序

夫一大藏教岐而爲三曰經曰律曰論雖有頓漸大小之殊皆從佛口出以言顯道以道立行總歸之心地法門而已猶若寶鼎三足缺一則傾且覆抑何以立言行樹道德作禁戒之隄防出世之根本也哉故四分戒本爲正法關鑰諸佛以之同證菩薩以之同修衆生以之同具者以戒爲體以戒爲用顯其用則行無不立明其體則道無不備審毘尼之嚴淨殊勝於理於事實踐實履無絲毫假借調御正法以壽世者是以吾佛如來出大圓音諸菩薩弘宣波羅提木乂啟迪像季衆生迷而爲愚癡悟而爲智慧眞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眞允堪元照諸大聖師後先弘化歷代帝主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憧憧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少歲脫頴博綜內外典籍攷覈律藏全書采法苑之精華闡諸經之奧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弣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謬劣蕪陋不文之言奚足爲是書之重然竊喜南山之道言行相符復觀全鼎於今日以救三學之通弊作季法大光明幢者吾于華山三世幸千載一遇云爾

康熙戊辰歲春仲潤州夾山弟大珍拜撰

毘尼關要卷第一

清金陵寶華山律學沙門德基輯

將釋此律大科分二初釋題目二入文

初釋題分二初釋律題二釋人題初釋律題分二初明四分次釋戒本

今初

所言四分者此律大部有六十卷分爲四分第一分二十一卷其中所明比丘二百五十戒緣起開遮輕重等法　第二分十七卷中明比丘尼三百四十八戒法及受戒犍度所言犍度者此云法聚謂以相類之法聚爲一處故云法聚也善見名寫陀迦僧祇云跋渠於諸經中名品名雖差別義無有二也　第三分十三卷中明十六犍度法謂安居自恣皮革衣藥迦絺那衣拘睒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　今此戒本卽大部中第一分單明比丘二百五十戒法也卽取其經冊數目爲名故云四分

次釋戒本
言戒本者就於初分比丘戒中但明戒相
兼續七佛略教誡經流通世間俾初學比
丘誦習令知廣略教誡識相守持不虧戒
體至於半月布薩誦此戒本以爲恒規故
將二百五十條章別集成本故云四分戒
本也　然有通別二名先明通次明別謂
一大藏制教通名爲律梵語毘尼或云毘
奈耶此翻善治亦翻調伏（謂調鍊三業制於止作制伏貪等非謂不殺盜等故律中云調伏過非調鍊通有犯毘尼有諍毘尼二滅煩惱（律云調伏過非調鍊通令盡是故加來戒淨有智慧便得第一道制增一戒學）三得滅果（經云戒淨有智慧自然發生則律儀唯明止惡）或翻爲滅滅有三義一滅業
南山云毘尼翻調伏及滅者是從功用爲
名非正翻也正翻爲律律者法也從教爲
名斷割輕重開遮持犯非法不定猶如王
法科條之制（音）翻彼奈耶之語名之爲律
戒因緣經云鼻奈耶鼻秦言去奈耶秦言
真去若干非而就真故曰真也降伏此心
息此心忍不起故曰真也降伏戒也息定
也忍智也　故知才舉一法三學全收若
無戒善定慧不起又此戒法凡有三種一
者律儀戒亦名波羅提木叉戒二者定共
戒亦名禪戒三者道共戒亦名無漏戒
律儀戒者律是遮止儀是形儀能止形上
諸惡故稱爲戒亦曰威儀威是清嚴可畏
儀是軌範可則亦曰調御使心行調善也
定是靜攝入定之時自然調善防止諸
惡　道是能通發眞以後自無毀犯如初
果耕地蟲離四寸是道共力此二戒法既
是心上勝用力能發戒道定與律儀並起
故稱爲共　今毘尼藏正詮律儀亦攝定
道由持淨戒禪定智慧自然發生則律儀
爲因定道爲果由禪無漏力性業遮業悉
得清淨則木义爲果定道爲緣　薩婆多
論云此波羅提木义戒若佛在世則有佛
不在世則無禪無漏戒一切時有波羅提
木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衆在世間三
乘道果相續不斷盡以波羅提木义爲根
本禪無漏戒不爾是故於三戒中最爲殊
勝　善見云毘尼藏是佛法壽命毘尼藏
住佛法亦住已釋通名竟

次明別
別者謂僧祇五分薩婆多十誦善見根本
毘尼毋戒因緣經等名之爲別今此戒本
通則同名爲律別則名爲四分已論通別
竟　復明經律立題義該單複而有七種
謂單三複三具足一單三者以人立題如
阿彌陀經以法爲題者如般若涅槃以喻
爲題者如梵網經　複三者人法爲題如
具足一者謂人法喻如大方廣佛華嚴經
今此戒本則人法爲題人名曇無德法名
四分律亦可言單法爲題謂略去人名但
言四分戒本也本題釋竟

次釋人題
言姚秦者秦乃國號姚是姓也謂主姚興
今言姚秦以別餘秦也言佛陀耶舍者此

云覺明嚴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殘音自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卽位時符堅遣呂光等西伐龜茲王急求救於沙勒沙勒王自率兵赴之救軍未至而龜茲已敗羅什爲光所執舍乃歎曰我與羅什相遇雖久未盡懷抱其忽羈虜相見何期停十餘年乃東適龜茲法化甚盛什在姑臧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旦問弟子曰何所覺耶曰惟聞疾風耳國人追不及行達姑臧而什已入長安聞姚興勸爲非法言非法者謂姚興愛其才識過人勸令罷道而什弗從乃歎曰羅什如好綿何使入棘林中什聞其至姑臧勸姚興迎之興未納頃之興命什譯出經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旨既降便應載馳然檀越待士既厚脫如羅什見處則不敢聞命蓋興勝妾逼什故也勝音孕凡女隨嫁曰使還覆之興歎其幾愼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撰筆耶舍既至共相徵決辭理方定并出長阿含等涼州沙門竺佛念譯爲秦言道含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有僧伽跋澄曇摩難提等入長安趙政請出增一阿含於長安城內集義學沙門請

念爲譯敷析研覈二載乃竟自世高支謙已後莫踰於念安息國沙門安清字世高東漢質帝時王雒譯經共九十五部凡一百十五卷支謙三國時至吳譯經共八十八部凡一百十八卷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　初述讚頌又分爲六讚戒勝喻初敬禮三寶二誡聽獲益三憑師傳說四戒足勿毀五戒顯全缺六讚戒勝喻

初敬禮三寶

稽首禮諸佛及法比丘僧

音一

釋作法之始必先敬禮三寶以求加被也稽首者以首至地表身業致敬也口稱聖號表口業致敬也心存觀想即意業致敬也此謂三業虔誠供養云何作法必先敬禮三寶耶此有七意一顯示吉祥故二令生信故三令知恩德故四爲儀式故五表有稟承故六請威加護故七隨順先聖故

九十五部月支國沙門安清字世高東漢質帝時王雒譯經共九十五部凡一百十五卷支謙三國時至吳譯經共八十八部凡一百十八卷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　初述讚頌又分爲六讚戒勝喻初敬禮三寶二誡聽獲益三憑師傳說四戒足勿毀五戒顯全缺六讚戒勝喻

初敬禮三寶

稽首禮諸佛及法比丘僧

音一

釋作法之始必先敬禮三寶以求加被也稽首者以首至地表身業致敬也口稱聖號表口業致敬也心存觀想即意業致敬也此謂三業虔誠供養云何作法必先敬禮三寶耶此有七意一顯示吉祥故二令生信故三令知恩德故四爲儀式故五表有稟承故六請威加護故七隨順先聖故有此勝益必先敬禮三寶問此三何故稱爲寶耶答依寶性論有六義故名爲寶一希有二明淨三勢力四莊嚴五最上六不變如此六義似世之寶故稱三寶也　問三寶一體三寶差別云何　答約勝劣次第謂佛法僧三寶次第何故如是答約勝劣故若因法僧能覺彼法所覺隨受有勝劣故若因三寶次第謂佛法僧佛以法爲境界是名佛也法是名覺行圓滿故名自覺二覺他者謂運無緣慈度有情界謂以平等智無心舉緣一切衆生而於一切衆生自然薩益故輔行云運此慈悲心徧覆法界故能任運救苦自然與樂是無緣慈也喻如龍王興雲霆雨平等普潤一切隨類各得生長也皆令離生死苦得涅槃樂故名覺他三覺行圓滿者謂三

十

音一

惑淨盡衆德悉備位證妙覺行滿果圓故名覺行圓滿三惑者見思塵沙無明之惑也是名佛也法者乃如來稱性隨機所說權實之法也若以義解有其二義一任持自體義二軌生物解義任持自體者謂本有自體真實不變非同依他從緣假立無有自性以從無始來任持不失故論云如實不空以有自體具足無量性功德故軌生物解者軌謂軌則物謂衆生解謂諸衆生內有熏習之力於此法上而生智解物則生解故云軌生物解也　比丘者淨名疏云或言有翻或言無翻言有翻者翻云除饉衆生薄福在因無法自資得報多所饉乏出家精持淨戒是良福田能生物善除因果之饉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

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爲此妄惑惱亂心神不能成就菩提是名煩惱魔五蘊魔音義亦攝其中二者天魔此魔即欲界第六天也若人勤修勝善欲超三界生死而此天魔爲作障礙發起種種擾亂之事令修行人不得成就出世善根是名天魔三者死魔謂四大分散天喪殞没也修行之人爲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一下

口食謂種植田園和合湯藥以求衣食而自活命是名下口食也二仰口食謂仰觀星宿日月風雨雷電霹靂術數之學以求衣食而自活命是名仰口食也三方口食謂曲媚豪勢通使四方巧言多求以自活命是名方口食也四維口食維即四維也謂學種種呪術卜算吉凶以求衣食而自活命是名維口食也清淨自居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離見思繫縛即證寂滅謂諸有情用智揀擇四聖諦遠名擇滅如牛所駕車名曰牛車也　二事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盌中飯供養上座一人下座一人五持戒清淨六漏盡智慧羣居必以六爲體方顯僧寶之尊重爲世福田也又十誦律中有五種僧一者無慙愧僧破戒諸比丘是二者羸羊僧凡夫鈍根無智慧如羸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法性之理三諦具足名爲法寶如此覺慧與理事和合名爲僧寶　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

二誡聽獲益

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　令正法久住者正法謂出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

釋說戒犍度云海水有八奇特法所以阿修羅娛樂住一者一切衆流皆往投之（華嚴）二者潮不失限（華嚴）三者五大河投而失本名（雜阿含經云五大河谷爲一流）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衆水海水無有增減一名曰藏二名潮澗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住於戒中至死不犯三者二者我諸弟子於中學善法四姓捨家皆稱沙門（四姓者一刹帝利是王種二婆羅門是淨行儒流華嚴鈔云婆羅門是白色類者謂婆羅門法七歲已上出家學四圍陀十五歲已去受婆羅門法遊方學問三十恐絕後嗣娶妻五十入山修道世俗之中可謂白淨三吠奢亦云毘舍即商賈姓也四首陀即農田爲業者開元錄云秦晉以前出家者多隨師姓後彌天釋道安法師謂剃髮染衣絕釋迦種即無姊姓尊莫尊於釋迦乃以釋命姓後增一阿含至果云四河入海無復河名四姓出家皆捨本姓同稱釋子既行經律遂爲永式皆稱沙門釋子也）四者於我法中行如此方儒流華嚴鈔云婆羅門是白色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可謂白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

聖道八者受大形所謂四向四果　又薩婆多論云比丘二百五十戒一切衆生上各得七戒以義分之有二十一戒如一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果摘一葉如是一麥一粟一果一葉乃至不掘地戒上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諸弟子漸次學戒皆歸我法於中學善法四姓捨家皆稱沙門（四姓者一刹帝利是王種二婆羅門是淨行儒流華嚴鈔云婆羅門是白色類者謂婆羅門法七歲已上出家學四圍陀十五歲已去受婆羅門法遊方學問三十恐絕後嗣娶妻五十入山修道世俗之中可謂白淨三吠奢亦云毘舍即商賈姓也四首陀即農田爲業者開元錄云秦晉以前出家者多隨師姓後彌天釋道安法師謂剃髮染衣絕釋迦種即無姊姓尊莫尊於釋迦乃以釋命姓後增一阿含至果云四河入海無復河名四姓出家皆捨本姓同稱釋子既行經律遂爲永式皆稱沙門釋子也）四者於我法中戒惡法雖衆中坐常離衆僧遠衆僧亦離彼遠七者多出珍寶所謂四念處乃至八

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能養法身慧命一切衆生行此七法資成道果故謂之財信財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不造作諸惡業以爲成道之資故名慚愧財也

欲除四棄法及滅僧殘法障三十捨墮衆集聽我說

音一　十六

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比丘犯波羅夷永無人犯死罪更無生路比丘犯僧殘捨墮雖犯此罪猶有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止言三者以重攝輕文略義足欲除四棄不犯永絶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

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勝觀勝見

梵語毘舍浮亦云毘舍羅華言火又云持髻謂觀既圓且淨則云此翻能仁寂默寂默故偏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摩訶那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軫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眞之應也

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六萬四千二百五十五王昔懃飯王共計八萬四千代從劫初時立王至淨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臻（音一）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既於林立國卽以林爲姓此以釋迦翻爲直林寂默是字本行經云謂諸釋種立性憍慢多言及見太子悉皆默然王云宜字牟尼稱讚淨土經名釋迦寂靜也此四如來在賢劫初次第出現於世（言賢劫者此劫中多有賢人也）所以處處說此七佛名者一謂在百小劫內淨居天人曾所見故二謂本師修相好業從毘婆尸佛爲始故

諸世尊大德爲我說是事我今欲善說諸賢咸共聽

釋世尊者謂十號具足九界同仰爲天中天居聖中聖因圓果滿世出世間無如等者故名世尊言大德者謂等濟衆生具大慈德折攝教化具大威德故云大德也爲我說是事者此謂憑師傳說顯非臆說也是事者卽四事十三事乃至七滅諍事我今欲善說（音二）者謂如法如律如佛所教言詞明了文句不顛倒錯脫不干非法別衆衆具不缺名善說也諸賢咸共聽賢乃尊稱之詞從初近圓比丘乃至百臘老比丘皆應共聽始從戒序終至七佛略教誡經一一攝耳諦聽故云諸賢咸共聽

四戒足勿毀

譬如人毀足不堪有所涉毀戒亦如是不得生天人欲得生天上若生人中者常當護戒足勿令有毀損

釋初一頌上二句設喻下二句以法合明障善道誡次一頌上三句示生善趣下二句法喻雙舉譬者比類也卽以近事比類令深法得曉了故譬如人之有足意欲往而卽至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十六欲二天也）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惟戀妻子於修梵行心無樂欲佛知彼意同遊天宮難陀見處處天子天女嬉戲快樂復見一處唯有天女而無天子難陀問天女曰何故此處無天子耶答言佛有弟號曰難陀出家修梵行當生此處受諸快樂以待彼生也難陀心生樂欲勤修梵行後從佛遊泥犁中始知天樂未就惡果已成心生恐怖佛爲說法而證道果今說生天人然非聖意實爲涅槃所謂先以欲鉤牽後令入佛智（音二十）律攝云險途

域上品上生若欲高登三界永絕輪迴若
欲承事諸佛聽聞妙法若欲性體虛融照
用自在莫不以戒爲基本也若約持戒具
足釋者若持戒具足身心安樂後不憂悔
故　涅槃經十一卷云愛見羅刹全乞浮
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
如御入險道失轄折軸憂毀戒亦如是死時
懷恐懼
釋此須約生死爲險道也轄是軸頭之鐵
軸是車輪中轉軸運載全憑轄軸正入險
道之中失轄折軸不堪運載至所至處毀
戒亦爾戒有任運之功從生死險道運至
涅槃今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
中失轄折軸恐怖憧惶前後無救經云關
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慼說戒亦如是全毀
生憂喜
釋謂如人以鏡自照其面相貌嚴好則生
欣喜醜陋則生憂慼故律云以戒自觀察
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
染汙則內生憂慼外恥於僧也

生安畏
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
從佛戒所生爾乃是眞生若持戒之心怯
弱不能降伏煩惱魔軍反彼煩惱魔軍所
勝若聞說戒時戒身有穢則心生怖畏淨
則心生安樂故云淨穢生安畏也

六讚戒勝喻
世間王爲最衆流海爲最衆星月爲最衆聖
佛爲最一切衆律中戒經爲上最
釋前一頌舉喻歎德次半頌以法合喻凡
受此比丘戒者名爲大沙門梵語摩訶此
云大天台四教儀云大合三義一者大天
人中尊故二者多富有福慧故三者勝超
諸外道故所以佛言於天人魔梵沙門婆
羅門衆中釋子沙門最爲第一而云一切
衆律者謂世間國禁外道邪宗亦各有律

薩婆多論云外道亦制四重一不婬師婦二不盜金三不殺婆羅門四不飲白酒不如佛法一切不飲一切不盜一切不殺一切酒不飲一切不妄語故云邪宗也

又八戒五戒十戒亦不如比丘戒爲最故
又禪戒無漏戒亦不如波羅提木叉戒最
爲殊勝　薩婆多論云夫能維持佛法有
七衆住世間三乘道果不絕盡以波羅提
木叉而爲根本禪無漏戒不爾是故於三
戒中最爲殊勝　故律云衆山須彌最衆
流海爲最衆經億百千戒經第一最非但
衆律之中以戒經爲上最卽三藏十二部

亦以戒經爲最　根本律云佛說三藏教毘柰耶爲首佛遊於世間隨處說經法律教不如是故知難值遇諸佛證菩提獨覺身心靜及與阿羅漢咸由律藏成三世諸聖賢遠離有爲縛皆以律爲本能至安隱處合上四喻（音豆）一衆律中最爲其尊二最爲深大三最爲照明四經律中王若不堅持淨戒縱使多智禪定現前皆成魔道故云戒經爲上最也

如來立禁戒半月半月說

釋如來者謂迷時背覺合塵是如去雖名爲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眞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山云淨住淨身口意如戒而住根本云褒洒（音二）陀（卽布薩也）褒洒是長養義陀是清淨洗灑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誡六問事端

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（十五）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問僧集知事者（卽維那是）應稱量答云已集和合不

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

三簡衆是非

未受具戒者出不

釋謂僧事集僧非僧不集未近圓者當驅令出防彼盜聽之愆詐稱比丘永成受具之難或露僧罪招世譏嫌故五分律云遣沙彌着不見不聞處今未秉白說戒之前先問遣出知事人應稱量而答云已出若無答無

四說欲清淨

不來諸比丘說欲及清淨

釋謂聖開與欲本爲三寶及看病等事鞫事鈔云凡作法身不至僧中故聽與欲　事須身心俱至可傳欲者所如是言（具修威儀向取欲人或問說或觸禮）若取欲者或同歲或下座但對立若取欲者是上座應胡跪合掌白云大德一心念我比丘某甲如法僧事與欲清淨（一說便止欲者樂欲也謂僧中如法作辦心口應僧前事不違和合故云與欲名心集也消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（答云是也）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（一說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

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令大衆知其界畔故二者滅諍用多人語（其二說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時欲謂黑白半月布薩及安居竟自恣楷定規模有定時故言非時欲者謂不定其時隨機施法如受戒懺悔治擯等不定時故又律中有三事不聽與欲一者結界欲

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卽應說略教誡法告彼囑授比丘云大德此衆無堪教誡師明日尼來求可否時應告彼言昨夜爲尼僧中徧請無有堪能教誡師雖然上座有勅勅諸尼衆精勤行道謹愼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（黑白半月）布薩之期須宣五篇聖章聽聞二部律典非僧不與之地受具方得序數諸比丘尼爾當依戒爲師依戒而住精勤行道謹愼莫放逸答云頂戴受持一拜而起欲聽戒者次第坐聽（音一）　十

乃亞僧各不相足數故也

六問事端緒

僧今和合何所作爲

釋謂僧今和集來者現前不來者囑授人非別衆所爲何等法事然所爲之緣不出三種攝盡一切一爲情事如受戒說戒懺悔治擯等二非情事如結解諸界等三爲情非情事如處分離衣畜長等此所爲事具單離合委僧量宜故對僧問其知事者答云說戒羯磨（若作餘法據事而答非錯彼此）

三秉白羯磨

釋梵語羯磨天台禪門翻爲作法南山翻爲辦事謂施造遂法必有成濟之功焉一切羯磨須具四法一人二法三事四界也律中佛言有三羯磨攝一切羯磨謂單白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（音二）（二十九）

唯四法餘一切羯磨五法應具若不知法式差別一墜雷同卽成非法非毘尼也今明僧法羯磨說戒言僧法者謂四人已上大德僧聽今（黑月十五白月十五）日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

釋大德者謂嚴持淨戒有廣大德行故稱爲大德也僧者是半梵語具云僧伽此翻和合衆（理事二和如前）言聽者誡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卽告當時在座大衆忍可聽僧說戒勿得有餘諍論應當和合說戒也白如是者乃指法告知謂指其說戒之法事告白大衆令知故云白如是

四說戒序

諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者卽應自懺悔不犯

者默然默然者知諸大德清淨若有他問者亦如是答如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂

音亶

釋言波羅提木叉者是最勝義以何義故名爲最勝諸善之本以戒爲根衆善得生故言最勝義　又波羅提木叉此翻別解脫律攝云別解脫者由依別解脫經如說修行於下下等九品思惑漸次斷除永不退故於諸煩惱而得解脫名別解脫又見修煩惱其類各多於別別品而能捨離名別解脫由惑漂沒三界有情爲此先應勤求別解脫經又云隨順解脫此據果立名隨順有爲無爲二種果故遺教經云戒是正順解脫之本又於二百五十戒中一一守持不犯於一一戒中別別得其解脫是名別解脫　汝等諦聽者諦乃審實之義謂正說戒時勿得餘覺餘思始從戒序終至廻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事依律懺悔清淨乃堪聞戒律云犯者不得說戒犯者佛說是障道法所言障道法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必須堅持淨戒爲因勘有瑕疵覆於胸襟卽應斷除其根勿生覆蔭日茂敷榮致使穢花而成穢果也故云欲求清淨應懺悔　懺悔得安樂者安樂亦有二義一現世安樂二後世安樂現世安樂者謂戒有犯之人也乃至三問者謂令語詞圓滿無犯則默然　如是比丘在衆中者卽指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故離廣略故略則無智者卒難了明故無悔愧者未發悔心故廣則延時令衆疲勞故唯以三問處中故三問也　憶念有罪不懺悔者得故妄語罪口雖不說由現身相表成語業也若三問三憶得三妄語罪故妄語者佛說是障道法所言障道法者此有二義一於現世障諸善品二於未來障生善趣卽障初禪二禪三禪四禪空無相無願障須陀洹果乃至阿羅漢果及涅槃道故云障道法　若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔謂憶念所犯之事欲求戒身清淨者應懺悔以毘尼法水能滌除戒身汙穢然清淨有二義一是淨因二是淨果因謂淨戒果謂涅槃欲求涅槃之必須堅持淨戒爲因勘有瑕疵覆於胸襟卽應斷除其根勿生覆蔭日茂敷榮致使穢花而成穢果也故云欲求清淨應懺悔　懺悔得安樂者安樂亦有二義一現世安樂二後世安樂現世安樂者謂戒身既淨心無憂悔不爲同梵行者所舉擯

音一

三十二

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爲先能令餘說得生起故今問諸大德是中清淨否者此總結問二百五十

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已任運止惡任運行善即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麁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（音一）（三十五）
提舍尼華言向彼悔從對境以立名僧祇
云此罪應露也此罪輕於前前故以杖罪
配之

五突吉羅配笞僧有百法尼亦等制善見
云梵語突吉羅華言惡作律云式叉迦羅
尼華言應當學謂餘戒罪重易持此戒難
持易犯常須念學故不列罪名但言應當
學此又輕於前故以笞罪配之是名五篇
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
提舍尼爲第四聚偷蘭遮爲第五聚衆學
法在身爲惡作名第六聚在口爲惡說即
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
作婬處坐行不淨行即入波羅夷中若與
女人麁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（鄙穢是醜婬從婬盜二戒出不善是惡從殺戒出）明了論云偷蘭爲粗遮耶爲過粗（音一）（三十六）
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（其中復有依事知之）

毘尼關要卷第一

校勘記

一　底本，清藏本。共十九卷，後附毘尼關要事義一卷，乃清初律僧德基所輯，於乾隆二年入藏，無校。

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

一

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家近圓爲除煩惱今破禁戒反被降伏又能害善品使消滅故又復能生惡趣之罪故名波羅市迦又被非法軍而來降伏法王之子受敗於他既失所尊故云非沙門非釋子　出家謂出煩惱家入如來家近圓者圓謂涅槃本爲親近涅槃出家受比丘戒故云近圓又云具圓亦名圓具以此具戒乃具涅槃正因故名具圓圓具也　煩惱即見修惑也　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爲二分終不可還合一處比丘亦如是犯波羅夷罪不復成比丘行多羅梵語此翻岸形直而且高據可書經此樹若斷其心即便枯死永不復生也　薩婆多論云波羅夷者名墮不如意處如二人共鬪一勝一負犯此戒者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婬妄而說也每戒釋文分爲九科或具或缺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

第一婬戒

初總釋

婬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婬等此是性罪　律攝云由癡故因婬煩惱及婬事故制斯學處　准瑜伽言學處有七義一自利處二利他處三眞實義處四威力處五成熟有情處六成熟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慧是故偏得學處之名根本能生故名爲處是處

音二

二

三

應學故名　此戒三緣合結
學處也

二緣起處

爾時佛在毘舍離名義集云毘耶離亦名維耶離譯舍隸吠舍離此云廣嚴西域記云吠舍離國舊譌曰毘舍離什師云毘言種土之所宜也離耶言廣嚴其地平正莊嚴淨名略疏云此云廣博城邑華麗故名嚴有無翻爲好稻出好粳糧勝於餘國故也有言好道國有道砥直有言好道其國人民好樂正道自敦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恩將卻中食供此山鼠乃號此卻爲迦蘭陀村而此卻中有一長者居金錢四十萬億王卽賜於長者之號由此卻故所以立名迦蘭陀長者也爲長者財富無量唯無子息求請神祇而生須提那此云求得於彼卻中饒財多寶持信堅固出家爲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卻乞食諸比丘因我故得大利養得修梵行使我宗族快行布施作諸福德作是念已卽將比丘詣迦蘭陀卻母聞子歸卽往子所語其子言可時捨道還家何以故汝父已死我今單獨恐家財物入官卽答言我今不能捨道習此非法今甚樂梵行修無上道母如是至三勸其子再三不允乃令與婦安子使種子不中乃至愛盡涅槃與故二行不淨行耶言愛斷子白母言此事甚易我能爲之時佛未制戒前不見欲過便捉婦臂將至園中三四行不淨行時問何故三行不淨又不行不淨也問已來常懷愁憂同梵行者以此因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教諸有情斷除欲愛若欲愛乾枯則盡此殘質不受後有矣

刀者此物不可觸觸則能害身命婬欲亦爾能害法身慧命尖標戟刺者苦痛厭患婬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薩婆多論云同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慚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謗不興自然發心發心卽攝歸僧寶也

二令僧歡喜謂如來制戒令諸比丘住於和無違極善安住故云令僧歡喜

三令僧安樂如來示諸比丘此作不得罪此作得罪一切惡法制止令斷不令比丘造作諸惡而示行善道勿令有惡趣之怖今世後世令得安樂故曰令僧安樂

四未信者令信因制戒故比丘戒律慎持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令信

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已淨信重增甚爲恭敬是名已信增長

六難調者令調順謂不慚愧者作不善法不生羞恥佛制戒已若有犯者衆僧以毘尼法治令彼更不敢作是名難調能調

七慚愧者得安樂謂佛制戒已令不慚愧比丘不得入衆羯磨說戒不得囑嘱如法比丘令斷愧者得安樂住也故

八斷現在有漏謂諸有情三毒不制放縱六根於諸異生不斷五情而行事興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直一受而已輪轉在中無央數劫如來爲說此戒依戒而修令證道果不受後有之身故云斷未來有漏

十正法得久住善見律云正法有三一者學正法久住二者信受正法久住三者得道正法久住何謂學正法久住謂學三藏一切久住佛所說法是名正法於三藏中十二頭陀威儀細行禪定三昧是名信受正法久住如來結戒故令比丘持律因持律是名得道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心持律因持律隨順戒學因學戒故正心持律故而得道果正法久住故學爲初也

欲說戒者

當如是說若比丘犯不淨行行婬欲法是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘愁憂不樂梵行卽還家共故二行不淨行彼作是念將不犯結戒時有跋闍子比丘波羅夷耶當云何卽便語諸同學善哉長老爲我以此事白佛隨佛所教我當奉行時諸比丘白佛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實之語非是惡口此具縛煩惱衆生是稱實之語非是惡口此具縛煩惱衆生具足愚癡故二慈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靈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結戒也第二時有一乞食比丘依林中住有一雌獼猴先在彼林中乞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卽捉獼猴共行不淨時有衆多比丘案行住處至彼林中時彼獼猴在比丘前現其婬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卽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贏不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住

音二

釋義若比丘者有八種比丘一名字比丘謂如世間人爲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數是名字比丘也　二相似比丘謂如外道白衣自剃鬚髮着袈裟無師僧受具形貌相似此丘而實非比丘故名相似比丘也　三自稱比丘如長老阿難夜行見一犯戒比丘而問咄汝爲是誰犯戒比丘應言我是比丘又如賊住之人非是比丘而自稱言我是比丘　四善來比丘謂如來觀其根性成熟堪可化度欲求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　五乞求比丘謂不受請食盡形乞食資身遠離邪命故云乞求比丘得已便割截而着　六着割截衣比丘謂衣價直百千萬比丘壞衣價直以針線刺納毀其細輭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結使者即先明見惑後明思惑頌云苦具一切集滅七身邊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鈍者即遲鈍也謂五利使鈍者即利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動念即生造次恒有也謂身見邊見邪見見取戒禁取　今斷惑不出四諦所謂苦集滅道令知苦斷集慕滅修道謂所取之惑有障諦有不障諦於四諦之中有全具有不全具云苦具一切者謂苦諦下十使全具集滅二諦各具七使除去身邊二見與戒取故云三使無也道諦止具八使除去此約欲界四諦共具三十二使也　上客下塵　言一切者通三界見惑謂見一切住地　上客下塵　謂見思等惑皆由衆生不了外塵之境種種妄想而生若以智慧觀察惑體本空則法性理顯惑亦何有故經云不住名客是名客義二塵者謂微細之惑而能染汙清淨眞性譬如牆隙光流諸塵相現亦能亂於虛空之性若智慧發明了惑本無則理現前塵亦何有經云澄寂名空搖動名塵是名塵義　三界思惑者欲界九品名曰欲愛住地色界三十六品名曰色愛住地無色界三十六品名曰有愛住地總名四住地煩惱惑三界分段生死之果若能三界果報四住因亡則證有餘涅槃此二乘人極果也名破結使比丘　八受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘是中比丘若居地　三界分爲九地欲界一地名爲五趣雜居地　色界四地初禪離生喜樂地二禪定生喜樂地三禪離喜妙樂地四禪捨念清淨地　無色界亦爾總名四住地煩惱惑三界果報四住因亡二乘人不來三界受分段生死也　言分段者分限段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已上二惑八十八使名曰一切住地　言一切者通三界見惑謂見一切住地　上客下塵　謂見思等惑皆由衆生不了外塵之境種種妄想而生若以智慧觀察惑體本空則法性理顯惑亦何有故經云不住名客是名客義二塵者謂微細之惑而能染汙清淨眞性譬如牆隙光流諸塵相現亦能亂於虛空之性若智慧發明了惑本無則理現前塵亦何有經云澄寂名空搖動名塵是名塵義　三界思惑者欲界九品名曰欲愛住地色界三十六品名曰色愛住地無色界三十六品名曰有愛住地

狂心亂痛惱瘂聾人前捨戒中國人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　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（同和尚者謂同一羯磨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顧戀欲希還俗於沙門道無愛樂心爲沙門苦羞慙厭背詣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解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撈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（謂持戒心劣非法心盛故云羸也不自悔者不自悔改）或有戒羸不捨戒或戒羸不捨戒羸而捨戒何者戒羸不捨戒若比丘愁憂不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邮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（律攝云行謂聖道淨謂涅槃由八聖道方能證會作不淨行正違彼故）乃至共畜生者（薩婆多論云畜生於六道中是邊鄙故云下至畜生既下至畜生凡可婬處一切盡結也）是比丘不共住（是比丘指犯罪者言）不共住者有二種行不淨行波羅夷人同一羯磨同一說戒不得於是二事中住

罪一無知故（無所知識）二放逸故（放蕩縱逸不檢三業）三煩惱熾盛故（以貪嗔癡煩惱增盛不能制伏）四不尊敬教（音二）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爲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爲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

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　於三種婦行不淨行波羅夷大便道及口　非人婦畜生婦人童女二形非人二形畜生童女人二形非人二形畜生童女三種男子　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三種二形　三種不能男是三種童女　三種二形　三種不能男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婦畜生婦　如是三種童女　三種二形　三種不能男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婦畜生婦　如不淨行波羅夷法說

同一羯磨同一說戒具足四緣方成本罪若緣有缺是名不共住

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二堪行婬境三要根全四入過限　復有五因緣而犯諸

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　比丘有婬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無隔有隔（謂男女二根俱有衣隔）無隔有隔（女根無衣隔男根有衣隔）無隔無隔（謂女根有衣隔男根無衣隔）無隔無隔（男女二根俱無衣隔）波羅夷乃至畜生亦如是　若比丘婬意向睡眠婦女若死形未壞大便道小便道及口亦如是　若比丘爲怨家將至人婦女所强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　若怨家强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（僧祇律云受樂者如饑得食如渴得飲不受樂者譬如好淨之人以種種死屍繫其頸上又如破癰熱鐵燒身不受樂者亦復如是）從道入道從道入非道從非道入道（從道入道者謂二道合或從大便道入小便道出從道入非道者始從大小便道入從瘡穴中出謂瘡穴與二道連合也從非道入道者先從瘡穴而入後從二道中出）若齊限入若盡入若語若不語皆波羅夷（齊限者謂作齊限不盡入也語者告知也不語者不告彼人知如眠等人）若作重婬若起還坐輕偷蘭遮　發足趣女人未捉已還及捉已失精乃至共相嗚抱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比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偷蘭遮不作尼突吉羅　除比丘比丘尼餘衆相教行不淨行作不作盡突吉羅（餘衆者小衆三衆）若死屍半壞行不淨行入便偷蘭遮　若生女死女三處行婬若壞墮蟲食形及半珠已還不問失精不失精盡重偷蘭　若生女死女非人女畜生女二根欲作重於中行婬俱得重偷蘭　若生女死女非人男畜生處行婬腋下股間行婬得重偷蘭　若發足向死人女非人女畜生女二根欲作重婬得罪如前　男黃門欲作重婬得罪同前　若先正爲女人上出精而已除三瘡門一切身分處精出僧殘　若先爲摩捉嗚抱而已若摩若捉盡僧殘　若欲女人身上出精手已比丘以染汙心欲看女人得越毘尼心悔卽責心突吉羅　若眼見若聞聲犯越毘尼罪　相觸得偷蘭遮乃至入如胡麻波羅夷　若身大雖入不觸其邊者得偷蘭遮（謂身大根大）若睡眠無所覺知不受樂一切無有婬意不犯　第四分云佛在舍衛女人裂爲二分就二分行婬者偷蘭遮

國有比丘住阿蘭若處晝日眠時有取薪女人於比丘上行婬已去比丘不遠而住比丘覺已見身不淨汙念言此女必於我身上行婬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婬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覩聖死畫故狂財物失盡故狂田業人民失盡故狂四大錯亂故狂或先世業報故狂若雖有如是病自知我是比丘作婬欲得波羅夷　有五種因緣令心散亂為非人所打故心散亂或非人食心精氣故心散亂或四大錯故心散亂或先世業報故狂或四大錯故心散亂若雖有如是散亂自知是比丘作婬欲犯波羅夷　有五種病壞心或風發故病壞心或熱發故病壞心或三種俱發故病壞心或時節氣發故病壞心即痛惱所纏　又云若此顛狂失本心故見火而捉如焰權無異如是顛狂犯戒無罪

會詳楞嚴經云若諸世界六道衆生其心不婬則不隨其生死相續汝修三昧本出塵勞婬心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女又云當觀婬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婬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　音二　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婬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

第二盜戒

初總釋

盜乃最為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利他故於諸性罪少分現行由是因緣於

菩薩戒無所違犯生多功德　律攝云此由癡故因積畜事畜積煩惱制斯學處

二緣起處

爾時佛遊羅閱城耆闍崛山中　言羅閱者此云王舍城大論云昔有須陀摩王精進持戒常依實語晨朝乘車與諸婇女入園遊戲出城門時一婆羅門　音二　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廂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為王大會人民懺謝之言我智不周初治多不如法當見忠恕如我今日身非已有正爾還去舉國人民及諸親戚叩頭留之願王留意慈蔭此國勿以鹿足鬼王為慮當設鐵舍奇兵鹿足雖神不畏之也王言不得而說偽言實語第一戒實語升天梯實語為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　旧　者闍崛山者耆者鷲鳥嶮者頂也耆闍崛山又云王舍城者有八萬聚落國土縱廣三百由旬　者言王聞者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闍鳥食竟還就山頂栖故名耆闍崛山又

有一解山頂名崛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陶師老即毘師此比丘是毘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毘屋取薪牛糞燒之屋成赤色如火爾時世尊從耆闍崛山下遥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毘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毘屋檜尼迦是毘師家子善能和泥作屋窻牖屈悉是泥作唯戶扇是木取柴薪牛糞及草以赤土汙塗外燒之熟已赤如火打之鳴喚聲十八

如鈴聲風吹窻音二牖猶如樂音也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强壯姝好爲義其形長大性行雄猛常自躬爲征戰也時有一大臣統知城事至材坊見王所留要材斫截狼籍問知其故白王檀尼迦比丘後往王所王言大德應死王自念言何以少材而斷出家人命是所不應訶責已放去諸臣不平羅閱城中居士譏嫌少欲比丘聞白佛佛以此因緣集比丘僧知而故問檀尼迦比丘汝審爾不答言實爾世尊以無數方便訶責有一比丘名曰迦樓本是王大臣善知世法迦樓或作迦留或作迦羅泰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故云癡人善見律云因癡故掘土蹋泥取火燒多諸衆生因此而死十九

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帀垣墻二者柵籬三者籬墻不周四者四周有屋律攝云聚落者申有巷陌店肆名之爲聚落者卽外之家名之爲落故云聚落皆也閑靜處

者邨外靜地僧祇云空地者垣墻院外除聚落界盡名空地聚落界者去籬不遠多人所行蹤跡到處盡名聚落界　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卽界也不與者他不捨盜心取隨不與取法者若五錢若五錢直薩婆多云於閻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閻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也十誦云一銅錢直十六小錢王者得自在不屬人貫三才主萬物無爲化世有道恩民大臣者種種大臣輔佐王捉者僧祇云王使人執或捉其手及餘身分是名捉殺者奪其命根縛者僧祇律云或以屋縛或以城縛或以材縛或着鏁絆或着扭械是名爲縛驅出國者驅出聚落驅出城驅出國是名驅出汝是賊汝癡汝無所知此訶責之詞　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業時由癡無所知故方

便興盜無現行法怖及未來怖應知爲盜因也作如是盜者正明盜業不告主知若強若竊並名爲盜

犯緣此戒具足五緣方成本罪若緣有缺罪便開輕一有盜心二有主物三有主想四直五錢五離本處

定罪此中犯者共有七十二句今去複存單合有十句若自手取若看取若遣人取非已物想取非暫用取非本意取（本字該同字恐）筆悞耳他物他物想取若離本處有主有主想取他護他護想取波羅夷　處者若地處若地上處若乘處若擔處若虛空若樹上若邨若阿蘭若處若田若處所若舡若水處若私度關塞不輸稅若取他寄信物若水楊枝樹果草木無足二足四足多足衆生若同財業若要若伺候若守護若遶要道是謂處　地處者地中伏藏未發出七寶金銀眞珠琉璃璧玉硨磲碼碯生像金銀衣被若復有餘地中所須之物屬主者若以盜心取五錢若過五錢若牽挽取（言牽者連也挽者引也着地牽引而去名牽挽取）若埋藏若舉離本處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮（自下結罪皆同）　地上者金銀乃至所須之物屬主　乘處者乘有四種象乘馬乘車乘步乘若復有餘乘盡名爲乘乘上若有金銀七寶乃至所須之物有主　若取乘從道至道從道至非道從非道至道從道至非道從非道至道從坑中至坑中　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　若取擔者至岸上從岸上至坑中　空處者若風吹毳若劫貝若拘遮羅若差羅波尼（此云灰水乃衣名也）漢言絹若頭羅（此云細布）若鴈若鶴若孔雀鸚鵡鸜鵒若鴟枭若綿若蠶蛾嵐婆若頭陀若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强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强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（以形似壺一木刳空也）艗船（以大木刳空以爲船也）舫船（即方船也）龜形船（謂形似龜甲其以爲名也）鼈形船（鼈即甎也又甎者甎即進船之器亦以形爲名也）浮甎船（甎即甎也又甎者甎即進船之器亦以形爲名也）果筏船（今時神廟中多以船懸於梁上供神日本日簿竹筏編竹渡物也）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着岸上若解移處　水處者若藏金銀七寶衣被沉着水中若水瀨若魚

若鼈若失收摩羅收字或作守字善見律云鰐魚長二丈餘有四足似鼉齒至利禽鹿入水齧腰即斷又翻殺子魚廣州有之若優盋羅華此云青蓮華盋頭摩華此云紅蓮華拘物頭華此云地喜華亦云拘某陁此云黃蓮華分陀利華此云白蓮華敵師云未敷名屈摩羅將落時名泇摩羅處中盛時名分陀利體逐時遷名隨色變故有三名也及餘水中之物有主　若以方便壞他水處直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮　輸稅者比丘無輸稅法若白衣應輸稅物比丘以盜心爲他過物若擲關外若五錢若過五錢若埋藏舉若以辯辭言說誑惑若以呪術過　取他寄信物者持寄信物去作盜心取五錢若過五錢頭上移著肩上若從右手移著左手從左手移著右手若抱中若著地舉離本處　水者若大小瓮及種種水器若衆香水若藥水以盜心取五錢若過五錢　看道者我當看道若有王錢若過五錢　楊枝者若一若兩若衆多若一抱若一束若一擔若香所熏若藥塗若盜心取五錢若過五錢若牽挽取離本處　園者一切草木藥林華果有主　無足衆生者蛇魚及餘無足衆生有主　二足衆生者人非人鳥及餘二足衆生有主　四足衆生者象馬駝驢騾鹿羊及餘四足衆生有主　多足衆生者蜂蠆周隆伽此虫身有多毛而復多足類似毛虫若百足及餘多足衆生有主以盜心取直五錢波羅夷　得減五錢偷蘭遮　方便求減五錢得過五錢波羅夷　得減五錢偷蘭遮　方便求過五錢得過五錢得五錢波羅夷　得減五錢偷蘭遮　不得突吉羅　方便求五錢得過五錢二俱偷蘭遮　不得二俱突吉羅　方便教人求減五錢得過五錢二俱偷蘭遮　得減五錢不得二俱偷蘭遮　方便教人求五錢得過五錢二俱波羅夷　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波羅夷　教人方便求過五錢得過五錢得五錢波羅夷　得減五錢偷蘭遮　不得突吉羅　方便求五錢得過五錢二俱偷蘭遮　不得皆偷蘭遮　方便求五錢得過五錢波羅夷　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　方便教人求五錢得過五錢二俱波羅夷　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波羅夷　教人方便求過五錢得過五錢得五錢波羅夷　得減五錢偷蘭遮　不得突吉羅　方便教人求減五錢得過五錢二俱偷蘭遮　不得二俱突吉羅　方便教人求五錢得過五錢二俱波羅夷　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波羅夷　得減五錢偷蘭遮　不得突吉羅　方便教人求五錢得過五錢二俱偷蘭遮　不得二俱突吉羅　方便教人求減五錢得過五錢二俱波羅夷　得減五錢不得二俱偷蘭遮

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　無主疑減五錢盡突吉羅　根本律云起盜心興方便（音二）得惡作罪觸彼物窣吐羅（底也即偷蘭遮罪）　舉離處滿五錢波羅市迦　不滿者得粗罪（亦偷蘭罪）若是畜生邊物觸彼物惡作罪　舉離處滿五錢者得麁罪　不滿者惡作罪

諸弟子不修戒行作是念言可往和尚阿闍黎房中盜諸衣盞自已衣盞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徙就已衣衣不離本架者犯偷蘭遮　若舉師衣離架著已衣中者波羅夷　若師衣帶衣角若線縷未離衣架者未波羅夷　一切離已波羅夷　若彼和尚阿闍黎疑是弟子或能偷我衣盞便自藏衣盞更著餘處其弟子便入暗中誤偷自已衣盞出外不分故是中半衣邊滿者波羅夷（以先要凡所得物一切共既滿五錢波羅夷）　若比丘共財應分一比丘盜心獨取除自分他分滿波羅夷　若同意取者無罪　若作是念我今用後當償還無罪

第四分云衆多比丘遣一人取他物得五錢以上共分雖各得減五錢盡波羅夷（以各具盜心取他物離本處時滿五錢故）於彼處得直五錢物到此處直減五錢波羅夷（到此處雖得減五錢初離本處時已得波羅夷唯取當時得罪耳）　於彼處得減五錢物到此處直過五錢偷蘭遮（到此處雖直過五錢又物主只失減五錢故得偷蘭遮）　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　若與賊同心示（此謂盜心相續）若自受用若令他損減一切波羅夷　律攝云獵師遂鹿走入寺中（此謂盜嗔二盜）在中便持塔物供養衆僧（音二）摩摩帝（言摩摩帝者或云咒呵羅莎訶此云寺主）塔無物衆僧有物便作是念天人所以供養衆僧者皆蒙佛恩供養佛者便為供養衆僧即持僧物修治塔者此摩摩帝得波羅夷　若塔有物亦如是　若交代時應僧分明疏記言某時貸用某時得當還　若隨傷不傷不還無罪（謂慈護衆生非同盜故也）若鹿被箭入寺便死應還勿留　若與賊同心示彼舍處後時受分隨得招罪（問此與教他取有何差別嗔此謂貪盜音三）

僧無物塔有物亦如是（若爲我取則決定得物之心物離本處即成本罪此示彼不結罪待後受分豈無罪耶答教他爲我取則決舍處不決生得物之心雖賊劫去彼物時中讀疏分明付授若不讀疏越毘尼罪（音二十六）

不受分亦結偷蘭遮罪　若後生悔向彼物家報還防護勿令失脫設彼賊偷皆得方便罪亦偷蘭遮後雖受分亦窣吐羅　與賊同行欲爲盜事中路而退但得惡作　同心作賊爲他守道分物受分考成犯　由怖爲伴無心共盜彼雖偷得茲芻非犯　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窣吐羅罪　若持他物過彼稅處無心取分者麁罪　未至稅處或取半分或取全分而未過稅處得窣吐羅問此既得稅直已滿五錢何不得本罪而結方便耶答雖得稅直未過稅處恐後過稅而有阻隔未作實得之心先結方便得過稅已方結未罪　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裹或避路並得粗罪問此亦仍同爲他越稅云何不得本罪答爲他過物利必歸已故結無利歸已罪結方便也　若爲父母及三寶事持物過稅處應爲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强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窣吐羅罪　若受其分准數成犯二十八　他不請食輒去食者得惡作罪　以衣施作房舍以房舍施作房舍施應作衣若饑儉時衆僧羯磨若爲衣施應還直若爲房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作房舍施應作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨二十九　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨三十　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨三十一　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨三十二　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨三十三　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨三十四　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨三十五　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨三十六　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨三十七　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨三十八　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨三十九　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨四十　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨四十一　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨四十二　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨四十三　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨四十四　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨四十五　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨四十六　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨四十七　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨四十八　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨四十九　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨五十　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨五十一　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨五十二　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨五十三　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨五十四　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨五十五　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨五十六　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨五十七　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨五十八　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨五十九　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨六十　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨六十一　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨六十二　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨六十三　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨六十四　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨六十五　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨六十六　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨六十七　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨六十八　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨六十九　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨七十　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨七十一　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨七十二　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨七十三　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨七十四　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨七十五　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨七十六　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨七十七　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨七十八　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨七十九　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨八十　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨八十一　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨八十二　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨八十三　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨八十四　和合食用無罪　以衣施作房舍以房舍施作衣食亦如是　寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘粗敗得壞賣爲食用爲護住處故　十誦云若水中浮物來比丘以偷奪心取選擇時偷蘭遮　若捉留後欲不還決絶之時便得本罪　若他寄物先作盜心得窣吐羅後時移處便得本罪　若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若以果樹爲四事布施比丘以盜心過分食隨直多少結罪　若爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲衣施應作衣若饑儉時衆僧羯磨八十五　和合食用無罪　

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　若入兄弟房中得輕偷蘭　若出主地相亦波羅夷　比丘尼波羅夷三小衆突吉羅滅擯是謂爲犯

開緣不犯者與想取已有想取糞掃想暫取想親厚意想一切無罪第三分云有七法是親友利益慈愍故何等七難與能與難作能作難忍能忍密事相語不相發露遭苦不捨貧賤不輕　根本雜事云凡是親友可委寄人有其五種一心相愛愍二近爲得意三是所尊重四久故通懷五聞用已財心生歡喜　不犯者最初未制戒等

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

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第三殺戒

初總釋

殺爲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一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杙陀夷證聖羊眼卒洩於兕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　律攝云凡爲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邊本云獼猴池邊此池在毘舍離宮城外五六里卷羅女園側是昔獼猴羣集爲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九想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珍除惑業消滅得證道果此之九想雖是假想作觀然用之能成大事譬如大海中死屍漚人附之即得渡也一脹腹想謂修行之人心想死屍見其脹腹如韋盛風異於本相是名脹腹想二青瘀想既觀脹腹已復觀死屍風吹日曝皮肉黃赤瘀黑青黯是爲青瘀想三壞想既觀青瘀已復觀死屍風日所變皮肉刳壞六分破碎五臟腐敗臭穢流溢是爲壞想四血塗漫想既觀壞已復觀死屍從頭至足遍身膿血流溢汙穢塗漫是爲血塗漫想五膿爛想既觀死屍身上九孔蟲膿流出皮肉爛壞蟲噉肉爛膿藉在地臭氣轉增是爲膿爛想六蟲噉想既觀膿爛已復觀死屍蟲咀嚼殘缺剝落是爲蟲噉想七散想既觀蟲噉已復觀死屍爲禽獸所食分裂破散筋斷骨離頭足交橫是爲散想八骨想既觀散已復觀死屍形骸曝露但見白骨狼藉如貝如珂是爲骨想九燒想既觀骨已復觀死屍爲火所燒爆裂煙臭白骨俱然薪盡火滅同於灰土是爲燒想

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是沙門種出家一比丘語言大德斷我命來我以衣盆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裘河洗除我罪悔過赴責而有一天魔知彼心念世間有人言此河能洗人罪鹿杖沙門念言我當往婆裘河洗之婆裘河云勝慧河長歎息故往洗之即能滅之永使不生

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竪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入時知從鼻端入至臍息出時知從臍出至鼻如是一心照息依隨不亂爾時知息粗細之相知風喘氣爲粗息相爲細息有四事一爲風二爲氣三爲息四爲喘止觀云有聲曰風守之則散結滯曰氣守之則結出入不盡曰喘守之則勞不聲不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衆苦煩惱生死往來輪轉不息心知驚畏若闇心數息無有觀行正修證時多生愛見慢等諸煩惱病（受者愛著此數息見者謂見我能數慢者謂我能數以此慢他）今隨息時即知此息無常命依於息以息爲命一息不還即便無命知息無常即不生愛知息非我即不生見悟無常即不生慢此則從初方便已能破諸結使不同數息以一心依息令心不散得入禪定故名亦爲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觀支言除者因覺息徧身身行身行即是觀支言除者因覺息徧身身行者欲界身中發得初禪則色界四大造色觸欲界身欲界身根生識覺此色觸二界色相依共住故名爲身息即覺支從此身分生觀知身中之法有所造作故名也　五除諸身行者對初禪覺觀支也言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大不可得名除初禪身所以者何若言有色界造色者爲從外來爲從內出爲在中間住如是觀時畢竟不可得但以顛倒憶想故言受色界觸諦觀不得即是除初禪身身除故身行即滅也　六受喜者對破

初禪喜支也根本禪中喜支從隱沒有垢覺觀後生既無觀慧照了多生煩惱故不應受今於淨禪覺觀支中生喜以有觀行破析達覺觀性空則所生喜亦空於喜不著無諸過罪故說受喜如阿羅漢不著一切供養故名應供也　七受樂者對破初禪樂支也根本禪無觀慧樂中多染故不應受今知樂性空不著故無過罪說受樂也　八受諸心行者對破初禪一心支若根本禪入一心時心生染著故不應受今知此一心虛誑不實一心非心即不取著既無過罪即是三昧正受故說受諸心行也　九心作喜者對二禪內淨喜也根本二禪喜從內淨發以無智慧照了多生受著今觀此喜即知虛誑不生受著名喜覺分從正觀心生眞法喜故名心作喜也　十心作攝者對二禪一心支也二禪喜動令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偏身之樂凡夫得之多生愛縛不得解脫今以觀慧破析知此樂從因緣生空無自性虛誑不實觀樂不著心得自在也　十二觀無常者對破四禪不動也三禪爲樂所動故四禪名不動定凡夫得此多生常想心生愛取今觀此定生滅代謝三相所遷知是破壞不安之相也　十三觀出散者對破空處也出者出離色界散者散三種色（一可見有對色二不可見有對色三不可見無對色）心依虛空消散自在不爲心與無爲相應對無爲法塵發少分識凡夫謂爲心滅深生愛著爲其所縛今觀此少識亦有四陰和合無常無我虛誑不實譬如糞穢多少俱臭不染著也　十六觀棄捨者對非想非非想也非非想是兩捨之對治從初禪來但有偏捨無有兩捨今此定雙捨有無又是捨中之極故名棄捨凡夫得此謂爲涅槃無有觀慧覺了不能捨離今知此定亦是四陰二入（意入法入）三界（觸作意受想思欲解念定慧和合所成無常苦空無我虛誑不實不應計爲涅槃既知空寂即不受著也行者外境皆名爲欲從欲界乃至空處皆是心外之境若虛空爲外境識來領受此空即以空爲所緣於內識離外空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

音三

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爲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衆生皆以受媛識三色心相連不斷名爲命根今使彼色心不能相續名爲命斷故者故心行殺顯非錯悞也自手者謂自手行殺或身壓令死或手或脚或膝及餘身分若杖若石若塼遥擲殺人皆云自手也持刀與人者根本云若如彼人欲得自殺以大刀剃刀剌刀等而安其前欲令自害歎譽死快勸死根本云言勸死者於三種人勸之令死謂破戒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衆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勸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勸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斷其命如是種種歎勸也咄男子咄者乃是呵呼之語作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死作如是心者即歎死勸死之心非爲餘事

音三

九

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教求持刀人殺若身現相若口說若身現相若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已作功德汝已作救護汝生便受罪多不如死若復作是語其甲命隨語往斷命往來使者比丘遣使往斷其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其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其甲命如是種種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其甲人命彼使即往斷其命教求男子者教人命彼使即往斷其命求持刀者自求誰勇健能持刀斷其甲命彼即往殺教求持刀亦如是身現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

音三

十

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　坑陷者審知如上　遣使書者亦如是　知彼人必當彼所行道必從是來往當於道中鑿深坑着火若刀若毒蛇若矢杖若毒塗刺若墮坑中死

倚發者（謂做定機關安諸殺具倚着即發也）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若刀若杖若毒蛇若天子若龍子阿修羅不死者偷蘭遮（音三）　若天子若龍子阿修羅子健闥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及餘死具置之於前如上一一死者波羅夷　不死者偷蘭遮　若畜生不能變形若殺者波逸提　不死突吉羅　實人想殺波羅夷　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（兒不在母母死無犯既未遂本心罪結方便　衆多比丘遣一人五分律云自殺身（十九）　日名爲似人殺者波羅夷　欲殺凡人誤殺羅漢　欲殺父誤殺母　欲殺凡人　欲殺父誤殺母　欲殺羅漢誤殺凡人　欲殺父皆偷蘭遮不得重逆（問既誤殺生身父母）　薩婆多（十二）　若不即死後因是死亦波羅夷　後不

因死偷蘭遮　若爲非人作非人死者偷蘭遮　人疑偷蘭遮　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（兒不在母母死無犯既未遂本心罪結方便　衆多比丘遣一人　五分律云自殺身　日名爲似人殺者波羅夷　欲殺凡人誤殺羅漢　欲殺父誤殺母　欲殺凡人　欲殺父誤殺母　欲殺羅漢誤殺凡人　欲殺父皆偷蘭遮不得重逆（問既誤殺生身父母）　薩婆多　若不即死後因是死亦波羅夷　後不

人當教時得輕偷蘭　若殺時得波羅夷
若遣使殺人教彼人若來者殺而受使
者彼人去時殺者比丘得輕偷蘭　若教
刀殺而用杖殺　若教殺此而殺彼凡不
本教更異方便盡輕偷蘭　若以刀杖欲
打殺人故或杖打刀刺不尋手死十日應
死後更異人打即尋杖死打死比丘得波
羅夷　先打比丘得偷蘭　問何以但害人
中有三歸五戒波羅提木叉戒故又沙門
四果多在人得佛與辟支佛必在人中得
渴盡故是以害人得波羅夷答人
得波羅夷餘道不得　比丘尼波羅夷三小
衆突吉羅滅擯是謂爲犯

開緣不犯者若攔刀杖瓦石誤着彼人身
死者　若營事作房舍誤墮擊石材木椽
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
房向厠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

妄爲欺心貪利行不眞實此是共戒尼制
亦同大乘同制　梵網經云而菩薩常生
正語亦生一切衆生正語正見而反更起
一切衆生邪語邪見邪業等此是性罪
律攝云此由癡故因求利事及求利養煩
惱制斯學處此戒二緣合結

二緣起處

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

三起緣人

時婆裘河邊僧伽藍中安居比丘向居士
自說得上人法等諸居士信樂供養不爲
飲食所苦顏色光澤和悅氣力充足諸餘
比丘在毘舍離安居者顏色憔悴形體枯
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
向人說況復無實而向人說時世尊告諸
比丘世有二賊一實非淨行自稱淨行二
者爲口腹故不眞實非已有在大衆中故
作妄語自稱言得上人法是中爲口腹故
自稱得上人法最上大賊何以故盜受人
飲食故善見問此無離本處云何名爲賊答不能得名爲賊何以故爲因虛誑妄語而得大利養故以方便取之故佛告諸比丘盜取人飲食者此名大賊以不實故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爾時有一增上慢比丘語人言我得道彼於異時精進不懈勤求方便證最上勝法彼作是念將不犯波羅夷耶我今云何尋語諸同意比丘爲我白佛時諸比丘往白

世尊佛言除增上慢者不犯當如是說戒

四所立戒相

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

釋義實無所知者實無知見自稱者自稱說有信戒施聞智慧辯才人法者人陰五陰入六入人衆十八界上人法者律攝云即勝流法也謂一切凡愚五蓋等法鄙劣惡事是勝上法也諸法能出要成就言諸法者即指下文也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爲自言得身念處身念處者頭等六分四大五根假合故名爲身是中觀身智慧爲念明見內身五種不淨破淨顛倒即是處也　五種不淨者一種于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爲正憶念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　自言精進亦爾　昆尼毋云何名爲欲欲爲法本以欲求故得一切法故名法本能生諸法大論云佛有時說爲欲或時說精進有時說不放逸譬人欲遠行時初欲去是名爲欲發行不住是爲精進能勸勵不稽留是爲不放逸以是故知欲生精進精進故不放逸　自言得定有覺有觀　昆尼毋云何名爲覺觀一切法見法得法其如佛翹勤不倦故名爲覺觀亦復如是　無覺有觀者從初禪趣二禪時以覺知之心已怎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忌故名　空無相無願三昧即三解脫門此三通也亦名爲欲界乃至初禪一心中色心分別此禪定中色法三昧無覺觀相應今云何言粗心初念名爲覺細心分別名爲觀若不俱覺時觀不明了譬如日出衆星不現一切心心數法隨時受名覺觀亦復如是　無覺有觀者從初禪趣二禪時以覺知之心已怎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忌故名　空無相無願三昧即三解脫門此三通也亦名爲欲界乃至初禪一心中色心分別此禪定中色法三昧但三昧即是當體得名解脫門者解脫即是涅槃門謂能通行者得入涅槃故名解脫門此三法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空空大空第一義空　何謂內內法思惟空知空解空受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空　何謂外外空一切外法思惟空知空解空　何謂空空以何義空以我空我所亦空常空不變易空　何謂空空如是不放逸得定心住正住是名第一義空　何謂第一義空第一義空亦爾　何謂空空如比丘思惟涅槃空知空解空受即涅槃　大空如是通達是名空解脫門　無相解脫門者若知一切法無相即離無相無三相生住滅涅槃無相行有三相生住滅涅槃不生不滅如是行有相涅槃是名無相無作解脫門者若知一切法無作即離無作無作是名無作　云何名無作三界而有願求因是造作三有之業今一切相皆不可得故則於三界無所願求不造一切三有生死之業無業故無報是無作解脫門　自言得正受者想正受九想一脹想二青瘀想三壞想四血塗漫想五膿爛想六蟲啖想七散想八骨想九燒想如

是想摧破結使山得三乘道　十想一無常想二苦想三無我想四食不淨想五一切世間不可樂想六死想七不淨想八斷想九離想十盡想修是法斷諸結使得阿羅漢　無想正受　厭患想相數修習力伏除欲界初二三禪貪欲依第四禪滅除前六識心心所法令不現行想滅爲首名無想定得此定已不退不失命終即生無想天中兵識不行共經四百四十九大劫　或先是婆羅門坐或先跋坐　隨法正受　無聞比丘則如先結跏趺坐　或先是婆羅門則如先婆羅門坐或先跋坐　隨法正受　無聞比丘則如先結跏趺坐　或先是

我見是聖智者即法智等勝云異時者過後之時也若先作妄語罪雖不自說豈可不犯重耶何須說此異時等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方成不共住也若問若不問律攝云有人問言長老汝得聖道果耶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於此說也虛誑妄語者律攝云虛者顯義誑者本所業心爲求飲食不爲勝事作斯妄說妄語者先爲妄心方陳所說故云虛誑妄語也除增上慢者慢有七種一單慢謂於劣計已勝於等計已等二過慢謂於勝計已等於等計已勝三慢過慢謂於勝計已勝四增上慢未得謂得我慢執我自高五邪慢計無德謂德已爲劣甘爲人下不生敬仰也六卑劣慢謂於他勝計我慢不如是虛而不實不知不見丘言長老我得阿羅漢後時遊諸聚落放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汝觀我心不動曰定隨緣照了縱諸根廢習止觀言止觀者乃三觀之總名也謂停息諸念曰止加理思惟曰觀內心不動曰定隨緣照了三摩孟提此云止止久曰定梵語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稱得過人法犯波羅夷是比丘言我不知者偷蘭遮

非知而妄語謂爲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共不違法相錯認消息得小輕安自謂究竟乃是如心而說世尊開除故不結罪犯緣此戒具足七緣方成本罪若緣有缺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過人法四所對是人五實作人想六說而說而不知者偷蘭遮　若遣手印本準手印根本云指印根本雜事云佛聽比丘畜印以爲驗記但不聽着指環及寶莊飾用翁石赤銅白銅牙角五種物作又印有二種一是大衆二爲私物若大衆印刻轉法輪像兩邊安鹿伏蹲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龜體形欲令其見時生厭離故若遣使若書若作知相不靜處作靜想口說言我得上人法偷蘭遮　自在天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　向聾人瘂人瘂聾人入定人說偷蘭遮　若問得果不荅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烊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為利養故空無過人法自稱我得此第五賊名為一切世間天人魔梵沙門婆羅門中之最大賊　又云為利養故種種讚歎他戒定慧解脫解脫知見成就而密以自美偷蘭遮　為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憂曇盂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為犯

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淫而談禪定是人銷滅如來密因如我滅後末法之中多諸魔事其大妄語者如刻人糞為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況復法王如何妄竊因地不眞果招紆曲　第四分云死人有五不好一不淨二臭三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處犯戒人亦如是一身口意業不淨二惡聲流布三諸善比丘畏避四諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人五不與善人共住破戒人有五過失一自害

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

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荅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

諸大德是中清淨默然故是事如是持

毘尼闕要卷第四

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

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衆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

律攝云由奉衆教罪方除滅　毘尼毋云如人爲他所斫殘有咽喉名之爲殘如二人共入陣間一爲他所害命絶二爲他所瘥若無者不可瘥也犯僧殘者亦復如是有少可懺悔之理若得清淨大衆爲如法說懺悔除罪之法此罪可除若無清淨大衆不可除滅是名僧殘　善見云僧伽者爲僧婆者爲初謂僧中初與覆藏羯磨也此罪尸沙者云殘謂末後與出罪羯磨也此罪一一從僧作法除故以境爲名　薩婆多論問四篇皆是有殘何獨此戒名僧殘答四篇雖是有殘不一切盡因僧滅此十三事一切因僧三十事中三事因僧餘則不因九十事中七事因僧餘則不因故云僧殘也　三事因僧者第二離衣羯磨第十四滅六斛臥具羯磨第二十二行盍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第二十二差教尼師法第六十八諫惡邪法第二十二差教尼師法第七十諫惡邪法彌出二法餘則不因

二別列戒相有十三初弄陰失精乃至著好觸　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婬事及婬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衛亦復如是舍衛者是道士名也昔有道士居住此地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輪王更相代謝止住此城以其名故號王舍城舍衛亦復如是　名義集云梵語舍衛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　音中喚飲食　觀者無厭足　以十音樂聲　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王大臣因世尊出家成道父王思見遂命黑光往迎既至

佛所佛為說法喚善來比丘鬚髮自落成比丘性而情多欲後於舍衛國有婆羅門女適為非法而尊者不從彼懷瞋恨自破其身形反誣尊者告其父知父集五百婆羅門衆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衆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其陳上事舍利弗與其說法教誡發勇猛心結惑皆除證阿羅漢果既得果已念報佛恩而行教化自情分得聖果者迦留陀夷而為第一於舍衛國教化八一億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

釋義故弄者有六種境實心故作失精者大論云以妄想邪憶念風吹婬欲火故肉髓膏流熱變為精有七種青黃赤白黑酪色酪漿色何者精青色轉輪聖王太子精也何者精黃色轉輪聖王大臣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故者爾時有一婆羅門居閑靜處誦持咒術彼經所記若故墮精者命終生天彼欲求入道常弄陰失精時有一婆羅門出家為道者聞此言為生天故即便弄陰失精彼疑白佛佛言僧伽婆尸沙　為施故為種子故施者以精福德者謂弄陰失精得大福德祠天或有人來乞求出精而施種子故為憍恣故為自試力故為好顏色故憍恣者即縱恣心情不畏佛教者謂自試力者謂自試力能出多少為好顏色故欲火所逼顏色憔悴如前因緣可知

故福德者以精祠天此俱屬外道婆羅門法為生天故爾時有一婆羅門居閑靜處誦持咒術彼經所記若故墮精者命終生天彼欲求入道常弄陰失精時有一婆羅門出家為道者聞此言為生天故即便弄陰失精彼疑白佛佛言僧伽婆尸沙　為施故為種子故施者謂有人來乞求出精而施種子故為憍恣故者謂貪其嗣樂也自試者為欲火所逼顏色憔悴如前因緣可知上種精中是何種色也為福德故為祠天者謂弄陰失精得大福德祠天此俱屬外道婆羅門法為生天故爾時有一婆羅門居閑靜處誦持咒術彼經所記若故墮精者命終生天彼欲求入道常弄陰失精時有一婆羅門出家為道者聞此言為生天故即便弄陰失精彼疑白佛佛言僧伽婆尸沙　為樂故為自試故為樂者謂今欲知爺嫂滋潤故名內色受色也外謂為無情即君持泥團等既無受知故云不受色也內外色者謂腰為處又言不然舉體有精惟除髮爪及燥乃無精若精離本處至不至道及出乃至飽一蠅便得本罪　除夢中者律攝云謂除於夢有情識然無楷定實事可求　僧祇云夢中雖者自空動身問此非內色外色內外色何故得罪答由白動身故得罪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

若以水洒風者若順風若逆風或口吹空若以水洒風者若順水若逆水

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　若比丘尼教餘人弄失不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一切突吉羅餘人即三種精中是何種色也

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嗣樂也自試者為欲火所逼顏色憔悴如前因緣可知上種精中是何種色也為福德故為祠天者謂弄陰失精得大福德祠天此俱屬外道婆羅門法為生天故爾時有一婆羅門居閑靜處誦持咒術彼經所記若故墮精者命終生天彼欲求入道常弄陰失精時有一婆羅門出家為道者聞此言為生天故即便弄陰失精彼疑白佛佛言僧伽婆尸沙　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　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窣吐羅底　若不泄者得惡作罪　寧以手執可畏黑蛇不以染心捉生支　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又女人煩惱衆生又淫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精男子不爾隨事能出故不同也）三小衆突吉羅是謂為犯

（音四）開緣不犯者夢中失覺已恐汙身汚衣汗牀褥若以弊物樹葉器物盛棄　若以手捨棄　若欲想出不淨　若行時自觸兩脾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二親近善知識聞法故三衆僧房中種種嚴飾彩畫房舍牀榻臥具觸目可樂是故來入房舍中荅謂出家之人斷欲清淨信敬故隨入無疑問何故有默有不默者有云故欲心多者默然欲心少者不默然有云無有父母兄弟夫主兒女無畏者默然有父母兄弟夫主兒女有畏者不默然是故有默然者有默然者諸比丘白佛世尊以無數方便訶責已與諸比丘結戒

所立戒相

若比丘婬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

釋義婬欲意者愛染汚心（善見云婬亂變心者雖欲入身如夜叉鬼入心無異亦如老象溺泥不能自出婬亂變心隨處而著無有慙愧或心變欲或欲變心或婬亂變心即染著）女人者（堪行欲境有智未命終）身或推或逆摩或順摩或舉或下或捉或捺者從髮至足身相觸者若捉摩重摩或牽身前後（善見云捉者不摩觸者不捉不摩是

名觸也捉者捻置一處是名捉牽者牽前推者推却逆摩者從下至上順摩者從上至下舉者捉舉上下者若立捉令坐捉者若捉前若捉後若捉乳捉髀捺者捺前捺後若捺乳捺髀菩見云捉手者臂肘為初乃至爪甲音四一一身分者從髮至足一切身分八

犯緣此戒具足五緣方成本罪一有婬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

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　若有欲心觸衣盖尼師壇針筒草秸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與死女身未壞者相觸僧九殘　與死女身未壞者相觸僧音四相觸皆僧殘　半分壞多分壞者相觸偷蘭遮　若人女細薄衣手出摩觸厚衣偷蘭遮　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　律攝云若母來抱若女坐懷中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婬者無衣隔時僧殘　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嗷毒等為救濟時觸皆無犯　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　若無樂心誤觸不犯　女人為水所漂應救雖婬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　律攝云若母來抱若女坐懷中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婬者無衣隔時僧殘　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嗷毒等為救濟時觸皆無犯　十誦云若觸若相解時相觸不犯音四十

觸若相解時相觸不犯者若有所取與相觸若戲笑相戒等　不犯罪　律攝云若母來抱若女坐懷中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

會詳阿含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嗚之此二事何者為善諸比丘

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
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

第三麁惡語戒

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
無智故依婬事及婬煩惱制斯學處

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

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

所立戒相

若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲語隨所說
粗惡婬欲語僧伽婆尸沙

釋義麁惡語者非梵行根本云鄙惡語者
有二一波羅市迦

因起二是僧殘因起有自性鄙故自性調本性婬習深厚弘勝因起諺新熏外緣强勝婬欲語者稱說二道好惡
犯緣此戒具足五緣方成本罪一婬欲意
二粗惡語三是人女四人女想五了了領
解

定罪此中犯者若比丘與女人一反作粗
惡語一僧殘隨粗惡語多少說而了了者
一一僧殘　不了了者一一偷蘭遮　若
與指印書遣使作相令彼女人知者僧殘
不知者偷蘭遮　除此大小便道說餘
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
若指印書遣使若現知相令彼知者
偷蘭遮　不知者突吉羅　向畜生不能
變形說麁惡語突吉羅　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　人女疑偷蘭遮　人女想僧殘　人女疑偷蘭
遮　人女非人女想偷蘭遮　非人女人
女想偷蘭遮　非人女疑偷蘭遮　第四
分云女作男想男作女想粗惡語偷蘭遮
此女作餘女想餘女作此女想僧殘
性好粗惡語非欲心突吉羅　律攝云若
有女人說鄙惡語以言領受情歡其事雖

不自說鄙惡之言亦得本罪　善見云若
比丘以欲心方便欲樂此事假說旁事若
女人解此語突吉羅　比丘尼偷蘭遮三
小衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者若爲女人說不淨惡露觀大
妹當知此身九瘡九孔九漏九流九孔者
二眼二耳二鼻口大小便道當說此不淨
時彼女人謂說麁惡語若說毘尼時言次
及此彼謂麁惡語若從受經若二人同受
若同誦若戲笑語若獨語若疾疾語若夢
中語欲說此錯說彼一切無犯不犯者最
初未制戒等
會詳薩婆多云結戒者一爲法久住故二
爲止誹謗故三不惱害衆生令信敬增長
故四爲少欲知足行善法故
第四歎身索欲戒
總釋
謂設異方便希求欲樂此是不共戒尼結
方便大乘同制　律攝云由癡無知故因
婬事及婬煩惱制斯學處

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
若比丘婬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婬欲法
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
稱　我修梵行者勤修離穢濁　謂離汙穢不
清淨法故名　持戒精進者不缺不穿不漏無染汙
離穢濁也　持戒精進者不缺不穿不漏無染汙
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
也不漏者漏謂滲漏也對後三篇而言之
後三有違雖道器不缺不穿而有滲漏也
既無違犯故云不漏無染汙總結五篇也　修集善法者　善法即
陀行梵語頭陀此云抖擻謂抖擻三界煩惱棄捨衆閙居阿蘭若身遠離故也　樂閒靜處　離
得清淨離於欲蓋諸善故　時到乞食　即
明利空觀易成故　常坐不臥　謂若行若立心動難
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
裸形而已今佛弟子應捨二邊但持三衣也又離此翻爲靜又翻止
多求及守護故也　唄匿　斷又云止息由是
外緣已止漸漸時寂靜任爲法事也法
苑云尋西方之有唄猶東國之有讚讚者
從文以結章唄者短偈以流頌此其事義
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　多聞
能說法持毘尼坐禪　具三學故也　如是供養第
一最者　善見云或讚其所須婬事此第一
耳此婬欲供養我等出家人餘供養易可得
故名第一供養

犯緣此戒具足五緣方成本罪一有婬欲
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
供養我來不說婬欲者偷蘭遮　若說婬
欲僧殘　若在女人前一自歎譽身一僧
殘　隨自數多少了了者一一僧殘　說
而不了了者一一偷蘭遮　若手印若書
信若遣使若現知相令知者僧殘　不知
者偷蘭遮除二道更爲索餘處供養偷蘭
遮　天女阿修羅女夜叉女餓鬼女畜生
女能變形者向自歎譽身說而了了者偷
蘭遮　不了了者突吉羅　若遣使若現
知相歎說身令彼知者偷蘭遮　不知者
突吉羅　畜生女不能變形向彼自稱歎
譽身者突吉羅　向男子自歎譽身突吉
羅　人女人女想僧殘　人女疑偷蘭遮
人女非人女想偷蘭遮　非人女人女
想偷蘭遮　非人女疑偷蘭遮　律攝云
若對堪行婬女得本罪　若無堪者得麁
吐羅　比丘尼偷蘭遮三小衆突吉羅是
謂爲犯
開緣不犯者若比丘語女人言此處妙尊
最上（讚歎如來清淨法門最爲尊上無與等者）此比丘精進
持戒修善法汝等應以身業慈（鞠躬合掌低頭禮拜）口業慈（心存恭敬常懷慈藹）供養
（出音西歎言歎其德）意業慈
彼諸女意謂比丘爲我故自歎身　若爲
說毘尼時言說相似而彼自謂讚歎身
若從受經誦經若二人共受誦若夢中語
若欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制
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
聞白佛訶責結戒（音習）
所立戒相
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意
語男若爲成婦事若爲私通乃至須臾頃僧
伽婆尸沙
釋義往來彼此媒嫁者使所應可和合者
是（律攝云媒嫁者往來通信也）女人有二十種母護者
母所保（善見律云母禁制不聽出入恐慮他事又云檢斂看視不與餘處遊戲亦不聽行來出入）父護　父母護　兄護　姊護
兄姊護（根本云若女人父母及夫主並皆亡沒或時散失至兄弟家而皆亡失自
度一切衆生淨法與人而反更起一切人
婬等此是制罪　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）

同業婢同供作業若未成夫婦　水所漂婢水中救得　不輸稅婢若不取輸稅（謂物應輸稅直今不取其稅直而爲作婢也）若放去婢若買得若家生　客作婢僱錢使作如家使人他護婢受他華爲要（謂聘以華爲既受他禮即屬也人故）云他護邊方得婢謂抄劫得（謂軍將征伐異國或賊主破壞村城獲得故名抄劫得）是爲二十種男子亦如是母護男母護女遣比丘爲使語彼言汝爲我作婦　若與我私通　乃至須臾頃（揀非終身爲婦也時既非多故云須臾頃一日一夜有三十須臾也）犯緣此戒具足五緣方成本罪一媒嫁人女二人女想三受語四往說五還報定罪此中犯者隨媒嫁多少說而了了還報一一僧殘　說而不了了一一偷蘭遮

若比丘受語往彼說不還報　不受語往彼說還報（音四）皆偷蘭遮　若比丘受語不往彼說不還報　不受語往彼說還報（十八）皆偷蘭遮　若比丘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　不了了突吉羅　媒嫁媒嫁想僧殘　媒嫁不媒嫁想偷蘭遮　不媒嫁媒嫁疑偷蘭遮　不媒嫁疑偷蘭遮　人女想僧殘　人女疑偷蘭遮　人女非人女想偷蘭遮　非人女疑偷蘭遮　非人女非人女想偷蘭遮　非人疑偷蘭遮　非人非人想偷蘭遮　不了了突吉羅　若爲白衣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）殘　媒嫁男突吉羅　媒嫁疑偷蘭遮　不媒嫁媒嫁想僧殘　媒嫁不媒嫁想偷蘭遮　不媒嫁疑偷蘭遮　人女想僧殘　人女疑偷蘭遮　非人女想偷蘭遮　非人女疑偷蘭遮　非人非人想偷蘭遮　不了了突吉羅　若爲白衣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）女窣吐羅（女人）　若告云彼家有女何不求之意爲媒合便得粗罪　但有片言與媒事相應皆得惡作罪　若弟子語師我欲爲他作媒事師聞此語默而許者得窣吐羅（謂師應止其惡事而師不閑律法默而許者得窣吐羅）　善見云若衆多女遣一比丘傳語語衆多男子受語往彼說還報衆多僧殘　此戒不問知與不知但受語往語還報悉僧殘　戒因緣經云解放畜生合其牝牡僧殘（問諸部媒嫁畜生不結本罪戒因緣經解放畜生合其牝牡獨結僧殘何耶答但作媒嫁則是機尚速解故令合則目觀非法故）　比丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若男女先已通而後離別還事有缺爲福事故勸令和合無罪　若有婦還家勸其早還夫舍得偷蘭遮　有二摩訶羅比丘一有子一有女即自爲婚配二俱僧殘　十誦云媒事已成比丘後來佐助偷蘭遮　根本云若比丘至施主家作是語此女長成何不出適此男既大何不娶妻若言此女何不往夫家此男何不向婦舍皆惡作罪　律攝云若指腹媒嫁若生男女若俱男若俱女若半擇迦（即不能男）女窣吐羅　若告云彼家有女何不求之意爲媒合便得粗罪　但有片言與媒事相應皆得惡作罪　若弟子語師我欲爲他作媒事師聞此語默而許者得窣吐羅（謂師應止其惡事而師不閑律法默而許者得窣吐羅）　善見云若衆多女遣一比丘傳語語衆多男子受語往彼說還報衆多僧殘　此戒不問知與不知但受語往語還報悉僧殘　戒因緣經云解放畜生合其牝牡僧殘（問諸部媒嫁畜生不結本罪戒因緣經解放畜生合其牝牡獨結僧殘何耶答但作媒嫁則是機尚速解故令合則目觀非法故）　比丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若男女先已通而後離別還事有缺爲福事故勸令和合　若爲父母疾患若繫閉在獄看書婦還家勸其早還夫舍得偷蘭遮　有二摩訶羅比丘一有子一有女即自爲婚配二俱僧殘　十誦云媒事已成比丘後來佐助偷蘭遮　根本云若比丘至施主家作是語此女長成何不出適此男既大何不娶妻若言此女何不往夫家此男何不向婦舍皆惡作罪　律攝云若指腹媒嫁若生男女若俱男若俱女若半擇迦（即不能男）女窣吐羅　若告云彼家有女何不求之意爲媒合便得粗罪　但有片言與媒事相應皆得惡作罪　若弟子語師我欲爲他作媒事師聞此語默而許者得窣吐羅（謂師應止其惡事而師不閑律法默而許者得窣吐羅）　善見云若衆多女遣一比丘傳語語衆多男子受語往彼說還報衆多僧殘　此戒不問知與不知但受語往語還報悉僧殘　戒因緣經云解放畜生合其牝牡僧殘（問諸部媒嫁畜生不結本罪戒因緣經解放畜生合其牝牡獨結僧殘何耶答但作媒嫁則是機尚速解故令合則目觀非法故）　比丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若男女先已通而後離別還事有缺爲福事故勸令和合　若爲父母疾患若繫閉在獄看書持往　若爲信心精進優婆塞病若繫在獄看書持往　若爲佛爲法爲僧爲塔若

爲病比丘看書持往一切無犯不犯者最初未制戒等

第六小房過量戒

總釋

此是不共戒尼不同犯大乘同制　梵網（二十）所謂惡求多求菩薩戒本所謂多欲不知足也（薩婆多云與少不足名爲多欲得一求一名不知足又復得內供養無厭名爲多欲得外利養無厭名不知足也）（音四）律攝云由住處事鄙業煩惱制斯學處

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憍薩羅二國中間大曠野處有五百羣賊於彼住劫掠人民商旅人行路絶時影勝王命大將往彼屏除羣賊方便降伏即於二界中間築一新城總集諸人共住於此名曠野城常行求索居士畏避有一比丘欲起房舍自斫樹樹神念打比丘恐違道理乃往白佛佛讚慰之時尊者大迦葉乞食曠野城中諸居士遥見避入里巷（五家爲鄰五鄰爲里直曰街曲曰巷）迦葉問知其故白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘自求作屋無主自爲已當應量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將比丘指授處所彼比丘當指授處所無難處無（三十）妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自爲已我今從僧乞知無難處如是三乞時衆僧當觀察此比丘有語是謂難處妨處彼比丘看無難處無妨處已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有難處下（違制成犯也）（音四）（二十二）

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進深之量正有一丈九尺二寸也內廣七磔手者乃是橫量寬有一丈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也）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荊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
羅　僧處分過量一僧殘有難有妨二突吉羅
吉羅　有難無妨無難有妨皆一突吉羅

僧處分不過量有難有妨二突吉羅
有難無妨無難有妨皆一突吉羅　僧處
分過量無難無妨一僧殘　若比丘僧不
處分過量有難有妨自作屋成者二僧殘
二突吉羅　作而不成二偷蘭遮一突吉
羅　若使他作成二僧殘二突吉羅　作
而不成二偷蘭遮二突吉羅　若爲他作
屋成二偷蘭遮二突吉羅　作而不成四
突吉羅　若作屋以繩拼地應量作者過
量作者犯　若比丘教人案繩墨作彼受
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　僧祇云作房時若授甎泥團及壘甎
等悉得越毘尼罪　若戶牖已成時偷蘭
遮　乃至作成時僧殘一切受用得越毘
尼罪　十誦云若比丘語餘比丘爲我作
舍語已便去後作未成行還自成是舍不
如法作犯　若得先成舍無犯　善見云
若二三人共作屋若一比丘一沙彌悉不
犯何以故人無一屋分故若段段分人得
一屋分僧殘　薩婆多云從平地印封作
相二圍泥未竟已還盡輕偷蘭一圍泥未
竟重偷蘭作房竟僧殘
三小衆突吉羅是謂爲犯（尼偷蘭者謂比丘尼不住蘭若故也）
開緣不犯者如量作減量作僧處分作無
難處無妨處作如法拼作若爲僧作爲佛
圖（是佛塔廟也）講堂草菴葉庵若作小容身屋
若作多人住處（即爲衆作）無犯不犯者最初未
制戒等
會詳薩婆多云一爲正法久住故二爲止
譏嫌（音四）故三不惱害衆生令信敬增長故四
爲少欲知足行善法故有此四義而結戒
也

第七作大房戒

總釋

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

緣起處

時佛在拘睒彌國瞿師羅園（拘睒彌者西
域記云憍賞彌國舊曰拘睒彌國訛也中印度境周六
千餘里國大都城周三十里土稱沃壤地利豐植秔稻多甘蔗茂氣序暑熱風俗剛強好學典藝崇尚福善　瞿師羅者是長者名也華言美音由過去世時作狗子以聞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爲三尺以化彼令歸正法　西域記云城東南不

遠有故伽藍如來於此數年說法

起緣人

時優填王與闍陀尊者親友知識優填王者或云優陀延又云鄔陀衍那唐言出愛佛初降誕時大地震動皆放光明時憍閃毘國百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（二合）者又云闍那（二合）薩婆多云是佛異母弟優填王妹兒生大衆族出家爲道多住拘睒彌國性惡自用作種種過惡又以此中利益衆生多故多住此國後因惡性不捨衆僧與作梵罰悶絕於地阿難爲說法要即得開悟證果語言欲爲汝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緣廣阿含云其身圓正其葉青滑長廣子似枇杷子承蒂如柿然其種類耐老諸樹中最能高大者也居士譏嫌世尊訶責結戒

所立戒相

若比丘欲作大房有主爲己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王爲己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故作不實謗他良人善人法師師子吼自說我有七覺意寶亦隨意取用以表清淨如舍利弗目連爲長者家庫藏中有種種衣服種種器杖自在取用我有七覺意寶亦隨意取用以表清淨日連亦作師子吼自說我生已盡不復當生所作已辦梵行已成以表清淨阿那律爲人所謗自說我入智慧觀自在遊戲以表清淨如莎伽陀爲人所謗言其飲酒自言我禪定能令從阿鼻地獄上至有頂滿其中火以表清淨如輪毘陀驃爲慈地所謗故常所謗自說一念能知五百劫事以表清淨也

制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山尊者皆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（音四）皆婆摩羅子者皆婆是比丘王之子出家故名皆婆摩羅子是王名此是摩羅歲出家剃髮落地即成羅漢　善見曰過去有佛號波頭勿多羅此皆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衆中以神通力處分牀席及請飲食皆婆摩羅子見已心大歡喜往至佛所頂禮白言願我當來佛時出家學道速成羅漢爲諸衆僧分布房舍及諸飲食如今羅漢神力無異佛言汝從此百千劫已有佛號釋迦牟尼汝年七歲得出家剃髮落地即成羅漢名皆婆摩羅子必得此願今從世尊乞此二願爲滿本願也　薩婆多論問曰陀驃何故常放光明自顯功德答曰自顯功德有二種一爲利養名聞二爲佛法衆生故若爲佛法衆生故隨時自在無所障礙陀驃所以放光明者止誹謗故如佛爲婆羅門女孫陀利所

作如是報我若實當言實不實當言不實
尊者白佛言我從生已來未曾憶夢中行
不淨況於覺悟而行不淨耶言世尊知之者薩婆多云
以實清淨故不得言爾以本業力故不得
言不佛何故不說陀驃清淨一以佛平等
心無親無愛故不即言一是一非二以陀
驃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在路
而行有一女人見生染愛隨觀不捨時主
食人見其如是謂先與交通尋作是言是
比丘必與此女人共作惡法以誇賢聖故
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諱訿慳忿怒
慳嫉妬瞋恚所覆者轉善
心也南山鈔云比丘以六和表用以慈心
爲體今言瞋恚所覆正覆此體違背六和
致興誇毀也　以無根波羅夷法謗者根有三根
見聞疑見根者實見犯梵行見偷五錢過
五錢見斷人命若他見從彼聞是謂見根
聞根者若聞犯梵行聞偷五錢過五錢聞
斷人命聞自歎譽得上人法若彼說從彼
二十八
聞是謂聞根疑根者有二種生疑從見生
疑從聞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
病見事審諦可信亦不聽天耳
肉眼不聽天眼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
若問若不問僧祇云若檢校若不檢校問
言汝見何事耶取盜五錢耶
故殺人耶不實稱過人法耶云何見何因
見何處見是名檢校若不如是問者是名
不檢校也　知此事無根說我瞋恚故作是語
過後悔過自責發露盡謗之事蕩洗愆
尤欲求戒身清淨作是語下結成所犯
犯緣此戒具足四緣方成本罪一心有瞋
恚二實無三根三所謗非比丘事四說而
了了
定罪此中犯者彼人若清淨若不清淨無
見聞疑三根以無根波羅夷法謗說而了
了僧祇　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
根說而了了僧祇　不了了偷蘭遮　若
指印書使作知相了了僧祇　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
以僧祇謗波逸提若以波逸提謗突吉羅若以突吉羅謗亦突吉羅　若以八
不了了偷蘭遮　若指印書使作知相
了了僧祇　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
僧祇　不了了偷蘭遮　餘非比丘尼法
非比丘尼法更以餘無根法謗比丘尼者
者即十三重雜除

隨前所犯　除比丘比丘尼以無根法謗
餘人者突吉羅（餘人即三小衆）　薩婆多云若欲
以無根法謗他先向同意說某甲比丘犯
如是罪與我相助重偷蘭　比丘尼僧殘
三小衆突吉羅　律攝云若鄔波索迦（即優婆塞）謗苾芻者應與作覆鉢羯磨是謂爲犯
開緣不犯者有見聞疑三根說實戲笑說
疾疾說獨說夢中說若說此錯說彼不犯
不犯者最初未制戒等
會詳華嚴云一念瞋心起八萬障門開
成論云瞋恚者非出家人法出家人法忍
辱是也又若比丘形服異俗瞋恚心同則
非所宜若行忍者則爲自具慈悲功德又
修忍者能成自利所以者何謂瞋恚者欲
惱害人而返自害所有身口加惡於人自
所得惡過百千倍故知瞋爲大自損滅是
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

爲無著說偈云
面上無瞋供養具
心裏無瞋是珍寶　口裏無瞋吐妙香
無染無垢是眞常

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

第力異分取片謗戒　一

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）共母羊行婬即將羝羊比耆婆摩羅子與慈比丘尼行不淨行諸比丘問知羊比慈比丘尼語諸比丘我先以聞無根法謗僧殘　若比丘犯僧殘乃至惡說以異分無根波羅夷言犯

法謗耆婆摩羅子我今親自眼見耆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小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是名不異分片者諸威儀中事文謂耆婆摩羅于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耆婆是人羊是非人以羊當耆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　若不清淨人與不清淨人相似　若清淨人與清淨人相似　若不清淨人與清淨人相似　若清淨人與不清淨人相似　若清淨人相似　若清淨人與清淨人相似　若不清淨人與不清淨人相似　若清淨人與清淨人相似　若不清淨人與清淨人相似　若清淨人與不清淨人相似　若清淨人相似　若清淨人與清淨人相似名同姓同相同以此人事彼謂犯波逸提乃至惡說以異分無根波羅夷法謗僧殘

大勢力調達爲主故云通已五人 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衆食聽齊三人食所以然者有二事利故爲攝難調故爲慈愍白衣家故何以故恐彼難調人故自結別衆以惱衆僧調達即生此念未曾有瞿曇沙門乃斷人口食我寧可破彼僧輪我身滅後可得名稱言沙門瞿曇有大神力智慧無礙而調達能破彼僧輪我等今有五法亦是頭陀少欲知足樂出離勝法我等盡壽乞食盡壽著糞掃衣盡壽露坐盡壽不食酥鹽盡壽不食魚肉以此五法教諸比丘令其信樂諸比丘聞白佛佛言調達今日斷四聖種以無數方便訶責當知破和合僧甚惡得大重罪在泥犁中一劫受罪不可救療告諸比丘聽僧與調達訶諫捨此事故白四羯磨爲諸比丘結戒

所立戒相

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘若五若十乃至無數破壞者即破也破有十八事法非律謂八聖道是律五法非律說言是律犯非犯不制剃髮剪爪髮有命不制剪犯佛說犯戒而言爪髮有命不制剪髮剪爪是佛所制律云半月一剪此是恒式涅槃經云頭髮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是犯戒若輕若重有殘無殘如優盍羅龍王以揣樹葉故罪不可俄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說輕者是輕粗惡非粗惡謂初二篇是粗惡罪言非粗惡罪下三篇非粗惡罪而言是粗惡罪上准薩婆多釋常所行非制非制謂祇云若比丘於十二事祇二事祇云四波羅夷二不定三十尼薩耆九十波逸提捨墮四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法不制者制制者制非制說非說入聖道是佛所說是名制非制非佛所說是爲十八住破僧法者是爲方便受壞和合僧法堅持不捨

即住此十八事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

釋義和合者同一羯磨同一說戒僧者四人已上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若五若十乃至無數破壞者即破也破有十八事法非律謂八聖道是律五法非律說言是律犯非犯不制剃髮剪爪髮有命不制剪犯佛說犯戒而言爪髮有命不制剃髮剪爪是佛所制律云半月一剪此是恒式涅槃經云頭髮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是犯戒若輕若重有殘無殘如優盍羅龍王以揣樹葉故罪不可俄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說輕者是輕粗惡非粗惡謂初二篇是粗惡罪言非粗惡罪下三篇非粗惡罪而言是粗惡罪上准薩婆多釋常所行非制非制謂祇云若比丘於十二事祇二事祇云四波羅夷二不定三十尼薩耆九十波逸提捨墮四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法不制者制制者制非制說非說入聖道是佛所說是名制非制非佛所說是爲十八住破僧法者是爲方便受壞和合僧法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

釋義和合者同一羯磨同一說戒僧者四人已上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若五若十乃至無數破壞者即破也破有十八事法非律謂八聖道是律五法非律說言是律犯非犯不制剃髮剪爪髮有命不制剪犯佛說犯戒而言爪髮有命不制剃髮剪爪是佛所制律云半月一剪此是恒式涅槃經云頭髮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是犯戒若輕若重有殘無殘如優盍羅龍王以揣樹葉故罪不可俄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說輕者是輕粗惡非粗惡謂初二篇是粗惡罪言非粗惡罪下三篇非粗惡罪而言是粗惡罪上准薩婆多釋常所行非制非制謂祇云若比丘於十二事祇二事祇云四波羅夷二不定三十尼薩耆九十波逸提捨墮四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法不制者制制者制非制說非說入聖道是佛所說是名制非制非佛所說是爲十八住破僧法者是爲方便受壞和合僧法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

釋義和合者同一羯磨同一說戒僧者四人已上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若五若十乃至無數破壞者即破也破有十八事法非律謂八聖道是律五法非律說言是律犯非犯不制剃髮剪爪髮有命不制剪犯佛說犯戒而言爪髮有命不制剃髮剪爪是佛所制律云半月一剪此是恒式涅槃經云頭髮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是犯戒若輕若重有殘無殘如優盍羅龍王以揣樹葉故罪不可俄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說輕者是輕粗惡非粗惡謂初二篇是粗惡罪言非粗惡罪下三篇非粗惡罪而言是粗惡罪上准薩婆多釋常所行非制非制謂祇云若比丘於十二事祇二事祇云四波羅夷二不定三十尼薩耆九十波逸提捨墮四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法不制者制制者制非制說非說入聖道是佛所說是名制非制非佛所說是爲十八住破僧法者是爲方便受壞和合僧法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

定罪此中犯者若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘當諫此比丘言大德莫方便破和合僧莫受破僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作訶諫而犯重罪若用語者善　若不用語者復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王若大臣種種異道沙門婆羅門求（異道沙門者即外道出家者是沙門乃出家之總名也求者即求聽納諫此謂屏處諫也）若餘方比丘聞知其人信用言者應求若用言者善若不用言者應作白作白已應更求大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧爲汝作羯磨更犯重罪若用語者善不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求若用語者善不用語

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二三人羯磨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

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是非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧乃至增益安樂住是比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者

釋義順從有二一法順從以法教授增戒增心增慧諷誦承受

二衣食順從者

提婆達多與衣被飲食臥具醫藥伴黨者若四若乃至無數也彼比丘語是比丘言此非法非律語是比丘所說我等喜樂

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者僧伽婆尸沙

善不捨者

釋義順從有二一法順從以法教授增戒增心增慧諷誦承受

二衣食順從者

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是非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧乃至增益安樂住是比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者

釋義順從有二一法順從以法教授增戒增心增慧諷誦承受

二衣食順從者

提婆達多與衣被飲食臥具醫藥伴黨者若四若

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僧伽婆尸沙

善不捨者

釋義順從有二一法順從以法教授增戒增心增慧諷誦承受

二衣食順從者

增心增慧諷誦承受

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是非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧乃至增益安樂住是比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者

釋義順從有二一法順從以法教授增戒增心增慧諷誦承受

二衣食順從者

提婆達多與衣被飲食臥具醫藥伴黨者若四若

定罪此中犯者若比丘作非法羣黨語諸比丘言大德汝莫諫此比丘乃至我等忍可諸比丘應諫乃至增益安樂住可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語者當作不隨語者當語彼人言我已白餘有羯磨在汝可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語者當作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爲破僧若多知多識多聞大德明解三藏義人不應與作不見擯若擯得偷蘭遮罪近破僧故又云若一人擯一人突吉羅二人突吉羅二人三人擯二三四人隨二三四突吉羅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隨之名爲破僧此破僧罪屬能擯耶屬所擯耶答若能擯者如法則罪屬所擯者非法則罪屬能擯擯及隨擯人若能擯者非法則罪屬能擯耶屬所擯者及僧然如法比丘雖枉受擯決不在界內別行僧事也又問若多知多識等不應與作不見擯則此等人有過豈便可容恕

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隨之名爲破僧此破僧罪屬能擯耶屬所擯耶答若能擯者如法則罪屬所擯者非法則罪屬能擯擯及隨擯人若能擯者非法則罪屬能擯耶屬所擯者及僧然如法比丘雖枉受擯決不在界內別行僧事也又問若多知多識等不應與作不見擯則此等人有過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得罪爾　比丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者初語時捨非法別衆非法和合衆法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非佛所教若一切未作訶諫捨無犯不犯者最初未制戒等

第十二驅擯不服戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制即因利求利經理白衣等戒名汚他家彼作如是非法行自種華樹教人種華樹自溉灌教人溉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與彼村中婦女共一人教人持華鬘與人與彼村中婦女共一處坐同一器飲食言語戲笑或自歌舞倡伎或他作已唱和或俳說　俳說即戲也又俳優雜戲也或彈鼓簧吹貝　簧者乃笙竽管中金葉也然笙竽皆以竹管植于匏中而鑿其底之側以薄金葉障之吹則鼓之而出聲所謂鼓簧也貝乃海螺也吹之有聲或嘯乃至受雇戲笑　僧者屢口而出聲

緣起處

佛在給孤獨園　須達多長者見佛聞法便處祇陀太子亦云逝多太子有園甚好長者遍布金錢就買一處未徧太子曰金未徧故又買園兼二爲名舉國令遠人知稱園令近人知故云舍衛國祇樹給孤獨園也

起緣人

時鞞連郵有二比丘一名阿濕婆二名富那婆娑　鞞連郵者迦尸國之邑名十誦云梵語富那婆娑此云滿宿　善見云馬師滿宿於六羣中最爲上座本是田夫同作田事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共受具足誦波羅提木又竟滿五夏離師異住常好種華　薩婆多云馬宿井宿恒造惡業佛常教化都不信受佛記二人命終生龍趣中彼亦自見於十指端有十道水將欲流出便作是念我等決定當生龍中佛復記云此二人已種獨覺菩提於當來世定成獨覺也

也時衆多比丘乞食齎連齊整座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音五利弗目連白佛佛令僧作訶諫白四羯磨十三已結戒

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聞之不喜所與物處思當報恩即作是言若有與我者我當報之若不與我者我何故與是爲依利養故與是爲依家汚家云何依利養汚家若比丘依王大臣或爲一居士或不爲一居士所爲者思十四當報恩不爲我者我不供養是爲依親友汚家云何依僧伽藍汚家若比丘取僧

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城邑者屬王律攝云君王都處名爲城邑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以此四事故汚家汚家從一家得物與一家所得物處聞之不喜所與物處思當報恩即作是言若有與我者我當報之若不與我者我何故與是爲依僧伽藍汚家以此四事故汚家汚家者於不驅者而有愛心於所驅者而有恚心怖者於逝去者不敢治罰癡者於汚家之輩不善分別應驅而不驅也僧祇云是六羣比丘聞尊者與諸比丘來爲我作驅出羯磨即生恐怖時三文陀達多摩醯沙達多走到王道聚落長老闍陀迦留陀夷便一由旬迎尊者懺悔言長老我所作非善犯諸過惡從今已去不敢復作彼二比丘既不懺悔又復不走故作羯磨驅出以非理謗僧諸比丘報此是驅擯之辭是比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者此事汚他家輩非理謗僧之語律攝云愛者於不驅者而有恚心怖者於逝去者不敢治罰癡者於汚家輩不善分別應驅而不驅也僧祇云是六羣比丘聞尊者與諸比丘來爲我作驅出羯磨即生恐怖時三文陀達多摩醯沙達多走到王道聚落長老闍陀迦留陀夷便一由旬迎尊者懺悔言長老我所作非善犯諸過惡從今已去不敢復作彼二比丘既不懺悔又復不走故作羯磨驅出以非理謗僧諸比丘報言大德莫作是語乃至堅持不捨者此舉處諫也彼比丘應三諫下僧中三諫也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一汚他家行惡行二非理謗僧三僧中如法三諫不捨

定罪此中犯者彼比丘諫此比丘言大德

汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德
汝汚他家行惡行可捨此事莫爲僧所訶
更犯重罪若隨語者善若不隨語者應作
白作白已應求乃至第三羯磨竟僧殘（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　除比丘比
丘尼餘人（即三小衆）教莫捨訶與不訶盡突吉羅　若不看書持往突吉羅　若爲白衣
作使突吉羅　薩婆多云一切非法羯磨諫
妹不問親疎一切不聽同坐以壞威儀故
以香塗身熏衣四衆得突吉羅比丘尼得
波逸提以女人染著深故五衆盡不聽啼
哭乃至父母喪亡一切不聽四衆得突吉
羅尼得波逸提以愛戀心深故一切五衆
不聽大喚以壞威儀故　比丘尼僧殘三
小衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者初語時捨一切非法羯磨諫
若未作訶諫前不犯若與父母病人小兒
妊身婦女牢獄繫人寺中客作者不犯（不犯）
（汚他家）若種（音五）華樹復教人種（十六）供養佛法僧自以線貫華
造華鬘教人造供養佛法僧自以線貫華
教人貫供養佛法僧（不犯行惡）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（不犯行惡）若父母病若閉在獄若爲
篤信優婆塞病若閉在獄者看書持往（不犯爲白衣作使）
返者一切不犯不犯者最初未制戒等
會詳薩婆多云若以種種信物與一切在
家人皆名汚他家何以故凡出家人無爲
無欲清淨自守以修道爲心若與俗人信
使往來廢亂正業非出家所宜又復若以
信物（信物者謂種種越信敬所施之物）贈遺白衣則破前人

平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者
縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福利
又復倒亂佛法凡在家人應供養出家人
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）血肉以種善根以出家人信物贈遺因緣
故於出家人生希望心破他前人清淨信
敬又失一切出家人種種利養若以少物
贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊嚴不如
靜坐清淨持戒即是供養如來真實法身
若以少物贈遺白衣正使得立精舍猶如
祇桓不如靜坐清淨持戒即是清淨供養
三寶若以少物贈遺白衣縱令四事供養
滿閻浮提一切聖衆不如靜坐清淨持戒
即是清淨供養一切聖衆　若有强力欲
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
有强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

何義 若有强力欲作損減隨此地中所可出物以消息之父母是福田則聽供養若僧祇役人則應與一切孤窮乞丐憐愍故應與一切外道常於佛法作大怨敵伺求長短是應與　第三分云不應爲白衣剃髮除欲出家者　第四分云不應禮白衣不應禮白衣塔廟亦不應故左遶行不應與人卜占不應從人卜占不應自作伎若吹貝供養塔聽令白衣作不應畜鸚鵡等不應畜狗不應乘象馬車乘輦輿捉持刀劍老病者聽乘步挽車若男乘避難聽乘象馬白衣持刀劍寄聽藏舉不應向暮至白衣家除爲三寶事病比丘事或檀越相喚常喜往反白衣家有五過一數見女人二漸相親近三轉相親厚四生欲意五或犯死罪若次死罪　言五　如是日親日厚婬機安得不動如乾薪觸火豈不生烟共相親近或不能觀九不淨想制伏婬心有犯不淨行如人斷頭不復活故云死罪或弄陰壞精身相觸粗惡語等如人斫傷殘有咽喉尚通懺悔故云次死罪　白衣家有九法未作檀越不應作若至其家不應坐何等爲九見比丘不喜起立　不喜作禮　不喜請比丘坐　不喜比丘坐設有所說而不信受　若有衣服飲食之具輕慢比丘而不與　若多有而少與若有精細而與粗惡　或不恭敬與是爲九　五分云不應以僧果餉白衣若乞有涉貪染爲利賣法禮佛讀經斷食諸業應與學迷人呪起死人呪者偷蘭遮　十

勿令疲乏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　細門警訓云但以邪心有涉貪染爲利賣法禮佛讀經斷食諸業即打餓七水齋名爲惡求多求所應與學迷人呪起死人呪者偷蘭遮十

垂佛化　言賊賄所偷劫物名亦得利亦得此名

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　律攝云不忍他語違如法教由惡性故遂生惱恨自損損他制

女家酤酒家王家旃陀羅家　善見云檀越請比丘送喪不得去自念我往看塋作寄歸傳云死喪之際不得與俗同哀應爲　言五　比丘者淨飾一房或可隨時權施蓋幔讀經念佛具設香花冀使亡魂托生善處方成孝子始爲報恩若比丘亡者以火焚之送者在邊坐令一能者誦無常經半紙一紙

尼陀那云苾芻不應慈愍心應病與藥不得受他價直　南海　十九　寄歸傳云死喪之際不得與俗同哀應爲

佛在拘睒彌國瞿師羅園　釋在前文

尊者闡陀惡性不受人語語諸比丘汝莫起緣人

緣起處

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爲我
應教諸大德何以故我聖主得正覺故言我
聖主者何以故我與勒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闡陀何故不言僧是我家僧爲與僧鬪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闡陁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衆得增益展轉相教展轉懺悔是比丘如是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如五篇七聚中依實事如法而說也自身不受諫語謂諸同學如法諫時仍守庋情不納其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且止者謂預相遮止正顯惡性憍慢不受諫也大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言乃至自身當受諫語謂勸其息庋情也大德如法諫諸比丘乃至展轉懺悔正顯相諫護益之義由相諫懺悔佛弟子得增益安樂住由安樂住善法增長善法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乖趣合不相違背若前人心有愛憎若銳根無智少聞少見出言無補若爲利養名聞爲現世法樂若新出家愛戀父母兄弟妻子是故言但自觀身行若爲慈心有益於彼若智慧利根若博聞廣見若爲導利衆生闡揚佛法若欲以法化人使人同已若久樂佛法力能兼人者則應展轉相諫相教非爲一縣而論之也是比丘如是諫時下屏處諫及僧中諫如前不異

犯緣此戒具足三緣方成本罪一庋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爲僧所訶更犯重罪得罪輕重同前不異

十誦云若諸比丘不忍不受人教誨身作不可共語突吉羅是不應約教不應約教者不必訶諫即用默擯也佛言惡性比丘當用梵壇法治也所言梵壇法者謂梵天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雖可共語即用此法而治罰之一切如法比丘不共語言故云梵壇法也云舉者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　比丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂爲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爲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鑵中飲水飲已囓鑵高舉撲破尾鑵鑵口猶貫其項諸野干輩語野干主若濕樹葉可用者尚當讓之況復此鑵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鑵已破復更着之如前爲野干所破乃至十四諸野干數數諫之猶不受語時婆羅門念言是誰破鑵當徃伺之正是野干便作是念我福德井而作留難便作木鑵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鑵苦

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謗戒事成即獲其罪不從他諫而生故云初犯也從如來所被之法遠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破僧至惡性不受諫此四戒本非僧殘因同處又不得與同犯者同一房住設若同一一法者謂十三法中隨犯一法知而覆藏者自知所犯僧殘而作覆藏心若犯僧殘罪故云知而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何覆藏之有荅衆僧雖知自無露罪之心即名覆藏也　問曰四戒三諫不捨得罪僧衆咸知何覆藏之有荅衆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即說偈言覆羞者則漏　開者是故諸覆者　當開令不漏

利養最後應得如是行法盡覆藏日行之是名波利婆沙行　行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵　言增上者謂更加六夜行法摩那埵梵語秦言意喜前人自意歡喜亦生慚愧亦使衆僧歡喜前人喜者與其少日因日少故始得喜名衆僧喜者謂觀此人所行行法不復還犯衆僧歎言此人因此改悔更不起煩惱成清淨人也是故自喜亦令衆僧喜耳　善見云摩那埵者漢言折伏貢高亦言下意下意者承事衆僧　行摩那埵已餘有出罪　餘者謂別住摩那埵一一如法行竟止餘出罪一法在　善見云阿浮訶那梵語漢言喚入與同布薩說戒自恣亦言挾罪云何喚入與同故名喚入挾罪　摩得勒伽云法事共同故名喚入挾罪是比丘罪不得除應更作法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衆出是比丘罪是比丘罪不得除　凡欲除罪須知五緣云何爲五一由其罪謂所犯罪二由意樂謂知而覆藏三由治罪謂隨覆日與別住等四由行已謂令衆心喜五由人殊謂滿二十衆以定其數也謂此篇罪重不類餘法必借勢衆僧大力方可拔除其罪若以法不定此所以言不定者直以可信人不識罪相輕重亦不識罪名字設見共女人一處坐不知爲作何事爲共行婬爲作摩觸爲作粗惡語爲過五六語故言不定

諸比丘亦可訶　諸比丘者謂秉法之僧也不應行別住人足數不成足數若以授學人足數不成足數不足數中准知名不滿二十衆必法不定故容有多罪不可定言　薩婆多云初三法不定　此戒有二條而此罪體無總釋

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

四勸持

尼有共不共若與男子入屏處偷蘭遮行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婬煩惱制斯學處

緣起處

三二不定法分四　初總標二別列戒相三結問四勸持

今初

佛在給孤獨園
起緣人
迦留陀夷先白衣時有親友婦名齊優婆
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盂詣齊優婆私家
共獨屏覆處坐時毘舍佉母有小因緣事
往彼遥聞語聲作是念言或能說法即倚
壁而聽聞是非法語聲即闚看見共齊優
婆私共一牀坐薩婆多論問毘舍佉聰明利根大德重人知此丘與女人屏處坐何故往荅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甚深法是以毘舍佉疑自碍毘舍佉母此譯爲別枝即是氏宿以生日所值宿爲名也賢愚經云此是波斯匿王第曇摩訶羨女也因罪逃奔得父尸利國納娶而生此女此女妙才智辨嫁舍衛國梨耆彌大臣第七兒爲婦波斯匿王聞其智辯拜爲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時毘舍佉信心開解請佛及僧佛爲說法合家得須陀洹道佛後爲說法即得阿那含道於優婆夷中智慧才辨最爲第一
呵責已結戒
所立戒相
若比丘共女人獨在屏覆處障處可作婬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
女人者人女
律攝云此中由事由處
獨者一比丘一女
由情由證以爲其體
屏覆者有二種一見屏覆若塵若霧若樹若墻壁若籬若
障處者若
衣及餘物障此由處故也可作婬處坐者得容
行婬處於一尋內身相逼近得爲坐臥然彼女人或相容許或不隨從說
有住信優婆
一愛盡比丘一日往檀越家入屋中坐優婆夷對比丘別倚牀而立外凡夫比丘入檀越家乞食還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此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
女人者人女
律攝云此中由事由處
獨者一比丘一女
由情由證以爲其體
屏覆者有二種一見屏覆若塵若霧
障處者若
衣及餘物障此由處故也可作婬處坐者得容
行婬處於一尋內身相逼近得爲坐臥
有住信優婆
一愛盡比丘一日往檀越家入屋中坐優婆夷對比丘別倚牀而立外凡夫比丘入檀越家乞食還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此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
女人者人女
律攝云此中由事由處
獨者一比丘一女
由情由證以爲其體
屏覆者有二種一見屏覆若塵若霧
障處者若
衣及餘物障此由處故也可作婬處坐者得容
行婬處於一尋內身相逼近得爲坐臥
有住信優婆
一愛盡比丘一日往檀越家入屋中坐優婆夷對比丘別倚牀而立外凡夫比丘入檀越家乞食還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此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
女人者人女
律攝云此中由事由處
獨者一比丘一女
由情由證以爲其體
屏覆者有二種一見屏覆若塵若霧
障處者若
衣及餘物障此由處故也可作婬處坐者得容
行婬處於一尋內身相逼近得爲坐臥
有住信優婆
一愛盡比丘一日往檀越家入屋中坐優婆夷對比丘別倚牀而立外凡夫比丘入檀越家乞食還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此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

突吉羅　若至檀越家入屏處坐波逸提
若出已還坐一一波逸提　若衆多女人共坐衆多波逸提　若比丘先入在屏處女人來禮拜問訊不犯　十誦云隨優婆夷所說事應善急問（謂急急而問不得遲也）是比丘善急問已若言我不徃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（於滅諍法覓罪相中明出者解也）若不如法行者盡形壽不解羯磨

三十

丘初言爾後言不爾或言我不徃不作是罪應隨可信人語與實覓毘尼所以爾者欲令罪人折伏惡心又令苦惱不覆藏罪又令梵行者得安樂住又蕭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（音五）若不說者盡形壽不解羯磨會詳論又云與諸比丘結戒者一爲止誹謗故二爲除鬪諍故三爲增上法故比丘出家迹絶俗穢爲人天所宗以道化物而與女人屏處私曲鄙碎上違聖意下失人天宗向信敬四爲斷惡業次第法故初既屏處漸染纏綿無所不至是故防之

次二法不定

所立戒相

若比丘共女人在露現處不可作婬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）

毘尼關要卷第五

毘尼關要卷第六　音六

清金陵寶華山律學沙門德基輯

四三十尼薩耆波逸提法分四初總標二別列戒相三結問四勸持

初總標　音六

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

釋尼薩耆波逸提者　波逸提義翻爲墮根本律云波逸底迦者是燒煮墮落義謂犯此罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中受燒煮苦又此罪若不殷勤說除便能障碍所有善法此有說義故名波逸底迦此戒僧有一百二十條前列三十因財事生犯故加尼薩耆也　聲論云尼翻爲盡薩耆翻爲捨因貪慢財事故强制捨入僧中故名尼薩耆波逸提亦名捨墮此乃華言從畧言之

二別列戒相共有三十條初名畜長衣乃至第三十自求僧物入已第一長衣十日不淨施戒

總釋

薩婆多論云一以爲俗利則道利不成又經營莊嚴如是衣藏舉失檀越信敬淨心比丘無厭與俗無別有違佛教四聖種法此是共戒尼亦同結大乘不同學菩薩普利有情以檀度爲首雖不同學然亦同須說淨　律攝云此由長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多論云六羣者一難陀二跋難陀三迦留陀夷四闡陀五馬宿六滿宿二人得漏盡入無餘涅槃一迦留陀夷二闡陀二得生天一難陀二跋難陀二墮惡道生龍中一馬宿二滿宿難陀跋難陀善解算數陰陽又善能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闡陀深通射道深解阿毘曇然此六人無法不通善達三藏十二部經內爲佛法之棟梁外爲佛法之大護五人皆是釋種子王種唯迦留陀夷一人是婆羅門種六人俱是豪族共相影響相與爲友皆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衣服答曰既是貴姓又多知識兼復多欲故多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不在不衣事多貪煩惱制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在舍衛國祇樹給孤獨園聽諸比丘持三衣不得長此但遮止未曾結戒　衣犍度云佛見諸比丘在道行多攝衣物作是念可爲制衣多少不得過喜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夷四闡陀五馬宿六滿宿二人得漏盡入無餘涅槃一迦留陀夷二闡陀二得生天一難陀二跋難陀二墮惡道生龍中一馬宿二滿宿難陀跋難陀善解算數陰陽又善能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闡陀深通射道深解阿毘曇然此六人無法不通善達三藏十二部經內爲佛法之棟梁外爲佛法之大護五人皆是釋種子王種唯迦留陀夷一人是婆羅門種六人俱是豪族共相影響相與爲友皆通佛教故名六羣比丘也　畜

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　謂三衣已足或作衣已竟故名衣已竟者三衣　梵語迦絺那衣此翻功德衣以坐夏有功五利賞德

也五利者一畜長衣二離衣宿三別衆食四展轉食五前食後食不嚼入聚落此五開聽不犯　律鈔引明了論本翻爲堅實能感實能感多衣故又翻離活爲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出者餘七月十一月是　畜長衣者　有餘長者三衣之外更有餘長晉書云十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生無長物是也　衣者有十種一憍賒耶衣　應師譯爲蚕衣謂野蚕絲綿作故又云高世耶衣東天竺有烏陀國統米熟時葉變爲蚕蚕則食統來人取燕以爲綿　二劫貝衣　此云木棉花布衣是細緜布衣　三欽婆羅衣　此云麻衣是毛織成之衣即如絨褐之類　四芻摩衣　西域記云即麻之類彼土麻少多用草羊毛織成　五鞞摩衣　此云細布衣　六扇那衣　或云奢那衣乃樹名也此樹高共人等皮似麻取以織衣體如粗布此方無有　七麻衣　西域麻有多種自然青黃赤色　八翅夷羅衣　亦云細緻　九鳩夷羅衣　未見翻譯　長衣者若長如來八指者謂佛指面濶二寸八指則長一尺六寸廣四指則橫有八寸堪作是　不淨施等　淨施有二種一真實淨名長衣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荅曰佛法以少欲爲本是故結戒不畜長財而衆生根性不同或有多預畜積而後行道得證聖法是故如來先爲結戒而後設方便於佛法無碍衆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荅曰無犯此是方便施是他物故　犯緣此戒具足三緣方成本罪若緣有缺衣已懺罪竟僧應還此比丘衣白二羯磨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日得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皆捨墮此中從第一日得衣已乃至第十日於其中間或有日得或有日不得或有淨施或不淨施其淨施者無犯其不淨施者以第一日衣勢力故至十一日明相出盡犯捨墮　如是若失　遣與人　遣者送也取與人也有言遣與人即是展轉淨非也　若忘去　謂盜去　若故壞　謂燸等　若作非衣　謂作餘衣用　若忘去　謂衣置此處有緣他往忘

便荅曰佛法以少欲爲本是故結戒不畜長財而衆生根性不同或有多預畜積而後行道得證聖法是故如來先爲結戒而後設方便於佛法無碍衆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荅曰無犯此是方便施是他物故　犯緣此戒具足三緣方成本罪若緣有缺衣已懺罪竟僧應還此比丘衣白二羯磨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日得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皆捨墮此中從第一日得衣已乃至第十日於其中間或有日得或有日不得或有淨施或不淨施其淨施者無犯其不淨施者以第一日衣勢力故至十一日明相出盡犯捨墮　如是若失　遣與人　遣者送也取與人也有言遣與人即是展轉淨非也　若忘去　謂盜去　若故壞　謂燸等　若作非衣　謂作餘衣用　若忘去　謂衣置此處有緣他往忘　若捨墮衣不捨持更貿餘衣一捨墮一突吉羅此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨　謂界內僧盡集不來囑授方成如法反上即名別衆也　若捨不成捨突吉羅捨與僧時將至僧中偏露右肩向上座禮胡跪合掌作如是語大得僧聽我某甲比丘故畜衣已懺罪竟僧應還此比丘衣白二羯磨明是比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅若還時有人教莫還突吉羅若還與人若持作三衣若作波利迦羅衣　善見云未羅波利迦意譯彼衣　若燒　謂以火燒之　若作非衣　謂作餘衣受用　若故壞　謂故壞若數數著壞者盡突吉羅　此謂能作法僧應還不還乃是違法突吉羅罪　僧祇云一日得衣即日作淨十一日得衣十一日作淨犯越毘尼罪以無間故間者一日得衣更停九日二日得衣更停八日三日得衣更停七日至九日更停一日十日得衣即十日作淨十一日得衣不應受是名間也

若爲佛爲僧供養故求物集在一處雖
父未用不犯　律攝云若爲三寶畜衣非
犯　或施主作如是言此是我物仁當受
用雖不分別用之無犯（根本部分別即是淨施也）　根
本云若犯捨墮不捨或雖捨不說悔或雖
說悔不經宿隨有所得並成捨墮由前染
故若捨衣說悔經宿已得皆無犯　五分
云不得捨與餘人及非人捨已然後悔過
（餘人者是三小衆也）若不捨而悔者罪益深除長三
衣若長餘衣乃至手巾過十日皆突吉羅
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（不見舉）不作擯（不懺悔罪舉也）不見
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（三摽之人不共僧事故亦無犯）　學律者知而
故犯　比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂爲
犯
開緣不犯者齊十日內若轉淨施若遺與
人若賊奪想若失想若燒想若漂想不淨
施不遺與人不犯若奪失燒漂取著若他
彼受付囑衣者命終若遠出去若休道若
爲賊强將去若爲惡獸所害若爲水漂溺
如此不作淨施不遺與人不犯不犯者最
初未制戒等
會詳緇門警訓引地持論云菩薩先於一
切所畜資具爲非淨故以清淨心捨與十
方諸佛菩薩如比丘將現前衣物捨與和
尚阿闍黎等　涅槃經云雖聽受畜要須
淨施篤信檀越是也今時禪宗及與講學
喦務名利不耻五邪多畜八穢但隨浮谷

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違自作孽不可活此之謂也）學律者知而
故犯餘宗者固不足言誰知報逐心成苣
信果由因結現前袈裟離體當來鐵葉纏
身爲人則生處貧窮衣裳垢穢爲畜則墮
於不淨毛羽腥臊況大小兩乘通名淨法
儻懷深信豈憚奉行（憚者畏也）　荊溪輔行記
云有人言凡諸所有非己物想有益便用
說淨何爲今問等非己財何不任於四海
有益便用何不直付兩田（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
己財仍遣說淨說淨而施於理何妨任已
執心後生倣傚故知不說淨人深垂佛制
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痟病比丘尼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衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

釋義三衣者僧伽黎重慈傳云每轉法輪披僧伽黎南山云此三衣名諸部無止翻今以義翻大衣亦名雜碎衣以條數多故鬱多羅僧此云上著衣即七條衣也安陀會此云中宿衣謂南山云七條名中價衣近身住也南山云五條名下衣華嚴云著裳者捨離三毒本律云懷抱於結使不應著裳一衣者謂受持三衣中隨離其一異處宿者攝云有三種離衣一舉處而舉其衣不得重觀或因失落二失念離於安衣處更不重憶三受用離謂暫安衣即過緣隔不得受用也除僧羯磨僧者一羯磨一說戒善見云與不離衣羯磨者雖離衣宿若曰遣病未差得離宿若病比丘僧為非問曰齊几時離衣宿若病差欲還道路不犯尼薩耆罪問曰齊几時離衣

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用復言攝石所及處名界思之

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 明相未出若捨衣若手捉衣若不手捉衣若不捨衣若至攝石所及處 明相出隨所離衣宿捨墮 言明相出者有三種色若日照闇浮提樹照開浮提界則有白色於三色中白色爲正 除三衣若離餘衣突吉羅 若比丘留衣著僧伽藍內往場處宿乃至庫藏倉處宿 亦如是 若比丘留衣樹下往場處宿乃至倉處僧伽藍處宿 亦如是 若阿蘭若處無界八樹中間一樹七弓遮摩黎國作弓法長中人肘四肘 言肘者臂至指端中人肘量一尺八寸爲一肘四肘爲一弓有七尺二寸也七弓則有五丈零四寸 音六 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然界之勢分 若比丘無村阿蘭若處八樹間異處宿明相未出若捨衣若捨衣若手捉衣若至攝石所及處若不捨衣不手捉衣若不至攝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 音六 十二 翁曰無難不得捨衣宜從急護又清涼大師願中云持鉢乞食譬如鳥之兩翼恒與身俱 比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂爲犯 以爲咎不思佛語亦可慨矣 第三過一月衣戒

守持充事 僧祇云隨所住處常隨三衣卧不離衣鉢之側今時禪講兩宗離衣不持鉢乞食譬如鳥之兩翼恒與身俱 比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂爲犯 開緣不犯者僧與作羯磨明相未出手捉衣若捨衣 謂作心念捨避重而就輕故離衣捨墮缺衣突吉羅 若至攝石所及處 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

彼有糞掃衣及餘同者不足取中糞掃衣浣染四角頭黠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　吉六

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月爲滿足故若過畜尼薩耆波逸提　十三

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既得衣已應速速作成三衣令足者同樣若足者善足者同樣若不足者得畜一月爲滿足故僧祇律云阿那律得一小段衣以水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答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停一月聽畜不犯若過下遮制成犯

犯緣此戒具足四緣方成本罪一心有貪慢二衣財應量三同衣足滿四畜過制限定罪此中犯者若十日中同衣足者應裁割若線拼若縫作衣若淨施若遺與人若不裁割縫作衣若不線拼不淨施不遺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遺與人若不遺與人不犯若奪想燒想漂想不裁割乃至不遺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三十日若足若不足若同衣若不同衣即日應裁割若線拼若縫作衣若淨施若遺與人若不裁割等至三十一日明相出捨墮　乃至二十九日亦如是　若同衣不足若同衣若不同衣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遺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　若同衣不足若同衣若不同衣不足者得畜一月爲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既得衣已應速速作成三衣令足者同樣若足者善足者同樣若不足者得畜一月爲滿足故僧祇律云阿那律得一小段衣以水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答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停一月聽畜不犯若過下遮制成犯

犯緣此戒具足四緣方成本罪一心有貪慢二衣財應量三同衣足滿四畜過制限定罪此中犯者若十日中同衣足者應裁割若線拼若縫作衣若淨施若遺與人若不裁割縫作衣若不線拼不淨施不遺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遺與人若不遺與人不犯若奪想燒想漂想不裁割乃至不遺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三十日若足若不足若同衣若不同衣即日應裁割若線拼若縫作衣若淨施若遺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　若同衣不足若同衣若不同衣不足者得畜一月爲滿足故

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既得衣已應速速作成三衣令足者同樣若足者善足者同樣若不足者得畜一月爲滿足故僧祇律云阿那律得一小段衣以水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答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停一月聽畜不犯若過下遮制成犯

犯緣此戒具足四緣方成本罪一心有貪慢二衣財應量三同衣足滿四畜過制限定罪此中犯者若十日中同衣足者應裁割若線拼若縫作衣若淨施若遺與人若不裁割縫作衣若不線拼不淨施不遺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遺與人若不遺與人不犯若奪想燒想漂想不裁割乃至不遺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三十日若足若不足若同衣若不同衣即日應裁割若線拼若縫作衣若淨施若遺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　若同衣不足若同衣若不同衣不足者得畜一月爲滿足故

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既得衣已應速速作成三衣令足者同樣若足者善足者同樣若不足者得畜一月爲滿足故僧祇律云阿那律得一小段衣以水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答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停一月聽畜不犯若過下遮制成犯

犯緣此戒具足四緣方成本罪一心有貪慢二衣財應量三同衣足滿四畜過制限定罪此中犯者若十日中同衣足者應裁割若線拼若縫作衣若淨施若遺與人若不裁割縫作衣若不線拼不淨施不遺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遺與人若不遺與人不犯若奪想燒想漂想不裁割乃至不遺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三十日若足若不足若同衣若不同衣即日應裁割若線拼若縫作衣若淨施若遺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　若同衣不足若同衣若不同衣不足者得畜一月爲滿足故

樂爲欲同故莫過一月　青六

利耶等或五年大會等我常得衣　比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂爲犯　律攝云有望處者謂於親友及阿遮

開緣不犯者若十日同衣足若裁割若線拼若縫作衣若淨施若遺與人如是乃至黎與之易彼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　蓮花色尼者謂容貌作優鉢羅

華色此人前世久達却時作婆羅門女父母家人入海採寶是女在後不能自活便與諸婬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世如願時彼女人即辟支佛一切敬仰有人語言汝能供養辟支佛隨共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爲人所敬無能過者又願得如沙門所得功德令我得之是故今世得作女人

顏貌第一以本願故今得滿意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尼衣錯得今時人言僧衣是陽邊尼衣是陰邊此乃不開律教律制尼畜五衣完堅者不聽受持上妙衣服令謂尼得上服僧得粗者故云錯得僧尼衣制無有差殊也時比丘尼持衣至僧伽藍中與諸比丘貿易諸比丘不聽白佛佛言自今已去聽貿易當如是說戒

所立戒相

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

釋義非親里者非父母親里乃至七世有親也親里者父母親里乃至七世有親父有六親母有六親父六親者謂伯叔兄弟兒孫言七世者百六

謂曾祖祖父已身子孫曾孫名七世也除貿易者以衣貿衣若以針若筒若刀若線若小段物乃至一丸藥貿衣薩婆多論云除貿易者令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不貿易者以衣因緣故種種馳求廢行道故得諸苦惱是故聽之

犯緣此戒具足四緣方成本罪一貪心爲已二尼非親里三是應量衣四取衣入手定罪此中犯者從非親里比丘尼取衣除貿易捨墮　捨懺不還等得罪同前　根本云若尼將衣施僧或爲說法故施或爲受具時施或見被賊故施或尼多獲利養應量衣突吉羅　薩婆多云取應量衣捨墮取不應量衣突吉羅　若取一切鍵鎚器物突吉羅　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尼取衣突吉羅若沙彌從非親里比丘尼式叉摩那摩那沙彌尼從非親里比丘尼式叉摩那丘沙彌取衣皆突吉羅　是謂爲犯

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

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷顏貌端正偷蘭難陀比丘尼亦復端正偷蘭是大亦名妲妲即大義難陀歡喜是比丘尼解通三藏善

開說法六羣尼中之最者是釋種女分別功德論云是阿難妹互相繫念露形而坐欲心相視尋失不淨汚安陀會尼即爲浣即於屏處取不淨著口中及小便道中後遂有身諸尼問知其故白諸比丘諸比丘轉白世尊呵責結戒若比丘令比丘尼浣故衣若染若打捨墮後諸比丘各各畏慎不敢令親里尼浣故衣染打佛言聽令親里尼浣故衣染打當如是說戒

所立戒相

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

釋義浣者下至以水一浸即名爲浣故衣者乃至一經身著（五分云經體有垢膩名故衣）染者乃至一入染汁打者下至將手一拍（善見云得使出）大

犯緣此戒具足四緣方成本罪一是非親里尼二是故衣三是爲己四浣染打竟

定罪此中犯者令非親里尼浣故衣若染若打彼浣染不打或浣不染而打或不浣而染打皆二捨墮

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（衣一捨即淨墮罪有三二一須悔過）捨懺不還等同前

善見云若比丘教尼浣衣若作竈煖水竟捨墮　若浣竟欲還比丘尼自言未見樵鑽火隨所作比丘一得突吉羅罪　十誦云若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　浣竟捨墮　若浣竟欲還比丘尼及三小衆皆突吉羅是謂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

尼薩耆波逸提

釋義浣者下至以水一浸即名爲浣故衣者乃至一經身著（五分云經體有垢膩名故衣）染者乃至一入染汁打者下至將手一拍（善見云得使出）大

犯緣此戒具足四緣方成本罪一是非親里尼二是故衣三是爲己四浣染打竟

定罪此中犯者令非親里尼浣故衣若染若打彼浣染不打或浣不染而打或不浣而染打皆二捨墮

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（衣一捨即淨墮罪有三二一須悔過）捨懺不還等同前

善見云若比丘教尼浣衣若作竈煖水竟捨墮　若浣竟欲還比丘尼自言未見樵鑽火隨所作比丘一得突吉羅罪　十誦云若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　浣竟捨墮　若浣竟欲還比丘尼及三小衆皆突吉羅是謂

尼薩耆波逸提

釋義浣者下至以水一浸即名爲浣故衣者乃至一經身著（五分云經體有垢膩名故衣）染者乃至一入染汁打者下至將手一拍（善見云得使出）大

犯緣此戒具足四緣方成本罪一是非親里尼二是故衣三是爲己四浣染打竟

定罪此中犯者令非親里尼浣故衣若染若打彼浣染不打或浣不染而打或不浣而染打皆二捨墮

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（衣一捨即淨墮罪有三二一須悔過）捨懺不還等同前

善見云若比丘教尼浣衣若作竈煖水竟捨墮　若浣竟欲還比丘尼自言未見樵鑽火隨所作比丘一得突吉羅罪　十誦云若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　浣竟捨墮　若浣竟欲還比丘尼及三小衆皆突吉羅是謂

尼薩耆波逸提

釋義浣者下至以水一浸即名爲浣故衣者乃至一經身著（五分云經體有垢膩名故衣）染者乃至一入染汁打者下至將手一拍（善見云得使出）大

犯緣此戒具足四緣方成本罪一是非親里尼二是故衣三是爲己四浣染打竟

定罪此中犯者令非親里尼浣故衣若染若打彼浣染不打或浣不染而打或不浣而染打皆二捨墮

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（衣一捨即淨墮罪有三二一須悔過）捨懺不還等同前

善見云若比丘教尼浣衣若作竈煖水竟捨墮　若浣竟欲還比丘尼自言未見樵鑽火隨所作比丘一得突吉羅罪　十誦云若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　浣竟捨墮　若浣竟欲還比丘尼及三小衆皆突吉羅是謂

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報）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（二十）

身著廣長白氎衣跋難陀言汝所著者可與我報言明日來至我家中我當相與尊者言我先語汝正使所須不能與我長者言非爲不與但明日來若與此衣或更與好者此衣與汝我不能無衣入城長者不悅脫衣與之乘車著一衣入城守門者疑被賊劫長者說其因緣居士譏嫌諸比丘聞白佛呵責結戒不聽從居士索衣故更結

丘皆畏慎不敢從親里居士若居士婦乞衣除餘非親里之言後有衆多比丘在拘薩羅國安居竟執持衣鉢徃世尊所晝日熱不可行夜行失正道爲賊所刼露形立祇洹門外諸比丘疑爲尼犍子報優波離問知其故即借衣著見佛佛慰勞問具白因緣世尊呵責裸形行突吉羅爾時當以輭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不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被應摘解取裁作衣以自覆形出外乞本

己二是非親里三衣財應量四得衣入手定罪此中犯者從非親里居士若居士婦乞衣除餘時捨墮　捨懺不還等得罪同前　僧祇云若自乞若使人乞若作寒熱相乞云何寒相若比丘冬分寒雨雪時著弊故衣詣檀越家現寒顫相爾時檀越禮足問言阿闍黎無時衣耶何以寒凍報言無有汝父母在時恒爲我作時衣汝父母去世誰當爲我作者非但汝父母死亦是我父母無常檀越即言莫怨恨我當爲作時衣是名寒相乞若得衣者捨墮　云何熱相若比丘五六月大熱時著厚衲衣流汗詣檀越家現熱相如上　若說法乞云何說法比丘爲衣故與檀越說偈言得生最勝處　若人以衣施　以樂布施者

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誅名古清淨自居普門疏云以多積財貨居業豐盈謂之居士律攝云居士者簡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乞者若自乞若教他乞　餘時者（創制之外開聽之時）若比丘奪衣（若王奪若賊奪若女人起欲心奪若父母親里欲令罷道故奪或他與衣後還奪去是名奪）失衣（或失落或忘處）燒衣（被火所燒）漂衣（水所漂也）是謂餘時（總結前文）

人天受福報　生天得好色　天實冠莊嚴　衣施比丘故　生生自然衣　是名說法乞得衣者捨墮　若乞漉水囊若小補衣物若繫頭物若裹瘡物若衣褌若衣中一條皆不犯　若爲和尚阿闍黎乞越毘尼罪　若爲塔爲僧不犯　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　價者一迦利沙波拏乃至十五迦利沙波拏色者青黃等色量者五肘乃至十五肘等　得不相應者無犯　薩婆多云二人共乞一衣突吉羅爲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貪乏從索突吉羅若與少更索多突吉羅若爲他索亦突吉羅　摩得勒伽云從非人畜生天邊乞衣不犯　音六　問四分爲他乞不犯僧祇薩婆多皆結突吉羅此義何從答念他窮乏生慈愍心爲他乞衣四分開其無犯心欲望報而爲乞者僧祇薩婆多而結吉羅事一心碎故結不同　比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者奪衣失衣燒衣漂衣從非親里乞若同出家人乞或爲他乞他爲已乞不求而得不犯者最初未制戒等

毘尼關要卷第六

毘尼闕要卷第七　音七

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第七過受衣戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘不同制隨施應音七

受此是制罪煩惱同前制斯學處

緣起處

緣起人

佛在舍衛國給孤獨園

時有衆多比丘遇賊失衣來到祇桓精舍

時有優婆塞聞諸比丘遇賊失衣多持好衣來隨諸比丘意取諸比丘報言止止便爲供養已我等自有三衣不須也六羣比丘語言何不取與我等若與餘人耶而諸比丘三衣具足取居士衣與六羣及與餘人少欲比丘嫌責白佛呵責已結戒

所立戒相

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

釋義若失一衣不應取若失二衣餘一衣若二重三重四重應摘作若僧伽黎若欝多羅僧若安陀會若三衣都失彼比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既足不應更受故云出家人知足若居士自恣請者善見律云擅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肩上應貼障垢膩處應安鈎紐若有餘殘衣裁作衣安緣貼障垢膩處安鈎紐若有餘殘者三衣也謂三衣既足不應更從乞索故云出家人知足若居士自恣請者善見律云擅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肩上應貼障垢膩處應安鈎紐若有餘殘語居士言此餘殘衣裁作何等若居士言我不以失衣故與我自作衣安緣貼障垢膩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我自欲與大德若欲受者便受作衣之餘隨意取是名自恣請告主令知

二

腻處律攝云若三衣肩上垢膩污苔於著肩處應以物替長一肘半廣一張手四邊縫著污即拆洗也文律制本貼在内今人以障肩外謂是須彌山鴻也應

安鈎紐若有餘殘語居士言此餘殘衣裁作何等若居士言我不以失衣故與我自欲與大德若欲受者便受無犯不犯緣此戒具足三緣方成本罪一爲失衣

二重三重四重當安緣當肩上應貼障垢膩處安鈎紐若有餘殘者三衣也謂三衣既足不應更從乞索故云出家人知足若居士自恣請者善見律云擅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肩上應貼障垢膩處安鈎紐若有餘殘語居士言此餘殘衣裁作何等若居士言我不以失衣故與我自欲與大德若欲受者便受無犯不犯緣此戒具足三緣方成本罪一爲失衣

二

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　善見云若比丘尼失五衣得受二衣若失四衣得受一衣若失三衣不得受若親友檀越自恣請若自已物隨意受　比丘尼捨墮三小衆妄吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若知足取若減知足取若居士多與衣若細薄不牢若兩重三重四重作衣安緣貼障垢膩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

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爲居士譏嫌比丘白佛訶責結戒戒文如後唯無先不受自恣請後居士自恣請比丘言大德須何等衣比丘意疑不敢荅又有居士欲作貴價衣比丘知足欲須不如者亦意疑不敢隨意索佛言受自恣請者不犯當如是說戒

所立戒相

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

釋義辨如是衣價者若金銀錢眞珠瑠璃貝玉瓔珞生像金持如是衣價買如是衣與某甲比丘如是衣價者一錢乃至百千錢買如是衣者色謂青黃等五肘體乃粗細等是比丘先不受自恣請到居士家如是說善哉居士善哉者善哉歎之詞居士稱呼之語欲令所施愈加妙好乃至爲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爲斗猶如此方以十六兩爲觔求衣者語居士言作如是廣長衣乃至增一線如是如是若得衣者衣爲好故者律攝云更求新好堅緻謂價色及量悉皆精妙也四謂衆待衣入手成犯五犯緣此戒具足四緣方成本罪一有貪好心二未受自恣請三自爲已索四衣物入手

定罪此中犯者先不受自恣請而往求貴價廣大衣若得衣者捨墮　求而不得突吉羅　捨懺不還等得罪同前　五分云從親里索好者惡作罪　薩婆多云若親里豐財多貨從索無過若貧者突吉羅

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

羅閱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

未制戒等

第九求合作衣戒並如前緣故不重出合作爲異

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉五受居士自恣請到二居士家作如是言善哉音七辦如是如是衣價與我共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

第十過六反索衣戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制息世譏嫌長他淨信此是制罪　律攝云取不淨財不護他意致生惱亂制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

羅閱城中有一大臣與跋難陀親友遣使持衣價與跋難陀跋難陀將此使入城持衣價與親舊長者掌之異時大臣問使人言跋難陀著我衣不報言不著即遣使索

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

所立戒相

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘此明受施之人所語比丘言大德今爲汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事時彼使往至執事人常爲諸比丘執事時或順比丘閙畜之時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在前默然立若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時

釋義若王若大臣乃至婆羅門居士居士婦此明能施之主遣使爲比丘送衣價衣價者即及生像金銀錢寶等持如是衣價者或百如是衣價者或千錢等至我不應受此衣價謂比丘法不應自爲受畜金銀七寶等是不淨物非比丘法故不應受謂順比丘須用之時或順比丘閙畜之時故曰合時清淨者謂駝毛縿等由體不淨不堪爲衣受持必須如法清淨也彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語彼使如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反爲作憶念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

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荅
言我有餘事故來若言持衣去荅言我已
語衣主汝可往自分了若言但持去我自
解語衣主爾時受衣持去不犯　根本云
若苾芻遣使報已執事人來作是語聖者
可受此衣應報言此衣我已捨訖汝當還
彼送衣來處如是報者善若受衣者捨墮
若執事人言聖者可受此衣彼之施主我
共平章令其心喜若如是者取衣不犯
比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂為犯
開緣不犯者三反語索得衣六反默然立
得衣若不得衣從所得衣價處若自往若
遣使往語言汝先遣使與某甲衣是比丘
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輭語方便索衣
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作波利迦羅衣故與以時索輭語索方便索得者不犯不索得者最初未制戒等

第十一蠶綿作臥具戒

總釋

此是不共戒尼制不同大乘為衆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

一肇綿布貯如作成衣此二衣名作敷也作者若自作若他作故名作新臥具

犯緣此戒具足三緣方成本罪一貪慢心二為已求三臥具已成

定罪此中犯者自用雜野蠶綿作臥具成者捨墮　作而不成突吉羅　若語他人作成者捨墮　作而不成突吉羅　為他作成不成突吉羅　此應捨是中捨者若以斤斧細剉斬和泥若塗壁若塗埵　五分云雖不自作不使他作他施而受亦捨墮　律攝云或他告言我為仁作高世耶衣意欲得故而不止遂貪心故亦得本罪

尼等四衆突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若得已成者以斤斧剉斬和泥塗壁塗埵無犯不犯者最初未制戒等

綿者　薩婆多云此國養蠶如秦地人法蠶熟得綿名憍奢耶　僧祇云憍奢耶有二種一者生二者作生者細緜作者紡緜善見云雜者乃至若經若緯雜憍賒耶一耶毛者緜中微細者是也　作新臥具　律攝云新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法有二種憍賒耶一毛者是拘遮野蠶乃獸毛細者是拘遮羅乳葉未見翻譯也　野蠶乳葉草未見翻譯也

會詳緇門警訓引央掘經云繒綿皮物若
展轉來離殺者手施持戒人不應受者是
比丘法若受者非悲不名破戒　涅槃經
云皮革履屣憍奢耶衣如是衣服悉皆不
畜是正經律　楞嚴經云若諸比丘不服
東方絲綿帛及此土靴履裘毳乳酪醍
醐如是比丘於世眞脫酬還宿債不遊三
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國
樓炭經云恣河以東名爲震旦以日初出
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攝
良以聖賢纏執導凡御物如月照臨由是
義故謂之印度東方不無裘毳西土不無
絲綿各以多分言之也衆生身分既不
服眞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況食況服豈
能出離
三界乎　高僧傳載南岳道休二師不衣
綿並服艾絮故南山云佛法東漸幾六百

載惟斯衡岳慈行可歸　南岳以慈思禪師心
常夢楚僧勸出俗乃辭親入道及稟具常
習坐禪得宿命通後悟法華三昧最上乘
門於陳光大六年將四十僧徑趣南岳乃
告曰吾寄此山止期十載心事遠遊師習
慈忍奉菩薩三聚淨戒衣服率布寒加之
以艾絮　漬休禪師恒以頭陀爲業住
州新豐福祿寺南曬山幽谷結草爲庵一
坐七日乃出定出山乞食施設禁戒誨人
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
衣不服繒纊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
衡岳同風　薩婆多云爲止誹謗故長信敬故
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
云由愛上色復求細輭廢業長貪遮無益
故制斯學處

緣起處

佛在毘舍離獼猴江邊住樓閣諸梨車子
多行邪婬作純黑羺羊毛氈被體夜行使
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手足恐王見必生惡賤即取盛貯器中
有手足薄以朱砂書題云是波羅奈國王
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王印印之使人送
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滌面遙見此器近
已而取又見金薄朱字復見王印印上便
開器看唯見一肉段而作是念若是死肉
久應臭爛必有異相即取將去安於好處
過半月已而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拇指自然出出
乳而養二子乳入子腹譬如清水入摩尼
珠內外明徹道士號兒名離車子後牧牛

人見道士養子疲勞即從乞此二子供養
後此二子打牧牛人子諸子告父母言此
無父母人打我父母報言他若打汝即應
避去楚語離車此云避去亦翻薄皮又翻
同皮後年十六歲見地平博濶廣一百由
旬起立舍宅以男立爲王女爲王夫人後
時王子漸多各立舍宅故號毘舍離城離
車子所居離車是其種姓正音云栗呫婆
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
欲爲婬欲故作汝等作此何所爲耶諸比
丘聞白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘以新純黑羺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
朽壞黑羊毛作數具無犯　純黑毛者或生黑或
染黑純者不雜也　羺羊毛　羺胡羊之
名通俗文云羊
在毛謂之羺貌　僧祇
後得一兩乃至二三四金錢得一兩然此
毛極細輭觸眼睛不淚出甚
爲難得故不聽純黑羊毛也　作新臥具者
薩婆多云黑羊毛作數具法亦二種一以黑
毛擇治布貯作細氈二作縷織成衣此二
種衣盡名數具數具衣之總
也此毛作三衣盡中受持
犯緣此戒具足三緣方成本罪一貪心自
爲二純黑無雜三作具已成

定罪此中犯者自以純黑羺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　薩婆多云若以駝毛穀羊毛牛毛若芻麻刮（音七）貝褐衣欽婆羅合作者皆突吉羅　十誦（十三）云不犯者為塔為僧作　尼等四衆突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若得已成者若割截壞若細薄撰作雙重即是小坐具故不犯若褥若作釋義（黑義如上）白者或生白或染令白牦者頭上毛耳毛若腋毛由（攝云粗惡者謂頭足腹毛粗惡也）若欲作四十鉢羅純黑十鉢羅羊毛臥具者二十鉢羅純黑十鉢羅白十鉢羅牦若欲作三十鉢羅臥具者十五鉢羅黑七鉢羅半白七鉢羅半牦若作二十鉢羅臥具者十（音七）鉢羅四兩律攝云五鉢羅牦（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牦者亦用一分即四分故曰四分牦依制而作）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

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方著故言似王大臣也）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牦若比丘不用二分黑三分白四分牦作新臥具者尼薩耆波逸提

釋義

上毛耳毛若腋毛若餘牦色毛（牦者雜色毛也　律同）

若比丘作新臥具已成若割截壞若細薄撰作雙重即是小坐具故不犯若褥若作四十白四分牦若比丘不用二分黑三分白四分牦作新臥具者尼薩耆波逸提　第三分多一兩捨墮　僧祇云二分者多用黑毛而用白乃至多一兩突吉羅　用牦乃至減一兩突吉羅　用白毛而作等想等想若自作教他作減想而更益　第三分多一兩捨墮　不成突吉羅　若為他作成捨墮　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　捨懺不還等得罪同前　十誦云用黑乃至多一兩捨墮　若為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

此丘尼及三小衆突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若二分黑三分白四分牦作（十五）若白不足以牦足之若作純牦者若得已成者割截壞若作壞色者作枕若作氈若作小方坐具若作襯鉢氈若作褥若作臥氈若作小氈若作襪作鑷熱巾作裹革屣巾一切無犯不犯者最初未制戒等

第十四滅六年臥具戒

總釋

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

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣嫌臥具或重或輕或薄或厚不捨故臥具更作新者如是常營求臥具藏積衆多諸比丘聞白佛呵責結戒唯無除僧羯磨有比丘得乾痟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滅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　僧祇云作者若新者初成　律攝云六年持自作若使人作者縱不樂畜亦須六年滿除僧羯磨尼薩婆多云僧羯磨已得從檀越乞衣具作衣此戒體斷多貪多畜云爲欲遮其輕賤心故制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園遣人請食諸佛常法諸比丘受請後徧行諸房　僧祇云世尊以五事利益故五日一按行僧房一者聲聞弟子不著有爲事不二者不著世俗言論不三者不著睡眠妨行道　音七　十六　不四者觀病比丘不五者爲年少新出家比丘見如來威儀庠序起敬喜心　見　音七　十七　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　縱者竪也　廣者橫也謂橫竪一磔手　善見云若不能貼細擇雜新者作亦得　五分云佛一

喋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成犯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衆突吉羅是謂為犯

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（喜七）

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過三由旬突吉羅　除羊毛若持餘緣起處

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過三由旬突吉羅　除羊毛若持餘人持助持過三由旬突吉羅　若令餘四衆持過三由旬突吉羅　捨拘遮羅若乳葉草等過三由旬突吉羅若復擔餘物著杖頭行者亦突吉羅　捨懺不還等得罪同前　善見云至三由旬已放地若以杖撥或以腳轉過三由旬皆捨墮　至二三由旬若虎狼賊難擔出三由旬悉捨墮　若三由旬內為賊劫奪劫奪已復還比丘復得擔三由旬不犯

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　比丘尼及三小衆突吉羅是謂為犯

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衆擔三由旬若毳裝（獸毛褥也）毳繩若擔頭毛項毛腳毛若作帽若作鎞熱巾若裹革屣物盡無犯不犯者最初未制戒等

第十七使尼染羊毛戒

總釋

此是不共戒尼制不同大乘同學法運像末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　音と

佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園釋翅搜者釋種也此云能仁住處迦維羅衛譌也應云迦毘羅睺窣都迦毘羅此云黃色睺窣都此云所依處上古有仙名曰黃頭依此修道西域記云劫比羅伐窣堵剖比羅亦仙人之名也因剖比羅伐伐者梵音此云城也或云迦毘羅仙洒水為界以立城故曰剖比羅伐伐者梵音此云城也或云迦毘羅衛或名迦夷此云赤澤竺法蘭對濮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陀樹即東夏楊柳名雖不同樹體是一西僧指揚柳始體言意其後東僧往彼譏尼拘律是東夏之楊柳兩土方言一時洞曉了焉此園在赤澤城南三四里如來成道還國遣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彰名故曰尼拘律園

起緣人

六羣取羊毛作新坐具使摩訶波闍波提比丘尼染染色污手或云瞿曇彌是姓也或云憍曇彌或云瞿夷皆女聲呼也若男聲呼云瞿荅摩此云地最勝　往禮世尊佛問知其故訶責六羣結戒不得使比丘尼浣染擘羊毛諸比丘疑不敢使親里尼浣染擘佛言聽親里者得浣染擘當如是說戒

所立戒相　音七

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

一片

犯緣此戒具足三緣方成本罪一貪心自為二部衆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衆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　音ヤ

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勑其婦留分與之時城中節會日作衆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歡喜信解往白佛所佛讚其所說多有所益大臣當知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

若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提

釋義自手捉錢僧祇云自手者若身若身分者若手若脚若肘若膝身相續身者一切身身分者若身相續者若僧伽黎欝多羅僧安陀會覆瘡衣僧伽支兩浴衣若鉢下鉢鍵鎚中此名身相續成名自手　錢者上有文像外圓像天內方像地國號居中以天地人三才合為像故云上有文像隨國土所用者是若金銀翻譯集云梵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慈摩此云銀出燒石中爾雅云白金謂之銀其美者謂之鑌　若謂不從手受如前因緣中以錢買地與也若置地受捨墮　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壇應貿易受持之若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比丘物　若彼取已不還餘比丘不語者當自往語言佛有教為淨故與汝汝今可與僧與塔與和尚同和尚與阿闍黎同阿闍黎與諸親舊知識若還本主何以故不欲使失彼信施故若不語彼人知是看是者突吉羅即是淨語　第三分云有比丘在塚間得錢自持來佛言不應取彼比丘須銅佛言打破壞相然後得自持去　根本云若為修營房舍等事應求草木車乘人工不應求金銀錢等若捉方國共所用錢犯捨墮　若捉非方國所用錢得惡作罪　若捉赤銅鍮石銅鐵

鉛錫者不犯　律攝云若安居時施主持衣價與苾芻衆即作委寄此施主心而受取之應可信敬淨人居士爲淨施主作施主物想執捉無犯若無施主可得應持金銀等物對一苾芻說言　具壽存念我某甲（音七）得此不淨財當持此不淨財換取淨財如是三說應自持舉或令餘人舉之（今時未還）若苾芻於行路中得此法易行古今咸採取之斷宜遵奉矣金銀等爲道糧故應自持去或令淨人及求寂持去應知求寂於金銀等但制自畜不遮捉持　比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若語言知是看是（即是淨語）若彼有信樂優婆塞守園人當語彼人言此物我所不應汝當知之若彼人受已還與比丘者比丘得爲彼人物故受與淨人掌之後若得淨衣鉢針筒尼師壇得貿易持之（二十五）

若彼人取已與淨衣鉢若坐具針筒尼師壇應取持之　若彼人不肯與者餘比丘當語其人言佛有教爲淨故與汝應還彼比丘物若彼人不與自往語言佛教比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第十九貨寶戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制菩薩應息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種三貯積穀帛四畜養人僕五養繫禽獸六錢寶貴物七氈褥釜鑊八象金飾床及諸重物此之八名經論及律盛列通數顯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

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（二十七）

釋義種種賣買者以成金未成金成未成金成未成銀及錢互相貿易金成銀未成銀成未成銀及錢互相貿易（音七）

子受畜金銀車乘田宅穀米貿易所須雖聽受畜如是等物要須淨施篤信檀越

會正記云上明大乘機教俱急下明小乘機教俱緩律在事者違事故輕則顯經宗於理違理故重小機意狹不堪故開反上犯緣此戒具足三緣方成本罪一自貪息

（已成金者謂已作成器皿　錢有八種金錢銀錢鐵錢銅錢白鑞錢鉛錫錢木錢胡膠錢等　瓔珞具一切器皿）

利二是重寶三轉易已成
定罪此中犯者種種賣買寶物以成金易
成金乃至易錢捨墮　捨法同前不異
薩婆多云此戒體以重寶與人求息利當
與時捨墮　此戒直一往成罪不同販賣
戒販賣戒爲利故買已還賣成罪　律攝
云若爲三寶出納或施主作無盡藏設有
馳求並成非犯然此等物出利之時應一
倍納質求好保證明作契書年終之日應
告上座及授事人皆使同知或復告彼信
心鄔波索迦　比丘尼捨墮三小衆突吉
羅是謂爲犯
開緣不犯者如前若以錢貿瓔珞具爲佛
法僧若以瓔珞具易錢爲佛法僧無犯不
犯者最初未制戒等

毘尼關要卷第七

毘尼闕要卷第八　音八

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第二十販賣戒　律一

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制如前

攝云因販賣事制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀在拘薩羅國道路行往一無住處

邨以生薑易食食已去時舍利弗亦在此國乞食至賣飯家默然住賣飯人見已問言大德何所求欲報言居士我須食彼人言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波利迦羅以非時易盡形壽以時易七日以非時易非時以非時易非時　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二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瞻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他所欺不應酬價高下若無俗人代酬應可酬價過此得惡作罪　薩婆多百錢比丘言我以五十知是不名為下若比丘知前人欲買物不得抄買買者越毘尼罪　若作是念此後穀當貴糴時越毘尼罪糴時捨墮　若恐某時穀貴我今糴此穀依是得誦經坐禪行道到時穀大貴食長與二師或作功德餘者糴得利無罪買鉢買藥等亦爾　五分云若欲貿易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
寧作屠兒不為販賣何以故屠兒正害畜
生販賣一切欺害不問道俗賢愚持戒毀
戒無往不欺又懷惡心設若居穀心恒悕
望天下荒饑霜雹災疫若居鹽貯積餘物
意常企望四遠反亂王路隔塞夫販賣者
有如是惡此販賣物設與衆僧作食衆僧
不應食若作四方僧房不得住中若作塔
作像不應向禮又云但佛作意禮凡持戒
比丘不應受用此物若此比丘死此物僧
應羯磨分問曰不死時不受用此物何故
死便羯磨荅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
此因緣不敢更作此丘既死更無販賣因
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　此丘尼捨墮三小衆
突吉羅是謂為犯

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

總釋

此是共不共戒僧十尼一大乘為利益衆
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

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
當還荅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

釋義鉢者六種鐵鉢蘇摩國鉢烏伽羅國
鉢優伽貯國鉢黑鉢赤鉢大要有二種鐵
鉢瓦鉢大鉢三斗小者斗半　斗字恐傳寫之誤或是升
宇也　薩婆多云鉢者三種上中下上鉢受泰升二升下鉢受泰升一升半上下兩間是名中鉢若大於大鉢小於小鉢不名為鉢也　根本云上鉢受二升米飯中鉢受升半下升鉢一升此是鉢量如是應持應淨施　謂是應量受泰升二升下鉢應受持若有餘應作淨施也　畜長鉢者　律攝云謂除受持之外所有鉢也鉢者此是外道呪草為器或手內立供而食難養難供非福田相世尊許一非多非少異俗人外道無器而食此丘惟持一鉢善順中道資身故俗人多有畜積外道修業　不淨施下成遣制犯

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
捨墮餘如長衣戒中不異若犯捨墮鉢不捨更貿餘

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鉻小鉢次鉢聽不作淨施畜薩婆多云若畜長白鐵鉢瓦鉢未燒一切不應量鉢突吉羅　比丘尼捨墮小三眾突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者十日內淨施若遺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遺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息世譏嫌（音八）　律攝云情貪好故（六）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此是時

釋義五綴者相去兩指間一綴（綴者聯絡也僧祇云減五綴者若有一綴量減五是名減若有二綴乃至有五綴量減五是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又無滲漏也　十誦云聽用若鐵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見好者（七）　僧祇云或嫌此鉢太大太小太重太輕若粗若澁故云爲好故爲好故

犯緣此戒具足四緣方成本罪一有心貪（音八）好二從非親居士乞三減量不漏四乞求已得

定罪此中犯者鉢破減五綴不漏更求新鉢捨墮　若滿五綴不漏更求新鉢突吉羅　此應捨是中捨者於此住處僧中捨取上座鉢與次座若與彼比丘彼比丘應取不應護眾僧故不取亦不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅若第二上座取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（捨已懺罪竟僧應遮彼比丘鉢）此鉢若貴價好者應留置取最下不如者與之　捨懺不還等得罪同前　僧祇云是比丘應請持律知羯磨者乃至五法成就僧當羯磨作行鉢人何等五不愛不恚不怖不癡知與不與是名五應羯磨差作如是說　大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧差某甲比丘作行鉢人如是白羯磨准此羯磨者應僧中唱　大德僧聽所受持鉢一切持來若不唱者犯越毘尼罪諸比丘應各各齎已所受持鉢來若僧時到僧差某甲比丘作行鉢人如是有比丘捨先所受持鉢更受下鉢持來者得越毘尼罪　律云彼比丘鉢應作白已問僧作如是白　大德僧聽某甲忍聽以此鉢次第問上座白如是作此白已當持與上座若上座欲取此鉢與之應取上座鉢與次座若與彼比丘彼比丘應取不應護眾僧故不取亦不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅若第二上座取

此鉢應取第二上座鉢與第三上座若與
彼比丘彼比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　彼比丘守
護此鉢不得著果樹下不得著不平
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
手捉兩鉢開户除用心不得著户閾内户
扉下不得持鉢著繩牀木牀下除暫著不
得著繩牀木牀間不得著繩牀木牀角頭
除暫著不得立蕩鉢乃至足令鉢破彼比
丘不應故壞鉢不應故令失若故壞不應
作非鉢用　根本云此鉢不應守持不應
分別亦不與人應畜二鉢俗好者安長鉢
不好者安舊鉢乞食時應將二鉢得乾飯
著長鉢中得濕飯著舊鉢中應於舊鉢中
食先洗長鉢晒曝安置皆以長鉢爲先安
龕及火熏時皆於好處先安長鉢若道行
時舊鉢遣人持長鉢自持無人爲擎者長
鉢安左畔舊鉢安右畔自持而去此之治
罰乃至盡形或破來應好護持違者得越
法罪　僧祇云是持綴鉢比丘若故打破
波逸提或二師知識等憫其洗鉢妨道藏
去不見已更乞無罪　此丘尼捨墮小三
衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者五綴漏若減五綴漏更求新
鉢若從親里索若從出家人索若爲他索
他爲已索若不求而得若施僧得鉢時當
次得若自有價買畜一切無犯不犯者最
初未制戒等

第二十三使非親織衣戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘爲衆生故不同
學　律攝云惱物生譏制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀欲縫僧伽黎入城至諸居士家乞
得線遂多作是念言我可更於異處索線
縫僧伽黎比丘云衣服難得應辦三衣我
今寧可織作三衣即持線往與織師彼手
自作纏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
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　若看織若自手作纏盡突吉羅

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　織滅
者捨墮　根本云若酬價織者無犯　薩
婆多云若自織令五衆織皆突吉羅　若
爲無衣故從非親里乞縷欲作衣亦突吉
羅　若少衣正應乞衣不應乞縷作衣若
須縷縫作帶無犯　比丘尼捨墮三小衆
突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者織師是親里與線者是親里
若自織作鉢囊針氈若作禪帶十誦云佛聽比丘尼捨墮三小衆
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
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
衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者先受自恣請往求知足減少
求若從親里索從出家人索或爲他或他
爲已或不索而得無犯不犯者最初未制
戒等

丘畜禪帶如爲舍利弗故聽畜三種帶繩
織帶辮帶毳繩帶五分云廣作不聽過人
八指狹作不應減五指應一種色作不應
雜色作毋論云除錦上色白皮革餘一切
得用作帶坐時當用自束作帶法
廣一磔手長短隨身量亦名倚帶　若作腰
帶若作帽若作襪若作鑷熱巾裹革屣巾
無犯不犯者最初未制戒等
音八　十二

會詳薩婆多論云爲除惡法故爲止誹謗
故爲成聖種故而結此戒
第二十四求織好衣戒
總釋
此是共戒尼犯亦同大乘同制即是惡求
所立戒相
若比丘居士居士婦使織師爲比丘織作衣
彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此
衣爲我作與我極好織令廣大堅緻我當少
多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣
尼薩耆波逸提
釋義居士居士婦使織作衣下　明施主背後發心
彼比丘先不受自恣請下　明受好多欲　此衣爲
我作與我極好織令廣大堅緻極好織者謂更要精
細光澤廣大織時極打令其堅緻牢密也極好織是總標廣大堅緻是別釋　我
當少多與汝價價者謂金銀錢寶等　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
衆突吉羅是謂爲犯
者疑不敢索佛言先受自恣請往求知足減少
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爲他或他
爲已或不索而得無犯不犯者最初未制
戒等

第二十五瞋奪衣戒

總釋

此是共戒尼亦同犯大乘同制三賢以捨心爲首十地以檀度爲先　律攝云因取衣事不忍廢闕譏嫌煩惱制斯學處　音八　十三

緣起處

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諸學處常懷慚恥追悔爲心於善能勸化　跋難陀欲共人間遊行即先與彼衣餘比丘語言跋難陀痴人不知誦戒不知說戒不知布薩羯磨後餘時跋難陀欲共人間行即不隨行乃索先所與衣不復相還跋難陀瞋恚強奪取衣比丘高聲言莫爾比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還奪若汝適我意者與不適我意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以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

若和尚爲折伏弟子令離惡法故暫奪衣無罪　比丘尼捨墮餘三衆突吉羅是此戒體比丘先根本與他衣後爲惱故暫還奪取捨墮衣捨還他波逸提懺　若先根本與他衣後根本奪應計錢成罪　根本與者謂實意與彼衣非有希望而與也根本奪者表非折伏暫奪也計錢成罪者謂直滿五錢成盜罪也　若先暫與他衣後便奪取無罪

開緣不犯者不瞋恚言我悔不與汝衣還著樹上墻下籬上橛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我衣來若彼人亦知其人心悔即還衣若別奪別與合奪合與合奪別與別奪別奪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

第二十六過七日藥戒　音八　十五

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駐流佛言畢陵伽婆蹉懺謝即彼即合掌語恒神言小婢懺謝是時大衆笑之云何懺謝而復罵耶佛語恒神汝見彼合掌懺謝不懺謝無慢而有此言當知非惡此人五百世來常作婆羅門家常白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衆大得酥油生酥蜜石蜜諸弟子積聚藏舉處處流漫房舍臭穢諸長者譏嫌比丘白佛訶責結戒

所立戒相
若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

釋義病者僧祇云病有二種一主病謂饑渴二種二客病有四百四病風大不調有一百一病火大不調有一百一病水大不調有一百一病雜症有一百一病若風病當油脂治熱病當用酥治水病當用蜜治雜病皆盡和諸藥治殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服薩婆多云此戒體若病比丘須七日藥自無淨人求倩難得應從淨人手受從比丘口受已噉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苣藤蔓菁及木蜜等并五種脂如法澄濾而服蜜謂蜂蜜石蜜謂蔗糖中攝齊七日者謂聖制數極齊七日過此成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有貪味心二是七日藥三過限不捨

定罪此中犯者一日得藥畜乃至七日所得藥盡捨墮如長捨墮三小衆突吉羅是謂爲犯

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爲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中不與唯七日之別爾若犯捨墮藥一捨墮一突吉羅還彼比丘藥彼比丘所有過七日酥油塗羯磨此比丘取已當用塗脚若然燈　捨戒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　律攝云爲好容儀或著滋味或求肥盛或詐僞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　比丘尼捨墮三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者本律如前十誦律云若重病不犯食四舍消藥酥故舍不爲美味善見云若酥未滿七日若有急須用得就沙彌乞食無罪不犯者最初未制戒等

第二十七雨浴衣求用非時戒

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遥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過半月前用浴若比丘過（音八）一月前求雨浴衣過半月（十八）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四月前十五日是名春殘一月也）當求雨浴衣（不應從小家處處求一尺二尺應從殷有大家中求若一人邊得衆多人邊得是名求）雨浴衣者（薩婆多云畜雨浴衣凡有二事天雨時以障四邊於中澡浴若天熱時亦以自障於中浴二以夏月多雨常裹三衣擔持行來）半月應用浴（謂三月十六日以去應求應作四月一日以去當用澡浴擔持行來）若比丘過一月前求者即三月十六日以前求索雨浴衣（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用前用捨墮　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（音八）中浴無罪　餘時亦不得裸身浴當著舍勒（即短裙也）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開緣不犯若捨雨衣已乃更作餘用若著浴衣浴若捨雨衣便無浴衣若作浴衣若浣染若舉處染（該是深字誤寫染字）無犯不犯者最初未制戒等

第二十八過時受畜急施衣戒

總釋

此是共戒尼結同罪大乘為衆生故不同制亦須如法淨施　律攝云於安居中共分衣利因生違惱為求衣事過限褒闕譏嫌煩惱制斯學處

緣起處

佛在毘蘭若受婆羅門請夏安居竟（五分云毘蘭若波斯匿王以此邑封之　十誦云字阿耆達是婆羅門王　薩婆多云阿耆達者以供養火故）佛告阿難汝往語婆羅門我受汝夏安居訖今欲人間遊行阿

音八

難往告時婆羅門自責九十日中竟不供養佛僧（佛九十日唯食麨麥佛言過去世時有比丘衆俱有槃頭王與諸臣民請中與大比丘衆在槃頭摩跋城中有婆羅門名佛供養及比丘僧爾時城山王敬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屈尊來受我供佛勅大衆往詣王宮食畢各還時爲病比丘請食而歸過婆羅門所時婆羅門見食香美便起妬意此覓頭沙門正應食麨麥不應食甘饌亦教童子言此等師王皆食麨麥時婆羅門者則我身是五百童子者五百阿羅漢是我時言他食馬麥故受諸苦報經歷地獄無數千歲今雖得佛由此殘緣我及衆等於毘蘭若邑食馬麥九十日）以償殘報也　往世尊所禮佛足已却坐一面（善見云却者猶如日轉一面者在一邊智慧之人到宿德所坐避六法向

二十

往世尊所禮佛足已却坐一面（善見云却者猶如日轉一面者在一邊智慧之人到宿德所坐避六法向

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當眼前瞻視故五者當眼前瞻視故五者在後宿德共語迴轉難故言却坐一面離此六法也）世尊爲說妙法令心歡喜婆羅門設供并施衣佛聽比丘受夏衣

起緣人

六羣即一切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣跋難陀在一處安居竟聞異處安居比丘大得利養即往彼處處分衣分大得衣持來入祇洹精舍諸比丘聞嫌責白佛佛以無數方便訶責時舍衛國波斯匿

音八

王境內人民反叛（波斯匿王晋言和悦西域記云正名鉢邏斯那唐言勝軍淨法師譯爲勝光仁王經云是波斯匿王已於過去十千劫龍光王佛法中爲四天下主名曰勝光晋言和悦亦名和悦王梨師達多此云破壞天祠或云破壞天軍或云破壞天衆或云破壞天將或云破壞天王或云破壞天主或云破壞天怨或云破壞天敵或云破壞天冠或云破壞天鬘或云破壞天帝或云破壞天子或云破壞天人或云破壞天仙與謂從仙人邊求又云仙授又云仙施又云仙與梨師達多云破壞天授或云破壞天與或云破壞天施或云破壞天祠或云破壞天祀或云破壞天供養或云破壞天供或云破壞天事或云破壞天使或云破壞天使者或云破壞天使人或云破壞天使命或云破壞天使命者或云破壞天使命人或云破壞天使命人者或云破壞天使命人者也）梨師達多富那羅二大臣（梨師達多此云破壞天祠或云破壞天軍或云破壞天衆或云破壞天將或云破壞天王或云破壞天主或云破壞天怨或云破壞天敵或云破壞天冠或云破壞天鬘或云破壞天帝或云破壞天子或云破壞天人或云破壞天仙與謂從仙人邊求又云仙授又云仙施又云仙與梨師達多云破壞天授或云破壞天與或云破壞天施或云破壞天祠或云破壞天祀或云破壞天供養或云破壞天供或云破壞天事或云破壞天使或云破壞天使者或云破壞天使人或云破壞天使命或云破壞天使命者或云破壞天使命人或云破壞天使命人者也　富那羅此云滿故舊云富蘭那此云滿故舊又云富蘭那此云滿故舊又云富蘭那此云滿故舊又

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　若施主作是語我行還自差得藏衣恣匆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惡獸害等過後無犯不犯者最初未制戒等（二十三）

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刦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處住第七夜明相出犯捨墮　除三衣已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竟第七夜明相出犯捨墮　除三衣已外）後迦提一月滿在阿蘭若者（後迦提翻功德又翻）謂十月十六日至八月十五日自恣仍須住滿三月爲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（如離衣戒中釋）有疑者疑有賊盜　留一一衣（僧祇云一一衣者僧伽黎多羅僧安陀會不得寄囑多羅僧支無故不得單著僧伽黎　舍內者即聚也有因緣者（五分云若僧伽黎安陀會得寄囑多羅僧安陀會不得入聚落乞食安陀會以著身故不得單著僧伽黎　舍內者即聚也有因緣者（五分云若塔事和尚阿闍梨事及以他事　六夜者（薩婆多云從七月十六日次第六夜　寄衣聚落之勢分也過者犯）犯緣此戒具足三緣方成本罪一有慢教心二是離三衣三違制過限

定罪此中犯者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）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　若施主作是語我行還自差得藏衣恣匆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惡獸害等過後無犯不犯者最初未制戒等（二十三）

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刦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處住第七夜明相出犯捨墮　除三衣已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竟第七夜明相出犯捨墮　除三衣已外）後迦提一月滿在阿蘭若者（後迦提翻功德又翻）謂十月十六日至八月十五日自恣仍須住滿三月爲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（如離衣戒中釋）有疑者疑有賊盜　留一一衣（僧祇云一一衣者僧伽黎多羅僧安陀會不得寄囑多羅僧支無故不得單著僧伽黎　舍內者即聚也有因緣者（五分云若僧伽黎安陀會得寄囑多羅僧安陀會不得入聚落乞食安陀會以著身故不得單著僧伽黎　舍內者即聚也有因緣者（五分云若塔事和尚阿闍梨事及以他事　六夜者（薩婆多云從七月十六日次第六夜　寄衣聚落之勢分也過者犯）犯緣此戒具足三緣方成本罪一有慢教心二是離三衣三違制過限

定罪此中犯者離衣六夜竟第七夜明相未出前不手捉衣不至擲石所及處（言擲石所及處者非蘭若界限乃是住滿三月爲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（如離衣戒中釋）有疑者疑有賊盜　留一一衣（僧祇云一一衣者僧伽黎多羅僧安陀會不得寄囑多羅僧支無故不得單著僧伽黎　舍內者即聚也有因緣者（五分云若僧伽黎安陀會得寄囑多羅僧安陀會不得入聚落乞食安陀會以著身故不得單著僧伽黎　舍內者即聚也有因緣者（五分云若塔事和尚阿闍梨事及以他事　六夜者（薩婆多云從七月十六日次第六夜　寄衣聚落之勢分也過者犯）犯緣此戒具足三緣方成本罪一有慢教心二是離三衣三違制過限

定罪此中犯者離衣六夜竟第七夜明相未出前不手捉衣不至擲石所及處住第七夜明相出犯捨墮　除三衣已外離餘衣突吉羅　捨懺不還等得罪同前

五分云若一宿二宿乃至五宿事訖不還突吉羅　律攝云至第七夜明相未出得惡作罪（此謂故不作捨衣乃至擲石所及處心懷慢教是故先得惡作）

明相出時便得捨墮　善見云寄衣已六夜一往看見衣已還阿蘭若處（如是相續六夜往看不犯）餘四衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者已經六夜第七夜明相未出到衣所若捨衣若手捉衣若至擲石所及（二五）處不犯若奪失燒漂不捨衣不手捉衣不（音八）至擲石所及處不犯若船濟不通道路險難一切難緣等不捨衣不手捉衣不至擲石所及處一切不犯不犯者最初未制戒等

第三十迴僧物入已戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制即取十方僧物入已　律攝云由貪煩惱制斯學處

此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

有一居士欲飯佛及僧布施好衣跋難陀聞即往語言居士衆僧有大善利威力福德施僧者多汝今食施衆僧衣可施我居士聽之次日請僧至舍居士見長老比丘威儀具足發大聲悔比丘問知其故白佛呵責結戒斷僧物入已捨墮諸比丘不知是僧物非僧物爲許僧不許僧後乃知是僧物已許僧或有作捨墮懺悔者或慚愧者佛言不知無犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸提

釋義僧物者爲僧故作未許僧已許僧已捨與僧（僧祇云僧有八種比丘比丘尼僧不和合僧　僧祇云僧八種比丘比丘尼僧祇云有八種物時分夜分七日終身隨物重物不淨物淨不淨物）物者衣鉢坐具針筒下至飲水器已者（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　許異處與異處比丘僧　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此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音九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爲異緻有過量作牀衣等但違教而作不類三十唯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焦煮覆障不如意處也如佛告目連曰若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衆力因聚落以稱名也後於舍衛國命終雜阿含經佛記云此人犯三種非法所謂慳貪愚癡貪瞋癡慳貪瞋癡悉當墮地獄中偈云若生不善心成就貪瞋癡此身自作惡還復害於已如芭蕉生實自害於其身若無貪瞋癡是名爲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衆中知而妄語諸梵志譏嫌諸比丘尼聞白佛呵責結戒

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詵詐言名爲妄語也不見言見不見聞言不聞不見聞言見不聞言不聞不見聞言見不聞言不聞觸言觸不知言不知見言見聞言聞觸言知意有見想便說者無犯不犯二

者鼻舌身三識知者意識薩婆多論云見聞覺知以三根性鈍力用分爲名三根近取境界故合爲名也

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故妄語波逸提

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

比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯開緣不犯者不見言不見不聞言不聞不見不聞言不聞不見聞言見聞言聞觸觸言不觸不知言不知見言見聞言聞觸言知言觸知意有見想便說者無犯不犯三

者最初未制戒等音九

會詳律攝云佛之弟子言常說實不應爲盟自雪表他不信故設被誣謗亦不應作誓雪者洗也謂自洗清白也

十誦律云不得自咒咒他不得以物自誓誓他不得自投竄令他投竄咒與投竄一

種故 即今投狀訴神等事
法苑珠林云妄語二報一多誹謗謂因前世不務誠實妄語無信故感今生多被他人誹謗也二爲他人所誑謂因前世專以妄語欺誑於人故感今生爲人之所誑惑也

第二毀呰語戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制若但毀呰若增上煩惱犯者失菩薩戒此是性罪

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

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

若比丘種類毀呰語者波逸提

釋義種類毀呰者卑姓家生行業亦卑伎術工巧亦卑或言汝是犯過人或言汝多結使人或言汝禿盲人或言汝禿瞎人

卑者旃陀羅種 此云屠者應法師云此云嚴幟一云王殺人乃是西音九

方屠殺之輩以惡業自嚴行時搖鈴持竹以爲幟幟故以爲名若不爾者王必罪之或翻可畏法顯傳云名爲惡人與人別居若入城市則擊竹以自異人則識而避之不相搪揆 除糞種竹師種車師種 卑姓者拘

出因以爲姓是天竺諸婆羅門之一姓

而非首陀族也 阿提黎夜 或云阿支羅此云利根本行集翻重幢此是婆羅門十八姓中之一姓元居卑末也 婆羅墮 此是天竺多此姓也 拘尸婆蘇晝 此是天竺卑小種族 迦葉此云是天竺卑小之姓也 奏此翻龜氏其先代學道有靈龜負圖而

葉 此翻龜氏其先代學道有靈龜負圖而

若非卑姓習卑伎術即是卑姓 卑業者販賣猪羊殺牛放鷹鷂獵人網魚作賊捕賊者守城知刑獄 卑伎術工巧者鍛作木作屋陶作皮韋作剃髮作簸箕作 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 盲瞎者盲瞎秃躄跛聾瘂及餘衆患所加 若比丘種類毀呰語者波逸提

釋義種類毀呰者卑姓家生行業亦卑伎術工巧亦卑或言汝是犯過人或言汝多結使人或言汝禿盲人或言汝禿瞎人

卑者旃陀羅種 此云屠者應法師云此云嚴幟一云王殺人乃是西音九

方屠殺之輩以惡業自嚴行時搖鈴持竹以爲幟幟故以爲名若不爾者王必罪之或翻可畏法顯傳云名爲惡人與人別居若入城市則擊竹以自異人則識而避之不相搪揆 除糞種竹師種車師種 卑姓者拘

出因以爲姓是天竺諸婆羅門之一姓

而非首陀族也 阿提黎夜 或云阿支羅此云利根本行集翻重幢此是婆羅門十八姓中之一姓元居卑末也 婆羅墮 此是天竺多此姓也 拘尸婆蘇晝 此是天竺卑小種族 迦葉此云是天竺卑小之姓也 奏此翻龜氏其先代學道有靈龜負圖而

葉 此翻龜氏其先代學道有靈龜負圖而

若非卑姓習卑伎術即是卑姓 卑業者販賣猪羊殺牛放鷹鷂獵人網魚作賊捕賊者守城知刑獄 卑伎術工巧者鍛作木作屋陶作皮韋作剃髮作簸箕作 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 盲瞎者盲瞎秃躄跛聾瘂及餘衆患所加 若比丘汝犯汝結使汝聽秃如是等若面罵若喻罵若自比罵面罵者言汝是拘陀羅家生除糞家生乃至衆患所加喻罵者汝似拘陀羅汝似除糞種等自比罵者我非拘陀羅種我非除糞種我非

音九 五

家汝業卑伎術卑汝犯汝結使汝聽秃如是等若面罵若喻罵若自比罵面罵者言汝是拘陀羅家生除糞家生乃至衆患所加喻罵者汝似拘陀羅汝似除糞種等自比罵者我非拘陀羅種我非除糞種我非

音九 五 者欲令前人羞愧此有二一由瞋忿二因傲慢

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有毀呰心二作毀呰語三說而了了

定罪此中犯者若比丘種類毀呰語了了者波逸提 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闡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 比丘尼毀呰比丘比丘尼波逸提 毀呰餘三衆突吉羅 律攝云毀呰俗人亦得惡作 若求寂等於苾芻等而毀呰得惡作罪 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聲人六罪人（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衆中　比丘尼波逸提三小衆突吉羅是謂爲犯

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

因語次失口說或獨說夢中說欲說此錯說彼無犯不犯者最初未制戒等會詳法苑珠林云惡罵二報一常聞惡音謂因前世口無禁忌發言粗惡令不忍聞故感今生常聞穢惡之音也二恒有諍訟（音九）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（六）

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遘兩頭謗欺賢人無惡不造等此是性罪

律攝云依門徒事由畜衆煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六群傳彼此屏語遂至衆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

釋義兩舌者律攝云爲離間事謂比丘鬪亂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（如是互相鬪亂（音九））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（八事者一種二病六相七煩惱八罵）傳向在家無師僧若遣使書信（使三作四犯五）律攝云依門徒事由畜衆煩惱制斯學處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　律攝云爲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爲犯

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爲僧爲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酸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酸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　律攝云由女人事婬染煩惱（音九）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冕樓馱楚音楚夏不同耳此云如意或云無貧過去饒世曾以稗飯施辟支佛九十一劫天人之中受如意樂故名如意爾來無所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譌也　根本云昔迦羅村馱佛制底之處與大供養時有群賊欲行竊盜入制底中見其燈闇遂便挑舉覩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中第一由彼願力今獲天眼最爲第一　從舍衛國向拘薩羅中路至無比丘住處蚫聞一婬女家常止宿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婬女生愍念心令入舍內尊者結跏趺坐繫念在前婬女於初夜來求作夫尊者默然不荅不視到後夜復求作夫尊者復不荅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惑業之縛而得解脫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荅不視）此婬女即脫衣前捉尊者以神通力湧身在空婬女慚愧著衣合掌懺悔至三尊者即下本處說微妙法婬女得法眼淨受三歸五戒爲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墻壁隔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婬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欹臥（欹音綺不正臥）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　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　若白衣舍內宿突吉羅　畫日婦女立比丘臥突吉羅　閉戶無犯　若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　小傍樹下突吉羅　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（音九）　律攝云若天龍女可見形者及傍生女同處宿咸得惡作　若有父母夫主生女不堪行婬者不犯　若守護者同宿無犯　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者比丘不知彼室內有婦女而

宿若比丘先至而婦女後至比丘不知若屋有覆而四邊無障或盡覆而半障或盡覆而少障或盡障而不覆或盡障而少覆或半覆半障或少覆少障或不覆不障露地無犯此室中若行若坐無犯若頭眩倒地若病臥無犯或爲強力所捉若爲人所縛若命難淨行難無犯不犯者最初未制戒等

第五同未受大戒人三宿戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘比丘同學　律攝云由眠宿事不寂靜煩惱制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在曠野城（音九）

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同前是故露身形也）長者譏笑調夫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

佛在拘睒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（善見云羅云入佛廁以架裟敷地而眠所以入佛廁者以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　僧祇云若與未（音九）受具人同屋宿第三宿時當異房若露地露地了若老病不堪坐者當以縵障若齊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

人求寂授學人（即學悔人）別住人同坐必有難緣無犯　比丘尼波逸提三小衆突吉羅

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

是謂爲犯
開緣不犯者同前
會詳薩婆多云結戒者爲佛法尊重故爲
息誹謗故
第六與未受戒人共誦戒　音九　十三
總釋
此是共戒尼犯亦同大乘比丘同學　律攝云由教授事制斯學處
緣起處
佛在曠野城
起緣人
六群與諸長者共在講堂誦佛經語聲高大如婆羅門誦書聲無異亂諸坐禪者諸比丘聞白佛訶責結戒
所立戒相
若比丘與未受戒人共誦者波逸提
釋義未受戒者除比丘比丘尼餘者是共誦者　五分云並誦者俱時誦或授聲未絕彼已誦或彼誦未竟此復授　句
義非句義句味字義非字義　句
句味者二人共誦不前不後諸惡莫作衆善奉行自淨其義是諸佛教　句義者偈中一有字義味是名爲句句足義足是名句義　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　非句味者二人共誦不前不後眼無常耳無常乃至意無常　句味者謂字雖同其義有別故云句味也　非句味者如人未稱眼無常第二人抄前言眼無常　非句味准前知　字義者二人共誦不前不後一人未稱言阿羅波遮那　非字義者一人未稱言阿第二人抄前言阿　義味等同前　文殊菩薩法一品云阿羅跋者那者是滿一切願義何以故阿字樂欲菩提義羅字染著不捨衆生義跋字第一義諦者字妙行義那字無自性義樂欲菩提不捨衆生染第一義諦中行行修習諸法無有自性纔說此陀羅尼一切如來所說法攝入五字中能令利益衆生般若波羅蜜多成就　法者佛所說聲聞所說仙人所說諸天所說　音九　十四
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說竟若不受語者不復得教　僧犯
開緣不犯者我說竟汝說一人　音九　十五　人誦竟一人書若二人同業同誦或戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者最初未制戒等
第七向未具人說他粗罪戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制　義疏云說過者有兩一陷没心欲令前人失名利等二治罰心欲令前人被繫縛等此二心皆是業主必犯重戒若獎勸心說及被差說罪皆不犯又犯七逆十重前入失戒失戒後說但犯輕垢　律攝云此由未近圓事不忍煩惱制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山有行波利婆沙摩那埵比丘在下行坐

起緣人

六群語諸白衣此等人犯如是如是事故衆僧罰使在下行坐有過比丘聞之慚愧餘比丘亦慚愧白佛訶責結戒犯粗惡罪不得向未受大戒人說時諸比丘不知粗惡罪不粗惡罪後乃知是粗惡罪或有作波逸提懺悔者或有畏慎者佛言不知不犯故更加知字後舍利弗爲僧所差在王衆中說調達過生畏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　除僧羯磨者同一羯磨同一說戒　若令向此人說此處說者突吉羅　若僧作隨意隨時隨處說罪羯磨者說無犯　僧者同一羯磨同一說戒　知他有粗惡罪向未受大戒人說突吉羅　若說下三篇罪名波逸提　不了了突吉羅　說罪事突吉羅　若遣使書信印亦突吉羅　若定罪此中犯者知他比丘有粗惡罪向未受具戒人說二篇罪名波逸提　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婆多云向未受具戒人說突吉羅　自犯粗惡罪已更以餘罪向未受大戒人說突吉羅　除粗罪已更以餘罪向未受大戒人說突吉羅　若遣使書信印亦突吉羅　若說罪事突吉羅　說罪事邊一切偷蘭遮突吉羅　比丘尼波逸提三小衆突吉羅是謂爲犯

說出佛身血壞僧輪對首偷蘭　若說四惡罪向未受大戒人說突吉羅　若說粗惡粗惡想波逸提　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　五分云教向甲說教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　僧祇羯磨者同一羯磨同一說戒　知他有粗惡罪向未受大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　不了了突吉羅　若遣使書信印亦突吉羅　若說罪事邊一切偷蘭遮突吉羅　比丘尼波逸提三小衆突吉羅是謂爲犯

說出佛身血壞僧輪對首偷蘭　若說四惡罪向未受大戒人說突吉羅　若說粗惡粗惡想波逸提　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　五分云教向甲說教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　僧祇羯磨者同一羯磨同一說戒　知他有粗惡罪向未受大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　不了了突吉羅　若遣使書信印亦突吉羅　若說罪事邊一切偷蘭遮突吉羅　比丘尼波逸提三小衆突吉羅是謂爲犯

說出佛身血壞僧輪對首偷蘭　若說四惡罪向未受大戒人說突吉羅　若說粗惡粗惡想波逸提　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　五分云教向甲說教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　僧祇羯磨者同一羯磨同一說戒　知他有粗惡罪向未受大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　不了了突吉羅　若遣使書信印亦突吉羅　若說罪事邊一切偷蘭遮突吉羅　比丘尼波逸提三小衆突吉羅是謂爲犯

制戒等

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

第八向外人說證法戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制　律攝云因未近圓人似求名利似有貪故制斯學處（戒因緣經中乃向沙彌說故制）

緣起處

佛在毘舍離獼猴江邊樓閣精舍

起緣人

知而故問婆裘園比丘頗實爾耶荅言實爾佛言汝等癡人（音九）眞實猶不得向人說況不實呵責結戒（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者波逸提　不了了突吉羅　若手印書若作知相遣人了了波逸提　不了了突吉羅　若天子阿修羅（十八）天子夜叉子乾闥婆子龍子餓鬼子畜生能變化（十九）震動大地自稱言我得根力覺道禪定解脫三昧人現神通得惡作罪（神者如比丘有大神力能無量變化震動大地以一爲多以多爲一若近物遠物是神非通通者若墻壁高山徹過無礙如行虛空麥虛如鳥入地如水履水如地身出烟焰如大火聚日月威光以手捫摸乃至梵天身得自在是名通也今云神通二法合說）不犯者爲顯聖教現希有事或欲令彼所化有情心調伏故雖現無犯　言我清淨持戒突吉羅　若說天龍鬼神來至我所爲名利故波逸提　若言旋風土鬼來至我所爲名利故突吉羅　若實誦三藏隨所解義隨所問荅爲名利故向人說者突吉羅　摩得勒伽云向狂人散亂心人重病人說突吉羅　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若實得上人法自言是業報不言是修得向同意比丘說若說根力覺道解脫三昧不向人說我得或戲笑語獨語夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者最初未制戒等

會詳薩婆多云結戒者爲大人法故若自稱德行覆藏過罪是小人法爲平等法故若自稱聖德則賢愚各異前人於衆僧無平等心故

第九與女人過說法戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學須護譏嫌必若不起譏嫌隨機廣畧爲說無犯此是

制罪　律攝云因說法事婬染過限譏譫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爲受爲說答義佛言自今已去聽無知男子乃至問義若不解當廣說　起緣離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　人女有知未命斷是如來所說或聲聞所說　五語者色無我受戒犍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苦若色是我者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用如是色便不得受想行識亦復如是　六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決擇記云約生老病死配之緣初起名生本無有故無常也老奪盛色故無強也病爲疾苦所侵故無力也死來滅壞故無堅也此約粗事無常亦云一期無常言連朽之法不可住也此約細無常亦云刹那無常若悟此生滅無常得四沙門果故即藏教義也　過者　律攝云過五至六過六至七是名過也　有知男子者　僧祇云若育若聾若瞎若眠亦名無知男子若減七歲若過七歲不解好惡語義味不名有知男子　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是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同故正使衆僧集會若有女人若多若少無有知男子不得爲說得爲尼說一切尼衆以教誡法故無過

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

定罪此中犯者爲女人說法過五六語除有知男子說而了了波逸提　不了了突吉羅　若天女阿修羅女龍女夜叉女乾闥婆女餓鬼女畜生女能變化不能變化齊此從坐起去更有因緣復來坐爲說不犯　若說五六語竟更有女人來爲後女人說如是相續爲無量女人說皆不犯　薩婆多云女者能受婬欲者若石女若小女未堪任作婬欲事　若說世間常事突吉羅　比丘尼波逸提三小衆突吉羅是謂爲犯

若無知男子前授優婆夷五戒及說五戒法與八關齋法說八關齋法說八聖道及十善法及女人問義若不解廣爲說

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
會詳法華云不應於女人身取能生欲想
相而爲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
之人以爲親厚不獨入他家若有因緣須
獨入時但一心念佛若爲女人說法不露
齒笑不現胸臆乃至爲法猶不親厚況復
餘事

第十掘地戒

總釋

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

緣起處

佛在曠野城 音九

起緣人

六群與佛修治講堂自手掘地諸長者譏嫌
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
地經四月被雨潰還如本 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鑊斲或以椎
或以鑷刀刺乃至指爪掐傷地一切波逸
提 打拴入地波逸提 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
提 有地想波逸提 謂地非是地作地想
丘法不得直言掘是置是也 僧祇云若
踰墮踰踰波夜提 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栓拔拴亦爾 若
死土被雨已不得自取使淨人取盡雨所
洽際然後自取無罪 掘地波夜提 半
沙越毘尼罪 純沙無罪 若石薑石糞
灰亦如是 薩婆多云不生地觸上乾土
突吉羅 下侵濕地犯墮 墻根齊築處
不犯以異於地故雖築治若濕相淹發犯
墮 凡欲取菜草土當遥言某處有好者
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
赭土白墡處生石處黑石處沙處鹽處掘
者不犯 根本律云若營作比丘欲定基
時得好星候吉辰無有淨人應自以拴釘
地記疆界深四指者無犯 比丘尼波逸
提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若語言知是看是若曳材木曳竹若籬倒地扶正若反輒石取牛糞取崩岸土若鼠壞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搖一切不犯無犯者最初未制戒等 二十五

第十一壞鬼神村戒 音九

總釋

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

緣起處

佛在曠野城

起緣人

告諸比丘有一曠野比丘修治房舍自斫樹耶答言實斫呵責結戒

所立戒相

若比丘壞鬼神村波逸提

釋義鬼神者非人是婆沙云鬼者畏也謂能令他畏共威也又虛怯多畏又云威也餓鬼恒從他人希求名之爲鬼謂彼又希求飲食以活性命光明疏云神者能也大力者能移山填海小力者能隱顯變化故曰神也 村者

一切草木是村有五種一根種呵梨陁 即黃薑也 憂尸羅 即香茅也此云茅香根正法念處經云是冷藥草名根本云香附子 貿他致吒 是雀頭香 盧揵 即黃連也 及餘根所生者是 因根生故名根種也 枝種者柳舍摩 是菩提樹也 婆羅醯陀 謂貝多羅樹也此二種樹見交廣有餘方不見 及餘枝種等是 因枝發生故云枝種 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其華香氣與末利花相似 蘇羅婆 未詳 補醯那 是外國勒多草名也即是蔓草其味苦辣類有多種天竺亦云水紅草多生水傍苗莖尺餘葉大色赤白馬蔓葉大同前卑濕之地亦生水蔘生淺水中葉大有黑點毛蔓冬根不死葉上有毛白蔓紅蔓香蔓禾蔓等 及餘節生種者是 覆羅種義諸部節種子種者子還生子者是即如稻麥蘇豆粟等子還生子故 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鳥獸等稟生命者託之而住猶若人 青九 甘蔗竹葦藕根及餘覆羅生種者是 覆羅未知何是虛中 若斫截種子還生子者是 律攝云村村壞者是拗拉扳摧斬截摧傷之總名也 犯緣此戒具足四緣方成本罪一是生草木二草木想三故壞四斫截斷

定罪此中犯者於五生種中若生生想自斫若生疑突吉羅 生非生想突吉羅 非生想突吉羅 非生疑突吉羅 非生非生想突吉羅 若教他斷若教他斫自煮教他煮波逸提 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 非生非生想突吉羅 生草木七種色青黃赤白黑縹 青白色即淺青 紫色也 生草木作生草木想若自斷教他斷若教他斫自炒教他炒自煮教他煮波逸提 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 若打拴著樹上若以火著生草木上波逸提 若斷半乾半

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刻草掘土以斷火不犯　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（同上云木倒筈比丘不得斫木掘土以脫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筈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強地救護當救人不犯禁戒自他俱利正與大乘教意相符也）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　第三分云不應不淨果若嚙破波逸提　第三分云餘三衆無故殺生草木突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捉令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爪一一故掘土斫木得墮智慧人寧守戒而死不犯戒而生　若掘土斫木倒筈比丘不得斫木掘土以脫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筈比丘不得斫木掘土正謂自利寧守戒而死不犯戒而生也）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　第三分云不應不淨果若嚙破波逸提　第三分云餘三衆無故殺生草木突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捉令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爪一一皆須別淨　僧祇云有國土作穀聚畏非人偷以灰火燒上作識即此為淨如摩摩帝有倉穀未淨畏年少比丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比丘恒得語言春去不犯　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂為犯　五分云餘三衆無故殺生草木突吉羅　薩婆多云三衆是淨人不犯（問今此二律其義何從答若無故殺生草木必從五分結罪若為三寶營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築地及掃經行來往處地誤掇生草木斷無犯若除經行地土及掃經行來往處地誤掇生草木斷無犯　若蒲桃瓜果總為一聚於三四處以火柱之此便為淨若刀爪一一皆須別淨　僧祇云有國土作穀聚畏非人偷以灰火燒上作識即此為淨如摩摩帝有倉穀未淨畏年少比丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比丘恒得語言春去不犯　比丘尼波逸提　薩婆多云餘三衆無故殺生草木突吉羅是謂為犯　五分云餘三衆無故殺生草木突吉羅　薩婆多云三衆是淨人不犯（問今此二律其義何從答若無故殺生草木必從五分結罪若為三寶營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拔地及掃經行來往處地誤掇生草木斷無犯　若斷別淨　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摩帝有倉穀未淨畏年少比丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比丘恒得語言春去不犯　若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（同上云木倒筈比丘不得斫木掘土以脫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筈比丘不得斫木掘土正謂自利寧守戒而死不犯戒而生也）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　第三分云不應不淨果若嚙破波逸提　第三分云餘三衆無故殺生草木突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捉令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爪一一皆須別淨　僧祇云有國土作穀聚畏非人偷以灰火燒上作識即此為淨如摩摩帝有倉穀未淨畏年少比丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比丘恒得語言春去不犯　比丘尼波逸提　薩婆多云餘三衆無故殺生草木突吉羅是謂為犯　五分云餘三衆無故殺生草木突吉羅　薩婆多云三衆是淨人不犯（問今此二律其義何從答若無故殺生草木必從五分結罪若為三寶營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拔地及掃經行來往處地誤掇生草木斷無犯　若斷別淨　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摩帝有倉穀未淨畏年少比丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比丘恒得語言春去不犯　若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（同上云木倒筈比丘不得斫木掘土以脫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筈比丘不得斫木掘土正謂自利寧守戒而死不犯戒而生也）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　第三分云不應不淨果若嚙破波逸提　第三分云餘三衆無故殺生草木突吉羅是謂為犯　五分云餘三衆無故殺生草木突吉羅　薩婆多云三衆是淨人不犯（問今此二律其義何從答若無故殺生草木必從五分結罪若為三寶營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拔地及掃經行來往處地誤掇生草木斷無犯　若斷別淨　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摩帝有倉穀未淨畏年少比丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比丘恒得語言春去不犯　若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（同上云木倒筈比丘不得斫木掘土以脫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筈比丘不得斫木掘土正謂自利寧守戒而死不犯戒而生也）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　第三分云不應不淨果若嚙破波逸提　第三分云餘三衆無故殺生草木突吉羅是謂為犯　五分云餘三衆無故殺生草木突吉羅　薩婆多云三衆是淨人不犯（問今此二律其義何從答若無故殺生草木必從五分結罪若為三寶營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拔地及掃經行來往處地誤掇生草木斷無犯

有所營作過七日已當斬伐之若伐樹時有異相現者應為讚歎施捨功德說慳貪過若仍現異相即不應伐若無別相應可伐之　薩婆多云結戒者為不惱眾生故為止誹謗故為大護佛法故凡有三戒大利益佛法一不得擔二不得殺草木三不得掘地若不制三戒一切國王當使比丘種種作役有此三戒帝主一切息心　根本雜事云得父尸羅國有醫鉢羅龍王化身為摩納婆形（此云儒童）持滿盛金徧遊諸處說偈問言何處王為上於染而染著無染而有染何者是愚夫何處愚者憂何處智者喜誰和合別離說名為安樂若有解者即以金篋供養然無有人能解釋者漸行至婆羅痆斯國復如是唱有人報言有上智人住阿蘭若名那剌陀當解斯義未幾那剌陀至龍以偈問彼聞記憶告言十二年後當為汝解釋龍言太長久漸求減至七日時那剌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為說

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荅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剌陀受佛教已至龍王所具荅如上彼龍化作轉輪聖王往世尊所佛言汝愚凝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（音九）一一頭上各生一醫羅大樹被風搖動膿血皆流霑污形骸臭穢可惡常有蠅蛆諸蟲徧其身上晝夜啖食是時龍王即以本身詣世尊所禮足却住白言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（音九）律攝云由違惱事瞋恚煩惱制斯學處

緣起處

佛在拘睒毘國瞿師羅園中

起緣人

尊者闡陀犯罪諸比丘問言汝自知犯罪耶即以餘事報言汝向誰語爲說何事爲論何理爲語我爲語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪諸比丘白佛佛以無數方便呵責聽僧與作餘語羯磨結戒餘語者波逸提後便觸惱衆僧喚門經行醫羅樹下以自策勵樹葉打頭即便忍受後時繫心疲倦從定而起策念經行葉還打頭極痛發瞋怒心即以兩手折其樹葉投地作如是語迦攝波佛於無情物上見何過咎而制學處令受斯苦由彼猛毒瞋心毀戒命終墮此龍中

第十一異語惱他戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是性罪（音九）律攝云由違惱事瞋恚煩惱制斯學處

緣起處

佛在拘睒毘國瞿師羅園中

起緣人

所立戒相

若比丘妄作異語惱他者波逸提

釋義妄作異語者（善見云若比丘見鬪那捉銀錢荅言我捉錫錢比丘語言何以語言汝何以飲酒荅言我飲水語言汝何以與女人獨坐屏處荅言有智男子是名餘語或時默然不荅　律攝云如有苾芻及俗人男女不便作惱心而荅之日如此之人我不曾見但見兩脚從此而去或時默然是謂異語惱他）犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心惱他二餘語觸惱三僧與作羯磨已定罪此中犯者僧未作白作餘語汝向誰

說爲說何事爲論何理爲我說爲餘人說
我不見此罪如是語者盡突吉羅　若作
白已如是語者盡突吉羅　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
音九　二十二
作白竟一切波逸提　若上座喚來不來
突吉羅　違逆來僧結重違逆上座結輕僧祇云若僧中問
異答異得波夜提　若多人中和尚阿闍
黎諸長老前問異答異越毘尼罪　律攝
云若於僧伽及尊重類稱理之教垢心違
惱亦得墮罪　非稱理教作違惱言得惡
作　若向不解人而作違惱亦惡作罪
若差知衆事以垢惡心應作不作不應作
而作皆得墮罪　若無惡心得惡作罪
五分云若輕戒波逸提　師令掃地不掃
教順掃而逆掃皆突吉羅　根本云若苾
芻見獵人逐麤鹿等入寺内彼問頗見有
鹿從此過不不應答言見若是熱時報言
可入温室向火若是寒時報言可入涼室
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
開緣不犯者重聽不解前語有參差汝向
誰説乃至我不見此罪若欲作非法非毘
尼羯磨若僧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説是不
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
與説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
獨語欲説此錯説彼不犯
有病含藥不言無犯　不犯者最初未制
戒等

毘尼關要卷第九

毘尼闕要卷第十　　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

律攝云由諑諠事瞋恨煩惱制斯學處　音十一

此戒二緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山尊者耆婆摩羅子爲衆僧所差知僧臥具及差僧食

起緣人

慈地比丘相去眼見耳不聞處自相謂言此耆婆摩羅子有愛恚怖癡報言我等不面汝等莫說彼有愛恚怖癡餘比丘語言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耆婆摩羅子聞而不見處言有愛恚怖癡報言我等不面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者齊眼見耳不聞處言有愛恚怖癡背面罵者齊耳聞不見處言有愛恚怖癡犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心嫌罵二前人羯磨所差三言說了了定罪此中犯者嫌罵比丘說而了了波逸提　不了了突吉羅　若上座教汝嫌罵若受教嫌罵突吉羅　薩婆多云此戒體僧先差十四人瞋譏是人者波逸提　若捨羯磨瞋譏是人突吉羅　若遣使書信突吉羅　善見云譏嫌被僧差人波逸提　餘人突吉羅　比丘尼波逸提小三

第十四數僧臥具不舉戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪

律攝云因臥具事由輕慢煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園城中有一長者欲請衆僧飲食

起緣人

十七群取僧坐具在露地敷經行望食時到不收攝便赴彼食僧坐具即爲風塵土塗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敷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二者過四人僧三者現前僧四者四方僧五者主僧六者客僧此中僧者謂四方僧物也　繩牀有五種旋腳繩牀直腳繩牀曲腳繩牀入陛繩牀無腳繩牀　木牀亦如是　臥具坐褥者或用坐或用臥褥者用坐也　律攝云臥褥肘四邊縫合貯以毛絮毛謂羊毛絮謂木棉荻苕劫貝蒲臺雜絮并故破物或糞掃衣以如是物內在褥中拍令平正於中橫豎以線交絡勿使棉絮聚在一邊或扞毛

爲褥復安表裏坐褥也露地敷謂無蔭覆處也若自敷若教人敷敷者謂施張安布也去後若彼有舊住比丘若摩摩帝若經營人當語言我今付授汝汝守護看此謂教人舉也若都無人者當舉著屏處而去若無屏處自知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中雨中行得還若少雨少行及得還不壞坐具者應往比丘應次第作如是方便去雖不自舉不教人舉但觀時景不壞具褥得去犯緣此戒具足三緣方成本罪一是四方僧物二故心不舉三兩脚過限

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敷在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　若敷僧臥具在露地敷僧臥具已不囑人常看不舉突吉羅　比丘尼波逸提　若自敷若教人敷去時應收攝已入房思惟無犯不犯者最初未具收攝已入房思惟無犯不犯者最初未制戒等

會詳律攝云凡是僧伽所有衣服不將餘物觀替不合受用其所替物亦非疎破若僧敷具有破穿處應須縫補若斷壞者應爲連接若不堪修補者用充燈炷或爲拂篦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夏者同坐二夏以去得共大三夏者同坐若白衣舍處所迮時雖鄔波馱耶同坐非犯　比丘尼犯　不應一牀二人同臥有慚愧者無犯若在行途得大被中間衣隔同臥無犯

薩婆多云結戒者爲行道安樂故爲長養信敬故爲令檀越善根成就故

第十五僧房不舉臥具戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學比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氈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（六）若即還不去而不去突吉羅　若即還不去而不去突吉羅　若期去而不去突吉羅　若即還不去而不去突吉羅　若即還不去而不去突吉羅　若即還不

緣非爲餘事也非威儀縱橫坐臥惱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 八

音十 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 若夜眠時雖振動窻語不作擾亂意無罪 薩婆多云若自敷若使人敷能敷者波逸提 不能敷者突吉羅 此戒體不得強違前人意有所爲作若爲惱他故閉户開户閉向然火滅火然燈滅燈若唄咒願讀經說法問難隨他所不樂事作一一波逸提必以惱他心故成罪

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房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

側墮上若爲勢力所持若被繫閉若命難梵行難無犯者最初未制戒等

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

音十 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

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户

定罪此中犯者若自牽若教人牽隨所牽多少隨出户多少一一波逸提 若閉他著户外突吉羅 若持物擲著户外突吉羅 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 牽餘四衆出突吉羅 尼牽比丘比丘尼出波逸提 牽餘三衆出突吉羅 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

音十 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

結戒

所立戒相

若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中若自牽出若教他牽出波逸提

者一一波夜提　若方便驅直出門去得一波夜提　律攝云舍欲崩倒牽出病人不犯　若有苾芻是鬪諍者戒見軌式多有虧違如此之人瞋而曳出若無善心亦得惡作　若於非僧房處曳出清淨苾芻得惡作罪　若破戒人衆共驅出若倚門若抱柱咸應斫去并推出之事珍息後所斫截處僧應修補　或門徒等冀其懲惡牽出房時無犯　然不應令出其住處比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯開緣不犯者無恚恨心隨次第出若共宿二夜至三夜遣未受戒人出若破戒破見破威儀若爲他所舉若爲他所擯若應擯有命難梵行難驅逐如此等人無犯不犯者最初未制戒等

音十

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輭物而舒去之勿以毛繩等繫勿令傷損於草蓐處安詳解放待入穴已然後捨去若棄蚤虱等應於故布帛上觀時冷熱而安置之此若無者應安壁隙柱孔中任其自活　薩婆多云爲不苦惱衆生故爲滅鬪諍故而結此戒

十一

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

若比丘若房若重閣坐脫脚牀上坐不安庠閣若臥波逸提

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揷脚牀名脫脚牀也

若坐臥下（結戒）

加犯

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

十二

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　比丘尼波逸提三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若坐旋脚繩牀直脚繩牀曲脚繩牀無脚繩牀若牀支大若脫脚牀安若臥波逸提

若比丘若房若重閣上有板覆若重厚覆細腰（即橫梳也）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
佛在拘睒彌國 音十
起緣人
尊者闡陀起大屋以蟲水和泥教人和諸
長者嫌責沙門釋子無有慈心害衆生命
諸比丘聞白佛呵責結戒諸比丘未知有
蟲水無蟲水後乃知有蟲水或有作波逸
提懺者或有畏慎者佛言不知無犯當如
是說戒
所立戒相
若比丘知水有蟲若自澆泥若草若教人澆
者波逸提
釋義水者謂池河井水釋名云水者準也
準平物也其德能潤萬物澄之
則清混之則濁堰之則止決之則流俱八種功德 有蟲律攝云或
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
有命者言水亦收漿酪 若自澆泥若草 泥者
等物有蟲俱不得用
草泥菩泥象屎泥牛屎泥等草者百卉之
總名即茆芒等草澆者沃也即灑灌者是
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 十四
不犯者最初未制戒等
會詳僧祇云若比丘營作房舍須水若池
若河若井澆取滿器看無蟲然後用若故
有蟲當重囊澆諦觀之若故有蟲至三重
若故有蟲當更作井如前諦觀若故有蟲
當捨所營事至餘處去蟲生無常或先無
今有或今有後無是故比丘日日諦觀無
蟲便用　薩婆多云若欲作住止處法先
應看水用上細氈一肘作澆囊令持戒審
悉者澆水竟看器中向日諦看若故有蟲
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
佛在拘睒毘國瞿師羅園中
起緣人 音十
闡陀起大房覆有餘草更重覆故有餘草 十五
第三覆猶餘草在念求索爲難更覆不止
屋便摧破居士譏嫌諸比丘聞白佛呵責
結戒
所立戒相

若比丘作大房舍戶扉窓牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過波逸提

釋義作大房舍者多用物（薩婆多云用三十萬錢功用甚大　律攝云大住處有二種大一形量大二施物大此據形大）戶扉窓牖（戶者通人出入處一門曰戶又曰內門爲戶扉者戶扇也窓牖者通光明處在墻曰牖在屋曰窓）及餘莊飾者刻鏤彩畫　指授覆苫者覆有二種縱覆橫覆（苫者莚也編茅草覆物也按西國所造屋宇臺觀板屋平頭壁泥石灰覆以甎壘或苫茅苫草及以板木戶牖垣墻圖畫雕鏤種種奇製嚴飾非一今　齊二三云及餘莊飾具乃總標一句也　齊二三重覆則止過即節者（節者重也但齊二三節也本律釋文稍有參差恐譯文之誤也五分義明）五分云若至第四重若草苫一波逸提（若觀斯義三節無違至四成犯成犯故曰二三節也）若瓦若板覆一一波逸提　若瓦若板覆一一節覆已第三節竟波逸提　若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苫者覆有二種縱覆橫覆苫者覆有二種縱覆橫覆苫二節竟至第三節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　根本云若是熟鞾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（十六）

比丘尼波逸提三小衆突吉羅是謂爲犯（昔十）

開緣不犯者指授覆苫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愼重清凉大師願言足不履尼寺之塵必有切緣方許無事不聽此是制罪　律攝云漢尼以恭敬心故默然無語大愛道白佛此由尼事貪心希望招世譏嫌待緣煩惱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居盡是衆所知識如舍利弗等五百比丘尼大愛道爲首於舍衛國王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爲說法時般陀尊者當往（十七）而所誦惟一偈　入寂者歡喜　見法得安樂　世無慧最樂　不害於衆生　世間無欲樂　若調伏我慢　是爲第一出離於愛欲　若入四禪諸羅漢比丘尼皆樂　三說已三入四禪諸羅漢比丘尼調戲譏嫌於是尊者現通大歡喜六羣尼調戲譏嫌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而去

起緣人

時六羣自往教誡不說正法惟說一切世俗論乃至笑舞跛行等六羣尼大歡喜羅漢尼以恭敬心故默然無語大愛道白佛乃制僧中差教授尼人時六羣作是言僧不差我等教授尼即出界外更互相差往教誡諸比丘聞嫌責白佛佛乃制成就十法者然後得教授尼戒律具足一多聞二

誦二部戒利三決斷無疑四善能說法五族姓出家六顏貌端正尼衆見便歡喜七堪任與尼衆說法勸令歡喜八不爲佛出家而被法服犯重法九滿二十歲若過十如是等可教誡尼與比丘結戒

所立戒相

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提

釋義僧者一說戒一羯磨　不差者（僧祇云僧不作羯磨名不差十法不成就不名爲差衆不成就白不成就作羯磨不成就亦不名爲差）根本云具七法者衆應差教授尼一持戒二多聞三住者宿位四善都城語五不曾以身汚尼六於八他勝法善能分別七於八尊重法能善解釋教授者八不可違法何等八百臘比丘尼見初受戒比丘當起迎逆問訊禮拜請令坐一比丘尼不得罵比丘不得誹謗言破戒破見破威儀二比丘尼不得舉比丘罪言汝（十八）所作不爾不得作自言不得遮他莫罪不得遮他說戒自恣比丘尼不得說比丘過失三已學於學式叉摩那從衆僧求受大戒四若比丘尼犯重法應半月在二部僧中行摩那埵五比丘尼於半月當從衆僧中求索教授人六比丘尼不應無比丘處夏安居七比丘尼夏安居訖當詣衆僧中求三事見聞疑自恣八如此八法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違（教誡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啟請再三方許佛說八敬法故名教誡教住正知故名教授善法故名教誡令修出世間善法故名教授此是差別耳）

犯緣此戒具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　尼至時不半由旬迎供給所須辦洗浴具爲作粥種種飯食不作如是供給者突吉羅　若僧病僧衆不滿別部不和合遣信禮拜問訊衆僧若水道留難一切難緣等不遣人不差或非教授日而往與說法者波逸提　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

教誡不得教誡不和合尼衆到已應問尼僧和合不若言不和合應遣使呼來若不得來者應與教誡欲不得偏教誡不得長語教誡

第二十二教尼至暮戒

總釋

此是不共戒尼不同制大乘同學息世譏嫌　律攝云因譏嫌事制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

尊者難陀增一阿含云爾時牧牛難陀憑杖而立遥聞佛所說法即得解悟求佛出家受具足戒是時彼在閒靜處而自修克成阿羅漢果此非佛弟難陀

爲僧所差教授比丘尼已默然而住大愛道言我等欲得聞法願更與我等說尊者與說法已默然而住復更重請說法難陀好音聲爲說法聽者樂聞遂至日暮　根本云難釋迦尊者佛遣彼爲尼衆說法教誡時五百苾芻尼聞法得阿羅漢果　薩婆多云維衛佛滅後有王起牛頭旃檀塔種種莊嚴此王有五百夫人供養此塔各發願言我等將來從此王邊而得解脫爾時王者今難陀是五百夫人者今五百尼是以不

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

若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提

釋義爲僧差者　僧祇云十法成就衆成就白成就羯磨成就故云爲僧差　律攝云其教授尼人一被差已盡壽教授更不須差　教授比丘尼者　爲說八不可違法及餘法是也　乃至日暮者　律攝云指其分齊日既沒已名非時雖在時中若諸尼衆立而不坐或復營務紛擾未息或身有拘礙而爲說法亦日非時也

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　律攝云日暮想等二重二突吉羅　律攝云日暮日未暮便休除婦女輕二無犯　若通夜說法或寺門相近或城門不閉或同在城中或尼衆在白衣舍此皆無犯　尼等四衆突吉羅是謂爲犯開緣不犯者教授尼日未暮已若爲餘人教誦受經問義及以餘事不犯若船濟處說法尼聽與賈客共行夜說法若至尼寺中說法若來寺中請教授人值說法聽無犯不犯者最初未制戒等

第二十三譏謗教尼戒

總釋

此是不共戒尼制不同大乘同學　律攝云由懷嫉心制斯學處

緣起處

佛在給孤獨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
尼無有眞實心但爲飲食故諸比丘聞白
佛呵責結戒
所立戒相
若比丘語諸比丘作如是語比丘爲飲食故
教授比丘尼者波逸提
釋義爲飲食故（僧祇云食者麨麪飯魚肉
復次有食名色聲香味觸
教授者若阿
毘曇若毘
尼）
犯緣此戒具足三緣方成本罪一生嫉妬
心二言爲飲食教授三說而了了
定罪此中犯者作是言諸比丘爲飲食故
教授尼乃至誦受經若問說而了了波逸
提　不了了突吉羅　五分云若言爲供
養故教誡比丘尼及餘三衆突吉羅　若
言比丘行十二頭陀（音上）行坐禪誦經作諸功
德皆爲供養利故語突吉羅（二十三）　僧祇云
若言爲醫藥者得越毘尼罪　若語比丘
尼作如是語彼比丘爲飲食故教誡汝等
得越毘尼罪　若語比丘尼彼比丘爲醫
藥故教誡汝等得越毘尼心悔　尼等四
衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者其事實爾爲飲食教授尼爲
飲食故教誦經受經若問若戲笑語獨語
夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者最初
未制戒等
會詳維摩詰經云不嫉彼供不高已利而
於其中調伏其心常省已過不訟彼短
什師曰如一比丘林中坐禪時至須食持
鉢出林路逢惡賊引弓射之比丘怒已自
責不生惡心又指腹語賊汝應射此我爲
彼出林故致斯惱此腹之罪耳省已恕物
類如此也
第二十四與非親里尼衣戒
總釋
此是不共戒尼不同結大乘不同學爲利
衆生故然在末法應須審愼　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
善心數請彼比丘不受異時衆僧分
衣物此比丘持分出門見此尼來即以與
之意彼不收尼輒受之比丘數數向人嫌
責彼尼諸比丘聞白佛訶責結戒不聽與
比丘尼衣（音十）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
定罪此中犯者與非親里比丘尼衣除貿
易波逸提　五分云若與破戒邪見親里
尼衣突吉羅　與非親里餘二女衆衣突
吉羅　薩婆多云若與應量衣波逸提
與不應量衣物突吉羅　律攝云若尼被

賊現闕衣服設使非親里與之無犯　尼
等四衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者與親里衣共相貿易與塔與
佛與僧無犯不犯者最初未制戒等
第二十五與非親里尼作衣戒　音十　三十五
總釋
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褒
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　作者謂割截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
如駕鵞諸比丘聞白佛呵責結戒
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
相謂言汝等觀此二人共坐猶如夫婦亦
如駕鵞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
定罪此中犯者若獨與比丘尼屏處坐波
逸提　若盲而不聾聾而不盲突吉羅
立住突吉羅　僧祇云若尼請一比丘食
一尼共比丘坐一比丘尼來往益食益食
尼去時比丘隨一一時得波夜提　五分

云與餘二女衆坐亦波逸提　薩婆多云經行已還坐波逸提　隨起還坐隨得爾所波逸提　尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若比丘有伴若有智人若行過卒倒地若病轉倒或爲力勢所持若被繫閉若命難梵行難無犯不犯者最初未制戒等

第二十七與尼同期行戒

總釋

此是不共戒尼不同犯大乘同學此是制罪　律攝云由譏嫌故制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

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

所立戒相

若比丘與比丘尼同期一道行從一村乃至一村除異時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時是謂異時

釋義期者言共去至某村某城某國土　僧祇云道行乃至村間

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一拘盧舍　除異時是遮制中開聽　與估客行　總標乃至村間

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衆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時喚尼來勿使不及伴作是語者波逸提

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爲期若舉一足越毘尼罪　舉二足得波逸提

律攝云地行爲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　與餘二女衆期行同犯　亦波逸提

十誦云若有王夫人共行不犯　尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者不共期大伴行疑恐怖處若

爲力勢者所持若被繫命難梵行難無犯
不犯者最初未制戒等
第二十八與尼期同船戒
總釋
此是不共戒尼犯不同大乘同學　律攝
云由譏嫌故制斯學處此戒三緣合結
緣起處
佛在給孤獨園
起緣人
六羣與六羣尼共乘船上水下水居士譏
嫌比丘白佛呵責結戒不聽與尼共乘一
船諸比丘不期而乘一船皆畏慎佛言不
期無犯後衆多比丘欲渡恒河有衆多尼
亦欲渡恒河以佛結戒故不敢與尼共渡
尼讓比丘先渡船至彼岸暴雨水漲未還
之間日時已暮諸尼即在岸邊宿夜遇賊
劫奪佛言直渡者無犯當如是說戒
所立戒相
若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水
除直渡者波逸提

釋義上水下水上者逆流而上下者順流而下除渡成犯
犯緣此戒具足二緣方成本罪一有心共
期二兩脚入船
定罪此中犯者共期同乘一船上水下水
除直渡若入船裏波逸提　若一脚在船
一脚在地若方便欲入而不入若共期莊
嚴一切突吉羅　薩婆多云與尼議載船
突吉羅　若一比丘與一尼共期載一船
一波逸提　乃至與四尼共載一船四波
逸提　隨尼多少隨得爾所波逸提　若
四比丘與一尼共載一船各得一波逸提
亦隨尼多少得爾所波逸提　與式叉摩
那沙彌尼共期同船同犯亦波逸提若尼與
比丘各在異船共期無白衣伴波逸提
若不期必使語聲不相聞處若相聞突吉
羅　尼等四衆突吉羅是謂爲犯

十誦云欲直渡爲水所漂去無犯不犯
者最初未制戒等
會詳律攝云若苾芻等將行之時預先一
日應白二師我今有事詣彼村坊聽不隨
師不應違逆若無二師應白上座所有臥
具囑他守護於同行伴普告令知勿有病
人捨棄而去出門之時應相告曰今日我
等不有遺忘事不應可斟量所依商旅善
惡進不無令廢闕於自同伴更相顧戀有
警隙者不應共行若有因緣須共行者應
懺摩已與之同去凡涉路時應爲法語勿
出惡言或爲聖默然勿令心散亂若至天
神祠廟之處誦佛伽他彈指而進苾芻不
應供養天神若於路次暫止息時或至泉
池取水之時皆誦伽他其止宿處應誦三
故自整威儀問停止處
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　音十

偷蘭尼往居士家見已即問欲請比丘耶　三十三

報言我請舍利弗目連尼言居士所請是下賤人若先語我我當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荅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悔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閱城者我當為黎師達故供養衆僧有尼聞此語默然在懷異時尊者入城尼聞往語長者即遣信請尊者及衆僧食黎師達問云何知我來至此耶長者言家所供養尼見語尊者言若爾我　音十

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

若黎師達來至羅閱城者我當為黎師達故供養衆僧有尼聞此語默然在懷異時尊者入城尼聞往語長者即遣信請尊者及衆僧食黎師達問云何知我來至此耶　三十三

長者言家所供養尼見語尊者言若爾我　音十

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摶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名為歎也　得食食者　上食字飲食也下食字吞咽也　得食　食有五正食五不正食釋於後文　除檀越先有意者

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　三十三

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摶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名為歎也　得食食者　上食字飲食也下食字吞咽也　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彼令讚歎異或多聞此亦非犯由聞讚歎遂便不食是故復言除先有意者　音十

化無教化想若尼自作檀越若檀越令尼經營若不故教化而乞食與無犯不犯者

最初未制戒等

第三十與婦女同行戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同學　律攝
云由道行事譏謗煩惱制斯學處此戒二
緣合結
　緣起處
佛在給孤獨園毘舍離女嫁舍衛人與姑
共諍還詣本國
　起緣人
阿那律從舍衛往毘舍離婦欲同行荅言
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
故將我婦逃走耶荅言止止莫作此語我
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
昧長者見即懺悔（音十）謂四姓中豪族望重世
名疏云國內勝人稱爲長者原西國與此
方所稱不同彼以貴姓豪族富商大賈積
財鉅萬咸稱長者此方乃有德之稱謂年
耆德艾事長於人稱爲長者法華文句云
具十德名長者一姓貴二位高三大富四
威猛五智深六年耆七行淨八禮備九上
（三十五）
敬十下歸尊者還偺伽藍向諸比丘說有少欲
者白佛呵責結戒（戒文如後雖無共期）時諸比丘不
共期道路相遇畏慎不敢共行佛言不共
期不犯當如是說戒
　所立戒相
若比丘與婦女共期同一道行乃至村間波
逸提
　釋義並同前與尼期行戒中無異
犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心共
期二人女堪行欲境三至村齊限
定罪此中犯者共尼期行不異　律攝云
若化女天女龍女半釋迦女二根若未堪
行婬女同路行咸得惡作　尼等四衆突
吉羅是謂爲犯
開緣不犯者亦同前戒　根本云若他遣
女人引道或迷於道路女人指授無犯不
犯者最初未制戒等

毘尼關要卷第十

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

有居士爲比丘作住處常供給飲食在此

住者聽一食

起緣人

六群往彼住處經一宿得好美飲食故復

住第二宿復得美食彼於此住處數數食

居士譏嫌諸比丘聞白佛呵責結戒時舍

利弗詣此一宿明旦得好食於彼得病念

世尊制戒即扶病而去病遂增劇諸比丘

白佛佛言聽病比丘過受食當如是說戒

所立戒相

若比丘施一食處無病比丘應一食若過受

者波逸提

釋義

施一食處者在中一宿食乃至時食　病者離彼村增劇者是

過無病受成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一無病緣

二過受食三食入咽已

定罪此中犯者若無病比丘於彼一食處

過受食咽咽波逸提　除食已更受餘觀身衣燈油塗脚油盡突吉羅　十誦云過一宿不食突吉羅　律攝云於此宿在餘處食得惡作罪　若餘處宿於此處食得波逸底迦　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者

一宿受食病過受食若居士請住我當與食我等爲汝門釋子亦當與宿處供給飲食若不得汝門釋子故設此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彌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比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

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

多食大臣嫌之我爲衆僧作種種好食云何先食濃粥方受我食瞋恨白佛佛爲說法得法眼淨羅閱城中有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麨乾餅魚及肉（展轉者謂此家食已）

（餘處復食）病者不能一坐食好食令足　施衣者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月若復有餘時施食及衣　若今日得多請食應自受一請餘者當施與人如是言　長老我應往彼今布施汝（此謂但施食無衣也）

根本云餘時者病時作時道行時施衣時此是時（此創制中分外別開時也）犯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（四）

咽咽波逸提　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念不憶復又不敢咽食爲持戒故佛知阿難心悔告同佛受波斯匿王請以食著口乃憶知有二請不與他一請不敢吐食爲恭敬佛故

第三十三別衆食戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制此是制罪

律攝云因提婆達多制斯學處此戒八緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

提婆達多教人害佛復教阿闍世王殺父惡名流布利養斷絕通已五人家家乞食

時諸比丘聞白佛呵責結戒不聽別衆食
時諸病比丘有請處不得隨病食及藥有
好隨病食及藥畏慎不敢受恐犯別衆食
佛言聽病比丘受別衆食諸比丘自恣已
迦提月中作衣諸優婆塞恐比丘不得食
疲苦請與比丘食比丘言但請三人我等
不得別衆佛言聽作衣時受別衆食有居
士欲施食及衣請諸比丘食比丘恐犯別
衆佛言聽施衣時別衆食有衆多比丘與
諸居士往拘薩羅同道行乞食時到欲詣
村乞食居士言我當與食比丘在後不及爲
即入村乞食伴便前去比丘後來爲賊劫奪
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
我等當供給飲食比丘恐犯別衆上岸入
村乞食船伴前去諸比丘後來爲賊劫奪
衣服佛言聽比丘乘船時別衆食有衆多
比丘從拘薩羅國遊行詣一小村諸居士
念衆僧多而村落小我等寧與衆僧作食
勿令疲苦即請比丘明日食比丘畏慎白
佛佛言聽大衆集時別衆食瓶沙王姊子
名曰迦羅爲諸沙門施食欲於外道沙門
中出家往白瓶沙王王問欲於何處出家
答言欲於尼揵子中出家王問言與我曹
沙門設食不迦羅言大王何者是沙門耶
王言沙門釋子是也迦羅言我竟不與設
食王言汝今往與沙門釋子設食即往僧
伽藍中請諸比丘食諸比丘畏慎白佛佛
言聽沙門施食時得別衆食當如是說戒

所立戒相

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時
作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙
門施食者在此沙門釋子外諸出家者是　若比丘無別衆食
及從外道出家者是　若比丘即當起白言我於此別衆食
因緣彼比丘即當起白言我於此別衆食
中無因緣欲求出聽出若餘人無因緣亦
聽使出若二人三人隨意食若四人若過
四人應分作二部更互入食　若比丘有
別衆食因緣欲求入尋即當起白言我有

釋義別衆者若四人若過四人

請四人以上名別衆食若次請不犯
本云別衆食者別而食　律攝云別衆根
食者謂不同處食若四芯芻同一界內下
至一人不同食並名別衆食　十誦云以
二利故遮別衆食一者隨護檀越以憐愍
故二者破諸惡欲比丘力勢故　凡別衆而
有其二義一者別衆即僧即如四分
調達通已五人家家乞食二者別於衆即
如根本一界同居別而食五分受請必
須僧次薩婆多僧祇淨食必打揵槌請食

五分云若於界內別衆食者下至半由旬內上下
律攝云別衆食少人多故薩婆多云
設有施食及衣時亦名衣時　道行時者下至半由旬來者
去者　乘船時者食足四人長一人爲患五人
大衆集時者食足十人乃至百人長一人爲患　食少人多故
薩婆多云
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
者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣
私房無緣不聽聖制分明不可違越　食者飯麨乾餅魚及肉
謂是正食　病時者下至脚跟蹙　作衣時
簡非餘食

別衆食因緣欲求入當聽隨上座次入（有因緣者即前七緣是也）此是時者（即開別衆之時也）犯緣此戒具足三緣方成本罪一無緣別衆二是正食三食入咽已

定罪此中犯者別衆食咽咽波逸提（入）若有因緣不說突吉羅　僧祇云若三人食一人不食若三圓具一未圓具皆無犯若以食送彼乃至鹽一一與彼衆處食皆無犯（謂檀越在布薩界中請僧食或以食乃至鹽一一送本界僧中即非別衆食也此謂不遮客來比丘）

或施主言但來入者我皆與食（客）

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揵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爲盜（乃上品偷蘭）若作相食僧祇食不名別衆食（頭）

若多若少若來不來但使不遮一切無咎若使有遮雖打揵槌食不清淨名盜僧祇食（爲遮外來客比丘也得罪）

若大界內有二處三處各有始終僧祇（如前）但一布薩若食時但各打揵椎一切無遮人故使不損減復爲制伏惡欲比丘斷除清淨無過（此謂法同食別界中布薩等法共同飲食各別然必打揵槌名）（爲如法也）若檀越請四人以上在布薩界內食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應布薩處請僧次一人若送一分食不爾不得供養衣服飲食非法比丘多獲利養犯墮　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惡欲比丘既得供養與淨行者而共諍訟故十誦云以二利故遮別衆食一者隨護檀越以憐愍故二者破諸惡欲比丘力勢故

第三十四過三鉢受請戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪

律攝云此由食事多貪煩惱制斯學處

此戒二緣合結

緣起處

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

起緣人

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

所立戒相

若比丘至白衣家請比丘與餅麨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

（十二）僧祇云刹利婆羅門毘舍首陀

釋義白衣家者有男有女有家者有三種謂大小中大者可受摩揭陀國二升米飯於上得安豆并菜茹以大揸指一節鉤緣不觸其食斯爲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二或大鉢一小鉢二或中鉢一小鉢二或中鉢一小鉢三小鉢者謂極多受三鉢也持還至僧伽藍中應分與餘比丘食（善見云若取二鉢一鉢自食一鉢與比丘僧若取三鉢一鉢目食二鉢與比丘僧不得與知識白衣）無病過兩三鉢受者（有病不限其數無病佛制當遵律攝云過受者謂大鉢三或大鉢一或大鉢一兼處中鉢一或大鉢二兼小鉢一或大鉢二兼小鉢二根本云要而言之取他食時過四升半米飯分量以上當得墮罪若施主任取多少者無犯

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者若不語餘比丘乃至欲食者於彼食若持食還應或除餅麨但將餘物或施主歡喜隨意將

（十三）

已持三鉢來　若比丘欲須者當二三鉢受食病者過受食問去並無犯　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者兩三鉢受若彼送至比丘尼寺中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應分與餘比丘食（善見云若取二鉢與比丘僧若取三鉢一鉢與比丘僧二鉢與比丘僧不得與知識白衣）無病過兩三鉢受（有病不限其數無病佛制當遵律攝云過受者謂大鉢三或大鉢一或大鉢一兼處中鉢一或大鉢二兼小鉢一或大鉢二兼小鉢二根本云要而言之取他食時過四升半米飯分量以上當得墮罪若施主任取多少者無犯緣此戒具足三緣方成本罪一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二無病過三鉢受三兩足過二無病過三鉢受三兩足過

（十四）

定罪此中犯者無病過兩三鉢受出彼門一足在門內一足在門外方

（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　若持至僧伽藍中不分與餘比丘食者若不語餘比丘乃至欲食者即突吉羅　律攝云若即此座過三鉢食或除餅麨但將餘物或施主歡喜隨意將去並無犯　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者兩三鉢受若彼送至比丘尼寺中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應分與餘比丘食（善見云若取二鉢一鉢自食一鉢與比丘僧若取三鉢一鉢與比丘僧二鉢與比丘僧不得與知識白衣）無病過兩三鉢受（有病不限其數無病佛制當遵律攝云過受者謂大鉢三或大鉢一或大鉢一兼處中鉢一或大鉢二兼小鉢一或大鉢二兼小鉢二根本云要而言之取他食時過四升半米飯分量以上當得墮罪若施主任取多少者無犯緣此戒具足三緣方成本罪一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二無病過三鉢受三兩足過二無病過三鉢受三兩足過

（十四）

定罪此中犯者無病過兩三鉢受出彼門一足在門內一足在門外方

（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　若持至僧伽藍中不分與餘比丘食者若不語餘比丘乃至欲食者即突吉羅　律攝云若即此座過三鉢食或除餅麨但將餘物或施主歡喜隨意將去並無犯　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者兩三鉢受若彼送至比丘尼寺中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應分與餘比丘食（善見云若取二鉢一鉢自食一鉢與比丘僧若取三鉢一鉢與比丘僧二鉢與比丘僧不得與知識白衣）無病過兩三鉢受（有病不限其數無病佛制當遵律攝云過受者謂大鉢三或大鉢一或大鉢一兼處中鉢一或大鉢二兼小鉢一或大鉢二兼小鉢二根本云要而言之取他食時過四升半米飯分量以上當得墮罪若施主任取多少者無犯緣此戒具足三緣方成本罪一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二無病過三鉢受三兩足過二無病過三鉢受三兩足過

（十四）

定罪此中犯者無病過兩三鉢受出彼門一足在門內一足在門外方

（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　若持至僧伽藍中不分與餘比丘食者若不語餘比丘乃至欲食者即突吉羅　律攝云若即此座過三鉢食或除餅麨但將餘物或施主歡喜隨意將去並無犯　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者兩三鉢受若彼送至比丘尼寺中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

食乃至長受一摶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佉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佉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麨乾餅魚及肉得令飽足諸病比丘雖得好食不能一坐食形體枯悴又聽病比丘數數食病人無足食法時病比丘得好美食食不能盡與瞻病人足食已不敢食便棄之衆鳥來爭食鳴喚佛言聽瞻病者食病人殘食無餘食法諸比丘清旦受食舉已入村乞食食已還取所舉食與諸比丘諸比丘已足食不敢食便棄之衆鳥爭食鳴喚佛聽取所受食作餘食法食之有一長老多知識比丘入村乞食大得積聚一處共食持餘食來與諸比丘諸比丘足食已不敢食遂棄之衆鳥爭喚又聽比丘從彼持食還當作餘食法而食之當如是作餘食法言大德我足食已知是看是此作餘食法彼應取少許食已當語彼比丘言我止汝取食之

起緣人

有一比丘貪餐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

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麨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（謂知食體足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（謂已作足食想遮止不須）　知威儀（謂行住坐卧四威儀中知是行受食非住坐卧也）　捨威儀（謂行受食今已住坐卧故云捨）　律攝云食飽足者作遮止言心生棄捨若心未棄捨縱出遮言未成遮足若更食時但得惡作若作了心唱言休足此便成遮足　不作餘食法而食者得墮（十誦云以二利故聽受殘食法一看病比丘因緣故二比丘有因緣食不足故十誦殘食即本律餘食凡足食已得食須作法而食今謂得而便食故云不作餘食法食也）　犯緣此戒具足三緣方成本罪一足食已捨威儀二不作餘食法三食已入咽

定罪此中犯者足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提　佉闍尼食者根枝葉華果油胡麻黑石蜜磨細末食足食已不作餘食法得而食之咽咽波逸提

若足食已為他作餘食法不成餘食法

突吉羅　若知他足食已作餘食法　若自手捉食作餘食法　若持食置地作餘食法　若使淨人持食作餘食法　若淨人前作餘食法　以不好食覆好食上作餘食法　若受他餘食法盡持去如是一

切不成餘食法突吉羅　足食足食想波逸提　足食疑突吉羅　不足食足食想突吉羅　不足食疑突吉羅　僧祇云聽一人作殘食餘人盡得食　若比丘持食來欲作殘食即於鉢上椀中作殘食者正得椀中名作殘食鉢中食不名作若椀中食汁流入鉢中得俱名殘食　若並兩鉢作殘食若前人正一鉢中食者正一鉢得名作殘食若二鉢上若餅若菜通覆橫上者二俱得名作殘食餘種種器亦爾　若國土火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受安居云何得自恣足當知是人不知律相更問汝食未若言已食復問檀越自恣與不若言長老何處自恣食水菜不足況餘食當知不足應從彼作殘食若言已足者僧應作方便不應破檀越善心若衆中有大汎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）若一切粥新出釜盡不成字一切果一切菜非別衆食非處處食非足食（十二）

律攝云有五蒲膳尼即可啜食一飯二麥豆飯三麨四肉五餅又五訶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啜食無犯　若先食五啜食更食五嚼食及乳酪菜等名犯　應知有五未足之言謂授食時未即須者應報言且待且去且有且待我食且待我盡若兼且言名曰未足若無且聲便是遮足若未爲足意說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）三在傍邊四在背後五前人離座翻此便成

比丘尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者食作非食想不受作餘食法（十七）

非食不作餘食法自取作餘食法不置地作餘食法乃至手及處作餘食法若與他他與已作餘食法若病不作餘食法病人殘食不作餘食法若已作餘食法無犯

律攝云若北方果及天神藕斯等難得之物或復饑年飲食難得不作餘食法食之無犯不犯者最初未制戒等

會詳毘尼母云比丘受人施不如法爲施所墮有二種一者食他人施不如法修道放心縱逸無善可記二者與施轉施施不如法因此二處當墮三塗應施者若父母貧苦應先受三歸五戒十善然後施與若不貧雖受歸戒不中施與復有施處治塔人奉僧人治僧房人計其功勞當酬作價若過分與爲施所墮施病者食當作慈心

隨宜與之若錯誤與食爲施所墮嬰兒牢獄繫人懷妊者當以慈心施之勿望出入得報請僧坊乞者若自有糧不須施與若無糧食施之無咎若比丘不坐禪不誦經不營佛法僧事受人施爲施所墮若前人無此三業知而轉施與者受者皆爲施所墮寧吞鐵丸而死不以無戒食人信施若足食已更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

佛在給孤獨園

起緣人

一比丘貪餐不知足食不足食不知餘食不餘食得而食之異比丘語言汝貪餐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餐比丘語言未曾有如汝貪餐不知足食不足食彼轉與餘人　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

比丘未知足食不足食想波逸提　足食疑突吉羅

有作波逸提懺悔者或有畏慎者佛言不足食足食想突吉羅　不足食疑突吉羅

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長老不足食故知食者謂正十九

欲使他犯波逸提

釋義知者若自知或從他聞知或彼自言我已足食故知　食者簡餘非食　足者如前釋　殷勤請與食長老取是食者呼之辭內懷瞋恚外現殷勤欲報先讐強勸令食以是因緣非餘欲使他犯欲使他犯戒生惱因緣非爲餘事

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

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
（案一）（二十）
婦女持食出門值天雷電暫見其面怖稱
言鬼鬼即墮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
火欲者白佛呵責結戒
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爲法
四天下亦爾（謂比丘依四洲住即准彼處日出至日中爲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出南洲日中西洲日出北洲半夜東洲日沒南洲日中西洲日出北洲日沒東洲半夜南洲日出北洲日沒西洲日中北洲日出贍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也）非時者從日中乃至明相未出（薩婆多云從晨至日中世人營事作飲食故名爲時從中至後夜分宴會嬉戲自娛樂時比丘遊行有所觸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爲時從中至後夜分應靜坐誦經坐禪各當所業非是行乘入聚落時故名非時也）
食者有二種法（闍尼食五不正食　蒲闍尼食五正食）
（案二）
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
（案三）（二十一）
定罪此中犯者非時受食食咽咽波逸提
若非時過非時波逸提　七日過七日
波逸提　盡形壽藥無因緣服者突吉羅
非時非時想波逸提　非時疑突吉羅
非時時想突吉羅　時非時想突吉羅
時疑突吉羅　比丘尼波逸提三小衆
突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者時有乞食比丘見他作黑石
蜜中有屑尼畏慎不敢非時嚼佛言聽嚼
無犯作法應爾（此無正翻義當雜物律云比丘入村乞食見作石蜜以雜物和之許有疑不敢非時食佛言聽非時食作法應爾五分云作石蜜時擣米著中本草云西戎用水牛乳汁米粉和沙糖煎煉而作石蜜根本揭磨云然西國造沙糖時皆安米屑如造石蜜安乳及油佛許非時開其嚼食而爲防粗相長道資身）
（案四）
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
若喉中呪出還咽無犯不犯者最初未制
戒等
（案五）
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與食者索食與者
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
（案六）
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
天人良友是即大人尊師其不淨者猶爲
破戒劫盜餓鬼爲罪窟宅非時索者以時

非時非時噉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況我
弟子知法行法而當爾耶凡如此者非我
弟子非法之人盜與盜受一團一撮片鹽
片醋死墮燋腸地獄吞熱鐵丸從地獄出
生猪狗中食諸不淨又生惡鳥人惟其聲
後生餓鬼還僧伽藍中處都圊內噉食糞
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笋汁
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
羯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　其味苦温無毒
固腸洩痢咸安斂肺而喘斂
俱止利咽喉下食積除脹滿　二毘醯勒三
菴摩勒即嶺南餘甘子形似橄欖食之除
風四末粟者即胡椒　味辛大熱下氣
温中除風去痰　五畢
茇利即蒟醬　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汝
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突吉羅若已手食
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
提　非時過非時食者波逸提　七日藥
過七日食者波逸提　盡形壽藥無因緣
而服者突吉羅　宿作宿想波逸提　宿
疑突吉羅　非宿宿想突吉羅　非宿疑
突吉羅　薩婆多云共食宿有三種若受
食已作已有想若共宿若不共宿經宿突
吉羅　食則波逸提　若自手捉食名惡
捉捉時突吉羅　作已有想經宿亦突吉
羅食亦爾　若食不受不捉作已有想經
宿突吉羅食亦突吉羅　不問共宿不共
宿但作已有想名內宿若他比丘食共宿
無過　十誦云先自取果後淨人受而食
突吉羅　不二種觸食食無罪一清淨比
丘誤觸二破戒比丘無慚愧觸天食過中
可食　以無實體故也可七日受　尼陀那云所餘

餅果持與求寂明旦還得食之若有希望
心與時惡作食時犯墮　若總無希望心
不犯　目得迦云若病者貧設是殘觸酥
油服之無罪　善見云若衆多比丘共行
唯一沙彌比丘各自擔糧至食時各自分
麥　二十五
分沙彌得分已語比丘言今持汝彌分與
大德易得已復與第二座易展轉乃至衆
多食皆無犯若沙彌不解法比丘自持食
分與沙彌展轉易得食不犯　比丘尼波
逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者宿受食有餘與父母塔作人
作房舍人計價與異時乞食從彼人得鉢
有孔鏁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

毘尼關要卷第十二　　察二

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第三十九自取食戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘比丘同制此是

察三

制罪　律攝云因其非法制斯學處此戒

二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

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

所立戒相

若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

釋義不受者　律攝云謂不從授學人苾芻尼式叉摩那求寂男女并諸俗類而受得也　受有五種受手與手受或手與持物受或持物授手受若持物授持物受若遥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　此無正翻意取舍消爲義　根本羯磨云奢耶尼者偏檢梵本全無此名

受二作不受想三食已入口

定罪此中犯者不與食自取著口中若風吹墮鉢中若除去此食乃及楊枝咽咽波逸提　非時過非時食者無犯不犯者最初未制戒

嚼食墮鉢中若棄食與狗

至一指爪餘者無犯

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尼受食者一

察二

爲斷竊盜因緣故二爲作證明故從非人受不受想突吉羅　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在人中非人畜生及無智小兒一切不聽

擲食食　律攝云時有施主持諸供養列

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衆生肉等　律攝云因生譏嫌制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀有一商主爲檀越詣彼言我今欲得雜食商賈問言有何患乃思此食報言無所患但意欲得耳商賈言我曹常賣買生活猶尚不能得雜食況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（四）如此美飲食無病自爲已索者波逸提

釋義若比丘得好美飲食下　不索而得無有過罪下文所以名美食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　或從天龍藥叉畏舍乞求皆無犯　比丘尼及三小衆突吉羅是謂爲犯（五）

開緣不犯者病人自乞爲病人乞若不乞而得無犯不犯者最初未制戒等

第四十一自手與外道食戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制然觀機宜可與不可　律攝云由外道事長物譏嫌制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛將千二百五十弟子從拘薩羅至舍衛國　薩婆多云千二百五十人者優樓頻螺二百五十人皆是兄弟門徒千人舍利弗目揵連等二百五十人者是善來所以常偏稱千一故又以門徒師衆大故又俱是善來故又皆是阿羅漢故是佛常隨衆也

起緣人

諸檀越供養大得餅食佛勅阿難與僧分

餅分已有餘勅與乞人有一躶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報言沙門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

六

所立戒相

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

釋義外道男女者躶形異學人在此外道出家者是 心不達理心遊理外故名外道 薩婆多云佛言除佛五衆餘殘出家人皆名外道此躶形發起因人制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有十五種歿以授弟子爲歿各異弟子受行各成異見如是一師出十五種異弟子通爲十六種如是六師有九十六種師所用法及其將終必授一弟子如是師師相傳常有六師 央掘經云無量阿僧祇劫有佛號拘孫陀羅跋陀羅法欲滅時有一繭若比丘名佛憙檀越施無價衣因賊劫打破其身躲形懸手著於樹而去採花婆羅門見之起妄執云沙門必知衆縛非解脫因拔髮躶形外道脫因是而起其比丘後得脫取樹皮赤石塗以自障結草作拂用拂蚊蠅出家外道從見是而起比丘暮入水浴以牧牛人所棄糞衣障身即糞衣三日浴外道從見是起比丘以身瘡蠅等啖食以灰塗身塗灰外道因見此起比丘以火炙瘡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

定罪此中犯者躶形外道若男若女自手與食者波逸提 若與而受波逸提 與

七

而不受突吉羅 方便欲與而不與還悔者一切突吉羅 薩婆多云若自手與一切九十六種異見人食不問在家出家裸形有衣悉波逸提 若衆僧與外道食無五分云若外道來乞應已分一摶別一處使其自取不應持僧分與 尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若捨著地與若使人與若與父母與塔作人別房作人計作食價與若方勢强奪無犯

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 謂四月與波利婆汝之時也 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啗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告曰是瀕利吒營事比丘用僧祇物華果飲食送與白衣受此華報後墮地獄啗樹諸蟲即是得物之人也

第四十二詣餘家不囑授戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云

由俗家事過限廢闕煩惱制斯學處此戒
六緣合結
緣起處
佛在給孤獨園有一長者與跋難陀親友作是念若跋難陀來入城者當爲彼故飯食衆僧
起緣人
異時跋難陀入城長者聞即請比丘食諸比丘到長者家待跋難陀跋難陀小食時至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或有所須皆畏慎不敢入城佛言聽作衣時者病時作衣時聽病比丘不囑授復結除病時作衣比丘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家請食已　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　不囑授者若比丘不囑授欲詣村而中道還失前囑授若比丘囑授後若欲去者當更囑授若比丘尼僧伽藍至所囑白衣家若爲聽病比丘不囑授復結除病時作衣比丘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家請食已　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　不囑授者若比丘不囑授欲詣村而中道還失前囑授若比丘囑授後若欲去者當更囑授若比丘尼僧伽藍至所囑白衣家若爲聽病比丘不囑授復結除病時作衣比丘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家請食已　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　不囑授者若比丘不囑授欲詣村而中道還失前囑授若比丘囑授後若欲去者當更囑授若比丘尼僧伽藍至所囑白衣家若爲聽病比丘不囑授復結除病時作衣比丘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家請食已　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　不囑授者若比丘不囑授欲詣村而中道還失前囑授若比丘囑授後若欲去者當更囑授若比丘尼僧伽藍至所囑白衣家若爲聽

也　作衣時者如上一月五月乃至衣上作馬齒一縫　施衣時者亦如上一月五月及餘時勸化作食并施衣者是也
犯緣此戒具足三緣方成本罪一同衆受請二詣餘家不囑三兩足過限
定罪此中犯者先受請已前食後食詣餘家不囑授比丘入村除餘時波逸提　若白而還家不囑授比丘入村除餘時波逸提　若白而還一脚在門內一脚在門外方便莊嚴欲去而不去一切突吉羅　薩婆多云雖大界內近寺白衣家不白亦犯墮　若白而還晚令僧生惱者突吉羅　比丘尼波逸提三小衆突吉羅是謂屋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比丘尼僧伽藍至所囑白衣家若爲力勢所持或命難梵行難無犯　律攝云若語施主我設不來應與僧食勿廢闕若施主不以此人而爲先首並無犯不犯者最初未制戒等
第四十三食家強坐戒

總釋
此是共戒尼結亦同大乘同學　律攝云
由向俗家事爲婬煩惱制斯學處
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强安坐者波逸提
釋義食者男以女爲食女以男爲食（律攝云謂男女交會更相受用故名食也）寶者硨磲瑪瑙真珠琥珀金銀（此戒在食家强坐妨他男女交會而得罪不從有寶而犯過律攝云不問舍主自縱已心不隨他意故云强也違制成犯）坐者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强安坐者
波逸提　盲而不聾突吉羅　聾而不盲
突吉羅　立而不坐突吉羅　十誦云若
女人受一日戒男子不受若男子受一日
戒女人不受是家中坐突吉羅　若二俱
受者不犯　律攝云若天女及半擇迦等
咸得惡作　比丘尼波逸提小三衆突吉
羅是謂爲犯
開緣不犯者若入食家中有寶舒手及戶
處坐若有二比丘爲伴若有識別人或有
客人在一處不盲不聾或從前過不住或
卒病發倒地或爲力勢所持或繫閉或命
難梵行難無犯　十誦云不犯者若斷婬
家若受齋家若更有所等人在坐若是舍
多人出入無犯不犯者最初未制戒等
第四十四食家屏坐戒
緣起處
佛在給孤獨園
起緣人
迦留陀夷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
釋義屏處者若樹墻壁籬柵若衣障及餘
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
緣起處
佛在給孤獨園
起緣人
此是共戒尼亦同結大乘同制煩惱如前
由詣他家事及婬煩惱制斯學處

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（僧祇云獨一女人更無餘人設有餘人若睡若狂心亂若痛若啞若聾若非人畜生亦名獨也）

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　十誦云相去丈五坐突吉羅

一丈坐波逸提　相去丈五坐若語不樂我獨坐獨語樂語已過二丈不犯　律攝云若與非人女半擇迦女及未堪行婬境若聾騃等共坐咸得惡作　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　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）

食者有五種飯麨乾餅魚及肉　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爲餘事而驅遣空還也）方便遣去（假設言詞驅遣言令由汝是大惡人使我不得食設此方便而遣去豈是實事耶）

犯緣此戒具足三緣方成本罪一心有嫌恨二許食同往三遣離見聞

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　方便遣去目捨見聞處至見處突吉羅　五分云作此惱餘四衆突吉羅　十誦云未入城令還突吉羅　若未入白衣家外門中門內門令還突吉羅　若至聞處令還未至聞處令還突吉羅　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是尼作此惱二衆波逸提　惱餘三衆者波逸提

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　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）

食者有五種飯麨乾餅魚及肉　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爲餘事而驅遣空還也）方便遣去（假設言詞驅遣言令由汝是大惡人使我不得食設此方便而遣去豈是實事耶）

犯緣此戒具足三緣方成本罪一心有嫌恨二許食同往三遣離見聞

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　方便遣去目捨見聞處至見處突吉羅　捨聞處至聞處捨聞處至見處突吉羅　五分云作此惱餘四衆突吉羅　十誦云未入城令還突吉羅　若未入白衣家外門中門內門令還突吉羅　若至聞處令還未至聞處令還突吉羅　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是尼作此惱二衆波逸提　惱餘三衆者波逸提

若比丘與食遣去若病若無威儀人羅是謂爲犯者與食遣去若病若無威儀人開緣不犯者語言汝去我當送食至僧伽藍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　律攝云若隨醫教爲病令斷食者無犯不犯者最初未制戒等

第四十七過受藥戒

總釋

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

緣起處

佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園中摩訶男釋種（摩訶此云大名是佛叔之子大佛一月得斯陀含道）請衆僧供給藥恭敬上座施與好者

起緣人

六群自相謂言彼恭敬上座與好者於我等無恭敬心我等當往其家求索難得所無有藥即往語言我等須如是如是藥摩訶男報言家中有者當與若無者詣市買給六群言汝家中可無如是如是藥而請衆僧與藥汝有愛又復妄語摩訶男言我先有誓要請衆僧家中所有供給若無者當詣市買與汝今云何言我有愛是妄語人耶長老去我今已往不復供給衆僧藥也諸比丘聞白佛訶責結戒受四月請與藥不得過諸病比丘長慎不敢過受佛言聽病比丘過受藥諸居士常請比丘與藥（案一）

諸比丘畏慎不敢受佛言聽諸比丘受常請供給藥後摩訶男復作是念不可以一二人故斷衆僧藥更請衆僧供給藥諸比丘各各畏慎不敢受佛言聽受更請與藥不應計前日數諸比丘受分藥又有居士請比丘與盡形壽與藥　請者有四種或有請夜有限齊藥無限齊或有請藥有限齊夜無限齊或有請藥有限齊夜有限齊或有請夜有限齊藥無限齊　云何夜有限齊藥無限齊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

藥無分齊夜有分齊應夏四月受請（謂夏必有定期不改移故不言日而言夜者夜必該日故）是中藥有分齊夜無分齊藥無分齊應隨時受（既無限齊但隨施意不須定於期限也）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咽咽波逸提　十

定罪此中犯者若過受咽咽波逸提　不得突吉羅　律攝云梨勒等苦藥得不得盡突吉羅　五分四月未竟請粗食更求好者惡作罪　食便得墮　請好食更索粗者索時惡作

食時無犯　善見云檀越施藥應作藥用不得作食用與油乞酥犯突吉羅　五分云若人施僧藥執事比丘應問爲留聚落中須時應語（十八）

我須如是藥爲我辦勿使乏若言留僧坊內應白二羯磨差五法比丘不隨愛恚癡畏知藥非藥者作守僧藥人　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者受四月請與藥病者過受常請更請分請盡形壽請不犯無犯者最初未制戒等

第四十八觀軍陣戒

總釋

此是共戒尼亦同犯大乘同制　律攝云由觀軍事情亂煩惱制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園波斯匿王土境人民反叛時王自領六軍征伐（謂萬二千五百人爲一軍周制天子六軍諸侯大國三軍次國二軍小國一軍）

起緣人

六群往至軍中觀看波斯匿王言諸尊在此欲何所爲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開緣不犯者受四月請與藥病者過受常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鵬翼勢）軍者象軍馬軍車軍步軍（西域記云西國戰士驍雄畢選子父傳業遂窮兵術居則宮廬周衛征則畜旅前鋒象則披以堅甲牙旌利距一將安乘授其節度兩卒左右爲之駕馭車乃駕以駟馬兵帥車乘列卒周衛扶輪挾轂馬軍敵禦逐北奔命步軍輕捍敢勇克選負大楯執長戟或持刀劍前畜行陣凡諸戎器莫不鋒銳所謂矛盾弓矢刀劍鉞斧戈戟長矟輪索之屬皆世習矣）除時因緣（薩婆多云因緣者若王王夫人太子大臣諸將如是等遣使喚往者不犯爲止誹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爲次門累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喜心故得次門累故

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鶩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

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爲僧事塔事私己事有所啓白有因緣至軍中得二宿住第三宿明相未出時應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

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　僧祇云若爲塔爲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爲犯

開緣不犯者得二宿已第三宿明相未出離見聞處若水陸道斷及難緣等不離聞見處不犯無犯者最初未制戒等

第五十觀軍陣鬪戰戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同制　梵網云若佛子不得以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵將劫賊等鬪也　律攝云令軍慴怖及掉亂心制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

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

所立戒相

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提

釋義軍者一種軍乃至四種軍或有王軍居士軍或時觀軍陣鬪戰者若戲鬪若眞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

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　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杖牙旗幢旛兩陣合戰波逸提　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　乃至見軍幢旛波逸提　五分云觀鳥獸鬪突吉羅　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者有因緣若有所白若請喚若爲力勢所持去或命難梵行難若先前行軍陣後至下道避若水陸道斷及諸難緣不避無犯不犯者最初未制戒等

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　察三

緣起處

佛在支陀國或云支提又云制地

起緣人

尊者婆伽陀婆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聞中能具火界神通修加陀是也經爲是優

所立戒相

若比丘飲酒者波逸提

釋義酒者木酒秫米酒餘米酒大麥酒若有餘酒法作酒者是　木酒者梨汁酒閻浮菓酒苦見云其形如沉甘蔗酒舍樓伽菓酒藤根是也雞汁酒雞音鷄耳瑞紫草間有刺實如嗽之止鼻蚴久服輕身益氣不饑　葡萄酒　梨汁酒者若以蜜石蜜雜作乃至葡萄酒亦如是

犯緣此戒具足二緣方成本罪一是酒二　察二

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　若食麨若酒糟突吉羅　若食麨若酒糟突吉羅薩婆多云皆以酒和卧之後乾犯者此麨以麥及藥草酵也餘麨無犯　酒作酒色酒香酒味或闕一波逸提　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而飲能令人醉皆得墮罪　若不醉而故問阿難具白佛呵言癡人如今不能降伏小龍況能降伏大龍佛言飲酒有十過失一者顏色惡二者火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

釋義酒者木酒秫米酒餘米酒大麥酒若有酒法作酒者是　木酒者梨汁酒閻浮菓酒苦見云其形如沉甘蔗酒舍樓伽菓酒藤根是也雞汁酒雞音鷄耳瑞紫草間有刺實如嗽之止鼻蚴久服輕身益氣不饑　葡萄酒　梨汁酒者若以蜜石蜜雜作乃至葡萄酒亦如是

犯緣此戒具足二緣方成本罪一是酒二　察二

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

賓客彼獨不往留食供之時至取食醎味多故須吏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室復以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强逼交通緣此吏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

十七羣在阿耆羅婆提河（唐言無勝）水中嬉戲波斯匿王與末利夫人（此云勝鬘又花名此夫人本守末利園中采一得證優婆斯爲信堅固所謂末利夫人是在樓觀上遥見語末利夫人言看汝所事者夫人言此諸比丘是年少始出家者在佛法未久或是長老癡無所知夫人即遣使白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘水中嬉戲者波逸提

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

二有心戲弄

定罪此中犯者水中嬉戲波逸提　除水已若酪漿若清酪漿若苦酒若麥汁器中嬉戲突吉羅　律攝云若以指彈作聲爲戲調心皆得惡作若學浮者無犯如世尊說苾芻應習浮恐有難緣不能浮渡若以水酒洗他時隨滴多少咸得墮罪　爲取涼冷水洒無犯　五分云摶雪洗草頭露突吉羅　十誦云槃上有水若坐牀上有水以指畫之突吉羅　善見云水深沒脚

脊於中戲波逸提　若搖船洗水突吉羅

比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若道路行渡水從此岸至彼岸或水中牽材木若竹若簿順流上下若取石取砂若失物沉入水底此沒彼出或欲學知浮法擢臂畫水潠水一切無犯不犯者最初未制戒等

會詳薩婆多云爲佛法尊重故爲長養敬信故不廢正業故爲修正念故而結此戒

第五十三相擊擪戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同學　律攝云以指擊擪因笑過分遂致於死制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣中一人擊擪十七羣中一人乃令命終（薩婆多云十七羣擊擪死者是年少比丘也）諸比丘白佛呵責結戒

所立戒相
若比丘以指相擊擪者波逸提
釋義指者手有十脚有十（言擊擪者以手指或脚指及以餘物觸彼身乘而取笑故也）
犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心擊擪二是手足持三觸彼人身
定罪此中犯者以手脚指相擊擪者一切波逸提　除手指脚指已若杖若戶關若拂柄及一切餘物相擊擪者一切突吉羅
律攝云若苾芻以一二指乃至十指擊擪他時各獲墮罪　若二人身俱頑痺而擊擪者得惡作罪　薩婆多云擊擪比丘尼三衆六罪人五法人（行調達五法）狂心亂心病壞心在家無師僧如是等盡突吉羅
盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵得戒沙彌不見不作惡邪（六）不除依止等四羯磨人盡波逸提　若教人擊擪突吉羅　五分云擊擪沙彌乃至畜生突吉羅　摩得勒伽云若身根壞指捏突吉羅　比丘尼波逸提
小三衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者不故擊擪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
佛在拘睒彌國瞿師羅園中
起緣人
闡陁欲犯戒諸比丘諫言汝莫作此意不應爾闡陁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但默然不敬而住不嫉不遮止有所言教不應違逆惡除罪惡心恒爲敬仰）
犯緣此戒具足三緣方成本罪一自知所作是犯根本不從語突吉羅　若自知所作非犯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爲犯
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
第五十五恐怖他戒
總釋
此是共戒尼結亦同大乘同學或覩機折伏不犯　律攝云由戲弄事不寂靜煩惱制斯學處
緣起處
佛在波羅柰毘國
起緣人
時尊者那迦波羅比丘（此云龍護亦云象護此比丘於現生

中亦證淨法　增一云我聲聞中第一侍比丘曉了星宿預知吉凶那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（同此是常所見事何以爲怖答以非時故令人怖也）僧祇云色者在闇地悚耳黴面反眼吐舌乃至曲一指喂喂作恐怖相聲者象聲馬聲驢聲鬼吽聲惡鳥聲如是種種聲作恐怖　香者若根香薩羅樹香（此云熏香皮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架裟味如是種種味令恐怖　觸者若以熱（若以火炙户鑰使熱觸彼身言火起）若冷（若扇風言衣風若水洒言雨雪）若輕（若以輕細衣覆上言雲墮）若重（持重澄壓上言壁倒）若細若粗若滑（若優鉢羅華蓮若户鈎觸彼身言是蛇）若澁（若鉢頭摩華蓮觸彼身言是百足）

法者語前人言我見汝相夢汝當死若失衣鉢若罷道汝和尚阿闍黎亦爾若父母得重病若命終以如是法恐怖人（薩婆多云若比丘汝莫於生草茱中大小便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以多眠多食多言語當隨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　律攝云若以可愛事令生畏惱有怖無怖解其言義便得惡作罪　若說地獄傍生餓鬼情存化導彼雖生怖者無犯　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者或闇地坐無燈火或大小便處遥見謂言象若賊若惡獸便恐怖若至暗室中無燈火處大小便處聞行聲若觸草木聲若聲欬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（三）

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婇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坌汚穢佛言聽風雨時數數浴諸比丘道行身熱汗垢塵坌佛言聽道行時數數浴當如是說戒
十一
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名爲半月也熱時者春四十五日夏初一月是二月半名熱時薩婆多云春殘一月半夏初一月名天竺熱時如是陰處熱時早晚數取二月半於中浴無犯病時者僧祇云病時者癬疥瘡癰瘇如是種種病須浴得適意聽浴作時者通水溝若汙井若時者作洗作浴房舍若洗房舍若掃地若洗浴和尚阿闍黎乃至掃塔院僧院下至五六動掃帚得名作時風雨時者風雨二衆身體或風雨時必有塵土坌衆身體或風雨時必使雨水濕衣汚一滴雨著身薩婆多云風雨時必使雨水濕衣汚至身體臭穢是謂病時僧祇云病時者癬疥瘡癰瘇如是種種病須浴得適意聽浴作時者下至掃屋前地僧祇云作時者作洗作浴房舍若掃地若洗浴和尚阿闍黎乃至掃塔院僧院下至五六動掃帚得名作時風雨時者風雨二衆身體或風雨時必有塵土坌衆身體或風雨時必使雨水濕衣汚一滴雨著身薩婆多云風雨時必使雨水濕衣汚至身體臭穢是謂病時僧祇云病時者癬疥瘡癰瘇如是種種病須浴得適意聽浴作時者下至掃屋前地僧祇云作時者作洗作浴房舍若掃地若洗浴和尚阿闍黎乃至掃塔院僧院下至五六動掃帚得名作時風雨時者風雨二衆身體或風雨時必有塵土坌衆身體或風雨時必使雨水濕衣汚若來若往者是　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若水澆半身亦波逸提遍澆身波逸提　若水澆半身一切突吉羅
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小三

衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者半月洗浴熱時病時作時風雨時道行時數數浴若爲力勢持强使洗浴無犯　律攝云若有要緣須渡河澗若繞灘磧若過橋堤脚跌墮水或時悶絶他以水澆若爲學浮若遇天雨並皆無犯若在時內須數洗者應守持心方爲洗浴五分云若洗師及病人身體已濕因浴不犯　僧祇云若無上諸時當作陶家浴法先浴兩脞兩脚後洗頭面腰背臂肘胸腋無犯不犯者最初未制戒等
出聖言非犯叢林大衆普浴亦應非犯
若禮拜結墻日須洗浴斯
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爲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

若比丘無病自爲炙身故在露地然火若教人然除時因緣波逸提

釋義病者若癬疥瘡癰黃爛風病如是種種病須火得安樂故開無犯　自爲炙身故在露地然火謂戒體必在無覆障處若在溫室厨屋浴堂中然不制若吹令發熾若扇令火熾盛故曰然也　除時因緣者若爲病人煮粥羹飯若直月若監知食事若次直然火然燈若在厨屋中溫室中浴堂中然火若爲和尚阿闍黎然火若重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談火三自然教他

定罪此中犯者無病爲自炙故在露地然火若然草木枝葉紵麻芻摩若牛糞糠穅一切波逸提　若以火置草木枝葉紵麻牛糞糠穅中然者一切波逸提　若被燒半燋者擲著火中突吉羅　若不語前人言汝看是知是者突吉羅　五分云爲炙然火談高至四指波逸提　僧祇云持炬行欲抖擻不得在未燒地當在灰上若炬火自落地即在上抖擻無罪　律攝云若放野火得窣吐羅罪　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

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

釋義藏比丘衣鉢坐具針筒若自藏教他藏若教他藏若自藏若教他藏

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衆僧明日食十七羣持衣鉢坐具針筒著一面經行望食時到

起緣人

六羣伺彼背向時取而藏舉時到尋覓六羣在前調笑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畜之物故得本罪　若自藏若教他藏者或爲惱他而藏乃不合畜者但得惡作　或爲惱他而藏乃至嬉戲取笑而藏或白或他或制不應　下至戲笑者或

並同制斷

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心調
天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火年比丘乞食露現胸腋爲女所愛佛制此衣掩其胸腋三種鉢一一藏波夜提　若鍵鎚及餘器越毘尼　藏尼師壇波夜提　藏餘敷具越毘尼　若有針合藏波夜提

無針越毘尼　薩婆多云若見不得波逸提　若不覓得突吉羅　若藏石鉢金銀瑠璃一切諸寶鉢若覓得不得盡突吉羅

若藏五大上色衣及餘雜毛衣盡突吉羅　五分云藏餘四衆乃至畜生物突吉羅　尼藏二衆物波逸提　藏三衆物皆突吉羅　比丘尼波逸提小三衆突吉羅

是謂爲犯

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

第五十九不問主輒著淨施衣戒　秦云十六

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

六羣眞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

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

釋義與衣者淨施衣也淨施衣有二種一者眞實淨施眞實淨者謂息世譏嫌息慈濟奉生也又云初入佛法息惡行慈也　後轉淨施者此謂眞實淨施作眞實淨者善見云正得堂言此是我衣隨長老用若作是語得用無罪　展轉淨施者此是若作是語得用無罪

作眞實淨　作此眞實淨施已後不得用云何得用若施主語

是語長老聽長老有如是長衣未作淨今爲淨故與長老彼應如

我長衣未作淨今爲淨故與長老有如是長衣未作淨今

與我爲淨故我便受受已當問言欲與誰

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爲淨故我便受受

已與某甲此衣是某甲所有汝爲某甲故

守護持隨意用　是中眞實淨施者應問

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有胎無胎　事鈔云式叉尼具學三法一學根本謂四重是二學行法一切大尼戒並須學之若六法中造一犯者更與二年獨唐僧祇云在大尼下沙彌尼上坐　沙彌沙彌尼　南山別行鈔云沙彌此翻息慈謂息世染之情以慈濟奉生也又云初入佛法多存俗情故須息惡行慈也　後不語主還取著　此謂眞實淨施衣著用心須問主不同展轉淨施隨意著用也

犯緣此戒具足二緣方成本罪一眞實淨施衣二不語主取著

定罪此中犯者眞實施衣不語主而取著
波逸提　薩婆多云此戒體本與他衣作
誑心與欲使役故令作已有想作已便奪
波逸提所以不與重者不根本與故　比
丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者若眞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　壹
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　青律攝云取訶黎勒或
器中停經一宿和以熯水染物成青非真
青也　黑僧祇云名字泥不名字泥名字
泥者呵黎勒不名字泥者實泥若池井泥如是一切泥
即染物成皂色也　木蘭僧祇云右呵黎
勒醯醯勒阿摩勒合鐵一器中
勒醯醯勒阿摩勒如是比生鐵上磨取汁
染衣是名木蘭色也　十誦云若得青衣應泥茜淨
得泥衣應青茜淨得
茜乃草名
即木蘭色也　得泥衣應青茜淨得
違制成犯
十九
衣二不壞色著用
若重衣若輕衣不作淨而畜突
宋三
定罪此中犯者若比丘不壞色著餘新衣
種淨　比謂如法壞色　若不壞色下
法壞色
犯緣此戒具足二緣方成本罪一堪守持
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
帽襪鑷熱巾裹革屣巾不作淨畜突吉羅
無咎以先淨故　僧祇云作淨時不得大
若以未染衣寄白衣家突吉羅　僧祇
不得小極大齊四指極小如豌豆或一或
云僧伽黎鬱多羅僧安陀會雨浴衣覆瘡
三或五或七或九不得如華形　若浣衉
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後以五大色壞者不
持　若先作如法色則成受
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　應法師譯爲內衣似今短裙也　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

若作僧伽黎趣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

二十

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

辯譌令人不開律典或點淨已更不說淨謂點淨即說淨也不知二種淨法戒制各別罪結兩途說淨乃離畜長之愁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

參二

起緣人

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

二十一

所立戒相

若比丘故殺畜生命者波逸提

釋義故者　有心行殺表非錯悞　畜生由因語曲業故於梵語底栗車此云畜生又梵云帝利耶瞿翰泥伽此云旁行又云旁生其形旁故因行不正受果報旁貫天而行故曰旁行編於五趣皆有地獄無足者如蚯蚓等有二足者如鳥鴉等有四足者如百足等　鬼趣中有無足者如熱炭鐵嘴鳥等有四足者如黑狡狗等有多足者如百足等　人趣中有二足者如鴻雁等有四足者如象馬等有多足者如蜈蚣等有二足者如烏鴉等有四足者如象馬等有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多足者如蜈蚣等有二足者如烏鴉等有四足者如象馬等餘者無四足者如蚊色鳥等有二足者如色鳥等餘雁等有四足者如象馬等餘者無及三十三天中有二足者如蚊色鳥等有四足者如象馬等有多足者如蜈蚣等有二足者如色鳥等餘皆無也上四天中唯有二足者如色鳥等餘皆無也有水陸空行二類具胎卵濕化四生

二十二

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　律攝云使癲狂者行殺害時彼雖無犯教者本罪　五分云畜生命諸比丘坐起行來多殺細蟲或有伽云欲斫藤誤斫蛇不犯欲斫蛇誤斫藤地欲搦蟲而搦土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　摩得勒皆得惡作罪　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

二十三

開緣不犯者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塹杖木若柱櫨棟椽如是手捉不禁墮而殺者作如是衆事無有害心

而死者無犯不犯者最初未制戒等
會詳地持經云殺生之罪能令衆生墮三
惡道若生人中得二種果報一者短命二
者多病如是十惡一一皆偪一者殺生何
故受地獄苦以其殺生苦衆生故所以身
壞命終地獄衆苦皆來切已二者殺生何
故出爲畜生以其殺生無有慈愍行垂人
倫故地獄罪畢受畜生身三者殺生何故
復爲餓鬼以其殺生必緣慳心貪著滋味
故復爲餓鬼四者殺生何故生人而得短
壽以其殺生殘害物命故得短壽五者殺
生何故兼得多病以殺生遭適衆患競集
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　　寮四

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嘉

律攝云由害衆生命故制斯學處此戒

二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

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

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薩婆多云蟲水者若眼所見若漉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勑令食凡制有蟲水齊肉眼所見漉囊所得耳不制天眼見也

飲用者前制澆泥草等此制一切不得用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

二有蟲想三飲用定罪此中犯者知是雜蟲水飲用波逸提

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有蟲水

若雜漿苦酒清酪漿漬麥汁飲用波逸提　有蟲水疑

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

突吉羅　僧祇云比丘受具已要當畜漉水囊應法澡灌行時應持漉水囊看水時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截竹筒一迴頃無蟲應用若水中蟲極微細者不得用若水無有蟲者齊一拘盧舍隨意飲用或云八尺或云六尺若知有蟲或有畏慎生命縱不觀察得彼人是持戒者存護生命縱不觀察得然須中間無別河入若不流水及逆流水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　薩婆多云凡有蟲者應漉用若水中蟲比丘應自漉用問從何處用水法應取上好細氈縱廣一肘作漉水囊令比丘持戒多聞深信罪福安詳審悉就用洗手面及大小行　若檀越家請比丘食應問汝漉水未若言未漉應看前人肉眼清淨者令其知水法漉水置一器中足一日用明日更看若有蟲者應更好漉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

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
繩繫項沉放水中攞口出半待滿引出仍
須察蟲但是綽口瓶瓶無問大小以絹縵
口隨時取水極是省事　比丘尼波逸提
小三衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者先不知有蟲無蟲想若有粗
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
遂便渴死飲水比丘漸到佛所佛問汝從
何來又問汝有伴不彼即具以上事荅佛
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誓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散也）緇門警訓云漉囊乃行慈之具濟物之緣大行由是而生至道因茲而剋第六十三故惱他戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學　律攝云由戲笑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徃語六羣長老云何入初禪乃至第四禪（若自尸羅皎潔志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圓乃因起欲網累居色界從初禪至四禪通名禪若禪是西土音此翻棄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爲定今不具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根本云以絹繫君持口細繩繫項沉放水中攞口出半待滿引出仍須察蟲但是綽口瓶瓶無問大小以絹縵口隨時取水極是省事　比丘尼波逸提

小三衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者先不知有蟲無蟲想若有粗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遂便渴死飲水比丘漸到佛所佛問汝從何來又問汝有伴不彼即具以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誓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散也）緇門警訓云漉囊乃行慈之具濟物之緣大行由是而生至道因茲而剋第六十三故惱他戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學　律攝云由戲笑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徃語六羣長老云何入初禪乃至第四禪（若自尸羅皎潔志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圓乃因起欲網累居色界從初禪至四禪通名禪若禪是西土音此翻棄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爲定今不具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根本云何入初禪乃至第四禪（覺支二觀支三喜支四樂支五一心支二禪四支一內淨支二喜支三樂支四一心支三禪五支一捨支二念支四樂支五一心支四禪四支一捨支三念清淨支四一心支）云何入空無相無願云何得須陀洹果乃至阿羅漢果耶

起緣人

（察四）六羣報言如汝等所說者則犯波羅夷法（五）非比丘十七羣徃問上座若有作如是問云何入初禪乃至阿羅漢爲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

本初禪五支　覺支二觀支三喜支四樂支五一心支二禪四支一內淨支二喜支三樂支四一心支三禪五支一捨支二念支四樂支五一心支四禪四支一捨支三念清淨支四一心支）云何入空無相無願云何得須陀洹果乃至阿羅漢果耶

起緣人

（察四）六羣報言如汝等所說者則犯波羅夷法（五）非比丘十七羣徃問上座若有作如是問云何入初禪乃至阿羅漢爲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

即知爲作疑惱諸比丘聞白佛訶責結戒
時衆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自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
釋義疑惱者若爲生若爲年歲若爲受戒者若爲麤磨若爲犯若爲法也　爲生時疑

時語言汝不爾所時生汝如餘人生是謂生時疑　云何年歲時疑問言汝幾歲報言我爾所歲語言汝非爾所歲如餘受戒者汝未爾所歲是謂年歲生疑　云何受戒生疑問言汝受戒既年不滿二十又界內別衆是謂受戒生疑　云何羯磨生疑問言汝受戒時白不成羯磨不成非法別衆是謂羯磨生疑　云何於犯生疑語言汝犯波羅夷乃至惡說是謂於犯生疑　云何於法生疑汝等所謂法者則犯波羅夷非比丘是謂於法生疑　令須臾間不樂者（三十須臾爲一晝夜非謂多時令他疑惱乃至今須臾間不樂亦成犯也）犯緣此戒具足二緣方成本罪一有心故惱二其事虛僞三言說了了定罪此中犯者故惱他比丘以生時乃至法時說而了了波逸提　不了了突吉羅　尼（四）（六）

五分云令餘四衆疑悔突吉羅　尼令二衆疑悔波逸提　令餘三衆疑悔突吉羅　薩婆多云更以餘事欲令疑懺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　若瞎眼癭脊腳跛身體不成就來受具足者應語言但爾住彼若病人來欲受具足來者不應語令疑悔（此謂身根不具也但爾住者但得沙彌戒而已）若病人來欲受具足來者語言但爾住若彼便於餘處受具足來者不得語令疑悔（病者即白癩乾痟等病）犯者皆得越毘尼罪　若俗人越毘尼心悔　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯（七）

開緣不犯者其事實爾彼非爾許時生實無爾許歲實年不滿二十界內別衆羯磨不成就非法別衆實犯波羅夷乃至惡說不知言語便言如汝所說自稱上人法犯波羅夷或戲笑語疾語獨語夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者

最初未制戒等

第六十四覆他麤罪戒

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荅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共鬪彼比丘向餘比丘說跋難陀犯如是罪我先忍不說今不忍若彼爲性粗踈不知言語人後二人共鬪白佛訶責結戒彼比丘不故說諸比丘聞白佛訶責結戒

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有苾芻相皆曰苾芻也粗惡罪者四波羅夷十三僧殘是律攝云初二部及此方便及因皆粗惡自體根本云何故此二名為粗惡故言粗惡方便者毋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是不善身口所作但非大事方便以是義故非粗惡也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　除比丘比丘尼覆餘人罪突吉羅　自覆藏粗罪突吉羅　除比丘比丘尼覆餘人罪突吉羅　粗罪疑突吉羅　非粗罪疑突吉羅　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童子先為親友最大者年十七最小者年十二來求出家受大戒不堪一食夜半不起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者大戒不堪忍寒熱饑渴暴風蚊虻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　律攝云由近圓事攝眾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為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

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（文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貪無賊住否則弟子與師俱招大罪）律攝云能授者謂鄔波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（十一）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爲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（非但所愛之人不成受具復應呵能授之師不畜根器好攝門徒好爲人師皆癡無所知故癡之一字出呵責之詞）波逸提　二羯磨竟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（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爲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（非但所愛之人不成受具復應呵能授之師不畜根器好攝門徒好爲人師皆癡無所知故癡之一字出呵責之詞）波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯（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也）不犯者最初未制戒等

劈邪辯譌

近聞有說戒之師知沙彌年不滿歲輒與受具曰和尚借一歲或閻黎教授各借一年板若復無是者當觀其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　受戒犍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（十四）

歲或於七僧中借一歲而爲善受具足律
爲本受具人忘却年歲言滿二十和尚諸
師信彼語故與受具已方自憶知生年未
滿或是親族言未滿即以本人胎中月數
足之如或不滿以閏月足之又或不滿以
（誓固）
僧一年十八十五日布薩六十四日布薩（十三）
俱作十四日布薩足之再若不滿退爲求
寂若經布薩便成賊住豈有師知而故授
律有大訶不成具足律藏未曾見有借歲
受具者也倘若有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爲人我
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
（誓固）
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
苦耶真是愚癡凝呵呵
第六十六發起諍事戒
總釋
此是共戒尼犯亦同大乘同制　梵網經
云應生慈心善和鬪諍而反亂衆鬪諍等
律攝云由起諍事不忍煩惱制斯學處
此戒二緣合結
緣起處
佛在給孤獨園
起緣人
六羣鬪諍如法滅已後更發起作是言汝
不善觀不成觀疑
（誓固）
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見諍犯諍事諍
如法者如法毘尼如佛所教後更發起
作如是言不善觀不成觀不善解不成解
不善滅不成滅（不善觀不成觀者謂不善觀察稱量現前諍事也不善解者謂不善解諍事之根源及四諍中是何等諍事根源來語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
（誓固）
者突吉羅　除比丘比丘尼已共餘人鬪
（誓固）
諍罵詈後更發起者突吉羅　觀作觀想
波逸提　觀疑不成觀疑突吉羅　不成觀有觀想
（誓固）
突吉羅　不成觀疑不成觀疑突吉羅　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覩作不覩想若
事實爾不善覩乃至不成滅若戲笑語疾
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
賊賊者害也凡偷盜劫殺皆曰賊　梵語株利此言
云賊者若竊若強奪若偷稅人曲路而　律攝
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
似閻羅人是三種名爲賊相不應共行
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
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
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爲犯
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卽謗三寶
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
知佛說法其有犯婬欲非障道法諸比丘

欲除彼惡見諫而不捨白佛佛訶責已聽僧爲作訶諫白四羯磨結戒

所立戒相

若比丘作如是說我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語世尊不作是語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

釋義我知佛所說法行婬欲非障道法下正明依事結戒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婬又維摩居士給孤長者現有妻室而證聖果遂生邪見二者阿黎吒比丘先是外道弟子外道邪師遣入佛法中倒亂佛法其人聰明利根不經少時通達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果故云行婬欲非障道法也

彼比丘　大德稱呼之詞莫作是語凡所說法不違聖道則初禪乃至阿羅漢果也

諫此比丘言大德莫作是語謗世尊者不善遮止惡言此總標一句以下諫辭也謗世尊者所說法離欲清淨寂滅無爲汝言非障道者非理謗佛此非善事乃是惡因必招惡果故名不善也

世尊無數方便說犯婬欲障道法無數方便者如前婬戒種種呵欲過惡能障聖道則初禪乃至阿羅漢果也

堅持不捨乃至三諫屏處諫若再三諫僧中白羯磨諫

犯緣此戒具足三緣方成本罪一心執惡見二非理謗法三僧中如法三諫不捨

定罪此中犯者唱三羯磨竟波逸提　作白已一

白已二羯磨竟捨三突吉羅　作白已一

羯磨竟捨二突吉羅　若白未竟捨者突吉羅　若未白作是語我知佛所說法行婬欲非障道法一切突吉羅　比

切突吉羅　彼比丘諫此比丘時餘比丘

捨此事衆僧諫以不諫一切突吉羅是謂爲犯

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

會詳大般若經云若染色欲於生梵天尚能爲障況得無上正等菩提是故菩薩斷欲出家能得無上菩提非不斷者菩薩摩訶薩於五欲中深生厭患不爲五欲過失所染以無量門訶毀諸欲欲爲熾火燒身心故欲爲穢惡染自他故欲爲魁膾於去來今常爲害故欲爲怨敵長夜伺作衰損故欲如草炬欲如苦果欲如利劍欲如火聚欲如毒器欲如幻惑欲如阱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婬欲者非障道法未作法者若被舉未爲解謂未解羯磨也不捨者衆僧訶諫而不捨惡見供給所須者有二種若法若財法者教修習增上戒增上意增上智學問誦經財者供給衣服飲食臥具醫藥　共同羯磨者謹婆多云作白二白四羯磨布薩說戒自恣差十四人羯磨也止宿者屋有四壁一切覆或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　言語者謂評說一切善惡法事也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一知如是語人二爲僧所舉三脇卧著地定罪此中犯者著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　十誦云若教他法還卧一一波逸提　若通夜坐不卧突吉羅　薩婆多云起已還卧隨起隨卧一切突吉羅　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婬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

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

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不得隨逐餘比丘

去不得言佛是我世尊被繼雖俗稱佛爲師惡見深沉誹謗佛法非佛弟子故不得言佛是我世尊

彌二利悉皆隨僧法憑僧受食從僧分既擯之後一切無分故也如諸沙彌得與餘比丘二三宿汝今無是事不捨惡見擯出僧坊不得效諸如法沙彌二三宿共住

住此謂絕其蹤跡不容與清衆同居攪亂佛法

若教人誘誘者以言語相動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

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

佛在拘睒彌國瞿師羅園中

起緣人

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

所立戒相

若比丘餘比丘如法諫時如是語我今不學

此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若
爲知爲學故應難問
釋義如法者如法如律如佛所教　我今
不學此戒此乃拒諫之言我不當難問餘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戒品
毘尼輕重開遮通塞無礙此乃反叱能諫之人況汝愚癡自無智慧而不問法律欲諫我爲知爲學故應難問者欲知者欲知毘耶毘尼差別義理學者博學開遮成壞二持通曉故聽
犯緣此戒具足三緣方成本罪一如法諫
勸二違拒不納三說而了了
定罪此中犯者說而了了波逸提　不了
了突吉羅　比丘尼波逸提小三衆突吉
羅是謂爲犯
開緣不犯者彼比丘癡不解故語言汝還
問汝和尚阿闍黎汝可更學問誦經或戲
笑語疾疾語獨語夢中語欲說此錯說彼
無犯不犯者最初未制戒等
會詳律攝云有五種人不應爲說毘奈耶
藏謂性無所知強生異問或不爲除疑而
問或試美故問或惱他故問或求過失故

問

毘尼開要卷第十四

毘尼關要卷第十五　　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爲是名爲犯衆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

佛在給孤獨園衆多比丘集一處誦毘尼語言長老何用此雜碎戒爲若欲誦者當誦四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

起緣人

六羣恐彼誦律通利必當數數舉我罪往所立戒相

若比丘說戒時作是語大德何用說是雜碎戒爲說是戒時令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提

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名爲雜碎　僧祇云除隨律經說餘經時隨多隨四事十三事餘者是名雜碎　佛常說一偈令說五篇具述實情由多犯衆戒聞誦說時其心不喜曰惱憶所犯罪愧於他人隱惡在心情懷憂戚罪愆未曾露悔猶豫在心曰疑故云惱愧懷疑也　令人惱愧懷疑乃此令字也　輕訶下結成所犯

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　比丘波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

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

二能斷他疑三入衆無畏四能伏怨家五會詳善見云學毘尼有五德一身自護戒令正法久住云何身自護戒持戒清淨無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爲判云何入衆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即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是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所語言我今始知此法戒經中來餘比丘知是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即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是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而結此戒

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故波逸提

言長老汝無利不善得不用心念不一心攝耳聽法彼無知故不一心攝耳聽法故犯波逸提

釋義說戒時者若自說戒若誦戒時　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應說耳今日始知戒經中來謂我不聞戒律或當無過答也知言始知犯知犯妄語墮罪此中正結不專心聽罪也　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人已曾經二三次布薩應知持犯何況多經布薩而不知也　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毘尼治復更增無知解波逸提也

訶已波夜提悔過　律攝云若聞必匆尼
不共學處作如是語得惡作罪　若共學
處便得本罪　若老老耄無所識知依實說
者無犯（耄音帽惛忘也八十九十曰耄）比丘尼波逸提小
三衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者未曾聞說戒今始聞若未曾
聞廣說今始聞若戲笑語疾疾語獨語夢
中語欲說此錯說彼無犯不犯者最初未
制戒等
第七十四謗廻僧物戒
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
佛在耆闍崛山耆婆（參五）擊羅子典僧牀座卧
具及分飲食彼以僧事塔事故（六）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（謂同集情和乘法已）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乘
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
尚同阿闍黎坐起言語親厚者是　物者（七）
衣鉢針筒尼師壇下至飲水器（參五）凡衆僧中若爲僧執勞苦人
犯緣此戒具足三緣方成本罪一同和合（八）
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（參五）凡衆僧中若爲僧執勞苦人
與欲戒
總釋
此是共戒尼犯亦同大乘同學　律攝云
因評論事不寂靜煩惱制斯學處此戒二
遮波夜提　與時遮越毘尼罪　未與時
遮越毘尼心悔　比丘尼波逸提小三衆
突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者其事實隨親厚以衆僧物
與之或戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說
此錯說彼一切無犯不犯者最初未制戒
等
會詳薩婆多云爲滅鬪諍故爲滅苦惱故
爲得安樂行道故而結此戒　法苑珠林
云無義語有二種報一者謂因前世語言
無義即是虛妄故感今生雖有言說人亦
不信用也二者不能明了謂因前世語言
無義皆因暗昧故感今生有所言說而亦
不明了也
第七十五不與欲戒
總釋
此是共戒尼犯亦同大乘同學　律攝云
由評論事不寂靜煩惱制斯學處此戒二
緣合結
緣起處

佛在給孤獨園衆多比丘集一處共論法
毘尼　　起緣人
六羣恐爲我等作羯磨卽從坐而去諸比
丘白佛呵責結戒諸比丘或營僧事塔事
及瞻病事疑佛言聽與欲當如是說戒　　所立戒相
若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去者波
逸提　　釋義僧者一說戒一羯磨斷事出去突吉羅　若
事法非法乃至說不說等　是名事斷事者　謂斷當評論
僧祇云斷事有二種一者說法毘尼二不
者作折伏羯磨乃至別住羯磨事也
與欲者身現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
事二不與他欲三兩腳出戶　　一足在戶外一
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　　一切突吉羅
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臾還不廢僧事
無罪　若說法毘尼應白去不白去者越
毘尼罪　若衆多比丘聽誦經應白去不
白去者越毘尼罪　若誦經止者作餘語
去者無犯　五分云若屋下羯磨隨幾過
出一一波逸提　若露地羯磨出去僧面
一尋波逸提　若神通人離地四指波逸
提　若僧不羯磨斷事出去突吉羅　若
私房斷事來而去者突吉羅　若僧不羯
磨斷事及私房斷事沙彌得在其中起去
突吉羅　式叉摩那沙彌尼亦如是　比
丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

佛在給孤獨園
六羣中有犯事者恐衆僧彈舉六人共相
隨不相離使諸比丘無由得與作羯磨異
時六羣作衣衆僧得便遣使喚來衆僧有
事六羣言我等作衣不得往僧報言不得
來者可令一人持欲來六羣卽令一人受
欲來僧卽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　欲有通局局者半月布薩與
通餘法通者一切法盡得作唯除說戒自恣　後悔者
謂欲令彼羯磨不成作辦　律攝云此戒
與前學處有差別者前望羯磨事已先知
但遮其欲　此據不知
犯緣此戒具足三緣方成本罪一如法羯
磨二與欲後悔三說而了了
定罪此中犯者與欲已後悔作如是言汝
等羯磨不成我以彼事故與欲不以此事

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

開緣不犯者其事實爾非法羯磨不成若戲笑語疾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　衆五

此是共戒尼亦同犯大乘同制鬪遘兩頭此是性罪　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好惡言詞若隔壁隔籬若户邊若隔幔若隔石若隔草默然而聽語者評論彼人好惡而相傳彼此　薩婆多云以能破佛法令僧爲二部是故制

犯緣此戒具足三緣方成本罪一知是鬪諍二故往屏聽三至聞其聲

定罪此中犯者往聽他諍比丘語往而聞波逸提　不聞突吉羅　若方便欲去而不去一切突吉羅　若二人在闇地語若隱處語當彈指若警欬若不爾者突吉羅　律攝云若情無向背若忽遇聞若聽其言欲令消殄無犯薩婆多云此中諍人及餘不諍來聽及向人說不說皆犯　五分云默聽餘四衆語突吉羅　善見云往步步突吉羅　至聞處波逸提　爲欲自改往聽不犯　比丘尼波逸提　衆五　小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若二人在闇處共語彈指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聲欬彈指若欲作非法非毘尼羯磨若爲僧爲塔寺爲二師親友知識欲作損減無利無住處等羯磨欲得知之而往聽無犯不犯者最初未制戒等

會詳僧祇云若比丘共餘比丘鬪諍結恨作是罵詈我要當殺此惡人然後捨去比丘聞已得語彼人長老好自警備我聞有惡聲有諸客比丘來知事比丘聞客比丘作是言我等當盜某庫藏某塔物某僧淨厨某比丘衣鉢聞是語已默然應還應衆僧中唱言諸大德某庫藏某塔物某僧淨

厨某比丘衣鉢當警備我聞惡聲應使前人知　若比丘多有弟子日暮案行諸房不得便入訶責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（案五）（十三）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亦有不善心者打者擊也若身身分身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身名身分身方便者若捉杖尾石等打若遥擲是名身方便

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悉波逸提　除杖手石若以餘戶闌曲鉤拂柄香爐柄挃者一切突吉羅　薩婆多云若打三衆突吉羅　五分云打畜生突吉羅　比丘尼波逸提小三衆突吉羅（案五）（十四）波逸提　除杖手石若以餘戶闌曲鉤拂柄香爐柄挃者一切突吉羅　薩婆多云若打三衆突吉羅　五分云打畜生突吉羅　比丘尼波逸提小三衆突吉羅　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　若婬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（重於吉羅輕於麤罪）若惡象馬牛羊狗來不得打得捉杖木尾石等打地作恐怖相　若畜生來入塔寺中觸突形像壞華果樹亦得以杖木尾石打地恐怖令去　五分云打畜生突吉羅　比丘尼波逸提小三衆突吉羅

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妄上若徃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（案五）

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爲搏餘部名擬擬者像也爲作打相也　薩婆多云此與前戒打擬爲異餘義盡同前戒若普見云手不著身名手搏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捉便止偷蘭遮若本心直規摩捉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　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　若一舉手向多眾多隨其多少准人得罪　僧祇云擬比丘尼偷蘭遮對首輕偷蘭也擬式义摩尼沙彌沙彌尼越毘尼罪　比丘尼波逸提小三眾突吉羅　十誦云以手掌腳掌向他波逸提　除手已若戶關拂柄香爐柄拄一切突

第八十無根僧殘瞋謗戒　卷五　十六

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制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実隱精見與女身相觸見粗惡語見自歎身或見媒嫁若餘人見從彼聞是謂見根聞疑准知除此三根已以餘謗者是爲無根

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　不了了突吉羅　僧祇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　謗式义摩尼沙彌沙彌尼越毘尼罪　謗俗人越毘尼心悔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　十七　卷五

會詳法苑云瞋有二種報一者常爲他人求其長短謂因前世不能容物稍不如意即興嗔恨故感今生被人同求長短動輒得咎也二者常爲衆人之所惱害謂因前世瞋惱衆人令不安隱故感今生常被多人之所惱害也

第八十一輒入王宮閾戒

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　律攝云由請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聞法得法眼淨爲優婆私還至宮中勸波斯匿王令得信樂聽諸比丘入出宮閤無有障礙

起緣人
迦留陀夷往入王宮時王與夫人晝日共眠夫人遥見尊者來卽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閾者波逸提
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爲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爲刹利王水澆頭王未出者婇女未還本處　未藏寶者金銀真珠硨磲碼碯水精瑠璃貝玉一切衆寶瓔珞而未藏舉　薩婆多云未藏寶者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　五分云寶者所重之物及諸女色皆名爲寶　若過宮門閾者　閾者門限也門下橫木爲內外之分限

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是王宮二無緣輒入三兩足過限
定罪此中犯者若過宮門閾者波逸提
若一足在門外一足在門內發意欲去若　鑒
共期而不去一切突吉羅　除刹利種若　十九
入餘粟散小王豪貴長者家入過門閾者
一切突吉羅　薩婆多云王及夫人大臣太子勢力強將入不犯　入天龍鬼神宮門突吉羅　入空宮門不犯　比丘尼波逸提三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若王已出若婇女還本處所有金寶瓔珞已藏舉若有所奏白若被請喚或爲力勢所執持去若命難梵行難一切無犯不犯者最初未制戒等

會詳律攝云入王宮有十過失一宮人有娠便疑苾芻行不淨行二宮中失物三密言出外四王子有損五王身有損六舉大臣七黜國相八國人苦害九徃征餘國十輒聚軍師如是等事咸疑苾芻

第八十二捉寶物戒

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

緣起處
佛在給孤獨園有外道弟子道行止息忘千兩金囊而去

起緣人
衆多比丘從後來見此金囊自相謂言且

持去若有主識者當還即持去時彼居士
前行數里乃憶疾還諸比丘遥見必是金
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
（釜竪）
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
王即勑人如彼所説斤兩取庫中金來著
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爲説法甚大
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内見有遺物爲不
失堅牢故取舉之史結除僧伽藍中有衆
多比丘從拘薩羅國至一無住處村止宿
巧師家巧師以金銀置舍内而去比丘爲
守護故竟夜不眠還以白佛佛言在他家
止宿時若屋中有物爲堅牢不失故應收
舉又開及寄宿處當如是説戒

所立戒相

若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧
（蔡五）
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　自捉教人捉除僧伽藍
中及寄宿處（謂開此二處自捉教他此爲多云若僧籬墻外復非犯外捉不開故也　薩婆多云若僧籬墻外復非白衣住處不應取）若比丘在僧伽藍内
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新幾故一切突
若不相應當語言我不見如是物若有二
人語俱相應應持物著前語言是汝等物
吾取　若有主識者當取作如是因緣非
（蔡五）
有求索者應問言汝物何似若相應還
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
（蔡五）
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
吾取　若有主識者當取作如是因緣非
餘（此謂雖開聽自他舉捉未取之間當作念此非我物有主識者當還之爲彼藏舉堅牢作如是因緣非爲餘事也）
犯緣此戒具足三緣方成本罪一是寶物
二非伽藍及舍内三自捉教他
定罪此中犯者在僧伽藍内若舍内若寶
若寶莊飾若自捉若教人捉若不識囊相
裹相繫相突吉羅　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　十誦云捉僞珠突吉羅　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
不應於寶器中食或從天上或至龍宮無
餘雜器者設金寶器亦應取食　律攝云
若觸輪王七寶隨其所應得輕重罪一得
衆教（謂女寶二得墮罪謂珠寶及輪寶也）餘四無
犯（謂主兵主藏馬象四寶是）比丘尼波逸提小三衆突
吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若至僧伽藍內若寄宿處若實若實莊飾若自捉若教人捉識囊相裹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

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徃古昔迦葉波佛涅槃之後有一老母奉持戒行時訖栗王宮人遊戲園中遺瓔珞具時彼老母得此瓔珞繫竹竿頭上欲求本主時王遣人尋此瓔珞於老母處得已奉王王見物喜惟其奇異嗟歎老母問曰既有好心理合嘉賞今何所欲老母白王更無所欲不求現利願以此緣於未來世所生之處得不失財報由昔淨心今受斯果徃時老母者卽毘舍佉母是由於徃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

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（寮）故　律攝云由入村事招俗譏謗制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

跋難陀非時入村與諸居士撐撫比丘勝居士不如以慳嫉故便言比丘晨朝入村爲乞食故非時入村爲何事耶諸比丘聞白佛訶責結戒比丘或有僧事塔寺事瞻病人事佛言聽有因緣囑授已入聚落不知囑授何人佛言當還囑比丘若獨處一房當囑授比房者當如是說戒

所立戒相

若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提

釋義時者從明相出至中後至明相未出（廣釋如非囑者）（陸婆多云時食戒　若總白入聚落隨意所至也若別相白入聚落時若先不白隨見異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（二）

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衆　比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

第八十四作高牀戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學　律攝云開緣不犯者營僧事塔寺事瞻病人事囑授比丘道由村過若有所啓白若爲請喚或爲力勢所執或被繫縛將去或命難梵行難無犯　不犯者最初未制

邨中或路在兩村中間若乘空入若無苾芻勿囑餘俗人者無犯

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷預知世尊必從此道來即於道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（寮六）（二）（三）

陛孔上截竟若過者波逸提

釋義足應高如來八指（律攝云謂中人一肘　薩婆多云一搩手）陛孔上（陛孔者即邪眼截竟者截一搩手也）截竟過者（截竟者截使應量）

有一尺六寸不得過（除入陛孔上截竟過量犯墮作而未竟罪得方便入捨墮者以截斷故）

是謂除入邪孔攝頭已還餘外牀腳有一尺六寸為定量（薩婆多云所以不入捨墮者）

卸是作竟過量犯墮作而未竟罪得方便入僧中悔

犯緣此戒具足三緣方成本罪一自為作牀二作不應量三過作已成

定罪此中犯者自作繩牀木牀足應高八指截竟過者波逸提　作而不成突吉羅　十誦

若為他作成不成一切突吉羅　五分云得高牀施應作是念受波逸提

云應截已悔過若未截僧應勅令截不勅不聽盡突吉羅　四分云若坐坐上一波夜逸提　僧祇云若自作終日坐上一一波夜提

提　起已還坐一一波夜提　他牀而坐上者越毘尼罪　支牀腳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莫截檀越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腳齊量止若久住應齊埋處木筒盛腳勿使壞

若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥成者波逸提

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

（花也　薩婆多云兜羅者草木花綿之總稱也）貯者（律攝云謂於牀上散布其綿便用布褥隨時掩覆）大褥者為坐臥故小褥者為坐故（大小雙遮俱不聽也　薩婆多云以世人所嫌故又人所嫌故喜生蟲故又若臥輭煖上後得寒及粗鞕時不堪忍故）成者波逸提

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　若為他作成不成一切突吉羅　若為他作成不成一波逸提

提　不成突吉羅　若他與受波逸提

要先棄然後悔過若不爾罪益深　僧祇云若臥臥臥波逸提　若兜羅綿貯皮枕得一越毘尼罪　若病枕頭支足無罪　若為律師法師敷尼師壇及坐具散華著上不得坐拂却而坐無罪　根本

所立戒相

佛在給孤獨園

起緣人

六羣作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥居士譏嫌無有慈心斷衆生命似王大臣諸比丘聞白佛訶責結戒

云絜應撤去罪應說悔對說罪者應問言
絜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爲犯
開緣不犯者若鳩羅草（來見翻譯文若草十誦文闍）婆婆草（此草甚爲衆草未見翻譯婆婆翻云臊草）若以毳
（草五分文衆獸毛）刼貝（木棉也）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
云由針筒事譏嫌頻惱制斯學處
　緣起處
佛在耆闍崛山
　起緣人
有信樂工師爲比丘作骨牙角針筒廢其（寮六）家業財物竭盡無復衣食世人譏嫌求福（六）
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劑刮成者波逸提
釋義骨者（僧祇云象馬牛駝龍等骨及餘骨等）牙者（象牙魚牙摩伽羅牙猪牙等）角者（牛角水牛角犀角鹿角羊角等）針筒者（律攝及餘牙角等作）劑刮者（劑者刮削摩治使令平澤薩婆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劑刮成者波逸提　不成突吉羅　若爲他作成不成一切突吉羅　律攝云若得先成者受用無犯若對苾芻說悔罪時彼應問曰所作針筒已打碎未若不問得惡作罪　僧祇云不破悔過者越毘尼罪
　尼等四衆突吉羅是謂爲犯
　開緣不犯者若鐵若銅若鉛錫若白鑞若竹若木若葦若舍羅草（即是甘蔗草）（七）用作針筒不犯若作錫杖頭鏢鑼若作傘蓋子（令時穿絨爲羅傘及斗頭鏢即傘頂也如令時作銀頂）若作曲鉤若作刮汚刀若作如意若作玦玨若作鉤衣鉤（用刮衣令光直或用刻爲痕使針行之以直也）若作眼藥篦若作刮舌刀若作擿齒物若作挑耳篦若作禪鎮（比丘坐禪時聽作禪鎮作孔已以繩貫孔中繩頭施細挂耳上去額前四指著禪鎮一墮應一舒腳二墮二舒腳三墮應起行）若作熏鼻筒（額上以自警覺　十誦云禪鎮作孔已以律攝云吸烟鼻筒此筒法長十二指以鐵作或一嘴雙嘴吸烟入鼻可治諸疾　如口

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
諸佛常法若不受請偏行諸房舍見衆僧
臥具敷在露地不淨所汚時天大暴雨佛
以神力令臥具不爲雨漬諸比丘還以此
因緣告言乃至不爲雨漬當知此汚是有
不犯若作錫杖頭鏢鑼若作傘蓋子（令時穿絨爲羅傘及斗頭鏢即傘頂也如令時作銀頂）若作
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
離欲者無有此事況阿羅漢若比丘念不
散亂而睡眠者無有此事況阿羅漢自今

已去聽比丘爲障身障衣障卧具故作尼師壇事鈔云爲身者恐坐地上有所損故爲衣者恐無所替三衣易壞故爲卧具者恐身不淨污僧牀榻故不將餘用今時持用禮佛及僧反爲恭敬此非聖意

起緣人

六羣便多作廣長尼師壇訶責結戒迦留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敷量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爲三分在下一分應截斷作葉與三衣葉同所以南山律祖鉛裁坐具天人指授乃作加法以垂後式

分法身基也良以五分由戒犯緣此戒具足三緣方成本罪一爲已作二違教過量三造作已成

緣起處

佛在給孤獨園諸比丘患瘡疥膿血流出定罪此中犯者作尼師壇若長過量廣不過量廣長俱過量若自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

起緣人

六羣便多作廣長尼師壇訶責結戒迦留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

若爲他作成不成突吉羅　僧祇云尼師壇是隨坐衣不得作三衣不得淨施及取薪草盛巨磨唯得敷坐若道路行得長疊著衣囊上肩上擔　十誦云應截斷已悔過若未截僧應勅令截　尼等四衆突吉羅犯緣此戒具足三緣方成本罪一爲已作二違教過量三造作已成

緣起處

佛在給孤獨園諸比丘患瘡疥膿血流出定罪此中犯者作尼師壇若長過量廣不過量廣長俱過量若自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

起緣人

六羣便多作廣長尼師壇訶責結戒迦留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

若爲他作成不成突吉羅　僧祇云尼師壇是隨坐衣不得作三衣不得淨施及取薪草盛巨磨唯得敷坐若道路行得長疊著衣囊上肩上擔　十誦云應截斷已悔過若未截僧應勅令截　尼等四衆突吉羅犯緣此戒具足三緣方成本罪一爲已作二違教過量三造作已成

緣起處

佛在給孤獨園諸比丘患瘡疥膿血流出定罪此中犯者作尼師壇若長過量廣不過量廣長俱過量若自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

起緣人

六羣便多作廣長尼師壇訶責結戒迦留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敷量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爲三分在下一分應截斷作葉與三衣葉同所以南山律祖鉛裁坐具天人指授乃作加法以垂後式

分法身基也良以五分由戒

定罪此中犯者（如前不異）十誦云乃至瘡瘥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　尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者（亦如前同）

第八十九過量作兩衣戒

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兩浴衣遣人持詣僧伽藍中與諸比丘

起緣人

六羣聞聽作兩浴衣便多作廣大兩浴衣（十一）諸比丘白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘作兩浴衣應量作是中量者長佛六（佛六磔手廣二磔手半）長有九尺六寸廣（若過量裁覓悔罪）三磔手廣二磔手半是名量

犯緣定罪開緣並如前

會詳僧祇云凡比丘浴若露覆屋要不（有四尺是爲應量）得過量若過是畜波逸提（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　尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者（亦如前同）

第八十九過量作兩衣戒

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兩浴衣遣人持詣僧伽藍中與諸比丘

起緣人

六羣聞聽作兩浴衣便多作廣大兩浴衣（十一）諸比丘白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘作兩浴衣應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半（長有九尺六寸廣有四尺是爲應量）

三肘中者長五肘一不舒手廣三肘一不舒手半廣三肘一不舒手半
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
（麥云）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
諸大德是四波羅提舍尼者此無正翻事鈔准義
戒經中來
釋波羅提提舍尼者此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（詳斯四法事同貪惱由生二過
故佛禁之一以飲食長自煩惱二由無慙退他信敬今此悔篇雖次墮章然其罪事遍於遮提）
二別列戒相分四初從非親尼受食乃
至第四恐怖處取食也
第一受非親尼食戒
總釋
此是不共戒尼不同制大乘但觀可受不
可受不問親里非親里然在末世與尼踈
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
佛在給孤獨園時世穀貴人民饑餓乞求（十四）
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覲王驅人避
道尼因避道墮深泥中面掩地而臥長者
慈愍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（薩婆多云門住處與聚落若天祠中與若沙門住處與聚落外與若坊舍中與不犯　律攝云若小病謂疥癩黃爛瘡病癰瘥人所惡賤是名為病　非親如前　病者不謂小自手取食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食也）是比丘應向餘比丘悔過言（此犯罪比丘應為事自責之詞也）我今向大德悔過（不敢覆匿而陳露也）大德我犯可訶法（正陳罪體）所不應為（非比丘所遮世尊所遮言者即自陳首所犯事下文乃是悔詞）大德我犯可訶法（重陳罪體）我今向大德悔過祇云前人應問汝見罪不荅云見罪語言

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咽提舍尼 五分云若比丘在邨外尼在邨內比丘在村內尼在村外若比丘在空尼在地若比丘在地尼在空如是受食皆突吉羅 僧祇云非親里尼邊自手受飲食時越毘尼罪

食時犯悔過法 非親里非親想 非親里疑皆犯悔過 非親里親里想 親里非親里想 親里疑皆越毘尼罪 親里親里想無犯 爲餘人受越毘尼罪 爲病人受無罪 尼等四衆突吉羅是謂爲犯

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

第二不止尼指授食戒

總釋

此是不共戒尼不同制大乘同學 律攝云由飲食事譏嫌煩惱制斯學處 三十

緣起處

佛在給孤獨園

緣起人

多比丘與六羣在白衣家內食六羣尼爲止須比丘食竟而食者咽咽提舍尼 五分云餘二女衆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 尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若語言大姊且止須比丘食竟或言且止少時待諸比丘食竟或言小住待諸比丘食竟或言小却待諸比丘食竟 大姊乃稱呼之詞且止卽止之語須待比丘食竟或言小住若止者善不止者第二第三語令止也 若無一比丘下結成所犯

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

第三學家受食戒

總釋

此是不共戒尼不同制大乘同學　律攝云由乞食事譏嫌煩惱制斯學處此戒四緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山中

起緣人

有居士家夫婦俱得信樂爲佛弟子諸佛見諦弟子常法於諸比丘無所愛惜乃至身肉若諸比丘至家者常與飯食及諸供養故令貧窮比居譏嫌先大富饒供養沙門釋子反得貧弊諸比丘聞白佛佛聽僧與居士作學家羯磨結戒有比丘先受學家請或病或置地與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成

所立戒相

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

釋義學家羯磨者　謂夫婦俱證聖果名爲學家也學者對無學而言若有一居凡不名學證無生名曰無學我生已盡梵行已立所作已辦凡夫斷分段生死故說我生已盡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故說不受後有羅漢支佛已斷煩惱更不能受後有羅漢支有無法可學故云無學若初二果俱惑未盡有法須學有惑須斷故曰學家謂刹利婆羅毘舍首陀四姓之家　羯磨者謂佛聽僧與作遮護法白二羯磨一切比丘不聽至其家而受飲食護世譏嫌增長道意　無病自手受食者　三開若先受請或病或置地與使人與聖威開聽外則成犯

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咽提舍尼　尼等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成

所立戒相

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

釋義學家羯磨者　謂夫婦俱證聖果名爲學家也學者對無學而言若有一居凡不名學證無生名曰無學我生已盡梵行已立所作已辦凡夫斷分段生死故說我生已盡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支佛已斷煩惱更不能受後有羅漢支有無法可學故云無學若初二果俱惑未盡有法須學有惑須斷故曰學家謂刹利婆羅毘舍首陀四姓之家　羯磨者謂佛聽僧與作遮護法白二羯磨一切比丘不聽至其家而受飲食護世譏嫌增長道意　無病自手受食者　三開若先受請或病或置地與使人與聖威開聽外則成犯

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咽提舍尼　尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若先受請若有病若置地與若使人與疑不敢取佛言聽受當如是說成

所立戒相

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爲說法論法事若學家欲布施者應語且置汝邊我自知時若先請後作羯磨不得取大價重物得取小小輕物若學家言尊者何故不受是施謂我貧耶爾時應語汝不

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

第四恐怖處受食戒

總釋

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

緣起處

佛在釋翅搜尼拘類園中

起緣人

舍夷城中諸婦女俱黎諸女人（舍夷是彼是其種姓氏俱黎姓）持飲食詣僧伽藍中供養諸盜賊於道路嬈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（二十三）當如是說戒

所立戒相

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

釋義在阿蘭若迴遠有疑恐怖處（阿蘭若者或名阿練若大論翻遠離處薩婆多翻閑靜處天台云不作衆事名之爲閑無憒故名之爲靜或翻無諍謂所居不與世諍即去聚落五里處也肇法師云念欲生乎衆聚無諍出乎空閑故佛讚住阿蘭若也）迴遠者謂遠離城邑寂寥處是檀越比丘請檀越言汝莫出城道路有賊恐怖若已出城應語言莫至僧伽藍中道路有賊恐怖是曰未施主也常能捨施自可檀越者即无語檀越渡貧窮苦海也若無病自手取食食下所結成犯　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

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

諸大德是衆學戒法半月半月說戒經中來（一）

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　律云式义迦羅尼胡僧翻守戒也此胡國譌云尸义羼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　此篇大小變行性遮齊薩浮囊不洩乃是菩薩本心勿輕小愆還成最後之唱於諸戒中若犯小戒乃至微細當受苦報無有限齊

二別列戒相

此衆學法總爲十例一著衣服事二入村事三坐起事四食噉事五護鉢事六便利事七說法事八佛塔事九道行事十觀望事　頌云齊整著裙製第二入村事有二十一坐二六噉噉事三三聚說法軌二十一例也　僧祇六十七衆通行二事觀望一斯皆部有

十齊整著涅槃僧應當學

釋義涅槃僧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　或時細攝謂繞腰攝皺律攝云著不得如婬女賣色法左右顧視馬好不好應著令如法齊整著　或時高著謂褰膝或作象鼻垂前一角或作多羅葉或時細褊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

六羣著涅槃僧或下著或高著或作象鼻或作多羅葉或時細褊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

齊整著涅槃僧應當學

釋義涅槃僧者謂纏絡謂也應云泥縛些那或作多羅葉或時細褊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　或時高著謂褰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成襵腰邊總擎形若多羅葉上聚下散者是也　或時細攝謂繞腰攝皺　律攝云著不得如婬女賣色法左右顧視馬好不好應著令如法齊整著

以故作故犯非威儀突吉羅　三

則犯戒體罪也非威儀吉羅者威儀不整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兩悔則非　若不故作突吉羅　此謂誤犯責心突吉羅也

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（諸部俱有不善比丘尼亦爾　律攝云若苾芻不依佛教不順羞恥欲爲非法著捉衣開張得責心惡作　若披著身得對說惡作　若苾芻有順奉心而著不如法或時忘念或是無知非法著者惟犯責心惡作　如是於餘學處准此應知　尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者或齋中生癢下著若脚蹲有癢高著若僧伽藍内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蹔上二磔手上至膝下比丘尼式叉摩那沙彌尼一切時蹔上二指正使行來不得高也　不犯者最初未制戒等

會詳事鈔云世尊處世深達物機凡所施爲必以威儀爲主故此百事大乘悉皆同學息議生信自護護他倍應嚴淨除是諸大菩薩示現逆行在處不論若是學地凡夫難越準繩　律攝云爾時世尊作如是念過去諸佛云何教聲聞衆著衣服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（在四篇之前爲佛初成道七日還本國任尼拘律園時度八王子及五百釋種出家以下是豪貴嗤者本習氣未除多犯戒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不知）

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褊者細攝已安緣（齊整反上者是）定罪同前　僧祇云若泥時作時手得抄摩若放恣諸根反抄衣坐家内者越學法被衣者越毘尼罪

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汚衣故得抄衣但莫令肘現無罪若精舍中食上和尚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内者越學法定罪如前　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　四衆同前

開緣不犯者或肩臂有癢下著或脚蹲有癢高著若道行作時無犯　僧祇云若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

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汚衣故得抄衣但莫令肘現無罪若精舍中食上和尚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不得令肘現無罪　四衆同前

開緣不犯者或肩臂有癢下著或脚蹲有癢高著若道行作時無犯　僧祇云若供養時應偏袒以會詳舍利弗問經云修供養時有如是病脇肋有癢若

在道行若作時無犯
第四反抄衣入家內坐戒
所立戒相
不得反抄衣入白衣舍坐應當學 此戒但以坐爲異如前故不出
會詳毋經云比丘入檀越家之所行法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膝而坐不應累脚而坐不應用手左右撈摸而坐不應動脚不住而坐不中大甕器上而坐不中與比丘尼及女人獨靜房內坐不得下處坐爲高坐人說法是名入家中比丘坐法 大乙
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
所立戒相
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學 以坐爲異
第七覆頭入家戒 緣起處同前
起緣人
六羣以衣覆頭入白衣舍居士譏嫌如盜賊故制
所立戒相
不得覆頭入白衣舍應當學
釋義覆頭者若以樹葉若以碎段物若以衣物覆頭猶如新嫁女 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 七
行難覆頭而走無犯
第八覆頭入家坐戒
所立戒相
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尚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 餘有開遮同前以坐爲異
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
開緣不犯者若爲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

有居士請衆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牀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　四衆同前

開緣不犯者若尻邊生瘡若有所與若禮拜受敬誡無犯　九

第十二手义腰戒　緣起處同前

起緣人

六羣手义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

釋義手义腰者以手义腰匡肘　或一手叉兩手叉

定罪同前

開緣不犯者若尻邊生瘡若作時若道行風動腰痛义腰無罪　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　餘並同前

第十四摇身行戒　緣起處起緣人同前

所立戒相

不得摇身行入白衣舍應當學

釋義摇身行者左右戾身趣行　戾身斜曲也字從犬出戶而身曲屢戾也行而張足曰趨疾行曰趨疾趨曰走　律攝云如街色女摇身而行

定罪同前　比丘尼摇身趣行犯波逸提

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摇身過或時著衣迴身看衣齊整不無犯　僧祇云若老病身振風雨寒雪捉無罪　十

第十五摇身入家坐戒　緣起處起緣人同前

不得摇身行入白衣舍坐應當學

第十六掉臂行戒

所立戒相

不得掉臂行入白衣舍應當學

釋義掉臂者垂臂前却也　僧祇云若先是王子大臣本習未除應當教言汝今出家當捨此俗儀從比丘法　律攝云猶如小兒及癲狂類馬瞋難容行外道反邪歸正凡行路非大人相者皆應遠離

定罪同前

開緣不犯者或有如是病或爲人所打舉手遮或值惡獸盜賊或逢擔棘刺人來舉手遮或渡河水或跳渡坑塹泥水或共伴行不及以手招喚無犯　僧祇云若欲呼人不得雙舉兩手當以一手招

第十七掉臂行入家坐戒

不得掉臂行入白衣舍坐應當學（參七）

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僧房得指示無罪（餘並同前以坐爲異）

第十八不好覆身戒（緣起處同前）

起緣人

六羣不好覆身行入白衣舍居士譏嫌似婆羅門故制

所立戒相

好覆身入白衣舍應當學

釋義不好覆身者處處露現　僧祇云好覆身者應用緻物作內衣若用疎物者應兩重三重若內衣疎者鬱多羅僧應緻物作若鬱多羅僧疎者僧伽黎應用緻物坐時不得坐衣上當一手搴衣一手按坐具然後安詳而坐（謂生世譏嫌懷儀故也）

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（緣起同）

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（參七）

釋義左右顧視者處處看　僧祇云諦視行時不得如馬低頭行當平視行防惡象馬牛當如擔輦人行不得東西瞻視若欲看時回身向所看處　律攝云不高視者舉目視前一踰伽地是爲視量踰伽量者長四肘也不應傍視亦不迴顧端形直視徐行而進

定罪同前

開緣不犯者或仰瞻日時節或命難梵行難左右處處伺求方便道欲逃走無犯

第二十一

不得左右顧視白衣舍坐應當學

釋義根本云在白衣舍他不請坐不應輒坐不應不善觀察而坐（因迦留陀夷坐殺小兒故制）　僧祇云若坐時不得如馬延頸低視當平視勿

令不覺擅越持熱器搪捺手面若精舍中
二師前長老比丘前坐時不得左右顧視
當平視 餘者同前 以坐爲異
第二十二寂靜入家戒 緣起處同前
起緣人
鬘
六羣高聲大喚行入白衣舍居士譏嫌似 十五
婆羅門衆故制
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爲
其大喚
定罪同前
開緣不犯者若聾不聞聲須高聲喚或高
聲嚼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 十四
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
起緣人
六羣戲笑白衣舍坐
第二十六不用意受食戒 緣起處同前
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
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
手滌鉢無罪若故恣諸根不一心受食者 十五
越學法
開緣不犯者或鉢小故食棄飯或還隨棄
上無犯
第二十七溢鉢受食戒 緣起處同前
起緣人

六羣溢鉢受食捐棄羹飯居士譏嫌如饑
餓人故制
所立戒相
當平鉢受食應當學
釋義不平鉢者溢滿　律攝云不得滿者
受食之時應觀其鉢勿令流溢所有羹菜
不應多請後安飯時恐溢出故行食未至
不應遥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臨下也　是醜惡相
定罪同前
開緣不犯者或鉢小或時還隋案上無犯
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處同
起緣人
有居士請衆僧食自手斟酌飯及羹時下
飯已入内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
以次食應當學
釋義不次第者鉢中處處取食食　僧祇
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
十六
羹後行飯者當取鍵鑰拘鉢受若無者當
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　四衆同
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
食亦如牛驢烏鳥食故制
所立戒相
以次食應當學
釋義不次第者鉢中處處取食食　僧祇
云剎食者剎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
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烏鳥食無異故
制
所立戒相
不得挑鉢中而食應當學
釋義挑鉢中者置四邊挑中央至鉢底
定罪同前
開緣不犯者若患飯熱開中令冷若日時
欲過若命難梵行難疾疾刮鉢中食者無
犯
第三十二自爲索食戒
此戒二緣合結緣起處同

起緣人
六羣自爲已索食如饑餓時居士譏嫌故
制諸病比丘皆有疑不敢自爲索食亦不
敢爲他索若他索食與亦不敢食佛言皆
聽當如是說戒
所立戒相
若比丘不病不得自爲已索羹飯應當學
定罪如前
開緣不犯者若病者自索若爲他他爲已
索若不求而得無犯
第三十三以飯覆羹戒
此戒二緣合結緣起處同
起緣人
有居士請衆僧食自手斟酌羹飯與一六
羣比丘羹已識次更取羹比丘即以飯覆
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
應荅已得　律攝云羹飯不得互掩者意
欲多求長貪心故應於飲食生厭離想是
爲出家所應作事隨得隨食少欲爲念
定罪同前
開緣不犯者若請食或時正須羹有時正
須飯無犯
第三十四視比座食戒緣起處同
起緣人
六羣中一人得食分少見比座分多即語
居士言汝與食不平等有愛居士言我平
等相與何言有愛耶故制
所立戒相
不得視比座鉢中應當學
釋義視比座鉢中者誰多誰少耶
定罪同前
開緣不犯者或時有如是病若比座病若
眼闇看得食不得食淨不淨受未受無犯
僧祇云若監食人看食何處得何處不
得無犯　若共行弟子若依止弟子病看
其鉢中是應病食不無罪若看上座爲得
食不無罪
第三十五不繫鉢想食戒緣起處同
起緣人
六羣受羹飯已左右顧視比座取其羹藏
之彼自看不見羹問言我向受羹今在何
處比座言汝何處來耶荅言我在此置羹
在前左右看視而今無爾諸比丘白佛制
戒
所立戒相
當繫鉢想食應當學
釋義不繫鉢想者左右顧視也　僧祇云
不得放鉢在前共比座語若有因緣須共
左右語者左手撫鉢上若行食到第三人
時當先滌鉢豫擎待至
定罪同前
開緣不犯者或比座比丘病若眼闇爲受
取瞻看淨不淨得未得或看日時或命難

梵行難欲逃避左右看視者無犯
會詳智度論云思惟此食工夫甚重計一
鉢之飯作夫流汗合集量之食少汗多此
食辛苦如是入口即成不淨宿昔之間變
爲屎尿本是羙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
狗駱駝驢牛烏鳥食故制
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
不得小如婬女人兩粒三粒而食當可口
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
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　僧祇云若酸棗若葡萄如是種種乃至
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　僧祇云若食上和尚阿闍黎長老
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
第三十九遥擲食戒（緣起處同）
起緣人
六羣搏飯遥擲口中居士譏嫌如似幻師
故制
所立戒相
不得搏飯遥擲口中應當學
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摶噉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　僧祇云不得遺半還著鉢中當設設可口食若麨麨大當手中分令可口若餅當分作分齊令可口
定罪同前
開緣不犯者或時欲過或命難梵行難
莱及諸果等不犯
第四十一頰食食戒緣起處同
起緣人
六羣頰食食居士譏嫌如獼猴故制
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
開緣不犯者或時被縛或手有泥及垢膩
第四十二大嗡飯食戒緣起處同
起緣人
六羣大嗡飯食居士如前譏嫌故制
所立戒相
不得大嗡飯食應當學
釋義大嗡飯者張口遥呼嗡氣出爲吹氣入爲吸謂引食入口也老子曰將欲歙之必故張之是也
定罪同前
開緣不犯者若口痛若食羹若食酪酪漿
疾疾食無犯
第四十二嚼飯作聲食戒緣起處同
起緣人
六羣嚼飯作聲食譏嫌似猪狗駱駝牛驢烏烏故制
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嘖嗼食者其食實酸故嘖嗼脣作聲而現甜相　十誦云啜粥不得作聲嗾根莖等勿令大作聲僧祇云不得作聲嗾嗾作聲若咽喉病無罪
定罪同前
開緣不犯者或時被縛或手有泥及垢膩
第四十三大嗡翁飯食戒緣起處同
起緣人
六羣大嗡翁飯食居士如前譏嫌故制
所立戒相
不得大嗡翁飯食應當學
釋義大嗡翁飯者張口遥呼嗡氣出爲吹氣入爲吸謂引食入口也老子曰將欲歙之必故張之是也
定罪同前
開緣不犯者或時欲過或命難梵行難
疾疾食無犯
第四十四舐食戒緣起處同
起緣人
六羣舐食居士譏嫌似猪狗駱駝牛驢烏烏故制
所立戒相
不得舐食應當學
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嘖嗼食者其食實酸故嘖嗼脣作聲而現甜相　十誦云啜粥不得作聲嗾根莖等勿令大作聲僧祇云不得作聲嗾嗾作聲若咽喉病無罪
定罪同前
開緣不犯者或時被縛或手有泥及垢膩
第四十五舐手食戒緣起處同
起緣人
六羣舐手食居士如前譏嫌故制
所立戒相
不得舐手食應當學
釋義舐手食者以舌舐飯揣食　僧祇云不得舐手食若酥油等著手當就鉢緣上概聚一處然後取食吐舌食者吐出舌以食著上然後合口
定罪同前
開緣不犯者或時被縛或手有泥及垢膩
第四十六受殘食戒緣起處同
起緣人
六羣受殘食居士如前譏嫌故制
所立戒相
不得受殘食應當學
釋義殘食者若食已殘餘不淨人持與食者　僧祇云不得受殘食若食已殘餘不淨人持與食者不得受若不知是殘食受已後知不得食若食若棄
定罪同前
開緣不犯者或時欲過或命難梵行難
疾疾食無犯
第四十七索食戒緣起處同
起緣人
六羣索食居士譏嫌似猪狗駱駝牛驢烏烏故制
所立戒相
不得索食應當學
釋義索食者若自手索若使人索　僧祇云不得索食若自手索若使人索若索已殘餘不淨人持與食者不得受若不知是殘食受已後知不得食若食若棄
定罪同前
開緣不犯者或時欲過或命難梵行難
疾疾食無犯
第四十八生受食戒緣起處同
起緣人
六羣生受食居士譏嫌似猪狗駱駝牛驢烏烏故制
所立戒相
不得生受食應當學
釋義生受食者未煮穀麥豆等　僧祇云不得生受食若未煮穀麥豆等

若蜜及鹽等著指得數無罪　若直月及
監食人欲知生熟鹹淡甜酢得著掌中舌
舐無罪　若病得置鹽掌中舐無罪
第四十五振手食戒（緣起處同）
起緣人
（卷二）
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
食者不得如雞爬食
定罪同前　十誦云食噎所受草葉上者
應食若有土者吹土却而食或有多土著
者水洗得食
開緣不犯者或草上受葉上受洗手受無
犯
第四十七汚手捉飲器居士譏嫌似王
（卷二）
大臣故制
起緣人
六羣以不淨膩手捉飲器（緣起處同）
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
（卷之）
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
鉢緣上淨旣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
屑澁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
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
上厠聞喚聲問汝是誰荅言我是餓鬼問
本作何行墮餓鬼中荅於此寺中爲僧執
事問汝本精進何由墮此荅不淨食與衆
僧云何不淨荅衆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
（卷之二十七）
肉搏喉吹喘問何以擘胸荅蟲敢身痛故
問何以呻喚荅餓極欲死問欲食何物荅
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爲呪願
無著即還向衆具說衆與呪願後便得糞

食不復呻喚以是證故知大比丘不得汚
手觸僧器物若非僧器手受得行與僧無
犯

毘尼關要卷第十八　　寮八

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第四十八洗鉢水棄白衣舍戒 緣起處同

起緣人

六羣在居士家食已洗鉢棄水乃至餘食

狼藉在地居士譏嫌多受飲食如饑餓之人而捐棄狼藉如王大臣故制

所立戒相

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

釋義洗鉢水者雜飯水　根本云食時當稱腹而取不得多受若淨人卒與多者未嘬時應減與比座若比座不取應與沙彌及園民若洗鉢時不得一粒瀉棄地若有細粒若麨不可聚者應取著板上葉上大小便涕唾除病應當學

所立戒相

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

二緣合結 緣起處同

起緣人

六羣大小便涕唾生草菜上經行道頭當著唾壺瓦石草葉鉢水法應先三徧淨洗鉢已盛滿清水誦聖伽陀可兩三徧方授與伽陀云以世五欲樂或復諸天樂若比愛盡樂千分不及一由集能生苦因苦復生集八聖道能超至妙涅槃處所謂布施者必獲其義利若華果樹人所停息者不應大小便若棘刺叢處者無犯若大林中行枝葉交茂應離人行處若涉生草田間無空處應持乾葉布上便利若無可得者無犯　比丘尼波逸提三小衆突吉羅

第四十九生草上大小便涕唾除病應當學

二緣合結 緣起處同

起緣人

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

所立戒相

釋義僧祇云當在無草地若夏月生草普茂無空缺處當駱駝牛馬驢羊行處若復無是者當在甎石上若復無是者當以木枝承令糞尿不著地若比丘經行時不得涕唾生草上經行道頭當著唾壺瓦石草葉以細灰土著唾壺中然後唾上若大小便涕唾汚手脚得拭生草　病者下病冷病風病或足病不堪行動避生草菜等

定罪同前　律攝云若青草上好樹下及華果樹人所停息者不應大小便若棘刺叢處者無犯若大林中行枝葉交茂應離人行處若涉生草田間無空處應持乾葉布上便利若無可得者無犯　比丘尼波逸提三小衆突吉羅

第五十水中便利涕唾戒

二緣合結 緣起處同

起緣人

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

所立戒相

開緣不犯者或病或在無草菜處大小便流隤生草菜上或時風吹鳥啄而墮生草菜中者無犯

第五十一教非人淨洗鉢戒

起緣人

六羣教非人淨洗鉢棄水中非人得已便將鉢去

不得水中大小便涕唾除病應當學

釋義水中者（一切江河池水中）不應用雖非我所制餘方必定罪同前　僧祇云不得大小便涕唾水中當在陸地若雨時水平浮滿當在土塊上若無是者當於石上若竹木上先墮木上然後水中若大小便涕唾污手脚得水中洗水中洗大小行無罪　若比丘入水浴時不得唾中若遠岸者當唾手中然後棄　善見云若水人所不用或海水不犯水雖中用曠遠無人用不犯

開緣不犯者或病或於岸上大小便流墮水中或爲風吹鳥啣墮水中無犯

第五十一立大小便戒

二緣合結（緣起處同）

起緣人

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

所立戒相

不得立大小便除病應當學

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

定罪同前

開緣不犯者或病或被繫縛或脚蹲有垢腻若泥污無犯

第五十二與反抄衣者說法除病應當學

釋義覆頭者（若衣覆若樂覆及餘一切物覆皆名覆頭西國以露頂跣足而爲敬東土以衣冠整齊而爲恭然隨國風必以敬重爲心除冠巾外餘物覆者不應爲說）

起緣人

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

所立戒相

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學

釋義僧祇云若比丘爲塔爲僧事道行時防衛人言尊者爲我說法被雖覆頭爲說無罪（以下並同）

定罪同前

開緣不犯者僧祇云若比丘在怖畏險諸王若地主時乃至邊有淨人者當立意別演說欲令如法修行法者佛所說佛印可佛所說者如來自說佛所印可者聲聞所說佛讚善哉是名印可

第五十三

不得爲衣纏頭者說法除病應當學

釋義纏裹者謂纏裹與覆頭爲異（以下並同）

第五十四

不得爲覆頭者說法除病應當學

第五十六

不得爲乂腰者說法除病應當學

釋義乂腰者或一手乂或兩手乂以自憿慢輕法故不得爲說　僧祇云不得爲抱膝及翹脚人說法除病

第五十七

不得爲著革屣者說法除病應當學

釋義革屣者即皮鞋也若重若兩重　僧祇云若王地主及防衛人開緣不犯者僧祇云若王地主及防衛人　五分云若多人著雖著革屣爲說無犯　五分云若多人著革屣不能令脫但因不著者爲說不犯　餘並同前

會詳第三分云佛在王舍城時瞻波城有長者子字守籠那其父母唯有此一子甚愛念之生來習樂未曾躡地而行足下生毛時摩竭國王欲見之即勅瞻波城主使諸長者各將其兒來時城主奉勅與諸長者將兒到已乞王以衣敷地守籠那詣王所頭面作禮王見心甚歡喜即賜金寶語言我已與汝現世利益世尊在耆闍崛山中汝可往見禮拜當與汝後世利益守籠那如教禮佛聞法得法眼淨受三歸五戒爲優婆塞時守籠那求佛出家因父母不聽即五日不食遂聽出家爲道精進經行血流污地如屠殺處佛爲說琴弦之喻故聽在寺內著一重革屣若在邊國多毛石不敢爲守護故止宿除爲守護故應當學

第五十八

不得爲著木屣者說法除病應當學

釋義僧祇云屐者十四種金屐銀屐摩尼屐牙屐木屐多羅屐皮屐欽婆羅屐縵屐縫屐茳屐樹皮屐婆迦屐草屐如是等是名屐

第五十九

不得爲騎乘者說法除病應當學

釋義僧祇云乘者有八種象乘馬乘牛乘驢乘船乘車乘輿乘輦乘　餘並同前

第六十佛塔中比丘白佛制戒比丘疑不得在佛塔中止宿除爲守護故應當學

釋義佛塔者梵語窣堵波又云浮圖或云偷婆又曰私偷簸皆譌也此翻方墳亦翻圓塚亦翻高顯義翻靈廟廟者貌也先祖形貌所在也　又梵名塔婆徐鉢新加云西國浮圖也言浮圖者此翻聚相戒增圖經云塔字此方字書乃見物聲本非西土之號若依梵本塵佛骨所名曰塔婆　僧祇云有舍利名曰支提支句云支提名曰制底如來形影皆誦伽陀然後足蹈不爾得越法罪

開緣不犯者或時有如是病若爲守護故止宿或爲强者所執或命難梵行難止宿無犯

會詳涅槃後分經云佛告阿難佛般涅槃茶毘既訖一切四衆收舍利置七寶瓶釋老志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

謂之舍利當於拘尸那城內四衢道中起七寶塔高十三層上有輪相（言輪相者僧祇云佛告伽葉佛塔上施衆蓋長表輪相經中多云相輪以人仰望而瞻相也）辟支佛塔應十一層阿羅漢塔成以四層亦以衆寶而嚴飾之其轉輪王塔亦七寶成無復層級（八）何以故未脫三界諸有苦故十二因緣經八種塔並有露槃佛塔八層菩薩塔七重辟支佛六重四果五重三果四重二果三重初果二重輪王一重凡僧但蕉葉火珠（癸）而已

第六十一藏財物佛塔中戒

二緣合結（緣起處同）

起緣人

六羣藏財物置佛塔中比丘白佛制戒比丘疑不敢爲堅牢故藏財物著佛塔中佛言無犯當如是說戒

所立戒相

不得藏財物置佛塔中除爲堅牢應當學

釋義財物者（或是供塔財物或復供僧財物爲恐失故爲堅牢故聖所開許藏佛塔中若是私物未必聽許）

定罪同前

開緣不犯者或爲堅牢故藏著佛塔中或定罪同前

開緣不犯者或有如是病或爲强者所執（九）

第六十二著革屣入佛塔中戒（緣起處起緣人並同）

二緣合結（緣起處同）

起緣人

六羣著革屣入佛塔中坐食已留草殘食污地而去

所立戒相

不得著革屣入佛塔中應當學

定罪同前

開緣不犯者或爲堅牢故藏著佛塔中或爲强者所執或命難梵行難無犯

第六十三

不得手捉革屣入佛塔中戒

二緣合結（緣起處同）

起緣人

六羣在塔下坐食已留草殘食污地而去

比丘嫌責白佛制戒時作塔已施食若作（癸）房若作池井施食若衆集坐處窄狹疑佛未聽我等塔下坐食佛言聽坐食不應留草及食污地時有一坐食比丘若作餘食法不食比丘若有病比丘不敢留殘食草是說戒（十）

所立戒相

不得手捉革屣入佛塔中應當學

釋義（言西方坐此方亦然）革屣者（梵語此云短靴）五分云不應深作鞾聽至踝上不得鞾如靴應開前敛後

第六十四

不得著革屣遶佛塔行應當學

釋義（遶有二種一路由經過繞二爲表敬遶此言繞佛塔行者是由經過繞）

並同前

第六十五

不得著富羅入佛塔中應當學

第六十六

不得手捉富羅入佛塔中應當學

釋義富羅者（是梵語此云短靴）五分云不應深作鞾聽至踝上不得鞾如靴應開前敛後

第六十七塔下坐食污地戒

二緣合結（緣起處同）

起緣人

六羣在塔下坐食已留草殘食污地而去

比丘嫌責白佛制戒時作塔已施食若作房若作池井施食若衆集坐處窄狹疑佛未聽我等塔下坐食佛言聽坐食不應留草及食污地時有一坐食比丘若作餘食法不食比丘若有病比丘不敢留殘食草是說戒

所立戒相

不得塔下坐食留草及食污地應當學

釋義（言西方坐此方亦然）留草及食污地者（謂西域受食之草爲座並無椅凳古人席地而坐）

定罪同前

開緣不犯者或聚一處出時持棄無犯

第六十八擔死屍塔下過戒（緣起處同）

起緣人
六羣擔死屍從塔下過護塔神瞋故制
所立戒相
不得擔死屍從塔下過應當學
釋義死者盡也氣絕神遊謂之屍在牀曰屍在棺曰柩
定罪同前
開緣不犯者或從此道過或强力者所將去無犯
第六十九
不得塔下埋死屍應當學
會詳根本雜事云苾芻身死應可焚燒無常經并說伽陀柴可得可棄河中若無河者穿地埋之地多蟲蟻可於叢薄深處令其北首右脇而卧以草稭支頭若草若葉覆其身上送喪十二
苾芻
第七十
不得在塔下燒死屍應當學
第七十一
不得向塔下燒死屍應當學
第七十二
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
起緣人
二緣合結緣起處同
六羣持死人衣及牀從塔下過彼所住處神瞋故制諸糞掃衣比丘疑不敢持如是衣從塔下過佛言聽浣染香熏已持入當如是說戒
所立戒相
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
釋義除浣染香熏毘尼母云若得糞掃衣者水中久漬用純灰浣淨以奚黑伽香塗上然後著入塔
定罪同前
開緣不犯者或道由中過或爲强力所持
第七十四
不得佛塔下大小便應當學
所立戒相
不得佛塔下大小便應當學
定罪同前
開緣不犯者或爲强力所執等
第七十五
不得向佛塔大小便應當學
會詳優鉢祇王經云伽藍法界地漫大小行者五百世身墮拔波地獄後經二十小劫常遭肘手抱此大小便處臭穢之地乃至黃泉
第七十六
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
第七十七
不得持佛像至大小便處應當學
定罪同前
開緣不犯者或道由中過或爲强力所持

第七十八
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
第七十九
不得向佛塔嚼楊枝應當學
第八十佛塔四邊嚼楊枝戒緣起等（亦同前）
所立戒相
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學
釋義嚼楊枝者（律云嚼楊枝有五利益一口無臭氣二能別味三不增熱陰四能引食五眼明不藥師經云晨嚼齒木澡漱清淨此方言也西域不局或爲藤槐枝桃條但有苦味者供可用也）
定罪同前　十誦云佛前和尚阿闍黎一切上座前佛塔前俱不得嚼楊枝嚼者突吉羅同歲比丘前不犯　三千威儀云不得向佛塔及和尚阿闍黎與背開緣不犯者或有病或爲强力所執或被繫縛等
第八十一
不得在佛塔下洟唾應當學
第八十二
不得向佛塔洟唾應當學
第八十三佛塔四邊洟唾戒緣起等（同前）
所立戒相
不得塔四邊洟唾應當學
釋義洟唾者（謂從鼻出曰洟從口出曰唾須在屏處水漱云洟唾堂房污佛僧地招過非輕可不慎歟）根本雜事云寺中四角柱下各安唾盆　僧祇云以細灰土著唾壺中然後唾上
定罪同前
開緣不犯者或時有如是病或鳥鴈風吹
第八十四向塔舒脚坐戒緣起等（同前）
所立戒相
不得向塔舒脚坐應當學
釋義舒脚者（舒者伸也或舒一脚或舒兩脚無敬信心故）
定罪同前
開緣不犯者或時有如是病若中間隔或爲强者所持無犯
第八十五安佛塔下房戒
緣起處
佛在拘薩羅國遊行向都子婆羅門（此云都夷婆羅門聚落葉此郵在拘薩羅國舍衛大城西北六十餘里元是迦葉佛生處也）
緣起人
六羣安佛塔在下房已在上房住故制
所立戒相
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
釋義第四分云六羣共如來塔同室宿佛言不應爾有比丘爲守護堅牢故而畏慎不敢共宿佛言聽安杙上若頭邊而眠六羣安如來塔置不好房中已在上好房中宿佛言不應爾應安如來塔置上好房中已在不好房中宿（此以好惡爲上下）彼安如來塔置下房已在上房宿佛言不應爾應安如來塔在上房已在下房中宿（此以高下爲上下）
定罪同前
開緣不犯者或命難梵行難
第八十六立爲說法戒
緣合結（緣起等並同前）
所立戒相
人坐已立不得爲說法除病應當學

釋義人坐己立前人無教法心比丘不
尊聖教自卑於他非法而說也
會詳梵網經云若佛子常行教化起大悲
心入檀越貴人家一切衆中不得立爲白
衣說法應在白衣衆前高座上坐法師比
丘不得地立爲四衆白衣說法若說法時
法師高坐香華供養四衆聽者下坐如孝
順父母敬順師教如事火婆羅門其說法
者若不如法說犯輕垢罪
第八十七爲卧人說法戒身心俱法
人卧己坐不得爲說法除病應當學
故佛制斷
釋義除病者時見比丘住畫夜六時
住以佛制戒不敢
說白佛故聽開聽
爲
第八十八在非座爲人說法戒
人在座己在非座不得爲說法除病應當學
第八十九爲高座人說法戒
所立戒相
人在高座己在下座不得爲說法除病應當
學
釋義僧祇云卑牀有二種一者下牀名卑
二者粗弊名卑高有二種一高大名高二
妙好者亦名高
會詳善見云佛告諸比丘往昔於波羅柰
國有一居士名車波迦其婦懷妊思菴羅
果菴羅果正云菴沒羅擎法師注云其果
似桃而非桃畧疏云柰樹定非柰也又
翻離分別其果似桃而非桃似柰
而非柰又生熟難分其形似梨
語其壻
覓其夫荅言此非菴羅果時我云何得婦
言君若不得我必當死矣夫自念言惟王
園中有非時菴羅果我往偷取即夜入王
園偷果取果未得明相已出不得出園於
是樹上藏住時王與婆羅門入園欲食菴
羅果婆羅門在下王在高座婆羅門爲王
說法偷果人在樹上心自念言我今偷果
事應死因王聽婆羅門說法故我今得脫
我無法王亦無法婆羅門亦無法何以故
我爲女人故而偷王果王由憍慢故師在
下自在高座而聽法婆羅門爲貪利養故
自在下座爲王說法我與王婆羅門相與
王前而說偈言一人不知法一人不見法
敎者不依法聽者不解法爲食秫米飯及
諸餘餚饌爲是飲食故我言是無法爲以
名利故毀碎汝家法我爲凡夫時見人在
上說法者在下言其非法何況我今汝諸
弟子爲在高人自在下而爲說法時偷果
人者我身是也
第九十爲在前人說法戒
人在前行己在後行不應爲說法除病應當
學
開緣僧祇云若比丘眼患前人捉杖聲前
爲說無罪餘同前戒
第九十一爲高經行人說法戒
人在高經行處己在下經行處不應爲說法
除病應當學
第九十二爲在道人說法戒
人在道己在非道不應爲說法除病應當學
第九十三攜手道行戒
緣起處
佛在給孤獨園
起緣人
六羣攜手在道行或遮他男女居士譏嫌

似王大臣豪貴長者故制
　所立戒相
不得攜手在道行應當學
　釋義攜手者謂手手相持並行也
定罪同前
開緣不犯者或時有如是病或患眼闇須扶接等
第九十四上樹過人戒
　二緣合結緣起處同
　起緣人
有一比丘在大樹上受夏安居於樹上大小便樹神瞋伺其便欲斷其命根故制有比丘向拘薩羅國道中值惡獸恐怖不敢上樹過人即爲惡獸所害諸比丘白佛佛言若命難梵行難得上樹當如是說戒
十八
　所立戒相
不得上樹過人除時因緣應當學
開緣不犯者或命難梵行難上樹過人無犯　沙彌小衆等爲僧取枝葉華果上樹無罪　第二分安居犍度云欲取樹上乾薪聽作鉤鉤取作梯取若繩羂取若樹通身乾聽上
第九十五杖絡囊戒緣起處同
　起緣人
跋難陀絡囊中盛鉢貫著杖頭肩上擔諸居士見謂是官人皆下道避於屏處看之乃知是跋難陀譏嫌故制
　所立戒相
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
開緣不犯者或爲強力者所逼或被縛若命難梵行難無犯
第九十六爲持杖人說法戒
　二緣合結緣起等並同前
人持杖不恭敬不應爲說法除病應當學
開緣不犯者或時有如是病或王大臣爲說無犯　僧祇云若比丘在怖畏險道行時防衛人言尊者爲我說法彼雖捉杖爲說無罪
第九十七爲持劍人說法戒
人持劍不應爲說法除病應當學
釋義劍者檢也所以防檢非常人心生恐怖以劍防身去邪是非也顯無敬法心故制除病者或病以開聽以下三戒義亦同此
第九十八爲持鉾人說法戒
跋難陀持鉾人說法除病應當學
第九十九爲持刀人說法戒
人持刀不應爲說法除病應當學
第一百爲持蓋人說法除病應當學
人持蓋不應爲說法除病應當學
釋義僧祇云蓋者樹皮蓋多羅葉蓋多梨葉蓋竹蓋孔雀尾蓋如是種種能遮雨日者皆名爲蓋　除病者或頭上患長無必須蓋
三結問
諸大德我已說衆學戒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
八七滅諍法分四初總標二別列戒相三結問四勸持
今初
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘有諍事起即應除滅
釋諍有四種一言諍二覓諍三犯諍四事
諍　言諍者謂辯法相是非邪正即引十
八事法非法乃至說不說各執已見而生
其諍諍由言起故曰言諍　覓諍者比丘
（二十）
犯過理須爲除制有三根五德舉彼破戒
破見破威儀同來詣僧伺覓前罪令其除
珍因彼舉覓前罪遂生於諍諍由覓生故
曰覓諍　犯諍者由犯七聚過愿在懷宜
（廿一）
須懺蕩罪相難識詞各紛紜遂生諍競由
犯生諍故曰犯諍　事諍者由前三諍中
事而生諍名爲事諍是中言諍以二毘尼
滅謂現前多人語或但一毘尼滅謂現前
憶念或現前不覓諍共四毘尼滅謂現前
癡或現前罪處所犯諍共三毘尼滅謂現
前自言治或現前草覆地事諍以一切毘
尼滅隨所犯故律云有犯毘尼有諍毘尼
謂所滅之病是其四諍能滅四諍故曰七滅
諍也　律云比丘有十法者應差別平斷
事一持戒具足二多聞三誦二部毘尼極
利四廣解其義五善巧言語辭辯了了堪
任問荅令彼歡喜六諍事起能滅七不愛
八不恚九不怖十不癡　第四分云佛告
比丘以二十二種行知是平斷事人具持
（二十二）
二百石十戒一多聞善解阿毘曇毘尼二
（三）
不與人諍四亦不堅住此事五應呵者呵
（四）
應滅擯者教然後住七應滅擯者教然後
住六應教者教然後住八不愛九不恚十
不怖十一不癡　知諍來
（廿三）
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　烏迴鳩羅比丘有十事僧
應差（薩婆多云烏迴名二鳩羅名平等心無二其平如秤也）知諍來
徃處根本善知諍能分別諍知諍起因緣
知諍義善滅諍滅諍已更不令起持戒清
淨多聞多智　闍利吒比丘行有二十二
法當知是利根多聞一善知事起根本二
善分別事相三善知事差別四善知事本
末五善知事輕重六善知除滅事七善知
（廿四）
滅事更不起八善知作事人有事人九有
教勅力十能使人受力十一有方便輭語
力十二亦能使人受十三有自折伏力十
四亦能使人受十五知慚愧十六心不憍
慢十七無憍慢語十八身口意無偏著十

九不隨愛行二十不隨瞋行二十一不隨怖行二十二不隨癡行（此謂能滅諍者是也）十誦云有六諍本（律云六諍一瞋恨不語二惡性欲害三貪嫉四諂曲五無慚愧六惡欲邪見（此之六事能生諍故曰諍根本也）律攝云若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之

（是謂諍事起即應除滅也）

二別列戒相公七初現前毘尼至七草覆地法

第一現前滅諍法

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘比丘同學　梵網經云應生慈心善和鬪諍　律攝云此等皆由他詰問事不忍他詰譏嫌煩惱制斯學處（自下為戒成同不復重出矣）

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

迦留陀夷與六羣徃阿夷羅跋提河中浴不看而去六羣洗浴已上岸不見已衣正見迦留陀夷衣即言迦留陀夷偷我衣人不現前便作滅擯羯磨迦留陀夷聞已有疑即徃白佛佛問言汝以何心取答言謂是我衣不以賊心佛言不犯不應不看衣而著不應人不現前而作羯磨及訶責羯磨等若作羯磨不成得突吉羅自今已去為諸比丘結現前毘尼滅諍

所立戒相

應與現前毘尼當與現前毘尼

釋義現前者法毘尼人僧界云何法現前所持法滅諍者是（持者受持也謂持修多羅藏）云何毘尼現前所持毘尼滅諍者是（謂受持毘尼藏）云何人現前言義徃返者是（謂起諍者二俱現前）云何僧現前同羯磨和合集一處不來者囑授在現前得訶而不訶者是（和合同集名之為衆法故云僧滅諍須僧現前）云何界現前在界內羯磨作制限者是（謂豎標唱相所結之界凡欲衆法盡齊限集僧令無別衆之咎令滅諍必須現前界內集僧作法故曰界現前也）言諍以二毘尼滅謂現前多人語或但一毘尼滅謂現前若一比丘在一比丘前好言教語如法如毘尼如佛所教汝當受是忍可若作如是諍事得滅是為言諍以一滅滅現前毘尼不用多人語也若一比丘為二比丘三比丘語如是乃至僧為一比丘二比丘三比丘僧亦如是（是中現前義若能滅者四人以上其法毘尼五種一不現前則不名現前毘尼或但二三比丘一比丘唯二種現前僧界人三種現前毘尼也）十誦云現前僧界非法若非法者約勅非法若如法者約勅如法若如法者約勅非法者令折伏與現前毘尼若非法者約勅如法者令折伏與現前毘尼

（若應與不與不應與而與突吉羅）

會詳摩得勤伽云十種不現前作羯磨一覆鉢二捨覆鉢（謂白衣罵謗比丘等僧為作發鉢羯磨不共徃返受食若自見過須詰僧中乞求捨者僧為解不現前羯磨為治罰俗人但遍作不令現前也）三學家四捨學家（前第三悔過法中所明）五作房

謂以故房與居士修理僧應作白二法與之此亦不現前作 六沙彌謂擯惡邪沙彌令眼見耳不聞處立亦不現前 七狂由彼失本心故無所識知 八不禮拜九不共語十不供養不須現前此三羯磨謂比丘尼聽尼爲比丘作此三種羯磨亦聽遷作勿得令比丘現前而治罰也律中又有四法不現前剃髮是最初入僧伽中欲作單白爲彼剃髮令彼至眼見耳不聞處立之故與出家作單白亦爾與外道四月共住亦遣至眼見耳不聞處受之故此法在尼部中作合羯磨並須現前 現前毘尼竟此滅諍言 二十五

第二憶念滅諍法

緣起處

佛在王舍城

起緣人

耆婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮時諸比丘皆言犯重罪即問言汝憶犯重罪不彼不憶犯重罪苔言我不憶犯如是重罪諸比丘故問不止彼作是念我當云何白佛佛言自今已去聽爲耆婆摩羅子作憶念毘尼白四羯磨

所立戒相

應與憶念毘尼當與憶念毘尼

釋義憶念毘尼

不應作憶念者是謂諸比丘數數詰問其罪彼不憶犯固問不止佛令僧爲作憶念毘尼令彼憶念使又詞多比丘聽若彼不憶犯固問不止名非法何以故是人應與憶念毘尼是名如法何以故是人應與憶念毘尼滅謂現前憶念或現前不癡或現前罪處所 薩婆多云此是守護正義憶念毘尼者彼比丘此罪更不應舉又如一比丘犯罪發露如法悔過不應作憶念者是謂諸比丘數數詰問其罪彼不憶犯固問不止佛令僧爲作憶念毘尼令彼憶念使是爲名非法何以故是人應與憶念毘尼是名如法何以故是人應與憶念毘尼滅謂現前憶念或現前不癡或現前罪處所 薩婆多云此是守護正義憶念毘尼者彼比丘此罪更不應舉又如一比丘犯罪發露如法悔過

三如法與憶念毘尼如陀驃比丘爲慈地比丘尼無根波羅夷謗故若僧等常說是事是比丘從僧乞憶念毘尼若僧與憶念毘尼是名如法何以故是人應與憶念毘尼故 又如比丘未犯將必當犯以是事故若僧等說是犯罪是比丘從僧乞憶念毘尼若僧與是人憶念毘尼是名如法何以故是人應與憶念毘尼故 又如比丘癡狂心故多作不清淨非法若僧等常說是事是比丘從僧乞憶念毘尼若僧與憶念毘尼是名如法何以故是人應與憶念毘尼故 又如比丘癡狂心故多作不清淨非法不應出其罪過不應令憶念不應乞聽亦不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽突吉羅若彼不聽若出過罪是人自言我有是罪後言我無是罪若僧與憶念毘尼是名非法何以故應與實罪若受他乞聽亦突吉羅若彼不聽若出過罪若令憶念得波逸提 此滅覓諍爲舉人過罪須令憶念既爲作憶念已不復更令憶念也若應與不應與而與法事乖違施法不當得突吉羅 憶念毘尼竟此滅覓諍

第三不癡滅諍法

緣起處

佛在王舍城

起緣人

有比丘名難提癲狂心亂多犯衆罪非沙門法言無齊限行來出入不順威儀後還得本心諸比丘問言難提汝憶犯重罪不答言我先癲狂心亂時多犯衆罪非我故作是癲狂故耳諸長老不須數見難詰諸比丘故難詰不止彼比丘作如是念我當云何白佛佛言聽僧與難提不癡毘尼白四羯磨結不癡毘尼滅諍法

所立戒相

應與不癡毘尼當與不癡毘尼此罪更不應舉

釋義不癡毘尼者彼比丘不應作憶念者是　僧祇云佛言云何名不癡毘尼有比丘本癡今不癡諸梵行人說前癡行爾時應疾疾集僧集僧已如修多羅如毘尼隨此比丘事實與不癡毘尼以不癡毘尼滅誹謗事　薩婆多云此是守護毘尼五衆盡與不癡毘尼或現前或不現前（如前所明）十誦云有四種非法與不癡毘尼有比丘不癡狂現癡狂相貌諸比丘僧中問汝狂癡時有所作令憶念不荅言長者我憶念癡故作他人教我使作一憶（案八）夢中作一憶裸形東西走（三）立大小便（四）是人從僧乞不癡毘尼是名四非法　四如法者有比丘實狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶念癡中作（二）不憶裸形東西走（二十八）立大小便（四）是人從僧乞不癡毘尼若僧與是人不癡毘尼是名四如法（行法同前）（律同前）

第四自言滅諍法

緣起處

佛在瞻波城伽渠池邊時世尊十五日布薩白月滿時前後圍繞在衆前於露地坐（三十九）阿難初夜過已白佛言初夜已過願世尊說戒世尊默然阿難即還復坐中夜亦如是至後夜過明相已出衆僧坐久惟願說戒佛告阿難衆中不清淨欲令如來於不清淨衆中羯磨說戒無有是處

起緣人

長老目連觀察衆中以天眼清淨見彼比丘罪處所白四羯磨若如是諍事滅是爲覓諍以二滅滅現前罪處所不用憶念毘尼不癡毘尼云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是（此滅亦是覓諍）（法不當者突吉羅）不癡毘尼竟

亦不應如是目連令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自今已去爲諸比丘結自言治滅諍法

所立戒相

應與自言治當與自言治

釋義云何自言說罪名說罪種戲悔者是云何治自責汝心生厭離也　五分云慈地比丘尼以無根波羅夷法謗陀婆比丘自言陀婆汚我即與自言滅擯　律云犯諍共三毘尼滅謂現前自言治或現前草覆地　若比丘犯罪若欲在一比丘前戲悔應至一清淨比丘所偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌說罪名罪種（名者篇聚差別種者戒相各異隨機揚摩云言長離衣三十事異也）作如是言　長老一心念我某甲比丘犯某罪今從長老（二十）

（卷八）

戲悔不敢覆藏戲悔則安樂不戲悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏長老憶我清淨戒身具足清淨布薩第二第三說彼應語言自責汝心生厭離荅言爾若作如是諍事滅者是爲犯諍以二滅滅現前毘尼自言治不用草覆地　若二人三人僧中戲悔亦如是　薩婆多云自言滅諍法五衆有事及五篇戒有犯不犯事盡自言滅諍法滅也有十種非法若犯波羅夷僧殘波逸提提舍尼突吉羅自言不犯又不犯五篇自言我犯是名十非法　十如法者有比丘犯五篇自言我犯若不犯五篇自言我不犯是名十如法（此滅犯諍違毘尼關要卷第十八）

第五覓罪滅諍法

緣起處

佛在釋翅瘦　察九

起緣人

有比丘字象力喜論議共外道論得切問時前後言語相違於僧中問時亦復如是前後言語相違在衆中故作妄語外道譏嫌諸比丘聞白佛佛呵責已告諸比丘應與彼比丘罪處所白四羯磨應如是與僧集僧已爲作舉作舉已爲作憶念作憶念已與罪應差堪能羯磨者作自今已去爲諸比丘結罪處所滅諍法

一

尼一切五篇戒盡與實覓毘尼一切五衆盡與此毘尼有五種非法有比丘犯波羅夷先言不犯後言犯若僧與是人實覓毘尼是名非法何以故是人應與滅擯故有比丘犯僧殘波逸提提舍尼突吉羅先言不犯後言犯若僧與是人實覓毘尼是名非法何以故是人應與滅擯故有種如法者有比丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧與是人實覓毘尼是名如法何以故是人應與實覓毘尼故若比丘犯僧殘乃至突吉羅先言犯後言不犯若僧與是人實覓毘尼是名如法何以故是人應與實覓故若比丘犯僧殘乃至突吉羅先言犯後言犯若僧與是人實覓毘尼是名如法何以故是人隨所犯應治故　有五種如法者有比丘犯波羅夷先言犯後言不犯若僧與是人實覓毘尼是名如法何以故是人應與滅擯故有比丘犯僧殘波逸提提舍尼突吉羅先言不犯後言

人白二羯磨若諸比丘諍事現前不能滅者應多求知法比丘行籌滅以籌多表語云何多人語用多人持法持毘尼持律夷者是　薩婆多云多覓毘尼者多求用緣斷多處求斷故云多覓毘尼有五法不應差使行舍羅有愛恚怖癡不知已行不行反上五法應差　有三種行籌一顯露二覆藏三耳語云何顯露若衆中雖非法比丘多然彼二師或上座智人皆如法語應顯露行籌訖作二種籌一破二完白言作如是語者捉破籌行籌語者捉不破籌作如是語者捉破籌行籌已應別處數若如法語者多應作白作如是語者諍事滅若如法語者火應作禮便去遣信徃比丘住處僧中白言彼住處非法比丘多善哉長老能徃至彼若如法比丘多諍事滅功德多此比丘聞應徃若不徃如法治云何覆藏行籌若衆中雖如法者多而彼一師及上座智人不如法恐顯露行籌諸比丘隨順衆中上座標首應覆藏行籌　薩婆多云覆藏行籌者行籌人心明處助非法者為非法人故望取非法者多若在取非法籌故也　云何耳語行籌若衆中雖如法者多而彼二師上座智人非法說應耳語行籌時應稀坐閒容一人身小障翳彼比丘作耳語語言汝二師親厚知識已捉籌善哉汝亦當捉籌慈愍故若如法比丘行籌滅如法說若不如是語者是名非法說

是大德比丘應作是語不可二人相言俱得勝也是中必一勝一負如是語者是名如法說若不如是語者是名非法說

起緣人

時舍衛比丘共諍諸比丘多犯衆戒非沙門法亦作亦說非法故一切比丘不應取欲如行鉢法也若不能斷乃至彼處僧坊中若有三人二人一比丘如前次第事具足向說是念我曹多犯衆戒非沙門法亦作亦說出入無限若我曹還自共善問此事或能

時一切僧集不得取欲何以故或多比丘

第七草覆地滅諍法

緣起處

佛在舍衛國

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

所立戒相

應與如草覆地當與如草覆地
釋義草覆地者若比丘諍事是中比丘多
犯衆罪非沙門法言無齊限出入行來不
順威儀作如是念我等此諍事多犯衆罪
非沙門法言無齊限出入行來不順威儀
我等若自共尋究此事恐令罪深重不得
如法如毘尼如佛所教諍事滅令諸比丘
住止不安樂彼一衆中有智慧堪能比丘
從座起偏露右肩右膝著地合掌作如是
言諸長老我等此諍事多犯衆罪非沙門
法言無齊限出入行來不順威儀若我等
尋究此事恐令罪深重不得如法如毘尼
如佛所教諍事滅令諸比丘住止不安樂
若長老忍者我今爲諸長老作如草覆地
懺悔此罪第二衆中亦如是說彼諸比丘
應作白如草覆地懺如是白　大德僧聽
若僧時到僧忍聽此諍事作草覆地懺悔
白如是白已作如草覆地懺悔是一衆中
有智慧堪能者從座起偏露右肩右膝著
地合掌作如是白諸長老我今此諸諍事
已所犯罪除重罪遮不至白衣家羯磨言除
重罪者謂此草覆地法一切波逸提突吉羅等輕罪皆悉除滅若犯波羅夷仍須滅擯僧殘還行別住等法偷蘭亦用作法方除遮不至白衣家亦非因此而解也若諸長老聽者爲諸長老及已作草覆地懺悔是說云何草覆地不稱說罪名罪種懺悔者是　十誦云草布地有二義一鬪諍數起諍人亦多其事轉衆推其原本難可知處佛聽草布地除滅如亂草難可整理亂來棄之　二者有德上座勸喻諍者使向兩衆羊皮四布悔過即五分云皆舒手脚伏地故如羊皮也二衆者各有所助故令各在一處　五分云若有比丘鬪諍相罵作身口意惡業後欲於僧中除罪作草覆地悔過應三乞已皆舒手脚伏地向羯磨師一心聽受羯磨彼爲白四羯磨是名現前毘尼草布地滅犯罪諍何謂草布地
彼諸比丘不復說鬪原僧亦不更問事根
本此一毘尼滅犯諍事諍通滅也
會詳目得迦云有二苾芻共生瑕隙種種
異言互相謗讀於此二人應信持戒者若
二俱持戒應信多聞者若二俱多聞應信
少欲者若二俱少欲應信極少欲者若二
俱極少欲而生瑕隙無有是處　十誦云
用瞋恨者不滅瞋恨惟忍辱力乃能滅之
有五事諍難滅不求僧斷不順佛語不如
法白二衆諍心不息所犯不求清淨反上
五事者易滅

三結問

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不三問

四勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持

次總結分二初總結名目二勸學餘法

今初

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已

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

二勸學餘法

若更有餘佛法是中皆共和合應當學
釋若更有餘佛法等者此有二義一者毘
尼雙明止作及僧尼犍度等法今此戒本
惟明大僧二百五十學處更有餘法皆應
習學　根本戒經云若更有餘者謂是十七跋窣
律攝釋云若更有餘者謂是十七犍度正音婆犍
觀等梵云跋睪覩本律云犍度此云法聚以氣類相從之法類聚
一處也所說學法咸應修習　法及隨法者
法謂涅槃清淨無累正行之法八聖道等
能隨順彼圓寂之處故名隨法　佛告諸
苾芻或時有事我從先來非遮非許者然
於此事若違不清淨順清淨者此即是淨
應可行之若違清淨順不清淨者此是不
清淨即不應行與此相應者皆當修學仁

等共集歡喜無諍一心一說如水乳合應
勤光顯大師教法令安樂住勿爲放逸
二者謂一切修多羅及阿毘曇謂諸佛慧
命寄於三藏學則令佛法久住道明德備
無濫僧寶道由人弘方可紹隆佛種不學

則正法潛藏世間眼滅亦且招羸羊無聞
之過不可不勉力勤學法燈相續正法久
住不滅矣
九述佛略教經有七初毘婆尸佛至七
本師釋迦文　今初分二初對機所說
之法二能說之人後並同此
律攝云初毘婆尸佛出現世間諸聲聞
衆多樂苦身以爲正行及諸邪師順其
邪欲爲說邪法對治彼故爲說此頌
出家等二句乃反顯之辭遮彼外道邪
忍辱第一道佛說無爲最出家惱他人不名
爲沙門
釋忍辱第一道者此須偏讚忍辱而忍辱者
以持戒者未必能忍辱而忍辱者必須
持戒故遺教經云忍之爲德持戒苦行所
不能及也梵語羼提此云安忍法界次第

云秦言忍辱謂內心能安忍外所辱之境
故曰忍辱忍有二種一者生忍二者法忍
云何名生忍生忍亦有二種一於恭敬供
養中能忍不著則不生憍逸二於瞋罵打
害中能忍則不生怨惱是爲生忍云何名
法忍法忍亦有二種一者非心法謂寒熱
風雨饑渴病老死等二者心法謂瞋恚憂
愁疑嫉欲憍慢諸邪見等於此二法能忍
不動是名法忍若見有辱可忍縱使身口
不行報復心中決難脫然只此未得脫然

一念便與沙門勤息名義不得相應惟深
觀無爲法性若生若法俱不可得尚無有
辱將誰名忍故稱爲忍辱第一道也佛說
無爲最者云無爲法中忍爲最故無爲者即涅槃也
出家等二句乃反顯之辭遮彼外道邪
見出家之類妄說異法教化他人無益苦
身令同己行自他俱惱終無果益何以故
沙門之法忍辱無瞋勤修定慧了達無爲
淨名云出家者爲無爲法名真出家
此是毘婆尸如來無所著等正覺說是戒經

釋梵語多陀阿伽度亦云怛闥阿竭後秦翻爲如來謂凡夫不如而來二乘如而不來唯世尊亦如亦來若約三身釋金剛經云無所從來亦無所去故名如來此約法身而言也轉法輪云第一義諦名如正覺名來此約報身釋成實論云乘如實道來成正覺此約應身釋有異凡夫二乘故名如來梵語阿羅訶此云無所著亦言應供大論云應受九界聖凡一切衆生供養故梵語三藐三佛陀亦云三耶三菩泰言等正覺亦云正徧知徧知法界一切諸法故什師言正徧覺也言法無差故言正智無不周故言徧出生死夢故言覺妙宗云此之三號即名三德今就所觀義當三諦正徧知即般若眞諦也應供即解脫俗諦也（十二）

如來即法身中諦也故維摩云阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不能盡受此舉如來十號之三也（下皆准此）

第二尸棄如來出現世間諸聲聞衆多爲生天而修梵行彼佛爲對治故而說斯頌

譬如明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離諸惡

釋首二句舉喻如人有眼能避險難終獲安隱此中眼者謂是慧眼眼有明照與慧相應能見法得法明眼避險途能至安隱世有聰明人能遠離諸惡者聰則能聞道明則能見道信佛妙法深識苦因了達三界宛若水月空花自性本空猶如幻化一切諸惡不求離而自遠離既離諸惡苦果不招永絕輪迴至究竟地安隱常樂也諸惡者謂見思塵沙無明三惑一切現行及種子也（十二）

此是毘葉羅如來無所著等正覺說是戒經

第四拘留孫佛出現於世諸聲聞衆多於持戒生於喜足不修餘法又常見他人過失惱害於人爲對治彼說斯略

不謗亦不嫉當奉行於戒飲食知止足常樂在空閑心定樂精進是名諸佛教

釋首二句不謗謂此頌意明初遮口過不嫉防意業不欲害彼謗者口出惡言嫉者心存惡念無此二過奉行於戒乃三業皆淨則名真持淨戒者也以下明對治之法飲食知止足二句謂衣趣蔽形食用充饑謂離愛欲息世馳求不同白衣外道離二邊過故常居蘭若遠避囂塵知足遠離皆是頭陁之勝法心定樂精進二句謂息世馳求所以心定以心定故於諸勝法常樂精進以精進故離諸懈怠順教勤修方契於道三世諸佛所有法要不出於斯故曰是諸佛教也

此是毘葉羅如來無所著等正覺說是戒經

第四拘留孫佛出現於世諸聲聞衆多

譬如蜂採花不壞色與香但取其味去比丘入聚然不違戾他事不觀作不作但自觀身

行若正若不正
釋譬如蜂採花乃至入聚然等者聚謂聚落彼佛敎諸比丘入邨乞食之時不應壞彼淨信敬心喻遊蜂在於花處少持輕蔑無損色香不應多有求索趨得充虛勿生惱害也又苾芻之行有二端嚴猶如妙華色香具足持戒喻色具定如香乞食資身勿虧此二不違戒行等不違他正所謂不壞色香也時彼苾芻由自持戒觀他破戒自談已勝毀訾於他常多伺求他人過失是應作是不應作令心散亂乖上人法爲對治彼說斯略敎不違戒行身所行之行是善不善愼勿觀他是邪是正也

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

第五拘那含佛出現世間諸聲聞衆多樂習定心生味著爲對治彼說斯略敎心莫作放逸聖法當勤學如是無憂愁心定入涅槃

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

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

第六迦葉如來亦如第三佛

一切惡莫作當奉行諸善自淨其志意是則諸佛敎

釋一切惡莫作者謂性業遮業五住等諸煩惱見一切住地欲愛住地色愛住地有愛住地四住煩惱如前釋無明住地無明者即根本無明惑也謂聲聞緣覺未了此惑沉滯真空即住方便土大乘菩薩方能除斷由錄惑未盡無明住地故名無量不善之業悉使斷除勿令造作故曰一切惡莫作也

當奉行諸善者謂諸善功德無量清淨法門常勤修進故云當奉行諸善若終日止惡而無能止之相終日行善而無能行之相是名自淨其志意不求淨而自淨是則諸佛聖敎不越於斯矣

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

第七釋迦如來出現於世諸聲聞衆性多煩惱造諸惡業多行放逸不修善品作少善事便生喜足爲三事故說斯略敎

善護於口言自淨其志意身莫作諸惡此三業道淨能得如是行是大仙人道

釋善護口言者謂三業之中口業最重抑且口過易起難防口有四過妄言綺語兩舌惡罵乃至出言粗獷所謂夫士處世斧在口中所以斬身由其惡言必當善護如瓶也自淨其志意身莫作諸惡謂身有殺盜婬或眼觀色耳聽聲鼻嗅香舌嘗味有如是等過莫令妄動動則多不饒益自他俱損故應檢束也意家有貪瞋癡等三毒乃至無邊罪咎莫不皆從意起如君總策

能如是行者則大仙之道不出於斯矣
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中爲無事僧說是戒經從是以後廣分別說諸比丘自爲樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

釋七佛戒經各逗時機而說旨趣各有所重應病與藥至於會歸涅槃理本無二十二年中稱無事僧者如五分中佛言我此衆淨未有未曾有法最小者得須陀洹諸佛如來不以未有漏法而爲弟子結戒我此衆中未有持多聞人故不生諸漏未有利養名稱故未有多欲人故未有現神足爲天人所知識故不生諸漏從是以後廣分別說謂從十二年後因有漏法生隨宜所結二百五十學處爲斷彼有漏法故一一戒中皆有根本從生方便等流故云廣分別說下結勸學如上等法爲比丘者皆應學之除非不自樂爲比丘者不樂法者樂作非沙門非釋子者無慚無愧者不樂學戒者可不學之若自爲樂法者樂作知慚愧者樂作沙門釋子者應一一學之

集要問曰十二年前學箇甚麼荅曰其無事者即是無學其未登無學者即學淨三業道問曰我今亦但淨三業道何用學此煩瑣戒相爲荅曰汝今爲在十二年後爲在十二年前又且不論時前時後且問汝今三業爲同無事僧爲不同無事僧既不同無事僧若不學此戒何由知持知犯若謂戒不必學即犯輕戒波逸提只此輕戒食中毒藥化成甘露如來證得觸平等故能使大賊即惡魔眷屬即地獄種子汝何不觀非沙門即無慚愧即獅子身中蟲即最上如來證得聲平等故能使天魔惡聲化爲讚頌如來證得香平等故能使幻士厠室化爲香殿如來證得味平等故能使淨土如來證得色平等故能使地獄天宮皆爲如來證得法平等事即魔入汝心亦非正道若汝既未證平等法性亦未能受如上等事而獨隨情逐意懶惰懈怠不肯學戒法即是賊住即非沙門即無慚愧即獅子身中蟲即最上大賊即惡魔眷屬即地獄種子汝何不觀如來證得色平等故能使地獄天宮皆爲淨土如來證得香平等故能使厠室化爲香殿如來證得味平等故能使食中毒藥化成甘露如來證得觸平等故能使大賊即惡魔眷屬即地獄種子汝何不觀化爲讚頌如來證得聲平等故能使天魔惡聲化成天華如來證得法平等故不爲物轉恒爲轉物具足無量不可思議神通妙用如來證得持犯平等故三業無不隨智慧行能使破戒衆生還得清淨汝既妄稱持犯平等何乃三業仍多蕪穢且於戒法作留難耶如此欺心但爲自害嗚呼痛哉戒經已竟

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

今初

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

釋明人者謂曉了開遮成壞兩緣於毘尼藏通達無滯方能護戒非謂愚癡之人堪能護戒故梵網經云明人忍慧強能持如是法也三種樂者此總標一句下別明名譽及利養死得生天上謂於戒守護無缺者現世即得戒香馝馞見聞敬仰無不稱讚衣食豐饒報終生天受勝妙樂此以善道勸誘乃持戒之華報耳下明究竟之果報如是處者即指學處而言有智勤護戒戒淨有智慧所謂因智慧故而戒淨因戒淨故而生定因定故而發慧三學等持更相由藉以成福慧二嚴便得出世無上菩提第一之道故經云戒爲無上菩提本應當一心持淨戒乃護戒之實果也

二諸佛明證

如過去諸佛及以未來者現在諸世尊能勝一切憂皆共尊敬戒此是諸佛法

釋三世諸佛無不尊重於戒勝一切憂者謂煩惱所知二障爲因分段變易二種生死爲果煩惱障者謂昏煩之法惱亂心神不能顯發枞明真性故名煩惱障所知障者亦名智慧障謂教所證之法障蔽智慧之性故名所知障蓋六凡而有分段之苦二乘未免變易之憂六凡者即六道也分段生死者分即分限段即形段謂三界四生果報壽命有長短分限身有大小皆不免於生死時極必終是名分段生死也變易生死者因移果易名爲變易羅漢支佛菩薩既離三界生死粗苦有阿黎耶變易行苦四相所遷轉易改變出生方便等土就其斷惑證果之時因移果易論爲生死故名變易生死惟有諸佛五住究盡二死永亡餘聖感所不及故稱能勝一切憂也皆共尊敬戒者謂三世諸佛皆由尊敬於戒依戒而修斷諸煩惱證寂滅理當知即是諸佛入道之法門也

三勸遵佛教

若有自爲身欲求於佛道當尊重正法此是諸佛教

釋自爲身者揀非爲求名聞利養亦非爲求人天福報亦不求權乘小果本爲自求無上菩提當尊重正法者謂如來金口親宣波羅提木叉惟佛出世方有不同定共道共二戒及治世五常十善等法故云正法也又有此戒乃有僧寶有僧寶故弘演毘尼羯磨說戒能令佛法久住不滅故云正法也所謂道由信發弘之在人若自爲身求佛道者必當尊重此法如來五分法身以戒爲初諸佛聖教以戒爲首諸佛教得解脫已入於涅槃諸戲永滅盡尊行大仙說聖賢稱譽戒弟子之所行入寂滅涅槃

釋七佛世尊爲欲滅除衆生諸結使說是七戒經諸縛七戒經此乃顯戒之功能也諸結者九結也謂愛恚慢無明見取疑嫉慳一愛結者爲貪愛故廣行不善由此遂招未來生死之苦流轉三界不能出離是名愛結（廣行不善者謂廣作殺盜婬妄等惡業也）二恚結者謂諸衆生爲瞋恚故廣行不善由此遂招未來生死之苦流轉三界不能出離是名恚結　三慢結

者謂諸衆生爲慢過慢慢過慢我慢增上慢下劣慢邪慢故廣行不善由此遂招未來生死之苦流轉三界不能出離是名慢結慢者同類相傲也過慢者相似法中執己爲勝也慢過慢者他本勝己强謂勝他也我慢者恃己凌他也增上慢者未得之法自謂已得也下劣慢者已本無能反自矜滯也邪慢者執著邪見凌慢他人也四無明結者謂諸衆生爲無明所覆於苦法集法不能解了廣行不善由此遂招未來生死之苦流轉三界不能出離是名無明結也法者三界生死衆苦之法也五見結者謂諸衆生於見取戒取妄興執著廣行不善由此遂招未來生死之苦流轉三界不能出離是名見結者謂於五陰身中强作集法者積集三界有爲之法即惑業也六取結者取即取著謂諸衆生於身見邊見妄興執著廣行不善由此遂招未來生死之苦流轉三界不能出離是名取結見取者謂於五陰身中强作計常各執一邊也邪見者謂執有我也邊見者謂於身見中計斷計常各執一邊也邪及撥無因果也七疑結者謂諸衆生於佛法僧寶妄生疑惑不修正行廣行不善由此遂招未來生死之苦流轉三界不能出離是名疑結八嫉結者謂諸衆生躭著利養見他榮富起心嫉妬廣行不善由此遂招未來生死之苦流轉三界不能出離是名嫉結察九九慳結者謂諸衆生具其心悋惜不能捨施經亦善說毘尼言戒經者略則如前偈廣即二百五十學處及比丘尼三百四十八戒廣略教誡也亦善說毘尼者通指律藏及能生善滅惡之法也言善說者佛爲一切智窮盡衆生根性於二部戒中同制別制事有輕重制法多少事法相當無有乖違故曰善說也我雖般涅槃當視如世尊此世尊行此戒法而入於涅槃者在即是此戒即是如來法身常住世間是教誡莫謂我涅槃淨行者無護我今說戒經亦善

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

六勸行布薩

當護持是戒如聲牛愛尾和合一處坐如佛
之所說我已說戒經衆僧布薩竟 二十三

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

七總結廻向

我今說戒經所說諸功德施一切衆生皆共
成佛道

釋此一偈廣大廻向謂我今說戒功德不
求人天福報及權乘小果普施法界衆生
同成佛道 問曰此乃律法本屬小敎今
云共成佛道其義何從答曰圓人受法無
法不圓既法華開顯之後一色一香無非
中道舉手低頭無不成佛豈有戒法而不
圓頓故法華玄義云開粗者毘尼學即大
乘學式义式义即大乘第一義光非青黃
赤白黑三歸五戒十善二百五十戒皆是
摩訶衍豈有粗戒隔於妙戒戒既即妙人
亦復然汝實我子即此義也豈有持戒不
成佛道者乎

毘尼關要卷第十九

姚秦者　秦也揀非周後之嬴秦亦非東晉武帝時之乞伏秦亦非東晉穆帝時之符秦故言以別餘秦也言嬴秦者因秦祖堯帝時加賜伯益賜姓嬴氏故稱嬴秦言乞伏秦號墨牟識者即乞伏氏或云乞佛氏姓也據金城即陝西臨洮府別號金城苑川即陝西鳳翔府寶雞縣別號苑川自號西秦當晉武帝太元十二年名墨牟識亦云曇摩讖此云法豐以道法豐盛故爲名即中印土人也言符秦者姓符名堅字永固自稱大秦故曰符秦也　**嗣**音寺繼也　**五明**　**一聲明**聲即教明即明了謂世間文章算數建立之法皆悉明了通達故曰聲明　**二因明**因即萬法生起之因聲明達故曰因明也　**三醫方明**醫方即醫治之法也謂世間種種言論及圖書印璽地水火風萬法之因悉皆明達故曰因明也　**四工巧明**工巧即工業巧妙謂世間文詞讚詠乃至營造城邑農田商賈種種音樂卜算天文地理一切工業巧妙皆悉明了通達故曰工巧明也謂以持戒治破戒以禪定治散亂以智慧治愚癡乃至種種染淨邪正生死涅槃門治之法皆悉明了通達故曰內明　**五內明**內即佛法內教也　**聾**音龍公侯卒爲聾音雞旅寫也寄也爵旅之臣幸免先聖之道也　**瘖**音喑平聲孟子曰瘖聾無也雖錦繡萬億經緯由之提擕開先聖之道也寄旅之臣幸免先聖之道也未全放也　**瘂**音啞若獲宥寬之而已未全放也　**綜**宗去聲機縷之具乃織錦之

趙政爲前秦符堅秘書郎時外國沙門僧伽跋澄及曇摩難提入長安政請跋澄出婆須蜜經梵本於是澄與弘始弘始後秦音魯掠也生得曰虜斬首曰獲　**馳**音池疾驅也車馬曰馳走馬謂之馳策馬謂之驅　**脫**湍入聲或然之辭　**敦喻**敦音墩厚也喻音于言語頓貌　**徵**音征證也　**微**音惟細也使微細言義不隆也　**幾**音機幾者動之微吉之先見者也　**敦**音頓

觀謂多瞋恚之人於諸違情境輒生忿怒不於彼而起瞋心故云多瞋慈悲觀治之愛念愍傷一切衆生心　**三散亂衆生數息觀**謂多散亂之人當用數息治之數息者以鼻中出入之息或數出息或數入息端心正念從一至十不多不少周而復始令心不散亂故云多散衆生數息觀　**四愚癡衆生因緣觀**謂愚癡之人當用念佛觀治之障有三種一昏沉暗塞障重之人當用念佛觀治之障有三二相相分明以治於昏沉也二惡念思惟障當想念應身佛三十三境界遍迫障當想念報身佛十力四無所畏治之無爲治之故云多障衆生念佛觀　**五多障衆生念佛觀**謂障重之人當用念佛觀治之障有三故云愚癡衆生因緣觀治之因緣觀者即說十二因緣也以其迷倒撥無因果執著斷常二見故令觀此十二因緣三世相續不斷不常以破愚癡之心　**別相觀**謂一切衆生各各不同有八萬四千塵勞門故須別觀治之

念即身受心法釋名也在十一支道中總攝之言而明其故也慣習也即具足貫習風俗　**西河**山西省汾州府別號西河　**洽**音狹合也　**著**音注明也　**質斷**質眞入聲考也證也斷端去也即考證決斷文義也　**研**音堅上音延窮也究也下音勃考之使實也　**遘**音垢遇也即遇疾　**八風**革凡成聖遂起煖等資慧加功用行故名四加行煖者出佛地論得可意事名利失可意事名衰不現讚美名譽現前讚美名稱現前譏嫌名譏逼惱身心名苦適悅身心名樂　**五停心者修此不淨觀**謂多貪衆生令其貪著之心不起故云多貪衆生不淨觀　**二多瞋衆生慈悲持心入出安隱故名停心**　**一多貪衆生不淨觀**謂染著須假作九想不淨之觀治之

十二因緣也以其迷倒撥無因果執著斷常二見故令觀此十二因緣三世相續不斷不常以破愚癡衆生因緣觀　**五多障衆生念佛觀**謂障重之人當用念佛觀治之障有三故云愚癡衆生因緣觀治之因緣觀者即說十二因緣三世相續不斷不常以破愚癡之心　**別相觀**謂一切衆生各各不同有八萬四千塵勞門故須別觀治之言而明其故也　**總相念者**觀身不淨則不淨觀受是苦則身受法亦皆無常則身心法亦皆是苦觀心無常觀法無我則身受心亦皆無我總於四境而觀令無餘也　**四加行**亦名四善根此四通言加行者謂此行人欲求見道修四諦觀以定資慧加功用行故名四加行　**一煖加行**煖者從喻得名如人以木鑽火火雖未出先得煖相譬此加行位中以智慧火燒煩惱薪雖未得無漏之智已得智火之前相故名煖加行無漏者謂不漏落三界生死也　**二頂加行**頂者謂觀行轉明在煖之上如登山頂觀瞩四方悉皆明了故名頂加行觀瞩四方悉皆明了者謂觀四諦之理謂苦諦實是苦位中即能印可四諦實是道也二者決定義謂此善乃至道諦實是道也　**三忍加行**忍有二義一者印可義謂於此

根決定無退故名忍加行**四世第一加行**謂此位中觀四諦理雖未能證而於世間最勝故名世第一加行**三乘**乘即運載之義謂聲聞緣覺菩薩各以其法爲乘運出三界生死同到眞空涅槃故名三乘　三界者欲界色界無色也梵語涅槃華言滅度**一聲聞乘**聞佛聲教而得悟道故曰聲聞謂其知苦斷集慕滅修道故以此四諦爲乘也　四諦者苦集滅道也**二緣**

覺乘因觀十二因緣生次觀無明緣乃至老死此是觀十二因緣生次觀無明滅乃至老死滅此是觀十二因緣滅觀此因緣滅故以此十二因緣爲乘也　十二因緣者一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死也**三菩薩乘**語具云菩提薩埵華言覺有情謂覺悟一切有情衆生也菩薩行六度行廣化衆生出離生死故以此六度爲乘也　六度者一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧也**三智**——**一切智**謂於一切內法外法內名能知能解是名一切智即聲聞緣覺之亦能知也　內法內名者謂理內所詮名理外法外名者即理外所詮法相及能詮名字蓋佛教依理而說故名理內也**二道種智**謂能以一切智用諸佛橫計故名理外也**一切種智**謂能起衆生一切善種是名道種智即菩薩之智也**三一切種智**諦者諦審也謂切種智知一切道知一切種是名一切種智即佛之智也**三諦**隔歷即是諦審一切法即空即假即中即空是眞諦即假是俗諦即中是中諦此三次第三諦三一無礙即是圓融三諦不互融也次第者前眞次俗後歷者三諦不隔歷即是圓融三諦也圓融者舉一即三全三是一即圓教三諦也**一眞諦**即眞空泯一切法之謂也蓋諸法本空衆生不了執之爲實而生妄見若以空觀蕩之則謂實之情自忘情忘即能離於諸相若離則眞空之理自然諦了故名眞諦也**二俗諦**雖即本空而皆不可得若以假觀照之則能諦了性具諸法**三中諦**統一切法中即中正不即二邊若即二邊不離二邊非眞非俗即眞空泯一切法之謂也諸法非眞非俗即眞空泯一切法之謂也諸法本來

夜摩天此翻時分謂其時時唱快樂故以蓮花開合分其晝夜此是上品十善兼學坐禪所感或是不殺不盜不邪婬三戒增上功德所感或亦是不飲酒戒等功德所感身長二百二十五丈以人間二百年爲一晝夜壽彼天二千歲　兜率天此翻知足謂夜摩天諸人天境爲兜率天此極受欲界妙五欲樂不知止足此天能知足也此是上品十善兼得細住所感或是身三口四七支戒品增上功德所感或亦八戒十戒等力所感身長三百丈以人間四百年爲一晝夜壽彼天四千歲　五欲者色欲聲欲香欲味欲觸欲也　細住者六妙門四修觀中一法也自覺身心泯然入定不見內外相貌定於心中以心服諦觀此身中微細出入息相故名細住　化樂天此翻變化謂自化五塵之欲而嬉樂故名化樂天此是上品十善兼成欲界中定所感身長三百丈以人間八百年爲一晝夜壽彼天八千歲　五塵者色聲香味觸塵也　他化自在天此翻於虛空中有地如雲超越下地能爲變化謂自化五塵之欲而嬉樂故名化樂天此是上品十善兼成欲界中定所感身長四百五十丈以人間一千六百年爲一晝夜壽彼天一萬六千歲　五陰無色界天超色界六色無色界

定成命終卽生此天唯以微細第六意識所緣非空非識境界爲其處也壽六萬大劫

非想非非想處天 不論欲色二界空等三處但修非非想處定成命終卽生此天唯以極微細第六意識所緣非有非無境界爲其處也壽八萬大劫居三有極頂更無可進 東勝神洲 梵語弗于逮華言勝身以其身勝南洲故也又翻爲初消日初從此出也在須彌山東其土東狹西廣形如半月縱廣九千由旬人面亦如半月之形人身長八肘壽二百五十歲梵語須彌華言妙高 南贍部洲 梵語閻浮提華言勝金閻浮提樹故名閻浮提提是洲名因樹立稱故在須彌山南其土南狹北廣形如車箱縱廣七千由旬人面亦像地形壽無定限初成時壽無量歲減劫極時不滿十歲增劫極時八萬餘年今時人壽不滿百歲仍多中夭故論果報不及東洲何況北洲一能斷四事尚勝諸天何況北洲一能斷

順有爲無爲 一有餘涅槃謂尚餘現受色身未滅是名有餘涅槃 二無餘涅槃謂見思二惑與所受五衆之身俱得滅盡無餘 泥洹 梨

第二卷

砥 音紙磨石也周道如砥頌周文王之德公平如砥也故言有道砥直謂有道平

千由旬人面亦如半月之形人身長八肘壽二百五十歲梵語須彌華言妙高 南贍部洲 梵語閻浮提華言勝金閻浮提樹故名閻浮提提是洲名因樹立稱故在須彌山南其土南狹北廣形如車箱縱廣七千由旬人面亦像地形壽無定限初成時壽無量歲減劫極時不滿十歲增劫極時八萬餘年今時人壽不滿百歲仍多中夭故論果報不及東洲何況北洲一能斷四事尚勝諸天何況北洲一能斷

瘦也 五鈍使 一貪欲使 貪卽引取無厭也謂財寶慾縱心情而無厭足由此貪惑之所驅欲流轉三界 四慢使 慢卽自恃輕他也謂諸衆生自恃種姓富貴有德有才輕蔑於他由此慢心之所驅役流轉三界 五疑使 疑卽猶豫不決也謂諸衆生於違情境界生以迷心緣於一切法不能明了由此癡惑之所驅役流轉三界 四見取使 見取者謂諸衆生於諸見中隨執一見於非眞勝見中執爲眞勝 三邪見使 邪見者謂不撥無因果斷滅一切善根也由此邪見驅役心神流轉不息 撥無因果斷滅一切善根也由此邪見驅役心神流轉不息 三界九地思惑 三界九地各分九品合爲八十一品下下九品者卽最後第九品斷此下下第九品惑盡永不退故 隨

直 讙音雷也 五鈍使 一貪欲使 貪卽引取無厭也謂財寶慾縱心情而無厭足由此貪惑之所驅欲流轉三界 二瞋恚使 瞋卽忿怒謂諸衆生貪著世間色欲財寶慾縱心情而無厭足由此貪惑之所驅欲流轉三界 三無明使 無明卽迷惑不了乃癡惑也謂諸衆生於違情境界生以迷心緣於一切法不能明了由此癡惑之所驅役流轉三界 四慢使 慢卽自恃輕他也謂諸衆生自恃種姓富貴有德有才輕蔑於他由此慢心之所驅役流轉三界 五疑使 疑卽猶豫不決也謂諸衆生於違情境界生以迷心緣於一切法不能明了由此癡惑之所驅役流轉三界 四見取使 見取者謂諸衆生於諸見中隨執一見於非眞勝見中執爲眞勝 三邪見使 邪見者謂不撥無因果斷滅一切善根也由此邪見驅役心神流轉不息 撥無因果斷滅一切善根也由此邪見驅役心神流轉不息 三界九地思惑 三界九地各分九品合爲八十一品下下九品者卽最後第九品斷此下下第九品惑盡永不退故 隨

牛狗雞等邪戒及投灰拔髮五熱炙身斷絕飮食以爲眞戒取以進行也乃至睢受佛戒志求生天作輪王等皆屬戒取所攝

由此戒取驅役心神流轉不息故名爲使

俱舍問云下三諦何意無身邊二見答身邊二見唯於苦果處執身爲我名爲邊見三諦非身故無二見執身斷常名爲邊見問戒取之人何故迷苦道二諦耶答戒體是苦取以爲淨故迷苦諦戒非道取以爲道故迷道諦問何以戒取集滅處無答戒取有二一非道計道迷道起故集滅無也集滅離三見者身邊二見及戒取身是苦本見苦諦時已斷邊見依身故亦隨斷集諦不計道非道爲道滅諦又非修行之位故皆無戒取可斷也 獨 音瀆單也孤也老而無子曰獨無夫無子故曰單獨 伺 卽伺候察訪也 婬戒楞嚴經云 若諸世界六道衆生乃至塵不可出根本反之則不續矣圓覺婬爲生死根本反之則不續矣圓覺

慢卽自恃輕他也謂諸貴有德有才輕蔑於他由此慢心之所驅役流轉三界 五疑使 疑卽猶豫不決也謂諸衆生於違情境界生死相續縱有禪定乃至魔女魔不斷婬而修禪定魔定順惑易得成就功深者爲上品功淺者爲中下雖不斷欲而修定修福隨福優劣故成三品以邪定力報得五通以有漏福生天魔界隨得少定不辯邪正各各自謂成無上道犯四禁罪墮在地獄今以修禪之功且落魔鬼等道若約未來輪轉則應備歷三塗 垣 音員牆也

云一切衆生皆因婬欲而正性命當知輪迴愛爲根本由諸欲助發愛性是故能令生死相續縱有禪定乃至魔女魔不斷婬而修禪定魔定順惑易得成就功深者爲上品功淺者爲中下雖不斷欲而修定修福隨福優劣故成三品以邪定力報得五通以有漏福生天魔界隨得少定不辯邪正各各自謂成無上道犯四禁罪墮在地獄今以修禪之功且落魔鬼等道 垣 音員牆也 阜曰垣 編 音折編木爲之高曰墉 柵 音山又音訕籬也 扭械 上音丑手械也下音解乃器仗之總名也 羈 音半繫足口絆繫首曰羈 羅 音去聲巡邏也遮也 鸚鵡 上音英答平聲婆羅門呪師所養來巢里兒剔其舌端教以語言甚慧 杙 音亦橛也 剞 音祛音亦撅剖也 瓠 音胡胃音委有足長丈鱷 音吾佗水蟲類魚有足長丈 皸 音軍上音渠下音肓此言八哥鸚鵡 鵡 上音昭公二十五年春鸚鵡來巢魯昭公二十五年春鸚鵡 鷂 音遙餘甲如鎧皮堅厚可冑鼓 虡 音巨深明

通達無滯故名四無礙智以是之故在大海中事于眷屬不可稱計阿修羅秦言不飲酒有大勢力常與天共鬪舊翻無端正謂男醜女端正新翻非天此神果報最勝隣其辨說無滯故名四無礙辯才

一義無礙智　謂通達菩薩通達一切諸法名字分別無滯故名法無礙智

二法無礙智　謂通達菩薩通達一切諸法名字隨順一切衆生殊方異語爲其演說能令各各明了通達無滯故名四無礙智

三辭無礙智　謂其辨說融通亦名四無礙辯才

四樂說無礙智　謂菩薩隨順一切衆生樂欲說法無滯故名樂說無礙智

第三卷

五官　家也

痰　音飲血癰病也　黮　音覽青黑色　泯　音閟滅也盡也　三種色

一可見有對色　可見塵也謂世間之色眼則可見有對色者即一切色耳識不見而能對色香舌身識不可見而能對觸皆言勝義根也

二不可見有對色　見有對於眼故也　四塵也謂眼識不可見而能對聲鼻識不可見而能對味身識不可見而能對觸皆言勝義根也

三不可見無對色　不可見無對色者即無表色也謂意識緣於過去所見之境名爲落謝五塵雖於意識分別明了皆不可見亦無表對故也

鑿　音釋盡也　行　音杭械也械夾也　陷　音胡減也　掘　奴教反入聲　龍子　梵語那伽此云龍中直見不墮地獄行不捨破戒者多生龍中直見不墮地獄

穿　音川穿孔也　桁　音杭足及頸皆曰桁　涼　強去聲　擾　奴教反入聲　龍子　梵語那伽此云龍中直見不墮地獄行不捨破戒者多生龍中直見不墮地獄

譬　設若於道以掩鳥獸也　掘　與殼同　撿　斂也發也　龍子　梵語那伽此云龍中直見不墮地獄行不捨破戒者多生龍中直見不墮地獄

辯才　蘆於此四洪智譬

名四無礙智謂菩薩隨順一切衆生樂欲說法無滯故名樂說無礙智

第四卷

今已有生者以是之故在大海中事于眷屬不可稱計　阿修羅　秦言不飲酒有大勢力常與天共鬪舊翻無端正謂男醜女端正新翻非天此神果報最勝隣其辨說無滯故名四無礙辯才

一義無礙智　謂通達菩薩通達一切諸法名字分別無滯故名法無礙智

二法無礙智　謂通達菩薩通達一切諸法名字隨順一切衆生殊方異語爲其演說能令各各明了通達無滯故名四無礙智

三辭無礙智　謂其辨說融通亦名四無礙辯才

四樂說無礙智　謂菩薩隨順一切衆生樂欲說法無滯故名樂說無礙智

第五卷

五陰者　次名色而辯五蘊者以迷惑故大聖教門開名爲四心對色合爲一色故不相續帶發修禪報爲神力鬼即五藏四瀆係祠祀者功深福厚爲大力鬼即五藏四瀆係祠祀者功淺福劣列在中下入部所管及大海邊羅剎國類因修定故皆有業通迅疾無礙不斷發故受此鬼趣爲天驅役若不修禪及不修福但行殺害直入地獄無此差降鬼神多殺不免苦輪殺生食肉是衆生乃至塵不可出等相殺相償結讐連生冤如何不斷得菩提路無有是處　五陰　音蔭　陰　於禁反　五陰者　次名色而辯五蘊者以迷惑故大聖教門開名爲四心對色合爲一色故不相續帶發修禪報爲神力鬼即五藏四瀆係祠祀者功深福厚爲大力鬼即五藏四瀆係祠祀者功淺福劣列在中下入部所管及大海邊羅剎國類因修定故皆有業通迅疾無礙不斷發故受此鬼趣爲天驅役若不修禪及不修福但行殺害直入地獄無此差降鬼神多殺不免苦輪殺生食肉是衆生乃至塵不可出等相殺相償結讐連生冤如何不斷得菩提路無有是處

五陰　音蔭　陰　於禁反

一色陰　有形質礙之法名之爲色謂眼耳鼻舌身識所緣名之爲色謂眼能受無量生死也

二受陰　領納所緣名之爲受有六種從六塵相觸而成

三想陰　能領之心能趣取境界了分別六識於識諸塵境界了分別

四行陰　行者遷流造作之義造作之心能趣造作善惡諸行和合聚積故

五識陰　了別所緣之境名爲識眼耳鼻舌身意識著色想色著聲想聲等於果名之爲行行有六種大品經中說六想思想諸塵造作善惡諸行和合聚積故

解衣自外而內也三昧經云五陰本無所有緣處所著即爲陰成敗如幻一切無知如是者計內六根外六塵無所有矣

六入者

根塵相偶識入其中名入入以涉入爲義以根塵相對則有識生識依於根塵俱爲識之所入又有二義一根境五相涉入二根境俱爲識之所入又有二義一根境五相涉入二以是諸經名十二入根爲入者蓋根境能受境故偏名有勝義根親能生識又根

入又云六爲賊媒自劫家寶法界次第云以二根六塵分內外親疎二皆名入謂內六入名根者此之六法親故屬內爲識所依故名入根以能生爲義眼耳鼻舌身意並有能生識之功故通名爲根外六入名塵者此之六法疎故屬外爲識所遊涉故名爲入塵以染污爲義以能染污情識故通名塵又云青黃赤白方圓長短烟雲塵露等名色入故悉悲喜風雨等名聲入香花葉果等名香入酸甜苦辛鹹味入冷煖輕重粗細滑澁爲觸入受想覺觀貪恚癡生死老病正身正命爲法入三昧經云入猶空野以所受樂謂云爲入入虛空無預處若知本來身淨計無所入矣

人界

十八界者界即界分謂衆生心色俱遠故開色爲十界開心爲八界令其觀此色心二法皆從虛妄因緣而生起惑造業輪轉生死若達妄源無有實體絕名離相不爲惑染所遮也開色爲十界者謂眼耳鼻舌身五根色聲香味觸五塵皆屬於色故開爲十也開心爲八界者謂眼耳鼻舌身意及意根法塵能見之根名爲眼界

一眼界

謂能開之爲八也

二耳界

謂能聞之根名爲耳界

三鼻界

謂能嗅之根名爲鼻界

四舌界

謂能嘗味之根名爲舌界

五身界

謂能覺觸之根名爲身界

六意界

謂能覺知之根名爲意界

七色界

色境名爲色界

八聲界

謂耳所聞音聲名爲聲界

九香界

謂鼻所嗅一切香氣名爲香界

十味界

謂舌所嘗一切諸味名爲味界

十一觸界

觸即觸著謂身所覺冷煖滑澁等觸名爲觸界

十二法界

謂意所知一切諸法名爲法界

十三眼識界

謂識依耳根能聞諸聲名爲耳識界

十四耳識界

謂識依眼根而能見色名爲眼識界

十五鼻識界

謂識依鼻根能嗅諸香名爲鼻識界

十六舌識界

謂識依舌根能嘗諸味名爲舌識界

十七身識界

謂識依意根而能了別一切法相名爲身識界

十八意識

謂身念處依身觀法故云

十一支道

始觀是名身念處如是思惟緣有眼耳鼻舌身意假名爲人有眼耳鼻舌身意非人離眼耳鼻舌身意亦非人若如是法正生正成就正出假名爲人如舍有梁椽牆壁非舍離梁椽牆壁亦非舍若如是法正生正成就正出假名爲舍比丘緣木緣竹緣繩索緣泥圍繞虛空假名爲舍比丘如是緣骨緣筋緣血肉緣皮膚圍繞虛空假名爲我人以如是方便知此法無常有爲緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我我所皆非我所有我如是慧者正觀不放逸勤念正智若多修習得須陀洹果乃至阿羅漢果是名身念處一支

二支道

復次比丘如是思惟緣有眼耳鼻舌身意假名爲我無眼亦不假名爲我耳鼻舌身意亦如是觀名色不從東方乃至不從業出衆緣和合因業因業父母生便有名色如是觀火不從東方乃至不從衆緣和合火生光出比丘如牛糞中出如是觀火不從東方乃至不從衆緣和合因業因業父母出如春後月無有雲霧日中時有人持火珠以乾牛糞望上便有火生有光出如是觀火不從東方乃至不從業出亦非餘處出因衆緣和合因集因業父母出如是觀已內心正住正止獨處定此念多修習得須陀洹道乃至阿羅漢果是名一支向涅槃道

頂至足皆是不淨觀此身中但有髮毛爪齒乃至肯髓如是觀已內心正住正智寂靜行依貪妄想斷斷已內心正住正智若果乃至阿羅漢果是名身念處一支復次比丘如是思惟緣有眼耳鼻舌身意假名爲我無眼亦不假名爲我耳鼻舌身意亦如是觀名色不從東南西北四維上下來不從父母出生子毋以血養如是漸漸長大諸根增長已復便能食能食已諸根增長已如是漸漸髮白面皺多諸苦惠死命迫促以如是方便知此法無常有爲緣生盡法變法離法滅法我所非我有我非我所有我如是慧者正觀不放逸勤念正智若多修習得須陀洹果乃至阿羅漢果是名二支道

二支道也何謂定

煩惱未斷者欲染斷正斷寂靜瞋恚愚癡煩惱障礙覆蓋諸縛惡行滅正滅寂靜如秋時雨墮滅塵土雲霧即時

滅寂靜定　何謂慧　如實分別色受想行識亦如是　如明眼人上高山頂若觀東方如實分別如是南西北方如實分別色受想行識是名慧是　三支道者　三三昧三解脫門已頭等六分名二支向涅槃道釋本文故不重出　四支道者一身念處　四大五根假合故名爲身是中觀身智慧爲念明見五種不淨破淨顛倒即是處也　三支道者一身念處　四大五根假合故名爲身是中觀身智慧爲念明見五種不淨破淨顛倒即是處也　四

謂向苦道難行向苦道速行向樂道難行向樂道速行也**何謂向苦道難行**如比丘性多貪欲瞋恚愚癡故數受憂苦以聖五根鈍行故證無問定盡諸有漏是名向苦道難行**何謂向苦道速行**如比丘性多貪欲瞋恚愚癡故受憂苦以聖五根利行速證無問定盡諸有漏是名向苦道速行**何謂向樂道難行**如比丘性少貪欲瞋恚愚癡行道緣欲少劣鈍行諮無問定盡諸有煩惱受愛苦以聖五根最利行速證**何謂向樂道速行**如比丘性少貪欲瞋恚愚癡故不數受愛苦以聖五根最利行速證無問定盡諸有漏是名向樂道速行

諦者諦法門正爲聲聞人從聞生解故必須藉教詮理令明教理不虛故云審實也若由因感果則應先因而後果今悉先果而後因者教門引物爲便故皆先果而後因也**一苦諦**苦以逼惱爲義一切有爲心行常爲無常患累之所逼惱故名苦苦有三種一苦苦二壞苦三行苦今明三苦有別有通別者三苦即別對三受苦受從苦緣生情覺是苦即苦苦也樂壞時生苦即是壞苦也樂爲無常遷動即是行苦也不苦不樂受常三受通有三苦也所以然者三受之心即是苦通從苦緣生故通是苦苦三受之心通爲壞苦也三受之心若三受之心別若通無非是苦也**二集諦**

通是起役運動不停之相故通是行苦也**相所壞故通是壞苦**也三受之心當知苦是實而有故名苦諦也**二集諦**集以招聚爲義若心與結業相應未來定能招聚生死之苦故名爲集集有三種業一不善業即十不善也二善業即十善也三不動業即十二禪門也煩惱二者二種煩惱攝一切煩惱一屬愛煩惱二屬見煩惱是二煩惱出一切三毒五蓋十使九十八煩惱等若此煩惱與前業合則未來定能招聚三界生死苦果即是集諦也**三滅諦**滅以滅爲義結業既盡則無生死之患果故名爲滅若發見思無漏真明具三十四心斷結者則三界九十八使皆滅若三界業煩惱滅捨此報身時後世苦果永不相續名入無餘真滅度也**四道諦**道以能通

爲義正道及助道是二相扶能通至涅槃故名爲道正道者實能觀三十七品三解脫門緣慧行名爲正道助道者三解脫觀中種種諸對治法及諸禪定皆是助道復次正道者謂見諦八忍八智十六心思惟九無礙九解脫十八心真無漏慧名爲正道助道者除身心懈怠成辦出世之法若念根增長則能破諸邪想成就一切出世正道及助道法時若精進根增長則能破一切諸惡成就一切善根故名爲道正道者即五停心之觀也根則能出生一切無漏禪定解脫是名信根○無漏者因修禪定不落生死也**二精進根**及諸助道善法倍策精進勤求不息是名精進根**三念根**助道一心觀想不令邪妄得入是名念根**四定根**謂攝心正道之慧爲定法所散是名定根**五慧根**謂四念處之慧照不從他知是名慧根**五力**止觀輔行問云名同於根何須更立荅善根雖生惡猶未破更須修習令根增長根成惡破復名爲力**一信力**謂信正道及助道法若信根增長則能遮諸煩惱不爲偏小諸疑所動故名信力**二精進力**謂行正道及助道法時若精進根增長則能除身心懈怠成辦出世之法是爲精進力**三念力**謂念正道及助道法若念根增長則能破諸邪想成就一切出世正道者即五停心之觀也根則能出生一切無漏禪定解脫是名信根○無漏者因修禪定不落生死也**三滅諦**滅以滅爲義結業既盡則無生死之患果故名爲滅若三界業煩惱滅捨此報身時後世苦果永不相續名入無餘真滅度也**四道諦**道以能通

通爲壞相所壞故通是壞苦也三受之心若三受之心別若通無非是苦也**二集諦**集以招聚爲義若心與結業相應未來定能招聚生死之苦故名爲集集有三種業一不善業即十不善也二善業即十善也三不動業即十二禪門也煩惱二者二種煩惱攝一切煩惱一屬愛煩惱二屬見煩惱是二煩惱出一切三毒五蓋十使九十八煩惱等若此煩惱與前業合則未來定能招聚三界生死苦果即是集諦也**三滅諦**滅以滅爲義結業既盡則無生死之患果故名爲滅若發見思無漏真明具三十四心斷結者則三界九十八使皆滅若三界業煩惱滅捨此報身時後世苦果永不相續名入無餘真滅度也**四道諦**道以能通

爲義正道及助道是二相扶能通至涅槃故名爲道正道者實能觀三十七品三解脫門緣慧行名爲正道助道者三解脫觀中種種諸對治法及諸禪定皆是助道復次正道者謂見諦八忍八智十六心思惟九無礙九解脫十八心真無漏慧名爲正道助道者除身心懈怠成辦出世之法若念根增長則能破諸邪想成就一切出世正道及助道法時若精進根增長則能除一切諸惡成就一切善根故名爲道正道者即五停心之觀也根則能出生一切無漏禪定解脫是名信根○無漏者因修禪定不落生死也**二精進根**及諸助道善法倍策精進勤求不息是名精進根**三念根**助道一心觀想不令邪妄得入是名念根**四定根**謂攝心正道之慧爲定法所散是名定根**五慧根**謂四念處之慧照不從他知是名慧根**五力**止觀輔行問云名同於根何須更立荅善根雖生惡猶未破更須修習令根增長根成惡破復名爲力**一信力**謂信正道及助道法若信根增長則能遮諸煩惱不爲偏小諸疑所動故名信力**二精進力**謂行正道及助道法時若精進根增長則能除身心懈怠成辦出世之法是爲精進力**三念力**謂念正道及助道法若念根增長則能破諸邪想成就一切出世正道者即五停心之觀也根則能出生一切無漏禪定解脫是名信根○無漏者因修禪定不落生死也**二精進根**及諸助道善法倍策精進勤求不息是名精進根**三念根**助道一心觀想不令邪妄得入是名念根**四定根**謂攝心正道之慧爲定法所散是名定根**五慧根**謂四念處之慧照不從他知是名慧根**五力**止觀輔行問云名同於根何須更立荅善根雖生惡猶未破更須修習令根增長根成惡破復名爲力**一信力**謂信正道及助道法若信根增長則能遮諸煩惱不爲偏小諸疑所動故名信力**二精進力**謂行正道及助道法時若精進根增長則能除身心懈怠成辦出世之法是爲精進力**三念力**謂念正道及助道法若念根增長則能破諸邪想成就一切出世正

念功德是爲念力**四定力**若定根增長則能發諸事理禪定是爲定力○事理禪定者事即色界無色界禪定也理即聲聞等依理修習所發禪定是也**五慧力**了一切諸法若慧根增長則能除一切邪妄之執破一切偏小之慧故名慧力**何謂五解脫處**

一慧淨行者說若世尊爲比丘說法若師說若隨順如來說若不分別令發眼根常自攝行莫依希望世憂惡不善法慎護眼根戒耳鼻舌身亦爾意知法不取分別令起意根常自攝行莫定者事即色界無色界禪定是爲定力○事理禪定也理即聲聞等依理修習所發禪定是也

非世尊非師非慧淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時廣爲他說如比丘隨彼所聞法通利廣爲他分別時先所聞法通利自心分別心定已如實知見不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡是名第三解脫也　四解脫處者非世尊非師非慧淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時非先所聞法通利自心分別時先所聞法通利自心分別心定已如實知見不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡是名第四解脫處也　五解脫處者非世尊非師非慧淨行者說時非先所聞法廣讀誦通利時非先所聞法通利自心分別時非先所聞法通利自心分別心定已如實知見不放逸勤念正智寂靜行心未解脫得解脫諸漏未盡得漏盡是名第五解脫處也

何謂五出界一不向欲不清不住謂比丘念欲時心不解念出欲心出欲善調善修心若於欲出解起緣欲欲生有燋熱出解離不受是名出欲界　二念瞋不清住他世住謂比丘念瞋時心向清住解心善至善調善修心若於瞋出解起緣瞋瞋生有燋熱出解離不受是名出瞋界　三念害不向清住他世住謂比丘念害時心向清住解心善至不住不解念不害心出解起緣害生有痛是名出害界　四不向色不清不住謂比丘念色時心不向清住解心善至善調善修心若於色出解起緣色生有漏燋熱出解離不受是名出色界　五不向自身不清不住謂比丘念自身時心不向自身不清不住解心善至善調善修心若於自身出解起緣自身漏燋熱波出解離不受是痛是名出無色界

何謂五觀定一如世尊說法入定觀世尊有此入定觀或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉但觀人骨此骨二如名入初定觀已不觀皮血肉但觀人骨此骨三如有身中有骨不觀皮血肉但觀人骨此是名第二入定觀　二正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉但觀人骨此骨三如有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉但觀人骨此骨四或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉但觀人骨此骨五或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉但觀人骨此是名第三入定觀　三未得漏盡是名第四入定觀　四或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉但觀人骨此骨五或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉但觀人骨此是名第五入定觀

何謂五起不解念出欲心出欲善調善修心若於欲出解起緣欲欲生有燋熱出解離不受是名出欲界　二念瞋不住不解念不害不害至善調善修心若於害出解起緣害生有痛是名出瞋界　三念害時心不向害不清不住不解念不害心向清住解心善至善調善修心若於害出解起緣害生有痛是名出害界　四不向色不清不住謂比丘念色時心不向色不清不住解心善至善調善修心若於色出解起緣色生有漏燋熱出解離不受是名出色界　五不向自身不清不住謂比丘念自身時心不向自身不清不住解心善至善調善修心若於自身出解起緣自身漏燋熱波出解離不受是名出自身界名爲五出界

何謂五觀定一如世尊說法入定觀或有沙門婆羅門勤精進勇猛正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉但觀人骨此骨二如名入初定觀已不觀皮血肉但觀人骨此是名第二入定觀　二正思惟多學行心如法思惟入定入定已不觀皮血肉但觀人骨此骨三如有身中有骨

希望處若悲解心觀近多修學已作乘作物已謹慎已識已善進已若為害所覆心者無有是處世尊說比丘出為第三如比丘向害心善悲解心若多修學無量彼比丘如是說我喜解心故我無想定心親近多修學已作乘作彼慎比丘貢此比丘莫作是說莫謗世尊謗世尊不善世尊不如是說莫謗世尊不善世尊不如是說非希望處若喜解心親近多修學已作乘作物已謹慎已識已善進已若不樂所覆心者無有是處世尊說比丘出不樂心善喜解心若多修學無量如比丘向彼比丘如是說我無想定心親近多修學已作乘作解心我故為受第五如是說我無想定心親近多修學已作乘憙所覆亦如是第四捨我近多修學作乘作物謹慎識善進我故有念想識彼慎比丘貢此比丘莫作是說莫謗世尊謗世尊不善世尊不如是說比丘此非希望處若無想定心親近多修學已作乘作物已謹慎已識已善進已若有念想識者無有是處世尊說比丘出一切想若無想定心若多修學無量是名六出界云何六明分法一無常明分法

受想行識無常如是五受陰觀無常行如住滅如是思惟色受想行識無常想親近多修學已生明得明分能令明廣大是名無常想明分法二無常苦想明分法

世尊說有為法三相生住滅調心修令柔輭柔輭已思惟色受想行識無常苦想親近多修學已生明得明分能令明廣大是名無常苦想明分法三苦無我明分法

病有老死及種種諸苦如是行人若想憶想是為無常想親近多修學已生明得明分能令明廣大是名無常苦想明分法四食不淨想明分法

若想憶想是名苦無我想親近多修學已生明得明分能令明廣大是名苦無我想明分法五一切世間不樂想明分法

謂於一切世間厭離不樂地獄世畜生世餓鬼世人世天世眾生世厭離不樂斷離不受如是行人若想憶想是名一切世間不樂想親近多修學已生明得明分能令明廣大是名一切世間不樂想明分法六死想明分法

或樹下露處如是思惟色無常處如是思惟受想行識無常如是五受陰滅如是思惟色受想行識生住即是生苦有病有老死若受想行識生住即是生生即是生苦有病有老死及種種諸苦如是行人若想憶想是為無常想親近多修學已生明得明分能令明廣大是名無常苦想明分法七念覺分

或在樹下或露處如是思惟色無常若無常則是苦受想行識亦如是若是五受陰觀無常行如是若是五受陰觀無常苦行如世尊說若色生住即是生生即是生苦有病有老死及種種諸苦如是行人若想憶想是為無常苦想親近多修學已生明得明分能令明廣大是名無常苦想明分法八無喜正覺分

念正覺乃至捨正覺是名六無喜正覺如實知見是名六悅因法已生喜喜已除身除身已受樂受樂已心定心定已如實知見是名六悅因法如比丘悅已生喜喜已得身得身已除身除身已受樂受樂已心定心定已如實知見是名六悅因法

病有老死及種種諸苦如是行人若想憶想是為無常想親近多修學已生明得明分能令明廣大是名無常苦想明分法三苦無我明分法

或樹下露處如是思惟色無常即是苦苦苦即是無我受想行識無常亦如是若於此想五陰觀無我色若是我色若是非我色應離自在如是有如是非有如是調心修令柔輭已思惟色受想行識無常苦想親近多修學已生明得明分能令明廣大是名苦無我想明分法四食不淨想明分法

食有四種謂摶食觸食思食識食食有解體想思惟想憶想是名食不淨想親近多修學已生明得明分能令明廣大是名食不淨想明分法五一切世間不樂想明分法

謂於一切世間厭離不樂地獄世畜生世餓鬼世人世天世眾生世厭離不樂斷離不受如是行人若想憶想是名一切世間不樂想親近多修學已生明得明分能令明廣大是名一切世間不樂想明分法六死想明分法

或樹下露處如是思惟色無常若無常則是苦受想行識亦如是若是五受陰觀無常苦行如世尊說若色生住即是生生即是生苦有病有老死及種種諸苦如是行人若想憶想是為無常苦想親近多修學已生明得明分能令明廣大是名無常苦想明分法七念覺分

念即思念謂修諸道法之時善能覺了常念用擇法令不昏沉若心昏沉之時當念用除覺分除身口之過非善能覺了虛偽不實永不追憶故名念覺分何謂七想一不淨想

於摶食心退沒不進漸當除盡已正住是名不淨想二如食不淨想

親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說心知分別食不淨背捨厭離已正住是名食不淨想三一切世間不樂想

親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說心知分別一切世間不樂背捨厭離已正住是名一切世間不樂想四無常想

親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說心知分別無常不淨想令欲心退沒不進漸當除盡已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燃捲不展後便消盡已正住是名無常想五死想

親近多修學多修學已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說心知分別死背捨厭離已正住如怨如賊如殺者如斷命者如大坑如險岸如墮落如臨刑如被縛如入陣如入死門如入死山如入死林如入死海如入死道如入死處如入死地如入死獄如入死城如入死舍如入死家如入死巷如入死市如入死聚如入死會如入死都如入死國如入死邑如入死村如入死落如入死舍如入死家如入死巷如入死市如入死聚如入死會如入死都如入死國如入死邑如入死村如入死落如入死舍如入死家如入死巷如入死市如入死聚如入死會如入死都如入死國如入死邑如入死村如入死落如入死舍如入死家如入死巷如入死市如入死聚如入死會如入死都如入死國如入死邑如入死村如入死落如入死舍如入死家如入死巷如入死市如入死聚如入死會如入死都如入死國如入死邑如入死村如入死落如入死舍如入死家如入死巷如入死市如入死聚如入死會如入死都如入死國如入死邑如入死村如入死落

支分謂此七種法各有支派分齊不相雜亂故名七覺分亦名七覺支擇進喜三覺分屬慧故摩訶止觀云修此七覺即得入道是名擇法覺分

一擇法覺分

諸法之時善能簡別真偽分明定慧故名擇法覺分二精進覺分

不雜名精無問名進歇故名進覺了此喜不從顛倒法生名喜覺分四除覺分

除即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念用擇法令不昏沉之時當念用除覺分除身口之過非善能覺了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念用擇法令不昏沉之時當念用除覺分除身口之過非善能覺了虛偽之法增長真正善根故名除覺分二精進覺分

不雜名精無問名進歇故名進覺了此喜不從顛倒法生名喜覺分三喜覺分

喜即憧喜謂心契悟真法得憧喜時善能簡別真偽分明定慧故名喜覺分四除覺分

除即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念用擇法令不昏沉之時當念用除覺分除身口之過非善能覺了虛偽之法增長真正善根故名除覺分二精進覺分

不雜名精無問名進歇故名進覺了此喜不從顛倒法生名喜覺分三喜覺分

喜即憧喜謂心契悟真法得憧喜時善能簡別真偽分明定慧故名喜覺分四除覺分

除即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念用擇法令不昏沉之時當念用除覺分除身口之過非善能覺了虛偽之法增長真正善根故名除覺分二精進覺分

不雜名精無問名進歇故名進覺了此喜不從顛倒法生名喜覺分三喜覺分

喜即憧喜謂心契悟真法得憧喜時善能簡別真偽分明定慧故名喜覺分四除覺分

除即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

何因緣故作是說心知分別一切世間不樂想世間種種想心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捨不展後便消盡如是心知分別一切世間不樂想令世間種種想心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住是名一切世間不樂想

四死想　親近多修學多修學得大果報得大功德得至甘露以何因緣作是說心知分別死想心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捨不展後便消盡如是心知分別死想令世間種種想心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住是名死想

五無常想　親近多修學多修學得大果報得大功德得至甘露以何因緣作是說心知分別無常想於利養名譽恭敬心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捨不展後便消盡如是心知分別無常想於利養名譽恭敬心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住是名無常想

六無常苦想　親近多修學多修學得大果報得大功德得至甘露以何因緣作是說如心分別無常苦想於懈怠不勤不觀等生恐怖大畏切逼想如臨死舉力觀無常想是名無常苦想

七苦無我想　親近多修學多修學得大果報得大功德得大甘露以何因緣故作是說如是心分別苦無我想於諸有識身及諸外物計我我所生憍慢等俱離寂靜正解脫是名苦無我想何謂七定因緣法

已得大果報得大功德得至甘露以何因緣作是說如是心知分別無常苦想於懈怠不勤不觀等生恐怖大畏切逼想如臨死舉力觀無常想是名無常苦想

心貪著命根如是盡斷無餘是名死想

已得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說心知分別無常想於利養名譽恭敬心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捨不展後便消盡如是心知分別無常想於利養名譽恭敬心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住是名無常想

五無常想　親近多修學多修學得大功德得至甘露以何因緣作是說心知分別無常想於利養名譽恭敬心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捨不展後便消盡如是心知分別無常想令世間種種想心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住是名無常想

六無常苦想　親近多修學多修學得大果報得大功德得至甘露以何因緣故作是說心知分別一切世間不樂想令世間種種想心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捨不展後便消盡如是心知分別一切世間不樂想令世間種種想心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住是名一切世間不樂想

四死想　親近多修學多修學得大果報得大功德得至甘露以何因緣作是說心知分別死想心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住如筋如鳥羽如頭羅草投於火中燋捨不展後便消盡如是心知分別死想令世間種種想心退沒不進漸當除盡背捨厭離已正住是名死想

三正語　謂人以無漏習慧善攝口業遠離一切虛妄不實之語是爲正語

四正業　謂人以無漏智慧修攝其心住於清淨正業○清淨正業者謂成定慧等出世之善業也　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　不雜名稍無閒名進諸人勤修戒定慧之道一心專精有閒歇是名正精進

七正念　謂人心念戒定慧正道及諸善法堪能憶修此道者能斷三界有漏生死也

正見　謂四諦分明破外道有無等種種邪見是爲正見

二正思惟　謂人以正念思惟觀察等量諦時正念思惟觀察等量令觀增長是爲正思惟

三正語　謂人以無漏習慧善攝口業遠離一切虛妄不實之語是爲正語

四正業　謂人以無漏智慧修攝其心住於清淨正業○清淨正業者謂成定慧等出世之善業也　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　不雜名稍無閒名進諸人勤修戒定慧之道一心專精有閒歇是名正精進

七正念　謂人心念戒定慧正道及諸善法堪能憶修此道者能斷三界有漏生死也

正見　謂四諦分明破外道有無等種種邪見是爲正見

二正思惟　謂人以正念思惟觀察等量諦時正念思惟觀察等量令觀增長是爲正思惟

三正語　謂人以無漏習慧善攝口業遠離一切虛妄不實之語是爲正語

四正業　謂人以無漏智慧修攝其心住於清淨正業○清淨正業者謂成定慧等出世之善業也　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　不雜名稍無閒名進諸人勤修戒定慧之道一心專精有閒歇是名正精進

七正念　謂人心念戒定慧正道及諸善法堪能憶修此道者能斷三界有漏生死也

正道也　謂此八法不依偏邪而行故名爲道一爲正慶能通至涅槃故名爲道○無漏道者即戒定慧之色令生厭惡以求斷除故又云外色此即初背捨位在初禪天定

二內有色相外觀色　謂行人先觀自己身相狀壞爛不可愛樂一心靜定更想皮肉脫落但見白骨有八色光明○八色光明者謂見水色如瑠璃中澄清之火見風色如無塵清風見青色如金精山見黃色如蘆萄花見赤色如春朝霞見白色如珂雪也○故云內有色相又爲欲界貪欲難斷雖已自觀內色不淨故須復以不淨觀於他人之色令生厭惡以求斷除故又云外觀色此即初背捨位在初禪天定

無色相外觀色　謂行人爲入二禪已滅內身色相既無則外觀色相雖多亦無妨礙故云內無色相又爲欲界貪欲難斷故應觀外不淨之相令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棄外色不淨之相但於定中練習八色光明清淨皎潔猶如妙寶之色故云淨背捨心既明淨樂漸增長徧滿身中悉皆怡悅故又云身作證此即第三背捨位在三禪天定

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尚餘八種淨色皆依心住若捨色即謝滅一心緣空與空相應即入無邊虛空處定故云虛空處背捨位在四禪天定

五識處背捨　謂行人若捨虛空處一心緣識入定依五陰等悉皆無常苦空無我○無常者謂五陰之身終歸壞滅苦也苦者謂身有生死逼迫等苦也空者謂身由四大假合而成本來空也無我者謂四大各離誰是我耶　虛誑不實心生厭

無色相外觀色　謂行人爲入二禪已滅內身色相故云內無色相又爲欲界貪欲難斷故應觀外不淨之相令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棄外色不淨之相但於定中練習八色光明清淨皎潔猶如妙寶之色故云淨背捨心既明淨樂漸增長徧滿身中悉皆怡悅故又云身作證此即第三背捨位在三禪天定

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尚餘八種淨色皆依心住若捨色即謝滅一心緣空與空相應即入無邊虛空處定故云虛空處背捨位在四禪天定

五識處背捨　謂行人若捨虛空處一心緣識入定依五陰等悉皆無常苦空無我○無常者謂五陰之身終歸壞滅苦也苦者謂身有生死逼迫等苦也空者謂身由四大假合而成本來空也無我者謂四大各離誰是我耶　虛誑不實心生厭

背捨　謂行人即觀此定依五陰等悉皆無常苦空無我○無常者謂五陰之身終歸壞滅苦也苦者謂身有生死逼迫等苦也空者謂身由四大假合而成本來空也無我者謂四大各離誰是我耶　虛誑不實心生厭

是名勝知勝見　謂行人入二禪已滅內身色相故云內無色相雖多亦無妨礙故云內有色相又爲欲界貪欲難斷雖已自觀內色不淨故須復以不淨觀於他人之色令生厭惡以求斷除故又云外觀色此即初背捨位在初禪天定

白勝處　謂行人觀青色光明中所見青相故名勝處

六黃勝處　謂行人觀黃色光明中所見黃相故名勝處

七赤勝處　謂行人觀赤色光明中所見赤相亦不起法愛故名勝處

八白勝處　謂行人觀白色光明中所見白相亦不起法愛故名勝處

九支道者即九次第定也　九者自初禪至滅受

想定。九種也。次第者。謂人若入禪時。智慧深利。能從一禪又入一禪。如是次第而入。心心相續。不生異念。無不亂也。

初禪次第定

謂人修禪定。離欲界惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。名爲初禪。既離欲界惡不善法。故生喜樂。定觀均齊者。觀即是慧。所謂定慧平等也。其心次第而入無有雜念。間隔也。

二禪次第定

謂人修禪。一心無覺無觀。定生喜樂。○無覺無觀者。既入二禪。即離初禪覺觀動散也。定生喜樂者。既無覺觀攝心在定。則生喜樂。此即二禪之定相也。其心次第而入無有雜念。間隔也。

三禪次第定

謂人修禪。從二禪入三禪時。離喜行捨。而受身樂。唯聖人能說。而凡夫所不知也。

四禪次第定

謂人修禪。從三禪入四禪時。斷喜樂故。不喜不樂。捨念行樂者。謂能捨二禪之喜念。而行三禪之樂也。其心次第而入無有雜念。間隔也。

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誑不實。心生厭背而不愛著故。名爲背捨。

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誑不實。心生厭背而不愛著故。名無所有處背捨。

七非有想非無想處

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誑不實。心生厭背而不愛著故。名爲背捨。

八勝處

謂人修禪定。已得色界色。觀自己色。及外色多少。若好若醜。是名勝知勝見。

內無色相外觀色少若好若醜是名勝知勝見

謂行人先觀自己色身。皆悉不淨。不可愛樂。一心靜定。更觀外色。若多若少。若好若醜。是名勝知勝見。

內無色相外觀色多若好若醜是名勝知勝見

謂行人先觀自己色身。皆悉不淨。不可愛樂。一心靜定。更觀外色。若多若好。若醜。是名勝知勝見。

內無色相外觀色少若好若醜是名勝知勝見

謂行人入二禪已。滅內心色相。故云內無色相。又以觀道未增。若觀多色。恐難攝持。故觀少色。是以自觀己身不淨。亦觀所愛之人身。亦不淨。故云外觀色少。

內無色相外觀色多若好若醜

前釋。餘如是故。云內無色相外觀色多。

四內無色相外觀色多若好若醜

謂行人入二禪已。滅內心色相。故云內無色相。又以觀道未增。若觀多色。恐難攝持。故觀少色。是以自觀己身不淨。亦觀所愛之人身。亦不淨。故云外觀色少。

內無色相外觀色少若好若醜是名勝知勝見

謂行人先觀自己色身。皆悉不淨。不可愛樂。一心靜定。更觀外色。若多若少。若好若醜。是名勝知勝見。

內無色相外觀色多若好若醜是名勝知勝見

謂行人先觀自己色身。皆悉不淨。不可愛樂。一心靜定。更觀外色。若多若好。若醜。是名勝知勝見。

內無色相外觀色少若好若醜

謂行人入二禪已。滅內心色相。故云內無色相。又以觀道未增。若觀多色。恐難攝持。故觀少色。是以自觀己身不淨。亦觀所愛之人身。亦不淨。故云外觀色少。

內無色相外觀色多若好若醜

前釋。餘如是故。云內無色相外觀色多。

八滅受想背捨

謂行人若捨受即領納想即思想即五陰中受想二心也。謂行人厭患此心散亂欲入定作意故。背捨受想。名爲滅受想背捨。

八勝處

謂人修禪定。已得四禪。於是心求出離。滅一切色相。而修虛空之法。相應則不念種種異相。○滅一切色相者。謂滅根境可見可對一切色相也。

一內有色相外觀

天

謂行人先觀自己色身相狀壞爛不淨。不可愛樂。一心靜定更觀外色。若多若少。若好若醜。是名勝知勝見。

色少若好若醜是名勝知勝見

謂行人入二禪已。滅內心色相。故云內無色相。又以觀道未增。若觀多色。恐難攝持。故觀少色。是以自觀己身不淨。亦觀所愛之人身。亦不淨。故云外觀色少。

內無色相外觀色多若好若醜是名勝知勝見

謂行人先觀自己色身相狀壞爛不淨。不可愛樂。一心靜定更觀外色。若多若好。若醜。是名勝知勝見。

內無色相外觀色少若好若醜

謂行人先觀自己色身。皆悉不淨。不可愛樂。一心靜定更觀外色。若多若少。若好若醜。是名勝知勝見。

內無色相外觀色多若好若醜

前釋。餘如是故。云內無色相外觀色多。

四內無色相外觀色多若好若醜

謂行人先觀自己色身。皆悉不淨。不可愛樂。一心靜定更觀外色。若多若好。若醜。是名勝知勝見。

內無色相外觀色少若好若醜是名勝知勝見

謂行人入二禪已。滅內心色相。故云內無色相。又以觀道未增。若觀多色。恐難攝持。故觀少色。是以自觀己身不淨。亦觀所愛之人身。亦不淨。故云外觀色少。

內無色相外觀色多若好若醜

前釋。餘如是故。云內無色相外觀色多。

四內無色相外觀色少若好若醜

謂行人入二禪已。滅內心色相。故云內無色相。又以觀道未增。若觀多色。恐難攝持。故觀少色。是以自觀己身不淨。亦觀所愛之人身。亦不淨。故云外觀色少。

內無色相外觀色多若好若醜是名勝知勝見

謂行人先觀自己色身。皆悉不淨。不可愛樂。一心靜定更觀外色。若多若好。若醜。是名勝知勝見。

內無色相外觀色少若好若醜是名勝知勝見

謂行人先觀自己色身。皆悉不淨。不可愛樂。一心靜定更觀外色。若多若少。若好若醜。是名勝知勝見

無常想　觀一切有爲法無常智慧相應想名無常想一切有爲法有二種一者衆生二者國土是二皆新新生滅故無常也　**二苦想**　觀一切有爲法苦智慧相應想名苦想若有爲法無常者即是苦苦之所遷過故名苦也　**三無我想**　觀一切法等無我智慧相應想名無我想若有爲法悉是苦者即無我以無自在故亦以苦從緣生無有自性無自性中我不可得　**四食不淨想**　觀諸飲食皆從不淨因緣故有如肉觀之悉是不淨也　**五世間不可樂想**　觀一切世間不可樂智慧相應想名爲世間不可樂想有二種世間一者衆生二者國土有過惡不可樂也　**六死想**　觀死期衆報常爲二種死之所逐者則出息不保入息也　**七不淨想**　觀自他身不淨智慧相應想名爲不淨想

淨想　觀諸飲食從精血水道中生酥酪等亦皆隨事

八斷想　觀一切世間不可樂智慧不可樂智慧相應想名爲斷想觀生死智慧相應想名爲斷想結使使及生死業盡即證涅槃　**十盡想**　觀涅槃清淨結使及生死永盡結使及生死業盡即證涅槃　**十直者**　謂正見正覺正語正業正命正進正念正定正解脫正智是名十直者　**十一切入亦名十徧處定**　智度論云八背捨八勝處爲中行徧一切處爲成就二種觀縣足禪體始得成就此定謂徧一切處火風空識徧一切處定前四謂於定中還取八背捨八勝處中所見青色使徧一切處皆青餘三定亦爾後六謂於中還取八

背捨八勝處中所見地色使一切處無不徧滿下縱廣無二無量何謂地界地大是名爲地何謂一切若盡無餘方便是名一切何謂一若獨非餘界如人入地一切入地一向地是爲一何謂觀心不分散不相離一向地下一切悲解心徧四維上下縱廣無二無量無怨無憎無親無疎無二心平等慈解心廣大尊勝無二無量無怨無憎無親無疎如是思惟此慈解心正學正生已盡知是無常滅法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分結於彼化生而般涅槃不還此世是爲第五解脫　**第六**　謂行人離一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分結於彼化生而般涅槃不還此世是爲第四解脫　**第五**　如行人慈解心徧四維上下一切處定前四謂於定中還取八背捨八勝處中所見青色使徧一切處皆青餘三定亦爾後六謂於中還取八背捨八勝處中所見地色使一切處無不徧滿下無量縱廣無二無量上無邊阿僧祇無量無二唯有地想無量無邊無際於無異想是名無二無量餘准知　**第一解脫**　如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就初禪行如是思惟此定正學正生已盡知是無常滅法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分結於彼化生而般涅槃不還此世是爲第一解脫　**第二**　如比丘離欲惡不善法有覺有觀離生喜樂成就二禪行如是思惟此定正學正生已盡知是無常滅法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分結於彼化生而般涅槃不還此世是爲第二解脫　**第三**　如行人離喜捨行念智正智身受樂如諸聖人解捨行念樂成就三禪行如是思惟此定正學正生已盡知是無常滅法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分結於彼化生而般涅槃不還此世是爲第三解脫　**第四**　如行人斷苦樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨成就第四禪行如是思惟此定正學正生已盡知是無常滅法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分結於彼化生而般涅槃不還此世是爲第四解脫　**第五**　如行人慈解心廣大尊勝無二無量無怨無憎無親無疎如是思惟此慈解心正學正生已盡知是無常滅法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分結於彼化生而般涅槃不還此世是爲第五解脫　**第六**　謂行人離一切色想滅瞋恚想不思惟若干想何謂若干想若諸衆生諸物諸境界諸清淨諸煩惱是名若干想成就無邊空處如是思惟入此定正學正生若一切正學正生已盡知是無常滅法如實知見斷一切諸漏心得解脫雖未斷諸漏以法欲法樂故斷五下分結於彼化生而般涅槃不還此世是爲第六解脫　**第七**　喜心　**第八**　捨心並同　**第九**　謂行人離一切

一解脫入得十一解脫入如長者舍有十一門爲火所燒猛燄熾盛長者長者子意欲出時於諸門中自在得出行者亦如是於十一法門中所欲出處隨意得出應求一解脫得十一解脫故名十一解脫也於十一解脫中隨修一法便得通果非謂全修諸法而得解脫故云從一支道乃至十一支道也殞音凡殺也大妄語

戒楞嚴經云如是世界六道衆生乃至三摩提不得清淨等三

曰三摩底此云等持即方便隨緣止止於俗諦三摩提智論云一切禪定攝心皆名三摩提秦言正心行處是心從無始來常曲不端得是正心行處則端直譬如蛇行常曲入竹筒中則直亦翻等持者謂離沉掉曰等心住一境性曰持大妄語者自謂已得上人法貪其世間尊勝名利也內起邪見以已名利欲他重已則成愛魔內起邪見以已均聖則成見魔未得謂得未證謂證得謂得道指理言也證謂說果指位言也須陀洹果等阿羅漢道辟支佛乘益小乘理至阿羅漢而極故言道也虛妄稱尊來彼禮懺悔必盛陳供養故是一顛迦此翻極惡又名畢竟以懺悔供養故也人於果人前懺悔必盛陳畢竟無涅槃性即無信闡提斷滅善根如具多羅樹以刀斷則不復活喻大妄語永絕善根沉三苦海即三塗也

第四卷

五蓋心蓋即蓋覆之義謂諸衆生中此貪等五或蓋覆心識而於正道不能明了沉滯三界不能出離也一貪欲蓋貪欲者引取無厭足之心也貪希須樂曰貪厭足以此貪欲慕爲欲謂諸衆生貪愛世間男女色聲香味觸法及財寶等物無有厭足蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界不得出離故名蓋也二瞋恚蓋

恚怒以此瞋恚蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界不得出離故名蓋也三睡眠蓋睡眠者意識昏熟曰睡眼耳鼻舌身五根曰眠謂諸衆生以此睡眠蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界無有出期故名蓋也四掉悔蓋掉悔者掉動也身無故遊行爲掉掉已思惟心中憂惱爲悔謂諸衆生以此掉悔蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界無有出期故名蓋也五疑蓋疑者猶豫不決之義即疑惑也謂諸衆生無明暗鈍不別眞僞猶豫之心常不決斷以此疑蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界無有出期故名蓋也

第五卷

羝音低牡羊三歲曰羝性善抵觸柔順忍謂文殊與彼說法懺悔心得柔順忍者謂於理於事悉能隨順諦審忍可而無違逆也寶吒羅地獄無生忍者謂了達諸法本來無生亦無有滅諦此云集欲遠入尋出期故名蓋也舍衛國中妙五欲止觀云五塵非眞僞猶豫之心常不決斷以此疑蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界無有出期故名蓋也五疑蓋疑者猶豫不決之義即疑惑也謂諸衆生無明暗鈍不別眞僞猶豫之心常不決斷以此疑蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界無有出期故名蓋也四掉悔蓋掉悔者掉動也身無故遊行爲掉掉已思惟心中憂惱爲悔謂諸衆生以此掉悔蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界無有出期故名蓋也三睡眠蓋睡眠者意識昏熟曰睡眼耳鼻舌身五根曰眠謂諸衆生以此睡眠蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界無有出期故名蓋也二瞋恚蓋恚怒以此瞋恚蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界不得出離故名蓋也一貪欲蓋貪欲者引取無厭足之心也貪希須樂曰貪欲謂諸衆生中此貪欲蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界不得出離故名蓋也

第四卷

五蓋心蓋即蓋覆之義謂諸衆生中此貪等五或蓋覆心識而於正道不能明了沉滯三界不能出離也一貪欲蓋貪欲者引取無厭足之心也貪希須樂曰貪欲謂諸衆生貪愛世間男女色聲香味觸法及財寶等物無有厭足以此貪欲蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界不得出離故名蓋也二瞋恚蓋恚怒以此瞋恚蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界不得出離故名蓋也三睡眠蓋睡眠者意識昏熟曰睡眼耳鼻舌身五根曰眠謂諸衆生以此睡眠蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界不得出離故名蓋也四掉悔蓋掉悔者掉動也身無故遊行爲掉掉已思惟心中憂惱爲悔謂諸衆生以此掉悔蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界無有出期故名蓋也五疑蓋疑者猶豫不決之義即疑惑也謂諸衆生無明暗鈍不別眞僞猶豫之心常不決斷以此疑蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界無有出期故名蓋也舍衛國中妙五欲止觀云五塵非眞僞猶豫之心常不決斷以此疑蓋覆心識禪定善法不能發生沉滯三界無有出期故名蓋也寶吒羅地獄無生忍者謂了達諸法本來無生亦無有滅諦此云集欲遠入尋出期故名蓋也十二分教亦名十二修多羅華言契經契者上契諸佛之理下契衆生之機經貫穿所說義理令無散失攝持所化物機使無顛墜即經中長行也故云契經二祇夜華言長行直說頌偶句也陀長行之文重宣其義三伽陀華言頌謂不頌四尼陀羅華言因緣如經中有人問故爲說是事如律中有人犯是事故制是戒如來所說一切根本緣起之事皆名因緣如法華經中化城喻品說宿世因緣等是也五伊帝目多華言本事謂說諸菩薩弟子因地所行之事如法華經中本事品云藥王菩薩於日月淨明德佛所得法華三昧供養修諸苦行求菩提道等是也六闍那華言本生謂說佛菩薩本地受生之事如法華經中化城喻品云此丘當知我於過去無量無邊百千萬億劫爲衆生之故於閻浮提行菩薩道所成壽命不可窮盡非今日捨釋迦宮去伽耶城不坐道場不成阿耨多羅三藐三菩提亦復如是七阿浮達磨華言未曾有謂如佛初生時即作蓮花放大光明徧照十方無量世界及下方過恒沙等國乃至阿鼻地獄一切諸苦皆悉停息上至有頂諸天宮殿六種震動大衆皆悉歡喜合掌一心瞻仰世尊而說偈言即其義也八優波提舍華言論議謂論義決疑也九優陀那華言自說謂不待問而自說也十毘佛略華言方廣謂說方正廣大之理也十一阿波陀那華言譬喻謂以譬喻引事明義也十二優婆提舍華言論議謂論義決疑也

第五卷

令見時生衆離故凡律中言手印指印皆如此株音諸木根入土曰根土上曰株睒音閃沃壤上音屋泉下音攘柔土無塊曰壤壤赤土以萬物自生故稱沃壤土即不假溉灌萬物自生故稱沃壤土也崇樹崇者尊也樹者扶植已所謂尊敬植種福善誣音無爲有也

照十方世界而發是言我是慶一切衆生生老病死者地大震動天雨衆花樹出音聲作天妓樂如是等無量希有之事是也

八婆陀　那華言譬喻以曉示之謂如來說法爲鈍根者假譬喻以曉示之令其開解如法華經中大宅藥草等喻是也

九優婆提舍　華言論議謂諸經中問答說妙法等是也。梵語提婆達多品中智積菩薩與文殊師利論梵語舍利弗華言鶖子

十優陀那　華言自說謂無人問如來以他心智觀衆生機而自宣說如楞嚴會上說五十種魔事不待阿難請問。五十種魔者謂色受想行識五陰各有十種也梵語阿難華言慶喜梵語舍利弗華言鶖子

十一毘佛畧　華言方廣又如彌陀經無有衆生起自舍舍利弗等是上方者法也廣者大也謂大乘方等經典其義廣大猶如虛空也

十二和伽　華言授記謂如來爲諸菩薩眸支聲聞辟支梵語具云辟支迦羅華言授作佛記等。辟支佛者常深戒之音譯也

羅　同羈音雞

俳優　雜戲

笙　音生樂器

箜篌　音空胡

觱篥　音畢栗

簫　音消

笳　音加

鼓　音古

鞞　音毗

鐃　音饒

鉦　音征

鐸　音奪

鐲　音濁

鈸　音拔

鐘　音鍾

磬　音慶

柷　音祝

敔　音語

塤　音勳

篪　音池

篴　音笛

箎　音池

管　音古緩

琵琶　音毗巴

箜篌　音空胡

筑　音竹

瑟　音色

琴　音禽

鼗　音桃

鼙　音毗

鼓　音古

舞　音武

雜　音徂合

戲　音希

倡　音昌

伎　音技

樂　音岳

歌　音哥

唄　音貝

讚　音贊

梵　音泛

唄　音貝

讚　音贊

梵　音泛

偈　音揭

頌　音誦

伽陀　音加他

修多羅　音須多羅

祇夜　音耆夜

和伽羅　音和加羅

伽陀　音加他

尼陀那　音泥陀那

阿波陀那　音阿波陀那

優波提舍　音憂波提舍

優陀那　音憂陀那

毘佛畧　音毘佛略

阿浮達磨　音阿浮達摩

阿那含　音阿那衍

阿羅漢　音阿羅訶

辟支佛　音毘支佛

須陀洹　音須陀洹

斯陀含　音斯陀含

阿那含　音阿那衍

阿羅漢　音阿羅訶

辟支佛　音毘支佛

佛　音符勿

菩薩　音蒲提薩埵

摩訶薩　音摩訶薩埵

檀那　音旦那

波羅蜜　音波羅蜜多

尸羅　音式羅

羼提　音忍辱

毘梨耶　音精進

禪那　音靜慮

般若　音智慧

方便　音善巧

願　音願樂

力　音勢力

智　音智慧

薩婆若　音一切智

菩提　音道

涅槃　音滅度

須彌　音妙高

目真隣陀　音目真隣陀

摩訶目真隣陀　音摩訶目真隣陀

伊沙　音醫師

阿伽陀　音無病

阿耨多羅三藐三菩提　音無上正遍知

阿僧祇　音無數

那由他　音無量

劫　音居業

波羅奈　音波羅痆斯

鹿野苑　音鹿野苑

瞿曇　音喬答摩

毘尼　音毘奈耶

優婆塞　音烏波索迦

優婆夷　音烏波斯迦

沙彌　音室羅末尼

沙彌尼　音室羅末尼

式叉摩那　音式叉摩那

比丘　音苾芻

比丘尼　音苾芻尼

毘耶離　音毘舍離

耆闍崛山　音耆闍崛山

舍衛　音室羅伐

祇樹給孤獨園　音祇樹給孤獨園

迦毘羅衛　音迦毘羅伐窣堵

拘尸那　音拘尸那揭羅

娑羅雙樹　音娑羅雙樹

阿難　音阿難陀

迦葉　音摩訶迦葉波

優波離　音優波離

富樓那　音富樓那彌多羅尼子

目犍連　音摩訶目犍連

舍利弗　音舍利子

須菩提　音須菩提

迦旃延　音摩訶迦旃延

阿那律　音阿那律陀

羅睺羅　音羅怙羅

憍陳那　音憍陳如

耶輸陀　音耶輸陀

優波毱多　音優波毱多

提婆達多　音提婆達多

優陀夷　音烏陀夷

闡那　音闡那

車匿　音車匿

阿私陀　音阿私陀

須達　音須達多

毘舍佉　音毘舍佉

鞞提希　音韋提希

阿闍世　音阿闍多怨

波斯匿　音波斯匿多羅

末利　音末利夫人

勝鬘　音勝鬘夫人

優填王　音優填王

波旬　音波旬

摩醯首羅　音摩醯首羅

那羅延　音那羅延

毘沙門　音毘沙門

鳩槃荼　音鳩槃荼

夜叉　音藥叉

羅剎　音羅刹

乾闥婆　音乾闥婆

阿修羅　音阿素洛

迦樓羅　音迦樓羅

緊那羅　音緊那羅

摩睺羅伽　音摩睺羅伽

毘舍闍　音毘舍遮

富單那　音富單那

鳩槃荼　音鳩槃荼

餓鬼　音俄

畜生　音許

地獄　音捺落迦

閻羅王　音閻羅王

閻羅　音閻羅

閻浮提　音閻浮提

瞿耶尼　音瞿陀尼

弗婆提　音弗婆提

鬱單越　音鬱多羅拘盧

須彌山　音妙高山

大海　音摩訶僧祇

鐵圍山　音斫迦羅

四天王　音四大王衆

忉利天　音三十三天

夜摩天　音夜摩天

兜率陀天　音兜率陀天

化樂天　音化樂天

他化自在天　音他化自在天

梵天　音梵迦夷

梵衆天　音梵波羅延

梵輔天　音梵輔天

大梵天　音摩訶梵

光音天　音阿跋摩羅

遍淨天　音波羅衍拏

廣果天　音阿那跋羅

無想天　音阿那跋羅

無煩天　音阿那跋羅

無熱天　音阿那跋羅

善見天　音須陀沙

色究竟天　音阿迦尼吒

空處天　音阿迦尼吒

識處天　音阿迦尼吒

無所有處天　音阿迦尼吒

非想非非想天　音阿迦尼吒

欲界　音慾界

色界　音色界

無色界　音無色界

三界　音三有

四生　音胎卵濕化

六道　音六趣

十二因緣　音十二因緣

無明　音無明

行　音行

識　音識

名色　音名色

六入　音六處

觸　音觸

受　音受

愛　音愛

取　音取

有　音有

生　音生

老死　音老死

四諦　音四聖諦

苦　音苦

集　音集

滅　音滅

道　音道

三寶　音三寶

佛寶　音佛寶

法寶　音法寶

僧寶　音僧寶

三乘　音三乘

聲聞　音聲聞

緣覺　音緣覺

菩薩　音菩薩

六度　音六波羅蜜

四攝　音四攝事

四無量心　音四無量心

四無量　音四無量

四禪　音四靜慮

四空　音四無色

四果　音四沙門果

四向　音四向

四向四果　音四向四果

八正道　音八聖道

八解脫　音八解脫

八勝處　音八勝處

九次第定　音九次第定

十遍處　音十遍處

十力　音十力

四無所畏　音四無所畏

四無礙智　音四無礙解

四無礙辯　音四無礙解

十八不共法　音十八不共法

大慈　音大慈

大悲　音大悲

三昧　音三摩地

陀羅尼　音陀羅尼

神通　音神通

六通　音六神通

三明　音三明

三達　音三達智

三解脫門　音三解脫門

空　音空

無相　音無相

無願　音無願

三摩跋提　音三摩鉢底

首楞嚴　音室利伽羅馱羅尼

金剛　音金剛

金剛三昧　音金剛三摩地

金剛般若　音金剛般若波羅蜜多

般若　音般若波羅蜜多

般若波羅蜜　音般若波羅蜜多

般若波羅蜜多　音般若波羅蜜多

般若波羅蜜多心　音般若波羅蜜多心

般若波羅蜜多心經　音般若波羅蜜多心經

般若波羅蜜多經　音般若波羅蜜多經

般若波羅蜜多大明咒　音般若波羅蜜多大明咒

般若波羅蜜多大明咒經　音般若波羅蜜多大明咒經

般若波羅蜜多大明咒大乘經　音般若波羅蜜多大明咒大乘經

般若波羅蜜多大明咒大乘大經　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王

般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王王王　音般若波羅蜜多大明咒大乘大經王經王

勖音旭勉也 詭音癸異也詐也 竄音爨務事務又專力於事也 瞎香入聲目盲也 搪揆上音唐下音突搪揆不遷 鍛端去聲磨也椎鍊也又搪揆不遷 鍛端去聲磨也椎鍊也又曰冶金 簸波去聲揚米去簸之箕也 劈音碧劈者兩足俱不正足偏廢也 跛波上聲跛者行廢 稗音敗草似稻而實細 從从去聲才仲切母之姊妹曰從母叔伯兄弟曰從弟 眩音衒賣也亂也 瀆音黷汙也 霑音詹雨濕也漬也 鑽子管切鑿也 斷上音短下音徒管切截也 鎌音廉鋭斫音結刈鈎也鎌也 掐苦洽切嵌入聲爪刺也 拴古文撱字切音 雌黃陽山出曰雌黃陰山出曰雌黃 赭音者赤土也 墡音善白土也 林薄旁入聲木曰林草曰薄 拗於巧切四上聲手拉折也 拉音產削也 笮音諾壓也 醫羅譯音翳摺也 鏁音鎖鎖也 鐮音廉鎌也 鑛古文礦字 猛音孟猛也 進取也忍爲也勇容上聲 毅音簡進取也忍爲也勇容上聲 健也強也 鞅音烏谷車鞅所以駕也 槹音御拒也抵也 敢古文撱字 馭音遇使也 駟音四駟者一乘四馬兩服也 轂音谷車轂所以貫軸也 勇克選敢音簡健也強也 戎兵也平聲五戎弓殳矛戈戟 銳音兌矛也音胃利也 矛音謀兵器如蛇而二刃 矟音朔矛丈八者謂之矟 楯古文櫓字音魯大盾也 戈果平聲鉤子戟也如戟而橫安 矢音始箭也 弋音職射也繳射也 殳音殊兵器積竹爲之下爲鉤 戣音胡矛屬矛丈八持言其稍稍便殺也 鶉音純鶉鶉兩種有丹有白鶴音巷 甄音真陶也察也又音堅義同

第十卷

讀音讀怨謗也 荻音敵蘆屬 苕音迢苕陵苕黃華葉白華蔈音表 拍音珀拊同也打也 扞與捍同抵也 紵直呂切除上聲宿根在地入春自生一歲三收剝皮緝以織布屬衣帔 帔音樂裙 帚周上聲帚彗也音遂埽竹也 窴音呈止語也 懲音丑上聲水八德一澄淨二清冷三甘美四輕輭五潤澤六安和七飲時除飢渴等一切過患八飲已即能長養諸根四大淨覺云清是色入不臭是香入輕冷是觸入美是味入調適是法入也

第十一卷

養音餓貪財曰賄貪食曰饕 維那梵語翰磨陀那此翻知事又翻悅衆維那二字華梵雙舉維是綱維事言也那是梵語畧去翰磨陀三字 膳然上聲美食也 嗜音示欲也好也 劂音厥記 撮窴入聲六十四黍爲圭四圭爲撮 鑄鉼去聲裂也 進音譙迫也 堰音燕壅水也 苫音閃平聲蓋也編茅屋也 般陀周陀或云周利槃茶也又草覆屋也 苫音谷木皮曰菩音昂蒲草也 芷音止香草也 墮音火所以燬燒也 棹與櫂同音高刺船竿也 楫在傍撥水短曰楫長曰櫂 磧音七水渚有石也 斟音針斟酌也 黎師達黎仙與又云仙授又云仙施 擬音蟻議也端也度以待也 光三昧即第四禪定也 稱揚即舉其道德也

第十二卷

癰音雍癰疽也 痔池上聲後病也 瘡音虛疝病也周禮疾醫秋時有瘡寒疾疏云秋時陰氣方盛惟火炎金故有瘡寒之疾 黏魚占切音鮎相著也 距渠上聲凡刀鉾倒刺皆曰也又雄也 驍音堯武猛也 癭烏迥切頸瘤也 瘻音漏頸瘡也 癬音鮮皮膚病也 癩音賴惡瘡也 痲音麻麻痺也 瘂音啞不能言也 瘖音陰瘖病不語也 瘸音巨瘸足病也 瘦音叟瘦病也 瘥音初佳切病愈也 瘕音賈腹內結病也 癉音丹熱病也 癘音厲疫病也 癡音丑上聲小腫也 癨音閽去聲熱也黃癨蓋也一曰癨也 癭音纓頸瘤也 癉音丹熱病也 癘音厲疫病也 癡音丑上聲小腫也 癨音閽去聲熱也黃癨蓋也一曰癨也 癭音纓頸瘤也

第十三卷

傾卿上聲俄傾少選時也 杭音航不黏也 苶音始彫米即彫胡今茭苗米 甜音田味也是也 酢音措酸漿也 啖音談上聲食也 鈕音丑女六切音朐鼻出血也 齁音曲洒媒也 拒音巨違也 諱音晦隱也 跌

失據也　麩音弋麥麩誌音至記也黑子爲誌　噣音嘴鳥喙俗作嘴　狡音攪少狗也匈奴地有狡犬巨口而黑身　鴟抽知切音笞鴟鴞惡鳥名梟狀書則無見夜出飛啾蚊蟲　掘音諾按也　櫨音盧樞櫨柱上枅也即今之斗也　惻初力切音測惻悕也悕音昌悵悵悲愴之心也

第十四卷

子音科去聲結課也採也與缸同上聲試　擡音臺擡舉也　綽昌入聲寬口也　琁音孤姑息苟安也謂苟且之心安人之心也　慝與慕同猛也急也　匱具位切音餽乏也　愒音渴也

第十五卷

闡與鑭同　妥唾上聲安也平也帖也　噎音謁食室切音蛤內中小門出入閨閤宮中門小者曰閨上圓下方如閨故曰閨門　黜音貶也　鞕同硬

第十六卷

白楊樹華楊白楊暑有四種白楊葉圓如黎皮白木似楊故曰白楊青楊葉長赤楊霜降則葉赤黃楊木性堅難長　楊柳華是垂條細柳也　禪音單衣無裏　玦音決環之不周者名玦　玒同釭

第十七卷

絛音叨編絲繩也　褵質涉切音摺衣褶　襜音昌下絲　褰音盼衣揭衣也　褽音葉持也按也　褽與脥同　膊音傳脥腸也　踝音華上聲腰兩旁

內外曰踝廣韻足骨也　蹲音存考平聲春梁也　跪葵上聲拜跪也　膝皮上聲脫膝胖胃也　尻考平聲盡處是也　臀徒孫切音豚腿臀也　緻音蕞頰輔也　挑他彫切音抶治也即今窓治也　齗音銀齒根肉也　抑音益按也密也　五欲一財欲財即世間一切貨財也謂人以財物也　二色欲色即世間青黃赤白

第十八卷

同　嘆音意埋也藏也　跣先上聲徒足履也　鞔於歇切音勃拂韠勒　靸俗字　韃音薩韃靼　窄音諫狹也迫也　稕朱閏切脫去聲束稈也稈干字上聲禾莖也　嶮同險　嶪音容毀也　囂吁驕切音囂鴞喧也　獷古猛切音礦粗惡戾言無

第十九卷

嗅鼻去聲與齅同　臭尺救切音赤氣也香氣也　馥音福香也　懊烏考切與上聲懊惱也又音與悔恨也　忸音紐慣習也　怩音尼忸怩慙也

毘尼關要事義