毘尼止持會集卷第十六　　謹六

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第六十三故惱他戒

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂波逸提

緣起　此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園時十七羣比丘往問六羣長老云何入初禪第二第三第四禪云何入空無相無願云何得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果耶六羣報言如汝等所說者則已犯波羅夷法非比丘十七羣便往上座比丘所問言若有諸比丘作如是問云何入初禪乃至得阿羅漢果爲犯何罪上座報言無犯即察知此六羣與十七羣作疑惱往白世尊此初結戒也如是結戒已時諸比丘集在一處共論法律有一比丘退去而心有疑作是言彼諸比丘與我作疑諸比丘白佛佛言不故作者無犯此第二結戒也由戲弄事掉舉煩惱制斯學處按根本律烏陀夷茲芻見十七羣受近圓已作惱亂心而告之曰汝等雖衆作法實不得戒何用勞心更求學業故制

謹六　二

釋義律云疑惱者若爲生若爲年歲若受戒若爲羯磨若爲犯若爲法也爲生時疑者問言汝生來幾時耶報言我生來爾所時語言汝不爾所時生汝如餘人生非爾所時生是謂問生時疑　問年歲時疑者問言汝幾歲報言我爾所歲語言汝非爾所歲如餘受戒者汝未爾所歲是謂問年歲時生疑　問受戒生疑者問言汝受戒既年不滿二十又界內別衆是謂問受戒時生疑　問羯磨時生疑者問言汝受戒時白不成羯磨不成非法別衆是謂問羯磨生疑　於犯生疑者語言汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說是謂於犯生疑　於法生疑者汝等所問法者則犯波羅夷非比丘是謂於法生疑令須臾間不樂者三十須臾爲一晝夜謂令他少時間情不安隱也

謹六　三

結罪　是中犯者若比丘故爲比丘作疑若以生時若爲年歲乃至法時疑說而了了者波逸提　說而不了了者突吉羅　此戒具三緣方成本罪一前人是比丘二故有疑惱心三說聽了了

兼制　比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者其事實爾不故作惱或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採　僧祇律云若有人來欲受具足戒若滿二十與受具足若不滿者語言且住待滿若彼便於彼處受具足來不得語疑悔語者越毘尼罪　若諸根不具及病亦爾此上二句謂總攝遮等人是也

五分律云令餘四衆疑悔突吉羅　尼令二衆疑悔波逸提　令餘三衆疑悔突吉羅

謹六　三

薩婆多論云若更以餘事欲令疑悔故語者突吉羅所謂語比丘言汝多眠多食多語等　是人非比丘非沙門非釋子令疑悔者突吉羅

此戒大乘同學

第六十四覆他麤罪戒

若比丘知他比丘犯麤罪覆藏者波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園跋難陀數犯罪向一親厚比丘說之囑令勿語人後二人共鬪彼比丘即向餘比丘說其所犯餘比丘聞知白佛此初結戒也時有比丘聞佛結戒已不知犯麤不犯麤後乃知麤罪或作波逸提懺者或有疑者佛言不知無犯復更與結戒也此是性罪由舊伴屬事覆藏煩惱制斯學處

釋義 律云麤罪者四波羅夷十三僧殘覆藏者謂掩蔽其過而不說也 薩婆多論云覆藏罪令佛法不清淨長養惡法故

結罪 是中犯者小食知食後說 食後知至初夜說 初夜知至中夜說盡突吉羅中夜知至後夜欲說而未說明相出時波逸提 除麤罪覆餘罪者突吉羅 自覆藏麤罪突吉羅 此是經文展轉名從生小罪也 除比丘比丘尼覆餘人麤罪突吉羅 餘人謂出家下三衆及居家受戒者二衆

麤罪麤罪想波逸提 麤罪疑 非麤罪麤罪想 非麤罪疑盡突吉羅 此戒具四緣方成本罪一是受具戒人二所犯是麤罪三麤罪想爲他人覆四覆經明相已出

謗六

兼制 比丘尼波逸提 同制同學 四

沙彌尼突吉羅是爲犯 問准尼律比丘尼覆藏他尼棄罪犯波羅夷此定波逸提二義何從答少有差別若尼覆他尼行婬一事得重餘戒從輕故爾結墮

隨開 不犯者先不知麤罪不麤罪想 若向人說或無人可向說發心言我當說未說之間明相已出若說或有命難梵行難不說及最初未制戒等是爲不犯

會採 薩婆多論云覆他麤罪有三種一覆他四棄僧殘得墮罪 二覆出佛身血壞僧倫得對首偷蘭遮 三覆下三篇得突吉羅

十誦律云見他犯罪向一人說便止若聞若疑不須說

僧祇律云不得趣向人說當向善比丘說若彼罪比丘兇暴或依王力大臣力起奪命因緣傷梵行者應作是念彼罪行業必自有報彼自應知喻如失火但自救身焉知餘事斯則無罪

根本律云恐與爲障礙之事或緣此令僧破壞者覆皆無犯 謗六 五

此戒大乘同制與不教悔罪戒一也

附考 第三分云內有五法應舉他以時不以非時眞實不以不實有益不以損減柔軟不以麤獷慈心不以瞋恚

第四分云佛告優波離身威儀不清淨言不清淨命不清淨寡聞不知修多羅寡聞不誦毘尼言辯不了喻若白羊是不應舉他若諸法具足應以時以法舉他罪 又復此比丘有愛恭敬於我則應舉罪或無愛有恭敬或無恭敬有愛應舉或雖無恭敬能令捨惡就善應舉或彼有所重比丘尊敬信樂者能令捨惡行善應舉若都無者僧應都捨置驅棄語言長老隨汝所去處彼當爲汝作舉作憶念作自言遮出罪

遮說戒遮自恣譬如調馬師惡馬難調即合韁杖驅棄如此比丘不應先從其求聽即此是聽

薩婆多論云天眼舉他罪突吉羅天耳舉亦如是

第六十五授戒不如法戒

年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可訶癡故波逸提

緣起此戒有二制佛在羅閱城迦蘭陀竹園時城中有十七羣童子先爲親友最大者年十七最小者年十二共求出家諸比丘即度令出家與受大戒時諸童子小來習樂不堪一食至於夜半患饑高聲大喚啼哭言與我食來與我食來諸比丘語言少待須天明若衆僧有食當與共食若無食者當共乞此間都無作食處佛聞知而故問阿難具以事白佛言不應授年未滿二十者大戒此初結戒也時彼比丘聞結戒已不知年滿二十不滿二十後乃知不滿二十或作波逸提懺者或有疑者佛言不知無犯此第二結戒也由近圓事攝衆煩惱制斯學處

釋義文分二節年滿二十應受大戒明其正制若比丘知年不滿下結成所犯律云年不滿二十者不堪忍寒熱饑渴暴風蚊虻毒虫及不忍惡言若身有種種病苦痛不能堪忍又復不堪持戒不堪一食與受大戒者與是能授之者謂壇上三師及七位證盟僧也受謂求具足戒之人謂所受人年既不滿三師七證雖如法秉宜白四羯此人不得戒者七證雖如法秉宜白四羯磨而彼不成比丘性戒體不圓名非具足蓋佛爲諸法之王深知衆生業性差別而諸佛子從佛口生從法化生是故依依制則比丘性具違教則戒法匪成也彼比丘可訶癡故者謂不但所受者不得戒而能授者亦招愆以癡無智慧不知戒法故　律攝云滿足十夏方住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過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　若苾芻雖近圓已於諸學處不識重輕設六十夏仍須伏託明德依止而住若師小者唯除禮拜自餘咸作此即名爲老小苾芻不得與他出家及受近圓也

結罪是中犯者和尚若知年未滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿二十或疑或不知年數或默然或衆僧不問授大戒三羯磨竟波逸提

白已二羯磨竟三突吉羅　白已一羯磨竟二突吉羅　白竟一突吉羅　和尚疑年未滿得罪亦爾　若未白爲作方便若剃髮淨壇敷座是爲作方便剃髮者非出家時凡登壇受具必須相同比丘不得長髮俗衣故當先剃髮也若欲集衆若衆僧已集和尚一切突吉羅　衆僧若知若疑年未滿二十不問一切突吉羅　此戒具三緣方成本罪一是授具和尚二知年未滿三羯磨已竟

兼制比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯下三衆犯突吉羅者彼非大僧無登壇作師之位若受居家八戒等法不違律制豈無違越毘尼之咎

隨開不犯者先不知信受戒人語若旁人證若信父母若受戒已疑聽數胎中年月及閏月若數一切十四日說戒以爲年數半月半月說戒每年共有二十四次白月及黑月大皆十五日說戒若黑月小則十四日說戒一年僅有六次十四日說戒當有十八次是十五日說戒今以方便皆約

十四日說戒以算日數則每年省出一十八日十年便有百八十日儻其人是十九歲共省三百四十二日又可算作一年即可名爲滿二十歲矣

會採 律攝云若有人近圓時年實未滿而作滿想後有親屬報云不滿應數胎月閏月若滿者善斯名善受若不滿者退爲求寂應更與受近圓若不爾者同前賊住 八

若有人年滿十九作二十心而受近圓後經一年親屬來見報云不滿或自憶知不滿或年十八而受近圓後經二歲同前憶知斯等皆名善受正教難逢是開聽故 本部

未滿更開數一切十四日說戒律攝未滿但聽數胎月閏月以足之若不足者退爲求寂須知上根受具應准本部機若下劣律攝當依然斯乃受具已後有疑佛慈聽開若未登壇先算此而爲滿歲者則法犯相似人墮全非斷不可例此宜應欽遵於此

此戒大乘比丘同學

第六十六發起諍事戒

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘鬪諍僧如法滅已後更發起作如是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅諸比丘察知其故具白世尊此初結戒也與結戒已時諸比丘不知諍事如法滅不如法滅後乃知 九

如法滅或作波逸提懺者或有疑者佛言不知無犯此第二結戒也由起諍事不忍煩惱制斯學處

釋義 律云諍者有四種言諍覓諍犯諍事諍 詳如後七滅諍法中釋 如法者如法如毘尼如佛所教懺悔已者 謂善滅諍法滅復以不善心而舉發令衆諍論不息也 後更發起者 謂其諍已

結罪 是中犯者知如法滅已後更發起作如是言不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅說而了了波逸提 言觀解者謂稱量得宜應與何法當與何法也不成觀解者謂法不應諍與毘尼相乖也

觀作觀想者波逸提 觀疑 不成觀有觀想 不成觀疑盡突吉羅 此戒具四緣方成本罪一是比丘諍事二如法滅已三觀作觀想而更發起四說而了了

兼制 比丘尼波逸提 同制同學 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若先不知若觀作不觀想若事實爾言不善觀乃至不成滅若戲笑語若疾疾語若夢中語欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採 律攝云若衆爲衆作羯磨得窣吐羅罪以是破僧方便故薩婆多論云若是僧制不入佛法發起得突吉羅罪

此戒大乘同制爲菩薩不能善和鬪諍而反亂衆鬪諍罪結輕垢

第六十七同賊伴行戒

若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園 十

有衆多比丘從舍衛至毘舍離有私度關賈客欲爲伴與之同行俱爲守關者所捉將至波斯匿王王問其故諸尊實知此人不輸王稅是賊賈不答言知王言若實知

者法應死復作念云豈宜殺沙門釋子耶但以訶責放去臣衆不服有少欲比丘聞知白佛此初結戒也時諸比丘不知是賊非賊伴行後乃知是賊伴或作波逸提慼者或生疑者佛言不知無犯故有第二結戒也此是遮罪由行路事譏嫌煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

釋義 律云賊伴者若作賊還若方欲去結要者共要至城若至村道者村間處處道

結罪 是中犯者知是賊伴共要同道行至村間處處道行一一波逸提　無村曠野無界處共道行波逸提

若共村間半道　若無村曠野行減十里皆突吉羅　若村間一道行　若方便欲去而不去　共要去而不去一切突吉羅

（謹六）（十一）

此戒具三緣方成本罪一實知是賊二結要同行三行處不減

兼制 比丘尼波逸提（同制同犯）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若先不知不共結伴逐行安隱（謂無怖也）若勢力所持若被繫縛將去若命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採 僧祇律云若比丘欲行時當求車伴賊相貌有三事可知香色莊嚴香者在空處食生熟肉氣色者常恐怖色莊嚴者終日結束面黑髮黃兇惡似閻羅人若賊詐稱作好人著好衣服到空迴處展轉相語今日當入聚落破墻壁劫奪財物不問沙門婆羅門一切盡取當知是賊不得即便捨離宜隨順去若近聚落方便捨去若賊覺者應語言長壽我正到此若與偷金賊共行波逸提（金乃七寶之首攝餘可知）與叛負債人共行越毘尼罪

十誦律云若險難處賊送度者不犯

根本律云若迷失道彼來指示雖同行不犯

五分律云共惡比丘期行突吉羅若諸難緣不犯

此戒大乘同制

第六十八惡見不捨戒

若比丘作如是說我知佛所說法行婬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婬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

（謹六）（十二）

緣起 佛在舍衛國給孤獨園有阿梨吒比丘生是惡見諸比丘聞欲除去彼惡見故諫而不捨往白世尊世尊以無數方便訶責阿梨吒已告諸比丘聽衆僧爲彼作訶諫白四羯磨捨此事若有餘比丘作如是言亦應訶諫白四羯磨故結此戒由邪思惟執煩惱制斯學處（此並下二戒於三破中皆名破見也）

釋義 文分三節若比丘作如是說等明所生之惡見彼比丘諫此比丘言乃至犯婬欲是障道法等明所諫之詞彼比丘諫此比丘時堅持不捨等結成所犯作是說者（謂謬引佛語以證已見由見居家善信士女受持三皈五戒唯斷邪婬雖有妻室而亦能證須陀洹乃至亦得阿那含果故生如是惡見）我知者（謂自能解知非他告知也）佛所說法者（所說是彰義法有二種一是佛親說二是弟子

說雖弟子說由承佛教故亦名法也行婬欲者是邪惡事也非障道法者謂習行其事而不能隨礙諸賢聖道法也彼比丘諫此比丘言者謂作下別諫之詞大德者是如律尊稱之詞莫作是語者謂不可作是惡見之言也莫謗世尊者謂佛所說法離欲清淨寂滅無為若言欲非障道即違反佛說是誹謗世尊謗者謂出非理之言也不善者謂當來定招惡果報也世尊不作是語者謂佛不說婬非障道法也世尊無數方便說犯婬欲是障道者謂世尊以種種言詞說法教斷欲想除愛欲所燒度於愛結欲如火坑如火炬欲如枯骨如段肉如夢所見欲是不淨法是有漏法是障諸賢聖道果法彼比丘諫時堅持不捨者謂一比丘於屏處別諫之時固執邪見不受諫語也彼比丘乃至三諫等者謂別諫不從當鳴椎集僧白四羯磨其羯磨全法於作持中明向下唯明諫詞結罪

結罪 是中犯者彼比丘諫此比丘言乃至無數方便說行婬欲是障道法汝今可捨此事莫為僧所訶更犯重罪若受語者善此是一比丘別諫也不隨語者應白此是集僧訶諫凡作羯磨皆先有白白已當語言我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事莫為衆僧所訶責更犯罪若隨語者善言善者僅免本罪其方便罪仍當懺除不隨語者作初羯磨作初羯磨已當語言

我已白初羯磨竟餘有二羯磨在汝當捨此事莫為僧所訶責犯罪若隨語者善若不隨語者唱三羯磨竟波逸提作白已二羯磨竟捨者三突吉羅　作白已一羯磨竟捨者二突吉羅　作白已捨者一突吉羅　若白未竟捨者突吉羅若未作白作是語我知佛所說法行婬欲非障道法一切突吉羅此謂別諫時及未曾別諫之前也若非法別衆諫若非法和合諫法別衆法相似別衆法相似和合非法非毘尼非佛所教諫若無諫者及最初未制戒等是為不犯

會採 律攝云若苾芻心生惡見謂為正見云我所解最為殊勝實不從佛聞如是語但出自意說其文義不生慙愧邪說誑他餘苾芻見時應為屏諫若不捨者得惡作罪次羯磨諫作初白竟乃至第二羯磨竟若不捨者一一皆得惡作之罪第三竟時便得墮罪應於衆中說悔其罪然僅單墮皆對首作法即得除滅今准律攝云衆中說悔者其義有二一以衆為證更不再生如是邪見故二治此一人以誡衆人令正思惟故此戒大乘犯重攝謗法戒故

引證 大般若經云若染色欲於生梵天尚成本罪一堅持惡見二頻諫不捨三羯磨如法四三番白竟

兼制比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若初語時捨謂最初別諫時一一聞諫語即捨欲過失所染以無量門訶毀諸欲欲為熾菩薩摩訶薩於五欲中深生厭患不為五火燒身心故欲為穢惡染自他故欲為魁

膾於去來今常爲害故欲爲怨敵長夜伺求作衰損故欲如草炬欲如苦果欲如利劒欲如火聚欲如毒器欲如幻惑欲如闇井欲如詐親旃陀羅等舍利子諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲

第六十九黨惡見不捨戒

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園阿梨吒生惡見衆僧訶諫而故執不捨諸比丘嫌責白佛佛令僧與作惡見不捨舉白四羯磨此初結戒也（即前戒是）時六羣比丘供給所須共同羯磨止宿言語有知足頭陀比丘訶責白佛此第二結戒也亦由邪思事僻執煩惱制斯學處

釋義 律云如是語者作如是語我聞世尊說法行婬欲非障道法未作法者若被舉未與解羯磨如是邪見不捨者衆僧訶責而未捨惡見供給所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牀座臥具病瘦醫藥同羯磨者同說戒止宿者屋有四壁一切覆或一切覆不一切障或一切障不一切覆言語者（謂教授及與評論善惡等事也）

結罪 是中犯者若比丘先入屋後有如是語人來若如是語人先入比丘後來若二人俱入宿隨脇著地一切波逸提　此戒具三緣方成本罪一知是惡邪見人二知僧作舉不捨三供給所須止宿

（結六）

兼制 比丘尼波逸提（准尼律若隨順被舉比丘三諫不捨者波羅夷是尼發起之本制也此乃比丘發起之兼制也）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者不知有如是語人在中宿若屋不盡覆障若露地若病倒地若爲勢力所持若被繫閉或命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採 五分律云共語語波逸提共坐坐波逸提共宿宿波逸提共事事波逸提　雖捨惡見僧未解羯磨突吉羅　若不知若作惡見僧未羯磨不犯

瘦醫藥同羯磨者同說戒止宿者屋有四壁一切覆或一切覆不一切障或一切障不一切覆言語者（謂教授及與評論善惡等事也）

結罪 是中犯者若比丘先入屋後有如是語人來若如是語人先入比丘後來若二人俱入宿隨脇著地一切波逸提　此戒具三緣方成本罪一知是惡邪見人二知僧作舉不捨三供給所須止宿

（結六）

兼制 比丘尼波逸提（准尼律若隨順被舉比丘三諫不捨者波羅夷是尼發起之本制也此乃比丘發起之兼制也）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者不知有如是語人在中宿若屋不盡覆障若露地若病倒地若爲勢力所持若被繫閉或命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採 五分律云共語語波逸提共坐坐波逸提共宿宿波逸提共事事波逸提　雖捨惡見僧未解羯磨突吉羅　若不知

及不如法羯磨不犯

十誦律云若教他法若從受法若與他財若取他財若共宿一切波逸提

根本律云若彼身病看侍無犯　或同居令捨惡見此亦無犯

（結七）

此戒大乘同制

第七十畜被擯沙彌戒

若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法行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誘將畜養共止宿者波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園跋難陀有二沙彌共行不淨自相謂言我

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

釋義文分四節若比丘知沙彌作如是言（十八）等明沙彌所起邪見彼比丘諫此沙彌如是言等明訶諫白四羯磨彼比丘應語沙彌言自今已去等明不捨滅擯白四羯磨若比丘知如是衆中被擯沙彌等結成所犯律云滅擯者僧與作滅擯羯磨（滅謂滅除擯謂擯棄）誘者若自誘若教人誘（謂以財法勸動引誘將去也）畜養者若自畜若與人畜（畜謂攝受與作依止養謂教授給飲食也）共止宿者（謂同餘比丘一處居止共房二三宿也羯磨法於作持中明）結罪是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一切波逸提　此戒具三緣方成本罪一是惡邪被擯二明知誘引三同宿畜養

【兼制】比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

【隨開】不犯者先不知若比丘先至滅擯者後至比丘不知若房四無障上有覆若顛發倒地若病動轉或爲勢力所持被繫閉若命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯（十九）

【會採】十誦律云通夜坐不臥亦波逸提

律攝云若與依止及教讀誦皆得墮罪

凡不見罪等被捨置人共爲受用皆得惡作罪（此謂凡是三擯二擯等人若共同受用皆不應故）

根本律云若是親族或時帶病或復令彼冀捨惡見雖權攝教並皆無犯

此戒大乘同制

【附考】僧祇律云若有人爲和尚阿闍黎所嫌餘比丘不得誘引言我與汝四事汝當在我邊住受經誦經　若觀彼人必當捨戒就俗者得誘取已當教言汝當知二師恩甚重難報汝應還彼目下住

毘尼止持會集卷第十六

毘尼止持會集卷第十七

謹七

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第七十一拒諫難問戒

若比丘餘比丘如法諫時如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若為知為學故應難問　謹七　一

〔緣起〕佛在拘睒彌國瞿師羅園中時闡陀比丘餘比丘如法諫時作如是語（按僧祇律云我今不隨汝語我若見餘長老寂根多聞持法深解我當從咨問彼若有所說我當受行）諸比丘聞中有樂學戒者嫌責闡陀白佛結戒由違諫事不忍煩惱制斯學處

〔釋義〕文分二節若比丘下明其所犯若為知下明實學隨開律云如法諫者如法如律如佛所教（此謂吐語皆如法律存心本為利人）作是語我今不學此戒者（然非實不學戒而作抗逆語者意欲拒彼之諫言先誠其口也）難問者（謂以巧言詰問於他智知也慧見也又決定審理曰智造心分別曰慧）智慧者（智即是慧若分別說開律）為知為學者（謂欲廣博深義樂修梵行者斯則應當難問通達明了以便習行可免無罪）持律者（謂嚴持佛制善藏）

〔結罪〕是中犯者若說而了了波逸提　說不了了突吉羅　此戒具三緣方成本罪一心存違諫二口出抗言三說解了了

〔兼制〕比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

〔隨開〕不犯者彼比丘癡不解故此比丘作如是語汝還問汝和尚阿闍黎可更學問誦經若戲笑語若獨語或夢中語或欲說此而錯說彼及最初未制戒等是為不犯此戒大乘同制

〔附考〕律攝云有五種人不應為說毘奈耶藏謂性無所知強生異問或不為除疑而問或試弄故問或惱他故問或求過失故問

第七十二輕訶說戒戒

若比丘說戒時作是語大德何用說是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提　謹七　二

〔緣起〕佛在舍衛國給孤獨園有衆多比丘集在一處誦正法毘尼時六羣自相謂言彼誦律通利必當數舉我等罪乃往語言長老何用此雜碎戒為若必誦者當誦四事及十三事餘者不應誦若誦者使人懷疑憂惱諸比丘聞中有慙愧樂學戒者嫌責六羣白佛結戒此是性罪因輕毀事不忍可煩惱制斯學處

〔釋義〕律云說戒時者若自說戒時若他說時若誦時（自他說戒謂布薩之時誦戒乃讀學之時）雜碎戒者（善見律云從二不定乃至衆學是名雜碎薩婆多論云結此戒者為尊重波羅提木叉為長養戒故為滅惡故以十二年前佛常說一偈今說五篇名為雜碎戒又有云除前二篇後三篇名雜碎戒也）說是戒者令人惱愧等者（此乃敘述其情彰憂惱狀由自犯過故聞他說戒情生不喜由不喜故惱鬥交胸名之為惱追悔所犯名之為愧不能自決其憂惱名之懷疑何用說此雜碎為一句正是輕訶戒相也）

〔結罪〕是中犯者若說而了了者突吉羅　若毀呰阿毘曇及餘契經者突吉羅　此戒具四緣方成本罪一自欲覆罪二令他廢學毘尼三所毀是比丘戒四說而了了　謹七　三

〔兼制〕比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若語言先誦阿毘曇或契經然後誦律若有病者須差然後當誦律語令先勤求方便於佛法中得果證後當誦律不欲滅法故作是語或戲笑語或夢中語或獨語欲說此乃錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採五分云若欲令人遠離毘尼不讀不誦而毀呰者波逸提　若欲令波羅提木叉不得久住而毀呰者偷蘭遮此攝上品獨頭偷蘭與破法輪僧同科應於一切僧中求悔　毀呰經亦如是　毀呰餘四衆及在家二衆戒突吉羅　比丘尼毀呰二部戒波逸提毀呰五衆戒突吉羅　若恐新受戒人生疑廢退心教未可誦戒不犯本律毀呰經論結突吉羅五分結偷蘭者在存心滅法之差別也

此戒大乘同制菩薩戒本經云若菩薩如是見如是說言菩薩不應聽聲聞經法不應受不應學菩薩何用聲聞法爲是名爲犯衆多犯

引證薩婆多論云何以訶戒經罪重餘經罪輕以戒是佛法之平地萬善由之生又一切佛弟子皆依而住若無戒則無所依又入佛法之初門若無戒者無由入泥洹城又是佛法之瓔珞莊嚴佛法是故訶毀罪重

善見律云若學毘尼者一身自護戒二能斷他疑三入衆無畏四能伏怨家五令正法久住下至五比丘解律在世能令正法久住若中天竺佛法滅邊地有五人受戒滿十人住中天竺得與人具足是名令正法久住如是乃至二十人得出罪是名令正法久住　又持律有六德一者守領波羅提木叉二者知布薩三者知自恣四者知授人具足戒五者受人依止六者得畜沙彌若不解律但知修多羅阿毘曇不得度沙彌受人依止以律師持律故佛法住世五千年

第七十三無知戒

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提

緣起　佛在舍衛國給孤獨園六羣中有一人犯罪當說戒時自知罪障恐清淨比丘發舉便先詣諸比丘所語言我今始知此法乃至戒經中來諸比丘察知其故白佛結戒由不敬事亂心煩惱制斯學處

釋義　文分三節若比丘下明詐言逃過餘比丘下是證其虛詐彼比丘無知無解下明無益結犯我今始知此法戒經所載者由其自有所犯故作如是不實之語詐言云今日始知四棄乃至七滅諍法是戒經所載半月半月一說皆從戒經中來意謂一往不知或免其過耳　餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多者謂清衆之中知彼於布薩日共集說戒曾經二三次者應當知其戒相持犯何況爾等過二三次多經布薩而云今日始知其言詐矣　無知無解者不識戒相名曰無知不別罪義名曰無解　若犯罪應如法治更重增無知罪者謂不以不知故獲免當如所犯罪治之復更重增一不學戒無知罪　長老汝無利不善得者此是勸誡之言謂不精攻

止作不得持戒之利益也汝說戒時不用心念者謂不善作意惡惟也不一心攝耳聽法者謂由不善作意故不一其心以不一其心故耳緣他境由緣他境故不能采聽法音也彼無知故者此句結明所犯謂由輕慢心不學毘尼是故重增此一無知隨罪薩婆多論云實先知言始知犯妄語隨此中正結不專心聽法罪也

結罪是中犯者若自說戒時若他說時若誦戒時作是語者波逸提誦戒時揀非布薩日乃聞衆學誦時也若不與彼罪者突吉羅此治清淨作法比丘也

此戒具三緣方成本罪一多次在座而輕戒不聽二自知犯罪而復諱不露三詐言始知

兼制比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者未曾聞說戒今始聞若未曾聞廣說今始聞若戲笑語若獨語若夢中語欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採律攝云長淨時作不知語或由煩惱或由忘念若睡眠若亂意隨一一戒不聽聞者皆得隨罪　若聞苾芻尼不共學處作如是語得惡作罪若共學處便得本罪若老耄無所識知依實說者無犯　長淨之時應令純熟善誦戒經者爲衆誦之先鳴犍椎時諸苾芻應自憶罪如法說悔然後赴集

僧祇律云受具足已應誦二部毘尼若不能者當誦一部乃至若復不能當誦初篇戒及偈布薩時應廣說五篇乃至若復不能當誦初篇及偈餘者僧常聞不誦者越毘尼罪　僧中應使利者說餘人專心聽不得坐禪及作餘業若於四事乃至七滅諍法中間隨不聽隨得越毘尼罪　一切不聽波逸提　此罪不得趣向人悔當衆中持戒有威德人所敬難者於前悔前人應訶言長老汝失善利半月說波羅提木義時汝不尊重不一心念不攝耳聽法訶已波逸提悔過此中制意爲呵一人以警策衆人治一人無知不學戒而令衆人敬信毘尼樂學戒故所以必在衆中向戒德威嚴敬近難者前悔過也此戒大乘同學

第七十四違反羯磨戒

若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提

緣起佛在羅閱城耆闍崛山中尊者沓婆摩羅子衆中差令典知僧事彼以僧事增事故有人初立寺初立房初作井而檀越設會布施不暇往赴衣服破壞異時有施僧貴價衣衆僧共議白二羯磨與之六羣亦在衆中後乃更作如是悔言謗僧佛爲結戒因鬬亂事不忍煩惱制斯學處僧祇律云典知有九事一典次付牀座二典次差請會三典次分房舍四典次分衣物五典次分香華六典次分菓蓏七典次知煖水八典次分雜餅食九典知隨意與堪事人典者主也

釋義文分二節若比丘共同羯磨已明一衆和合所作事竟後如是言下明自違情反悔謗僧律云親厚者同和尚阿闍黎坐起言語親厚者是　僧物者爲僧故作已與僧已許僧物謂衣鉢坐具鍼筒下至飲水器與者謂以僧物迴施一人也此白二羯磨與衣法作持中明

結罪是中犯者先共衆中作羯磨已後悔言說而了了波逸提　不了了突吉羅

此戒具五緣方成本罪一自有貪心二前人當與三同衆羯磨四與後反遮五言說了了

兼制 比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯（沙彌等不得同僧羯磨若私識議大八）

僧故亦也。

隨開 不犯者其事實爾或戲笑語乃至欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採 僧祇律云若僧中一切應分物來當次應取若意不欲者聽過不取若人問言汝何不取應答言此非我所須欲取餘物後來須者應取無罪　若行物者言隨意恣取須者自取無罪　遮有三種與時遮得越毘尼罪　未與時遮得越毘尼罪　與已遮者得波逸提

薩婆多論云尼僧中執勞苦人若大德其貧匱者僧和合與盡得與之但言不應與盡犯

此戒大乘同學

第七十五不與欲戒

若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去波逸提。

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園衆僧集一處共論法毘尼時六羣自相謂言看此諸比丘共集一處似欲爲我等作羯磨即從座起而去衆語言有僧事汝等且住勿去而彼故去其中有樂學戒者嫌責白佛此初結戒也時諸比丘或營僧事塔事或瞻病事疑佛言自今已去聽與欲故有不與欲而起之語此第二結戒也由論法事不寂靜煩惱制斯學處

釋義 律云僧者一說戒一羯磨　斷者謂評論也事者有十八破僧事法非法律非律犯非犯若輕若重有殘無殘麤惡非麤惡常所行非常所行制非制說非說與欲者於作持中詳明此一開三

結罪 是中犯者若起出戶外波逸提　一足在戶內一足在戶外方便欲去而不去若期欲去而不去一切突吉羅　此戒具三緣方成本罪一是羯磨事同衆已集二不與欲而輒去三兩脚出戶

兼制 比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯（下三衆無斷事同僧與欲之理其所犯者准後五分律同制也）

隨開 不犯者有三寶及瞻病事與欲若口噤不能與欲若非法非毘尼羯磨或爲塔僧二師親友作損減無利益如是不與欲去及最初未制戒等是爲不犯

會採 五分律云若屋下羯磨隨幾過出一一出波逸提　若露地羯磨出去僧面一尋波逸提　若神通人離地四指波逸提　若僧不羯磨斷房斷事來而去突吉羅　若僧不羯磨斷事及私房斷事沙彌得在其中起去突吉羅式叉摩那沙彌尼亦如是

僧祇律云若大小便須臾還不廢僧事無罪　若說法說毘尼聽多比丘誦經聽他受經聽他誦經盡應白去不白去者越毘尼罪　若誦經者止誦作餘語去者無罪（若聽他受誦經與不白而去亦結罪者一由輕心對佛無敬教之念次以威儀而莽）

缺隨喜之緣

此戒大乘同學

第七十六與欲後悔戒

若比丘與欲已後悔波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園六羣中有犯事者恐僧彈舉於一切時六人相隨不離使僧不得與作羯磨異時六羣作衣僧知得便即遣喚之報言我等作衣不得往僧言若不得來可令一二比丘持欲來彼即令一比丘持欲來僧即與此比丘作羯磨此比丘還語六羣六羣悔言彼作羯磨者非爲羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事諸比丘嫌責六羣遂往白世尊佛故結戒由悔恨煩惱制斯學處

釋義 與欲已者謂僧有如法事先心樂欲許可已（謹七）後悔者謂與欲後心生悔恨也此戒與前戒大同中有少別者前以先知其事共許羯磨而後悔謂此據不知後悔遮欲二戒俱欲毀破羯磨使先事不成也（十二）

結罪 是中犯者與欲已後悔言說而了了者波逸提　不了了者突吉羅　此戒具四緣方成本罪一是如法僧事二與欲羯磨三心生悔恨四悔言了了

兼制 比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯（隨制沙彌等如前五分）

隨開 不犯者其事實爾非羯磨羯磨不成作如是言非羯磨羯磨不成若戲笑語獨語夢語欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採 律攝云已與他欲後生悔恨煩惱既生心無慙恥於可對境作苾芻想言告彼時便得墮罪

薩婆多論云除僧羯磨事僧凡所斷事和合作已後悔譏訶突吉羅　若僧如法作一切羯磨已後訶言不可波逸提　除僧羯磨一切非羯磨事（謂不用單二白四羯磨法所辦之事也）衆僧和合共斷決之後更訶者若順法順毘尼者波逸提　若雖見王制僧制不順毘尼者突吉羅　若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能轉易故默然而不訶後言不可無犯

此戒大乘同學

第七十七屏聽諍後語戒

若比丘比丘共鬪諍已聽此語向彼說波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時諸比丘鬪諍六羣聽此語向彼說令僧未有諍事而有已有而不能滅諸比丘察知其故白佛結戒此是性罪由惱亂事不忍煩惱制斯學處（謹七）（十二）

釋義 律云鬪諍有四種言諍覓諍犯諍事諍聽此語向彼說者（謂於屏隱處竊聽他言求見過失而更相遞說令生忿競致小事始興而成大諍大諍既成而不能息也）

結罪 是中犯者若聽他諍語從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往而聞波逸提　不聞突吉羅　若方便欲去而不去　若共期去而不去一切突吉羅　若二人共在闇地語或隱處語或在前行語當彈指若謦咳驚之若不爾者盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一知他比丘鬪諍二屏處往聽三聞說明了

兼制 比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若欲作非法非毘尼羯磨若爲墮僧二師親友作損減無利益事欲得知之往聽及最初未制戒等是爲不犯

會採 薩婆多論云往聽鬪諍犯者以能破佛法令僧爲二部是故制聽者犯所以在高下處聽犯者以諍事重故不同說戒布薩羯磨等也此中諍人及餘不諍人來聽及向人說不說皆犯 十三 謹七

五分律云默聽餘四衆語突吉羅

十誦律云爲和合故往聽不犯

善見律云往去步步突吉羅　至聞處波逸提　爲欲自改往聽不犯

僧祇律云二比丘在堂裏私語若比丘欲入應彈指動脚作聲若前人默然者應還出若故語不止者入無罪　一比丘先在堂內坐二比丘私語從外來先坐比丘應作聲若彼默然者堂內比丘應出前後行亦爾　若比丘共餘比丘鬪諍結恨作是罵詈我要當殺此惡人比丘聞已得語彼好自警備我聞有惡聲　若有客比丘作是言我等當盜某庫藏某墻物某僧淨厨某人衣鉢知事人聞已默然應還僧中唱言諸大德某庫藏某墻物某僧淨厨某人衣鉢當警備我聞惡聲使前知　若比丘多有弟子日暮按行諸房知如法不若聞說世俗語不得便入訶責待自來已然後訶責言汝等信心出家食人信施應坐禪誦經云何論說世俗非法事此非出家隨順善法　若聞論經說義問難答對不得便入讚歎待自來已然後讚美汝等能共論經說義講佛法事如世尊說比丘集時當行二法一者賢聖默然二者講論法義此戒大乘同制

第七十八瞋打比丘戒 十四

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提 謹七

緣起 佛在舍衛國給孤獨園六羣中有一比丘瞋恚打十七羣比丘其被打人高聲大喚諸比丘聞知嫌責白佛結戒由伴屬事不忍煩惱制斯學處乃初篇殺根本種類

釋義 不喜者謂忿恚纏心情生不悅也 律云打者若手若石若杖僧祇律云打者若身分身方便身者一切身是身分者若手若脚若肘若膝若齒若爪甲是名身分身方方便者若捉杖木瓦石等打若遥擲是名身方便

結罪 是中犯者若以手石杖打比丘者一切波逸提　除杖手石若餘户闌曲鉤拂柄香爐柄拯者一切盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一要有瞋恚心二自身行打三前人是比丘

兼制 比丘尼波逸提 同制同學 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若有病須人椎打若食噎須椎脊若共語不聞而觸令聞若睡時以身委他上 委者棄置也 謹七 若來往經行時共相觸若掃地時杖頭誤觸及最初未制戒等是爲不犯 十五

會採 薩婆多論云打得戒沙彌 卽學悔沙彌也 盲瞎聾瘂波利婆沙摩那墮比丘盡波逸提 失雙目名盲失一目爲瞎若先有如是病者攝十六輕遮中不得受比丘戒若已受

圓後有此病者仍是比丘如是之輩宜當擯愍可也

摩得勒伽云打三種人突吉羅謂賊住即賊心入道也本不和合無師僧也本犯戒犯四棄失比丘性者若以把沙把豆等物擲衆比丘隨所著隨得爾所波逸提　不著突吉羅

律攝云若持戒若破戒有苾芻相起苾芻想或復生疑打者皆得隨罪　若非苾芻作苾芻想疑或於桂壁或於餘事作掉亂心而打拍者咸得惡作　不以瞋心爲利益事無犯

五分律云打餘三衆乃至畜生突吉羅

善見律云若欲心打女人僧殘罪

僧祇律云打尼偷蘭遮打三衆越毘尼罪下至俗人越毘尼心悔　若惡象馬牛羊猪狗等來不得打得捉杖木瓦石等打地作恐怖相　若畜生來入塔寺觸突形像壞華果樹亦得以杖木瓦石打地恐怖令去

此戒大乘同制若以打報打者罪結輕垢若無端起瞋及忿恨上品纏他人求悔而不受懺者此則犯重其爲菩薩應與一切衆生樂豈反瞋打之

第七十九瞋搏比丘戒

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提搏音博

緣起　謹七　佛在舍衛國給孤獨園六羣以手搏十六十七羣其被搏人高聲大喚諸比丘聞問其所以白佛結戒由伴屬事不忍煩惱制斯學處乃初篇殺根本種類

釋義　搏者擬也擬乃形像也謂舉手相向以現其打相而令他人恐怖也前戒本心實欲打之打不著身不得本罪此戒心本無念直以掌擬擬便得本罪所以兩戒有異故別制之

結罪　是中犯者瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提　除手已若戶闌拂柄香爐柄拄一切突吉羅　此戒具三緣方成本罪一有瞋他心二前人是比丘三以手腳掌搏及彼身

兼制　比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開　不犯者若他欲打舉手遮若惡獸盜賊來若持刺來舉手遮乃至一切不故作及最初未制戒等是爲不犯

會採　十誦律云以手腳掌向他波逸提

舉餘身分向他突吉羅

五分律云手擬及波逸提　不及突吉羅十七

律攝云作打心而擬其手初舉時便得本罪　若一舉手向多苾芻隨其多少准人得罪　若與苾芻相瞋恨時應往詣彼求其懺摩不應瞋心未歇往求辭謝彼亦不得同師子行爲堅硬心不相容恕若不肯忍應遣智人方便和解速令諍息小者到彼瞋苾芻邊至勢分時即應禮拜彼云無病　若見苾芻鬪諍之時無朋黨心而爲揮解　俗人鬪處不應往看恐引爲證故如上所說不順行者咸得惡作

此戒大乘輕重如上

第八十無根僧殘瞋謗戒

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

緣起　謹七　佛在舍衛國給孤獨園六羣瞋恚故

以無根僧殘謗十七羣諸比丘聞知白佛結戒此是性罪由同梵行事不忍煩惱制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義 律云根者有三謂見聞疑如十三事中釋（共間異者彼以四棄無根謗之此唯以十三事中一一事行謗也）

結罪 是中犯者說而了了者波逸提　不了了者突吉羅　此戒具四緣方成本罪一彼是比丘二自有瞋心三以無根僧殘謗四說而了了

兼制 比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者見聞疑根若說其實欲令改悔而不誹謗若戲笑語獨語夢中語欲說此錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採 僧祇律云謗比丘波逸提　謗比丘尼偷蘭遮（此偷蘭輕於波逸提）謗餘三衆越毘尼（十八）謗俗人越毘尼心悔

此戒大乘同制向同法者說犯輕若向外人說法重

第八十一輒入宮閫戒

若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸提

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時末利夫人禮佛聞法得果證已勸喻波斯匿王令得信樂聽諸比丘入出宮閤無有障礙迦留陀夷乞食次入王宮時王與夫人晝日共卧夫人遥見彼來即起披衣以所披衣拂座令坐夫人失衣露形慚愧而蹲尊者還僧伽藍語諸比丘波斯匿王第一寶者我今悉見諸比丘詰知嫌責尊者白佛結戒由詣王宮並譏染煩惱制斯學處（律攝云烏陀夷有緣須詣摩利迦夫人所侵早入宮）

釋義 若比丘下明所行之處若過下結成所犯之罪律云刹利水澆頭王種者王紹位時取四大海水取白牛右角收拾一切種子盛滿中置金瓮上使諸小王與王與（謹七）第一夫人共坐瓮上大婆羅門以水灌王頂若是刹利種水灌頂上作如是立王故名爲刹利王水灌頂種（刹利此云田主是劫初時有德之人衆立彼爲衆庶分田土以其尊貴自在故相承以爲姓也）若是婆羅門種毘舍首陀羅種以水灌頂作如是立王亦名爲刹利王水澆頭種未出者王未出婇女未還本處未藏寶者金銀眞珠硨磲碼碯水精瑠璃貝玉一切衆寶瓔珞而未藏舉（十誦律云諸夫人次第直宿於王時末利夫人下著珠網衣上著麁貝衣內身外露現如共王宿時即著是衣未藏寶者未藏此莊嚴具　薩婆多論云王已出外夫人未起其進御時所著寶衣輕明照徹內身外現以發欲意未藏此衣名未藏寶又女爲男寶夫人未以餘衣覆身亦名未藏寶　五分律云寶者所重之物及諸女色皆名爲寶）

結罪 是中犯者王未出寶未藏若過門閾者波逸提　若一足在外一足在內發意欲去若共期而不去者一切突吉羅

除王刹利種若入餘粟散小王豪貴長者家過門閾者一切突吉羅　此戒具四緣方成本罪一必是大王宮二王未出寶未藏三須是內宮門四兩脚入內

兼制 比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若王已出若婇女還本處所有珍寶已舉藏若有所奏白若被請喚若

爲勢力所執去若命難梵行難及最初未
制戒等是爲不犯
會採律攝云門閫有其三種一城門閫二
王家門閫三內宮門閫入初二門得惡作
罪　入內宮門便得墮罪（閫者門橛也謂門兩旁挾門之短限也此與謹七闕義同也）二十
此戒大乘同制末世尤所當慎設令喚請
亦不應輒入若具大神通威德不犯
附考根本律云入王宮者有十種過失一
者王與夫人在一處住苾芻入時夫人便
笑王即生疑豈非苾芻於私屏處行鄙惡
事若不爾者何因見笑或可有心將爲惡
事　二者苾芻入宮夫人有娠王生是念
豈非苾芻共爲惡行令其有娠　三者苾
芻入宮王失珍寶及諸寶類王作是念豈
非苾芻偷竊我物　四者王有密語聞徹
於外王作是念豈非苾芻傳通密語　五
者苾芻入宮王瞋太子遷移職位太子念
曰豈非苾芻於王讒搆令我今時致此憂
慼　六者苾芻入宮太子於父爲不義事
諸人聞已豈非苾芻傳通密語令失孝義
七者苾芻入宮王之所重尊勝大臣被
黜職位便作是念豈非苾芻於王讒說令
我墮在不如意處　八者卑位大臣王與
重賞諸人議曰豈非苾芻爲其薦達　九
者王數出師征伐餘國人皆議曰豈非苾（謹七）
芻共王論說數令我等征伐疲勞　十者
苾芻入宮王出征伐告戰士曰其所得者
悉皆自屬後既平殄王便却奪諸人議曰
此是苾芻教王奪我佛告諸苾芻以此因
緣不應輒入宮內或令四兵不得安隱此
非苾芻之所應作
第八十二捉寶物戒
若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧
伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍
中若寄宿處捉寶若以寶莊飾自捉教人捉
當作是意若有主識者當取作如是因緣非
餘
緣起此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園
有外道弟子在路行止息道邊忘千金囊（二十一）
而去時有衆多比丘後來亦於道邊止息
見此金囊自相謂言爲且持去若有主識
者當還彼行數里乃憶疾還即出囊與之
彼反謂少徃啓波斯匿王王審知其僞即
稅其家財並金入官有樂學戒慚愧者聞
知嫌責諸比丘云何自手捉金銀使居士
爲官治罪幷稅家財因是白佛此初結戒
也時毘舍佉母入祇桓精舍脫身瓔珞置
於樹下往禮世尊佛爲說法心存於法忘
取還家比丘見已畏恐犯戒不取白佛佛
聽在僧伽藍內見有遺物爲不失故當取
舉之復加除僧伽藍中之語此第二結戒
也又衆多比丘途路行次至一無住處村
寄宿巧師空舍時彼巧師有已成未成金
銀置舍而去諸比丘爲守護故竟夜不眠（謹七）
諸比丘以此因緣具白世尊佛聽在他家
止宿時若屋中有物爲不失故應收舉復
加及寄宿處之語乃第三結戒也此是遮
罪由珍寶事止貪煩惱制斯學處
釋義文分二節若比丘下明其創制除僧（二十二）

伽藍等明其隨開律云寶者金銀眞珠琥珀硨磲碼碯瑠璃貝玉生像金寶莊飾者銅鐵鉛錫白鑞以諸寶莊飾也根本律云寶類者謂諸兵器弓刀之屬及音樂鼓笛之流僧伽藍者此言衆園如上又翻爲衆院院是順此方之稱乃舍宅庭館之名今稱僧住處爲寺者寺亦此方公院之名諸侯所止之處昔西僧初來權止鴻臚寺後造白馬精舍而請居之居止雖遷以不忘其本還標寺號自此以來皆稱曰寺寄宿處者謂寓宿白衣之舍也當作是念等者正明隨開之義謂在僧寺中及寄宿處雖聽自捉教人捉金銀七寶必要先存其念豫無貪愛之心若有主來識認者我便與之然後當取也作如是因緣非餘者謂除如是作念還主因緣更無餘方便得捉也

結罪是中犯者若自捉教人捉波逸提若在僧寺中若在俗舍內若寶若寶莊飾自捉若教人捉當識囊器相識裹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汝物何似若相應應還若不相應語言我不見如是物若二人俱來索亦如是問答若二人語俱相應應持物著前語言是汝等物各取若不爾者一切突吉羅　此戒具三緣方成本罪一是眞七寶及寶莊嚴具二無開緣三自捉教他捉

兼制比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若是供養塔寺莊嚴具爲堅牢故收舉乃至最初未制戒等是爲不犯

會採根本律云若自手使人捉諸寶物已磨治者皆得墮罪未磨治者皆得惡作乃至捉假瑠璃亦惡作　若捉嚴身瓔珞之具皆得墮罪乃至麥莖結爲鬘者捉亦惡作　若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者便得墮罪乃至竹筒作一絃琴執亦惡作

亦得惡作諸鼓樂具堪與不堪得罪輕重若諸螺貝是堪吹者捉得墮罪不堪吹者亦同　若執弓時有絃潛者便得墮罪無者惡作　若刀有刃箭有鏃頭皆得本罪異斯惡作

十誦律云捉僞珠突吉羅　若人問金銀寶地牀座比丘不應行坐用天上金銀寶地牀座比丘應坐用根本雜事云不應於寶器中食或往天上或至龍宮無餘雜器者設金寶器亦應取用若果證無漏方能天上海中隨意赴供以其無餘雜器故開若在人間器多磁丸是故全遮縱得無漏眞聖必須遵守佛制以凡聖同軌故律攝云若月光珠及日光珠爲出水火觸亦無犯

此戒大乘爲衆生故不問處所但約機緣

引證律攝云佛在鷲峰入城乞食遇大兩水蕩崖崩有伏藏現告阿難陀汝應觀此是大害毒阿難言實是可畏毒有一採根果人聞而往觀見是伏藏念言願此害毒恒螫於我父母妻子眷屬亦不辭痛逐盡持歸隨意受用未生怨王見其富盛遣使往問汝於何處得王伏藏報言不得捉以送王王自問之亦云不得王即准法繫其眷屬將付屠人彼人悲泣隨屠者去高聲大喚阿難陀此是害毒此是害毒將刑有言法須返奏王便喚返問之彼人具答昔緣王時初信佛法不覺流淚告曰汝緣世尊獲斯珍寶罪雖合死我今釋汝并及眷

屬應將此物供養佛僧既蒙釋免遂辦上供奉請佛僧佛爲說法便獲初果緣此不聽比丘捉寶

附考 律攝云若於寺外見他物時以葉草等蓋覆令密不應以此爲輕棄心無主來索收歸住處私自舉掌經七八日無人索者收貯僧庫經五六月又無索者應供僧伽買堅牢器具若後主索應勸諭彼令施僧伽若不肯施應酬本直若索利者應告之曰由佛制戒還汝本物更索其利是所不應

僧祇律云比丘見寶物若無人識者應停至三月已若塔園中得者即作塔用若僧園中得者當作四方僧用若來索者問答相應應集衆人出寶示言長壽此是汝物不若言是應教言汝歸依佛法僧若世尊不制戒者汝眼見猶不可得若云更有餘物應言長壽我止得此更不見餘汝是惡人汝但得此已爲過多云何方便妄索餘物謗人若世尊不制戒者汝尚不能見此物而況得耶若如是猶復不了者應將至優婆塞邊語言我本止得此物盡以還歸而今方見誣謗爾時優婆塞應罵言子汝得此物已爲過多而今反謗比丘汝但去我當與汝作對斷理此事若是貴重寶物無人來索者至三年如上隨所得處當界用之　若故壞僧房塔院欲更修治掘地得寶藏者淨人不可信應白王王若須應與若施應用設已用王知索者應乞塔物僧物還若有淨人可信者得取停至三年已用作塔事僧事如上　若寶藏上有鐵券姓名亦應如實答作新僧房得物亦爾善見律云若寺內得遺寶爲掌護故若去時應付與知法畏罪者囑言有主來索當還若久無主得僧舍用後主來索應將示僧房言此是檀越物若不允施欲得本者應語信心居士及廣敎化之

第八十三非時入聚落戒

若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提

緣起 此戒二制佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀非時入村與諸居士共摴蒱（時戲也）居士不勝以慳嫉故便言比丘晨朝入村爲乞食故非時入村爲何事耶諸比丘聞嫌責跋難陀具白世尊此初結戒也復因比丘中或有僧事塔寺事或瞻病事等佛聽有事緣囑授已入聚落故加不囑比丘之語此第二結戒也由入村事招俗譏謗制斯學處

釋義 律云時者從明相出至中非時者從中後至明相未出（律攝云非時有二種分齊一過午二明相未出）聚落者有四種村如上不囑比丘者（謂不告知餘比丘也）若有僧事塔事瞻病等事當囑授餘比丘而去若獨處一房當囑授比房應作如是囑至一比丘所具儀云大德一心念我某甲比丘非時入聚落至某城邑聚落某甲舍前人答言可爾

結罪 是中犯者若非時入村不囑授動足初入村門波逸提　一足在門內一足在門外方便欲去而不去若期不去一切突吉羅　此戒具四緣方成本罪一心存放

逸二時已過午三無緣不白四已入聚落

兼制 比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若道由村過若有所啓白若爲喚若受請若爲勢力所執或被繫縛將去或命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採 十誦律云餘比丘者謂眼所見（諸凡告白應與前人面對方成故云眼所見也）若白已入聚落還所住處即已先白復至聚落波逸提　若不白入聚落隨所經過大小巷隨得爾所突吉羅　隨入白衣家一一波逸提

若八難中一一難起不犯

薩婆多論云若寺在聚落外不白出寺至城門犯突吉羅

僧祇律云若二比丘在阿練若住欲行展轉相告若一人說已行後人復欲行應白餘比丘若無餘比丘應作是念若道中若門若聚落邊見比丘當白白已然後入

摩得勒伽云若無比丘應白比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼（此謂或遇尼三衆白之非是特往尼寺中白也）律攝云若無苾芻囑餘俗人者無犯（謂寺家淨人也）

此戒大乘同學

第八十四作高牀戒（謹七）

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入陛孔上截竟若過者波逸提（二十八）

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時迦留陀夷預知世尊必從此道來即於道中敷高好牀座請佛觀看佛集諸比丘告云此癡人內懷弊惡敷高廣大牀但自爲已訶責迦留陀夷與衆結戒由臥具事憍恣煩惱制斯學處

釋義 律云牀者有五種旋脚牀直脚牀曲脚牀插脚牀無脚牀如來八指者（薩婆多論云八指者如來一指二寸也）除入陛孔上者（謂除牀脚上入陛木下高八指也）截竟者（謂量過八指應須截却已方受用也）若過者（謂高過八指即非應制也）

結罪 是中犯者自作教人作成者盡波逸提　自作教人不成盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一慢敎憍恣二過量愛好三作牀已成

兼制 比丘尼波逸提（同制同學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若足高八指若減八指若他施已成者截而用之若脫却脚及最初未制戒等是爲不犯（謹七）

第三分云除寶牀餘在白衣舍應坐（西域國風無諸椅櫈唯以小牀於上趺坐牀言寶者乃王及大臣長者所用）

會採 十誦律云應截已悔過若未截僧應敎令截不敎不聽皆突吉羅

五分律云得高牀施應作是念此牀不如法我當更截不作是念受波逸提

僧祇律云若自作終日坐上一波逸提　他牀而坐上越起已還坐一一波逸提　他牀而坐上越毘尼罪　若客比丘來次第付得過量牀應語知事言借我鋸來問作何等答言此牀過量欲截如法若言莫截檀越見或不喜若不久住鑿地埋脚齊量止若久住應齊埋處木筒盛脚勿使壞　若檀越家坐

牀脚高不得懸脚坐應索承機或索磚木承足若福德舍中牀高坐者無犯福德舍即施一食處此以護他心故爾隨開也

薩婆多論云此所以不入捨墮者以截斷故截使應量入僧中悔

此戒大乘同學

第八十五兜羅綿貯褥戒

若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥成者波逸提

緣起 佛在舍衛國祇桓精舍時六羣作兜羅綿貯繩木牀大小褥諸居士見譏謂無慈心斷衆生命亦如王臣諸比丘聞白佛結戒亦由臥具事憍恣煩惱制斯學處

釋義 律云兜羅綿者白楊樹華楊柳樹華蒲臺華兜羅綿或云妬羅綿妬羅是樹名綿從樹生因而立稱如云柳絮也三十護七

薩婆多論云兜羅綿者是草木華綿之總名也所以本律以白楊華等釋之貯者律攝云謂於牀上散布其綿便用布裨隨時掩覆大褥者爲坐臥故小褥者爲坐故薩婆多論云兜羅綿以是貴人所畜故人所嫌故喜生虫故又若卧軟煖上後得寒及粗硬不堪忍故所以制之不聽

結罪 是中犯者若自作教他作成者盡波逸提　自他作不成盡突吉羅　若爲他作成不成一切突吉羅　此戒具四緣方成本罪一有慳貪慢敖心二是兜羅綿三自他作貯已成

兼制 比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若鳩羅耶草文若草娑婆草若以毳劫貝碎弊物若用作支肩物及最初未制戒等是爲不犯

會採 五分律云若坐坐坐波逸提　若臥臥波逸提　若他與受波逸提要先棄然後悔過若不爾罪亦深

十誦律云摘破却之然後悔過若未破僧應敕令破

根本律云若僧私牀座以木綿等散貯者皆得墮罪三十七　絮應撤去罪應說悔對說罪者應可問言絮撤去未若不問者得惡作罪

僧祇律云若貯枕枕頭支足越毘尼罪

若病無罪

此戒大乘同學

毘尼止持會集卷第十七

毘尼止持會集卷第十八　　謹八

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第八十六作骨牙角鍼筒戒

若比丘作骨牙角鍼筒刳刮成者波逸提

緣起 佛在羅閱城靈鷲山中時有信樂工師爲比丘作骨牙角鍼筒以是故廢家事業財物竭盡無復衣食世人譏其求福得殃有慚愧比丘聞知白佛結戒由鍼筒事譏嫌煩惱制斯學處　謹八 一

釋義 作者若自作若遣人作骨牙角者僧祇律云骨者象馬牛駝龍骨等牙者象魚豬牙等角者牛犀鹿羊角等鍼筒者是比丘六物中之一也有二種作一筒形二合形若用上三種作此二形皆不聽　律攝云鍼筒有二種應畜一葦二鐵復有四種應畜謂銅鐵鍮石及以赤銅刳刮者刳謂剖內以空其中刮謂刻削其外以鑿其表也

結罪 是中犯者自作教他成者盡波逸提

若自若教他作作而不成盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一有貪愛心二是骨牙角三作成受用

兼制 比丘尼突吉羅同制別學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者用鐵銅鉛錫白鑞竹木葦草作及最初未制戒等是爲不犯

會採 十誦律云應破已悔過若未破僧應敕令破

根本律云應打碎其罪說悔其所對之人

應問云爾鍼筒打碎未若不問者得惡作罪

薩婆多論云以是小物故所以不入三十事又應破故若還主主不受若與他則生惱施僧則非法惟毀棄也

此戒大乘同學

附考 律攝云畜鍼筒者應客藏舉若無慙愧苾芻及未具人借不應與能善愛護者應與貯畜鍼刀恐鐵生垢應以蠟布裹之謂炙蠟拭布帛　謹八

第八十七過量作坐具戒　二

若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若過截竟波逸提

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園安行僧房見衆僧臥具敷在露地不淨所污諸比丘受供還園世尊以此因緣集僧告衆而訶責云當知此污是有欲人是瞋恚人是癡人非是無欲無瞋癡人若比丘念不散亂而睡眠無有是事況阿羅漢自今已去聽諸比丘爲障身障衣障臥具故作尼師壇六羣便廣大作有慚愧者見知白佛此初結戒也時迦留陀夷體大尼師壇小不能坐向佛所從來道邊以手挽尼師壇欲令廣大佛知而故問乃聽更益廣長各半磔手此第二結戒也由臥具事制斯學處

釋義 文分三節若比丘下明其創制更增下明其隨開若過者結成所犯尼師壇者亦云尼師但那唐言敷具或云隨坐衣又云襯足衣謂坐臥時敷於坐臥之上隨坐隨臥無令垢穢污於臥具所以制意本爲障身障衣障臥具故　事鈔云爲身者恐坐地上有所損故次爲衣者恐無所替三衣易壞故爲臥具者恐身不淨污僧牀褥故　謹八 三

量者是所制數量以定廣長之式也長佛二磔手廣一佛一磔手唐尺一尺六寸謂長量三尺二寸廣量二尺四寸更增廣長各半磔手者半磔手八寸也謂廣長正量之外各增益

八寸此則長量有四尺廣量有三尺二寸尺足堪坐臥也而作當令截却如量罪應求悔也截竟者謂不依量

結罪是中犯者若長中過量廣中不過廣中過量長中不過廣長俱過量自作若教他使作成者盡波逸提　作不成者盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一心貪廣長二故慢聖制三作已成

兼制比丘尼突吉羅同制別學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者應量作減量作若從他得已成者截割如量若疊作兩重及最初未制戒等是爲不犯

會採十誦律云應截斷已悔過若未截僧應敕令截

僧祇律云若過量者截已波逸提悔過不截而悔罪治不敕不聽

此戒大乘同學

附考根本羯磨云時有苾芻以雜色物作尼師但那守持長留縷纊纊音衛纖餘也時婆羅門及諸俗侶便生譏笑佛言凡爲坐具應作兩重染令壞色

第三分云必須截斷縫刺爲葉四邊帖緣

律攝云尼師但那應兩重作疊爲三分在下一分應截斷作葉與三衣葉同所以南山錯裁臥具天人指受蓋式如此也謹八四

十誦律云新者二重故者四重不應受單尼師壇先受者不應捨

僧祇律云聽兩重作不得趣爾厭課持小僧祇律云聽兩重作不得趣爾厭課者試也謂厭用也及疊量縮量水濕量欲故氈覆令乾已長大　若用欽婆羅一重作劫貝二重作此是隨坐衣不得作三衣不得淨施取薪草盛雜物唯得敷坐若道路行得長疊著衣囊上肩上擔至坐處取坐之若置本處當中掩之欲坐徐舒先手按後方坐　義淨師注云此中制意者尼師但那本爲襯替臥具恐有所損不擬餘用然其大量與自身等頂上餘有一磔手在斯乃正與臥具相當若其量小不堪替臥　又按諸部多云長中增一磔手唯本律文云更增廣長各半磔今故贅之俾曉

根本律云長中更增一張手

十誦律云縷邊益一磔手

薩婆多論云聽益縷際者謂從織邊唯於一頭更益一磔

五分律云續方一磔手謂截作三分續長頭餘一分帖四角不帖則已謹八五

僧祇律云益磔者二重三重對頭却刺

第八十八過量作覆瘡衣戒

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四磔手廣二磔手截竟過者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時諸比丘患種種瘡膿血污身污衣污臥具佛聽畜覆瘡衣所作衣麤多毛著瘡舉衣患痛白佛復聽以大價細輭衣覆瘡上後著衣裙若至白衣家請坐時應語言我有患若言但坐當褰上涅槃僧以此衣覆瘡而坐時六羣聞已便多作廣長覆瘡衣諸比丘見知白佛結戒由過量而作制斯學處

釋義文分二節若比丘下明制衣量截竟等結成所犯律云覆瘡衣者有種種瘡病

持用覆身長佛四磔手者謂長量六尺四寸廣二磔手者謂廣量三尺二寸截竟等如上

結罪是中犯者若長中應量廣中不應量長中不應量廣中應量若廣長俱不應量自作教人作成者盡波逸提　若不成盡突吉羅

突吉羅　若爲人作成不成盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一有貪慢心二過量作成三自他作竟

兼制比丘尼突吉羅同制別學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者應量減量作若從他得裁割如量若疊作兩重及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云此覆瘡衣是隨身衣不得作三衣及淨施乃至雜用瘡瘥已得作三衣及淨施餘用 犍八

十誦律云乃至瘡瘥後十日若過是畜波逸提此恐譯筆之誤應同長衣犯捨墮應截斷悔過若未截僧應敕令截

僧祇律云若過量截已悔過不截而悔越毘尼罪不截亦兼能所

此戒大乘同學

附考按根本部令如法受持既受持已則無長衣之過向一如法苾芻所具儀言云大德一心念我苾芻某甲此覆瘡衣應量作令受持三說彼應報言爾答云善哉此則十誦筆誤可知

第八十九過量作兩浴衣戒

若比丘作兩浴衣當應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半過者截竟波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘聞毘舍佉母請願佛聽諸比丘作兩浴衣輒多作廣大兩浴衣有樂學戒者嫌責白佛結戒由兩衣過量制斯學處

釋義律云兩浴衣者諸比丘著在兩中洗浴用覆身故長佛六磔手者謂長量九尺六寸廣二磔手半者廣量四尺截竟如上 犍八

結罪是中犯者若長中不應量廣中應量長中不應量廣中應量若廣長俱不應量自作教他作成者盡波逸提　不成者盡突吉羅　若爲人作成不成盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一是兩浴衣二故過量作三作已成

兼制比丘尼突吉羅尼無兩浴衣按尼律中唯聽畜浴衣若過量犯波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者應量減量作若從他得裁割如量若疊作兩重及最初未制戒等是爲不犯

會採十誦律云應截斷已悔過若未割截僧應敕令割截

僧祇律云不截而悔越毘尼罪

此戒大乘同學

第九十等佛衣量戒

若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中如來衣量者長佛十磔手廣六磔手是謂如來衣量

緣起佛在釋翅搜尼拘類園尊者難陀此是佛弟難陀短佛四指諸比丘遥見來皆謂是佛即起奉迎至乃知之彼此俱懷慙愧佛聽

難陀著黑色衣以別之謂以黑泥染成壞色　薩婆多論云佛衣色如金詰施加毛氈色亦爾故難陀宜當覆沙覆沙此翻壞色時六羣與如來等量作衣或過量作諸比丘嫌責白佛結戒根本律云鄔波難陀作大支筏羅縫刺既竟但披一邊餘聚肩上諸住處因招譏過制斯學處　此由身小衣大不相應故所以半披半聚肩上謹八

釋義文分二節若比丘下明其所犯是中下正明衣量律云衣者有十種如上如來者是佛十號之首謂凡夫來而不如聲聞如而不來唯世尊來而能如如而能來有異凡夫聲聞也如來衣量等者長佛十磔手准今一丈六尺廣六磔手有九尺六寸寬　薩婆多論云佛衣量佛身丈六常人半之衣量廣長皆應半也

結罪是中犯者若比丘等如來衣量長中不應量廣中應量廣中不應量長中應量若廣長中俱不應量自作教他作成者盡波逸提　自他作不成盡突吉羅　若爲他作成不成盡突吉羅　此戒具三緣方成本罪一有慢教心二貪廣長三過量作成

兼制比丘尼突吉羅同制別學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若從他得作成衣當截割如量若不割截疊作兩重及最初未制戒等是爲不犯

會採十誦律云應截已悔過若未截僧應教令截謹八

僧祇律云若不截而悔過越毘尼罪九

此戒大乘同學

附考僧祇律云當隨自身量僧伽梨有三種上者長五肘廣三肘肘者從臂節腕至舒指尖爲一肘中人一肘一尺八寸中者長五肘一不舒手謂四肘舒指尖一肘拳手也廣三肘一不舒手　下者長四肘半廣三肘一不舒手　鬱多羅僧亦復如是　安陀會上中二種亦爾下者長四肘半廣二肘一不舒手

律攝云總有三品僧伽胝衣上者用自肘量豎三橫五下者各減半肘二內名中七條五條亦有三品並同此量　復有二種五條衣豎二橫五豎二橫四但益三輪是謂守持衣極之小量謂上但益腋下掩兩腋若肘長者則與此相當如臂短者不及於腋宜依肘長爲準若身長大而肘短者依身爲量不依肘量若翻此者亦依身量五分律云肘量長短不定佛令隨身分量本律云度身而衣五九十波逸提法竟

六波羅提提舍尼法有四條然此皆由貪故而長貪惑壞他信敬故佛禁之波羅提提舍尼者此無正翻事鈔准義翻云向彼悔然一切罪皆應向他說悔何故此中獨名向彼悔

根本律攝云謂於住處現有苾芻皆須一一別對陳說不同餘罪故受別名又犯罪已即須陳說不得停息亦異餘罪

按僧祇十誦及本部此罪應向一人邊一說發露悔過罪便得除也

經云犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中人間一百年彼天一晝夜於人間數三千六百萬歲此泥犁即黑繩地獄謂以熱鐵繩絣量肢體後方斬鋸故謹八十

第一受非親里尼食戒

若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大

德我犯可訶法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法

緣起 此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園時世穀貴人民饑餓乞求難得蓮華色比丘尼初日乞所得食持與比丘二日三日亦如是復持鉢入城乞食路逢長者乘車覲王從者驅人尼因避道墮深泥中面掩地而臥長者慈愍救人扶出問知其故乃嫌責比丘不知義讓即請尼還家浣衣供食語言自今已去可常在我家食勿復餘去若外有所得者隨意與人諸比丘聞知白佛世尊集十句義初爲僧結戒也時諸比丘皆有疑不敢取親里尼食復有諸病比丘不敢受非親里尼食佛皆聽之故有非親里及無病自手取食之語此第二結戒也由茲芻尼事譏嫌煩惱制斯學處乃初篇殺根本種類

釋義 文分二節若比丘下明所犯之事是比丘下明悔過之法入村中者言村中揀非村外空親里如上尼處村有四種如上明非親里比丘尼者親里如上尼既非親則不應向彼求索無病自手受食者無病則無開緣僧祇律云病者不謂小病謂疥癩黃爛瘖瘂壯人所惡賤自手取食者揀非置地與使人授與謂是自手或持器從他受取二五食以吞咽也是比丘者即犯過之人餘比丘者謂善受具足持戒之人可訶法者謂所作非善是佛遮止既違所制理應訶責也所不應爲者謂非知是慙愧比丘所應爲也今向大德悔過者謂不敢隱覆自言以雪其所犯也是法名悔過法者此句結歸篇聚之名令知守持善見律云此戒體無罪名一人遮一說悔過

結罪 是中犯者若不病而自手受如是食食咽咽波羅提提舍尼 此戒具五緣方成本罪一尼非親里二非親尼想疑三自身無病四村中自取五隨食入咽

兼制 比丘尼突吉羅同制別學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者受親里尼食若有病若置地與若使人授與若在僧伽藍中若在村外在村外聽者由犯緣於城中發起也若在比丘尼寺內與及最初未制戒等是爲不犯

會揀 五分律云若比丘在村外尼在村內若比丘在村內尼在村外 若比丘在空尼在地若尼在空比丘在地皆突吉羅

薩婆多論云若一時取十五種食一波羅提提舍尼 若一一取十五波羅提提舍尼十五種食謂五正食非五正食及麥粟稻麻菽未作麨飯餅畫名五似食律攝云實非親尼作親尼想及疑皆得本罪 親作非親想及疑皆得突吉羅 於親作非親想無犯

此戒大乘不問親里非親但觀可受不可受然在末法世更宜與尼疎絕爲善

第二不止尼代索食戒

若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲美與某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應悔過言大德我犯可訶法所不應爲我今向諸大德悔過是法名悔過法

緣起 佛在舍衛國給孤獨園有衆多比丘與六羣在白衣家內共座食時六羣尼與六羣索美飯語言與此美與此飯而捨中間不與乃越次與諸比丘聞中有少欲者

嫌責六羣白佛結戒由飲食事譏嫌煩惱
制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義 文分三節若比丘下明受食之儀若無一比丘下明所犯之事是比丘下明悔過之法指示者（謂處分其事也）與者（謂非平等行食乃越次偏 十三）與飯者（顯非粗食也）大姊且止者（女兄曰姊律制比丘 且止二字是出 十八）若（與也）稱諸尼衆通言大姊 訶止之言止其少停須待衆人食竟也 無一比丘等者（謂現前大衆中乃至無一人訶止彼比丘尼是食比丘即得本罪）向諸大德悔過者（謂是食比丘應對現前衆比丘說悔其罪不同餘三戒但對一人邊露 懺即得除滅故云向諸大德悔過也）

結罪 是中犯者若無一比丘訶止而食者咽咽波羅提提舍尼　此戒具四緣方成本罪一是白衣家二比丘尼指示三不遮令止四受食入咽

兼制比丘尼突吉羅（同制別學）式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若語言且止若比丘尼自爲檀越若檀越設食令比丘尼處分若不偏爲與此置彼及最初未制戒等是爲不犯

會採 僧祇律云語言大姊小止須諸比丘食竟若止者善若不止者若二若三語若不語受者越毘尼罪　食犯悔過法

薩婆多論云若二部僧共坐一部僧中若有一人語是比丘尼者第二部僧亦名爲語　若別入別坐別食別出者是中入檀越門比丘應問出比丘何比丘尼是中教檀越與比丘食若言某應問約敕未答言已約敕是入比丘亦名約敕　有諸比丘出城門時有比丘入者應問出者若出未約敕入者應約敕若出約敕入者亦名約敕

五分律云若式叉摩那沙彌尼教益食不語言小却者突吉羅

此戒大乘同學

附考 按本部及僧祇部若衆中無一比丘訶止一切比丘食者皆得罪而僧祇惟令向一人悔過准義須知若食者是下座應依本部若食者是上座當如僧祇（護八 十四）

第三學家受食戒

若先作學家羯磨若比丘於如是學家先不請無病自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言我犯可訶法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法

緣起 此戒有二制佛在羅閱城耆闍崛山中有居士家夫婦俱得信樂爲佛弟子然諸佛見諦弟子常法於諸比丘乃至身肉無所愛惜常與供養遂貧窮衣食乏盡比居諸人皆云家先大富從供養沙門釋子已來貧窮乃爾有少欲慚愧比丘聞知白佛佛聽僧與居士作學家白二羯磨（此羯磨法於作持中明）故制云若比丘知是學家與作羯磨竟而在其家受飲食食當向餘比丘悔過此初結戒也於是比丘中先受學家請皆有疑不敢往復有病比丘有疑不敢受學家請佛俱聽之故加先不受請無病自手受食之語此第二結戒也由乞食事譏嫌煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類（護八 十五）

釋義 文分二節若先作學家羯磨下明所犯之事是比丘下明悔過之法學家者（律攝云謂預流果一來果不還果以其初二三果或漏未盡還須學斷故名爲學家乃）

四姓之家惟此學人處在居家而獲果證若阿羅漢名無學人必要遠離欲愛盡諸有漏方證四果非處居家而能獲也羯磨者謂彼夫婦俱證聖果於三寶中無所慳惜家事貧乏僧乃爲作遮護法不至其家而受飲食不同治罪遮不至白衣家法也如是學家者謂僧已作羯磨之學家也先不受請無病者謂雖與作羯磨而彼未請亦非有病則無開緣也

結罪 是中犯者先不受請又無病於如是學家中自手受飲食者咽咽波羅提提舍尼 此戒具三緣方成本罪一是羯磨學家二不請無病三受食入咽

兼制 比丘尼突吉羅同制別學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若先受請若有病若置地與若從人受取若學家施與後財物還多彼從僧乞解學家羯磨及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同學

附考 五分律云若婦是聖夫是凡或夫是聖婦是凡皆不應與作學家羯磨若夫婦俱是聖無慳貪心財物竭盡乃與作學家羯磨若僧有園田應與令知使畢常限餘以自供若無園田乞食得已就其家食與以所餘若不能爾應將至僧坊給其房舍臥具次第與食非時漿飲皆悉與之有可分衣亦應與分彼學家婦女諸尼亦應如是料理

第四恐處受食戒 護八 十六

若比丘在阿蘭若迴遠有疑恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食者應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不應爲我今向大德悔過是名悔過法

緣起 此戒有二制佛在釋翅搜國尼拘類園中時舍夷城諸婦女持飲食詣僧伽藍中供養盜賊聞之於道路嬈觸諸比丘白佛佛言自今應語諸婦女莫出道路有賊恐怖若已出城應語言莫至僧伽藍中道路有賊恐怖此初結戒也時諸檀越先知有疑恐怖而故持食來諸比丘有疑不敢受復有病比丘亦疑不敢受又有施主以食置地與若教人與諸比丘疑不敢受佛皆聽之更加先不語檀越及無病自手受食之語此第二結戒也由飲食事譏嫌煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義 文分二節若比丘下明所犯之事應向餘比丘下明悔過之法律云阿蘭若處者去村五百弓護八謂一拘盧舍即五里也律攝云此據緣起作是言若更遠處亦同此處疑恐怖者疑有賊盜恐怖檀越者檀是梵語此翻爲捨越是華言謂其能破慳嫉行於捨施自可越渡貧窮之海後獲巨富而引生福德資糧也病者僧祇律云下病冷病風病不堪出外前之三戒由在聚落家內成犯此戒因在寺中生過故也

結罪 是中犯者若阿蘭若比丘在如是迴遠處住若先不語檀越於僧伽藍外不受食僧伽藍內無病自手受食食咽咽波羅提提舍尼 此戒具五緣方成本罪一是在寺內二路迴疑怖三不先語施主四身無病緣五自受食入咽

兼制 比丘尼突吉羅不制別學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開 不犯者若先語檀越若有病若置地與若教人與若來受教敕聽法時比丘自

有私食令授與及最初未制戒等是爲不犯

此戒大乘同學

附考 按根本部及十誦律俱令白二羯磨差一比丘爲觀察看守險路人

薩婆多論云若比丘受僧羯磨已是比丘知是中有賊入應將淨人是中立若是中見人有似賊者應取是食語諸持食人莫來是中有人似賊若是持食強來不犯所差羯磨人必使勇健多力能卻賊者若不能卻一切僧盡應至有賊處若復不能應語聚落檀越令多人防護也

因此戒中明阿蘭若故錄阿蘭若行法第三分云清旦洗手取衣抖擻著大衣著頭上或肩上洗鉢放絡囊中取革屣打露杖十八

持鑰出房閉戶推看牢不若不牢應更安店音簟戶牡所以閉戶也若牢應推繩著內四顧看若無人見應藏戶鉤若有人見應更著隱處或持去在道路行應常思惟善法若見人應先問訊言善來若欲入村安鉢置地著大衣以革屣打露杖寄村邊入村時應看巷相若空處相市相門相糞掃相入白衣家應看第一門相乃至第七門相若欲正衣應向壁右手捉杖左手捉鉢不應當道住不應屏處住不應迎取食若喚應往若得飯乾飯等不應并著一處若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鍵鎖若次鉢若小鉢麨應手巾裹不應選大家乞不應強要得若知當得應待乞已出村下道安鉢置地襟大衣著頭上肩上行時常思惟善法見人應先問訊善來至常所食處灑掃具水器殘食器牀座洗脚石水器拭脚巾若有餘阿蘭若比丘來應起遠迎爲取鉢與座與水器等乃至澡豆洗手已淨潔別留殘食若有娑那來應與娑那此云賊次授水與十九彼阿蘭若比丘次授食與彼食時應看供給所須鹽醋菜水扇等若日時欲過應俱食食已應爲取鉢與洗手若有餘食應與人非人等洗盛殘食器牀座等物復本處掃灑食處若有娑那來應語此是水此是洗足物此是食爲汝等故別留清潔欲食便食阿蘭若比丘應善知夜時節善知方相善知星不應敷好臥具應初夜後夜警心思惟

律攝云非愚癡人堪住阿蘭若處設非多聞但明戒相亦得住阿蘭若亦云精舍謂其處非粗暴者所止乃精練行者所居今人一無六四可所知而云住靜深可嘆之呵法竟七衆學法共有百條事鈔云律言式叉迦羅尼義翻衆學法謂是應學事也

律攝云衆學法者謂於廣釋中所有衆多惡作惡說咸悉攝在衆學法中是故總言衆學法也

薩婆多論中問曰餘篇不言應當學而此戒獨爾答餘戒易持而罪重犯則成罪或衆中悔或對首悔此戒難持而罪輕脫爾有犯心悔念學罪即滅也以難持易犯故常慎心念學不結罪名直言應當學也

經云犯衆學戒如四天王天壽五百歲墮泥犂中人間五十年彼天一晝夜於人間數九百萬年此泥犂即等活地獄謂諸罪人各各手生

鐵爪相攝肉墮或獄卒唱或冷風吹活二緣雖異等一活故

斯衆學法文句簡畧事多同軌不繁條列科名唯隨下贊其數目至於緣起釋義藏卷未全稽諸犍度皆由六羣所興此是行護威儀非類餘篇故諸部中開合不等數無一定或百十以外或五十以內獨本律文具足百法今就百法約爲九例一著衣事二入村事三坐起事四食噉事五護鉢事六說法事七塔像事八便利事九觀望事此唯律攝唯增塔像事以諸部中無故律攝不載

附考 應當學戒僧祇律六十七法　五分律一百八法　十誦律一百十三法　解脫戒本七十六法此出迦葉毘部　根本律四十三法

當齊整著涅槃僧應當學第一

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘著涅槃僧或高或下或作象鼻或作多羅葉或時細褶諸居士見皆共譏嫌謂似國王大臣亦似節會戲笑俳說人著衣有少欲比丘聞知白佛佛集十句義爲僧結戒律攝云衆多學法等皆由法式事議嫌煩惱制斯學處於此處出下不別名

釋義 當齊整著涅槃僧者涅槃僧亦云泥洹僧此翻云裙離不齊整著衣之過也律云不齊整者或繫帶裔下或高褰齊腰或垂前一角如象鼻或垂前兩角如多羅樹葉或腰繞細褶律攝云謂從裙邊細疊成褶腰間總學形似多羅葉上聚下散者是也其如法著式詳載內法傳中

結罪 是中犯者若故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅　若不故作犯突吉羅善見律云突者惡也吉羅者作也應懺突吉羅是根本罪非威儀突吉羅是從生罪謂以故作犯本罪時有乖僧儀故又從本罪上犯一非威儀突吉羅須知若犯時則根本從生二罪皆成若懺時則根本滅從生隨滅以名殊體同法無兩懺今唯約不覆藏懺法論之若犯已覆藏或一日多日方說悔者理具入品詳

問有無懺法非總應前後辨制有明文慎勿相紊　若不故作犯突吉羅者此開誤犯不必對人求悔但自責其心更不再作罪則消滅今於首條詳釋重輕以下結罪准此無異　此戒應懺故作法及不故犯責心悔法皆於作持中詳明

兼制 比丘尼並下三衆突吉羅

隨開 不犯者或時裔中生瘡下著或脚蹲有瘡高著若僧伽藍內若村外若作時若在道行及最初未制戒等是爲不犯

會採 律攝云苾芻不依佛教不顧羞耻欲爲非法者捉衣開張得責心惡作　若披著身得對說惡作　若有順奉心而著衣不如法式或時忘念或是無知非法著者唯犯責心惡作如是於餘學處准此應知五分律云若不解不問而作此著突吉羅

若解不慎而作此著突吉羅　若解輕戒輕人而作此著波逸提

僧祇律云不得如婬女法賣色左右顧視爲好不好應看令如法齊整著若放恣諸根不欲學齊整著內衣者越學

事鈔云世尊處世深達物機凡所施爲必以威儀爲主故此百事大乘悉皆同學息譏生信自護護他倍應嚴淨除是諸大菩薩示現逆行在處不論若是學地凡夫難越準繩

附考 根本律云佛在施鹿林中初度五苾芻出家服飾尚俗佛作是念過去諸佛云

何敎聲聞衆著衣服耶是時諸天前白佛言如淨居天所著衣服世尊即以天眼觀知如諸天所說事無差異即告苾芻曰汝從今後應同淨居天齊整著涅槃僧

薩婆多論問曰結既在初而在後也答曰佛在初結後集法藏者詮次在後何以故罪名雖一而輕重有五以重戒在前輕戒在後此戒於五篇中最輕是故在後又以一是實罪二是遮罪以實在初遮在後實罪即性罪也又以一是無殘二是有殘是故重者在初而輕者在後也　又問五篇戒中佛何以止制著涅槃僧及三衣觀去來現佛及淨居天耶答曰佛結五篇戒此最在初以此貫初故餘篇不說又此戒於餘篇是輕者將來弟子不生重是故如來以佛眼觀去來諸佛及淨居天而後結也又三世諸佛結戒有同不同於五篇中不必盡同此著泥洹僧袈裟三世諸佛盡同是故此戒觀諸佛及淨居天餘篇不觀也

當齊整著三衣應當學第二

釋義緣處發起招世譏嫌如上佛爲結戒　律云三衣者安陀會鬱多羅僧僧伽梨也不齊整者或下著過肘露脇或高著過脚蹲上或下垂一角作象鼻或垂前兩角後褰高作多羅樹葉或細攝已安緣

結罪是中犯者並餘四衆悉皆同前　不犯者或肩臂有瘡下著或脚蹲有瘡高著若寺內若村外若道行若作時及最初未制戒等

會採僧祇律云若泥時作時手得抄衆根本律云苾芻必芻熱時於自房內但著下裙及僧脚崎隨情讀誦說法作衣服等於四威儀悉皆無犯僧脚崎舊云僧祇支此翻掩腋衣用掩右腋覆左肩上

舍利弗問經云修供養時應偏袒以便作事作福田時應覆兩肩現田文相云何修供養如見佛時問訊師僧時應拂牀掃地卷衣裳乃至移種種供養云何作福田時應時乞食坐禪誦經經行樹下人見端嚴有可觀也

不得反抄衣入白衣舍應當學第三

釋義緣處發起如上佛爲結戒　律云白衣舍者村落也反抄衣者或左右反抄衣著肩上行也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不謹八犯者或脇肋邊有瘡若寺內村外作時道行及最初未制戒等

會採律攝云上下衣服不得偏抄一邊露現形體不得雙抄兩邊置於肩上凡是行步非大人相者皆應遠離

僧祇律云若風雨時得抄一邊　若偏袒右肩得抄左邊若通肩披得抄右邊不得令肘現　乞食畏汚衣故得反抄不現肘無犯

不得反抄衣入白衣舍坐應當學第四

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前前戒是行威儀此戒是坐威儀也在白衣家坐時應好遮身勿爲撩亂失比丘儀當整衣如法直身正意生他信敬若放恣諸根抄衣露體令他譏謗則自損損他是以禁之

會採僧祇律云若乞食若取食肘畏汚衣

故得抄衣但莫令肘現　若精舍中和尚阿闍黎前坐不得抄衣若抄者得抄一邊不得抄兩邊　若偏袒者抄左邊若通肩披者抄右邊若見長老比丘應還下不得衣纏頸入白衣舍應當學 第五 二五

【釋義】緣處發起譏嫌等如上佛爲結戒律云纏頸者總捉衣兩角著在肩上

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時肩臂有瘡若寺內村外道行作時及最初未制戒等

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學 第六

【釋義】緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前此中於坐有異前是行也

不得覆頭入白衣舍應當學 第七

【釋義】緣處發起如上見者譏嫌謂如盜賊佛爲結戒　律云覆頭者若以樹葉若以碎段物若以衣覆 律攝云以衣覆頭如新嫁女故招世譏嫌

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時患寒或頭上瘡生或命難梵行難覆頭而走若寺內若村外若道行若作時及最初未制戒等

【會採】僧祇律云若風寒雨及病不得全覆當覆半令一耳現若見和尚阿闍黎上座當却　不得覆頭入廁若在屏私房覆無罪 一往律家教授新受戒者令入廁時以巾覆項勿許露之然律中因比丘蹲踞小便俗人爲是尼僧窺視及至起身乃識比丘而生譏誚故制便利時尼則以巾覆頭而別知二部今令男僧覆巾說之極矣明律者速當改革

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學 第八

【釋義】緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前此唯異坐威儀也

不得跳行入白衣舍應當學 第九

【釋義】緣處發起如上見者譏嫌謂如鳥雀佛爲結罪　律云跳行者雙脚跳也

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時有瘡若爲人所打若有賊若有惡獸若有棘刺或渡渠或渡坑塹或渡泥及最初未制戒等

【會採】僧祇律云不得先下脚指後下脚跟當先下脚跟後下脚指若脚心有瘡當側脚行作蔽物繫之

不得跳行入白衣舍坐應當學 第十

【釋義】緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前此別坐威儀也

當覆半令一耳現若見和尚阿闍黎上座當却　不得覆頭入廁若在屏私房覆無罪

不得白衣舍內蹲坐應當學 第十一

【緣起】佛在舍衛國住祇園中有居士請僧設供往白時到諸比丘到家就座而坐六羣蹲坐比座以手觸之即倒露形居士見譏嫌謂無慚愧如裸形婆羅門佛爲結戒律云蹲坐者若在地若在牀上尻不至地也 尻考平聲脊骨盡處是也謂以雙脚蹈地兩膝並監也

【結罪】其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時尻邊生瘡若有所與若禮若懺悔若受教誡及最初未制戒等

【會採】僧祇律云不得抱膝坐不得交脚坐若有病無犯

不得叉腰行白衣舍應當學 第十二

【釋義】緣處發起如上見者譏嫌謂如世人新婚娶得志驕奢佛爲結戒　律云叉腰者以手叉腰匡肘也 謂橫舉手也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時脇下生瘡若寺內村外道行作時及最初未制戒等

會採僧祇律云若腰脊痛若風腫者得叉腰若癰瘂瘡癬以藥塗上畏汚衣故叉腰無罪

不得叉腰入白衣舍坐應當學第十三

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前此但明坐威儀也　律云以手叉腰匡肘白衣舍坐妨其比坐也縱無比坐而獨受請者更應嚴肅威儀惜護僧體

會採十誦律云不得掌扶頰坐不得搖身行入白衣舍應當學第十四

釋義緣處發起如上見者譏嫌謂如王似大臣佛爲結戒　律云搖身者左右戾身趨行也戾音例斜也曲也字從犬出戶曲戾也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或有如是病或爲人所打迴戾身避杖或惡獸所觸或逢擔棘刺如是戾身或渡坑渠泥水處於中搖身過或著衣迴身看衣齊整及最初未制戒等

會採僧祇律云不得搖頭行若老病身振風雨寒雪搖無犯

不得搖身行入白衣舍坐應當學第十五

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前內不同者此是坐威儀也

毘尼止持會集卷第十八

毘尼止持會集卷第十九　　謹九

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

不得掉臂行入白衣舍應當學第十六

釋義緣處發起譏嫌如上佛爲結戒　律云掉臂者垂前却也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或有如是病或爲人所打舉手遮或值惡獸盜賊或逢擔棘刺人來舉手遮或浮渡河水或跳渡坑塹泥水或共伴行不及以手招喚並最初未制戒等

會採根本律云不得附肩不應肩相接不應連手入白衣舍

僧祇律云若是王子大臣本習未除應當教言汝今出家當捨此俗儀從比丘法若欲呼人不得雙舉兩手當以一手招

不得掉臂行入白衣舍坐應當學第十七

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前唯坐威儀別也

會採僧祇律云不得動手動足舞手舞足當安靖住若有所問當先護戒隨順而說好覆身入白衣舍應當學第十八

釋義緣處發起如上見者譏嫌謂如婆羅門佛爲結戒　律云不好覆身者處處露現也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時有如是病或被縛或風吹衣離體及最初未制戒等

附考僧祇律云安陀會當用緻物作若疎者當二重三重若安陀會疎者鬱多羅僧當用緻物作若鬱多羅僧疎者僧伽黎當用緻物作若僧伽黎疎者鬱多羅僧緻物文三衣而分疎緻聽用二三重作者所制元爲禦寒障暑律宁詳列十種衣財今有相傳云佛制三衣俱用粗麻布造止因世尊初出家時既脫珍御樹神獻一麻衣而此麻衣乃百年前辟支佛之留極爲精細亦非粗疎由未稽考訛來久矣若云不許綿布唯許麻布者非制而制實非律文須知此方國風不同別有隨常衣服設無兩重三重亦可然受具名僧斷不可無守持之三衣

好覆身入白衣舍坐應當學第十九

釋義緣處發起如上見者譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前此殊坐也

會採僧祇律云坐時不得坐衣上當一手褰衣一手按坐具然後安詳而坐　若精舍中食上和尚阿闍黎若長老比丘前應好覆身坐

根本律云在白衣舍不累足坐不重內踝坐不重外踝坐不斂足坐不長舒足坐不露身坐

不得左右顧視行入白衣舍應當學第二十

釋義緣處發起如上見者譏嫌謂似盜賊人佛爲結戒　律云左右顧視者處處看也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或有如是病或仰瞻日時節或命難梵行難左右處處伺求方便道欲逃走及最初未制戒等

會採僧祇律云諦視行時不得如馬低頭

行當平視行防惡象牛馬當如擔輦人行不得東西瞻視若欲看時廻身向所看處律攝云不高視者舉目視前一踰伽地一踰伽量者長四肘也

不得左右顧視入白衣舍坐應當學第二十一

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前所不同者唯坐也

會採根本律云在白衣舍他不請坐不應輒坐不應不善觀察而坐

僧祇律云坐時不得如馬延頸低頭當平視勿令不覺檀越持熱器來搪突手　若精舍內食上和尚阿闍黎上座前當平視坐

靜默入白衣舍應當學第二十二

緣起佛在舍衛國給孤獨園諸居士見六羣高聲大喚入白衣舍譏嫌謂似婆羅門佛爲結戒　律云不靜默者高聲大喚若囑授若高聲施食

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時有如是病若聾不聞聲須高聲喚或高聲囑授若高聲施食若命難梵行難高聲而走及最初未制戒等

會採律攝云設有須喚他不聞時應請俗人爲其大喚

靜默入白衣舍坐應當學第二十三　謹九

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前唯異坐也

會採僧祇律云不得高聲大喚坐俗家內若欲喚者應彈指若前人不覺者高語近邊人　若精舍中食上若和尚阿闍黎上座前坐不得聲大喚若欲語時語比座如是展轉第二第三令彼得知

不得戲笑行入白衣舍應當學第二十四

釋義緣處發起如上見者譏嫌謂如獼猴佛爲結戒　律云戲笑者露齒而笑也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或肩病不覆齒或念法歡喜而笑及最初未制戒等

會採僧祇律云若有可笑事不得出斷現齒大笑應忍之起無常苦空無我想死想復不止者當以衣角掩口

根本摩得勒伽云欠時不遮口突吉羅

不得戲笑白衣舍坐應當學第二十五

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前所別坐也　五

用意受食應當學第二十六　謹九

緣起佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧設供手自斟酌種種飲食六羣不用意受食捐棄羹飯居士見已自相謂言沙門釋子不知慚愧不用意受食貪心多受如穀貴時佛爲結戒　律云不用意受食者棄羹飯食也

結罪是中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或鉢小故食時棄飯或還置案上及最初未制戒等

會採五分律云一心受食者左手一心持鉢右手扶緣

當平鉢受食應當學第二十七

緣起佛在舍衛國住祇園中六羣赴請溢鉢受食諸居士見譏嫌謂如饑餓之人貪

多佛爲結戒　律云不平鉢者溢滿也其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採　根本律云不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣邊應留曲指平鉢受羹應當學第二十八

釋義　緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採　律攝云受食之時應觀其鉢勿令流溢所有羹菜不應多請後安鉢時恐溢出故

羹飯等食應當學第二十九

緣起　佛在舍衛國住祇園中有居士設供請僧自手斟酌下飯已入內取羹還六羣飯已盡居士與羹已復入內取飯還彼食羹已盡居士譏嫌謂似饑餓之人佛爲結戒　律云不等者飯至羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡也

結罪　其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時正須飯不須羹或時正須羹不須飯或日時欲過或命難梵行難疾疾食及最初未制戒等

會採　僧祇律云不得先取羹後取飯當先取飯按已後取半羹　若國法先以羹後以飯者當取鍵鎡拘鉢受若無者得以鉢受羹但受飯者應以手遮徐徐下鉢中勿太令溢出　若病比丘宜取羹者多取無罪拘鉢者是小鉢也謂取鍵鎡小鉢受之以次食應當學第三十

釋義　緣處發起如上赴請譏嫌謂譬如禽畜佛爲結戒　律云不次第者鉢中處處取食食也

結罪　其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時患飯熱挑取冷處食若日時欲過若命難梵行難如是疾疾食及最初未制戒等

會採　僧祇律云不得徧刳食十誦律云不得鉢中摘好食根本律云不應憍慢食不得挑鉢中而食應當學第三十一

釋義　緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前　律云挑者置四邊挑中央至鉢底現空也

若比丘不病不得自爲已索羹飯應當學第三十二

緣起　佛在舍衛國祇樹園住時有居士請僧自手斟酌種種飲食六羣自爲已索食如饑餓時居士譏嫌佛爲結戒

結罪　其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若病者自索若爲他索他爲已索若不求而得及最初未制戒等

不得以飯覆羹更望得應當學第三十三

緣起　佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧設供手自斟酌羹飯與一六羣比丘羹已識次更入內取羹彼於後即以飯覆羹居士問言羹在何處彼便默然居士譏嫌謂似饑餓人佛爲結戒

結罪　其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若請食或爲同梵行者或爲病者請食還與彼或時正須羹有時正須飯及最初未制戒等

會採　僧祇律云若比丘迎食慮汚衣者不得盡覆當露一邊　若食盡者前人問得未應答已得　若比丘病宜多須羹者多取無罪

律攝云羹飯不得互掩覆者意欲多求長貪心故應於飲食生厭離想是為出家所應作事隨得隨食少欲為念

不得視比座鉢中應當學第三十四

緣起　佛在舍衛國住祇陀林有居士設供請僧手自斟酌飲食六羣中有一人得食分少見比座分多即語居士言汝有愛居士報言我平等相與耳何故言我有愛佛為結戒　律云視比座鉢中者誰多誰少耶

結罪　其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若比座病若眼闇為看得食不得食淨不淨受及最初未制戒等

會採　僧祇律云若監食人看食何處得何處不得無罪　若共行弟子若依止弟子病看其鉢中是應病食不看無罪　若看上下座為得食不無罪

當繫鉢想食應當學第三十五

緣起　佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧諸比丘往詣其家就座而坐六羣受羹飯已左右顧視不覺比座取羹藏之彼自看不見羹問言我向受羹今在何處比座比丘言汝何處來耶答言我在此置羹在前左右看視而今無爾佛為結戒　律云不繫鉢想者為左右顧視也

結罪　其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或比座眼闇為受取瞻看淨不淨得未得或自看日時或命難梵行難欲逃避左右看及最初未制戒等

會採　僧祇律云當端心觀鉢食不得放鉢在前共比座語若有因緣須左右語者左手撫鉢上緣若食到第三人時當先將鉢預擎待食至

律攝云繫心而食克軀長道不得觀他生嫌賤心

附考　勒伽論云若食一一食時當觀此食從何處來從倉中出倉從地出地以和合種子得生今復還養糞身舉摶時作糞想正念在前不以散亂心噉食當作逆食想從地得想病想等

智度論云思惟此食工夫甚重計一鉢之飯作夫流汗合集量之食少汗多此食辛苦如是入口即成不淨宿昔之間變為屎尿本是美味惡不欲見行者自思如是弊食我若貪著當墮三塗如是觀食當厭五欲

不得大摶飯食應當學第三十六

釋義　緣處發起如上赴供譏嫌謂似畜類佛為結戒　律云大摶者口不容受也

結罪　其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或日時欲過或命難梵行難疾疾食及最初未制戒等

會採　僧祇律云不得大摶亦不得小如姪女兩三粒而食當可口食　上座當徐徐食不得速食竟住看令年少狼狽食不飽不得大張口待飯食應當學第三十七

釋義 緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前　律云大張口者飯未至先大張口以待也

會採 僧祇律云比丘食時當如雪山象王食法食入口已以鼻作後口分齊前食咽已續內後團　若口有瘡得預張無罪

不得含食語應當學 第三十八

釋義 緣處發起譏嫌等如上佛為結戒　律云含飯在口中語不分明令人不解也 此據緣起但云含飯語須知食有二五凡食噉一切皆不得含口而語含食語乃白衣法及諸婆羅門無慚受施非比丘赴供之儀也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或噎而索水或命難梵行難作聲食及最初未制戒等

會採 僧祇律云和尚阿闍黎上座喚若咽未盡能使聲不異者得應若不能者咽已乃應前人嫌者答言我口中有食故不即應 僥九

五分律云益食時聽言須不須不嫌訶食不得搏飯遥擲口中應當學 第三十九

釋義 緣處發起如上赴供譏嫌謂如幻師佛為結戒　律云遥擲者先張其口乃以飯搏遥擲而入也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或被繫縛擲口中食及最初未制戒等

會採 僧祇律云若酸棗若蒲萄如是種種乃至熬豆挑擲噉無罪

不得遺落飯食應當學 第四十

緣起 佛在舍衛國住祇陀林城中有居士請僧手自斟酌飲食六羣手把飯搏齧半食居士譏嫌佛為結戒　律云遺落者半入口半在手中 准犯緣據西城食儀結戒令東土應鉢用匙若遺落者事同此治

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或噉薄餅焦飯若瓜甘蔗菜果及最初未制戒等

會採 僧祇律云若麨團大當手中分令可口餅亦如是

不得頰食食應當學 第四十一

釋義 緣處發起如上赴請譏嫌謂似獼猴佛為結戒　律云頰食者令兩頰鼓起如似獼猴也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或有如是病或日時欲過或命難梵行難疾疾食及最初未制戒等 謹九 土

會採 僧祇律云不得口中迴食食謂含飯團從一頰迴至一頰當一邊嚼即嚼邊咽

不得嚼食作聲應當學 第四十二

釋義 緣處發起亦如上赴供生俗譏嫌佛為結戒

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或嚼乾餅焦飯或嚼瓜果甘蔗及最初未制戒等

會採 僧祇律云不得嘬嚥作聲食　不得全吞嚼嚼作聲若咽喉病無罪

十誦律云啜粥不得作聲噉根莖等勿令大作聲

不得大嚼飯食應當學 第四十三

釋義 緣處發起譏嫌如上佛為結戒　律

云噏飯者張口遥呼噏也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若口痛若食羹若食一切漿及最初未制戒等

會採 僧祇律云若食薄粥羹飲不得噏使作聲當徐徐咽（護九　十三）

根本律云不彈舌食不嘗噍食不訶氣食不吹氣食（若實口病當依本部聽開若口無病宜遵僧祇根本）

不得舌舐食應當學（第四　十四）

釋義 緣處發起譏嫌如上佛爲結戒　律云舌舐者以舌舐飯揣食也（揣者試探也）

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或被縛或手有泥或垢膩汚手舌舐取及最初未制戒等

會採 僧祇律云不得舐手食若酥油蜜石蜜著手者當就鉢緣上摡取一處然後取食　不得嗽指食若蜜鹽著指頭得嗽無罪

不得振手食應當學（第四　十五）

釋義 緣處發起如上譏嫌謂似王如大臣佛爲結戒振者（謂以手動揺也）

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或有如是病或食中有草有虫或時手有不淨欲振去之或未受食手觸而汚手振去之及最初未制戒等

會採 僧祇律云若振手時不得向比座振若食著手當已前振若鉢中抖擻根本律云以鉢水振灑餘人汚彼衣服見他好衣生嫉妬故如是等皆不應作

不得手把散飯食應當學（第四　十六）

釋義 緣處發起如上譏嫌謂似雞鳥佛爲結戒（手把散飯謂不摶食之令此方受食俱用匙鉢無手摶儀式或落有之）

結罪 其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採 僧祇律云受食時不得令一粒落地若淨人瀉時墮地無罪（護九）　食著口中時勿令落地誤落者無罪　若嗽瓜果甘蔗時皮核滓不得縱横棄地當聚足邊（十）

十誦律云食墮所受草葉上者應食若有土者吹去却而食或有多土著者水洗得食

不得汚手捉飲器應當學（第四　十七）

釋義 緣處發起如上譏嫌謂似國王大臣佛爲結戒　律云汚手者膩飯著手也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或草上受葉上受洗手受及最初未制戒等

會採 五分律云不曲指收鉢食不齧食食不嫌訶食

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學（第四　十八）

緣起 佛在舍衛國住給孤精舍時六羣在居士家食已洗鉢棄洗鉢水乃至餘食在地居士見已譏嫌謂多受飲食如饑餓之人而捐棄狼藉如王大臣佛爲結戒　律云洗鉢水者雜飯水也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若澡槃承取水持棄外及最初未制戒等（護九　十）

會採 十誦律云問主人棄不犯

僧祇律云食時當稱腹而取不得多受若淨人卒多與者未嗽時應減與比座若比

座不取應與沙彌及園民　若洗鉢時不應一粒瀉棄地若有者應聚板上葉上

附考五分律云有諸白衣新作屋欲得比丘洗鉢水灑地以為吉祥佛聽以鉢中無食水灑地

根本律云有人來乞鉢水時應洗淨鉢置清淨水誦伽陀三徧授與彼人或洗或飲能除萬病不得以殘食置鉢水中伽陀云以世五欲樂或復諸天樂若比愛盡樂千分不及一由集能生苦因苦復生集八聖道能超至妙涅槃處所為布施者必獲其義利若為樂布施後必得安樂佛雖親說此伽陀必要真正清淨持戒之者持鉢三誦方療病若無戒德縱誦千徧亦難感應

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學第四十九

緣起此戒有二制佛在舍衛國住祇園中六羣大小便涕唾生草菜上諸居士見譏嫌謂如畜生佛為僧初結戒也如是結戒已有病比丘不堪避生草菜疲極故復隨開除病無犯乃第二結戒也

結罪是中所犯並餘四衆悉皆同前准尼律中比丘尼犯波逸提僧戒結在先其間乃兼制四衆故結輕尼戒結在後一一皆正制本部故結重不犯者在無草菜處大小便流墮生草菜上或時為風吹或鳥所啣而墮生草菜中及最初未制戒等漢九

會採僧祇律云若夏月生草普茂無空缺處者當在駱駝牛馬等行處及甎瓦石上乾草葉上如上次第無者當以木枝承令糞先墮木上後墮地　若大小便涕唾汚手脚得拭生草

律攝云若棘刺叢處無犯　若大林中行枝葉交茂應離人行處　若涉生田間無空處應持乾葉布上便利若不可得者無犯

不得水中大小便涕唾除病應學第五十

釋義緣處發起譏嫌如上其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若有病若被繫縛或時脚蹲有垢膩若泥及最初未制戒等然此一戒五天竺境小行之時人皆蹲踞至於海洲諸國亦符此也其惟震旦方處不同事非一定立者多而蹲者寡若非蹲之卿蹲者譏為不男設非立之地立者便以為怪於斯兩途理應通決蓋律依西制結集時仍列關遮故無移漏法流東夏受持者宜隨國風以護譏嫌據教善行庶無疑矣

引證五分律云佛言雖是我所制餘方不以為清淨者皆不應用雖非我所制餘方必應行者皆不得不行

根本羯磨云時佛臨欲涅槃告諸苾芻曰塊上及瓦石竹木上先令墮木上後落水中　若大小便汚手脚得水中洗　若入水浴時不得唾中若岸遠者當唾手中然後棄

善見律云若水人所不用或海水不犯漢七

水雖中用曠遠無人用不犯

律攝云凡為涕唾時勿令大聲亦不應數為涕唾若性多涕唾者應向屏處

不得立大小便除病應當學第五十一

釋義緣處發起譏嫌如上佛為結戒其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若有病若被繫縛或時脚蹲有垢膩若泥及最初未制戒等

引證五分律云佛言雖是我所制餘方不以為清淨者皆不應用雖非我所制餘方必應行者皆不得不行

根本羯磨云時佛臨欲涅槃告諸苾芻曰

我先為汝等廣已開闡毘奈耶教而未略說汝等今時宜聽略教且如有事我於先來非許非遮若於此事順不清淨違清淨者此是不淨即不應行若事順清淨違不清淨者此即是淨應可順行問曰何意世尊將圓寂時說斯略教答曰大師滅後乃至聖教未沒已來莫令外道作斯譏議世尊既是具一切智世間有事不開不遮諸弟子輩欲如何行為遮斯難遠察未來利益故制又復欲令諸弟子於事無疑得安樂住是故須說（凡諸司律幸勿纔聞斯說便取餘之定禁妄符聖教是即非制而制是制而開廢紊毘尼其罪孰代）

附考　佛言不應久忍大小便去時應捉廁草若在前去者當在前行至廁房應安衣著杙上若架上樹石上至廁外應彈指若（大）聲欬令人非人知手堅捉衣不令觸廁兩邊應堅安脚當先看有蛇虫應驅出不應未蹲便舉衣應並蹲漸舉衣蹲已當看勿令前却近兩邊使大小便洟唾汚廁孔不應高聲大鳴廁草極長一磔手極短四指已用草未用草應別安處便已徐起漸下衣至洗淨處應彈指令人非人知應先看毒蛇漸褰衣蹲不應就水器中洗洗時勿使有聲洗已應以手若葉若弊物拭身上水應以鹵土若灰若泥若牛糞若土塼若澡豆洗手洗已應漸下衣起見廁上有不淨應掃除毘尼母經云應用二指頭洗之謂無名指及小指也

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學（第五十二）

緣起　此戒有二制佛在舍衛國住祇園中六羣與反抄衣不恭敬人說法諸比丘聞有知慚愧樂學戒者嫌責六羣白佛此初結戒也時諸比丘疑不敢為病反抄衣者說法佛言病者無犯故加除病之語乃第二制也（向下除病說法諸條咸皆准此）

結罪　其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若為王王大臣說法及最初未制戒等（雖曰王臣世所尊貴宜當深重佛法若生傲慢縱聞奚益為法忘軀上古皆然況靈山會上親以付囑是故特須尊敬其說者愈當以法自重苟彼此不恭二皆夫利若夫誘進攝化之權必須隨機稱量不可直爾造為向下說法諸戒准此應知）

會採　十誦律云諸佛常法不一心衆生不為說法

不得為衣纏頸者說法除病應當學（第五十三）

緣起　此戒佛在舍衛國住祇園中時諸比丘為說法時有人以衣纏頸說法時有聲欬令人非人知手堅捉衣不令觸廁兩邊應堅安脚當先看有蛇虫應驅出不應未蹲便舉衣應並蹲漸舉衣蹲已當看勿令前却近兩邊使大小便洟唾汚廁孔不應高聲大鳴廁草極長一磔手極短四指

結罪　其中所犯不犯者若為王王大臣說法及最初未制戒等（雖曰王臣世所尊貴宜當深重佛法若生傲慢縱聞奚益為法忘軀上古皆然況靈山會上親以付囑是故特須尊敬其說者愈當以法自重苟彼此不恭二皆夫利若夫誘進攝化之權必須隨機稱量不可直爾造為向下說法諸戒准此應知）

會採　十誦律云諸佛常法不一心衆生不為說法

不得為衣纏頸者說法除病應當學（第五十三）

緣起　此戒佛在舍衛國住祇園中時諸比丘為說法時有人以衣纏頸說法時有聲欬令人非人知手堅捉衣不令觸廁兩邊應堅安脚當先看有蛇虫應驅出不應未蹲便舉衣應並蹲漸舉衣蹲已當看勿令前却近兩邊使大小便洟唾汚廁孔不應高聲大鳴廁草極長一磔手極短四指

釋義 緣處發起如上佛為結戒（裹謂包裹纏裹與覆義不同）其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採 僧祇律云若比丘為塔事詣王若地主乃至在怖畏險道行時開說同上不得為又腰者說法除病應當學（第五十六）

釋義 緣處發起如上佛為結戒（又腰者或一手又或兩手又俱不應為說）其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採 僧祇律云不得為抱膝人說法除病不得為翹脚人說法除病

釋義 緣處發起如上佛為結戒（單作者名屐皮作者屐或名屐麻作者名屐木作者名屐亦有帛屐以帛為之西域王臣長者俱著金銀寶屐）不得為著革屣者說法除病應當學（第五十七）

釋義 緣處發起如上佛為結戒（單作者名屐皮作者屐或名屐或名革屣此翻云靴乃皮屬之履也東土）其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前（雖無跣足聽法之儀若著不淨鞋履還須更却餘義通塞准略教應知）

會採 五分律云若多人著革屣不能令脫但因不著者說無罪

不得為著木屐者說法除病應當學（第五十八）

釋義 緣處發起如上佛為結戒（單作者名屐皮作者屐亦有帛屐以帛為之西域王臣長者俱著金銀寶屐准義悉皆不聽為說若隨機權攝如上應知）其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採 僧祇律云若比丘為塔為僧事詣王若地主所彼言比丘為我說法不應語令脫屐恐生疑故若邊有淨人應作意為淨人說王雖聽無罪（謂九壬）

不得為騎乘者說法除病應當學（第五十九）

緣起 十誦律云波斯匿王自作制限若佛在祇園我當日日自往由是乘乘向祇園見佛六羣為王說法諸比丘聞有行頭陀樂學戒者嫌責六羣白佛結戒故制人前已後人在道已非道人坐已立人高座已下座人卧已座持杖持劒持鉾持刀持蓋不應為說法緣起並同（此中乘者謂象馬牛車等乘也）其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採 僧祇律云若比丘為塔為僧事詣王若地主彼言比丘為我說法不應語令下乘恐生疑故若邊有淨人者應作意為淨人說王雖聽無罪　若在怖畏險道行時防衛人言尊者為我說法彼雖騎乘為說無犯

不得在佛塔中止宿除為守護故應當學（第六十）

緣起 佛在舍衛國住給孤園六羣止宿佛塔中諸比丘聞有少欲者嫌責六羣白佛結戒時諸比丘疑不敢為守護故止宿佛亦聽允乃第二制也

釋義 梵語塔婆亦云浮圖新云窣堵波又曰制底別名支提此翻為方墳或翻為圓冢正譯為聚相謂如來衆德俱聚於此人天所共瞻仰即瘞佛舍利處也若佛說法經行之處皆建浮圖雖無舍利亦名為塔

僧祇律云有舍利名曰制底無舍利名曰支提（舍利義有二種一全身二碎身碎身者有三種一骨舍利其色白二肉舍利其色赤三髮舍利其色黑菩薩羅漢皆有此三種唯佛舍利五色不定神通變化壬漢九而有光明經無量劫常在具足利益衆生乃戒定慧之所熏修妙功德之所共集希有難得為像末法中最上福田也　魏書釋老誌云佛既謝往香木焚屍靈骨粉碎大小如粒擊之不壞焚之不焦而有光明神驗謂之舍利王臣收奉竭香花致敬墓建宮宇謂之為塔猶宗廟也故時稱為塔廟此言佛塔揀非菩薩聲聞之塔縱非佛塔即一切聖賢浮圖亦應恭敬皆不得於中止宿等事）除為守護故

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

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時有如是病或為強力者所執或命難梵行難止宿及最初未制戒等

引證第四分云佛在王舍城時恭敬世尊無敢與佛剃髮者只有一小兒名優波離無知未有所畏為佛剃髮其父母在世尊前合掌白言小兒為世尊剃髮為好不佛言善能剃髮乃使身安樂而太曲身父即語兒言汝莫太曲身令世尊不安復問佛言好不佛言善身太直父語子言汝莫太直身令世尊不安復問佛言好不佛言善而入息太麤父語兒言汝莫麤入息令佛不安復問佛言好不佛言善而出息太麤父語兒言汝莫出息太麤令佛不安時小兒優波離入出息盡入第四禪爾時世尊告阿難言此小兒已入第四禪汝取彼手中刀阿難即受教取刀持故盛髮器收世尊髮佛言不應金器盛應用新器新繒綵新衣裹盛時有王子瞿波離將軍欲往征西方索佛髮持行供養佛聽不知云何安處佛言聽安金塔中若銀塔若七寶塔繒綵衣裹不知云何持佛言聽象馬車乘若輦輿若頭上若肩上擔時王子持世尊髮去所往征討得勝還國為世尊起髮塔此是世尊在世時塔也時諸比丘亦請世尊髮持行不知云何安處佛言聽安金塔等不知持行乃至肩上持行時諸優婆塞作是念若佛聽我等及世尊現在起塔者我當起立佛聽作而不知云何作佛言應四方若八角若圓作不知何物作佛言應以甎石若木作一切如上法乃至地敷亦如上彼欲作幢四邊雜障及莊嚴供養佛一皆聽幢作師子時諸比丘在世尊塔內宿乃至安佛塔在下房已在上房等二十六事緣發起佛皆云不應爾一一制之如下所列

目得迦云給孤長者請世尊曰我以如來髮爪造窣堵波若佛聽者我當營造佛告長者隨意應作不知云何作佛言始從覩史多天下生贍部化導有情乃至涅槃本生聖跡隨意應作諸部成缺此佛塔等事唯本部有制今詳錄者以防佛現在世有塔之疑據此以為證也

附考十二因緣經云有八種塔並有露盤佛塔八重菩薩七重辟支六重四果五重三果四重二果三重初果二重輪王一重凡僧但蕉葉火珠而已輪王雖是一重比丘見之不得為禮以非聖塔故凡僧隨次應禮

涅槃經後分云佛塔高十三層上有輪相衆寶莊嚴辟支佛十一層羅漢四層亦以寶嚴飾輪王雖亦寶成無復層級未脫三界諸有苦故輪相者僧祇律云佛造迦葉中多云相輪以人仰望而瞻佛塔上施盤蓋長表輪相經相也露盤即輪相名別爾

不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學第六十一

釋義緣處發起如上佛為結戒時諸比丘疑不敢為堅牢故藏財物著佛塔中佛復開聽乃第二制也財物者謂衣具器物也若為貪積藏中則不可

以重已物而輕佛塔若供養塔及形像之物或僧祇物為守護聖牢不令有失權可藏舉

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者為堅牢藏著或彊者所執或命難梵行難及最初未制戒等

不得著革屣入佛塔中應當學第六十二

釋義緣處發起如上佛為結戒皮熟曰韋生曰革凡是皮履通名革屣也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時有如是病或為强者所執喚入塔中及最初未制戒等

附考第三分云佛在王舍城時瞻波城有長者子字守籠那其父母唯有一子甚愛念之生來習樂未曾蹠地而行足下生毛時摩竭國王欲見之敕瞻波城主使諸長者各將兒來彼城主奉敕與諸長者將兒到已乞王以衣敷地守籠那行詣王所頭面作禮王見歡喜賜以金寶語言我已與汝現世利益世尊在耆闍崛山中汝可往禮覲問訊當與汝後世利益諸長者如教禮佛聞法得法眼淨受三皈五戒為優婆塞時守籠那求佛出家因父母不聽佛不許可彼還家以方便求其二親七日不食遂聽捨家為道於精進經行之處血流污地如屠殺處後得漏盡證阿羅漢果佛告守籠那汝生習樂不慣涉苦聽汝於寺內著一重革屣即白佛言我捨五象王出家為道或致人難言貪一重革屣世尊聽諸比丘畜者我亦當畜佛時默然可之即以是因緣集比丘僧為隨順說法無數方便稱讚頭陁行少欲知足樂出離者告諸比丘聽為護身護衣護卧具故聽在寺內著一重革屣時諸比丘著一重革屣不久便穿壞聽以樹皮若皮補之當以縷縫聽畜錐若在邊國多死石聽著兩重革屣以皮為卧具若得未治皮聽柔不聽一手捉革屣及鉢一切大皮不得畜謂師子虎豹獺野狸野狐黑皮等不得坐皮錦褥雜色卧具大小便洗足聽著革屣在和尚等前阿闍黎等前應偏露右肩脫革屣有所取與除在白衣舍及在道行若夜暮畏毒蟲聽著不應以皮作鉢並鍼線等囊若帽腰帶禪帶一切不淨可惡皮及皮器不應畜聽畜浮囊若住處有塵不得以皮作地敷不得手捉革屣入佛塔中應當學第六十三

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前前既不聽著入彼復捉持而進故制革屣乃是履踐之物不淨所污故亦不聽持入塔中也

不得著革屣繞佛塔行應當學第六十四

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前統有二種一路由塔邊過故繞二為表敬故繞此言繞者是路由邊過

附考義淨律師云原西天致敬之儀有於多種或以禮拜為恭或復旋繞為敬禮則品列九等旋乃分於左右右繞為吉左繞為凶匝數則從一二三乃至百千隨各所表且如常行三匝者表供三尊止三毒淨三業然諸所表但不外於法數合乎聖教可爾而言九等者一發言慰問二俯首示敬三舉手高揖四合掌平拱五屈膝六長

跪七手膝踞地八五輪俱屈九五體投地凡斯九等極唯一拜跪而讚德謂之盡敬遠則稽顙拜首近則舐足摩踵凡其致詞受命褰裳長跪尊賢受拜必有慰詞或摩其頂或拊其背善言誨導以示親厚出家沙門既受敬禮唯加善願不止跪拜此方禮數久乖智者宜當奉教勿順人情而虧聖制也

不得著富羅入佛塔中應當學第六十五

釋義 緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前梵語富羅此譯為短靴靴

會採 五分律云富羅不應深作韡聽至踝上不得韡如靴應開前

附考 寄歸傳云准如聖教若對形像及近尊師除病則徒跣是儀無容輒著鞋履偏露右肩衣掩左膊首無巾帕自是恒途餘處遊行在開非過若是寒國聽著短靴諸餘履屣隨處應用既而殊方異域寒煖不同准如聖教多有違處理可隆冬之月權可養身春夏之時須依律制履屣不旋佛塔教已先明富羅勿進香臺頒之自久然有違教之類即是强慢金言

不得手捉富羅入佛塔中應當學第六十六

釋義 緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前前禁著入此制不得捉入也謹九

不得塔下坐食留草及食污地應當學第六十七

緣起 此有二制佛在舍衛國住祇陀園六羣在塔下坐食已留殘食及草污地而去有知足比丘嫌責白佛結戒與結戒已時諸比丘作塔已施食作房已施食衆集坐處窄狹不敢塔下坐食佛言聽坐食不得留草及食污地時有病比丘不敢留殘食草污地佛言聽聚著脚邊出時持棄之乃第二制也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時有如是病或時聚一處持出棄及最初未戒制等

不得擔死屍從塔下過應當學第六十八

緣起 佛在舍衛國住給孤園六羣比丘擔死屍從塔下過護塔神瞋諸比丘中有樂學戒慚愧者嫌責六羣白佛結戒死者盡也謂氣盡命終屍者故形也在牀曰屍在棺曰柩

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或從此道過或强力者所將去及最初未制戒等謹九

附考 寄歸傳云死喪之際僧尼漫設禮儀或復與俗同哀將為孝子或房設靈几用作供尊或披黲布而乖恒或垂長髮而異則或拄哭杖或寢苫廬斯等咸非教儀不行無過理應為其亡者淨飾一房或可權施蓋慢讀經念佛具施香花冀使亡魂托生善處方成孝子始是報恩豈可泣血三年將為賽德不餐七日始符酬恩者乎斯乃重結塵勞更嬰枷鎖從闇入闇不悟緣起之三節從使趣使詎證圓乘之十地歟然依佛教苾芻必芻亡者觀知決死當日輿向燒處尋即以火焚之當燒之時親友咸萃在一邊坐或結草為座或聚土作臺或置輭石以克坐物令一能者誦無常經半紙一紙勿令疲久然後各念無常還歸住處

寺外池內連衣並洗其無池處就井浴身皆用故衣不損新服別著乾者然後歸房地以牛糞用塗餘並皆如故衣服之義曾無片別或有收其設利羅（設利羅此翻身骨）為亡人作塔名為俱儸形如小塔上無輪蓋豈容棄釋父之聖教逐周公之俗禮號咷數月布服三年者哉（無常經出北藏孝字函南藏當字函）

不得塔下埋死屍應當學（第六十九）

〔釋義〕緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前（埋者雖也凡比丘身亡當依佛教四種葬法謂焚燒水殯地埋棄林如此四法必依處所不可輒爾便為違乖聖教須當慎之）

〔附考〕根本雜事云茲芻身死應可焚燒鄔波離白佛言如佛所說於此身中有八萬屍蟲如何得燒佛言此諸蟲類人生隨生人死隨死身有瘡者應觀無蟲方可燒殯（燒）無柴可得可棄河中若無河者穿地埋之（埋）地多蟲蟻可於叢薄深處令其北首右脇而卧以草稗支頭若草若葉覆其身上送喪苾芻可令能者誦三啓無常經並說伽陀為其咒願事了歸寺應可洗身若觸屍者連衣俱浴其不觸者但洗手足還至寺中應禮制底

不得在塔下燒死屍應當學（第七十）

〔釋義〕緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前（向者謂不得正對塔前而燒也）

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學（第七十一）

焚燒

不得向塔下燒死屍應當學（第七十二）

〔釋義〕緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前（前禁正向此制四面如來浮圖應以香花旋繞瞻相禮敬屍氣不淨豈容四方焚熏須覓僻靜處以燒化之可也）

〔附考〕法華經云一切衆生喜見菩薩服諸香油焚身臂供佛用酬法乳弘恩光明徧照八十億恒河沙世界其中諸佛同聲讚善然以聖人見道理證性空三業純淨無諸雜穢雖焚肉身是名真法供養此則當為凡流不淨是故遮止（法華）

不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學（第七十三）

〔緣起〕佛在舍衛國給孤獨園六羣持死人衣及牀從塔下過彼所住處神瞋諸比丘聞嫌責白佛結戒時諸糞掃衣比丘疑不敢持死人衣塔下過佛言聽浣染香熏已持過是故開除乃第二制也

〔結罪〕其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者若或時有如是病若浣染香熏者及最初未制戒等

〔會採〕毘尼母云若得糞掃衣若水中久漬用純灰浣淨以奚黑伽香塗上然後得著入塔中（衣著糞掃是慚愧頭陀浣染香熏者一令貪好之流自厭一令頭陀之衆增修其意深矣）

〔附考〕僧祇律云病時不服蒜不差者聽服服已不應繞塔若塔在露地者得下風遥禮

毘尼止持會集卷第十九

毘尼止持會集卷第二十　　謹十

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

不得佛塔下大小便應當學第七十四

釋義緣處發起如上其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前　不謹十

引證優鉢祇王經云伽藍法界地漫大小行者五百世身墮拔波地獄後經二十小劫常遣肘手抱此大小便處臭穢之地乃至黃泉

不得向佛塔大小便應當學第七十五

釋義緣處發起如上其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或為大鳥啣置塔邊或為風吹去及最初未制戒等律云嚼楊枝知塔影輪相乃如來衆德所聚人天瞻仰善神守衛宜加深敬可爾為比丘者豈得褻慢

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學第七十六

釋義緣處發起如上其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前前制不聽塔下此中雖遠塔處而不應在前對向須知塔影輪相乃如來衆德所聚人天瞻仰善神守衛宜加深敬可爾為比丘者豈得褻慢

不得持佛像至大小便處應當學第七十七

釋義准佛像例之則菩薩聲聞一切聖賢等像及三藏法寶皆不得持於穢處往來

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或道由中而過或強力者所持呼去及最初未制戒等

不得在佛塔下嚼楊枝應當學第七十八

不得向佛塔嚼楊枝應當學第七十九

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學第八十

釋義此上三戒緣處發起其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或為風吹去及最初未制戒等

會採十誦律云佛前和尚阿闍黎一切上座前佛塔前聲聞塔前俱不得嚼楊枝嚼者突吉羅謹二同歲比丘前不犯

律攝云嚼頭寸許令使柔輭然後徐徐揩齒斷牙皆使周徧

僧祇律云若楊枝難得者當截所嚼處棄之洗已殘者明日更用

寄歸傳云每日旦朝須嚼齒木指齒刮舌務令如法盥漱清淨方行禮敬若其不然受禮禮他悉皆得罪

不得在佛塔下洟唾應當學第八十一

不得向佛塔洟唾應當學第八十二

不得塔四邊洟唾應當學第八十三

釋義此上三戒緣處發起佛為結戒如前洟唾者乃身中流液不淨從鼻出曰洟從口出曰唾凡為洟唾當在屏處仍須彈指磬欬而棄若老病者聽安唾器然於僧房且禁不污況乎佛塔而不嚴慎

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同上　不犯者或有如是病或大鳥啣置塔邊或為風吹去及最初未制戒等

會採根本雜事云寺中四角柱下各安唾盆雖聽安置以備衆用然須蓋掩不宜恒現

不得向塔舒脚坐應當學第八十四謹十三

釋義緣處發起如前佛為結戒舒脚者乃縱情放逸大失威儀全無畏敬故爾禁之

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時有如是病若中有間隔或為強者所持及最初未制戒等

第四分云若僧伽藍內塔滿聽在中間舒脚坐（西域比丘凡得向果者涅槃皆收骨以建制底於寺供養故爾伽藍塔滿也）不得安佛塔在下房已在上房住應當學（第八十五）

緣起 佛在拘薩羅國遊行向都子婆羅門村爾時六羣比丘安佛塔在下房已在上房諸比丘聞嫌責六羣白佛結戒（上房有二種一者處所高顯為上二者妙好嚴麗為上下房亦有二種一者處所低下名下二者麤弊名下亦可以指重樓為上房）

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時有如是病持如來塔在下房已在上房住或命難梵行難及最初未制戒等

第四分云六羣安如來塔置不好房中已在上好房中宿佛言不應爾應安如來塔置上好房中已在不好房宿（此言妙好嚴麗為上房）彼安如來塔置下房已在上房宿（此言重樓為上房）佛言不應爾應安如來塔在上房已在下房中宿　彼共如來塔同屋宿佛言不應爾有比丘為守護堅牢故而畏慎不敢共宿佛言聽安杙上若頭邊而眠　彼腋下挾如來塔行反抄衣纏頸裹頭通肩披衣著革屣擔如來塔佛言不應爾應偏露右肩脫革屣若頭上若肩上擔如來塔行（四）

附考 僧祇律云起寺時先規度好地作塔處應在東應在北僧地佛地不得相侵不得使僧地流水入佛地佛地水得流入僧地塔應在高顯處作不得在塔院中洗染曬衣著革屣覆頭覆肩洟唾地不得塔池中浣衣洗浴浣手面洗鉢下頭流出水得隨意用（謹十）

人坐已立不得為說法除病應當學（第八十六）

釋義 緣處發起如上佛結戒已時諸比丘疑不敢為病人說法故開除病乃第二制也下皆准此（說法者以法自尊不為利養而弘化聽法者信樂至誠因聞解義而入理斯則兩皆獲益若說者聽者二俱失儀則彼此招過故佛大慈一一禁之）

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或有如是病或為王王大臣捉去及最初未制戒等

會揀 僧祇律云若放恣諸根立為無病坐人說者越學法　若比丘為塔事為僧事詣王若地主彼言為我說法不得語令起恐生疑故若邊有立人者即作意為立人（謹十五）

說雖王聽比丘無罪

人卧已坐不得為說法除病應當學（第八十七）

釋義 緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前（臥者偃卧也縱身憍傲全無信敬故爾不得為說）

人在座已在非座不得為說法除病應當學（第八十八）

釋義 緣處發起所犯不犯並餘四衆悉皆同前（座者乃正座也非座者不正座也乃至木枯土壠並地下皆攝非座）

人在高座已在下座不得為說法除病應當學（第八十九）

釋義 緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前（高座者僧祇律云高有二種高大名高妙好者亦名高准義則下座例可分二甲小名下名下麤弊者亦名下）

引證 善見律云世尊訶責六羣云何自在下人在高而為說法佛語比丘往昔於波

羅奈國有一居士名曰車波迦其婦懷姙思菴羅果夫曰此非菴羅果時復思云唯王園中有夫夜入王園偷取未得明相出不得出園即於樹上藏住時王與婆羅門入園欲食菴羅果婆羅門在下王在高座婆羅門爲王說法偷果人在樹上心自念言我今偷果事應合死我今得脫我無法王亦無法婆羅門亦無法何以故我爲女人故而偷王果王猶憍慢故師在下自在高座而聽法婆羅門爲貪利養故自在下座爲王說法我與王婆羅門相與無法我今得脫即下樹向王說偈云一人不知法一人不見法教者不依法聽者不解法爲食粳米飯及諸餘餚饌是爲餐食故我言是無法爲以名利故毀碎汝家法我爲凡人時見人在上說法者在下言其非法何況我今汝諸弟子爲在高人說法而自在下時偷果人者即如來是人在前行已在後行不得爲說法除病應當學第九十

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前若在道行而人前已後此中除病唯義應是說者或眼目失明或身足有疾須人相牽故爾在後說法或強力者將去於行次問教令說法比丘故在後也

會採僧祇律云若比丘眼患前人捉杖牽前爲說無罪

人在高經行處已在下經行處不應爲說法除病應當學第九十一

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前此中高有二種一者本自高二者壘石爲基所以顯高也經行處者如佛聽作經行堂有五事利一好堪遠行二能思惟三少病四消餐食五得定久住

人在道已在非道不應爲說法除病應當學第九十二

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前道者正路也非道者乃左右之旁路也

不得携手在道行應當學第九十三

緣起佛在舍衛國住給孤園六羣比丘携手在道行或遮男女諸居士見已皆譏嫌謂携手道行如王王大臣豪貴長者諸比丘聞有樂學戒者嫌責六羣白佛結戒携手者謂連手也比丘之儀不宜連手在道並行也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或時有如是病或有比丘患眼闇須扶接及最初未制戒等

不得上樹過人除時因緣應當學第九十四

緣起佛在舍衛國住祇陀林有一比丘在大樹上受夏安居於樹上大小便下樹神瞋恚諸比丘聞有知慚愧者嫌責白佛佛告比丘自今已去不得樹上安居不得繞樹大小便若先有大小便大小便無犯故爲結戒時有衆多比丘向拘薩羅國遊行於道中值惡獸恐怖上樹齊人不敢過上即爲惡獸所害故加除時因緣之語乃第二制也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前　不犯者或命難梵行難及最初未制戒等此中兼制小衆爲無開緣若爲大僧取楊枝及華果等沙彌沙彌尼上樹無罪

安居犍度云欲取樹上乾薪聽作鉤鉤取作梯取若繩取若樹通身乾聽上樹乾則無神依

故開不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學第九十五

緣起 佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀絡囊盛鉢貫杖頭肩上擔諸居士見已謂是八雜十官人皆下道避於屏處看之乃知是跋難陀故生譏嫌有知足者聞白佛結戒

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或爲强力者逼若被縛若命梵二難及最初未制戒等

第四分云不應背負物行除寺內有老比丘須杖絡囊聽與作白二羯磨此法於作持中明人持杖不恭敬不應爲說法除病應當學第九十六

釋義 緣處發起如前佛爲結戒時諸比丘疑不敢爲病人持杖者說法又開除病乃第二制也

結罪 其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或爲王王大臣及最初未制戒等

會採 僧祇律云若比丘在怖畏險道時防衛人言尊者爲我說法彼雖持杖爲說無罪

人持劒不應爲說法除病應當學第九十七

釋義 緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前劒者槍也所以防檢非常也或有病心亂神虛怖畏者以劒防身爲說法開導安慰無犯下二戒亦爾雜十

人持鉾不應爲說法除病應當學第九十八

釋義 緣處發起其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前鉾乃兵器之屬如鋌而作三廉也

人持刀不應爲說法除病應當學第九十九

釋義 緣處發起等一一同前刀者有種種形亦防衛之器也

人持蓋不應爲說法除病應當學一百

釋義 緣處發起等悉同上蓋者傘蓋也

會採 僧祇律云種種能遮雨日者皆名爲蓋 若比丘爲塔事若僧事詣王若地主彼言比丘爲我說法不得令却蓋恐生疑故若邊有淨人應作意爲淨人說王雖聽無罪 若法師若律師風雨寒雪大熱時捉蓋爲說無罪此開法律之師若爲弘化功博時逢寒熱若爲顯異邀名以謀利養者豈同斯例所以有益方開無功不聽非一槩允也

第四分云跋難陀在道行持好大圓蓋諸居士見謂是王王大臣皆避道去不遠諦視乃知比丘佛因是譏嫌故制不聽持亦不應畜 有諸比丘天雨時往大小食上若布薩時雨漬衣壞聽護衣故在寺內持以樹皮若葉若竹作蓋 不應捉王大圓扇若得已成者聽受與塔 若患熱聽以樹葉若枝若草若衣作扇衣謂衣財乃布帛也 鼻中毛長聽以鑷拔 若爪極長如一麥應剪

不應綵色染爪 不應以剪刀剪鬚髮應鬚髮盡剃 髮極長長兩指若二月一剃 不應梳鬚髮 不應油塗髮 不應畫眼瞼患眼痛聽著藥 不應以鏡若水照面若面患瘡著藥聽獨在一房以水若鏡照根本雜事云若爲觀瘡或窺昔時老少形狀者覽鏡無咎 不應著耳璫耳環頸瓔臂脚釧指環指印 不應作鉛錫腰帶 不應用五色線絡腋繫腰臂

十誦律云聽載犍牛車當使餘人御不得

自御　梳頭刷頭突吉羅　頂留少髮突吉羅留髮令長突吉羅若阿蘭若比丘長至二寸無罪　若頭有瘡當以剪刀剪手摩鬚髮突吉羅　洗脚時不得共他語七衆學法竟

八七滅諍法　諍者第三分中佛言有四種諍一言諍二覓諍三犯諍四事諍云何言諍若比丘共比丘諍言引十八諍事法非法律非律犯非犯若輕若重有殘無殘麤惡非麤惡常所行非常所行制非制說非說若以如是相共諍言語遂彼此共鬪是為言諍僧祇律名相言諍律攝名評論諍云何覓諍若比丘與比丘覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓罪是為覓諍僧祇律名誹謗諍五分律名教誡諍律攝名非言諍云何犯諍犯七種罪波羅夷僧殘墮罪悔過法偷蘭遮突吉羅惡說是為犯諍　云何事諍言諍中事作覓諍中事作犯諍中事作是為事諍滅法者言諍以二毘尼滅謂現前多人語或一毘尼滅謂現前　覓諍共四毘尼滅謂現前憶念現前不癡或現前罪處所罪處所即覓罪相犯諍共三毘尼滅謂現前自言治或現前草覆地　事諍以一切毘尼滅隨所犯一切者即七種滅法也隨所犯者謂於言覓犯三諍中隨作何諍之事即隨事與法也今以所起之四種諍能滅之七種法合而為名故云七滅諍法也若准犯結罪正攝第五波逸提為順戒相是以科列第八也

十誦律云有六諍本本即因也一瞋恨不語二惡性欲害三貪嫉四諍曲五無慚愧六惡欲邪見是為六也

僧祇律云比丘成就五法能滅諍事知是實非是不實一是利益非不利益二得伴非不得伴三得平等伴非不平等伴四得時非不得時五

現前滅諍法第一

應與現前毘尼當與現前毘尼

緣起佛在舍衛國給孤園迦留陀夷與六羣在河中浴浴竟先上岸著六羣衣謂是已衣不看而去六羣上岸不見衣即謂彼偷去彼不現前便作滅擯羯磨迦留陀夷聞已有疑以此因緣白佛佛問汝以何心取答言謂是我衣不以賊心取佛言無盜心不犯不應不看衣而著不應人不現前而作羯磨自今已去為諸比丘結現前毘尼滅諍

釋義律云現前者謂法毘尼人僧界也云何法現前所持法滅諍者是謂滅諍時現前有所受持之七滅諍法可據云何毘尼現前所持毘尼滅諍者是謂現前有所持學之毘尼藏滅諍非捨正義而用餘滅云何人現前言義往返者是謂諍者滅者現在前言義往返問答云何僧現前同羯磨和合集一處不來者囑授在現前得訶而不訶者是反此為之不現前云何界現前在界內羯磨作制限者是謂四方唱相白二作法已僧居法食出入有限應與當與者應者料度也當者理合如是也若明止作臨機秉御先須料度得宜然後准事施法若不當與而與者皆由罔諳毘尼不先稱量縱强施功無益招咎豈但滅諍之法應與當與凡行一切作持亦復如是若一比丘在一比丘前好言教語如法如毘尼如佛所教彼作如是言此是法是毘

尼是佛所教（彼即執諍者而云是法等乃信其言教心欲捨也復語云此句正是善能滅諍者試令息諍勸共衆僧和合也）
汝當受是忍可
若作如是諍事得滅是爲言諍以一滅滅
現前毘尼不用多人語也
結罪 若比丘諍事如法滅已若更發起者（準）（主）
波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍
若更發起者波逸提
若一比丘爲二比丘爲三比丘及爲僧亦
如是
若二比丘爲一比丘爲三比丘及爲僧亦
如是
若三比丘爲二比丘爲一比丘及爲僧亦
如是
若僧爲一比丘爲二比丘爲三比丘及爲
僧亦如是（是中現前義若能滅者四人已上其法毘尼人僧界五種一不現前則不名現前毘尼也若能滅者或但二比丘三比丘一比丘唯以法毘尼人三種現前僧界二種不現前亦名現前毘尼也上所明者是本處僧中滅法然往異處復有中途滅法及到彼處滅法由言諍難滅現前事繁是以依律詳錄）
若諍比丘不忍可僧作如是滅聞異住處
有好僧好上座智人彼比丘以此諍事故
應往彼住處若在道路能得如法如毘尼
如佛所教滅諍者是爲言諍以一滅滅爲
現前毘尼不用多人語
若道路不能得如法滅至彼僧中上座有
智慧人前作如是言我此諍事如是起如
是實因是起僧作如是滅我不忍可是故
來至長老所善哉長老爲我如法如毘尼
如佛所教滅此諍事若長老能爲我等滅
此諍事者我等當於長老前捨此諍事若
長老不能如法如毘尼如佛所教滅此諍
事者我自在作諍更令罪深重諸比丘住
止不安樂彼諍比丘應如是在僧前捨諍
事此僧應語彼言長老諍事若如是起如
實如所因起如彼衆僧滅諍若能如實說（準十）（西）
者我等當量宜能滅此諍不若不如實說
此諍事更深重非法非毘尼非佛所教諍
事不得滅諸比丘不得安樂住彼僧應作
如是受諍已應斷決若彼諍比丘是下座
者應語言小出我等自共平此事如法律
教若比丘是上座者僧應自避至餘處共
平斷僧作是念我等若在僧前平此事恐
更有餘事起令彼此善惡言說不了我等
寧可與諸智慧人別集一處共平此事即
應作白平斷此事（此是作持中單白羯磨網目內所列簡集智人法作前方便已白云）
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集諸智
慧者共別平斷事白如是
白已平斷若比丘有十法者應差別平斷
一持戒具足二多聞三誦二部毘尼極利
四若廣解其義五若善巧言語辭辯了了
堪任問答令彼歡喜六若諍事起能滅七
不愛八不恚九不怖十不癡斷事比丘中
有不誦戒者不知戒毘尼便捨正義作非
法語者僧應白遣此比丘出應如是白（此是作持中遣不誦戒者出單白法）（準十）（去）
大德僧聽彼某甲比丘不誦戒不知戒比
丘便捨正義作非法語若僧時到僧忍聽
僧今遣此比丘出白如是白已遣出
彼座斷事比丘中有誦戒不誦戒毘尼彼

捨正義說少許文僧應作白遣出應如是白此是作持中遣不誦戒毘尼者出單白法大德僧聽彼某甲比丘誦戒不誦戒毘尼彼捨正義說少許文若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是白已遣出

若平斷事比丘中有法師在座彼捨正義以言辭力强說者僧應作白遣出作如是白此是作持中遣捨正義者出單白法大德僧聽此某甲比丘法師捨正法義以言辭力强說若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是白已遣出

若斷事比丘座中誦戒誦毘尼順正義如法說僧應佐助之若彼僧不如法律教滅諍者此指前本處僧而言今僧應如法律教滅此指後異住處僧言若彼僧如法律教滅今此僧亦忍可此事此所謂律無二制滅法相應也僧應語彼諍比丘言若彼僧如法律教滅此諍事我等亦忍可此事如法滅諍今我等亦當作如是滅諍若作是得滅諍者是爲言諍以一滅滅現前毘尼不用多人語

結罪若比丘諍事如法滅已後更發起者波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍而更發起者波逸提　與欲已後悔者波逸提此中因有節集人單白羯磨法所以同界住者必須依律與欲若彼諍比丘不忍可第二僧作如是滅聞夫若不忍第二僧作如是滅聞夫異住處有衆多比丘持法持律持摩夷持論也應往彼所若至中道能滅者是爲言諍以一滅滅現前毘尼不用多人語

若中道不能如法滅應到彼持法律論等比丘所言長老我此諍事因如是起如是實因是起僧作如是滅第二僧亦作如是滅我不忍可故來至長老間善哉長老能如法律教滅此諍事者我當於長老間捨此事若長老不能如法律教滅我等便自在作諍更令罪深重諸比丘住止不安樂彼諍比丘應在衆多比丘前捨此事衆多比丘應語此諍比丘言若長老此諍事如實所因起如第二僧滅如實說說已捨諍我等當量宜能滅不若不如實說者此諍事自在作罪更深重諸比丘住止不安樂衆多比丘應作如是受諍受已決斷彼諍比丘若是下座者應語言小避我等欲平斷事若是上座者應自避餘處共平若彼僧不如法律教滅第二僧亦不如法律教滅衆多比丘應如法律教滅若彼僧及第二僧如法律教滅衆多比丘亦應忍可此事應語諍比丘言如彼僧滅諍我等亦忍可今當作如是滅諍是爲言諍以一滅滅現前毘尼不用多人語是中現前者法毘尼人如上

結罪若比丘諍事如法滅已若更發起者波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍若更發起者波逸提若往一比丘持法律論住處及至中道亦如上

往二比丘持法律論住處及至中道亦如上

比丘尼同學

會採十誦律云現前毘尼有二種非法若非法者約敕非法者令折伏若非法者約

敕如法者令折伏　有二種如法若如法者約敕如法者令折伏若如法者約敕非法者令折伏

大乘比丘同學應善和鬪諍故

附考　薩婆多摩得勒伽云十種不現前作羯磨一覆鉢二捨覆鉢謂俗人罵謗比丘等僧應與作羯磨不相往來然後自見過行通順心求三學僧乞解僧應羯磨爲解於所解也家四捨學家如悔過法中所明五作房謂以故廢寺地羯磨施與居士任其更爲僧修造房舍六沙彌謂擯惡見沙彌已上皆未受大戒人不得聞羯磨法故不須現前其二解及作房擯沙彌令在眼見耳不聞處立七狂謂無知故不須現前八不禮拜九不共語十不供養謂比丘非法觸惱比丘尼尼不得面治大僧唯遮佛制還作此三種羯磨除是十法餘咸現前明矣於作持中詳顯

第四分云比丘以二十二種行知是平斷事人一具足持二百五十戒二多聞三善解阿毘曇毘尼四不與人諍五亦不堅住此事六應訶者訶然後住七應教者教然後住八應擯者擯然後住九不愛十不惠十一不怖十二不癡十三不受此部飲食十四不受彼部飲食十五不受此部衣鉢坐具針筒十六不受彼部衣鉢坐具針筒十七不供給此部十八亦不供給彼部十九不共此部入村二十亦不共彼部入村二十一不與作期要二十二亦不至彼後來後坐

僧祇律云有七事非他邏呰似他邏呰亦作作閻賴吒薩婆多論云閻賴名地吒利名住智勝自在於正法不動如人住地無傾覆也何等七或有狂故不著此衆不著彼衆謂是他邏呰是最初非他邏呰似他邏呰如是心亂鈍癡病病故不著此衆不著彼衆　復次或有人爲利故作是念若我著此衆失彼利著彼衆失此利是二俱不著　復次或有人得二衆利故作是念我爲得二邊利故不著此衆不著彼衆是名非他邏呰似他邏呰　有二他邏呰一者自護心見他是非作是念業行作者自知譬如失火但自救身焉知他事　二者待時見他諍訟相言作是念此諍訟相言時到自當判斷是二他邏呰共此衆法食味食亦共彼衆法食味食或請斷當事或不請而斷當事

十誦律云閻利吒比丘取諍時應以五事觀此中誰先來持戒清淨誰多聞智慧善誦阿含誰於師如法誰信佛法僧誰不輕佛戒　烏廻鳩羅比丘有十事僧應差薩婆多論云烏廻名二鳩羅名平等心無二其平如稱知諍來往處根本善知諍能分別諍知諍起因緣知諍義善滅諍滅已更不令起持戒清淨多聞多智　閻利吒比丘行有二十二法當知是利根多聞一善知事起根本二善分別事相三善知事差別四善知事本末五善知事輕重六善知除滅事七善知滅事更不起八善知作事人有事人九有教敕力十能使人受力十一有方便軟語力十二亦能使人受十三有自折伏力十四亦能使人受十五知慚愧十六心不憍慢十七無憍慢語十八身口意業無偏著十九不隨愛行二十不隨瞋行二十一不怖行二十二不隨癡行

憶念滅諍法第二

應與憶念毘尼當與憶念毘尼

緣起 佛在王舍城耆婆羅子不犯重罪諸比丘皆言犯重罪問言汝犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮彼不憶犯便答言我不憶犯如是重罪長老莫數數詰問我而諸比丘（謹十）故詰問不止彼作如是念我當云何諸比丘白佛佛言自今已去與諸比丘結憶念毘尼滅諍白四羯磨（此羯磨法於作持中詳明）

釋義 律云憶念毘尼者彼比丘此罪更不應舉不應作憶念者是（憶者記憶也念者明記不忘也由諸比丘數數令其憶念不止佛聽僧作憶念毘尼已使諸比丘不得數數詰問故）作如是諍事滅是為覓諍以二滅滅現前毘尼憶念毘尼不用不癡毘尼罪處所是中現前法毘尼人僧界如上

結罪 若比丘諍事如法滅已後更發起者波逸提比丘尼同學

會採 十誦律云憶念毘尼有三非法有比丘犯無殘罪自言犯有殘罪從僧乞憶念毘尼若與者非法應滅擯故　有比丘狂癡還得心從僧乞憶念毘尼若與者非法應與不癡毘尼故　有比丘有見聞疑罪自言我有是罪後言我無是罪從僧乞憶念毘尼若與者非法應與實覓毘尼（即覓罪相）（壬）有三如法有比丘被無根謗若人常說是事應與憶念毘尼　有比丘犯罪已悔除（謹十）若人猶說是事應與憶念毘尼　有比丘未犯是罪將必當犯若人說犯是事應與憶念毘尼

薩婆多論云此法是守護毘尼五衆五篇盡與憶念必要白四羯磨小三衆不現前

不癡滅諍法第三

應與不癡毘尼當與不癡毘尼

緣起 佛在王舍城難陀比丘癡狂心亂多犯衆罪後還得心諸比丘詰問不止以此因緣白佛佛言自今已去與諸比丘結不癡毘尼滅諍白四羯磨（此羯磨法於作持中詳明）

釋義 律云不癡毘尼者彼比丘此罪更不應舉不應作憶念者是若如是滅者是為覓諍以二滅滅現前毘尼不癡毘尼不用憶念毘尼罪處所是中現前如上五種

結罪 彼比丘諍事如法滅已後更發起者波逸提比丘尼同學

會採 十誦律云不癡毘尼有四種非法有比丘不癡狂現癡狂相問時答言我憶念癡故作（一）他人教我使作（二）憶夢中作（三）憶裸形東西走立大小便（四）是人乞不癡毘尼若與者非法　有四種如法有比丘實狂癡心顛倒問時答言不憶念（一）他不教我（二）不憶夢中作（三）不憶裸形東西走立大小便（四）是人乞不癡毘尼若與者如法

薩婆多論云此亦是守護毘尼五衆盡與不癡毘尼必要白四小三衆不現前

自言治滅諍法第四

應與自言治當與自言治

緣起 佛在（謹十）瞻波城十五日布薩時衆僧圍繞在露地坐初夜已過阿難起座禮畢白言初夜已過願世尊說戒世尊默然阿難（壬）却座中夜後已過明相已出阿難復請世尊說戒佛告阿難衆不清淨欲令如來於

中羯磨說戒無有是處目連以淨天眼觀察衆中見彼比丘去佛不遠坐非沙門非淨行自言是沙門是淨行起座往彼比丘所語言汝今可起世尊知汝見汝出去滅去便捉臂牽出門外還白世尊衆已清淨願世尊說戒佛告目連不應如是若於異時亦不應如是令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自今已去爲諸比丘結自言治滅諍

釋義 律云自言者說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生厭離者是五篇禁制爲之罪名也一一戒中所犯不同各有罪種也若比丘犯罪欲在一比丘前懺悔應至一清淨比丘前偏袒右肩若是上座禮足胡跪合掌說罪名說罪種作如是言 疊十

長老一心念我某甲比丘犯某罪今從長老懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願長老憶我清淨戒身具足清淨布薩如是三說受懺者應語言自責汝心生厭離各言爾 若作如是諍事滅者是爲犯諍以二滅滅現前毘尼現前者受懺悔者是也

淨行自言是沙門是淨行起座往彼比丘所語言汝今可起世尊知汝見汝出去滅去便捉臂牽出門外還白世尊衆已清淨

如是諍事滅者是爲犯諍以二滅滅現前毘尼自言治不用如草覆地是中現前者法毘尼如上人現前者受懺悔者是也

結罪 若比丘諍事如法滅已後更發起者波逸提若欲二比丘前懺悔者唯異受懺者應先問彼第二比丘若長老聽我受某甲比丘懺者我當受第二比丘應言可爾餘詞同上 若三比丘前懺亦如是 若僧中懺者其受懺者應先作白餘詞同上更有八品小罪及心念責心等法此不繁於作持中詳明

比丘尼同學

會採 十誦律云自言滅諍有十種非法若犯五篇罪自言不犯又不犯五篇罪自言犯 有十種如法若犯五篇罪自言犯若不犯五篇罪自言不犯

薩婆多論云自言滅諍法五衆有事及五篇戒有犯不犯事盡自言治而滅之

覓罪滅諍法第五

應與覓罪相當與覓罪相

緣起 佛在釋氏國象力比丘喜論議共外道論得切問時前後言語相違於僧中問時亦復如是言語相違在衆中故作妄語外道譏嫌諸比丘白佛佛言自今已去爲諸比丘結罪處所滅諍法白四羯磨此羯磨於作持中詳明

釋義 律云覓罪相亦名罪處所云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是根本律作疊十 求罪自性 十誦律作實覓罪 勒伽論云實覓罪者先犯罪已發露後覆藏 五分律作本言治 若如是諍事滅是爲滅諍以二滅滅現前毘尼罪處所不用憶念毘尼不癡毘尼現前義如上五種

結罪 若比丘諍事如法滅已後更發起者波逸提

比丘尼同學

律云有三非法與罪處所毘尼不作舉不作憶念不自言有三如法反上即是復有三非法無作憶念不自言反上即是復有三非法無犯犯不可懺罪若犯罪已懺有三如法反上是復有三非法不舉非法別衆不作憶念非法別衆不現前非法別衆反上即是三如法

會採 十誦律云實覓滅諍有五非法有比

丘犯五篇罪先言不犯後言犯若與實覓毘尼者非法應隨所犯治故　有五如法有比丘犯五篇罪先言犯後言不犯是人應與實覓毘尼

僧祇律云與覓罪相羯磨已此人盡壽應行八事一不得度人二不得與人受具足（薩十）三不得與人依止四不得受比丘按摩五不得受比丘供給六不得作比丘使七不得次第差會八不得爲僧作說法人

薩婆多毘婆沙云此覓罪相是折伏毘尼一切五篇一切五衆盡與實覓毘尼白四小三衆不現前

多人語滅諍法第六

應與多人語當與多人語

緣起　佛在舍衛國比丘共諍時舍衛衆僧如法滅諍彼諍比丘不忍可僧滅諍事聞異住處僧及衆多比丘住處滅諍皆不忍可（如現前毘尼中往返由現前毘尼不能滅故復制此法）便至佛所禮足已具白不忍滅諍因緣佛種種訶責已告諸比丘應求多人覓罪自今已去爲諸比丘結用多人語滅諍法

釋義　律云用多人語者用多人知法者語聽行籌（薩婆多論云多覓毘尼者多求因緣斷謂廣尋三藏決了是佛非佛多處求斷謂徧詣諸僧伽藍處所是佛非佛從多處斷謂以如法籌者爲是所以行籌者以籌表語也）應差行籌人白二羯磨（此法於作持中詳明）有五法不應差有愛有恚有怖有癡不知已行未行反上爲五如法應差（十誦律云一切應和合集一處不得取欲）有三種行籌一顯露二覆藏三就耳語

云何顯露行籌若衆中雖如法比丘多然彼和尚阿闍黎皆如法又上座智人持法持毘尼持摩夷皆如法說應顯露行籌應作二種籌一破二完應作白（此卽受差人於衆僧前正中而立手捧籌盤口白衆云）作如是語者捉不破籌（謂言是法是毘尼是佛所教者捉此不破籌）作如是語者捉破籌（謂言非法非毘尼非佛所教者捉此破籌數所捉完破之籌多少其諍能滅不能滅唯行籌者審諦若法不審恐事增紛）若如法語比丘多者彼應作白云作如是語者諍事滅（此處准義加儀彼行籌者於衆中作是白已僧中上座應讚言善哉今諍已滅住止安樂諸長老一齊起座作禮三拜各歸本所勤修道業普衆作禮已散去）若法語比丘少者卽應作禮已便起去應遣信往比丘住處僧中白言彼住處非法比丘多善哉長老能往至彼若如法語比丘多諍事滅功德多此比丘聞應往若不往如法治

若作如是諍事滅者是爲言諍以二滅滅現前毘尼用多人語現前義五種如上云何覆藏行籌（謂蓋覆非顯露籌盤而行使衆不見）若衆中雖如法比丘多而彼二師不如法又上座智人等皆住非法若顯露行籌恐諸比丘隨二師上座等捉籌應覆藏行籌應作白作如是語者捉不破籌作如是語者捉破籌行已應別處數乃至此比丘聞應往若不往如法治　若作如是諍事滅者是爲言諍以二滅滅（薩十）現前毘尼用多人語現前義如上

云何耳語行籌若衆中雖如法比丘多而彼二師非法說及上座等皆住非法應耳語行籌應作白作如是語者捉不破籌作如是語者捉破籌行籌時應稀坐間容一

人身小障翳（此爲行籌人便於曲身就耳語以遮障捉籌者令彼二師上座等不能見籌及聞聲故）語言汝和尚同和尚阿闍黎同阿闍黎親厚知識等已捉籌（此籌指言不破者）善哉汝亦當捉籌若如法比丘多諍事得滅功德多（此乃方便勸誘之令捉如法籌也）行捉已在一面數之乃至諍事滅功德多此比丘聞應往不往如法治若作如是諍事滅者是爲言諍以二滅滅現前毘尼用多人語現前義如上五種

（結罪）若比丘行三種籌如法滅諍已後更發起者一一波逸提

比丘尼同學

律云有十種不如法捉籌　一不解捉籌於此諍事不決了不知是法非法乃至是說非說　二不與善伴共捉籌若比丘多聞持法持毘尼持摩夷不與作伴法非法乃至說非說　三欲令非法者多捉籌彼比丘作念此諍事多有如法比丘我今當捉非法籌令非法者多　四知非法多捉籌彼比丘作念此諍事非法比丘多爲非法伴捉籌　五欲令僧破捉籌彼作念此諍事如法者多我今捉非法籌令僧破六知衆僧當破捉籌彼比丘知非法者多爲非法伴黨捉籌　七非法捉籌白二白四羯磨白異羯磨異　八別衆捉籌同一界羯磨不盡集應囑授者不囑授現前應訶者便訶　九以小犯事捉籌或念犯罪或不故犯或發心作如是捉籌　十不如所見捉籌異見異忍是爲不如所見（此十種中）

（會採）十誦律云說如法者爲作長籌說非法者爲作短籌說如法者爲作白籌說非法者爲作黑籌說如法籌以右手捉說非法籌以左手捉先行說如法籌後行說非法籌一切僧應和合集一處不得取欲

僧祇律云行籌訖若非法籌乃至多一者不應唱非法人多如法人少當作方便解坐或前食欲至者應唱令前食或後食時或浴時說法時說毘尼時隨應唱之若非法者覺言我等得勝爲我等故解坐我等今不起即要此坐決斷是事爾時精舍邊若有小屋無蟲者應使淨人故放火已唱言火起火起即便散起救火乃往覓如法伴

（附考）五分律云若如法人多應白二羯磨滅之唱言（謹十）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以多人語滅此諍事白如是大德僧聽僧今以多人語滅此諍事誰諸長老忍僧以多人語滅此諍事者默然誰不忍者說僧已忍僧今以多人語滅此諍事竟僧忍默然故是事如是持

草覆地滅諍法第七

應與如草覆地當與如草覆地

（緣起）佛在舍衛國諸比丘共諍多犯衆罪非沙門法亦作亦說出入無限後諸比丘作是念我曹若還共問此事或能令此諍轉深重經歷年月不得滅令僧不得安樂住以是白佛佛言應滅此諍事自今已去爲諸比丘結如草覆地滅諍法

（釋義）律云草覆地者不稱說罪名罪種懺

悔者是五分律云草布地者彼諸比丘不復說鬪原僧亦不更問事根本彼一衆中有智慧堪能比丘從座起偏露右肩右膝著地合掌作如是言　諸長老我等此諍事多犯衆罪非沙門法言無齊限出入行來不順威儀若我等尋究此事恐令罪深重不得如法如毘尼如佛所教諍事滅令諸比丘住止不安樂若長老忍者我今爲諸長老作如草覆地懺悔此罪

第二衆中亦如是說彼兩衆比丘各向大衆說已俱還本座即此衆中能羯磨者坐白此法彼諸比丘應作如是白

是作持中之草覆地單白羯磨法也

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今此諍事作草覆地懺悔白如是

白是已作草覆地懺悔是一衆中有智慧堪能者仍是前人從座起右膝著地合掌作如

是白諸長老我今此諸諍事已所犯罪除重罪遮不至白衣家羯磨若諸長老聽者爲諸長老及已作草覆地懺悔此處宜會十誦五分用之以法喻雙明則草覆地之名愈顯矣推本律義足文缺故當補第二衆亦應作如是說是中言除重罪等者謂一切因諍所犯波逸提突吉羅惡說等罪以草覆地懺悔悉皆除滅唯除前二篇及遮不至白衣家羯磨此則或擯或治不以草覆地而能同懺解也若作如是諍事滅者是爲犯諍以二滅滅現前毘尼草覆地不用自言治現前義如上

結罪若比丘諍事如法滅已後更發起者波逸提

比丘尼同學

會採十誦律云草覆地有二義一鬪諍數起諍人亦多其事轉衆推其原本難可知處佛聽布草除滅如亂草難可整理亂來棄之　二者有德上座勸諭諍者使向兩衆羊皮四布悔過即五分律所謂皆舒手脚伏地今云羊皮四布此謂者是喻也兩衆者各有所助故令各在一處此會集作法皆令兩分各衆五分律云若有比丘鬪諍相罵作身口意惡業後欲於僧中除罪作草布地悔過應三乞已皆舒手脚伏地向羯磨者一心聽受彼爲白四羯磨

又十誦律云有五事諍難滅不求僧斷一不信佛語二不如法白三二衆諍心不息四所犯不求清淨五反上五事者易滅

根本目得迦云有二苾芻共生瑕隙種種異言互相讟謗於此二人應信持戒者若二俱持戒應信多聞者若二俱多聞應信少欲者若二俱少欲應信極少欲者若二俱極少欲而生瑕隙無有是處此顯凡情未盡習氣全存遇境逢緣寧不嚴慎若無欲情亡則是非絕諍　八七滅諍法竟

毘尼止持會集卷第二十