佛廁以袈裟敷地而眠所以入佛廁者以淨潔故多人以香花供養佛知往廁所作譬歎羅云亦作譬歎聲世尊知而故問此中有誰答言我是羅云問汝作何等答諸比丘言不得與未受具戒人共宿驅我出佛授指令捉

將入自房共宿明日集比丘告言汝等無
慈心乃驅出小兒是佛之子不護我意耶
自今聽比丘與未受大戒人共二宿若至
三宿明相未出時應起避去若至第四宿
應自去或使彼去當如是說戒

所立戒相

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿
波逸提

釋義未受大戒人者除比丘比丘尼餘未
受戒人是謂三小衆及白衣也過二宿至三宿者薩婆

多論云所以聽二宿者若都不聽或有失
命因緣以憐愍故得共二宿以護佛法故
不聽三宿

犯緣此戒具足四緣方成本罪一未受具
人二共房無隔三過限不遣四脅臥著地
定罪此中犯者本律得罪同前戒 僧祇

音九

三

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
至地了若老病不堪坐者當以縵障若齊
項若齊掖縵下至地不得容猫子過若道
行時無帳縵者若未受具人可信者應語
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 薩婆多云若共
宿過二夜已第三夜更共異人宿波逸提
以前人相續故若共宿二夜已移在餘處
過一宿已還共宿無過 十誦云有病比
丘使沙彌供給雖臥無犯是中有不病比
丘不應臥 根本云如在行路過二宿通
夜應眠勿生疑惑 目得迦云不合與俗
人求寂授學人即學人 別住人同坐必有難
緣無犯 比丘尼波逸提三小衆突吉羅

是謂爲犯

開緣不犯者同前

會詳薩婆多云結戒者爲佛法尊重故爲

息誹謗故

第六與未受戒人共誦戒

總釋

音九

十三

此是共戒尼犯亦同大乘比丘同學律

攝云由教授事制斯學處

緣起處

佛在曠野城

起緣人

六群與諸長者共在講堂誦佛經語聲高

大如婆羅門誦書聲無異亂諸坐禪者諸

比丘聞白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘與未受戒人共誦者波逸提

釋義未受戒者除比丘比丘尼餘者是共

誦者五分云並誦者俱時誦或授聲未絕彼已誦或後誦未竟此復授句

義非句義句味非句味字義非字義句

義者與人同誦不前不後諸惡莫作衆善

奉行自淨其義是諸佛教句義者偈中一有字義味是名爲句非句義者如一人說

諸惡莫作未竟第二人抄前言諸惡莫作

非句義者如一人說句未了第二人復抄

前而言者句既未了其義有缺名非句義

句味者二人共誦不前不後眼無常耳無

常乃至意無常句味者謂字雖同其義有別故云句味也非句

味者如人未稱眼無常第二人抄前言眼

無常非句味佳前知字義者二人共誦不前不後

阿羅波遮那非字義者一人未稱言阿

第二人抄前言阿義味等同前文殊菩薩法一品云阿羅波遮那

那者是滿一切願義何以故阿字第一義
提義羅字第一義不捨眾生義第一義
諦義者字妙行義第一義無自性義第一義
提不捨眾生義第一義諦中行修習諸
法無有自性纔說此陀羅尼一切如來所
說法攝入五字中能令利益眾生般若波
羅蜜多 法者佛所說聲聞所說仙人所說
成就 諸天所說

犯緣此戒具足四緣方成本罪一未受具
人二是三藏文句三不先教誨四同誦了

定罪此中犯者與未受戒人共誦一說二
說三說若口授若書授了了波逸提 不

了了突吉羅 天子阿修羅子夜叉子龍
子乾闥婆子畜生能變形者同誦說而了
了突吉羅 若師不教言我說竟汝可說
者師突吉羅 若授弟子經應教言待我
誦斷汝當誦若不受語者不復得教 僧

奇九

六

祇云雖比丘尼受具戒亦不得教 善見

云若長行同誦者隨字得罪若佛涅槃後
迦葉爲上座五百羅漢所集三藏若共未
受具戒人同誦此法者得波逸提 若法
師所撰文字共同誦者不犯 戒因緣經

云若比丘向未受戒者說一句戒波逸提

由六群向沙彌說毘尼故制蓋以五篇之
名唯大僧法沙彌等必不可聞聞則成盜
法重 律攝云若不請輒爲人說得越法罪
難故 比丘尼波逸提三小衆突吉羅是謂爲

犯

音九

十三

開緣不犯者我說竟汝說一人誦竟一人
書若二人同業同誦或戲笑語疾疾語獨
語夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者最
初未制戒等
第七向未具人說他粗罪戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制 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勵心說及被差
說罪皆不犯又犯七逆十重前入失戒失
戒後說但犯輕垢 律攝云此由未近圓
事不忍煩惱制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山有行波利婆沙摩那埵比
丘在下行坐

起緣人

六群語諸白衣此等人犯如是如是事故
衆僧罰使在下行坐有過比丘聞之慚愧
餘比丘亦慚愧白佛訶責結戒犯粗惡罪

不得向未受大戒人說時諸比丘不知粗
惡罪不粗惡罪後乃知是粗惡罪或有作
波逸提懺悔者或有畏慎者佛言不知不
犯故更加知字後舍利弗爲僧所差在王
衆中說調達過生長慎心佛言僧差無犯
當如是說戒

所立戒相

若比丘知他有粗惡罪向未受大戒人說除
僧羯磨波逸提

釋義粗惡罪者波羅夷僧殘 未受大戒

人者除比丘比丘尼餘者是 除僧羯磨

者僧白二羯磨
差說無犯 僧者同一羯磨同一說戒

犯緣此戒具足四緣方成本罪一知是粗
罪二僧不差說三所對未具戒人四說而
了了

定罪此中犯者知他比丘有粗惡罪向未

受大戒人說而了了波逸提 不了了突

吉羅 除粗罪已更以餘罪向未受大戒

人說突吉羅 自犯粗惡罪向未受大戒

人說突吉羅 除比丘比丘尼以餘人粗

惡罪向未受大戒人說突吉羅音九 十六 餘人者出家三小眾

及在家二眾也粗惡粗惡想波逸提 粗惡疑突

吉羅 非粗惡粗惡想突吉羅 非粗惡

疑突吉羅 僧祇云比丘尼雖受具戒亦

不得向說 根本云若於不知俗家作不

知想疑向彼說得墮罪 若於知俗家作

不知想疑向彼說得突吉羅 若於不知

俗家作先知想疑不犯 五分云教向甲

說而向乙說教說此罪而說彼罪皆波逸

提 十誦云若羯磨此比丘作說罪人餘

音九

十七

比丘說者突吉羅 若令向此人說此處

說向餘人餘處說者突吉羅 若僧作隨

意隨時隨處說罪羯磨者說無犯問五分 教向甲

說而向乙說等皆波逸提十誦向餘人餘

處說突吉羅此二何從答說被僧差則所

句雖或失當宜從十誦結輕說以惡心薩

婆多云向未受具戒人說二篇罪名波逸

提 說罪事突吉羅 若說下三篇罪名

突吉羅 說罪事亦突吉羅 不問前比

丘有罪無罪向未受具戒人說其粗罪盡

波逸提 若遣使書信印亦突吉羅 若

說出佛身血壞僧輪對首偷蘭 若說四

事邊十三事邊一切偷蘭遮突吉羅 比

丘尼波逸提三小眾突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若不知若眾僧差粗惡非粗

惡想若白衣先已聞無犯不犯者最初未

制戒等

會詳薩婆多云結戒者爲大護佛法故若向白衣說比丘罪惡者則前人於佛法中無信敬心故寧破塔壞像不得向未受具戒人說比丘過惡若說罪過則破法身故

可不慎之

第八向外人說證法戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制 律攝云因未近圓人似求名利似有貪故制斯學

處 戒因緣經中乃向沙彌說故制

緣起處

佛在毘舍離獼猴江邊樓閣精舍

起緣人

知而故問婆裘園比丘頗實爾耶答言實

爾佛言汝等癡人真實猶不得向人說况

不實呵責結戒

准此義即前大妄語戒因緣並起不實者結重實者

從輕結集之時輕重各列

所立戒相

若比丘向未受戒人說過人法言我見是我

知是實者波逸提

釋義如初篇第四戒中更無異故不出

犯緣此戒具足三緣方成本罪一實得上

人法二舉意向未受具人說三說而了了

定罪此中犯者若彼真實有此事向未受

音九

十八

大戒人說而了了者波逸提 不了了突

吉羅 若手印書若作知相遣人不了了波

逸提 不了了突吉羅 若天子阿修羅

子夜叉子乾闥婆子龍子餓鬼子畜生能

變化者向說得上人法了了不了了盡突

吉羅 向受大戒人非同意者說突吉羅

自稱言我得根力覺道禪定解脫三昧

向人說者波逸提 五分云受大戒人不

問而向說語語突吉羅 不犯者泥洹時

說 律攝云對俗人現神通得惡作罪神者

音九 如比丘有大神力能無量變化震動大地

以一爲多以多爲一若近物遠物是神非

通通者若牆壁高山徹過無礙如行虛空

凌虛如鳥入地如水履水如地身出烟燄

如大火聚日月威光以手捫摸乃至梵天

身得自在是名通也今云神通二法合說

不犯者爲顯聖教現希有事或欲令彼所

化有情心調伏故雖現無犯 言我清淨

持戒突吉羅 若說天龍鬼神來至我所

爲名利故波逸提 若言旋風土鬼來至

我所爲名利故突吉羅 若實誦三藏隨

所誦經隨所解義隨所問答爲名利故向

人說者突吉羅 摩得勒伽云向狂人散

亂心人重病人說突吉羅 比丘尼波逸

提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若實得上人法自言是業報

不言是修得向同意比丘說若說根力覺

道解脫三昧不向人說我得或戲笑語獨

語夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者最

初未制戒等

會詳薩婆多云結戒者爲大人法故若自

稱德行覆藏過罪是小人法爲平等法故

若自稱聖德則賢愚各異前人於衆僧無

平等心故

第九與女人過說法戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學須護譏嫌

必若不起譏嫌隨機廣畧爲說無犯此是

制罪 律攝云因說法事姪染過限譏謙

煩惱制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷詣一大長者家在姑前與兒婦
耳語說法姑見問婦說何等事婦言與我
說法姑言若說法者當高聲令我等聞云
何乃耳中獨說耶乞食比丘聞白佛訶責
結戒與女人說法波逸提時有女人請比
丘說法比丘畏慎白佛佛言聽比丘與女
人說法不得過五六語諸比丘復以畏慎
心以無有知男子便休不與女人說法佛
言自今已去除有知男子聽過五六語與
女人說法如是請授五戒說五戒法受八

卷九

三十一

戒說八戒法說八聖道法十不善法十善
法諸女問義以無知男子皆不敢為受為
說答義佛言自今已去聽無知男子乃至
問義若不解當廣說

起緣雖多唯三緣制
戒故云三緣合結也

所立戒相

若比丘與女人說法過五六語除有知男子
波逸提

釋義女人者

人女有知來命斷
能解知善惡言義

法者

律攝
云謂

是如來所說五語者色無我受想行識無

或聲聞所說我受戒健度云世尊食後告五比丘色無

我若色是我者色不增益而我受苦

若色是我者應得自在欲得如是色不用

如是色以色無我故而色增長故受苦

亦復不能得隨意欲得如是色便得不

用如是色便不得受想行識亦復如是

語者眼無常耳無常鼻舌身意無常

無常
經云

假使妙高山劫盡皆散壞大海深無底亦

復有枯竭大地及日月時至皆歸盡未曾

有一法不被無常吞淨名疏云身無常

等者次擇記云約生老病死配之緣初起

名生本非有故無常也老衰色故無常也病爲疾苦所侵故無力也死來滅壞故無堅也此約粗事無常亦云一期無常言速朽之法不可住也此約細無常亦云利那無常若悟此生滅無常得過者律攝云四沙門果故即藏教義也

有知男子者解粗惡不粗惡

事 僧祇云若育若聾若瞋亦名無知男子若減七歲若過七歲不解好惡語義味

不名有知男子若七歲若過七歲解好惡義味是名有知男子 薩婆多云有知男子者謂解人情語言意趣可作證明者要子必是白衣一切出家人亦不得以事同故正使衆僧集會若有女人若多若少無有知男子不得爲說得爲尼說

犯緣此戒具足四緣方成本罪一人女有

知解二所說佛法三無知男子四過說了

了

定罪此中犯者爲女人說法過五六語除有知男子說而了了波逸提 不了了突吉羅 若天女阿修羅女龍女夜叉女乾

闍婆女餓鬼女畜生女能變化不能變化者爲說過五六語了了不了了盡突吉羅 五分云爲女人說五六語竟語言法正齊此從坐起去更有因緣復來坐爲說不犯 若說五六語竟更有女人來爲後女

人說如是相續爲無量女人說皆不犯

若自誦經女人來聽若女人問義要使得解過五六語皆不犯 薩婆多云女者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 比

丘尼波逸提三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若五六語有知男子前過說若無知男子前授優婆夷五戒及說五戒法與八關齋說八關齋法說八聖道及十不善十善法及女人問義若不解廣爲說

若戲笑語疾語獨語夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者最初未制戒等

會詳法華云不應於女人身取能生欲想相而為說法亦不樂見若入他家不與小女處女寡女等共語亦復不近五種不男

音九

三三

之人以為親厚不獨入他家若有因緣須獨入時但一心念佛若為女人說法不露齒笑不現胸臆乃至為法猶不親厚況復餘事

第十掘地戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪律攝云由作鄙業妨廢正修因壞地事制斯學處此戒二緣合結

緣起處

音九

三三

佛在曠野城

起緣人

六群與佛修治講堂自手掘地諸長者譏嫌斷他命根諸比丘聞白佛呵責結戒不聽自手掘地六群復教人掘言掘是置是諸長者復譏嫌佛言當如是說戒

所立戒相

若比丘自手掘地若教人掘者波逸提

釋義自手掘地者已掘地未掘地若已掘地經四月被雨漬還如本十誦云地有二種生地不生地

多雨國土八月地生少雨國土四月地生除是名不生地文八月謂驚蟄後立冬前四月謂夏四月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餘水露潤時經六月亦名生地異此非生自作教他成犯犯緣此戒具足四緣方成本罪一是生地二生地想三故掘四要傷土

定罪此中犯者若用鋤或以鏹斲或以椎

或以鏹刀刺乃至指爪指傷地一切波逸

提 打拴入地波逸提 地上然火波逸

提 有地想波逸提 謂地作地想 非是砂石想 若不教

言看是知是突吉羅 此是淨語令彼淨人 自知所應掘應置此

丘法不得直言 掘是置是也 僧祇云若河邊坎上以脚

蹋墮蹋波夜提 坎岸邊行土崩無犯

若營事比丘多塔物僧物欲藏地中若

在露處生地不得自掘當使淨人知若在

覆處死地得自掘藏釘拴拔拴亦爾 若

死土被雨已不得自取使淨人取盡雨所

洽際然後自取無罪 掘地波夜提 半

沙越毘尼罪 純沙無罪 若石薑石糞

灰亦如是 薩婆多云不生地觸上乾土

突吉羅 下侵濕地犯墮 墻根齊築處

不犯以異於地故雖築治若濕相淹發犯

墮 凡欲取菜草土當遙言某處有好者

淨來若到邊指示犯也 蟻封雨時犯突

吉羅以非根本實地故若中生草觸草犯

墮封土犯突吉羅者有少相連分故屋下

地犯墮通覆處處地若土起犯突吉羅及

下地犯墮 十誦云掘不生地一掘一突

吉羅 掘生地一掘一波逸提 若比丘

作師匠欲新起佛圖僧坊畫地作模不犯

餘比丘畫者犯罪 若金銀等鑛若雌黃

赭土白塹處生石處黑石處沙處鹽處掘

者不犯 根本律云若營作比丘欲定基

時得好星候吉辰無有淨人應自以拴釘

地記疆界深四指者無犯 比丘尼波逸

提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若語言知是看是若曳材木
曳竹若籬倒地扶正若反輓石取牛糞取
崩岸土若鼠壤土若除經行處土若除屋
內土若來往經行若掃地若杖築地若不
故掘一切不犯無犯者最初未制戒等

第十一壞鬼神村戒

音九

圭

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪
律攝云因種子及鬼神邨事以譏嫌無
悲煩惱制斯學處

緣起處

佛在曠野城

起緣人

告諸比丘有一曠野比丘修治房舍自斫
樹耶答言實斫呵責結戒

所立戒相

若比丘壞鬼神村波逸提

釋義鬼神者非人是

婆沙云鬼者畏也謂

能令他畏其威也又希求名之爲鬼謂彼
餓鬼相從他人希求飲食以活性命
明疏云神者能也大力者能移山填
海小力者能隱顯變化故曰神也
村者

一切草木是村有五種一根種呵梨陀

憂尸羅

即香茅也此云茅香根正法念
處經云是冷藥草名根本云香

附質他致吒

是雀盧捷連也及餘根所生

者是

因根生故枝種者柳舍摩是菩提
樹也

羅醯陀

謂貝多羅樹也此二種及餘枝種
樹見交廣有餘方不見

等是因枝發生節生種者蘇蔓那華

又云

那此云善攝意亦名蘇摩那華其色黃白
極香樹不至大高三四尺下垂如蓋其華

香氣與末蘇羅婆詳捕醯那草名也勒蓼

利花相似即是蔓草其味苦棘類有多種天蓼亦云
水紅草多生水傍苗莖尺餘葉大色赤白

馬藜葉大同前準濕之地亦生水蓼生淺
水中葉大有黑點毛蓼冬根不死葉上有

毛白夢紅夢及餘節生種者是 覆羅種

香夢禾夢等 是虛中 甘蔗竹葦藕根及餘覆羅生種

者是 義羅未知何 子種者子還生子者是

即如稻麥麻豆果 若斫截墮故名壞鬼神

村也 律攝云村者聚義謂是林薄諸鬼神

村壞者是初拉拔掘新截推傷之通名也

犯緣此戒具足四緣方成本罪一是生草

木二草木想三故壞四斫截斷

定罪此中犯者於五生種中若生生想自

斷若教他斷若自炒教他炒自煮教他煮

波逸提 若生疑突吉羅 生非生想突

吉羅 非生生想突吉羅 非生疑突吉

羅 草木七種色青黃赤白黑縹 青白色即淺青

也紫色 生草木作生草木想若自斷教

他斷若自炒教他炒自煮教他煮波逸提

音九

二六

生草木疑突吉羅 生草木非生草木

想突吉羅 非生草木生草木想突吉羅

非生草木疑突吉羅 若打拴著樹上

波逸提 若以火著生草木上波逸提

若斷多分生草木波逸提 若斷半乾半

生草木突吉羅 若不言看是知是突吉

羅 五分律云若比丘一一所須語淨人

言汝知是若不解復語言汝看是若不解

復語言與我是 若為火燒若折若斫知

必不生不犯 音九 住處庭中生草聽使淨人

知 摩得勒伽云以灰土沙覆生草突吉

羅 語餘人言取是果我欲食突吉羅

生果未淨全咽突吉羅 取木耳突吉羅

打熟果落突吉羅 打生果落波逸提

善見云木倒竿比丘而不死雖手中有

刀斧等寧守死不斫木掘土以脫命何以故掘土斫木得墮智慧人寧守戒而死不犯戒而生 若人放火燒寺爲護住處得剗草掘土以斷火不犯 若水中翻蓮花浮萍突吉羅 若離水波逸提 若須花

果得攀樹枝下使淨人取不犯不得令枝折若樹高淨人不及比丘得抱淨人取不

犯 若樹押人比丘得斫樹掘地以救其

命不犯問上云木樹竿比丘不得斫木掘地以救其命此二義何從答木竿

斫樹掘地以救其命此二義何從答木竿比丘不得斫木掘土正謂自利寧守戒而

死不犯戒而生也樹押餘人得斫樹掘地務當救人不可禁戒自他俱利正與大乘

教意相 薩婆多云不問有種子無種子要

須淨而食不淨果若合子吞咽突吉羅

若嚙破波逸提 第三分云不應不淨果

便食應作五種淨法食一火淨二刀淨三

瘡淨四鳥啄淨五不中種淨是中初後兩種淨已都食餘三種淨應去子食不應噉不淨果菜不應自作淨不應自手提令人作淨應置地使人作淨作淨已不應不受而食 律攝云若蒲桃瓜果總爲一聚於

三四處以火柱之此便爲淨若刀爪一一

皆須別淨 僧祇云有國土作穀聚畏非

人偷以灰火燒上作識即此爲淨如摩摩

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 比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂

爲犯 五分云餘三衆無故殺生草木突

吉羅 薩婆多云三衆是淨人不犯問今

律其義何從答若無故殺生草木必從五分結罪若爲三寶當作即依薩婆多無犯

開遮得所義 無乖謬也

開緣不犯者言看是知是若斷枯乾草木
若於生草木上曳木曳竹若生草覆道以
杖披遮令開若以瓦石柱之而斷傷草木
若除經行地土及掃經行來往處地誤撥
斷生草木若以杖築地撥生草木斷無犯
不犯者最初未制戒等

音九

二八

會詳根本云凡授事人爲營作故將伐樹
時於七日前在彼樹下設諸祭食誦經咒
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爲三寶
有所營作過七日已當斬伐之若伐樹時
有異相現者應爲讚歎捨功德說慳貪
過若仍現異相即不應伐若無別相應可
伐之 薩婆多云結戒者爲不惱衆生故
爲止誹謗故爲大護佛法故凡有三戒大

音九

三九

利益佛法一不得擔二不得殺草木三不
得掘地若不制三戒一切國王當使比丘
種種作役有此三戒帝主一切息心 根
本雜事云得义尸羅國有醫鉢羅龍王化
身爲摩納婆形此云持滿篋金徧遊諸處
說偈問言何處王爲上於染而染者無染
而有染何者是愚夫何處愚者憂何處智
者喜誰和合別離說名爲安樂若有解者
即以金篋供養然無有人能解釋者漸行
至婆羅虎斯國復如是唱有人報言有上
智人住阿蘭若名那刺陀當解斯義未幾
那刺陀至龍以偈問彼聞記憶告言十二
年後當爲汝解釋龍言太長久漸求減至
七日時那刺陀即往告五比丘丘丘荅
言汝可問佛即詣鹿林禮足而坐佛爲說

法證預流果願求出家佛言先爲摩納婆
解釋頌義然後出家應如是答第六王爲
上染處即生著無染而起染說此是愚夫
愚者於此憂智人於此喜愛處能別離此
則名安樂彼若不解更爲說頌若人聞妙
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
時那刺陀受佛教已至龍王所具答如上
彼龍化作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勅金手神爲
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一一頭上各生一
醫羅大樹被風搖動膿血皆流露汚形骸
臭穢可惡常有蠅蛆諸蟲徧其身上晝夜
啣食是時龍王即以本身詣世尊所禮足
却住白言唯願世尊爲我授記當於何日
捨此龍身佛言當來人壽八萬歲時有佛
出世號曰慈氏爲汝授記當免龍身龍王
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
不現大衆問其往因佛言迦攝波佛時此
音九
龍於佛法中出家修行善閑三藏具習定
三
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怒心即以兩手折
其樹葉投地作如是語迦攝波佛於無情

物上見何過咎而制學處令受斯苦由彼
猛毒瞋心毀戒命終墮此龍中

第十一異語惱他戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是性罪

音九

律攝云由違惱事瞋恚煩惱制斯學處

此戒二緣合結

緣起處

佛在拘睢毘國瞿師羅園中

起緣人

尊者闍陀犯罪諸比丘問言汝自知犯罪
耶即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白
佛佛以無數方便呵責聽僧與作餘語羯

磨結戒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諸比丘白佛呵
責已聽僧與闍陀作觸惱羯磨當如是說
戒

所立戒相

若比丘妄作異語惱他者波逸提

釋義妄作異語者

善見云若比丘見闍陀捉銀錢答言我捉銀錢非銀錢或見飲酒

語言汝何以飲酒答言我飲水語言汝何以與女人獨坐屏處答言有智男子是名餘語或時默然不答律攝云如有苾芻

問苾芻言爾見如是相貌苾芻及俗人男女不便作惱心而答之曰如此之人我不曾見但見兩脚從此而去或時默然然謂異語惱他

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心惱

他二餘語觸惱三僧與作羯磨已

定罪此中犯者僧未作白作餘語汝向誰

說爲說何事爲論何理爲我說爲餘人說
我不見此罪如是語者盡突吉羅 若作
白已如是語者盡波逸提 若未白喚來
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一切突吉羅 若

作白竟一切波逸提 若上座喚來不來

突吉羅

連逆衆僧結重
違逆上座結輕

僧祇云若僧中間

異答異得波夜提 若多人中和尚阿闍

黎諸長老前問異答異越毘尼罪 律攝

云若於僧伽及尊重類稱理之教垢心違

惱亦得墮罪 非稱理教作違惱言得惡

作 若向不解人而作違惱亦惡作罪

若差知衆事以垢惡心應作不作不應作

而作皆得墮罪 若無惡心得惡作罪

五分云若輕戒波逸提 師令掃地不掃

音九

三十二

教順掃而逆掃皆突吉羅 根本云若茲
芻見獵人逐麀鹿等入寺內彼問頗見有
鹿從此過不不應答言見若是寒時報言
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我問走鹿應自觀

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

不如實答皆得墮罪 比丘尼波逸提小

三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者重聽不解前語有參差汝向

誰說乃至我不見此罪若欲作非法非毘

尼羯磨若僧若塔寺若和尚阿闍黎親舊

音九

三十三

知識欲爲作無利益羯磨不與和合喚來
不來教莫來便來不犯若一坐食若不作
餘食法食若病喚起不起不犯或舍崩壞
或燒或毒蛇入舍乃至命難梵行難教莫
起便起不犯若惡心問上人法汝說是不
與說不犯若作非法非毘尼羯磨若僧塔
寺和尚阿闍黎親舊知識爲作無利益教
莫語便語不犯若小語疾疾語夢中語若
獨語欲說此錯說彼不犯 律攝云若口
有病含藥不言無犯 不犯者最初未制
戒等

毘尼關要卷第九

毘尼闍要卷第十

音十

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第十三嫌罵戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是性罪

律攝云由謗謔事瞋恨煩惱制斯學處

此戒二緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山尊者沓婆摩羅子爲衆僧所差知僧臥具及差僧食

起緣人

慈地比丘相去眼見耳不聞處自相謂言此沓婆摩羅子有愛恚怖癡餘比丘語言汝等莫說彼有愛恚怖癡報言我等不面說在屏處譏嫌耳諸比丘白佛呵責結戒

譏嫌波逸提慈地復齊沓婆摩羅子聞而不見處言有愛恚怖癡諸比丘言佛制戒譏嫌波逸提報言我等不嫌是罵耳佛言當如是說戒

所立戒相

若比丘嫌罵波逸提

釋義嫌罵者若面見譏嫌背面罵面見嫌者齊眼見耳不聞處言有愛恚怖癡背面罵者齊耳聞不見處言有愛恚怖癡犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心嫌

罵二前人羯磨所差三言說了了

定罪此中犯者嫌罵比丘說而了了波逸提不了了突吉羅 若上座教汝嫌罵若受教嫌罵突吉羅 薩婆多云此戒體僧先差十四人瞋譏是人者波逸提 若

捨羯磨瞋譏是人突吉羅 若遣使書信

突吉羅 善見云譏嫌被僧差人波逸提

嫌餘人突吉羅 比丘尼波逸提小三

衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者其人實有愛恚怖癡恐後有

悔恨語令發露若戲笑語獨語夢中語欲

說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒等

第十四數僧臥具不舉戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪

律攝云因臥具事由輕慢煩惱制斯學

處

緣起處

佛在給孤獨園城中有一長者欲請衆僧

飲食

起緣人

十七群取僧坐具在露地敷經行望食時

到不收攝便赴彼食僧坐具即爲風塵土

全蟲鳥啄壞污穢不淨諸比丘還白佛呵

責結戒

所立戒相

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

釋義僧者

律攝云有六種僧一者四人僧

者四方僧五者主僧六者客

僧此中僧者謂四方僧物也

旋脚繩牀直脚繩牀曲脚繩牀入陛繩牀

無脚繩牀 木牀亦如是 臥具坐褥者

或用坐或用臥褥者用坐也

律攝云臥褥

牀四邊縫合貯以毛絮毛謂羊毛絮謂木

棉荻苧劫貝蒲臺雜絮并故破物或糞掃

衣以如是物內在褥中拍令平正於中橫

爲褥復安表裏坐露地敷謂無蔭若自敷張安布也去後若彼有舊住比

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

壞當安隱持粗者覆好者上而去即自舉也若

即時得還便應去若疾雨疾還若雨中

行得還若少雨少行及得還不壞坐具者

應往比丘應次第作如是方便去雖不自舉不教

人舉但觀時景不壞具褥得去

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是四方

僧物二故心不舉三兩腳過限

定罪此中犯者若不作如是方便而行初

出門波逸提若一足在門內意欲去而

不去還悔一切突吉羅若二人共一牀

坐下座應收而去下座作如是意謂上座

當收而上座不收下座犯波逸提復以

非威儀故突吉羅上座意謂下座當收

而下座不收上座犯波逸提若二人不

前不後俱不收二俱波逸提及餘空繩

牀木牀若几浴牀臥具表裏地敷繩索毳

紵放在露地不收便去突吉羅若敷僧

臥具在露地不收入房坐思惟突吉羅

薩婆多云若露地敷僧臥具已不囑人遊

行諸房突吉羅若自臥具不隨時舉突

吉羅所以時舉者一畏雨濕二畏日暴三

畏風吹若雖有覆障而日雨所及處皆墮

罪善見云他人私物不舉突吉羅比

丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若取僧繩牀木牀踞牀若几

臥具坐褥在露地自敷若教人數去時應

語舊住人乃至次第作方便去無犯

如文中說

二人共一牀坐下座應收諸餘空繩牀木

牀若几浴牀若臥具表裏若地敷繩索毳

紵敷在露地收取而去若在露地敷僧坐

音十

四

具收攝已入房思惟無犯不犯者最初未

制戒等

會詳律攝云凡是僧伽所有衣服不將餘

物襯替不合受用其所替物亦非疎破若

僧敷具有破穿處應須縫補若斷壞者應

爲連接若不堪修補者用充燈炷或爲拂

帚或斬和泥用塗墻壁填孔隙令施主增

福凡聽法時不應與比丘尼及俗人求寂

授學人相近而坐有難緣者非犯

音十

五

者不應共三夏者同坐一夏者不得與四

夏者同坐二夏以去得共大三夏者同坐

若白衣舍處所造時雖鄔波馱耶同坐非

犯不應一牀二人同臥有慚愧者無犯

若在行途得大帳中間衣隔同臥無犯

薩婆多云結戒者爲行道安樂故爲長

養信敬故爲令檀越善根成就故

第十五僧房不舉臥具戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪

律攝云由敷具事不敬煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

有客比丘語舊住比丘我在邊房中敷臥具宿異時不語舊比丘便去僧臥具爛壞

蟲噬色變時舊住比丘不見客比丘謂是命過遠行等到房觀看乃見臥具爛壞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人數若坐若臥去時不自舉不教人舉波逸提

釋義僧房者

謂四方僧房者於四威儀得爲受用也

若僧房

中敷僧臥具若坐若臥去時若有舊住比

丘經營人若摩摩帝當語言與我掌護牢

舉

此謂教人舉也

於中若無人付授不失當移牀

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取臥具檀褥枕

置衣架上豎牀而去

此是自舉也

犯緣同上

定罪此中犯者不作如是方便而去出界

外波逸提一脚出界外還悔而不去突吉羅 若期去而不去突吉羅 若即還不久二宿在界外至第三宿明相未出若自往若遣使往若語摩摩帝若知事人汝掌護此物若不爾者波逸提 比丘尼波逸

提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者敷僧臥具若坐若臥去時有舊住人若摩摩帝若知事人語言汝守護是物若無知事人如上收舉而去若房舍

崩落火燒毒蛇在內盜賊虎狼獅子強力

音十

六

所執若被繫若命難梵行難若時還不久

若二宿界外第三宿明相未出自去若遣

使語舊住人汝掌此物若水陸道斷一切

難緣第三宿不得遣使語掌護此物者無

犯不犯者最初未制戒等

第十六強奪止宿戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是性罪
律攝云自恃凌他因生觸惱由臥具事
情生不忍制斯學處此戒二緣合結

緣起處

音十

七

佛在給孤獨園

起緣人

六群及十七群在拘薩羅道路行至無比
丘住處村十七群語六群言汝等是我上
座應先求住處我等後當求六群報言汝
等去求我不求住處十七群即往求得宿
止處數臥具竟六群知己往語言汝等當
起以大小次第止宿十七群不允大群強
在座間數坐具宿十七群高聲言諸尊莫

爾諸比丘聞白佛呵責結戒

戒文如後時
雖無知字

諸比丘不知是先住處非先住處後乃知
是先住處或有作波逸提懺悔者或有畏
慎者佛言不知不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知先比丘住處後來強於中間數臥
具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如
是因緣非餘非威儀波逸提

釋義知先比丘住處者

先比丘者是最初
數具者是住處者

是房舍於四威
儀待受用者是

後來強於中間數臥具止

宿後來者後至比丘也強
者不從人意欺凌於他

中間者若頭邊

若腳邊若兩脇邊

臥具者草敷葉敷下

至地數

念言

意中作念
非是口言

彼若嫌迮者自

當避我去

於其中間縱肆坐臥逼迮他人
令彼生惱彼若嫌迮當自避去

不必言語
相違也

作如是因緣非餘者謂作強逼
違惱亂因

緣非爲餘事也 非威儀 縱橫坐臥亂於他皆是非威儀中事

犯緣此戒具足三緣方成本罪一知他先住二有逼惱心三強數已竟

定罪此中犯者知他先得住處後來強於中間數臥具止宿隨轉側脇著牀波逸提

僧祇云後來眠他牀是上座者應語長

老不知世尊制戒耶若眠比丘是下座者應呵責汝不善知戒相云何後來眠他牀

上 若比丘在他處經行見先比丘來應

避去 若夜眠時雖振動寢語不作擾亂

意無罪 薩婆多云若自敷若使人敷能

敷者波逸提 不能敷者突吉羅 此戒

體不得強違前人意有所爲作若爲惱他

故閉戶開戶閉向開向然火滅火然燈滅

燈若唄咒願讀經說法問難隨他所不樂

音十

事作一一波逸提必以惱他心故成罪

比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者先不知若語已住若先與開

門若門寬廣不相妨礙若有親舊人言但

於中數我自當爲語其主若倒地若病轉

側墮上若爲勢力所持若被繫閉若命難

梵行難無犯不犯者最初未制戒等

第十七牽他出房戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云

由瞋忿故於四方僧住處牽他令出因臥

具事及攝養煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

音十

九

六群及十七群在拘薩羅道中行至小住處十七群言長老去敷臥具六群報言汝自去我何豫汝事十七群自喜淨潔入寺掃洒房舍令淨敷好臥具止宿六群知己即入語言長老起隨次第坐十七群未允六群瞋不喜強牽驅出房十七群高聲言莫爾莫爾比丘問知其故白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中若自牽出教他牽出波逸提

釋義瞋他不喜者

謂心懷忿恚不喜前人同房止宿也牽出

者或以口牽或以手牽或手口俱牽自作教他是也

犯緣此戒具足四緣方成本罪一是守戒比丘二瞋恚牽出三是僧房中四前人出

戶

定罪此中犯者若自牽若教人牽隨所牽多少隨出戶多少一一波逸提若閉他著戶外突吉羅若持物擲著戶外突吉羅若持他物出突吉羅五分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餘四眾出突吉羅尼牽比丘比丘尼出波逸提牽餘三眾出突吉羅若牽無慚愧人若欲降伏弟子而牽出者無犯薩婆多云若先作殺心強牽出死者波羅夷不死者偷蘭遮若牽比丘尼姪亂心牽摩捉者僧殘僧祇云若牽比丘出時彼比丘若抱柱若捉戶若倚壁如是牽離一一處一一波夜提若口呵叱遣彼比丘隨語離一一處

者一一波夜提 若方便驅直出門去得
一波夜提 律攝云舍欲崩倒牽出病人
不犯 若有苾芻是鬪諍者戒見軌式多
有虧違如此之人瞋而曳出若無善心亦
得惡作 若於非僧房處曳出清淨苾芻
得惡作罪 若破戒人衆共驅出若倚門
若抱柱咸應斫去并推出之事殄息後所
斫截處僧應修補 或門徒等冀其懲惡
牽出房時無犯 然不應令出其住處
比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者無恚恨心隨次第出若共宿
二夜至三夜遣未受戒人出若破戒破見
破威儀若爲他所舉若爲他所擯若應擯
有命難梵行難驅逐如此等人無犯不犯
者最初未制戒等

音十

十一

會詳律攝云若於住處龍蛇忽至應彈指
語曰賢首汝應遠去勿惱苾芻若不去者
應持軟物而縋去之勿以毛繩等繫勿令
傷損於草藂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中
任其自活 薩婆多云爲不苦惱衆生故
爲滅鬪諍故而結此戒
第十八重閣坐脫脚牀戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云
由臥具事瞋恚煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

諸比丘在重閣坐脫脚牀上坐不安庠閣下有比丘止宿閣薄牀脚脫墮下比丘上壞身血出仰向恚罵諸比丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘若房若重閣上脫脚繩牀木牀若坐若臥波逸提

釋義房者若僧房若私房 重閣上者立

頭不至上者是 脫脚牀者脚入陛脫者不堅

牢也謂尖脚如栓形插入陛中即擗脚牀名脫脚牀也 若坐臥下結成

所犯

犯緣此戒具足四緣方成本罪一是重閣

二牀是脫脚三閣下有人四坐臥著牀

定罪此中犯者在重閣上坐脫脚牀若坐

若臥隨脇著牀隨轉側波逸提 除脫脚

牀已若在獨坐牀或一板牀或浴牀一切突吉羅 僧祇云閣下無人坐無犯 薩婆多云若牀脚不尖者不犯設尖不用力坐臥不犯 此戒體必是重閣尖脚坐牀安牀處底薄用力坐臥波逸提 凡比丘坐法一切審詳不審詳必有所傷兼壞威儀突吉羅 比丘尼波逸提三小眾突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若坐旋脚繩牀直脚繩牀曲脚繩牀無脚繩牀若牀支大若脫脚牀安

細腰即橫音十 若彼重閣上有板覆若重厚覆

若反牀坐若脫牀脚坐無犯不犯者最初

未制戒等

第十九蟲水澆泥草戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制此是性罪
律攝云由用水事無慈悲煩惱制斯學
處此戒二緣合結

緣起處

佛在拘睢彌國

起緣人

音十

十三

尊者闍陀起大屋以蟲水和泥教人和諸
長者嫌責沙門釋子無有慈心害衆生命
諸比丘聞白佛呵責結戒諸比丘未知有
蟲水無蟲水後乃知有蟲水或有作波逸

提懺者或有畏慎者佛言不知無犯當如
是說戒

所立戒相

若比丘知水有蟲若自澆泥若草若教人澆
者波逸提

釋義水者

謂池河井水釋名云水者準也
準平物也其德能潤萬物澄之

則清混之則濁堰之則止

有蟲律攝云或
自觀有蟲

或他觀有蟲不觀有蟲客來蟲俱生蟲總
有二種蟲一謂眼見二是濾得乃至微細

有命者言水亦收漿醋

等物有蟲俱不得用

若自澆泥若草

草泥苔泥象屎泥牛屎泥等草者百卉之
總名即荊芒等草澆者沃也即澆灌者是

自作教他
並皆成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一水有蟲

二有蟲想三自教澆用

定罪此中犯者若知水有蟲以草若土擲

中者波逸提除水已若有蟲酪漿若醋

若漬麥漿以澆泥若草若教人波逸提

若以土若草著有蟲清酪漿中醋中若漬

麥漿中若教人波逸提有蟲水有蟲想

波逸提蟲水疑突吉羅無蟲水有蟲

想突吉羅無蟲水疑突吉羅善見云

想突吉羅無蟲水疑突吉羅善見云

想突吉羅無蟲水疑突吉羅善見云

自澆者隨息一一波逸提 若教他澆者
隨語語得波逸提 十誦云隨蟲死一一
波逸提 比丘尼波逸提小三衆突吉羅
是謂爲犯

開緣不犯者不知有蟲作無蟲想若蟲大

音十

以手觸水令蟲去若澆水洒地一切無犯

十四

不犯者最初未制戒等

會詳僧祇云若比丘營作房舍須水若池

若河若井澆取滿器看無蟲然後用若故

有蟲當重囊澆諦觀之若故有蟲至三重

若故有蟲當更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 薩婆多云若欲作住止處法先

應看水用上細氈一肘作澆囊令持戒審

悉者澆水竟看器中向口諦看若故有蟲
者應三重作澆水囊若三重作澆水囊故
有蟲者此處不應住
第二十覆房過三節戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪

律攝云由房舍事貪慢煩惱制斯學處

緣起處

佛在拘睺毘國瞿師羅園中

起緣人

音十

闍陀起大房覆有餘草更重覆故有餘草

十五

第三覆猶餘草在念求索爲難更覆不止

屋便摧破居士譏嫌諸比丘聞白佛呵責

結戒

所立戒相

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

釋義作大房舍者多用物薩婆多云用三

大律攝云大住處有二種大戶扉窓牖一形量大二施物大此據形大戶扉窓牖戶者通人出入處一門曰戶又曰內門爲戶扉者戶扇也窓牖者通光明處在牆曰

牖在屋曰窓及餘莊飾者刻鏤彩畫指授覆

苦者覆有二種縱覆橫覆苦者蓋也編茅草覆物也按西

國所造屋宇臺觀板屋平頭壁泥石灰覆以輓整或苦茅草及以板木戶牖垣墻圖畫雕鏤種種奇製嚴飾非一今齊二三云及餘莊飾具乃總標一句也

節者節者重也但齊二三重覆則止過即成犯故曰二三節也本律釋文稍有

參差恐謬文之誤也五分義明五分云若至第四重若草

若瓦若板覆一一波逸提若觀斯義三節無違至四成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一作屋疾

成二三覆不止三指授覆竟

定罪此中犯者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

羅根本云若是熟輓及以木石或可施

主欲得疾成雖過重數並皆無犯薩婆

多云凡作房法有三品上中下覆房法各

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若

中房以上房覆法者亦鎮重故若用草覆

草草波逸提若隨上中下覆法者以頓

成故一波逸提若不頓壘墻成無犯

比丘尼波逸提三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者指授覆苦二節竟至第三節

覆未竟至不見不聞處水陸道斷及一切

難緣等不去至不見不聞處無犯不犯者

最初未制戒等

第二十一自往教尼戒

總釋

此是不共戒尼結不同大乘比丘同學必
若觀機知有大益不犯然在末運尤宜慎
重清涼大師願言足不履尼寺之塵必有

音十

十六

切緣方許無事不聽此是制罪 律攝云

此由尼事貪心希望招世譏嫌待緣煩惱

制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園與大比丘衆五百人夏安居盡是衆所知識如舍利弗等五百比丘尼大愛道爲首於舍衛國王國中安居時大愛道往世尊所白言唯願聽諸比丘與比丘尼教誡說法世尊聽許隨次差上座大比丘教誡尼爲說法時般陀尊者當往

音十

十七

般陀或云莎伽陀或云樂陀而所誦惟一伽此云小路邊生又翻繼道

偈 入寂者歡喜 見法得安樂 世無

患最樂 不害於衆生 世間無欲樂

出離於愛欲 若調伏我慢 是爲第一

樂 三說已三入四禪諸羅漢比丘尼皆

大歡喜六羣尼調戲譏嫌於是尊者現通

而去

起緣人

時六羣自往教誡不說正法惟說一切世

俗論乃至笑舞跛行等六羣尼大歡喜羅

漢尼以恭敬心故默然無語大愛道白佛

乃制僧中差教授尼人時六羣作是言僧

不差我等教授尼即出界外更互相差往

教誡諸比丘聞嫌責白佛佛乃制成就十

法者然後得教授尼戒律具足一多聞二

誦二部戒利^三決斷無疑^四善能說法^五

族姓出家^六顏貌端正尼衆見便歡喜^七

堪任與尼衆說法勸令歡喜^八不爲佛出

家而被法服犯重法^九滿二十歲若過^十

如是等可教誡尼與比丘結戒

所立戒相

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提

釋義僧者一說戒一羯磨 不差者^{僧祇}

不作羯磨名不差十法不成就不名爲差

衆不成就白不成就作羯磨不成就亦不

名爲差 根本云具七法者衆應差教授

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他勝法

善能分別七於八尊重法能善解釋 教授

者八不可違法何等八百臘比丘尼見初

受戒比丘當起迎逆問訊禮拜請令坐一

比丘尼不得罵比丘不得誹謗言破戒破

見破威儀二比丘尼不得舉比丘罪言汝

所作爾汝所作不爾不得作自言不得遮

他覓罪不得遮他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

學於學式又摩那從衆僧求受大戒^四若

比丘尼犯重法應半月在二部僧中行摩

那埵^五比丘尼於半月當從衆僧中求索

教授人^六比丘尼不應無比丘處夏安居

七比丘尼夏安居訖當詣衆僧中求三事

見聞疑自恣^八如此八法應尊重恭敬讚

歎盡形壽不應違^九教誡何故說此八不可

舍夷女人從佛三請出家佛未允以疾滅

正法故後阿難故請再三方許佛說八敬

阿難依制宣傳諸女奉行名爲八敬比丘

尼尊行八法正法無滅所以半月教誡仍

宣入敬令正法久住故 薩婆多論云教

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授住正念故名

教誡教授住正知故名教授乃至今修世間

善法故名教授此是差別耳

犯緣此戒且足三緣方成本罪一心有貪求二不差輒往三教誡出語了了

定罪此中犯者比丘應剋時到尼亦剋時迎若比丘剋時不至突吉羅 尼至時不迎突吉羅 若聞教授師來比丘尼當出

音十

十九

半由旬迎供給所須辦洗浴具爲作粥種種飯食不作如是供給者突吉羅 若僧不差或非教授日而往與說八不可違法突吉羅 若僧不差而往與說法者波逸提 若比丘僧病應遣人禮拜問訊若比丘僧不和合衆不滿足應遣人禮拜問訊若不突吉羅 若比丘尼僧病及不和合衆不滿足者亦當遣人禮拜問訊若不突吉羅 五分云若不差教誡尼語語波逸提 教誡餘二女衆突吉羅 若比丘僧

不差爲教授故入尼住處除因緣波逸提

因緣者尼病是名因緣 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 善見云若不說

入敬先說餘法突吉羅 若先說入敬已

後說餘法不犯 十誦云比丘應誦尼戒

莫令忘失何以故諸女人喜忘智慧散亂

我泥洹後諸尼當從大僧問戒法 四衆

突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者比丘剋時至尼剋時迎乃至

辦種種供具若僧所差與說八不可違法

若衆僧病僧衆不滿別部不和合遣信禮

拜若尼病衆不滿不和合亦遣信禮拜問

訊衆僧若水道留難一切難緣等不遣人

禮拜問訊如是等無犯不犯者最初未制

戒等

會詳僧祇云教誡尼不得從日沒至明相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

音十

二十

教誡不得教誡不和合尼衆到已應問尼僧和合不若言不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

第二十二教尼至暮戒

總釋

此是不共戒尼不同制大乘同學息世譏嫌律攝云因譏嫌事制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

尊者難陀增一阿含云爾時牧牛難陀遇杖而立遙聞佛所說法即得解悟未佛出家受具足戒是時彼在閑靜處而自修克成阿羅漢果此非佛弟難陀爲僧所差教授比丘尼已默然而住大愛道言我等欲得聞法願更與我等說尊者

與說法已默然而住復更重請說法難陀

好音聲爲說法聽者樂聞遂至日暮

根本云難

鐸迦尊者佛遣彼爲尼衆說法教誡時五百苾芻尼聞法得阿羅漢果薩婆多云維衛佛滅後有王起牛頭旃檀塔種種莊嚴此王有五百夫人供養此塔各發願言我等將來從此王邊而得解脫爾時王者今難陀是五百夫人者今五百尼是以本

音十

願因緣故應從尼出祇桓城門已閉即依

城塹中宿晨旦在前入城諸長者譏嫌沙

門釋子無清淨行諸比丘聞白佛呵責結

戒

所立戒相

若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提

釋義爲僧差者

僧祇云十法成就衆成就白成就羯磨成就故云爲

僧差

律攝云其教授人一被差已盡壽教授更不須差

教授比丘

尼者

爲說八不可違法及餘法是也

乃至日暮者

律攝云指其分

齊月既沒已名非時雖在時中若諸尼衆立而不坐或復營務紛擾未息或身有拘礙而爲說法亦曰非時也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是大尼

二教說八敬三日已暮

定罪此中犯者若教授比丘尼乃至日暮

波逸提 除教授若受經誦經問義若以

餘事乃至日暮突吉羅 除比丘尼若爲

餘婦女受誦經若問義若以餘事至日暮

突吉羅 律攝云日暮日暮想等二重二

輕二無犯 若通夜說法或寺門相近或

城門不閉或同在城中或尼衆在白衣舍此皆無犯 尼等四衆突吉羅是謂爲犯開緣不犯者教授尼日未暮便休除婦女已若爲餘人教誦受經問義及以餘事不犯若船濟處說法尼聽與賈客共行夜說法若至尼寺中說法若來寺中請教授人值說法聽無犯不犯者最初未制戒等第二十三譏謗教尼戒

總釋

此是不共戒尼制不同大乘同學 律攝

音十

云由懷嫉心制斯學處

三三

緣起處

佛在給孤獨園尼聞教授師來半由旬迎安處房舍飲食牀座具洗浴處

起緣人

六羣僧不差故生嫉妬心言諸比丘教授
尼無有真實心但爲飲食故諸比丘聞白
佛呵責結戒

所立戒相

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

釋義爲飲食故

僧祇云食者麤麤飯魚肉
復次有食名色聲香味觸

教授者若阿

毘曇若毘尼

犯緣此戒具足三緣方成本罪一生嫉妬

心二言爲飲食教授三說而了了

定罪此中犯者作是言諸比丘爲飲食故

教授尼乃至誦受經若問說而了了波逸

提 不了了突吉羅 五分云若言爲供

養故教誡比丘尼及餘三衆突吉羅 若

言比丘行十二頭陀行坐禪誦經作諸功

音十

三三

德皆爲供養利故語語突吉羅 僧祇云

若言爲醫藥者得越毘尼罪 若語比丘

尼作如是語彼比丘爲飲食故教誡汝等

得越毘尼罪 若語比丘尼彼比丘爲醫

藥故教誡汝等得越毘尼心悔 尼等四

衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者其事實爾爲飲食教授尼爲

飲食故教誦經受經若問若戲笑語獨語

夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者最初

未制戒等

會詳維摩詰經云不嫉彼供不高己利而

於其中調伏其心常省己過不訟彼短

什師曰如一比丘林中坐禪時至須食持

鉢出林路逢惡賊引弓射之比丘怒已自

責不生惡心又指腹語賊汝應射此我爲

彼出林故致斯惱此腹之罪耳省已恕物類如此也

第二十四與非親里尼衣戒

總釋

此是不共戒尼不同結大乘不同學爲利

衆生故然在末法應須審慎 律攝云因

致譏嫌制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

一乞食比丘威儀具足有比丘尼見便生善心數請彼比丘比丘不受異時衆僧分衣物此比丘持分出門見此尼來即以與之意彼不收尼輒受之比丘數數向人嫌責彼尼諸比丘聞白佛訶責結戒不聽與

比丘尼衣諸比丘皆畏慎不敢與親里尼衣佛言聽與親里尼衣更加非親里三字祇桓中二部僧共分衣物二部錯得尼持衣相換比丘未允佛言若貿易聽當如是說戒

所立戒相

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

釋義如三十事中

犯緣此戒具足三緣方成本罪一尼非親

里二與非貿易三彼已取竟

第十

二十

定罪此中犯者與非親里比丘尼衣除貿易波逸提 五分云若與破戒邪見親里尼衣突吉羅 與非親里餘二女衆衣突吉羅 薩婆多云若與應量衣波逸提 與不應量衣物突吉羅 律攝云若尼被

賊現闕衣服設使非親里與之無犯 尼
等四眾突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者與親里衣共相貿易與塔與
佛與僧無犯不犯者最初未制戒等

第二十五與非親里尼作衣戒

總釋

音十

王

此是不共戒尼不同制大乘同學 律攝

云因致譏嫌制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

有比丘尼欲作僧伽黎至僧伽藍中語迦
留陀夷願尊者與我作衣報言汝等喜來
催促故不能作尼言我不相催作竟與我
即與裁之作男女行欲像尼來取衣即襞

與之語言不得妄解披著亦莫示人時到
當著在尼僧後行尼如其教即著後行諸
居士見高聲大笑大愛道問知其故白諸
比丘比丘白佛呵責結戒不聽與比丘尼
作衣諸比丘皆畏慎不敢與親里尼作衣
佛言親里者不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

釋義作衣者

作者謂割刺浣染衣者謂
僧伽黎鬱多羅僧安陀會

犯緣此戒具足二緣方成本罪一尼非親

里二自手裁縫

定罪此中犯者若與非親里比丘尼作衣
隨刀截多少波逸提 隨縫一針亦波逸
提 若復披看牽挽熨治以手摩捫若捉
角頭挽方正安帖若緣若索線若續線一

切突吉羅 五分云取衣突吉羅 割截

時染時皆波逸提 縫時針針波逸提

尼等四眾突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者與親里尼作若與僧與塔作

若借他衣著浣染治還主無犯不犯者最

初未制戒等

第二十六與尼屏處坐戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同學護世譏

嫌 律攝云因招譏謗制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷與偷蘭難陀比丘尼各有欲意
在門外共一處坐諸居士見皆共嫌之各

音十

二十六

相謂言汝等觀此二人共坐猶如夫婦亦
如鴛鴦諸比丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提

釋義屏處坐者一比丘一比丘尼屏處者

見屏處聞屏處見屏處者若塵若霧若烟

若雲若黑闇不見也聞屏處者乃至常語

不聞聲處

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是屏處

二無智人三身相近坐

音十

三七

定罪此中犯者若獨與比丘尼屏處坐波

逸提 若盲而不聾聾而不盲突吉羅

立住突吉羅 僧祇云若尼請一比丘食

一尼共比丘坐一比丘尼來往益食益食

尼去時比丘隨一一時得波夜提 五分

云與餘二女衆坐亦波逸提 薩婆多云

經行已還坐波逸提 隨起還坐隨得爾

所波逸提 尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若比丘有伴若有智人若行

過卒倒地若病轉倒或爲力勢所持若被

繫閉若命難梵行難無犯不犯者最初未

制戒等

第二十七與尼同期行戒

總釋

此是不共戒尼不同犯大乘同學此是制

罪 律攝云由譏嫌故制斯學處此戒三

緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣與六羣尼在拘薩羅人間遊行諸居士見皆共嫌之諸比丘聞白佛呵責結戒不聽與比丘尼共行諸比丘不先與尼共期道路相遇畏慎不敢共行佛言若不期無犯更加共期二字後衆多比丘從舍衛欲至毘舍離時衆多尼亦往欲得同行以佛結戒故不敢共行比丘前去尼在後行爲賊所劫失衣鉢諸比丘白佛佛言當如是說戒

所立戒相

若比丘與比丘尼同期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

釋義期者言共去至某村某城某國土

云共期者若今日若明日若半月若一月 同期一道行 總標乃

別道者村間有分齊行處是僧祇云道行者三由延二由延一由延除異時是遮制中與估客行
一拘盧舍估客者根本作商旅律攝云商旅者若離此伴無由進路為此聖開除餘緣故此中行法者苾芻尼食苾芻應持若至食時更相授與有病苾芻應共昇去若人少者尼亦助昇應在頭邊不應近足若至村落隨病所須為覓醫藥若尼有病准此應知是謂異時

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心共期二發足同行三至村里分齊

定罪此中犯者與比丘尼同一道行乃至村間分齊處隨眾多少界多少一一波逸提非村空處行乃至十里波逸提若減一村減十里突吉羅若多村間同一界行突吉羅方便欲去共期莊嚴一切突吉羅僧祇云若共車伴行止息發去時喚尼來勿使不及伴作是語者波逸提

三十一

三十一

若言去去姊妹勿使失伴無罪比丘共商人隨道行商人先入聚落比丘不知道行法見尼問言姊妹示我道來即名共期若尼來舉一足得越毘尼罪舉二足波夜提言去示我道路者無罪若聚

落中請比丘食不知檀越家處見尼問言知某甲檀越家處不示我處來即名為期若舉一足越毘尼罪舉二足得波逸提律攝云地行為契後遂乘空現身共期隱形而去皆得惡作薩婆多云不期而偶共同道當使相去不聞聲處若相聞已還突吉羅與餘二女眾期行同犯亦波逸提十誦云若有王夫人共行不犯尼等四眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者不共期大伴行疑恐怖處若

爲力勢者所持若被繫命難梵行難無犯

不犯者最初未制戒等

第二十八與尼期同船戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同學 律攝

云由譏嫌故制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣與六羣尼共乘船上水下水居士譏

嫌比丘白佛呵責結戒不聽與尼共乘一

船諸比丘不期而乘一船皆畏慎佛言不

期無犯後衆多比丘欲渡恒河有衆多尼

亦欲渡恒河以佛結戒故不敢與尼共渡

尼讓比丘先渡船至彼岸暴雨水漲未還

之間日時已暮諸尼即在岸邊宿夜遇賊

劫奪佛言直渡者無犯當如是說戒

所立戒相

若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水

除直渡者波逸提

釋義上水下水

上者逆流而上下者順流而下除渡成犯

犯緣此戒具足二緣方成本罪一有心共

期二兩脚入船

定罪此中犯者共期同乘一船上水下水

除直渡者入船裏波逸提 若一脚在船

音十

三十

一脚在地若方便欲入而不入若共期莊

嚴一切突吉羅 薩婆多云與尼議載船

突吉羅 若一比丘與一尼共期載一船

一波逸提 乃至與四尼共載一船四波

逸提 隨尼多少隨得爾所波逸提 若

四比丘與一尼共載一船各得一波逸提

亦隨尼多少得爾所波逸提 與式叉

摩那沙彌尼共期同船同犯亦波逸提若尼與

比丘各在異船共期無白衣伴波逸提

若不期必使語聲不相聞處若相聞突吉

羅 尼等四眾突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者不共期若直渡彼岸船師失

濟上水下水或爲力勢所持或被繫命難

梵行難無犯 根本云篙棹柁折隨流而

去或避難磧或柁師不用其語此皆無犯

十誦云欲直渡爲水所漂去無犯不犯

者最初未制戒等

會詳律攝云若苾芻等將行之時預先一

日應白二師我今有事詣彼村坊聽不隨

師不應違逆若無二師應白上座所有臥

具囑他守護於同行伴普告令知勿有病

人捨棄而去出門之時應相告曰今日我

等不有遺忘事不應可斟量所依商旅善

惡進不無令廢關於自同伴更相顧戀有

警隙者不應共行若有因緣須共行者應

懺摩已與之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

神祠廟之處誦佛伽他彈指而進苾芻不

應供養天神若於路次暫止息時或至泉

池取水之時皆誦伽他其止宿處應誦三

啟自整威儀問停止處

第二十九尼讚得食戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同制是邪命

自活故 律攝云因不敬事制斯學處此

戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園有一居士請舍利弗目連於露地敷好坐具

起緣人

偷蘭尼往居士家見已即問欲請比丘耶

音十

三十三

報言我請舍利弗目連尼言居士所請是下賤人若先語我我當爲請龍中之龍問言何者是龍中之龍尼言尊者提婆達多等是語頃二尊者至尼語居士言龍中之龍已至居士言汝向者言是下賤人今云何言龍中之龍耶自今以去勿復來往我家二尊者食訖還僧伽藍佛知而故問今日受請食得充足耶答曰食雖充足我於居士家亦是下賤人亦是龍中之龍佛問

知其故呵責提婆達多部黨已結戒遣比丘尼勸化得食者波逸提時諸比丘不知有勸化無勸化後乃知有勸化或有作波逸提懺者或有疑者佛言不知不犯羅闍城中有大長者是黎師達親友彼作是言若黎師達來至羅闍城者我當爲黎師達故供養衆僧有尼聞此語默然在懷異時尊者入城尼聞往語長者即遣信請尊者及衆僧食黎師達問云何知我來至此耶長者言家所供養尼見語尊者言若爾我不應食長者言我不從此尼語設食我先有誓願尊者言雖有此語我亦不應食即止不食往白世尊佛言若檀越先有意者不犯當如是說戒

音十

三十三

所立戒相

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

釋義讚歎教化者阿練若乞食人著糞掃衣作餘食法不食一坐食一搏食塚間坐露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣讚偈多

聞法師持律坐禪

釋論云美其功德名為讚讚之不足又稱揚之

名爲得食食者

上食字飲食也下食字吞咽也從旦至中

得食

正食釋於後文除檀越先有意者

律攝云謂彼施主先生此念營辦飲食擬施其人設令讚歎具戒多聞此亦非犯由聞讚歎遂便不食是故復言除先有意者

犯緣此戒具足三緣方成本罪一大尼讚

歎二有教化想三食已入咽

定罪此中犯者知比丘尼教化得食食咽

咽波逸提 除此飲食已教化得餘觀體

衣燈油塗足油

正法念處經云此足跟通於脈以由灌鼻以油塗

足能令眼明淨

切突吉羅 教化教化想波逸

提 教化疑突吉羅 不教化教化想突

吉羅 不教化疑突吉羅 五分云以餘

四眾讚歎因緣得食食突吉羅 薩婆多

云乃至教以少薑著食中比丘食者突吉

羅 此戒體但偏讚其德不問凡聖盡食

者波逸提 若不曲讚功德但說布施沙

門福德甚大比丘食者無罪 尼等四眾

突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若不知若檀越先有意若教

化無教化想若尼自作檀越若檀越令尼

經營若不故教化而乞食與無犯不犯者

最初未制戒等

第三十與婦女同行戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同學 律攝

云由道行事譏謗煩惱制斯學處此戒二

緣合結

緣起處

佛在給孤獨園毘舍離女嫁舍衛人與姑

共諍還詣本國

音十

三十四

起緣人

阿那律從舍衛往毘舍離婦欲同行答言

可爾即與同行時夫主不在後日還家即

問母婦何所在母言與我鬪競逃去不知

所在夫主逐之於道路得婦語尊者言何

故將我婦逃走耶答言止止莫作此語我

等不爾長者言云何言不爾汝今現與我

婦同道行其人即打阿那律幾斷命根尊

者於下道在一靜處結跏趺坐入火光三

音十

三十五

昧長者見即懺悔

謂四姓中豪族望重世禮自居有德者之稱淨

名疏云國內勝人稱爲長者原西國與此方所稱不同彼以貴姓豪族富商大賈積

財鉅萬成稱長者此方乃有德之稱謂年耆德茂事長於人稱爲長者法華文句云

具十德名長者一姓貴二位高二大富四威猛五智深六年當七行淨八禮儀九上

下歸尊者還僧伽藍向諸比丘說有少欲

者白佛呵責結戒

戒文如後

時諸比丘不

共期道路相遇畏慎不敢共行佛言不共

期不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘與婦女共期同一道行乃至村間波

逸提

釋義並同前與尼期行戒中無異

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心共

期二人女堪行欲境三至村齊限

定罪此中犯者共尼期行不異 律攝云

若化女天女龍女半釋迦女二根若未堪
行姪女同路行咸得惡作 尼等四衆突
吉羅是謂爲犯

開緣不犯者亦同前戒 根本云若他遣
女人引道或迷於道路女人指授無犯不
犯者最初未制戒等

毘尼闍要卷第十

毘尼關要卷第十一

察一

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第三十一過受一食戒

總釋

此是共戒尼制亦同大乘同學 律攝云

卷一

因過宿食事招世譏嫌制斯學處此戒二

緣合結

緣起處

佛在給孤獨園時拘薩羅國有無住處邨有居士爲比丘作住處常供給飲食在此住者聽一食

起緣人

六群往彼住處經一宿得好美飲食故復住第二宿復得美食彼於此住處數數食居士譏嫌諸比丘聞白佛呵責結戒時舍

利弗詣此一宿明旦得好食於彼得病念世尊制戒即扶病而去病遂增劇諸比丘白佛佛言聽病比丘過受食當如是說戒所立戒相

若比丘施一食處無病比丘應一食若過受者波逸提

釋義施一食處者在中一宿食者乃至時

食 病者離彼村增劇者是

十誦云病者下至竹葉所受成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一無病緣

二過受食三食入咽已

定罪此中犯者若無病比丘於彼一食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 十誦云過一宿不食突吉羅 律攝云於此宿在餘

處食得惡作罪 若餘處宿於此處食得
波逸底迦 比丘尼波逸提小三衆突吉
羅是謂爲犯

開緣不犯者一宿受食病過受食若居士
請住我當與食我等爲沙門釋子故設此

案一

宿處供給飲食若不得沙門釋子亦當與
餘人耳若檀越次第請食若兒女姊妹兒
婦次第請食或一切難緣等過食者無犯
不犯者最初未制戒等

第三十二展轉食戒

總釋

此是不共戒尼不同犯大乘同制此是制
罪 律攝云此由食事過分廢闕不寂靜
譏嫌煩惱制斯學處此戒三緣合結
緣起處

佛從羅閱城出遊行人間時世穀貴乞食
難得有沙菟婆羅門以五百乘車載滿飲
食經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺設供而
無空日阿難爲其白佛佛告阿難汝可往
語婆羅門明旦以此食具作粥與諸比丘

食後當受時食時婆羅門觀諸供養皆無
餅即辦種種粥及餅供養佛及僧佛言食
粥有五事善除饑除渴消宿食大小便調
適除風患居士聞佛聽僧食粥及餅皆大
歡喜

案一

起緣人

有一少信大臣見佛及僧大得供養如是
言此非少福田者辦肥美飲食請僧時阿
那頻頭諸居士即於其夜辦種種粥送至
僧伽藍中僧先食濃粥後往大臣家不能

多食大臣嫌之我爲衆僧作種種好食云
何先食濃粥方受我食瞋恨白佛佛爲說
法得法眼淨羅閱城中有少信樂師其事
亦爾世尊呵責諸比丘已結戒不聽展轉
食諸病比丘所請食處無有隨病食及藥
若有隨病食及藥畏慎不敢食恐犯展轉
食佛言聽病比丘展轉食後一居士請佛
及僧設食供養復一居士亦請佛及僧設
食及衣供養諸比丘畏慎白佛佛言布施
衣時不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時
施衣時是謂餘時

釋義展轉食者請也請有二種若僧次請
別請也食者飯麤乾餅魚及肉

展轉者謂
此家食已

餘處
復食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
五月若復有餘時施食及衣 若今日得
多請食應自受一請餘者當施與人如是
言 長老我應往彼今布施汝

此謂但施
食無衣也

根本云餘時者病時作時道行時施衣

時此是時

此割制中分
外別開時也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一多請不

捨二是正食三食入咽

定罪此中犯者若不捨前請受後請食者

咽咽波逸提 桑二 不捨後請受前請食者咽

咽突吉羅 十誦云病比丘若一請處不

能飽應受二請第二處不能飽足應受第

三請第三處不能飽應受已漸漸食乃至

日中不應受第四請 聽節日數數食

十誦毘尼序云阿難先受他請忘不憶復同佛受波斯匿王請以食著口乃憶知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人一坐禪人專心禪二獨處無人對三遠行人造次就路容有多四長病久疾患者形體羸弱故五饑時依親里住現前無比丘餘悉不聽摩得勒伽云若先受無衣請後受有衣請不犯語比丘言就此食當爲汝覓衣食不犯語比丘言此間食餘處隨意食不犯律攝云若一舍或寺中或阿蘭若若爲求肥悅或樂美食而數食者得惡作罪若輕賤心或懷矯詐而不食者亦得惡作尼等四衆突吉羅

察一

五

是謂爲犯

開緣不犯者病時施衣時若一日有多請自受一請餘者施於人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食無犯不犯者最初未制戒等

第三十三別衆食戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制此是制罪

律攝云因提婆達多制斯學處此戒八

緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

提婆達多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乞食

時諸比丘聞白佛呵責結戒不聽別衆食時諸病比丘有請處不得隨病食及藥有好隨病食及藥畏慎不敢受恐犯別衆食佛言聽病比丘受別衆食諸比丘自恣已迦提月中作衣諸優婆塞恐比丘不得食疲苦請與比丘食比丘言但請三人我等不得別衆佛言聽作衣時受別衆食有居士欲施食及衣請諸比丘食比丘恐犯別衆佛言聽施衣時別衆食有衆多比丘與諸居士往拘薩羅同道行乞食時到欲詣村乞食居士言我當與食比丘畏犯別衆即入村乞食伴便前去比丘在後不及爲賊所劫佛言聽險道中受別衆食更結道行時後有衆多比丘與諸居士乘船順流而去乞食時到欲入村乞食居士言但去

案一

六

我等當供給飲食比丘恐犯別衆上岸入村乞食船伴前去諸比丘後來爲賊劫奪衣服佛言聽比丘乘船時別衆食有衆多比丘從拘薩羅國遊行詣一小村諸居士念衆僧多而村落少我等寧與衆僧作食勿令疲苦即請比丘明日食比丘畏慎白佛佛言聽大衆集時別衆食瓶沙王姊子名曰迦羅爲諸沙門施食欲於外道沙門中出家往白瓶沙王王問欲於何處出家答言欲於尼犍子中出家王問言與我曹沙門設食不迦羅言大王何者是沙門耶王言沙門釋子是也迦羅言我竟不與設食王言汝今往與沙門釋子設食即往僧伽藍中請諸比丘食諸比丘畏慎白佛佛言聽沙門施食時得別衆食當如是說戒

所立戒相

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

釋義別衆者若四人若過四人五分云若

請四人以上名別衆食若次請不犯根
本云別衆食者別衆食若四苾芻同一界內下
食者謂不同處食並名別衆食十誦云以
至一人不同食並名別衆食十誦云以
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凡別衆
有其二義一者別衆食而食二僧即
調達通已五人家家乞食而食五分受請必
如根本一界同居別淨食必打捷槌請食
須僧次薩婆多僧祇淨食必打捷槌請食
私房無緣不聽聖食者飯麩乾餅魚及肉
制分明不可違越
謂是正食病時者下至脚跟臂作衣時
簡非餘食
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施衣時者
亦一月五月及餘時施食及衣餘時者七月十一月

設有施食及道行時者下至半由旬來者
衣亦名衣時乘船時者下至半由旬內上下
去者大衆集時者食足四人長一人爲患五人
十人乃至百人長一人爲患食少人多故
薩婆多云
衆僧集會或以餘緣或以法事極少舊比
丘四人客比丘四人名為大衆集律攝
云大衆食時者謂作世尊頂髻大會若五
年大會若六年大會此大會日隨施主心
各處設食若四若五隨意分食頂髻大
會者世尊爲菩薩時五歲而除頂髻給孤
長者爲佛作五年大會於六歲時重立頂
髻長者爲佛作六年大會俱云大會時也
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
因緣彼比丘即當起白言我於此別衆食
中無因緣欲求出聽出若餘人無因緣亦
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
別衆食因緣欲求入尋即當起白言我有

別衆食因緣欲求入當聽隨上座次入

有因

緣者即前七緣是也此是時者

即開別衆之時也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一無緣別

衆二是正食三食入咽已

定罪此中犯者別衆食咽咽波逸提 若

有因緣不說突吉羅 案一 僧祇云若三人食

一人不食若三圓具一未圓具皆無犯若

以食送彼乃至鹽一一與彼衆處食皆無

犯 謂檀越在布薩界中請僧食或以食乃至鹽一一送本界僧中即非別衆食也

或施主言但來入者我皆與食 此謂不遮客來比丘

或施主別造房施住我房者我皆與食斯

亦無過 十誦云若三比丘別共一處食

第四人取食分不犯 若道行乘船昨日

來今日食明日行今日食皆波逸提 薩

婆多云若僧祇食時應作四種相一打捷

槌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法若

不作相而食僧伽食者食不清淨名為盜

僧祇食不名別衆食 乃上品獨頭偷蘭 若作相食

者設使內有比丘無比丘若多若少若來

不來但使不遮一切無咎若使有遮雖打

捷槌食不清淨名盜僧祇食 為遮外來客比丘也得罪

前如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 此謂法同食別界中而薩等法共同飲食各別然必打捷椎名

案一 為如若檀越請四人以上在布薩界內食

應布薩處請僧次一人若送一分食不爾

犯墮 若二處三處亦如是 若聚落內

雖無僧界設二檀越請四人以上於二處

食應打捷椎二處互請一人若送食一分

若更有異比丘應如法入乃至一人若不
互請及送食分者墮罪 根本云有五因
緣早請食來在房中食一是客新到二將
欲行去三身嬰痛苦四是看病人五身克
知事 目得迦云若檢校人應於齋食先
取自分食之無過 比丘尼波逸提小三
衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者病時作衣時施衣時道路行
時乘船時大衆集時沙門施食時若三人
四人更互食若有因緣去無犯不犯者最
初未制戒等

會詳雜阿含云如來何故制別衆食而聽
三人共一處食如是之意爲欲擁護於諸
人故使不損減復爲制伏惡欲比丘斷除
於人多眷屬故稱僧名字多有所求減損

諸家破壞衆僧使作二部故令如法比丘
不得供養衣服飲食非法比丘多獲利養
惡欲比丘既得供養與淨行者而共諍訟
故十誦云以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

第三十四過三鉢受請戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪
律攝云此由食事多貪煩惱制斯學處

此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園有一女人名伽若那是大
村女來鬱禪國與人作婦經歷數月遂便
有身還父母家

起緣人

有比丘來乞食者自持食施後其夫遣使呼還因諸比丘盡取其食方更辦具其夫已更取婦又波羅柰城外衆商賈車伴共宿有一乞食比丘入此賈客營中乞食一信樂賈客取鉢盛滿美食與比丘出營未遠復有比丘來乞食如是展轉他食都盡更市糴糧後不及伴爲賊所劫諸比丘聞白佛呵責結戒諸病比丘畏慎不敢過受食佛言聽當如是說戒

所立戒相

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

案一

十一

釋義白衣家者有男有女僧祇云刹利婆羅門毘舍首陀羅請比丘與餅麩飯餅麩飯者所謂大小麥米豆如是等種種餅麩飯也當問其主言爲是歸婦食爲是商賈道路糧若言歸婦食賈客道路糧者食已出還僧伽藍中白諸比丘某甲家有歸婦食有賈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若持一鉢食來還與諸比丘共分食之當語餘比丘言某甲家有歸婦食商賈道路糧若至彼家食者即於彼食若持食還應兩鉢我已持一鉢還若持兩鉢還應共餘比丘分食之語諸比丘乃至欲食者即彼家食欲持來者應取一鉢我已持兩鉢還若盡持三鉢還分與諸比丘食白餘比丘乃至欲食者於彼家食慎勿持還我

已持三鉢來 若比丘欲須者當二三鉢

受律攝云鉢有三種謂大小中受者以摩揭陀國二升米飯於上得安豆并菜

鉢者小者受一升米飯二內名中言二三

鉢者若取大鉢一中鉢一小鉢一或唯大

鉢二或大鉢一小鉢二或中鉢一小鉢一

或中鉢一小鉢二或中鉢三小鉢一

鉢二三鉢者謂極多受三鉢也持還至僧

加藍中應分與餘比丘食善見云若取二

鉢與比丘僧若取三鉢一鉢目食無病過

二鉢與比丘僧不得與知識白衣

兩三鉢受者有律攝云過受者謂大鉢

三或大鉢二兼處中鉢一或大鉢二兼小

鉢一或大鉢一兼處中鉢二根木云要

而當得隨罪若施主任取多少者無犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一歸婦食

商賈道路糧二無病過三鉢受三兩足過

限

十二

定罪此中犯者無病過兩三鉢受出彼門

波逸提 若一足在門內一足在門外方

便欲去還住者突吉羅 若不問歸婦食

賈客道路糧而取食突吉羅 若持至僧

加藍中不分與餘比丘食者若不語餘比

丘突吉羅 律攝云若即此座過三鉢食

或除餅麩但將餘物或施主歡喜隨意將

去並無犯 比丘尼波逸提小三眾突吉

羅是謂為犯

開緣不犯者兩三鉢受食病者過受食問

歸婦食商客道路糧還僧伽藍中分與餘

比丘共食白餘比丘使知村處若彼自送

至僧伽藍中得受若彼送至比丘尼寺中

亦得受無犯不犯者最初未制戒等

會詳律攝云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報

第三十五不作餘食法戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同制此是制

罪律攝云因食飽更食貪餐無厭制斯

學處

緣起處

佛在給孤獨園與諸比丘說一食法讚歎一食法諸比丘食法闍尼食若飲漿服藥便當一食形體枯燥顏色憔悴佛問阿難白諸上事佛言聽諸比丘一座上食飽滿諸比丘或食法闍尼食若飲漿服藥便令飽足更不復食形色枯悴佛又聽食五種食若飯麩乾餅魚及肉得令飽足諸病比

丘雖得好食不能一坐食形體枯悴又聽病比丘數數食病人無足食法時病比丘得好美食食不能盡與瞻病人足食已不敢食便棄之衆鳥來爭食鳴喚佛言聽瞻病者食病人殘食無餘食法諸比丘清旦受食舉已入村乞食食已還取所舉食與諸比丘諸比丘已足食不敢食便棄之衆鳥爭食鳴喚佛聽取所受食作餘食法食之有一長老多知識比丘入村乞食大得積聚一處共食持餘食來與諸比丘諸比丘足食已不敢食遂棄之衆鳥爭喚又聽比丘從彼持食還當作餘食法而食之當如是作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

起緣人

有一比丘貪養不知足食不足食不知餘食不餘食得便食之諸比丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

察一

若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提

釋義足食者五種食飯麩乾餅魚及肉於

五種食中若食一一食令飽足有五種

足食知是飯謂知食體是正食若非正食不名足食知持來

謂知男女等知遮謂已作足食知威儀謂持食來授與知遮想遮止不須知威儀行

住坐卧四威儀中知是知捨威儀謂行受行受食非住坐卧也知捨威儀食今已

故云捨律攝云食飽足者作遮止言心生

棄捨若心未棄捨縱出遮言未成遮足若

更食時但得惡作若作了心唱言休足此

便成遮足 不作餘食法而食者得墮十誦

云以二利故聽受殘食法一看病比丘因緣故二比丘有因緣食不足故十誦殘食

即本律餘食凡足食已得食須作法而食今謂得而便食故云不作餘食法食也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一足食已

捨威儀二不作餘食法三食已入咽

定罪此中犯者足食已捨威儀不作餘食

法得而食之咽咽波逸提 佉闍尼食者

根枝葉華果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

若足食已為他作餘食法不成餘食法

察一

十五

突吉羅 若知他足食已作餘食法 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 若淨

人前作餘食法 以不好食覆好食上作

餘食法 若受他餘食法盡持去如是一

切不成餘食法突吉羅 足食足食想波
逸提 足食疑突吉羅 不足食足食想
突吉羅 不足食疑突吉羅 僧祇云聽
一人作殘食餘人盡得食 若比丘持食
來欲作殘食即於鉢上椀中作殘食者正
得椀中名作殘食鉢中食不名作若椀中
食汁流入鉢中得俱名殘食 若並兩鉢
作殘食若前人正一鉢中食者正一鉢得
名作殘食若二鉢上若餅若菜通覆橫上
者二俱得名作殘食餘種種器亦爾 若
國土少比丘處比丘食已有大檀越持種
種飲食至比丘已起去當云何若彼間有
直月維那諸知事人未食足者當從彼人
邊作殘食若彼已食足若上座未足當於
上座邊作殘食若上座羞不能人中作者

當合座舉上座至屏處作殘食若上座已
足者有客比丘來者當問長老今日自恣
足未若客比丘言我未得夏安居云何得
自恣足當知是人不知律相更問汝食未
若言已食復問檀越自恣與不若言長老
何處自恣食水菜不足況餘食當知不足
應從彼作殘食若言已足者僧應作方便
不應破檀越善心若衆中有大沙彌將至
戒場與受具足教作殘食法已然後當食
五分亦用此義 若一切粥新出釜畫不成字一切
果一切菜非別衆食非處處食非足食
律攝云有五蒲膳尼即可噉食一飯二麥
豆飯三麩四肉五餅又五珂但尼即可嚼
食謂根莖葉華果 若先食五嚼食及乳
酪菜等後受五噉食無犯 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座者對彼作
法彼若未遮足應取兩三口食若自足已
便不合食應以手按而告之言斯是汝物
隨意食之 有五不成作餘食法一身在
界內對界外人二不相及處 善見云二三肘半外
在傍邊四在背後五前人離座翻此便成
比丘尼等四衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者食作非食想不受作餘食法

察一

十七

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作餘食法若與他
他與已作餘食法若病不作餘食法病人
殘食不作餘食法若已作餘食法無犯
律攝云若北方果及天神藕斯等難得之
物或復饑年飲食難得不作餘食法食之
無犯不犯者最初未制戒等
會詳毘尼母云比丘受人施不如法爲施
所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
貧苦應先受三歸五戒十善然後施與若
不貧雖受歸戒不中施與復有施處治塔
人奉僧人治僧房人計其功勞當酬作價
若過分與爲施所墮施病者食當作慈心

隨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
得報詣僧坊乞者若自有糧不須施與若
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
無此二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
足食已更強食者不加色力但增其患是
故不應無度食也

第三十六使他犯餘食法戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同學 律攝
云欲令他犯返詰過故制斯學處此戒二
緣合結

緣起處

卷一

十八

佛在給孤獨園

起緣人

一比丘貪饕不知足食不足食不知餘食
不餘食得而食之異比丘語言未曾有如
汝貪饕嗜食者不知足食不足食不知餘
食不餘食得而食之彼聞心懷恚恨於異
時見彼比丘食已不作餘食法殷勤請與
食即受食之貪饕比丘語言未曾有如汝
貪饕不知足食不足食不知餘食不餘食
得而食之不知厭足報言我雖食而未足
彼比丘言汝食先已飽足彼言知我足食
耶答言知諸比丘聞白佛呵責結戒時諸
比丘未知足食不足食後乃知已足食或
有作波逸提懺悔者或有畏慎者佛言不
知不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯波逸提

釋義知者

若自知或從他聞知或食者正

食簡餘非食

殷勤請與食長老取是食

足者如前釋稱呼之辭內懷瞋恚外現殷勤欲報先營強勸令食

以是因緣非餘

欲使他犯

欲使他犯戒生惱因緣非為餘事

犯緣此戒具足四緣方成本罪一心懷瞋恨二知他足食三不作法與四食已入咽

定罪此中犯者若彼即受食之咽咽二俱

波逸提若與令食彼不食棄之與者突

吉羅若與令食彼不食舉置若與令

食彼轉與餘人若不作餘食法與彼作

餘食法而食之若與病人食欲令他犯

持病人殘食與他欲令他犯若作餘

食法已與他欲使他犯與者皆突吉羅

足食足食想波逸提足食疑突吉羅

不足食足食想突吉羅不足食疑突吉

羅尼等四眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者先不知足食不足食想若與

令棄而食之若與舉置而食之若令遣與

人取而食之若未作餘食法與令作餘食

法食彼不作餘食法而食之若持病人殘

食與不令他犯作餘食法與不令他犯無

犯不犯者最初未制戒等

第三十七非時食戒

總釋

此是共戒尼亦同結大乘同制律攝云

因長貪招譏制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

難陀跋難陀入城觀看伎樂向暮方還迦留陀夷日暮入城乞食至一懷妊婦女家

察一

婦女持食出門值天雷電暫見其面怖稱

二

言鬼鬼即隨身迦留陀夷言大妹我非鬼

我是沙門釋子婦女恚言沙門釋子寧自

破腹不應夜行乞食尊者還向諸比丘說

少欲者白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘非時受食食者波逸提

釋義時者明相出乃至日中按此時為法

四天下亦爾

謂比丘依四洲住即准彼處日出至日中為受食之時也

若東洲日出北洲日中南洲半夜西洲日沒東洲日午南洲日出西洲半夜北洲

日沒東洲日沒南洲日中西洲日出北洲半夜東洲半夜南洲日沒西洲日中西洲日出北洲日沒南洲日中西洲日出北洲日沒南洲日中西洲日出北洲

非時者從日中乃至明相未出

云從晨至日中世人營事作飲食故名為時從中至後夜分宴會嬉戲自娛樂時比丘遊行乞食時應入聚落往來遊行故名為時從中至後夜分應靜拱端坐誦經坐禪各當所業非是行來入聚落時故名非時也

食者有二種佉闍尼食正五 菴闍尼食正五

食

犯緣此戒具足三緣方成本罪一非時受

食二非時想三食已入咽

察一

三

定罪此中犯者非時受食食咽波逸提

若非時過非時波逸提 七日過七日

波逸提 盡形壽藥無因緣服者突吉羅

非時非時想波逸提 非時疑突吉羅

非時時想突吉羅 時非時時想突吉羅

時疑突吉羅 比丘尼波逸提三小眾

突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者時有乞食比丘見他作黑石

蜜中有罽尼畏慎不敢非時噉佛言聽噉

無犯作法應爾此無正翻義當雜物律云諸比丘入村乞食見作石

蜜以雜物和之皆有疑不敢非時食佛言聽非時食作法應爾五分云作石蜜時搗

米著中本草云西戎用水牛乳汁米粉和

汝糖煎煉而作石蜜根本羯磨云然西國

造汝糖時皆安米屑如造石蜜安乳及油

佛許非時開其散食而爲防粗相長道資

時有病比丘服吐下藥比煮粥熟頃日

時已過應煮麥令皮不破漉汁飲之無犯

若喉中覘出還咽無犯不犯者最初未制

戒等

會詳婆沙論云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眠睡

無宿食患身輕安隱易得入定有如是義

故令中食 舍利弗問經云舍利弗白佛

言有諸檀越造僧伽藍厚置資給供來世

僧有似出家人非時就典食者索食與者

食者得何等罪其本檀越得何等福佛言

非時食者是破戒人是犯盜人非時與者

亦破戒人亦犯盜人盜檀越物非施主意

施主無福以失物故但有發心置立之善

舍利弗言時受時食時不盡者非時復食

或有時受至非時食復得福不佛言時食

淨者是即福田是即出家是即僧伽是即

天人良友是即天人導師其不淨者猶爲

破戒劫盜餓鬼爲罪窟宅非時索者以時

非時非時輒與是典食者是名退道惡魔
名三惡道破器是癡病人壞善果故諸婆
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
片醋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恠其聲
後生餓鬼還僧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 毘尼序
云病比丘服吐下藥中後心悶佛令與熬
稻華汁飲與竟悶猶不止佛令與竹筍汁
與竟不瘥佛令囊盛米粥絞汁與飲病猶
不瘥佛令將至屏處與米粥 根本百一

卷二

十三

錫磨云有五種果若時非時若病無病並
隨意食一訶黎勒此云天主持來其味苦
溫無毒
固腸洩痢咸安斂肺而喘嗽 二昆醯勒三
俱止利咽喉下食積除脹滿 三菴摩勒即嶺南餘甘子形似檳榔食之除
風四末蒙者即胡椒味辛大熱下氣
溫中除風去痰五畢
茛利即藟醬 內法傳云牙中食在舌上
膩存未將淨水重漱已來涎唾必須外棄
若日時過更犯非時 觀水觀時是曰律
師

第三十八殘宿食戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制此是制罪

律攝云由此非法制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

尊者迦羅常坐禪思惟時到入城乞食自念日日乞食疲苦我寧可食先得者後得食當持還即如所念爲之諸比丘於小食大食上不見迦羅疑命終遠行等後見問知其故白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘殘宿食而食者波逸提

釋義殘宿者今日受已至明日於一切沙

門釋子受大戒者皆不清淨

十誦云大比丘未手受而

共宿者名曰內宿嗽者云吉羅若已手食受舉共宿者名殘宿食嗽者波逸提

者有二種正食非正食

犯緣此戒具足三緣方成本罪一殘宿食

二作殘宿想三食已入咽

定罪此中犯者若舉宿食而食咽咽波逸

三

二

提 非時過非時食者波逸提 七日藥

過七日食者波逸提 盡形壽藥無因緣

而服者突吉羅 宿作宿想波逸提 宿

疑突吉羅 非宿宿想突吉羅 非宿疑

突吉羅 薩婆多云共食宿有三種若受

食已作已有想若共宿若不共宿經宿突

吉羅 食則波逸提 若自手捉食名惡

捉捉時突吉羅 作已有想經宿亦突吉

羅食亦爾 若食不受不捉作已有想經

宿突吉羅食亦突吉羅 不問共宿不共

宿但作已有想名內宿若他比丘食共宿

無過 十誦云先自取果後淨人受而食

突吉羅 不二種觸食食無罪一清淨比

丘誤觸二破戒比丘無慚愧觸天食過中

可食以無實體故也可七日受 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
油服之無罪 善見云若衆多比丘共行
唯一沙彌比丘各自擔糧至食時各自分

卷一

二十五

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
多食皆無犯若沙彌不解法比丘自持食
分與沙彌展轉易得食不犯 比丘尼波
逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者宿受食有餘與父母塔作人
作房舍人計價與異時乞食從彼人得鉢
有孔罅食入中彼撻洗穿壞如法洗餘不
出者無犯若宿受酥油脂用灌鼻若縮鼻
時酥油隨唾出應棄之餘無犯不犯者最

初未制戒等

毘尼關要卷第十一

毘尼關要卷第十二

察二

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第三十九自取食戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘比丘同制此是

制罪律攝云因其非法制斯學處此戒

二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

有一比丘常乞食著糞掃衣時城中諸居士爲命過父母兄弟姊妹夫婦男女於四衢道頭或於門下河邊樹下祭祀供養彼比丘自取食之諸居士譏嫌諸比丘白佛呵責結戒諸比丘疑不敢自取水及楊枝

佛言聽當如是說戒

所立戒相

若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

釋義不受者

律攝云謂不從授學人苾芻尼式叉摩那求寂男女并諸

俗類而受得也

受有五種受手與手受或手與持

物受或持物授手受若持物授持物受若

遙過物與與者受者俱知中無觸礙得墮

手中是謂五種受復有五種受食若身

與身受若衣與衣受若曲肘與曲肘受若

器與器受若有因緣置地與是謂五種受

食者佉闍尼食及五正食藥者奢耶尼

食

此無正翻意取含消爲義根本羯磨云奢耶尼者徧檢梵本全無此名

謂酥油生酥蜜石蜜

犯緣此成具足三緣方成本罪一不從人

受二作不受想三食已入咽

定罪此中犯者不與食自取著口中除水及楊枝咽咽波逸提 非時過非時食者波逸提 七日藥過七日食者波逸提 盡形壽藥無因緣不受而食者突吉羅

不受不受想波逸提 不受疑突吉羅

受不受想突吉羅 受疑突吉羅 五分

云除嘗食但不得咽聽從龍受食天受食鬼受食獼猴受食以施主語受食不得受擲食食 律攝云時有施主持諸供養列

在衆前本心擬施家中火起棄食往救無人授食時欲將過佛言應作北洲想自取而食若受得食有不受食墮中若有淨人更令其授必無授者撥去食之若汁墮中多却方食若先受得小兒來觸更受方食

若是病人無人可受不受無犯

問四分違擲物與便

成受五分不得受擲食此義何從答四分謂有因緣遙擲與心非輕慢故成受食五分既無因緣擲過而與比丘尼波逸提小

三衆突吉羅是謂爲犯 開緣不犯者取水及楊枝若乞食比丘鳥

啣食墮鉢中若風吹墮鉢中除去此食乃

至一指爪餘者無犯不犯者最初未制戒

等

會詳薩婆多云有四人得從受食男女黃

門二根非人畜生亦成受食凡受食者一

爲斷竊盜因緣故二爲作證明故從非人

受食得成受食不成證明所以聽非人邊

受食者曠絕之處無人受食是故聽之若

在人中非人畜生及無智小兒一切不聽

也又爲止誹謗故爲少欲知足故生他信

敬心故如昔有一比丘與外道共行止一樹下樹上有果外道語比丘上樹取果比丘言我比丘法樹過人不應上又言搖樹取果比丘言我法不得搖樹落果外道上樹取果擲地與之語取果食比丘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尋得漏盡

第四十無病索好食戒

總釋

此是不共戒尼制不同大乘同制菩薩縱使有病不得食魚肉 梵網云夫食肉者斷大慈悲佛性種子是一切菩薩不得食一切眾生肉等 律攝云因生譏嫌制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀有一商主爲檀越詣彼言我今欲得雜食商賈問言有何患乃思此食報言無所患但意欲得耳商賈言我曹常賣買生活猶尚不能得雜食况出家人諸比丘聞白佛呵責結戒諸病比丘皆畏慎不敢乞得已不敢食佛言聽當如是說戒

所立戒相

若比丘若得好美飲食乳酪魚及肉若比丘

察三

如此美飲食無病自爲已索者波逸提

四

釋義若比丘得好美飲食下

不索而得無有過罪下文

故索而好美食者乳酪魚及肉

薩婆多云所以名美

成犯 食者以價貴故以難得故以愈病故或美食非美藥乳酪酥等是或美藥非美食生酥油是亦美食亦美藥酥肉魚脯是正美食亦非美藥河梨勒等是無病自

爲已索者

病者黃爛癰疽痔病不禁黃病瘡病必須美飲食病可除瘰癧是故聽乞聽食也自爲者二種若自索若使他爲已身索也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一無病緣

二是美飲食三得食入咽

定罪此中犯者無病自爲身乞如此美飲

食咽咽波逸提律攝云無病而乞無病

而食得波逸底迦及惡作罪無病從乞

有病而食乞得小罪食時無犯有病從

乞無病而食乞時無犯食時墮罪有病

從乞有病而食無犯若乞時欲得餘物

者他持食與報言姊妹我飯已足若問更

何所須即便隨情所欲從乞無犯若施

主言有所須者隨意可索隨乞無犯或

從天龍藥叉毘舍乞求皆無犯比丘尼

案三

五

及三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者病人自乞爲病人乞若不乞

而得無犯不犯者最初未制戒等

第四十一自手與外道食戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制然觀機宜

可與不可律攝云由外道事長物譏嫌

制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛將千二百五十弟子從拘薩羅至舍衛

國薩婆多云千二百五十人皆優婆塞

二百五十人皆是善來所以常偏稱千一

百五十人者是諸人同是婆羅門中出家

故又以門徒師衆大故又俱是善來

故又皆是阿羅漢故是佛常隨衆也

起緣人

諸檀越供養大得餅食佛勅阿難與僧分

餅分已有餘勅與乞人有一裸形外道女
顏貌端正阿難付餅餅黏相著謂是一餅
與此女女問傍人得幾餅彼言我得一餅
彼即復問汝得幾餅報言我得二餅彼婦
女言彼與汝私通何得與汝二餅阿難聞
即懷愁憂諸比丘聞亦復不樂有一梵志
在此食已向拘薩羅逢一篤信瞻相婆羅
門問從何來報言我從舍衛國來復問乞
食可得不報言可得問從誰得報言禿頭
居士邊得問言何者禿頭居士報言沙門
瞿曇是婆羅門言汝是何人食他食已發
此惡言諸比丘以此二緣白佛結戒諸外
道等皆怨言一二外道有過我曹復有何
過而不得食耶比丘白佛言欲與食者
當置地與若使人與當如是說戒

所立戒相

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

釋義外道男女者裸形異學人在此外道

出家者是心不達理心遊理外故名外道

戒及餘外道皆名外道此裸形發起因八制

九十六種不出六師門徒一師自十五種

見如是一師出十五種異見師別有法與

弟子有九十六師與弟子通為十六種如是六

師有九十六師與弟子通為十六種如是六

經云無量阿僧祇劫有一蘭若比丘名憍惹

陀羅法欲滅時有一蘭若比丘名憍惹

越施無價衣因賊劫打破其身裸形懸手

繫於樹而去採花婆羅門見之起妄執云

沙門必知聚裝非解脫因拔髮裸形外道

因是而起其比丘後得脫取樹皮赤石塗

以自障結算作拂用拂蚊蟲出家外道後

見是而起比丘暮入水浴以牧牛人所乘

與衣障身即與衣三日浴外道從見是起

比丘以身癢蠅等咬食以灰塗身塗灰外

道因見此起比丘以火炙瘡痛難忍遂

投巖而死因此事火投巖外道起也如是

九十六種外道皆因是比食者五正食五

丘種種形而起效而行之

不正食

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是外道

二自手與食三授受已竟

定罪此中犯者裸形外道若男若女自手

與食者波逸提 若與而受波逸提 與

而不受突吉羅

方便欲與而不與還悔

者一切突吉羅

薩婆多云若自手與一

切九十六種異見人食不問在家出家裸

形有衣悉波逸提 若衆僧與外道食無

過正不得自手與 五分云若外道來乞

應已分一搏別一處使其自取不應持僧

分與 尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若捨著地與若使人與若與

父母與塔作人別房作人計作食價與若

方勢強奪無犯

根本云或欲以食因緣除彼惡見與亦無

犯 十誦云不犯者若彼有病若親里若

求出家時與

謂四月與波利婆沙之時也

未受食不應

與他先受已後當與彼若繫閉人急須食

人妊身女人應正觀多少與之畜生應與

一口 不犯者最初未制戒等

會詳賢愚經云目連攜福增比丘入海行

次見一大樹多蟲圍啖其身乃至枝葉無

有空處如針頭許大叫震動如地獄聲比

丘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

後墮地獄啖樹諸蟲即是得物之人也

第四十二詣餘家不囑授戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云

由俗家事過限廢闕煩惱制斯學處此戒
六緣合結

緣起處

佛在給孤獨園有一長者與跋難陀親友
作是念若跋難陀來入城者當爲彼故飯

食衆僧

起緣人

異時跋難陀入城長者聞即請比丘食諸
比丘到長者家待跋難陀跋難陀小食時
詣餘家時垂欲過乃來使諸比丘食不滿
足諸比丘白佛結戒不聽先受請小食時
至餘家有一大臣是跋難陀親友大得甘
果勅人持果語跋難陀分與僧跋難陀後
食已詣餘家時過乃還使衆僧不得食新
果佛呵責結戒不聽前食後食詣餘家城

中大有請處諸比丘皆畏慎不敢入城佛
言聽相囑授入城諸比丘不知當囑授誰
佛言囑授比丘若獨處一房中當囑授比
近住者更加不囑授之句病比丘先語檀
越家作羹作粥作飯畏慎不敢入城佛言
聽病比丘不囑授復結除病時作衣比丘
或有所須皆畏慎不敢入城佛言聽作衣
時不囑授復加作衣時後施衣時到或有
已得施衣處或有方當求索彼畏慎不敢
入城佛言聽布施衣時不囑授入城當如
是說戒

所立戒相

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

釋義先受請者

謂先受四姓來請食已

前食者明相

出至食時是

後食者從食時至日中是

家者有男有女所居也

餘家者謂非所請之家

囑授者若比丘囑授欲詣村而中道還失

前囑授後若欲去者當更囑授若比丘囑

授欲詣村不至所囑授處乃更詣餘家失

前囑授若欲往應更囑授而去若囑授至

白衣家乃更至庫藏處聚落邊房若比丘

尼僧伽藍中若即白衣家還出失前囑授

應更囑授而往 餘比丘者同一界共住

也 作衣時者如上一月五月乃至衣上

作馬齒一縫 施衣時者亦如上一月五

月及餘時勸化作食并施衣者是也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一同衆受

請二詣餘家不囑三兩足過限

定罪此中犯者先受請已前食後食詣餘

家不囑授比丘入村除餘時波逸提 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 薩婆多云雖大界

內近寺白衣家不白亦犯墮 若白而還

晚令僧生惱者突吉羅 比丘尼波逸提

三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者病時作衣時施衣時不囑授

比丘若無比丘不囑授至庫藏聚落邊房

若至比丘尼僧伽藍至所囑白衣家若爲

力勢所持或命難梵行難無犯 律攝云

若語施主我設不來應與僧食勿廢闕若

施主不以此人而爲先首並無犯不犯者

最初未制戒等

第四十三食家強坐戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同學 律攝云
由向俗家事爲姪煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷與齋優婆私互相繫意乞食至
其家就座而坐時齋優婆私洗浴莊嚴夫
主心極愛敬夫主問言欲須何等報言須
食即使婦出食與之食已坐住不去其夫
瞋言猶故不去欲作何等我今捨汝出去
隨汝在後欲何所作乞食比丘聞白佛訶
責結戒

所立戒相

若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提

案二

十一

釋義食者男以女爲食女以男爲食 律攝云謂

男女交會更相受用故名食也 寶者碑礪瑪瑙真珠琥珀

金銀 此戒在食家強坐妨他男女交會而得罪不從有寶而犯過 強安

坐者 律攝云不問舍主自縱已心不隨他意故云強也違制成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有食之

家二非顯露處三獨身安坐

定罪此中犯者在食家中有寶強安坐者

波逸提 盲而不聾突吉羅 聾而不盲

突吉羅 立而不坐突吉羅 十誦云若

女人受一日戒男子不受若男子受一日

戒女人不受是家中坐突吉羅 若二俱

受者不犯 律攝云若天女及半擇迦等

咸得惡作 比丘尼波逸提小三衆突吉

羅是謂爲犯

開緣不犯者若入食家中有寶舒手及戶

處坐若有二比丘爲伴若有識別人或有客人在一處不盲不聾或從前過不住或卒病發倒地或爲力勢所持或繫閉或命難梵行難無犯 十誦云不犯者若斷姪家若受齋家若更有所尊人在坐若是舍多人出入無犯不犯者最初未制戒等第四十四食家屏坐戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同制 律攝云由詣他家事及姪煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

亦由前人與優婆私在戶扇後坐共語乞食比丘至彼家聞迦留陀夷語聲嫌責白

佛訶責結戒

所立戒相

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

釋義屏處者若樹牆壁籬柵若衣障及餘

物障

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有食家

中二獨與女人三屏處共坐

定罪開緣如前故不重出

第四十五與女人露地坐戒

總釋

案三

上

此是共戒尼亦同結大乘同制煩惱如前

制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

亦由前人與齋優婆私在露地共一處坐
乞食比丘白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘獨與女人露地坐波逸提

釋義女人者有智命根不斷 獨者一女

人一比丘

案三 僧祇云獨一女人更無餘人設
有餘人若眠癡狂心亂苦痛嬰
兒非人畜生

亦名獨也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是女人

堪行欲境二獨無伴侶三身相近坐

定罪此中犯者罪相如前 十誦云相去

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輦駃等共坐咸得

惡作 餘不犯等同前

第四十六使他不得食戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云

由伴屬事不忍煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀與餘比丘共鬪結恨在心異時語

彼比丘隨我到村當與汝食時到與彼入

舍衛城將至無食處周迴徧行餘有少時

跋難陀念言至祇桓中日時已過語彼言

未曾有汝是大惡人比丘問言我作何等

過今由汝故并使我不得食長老速去我

共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂語已

便至有食家而食時彼比丘至祇桓中日

時已過不得食乏極諸比丘知白佛呵責

結戒

所立戒相

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝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

釋義大德

稱呼之詞

共至聚落當與汝食

誘誑之語

食者有五種飯麩乾餅魚及肉

語言汝

去

此是總標一句下文別出驅遣之語我與汝一處若坐若

語不樂獨坐獨語樂

根本云語謂續以此誦坐謂憚思

因緣非餘

正謂令其絕食而生憂惱因緣非為餘事而驅遣空還也方

便遣去

假設言詞驅遣言今由汝是大惡人使我不得食設此方便而遣去

豈是實

事耶

犯緣此戒具足三緣方成本罪一心有嫌

恨二許食同往三遠離見聞

第二

十四

定罪此中犯者若方便遣去捨見聞處波逸提捨見處至聞處突吉羅捨聞處至見處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五分云作此惱餘四眾突吉羅尼作此惱二眾波逸提惱餘三眾突吉羅十誦云未入城令還突吉羅若入城門令還突吉羅若未入白衣家外門中門內門令還突吉羅若入內門未至聞處令還突吉羅若至聞處令還者波逸提比丘尼波逸提小三眾突吉羅是謂為犯

第二

十五

擯若見命難梵行難方便遣去不以嫌恨
故無犯 律攝云若隨醫教爲病令斷食
者無犯不犯者最初未制戒等

第四十七過受藥戒

總釋

此是共戒尼亦同制大乘同學若爲衆生
故索不犯 律攝云由他施事多求煩惱
制斯學處此戒六緣合結

緣起處

佛在釋迦搜迦維羅衛尼拘律園中摩訶

男釋種

摩訶男此云大名是佛叔之請衆
于大佛一月得斯陀含道

僧供給藥恭敬上座施與好者

起緣人

六群自相謂言彼恭敬上座與好者於我
等無恭敬心我等當往其家求索難得所

無有藥即往語言我等須如是如是藥摩
訶男報言家中有者當與若無者詣市買
給六群言汝家中可無如是如是藥而請
衆僧與藥汝有愛又復妄語摩訶男言我
先有誓要請衆僧家中所有供給若無者

當詣市買與汝今云何言我有愛是妄語
人耶長老去我今已往不復供給衆僧藥
也諸比丘聞白佛訶責結戒受四月請與
藥不得過諸病比丘畏慎不敢過受佛言
聽病比丘過受藥諸居士常請比丘與藥

第一

十六

諸比丘畏慎不敢受佛言聽諸比丘受常
請供給藥後摩訶男復作是念不可以一
二人故斷衆僧藥更請衆僧供給藥諸比
丘各各畏慎不敢受佛言聽受更請與藥
諸比丘便計前日數佛言不應計前日數

應從斷藥還與已來日從此爲數時諸居士請比丘與分藥比丘畏慎不敢受佛言聽諸比丘受分藥又有居士請比丘與盡形壽藥比丘不敢受佛言聽受盡形壽藥當如是說戒

所立戒相

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

釋義四月者夏四月請與藥

僧祇云或夏四月或冬四月

月或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

索後食請後食不得索前食藥及餘物亦爾若言盡壽受我四事供養爾時隨意索要分爲四一時藥從旦至中聖教聽服事順法應不生罪累二非時藥諸雜漿等對病而設時外開服限分無違三七日藥約能就法盡其分齊從以日限用療深益四盡形壽藥勢力既微故聽久服方能除患形壽三種一盡藥形無病比丘應受者謂二盡病形三盡報形

卷七

者不局請限病瘥方止無病過則成犯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更請與藥分請者持藥至僧伽藍中分與盡形壽請者其人言我當盡形壽與藥請者有四種或有請夜有限齊藥無限齊或有請藥有限齊夜無限齊或有請藥有限齊夜有限齊或有請藥無限齊云何夜有限齊藥無限齊彼作夜分齊不作藥分齊我與如許夜藥云何藥有分齊夜無分齊彼作藥分齊不作夜分齊作如是言我與如是藥云何夜有分齊藥有分齊彼作夜分齊藥分齊如是言爾許夜與如是藥云何夜無分齊藥無分齊彼不作夜分齊藥分齊如是言我請汝與藥是中夜有分齊

藥無分齊夜有分齊藥有分齊應夏四月

受請謂夏必有定期不改移故不是中藥

有分齊夜無分齊夜無分齊藥無分齊應

隨時受既無限齊但隨地意不須定於期限也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一受請藥

二過限更索三受得入咽

定罪此中犯者若過受咽咽波逸提 十

誦云索得波逸提 不得突吉羅 索訶

梨勒等苦藥得不得盡突吉羅 律攝云

四月未竟請粗食更求好者惡作罪 食

便得墮 請好食更索粗者索時惡作

食時無犯 善見云檀越施藥應作藥用

不得作食用與油乞酥犯突吉羅 五分

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

案二

十八

我須如是藥爲我辦勿使乏若言留僧坊

內應白二羯磨差五法比丘不隨愛恚癡

畏知藥非藥者作守僧藥人 比丘尼波

逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者受四月請與藥病者過受常

請更請分請盡形壽請不犯無犯者最初

未制戒等

第四十八觀軍陣戒

總釋

此是共戒尼亦同犯大乘同制 律攝云

由觀軍事情亂煩惱制斯學處此戒二緣

合結

緣起處

佛在給孤獨園波斯匿王土境人民反叛

時王自領六軍征伐謂萬二千五百人爲軍周制天子六軍諸

侯大國三軍次國
二軍小國一軍

起緣人

六群往至軍中觀看波斯匿王言諸尊在此欲何所為六群報言我無所作來看軍陣耳王聞不悅復問言今欲何所至耶報

泰三十九

言欲詣舍衛見佛王言若至舍衛持我名禮拜問訊世尊持此一裹石蜜奉上以此因緣具白世尊時六群即往見佛具白上事佛呵責已結戒往觀軍陣波逸提有大臣兄弟二人兄名黎師達弟名富羅那王使領軍征伐此二人渴仰欲見比丘即遣使往請諸比丘畏慎佛言有請喚者聽往當如是說戒

所立戒相

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

釋義陣者若戲若鬪律攝云陣有四種一

半月勢四軍者象軍馬軍車軍步軍記云

西國戰士號雄畢選子父傳業漢窮兵術

居則官廬周衛征則奮旅前鋒象則被以

堅甲牙施利距一將安乘投其節度兩卒

左右為之駕馭車乃駕以駟馬兵帥車乘

列卒周衛扶輪挽轡馬軍散禦逐北奔命

步軍輕捷敢勇克選負大楯執長戟或持

刀劍前奮行陣凡諸戎器莫不鋒銳所謂

千盾弓矢刀劍鉞斧戈長稍輪索之屬

皆世除時因緣薩婆多云因緣者若王

習失等遣使喚往者不犯為止誹謗故若喚不

往當官比丘有所求時不喚自來無所求

時故喚不來為沙門果故若往說法或得

須陀洹乃至阿那含久長信敬善根故又

以道俗相須長養佛法故是以聽往以歡喜心故得沙門果故

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是軍陣

二有心往觀三見境分明

定罪此中犯者往而見者波逸提不見

者突吉羅方便莊嚴欲觀而不去一切

突吉羅若先在道行軍陣後至比丘應

下道避不避者突吉羅 薩婆多云若不
故往以行來因緣道由中過不犯 若住
立看壞威儀突吉羅 若左右顧看突吉
羅 僧祇云軍來詣精舍不作意看無罪
作意看越毘尼罪 下至看人口諍越毘

尼罪 律攝云若觀天龍阿蘇羅等軍亦
得惡作乃至故心觀鵝等鬪並惡作罪
若賊軍欲至須往觀望知其遠近不犯
根本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 比丘尼波逸提小三衆突吉羅是
謂爲犯

開緣不犯者若有事往若彼請去或力勢
者將去若先前行軍陣後至下道避若水
陸道斷及難緣等不避無犯不犯者最初

案二

二十

未制戒等

會詳薩婆多云爲佛法尊重故爲滅誹謗
故爲息諸惡法增長善法故而結此戒
第四十九軍中過三宿戒

總釋

此是共戒尼亦同結大乘同學 律攝云
由觀軍事及掉亂心制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

案二

三

六羣有因緣至軍中宿諸居士見自相謂
言我等爲恩愛故在此宿耳此沙門復在
此何爲耶諸比丘白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波

逸提

釋義有因緣者

若王王夫人太子大臣諸將等請若為僧事塔事私

已事有

有因緣至軍中得二宿住第三宿

明相未出時應離見聞處

謂極止齊三不經明相也

犯緣此戒具足二緣方成本罪一自至軍

中二無緣過宿

定罪此中犯者軍中二宿已至第三宿明

相未出不離見聞處明相出波逸提 若

離見處至聞處離聞處至見處皆突吉羅

五分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 若事即

了不應宿而宿突吉羅 僧祇云若為塔

為僧營事不訖應離軍一宿已得更宿若

城邑遠不能往者應離軍見聞處宿宿時

應語軍外邏人言我暮欲在某處宿勿謂

是異人若軍人來到僧伽藍中住不應捨

去雖多宿無罪 比丘尼波逸提小三衆

突吉羅是謂為犯

開緣不犯者得二宿已第三宿明相未出

離見聞處若水陸道斷及難緣等不離聞

見處不犯無犯者最初未制戒等

第五十觀軍陣鬪戰戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同制

梵網云

若佛子不得以惡心故觀一切男女等鬪

軍陣兵將劫賊等鬪也 律攝云令軍懼

怖及掉亂心制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣有因緣二宿三宿軍中住彼在軍中觀軍陣鬪戰六群中一人爲箭所射同伴比丘以衣裹之與還諸居士問言此人何所患耶報言無患向觀軍陣鬪戰爲箭所射居士譏嫌諸比丘白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提

釋義軍者一種軍乃至四種軍或有王軍居士軍或時觀軍陣鬪戰者若戲鬪若真實鬪陣者四方陣圓陣或半月形陣或張甄陣或函相陣 若觀遊軍象馬力勢者第一象力第一馬力第一車力第一步力

案

二十三

僧祇云強弱相傾觀其事勢是名力勢

犯緣此戒具足三緣方成本罪一兩陣合戰二有心往觀三見其形勢

定罪此中犯者往而見者波逸提 不見突吉羅 方便莊嚴欲往而不往者突吉羅 若先在道行軍陣後至應避不避者突吉羅 薩婆多云此戒體比丘在軍中二宿時故往看軍著器械牙旗幢幡兩陣合戰波逸提 設不在軍二宿住時故往看乃至軍陣合戰亦波逸提 若坐不見故立看者突吉羅 乃至見軍幢幡波逸提 五分云觀鳥獸鬪突吉羅 比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯 開緣不犯者有因緣若有所白若請喚若爲力勢所持去或命難梵行難若先前行

軍陣後至下道避若水陸道斷及諸難緣
不避無犯不犯者最初未制戒等

毘尼關要卷第十二

毘尼關要卷第十三

察三

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第五十一飲酒戒

總釋

此是共戒尼亦同結大乘同制 律攝云

由乞求事譏嫌煩惱制斯學處

緣起處

佛在支陀國 或云支提又云制地

起緣人

尊者娑伽陀 娑伽陀此云善來根本云初生之日容儀可愛父母歡喜

唱言善來因與立名號曰善來具德經云聲聞中能具大舉神通修加陀是 爲

佛作供養人借宿辯髮梵志家毒龍室中

結跏趺坐龍放火烟尊者亦放火烟龍恚

復放身火尊者亦放身火即滅龍火使無

光色降此毒龍盛著鉢中時拘睺彌主 是優

填王也 亦在此宿見是神力更增篤信欲興

供養問尊者何所須報言止止此即爲供

養我已復白言願說所須六羣爲索黑酒

尊者醉飽中路倒地而吐衆鳥亂鳴佛知

而故問阿難具白佛呵言癡人如今不能

降伏小龍况能降伏大龍佛言飲酒有十

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

頭內著酒中而入口呵責已結戒

所立戒相

若比丘飲酒者波逸提

釋義酒者木酒秬米酒餘米酒大麥酒若

若比丘飲酒者波逸提

有餘酒法作酒者是 木酒者梨汁酒間

浮菓酒善見云其形如沉 甘蔗酒舍樓伽

菓酒藕根 麴汁酒耳瑞紫赤色本草

是也 梨汁酒者若

以蜜石蜜雜作乃至葡萄酒亦如是

犯緣此戒具足二緣方成本罪一是酒二

貪飲入咽

定罪此中犯者若酒酒煮酒和合若食若

飲者波逸提 若飲甜味酒突吉羅 若

飲酸味酒突吉羅 若食麴若酒糟突吉

羅慈婆多云噉麴犯者此麴以麥及藥草

以酒和舂之後乾持行和水飲之令人

波逸提 無酒有酒想 無酒疑並突吉

羅 律攝云凡作酒色酒香酒味或闕一

闕二而飲能令人醉皆得墮罪 若不醉

人飲得惡作 若體非酒而有酒色飲之

無犯 摩得勒伽云若以酒熏時藥非時

藥七日藥無酒性得服 善見云若酒煮

食煮藥故有酒香味突吉羅 無酒香味

得食 比丘尼波逸提小三衆突吉羅是

謂爲犯

開緣不犯者若如是病餘藥治不差以酒

爲藥若以酒塗瘡一切無犯不犯者最初

未制戒等

會詳薩婆多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

佛故亦能破一切戒及餘衆惡也 婆沙

論云若不防護離飲酒戒則總毀犯諸餘

律儀曾聞有一鄢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取食鹹味多故須臾增渴見一器中有酒如水爲渴所逼遂取飲之爾時便犯離飲酒戒時有鄰雞來入其舍盜心捕殺烹煮而食於此復犯離殺盜戒鄰女尋雞來入其室復以威力強逼交通緣此更犯離邪行戒鄰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慚愧其過深重故偏制立

第五十二水中嬉戲戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云
因生譏嫌制斯學處
緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

十七羣在阿耨羅婆提河

唐言無勝

水中嬉戲

波斯匿王與末利夫人

此云勝鬘又花名此夫人本守末利

園善結花鬘故名 增一阿含經云我聲聞中第一得證優婆塞斯萬信堅固所謂末

利夫在樓觀上遥見語末利夫人言看汝

所事者夫人言此諸比丘是年少始出家者在佛法未久或是長老癡無所知夫人即遣使白佛呵責結戒

所立戒相

案三

四

若比丘水中嬉戲者波逸提

釋義水中戲者放意自恣從此岸至彼岸或順流或逆流或此沒彼出或以手畫水或水相澆灌乃至以鉢盛水戲弄
犯緣此戒具足二緣方成本罪一是水中

二有心戲弄

定罪此中犯者水中嬉戲波逸提 除水
已若酪漿若清酪漿若苦酒若麥汁器中
嬉戲突吉羅 律攝云若以指彈作聲爲
戲調心皆得惡作若學浮者無犯如世尊
說苾芻應習浮恐有難緣不能浮渡若以
水酒弄他時隨滴多少咸得墮罪 爲取
涼泠水洒無犯 五分云搏雪弄草頭露
突吉羅 十誦云槃上有水若坐牀上有
水以指畫之突吉羅 善見云水深沒脚
背於中戲波逸提 若搖船弄水突吉羅
比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲
犯

卷三

五

開緣不犯者若道路行渡水從此岸至彼
岸或水中牽材木若竹若簿順流上下若

取石取砂若失物沉入水底此沒彼出或
欲學知浮法擢臂畫水潑水一切無犯不
犯者最初未制戒等

會詳薩婆多云爲佛法尊重故爲長養敬
信故不廢正業故爲修正念故而結此戒

第五十三相擊撻戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同學 律攝云
以指擊撻因笑過分遂致於死制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣中一人擊撻十七羣中一人乃令命

終薩婆多云十七羣擊撻死者是年少小比丘也諸比丘白佛呵

責結戒

所立戒相

若比丘以指相擊握者波逸提

釋義指者手有十脚有十言擊握者以手指或脚指及以

餘物觸彼身癢而取笑故也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心擊

握二是手足持三觸彼人身

定罪此中犯者以手脚指相擊握者一切

波逸提除手指脚指已若杖若戶闌若

拂柄及一切餘物相擊握者一切突吉羅

律攝云若苾芻以一二指乃至十指擊

握他時各獲墮罪若二人身俱頑痺而

擊握者得惡作罪薩婆多云擊握比丘

尼三衆六罪人五法行調達五法狂心亂心

病壞心在家無師僧如是等盡突吉羅

盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵得戒沙彌不

六

見不作惡邪不除依止等四羯磨人盡波

逸提若教人擊握突吉羅五分云擊

握沙彌乃至畜生突吉羅摩得勒伽云

若身根壞指捏突吉羅比丘尼波逸提

小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者不故擊握若眠觸令覺若出

入行來若掃地若杖頭誤觸無犯不犯者

最初未制戒等

第五十四不受諫戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學律攝云

由不忍煩惱制斯學處

緣起處

佛在拘睢彌國瞿師羅園中

起緣人

闍陀欲犯戒諸比丘諫言汝莫作此意不應爾闍陀不從即便犯諸比丘白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘不受諫者波逸提

釋義不受諫者

律攝云若尊人所說不應遮止有所言教不應違逆

但嘿然恭敬而住不嫌不患除罪惡心恒為敬仰

犯緣此戒具足三緣方成本罪一自知所

為非法二智人呵諫三諫而不納

定罪此中犯者若他遮言莫作是不應爾

若自知所作是然故作犯根本不從語突

吉羅 若自知所作非然故作犯根本不

從語波逸提 比丘尼波逸提小三衆突

吉羅是謂為犯

開緣不犯者若無智人來諫報言汝可問

汝二師學問誦經知諫法然後可諫若戲笑語若獨處語若夢中語欲說此錯說彼一切無犯不犯者最初未制戒等

會詳毘尼母云不應受五種人諫一無慚

愧二不廣學三常寬人過四喜聞諍五欲

捨服還俗

第五十五恐怖他戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同學或觀機折

伏不犯 律攝云由戲弄事不寂靜煩惱

制斯學處

緣起處

佛在波羅梨毘國

起緣人

時尊者那迦波羅比丘

此云龍護亦云象護此比丘於現生

中亦證淨法 增一云我聲聞中第一侍
比丘曉了星宿預知吉凶迦波羅是

佛供給所須世尊在經行處經行諸佛常
法若經行時供養人在經行道頭立初夜
已過請佛入房世尊默然中夜後夜過復
請世尊入房時佛默然那迦波羅欲恐怖

察三

佛使令入房即反被拘執作非人聲恐怖
沙門我是鬼佛言當知此愚人心亦是惡

訶責結戒

所立戒相

若比丘恐怖他比丘者波逸提

釋義恐怖者若以色聲香味觸法恐怖人
云何色恐怖或作象形馬形鬼形鳥獸形
如是等色恐怖人 問此是常所見事何以
怖也 僧祇云色者在闇地悚耳敏面
反振吐舌乃至曲一指喂喂作恐怖相聲
者象聲馬聲驢聲鬼叫聲恠鳥聲如是種

種聲作恐怖 香者若根香薩羅樹香 此

出生若云薩羅 樹膠香 梵語杜齊此云薰
計則青膠香也 樹膠香 陸狀如桃膠西域
記云南印度阿吒釐國有薰陸香樹葉似
棠梨本華云出大竺那國南方草木狀曰
出大秦國樹生海邊汶中城夏樹膠流沙
上形似白膠類如松脂黃白色天竺者色
白如膠者夾綠色香不甚又云乳香亦皮
其類也凡是樹脂不作香者皆名膠香

香膚香葉香華香果香美香臭氣以此諸

香恐怖人 味者若酸若甜若苦若澁若

鹹若袞袞味如是種種味令恐怖 觸者

若以熱 若以火炙尸輪便 若冷 若扇風言

酒言 若輕 若以輕細衣 若重 持重墮座 若

雨言 若輕 若上言雲墮 若重 上言墮例 若

細若粗若滑 若優鉢羅華莖若尸 若澁 若

身言是百足 若軟若堅如是觸恐怖人

法者語前人言我見汝相夢汝當死若

失衣鉢若罷道汝和尚阿闍黎亦爾若父

母得重病若命終以如是法恐怖人 薩婆

若比丘語餘比丘汝莫於生草葉中大小便當墮地獄餓鬼畜生元名法恐怖相

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心恐怖二用色等六法三說而了了

定罪此中犯者若比丘以色聲香味觸法定恐怖人若說而了了波逸提 不了了突

吉羅 薩婆多云若比丘自以六事怖若

教他怖餘比丘若能令怖若不能令怖皆波逸提 除此六事更以餘事怖比丘者

突吉羅所謂若以多眠多食多言語當墮地獄餓鬼畜生 若怖比丘尼三衆乃至

一切在家人盡突吉羅 律攝云若以可

惡事令生畏惱有怖無怖解其言義便得

本罪 若以可愛色聲等事畏惱得惡作

罪 若說地獄傍生餓鬼情存化導彼雖

生怖者無犯 比丘尼波逸提小三衆突

吉羅是謂爲犯

開緣不犯者或闇地坐無燈火或大小便處遙見謂言象若賊若惡獸便恐怖若至暗室中無燈火處大小便處聞行聲若觸草木聲若聲歛聲而怖畏若以色示人不

作恐怖意若實有是事若見如是相或夢

中見若當死或罷道若失衣鉢二師亦爾

若父母重病當死若戲笑語疾語獨語

夢中語欲說此錯說彼一切無犯不犯者

最初未制戒等

第五十六過洗浴戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云

由洗浴事過分煩惱制斯學處此戒六緣

合結

緣起處

佛在羅閱祇迦蘭陀竹園中有池水瓶沙

王聽諸比丘浴

起緣人

六羣於後夜入池浴王與姝女亦至聞洗

案三

浴聲問左右知是比丘王言莫大作聲勿

使不及浴而去時六羣以種種細末藥更

相洗乃至明相出王竟不得浴而去諸臣

譏嫌比丘白佛訶責結戒半月應洗浴諸

比丘盛熱時身體汗垢臭穢畏慎不敢浴

佛言聽熱時數數浴諸病比丘身垢臭穢

或大小便汚畏慎不敢浴佛言聽病時數

數浴諸比丘作時汗垢臭穢佛言聽作時

數數浴諸比丘風雨中行塵全汚穢佛言

聽風雨時數數浴諸比丘道行身熱汗垢

案三

十一

塵全佛言聽道行時數數浴當如是說戒

所立戒相

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

釋義半月洗浴者

僧祇云若十日浴數滿十五日復應浴若十五日

乃更浴是名半月洗浴非謂初一日至十五

日名爲熱時者春四十五日夏初一月

半月也

是熱時是二月半名熱時以天竺早熱是

名天竺熱時如是隨處熱時早病時者下

晚數取二月半於中浴無犯

至身體臭穢是謂病時

僧祇云病時者癰瘡瘰癧瘰癧如瘰癧

種病須浴得作時者下至掃屋前地

適意聽浴

時者作洗浴治房舍若通水溝若行井若

泥房舍若掃地若洗浴和尚阿闍黎乃至

掃塔院僧院下至風雨時者下至旋風

六動掃帚得名作時

一滴雨著身

薩婆多云風時必有塵土全身體雨時必使雨水濕衣汗

染身體或風雨二俱起爲風雨時也道行時者下至半由旬

若來若往者是 如上不得取前後當取

現在

犯緣此戒具足三緣方成本罪一非開緣

二有心洗浴三水已澆身

定罪此中犯者半月洗浴除餘時若過一

遍澆身波逸提 若水澆半身亦波逸提

若方便莊嚴欲洗浴不去一切突吉羅

薩婆多云若比丘昨日來今日浴明日

去今日浴波逸提 比丘尼波逸提小三

衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者半月洗浴熱時病時作時風

雨時道行時數數浴若爲力勢持強使洗

浴無犯 律攝云若有要緣須渡河澗若

繞灘磧若過橋堤脚踏墮水或時悶絕他

案

十二

以水澆若爲學浮若遇天雨並皆無犯若

在時內須數洗者應守持心方爲洗浴

五分云若洗師及病人身體已濕因浴不

犯 僧祇云若無上諸時當作陶家浴法

先浴兩脛兩腳後洗頭面腰背臂肘胸腋

無犯不犯者最初未制戒等

若禮懺結壇日須洗浴斯

出聖言非犯叢林大衆普浴亦應非犯

第五十七露地然火戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云

因掉戲煩惱制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在曠野城

起緣人

六羣自相謂言我等在上座前不得隨意

謂爲犯

開緣不犯者語前人言看是知是若病人自然教人然有時因緣看病人爲病者煮粥羹飯若在厨屋中溫室中浴堂中若熏鉢若煮染衣汁然燈燒香一切無犯十薩婆多云若行路盛寒不犯無犯者最初未制戒

會詳第四分云向火有五過一令人無顏色二無力三眼暗四令多人開集五多說俗事 僧祇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戒因緣七增世俗言論第五十八戲藏衣鉢戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云

由調戲事不寂靜煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園有居士請衆僧明日食十七羣持衣鉢坐具針筒著一面經行望食時到

起緣人

六羣伺彼背向時取而藏舉時到尋覓六羣在前調弄餘比丘觀察知彼藏舉白佛呵責結戒

所立戒相

案三

十五

若比丘藏比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提

釋義藏比丘衣鉢坐具針筒者此之六物乃沙門要

具舍畜之物故得本罪 若自藏若教他藏不合高者但得惡作 或自或他下至戲笑者或爲惱他而藏乃威制不應至嬉戲取笑而藏

並同
制斷

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心調

美二所藏六物三藏舉已竟

定罪此中犯者若自藏教他人藏下至戲

笑波逸提 僧祇云三衣中若藏一一衣

波夜提 若僧祇支及餘衣等越毘尼

或云僧却崎唐言掩腋衣用覆左肩右開左合

少年比丘乞食露現胸腋爲女所愛佛制

此衣掩其胸腋三種鉢一一藏波夜提 若鍵鉉

及餘器越毘尼 藏尼師壇波夜提 藏

餘數具越毘尼 若有針合藏波夜提

無針越毘尼 薩婆多云若覓不得波逸

提 若不覓得突吉羅 若藏石鉢金銀

瑠璃一切諸寶鉢若覓得不得盡突吉羅

若藏五大上色衣及餘雜毛衣盡突吉

羅 五分云藏餘四衆乃至畜生物突吉

羅 尼藏二衆物波逸提 藏三衆物皆
突吉羅 比丘尼波逸提小三衆突吉羅
是謂爲犯

開緣不犯者相體惜而取舉若在露地爲
風雨所飄漬取舉若物主爲性慢藏所有
衣鉢坐具針筒放散狼藉爲欲戒勅彼故
而取藏之若借彼衣著而不收攝恐失便
取舉之若以此衣鉢諸物故有命難梵行
難取藏之一切無犯不犯者最初未制戒
等

第五十九不問主輒著淨施衣戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同學 律攝云
此由衣事及廢闕煩惱制斯學處
緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣真實施親厚比丘衣已後不語主還
取著諸比丘聞白佛訶責結戒

所立戒相

案三

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

十六

釋義與衣者淨施衣也淨施衣有二種一

者真實淨施二者展轉淨施真實淨施者

言此是我長衣未作淨今為淨故與長老

作真實淨

作此真實淨者善見云正得掌
護不得用云何得用若施主語

言此是我衣隨長老用
若作是語得用無罪展轉淨施者此是

我長衣未作淨今為淨故與長老彼應如

是語長老聽長老有如是長衣未作淨今

與我為淨故我便受受已當問言欲與誰

案

十七

耶應報言與某甲彼應作如是語長老有

是長衣未作淨今與我為淨故我便受受

已與某甲此衣是某甲所有汝為某甲故

守護持隨意用是中真實淨施者應問

主然後取著展轉淨施者語以不語隨意

取著 式叉摩那

此云學戒女 律云十
八童女二歲學戒又云

小年曾嫁十歲者與六法 十誦云六法
練心能持六法方與受具二年練身可知

有胎無胎 事鈔云式叉尼具學三法一
學根本謂四重是二學六法所謂染心相

觸盜四錢斷畜生命小妄語非時食飲酒
也三學行法一切大尼戒並須學之若六

法中隨一犯者更與二年羯磨
僧祇云在大尼下沙彌尼上坐沙彌沙彌

尼

南山別行篇云沙彌此翻息慈謂息世
染之情以慈濟羣生也又云初入佛去

多存俗情故須
息慈行慈也後不語主還取著

此謂真
實淨施

犯緣此戒具足二緣方成本罪一真實淨

施衣二不語主取著

定罪此中犯者真實施衣不語主而取著
波逸提 薩婆多云此戒體本與他衣作
誑心與欲使役故令作已有想作已便奪
波逸提所以不與重者不根本與故 比
丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若真實淨施語主取著展轉
淨施語以不語取著無犯不犯者最初未
制戒等

第六十著不壞色衣戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制 梵網云
應教身所著袈裟皆使壞色等 律攝云
由衣服事譏嫌煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣著白色衣居士譏嫌似王大臣諸比
丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意
壞若青若黑若木蘭若不壞色著餘新衣波
逸提

釋義新者若是新衣若初從人得壞色者

染作青黑木蘭也

青律攝云取訶梨勒或
研或搗和水成泥塗鐵

器中得經一宿和以煖水染物成青非真
青也 黑僧祇云名字泥不名字泥名字

案三

泥者呵梨勒醢醢醢阿摩勒合爲一器也
不名字泥者實泥若池井泥如是其一類泥

即染物成皂色也 木蘭僧祇云若訶梨
勒醢醢勒阿摩勒如是此生鐵上磨取汁

染衣是名木 十誦云若得青衣應泥茜淨
蘭即紫紺色

泥謂黑色茜乃草名 得泥衣應青茜淨得
亦作蒲即木蘭色也

茜衣應青泥淨得黃赤白衣應青泥茜三

種淨

此謂如法壞色若不壞色下成犯

犯緣此戒具足二緣方成本罪一堪守持

衣二不壞色著用

定罪此中犯者若比丘不壞色著餘新衣

波逸提 若重衣若輕衣不作淨而畜突

余三

丁九

吉羅 若非衣鉢囊革屣囊針線囊禪帶

帽襪鑷熱巾裹草屣巾不作淨畜突吉羅

若以未染衣寄白衣家突吉羅 僧祇

云僧伽黎鬱多羅僧安陀會兩浴衣覆瘡

衣尼師壇作淨者善不作淨者波夜提

薩婆多云凡五大色若自染突吉羅若作

衣不成受應量不應量一切不得著 若

先得五大色衣後更改作如法色則成受

持 若先作如法色後以五大色壞者不

成受持 若作三點淨者得一切處著

若非純青淺青及碧作點淨得作衣裏舍

勒 應法師譯為內衣似今短裙也 外若不現得著若作現

處衣盡不得著若赤黃白色色不純大者

亦如是 除富羅革屣餘一切衣卧具物

乃至腰帶盡應三點淨 一切如法色衣

不如法色衣不作淨著者皆波逸提 若

衣故點滅猶是淨衣不須更點淨若先點

淨衣更以新物段補十處五處但一處作

淨不須一一淨也 若革屣若得靴應令

白衣著行五六七步即是作淨 若先衣

財時作點淨後染作色成已若更不點淨

無咎以先淨故 僧祇云作淨時不得大

不得小極大齊四指極小如豌豆或一或

三或五或七或九不得如華形 若浣甕

時有泥墮上若鳥鳥泥足蹈上即名為淨

若作僧伽熬趺一角作淨若一條若半
條補者亦作淨鬱多羅僧安陀會亦爾
五分云應三種色作誌若不作誌著著波
逸提 若不著宿宿波逸提 比丘尼波
逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若得白色衣染作青黑木蘭
若重衣若輕衣亦作淨畜若非衣鉢囊乃
至裹革屣巾皆作淨畜若衣染已寄白衣
家若衣色脫更染無犯不犯者最初未制
戒等

辯譌今人不開律典或點淨已更不說淨
謂點淨即說淨也不知二種淨法戒制各
別罪結兩途說淨乃離畜長之愆點淨而
免新衣之過烏可混淆即如一切漿以水
作淨得飲一切果菜作淨已聽食一切新

卷三

二十

衣作淨聽著何得點淨而爲說淨耶達者

詳之

第六十一殺畜生命戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制犯重 梵

網云乃至一切有命者不得故殺此是性
罪 律攝云由生命事無悲煩惱制斯學
處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

摩訶

三

迦留陀夷不喜見烏竹弓射之遂成大穢
居士譏嫌諸比丘白佛訶責結戒不聽斷
畜生命諸比丘坐起行來多殺細蟲或有
作波逸提懺者或有畏慎者佛言不知不

犯當如是說戒

所立戒相

若比丘故殺畜生命者波逸提

釋義故者有心行殺畜生者不能變化者

梵語底栗車此云畜生由因諂曲業故於中受生又梵云帝利耶墾榆泥伽此云旁

行又云旁生其形旁故因行不正受果報旁負天而行故曰旁行偏於五趣皆有地獄有無足者如娘姐吒毘等有二足者如鐵嘴鳥等有四足者如黑狗等有四足者如百足等鬼趣中有無足者如毒蛇等有二足者如鳥鵲等有四足者如狐狸等象馬等有四足者如六足百足等三洲中有無足者如一切腹行蟲等有三足者如鴻雁等有四足者如象馬等有三足者如百足等北洲中有二足者如鵲等南洲中有四足者如象馬等餘者無四王及三十三天中有二足者如妙色鳥等四足者如象馬等有多足者如寶蜂等皆無此上四空中唯有二足如色鳥等皆無也水陸空行三殺法如波羅夷戒類具胎卵濕化四生

中此不繁錄

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心故

殺二命根已斷三是旁生不能變形者

定罪此中犯者故殺畜生命波逸提方

便欲殺而不殺突吉羅律攝云使癡狂

者行殺害時彼雖無犯教者本罪五分

云畜生者除龍餘畜生是龍雖是畜而能

變化具神力守護國土保綏正法其功用

與諸天相類故殺者犯偷蘭遮摩得勒

伽云欲斫藤誤斫蛇不犯欲斫蛇誤斫藤

惡作罪欲斫蟲誤斫地欲搗蟲而搗土

皆得惡作罪比丘尼波逸提小三衆突

吉羅是謂為犯

開緣不犯者不故殺或以瓦石刀杖擲餘

處而誤斷生命若經營作房舍手失瓦石

而誤殺若土墜杖木若柱櫨棟椽如是手

捉不禁墮而殺者作如是衆事無有害心

而死者無犯不犯者最初未制戒等

會詳地持經云殺生之罪能令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者短命二者多病如是十惡一一皆脩一者殺生何故受地獄苦以其殺生苦衆生故所以身壞命終地獄衆苦皆來切已二者殺生何故出爲畜生以其殺生無有慈惻行乖人倫故地獄罪畢受畜生身三者殺生何故復爲餓鬼以其殺生必緣慳心貪著滋味故復爲餓鬼四者殺生何故生人而得短壽以其殺生殘害物命故得短壽五者殺生何故兼得多病以殺生違適衆患競集故得多病當知殺生過惡如是 薩婆多云爲憐愍故爲斷罪惡故爲長敬信心故而結此戒

毘尼關要卷十三

毘尼關要卷第十四

察四

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第六十二飲蟲水戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同制此是性罪

參

律攝云由害衆生命故制斯學處此戒

二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣取雜蟲水飲用居士譏嫌比丘白佛
訶責結戒諸比丘不知有蟲無蟲後乃知
有蟲或有作波逸提懺或有畏慎者佛言
不知不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知水有蟲飲用波逸提

釋義蟲者

僧祇云非魚鱉等謂小小倒子諸蟲乃至極細微形眼所見者

陸婆多云蟲水者若眼所見空中蟲如水邊沙如器中粟無邊無量見已斷食經二三日佛勅令食凡制有蟲水齋肉等所見澆囊所得耳不飲用者制一切不得用用制天眼見也

有二種內用謂身所須飲者入口至腹此局內用外用者謂澆灌浣衣等用字乃通於內外飲字唯局於內隨何所用皆名曰用也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有蟲水

二有蟲想三飲用

定罪此中犯者知是雜蟲水飲用波逸提

若雜漿苦酒清酪漿漬麥汁飲用波逸

提 有蟲水有蟲想波逸提 有蟲水疑

突吉羅 無蟲有蟲想突吉羅 無蟲疑

大吉羅 僧祇云比丘受具已要當畜灑

水囊應法澡灌行時應持灑水囊看水時

不應天眼看亦不得使闇眼人看下至能見掌中細文者得使看水看水時不得厭課當志心看不得太速不得太久當如大象一迴頃若載竹車一迴頃無蟲應用若有蟲者應澆用若水中蟲極微細者不得就用洗手面及大小行 若檀越家請比丘食應問汝澆水未若言未澆應看前人是可信者應教澆水若不可信者不得語令澆莫傷殺蟲比丘應自澆用問從何處取水隨來處還送蟲水瀉中若先取水處遠者若有池水七日内不消盡者得以蟲水著中若無池水者當著器中盛水持來養之若天大雨有暴雨以蟲水瀉中作是言汝入大海去 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

察四

二

病眼五天眼不觀不澆咸不合用若苾芻無濾水羅不應往餘邨餘寺所到之處知無闕乏不持去無犯 若順河流一度觀水無有蟲者齊一拘盧舍隨意飲用 五里是也 然須中間無別河入若不流水及逆流水一度觀時齊一尋内得用 或云八尺或云六尺 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觀水始從日出迄至明相未出已來咸隨受用 薩婆多云凡用水法應取上好細氈縱廣一肘作澆水囊令比丘持戒多聞深信罪福安詳審悉肉眼清淨者令其知水法澆水置一器中足一日用明日更看若有蟲者應更好澆以淨器盛水向日諦視若故有蟲應作二重故有蟲者應三重作若故有蟲不應此

察四

三

處住應急移去若用有蟲水隨爾所蟲死
一一波逸提 根本云以絹繫君持口細
繩繫項沉放水巾擡口出半待滿引出仍
須察蟲但是綽口瓶琬無問大小以絹縵
口隨時取水極是省事 比丘尼波逸提

小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者先不知有蟲無蟲想若有相
蟲觸水使去若漉水飲無犯不犯者最初
未制戒等

會詳僧祇云波羅脂國有二比丘共伴來
詣舍衛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荅言世尊制
戒不得飲蟲水彼復勸言長老但飲勿令
渴死不得見佛荅言我寧喪身不毀佛戒

逐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上事荅佛
言癡人汝不見我謂得見我彼死比丘已
先見我 十誦云彼持戒者不飲水便死即
生三十三天得天身具足先到佛
所禮足聞法得法眼 若比丘放逸懈怠不
淨故曰先見我也

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

精進不懈斂攝諸根雖去我遠我常見彼

彼常見我 放逸之人雖生聖世不異末法
不放逸者雖生末世不異止法

佛身真常本無出世及與滅度願有智之
士莫起像去法滅盡想而自委棄譬如精

進不懈斂攝諸根嚴淨毘尼勿輕小罪常
如面奉慈顏親承妙旨當見靈山一會儼

然未 緇門警訓云漉囊乃行慈之具濟物

之緣大行由是而生至道因茲而克

第六十三故惱他戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云
由戲弄事掉舉煩惱制斯學處此戒二緣
合結

緣起處

佛在給孤獨園十七羣往語六羣長老云

何入初禪乃至第四禪

若自尸羅皎潔志在禪門專修五法

則色界清淨四大自現身中緣是次第獲
得根本四禪種種勝妙支林功德爾乃因
起欲網果居色界從此翻業惡能棄欲界五蓋
者禪是西上音此翻業惡能棄欲界五蓋
等一切諸惡故或翻功德叢林或翻思惟
修又翻為定今不其釋言根本者以無量
心背捨勝處一切處神通變化及無漏觀
慧等種種諸禪一味從四禪中出故稱想
本初禪五支一覺支二觀支三喜支四樂
支五一心支二禪四支一內淨支二喜支
三樂支四一心支三禪五支一捨支二念
支三慧支四樂支五一心支四禪四支一
不苦不樂支二捨支三云何入空無相無
念清淨支四一心支

願云何得須陀洹果乃至阿羅漢果耶

起緣人

察四

五

六羣報言如汝等所說者則犯波羅夷法
非比丘十七羣往問上座若有作如是問
云何入初禪乃至阿羅漢為犯何罪上座
報言無犯十七羣言我向如是問六羣彼
言我等自稱得上人法犯波羅夷非比丘
即知為作疑惱諸比丘聞白佛訶責結戒
時眾多比丘集在一處共論法律有一比
丘退去心疑作是言彼諸比丘與我作疑
惱諸比丘白佛佛言不故作者無犯當如
是說戒

所立戒相

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂波逸提
釋義疑惱者若為生若為年歲若為受戒
若為羯磨若為犯若為法也 為生時疑
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是謂生時疑 云何年歲時疑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年歲生疑 云何受戒生疑問言汝受戒既年不滿二十又界內別衆是謂受戒生疑 云何羯磨生疑問言汝受戒時白不成羯磨不成非法別衆是謂羯磨生疑 云何於犯生疑語言汝犯波羅夷乃至惡說是謂於犯生疑 云何於法生疑汝等所謂法者則犯波羅夷非比丘是謂於法生疑 令須臾間不樂者 三十須臾爲一晝夜非謂多時令他疑惱乃至須臾間不樂亦成犯也 犯緣此戒具足二緣方成本罪一有心故惱二其事虛僞三言說了

定罪此中犯者故惱他比丘以生時乃至

察四

六

法時說而了了波逸提 不了了突吉羅五分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 薩婆多云更以餘事欲令疑悔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若以此六事令餘人疑悔者突吉羅 若以此六事遣使教人突吉羅 僧祇云若有人來欲受具足若不滿者語言且住待滿二十若彼便於餘處受具足來者不得語令疑悔 若比丘臨受具足時若羯磨不成就應彈指語長老汝羯磨不成就若臨時不語者後不得語令疑悔 若瞎眼癯脊跛身體不成就來受具足者應語言但爾住彼若於餘處受具足來者不應語令疑悔

此謂身根

不具也但爾住者但得沙彌戒而已若病人來欲受具足應
語言但爾住若彼便於餘處受具足來者
不得語令疑悔病者即白癰乾病等病語者皆得越
毘尼罪 若俗人越毘尼心悔 比丘尼
波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

察四

七

開緣不犯者其事實爾彼非爾許時生實
無爾許歲實年不滿二十界內別衆羯磨
不成就非法別衆實犯波羅夷乃至惡說
若彼爲性粗疎不知言語便言如汝所說
自稱上人法犯波羅夷或戲笑語疾疾語
獨語夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者
最初未制戒等
第六十四覆他麤罪戒

總釋

此是共戒少分不共尼覆波羅夷得波羅

夷尼覆僧殘得波逸提大乘同制 梵網
經云一切犯戒罪應教懺悔等 問設舉
他罪不犯說四衆過耶答佛制不得向外
人說不制僧中如法舉過也儻姑息縱容
養成巨慝令彼罪惡日深有玷法門慈悲
之士豈甘坐視也哉此是性罪 律攝云
由舊伴屬事覆藏煩惱制斯學處此戒二
緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀數數犯罪向一親厚比丘說汝勿
語人後二人共鬪彼比丘向餘比丘說跋
難陀犯如是如是罪我先忍不說今不忍
故說諸比丘聞白佛訶責結戒彼比丘不

知粗罪不粗罪後乃知粗罪或有作波逸提懺者或疑者佛言不知不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知他比丘犯粗罪覆藏者波逸提

釋義他比丘者律攝云若持戒若破戒若粗有落角相皆曰必弱也

惡罪者四波羅夷十三僧殘是律攝云初

方便及因皆根本云何故此二名爲粗惡自體經云如人欲作四波羅夷事身所作及口所說無慚愧因此二處必成波羅夷事是名粗惡又復一處濁重僧殘邊成僧殘方便是也是二偷蘭名濁重何者非濁重波

逸提提舍尼自性偷蘭突吉羅如是等亦是不善身口所作但非大事方便以是義故非粗惡覆藏者覆心覆夜成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是粗惡

罪二知而覆藏三已經明相

定罪此中犯者知他比丘犯粗罪小食知

食後說突吉羅 食後知至初夜說突吉

羅 初夜知至中夜說突吉羅 中夜知

至後夜欲說而未說明相出波逸提 除

粗罪覆餘罪者突吉羅 自覆藏粗罪突

吉羅 除比丘比丘尼覆餘人罪突吉羅

粗罪粗罪想波逸提 粗罪疑突吉羅

非粗罪粗罪想突吉羅 非粗罪疑突

吉羅 善見云若比丘知他比丘粗罪覆

藏第二比丘復覆藏如是百千人共覆藏

皆犯波逸提 十誦云見他犯罪向一人

說便止若聞若疑不須說 薩婆多云覆

藏粗罪有三種覆藏波羅夷僧殘波逸提

覆藏出佛身血壞僧輪得對首偷蘭遮

下三篇得突吉羅 僧祇云說時不得

趣向人說當向善比丘說若彼罪比丘兇

暴若依王力大臣力兇惡人力或起奪命
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
餘事爾時但護根應無犯下至俗人五戒
若一一覆藏者越毘尼心悔 摩得勒伽

云天眼舉他罪突吉羅天耳亦如是 比

丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者先不知粗罪不粗罪想若向
人說或無人可說發心言我當說未說之
間明相已出若說或命難梵行難不說無

犯不犯者最初未制戒等

第六十五減歲與授具戒

總釋

此是共戒尼少分不共曾嫁女十二歲受
具大乘同學 律攝云由近圓事攝衆煩

惱制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在羅閱城迦蘭陀竹園城中有十七羣
童子先爲親友最大者年十七最小者年
十二來求出家

起緣人

諸比丘度令出家受大戒不堪一食夜半
患饑高聲啼哭與我食來世尊靜處思惟
聞小兒啼聲知而故問阿難具白佛言不
應授年未滿二十者大戒若年未滿二十
不堪忍寒熱饑渴暴風蚊蚋毒蟲及不忍
惡言種種苦痛不能堪忍又復不堪持戒
不堪一食年滿二十堪如上事與比丘結
戒彼比丘不知年滿不滿後乃知不滿二
十或有作波逸提懺者或有疑者佛言不

知者無犯當如是說戒

所立戒相

若比丘年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可訶癡故波逸提

釋義若比丘年滿二十應受大戒

此戒相中二

句若比丘俱是能授之師滿與不滿乃是求具之人年滿授受如法如律師無過犯資無賊住否則弟律攝云能授者謂鄔波子與師俱招大罪馱耶阿遮利耶并餘僧伽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圓已

案四

十二

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唯除禮拜自餘咸作此即名為老小苾芻不得與他出家及受近圓也阿遮利耶有其五種一求寂阿遮利耶謂授三歸五十學處二屏教阿遮利耶謂於屏處問其障法三羯磨阿遮利耶謂近圓時秉白四法四依止阿遮利耶乃至一夜依之而住五教讀阿遮利耶下至授彼四句伽他此之五人並當師位能生軌範總名軌範師也此人不得戒彼比丘可訶癡故

非但所受之人不成受具復應呵能授之師不

審根器好攝門徒好為人師皆癡無所知故癡之一字出呵責之詞

犯緣此戒具足三緣方成本罪一為秉具

和尚二知年未滿三羯磨已竟

定罪此中犯者和尚若知若疑未滿二十

與受具戒三羯磨竟波逸提 二羯磨竟
三突吉羅 一羯磨竟二突吉羅 白竟
一突吉羅 爲作方便乃至集僧盡突吉
羅 若僧知若疑一切突吉羅即九師也薩婆
多云年未滿二十不聽者以其輕躁不耐
寒苦若受大戒人多訶責若是沙彌人則
不訶故也尼十二得者爲夫家所使任忍
衆苦加馱本事也 僧祇云若前人不知
者當問其父母親里若復不知者當看生
年板若復無是者當觀其顏狀觀時不得
直觀形體或貴樂家子形大年小當觀其
手足成就不若如是復不知者當問何王
何歲國土豐儉旱澇時節 受戒捷度云
若得阿羅漢即名受具足 比丘尼波逸
提小三衆突吉羅是謂爲犯

卷四

十二

開緣不犯者先不知信受戒人語若傍人
證若信父母若受戒已疑佛言聽數胎中
年月數閏月若一切十四日說戒以爲年
數者無犯 律攝云若近圓時年實未滿
而作滿想後有親友報云不滿應數胎月
閏月若滿者善若不滿者退爲求寂更受
近圓不爾則成賊住若年十九作二十心
而受近圓後經一年親友來見報云不滿
或自憶知不滿或年十八而受近圓後經
二歲同前憶知期等皆名善受正教難逢
是開聽故開聽者謂數胎中月及以閏月
十四日布薩而得足滿二十故
也不犯者最初未制戒等
劈邪辯譌
近聞有說戒之師知沙彌年不滿歲輒與
受具曰和尚借一歲或闍黎教授各借一

歲或於七僧中借一歲而爲善受具足律
爲本受具人忘却年歲言滿二十和尚諸
師信彼語故與受具已方自憶知生年未
滿或是親族言未滿卽以本人胎中月數
足之如或不满以閏月足之又或不满以

齋

十三

僧一年十八十五日布薩六十四日布薩
俱作十四日布薩足之再若不满退爲求
寂若經布薩便成賊住豈有師知而故授
律有大訶不成具足律藏未曾見有借歲
受具者也倘若幾十未滿歲人欲求具

足師俱借年補他歲者豈不自招短壽之
報耶如曰吾已悟性明心律已師人予乃
禪律並行躬操實踐律有借歲授具之法
強作是說者卽法中大魔破壞正法故復
招謗佛謗法之愆是一顛迦沉三苦海無

解脫期或云我不怖墮三途捨身爲人我
以身命布施有何不可卽如金剛經云初
日分以恒河沙等身布施中日分復以恒
河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身
布施乃至無量百千萬億劫以身布施不
如聞此經典信心不逆其福勝彼何不聞
此律典信心不逆遵制奉行其福亦爾安
得將此生身而行布施報墮三塗甘心受
苦耶真是愚癡呵呵

第六十六發起諍事戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制 梵網經
云應生慈心善和鬪諍而反亂衆鬪諍等
律攝云由起諍事不忍煩惱制斯學處
此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣鬪諍如法滅已後更發起作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滅諸比丘白佛呵責結戒時諸比丘不知諍事如法滅不如法滅後乃知如法滅或有作波逸提懺者或有疑者佛言不知者無犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提

釋義諍者有四種言諍覓諍犯諍事諍

如法者如法如毘尼如佛所教後更發起

案四

十四

作如是言不善觀不成觀不善解不成解

不善滅不成滅

不善觀不成觀者謂不善觀衆稱量現前諍事也不善解不成解者謂不善解諍事之根源及四諍中是何等諍事根源未諳施法與事相違故云

不成滅也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是四諍

之事二知如法滅已三說而了

定罪此中犯者說而了了波逸提不了

了突吉羅 除此諍已若餘鬪諍罵詈後

更發起一切突吉羅 若自發起已鬪事

者突吉羅 除比丘比丘尼已共餘人鬪

案四

十五

諍罵詈後更發起者突吉羅 觀作觀想

波逸提 觀疑突吉羅 不成觀有觀想

突吉羅 不成觀疑突吉羅 薩婆多云

此戒體不問羯磨不羯磨但僧和合如法

作已後還發起不問衆中屏處盡波逸提

若是僧制不入佛法還更發起突吉羅
若非佛法非僧法人和合作已作非法
心還更發起無罪 比丘尼波逸提小三
衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若先不知若觀作不觀想若
事實爾不善觀乃至不成減若戲笑語疾
疾語夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者
最初未制戒等

第六十七同賊伴共行戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制此是制罪
律攝云由行路事譏嫌煩惱制斯學處
此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

有衆多比丘從舍衛欲至毘舍離時賈客
伴欲私度關不輸王稅問諸比丘欲至何
所比丘報言欲至毘舍離賈客言我等可
得與諸尊共伴不報言可爾卽與共行私
度關守關人捉得將至王所王卽問言此
賈客私度關沙門復有何事守關人報言
與此人爲伴王問言諸尊知此人不輸王
稅不報言知王言若實知者法應死王念
言豈當殺沙門釋子但訶責放去諸臣不
服諸比丘聞白佛呵責結戒諸比丘不知
共伴行後乃知是賊或有作波逸提懺者
或有疑者佛言不知者無犯彼比丘不結
要疑佛言不結要不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提

釋義賊伴者若作賊還若方欲去梵語株利此言

賊賊者害也凡偷盜劫殺皆曰賊律攝云賊者若竊盜若強奪若偷稅人由然而過僧祇云賊相貌有三種可知香色莊嚴香者在曠野中食熟肉生肉氣色者常

恐怖色莊嚴者終日結束面黑髮黃凶惡似閻羅人是三種名為賊相不應共行

結要者共要至城若至邨道行者邨間

處處道行

犯緣此戒具足三緣方成本罪一知是賊

伴二結要同行三至村間分齊

定罪此中犯者如前婦女同行戒不異

五分云共惡心比丘期行突吉羅若諸

難緣不犯十誦云若險難處賊送度者

不犯根本云若迷失道彼來指示雖同

行不犯僧祇云與女賊共行波逸提

條四

十七

與叛負債人共行越毘尼罪比丘尼波

逸提小三衆突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若先不知不共結伴逐行安

隱若力勢所持若被繫縛將去若命難梵

行難無犯不犯者最初未制戒等

第六十八不捨邪見戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制即謗三寶

戒攝則犯重律攝云由邪思事僻執煩

惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

有比丘字阿黎吒

此言無相

有如是惡見生我

知佛說法其有犯姪欲非障道法諸比丘

欲除彼惡見諫而不捨白佛佛訶責已聽

僧爲作訶諫白四羯磨結戒

所立戒相

若比丘作如是說我知佛所說法行姪欲非障道法彼此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此丘諫此比丘時堅持不捨彼此丘乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提

釋義我知佛所說法行姪欲非障道法下

正明依事結成此有二義一者謂邪見深沉謬解佛語由佛制居家五戒唯制邪姪又繼摩居士給孤長者現有妻室而證聖果遂生邪見二者阿黎吒比丘先是外道弟子外道邪師遣入佛法中倒亂佛法其說佛明利根不經少時過達三藏即便倒道謂不障初禪二禪三禪四禪空無相無願三解脫門須陀洹道乃至阿羅漢果故云行姪欲非障道法也

彼此丘

諫此比丘言大德莫作是語大德稱呼詞莫作是語

遮止惡言此總標一句以下諫辭也謗世尊者不善謂佛法

離欲清淨寂滅無爲汝言非障道者非理謗佛此非善事乃是惡因必招惡果故名

不善世尊無數方便說犯姪欲障道法無

也方便者如前姪戒種種呵欲過惡能障聖道則初禪乃至阿羅漢果也堅持

不捨乃至三諫屏處諫若再三諫僧中白羯磨諫

犯緣此戒具足三緣方成本罪一心執惡見二非理謗法三僧中如法三諫不捨

定罪此中犯者唱三羯磨竟波逸提作

白已二羯磨竟捨三突吉羅作白已一

羯磨竟捨二突吉羅白已捨者一突吉羅

羅若白未竟捨者突吉羅若未白作

是語我知佛所說法行姪欲非障道法一

切突吉羅彼此丘諫此比丘時餘比丘

遮若比丘尼遮若有餘人遮餘人即汝莫

遮若比丘尼遮若有餘人遮餘人即汝莫

遮若比丘尼遮若有餘人遮餘人即汝莫

捨此事衆僧諫以不諫一切突吉羅 比

丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者初語時捨若非非法別衆諫若
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若無諫者無

答

十九

犯不犯者最初未制戒等

會詳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菩薩摩
訶薩於五欲中深生厭患不爲五欲過失

所染以無量門訶毀諸欲欲爲熾火燒身
心故欲爲穢惡染自他故欲爲魁膾於去
來今常爲害故欲爲怨敵長夜伺作衰損
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

親旃陀羅等菩薩摩訶薩以如是等無量

過門訶毀諸欲 法苑珠林云二種邪見

報一者生邪見家謂因前世邪僻覆心起
諸妄見故感今世不具正信之心而生邪
見之家也二者其心諂曲謂因前世邪見

心不正直故感今生心常諂曲也

第六十九黨惡見人戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制事及煩惱
如上此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園阿黎吒惡見衆僧呵諫而
不捨諸比丘白佛佛呵責已聽僧與阿黎
吒作惡見不捨舉白四羯磨作羯磨已
起緣人

六羣供給所須共同羯磨止宿言語諸比丘白佛訶責結戒諸比丘不知有如是語不如是語後乃知有如是語或作波逸提懺者或有疑者佛言不知者無犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提釋義知如是語人者我聞世尊說法行姪欲者非障道法未作法者若被舉未爲解

謂未解羯磨也不捨者衆僧訶諫而不捨惡見

供給所須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卧具醫藥 共同羯磨者薩婆多云作白白二白四羯磨布止宿者薩說戒自恣差十四人羯磨也

案四

干

屋有四壁一切覆或一切覆不一切障或一切障不一切覆或不盡覆不盡障 言語者 謂許說一切善惡法事也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一知如是語人二爲僧所舉三脇卧著地

定罪此中犯者若如是語人先入比丘後來比丘先入如是語人後至若二人俱入隨脇著地轉側一切波逸提 五分云共語語語波逸提 共坐坐坐波逸提 共宿宿宿波逸提 共事事事波逸提 雖

案四

三二

捨惡見僧未解羯磨亦波逸提 若作惡見僧未羯磨突吉羅 十誦云若教他法若從他受法若與他財若取他財若共宿一切突吉羅 薩婆多云起已還卧隨起還卧一一波逸提 若通夜坐不卧突吉

羅僧祇云若有比丘爲和尚阿闍黎所嫌比丘不得誘引言我與汝交鉢疾病醫藥牀褥卧具汝當在我邊住受經誦經若觀彼比丘因緣必當捨戒就俗者得誘取已當教言汝當知和尚阿闍黎其恩甚重難報汝應還彼目下住無罪 舉不舉想共住共食無罪 不舉舉想共住共食越毘尼罪 舉舉想波夜提 不舉不舉想無罪 比丘尼波逸提三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者 共女人同室宿不異故不重出 根本云若彼身病看侍無犯或共同居令捨惡見亦無犯 不犯者最初未制戒等會詳薩婆多云爲滅惡法故爲佛法清淨故而結此戒

第七十畜被擯沙彌戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制 律攝云與共住事畜養煩惱制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園跋難陀有二沙彌一名羯那二名摩睺迦自相謂言我從佛聞法其有行姪欲非障道法諸比丘聞白佛佛訶責此一沙彌已聽僧與作訶諫白四羯磨立二沙彌眼見耳不聞處彼二沙彌衆僧呵諫而故不捨聽僧與此二沙彌作惡見不捨滅擯白四羯磨

起緣人

六羣便誘將畜養共止宿諸比丘聞白佛

呵責結戒彼二沙彌城中擯出便往外邨
城外擯出還入城中諸比丘不知是滅擯
不滅擯後乃知是滅擯或有作波逸提懺
者或有疑者佛言不知不犯當如是說戒
所立戒相

案四

三

若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法行婬
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
彌世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘
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

案四

三

誘將畜養共止宿者波逸提

釋義知沙彌作如是言乃至三諫而捨者

善並如前釋彼比丘應語彼沙彌言汝自今已

去不得言佛是我世尊披緇雜俗稱佛爲師惡見深沈誹謗

佛法非佛弟子故不得隨逐餘比丘謂沙彌

彌二利悉皆隨僧法憑僧受食從僧分既擯之後一切無分故也如諸沙

彌得與餘比丘二三宿汝今無是事不捨惡見

擯出僧坊不得效諸如汝出去滅去不應

住此謂絕其踪跡不容與清衆同居攪亂佛法誘者若自誘將

若教人誘誘者以言語相勸引動其心也畜者若自畜若

與人共止宿者釋在前文

犯緣此戒具足三緣方成本罪一知僧已

擯二有心畜養三共同止宿

定罪此中犯者若比丘先入宿滅擯者後

至若滅擯者先入比丘後至或二人俱至

隨脇著地轉側波逸提 薩婆多云若教
擯沙彌經法若偈說偈波逸提 若經
說事事波逸提 若別句說句句波逸提
若與衣鉢乃至終身藥皆波逸提 若
通夜坐不卧亦波逸提 與滅擯羯磨若
還俗作白衣後還作沙彌即先羯磨若受
具戒亦即先羯磨若根變作沙彌尼亦即
先羯磨 僧祇云若沙彌爲二師所嫌比
丘不得誘呼共住我當與汝衣鉢醫藥教
汝經若比丘知是沙彌因此還俗者得輒
語誘取已語言和尚阿闍黎恩重難報汝
當還彼目下住 若驅不驅想無罪 不
驅驅想越毘尼罪 驅驅想波逸提 不
驅不驅想無罪 比丘尼波逸提小三衆
突吉羅是謂爲犯

察四

三

開緣不犯者同女人共宿戒此不重出
第七十一拒諫難問戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制 梵網經
云若佛子應學十二部經誦戒日日六時
持菩薩戒解其義理佛性之性等 律攝
云由遮止事嫉妬煩惱制斯學處

緣起人

佛在拘睢彌國瞿師羅園中

起緣人

闍陀比丘餘比丘如法諫時作是言我不
學此戒當問餘智慧持律比丘諸比丘聞
白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘餘比丘如法諫時如是語我今不學

此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若
爲知爲學故應難問

釋義如法者如法如律如佛所教 我今

不學此戒此乃拒諫之言我不當難問餘

智慧持律比丘者難問者謂以巧言諂諂

察

尼輕重開通通無碍此乃反叱能諫

之人况汝愚癡自無智慧而不開法律欲

諫我爲知爲學故應難問者知者欲知昆

耶學者博學開通成

境二持通曉故聽

犯緣此戒具足三緣方成本罪一如法諫

勸二違拒不納三說而了了

定罪此中犯者說而了了波逸提 不了

了突吉羅 比丘尼波逸提小三衆突吉

羅是謂爲犯

開緣不犯者彼比丘癡不解故語言汝還

問汝和尚阿闍黎汝可更學問誦經或戲

笑語疾疾語獨語夢中語欲說此錯說彼

無犯不犯者最初未制戒等

會詳律攝云有五種人不應爲說毘奈耶

藏謂性無所知強生異問或不爲除疑而

問或試弄故問或惱他故問或求過失故

問

毘尼關要卷第十四

毘尼闢要卷第十五

察五

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第七十二輕呵戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制 菩薩戒

本經云若菩薩如是見如是說言菩薩不

察五

應聽聲聞經法不應受不應學菩薩何用

聲聞法為是名為犯眾多犯是犯染汚起

此是性罪 律攝云因輕毀事心不忍可

制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園眾多比丘集一處誦毘尼

起緣人

六羣恐彼誦律通利必當數數舉我罪往

語言長老何用此雜碎戒為若欲誦者當

誦四事十三事餘者不應誦若誦者使人

懷疑憂惱餘比丘觀察六羣欲滅法故作

是語耳白佛訶責結戒

所立戒相

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

釋義說戒時者若自說戒若他說戒時若

誦時 雜碎戒者

薩婆多云以十二年前
佛常說一偈今說五篇

名為雜碎

僧祇云除

四事十三事餘者是也令人惱愧懷疑 此

具述實情由多犯眾戒聞誦說時其心不

喜曰惱憶所犯罪愧於他人隱惡在心情

懷憂戚罪愆未曾露悔猶豫輕訶下 結成

在心曰疑故云惱愧懷疑也犯緣此戒具足三緣方成本罪一欲令他

廢學毘尼二所訶是具足戒三言說了了

定罪此中犯者說而了了波逸提 不了

了突吉羅 毀些毘尼波逸提 毀些阿
毘曇及餘契經突吉羅 僧祇云未說時
訶越毘尼罪 說時訶波夜提 說已呵
越毘尼心悔 五分云若欲令人遠離毘
尼不讀不誦而毀些者波逸提 若欲令

波羅提木叉不得久住而毀些者偷蘭遮

毀些經亦如是

若欲令經法不
久住亦得偷蘭

毀些餘

四眾及在家二眾戒突吉羅 比丘尼毀

些二部戒波逸提 毀餘五眾戒突吉羅

新受戒人生疑廢退心教未可誦戒不

犯 薩婆多云凡經中有隨律經說時呵

者盡波逸提除隨律經說餘經時隨多隨

少呵者盡突吉羅何以訶戒經罪重餘經

罪輕戒是佛法平地萬善由之而生又佛

弟子皆依而住若無戒則無所依又入佛

案五

二

法之初門若無戒者無由入泥洹城又是
佛法瓔珞莊嚴佛法是故呵毀罪重 比
丘尼波逸提小三眾突吉羅是謂為犯
開緣不犯者若語言先誦阿毘曇然後誦
律先誦餘契經後誦律若有病者須差然

後誦律當勤求方便於佛法中得沙門果

然後誦律不欲滅法故作是語或戲笑語

疾疾語夢中語獨語欲說此錯說彼無犯

不犯者最初未制戒等

會詳善見云學毘尼有五德一身自護戒

案五

二能斷他疑三入眾無畏四能伏怨家五

令正法久住云何身自護戒持戒清淨無

有缺漏云何能斷他疑有比丘犯罪狐疑

不能決判若來諮問依律為判云何入眾

無畏以知律故隨事能作云何能伏怨家

如離車子起十非法能依律除滅云何令
正法久住一身自隨法二令他得法因法
故正心持律因持律故得入禪定因禪定
故而得道果我滅度後毘尼卽是汝大師
下至五人解律在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
天竺得與人受具足戒是名令正法久住
乃至二十人得出罪是名令正法久住以
律師持律故佛法住世五千年 五百問
云佛言吾滅度後若有比丘比丘尼誹謗
如是毘尼者當知是人魔朋侶非吾弟
子如是人輩世世學道不成不出三界
薩婆多云爲尊重波羅提木叉故爲長養
戒故爲滅惡法故而結此戒

第七十三無知戒

總釋

此是共戒尼亦同犯大乘同制 律攝云
由不敬事亂心煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣中一人當說戒時自知罪障恐清淨
比丘發舉便先詣清淨比丘所語言我今
始知是法戒經所載半月半月說戒經中
來諸比丘察知白佛呵責結戒

所立戒相

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

釋義說戒時者若自說戒時若他說戒時

若誦戒時 作如是語我今始知此法戒

經所載 我一向謂長老等集誦戒律乃聽

開戒律或當無過咎也 薩婆多云實先

知言始知犯安語墮罪此中正結不專心

聽罪 餘比丘知是比丘若二若三說戒中

坐何況多 餘比丘乃清淨者是察知其

何況多經布 已曾經二三布薩應知持犯

薩而不知也 若犯罪應如法治更重增無

知罪 毘尼治復更增無知解波逸提也

汝無利不善得 此句總引毘尼不善得具

中利益 不用心念不一心攝耳聽法 餘思

故也 律攝云有六過失謂無信心失無敬

心失無樂欲失緣外境失心憍慢失生勞

倦彼無知故 知故多犯眾戒結戒所犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一心不敬

卷五

五

教二布薩曾經三無所知解

定罪此中犯者若說戒不善用意思惟一

心聽法無知故重與波逸提 若不與者

突吉羅 僧祇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者

當誦五眾戒乃至四三二一眾戒及偈

布薩時當廣誦五眾戒若復不能乃至四

眾三二一眾戒及偈餘者僧常聞不誦者

越毘尼罪 僧中應使利者說餘人專心

聽不得坐禪及作餘業若於四事乃至七

滅諍法中間隨不聽隨得越毘尼罪 一

切不聽波逸提 此罪不得趨向人悔當

眾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

訶已波夜提悔過 律攝云若聞必芻尼
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 耄音帽惰忘也 八十力十日耄 比丘尼波逸提小
三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者未曾聞說戒今始聞若未曾
聞廣說今始聞若戲笑語疾語獨語夢
中語欲說此錯說彼無犯不犯者最初未
制戒等

第七十四謗迴僧物戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云
因鬪亂事不忍煩惱制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山杳婆摩羅子典僧牀座卧

卷五

六

具及分飲食彼以僧事塔事故外人有爲
初立寺初立房作池井而設會布施不得
往衣服破壞垢膩不淨異時有人施僧貴
價衣僧共議以此衣與之白二羯磨與

起緣人

六羣亦在中旣與衣已作是語諸比丘隨
所親以衆僧衣與之諸比丘聞白佛呵責
結戒

所立戒相

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

釋義共同羯磨者

謂同集情和東法已

親厚者同和

尚同阿闍黎坐起言語親厚者是 物者

衣鉢針筒尼師壇下至飲水器

犯緣此戒具足三緣方成本罪一同和東

法二謗隨親與物三說而了了

定罪此中犯者說而了了波逸提 不了

了突吉羅 薩婆多云此戒體若僧和合

作羯磨不作羯磨與知事執勞苦人若僧

祇物若自恣物和合已後便訶言隨親厚

與波逸提發五 凡衆僧中若爲僧執勞苦人

若大德及貧賤者若僧和合與盡得與之

若與欲和合後呵者波逸提 若在外來

訶者突吉羅 此戒不必言隨親厚與但

言不應與盡犯 僧祇云遮有三種與已

遮波夜提 與時遮越毘尼罪 未與時

遮越毘尼心悔 比丘尼波逸提小三衆

突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者其實爾隨親厚以衆僧物

與之或戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說

此錯說彼一切無犯不犯者最初未制戒等

會詳薩婆多云爲滅闢諍故爲滅苦惱故

爲得安樂行道故而結此戒 法苑珠林

云無義語有二種報一者謂因前世語言

無義卽是虛妄故感今生雖有言謔人亦

不信用也二者不能明了謂因前世語言

無義皆因暗昧故感今生有所言說而亦

不明了也

第七十五不與欲戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云

由評論事不寂靜煩惱制斯學處此戒二

緣合結

緣起處

佛在給孤獨園衆多比丘集一處共論法

毘尼

起緣人

六羣恐爲我等作羯磨卽從坐而去諸比

丘白佛呵責結戒諸比丘或營僧事塔事

及瞻病事疑佛言聽與欲當如是說戒

所立戒相

若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去者波

逸提

釋義僧者一說戒一羯磨事者十八破僧

事法非法乃至說不說等

是名事斷事者謂斷當評論

僧祇云斷事有二種一者說法毘尼二者

者作折伏羯磨乃至別住羯磨事也

與欲者

身既來集有緣聽白僧與欲而去故不與欲令僧不成辦事

犯緣此戒具足三緣方成本罪一同僧法

事二不與他欲三兩脚出戶

定罪此中犯者僧斷事未竟不與欲而起

去動足出戶外波逸提 一足在戶外一

足在戶內方便欲去而不去一切突吉羅

僧祇云若欲大小便須更還不廢僧事

無罪 若說法毘尼應白去不白去者越

毘尼罪 若衆多比丘聽誦經應白去不

白去者越毘尼罪 若誦經止者作餘語

去者無犯 五分云若屋下羯磨隨幾過

出一一波逸提 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

私房斷事來而去者突吉羅 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 比

丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者有僧事塔事瞻病事與欲若口噤不能與欲若非毘尼羯磨或爲僧爲塔寺爲二師親厚知識方便作損減無利作無住處羯磨如是不與欲去一切無犯不犯者最初未制戒等

第七十六與欲後悔戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云由悔恨煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣中有犯事者恐衆僧彈舉六人共相隨不相離使諸比丘無由得與作羯磨異時六羣作衣衆僧得便遣使喚來衆僧有

事六羣言我等作衣不得往僧報言不得來者可令一人持欲來六羣即令一人受欲來僧即與此一人作羯磨六羣悔言羯磨不成我以彼事故與欲不以此事諸比丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘與欲已後悔者波逸提

釋義與欲已

欲有通局者半月布薩與清淨欲自恣言與自恣欲不通餘法通者但言與欲羯磨則通

一切法盡得作唯除說戒自恣後悔者

謂欲令彼羯磨不成作辦律攝云此戒

與前學處有差別者前望羯磨事已先知

此據不知但遮其欲

犯緣此戒具足三緣方成本罪一如法羯

磨二與欲後悔三說而了了

定罪此中犯者與欲已後悔作如是言汝等羯磨不成我以彼事故與欲不以此事

說而了了波逸提 不了了突吉羅 五分云僧不作羯磨斷事後呵突吉羅 薩婆多云若僧如法作一切羯磨事已後呵言不可波逸提 若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能有所轉易故默然不呵後言不可無罪 除僧羯磨一切非羯磨事衆僧和合共斷決之後更呵者若順法順毘尼者波逸提 若是王制僧制不順法毘尼突吉羅 比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者其事實爾非法羯磨不成若戲笑語疾語獨語夢中語欲說此錯說彼一切無犯不犯者最初未制戒等

第七十七屏聽鬪諍戒

總釋

察五

十一

此是共戒尼亦同犯大乘同制鬪違兩頭此是性罪 律攝云由鬪諍事不忍煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣聽諸比丘鬪諍言語向彼人說未有諍事而有諍已有諍事而不滅諸比丘察知白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘比丘共鬪諍已聽此語向彼說波逸提

釋義鬪諍者有四種言諍覓諍犯諍事諍

聽此語向彼說者聽者屏聽他語耳根發識亦用意識分別若惡言詞若隔壁隔籬若戶邊若隔幔若隔石若隔草默然而聽語者評論彼人好

惡而相傳彼此 薩婆多云以能破佛法令僧爲二部是故制

犯緣此戒具足三緣方成本罪一知是鬪諍二故往屏聽三至聞其聲

定罪此中犯者往聽他諍比丘語往而聞

波逸提 不聞突吉羅 若方便欲去而

不去一切突吉羅 若二人在闇地語若

隱處語當彈指若聲欬驚之若不爾者突

吉羅 若道行有二人在前共語亦當彈

指聲欬若不突吉羅 律攝云若情無向

背若忽遇聞若聽其言欲令消殄無犯

薩婆多云此中諍人及餘不諍來聽及向

人說不說皆犯 五分云默聽餘四衆語

突吉羅 善見云往步步突吉羅 至聞

處波逸提 爲欲自改往聽不犯 比丘

尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若二人在闇處共語彈指聲

欬二人在屏處語彈指聲欬在道行二人

在前行共語若後來聲欬彈指若欲作非

法非毘尼羯磨若爲僧爲塔寺爲二師親

友知識欲作損減無利無住處等羯磨欲

得知之而往聽無犯不犯者最初未制戒

等

會詳僧祇云若比丘共餘比丘鬪諍結恨

作是罵詈我要當殺此惡人然後捨去比

案五

士

丘聞已得語彼人長老好自警備我聞有

惡聲有諸客比丘來知事比丘聞客比丘

作是言我等當盜某庫藏某塔物某僧淨

厨某比丘衣鉢聞是語已默然應還應衆

僧中唱言諸大德某庫藏某塔物某僧淨

廚某比丘衣鉢當警備我聞惡聲應使前

人知 若比丘多有弟子日暮案行諸房

知如法不若聞說世俗語不得便入訶責

待自來已然後誨責曰汝等信心出家食

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

難荅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

第七十八瞋打比丘戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制若以怨報

怨以打報打罪結輕垢若無端起瞋及忿

恨增上不受懺謝犯重 律攝云由伴屬

事不忍煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣一人瞋打十七羣比丘其被打人高

聲大喚比丘房比丘聞白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提

釋義瞋恚不喜者

瞋名九惱及非處起瞋恚者忿恨也學人凡夫

有乃至阿羅漢打者

擊也若身身分身方

亦有不喜心者打者擊也若身身分身方

分者若手若脚若肘若膝若齒若爪甲是

名身分身方便者若捉杖瓦石等打若遙

擲是名犯緣此戒具足三緣方成本罪一心生瞋

恚二身器行打三已著彼身 定罪此中犯者以手石杖打比丘者一切

波逸提 除杖手石若以餘戶闌曲鈎拂
柄香爐柄拄者一切突吉羅 薩婆多云
若打三衆突吉羅 若打得戒沙彌盲瞎
聾瘂波利婆沙摩那埵比丘悉波逸提
若打他或波羅夷或僧殘或偷蘭遮或波
逸提或突吉羅 若殺心打他死者波羅
夷 不死偷蘭遮 若姪亂心打比丘尼
式叉摩那沙彌尼白衣女人悉僧殘 若
無殺意但瞋心打比丘波逸提 打不滿
突吉羅 摩得勒伽云打三種人突吉羅
謂賊住本不和合本犯戒若以把沙把豆
等擲衆比丘隨所著得爾所波逸提 不
著突吉羅 僧祇云打比丘尼偷蘭遮於重
吉羅輕 若惡象馬牛羊狗來不得打得捉
於墮罪 杖木瓦石等打地作恐怖相 若畜生來

卷五

入塔寺中觸突形像壞華果樹亦得以杖
木瓦石打地恐怖令去 五分云打畜生
突吉羅 比丘尼波逸提小三衆突吉羅
是謂爲犯
開緣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轉
側安上若往來經行時共相觸若掃地時
杖頭誤觸一切無犯不犯者最初未制戒
等
第七十九瞋搏戒
卷五
總釋
十五
此是共戒尼犯亦同大乘同制煩惱緣起
處起緣人如前不異但此戒以手搏十七
羣故制
所立戒相

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提

釋義搏者

謂作打勢而擬其手名之爲搏餘部名擬者像也爲作打相

善見云手不著身名手搏也 薩婆多云此與前戒打擬爲異餘義盡同前戒若打波逸提舉擬欲打便止突吉羅以打不滿故此戒本意不規打直欲掌擬令其惱怖但擬波逸提如本意欲女人身上出精若遂意僧殘若不精直摩提便止偷蘭

遮若本心直規摩提樂意僧殘此二戒亦爾

犯緣此戒具足三緣方成本罪一心有瞋

恚二所舉手足三欲令惱怖

定罪此中犯者瞋恚以手搏比丘波逸提

除手已若戶闌拂柄香爐柄挂一切突

吉羅 十誦云以手掌脚掌向他波逸提

舉餘身分向他突吉羅 五分云手擬

及波逸提 不及突吉羅 律攝云作打

心而擬其手初舉手時便得本罪 若一

舉手向多必芻隨其多少准人得罪 僧

祇云擬比丘尼偷蘭遮對首輕偷蘭也擬式叉摩

尼沙彌沙彌尼越毘尼罪 比丘尼波逸

提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若他打舉手遮若惡象來若

盜賊來若惡獸來若持刺來舉手遮無犯

若渡水若欲從溝瀆泥水處過相近舉手

招喚餘比丘觸彼若彼不聞語手挂令聞

若眠時若行入出觸彼若掃地若以杖誤

觸一切不故作無犯不犯者最初未制戒

等

第八十無根僧殘瞋謗戒

卷五

十六

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制卽無事謗

他良人善人向同法者說結輕垢若向外

人說犯重 律攝云由同梵行事不忍煩

惱制斯學處

餘並同前不出

所立戒相

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

釋義根者見根聞根疑根見根者實見美墮精見與女身相觸見粗惡語見自歎身或見媒嫁若餘人見從彼聞是謂見根聞疑准知除此三根已以餘謗者是爲無根

犯緣此戒具足三緣方成本罪一心懷恚忿二實無三根三言說了了

定罪此中犯者瞋恚故以無根僧殘謗說而了了波逸提 不了了突吉羅 僧祇云謗比丘尼偷蘭遮 謗式叉摩尼沙彌

卷五

七

沙彌尼越毘尼罪 謗俗人越毘尼心悔

律攝云若率吐羅罪謗若前人不領解

語咸得惡作 比丘尼波逸提小三衆突

吉羅是謂爲犯

開緣不犯者有見聞疑根若說其實欲令

改悔而不誹謗若戲笑語疾疾語獨語夢

中語欲說此錯說彼無犯不犯者最初未

制戒等

會詳法苑云瞋有二種報一者常爲他人

求其長短謂因前世不能容物稍不如意

即興嗔恨故感今生被人伺求長短動輒

得咎也二者常爲衆人之所惱害謂因前

世瞋惱衆人令不安隱故感今生常被多

人之所惱害也

第八十一輒入王宮闕戒

總釋

此是共戒尼亦同犯大乘同制末運尤所
當慎設令喚請亦不應輒入若具大神力
威德任從不犯 律攝云由詣王宮事并
譏染煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園末利夫人見佛闍法得法
眼淨為優婆私還至宮中勸波斯匿王令
得信樂聽諸比丘入出宮閤無有障礙

起緣人

迦留陀夷往入王宮時王與夫人晝日共
眠夫人遙見尊者來即起披衣拂座令坐
夫人失衣墮地形露慚愧而蹲尊者尋還
語諸比丘波斯匿王第一寶我今悉見諸
比丘問知白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而
入若過宮門闔者波逸提

釋義剎利水澆頭王種者取四大海水取
白牛右角收拾一切種子盛滿其中置金
輦上使諸小王與王與第一夫人共坐輦
上大婆羅門以水灌王頂上若是剎利種
水灌頂上作如是立王名為剎利王水澆
頭種若是婆羅門種毘舍首陀羅種以水
灌頂作如是立王亦名為剎利王水澆頭
種 未出者王未出嫁女未還本處 未
藏寶者金銀真珠磬磬碼碯水精瑠璃貝
玉一切眾寶瓔珞而未藏舉 薩婆多云未
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 五分云寶者所重 若過宮門闔者
之物及諸女色皆名為寶

闕者門限也門下橫木爲內外之分限

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是王宮

二無緣輒入三兩足過限

定罪此中犯者若過宮門闕者波逸提

若一足在門外一足在門內發意欲去若

聖

共期而不去一切突吉羅 除刹利種若

十

入餘粟散小王豪貴長者家入過門闕者

一切突吉羅 薩婆多云王及夫人大臣

太子勢力強將入不犯 入天龍鬼神宮

門突吉羅 入空宮門不犯 比丘尼波

逸提三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若王已出若姦女還本處所

有金寶瓔珞已藏舉若有所奏白若被請

喚或爲力勢所執持去若命難梵行難一

切無犯不犯者最初未制戒等

會詳律攝云入王宮有十過失一宮人會
娠便疑苾芻行不淨行二宮中失物三密
言出外四王子有損五王身有損六舉大
臣七黜國相八國人苦害九徃征餘國十
輒聚軍師如是等事咸疑苾芻

第八十二捉寶物戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘爲衆生故不問
處所但酌機緣此是制罪 律攝云由珍
寶事多貪煩惱制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園有外道弟子道行止息忘
千兩金囊而去

起緣人

衆多比丘從後來見此金囊自相謂言且

持去若有主識者當還卽持去時彼居士
前行數里乃憶疾還諸比丘遙見必是金
主卽問言欲何所至報言我於某處止息
忘千兩金囊今往取之諸比丘卽出金囊
示之言是汝物非耶報言是但此中物何
故少比丘言正得爾許耳居士卽詣官了
之王波斯匿問諸比丘比丘言我等所得
止有此耳居士言我所有物者乃至若干
王卽勅人如彼所說斤兩取庫中金來著
囊中其囊不受王言此非汝物汝更自求
去卽治其罪更稅家財物并此金一切入
官諸比丘聞白佛呵責結戒不得捉寶舍
衛城中諸女人節會日毘舍佉母莊嚴瓔
珞從祇桓邊過念言不宜著瓔珞具見佛
脫身寶衣積置樹下見佛佛爲說法甚大

卷五

二十

歡喜心存於法忘取還家比丘見不敢取
白佛佛言聽在僧伽藍內見有遺物爲不
失堅牢故取舉之更結除僧伽藍中有衆
多比丘從拘薩羅國至一無住處村止宿
巧師家巧師以金銀置舍內而去比丘爲
守護故竟夜不眠還以白佛佛言在他家
止宿時若屋中有物爲堅牢不失故應收
舉又開及寄宿處當如是說戒

所立戒相

若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧

卷五

主

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

釋義寶者金銀真珠琥珀磚礫碼瑙瑠璃

貝玉生像金 寶莊飭者銅鐵鉛錫白鑽

以諸寶莊飭也 自捉教人捉除僧伽藍

中及寄宿處 謂開此二處自捉教他此為非犯外捉不開故也 薩婆

多云若僧離牆外復非白衣住處不應取 若比丘在僧伽藍內

若舍內若寶莊飭自捉若教人捉當

識囊器相識裏相識繫相應解囊器看知

幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾故幾新若

有求索者應問言汝物何似若相應應還

若不相應語言我不見如是物若有二人

俱來索應問言汝物其形何似若言相應

還若不相應當語言我不見如是物若二

人語俱相應應持物著前語言是汝等物

各取 若有主識者當取作如是因緣非

餘 此謂雖聞聽自他舉捉未取之間當作是念此非我物有主識者當還之為彼

藏舉豈牢作如是因緣非為餘事也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是寶物

二非伽藍及舍內三自捉教他

定罪此中犯者在僧伽藍內若舍內若寶

若寶莊飭若自捉若教人捉若不識囊相

裏相繫相突吉羅 若不解囊不看幾連

綴幾未連綴幾方幾圓幾新幾故一切突

吉羅 十誦云捉偽珠突吉羅 人間金

銀寶地牀器比丘不應行坐用天上金銀

寶地牀器比丘應行坐用 根本雜事云

不應於寶器中食或徃天上或至龍宮無

餘雜器者設金寶器亦應取食 律擢云

若觸輪王七寶隨其所應得輕重罪一得

眾教 謂女寶得僧殘二得墮罪 輪寶及 餘四無

犯 謂王兵主藏馬象四寶是 比丘尼波逸提小三衆突

吉羅是謂為犯

開緣不犯者若至僧伽藍內若寄宿處若
寶若寶莊飭若自捉若教人捉識囊相裏
相繫相解看知幾連綴幾未連綴及方圓
故新乃至來索語相應者令持去若是供
養塔寺莊嚴具爲堅牢故收舉如是一切
無犯不犯者最初未制戒等

案五

王

會詳根本云時諸苾芻咸皆有疑以何因
緣毘舍佉母不失錢財佛告諸苾芻乃往
古昔迦葉波佛涅槃之後有一老母奉持
戒行時訖栗王宮人遊戲園中遺瓔珞具
時彼老母得此瓔珞繫竹竿頭上欲求本
主時王遣人尋此瓔珞於老母處得已奉
王王見物喜恠其奇異嗟歎老母問曰既
有好心理合嘉賞今何所欲老母曰王更
無所欲不求現利願以此緣於未來世所

案五

王

生之處得不失財報由昔淨心今受斯果
往時老母者即毘舍佉母是由於往時不
藏他物發願力故於生生中雖失珍寶終
還獲得是故苾芻得他物時勿盜藏舉如
是應學

毘尼關要卷第十五

毘尼關要卷第十六

察六

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第八十三非時入聚落戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學息世譏嫌

故

案

律攝云由入村事招俗譏謗制斯學

處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀非時入村與諸居士搏菹比丘勝居士不如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白佛訶責結戒比丘或有僧事塔寺事瞻病人事佛言聽有因緣囑授已入聚落不

知囑授何人佛言當還囑比丘若獨處一房當囑授比丘房者當如是說戒

所立戒相

若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提

釋義時者從明相出至中 非時者從中

後至明相未出

與釋如非時食戒

囑者薩婆多云入聚落時

若總白入聚落隨意所至也若別相白若先不白應見其寺比丘白不犯應云大

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荅言可爾

此別僧相白

祇云應言長老我非時入聚落前人荅言

可爾

此謂總白也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是非時

二有緣不囑三已入邨門

定罪此中犯者非時不囑授動足初入邨

門波逸提 一脚在門內一脚在門外方

便欲去而不去一切突吉羅 十誦云若
白已入聚落還所住處即以先白復至聚
落波逸提 若不入聚落隨經過大小
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 僧祇

云二比丘在阿練若住欲俱行展轉相白
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邨門苦聚
落邊見比丘當白白已然後入 摩得勒
伽云若無比丘應白餘四衆 比丘尼波
逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者營僧事塔寺事瞻病人事囑
授比丘道由村過若有所啓白若爲請喚
或爲力勢所執或被繫縛將去或命難免
行難無犯 律攝云若阿蘭若苾芻須入

案六

二

邨中或路在兩村中間若乘空入若無苾
芻囑餘俗人者無犯 不犯者最初未制
戒等

第八十四作高牀戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云
由卧具事憍恣煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

案六

迦留陀夷預知世尊必從此道來卽於道

三

中敷高好牀座佛言當知此癡人內懷弊
惡訶責結戒

所立戒相

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入

陞孔上截竟若過者波逸提

釋義足應高如來八指

律攝云謂中人一指二寸也八指該除入陞孔上即邪眼

有一尺六寸不得過除入陞孔上即邪眼是謂除入卯孔準頭已還餘截竟過者竟外牀脚有一尺六寸為定量截竟過者竟即作竟過量犯墮作而未竟罪得方便薩婆多云所以不入捨墮者以截斷故

截使應量

入信中悔

犯緣此戒具足三緣方成本罪一自為作

牀二作不應量三過作已成

定罪此中犯者自作繩牀木牀足應高八

指截竟過者波逸提 作而不成突吉羅

若為他作成不成一切突吉羅 十誦

云應截已悔過若未截僧應勅令截不勅

不聽盡突吉羅 五分云得高牀施應作

是念此牀不如法我更截不作是念受波

逸提 僧祇云若自作終日坐上一波夜

提起已還坐一一波夜提 他牀而坐

上者越毘尼罪 支牀脚亦應量當使堅

牢若客比丘來次第付牀得過量牀應語

知事者言借我鋸來問作何等答言此牀

過量欲截令如法若知事者言莫截檀越

見者或能不喜若不久住者鑿地埋脚齊

量止若久住應齊埋處木筒盛脚勿使壞

若檀越家坐牀脚高不應懸脚坐應索承

机或索塼木承足若福德舍中牀高坐者

無犯 薩婆多云若下濕處聽八指支脚

第六

過八指盡犯也 比丘尼波逸提小三衆

突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若作足高八指若減八指若

他施已成者截而用之若脫却脚無犯不

犯者最初未制戒等

第八十五兜羅綿貯褥戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云
由惱他事制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥居士
譏嫌無有慈心斷衆生命似王大臣諸比

丘聞白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥成者
波逸提

釋義兜羅綿者白楊樹華楊柳華蒲臺華
名義集云兜羅綿或云妬羅綿妬羅是樹
名綿從樹生因而立名即如柳絮蘆葦等
案六

花也 薩婆多云兜羅 貯者 律攝云謂於
者草木花綿之總稱也 綿便用布 大褥者爲坐臥故小褥者爲
隨時掩覆 坐故 大小雙遮俱不聽也 薩婆多云以
又若卧軟煖上後得寒 成者波逸提
及祖親時不堪忍故 犯緣此戒具足三緣方成本罪一是兜羅

綿二貯牀褥三作已成

定罪此中犯者若自作教他作成者波逸

提 不成突吉羅 若爲他作成不成一

切突吉羅 五分云若坐坐坐波逸提

若卧卧卧波逸提 若他與受波逸提

要先棄然後悔過若不爾罪益深 僧祇

云若貯枕枕頭支足越毘尼罪 若病枕

頭支足無罪 若兜羅貯皮枕得二越毘

尼罪 若爲律師法師數尼師壇及坐具

散華著上不得坐拂却而坐無罪 根本

云絮應撒去罪應說悔對說罪者應問言

絮撒去未若不問者得惡作罪 比丘尼

波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若鳩羅草

未見翻譯 文若草 十誦

草五分文桑

草未見翻譯 娑婆草

此草甚爲柔

若以毳

獸毛也

刳貝

木棉花也

碎弊物若用作支肩物作

輿上枕無犯不犯者最初未制戒等

第八十六作骨牙角針筒戒

總釋

此是不共戒尼不同犯大乘同學 律攝

云由針筒事譏嫌煩惱制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

有信樂工師爲比丘作骨牙角針筒廢其

家業財物竭盡無復衣食世人譏嫌求福得殃諸比丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘作骨牙角針筒刳刮成者波逸提

釋義骨者

僧祇云象馬牛駝龍等骨及餘骨等

牙者

象牙如

羅牙猪牙

角者

牛角水牛角等

針筒者

律

及餘牙等 應畜一種應畜一羣二鐵又有四種針筒

特寶作畜針筒 刳刮者 刳者刮虛其中刮

者應畜藏舉 光澤 蓮安多云針筒者以是小物故所

以不入三十事中又應破故若還主主不

唯毀棄貪好故不淨故犯也

犯緣此戒具足四緣方成本罪一心存貪

好二用骨牙角三是作針筒四自作已成

定罪此中犯者若作骨牙角針筒自作教

他刳刮成者波逸提 不成突吉羅 若

爲他作成不成一切突吉羅 律攝云若

得先成者受用無犯若對苾芻說悔罪時

彼應問曰所作針筒已打碎未若不問得

惡作罪 僧祇云不破悔過者越毘尼罪

尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若鐵若銅若鉛錫若白鐵若

竹若木若葦若舍羅草

即是甘蔗草

用作針筒

不犯若作錫杖頭鏢鏢若作傘蓋子

今時

爲嚴飾作子

及斗頭鏢

即傘頂也如

連綴如環珞若作

曲鉤若作刮汚刀若作如意若作玦珌若

作匙若作杓若作鈎衣釧

用刮衣令光直或用刻爲痕使

針行之

若作眼藥篋若作刮舌刀若作擗

齒物若作挑耳篋若作禪鎮

比丘坐禪時聽作禪鎮置

額上以自警覺

十誦云禪鎮作孔已以

繩貫孔中繩頭施紐挂耳上去額前四指

若禪鎮禪鎮一墮聽一舒脚

若作熏鼻筒

律攝云吸烟鼻筒此筒法長十二指以口鐵作或一嘴雙嘴吸烟入鼻可治諸疾如

是一切無犯不犯者最初未制戒等

第八十七過量作具戒

總釋

此是不共戒尼制不同大乘同學 律攝

云由不依量制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園時世尊不受請檀越送食

諸佛常法若不受請徧行諸房舍見衆僧

臥具敷在露地不淨所汚時天大暴雨佛

以神力令卧具不爲雨漬諸比丘還以此

因緣告言乃至不爲雨漬當知此汚是有

欲人非是無欲人是有瞋恚人非是無瞋

恚人是癡人非是無癡人也若外道仙人

離欲者無有此事况阿羅漢若比丘念不

散亂而睡眠者無有此事况阿羅漢自今

已去聽比丘爲障身障衣障卧具故作尼

師壇

事鈔云爲身者恐坐地上有所損故爲衣者恐無所替三衣易壞故爲卧具者恐身不淨污僧牀榻故不將餘用今時持用禮佛及僧反爲恭敬此非聖意

起緣人

六羣便多作廣長尼師壇訶責結戒迦留

察六

八

陀夷體大尼師壇小不得坐知佛從此道

過便在道邊手挽欲令廣大世尊知而故

問荅言欲令廣大是故挽耳佛告諸比丘

聽更益廣長各半磔手當如是說戒

所立戒相

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

釋義尼師壇者敷下坐

根本云尼師但那唐言敷具謂敷僧卧具上隨時坐卧也

長佛二磔手廣一磔手半

此明本制

數更增廣長各半磔手

則橫量有三尺二寸豎量該四尺也

義淨律師云然其大量與自身等頂上餘有一磔手在斯乃與卧具相當若其量小

不堪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

以所

南山律祖錯裁坐具天人指授乃作加法以垂後式

犯緣此戒具足三緣方成本罪一爲已作

二違教過量三造作已成

定罪此中犯者作尼師壇若長過量廣不

過量廣過量長不過量廣長俱過量若自

作若教他作成波逸提

不成突吉羅

若爲他作成不成突吉羅

僧祇云尼師

壇是隨坐衣不得作三衣不得淨施及取

薪草盛巨磨唯得敷坐若道路行得長疊

著衣囊上肩上擔

十誦云應截斷已悔

過若未截僧應勅令截

尼等四衆突吉

察六

九

羅是謂爲犯

開緣不犯者應量作或減量作若從他得

已成者裁割如量若疊作兩重無犯不犯

者最初未制戒等

犯緣定罪開緣後三戒並同

會詳戒壇經云尼師壇如塔之有基也汝

今受戒卽五分法身基也良以五分由戒

而成若無坐具以坐汝身則五分定慧無

所從生

第八十八過量作覆瘡衣戒

總釋

此是不共戒尼不同制大乘同學律攝

云由諸苾芻過量而作制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園諸比丘患瘡疥膿血流出

汚衣汚卧具佛言聽畜覆瘡衣諸比丘覆

瘡衣粗多毛著瘡舉衣患痛佛言聽大價

細軟衣覆瘡上著涅槃僧若至白衣家請

坐時應語言我有患若主人言但坐當裹

上涅槃僧以此衣覆瘡而坐

起緣人

六羣便多作廣長覆瘡衣諸比丘問佛制

三衣不得過此是何衣六羣言是覆瘡衣

諸比丘嫌責白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛

四磔手廣二磔手裁竟過者波逸提

釋義覆瘡衣者有種種瘡病持用覆身

長佛四磔手廣二磔手者長有六尺四寸廣則三尺二寸

此爲定裁竟過者犯成

犯緣如二過量作具戒

定罪此中犯者

如前不異

十誦云乃至瘡瘻後

十日若過是畜波逸提

應同長衣犯捨墮

僧祇云

若屈量縮量水洒量欲令乾已長大作成

波夜提 受用越毘尼罪 尼等四眾突

吉羅是謂爲犯

開緣不犯者

亦如前同

第八十九過量作雨衣戒

總釋

此是不共戒尼不同制大乘同學 律攝

云由諸苾芻過量而作制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園毘舍佉母作雨浴衣遣人

持詣僧伽藍中與諸比丘

起緣人

六羣聞聽作雨浴衣便多作廣大雨浴衣

第六

十一

諸比丘白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘作雨浴衣應量作是中量者長佛六

磔手廣二磔手半過者裁竟波逸提

釋義雨浴衣者諸比丘著在雨中洗浴長

佛六磔手廣二磔手半

長有九尺六寸廣有四尺是爲應量

若過量裁竟悔罪

犯緣定罪開緣並如前

會詳薩婆多云凡比丘浴若露覆室要不

共白衣及覆上身要當著竭支

卽僧祇支是掩腋衣

也 一當有羞媿二喜生他欲想故昔有羅

漢比丘洗浴有一比丘見其身體鮮淨細

軟便生欲心後不久男根墮落卽有女根

休道爲俗生子後遇見便識知本所因羅

漢教令悔過用心純至還得男根故宜不

露形也姪持戒大比丘及沙彌罪同破七
寶塔勸人令出家精進斯福同塔也

第九十與佛等量作衣戒

總釋

此是不共戒尼不同制大乘同學 律攝

云由招譏過制斯學處

緣起處

佛在釋迦搜尼拘類園中尊者難陀短佛

四指此云歡喜是佛親弟姨母大愛道生

千輻輪相身長一丈五尺四寸四月九日

生佛後度令出家為說胎經獲阿羅漢果

於佛聲聞弟子中善護諸

根能防外境最為第一 諸比丘遙見彼

來謂是佛來即起奉迎至乃知是難陀彼

此慚愧諸比丘白佛佛制難陀比丘著黑

衣

終

十二

六羣與如來等量作衣或過量作諸比丘
白佛訶責結戒

所立戒相

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

釋義等量過量下明制戒法以如來衣量

者長佛十磔手廣六磔手薩婆多云佛身

衣量廣長皆應半也佛弟難陀短佛四指

衣應減長中一尺廣中四寸難陀先著上

衣佛著中衣今不聽過等聽著下衣常人

則下中下也又佛衣如金詰施加毛氎色

亦爾故難陀衣宜當覆沙令同比丘衣色

文覆沙者此云壞色准量則佛衣長一丈

六尺廣有九尺六寸謂以長短

壞色用別如來衣之色量也

犯緣定罪開緣亦如前戒

會詳僧祇云作時或減量不得過量當隨

自身量是僧伽黎有三種上者長五肘廣

三肘中者長五肘一不舒手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爾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若減此量不得罪若過五肘已上皆得惡作

五分云肘量長短不定佛令隨身分量律云度身而衣故也

三結問

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不三問

四勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持

六四悔過法分四初總標二別列戒相

三結問四勸持

初總標

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

釋波羅提提舍尼者此無正翻事鈔准義翻向彼悔從對治境以立名律攝問曰自餘諸罪亦聽對說云何於此得對說名

答曰謂於住處現有苾芻皆須一一別對

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

詳斯四法事同貧惱由生二過

故佛禁之一以飲食長自煩惱二由無厭退他信敬今此悔篇雖次墮章然其罪事適於逸提

二別列戒相分四初從非親尼受食乃

至第四恐怖處取食也

第一受非親尼食戒

總釋

此是不共戒尼不同制大乘但觀可受不

可受不問親里非親里然在末世與尼疎絕爲是律攝云由苾芻尼事譏嫌煩惱制斯學處此戒四緣合結

緣起處

佛在給孤獨園時世穀貴人民饑餓乞求

難得

起緣人

蓮華色比丘尼乞食所得盡持與比丘如是三日不得食有長者乘車觀王驅人避道尼因避道墮深泥中面掩地而卧長者慈愍勸人扶起問知其故譏嫌比丘不知義讓諸比丘聞白佛訶責結戒諸比丘不敢受親里尼食佛言聽受病比丘疑不敢受非親尼食佛言聽受非親尼持食置地不敢取或使人授與亦不敢取佛言聽受

當如是說戒

所立戒相

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

釋義邨中者

必以村中成犯 產婆多云若天祠中多人聚中與若沙

門住處與聚落外與比丘尼病者不謂小坊舍中與不犯非親如前病者不謂小

小病謂疥癩黃爛瘡病癰疽自手取食者

瘡人所惡賤是名爲病 自手取食者顯非置地與使人持與謂手從尼授受食者必須入咽而得罪故曰自

手取食 是比丘應向餘比丘悔過言 此犯

食也 丘應向餘清淨持戒者對說悔罪悔過大言告即自陳首所犯事下文乃是悔詞過

德我犯可訶法 罪體 所不應爲 世尊所遷

應爲事自 我今向大德悔過 不敢覆匿 僧貴之詞也 祇云前人應問汝見罪不答云見罪語言

祇云前人應問汝見罪不答云見罪語言

慎莫更作答言頂戴持是法名悔過法

總結

上文

犯緣此戒具足四緣方成本罪一是村中
二身無病三尼非親里四自手取食食
定罪此中犯者入村中從非親里比丘尼
若不病自手受食食咽提舍尼 五分
云若比丘在邨外尼在邨内比丘在村内
尼在村外若比丘在空尼在地若比丘在
地尼在空如是受食皆突吉羅 僧祇云
非親里尼邊自手受飲食時越毘尼罪
食時犯悔過法 非親里非親想 非親
里疑皆犯悔過 非親里親里想 親里
非親里想 親里疑皆越毘尼罪 親里
親里想無犯 爲餘人受越毘尼罪 爲
病人受無罪 尼等四衆突吉羅是謂爲

犯

開緣不犯者受親里尼食若病若置地與
使人與若在僧伽藍中若在村外與若在
比丘尼寺內與無犯 律攝云若尼爲施
主施食非乞得受取無犯 不犯者最初
未制戒等

第二不止尼指授食戒

總釋

此是不共戒尼不同制大乘同學 律攝
云由飲食事譏嫌煩惱制斯學處

察

十六

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

多比丘與六羣在白衣家內食六羣尼爲
六羣索羹飯與此羹與此飯而捨中間不

與乃越次與六羣而食之諸比丘嫌責白

佛訶責結戒

所立戒相

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是比丘應悔過言大德我犯可訶法所不應為我今向諸大德悔過是法名悔過法

釋義白衣家內者有男女者是 指示與

某甲羹與某甲飯

指示者即指教

大姊且

止須比丘食竟

大姊乃稱呼之詞且止即遮止之語須待比丘食竟

或言且止少時待諸比丘食竟或言小却待諸比丘食竟待諸比丘食竟或言小却待諸比丘食竟

若止者善不止者第若無一比丘下結成所犯

案六

十七

家二大尼偏指與食三見聞不止四受食

入咽

定罪此中犯者若無一比丘語言大姊小

止須比丘食竟而食者咽咽提舍尼 五

分云餘二女眾教益食不語言小却者突

吉羅 比丘教益食不平等突吉羅 僧

祇云若不語受者越毘尼罪 食者犯悔

過法 不滿三呵而食者越毘尼罪 滿

三訶不止食者無罪 一人訶已一切食

無罪不見不聞者食無罪 律攝云若在

門外食應問門內無苾芻尼指授食不若

不問者得惡作罪 若見有尼出入亦應

問之若不問者亦得惡作罪 尼等四眾

突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若語言大姊且止須比丘食

竟若尼自爲檀越若檀越設食令尼處分
若不故作偏爲與此置彼如是一切無
犯 僧祇云若檀越未曾請僧不知儀法
爾時尼得教安置形像教益食法然後應
坐 不犯者最初未制戒等
第三學家受食戒

總釋

此是不共戒尼不同制大乘同學 律攝
云由乞食事譏嫌煩惱制斯學處此戒四
緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山中

起緣人

有居士家夫婦俱得信樂爲佛弟子諸佛
見諦弟子常法於諸比丘無所愛惜乃至

素

十六

身肉若諸比丘至家者常與飯食及諸供
養故令貧窮比丘居譏嫌先大富饒供養沙
門釋子反得貧弊諸比丘聞白佛聽僧與
居士作學家羯磨結戒有比丘先受學家
請疑不敢往佛言聽先請者往病比丘疑
不敢受學家食佛言聽受彼置地與若使
人與疑不敢取佛言聽受當如是說戒

所立戒相

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

釋義學家羯磨者

謂夫婦俱證聖果名爲
學家有一居凡不名學
家也學者對無學而言若愛結斷盡則果
證無生名曰無學我生已盡羅漢支佛已
斷分段生死故說我生已盡梵行已立得
有餘果證故說梵行已立所作已辦凡夫

人天所不能辦七種學人先所未作虛偽
煩惱斷故說所作已辦不受後有羅漢及
佛所斷煩惱更不能受後有故說不受後
有無法可學故云無學若初二三果俱惑
未盡有法須學有惑須斷故曰學也惟此
學人處在居家故曰學家謂利利婆羅毘
舍首陀四姓之家 羯磨者謂佛聽僧與
作遮護法曰二羯磨一切比丘不聽至其
家而受飲食護世 無病自手受食食者
識嫌增長道意

三開若先受請或病或置地與
使人與聖成開聽外則成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一作學家

羯磨二無緣輒受三食已入咽

定罪此中犯者先不請又無病於如是學

家中自手受食食者咽提舍尼 尼等

四眾突吉羅是謂為犯

開緣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無

犯彼學家財物還多從僧乞解學家羯磨

佛言僧應與作白二羯磨解 十誦云若

居士財物損減不增長若乞不乞不應捨
學家羯磨若財物增長乞不乞皆應與捨
若不增不減乞應捨不乞不應捨 律云
時諸比丘皆疑不敢受已解學家羯磨居
士食佛言聽諸比丘受食無犯 不犯者

最初未制戒等

會詳五分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 僧祇云若僧已作學家羯磨者不得

如鳥鳥遠避射方絕不往應時時往看為

說法論法事若學家欲布施者應語且置

汝邊我自知時若先請後作羯磨不得取

大價重物得取小小輕物若學家言尊者

何故不受是施謂我貧耶爾時應語汝不

貧如世尊說須陀洹人成就四法於聲聞中爲最大富何等四一者於如來應正徧知生堅固信根沙門婆羅門諸天世人所不能壞二者於法生堅固信根三者於僧中生堅固信根四者於戒生堅固信根沙門婆羅門諸天世人所不能壞是爲四法成就如來聲聞中不貧最爲大富如是說令生歡喜

第四恐怖處受食戒

總釋

此是不共戒尼不同制大乘同學 律攝云因生譏謗由飲食事譏嫌煩惱制斯學處此戒四緣合結

緣起處

佛在釋迦搜尼拘類園中

卷六

二十

起緣人

舍夷城中諸婦女俱聚諸女人

舍夷是彼姓氏俱聚

是其姓持飲食詣僧伽藍中供養諸盜賊於

道路繞觸諸比丘聞白佛佛言諸比丘應語諸婦女莫出道路有賊恐怖若已出城

應語言莫至僧伽藍有賊恐怖與比丘結

戒時諸檀越先知有疑恐怖而故持食來

比丘疑不敢受佛言先語檀越聽受諸病

比丘亦疑不敢受佛言聽受時有施主以

食置地與若教人與亦不敢受佛言聽受

卷六

三

當如是說戒

所立戒相

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法名悔過法

釋義在阿蘭若迴遠有疑恐怖處阿蘭若者或名

阿練若大論翻遠離處應發多翻開靜處天台云不作衆事名之爲閑無愆故名之爲靜或翻無諍謂所居不與世諍即去衆落五里處也肇法師云念梵生乎衆衆無

諍出乎空閑故佛讚住阿蘭若也先不語迴遠者謂遠離城邑寂寥處是

檀越比丘請檀越言汝莫出城道路有賊恐怖若已出城應語言莫至僧伽藍中道路有穀恐怖是曰先語檀越者即施主也常能捨施自可越渡貧窮苦海也

若無病自手取食食下結成律攝云前所犯

三學處過由村舍起此一學處過在空林

也

犯緣此戒具足四緣方成本罪一恐怖蘭

若二不語檀越三無緣開聽四受食入咽

定罪此中犯者在阿蘭若迴遠處住若先

不語檀越於僧伽藍外不受食僧伽藍內

無病自手取食食咽咽提舍尼 尼等四

眾突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若先語檀越若有病若置地

與若教人與若來受教勅聽法時比丘自

有私食令授與無犯 五分云若軍行經

過與食若賊自持食與不犯 不犯者最

初未制戒等

三結問

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸

大德是中清淨不三問

四勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持

毘尼關要卷第十六

毘尼關要卷第十七

察七

清金陵寶華山律學沙門德基輯

七衆學戒法分四初總標二別列戒相

三結問四勸持

初總標

察七

諸大德是衆學戒法半月半月說戒經中來

釋律攝云衆多學法者謂於廣釋所有衆

多惡作惡說咸攝在衆學法中如苾芻不

應鼓樂以鏡照面等事是故總言衆多學

法也 此篇有違罪結突吉羅 善見云

突者惡也吉羅者作也 聲論正音突悉

吉栗多 律云式叉迦羅尼義翻應當學

胡國譌云尸叉闍賴尼胡僧翻守戒也此

罪微細持之極難故隨學隨守以立名

薩婆多問曰餘篇不言應當學而此戒獨

爾答曰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戒難持易犯故

當慎心念學不結罪名直言應當學也 此

大小雙行性遮齊護淨囊不洩乃是菩薩

本心勿輕小愆還成最後之唱於諸戒中

若犯小戒乃至微細 當受苦報無有限齊

二別列戒相

此衆學法總爲十例一著衣服事二入

村事三坐起事四食噉事五護鉢事六

便利事七說法事八佛塔事九道行事

十觀望事

須云齊整著袈裟二入村

一護鉢二事便利三三聚說法執二十

敬塔房像二十六道行二事觀望一新

皆沙門應學法 諸部每 僧祇六十七

法 五令一百八法 十誦一百十三

法 解脫戒本七十六法 根本四十

三法 獨於本律有百法初不齊整著

內衣乃至一百不與持蓋者說法

第一不齊整著內衣戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云

此等皆由法式事譏嫌煩惱制斯學處

以後

准知更不重出

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣著淫弊僧或下著或高著或作象鼻

或作多羅葉或時細攝居士譏嫌似王大

臣如似節會戲笑俳說人著衣諸比丘聞

白佛訶責結戒

所立戒相

案七

二

當齊整著淫弊僧應當學

釋義淫弊僧者

淫弊者或云泥縛些那或云泥伐散那西域記云

唐言裙既無帶襌其將服也集衣為攝束帶以條攝則諸部各異色乃黃赤不同釋名云裙者羣也

不齊整者或時下著繫在

臍下下者齊或時高著謂褰齊膝或作象

鼻垂前一角或作多羅樹葉垂前二角

律攝云謂捉裙邊細疊或攝腰邊總疊形若多羅葉上聚下散者是也

或時細攝謂繞腰攝皺律攝云齊整者雖不齊整著不得如姪女賣色法左右顧視為好

不好應著令如法齊整著

定罪此中犯者若故作犯應懺突吉羅

以故作故犯非威儀突吉羅

三言應懺吉羅者故違佛教則犯成體罪也非威儀突吉羅者威儀不整

罪由事生故曰非威儀突吉羅二罪同時而得懺時但悔戒體吉羅非威儀罪亦同

截時亦爾若不故作突吉羅此謂誤犯責兩悔則非

若解不慎而作此著突吉羅 若解輕戒

輕人而作此著波逸提諸部俱有不恭比

丘尼亦爾 律攝云若苾芻不依佛教不

顧羞恥欲爲非法著捉衣開張得責心惡

作 若披著身得對說惡作 若苾芻有

順奉心而著不如法或時忘念或是無知

非法著者惟犯責心惡作 如是於餘學

處准此應知 尼等四衆突吉羅是謂爲

犯

開緣不犯者或齋中生瘡下著若腳蹲有

瘡高著若僧伽藍內若村外若作時若道

行無犯 薩婆多云若比丘沙彌遠行來

時應踝上二磔手上至膝下比丘尼式叉

摩那沙彌尼一切時踝上二指正使行來

不得高也 不犯者最初未制戒等

會詳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 律攝云爾時世尊作如是

念過去諸佛云何教聲聞衆著衣服卽是

時諸天前白佛言如淨居天所著衣服世

尊卽以天眼觀知如諸天所說無有異也

因制苾芻披著衣法唯諸部文義此篇制

成通七日還本國住尼拘律園時度八王

子及五百釋種出家以本是豪貴驕奢本

習氣未除多犯威儀中事世尊一一制斷

知不結集時以罪事輕重次第故列於後不可

第二不齊整著三衣戒緣起處起緣

所立戒相人並如前戒

當齊整著三衣應當學

釋義不齊整者或高著過脚蹲上或下著

下垂過肘露脇或作象鼻者下垂一角或

作多羅樹葉者垂前兩角後褰高也或細

攝者細攝已安緣

齊整反上者是

定罪同前 僧祇云若泥時作時手得抄

舉若放恣諸根不如法被衣者越毘尼罪

四眾同前

開緣不犯者或肩臂有瘡下著或脚蹲有

瘡高著若道行作時無犯

會詳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

掃地卷衣裳乃至種種供養云何作福田

時應請乞食坐禪誦經經行樹下人見端

嚴有可觀也

卷七

五

第三反抄衣戒

緣起處起緣人同前

所立戒相

不得反抄衣入白衣舍應當學

釋義反抄衣者或左右反抄衣著肩上

律攝云不得偏抄一邊露現形體 僧祇

云若乞食若取食時畏污衣故得抄衣但

莫令肘現無罪若精舍中食上和尙阿闍

黎長老比丘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

肩被者得抄右邊若見長老比丘應還下

若放恣諸根反抄衣坐家內者越學法

定罪如前 僧祇云若風雨時得抄一邊

若偏袒右肩得抄左邊若通肩被衣得抄

右邊不得令肘現無罪 四眾同前

開緣不犯者或時有如是病脇肋有瘡若

在道行若作時無犯

第四反抄衣入家內坐戒

所立戒相

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

此戒但以坐爲異如

前故不出

會詳母經云比丘入檀越家之所行法不

應調戲不應自恃憍慢不應輕躁不應無

忌難所說不應雜亂無端緒語不應坐處

遠故低身就他共語復不應相逼坐共談

不應偏蹲跪坐不中大喚而坐雖執威儀

不應示現有德相貌而坐不應累胫而坐

不應累膝而坐不應累脚而坐不應用手

左右撈摸而坐不應動脚不住而坐不中

大甕器上而坐不中與比丘尼及女人獨

靜房內坐不得下處坐爲高坐人說法是

第六

大

名入家中比丘坐法

第五衣纏頸入家內戒

並如前戒

所立戒相

不得衣纏頸入白衣舍應當學

釋義衣纏頸者總捉衣兩角著左右肩上

定罪同前

開緣不犯者或肩臂有瘡等

第六衣纏頸入家內坐戒

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

以坐爲異

第七覆頭入家戒

緣起處同前

起緣人

六羣以衣覆頭入白衣舍居士譏嫌如盜

賊故制

所立戒相

不得覆頭入白衣舍應當學

釋義覆頭者若以樹葉若以碎段物若以

衣覆頭行 律攝云以衣物覆頭猶如新

嫁女 僧祇云全覆頭及兩耳

定罪同前

開緣不犯者或患寒或頭上瘡生命難梵

行難覆頭而走無犯

第八覆頭入家坐戒

不得覆頭入白衣舍坐應當學

釋義僧祇云不得覆頭坐家內若精舍中

食上和尙阿闍黎長老比丘前不得覆頭

坐若風寒雨時若病若頭患風不得全覆

當覆半頭令一耳現若見長老比丘時當

挽却若屏處私房覆頭無罪若放恣諸根

覆頭坐家內者越學法

餘有開遮同前以坐為異

第九跳行戒

緣起處同前

起緣人

六羣跳行入白衣舍居士譏嫌似鳥雀故

制

所立戒相

不得跳行入白衣舍應當學

釋義跳行者雙脚跳 僧祇云不得先下

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瘡物繫之平脚

行

定罪同前

開緣不犯者若為人所打若有賊若惡獸

若有棘刺或渡渠或渡坑塹或渡泥跳過

者無犯

會詳五百問云昔有優婆塞請一比丘欲

與作一領好衣比丘隨去中道有一小水

比丘躑躅渡優婆塞便嫌心念我謂是好比
丘欲與一領好衣而便跳躑溝坑當與半
領衣以是無著知其心念前行見水復故
跳躑賢者復念當與一張粗氈前行見水
復躑過賢者復念當與一頓食無著復知

卷八

其念前行見水便舉衣涉渡賢者問何以
不躑渡比丘言卿前與我一領衣一躑過
水正得半領復一躑正得一張粗氈復一
躑正得一頓食我今所不躑者恐復失食
賢者乃知是得道人便向懺悔將歸大供
養以此驗之知比丘不得躑過坑水

第十跳行入家坐戒

不得跳行入白衣舍坐應當學

如前釋

第十一蹲坐舍內戒

緣起處同

起緣人

有居士請眾僧食六羣蹲坐比座以手觸
之即倒露形居士譏嫌似裸形婆羅門故
制

所立戒相

不得白衣舍內蹲坐應當學

釋義蹲坐者若在地若在地上不至地
定罪同前 僧祇云不得抱膝坐交脚坐
若放恣諸根抱膝坐家內者越學法 四
眾同前

開緣不犯者若凡邊生瘡若有所與若禮

卷九

若懺悔若受教誡無犯

第十二手叉腰戒

緣起處司前

起緣人

六羣手叉腰行入白衣舍居士譏嫌如世
人新婚娶得志驕奢故制

所立戒相

不得手叉腰入白衣舍應當學

釋義手叉腰者以手叉腰匡肘或一手里兩手叉

定罪同前

開緣不犯者脇下生瘡若作時若道行

第十三叉腰家坐戒

不得手叉腰入白衣舍坐應當學

釋義手叉腰者匡肘妨比丘座十誦云不

得掌扶頰坐僧祇云若精舍中食上二

師前長老比丘前不得叉腰坐若老病若

風動腰痛叉腰無罪醫座瘡癰以藥塗

之畏汚衣故叉腰無罪若見上座來應

下若放恣諸根叉腰坐家內者越學法餘並

同前

第十四揺身行戒緣起處起緣人同前

所立戒相

不得揺身行入白衣舍應當學

釋義揺身行者左右戾身趨行戾身斜曲也字從犬

出戶而身曲戾也行而張足曰趨釋名云疾行曰趨疾趨曰走律攝云如

街色女揺身而行

定罪同前比丘尼揺身趨行犯波逸提

三小衆突吉羅

開緣不犯者或時爲人所打迴戾身避杖

或被賊惡獸或逢擔棘刺人如是戾身避

或渡坑渠泥水處於中揺身過或時著衣

迴身看衣齊整不無犯僧祇云若者病

身振風雨寒雪捏無罪

第十五揺身入家坐戒

不得揺身行入白衣舍坐應當學

第十六掉臂行戒緣起處起緣人同前

所立戒相

不得掉臂行入白衣舍應當學

釋義掉臂者垂臂前却也 僧祇云若先

是王子大臣本習未除應當教言汝今出

家當捨此俗儀從比丘法 律攝云猶如

小兒及癲狂類 祭七 馬勝唯容行道惑採殺信樂出家驚于安詳乞食攝

外道反邪歸正凡行路

定罪同前

開緣不犯者或有如是病或爲人所打舉

手遮或值惡獸盜賊或逢擔棘刺人來舉

手遮或渡河水或跳渡坑塹泥水或共伴

行不及以手招喚無犯 僧祇云若欲呼

人不得雙舉兩手當以一手招

第十七掉臂行入家坐戒

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

祭七

十一

釋義僧祇云不得動手足家內坐者不得

動手動足舞手舞足並折草坐當安詳靜

住若問四塔者得指示是生處得道處轉

法輪處般涅槃處無罪 檀越欲起精舍

得指地形勢此中可起講堂此中可起溫

室此中可起僧房得指示無罪 餘並同前以坐爲異

第十八不好覆身戒 緣起處同前

起緣人

六羣不好覆身行入白衣舍居士譏嫌似

婆羅門故制

所立戒相

好覆身入白衣舍應當學

釋義不好覆身者處處露現 僧祇云好

覆身者應用綴物作內衣若用疎物者應

兩重三重若內衣疎者鬱多羅僧應綴物

作若鬱多羅僧疎者僧伽黎應用綴物若
僧伽黎疎者鬱多羅僧應用綴物坐時不
得坐衣上當一手褰衣一手按坐具然後
安詳而坐謂生世譏嫌
壞威儀故也
定罪同前

開緣不犯者或時被縛若風吹衣離體無
犯

第十九

好覆身入白衣舍坐應當學

第二十左右顧視戒緣起
處同

起緣人

六羣左右顧視行入白衣舍居士譏嫌似

盜竊人左右顧視故制

所立戒相

不得左右顧視行入白衣舍應當學

釋義左右顧視者處處看 僧祇云諦視

行時不得如馬低頭行當平視行防惡象

馬牛當如擔輦人行不得東西瞻視若欲

看時回身向所看處 律攝云不高視者

舉目視前一踰伽地是爲視量踰伽量者

長四肘也不應傍視亦不迴顧端形直視

徐行而進

定罪同前

開緣不犯者或仰瞻日時節或命難梵行

難左右處處伺求方便道欲逃走無犯

第二十一

不得左右顧視白衣舍坐應當學

釋義根本云在白衣舍他不請坐不應輒

坐不應不善觀察而坐因迦留陀夷坐
殺小兒故制 僧

祇云坐時不得如馬延頸低視當平視勿

令不覺檀越持熱器搪揆手面若精舍中

二師前長老比丘前坐時不得左右顧視

當平視

餘者同前以坐為異

第二十二寂靜入家戒

緣起處同前

起緣人

六羣高聲大喚行入白衣舍居士譏嫌似

整

十三

婆羅門眾故制

所立戒相

靜默入白衣舍應當學

釋義不靜默者高聲大喚若囑授若高聲

施食 僧祇云若欲喚者應彈指若前人

不覺者當語近邊人若精舍中食上二師

前長老比丘前坐不得高聲大喚若欲語

時語比坐如是展轉第二第三令彼知

律攝云不應同俗多作言說不大叫呼如

童兒類設有須喚他不聞時應請俗人為

其大喚

定罪同前

開緣不犯者若聲不聞聲須高聲喚或高

聲囑授若高聲施食若命難梵行難高聲

而走無犯

第二十三

靜默白衣舍坐應當學

第二十四戲笑入家戒

緣起處同前

起緣人

六羣戲笑行入白衣舍居士譏嫌如獼猴

故制

所立戒相

不得戲笑行入白衣舍應當學

釋義戲笑者露齒而笑 僧祇云若有可

笑事者不得出斷現齒呵呵而笑應制忍

之當起無常苦空無我想思惟死想若不

可止當自齧舌若復不能止者當以衣角

遮口徐徐抑制

定罪同前 摩得勒伽云欠時不堪口突

吉羅

開緣不犯者或時有如是病或唇不覆齒

或念法歡喜而笑不犯

第二十五

不得戲笑白衣舍坐應當學

第二十六不用意受食戒

緣起處同

起緣人

有居士請僧食自手斟酌種種飲食六羣

不用意受食捐棄羹飯居士譏嫌云何不

用意受食貪心多受如穀貴時故制

案七

十四

所立戒相

用意受食應當學

釋義不用意受食者棄羹飯食 律攝云

凡受食時極須存念不應寬慢致令鉢破

五分云一心受食者左手一心持鉢右

手扶緣

定罪同前 僧祇云一心受食時不得兩

手按鉢在脚前當先淨洗手滌鉢行食至

當一心受若直月鹽食人後來得索水洗

手滌鉢無罪若放恣諸根不一心受食者

案七

十五

越學法

開緣不犯者或鉢小故食棄飯或還隨棄

上無犯

第二十七溢鉢受食戒

緣起處同前

起緣人

六羣溢鉢受食捐棄羹飯居士譏嫌如饑
餓人故制

所立戒相

當平鉢受食應當學

釋義不平鉢者溢滿 律攝云不得滿者

受食之時應觀其鉢勿令流溢所有羹菜
不應多請後安飯時恐溢出故行食未至
不應遙喚隨到受之勿生貪想若預申鉢
表有貪心鉢臨食上臨者自上
而下也是醜惡相

定罪同前

開緣不犯者或鉢小或時還隨棄上無犯

第二十八

平鉢受羹應當學

同前
戒中

第二十九不等受食戒

緣起
處同

起緣人

有居士請眾僧食自手斟酌飯及羹時下
飯已入內取羹比取羹還六羣食飯已盡
與羹已復還取飯比取飯還食羹已盡居
士譏嫌如饑餓人故制

所立戒相

羹飯等食應當學

釋義不等者飯至羹未至飯已盡羹至飯
未至羹已盡

定罪同前 僧祇云不得先取羹後取飯
當先取飯案已後取半羹若國俗法先行

羹後行飯者當取鑊鉏拘鉢受若無者當
作樹葉碗受復無葉者得以鉢受羹但受
飯時應以手遮徐徐下鉢中莫令溢出若
比丘病宜多須羹者多取無罪若放恣諸
根不羹飯等受者越學法 四眾同

開緣不犯者或時正須羹不須飯或時正須飯不須羹或日時欲過或命難梵行難疾疾食無犯

第三十不次第食戒緣起處同前

起緣人

六羣比丘不次第取食居士譏嫌如猪狗十六

食亦如牛驢鳥鳥食故制

所立戒相

以次食應當學

釋義不次第者鉢中處處取食食僧祇

云剗食者剗四邊留中央當先受飯案著

一邊後受羹合和而食當次第取若欲與

人者得截半與十誦云不得鉢中擇好食

定罪同前

開緣不犯者或患飯熱挑取冷處食若日十七

時欲過若命難梵行難疾疾食無犯

第三十一挑鉢中食戒緣起處同

起緣人

六羣挑鉢中而食令現空謂現空相更欲得食居士

譏嫌似牛驢駱駝猪狗如鳥鳥食無異故

制

所立戒相

不得挑鉢中而食應當學

釋義挑鉢中者置四邊挑中央至鉢底

定罪同前

開緣不犯者若患飯熱開中令冷若日時

欲過若命難梵行難疾疾刮鉢中食者無

犯

第三十二自爲索食戒

此戒二緣合結緣起處同

起緣人

六羣自爲己索食如饑餓時居士譏嫌故制諸病比丘皆有疑不敢自爲索食亦不敢爲他索若他索食與亦不敢食佛言皆聽當如是說戒

所立戒相

若比丘不病不得自爲己索羹飯應當學

定罪如前

開緣不犯者若病者自索若爲他他爲己索若不求而得無犯

第三十三以飯覆羹戒

此戒二緣合結

緣起處同

起緣人

有居士請衆僧食自手斟酌羹飯與一六羣比丘羹已識次更取羹比丘即以飯覆

卷七

十八

居士還問言羹在何處比丘默然居士譏嫌似饑餓人故制不得以飯覆羹結戒已諸比丘請食羹汚手汚鉢汚衣疑不敢以飯覆羹佛言聽以飯覆羹當如是說戒

所立戒相

不得以飯覆羹更望得應當學

釋義僧祇云若比丘迎食慮汚衣者不得盡覆當露一邊若一切覆者前人問得未應答已得律攝云羹飯不得互掩者意欲多求長貪心故應於飲食生厭離想是爲出家所應作事隨得隨食少欲爲念定罪同前

開緣不犯者若請食或時正須羹有時正須飯無犯

第三十四視比座食戒

緣起處同

起緣人

六羣中一人得食分少見比座分多即語居士言汝與食不平等有愛居士言我平等相與何言有愛耶故制

所立戒相

不得視比座鉢中應當學

釋義視比座鉢中者誰多誰少耶

定罪同前

開緣不犯者或時有如是病若比座病若眼闇看得食不得食淨不淨受未受無犯

僧祇云若監食人看食何處得何處不

得無犯 若共行弟子若依止弟子病看

其鉢中是應病食不無罪若看上座爲得

食不無罪

第三十五不繫鉢想食戒

緣起處同

起緣人

六羣受羹飯已左右顧視比座取其羹藏之彼自看不見羹問言我向受羹今在何處比座言汝何處來耶答言我在此置羹在前左右看視而今無爾諸比丘白佛制戒

所立戒相

當繫鉢想食應當學

釋義不繫鉢想者左右顧視也 僧祇云

不得放鉢在前共比座語若有因緣須共

左右語者左手撫鉢上若行食到第三人

時當先滌鉢豫擎待至

定罪同前

開緣不犯者或比座比丘病若眼闇爲受取瞻看淨不淨得未得或看日時或命難

梵行難欲逃避左右看視者無犯

會詳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爲屎尿本是美味惡不欲見行者思之如是弊食我若貪著當墮三塗如是觀食當厭五欲

第三十六大搏飯食戒

緣起處同

起緣人

六羣大搏飯食令口不受居士譏嫌似猪

狗駱駝驢牛鳥鳥食故制

所立戒相

不得大搏飯食應當學

釋義大搏者口不容受 僧祇云不得大不得小如姪女人兩粒三粒而食當可口

卷之

三十

食

定罪同前 僧祇云上座當徐徐食不得速食竟住看令年少狼狽食不飽開緣不犯者或日時欲過或命難梵行難疾疾食無犯

第三十七張口待飯食戒

緣起處同

起緣人

六羣受食食未至先大張口居士譏嫌如

前故制

所立戒相

學之

三十一

不得大張口待飯食應當學

釋義大張口者飯搏未至先大張口待

僧祇云比丘食時當如雪山象王食法食入口已以鼻作後分齊前食咽已續內後團不得張口而待 律攝云搏者謂以手

爬飯非多非少可口而內非是搏令相著
定罪同前

開緣不犯者或日時欲過或命難梵行難
疾疾食無犯 僧祇云若口有瘡得豫張
口無罪

第三十八含食語戒

緣起處同

起緣人

六羣含飯語居士如前譏嫌故制

所立戒相

不得含食語應當學

釋義含食語者飯在口中語不可了令人
不解 僧祇云若食上和尙阿闍黎長老
比丘喚時咽未盡能使聲不異者得應若
不能者咽已然後應若前人嫌者應荅言
我口中有食是故不即應 律攝云食在

口中不應言說同白衣法
定罪同前

開緣不犯者或時噎而索水或命難梵行
難無犯

第三十九遙擲食戒

緣起處同

起緣人

六羣搏飯遙擲口中居士譏嫌如似幻師
故制

所立戒相

不得搏飯遙擲口中應當學

蔡七

三二

定罪同前

開緣不犯者若被繫縛擲口中食者無犯
僧祇云若酸棗若葡萄如是種種乃至
熬豆挑擲噉無罪

第四十遺落飯食戒

緣起處同

起緣人

六羣受食不如法手把飯搏噉半食居士
譏嫌似猪狗駱駝驢牛鳥鳥故制

所立戒相

不得遺落飯食應當學

釋義遺落者半入口半在手中 僧祇云

不得齧半還著鉢中當段段可口食若麤
團大當手中分令可口若餅當分作分齊
令可口

定罪同前

開緣不犯者或散薄餅燠飯若瓜甘蔗噉
菜及諸果等不犯

第四十一頰食食戒

緣起處同

起緣人

六羣頰食食居士譏嫌如獼猴故制

卷七

二十三

所立戒相

不得頰食食應當學

釋義頰食者令兩頰鼓起似獼猴狀 僧
祇云從一頰迴至一頰當一邊嚼即一邊
咽

定罪同前

開緣不犯者或日時欲過或命難梵行難
疾疾食無犯

第四十二嚼飯作聲食戒

緣起處同

起緣人

六羣嚼飯作聲居士譏嫌似猪狗駱駝牛
驢鳥鳥故制

所立戒相

不得嚼飯作聲食應當學

釋義律攝云不彈舌食者施主設食其食

過甜故爲彈舌詐現酸相不嚼噉食者其
食實酸故嚼噉唇作聲而現甜相 十誦
云啜粥不得作聲噉根莖等勿令大作聲
僧祇云不得全吞食使嚼嚼作聲若咽
喉病無罪

定罪同前

開緣不犯者嚼乾餅及焦飯甘蔗瓜果等

第四十三大噲飯食戒 緣起處同

起緣人

六羣大噲飯食居士如前譏嫌故制

所立戒相

不得大噲飯食應當學

釋義大噲飯者張口遙呼噲 氣出爲吹氣入爲吸謂引

食入口也老子曰靜欲飲之必故張之是也

定罪同前

開緣不犯者若口痛若食羹若食酪酪漿
蘇毘羅漿 此漿作法先遺淨人搗大麥器中盛之著水經二三日小小酢也淨濾
若苦酒 即醋也因有苦味俗呼爲苦酒 無犯

第四十四舌舐食戒 緣起處同

起緣人

六羣吐舌食居士如前譏嫌故制

所立戒相

不得舌舐食應當學

釋義舌舐食者以舌舐飯揣食 僧祇云

吐舌食者吐出舌以食著上然後合口 案七二十四

不得反覆舐手食 不得舐手食若酥油

等著手當就鉢緣上概聚一處然後取食

定罪同前

開緣不犯者或時被縛或手有泥及垢膩
汚手舌舐取無犯 僧祇云不得噉指食

若蜜及鹽等著指得噉無罪 若直目及

監食人欲知生熟鹹淡甜酢得著掌中古

舐無罪 若病得置鹽掌中舐無罪

第四十五振手食戒

緣起處同

起緣人

卷七

六羣振手而食居士譏嫌似王大臣故制

二十五

所立戒相

不得振手食應當學

釋義僧祇云若振手時不得向比坐振若

食著手當向已前振若鉢中抖擻 律攝

云手有食水不振餘人繫心而食克軀長

道

定罪同前

開緣不犯者或時有如是病或食中有草

有蟲或有不淨欲振去之或有未受食手

觸而汚手振去之無犯

第四十六手把散飯食戒

緣起處同

起緣人

六羣手把散飯食居士譏嫌似雞鳥故制

所立戒相

不得手把散飯食應當學

釋義散飯者散棄飯也 律攝云不手散

食者不得如雞爬食

定罪同前 十誦云食墮所受草葉上者

應食若有土者吹土却而食或有多土著

者水洗得食

開緣不犯者或時食中有草有蟲或有不

淨汚或有未受食捨棄無犯

第四十七汚手捉飲器戒

緣起處同

起緣人

六羣以不淨膩手捉飲器居士譏嫌似王大臣故制

所立戒相

不得汚手捉飲器應當學

釋義汚手者有膩飯著手 僧祇云比丘

食時應護左手當以左手受飲器拄唇而

飲不得口深含器緣亦不得令緣觸鼻額

不得盡飲當留少許當口處瀉棄之更以

水滌次行與下若左手有病瘡者右手就

鉢緣上淨拭去膩淨水洗若不淨以葉承

取飲已如上 律攝云凡欲食噉皆須土

屑濕豆等淨洗手已方捉食器飲器及淨

水瓶

定罪同前

開緣不犯者或草上受葉上受洗手受無

案七

干六

犯

會詳五百問云昔有一執事比丘處分作飲食常手拄器言取是用是日日常爾不懺命終墮餓鬼中有一比丘名無著於夜上廁聞喚聲問汝是誰答言我是餓鬼問

本作何行墮餓鬼中答於此寺中爲僧執

事問汝本精進何由墮此答不淨食與衆

僧云何不淨答衆僧有種種甕器盛食以

指拄器敎取是用是犯墮罪三說戒不悔

轉至重以是故墮餓鬼中兩手擘胸裂皮

案七

三七

肉搏喉吹噉問何以擘胸答蟲散身痛故

問何以呻喚答餓極欲死問欲食何物答

意欲食糞而不能得以諸餓鬼推排不能

前無著言我知奈何鬼言願僧見爲咒願

無著即還向衆具說衆與咒願後便得糞

食不復呻喚以是證故知大比丘不得汚
手觸僧器物若非僧器手受得行與僧無
犯

毘尼關要卷第十七

清刻龍藏佛說法變相圖

毘尼闢要卷第十八

察八

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第四十八洗鉢水棄白衣舍戒

緣起處同

起緣人

六羣在居士家食已洗鉢棄水乃至餘食

察八

狼藉在地居士譏嫌多受飲食如饑餓之

人而捐棄狼藉如王大臣故制

所立戒相

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

釋義洗鉢水者雜飯水 根本云食時當

稱腹而取不得多受若淨人卒與多者未

噉時應減與比座若比座不取應與沙彌

及園民若洗鉢時不得一粒瀉棄地若有

者應取著板上葉上若細粒若麩不可聚

者無犯

定罪同前

開緣不犯者或以器若澡槃承取水持素外無犯 十誦云問主人棄不犯

會詳律攝云有諸俗人從苾芻乞鉢中水爲吉祥故爲除病故時鄔波難陀以所食

鉢水和殘飯持與令生嫌賤是故聖制授

鉢水法應先三徧淨洗鉢已盛滿清水誦

聖伽陀可兩三徧方授與伽陀云以世五

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

至妙涅槃處所謂布施者必獲其義利若

爲樂故施後必得安樂

第四十九生草菜上便利戒

二緣合結緣起處同

起緣人

六羣大小便涕唾生草菜上居士譏嫌似猪狗駱駝牛驢故制病比丘不堪避生草菜疲極佛言病比丘無犯當如是說戒

所立戒相

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學

突

二

釋義僧祇云當在無草地若夏月生草普

茂無空缺處當駱駝牛馬驢羊行處若復

無是者當在甃瓦石上若復無是者當在

乾草葉上若復無是者當以木枝承令糞

先墮木上後墮地若比丘經行時不得涕

唾生草上經行道頭當著唾壺瓦石草葉

以細灰土著唾壺中然後唾上若大小便

涕唾汚手脚得拭生草 病者下病冷病

風病或足病不堪行動避生草菜等

定罪同前 律攝云若青草上好樹下及

華果樹人所停息者不應大小便若棘刺叢處者無犯若大林中行枝葉交茂應離人行處若涉生草田間無空處應持乾葉布上便利若無可得者無犯 比丘尼波逸提三小眾突吉羅

開緣不犯者或病或在無草萊處大小便流墮生草萊上或時風吹鳥啣而墮生草萊中者無犯

第五十水中便利涕唾戒

二緣合結 緣起處同

三

起緣人

六羣水中大小便涕唾居士譏嫌似猪狗駱駝牛驢故制病比丘避水疲極佛言病者無犯當如是說戒

所立戒相

不得水中大小便涕唾除病應當學

釋義水中者

一切江河池水中

定罪同前 僧祇云不得大小便涕唾水中當在陸地若雨時水平浮滿當在土塊上若無是者當於瓦石上若竹木上先墮木上然後水中若大小便涕唾汚手脚得水中洗水中洗大小行無罪 若比丘入水浴時不得唾中若遠岸者當唾手中然後棄 善見云若水人所不用或海水不犯水雖中用曠遠無人用不犯

開緣不犯者或病或於岸上大小便流墮水中或為風吹鳥啣墮水中無犯

第五十一立大小便戒

二緣合結 緣起處同

起緣人

六羣立大小便居士譏嫌似牛馬猪羊駱駝故制病比丘疲極不堪踰佛言病者無犯當如是說戒

所立戒相

不得立大小便除病應當學

釋義五分云佛言雖是我所制餘方不以爲清淨者皆不應用雖非我所制餘方必應行者皆不得不行今此方國風男子躡踞小便者世所譏嫌則宜從方爲淨無逆聖情以順國風得名清淨持戒也不得妄取餘外定禁雷同斯目此則非制而制是制而開廢教之罪難免

定罪同前

開緣不犯者或病或被繫縛或脚躡有垢膩若泥汚無犯

第五十二與反抄衣人說法戒

二緣合結緣起處司

起緣人

六羣與不恭敬反抄衣人說法諸比丘嫌責故制諸比丘疑病反抄衣者不敢爲說法佛言病者無犯當如是說戒

所立戒相

案八

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學

釋義僧祇云說法者爲前人開解其義分別演說欲令如法修行法者佛所說佛印可佛所說者如來自說佛所印可者聲聞所說佛讚善哉是名印可

定罪同前

開緣不犯者或病或爲王王大臣說無犯以下並同

第五十三

不得爲衣纏頸者說法除病應當學

案八

五

同前戒中以纏

頭爲異

第五十四

不得爲覆頭者說法除病應當學

釋義覆頭者

若衣覆若紫覆及餘一切物覆皆名覆頭西國以露頂跣足而爲敬東土以衣冠整齊而爲恭然隨國風必以敬重爲心除冠巾外餘物覆者

不應爲說

定罪同前

開緣不犯者僧祇云若比丘爲塔爲僧事

詣王若地主時乃至邊有淨人者當立意

爲彼人說王聽無罪 若比丘在怖畏險

道行時防衛人言尊者爲我說法彼雖覆

頭爲說無罪

以下並同

第五十五

不得爲裹頭者說法除病應當學

釋義

裹者謂纏裹與覆別也餘並同前

第五十六

不得爲叉腰者說法除病應當學

釋義叉腰者

或一手叉或兩手叉以自傲慢輕法故不得爲說 僧

祇云不得爲抱膝及翹脚人說法除病

第五十七

不得爲著革屣者說法除病應當學

釋義革屣者

即皮鞋也若一重若兩重

開緣不犯者僧祇云若王地主及防衛人

雖著革屣爲說無犯 五分云若多人著

革屣不能令脫但因不著者爲說不犯

餘並同

前同

會詳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此一子甚

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即勅瞻波城主使

諸長者各將其兒來時城主奉勅與諸長者將兒到己乞王以衣敷地守籠那詣王所頭面作禮王見心甚歡喜即賜金寶語言我已與汝現世利益世尊在耆闍崛山中汝可往見禮拜當與汝後世利益守籠那如教禮佛聞法得法眼淨受三歸五戒為優婆塞時守籠那求佛出家因父母不聽即五日不食遂聽出家為道精進經行血流汚地如屠殺處佛為說琴弦之喻故聽在寺內著一重革屣若在邊國多瓦石聽兩重為護身護衣護卧具故也

果八

六

第五十八

不得為著木屐者說法除病應當學

釋義僧祇云屐者十四種金屐銀屐摩尼屐牙屐木屐多羅屐皮屐欽婆羅屐絁屐

芒屐樹皮屐婆迦屐草屐如是等是名屐

餘並同前

第五十九

不得為騎乘者說法除病應當學

釋義僧祇云乘者有八種象乘馬乘牛乘

驢乘船乘車乘輿乘輦乘

餘並同前

第六十佛塔中止宿戒

二緣合結

緣起處同

起緣人

六羣止宿佛塔中比丘白佛制戒比丘疑

不敢為守護故止宿佛塔中佛言無犯當

如是說戒

所立戒相

不得在佛塔中止宿除為守護故應當學

釋義佛塔者

梵語窣堵波又云浮圖或云偷婆又曰私偷羅皆謂也此

翻方墳亦翻圓塚亦翻高顯義翻靈廟廟者貌也先祖形貌所在也又梵名塔婆徐鉉新加云西國浮圖也言浮圖者此翻聚相戒壇圖經云塔字此方字書乃是物聲本非西土之號若依梵僧祇云有舍利本座佛骨所名曰塔婆

名曰制底無舍利名曰支提

文句云支提無骨身者也

今云佛塔者

除爲守護者

即今殿主香燈之類常在塔中

洒掃塵穢然燈燒香守護塔物故聖開聽在中止宿也

定罪同前 根本雜事云諸香臺殿播竿

制底如來形影皆誦伽陀然後足蹈不爾

得越法罪

開緣不犯者或時有如是病若爲守護故

止宿或爲強者所執或命難梵行難止宿

無犯

會詳涅槃後分經云佛告阿難佛般涅槃

茶毘既訖一切四衆收舍利置七寶瓶

釋志云佛既謝世香木焚屍盡骨粉碎大小如粒擊之不壞焚之不焦而有光明神驗

謂之舍利當於拘尸那城內四衢道中起七寶

塔高十三層上有輪相

言輪相者僧祇云佛告伽葉佛塔上施樂蓋長表輪相經中多云

辟支佛塔應相輪以人仰望而瞻相也

十一層阿羅漢塔成以四層亦以衆寶而

嚴飾之其轉輪王塔亦七寶成無復層級

何以故未脫三界諸有苦故十二因緣經

八種塔並有露槃佛塔八層菩薩塔七重

辟支佛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

第六十一藏財物佛塔中戒

二緣合結

緣起處同

起緣人

六羣藏財物置佛塔中比丘白佛制戒比

丘疑不敢爲堅牢故藏財物著佛塔中佛

衆八

八

言無犯當如是說戒

所立戒相

不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學

釋義財物者

或是供塔財物或復供僧財物為恐失故為堅牢故聖所開許藏佛塔中若

是私物未必聽許

定罪同前

開緣不犯者或為堅牢故藏著佛塔中或

為強者所執或命難梵行難無犯

第六十二著革屣入佛塔中戒

緣起處起緣人並同

前

所立戒相

癸

九

不得著革屣入佛塔中應當學

定罪同前

開緣不犯者或有如是病或為強者所執

第六十三

不得手捉革屣入佛塔中應當學

釋義

前戒著入踐汚佛地此以手捉入後無敬心故亦制斷

第六十四

不得著革屣遠佛塔行應當學

釋義

遠有二種一路由經過繞二為表敬繞此言繞佛塔行者是出經通繞餘

並同前

第六十五

不得著富羅入佛塔中應當學

第六十六

不得手捉富羅入佛塔中應當學

釋義富羅者

是梵語此云短鞞

五分云不應深作

難聽至踝上不得難如靴應開前斂後

第六十七塔下坐食汚地戒

二緣合結

緣起處同

起緣人

六羣在塔下坐食已留草殘食汚地而去
比丘嫌責白佛制戒時作塔已施食若作
房若作池井施食若衆集坐處窄狹疑佛
未聽我等塔下坐食佛言聽坐食不應留
草及食汚地時有一坐食比丘若作餘食
法不食比丘若有病比丘不敢留殘食草
汚地佛言聽聚著脚邊出時持棄之當如
是說戒

所立戒相

不得塔下坐食留草及食汚地應當學

釋義 言留草及食汚地者謂西域受食之時數草爲座並無椅凳古人席地而坐此方亦然

定罪同前

開緣不犯者或聚一處出時持棄無犯

第六十八擔死屍塔下過戒 緣起

起緣人

六羣擔死屍 塔下過護塔神瞋故制

所立戒相

不得擔死屍從塔下過應當學

釋義 死者蓋也氣絕神遊謂之
死在牀曰屍在棺曰柩

舉八

十

定罪同前

開緣不犯者或從此道過或強力者所將
去無犯

第六十九

不得塔下埋死屍應當學

會詳根本雜事云苾芻身死應可焚燒無
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
卧以草稗支頭若草若葉覆其身上送喪
苾芻可令能者誦三啟無常經并說伽陀

舉八

十二

爲其咒願事了歸寺應可洗身若觸屍者
連衣俱洗其不觸者但洗手足還至寺中
應禮制底

第七十

不得在塔下燒死屍應當學

第七十一

不得向塔下燒死屍應當學

第七十二

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

法華經云藥王菩薩而自念言我以神力
供養不如以身供養即灌香油焚身供養
淨明德佛此求大法情深難行能行難捨
能捨今死屍佛塔四邊焚燒臭烟縫罅黑
穢聖像故
爾制之

第七十三持死人衣及牀塔下過戒

二緣合結緣起
處同

起緣人

六羣持死人衣及牀從塔下過彼所住處
神瞋故制諸糞掃衣比丘疑不敢持如是
衣從塔下過佛言聽浣染香熏已持入當
如是說戒

所立戒相

不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏
應當學

釋義除浣染香熏毘尼母云若得糞掃衣
者水中久漬用純灰浣淨以奚黑伽香塗
上然後著入塔

定罪同前

開緣不犯者若浣染香熏者無犯

第七十四佛塔下便利戒
緣起處處起緣人
並同前戒不異

所立戒相

不得佛塔下大小便應當學

卷八

十二

定罪同前

開緣不犯者或為強力所執等

會詳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

劫常遺肘手抱此大小便處臭穢之地乃

至黃泉

第七十五

不得向佛塔大小便應當學

第七十六

不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當

學

第七十七

不得持佛像至大小便處應當學

定罪同前

開緣不犯者或道由中過或為強力所持

第七十八

不得在佛塔下嚼楊枝應當學

第七十九

不得向佛塔嚼楊枝應當學

第八十佛塔四邊嚼楊枝戒

緣起等
同前

所立戒相

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學

釋義嚼楊枝者

律云嚼楊枝有五利並一
口無臭氣二能別味三不
增熱陰四能引食五眼明不嚼反上五過

藥師經云晨嚼齒木澡漱清淨楊枝者
此方言也西域不局或葛藤槐

枝桃條但有苦味者俱可用也

定罪同前 十誦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 三千

威儀云不得向佛塔及和尚阿闍黎與背

開緣不犯者或有病或為強力所執或被

繫縛等

第八十一

不得在佛塔下洩唾應當學

第八十二

不得向佛塔洩唾應當學

第八十三佛塔四邊洩唾戒同前

所立戒相

不得塔四邊洩唾應當學

釋義洩唾者謂從鼻出口洩從口出曰唾

垂堂房汚佛僧地招過非輕可不慎歟根本雜事云寺中四

角柱下各安唾盆僧祇云以細灰土著

唾壺中然後唾上

定罪同前

開緣不犯者或時有如是病或鳥卸風次去無犯

第八十四向塔舒脚坐戒緣起等同前

所立戒相

不得向塔舒脚坐應當學

釋義舒脚者舒者伸也或舒一脚或舒兩脚無敬信心故

定罪同前

開緣不犯者或時有如是病若中間隔或

為強者所持無犯

第八十五安佛塔下房戒

緣起處

佛在拘薩羅國遊行向都子婆羅門邨分五

云都夷婆羅門聚落衆此邨在拘薩羅國舍衛大城西北六十餘里元是迦葉佛生處也

起緣人

六羣安佛塔在下房已在上房住故制所立戒相

不得安佛塔在下房已在上房住應當學

釋義第四分云六羣共如來塔同室宿佛

言不應爾有比丘爲守護堅牢故而畏慎

不敢共宿佛言聽安枕上若頭邊而眠六

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

已在不好房中宿此以好惡爲上下彼安如來塔

置下房已在上房宿佛言不應爾應安如

來塔在上房已在下房中宿此以高下爲上下

定罪同前

開緣不犯者或命難梵行難

第八十六立爲說法戒

二緣合結緣起等並同前

所立戒相

人坐已立不得爲說法除病應當學

釋義人坐已立前人無敬法心比丘不導聖教自卑於他非法而說也

會詳梵網經云若佛子常行教化起大悲

心入檀越貴人家一切衆中不得立爲白

衣說法應在白衣衆前高座上坐法師比

丘不得地立爲四衆白衣說法若說法時

法師高坐香華供養四衆聽者下坐如孝

順父母敬順師教如事火婆羅門其說法

者若不如法說犯輕垢罪

第八十七爲卧人說法戒身心慢法故佛制斷

人卧已坐不得爲說法除病應當學

釋義除病者時累舍法母道獲三果染疾此由從前樂法情淨請爲說法以佛制戒不敢爲說白佛故爾開聽

第八十八在非座爲人說法戒

人在座已在非座不得爲說法除病應當學

第八十九爲高座人說法戒

所立戒相

人在高座已在下座不得爲說法除病應當學

釋義僧祇云卑牀有二種一者下牀名卑二者粗弊名卑高有二種一高大名高二妙好者亦名高

會詳善見云佛告諸比丘往昔於波羅奈國有一居士名車波迦其婦懷妊思菴羅

果菴羅果正云菴沒羅華法師注云其果似桃而非桃畧疏云奈樹定非奈也又翻難分別其果似桃而非桃似奈而非奈又生熟難分其形似梨語其塔

卷八

十六

覓其夫荅言此非菴羅果時我云何得婦言君若不得我必當死矣夫自念言惟王園中有非時菴羅果我往偷取即夜入王園偷果取果未得明相已出不得出園於是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王說法偷果人在樹上心自念言我今偷果事應死因王聽婆羅門說法故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由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作是念已即便下樹往至王前而說偈言一人不知法一人不見法教者不依法聽者不解法爲食秬米飯及諸餘餽饌爲是飲食故我言是無法爲以名利故毀碎汝家法我爲凡夫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自在下而爲說法時偷果人者我身是也

卷八

十七

第九十爲在前人說法戒

人在前行已在後行不應爲說法除病應當

學

開緣僧祇云若比丘眼患前人捉杖牽前

爲說無罪

餘同前戒

第九十一爲高經行人說法戒

人在高經行處已在下經行處不應爲說法

除病應當學

第九十二爲在道人說法戒

人在道已在非道不應爲說法除病應當學

第九十三攜手道行戒

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣攜手在道行或遮他男女居士譏嫌

似王大臣豪貴長者故制

所立戒相

不得攜手在道行應當學

釋義攜手者

謂手手相持並行也

定罪同前

開緣不犯者或時有如是病或患眼闇須

扶接等

第九十四上樹過人戒

二緣合結

緣起處同

起緣人

有一比丘在大樹上受夏安居於樹上大
小便樹神瞋伺其便欲斷其命根故制有
比丘向拘薩羅國道中值惡獸恐怖不敢
上樹過人即爲惡獸所害諸比丘白佛佛
言若命難梵行難得上樹當如是說戒

案八

丁八

所立戒相

不得上樹過人除時因緣應當學

開緣不犯者或命難梵行難上樹過人無

犯 沙彌小眾等爲僧取枝葉華果上樹

無罪 第二分安居健度云欲取樹上乾

薪聽作鈎鈎取作梯取若繩縶取若樹通

身乾聽上

第九十五杖絡囊戒

緣起處同

起緣人

跋難陀絡囊中盛鉢貫著杖頭肩上擔諸

居士見謂是官人皆下道避於屏處看之

乃知是跋難陀譏嫌故制

所立戒相

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學

開緣不犯者或爲強力者所逼或被縛若

命難梵行難無犯

第九十六爲持杖人說法戒

二緣合結

緣起等並同前

人持杖不恭敬不應爲說法除病應當學

開緣不犯者或時有如是病或王大臣爲

說無犯 案十九 僧祇云若比丘在怖畏險道行

時防衛人言尊者爲我說法彼雖捉杖爲

說無罪

第九十七爲持劍人說法戒

人持劍不應爲說法除病應當學

釋義劍者 檢也所以防檢非常也顯無敬法心故制 除病者 或

人心生恐怖以劍防身去邪是以開聽以下三戒義亦同此

第九十八爲持鉞人說法戒

人持鉞不應爲說法除病應當學

第九十九爲持刀人說法戒

人持刀不應爲說法除病應當學

第一百爲持蓋人說法戒

人持蓋不應爲說法除病應當學

釋義 僧祇云蓋者樹皮蓋多羅葉蓋多梨

種蓋竹傘蓋金傘蓋孔雀尾蓋如是

能遮雨日者皆名傘蓋 除病者或頭上

日曬或身因病舌畏

而長熱必須傘蓋

三結問

諸大德我已說衆學戒法今問諸大德是中

清淨不問

四勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持

八七滅諍法分四初總標二別列戒相

三結問四勸持

今初

諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘有諍事起即應除滅

釋諍有四種一言諍二覓諍三犯諍四事

諍 言諍者謂辯法相是非邪正即引十

八事法非法乃至說不說各執已見而生

其諍諍由言起故曰言諍 覓諍者比丘

衆人

犯過理須爲除制有三根五德舉彼破戒

破見破威儀同來詣僧伺覓前罪令其除

殄因彼舉覓前罪遂生於諍諍由覓生故

曰覓諍 犯諍者由犯七聚過患在懷宜

須懺蕩罪相難識詞各紛紜遂生諍競由

犯生諍故曰犯諍 事諍者由前三諍中

事而生諍名爲事諍是中言諍以二毘尼

滅謂現前多人語或但一毘尼滅謂現前

覓諍共四毘尼滅謂現前憶念或現前不

礙或現前罪處所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
尼滅隨所犯故律云有犯毘尼有諍毘尼
謂所滅之病是其四諍能滅之法是七毘
尼謂現前等七毘尼能滅四諍故曰七滅
諍也 律云比丘有十法者應差別平斷

事一持戒具足二多聞三誦二部毘尼極
利四廣解其義五善巧言語辭辯了了堪
任問答令彼歡喜六諍事起能滅七不愛
八不恚九不怖十不癡 第四分云佛告
比丘以二十二種行知是平斷事人具持

案

三

二百石十戒一多聞善解阿毘曇毘尼二
不與人諍四亦不堅住此事五應呵者呵
然後住六應教者教然後住七應滅擯者
滅擯然後住八不愛九不恚十不怖十一不
癡十二不受此部飲食十三亦不受彼部飲食

十四不受此部衣鉢坐具針筒十五亦不受彼
部衣鉢坐具針筒十六不供給此部十七亦不
供給彼部十八不共此部入邨十九亦不共彼
部入邨二十不與作期要二十一亦不至彼後
來後坐二十二僧祇云比丘成就五法能滅

諍事知是實非是不實是利益非不利益
得伴非不得伴得平等伴非不得平等伴
得時非不得時 有二他邏他 一者自護
心見他是非作是念業行作者自知譬如
失火但自救身焉知他事二者待時見他

諍訟相言作是念此諍訟相言時到自當
判斷是名二他邏他共此眾法食味食亦
共彼眾法食味食或請斷當事或不請而
斷當事 亦作聞賴吒薩婆多云聞賴各
地 吒利名住智勝自在於正法不動
如人住地 無傾覆也 十誦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 薩婆多云烏迦鳩羅名二鳩羅名
平等心無二其平如秤也 知諍來
往處根本善知諍能分別諍知諍起因緣
知諍義善滅諍滅諍已更不令起持戒清
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
教勅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無偏著十

案八

三十三

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 北謂能滅
諍者是也 十誦云
有六諍本 律云六諍
為根也 一瞋恨不語二惡性
欲害三貪嫉四諂曲五無慚愧六惡欲邪
見 此之六事能生諍
故曰諍根本也 律攝云若有諍事起
當以七法順大師教如法如律而除滅之
是謂諍事起
即應除滅也
二三別列戒相公七初現前毘尼至七草
覆地法
第一現前滅諍法
總釋
此是共戒尼犯亦同大乘比丘同學 梵
網經云應生慈心善和鬪諍 律攝云此
等皆由他詰問事不忍他詰譏嫌煩惱制
斯學處 自下六戒咸
同不復重出
案八

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

迦留陀夷與六羣往阿夷羅跋提河中浴
迦留陀夷浴竟上岸著六羣衣謂是已衣

不看而去六羣洗浴已上岸不見已衣正

見迦留陀夷衣即言迦留陀夷偷我衣人

不現前便作滅擯羯磨迦留陀夷聞已有

疑即往白佛佛問言汝以何心取荅言謂

是我衣不以賊心佛言不犯不應不看衣

而著不應人不現前而作羯磨及訶責羯

磨等若作羯磨不成得突吉羅自今已去

爲諸比丘結現前毘尼滅諍

所立戒相

應與現前毘尼當與現前毘尼

釋義現前者法毘尼人僧界云何法現前

所持法滅諍者是持修多羅藏云何毘

尼現前所持毘尼滅諍者是謂受持

人現前言義往返者是謂起諍者云何僧

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和合同集名之爲

僧現前云何界現前在界內羯磨作制

限者是謂豎標唱相所結之界凡欲作法

諍必須現前界內集僧言諍以二毘尼滅

謂現前多人語或但一毘尼滅謂現前

若一比丘在一比丘前好言教語如法如

毘尼如佛所教汝當受是忍可若作如是

諍事得滅是爲言諍以一滅滅現前毘尼

不用多人語也若一比丘爲二比丘三比

丘爲僧亦如是乃至僧爲一比丘二比丘

三比丘爲僧亦如是

是中現前義若能滅者四人以上其法毘

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

十誦云現

前滅諍有二種非法若非法者約勒非法

者令折伏與現前毘尼若非法者約勒如

法者令折伏與現前毘尼 有二種如法

若如法者約勒如法者令折伏與現前毘

尼若如法者約勒非法者令折伏與現前

毘尼

定罪若諍事如法滅已後更發起波逸提

案八

三

若應與不與不應與而與突吉羅

會詳摩得勒伽云十種不現前作羯磨一

覆鉢二捨覆鉢

謂白衣罵謗比丘等僧爲作覆鉢羯磨不共往返受

食若自見過須詣僧中乞求捨者僧爲解不現前羯磨爲治罰俗人但遙作不令現前

三學家四捨學家

前第三悔過法中所明

五作房

謂以故房與居士修理僧應作

六沙彌

白二法與之此亦不現前作惡邪沙彌令浪見耳

七狂由彼失本心故

無所識知八不禮拜九不共語十不供養

不須現前

案八

此三羯磨謂比丘觸惱比丘尼聽尼爲此

丘作此三種羯磨亦聽遙作勿得令此丘

現前而治罰也律中又有四法不現前剃

髮出家外道共住受式又尼戒剃髮是最

初人僧伽中欲作單白爲彼剃髮令彼至眼見耳不聞處立之故與出家作單白亦爾與外道四月共住亦違至眼見耳不聞處與之故與式又摩那授戒亦應違至眼

見耳不聞處受之故此法在尼部中作合

前論中共有十四種不現前餘一切羯磨並須現前

現前毘尼竟

緣起處

佛在王舍城

起緣人

沓婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭

遮時諸比丘皆言犯重罪即問言汝憶犯

重罪不彼不憶犯重罪答言我不憶犯如是重罪諸比丘故問不止彼作是念我當云何白佛佛言自今已去聽為沓婆摩羅子作憶念毘尼白四羯磨

所立戒相

應與憶念毘尼當與憶念毘尼

釋義憶念毘尼者彼比丘此罪更不應舉

不應作憶念者是

謂諸比丘數數詰問其罪彼不憶犯因問不止

佛令僧為作憶念毘尼令彼憶念使是為

諸比丘更莫令憶念故曰憶念毘尼 是為覓諍以二毘尼滅謂現前憶念或現前不

癡或現前罪處所 薩婆多云此是守護

毘尼五眾盡與憶念毘尼五篇戒盡與憶

念毘尼必白四羯磨與比丘比丘尼現前

三眾不現前 十誦云有三非法與憶念

比丘從僧乞憶念毘尼若僧與憶念毘尼是名非法何以故是人應與滅擯故 又如施越比丘癡狂心故多作不清淨非法還得本心先所作罪若僧等常說是事是人從僧乞憶念毘尼若僧與憶念毘尼是名非法何以故是人應與不癡毘尼故又如訶多比丘無慚無愧破戒有見聞疑罪是人自言我有是罪後言我無是罪若僧與憶念毘尼是名非法何以故應與實覓毘尼故是名三非法與憶念毘尼 有三如法與憶念毘尼如陀驃比丘為慈地比丘尼無根波羅夷謗故若僧等常說是事是比丘從僧乞憶念毘尼若僧與憶念毘尼是名如法何以故是人應與憶念毘尼故 又如一比丘犯罪發露如法悔過

若僧等猶說是事是比丘從僧乞憶念毘

尼若僧與憶念毘尼是名如法何以故應

與憶念毘尼故 又如比丘未犯將必當

犯以是事故若僧等說是犯罪是比丘從

僧乞憶念毘尼若僧與是人憶念毘尼是

名如法何以故是人應與憶念毘尼故是

名三如法與憶念毘尼

覓淨以二毘尼減
現前毘尼憶念毘

尼不用不癡
及罪處所

定罪薩婆多云憶念毘尼行法者餘比丘

不應出其罪過不應令憶念不應乞聽亦

案八

二十七

不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽突吉羅

若受他乞聽亦突吉羅若彼不聽若出過

罪若令憶念得波逸提

此減覓淨為舉人
過罪須令憶念既

為作憶念已不復更令憶念也若應與不
與不應與而與法事乖違施法不當得突

吉 憶念毘尼竟

此減
覓淨

第三不癡滅淨法

緣起處

佛在王舍城

起緣人

有比丘名難提癡狂心亂多犯眾罪非沙

門法言無界限行來出入不順威儀後還

得本心諸比丘問言難提汝憶犯重罪不

答言我先癡狂心亂時多犯眾罪非我故

作是癡狂故耳諸長老不須數見難詰諸

比丘故難詰不止彼比丘作如是念我當

云何白佛佛言聽僧與難提不癡毘尼白

四羯磨結不癡毘尼滅淨法

所立戒相

應與不癡毘尼當與不癡毘尼

釋義不癡毘尼者彼比丘此罪更不應舉

不應作憶念者是 僧祇云佛言云何名

不癡毘尼有比丘本癡今不癡諸梵行人

說前癡行爾時應疾疾集僧集僧已如修

多羅如毘尼隨此比丘事實與不癡毘尼

以不癡毘尼滅誹謗事 薩婆多云此是

守護毘尼五眾盡與不癡毘尼或現前或

不現前如前所明十誦云有四種非法與不癡

毘尼有比丘不癡狂現癡狂相貌諸比丘

僧中問汝狂癡時有所作今憶念不答言

長老我憶念癡故作他人教我使作一憶

夢中作一憶裸形東西走三立大小便四

是人從僧乞不癡毘尼若僧與是不癡

毘尼是名四非法 四如法者有比丘實

狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶

念狂癡時所作不答言不憶念他不教我

作一不憶念夢中作二不憶裸形東西走

三不憶立大小便四是人從僧乞不癡毘

尼若僧與不癡毘尼是名四如法行法同前律

云若如是諍事滅者是爲覓諍以二滅滅

現前毘尼不癡毘尼不用憶念毘尼罪處

所阿難又問頗有覓諍以二滅滅現前毘

尼罪處所不用憶念毘尼不癡毘尼即佛

言有若比丘好論議與外道論時得一切

難便前後語言相違若在眾僧中問時亦

前後語言相違眾中故妄語僧應與此比

丘罪處所白四羯磨若如是諍事滅是爲

覓諍以二滅滅現前罪處所不用憶念毘

尼不癡毘尼云何罪處所彼比丘此罪與

作舉作憶念者是施法不當者突吉羅不癡毘尼竟

此滅亦
是覓諍

寒

子九

第四自言滅諍法

緣起處

佛在瞻波城伽渠池邊時世尊十五日布薩白月滿時前後圍繞在衆前於露地坐阿難初夜過已白佛言初夜已過願世尊說戒世尊默然阿難即還復坐中夜亦是至後夜過明相已出衆僧坐久惟願說戒佛告阿難衆中不清淨欲令如來於不清淨衆中羯磨說戒無有是處

起緣人

長老目連觀察衆中以天眼清淨見彼比丘坐去佛不遠往彼語言汝今可起世尊知汝見汝出去滅去不應此住目連捉彼比丘臂牽著門外還白佛言衆已清淨願世尊說戒佛告目連不應如是若於異時

亦不應如是目連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法

所立戒相

應與自言治當與自言治

釋義云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生厭離也五分云慈地比丘尼以無根波羅夷法謗陀婆比丘自言陀婆汚我即與自言滅擯律云犯諍共三毘尼滅謂現前自言治或現前草覆地若比丘犯罪若欲在一比丘前懺悔應至一清淨比丘所偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌說罪名罪種名者篇聚差別種者戒相各異隨機羯磨云畜長離本三十事異也作如是言長老一心念我某甲比丘犯某罪今從長老

卷八

二十

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長老憶我
清淨戒身具足清淨布薩第二第三說彼
應語言自責汝心生厭離荅言爾若作如
是諍事滅者是爲犯諍以二滅滅現前毘

尼自言治不用草覆地 若二人三人僧
中懺悔亦如是 薩婆多云自言滅諍法
五衆有事及五篇戒有犯不犯事盡自言
滅諍法滅也有十種非法若犯波羅夷僧
殘波逸提提舍尼突吉羅自言不犯又不
犯五篇自言我犯是名十非法 十如法
者有比丘犯五篇自言我犯若不犯五篇
自言我不犯是名十如法

此滅犯諍遠
越得罪如上

毘尼關要卷第十九

察九

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第五覓罪滅諍法

緣起處

佛在釋翅瘦

起緣人

卷九

有比丘字象力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前後言語相違在衆中故作妄語外道譏嫌諸比丘聞白佛佛呵責已告諸比丘應與彼比丘罪處所白四羯磨應如是與集僧集僧已爲作舉作舉已爲作憶念作憶念已與罪應差堪能羯磨者作自今已去爲諸比丘結罪處所滅諍法所立戒相

應與覓罪相當與覓罪相

根本律作求罪自性十誦律作實覓

罪五分律作本言治

釋義云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是 勒伽論云實覓罪者先犯罪已發露後覆藏 薩婆多云此是折伏毘尼一切五篇戒盡與實覓毘尼一切五衆盡與此毘尼有五種非法有比丘犯波羅夷先言不犯後言犯若僧與是人實覓毘尼是名非法何以故是人應與滅擯故有比丘犯僧殘波逸提提舍尼突吉羅先言不犯後言犯若僧與是人實覓毘尼是名非法何以故是人隨所犯應治故 有五種如法者有比丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧與是人實覓毘尼是名如法何以故是人應與實覓故若比丘犯僧殘乃

至突吉羅先言犯後言不犯若僧與是人
實覓毘尼是名如法何以故是人應與實
覓毘尼故 實覓毘尼行法者是比丘不
應與他受大戒不得受他依止不應畜新
舊沙彌不得教比丘尼法若僧羯磨教化
比丘尼不應受僧所與作實覓毘尼罪更
不應犯若似是罪若過是罪亦不應作不
應呵僧羯磨亦不應呵作羯磨人不應從
他乞聽不應遮說戒不應遮受戒不應遮
自恣不應出無罪比丘過罪不應共同事
應調伏心行隨順比丘僧意若不如是行
者盡形不得離是羯磨 僧祇云此人盡
壽應行八事不得度人不得與人受具足
不得與人依止不得受比丘按摩供給不
得作比丘使不得受次第差會不得爲僧

卷九

二

作說法人及說毘尼人盡壽不應與捨

五分云本言有二種一可悔二不可悔若

本言犯重仍覆藏者應作盡壽不可悔白

四羯磨 此乃滅覓淨以二滅滅謂現前及覓罪相率違得罪如前

第六多人語滅淨法

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

時舍衛諸比丘諍衆僧如法滅淨彼諍比

丘不忍可僧滅淨事佛種種呵責已告諸

比丘應求多人覓罪用多人知法者語爲

諸比丘結多人語滅淨法

所立戒相

應與多人覓罪當與多人覓罪

釋義用多人知法者語聽行籌差行舍羅

人白二羯磨

若諸比丘諍事現前不能滅者應多求知法比丘行籌滅

以籌多表語云何多人語用多人持法持毘尼持摩夷者見薩婆多云多覓毘尼者多求因緣斷多處求斷從多處斷故云多覓毘尼

有五法不應差

使行舍羅有愛恚怖癡不知己行不行反

上五法應差 有三種行籌一顯露二覆

藏三耳語云何顯露若眾中雖非法比丘

多然彼二師或上座智人皆如法語應顯

露行籌作二種籌一破二完白言作如是

語者捉不破籌作如是語者捉破籌行籌

已應別處數若如法語者多應作白作如

是語者諍事滅若如法語者少應作禮便

去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比

丘多諍事滅功德多此比丘聞應往若不

往如法治云何覆藏行籌若眾中雖如法

者多而彼一師及上座智人不如法恐顯

露行籌諸比丘隨順眾中上座標首應覆

藏行籌

薩婆多云覆藏行籌者行籌人心為非法人欲望取非法者多若在

明處助非法者蓋取非法籌故也云何耳語行籌若眾中

雖如法者多而彼二師上座智人非法說

應耳語行籌行籌時應稀坐間容一人身

小障翳彼比丘作耳語語言汝二師親厚

知識已捉籌善哉汝亦當捉籌慈愍故若

如法比丘多諍事得滅功德多行捉已在

一面數之

薩婆多云所以行籌者事既

難斷若說一是一非必增其惡心故行籌

於眾人前好惡自伏理亦無偏 僧祇云

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

欲至者應唱今前食或後食時浴時說法

時說毘尼時隨應唱之若非法者覺言我等勝爲我故解坐我等今不起要即此坐決斷是事爾時精舍邊若有小屋無蟲者應使淨人放火已唱言火起火起即便散起救火乃徃覓如法伴 律云行籌斷事時一切僧集不得取欲何以故或多比丘說非法故一切比丘不應取欲如行鉢法也若不能斷乃至彼處僧坊中若有三人二人一比丘持三藏四衆所重者應到彼處應語彼一比丘如前次第事具足向說是大德比丘應作是語不可二人相言俱得勝也是中必一勝一負如是語者是名如法說若不如是語者是名非法說定罪是諸相言比丘若如法滅已還更發起波逸提 若但訶責言是斷事不如法

案

五

犯突吉羅 就有德人衆所歸伏無不用

語設有不隨者蓋亦爲諸人所笑必受語

傳事人多說事不說人大德比丘亦直說

事是非不說人有事二人各自內知而伏

則勝負相現也還發起波逸提者以一一

罪印之令彼此後更無言故結罪也 此毘尼

亦滅言

譯也

第七草覆地滅諍法

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

時舍衛比丘共諍諸比丘多犯衆戒非沙門法亦作亦說出入無限後諸比丘自作是念我曹多犯衆戒非沙門法亦作亦說出入無限若我曹還自共善問此事或能

令此諍事轉深重經歷年月不得如法如毘尼如佛所教滅除諍事令僧不得安樂時諸比丘白佛佛言應滅此諍事如草覆地爲諸比丘結如草覆地滅諍法

所立戒相

應與如草覆地當與如草覆地

釋義草覆地者若比丘諍事是中比丘多犯衆罪非沙門法言無齊限出入行來不順威儀作如是念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我等若自共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

六

六

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諸比丘應作白如草覆地懺悔如是白 大德僧聽若僧時到僧忍聽此諍事作草覆地懺悔白如是白已作如草覆地懺悔是一衆中有智慧堪能者從座起偏露右肩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除重罪者謂此草覆地法一切波逸提突吉羅等輕罪皆悉除滅若犯波羅夷仍須滅精進殘還行別住等法偷蘭亦用作法若方除遮不至白衣家亦非因此而解也若諸長老聽者爲諸長老及已作草覆地懺悔第二衆亦應作如是說云何草覆地不

稱說罪名罪種懺悔者是 十誦云草布

地有二義一鬪諍數起諍人亦多其事轉

衆推其原本難可知處佛聽草布地除滅

如亂草難可整理亂來素之 二者有德

上座勸喻諍者使向兩衆羊皮四布悔過

即五分云皆針手脚
伏地故如羊皮也

七 二衆者各有所助故

令各在一處 五分云若有比丘鬪諍相

罵作身口意惡業後欲於僧中除罪作草

覆地悔過應三乞已皆舒手脚伏地向羯

磨師一心聽受羯磨彼爲白四羯磨是名

現前毘尼草布地滅犯罪諍何謂草布地

彼諸比丘不復說鬪原僧亦不更問事根

本此一毘尼滅犯
諍事諍通滅也

會詳目得迦云有二苾芻共生瑕隙種種

異言互相謗讟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 十誦云

用瞋恨者不滅瞋恨惟忍辱力乃能滅之

有五事諍難滅不求僧斷不順佛語不如

法白二衆諍心不息所犯不求清淨反上

五事者易滅

三結問

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中

清淨不問

四勸持

諸大德是中清淨然故是事如是持

次總結分二初總結名目二勸學餘法

今初

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已

說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提舍尼法已說眾學戒法已說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經中來

二勸學餘法

若更有餘佛法是中皆共和合應當學

釋若更有餘佛法等者此有二義一者毘尼雙明止作及僧尼健度等法今此戒本惟明大僧二百五十學處更有餘法皆應習學 根本戒經云若更有餘法及隨法

律攝釋云若更有餘者謂是十七跋窣

觀等

梵云跋窣觀本律云健度正音婆健圖此云法聚以氣類相從之法類聚

一處所說學法咸應修習 法及隨法者

法謂涅槃清淨無累正行之法八聖道等

察九

能隨順彼圓寂之處故名隨法 佛告諸苾芻或時有事我從先來非遮非許者然於此事若違不清淨順清淨者此即是淨應可行之若違清淨順不清淨者此是不清淨即不應行與此相應者皆當修學仁

等共集歡喜無諍一心一說如水乳合應

勤光顯大師教法令安樂住勿為放逸

二者謂一切修多羅及阿毘曇謂諸佛慧

命寄於三藏學則令佛法久住道明德備

無濫僧寶道由人弘方可紹隆佛種不學

則正法潛藏世間眼滅亦且招孺羊無聞

之過不可不勉力勤學法燈相續正法久

住不滅矣

九述佛略教經有七初毘婆尸佛至七本師釋迦文 今初分二初對機所說

之法二能說之人後並同此

律攝云初毘婆尸佛出現世間諸聲聞
衆多樂苦身以爲正行及諸邪師順其
邪欲爲說邪法對治彼故爲說此頌

忍辱第一道佛說無爲最出家惱他人不名
爲沙門

釋忍辱第一道者此頌偏讚忍辱者何也
以持戒者未必能忍辱而忍辱者決無不
持戒故遺教經云忍之爲德持戒苦行所
不能及也梵語羼提此云安忍法界次第
云泰言忍辱謂內心能安忍外所辱之境
故曰忍辱忍有二種一者生忍二者法忍
云何名生忍生忍亦有二種一於恭敬供
養中能忍不著則不生憍逸二於瞋罵打
害中能忍則不生怨惱是爲生忍云何名

法忍法忍亦有二種一者非心法謂寒熱
風雨饑渴病老死等二者心法謂瞋恚憂
愁疑姪欲憍慢諸邪見等於此二法能忍
不動是名法忍若見有辱可忍縱使身口
不行報復心中決難脫然只此未得脫然
一念便與沙門動息名義不得相應惟深
觀無爲法性若生若法俱不可得尚無有
辱將誰名忍故稱爲忍辱第一道也佛說
無爲最者云無爲法中忍爲最故無爲者即涅槃
也出家等二句乃反顯之辭遮彼外道邪
見出家之類妄說異法教化他人無益苦
身令同已行自他俱惱終無果益何以故
沙門之法忍辱無瞋勤修定慧了達無爲
淨名云出家者爲無爲法名真出家
此是毘婆尸如來無所著等正覺說是戒經

釋梵語多陀阿伽度亦云恒闍阿竭後秦
翻爲如來謂凡夫不如而來二乘如而不
來唯世尊亦如亦來若約三身釋金剛經
云無所從來亦無所去故名如來此約法
身而言也轉法輪云第一義諦名如正覺
名來此約報身釋成實論云乘如實道來
成正覺此約應身釋有異凡夫二乘故名
如來梵語阿羅訶此云無所著亦言應供
大論云應受九界聖凡一切衆生供養故
梵語三藐三佛陀亦云三耶三菩秦言等
正覺亦云正徧知徧知法界一切諸法故
什師言正徧覺也言法無差故言正智無
不周故言徧出生死夢故言覺妙宗云此
之三號即名三德今就所觀義當三諦正
徧知即般若真諦也應供即解脫俗諦也

察九

十二

如來即法身中諦也故維摩云阿難若我
廣說此三句義汝以劫壽不能盡受此舉

如來十號之三也

下皆准此

第二尸棄如來出現世間諸聲聞衆多
爲生天而修梵行彼佛爲對治故而說

斯頌

譬如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠
離諸惡

釋首二句舉喻如人有眼能避險難終獲
安隱此中眼者謂是慧眼眼有明照與慧
相應能見法得法明眼避險途能至安隱
處二界之中無非是險是惡愚人無智不
思出要之法而天妙樂報盡還墮諸惡趣
中長受輪迴無有解脫故總名惡道也
世有聰明人能遠離諸惡者聰則能聞道

明則能見道信佛妙法深識苦因了達三界宛若水月空花自性本空猶如幻化一切諸惡不求離而自遠離既離諸惡苦果不招永絕輪迴至究竟地安隱常樂也諸惡者謂見思塵沙無明三惑一切現行及種子也

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

第三毘葉羅如來出現於世諸聲聞衆多於持戒生於喜足不修餘法又常見他人過失惱害於人爲對治彼說斯略教

不謗亦不嫉當奉行於戒飲食知止足常樂在空閑心定樂精進是名諸佛教

釋首二句不謗謂此頌意明初遮口過不毀訾他不嫉防意業不欲害彼謗者口出

卷九

十二

惡言嫉者心存惡念無此二過奉行於戒乃三業皆淨則名真持淨戒者也以下明對治之法飲食知止足二句謂衣趣蔽形食用克饑謂離愛欲息世馳求不同白衣外道離二邊過故常居蘭若遠避囂塵知足遠離皆是頭陀之勝法心定樂精進二句謂息世馳求所以心定以心定故於諸勝法常樂精進以精進故離諸懈怠順教勤修方契於道三世諸佛所有法要不出於斯故曰是諸佛教也

此是毘葉羅如來無所著等正覺說是戒經

第四拘留孫佛出現於世諸聲聞衆多

希利養慢修善品爲欲遮彼說斯略教

譬如蜂採花不壞色與香但取其味去比丘入聚然不違戾他事不觀作不作但自觀身

行若正若不正

釋譬如蜂採花乃至入聚然等者聚謂聚落彼佛教諸比丘入邨乞食之時不應壞彼淨信敬心喻遊蜂在於花處少持輕葉無損色香不應多有求索趨得克虛勿生

梵

十三

惱害也又苾芻之行有二端嚴猶如妙華色香具足持戒喻色具定如香乞食資身勿虧此二不違戾他事乃至若正若不正等不違他正所謂不壞色香也時彼苾芻由自持戒觀他破戒自談已勝毀訾於他常多伺求他人過失是應作是不應作令心散亂乖上人法爲對治彼說斯略教不違戾他不觀他人作善不作也當檢點自身所行之行是善不善慎勿觀他是邪是正也

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

第五拘那含佛出現世間諸聲聞衆多

樂習定心生味著爲對治彼說斯略教心莫作放逸聖法當勤學如是無憂愁心定入涅槃

釋不放逸者攝心正念勤修聖道斷煩惱惑了無憂愁故心定既修聖道爲因必會無生證入涅槃樂也若約四諦配釋者憂愁屬苦放逸是集聖法是道入涅槃是滅也

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

第六迦葉如來亦如第三佛

一切惡莫作當奉行諸善自淨其志意是則諸佛教

釋一切惡莫作者謂性業遮業五住等諸

煩惱

見一切住地欲愛住地色愛住地有愛住地無明住地四住煩惱如前釋

無明者即根本無明惑也謂聲聞緣覺

未了此惑沉滯真空即住方便土大乘菩

薩方能除斷白餘惑未盡

住實報土故名無明住地

無量不善之業

悉使斷除勿令造作故曰一切惡莫作也

當奉行諸善者謂諸善功德無量清淨法

門常勤修進故云當奉行諸善若終日止

惡而無能止之相終日行善而無能行之

相是名自淨其志意不求淨而自淨是則

諸佛聖教不越於斯矣

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

第七釋迦如來出現於世諸聲聞眾性

多煩惱造諸惡業多行放逸不修善品

作少善事便生喜足為三事故說斯略

教

卷九

十四

善護於口言自淨其志意身莫作諸惡此三

業道淨能得如是行是大仙人道

釋善護口言者謂三業之中口業最重抑

且口過易起難防口有四過妄言綺語兩

舌惡罵乃至出言粗獷所謂夫士處世奔

在口中所以斬身由其惡言必當善護如

瓶也自淨其志意身莫作諸惡謂身有殺

盜婬或眼觀色耳聽聲鼻嗅香舌嘗味有

如是等過莫令妄動動則多不饒益自他

俱損故應檢束也意家有貪瞋癡等三毒

卷九

十五

乃至無邊罪咎莫不皆從意起如君總策

其臣造業招報罪固不小反流歸源功德

難思當善護心莫令放逸意根若淨三業

齊淨三業道淨萬善全彰若人若天若聲

聞若緣覺若菩薩若諸佛無不依之若果

能如是行者則大仙之道不出於斯矣
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二
年中爲無事僧說是戒經從是以後廣分別
說諸比丘自爲樂法樂沙門者有慚有愧樂
學戒者當於中學

釋七佛戒經各逗時機而說旨趣各有所
重應病與藥至於會歸涅槃理本無二十
二年中稱無事僧者如五分中佛言我此
衆淨未有未曾有法最小者得須陀洹諸
佛如來不以未有漏法而爲弟子結戒我
此衆中未有持多聞人故不生諸漏未有
利養名稱故未有多欲人故未有現神足
爲天人所知識故不生諸漏從是以後廣
分別說謂從十二年後因有漏法生隨宜
所結二百五十學處爲斷彼有漏法故一

一戒中皆有根本從生方便等流故云廣
分別說下結勸學如上等法爲比丘者皆
應學之除非不自樂爲比丘者不樂法者
樂作非沙門非釋子者無慚無愧者不樂
學戒者可不學之若自爲樂法者樂作知

慚愧者樂作沙門釋子者應一一學之

集要問曰十二年前學箇甚麼答曰其無
事者即是無學其未登無學者即學淨三
業道問曰我今亦但淨三業道何用學此
煩瑣戒相爲答曰汝今爲在十二年後爲

二六

在十二年前又且不論時前時後且問汝
今三業爲同無事僧爲不同無事僧旣不
同無事僧若不學此戒何由知持知犯若
謂戒不必學即犯輕戒波逸提只此輕戒
一念爲是淨爲是不淨若謂持犯俱不可

得汝今何獨不得持戒却得犯戒若謂犯即無犯則亦可持即無持何乃捨持取犯若謂情無取捨即不應取略捨廣若謂淨穢平等則地獄天堂亦平等惡罵美稱亦平等檀麝糞穢亦平等甘露膿血亦平等

卷九

十六

天衣刀杖亦平等汝何不常處地獄汝何不名猪狗畜生禿奴禿賊汝何不常嗅糞穢汝何不食敗膿血汝何不刀杖打割其身若汝實證平等法性自然不壞俗諦必將受現法樂善化有情若汝勉強受如上等事即魔入汝心亦非正道若汝既未證平等法性亦未能受如上等事而獨隨情逐意懶惰懈怠不肯學戒法即是賊住即非沙門即無慚愧即獅子身中蟲即最上大賊即惡魔眷屬即地獄種子汝何不觀

卷九

十七

如來證得色平等故能使地獄天宮皆爲淨土如來證得聲平等故能使天魔惡聲爲讚頌如來證得香平等故能使幻士廁室化爲香殿如來證得味平等故能使食中毒藥化成甘露如來證得觸平等故能使魔軍刀箭化成天華如來證得法平等故不爲物轉恒爲轉物具足無量不可思議神通妙用如來證得持犯平等故三業無不隨智慧行能使破戒衆生還得清淨汝既妄稱持犯平等何乃三業仍多穢穢且於戒法作留難耶如此欺心但爲自害嗚呼痛哉戒經已竟

第三結勸迴向分七初讚持戒勝益二諸佛明證三勸遵佛教四顯戒利益五顧命教誡六勸行布薩七總結迴向

今初

明人能護戒能得三種樂名譽及利養死得生天上當觀如是處有智勤護戒戒淨有智慧便得第一道

釋明人者謂曉了開遮成壞兩緣於毘尼藏通達無滯方能護戒非謂愚癡之人堪能護戒故梵網經云明人忍慧強能持如是法也三種樂者此總標一句下別明名譽及利養死得生天上謂於戒守護無缺者現世即得戒香芬馥見聞敬仰無不稱讚衣食豐饒報終生天受勝妙樂此以善道勸誘乃持戒之華報耳下明究竟之果報如是處者即指學處而言有智勤護戒戒淨有智慧所謂因智慧故而戒淨因戒淨故而生定因定故而發慧三學等持更

卷九

十八

相由藉以成福慧二嚴便得出世無上菩提第一之道故經云戒爲無上菩提本應當一心持淨戒乃護戒之實果也

二諸佛明證

如過去諸佛及以未來者現在諸世尊能勝一切憂皆共尊敬戒此是諸佛法

釋三世諸佛無不尊重於戒勝一切憂者

謂煩惱所知二障爲因分段變易二種生

死爲果煩惱障者謂昏煩之法惱亂心神不能顯發妙明真性故名煩惱障所知障者亦名智障謂執所證之法障蔽智慧之性故名所知障蓋六凡

而有分段之苦二乘未免變易之憂六凡即

六道也分段生死者分即分段即形段

謂三界四生果報壽命有長短分限身有

大小皆不免於生死時極必終是名分段

生死也變易生死者因移果易名爲變易

羅漢支佛菩薩離三界生死粗苦有阿

黎耶變易行苦四相所遷轉易改變出生

方便等土就其斷惑證果之時因惟有諸

移果易論爲生死故各變易生死

佛五住究竟盡二死永亡餘聖感所不及故
稱能勝一切憂也皆共尊敬戒者謂三世
諸佛皆由尊敬於戒依戒而修斷諸煩惱
證寂滅理當知即是諸佛入道之法門也

三勸導佛教

若有自爲身欲求於佛道當尊重正法此是
諸佛教

釋自爲身者揀非爲求名聞利養亦非爲
求人天福報亦不求權乘小果本爲自求
無上菩提當尊重正法者謂如來金口親
宣波羅提木叉惟佛出世方有不同定共
道共二戒及治世五常十善等法故云正
法也又有此戒乃有僧寶有僧寶故弘演
毘尼羯磨說戒能令佛法久住不滅故云
正法也所謂道由信發弘之在人若自爲

身求佛道者必當尊重此法如來五分法
身以戒爲初諸佛聖教以戒爲首諸佛教
法不出於斯矣

四顯戒利益

七佛爲世尊滅除諸結使說是七戒經諸縛
得解脫已入於涅槃諸戲永滅盡尊行大仙
說聖賢稱譽戒弟子之所行入寂滅涅槃

釋七佛世尊爲欲滅除衆生諸結使說是
七戒經此乃顯戒之功能也諸結者九結
也謂愛恚慢無明見取疑嫉慳一愛結者
爲貪愛故廣行不善由此遂招未來生死
之苦流轉三界不能出離是名愛結廣行不善
者謂廣作殺盜
姪安等惡業也二恚結者謂諸衆生爲瞋
恚故廣行不善由此遂招未來生死之苦
流轉三界不能出離是名恚結 三慢結

者謂諸衆生爲慢過慢慢過慢我慢增上

慢下劣慢邪慢故廣行不善由此遂招未

來生死之苦流轉三界不能出離是名慢

結慢者同類相傲也過慢者相似法中執已爲勝也慢過慢者他本勝已強謂勝他我慢者恃已凌他也增上慢者未得之法自謂已得也下劣慢者已本無能反

自矜誇也邪慢者執四無明結者謂諸衆

著邪見凌慢他人也

生爲無明所覆於苦法集法不能解了廣

行不善由此遂招未來生死之苦流轉三

界不能出離是名無明結苦法者三界生死衆苦之法也

集法者積集三界有五見結者謂諸衆生

爲之法即惑業也

於身見邊見邪見妄興執著廣行不善由

此遂招未來生死之苦流轉三界不能出

離是名見結身見者謂於五陰身中強作主宰計著有我也邊見者謂於身見中計斷計常各執一邊也邪

見者謂執有執無及撥無因果也

六取結者取即取著謂諸衆生於見取戒取妄

家九

二十

計執著廣行不善由此遂招未來生死之

苦流轉三界不能出離是名取結見取者即身見

邊見邪見也外道取著此等邪見以爲正

見也戒取者謂外道妄計自身前世從牛

狗中來即便食草獸穢七疑結者謂諸衆

取以進行以爲戒也

生於佛法僧寶妄生疑惑不修正行廣行

不善由此遂招未來生死之苦流轉三界

不能出離是名疑結

八嫉結者謂諸衆

生耽著利養見他榮富起心嫉妬廣行不

善由此遂招未來生死之苦流轉三界不

能出離是名嫉結

九慳結者謂諸衆生

耽著利養於資生具其心慳惜不能捨施

廣行不善由此能招未來生死之苦流轉

結也使者見思皆名爲使

釋在前文

縛有四種

謂貪瞋戒取見取亦名四結所以說是戒

經普令衆生解脫諸縛同入涅槃滅諸三

界種種戲論專行大仙說下結勸也謂此

戒法是大仙之所說

非餘下聖也

聖賢之所讚

歎弟子之所行者凡爲佛弟子者無不修

行此戒法而入於涅槃者也

五願命教誡

世尊涅槃時興起於大悲集諸比丘衆與如

是教誡莫謂我涅槃淨行者無護我今說戒

經亦善說毘尼我雖般涅槃當視如世尊此

經久住世佛法得熾盛以是熾盛故得入於

涅槃若不持此戒如所應布薩喻如日沒時

世界皆闇冥

釋此復引世尊最後扶律勸持此戒也謂

佛在娑羅雙樹間入涅槃時而與教誡正

如父母顧命其子較諸平日慈心更切與

如是教誡謂諸比丘佛臨涅槃時悲泣懊

惱世尊入滅後我等無所依怙故佛言莫

謂我涅槃淨行者無護我今說戒經亦善

說毘尼言戒經者略則如前偈廣即二百

五十學處及比丘尼三百四十八戒廣略

教誡也亦善說毘尼者通指律藏及能生

善滅惡之法也言善說者佛爲一切智窮

盡衆生根性於二部戒中同制別制事有

第六

三十二

輕重制法多少事法相當無有乖違故曰

善說也我雖般涅槃當視如世尊此世尊

自言我般涅槃有不涅槃者在即是此戒

汝等當視此戒即是如來法身常住世間

故遺教經云汝等比丘於我滅後當尊重

珍敬波羅提木叉如闇遇明如貧得寶當
知此戒則是汝等大師若佛住世無異此
也教令以戒爲師依戒而住勿謂我滅度
後無所依也故云當視如世尊此經久住
世佛法得熾盛有東竭磨者有如說行者
因持律故正法永昌能使僧寶相繼化化
不絕教理行果悉皆具足故云佛法得熾
盛以是熾盛故得入於涅槃若不持此戒
下反顯不持戒之過而誡之若不持此戒
如所應布薩則正法疾滅既無戒日舒光
法輪墜地修證無由法性界中煩惱陰覆
悉皆闇冥喻如日沒時世界皆闇冥不見
道路歸趣無所矣

六勸行布薩

當護持是戒如犛牛愛尾和合一處坐如佛

卷九

三三

之所說我已說戒經衆僧布薩竟

釋此勸持戒兼行布薩也犛牛其狀如牛
尾有五色而長又曰長尾牛人愛其尾而
逐之彼惜尾故而亡其身護戒是法犛牛
是喻喻如持戒之人寧捨身命護持禁戒
亦如犛牛忘身護尾也和合一處者來者
現前或三寶事羈身囑授現前故云和合
如佛之所說者謂如法如律如佛所教法
事無違人非別衆故曰如佛之所說也我
已說下總結一卷經文謂二百五十戒相
若廣若略一一說竟故云布薩竟

七總結迴向

我今說戒經所說諸功德施一切衆生皆共
成佛道

釋此一偈廣大迴向謂我今說戒功德不

求人天福報及權乘小果普施法界衆生
同成佛道 問曰比丘律法本屬小教今
云共成佛道其義何從答曰圓人受法無
法不圓既法華開顯之後一色一香無非
中道舉手低頭無不成佛豈有戒法而不
圓頓故法華玄義云開粗者毘尼學即大
乘學式式義即大乘第一義光非青黃
赤白黑三歸五戒十善二百五十戒皆是
摩訶衍豈有粗戒隔於妙戒戒既即妙人
亦復然汝實我子即此義也豈有持戒不
成佛道者乎

毘尼關要卷第十九

卷十九

毘尼關要事義

察十

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第一卷

姚秦者

即東晉安帝時後主姚秦以別餘
武帝時之乞伏秦亦非東晉穆帝時之符
秦故言以別餘秦也言秦者因秦祖堯

帝時加賜

察十

伯益賜姓嬴氏故稱嬴秦言

乞伏秦號墨牟識者即乞伏氏或云乞佛

氏姓也據金城范川即陝西鳳翔府寶雞縣別

號范川自號西秦當晉武帝太元十二年

名豐年識亦云墨庫識亦云墨無識此云

法豐以道法豐盛故為名即中印土人也

言符秦者姓符名堅字永固自稱大秦

故曰符嗣音寺五明一聲明即明了謂

秦也

世間文章算數建立之法二因明因即萬

皆悉明了通達故曰聲明及圖書印璽地水

之因謂世間種種言論及圖書印璽地水

火風萬法之因悉皆明達故曰因明也

三醫方明醫方即醫治之法也謂世間種

鬼神咒詛寒熱諸病皆悉曉了四工巧明

其因通達對治故曰醫方明也工巧明

又地理一切工業巧妙皆五內明內即佛
悉明了通達故曰工巧明五內明法內教
也謂以持戒治破戒以禪定治散亂以智
慧治愚癡乃至種種染淨邪正生死涅槃
對治之法皆悉明靡音米綜宗去聲機接
了通達故曰內明摩音米綜宗去聲機接
也難錦絲萬德閑音平聲孟子曰薨音轟
經緯由之提振閑音先聖之道也薨音侯
卒為羈音難旅寓也寄也羈旅之臣幸
之薨羈音難旅寓也寄也羈旅之臣幸
音魯掠也生得徵音征微音惟細也使徵
日虜斬首曰復徵音征微音惟細也使徵
馳音池疾驅也車馬曰馳走脫音入聲或
幾音維幾者動之微敦音敦音敦厚也
趙政為前秦符堅秘書郎時外國沙門僧
澄出婆須蜜經梵本於是澄弘始即後秦
秦姓姚名甚字景茂赤亭羌人為前秦符
堅龍驤將軍以攻晉後為司馬討慕容暉
符軍敗懼奔時渭北馬牧等糾扇先豪五
萬餘人推苻為盟主晉太元十二年丙戌
四月苻自陝西等路入長安即位改元
建初國號大秦史以後秦別之晉太元十
八年癸巳十二月苻卒子興立改元皇弱
初凡五年又改元弘始故曰後秦弘始弱
音若二十通敏即通微也音聞聰也詰訓
音弱冠

古語訓者通古今尤音由備貫上音避具
之吉而明其故也西河山西省汾州洽音狹著
足貫習風俗入聲考也證也斷義也
音注質斷聲決也即考證決斷文義也
明也音延窮也究也下避音括遇也
數音劫考之使實也下避音括遇也
出佛地論得可意事名利失可意事名衰
不現排撥名毀不現讚美名譽現前讚美
名稱現前排撥名毀不現讚美名譽現前讚美
身心名苦適悅身心名樂五停心者修此
五法煩惱止息心不動散發諸禪定定法
持心入出安隱故名停心 一多貪眾生
不淨觀 謂多貪欲之人於男女身分互相
令其貪著之心不起故 二多瞋眾生慈悲
云多貪眾生不淨觀 二多瞋眾生慈悲
觀 謂多瞋恚之人於諸違境輒生忿怒
當用慈悲觀治之愛念惡傷一切眾生
不於彼而起瞋心 三散亂眾生數息觀 謂
故云多瞋慈觀 三散亂眾生數息觀 謂
多散亂之人當用數息治之數息者以鼻
中出入之息或數出息或數入息端心正
念從一至十不多不少周而復始 四愚
心不散亂故云多散眾生數息觀 四愚
癡眾生因緣觀 謂愚癡不了之人當以因
緣觀治之因緣觀者即觀

十二因緣也以其迷倒撥無因果執著斷
常二見故令觀此十二因緣三世相續不
斷不常以破愚癡之心 五多障眾生念佛
觀 謂障重之人當用念佛觀治之障有三
觀 一種一昏沉暗塞障當想念佛三
二相相相分明以治於昏沉也二惡念思
惟障當想念佛身佛十力四無所畏治之
三境界逼迫障當想念佛身佛空寂
無為治之故云多障眾生念佛觀 別相
念 即身受心法釋總相念者觀身不淨則
不淨觀受是苦則身心法亦皆是苦觀心
無常則身受法亦皆無常觀法無我則身
受心亦皆無我總於四境而 四加行 亦名
修四觀用破四倒令無餘也 四加行 亦名
根此四通言加行者謂此行人欲求見道
草凡成聖遂起煖等四心修四諦觀以定
資慧加功用行故名四加 一煖加行 從喻
行見道即初果須陀洹也 一煖加行 從喻
得名謂如人以木鑽火火雖未出先得煖
相譬此加行位中以智慧火燒煩惱薪雖
未得無漏之智已得智慧火之前相故名 二
煖加行 頂者謂觀行轉明在煖之上如登
頂加行 頂者謂觀行轉明在煖之上如登
加行觀四諦也 三忍加行 忍有二義一者
者謂觀四諦印可義謂於此
位中即能印可四諦之理謂苦諦實是苦
乃至道諦實是道也二者決定義謂比苦

婆磨

梵語婆磨無翻謂禮儀也四阿達婆

阿達婆無翻謂異能技森水音義大詳悉者

數禁咒醫方之書也如意珠亦名摩尼或

備也悉者盡也知也末尼大品云如摩尼寶若在六中隨作一

色以青物裏水色即青若黃赤白紅綠

裏隨作黃等色大品阿難問橋尸迦是摩

尼寶為是天上寶為是閻浮提寶釋提桓

因言是天上寶閻浮提人亦有是寶但功

德相少不具足大論云有人言此寶珠從

龍王腦中出人也得此珠毒不能害入火不

燒輔行曰亦云如意珠似如唐梵不同大論

華嚴云如意珠大如膝蓋大論云如意珠狀

論有摩尼珠大如意珠出自佛舍利若法沒

如芥栗又云如意珠出如意珠觀經指如意

盡時諸舍利皆變為如意珠觀經指如意

為摩尼天台云禦也凌犯也魄月體

摩尼者如意也禦也凌犯也魄月體

黑者謂之魄又魄者無宜音倪通理也九

明也無明盡則感忘欲即色欲四天王

界破結使此欲界六天以形交為欲切利

以風為欲夜摩以抱時為欲兜率以執手

為欲化樂以視笑為欲他化但以視為欲

也謂之天者天然自然樂勝身勝亦名最

勝亦名光明以其所欲不同故名六欲天

四天王

離人問地四萬由旬每六欲天

十里居須彌山腰七金山頂與

五

天

由旬於虛空中有地如雲朗然安住為

天

華言能天王言帝釋者華梵雙舉也夜摩

准知五衰相現并如前說後諸天中亦皆

一千歲計人間數則三千六百萬年中

偏修恭敬業故以人間百年為一晝夜壽

百五十丈唯帝釋身長三百丈由其過去

所感或是一日一夜齊力所感天身皆長

十善所感或是不殺不盜不淫不瞋不慢

王名帝釋天三十二人為輔臣此亦上品

修福德命終皆生須彌山頂橋尸迦為天

有婆羅門姓橋尸迦與友三十二人共

中間帝釋天三十二人共為三十三天

四方各有八天並列而住為之三十二并

天是梵語此翻三十三天謂須彌山頂上

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

五不樂本座忉利天居須彌山頂名忉利

四身一體臭穢忉利天居須彌山頂名忉利

九百萬年然亦有中天者死時五衰相現

一頭上花萎二腋出汗三衣縷垢染

十身一體臭

夜摩天此翻時分謂其時時唱快樂故以
蓮花開合分其晝夜此是上品十善兼學
生功德所感或是不殺不盜不邪淫三戒增
上功德二百二十五丈以人間二萬二千
百年為一晝夜壽彼天二千歲 **兜率天** 離
摩天十六萬由旬離人間三十二萬由旬
於虛空中有地如雲上升精微不接下界
諸人天境為兜率天此翻知足謂夜摩天
極受欲界妙五欲樂不知止足此天能知
足也此是上品十善兼得細住所感或亦
身三口四七支戒品增上功德所感或亦
八或十戒等力所感身長三百丈以人間
四百年為一晝夜壽彼天四千歲 五欲
者色欲聲欲香欲味欲觸欲也 細住者
六妙門四修觀中一法也自覺身心湛然
入定不見內外相貌定法持心任運不動
於定心中以心眼諦觀此身中微細出入
息相故名 **化樂天** 離兜率天三十二萬由
兼得細住 **化樂天** 離人間六十四萬由
旬於虛空中有地如雲超越下地能為變
化謂自化五塵之欲而娛樂故名化樂天
此是上品十善兼成欲界中定所感身長
三百七十五丈以人間八百年為一晝夜
壽彼天八千歲 五塵者色 **他化自在天**
離化樂天六十四萬由旬離人間一百二
十八萬由旬於虛空中有地如雲假他所
化以成已樂故名他化自在此是上品十
善兼成未到地定所感身長四百五十丈

以人間一千六百年為一色無色界天
諸天具有色受想行識五陰 無 **梵眾天** 起
色界天唯有受想行識四陰 梵眾天六
欲天遠離飲食姪欲睡眠三種過患故名
為梵天者清淨離染之謂也通而言之四
禪皆名梵天皆清淨故別而言之初禪創
離欲染獨得梵名大佛頂經云愛染不生
無留欲界是人應念身為梵侶名 **梵輔天**
梵眾天壽二十小劫身半由旬 **梵輔天**
大佛頂經云欲習既除離欲心現於諸行
儀受樂隨順是人應時能行梵德名梵輔
天壽四十小 **大梵天** 大佛頂經云身心妙
劫身一由旬 **大梵天** 圓威儀不缺清淨禁
戒加以明悟是人應時能統梵眾 **少光天**
為大梵王壽六十小劫身由旬半 **少光天**
不論人天中上欲界初禪但於無覺唯觀
三昧不住不著專精求進創得無覺無觀
三昧入第二禪禪力未深命終得生少光
天中佛頂經所謂澄心不動寂湛生光也
火災不到壽二大劫身二由旬 **無量光天**
去乃至非非想定一切皆名無覺無觀三
昧 **無量光天** 終得生此天數習第二禪力命
光相照耀無盡映十方界徧成 **光音天**
琉璃者也壽四大劫身四由旬 **光音天**
人中天上深入第二禪力兼修四無量心
命得生此天佛頂經所謂吸持圓光成
就教體發化清淨應用無盡 **少淨天** 人
者也壽八大劫身八由旬 **少淨天** 人

天上梵天光天但於二禪不住不著一心
精進創證第三禪者命終即生此天水火災
不到壽命十六大劫無量淨天數修第三禪
劫身長十六大劫無量淨天數修第三禪
此天壽三十二大劫徧淨天兼修四無量心
劫身三十二大劫徧淨天兼修四無量心
命終得生此天壽六十福生天不論人中
四大劫身六十四由旬福生天不論人中
三禪但於三禪不味不著一心精進創證
第四禪者命終得生此天果報微妙宮殿
隨身井如雲之地亦所不須故他經中亦
名為無雲天也三災俱不能到壽一百二
十五大劫身一福愛天數修第四禪力命
百二十五由旬福愛天數修第四禪力命
百二十五由旬福愛天數修第四禪力命
二百五十由旬廣果天修四無量心命終
得生此天壽五百無想天東外道邪說厭
患粗想數修習力伏除欲界初二三禪貪
染依第四禪滅除前六識心心所法令不
現行想滅為首名無想定得此定已不退
不失命終即生無想天中壽亦五百大劫
身亦五百無煩天此於第四禪捨念清淨衆
百由旬無煩天同分中復有此五不還天
乃三果聖人已斷下四地染未斷上地染
者所寄居也初無煩者乃雜修禪下品所
感謂行人先入第四禪已於此定中先起
多念無漏心相續現前次起多念有漏心
相續現前入起多念無漏心相續現前如
是漸漸成至二念無漏二念有漏二念無

漏時名雜修加行成滿次起一念無漏一
念有漏一念無漏名為根本成滿以用無
漏夾熏有漏色定轉明果報勝由此資
於故業故命終後得生此天壽千大劫身
千由旬但有升進永不退轉也無熱天二
一遇佛字便出塵界成阿羅漢無熱天無
熱者乃雜修禪中品所感用前下品根本
三心為加行更引一念無漏一念有漏一
念無漏三心為根本資其故業即善見天
生此天壽二千大劫身二千由旬善見天
三善見者乃雜修上品所感用前六心皆
為加行更引三心為根本資其故業得生
此天壽四千大劫身四千由旬善現天四
劫身四千由旬善現天上勝品所感用前
九心皆為加行更引三心為根本資其故
業得生此天壽八千大劫身八千由旬
色究竟天五色究竟天者乃雜修禪上極
更引三心為根本資其故業得生此天
壽一萬六千大劫身一萬六千由旬空
無邊處天不論人中天上初二三四禪中
定者若得成就則命終便生此天餘修空處
陰不可說有方隅處所唯有微細第六意
識所緣無邊虛空為識無邊處天不論欲
其處也壽四萬大劫識無邊處天界色界
空處但修識處定成命終即生此天唯以
微細第六意識所緣無邊心識為其處也
壽四萬大劫無所有處天識處但修無所
大劫無所有處天識處但修無所有處

定成命終即生此天唯以微細第六意識
所緣非空非識境界為其處也壽六萬大
劫**非想非非想處天**三處但修非非想處
定成命終即生此天唯以極微細第六識
所緣非有非無境界為其處也壽八萬大
劫居三有極**東勝神洲**勝身以其勝華言
頂更無可進又翻為初謂日初從此出也在須
彌山東其土東狹西廣形如半月縱廣九
千由旬人面亦如半月之形人身身長八
肘壽二百五十歲梵語須彌華言妙高南
瞻部洲提是洲名因樹立稱故名閻浮提樹
在須彌山南其土南狹北廣形如車箱縱
廣七千由旬人面亦像地形壽無定限劫
初成時壽無量歲減劫極時不滿十歲增
劫極時八萬餘年今時人壽不滿百歲仍
多中天故論果報不及東洲何況西北二
洲然有三事尚勝諸天何況北洲一能斷
淫二識念力三能精進**西牛貨洲**梵語瞿
言牛貨謂彼多牛以牛為貨故名牛貨在
須彌山西其土形如滿月縱廣八千由旬
人面亦如滿月人身長十六肘壽五百歲
雖然有中天此洲能起見思煩惱造三品惡
教化故得遷修出世施戒禪慧**北俱盧**
洲梵語鬱單越此翻勝處亦翻高上北餘
洲三洲地最高上福最勝故在須彌山北

其土正方猶如池沼縱廣一萬由旬人面
亦像地形人身長三十二肘人壽一千歲
命無中夭不執我所不造十惡命終必生
天上但以純樂無苦不畏無常佛法所不
能化故為**轉**也左傳巾車軸頭轆軸音逐車
八難之一下等九品思惑每地各分九品合
即數下等九品思惑每地各分九品合
為八十一品下下九品者即最後第九品
品斷此下下第九品惑盡永不退故隨
順有為無為一有餘涅槃謂見思煩惱已
有餘涅槃二無餘涅槃謂見思二惑與
所受五眾之身俱得滅盡無有遺餘是名
涅槃
第二卷
砥音紙磨石也周道如砥頌周文王之德
砥公平如砥也故言有道砥直謂有道平
也羸音雷**五鈍使**一貪欲使貪即引取
諸眾生貪著世間色欲財寶恣縱心惰而
無厭足由此貪感之所驅欲流轉三界而
二瞋恚使瞋即忿怒謂諸眾生於違情境
感之所驅役**三無明使**無明即迷惑不了
流轉三界**三無明使**乃癡惑也謂諸眾
生以此迷心緣境於一切法不能明**四慢使**
了由此癡惑之所驅役流轉三界

慢即自恃輕他也謂諸衆生自恃種姓富貴有德有才輕蔑於他由此慢心之所驅役流轉**五疑使**疑即猶豫不決也謂諸衆相由此疑惑之所驅役**五利使**一身見使身見者謂諸衆生於名色五陰十二入十八界中妄計爲身也由此身見驅役心神流轉**二邊見使**邊見者謂諸衆生於前轉不息爲常各執一邊也由此邊見驅役心神流轉不息**三邪見使**邪見諸衆生邪心取理殺無因果斷滅一切善根也由此邪見驅役心神流轉不息**四見取使**見取者謂諸衆生於諸見也由此見取使之中隨執一見於非真勝法中謬計涅槃生心取者於邪見中執爲正見也由此見取驅役心神流轉不息**五戒取使**戒取者謂諸外道於非戒中謬以爲戒無利勤苦所依爲業如牛狗雞等邪戒及投灰拔髮五熱炙身斷絕飲食以爲真戒取以進行也乃至雖受佛戒志求生天作輪王等皆屬戒取所攝由此戒取驅役心神流轉不息故名爲使俱舍問云下三諦何意無身邊二見答身邊二見唯於苦果處執身爲我名爲身見執身斷常名爲邊見三諦非身故無二見問戒取之人何故迷苦道二諦耶答戒體是苦取以爲淨故迷苦諦邪戒非道取以爲道故迷道諦問何以戒取集滅處無

答戒取有二一非因計因迷苦果起二非道計道迷道起三非集滅無也集滅離三見者身邊二見及我取身是苦本見苦諦時已斷邊見依身故亦隨斷集諦不計道非道爲道滅諦又非修行之獨音讀單也孤位故皆無戒取可斷也**獨**也老而無子日獨無夫無何音四侯也察也**姪戒楞嚴**子故曰單獨何音四侯也察也**姪戒楞嚴**經云姪爲生死根本反之則不續矣圓覺云一切衆生皆因姪欲而正性命當知輪迴受爲根本由諸欲助發愛性是故能令生死相續縱有禪定乃至魔女魔不斷姪而修禪定魔定順成易得成就功深者爲上品功淺者爲中下雖不斷欲而修定修福隨福優劣故成三品以邪定力報得五通以有漏福生天魔界隨得少定不辨邪正各各自謂成無上道犯四禁罪墮在地獄今以修禪之功且落魔鬼等道**垣**音員若約未來輪轉則應備歷三塗**垣**音員卑曰垣柵音折編木爲之**絆**音半繫足口高曰囿柵又音訕籬也**絆**音半繫足口**扭械**上音丑手械也下音邏羅去聲巡解乃器仗之總名也**邏**音去聲巡聲平**嵐**音鸛鸛魯昭公二十五年春鸛鳴來巢里兒剔其舌**代**音亦振也**剗**音枯胡端教以語言甚慧**木**也機也**剗**音枯胡鰐音翬除甲如鱗皮堅厚可冒鼓**鰐**音翬除甲如鱗皮堅厚可冒鼓

第三卷

通宰孫入徙西上聲弭音米稅水去聲以物
 達聲也上聲盜戒楞嚴經云道若諸世界六
 儉也歲數也不偷乃至生死相續不與取起心即犯故
 云其心不偷禪智現前貪盜不除縱止煙
 殺亦落邪道精靈妖魅及諸邪人皆能或
 亂令眾歸附不惜衣食盡命供給若不修
 禪直入地獄精靈而屬五家盜賊四惡兒
 妖魅豈越塵勞十
 五官家也

疾音飲血音黧音青音滅音三音種音色

一可見有對色虛也謂世間之色即一切色

見有對於二不可見有對色不可見有對色者即五根

眼故也四塵也謂眼識不可見而能對色耳識不

可見而能對聲鼻識不可見而能對香舌

識不可見而能對味身識不可見而能對觸

無對色不可見無對色者即無表色也謂

謝五塵雖於意識分別明了行毒陷

皆不可見亦無表對故也行毒陷

堅墮也穿孔也桁足及頸皆曰桁涼去

聲設若於道掘與涼揆入聲龍子梵語
 以掩鳥獸也同揆入聲龍子梵語
 此云龍馬意經云有四因緣一多布施二
 多瞋恚三輕傷人四自貢高龍王經云
 龍王白佛言我從初止住大海從拘雲
 泰佛時六海王其子甚少今者龍王眷屬
 繫多佛告龍王其於佛法出家者達犯戒
 行不捨破戒者多生龍中直見不墮地獄
 物棲聚佛九十八億拘那含牟尼佛八十
 億迦葉佛六十億於我世中九百九十億
 今已有生者以是之故在大阿修羅不飲
 海中妻子眷屬不可稱計阿修羅不飲
 酒有大勢力常與天共鬪翻無端正謂
 男醜女端正翻非天此神果報最勝謂
 次諸天又名阿素洛素洛是天彼非天故
 名阿素洛又素洛名端正彼非天故名阿
 素洛舊曰阿修羅健闍婆此云香陰亦云
 阿須論皆謂也健闍婆凌空之神不敬
 酒肉惟香黃陰天帝樂神也前生夜叉云
 亦少瞋恚常好布施今作此神夜叉云
 勇健又云惡惡什曰秦言貴人亦言輕健
 有三種一此行一虛空三天夜叉亦多瞋
 狠戾好嗜酒肉而行布施墮地行夜叉若
 人剛復強樂而行布施車馬代步塵空行
 夜叉若人妬心好諍而能以好房舍臥具
 衣服飲食布施故生飛行夜叉中義翻疾
 行其行速疾一念能百千由旬有光迅速
 如流星世人謂之流星口中出烟世人謂之
 星擊音吉土擊未殺戒楞嚴經云界六道

衆生乃至塵不可出等相殺相償結譬連
禍苟或止之故不相續帶殺修禪報爲神
道功深福厚爲大力鬼即五藏四清係祠
祀者功淺福劣列在中下八部所管及大
海遠羅刹國類因修定故皆有業通迅疾
無礙不斷殺故受此鬼趣爲天驢役若不
修禪及不修福但行殺害直入地獄無此
差降鬼神多殺不免苦輪殺生食肉是衆
生冤如何不斷得菩提路無有是處五
藏者衆山之宗高而尊也霍山即天柱山
爲衡山衡山南嶽也東嶽泰山在兗州山
嶽華山在弘農河南省河南府陝州縣
號弘農北嶽恒山在定州中嶽嵩山在
潁州四嶽者江河淮濟爲四瀆也江水
出岷山河水出積石山自乾位來千里一
曲九曲而入海淮水出河南汝寧府信陽
縣至直隸淮安府安東岷音民山名岷山
縣入海濟水出常山岷在岷州溢洛南
一里連綿至蜀二辯才薩於此四法智慧
千里皆曰岷山辯才薩於此四法智慧
明辨通達無滯故名四無礙辯才一義無
其辨說融通亦名四無礙辯才二法無
礙智謂菩薩了知一切諸法義理
礙智謂菩薩通達一切諸法名字
礙智分別無滯故名法無礙智三辭無
礙智謂菩薩於諸法名字義理隨順一切
得解辨說無滯四樂說無礙智謂菩薩隨
故名辭無礙智四樂說無礙智順一切衆

生根性所樂聞法而爲說之勵音例勉人
圓融無滯故名樂說無礙智勵音例勉人
陰五陰者色受想行識也法界次第云
偏重故大聖教門開名爲四心對色合爲
五也仁王經云色名蘊心名四蘊通稱
蘊者以積聚爲義隱覆出世真明性慧而
增長生凡積聚不絕故名爲五蘊至漢以
來翻經爲陰陰者蓋覆義吾人心之異名
也衆生由此五法積聚成身復因此身積
聚有爲煩惱等法一色陰有形質礙之法
能受無量生受也二受陰領納所緣名爲
耳五根和合二受陰領納所緣名爲受
觸而有受意根爲內受五根名爲外受六
名內外受於一根中有違有順不違不順
受於順生樂受於違生苦受三想陰領納
不違不順生樂受於違生苦受三想陰領
緣相應名之爲想想有六種意識與六塵
取領相應名之爲想想有六種意識與六
意識著色想聲想行想四行陰行造作之
與著聲想聲想行想四行陰行造作之
於果名之爲行行有六種大品經中說六
爲思意識思想諸塵造作善惡諸行和合
積聚五識陰了別諸塵造作善惡諸行和
故合積聚故生從識結識從塵了了分別
和合積聚故生從識結識從塵了了分別
相無明滅者滅相無明金剛後心成佛方
斷善薩利生由此未斷從識結識從塵了
想而行而識也如人穿衣自內而外如人

解衣自外而內也三昧經云五陰本無所有緣處所著即為陰成如幻一切無知是者計人入六入者根塵相偶識入無所有矣入以涉入為義以根塵相對則其中心入入以涉入為義以根塵相對則有識生識依於根塵則為能入根塵俱為識之所入又有二義一義一境互相涉入二根境俱為識之所入以是諸經名十二入便於初學故標嚴經云以根為入者蓋根有勝義根親能生識又根能受境故偏名入又云六為賊媒自劫家寶法界次第云以二根六塵分內外親疎二皆名入謂內六入名根者此之六法親故屬內為識所依故名入根以能生為義眼耳鼻舌身意並有能生識之功故通名為根外六入名塵者此之六法疎故屬外為識所遊涉故名為入塵以染污為義以能染污情識故通名塵又云青黃赤白方圓長短煙雲塵霧等名色入鼓瑟悲喜風雨等名聲入香花菓等名香入酸甜苦辛為味入令煖輕重粗細澀滑為觸入受想覺觀貪恚癡生死老病正身正命為法入三昧經云入猶空野以所受樂謂云為入其入虛空人無積處若知本來身淨計無所入矣

界 十八界者 迷故開色為十界開心為八界令其觀此色心二法皆從虛妄因緣而生起或造業輪轉生死若達妄源無有實體絕名離相不為或染所迷也開色為十界者謂眼耳鼻舌身五根色聲香味

解五塵皆屬於色故開為十也開心為八界者謂眼耳鼻舌身意識及意根法塵者屬於心故一眼界謂能見之根二耳界謂能聞之根三鼻界謂能嗅之根四舌界謂能嘗味之根五身界謂能覺觸之根六意界謂能覺知之根七色界色境名為色界八聲界聲境名為聲界九香界香氣名為香界十味界諸味名為味界十一觸界諸觸名為觸界十二法界諸法名為法界十三眼識界見色名為眼識界十四耳識界聞聲名為耳識界十五鼻識界嗅香名為鼻識界十六舌識界嘗味名為舌識界十七身識界諸觸名為身識界十八意識界諸識名為意識界

十一支道 一支道者謂身念人法也

始觀是名身念處如淨眼人於一門舍觀見諸般胡麻米豆如是比丘觀此身中從

頂至足皆是不淨觀此身中但有髮毛爪齒乃至骨髓如是一多修習得須陀洹果乃至阿羅漢果是名一多修習得須陀洹果次比丘觀三根集業貪根集業志根集業癡根集業若貪作業貪根集業貪集業因貪緣身口意是非聖業是有漏業是集非滅願志愚癡亦如是若成就此業父母具足有漏心向陰欲受生彼陰滅處母胎初生識有色共彼識四大所造色謂色由意生受想思觸謂名如是色共生共起彼不從東南西北四維上下來不從父母出因業因業父母出如春後月無有雲霧日中時有人持火珠以乾牛糞空上便有火生有光出如是觀火不從東方乃至不從牛糞中出如是觀緣和合火生光出此丘如是觀名色不從東方乃至不從業出衆緣和合同業因業父母生便有有名色七日時是胎始脫後七日如雲復七日初肉復七日始堅乃至四十九日身支節具足若母懷妊或九月十月愛護重身於便生子母以血養聖教以母乳爲血也復便能食能食已諸根增長諸根增長已如是漸漸髮白面皺多諸苦患死命迫促以如是方便知法無常有爲緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆無有我如是慧者正觀不放逸勤念正如若依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處定此念多修習得須陀洹果乃至阿羅漢果是名一支向涅槃道復次比

案十

十四

丘如是思惟人有眼耳鼻舌身意假名爲人眼耳鼻舌身意非人離眼耳鼻舌身意亦非人若如是法正生正成就正出假名爲人如含有梁棟牆壁非舍離梁棟牆壁亦非舍若如是法正生正成就正出假名爲舍此比丘緣木緣竹緣繩緣泥圓覺虛空假名爲舍比丘如是緣骨緣筋緣血肉緣皮膚圓繞虛空假名爲我人我法我法便知此法無常有我非我所有我我皆滅法我所非我有我非我所有我我皆無有我如是正慧見如是不放逸勤念正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心正住正止獨處定如實念憶念此念多修習得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支向涅槃道復次比丘如是思惟緣有眼假名爲我眼無眼亦不假名爲我眼非我眼若是我眼應當有異以眼非我眼無眼有異若我眼亦不假名爲我眼非我眼不假名爲我眼鼻舌身意亦如是如世尊不假名爲我耳鼻舌身意亦如是如世尊說眼爲我者此事不然耳鼻舌身心亦復如是如是慧者正觀不放逸勤念正智若依貪妄斷斷已內心正住正止獨處定此念多修習得須陀洹果乃至阿羅漢果是名一支向涅槃道復次比丘如是思惟二支道者定慧文自言念在身正憶念也二支道者定慧二支道也何謂定斷寂靜未斷者欲樂斷正障礙蓋諸縛惡行滅正滅寂靜如秋時多起塵土雲霧即時雨墮滅塵土雲霧正

案十

十五

心法之觀 **二念如意足** 念者專注彼境一
成就也 若非一心觀法斷絕若能一
心所願皆得是為念如意足 **三精進如意**
足 精進者無雜曰精無間曰進謂惟專
諸法若無精進事必不成若能精進一切
進所願皆得是為精進如意足 **四思惟**
如意足 思惟者思惟彼理心不馳散也謂
為思惟 **四無量心** 四無量心者慈悲喜捨
如意足 **四無量心** 也通名無量者謂菩薩
利他之心廣大也 所緣眾生既 **一慈無量**
心 慈名愛念即與樂之心也謂菩薩愛念
之故名慈 **二悲無量** 悲名悲傷即救苦之
無量心 切眾生受種種苦常懷悲心拯救 **三喜無**
量心 喜名喜慶他眾生離苦得樂其心
捨無量心 捨名捨離於所緣眾生無憎愛心
無憎無愛無瞋無恨無 **四禪定** **初禪天**
即色界離生喜樂地也 謂此天已離欲界
禪定身心凝靜而生喜樂住於 **二禪天** 即
此定一切苦惱皆不能逼也 **二禪天** 即

色界定生喜樂地也 謂此天已離初禪覺
然寂靜而生勝定喜樂住於此定如入
從暗室中出見日月光明朗然洞徹也 **三**
禪天即色界離喜妙樂地也 謂此天已離
踊動因攝心諦觀湛然入定而得勝妙
之樂住於此定樂法增長徧滿身中也 **四**
禪天即色界捨心清淨地也 謂此天捨二
禪之樂心無憎愛一念平等清淨無
雜住於此定空明寂靜萬像皆現也 **四空**
定 **一空無邊處定即無色界第一天也**
謂此天厭色界色質為礙不得自在故加
功用行滅一切色相而入虛空處定住於
此定其心明淨 **二識無邊處定即無色界**
第二天也 謂此天厭空無邊處轉心緣識
悉現定中住於此 **三無所有處定即無色**
界第三天也 謂此天厭空無邊處識無邊
而八無所有處定住於此 **四非非想處定**
即無色界第四天也 謂此天厭無所有處
非想處定住於此定不見有無 **四向道者**
相貌湛然寂絕清淨無為也

謂向苦道難行向苦道速行何謂向苦道
向樂道難行向樂道速行也
難行如比丘性多貪欲瞋恚愚癡故難受
諸有漏是名何謂向苦道速行如比丘性
向苦道難行何謂向苦道速行如比丘性
志愚癡行遠防欲染瞋恚愚癡故受憂苦
以聖五根利行遠證無間定盡諸有漏是
名向苦何謂向樂道難行如比丘性少欲
欲染瞋恚愚癡少故不數受憂苦以聖五
根純行證無間定盡諸有漏是名向樂道
何謂向樂道速行如比丘性少貪欲瞋
故不數受憂苦以聖五根最利行遠證
無間定盡諸有漏是名向樂道速行四
諦者此四通言諦者諦以審實為義此四
須藉教詮理今明教理不虛故云審實也
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一苦諦苦以遍惱
便故皆先果而後因也
有為心行常為無常患累之所逼惱故名
為苦苦有三種一苦二苦三苦即別對三受
明三苦有別有通別者三苦即別對三受
苦受從苦緣生情覺是苦即苦苦也樂受
樂壞時生苦即是壞苦也不苦不樂受常
為無常運動即是行苦也苦通論三苦則
三受通有三苦也所以然者三受之心即
是苦通從苦緣生故通是苦苦三受之心

通為壞相所壞故通是壞苦也三受之心
通是起後運動不停之相故通是行苦也
若三受之心若別若通無非是苦二集諦
當知苦是實有而故名苦苦諦也
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集有三種業
攝一切業一不善業即十不善也二善業
即十善也三不動業即十二禪門也煩惱
者二種煩惱是三煩惱一切煩惱一屬愛煩惱二
屬見煩惱是三煩惱一切煩惱一屬愛煩惱二
使九十八煩惱等若此煩惱與前業合則
未來定能招聚三界生死苦果即是集諦
也三滅諦滅以滅為義滅結業既盡則無生
無漏真明具三十四心斷結者則三界九
十八使皆滅以煩惱結使滅故三界業亦
滅若三界業煩惱滅捨此報身時後世苦果
樂也因滅故果滅捨此報身時後世苦果
永不相續名入無餘真滅度四道諦能通
也滅理不虛故名無餘真滅度四道諦能通
為義正道及助道是二相扶能通至涅槃
故名正道及助道是二相扶能通至涅槃
故名為正道及助道是二相扶能通至涅槃
脫門緣慧行名為正道助道者三解脱觀
中種種諸對治法及諸禪定皆是助道復
次正道者謂見諦八忍八智十六心慧惟
九無礙九解脫十八心真無漏慧名為正
道其餘方便對治諸禪三昧及三十七品
三解脱等皆是助道二道相扶能通至涅槃
解脫實不虛四斷者一戒斷色不取應
即名道諦也

不分別令發眼根當自攝行其依希望世
憂惡不善法慎眼根戒耳鼻舌身亦爾
意知法不取分別令起意根常自攝行莫
依希望世憂惡不善法慎意根戒是名
戒斷二微護斷如比丘取善相生微護若
也微護離散如是觀善相三修斷念正覺依
生微護是名微護斷三修斷念正覺依
離欲捨正覺依離欲依無染依滅愛是名
覺修捨正覺依離欲依無染依滅愛是名
修四智緣斷如比丘或在樹下或露處如
後世堪忍斷身惡行修善行口意亦爾
是名智緣斷身惡行修善行口意亦爾
說比丘行是法盡一五支道者五根謂修
切苦際是名四斷智五支道者五根謂修
人修四念處觀雖善萌微發根猶未生根
未生故善萌易壞今修五法使善根生故
以根為一信根正道者即四念處觀也助
名也一信根正道者即四念處觀也助
道者即五停心之觀也根則能出生一切
無漏禪定解脫是名信根。無漏者因修
禪定不落二精進根及諸助道善法倍策
生死也二精進根及諸助道善法倍策
精進勤求不息三念根助道一心正觀及諸
是名精進根三念根助道一心正觀及諸
令邪妄得入四定根謂攝心正道及諸助
是名念根四定根謂攝心正道及諸助
散是名五慧根攝內性自照不從他知是
定根五慧根攝內性自照不從他知是

名慧五力止觀輔行開云召同於根向來
須修習令根增長一信力助道法若信
成惡破復名力一信力助道法若信
根增長則能遮諸煩惱不為二精進力行
偏小諸疑及助道法時若精進根增長則能
此正道及助道法時若精進根增長則能
除身心懈怠成辦出世之法是為精進力
三念力則能破諸邪想成就一切出世正
念功德是四定力謂攝心正道及助道法
為念力四定力謂攝心正道及助道法
亂想發諸事理禪定是為定力。事理禪
定者事即色界無色界禪定也。事理禪
等依理修習所五慧力謂四念處之慧照
破增長則能除一切邪妄之執何謂五解
脫處者一慧淨行者說若隨順如來說若
師若梵淨行者說若隨順如來說若
義已生悅生喜生喜已受法受義受法受
心定心定已如實知見不放逸勤念正智
寂靜行心未解脫得解脫非世尊非師非
盡是名初二解脫處者淨行者說時如先
所問法廣讀誦通利通利已心定心定已
如實知見不放逸勤念正智寂靜行心未
得解脫者得解脫諸漏盡者三解脫處者

非世尊非師非慧淨行者說時非先所聞
法廣誦通利廣為他說如實知見不救逸
所聞法通利廣為他說如實知見不救逸
勤念正智寂靜行心未解脫者非世尊非
名第三解脫也四解脫處者非世尊非
說時非先所聞法廣誦通利廣為他說如
自心分別利廣為他說如實知見不救逸
心定已如實知見不救逸
行心未解脫者非世尊非
盡得滿是名第四解脫也五解脫處者
非世尊非師非慧淨行者說時非先所
法廣誦通利廣為他說如實知見不救逸
他分別時非先所聞法廣誦通利廣為
善取定相善思惟善解時心定已如
實知見不救逸
脫得解脫諸漏未盡得正智寂靜行心
也何謂五出界一不向欲不貪不瞋
不貪念出欲心出欲心向清淨解心善
善調善修心若於欲出欲心向清淨解
熱出解離不受是二念瞋起時心不
痛是名出欲界二念瞋起時心不
不瞋心不瞋心向清淨解心善
善修心若於瞋起時心不瞋心向清
熱出解離不受是三念瞋起時心不
病是名出瞋界三念瞋起時心不
不住不解念不害不害心向清淨解
至善調善修心若於害不害心向清淨解

漏熱熱後出解離不四謂比丘念色時心
受是痛是名出解離不四謂比丘念色時心
不瞋念無色無色心向清淨解心善
調善修心若於色出解離不四謂比丘
熱出解離不受是五謂比丘念色時心
痛是名出解離不受是五謂比丘念色時心
不瞋念無色無色心向清淨解心善
至善調善修心若於色出解離不四謂
生有漏熱熱後出解離不四謂比丘
是名出解離不受是五謂比丘念色時
定一觀如世尊說法入定觀世尊有此
猛正思惟多觀或有沙門婆羅門勤
已觀身從頂至足乃至諸皮皆是不淨
名入初二或沙門婆羅門勤精進勇猛
定入定已不觀皮肉第二入定觀此
身中有骨齒爪是名第二入定觀此
沙門婆羅門勤精進勇猛第二入定觀
心如法思惟入定已不觀皮肉骨
但觀人識識住此世住他世識未
斷不離二識識住此世住他世識未
婆羅門勤精進勇猛第三入定觀
法思惟入定已不觀皮肉骨
人識識住此世住他世識未
此世未離他世是名第四入定觀
婆羅門勤精進勇猛第四入定觀
法思惟入定已不觀皮肉骨
人識識住此世住他世識未
善斷離二世是名第五入定觀
何謂五起

解脫法

如比丘觀身不淨想觀食不淨想

死想如是五法觀近多修學六支道者六

念法也

一念佛號者一如來二應供三

正偏知四明行足五善逝六世間解無上
士七調御丈夫八天人師九佛十世尊也
大慈大悲智慧光明神通無量能拔衆
苦我以清淨質直之心得親近佛心生歡

喜以歡喜故身得快樂以快樂故其心得
定以得定故其心平等修念佛觀必起涅
槃是名二念法謂法如是如來所有功德即
念佛是名二念法謂法如是如來所有功德即
者知是處非處知力知過去未來業報知
力知種種解脫三昧知力知諸根勝劣智
力知種種解脫三昧知力知諸根勝劣智
至處道智知永斷習氣無所疑智知宿命無
漏智知永斷習氣無所疑智知宿命無
一切智無所畏漏盡無所畏說障道無所
畏說盡苦道無所畏也我以清淨質直
之心得親近法心生歡喜以歡喜故身得
快樂得快樂故其心定以得定故其心
心平等修念法觀必起涅槃是名念法三
念僧謂僧是如來弟子得無漏法具戒定
不滿意落生死也無漏法者謂修成定慧之法則
田應當恭敬我以清淨質直之心得親近
僧生心歡喜以得定故具心平等修念僧
故其心得定以得定故具心平等修念僧

觀必起涅槃四念戒謂念諸禁戒能遮
是名念僧四念戒謂念諸禁戒能遮
直之心得親近戒心生歡喜以得定故其
得快樂以快樂故其心定以得定故其
心平等修念戒必起涅槃是名念僧
趨世間為憍慢所覆我於今者得離如是
切世間為憍慢所覆我於今者得離如是
慳貪之垢住捨心中於一切物心無吝惜
持用布施施既而施已我心應喜以喜心故
身得快樂以快樂故其心得定以得定故
其心平等修念施想六念天謂念欲界天
必起涅槃是名念施六念天謂念欲界天
戒施善根得生彼處受天快樂我亦見有
如是戒施功德捨命之時必生彼天以念
天故離於惡法心生歡喜故身心得
快樂得快樂故其心得定以得定故其心
平等修念天想六出界者第一丘向
趨天道是名念天六出界者第一丘向
彼比丘如是說我慈解心觀近多修學作
乘作物謹慎識善進我為願志所覆彼慎
此丘責此比丘此丘莫如是說其謗世尊
謗世尊不善世尊不如是說此丘此非希
聖處若慈解心觀近多修學已作乘作物
已謹慎已識已善進已若願志覆心者無
有是處世尊說此比丘出願志第二向彼丘
心善慈解心若多修學無量第二向彼丘
丘如是說此比丘悲解心觀近多修學作
乘作物謹慎識善進我故為害心所覆彼
慎此丘責此比丘此丘莫如是說此丘此非
謗世尊不善世尊不如是說此丘此非

希望處若悲解心視近多修學已作乘作
物已謹慎已識已善進已若為害所覆
者無有是處世尊說比丘出為第三立向
害心善悲解心若多修學無量第三立向
彼比丘如是說我善解心觀近多修學作
乘作物謹慎識善進我故為不樂心所覆
彼憐比丘責此比丘比丘莫作是說莫誇
世尊誇世尊不善世尊不如是說比丘此
非希望處若善解心親近多修學已作乘
作物已謹慎已識已善進已若不樂所覆
心者無有是處世尊說比丘出為第四搭
樂心善喜解心若多修學無量第四搭
解心我故為受第五是說我無想定心親
志所覆亦如是第五是說我無想定心親
近多修學作乘作物謹慎識善進我故有
念想識彼憐比丘責此比丘比丘莫如是
說莫誇世尊誇世尊不善世尊不如是說
比丘此非希望處若無想定心親近多修
學已作乘作物已謹慎已識已善進已若
有念想識者無有是處世尊說比丘出一
切想若無想定心第六如是說我藏我及
若多修學無量第六如是說我藏我及
我所故有疑或前覆心彼憐比丘責此比
丘比丘莫作如是說莫誇世尊誇世尊不
善世尊不如是說比丘此非希望處若減
我及我所故有疑或前覆心者無有是處
世尊說比丘出疑或前覆心者云何六明
慢若多修學無量是名六出界云何六明
分法 一無常明分法 或在樹下或露處
作是思惟色無常

受想行識無常如是五受陰觀無常行如
世尊說有為法三相生住滅如是思惟生
住滅調心修令柔順柔順已思惟色受想
行識無常想親近多修學已生明得明得
明分能令明廣大是二無常苦想明分法
名無常想明分法 二無常苦想明分法
或在樹下或露處如是思惟色無常若無
常則是苦受想行識亦如是若是五受陰
觀苦行如世尊說若色生住即是生苦有
病有老死若受想行識生住即是生苦有
病有老死及種種諸苦如是行人若思憶
想是為無常想親近多修學已生明得明
得明分能令明廣大三苦無我明分法或
是名無常苦明分法 三苦無我明分法
下露處如是思惟色無常即是苦若苦即
無我受想行識無常亦如是若於此想五
受陰觀無我行如說色無我色若是我色
不應受若思惟色應得自在如是修令柔
順已思惟色受想行識無我如是行人
若思憶想是名苦無我想親近多修學已
生明得明得明分能令明廣大是名苦無
我明分法 四食不淨想明分法 食有四種謂
分法 四食不淨想明分法 食有四種謂
食受搏食時如食子肉觀不淨想觸思識
食有解體想思惟依離欲染如是行人若
想憶想是名食不淨想親近多修學已生
明得明得明分能令明廣大是名食不淨
想明分法 五一切世間不樂想明分法 謂於一
切世間

厭離不樂地獄世高生世餓鬼世人世天
世衆生世厭離不樂斷離不受如是行人
若憶想是名一切世間不樂想親近多
修學已生明得明得明分能令明廣多是
名一切世間不六死想明分法或樹下露
樂想明分法六死想明分法或樹下露
惟我是死法有死過患若餘衆生亦有死
法有死過患若地獄畜生餓鬼天人及一
切衆生往來生死得名衆生者皆有死法
有死過患如是思惟陰捨身憶心死思惟
死知死解死覺死如是行人苦想憶想是
名死想親近多修學已生明得明得明分
能令明廣多是名何謂六悅因法如比丘
謂死想明分法何謂六悅因法如比丘
已得身得身已除身除身已受樂受樂已
心定心定已如實知見是名六悅因法
何謂六無喜正覺是名六無喜正覺七
支道者七覺分也覺即覺了謂覺了所修
支分謂此七種法各有支派分齊不相雜
亂故名七覺分亦名七覺支擇進喜三覺
分屬慧除捨定三覺分屬定念覺分屬
定慧故摩訶止觀云修此七覺即得入道
是一擇法覺分諸法之時善能簡別真偽
而不謬取虛偽之二精進覺分無雜名精
法故名擇法覺分二精進覺分無雜名精
謂修諸道法之時善能覺了不行無益苦
行而於真正法中常能用心專一無有間

歡故名精三喜覺分喜即歡喜謂心與悟
進覺分三喜覺分喜即歡喜謂心與悟
覺了此喜不從顛倒法生四除覺分除即
住真法喜故名喜覺分四除覺分除即
謂斷除諸見煩惱之時善能覺了除去
虛偽之法增長真善根故名除覺分五
捨覺分捨即捨離謂捨離所見念著之境
名捨六定覺分善能覺了虛偽不實永不追憶故
覺分六定覺分善能覺了諸禪不生煩惱
妄想是名七念覺分念即思念謂修諸道
定覺分七念覺分念即思念謂修諸道
使定慧均平若心昏沉之時善能覺了常
精進喜三覺分觀察諸法令不昏沉若心
浮動之時當念用除覺分除身口之過非
用捨覺分捨於觀智用定覺分入正定
攝其散心令不浮何謂七想一不淨想
動是名念覺分何謂七想一不淨想
親近多修學多修學已得大果報得大
德得至甘露以何因緣故作是說心知分
別不淨想令欲心退沒不展當新除盡
背捨厭離已正住如筋如鳥羽如頭羅草
投於火中熱不展後便消盡二如食不
背捨離厭已正住是名不淨想二如食不
淨想親近多修學多修學已得大果報得
想於博食心退沒不進當除盡三一切
背捨厭離已正住是名不淨想三一切
世間不樂想親近多修學多修學已得大
果報得大功德得至甘露以

何因緣故作是說心知分別一切世間下
樂想世間種種想心退沒不進漸當除盡
背捨厭離已正住如筋如鳥羽如頭羅草
投於火中燃捲不展後便消盡如是心知
分別一切世間不樂想令世間種種想心
退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住是
名一切世間四死想親近多修學多修學已
間不樂想以何因緣作是說心知分別死想
至甘露以何因緣作是說心知分別死想
倚恃命根而自貢高以命根定堪忍常住
心貪著命根如是盡五無常想親近多修
斷無餘是名死想五無常想學多修學
已得大果報得大功德得至甘露以何因
緣故作是說心知分別無常想於利養名
譽恭敬心退沒不進漸當除盡背捨厭離
已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中
焦捲不展後便消盡如是心知分別無常
想於利養名譽恭敬心退沒不進漸當除
盡背捨厭離已正六無常苦想親近多修
住是名無常想六無常苦想學多修學
已得大果報得大功德得至甘露以何因
緣作是說如是心知分別無常苦想於利
急寂想不信放逸不慙不觀等生恐怖大
畏切逼想如臨死舉力觀無常想是名無
常苦七苦無我想親近多修學多修學已
想大甘露以何因緣故作是說如是心分
大甘露以何因緣故作是說如是心分
苦無我想於諸有識身及諸外物計我
所生憐慢等俱離寂靜何謂七定因緣法
正解脫是名苦無我想

正見正覺正語正業正命正八支道者八
精進正念是為七定因緣法而行故名一
正道也謂此八法不依偏邪而行故名一
正見謂人修無漏道至涅槃故名一
正見謂人修無漏道至涅槃故名一
見四諦分明破外道有三界有漏生死也
無等種種邪見是為正見二正思惟謂人
諦時正念思惟觀察籌量三正語謂人以
令觀增長是為正思惟三正語謂人以
慧常觀口業遠離一切虛四正業謂人以
妄不實之語是為正語四正業謂人以
慧修攝其心住於清淨正業○清淨正業
者謂戒定慧等出世之善業也斷除一
切邪妄之行五正命謂出家之人當離五
是為正業五正命謂出家之人當離五
食自活其命六正精進謂人勤修戒定
慧之道一心專精無七正念謂人正念
有間歇是名正精進七正念謂人正念
五傳心助道之法堪能八正定謂人攝
進至涅槃是名正念八正定謂人攝
寂靜正住真空之理八背捨即棄捨大智
決定不移是名正定八背捨即棄捨大智
度論云背此淨潔五欲捨此苦心故名背
捨修此觀故發無漏智慧斷三界見思惑
盡證羅漢果即轉名八解脫也淨潔五
欲者若欲界色聲香味觸即名五欲
名為不淨若色界無色界色聲香味觸
名為淨潔五欲也無漏智慧者謂二乘等由

此智慧斷除惑業不漏落生死也三界者欲界色界無色界也見思惑者謂意根對法塵起諸分別見惑等五根對色等五塵起諸貪愛曰思惑性諸阿羅漢華言無一內有色相外觀色謂行人先觀自己淨不可愛樂一心靜定更想皮肉脫落但見白骨有八色光明。八色光明者謂見地色如黃白淨地見水色如湖中澄清之水見火色如烟薪清淨之火見風色如無塵清風見青色如金精山見黃色如磨蔔花見赤色如春朝霞見白色如珂雪也。故云內有色相又為欲界貪欲難斷雖已自觀內色不淨故須復以不淨觀於他人之色令生厭惡以求斷除故又云外觀觀色此即初背捨位在初禪天定二內無色相外觀色謂行人為入二禪已滅內為欲界貪欲難斷故猶觀外不淨之相令生厭惡以求斷除故又云外觀觀色此即第二背捨位在二禪天定三淨背捨身作證淨即緣於行人於第二背捨後除棄外色不淨之相但於定中練習八色光明清淨皎潔猶如妙寶之色故云淨背捨心既明淨樂漸增長徧滿身中悉皆怡悅故又云身作證此即第三背捨位四虛空處背捨謂行人於在三禪天定除棄自身不淨之色初背捨後又除棄內身白骨之色第二背捨後又除棄外身一

案十

二十六

切不淨之色尚餘八種淨色皆依心住若心捨色色即謝滅一心緣空與空相應即入無邊虛空處定故云虛空處背捨此即第四背捨位在四禪天定五識處背捨謂行人若捨虛空處一心緣識入定空無我。無常者謂五陰之身終歸壞滅也苦者謂身有生死逼迫等苦也空者謂身由四大假合而成本來空也無我者謂四大各離誰是我耶虛誑不實心生厭是名勝知勝見謂行人入二禪已滅內身色相既無則外觀色相雖多亦無妨礙所謂諦觀一死屍至于萬死屍若觀一勝時悉見一切勝服乃至壞爛刺落亦復如是好醜勝知勝見如前蓋行人為欲界煩惱難破故於第二禪中重修第三第四勝處除滅欲界煩惱令無遺餘亦令觀道增進牢固不失五青勝處謂行人觀青色工力轉勝也五青勝處謂行人觀青色不起法愛故名勝處六黃勝處謂行人觀黃色不起法愛故名勝處七赤勝處謂行人觀赤色不起法愛故名勝處八白勝處謂行人觀白色不起法愛故名勝處九支道者即九次第定也禪至滅受勝處

案十

二十七

想定凡九種也次第者謂人若入禪時智
慧深利能從一禪又入一禪如是次第而
入心心相續不生異念無初禪次第定
間無雜定者攝心不亂也初禪次第定
修禪定觀均齊○有覺有觀有覺有觀生
喜樂定觀均齊○有覺有觀有覺有觀生
曰覺細心分別禪味曰觀即是初禪之定
相離生喜樂者慶悅之心名為喜恬淡之
心名為樂初禪既離欲界惡不善法故生
此喜樂也定觀均齊者觀即是慧所謂定
慧平等也其心次第二禪次第定
而入無有雜念間隔也二禪次第定
定從初禪入二禪時一心無覺無觀定生
喜樂○無覺無觀者既入二禪即離初禪
覺觀動散也定生喜樂者既無覺觀攝心
在定則生喜樂此即二禪之定相也其
心次第而入無三禪次第定
有雜念間隔也三禪次第定
復捨念行樂○離喜行捨者謂厭離二禪
大喜動散攝心不受也受身樂者既離二
禪之喜而身受三禪之樂也聖人能說者
此樂極勝起過一切之樂非凡夫所知也
捨念行樂者謂能捨二禪之喜念而行三
禪之樂也其心次第四禪次第定
而入無有雜念間隔也四禪次第定
定從三禪入四禪時斷喜樂故不喜不樂
○斷喜樂者謂斷二禪之喜及三禪之樂
也不喜不樂者謂心無善惡寂然平等即
是四禪之定相也其心次第而入無有

背而不愛著故六無所有處背捨
云識處背捨六無所有處背捨
處一心緣無所有處入定時即觀此定依
五陰等悉皆無常苦空無我虛誑不實心
生厭背而不愛著故七非有想非無想處
名無所有處背捨七非有想非無想處
背捨謂行人若捨無所有處一心緣非有
等悉皆無常苦空無我虛誑不實心生厭
背而不愛著故名非有想非無想背捨
八滅受想背捨受即領納想即思想即五
厭患此心散亂欲入定休息故背八勝處
滅受想諸心是名滅受想背捨八勝處
八勝處者謂修八背捨後觀心純熟轉變
自在若淨若不淨隨意能破也擇波羅蜜
云初二勝處位在初禪第三勝處位在
在二禪第五至第八勝處位在四禪三禪
不立勝處者以三禪天一內有色相外觀
樂多心純故不立也
色少若好若醜是名勝知勝見
身相狀壞爛不淨不可愛樂一心靜定更
想皮肉脫落但見有八色光明故云內有
色相又以觀道未增若觀多色恐難攝持
故觀少色是以白觀已身不淨亦觀所愛
之人身亦不淨故云外觀色少若好若醜
者謂觀外諸色善業果報故名好惡業果
報故名醜或時繫心一處觀欲界中色能
生貪欲者是淨色名為好能生瞋恚者是

不淨色名為醜勝知勝見者謂觀心純熟於好色中心不貪愛於醜色中心不瞋惡也

二內有色相外觀色多若好若醜是名

勝知勝見謂行人先觀自己色身相狀壞

想皮肉脫落但見白骨有八色光明故云內有色相觀於內身色相既熟則觀外色雖多亦無妨礙所謂諦觀一死是生一百千萬等死屍若觀胖脹時悉見一切胖

脹乃至壞爛青赤剝落亦復如是故云三外觀色多好醜知見如初勝處中釋

內無色相外觀色少若好若醜是名勝知

勝見謂行人入二禪已滅內心色相故云

勝見內無色相又以觀道未增若觀多色恐難攝持故觀少色是以自觀已身不淨亦觀所愛之人身亦不淨故云外觀色少

前釋如四內無色相外觀色多若好若醜

雜念間五虛空處次第定謂人修禪定從

則滅一切色相不念種種異相○滅一切

色相者謂滅根境可見對一切色相也

既得四禪定已猶厭色界色質為礙不得自在於是心求出離滅一切色相而修虛

空處定心與虛空之法相應則不念種種異相也入無邊虛空處其心次第而入

無有雜念六識處次第定謂人修禪定已

察十

三九

心緣虛空虛空無邊緣多則散能破於定即捨虛空轉心緣識心與識法相應則過一切無邊虛空處○過一切無邊虛空處者既入識處則超過虛空處也入一切無邊識處其心次第而七無所有處次第

定○無所有處者即不緣一切內外境界也○內外境者內即識處外即虛空處也

謂人修禪定既得識處定已三世心識三世者過去現在未來也無量無邊

緣多則散能破於定即捨所緣之識轉心緣無所有處其心次第而入無有雜念間

隔八非想非非想次第定之有想也非非

想者非無所有處之無想也謂人修禪定

既得無所有處定已深知無想處如癡有

想處如癡者有痛即覺覺有心想也如

癡如癡者有痛即覺覺有心想也如無所有處緣念非有想非無想之法

其心次第而入無有雜念間隔也九滅

受想次第定滅受想者即受想心滅而不

想非無想入滅受想定時其心明利次第

而入無有雜念間隔是為滅受想次第定

若得此定不久即九想觀戒中明十支道

十一

無常想 觀一切有為法無常智慧相應想
有衆生二者國土是二苦想 觀一切有
皆新新生滅故無常也 二苦想 觀一切有
慧相應想名苦想若有所運通故名苦也
苦常爲三苦八苦之所運通故名苦也
三無我想 觀一切法若有所運通故名苦也
即無我以無自在故亦以苦從緣 四食不
生無有自性無自性中我不可得 四食不
淨想 觀諸飲食皆從不淨因緣故有如肉
觀之悲是 五世間不可樂想 觀一切世間
不應想名爲世間不可樂想 觀一切世間
一者衆生二者國土有過惡不可樂也
六死想 觀死報常爲二種死之所逐者則
出息不保 七不淨想 觀他身不淨智慧
入息也 八斷想 觀他身不淨智慧
若觀此身內有三十六物外則九
孔惡露常流從生至終無一淨也 八斷想
觀淫樂離生死智慧相應想 觀淫樂離
者思惟若淫樂清淨無煩惱者當斷結使
證淫 九離想 觀淫樂離生死智慧相應想
樂也 十盡想 觀淫樂離生死智慧相應想
清淨離生死者當 十盡想 觀淫樂離生死
離生死證淫樂也 十盡想 觀淫樂離生死
應想名爲盡想行者思惟若淫樂盡即證淫
使及生死永盡結使及生死永盡結使及

樂十直者 謂正見正覺正語正業正命正
也 十一一切入亦名十徧處定 智度論云八
直 十一一切入亦名十徧處定 智度論云八
八勝處爲中行徧一切處爲成徧一切處
觀具足禪體始得成就此定謂徧一切處
者從所觀境徧徧得成此定謂徧一切處
大風空機徧徧一切處定前四謂於定中還
取八背捨八勝處中所見青色使徧一切
處皆青餘三定亦爾後六謂於中還取八
背捨八勝處中所見地色使徧一切處無不
周徧餘五定亦爾 十一一切入亦名十徧
下縱廣無二無量何謂地界地界地大是
名爲地何謂一若獨非餘界如人入地一切
切何謂一若獨非餘界如人入地一切
是爲一何謂觀心不分散不相離一向地
想何謂上下縱廣上下縱廣皆思惟地如解
謂四方如人若上下縱廣上下縱廣皆思惟
受地是名上下縱廣無二無量下無量廣
二下無二縱廣無二上無量下無量廣
無量無二唯有一地想無量無邊阿僧祇無
邊無際於無異想是名無二無量餘知無
十一支道者十一解脫入也 第一如比
欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初
禪行如是思惟此定正學正生若一切正
學正生已盡知是無常滅法如實知見斷
一切諸漏心得解脫雖未斷諸有漏以法
欲法樂故斷五下分煩惱於彼化生第二
而般涅槃不還此世是名第一解脫 第二

如此丘感覺觀內正信一心無覺無觀定
生喜樂成就二禪行如是思惟此定正學
正生若一切正學正生已盡知是無常滅
法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未
斷諸漏以法欲樂故斷五下分煩惱於
彼化生而般涅槃不還此世是名第二解
脫第三樂如行人離喜捨行念智正智身受
禪行如是思惟此定正學正生若一切正
學正生已盡知是無常滅法如實知見斷
一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲
樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃
不還此世是名第三解脫第四憂喜不苦不樂捨念
清淨成就第四禪行如是思惟此定正學
正生若一切正學正生已盡知是無常滅
法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未
斷諸漏以法欲樂故斷五下分煩惱於彼
化生而般涅槃不還此世是名第四解脫
此世是為第四解脫第五徧四維上下一
切慈解心廣大尊勝無二無量無怨無患
如是思惟此慈解心正學正生若一切正
學正生已盡知是無常滅法如實知見斷
一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲
樂故斷五下分煩惱於彼化生而般涅槃
不還此世是為第五解脫第六行
人悲解心徧四維正下一切悲解心廣大
尊勝無二無量無怨無患如是思惟此悲
解心正學正生若一切正學正生已盡知
是無常滅法如實知見斷一切諸漏心得

解脫雖未斷諸漏以法欲樂故斷五下
分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世是名
第六解脫第七喜心第八捨心並同第九
解脫第十心第十一前不異第九
色想滅瞋患想不思惟若干想何謂若干
想若諸眾生諸物諸境界諸清淨諸煩惱
是名若若干想成就無邊空處如是思惟入
此定正學正生若一切正學正生已盡知
是無常滅法如實知見斷一切諸漏心得
解脫雖未斷諸漏以法欲樂故斷五下
分煩惱於彼化生而般涅槃不還此世是
名第九解脫第十謂行人離
不還此世是名第九解脫第十謂行人離
成就無邊識處行如是思惟入此定正學
正生若一切正學正生已盡知是無常滅
法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未
斷諸漏以法欲樂故斷五下分煩惱於彼
化生而般涅槃不還此世是名第十解脫
此世是為第十解脫第十一謂行人離一
無所有處行如是思惟入此定正學正生
若一切正學正生已盡知是無常滅法如
實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸
漏以法欲樂故斷五下分煩惱於彼化生
而般涅槃不還此世是名第十一解脫
是名第十一解脫第十二謂行人離一
成就非非想處行如是思惟入此定正學
正生若一切正學正生已盡知是無常滅
法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未
斷諸漏以法欲樂故斷五下分煩惱於彼
化生而般涅槃不還此世是為第十二解
脫也如人求一寶藏得十一寶藏如是求

第四卷

卷十

三十三

一解脫入得十一解脫入如長者舍有十
一門為火所燒猛火熾盛長者長者子意
欲出時於諸門中自在得出行者亦如是
於十一法門中所欲出處隨意得出應求
一解脫得十一解脫故名十一解脫也於
十一支道中隨修一法便得道果非謂全
修諸法而得解脫故云從殞音九 大妄語
一支道乃至十一支道也 殞音九 大妄語
戒楞嚴經云 摩提不得清淨等三摩提亦
曰三摩底此云等待即方便隨緣止止
俗諦三摩提智論云一切禪定攝心皆名
三摩提泰言正心行處是心從無始來
曲不端得是正心行處則端直譬如蛇行
常曲入竹筒中則直亦翻等持者謂離泥
掉曰等心住一境性曰持大妄語者自謂
已得上人法貪其世間尊勝名利也內貪
名利欲他重己則成受魔內起邪見以已
均聖則成見魔未得謂得未證謂證得謂
得道指理言也證謂證果指位言也須陀
洹果等阿羅漢道辟支佛乘皆小乘理
阿羅漢而極故言道也虛妄稱導求彼禮
憊希供養故也人於果人前憊悔必感陳
供養故是一類迦此翻極惡又名畢竟以
畢竟無涅槃性即無信聞提斷滅善根如
貝多羅樹以刀斷則不復活喻大妄語永
絕善根沉三苦
海即三塗也

五蓋心 蓋即蓋覆之義謂諸眾生中此貪
明了沉滯三界一貪欲蓋 貪欲者引取無
不能出離也 一貪欲蓋 貪欲者引取無
慕為欲謂諸眾生貪愛世間男女色聲香
味觸法及財寶等物無有厭足以此貪欲
蓋覆心識障定善法不能發生 二瞋恚蓋
沉滯三界不得出離故名蓋也 二瞋恚蓋
瞋恚者即忿怒之心也謂諸眾生或於違
情境上或追憶他人惱我及惱我親而生
忿怒以此瞋恚蓋覆心識障定善法不
能發生沉滯三界不得出離故名蓋也 三
睡眠蓋 睡眠者意識惛熟曰睡五情閑冥
睡眠蓋 睡眠者意識惛熟曰睡五情閑冥
根也 謂諸眾生以此睡眠蓋覆心識障
定善法不能發生沉滯三界無有出期故
名蓋 四掉悔蓋 掉悔者掉動也身無故遊
也 謂諸眾生以此掉悔蓋覆心識障
定善法不能發生沉滯三界無有出期故
名蓋 五疑蓋 疑者猶豫不決之義即疑
也 謂諸眾生以此疑蓋覆心識障
真偽猶豫之心常不決斷以此疑蓋覆
心識障定善法不能發生沉滯三界無有
出期故 舍衛國中妙五欲 止觀云五塵非
名蓋也 舍衛國中妙五欲 止觀云五塵非
能起行人須欲之心故言五 一色欲 謂男
欲常能牽人入諸魔境故也 一色欲 謂男
貌端莊及世間寶物玄黃朱紫種種 二聲
妙色能令眾生樂著無厭故名色欲 二聲

照十方世界而發是言我是度一切衆生
生老病死者地大震動天雨衆花樹出音
聲作天妓樂如是等八婆陀具云阿波陀
無量希有之事是也八婆陀那華言譬喻
謂如來說法爲純根者假譬喻以曉示之
今其開解如法華經中火宅藥草等喻是
之九優婆提舍華言論議謂諸經中問答
投婆達多品中智積菩薩與文殊師利論
說妙法等是也。梵語提婆達多華言天
熱梵語文殊師利十優陀那華言自說謂無
他心智觀衆生機而自宜說如楞嚴會上
說五十種魔事不待阿難請問。五十種
魔者謂色受想行識五陰各有十種也梵
語阿難華言慶喜梵語舍利弗華言鶻子
起自告舍利弗等是也十一毘佛畧華言
方者法也廣者大也謂大乘方十二和伽
等經典其義廣大猶如虛空也十二和伽
羅華言授記謂如來爲諸菩薩時支摩闍
羅華言同聲俳音牌俳笙樂器音子匏
羅華言同聲俳音牌俳笙樂器音子匏
上曰匏短頸大腹曰瓢而度小而入聲口
音熊音雄獸似豕山居冬蟄熊音皮似
頭似馬有髦高脚跳踴上音躍躍也並足
猛惡力能夜木跳踴上音躍躍也並足
察十

第六卷

也誑贈遺也上音豆切層去聲送遺號吽上
卿也音陶賊音藏受財賄也凡非賄財
大下音陶賊音藏受財賄也凡非賄財
也金玉曰貨四攝法攝受也謂善攝欲化
布帛曰賄四攝法攝受也謂善攝欲化
導衆生必須以此四法攝受使其依附然
後導以大乘正道故維摩經云先以欲鈞
牽後令入一布施攝謂善攝衆生也若衆
佛智是也一布施攝謂善攝衆生也若衆
生樂財即以財施攝之若衆生樂法即以
法施攝之衆生既蒙二施利益因是生親
愛心依附受道得住二愛語攝謂善攝衆
生親善言慰喻則一切衆生樂聞善言因是
生親愛心依附受道得住三利行攝謂善
攝衆生因是生親愛心依附受道得住
附受道得住真四同事攝謂善攝衆生因
隨其所樂即分形示現同其所作使其各
當利茲因是生親愛心依附受道得住
理故名攝氏宿中第三宿之名也
五種邪命謂以此五種邪法用求利養而
一詐現異相謂活命爲此丘者常深戒之
人前詐現奇特之相令其心

生敬仰而求利 **二自說功能** 謂諸比丘以
 人揚已自逞功 養是為邪命者心 **三占相吉**
 生信敬而求利 養是為邪命相形 **四高聲**
 凶講諸比丘而求利 養是為邪命儀 **五說**
現威 今人畏敬而求利 養是為邪命儀 **五說**
所得利以動人心 此謂諸比丘於彼得利於後

稱說今人動心而 **乾病** 乾病乃渴病也
 求利養是為邪命 乾病又云乾枯病以
 其肌膚痛癢也 僧祇云痛盡病也 有蟲名
 嗜脂住身中 脂之內若食有過苦多
 睡眠此蟲則瞋不消飲食此為眾 **儲** 音除
 病之根源故乾病由之而成也 **治** 音野
 積聚 **賀** 音茂交也 **驕** 音嬌也 志也 **治** 音野
 也又妖冶 **驕** 音嬌也 志也 **治** 音野
 女態也

第七卷

平章 上音屏正也 下音張明也 **剎** 音細細
 新和 **御** 音遇統也 統 **東漸者** 漸上聲 漸者
 泥來 **間里** 上音屑五家為比五此為開二
 也 **間里** 十五家也 里音若鄰里也 五家為
 鄰五鄰為里 即問里 **徑** 音敬小路也 論語
 無不聞其慈行也 行不由徑又直也

稔 忍枕切音姪穀熟曰稔 古人 **繒** 音縉
 謂一年為一稔 取穀一熟也 **繒** 音縉
 音曠絮 **占** 音帖 **鋤** 音偷 鋤石 **鉛** 音延青金也
 有銀切 **錫** 音昔青金一名錫 錫生桂陽 **羈** 音羈
 處胡羊 **揲** 音甜入聲 **鑷** 音拾 **撓** 音撓 撓白黑雜毛也 **毳**
 之名也 **揲** 音甜入聲 **鑷** 音拾 **撓** 音撓 撓白黑雜毛也 **毳**
 砍去聲 **鐐** 音聊白金 毛細者 **鐐** 音聊白金

第八卷

羅 音秋買 **糴** 挑去聲 糴音希 **電** 音薄雨
 音城 糴見為災瘟疫 **企** 音器舉踵 **綴** 音拙
 也說文民皆疾也 **闕** 音域門城也 門下橫
 又音贊 **滲** 音森去聲 **闕** 音域門城也 門下橫
 義同 **繒** 音縉 繒音縉 繒音縉 繒音縉
 維音梓 繒音縉 繒音縉 繒音縉 繒音縉
 繒音梓 繒音縉 繒音縉 繒音縉 繒音縉

第九卷

莖 上音上聲下音聖 即胡麻也 乃胡國
 服之能辟 **木蜜** 土蜜南方地多蜜在土中故多
 故多 **鬚** 音坤 鬚音坤 鬚音坤 鬚音坤
 木蜜 **鬚** 音坤 鬚音坤 鬚音坤 鬚音坤
 昂音卯 十八宿之名也 昂音卯 十八宿之名也
 昂音卯 十八宿之名也 昂音卯 十八宿之名也

第十一卷

疊衣也
 熨音吳火斗又持
 火所以熨綸也
 昇音十對舉也
 音高柯
 棹與櫂同舉去聲進船櫂也
 船竿也
 在傍撥水短曰櫂長曰櫂
 水渚有
 斟音針斟酌也
 黎師達北云仙授又云
 石也
 謂從仙人稱揚即舉其擬音蟻議也
 乞得也
 稱揚道德也
 擬音蟻議也
 度以待也
 火
 光三昧即第四禪定也

第十二卷

養 音鐵貪財曰養 維 梵語羯磨陀那此翻
 二 字華梵雙舉維是綱維華言 膳 然上聲
 也 那是梵語思去渴唐陀三字 膳 美食也
 嗜 音示欲 罽 音記 撮 竄入聲六十四 黍 去
 也 好也 罽 記 撮 爲圭四圭爲撮 鑄 去

第十三卷

康 盾 闔 上 聲 于 矢 音 始 戈 果 平 聲 鉤 子 戟
 也 唐 之 屬 也 如 戟 而 橫 安
 可 頭 鐙 父 音 殊 兵 器 積 竹 爲 之 稍 音 朔 牙
 下 爲 鉤 長 一 丈 二 餘 而 無 刃 稍 屬 牙 犬
 八 者 謂 之 犂 馬 上 所 鷄 音 純 鷄 兩 種 有
 持 言 其 稍 稍 使 殺 也 鷄 丹 有 白 鷄 音 巷
 惛 怖 惛 與 懽 同 詹 入 聲 心 伏 甄 音 真 陶 也
 也 怯 也 下 音 布 恆 懼 正 察 也 又 音
 堅 義 同

癰 音雍 腫也
瘡 生平聲小腫爛去聲熱也黃也
也 疔 犯上聲 瘡 音虐 疾病也 周禮疾醫秋
氣漸消陰氣方盛惟火沴金 黏 魚占切音
兼寒兼熱故有瘡寒之疾 距 渠上聲凡刀
瀕 音槩 牙 音朔 驍 音蕭 武猛 鋒 倒刺皆曰

傾卿上聲俄傾 杭音耕稻之 菰音姑彫胡今
 以選時也 甜音田 味 酢音措漿也 酸 啖談上聲 鯽
 是也 女六切音腦 麴音曲 拒音巨遠也 諱音臨也
 鼻山血也 麴 兩媒 拒 諱 即遠反前
 所行事噫 擢音濁舉 喂音威 跌杜結切音
 覆過失 擢也別也 喂也 跌經差也足

第十八卷

美國

音輩狼前二足長後二足短狼前二足短
後二足長狼無狼不立狼無狼不行若相
離則進退嘽嘽上音博骨鳥入切音它飲
不得矣嘽嘽下音集聲又嘽嘽啖齒
聲舐取物食也概音戲取也一曰式噪

第十九卷

[illegible]

嶮同 些音咨 毀音咨 器音咨 鴉音驕切 喧音 獷古猛切 粗音 惡音 貌音 言音 無音

視也。嗅又休去聲。鼻氣。蕪音無菜也。馥音福香。燠烏考切與上聲。懣也。怙也。胡上聲。怙恃父亡曰擎茅音。

失怙母亡曰失恃

毘尼關要事義

寡十

四十一