

此土著述(卒)

第 160 册

一五·一六四六 曇無德部四分律刪補隨機羯磨二〇卷(一至四)

唐京兆崇義寺沙門道宣撰集 清金陵華山後學 比丘讀體續釋

(勅五—勅十、聆一—聆十)

卷五(勅五)	一	卷六(勅六)	二三
卷七(勅七)	四二	卷八(勅八)	七四
卷九(勅九)	九五	卷一〇(勅十)	一一九
卷一一(聆一)	一四三	卷一二(聆二)	一六八
卷一三(聆三)	一八二	卷一四(聆四)	一九九
卷一五(聆五)	二二六	卷一六(聆六)	二五一
卷一七(聆七)	二七二	卷一八(聆八)	二九五
卷一九(聆九)	三二九	卷二〇(聆十)	三五五
一五·一六四七 毗尼關要二〇卷(一至一七)		清金陵寶華山律學沙門德基輯	三八一
(音一—音十、察一—察七)			
序(音一)	三八二	卷一(音一)	三八四
卷二(音二)	四一二	卷三(音三)	四三七
卷四(音四)	四五八	卷五(音五)	四八三
卷六(音六)	五〇九	卷七(音七)	五二八
卷八(音八)	五五一	卷九(音九)	五七四

卷一〇(音十)	六〇二	卷一一(察一)	六三二
卷一二(察二)	六五三	卷一三(察三)	六七三
卷一四(察四)	六九二	卷一五(察五)	七一三
卷一六(察六)	七三二	卷一七(察七)	七五〇

清刻龍藏佛說法變相圖

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第五 勅五

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○諸界結解篇第二之二

○結解食界法第三

勅五

佛言有四種淨地一者檀越淨一若為僧作
 伽藍未施與僧二者院相不周淨若僧住
 處半有籬障多無籬障都無籬障若垣若
 牆若塹若柵亦如是三者處分淨初作僧
 伽藍時檀越若經營人分處如是言其處
 為僧作淨地四者作白二羯磨疑結若疑
 先有淨地應解已更結

釋文引藥捷度中四種淨地皆為攝食障
 僧而立令僧不犯內煮內宿二過故名淨
 地一檀越淨者彼雖建寺已成未施與僧

既未施僧處所屬他於中煮宿皆由檀越
 自作衆僧非主無犯故名爲淨二院相不
 周淨者由其不周與外相通以無阻隔是
 故名淨若院相周則有內外不結淨地便
 名不淨三處分淨者由初作伽藍時處分
 淨地基址已定故不須更秉羯磨結也四
 作白二羯磨疑結者若無上三種緣應作
 法結之若疑先有淨地應解已更結

○結攝食界法

時有吐下病比丘未及得粥便死佛言聽
 在伽藍內邊房靜處結淨厨應習房若温
 室若經行堂處若出家五衆房得作除去
 比丘

釋此先明制緣也律云時有吐下病比丘
 使舍衛城中人煮粥突有因緣城門晚開

未及得粥便死佛知故聽結淨厨律中但
 言淨地文云淨厨厨者伺食之所既聽結
 淨地本爲粥食隨病所伺故云厨也温室
 即暖室經行堂謂禪思昏沉必經行審諦
 故僧舍別有經行堂出家五衆房俱得作
 淨厨若比丘所住者人去房空方得若不
 別居則無病犯宿煮若沙彌房亦爾結罪
 有異此以僧界論之如尼界中例准僧界
 可知故云五衆房也

五分云若於一房一角半房半角或中庭

或通結僧坊內作淨地並得

釋本部但云温室若經行堂處結淨地然
 以温室及經行處恐事難久遠未便衆故
 復引五分或一或半或中則彼此無妨也
 或通結僧坊內者坊乃邑里之名今以僧

房多故借稱謂隨僧寺內無礙之處量度而結須知法勿違制處不一定律令唱相令結法時僧在院外遙唱遙結應唱相言

釋遙唱遙結者若結作法界原為攝僧故集界內今結淨地本為障僧故集院外令其遙唱遙結也一知僧事比丘應具儀唱相言

大德僧聽我比丘為僧唱淨地處所此僧伽藍內東廂廚院中若諸果樹下並作淨地

說三

勅五

三

如是

若更唱餘處住時據量隨事通局羯磨處作是白言

釋文中但舉東廂有果樹處唱相若更唱餘處應住立少時據處量度或是果樹或

樹無果或樹果俱無或一房一角半房半角並須隨事晚了通局之相於羯磨處先作前方便答云結淨地羯磨者作是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結東廂廚院中若諸果樹下作淨地白如是

大德僧聽僧今結東廂廚院中及諸果樹下作淨地者默然誰不忍者說僧已忍果樹下作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結束廂廚院及果樹下作淨地竟僧忍默然故是事如是持

釋律云若樹根在不淨地生枝葉陰覆淨地不得安淨物在上若樹上果白墮風吹兩打諸鳥觸墮若不作意淨若作意使墮不淨若樹根在淨地生枝葉陰覆不淨地

得安物在上果墮亦淨 此一羯磨因病者藥食事故作乃屬一人之私若為久存以待僧病者是屬公也

非其法非謂依文牒秉實處相乖等 事非謂唱相聚內立標分畔 餘非准常

○解淨地法

律云若有緣者解已更結不出解文例准解法應言

釋結制遙結解應遙解眾集院外已羯磨者作前方便答云解淨地羯磨應如是言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解勅五處淨地白如是

大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解

某處淨地竟僧忍默然故是事如是持

非此中唯異法事法非謂說乖先結等事非謂院內集解也 餘俱如前

釋按十誦律中佛在舍衛國諸比丘作淨地羯磨佛言從今不應結淨地若作者突吉羅蓋佛智徹知末世比丘受僧常食者多淨地難奉烟厨不免故爾佛自遮止一絕白衣之譏次決緇流之疑而令僧徒安樂進道也宣祖依法集列為明結界三種宗意故今續釋引律開條為就時宜行用有據故

○結庫藏法 差人守庫藏法

續此二法准白二綱目今依衣捷度續入律云時諸比丘大得可分衣物各相推倚不肯藏舉遂失佛言及有見者應收舉又客比丘來移衣物著餘房不堅牢故聽別

勅五

五

房結作庫藏白二羯磨唱房名若温室若重樓若經行屋集僧作前方便答云結庫藏羯磨秉法者作如是白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結茶房作庫藏屋白如是

藏屋白如是

大德僧聽僧結茶房作庫藏屋誰諸長老忍

僧結庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結

茶房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

此一羯磨為事故作是屬公也

非唯異法事法非謂房名錯唱等 事非

謂處不堅牢風雨易入等 餘非准前

時彼庫藏無人守不堅牢聽差守庫藏人

白二羯磨作前方便答云差守庫藏羯磨

作如是白言 大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差茶甲比丘

作守物人白如是

大德僧聽僧差茶甲比丘作守物人誰諸長

老忍僧差茶甲比丘作守物人者默然誰不

忍者說僧已忍差茶甲比丘作守物人竟僧

忍默然故是事如是持

此一羯磨亦為事故作是屬公也 **非**人非謂所差之德等 餘非同上 第

二諸界結解篇竟

○諸戒受法篇第三之一

戒法理通義該道俗以五戒有犯則具戒

成難故須條貫始終體相明練七眾所受

次如下列

釋戒法而言諸者此篇總攝唯三開列四

十二法初二句引善生經出義彼經優波

離問佛菩薩摩訶薩云何成就戒成就善

勅五

六

戒成就利益眾生戒佛答言先當具優婆塞戒沙彌戒比丘戒若不具優婆塞戒得沙彌戒者無有是處不具沙彌戒得比丘戒者亦無是處若言不具如是三種戒而得菩薩戒者亦無是處譬如重樓四級次第而登不由初級至二級無有是處乃至不由三級至四級者亦無是處故云戒法理通義該道俗次二句引薩婆多論申明上義彼論云破五戒中重戒若更受八戒十戒具戒禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒已若捨五戒更受者無有是處八戒十戒具戒亦爾今撰文云以五戒有犯則具戒成難也故須始從三歸終至具戒條貫出法其中若體若相預當明練七眾所受次如下列

○受三歸法

釋此受三歸並下五戒八戒法今唯依文釋義其授受開導導懺悔加儀准別集授三歸五戒八戒正範詳明

薩婆多論云以三寶為所歸欲令救護不得侵凌故也初五

釋以三寶為所歸者由三寶具足無量真淨功德欲懇慈愍救護於已俾四魔諸苦不得侵損顯通論云是救濟義以歸依三寶能息無邊生死苦輪遠離一切大怖畏故義同多論毘尼母論云有五種三歸一翻邪三歸二五戒三歸三八戒三歸四戒三歸五具戒三歸此乃第一也所言翻邪者佛未出世邪師說法言皆是妄法不契理盲引癡愚欲昇反墜佛出世間智證

無等窮徹因果稱性說法濟拔衆生引入正道故云翻邪三歸此法如來始遊波羅柰國耶輸伽父信歸發起人到於今咸沾恩錫

歸依佛者歸於法身謂一切智無學功德五分所成

釋歸於法身佛者佛具三身於法身中攝報化故法身有二一理法身理即性德也謂性淨明體本來離念等虛空界無所不徧諸佛衆生皆同一相是名理法身二功

德法身謂如來往昔經三祇劫修六度萬行功德爲因而成法身之果故名功德法身文云一切智等所成正明功德法身以舍理法身也三世如來皆具此二種法身今言佛者謂歸依三世諸佛故下二句釋

上若詳明之一切智者謂於一切內法內名能知能解一切外法外名能知能解內法名者謂理內所詮法相及能詮名字蓋佛教依理而說故名理內也外法名者即理外所詮法相及能詮名字蓋外道等違

理橫計故名理外也此乃能觀之智用無漏功德者謂發心修行於中不求人天小果皆願迴向善提濟度衆生故云無漏佛證法身由此無漏功德五分所成法身言五分者分謂分齊法即戒定慧諸法也身

者聚也聚積諸法以成其身也一戒身因持淨戒戒法成就得證此身二定身因修無漏淨禪得證此身三慧身因修無漏智慧得證此身四解脫身解脫有二一有爲解脫謂以無漏智斷有漏煩惱二無爲解

脫謂一切煩惱滅盡無餘煩惱既盡理本無爲由二種解脫得證此身五解脫知見身知以智知見以眼見謂因此智眼於一切法知覺照了當體即空悉皆如幻得證此身故云五分法身也

歸依法者歸於自他盡處謂斷欲無欲滅諦涅槃

釋法言自他盡處者自謂我執就中有二一俱生我執二分別我執如原序所明他謂法執亦有二種一俱生法執謂諸衆生無始時來虛妄熏習於一切法妄生執著恒與身俱二分別法執謂於邪教及邪師所說之法分別計度執爲實法盡處二字謂二空理觀也一人空人空即我空亦曰生空也謂凡夫如上執我佛爲破此計故

說五蘊無我二乘悟之入無我理是名人空二法空謂二乘人未達法空之理猶計五蘊等法實有佛爲破此執故說般若深慧徹見五蘊自性皆空菩薩悟之入法空理是名法空下二句釋上謂二空理者是斷欲無欲滅諦涅槃也若詳明之此二句總攝四諦法斷欲無欲即集諦由知三界生死實苦推因諦審煩惱惑業實能招集生死之苦若斷諸煩惱苦因不集則生死輪息永無苦果然以集諦煩惱衆多而特舉欲者蓋我法二執貪欲爲本貪欲若斷諸惑易除滅諦涅槃者滅即寂滅由厭生死極苦諦審涅槃實爲寂滅之樂必依戒定慧道修行二空理顯方能通至涅槃歸依僧者歸於第一義僧謂良祐福田聲

聞學無學功德也

釋第一義僧者准成唯識論中四勝義諦釋之此是證得勝義也謂聲聞證得二空真如之理即是勝妙之義下二句釋上謂第一義僧是真淨福田所具功德能福祐

衆生若歸依者獲益無量然此聲聞功德復分有學無學所言聲聞者謂聞佛聲教依修悟入有學謂前三果並四向是無學謂四果阿羅漢諸漏已盡無復煩惱准經律中凡夫僧能持禁戒者皆稱福田僧以

戒體為良福田故

善見論云並須師授言音相順若言不出或不具足不稱名不解故不成應言

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧

如是三說得屬法已

釋得屬法者一切衆生若未受三歸已前

則屬於魔被生死諸苦所繫不得解脫故若至誠信歸三寶已後則屬於佛以法救護故諸魔邪等莫如之何向下結成所歸

我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧

竟

三結已律無受法諸論文具出此但受歸法無有戒法故論云三歸已下有所加得歸及戒若無加者有歸無戒也

釋凡受三歸竟當曉得失以便遵守然在所授者教之准善生經云若有人能歸三寶已雖不受戒斷一切惡修一切善雖復在家如法而住是亦名優婆塞也又云若有造作種種業為受樂故修於善事如市易法其心不能慈愍衆生如是之人不得

三歸又云若人爲護舍宅身命祀祠諸鬼
是人不知失三歸若聞諸天有曾見佛功
德勝已禮拜供養是人不知失三歸若是
人信其能救一切怖畏禮拜一切外道則
失三歸或時禮拜自在天主應如禮拜世
間諸王長者貴人亦復不失三歸雖復禮
拜所說邪法慎勿愛之 處處經佛告彌
勒偈云汝所三會人是吾先所化九十六
億人受吾三歸者次是三破人九十二億
者一稱南無佛皆得成佛道文此明但受
歸法而無戒法向下准論明三歸已下有
所加得歸及五戒八戒法也

○受五戒法

經云有善男女布施滿四天下衆生四事
供養盡於百年不如一日一夜持戒功德

以戒法類通情非情境故也

釋世間欲求安樂事無一不從三寶生若
無三歸五戒則人天之徑絕矣故先引經
校證謂此布施雖境寬人多供養如意年
歲復久其功德可爲殊勝然不如一日一
夜持戒功德者以示戒法利益通於情境
非情境故薩婆多論云於衆生上得四戒
於非衆生上得不飲酒戒若衆生可殺不
可殺可盜不可盜可婬不可婬可妄語不
可妄語一切得戒下至阿鼻地獄上至非
非想處及三千世界乃至如來一切有命
之類盡得此四戒以初受戒時一切不殺
乃至一切不妄語無所限齊故得不飲酒
戒時此一身始終三千世界內一切所有
酒上咽咽得戒色以受戒時一切酒盡不

飲故設酒減盡戒常成而不失也由是功德倍於布施滿四天下衆生

論云由戒故施得清淨也

釋薩婆多論畧優婆塞戒經亦有此義謂優婆塞行施有二種一物淨謂非偷盜聖

遮物非供衆物非三寶物非施一人迴與多人不惱他得不誑他得不欺人得二心淨施時不爲生死善果名稱勝他得色力才不斷家法眷屬多饒唯爲莊嚴佛果菩提故施調伏衆生故施此明持戒之人公平守分資生不欺凡有布施俱是淨財一切捨中皆兼二利若反此者則施不清淨故所引也

當於受戒前具問遮難故善生經云汝不盜現前僧物不於六親所比丘比丘尼所

行不淨行不父母師長有病棄去不殺發菩提心衆生不如是等具問已若無者應語言此戒甚難能爲聲聞菩薩戒而作根本

本

釋此明慎重戒法應擇機施若非具問於

物五

三

前授受恐無利益現前僧物者乃淨信誠敬所施報福最爲殊勝若盜取此物罪報亦復殊勝六親者父六親謂伯叔兄弟子孫母六親謂舅姨兄弟兒孫父母者父息等天母恩配地生成覆育粉骨難酬師長者此有二種一世俗教訓有恩之師二僧倫教誡佛法之師菩提者畧也具云阿耨多羅三藐三菩提此翻無上正等正覺發此心者決志上成佛道下化衆生若殺此人

是斷佛種也如是七難一一具問已若

答無者應語言此優婆塞五禁戒甚是難受難持能為聲聞菩薩戒而作根本宜當慎敬切勿輕心

善男子戒有五種始從不殺乃至不飲酒若受一戒是名一分優婆塞具持五戒名

為滿分優婆塞汝今欲受何分之戒當隨意受爾時智者應隨語為受

釋五戒聽開一分少分半分多分滿分受

者欲顯持守功德故全五戒則人相具足兼十善則天報恒隨一戒二戒尚得人身

壽天尊卑由戒多少設臨時不忖受後多犯一戒能持猶勝不受佛慈就機善導如是

阿含等經云於受前懺罪已然後受法應如是授言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜盡形壽為一戒一分優婆塞五戒滿分如來至真等正覺是我世尊

三授已告云向授三歸正是戒體今又三結示戒所歸也

我某甲已歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

一夜盡形壽為一戒一分五戒滿分優婆塞某甲如來至真等正覺

是我世尊

釋梵語多陀阿伽度此翻如來若云無所從來亦無所去故名如來即約法身釋若

云如法自性來成正覺即約報身釋若云乘如實道來度衆生即約化身釋也梵語阿羅訶此翻應供亦翻應真今翻至真為世福田故名應供冥自真性故名至真由冥真故堪作福田也梵語三藐三佛陀此

翻正徧知今翻等正覺等即徧義具明差別法門名之爲等此異二乘深知無差別性名之爲正此異凡外也今於十號中唯舉三號餘七皆攝以顯三德故如來是法身德應供是解脫德正徧知是般若德也

三結已告言今當示汝戒相汝諦聽受之

盡形壽不殺生是優婆塞塞戒能持不言能持

盡形壽不盜是優婆塞塞戒能持不言能持

盡形壽不邪淫是優婆塞塞戒能持不言能持

盡形壽不妄語是優婆塞塞戒能持不言能持

盡形壽不飲酒是優婆塞塞戒能持不言能持

並准上具問答已餘有六重二十八輕諸

雜行相廣如善生經及行事鈔中說發願

同行八戒

釋准上具問答已者此結但受五戒竟薩

婆多論云欲受五戒者先受三歸受三歸

竟爾時已得五戒所以說五戒名者欲使

前人識五戒名故此五戒前四是實罪飲

酒一戒是遮罪飲酒得與四罪同類結爲

戒者以飲酒是放逸之本能犯四戒如昔

迦葉佛時有一優婆塞以飲酒故邪淫他

婦盜他雖殺他人問言何以故爾答言不

作以酒亂故一時能破四戒文贅云問答

已餘有六重二十八輕者謂優婆塞如是

受五戒已欲發大心乞受在家菩薩戒者

當依善生經受此六重二十八輕戒乃預

示法儀以備用故令對梵網以觀機故謂

諸雜行相廣如善生經及行事鈔中說者

然鈔依經撰文以明得失是非故鈔雖無

有經可據今復錄二三俾知大槩彼經云

佛言一切施中施無怖畏最為第一是故
 我說五大施者即是五戒如是五戒能令
 衆生離五怖畏故 又云有五善法圍繞
 是戒一慈二悲三喜四忍五信若人能破
 重邪見心無疑網則具正念莊嚴清淨根
 本清淨離惡覺觀若能遠離五惡事者是
 名受戒遠離一切身口意惡若言離五戒
 已度生死者無有是處欲度生死大海應
 當至心受持五戒是五戒中四於後世成
 無作戒唯愛難斷故不得成以是因緣愛
 欲纏綿應當至心慎無放逸 初五 又云如是
 五戒有五種果一無作果 謂以清淨五戒
 受具成就無 二報果 謂以五戒因兼修上
 作戒體故 三餘果 謂持五戒為
 諸妙樂故尚不能起 四作果 謂持五戒者能
 脫以第三戒未淨故 謂得人道由
 戒功德未盡復生 謂持五戒者能
 人中受世諸樂故

戒之善果報若犯一戒 謂當來
 感一戒之罪身報故 世修行
 入道解脫輪迴得證聖果皆
 以此五戒而為根本正因故 又云若優婆
 塞常能出至寺廟僧坊到已親近諸比丘
 等咨問法味聽已受持憶念不忘能分別
 義轉化衆生是名優婆塞自利利他若不
 能習學所說輕慢比丘為求過失而往聽
 法無信敬心奉事外道見其功德深信日
 月五星諸宿是優婆塞不名堅固如法住
 又云雖不自作五惡之業教人作若先
 取他物許爲了事若典知關津稅賣估物
 若計價治病治已賣物若違官私制如是
 皆非如法住若自作惡不教他作心不
 念惡名如法住 又云若優婆塞因客煩
 惱所起之罪作已不生慚愧悔心非如法
 住若爲身命故作諸惡事非如法住 按

初五

十七

薩婆多論云優婆塞得聽販賣但不得作五業一者不得販賣畜生以此爲業二者不得販賣弓箭刀杖以此爲業三者不得沽酒爲業四者不得壓油爲業以油多垂故五者不得作五大色染爲業此謂據經論畧明鈔義也文云發願同行八戒者謂例後八戒法之願文唯改八關齋三字爲五戒餘詞無異也

○受八戒法

善生經增一阿含云佛告優婆塞當於八日十四日十五日往詣長老比丘所一一受八戒一一受之勿令失次

釋此先明受戒期限及施戒之師也准佛說齋經云道弟子六齋之日受八戒六齋日者謂月初八日十四日十五日二十三

日二十九日三十日四天王經佛說六齋日若於初八日二十三日四天王差使者下察人間善惡若於十四日二十九日四王太子下察人間若於十五日三十日四王自下人間觀察衆生布施持戒孝順父母少者便上忉利以啟帝釋諸天心皆不悅而言阿修羅種多諸天種減少若布施持戒孝順父母多者諸天帝釋心皆歡喜而言減損阿修羅增廣諸天衆今但言八日十四日十五日者以單攝雙故往詣長老比丘所受者謂崇德臘也

論中今五衆授之成實云若無人時但心念口言乃至我持八戒亦得成受

釋薩婆多論今出家五衆授之者此開有二義一爲應期二爲擇人然此八戒必在

初五

十八

六齋八王日受恐過期則少利益若無比丘就比丘尼所受乃至若無沙彌就沙彌尼所受此謂應期也擇人者其施戒人必自持戒乃可為師若有比丘不持戒應從持戒尼所受乃至若有沙彌不持戒應從持戒沙彌尼所受復引成實論若無人時但心念口言受者雖亦應期急用然機不能攝其初心須久發心一往恒受八戒者方知戒相自言無奈設有如法人而故作心念縱說明了若有疑慢亦不成受

俱舍論云若先作意於齋日受者雖食竟亦得

釋薩婆多論亦有此說今准釋之彼云若人欲受八齋先恣情女色或作音樂或貪欲飲取種種戲笑如是等放逸事盡心作

已而後受齋不問中前中後盡不得齋若本無心受齋而作種種放逸事後遇善知識即受齋者不問中前中後一切得齋若欲受齋而以事難自礙不得自在事難解已而受齋者不問中前中後一切得齋俱

舍引者正此後初五一義故今以廣之十九

前受戒者下心合掌隨施戒人語勿前勿俱若違不成

釋此明法儀也前受戒者謂如前長老比丘及五眾所受戒者並須起敬法謙下之心拈香頂禮長跪合掌隨施戒人語待彼說竟聽明後答不得未竟前答亦不得彼此俱言若違則不成受謂人法事皆非也論云若受八戒應言一日一夜莫使與終身戒相亂成實云五戒八戒隨日月長短

或一年一月乃至半日半夜重受減受並

得

釋薩婆多論云佛本制一日一夜不得過

限若有力能受一日過已次第更受如是

隨力終身戒謂盡形受持之五戒也復引

成實云隨日月長短者此謂一受經年歷

月不須日日頻受今亦附者致備用有據

也而云半日半夜受者法無如是為顯戒

德故重受者若年若月竟欲受再重受減

受者謂不足年月隨意約期受但有至誠

心並得若受時施戒者應如是授言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜為

淨行優婆塞如是

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日

一年為淨行優婆塞三結已次

如諸佛盡壽不殺生某甲一日一夜不殺生

能持不言能持

如諸佛盡壽不盜某甲一日一夜不盜能持

不不言能持

如諸佛盡壽不淫某甲一日一夜不淫能持

不不言能持

如諸佛盡壽不妄語某甲一日一夜不妄語

能持不言能持

如諸佛盡壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒

能持不言能持

如諸佛盡壽離花香瓔珞香油塗身某甲一

日一夜離花香瓔珞香油塗身能持不言能

持

如諸佛盡壽離高勝牀上坐及作倡伎樂故

往觀聽某甲一日一夜離高勝牀上坐及作

倡伎樂故往觀聽能持不言能持

如諸佛盡壽離非時食非一日一夜離非

時食能持不言能持

阿含經云如上次第授已當教發願言

我今以此八關齋功德不墮惡趣八難邊地

持此功德攝取一切眾生之惡所有功德惠

施彼人使成無上正真之道亦使將來彌勒

佛世三會得度生老病死

釋凡修行業應當發願若有行無願其行

必孤若有願無行其願必虛若行願相資

乃成慧用也初五八關齋者以不非時食而為

齋體以八事閉惡而助成齋良由生死正

因無如姪欲生死助緣無如飲食故首楞

嚴云一切眾生皆依姪欲而正性命一切

眾生皆依食住其居家二眾不能永捨家

業眷屬緣累所以終身五戒但除邪姪不

禁非時食若受八戒唯制一日一夜者嚴

禁過午之食不令入咽姪欲之念不得毫

動一一皆如諸佛盡壽堅持其功德故超

勝於五戒也不墮惡趣八難者此明自願

離惡持此功德攝取一切眾生之惡者亦

願諸眾生皆離惡也八難者一在地獄難

謂南瞻部洲下過五百由旬有八寒八熱

等地獄眾生因惡業所感墮於彼處長夜

冥冥受苦無間障於見佛聞法名地獄難

二在畜生難謂畜生種類不一亦各隨因

受報常受鞭打殺害或互相吞噉受苦無

窮障於見佛聞法故名畜生難三餓鬼難

謂餓鬼有三種一業最重者長劫不聞漿

水之名二業次重者唯在人間伺求蕩滌

膿血糞穢三業輕者時或一飽加以刀杖
驅逼填河塞海受苦無量障於見佛聞法
故名餓鬼難四長壽天難謂此天以五百
劫爲壽卽色界第四禪中無想天也言無
想者以其心想不行如冰魚蟄蟲外道修
行多生其處障於見佛聞法故名長壽天
難五在北鬱單越難梵語鬱單越華言勝
處謂此處感報勝東西南三洲也其人壽
一千歲命無中天爲著樂故不受教化是
以聖人不出其中不得見佛聞法故名鬱
單越難六盲聾瘖癡難謂此等人雖生中
國而業障深重盲聾瘖癡諸根不具值佛
出世而不能見佛說法亦不能聞故名
盲聾瘖癡難七世智辯聰難謂世間之人
邪智聰利者唯務耽習外道經書不信出

世正法故名世智辯聰難八生在佛前佛
後難謂佛出現於世爲大導師令諸衆生
離生死苦得涅槃樂人有緣者乃得值遇
其生在佛前佛後者由業重緣薄旣不見
佛亦不聞法故名生在佛前佛後難所有
功德惠施彼人使成無上正眞之道者此
明自他願種成佛之因也亦使將來彌勒
佛世三會得度生老病死者此明自他得
值佛解脫之願也三會者准彌勒下生經
云彌勒菩薩卽於出家之日便得成佛坐
於龍華樹下花林園中三會說法第一會
度九十六百億聲聞衆記云若諸國王大
臣臣者居士男女一切施主於今釋迦牟
尼佛正法中能作佛事自種善根或教他
種以七寶金銀鑰石銅鐵木石泥土或繒

縷或綵画作佛像及窣堵波若大若小乃至最小如指節大或以香花諸妙供具而爲供養由如是善根力故至彌勒如來成正覺時善得人身於第一會中剃髮出家乘宿願力便得涅槃第二會度九十四百億聲聞衆記云若國王及以臣庶於今釋迦牟尼佛正法中能爲法事謂於諸大乘經典或律或論若讀若誦或恭敬供養或於經卷以諸雜綵而嚴飾之由是善根力故至彌勒如來成正覺時善得人身於第二會中剃髮出家乘宿願力便得涅槃第三會度九十二百億聲聞衆記云若諸國王及臣庶等於今釋迦牟尼佛正法中能爲僧事自種善根或教他種於每月初一日或初八日十五日設齋供養比丘比丘

尼或供養修禪定者或供養說法者或施坐卧等具供養衆僧由是善根力故至彌勒佛成正覺時善得人身於第三會中剃髮出家乘宿願力便得涅槃今文故云亦使將來彌勒佛世三會得度生老病死也經云設有善男子善女人不發此願而持八齋者得少許福田引古證云

釋謂上發願准經乃引古爲證以出其文若不如是迴向發願是自利心不求解脫所以但得少許福田是故凡受五戒八戒者日日以持戒功德至晚課竟向諸佛菩薩像前焚香禮拜長跪合掌至誠發願祈聖證盟以遂所欲也今復畧明行相伴知功德有無據持不唐准薩婆多論云若受八戒已鞭打衆生齋不清淨雖即日不鞭

打若待明日鞭打亦不清淨以要言之若身口作不威儀事雖不破齋齋不清淨設身口清淨若心起貪欲瞋恚惱害之念亦名齋不清淨若受八戒已精修六念是名齋清淨所言六念者一念佛謂念佛具足十號大慈大悲智慧光明神通無量能拔眾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趣涅槃是名念佛 二念法謂念法是如來所有功德即十力四無所畏等我以清淨質直之心得親近法心生歡喜乃至修念法觀必趣涅槃是名念法 三念僧謂僧是如來弟子得無漏法具戒定慧能為世間眾生作良福田應當恭敬我以清淨質

勅五

二三四

直之心得親近僧心生歡喜乃至修念僧觀必趣涅槃是名念僧 四念戒謂念諸禁戒能遮諸惡煩惱我以清淨質直之心得親近戒心生歡喜乃至修戒念想必趣涅槃是名念戒 五念施謂念已所施獲得善利一切世間為慳嫉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既布施已我心應喜以喜心故身得快樂乃至修念施想必趣涅槃是名念施 六念天謂念欲界天等悉因往昔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心歡喜故身得快樂得快樂故其心得定以得定故其心平等修念天想必趣天道是名

勅五

三五

念天此則持八戒為因六念為助也須知
第六念天因非涅槃果招有漏而亦令念
者其義有二一彰戒施功有所歸故二明
念專齋無所染故所以諸經通明六念
毘尼作持續釋卷第五

音義

檀越 或云檀那譯云施主由行垣墻音圓
垣高柵音折編**經營** 縱廣曰經音四偵
者增柵木而成**經營** 回旋曰營音四偵
音稱探**廂** 音湘廬也廊**四魔** 梵語魔羅此
伺食也**廂** 也東西室也**四魔** 云奪命又云
殺者謂能奪智慧命而殺出家善根故一
蘊魔謂色受想行識等聚積而成生死苦
果此生死法能奪智慧命故云蘊魔 二
煩惱魔謂三界中一切煩惱妄惑修行人
為此惱亂心神不能成就菩提故云煩惱
魔 三死魔死者四大分散天衣殞沒修
行人為此天喪不能續延慧命故云死魔
四天魔此魔即欲界第六天若人勤修
勝善欲起三界生死而此天魔為作障礙
種種擾亂之今修行人不能成就出世
善根故**四勝義諦** 義謂於世間五蘊虛妄
云天魔

之法而說真如勝妙之義也 二道理勝
義謂聲聞觀苦集滅道之理即是勝妙之
義也 三證得勝義謂聲聞證得二空真
如之理即是勝妙之義也 四勝義勝義
謂一真法界之理唯有諸佛盡**祐** 神助
知盡證乃勝義中之最勝義也**沃**
音屋**壤** 柔土無**典** 也**稅** 租也**蟄** 沈入聲
肥也**壤** 埋也**典** 也**稅** 也**蟄** 也**切利**
梵語切利此云三十三智論云昔有婆
天羅門姓憐尸迦與知友三十二人共修
福德命終皆生須彌山頂憐尸迦為天主
名帝釋三十二人為輔臣周圍列居而帝
釋獨處**瘖瘖** 謂有口不**長者十德** 出翻譯
其中**瘖瘖** 能言也**長者十德** 集一貴
姓謂勲戚尊貴世稱閥閱之族闕音伐史
記云明其等曰閥閱其功曰閥 二位高
謂居卿相台輔為百僚之首 三大富謂
實貨豐饒所須具足 四威德謂威嚴厚
重人所敬畏 五智深謂智慮深遠越格
超羣所謀皆當 六年者謂齒高望重為
物儀表人所尊仰 七行淨謂持心律已
廉公潔白所行如言皆無瑕玷 八禮儀
謂威儀庠序世所式瞻 九上歎謂才德
兼備言行可則為在上者所喜歎服 十
下歸謂謙以處已寬以御**坯** 音丕未
衆為在下者所仰歸向**坯** 燒陶瓦

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第六 勅六

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○諸戒受法篇第三之二

○出家授受戒法

七分明之一明出家功由菩薩二明有益

超世三明障出大損四明既出家已行於

罪行五明既出家行凡福行六明出家修

道要業七明大小正行三學為本廣如鈔

中

釋此乃總標大義廣釋詳如鈔中者今准

經律畧釋則鈔義不無也

一明出家功由菩薩者菩薩即護明菩薩

降生淨飯王宮名曰悉達太子乃釋迦佛

之因號也迦葉佛出人壽二萬彼佛滅度

已後經歷正像末法人壽漸減以至於百

世間衆生長夜癡冥不聞三寶唯造諸惡

備嬰衆苦趣三途以為故宅受四生猶如

更衣護明菩薩愍斯沉淪將補佛處出世

利生橫約諸有無思離染故樹出家樂處

閑靜若有貪著終成金鎖引出方便唯此

一道華嚴經云若有不識出家法樂著生

死不求脫是故菩薩捨國財為之出家求

寂靜按普曜經釋迦如來初欲出家發此

四誓願度脫衆生一謂願濟衆生困厄謂

我設成正覺得一切智時衆生困厄被諸

惱患我當濟脫令斷恩愛二謂願除衆生

惑障謂衆生沒在生死苦海無明暗蔽悉

無所知我當為其顯示如清淨眼內外無

障令其出離三謂願斷衆生邪見謂衆生

在世我慢自大尊已賤彼心存邪見不慕
聖道我當開化令入正真四謂願度眾生
苦輪謂眾生處於生死之苦輪轉無際滅
智慧眼不能自濟我當為其說法令得度
脫故云出家功由菩薩也

勅六

二

二明有益超世者謂真誠出家怖四怨苦
思不遷性諸佛數內豈無有我雜類報中
何以甘受辭六親至愛捨五欲深著如是
出家方可紹隆三寶度脫四生應知剃染
非是泛流超俗還須上志故云有益超世
也

三明障出大損者謂好心出家續賢聖種
為眾生眼世若無僧三寶絕斷滔滔苦海
孰架慈航茫茫業徑誰指迷道准出家功
德經云若能放人出家受戒功德無量譬

如四天下滿中羅漢百年供養不如有人
為涅槃故於一日一夜出家受戒功德謂猶
前施雖多有竭是欲界繫為又云若障出
法出家非三界業故說過前家為作留難緣此罪報墮三惡道常盲無
眼若生為人在母腹中受胎無眼於百歲

中以無礙智說是罪報亦不可盡於四道
中常盲我終不記此人得解脫故由障出
家故又法苑珠林引經云若為出家苦作
留礙破壞抑制此人即斷佛種諸惡集身
猶如大海現身癩病死入黑闇地獄無有
出期准經損義兼勅六二一自損二損他故云
障出大損也

三

四明既出家已行於罪行者謂初心向道
避苦求安落髮披緇昔安趣苦四口三破
豈任恣為繫草鵝珠寧無倣效今不憶古

欲昇反墜皆由自愚志不超凡乏師良導
按遺教經云不得販賣貿易和合湯藥占
相吉凶節身時食清淨自活不得忝預世
事通致命呪術仙藥結好貴人親厚媒
媾皆不應作當自端心正念求度不包藏
瑕疵顯異惑衆於四供養知量知足趣得
供事不應畜積若依經奉行者是名梵行
若違教輒作者是名罪行故云旣出家已
行於罪行也

五明旣出家行凡福行者謂真心脫塵家
出二死凡福勤修因非聖乘教談三無漏
學內徒熏修律明七有爲福外衆隨辦否
則自棄涅槃而求暫樂樂盡苦生人天道
險若能以智爲先導事事迴向衆生莊嚴
佛國無取著心無求報想則行攝普賢益

難讚述由無智用致行成凡故云旣出家
行凡福行也

六明出家修道要業者謂凡情未盡道業
難成未盡之情愛欲爲本難成之道淨戒
爲基出家要業唯持戒斷欲而爲先務四
十二章經云人懷愛欲不見道者譬如澄
水致手攪之衆人共臨無有覩其影者人
以愛欲交錯心中濁興故不見道當捨愛
欲愛欲垢盡道可見矣遺教經云依因此
戒得生諸禪定及滅苦智慧是故當持淨
戒戒爲第一安隱功德住處故云出家修
道要業也

七明大小正行三學爲本者三謂戒定慧
皆云學者學猶飾也器不飾則無以成美
觀人不學則無以成聖德故依此而修者

必證聖果名曰正行良以衆生迷心為惑
 動慮成業由業感報生死無窮欲脫苦果
 當除苦因故先以戒治其業次以定慧澄
 其惑業分善惡故止作兩行以相翻惑唯
 昏散故定慧二法而對破病因藥差機藉
 教修然後業盡惑除情亡性顯教門雖廣
 豈越於斯大小同修證中有別故云大小
 正行三學為本也

○乞度人法

時諸比丘輒便度人不知教授已愚癡故
 彼不被教授不按威儀著衣不齊整乞食
 不如法處處受不淨鉢食於大食小食上
 高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘以此
 事白佛佛言聽僧與授具足戒者白二羯
 磨彼欲度人者當往衆中偏露右肩脫革

勅六

五

履禮僧足右膝著地合掌應作如是乞言
 [釋]准通儀式應先鳴槌集衆彼欲度人者
 具修威儀先禮僧中上座已合掌跪乞言
 大德僧聽我 某甲 比丘求衆僧乞度人授具
 足戒願僧聽我 某甲 比丘度人授具足戒慈
 愍故

三乞律中准羯磨文為授具足戒者須乞
 畜衆法若接受戒捷度中前具列和尚德
 已總結文云如是畜依止畜沙彌亦爾故
 知並須以無德不合故也

[釋]此准律明例用之法也前具列和尚德
 者按律中佛言有五法成就不得授人具
 足戒無信無慚無愧懶惰多忘成就五法
 得授人具足戒 反上五法 復有五法不得破增
 上戒增上見增上威儀少聞無智慧 反上五法

得復有五法不得一不瞻視病弟子不能

授使人瞻視乃至令差若命終二若弟子不

樂住處不能方便移至異處三若有生疑

事不能開解其意如法律除之四不能教

捨惡見住善見五若減十歲反上五復有法得授

五法不得不知增戒增心增慧不知白不

知羯磨反上五法得授此但畧錄四五廣如律中不得與依

止得與依止不得畜沙彌得畜沙彌所制

具德咸如和尚此則為師不易具德實難

也

○與度人法

佛言當觀察此人若不堪教授復不以二

事攝取一者法二者衣食當語言大德止

勿度人若有智慧堪能教授又以二事攝

者應與羯磨

勅六

六

釋彼三乞已作禮起立羯磨者作前方便

答云與度人法羯磨秉法者作是白言

大德僧聽此某甲比丘今從眾僧乞度人授

具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘

度人授具足戒白如是

大德僧聽此某甲比丘今從眾僧乞度人授

具足戒僧今與某甲比丘度人授具足戒誰

諸長老忍僧與某甲比丘度人授具足戒者

默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘度人

授具足戒竟僧忍默然故是事如是持

釋乞度人授具乃為和尚也梵本正名鄔

波遮迦傳至于闐翻為和尚傳到此土什

法師翻名力生此義准舍利弗問經云夫

出家者捨其父母生死之家入法門中受

微妙法蓋師之力生長法身出功德財養

智慧命功莫大焉若無佛法法身慧命不能生長若無衣食色質道器不能資助若此二事無乏十臘滿已眾中羯磨僧方忍聽 此一羯磨為人法故作是屬私也

〔非〕一人非一界不和十臘未滿少聞不善

勅六

毘尼多愚有犯過等 二法非乞詞錯脫

七

羯磨顛倒言說不明紊前方便 三事非

二攝有關等 四人法非乃至七具三非

取前五後合具顯非

○度沙彌法

律中度羅睺羅為最初

〔釋〕此出制緣也羅睺羅此翻覆障謂阿修

羅食月時障月明也羅睺羅六年處母胎

所覆障故因以為名舊云羅怙羅准受戒

捷度云佛住迦毘羅國尼拘律園時佛時

到著衣持鉢入城乞食食已還出城於時羅睺羅與母在高樓上見佛來語子言彼來者是汝父時羅睺羅疾疾下樓至如來所頭面禮足在一面立世尊以手摩彼頭彼自念從生以來未曾得如是細滑柔軟

樂佛問言汝能出家學道否答云能出家

佛舒一指與羅睺羅將至僧伽藍中告舍

利弗言汝度此童子出家與受沙彌十戒

此制緣也

僧祇云若年七歲解知好惡與出家過七

十卧起須人不得度若能修習諸業聽出

家若初欲出家者為說苦事一食一住一

眠多學問答能持者度

〔釋〕此引僧祇明稱量機宜也彼律中因諸

比丘度八十九十歲人出家頭白背癭諸

根不禁進止須人洩唾汚僧淨地世人譏
 呵佛故制此若年七歲解知好惡者聽度
 謂知世是苦出家寂靜此則年雖少宿根
 正見終成道品若過七十卧起須人者不
 得度此非無慈不納正是憐愍遮之謂出
 家所須來處由信道業不修施報當卧
 起尚且須人功行終無克辦若過七十形
 雖潦倒色力精強志不自惰此亦許度凡
 欲出家無論老少當先爲說出家苦事令
 彼忖量可否若問欣樂答能斯則信無疑
 退若憂慮默然此則怖恐未堪而事言苦
 者謂寒暑不遷精勤不怠唯道可修無身
 可惜此苦乃出世之樂因也一食謂非時
 不餐一住謂跏趺修定一眠謂夜三時中
 初後加功以補晝之不足中夜神疲聽其

勅六

惜養寢安多學謂讀律攻行受經問義此
 四以禪誦熏修食眠練質若果能者則諸
 行業俱無憚矣梵語沙彌此翻云息慈謂
 息世染之情以慈濟群生也又云初入佛
 法多存俗情故須息惡以行慈也最下七
 歲至十三者皆名驅烏沙彌若年十四至
 十九名應法沙彌若年二十已上皆號名
 字沙彌

○與剃髮法

時諸比丘輒度人故衆僧不知佛言汝若
 欲僧伽勅六監中剃髮當白一切僧若不得和
 合房房語令知已與剃髮若和合作白已
 剃髮

釋此引制緣也按受戒捷度中有一巧師
 子至僧伽監中求諸比丘出家爲道諸比

丘輒度之時彼父母啼泣來至伽藍問諸比丘皆報不見父母即於僧房中求覓得已譏嫌眾僧故有此制應知既出家已則居止同僧施沾僧分若眾不知來源語已未允剃髮豈但諱俗譏呵恐玷法門抑且盜用僧物罪歸師範寧無慎歟而令房房語知為眾集難若僧和集作單白羯磨已然後剃髮此是俗不現前制應遣求出家者離聞處眾中能羯磨人作前方便答云與剃髮羯磨作是白言

大德僧聽彼某甲欲求某甲比丘剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是

作白已喚入眾中與剃髮度人法式廣如鈔中五分云先與受五戒已後受十戒釋度人法式余曾撰集剃度沙彌正範於

內兼五分授法儀式詳明辯譌有據閱之自了指歸行用誠補玄化茲不繁引

○授十戒法

佛言若在僧伽藍中度令出家者當白一切僧已聽與出家應作如是白

大德僧聽此某甲從某甲比丘求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

釋此二單白羯磨制有先後用知總別若前日剃髮次日授十戒者二法前後俱用羯磨應各作前方便前答與剃髮羯磨後答與出家羯磨此謂用有別也若剃髮已即隨授十戒者唯作前白後白畧之僧既聽忍二皆無過以剃髮中攝受戒故此謂用有總也 此二羯磨是為人作皆屬私也

〔非〕餘非准上 其間唯異人非謂受者老

少違制等

○受戒體法

善見云阿闍黎告言汝隨我語教汝受三歸答言爾又應問某遮難發戒緣起准如

經律例須具問方乃授云

〔釋〕梵語阿闍黎此翻軌範亦云正行謂能令弟子效其軌則以糾正心行故其和尚

臨座並畧問遮難等俱載三壇傳戒正範

詳明此唯明阿闍黎授歸戒法云

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出

家某甲為和尚如來至真等正覺是我世尊

三授已便得戒

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今

隨佛出家已某甲為和尚如來至真等正覺

物六

十一

是我世尊

三結已與戒相

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不言答能持

盡形壽不偷盜是沙彌戒能持不言答能持

盡形壽不婬欲是沙彌戒能持不言答能持

盡形壽不妄語是沙彌戒能持不言答能持

盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不言答能持

盡形壽不著華鬘香油塗身是沙彌戒能持

不言答能持

盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌

戒能持不言答能持

盡形壽不得高大牀上坐是沙彌戒能持不

言答能持

盡形壽不非時食是沙彌戒能持不言答能持

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌戒

能持不言答能持

此是沙彌十支淨戒盡形壽一一不得犯能持不言答能持

釋此沙彌十支戒前四是性重根本若犯

則應滅擯不得與清淨沙彌同法事及共止宿亦不得如餘沙彌得與比丘過二宿後六是遮罪有犯容懺心度故誤罪結重輕唯一突吉羅治其間釋義當閱雲棲要畧欲明開遮應學隨律威儀

如請僧福田經沙彌應知五德一者發心出家懷佩道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛無適莫故四者委棄身命尊崇道故五者志求大乘為度人故

釋此引諸德福田經然斯五德不特小眾終身行之始終通於五眾俱堪物養師範

人天故使誦持無輕受體及形服也彼經初六

云時天帝釋白佛夫人種德欲求景福豈有良田果報無限種絲髮之德本獲無量之福乎佛告天帝眾僧有淨德名曰福田一發心出家乃至志求大乘此五事名曰福田為良為美為無早衰供之得福難為喻矣此五下句乃宣祖事鈔所註也一發心出家懷佩道故者謂出家之人發勇猛心脫離凡俗習佛菩提而能懷佩妙道為世福田是為初淨德也 二毀其形好應法服故者謂出家之人剃除鬚髮毀壞相好去世俗之塵衣著如來之法服具佛威儀為世福田是為第二淨德也 三永割親愛無適莫故者謂既已投佛出家割絕父母情愛無復專主俗業眷戀不肯斷捨

當一心精進修道以報父母生成之德兼能為世福田是為第三淨德也 四委棄身命遵崇道故者謂出家之人能委棄身命無所顧惜唯務一心求證佛道兼能為世福田是為第四淨德也 五志求大乘為度人故者謂出家之人常懷濟物之心專志勤求大乘之法度脫一切有情為世福田是為第五淨德沙彌應當習具也如僧祇律應為說十數一者一切眾生皆依飲食二者名色三者痒痛想四者四諦五者五陰六者六入七者七覺意八者八正道九者九眾居十者十一切入其列數釋相對治顯正並廣如行事鈔說

釋此之十數今准教典仍列法數釋相俾知觀境對治以顯正修不晦聖制也

一謂一切眾生皆依飲食者按楞嚴經云如是世界十二類生不能自全依四食住演義鈔云一段食段即分段食有資益之義謂以香味觸三塵為體入腹變壞資益諸根古譯經律皆為搏食以手團曰搏後譯復言漿飲等不可搏遂譯為段食 二觸食觸即對也謂六識所對色等諸塵柔軟細滑冷暖等觸而生喜樂俱能資益諸根故名觸食設觸非食何以觀戲劇等終日不食而不饑也 三思食思即意思謂第六識思於可愛之境生希望意而能潤益諸根如人饑渴至飲食處望得飲食而身不死故名思食 四識食識以執持為義即第八識也由前三食勢分所資能令此識增勝執持諸根故名識食若約三界

辯之段食唯在欲界以色無色界無香味
二塵餘之三食徧通三界故云一者一切
眾生皆依飲食也

二謂名色者准智度論云一切諸法中但
有名與色若欲如實觀但當觀名色雖癡

心多想分別於異事更無有一法出於名

勅六

十四

色者一名者心但有字故曰名也即是心
及相應所法雖有能緣之用而無質礙可

尋既異於色復有心意識及諸所數法種
種之別名故謂之為名也 二色者有形

質礙等法謂之為色即世界一切依報及

五蘊之初皆是質礙之法並無知覺之用

既異於心意識故稱為色故云二者名色
也

三謂痒痛想者准阿差末菩薩經云菩薩

自觀痛痒觀他痛痒而得意止擇求聖慧
慕樂求寂正使遭樂不係在欲然此痒痛
想即三受中之苦受也受乃領納義謂六
根之識領受六塵之境三受者一苦受謂
於六塵違情之境而有逼迫之苦是名苦

受 二樂受謂於六塵之境而有適悅之

樂是名樂受 三不苦不樂受謂於六受

不違不順之境所受非苦非樂是名不苦

不樂受故云三者痒痛想也

四謂四諦者准四教儀藏教生滅四諦釋

勅六

十五

之藏教者三藏之教也生滅者此教詮因

緣生法有生有滅四諦者諦即審實之義

謂聲聞人用析空觀諦審苦集滅道之法

一一不虛 因緣生法者六根為因六塵為緣根塵相對所起之心名為生

法析空者析即分析謂 分析五蘊等法皆空也 一苦諦苦即逼迫

之義有三苦八苦總而言之不出三界生死聲聞人諦審生死實苦故名苦諦 二集諦集即招集之義謂聲聞人諦審煩惱惑業實能招集生死之苦故名集諦 三滅諦滅即寂滅謂聲聞人既厭生死之苦諦審涅槃實為寂滅之樂故名滅諦 四道諦道即能通之義謂聲聞人諦審戒定慧之道實能通至涅槃故名道諦故云四者四諦也

五謂五陰者准大乘廣五蘊論云蘊者積聚之義謂衆生由此五法積聚成身復因此身積聚有為煩惱等法能受無量生死也亦名五陰陰即蓋覆之義謂能蓋覆真性也蘊陰合而言之謂積聚有為蓋覆真性故一色蘊色即質礙之義謂眼耳鼻舌

身諸根和合積聚故名色蘊 二受蘊受即領納之義謂六識與六塵相應而有六受和合積聚故名受蘊 三想蘊想即思想之義謂意識與六塵相應而成六想和合積聚故名想蘊 四行蘊行即遷流造

作之義謂因六識思想諸塵造作善惡諸行和合積聚故名行蘊 五識蘊識即了別之義謂以眼耳鼻舌身意六種之識於諸塵境上照了分別和合積聚故名識蘊故云五者五蘊也

六謂六入者准法界次第云入即趣入之義謂六根為六識所依能入六塵故名六入一入謂眼根為識所依能入於色二入謂耳根為識所依能入於聲三鼻入謂鼻根為識所依能入於香四舌入謂舌

根爲識所依能入於味五身入謂身根爲識所依能入於觸六意入謂意根分別五塵能入於法故云六者六入也

七謂七覺意者准法界次第云亦名七覺分又名七覺支覺即覺了所修之法是真

是偽也分謂此七種法各有支派分齊不相雜亂故名分名支也擇進喜三覺分屬慧除捨定三覺分屬定念覺分兼屬定慧修此七覺即得入道一擇法覺分擇即揀擇謂用慧智觀察諸法之時善能簡別真偽而不謬取虛偽之法故名擇法覺分

二精進覺分不雜名精無間名進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歇故名精進覺分 三喜覺分喜即歡喜謂心契

勅六

十七

悟真法得歡喜時善能覺了此喜不從顛倒生住真法喜故名喜覺分 四除覺分除即斷除謂斷除諸見煩惱之時善能覺了除去虛偽之法增長真正善根故名除覺分 五捨覺分捨即捨離謂捨離所見念著之境善能覺了虛偽不實永不追憶故名捨覺分 六定覺分定即禪定謂發禪定之時善能覺了諸禪不生煩惱妄想是名定覺分 七念覺分念即思念謂修諸道法之時善能覺了常使定慧均平若心昏沉之時當念用擇法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禪定攝其散心令不浮動是名念覺分故云七者七覺意也

八謂八正道者准法界次第云謂此八法不依偏邪故名爲正復能通至涅槃故名爲道一正見謂修無漏道見四諦分明破外道有無等種種邪見是爲正見 二正思惟謂見四諦時正念思惟觀察籌量令觀增長是爲正思惟 三正語謂以無漏智慧常攝口業遠離一切虛妄不實之語是爲正語 四正業謂以無漏智慧修攝其心住於清淨正業斷除一切邪妄之行是爲正業 五正命謂出家之人當離五種邪命利養常以乞食自活其命是爲正命 六正精進謂勤修戒定慧之道一心專精無有間歇是名正精進 七正念謂思念戒定慧正道及五停心助道之法堪能進至涅槃是名正念

五停心者多散亂衆生數息觀多貪

衆生不淨觀多瞋衆生慈悲觀惡 八正定謂攝諸散亂身心寂靜正住真空之理決定不移是名正定故云八者八正道也 九謂九衆生居者准釋氏要覽云即三界九地也謂欲界雜居一地色界四禪分爲四地無色界四空分爲四地共爲九地地者有持載義九界衆生依之而居忉利天以下及四趣皆爲地居夜摩天已上至非非想天皆爲空居一五趣雜居地五趣者欲界六天人餓鬼畜生地獄也本該六趣以阿修羅亦六通於諸趣故但言五雜居者五趣果報苦樂不同總居於欲界故也 二離生喜樂地即色界初禪天謂此天已離欲界欲惡之法得覺觀禪定而生喜樂住於此定一切苦惱皆不能逼也

覺觀者初心在緣曰

覺細心分
別曰觀也

三定生喜樂地即色界二禪

天謂此天已離初禪覺觀動散攝心在定
澹然凝靜而生勝定喜樂住於此定如人
從暗室中出見日月光明朗然洞徹也

四離喜妙樂地即色界三禪天謂此天已

勅六

離二禪天喜之踊動因攝心諦觀泯然入

九

定而得勝妙之樂住於此定樂法增長徧
滿身中也 五捨念清淨地即色界四禪
天謂此天捨二禪之喜及三禪之樂心無
憎愛一念平等清淨無雜住於此定空明

寂靜萬象皆現也 六空無邊處地即無

色第一天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無礙自在也

七識無邊處地即無色界第二天謂此天

厭空處無邊轉心緣識與識相應心定不

動三世之識悉現定中住於此定清淨寂

靜也 八無所有處地即無色界第三天

謂此天厭空處無邊識處三世流轉無際

捨此二處而入無所有處定住於此定怡

然寂靜諸想不起也 九非非想處地即

無色界第四天謂此天厭無所有處如癡

故捨之而入非非想處定住於此定不見

有無相貌泯然寂絕清淨無為也故云九

者九衆生居然此九界皆非聖位不能超

越生死得大解脫出家志趣涅槃故令知

九界乃衆生所居也

十謂十一切入者即十徧處定也准法界

次第云智度論謂八背捨為初門入勝處

為中行徧一切為成就此三種觀具足禪

體始得成就此定謂之徧一切處者從所

觀境徧滿得名也 一青徧一切處定謂

於定中還取八背捨八勝處中所見青色

使徧一切處皆青故名青徧一切處定其

黃赤白地水火風空識九徧一切處定亦

爾故云十者十一切入也

毘尼作持續釋卷第六

音義

嬰音英五欲一財欲即世間一切資財也

致貪求戀若不捨二色欲即世間青黃赤白男女等色也謂人以色欲悅情適意

欲致貪求戀若不能出離三界三飲食

上活命故致貪求樂者無厭四名欲名

已故致貪求樂者不知止五睡眠欲

時節苦怠情放欲樂也謂人之睡眠亦

慢謂汚也 二死謂分斷變異繫草昔有

途次逢羣賊得物而歸恐彼比丘洩露欲

害賊中有一人知比丘法即將比丘就生

草以草繫其法衣比丘守也 鵝珠昔有比丘

戒穿至機死不傷於草也 鵝珠乞食至一

珠師家珠師篤信即起取食與比丘吞一

赤珠落地其家養一鵝不見珠謂比丘倫

腹後珠師將食比丘不取汝珠彼怒痛打比丘

取索之比丘守戒故寧死不取珠不言鵝吞恐傷

垂死此比丘守戒故寧死不取珠不言鵝吞恐傷

半命故彼珠師怒極鵝在前遊彼一腳崩

死比丘見鵝已死乃言汝珠是此鵝 七有

吞爾珠師割鵝得珠求悔增信也 二園果浴

為福 池樹木清涼 三常施醫藥救眾

病 四作堅牢船渡人民 五安設橋

梁過度羸弱 六近道作井渴乏得飲

七運作馬車受利是為七事 革屣三

布施轉身得生梵天受福報故 革屣三

十二類生

生即含蠢蠕動之類 四化生即轉蛻飛

行之類 五有色即休咎精明之類 六

無色即空散銷沉之類 七有想即神鬼

精靈之類 八無想即精神化鳥土木金

石之類 九非有色即水母故曰非有色

相以水沫為身無自類之色相故曰成色也

十非無色即咒詛厭生之類 咒詛亦呼召

耳厭即癢也如蝦蟇以附卵然後生長
 非生則壞又如孔雀雖者聞雄者鳴即有
 非有想即蒲盧等異質相成之類蒲盧者
 螺螄也取青虫以為子青虫非蒲盧之
 類故曰非有想相而能成已之子故成想
 也鏡以毒樹果抱為其子子成父母皆
 破鏡食劇甚也戲也三苦五陰之身性常
 連其食劇甚也戲也三苦五陰之身性常

逼迫名苦又與苦相應即苦上加苦
 名苦若二壞苦謂樂相壞時苦相即至
 名苦若即樂極悲生是也三行苦行
 苦者即有漏之法四相遷流常不安隱也
 八苦謂生老病死愛別離怨憎會
 八苦會求不得五陰熾盛八也澹然靜無

八背捨云背謂遠背捨即捨棄不智度論
 名背捨修此觀故發無漏智慧斷三界見
 名背捨修此觀故發無漏智慧斷三界見
 名背捨修此觀故發無漏智慧斷三界見

弊五欲色界無色界色等名淨潔五欲也
 一內有色相外觀色謂行人先觀自己
 更想皮肉脫落但見白骨有八色光明入
 如淵中澄清之水見火色如烟新清淨之
 火見風色如無塵清風見青色如金精山
 見黃色如蒼菊花見赤色如朝霞見白
 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

淨觀於他人之色今生厭惡以求斷除故
 云外觀色此初背捨位在初禪天定二
 內身色相故云內觀色相又為欲界貪欲
 難斷故猶觀外不淨之相今生厭惡以求
 斷除故又云外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
 淨相也謂行人於第二背捨後除盡外色
 不淨之相但於定中緣習入色光明清淨
 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云身
 作證此即為三背捨位在第三禪天定四
 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棄內身白骨
 之色第二背捨後又除棄外身一切不淨
 之色向餘八種淨色皆依心住若心捨色

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
 若捨虛處一心緣識入定時即觀此定依

五陰等悉皆無常苦空無我虛妄不實心
 生厭背而不受若故云識處背捨六無
 所有處背捨謂行人若捨識處一心緣無
 所有處入定時即觀此定依五陰等悉皆
 無常苦空無我虛妄不實心生厭背而不
 受若故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
 緣非有想非無想入定時即觀此定依五
 陰等悉皆無常苦空無我虛妄不實心生
 厭背而不受若故名非有想非無想入定

八欲受想背捨受即候納想即思敬
 五陰中受想二心也謂行人厭此心散
 亂欲入定休息故背捨受八勝處
 觀心純熟轉變自在若淨若不淨隨
 破也初二勝處位在初禪第三勝處
 位在二禪第五勝處乃至第八勝處
 三禪不立勝處者以三禪天樂多心
 是不立也一內有相外觀色少好醜
 是名勝知勝見謂行人先觀自己色
 狀壞爛不淨不可愛樂一心靜定更
 肉脫落但見白骨有八色光明故云
 色相又以觀道未增若觀多色恐攝
 故觀少色是以自觀已身不淨亦觀
 之人身亦不淨故云外觀色少好醜
 者謂觀外諸色善業善果故名好醜
 果故名醜或時繫心一處觀欲界中
 生貪欲者是淨色名為好醜見者謂
 不淨色名為醜勝色名為好觀心純
 於好色中心不貪愛於醜色中心不
 也勝一內有行外觀色多若好醜是
 名勝知勝見謂行人先觀自己色身
 壞爛不淨不可愛樂一心靜定更想
 脫落但見白骨有八色光明故云內
 相觀於內身色相既熱則觀外色雖
 無妨礙所謂諦觀一死屍至十百千
 死屍若觀一胖脹時悉見一切胖脹
 壞爛青瘀剝落亦復如是故云外觀
 若好醜勝知勝見如上三內無色相
 亦好醜勝知勝見如上三內無色相

勅六

室

二禪已滅內心色相故云內無色相
 觀道未增若觀多色恐攝持故觀身
 是淨故云外觀色少好醜若醜勝見
 如淨故云外觀色少好醜若醜勝見
 勝知勝見謂行人先觀自己色身
 故云內無色相觀內身色相既無則
 相雖多亦無妨礙餘同上中無異蓋
 人為欲界煩惱難破故於第二禪中
 第三第四勝處減欲界煩惱今無遺
 今觀道增進牢固不失工夫轉勝也
 青勝處謂行人觀青色照耀於背捨
 色光明中所見青色起法照耀於背
 捨八色勝處謂行人觀黃色起法照
 名勝處七赤勝處及八白勝處此二
 勝處釋

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第七 勅七

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○諸戒受法篇第三之三

○比丘受戒法

勅七

佛言善來比丘破結使比丘三語比丘邊地持律五人受戒比丘第五中國十人受戒比丘上列五受並正律文善來三語唯局佛在餘三通於滅後也

釋善來比丘者按母論云佛初遊波羅奈國至鹿野苑為阿若憍陳如等五人三轉法輪陳如等見法證法深解法性具儀禮佛白言世尊唯願聽我出家修於梵行世尊告言善來比丘聽汝於我法中修於梵行盡於苦際此憍陳如即得出家即得具

足戒世尊言已身上所著婆羅門服乃至鬚髮即皆墮落沙門法服自然在身威儀庠序手執應器如二十年學法者如是等千二百五十人皆豪貴巨富本是外道佛出世已受語時至皆來詣佛欲求出家其最後者名須跋羅如此人等俱是善來比丘其所得果俱是無漏最後身者何以故如來自神口所說故爾餘人邊不能得也破結使比丘者亦名上受具准母論云如有一人盡一切漏未滿二十已受具足即於比丘法中而生疑心同住比丘知其生疑往白世尊佛語漏盡比丘汝數胎中年乃至閏月皆數滿否答言不滿佛即問諸比丘此比丘得阿羅漢耶諸比丘白佛得阿羅漢佛言此是上受具也若詳明破

結使者結謂結縛由塵發知因根有見根境對待貪著結縛繫於三界生死不能脫離也使謂十使煩惱分五利五鈍五利者一身見謂衆生於五蘊法中妄計爲身故二邊見謂於身見中或斷或常各執一邊勸七故三邪見謂邪心取理撥無因果斷滅一切善根故四見取謂於非真勝法中謬計涅槃心生取著於邪見中生正故五戒禁取謂諸外道於非戒中謬計爲戒如持牛狗戒等以爲真戒取以進修故此五種妄惑動念即生造次恒有故名利使也五鈍者一貪謂貪著世間五欲恣縱心情引取無厭足故二瞋謂於逆情境上起諸瞋恚忿怒惱亂自他故三癡謂迷心緣境於一切法不能明了故四慢謂自恃種姓富貴

有德有才輕蔑於他故五疑謂迷心乖理於諸法猶豫不決不能通達故此五種感由推前五利而生對利說鈍故此十通名使者使以驅役爲義能驅役衆生心神流轉三界故通受使名也准三界開爲八十八使以苦集滅道攝之謂苦下具一切成三十集滅各除三除身邊戒禁取各具七成四十二連前苦下三十共七十二道除於二見除去身邊各具八成二十四連前共九十六上界不行瞋又於色界無色界除瞋惑八止有八十八使也若斷此三界勸七八十八品見惑盡即得初果須陀洹華言入流又云預流謂此人預入聖道法流也又三界九地每地有九品微細思惑其欲界上上品要二生斷上中品上下品共要

二生斷謂獨也二共也二中上品要一生斷中中品中下品共要一生斷謂獨也一共也一若斷此欲界六品思惑盡即得二果斯陀含華言一來謂此人欲界九品思惑中斷前六品盡後三品猶在須更來欲界一番受生也下上品要半生斷下中品下下品共要半生斷謂獨也半共也半若斷此欲界下三品思惑盡即得三果阿那含華言不來謂此人斷欲界後三品盡更不來欲界受生也上二界共八地有七十二品思惑若斷盡得四果阿羅漢華言無學謂此人斷色無色界思惑盡四智已圓已出三界已證涅槃無法可學也此約漸斷而言若是利根則三界見思一斷頓斷不須欲界往返七生故云破結使比丘也

三語比丘者於集法緣成篇對首羯磨中已明 邊地持律五人受戒比丘者按皮革捷度云大迦梅延尊者居阿槃提國彼有億耳受優婆塞戒已後乞出家受具此國少比丘為僧數難滿三年乃得後以此因緣白佛佛言自今已去聽邊國五人受具足戒 中國十人受戒比丘者即下授法是也然上所列五種受具並同諸部正文其善來是佛神口所召三語為僧初出教化此二唯局佛在世時餘三則通於佛滅度後今總列五種者俾知始末而名同受別故也

○授比丘戒緣
戒是生死舟航正法根本必須緣集相應有違雖授不得今解二種羯磨具足五緣

方成

(釋)此文將出授具之法先示戒德難思功
愈衆行令曉緣集詳揀壞成也戒是生死
舟航者良以一切衆生輪迴六道生死無
休謂之沉淪苦海若受持具戒依戒精脩
能證涅槃謂之得到彼岸故廣律頌云譬
如人渡河用手及浮囊雖深無沒憂便能
到彼岸如是佛弟子脩行禁戒本終不迴
邪流沉溺生死海故云戒是生死舟航也
正法根本者謂如來滅後時臨末運大道
將隱微言且絕斯際唯戒匡維持續慧命
遺教經云汝等比丘於我滅後當尊重珍
敬波羅提木又此則是汝等大師如我住
世而無有異故云戒是正法根本也必須
緣集相應有違雖授不得者謂三如可以

新七

五

臨壇七非切勿授受也二種羯磨者即法
中二部授具羯磨具足五緣方成者是句
總標下文別釋

一能受之人有五種一是人道故律云天
子阿脩羅非人畜生不得戒故論云三歸
五戒唯人有餘道所無

(釋)初句就五緣中別標其一以明能受之
人復有五種一者六道衆生唯是人道堪
受謂受具入僧見聞起信爲世福田化利
令欣設無種族不從親生此則有異人倫
與俗疑畏難堪弘道無益法門故引律論
證明也若准論文云天龍鬼神若受五衆
戒大小不得盡得受三歸今云三歸五戒
餘道無者是以出家五衆歸戒遮之就聲
聞乘而言住世僧寶也若大乘戒則宗義

復別不在斯例

二者諸根具足律云若狂若聾若瘖身相不具百遮等人一切能污辱眾僧者皆不得故

釋諸根具足者謂人相非虧六無殘闕上

云唯人得受是對餘道聽允此謂人中猶舍遮難理須揀擇蓋玉有瑕非良璧材若樗非棟梁故引律證狂者自心不能審其得失聾者師前聽授莫知秉宣瘖者心雖明了領奉難言身相不具百遮等人廣如受戒捷度中說緣由世俗譏嫌有辱僧倫故制直至今時受具咸遵縱能發最上心唯於大乘戒中乃可收之比丘戒中無聽雜糅

三身器清淨薩婆多云先受五戒八戒曾

初七

六

破重者更受十戒不得故律云先受戒破於重戒還來受者名邊罪難又白衣沙彌造諸重業並十三難攝故

釋身器者以父母之生身為載道之法器

謂清淨妙戒必須清淨身心方能領受若是破穢之器不能盛載上選外相此簡內器故先引論以明破諸戒之根本重樓絕登次復引律以明破比丘之性重元體難發又若白衣時及沙彌時所造諸重業制不容受者並攝十三重難如正法中二處嚴詰者是也

四出家相具律云應剃髮著袈裟與出家人同若著俗服外道服眾莊嚴具裸形等不名受具故

釋出家相具者揀非類俗若緇素不分則

法道滅矣故引律制云雖始出家方求進具必要剃除鬚髮身著袈裟與久出家修梵人同不得有異此謂毀其形好應法服故著俗服者西域居家皆用白氎覆肩纏頸繞身而下外道服者謂以輦草樹葉鳥羽獸毛及皮等作衣眾莊嚴具者謂耳鐙手鐺項圈臂釧等彼國男女以此莊嚴也裸形者謂赤體無衣披覆故佛言如是等人不名受具此亦因世譏呵故禁不聽五得少分法律云不與沙彌戒而受具戒眾僧得罪故

釋此謂受者至誠無疑故成受具素制躡等過責師家准律十僧皆犯越毘尼罪第二所對有七一結界成就以結界不成羯磨無所依故

釋已上但明能受之人此明所對有七內復兼三一者謂界為所依一切僧法為能依若所依不成就則一切能依皆不成就故律云若大界眾有不同意者聽界外別結小界授戒為令羯磨有所依託故二有能秉法僧以白四聖教非法眾者不合秉故

釋謂受具羯磨是法王金口自頒成善之法須一往持戒知法者方能秉宣若縱知羯磨自不清淨難容白唱猶宣天子之勅豈用有過之臣哉三僧數滿足非謂頭數滿十毘尼母云和尚二阿闍黎並須如法七僧為證皆清淨明曉故律云若無和尚若十眾不滿如不滿數中所明皆不成就故

〔釋〕此正明中國十人受具然十中亦有遮聽非謂人數滿十而已故引母論釋明於三師云並須如法於七證云皆清淨明曉此乃譯文互兼分則語殊合則義同若非清淨明曉之人於十師僧一無堪任按增一捷度中佛言比丘成就五法應授人大戒知威儀戒知增淨行知波羅提木叉知白知羯磨反上五法不應授復有五法應授人大戒知犯知懺悔知犯已懺悔清淨知白知羯磨反上五法不應授復有五法應授知有難法知無難法知白知羯磨滿十歲反上五法不應授豈但數滿不知法者不聽即是如法臘不滿十亦遮故第二分受戒捷度云若無和尚若十眾不滿不名受具如不滿數中所明者謂十誦中睡眠亂語憤鬧壞心如足

等人不成受戒足數此文所以總結云皆不成就故嗟今或懸像受具禮過去僧為師或遙請臨壇以未面者作證味斯律檢寧不思歟
四界內盡集和合律云更無方便得別眾羯磨故
〔釋〕於作法時先鳴槌集眾僧中請師次入戒場禮佛登壇待眾出已方秉羯磨由請在大界所以集眾而授在戒場所以羯磨場界非一畔各有分蓋遵斯制故不索欲勅七若處無戒場即在大界受具者唯後差人問緣時應先和僧索欲不得例場不索欲也
五有白四教法毘尼母云羯磨如法故
〔釋〕母論云羯磨不成者或言語不具亦前

後不次第說不明了羯磨成者言語具足前後次第說亦明了今云如法者謂成也六資緣具足律云若無衣鉢若借他衣鉢並非法故

釋若論比丘資緣道具應有六物隨身謂三衣一鉢尼師壇漉水囊也今始登壇乞戒唯衣鉢是其正緣全則聽受闕則當遮故律制授時兩處嚴審四翻重詰若無衣鉢形類白衣僧相莫顯若借衣鉢授已還主仍同自無邇來牢籠新學私聽借已登壇公故問而應事沿習倍多革非有幾七佛法時中毘曇論云若至法滅一切結界受戒皆失沒故

釋此叙時慶慎也佛法時中者謂今雖未面覩相好親聞妙法幸而能依律結界受

戒為僧利生是名末運善住正法佛後豈攝難中宜當慶慎須知遭際難逢也准論若至末法滅盡之時欲求結界受戒皆不可得由世無真僧毘尼隱沒故

第三發心乞戒律云若受戒人自不稱名不稱和尚名教乞而不乞若眠醉瞋恚若無心受皆不得戒故

釋發心者雖多生受熏善因自具非藉外緣無由感發此以見聞為緣見者謂自閱經教信戒功能及見諸善知識或幽居蘭

勅七

若清雅行豐或法幢高顯弘化德重以是見樂發心聞者謂雖自不閱教及見他人然聞讀誦講演通讚持戒為修行本以是聞樂發心既發心已依投明師乞受戒法於正授受時須自稱名識師尊諱一心諦

受如渴思飲若應言不言教乞不乞不識師名不採法音心散神馳念無正信者皆不得戒故引律證之其眠醉瞋恚於前別衆義中明矣

第四心境相應或心不當境或境不稱心或心境俱不相應並非法故

釋心境相應者此以二義釋之一唯內二兼外唯內者此心即第六散位獨頭意識也此識緣受所引色謂不對五根緣五塵境是緣五根受過五塵境也所以將兼白

四感發戒體和尚先爲開導緣境發心若開導明了受者聞解已所緣與開導無異戒體同境徧周是爲心境相應若開導之境周徧而能緣之心下劣是爲心不當境若受者之心廣大而開導之境徧局是爲

勅七

十一

境不稱心若受者發心未真開導不契機宜是爲心境俱不相應也兼外者若壇儀整肅作法精嚴十師清淨可恭受者發心至誠是爲心境相應若儀式草率作法無規以不喜者臨座爲師受戒人心存異念是爲心不當境境不稱心若無心糝入受衆作法多違制意是爲心境俱不相應故總結云並非法故

第五事成究竟始從請師終於受竟前後無違得名辦事正授戒體前具八法

○初明請師法

律云弟子無師教授故造作非法佛言當立和尚弟子看和尚當如父母想敬重相瞻視又病比丘無人看故便置命終佛言當立弟子應共相敬重瞻視便得正法久

住增益廣大和尚看弟子當如兒想

釋此引受戒捷度造作非法者謂多犯威儀故教授者謂自諳法律威儀躬行復能

教誨後學令彼聞記於心如教而行故立和尚以統攝之弟子者梵語室灑謂學在

我後名弟解從師生名子古以和尚弟子稱云師資謂師有匠成之能學者具資稟

之德資則捨父從師敬師如父師之謙讓處資如弟彼此敬重互相瞻視正法得以

久住增益廣大者實由師資相攝財法兩濟日新業進行久德固若師無率誘之心

資闕奉行之志二彼相捨不互敬瞻別妄流鄙境欲令僧尊道重廣大法門安可得

爾故先引緣俾知制意也

善見云以初不請故後便違教佛制令請

勅七

十二

也若依本律請法不在僧中今依十誦僧祇令受戒人先入僧中教使次第一一頭

面禮僧足然後請之

釋此引律明請證法有據今唯依科釋義其加儀登壇須闕二壇傳戒正範

當偏袒右肩脫革屣右膝着地合掌教如是請言

大德一心念我某甲今請大德為和尚願大

德為我作和尚我依大德故得受具足戒慈愍故

三說已僧祇云眾中請已和尚應語發彼

喜心律本言

可爾教授汝清淨莫放逸

依佛阿毘曇中二阿闍黎亦有請師法即

准上文餘師義例

釋餘師義例者謂律制七僧作證而無請法今應准義例之亦加請法也而云受具足戒者決定論云比丘具足戒四分義攝一受具足謂白四羯磨以三羯磨通前單白故名白四二隨具足謂從他向後隨一戒常持覆護三護他心具足謂比丘一分威儀具足名護他心四具足守戒謂於小罪見畏不犯若有犯者悉皆發露清淨其體也

○二安受者所在

佛言受戒之人不得在空隱沒離見聞處若在界外其和尚及足數人亦不得在空乃至界外佛言當立受戒者眼見耳不聞處立也

釋文中引律前明揀人非後明安所在為

單二白四一切羯磨非未受具者得聞今諸師已入戒場登壇將秉單白差屏教師所以安沙彌立處蓋有二義一者且令遙瞻壇儀師範欣增誠信故二者防恐問中有犯輕遮仍是沙彌故根本部云教其一心合掌向眾虔誠而立也

○三差人問緣

時有欲受戒者將至界外脫衣看稽留受戒事佛言不應爾自今已去聽於先問十三難事然後受戒師當問云眾中誰能與

某甲作教授師若有者答言我某甲能戒

師應和僧索欲已白言

釋作此前方便答云授具足戒羯磨白言大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是

○四出眾問法

五分律云應安慰言汝莫恐懼須臾持汝著高勝處等已取某衣鉢示語言

釋文云著高勝處等已按彼律云單白差教師已教師一問和尚二問阿闍黎至和尚所具儀問云已度此人未為作和尚未弟子衣鉢具否若言已度已作已有衣鉢應如是安慰今唯取安慰之語餘並畧之但云等已所以畧者由今非佛世乃各從方來衣鉢自備已經乞請若如彼律問者言事皆虛反侮正制故所言高勝處者謂天人魔梵婆羅門眾中比丘僧最為第一如是安慰者令生希有想慶預僧倫故取彼衣鉢示之者為令知其名相手持故應言

初七

十一

此是安陀會此是鬱多羅僧此是僧伽黎薩

婆多云此三衣名九十六種外道所無唯佛

法中有今故示汝也此是鉢多羅十誦云鉢

是恒沙諸佛標誌也此衣鉢是汝有不言答是

釋衣鉢名相三壇正範詳明外道者謂邪

心見理發於邪智不稟正教故名外道九

十六種皆六師之裔派不越斷常二見准

輔行云六師元祖是迦毘羅此翻黃色支流分

異遂為六宗一富蘭那迦葉此人邪見謂

一切斷滅無君臣父子忠孝之道二末伽

黎此人邪見謂眾生苦樂不由自行而得

皆是自然三刪闍夜毘羅此人邪見謂道

不須求八萬劫滿自然得道四阿耆多此

人邪見非因計因著麤弊衣自拔其髮以

烟熏鼻及五熱灸身修諸苦行為道自謂

今身併受諸苦則後身常得樂也五迦羅
 鳩馱此人謂諸法亦有相亦無相即邪見
 也六尼捷子此人謂罪福苦樂本有定因
 要當必受非道所能斷如此計者即是邪
 見也鉢是恒沙諸佛標誌者接受戒捷度
 云佛始成道於菩提樹下跏趺而坐七日
 不動受解脫樂有二賈客車載財寶去菩
 提樹不遠而過樹神篤信佛故與二賈客
 宿為知識欲令得度往至彼所教以蜜麩
 奉獻世尊二人聞喜如教禮奉世尊作念
 過去諸佛以何受食時四天王立佛左右
 知佛所念即往四方各取一石鉢奉上世
 尊白言願以此鉢受彼賈人麩世尊慈愍
 以四鉢合成一鉢受彼麩已說法開化二
 人受二歸而去准教中釋迦世尊亦以衣

鉢授之飲光尊者於雞足山入定待彌勒
 佛出故知佛佛出世皆以衣鉢而為標誌
 也
 諸部中亦即加受法者也受法已明正範應語言
 善男子諦聽今是至誠時實語時我今當問
 汝汝隨我問應答若不實者當言不實若實
 言實汝不犯邊罪耶答無應語言無者汝應不
 識此罪名謂曾受佛戒已犯於四重即是佛
 法海外人故名邊罪汝不有耶
 義決云凡問難有無意在相解故中邊不
 相領解尚不成犯戒捨戒今雖問而不識
 者與不問無別律云不成受戒故以下類
 此可知之
釋謂此是十三難之初問以下十二難問
 名已復出義更如此問之下並畧汝不有

耶之句類此可知之

汝不汚比丘尼耶答無僧祇律云謂白衣時

汚淨戒尼梵行

釋准十誦云若以姪汚比丘尼未受者不應受已受者應滅擯若以身相觸比丘尼

未受者應受已受者不應滅擯尼先自壞

後彼壞者不名汚尼攝邊罪中

汝非賊住耶答非謂白衣沙彌時盜聽說戒

錫磨同僧法事

釋准十誦云若再三聽布薩是人未受不

聽受受已滅擯若一布薩或聽或不聽未

受聽受已受不應滅擯然同布薩謂盜僧

臘若同利養謂盜僧物

汝不破内外道耶答無謂會作外道來受具

足戒後復入外道今又重來受具足戒者

勅七

十七

汝非黃門耶答非謂非生健妒變半月自截

等六種者

釋生謂人從生來男根不具名生不男健謂人以刀去男根名捷不男妒謂男根似無見他行姪因生妒心遂感有根名妒不

男變謂能變現也遇男則變為女遇女則

變為男名變不男半謂半月能男半月不

能男名半不男自截者亦捷不男攝由分

自他故云六

汝非弑父耶答無 汝非弑母耶答無

釋弑者以下殺上乃大逆也十誦律中佛

言若知是父母無有異想不誤殺未受不

應受已受應滅擯

汝非弑阿羅漢耶答無

釋漏盡聖果為他害者乃最後身必受之

報然作此業者未受不應受已受應滅擯
緣與阿練若如律所明

汝非破和合僧耶答無 汝非惡心出佛身
血耶答無

僧祇云此二難佛滅度後無佛久涅槃依

舊文問

釋破和合僧即破僧倫也薩婆多論云破

僧倫下至九人一人自稱作佛界內界外
盡破但破俗諦僧唯在南洲犯逆罪偷蘭
遮不可悔此並出佛身血皆調達於佛所

起惡心為也今非佛世故引僧祇云云爾

汝非是非人耶答非謂諸天鬼神等變為人
形而受戒者

汝非畜生耶答非謂有龍畜能變形為人而
來受戒者

勅七

十八

汝非二形耶答非謂此身中具男女二根正
乖道器汝今有不

應一一具解問已若答無者

汝今字誰答某甲 和尚字誰答上某下某

年歲滿不答滿

此三事及十三難並須一一問答以不具
故不得戒

釋前問十三總屬重難此三並下皆攝輕
遮今以輕例重者謂已字年庚此所必知
和尚尊名由聞歸禮斯三不諳則至愚極
矣律制倍嚴羯磨文中牒顯此三故例同
重問也

重問也

衣鉢具足不答具 父母聽汝不答聽 汝

非負債人不答無 汝非奴不答非 汝非

官人不答非

釋若辭君親已棄名爵負債主允已得自由事無拘礙並可容受若反此應遮

汝是丈夫不答是

律本云年滿二十者能耐寒熱風雨饑渴持戒一食忍惡言及毒蟲十事是丈夫相

釋律制十種逆境堪忍者以表居丈夫之

相倘受具有年輒稱上座而不禁過午或三壇戒竟即勸任餐此則與律相違遠矣其丈夫之名位安在哉

僧祇云二十已上七十已下有所堪能是

丈夫位得與受戒若過若減縱有所堪及是應法而無所堪者並不得與受戒

釋僧祇律於度沙彌云若過七十能修習諸善業得度此云若過七十若減七十縱有所堪不得受戒前許者但令植出世因

僅持十戒而已今復遮者謂力雖少健記誦無能恐入僧數墮摩和羅類也及是應法而無所堪者應法謂年十四至二十之沙彌輩是

丈夫有如是病癩即疥癩癰疽六腑不利則生癰五臟不利則

生白癩即大癩病乾疔即渴勞病也癡狂謂失本心汝無如

此諸病不並依有無具答

釋前於緣內以明身相不具百遮等入一切污辱眾僧者皆不得受大戒此間但問

五病者是以後制總攝前緣此遮彼亦盡遮准律云時摩竭國界有此五病人求者

婆治者云我唯醫王及佛弟子彼等思已即出家受具復就治之病好罷道路逢者

婆問知其故者婆白佛故有此最後五制也

如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我僧中亦當如是答教授師應正理威儀已便告言待至僧中召命當來

○五白召入眾法

佛言彼教授師問已還來眾中如常威儀

相去舒手相勅七及處立當作如是白言二十

大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒

若僧時到僧忍聽我某甲已問竟聽將來白

如是

作此白已應喚言汝來來已當為捉衣鉢

在戒師前右膝着地合掌當教如是乞

釋喚來已為捉衣鉢者此儀是律受唯一

人今時從開以三人一受衣准他部受之

著身鉢掛右肩非手自捧故師但召來教

乞爾

○六明乞戒法

彼教授師如前教已將受者登壇於諸師前長跪合掌應

語言計乞戒法計吉列切音緯汝應自陳但以不

解故我教汝應言

大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒

我某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和尚

願僧慈愍故拔濟我 三乞已教師復坐

釋時來多有依稀受具教授問已他引教

乞須思教授非差莫任他人豈替稱名斯

則法犯相似人墮全非既為人師何惜倦

勞而干正制勅七

○七戒師和尚問法

釋此科目標云戒師和尚問法者乃雙標

單用也若問難羯磨任在戒師其開導發

體必依和尚若云和尚位尊全不言者何

以謂從和尚乞受具足戒耶豈請啞半僧
登壇而乞木偶人為範曾究其由為撰集
弘戒法儀始於輔化意急流布朦朧主座
者謂和尚位尊不須開言作法秉白俱在
闍黎如是莫過暫時行用遂以為恒孰肯
反之

應作白言 戒師作白

大德僧聽此 某甲 從和尚 某甲 求受具足戒

此 某甲 今從眾僧乞受具足戒 某甲 為和尚

若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

○八正問法 應言

此安陀會鬱多羅僧伽黎鉢多羅此衣鉢

是汝有不言是 又語言

善男子諦聽今是至誠時實語時今隨所問
汝當隨實答僧祇律云汝若不實答便欺誑

諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人亦欺誑如
來及以眾僧自得大罪也

釋此引僧祇先誠勸真實也謂天見其隱
動念即知人見其顯既作焉諱若有答無
便欺諸天世人而諸天世人亦可欺佛既

天人不敢欺誑於佛其受者又豈可欺誑
天人若欺自得妄語罪也

汝不犯邊罪耶 答 無 汝不犯比丘尼耶 答

無 汝非賊心受戒耶 答 非 汝非破內外

道耶 答 非 汝非黃門耶 答 非 汝非弑父

耶 答 無 汝非弑母耶 答 無 汝非弑阿羅

漢耶 答 無 汝非破和合僧耶 答 無 汝非

惡心出佛身血耶 答 無 汝非非人耶 答 非

汝非畜生耶 答 非 汝非二形耶 答 非

汝字何等 答 某甲 和尚字誰 答 上 某 下 某

年滿二十未答滿 衣鉢具足不答具

父母聽汝不答聽 汝不負人債不答無

汝非奴不答非 汝非官人不答非 汝是

丈夫不答是 丈夫有如是病癩癰疽白癩

乾癆癩狂病汝今有如是病不答無

並依問已有無具答詞義相領同前教授

釋先差屏問者令師密驗身根揀選全器

壇上復審詰者令眾僧察聽證盟可否所

以二處所問之事是一兩制之意不同已

上請師至此明前具八法竟

○二正授戒體法

薩婆多毘婆沙云凡欲受戒先與說法引

導開解令於一切境上起慈悲心便得增

上戒應與彼言六道眾生多是戒障唯人

得受猶含遮難不必並堪汝無遮難定得

勅七

三五

受戒汝當依論文發增上心所謂救攝一切眾生以法度彼

釋此明羯磨正授戒體和尚須先准論開導也若開導不明則授受未獲大益良由

眾生從無始來於一切境上造諸惡業而

惡徧法界故如來隨造惡之境制無邊之

戒欲令受戒者以現前第六識心之思業

力用運想法界一切情非情境於此境上

誓願斷惡修善以法濟度眾生斯謂之起

慈悲心便得增上戒若聞開導已不能緣

如是廣大境復不能發慈護無損害念者

謂之下品心但得下品戒然以心緣境時

而境從心現其所現境非有表色即是一

切塵境之體亦即受戒之因若未聞開導

未緣想已前此境於已無繫一緣想已後

此法界塵境體恒依自心念念守護刻刻不忘是故戒為能依心是所依心法和合不一不二是名正白四授戒時感發無作之當體也

又戒是諸善根本能作三乘正因又戒是佛法中寶餘道所無又能護持佛正法久住又羯磨威勢眾僧大力能舉法界勝置汝身心中汝當一心諦受

釋此讚戒令增信敬也初句謂以戒為本修因方能成就無漏功業故次句謂戒是佛法中解脫寶一切外道所無故第三句謂世有僧伽嚴淨毘尼能令如來正法久住故羯磨威勢者謂依白四聖教能轉沙彌性體成比丘性體故眾僧大力者謂藉十僧戒功德力乃克成就戒身故末句總

勅七

二五

結而云舉置者謂不聞開導不知緣境發心亦聞知已如法受持永無遺忘故云舉置身心中也

戒師應作白言

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒

此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和尚

某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢

具若僧特到僧忍聽僧授某甲具足戒某甲

為和尚白如是

僧祇云作白已問僧成就否乃至羯磨第

一第二第三亦如是

釋羯磨應成之制諸部咸闕若白唱已不一一問成者則七僧臨壇虛設證戒以何為憑故引僧祇以全原制也
十誦云羯磨受戒時當一心聽莫餘覺餘

思惟應敬重當正思惟心心相憶念應分別之違者突吉羅罪

釋復引十誦者乃誠勉授受之人也謂凡

登壇為師座雖列十願必是同並須心存制典念切利生息滅異緣量度非是庶不

愧其所任爾彼乞受者應澄神靜慮內則勅七

發心緣境外則諦聽羯磨自慶須臾即入

僧數否則師干侮制資罔勞形二俱無益

所以古壇儀中十師就座將作法時壇主

先白眾者皆准此十誦之義也已上單白

下正羯磨云

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒

此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和尚

某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢

具僧今授某甲具足戒某甲為和尚誰諸長

老忍僧與某甲授具足戒某甲為和尚者默

然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如上

得僧已忍與某甲授具足戒竟某甲為和尚

僧忍默然故是事如是持

善見論中及律並云受具足已和尚阿闍

黎等為當記春夏冬時某月某日乃至量

影等時受具足戒

釋凡三小眾出家受戒已但論生年若二

部受具入僧後唯序夏臘此出世禮制不

容紊所以白四竟受具戒已和尚阿闍黎

等為彼新比丘言當令記識受戒年月

時無忘以便座次受施稱尊作禮西域國

風每歲三際無秋此方時令一年四季分

節今准東土春夏秋冬月日誌之量影者

復於一日中明受具時也根本百一羯磨

云作法了時即應量影苾芻足度其影便
過佛言應作商矩可取細籌長二尺許折
一頭四指監置日中度影長短謂曰商矩
一一商矩所量之影皆悉名爲一人此影
長齊四指時看自身影與身相似若增減
准此應思量影訖時應告彼云汝在食前
近圓或在食後影長爾許若一指二指一
人半人二人三人等如其在夜或是晝陰
即可准酌告之謂是初更夜半乃至天明
等若按本律云和尚應語和尚不語者阿
闍黎等應語如十僧中無一人語者皆得
越毘尼罪

○次說隨相法

時有比丘受具足已衆僧捨去既不識犯
便造重罪佛言自今已去作羯磨已當先

與四波羅夷法

〔釋〕此引制緣時受具已師僧先去彼有本
二去此不遠因勸作最後事故犯衆僧問
何故後來彼具說之衆僧訶擯彼云汝何
不先語我我當避之以是因緣佛制羯磨
竟即隨爲說四重戒相令知持犯也

善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法
若比丘犯一一法非沙門非釋子汝一切不
得犯姪作不淨行若比丘犯不淨行受姪欲
法乃至共畜生非沙門非釋子

爾時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不
能還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還
成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不
能持

〔釋〕此四重戒犯相輕重於止持中詳明今

但畧合法喻也如來至真等正覺如前三
 歸法所釋而云沙門釋子者長阿舍經云
 佛言有四姓出家無復本姓但言沙門釋
 子所以然者主由我生成由法成其猶四
 大河皆從阿耨泉出有四一是釋子非沙
 門乃王種二是沙門非釋子乃婆羅門三
 是沙門是釋子乃比丘四非沙門非釋子
 乃二賤姓又此土稱釋子始自東晉安法
 師受業佛圖澄乃謂師莫過佛宜通稱釋
 子後長阿舍經至相符方知安法師是印
 手菩薩示生也若犯姪喻猶有人截其頭
 不能還活者謂所具戒身由白四發體而
 生故梵行清白戒身增長五分漸圓果超
 諸漏若犯姪波羅夷法戒身破壞不能還
 成比丘梵行猶如人死不能還活諸根敗

壞不復增長

一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若
 過五錢若自取教人取若自破教人破若自
 斫教人斫若自燒教人燒若埋若壞色者彼
 非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不復更
 生長比丘犯波羅夷法亦如是終不更成比
 丘行汝是中盡形壽不得作能持不答能持
 釋若犯盜譬如斷多羅樹心終不復更生
 長者謂萬善根源唯戒為本若犯盜波羅
 夷法終不更成比丘梵行如斷樹心根本
 枯朽一切枝葉華果不復更生故梵語貝
 多羅樹此翻岸形然此樹直而且高極高
 者長八九丈西域記云南印土國有此樹
 林其葉長廣其色光潤諸國書寫莫不採
 取

一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故
自手斷人命持刀與人教死歎死與人非藥
若墮胎若厭禱殺自作方便若教人作非沙
門非釋子譬喻者說言猶如針鼻缺不堪復
用比丘亦如是犯波羅夷法不復成比丘行
汝是中盡形壽不得作能持不答能持

勅七
釋若犯殺喻如針鼻缺不堪復用者針乃
縫紵要具器雖微而用銳能合散以成一
若犯殺波羅夷法不復成比丘梵行功德
法財盡皆散失如針鼻缺不堪復用錦帛
碎散不能紵一故

一切不得妄語乃至戲笑若比丘非真實非
已有自說言我得上人法得禪得解脫得定
得四空定得須陀洹果斯陀舍果阿那含果
阿羅漢果天龍來鬼神來供養我彼非沙門

勅七

三九

非釋子譬喻說者譬如大石破爲二分終不
可還合比丘亦如是犯此波羅夷法不可還
成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答
能持

釋若犯妄語譬如大石破爲二分終不可
還合者謂石大完美四觀奇觀比丘戒淨
人天欽仰若犯妄語波羅夷法不得還成
比丘梵行布薩羯磨不共衆僧如石兩分
破壞本質失衆敬瞻棄置不盼故 然此
四喻因分對四重而言故今各合四法之
名其犯一重與四喻無異所以後文於比
丘尼八重總以四喻明也

○授四依法

時世饑餓乞求難得有外道輒自出家受
戒後僧無食便即休道佛言先與四依然

後受戒復有外道求僧出家先與四依彼
即報言我堪二依若納衣腐藥不堪此二
使即休道佛言此外道大有所失自今已
去後受四依

釋此引受戒捷度以明創制受之於先隨
開受之於後是故毘尼有一制二制乃至
多制者非若世人意識思惟於事未決反
復再三此是如來具一切智善知時機隨
順物情或有事制後無礙者以一制爲定
或有事制後有益者以多制乃定所以持
律者須知制意善閑開遮自古諸大律師
凡遇多制之條莫不咸遵最後即此羯磨
南山聖師亦爾或有捨隨開而顯異執創
制以成儀斯與佛諍何益之有根本部云
佛言若預先說四依後與近圓者得越法

勅七

三十一

罪故今崇古不墮非法應如是授言
善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘
依此得出家受具足戒成比丘法

釋此總標下分釋蓋出家受具本爲三業
垢染冀蠲除以修梵行故制四依知足令
熏習以成聖種此四法名曰知足行亦名
聖種行知足行者謂始受具人於此四事
絕貪止望不被境風所鼓聖種行者謂兩
乘進修莫不依此四行爲本俱至聖果無
疑故制出家受具者能依是法得與出家
得受具戒得成比丘清白梵行也若不能
依律不聽受下文一一授之應語言
比丘依糞掃衣依此得出家受具足戒成比
丘法是中盡形壽能持不答能持
若得長利檀越施衣割壞衣得受

釋本部緣畧今引僧祇時佛度千二百人
 已內中有歲比丘謂受具著好新淨染衣
 往禮佛足過餘時著垢膩衣往禮佛足佛
 知而故問云汝先著好衣到我所今著衣
 破壞乃爾答言此故是新衣但歲久破壞
初七佛言汝不能補治耶答言能治但無物可
 補汝不能巷內拾故弊衣淨浣染補耶答
 言糞掃衣不淨我甚惡之佛語比丘云止
 止莫作是語糞掃衣少事易得應淨無諸
 過隨順沙門法服依是出家受具足戒成
 比丘法佛故集僧制此初依也糞掃衣者
 謂世人所棄弊垢之衣視同糞土掃除不
 用故准毘尼增一法中有十種糞掃衣一
 牛嚼衣二鼠齧衣三火燒衣四月水衣此
種西域忌不五塚間衣六初虛衣謂初被
吉所以棄之風吹或

鳥所卸從虛空七神廟衣八願衣此二種
落下無主者九立王衣謂立者
祈祥遂願或掛衣神廟頂王於
或置路途任人取用者一往還衣又有五種
四衢道敷衣踏行事謂火燒水漬鼠咬牛嚼妳母所棄 十誦
畢即棄而不用者有五種一有主衣道路棄二無主衣糞掃
 處三往還衣河邊棄四死人衣蟻穿破五
 糞掃衣破碎衣 智度論云好衣因緣故
 四方追逐墮邪命中若受人好衣則生親
 著若不親著檀越則恨又好衣是未得道
 者主貪著處好衣因緣招致賊難或至奪
 命如是等患故受弊衣納衣法也今准此
 法中初令盡形守持決志斷絕貪好之念
 後即隨緣開聽許可無望得已任受但有
 攀謀則違斯教下三依法亦爾然此四法
 乃畧抖擻十二是廣世尊極讚頭陀行者

由彼封此開也長利者長去聲多餘也若比丘真誠持戒少事無求則知識歸仰者廣所供四事愈多故謂之長利下皆准此割壞者割謂割截以成長短條相壞謂浣染以壞五大上色衣謂三衣卧具也

比丘依乞食比丘依是得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不答能持

若得長利若僧差食檀越若送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受

釋乞食者謂出家修行人若無飲食則身疲力倦命且不支豈能進道若得飲食資益於身則心安體健乃可精修故依乞食清淨活命以立梵德也然論乞食之法一日止七家為限 寶雲經云比丘乞食應

勸七

三十二

分四分一分奉同梵行者謂凡乞食時必有同修行人看守房舍或有老病不便行履者若得食歸時則與一分奉之令其飽滿亦得安心進道

一分與窮乞人謂乞得食時遇有窮若求乞之人當起憐憫心作自饑想亦應分施一分與之令其飽滿勸彼修善 一分與諸鬼神謂乞得食時以淨器盛貯一分咒願加持普施鬼神令其飽滿出離苦趣悉得解脫 一分自食謂乞得食時除前三

勸七

三十二

分之外唯留一分或多或少則自食己安心行道庶不虛受信施以具二利也 若得長利僧差食者謂有檀越請僧福田隨差次赴供也檀越送食者謂居家善信或歸敬為師或尊其行德送食伽藍無勞分

衛月八日食十五日食月初一日食者此
三日是西域每月一定大會設齋普請十
方僧伽如此土聖會道場宜當往受僧常
食者謂招提僧物同眾無私請食者謂檀
越專意特請非普供眾僧也除是因緣須
行乞食

依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成比
丘法是中盡形壽能持不答能持

若有長利若別房尖頭屋小房石室兩房一
尸得受

釋准僧祇律云佛在舍衛住祇園中五日
一按行見一比丘在樹下坐作是語沙門
出家修梵行在樹下苦晝則風吹日炙夜
則蚊蟲所螫我不堪佛言比丘止止莫作
是語樹下坐少事易得無諸過隨順少門

法依是出家受具足戒成比丘法佛故集

僧制此第三依也然出家道業大畧有二

一者讀誦二者禪思欲期正定須依樹下

靜修長利而云別房者謂不同眾居獨止

一室尖頭屋者乃阿練若團瓢以把茅蓋

頭也小房者謂內深一丈九尺二寸廣一

丈一尺二寸准作小房羯磨可知石室者

謂起不礙頭坐容轉側兩房一戶者棟非

為眾同住之大房也

依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比

丘法是中盡形壽能持不答能持

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

釋准僧祇律云佛在舍衛國祇樹園中五日

一按行見一比丘羸瘦黃佛知故問比

丘汝氣力調和不答言我病氣力不調和

佛言汝不能服隨病藥隨病食耶答言我無藥直復無施者是故痛苦佛言汝不能服陳棄藥耶答言陳棄藥不淨我不能服佛言止止莫作是說陳棄藥少事易得依此出家隨順沙門法佛因集僧制此第四依也然此酥等諸藥對病療治之方如第四衣藥篇所釋向下結勸文分三節和尚應語云

汝已受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍黎如法眾僧具足滿汝當善受教法

釋此文出受戒捷度中今初明結勸受學也汝已受戒者謂由汝是人中丈夫諸根具足身器清淨無有難遮出家相具衣鉢如法先受十戒今求具戒乞詞無錯名號

初七

三五

不忘心境相應運想周徧諦聽羯磨念不餘覺以此殊勝心故得增上戒皆仗壇上師僧之大力也成就得處所者謂自今已去得與眾僧同集一處羯磨誦戒成滿數僧故又比丘為因阿羅漢是果若能持戒無染梵行具足直趣涅槃不漏三有故云得處所汝當生大慶幸善受教法莫負好心

應當勸化作福治塔供養眾僧

釋此明轉化世俗也謂汝今已入僧倫為福田相更當謹慎持戒威儀莫闕令見聞生信教化植福准福田經中佛言有七法廣施名曰福田行者得福即生梵天一興立佛圖僧房堂閣佛圖即浮圖謂塔也二園果浴池樹木清涼三常施醫藥療救眾

病四作堅牢船濟渡人民五安設橋梁過
度羸弱六近道作井渴乏得飲七造園廡
施便利處是爲七事得梵天福今文但舉
初而攝其餘律中比丘教化檀越皆令作
此七福也

和尚阿闍黎若一切如法教不得違逆應學
問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯
陀舍果阿那舍果阿羅漢果汝始發心出家
功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿
闍黎

(釋)此明勉學勤修也一切如法教不得違
逆者謂人生於世孰不喜逸憚勞厭繁思
簡境順則欣境逆則感習氣挽動即發人
我磕著便生此所謂熱惱凡夫非出家道
品汝今已獲近圓居止同僧教必依師僧

初七

三六

行不得羸浮四儀須合准繩謙恭遜德爲
法忘軀儻若俗態仍存違逆師教則道出
非法俗懷侮慢袈裟下失却人身法門中
一無所補是故今當學問毘尼讀誦經典
從聞思修勤求方便止作精潔心白慧現
於佛法中得四道果不被結使縛留九有
汝始發心出家其間功德庶不虛棄所謂
有如是因感如是果皆由善順師教依律
行持今於壇上但此畧教餘所未知者下
壇之後一一請問和尚阿闍黎及如法上
座等若聞而不採則負聖恩並師諄教之
婆心也

佛言當令受具戒者在前而去弟子當日
三時問訊和尚朝中日暮當爲和尚執作
二事勞苦不得辭說一者修理房舍二者

補浣衣服和尚一切如法教盡當奉行違者如法治也

釋今受戒者在前而去師僧十位應在後

而行弟子當日三時問訊和尚等者此但

畧引侍和尚法廣如律藏第三十三卷末

若真誠受具體制敬師者請閱奉行則深

入孝名為戒之旨也 此中三單白並白

四羯磨皆為人故作是屬私也 其間非

相於前列受具五緣已明故不再出

毘尼作持續釋卷第七

音義

波羅奈國 中印土境有河名波羅奈去鹿

野苑 波羅奈古園 憍陳如等五人 佛初出

修道 父王思念乃命陳如等五人尋訪隨

是為初度五人也 一憍陳如華言火器 娑

羅門種由先世事火故乃佛之家族也 羅氏之舅氏也 羅氏之舅氏也 羅氏之舅氏也

賢乃佛之大迎葉亦非三迦葉也 迦葉亦佛之

太子即佛之弟也 三轉法輪道四諦之

法三番而說名法三轉法輪道四諦之

名轉法輪之說則能摧破眾惑業故

苦此是法輪之說則能摧破眾惑業故

勸轉勸即勸勉也 如云此是苦汝應知此

是名勸轉 如云此是苦汝應知此

證以驗之也 如云此是苦汝應知此

知不復更證我道已斷不復更證我道已斷

名證不復更證我道已斷不復更證我道已斷

轉不進飲枝也 持牛狗等戒 苦行外道一

餓不進飲枝也 持牛狗等戒 苦行外道一

果之因 二投淵寒我深淵忍受凍苦執

此苦行 二投淵寒我深淵忍受凍苦執

身及之因 二投淵寒我深淵忍受凍苦執

地而坐 四自坐常自裸形不拘寒暑露

默於屍林塚間 以爲住處 寂然不語 執

苦行 以爲住處 寂然不語 執

從牛狗中來 持之因 六牛狗自謂前世

望生天執此苦行 爲戒食草啜污唯猶

豫無獸名 後下須慮 更聞人聲 輒登木 故不

决曰四智已圓 猶豫不受三慧 感盡由戒定慧 羅漢謂阿羅漢 已辨既盡阿羅 生死後有謂阿 不受後世之身 更不華言不空 延議於十大弟子 參預依稀不真也 義四姓一妻羅門 家世相承以道為 淨行天苗裔守道 之自計從梵天勝 即商賈自計從梵 農人種自計從梵 河一旃伽河又恒 信度河從阿轉達 池西入瑠璃海 海西徙多河從阿 子口流出繞山積 潛流地下出積山 也縫銳利也 也 切七 齧也 漬也 妳也 字八 蟻者大

此蟬小螿音釋臣樗音偶音耦像也 者蟻子螿音善也樗音偶音耦像也 土酌音灼又斟酌而行盼音樗音偶音耦像也 偶酌音灼又斟酌而行盼音樗音偶音耦像也 也酌音灼又斟酌而行盼音樗音偶音耦像也 有為事不四觀病比丘不言論五年火出 著睡眠不威儀 家見如來歡喜心 庠序起歡喜心 態音恭意也 情也嬌也

敷七 美

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第八 勅八

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○諸戒受法篇第三之四

○請依止師法

時有比丘勅八和尚命終若休道若決意出界外以無人教授故種種破戒作非威儀佛言聽有阿闍黎當共相奉敬瞻視如和尚法

〔釋〕此法出受戒捷度若新受具者應恒依和尚順其教授學持毘尼由和尚命終永別乃至決意出界不還既失依止故有諸過佛聽有阿闍黎當依止阿闍黎看弟子如子想弟子看阿闍黎如父想當共相奉敬瞻視便得正法久住增益廣大故云如

和尚法也

彼求依止者當具修威儀如是請云

大德一心念我某甲今求大德為依止願大

德與我作依止我依大德住三說已 彼受請已應報言

可爾與汝依止汝莫放逸

弟子當為執作二事不得辭說請經問義有所解至滿五歲得離依止若無所知誦戒不利盡形依止

〔釋〕此明侍師之行自學之益以定期限也律云朝中日暮當為師執二事勞苦不得辭憚一修理房舍二為補浣衣服師如法所教事盡當奉行若遣往方面周旋不得辭勞假託因緣住若辭勞者如法治准根本百一羯磨中佛言五法成就五夏已滿得離依止人間遊歷五法者前四同第五

於別解脫經善知通塞及能誦持優波離
尊者問世尊云若滿四夏五法成就有滿
五夏未闕五法得離依止不佛言不得以
五歲滿成就五法爲定量故又問苾芻善
明三藏證會三明已除三垢纔三夏亦須
依止師不佛言不由未得已得未證已證^{勅八}
未悟已悟得離依止然由順所制事要滿
五夏五法成就得離依止若生年八十滿
六十夏於別解脫經未曾讀誦不了其義
亦須依止老者如無老者小者亦得唯除
禮拜餘悉應作此人名老小苾芻也
阿闍黎須具五德知犯知不犯知輕知重
滿十歲方得攝他若無此德不依無過和
尚之德類此

〔釋〕此取和尚之德以類畜依止者如前乞

度人法中所明其阿闍黎亦須乞畜衆法
如和尚法不異也必須有法有衣食五德
實具方得攝濟弟子若五德有缺二事不
具者不依止無過若師德具請依止已不
得離宿若離得罪又准百一羯磨云不作
歇心更求依止得停五夜有部雜事云若
依止師有心顧戀門人無顧戀心若門人
有顧戀心依止師無心顧戀若二俱有顧
戀心皆不失依止若二俱捨名失依止
此一對首羯磨爲法故作是屬私也^{勅八}
〔非〕一人非德事不具受請攝人等 二法
非乞請並與言詞不明等 三事非聖前
作法威儀不修等 後四非者准知
○與外道住法

〔續〕此准白二羯磨綱目今依受戒捷度續

法律云有一外道善能論議求僧出家受具戒已由信不決仍入外道諸比丘以此因緣白佛佛言聽與外道眾僧中四月共住白二羯磨以驗其信也根本百一云請一苾芻作鄔波馱耶於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食應問障法若遍淨者應可攝受律云先剃髮已著袈裟脫革屣右膝著地合掌作是言

大德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依僧我於世尊所求出家為道世尊即是我如

來至真等正覺如是三說

我某甲外道歸依佛法僧已從如來出家學

道如來即是我至真等正覺如是三說

○次教受戒

釋此受十戒同沙彌所持無異故不重出

然中不同者沙彌受十戒唯於二師前受此在眾中以僧為證盟故稱大德僧聽也佛言彼外道受十戒已應先至眾僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌

教作如是說

釋前受三歸十戒雖云僧為證者然僧未曾普集非秉僧法故此乃白二羯磨正行僧事理當鳴槌集界內僧彼和尚阿闍黎應將外道至僧中先教具修威儀禮僧足已令跪合掌作如是說

大德僧聽我某甲外道從眾僧乞四月共住

願僧慈愍故與我四月共住

如是三說已安彼外道著眼見耳不聞處眾中應差堪能羯磨者如上作白

釋此乃不現前羯磨也羯磨者作前方便

答云與外道四月共住羯磨如上作白云

大德僧聽彼某甲外道今從眾僧乞四月共

住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月共

住白如是

大德僧聽彼某甲外道從眾僧乞四月共住

僧今與彼四月共住誰諸長老忍僧與彼四

月共住者默然誰不忍者說眾僧已忍與彼

外道四月共住竟僧忍默然故是事如是持

佛言彼外道行共住竟令諸比丘心喜悅

然後當於眾僧中受具足戒白四羯磨若

彼外道心故執外道白衣法不親近比丘

親外道不隨順比丘誦習論若聞人說

外道不好事毀訾外道師教便起瞋恚聞

說佛法僧非法事便踊躍歡喜若有異外

道及外道師來讚歎外道事好便歡喜踊

勅八

五

躍若如是者不令諸比丘喜悅若反上者

是謂外道共住和調心意令諸比丘喜悅

也

釋此羯磨共住驗心為人故作是屬私也

非一人非受戒無僧不安離聞等 二法

非詞隱外道乞乘不明等 餘非如常

○尼眾授戒法

善見云尼者女也摩者母也重尼故稱之

智度論云尼得無量律儀故應次比丘後

佛以儀式不便故在沙彌後

釋西域通稱婦女為尼摩今畧去摩以重

女故但稱尼也而引智論者令知序戒也

若就戒之多寡序位分者則比丘前無初

基而尼亦闕進歩所以為便二部儀式故

制尼在沙彌之後若尼圓具亦從本部小

衆為始也論云尼得無量律儀者據本論
 文尼受戒法畧則五百廣則八萬僧則畧
 有二百五十廣亦同尼律儀文律中僧列
 二百五十戒本具之尼云五百此疑今
 決然以兩列定數畧指為言故諸部通載
 不必定數論其戒體唯一無作約境明相
 乃量塵沙比丘僧且指二百五十以為持
 犯蹊徑尼有三百四十八戒可得指此而
 為所防但淨身心莫究五百
 愛道經云女人但惑色畜衆知須臾事故
 制依大僧也

釋按彼經中阿難白佛言佛所說比丘尼
 法律亦自備足莫不得度者恐佛泥洹後
 當復有女沙門者便可比丘尼作師不佛
 言長老比丘尼戒法具足可爾雖爾當由

勅八

六

比丘僧若衆可得爾一比丘不肯不得作
 沙門也所以者何女人多欲態但欲惑色
 益畜弟子亦不欲學問但知須臾之事是
 故當須比丘也文如經所說蓋為女人智
 淺多欲情易被色惑唯喜恣容增益徒衆
 不察根器堪學問不既無遠慮法門但知
 俄頃之事故制受具當依大僧稱量問難
 羯磨應成可否

○授沙彌尼戒法

其畜衆羯磨剃髮法出家法具如上僧中
 唯加尼字為異

○授式叉摩那尼法

律本諸尼輒度人出家受戒以不知戒相
 故造作非法佛言應與戒羯磨十誦中輒
 度妊身女人過起佛言與二歲羯磨可知

有無然六法淨心二歲淨身

釋梵語式又摩那尼此翻學法女僧祇律

云式又摩那在大尼下沙彌尼上坐

○乞學戒法

佛言聽十歲曾嫁義在後釋及十八童女欲二

歲學戒者當詣僧中偏露右肩脫革屣禮

尼僧足兩膝著地合掌教作乞言云

大姊僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二歲學

戒某甲尼為和尚願僧與我二歲學戒慈愍

故

三乞已沙彌尼應往離聞處著見處立

釋姊者女兒也而云大姊是律語尊稱猶

言大德也若乞學戒時應先集僧已後方

教乞乞已令沙彌尼離聞立見處合掌遙

瞻此是不現前羯磨也

○與學戒法

彼尼眾中羯磨者應言

釋准常式先作前方便答云與學戒羯磨

羯磨者應言

大姊僧聽彼某甲沙彌尼今從僧乞二歲學

戒某甲尼為和尚若僧時到僧忍聽與某甲

沙彌尼二歲學戒某甲尼為和尚白如是

大姊僧聽彼某甲沙彌尼從僧乞二歲學戒

戒某甲尼為和尚僧今與某甲沙彌尼二歲學

戒某甲尼為和尚誰諸大姊忍僧與彼某甲

沙彌尼二歲學戒某甲尼為和尚者默然誰

不忍者說是初羯磨第二第三僧已忍與某甲

沙彌尼二歲學戒某甲尼為和尚竟僧忍

默然故是事如是持

○次說戒相法

佛言應喚入眾與說六法名字

釋加儀者彼聞喚已至僧中如常作禮長

跪合掌尼和尚云

某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得

犯不淨行行姪欲法若式又摩那行姪欲法

非式又摩那非釋種女若與染汙心男子身

相觸缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能

持不答能持

不得偷盜乃至草葉若式又摩那取人五錢

若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若

燒若埋若壞色非式又摩那非釋種女若取

減五錢缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯

能持不答能持

不得故斷眾生命乃至蟻子若式又摩那故

自手斷人命持刀與人教死讚死若與非藥

若墮胎若厭禱咒術自作教人作者非式又

摩那非釋種女若斷畜生命不能變化者命

缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不

答能持

不得妄語乃至戲笑若式又摩那不真實非

已有自稱得上人法得禪得解脫三昧正受

得須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果

天來龍來鬼神來供養我此非式又摩那非

釋種女若於眾中故作妄語缺戒應更與戒

是中盡形壽不得犯能持不答能持

不得非時食若式又摩那非時食缺戒應更

與戒是中盡形壽不得犯能持不答能持

不得飲酒若式又摩那飲酒缺戒應更與戒

是中盡形壽不得犯能持不答能持

佛言式又尼一切大尼戒應學除自手取

食授食與他此學法女具學三法一學根本即四重是二學六法謂染心相觸盜減五錢斷畜生命小妄語非時食飲酒也三學行法謂大尼諸戒及威儀並制學之若犯根本戒法者應滅擯若缺學法者更與二年羯磨若違行法直犯佛教即須懺悔不壞本所學六法

釋而云犯佛教者謂犯越毘尼罪乃重突吉羅也 此一羯磨為人故作是屬私也六犯更與未受先學有異諸受故

非一人非童嫁減年衆不和集等 二法非宣授不明缺示三學等 餘非准前

○授比丘尼戒

佛言有八敬比丘尼善來比丘尼破結使比丘尼羯磨受中有遺信比丘尼十歲曾

嫁比丘尼十八童女二歲學戒二十衆比丘尼邊万義立十衆比丘尼前二唯局佛世後五通於像末

釋八敬比丘尼者律云佛在迦毘羅國時摩訶波闍波提此翻大愛道與五百釋種女俱

詣佛所禮足求度出家佛止不聽異時佛在舍衛祇園時大愛道聞知與五百釋種女共自剃髮被袈裟在祇桓門外立步涉脚破塵土全身悲乞流淚阿難見已問其所由啓白世尊佛告阿難且止莫欲令女人於佛法中出家受大戒若出家受大戒勅八則令佛法不久譬如長者家男少女多則知其家衰微又如好稻田而被霜雹即時破壞阿難復白佛言摩訶波闍波提於佛有大恩德佛母命過乳養世尊長大佛

言如是如是我亦於彼有大恩若有人因他得知佛法僧因他得歸三寶受持五戒知苦集滅道於此四諦無有狐疑若得須陀洹果斷諸惡趣得決定入正道如是種種恩一一非四事可能報我出世令摩訶波闍波提知三寶歸佛法僧乃至決定得入正道亦如是阿難復白世尊若女人於佛法中出家受大戒得須陀洹果乃至阿羅漢果者願佛聽出家受大戒阿難如是三請已佛告阿難今為女人制八敬法盡形壽不可違若能行者即是受戒何等為八一雖百歲比丘尼見初受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座請令坐第二比丘尼不應罵詈比丘呵責不應誹謗言破戒破見破威儀第三比丘尼不應為比丘作舉

勅八

十一

作憶念作自言不應遮他覓罪遮說戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘應呵比丘尼第四式又摩那學戒已從比丘僧乞受大戒第五比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵第六比丘尼半月從僧乞教授第七比丘尼不應在無比丘處夏安居第八比丘尼僧安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑如是八法一一應尊重恭敬讚歎盡形壽不可違阿難依教傳宣大愛道等一一頂受奉行尼部自斯建立故云八敬比丘尼也阿難於佛成道十二年後大目犍連方勸化出家今阿難請佛度尼在出家二年間矣善來比丘尼及破結使比丘尼此二同比丘授中唯異尼也錫磨受中有遣信比丘尼者按薩

婆多論云佛遣阿難與大愛道八敬受具
戒已於十四年後制白四受具故云羯磨
受中律云時有舍夷拘黎諸比丘尼將欲
受大戒者詣僧伽藍道路遇賊毀犯比丘
尼語諸比丘諸比丘白佛佛聽遣使受具
此法准律續後 十歲曾嫁比丘尼十八
童女二歲學戒者下正授法是 二十眾
比丘尼者中國尼受具戒二部僧各十人
少一不得授者治罪下文二部羯磨自顯
邊方義立十眾比丘尼者邊國五人受
具緣起比丘故開尼居邊國開聽亦爾二
部各減其半故云邊方義立十眾比丘尼
也

○乞畜眾法

佛言尼滿十二歲欲度人者應具修威儀

初八

十二

禮諸尼僧足如大僧法三乞已文同故不
出其度沙彌尼式又尼大戒尼並須別乞
以年年度弟子犯罪故或捨畜眾法等故
釋准尼戒相於一百七十八單墮法中自
一百二十一度小女童女受具乃至一百
三十三乞授具愚癡不聽謗共十二戒皆
緣非法授具所制故云以年年度弟子犯
罪故或捨畜眾等法故是故比丘尼若欲
度沙彌尼式又尼大戒尼並須別別乞法
可也

○與畜眾法

佛言尼僧當觀此人堪能教授二歲學戒
二事攝取者當與羯磨文亦如上若不堪
教授攝取者羯磨非法也

○正授戒前具八緣一明請和尚

佛言若十歲曾嫁二歲學戒年滿十二若十八童女二歲學戒年滿二十者應與受戒具修威儀教言

釋十歲曾嫁者本律云小年曾嫁年十歲二歲學戒年滿十二應與受具足戒薩婆

多論云男聽年二十因不耐寒苦十事尼

十二得者為夫家所使任忍眾苦加厭本事也按一切有部百一云若是曾嫁女生

年十二應與六法二年令學若問障遮時云汝年滿十四未也若是童女諸部皆以

十八歲為限今附百一以便應機無疑例前十誦僧祇令受戒尼先詣尼僧中教使

次第一一頭面禮僧足然後請之當偏袒右肩脫革屣兩膝著地合掌教如是請言

大姊一心念我某甲求阿姨為和尚願阿姨

為我作和尚我依阿姨故得受大戒慈愍故三請已答言可爾乃至請二闍黎七證戒人亦爾也

釋阿者謂大也姨者母之姊妹也此乃尼部中最尊之稱

○二佛言當安受戒人離闍著見處立

釋有部百一云安已教一心合掌向眾虔誠而立意令渴仰不起餘覺也

○三差教師法

是中戒師應問言誰能與某甲作教授師

有者答言我某甲能應作白差如是言也

釋此中作前方便答等一一准前受比丘

戒法無異

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒

若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是

○四教師出眾問法

當起禮尼僧足已往受戒者所語言

妹此是安陀會此鬱多羅僧此僧伽黎此僧
祇支此覆肩衣此鉢多羅此衣鉢是汝有不

答是

釋百一中尼五衣者第四厥蘇洛迦即尼

之下裙長四肘寬二肘兩頭縫合入中抬

上過臍後掩繫以腰條第五僧脚崎譯為掩腋

衣袈長五肘寬二肘用掩肩腋佛制恐汗三

衣先用通覆兩肩然後於上披法服繞頸

令急級帛紐於肩頭其衣拘與衫帛相似

衣總覆身元不露膊雙手不出斂在胸前

同阿育王像乃至敬禮三寶及受食之儀

曾不許露出胸膊肩在寺時法皆如是僧

亦同此然受食禮敬之時僧便露膊五天

卷八

十五

皆然本律以僧祇支謂裙更名覆肩衣此

方儀失雖久然制法着用宜應知之

妹聽今是真誠時實語時我今問汝實當言

實不實當言不實汝不犯邊罪不答無若答

應語汝應不識此罪名謂曾受五戒八戒十

戒犯四重已及受大戒犯八重已還俗訖今

重來者名邊罪人汝不有耶應答云不犯

下難遮並准上問以彼此不解者非問答

故

汝犯淨行比丘不答無汝非賊心受戒不

非答非汝不破內外道不答無汝非黃門

不答非女黃門五種謂裸筋鼓角脉也汝非弑父不答無

汝非弑母不答無汝非弑阿羅漢不答

無汝非破和合僧不答無汝非惡心出

佛身血不答無汝非非人不答非汝非

畜生不答非 汝非二根不答非 汝字何

等答某甲 和尚字誰答上某下某 年歲

滿不答滿 衣鉢具不答具 父母夫主聽

不答聽隨當時有者言之不 汝不負債不

得兩膝若無言無 汝非婢不答非 汝是女人不答是

女人有如是諸病癩癰疽白癩乾瘡顛狂

二形二道合道小常漏大小便涕唾常流出

汝有如此病不答無並答言無者 如我向問

汝事僧中亦當如是問如汝向者答我眾僧

中亦當如是答

○五喚入眾法

佛言彼教授師問已來至眾中舒手相及

處立已應作白名言

大姊僧聽彼某甲 從和尚尼某甲 求受大戒

若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如

是

即遙語言汝來來已為捉衣鉢令入僧中

也

○六明乞戒法

當禮僧足在戒師前兩膝著地合掌教師

教乞言

大姊僧聽我某甲 從和尚尼某甲 求受大戒

我某甲 今從眾僧乞受大戒和尚尼某甲 願

僧濟度我慈愍故如是

○七戒師白和尚法 彼戒師應白言

大姊僧聽此某甲 從和尚尼某甲 求受大戒

此某甲 今從眾僧乞受大戒和尚尼某甲 若

僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

○八對眾問法 彼戒師應問言

汝諦聽今是真誠持我今問汝有當言有無

當言無汝不犯邊罪耶答無 汝不犯比丘

耶答無 汝非賊心受戒耶答非 汝非破

內外道耶答無 汝非黃門耶答非 汝不

弑父耶答無 汝不弑母耶答無 汝不弑

阿羅漢耶答無 汝不破和合僧耶答無

汝不惡心出佛身血耶答無 汝非非人耶

答非 汝非畜生耶答非 汝非二形耶答

非 汝字何等答某甲 和尚字誰答上某甲

下某甲 年歲滿不答滿 衣鉢具不答具

父母夫主聽汝不答聽 汝不負人債不答

無 汝非婢不答非 汝是女人不答是

女人有如是諸病癩癰疽白癩乾癩顛狂二

形二道合道小常漏大小便涕唾常流出汝

有如是病不答無

○正授本法羯磨文

敬八

七

彼和尚當隨機示導令發增上心便具本

法已戒師應白言

大姊僧聽此某甲 從和尚尼某甲 求受大戒

此某甲 今從眾僧乞受大戒和尚尼某甲

甲 自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足

若僧時到僧忍聽今與某甲 受大戒和尚尼

某甲 白如是

釋此間如前大僧受具中准僧祇律作白

及羯磨皆問答成就不

大姊僧聽此某甲 從和尚尼某甲 求受大戒

此某甲 今從眾僧乞受大戒和尚尼某甲

甲 自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足

僧令為某甲 受大戒和尚尼某甲 誰諸大姊

忍僧令為某甲 受大戒和尚尼某甲 者默然

誰不忍者說是初羯磨第二第三 僧已忍與

某甲 受大戒竟和尚尼 某甲 僧忍默然故是事如是持

○本法尼往大僧中受戒法

五分律云彼和尚阿闍黎復集十比丘尼

僧往比丘僧中在羯磨師前小遠兩膝著

地乞受戒等義准尼僧自結大界護別眾

過等

釋本律云彼受戒者與比丘尼僧俱至比

丘僧中五分律云復集十比丘尼僧往比

丘僧中宣祖研義謂此准尼僧自結大界

護別眾過等本律云俱至比丘僧中者謂

盡界內尼僧同往此則眾多不應時機恐

譯筆之誤俱也故引五分爲便事法令加

儀以明復集然理無默往若作本法竟或

當日或次朝鳴槌集界內尼僧彼和尚尼

動八

十八

應通白云世尊爲我等制八敬法第四云式又摩那學戒已從比丘僧乞受大戒當尊重恭敬盡形壽不可違今有某甲十歲曾嫁二歲學戒年滿十二 或年十二曾嫁十四 或十八童女 遵律問難羯磨本部二歲學戒年滿二十作法受竟我等作法十比丘尼將彼受具者同至大僧中乞受大戒大姊僧和合忍不眾尼僧應齊答言可爾如是復集通白而往故云義准尼僧自結大界護別眾過也文云等者謂非特此律制一切僧法皆不得別眾故此乃二十眾比丘尼受具戒法若邊方雖開減半其復集同往准此無異

○請羯磨師法

律無正文准前具有應教言 所具禮儀並同前受

大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍

黎願大德為我作羯磨阿闍黎我依大德故

得受大戒慈愍故三請已師應答言可爾

○乞受戒法

佛言彼受戒者禮僧足兩膝著地合掌教

乞言

勅八

十九

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒

我某甲今從大僧乞受大戒和尚尼某甲願

僧援濟我慈愍故

三說已尼教授師當復本座

釋當復本座者理應加儀尼眾統受戒者

到僧中已比丘應鳴槌集眾僧如前僧中

禮足乞請羯磨師畢十眾大僧同十尼僧

至授戒所禮敬畢大僧上座尼僧列座尼

教授師教乞戒已當復本座

○戒師和尚問法

此中戒師應索欲問答訖應如是白言

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從大僧乞受大戒和尚尼某甲若

僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

○正問遮難法

應安慰法如上已便語言

釋安慰法如上者准前五分律云族姓女

汝莫恐怖須臾間令汝得清淨大戒成比

丘尼入僧數也

汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無

當言無汝不犯邊罪耶答無 汝不犯比丘

耶答無 汝非賊心為道耶答非 汝非壞

二道耶答非 汝非黃門耶答非 汝非弑

父耶答無 汝非弑母耶答無 汝非弑阿

羅漢耶答無 汝非破和合僧耶答無 汝

非惡心出佛身血耶答無 汝非非人耶答

非 汝非畜生耶答非 汝非二根耶答非

並令識相分明顯答以不解故無由得戒也 汝字何等答某甲

和尚字誰答上某下某 年歲滿不答滿

衣鉢具足不答具 父母夫主聽汝不答

聽 汝不負人債不答無 汝非婢不答非

汝是女人不答是 女人有如是諸病癩

癰疽白癩乾疔顛狂二根二道合道大小

便涕唾常出汝無如是諸病不答無 汝學

戒未即應已學戒復應清淨不復重清淨復應

問餘某甲已學戒未餘尼已學戒重問清淨

未清淨答言

○正授戒體法

戒師應畧說發戒方便如大僧受戒中所

初八

二十

說以得戒在大僧理須知正法羯磨云

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從大僧乞受大戒和尚尼某甲

甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足

已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲

受大戒和尚尼某甲白如是

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從大僧乞受大戒和尚尼某甲

甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足

已學戒清淨僧今為某甲受大戒和尚尼某甲

初八誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲

甲者默然誰不忍者說是初羯磨三說如上

問僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某甲僧

忍默然故是事如是持

受已亦如上為說記春夏冬時節示語言

釋所以本法羯磨但作方便未示語特節者非正受具故二部僧不滿二十衆故

○次授戒相

族姓女聽此是如來無所著等正覺說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋種女

釋族姓女者史記云天子賜姓命氏諸侯

命族族者氏之別名也今文云族姓女謂大族大姓家之女乃美稱之辭

不得作不淨行行姪欲法若比丘尼意樂作不淨行行姪欲法乃至共畜生此非比丘尼

非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答

能持

不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過五錢若自取教人取若自斷教人斷若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋

種女汝是中盡形壽不得犯能持不答能持

不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘尼故自

手斷人命若持刀與人教死讚死若與非藥

若復墮人胎厭禱咒詛殺若自作教人作彼

非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯

能持不答能持

不得妄語乃至戲笑若比丘尼非真實非已

有自稱言我得上人法我得禪得解脫三昧

止受須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢

果天來龍來鬼神來供養我此非比丘尼非

釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答能

持

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汗

心與染汗心男子身相觸從腋以下膝以上

若捺若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若下

若捉若急捺此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答能持

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼受染污

心男子捉手捉衣入屏處共立共語共行身

相近共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女

犯八事故汝是中盡形壽不得犯能持不答能持

能持

釋律云彼此有染污心捉手乃至共行以

為樂以身相倚一一偷蘭遮於七事中若

不發露懺悔罪未除若犯第八事共期者

即犯波羅夷不共住

不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼

知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧

若眾多人後於異時此比丘尼若罷道若滅

擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我

初八

三

先知有如是如是事彼非比丘尼非釋種女覆藏重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不

答能持

不得隨舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘

尼知比丘為僧所舉如法如律如佛所教不

隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘

尼諫是比丘尼言汝妹知不令僧舉此比丘

如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與

作共住汝莫隨順是比丘尼諫是比丘尼時

堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至

三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女

由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不答

能持

五分律云說八重已總說四譬應如是告

言

言

族姓女聽如來無所著已說八波羅夷又說
四種譬喻若犯八重如斷人頭已不可復起
又如截多羅樹心不更生長又如針鼻缺不
堪復用又如析大石分為二分不可還合若
比丘尼犯八重已不得還成比丘尼行汝是
中盡形壽不得犯能持不答能持

○次說四依法又應
告言

族姓女聽如來無所著等正覺說四依法比
丘尼依此得出家受大戒成比丘尼法
依糞掃衣得出家受大戒成比丘尼法汝是

中盡形壽能持不答能持

若得長利檀越施衣割壞衣得受

依乞食得出家受大戒成比丘尼法汝是中

盡形壽能持不答能持

若得長利若僧差食檀越送食月八日食十

勅八

法

四日食十五日食若月初日食若眾僧常食
若檀越請食應受

依樹下坐得出家受大戒成比丘尼法汝是

中盡形壽能持不答能持

若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶

得受

依腐爛藥得出家受大戒成比丘尼法汝是

中盡形壽能持不答能持

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

釋律中因比丘尼獨住阿蘭若有難事起

佛已遮不聽樹下坐今仍依舊文俾知四

依也此並下文畧釋皆准前比丘受具中

汝已受大戒竟白四羯磨如法成就得處所

和尚如法阿闍黎如法二部僧具足滿汝當

善受教法應勸化作福治塔供養眾僧若和

尚阿闍黎一切如法教授不得違逆應學問
誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀
舍果阿那舍果阿羅漢果汝始發心出家功
不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍
黎

應令受戒人在前餘尼在後而去也

釋前授比丘戒緣文云今解二種羯磨具

足五緣方成此比丘尼受大戒乃第二種
羯磨也 此中羯磨皆為人作所屬是私
並明非相俱准大僧受具無異故不重出

第三諸戒受法篇竟

毘尼作持續釋卷第八

音義

憚壇去聲 三一宿命明謂但知過去宿
勞也 世受生之事名宿命通復
知宿世至百千萬生如是姓名受善受樂
等事皆悉能知名宿命明○二天眼明謂

但見死此生彼名天眼通復見我及衆生
死時生時及身口意所作善惡之業行或
生善道惡道皆悉能見名天眼明 三漏
盡明謂衆生因三界見思之惑墮落生死
故名爲漏 唯阿羅漢斷見思盡而得神通
名漏盡通復知滿盡已後更不受於生死
名漏三垢即三毒能障苾芻苾芻乃雪山
盡明以喻自性故名此德故稱爲苾芻一
種性柔輒以喻比丘亦具此德故稱爲苾芻
粗曠也 二引蔓旁布以喻比丘傳法度
人延綿不絕 三馨香遠聞以喻比丘戒
德芬釀爲衆所聞 四能療疾痛以喻比
亡能斷煩惱毒害之痛苦 五不肯日光
以喻比丘正見思惟 全塵瑩也 鄔波馱耶
常向佛日而不背也 露膊下止聲切 捺
譯云親教師 階音皆 露膊下止聲切 捺
即和尚也 音鈕結會衫紐也 詛阻去聲以
辭手 音鈕結會衫紐也 詛阻去聲以
按也 音鈕結會衫紐也 詛阻去聲以

相要疼音脍狐疑 上音乎獸名鼻尖尾大
曰詛疼音脍狐疑 善爲妖魅性淫多疑
腋音亦左右肘膊音博肩
腋音之問曰腋膊音博肩

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第九 勅九

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○衣樂受淨篇第四之一

釋衣身之章也上曰衣衣隱也下曰裳裳

勅九

障也所以隱形自障蔽故涅槃經云三衣者如世衣裳障覆形體大論云釋子受持禁戒是其性剃髮染衣是其相律中凡資身法服並卧具等總名衣也藥者治病之草此土以草根木皮及五金八石等皆可為藥西域多用酥油蜜等治病為藥也蓋有形之軀難免饑渴寒暑不無四大相違故律制僧徒凡著用衣藥俱有受淨之方以表戒行也故爾類聚列於第四篇此篇中共有二十法總是但對首及但心念二

種羯磨皆為事作俱屬私也下不繁釋

時諸比丘多畜衣服佛言當來善男子不

忍寒苦畜三衣足不得過

釋此先引制緣也律云時佛與千二百五

十比丘遊行王舍城見諸比丘在途次行

擔重擔衣爾時冬際天大寒世尊著一衣

於露地坐至初夜已覺寒又著一衣中夜

過已覺寒又加一衣不復寒苦世尊作念

言當來比丘不耐寒苦著此三衣足以御

之我今為諸比丘當制三衣不得過也大

智度論釋云外道裸形無耻白衣多貪重

著佛聖弟子住於中道故著三衣也

僧祇云三衣是沙門賢聖標幟故

釋此引律明衣之尊勝也幟者幡也立木

繫帛於上曰標幟以表殊勝故今喻三衣

凡聖同軌表顯道儀是真沙門釋子乃至果位賢聖莫不身著法服體具威儀令生物敬以異居塵律云三世如來並著如是衣也警訓云世尊處世深達物機凡所施為必以威儀為主蓋謂身不離衣故

薩婆多云為五意故障寒熱除無慚愧入

初九

二

聚落在道行生善威儀清淨故方制三衣
釋論謂一衣不能障寒熱三衣足能障寒熱安樂無苦迫故一衣不能障慚愧三衣能障諸慚愧不令露形醜故一衣不能入聚落三衣隨身入村落能生他信敬故一衣不能行途生善三衣具足在道行能攝心生善故一衣不能淨威儀三衣能更換入眾令威儀清淨故為此五意方制三衣也

律本云不得以犯捨墮物及邪命得衣作不成受若以錦衣五大上色不得受應染作袈裟色

釋此引律明衣體須淨方成受持也犯捨墮物者謂犯畜長衣若過十日若過一月

衣未捨罪未懺此乃不淨財不得作三衣

受持邪命得衣者准大智度論云邪命有

五一詐現異相謂諸比丘違佛正教於世

俗人前詐現奇特之相令其心生恭敬而

求利養二自說功能謂諸比丘以辯口利

勅九

三

詞抑人揚已自逞功能令所見者生敬信

心而求利養三占相吉凶謂諸比丘攻學

異術卜命相形講談吉凶而求利養四高

聲現威謂諸比丘大語高聲詐現威儀令

人畏敬而求利養五說所得利以動人心

謂諸比丘於彼得利於此稱說於此得利於彼稱說令人動心而求利養是爲五種邪命若佛弟子宜慎誠之又業疏云但有邪心有涉貪染爲利賣法禮佛讀經斷食諸業所獲贓賄皆曰邪命物正乖佛化故持制也如經中說比丘持糞掃衣就河所浣諸天取汁用洗自身不辭穢也外道持淨氈次後將洗諸天遙遮勿汚池也由邪命得體不淨故故云邪命得衣作不成受縱是檀越自發施心以諸錦帛並五大上色衣財供養雖順彼心受之應染作袈裟色蓋法衣順道布服是恒流俗所貪故齊削也袈裟者梵語具云迦羅沙曳此翻不正色章服儀云袈裟之目因於衣色如經中壞色衣壞色者謂以青黑木蘭三種色

而壞其五大上色也

聽以長二肘廣四肘衣作安陀會長三肘廣五肘作鬱多羅僧伽黎亦爾五分云肘量長短不定佛令隨身分量律云度身而衣故也

釋此引律明衣量也以一尺八寸爲一肘則下衣三尺六寸長豎量也七尺二寸廣橫量也中衣豎量五尺四寸橫量九尺上衣亦爾五分謂肘量長短不定聽隨自身量作衣須知上衣不過踝骨下衣縮於中衣中衣縮於上衣如是次第掩之乃名如法然人軀長短由敬慢之業所招故世尊先制定量令身長者須遵後開度身令軀短者得便否則衣體不稱威儀失准故律云度身而衣故也

若作新衣一重作安陀會鬱多羅僧二重作僧伽黎若故衣者三重作安陀會鬱多羅僧四重作僧伽黎若糞掃衣隨意多作

釋此引律明衣財新故也衣分厚薄者三衣制意本爲障寒西域比丘除三衣及下裙更無餘者披著此方身衣重重三衣唯用單作傳習已久故不能隨新故之財造厚薄之衣國風如是唯生信仰而增慚愧爾

應五條不應六條乃至應十九條不應二十若過是條數亦應畜應法稻田畦畔齊整聽以刀截成沙門衣不爲怨賊所剝故

釋此引律明作衣之相也衣捷度云世尊出王舍城南方遊行中道見有田畦畔齊整告阿難汝見此田不答言已見復問阿

難汝能爲諸比丘作如是衣不答言能阿難汝往王舍城教諸比丘作如是衣阿難還城教衆作如是割截衣世尊南方遊行已還見諸比丘多著割截衣告阿難言汝聰明大智慧我爲畧說而能廣解義過去未來諸佛世尊弟子著如是衣如我今日刀截成沙門衣不爲怨賊所劫從今已去聽諸比丘作割截衣故有此三衣條相之式所以若作五條衣不應作六條作七條衣不應作八條作九條衣不應作十條乃至十九條不應二十條若過是條數亦應畜者即下三九大衣是若以法喻言者謂田畦貯水生長禾苗以養形命衣相福田潤以四利之水增其三善之苗養以法身慧命也

薩婆多云從九條至十三條下品大衣二長一短從十五條至十九條三長一短從二十一條至二十五條四長一短名如法作若互增減成受持著用得罪

釋此引論明僧伽黎分上中下三品開九衣者爲就衣財省緣知足故九條十一條十三條皆兩長一短名下品大衣十五條十七條十九條皆三長一短名中品大衣二十一條二十三條二十五條皆四長一短名上品大衣所以長增而短少者爲法服敬田能利諸有表聖增凡減也

律云應法四周有緣五條十隔應自浣染舒張振治裁縫大衣中衣要割截若少襟葉作五納衣亦爾若下衣得禪葉

釋應自浣染振治者律制比丘不得使非

勃九

六

親里尼浣染打衣故如法之服須四周有緣五條十隔一長一短作下衣若大中二衣先應度量其財堪割截條相長短足者善設少不足不須割截即就此財作襟葉衣襟者重也謂別帖條相於上五納衣亦

爾者非謂衣有五聽以五種糞掃衣納作三法服足與不足割截襟葉亦如大中二衣故若下衣得禪葉者謂禪合少許作葉如衣禪也雖聽襟禪作葉必須內通水道周流無壅於相交處不得俱縫若縫塞者非田畦相以通水道也

十誦云若少減量作若縵作

釋減量作者莫過度身減縮一二寸爾太減則不稱體也縵作者梵語鉢吒唐言縵條即是一幅氎無田相衣佛法至此一百

八十七年出家未識割截祇著此衣

僧祇云葉極應廣四指極狹如穰麥律本

云應知此長條此短條此是葉此是第一

縫第二縫此中縫葉兩向聽葉作鳥足縫

十誦云要須却刺前去緣四指施鈎後八

指施紐

勢九

七

釋葉極應廣四指者如後文說淨中云廣

如來四指長八指足可作大衣條相飛邊

隨意若衣財少飛邊極狹如穰麥形僅可

四五分律本詳分此長條乃至葉兩向者

恐割截零星縫時條錯不應法故鳥足縫

者鳥足前後有指謂一前刺復一後刺又

一前刺不得一順長縫俗謂鈎針縫是也

十誦云却刺者却謂退後亦同鳥足縫故

去緣四指施鈎謂胸前之緣下四寸後八

指施紐謂從右腋後繞左肩上下緣八寸

此准常人指言也

薩婆多云三衣破但緣不斷不失受持

釋謂比丘三衣中有年久損壞不任修補

者但四周之緣未斷亦不失受持此為少

知識難辦權開設有所望得財豈可容緩

三千威儀云令帖四角律本令襟障垢膩

處若衣壞隨孔大小方圓補及如二指大

釋令帖四角者制取堅用今訛謂四天王

也襟垢膩處者謂衣財有餘襟肩及背緣

之處護衣令潔免致汙污若三衣少有損

破不得便棄更求好者應隨孔大小方圓

補治及如二指大亦應補准佛指四寸大

常人指二寸大制令補者此有二意一對

治貪愛之心故二增益檀施之福故

十誦云護三衣如自皮著大衣者不得撻
土石草木雜使若不持三衣入聚落犯罪
釋三衣喻如自皮者令生護愛之心故撻
者搬運負擔也大衣者凡說法利生入里
乞食降伏外道時方著豈可披著尊服而
爲雜使故制不宜釋子沙門內稟禁戒外
著袈裟入市雜俗緇白須分若不持三衣
則體失僧儀無所表矣故犯罪結捨墮
僧祇云當敬如塔想不著者擗褻舉之入
俗人處不著紐者家家得罪

釋三衣譬如佛塔者令生尊敬之想故若
恭敬供養佛塔獲生善滅惡功德敬衣亦
爾若入聚落時大中二衣不著者應擗褻
舉之隨身又緣比丘入里乞食於俗人前
風吹衣墮露醜招譏故制入俗人處若不

著紐者逾一家則獲一越毘尼罪也

五分云若衣下壞亦令倒著上下安鈎紐

釋緣諸比丘衣下數數壞故制倒著又因
在雨中倒著行水入葉中復聽順披所以
上下俱令安鈎紐也今以片布安中條之
上謂曰須彌山復以二小片安於左右二
條之上謂曰日月宮若倒著者則日月下
墜須彌倒懸然所訛者爲律令帖障垢膩
於裏錯分三片安之於外其緣上安一片
名貧婆衣有經中說云王舍城有一貧婆
見人供佛及僧自愧前世不植福德現生
受諸貧苦思無所供即脫身上故衣禮佛
供奉佛慈愍故受之令諸比丘人各分一
片置其衣上令植福田因授記得當來如
意福報故名貧婆衣斯有據

律中聚落外令反著衣比丘所行之處衣鉢恒隨猶如飛鳥餘如鈇明

釋初句者律云時諸比丘聞佛不聽反著衣入聚落畏慎不敢聚落外反著衣被風塵日曝蟲鳥污穢緣此白佛故聽比丘所行之處衣鉢恒隨猶如飛鳥謂餘如鈇明者今按緇門警訓引事鈇云十誦獲三衣如自皮鉢如眼目乃至云所行之處與衣鉢具無所顧戀猶如飛鳥僧祇亦云比丘三衣一鉢須常隨身違者出界結罪除病敬三衣如塔想五分云三衣謹護如身薄皮常須隨身如鳥毛羽飛走相隨四分云行則知時非時不行所行之處與衣鉢俱猶如飛鳥羽翮相隨諸部並制隨身今時但護離宿不應教矣所以衣鉢常隨身者

由出家人虛懷為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制有由此謂如鈇明也下文續引聖教以顯三衣功德故

按悲華經云如來於寶藏佛所發願願成佛時我袈裟有五功德一者入我法中或犯重邪見等四眾於一念敬心尊重必於三乘授記二者天龍鬼神若能恭敬此人袈裟少分即得三乘不退三者若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四者若有眾生共相違背念袈裟力尋生慈心五者若在兵陣持此少分恭敬尊重常得勝他若我袈裟無此五力則欺十方諸佛大悲經云但使性是沙門汚沙門行形是沙門披著袈裟者於彌勒乃至樓至佛所

得入涅槃無有遺餘

瓔珞經云若天龍八部鬪爭念此袈裟生慈悲心

海龍王經龍王白佛如此海中無數種龍有四金翅常來食之願佛擁護令得安隱

於是世尊脫身卑衣告龍王汝取是衣分與諸龍皆令周徧於中有值一縷之者金翅鳥王不能觸犯持禁戒者所願必得

賢愚經云佛告阿難古昔無量阿僧祇劫此閻浮提於山林中有一師子名踰迦羅

毘上音茶翻軀體金色光相明顯時獵師云堅誓

剃頭着袈裟內佩弓箭以毒箭射之師子警覺即欲馳害見着袈裟念言此人不久必得解脫所以者何此袈裟者三世聖人標相我欲害之則為惡心向三世聖賢

勅九

十一

法滅盡經云佛告阿難吾涅槃後法欲滅時五逆濁世魔道興盛魔作沙門壞亂吾道着俗衣裳樂好袈裟五色之服乃至袈裟變為白色也

感通傳中天人云佛法東傳六七百載南北律師曾無此意安用殺生之財而為慈悲之服師何獨拔南山答曰余因讀智論見佛着麤布伽黎因懷在心何得乖此及聽律後便見蠶衣卧具縱得已成並斬壞塗墍由此重增景仰又見西來梵僧咸着布氎具問答云五天竺國無着蠶衣由此興念着布衣也然今為僧不思古人德風遙符法滅懸識多着紫花墨色並細軟紬綾任情不禁厭棄縑服反謂福緣理應無咎嗚呼寸絲千命孰憶於斯傷慈愛好乖

僧儀制

○受安陀會法

釋將受三衣須識衣名然此三衣名諸部並無正譯唯事鈔准義釋之謂大衣名雜碎衣以條相多故若從用為名則曰入王

宮聚落時衣乞食說法時着七條名中衣

從用云入眾時衣禮誦齋講時着五條名

下衣從用云院內行道雜作衣下文正明

受法

佛言三衣應受持若疑捨已更受若有衣

不受持突吉羅而不出受法令准十誦加

持若以青黃赤白黑五大色及上色染律

論並不成受若如法衣應云

釋然此受衣而言應云者法須依律一定

儀當准義令加謂凡受衣者應詣一持戒

勅九

十二

知法比丘前先具儀作禮畢起立自手捧衣對前人應云

大德一心念我比丘某甲此安陀會五條衣

受一長一短割截衣持三說

釋三說竟所對者合掌善受衣者爾

如前作禮兩別若受衣者是上座所對者

是中下座受者唯合掌鞠躬但立說作法

既竟其所對者應禮上座足向下諸衣藥

受捨時加儀別座皆准此

下衣有四種謂割截禰葉襍縵作就中

有正從二品先明正有三種從有二十種

若作禰葉襍縵二種衣者加受文時餘詞

同上但改下禰葉衣持

釋品者類也明正有三種者謂四種安陀

會上已受割截餘有禰葉襍縵作三種

若作禰葉襟葉二種衣受者加受文時餘
詞同上但改某衣持也從者隨也若四安
陀會俱闕隨僧伽黎鬱多羅僧有長者權
受作下衣守持應法免離衣過須知從衣
守持但從其名不從其相唯聽隨身不聽
披著而云從有二十種者謂僧伽黎三品
九衣聽割截襟葉二種作共有十八鬱多
羅僧聽割截襟葉二種作故云從有二十
種衣也

若從衣受持者應如是加云

大德一心念我^{某甲}比丘此安陀會二十五

條衣受四長一短割截衣持^{如是}

乃至九條七條類此取解其鬱多羅僧僧

伽黎各有正從加受差互准上可知

釋加受差互者謂三衣條相長短差別若

彼此互從受持文詞准上改稱可知此以
一從法而例顯諸從法也

若加縵安陀會餘文如上應言

此縵安陀會受持^{三說}

若擬作鬱多羅僧僧伽黎者並准安陀會

法唯約衣上下增減為異

釋此准十誦縵作三衣之制若財少者揣

度欲作中衣大衣並准安陀會法通縫一

幅不分田相長短唯約大衣下過中衣若

干中衣下過安陀會若干若上覆下則善

不得下長於上以此識知三衣着用皆有

誌也故云唯約衣上下增減為異

○受鬱多羅僧法

此衣正有二謂割截襟葉七條也從有二

十二

〔釋〕從有二十二者僧伽黎割截襟葉各九安陀會割截禪葉襟葉縵作四共二十二也

若受割截衣餘文准上下文加法云

此鬱多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持

勅九

十四

說三

若襟葉衣若從衣並准改

○受僧伽黎法

此衣正有十八種謂割截襟葉各有九品

從有六種

〔釋〕從有六種者謂安陀會割截禪葉襟葉

縵作有四鬱多羅僧割截襟葉二種是也

若受割截衣餘詞如上准改下云

是僧伽黎干若條衣干若長干若短若襟葉衣持說三

乃至九條准上例受若有從衣可例如前

矣

○受縵衣法

律本云下三眾若離衣宿得突吉羅薩婆多云應持上下二衣一當安陀會一當鬱多羅僧

〔釋〕下三眾離衣結罪乃隨律威儀所制論

云沙彌得畜上下二衣一當安陀會令行

來時着一當鬱多羅僧令清淨入眾着所

言當者不似比丘條相長短割截之衣但

聽受持加五七之名裁縫非五七之相唯

勅九

十五

分衣量增減識知着用由未入大僧衣故

異也

若得如法衣應言

大德一心念我沙彌某甲此縵安陀會受持

律雖不出受法今准十誦五分律中如法

三說

釋法雖准制儀當異僧若沙彌於和尚及比丘前受衣者先應禮足然後跪捧縵衣如法三說彼答善沙彌爾答已復應禮足不得類於比丘也

○捨衣法

本律云有疑當捨已更受不出捨文僧祇云有緣須捨者具修威儀加云

大德一心念我比丘某甲此僧伽黎是我三衣數先受持今捨

一說便止下二衣乃至尼五衣等須捨亦

爾

釋受衣必三說以敬心重故捨衣但一說以棄心輕故五分云所受三衣不捨便受餘衣以先衣淨施及施人得名更受亦名

淨施施人但不捨得突吉羅罪 以上受

捨衣法義立七非於首篇已明故不重顯

○尼受餘二衣法

釋凡比丘尼受捨等法具儀准上比丘亦分上下座也

時比丘尼露胸膊行爲世人譏慢故白佛

佛言當畜僧祇支覆肩衣今准僧祇加云

大姊一心念我比丘尼某甲此僧祇支如法

作我受持三說

若准作祇支廣四肘六尺四寸長二肘三尺二寸是

勅九

十六

祇支本制今則改變止可義准其覆肩衣

廣長亦如祇支法令取所着者或減量作

不必依文應准改加法謂如法作三字改云減量作加文也

大姊一心念我比丘尼某甲此覆肩衣如法

作我受持三說

若有換易須捨者亦准上文其式又尼沙

彌尼受四衣亦准同前

釋尼二小眾無僧伽黎若受五七二縵衣

准前若受祇支及覆肩衣同大尼加法

○心念受捨衣法

五分云獨住比丘三衣中須有換易者具

修威儀手執衣心生口言加法云

釋獨自受衣無人可對而云具修威儀者

為敬衣如塔想理應三業至誠心生受衣

之念手捧所受之衣口言加法應如是云

我比丘某甲比僧伽黎若干條今捨一說已

然後受所長之衣如前威儀加法云

我比丘某甲此僧伽黎若干條受三說

餘二衣等受捨亦爾所捨長衣如後心念

淨施法餘四眾受捨並准此也

勅

十七

釋餘二衣等者等其大衣二九七條有二

安陀會四種條相割截禪襪縵作若欲受

時加法各隨其衣如有素制准實定非可

曉

附根本部云時有苾芻暫出擬還不持衣

去謂少持一衣非謂全無也至彼日暮恐離衣宿即侵

夜歸被蟲賊所害諸苾芻白佛佛言若其

本意即擬還來有緣不及歸者當於彼宿

不應夜行可於同梵行邊借餘三衣守持

克事餘者謂長衣也先守持衣應心念捨後守持

新應對首受明相現已後守持新應對首

捨先守持衣應心念受今附此者以便遵

緣行用有據

○受尼師壇法

佛言為身為衣為卧具故制畜之長用四

尺廣三尺更增半磔手者律本善見云令於縷際外增之十誦云新者二重故者四重

釋此明尼師壇制意並量也律本云作尼師壇當應量作長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手磔謂張指大跨也佛一磔手准唐尺一尺六寸則長量並增者

用四尺廣量並增者用三尺二寸今云三尺

之誤耳五分准姬周尺謂佛一磔手二尺此則不合唐尺也制意云為

身者恐坐地上有所損故次為衣者恐無

有籍三衣易壞故為卧具者恐身不淨汚

僧牀榻故善見令增縷際外謂接頭縫非

通長增故十誦令新故二四重作者意取

堅用也

僧祇云不得趣爾持故物作及屈頭縮量

勅九

十八

水濕量若乾大者犯墮受用犯小罪此是隨坐衣不得淨施及取薪草盛物雜用應中撰左肩上行至坐處取坐之若置本處當中掩之欲坐徐舒先手按後乃坐

釋據感通傳天神黃瓊云元佛初度五人

及迦葉兄弟並制袈裟左臂坐具在袈裟

下西國王臣皆披白氎搭左肩上故佛制

衣角居臂異俗後度諸眾徒侶漸多年少

比丘儀容端美入城乞食多為女愛由是

制衣角在左肩後為風飄聽以尼師壇鎮

上後外道達摩多問比丘肩片布持將

何用答曰擬將坐之外道難言袈裟既為

可貴有大威靈豈得以所坐之布而居其

上比丘不能答以事白佛由此佛制還以

衣角居於左臂坐具還在衣下但不得垂

尖角如象鼻羊耳相等此引僧祇云應搆
中在左肩上行者乃依次制然宣祖不以
天神所告而引律為僧祇譯自東晉感通
傳於大唐所以不用已知而用眾知若如
神語恐生他疑今既無疑故依後制具在

衣下也

聖九

十九

十誦云不應受單者離宿突吉羅五分云
須裸四角不裸則已摩得勒伽云若離宿
不須捨律論制受闕文應義加云

大德一心念我比丘 某甲 此尼師壇應量作

今受持 三說

必有餘緣准上捨衣法

釋然引勒伽所明恐類離衣作捨此云必
有餘緣准上捨衣法者謂有受亦必有捨
若此尼師壇隨身坐卧年久豈無破壞新

得換易等緣有則准上衣法先捨後受

非人法壞相同前受衣 三事非謂單作

增量緣配上色等 後四合曉

○受鉢多羅法

僧祇云鉢是出家人器少欲少事非俗人

所宜

釋梵語鉢多羅此翻應量器謂體色量三
皆應法故出家人者形超俗表心遊塵外
寡欲無貪少事息緣一鉢資身三慧為業
非俗人所宜者謂應器非廊廟所陳染衣

異朝宗之服也

五分云佛自作坏以為後式

釋此引制緣也雜捷度云時佛遊化到蘇
摩國自作鉢坏以為式而令陶師燒彼便
多作合燒開窺視之皆成金鉢生大怖懼

此是大沙門神力若王聞者必當謂我多有金寶便取埋藏世尊復作令燒皆成銀鉢亦如上埋藏世尊復作令燒乃成銅青鉢如閻浮提樹諸比丘不敢受白佛佛故聽畜故云佛自作坏以為後式也

律中不得畜雜寶銅鐵木石鉢大要有二種泥鐵是也

釋此明鉢體也雜捷度云時佛在給孤園王舍城瓶沙王深信佛法聽僧出入內庭時王以宮人着屏處聽若比丘有所言說便來語我彼內宮以貴價香材為柱諸比丘見已作是言以此貴價香材作柱也為諸比丘作鉢不亦佳乎時宮人白王王即敕更換持作鉢施僧佛不聽畜此是外道法畜者如法治王復以石鉢施僧佛制不

聽此是如來法鉢若畜得偷蘭遮王復以金銀瑠璃等雜寶鉢施僧佛皆不聽此是白衣法畜者如法治除雜寶香木石鉢不畜大要鉢有二種應法當畜一泥鉢為上次鐵鉢因比丘麤行失手隨鉢佛故聽之所以為下有謂鐵鉢為上非也應熏作黑赤二色

釋此明鉢色也雜捷度云時諸比丘畜鉢不熏生垢患臭佛令作熏爐若釜若坂種種泥塗以杏子麻子泥裹以灰平地作熏場安支以鉢置上鉢爐覆下以灰壅四邊手按令堅四邊燒之當作黑赤二色也泥鉢律制亦令熏者准西域多用乳酪酥油易生垢故有惡味故世中時有棍油漆素紈紵等鉢並非佛制

不成受持諸部唯有熏鉢一色

釋此簡非也。搃油漆素者混同是以薄木

圈胎外加油漆磨退混色顯出光耀乃純

黑純紅為之素淨退光漆鉢也。絞紵者是

以紵布重紵為胎表裏生漆加灰令堅復

上熟漆精細描金為之託沙漆鉢也。等謂

青白磁鉢故引諸部明非以誠後愚也

十誦律及論云上鉢受秦升三升毘尼母

云不滿升半若過三升不成受持

釋此明鉢量也以十誦及論同明量者此

律論總是薩婆多部出故而云秦升者十

誦律乃羅什法師於姚秦時譯復引母論

下鉢不滿升半上鉢若過三升則非者母

論失譯人名亦附秦錄故則中鉢在上下

之間可知矣若就古今身軀明食量者不

須局升數律云量腹而食度身而衣趣足而已然通增減必准正教有所據也

善見云若穿破失受持

釋彼律云破如粟大失受持按五百問經

云若緣闕穿穴裂不捨盡失受持所言失

受者謂比丘一日不持鉢受食食犯越毘

尼

律云鉢破食入但淨洗食不出者無犯應

謹護不得乃至足令破

釋此准雜犍度明之若鉢有星陷孔食入

勅允

三十三

中摘出壞鉢隨可摘出便摘出餘者不可

出無苦應謹護不得乃至者謂不得安鉢

鑿石欲墮處棚閣上道路中石上菓樹下

牀角頭不得足令破鉢者此句是減五綴

求好鉢之行法於止持中三十事之第二

十二詳明令爲足成謹護之制故引也

毘尼母云當用細澡豆洗律本云若葉若汁取令除膩應作囊若襍盛之繫口外向帶絡肩上挾鉢腋下五分云瓦鉢應近地洗若非法洗得越毘尼罪

釋律論令以細澡豆洗謂用皂角爲細末若葉謂先乾擦後洗若汁謂以器盛水漬牛屎澄去沙用此皆取其除油膩此方歟諸油膩但用水淨洗亦可盛以囊襍謂帛三幅名襍把繫口外向者緣比丘帶絡掛鉢肩上挾於腋下口向脇間道行遇雨失足倒地鉢隱脇遂成病故聽口外向也今人謂律制食已鉢口向內未食令口外向皆無憑也五分令瓦鉢近地洗者天竺諸國僧俗受食俱是就地設低牀坐跏趺

勅九

三十三

而食若立蕩高洗皆越毘尼故所結罪

十誦云鉢是諸佛標誌不得惡用及洗手敬之如目律中若破以白蠟鉛錫補

釋三世諸佛出世成道化利群生並着衣鉢現聖威儀故云標誌也惡用謂盛諸雜

物敬如目者眼目乃清淨光明纖塵不受爲人一身之主珍護愛惜至極以喻敬鉢亦爾若破依律補之白蠟即錫鉛乃青金亦錫類也

律無受法准十誦云云也

大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受

常用故三說

善見云若無人時獨受持鉢即准上文其尼等四衆亦准此若捨故受新並准前上**釋**並准前上者前謂准但對首法上謂准

對首心念法若獨住比丘皆可使用

〔非〕餘非同前 唯異事非謂體乖瓦鐵色殊眾持

○受藥法

佛言有四種藥時藥非時藥七日藥盡形壽藥應手受之

〔釋〕此引藥捷度以明受法也蓋患累之軀有所資待無病憑食有疾須藥藥乃通名別則分四一時藥者從旦至中聖教聽服事順法應不生罪咎二非時藥者諸雜漿等對病而設時外開聽限分無違三七日藥者約能就法盡其分齊從以日限用療深益四盡形壽藥者勢力既微故聽久限方能除患形有三種一盡藥形二盡病形三盡報形此四藥依制應以手受之

勅九

二五

薩婆多論云受食有五義

〔釋〕彼論文中云凡受食者一為斷竊盜因緣故二為作證明故三為止誹謗故四為少欲知足故五為生他敬信故無智小兒皆不聽授又初義謂授受分明心離私取若食從他人授與為斷竊盜因緣故二義謂蠲除業染防習更萌若食從他人授與為作證明故三義謂授取有證無過可加若食從他人授與為止誹謗故四義謂癡覆多貪智朗解脫若食從他人授與為少欲知足故五義謂禁戒嚴持遐邇欽仰若食從他人授與為生他敬信故然此五義總論為受四種藥也

律本無口受法准十誦及論制令口受時藥手口互受餘三藥具兼二受

○受時藥法

佛言蒲闍尼有五種謂飯麩乾飯魚肉法
闍尼有五種謂枝葉華果細末食名為時
藥謂從旦至中也若欲受者先知藥體後
知授受餘藥並准此

物九
釋蒲闍尼翻云正食法闍尼翻云不正食

法闍尼律中不止五種更有油食胡麻食
羔食譯者總攝細末食中此二五食皆名
時藥者何也准佛地論云食者以任持名
食謂能任持色身令不斷絕長養善法身

依食住命託食存流入五臟克浹四肢補
氣益饑身心適悅故名時藥從明相現至
午中不得過有病無病俱聽非如餘三隨
病藥有病則開無病不聽按薩婆多論食
有十五種隨噉何食若過午皆結犯墮十

五種者謂一切麥粟稻麻菽米作麩餅盡
名似食若變成麩飯餅盡名正食以五正
五不正五似謂十五種食也按律於五正
食中聽諸比丘食五淨肉謂一不見殺二
不聞殺三不疑為我殺四自死五鳥殘斯
乃世尊隨其國土誘物歸真方便資形豈
通化境一概行用首楞嚴中佛言我令比
丘食五淨肉此肉皆我神力化生本無命
根汝婆羅門地多蒸濕加以砂石草菜不
生我以大悲神力所加因大慈悲假名為
肉汝得其味柰何如來滅度之後食衆生
肉名為釋子 又涅槃經云若比丘食肉
以突吉羅治故知權終非實因機暫開顧
命教嚴廢權不用今律仍依舊文以列魚
肉况此東土悉是大乘演化之所不糝小

乘若沙門食肉者法道敗壞毀謗彌興護世譏嫌斯為最要唯經附辯俾曉律開也

○藥無七過

一非內宿二非內煮三非自煮四非惡觸

五非殘宿六非販賣得七非犯竟殘藥等

釋此明稱量染淨也藥無七過者蓋顯遮

非護淨之義前於結界為中已明攝僧攝

衣攝食三種界畔今云內者謂在攝僧界

內也唯藥捷度云一時國土穀貴人民饑

饑乞求難得佛聽比丘八事謂界內共食

宿界內煮食自煮食緣使淨人煮或分取

食或都食盡故聽自手取食使淨人受如

上故聽受早起食謂殘宿食聽早起受從

食處持食來胡桃果等食水中食物足已

不作餘食法食於後年豐穀稔佛言不得

勅九

二十六

界內共食宿等八事若食如法治今故云

非內宿內煮自煮也惡觸者時有比丘相

嫌便觸他淨食作念云令他比丘得不淨

食彼比丘不知淨不淨白佛佛言觸者是

不淨不觸者淨觸犯突吉羅又有比丘嫌

比丘於彼小沙彌邊觸彼淨食作念云令

彼和尚阿闍黎得不淨食彼白佛如上治

今故云非惡觸也五非殘宿者已攝上八

事中六非販賣得者即三十事之第十九

種種販賣若犯此戒得者是七非犯竟殘

藥等者謂過限勅九非時漿及滿七日藥也斯

由佛世界內伽藍不立烟厨比丘正命唯

依乞食若干此七種中一一過者皆名不

淨食也

○授有三種

一分別知是食非食二有施心三者如法授與

釋此明稱量施者並所施之食也授者付也若比丘托鉢乞食得已應分別了知此是五正食是五不正食若是正食不須更別乞若是不正食仍復乞足之若是粥者濃則不須再乞亦可足食淡則可以復乞令足故云分別知是食非食也二有施心者令觀檀越之敬慢故若詳明之布施有五種相對一謂田財相對二謂輕重相對三謂染淨相對四謂空有相對五謂多少相對各有四料揀一田財相對四句者田是福田財是所施一謂田勝財劣如童子施沙供佛二財勝田劣如以寶施貧人三田財俱勝如以寶施如來四田財俱劣如

以草施畜生 二輕重相對四句者一謂心重財輕如貧女以麤糞施眾僧二財重心輕如王夫人慢心以珍寶施眾僧三財心俱重如王以恭敬供佛四事四財心俱輕如以一飲水施梅陀羅 三染淨相對四句者一謂施者清淨受者不清淨如阿闍世施提婆達五百乘車飲食二施者不清淨受者清淨如以金銀珍寶施持戒比丘僧三施受俱淨如觀世音分瓔珞供多寶釋迦佛四施受俱不淨如梅陀羅惡律儀人施破戒比丘 四空有相對四句者一謂空心不空境謂雖學空觀照惜財不施還得貧果二空境不空心如知其財施得福弘多樂捨得福三心境俱空破能所相入三解脫四心境俱不空貪着無厭一

毛不施餓鬼報成人天路斷 五多少相
 對四句者一謂施多得多福如愚人祭祀
 用多福少二施少得多福如慈心供道人
 三施少得少福如惡意施邪人四施多得
 多福如建塔供佛是故此丘得施時宜觀
 檀越捨心然後可不方受為善故云有施
 心也三如法授與者謂見僧具儀逆迎有
 禮化少供多留麤捨細不坐授與不愁顏
 與不支手與不呼字與乃恭敬而與如斯
 謂之如法授與也

毘尼作持續釋卷第九

音義

章音張表也謂身御音遇詐又詭譎也
外之威儀也
 逞稱上聲矜也抑音益按也
而自逞也
 財金玉曰貨布帛曰賸凡非削去也
賸財

音商踝骨上華上聲脛兩
 也四利之水謂三業發生眾善而
 之苗謂增長一切功德也
 也礦磔音窄開音辟
 也羽並阜同皂音冲鎮音壓廊廟所陳謂廟如宗
 也陳設進退之事朝宗之服謂冕也坏音玉末
 也錫也釜無足也坻音射瓦紩音挾
 也挑也棚音彭細澡豆乃皂角子襪音僕吧音僕
 也借千去聲假五臟臟者藏也精藏於
 也魄藏於肺也浹音接泔音洽謂潤澤菽音蒸
 也音疑稔音上聲三解脫一空解脫二無
 也氣也

也脫解
 也音疑
 也氣也
 也稔音上聲
 也解脫三無作

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十 勅十

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○衣藥受淨篇第四之二

○自受三法

一別知食體與淨人所受之食者心境相勅十
當非錯彼此二有心自食非為餘事三如
律手授具二五法無非威儀事者

釋此明知食相應及受儀也言食體者謂
知有形段食以香味觸三塵為體入服變

壞資益諸根具三德六味故三德者涅槃
經云諸優婆塞為佛及僧辦諸食具種種
備足其食甘美有三德焉一清淨德謂精
潔無有葷穢二柔軟德謂柔軟甘和而不
麤澀三如法德謂隨時措辦制造得宜六

味者俱舍論云凡調和飲食之味各有所
宜無出此之六種雖進修造行之人不尚
於味然滋益色力亦由於此所謂身安則
道隆故有六味之須也一淡味淡者味之
本也能受諸味故二鹹味其性潤能滋肌

膚故調諸味必以鹽為首三辛味其性熱
能暖腑臟之寒故味之辣為辛四酸味其
性涼能解諸味毒故味之酸為酢五甘味
其性溫能和脾胃故味之甜為甘六苦味
其性冷能解腑臟之熱故味之冷者為苦

如此五正食時中與淨人所而受之是謂
心境相當若五不正食及薄粥等此非足
食不宜時中受若受是謂心境不相當於
如是足食不足食並須了知非錯彼此又
按根本一切有部云若先食五嚼食此即五不

正食取嚼此即五正食後食五噉食無犯取舍噉之義

若先食五噉食後食五嚼食罪犯單墮故

二有心自食非為餘事者由精修道業支

持幻軀知足忖施觀時而受非為貪饕美

好無慚過受也三如律手授具二五法無

非威儀事者此謂授食之法有其二五如

律云受有五種手與手受或手與持物受

若持物授手受若持物授持物受若遙過

與與者受者俱知中間無所觸碍得墮手

中復有五種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

地與如是二五授受之法皆論威儀所制

故云如律手授具二五法無非威儀事者

○正食五觀

初計功多少量藥來處二自知行德全闕

應供三防心離過貪等為宗四正事良藥

為療形枯五為成道業故並律論正文非

唯抑度廣相如鈔

釋抑者治也度者法也謂正受食具五觀

者非唯自治之法並出律論正文而云廣

相如鈔者准一覽中引事鈔云沙門凡受

食時先作五觀然後方食一計功多少量

藥來處計功多少者智度論云此食墾植

收穫蹂治舂磨淘汰炊煑及成工用甚多

計一鉢之飯作夫流汗集合量之食少汗

多此食作之功量辛苦如是量藥來處者

僧祇律云施主減其妻子之分求福故施

也二謂自知行德全闕應供者毘尼母律

云若不坐禪誦經營三寶事及不持戒受

人信施為施所墮則不宜受食德行若全

則可應供受食也三防心離過貪等爲宗者明了論疏云出家先須防心三過謂於上味食起貪下味食起瞋中味食起癡以此不知慚愧墮三惡道也四正事良藥爲療形枯者謂饑渴爲主病四百四病爲客病故須以食而爲醫藥用調其身也五爲成道業故謂不食則饑渴病生道業何成增一阿舍經云多食至苦患少食氣力衰處中而食者如秤無高下比丘凡受食時當作此五觀是爲有正智者受供也

(非)人法同前 三事非謂食體干過不淨心境相違懷瞋等 後四非如前取顯

○受非時藥法

佛言聽以梨棗蔗蔗等汁作漿若不醉人應非時飲亦不應今日受漿留至明日若

飲如法治

(釋)此明非時藥體及受法也非時漿即非時藥律中緣起時有施盧婆羅門是外道師聞佛生信敬心自思當持何物見佛即念言今有八種漿是古昔無欲仙人所飲

一梨漿二閻浮漿三酸棗漿四甘蔗漿五

薤果漿六舍樓漿七婆樓師漿八蒲萄漿

此中二五六七是西域果名未見翻譯 彼持是八種漿詣佛

所問訊却坐世尊爲彼方便說法開化令

得歡喜即以此八種漿施供比丘僧諸比

丘不敢受白佛佛言聽飲八種漿若不醉

人應非時飲若醉人不應飲若飲如法治

亦不應以今日受漿留至明日若留當如

法治

僧祇五分律開受蜜漿若諸果汁澄如水

色以水滌淨已義加受法

釋諸果即本律八種未明造法故復引之彼律謂以諸果漉汁去其渣濁澄清如水一切聽飲若多日漿變作酒色酒香酒味者一切不得飲若持漿來者應作淨以水

滴灑之若器底有殘水若天雨墮中若洗器有殘水若車載石蜜被雨若船載水濺如是等即名作淨又須知漿有時非時分別時漿者一切米汁粉汁乳酪漿是也非時漿者一切豆一切麥漬浸須不圻者是也根本部云其不濾者為時其淨濾者為非時仍須以水滴之為淨律中有受無詞義加受法云

大德一心念我比丘某甲今為渴病因緣此是蜜漿為欲經非時服故今於大德邊受三說

勅十

五

餘漿准此若無渴病犯罪

釋廬山東林遠公示疾垂終有弟子進蜜漿於前公止之云請律閱證有開緣不蓋由除渴病外則無聽爾此法自手捧漿口對前人如是受之

非事非謂味甘非薄未澄藥不應病輒受等 餘非准前

○受七日藥法

佛言有酥油生酥蜜石蜜世人所識有病因緣聽時非時服

釋此明七日藥體及受法也律中時諸比丘秋月得病顏色憔悴形容枯燥癬白佛作念云有五種藥酥油生酥蜜石蜜是世常用者聽諸比丘食之當藥不令羸相現如食飯麩法此初制也諸病比丘得種種

美食至中不能食况復五種藥至中能食然藥雖多病人不能及時服故復聽若時非時服之今所依者是第二制也
僧祇云諸脂亦七日服

〔釋〕彼律中佛言若病宜應者聽服魚熊熊猪等脂若論膏脂之別謂戴角者脂無角者膏今云脂義兼膏故 應義加云

大德一心念我比丘 某甲 今為熱病因緣此酥七日藥為欲經宿服故今於大德邊受 三說
律本云風病服油及五種脂僧祇律云具有對病設藥法云之矣

〔釋〕本律中因舍利弗患風病醫教服酥油及魚熊猪鹿五種脂聽時受時漉時煮如油法也僧祇具有對病設藥法云者彼律謂病有四百四病風病一百一當用油 六

勅十

脂治火病一百一當用酥治水病一百一當用蜜治雜病一百一雜謂兼風火水當用上三種治今受法中但以熱病受酥故引僧祇令知應病受藥便更名也按律攝云受七日藥正服之時應告同梵行者云我以一日服藥訖餘有六日在乃至七日准知若為好容儀或著滋味或求肥盛或詐偽心服食諸藥皆惡作罪
〔非〕法非謂病實錯稱藥名交互等 事非謂貪味詐受漉煮非時等 餘非如前

○受盡形壽藥法

佛言一切鹹苦酢辛不任食者有病因緣聽盡形服乃至灰土大小便等亦手受加口法云

〔釋〕此明盡形藥體及受法也鹹苦酢辛非

恒入咽灰土便等世所厭惡以此不堪任
食者而聽受為盡形藥一則息貪味之心
因病強服次則免俗譏之念無過可求若
受時應自手持口對前人受法云

大德一心念我比丘某甲今為病因緣此薑

椒盡形壽藥為欲共宿長服故今於大德邊

受三說

若有餘藥或白朮散丸湯膏煎等但不任

為食者牒名加法薩婆多云如五石九隨

牒一名餘藥通攝

釋論云若以時藥終身藥助成七日藥作

七日藥服無過以七日藥勢力多故又助

成七日藥故或以時藥七日藥以成終身

藥作終身藥服無過或以終身藥七日藥

以成時藥作時藥服隨勢力多故相助成

故若分數勢力等者隨名取定如五石九

隨石作名作終身藥服故云如五石九隨

牒一名餘藥通攝也按藥書中有陽起石

滴乳石紫石英白石英青蒙石蘆甘石雲

母石滑石石羔乃至硃砂雄黃等皆石之

類文云五石亦大約言

非人非謂氣血未虛病不恒舉等事非

謂藥違盡形等 餘非准常

○衣說淨法

佛言長衣長如來八指廣四指應淨施不

者犯墮除波利迦羅衣不現前等佛指四

面廣二寸也

釋長衣者若受持三衣足更得多餘衣財

名曰長衣長八指廣四指者明應量也謂

多餘衣財極狹短者長一尺六寸濶八寸

應須淨施然律制有聽畜十日及畜一月
內淨施者若過十一日及三十一日見掌
文時不淨施即犯墮罪此於止持中詳載
今唯明淨施法也波利迦羅衣是梵語華
言云雜碎衣除此不須現前作淨等者謂
小片糞掃衣也

薩婆多云不應量者過十日捨作突吉羅
悔乃至錢寶穀米等亦爾

釋論云長物凡有五種一重寶二錢及似
寶三若衣若衣財應量已上四一切不應
量若衣若衣財五一切穀米等一切錢寶
比丘不應畜若僧中次第付者應即向比
丘說淨錢寶應與同意淨人不者至十一
日地了時應量衣應捨對首作波逸提懺
不應量衣應捨作突吉羅懺若比丘得穀

米等即日應作淨若無白衣四眾邊作淨
謂優婆塞
並小三眾若不作淨至地了時穀米應捨
作突吉羅懺故云乃至錢寶穀米等亦爾
下文金粟法是也

○請施主法

佛言有二種淨法真實淨展轉淨法

釋此引衣捷度真實淨施者是實施與人
也展轉淨施者乃作方便法也薩婆多云
九十六種無淨施法佛大慈悲方便力故
教令淨施令諸弟子得畜長財而不犯戒
非真實淨也勅十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
戒而後設方便於法無礙眾生有益如昔
時有比丘來白佛言與我清淨房舍幡幢

華蓋繒綵被褥以香塗地絲竹音樂種種
莊嚴佛教阿難處處求索即與具足比丘
在中心安行道佛隨所應而為說法即於
是處斷結漏盡成阿羅漢以是因緣佛法
通塞衆生根性唯佛知之此比丘從第六
天來生人間隨本所習因而度之是故既
作淨施得畜長財而不犯戒
薩婆多云應求持戒多聞者而作施主亦
無請文義加請法

〔釋〕請持戒多聞者則不生貪着知物非已
為順聖教與作方便若不知戒少聞謂物
施我非他所有恐起諍端淨反不淨若請
者應具修威儀作如是請云
大德一心念我比丘某甲今請大德為衣藥
鉢展轉淨施主願大德為我作衣藥鉢展轉

淨施主慈愍故說三

其真實淨主及錢寶穀米等俗人為主並
唯請之

〔釋〕謂若請真實淨施主者改展轉二字作
真實若請俗人為淨主者改大德二字作
長壽改衣藥鉢三字作錢寶穀米餘詞無
異唯至誠又手向說不須禮拜也

○正說淨法

善見云若衣物衆多衣段段說之欲總說
者並縛相著加重法云矣

〔釋〕若段段說之名單非重若總言衆多非
單名重故云欲總說者並縛相著加重法
云矣凡說淨時當至一如法持戒比丘所
若問施與誰或展轉施或真實捨應稱先
請施主名恭敬具儀手捧衣云

大德一心念此是我某甲長衣未作淨今為

淨故施與大德為展轉淨故彼受者言長老一心

念汝有是長衣未作淨為淨故施與我今

受之受已言汝施與誰彼當言施與某甲受淨者言長

老一心念汝有是長衣未作淨為淨故與我

我已受之汝與某甲是衣某甲已有汝為某

甲故善護持著用隨因緣說

長鉢殘藥文並同准

釋此法所得長物既施有主則我貪隨蠲

心境不執聖慈雖聽著用隨因緣者令作

親厚想取用故設若仍存有我恐難免過

由物作淨其心不淨若鉢藥長者文同准

此亦攝真實展轉二種施也

非人非謂先不請主或對主施等 法非

謂展轉真實說問互錯等 事非謂衣財

勅十

違制應量莫分鉢藥越律愛好貪味等

後四非相据前明壞

○心念說淨法

五分云應偏袒右肩胡跪手捉衣心生口

言云

我比丘某甲此長衣淨施與某甲於五眾中

隨彼取用得至十一日復我某甲此長衣從

某甲取還得至十日復如初言我某甲此長衣淨施與

某甲隨彼取用如是捨故受新十日一易

釋准此心念唯聽獨住比丘由無同侶離

喧遠眾故聽於出家二大三小眾中但有

親厚知識者任其稱名與取若非獨住比

丘必依正說淨法行持也

非人非謂有侶同居等 法非謂心念不

言及言不了等 事非謂衣財越制等

餘非合具准知如前

○金粟淨法

薩婆多云錢寶穀米並同長衣十日說淨

〔釋〕此引例證也論云若得應量不應量衣亦至十日過十日長物捨罪應懺一切穀

米等亦不得過一宿同比丘法而云過一

宿者謂至次日同比丘法者然同比丘法不

應捉畜錢寶穀米若畜過一日例同比丘

畜長衣法也本部無此故引證使用

律本云當持至可信優婆塞所若守園人

所如是告言

此是我所不應汝當知之

〔釋〕此乃對俗捨寶法守園人者古養鳥獸

曰苑苑有垣曰園此以鹿野苑標名即僧

伽藍民也無論近事男及守園人須是一

勅十

十三

往具信不昧因果知比丘法者方可持錢

寶等至彼所捨之此是我所不應者謂捉

畜寶等是我比丘法所不應為汝當知之

者謂佛有教為淨故方便與汝也此即說

淨法若彼取還與比丘者比丘當為彼人

物故受教淨人使掌之若得淨衣鉢尼師

壇針筒應持貿易受持之廣如止持中明

論云除錢及寶等一切長財並五眾為長

主若說淨錢寶希得衣物施不須施

〔釋〕若一切錢寶等非出家人所畜持者不

得請為長主故爾除之若一切長財是出

家人理應持畜所以五眾並可請為長主

也若說淨錢寶希得衣物施不須施者希

謂少也若守持之衣具少者以說淨錢寶

買得受持此則不須說淨復施此准論云

若說淨錢寶後買一切衣財作三衣鉢器入百一物數不須說淨自百一衣物外一切說淨百一者大約多少而言非謂實有之數

僧祇云施主若死等不得過十日更覓施

主說淨

初十

十三

釋諸部並論但云施主死或遠去他國須別請施主不定期限唯僧祇不得過十日而無主若無長財主應復請出家五眾若無金粟主應速覓居家信實者義謂過期獲罪

毘尼母云若衣物未說淨點淨縫衣著已淨者則名衣和合淨若色非法縫著如法者是名色衣和合淨更不須別淨

釋點淨者律云除受持三衣外餘得點作

淨點但三五七不得點如華形今謂未點淨者縫著已淨衣上也彼論云衣和合者若衣作淨納未作淨縫納著衣上若衣未淨納已淨者縫衣著納上此二皆名淨衣若得上色納以此納縫著條衣上故名和合應畜猶如酒若和藥得飲不和不得飲上色與下色合得畜若上色錦上色白雖和合不應畜今宣祖維義潤文也

附按地持論云菩薩先於一切所畜資具為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今時講學專務名利豈念聖言自下壇場經多夏臘至於淨法一未霑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學律者知而故犯餘宗者

固不足言誰知報逐心成豈信果由種結
况大小兩乘通名淨法儻懷深信豈憚奉
行 輔行記云有人言凡諸所有非已物
想有益便用說淨何為今問等非已財何
不任於四海有益便用何不直付兩田敬

二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倣倣故知不說淨

人深乖佛意兩乘不攝三根不收若此出

家豈非虛喪 第四衣藥受淨篇竟

○諸說戒法篇第五之一

釋說戒即誦戒也而云諸者唯說戒捷度

始從僧法終至心念共有一十六法類聚

為篇次之第五今但依文釋義續法其誦

戒加儀恒式俱載黑白半月布薩正範詳

明

摩得勒伽論云云何布薩捨諸惡不善法

證得白法究竟梵行半月自觀犯與不犯

清淨身口也

釋惡法謂結使煩惱我愛為本報感三途

極苦白法謂無漏道業梵行為本果證涅

槃寂樂欲證涅槃必須究竟梵行故於前

白半月至後黑半月其間自觀犯與不犯

若憶有犯應對無犯者說露冀改前愆一

則遮現在之更為二則懲未來之慢法若

不犯者身口清淨知梵行無虧也十五

善見云何得知正法久住毘尼母云清淨

者名布薩義

釋准此二論原文善見云何得知正法久

住若說戒法不壞者是母論云若犯七眾

不淨人前應止不說戒名布薩義今文以善見爲問母論爲答其義俱收布薩愈顯矣所以世尊制諸比丘半月半月並須盡集聽別解脫經合善法而增茂住持之本斯其上歟

○僧說戒法

釋制之緣佛在羅閱城時諸外道月八日十四日十五日集會諸人往來共爲知友給與飲食極相愛念瓶沙王登閣遙見問知其由王即下閣往禮世尊白所見事願佛今勅比丘亦三時集會我及群臣亦來聚會佛默允已王禮辭去故聽比丘三時集會但是說法後乃復制布薩佛在僧中親自說戒一時布薩日大迦賓菟在仙人住處黑石山側於靜處思惟作念云我

今若往說戒若不往我常第一清淨爾時佛知從耆闍崛山沒於黑石山出在迦賓菟前數座而坐迦賓菟禮世尊足已世尊知而故問彼答云爾佛言如是如是如汝所言說戒法汝當恭敬尊重承事若汝不恭敬布薩承事者誰當恭敬尊重承事是故應往說戒不應不往應當步往不應乘神足往我亦當往彼受教而往世尊以此因緣告諸比丘聽一住處和合一處說戒今標云僧說戒法者由佛不在僧中故准律復有緣起初十一時佛在瞻波國伽伽河側十五日說戒世尊露地而坐衆僧前後圍遶初夜已過阿難起座禮佛足請說戒世尊默然如是中夜已過復請說戒佛亦默然至後夜已過明相出現阿難復再三請

佛說戒佛告阿難衆中有不淨者若衆中
有不淨者欲令如來在中說戒無此理也
時目連觀衆人心見有一不淨人去佛不
遠而坐既非沙門非梵行而稱沙門言是
梵行目連訶責捉手牽出門外已還請世

尊說戒因此制自言治告諸比丘自今已
去汝等自作羯磨說戒有犯者不得闢戒
不得向犯者解罪有犯者不得受他解罪
此乃僧法說戒之定制也

若四人已上當白已說戒於十四日十五

日十六日說戒聽上座於布薩日白僧言

釋四人已上者謂若二十乃至百千比

丘也當白已說戒者白有二種一者由界
廣衆多房散住別恐衆不知集會之處白
衆知已至時便往即此白詞是二者白即

初

十七

羯磨即後所續說戒和法是於十四日十

五日十六日說戒者佛言若說戒日有客

比丘來少客比丘十四日說戒舊比丘十

五日說戒客比丘當從舊比丘若不者如

法治此謂少者就同十五日說戒如法治乃越毘尼罪若客比丘

來等亦如是若客比丘來多客比丘十四

日說戒舊比丘十五日說戒舊比丘少應

從客比丘求和合彼與和合者善若不與

和合舊比丘應出界外說戒求和合者欲客比丘同集

也若客比丘十五日舊比丘十四日客十

六日舊比丘十五日亦如上當從及求和

合准斯三日說戒嚴制則外來此住客舊

雖殊布薩之法必須和合今遭末世希見

欽遵推情有二一者或自干禁章舍蓋覆

過懼衆不臨次者欠學毘尼偏執爾我故

不隨集嗟夫於通計別違佛語而恣癡心
布薩敗壞正法沒矣律云聽上座於布薩
日唱言今日衆僧說戒今此白詞是據唱
潤文其爲上座者應如是白言

大德僧聽今白月十五日

若黑月大十五日
若黑月小十四日

布薩白衆僧集

某處說戒

說一

如是白已上座應教年少比丘具淨水燈
火舍羅聽作時若打捷槌及餘時法若告
言諸大德布薩說戒時到僧集已比座共
相檢校知來者不來者其諸莊嚴說戒衆

具廣如鈔中

釋文云其諸莊嚴說戒衆具廣如鈔中者
斯爲聖制尊嚴在行持者整肅其規儀範
草勿由作辦時彷彿於事故引鈔文宜當
如法今准律畧釋表法以明鈔義也律中

勅十

十八

佛言若半月半月布薩日掃灑敷座脩燈
火水器舍羅爲上座者當教年少比丘而
年少者依教作辦若上不教下不辦者俱
犯越毘尼罪掃灑其處者以地喻心地掃
灑如懺愆表半月布薩清淨身心凡有微
細過咎必須一一懺除也敷座有二一是
高座爲說者登一是下座爲聽者設其高
座宜列香花以香表信花表因故非正信
淨因修證無從也復脩燈火預防夜暗燈
火表智暗喻癡障以顯智起則無明破也
當具水器就中分二一者謂洗足水瓶恐
足垢汗僧地敷二者謂淨手盆欲手潔禮
僧無慢以水表定垢譬塵煩不籍定力則
塵情渾濁莫能澄靜也舍羅此翻云籌乃
記數之軌極短五指齊極長一拳肘麤如

小指細不過筋用有二別一者知報僧數而受施襯二者能滅諍事以同法食餘時法者謂除鳴槌聽作時集若稱某時若量影時若白言此制隨同住衆多寡使用也

○說戒和法

續

上文但云僧集已比座共相檢校知來

教

十九

者不來者未明其法今准單白綱目依說戒捷度續入律云爾時說戒日住處有一比丘入房閉戶而眠諸比丘說戒畢從座起而去眠者聞聲即起問云諸大德欲何處去不說戒耶報云我等已說戒竟汝向者在何處來答言我閉戶眠耳諸比丘以此事白佛佛言不得說戒日在房中眠自今已去聽比座者共相檢校知來者不來者應先白然後說戒作如是白

大德僧聽今十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

釋上云白即羯磨此法是也白已隨緣廣畧如法說戒 其間七非於集法緣成篇內業已詳明茲不重揀

續

一往黑白半月誦戒藏中佛陀耶舍尊者別譯四分戒本流通卷首有十二頌作

前方便問答單白和集羯磨誦戒序次第誦二百五十戒相畧有七佛畧教誡偈並回向頌其首尾之頌乃結集者所置由分止作各攝歸門故於止持會集中闕而不載今錄附此僧說戒法畧釋其義俾知廣誦大綱餘有誦戒儀規俱明兩乘布薩正範內

○初明卷首十二頌 分爲九釋

稽首禮諸佛及法比丘僧令演毘尼法令
正法久住

釋此一頌上二句是歸敬三寶下二句顯
戒當說能住持正法也凡作法事必須先
禮三寶以求加被使內障潛消外魔無嫉
稽首者謂下首至地永久乃起禮者履也
進退有度尊卑有分之儀西域以五體投
地爲之致敬此方以稽首爲之盡恭令隨
國風故云稽首也又稽首者身業致敬身
致敬時口稱德號心存觀想是爲三業供
養佛者具云佛陀此翻云覺覺具三義一
自覺悟性真常了惑虛妄二覺他運無緣
慈度有情衆三覺行圓滿窮源極底行圓
果滿法者乃如來隨機稱性所說清淨法
要衆生信依修行得大解脫必趣涅槃若

以義釋法是執持之義謂執生物解任持
自性一切諸法各守自性任持不捨各守
自性如水就於下火揚於上性各決定此
是法體執謂執範可生物解如火熟食用
水浮舟各取其則是爲法用也比丘僧者

舍三義具六和准前所釋十誦云有五種
僧一無慚愧僧破戒者是二羈羊僧凡夫
鈍根無智慧如諸羈羊聚在一處不知布
薩不知布薩羯磨不知說戒不知法會三
別衆僧於一界內處處別作羯磨四清淨

僧初十凡夫持戒人五真實僧學無學人此中
所禮正禮後之二僧由真實僧能令勝義
正法久住由清靜僧能令世俗正法久住
今演毘尼法者今謂正當說戒之時棟非
過未演乃宣布流通也梵語毘尼此翻滅

然滅有三義一滅業非

謂不偷盜等故律中有犯毘尼有諍

毘二滅煩惱煩惱是發業之本故律云治

伏貪等令盡是故如來制增

上戒三得滅果故經云戒淨有智宣祖云

毘尼翻滅及調伏者是從功用為名非正

譯也正翻云律律者法也從教為名斷割

重輕開遮持犯非法不定俗有九流法流

居一故世法律皆約刑科道與俗違刑名

乃異至於處斷必依常法故翻律也令正

法久住者正法是出世無漏聖道也正法

住世教行果三悉皆具足由秉羯磨清淨

布薩則戒身成就定慧發生無漏聖果庶

可希冀若廢布薩戒行不淨則正法滅亡

久住

戒如海無涯如寶求無厭欲護聖法財眾

集聽我說

釋此一頌上二句顯戒功德下二句勸聽

獲益也捷度云海水有八奇特法所以阿

修羅娛樂住一者一切眾流皆往投之二

者潮不失限三者五大河投海而失本名

四者河及天雨盡歸而無增減五者同一

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

見已於中而自娛樂一者我諸弟子漸次

學成皆歸我法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

味六者犯界惡法雖在眾中坐常遠眾僧

衆僧亦離彼遠七者多出珍寶所謂四念處乃至八賢聖道八者受大形所謂四向四果根本律云毘奈耶大海涯際淼難知差別相無窮豈我能詳悉大師律教海甚深難可測故云戒如海無涯也如寶求無厭者寶即海中清淨如意珠王能隨衆生所求於念念中雨滿閻浮提一切樂具而寶體終無損滅佛法海中尸羅皎潔能念念中出生一切念處正勤如意根力覺道等諸勝善品乃至三乘聖果而尸羅體終無變易如彼珠王求施無厭也聖法財者畧則即信戒聞捨慧慚愧七法廣即三十七品助道法也然此法財非戒無能守護而戒有防非止惡之功如強兵猛將能伏怨敵如堅城深壑能禦魔賊不令得便而

第十一

三十三

使侵凌故是以欲護此聖法財衆集聽我
說衆謂四清淨比丘已上乃至百千集謂
身心和集聽謂耳根發識聞其如律宣說
在座比丘各各如說奉持也
欲除四棄法及滅僧殘法障三十捨墮衆

集聽我說

〔釋〕此一頌明聽戒離過也四棄即四重根本僧殘即十三僧伽婆尸沙捨墮即三十三尼薩耆波逸提如止持中釋然戒法五篇今止言三者餘二從輕文畧義攝豈但聞戒而能生諸善品守護法財實能永斷業非清淨污染是故欲除棄滅殘障止捨墮僧伽應和集聽我宣說而遠離斯過也
毘婆尸式棄毘舍拘留孫拘那含牟尼迦葉釋迦文諸世尊大德爲我說是事我今

欲善說諸賢咸共聽

釋此前一頌總舉七佛後一頌述說囑聽也毘婆尸亦云維衛此名有四義以其智圓滿如月則云徧見魄盡惑亡則云淨觀既圓且淨則云勝觀又云勝見式棄亦名尸棄此翻云火亦翻持髻謂無差別智最為尊勝處於頂心毘舍具云毘舍浮亦名毘葉羅此翻徧一切自在以其智圓果滿兩足稱尊已上二佛在過去莊嚴劫末後出世也拘留孫此翻所應斷亦翻作用莊嚴謂能斷一切煩惱永盡無餘萬德莊嚴拘那含牟尼此翻金寂又翻金仙金者體堅五色以黃為上光最明翫寂者表無礙智寂然不動謂此世尊得堅固無上無礙智寂然不動迦葉此翻飲光謂身光顯赫

教十

三十四

吞蔽一切光明故釋迦文又名釋迦牟尼此翻能儒亦翻能仁寂默寂默故不住於生死是自利義能仁故不住於涅槃是利他義內冥智理外揚德化智悲雙運立斯嘉號也已上四佛於賢劫初次第出世化道所以處處說此七佛者一謂在百小劫內淨居天人所曾見故二謂本師修相好業從毘婆尸佛時為始故世尊者十號具足九界同仰為諸天人師居眾聖中王世出世間極尊無等大德者謂諸世尊等濟群生具大慈德折攝教化具大威德故為我說是事者此句正明師資授受顯非臆說也我即現前眾中說戒者自稱是事即四事十三事乃至一百眾學事等言善說者謂如法如律如佛所教而說詞句無差

謬也諸賢咸共聽者此句遮揀別眾不和
故諸者從初近圍無夏比丘乃至百臘上
座皆應集聽始從戒序乃至七佛偈經滌
慮合掌一心諦聽也賢乃有德之稱猶云
大德僧今以世尊稱大德故僧以諸賢易
之爾

勅十

三五

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間者常常
護戒足勿令有毀損

釋此前一頌上二句設喻下二句法合以

明障生善道也後一頌上二句示生善趣
下二句法喻雙舉誠護善因也譬如者乃
假設之詞毀謂破壞涉謂躡躡天謂欲色
無色三界諸天也人謂四有洲中人倫也
而言生人天者以西域人多是求樂生天

佛出世間隨彼所欲為說人天因果然非
聖意亦非律旨雖云人天實為涅槃所謂
先以欲鉤牽後令入佛智也根本律云或
願人間或求天上勤修梵行者得生人天
暫受快樂彼命終後入地獄中是故當求
涅槃以修梵行勿樂人天而致勞苦律攝
云險途有二一是生天二是惡道雖復生
天受諸勝樂報盡之後還墮惡趣是則人
天非所當欲又戒喻以足無遠不至義在
深幽謂戒足不可毀故毀則人天尚不能
生何況涅槃又復具諸戒行乃是上品正
因往生淨土於一念頃親近供養他方十
萬億佛還至本國聽聞妙法如是不可思
議神足力皆由護戒無損之所致也
如御入險道失轄折軸憂毀戒亦如是死

時懷恐懼

釋此一頌上二句設喻下二句示知過患也前頌中引律但約人天名為險道今單指三塗為障道軸乃車輪之轉軸轄是軸頭之鐵死時自知破戒必墮惡道猶如險道中途失轄折軸恐怖悼惶無依無救也行願品云關閉一切諸惡趣門開闡人天涅槃正路實由嚴持禁戒之功能也

如人自照鏡好醜生欣感說戒亦如是全毀生憂喜

釋此一頌上二句設喻下二句顯戒完闕也如人以鏡自照其面容端則欣喜貌陋則憂感今正說戒之時聞已當自反觀思察所受持戒其間若全淨無瑕則內懷欣喜外不愧人若有所毀污則內生憂感外

如十

二十六

耻於他也

如兩陣共戰勇怯有進退說戒亦如是淨穢生安畏

釋此一頌上二句設喻下二句明戒得失也如兩陣共相交戰勇者奮而前進怯者畏而退縮今眾集說戒正與煩惱魔軍共戰戒淨則堅持之力勇猛與眾同居身心俱安戒穢是受行之志怯弱雖與眾居情色實畏不能降伏煩惱魔軍返被煩惱所勝也

如十

三

世間王為最眾流海為最眾星月為最眾聖佛為最一切眾律中戒經為上最如來立禁戒半月半月說

釋此前一頌舉喻歎德也凡受比丘戒者名曰大沙門梵語摩訶此翻云大而大舍

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
 人魔梵沙門婆羅門眾中釋子沙門最為
 第一也今初句即約大喻歎次句即約多
 喻歎第三句即約勝喻歎第四句總約大
 多勝喻歎後一頌正以法合一切眾律中
 戒經為上最者謂諸世間之國禁及外道
 等之邪宗亦各有律不能令人脫纏出界
 唯佛律乃能救濟眾生成凡入聖又佛律
 中之五戒八戒十戒亦不如比丘具足戒
 又定共道共戒亦不如波羅提木叉戒根
 本律云諸佛證菩提獨覺身心淨及與阿
 羅漢咸由律行成三世諸賢聖遠離有為
 縛皆以律為本能至安隱處故云一切眾
 律中戒經為上最所受之戒律上最而令

能受之者亦成最也如來立禁戒者此顯
 戒唯佛制非餘所堪如國家賞罰號令必
 從王出臣卜僭越庶人不信敗亡無日佛
 法亦爾若容他說群生不奉法不久住是
 以禁戒唯佛自立也半月半月說者以黑
 白半月用表善惡二業欲黑盡而白圓又
 白表智德黑表斷德故立此一定之期限
 說戒根本雜事中佛言我令汝等每於半
 月半月說波羅提木叉者當知此則是汝
 大師是汝依處若我住世無異也

毘尼作持續釋卷第十

音義

措粗去聲 辣蘭入聲 酢同獲 獲黃入聲 蹂音柔
 布施也 醜同醜 剝剝也 蹂往來
 蹂踐也 蕪與蕪同 澹音帝 澹音帝 澹音帝
 也音恣 水音恣 垢音裂 也音裂 熊音雄 當音當 心音心 白音白
 浸也

俗呼熊好舉木引氣 狹窄也 摺均上聲 自
 謂之熊經美在掌 胎伊戚 謂憂戚皆造而成非關他事猶云
 也 籛 音怯藏也 懲 音呈止 業 音 魅 音妹精
 擊 音吸能齋肅 搗 也 手打 棧 與曳同 輿 對舉
 之車又輶 冒 犯也 羈 胡羊羝貌 阿修羅
 謂有輿 華言非天以其果報最勝隣次諸天冰清
 而非天有四種謂如胎濕化所生故冰清
 大永 禦 音御止 赭 音 赫 亨入聲明或犯
 也 貌僭 尖去聲假也 又僭越也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十一 聆一

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○諸說戒法篇第五之二

○此明戒序 分爲四釋

諸大德我今欲說波羅提木又戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默然默然者知諸大德清淨

〔釋〕諸大德我今欲說波羅提木又戒者此乃標宗立體告衆令知今說戒時至各當

攝持三業慎其散亂也大德如前釋是律語尊稱波羅提木又此翻別解脫律攝云別解脫者由此別解脫經如說修行於下下等九品諸惑漸次斷除永不退故於諸煩惱而得解脫故名別解脫又云保解脫

謂戒淨絕瑕發生定慧如來保任必證涅槃故汝等諦聽者誠令諦實而聽入於語義以成聞慧也善思念之者謂當如思義憶念勿忘以成思慧也既聞思擇義當去其不善擇其善者而修之以成修慧也若自知有犯者即應自懺悔謂染淨自知豈可覆藏若有所犯罪事未曾向他發露求悔於此說戒時即應自言露罪懺悔已仍允聞戒不雜於衆勿俟他舉而令遮聽懺悔者懺名修來悔名改往往日所作鄙而惡之故爲悔也往日所棄一切善法今日以去誓願勤修故爲懺也棄往來合名懺悔不犯者默然不犯謂一往本無所犯或犯即說悔已當一心靜默至誠而聽默然者知諸大德清淨謂僧衆純潔和合理

應如律如法說戒也

若有他問者亦如是答如是比丘在眾中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語

罪故妄語者佛說是障道法

釋若有他問者亦如是答謂如餘時中被他舉問實答此說戒時問亦應如實答如是比丘等者比丘指犯罪之人眾中謂現前所集清淨僧眾三問是令語詞圓滿離廣畧故畧則闇鈍者卒難知覺無慚者不生悔心廣則恐延時久令眾坐倦所以律制作法唯三問也若憶念有罪而不發露懺悔得故妄語罪然雖不言由現身相表語業故縱曾有犯今不憶知此則無妄語罪於一一問中隨憶得罪若三問三憶得三妄語罪障道法者佛說故妄語障初禪

於一

二

乃至四禪障初果乃至四果障涅槃之道也

若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂

釋此謂若具慚愧比丘憶念有罪欲求戒身清淨理應自言懺悔非畏他詰問治罰而露說懺悔得安樂者身心寂定煩惱不侵為之安遠離過非獲證道果為之樂也諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨否三諸大德是中清淨然故是事如是持三

三

三

釋此乃結問也戒經序者謂此為二百五十別解脫經之由緒以此為先者能令餘說得生起故是事如是持者持是了知義已三詰問眾皆清淨由其一眾清淨然

故此事我今如是了知堪爲宣說戒經也

誦此戒序及次第誦戒相畢復總結云

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

已說三十尼薩者波逸提法已說九十波

逸提法已說四波羅提提舍尼法已說衆

學法已說七滅諍法此是佛所說半月半

月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共

和合應當學

釋此文結前勸修也謂非但半月半月和

集一處聽說戒法嚴持無犯而已更有諸

捷度內所制等法及修多羅阿毘曇定慧

之法於是中皆共精習乃比丘應當學者

彼此和合策勉勤修庶幾增戒增心增慧

也

○此明七佛偈

忍辱第一道佛說無爲最出家惱他人不

名爲沙門

此是毘婆尸如來無所著等正覺說此戒

經

釋忍辱者以其內心能安方可忍外所辱

之境忍有二種一生忍二法忍生忍復二

一謂於恭敬供養順情境中能忍不著則

不生憍慢二謂於瞋罵打害逆境中能忍

則不生忿恨怨惱是爲生忍也法忍亦二

一者非心法謂寒熱風雨饑渴老病死等

二者心法謂瞋恚憂愁姪欲憍慢等若於

此二法能忍不動是名法忍也復以正慧

觀察生法性空忍不可得苦空無我孰爲

忍者忍辱既空無生理顯便證涅槃此忍

辱是涅槃之捷徑故名第一道無爲即涅槃謂湛然常寂無所造作超絕有爲之境越度生死之流更無有法勝於此者故名爲最沙門者阿含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若出家不行忍辱而反怨報惱於他人則違無諍之道豈稱沙門之行欲得第一道當不惱他人欲希無爲樂當具沙門行所以忍辱是出世之因無爲是出世之果惱他人是生死之因非沙門是生死之果善惡兩彰淨穢齊舉其有智者應擇而趣之此是毘婆尸等者上明所說之法此明能說之佛也三世諸佛皆有通別二號毘婆尸乃別號如前釋如來無所著等正覺

於一

四

五

乃通號梵語多陀阿伽度此翻如來梵語阿羅訶此翻應供亦翻無所著梵語三藐三佛陀此翻正徧知亦翻等正覺此畧十號之三也於後六佛釋號准知不繁譬如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說此戒經釋上二句舉喻下二句法合謂世間若有聰慧之者能信佛聞法正見現前即知是道非道非道乃六趣險途是道謂八正平衢險途由不善所感平衢藉勝慧所詣故須遠離諸惡因務修出世要終抵涅槃常樂之處譬如明眼之人前境昭昭不趣險難之徑遠諸怖畏而終至安隱之處也諸惡謂三界見思無明等惑尸棄如來通別

二號如前所釋律攝云尸棄佛出現於世諸聲聞多爲生天而修梵行希求後世受天妙樂爾時彼佛爲欲對治弟子衆說此畧教

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

此是毘葉羅如來無所著等正覺說此戒經

釋謗是口業嫉是意業欲離此二當奉行於戒戒淨則三業頓捐何患口意之不清淨飲食屬口常樂屬意知足則息妄馳求空閑則諸念自寂由是心澄入定起慧斷惑唯樂精進頭陀乃能空閑者是阿蘭若寂靜之處依此處而勤修定門必獲聖果三世如來同斯軌轍以教弟子故云是名

聆一

六

諸佛教此佛通別二號准前釋譬如蜂採華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

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

釋喻遊蜂採華但持藥味而去不壞華之色香如比丘入聚落乞食時亦然不違戾他事違是違背戾是罪戾謂比丘乞食趣得資身助道隨施而受知足而歸勿以過求戾他壞彼淨信敬心正同蜂採華不壞色與香也不觀作不作者謂既不戾他亦莫觀人得失以亂身心妨修道業但自觀身所行而省察之若自無非則身淨端設有過則行穢僻故云若正若不正也此佛

通別二號准前所釋律攝云拘留孫佛出現於世諸聲聞衆多希利養慢於善品爲遮彼故說斯畧教

心莫作放逸聖法當勤學如是無憂愁心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說

是戒經

釋由不放逸故能勤學聖道由學聖道故令憂惱之感能除由除憂惱等惑故心寂靜而入正定由得定故證涅槃而樂無爲此乃斷集修道證滅也若心放逸造集惡因則招憂愁之苦果若不修道見諦證滅雖獲定心而煩惑未除仍輪三有憂苦焉脫此佛通別二號如前釋一切惡莫作當奉行諸善自淨其志意是

則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

釋一切惡者謂三毒煩惱發生身口所造性遮等罪諸善者謂三十七品及一切法門誠惡莫作此令以戒防禁七支三毒性業遮業皆得清淨勉善奉行此令增修三學廣積衆善梵行圓成利已濟他自淨其志意者謂依持木叉修習禪定發真無漏智慧破諸邪倒了妄無生心本自淨離染垢相一切皆空故云自淨其志意法海雖廣此三攝盡三世如來隨機濟物不異於斯故云是諸佛教也此佛通別釋號准前善護於口言自淨其志意身莫作諸惡此三業道淨能得如來行是大仙人道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

釋諸佛出世觀機設教法非一定釋尊出此五濁惡時人多好諍不護口言及濁心

垢重縱無現境而憶曾所經事發起欲思

造作身業不善是故如來誡之以次第防

之於未萌若能如是善護自淨不作即三

業清淨十善道法成就然此十善道法若

人天聲聞緣覺菩薩諸佛無不依之故云

是大仙人道如來爲天中天仙中仙人中

尊故稱大仙人也釋迦如來通別二號已

釋於前於十二年中爲無事僧說是戒經

者無事僧謂不犯戒也如來成道五年已

前衆僧皆知足修行無事可犯無戒可制

但拈大意而畧訓之從是五年以後僧中

有漏法生爲斷彼有漏法故乃廣結二百

五十戒法於間復有根本從生開遮輕重

是比丘所受持者而言十二年中以聲聞

藏攝阿舍教其阿舍總談十二也自爲樂

法樂沙門者法即戒法清淨持戒是沙門

無漏之因證阿羅漢是沙門無漏之果若

因不具則果無從立故云樂法樂沙門也

有慚有愧樂學戒者慚者內自羞耻愧者

發露向人世間若無慚愧二法悉皆違越

清淨聖道趣向諸惡險途然此波羅提木

又戒非無慚愧愚癡之人而能堅信樂學

當於中學者謂當於此二百五十別解脫

律儀及七佛畧戒經中精習勤修謹護無

違以度生老病死之大苦患亦不墮啞羊

之訶也

○此明卷末回向頌分為六釋

明人能護法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〕前一頌是世間因果後一頌是出世間
因果舉世間而彰出世間也明人者謂了
達三途因惡業所招人天樂境由善業所
感故當捨惡修善戒乃眾善之本唯明達
者能護非愚迷不別因果者堪持三種樂
者一名二譽三利養是現在華報之樂死
後得生天上是未來果報之樂名謂稱德
譽謂讚美利養謂四依聖種謂能如律奉
持之人戒香芬馥遐邇普聞四事助道不
求自至也當觀如是處者謂世間樂果無

戒尚不能獲則出世聖道豈離於戒有智
之者應精勤嚴護所受之體皎潔絕瑕諸
有可超故云戒淨有智慧便得第一道也
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若有
自為身欲求於佛道當尊重正法此是諸
佛教

〔釋〕前一頌半舉諸佛共成道以證之後一
頌示欲求佛當重正法以勸之能勝一切
憂者一切煩惱諸惑結縛眾生故名為憂
三世如來皆尊奉波羅提木叉淨極圓明
破盡諸惑而大解脫故名為勝自為身者
謂專為此身超越生死求於佛道非希暫
樂以持戒品此中意旨幽邃揀非二乘別
解律儀乃令究竟戒性故學者切勿錯其

宗趣自陷偏小之坑狂者速宜自責反省以雪譏貶之罪縱然迹現是小意本實誘歸大况乎戒海無涯量同太虛隨物受益等施無二根器雖有大小之殊法無廣狹之別欲脫二死之深淵早投一真之彼岸庶得自爲不乖求佛有冀矣正法即戒法所謂有秉羯磨說戒則正法不滅世間以戒是苦海舟航涅槃徑路不同外道邪僻之律輪王十善治世之術故此佛戒特名曰正法也

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

釋前一頌半謂諸佛弟子奉持戒經得脫

十一

十一

諸縛已入涅槃故舉以證之後一頌謂今佛弟子尊佛所說依戒修行便獲涅槃果樂故示以勸之諸結使者謂諸煩惱驅使行人心神流轉三界不得解脫故云結使畧則十使廣則八十八使乃至八萬四千塵勞也七佛爲世導師爲欲滅除諸弟子結縛故乃說此戒經弟子奉行則諸煩惱結縛因斯解脫證無生果已入涅槃一切有無戲論永滅盡矣七佛大仙所說之經是一切賢聖所讚之戒今凡爲佛弟子者能如教修行則無不證入寂滅涅槃者也寂滅涅槃是華梵雙舉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如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

釋初一頌明佛垂誨也如來說法四十九年化緣已畢垂將涅槃重以戒法顧命弟子慇懃付囑示誨諄諄是知此戒誠為佛法之元基慧命之正脈成聖之保任利生之要軌苟不頂戴受持豈但自干汨沒生死海抑且有辜如來付囑念當思慈誨奉遺法而忘軀策進信志敬木叉而盡壽是為知恩報恩者莫謂我涅槃乃至如是熾盛故得入於涅槃此兩頌半正明示教也謂諸比丘汝等莫謂我如來涅槃世間空虛修淨行者無有依護我今已為汝等說二百五十戒經亦說毘尼作持等法我雖

於一

十二

入般涅槃此波羅提木叉戒在世即是如來法身常住不滅故令汝師之以作依護若波羅提木叉久住熾盛則教行理果皆悉熾盛由熾盛故修淨行者得入涅槃而無遺也若不持此戒乃至世間皆闇冥此一頌重申誠喻也謂淨行者有護是令護體蠲染以立梵行如所應受持戒品依制布薩若不布薩以何依護則罪垢日增夫智慧明不覩聖道便墮三塗喻如日沒闇冥無所見故即墮坑落塹矣

當護持是戒如犛牛愛尾和合一處坐如佛之所說

釋此一頌誠令堅志遵持也謂比丘當護戒自珍堅其信志寧死不犯猶如犛牛愛尾不顧身命乃名遵制持戒和合一處坐

者使離別衆之過如佛所說者謂黑白半月如佛所教而作布薩說戒慎勿有干七非而背法律教三如也

我已說戒經衆僧布薩竟我今說戒經所有諸功德施一切衆生皆共成佛道

於一

十三

釋前半頌明自他作辦事畢後一頌以所作事回施有情共成佛道作辦之事而言功德者謂一一戒中嚴護清淨所生止作之力用名曰功德此聲聞之法而云回向佛者何也此是開顯之後涅槃願命所謂真是聲聞以佛道聲令一切聞唯有一乘法無二亦無三又戒本防非止惡詎聲聞之獨持比丘體通大小豈羅漢之自目又在家菩薩持在家戒名曰菩薩近事出家菩薩持出家戒名曰菩薩比丘是知比丘

之戒非局小心出家菩薩何容不護三世諸佛同斯法教不唯今之釋尊獨爾或曰聲聞持戒名菩薩破戒聲聞破戒名菩薩持戒然斯義者以聲聞自度爲急故止之名持菩薩利生爲本若不廣作衆善名之爲犯此正責小心自利爲過非謂大心利他共成佛道者在列縱曰自利乃兼利他故一一戒中不離護他斯實如來善巧方便密以珠繫衣裏令其終獲大用今人不達聖意而生擬論若解了開顯之後則無疑此頌云我今說戒經所有諸功德施一切衆生皆共成佛道也

已上附誦戒本釋竟已下皆原卷之法

○僧同犯識罪懺白法

佛言若僧集說戒犯罪不得說戒不得聞

戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔
彼比丘白已當懺悔應作如是白言

大德僧聽此一切眾僧犯罪若僧時到僧忍
聽此一切僧懺悔白如是

如是白已然後說戒律本更不悔本罪

於一
〔釋〕此法律中更不悔本罪者謂犯單墮及

眾學威儀戒等由臨布薩村思聖制難廢
急欲同誦木叉各生慚愧發露求淨如此
正契布薩捨諸惡不善法究竟梵行之旨
不須更悔若犯初二篇並三十捨墮不得

例斯也

○僧同犯疑罪發露白法

佛言若說戒時一切僧於罪有疑者應作
白言

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧

忍聽此眾僧自說疑罪白如是

然後說戒此但露罪得聞說戒本罪仍說
已懺

〔釋〕上云識罪者謂自知了了無疑此云疑
罪者因自不知罪種名相為犯不犯生疑

既將說戒且先陳露待白已說聽竟仍須
向知法者問決所犯自言求悔 此識疑
二法皆為人法故作兼屬公私也

○尼差人請教授法

於說戒日集僧索欲問緣答云差人請教

於一
授羯磨作白文言

十五

〔釋〕於說戒日者律聽比丘十四日布薩比
丘尼十五日布薩若有因緣比丘十五日
布薩尼十六日布薩此謂二部相依結果
今維十五日大僧正說戒尼界集僧差人

作白云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼^某

^甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授

白如是

大姊僧聽僧差比丘尼^某為比丘尼僧故

半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差

比丘尼^某為比丘尼僧故半月往比丘僧

中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差比

丘尼^某為比丘尼僧故半月往比丘僧中

求教授竟僧忍默然故是事如是持

律本云應白二差一人已彼獨行無護更

差二三人為伴往僧寺中

釋更差二三尼為伴者乃方便命隨為護

更無白差之法須擇老練持戒者同往非

但以尼數二三而已准增一法云尼若有

五過不應將作伴行一喜太在前行二喜

太在後三喜抄斷人語次四不別善惡語

善語不稱讚美惡語五如法得利不以時

為彼受反此五過聽僧差伴庶兩獲益無

諸損惱

至所囑比丘所義准應差人承受彼囑授

尼應具陳所請已至十六日更往僧寺中

求可不時若得畧教授已還至寺鳴槌集

尼眾不來者說欲已然後使尼如僧中所

告者在尼眾中具宣僧勅訖諸尼合掌頂

戴受律無文准僧祇律文義如此若僧尼

兩眾欲滿五人已上方行此法故律本云

若眾不滿若不和合者至時禮拜問訊

釋若僧尼兩眾樂欲依制奉行此法者各

滿五人已上二部方可羯磨差使本律乃

互明兩眾謂縱和不满滿已乖和至僧布
 薩日尼唯恭敬往禮以遵八敬盡形不敢
 違也 此一羯磨為法故作是屬公也
 ⑤人非謂眾減不和無伴獨行等 餘非
 唯前無異

於一

十六

◎教誡尼法

佛言於僧說戒時上座問言比丘尼眾遣
 何人來耶今但取當時說戒者問之受囑
 授者即起具修威儀為白僧言

大德僧聽 其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

三說已義加云彼應至上座所云大德慈
 濟能教授比丘尼不若答言不堪者乃至
 二十夏已來一一具問若無有者還至上

於一

十七

座所白言遍問眾僧無有堪者上座即應
 畧教戒法告囑授人云此眾無堪教誡師
 明日尼來請可不時應報言昨夜為尼遍
 請無有堪者雖然上座有勅勅諸尼眾精
 勤行道謹慎莫放逸

○差教授尼師法

⑥此維白二綱目今依九十事之二十一
 續入上明畧教為無堪者若問有者彼受
 囑授比丘還至上座所白言眾中某甲 上座
 大德堪能教授比丘尼按律中因六群發起
 佛言眾僧中差教授比丘尼人白二羯磨
 作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽差 某甲比丘教

授比丘尼白如是

大德僧聽此 某甲比丘教授比丘尼誰諸長

老忍僧差某甲比丘教授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差某甲教授比丘尼竟僧忍默然故是事如是持

佛言成就十法者然後得教授比丘尼一具足多聞二誦二部戒利三決斷無疑四善能說法五族姓出家六容貌端正尼眾見便歡喜七堪任與比丘尼說法勸令歡喜八不為佛出家而披法服犯重九若滿二十歲十若過二十歲又增一云有五法應教尼一具持波羅提木又戒二多聞善巧三語言辯說四不為佛出家而犯重罪五二十臘若過二十五分云五法不應差差已應捨一誦經戒而多忘失二諸根不具三多欲四現為惡相五教比丘尼親惡人

於一

十八

釋此但續差法白二其儀規條載於教誡比丘尼正範中此一羯磨為法屬公並顯非皆同上無異

○告清淨法

佛言說戒日客來若少者當告舊比丘清

淨應如是告言

大德僧聽我比丘某甲清淨一說

若說戒序竟方陳此言必有犯者舉過告僧已餘者次第聽

釋布薩本為改往除愆勤修冀淨雖然因緣遊行遇處有僧說戒理應就聽必不可違若僧集已說前頌竟至不須告淨當具儀作禮敷座而坐若說戒序竟至則座上已經問淨方陳此言應知廣說八處問淨故若自知有犯先舉過告僧已餘者隨坐

次第聽終仍准所犯求懺 此一法為法作是屬私也

○識罪發露法

佛言當至一清淨比丘所具威儀說所犯名種白言

大德憶念我某甲犯某罪生疑今向大德發

露後如法懺悔三說

說戒時憶者須用此法若餘時中依法懺悔十誦云發露比丘不須更發

釋說戒時憶者揀非日前知而不悔今謂

因值布薩倏爾憶所犯事且用此法容聽戒故聽罷應即乞除若餘時識犯生疑陳露求決依法懺悔而引十誦者謂布薩日前已曾發露正布薩時不須更露聽懺之

○疑罪發露法

律本比丘犯罪有疑復遍說戒佛言應發露已得聞戒義准云

大德憶念我比丘某甲於某處犯生疑今向

大德發露須後無疑時如法懺悔三說

釋須後無疑時者非謂任其久緩乃指聽

竟之後言也

○說戒座上憶罪露法

律本為在座上忽憶本罪向比座說之舉眾聞亂佛令發露心念應義准云

釋律云於說戒時有一比丘犯戒而在座

間思世尊制犯者不得說聽戒等我當云何語彼說戒人言止止莫說戒我犯某罪欲從長老懺悔舉眾聞亂諸比丘以此事白佛佛言其人自憶罪而發露彼比丘當語邊人言我犯某罪今向長老懺悔復作

是念設語旁人者恐鬧亂眾僧不成說戒
彼比丘當心念須罷座已當如法懺悔作
如是已得聽戒今例心念法但聲須細莫
令眾聞應義准云

我某甲犯某罪為逼說戒恐眾鬧亂故待竟

當懺三

聆一

二十

疑罪准此

釋上三法皆為法故作是屬私也

○畧說戒法

佛言若王賊水火病人非人惡蟲及有餘

緣者若牀座少露濕天雨布薩多夜已久

或聞諍說法等久者畧說戒

釋此明開緣先列八難一王難者王乃自
在意信則興隆佛法不信則毀滅三寶二
賊難者賊乃為害之稱賊是林中王能作

不饒益事三水難者謂海嘯江潮奔流泛

漫四火難者謂火性無恒寄託諸緣能焚

燒林野五病難者謂同界病多就榻說戒

處艱容眾故六人難者謂不信白衣或往

來遊觀擾礙僧事或起意不端阻行善法

七非人難者謂或山精顯異或邪魅現形

八惡蟲難者謂惡獸出沒聲色驚人是名

八難也牀座少者謂眾多處進牀敷不足

露濕天雨者謂覆蓋欠周恐冒風寒布薩

多夜已久者謂後夜將竟時臨次朝闔諍

聆一

主

者謂言諍水火說法者謂演教太延有如

是餘緣並逢八難皆聽畧說戒也

五分僧祇並為多緣開聽畧說說前方便

亦如廣說隨緩急廣說之

釋此引他部明開緣俱同本律也雖云畧

說然集已必作前方便可緩則廣說若急則畧說此則廣畧不定其作前方便是定也

律中則有三五畧說隨緣遠近文非明了

釋說戒捷度中列三種五法畧說第一五

種者一說至九十波逸提二說至三十尼

薩者波逸提三說至二不定四說至十二

僧殘五說至四重第二五種者一說戒序

二說至四重三說至僧殘四說至二不定

五廣說第三五種者一四重至僧殘二四

重乃至二不定已三四重乃至捨墮已四

四重乃至單墮已五廣說此由譯筆交互

文非明了

今依毘尼母論云若序說問清淨訖應告

言之

諸大德是四波羅夷法僧常聞

十三僧伽婆尸沙乃至眾學法並云

諸大德是眾學法僧常聞

諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來

釋此文中文七滅諍法畧僧常聞四波羅夷

法乃至眾學法又畧半月半月說戒經中

來說則前後足之一一並問是中清淨不

已上依文廣說若難卒至應隨到處云已

說至^某處餘者僧常聞若難緣逼近不得

說序者僧祇云

諸大德今十五日^{或十日}布薩時各正身口意

莫放逸

便各各隨意去律本至布薩日不得不說

若無者應說法誦經亦得也

釋安惑煩惱造諸不善等業由發三毒行

於七支故佛制戒以禁止之此引僧祇雖明更畧然義已收廣矣本律中佛言至布薩日若無能說戒者差一人說法誦經下至一偈諸惡莫作眾善奉行自淨其意是諸佛教不得不說此不攝畧誦法乃因無說人故暫開非恒聽許以佛世無卷可讀於一唯親聽佛制心記口說今已結集梵文東傳藏有律卷縱不能熟背朗誦應對卷數宣亦名如法布薩若至布薩輒講說餘經者此則不可按法苑珠林引云齊鄴東大覺寺釋僧範戒行清高行持無缺常宿他寺意欲聞戒至十五日說戒之夜眾議共停說戒乃為法集有陞座乃欲監義叙云監論法相深會聖言布薩常聞擊難為勝忽見一神形高丈餘貌甚雄傑涌聳驚人

聆一

王三

來到座前問監義者今是何日答曰是布薩日神即以手搗之拽下座來委頓垂死次問上座問答同前陵害二三上座已神即掉臂而去當時道俗共覩非一範師見此異乃自以勤力兼策大眾至於一生不敢說欲縱有病不堪勝輿請僧就病人所恭敬說戒於後大興戒法是以布薩日不得故廢說戒而講論法也

○非時和合法

續此准單白綱目今依說戒捷度續入佛言眾僧破為二部時諸比丘欲於舍衛衛國者是維錄起今則隨處言之和合自今已去聽白已然後和合當集僧已問緣不得與欲答云眾僧和合羯磨作如是白

大德僧聽所由諍事令僧闔諍彼此不和彼

人犯罪為作舉已還為解罪僧塵已滅若僧時到僧忍聽僧和合白如是

釋作是白已法食仍同一界共居 此一

羯磨為人故作是屬公也

非人非謂現前不滅與欲准集等 餘非

同前應知

○諍滅說戒法

續此准單白綱目今依說戒捷度續入佛言若眾僧所因事令僧鬪諍而不和合眾僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部若能於中改悔不相發舉此則名為眾僧以法和合自令僧云聽先白然後說戒集僧已問緣不得與欲答云眾僧欲和合說戒作如是白

合眾僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部彼人自知犯罪事今已改悔除滅僧垢若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

作是白已然後和合說戒

釋此乃中間布薩和僧之法不須如常再

宣和白故云作是白已然後和合說戒

此羯磨為法故作是屬公也 顯非准前

合具

○第一增說戒法 第二增說戒法

續此二法准單白綱目今依遮捷度續入

律云時有異處眾多比丘說戒日聞彼處

有比丘喜鬪諍罵詈共相誹謗口出刀劍

欲來此說戒我等當云何即往白佛佛言

若有如此事起應作二三種布薩若應十

五日說十四日作若應十四日說十三日

作若聞今日來即應疾疾集一處布薩若聞已至界內應出外布薩若言已入寺應掃除浴室設洗浴具問上座已然火彼客比丘入浴室浴時應一一從浴室出界外說戒若客比丘喚舊比丘共說戒應答言

我曹已說戒若舊比丘說戒已客比丘遮

說戒者不成遮若客比丘說戒時舊比丘遮說戒成遮若能如是者善若不能應作白却說戒日作如是白言

大德僧聽僧今不說戒至黑月當說戒白如

是

應作如是白却說戒若客比丘便待不去

彼比丘應作白第二却說戒應如是白

大德僧聽僧今不說戒至白月當說戒白如是

應作如是白第二却說戒若客比丘不去

至白月舊比丘應如法強與客比丘問答

釋強與問答者令舊比丘鳴槌共集而問

客比丘云佛有明教制斯却白汝等何以

久待不去惱亂衆僧故礙布薩彼若答言

不去者舊比丘應語云汝等不去我曹當

遵律治罰汝等然後清淨說戒過在汝而

不在我故云強與問答也 此二羯磨皆

爲人法故作是屬公也 明非同前

○與狂癡法並解

續此二法准白二綱目今依說戒捷度續

入律本云時有一比丘心亂狂癡或時憶

說戒或不憶說戒或時來或不來諸比丘

白佛佛言自今已去與彼比丘作心亂狂

癡白二羯磨僧中差堪羯磨人作前方便

答云與狂癡羯磨當作如是白

大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒

或不憶說戒或來或不來若僧時到僧忍聽

與此比丘作心亂狂癡羯磨若憶若不憶若

來若不來僧作羯磨說戒白如是

大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒

或不憶或來或不來今僧與某甲比丘作心

亂狂癡羯磨若憶若不憶若來若不來作羯

磨說戒誰諸長老忍僧與此某甲作狂癡心

亂憶不憶或來或不來作羯磨說戒者默然

誰不忍者說僧已忍與某甲比丘作狂癡心

亂憶不憶來不來作羯磨竟僧忍默然故是

事如是持

佛言有三種狂癡一者說戒時憶不憶來

不來二者或有狂癡說戒而來三者或有

狂癡不憶說戒不來是中第一僧應與此

羯磨其第二第三狂癡者不應與此羯磨

釋此三種狂癡第一者謂或時舉發不憶

若不舉則憶知由病不定故與羯磨其二

病輕每憶而來三乃病重全不憶集故爾

不應與法若與眾僧有過須當稱量按善

見律云見火而捉如金無異見屎而捉如

梅檀無異是名癡狂心亂 此一羯磨為

人作屬私也

非人非謂機不應法等 餘非准前

○解狂癡法

佛言若狂者與羯磨已後狂癡病止應與

作白二羯磨解應如是解彼比丘應往僧

中偏露右臂脫革屣右膝著地合掌白言

大德僧聽我某甲比丘先得狂癡病說戒時

或憶或不憶或來或不來眾僧與我作狂癡病羯磨作已還得正念求解狂癡羯磨如是

僧中差羯磨者索欲問緣答云解狂癡病

羯磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒

時或憶或不憶或來或不來眾僧與作狂癡

羯磨與作已狂癡病還得止今求解狂癡病

羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病羯磨白

如是

大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病說戒時

或憶或不憶或來或不來眾僧與作狂癡病

羯磨與作已狂癡病還得止今求眾僧解狂

癡病羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解狂

癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲

比丘解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事

如是持

律本云若復更狂癡隨狂癡病時與作羯

磨狂止還解

○對首說戒法

佛言若一比丘住處於說戒日當詣說戒

堂掃灑令淨敷坐具辦澡水瓶然燈火具

舍羅若客比丘來若四人以上應白說若

有四人應集白說戒若有三人不得受欲

應各三語說戒如是言

二大德憶念今僧十五日說戒我某甲清淨

餘二人亦如是三說若二人共住亦准此

若犯罪者向清淨者發露若懺悔已方得

加法若有罪不發露者不應清淨法也

釋若犯罪者謂於布薩時或憶犯或識犯

或疑犯准前僧法中說露此則不應加清

淨法若布薩日前已經悔過者方得加清淨法倘犯已未曾露懺者加則非法此法為法故作乃公中之私也

非人非謂三人受欲等 法非謂妄加清淨等 事非謂非二種界中辦具等 餘

四非相准知

○心念說戒法

佛言一比丘於說戒日如前辦眾具待客

比丘若無應言

今僧十五日說戒我某甲清淨三說

五百問事云如上加法已有罪者向四方

僧懺悔已獨坐誦戒至竟

釋五百問結界品中若一住處有界一比

丘亦可打捷槌廣說戒先向四方僧懺悔然後亦可三說三說者謂三語今文云如

於一

三九

上加法已者謂亦可三說即此心念說戒

法是三說已獨坐廣誦四分戒本竟有罪

者向四方僧懺悔者謂若有犯待客比丘

來清淨者應向露懺若無來者當作心念

發露云我某甲犯某罪待有客比丘來當

如法懺悔然後獨坐誦戒本竟今引以便

時機也

比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼為別餘詞

同上

釋戒法眾分大小布薩理須通遵唯各別

名為異若謂下三眾無布薩者則半月淨

染莫知戒品以何為持律所遮者乃令不

諳大僧法也 第五諸說戒法篇竟

毘尼作持續釋卷第十一

音義

鄙音彼也
 捷疾也
 御治也
 險可犯者
 抵音至也
 犖音茅尾
 旄謂分
 子旄首
 也所以
 也精進
 也士卒
 也天
 也擬
 也蟻

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十二 聆二

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○諸眾安居篇第六

釋上明布薩每歲二十四次此明安居四

季重夏九旬乃比丘之要務誠加行之嚴

制也而云諸眾者律聽五眾法開四種類

以成篇序居第六

時諸比丘一切時遊行蹋殺生草木斷眾

生命根世人譏訶蟲鳥為群佛言不應一

切時遊行聽三月夏安居有通訶別制出

在尼律也

釋此先引制緣也律云六群比丘於一切

時春夏冬人間遊行夏月天瀑雨水大漲

漂失衣鉢卧具針筒蹋殺生草木時諸居

士見已譏嫌云沙門釋子不知慚愧於一

切時遊行漂失衣具蹋殺生草斷他命根

外道尚三月安居且蟲鳥亦有巢窟止住

沙門釋子云何如是諸慚愧樂持戒比丘

以此白佛故制三月夏安居也文云有通

訶別制出在尼律者通訶謂比丘尼亦如

是不應一切時人間遊行乃至聽三月夏

安居別制者尼八敬戒中第七比丘尼不

得在無比丘處夏安居第八比丘尼安居

竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑然尼

八敬制之於後而僧安居制之於前今云

通訶者何蓋安居通制出家僧徒訶一眾

則五眾通訶矣

○安居法

如佛言有三種安居前安居中安居後安

居

居前安居者住前三月後安居者住後三月

釋安居者形心攝靜曰安要期住此曰居靜處思惟道之正軌理須假日追功策進心行隨緣託處志唯尚益不許馳散亂道

聆二

妨業故律通制三時文偏約夏月者據緣

二

發起情在三過然以三際分之一夏四月何為但結三月斯舍二義一死待形必假資養故結前三月後開一月為成供身衣服故二若四月盡結則四月十六日得成設有差脫便不得結教法太急用難常准故如來善順物機開其一月續結令成復於一月內聽三種安居初四月十六一日是前安居十七已去至五月十五日名中安居五月十六一日名後安居前安居

者住至七月十五日名前三月後安居者住至八月十五日名後三月其中安居者以後足前住滿三月按西域記云前代譯經律者或云坐夏或云坐臘斯皆邊國殊俗不達中國正音或方言未融而傳譯

有謬正應安居也然今有入安居時作蠟人至七月十五日取以視驗一夏之功過者豈止迷制犯非抑且不別臘蠟矣

十誦律佛制五眾並令安居律云尼不安居波逸提僧等四眾突吉羅

聆三

三

釋引十誦者明收小眾本律尼不安居犯波逸提此違八敬嚴訓故餘四犯突吉羅由不護世俗譏嫌故准制如斯未有夏際不安居而名釋子者也
明了論云無五過處得在中安居一太遠

聚落求須難得二太近城市妨修行道三
多蚊蟻自他兩損四無可依人人具五德
一未聞令聞二已聞令清淨三能決疑網
四通達無滯五正見五無施主供給藥食
並不可安居

釋佛世僧徒或受請安居或擇處結夏今
文引論出五過者爲明如法方成安居也
初過謂往返乞食途涉疲勞致使心形俱
不寂靜二過謂居家來往默之恐招譏談
之復礙道虛費時功本業未辦三過謂害
物傷慈違本制緣四過謂聞解期入訓必
由師止作義深非學莫曉故擇具德者而
爲所依五過謂四事資生咸藉信檀若處
乏施主則助道爲艱是故有此五過並不
可安居反之則修道獲益亦利居家得植

福田也

律本云安居有四種一對首二心念三忘
成四及界並有據緣如下具列

釋此總標下別列然此安居儀式諸部未
全唯義淨律師親遊西域見聞躬行已經

多次後請梵本歸唐翻譯有載今續依行

續准百一羯磨云明日安居今日受籌其
籌不得麤惡曲揆以香水洗安淨槃中鮮
花覆上以淨物覆之文准下法式應四月

十五日於集衆所正中上面供娑婆教主

本師釋迦牟尼佛位正中下側供護法韋

駄尊天位左右敷衆僧座鳴禱集界內僧

於中設一低桌將籌槃置上上座應索欲

問緣答云受籌羯磨衆中堪羯磨者作如

是白

大德僧伽聽今僧伽十六日欲作夏安居若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今日受籌明
日安居白如是

作是白已若衆中未有曾受差者准第十
篇內白二羯磨差之若有已受差者上座

問云誰能為僧行舍羅彼答言某甲堪能

即起座具儀禮上座已仍復本座合掌白
云

大德僧聽若僧時到僧忍聽我某甲比丘為

僧行舍羅白如是單白獨目標云行舍
羅應有白即此是也

作白已起座擎籌槃者在前收籌者持空

槃隨後先至佛位前籌槃付與收者具儀

頂禮三拜捧籌跪白云某甲年月日安居會

上娑婆教主本師釋迦牟尼佛受第一籌

白已一拜起立於傍接彼二槃在手彼頂

聆二

五

禮收籌仍各擎持次向上座前住上座離
本座蹲踞受取其籌行籌者至第二座前
收者近上座前上座將籌置空槃內如是
行收至末若有沙彌安居者彼和尚或阿
闍梨代為受籌後至韋天前執籌鞠躬白

言某甲年月日安居會中護法韋馱尊天受

末後籌亦如前儀收之既總行已於屏處

數其籌數復至上座前白言某甲年月日於

此住處現受籌者比丘有爾許求寂爾許

白已我某甲為僧行舍羅竟上座答善應
復云

爾仍安籌槃前處作禮歸位大眾同音誦

受籌功德殊勝行等畢起禮上座次第各

歸本所此謂採續以全其法儀也

○對首安居法

律本云應白所依人言我於此處安居已

口言

釋此明第一種安居法凡來僧界安居者應先對所依律師言我願於此處夏三月安居律中但云口言今加儀方表如法既先說已然後至期具修威儀作禮長跪合

掌口言

大德一心念我比丘某甲今依某甲前三

月夏安居房舍破修治故三說五分十誦云彼人告所白者

言知莫放逸谷受持律本云夏中當依第五

言律本云夏中當依第五依誰持律

者答依某甲律師律師有疑當往問答爾

五分云佛言當於持律者安居若處所迤

鬧者應七日得往返處心念遙依若檀越

村野林樹山巖房舍等安居者並同上文

唯改伽藍為異若修治破壞之語局僧住

處隨事量度其四眾作法唯改言比丘尼

式又摩那沙彌沙彌尼為別餘詞同上也

釋若處迤鬧謂迫促眾不安靜由攝心形

勉策進道故聽七日得往返處自作心念

遙依安居倘避眾憚勞任情適意故作心

念遙依則不成安居房舍破修治故者准

律本於安居前僧差五德人分房白二羯

磨先白上座言大德上座如是房舍卧具

隨意樂便取次第至第四上座亦如是白

時有一比丘得缺壞房心念云我不受是

房恐使我修治佛言應受隨力修治今文

依制所說按僧祇云若有房舍破漏春末

月應當治謂四月十六日已前一月若草若瓦隨而補

之然今東土寺院皆設禪堂縱有破缺常

佳料理其來安居者無此事故是句不必

說說則反虛若實有修治者乃可如文說也 此羯磨約期進道為法禁止遊行為人護諸物命為事是屬公中之私也

非人非謂所依越制等 事非謂五過不擇等 餘非類前

○後安居法

律中有比丘四月十六日欲前安居不至所在十七日乃到佛言後安居應准上文言後三月夏安居餘文並如上如是乃至五月十六日後安居法並准前

釋若論三種安居者四月十七日應改云中三月夏安居今由有前故爾開後佛於異時告諸比丘有三種安居則改中三月不無所據律中因舍利弗目犍連發起二尊者不用神足飛空速至類同世人履地

而來明期不及請佛開此誠乃大權示現以垂後式 此法具三緣與夫顯非並准上

○心念安居法

佛言若無所依人可白應心念安居文言

我^{某甲}比丘依^某僧伽藍前三月夏安居^餘

^{上同}

釋此明第二種安居是對首心念法律中制緣時有比丘住處無所依人生疑不知成安居不成佛言成意為安居故自今已去若無所依人聽心念安居而云意為安居者謂決志九旬精修不怠此法唯前安居者行之其中後安居者不以為例 此法屬私並所為之緣同上

非一人非有依故念等 二法非中後作

法等 三事非三業不恭等 餘四取合

○忘結便成法

時諸比丘來至所住處安居忘不結佛言
若安居故來便成安居

釋此明第三種安居是法從上心念法中

釋二

開據律云時諸比丘於住處欲安居無所
依人對白忘不心念安居有疑不知成安
居不成以此白佛故開聽此法也

律中爲客比丘本有要期外來託處有忘
開結必有住人不在通限若本有方便通
客主也

釋宣祖恐有舊比丘處例行故復辯明通
別謂客比丘始發足時本意先有要期進
道故從外來託居此處到已既無所依對
白又忘心念安居故佛決疑允成若住處

必有所依人則不在此法通收然此法獨
限於客故若律本有方便聽者乃可通客
主也

○及界與園成安居法

時有比丘往餘處安居一脚入園及界便

明相出如是兩脚入園及界便明相出如
是兩脚入園及界便經明相佛言並成安
居若准人解後二種法應在前後十六日
若在中安居隨日得結

釋此明第四種安居界謂作法大界亦是

釋二

九

攝衣之限四方有標內屬衆僧梵語伽藍
此翻衆園卽僧寺也界繞園外園於界中
雖有遠近之分但一脚入界內一脚在界
外或一脚入寺門一脚在門外便明相出
明相者謂天星垂隱東方明現如是兩脚

入園及界亦爾如是兩脚入園及界便經
明相旭日將昇本爲安居故來並成安居
若准人解此入園及界二種法者若爲四
月十六日前安居來正當四月十七日早
若爲五月十六日後安居來正當五月十
七日早律制前後安居各唯一日若在四
月十七日乃至五月十五日中安居者隨
日得結坐不以此論也

○受日法

時有佛僧塔事及父母檀越召請受戒懺
悔等緣並瞻病求藥問疑請法如是諸事
不知云何佛言不及卽日還聽受七日去
不及七日還聽受十五日去不及十五日
還聽受一月日及一月日應還其三種受
日並不通夜不同他律

釋義由比丘始念安居諸緣休息要期結
坐必滿方行若事利他豈絕施濟故隨事
給日事訖卽還聖慈所以開聽者令功歸
二利期准九旬也律云若父母信樂若有
病若諸憂惱遣信請比丘欲相見若父母
不信樂教令信樂若惡戒教令持戒若慳
貪教令布施若無智教令有智兄弟姊妹
親里亦爾若檀越布施四事請比丘若信
樂及不信樂大臣欲相見比丘若有請治
覆藏本日治摩那埵出罪此兼僧尼若式叉摩
那犯戒請懺悔更受若二部請受大戒若
爲病人求覓隨病藥食若爲求同誦經人
欲人間遊行若經營比丘有作事欲林樹
間往之有如是諸事彼處遠不及卽日還
如是三種受日法並不通夜唯論日盡不

同他律受若干夜法也

又所為之緣但是破戒非法事並非正緣不成受日及破安居

釋於上開聽並是正緣若是破戒等者事既非僧所為法寧給日出界不但不成受

日抑且自破安居准僧祇破安居不得衣施

十誦云應五眾安居五眾受日若往赴在道事盡即須返界以無法故

釋若往赴在道等者謂因事受日往赴在道未至於彼聞事已終即須返界不必前行以法應事而施事終則法亦無託若仍故往者則干無事遊行反以破夏治之明了論中有重受七日法

釋彼論云七日有難隨意行善解三種九

於二

十一

品類釋曰若人受夏月安居行出界外於此人有九種分別一有事先成七日因緣後更成七日因緣二有事先成七日因緣後成有難因緣三有事先成七日因緣後成隨意因緣此初三品四有事先成有難因緣後更成有難因緣五有事先成有難因緣後成七日因緣六有事先成有難因緣後成隨意因緣此中三品七有事先成隨意因緣後更成隨意因緣八有事先成隨意因緣後成七日因緣九有事先成隨意因緣後成有難因緣此後三品然論准事雖明三種變開九品者必須量人若一往少信無慚變開則成非法僧祇律云比丘尼無羯磨受日法若有緣開七日

釋僧聽羯磨受日而遮尼者斯有二義一者比丘尼無侶不得獨行夏各進修孰廢追隨二者尼倫勸化但獲少益縱有急要事緣律制唯聽七日恐尼例僧故引明之十誦律雖云五衆受日除此丘餘亦爾

○事訖羯磨受日法

僧祇律第四十卷云路遠緣長爲塔事僧事應作求聽羯磨事訖應還有人加僧忍聽此妄增聖教彼羯磨例同之也

釋僧祇律四十卷此受日法在二十七卷安居中後人錄寫多一第字若爲塔事僧事受日出界路遠緣長不能尅期求僧寬限事訖方歸彼時有用斯法秉白加僧忍聽之詞旣云求聽寬限僧已允可作法何須再加此白若加者則妄增聖教例彼餘

聆二

十二

羯磨法犯相似非也若行此依正文秉宣如常作前方便答云與事訖受日羯磨應如是白云

大德僧聽某甲比丘於此處雨安居若僧時到僧某甲比丘於此處雨安居爲塔事僧事

出界外行還此處住

諸大德僧聽某甲比丘爲塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持

釋雨安居者按西域記云印度僧徒依佛聖教坐雨安居或前三月或後三月前三月當此從五月十六日至八月十五日後三月當此從六月十六日至九月十五日良以方言未融傳譯有謬分時計月致斯乖異故以四月十六日安居七月十五日解安居也文中准緣雙舉塔僧事說行時

隨緣雙單實白可也若非塔僧之事用之則不善稱量

此一羯磨為塔僧事故作是屬公也

非法非謂事單雙牒等 事非謂途近事不久等 餘非准常

○羯磨受日法

佛法東流數本羯磨乞受日法全缺不同皆自意言未尋正教今學所宗但依律本本既無乞不可妄加又括諸部並無加乞應告情已羯磨者如是言

釋藏中有前魏康僧鎧律師譯曇無德律雜羯磨二卷有受過七日法文三乞羯磨曹魏曇諦律師集曇無德部羯磨二卷有受過七日乞羯磨文復隨釋云據此以驗舊本受日羯磨文少不足故宜須詳准改

以從正故今文云佛法東流數本羯磨乞受日法全缺不同皆自意言未尋正教下申明正教之義謂今撰集隨機羯磨所宗但依四分藏本藏本既無三乞作法不可妄加豈特本律無載又括檢諸部並無加

乞應告情已羯磨告情者待僧集已先向眾言今為某事不得不往七日不及還欲受半月日或一月日出界眾量度已作前方便答云與受日羯磨如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過

七日法十五日一月日出界外為某甲事故還來此中

安居白如是

大德僧聽比丘某甲受過七日法十五日一月日出

界外為某甲事故還來此中安居誰諸長老忍

僧聽比丘某甲受過七日法十五日一月日出界外

為^某事故還來此中安居者默然誰不忍者
說僧已忍聽比丘^{某甲}受過七日法^{十五日}
出界外為^某事故還來此中安居竟僧忍默
然故是事如是持

釋文中受過七日法一句由受七日法開

^{十四}

^{十四}

聽在先今欲白後開之遠限先出陳始開
之近期謂今所受非七日法是過七日法
欲受十五日^{一月}出界為某事故所以白
羯磨文兼此一句此一羯磨所為之緣
總攝三寶事應據現前之情以判屬公私
也

非餘非准常 唯異法非謂先三乞已然
後秉白等

○對首受日法

律論但聽受七日並無正法傳羯磨白中

義亦無失

釋上句明有受無法下句明應有受法謂
律論有受日雖無受法然今集此羯磨傳
流益後於對首白中其義亦不可失故下
引他部以出白詞

十誦云若無比丘當從四眾受應告言

長老一心念我比丘^{某甲}今受七日法出界

外為^某事故還來此中安居白長老知^三

釋下三眾稱改准知其准緣判公私據實

十誦律云開獨住比丘心念受日應准上

文唯除所對之言為別^{十五}

釋除所對之言者謂不須前後二句也按
翻譯集引事鈔云縱令前事止一日皆須
七日法律云不及即日還聽受七去夏
末一日在亦作七日法今故附之以便考

用

○命梵二難出界法

律中若安居中本二大童女姪女伏藏欲來誘調比丘又有惡鬼怨賊毒虫惡獸不得如意醫藥使人我若此住必為我淨行及命作留難佛言聽去准毘尼母論云移夏不破安居諸部無文開

釋本二者是在家時之婦也以夫尊婦次出家已故稱本二惡鬼者時有鬼神語比丘此處有寶藏若是本二等伏藏欲來誘調罪道名為梵行難若惡鬼乃至使人等謂之命難故云我若此住必為我淨行及命作留難佛言若有如是事聽去諸部無文開受今法准母論移夏不破安居謂因難事移就他處修持仍允一夏功圓得同

眾僧自恣

○受日出界逢難法

律中比丘受七日出界為父母兄弟等至意留過日或水陸道斷遂即過限佛言不失歲

釋據此二種開緣一為父母之命難違兄弟之情敬切欲令增信故過日限二為偶爾道阻斷絕往來並攝難緣不失一歲安居

僧祇云若受日在道不得迂迴當日若了

即還本處也

燈二

十六

釋迂者遠也謂凡受日法事了即歸不得在道故意久遠必待日滿方回此則有悞正修不思初志故引為證寧有餘日速歸乃名如法結夏 第六諸眾安居篇竟

毘尼作持續釋卷第十一

音義

蹋

音踏也

市

時上聲買賣之所市者其

涉

音搆

途行屈水也

深

至衣以

括

官入聲

迂

音於

音列

迮

音則

開

鏡去聲

括

檢也

聲

迂

音於

音搆

途行屈水也

深

至衣以

括

官入聲

迂

音於

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十三 聆三

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○諸眾自恣法篇第七

釋上篇明四月十六日入安居此明七月

聆三

十五日解安居諸經律中以七月十六日

是比丘五分法身生來之歲則七月十五

日是臘除也比丘出家不以俗年為計乃

數夏臘臘者接也謂新故之交接今故以

安居竟諸眾自恣法列於第七篇

時諸比丘共住受持瘞法佛種種訶責言

此是白羊外道法自今已去聽共相檢校

知有罪無罪有十利故便得正法久住應

安居竟自恣

釋此引制緣也廣如自恣捷度十利准止

持中詳釋自恣者此是自言恣他舉罪非謂自恣為惡所以制在安居竟者若論夏初創集將同期欵九旬立要齊修出離苦逆相舉發恐成怨諍遞相沿及廢道亂業是以夏末方自恣也

○僧自恣法

佛言應十四日十五日十六日自恣餘辦

具如說戒中比丘不知何時佛言聽小食

大食上上座應唱白云之也

大德僧聽今白月十四日餘日眾僧集某處

自恣

○差受自恣人法

佛言聽作時若打捷槌若告言諸大德自

恣時到僧集已應先差人應具兩種五德

一自恣五德不愛不恚不怖不癡知自恣

未自恣二具舉罪五德知時如實利益柔
輒慈心也

釋應差恣舉二五德人者謂三月修道精
練身心人多迷已不自見過理宜仰憑清
衆垂慈誨示縱宣已罪恣僧舉過內彰無
私隱外顯有瑕疵身口託於他人故制恣
舉之人也自恣人若有愛則親厚之情惜
護他有過而不言若有恚則怨恨之念積
懷他無罪而言有若有怖則怯畏之心早
存過強懼且緘口逢懦輒與搜求若有癡
已尚蒙昧無知他人持犯莫曉若不知自
恣未自恣則現前座衆不諳有幾未來說
欲全不識人無此五過能持戒者則具自
恣五德也舉罪人若不知時則不知今僧
集坐何爲斯際應作何法若不如實則三

於三

二

根未確脫舉亂衆延久疲勞若不利益則
不能如法濟拔反令淨者生疑若不柔輒
則出言多乖律語性剛不善漚和若不慈
心則知他有過不舉請恣視同罔聞反此
五過者是名具舉罪五德也所以僧集已
度選恣舉利攝自他一夏功圓法不徒制
矣

十誦五分並差二人以上若衆止五人前
後單差若有六人一時雙牒而作羯磨應
和問答已白言

於三

三

釋僧法羯磨有四滿數是以五人不得同
差若有六衆一時雙牒十誦五分雖聽差
三四五六人者不得僧差僧亦須如法應
作前方便答云差受自恣人羯磨秉法者
白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘 某甲

某甲 作受自恣人白如是

大德僧聽僧差比丘 某甲 某甲 作受自恣人

誰諸長老忍僧差比丘 某甲 某甲 作受自恣

人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘 某甲

某甲 作受自恣人竟僧忍默然故是事如是

持

作此法已兩五德者方從座起至上座前

禮僧足已然後互跪和白

釋受差已而令禮僧足者此有二義一者

謝僧和忍量差次則不矜己德輕人所謂

謙下諸比丘遠離自高慢眾見如斯孰不

深生慚愧愈增敬仰聖制安眾之方與俗

迴別多矣然後互跪和白者即下正自恣

法若僧不和則不得互跪對白自恣也

○白僧自恣法

佛言自恣時應知比丘有來不來者聽先

白已然後自恣作是言也

大德僧聽今日眾僧自恣若僧時到僧忍聽

僧和合自恣白如是

佛言比丘應十四日自恣比丘尼應十五

日自恣此謂二眾相依住法若有緣者三

日俱得自恣

釋若非二眾相依結界住准制比丘僧定

以十五日自恣而云三日俱得者如說戒

中因客比丘故 於三

○正自恣法

佛言應偏袒右肩脫革屣互跪合掌應一

一從上座作次第應離坐自恣五分云取

草布地令在上自恣老病者隨本座應對

前五德者言

釋此但略出本制今准五分布草加儀應先令沙彌或淨人採吉祥草擇去萎黃唯取鮮好以十二葉爲一束若年逢閏束十三葉其束隨人多少備之於露地敷僧座具已未集僧時將草安新槃以鮮華覆上置上座前低桌上鳴槌集僧問和索欲差二五德人白和法已竟受差者起座至低桌前以手擎草槃口隨誦偈云吉祥長者施輒草如來受已成正覺我等比丘學佛慧坐草自恣淨三業誦畢從上座次第行草衆皆起座立受草束各各口誦此偈手卽解草散地敷已坐具於上端身跏趺而坐如是行周五德者至上座前白云爲僧行草竟上座答云善以空槃仍置前處然

於三

五

後正自恣因病比丘互跪三說時久病卽更增佛聽老病者隨身所安受自恣謂不必跪也五德者應從上座先作法彼此互跪合掌上座對五德者言

大德衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若

有見聞疑罪願大德長老哀愍故語我我若

見罪當如法懺悔

三說

釋若三根實有不虛者卽應語其所犯若無五德者應答云善如是次第乃至末座律本云若說錯忘一一受之其二五德准僧祇云各至本座處自恣不得待僧竟其衆僧自恣已五德至上座前告云僧一心自恣竟便如常禮退出十誦律

釋文中雙牒大德長老說時應別之若五德者是上座彼應跪五德立稱云大德長

老若五德是同輩或下座應彼此互跪而稱大德也於前篇制五衆安居此篇云諸衆自恣者故今例明儀式不致遺法待大僧自恣畢應召沙彌入衆先禮僧足三拜已令在後一行次第立五德者如前行草沙彌等亦各受草散地誦偈敷具坐上五德者至一一前沙彌合掌跪乞自恣文詞准上唯更沙彌爲異如是作法已周五德者至上座前合掌告云僧一心自恣竟上座答善三拜而起復歸本座大衆同聲迴向誦自恣功德殊勝行等已齊起座禮上座三拜隨卽詣大殿禮佛畢次序各散故云如常禮退此告白出十誦律又十誦云若應與依止羯磨與竟乃至應與惡邪不除擯羯磨與竟若應與別住摩那埵本日

聆三

六

治出罪等羯磨一一與竟僧應自恣本律云自恣即是說戒翻譯集引事鈔云十五日自恣已不得出界破安居由夜分未盡故 此中羯磨皆爲法作是屬公也

〔非〕一人非謂乏德受差僧不滿制等 二法非謂白誦錯脫以僧差僧等 三事非謂衆具不辦等 後四非相准取合明

○畧自恣法

佛言若有八難及餘緣如說戒中事者畧說自恣但對首有二略单白已有三略如鈔所明若難事可得廣說便廣說若再說若一說若不者應如法治

〔釋〕律制說戒自恣二皆時事其難緣是同而略中有異說戒開略者乃誦總問淨由戒本恒持所以聽總則知別也然此解夏

自恣者是三事中任他舉發願說已罪乞
淨之義若不一一請恣人人染淨莫決是
故有異文云但對首者但字是助語之辭
非指但對首法三言此自恣法若衆或增
至百千人或減至三二人皆名衆法對首

法律中單白已衆法對首有二略復畧衆

法對首開聽共同三說此文巧將單白已
置於前後之間今故依律續明其略也

〔續〕准自恣捷度中佛言若難事不遠不得
廣說三語自恣應作白已當再說自恣白

言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今再說自恣
白如是

佛言若不者應如法治

〔釋〕再說卽二說本制三說自恣由難來不

遠大衆不得三說開聽略其一說人各對
首二說自恣此謂單白已衆法對首有一
略也如法治者謂應與越毘尼罪
佛言若難事近不得再說自恣應作白已
卽應一說自恣作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今一說自恣
白如是

佛言若不者應如法治

〔釋〕此由難事將近大衆不得再說復聽略
其二說人各對首一說自恣此謂單白已

衆法對首有二略也

佛言若難迫近不得一說自恣者應作白
已各共三語自恣白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各共三語
自恣白如是

佛言若不者應如法治

釋此由難事急迫大眾不得人各對首一說又開眾僧普向五德人彼此互跪准前僧法一齊同聲三說自恣此復略其眾法對首再說一說故云單白已有三略也

此上三略皆為法作是屬公故

非法非謂再一互錯三共減詞等 事非謂難來近遠不度等 餘非准常

○四人以下對首法

佛言若有四人不得受第五人欲更互自恣應盡集自恣若有四人應更互自恣作如是白言

三大德一心念今日眾僧自恣我某甲比丘

清淨三說

若有三人二人亦准此法唯改對首人數

餘三

八

為異又不得別眾及以有犯並不應此法

○一人心念法

佛言若自恣日往說戒堂掃灑敷坐具盛水器洗脚器然燈火具舍羅為待客比丘若無來者應心生口言

今日眾僧自恣我比丘某甲清淨三說

○尼差人自恣法

佛言比丘尼夏安居竟聽差一比丘尼為尼僧故往大僧中說自恣若僧尼二眾各不滿五至自恣日比丘尼往至比丘所禮拜問訊若眾滿者應索欲問緣答云差人自恣羯磨應云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼某甲

為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見

聞疑白如是

大姊僧聽僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故
往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍
僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中
說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧
已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧
中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是事
如是持

佛言彼獨行無護者應差二三人為伴往
大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是
語

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘
尼僧說三事自恣見聞疑罪大德僧慈愍故
語我我若見罪當如法懺悔

尼三說已良久大僧上座告言
徒眾上下各並默然者實由尼等內勤三業

外無三事故不見犯雖然上座有勅勅諸尼
眾如法自恣謹慎莫放逸

使尼禮僧足辭退至本寺已集尼眾等傳
僧教勅如說戒法所明也此自恣說戒略
教授法律本文缺義明前後兩臨事必須
理不容默故且略標一句以表常式得時
行用未必依文也

釋此自恣說戒法等者正明比丘尼八敬
法之嚴制也彼第六云比丘尼於半月當
從眾僧中求索教授人第八云比丘尼安

居訖當詣眾僧中求三事見聞疑自恣但
律本文辭缺略而義明前後前即尼部中
若半月若九旬預期應如常差尼或囑教
或求恣後即大僧中若布薩若夏竟集僧
應如常問或請教授或求自恣此乃二部

大僧兩臨時事必須之要法理不容默故且略標一句以表顯自恣卽是說戒皆律宗蠲染冀淨之制不可違也若此僧界外無尼衆相依住者此則不須故云得時行用未必依文也 此一羯磨爲法故作是屬公也 其間非相准說戒中

○修道增自恣法 諍事增自恣法 第二增自恣法

續此三法准單白綱目今依自恣捷度續入

○修道增自恣法

佛言若衆多比丘結夏安居精勤行道得增上果證恐自恣當移餘處不得如是樂卽應作白增益自恣羯磨者作前方便答云作增益自恣羯磨如是白云

聆三

十一

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月滿當自恣白如是作是白已四月自恣

釋增上果證者謂九夏精修漸增證入而獲學無學果恐自恣竟隨方來者仍隨方去不得受是禪定樂故開住至八月十五日夏滿自恣此法當於七月十五日集衆作白若非安居中實證者不得妄用是法此一羯磨爲人法故作是屬私也

非一人非謂自無增證等 二法非謂行

不精修妄白等 三事非謂貪久供利等後四准知

○諍事增自恣法 第二增自恣法

佛言若有住處衆多比丘共住自恣日聞異住處比丘鬪諍不和合欲來此自恣彼

比丘應減自恣若十五日減作十四日若十四日減作十三日聞今日來如增說戒中方便得作自恣者善若不能者應作白增上自恣羯磨者作前方便答云作增上自恣羯磨作如是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽今日僧不自恣至黑月十五日當自恣白如是

佛言作白已若客比丘住至黑月十五日應作白第二增自恣問答同上如是白云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不自恣後白月十五日當自恣白如是

佛言作是白已若客比丘不去舊比丘應如法律強和合自恣

釋如法律強和合自恣者謂舊比丘等密出界外別結小界自恣也 此二羯磨皆

除三

十三

爲人法作是屬公也 非相准說戒篇所明

○受功德衣法 差人守功德衣法 付功德衣法 捨功德衣法

續受捨二法准單白綱目差付二法准白二綱目今皆依迦締那衣捷度次第續入○受功德衣法

律本云時有衆多比丘夏安居十五日自恣竟十六日性見世尊道路值天雨衣服皆濕僧伽黎重疲極又有衆多糞掃衣比丘在寒雪國異處安居亦如是往見世尊皆到佛所頭面禮足已却坐一面佛慰衆勞諸比丘以此因緣白佛佛故集僧告云安居竟有四事應作應自恣應解界應結界應受功德衣受功德衣已有五事利得

畜長衣離衣宿別眾食展轉食食前食後
不囑比丘入聚落

釋此乃發起之制緣也梵語迦締那衣此
翻功德衣令眾僧同受是衣俱獲五利功
德故古翻賞善罰惡衣賞前安居人後安

於三

十三

居人不得明了論翻難活以貧人取活為
難捨少財入此衣功德如以須彌大衣聚
施也若論五利者前二攝捨墮後三攝單
墮並如止持中釋此但明開以顯有利無
過

佛言應如是受功德衣若是檀越所施新
衣物帖作淨若是糞掃故衣浣已納作淨
不以邪命得不以相得不激發得不經宿
得不捨墮作淨即日來應法

釋此明二淨方堪受作功德衣而獲五利

也二淨者一謂夏滿九旬行淨二謂任緣
得財衣淨若是檀越所施新衣者此有二
種一由敬信福田特為僧辦二謂已成備
用持施與僧糞掃故衣准四依法所釋若
是新衣已曾淨之物帖上作淨此則不須
更浣若是故衣應浣潔已補納作淨不邪
命得者謂非辯口利詞抑人揚己自逞功
能詭曲得衣不以相得者謂非於俗人前
詐現奇相令生敬仰由是得衣不激發得
者謂非說所得利以動人心激發令喜例
施得衣不經宿得者律制雖夏未竟唯聽
受急施衣除此九旬內若得衣財不容隨
身經宿不捨墮作淨者謂不得用過十日
或過一月已捨懺作淨之財必須七月十
五自恣日所施者即將作功德衣方是清

淨衣財故云卽日來應法也

四周有緣五條十隔如是衣僧受作功德衣若復過是者亦應受應自浣染舒張輾治裁作十隔縫成應在衆僧前受

釋上明衣財此明衣相也五條十隔卽五

條三

十五

衣若復過是者亦應受謂七衣大衣僧祇十誦善見諸律皆云若僧伽黎鬱多羅僧安陀會隨一一衣得受作功德衣律中又聽貴價衣財亦可受作功德衣而云應自浣染舒張輾治者爲制不得使非親里比丘尼等浣染打不得以五大上色故令染也僧祇律云若浣時應言浣是迦絺那衣僧當受如是三說若裁時縫時皆一一三說以表至誠信受佛語故此方雖令匠作者多若比丘經手付與財時應言今令匠

作是功德衣僧當受此則亦不違制也

縱自浣染乃至縫成若是邪命得等若不
在僧前受皆不成受功德衣

釋此重顯非法以誠如法受也今准義加儀應於七月十六日寅卯時分令沙彌或

夏少比丘灑掃淨處敷僧座已正中設一

低桌將功德衣安新槃內以鮮花散覆置之桌上然後鳴槌集此界安居僧各序臘

次就座已僧中上座索欲問緣答云受功

德衣羯磨差羯磨者作如是白

略三

十五

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是

○差人守功德衣法

佛言作是白已與一比丘上座應問言衆中誰能持功德衣若有者答言我某甲能

羯磨人如是白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

為僧持功德衣白如是

大德僧聽差某甲比丘為僧持功德衣誰諸

長老忍僧差某甲比丘為僧持功德衣者默

然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧持

功德衣竟僧忍默然故是事如是持

○付功德衣法

佛言僧即應羯磨衣與持功德衣比丘作

如是白言

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分

若僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲比丘此

比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處

持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應

分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此

衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸長老

忍僧持此衣與某甲比丘受作功德衣者默

然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧

忍默然故是事如是持

佛言彼比丘應起捉衣隨諸比丘手得及

衣言相明了作如是言

釋如五分僧所與衣比丘復行言根本部

名張羯耻那衣張者開示也然皆義存儀

略今會加云僧已羯磨付衣與之彼比丘

應起座兩手提衣先開張示眾令知五條

十隔四周有緣此謂安陀會若七衣然後

轉身至下立中向上作如是言

此衣眾僧當受作功德衣此衣眾僧今受作

功德衣此衣眾僧已受作功德衣竟

如是三說已將衣斂繫手捧巡行衆僧座次先至上座前上座欠身離座以手及所捧之衣而口言云

其受者已善受此中所有功德名稱屬我

者應善
答言

釋其受者已善受謂衣財離過縫治如法張受不違毘尼一衆和合忍可也此中所有功德名稱屬我者謂九旬結夏同界進修此衣受已五事開聽人各均霑聖恩衆故皆云屬我從上座乃至最下座如是次第巡說若是中後安居者越之但令集和隨喜制無受衣彼行者既作法畢仍至下中向上座前告云爲僧受功德衣竟上座答言善彼答言爾彼復持衣就座而坐大衆齊誦迴向偈云受衣功德殊勝行等

除三

十七

如常禮而退其受差守衣者於此界內必須住滿五月餘者若有因緣聽往不局

附僧祇云受迦絺那衣者有作時非受時是中有值作時受不值受時受得名受有受時非作時是中值受時受非作時受得名受有作時受時是中值作時受時是名作時受時有非作時非受時是中不值作時受時受應隨喜言長老憶念是住處僧受迦絺那衣我某甲比丘隨喜齊冬四月隨彼住處滿我當捨是名受功德衣法律攝云有十種人不合同受羯耻那衣一未有夏人二破夏人三坐後夏人四餘處坐夏人五張衣時不現前人六行徧住人七徧住竟人八行意喜人九意喜竟人十授學人

釋)僧祇律內不值受時得名受者為有緣受日出界開聽此中為故不來者遮之今附二律明其可否便行 此中受衣持付三羯磨皆為事作是屬公也

⑤非法非謂持守白受顛錯不明等 事非謂手不及衣行次未周等 餘非如前

○捨功德衣法

律本云諸比丘不出功德衣意欲久得五事放捨故佛言不受功德衣一月受功德衣五月聽冬四月竟眾僧應和合出功德衣

釋)前安居人受功德衣已五月得五事利此從七月十六日至十二月十五日後安居人不受功德衣得一月五事利此從八月十六日至九月十五日其中安居人不

除三

十六

受功德衣各隨滿三月已於外聽一月五事利聽冬四月竟出功德衣者此准西域三際言之謂從八月十六日至十二月十五日是出功德衣分齊也應於是日眾僧和集作前方便答云出功德羯磨秉法者如是白

大德僧聽今日眾僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是

佛言應如是出功德衣若不出過功德衣分齊突吉羅有八因緣失功德衣

此八法今列釋

之

一去捨若比丘受功德衣竟出界外作不還意出去去便失功德衣

釋)此謂和合受功德衣竟自誓住界必滿冬四月今既違願而去意實不還於出界

之日即失功德衣也此不論一月五月之

開

二竟捨若比丘受功德衣竟出界外作衣彼作衣竟便失功德衣

釋此謂和合受衣竟作念云我出界作衣

若作竟當捨功德衣彼作竟之日便失功

德衣准日如上

三不竟捨若比丘受功德衣竟出界外作

如是念亦不作衣亦不還衣所不竟失功

德衣

釋此謂和合受衣竟起念出界原為作衣

成已還回受衣本界住既出界去復轉念

云不作衣不還界此則心相違事無終

始故失功德衣准日如上

四失捨若比丘受功德衣竟出界外作衣

竟彼比丘衣失功德衣亦失

釋此謂和合受衣竟出界作衣時舉念云

我此衣作成已中間如有壞失當捨功德

衣於後其衣壞若失功德衣亦失准日如

上

五斷望捨若比丘受功德衣竟出界希望

得彼比丘便至希望得衣處比丘見已不

得衣望斷更無所望處彼望斷失功德衣

釋此謂和合受衣竟出界之意實望某檀

越處必得衣財作衣去至彼處乞不得衣

更無他處可求衣財彼比丘望斷功德衣

亦隨失准日如上

六聞捨若比丘受功德衣竟出界外作衣

作衣竟聞眾僧出功德衣彼聞便失功德

衣

釋此謂和合受衣竟出界作衣時舉念若衣成即還界及至衣成未還闍界內眾僧已出功德衣彼闍便失功德衣此並下二皆是滿月而言非同上五

七出界捨若比丘受功德衣竟出界外作衣竟數作還意在界外眾僧出功德衣彼在界外失功德衣

釋此謂和合受衣竟出界外徐徐作衣久久方成數作還意而不還界眾僧在界內出功德衣彼在界外亦失功德衣

八共出捨若比丘受功德衣竟在界外作衣彼衣若竟若未竟還住處彼此丘和合出功德衣是為八事

釋此謂和合受衣竟出界外求衣財作衣因緣不就多日乃得將滿冬四月分齊時

於三

二十

所作之衣若成若未成當速還本界與眾和合共出功德衣是為如法出衣也此八事前五以作念釋者准例十誦義故諸律緣起皆同為久受功德衣不出多貪五事利故制之是中若衣失日若滿冬四月分

凡過畜等俱犯依本罪治之 第七諸眾

自恣篇竟

毘尼作持續釋卷第十三

音義

恣

資去聲縱事也蕭 欸 寬上聲敬 沿 音延

恣

何傳發縱指示

欸

也親也 沿 音延

兩

音兼 懼 音具恐 懦 乃簡切音孺 矜 音京

懦

弱也柔也 矜 音京

下

緘封也 懼 音具恐 懦 乃簡切音孺 矜 音京

懦

弱也柔也 矜 音京

騎

音自 萎 音萎 輾 音輾 扇 音扇

輾

治較也 扇 音扇

真

也 萎 音萎 輾 音輾 扇 音扇

輾

治較也 扇 音扇

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十四 聆四

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○諸衣分法篇第八

釋出家六和利均為一抱道無貪名真釋

聆四

子衣捷度中佛慈頻制此撰集內祖復廣明當思採補之心莫作泛常之語遇事奉行最為急要故編諸衣分法列於第八篇也

於中得施有二初謂七眾所施為僧得二

謂道俗所施為現前若約緣就時不出六

種

釋是中七眾即道俗道俗即七眾由其發心不同故有二別一為發心行施欲通十方來者故言為僧得二為發心唯施此處

之眾故云為現前通十方者應羯磨分施現前者但照人派故有約緣就時不出六種之說下文列分詳明

○一二部僧得施法

時有住處二部僧多得可分衣物時比丘僧多比丘尼少佛言分作二分無比丘尼純式又摩那亦分作二分若純沙彌尼亦分作二分若無二眾比丘僧應分若比丘尼多僧少若無應分作二分若乃至無沙彌者比丘尼應分得物已至當部中皆須作羯磨分

釋若二部大僧互無聽分與二部小眾者其小眾乃大僧之屬分小眾即與大僧猶父財子受以明二部皆得施也得物已至當部中者此准二義一謂大僧持物至當

部界中二謂小眾得物還本住處若有大僧入界或復小眾外來倘逢羯磨分物現前俱各有分此明分中復分也

所以名僧得者以施主心普均一化物遍通十方但有僧尼皆沾其分故名僧得還須僧法羯磨遮約十方來者既作法已現前自分羯磨如後

釋此文徵釋僧得之義謂所以名僧得者僧乃世尊一化境中正亞二部大僧也而指如是寬廣之境以能施之主發心普均而無限所施之物遍通十方而亦然但有僧尼皆沾其分所以指一化境言之故名僧得此揀非施現前也還須僧法羯磨者羯磨之約以禁止後來之人便於分派也若鳴槌時十方來者現前有分若已羯磨

除四

二

竟十方來者遮之無分故云既作法已現前自分羯磨如後者准後第六非時僧得施法行用

○二二部現前得施法

爾時世尊三月靜坐唯除一供養人時有六十頭陀比丘往至佛所為佛所讚諸非頭陀比丘捨衣成大積佛言應布施僧眾若與一人聽與比丘尼非衣若行波利婆沙摩那埵比丘應分與分七羯磨人應置地與若使人與若沙彌應等與若與半若三分與一守僧伽藍人應等與若至四分與一分若不與不應分若分應如法治

除四

三

釋世尊妄盡體真動靜一如而云我欲三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人獨讚頭陀任便禮觀者然讚中有訶揚即

是抑奪人貪著生人淨信乃示發起之由
是故令諸非頭陀比丘見聞已莫不願效
頭陀十二行或有住阿蘭若者或有不受
請常乞食者或有捨檀越施衣持糞掃衣
者或有捨長衣持三衣者乃至有常坐不
卧者故爾捨衣而成大積聚梵語頭陀此
翻云抖擻謂能抖擻煩惱塵垢卽精進也
十二行者一住阿蘭若處謂比丘當於空
閒寂靜之處遠離憤鬧不染欲塵永絕攀
緣求解脫道是爲頭陀行 二常行乞食
謂比丘離諸貪求不受他請常行乞食以
資色身助成道業若得食時或好或惡不
起分別增減之心若不得食亦無嫌恨得
與不得心常不遷是爲頭陀行 三次第
乞食謂比丘乞食之時不輕衆生不擇貧

富平等一心次第而乞是爲頭陀行 四
一食謂比丘修道應作是念我求一食尚
多有防何況小食後食若不自減其冷則
失半日之功不能一心難辦道業故所斷
數數食受一食法是爲頭陀行 五節量
食謂比丘所乞之食當作三分若見饑乏
者以一分施之又將一搏食置空靜處施
諸禽獸若不見困乏者但食三分之二亦
留一分不得盡食如斯則身輕安樂易消
無患用彰慈德愍及衆生是爲頭陀行
六過中不飲漿漿卽果蜜等漿謂比丘修
道日若過中種種漿汁悉不得飲飲則樂
著其味貪求無厭不能攝心勤於道品故
以不飲漿是爲頭陀行 七著弊衲衣謂
比丘不愛服飾不求好衣但於聚落中拾

陳舊棄物浣濯令淨作爲衲衣障除寒熱
不露形體若貪新好則多追求又能招致
賊盜故所著弊衲衣是爲頭陀行 八但
三衣三衣者九條七條五條袈裟謂比丘
少欲知足衣取蓋形不多不少有異白衣
非同外道佛弟子捨此二邊但受三衣是
爲頭陀行 九塚間坐謂觀無常苦空是
佛法入道初門能厭離三界不執四大比
丘住於塚間恒見死屍臭爛狼籍鳥啄火
燒則無常不淨之觀易得成就故坐塚間
是爲頭陀行 十樹下坐謂比丘少事心
樂寂修就不彫蕭鬱之樹聊遮雨露以免
日炙時到乞食歸彼跏趺念絕更無餘慮
道業可冀克成故爾樹下坐是爲頭陀行
十一露地坐謂比丘晝則食罷經行夜

於四

五

則敷具露坐風清月朗境寂心閑以此豁
達襟懷易入無相正定故所露地坐是爲
頭陀行 十二但坐不卧謂比丘思斷五
蓋先遣睡眠主人不迷賊不得便以精勇
清淨身心發生真無漏定慧唯除乞食便
利晝夜恒坐是爲頭陀行此畧釋抖擻十
二行也須知上法云二部僧得施是通十
方僧故此法云二部現前得施不通十方
僧故佛言應布施衆僧若與一人聽與比
丘尼非衣者非衣謂鉢囊針筒腰帶帽巾
等若行僧殘二種行比丘應分與分者爲
彼慚愧乞法隨順衆僧欲冀出罪清淨故
七羯磨人應置地與若使人與者與衣分
由彼是僧故令置地或使人與爲行折伏
使其知非自悔速求解此羯磨故沙彌應

等與若半若三分與一者謂衆和則等與衆若聽與半與少亦隨之守僧伽藍人應等與若至四分與一分亦爾若有沙彌及守僧伽藍人若不與者不應分若分應如法治謂衆僧違佛語並得越法罪

○三時現前得施法

時有比丘在異處結夏安居已復於異處住不知何處取物分佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半若大得可分應隨數人分或墮籌分乃至一人直攝取不作心念法

釋此法自四月十六日爲始無論在界精修有緣出界凡在此處同安居者盡是現前安居中數由檀越發心本爲施此處安居僧故云時現前得施也此一夏所得施

於四

六

物至七月十五自恣竟方分文云結夏安居已復於異處住者謂因事開聽移居所以兩處之物皆有其分而聽住日多處取者是捨少就多不論本移若二處俱等聽各取半者謂准現前他人所得之分於一分中但取其半以二處合聚仍准一分也若大得可分應隨現前人數取一全分又云或墮籌分者此與下非時擲籌不同此防安居不和而言彼爲現前均平而說律中因安居僧破爲二部佛令隨籌各取也乃至一人等者律中有一居士比丘住處集諸處僧供養飲食以衣布施諸比丘不知云何以此白佛佛言若與比丘比丘僧應分若與比丘尼僧應分若與一部二部應分若與一人應屬一人不作心念

法今文云乃至者義用一人法故爾畧餘由檀越唯供一人安居物故聽一人直收取無心念法可作非同後時僧得施也

○四非時現前得施法

時現前僧大得可分衣物佛言聽數人多少若十人為十分乃至百人為百分若好惡相參應使不見者擲籌分之不合羯磨也

釋此法除夏安居物餘一切時所施者同住比丘分之不通十方僧故曰非時現前得施也准律中有檀越送種種好衣與諸比丘諸比丘不知云何白佛佛言當數人多少若十人為十分乃至百人為百分分衣時好惡相參時彼分衣者輒自取分佛言不應自取分應使異人分使異人取分

當擲籌分彼比丘自擲籌佛言不應自擲籌聽不見者擲籌此謂書比丘名諱於籌上令餘不見名諱比丘擲之意令至公無私息其諍論以表利和同均如是分已不合羯磨也

○五時僧得施法

時有比丘未分夏衣便去後分衣而不得來又忘不出行者分不知成分不佛言成分衣應相待亦應出彼分羯磨分之如非時僧得施法

釋前第三名時現前得施此第五名時僧得施者前法唯局本處安居現前物不通十方此則凡是夏安居僧若本處有緣出界若他處復有來者遇現前分衣盡皆得分故別立科名文引二緣正明安居僧中

不現前者應得施分律云有一比丘未分夏衣便去後分衣已彼行還問言分夏衣未答言已分取我分不答言不取彼比丘嗔責餘比丘諸比丘作念成分衣法不佛言成分衣應相待還亦應出彼分亦應囑授後人受夏衣分又有比丘未分夏衣出行囑授一比丘為我取夏衣諸比丘分時問言誰取某甲比丘衣分授囑比丘忘不取彼還問言分衣未答言已分問言取我衣分未答言不取彼比丘嗔責餘比丘我在此安居而不為我取衣分諸比丘如上作念佛言成分衣應取彼分羯磨分之羯磨如後第六科此明眾僧分時衣向下明一人受時衣佛言若一比丘安居大得僧夏安居衣應

心念口受言

此是我物

如是三說已若受不受更有餘比丘來不應與分也

釋此乃眾法心念綱目中所列受僧得施

法原卷付於第五科之末今故別釋也若

一比丘安居大得僧夏安居衣者此謂信

心檀越已知此處唯一比丘安居供養所

須而無乏少自恣日恐異處安居者來所

以多備衣財意欲通施其日若無來者檀

越本為僧施故令作眾法心念法可爾受

得僧施如制三說已若取不取更有比丘

來不應與分為心念羯磨竟已遮後來人

也

續此准眾法對首綱目中所列受僧得施

法今依律續入佛言若二比丘住處大得
僧夏安居衣應更互三語受如是言

長老憶念此住處若衣若非衣現前僧應分

此處無僧此是我等分

三說

若三比丘亦爾唯異二長老憶念餘詞同

更有餘比丘來不應與分

○六非時僧得施法

得施有二若道俗作檀越欲以施物者並
通十方皆與施福故律云時有異住處現
前僧大得可分衣物分衣時有客比丘數
數來分衣疲極佛言應差一人令分白二
羯磨與其正法如後分人輕物中說
釋道乃出塵梵衆俗謂居家士女道施但
隨所長六物俗捨多約四事布施然由離
世脫凡須行檀施而得越度是以道俗俱

稱檀越也其所施之境並通十方皆與能
施者爲生福之緣故佛言應差一人令分
白二羯磨與此法即白二綱目中分四方
僧物法爲僧物兼時非時故上時僧得施
法並此皆准後分人輕物中說者乃漸
例明據也

二者若亡五衆所有衣物佛言應一切屬
僧然僧四方現前不同故物則重輕兩別
又約輕重物中分處非唯一軼具如後十
段

○初明五衆死物之所屬

十誦有比丘死衣物衆多王家親屬欲並
取物佛言王親不合僧應得之乃至今時
雖依三寶出家財法必緣僧得佛法非分
故入二僧廣如鈔中說之

釋此引緣先明物有所屬乃至今時等四句畧陳鈔中與廢是非之義故末云廣如鈔中說之今准畧以推其廣也若論世俗亾物者人生有親依國有主商估出內王境生財貴祿榮豐君恩欽給乃至農耕其產藝習其業自立祖遺足須餘積有嗣則父子相承無後則盡入王家理難越分法有定判若論出家物者辭別君親非俗臣子不務耕織淨五德以爲福田隨受檀施遵正命而辦道業自佛勸斷以來乃至今時雖依三寶出家四事必緣僧得僧有過現現則自增施福過則物任存分猶若海潮泛之衍布四流漳之還歸於海比丘既爾尼部亦然而云佛法非分制別三施應入二僧果因如是准文財兼法者謂不特

於四

十

於四

十一

利養必緣僧得今佛滅涅槃唯法住世若欲從學聞思決疑進道冀定水浣滌塵心希慧炬焚燒業種已利濟人轉凡成聖苟無弘化導迷之僧焉遂捨家趣向本志故雙舉財法以推其源然法且置此但明所得之財也嗟斯末世披緇盈篋悞不行施律教封函怠無勤學沒後相傳以爲已業現前作法數有依持豈知遺毒沿風愚迷孰反今遵正制故析詳明此謂鈔中之廣義也

○二分法十種

一者糞掃取如五分律水漂死者

釋彼律一比丘被水漂死衣鉢掛界內樹上衆見謂屬僧不敢取佛聽作糞掃衣取二現前取如十誦學悔人擯人守戒人共

住互死者

釋彼律云一住處一守戒比丘一被擯比丘共住若守戒者死衣鉢屬被擯者若被擯者死衣鉢屬守戒者餘比丘來不應與一守戒二被擯三四被擯亦如是又有學

沙彌死是衣鉢不知云何佛言當死時現

前僧分

三同見取如律此彼二部互死者

釋律云時有一比丘往彼部未至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰佛言隨其所欲

往處應與文須知此見非眼見也今謂見

和同解故欲往之即隨同解處應與

四功能取如律云三舉人死同羯磨舉僧

釋律中有一比丘被舉已命終諸比丘不知衣鉢當與誰佛言隨所共羯磨舉僧應

分文功能者有益於事曰功善辦成就曰能三舉者謂初作舉作舉已作憶念作憶念已與罪處所也乃七羯磨後三所制此顯羯磨功德難思眾僧能依律濟彼雖命終成濟已辦故立名云功能取也

五二部僧取如律無住處死薩婆多二界中間死

釋律云有一比丘人間遊行到無比丘住處村到已命終諸比丘白佛佛言若有信樂優婆塞若守園人應掌錄之掌謂主掌錄謂收拾

檢束若五眾前來者應與論云若比丘二

界中間死隨先見者所取文律云前來論云先見雙引證明者以誠後來後見慎勿

強爭取也

六面所向取如論二界中死

釋此謂二界邊畔隣近於彼此所隔之中死也由其心欲往而面所向此推亾者之情根本部中佛言於兩界中間死隨頭所向得衣鉢若頭在兩界二處俱得義亦同論

七入同羯磨和尚僧祇云沙彌死衣物令和尚知

釋沙彌生時所乏衣物皆和尚以長物與之律明以二事攝弟子故僧中分物沙彌不定須憑僧忍度量而與所以死後衣物若干令和尚知隨彼和尚或將散衆或給一人不同比丘亾物此未受具人無僧法可作

八入所親白衣薩婆多云滅擯人物

釋此謂受具爲僧與比丘共戒同戒既犯

四重體是白衣滅擯絕迹非僧所攝是故死後所有衣物仍歸俗眷親里此制死以警生清淨衆理不宜取分

九隨所在得如十誦寄人不寄處等

釋彼律云有一比丘處處寄衣物是比丘

死有衆多看病人現前僧分物竟諸比丘

語看病者言彼處處所寄衣物索取以現前物

不與令彼等自索取也往取不得便共鬪諍與寄物處鬪諍

今謂寄物比丘死於何處即隨處分物餘

所寄物彼處自有僧分不得索取致興鬪

諍律攝亦同此義謂若亾人寄物即於所

在處衆共分之故云寄人不寄處等

十在衆中死羯磨取廣亦如鈔說

釋大約分亾物不逾下文八法其事制已備是非已明復贅云廣亦如鈔說者非謂

更有作法之式莫過潤文之廣耳若能精諳此下八法於廣義自徹無疑矣

○三同活共財法

律無正斷若取分別共財則除隨身之物已外中分入僧同活則任在者籌量出處多少但取實情^{十四}生死同志則無負犯若涉私懷具招兩過

釋此法律無正斷若依理判所取分別共財者如二比丘一向契悅同活共財一切所有盡屬二人一人既死物各應半一半屬在一半屬亡其隨身衣物是各自有者除此之外所存共財若干應入僧中分散然彼同活共財大衆莫知此則唯任在者籌量從公而言出處多少但取實情絲毫無隱方為生死同志則無負犯若涉私懷

其負亡者之愆及盜僧物之咎豈能逃乎故云具招兩過

○四負債法

佛言應問言誰負病者物病人負誰物知已應索取若負他者聽持長衣償若無賣三衣償有餘與贍病人僧祇云當深察前人可信可證明者與之反此不得

釋負債之緣多約衣故比丘三衣無缺止持詳載四事任緣聖行已彰若緣鮮欲新難求逼惱縱避外譏貸內早露凡染未蠲^{十五}倏爾無常相摧後悔持戒不淨負債生可易償因果死將孰代若非佛慈開聽令酬則死負生者極苦而生負死者亦然

○五明囑授

佛言僧問贍病人言病人有囑授不若云

病人臨終時言此物與佛與法與僧與塔
與人若我終後與者佛言應索取現前僧
分五分若生時與人未持去者僧應白二
羯磨與之

釋本律云終後與者死非物主與即用僧
物故所以索取僧分五分云生時與者物
已屬主僧不合取分故應須羯磨與之不
則二俱攝盜故須詰問

○六分物時

僧祇言若病者死不可信應持戶鉤付僧
知事人然後供養舍利毘尼母云先將
者去藏殯已送喪僧還來至寺取亡人物
著僧前然後依法集僧分之也

釋若病者死不可信者謂是人在日多貪
毫不惠施口每言無其囊多畜故制應鎖

彼戶鉤付維那然後供彼身骨一則防恐
遺失次則俾眾無疑本律缺殯殮送喪復
引母論以明還時如法集僧分之也

○七斷輕重物

十誦病人死無看病者取衣物浣洗曝卷
摒除擔入眾中

釋此明亡者無看病人僧應取物洗浣曝
乾摒開禱已除垢淨潔擔入僧中若與上
毘尼母送喪還寺分之而會用者謂供亡
身或三朝一七於此日內應浣洗潔淨至

聆四

十六

送喪日還寺時集眾分也若即亡即送者
事可權開不局先浣下引本宗白者若有
看病並無看人通用無異

律云彼持亡者衣物來在眾中當作是言
大德僧聽某甲比丘住處命過所有衣物

此住處現前僧應分 如是三說

毘尼母云並取衣物在僧前著已遣一人處分物可分物不可分物各別一處也

○正明處分

佛言若比丘死若多知識若無知識一切屬僧若有園田果樹別房及屬別房物銅瓶銅釜斧鑿燈臺繩牀坐蓐卧蓐穰車輿守僧伽藍人水瓶澡灌錫杖扇鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器及諸種種重物並不應分屬四方僧

釋知識者聞名曰知識相曰識知識而云多者由此比丘名遠德布信仰趨歸弘化以樹法門匡眾而居師位意憩攀緣供盈無乏故爾長物致多此所謂多知識比丘也無知識者然彼比丘或方始受具隨眾

於四

十七

依棲化利未堪名行靡脩或獨善其身濟志絕舉幽遜林野稀詣檀門助道雖弗欠慮衣物僅足無餘此所謂無知識比丘也一切屬僧此句總標准律文中且就多知識比丘物釋之若園田果樹別房等據制緣由瓶沙王請佛及僧百日供養所差辦供俗人火信作食不如法諸比丘求食時惱亂王知白佛言我今當供養田宅具足隨意佛言聽之是故有園田果樹別房及屬別房物等如是並非所分之物盡屬四方僧故下明可分之物也
穰長三肘廣五肘毛長三指剃刀衣鉢坐具針筒俱夜羅器現前僧應分之律文正斷如此餘有不出者當於諸部律論聯類斷判

釋 穉乃毛席是毛布也西域用以敷卧
准量長計四尺八寸廣該八尺毛長三指
者乃輒厚之極也此以五印所產而言梵
語俱夜羅翻云小小物並剃髮刀衣鉢坐
具針筒等此是可分物本宗律文正斷如

此餘有不出者當於諸部律論中閱取聯

其本宗可分不可分之類判斷 若據五

分律云若舍勒譯為內衣似
今短裙也單敷襯身衣

被線囊漉水囊大小鉢戶鈎如是等物是

可分現在僧盡應分之若錦若綺雨浴衣

覆瘡衣蚊帳經行敷遮壁風單敷坐卧床

盛藥物織蓋錫杖等是不可分應屬僧用

母論云若有奴婢應放令去若不放使

作僧祇淨人駝馬牛驢與寺常住運致此

凶比丘若有生息物在外應使寺中淨人

聆四

十八

推覓取之得已入此寺常住僧凡鐵所作
應可分物鐵鈎鐵鐺鐵斨斧刀子剪刀鐵
杖香爐火爐槃桎香筒 律攝云若知事
苾芻身凶之後所有資生與三寶雜亂不
可簡別者此死人物三寶共分今准上律

論所明以聯本部之類斷判也

當觀律本判意不容緩急自欺必欲廣知

具如量處重輕物儀中

釋 律本判意不容緩急自欺者凡是凶物

詳細檢束送喪還寺集僧應分若多日緩

佇恐生私弊若即刻急辦致物遺忘必欲

廣知具如量處輕重儀中者此儀是事鈔

之一科也彼云僧祇分四種常住量處分

之梵語僧祇此翻四方僧物一者常住常

住謂眾僧厨庫寺舍眾具華果樹林田園

僕畜等以體局當處不通餘界但得受用
不通分賣故重言常住二者十方常住如
僧家供僧常食體通十方唯局本處此二
名僧祇物三者現前現前謂僧得施之物
唯施此處現前僧故四者十方現前如

於四

十九

五衆輕物也若未羯磨從十方僧得罪若
已羯磨望現前僧得罪此二名現前僧物
文准此第四謂亡衆物是僧有分不定客
舊若未鳴槌作法前倘私心存留或以故
易新得物直五錢過五錢減五錢是盜十
方僧物計直成罪若已鳴槌作法時或詐
稱生與設妄言負欠得物多少計錢成罪
是盜現前僧物不思有相皆壞凡物咸虛
無常苦空人生孰免正宜觀境對治繫念
勤修何得癡心愛著因物興非此謂袈裟

下失却人身解脫中自反縈縛智者觀斯
則人境歸已彼亡若此我復亦然為加行
增上之勝緣作越苦真修之對治物雖有
分意不在茲因體集和故參來衆是以槌
槌為分亡物其中警策實益現前

○八量德賞物

佛言五法成就應與病人衣物故知不具
則不得賞一知病人可食不可食可食應
與

〔釋〕藥食應病必有深益病藥相乖無益有

損是以莫遂病人之情唯善調理之方若
不可食者縱彼嗔恨亦不應與若可食者
雖彼嫌惡愈勸令飡然則病須藥治食資
為先疾因食成斷食為本此為看病之初
德也

二不惡賤病人大小便唾吐

釋沉疴枕席坐起實艱汗穢不淨誠為嬰苦若能憐之朝夕更換浣洗早晚除潔唾器令彼寢息身心獲安不以卧敷穢惡增苦此為看病之第二德也

除四

三有慈愍心不為衣食

三十

釋出家雜處以戒為親安則同修病則互看若非慈心何得痛癢相關醫藥瞻視因懷愍念不為衣食待訊起搢卧楯此為看病之第三德也

四能經理湯藥乃至差若死

釋土產草木性稟溫涼醫諸方脉劑別群主丸散則服按時節湯煎則火須文武若能經理病籍藥差設遇定業岐黃難治心盡始終至逝乃畢此為看病之第四德也

五能為病者說法已身於善法增益

釋草根木皮但療形疾無上法藥乃除業瘡用形藥而參法藥令身安以致心安於是在病者了解苦空無眷戀之情在已分能觀幻化入勝義之理二利緣斯六和名稱此為看病之第五德也按十誦云病人有五事難看一惡性不可共語二看病人教不信不受三應病飲食不應病飲食不知自節量四不肯服藥五不肯自忍節量若反此五法則病人易得看也

將四

三十一

僧祇律有四種暫作若僧差作自樂福作邪命作並不合賞若為饒益病者欲令速差下至然一燈遇命終者便得此物

釋一者暫作謂非舉念願為乃偶爾作之既無多日故不合賞 二者僧差作謂界

同居止病應相瞻衆若雜臨反增煩亂故
所輪差值日以侍湯藥若不看病毘尼訶
責無慈梵網罪結輕垢古德勉僧看病云
四海無家病比丘孤燈獨照破牀頭寂寥
心在呻吟裡粥藥須人仗道流由是差往
看病故爾不合賞之 三者自樂福作謂
八福田中悲田福勝因思教明看病報感
多劫無災佛兜羅綿手亦由愍病撫摩所
獲既爲發心求福此則不合物賞 四者
邪命作謂本無慈心愍苦不爲求福願作
因見病者藥食豐足囊篋貯長外託瞻侍
內存惡貪豈特理無譽賞推情法應訶責
設若比丘實爲饒益病者善能料理隨病
藥食欲令速差不致彼店如是慈心極切
下至然一燈遇病者命終便得此物

五分云多人看病與究竟者
釋此有二義一謂久病延纏看者疲極不
無相替息勞故有多人更看二或看病人
自有緣牽始終不能其事故以多人續看
看者既多難賞故制唯與究竟若病者臨
終時有二人三人在前俱名究竟賞時均
與
律云應當與受持衣若不知者當極與看
病與上三衣隨看中下與衣亦爾
釋言受持衣者揀非長也長衣入僧可分
物中若不知是受持不受持衣者當度量
看病人德與之若極用心求覓藥餌復善
說法安慰病者此則五德全具應與上三
衣於五德中不能說法但具三四者應與
中三衣若具一二無後第五者應與下三

衣此就不知衣而察其人與也

十誦云若不信者與不好不惡六物

釋若不信者謂瞻病人自言德具曾為病者頻頻說法眾僧應察彼人若一往少學未諳法律當於六物內擇取中者與之此

於四

就自言難信者賞爾

二十三

五分十誦云比丘病二眾合得比丘尼病

三眾得

釋此明二部五眾各攝大小部既有殊物難混取嗟今末運生時投木桃於白衣結為知友死後分布帛於居家反認俗親豈知生前惠俗早已為施所隨終復給分仍盜僧物邀人准斯出家僧尼尚且有禁而亾遺物安得任己私情知律者寧無慨歟摩得勒伽云白衣看病應與少許尼三眾

於四

二十三

同之

釋白衣者或僧寺執役淨人或私畜行童隨侍由無僧德但發好心眾和量宜應與少許而云尼三眾看比丘病准同此者佛世尼流持戒精純或有親里尼而瞻看病者乃興悲運慈敬僧猶佛亦非槩允必觀其人然今劫濁僧誰如律訓尼尼未並尊於僧縱彼持戒清貞雖死不宜令侍譏嫌當避但可知此慎勿行此今文引者為明看病之廣制也

十誦云看病人為病者出外乞食衣藥者留待還付之五分外界看病者依法賞之也

釋薩婆多部云看病者出界非已因緣本為病人不辭勞涉病人既終僧分物時應

留賞分待還付之彌沙塞部云若界內比丘病異界比丘來看雖住止不同由道誼契合聞知不忍相棄慈憐故就躬瞻此二皆推心稱德故引證以為後式也

○正明賞法

佛言應與瞻病者六物謂衣鉢坐具針筒盛衣貯器應如是與

釋准常作前方便答云分止僧物羯磨應如是白二羯磨與之

大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢坐具針筒盛衣貯

器隨時有者此現前僧應分若僧時到僧忍聽

僧今與某甲看病比丘白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢坐具

針筒盛衣貯器此現前僧應分僧今與某甲看病比

丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘三衣鉢

於四

二十五

坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣物竟僧忍默然故是事如是持

律本具明有德合賞若無德者理非僥倖必知事勞無有法益者可入輕物作法然後和僧准論隨功賞贈

此一羯磨賞德為人故作是屬公也

非一人非謂看病乏德集眾少和等二

法非謂持秉失儀文詞違律等三事非

謂衣錯好惡有持與長等後四非相准

前

九分輕物法

毘尼母云五人共住一人死不得作展轉分律中出法少不具足今准非時僧得施羯磨具有展轉之言則五人已上須用此

法律文當差一人令分白二羯磨如是與
之有人存三番作法此思文未了亦有存
二番法者今准羯磨文中具舍付分二法
餘無故不出准律羯磨云

釋光引母論為證人法次例展轉故引非

餘四

二五

時僧得施也展轉即下文中牒云僧今持
是衣物與比丘某甲某甲當還與僧若用
此法必須五人已上方不墮非以成辦事
據本律當差一人令分白二羯磨有人存
三翻羯磨亦有存二翻羯磨復闕展轉之
言者此由不善思文未了作持今准羯磨
文中具舍付分二法餘二所存制無可據
故不出准正羯磨云

大德僧聽 某甲 比丘命過所有衣物現前僧
應分若僧時到僧忍聽僧今持是衣物與比

丘 某甲某甲 當還與僧白如是

大德僧聽 某甲 比丘命過所有衣物現前僧

應分僧今持是衣物與比丘 某甲某甲 當還

與僧誰諸長老忍 某甲 比丘命過所有諸衣

物現前僧應分僧今持與比丘 某甲某甲 當

還與僧者默然誰不忍者說僧已忍持此衣

物與比丘 某甲某甲 當還與僧竟僧忍默然

故是事如是持

作此法已隨人多少取其衣物依數與之

不宜別施更招漏染非佛制故

釋不宜別施更招漏染者謂將僧物為已

有以公分作私情既非眾和必招漏落三

途之苦逾制輒行更犯汙染無作之愆

五分云若不遍者和僧與一無衣比丘

釋此謂無知識比丘終後眾多物少開聽

雖云與一無衣比丘亦須眾僧和合量度
不容逐情荼制也

善見云若一衣極好不須割破眾並有者
從上行之須者直付之

釋極好衣者乃貴價上衣其所分物以好

於四

二十六

惡相叅均之無偏今謂眾人既皆有分若
餘貴價之衣此則不須割散聽從僧中四
上座次第行若用者應直付之准義有二
一護惜檀施而不廢次彰無貪好以敬尊
蓋心非物驗知足莫曉境不隨遷乃名持
戒 此一羯磨差人分物為事故作是屬
公也

非一人非謂分物者心存憎愛集眾中有
遮不遣等 二法非謂不言展轉錯失文
句等 三事非謂以重作輕等 後四准

知

○四人分法

毘尼母云若但四人應作直分羯磨其賞
看病物義唯三人口和以衣付言

釋四人即滿僧數應作前方便不得受欲

問答如上直分羯磨者謂無展轉之語四

人中一人看病其賞物法准義三人唯聽

口和以衣付彼言

諸大德憶念今持比丘某甲衣鉢坐具等

之與某甲看病比丘三

於四

二十七

自餘輕物應准作直分羯磨

大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘命過

所有衣物現前僧應分白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前僧

應分誰諸長老忍僧今分是衣物者默然誰

不忍者說僧已忍分是衣物竟僧忍默然故是事如是持

若捨衣若分衣若客來並准上

釋此羯磨為事屬公同上

非一人非謂不來說欲等 二法非謂秉

白展轉等 三事非謂物不相參等 後

四壞相准常配取

○衆多人分法

毘尼母云四人共住一人死應展轉分捨

衣已賞勞法任二人口和付言

大德憶念我等持是亾 某甲 比丘衣鉢 坐具針筒

盛衣貯器 與 某甲 看病比丘

三說已其輕物者准本律云應彼此三語

受共分應言

二大德聽比丘比丘 某甲 衣物應屬我等 三

餘人亦爾有二人亦須准上其賞勞直付

三語雖了分物未入手客來須一與分

釋若物入手已屬主故是現前僧物客來

不與若未入手無屬主故是十方僧物客

來有分罪福因果善須稱量 此一衆法

對首法為事屬公顯非並准上

○一人心念法

毘尼母云一相應法者二人共住一人死

在者取衣口言

此 某甲 亾比丘物應屬我

作此三說已手執物故後來不得

○十得受衣法

僧祇云若為病人求醫藥衣食及為塔事

僧事雖當時不在並應與分

釋前十誦已明為病者出外乞食衣藥應

留還付此復明者因續塔僧等事之功而為援引也

善見云若界外比丘入亦須與分謂在羯磨時

釋此意上明而重出者俾知彼此制同無擬疑也

於四

二十八

律中有比丘無想別眾不成分衣又現前施中得與沙彌淨人分等或半如前分別
釋有比丘無想別眾不成分衣者准律有六句此乃畧引第三句也一謂有住處有比丘有比丘想別部分衣佛言不成分得突吉羅罪二謂有住處有比丘有比丘疑別部分衣不成分得罪同上三謂有住處有比丘作無比丘想不成分無罪四謂有住處無比丘有比丘想別部分衣成分得

於四

三九

突吉羅罪五有住處無比丘疑有比丘別部分衣成分得罪如上六謂有住處無比丘無比丘想成分不犯又現前施中等者以此例彼沙彌淨人與分可知也
十誦云比丘有衣鉢寄尼者若死比丘索取先見者分之

釋前十種分法中已引十誦寄人不寄處者是比丘寄比丘處不須取之即彼處僧分也此乃寄於尼處者尼是亞眾不合得大僧衣鉢故制索取還本界分之縱非共住者若先見索取亦當赴集同眾分分故若在白衣家死輕物隨五眾現前分重物任意遠近有僧法寺付之
釋隨五眾現前分者此就死期而言於五眾中不論次第但先來者現前分之有僧

法寺付之者揀非無界伽藍及二三人止處謂有作法界能秉羯磨行僧事之處將亾者所遺重物付彼以作僧祇常住物也若無五衆者律令信樂檀越應守掌若無五衆來者應送與近處僧伽藍僧餘如鈔中也

釋此引本律合十誦以明輕物也檀越而云信樂者信則因果分明不昧彼此樂則供養三寶不惜已財如是之人乃可守掌亾物以待五衆臨分若數期並無來者應送隣近僧寺如法分之餘如鈔中者此句示知分物是非於鈔明也審夫捨家趨家捐世好如洩唾視榮富若弊屣厭愛欲之境心不隨逐滌習染之氣道恒佩懷累行勤修以報四恩聚德厚深乃可二利唯貴

附四

三十

道重何患身貧設爾因緣卒湊見檀供似箭攢思酬施猶負石隨獲隨淨付之兩田非貪非畜僅資四大若果德隆而無餘長則芳名千古見聞仰範此可謂僧寶也今時行業不充染習未禱謀攀交往過畜無厭唯勸俗捨以破慳自不樂行於檀度眼光落地不思何是我有儘囊托出方顯癡迷悖藏若在僧寺亾者得依僧法均給若在俗舍死者准制五衆並分如是豈特亾沾生濟幸爾逍遙抑且施福益增令獲廣博倘或病篤昏昧物被私匿又若分處非法竊爲已有此則因貪自墜緣盜牽人俱入泥犁報感極苦夫物是毒佛口親言毒傷慧命教每頰說故知出家爲僧勿以自毒毒他共傷慧命致喪戒身也毘尼母云

若有比丘用僧祇物以自資命此亦是賊
是故一切屬四方僧物不應獨用然鈔中
興廢大約是非義亦若斯今且畧釋一班
以補鈔之云爾 第八諸衣分法篇竟

毘尼作持續釋卷第十四

四

三十一

音義

屬 音執也 附 音鷄也 噓 音噓也 交易市合則器類
 屬 音執也 附 音鷄也 噓 音噓也 交易市合則器類
 數 音貪也 憤 音膾也 遷 音千也 彫 音雕也 零 音零也 菊 音菊也
 鬱 音鬱也 草 音草也 下 音下也 入 音入也 軼 音軼也 車 音車也 津 音津也 日 音日也 水 音水也 殞 音殞也
 驗 音驗也 辟 音辟也 開 音開也 靡 音靡也 無 音無也 遜 音遜也 隱 音隱也 綺 音綺也 謂 音謂也 縉 音縉也
 如 音如也 細 音細也 帳 音帳也 除 音除也 淋 音淋也 蠲 音蠲也 羅 音羅也 溫 音溫也 器 音器也 下 音下也 音 音音也 質 音質也 質 音質也 弊 音弊也
 音 音音也 欺 音欺也 捐 音捐也 扶 音扶也 手 音手也 插 音插也 安 音安也 慰 音慰也 手 音手也 相 音相也 岐 音岐也 黃 音黃也 岐 音岐也 伯 音伯也
 也 音也 惡 音惡也 黃 音黃也 帝 音帝也 其 音其也 醫 音醫也 瘡 音瘡也 音 音音也 病 音病也 偶 音偶也 然 音然也 音 音音也 適 音適也 八 音八也
 始 音始也 黃 音黃也 佛 音佛也 聖 音聖也 人 音人也 岐 音岐也 答 音答也 三 音三也 為 音為也 恩 音恩也 福 音福也 田 音田也 救 音救也 濟 音濟也 病 音病也 尚 音尚也 阿 音阿也 闍 音闍也
 病 音病也 福 音福也 田 音田也 黎 音黎也 父 音父也 母 音母也 此 音此也 四 音四也 為 音為也 恩 音恩也 佛 音佛也 田 音田也 救 音救也 濟 音濟也 病 音病也 尚 音尚也 阿 音阿也 闍 音闍也
 貝 音貝也 圓 音圓也 位 音位也 登 音登也 極 音極也 果 音果也 世 音世也 出 音出也 世 音世也 間 音間也 最 音最也 勝 音勝也 無 音無也 比 音比也 人 音人也 能 音能也

恭 音恭也 敬 音敬也 養 音養也 豈 音豈也 但 音但也 獲 音獲也 一 音一也 切 音切也 亦 音亦也 能 音能也 滅 音滅也 一 音一也 切 音切也 罪 音罪也
 故 音故也 名 音名也 佛 音佛也 三 音三也 界 音界也 諸 音諸也 悟 音悟也 聖 音聖也 道 音道也 具 音具也 足 音足也 無 音無也 量 音量也 功 音功也 德 音德也 智 音智也
 慧 音慧也 人 音人也 能 音能也 恭 音恭也 敬 音敬也 供 音供也 養 音養也 即 音即也 獲 音獲也 勝 音勝也 故 音故也 名 音名也 聖 音聖也 人 音人也 田 音田也
 三 音三也 僧 音僧也 福 音福也 田 音田也 僧 音僧也 者 音者也 和 音和也 合 音合也 眾 音眾也 謂 音謂也 處 音處也 眾 音眾也 和 音和也 同 音同也 敬 音敬也
 順 音順也 無 音無也 評 音評也 是 音是也 佛 音佛也 弟 音弟也 子 音子也 人 音人也 能 音能也 恭 音恭也 敬 音敬也 供 音供也 養 音養也 即 音即也 獲 音獲也 福 音福也
 利 音利也 故 音故也 名 音名也 僧 音僧也 福 音福也 田 音田也 四 音四也 和 音和也 尚 音尚也 福 音福也 田 音田也 謂 音謂也 出 音出也 家 音家也 者 音者也
 因 音因也 師 音師也 教 音教也 誨 音誨也 之 音之也 力 音力也 生 音生也 長 音長也 法 音法也 身 音身也 其 音其也 思 音思也 實 音實也 重 音重也 人 音人也 能 音能也
 供 音供也 養 音養也 恭 音恭也 敬 音敬也 即 音即也 獲 音獲也 福 音福也 利 音利也 故 音故也 名 音名也 尚 音尚也 福 音福也 田 音田也 謂 音謂也 出 音出也 家 音家也 者 音者也
 得 音得也 戒 音戒也 等 音等也 師 音師也 也 音也 因 音因也 依 音依也 此 音此也 戒 音戒也 得 音得也 生 音生也 禪 音禪也 定 音定也 智 音智也 慧 音慧也 其 音其也
 思 音思也 實 音實也 重 音重也 人 音人也 能 音能也 供 音供也 養 音養也 恭 音恭也 敬 音敬也 即 音即也 獲 音獲也 福 音福也 利 音利也 故 音故也 名 音名也 闍 音闍也
 黎 音黎也 福 音福也 田 音田也 六 音六也 父 音父也 田 音田也 父 音父也 為 音為也 貴 音貴也 形 音形也 之 音之也 始 音始也 有 音有也 生 音生也 成 音成也
 之 音之也 德 音德也 自 音自也 孩 音孩也 提 音提也 以 音以也 至 音至也 於 音於也 長 音長也 教 音教也 誠 音誠也 有 音有也 養 音養也 其 音其也 思 音思也 同 音同也
 極 音極也 為 音為也 人 音人子 者 音者也 故 音故也 當 音當也 竭 音竭也 力 音力也 奉 音奉也 養 音養也 豈 音豈也 有 音有也 求 音求也 福 音福也 之 音之也
 念 音念也 故 音故也 若 音若也 心 音心也 之 音之也 至 音至也 孝 音孝也 之 音之也 純 音純也 則 音則也 自 音自也 然 音然也 獲 音獲也 福 音福也 故 音故也 名 音名也
 父 音父也 福 音福也 田 音田也 七 音七也 母 音母也 福 音福也 田 音田也 謂 音謂也 母 音母也 始 音始也 自 音自也 然 音然也 懷 音懷也 孕 音孕也 分 音分也 媿 音媿也
 以 音以也 至 音至也 乳 音乳也 哺 音哺也 鞠 音鞠也 育 音育也 護 音護也 持 音持也 長 音長也 養 音養也 慈 音慈也 念 音念也 劬 音劬也 勞 音勞也 其 音其也 思 音思也
 之 音之也 念 音念也 設 音設也 若 音若也 心 音心也 之 音之也 孝 音孝也 之 音之也 純 音純也 則 音則也 亦 音亦也 自 音自也 然 音然也 獲 音獲也 福 音福也
 故 音故也 名 音名也 母 音母也 福 音福也 田 音田也 八 音八也 病 音病也 田 音田也 謂 音謂也 見 音見也 人 音人子 有 音有也 病 音病也 即 音即也 當 音當也
 念 音念也 其 音其也 苦 音苦也 楚 音楚也 用 音用也 心 音心也 救 音救也 療 音療也 給 音給也 與 音與也 湯 音湯也 藥 音藥也 則 音則也 能 音能也 獲 音獲也 福 音福也
 故 音故也 名 音名也 病 音病也 音 音音也 疾 音疾也 音 音音也 故 音故也 久 音久也 延 音延也 音 音音也 遠 音遠也 也 音也 音 音音也 餌 音餌也 音 音音也 餅 音餅也 音 音音也 投 音投也 音 音音也 木 音木也 桃 音桃也 音 音音也 云 音云也 詩 音詩也 養 音養也
 之 音之也 言 音言也 滋 音滋也 也 音也 餽 音餽也 之 音之也 言 音言也 貯 音貯也 除 音除也 上 音上也 聲 音聲也 積 音積也 投 音投也 木 音木也 桃 音桃也 音 音音也 云 音云也 詩 音詩也 養 音養也
 聖 音聖也 潔 音潔也 也 音也 養 音養也 音 音音也 慈 音慈也 音 音音也 貯 音貯也 除 音除也 上 音上也 聲 音聲也 積 音積也 投 音投也 木 音木也 桃 音桃也 音 音音也 云 音云也 詩 音詩也 養 音養也
 投 音投也 我 音我子 以 音以也 木 音木也 桃 音桃也 音 音音也 邀 音邀也 音 音音也 招 音招也 音 音音也 慨 音慨也 音 音音也 敷 音敷也 音 音音也 激 音激也 音 音音也 下 音下也 音 音音也 幸 音幸也
 報 音報也 之 音之也 以 音以也 瓊 音瓊也 瑤 音瑤也 音 音音也 邀 音邀也 音 音音也 人 音人子 也 音也 音 音音也 僥 音僥也 音 音音也 倖 音倖也 音 音音也 上 音上也 音 音音也 驕 音驕也 音 音音也 下 音下也 音 音音也 幸 音幸也
 也 音也 辭 音辭也 貞 音貞也 音 音音也 又 音又也 治 音治也 潔 音潔也 音 音音也 也 音也 音 音音也 僥 音僥也 音 音音也 倖 音倖也 音 音音也 上 音上也 音 音音也 驕 音驕也 音 音音也 下 音下也 音 音音也 幸 音幸也

者有僥倖謂不
當得而得也
克音沖備
也實也
褫音耻脫
也奪也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十五 聆五

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○懺六聚法篇第九之一

○懺悔法

卷五

〔釋〕將懺六聚先明機器後出懺法懺者謂披陳衆失發露過咎不敢隱諱悔者謂斷相續心厭悔捨離能作所作合棄故言懺悔此篇中一切重輕羯磨皆爲人故作盡是屬私於下文不再贅釋唯非相則隨事別明

律云有二種人一者愚癡謂不見犯雖見犯不能如法懺悔二者智人即反上句

〔釋〕此論機之利鈍也愚癡即無明由無明深厚障其本心慧用未朗是故犯已自不

見犯雖見所犯復不能識了罪相如法懺悔此乃鈍根人也智人者謂是凡夫無明淺薄智慧少現犯已即見見已即能識罪懺悔此是利根人也

未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消暗故經律俱明懺悔

〔釋〕心即第六識心此心乃善惡之首勳染淨之基本前心作惡如雲迷覆杲日喻癡惑障心無惡不造後心起善如大炬消滅昏暗譬智起惑亡無善不具此則善惡一心染淨反復昇沉之殊唯在智愚故經律中俱明懺悔是如來慈濟之方便也然懺法多種若作事懺但能伏業易奪若作理懺則能燒業滅業

〔釋〕上明機有利鈍善惡一心則作業之主

己知能懺之人已別此正明懺悔之法也
懺法多種者准淨名疏以三法收之一謂
作法懺滅違無作罪依毘尼門二謂觀相
懺滅性罪依定門三謂觀無生懺滅妄想
罪依慧門以違無作罪障戒性罪障定妄
想罪障慧於五今復以前二攝事後一二是理也
若作事懺但能伏業易奪者伏謂不能斷
除煩惱業根但以持戒力用增勝強捉伏
之而令不起是奪惡心易為善心爾若作
理懺能燒業滅業者謂煩惱堅固如稠林
根深慧力殊強猶猛火熾盛若能入理起
慧斷除煩惱似猛火焚林根本盡枯永不
復生其慧力過於戒力事懺不及理懺也
先論利根依理斷業如涅槃經云若有修
習身戒心慧能觀諸法猶如虛空設作惡

業思惟觀察能轉地獄重報現世輕受
釋修習身戒乃至猶如虛空者身戒謂嚴
持木叉防禁七支心慧者心乃吾人靈明
覺體清淨本心慧即覺體之用觀謂奢摩
他名空觀也若妄想顛倒念慮紛紜則無
明覆心煩惱障慧隨所作業輪迴生死若
能修習淨戒入奢摩他觀除却妄想分別
都無則本有心體靈明不昧以無相慧照
了諸法元無所有從妄想生當體如如唯
一實相於五猶若虛空寂然澄湛設作惡業能
如是思惟觀察者則能轉地獄極重苦報
而於現世輕受以免之三
若於小罪不能自出心初無懺不能習善
覆藏瑕疵雖有善業為罪垢汙現世輕報
轉為地獄極重惡果是為愚癡

釋小罪謂所犯者輕不能自出謂口不露陳心初無懺者謂犯時已知無慚愧心不思懺悔此人既不能修習身戒覆藏瑕疵雖有善業皆爲罪垢所汙初則覆輕續復犯重致使現世輕報轉爲地獄極重惡果是爲愚癡

若犯四重五逆謗法名爲破戒有因緣故則可拔濟若披法服常懷慙愧生護法心建立正法我說是人不名破戒

釋四重謂四根本五逆者逆則不順於理謂弑父母和尚阿闍黎破羯磨轉法輪僧也謗法者謂不信大乘方等言非佛說斷學般若撥無因果此乃極重之惡若犯一名爲破戒毘尼宗中不通懺悔今云若有因緣故則可拔濟者須知機非泛常悔

非輕易此之悔法如還丹一粒點鐵成金至理一言轉凡成聖應察其人若犯重已不欲罷道樂披法服常懷慙愧發露無隱生護法心願度舍靈建立正法誓紹佛種此謂堪可拔濟因緣也我說是人不名破戒者此是如來觀機設教誠實之語以證依理斷業而顯懺悔力用難思也如昔勇施比丘犯姪殺二重即時心生大悔憂惱自知身終當墮惡道誰能免我如是之苦從一精舍至一精舍惶怖馳走衣服落地作如是言我今卽是地獄衆生至鼻捺多羅菩薩所舉身投地菩薩爲彼湧身虛空令生深信復入諸佛境界大乘妙門如來寶印三昧身放光明光中出無量佛同聲說實相妙法勇施見佛神通變化聞清淨

實相了萬有虛幻思惟選擇離諸蓋纏得無生忍乃至成佛號曰寶月如來又無垢光比丘犯姪文殊引至佛所佛為說實相法彼得無生忍授記當來成佛號曰功德蓮華最勝妙行如來斯皆所謂有因緣故則可拔濟也

成實論云有我心者則業煩惱集若無我者則諸業不能得報以不具故

釋初句謂若心計我則有我所以虛幻身境妄執為實是故諸業煩惱集聚因果酬償不無次句謂了妄無生真如湛寂我尚本空將何為業故云以不具故諸業不能得報所謂皮既不存毛將安附也

未曾有經云夫人修福須近明師修習智慧悔重惡業

於五

工

釋教中一切善行統收六度前五屬福業後一屬慧業此約單論若前五兼後是為福慧雙修也今云修福者且就修持身戒而言若欲增修智慧以期入理者須近實證實悟大乘法師從聞而思精習觀行觀成慧發則能悔除極重惡業此明得法從師修習無謬

華嚴經云譬如幻師能幻人目諸業如是知是名清淨真實悔過

釋幻者無而忽有曰幻准教以三細六麤釋之幻師喻第一業相即真如不守自性最始一念妄動之根本無明惑也幻師正在作幻幻出諸男女時喻第二轉相亦名見相謂依初動業識轉成能見之相也幻師正在作幻幻出樓臺殿閣林池花果種

種物時喻第三境界相亦各現相卽依轉相分別初動之境界相由前轉相則境界相現也幻師幻法已成列於人前而人見時不知是幻念念不忘計著名相以喻六麤也言麤者由三細而生一智相謂依第三境界相不了自心所現妄起分別於染淨境生好醜故二相續相依前智相分別於好醜愛不愛境生樂生苦覺心起念相續不斷故三執取相依前相續念苦樂等境心起著故四計名字相依前執取分別假名言說之相故五起業相依前名字執取生著造種種業故六業繫苦相苦卽生死之苦依前起業繫縛生死逼迫不得自在故故云譬如幻師能幻人目也諸業如是知者此以法合業卽三細六麤所造一

略五

六

切諸業知卽觀智也若能如實觀照求覓業性內外中間了不可得則諸緣起本無自性因妄有生妄滅亦滅如彼幻師所作幻法是名清淨真實悔過已上引經明依理斷業也

二者鈍根依事懺者若依大乘則佛名方等具列行儀依法懺悔要須相現准教驗心

釋此明定律二門依事懺悔以就中下之機而言鈍者是對最利上機非實愚鈍也大乘者揀非聲聞乘以梵網並千佛名經等俱攝大乘方等教梵網經云若有犯十重戒者教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好相若一七日二三日乃至一年

要見好相好相者佛來摩頂見光華種種異相便得滅罪若無好相雖懺無益千佛名經云若有衆生欲得除滅四重禁罪欲得懺悔五逆十惡欲得除滅無根謗法極重之罪當勤禮敬諸佛名號如是或誦或禮必須淨結壇場嚴設香花尅期求悔要見相現准教驗心此則依定門觀相懺也若依律宗必須識於罪名種相隨有牒懺若疑不識不合加法唯除不學者隨犯結根本此但滅犯戒罪也

〔釋〕此明律宗作法懺也言作法者謂依佛所制懺有請乞白乘准之必須識於罪名種相隨其所犯牒入懺文罪名者有五篇六聚之名罪種者有根本等流之類罪相者有重輕開遮之條若於犯有疑或不識

犯相者此則不合加牒作法唯除不學者隨犯結根本外更加一無知不學戒波逸提如此懺悔但滅違犯無作之罪也故智論云戒律中雖復微細懺則清淨犯十善戒雖懺三惡道罪不除如比丘犯諸性戒等

〔釋〕此准論結判二種事懺也十善戒是防禁三業之聖制三惡道罪是諸性罪之重條如比丘犯諸性戒等此指第三篇後分而爲證也謂依大乘方等准教驗心懺者能滅性重故若依律宗懺者性重不除如斬草害命二罪同名作法滅二違無作滅害命不滅雖違無作滅性罪未滅也

○懺波羅夷法

佛言若比丘比丘尼若犯波羅夷已都無

覆藏心當如法懺悔與學戒羯磨奪三十
五事盡形行之若眾僧說戒羯磨時來與
不來無犯若更犯重應滅擯

僧祇云犯重已啼泣不欲離袈裟者又深
樂佛法應與學戒比丘不淨食彼亦不淨

彼不淨食比丘亦不淨得與比丘過食除
火淨五生種及金銀自從沙彌受食

十誦云佛所結戒一切受行在大比丘下
坐不得與大僧過三夜自不得與未受具

過二夜得與僧作自恣布薩二種羯磨不
得足數餘眾法不得作得受歲

律云不得眾中誦律無者聽之

毘尼母云與學悔法已名清淨持戒但此
一身不得超生離死障不入地獄

○懺僧伽婆尸沙法

佛言若犯僧殘已覆藏者隨覆藏者隨覆
藏日與波利婆沙行波利婆沙已與六夜
摩那埵行摩那埵已當二十僧中出罪若
犯罪不覆藏僧應與六夜摩那埵行此法
已便二十僧中與出罪羯磨若二種行法

中間重犯隨所犯者與本日治行此法已

然後出罪若行波利婆沙者得羯磨已奪
三十五事在僧下行八事失夜白僧發露

供給眾僧盡覆日行之其摩那埵法與別
住法並同唯在僧中宿為異

○懺偷蘭遮法

罪緣兩種初明獨頭偷蘭有三差別如破
法輪僧盜四錢盜僧食等名上品若破羯
磨僧盜三錢以下互有衣相觸等名中品
若惡心罵僧盜一錢用人髮食生肉血裸

身著外道衣等名下品二明從生者十誦
云從初篇生重應一切僧中悔若初篇生
輕二篇生重應界外四比丘衆中悔若僧
殘生輕一比丘前悔薩婆多云懺法與波
逸提同前獨頭偷蘭懺法亦准從生上中

下懺應知

已前三懺罪事非輕悔法繁密理須精練
自可持律行用是常餘者博尋終成虛托
必欲清薄卽是智人觀緣執法固無有失
縱舒撰次非學不知徒費時功未辦前務

故闕而不載必臨機秉御大鈔詳委

釋此文明畧示制綱未出全法之意謂已
前列初二三懺罪事非類餘輕悔法極爲
繁密一是無殘猶人已死二雖有殘命在
呼吸非著婆妙用起死靈丹則難救矣若

干斯者求覓清淨僧伽如制秉宣不易獲
之亦復如是其爲比丘者理須精攻熟練
佩心自可持律行用是常若餘淺信者博
尋罔守終成虛托於已奚濟必欲清薄世
染決志冀立梵行但奉四依卽是智人更

有何心可肆何境可侵設恐習重防與觀

緣對治執法有憑斯則固無有失縱舒撰

次非學不知在已則徒費時功於紙筆在

他則未辦前務於事人故斯三法闕而不

載必臨機秉御曾於大鈔詳分源委今因

釋五

無鈔討探仍准所列原文分三逐一依律

續釋然雖續釋便行復請閱廣方徹切莫

認漚作海以斯爲足也

○續初懺波羅夷法

佛言若比丘比丘尼若犯波羅夷已都無

覆藏心當如法懺悔與學戒羯磨

釋此即白四羯磨綱目中與學悔法也波

羅夷如止持中明都無覆藏心者謂業境

現前業心黏發由無堅勇持戒之力用故

突被煩惱所使以毀戒體隨犯即深生慚

愧痛責癡迷造重極惡求哀懺悔毫無隱

覆如是者為之都無覆藏心也當如法懺

悔與學戒羯磨者佛言教犯罪比丘到眾

僧中偏露右肩脫革屣跪地合掌作如是

言

大德僧聽我某甲比丘犯不淨行都無覆藏

心今從僧乞波羅夷戒願僧與我波羅夷戒

慈愍故

如是三說已僧中上座應差堪能羯磨者

作前方便答云與波羅夷戒羯磨作如是

聆五

十一

白

大德僧聽此某甲比丘犯不淨行都無覆藏

心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧

今與某甲比丘波羅夷戒白如是

大德僧聽此某甲比丘犯不淨行都無覆藏

心今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘波

羅夷戒誰諸長老忍僧與某甲比丘波羅夷

戒者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三

僧已忍與某甲比丘波羅夷戒竟僧忍默然

故是事如是持

佛言如是與學戒羯磨已奪三十五事應

盡形行之

釋奪者眾僧遵制而強革也三十五事又

云七五事律云一不得授人具足戒此謂

不得受請登壇與人作三師七證 二不

得與人依止此謂一往具德可堪今已羯磨不允豈但新求依止奪之若先有者亦當辭却 三不得畜沙彌同上 四不得受差教誡比丘尼此謂既已求懺學戒唯自深慙護已安能往教淨眾 五設差不應往教此謂清淨已前曾受僧差今則理無復聽 六不應為僧說戒此謂律制犯者不得說戒今雖無覆已經羯磨仍屬治罰故兩革之 七不應在僧中問答毘尼此謂眾中若有於犯生疑於法未諳倘遇決疑請問不應獨當答之答則自違治罰令人輕信 八不應受僧差使作知事人此謂量德任差分僧物等一一絕分 九不應受僧差別處評斷事此謂若以現前毘尼滅言諍時不得參簡智人屏處斷諍

十不應受僧差使命此謂差白覆鉢及懺白衣等 十一不得早入聚落逼暮還此謂由見染存心故犯不淨若非禁止恐復潤生 十二當親近比丘此謂依隨淨眾易得束斂身心其學悔人更宜親近 十三不得親近外道白衣此謂外道邪執白衣少信不能助益生善交往多有大損 十四當隨從比丘法此謂沙門戒持五篇過禁三業故令隨從以為淨緣若能進修可蠲染習 十五不得說餘俗語此謂於五聞熏般若佛法應談避招口業俗語誠慎如昔比丘共論法則神鬼散花方雜語則擲土瞋慢况與學悔理宜攝心 十六不得眾中誦律若無能誦者聽此謂聖世誦律唯記無卷未犯雖能學悔不聽若遇布

薩一眾無者權開代誦非許恒為 十七
 不得更犯此罪餘亦不應此謂棄罪有四
 已犯其初幸無覆隱僧慈拔濟若更犯此
 或干餘三縱無覆藏制當滅擯 十八若
 相似此謂根本四重各有等流雖輕相似
 俱不應犯 於五 十九若從生此謂從姪所生
 重輕偷蘭罪名方便實姪為本能成重罪
 之因故所誡令自厭 二十若重於此者
 此謂非理七逆惡倍四重若犯於斯法無
 救濟 二十一不得非僧羯磨及作羯磨
 者此謂僧集秉辦設違三墮七不得眾中
 呵法呵人來與不來自非僧數 二十二
 不得受清淨比丘敷具此謂與眾敷具皆
 新比丘所為彼雖夏小由絕染犯若往眾
 中宜自敷之設與敷者善却勿受 二十

三洗足水二十四拭革履二十五揩摩身
 二十六禮拜二十七起迎二十八問訊二
 十九不應受清淨比丘捉衣鉢如是七事
 不應受者律制比丘彼此恭敬凡是界內
 僖住者若見外來比丘或是遠方客僧或
 是上座親識即應起身相迎為捉衣鉢問
 訊途勞然後取與洗足水拭去革履塵事
 訖方行禮拜若洗浴時當為揩摩身垢乃
 至去復送之斯並清淨比丘恭敬既歷羯
 磨俱不應受 三十不得舉清淨比丘為
 作憶念此謂比丘清淨本無有犯被諸比
 丘數數詰問故制憶念毘尼羯磨已令眾
 憶念不得更詰今學悔人不但遮舉亦不
 得為作憶念故 三十一作自言治此謂
 僧中縱有犯者不得令作自言露罪治罰

三十二不得證正人事正者以正人之不正也此謂學悔者與眾同居不得以見聞疑證正人過 三十三不得遮清淨比丘說戒三十四不應遮自恣此謂眾僧說戒及自恣無論緣之成壞不應遮僧時事

三十五不得與清淨比丘共諍此謂犯重聽悔實僧慈愍應生恭敬乞求喜悅豈可反慢而共相諍如是三十五事一一盡壽奉行苟一不遵罪結越毘尼 向下羯磨凡有制奪事者釋義准此不再繁出

若眾僧說戒羯磨時來與不來無犯

釋謂比丘犯重已非僧無覆乞羯磨已似僧是以來則容之似僧故不來則隨之無別眾過故

僧祇云犯重已啼泣不欲離袈裟者又深

於五

十四

樂佛法應與學戒比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與比丘過食除火淨五生種及金銀自從沙彌受食

釋文中先引本律唯明都無覆藏心復引僧祇明深樂佛法不離袈裟然據二律合度方可與羯磨若深樂佛法犯已覆夜緩露若都無覆藏機非深樂佛法斯皆不應與學戒啼泣者無聲出涕細哭也此有二義一怖地獄惡報苦故二不欲捨衣罷道故樂法亦有二義一自欲修出離道故二

於五

十五

愍苦弘法利生故斯符涅槃經云有因緣故則可拔濟也而云比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨者此謂九十事中第三十五不作餘食法三十八畜殘宿食三十九不受食食如是三戒名不淨食

今文互明若學悔人犯則同比丘犯故五
生種者謂穀子根節核有五種淨法一火
淨二刀淨三瘡淨四鳥啄破淨五不中種
淨律制比丘不得自手受食自捉金寶自
手作淨今學悔人得自手受食與諸比丘
唯除火淨五生種及捉金寶不聽應自從
沙彌受食不得自取食食

十誦云佛所結戒一切受行在大比丘下
坐不得與大僧過三夜自不得與未受具
過二夜得與僧作自恣布薩二種羯磨不
得足數餘衆法不得作得受歲律云不得
衆中誦律無者聽之

釋此引十誦者以補本律奪中未具之事
也佛所結戒即比丘所持五篇是不得謂
我是學悔似僧可以棄之不受行應一切

受行若未犯重時會坐序臘既與學戒不
論臘次應在一切大僧下坐居於沙彌之
上不得與大僧過三夜自不得與未受具
人過二夜者住止雖容同界宿卧不聽共
房得與僧作自恣等者謂二種時事羯磨
雖得與僧同作然非僧數所攝餘衆法不
得作者此如本律所奪之事也得受歲者
既許自恣故得受歲但令記其年臘而已
坐則必居一切僧下律云不得衆中誦律
無者聽之此乃畧示所奪之第十六一事
爾為布薩誦律制不可違故特舉此以開
之

毘尼母云與學悔法已名清淨持戒但此
一身不得超生離死障不入地獄
釋彼論文云作白四羯磨除波羅夷但此

一身不得超生離死證於四果亦不得無漏功德然障不入地獄爾喻如樹葉落已還生樹上無有是處若犯初篇得證四果獲無漏功德亦無是處此人雖與僧同在一處但僧與其方途隔也斯論義謂今

駁五 十六

身纏使未斷所以有界難超幸仗羯磨功勳故爾惡道遮障自此以去實能持戒皎潔亦可作將來出世遠因三會記荊決參其中矣

⑤非一人非謂能與所與乖制等 二法非

謂白乘奪事錯遺等 三事非謂界違宗義等 後四合具准知

若更犯重應滅擯

續此法白四綱目無今准原文依律續入時諸比丘白佛言若與波羅夷戒比丘重

犯復得與波羅夷戒不佛言不應爾應滅擯與作舉作舉已為作憶念作憶念已與罪處所羯磨者作前方便答云與滅擯羯磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘犯姪波羅夷罪無覆

藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘

波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某甲波羅夷

罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘重犯

某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事

白如是

大德僧聽此某甲比丘犯姪波羅夷罪無覆

藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘

波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某甲波羅夷

罪僧今與某甲比丘重犯某甲波羅夷罪滅擯

羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與

某甲 比丘重犯 波羅夷罪滅擯羯磨不得

共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯

磨 第二第三 僧已忍與 某甲 比丘重犯 波

羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧

忍默然故是事如是持

非餘非同前 唯異法非謂三舉四白增

滅錯脫等

○犯波羅夷覆藏者與滅擯法

續此法綱目無今依律增續也佛言若犯

波羅夷覆藏者僧應作舉等問答同上作

如是白言

大德僧聽此 某甲 比丘犯 波羅夷罪若僧

時到僧忍聽僧今與 某甲 比丘 某 波羅夷罪

滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽此 某甲 比丘犯 波羅夷罪僧今

於五

十八

與 某甲 比丘 某 波羅夷罪滅擯羯磨不得共

住不得共事誰諸長老忍僧與 某甲 比丘 某

波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者

默然誰不忍者說是初羯磨 第二第三 僧已

忍與 某甲 比丘 某 波羅夷罪滅擯羯磨不得

共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

非餘非同前 唯異事非謂人不現前等

○續二懺僧伽婆尸沙法

佛言若犯僧殘已覆藏者隨覆藏者隨覆

藏日與波利婆沙行波利婆沙已與六夜

摩那埵行摩那埵已當二十僧中出罪

釋僧殘如止持中所明覆藏者佛言若比

丘犯僧殘罪謂犯波羅夷偷蘭遮乃至惡

說覆藏者是謂不覆藏若犯僧殘罪作僧

殘意覆藏應教作突吉羅懺悔已與覆藏

法而云先教作突吉羅懺悔者謂犯僧殘
 已經夜覆藏隨夜展轉覆藏二品從生經
 僧說戒默妄語一品根本經夜覆藏隨夜
 展轉覆藏二品從生並犯突吉羅雖列五
 品小罪應隨有者言之先應至離聞見處
 作對首法懺^{於五}並准後波逸提中隨覆藏者
 謂僧殘名總罪事有別隨十三中所犯何
 罪覆藏言之隨覆藏日者佛言犯僧殘不
 憶犯數不憶日數者應與清淨已來覆藏
 若憶犯數不憶日數者亦與清淨已來覆
 藏僧祇律云若不憶罪不憶夜者持律比
 丘應問彼言無歲時犯耶若默然者隨年
 與無量別住若問言不爾更問未有歲耶
 一歲耶二歲耶三四五歲耶隨默然處與
 作無量別住准此謂與清淨已來覆藏也

又五分云若犯一僧殘乃至衆多覆藏若
 與別住者但計覆藏最久者隨日與別住
 律本佛言若憶日數不憶犯數者彼比丘
 應到衆僧中乞懺偏露右肩脫革屣跪地
 合掌作如是乞

大德僧聽我^{某甲}比丘犯^{某甲}僧殘罪覆藏^{若干}

日^{隨所覆年月長短稱之下皆准知}我^{某甲}比丘犯^{某甲}僧殘

罪隨覆藏^{若干}日今從僧乞覆藏羯磨願僧與

我^{某甲}比丘隨覆藏^{若干}日羯磨慈愍故^{如是三乞}

上座差堪羯磨者作前方便答云與覆藏

羯磨應如是與法言

大德僧聽此^{某甲}比丘犯^{某甲}僧殘罪覆藏^{若干}

日此^{某甲}比丘犯^{某甲}僧殘罪隨覆藏^{若干}日今

從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與^{某甲}

甲比丘隨覆藏^{若干}日羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日今

從僧乞覆藏羯磨僧與某甲比丘隨覆藏若

日羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏

若日羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二

第三亦僧已忍與某甲比丘隨覆藏若日羯

磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言得羯磨已奪三十五事在僧下行供

給眾僧盡覆藏日行之

釋原文准此故云隨覆藏者隨覆藏日與

波利婆沙行也所奪三十五事同上其間

異者彼制盡形行之此制盡覆日行之後

諸羯磨奪事亦爾非盡形之制也

○白僧行覆藏行法

佛言彼得法已即欲行者僧中具儀應作

如是白

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我今行覆藏法願僧憶持如是

佛言彼白行已應在清淨比丘後行若經

行處不得在上行不得並行於小食大食

時應掃灑食處具盛食器彼正食時供給

所須若熱當扇取鉢浣洗仍收食器若受

食者不得與清淨比丘隨次坐應在末行

下坐若僧浴時應至諸比丘所問言大德

洗不若答洗者應當先看浴室若有塵垢

應掃除之若有老病人洗如看病法無異

一一如弟子於和尚所行弟子法故原文

云白僧發露供給眾僧盡覆日行之也

○八事失夜

佛言行僧殘行比丘有八事失夜一徃餘寺不白二有客比丘來不白三有緣事自出界不白四寺內徐行比丘不白五有病不遣信白六二三人共一屋宿七無比丘處住八半月說戒時不白

釋佛律為折伏一比丘改徃修來而令一切比丘謹慎持戒故制此八事也一徃餘寺白者欲令眾知所犯所行不以清淨客比丘禮恭遜故白二有客比丘來白者為已乞僧與羯磨法願徃來比丘共知不敢諱故白三有緣事自出界白者由犯者聞制令白眾便從此處至彼處白疲極故聽有緣事徃彼處應白四寺內徐行比丘白者此則雖非入界同居凡暫徃來寺中比

丘亦令知之應白五有病遣信白者若自

身有病行法難行即當遣人說知其由此乃告假之語六二三人共一屋宿者此為遵制行別住行不得與清淨比丘同屋宿七無比丘處住者制令依眾慚愧行行故不聽在無比丘處住八半月說戒時白者此令乞僧憶念所行以冀期滿清淨出罪應白然此八事若違一事失一夜行犯一突吉羅罪所制是同唯五六七無白詞也

○半月說戒時白法

佛言至布薩日僧集作前方便竟彼行波利婆沙者具修威儀禮僧足已於中向上長跪合掌白言

大德僧聽我 某甲 比丘犯 某 僧殘罪覆藏 若 日我 某甲 比丘犯 某 僧殘罪隨覆藏 若 日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘已行若日未行若

日白大德僧令知我行覆藏如是

釋此白詞隨現前所對之人僧及大德稱

呼不定餘說無異

非一人非謂集和雜眾不令別住等 二

法非謂不詰動覺覆憶弗勘等 三事非

謂奪事遺落等 取前明後具七可知

○白停行法

佛言若大衆難集若不欲行若彼輒弱多

有羞愧應至一清淨比丘所具儀白云

大德上座我某甲比丘今日捨教勅不作三

釋大衆難集不欲行者彼欲在多人廣衆

中行之緣勝行勤業心易伏故輒弱者謂

色力不堅恐增病苦多羞愧者或舊檀有

除五

二五

約問訊或大會知識衆多如是緣等聖慈

聽停

○白行行法

佛言若欲行時應至一清淨比丘所具儀

作是白云

大德上座我某甲比丘今日隨所教勅當作

說三

作是白已如前行法一一行之

行法滿已白僧停法

佛言若行法滿即應向僧白知至衆僧中

具修威儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我今行覆藏竟願僧憶持如是

三說

○與摩那埵法

佛言彼比丘行覆藏竟聽僧與六夜摩那埵梵語摩那埵善見律云漢言折伏貢高亦言下意下意者承事眾僧故毘尼母云秦言意喜自意歡喜亦使眾僧歡喜也此

行法唯行七日故云六夜摩那埵彼比丘

應往僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏若日我某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟今從僧

乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩

那埵慈愍故

如是三說已僧中羯磨者作前方便答云

與摩那埵羯磨應如是與白云

大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏若日此某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧

乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲

比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏若日此某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏

若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧乞

六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰

諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默

然誰不忍者說是初羯磨第二第三僧已忍

與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是

事如是持

佛言彼得法已即欲行者於僧中具修威儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏若日已

日我某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我今行摩那埵願僧憶持三說

佛言行摩那埵比丘如覆藏法一一行之

應在僧中宿日日白僧故原文云其摩那

埵與別住並同唯在僧中宿為異也

○日日僧中白法

佛言若白時於小食大食上具儀至僧中

跪地合掌作如是白言

大德僧聽我某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我某甲比丘行摩那埵已行若日未行

若日白大德僧令知我行摩那埵三說

若經說戒並往餘寺等白同前准知若停

若行緣白如上

〔非〕法非謂不自行滿與法乞乘牒事不明

等事非謂不將入眾行減覆藏等餘

非同前准知

○白摩那埵行滿停法

佛言彼比丘行六夜摩那埵已應至僧中

具儀跪白言

大德僧聽我某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我今行摩那埵竟願僧憶持三說

○與出罪法於五

佛言行摩那埵竟聽僧與出罪羯磨梵語

阿浮訶那善見律云喚入亦云拔罪即出

罪云何喚入與同布薩說戒自恣法事共

同故名喚入拔罪戒本云當二十僧中出

是比丘罪若少一人不滿二十眾出是比

丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可訶彼

比丘行六夜行竟應至僧中具修威儀作

如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧

乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨

慈愍故如是

眾中差堪羯磨者作前方便答云與出罪

羯磨應作如是白

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩

那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧

乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏干若

曰此某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏干若曰已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏干若曰羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩

那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧

乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老

忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說

是初羯磨第二第二僧已忍與某甲比丘出

罪竟僧忍默然故是事如是持

非一人非謂淨眾不足滿雜餘眾等二

法非謂牒行錯脫言詞不明等三事非

謂奪事不還臘次不復等後四准取明

非

○與壞覆藏者本日治法

佛言若彼比丘行覆藏時更重犯聽僧為

彼比丘作本日治白四羯磨

毘尼母云行本事法別住時未竟又復重

犯從僧乞別住僧還與本所覆藏日作白

四羯磨此是新罪與舊罪合法應至僧中

具修威儀乞云

大德僧聽我某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏干若

曰我某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏干若曰已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若曰羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某甲僧殘罪覆藏干若日今從僧乞前犯中

間重犯某甲僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治

羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯覆

藏干若日及覆藏本日治羯磨慈愍故三說

僧中堪能羯磨者作前方便答云與覆藏

本日治羯磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏

干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重

犯某甲僧殘罪覆藏干若日今從僧乞前犯中間

重犯某甲僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治羯

磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中

間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨白如

是

大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏

取五

二十九

干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重

犯某甲僧殘罪覆藏干若日今從僧乞前犯中間

重犯某甲僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治羯

磨僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏干若日

及覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲

比丘前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日

治羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三

亦如僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯覆

藏干若日及本日治羯磨竟僧忍默然故是事

如是持

釋若更重犯者唯此法加牒並白行等法

亦隨加牒之

非餘非同前 唯異法非謂有覆無覆事

乖文言不如聖制等

毘尼作持續釋卷第十五

音義

肆 恣縱也
 托 音託 推求也
 雲 音費 雲布貌
 炬 東 蘆燒之
 稠 音稠 非也
 紛 紜也
 精舍 謂息心所居 豈由舍之
 精妙良由精練
 行者故名之

墨無德部四分律補隨機羯磨卷第十六 聆六

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○懺六聚法篇第九之二

○與壞覆藏者摩那埵法

佛言彼比丘應詣僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏干若

日我某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某甲僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞前犯中

間重犯某甲僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治

羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆

藏干若日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行

前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯

磨竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲

比丘六夜摩那埵慈愍故

如是三說已僧應與法羯磨人作前方便

答云與壞覆藏者摩那埵羯磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某甲僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞前犯中

間重犯某甲僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治

羯磨僧與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏

干若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前

犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨

竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽

僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治

羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆

藏干若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行

前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯

磨竟今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘

摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩

那埵者默然誰不忍者說是初羯磨第二第

是說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍

默然故是事如是持

釋與羯磨已一切白行等法並同前唯異

卷六

二

隨事牒名 其中七非皆准上

○與壞覆藏及壞摩那埵本日治法

釋此本日治有二種一壞覆藏及壞六夜

摩那埵二不壞覆藏壞六夜摩那埵佛言

彼比丘應至僧中具修威儀作如是乞言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治

羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆

藏干若日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行

前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯

磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲

比丘六夜摩那埵我某甲 比丘行摩那埵時

中間更重犯某甲 僧殘罪不覆藏此中據重犯不覆者作法

下並同此其重犯者今從僧乞前犯中間

重犯某甲 僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那

埵本日治羯磨願僧與我某甲 比丘前犯中

間重犯某甲 僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨慈愍故三說

僧中羯磨者作前方便答云與壞覆藏及

壞六夜本日治羯磨如是與法云

大德僧聽此某甲 比丘犯某甲 僧殘罪覆藏若

日此某甲 比丘犯某甲 僧殘罪隨覆藏若 日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲 比丘隨覆

藏若 日羯磨此某甲 比丘行覆藏時中間更

重犯某甲 僧殘罪覆藏若 日亦從僧乞前犯中

間重犯某甲 僧殘罪覆藏若 日及覆藏本日治

羯磨僧亦與此某甲 比丘前犯中間重犯覆

藏若 日及覆藏本日治羯磨此某甲 比丘行

前犯中間重犯覆藏若 日及覆藏本日治羯

磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲

比丘六夜摩那埵此某甲 比丘行摩那埵時

中間更重犯某甲 僧殘罪不覆藏今從僧乞前

犯中間重犯某甲 僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧

與某甲 比丘前犯中間重犯某甲 僧殘罪不覆

藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如

是第六

大德僧聽此某甲 比丘犯某甲 僧殘罪覆藏若

日此某甲 比丘犯某甲 僧殘罪隨覆藏若 日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲 比丘隨覆

藏若 日羯磨此某甲 比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏干日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏干日及覆藏本日治

羯磨僧亦與此某比丘前犯中間重犯覆

藏干日及覆藏本日治羯磨此某比丘行

前犯中間重犯覆藏干日及覆藏本日治羯

磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某

比丘六夜摩那埵此某比丘行摩那埵時

中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前

犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧與某比丘前犯

中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及

摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某

比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜

摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不

忍者說是初羯磨第二第三僧已忍與其

時六

亦如是說

五

比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜
摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然
故是事如是持

釋得法已白諸行等並顯非皆同上

○與不壞覆藏壞六夜本日治法

佛言彼比丘當詣僧中具儀作如是乞云

大德僧聽我某比丘犯某僧殘罪覆藏干

日我某比丘犯某僧殘罪隨覆藏干日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某比丘隨覆

藏干日羯磨我某比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某比丘六夜摩

那埵我某比丘行摩那埵時中間更重犯

某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯

某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本

日治羯磨願僧與我某比丘前犯中間重

犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵

本日治羯磨慈愍故說三

僧應如上作前方便答云與不壞覆藏壞

六夜本日治羯磨作如是與云

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩

那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯

某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯

某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本

日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘

前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那

埵及摩那埵本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩

那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯

某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯

某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本

日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯某

僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日

治羯磨誰俗六諸長老忍僧與某甲比丘前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說是初

羯磨第一第三僧已忍與某甲比丘前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵

持 那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是

釋凡白行等法並稱量簡非一一同上

○與壞覆藏及壞六夜出罪法

釋此出罪法有四一不壞覆藏及六夜法

二壞覆藏及壞六夜法三壞覆藏不壞六

夜法四不壞覆藏壞六夜法其初法前已

明

佛言彼比丘二行俱壞者應至僧中具修

威儀作如是乞言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治

羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆

藏若日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行

前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯

磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲

比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時

中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前

犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘

前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那

埵及摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前

犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯

磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故說

僧中如上作法答云與壞覆藏及壞六夜

出罪羯磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏若

日此某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某甲僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中

間重犯某甲僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治

羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆

藏若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行

前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯

磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲

比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時

中間更重犯某甲僧殘罪不覆藏亦從僧乞前

犯中間重犯某甲僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘

於六

前犯中間重犯某甲僧殘罪不覆藏六夜摩那

埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前

犯中間重犯某甲僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯

磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白

如是

大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏若

日此某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某甲僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中

間重犯某甲僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治

羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆

藏若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行

前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯

磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲

比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時

中間更重犯某甲僧殘罪不覆藏亦從僧乞前

犯中間重犯某甲僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘

前犯中間重犯某甲僧殘罪不覆藏六夜摩那

埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前

犯中間重犯某甲僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯

磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲

甲比丘出罪者默然誰不忍者說是初羯磨

第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍

默然故是事如是持

釋其壞覆藏不壞六夜並不壞覆藏壞六

夜此二種出罪法准類應知隨壞加牒

於中七非俱如上簡無異

○犯僧殘不覆藏者摩那埵法

佛言若比丘犯僧殘罪不覆藏者聽僧與

摩那埵白四羯磨彼比丘應至僧中具儀

作如是乞言

大德僧聽我某甲比丘犯某甲僧殘罪不覆藏

今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘

六夜摩那埵慈愍故三說

僧中羯磨者作前方便答云與摩那埵羯

磨應如是作白

大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪不覆藏

今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧

與某甲比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪不覆藏

今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜

摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩
那埵者默然誰不忍者說是初羯磨第二第
三亦如
是僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍
默然故是事如是持

釋與羯磨已奪事並白行諸法顯非等一

一同前

○與摩那埵本日治法

佛言若比丘行摩那埵時中間更犯者聽
僧與摩那埵本日治白四羯磨彼比丘應
至僧中具儀作如是乞云

大德僧聽我某甲比丘犯某甲僧殘罪不覆藏

已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘

六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某甲僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中

間重犯某甲僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

於六

十

那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯
中間重犯某甲僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及
摩那埵本日治羯磨慈愍故三
能羯磨者作前方便答云與摩那埵本日
治羯磨作如是白言

大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪不覆藏

已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘

六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某甲僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中

間重犯某甲僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲

某甲比丘前犯中間重犯某甲僧殘罪不覆藏六

夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪不覆藏

已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘

六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間

重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那

埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘

前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那

埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者

說是初羯磨第二第三僧已忍與某甲比丘

前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那

埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是

事如是持

釋得羯磨已白行等法並揀非皆如上

○出罪法

釋此出罪有二一壞六夜法二不壞六夜

法佛言若壞六夜摩那埵比丘應至僧中

具修威儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏

已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘

六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯

中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及

摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨願

僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故三

羯磨者作前方便答云與出罪羯磨作如

是與之

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏

已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘

六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯

中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及

摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若

僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏

已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘

六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯

中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及

摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧

與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比

丘出罪者默然誰不忍者說是初羯磨第二

亦如僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然

是說故是事如是持

故是事如是持

故是事如是持

故是事如是持

故是事如是持

故是事如是持

是推義則少一摩那埵凡犯僧殘罪不論多少若一時發露乞別住羯磨者應與一摩那埵若二次發露者其覆藏日數應隨二次所說者合總令續而共行竟當令乞二摩那埵由另發露另乞別住羯磨故此論根本初犯之罪應如是治也若行覆藏中間重犯者前後所犯愈遠理當增與二摩那埵若但與六夜者將作後犯前則乖制將作前治仍復遺後況且覆藏日數已行過者因其重犯尚不准算必須從頭另行此摩那埵法故難盡免不行今准僧祇律以補本律所遺彼律內本罪及中間罪分別立名最詳今故列之俾臨事使用有據也

言本罪者謂比丘犯眾多罪皆覆藏後但

於六

十四

發露一罪乞別住已復發露餘罪或行別住至半復發露餘罪律云應問言是本罪是中間罪答言本罪復問覆不覆答言覆應語言先別住者已如法行今所說覆者當更乞別住已兩罪合行別住是名別乞共行別住共行摩那埵共出罪法

若行別住竟發露者是名別乞別行別住共行摩那埵共出罪法

或行摩那埵至半更發露者皆應語言先別住摩那埵已如法行今所說覆者應更乞別住行竟更乞摩那埵是二罪合行已共出罪是名別乞別行別住別乞共行摩那埵共出罪法

若行摩那埵竟更發露者是名別乞別行別住摩那埵共出罪法

於六

十五

言中間罪者謂比丘別住中間復犯罪或
行行未竟發露或行竟發露律云應問言
是本罪是中間罪答言是中間罪問言何
時犯答言別住中間犯復問言覆不覆答
言覆應語言先別住已如法行但少若干
夜摩那埵及出罪法皆不成就今所說覆
者應更乞別住合行已更合乞摩那埵是
名別乞共行別住共行摩那埵共出罪法
若行摩那埵中間犯者乃至應問言覆不
覆答言覆應語言先別住摩那埵已如法
行但摩那埵中少若干夜出罪不得成就
今所說覆者應更乞別住行已更乞摩那
埵合行是名別乞別行別住別乞共行摩
那埵共出罪法 此據僧祇法當如是治
也然前二種行設有重重犯者重重牒犯

從僧乞法羯磨准乞重重唱白所謂悔法
繁密也

○比丘尼法

〔續律云比丘尼犯僧殘罪應二部僧中半
月行摩那埵

僧祇云若比丘尼犯僧殘應二部中半月
行摩那埵比丘尼眾中行隨順法應日日
白二部僧是名二部僧是名比丘尼二部
眾中半月行摩那埵

五分云佛告諸比丘聽二部僧白四羯磨

聆六

十六

與彼比丘尼半月摩那埵應到僧中禮二
部僧足三乞二部僧已一比丘唱白羯磨
與羯磨行摩那埵時應晨起掃灑比丘尼
住處諸房泥治壁地應有水處皆取令滿
諸有所可作皆應作之若有客比丘尼來

去皆應白又應將一比丘尼為伴至比丘住處若有可作應如上作之若客比丘去來亦皆應白日欲暮還比丘尼處如是半月行已於二部僧各二十人中求出罪羯磨

○續三懺偷蘭遮法

罪緣兩種初明獨頭偷蘭有三差別如破法輪僧盜四錢盜僧食等名上品

釋偷蘭遮罪名雖一犯緣兩種初明獨頭偷蘭者揀非從生乃別自犯亦名自性偷

蘭遮此獨頭有上中下三品就上品亦分

三初破法輪僧者由本發心為破僧而得僧若不破其罪可懺僧若破已罪不可懺

二盜四錢者西域四大錢准此方六十四文小錢以初起盜心唯盜如是而已三盜

餘六

七

僧食者謂信檀供僧一切飲食此屬現前十方僧故若眾未用私心竊養多則一飽少則入咽皆名盜僧食而云等者按僧祇律云若瞋恚破守持應量器破守持三衣破世尊塔破眾僧房但有瞋恚俱攝上品

然中破世尊塔得偷蘭遮罪業行罪報多

苦於餘此謂上品獨頭三種

若破羯磨僧盜三錢以下互有衣相觸等

名中品

釋此明獨頭中品三種初破羯磨僧者謂

背和異部居同法分於一界中別作羯磨

說戒盜三錢以下者謂盜三錢或盜二錢

本念不盜四五錢物互有衣相觸者此乃

僧殘第二謂有隔有隔相觸何以不攝從

生而名獨頭由本意不作無隔相觸受欲

樂但作是爾等者復於一身上分觸此謂
中品獨頭三種

若惡心罵僧盜一錢用人髮食生肉血裸
身著外道衣等名下品

釋惡心罵僧者謂比丘以慈修身須謙敬

德若懷瞋恚出言麤獷觸辱僧倫非水乳
眾故所制之盜一錢者准此土十六小錢
事物雖微於戒不應用人髮者輕他遺體
故食生肉血者無慈助瞋故著外道衣者
謂一切顯異惑眾非緇色如制之衣俱名
外道衣也而云等者如母論中畜石鉢剃
陰上及腋下毛皆是下品偷蘭遮此謂下
品獨頭三種

二明從生者十誦云從初篇生重應一切
僧中悔若初篇生輕二篇生重應界外四

比丘眾中悔若僧殘生輕一比丘前悔

釋界外四比丘眾中悔者彼律云出界外

今畧出字由此罪劣前勝後有異於餘故
懺時是僧而託別非三同倫是佛開聽不
得以餘例此今引十誦分別初二篇輕重
者然此從生輕重不易度判應須熟究作
持有據准薩婆多論云於初篇淫戒中若
男形將入女形已未還失精犯重偷蘭若
已入少許已還不問失不失盡犯重偷蘭
若二根黃門非人畜生亦爾若死女壞半
行姪若生死女非處行姪皆犯重偷蘭
於盜戒中若自起盜心欲取五錢已上至
物所選擇取四錢犯重偷蘭若起盜心取
四錢至彼選取四錢離本處犯重偷蘭若
自盜教人盜僧物四錢犯重偷蘭若比丘

入比丘所拔房犯重偷蘭若盜取非人物
五錢已上犯重偷蘭天與畜生物亦爾
於殺戒中若執刀欲殺人至彼人所刀若
著身不問淺深命未斷得重偷蘭若欲殺
人作坑若人墮中勇健便出坑得重偷蘭

卷六

廿九

若墮坑不死亦重偷蘭若以杖打刀刺不
隨手死十日應死後更有他打即隨死此
打死者犯波羅夷先打者得重偷蘭若比
丘遣比丘使殺人彼至以刀著身不問淺
深二俱犯重偷蘭 於妄語戒中若不誦
阿舍言誦阿舍非阿毘曇師言是阿毘曇
師非持律自言持律實非坐禪實非阿練
若自言坐禪自言阿練若盡得重偷蘭此
是初篇生重也
初篇生輕者論云於姪戒中欲作重姪若

起還坐輕偷蘭發足趣女未捉已還及捉
已失精乃至共相鳴抱其形已露將入已
還不失精皆輕偷蘭二形黃門非人亦如
是 於盜戒中欲取五錢已上初始發足
步步輕偷蘭若選擇取三錢已還輕偷蘭
始心欲取四錢取二三錢還亦爾若遣使
取他物當教時輕偷蘭若盜僧物若曳不
離僧房輕偷蘭 於殺戒中初持刀欲殺
人步步輕偷蘭若作坑殺人作竟輕偷蘭
若遣使殺人教云若來者殺而受使者彼
人去時殺比丘得輕偷蘭若殺用刀而用
杖若不如本教更異方便者盡輕偷蘭
於妄語戒中若無習誦一一言習誦凡爲
利養說者盡輕偷蘭此是初篇生輕偷蘭
也

二篇生重者論云於初戒中若有欲心已弄不失精得重偷蘭若教他比丘時已有欲心彼受教弄失教者重偷蘭失者得本罪 於第二戒中若有欲心手初近女人身得重偷蘭若是女疑非女摩已者得重偷蘭若女作女想身觸彼瓔珞具欲心受樂得重偷蘭 於第三戒中若有欲心說麤惡語一一不了得重偷蘭麤惡語作麤惡想重偷蘭 於第四戒中生重同第二戒 於第五戒中若自受語往彼不還報重偷蘭若聞語往不還報重偷蘭若與語而不受便往彼說還報重偷蘭 第六戒中作房若餘一搏泥在未竟之時皆重偷蘭 第七戒生重同第六戒 第八第九戒中若以瞋恚心至彼謗已說不了了

重偷蘭除四事更以無法謗亦爾以八事謗尼亦爾 其後四戒中若作白二羯磨竟不捨者三重偷蘭此是二篇生重也 二篇生輕者論云於初戒中若有欲心初將弄手至形還得輕偷蘭 第二戒中若有欲心欲趣女人所摩觸受欲樂去時步步輕偷蘭若觸女人及具心中有欲樂已近將摩還輕偷蘭 第三戒麤惡語中若指印遣使作相令彼女人知者一一教使輕偷蘭麤惡語作麤惡語疑輕偷蘭 第四戒生輕同第三戒 第五戒中作媒嫁若遣書字字輕偷蘭作相令知雖未至彼一一輕偷蘭 第六戒中若平地時封地作相時從第二搏泥未竟已還盡輕偷蘭 第七戒生輕同第六戒 第八第九中

若以瞋恚心欲謗清淨者初發足至前人
所步步輕偷蘭 其後四戒中若集僧一
白竟捨者一輕偷蘭作白一羯磨竟捨者
二輕偷蘭此是二篇生輕也
薩婆多論云懺法與波逸提同前獨頭偷

蘭懺法亦准從生上中下懺法

釋此引論例法也諸部所制偷蘭無異懺
法唯薩婆多論云與波逸提同然同中復
有不同者若僧殘生輕及獨頭下品應在
一比丘前悔此則與波逸提同所以首篇
但對首綱目內列懺偷蘭遮法也言不同
者若是初篇生重及獨頭上品應一切僧
中悔若初篇生輕二篇生重及獨頭中品
應界外四比丘眾中悔此乃眾法對首法
是與懺尼薩耆波逸提同非但對首法也

詳思作持失傳例法卒難曉了今故准懺
列法

○對僧乞懺法

若犯初篇生重並上品獨頭者應一切僧
中懺如常鳴槌集僧彼犯者應至僧中偏

露右肩脫草屣跪地合掌作如是乞言

大德僧聽我 某甲 比丘犯 某 偷蘭遮罪今從

僧乞懺悔願僧聽我 某甲 比丘懺悔慈愍故

說三

○請懺悔主

第六

從僧乞懺悔已應於眾僧中請一持律如

法比丘為受懺主具儀如是請云

大德一心念我 某甲 比丘犯 某 偷蘭遮罪今

請大德作懺悔主願大德為我作懺悔主慈

愍故

三請已畢受懺主未得卽許應白知現前僧聽不

○和白法

僧中上座應作前方便答云受偷蘭遮懺悔羯磨受懺主禮上座已單白云

大德僧聽某甲比丘犯某甲偷蘭遮罪今從僧

乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘某甲受某甲

甲比丘懺悔白如是

作是單白羯磨已衆僧合掌一齊答云

可爾衆僧既聽方乃作法

○正懺悔法

受懺主應知其間覆等諸罪八品分別如

上僧殘懺法准後捨墮中此唯明正懺本

罪法具修威儀作如是言

大德一心念我某甲比丘犯某甲偷蘭遮罪今

某甲

某甲

向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩如是三說已受懺者應

此懺悔文釋義於後捨墮中明

〔非〕餘非准常 唯異法非謂將輕作重從

獨不分等

○對四比丘懺法

若犯初篇生輕二篇生重並中品獨頭者界內四清淨知法比丘應將犯者出界外

懺悔准義不須作前方便更無餘衆可集

故彼於四比丘前具儀乞懺並請懺主文

詞同上唯不得和白應口和問邊人云

若三長老聽我受某甲比丘懺者我當受比

言丘 可爾

受懺主詰問覆等小罪及正懺本罪皆同上無異

〔非〕人非謂過四或減等 法非謂問和答事等 事非在界不出等 餘四合具

○對一比丘懺法

若犯二篇生輕並下品獨頭者應至一清淨知法比丘所其請主及懺罪俱如上然託處不局有人聽別

已前續釋三懺因法闕而不載已後依文列法若目有而法無並至文自顯

○懺波逸提法

悔通僧別故前列三十唯據對首後列九十由貪慢財事輕重二心故分二位懺捨兩據也

〔釋〕波逸提戒比丘制有一百二十篇居第

聆六

五高

三聚開為四此文初二句標捨墮次二句標單墮然罪是一而分前後三九者前三十由多貪財物業心則重後九十因慢教犯事業心則輕故結集者類分二位九十唯懺其愆法但對首三十兼捨其財悔通僧別准律所明懺捨兩據

○前懺捨墮

佛言犯捨墮衣不得遣與人作三衣作波利迦羅衣若數數著用衣若淨施應捨已然後作淨此尼薩耆衣當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨得突吉羅故知三種懺法又犯通僧別界分二所並委詳思

〔釋〕犯捨墮衣者乃三十之首戒並第三過一月衣戒詳明止持中今但約過畜有犯

而言此衣不得作真實淨施不得作受持

三衣不得作餘雜碎衣不得數數著用故

壞不得作展轉淨施應如法捨已然後作

二種淨施梵語尼薩耆翻云捨若捨此衣

時當捨與僧設僧數不滿當捨與衆多人

謂三比丘或二比丘若無二三比丘當捨

與一比丘制局住處隨人多少若有僧捨

與三二一比丘若有三比丘捨與二一比

丘若有二比丘捨與一比丘者捨不成捨

以突吉羅罪治之故知三種懺法其中又

犯通僧別衆界分二所並須委詳思之事

法施必相應也

○僧中懺法

要須五人以上為受懺者僧中捨墮有於

三種初明捨財謂離罪緣中明捨心謂離

罪因後明捨罪除生死業此之三捨懺法

宗途義類通贍

釋此僧中懺法要須五人以上於中請一

人為受懺主餘者須滿僧數若不滿數不

得行此法也今文先標三捨俾曉成濟之

用苟昧其一反招違教之尤大約犯戒外

依五塵境以為罪緣內起貪取心而為罪

因因緣和合所作業成報感三塗苦倍世

刑故令先捨罪緣緣既不著心亦無貪貪

心既滅罪報無由生死業苦故能除斷今

此三捨誠為三十懺法之宗途義類通足

矣

毘尼作持續釋卷第十六

音義

揉音柔探音貪窺音窺勘堪去聲另音令割音

之左間右日肘腋脇敘徐上聲贍音善足音善

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十七 聆七

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○懺六聚法篇第九之三

○初明捨財

聆七

三十捨中乞綿作衣畜貨三寶此之三戒不對於僧餘者皆並通三境今擷取數犯者以為標首捨法有三初五長之物二離受衣餘雜捨等辨定三說將往僧中

釋此明捨中之差別也乞綿作衣者若犯

第十一雜野蠶綿作新卧具此應捨若以斤斧細斬和泥塗壁墀律云卧具乃衣之都名也畜貨者金玉日貨若犯第十九種種賣買寶物三寶者若犯第十八自手捉錢若金銀此畜貨捉寶應捨若有信樂守

園人或優婆塞當語言此是我所不應汝當知之此三戒一是自壞捨二是對俗捨不對於僧捨已罪應懺餘者二十七戒若有犯者並通三境今擷取數犯者列法乃故畜長衣以為標首也准二十七捨法有三殊故初五長之物謂第一過畜十日衣戒第三過畜一月衣戒第二十八急施衣過後畜戒第二十一畜長鉢戒第二十六過畜七日藥戒是為五長也二離受衣謂第二若三衣中離一一衣異處宿戒第二十九後月離衣過六夜戒是也餘雜捨等除上三七是也比丘於此三十中若有犯者欲乞懺冀淨如制捨財先須辨定三說然後將往僧中佛言捨與僧時持往僧中偏袒右肩脫革

展向上座作禮已五跪合掌應作如是捨言

大德僧聽我 某甲 比丘故畜 一三 事長衣犯

捨墮 改離僧伽黎宿犯捨墮 我今 捨僧一

自買得一事衣犯捨墮 釋是中捨文唯三戒條念七隨犯入文准

此為式然列一三五八四字者是明犯緣

之開遮也宜祖慮恐後來比丘但知畜長

有十日之限及衣財不足者聽一月之法

而不知時非時中開遮久近犯緣多種故

出此四字於捨文使後人詳知開遮以便

行片不致漏過于制也一三五是開條八

乃遮制一者謂夏安居竟無功德衣比丘

開十日之常限聽一月中得畜長物更過

則犯此是捨墮之第三戒三者謂夏三月

安居未竟開前十日得受急施衣若過前

受過後畜皆犯此是捨墮之第二十八戒

五者謂夏安居竟有功德衣比丘開五月

中得畜長物過期即犯八者謂八事失功

德衣畜長即犯此是遮制其八事失衣如

前受功德衣中所明然畜長開遮差別雖

廣一三五八四字全收則見刪繁取要用

文之妙無過於祖也自買得一事衣者於

雜捨中且標自受錢寶買得衣犯捨墮一

事明捨其餘雜捨等准犯隨牒

若知數者隨多少言之若衣財眾多乃云

不憶數也唯除三衣一種以必有數若衣

財多處並隨處捨已然後懺罪由通染犯

故也乃至罪名多少具明牒准律如此不

可疑作

釋若衣財多處等謂所畜衣財若多處寄

者並須隨處一一盡捨已然後總乞懺悔罪俱蠲除倘有一處不捨縱懺罪皆不滅物處雖異由通一貪染心犯故所以懺不能清淨也罪名多少具明牒者若犯一事牒一罪名若犯多事牒多罪名無容憫恫恐墮相似非中准律如此不可疑作疑作者義借虞書罪疑惟輕功疑惟重之謂也

○中明捨心

薩婆多云一者衣已捨罪已懺悔畜心不斷當日明日得本異財並犯由心染故二者衣捨罪未悔畜心斷者若即日得本財異財犯突吉羅

釋本財謂是先所希得者異財謂是意外不求者若衣已捨罪已說悔畜心不斷者謂貪心相續畜念猶存於本日或明日更

得本異衣財是後衣與前衣邊得捨墮由通染故犯若衣已捨罪尚未悔畜心斷者謂訶貪絕求於即日復得本異衣財犯突吉羅由事無間隔法越毘尼故

今按諸律論捨墮還財並由僧量不自專已或永棄捨或未入僧或還本道俗或通施七眾如律本斬壞入庫之例等是也故捨心決曾無顧緣若還本財事同新得如法說淨淨應本白法

釋此引律論明法無紊也聖制捨墮還財

於七

四

乃剪貪却愛罄垢雪愆少有黏帶業蒂猶存並由眾僧量度施為不任於已專主擬議永棄捨者如捉寶戒五分律云僧應白二差一比丘作棄金銀及錢人彼此丘應棄此物著坑中或流水中或曠野中不應

誌處是也永入僧者如雜野蠶綿作具戒五分律云應捨與僧不得捨與餘人僧用敷地除捨比丘餘一切僧隨次坐是也還本道俗者如索衣六反戒若四反五反六反在前默然立不得衣者從所得衣價處語言還取是也通施七眾者如捉寶戒僧祇律云若犯捨墮物僧中捨已不得還彼比丘僧亦不應分若多者應著無盡物中無盡物中謂十方僧物庫中准此但通施出家五眾而云七者後人錄寫之誤如律本斬壞入庫之例等是也此句復以本律例其他宗證明並由僧量之義是故捨心已決曾無一念顧戀前緣若還本財事同新得即應如法說淨著用隨自因緣其說淨法應依本律文白之

疏七

五

今此律宗言非虛設既捨與僧心亦無繫故律本云若不還衣若著用破壞受作三衣但犯突吉羅止是失法之罪

釋此明律制不虛物捨無主所以僧若不還衣等但犯突吉羅者止是失悞還法之罪

○捨罪法

佛言彼捨衣竟即於僧中懺悔

○乞懺悔法

准律本後文出當作是乞

釋此謂懺罪之法准律本第一分中如後文所出先當作是乞也

大德僧聽我 某甲 比丘故畜 衆多 長衣犯捨

墮是衣已捨與僧今有 衆多 波逸提罪從僧

乞懺悔願僧聽我 某甲 比丘懺悔慈愍故 三

○請懺悔主法

佛言若一住處一切僧並犯罪者不得向
犯者懺悔有犯者不得與他解罪若有客
比丘來清淨無犯者當一一往彼所懺悔
若無來者當詣比近清淨眾中懺此比丘
當還本住處餘比丘向此比丘說犯名懺
悔如是者名清淨

釋凡修善品以益前人若自不清淨令他
清淨自不止斷貪慢心而欲令他止斷者
皆無是處應於僧中請一如法持戒比丘
以為受懺之主也

五分律云若有命難因緣佛開同犯不同
犯並得受懺若無緣者不得故律云有二
種癡謂不見犯從犯者懺悔

釋此謂死限將臨怖罪心切設全遮不開

則急難莫救故佛垂憐暫聽攝濟若無如
是因緣不得故就犯者露懺故復引律便
用而復隨誡之也

律闕請法今准義應須言

大德一心念我比丘某甲今請大德為波逸

提懺悔主願大德為我作波逸提懺悔主慈

愍故

三請未得答其可不

○和白法

應索欲問和已答云受波逸提懺悔羯磨

釋文但通答應隨所犯以通別言之索欲

問和乃僧中上座單白和法是懺主親宣

應如是白言

大德僧聽某甲比丘故畜衆多長衣犯捨墮

此衣已捨與僧是中有衆多波逸提罪今從

衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘某甲

受某甲比丘懺悔白如是

作是白已告知衆僧答言可爾

釋懺悔請主爲有證盟令知清淨故雖經

三請不得擅允須白僧忍然後受懺此則

衆僧又與懺主作證也聆七

○正捨罪法

其常途謹誦多有繁濫檢過則無不可妄

指藏罪著用隨犯方言希故削除有則如

後

釋此文示譎明法謹者專也誦乃流行謂

當代司律令悔捨墮者一往專懺八品流

行作辦多有繁濫應先詰機檢過無則不

可妄指須知覆藏通兼著用不共隨犯某

者方令次第削除有則如後對一人懺法

此正捨根本墮罪應如是言

大德一心念我比丘某甲故畜衆多長衣犯

捨墮此衣已捨與僧有衆多波逸提罪今向

大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺

悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大

德憶我清淨戒身具足清淨布薩三說已自

責汝心生厭離答爾

釋懺悔則安樂者此有三義一因安樂謂

持戒知非律名智人以身居有漏心等凡

流宿習既深現熏易發而能具慙說露誠

意洗愆猶浣故衣垢盡仍潔毘尼作法亦

復如是不爲衆遠不雜於衆故得安樂二

華報安樂謂五已淨三增未強不歷惡途

權受天福故得安樂三果報安樂謂無漏

三學爲因有餘涅槃是果涅槃永離諸患

不受後有故云懺悔則安樂也若犯罪覆藏則二報無由三途必往故云不懺悔不安樂也憶念犯發露知而不敢覆藏者正顯自言非他所舉願憶我清淨戒身具足者是乞懇前人為已作證語戒身即戒體

無染無缺為日具足由清淨具足故得同

取七

僧羯磨布薩也受懺主令自責心生厭離者此是律中自言治罪之法律攝云凡犯戒有五因緣一無羞耻心二無敬教心三情懷放逸四稟性癡鈍五忘失正念今令自責如是等心當生厭離慎勿復起以犯聖制彼自答云爾者乃深慙痛責立誓之言縱遇失命因緣誓不再犯也

○還衣法

佛言彼捨墮衣應還比丘若不還者犯罪

還法有三謂五長等有緣者展轉還非五長者即應即座還若無緣五長者明日還明了論中令一宿間故義須分識

○初即座轉付法

佛言若眾僧多難集此比丘有因緣事欲遠行者應問言汝此衣物與誰隨彼說便與是中有一月衣急施衣過後畜長鉢殘藥長衣此五長戒依此法還之

於七

九

釋准此緣一為界廣眾多各有行業集會時難二為自有緣事急欲遠行不克住此故爾開聽彼此成辦令無妨羈僧應問言汝此衣物現前眾中欲與誰人耶隨所說者便應與若是一月衣等五長戒並依此

法還之作如是言

大德僧聽某甲比丘故畜衆多若干長衣犯捨墮

此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持是

衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘白如

是

大德僧聽此某甲比丘故畜衆多若干長衣犯捨

墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲比丘

某甲比丘當還此比丘誰諸長老忍僧持此

衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘者默

然誰不忍者說僧已忍持此衣與某甲比丘

某甲比丘當還某甲比丘竟僧忍默然故是

事如是持

僧祇律云知識比丘僧中得此衣已屏處

分付

釋分者施也付者授也僧中得衣物屬於

已屏處施人事不共僧應教說淨或令受

持若不說淨不得儲畜若不加法不得披

著所謂若還本財事同新得也

○後明卽座直付法

若非五長並依此法若是五長曾經宿者

准此文

大德僧聽某甲比丘故離僧伽黎宿餘二衣乃至回

准著犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧

忍聽僧今持此衣還某甲比丘白如是

大德僧聽某甲比丘故離僧伽黎宿犯捨墮

此衣已捨與僧僧今持此衣還某甲比丘誰

諸長老忍僧持此衣還某甲比丘者默然誰

不忍者說僧已忍還某甲比丘衣竟僧忍默

然故是事如是持

釋此作白文中贅云餘二衣乃至回僧物

並准著者補也所以於止持內三十捨衣還法等一一僉示云此作持中詳明者蓋准上捨並斯羯磨隨事改補牒名任用餘文皆同無異 其七非簡過於初篇已明故於三九法中不復再示也

○對四人已下對首法

釋此目雙標作時制別文中准例兼僧列法唯顯對首

若向四人懺者捨財文同於上懺罪須口和三人不得用單白還財得作直付羯磨

如上

釋僧有四滿數前明五人以上是後三種僧此向四人懺者是第一種僧也捨財文同上者現前四人應稱僧捨懺罪須口和不用單白者一人受懺三缺非滿還財得

卷七

十一

作直付者懺罪既訖一三足數是故羯磨如上白二此謂准例兼僧於下正顯眾法對首法也

佛言若欲在三比丘前懺悔者應至三清淨比丘所如前懺法具修威儀作如是捨

言

諸大德聽我 某甲 比丘故畜眾多長衣犯捨

墮我今捨與諸大德 說一

作如是捨已應懺本罪先請懺悔主其請

文如上僧中無異是中懺主應問餘二比

丘言

二長老若長老聽我受 某甲 比丘懺悔者我

當受 後二比丘答言 可爾

方告懺罪者言可還衣對二人亦爾

釋其懺諸罪並准此法還衣對二人亦爾

者今亦例明便用若是五長及非五長直付准此應如是言

二長老聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮此衣

已捨與我等若二長老心者今持此衣還某甲

比丘二比丘可爾

對一人捨墮法

佛言若在一比丘前悔者至一清淨比丘所應如法懺今時行事對首懺多故須明立定式使披尋者易為照練

釋今時行事乃至易為照練者此是宣祖

指彼時行律之人而言謂彼等雖云司持律軌皆莫知懺捨墮之差別一槩作對首懺者最多故須明立五種差別之定式使後來披尋懺法者易為照了精練得以免過獲益也此法名曰眾法對首謂應集僧

於七 十一

而不向僧懺應對首而不應別眾不同單

墮必於屏處對首別眾懺之而云五種定

式者是將一眾法對首法貫其五懺也第

一若在五人以上眾中懺悔者單白受懺

及用展轉直付二法還物皆得第二若向

四人懺者但口和三人直付還物不應用

單白及展轉二法第三若向三人懺者應

口和二人其直付法亦不得用第四若向

二人懺者應口和一人第五若向一人懺

者無人可和直受則已如是懺式雖列五

異羯磨唯定一眾法對首法也

○捨衣法

應將一比丘至自然界中或在戒場並須

盡集

釋此文雖是對一人捨必令至自然界中

或在戒場上者義舍對五人以上若四人
三人二人捨故知有人不得別衆則五懺
之式通攝矣故云並須盡集
將所犯財並束一處已具修威儀如是捨
言

大德一心念我

聆七

米甲

比丘故畜衆多長衣

雜故

僧伽
恭宿

犯捨墮今捨與大德

說一

請懺悔主法其文如上所說懺悔主應爲
分別罪名及種與相也名謂六聚差別種
謂畜長離衣三十事異相謂一多不同故
律云一名多種住別異

釋名謂六聚差別者一四波羅夷二十三
僧伽婆尸沙三從生偷蘭遮四一百二十
波逸提五四可呵六一百衆學法然此名
合則唯五因令懺主分別審察所以從開

而論故爲六也種謂畜長離衣三十事異
者種卽罪種自性以犯染之心不一則此
罪種自性非彼罪種自性若擴而推之則
六聚罪種亦各有異相謂一多不同者相
卽所犯之罪相有犯一戒得一罪或犯一
戒有多罪故引律云一名多種住別異此
出第三分人捷度佛言若犯僧殘知日數
不知日數知覆藏不知覆藏知等覆不知
等覆一名多種自性非自性住別異也
佛言若犯僧殘罪乃至突吉羅知覆藏應
先教作突吉羅懺後如法懺故知前須委
問然後教悔

釋前於但對首綱目中列云首露六聚法
乃准此立名並攝下二種懺法也

○明懺罪法

若按捨墮具足八品突吉羅二品根本從
生如後所列覆藏合有六品初二品覆本
墮生中二品覆著用不淨衣生後二品覆
僧說戒默然生並經初夜二夜以去為率

○先懺從生罪

其八品小小罪應總請一懺悔主文同波

逸提唯以六吉羅懺悔主為異次正懺悔

覆藏罪

大德一心念我某甲故畜眾多長衣犯眾多

波逸提罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏並著用

犯捨衣突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏

經僧說戒默然妄語犯突吉羅罪經夜覆藏隨

夜展轉覆藏並據有言之並犯突吉羅罪不憶數

今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我

說一

餘治罪立誓並如上

○懺悔二根本小罪法

善見云犯捨墮衣不捨而著隨者得突吉

羅律云僧說戒時乃至三問憶念罪而不

發露者突吉羅

大德一心念我某甲比丘犯著用不淨衣及

經僧說戒默然妄語並犯突吉羅罪各不憶數

今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我

說一

餘詞同上此並據有犯者言之上來從生

根本律合前後兩懺不出正文今義准諸

懺理例可解故立正儀想無疑濫之也

釋此文決例法之疑也謂上來以從生根

本八品小罪依律合會宜當前後兩懺然

雖不出正文由犯則本始懺則從先今義

准諸懺法理順無乖例行可解故立正儀
想閱攻者自無疑擬濫廁之論所謂必彼
俱無則理通決例者是也

○懺根本罪法 應對前懺主言

大德一心念我比丘某甲故畜長衣不說淨

犯捨墮此衣已捨與大德有衆多波逸提罪
今向大德發露懺悔不敢覆藏

餘文如上僧中乃至呵治立誓還衣諸法
並准前條其犯捨財已用壞盡必委種相
及九十事並同懺悔

〔釋〕其犯捨財等者謂犯捨墮財日久已經
著用壞盡必隨所犯種相一一說露罪與
九十事並同故須懺悔前於捨心中唯明
衣已捨罪懺悔畜心不斷衣捨罪未悔畜
心斷者未明衣已壞盡罪並畜心未捨所

以足成三義捨墮之法靡不罄矣

○懺後墮法

大同三十中唯無財捨爲異若懺前品從
生八種或有或無如新衣過量著用並犯
理須准懺如妄語掘地無因而犯亦不必
並通宜隨犯多少稱實前懺不得在根本
後以佛制在前若懺根本別衆得開不同
三十

〔釋〕此中九十事若懺前品從生八種小罪
須知有無不得妄指也如新衣過量者此
句總標內攝第六十得衣不染戒第八十
五綿貯牀褥戒第八十七坐具過量戒第
八十八瘡衣過量戒第八十九雨衣過量
戒第九十佛衣等量戒如是六事犯者並
通著用其第八十四作牀過量戒第八十

六骨牙針筒戒但犯用而無著餘者八十
二事如妄語掘地等著用無因不必並通
宜應隨犯多少稱實發露俱在前懺若懺
此根本墮罪所託界二別衆得開不同三
十悔通僧別也

其請懺悔主文如上說若心正懺悔本罪
文少有別應言

大德一心念我某甲比丘犯故妄語波逸提
餘有不憶數但犯單墮多不憶數自有今
隨稱者隨有言之實而非謬
向大德發露懺悔不敢覆藏

餘詞如上乃至呵責立誓亦爾

○懺波羅提舍尼法

謂在村巷中從非親尼自手受食或食尼
指授食等

釋此戒相釋義如止持中明共制有四今

於七

十七

但明初二故以等字攝其第三先作學家
羯磨無病受食第四在僧伽藍內無病受
食也

諸律令請一人為主說罪名種一說便止
其詞曰

大德一心念我某甲比丘食比丘尼指授食

犯波羅提舍尼罪不憶數大德我犯可呵
法所不應為今向大德悔過僧祇云前汝見

罪不答見應呵慎莫更作答頂戴持

釋而云請一人為主文同上法其中小品

著用全無餘覆隨有准實先懺

非一人非謂請懺所向遮簡等 二法非

謂白詞增三錯漏等 三事非謂所犯疑

似未決等 後四准常

○懺突吉羅法

佛言若故作者犯應懺突吉羅又犯非威儀突吉羅若不故作但犯突吉羅律本具明故悞二心唱言兩罪條別諸師不披律部但以五懺爲宗遂卽雷同一槩輕重共同懺蕩且五懺明義止是別時偷蘭及墮有無多少立法非一理須顯明凡語難依聖言易信

釋律本正文云佛言若故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅而云應懺突吉羅者是所犯之本罪正犯本罪以故作故失僧儀體兼犯非威儀突吉羅此謂同時從生犯則別立罪名懺則同時隨滅也若不故作但犯突吉羅者律本中一百衆學法具明故悞二心唱言求悔兩罪條別而律學諸師自不披研律部沿習除棄

五懺爲宗遂卽雷同一槩輕重共同懺蕩且五懺所明之義止是初二篇從生偷蘭中須識別時獨頭第三篇墮內知有捨無捨三九多少犯異所以立法非一然此突吉羅豈特本犯詳分故悞並通諸戒亦爾理須顯明故下引律以證凡語難依聖言易信也

故毘尼母云若故作者對一人說懺悞作者責心懺此則與律扶同何得故執如律訶責捷度及明了論薩婆多等各有明據非唯抑度義須謹依餘有從生根本九品不同並如上准酌例取

釋非唯抑度者謂非唯抑他所行而自私度矜顯義旣准制如斯須當謹依奉持九品不同者謂本悞犯及餘八品並如上一

一酌量以例取懺法滌之也

○正明懺儀

律並無文准用前法理通除滅前明故作
者先請懺主云

大德一心念我某甲比丘今請大德為突吉

羅懺悔主願大德為我作突吉羅懺悔主慈

愍故二

○捨罪法

從生根本名須兩識種相多少並委審詳
應對前人作是言

大德一心念我某甲比丘故不齊整著僧伽

黎餘有犯一突吉羅罪今向大德發露懺悔

更不敢作願大德憶我一

訶責立誓如前

非一人非謂邊有餘眾等 二法非謂言

訶脫落等 三事非謂所犯互錯等 餘

非取合准常

○悞作懺法

具修威儀心生慚愧口言

我某甲比丘悞不齊整著僧伽黎犯突吉羅

罪我今自責心悔過一

非人非謂對人說悔等 法非謂心念口

默等 餘非如前

○餘語法

續此准單白綱目今依律續法即九十事

之第十二異語惱他戒也律云若比丘犯

罪諸比丘問言汝自知犯罪不即以餘事

報諸比丘汝向誰語為說何事為論何理

為語我語誰耶是誰犯罪罪由何生我不

見罪云何言我有罪佛言自今已去聽僧

白已當名作餘語准常問和索欲答云與

餘語羯磨應如是白云

大德僧聽此某甲比丘犯罪諸比丘問言汝

今自知犯罪不即以餘事報諸比丘言汝向

誰說為說何事為論何理為我說為餘人說

誰犯罪罪由何生我不見罪此依紀錄所說

若僧時到僧忍聽當名某甲比丘作餘語

白如是

律云作是白已名餘語若僧未白作如是

說者盡突吉羅若白已如是語者一切波

逸提

非人非謂治者不現前等 事非謂戲說

不故等 餘非准前

觸惱法

續此准單白綱目今依律續法緣由前作

卷七

二

餘語已後故觸惱眾僧喚來不來不喚便

來等佛言自今已去聽僧白已名此比丘

觸惱如常集問答云與觸惱羯磨當作是

白

大德僧聽某甲比丘僧名作餘語已觸惱眾

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以實者若僧時

到僧忍聽制某甲比丘名作觸惱白如是

律云若未白喚來不來等盡突吉羅若白

竟作如是一切盡波逸提若上座喚來不

卷七

三

來突吉羅 簡非准上

○差說麤罪法

續此准白二綱目今依制續法律本提婆

達多為利養破僧故惡心害佛復將教阿

闍世害父世尊告諸比丘可差舍利弗告

諸白衣大眾若提婆達多所爲事者非佛法僧事是提婆達多所作應白二羯磨差差時索欲問緣答云差使羯磨作是白言大德僧聽若僧時到僧忍聽今差舍利弗比丘向白衣大眾說提婆達多所爲事者非佛法僧事當知是提婆達多所作白如是

大德僧聽僧今差舍利弗比丘向諸白衣大眾說提婆達多所爲事非佛法僧事是提婆達多所作誰諸長老忍僧差舍利弗比丘向諸白衣大眾說提婆達多所作非佛法僧事者默然誰不忍者說僧已忍差舍利弗比丘向諸白衣大眾說提婆達多所作事非佛法僧竟僧忍默然故是事如是持

釋此乃九十事之第七向俗說罪戒中除僧羯磨是也今無此事爲知開緣故仍續

附

○護鉢法

續此准白二綱目今依律續入乃三十事之第二十二戒畜鉢減五級不漏更求新鉢爲好故尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持今續此護鉢法先有與鉢白二法行鉢單白法法則依律列續儀當准義加行

○初明與鉢法

釋此法攝二十七還衣中之一也先應捨

於七

三十二

請懺罪呵責立誓如是諸法並同前其間異者不開捨與衆多人一人應捨與此住處僧亦無卽座展轉直付二種還法若捨鉢除罪已上座應衆中告言明日集僧與鉢但本律義顯文缺據僧祇律云令一人

於僧中唱諸大德某時分各持本所受持鉢來若不唱者犯越毘尼罪若諸比丘更受下鉢持來亦得越毘尼罪文作是唱已次朝鳴槌時諸比丘各將自受持鉢囊盛隨掛赴集

律中佛言此比丘鉢若貴價好者應留置取最下不如者與之應白二羯磨與

釋由犯戒業心原是貪好今制留好與下正為盡潔此心也僧時集已應如常序臘而坐上座索欲問緣答云與鉢羯磨復問

衆中誰能羯磨有者答云某甲堪能長老既能當如律作法彼起禮上座畢上座以先日所捨鉢付之彼接鉢已復本位而坐如是白云

大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更

於七

二十三

求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今與此比丘鉢白如是

大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘鉢誰諸長老忍僧與此某甲比丘鉢者默

然誰不忍者說僧已忍與此某甲比丘鉢竟僧忍默然故是事如是持

釋作此白二羯磨已不得即與彼比丘鉢待行問僧周然後方與

○次明行鉢

佛言彼比丘鉢應作白已問僧

釋羯磨者於本座跏趺手捧其鉢白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是

釋此乃單白綱目中行鉢法也衆僧聽白

竟各以鉢出囊安於已座前羯磨者起座

捧鉢次第行問

佛言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此

丘彼此丘應取不應護眾僧故不取謂應取即

取不須還護眾僧不取也亦不應以此因緣受持最下

鉢若受突吉羅此謂眾僧不得以此行鉢

好鉢若故持下鉢換好鉢者犯此如僧祇行制若第二上座取此

鉢應取第二上座鉢與第三上座若與彼

比丘彼此丘應受不應護眾僧故不受不

應以此因緣受最下鉢若受突吉羅如是

展轉乃至下座若持彼此鉢還彼此丘

若持最下座鉢與

○正明護鉢法

佛言與時應作白二羯磨與作如是白

釋行問眾僧鉢法既周若僧中受彼鉢展

轉取最下座鉢與者羯磨人捧所與之鉢

歸座坐定作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此最下

鉢與某甲比丘受持乃至破白如是

大德僧聽僧今以此最下鉢與某甲比丘受

持乃至破誰諸長老忍僧與此比丘鉢者默

然誰不忍者說僧已忍與此比丘鉢竟僧忍

然故是事如是持

釋若眾僧不取彼鉢可將彼鉢仍復還之

其文改云以此鉢還與某甲比丘餘詞無

異白已羯磨者起座以鉢與彼此丘令彼

捧鉢跪於上座前上座依律為說護鉢法

佛言彼此丘守護此鉢不得著瓦石落處

不得著倚杖下及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
著戶闔內戶扉下不得持鉢著繩牀木牀
下除暫著不得立蕩鉢乃至足令破不應

廿七

三十五

故壞鉢不應故令失若壞不應作非鉢用
根本部云若乞食時以有犯鉢盛好囊中
守持者置之餘囊此比丘持有犯鉢所有
行法不依行者得越法罪如上一一教已
上座應與彼比丘言如是行法皆佛親宣
汝一一能奉行不彼答云奉持令彼起已
禮僧足眾僧各以囊盛鉢掛肩如常威儀
散去
〔非法非謂白乘乖制護行不宣等 事非
謂集赴無鉢等 餘非准前〕

〔制不往學家法並解〕

續此准白二綱目今依律續入由四可呵
之第三戒發起律云時有居士家夫婦俱
得信樂為佛弟子得見諦於諸比丘無所
愛惜乃至身肉諸比丘至家種種供養故
令貧乏愚俗譏嫌佛言聽僧與此居士作
學家白二羯磨應如是作僧集索欲問緣
答云與作學家羯磨差乘法者如是白
大德僧聽此 某城中一居士家夫婦得信為
佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今作
學家羯磨諸比丘不得在其家受食食白如
是
大德僧聽此 某城中一居士家夫婦得信為
佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比
丘不得在其家受食食誰諸長老忍僧與彼

居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與彼居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

律云作是羯磨已一切比丘不得至其家

釋凡篤信居士自然不惜所有廣行布施

於七

于六

設若往業臨酬頓遭貧乏但可以僧規白眾誠勅莫往不得輕例此法以秉羯磨然此法為見諦學家特制用則反非作法不成今所續者為釋綱目所列不漏法故**非**人非謂俗非學家等事非謂學家未貧譏嫌不興等餘非准常

解學家羯磨法

佛言若彼學家財物還多從僧乞解羯磨者聽僧作白二羯磨解眾僧集已作前方便答云解學家羯磨差秉法人作如是白

大德僧聽此某城中有一居士夫婦得信為佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽僧今解學家羯磨白如是

大德僧聽此某城中有一居士夫婦得信為佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨誰諸長老忍僧與彼居士解學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與彼居士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

於七

于七

律云解羯磨已諸比丘仍受食食無犯

釋此制解學家二法乃不現前羯磨為僧遮開利益居家是屬公也

毘尼作持續釋卷第十七音義

擬 音 度 也 議 揣
 尤 音 過 也 由
 闕 音 雜 也 去 聲
 擴 音 廓 張
 之 亮 率 也 終 也 蟀 也 闕 木 為 內 外 之 限 也 下 損 而

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十八 聆八

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○懺六聚法篇第九之四

○尼與僧作不禮法并解

飛入續此法准白二綱目今依第三分尼捷度

續入律制比丘尼八敬法第一云雖百歲

比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與

敷淨座請令坐此法應盡形壽恭敬尊重

不可違也佛言若有比丘罵打比丘尼若

唾若華擲水灑若說麤語說詭語勸喻告

諸比丘自今已去聽比丘尼僧為作不為

禮白二羯磨應如是作尼部界內集僧已

差能羯磨者作前方便答云與比丘作不

禮羯磨如是白言

大姊僧聽此某甲比丘罵打比丘尼乃至詭

語勸喻若僧時到僧忍聽為某甲比丘作不

禮羯磨白如是

大姊僧聽此某甲比丘罵打比丘尼乃至詭

語勸喻今僧為作不禮羯磨誰諸大姊忍僧

為某甲比丘作不禮羯磨者默然誰不忍者

說僧已忍為某甲比丘作不禮羯磨竟僧忍

默然故是事如是持

此並下解俱是不現前法其羯磨皆為人

故作是屬公也

○非一人非比丘現前尼集于遮等 二法

非不指人名稱為僧作等 餘非准前

○解不禮法

佛言若此與法比丘若隨順比丘尼僧不

敢違逆從比丘尼僧乞解羯磨者比丘尼

僧應為解作白二羯磨

釋尼僧遵制作羯磨已若見彼比丘行來時不起迎問訊禮拜不請坐及去送彼比丘慚顏俛首反遜尼眾是為不敢違逆佛制也從尼僧乞解者不同比丘僧中三乞

彼比丘應詣尼僧界內鞠躬又手語言嚮

因無智故所觸犯自今更不再為願諸大

姊與解羯磨說已辭尼出界尼眾應集界

內僧差羯磨人作前方便答云與解不禮

羯磨作如是白

大姊僧聽此比丘某甲比丘尼僧為作不禮

羯磨隨順比丘尼僧不敢違逆今從比丘尼

僧乞解不禮羯磨若僧時到僧忍聽僧今為

解不禮羯磨白如是

大姊僧聽此比丘某甲比丘尼僧為作不禮

羯磨隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧乞解不禮羯磨僧今為某甲比丘解不禮羯磨誰諸大姊忍僧為某甲比丘解不禮羯磨者默然誰不忍者說僧已忍為某甲比丘解不禮羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋解已則尼僧仍遵八敬如違罪治單墮

此中顯非同上

○諫破僧法

續此准白四綱目今依僧殘之第十戒續

法佛言若比丘方便欲破和合僧受破僧

法堅持不捨者彼比丘是清淨如當諫此

比丘言大德莫方便欲破和合僧莫受破

僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不

諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大

德可捨此事莫令僧作訶諫而犯重罪若

用語者善若不用語者復令比丘比丘尼
優婆塞優婆夷異道沙門求求謂求聽若其言也
餘方比丘聞知其入信用言者應求若用
語者善若不用語者聽僧當訶諫捨此事
故白四羯磨

毘尼母論云諫者有五事一知時二利益
於前人三實心四調和語五不麤惡語復
有內立五種因緣故應諫一利益二安樂
三慈心四悲心五於犯罪中欲使遠離是
名諫法

釋諫者直言以悟人也凡有智多聞堪能
諫者須心存利濟口應心言以正直之語
令人自覺其非此則自他有益故引母論
具二五之德應行諫也彼云一知時者謂
觀機可諫事宜稱時正是護法救人之際

二利益於前人者謂見一人作惡如法諫
捨令多人警策誠意精修三實心者謂非
損他名聞令乏利養實據三根以體六和
四調和語者謂善巧勸慰令信從言五不
麤惡者謂言若麤獷難親語合法律調攝
復有內立五緣一利益者令人悔過新善
奮志梵修二安樂者令人斷結出纏獲證
涅槃三慈心者令人浣染除垢捐諸業苦
四悲心者令人隨順眾僧免極治罰五於
犯罪中欲使遠離者令人深生慚愧悔已
永不更作也凡白四中用諫捨法唯此破
僧不捨制令未作白前一二比丘當屏處
諫之若不納諫者復令四眾及外道等求
之若不納言者令彼知友比丘求之若再
三不捨者僧當作訶諫白四餘則但先一

二比丘諫而不從僧應白四所以諫中有異切勿卒爾為之如律僧中白四羯磨者應集僧已差羯磨者索欲問緣答云與破僧作訶諫羯磨如是白云

大德僧聽此某甲比丘欲方便破和合僧堅

持不捨若僧時到僧忍聽與作訶諫捨此事

故某甲比丘汝莫破和合僧堅持不捨汝某甲

甲比丘當與僧和合歡喜不諍同一水乳於

佛法中安樂住白如是 作白已羯磨者應

諫彼言

大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事

莫令僧為汝作羯磨更犯重罪

若用語者善若不用語者作初羯磨云

大德僧聽此某甲比丘欲受破和合僧法堅

持不捨今僧與訶諫捨此事故汝莫破和合

於八

五

僧堅持不捨汝某甲當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂住誰諸長老忍僧與某甲比丘訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨

作是初羯磨已應諫彼言

大德我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝

可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪

若用語者善若不用語者如上說作第二

羯磨二羯磨已應諫彼言

大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝

可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪

若能捨者善若不捨者如上說與作第三

羯磨結云

僧已忍與某甲比丘訶諫捨此事竟僧忍默

然故是事如是持

是中諫捨若初白未竟捨者突吉羅 若白竟捨者一輕偷蘭遮 若作白一羯磨捨者二輕偷蘭遮 作白二羯磨捨者三重偷蘭遮 第三羯磨竟不捨僧殘 若一切未白不捨一切突吉羅罪

釋此唯續羯磨法今無是事故不顯非下助破亦爾

○諫助破僧法

續此准白四綱目今依僧殘第十一戒續法佛言若比丘作非法伴黨助破和合僧者彼比丘當諫此比丘言大德汝莫作是語此比丘是法語比丘是律語比丘此比丘所說我等忍可而此比丘非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於

財八

六

佛法中有增益安樂住可捨此事勿為僧

所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語者聽僧當訶諫捨此事故白四羯磨

釋順從有二一法順從謂以法教授諷誦承受二衣食順從謂給與四事也應如是作集僧已差羯磨者作前方便答云與助破僧作訶諫羯磨如是白言

大德僧聽此某甲伴黨比丘順從某甲作如是言汝等諸比丘莫訶諫某甲何以故某甲

是法語比丘律語比丘某甲所說我等忍可若僧時到僧忍聽僧今與某甲伴黨作訶諫捨此事故汝等莫言某甲是法語比丘律語比丘某甲所說我等忍可然某甲非法語比丘律語比丘汝等莫欲壞和合僧汝等當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於

佛法中有增益安樂住白如是 作白已羯磨者當諫彼言

大德我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事勿為僧所訶更犯重罪

若隨語者善不隨語者當作初羯磨云

大德僧聽此聆八伴黨比丘順從七作是

語汝等諸比丘莫訶諫某甲某甲是法語比

丘律語比丘某甲所說我等忍可今僧為某甲

甲伴黨比丘作訶諫捨此事故大德莫作如是語某甲是法語比丘律語比丘某甲所說

我等忍可而某甲非法語比丘非律語比丘

汝等莫壞和合僧汝等當助和合僧大德與

僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增

益安樂住誰諸長老忍僧訶諫某甲伴黨比

丘令捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨

作是初羯磨已應諫彼言

大德我已作白初羯磨竟餘有二羯磨在汝

可捨此事勿為僧所訶更犯重罪

若隨語者善若不隨語者如上作第二羯

磨二羯磨已應更諫彼言

大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝

可捨此事勿為僧所訶更犯重罪

若隨語者善若不隨語者如上與作第三

羯磨結云

僧已忍訶諫某甲伴黨比丘令捨此事竟僧

忍默然故是事如是持

是中諫捨不捨治罪同上

○諫惡性法

佛言若比丘惡性不受人語者彼比丘當

諫此比丘言大德莫自作不可共語當作

可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當
如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉
相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事
莫爲僧所訶更犯重罪若隨語者善若不
隨語者聽諸比丘自今已去集僧與此比

聆八

八

丘當作訶諫捨此事故白四羯磨應如是
作衆僧集已僧中差羯磨人作前方便答
云與惡性作訶諫羯磨如是白云

大德僧聽此某甲比丘惡性不受人語諸比

丘以戒律如法教授自作不可共語語諸比

丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大

德若好若惡大德且止不須教我若僧時到

僧忍聽僧今與某甲比丘作訶諫捨此事故

汝某甲莫自作不可共語當作可共語某甲

汝應如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝

如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫
展轉懺悔白如是

作白已羯磨者應更求云

大德我已作白竟餘有三羯磨在大德可捨
此事勿爲僧所訶更犯重罪

若隨語者善若不隨語者作初羯磨

大德僧聽此某甲比丘惡性不受人語諸比

丘以戒律如法教授自作不可共語語諸比

丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大

德若好若惡諸大德且止不須教我今僧爲

聆八

九

某甲比丘作訶諫捨此事故汝某甲莫自作

不可共語當作可共語汝當如法諫諸比丘

諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆得增

益展轉相教展轉相諫展轉懺悔誰諸長老

忍僧爲某甲比丘作訶諫捨此事者默然誰

不忍者說是初羯磨

作是初羯磨已應更求云

大德我已作白初羯磨竟餘有二羯磨在大德可捨此事勿為僧所訶更犯重罪

若隨語者善若不隨語者如上作第二羯

磨二羯磨已應更求云

大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在大德可捨此事勿為僧所訶更犯重罪

若隨語者善若不隨語者如上與作第三

羯磨結云

僧已忍與某甲比丘作訶諫捨此事竟僧忍

默然故是事如是持

釋此中諫捨不捨治罪准上 若有餘比

丘教莫捨偷蘭遮若比丘尼教亦爾

非餘非准常 唯異事非謂戲說非真治

以實事等

○諫惡邪法

續此准白四綱目今依單墮之六十八續法佛言若比丘生如是惡見我知世尊說法其有犯姪欲非障道法者彼比丘當諫

此比丘言汝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

行姪欲是障道法汝今可捨此事莫為僧

所訶更犯罪若隨語者善若不隨語者聽

諸比丘自今已去集僧與彼比丘作呵責

捨此事故白四羯磨應集僧已差羯磨者

作前方便答云與惡邪作訶諫羯磨如是

白言

大德僧聽此某甲比丘作如是語我知佛所

說法行姪欲非障道法若僧時到僧忍聽僧

今與^{某甲}比丘作呵諫捨此事故^{某甲}汝莫
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婬欲是障道法若犯
婬欲即是障道法白如是 作白已羯磨者
應諫彼云

大德我已白竟餘有羯磨在大德可捨此事
莫為眾僧所呵責更犯罪

若隨語者善若不隨語者作初羯磨

大德僧聽此^{某甲}比丘作如是語我知佛所
說法犯婬欲非障道法僧今與作呵諫捨比

事故^{某甲}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婬欲是
障道法若犯婬欲即是障道法誰諸長老忍
僧為^{某甲}比丘作呵諫捨此事故者默然誰
不忍者說是初羯磨 作初羯磨已應諫彼

略八

十一

云

大德我已白初羯磨竟餘有二羯磨在大德
當捨是事莫為眾僧所呵責更犯罪

若隨語者善若不隨語者如上作第二羯磨

二羯磨已應再諫彼云

大德我已白二羯磨竟餘有一羯磨在大德
可捨是事莫為眾僧所呵責更犯罪

若隨語者善若不隨語者如上作第三羯

磨結云

僧已忍為^{某甲}比丘作呵諫竟僧忍默然故

是事如是持

是中若白未竟捨者突吉羅 若白竟捨

者一突吉羅 若作白一羯磨捨者二突

吉羅 作白二羯磨捨者三突吉羅 第

三羯磨竟不捨波逸提 若未白前作是

語一切突吉羅 若衆僧諫以不諫餘比丘遮汝莫捨此事一切突吉羅尼及小三衆遮莫捨亦爾

〔釋〕此羯磨呵諫爲人從正爲法是屬私也於三破中是破見故 顯非同上惡性

○諫擯惡邪沙彌二法

〔續〕此准白四綱目今依單墮之七十續此二法先明諫捨後明行擯皆是破見乃不現前羯磨律云時有二沙彌共行不淨自相謂言我等從佛聞法其有行婬欲非障道法諸比丘聞知嫌責云汝等自相謂言我從佛聞法行婬欲非障道法諸比丘以此因緣具白世尊佛告諸比丘言自今已去聽僧與如是沙彌作訶諫捨此事故白四羯磨應如是作集僧已差羯磨者作前

方便答云與惡邪沙彌作訶諫羯磨將此沙彌立於衆僧前眼見耳不聞處作如是白

大德僧聽彼沙彌自相謂言我從世尊聞法行婬欲者非障道法若僧時到僧忍聽呵責

彼沙彌捨此事故汝沙彌莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說行婬欲是障道法白如是大德僧聽彼沙彌自相謂言我從世尊聞法行婬欲者非障道法僧今與彼沙彌作呵諫令捨此事故汝沙彌莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法誰諸長老忍僧今呵責此沙彌令捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二如第三亦第二僧已忍呵責此沙彌竟僧忍默然故

是事如是持

釋此法名諫准律唯是秉白文中諫捨非

同諫比丘及尼一白三羯磨次第諫也

非人非謂不遣離聞或著屏處等 法非

謂秉白停諫等 餘非如前

佛言此沙彌眾僧呵責而故不捨惡見僧

應與此沙彌作惡見不捨滅擯白四羯磨

應如是作集僧已差羯磨人作前方便答

云與沙彌作惡見不捨滅擯羯磨將沙彌

至眾僧前立著見不聞處已作如是白

大德僧聽此沙彌眾僧呵責故不捨惡見若

僧時到僧忍聽僧今與此沙彌作惡見不捨

滅擯自今已去此沙彌不應言佛是我世尊

不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二宿

三宿汝今不得汝出去滅去不應住此白如

是

大德僧聽此沙彌眾僧呵責故不捨惡見眾

僧今與此沙彌作惡見不捨滅擯羯磨自今

已去此沙彌不得言佛是我世尊不應隨逐

餘比丘如諸沙彌得與比丘二宿三宿汝今

不得汝出去滅去不應住此誰諸長老忍僧

為此沙彌作惡見不捨滅擯者默然誰不忍

者說是初羯磨第二第三僧已忍與此沙彌

作惡見不捨滅擯竟僧忍默然故是事如是

持

釋此羯磨為人法屬私顯非並皆同上

○諫隨舉比丘尼法

續此准白四綱目今依尼八棄之末戒續

法佛言若比丘尼知比丘為僧所舉如法

如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作

共住而隨順諸比丘尼如是諫已猶故不捨告諸比丘自今已去聽僧與彼比丘尼作訶諫捨此事故白四羯磨

釋隨順有二一法隨順謂教增戒增心增慧教學問誦經二衣食隨順謂與飲食衣服床座卧具病瘦醫藥此乃隨順第二也

尼界內應集僧已差能羯磨者索欲問緣答云與隨舉作訶諫羯磨如是白云

大姊僧聽是某甲比丘尼知某甲比丘僧為

作舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨從某甲比丘諸比丘尼語

言某甲比丘僧為作舉如法如律如佛所教不隨從不懺悔僧未與作共住汝莫隨從而

故隨從若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼作訶責捨此事故大妹某甲比丘僧為作舉

卷八

十五

如法如律如佛所教而不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順白如是 作白已羯磨者當復語云

妹當知我白已餘有羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯重罪

若隨語者善若不隨語者當作初羯磨

大姊僧聽是某甲比丘尼知某甲比丘僧為作舉如法如律如佛所教不隨從不懺悔僧未與作共住而順從某甲比丘諸比丘尼語

言某甲比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順而

卷八

十五

故隨順僧今與某甲比丘尼作訶責捨此事

故某甲比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順誰

諸大姊忍僧與某甲比丘尼作訶責捨此事

者默然誰不忍者說是初羯磨 作是初羯磨已當語言

妹我已與汝作白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所舉更犯重罪

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

二羯磨已當復語言

妹知不我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯重罪

若隨語者善若不隨語者如上作第三羯磨

磨結云

僧已忍與某甲比丘尼作訶責捨此事竟僧

忍默然故是事如是持

是中訶諫若作白未竟捨者一突吉羅

若白竟捨者一輕偷蘭遮 若作白一羯

磨捨者二輕偷蘭遮 若作白二羯磨竟

捨者三重偷蘭遮 第三羯磨竟不捨波

羅夷 若未白前隨順所舉比丘者一切

突吉羅 若作法時有比丘教莫捨偷蘭

遮若未作法前教莫捨突吉羅尼教亦爾

〔非〕人非謂比丘現前尼集違制等 法非

謂先闕屏諫作法不求等 餘非准前

○諫習近法

〔續〕此准白四綱目今依尼僧殘之十四續

法佛言若比丘尼共相親近住共作惡行

惡聲流布餘比丘尼如是諫時而猶故不

改悔告諸比丘聆八自今已去聽僧與彼比丘

尼訶諫捨此事故白四羯磨

〔釋〕習近住者身習近謂共牀坐共器食共

出共入口習近謂滌汚心數數語數數笑

數數調戲身口習近准知共行惡行者謂

自種華樹乃至以線貫華持與人亦教他人如是作尼部中集僧差羯磨者索欲問

緣答云與習近作訶諫羯磨如是白云

大姊僧聽此某甲某甲比丘尼相親近住共

作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼

諫言大妹汝等莫相親近共作惡行惡聲流

布莫共相覆罪汝等若不相親近共作惡行

惡聲流布者於佛法中有增益安樂住而彼

猶故不改悔若僧時到僧忍聽僧與某甲某甲

甲比丘尼作訶諫捨此事故汝等莫相親近

共作惡行惡聲流布莫共相覆罪汝等若不

相親近不作惡行惡聲流布於佛法中有增

益安樂住白如是

作白已羯磨者當語言

妹我已白竟餘有羯磨在宜捨此事莫為僧

於八

十七

所訶諫更犯重罪

若隨語者善若不隨語者作初羯磨

大姊僧聽此某甲某甲比丘尼共相親近共

作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼

語言大姊莫相親近共作惡行惡聲流布展

轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡

聲流布於佛法中得增益安樂住而彼猶故

不改悔今僧與某甲某甲比丘尼作訶諫捨

此事故汝等莫相親近共作惡行惡聲流布

莫展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡

行惡聲流布於佛法中有增益安樂住誰諸

大姊忍僧與某甲某甲比丘尼作訶諫捨此

事者默然誰不忍者說是初羯磨 作是初

羯磨已當復語言

妹我已作白初羯磨竟餘有二羯磨在可捨

此事莫為僧所訶諫更犯重罪

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

二羯磨已當復如上語云

若隨語者善不隨語者如上作第三羯磨

已結云

僧已忍與某甲某甲比丘尼作訶諫捨此事

竟僧忍默然故是事如是持

釋是中諫捨不捨並教莫捨治罪同上隨

舉唯結治本罪有異

非餘非准常 唯異法非謂屏衆無諫作

白三唱不求等

○諫勸習近住法

續此准白四綱目今依尼僧殘之十五續

法佛言若比丘尼僧為作訶諫時餘比丘

尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦

見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布

共相覆罪僧以恚故教汝等別住餘比丘

尼如是諫已猶不改悔告諸比丘自今已

去聽比丘尼僧與彼比丘尼等作訶諫白

四羯磨令捨此事應如是作尼部中集僧

差堪羯磨者作前方便答云與勸習近住

訶諫羯磨作白云

大姊僧聽此某甲比丘尼僧與某甲某甲比

丘尼作訶諫而教作如是言汝等莫別住當

共住何以故我亦見諸比丘尼共相親近共

作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝

等別住若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼

作訶責捨此事故汝莫作如是語言莫別住

當共住亦莫言我亦見諸比丘尼共相親近

共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教

汝別住今正有此二比丘尼共相親近作惡
行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘
尼不相親近共作惡行惡聲流布者於佛法
有增益安樂住白如是

作白已如上當語云

若隨語者善若不隨語者作初羯磨十九

大姊僧聽此某甲比丘尼僧與某甲某甲比

丘尼作訶諫而教作如是言汝等莫別住當

共住我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡

聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住僧今

與某甲比丘尼作訶責捨此事故汝等莫言

莫別住當共住莫言我亦見諸比丘尼共相

親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故

教汝等別住今正有此二比丘尼共相親近

作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此

比丘尼不相親近者於佛法中有增益安樂
住誰諸大姊忍僧為某甲比丘尼作訶諫捨
此事者默然誰不忍者說是初羯磨 作初
羯磨已復當如上語云

若隨語者善若不隨語者如上作第二羯磨

二羯磨已當如上語云

若隨語者善若不隨語者如上與作第三羯

磨已結云

僧已忍訶諫某甲比丘尼令捨此事竟僧恚

默然故是事如是持

釋於中秉白求聽並教莫捨治罪同上

非相亦准上法

○諫嗔捨三寶法

續此准白四綱目今依尼僧殘之十六續
法佛言若比丘尼輒以小事嗔恚不喜便

作是語我捨佛法僧不獨有此沙門釋子
 亦更有餘沙門我等亦可於彼修梵行餘
 比丘尼如是諫時猶故不捨告諸比丘自
 今已去聽比丘尼僧與彼比丘尼作訶責
 捨此事故白四羯磨應如是作尼部集僧
 已差善羯磨者作前方便答云與瞋捨三
 寶作訶責羯磨如是白云
 大姊僧聽此某甲比丘尼輒以一小事瞋恚
 不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此
 沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者
 我等亦可於彼修梵行若僧時到僧忍聽僧
 今訶責此某甲比丘尼捨此事大姊莫輒以
 一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨
 僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門
 修梵行者我等亦可於彼修梵行白如是

作白已當語言
 我已白竟餘有羯磨在可捨此事莫為僧所
 訶責更犯重罪
 若隨語者善若不隨語者當作初羯磨
 大姊僧聽此某甲比丘尼輒以一小事瞋恚
 不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此
 沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我
 等亦可於彼修梵行今僧與彼某甲比丘尼
 作訶責捨此事故大姊莫輒以一小事瞋恚
 不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此
 沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我
 等亦可於彼修梵行誰諸大姊忍僧為某甲
 比丘尼作訶責捨此事者默然誰不忍者說
 是初羯磨
 作初羯磨已當復如上語云

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

作二羯磨已當復如上語云

若隨語者善若不隨語者如上與作第三

羯磨已結云

僧已忍與某甲比丘尼作訶責捨此事竟僧

忍默然故是事如是持

釋是中訶捨不捨及教莫捨治罪並明非

相俱同上法

○諫發諍法

續此准白四綱目今依尼僧殘之十七續

法佛言若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事

後瞋恚作是語僧有愛恚怖癡餘比丘尼

如是諫已猶不改悔告諸比丘自今已去

聽僧與彼比丘尼作訶責捨此事故白四

羯磨尼部中應集僧差能羯磨者索欲問

緣答云與發諍作訶諫羯磨如是白云

大姊僧聽此某甲比丘尼喜鬪諍不善憶持

諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡

若僧時到僧忍聽今僧與某甲比丘尼作訶

責捨此事故大妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍

事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而

僧不愛不恚不怖不癡妹汝自有愛有恚有

怖有癡白如是 作白已當更語言

妹我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事莫為

僧所訶責更犯重罪

若隨語者善若不隨語者當作初羯磨

大姊僧聽此某甲比丘尼喜鬪諍不善憶持

諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡

今僧與某甲比丘尼作訶責捨此事妹汝莫

喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有

愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡
汝自有愛有恚有怖有癡誰諸大姊忍僧與
某甲比丘尼作訶責捨此事者默然誰不忍
者說是初羯磨

作初羯磨已當如上語云

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

作二羯磨已當復如上語云

若隨語者善若不隨語者如上作第三羯

磨已結云

僧已忍與某甲比丘尼作訶責捨此事竟僧

忍默然故是事如是持

釋此中捨不捨及教莫捨治罪等並七非

相皆准上法

○諫習近居士子法

續此准白四綱目今依尼單墮九十九續

略八

三三

法佛言若比丘尼親近居士居士兒共住
作不隨順行餘比丘尼如是諫而故不別
住告諸比丘自今已去聽比丘尼僧與彼
比丘尼作訶責捨此事故白四羯磨應如
是作尼界內集僧已差羯磨者索欲問緣

答云與習近居士子作訶諫羯磨作如是

白言

大姊僧聽此某甲比丘尼親近居士居士兒

共住作不隨順行餘比丘尼訶諫言汝妹莫

親近居士居士兒作不隨順行汝妹可別住

汝若別住於佛法有增益安樂住彼比丘尼

故不改若僧時到僧忍聽僧與彼某甲比丘

尼作訶責令捨此事汝妹莫親近居士居士

兒共住作不隨順行汝妹可別住若別住於

佛法有增益安樂住白如是 作是白已當

更語言

妹我已作白竟餘有羯磨在可捨此事莫爲僧所訶責而更犯罪

若隨語者善若不隨語者作初羯磨

大姊僧聽此某甲比丘尼親近居士居士兒

共住作不隨順行餘比丘尼諫言妹莫親近

居士居士兒共住作不隨順行汝妹今可別

住汝若別住於佛法有增益安樂住而彼故

不改今僧與彼某甲比丘尼作訶責捨此事

故汝妹莫親近居士居士兒共住作不隨順

行汝妹可別住汝若別住者於佛法有增益

安樂住誰諸大姊忍僧與彼某甲比丘尼作

訶責捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨

初羯磨已當復如上語云

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

聆八

三十四

二羯磨已當復如上語云

若隨語者善若不隨語者如上作第三羯

磨已結云

僧已忍與彼某甲比丘尼作訶責捨此事竟

僧忍默然故是事如是持

釋是中捨不捨教莫捨皆准上唯結本罪

異顯非亦同上

○與覆鉢法 差使告覆鉢法 解覆鉢

法

續此三法並准白二綱目今依雜捷度續

入法制有三緣同一事乃不現前羯磨也

律云時有比丘瞋恚餘清淨比丘教親友

知識以無根不淨法謗於僧集時徃說佛

令諸比丘詰彼說者汝莫以無根不淨法

謗清淨比丘得大重罪彼答言某比丘清

淨無有不淨行此是某比丘教我耳佛言
 自今已去與彼作覆鉢不與往返言語作
 白二羯磨白衣家有五法應與作覆鉢謂
 不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅
 門不供事比丘有五法不應與作覆鉢反
是復有十法眾僧應與作覆鉢一罵謗比
 丘二為比丘作損減三作無利益四方便
 令無住處五鬪亂比丘六七八於比丘前
 說佛法僧惡九以無根不淨法謗比丘十
 若犯比丘尼如是十法但若有一僧應與
 作覆鉢羯磨應如是作鳴槌集僧已差羯
 磨者索欲問緣答云與作覆鉢羯磨白云
 大德僧聽此某居士某比丘清淨以無根
 波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此居
 士作覆鉢不相往來白如是

大德僧聽此某居士某比丘清淨而以無
 根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相往來誰
 諸長老忍僧為某居士作覆鉢不相往來者
 默然誰不忍者說僧已忍為某居士作覆鉢
 不相往來竟僧忍默然故是事如是持

釋此羯磨為人故作是屬公也

非人非謂白衣現前等 事非謂俗謗非
 重等 餘非如常

○差使告覆鉢法

佛言與作覆鉢已聽僧差使往白衣所語
 如是言僧為汝作覆鉢不相往來白二羯
 磨若比丘具八法者應差往能聽能說自
 解能令他解能受教能憶持無謬失別好
 惡義白二羯磨差使

釋一能聽者謂僧命委任聞持無漏二能

說者謂對多智人心無怯畏三自解者謂
已心自解不須請誨四能令他解者謂知
他所懷出言契意五能受教者謂受教益
人語不損減六能憶持者謂事義通諳善
持毘尼七無謬失者謂所說如實言非錯

亂八別好惡義者謂問不傾動開導令喜
然此差使者不須眾中普問唯選具如是
德人委之秉法者羯磨差云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差某甲比
丘為僧使往某甲居士所語言今僧為汝作覆
鉢不相往來白如是

大德僧聽僧今差某甲比丘為僧使往某甲居
士所作如是言僧今為汝作覆鉢不相往來
誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧使者默然
誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧使往

卷八

二十六

彼某甲居士所語言僧為汝作覆鉢不相往來
竟僧忍默然故是事如是持

釋此據與作覆鉢已僧未散差法若隔宿
差者仍復集僧作前方便答云作差使告
覆鉢羯磨所以此法亦可屬具亦可屬單
也

佛言受差比丘著衣持鉢往彼時彼居士
見已前迎請入自舍應報言我不入汝家
受牀坐飲食供養若彼問者答言僧已為
汝作覆鉢不相往來故彼若問以何事故
比丘即為說卷八因緣若彼聞知極生憂惱痛
悔我當作何方便解我覆鉢還相往來比
丘語言應往懺悔眾僧可解

釋此羯磨差人為事作是屬公也
非餘非如上 唯異人非謂之德遊差委

事誤任等

○解覆鉢法

佛言若白衣隨順眾僧不敢違逆後從僧乞解覆鉢還相往來者應為解白二羯磨應如是作界內集眾作前方便答云與解

覆鉢羯磨羯磨者白云

大德僧聽今僧為_某居士作覆鉢不相往來彼隨順眾僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往來羯磨若僧時到僧忍聽僧今為_某居士作解覆鉢還相往來白如是

大德僧聽僧為_某居士作覆鉢不相往來彼隨順眾僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往來羯磨今僧為_某居士解覆鉢還相往來誰諸長老忍僧為_某居士解覆鉢還相往來者默然誰不忍者說僧已忍為_某居士解

覆鉢還相往來竟僧忍默然故是事如是持

釋此謂知非痛責愚癡悔過願求植福雖

然律制令人倍增深信在僧行潔乃可行

斯

非人非悔責不切乞僧欠恭等 餘非同

上

○呵責法並解

續此二法准白四綱目今依呵責捷度續

入佛言若比丘喜鬪諍共相罵詈口出刀

劍互求長短若復有餘比丘罵詈者即復

往彼勸言汝等好自勉力莫不如他我等

為汝作伴黨令僧中未有諍而有諍已有

諍而不滅告諸比丘自今已去聽僧與彼

比丘作訶責白四羯磨應如是作集僧已

與彼作舉作舉已為作憶念作憶念已與

罪衆中差羯磨者作白羯磨

釋三舉之制於白四羯磨中最嚴今先引律明法後皆准此不繁僧祇云成就五法得舉人淨身業淨口業正命多聞阿毘曇多聞毘尼若身業不淨舉他者前人應語

長老自身業不淨何故舉他應自淨身業然後舉他乃至若少聞毘尼舉他者前人應語長老何故少聞毘尼而舉他罪長老亦不知在何國聚落城邑因何事制此戒善哉長老欲舉他者先當多聞毘尼然後

舉他 又有五法有罵而後舉謂先惡罵已後以五衆罪中若舉一一罪是五衆罪乃佛制比五五高衆罪也 有舉而後罵謂先五衆罪中若

舉一一罪已後惡罵是有即舉即罵謂惡罵已汝犯某罪是有罵而不舉謂作種種

卷八

卷九

惡罵而不舉罪是有舉而不罵謂五衆罪中若舉一一不惡罵是是中前四僧不應問亦不應受若舉而不罵者應檢校若欲舉他時應先語長老我欲舉事聽舉不前人言欲舉者可爾若不問聽而舉者越毘

尼罪十誦律云先不乞聽不得舉他罪今憶念若作者突吉羅是罪人於僧中教住五法一從座起二偏袒著衣三脫草屣四右膝著地五合掌在前有舉罪者亦住此五法 乞聽者有五事乞聽應語彼言我

今語汝我今示汝我今舉汝我今令汝憶念汝聽我有五事與聽應言語我示我舉我令我憶念聽汝 又現前有五種與汝云何舉我見耶聞耶疑耶身耶口耶如是現前語已生怖畏 有五種事現前安慰

莫怖莫驚莫覆罪莫走莫羣黨不犯言犯

犯言不犯如是安慰時彼作異種語者應

以五法檢究應苦切作苦切應依止作依

止應驅出作驅出應下意作下意應覓罪

作覓罪五法檢究總攝七羯磨也若切中具四謂訶責不見不懺不捨下意

謂遮不至白衣家並依止驅出是為七

今准義加儀先鳴槌集僧已一如法舉罪

比丘具儀出眾禮上座畢合掌跪云我某

今於僧中舉某甲比丘此乃先作舉也被舉者

聞知亦即具儀出眾禮僧中上座已合掌

跪云大德汝云何舉我見耶聞耶疑耶身

犯耶口犯耶舉者語言大德莫怖莫驚我

見大德於某處作某事汝當憶念所作直

言莫覆藏此謂作舉已作憶念也或聞或疑皆據實說之令彼憶

念伏首已復語云汝所犯者是某罪汝應

知悔此謂作憶已與罪也上座當令舉者犯者俱起

而立作前方便答云與作訶責羯磨差羯

磨者如是白云

大德僧聽此某甲比丘隨人二三牒者但不得滿僧數喜共

鬪諍罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍

已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝

等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝

多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍

事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到

僧忍聽為某甲比丘作訶責羯磨若後復更

鬪諍共相罵詈者眾僧當更增罪治白如是

大德僧聽此某甲比丘喜共鬪諍共相罵詈

口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有

餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫

不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識

我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍

事已有諍事而不除滅僧為某甲比丘作訶

責羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘作訶責

羯磨若復後更鬪諍共相罵詈者眾僧當更

增罪治忍者默然誰不忍者說此是初羯磨

第二第三僧已忍為某甲作訶責羯磨竟僧

忍默然故是事如是持

佛言為作訶責羯磨已七五之事不應作

謂不應授人大戒乃至不應共善比丘諍

此即前所查三十五事也有三法作訶責羯磨非法非

毘尼羯磨不成就

不舉不作憶念不伏首

罪

復有三法作訶責羯磨如法如毘尼羯磨

成就即反上法是也

有五法作訶責羯磨非法非毘尼羯磨不

成就不在現前不自言為清淨者非法別

眾

復有五法作訶責羯磨如法如毘尼羯磨

成就即反上五法是也

①一人非謂不和別眾等 二法非謂違

制相似等此人法二非總攝首篇僧法中七羯磨不應作者 三事

非謂所行非宜訶責等 餘非准知

○解訶責法

律云若眾僧在小食大食上若說法若布

薩時被訶責羯磨人正衣服脫革屣在

面任胡跪合掌白言大德受我懺悔自今

已去自責心止不復作從僧乞解訶責羯

磨諸比丘白佛佛言若隨順眾僧無所違

逆求解訶責羯磨者聽僧與解作白四羯

磨

有七五法不應為解訶責羯磨從授人大

戒乃至共善比丘諍有七五法應解不授

人大戒乃至不共善比丘諍

應如是解彼被羯磨比丘應至僧中候鳴

槌集僧已偏露右肩脫革屣右膝著地合

掌作如是白

大德僧聽我比丘某甲僧與作訶責羯磨我

今隨順眾僧無所違逆從僧乞解訶責羯磨

願僧慈愍故為我解訶責羯磨如是

僧中差羯磨者作前方便答云與解訶責

羯磨作如是白

大德僧聽某甲比丘僧為作訶責羯磨彼比

丘隨順眾僧無所違逆從眾僧乞解訶責羯

磨若僧時到僧忍聽解某甲比丘訶責羯磨

白如是

大德僧聽此某甲比丘僧為作訶責羯磨彼

比丘隨順眾僧無所違逆今從眾僧乞解訶

責羯磨僧今為某甲比丘解訶責羯磨誰諸

長老忍僧為某甲比丘解訶責羯磨者默然

誰不忍者說是初羯磨第二第三僧已忍解

某甲比丘訶責羯磨竟僧忍默然故是事如

是持

釋如法解已七五之事堪能任作不禁

非餘非同唯異事非謂乞情不懇奪

事有干等

○擯出法並解

續此二法准白四綱目今依呵責捷度續

法佛言若比丘依聚落住行惡行汚他家

亦見亦聞告諸比丘自今已去聽僧為彼

比丘作擯白四羯磨應如是作與作舉乃

至與罪

釋准律行惡行者謂自種華樹乃至持與人亦教人作村中有婦女共同坐起同器飲食言語戲笑歌舞倡妓等汚他家有四事一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若與我者我當報之若不與我者我何故與二依利養汚家若比丘如法得利乃至鉢中之餘或與一居士不與一居士彼得者思報恩如上三依親友汚家若比丘若依王若大臣或為一居士不為一居士所為者思當報恩其為我者我當供養不為我者我不供養四依僧伽藍汚家若比丘取僧伽藍華果與一居士不與一居士即作是念具有與我者我當供養不與我者我不

供養是為四種汚他家行此法須五人已

上同往至彼住處若彼聚落是可分別自

然界亦有餘比丘住中應先語期集若無

住者唯往之僧同集已先與作舉乃至與

罪法儀作前方便答云與作擯羯磨堪羯

磨者作白云

大德僧聽此某甲比丘於某聚落或城邑住

汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦

見亦聞若僧時到僧忍聽今僧為某甲比丘

作擯羯磨汝汗他家行惡行汗他家亦見亦

聞行惡行亦見亦聞汝可離此住處去不須

在此住處白如是

大德僧聽此某甲比丘在某聚落汗他家行

惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞僧

今為某甲比丘作擯羯磨汝汗他家行惡行

汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝離此

住處去不須在此住誰諸長老忍僧為某甲

比丘作擯羯磨者默然誰不忍者說此是初

羯磨第二第三僧已忍為某甲比丘作擯羯

磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言作擯羯磨者七五之事不應作有三

法五法作此擯羯磨不成就非法非毘尼

有三法五法作此羯磨成就如法如毘尼

皆同上訶責無異

僧祇律云與羯磨已安著僧伽藍邊住

非餘非同上 異事非謂言戲非實等

諫擯謗法此一法原卷綱目列於助破

法移於此者為順捷度七種羯磨皆有解故

律云諸比丘如上徃彼作擯羯磨時彼此

丘在僧中作是言眾僧有愛恚怖癡更有

略八

十五

餘同罪比丘有驅者有不驅者而獨驅我

諸比丘如法羯磨竟還至佛所禮足將此

因緣啟白佛以種種方便遙訶責之告諸

比丘自今已去聽僧與彼比丘作訶諫白

四羯磨餘比丘應先諫彼比丘言大德汚

他家行惡行亦見亦聞可捨此事莫為僧

所訶更犯重罪彼若隨語者善若不隨語

者

鳴槌僧集已作前方便答云與作訶諫羯

磨羯磨者作如是白

大德僧聽此某甲比丘在某聚落僧與作擯

羯磨時便作是言僧有愛有恚有怖有癡有

如是同罪比丘有驅者有不驅者若僧時到

僧忍聽今僧與某甲比丘作訶諫捨此事故

汝莫作是言僧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
不恚不怖不癡汝污他家行惡行污他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞汝污他家行惡行
白如是

作白已羯磨者應更求言

大德我已作白餘有三羯磨在可捨此事莫
為僧所訶更犯重罪

若捨者善若不捨者應作初羯磨

大德僧聽此某甲比丘在某聚落僧與作擯

羯磨時便言僧有愛有恚有怖有癡有如是

同罪比丘有驅者有不驅者僧今與某甲比

丘作訶諫捨此事故汝莫作是言僧有愛有

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汝污他

家行惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦

聞汝污他家行惡行誰諸長老忍僧與某甲
比丘作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是
初羯磨

作初羯磨已應更求言

大德我已作白初羯磨竟餘有二羯磨在大
德可捨此事莫為僧所訶更犯重罪

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

作二羯磨已如上應更求云

若隨語者善若不隨語者如上作第三羯

磨已結云

僧已忍與某甲比丘作訶諫捨此事竟僧忍三十八

默然故是事如是持

釋是中諫捨不捨及教莫捨治罪如前

並顯非相亦准前

○解擯法

律云被擯比丘不喚自來至界內諸比丘

白佛佛言不應不喚來至界內聽在界外

住遣好伴來至僧中白大德僧懺悔自今

已去自責心更不復爾彼比丘隨順眾僧

不敢違逆從僧乞解擯羯磨應與解白四

羯磨有七五法不應與解從授人大戒乃

至共善比丘鬪如是七五法不作應與解

彼被擯比丘應至僧中候鳴槌集僧已偏

露右肩脫草屣右膝著地合掌白云

大德僧聽我某甲比丘僧與我作擯羯磨我

今隨順眾僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨願

僧慈愍故為我解擯羯磨如是三說

僧中差羯磨人作前方便答云與解擯羯

磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘僧與我作擯羯磨隨順

眾僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨若僧時到

僧忍聽僧今為某甲比丘解擯羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘僧為作擯羯磨隨順

眾僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨僧今為某甲

甲比丘解擯羯磨誰諸長老忍僧為某甲比

丘解擯羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨

第二第三僧已忍為某甲比丘解擯羯磨竟

僧忍默然故是事如是持

釋如法解已奪事仍聽堪為顯非同上

○依止法並解

續此二法准白四綱目今依呵責撻度續

法佛言若比丘癡無所知多犯眾罪謂犯三

篇威儀成共諸白衣雜住而相親附不順佛法

告諸比丘自今已去聽僧為彼作依止白

四羯磨應集僧已與作舉乃至與罪准上法儀

作前方便答云與作依止羯磨差堪羯磨者作如是白

大德僧聽此某甲比丘癡無所知多犯眾罪共白衣雜住而相親附不順佛法若僧時到僧忍聽與某甲比丘作依止羯磨白如是

大德僧聽某甲比丘癡無所知多犯眾罪共

白衣雜住而相親附不順佛法僧今為某甲

比丘作依止羯磨誰諸長老忍僧為某甲比

丘作依止羯磨者默然誰不忍者說是初羯

磨第二第三僧已忍為某甲比丘作依止羯

磨亦如是說竟僧默然故是事如是持

佛言作依止羯磨者七五之事不應作有

三法五法作此羯磨非法非毘尼不成就

有三法五法如法如毘尼成就皆同上法

律云有稱方作依止羯磨彼方破壞人民

卷八

三六

反逆有稱國土彼國破壞人民散亂有稱住處彼處人民破壞有稱人彼人或三破或三舉或二擯不能增蓋沙門法有稱安居彼被羯磨人安居中得智慧佛言不應稱如是等作依止羯磨自今已去聽語言

汝應受依止

僧祇律云雖復百歲應驅依止持戒下至知二部律十歲比丘晨起應問訊與出大小行噐唾噐舉置常處與齒木與掃地迎食浣衣熏鉢一切盡供給唯除禮拜按摩

卷八

三五

若病時得令按摩應教二部律若不能者

教一部若復不能者應廣教五眾戒謂五篇戒

應教善知陰界入十二因緣應教善知罪

相非罪相威儀非威儀若學已即名為捨

謂許離
定止也

根本一切有部云以無所知愚癡依止比

丘應依止智慧年少比丘學律一切盡應

供給唯除禮拜名曰老小比丘

○**非**餘非准前 唯異事非謂事干初二等

○解依止法

佛言彼被羯磨者親厚多聞智慧比丘所

學法毘尼得智慧隨順眾僧無所違逆從

僧乞解依止羯磨應與解白四羯磨有七

五法作不作不應與解應與解如前彼被

羯磨比丘至僧中俟鳴槌和集已具修威

儀胡跪合掌白僧云

大德僧聽我某甲比丘僧與我作依止羯磨

我今隨順眾僧從僧乞解依止羯磨願僧慈

愍故為我解依止羯磨如是

僧中差羯磨者作前方便答云與解依止

羯磨作如是白云

大德僧聽某甲比丘僧與我作依止羯磨彼隨

順眾僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨若僧

時到僧忍聽僧今為某甲比丘解依止羯磨

白如是

大德僧聽某甲比丘僧為我作依止羯磨隨順

眾僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨僧今與

某甲比丘解依止羯磨誰諸長老忍僧與某

甲比丘解依止羯磨者默然誰不忍者說是

初羯磨第二第三僧已忍與某甲比丘解依

止羯磨竟僧忍默然故是事如是持四

釋如法解已奪事不禁堪任隨行 其間

非相准前解法

毘尼作持續釋卷第十八

音義

惡性

謂不忍不愛

詭

音癸異

俛

即俯字

獷

音礦

人如法

倡妓

倡者謂俳優雜

戲也

詈

音利

勞反

曰罵

歟

也

也

也

也

也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十九 聆九

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○截六聚法篇第九之五

○遮不至白衣家法並解

續此二法准白四綱目今依呵責捷度續

入佛言若居士有信樂作檀越多有利益

供養眾僧比丘乃以下賤言罵他告諸比

丘自今已去聽僧與此比丘作遮不至白

衣家白四羯磨若白衣家有五法不應作

此羯磨不恭敬父母沙門婆羅門所應持

者而不堅持有五法應作此羯磨反上五法是

比丘有十法應作此羯磨惡說罵白衣家

方便令白衣家損減作無利作無住處闕

亂白衣於白衣前謗佛謗法謗僧在白衣

前作下賤罵如法許白衣而不實如是十

法但有一法惡說罵白衣家應與作此羯

磨應如是作集僧已為作舉乃至與罪法儀

上准作前方便答云與作遮不至白衣家羯

磨兼法者如是白言

大德僧聽此某甲比丘某甲居士信樂檀越常

好布施供給眾僧而以下賤惡言罵詈之若

僧時到僧忍聽僧今為某甲比丘作遮不至

白衣家羯磨白如是

大德僧聽某甲比丘某甲居士信樂檀越常好

布施供給眾僧而以下賤言罵詈之僧今為

某甲比丘作遮不至白衣家羯磨誰諸長老

忍僧為某甲比丘作遮不至白衣家羯磨者

默然誰不忍者說是初羯磨第二第三僧已

忍與某甲比丘作遮不至白衣家羯磨竟僧

忍默然故是事如是持

佛言作遮不至白衣家羯磨已有七五事不應作有三法五法作此羯磨非法非毘尼不成就有三法五法作此羯磨如法如毘尼成就皆同上

非餘非准前除九唯異事非謂俗不恭敬失持僧言誤戲非真等

○差人懺白衣法

續此准白二羯磨綱目今依呵責捷度續入佛言作遮不至白衣家羯磨竟聽僧差使至居士家為比丘懺悔居士白二羯磨有八法應差使一多聞二能善說三已自解四能解人意五受人語六能憶持七無闕失八解善惡言義

釋此法釋德及列具單並准前明唯稱量

除九

二

現前具德實者應差作白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘為使為某甲比丘懺悔某甲居士白如是

大德僧聽今僧差某甲比丘為使為某甲比丘懺悔某甲居士誰諸長老忍僧差某甲比丘

為使為某甲比丘懺悔某甲居士者默然誰不

忍者說僧已忍差某甲比丘為使為某甲比丘懺悔某甲居士竟僧忍默然故是事如是持

佛言僧差使竟至居士家如是與居士懺悔僧已為某甲比丘作罰謫彼若受懺者

善若不受應安羯磨比丘著眼見耳不聞處教令如法懺悔所犯者是惡說突吉羅罪復來語居士言彼比丘先犯罪今已懺除若受懺者

善若不受者犯罪比丘應自往懺悔謂自言無

知以惡說相犯願求怒喜悅

願求怒喜悅

願求怒喜悅

願求怒喜悅

願求怒喜悅

願求怒喜悅

願求怒喜悅

願求怒喜悅

十誦律云若是居士多知多識有大力執
自能作惡事惱亂眾僧若令人作僧應語
是比丘汝當離是住處去若是比丘強住
者眾僧無罪

僧祇律云此名發喜羯磨羯磨已應遣到
所犯俗人家悔過若俗人言尊者故在精
舍住耶若故在彼住者我當斷彼食及衣
錢財物僧應語言此非僧過汝應更往向
彼下意令其歡喜若彼歡喜者即名為捨
非一人非乏德差使等 二法非對俗懺

悔等 三事非已恕復求等 餘非准知

○解遮不至白衣家法

佛言若彼被羯磨比丘隨順眾僧無所違
逆從僧乞解羯磨應與解白四羯磨有七
五法作不應與解應與解如上彼被

羯磨比丘應至僧中待鳴槌集僧已具修
威儀胡跪合掌如是白言

大德僧聽我比丘某甲僧與作遮不至白衣

家羯磨我今隨順眾僧不敢違逆從眾僧乞

解遮不至白衣家羯磨願僧慈愍故為我解

遮不至白衣家羯磨如是

僧中上座作前方便答云與解遮不至白

衣家羯磨差秉法者作白云

大德僧聽某甲比丘僧為作遮不至白衣家

羯磨彼比丘隨順眾僧不敢違逆從眾僧乞

解遮不至白衣家羯磨若僧時到僧忍聽今

僧為解遮不至白衣家羯磨白如是

大德僧聽彼某甲比丘僧為作遮不至白衣

家羯磨彼比丘隨順眾僧不敢違逆從僧乞

解遮不至白衣家羯磨僧今為某甲比丘解

逃不至白衣家羯磨誰諸長老忍僧為某甲
 比丘解遮不至白衣家羯磨者默然誰不忍
 者說是初羯磨第二第三僧已忍為某甲比
 丘解遮不至白衣家羯磨竟僧忍默然故是
 事如是持

驗九

釋如法解已堪能授人大戒等皆聽不禁
 但須依制為善 其中顯非准前解法

○不見舉法並解

續此二法准白四綱目今依呵責捷度續
 法佛言若比丘犯罪諸比丘語言汝犯罪
 見不答言不見告諸比丘自今已去聽僧
 與此比丘作不見罪舉白四羯磨應如是
 作集僧已為作舉乃至與罪法儀同上索欲問
 緣答云與不見罪作舉羯磨善羯磨者如
 是白言

驗九

五

大德僧聽此某甲比丘犯罪餘比丘語言汝
 犯罪見不答言不見若僧時到僧忍聽今僧
 為某甲比丘作不見罪舉羯磨白如是
 大德僧聽某甲比丘犯罪餘比丘語言汝犯
 罪見不答言不見今僧為作不見罪舉羯磨
 誰諸長老忍僧為某甲比丘作不見罪舉羯
 磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三
 僧已忍為某甲比丘作不見罪舉羯磨竟僧
 忍默然故是事如是持

佛言作此羯磨已有七五事不應作有三
 法五法作此羯磨非法非毘尼不成就有
 三法五法作此羯磨如法如毘尼成就並
 如前法
 十誦律云僧欲作不見擯時本律云舉先
 應思惟五事我等與是比丘作不見擯不

共布薩說戒自恣不共作諸羯磨不共中
食不共住止不隨上座禮迎送以是因緣
故鬪諍事起相言相罵僧破僧諍僧別異
思惟是已不應作若思惟五事不共布薩
等以是因緣故不起鬪諍等應作犯罪比
丘亦應思惟五事若諸比丘與我作不見
擯不得共布薩等五何以故諸比丘樂持
戒有慙愧不能爲我故隨愛恚怖癡思惟
是法已應受

僧祇律云作舉羯磨者應隨順行五事等
應安著僧伽藍外邊門向阿練若處若來
入塔院僧院中掃地者比丘應逆掃其跡
若盥洗脚處水大小行處水者應還瀉去
若共行弟子依止弟子者不得喚作和尚
阿闍黎弟子不應語言被舉餘人應語

於九

六

非餘非同前 唯異事非謂戲非真衆爲
實作等

○解不見舉法

律云彼不見舉比丘衆僧若在大食小食
上若說法若布薩時在一面住偏露右肩
脫革屣右膝著地合掌白言大德受我懺
悔自責心意從今已去不敢復作從僧求
解不見罪舉羯磨諸比丘白佛佛言若隨
順衆僧無所違逆求解不見罪舉羯磨者
聽僧與解白四羯磨有七五法作不作應
與解不應與解同上彼被羯磨比丘應至
僧中候鳴槌集僧已正衣服脫革屣胡跪
合掌白如是言

大德僧聽我 某甲 比丘僧與作不見罪舉羯

磨隨順衆僧不敢違逆今從僧乞解不見罪

舉羯磨願僧慈愍故為我解不見罪舉羯磨

如是三說

僧中上座作前方便答云解不見罪舉羯

磨秉法者作如是白

大德僧聽彼某甲比丘僧與作不見罪舉羯

磨彼隨順眾僧不敢違逆今從僧乞解不見

罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧為某甲比

丘解不見罪舉羯磨白如是

大德僧聽某甲比丘僧為作不見罪舉羯磨

隨順眾僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯

磨僧今為某甲比丘解不見罪舉羯磨誰諸

長老忍僧為某甲比丘解不見罪舉羯磨者

默然誰不忍者說是初羯磨第二第三僧已

忍為某甲比丘解不見罪舉羯磨竟僧忍默

然故是事如是持

釋如制解已奪事不禁 顯非同前

○不懺法並解

續此二法准白四綱目今依呵責捷度續

法佛言若比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪

懺悔答言不懺悔告諸比丘自今已去聽

僧與此比丘作不懺悔罪舉白四羯磨應

如是作集僧已與作舉乃至與罪法儀同上作

前方便答云與不懺悔罪作舉羯磨差羯

磨人如是白言

大德僧聽此某甲比丘犯罪餘比丘語言汝

犯罪懺悔答言不懺悔若僧時到僧忍聽僧

今與某甲比丘作不懺悔罪舉羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯罪餘比丘語言汝

犯罪懺悔答言不懺悔僧今與某甲比丘作

不懺悔罪舉羯磨誰諸長老忍僧與某甲比

丘作不懺悔罪舉羯磨者默然誰不忍者說
是初羯磨第二第三僧已忍為某甲比丘作
不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是
持

佛言作不懺悔罪舉羯磨已有七五事不
應作有三法於此五法作此羯磨成就不成就
並同前 顯非亦爾

准十誦僧祇思惟五法等如不見舉所明
○解不懺悔罪舉法

律云彼被作不懺悔罪舉羯磨人若眾僧
在小食上乃至若布薩時具修威儀胡跪
合掌白言大德受我懺悔自責心意從今
已去不敢復作從僧求解不懺悔罪舉羯
磨諸比丘白佛佛言若彼隨順眾僧無所
違逆求解羯磨者聽僧與解白四羯磨有

七五法作不作不應與解應與解如上彼
被羯磨比丘應至僧中待眾僧集已具修
威儀右膝著地合掌白言

大德僧聽我某甲比丘與作不懺悔罪舉
羯磨隨順眾僧不敢違逆今從僧乞解不懺

悔罪舉羯磨願僧為我解不懺悔罪舉羯磨

慈愍故如是

僧中上座索欲問緣答云與解不懺悔罪

舉羯磨差堪能羯磨者作是白云

大德僧聽此某甲比丘為作不懺悔罪舉

羯磨彼隨順眾僧不敢違逆從僧乞解不懺

悔罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧為某甲

比丘解不懺悔罪舉羯磨白如是

大德僧聽某甲比丘與作不懺悔罪舉羯

磨隨順眾僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪

舉羯磨僧今為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二
第三亦如僧已忍與某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋如法解已若先所犯罪是十三僧殘中事者推情難免仍須如制懺悔若餘有犯不須再除即此解之名曰清淨 不禁七五事並顯非准上

○不捨法並解

續此二法准白四綱目今依呵責撻度續入佛言若比丘生惡見僧與作訶諫白四羯磨已即前諫惡故不捨惡見者聽僧與此比丘作不捨惡見舉白四羯磨應集僧已與作舉乃至與罪法儀作前方便答云

與不捨惡見作舉羯磨差秉羯磨者如是白

大德僧聽某甲比丘惡見不捨僧與作訶諫故不捨惡見若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘惡見不捨舉羯磨白如是

大德僧聽某甲比丘惡見不捨僧與作訶諫故不捨惡見僧今為某甲比丘作不捨惡見舉羯磨誰諸長老忍僧今與某甲比丘作惡見不捨舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三僧已忍與某甲比丘作不捨惡見舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持十

佛言作此羯磨已有七五事不應作有三法五法不應作羯磨應作羯磨成就不成就並同上法
 十誦云應以五法思惟等如不見舉中明

僧祇律云惡邪比丘不應共語不應共住
不應共法食不共佛不共法不共僧不共
布薩不共自恣不共羯磨得語外道欲坐
便坐不得語被舉令坐若病者不應看病
得語彼檀越若親里言被舉人病汝往看
若無常者不應與華香供養屍不應爲作
飲食非時漿供養僧不應分衣鉢不應與
燒身取其所眠牀以屍著上衣鉢繫咽曳
牀而出作是言衆僧事淨衆僧事淨於惡
邪比丘不應起惡心何以故乃至焦炷不
應起惡應作是念莫令後人習此邪惡若
放牧人取薪草人持衣鉢來施者得取即
彼爲施主

○解不捨法

律云彼被舉比丘如上若衆僧在小食上

於九

上二

乃至若布薩時求僧受懺諸比丘白佛佛
言若彼隨順衆僧不敢違逆乞解不捨惡
見舉羯磨聽僧與解白四羯磨有七五法
作不作不應解應與解如上被舉比丘應
至僧中候集僧已具修威儀胡跪合掌白

言

大德僧聽我某甲比丘僧與作惡見不捨舉

羯磨今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解惡見

不捨舉羯磨願僧爲我解不捨惡見舉羯磨

慈愍故

如是
三說

衆中差羯磨人作前方便答云與解不捨

惡見舉羯磨應如是白

大德僧聽此某甲比丘僧與作惡見不捨舉

羯磨今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不捨

惡見舉羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲

比丘解惡見不捨舉羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘僧與作惡見不捨舉

羯磨隨順眾僧不敢違逆從僧乞解惡見不

捨舉羯磨僧今為某甲比丘解不捨惡見舉

羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解不捨惡

見舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二

第三亦如是說僧已忍為某甲比丘解不捨惡見舉

羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋解已奪事不禁並顯非皆同上

○憶念法

續此准白四綱目今依滅諍捷度之二續

入佛言若比丘不犯重罪波羅夷僧殘偷

蘭遮諸比丘皆言犯重罪數數問彼憶犯

難詰不止者聽僧為此比丘作憶念毘尼

白四羯磨云何憶念彼比丘此罪更不違

舉不應作憶念使諸比丘莫更

問應如是與此比丘應往僧中如上具儀

合掌跪白

大德僧聽我某甲比丘不犯重罪諸比丘言

我犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘問我

言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮我不憶

犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮答言我不憶犯

如是重罪諸長老不須數數難詰問我而諸

比丘故難詰不止我今不憶念從僧乞憶念

毘尼願僧與我憶念毘尼慈愍故如是三七

僧中差羯磨者索欲問緣答云與憶念毘

尼羯磨如是白云

大德僧聽此某甲比丘不犯重罪波羅夷僧

殘偷蘭遮諸比丘皆言犯重罪波羅夷僧殘

偷蘭遮諸比丘問言汝憶犯重罪波羅夷僧

殘偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答言我不犯

重罪諸長老不須難詰問我而諸比丘故難
 詰不止彼不憶念罪今從僧乞憶念毘尼若
 僧時到僧忍聽與彼憶念毘尼白如是
 大德僧聽此某甲比丘不犯重罪波羅夷僧
 殘偷蘭遮諸比丘皆言犯波羅夷僧殘偷蘭
 遮即問言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮
 不彼不憶犯重罪即答言我不憶犯重罪諸
 長老不須數數難詰問我而諸比丘故數數
 難詰不止彼不憶罪今從僧乞憶念毘尼今
 僧與某甲比丘作憶念毘尼誰諸長老忍僧
 與某甲比丘憶念毘尼者默然誰不忍者說
 是初羯磨第二第三僧已忍與某甲比丘憶
 念毘尼竟僧忍默然故是事如是持
 十誦律云憶念毘尼有三非法有比丘犯
 無殘罪自言犯有殘罪從僧乞憶念毘尼

若與者非法應滅擯一有比丘狂癡還得
 心從僧乞憶念毘尼若與者非法應與不
 癡毘尼二有比丘有見聞疑罪自言我有
 是罪後言我無是罪從僧乞憶念毘尼若
 與者非法應與實負毘尼即罪處所亦有
名負罪相也有
 三如法有比丘被無根謗若人常說是事
 應與憶念毘尼一有比丘犯罪已懺除若
 人猶說是事應與憶念毘尼二有比丘未
 犯是罪將必當犯若人說是事應與憶念
 毘尼
 薩婆多論云此法是守護毘尼五眾五篇
 盡與憶念必要白四羯磨小三眾不現前
 釋是中顯非准十誦三種並首篇七非法
 羯磨不應作
 ○不癡法

續此准白四綱目今依滅諍捷度之三續

入佛言若比丘癡狂心亂多犯眾罪後還

得心時諸比丘言彼犯重罪波羅夷僧殘

偷蘭遮數數問彼憶犯難詰不止者聽僧

與此比丘不癡毘尼白四羯磨云何不癡
彼比丘此

罪更不應舉
不應作憶念應如是與此比丘當詣僧中

如上具儀合掌白言

大德僧聽我某甲比丘癡狂心亂時多犯眾

罪行來出入不順威儀後還得心諸比丘問

我言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不我

答言先癡狂心亂時多犯眾罪行來出入不

順威儀非我故作是癡狂心故諸長老不須

數數難詰問我而諸比丘故難詰不止我今

不癡從僧乞不癡毘尼願僧與我不癡毘尼

慈愍故如是
三乞

聆九

十四

僧中差羯磨人作前方便答云與不癡毘

尼羯磨應如是白

大德僧聽此某甲比丘癡狂心亂多犯眾罪

言無齊限出入行來不順威儀後還得心諸

比丘語言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮

不即答言我先癡狂時多犯眾罪言無齊限

出入行來不順威儀此是癡狂非是故作諸

長老莫數數難詰我而諸比丘故難詰不止

此比丘今不癡從僧乞不癡毘尼若僧時到

僧忍聽僧今與某甲比丘不癡毘尼白如是

大德僧聽此某甲比丘癡狂心亂多犯眾罪

言無齊限出入行來不順威儀後還得心諸

比丘語言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮

不即答言我先癡狂心亂多犯眾罪出入行

來不順威儀此是我癡狂心亂非是故作諸

聆九

十四

長老莫數數詰問我而諸比丘故難詰不止

此比丘今不癡從僧乞不癡毘尼僧今與

甲 比丘不癡毘尼誰諸長老忍僧與

立不癡毘尼者默然誰不忍者說此是初羯

磨第二第三僧已忍與某甲比丘不癡毘尼

竟僧忍默然故是事如是持

十誦云不癡毘尼有四种非法有比丘不

癡狂現癡狂相問時答言我憶癡故作

他人教使作二憶夢中作三憶裸形東西

走立大小便四是人乞不癡毘尼若與者

非法 有四种如法有比丘實狂癡心顛

倒問時答言不憶念一他不教我二不憶

夢中作三不憶裸形東西走立大小便四

是人乞不癡毘尼若與者如法

薩婆多云此亦守護毘尼五眾盡與不癡

毘尼必要白四小三眾不現前

釋是中非相作法不成准十誦四種並首

篇七種羯磨

○罪處所法

續此准白四綱目今依滅諍提度之五續

入佛言若比丘喜論議共外道論得切問

時前後言語相違於僧中問時亦復如是

言語相違在僧中故作長語及外道譏嫌

者聽僧與此比丘作罪處所白四羯磨亦名

相竟罪應如是與集僧已為作舉乃至與罪

法依准前上座作前方便答云與罪處所羯磨

差羯磨人白云

大德僧聽此某甲比丘好論議與外道論得

切問時前後言語相違設於眾僧中問亦前

後言語相違眾中故作長語若僧時到僧忍

聽僧今與某甲比丘作罪處所羯磨汝某甲

無利不善得汝得切問時前後言語相違設

衆僧中間時亦復如是在衆中故作妄語白

如是

大德僧聽此某甲比丘好論議與外道論得

切問時前後言語相違在衆僧中間時亦復

如是在衆中故作妄語今僧與某甲比丘作

罪處所羯磨汝某甲無利不善得汝得切問

時前後言語相違在衆中間時亦復如是在

衆中故作妄語誰諸長老忍僧與某甲比丘

作罪處所羯磨者默然誰不忍者說是初羯

磨第二第三僧已忍與某甲比丘作罪處所

羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言有三非法與罪處所毘尼不應作不

作舉不作憶念不作自言有三如法應作

除九

十七

反上

復有三非法無犯不可懺罪若犯罪已

懺有三如法反上

僧祇云與覓罪相羯磨已此人盡形壽應

行八事一不得度人二不得與人授具足

戒三不得與人依止四不得受比丘按摩

五不得受比丘供給六不得作比丘使七

不得次第差會八不得為僧作說法人

薩婆多論云此覓罪相是折伏毘尼一切

五篇一切五衆盡與實覓毘尼白四羯磨

小三衆不現前

釋是中非相准律三三並首篇七種羯磨

不應作 九懺六聚法篇竟

○雜法住持篇第十之一

釋一切羯磨制旨無越成善治罰前列已

詳後攻不滯此於前篇未收者復撮聚之
編次居十審住持正法之要非戒則乏其
本也

○六念法

律中並有其事而文意散落正本出在僧
祇而彼言畧意廣又當世盛行故須義加
文云

第一念日月數

僧祇律云念知月一日乃至十四十五日
月大月小悉應知之

五分律云諸比丘應知半月數知布薩日
悔過清淨

律云念知黑月白月兩種數法若入聚落
先須知之

此則具舍道俗兩法應作念言今朝黑月

見

十八

小一日乃至十四日言之若大言大也其
白月者以純大故但言今朝白月一日乃
至十五日

釋具舍道俗兩法者道謂令出家僧徒憶
黑白布薩忖已德行每於晨朝心念日數
知光陰已過則壽命隨滅所修道業為勤
怠不所持戒品為淨染不若勤而清淨更
當樂欲增修若怠而犯染必須慚愧懺削
日日如是念之乃名如法沙門不致坐待
死魔此法特為出家者制按說戒捷度中
於布薩說戒日時有長者問比丘云今是
何日比丘答言不知眾僧皆生慚愧佛言
自今已去當數日數日復忘故聽作三十
數法以十五染黑十五染白黑月以黑者
數之白月以白者數之若王改日隨王者

法所以比丘凡入聚落先須知之有問便答此法為護世譏兼制故云具舍道俗兩法也

第二念知食處

僧祇律云清旦當作施食念等今以諸部

會通隨實作念言

附九

十九

我常乞食若言我常自食已食若言我常食僧食

釋常乞食者謂不受請食不隨僧供為折我慢現謙俾以修淨行不擇貧富令居家

而除饑饉此行徃聖通持後賢當效乃八正道之第五四依法之次制是抖擻行常自食已食者謂不納轉施不分鉢分任緣資形絕思美好止貪無望唯志真修此是居家信歸恒送食供常食僧食者謂與眾

同居利均共活不須時至入里乞食是依四方僧常住之處若不常定者應作念言

我無請處今乞食

若食已食若檀越及僧常食等例知

釋以上三種心念食法有比丘堅志所持為一定之行此下為隨緣受食故云若不常定也例知者若言今日無赴差請不受長施不食僧食不徃乞食我今有檀越送供而食已食若言今日無人送食不用常住僧食亦不乞食今僧應輪差我赴請食若言今日無差次食不自乞食無人送食我今當同眾僧食常住食若言今有請處今依背緣佛言迦提月中若施衣若病等並開背請

釋迦提月者從七月十六日至八月十五

日是梵語迦提華言昴星謂昴星直此月

也昔者即別眾義為諸比丘九夏功滿三

事自恣竟諸居士來請與食不敢別眾佛

知開聽作衣時施衣時有病時途次行時

乘船行時大會集時沙門施食時如是七

緣不犯別眾然雖聽開亦是時食不得過

午除迦提月外若別眾食則犯罪結單隨

若但二人三人受請乞食皆無犯非僧數

故

若言我有請處今捨與人

佛言若一日受眾多請自受一請餘者施

與人應言

長老我應往彼今布施汝

釋此是但對首中捨請法乃九十事之第

三十二展轉食戒所制除此餘皆是心念

法若彼此不明則犯法非

僧祇云

我今得食施與某甲比丘乃至沙彌尼若言

某甲比丘今朝檀越施與正食迴施比丘某

檀越於我不繫我當食三說

釋檀越若有所繫是著相請不得迴施若

雖請而無所繫者為僧福田意無分別此

則任施須簡三破

十誦律云此念法唯五種人得作謂阿蘭

若獨住於九遠行長病饑時依親里住人如此

得行心念

釋此引十誦為證僧祇之心念法也蘭若

則幽棲無侶獨住則不共眾居遠行則緣

急卒往長病則乏人瞻侍饑時依親里住

者猶同獨處故知有人須作對首轉施

第三念知受戒時夏數

僧祇律云日日自憶若干臘諸部律論皆

爾應言

我於某年某月某日某時若干影若受具戒今

無夏

後若有夏隨多少稱

釋律制凡出家受具者不論生年分尊卑

唯依夏臘序長幼於月日時影並須記念

應知無夏無臘有臘無夏有夏有臘有夏

無臘無夏無臘者謂於七月十五日已後

受具未至來年安居自恣有臘無夏者謂

於四月十六日已前受具即隨眾安居竟

自恣有夏有臘者謂於七月十五日已後

受具至次年歷安居自恣若經一夏臘零

若干月日時影乃至四五十夏亦如是日

日念知若會聚行坐禮敬臘次一一無紊

有夏無臘者謂未圓具沙彌雖制同僧安

居唯數夏數無臘可序仍以生年論長幼

也

第四念知衣鉢受淨

僧祇律云當憶受持三衣及不受持作淨

施者

我今三衣鉢具並受持長財並說淨

後有不受持不說者隨有念持念說念多

少等

釋若不憶念受持三衣鉢者或闕或離莫

知若不憶所得長財說淨者或淨不淨糝

雜如是日日憶念則不干缺畜之過爾

第五念念食同別

僧祇律云念別眾食又應念言

我不別眾食

若准佛言別眾食有七緣開者應白入若

無別緣者應白出若有者白言

我有別眾緣作此白
已得食

釋此復引出入制者非心念法亦非對首

法是白眾之詞也七緣如上作衣時等別

眾食者若四人若過四人五分云界內別

請四人已上名別眾食若遺此開緣時則

四人過四人已上並聽受食若已亦在此

緣中有分者如是白眾求入白已隨上座

次得往受食若此緣於已無分者即白眾

求出云我無別眾食緣白已不隨次受食

第六念身強羸

僧祇律云念若病不病應言

聆九

二十三

我今不病堪行道若有病者應言我有病念須療治

釋修福業須藉身力強健修慧業必依心

境對觀福慧雖分身心用時二皆兼濟身

強若怠道業何以克成體羸若勤色力難

於進辦是故調御垂慈而令比丘朝朝念

身當行則行應療則療託此幻軀以立梵

德也

○白同利食前後入聚法

釋此准但對首中白入聚法是九十事之

第四十二若比丘前食後食詣餘家者犯

故聽白已入先引開緣

爾時羅閱城中眾僧大有請處皆畏慎不

敢入城受請佛言聽諸比丘相囑授入城

應告同請比丘如是言也

大德一心念我某甲比丘先受某甲請今有

其緣事欲入 其處聚落至 其家白大德知 一說

佛言若囑授已欲至村而中道還或詣不

至所囑家或囑至白衣家乃更至庫藏處

尼寺中若即白衣家還出如是等皆失前

囑授若欲往者當更囑授除施衣時者謂

迦提一月五月除此已餘時中勸化作食

並施衣者若迦提時通開

釋更至庫藏處者謂已至所囑白衣家而

往彼邊房貯積米穀處則處與囑不相應

也除一五凡餘時中勸化作食並施衣者

皆遵囑授若迦提時者由是安居欠未初

到故爾通開也

非一人非謂白向小俗 二法非謂三說

稱僧 三事非謂囑詣兩乖 餘非准取

○白非時入聚法

聆九

三十四

釋此目法同上是九十事之第八十三若

比丘非時入聚落不囑比丘者犯

佛言若入聚落當囑同住比丘而不出囑

法前條亦爾僧祇云食雖早竟若入即名

非時既無正文應義設言

長老我非時入聚落 十誦至 其城邑聚落 其

出舍 前人可爾 答言

釋若比丘頻入聚落則有廢真修熏發舊

習復招世譏損人淨信實逢有益因緣白

已而往俾眾知其去來方所於已不違受

持禁章若非時市稀縑流乃顯法道清正

而僧寶之名誠不虛矣 此中非相准上

○作餘食法

釋此法是但對首乃九十事之第三十五

若比丘足食竟或時受請不作餘食法而

食者犯單墮

佛言若比丘食有二種一者不正食謂食枝葉華果食油胡麻黑石蜜磨細末若粥出釜持草畫之無處非食非請非足食二者正食謂飯麩乾飯魚肉等是請是食是

於九

三五

足若於正食中若食飽足已捨威儀不作

餘食法得而食之咽咽波逸提

若依僧祇但前食堪足飽食咽咽已捨威

儀者若更食即名犯足

又依律本諸比丘受不作餘食法者此是頭陀

行見上座來告云我受不作餘食法便不

須起而得食竟故知前境是足若起須作

餘食法

又尼敬僧戒中亦爾故知尼亦有餘食法

釋尼百七十八單墮之第七十五慢新

比丘戒云若比丘尼見新受戒比丘應起

迎逆恭敬禮拜問訊請與座不者除因緣

波逸提因緣者或一坐食或不作餘食法

食或病或足食語言大德忍我有如是因

緣不犯慢僧戒故今引例

若犯足者謂已捨威儀持食至未足者謂至未捨

威儀者前白言

大德我已足食汝知是看是彼取少食已還與彼若不食者

亦得與言長老我已食已止汝貪心彼便取食之

律云一足食毘尼作法已通一切足食者

同食也

釋此謂五足食中以一足食依毘尼作餘

食法已得食通於一切足食者同准此法

作已得食也

非一人非彼此俱捨威儀 二法非不取

食而默然 三事非非食非請非足 餘

四非准知

○呵責弟子法

爾時諸弟子不順弟子法不承事和尚阿闍黎無慚無愧不受教授作非威儀行不

恭敬難與語與惡人為友好往姪女家婦

女家大童女家黃門家比丘尼精舍式又

摩那精舍沙彌尼精舍好往看龜鼈佛言

和尚阿闍黎應作呵責有三種一者喚弟

子現前二者出過令伏三量過設呵

〔釋〕始方剝染須恒侍師請益出要學修本

業若道種熏成則習性不退發心為僧乃

弗辜爾倘背良師狎近惡友恣蕩身心潤

與宿業而樂往不當往處輒看龜鼈異交

思化者於生何益沒嬰極苦故佛慈憐制

卷九

二十六

斯三種呵法令師範糾正有方俾弟子行

止無僻一喚弟子現前者恐遙呵憚避徒

費慈心人不現前孰聽譴責二出過令伏

者事無本據言發成怨示過無謬聞令伏首三量過設呵者過有重輕呵有寬嚴若

威儀誤失當勸誡而宥之如事微過重應

嚴折以呵之是為如法如律善教也

又自量喜怒非分暢志並反欺負

〔釋〕為師教誡弟子時勿得心存逆愛見重

過而默然棄置意或暴怒無大愆而枉言

卷九

二十七

苦呵如是非分暢志者於上自欺模範不

端在下負辜承事艱恒應須自量喜怒依

律教呵乃名良導也

呵詞五種應言

我今呵責汝汝去

若

汝莫入我房

若

汝莫為

我作使言若汝莫至我所言若不與汝語

是為和尚呵責弟子法

釋此法五呵初重後輕一一降次攝之初

呵令去者例折伏擯法次呵莫入房者雖

怒同居無容親近三呵莫為作使者役勞

不用執事盡遮四呵莫至前者侍側既革

承事絕分五呵不語者捨其訓策法益不

施如此苦切嚴呵似大治之鎔精金如巧

匠以直曲木佛慈師恩誠難報答

阿闍黎呵責詞亦同唯改第四呵詞言

汝莫依止我

弟子被呵責已應日三時朝中日暮向和

尚阿闍黎懺悔當如是懺悔偏袒右肩脫

革屣右膝著地合掌作是懺悔言

大德和尚我某甲今懺悔更不敢作如是
三說

若聽者善不聽當更日三時如上懺悔猶

不許者當下意隨順求方便脫其所犯若

下意隨順而師不受其懺者如法治亦令

餘比丘為將順故令共至和尚阿闍黎所

調和令早受懺悔彼和尚若盡形壽呵責

竟安居呵責又呵責病者不出過不現前

並名非法反治其師

釋呵責之法猶如調象若狂奔則加以鉤

挽設馴伏以免其禁治其弟子被呵隨順

求悔亦復如是詎忍永棄不與慈憐按十

誦云共行弟子有五事和尚不折伏得罪

謂無愛無敬無慚無愧樂不應行處有五

事應受共行弟子悔過謂於和尚有愛有

敬有慚有愧樂應行處不受得罪此與本

律不受其懺者如法治同也

若弟子被治罰未相懺悔而受供給及以依止者非法須治其師

釋呵責不容親近奉事乃苦切折伏而令愧求悔若未隨順謝愆仍受供給者此則自語相違既不令知非懺犯抑且縱無忌

更為蓋由循情侮法故須反治其師

若弟子被輕呵責而不為和尚阿闍黎及餘比丘執事勞役者佛言得罪應如法治之也

釋凡乞濟度須觀品器堪可琢磨乃與出家若依族姓以驕矜或恃聰明而逆傲但任重習不受輕呵違侍師尊之職不勤供眾之勞罪與惡性同科理應如法責治

○弟子辭和尚白謝法

佛言若弟子見和尚五種非法應懺謝而

卷九

二十九

去白和尚言

釋懺者懺其不能久侍巾瓶而辭別謝者謝其初始剃度洪恩以難忘應具修威儀白和尚五種非法作如是言

我如法和尚不知言若我不如法和尚不知言若

我犯戒和尚捨不教呵

若弟子犯過和尚捨者得今據合呵而凝故不責不開

釋謂凡弟子犯過和尚捨置而不教呵者得今五非後三為據合當呵辭謝去由和

尚癡故不責令悔所以律制不開依止也

若有犯亦不知言若若犯而懺者亦不知

僧祇云應轉語諫師若不受者和尚應捨遠去依止師者持衣鉢出界宿明日當還更依止比丘

釋此謂居下諫上不得倉卒發言失禮僥倖須悅顏具儀輒語進諫勿越弟子之節若上納言仍復相依若不受諫如律遠捨應更請知法律德實者依止

十誦云有四種和尚若法食俱與各樂住若與法不與食者餘處覓食名爲苦住若與食不與法懺謝而去若不與法食不問晝夜即應捨去由出家本意志存道業俗壞圍繞翻結生死故成實言染著眷屬愛樂住處故墮迦陵伽等餓鬼中生餘廣如

鈔

釋若思鈔義者謂素白披緇真寂趣修染緣頓絕履賢聖迹以至爲期度衆生願畢終未罄庶罔極難報之恩得以少酬多生怨積之業仗斯盡脫雖出家本意志存如

斯然則力藉師德方生功由法濟乃克從訓依棲必擇莫易若法食俱與者名曰樂住當竭心承事盡壽依止若與法無食者以法資慧命食養幻軀勿憚乞食爲苦宜應久久親侍若有食無法者則與發心志

欲相背當須具儀懺謝別往更覓有法者師之若法食皆無者依居徒爾似僧同俗不論晝夜速應捨去豈壞眷屬圍繞之情籬碎富貴縈纏之欲鎖而翻與無益綢繆業結生死一息不返萬劫沉淪再復爲人

駁九

三

辦道恐如芥子投針故引成實論云染著眷屬住處墮共命等餓鬼中生以貪愛是生因緣故按馬鳴菩薩侍師頌云彼師及弟子當互審其器若不先觀察同得越法罪今擬鈔意大畧如斯

毘尼作持續釋卷第十九

音義

除饑饉

謂世人貧乏未植福田此丘梵行

情見聞生信供與四事得種福良因除當

求貧乏苦是故梵語比丘此翻云除饑饉

也適廣肩無雄鰲鶴影生鼈思生鼈伏於

也適音窄責編音邊簡次審熟究羸音雷

也因音烟燕狎音洽親僻邪聘入聲謹聲去

也責謬音謬詐也妄暢志琴曲和樂而作

命之曰宥音又枉汪上聲屈暴庖去聲挽

暢憂慈音益反忌音技畏循音向琢音捉

引也抑音言之辭忌音技畏循音向琢音捉

驕矜上音嬌下音今傲音教職音隻誚音樵

聲以辭僖侯上音唐下音庶幸也網繆音上

相責也僖侯上音唐下音庶幸也網繆音上

僖侯上音唐下音庶幸也網繆音上

僖侯上音唐下音庶幸也網繆音上

僖侯上音唐下音庶幸也網繆音上

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二十 聆十

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

○雜法住持篇第十之二

○諫作犯法

時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說佛言諸

比丘應如法諫作如是言

大德莫作是不應爾大德所作非法非律非佛所教

若此比丘言我今始知是法是戒經半月

說戒經中來者餘比丘復應如是諫

長老汝曾經二三說戒中坐何況多汝今無

利不善得何以故汝說戒時不用心念不一

心攝耳聽法故

釋說戒之法和合共集各各默坐當憶本

所受持戒品輕重故誤有犯無犯諦聽誦

聲入耳一一與已心憶對驗若有犯者應

求懺悔若無犯者愈加嚴持設經二三布

薩同在說戒中坐自不憶念所持復不攝

心諦聽者喻如覆盆不貯法水無有持戒

利益不善得其安樂其罪有歸故下引律

明之

然此比丘自知所作是謂他所諫非故作

犯根本不從語突吉羅若自知所作非謂

他諫者是故作犯根本不從語波逸提比

丘無知無解隨所犯罪如法治重增無知

罪波逸提若為無知人諫應反語言也

汝可問汝師和尚阿闍黎更學問誦經知諫

法已然後訶諫

薩婆多云若前所諫者有六種人一心有

愛憎二鈍根無智三若少聞見四為利養名聞五為現法樂但欲自攝六若新出家愛戀妻子如是六人諫則有損若發教諫出言無補應反語但自觀身善不善行亦不觀他作以不作若反上六者則應展轉相諫也

於十

二

釋若現前諫人者須律身清白具德多聞發語眾欽乃可遮作諫止故引論明六種進諫無補有損也一心有愛憎者謂內念先存不均外豈令人從信 二鈍根無智者謂自且愚癡昧制焉曉止作是非 三若少聞見者謂制教未練精徹事法多無本據 四為利養名聞者謂借他術已邀名情實私謀檀供 五為現法樂但欲自攝者謂現前初護法樂自攝厭理他非

六若新出家愛戀妻子者謂方預僧倫乏臘懷抱結使纏綿如是者應反語云汝自觀身口所為善與不善之行亦不觀他作以不作若反上六者則應展轉相諫展轉懺悔於佛法中有增益是名戒和同修也

○諫止犯法

時有比丘不學戒不讚歎戒佛言餘比丘應如法諫彼作是言

大德當學戒讚嘆戒不自破壞不犯罪不為智者呵責受福無量長夜安樂

於十

三

釋受福無量長夜安樂者准智論云持戒遍滿無量如不殺生戒則施一切眾生命如眾生無量無邊福德亦無量無邊以例餘戒亦爾此顯持而諫犯俾知罪福報等若彼比丘言長老何用此雜碎戒為我今

不學此戒當難問餘智慧持律比丘

釋雜碎戒者除初二篇餘者謂之雜碎戒

餘比丘復應重諫言

大德欲滅法故作是語耶大德既不學戒不讚戒法故亦不自破壞多犯眾罪為智者呵

責長夜受苦不得安樂

若彼諫比丘癡不解者此所不受諫比丘

應報彼言

汝還問汝和尚餘文如上

如法諫已諫若為知學者應當難問

釋諫若為知學者謂諫時若為了達深義

習學知行者應當難問智慧持律比丘斯

則無過矣此與上二種諫採九十事之第

七十一反難持律戒及七十二輕呵毘尼

戒立法以為式也

佛言五種持律若誦戒序乃至三十是初

持律若誦戒序乃至九十事是第二持律

若廣誦戒毘尼是第三持律若廣誦二部

戒毘尼是第四持律若廣誦毘尼是第五

持律是中春冬依止四持律若違突吉羅

夏安居應依第五若違波逸提

釋持律是總誦中有次古今所以稱律師

而論大小者蓋准此五持之義誦者背讀

也須知制緣發起隨事護遮非謂讀文熟

句不味其義猶啣木而已若誦戒序乃

至三十者此謂僅諳二篇有餘未精具戒

全旨是名初持律

若誦戒序乃至九十事者此謂五篇後二

雖誦未徹前三事義已練了然是第二持

律

若廣誦戒毘尼者此謂善闕比丘戒相重
輕遮聽無疑是名第三持律

若廣誦二部戒毘尼者此謂詳究二部僧
戒正兼制意殊同是名第四持律按十誦
律佛言比丘應誦比丘尼戒莫令思失何

以故諸女人喜思智慧散亂我涅槃後諸
比丘尼當從大僧問戒法故

若廣誦毘尼者此謂精徹四分律藏捷度
諸法皆通尸握毘尼綱維正法名曰大律
師是第五持律

春冬依止四持律若違突吉羅夏安居應
依第五若違波逸提者此謂春冬無約期
之制故爾隨處隨人暫開前四但不得無
依止人夏際諸衆依止安居九旬進道於
戒法中若有所疑必當往問若非廣誦毘

第十

五

尼胡能酬答令喜由第五律師學德勝餘
誨人蓋博不依安居治罪故重下復引律
證其德用也

佛言持律人得五功德一者戒品牢固二
者善勝諸怨三者於衆決斷無畏四者有
疑悔開解五者善持毘尼令正法久住

釋功德者依戒自淨曰功以戒濟人曰德
一戒品牢固者此謂決信安住毘尼性遮
完潔猶持浮囊欲渡大海如草繫衣損命
不犯

二善勝諸怨者此謂持戒力用強勝貪欲
不興一切煩惱魔怨等莫能得便擾亂障
修

三於衆決斷無畏者此謂毘尼宗旨盡諳
梵德威嚴處衆能量七非評斷四諍無畏

四有疑悔開解者此謂止作躬操如法五衆欽歸若有於犯生疑昧悔咸能指示罪種名相疑者俾決應懺令悔

五善持毘尼令正法久住者此謂毘尼真淨不息在僧傳持正法久住世間誠戒而爲壽命然斯五種前二明功兼德後三顯德由功皆依持律爲本本立而功德生佛所以語諸比丘者欲令堅持皎皎以具如是功德也

佛言有四種斷事人若寡聞無慚無愧若多聞無慚者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令無慚者不復更作若有慚者多聞若有慚者寡聞衆中言說斷事僧應種種佐助開示若隨彼所說讚言善哉

釋若有慚愧則樂持戒體淨德備苟無慚

愧於戒有虧名德靡立是故臨衆斷事不論學識之多寡但度慚愧之有無若呵若讚唯重戒德以德伏人無諍不滅

佛言有五種疾滅正法有比丘不諦受誦律喜忘文句復教他人文既不具其義有闕

釋毘尼藏教句句佛語准緣義舍外遮內護其制事攝或單兼雙若自不諦受純熟章句即以脫落之文而復教他者文既不具其義有闕如是展轉相授致令正制全迷舉世沿非法道衰沒是爲第一疾滅正法

二爲僧中勝人上座而多不持戒但修不善後生倣習放捨戒行

釋勝人者謂夏臘拔衆推爲僧中上座所

云上座者乃律學眼目僧倫標幟應如制躬操止作並行令依瞻履迹從學欽規若自不嚴持佛戒但修非制不善業等如謂不著衣鉢以去執任食非時以資形貪服蠶絲攀緣名利則後生倣習戒行無拘匝於十地邪風七諸梵德是為第二疾滅正法三為有比丘持法持律持摩夷不教道俗即便命終令法斷滅

釋持法謂智慧多聞窮徹教海持律謂依制正修通達毘尼持摩夷謂總持三學主宰玄綱斯三持人關係法道理應廣宣聖化導眾趣修繼持慧命三乘接踵由其樂寂幽棲弘通念愆已命既殞令法絕授是為第三疾滅正法四有比丘難可教授不受善言餘善比丘

便即捨置

釋其為比丘者以信勤修學忍進道有過納諫知非是善必從誨策斯可有益身心紹隆正法若任情恣肆不受善言令眾厭捨執依默擯無慚廣造諸惡糝緇大壞僧倫是為第四疾滅正法

五互相罵詈互求長短疾滅正法

釋四姓六和異形同志除憎愛心空人我相以法為親彼此恭敬四儀俱可瞻歸三業各無染犯庶僧尊俗仰律水法熾若互相罵詈互覓長短則清涼境內反生熱惱而令世譏道喪是為第五疾滅正法佛言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎我不讚歎如是上座何以故若我

讚歎者令諸比丘親近習學其法長夜受

苦我見如是上座過失是故不讚歎戒若

座下座亦如上作句 次有上中下 座能讚歎如此上座作句反上即是

釋不讚歎戒者謂不深讚戒法是諸佛出

世利生之首賢聖修行證果之根源也審

制教中佛慈調眾見有過抑斥令改而勿

習見有益讚揚令效以相從褒貶逆順無

非利濟其為上座者宜遵學讚成已範人

佛言毘尼有五答一序答二制答三重制

答四修多羅答五隨順修多羅答

釋答者機務應答也一序答謂有請問毘

尼正義者令知戒法大槩即以黑白半月

布薩所誦戒序以訓之

二制答謂有請問戒相通塞者令曉事義

殊途即依律中僧尼同制別學輕重開遮

條章以訓之

三重制答謂有請問戒緣重沓者令知佛

智善識時機即以有漏事創制已定無開

復有益緣隨聽餘時不禁據實分析以訓

之

四修多羅答梵語修多羅此翻云契經乃

聖教之都名也謂有擬律請問者令知律

法不可凡情揣度即引經教為證發明律

中正義以訓之

五隨順修多羅答謂有請問毘尼事義不

載律典者令知簡別邪正即採經中符律

之語隨順其意以答之然此第五答若乖

經律即同魔說亦名謗法必有據者方可

言也

僧祇律言欲得五事利當應持律一建立

佛法二令正法久住三不欲有疑悔請問
 他人四僧尼犯罪恐怖者為作依怙五欲
 遊化諸方而無有闕是謂篤信持律者五
 利

釋一建立佛法者謂念去聖時遠大法下

衰披緇紗懷向道作事多涉貪謀人我山
 聳欺妄匝地悲魔屬廁亂僧流嘆獅虫自
 壞內教推源無戒致法非端唯依毘尼嚴
 持戒檢行白道馨德豐名振令不召趨歸
 受化俾反邪從正洗心欲誓匡立猷興揚

正法者是故當應持律

二令正法久住者謂毘尼關係正法如人
 命脈相持脈絕命殞戒弛法喪欲冀佛法
 不潛墜者是故當應持律

三不欲有疑悔請問他人者謂欲淵操禁

旨討探制宗施法善明三遮應機克成二
 利唯已與他決疑令悔而已無疑乞教於
 人者是故當應持律

四僧尼犯罪恐怖者為作依怙此謂欲廣
 研二部學處善達六聚懺摩僧尼若有干
 犯本所受持諸禁能與除憂却怖安慰露
 悔者是故當應持律

五欲遊化諸方而無有闕者謂若修身絕
 染護體淨全無瑕疵招世譏呵唯慈愍宣
 佛法要不藉虛讚不顯異端如鶴翔空任

取十

十

往自在者是故當應持律然斯五種勝利
 唯篤信堅志持律之人乃可護之

十誦律諸比丘廢學毘尼多便讀修多羅
 阿毘曇世尊種種呵責已讚歎毘尼比丘
 就優波離學律佛告諸比丘有十種法任

世令正法疾滅有比丘無欲鈍根雖誦句義不能正受又不解了不能令受者有恭敬威儀乃至不樂阿練若法又不隨法教不敬上座無威儀者令後生不學毘尼致令放逸失諸善法好作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾滅甚可怖畏諸比丘應如是知

釋世尊呵責讀經論而讚歎毘尼者為學不躐等戒是入道初步行遠必自邇登高必自卑豈容越之若不始於毘尼嚴守發矧則淨不知增犯不知悔三業苟汚萬行難成縱讀十二部教勤勉修行無戒為因湮槃絕分故令先學毘尼盡蠲業染堅固道基然後學諸經論依理起解依解修行行解相應如理而證所以讚歎毘尼誠勿

十一

十二

廢學其旨淵矣於十法中一一俱顯廢學原文以乃至二字畧而不足今依彼律錄足十法列序釋之一有比丘無欲

釋所言無欲者非是如制呵欲斷欲之無謂情懷放逸無志樂欲毘尼似僧非僧招俗譏嫌故令正法疾滅

二鈍根

釋謂有比丘稟性癡鈍而無記功不堪讀學受持諸禁自無淨德律呵啞羊有廢布薩羯磨故令正法疾滅

三雖誦句義不能正受又不解了

釋謂有比丘雖非極愚可誦章句不能一心正受思惟義旨由不解了是制成非故令正法疾滅

四不能令受者有恭敬威儀

釋謂比丘授法與人應内存敬法弘濟之心端身跏趺肅容對卷不撫案不仰倚不舒足相交不露齒共啖先當語云所誦章句待我聲止汝方學誦不得同音超越前

後令作禮長跪合掌聽受如是循循善誘彼此俱恭以表尊法及人若反此者不能令受者有敬重心失儀招慢故令正法疾滅

五鬪諍相言不在阿練若處亦不愛阿練若法

釋謂比丘不樂離喧靜處亦不愛莊嚴十
二與眾同居鬪論頻興法道輝掩僧倫體辱故令正法疾滅
六不隨法教隨非法教

釋謂有比丘妄執邪思莫擇正法不隨如來教勅自奉訓他反隨非法非律以為是法由其前行後蹈故令正法疾滅
七不隨法忍隨不忍法

釋忍即智也戒淨心明方能治伏業非不逐二境此謂善隨法忍若戒受廢持體智不現凡所施為皆被煩惱所使遇順則貪愛愈增逢逆則瞋恚便舉此謂隨不忍法若有比丘不學毘尼不隨法忍故令正法疾滅

八不敬上座無威儀上座不以法教

釋謂比丘謙恭敬臘戒法乃昌設我慢輕長律儀傾墜既下不以禮褻之於上上亦不以法教之於下故令正法疾滅
九上座說法時愁惱者令後生不學毘尼

致令放逸失諸善法

釋僧中上座職司法施應誨人無倦疊疊敷宣欲法明曉種種譬喻若不能慈誨同倫聞思修慧而反說法時蹙眉疲困者致令後生疎畏不學毘尼放逸身心無所禁

止既失善法眾過多干故令正法疾滅

十好作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾滅甚可怖畏諸比丘應如是知

釋此謂俗典文詞皆世間業非解脫法若比丘專攻討論以綺語莊飾文章用偷心

題寫頌偈毘尼棄學交結白衣形同方袍情染浮俗受具既非僧寶佛法籍之誰弘故令正法疾滅佛復告云甚可怖畏諸比丘應如是知者此雖彼時耳提面命誠其現前大眾然意為悲愍末運弟子凡納戒

為僧者應知如上十法之過甚可怖畏當奮發勤攻制教漸增三學於佛法中速求解脫是其本也此引律明滅法之害如是下復引律明住法之利殊勝利害對待取捨須知

善見毘婆沙云佛語阿難我滅度後有五種法令法久住一毘尼者是汝大師二下至五人持律在世三若有中國十人邊地五人如法受戒四乃至二十人出罪五以律師持律故佛法住世五千年

釋一毘尼是汝大師者謂有比丘依律修持念念不忘受體則戒身增長五分漸具如面承佛教無異於此故令正法得以久住

二下至五人持律在世者謂末運戒荼僧

不知持故令法隨人滅若世有五比丘持律清淨善能如制羯磨布薩不荒福田有禪玄化故令正法得以久住

三若有中國十人邊地五人如法受戒者謂毘尼頽墜僧廣鷄烏皆由始受師法非制故爾終身止作雙迷若末世比丘能奉律結界建壇受具中邊僧滿定開如法作辦成濟五夏依止萬行有據故令正法得以久住

四乃至二十人出罪者謂有比丘故犯次重法密行嚴僧難遘請譬若妙藥雖療沉痾不過良醫莫能採用僧殘出罪亦爾律制昭昭有法妙僧善秉罪不能出於末劫中果有二十清淨比丘如法和合羯磨出罪故令正法得以久住

於十

十四

五以律師持律故佛法住世五千年者謂末世雖有比丘識相護體慎守無犯志唯獨善其身念懼弘化之任但名持律不名律師猶細木難撐大厦劣力焉扶頽幢若比丘受持清白智願堅深能高樹戒標弘

傳正範大熾法燈授繼衍輝此則以律自師以律師人慧命籍之不息故令佛法增益廣大更得住世五千年

薩婆多論云毘尼有四義餘經所無一是佛法平地萬善由之生長於十二一切佛弟子

皆依戒住一切衆生由戒而有十五三趣涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴佛法具斯四義功強於彼

釋一是佛法平地萬善由之生長者謂佛說無量三昧萬善等法皆依戒故而得究

竟猶若世間一切草木叢林等皆依地故
而得生長捨戒則佛法無基離地則萬物
靡託故戒之功有勝餘經

二一切佛弟子皆依戒住一切衆生由戒
而有者謂七衆所修諸善三乘隨證道果
乃至趣生人天克獲妙樂僉以一戒而爲
元基故戒之功強於餘經

三趣涅槃之初門者謂諸佛同證涅槃四
德轉度衆生解脫二死雖法導始終教演
權實總依毘尼爲入道之初門故勲獨重
戒法三學冠之於首

四是佛法瓔珞能莊嚴佛法者謂聲聞人
梵行皎潔四智圓成則以三明六通莊嚴
無漏道果菩薩人戒德清淨萬行圓成則
以相好光明莊嚴無上菩提故云戒是佛

法瓔珞無戒不能莊嚴果德由功如是餘
經所無

佛言有四種廣說若比丘如是語諸長老
我於某村城親從佛聞受持此是法是毘
尼是佛所教若聞彼比丘所說不應生嫌
疑亦不應呵應審定文句已應尋究修多
羅毘尼檢校法律若聽彼比丘所說修多
羅毘尼法律若不相應違背於法應語彼
比丘言汝所說者非佛所說或是長老不
審得佛語何以故我尋究修多羅毘尼法
律不與相應違背於法長老不復須誦習
亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘所
說尋究修多羅若毘尼法律與共相應者
應語言長老所說是佛所說審得佛語何
以故我尋究修多羅毘尼法律與共相應

而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿

令忘失此是初廣說第二句從和合僧上座前開第三句從知

法毘尼持摩央三比丘前開第四句從一知法毘尼摩央比丘所開作句連順受捨

亦如是是謂四廣說是故諸比丘汝等當隨

順文句勿令增減違法毘尼當如是學佛

說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

釋須知律是佛勅大權影響但知敬奉餘

諸賢聖無敢措詞况乎凡僧而容增減今

引此四種廣說者令後學比丘聽聞所說

善知檢校莫以先八之言為是隨墮相似

法非

○老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文

釋此法特為老病者與之而云老病簡非

四大突違及食過欠之症謂生年耄耄筋

力俱衰不無出入因緣非籍杖佐則不能

舉趾行履若無絡囊則不能隨持衣鉢故

制從僧乞法以預備之彼乞法者應至僧

中具修威儀作如是白言

大德僧聽我比丘某甲老病不能無杖絡囊

而行今從僧乞畜杖絡囊願聽我比丘某甲

畜杖絡囊慈愍故如是三說

○僧與老病比丘畜杖絡囊羯磨法

釋彼三乞已僧中上座作前方便答云與

老病畜杖絡囊羯磨差秉法者如是白云

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而

行今從僧乞畜杖絡囊若僧時到僧忍聽比

丘某甲畜杖絡囊白如是

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而

行今從僧乞畜杖絡囊僧今聽此比丘畜杖

絡囊誰諸長老忍僧聽比丘某甲畜杖絡囊

者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲畜

杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

此羯磨為人故作是屬私也

非餘非准常 唯異人非謂年未衰老或

老仍健等

○十誦律受三十九夜羯磨支

釋此法為緣事日多非一人能辦故開雖

開作法不得僧為僧羯磨但可為三或二

人方成准常集僧差羯磨人索欲問緣答

云與受三十九夜羯磨作如是白言

大德僧聽某甲某甲 諸比丘受三十九夜僧

事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽

某甲某甲 諸比丘受三十九夜僧事故出界

是處安居自恣白如是

大德僧聽某甲某甲 諸比丘受三十九夜僧

事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲

某甲 諸比丘受三十九夜僧事故出界是處

安居自恣者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲

某甲某甲 諸比丘受三十九夜僧事故出界是

處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持

此羯磨為事故作是屬公也

非人非謂獨行無侶等 法非謂僧為僧

等 事非謂緣不久等 餘四准三可知

○十誦律受殘夜法

若比丘受七夜未盡而還事未竟佛言聽

受殘夜法聆十

我受七夜法若 夜在受彼出一

釋此法儀同心念無所對人故若推情理

既作心念受已臨行須與知友者言之

一 界共住去來豈由自便

○僧祇律二十七事訖羯磨文

若為塔事為僧事應作求聽羯磨

〔釋〕僧祇律中僧法羯磨有四種一求聽二

單白三白二四白四求聽是羯磨之名其

文共有三十餘法次第而來此列於第二

十七用求聽羯磨受日出界為塔僧事故

由路遠緣長期限不可預定求僧寬限事

訖方歸故云事訖羯磨如常集僧差羯磨

人作前方便答云與事訖受日羯磨作如

是白云

大德僧聽某甲比丘於此處雨安居若僧時

到僧某甲比丘於此處雨安居為塔事僧事

出界行還此處住

諸大德聽某甲比丘為塔事僧事出界行還

此處安居僧忍默然故是事如是持

如是去者要有所得如是訖夜還

〔釋〕准彼律中如是去所求索者要有所得

若衣若鉢若小鉢若腰帶等及諸一切要

使得一物若不得者越毘尼罪如是事訖

應還若半月若一月若二月乃至後自恣

應還若不還者越毘尼罪若道路恐怖賊

難失命者於彼自恣無罪今文中雙牒塔

僧二種事緣若作法時隨事據實而言不

必依文 此羯磨為事故作是屬公也

顯非同上

凡諸部律受日又各不同後來諸師用事

者各執一部不用餘部此亦是一家今詳

此諸部律文及以前互用皆得所以然者

如其定知前事須一夜即用十誦受一夜

法乃至七夜亦如是或須三十九夜亦用

十誦羯磨受日法若須七日十五日一月
日即用四分律文受日法若不定如前事
幾日當了即用僧祇律文受日法後有人
不解即誦四分羯磨文爲他受僧祇事了
十誦三十九夜此皆非法不成何以知羯
磨文中牒事各各不同故知不成也今畏
諸人謬用總抄諸部律正羯磨文呈簡諸
賢任見作法隨事所用也

原文止此下皆續入

○差人行籌法

續此准白二綱目今依滅諍捷度續入此
法由用多人語現前毘尼滅言諍所制自
後凡遇布薩安居時復制恒用爲知僧數
便報檀施也應如常集僧已僧中上座作
前方便答云差行籌人羯磨若無五德不

應差謂有愛恚怖癡不知行不行若反此
應差堪羯磨人作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差 某甲 比丘
行舍羅白如是

大德僧聽僧今差 某甲 比丘行舍羅誰諸長

老忍僧差 某甲 比丘行舍羅者默然誰不忍

者說僧已忍差 某甲 比丘行舍羅竟僧忍默

然故是事如是持

衆中若有已受差者若欲行時不須再差

若未受差不得行籌但聽隨之收籌也

此一羯磨爲事故作是屬公也

非餘非准常 唯異人非謂乏德召差無

夏受使等

○離衣法

續此准白二綱目今依三十事之第二續

法律本云時有比丘乾瘡病因緣欲人間遊行有糞掃僧伽黎患重不堪持行佛言自今已去聽僧與此比丘結不失衣白二羯磨應如是與彼比丘應至僧中具儀禮上座足已合掌胡跪作如是說

大德僧聽我某甲比丘得乾瘡病此糞掃僧伽黎患有因緣欲人間行不堪持行我今從僧乞結不失衣法如是

僧乞結不失衣法如是

僧中差羯磨者作前方便答云與不失衣

羯磨作如是白

大德僧聽某甲比丘得乾瘡病有糞掃僧伽黎衣患有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結不失衣法白如是

大德僧聽某甲比丘得乾瘡病有糞掃僧伽黎衣患有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結不失衣法白如是

大德僧聽某甲比丘得乾瘡病有糞掃僧伽黎衣患有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結不失衣法白如是

黎衣患有因緣事欲人間行不堪持行今從僧乞結不失衣法今僧與某甲比丘結不失衣法誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘結不失衣法竟僧忍默然故是事如是持

釋如是與法已隨緣不持僧伽黎出入意

有二開一者他為已證故次則自無有疑故若病愈力健仍持勿離此羯磨因病

為人作結衣為事作是屬私也

非人非謂病不應法等事非謂衣非重

納等 餘非准前

○減六年卧具法

續此准白二綱目今依三十事之十四續法律制比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故更作新者犯捨墮時有比丘得

乾瘠病有糞掃卧具重有小因緣欲人間
遊行不堪持行佛言自今已去聽僧與彼
比丘作白二羯磨此比丘當往僧中如上
具儀禮上座胡跪合掌作如是言

大德僧聽我^{某甲}比丘得乾瘠病有小因緣
欲至人間遊行有糞掃卧具極重不堪持行

我今從僧乞作新卧具羯磨^{如是}
三說

僧中差羯磨者索欲問緣答云與減六年
作新卧具羯磨如是白言

大德僧聽此^{某甲}比丘得乾瘠病欲人間遊

行有糞掃卧具重今從僧乞作新卧具羯磨

若僧時到僧忍聽僧與此比丘作新卧具羯
磨白如是

大德僧聽此^{某甲}比丘得乾瘠病有糞掃卧
具重欲人間遊行今從僧乞更作新卧具羯
三三

磨今僧與彼^{某甲}比丘更作新卧具羯磨誰
諸長老忍僧與彼^{某甲}比丘更作新卧具羯
磨者默然誰不忍者說僧已忍與^{某甲}比丘
更作新卧具羯磨竟僧忍默然故是事如是
持

釋是中七非並羯磨為人事屬私皆同上

結離衣無異

○作小房法

續此准白二綱目今依十三事之第六續
法佛言比丘若自求作屋無王自為已當
應量作長佛十二磔手廣七磔手當將比
丘指授處所無難處無妨處無難者謂無
虎狼諸惡獸下至蟻子比丘若不為此諸
虫所惱應修治平地若有石樹荆棘當使
人掘出若有坑陷溝池當使人填滿若畏

水淹漬當預設隄防若地為人所認當共斷無使他有語無妨者謂通草車往來無礙彼比丘看無難處無妨處已到僧中具修威儀合掌作如是言

大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自為

已我今從眾僧乞知無難無妨處如是三說

佛言爾時眾僧當觀察此比丘為可信不可信即當聽使作應與羯磨若不可信一切僧應到彼處看若眾僧不去遣僧中可信者到彼看若彼處有難有妨不應與處分若妨難互相有無不應處分若無妨難應處分應如是與僧中差羯磨者白二羯磨

釋准義先往看處已明復還界內應鳴槌集僧已差羯磨者作前方便答云與作房

處分羯磨作如是白言

大德僧聽某甲比丘自乞作屋無主自為已今從眾僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽當與某甲比丘處分無難無妨處白如是

大德僧聽此某甲比丘自求作屋無主自為

已從僧乞處分無難無妨處僧今與某甲比丘

處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比丘

處分無難無妨處者默然誰不忍者說

僧已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟僧

忍默然故是事如是持

佛言彼作房應知初安若石若土擊泥團乃至最後泥治也此羯磨為事作屬私也

非人非謂乞者無信僧不往觀等事非

謂處有妨難等 餘非如常

○作大房法

續此准白二綱目今依十三事之第七續法佛言比丘欲作大房有主為已作當將餘比丘指授處作無難無妨

釋此中事義並准上唯異作大房而有施

主也彼此丘應到僧中具儀如是言云

大德僧聽我某甲比丘欲作大房有主為已

今從僧乞指授無難無妨處如是

釋彼既乞已應觀察可信往看處所還界

集僧羯磨者作前方便答云與作大房指

授羯磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘欲作大房有主為已

今從僧乞指授無難無妨處若僧時到僧忍

聽與某甲比丘指授無難無妨處白如是

大德僧聽此某甲比丘作大房有主為已從

僧乞指授無難無妨處今僧與某甲比丘指

授無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比丘

指授無難無妨處者默然誰不忍者說僧已

忍與某甲比丘指授無難無妨處竟僧忍默

然故是事如是持

彼作房者應知初安石等並羯磨為事屬

私顯非皆同上

○持故房與道俗經營二法

續此准白二綱目今依房舍捷度續入制

法本一而標二者由羯磨文中雙牒道俗

故也律云爾時眾僧房舍故壞有異居士

言若與我者我當修理諸比丘白佛佛言

聽白二羯磨與之

釋異居士者謂非原日起造之主若與我

者我當修理謂十方僧寺各有檀護若舊
主有智則聞修欣讚若執相未融則反生
論諍是故作法與之隨意僧廣重新設不
與者亦不得恃勢強為此乃不現前法准
常集僧差羯磨人索欲問緣答云與故房

修治羯磨如是作白

除十

二十六

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今持此房與

某甲

居士修治某甲比丘經營白如是

大德僧聽僧今以此房與居士修治

某甲

比丘經營誰諸長老忍僧持此房與

居士修治某甲比丘經營者默然誰不忍者

說僧已忍與居士房修治某甲比丘經

營竟僧忍默然故是事如是持

釋此法持房與俗修治而兼差比丘者若無俗則布金之主誰為不兼僧則修治之

方莫測然修梵剎迥異世居故差一如法

比丘以董其事故縱廣曰經回旋曰營也

此一羯磨為事故作是屬公也

非人非謂俗恪沽名僧乏才德等 餘非

並同前

○差比丘料理房法

續此准白二綱目今依房舍捷度續入律

云有一居士為僧作房而無人住彼作如

是言大富長者多饒財寶為僧作房沙門

釋子便在中住我曹貧窮誰當住此諸比

除十

二十七

丘以此白佛言眾僧應與一比丘白二

羯磨應集僧已差羯磨人作前方便答云

差料理僧房羯磨作如是白

大德僧聽今僧以此房與比丘料

理若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲房與某甲比丘料理誰諸

長老忍僧以此某甲房與某甲比丘料理者

默然誰不忍者說僧已忍以某甲房與某甲

比丘料理竟僧忍默然故是事如是持

釋檀越所造僧房十方眾僧聽住若私料

理不無論諍若置不修有退檀信故制僧

中羯磨與之一令眾和默忍以息諍次使

主知修緝而信增遮護兩備制意如斯

此羯磨為事故作是屬公也

非餘非准常 唯異人非謂才短未諳修

治作事多存私心等

○差分卧具法

續此准白二綱目今依十三事之第八續

入律本中因沓婆羅子尊者發起如是差

法佛言自今已去若比丘具不愛恚怖癡

知分未分此五德者聽集僧白二羯磨差

之眾中善羯磨者作前方便答云差分卧

具羯磨應如是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘分

僧卧具白如是

大德僧聽僧今差某甲比丘分僧卧具誰諸

長老忍僧差某甲比丘分僧卧具者默然誰

不忍者說僧已忍差某甲比丘分僧卧具竟

僧忍默然故是事如是持

律云分僧卧具者若阿練若二十六共同阿練若

若乞食共同二十七乞食納衣共同納衣不作餘

食法共同不作餘食法一處坐共同一處

坐一搏食共同一搏食塚間坐共同塚間

坐露坐共同露坐樹下坐共同樹下坐隨

坐共同隨坐三衣同三衣多聞同多聞法

師同法師持律同持律坐禪同坐禪

釋律中尊者發起羯磨願求分僧卧具差次受請飯食由綱目所列但云差分卧具故此羯磨文中略之原卷白二末贊云應有差分粥分小食分佉闍尼差請數具分浴衣分衣可取與差比丘沙彌使此據房舍捷度後之佛語也如是八種若遇行用准例此白二差法由文通事類唯牒改現行 此羯磨正為人故作是屬公也

非謂不應等 餘四准知

○尼白入僧寺法

續此准但對首綱目今依尼單墮之百四十四續入佛言若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提雖制令白而闕白

甲十

二十九

詞若准義加凡比丘尼差使徃大僧處請教誡並求自恣者至寺門外不得輒入若無人出尼當微作聲使內聞知不應誦誦有失威儀若有比丘在外者一尼近前恭謹作禮一拜起立合掌白云

大德我比丘尼等今入僧寺欲囑教誡

願大德慈愍為我通知

一說

比丘答言

彼善可爾

自恣

候彼進語出召方入若非時事准緣白入佛言除禮拜佛塔及聲聞塔不白入僧寺者無犯末世此法久迷尼故多慢僧也

○續附

審俗仰於僧欽歸者為崇道德僧行攝化於俗者須體制儀念必毫無圖利之心所懷唯遂悲濟之願說法藥病相投受施觀心靡雜境現不遷緣湊知足如是豈特宣

演尊師無言亦可弘化末世比丘教化作福多乖制典不護法道故附聖言以自誠亦願同志者宜慎之

毘尼母云若比丘為在家作師教化作福者有五事不得一不應依此檀越舍止住

二不應繫心貪其利養三不應為檀越總說法示教利喜應別教轉修餘法餘法者布施持戒受八齋法如是一一說之四不得與在家人戲樂共相娛樂五不得繫心常欲相見

復有五事不得一若檀越未親舊處不得強作舊意而往二不得求其形勢料理檀越家業三不得私共檀越竊語四不可語檀越良時吉日祠祀鬼神五不得於親舊檀越處過度所求

右道宣比丘以唐貞觀中遊諸律肆肆音律習也博求異訣但見誦文信語部秩成宗及至討論赴要曾未機正乃顧命筆墨依宗本撰次雖不窮源究末庶得決事行用願以塵露山海照於萬代志之所及為遠矣

釋此文乃原卷末所叙者宣祖於唐武德三年受具而云貞觀中謂國更二帝時歷八載間遊諸律肆精習毘尼文云博求異訣者非奇異之術謂異於沿傳譌法而博求律制之正軌也下二句明討論無憑發於十起撰集之因意謂毘尼一宗不類義學若三十以非制為制是制晦遺住持之本寧弗喪歟為欲挽救頽風澄靖狂瀾不隨時師擬帙必覈聖言憲章豈無機正以誨將來由是依宗本制而撰簡次窮源究末行用有

歸會集大成善達時宜若非出窟師子擇

乳鵝王孰能宗樹南山律振西域雖云願

微塵等於泰山瀉露同於滄海以此作持

照明萬代然祖之志不特如斯而已實願

盡未來際正法恒存利生靡間故云志之

所及為遠矣凡諸紹宗弘持者咸入祖願

共乘戒舟云爾 第十雜法住持篇竟

毘尼作持續釋卷第二十

音義

誦音儻以尸也握持也銜音眩自邀音腰招

猶持浮囊欲渡大海昔有商人持浮囊渡

海海中羅刹從乞浮囊其人不能願何以故

半亦不聽許至乞一絲亦不能願何以故

命在索故若破則海岸終不能到以喻持

戒之人欲渡生死苦海故遇愛染羅刹假

求一願亦終不從何以故命在戒如草繫

衣損命不犯昔有賊劫物歸路遇一比丘

比丘者以生草繫比丘衣比丘曲身憩

草穿幾渴而死不敢犯禁戒而傷生草憩

息契殞音允衰音美貶音屬磨音英

對問沓音躡擬音蟻揣音度猷音由

道闕音闕發音發研音研極音極疲

笑循音循發音發研音研極音極疲

力倦音倦困音困耄音耄耄音耄

秩音秩機音機誡音誡耄音耄

也秩音秩機音機誡音誡耄音耄

也秩音秩機音機誡音誡耄音耄

也秩音秩機音機誡音誡耄音耄

也秩音秩機音機誡音誡耄音耄

也秩音秩機音機誡音誡耄音耄

也秩音秩機音機誡音誡耄音耄

也秩音秩機音機誡音誡耄音耄

也秩音秩機音機誡音誡耄音耄

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音一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為四

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 謂以相類之法聚為一

處故云法聚也善見名壽陀迦僧祇云跋 係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

責人覆藏遮破僧滅諍比丘尼法犍度等

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

數目為名故云四分

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守持不虧戒

體至於半月布薩誦此戒本以為恒規故

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

一大藏制教通名為律梵語毘尼或云毘

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 唯明止惡 或翻為滅滅有三義一滅業

非謂不殺盜等故律中二滅煩惱律云調伏貪等
令盡是故如來制增上戒學三得滅果經云戒淨有智慧便得第一道

南山云毘尼翻調伏及滅者是從功用為名非正翻也正翻為律律者法也從教為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為律音四

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义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為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

故稱為共 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為因定道為果由禪無漏力性業遮業悉得清淨則木义為果定道為緣 薩婆多

論云此波羅提木义戒若佛在世則有佛音一

不在世則無禪無漏戒一切時有波羅提木义戒從教而得禪無漏戒不從教得乃至云波羅提木义戒但佛弟子有禪戒外道俱有夫能維持佛法有七眾在世間三乘道果相續不斷盡以波羅提木义為根

本禪無漏戒不爾是故於三戒中最為殊勝 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為別今此戒本通則同名為律別則名為四分已論通別竟 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為題者如般若涅槃以喻為題者如梵網經 複三者人法為題如文殊問般若經等法喻立題者如妙法蓮華經等人喻為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為題人名曇無德法名

四分律亦可言單法為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既隨母還龜茲耶舍留止頃之王薨太子即位時符堅

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遣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且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弟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與滕妾逼什故也滕音孕凡女隨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晚遠公義熙十二年八月六日逝也竺佛

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
 出增一阿舍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雅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

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為儀式故五表

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

為寶耶答依寶性論有六義故名為寶一

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為境

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

示為僧法說於後今約勝劣次第佛法僧

名為三寶 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眾生而於一切眾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

音一

十

惑淨盡眾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執生

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 執生物解者執謂執則物謂眾生解即智解謂諸眾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執生物解也

翻或言無翻言有翻者翻云除饑眾生薄

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

三魔者一煩惱魔謂三界

中一切妄惑也修行之人為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

魔為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

為此天喪不能續延慧命是名死魔 三

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雷雨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柔勢通使四方巧言多求以自活命是名方口食也四雜口食雜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雜口食也

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

羣居必以六為體方顯僧寶之尊重為世

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孺羊僧凡夫鈍

根無智慧如孺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

界客比丘亦爾音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

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為外凡一爰位

二頂位三忍位四世五真實僧學無學人

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

釋說戒捷度云海水有八奇特法所以阿

修羅娛樂住一者一切眾流皆往投之華嚴

五十二卷云四天下有二者潮不失限華嚴

二萬五千河流入海中云謂有二萬五千河及八十億諸龍王官

三者五大河投而失本名維阿含經云五大河合為一流

一恒河二耶蒲那河三薩羅由四伊羅跋提五摩醯是名五河也

四者河及天雨盡歸而無增減華嚴五十一卷云海有四大寶能消

泉水海水無有增減一名日藏二名離潤三名火燄光四名盡無餘若無四寶從四

天下乃至有頂悉皆漂沒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

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

音一十四

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

十恐絕後嗣娶妻五十八山修道世俗之

中可謂白淨三吠奢亦云毘舍即商賈姓

也四首陀即農田為業者開元錄云秦晉

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合至果

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為永式皆稱沙門釋子也

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

戒惡法雖眾中坐常離眾僧遠眾僧亦離

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

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

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淼
 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
 闍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

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

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

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黃劫者此劫中多有賢

也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十八

好業從毘婆尸佛為始故音一

諸世尊大德為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為天中

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眾生具大

慈德折攝教化具大威德故云大德也為

我說是事者此謂憑師傳說顯非臆說也

是事者即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

眾眾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誠

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即以近事比類

令深法得曉了故譬如人之有足意欲往

而即至既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為說法而證道

音

二十

果今說生天人然非聖意實為涅槃所謂
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
又復戒喻為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
用自在莫不以戒為基本也若約持戒具
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全乞浮
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音二涅槃令得安隱既毀淨戒道果絕分死時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鬪戰法降伏於彼敵沒死不顧命佛子亦如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

世間王為最眾流海為最眾星月為最眾聖佛為最一切眾律中戒經為上最

釋前一頌舉喻歎德次半頌以法合喻凡受此比丘戒者名為大沙門梵語摩訶此

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

羅門眾中釋子沙門最為第一而云一切眾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為最故又禪戒無漏戒亦不如波羅提木叉戒最為殊勝 薩婆多論云夫能維持佛法有

七眾住世間三乘道果不絕盡以波羅提木叉而為根本禪無漏戒不爾是故於三戒中最為殊勝 故律云眾山須彌最眾流海為最眾經億百千戒經第一最非但眾律之中以戒經為上最即三藏十二部亦以戒經為最 根本律云佛說三藏教毘奈耶為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為縛皆以律為本能至安隱

處合上四喻一眾律中最為其尊二最為深大三最為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為上最也

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

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

釋謂聖開與欲本為三寶及看病等事

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為

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果欲

令大眾知其界畔故二者滅諍用多人語

音

五

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

欲若言我說欲若言為我說欲若現身相

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

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

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滅所以半月半
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
夜為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為師依

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

為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

僧今和合何所作為

釋謂僧今和集來者現前不來者囑授人

非別眾所為何等法事然所為之緣不出

三種攝盡一切一為情事如受戒說戒懺

悔治擯等二非情事如結解諸界等三為

情非情事如處分離衣畜長等此所為事

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為作法南山翻

為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

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即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為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尚念聽我秉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即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即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

釋言波羅提木叉者是最勝義三千以何義故名為最勝諸善之本以戒為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眾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即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為因豈有瑕玼覆於

胸襟即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為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

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為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

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

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笞罪配之是名五篇

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為第四聚偷蘭遮為第五聚眾學法在身為惡作名第六聚在口為惡說即第七聚也 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即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即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 明二 明了論云偷蘭為粗遮耶為過粗

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

冢近園為除煩惱今破禁戒反被降伏又

能害善品使消滅故又復能生惡趣之罪

故名波羅市迦又被非法軍而來降伏法

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園

受比丘戒故云近園又云具園亦名圓具

以此具戒乃具涅槃正因故名具圓圓具

也煩惱即律云犯波羅夷者譬如有人截

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為二

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

此樹若斷其心即便 直而且高葉可書經

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

然無厭離最盛者立為初二一於姪欲

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

二

乃生死之原聲聞不起大悲惟怖生死故

姪戒為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為九科或具初

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

事故制斯學處律論如言學處有七義一

義處四威力處五成熟有情處六成熱自

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為處是處

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韓舍隸吠舍離此云廣嚴西域記云吠舍離國舊諺曰毘舍離什師云毘言稻土之所宜也離耶言廣嚴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遺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毒蛇欲出害王於此樹下有鼠來鳴令王覺王感其思將即中食供此山鼠乃號此村為迦蘭陀村而此村中有一長者居金錢四十萬億王即賜於長者之號由此村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村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即將比丘詣迦蘭陀却母聞子歸即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即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即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棄

第二以妻次於爾時世尊以無數方便訶

責須提那汝所為非非威儀非沙門什法

佛法及外道凡出家者皆名沙門摩法師

云出家之都名也泰言義訓勤行勤行取

御諸根不染外欲慈心一切無所傷害遇

樂不欣違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

事非沙門也之所不應為汝須提那云何於此清淨法

中乃至愛盡涅槃與故二行不淨行耶言

盡涅槃者善見律云由三界愛欲眾生所

以不得出離為愛欲所纏縛故盡即滅也

受盡者即涅槃也又涅者不告諸比丘寧

生藥者不滅謂不生不滅義五

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

若欲愛乾枯則盡此殘質不受後有矣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

動身口心念亦當絕止也欲熱者二身交

會欲火熾然也我說欲如火不觸則已如把

草炬安得不亦如樹果熟時即墮犯姪亦

惡趣又如假借猶如枯骨亦如段肉謂男女

借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

如此不淨何得染欲如履鋒刃所見之事

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

於日中日及新瓦器能消於水如毒蛇

頭如轉輪刀如在尖標如利戟刺如毒蛇

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若痛厭患淫欲亦然深可患厭也

甚可穢惡佛無數方便訶責已告諸比丘自今已去與比丘結戒

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

不生譏謗讚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令世後世令得安樂故曰令

僧安樂

僧安樂

四未信者令信 因制戒故此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眾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戒不得觸燒如法比丘故

令慙愧者得安樂住也

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

事與如來依事制戒斷除有漏無令興起是名斷現在有漏

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

云斷未來有漏

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 欲說戒者道果正法久住故學為初也

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今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

在眾廣求知見以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

後行乃至手捉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外
數是名字比丘也
自剃鬚髮着袈裟無師僧受具形貌相三
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未
出家佛便呼言善來比丘於我法中快
自娛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
先明見惑後明思惑須云苦具一切集滅
七身是見取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感
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
貪嗔色界有三貪癡慢每色界亦爾總名
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

音二

九

今三界分為九地欲界一地名為五趣樂居地色界四地初禪離喜妙樂地四禪捨念定生喜樂地三禪離喜妙樂地一空無邊處地清淨地無色界四地者一非非非想二識無邊處地三無所有地四非非非想處地故云三界九地也又此思惑分為八十一品也謂初果人斷八十八使見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下品共潤一生成未斷故下上品獨潤半生下中品下下品共潤半生如是合潤一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即形段謂三界果報壽有長短分限身有大小形段皆不免於生死是名為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顯感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臘燭光流諸塵相現亦能亂於虛空之性若智慧發明了惑本無別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界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 是中取 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為同戒我為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 云何名為不捨戒 捨即 顛狂捨戒心亂捨 戒痛惱捨戒啞捨戒聾捨戒瘖捨戒顛

狂心亂痛惱瘧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
 不名捨戒音二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等或同師秉戒阿闍黎亦爾捨諸梵行
 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音二

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
 言具壽存念我某甲今捨學處 薩婆
 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
 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 戒羸不自悔者謂持戒心劣
 云羸也 不自悔或有戒羸不捨戒或戒羸
 者不自悔改 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卸落城邑
 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 律謙云行謂聖道淨

能證會作不淨 乃至共畜生者 薩婆多論云畜生於

行正違彼故 六道中是邊鄙故云下至畜生既

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 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

煩惱熾盛故 以貪嗔癡煩惱 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

驅出何以故佛憐愍衆生金口所說汝等

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 有隔無隔謂女根有衣隔男根無衣

無隔有隔女根無衣隔男根有衣隔 無隔無隔男女二根俱無

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去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

餘眾相教行不淨行不作盡突吉羅餘者小

若死屍半壞行不淨行入便偷蘭遮三眾

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 謂身根大 若

女人裂為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

十四

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 若先正為

女人上出精而已除三瘡門一切身分處

精出僧殘 若先為摩捉鳴抱而已若摩

若捉盡僧殘 若欲女人身上出精手已

摩捉精未出便止四人偷蘭 音二 比丘尼波

羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯

是謂為犯

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風
 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眾生其心
 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
 貞良端潔也二得不順意眷屬謂因前世

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

大乘同制 梵網經云自盜教人盜方便

盜呪盜乃至鬼神有主物劫賊物一切財

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

實語晨朝乘車與諸姝女入園遊戲出城

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
 王言當相布施須我出還作此語已入園
 澡浴嬉戲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
 人民敬謝之言我智不周初治多不如法
 宿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
 佛言實語第一戒實語升大梯實語爲大
 人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器
 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岬者頂也耆
 闍鳥食竟還就山頂極故名耆闍崛山又

有一解山頂名嶺形似鷲鳥是故名耆闍崛山也

三起緣人

時羅閱城中有比丘字檀尼迦陶師子師

者即瓦師此比丘是瓦師之子在閑靜處止一草屋入邨

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窻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

如鈴聲風吹忽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為

義其形長大性行雄猛常自躬為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泥取火燒多諸衆生因此而死

故云音二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墻二者柵

籬三者籬墻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律攝云聚落者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墻院外除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

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

波羅夷也十誦云一銅錢直十六小錢者得自在不屬人賈三才主萬物無大臣

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僧祇律云或以

或以材縛或著鎖絆驅出國者驅出聚落

或著枷械是名爲縛驅出國者驅出城驅

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

便與盜無現行法怖及未來怖應知為盜
日也作如是盜者正明盜業不告主知若
強若竊並
名為盜

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
同字恐

筆悞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

眾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

七寶金銀真珠琉璃璧玉碑礪碼碯生像

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為乘乘上若有金

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

若刳貝若拘遮羅若差羅波尼此云灰水乃衣名也

若芻摩若麻若綿若盞眈嵐婆漢言捐若頭

頭羅此云細布若鴈若鶴若孔雀鸚鵡鸕若

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

水洗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

邨外有主空地彼空處有金銀七寶乃至

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

也船櫓器具以爲名龜形船鼈形船謂形似龜

也鼈用皮爲之浮瓢船瓢即瓢也又瓢者果

船亦以形爲名也懸船今時神廟中多以筏船即

日木曰箒竹曰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鱈魚長二丈餘有四

足似鼈齒至利為鹿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

地喜華亦云拘某 分陀利華 此云白蓮華

隨此云黃蓮華 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

以盜心為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

種種水器若眾香水若藥水以盜心取五

音二

三十三

錢若過五錢 楊枝者若一若兩若眾多

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 園者一切草木藜林華果有主 無

足眾生者蛇魚及餘無足眾生有主 二

足眾生者人非人鳥及餘二足眾生有主

四足眾生者象馬駝驢鹿羊及餘四

足眾生有主 多足眾生者蜂鬱周隆伽

此虫身有多毛而復多足類似毛虫 若百足及餘多足眾生

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 共要者其他作要教言某時

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

音二

二五

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異物
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

離處滿五錢波羅市迦 不滿者得粗罪

亦偷 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蓋大畜弟子彼

諸弟子不修戒行作是念言可往和尚阿

闍黎房中盜諸衣蓋自已衣蓋亦在師房

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

尚阿闍黎衣徒就己衣衣不離本架者犯

偷蘭遮 若舉師衣離架著己衣中者波

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蓋便

自藏衣蓋更著餘處其弟子便入暗中誤

偷自已衣蓋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

滿五錢 若比丘在道行為賊所劫或賊少

比丘多或賊藏物已更往餘處是比丘若

未作失想還奪還取無罪 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
呵羅莎弼此云寺主 塔無物眾僧有

物便作是念天人所以供養眾僧者皆蒙

佛恩供養佛者便為供養眾僧即持僧物

修治塔者此摩帝得波羅夷 若塔有

物眾僧無物便作是念供養眾僧者佛亦

在中便持塔物供養眾僧摩帝用者得

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

第四分云眾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

謂慈護象生
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為我取則決
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
不結罪待後受分時寺主錢方結罪

不受分亦結偷竊盜罪若後生悔向彼物家報遣防

護勿令失脫設彼賊偷皆得方便罪亦偷

後雖受分亦窶吐羅 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窶吐羅罪 若持

他物過彼稅處無心取分者窶罪 未至

稅處或取半分或取全分而未過稅處得

窶吐羅問此既得稅直已滿五錢何不得

本罪而結方便即答雖得稅直未

過稅處恐後過稅而有阻隔未作實得若

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

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

非已分言我合得者窶吐羅罪 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窶罪 初為貸借

後欲不還決絕之時便得本罪 若他寄

物先作盜心得窶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為四事布施

比丘以盜心過分食隨直多少結罪 若

為作房舍施眾僧迴食得偷蘭遮應還直

若為衣施應作衣若饑餒時眾僧羯磨

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為食用

為護住處故 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

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
 滅擯是謂為犯

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苦不捨貧賤
 不輕 根本雜事云凡是親友可委寄人
 有其五種一心相愛慈二近為得意三是
 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

毘尼闕要卷第三

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殄除感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 四血塗漫想既觀穢已復觀死屍從頭至足遍身膿血淋漓汗

穢塗漫是為血塗漫想 五膿爛想既觀塗漫已復觀死屍身上九孔赤膿流出皮

肉爛壞狼藉在地臭氣轉增是為膿爛想 六蟲噉想既觀膿爛已復觀死屍蟲

啖食鳥獸咀嚼殘缺剝落是為蟲噉想 七散想既觀蟲噉已復觀死屍為禽獸所

食分裂破散筋斷骨離頭足交積是為散想 八骨想既觀筋斷骨離已復觀死屍形骸

露皮肉已盡但見白骨狼藉如貝如珂是為骨想 九燒想既觀白骨俱然薪

火所燒爆裂烟臭白骨俱然薪 盡火滅同於灰土是為燒想

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河者

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尅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

相殺况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 薩婆多

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端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
 粗細之相知風喘氣為粗息相為細息有
一為風二為氣三為息四為喘止觀云有
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
滯出入俱盡曰息守之則定 粗即調之
 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澁冷煖
 久近復知因入出息則有一切眾苦煩惱
 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
 煩惱病愛者愛著此歎息見者謂見我今
能數慢者謂我能數以此慢也
 隨息時即知此息無常命依於息以息為
 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

知入知出正依隨息為門

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為身身即覺支從

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

色界造色者為從外來為從內出為在中

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

六

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
也三禪為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無對色
見有對色三不可見無又出離色界心依虛空消散自在不為
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為虛空是出散為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之法有何出散既不得空定則心無受著也音三十四觀離欲者對識處也一切愛著外境皆名為欲從欲界乃至空處皆是心外之境若虛空為外境識來領受此空即以空為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為法塵

心與無為相對無為法塵發少分識凡夫謂為心滅深生愛著為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為涅槃無有觀慧覺了不能捨離今知此定亦是四陰二入意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為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

由其從初俱發根本定故名亦有漏於中
觀慧破析不著名亦無漏一往勝六妙門
也

以無數方便訶責婆裘園中比丘已與諸

比丘結戒

四所立戒相

若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快
勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是
心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波
羅夷不共住

釋義人者從初識至後識而斷其命

此識即第八阿賴耶識名曰藏識以其無法不含無事不攝故又名持業識能持一切善惡種子故瑜伽論云此識最初於母腹托胎之時如磁石吸鐵是名初識乃至命將終時冷觸漸起惟有此識能執持身此識若捨四大分散是名命終識亦名後識所謂去後來先作主也又一切眾生皆以受變識三色心相連不斷名為命根今使彼色心

不能相續名為命斷故者故心行殺顯非
錯悞也自手者謂自手行殺或身隨塵令
死或手或脚或肘或膝及餘身分若持刀
杖若石若磚擲殺入皆云自手也
與人者根本云若知彼人欲得自殺以大
害歎譽死快勸死根本云言勸死者於三
持戒及以病人往破戒人所作如是言具
壽知不汝今破戒作諸罪業身語意三常

造眾惡具壽汝命長存惡業增多長受地
獄苦應可捨身自斷其命云何勤持戒
者往彼語言具壽知不汝既持戒修諸善
法又能展手施恒常施愛樂施廣大施分
布施汝有此福必生天上持戒人問曰具
壽我今欲何所作報言應可捨身自斷其
命云何勤病比丘死往彼所言具壽知
不汝既重病極受苦惱汝若久存病轉增
劇常受辛苦汝應捨身自咄男子是覺
斷其命如是種種歎勸也音三

之辭男子乃作如是心思惟種種方便歎

譽死快勸死作如是心者即歎死

犯緣此戒具足四緣方成本罪若緣有缺

罪便結輕一有殺心二是人趣三作人想

四命根斷

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着
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用
刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲
命彼使即往斷其命 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 謂敏定機關安諸
殺具倚着即發也 知彼人必當
 倚發彼處若樹若墻若柵於彼外若著火
 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綠時
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

若為人作坑桁隳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 若為非人作非人死者偷

蘭遮 人畜死皆突吉羅 謂於人畜無 有殺心故

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

若三 若刀着人不問深淺命未斷已還重偷蘭 十二

若死波羅夷 若為殺人故作坑未成

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打死比丘得波

羅夷 先打比丘得偷蘭 問何以但害人

中有三歸五戒波羅提木义戒故又沙門

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
 以故飲食難得念眾疲苦時諸比丘聞佛
 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為
 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
 者為口腹故不真實非已有在大眾中故
 作妄語自稱言得上人法是中為口腹故
 自稱得上人法最上大賊何以故盜受人
 飲食故

善見問此無雜本處云何名為賊
 答不能得名為賊何以故為因虛
 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
 結戒若比丘實無所知乃至虛誑妄語等

音三

十五

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
 語諸同意比丘為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五陰

人入六入人界十八界上人法者律攝云即勝流法也謂一

切凡愚五蓋等法即劣惡事是勝上法也諸法能出要成就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頭等六分

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

自言不放逸自言精進亦爾毘尼母云何名為欲

如佛翹動不倦故名為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放逸譬人欲遠行時初欲去是名為欲發

行不住是為精進能勸勵不稽留是為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會有功德利益即是覺支細心分別名為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為是一法為是二法即答二法粗心初念是名為覺細心分別是名為觀譬如撞鐘初聲大時名之為覺後聲細時名之為觀問曰如阿毘曇說欲界乃至初禪一心一覺觀相應今云何言粗心初念名為覺細心分別名為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眾星不現一切心數法隨時受名覺觀亦復如是無覺有觀者從初禪起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門謂能通謂此三法能通行者得入涅槃故名解脫門

音三 十七

也亦各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法思惟空知空解脫受空以何義空以我空我亦空常空不變易空何謂為外空一切外法思惟空知空解脫受空以何義空以我空我亦空常空不變易空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脫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為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是依止是不終沒是歸趣是無怖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之業無業故無報是無作 自言得正受者想正受九想解脫門 青瘀想三壞想四血塗漫想五膿脹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 厥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
 是無闍比丘則如先結跏趺坐 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 出息氣則不急身不張滿身心輕
 云先數出息氣則不急身不張滿身心輕
 利三昧易成若心輕浮繫心丹四當數入
 息若心昏沉繫心鼻端當數 除色想正受
 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
 颯無礙一心綠空與空定相應即入無邊
 虛空 不除色想正受 八背捨者一內有色
 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 除入正受 知虛妄陰入皆滅爾時
 勝處變名八除入正受出 一切入正受一
 禪波羅蜜十卷十二道 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皎相如
 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住不動如青世
 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
 脫眾生即是 自言有道者從一支道乃
 摩訶行也 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聖道八
 背捨八勝處九支九滅九次第定十支十
 想十直十一切八十一支十
 一解脫關要專義中廣釋 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
 定慧諸法也身者聚也聚集諸法以
 成其身也 聚集諸法者謂聚集色受想
 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
 因修無漏淨禪得證此身故名定身 無
 漏者不漏落生死也淨禪者謂因修禪定
 能斷諸漏漏即三界煩惱既無煩惱心則
 清淨故名無漏淨禪也 三慧身謂二乘
 因修無漏智慧得證此身故名慧身 無
 漏智慧者即是觀十二因緣及觀四諦之
 智慧也修此智慧者即能斷三界煩惱出
 離有漏生死也 四解脫身解縛得脫故
 名解脫有二種一者有為解脫謂以無漏
 智慧斷有漏煩惱二者無為解脫謂一切
 煩惱咸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法智者知
 現在法是
 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 他心智者知諸眾生心心
 所法無所滯礙 狎習親附思惟此智餘如
 故名他心智

自言見者見苦見集見盡見道涅槃經
 云我昔
 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

是言天眼清淨觀諸眾生者死者善色
 惡色善趣惡趣知有好醜貴賤隨眾生業
 報如實知之狎習親附此見餘如
 上說 自言
 得者得須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿
 羅漢果餘如
 上說 我已入聖智勝法我知是

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

方成不共住也若問若不問律攝云有人

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

於此說也虛誑妄語者律攝云虛者顯

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

虛誑妄除增上慢者於劣計已勝於等計

已等二過慢謂於勝計已勝於等計已

音三

音三

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

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

曰慧梵語奢摩他此云止止久曰定梵語

三摩蓋提此云觀觀久曰慧梵語禪那

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

罪結方便一有虛妄心二實無所知三說

過人法四所對是人五實作人想六說而

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為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為私物若大眾印刻轉

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 若為人說根力

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

注

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
不與善人同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

三五

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

如人為他所斫殘有咽喉名之為殘如二人共入陣間一為他所害命絕二為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為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

為僧婆者為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為名 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 三事因僧者第二雜衣羯磨第十四

減六年臥具羯磨第二十二行蓋法

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
法第六十八諫惡邪法第七十諫惡邪沙
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

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士名也昔有道
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
律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
脫是名豐解脫德也 善見云此舍衛國
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 音中喚歎食 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
粗黑由其面黑眼赤故乃婆
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來
 共打幾死將曳王所王雖審知事虛猶三
 反訶責尊者極生慚愧遂至舍利弗所頂
 禮具陳上事舍利弗與其說法教誡發勇
 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
 於舍衛國教化八十億家令得聖果 欲意熾盛顏色憔悴身
 體損瘦隨念憶想弄失不淨諸根悅豫顏
 色光澤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

釋義故弄者音四有六種境實心故作失精者大論云以

妄想邪憶音四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

燥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

便得本罪除夢中者律攝云謂除於夢

有情識然無指定實事可求律攝云夢

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為

生天故爾時有一婆羅門居閻靜處誦持

生天故咒術彼經所記若故墮情者命終

生天故求天道常弄陰夫精時有一婆

羅門出家為道首聞此言為生天故即便

弄陰夫精彼疑白佛為施故為種子故施

佛言佛言

為施故為種子故施

為施故為種子故施

為自試力故為好顏色故憍恣者即縱恣

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

今覺知冷煖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 諸男子不爾隨事能出故不同也 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 若行時自觸兩脛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住處

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然有不然者有云
欲心多者然然欲心少者不然然有云無
有父母兄弟夫主兒女無畏者然然有父
母兄弟夫主兒女有畏者不然然有故有
不然者有 諸比丘白佛世尊以無數方便
訶責已與諸比丘結戒

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

髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙

釋義姪欲意者愛染汚心

善見云姪亂變心者 欲入身

如夜叉鬼入心然異亦如手來觸不能
自出姪亂變心隨處而著若有惡語或心
變欲或欲變心裡 女人者 善行欲境有身
亂變心心即不著 若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

名觸也捉者於
置一處是名捉

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
為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

修羅女龍女餓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 半分壞音四多分壞者相觸偷蘭遮 女

人為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

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火捫摸及四
 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

若比丘姪欲意與女人麤惡姪欲語隨所說

粗惡姪欲語僧伽婆尸沙

釋義麤惡語者非梵行根本云鄙惡語者有二一彼羅市迦

因起二是僧殘因起有自性鄙故有因起

鄙故自性謂本性姪習深厚強勝因起謂

新熏外姪欲語者稱說二道好惡

犯緣此戒具足五緣方成本罪一姪欲意

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
 小眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若為女人說不淨惡露觀大

妹當知此身九瘡九孔九漏九流九孔者

音四

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為法久住故二

為止誹謗故三不惱害眾生令信敬增長

故四為少欲知足行善法故

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

釋義自歎身者歎身端正好顏色我是刹

帝利長者居士婆羅門種 大妹者乃女弟之

稱我修梵行者勤修離穢濁謂離汗穢不清淨法故名

離穢濁也持戒精進者不缺不穿不漏無染汗

言不缺者對四重而言若犯棄罪即是破器今既無違犯故云不缺也不穿者對僧

殘言也若犯此篇戒者雖不名破道器而有穿孔亦不能增長勝法資財故曰不穿

也不漏者謂滲漏也對後三篇而言之後三有違難道器不缺不穿而有滲漏也

既無違犯故云不漏無染汗總結五篇也修集善法者善法即十二頭

陀行梵語頭陀此云抖擻謂抖擻三界煩惱業報故也樂閒靜處謂離

眾閑居阿蘭若身遠離故也時到乞食即得清淨離於欲蓋蓋諸善故

乞食也謂依法乞食當制六根不著六塵亦不分別男女等相得與不得若好若惡

不生憎愛若受請食者或得不得不得貪恨易生若同請食者分使人則散亂不入道

法著糞掃衣謂捨糞掃物納作衣故以此覆薄寒暑離貪遠賊無奪命

故作餘食法不食謂作餘食法妨修道業故復長貪心即不知止足

也一坐食謂若重食者夫半日功由設數食也一搏食又云節量

第一六〇冊 毗尼關要 一五·一六四七

食謂念身中八萬戶蟲蟲得此食皆悉安

隱我今以食攝此諸蟲後得道時以法攝

彼又雖一食恣貪極嘔腹脹氣塞妨廢行

道隨所得食三分食二身則輕安是名一

搏塚間坐謂塚間常有悲哭聲死屍狼藉無常不淨難道易成故

下坐謂順法故如佛成道轉法輪入涅槃皆在樹下既無房舍之貪易入道故

露地坐謂樹下如半星受著猶生鳥喧汗穢不淨若露地處光明徧照令心

明利空觀常坐不臥謂若行若立心動難易成故

坐若欲睡時隨坐謂隨心所得而坐其上脇不着席也

持三衣謂白衣好高種種衣外道苦行也

但持三衣也又離唄匿此翻為靜又翻止多求及守護故也

外緣已止已斷爾時寂靜任為法事也法苑云尋西方之有唄猶東國之有讚讚者

從文以結章唄者短偈以流頌比其事義名異實同毘尼母云佛告諸比丘聽汝等

唄唄者言說之辭聽引十二部經中要言妙辭直顯其義故曰唄匿也

能說法持毘尼坐禪具三學如是供養第一最者善見云或讚其所須姪事此第一

耳此姪欲供養難得故名第一供養

四六九 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是自歎譽已
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

者偷蘭遮除二道更為索餘處供養偷蘭
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 比丘尼偷蘭遮三小眾突吉羅是

謂為犯

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
最為尊上無與等者 此比丘精進

持戒修善法汝等應以身業慈 鞠躬合掌
低頭禮拜

口業慈 出眾歡言
讚歎共德 意業慈 心存恭敬
常懷戀慕 供養

彼諸女意謂比丘為我故自歎身 若為

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

乃為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
語男若為成婦事若為私通乃至須臾頃僧
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慮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七沒或時散失至兄弟家而

為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 宗親護為宗

親所保 自樂為婢樂為他作婢 與衣

婢與衣為價 與財婢乃至與一錢為價

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為作婢也 若放去婢若買得

若家生 客作婢催錢使作如家使人

他護婢受他華鬘為要 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 是為二十種男子亦如是

母護男母護女遣比丘為使語彼言汝為

我作婦 若與我私通 乃至須臾頃 終身為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 說而不了了了一偷蘭遮

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 若為白

衣作餘使突吉羅 僧祇云若男子有眾

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

事有缺為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為婚配

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即不能男

入窣吐羅 若告云彼家有女何不求之

意為媒合便得粗罪 但有片言與媒事

相應皆得惡作罪 若弟子語師我欲為

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聞律法默而許者得窣吐羅 善見云若

眾多女遣一比丘傳語語眾多男子受語

往彼說還報眾多僧殘 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

結僧殘何耶荅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

眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若男女先已通而後離別還

和合 若為父母疾患若繫閉在獄看書

持往 若為信心精進優婆塞病若繫在

獄看書持往 若為佛為法為僧為塔若

為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為多欲得一

求一名不知足又復得內供養無厭

名為多欲得外利養 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

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 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 五家為

為里直曰 所立戒相

若比丘自求作屋無主自為已當應量作是

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

為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眾多自為已者

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

音五

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 若為他作

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

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為我作

音四

音五

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
 三小眾突吉羅是謂為犯 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為僧作為佛
 圖 是佛塔
 廟也 講堂草菴葉庵若作小容身屋
 若作多人住處 即為
 眾作 無犯不犯者最初未
 制戒等
 會詳薩婆多云一為正法久住故二為止

誹謗故三不惱害眾生令信敬增長故四
 為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為
 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
 域記云橋賞

彌國舊曰拘睢彌國也中印度境周六
 千餘里國大都城周三十里土稱沃壤地
 利豐植稅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
 聲吠請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為三尺
 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

從延又云鄒陀衍那唐言出愛佛初降
時大地震動皆夜光明時憐憫毘國可
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

者又云闍那 薩婆多云是佛異母弟優
填王妹兒生大豪族出家為道多住拘朧

彌因性慢自用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圍正
其葉青滑長廣子似枇杷子承蒂如赫然
其種類耐老諸樹 居士譏嫌世尊訶責結
中最能高大者也

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

唯除過量餘並同前

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

沓婆摩羅子者沓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髮即成羅漢善見曰過夫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己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為諸眾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為滿本願也
薩婆多論問曰陀驪何故常放光明自願功德答曰自願功德有二種一為利養名聞二為佛法眾生故若為佛法眾生隨時自在無所障礙陀驪所以放光明者正為止息諸欲一修為要羅門女孫陀利所

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為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長者家庫藏中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為人所誇自說我入智慧樓觀自在遊戲以表清淨如莎伽陀為人所誇言其飲酒自言我禪定能令從阿鼻地獄上三有頂滿其中火以表清淨如輸毘陀為人所誇自說一念能知五百劫事以表清淨陀驪為慈地所誇故常杖光明以表清淨也

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

毛

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尊者去佛不遠世尊知而故問汝聞不答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

不淨况於覺悟而行不淨耶

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

言不佛何故不說陀驛清淨一以佛平等

心無親無愛故不即言一是一非二以陀

囉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容端正

而行有一女人見生染愛隨觀不捨時生

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誇賢聖故

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

心也南山鈔云比丘以六和表用以慈心

為體今言瞋恚所覆正覆此體違背六和

致與謗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

肉眼不聽音曰天眼音曰天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

犯罪或謂不謂壞彼人欲壞彼清淨行者謂壞彼人

犯不可依故謂壞彼人若於異時謂過後

德於諸勝法不復增修謂過後及同一處布羅揭磨謂過後

若問若不問備秋云若檢校若不檢校問

故殺人耶不實稱過人法耶云河見何因

見何處見是名檢校若不如是問者是名

不檢校也謂此知此事無根說我瞋恚故作是語

過後悔過自責發露虛謗之事務先懇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

第一六〇冊 毗尼關要 一五二六四七

音四

音九

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 不了了偷蘭遮 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 不了了偷蘭遮 若

指印書使作知相了了僧殘 不了了偷

蘭遮 除此非比丘法更以無根法謗比

丘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 若指印書使作知相

了了僧殘 不了了偷蘭遮 除八波羅

夷更以餘無根非比丘尼法謗說而了了

僧殘 不了了偷蘭遮餘非比丘尼法者即十三重難除

非比丘尼法更以餘無根法謗比丘尼者

四八一 龍藏

隨前所犯 除比丘比丘尼以無根法謗

餘人者突吉羅 餘人即三小眾 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

三小眾突吉羅 律攝云若鄔波索迦 即優

婆塞 謗苾芻者應與作覆鉢羯磨是謂為犯

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

非所宜若行忍者則為自具慈悲功德又

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為大自損滅是

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

為無著說偈云

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

第九異分取片諍戒

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

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兜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文殊懺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 通已五人者一三開達多此人智慧才高即居於首二驚茶達婆是調達親友三拘婆離是調達弟子四迦留羅親舍是人姊妹育七人皆爲比丘尼有

大勢力調達為主 故云通比五人 諸比丘聞白佛佛以無

數方便訶責已告諸比丘自今已去不得

別眾食聽齊三人食所以然者有二事利

故為攝難調故為慈愍白衣家故何以故

恐彼難調人故自結別眾以惱眾僧調達

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為諸比丘結戒

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

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也破有十

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
 利髮剪爪是佛所制律云半月一剃此是
 恒式涅槃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**如優盃羅
 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
 切是重重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
 便言姪盜等是輕**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云
 一能作法人二能分財具人三能教臥具
 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
 分藥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
 捨者既思眾破攝化門徒自守邪宗多求
 惡黨故堅**彼比丘應諫是比丘大德莫壞**
 持不捨也**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匠法身同
 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
 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
 本罪**不捨者**成犯
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為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 若僧為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眾 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

弗日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妄語

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

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

提婆達多故執此五法復往教諸比丘諸
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二衣食順從者故知學此三學攝一切學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黨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則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我心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善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為僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語者當作白白音五已當語彼人言我已更犯重罪若隨語者善若不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言我已白及初羯磨餘有二羯磨在如是乃至第三羯磨竟僧殘 餘得罪輕重並同前戒 十誦云若一比丘被擯而四比丘隨之名為破僧若多知多識多聞大德明解三藏義人不應與作不見擯若擯得偷蘭遮罪近破僧故又云若一人擯一人突吉羅一人擯二三四人隨二三四突吉羅二人三人擯音五

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為破僧此破僧罪屬能擯那屬所擯耶屬隨者耶若不能擯者如法則罪屬所擯及隨擯人若能擯者非法則罪屬能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若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 比丘尼僧殘三小眾突吉羅是謂得罪爾 為犯

開緣不犯者初語時捨非法別眾非法和合眾法別眾法相似別眾法相似和合眾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
復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
獨處選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令遠人知稱園
令近人知故云舍衛園祇樹給孤獨園也

起緣人

時鞞連邨有二比丘一名阿濕婆二名富

那婆婆

鞞連邨者地尸國之色名十誦云
黑山上地梵語阿濕婆此云馬師

梵語那婆婆此云滿宿善見云馬師
滿宿於六輩中最高上至本是田夫同作

音五

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
 已種獨覺善提於當 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

或彈鼓簧吹貝

簧者乃笙管中金葉也
然笙管皆以竹管植于匏

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每螺也吹
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^{音五}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

故與是為依家汚家 云何依利養汚家 若比丘如法得利乃至盃中之餘或與一

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為依利養

汚家 云何依親友汚家若比丘依王大

臣或為一居士或不為一居士所為者思

當報恩不為我者我不供養是為依親友

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

是為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棟別施供也 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

家生眾罪故見謂眼識聞謂耳識此顯見聞疑性非為虛妄而說也 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

云愛者於不驅者而有愛心於所驅者而有患心怖者於逃去者不敢治罰瘵者於

汚家之輩不善分別應驅而不驅也 借

祇云是六羣比丘問尊者與諸比丘來為

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讖悔言長老我

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

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為僧所訶

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如前

二戒不異若白二羯磨捨者三偷蘭遮 若白

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 除此比丘

丘尼餘人教莫捨訶與不訶盡突吉羅餘人

即三小眾若不看书持往突吉羅 若為白衣

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

以香塗身熏衣四眾得突吉羅比丘尼得

波逸提以女人染著深故五眾盡不聽啼

哭乃至父母喪亡一切不聽四眾得突吉

羅尼得波逸提以愛戀心深故一切五眾

不聽大喚以壞威儀故 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犯

音五若種華樹復教人種供養佛法僧自

汚他家造華鬘教人造供養佛法僧自以線貫華

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為

篤信優婆塞病若閉在獄者看書持往犯不

為白衣若為塔為僧為病比丘事持書往

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為

無欲清淨自守以修道為心若與俗人信

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

滿閻浮提一切聖眾不如靜坐清淨持戒

即是清淨供養一切聖眾 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 第三分云不應為白衣剃髮
 唵欲出家者 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與捉持刀劍
 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
 衣家除為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 如是日親日辱姪機安得
不勤如乾薪觸火豈不生
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
罪或弄陸墮精身相觸粗惡語等如人
斫傷殘有咽喉向通燒燬故云次死罪 白
 衣家有九法來作檀越不應作若至其家
 不應坐何等為九見比丘不喜起立 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
 為九 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
音八
 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葬作

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為

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

孝子始為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

有涉貪染為利賣法禮佛讀經斷食諸業

即打鐵七水齋
名為惡求多求
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聞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者有七犯聚波羅

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

事如法而說也自身不受諫語謂諸同學如法諫時仍守度情不納

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

相遮正顯惡性相遮不受諫也大德且止莫諫我且止者

遠止未說之事不須復說莫諫我謂預相彼比丘

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能也

問曰後畧教誡經說但自觀身行若正若不正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疾情自

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

者不必訶諫即用默摻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况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為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了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厠洗除糞穢及
供土葉寒時授火熱時扇涼打犍椎嚴香
火并讚歎佛應在近圓下求寂上僧伽卧
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
喜亦生慚愧亦使眾僧歡喜前人喜者與
其少日因日少故始得喜名眾僧喜者謂
觀此人所行行法不復還犯眾僧歎言此
人因此改悔更不起煩惱成清淨人也是
故自喜亦令眾僧喜耳 善見云摩那埵
者漢言折伏貢高亦言下意下意者承事
眾僧 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解脫
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
少一人不滿二十眾出是比丘罪是比丘
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
行已謂令眾心喜五由人殊謂滿二十眾
以定其數也謂此篇罪重不類餘法必借
羯磨威勢眾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眾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為作何事為共行姪為作摩

觸為作粗惡語為過五六語故言不定

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疑自碍 毘舍佉母此

譯為別枝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羨

女也因罪逃奔得尸利國納娶而生此女此女妙才智辨嫁舍衛國榮者彌大臣

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持毘舍佉

信心開解請佛及僧佛為說法合家專須陀洹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 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

行姪處於一身內身相通近得為坐以

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

身滅此一身若妄語者滅無量身兼害法

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

八天累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

信者言行無濫亦依其語是

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音五

一愛盡比丘一日往檀越家入屋中坐優

婆夷對比丘別倚林而立外凡夫比丘入

檀越家乞食遠見比丘與優婆夷相對謂

言共牀坐諦視不已愛盡比丘自念言此

比丘當言我與女人共牀坐也各還所住

乞食比丘欲舉其罪至愛盡比丘房求聽

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徧求

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

共牀坐愛盡比丘荅言長老此是獨入白

衣家罪長老護我善文此謂見而不諦當

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 若眾多女

人共坐眾多波逸提 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 於波譚法竟 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為止誹

謗故二為除闢諍故三為增上法故比丘

出家迹絕俗穢為人天所宗以道化物而

與女人屏處私曲鄙碎上違聖意下失人

天宗向信敬四為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

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 波逸提義翻為墮

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 聲論云尼翻為盡

薩耆翻為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

薩婆多論云一以為俗利則道利不成又

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為首雖

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

此在遮止未曾結戒衣雖
身云佛見諸比丘在道行多

持衣物作是念可為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二跋難陀三迦留陀四闍

陀五馬宿六滿宿二人得漏盡入無餘涅槃一迦留陀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

經內為佛法之棟梁外為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為友宜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

薩婆多論云問曰何由得如是種種

衣服答曰既是貴姓又多知識兼復多欲是故衣多何故如是畜積多衣答本是豪族先在家時愛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積 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 問曰長老阿難何由得知大迦葉十

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

罪非是性罪是故隨阿難語制 佛告諸比丘自今已去聽畜長衣齊十日欲說戒者

當如是說

所立戒相

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 謂三衣已足或作衣已竟故名衣已竟

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
能感寶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
謂野蚕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
米人取燕二劫貝衣此云木棉花三欽婆

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

扇那衣或云奢那衣乃樹名也此樹高共
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
衣未見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

衣賜是淨施有二種一真賣淨不淨施等二展轉淨於後波逸提
五十九中明不作如是二種淨名不淨施薩婆多論云九十

六種無淨施法佛大慈悲方便力故教令
淨施令諸弟子得畜長財而不犯戒問曰

佛何不直聽畜長財而強與結戒設此方
便答曰佛法以少欲為本是故結戒不畜

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
物故音六

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

衣者謂衣入手日非謂月初一也若比丘一日得衣不淨

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

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

故至十一日明相出盡犯捨墮如是若

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若

作親厚意取謂親厚若忘去謂衣置此處

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眾

多人若一人不得別眾捨謂界內僧盡集

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

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謂

意壞若燒謂以火若作非衣謂作餘若數

數著壞者盡突吉羅此謂能作法僧應還

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

若為佛為僧供養故求物集在一處雖

又未用不犯 律攝云若為三寶畜衣非

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 三小眾也 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 罪泉 不懺悔 棄也 不作擯

惡邪不除擯 不捨惡 見舉 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

無犯 比丘尼捨墮三小眾突吉羅是謂為

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 人物想過畜無犯

彼受付囑衣者命終若遠出去若休道若為賊強將去若為惡獸所害若為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

切所畜資具為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

耑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

一未霑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遠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

身為人則生處貧窮衣裳垢穢為畜則墮

於不淨毛羽腥臊况大小兩乘通名淨法

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

說淨何為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

犯盜

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痲病比
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

卷六

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此云上著衣即七條衣也

南山云七條者中價衣安陀會此云中

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

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夫落二天

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衣者僧伽藍裏有一界謂通結一大界已

復結不失衣界界

內攝失衣者僧伽藍裏有若干界但結大

衣不失衣者樹有一界謂未結

隔障俱名失衣不失衣者樹有一界謂未結

月午

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
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
齊是名若干界

失衣者船有一界
謂船屬一主
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
云何一邨有一勢分謂於此邨有
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
謂此舍中惟一眾
長更無分別名為

中
失衣者舍有若干界
謂此舍中有多
一勢

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
失衣者堂有若干
無有分別

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

者有四種如上樹者與人等足陸覆跣跌

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
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
若至擲石所及處若不捨衣

若不手捉衣若不音六明相出隨所離衣宿捨

墮音六言明相出者有三種色若日照閣浮提
樹則有黑色若照樹葉則有青色若過

樹照閣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

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

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
自界若比丘無村阿蘭若處留衣著此
之勢分

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

故離不捨墮缺衣突吉羅 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
人虛懷為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
剛窟隨喜遇文殊化為老翁引入般若寺
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
以為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

衣已應速速作成三衣若足者善足者

持衣財既足更無開畜衣財滿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僧祇律云阿那律得一小段衣以水

者得畜一月為滿足故

洒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

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為望同故若

望得衣粗復得停一月如是展轉隨意所

樂為欲同故莫過一月

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

比丘尼捨墮三小眾突

吉羅是謂為犯

開緣不犯者若十日同衣足若裁割若線

拚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

日應裁割若線拚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拚不縫
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
論親里非親里但親可取不可取然在末
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
容貌作優鉢羅

華色此人前世久逢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發願言令我世世常作女人端正無雙為人所敬無能過者又願得如沙門所行功德令我得之是故今世得作女人

願親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關律教律制尼畜

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

者波逸提

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六親母有六親父六親者謂伯叔兄弟子孫女六親者謂舅姨兄弟兒孫言七世者

謂曾祖祖父已身子音六除貿易者以衣貿衣孫曾孫名七世也

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道故得諸苦惱是

因緣故種種馳求發行道故得諸苦惱是

之 故聽

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 若取一切鍵磁器物突
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式叉
摩那沙彌取衣皆突吉羅 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 律攝云此爲除淫染
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今自煩惱轉增
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

尼即為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為浣故衣

者乃至一經身著五分云經體有
垢穢名故衣 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

里尼二是故衣三是為已四浣染打竟

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

吉羅衣一捨即淨墮罪
有三一須淨還 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

淨更為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 僧祇云若為二師持衣使

尼浣越毘尼罪 為塔為僧使尼浣染打
無罪 比丘尼及三小眾皆突吉羅是謂
為犯

開緣不犯者與親里尼故衣浣染打若病
浣染打若為僧為佛圖浣染打若借他衣

著浣染打者不犯 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為眾生
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

三十一

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

言非為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

行夜行失正道為賊所劫露形立祇洹門

外諸比丘疑為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鞞草若

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

三十一

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

前居士者楞嚴云受談各言清淨自居普門政云以多種財貨居業豐盈謂之居士律攝云居士者爾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

後還奪去 失衣 或失落 燒衣 被火 漂衣 水

是名奪 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顛相爾時檀越禮

足問言何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

者青黃等色量者五 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

三十一

乞衣不犯

開四分為他乞不犯僧祇薩婆

他窮乏生慈悲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 羅是謂為犯

比丘尼捨墮三小眾突吉

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

受此是制罪煩惱同前制斯學處

音七

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為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

若二重三重四重應擿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少不足不應更從乞索也出家人知足

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擿越語比丘言若有所須

隨意取是名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有上應貼障垢

臟處律攝云若三衣有上垢臟汚者於著
肩處應以物替長一肘半廣一張手
四邊縫著汚即拆洗也文律制本貼在
內今人以障有外謂是須彌山謬也應

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
告主令知

即名知
足受若過下音七
成

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

窶吉羅是謂為犯

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
作衣安緣貼障垢臟處安鈎紐若有餘殘
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

三

緣起處

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為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

若比丘居士居士婦為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為我買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提釋義辦如是衣價者若金銀錢真珠瑠璃

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為好

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為斗猶如此方以十六兩為觔求衣者語

居士言作如是廣長衣乃至增一線如是衣為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為已索四衣物入

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纒及小帛片

等無犯 比丘尼捨墮三小眾突吉羅是

謂為犯

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為他求

他為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

作為異

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為好故若

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為作衣竟會坐
 已罷眾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
 婦遣使為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為
 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
 丘執事人常為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
 反為作憶念應語言我須衣若二反三反為
 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為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為受畜金銀七寶等是

不淨物非比丘
法故不應受
謂順比丘須用之時或順比丘開畜之時
故曰合時清淨者謂駝毛織等由體不淨
不堪為衣受持必
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
謂充僧給使也此有二別一曰淨人二曰
守園人云何淨人必芻告淨人曰清淨之

業應可作之不清淨事皆不應作由作淨
業故曰淨人若但防護住處名守園人
緣從波斯匿王所施為僧給使常事比丘

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塚某處
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
付衣價已

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

語言我今須衣與我作衣為你憶念者是

謂告彼令知憶念
不忘故云憶念也
若二反三反為你憶念

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
在三反往

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
來比丘又滿一月復往索過三月已不得
復索若言半月來過三半月不得復索若

言十日五日四日三日二日一日乃至三
須更過三須更不得復索六反往默然住
時檀越言我知尊者來意更一月來如足

過六月乃至六須更不得復往默然坐
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
裹襪物項
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
善

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

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

若必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為犯

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 若為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為眾九生故得

受但不得受用以慈悲為體 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蛹者蠶所化為蛹也

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
釋義雜者若毳若切貝拘遮羅乳葉草若

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

陸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絲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

絲中微細者是也

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

一犂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

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 你而不成突吉羅 若語他人

作成者捨墮 你而不成突吉羅 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埴 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
泥塗壁塗埴無犯不犯者最初未制戒等

會詳緇門警訓引夾握經云繪綿皮物若
 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

也震旦東方屬震是日出之方故云震旦
樓炭經云葱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
 緣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 高僧傳載南岳道休二師不衣
 三界乎 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徒遊南岳乃
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 道休禪師宿以頭陀為業住雍
州新豐福祿寺南驪山幽谷結草為庵一
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
衣不履增續以傷生也所著布衣積有年
稔塵朽零破見者心寒故知休之慈救與
衡岳 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或貯器中

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濠西遙見此器近

已而取又見金薄朱字復見玉印印上便

問器者唯見一肉段而作是念若是死肉

又應臭爛必有異相即取將去安於好處

過半月已而成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收牛

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咕婆

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

若比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通俗文云羊

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

錢得一兩乃至二三四金錢得一兩然此

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作新臥具者

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縷成衣此二

種衣盡名數具數具衣之總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 為他作成不

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刮

貝褐衣音七欽婆羅合作者皆突吉羅 十誦

云不犯者為塔為僧作 尼等四眾突吉

羅是謂為犯

開緣不犯者若得已成者若割截壞若細

薄揲作兩重細薄摺作雙重即若禪若作

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

似王大臣西域以白為上色王與大臣諸比

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

毛也律

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捲若欲作三十鉢羅臥具者十五鉢羅黑七鉢羅半白七鉢羅半捲若作二十鉢羅臥具者十鉢羅純黑五鉢羅白

五鉢羅捲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第三分故曰三分白捲者亦用一分即第四分故曰四分捲依制而作若比丘不用下違制成犯

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捲自作新臥具成捨墮 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 用捲乃至減一兩捨墮 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捲作

若白不足以捲足之若作純捲者若得已音七

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襯鉢氈

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 律攝云為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

為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 若為他作成

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為犯

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

云為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

丘受請後徧行諸房 僧祇云世尊以五事

僧房一若聲聞弟子不著有為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為年少新出家比丘見如來威儀序起歡喜心

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

廣者橫也謂橫豎一磔手 善見云若不

碟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

彼處比丘於此中間不得助持音七十九若無人

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脚轉過三由旬皆

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 毳繩若擔頭毛項毛脚毛若作帽若

襪也 作鑷熱巾若裹革屐物盡無犯不犯者最

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也應云迦毘羅衛窳都迦毘羅此云黃色繡窳都此云所依處上古有仙名曰黃頭依此修道西域記云迦比羅伐窳堵剎比羅亦仙人之名也因剎比羅仙洒水為界以立城故曰剎比羅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

有重閣如祇陀林等無有異佛於中住度八王子及五百釋種以樹影名故曰尼拘園律

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橋曇彌或云瞿

夷皆女聲呼也若男聲呼云瞿答摩此云地最勝 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

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼

薩耆波逸提

釋義浣染擘羊毛

浣者下至以水一清染者下至一入染汁擘者

下至擘一片

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 若使浣染擘彼浣染而

不擘或浣不染而擘或不浣而染擘皆二

捨墮一突吉羅 使浣染擘彼不浣染擘

三突吉羅 使非親里式叉摩那沙彌尼

浣染擘者突吉羅 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擘若為病人

浣染擘若為眾僧為佛為塔浣染擘無犯

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為我故與錢我不須肉即置

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

珠瓔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

寶珠瓔何以故我自從如來聞沙門釋子

不得捉金銀錢捨離珍寶珠瓔珠髻大臣

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

威神云何為四阿修羅烟雲塵霧是日月

大患阿修羅與天開時天用日月以為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為四不捨飲酒不捨

婬欲不捨手持金銀不捨邪命自活是為

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身分若若手若脚若肘若膝身相續者若僧伽黎帶多羅僧安陀會覆衣僧伽支兩浴衣若鉢下鉢鍵鉢中錢者上有文像

此名身相續或名自手

外圓像天內方像地圓象居中以天地人

三才合為像故云上有文像隨國土所用

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

是若金銀

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長久埋不變百陶不輕謂之曰金也梵語阿路巴或云惹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鏤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

有信樂守園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
 衣價與苾芻眾即作委寄此施主心而受
 取之應可信敬淨人居士為淨施主作施
 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

三五

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

此法易行古今咸祿 未運 若苾芻於行路中得

金銀等為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 比丘尼捨墮三小眾突吉羅

是謂為犯

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

丘者比丘當為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 若彼人不肯與者餘此
 丘當語其人言佛有教為淨故與汝應還

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

六錢寶貴物七氈褥金鑊八象金筋床及

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饉飲食難得為欲護持建立正法我聽弟子受畜金銀車乘田宅穀米貿易所須雖聽受畜如是等物要須淨施篤信檀越

會正記云上明大乘機教俱急下明小乘機教俱緩律在事者違事故輕則顯經宗於理違事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

音六

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

戒販賣戒為利故買已還賣成罪 律攝

云若為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 比丘尼捨墮三小眾突吉

羅是謂為犯

開緣不犯者如前若以錢買瓔珞具為佛

法僧若以瓔珞具易錢為佛法僧無犯不

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

音八

一

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為

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糶時越

毘尼罪糶時捨墮 若恐某時穀貴我今

糶此穀依是得誦經坐禪行道到時穀大

音八

二

貴食長與二師或作功德餘者糶得利無

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
望天下荒餓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闕
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

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坐上下兩

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

鉢一升謂是

鉢應受持若有律攝云謂除受

餘應作淨施也畜長鉢者持之外所有鉢

也鉢者此異外道糞葉為器或手內立拱

而食難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

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

第三分云鍵鉢小鉢次鉢聽不作淨施畜

薩婆多云若畜長白鐵鉢及鉢未燒一

切不應量鉢突吉羅 比丘尼捨墮小三

眾突吉羅是謂為犯

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

六

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

鉢求眾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為好故

尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取

最下鉢與之令持乃至破應持此是時

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名減若若有二綴乃至有五綴量減五名減滿五綴

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
 重太輕若粗若濫故云為好故

犯緣此戒具足四緣方成本罪一有心貪

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
 應速彼此丘鉢

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 律云彼此丘鉢應作白已
 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此丘彼此丘應
 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

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
食先洗長鉢曝安置皆以長鉢為先安
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為擊者長
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
衆突吉羅是謂為犯

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為他索他為已索若不求而得若施僧得鉢時當次得若自有價買畜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為衆生故不同

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維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

音八

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 若看織若自手作維盡突吉羅

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

婆多云若自織令五眾織皆突吉羅 若

為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 比丘尼捨墮三小眾

突吉羅是謂為犯

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 十誦云佛聽腰疝此

丘畜禪帶如為舍利弗故聽畜三種帶縷織帶辨帶囊繩帶五分云廣作不聽過人八指快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 若作腰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

會詳薩婆多論云為除惡法故為止誹謗

故為成聖種故而結此戒

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
 彼此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亦容
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
音八 衆突吉羅是謂為犯
主 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為首十地以檀度為先 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

遠摩當懷漸起追悔為心於諸學處愛樂尊重善能勸化跋難陀欲去

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

著樹上墻下籬上椽上龍牙杙上衣架上

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道

意者還奪為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為惱故

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

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 若先暫與他衣後便奪取無罪

音一

十四

若和尚為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

謂為罪

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

婢誑流佛言畢陵伽婆蹉謝恒神彼即
合掌語而神言小婢誑謝是時大眾笑之

云何憒謝而復罵耶佛語恒神汝見彼合
掌憒謝不憒謝無慢而有此言當知非惡

此人五百世來常生婆羅門家常自憍貴
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

識亦多徒眾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
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
病若風病當油治熱病當用酥治
水病當用蜜治雜病當盡和諸藥治

殘藥

酥油生酥蜜石蜜齊七日得服

此薩婆多云
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
牛羊等酥油者是苜蓿蔓菁及木蜜等并
五種脂如法登臚而服蜜謂蜂蜜石蜜謂
蔗糖中懺齊七日者謂聖制數極齊七日
過此 音八 十六

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 七日之別論 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 捨懺中明 十誦律云若重病

不犯食四舍消藥時應作是念我以治病

故舍不為美味 四舍消藥 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一際以十二月十六日

至四月十五日為春四月四月十六日至

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

從殷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密雨

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

多雨常裹三音八半月應用浴謂三月十六日

衣擔持行來音八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
 中浴無罪音八 餘時亦不得裸身浴當著舍
 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眾生故不同
 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

云毘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

薩婆多云阿耨達者以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爾時城中有婆羅門名

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啓曰惟願出

尊來受我供佛勅大眾往詣王宮食畢各還時為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眾等於毘蘭若邑

食馬麥九十日以償殘報也往世尊所禮佛足已却坐

善見云却者猶如日轉一面者在

邊智慧之人到宿德所坐避六法何

二十

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氣臭
故四者高處不恭敬故五者當眼前瞻視
難故六者在後宿德共語迴轉難故言却
坐一面離世尊為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

王境內人民反叛波斯匿王晉言和悅西

唐言勝軍淨法師譯為勝光仁王經云是

波斯匿王三已於過去十千劫龍光王佛法

中為四梨師達多富那羅二大臣梨師達

地菩薩梨師達多富那羅二大臣梨師達

仙授又云仙苑又云仙與謂從仙人邊求

得子故富那羅或云富蘭那此云故舊又

翻宿舊是仙授之兄此兄弟二人是波斯

者而能於佛及四部眾等共受用不計其
 所難阿舍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頭前
 者攀我於彼諸妹女為娛樂王故衣繒綵
 衣著眾妙香瓔珞莊嚴我與同遊常護三
 事一若御象恐失正道二若自護心恐生
 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耑修梵行雖
 欲清淨不著香華遠離凡鄙持戒為勝眾
 師達不常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

若過畜者尼薩着波逸提

釋義十日未竟夏三月者謂自恣猶有十
 日在即七月初
 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
 得不受便失薩婆多云若王施若王夫人
 施若王子施大官闢將施以
 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
 五日四日三日二日若自
 恣一日在後更若過畜謂過一月
 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

囉親友比丘已出行受囉比丘出衣晒之

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

三月後迦提一月滿在阿蘭若

按迦提翻功德又翻

昇星昇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之局故云滿在阿蘭若處也阿蘭若去村

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多羅僧安陀會不

得寄僧伽黎安陀會得寄僧多羅僧安陀會以著身

故不得單舍內者却聚也有因緣者五分
塔事和向阿蘭若六夜者薩婆多云夜七月
聽阿蘭若安居比丘離衣宿所以聽首彼
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

寄衣聚茶之勢分也過者犯

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

處住第七夜明相出犯捨墮音八除三衣已

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敬是故先得惡作

明相出時 善見云寄衣已六夜一往看
便得捨墜

見衣已還阿蘭若處 如是相續六夜往看 不犯 餘四眾

突吉羅是謂為犯

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

處不犯若奪失燒漂不捨衣不手捉衣不

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

聞即往語言居士眾僧有大善利威力福

德施僧者多汝今食施眾僧衣可施我居

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

是僧物非僧物為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

提

釋義僧物者為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

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自求入

已者自往求索以僧物攝歸入已

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

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

犯此九十事無因而犯貪染雖輕慢教

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雅截壞而後懺悔

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

於舍衛國命終雜阿舍經佛記云此人犯

三種非法所謂慳貪愚癡瞋恚當墮地獄

中傷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

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
且洗清白也

十誦律云不得自咒咒他不得以物自誓

誓他不得自投窠令他投窠咒與投窠一

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

結使人或言汝秃盲人或言汝秃瞎人

卑者旃陀羅種

此云屠者應注師云此云
嚴穢一云主殺人乃是西

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
小之姓也 拘尸婆蘇畫 此是天竺
卑小種族 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墮此是 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 盲瞎者盲瞎禿髮跛聾瘂及餘眾 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 有二一由瞋念二因傲慢

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

為犯

開緣不犯者相利故說為法故說為律故

說為教授故說為親厚故說或戲笑說或

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恆有諍訟

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

音兀

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離間恩義挑唆鬪諍比丘鬪

亂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優

婆塞優婆夷國王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告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

病六相七煩惱八罵傳向在家無師僧若遣使書信

狂心亂心病壞心聾瘂越濟人六罪人一

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滅昔
施食福人天受樂於今不滅

淨名疏云或云阿泥盧豆或云阿菟樓駄
梵音楚夏不同耳此云如意或云無貧過
去饑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乏
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諱也 根本
云昔迦羅村賦佛制底之處與大供養時
有群賊欲行竊盜入制底中見其燈關遂
便挑舉觀佛尊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

寺

中第一由彼願力今
獲天眼最為第一 從舍衛國向拘薩羅

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

相逼近姪女生愍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 成實
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

湧身在空姪女慚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

歆音谿不正臥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

三衆突吉羅是謂為犯

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
 地若病臥無犯或為強力所捉若為人所
 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警欬羅云亦
 作警欬聲世尊知而故問此中有誰荅言
 我是羅云問汝作何等荅諸比丘言不得
 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

受戒人是謂三小象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
悔人別住人同坐必有難
緣無犯 比丘尼波逸提三小象突吉羅

是謂為犯

開緣不犯者同前

會詳薩婆多云結戒者為佛法尊重故為

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整未句

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眾善

奉行自淨其義是諸佛教句義者得中一

有字義味是名為句句是名句又云非句義者如一人說

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非句

味者如人未稱眼無常第二人抄前言眼

無常非句味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 文殊普

達法一品云阿羅波者

那者是滿一切願義何以故阿字等皆
提義羅字染著不捨眾生義歟字第一義
諦義者字妙行義那字無自性義樂欲若
提不捨眾生染著第一義諦中行修習諸
法無有自性纒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

六の

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
迦葉為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 律攝云若不請輒為人說得越法罪
難故 比丘尼波逸提三小眾突吉羅是謂為
犯

開緣不犯者我説竟汝説一人誦竟一人
書若二人同業同誦或戲笑語疾疾語獨
語夢中語欲説此錯説彼無犯不犯者最
初未制戒等
第七向未具人説他粗罪戒

音九

十三

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
 眾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為僧所差在王
 眾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為犯

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為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荅言實

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

廿九

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

以一為多以為一若近物遠物是神非

通通者若墻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鼓

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

不犯者為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

為名利故波逸提 若言旋風土鬼來至

我所為名利故突吉羅 若實誦三藏隨

所誦經隨所解義隨所問答為名利故向

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
提小三眾突吉羅是謂為犯

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為大人法故若自

稱德行覆藏過罪是小人法為平等法故

若自稱聖德則賢愚各異前人於眾僧無

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為說無犯此是

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

是如來所說或聲聞所說五語者色無我受想行識無

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不受者

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諸苦亦復不能得隨意欲得如是色便得不六

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釋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為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 僧祇云若育若孽若眠亦名無知男子若滅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足相解言語若方類不同者一切不聽男子必是白衣一切出家人亦不得以事司故正使眾僧集會若有女人若多若少無有知男子不得為說得為尼說法一切尼眾以教誡法故無過

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

定罪此中犯者為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

者為說過五六語了了不了了盡突吉羅

五分云為女人說五六語竟語言法正

齊此從坐起去更有因緣復來坐為說不

犯 若說五六語竟更有女人來為後女

人說如是相續為無量女人說皆不犯

若自誦經女人來聽若女人問義要使得

解過五六語皆不犯 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

丘尼波逸提三小眾突吉羅是謂為犯

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為說

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

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况復

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

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鑿斲或以推

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 牆根齊築處

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

赭土白塈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為犯

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斲石取牛糞取
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

婆沙云鬼者畏也謂虛怯多畏又云威也

能令他畏其威也又希求名之為鬼謂彼餓鬼相從他人希求飲食以活性命先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黎陀

即香茅也此云茅香根正法念也憂尸羅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婆

羅醯陀謂貝多羅樹也此二種及餘枝種

等是因枝發生節生種者蘇蔓那華又云須曼

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共華

香氣與末蘇羅婆詳未捕醯那草名也勒蓼

即是蓼草其味苦辣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

毛白蓼紅蓼及餘節生種者是 覆羅種

香蓼禾蓼等 者 是虛中 甘蔗竹葦藕根及餘覆羅生種

者是 覆羅未知何 子種者子還生子者是

義諸節節種 即如稻麥麻豆粟 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

村壞者是初拉拔種

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

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 若為火燒若折若所知

必不生不犯 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 若人放火燒寺為護住處得剷草掘土以斷火不犯 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 問上云木樹等比丘不得斫木掘地以救其命下云若樹押人比丘得斫樹掘地以救其命此二義何從答木等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為一聚於三四處以火柱之此便為淨若刀瓜一一皆須別淨 僧祇云有國土作穀聚畏非人偷以灰火燒上作識即此為淨如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 比丘尼波逸提小三眾突吉羅是謂為犯 五分云餘三眾無故殺生草木突吉羅 薩婆多云三眾是淨人不犯 問今律其義何從答若無故殺生草木必從五分結罪若為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
種種作役有比三戒帝主一切息心 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五比丘答
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
龍於佛法中出家修行善閑三藏具習定
門經行醫羅樹下以自策勵樹葉打頭即
便忍受後時繫心疲倦從定而起策念經
行葉還打頭極痛發瞋怒心即以兩手折
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

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為說何事為
論何理為語我為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眾僧喚
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錫錢非銀錢或見飲酒

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

說為說何事為論何理為我說為餘人說
 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 連逆眾僧結重
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

若差知眾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

三眾突吉羅是謂為犯

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

昆尼闍要卷第十

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

律攝云由諍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為眾僧

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 陸婆多云此戒體

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

眾突吉羅是謂為犯

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眾僧

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為風塵土

空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

繩牀有五種

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

為禱復安表裏坐露地敷謂無蔭若自敷
添謂小方坐禪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禱得去

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

丘尼波逸提小三眾突吉羅是謂為犯

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敷去時應

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

具收攝已入房思惟無犯不犯者最初未

制戒等音十

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

為連接若不堪修補者用充燈炷或為拂

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無夏

者不應共三夏者同坐一夏者不得與四

音十

五

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

薩婆多云結戒者為行道安樂故為長

養信敬故為令檀越善根成就故

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

蟲嚙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

敷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為受用也若僧房

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

提小三眾突吉羅是謂為犯

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師子強力

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已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是房舍於四威儀得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

至地敷 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 作如是因緣非餘者謂作強逼相逼也

相逼也

緣非為餘事也 非威儀 縱橫坐臥恣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敷已竟

定罪此中犯者知他先得住處後來強於中間敷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為作若為惱他

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

八

事作一一波逸提必以惱他心故成罪

比丘尼波逸提小三眾突吉羅是謂為犯

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

於中敷我自當為語其主若倒地若病轉

側墮上若為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

起緣人

起緣人

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已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 若牽比丘尼婬亂心牽摩捉者僧殘 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 若破戒人眾共驅出若倚門
 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
 比丘尼波逸提小三眾突吉羅是謂為犯
 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
 破威儀若為他所舉若為他所擯若應擯
 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
 傷損於草藜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 薩婆多云為不苦惱眾生故
 為滅鬪諍故而結此戒
 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挿脚牀名脫脚牀也 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

羅是謂為犯

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

佛在拘睺彌國

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

則清混之則濁穢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若自澆泥若草泥
者

等物有蟲俱不得用若自澆泥若草者
者

總名即菲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

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

以手觸水令蟲去若澆水洒地一切無犯

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

闍陀起大房覆有餘草更重覆故有餘草

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飭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為戶扉者戶扇也窓牖者通光明處在牆曰

牖在屋日窓及餘莊飭者刻鏤彩畫指授覆

苦者覆有二種縱覆橫覆苦者蓋也編茅草覆物也按西

園所造屋宇臺觀板屋平頭壁泥石灰覆以甄整或苦茅草及以板木戶牖垣墻圖畫雕鏤種種奇製嚴飭非一今齊二三云及餘莊飭具乃總標一句也

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

若瓦若板覆一波逸提若觀斯義三節無連至四成犯

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

羅根本云若是熟甄及以木石或可施

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

比丘尼波逸提三小眾突吉羅是謂為犯

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眾五百人夏安居盡是眾所知識如舍利弗等五百比丘尼大愛道為首於舍衛國王園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為說法時般陀尊者當往

音十

十七

般陀或云莎伽陀或云祭陀而所誦惟一
伽此云小路邊生又翻繼道

偈 入寂者歡喜 見法得安樂 世無

恚最樂 不害於眾生 世間無欲樂

出離於愛欲 若調伏我慢 是為第一

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 顏貌端正尼眾見便歡喜^七
 堪任與尼眾說法勸令歡喜^八 不為佛出
 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}
云僧

不作羯磨名不差十法不成就不名為差
 眾不成就白不成就作羯磨不成就亦不
 名為差 根本云具七法者眾應差教授
 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
 學於學式又摩那從眾僧求受大戒^四 若
 比丘尼犯重法應半月在二部僧中行摩
 那埵^五 比丘尼於半月當從眾僧中求索
 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眾僧中求三事
 見聞疑自恣^八 如此八法應尊重恭敬讚
 歎盡形壽不應違^{教誡何故說此八不可}
違法謂佛姨母及五百
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為八敬比丘
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住正念故名
教誡教住正知故名教授乃至今修世間
善法故名教誡令修出世間
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

半由旬迎供給所須辦洗浴具音十爲作粥種

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入不可違法

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入不可違法

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
月一日二日三日應從四日至十三日往

音十

二十

教誡不得教誡不和合尼眾到已應問尼
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憑
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
為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

好音聲為說法聽者樂聞遂至日暮

根本云難

釋迦尊者佛遣彼為尼眾說法教誡時五
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

願因緣故應從 尼出祇桓城門已閉即依

城壑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

若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提

釋義為僧差者僧祇云十法成就眾成就白成就羯磨成就故云為

僧差律攝云其教授尼人一教授比丘

尼者為說八不可違乃至日暮者律攝云指其分

齊日既沒已名非時雖在時中若諸尼眾立而不坐或復營務紛擾未息或身有拘礙而為說法亦曰非時也

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 除此比丘尼若為

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眾在白衣舍

此皆無犯 尼等四眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者教授尼日未暮便休除婦女

已若為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

云由懷嫉心制斯學處

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為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為飲食故

教授比丘尼者波逸提

釋義為飲食故

僧祇云食者麩麩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

心二言為飲食教授三說而了了

定罪此中犯者作是言諸比丘為飲食故

教授尼乃至誦受經若問說而了了波逸

提 不了了突吉羅 五分云若言為供

養故教誡比丘尼及餘三眾突吉羅 若

言比丘行十二頭陀行坐禪誦經作諸功

音十

三三

德皆為供養利故語語突吉羅 僧祇云

若言為醫藥者得越毘尼罪 若語比丘

尼作如是語彼比丘為飲食故教誡汝等

得越毘尼罪 若語比丘尼彼比丘為醫

藥故教誡汝等得越毘尼心悔 尼等四

眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者其事實爾為飲食教授尼為

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已利而

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為

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為利

眾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眾僧分
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

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 與非親里餘二女眾衣突

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
等四眾突吉羅是謂為犯

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爨

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為犯

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

二十七

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

云與餘二女眾坐亦波逸提 薩婆多云

經行已還坐波逸提 隨起還坐隨得爾

所波逸提 尼等四眾突吉羅是謂為犯

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為力勢所持若被

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眾多比丘從舍衛

欲至毘舍離時眾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

為賊所劫失衣鉢諸比丘白佛佛言當如

是說戒

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 同期一道行 總標乃 明日若半月若一月 至村間

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
一拘盧舍律攝云商旅者若
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

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

為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 與式义

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為犯音十

開緣不犯者不共期若直渡彼岸船師失

濟上水下水或為力勢所持或被繫命難

梵行難無犯 根本云篙棹柁折隨流而

去或避灘磧或柁師不用其語此皆無犯

十誦云欲直渡為水所漂去無犯不犯

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

警際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為法語勿

出惡言或為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

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為請龍中之龍問

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為黎師達

故供養眾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

及眾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

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

名為得食食者上食字飲食也
下食字吞咽也從旦至中

得食食有五正食五不
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
於眼脈以由灌鼻以油塗

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

突吉羅是謂為犯

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
云由道行事譏諍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

音四

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

音五

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

名疏云國內勝人稱為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平

者德艾事長於人稱為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入禮儀九上

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 律攝云

音十

音五

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 尼等四眾突
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

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為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 十誦云病者傷無病過下至竹葉所受成犯

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

卷一

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

卷一

起緣人

有一火信大臣見佛及僧大得供養如是
言此非火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

多食大臣嫌之我為眾僧作種種好食云
 何先食濃粥方受我食瞋恨白佛佛為說
 法得法眼淨羅閱城中有火信樂師其事
 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
 別請也食者飯麩乾餅魚及肉展轉者謂
 此家食已

餘處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

咽咽波逸提卷一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為恭敬佛故

又不敢咽食為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定故二獨

處無人對說故三遠行人造次就路容有多忘對說恐難故四

長病久疾患者形體羸弱故五饑時依親里住現前無比

故餘悉不聽 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

為汝覓衣食不犯 語比丘言此間食

餘處隨意食不犯 律攝云若一舍或

寺中或阿蘭若若為求肥悅或樂美食而

數食者得惡作罪 若輕賤心或懷矯詐

而不食者亦得惡作 尼等四眾突吉羅

察一 五

是謂為犯

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

第三十三別眾食戒

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特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

察一

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特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火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特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捷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

若比丘別眾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眾集時沙

門施食時此是時

釋義別眾者若四人若過四人五分云若

請四人以上名別眾食若次請不犯別眾
本云別眾食者別別而食律攝云別眾
食者謂不同處食若四苾芻同一界內下
至一人不同食並名別眾食十誦云以
二利故遮別眾食一者隨護檀施以憐愍
故二者破諸惡欲比丘力勢故凡別眾
有其二義一者別為眾而成僧即如四分
調達通已五人家家乞食二者別於眾即
如根本一界同居別別而食五分受請必
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躡作衣時
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

去者 乘船時者下至半由旬內上下

大眾集時者食足四人長一人為患五人

十人乃至百人長一人為患食少人多故

眾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眾集律攝

云大眾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
會者世尊為菩薩時五歲而除頂髻給孤

長者為佛作五年大會於六歲時重立頂
髻長者為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 若比丘無別眾食

因緣彼比丘即當起白言我於此別眾食

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

別眾食因緣欲求入尋即當起白言我有

別眾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眾之時也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一無緣別

眾二是正食三食入咽已

定罪此中犯者別眾食咽波逸提若

有因緣不說突吉羅卷一僧祇云若三人食

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眾處食皆無

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眾食也

或施主言但來入者我皆與食此謂不送客來比丘

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

僧祇食不名別眾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

如若大界內有二處三處各有始終僧祇

前一布薩若食時但各打捷槌一切無遮

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槌名

為如法也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

食應打捷槌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病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

會詳雜阿舍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眾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為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

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為是歸婦食為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

律攝云鉢有三種謂大小中者大者可受

摩揭陀國二升米飯於上得安豆并菜

茹以大柶指一節鉤線不觸其食斯為大

鉢量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二小鉢一

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

而當得贖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

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

卷二

十二

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

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眾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眾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眾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

謂知男女等持食來授與知遮 謂已作足食 知威儀謂行

住坐卧四威儀中知是 知捨威儀謂行受

住坐卧律攝云 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

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波逸提

若足食已為他作餘食法不成餘食法

突吉羅 察一 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况餘食當知不足
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 若一切粥新出釜晝不成字一切
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
未為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
比丘尼等四眾突吉羅是謂為犯
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為施
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
若過分與為施所墮施病者食當作慈心

隨宜與之若錯誤與食為施所墮嬰兒牢
 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為施所墮若前人
 無此二業知而轉施與者受者皆為施所
 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謂

食簡餘非食殷勤請與食長老取是食長

足者如前釋以是因緣非餘老

稱呼之辭內懷瞋恚外現欲使他犯因緣非為餘事

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北洲日出 鷓鴣部洲僧向餘三洲住但依彼處時而食莫過日中也故云四天下亦爾

非時者從日中乃至明相未出薩婆多也

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有所爾惱故名非時又比丘從晨至中是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論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五不食 蒲闍尼食五正食

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

非持時想突吉羅 時非時想突吉羅

時疑突吉羅 比丘尼波逸提三小眾

突吉羅是謂為犯

開緣不犯者時有乞食比丘見他作黑石

蜜中有屬尼畏慎不敢非時噉佛言聽噉

無犯作法應爾比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為防粗相長道資

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

若喉中現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為破戒劫盜餓鬼為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
 名三惡道破器是癩病人壞善果故諸婆
 羅門不非時食外道梵志亦不邪食况我
 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俱止利咽
喉下食積除
脹滿 二昆醯勒三
 菴摩勒即嶺南餘甘子形似檳榔食之除
 風四末粟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為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

共宿者名曰內宿噉者云吉羅若已手食受舉共宿者名殘宿食噉者波逸提

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

律一

五

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 善見云若眾多比丘共行
唯一沙彌比丘各自擔糧至食時各自分

卷一

三五

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眾
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
逸提小三眾突吉羅是謂為犯

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
有孔罅食入中彼摘洗穿壞如法洗餘不
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

毘尼闍要卷第十二

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為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

俗類而受得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 此無正翻意取舍消為義 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

在眾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

問四分遠擲物與便

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

三眾突吉羅是謂為犯

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

為斷竊盜因緣故二為作證明故從非人

受食得成受食不成證明所以聽非人邊

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

也又為止誹謗故為火欲知足故生他信

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故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

跋難陀有一商主為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

如此美飲食無病自為已索者波逸提

察三

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 故索而好美食者乳酪魚及肉所以名美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

為已索者 病者黃爛癰疽痔病不禁黃病瘡病必須美飲食病可除瘰是故聽乞聽食也自為者二種若自索若使他為已身索也

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為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

及三小眾突吉羅是謂為犯
開緣不犯者病人自乞為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樓婆羅迦葉兄弟門徒于舍利弗目犍連等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眾大故又俱是善來故又皆是阿羅漢故是佛常隨眾也

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髀形外道女
 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

釋義外道男女者髀形異學人在此外道

出家者是 心不達理心遊理外故名外道

戒及餘外道皆不聽自手與食也外道有

九十六種不出六師門徒一師自十五種

見如是一師出五種異見師別有法與

師有九十六師與弟子通為十六種如是六

一弟子如是師師所用法及其持終必授

經云無量阿僧祇劫有一蘭若比丘名佛羅

陀羅法欲滅時有一蘭若比丘名佛羅

越施無價衣因賊劫打破其身髀形懸手

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髀形外道

因是而起其比丘後得脫取樹皮赤石塗

以自障結算作拂用水浴以牧牛人所乘

見是而起比丘入水浴外道從見是起
 與衣障身即與衣三日浴外道塗灰外
 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
 丘種種形而起效而行之
 食者五正食五

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

定罪此中犯者躑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 若眾僧與外道食無

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 尼等四眾突吉羅是謂為犯

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

次見一大樹多蟲圍啜其身乃至枝葉無

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

後墮地獄啜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為彼故飯

食眾僧

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眾僧不得食新
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不

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眾受

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

三小眾突吉羅是謂為犯

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為

力勢所持或命難梵行難無犯十律攝云

若語施主我設不來應與僧食勿廢闕若

施主不以此人而為先首並無犯不犯者

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
由向俗家事為姪煩惱制斯學處

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

察二

十一

釋義食者男以女為食女以男為食 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 比丘尼波逸提小三眾突吉

羅是謂為犯

開緣不犯者若入食家中有寶舒手及戶

處坐若有二比丘為伴若有識別人或有
客人在一處不盲不聾或從前過不住或
卒病發倒地或為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

士

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聾駃等共坐咸得

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

根本云語謂讀誦坐謂禪思以此

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

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

卷二

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 十一 比丘尼波逸提小三眾突吉

羅是謂為犯

開緣不犯者與食遣去若病若無威儀人

見不喜者語言汝去我當送食至僧伽藍

中彼若破戒見威儀若被舉若被擯若應

擯若見命難梵行難方便遣去不以嫌恨
故無犯 律攝云若隨醫教為病令斷食
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為眾生
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放之請眾
于大佛一月得斯陀舍道

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
眾僧與藥汝有愛又復妄語摩訶男言我
先有誓要請眾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眾僧藥

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

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

二人故斷眾僧藥更請眾僧供給藥諸比

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為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律鈔云報命支持勿過於藥藥名乃通要分為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

醫

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為留聚落

中為著僧坊內若言留聚落中須時應語

案二

十八

我須如是藥為我辦勿使之若言留僧坊

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

逸提小三眾突吉羅是謂為犯

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為軍州制天子六軍諸

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西域

西國戰士馳雄畢選子父傳業深窮兵術

居則宮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

左右為之駕取車乃駕以駟馬兵帥車乘

列卒周衛扶輪挾轡馬軍散禦逐北奔命

步軍輕捷敢勇克遠負大楯執長戟或持

刀劍前奮行陣凡諸戎器莫不鋒銳所謂

手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

習矣等遣使喚往者不犯為止誑謗故若喚不

往當言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

須陀洹乃至阿那含又長信敬善根故又

以道俗相須長養佛法故是以聽往以歡善心故得沙門果故

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
得惡作乃至故心觀鷄等鬪並惡作罪
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

卷二

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

卷二

五

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所啓白

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回制三 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為箭所射同伴
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為箭所
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

三十三

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

波逸提小三眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者有因緣若有所白若請喚若

為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睒彌主 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

有餘酒法作酒者是 木酒者梨汁酒

浮菓酒善見云其形如沉 甘蔗酒舍樓伽

菓酒藕根 麩汁酒徒音紫菓間有利實如

是也 啖之止鼻劬久服 葡萄酒 梨汁酒者若

輕身益氣不穢 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

羅薩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

醉也餘 酒作酒想 酒疑 酒無酒想皆

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

謂為犯

開緣不犯者若如是病餘藥治不差以酒

為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

律儀曾聞有一鄔波索迦稟性仁賢受持

五戒專精不犯後於一時家屬大小當為

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

波斯匿王與末利夫人

即遣使白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘水中嬉戲者波逸提

釋義水中戲者故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為
 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 為取
 涼泠水洒無犯 五分云搏雪弄草頭露
 突吉羅 十誦云繫上有水若坐牀上有
 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
 比丘尼波逸提小三眾突吉羅是謂為
 犯
 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

卷三 五

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

會詳薩婆多云為佛法尊重故為長養敬
 信故不廢正業故為修正念故而結此戒

第五十三相擊搥戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同學 律攝云
 以指擊搥因笑過分遂致於死制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣中一人擊搥十七羣中一人乃令命
 終薩婆多云十七羣擊搥諸比丘白佛呵
 責結戒死者是年火小比丘也

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

尼三眾六罪人五法行調達狂心亂心

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

小三眾突吉羅是謂為犯

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

但嘿然恭敬而住不缺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鬪諍五欲

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

佛在波羅黎毘國

起緣人

時尊者那迦波羅比丘

此云龍獲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
比丘旋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

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

反喉吐舌乃至曲一指喂喂作恐怖相聲

種聲作恐怖 香者若根香薩羅樹香 此

出生若云薩羅 樹膠香 梵語杜魯此云薰

計則青膠香也 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耶南方草物狀曰

出大秦國樹生海邊汝中城夏樹膠流沙

上形似白膠類如松脂黃白色天竺者色

白即耶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 若重 持重墮座 若 九

細若粗若滑 若優鉢羅華莖若尸 若澁 若

頭摩華莖觸彼 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 蓮婆

若比丘語餘比丘汝莫於主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

吉羅是謂為犯

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磬效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

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塗汚穢佛言

聽風雨時數數浴諸比丘道行身熱汗垢

塵塗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十四日乃至一日浴應從浴日數要滿十五日

乃更浴是名半月洗浴非謂初一日至十五日也

熱時者春四十五日夏初一月

是熱時薩婆多云春殘一月半夏初一月是二月半名熱時以天竺早熱是

名天竺熱時如是遠處熱時早晚數取二月半於中浴無犯病時者下

至身體臭穢是謂病時

僧祇云病時者癰疥瘡癩瘰如種種

種病須浴得作時者下至掃屋前地

僧祇云掃屋前地者掃地若通水溝若打井若

掃塔院僧院下至五風雨時者下至旋風

一滴雨著身薩婆多云風時必有塵土塗身

染身體或風雨二俱是為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

眾突吉羅是謂為犯

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為力勢持強使洗

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

卷三

十二

以水澆若為學浮若遇天雨並皆無犯若

在時內須數洗者應守持心方為洗浴

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

言語即出房外在露地拾諸柴草樹株然
 火向炙空樹株中有毒蛇火氣熱逼從樹
 孔出比丘皆驚取所燒薪散擲東西迸火
 燒佛講堂世尊訶責結戒不聽露地然火
 病比丘畏慎佛言聽病比丘露地然火諸
 比丘欲為病比丘煮粥羹飯若熏鉢若染
 衣若然燈若燒香皆畏慎不敢作佛言如
 此等事聽作當如是說戒

所立戒相

若比丘無病自為炙身故在露地然火若教

人然除時因緣波逸提

釋義病者若癘疥癩癧黃爛風病如是種
種病須火得安樂故開無犯

自為炙身故在露地然火謂戒體必在無
覆障處若在溫

室厨屋浴室中然不制若吹令發破除時
若翻轉柴薪令火熾盛故曰然也
 因緣者若為病人煮粥羹飯若五月若監
知食事若次直然火然燈若在厨

屋中溫室中浴室中然火若為和尚阿闍
黎然火若熏鉢煖水染衣然火如是等因
緣皆聽故曰
除時因緣

犯緣此戒具足三緣方成本罪一處無覆
障二柴薪燄火三自然教他

定罪此中犯者無病為自炙故在露地然

火若然草木枝葉紵麻芻摩若牛糞糠麩

一切波逸提 若以火置草木枝葉紵麻

牛糞糠麩中然者一切波逸提 若被燒

半焦者擲著火中突吉羅 若然炭突吉

羅 若不語前人言汝看是知是者突吉

羅 五分云為炙然火燄高至四指波逸

提 僧祇云持炬行欲抖擻不得在未燒

地當在灰上若瓦上若炬火自落地即在

上抖擻無罪 律攝云若放野火得牽吐

羅罪 比丘尼波逸提小三衆突吉羅是

謂為犯

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為病者煮粥羹飯若在厨屋中温室中浴堂中若熏鉢若煮染衣汁然燈燒香一切無犯 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鬧集五多說俗事 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眾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

六羣向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

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

具合高之物故得本罪 不合高者但得惡作 若自藏若教他藏 或自或他 下至戲笑者 或為惱他而藏 或為戲取笑而藏 咸制不惹

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為女所愛佛制

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 五分云藏餘四眾乃至畜生物突吉

羅 尼藏二眾物波逸提 藏三眾物皆

突吉羅 比丘尼波逸提小三眾突吉羅

是謂為犯

開緣不犯者相體惜而取舉若在露地為

風雨所飄漬取舉若物主為性慢藏所有

衣鉢坐具針筒放散狼藉為欲戒勅彼故

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
息惡行慈也後不語主還取著 此謂真
實淨施

展轉淨施隨意著用也

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為犯

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 青律攝云取訶黎物或
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

泥者呵黎勒阿摩勒阿摩勒合讀一器也
不名字泥者實泥若池井泥如是其一類泥

即染物成皂色也 木蘭僧祇云若呵黎
勒阿摩勒阿摩勒如是比生鐵上帶取汁

染衣是名木 十誦云若得青衣應泥茜淨

蘭即紫絳色 泥謂黑色茜乃草名 亦作蒲即木蘭色也

得泥衣應青茜淨得
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違制成犯

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

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

若作僧伽黎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

辯譌今人不閑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

卷三

三

起緣人

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讖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誦曲業故於中受生又梵云帝利耶聖榆泥伽此云旁

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徧於五趣皆有地
 獄有無足者如娘姐吒羅等有二足者如
 鐵嘴鳥等有四足者如黑狗等有許多足
 者如百足等 鬼趣中有無足者如毒蛇
 等有二足者如鳥鴟等有四足者如狐狸
 象馬等有許多足者如六足百足等 人趣
 三洲中有無足者如一切腹行蟲等有二
 足者如鴻雁等有四足者如象馬等有二
 足者如百足等 北洲中有二足者如鴻
 雁等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有
 四足者如象馬等有多足者如寶蜂等餘
 皆無也 上四空中唯有二足如色鳥等餘
 皆無也 有水陸空行三 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 比丘尼波逸提小三眾突

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

而誤殺若土擊杖木若柱櫨棟椽如是手

捉不禁墮而殺者作如是眾事無有害心

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眾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備一者殺生何故受地獄苦以其殺生苦眾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心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

律攝云由害眾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若渡囊所得一時舍利弗以淨天眼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眼所見瀝囊所得耳不飲用者前制澆泥草等此制天眼見也

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瀝

水囊應法澡灌行時應持瀝水囊看水時

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必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內得用 或云八尺若知或云六尺 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
 須察蟲但是綽口瓶瓦無問大小以絹縵
 口隨時取水極是省事 比丘尼波逸提

小三衆突吉羅是謂為犯

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淨故曰先見我也若比丘放逸懈怠不

攝諸根雖共我一處彼離我遠彼雖見我

我不見彼若有比丘在海彼岸能不放逸

精進不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當當精

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

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初禪至四禪通名禪者禪是西上音此翻樂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三昧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

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
 內別眾是謂受戒生疑 云何羯磨生疑
 問言汝受戒時白不成羯磨不成非法別
 眾是謂羯磨生疑 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 三十須臾為一晝夜非謂多時令他
 疑惱乃至令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
 惱二其事虛偽三言說了
 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
 五分云令餘四眾疑悔突吉羅 尼令
 二眾疑悔波逸提 令餘三眾疑悔突吉
 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 若瞎眼癩脊跛身體
 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

不具也但爾住者若病人來欲受具足應

但得沙彌戒而已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癩乾疥等病語者皆得越

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為犯

茶四

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

若彼為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粗有落芻相皆曰芻芻也

惡罪者四波羅夷十三僧殘是律攝云初二部及此

方便根本云何故此二名爲粗惡自體及因皆粗弊可惡故言粗惡方便者

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伴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

十三

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
 弊邪辯譌
 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為善受具足律為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即以本人胎中月數足之如或不滿以閏月足之又或不滿以

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滿退為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即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為人我以身命布施有何不可即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眾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察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

律攝

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
僧為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
障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語
莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世
尊無數方便說犯姪欲是障道法彼比丘諫
此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此
事故若再三諫捨者善不捨者波逸提

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外道
弟子外道邪師遣入佛法中倒亂佛法其
人聰明利根不經少時過遠三藏即便倒
說佛法非障道法者習行其事不障聖
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
漢果故云行姪欲非障道法也

彼比丘

諫此比丘言大德莫作是語大德稱呼

遮止惡言此總標 謗世尊者不善謂佛凡

一句以下諫辭也 謗世尊者不善謂佛凡

離欲清淨寂滅無為汝言非障道者非理

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 世尊無數方便說犯姪欲障道法無

方便者如前姪戒種種呵欲過惡能 堅持

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

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 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 彼比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

小三家

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

犯不犯者最初未制戒等

答

十九

會詳大般若經云若染色欲於生梵天尚

能爲障况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閻井欲如詐

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為解

謂未解羯磨也 不捨者眾僧訶諫而不捨惡見

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為僧所舉三脇卧著地

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

卷四

三

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

三五

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

三五

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為師惡見深沉誹謗

佛法非佛弟子故不得隨逐餘比丘謂沙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

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 僧祇云若沙彌為二師所嫌比
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
突吉羅是謂為犯

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為知為學故應難問

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用汝語而學毘尼

智慧持律比丘者難問者謂以巧言語問餘智慧持律者謂嚴淨

察四

毘尼輕重開遮通達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為知為學故應難問者知者欲知毘尼者博學開遮成

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 比丘尼波逸提小三眾突吉

羅是謂為犯

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為說毘奈耶

藏謂性無所知強生異問或不為除疑而

問或試弄故問或惱他故問或求過失故

問

毘尼關要卷第十四

毘尼闍要卷第十五

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

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

懷憂感罪慙未曾露悔猶豫
在心曰疑故云惱愧懷疑也輕訶下 結成
所犯

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

波羅提木义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

卷五

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

二能斷他疑卷五三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
說耳今日始知戒經中來謂我不

開戒律或當無過咎也 薩婆多云實先
知言始知犯妄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
已曾經二三次布薩應知持犯

何況多經布 若犯罪應如法治更重增無

知罪 不以不知故無罪隨其所犯如法如
毘尼治復更增無知解波逸提也

汝無利不善得 此句總可毘尼不善得具
法中出家近圓不善得具

中利益 不用心念不一心攝耳聽法 餘思
故也

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愒況失生勞

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 老耄音帽惰忘也 八十九十日老 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

六羣亦在中既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 凡眾僧中若為僧執勞苦人

若大德及貧賈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 比丘尼波逸提小三眾

突吉羅是謂為犯

開緣不犯者其事實爾隨親厚以眾僧物

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

會詳薩婆多云為滅鬪諍故為滅苦惱故

為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

無義即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

六羣恐為我等作羯磨即從坐而去諸比

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各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為犯

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為僧為塔寺為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

六羣中有犯事者恐眾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眾僧得便遣使喚來眾僧有

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辯 律稱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

磨事眾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

眾突吉羅是謂為犯

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

若惡言詞若隔壁隔扉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為二部是故制

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

隱處語當彈指若警欬驚之若不爾者突

吉羅 若道行有二人在前共語亦當彈

指警欬若不突吉羅 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 五分云默聽餘四眾語

突吉羅 善見云往步步突吉羅 至聞

處波逸提 為欲自改往聽不犯 比丘

尼波逸提小三眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若二人在闇處共語彈指警

欬二人在屏處語彈指警欬在道行二人

在前行共語若後來警欬彈指若欲作非

法非毘尼羯磨若為僧為塔寺為二師親

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眾

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棄行諸房

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身方便

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

零五

十四

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

零五

十五

總釋

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為搏

善見云手不著身名手搏也 薩婆多
云此與前戒打擬為異餘義盡同前戒若
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
若遂意僧殘若不出精直摩提便止偷蘭

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拄一切突

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

舉手向多苾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為犯

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拄令聞

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

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制即無事謗

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為無
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 比丘尼波逸提小三眾突

吉羅是謂為犯

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為他人

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

得咎也二者常為眾人之所惱害謂因前

世瞋惱眾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闔無有障礙

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

若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門闔者波逸提

釋義刹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刹利種

水灌頂上作如是立王名為刹利王水澆

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刹利王水澆頭

種 未出者王未出媠女未還本處 未

藏寶者金銀真珠磔磔碼碯水精瑠璃貝

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為內外之分限

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

共期而不去一切突吉羅十九除刹利種若

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

逸提三小眾突吉羅是謂為犯

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

喚或為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為眾生成故不問

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

眾多比丘從後來見此金囊自相謂言且

持去若有主識者當還即持去時彼居士
前行數里乃憶疾還諸比丘遙見必是金
主即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即出金囊
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即詣官了
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
王即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
去即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為說法甚大

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為不
失堅牢故取舉之更結除僧伽藍中有眾
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為
守護故竟夜不眠還以白佛佛言在他家
止宿時若屋中有物為堅牢不失故應收
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

注

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磔碼瑙瑠璃

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

多云若僧籬牆外復非白衣住處不應取 若比丘在僧伽藍內

若舍內若寶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

藏舉豈非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裏相

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 律擲云

若觸輪王七寶隨其所應得輕重罪一得

眾教 獨女賣得僧殘 二得墮罪 獨珠寶及輪寶也 餘四無

犯 謂王兵主藏馬象四寶是 比丘尼波逸提小三眾突

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
戒行時訖粟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

故律攝云由入村事招俗譏諉制斯學

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擣菹比丘勝

居士不如以慳嫉故便言比丘晨朝入村

為乞食故非時入村為何事耶諸比丘聞

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 陸婆多云入聚落時

若總白入聚落隨意所至也若別相白若先不自覺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

此別相白僧

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 若不白入聚落隨經過大小
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若聚
落邊見比丘當白白已然後入 摩得勒
伽云若無比丘應白餘四眾 比丘尼波
逸提小三眾突吉羅是謂為犯

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為請喚
或為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即於道

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

即即眼

有一尺六寸不得過

是謂除入卯孔準頭已過餘

截竟過者竟

外牀脚有一尺六寸為定量

即是作竟過量犯墮作而未竟罪得方便

薩婆多云所以不入捨壺者以截斷故

截使應量

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

机或索埽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

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

譏嫌無有慈心斷眾生命似王大臣諸比

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葦華

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

五

花也 薩婆多云兜羅 貯者 律攝云謂於
者草木花綿之總稱也 林上散布其

隨時掩覆 大褥者為坐臥故小褥者為

坐故 大小雙遮俱不聽也 薩婆多云以

又若卧軟短上後得寒 成者波逸提

及祖疑時不堪忍故 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 若為他作成不成一

切突吉羅 五分云若坐坐波逸提

若卧卧波逸提 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 若為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

云絮應撤去罪應說悔對說罪者應問言

絮撤去未若不問者得惡作罪 比丘尼

波逸提小三衆突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若鳩羅草

未見翻譯 文若草 十誦文闡

草五分文桑草未見翻譯

娑婆草

此草甚為柔

若以毳

獸毛也 劫貝

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

有信樂工師為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

象牙魚牙犀加

羅牙物牙

角者

牛角水牛角犀角鹿角羊角等

針筒者

攝

及餘牙等 云有一種應畜一羣二鐵又有四種針筒應畜鋼鐵輪石及赤銅不應用金銀瑠璃

等寶作齒針筒

刮刮者

刮者刮虛其中刮者應密藏舉 者刮刮摩治使令

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

受若與他則生惱施僧則非法 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

他剗刮成者波逸提 不成突吉羅 若

為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

尼等四眾突吉羅是謂為犯

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案六 即是甘用作針筒

不犯若作錫杖頭鏢鏢若作傘蓋子今時

為嚴飾作子及斗頭鏢即傘頂也如若作

曲鈎若作刮汚刀若作如意若作玦珣若

作匙若作杓若作鈎衣釧或用刮衣令光直

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

額上以自警覺十誦云禪鎮作孔已以

繩貫孔中繩頭施紐掛耳上去額前四指

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

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眾僧

臥具敷在露地不淨所汚時天大暴雨佛

以神力令卧具不為雨漬諸比丘還以此

因緣告言乃至不為雨漬當知此汚是有

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

已去聽比丘為障身障衣障卧具故作尼

師壇事鈔云為身者恐坐地上有所損故為衣者恐無所替三衣易壞故為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為恭敬此非聖意

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

不堪替卧律攝云尼師但那應兩重作疊為三分在下一分應截斷作葉與三衣葉同所以

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為已作

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

察六若為他作成不成突吉羅九僧祇云尼師

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眾突吉

羅是謂為犯

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

今受戒即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十

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

此為定量裁竟過者犯成

犯緣如上述過量作具戒

定罪此中犯者如前不與十誦云乃至瘡瘻後

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

吉羅是謂為犯

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六十廣有四尺是為應量

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即僧祇支是掩腋衣

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即有女根

休道為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與佛身相似有三寸相唯少白毫相

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

起緣人

莫

三

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氈色

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

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

逸提適於

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踈絕為是 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

佛在給孤獨園時世殺貴人民饑餓乞求

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慙勅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為我今向大德悔過

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坊舍中與不犯 非親如前病者不謂小病謂疥癩黃爛瘡病癰疽人所惡賤是名為病 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言苦即自陳首所犯事下文乃是悔詞大德我犯可訶法 罪體所不應為 世尊所遷應為事自 我今向大德悔過 不敢覆匿貴之詞也 而陳露也 僧祇云前人應問汝見罪不答云見罪語言

慎莫更作荅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 為餘人受越毘尼罪 為
 病人受無罪 尼等四眾突吉羅是謂為

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 律攝云若尼為施
 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 十六

緣起處

察

佛在給孤獨園

起緣人

多比丘與六羣在白衣家內食六羣尼為
 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

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

察六

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

竟若尼自為檀越若檀越設食令尼處分
若不故作偏為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為佛弟子諸佛
見諦弟子常法於諸比丘無所愛惜乃至

奏

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為我今向大德悔
過是法名悔過法

釋義學家羯磨者

謂夫婦俱證聖果名為
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
 中為最大富何等四一者於如來應正遍
 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為四法
 成就如來聲聞中不貧最為大富如是說
 今生歡喜

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
 云因生譏諍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

舍夷城中諸婦女俱黎諸女人 舍夷是彼
姓氏俱黎

是其持飲食詣僧伽藍中供養諸盜賊於
種姓

道路媿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

應為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離發多翻閉靜處天台云不作眾事名之為閑無憤故名之為靜或翻無諍謂所居不與世諍即去眾落五里處也肇法師云念梵生乎眾眾無

諍出乎空閑故佛讚住阿蘭若也先不語

檀越比丘請檀越言汝莫出城道路有賊

中道路有疑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戒律攝云前

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

眾突吉羅是謂為犯

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

昆尼關要卷第十七

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 律云式义迦羅尼義翻應當學

胡國譌云尸义屬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

大小雙行性逸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

此衆學法總為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
十一坐二六噉嚼事有二十

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
缺佛塔准本部則十例也 僧祇六十七

法 五分一百八法 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

淫弊馮也應云泥縛些那或云泥伐散那西域記云

唐言裙既無帶褶共將服也集衣為攝束帶以徐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

下者齊蹠骨下

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摩形若多羅葉上聚下散者是也

或時細

攝謂繞腰攝斂

律攝云齊整者雖不齊整者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滅喻如伐樹但伐根本枝葉亦除也此罪

懺時亦爾若不故作突吉羅此謂誤犯責兩悔則非

五分云若不解不問而作此著突吉羅

若解不慎而作此著突吉羅 若解輕戒

輕人而作此著波逸提諸部俱有不恭比

丘尼亦爾 律攝云若苾芻不依佛教不

顧羞恥欲為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 尼等四眾突吉羅是謂為

犯

開緣不犯者或齋中生瘡下著若脚蹲有

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

為必以威儀為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眾著衣服即是

時諸天前白佛言如淨居天所著衣服世

尊即以天眼觀知如諸天所說無有異也

因制苾芻披著衣法唯諸部文義此篇制

成通七日還本國任尼拘律園時度八王

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

結集時以罪事輕重次第故列於後不可

知不

第二不齊整著三衣戒

緣起處起緣人並如前戒

所立戒相

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

此戒但以坐為異如

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為高坐人說法是

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

以坐為異

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

卷七

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尻不至地
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

開緣不犯者若尻邊生瘡若有所與若禮

卷九

九

若懺悔若受教誡無犯

第十二手義腰戒緣起處司前

起緣人

六羣手義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

不得手义腰入白衣舍應當學

釋義手义腰者以手义腰匡肘或一手里

定罪同前

開緣不犯者脇下生瘡若作時若道行

第十三义腰家坐戒

不得手义腰入白衣舍坐應當學

釋義手义腰者匡肘妨比座 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义腰坐若老病若

風動腰痛义腰無罪 醫座瘡癬以藥塗

之畏汚衣故义腰無罪 若見上座來應

下若放恣諸根义腰坐家內者越學法餘

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

身振風雨寒雪控無罪

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

小兒及癡狂類 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為人所打舉

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 以坐為異

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
安詳而坐謂生世機嫌
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為視量踰伽量者
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

十五

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 摩得勒伽云欠時不遮口突

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

當一心受若直月監食人後來得索水洗

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案

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

不應暹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是醜惡相

定罪同前

開緣不犯者或鉢小或時還隨去案上無犯

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

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

作樹葉椀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

第三十二自為索食戒

此戒二緣合結緣起處同

起緣人

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

所立戒相

若比丘不病不得自為己索羹飯應當學

定罪如前

開緣不犯者若病者自索若為他他為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

有居士請眾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為出家所應作事隨得隨食少欲為念定罪同前

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

十九

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為得

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省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為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

為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

卷七

三

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

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

卷七

三

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嚙半食居士
譏嫌似猪狗駱駝驢牛烏鳥故制

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麩

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

第四十一類食食戒 緣起處同

起緣人

六羣類食食居士譏嫌如獼猴故制

卷七

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

驢烏鳥故制

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

第四十三大噏飯食戒 緣起處同

起緣人

六羣大噏飯食居士如前譏嫌故制

所立戒相

不得大噏飯食應當學

釋義大噏飯者張口遙呼噏 氣出爲吹氣入爲吸謂引

食入口也老子曰呼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 此漿作法先遺淨人持大麥器中盛之著水經二三日小小酢也淨濾飲之 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

六羣振手而食居士譏嫌似王大臣故制

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

淨污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脣而

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

于六

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為僧執

事問汝本精進何由墮此答不淨食與眾

僧云何不淨答眾僧有種種甕器盛食以

指拄器教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

肉搏喉吹噉問何以擘胸答蟲敢身痛故

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

前無著言我知柰何鬼言願僧見為咒願

無著即還向眾具說眾與咒願後便得糞

案七

三七

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