

毘尼止持會集卷第三

謙三

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第三殺戒

殺者喪已本慈斷他命根最惡不良之事
此是性罪縱未受佛戒世間法爾有罪國

制殺人會須償命若犯佛戒必墮三塗苦
嬰長劫非山非海中脫之不受報

若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快
勸死咄男子用此惡活爲寧死不生作如是
心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波

羅夷不共住

緣起佛遊毘舍離獮猴江邊講堂中說不

淨觀歎不淨觀歎思惟不淨觀
此九種不淨觀法想念念純熱心不分散若得三昧成就自然貪欲珍除惑業消滅得能成大事譬如大海中死屍溺人附之即

不淨觀厭患身命求刀欲自殺時有比丘
字勿力伽難提是沙門種出家
言沙門種是姓
執利刀入婆衆園有一比丘語言大德斷
我命來我以衣鉢與汝即受催斷其命詣
江洗刀尋生悔恨時有天魔立水勸讚善

得屍見渡也一眸張想謂修行之人心想死
想脹想見其脹脹如韋盛風異於本相是爲脹
想風吹日曝皮肉黃赤瘀黑青黯是爲青瘀
想所變三壞想既觀青瘀已復觀死屍風日
後觀死屍從頭至足遍身膿血流溢污穢已
塗漫是爲壞想四血塗漫想既觀壞已復觀
死屍身上九孔蟲膿流出皮壞爛狼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蛆唼
食鳥獸咀嚼殘缺剥落是爲蟲噉想
想既觀蟲噉已復觀死屍爲禽獸所食想
散裂破散筋斷骨離頭足交橫是爲散想食
皮肉已盡但見白骨狼藉如貝如珂是爲
想既觀骨已復觀死屍爲火
所燒爆裂烟臭白骨俱然薪盡大滅同於灰土是爲燒想
比丘聞已習

哉善男子汝今獲大功德度不度者時勿

力伽難提悔心即滅復入園中殺諸比丘

至六十人園中死屍狼藉居士驚怪譏嫌

時佛觀衆減少知而故問阿難具白上事

佛乃集衆告諸比丘有阿那般那三昧寂

然快樂諸不善法即能滅之永使不生

諫三

二

阿那

般那此翻遣來遠去即十六特勝法門也
法界次第初門云一知息入二知息出三
知息長短四知息偏身五除諸身行並屬
身念處觀六受喜七受樂八受諸心行並屬
三屬受念處觀九心作喜十心作攝十一
心作解脫此三屬心念處觀十二觀無常
十三觀出散十四觀離欲十五觀滅十六常
觀棄捨此五并屬法念處觀又知入知出
正依隨息爲門得蠶細住及欲界定則知
長短入未到地則知偏身得初禪則除身
行受喜受樂受諸心行得二禪則心作喜
作攝得三禪則心作解脫得四禪則觀
無所有時則能觀滅得非有想非無想觀
無常則觀棄捨此與根本四禪四定一往
雖有別行人若於地地修觀照了緣則觀
地中顛倒不起心不染著隨其因緣說
於是地發真無漏證三乘果

說

地同時得喜身無常

是三昧已與諸比丘集十句義結戒凡爲
殺者並由癡故於事不忍內懷瞋恨斷他
命根制斯學處

僧祇律云佛成道六年冬分第三半月九

日食前爲勿力伽難提制此戒准此方正當九月二

卡四

善見律云如來以天眼觀往昔有五百獵

師共入阿蘭若處殺諸羣鹿以此爲業墮
三惡道受諸苦惱經久得出昔有微福得

生人間出家爲道宿殃未盡於半月中更

諫三

三

相殺害諸佛所不能救於此五百人中有
四果聖衆生死有際有餘凡人輪轉無際
是故爲說不淨觀欲得生天上本不教死
但不可以神力救護是故爲說不淨觀已
半月入於靜室唯聽一人送食勿使諸人

者初識至後識而斷其命

此識即第八阿賴耶識名曰藏識能持一切善惡種子故瑜伽云此識最能以其無法不含無事不攝故又名持業識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唯有此識能持身此識若捨四大分散是名命終識執持身此識去後來先作主也是名後識又一切衆生皆以受報識三色心相連不斷名為命根今使彼色心不相續名為命斷

淨觀佛教法無有偏但受得利有多有少佛深知衆生根業始終必以此法因緣後得大利六十比丘迦葉佛所受不淨觀法不能專修多犯惡行命終入地獄中今佛出世罪畢得生人間墮下賤家出家入道以本緣故應受此法既命終已得生天上於天下來從佛聽法得獲道迹以是因緣佛無偏也

釋義文分二節故自手斷人命下正明所犯之事是比丘下結成所犯之罪律云人

者初識至後識而斷其命

此識即第八阿賴耶識名曰藏識能持一切善惡種子故瑜伽云此識最能以其無法不含無事不攝故又名持業識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唯有此識能持身此識若捨四大分散是名命終識執持身此識去後來先作主也是名後識又一切衆生皆以受報識三色心相連不斷名為命根今使彼色心不相續名為命斷

菩婆多論云人中有三皈五戒波羅提木叉戒故又沙門四果多在人中得佛與辟支佛必在人中得漏盡故也是以害人得波羅夷餘道不得又則故字應貴下歎勸此正是作業之心顯非誤錯也咄者是警策令知男子者是呼召之言殺者

若自殺謂若以手若瓦石刀杖及餘物而自殺若教殺謂殺時自看殺前人擲水

謙三

四

火中若山上推著谷底若使惡獸或使蛇蟄及餘種種教殺若遣使殺謂比丘遣使斷某甲命隨語往斷若往來使者比丘遣使斷某甲命隨語往欲殺未得殺便還即承前教復往殺若重使殺謂比

丘遣使汝去斷某甲命續復遣使乃至四五彼使即往殺 若展轉遣使殺謂比丘遣使汝斷某甲命彼使復轉遣使若百若干往斷其命 若求男子殺謂是中誰知有如是人能用刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲命彼使即往斷其命 若教求男子殺亦如上教人求 若求持刀人殺謂自求誰勇健能持刀斷某甲命彼即往殺 若教求持刀人殺亦如上教人求 若身現相謂身作相殺令墮水火中從山上墮谷底令象踰殺令惡獸毒蛇噉蟄彼因此現身故自殺 若口說即正制中歎參死快勸或作是說汝所作惡無仁慈懷毒意不作衆善行汝不作救護汝生便受罪多不如死此以作惡業多而歎勸死若復作如是語汝

不作惡累有仁慈不懷毒意汝已作衆善行汝已作功德汝已作救護汝生便受衆苦若死當生天因此言故便自殺此以作而歎死身口現相者亦如是 若遣書殺謂執書言汝所作善惡如是廣說如上 遣使書殺者亦如上說 若坑陷謂審知彼所行道必從是來往當於道中鑿深坑著火若刀若毒蛇若尖杙若以毒塗刺令墮坑中死 若倚發謂知彼人心當倚發彼處若樹若牆若柵於彼外若著火若刀若杙若毒蛇若毒塗刺機發使墮中死 若與藥謂知彼人病與非藥或雜毒或過限與種種藥使死 若安殺具謂先知彼人本來厭患身命惡賤此身即持刀毒若繩及餘死具置之於前若彼用一一物自殺

即正制中
持刀與人

結罪是中犯者若作如是自殺乃至安殺具及餘方便殺人死者一切波羅夷 方便不死一切偷蘭遮

若天龍八部鬼神及與畜生中有智解人語者若復有能變形者方便求殺死者盡偷蘭遮 方便不死盡突吉羅

畜生不能變形若殺波逸提 方便不死突吉羅實人人想殺波羅夷人疑殺偷蘭遮 非人非人想非人人想非人疑皆偷

蘭遮

第四分云若衆多比丘遣一人斷他命一

切波羅夷 若比丘咒藥咒華鬘咒熏香衣服咒死盡波羅夷 方便墮他胎波羅夷母死兒活無犯但得偷蘭遮

所起殺心
不因

本在
其兒兒活得
偷蘭遮母死無犯此戒具足四緣方成本罪一是人二是人想三有殺害心四令命斷如緣闕一律制有開

隨制比丘尼波羅夷此同制式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是爲犯

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

會採僧祇律云用刀治愛處偷蘭遮發處
者離

殺道各
四指若比丘在道經行有先怨嫌人來問道便作念我今得是人便當示指令死使無一活便指示惡道若王難若師子

虎狼毒蠍等惡道指示時得越毘尼罪若受苦痛時得偷蘭遮罪若死波羅夷

五分律云入母胎後四十九日名爲似人過此盡名爲人若似人若人殺者盡波羅夷

似人者謂托母胎初得二根始處緣時父母精合自識處中得身命二根過七日六根具足成人形相故曰似人

若作書令彼殺字字偷

蘭遮書至彼因是死波羅夷

若作相似語教人殺彼因此死波羅夷

凡發殺心時突吉羅作方便時偷蘭遮死者波羅夷

有二比丘相瞋後共道行於路相打一人遂死佛言無殺心不犯重瞋打比丘

波逸提從今不聽相瞋未悔者共道行犯者突吉羅欲殺彼而悞殺此偷蘭遮

十誦律云若爲人作坑槅弶羅等因是死波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷

後不因死偷蘭遮若爲非人作非人死者偷蘭遮人死畜生死皆突吉羅

此因殺心結罪

初舉念不在人畜故若爲畜生作畜生死者波逸提人非人死皆突吉羅

此突吉羅罪此從殺心作坑而得非因人

非人而得也若不定一事作諸有來者皆令

死人死波羅夷非人死偷蘭遮畜生死波

逸提都無死一偷蘭遮二突吉羅自斷陰偷蘭遮自斷指突吉羅殺化人偷蘭遮

殺心打人不死偷蘭遮看病久生死厭心置令死偷蘭遮令趣得藥食便服

死者偷蘭遮破未熟癰瘍死者偷蘭遮破熟癰無罪

摩得勒伽云欲殺凡人誤殺羅漢欲殺羅漢誤殺凡人欲殺父誤殺母欲殺母誤殺父皆偷蘭遮不得逆重殺盜二戒論心成罪不論事重今於

所欲殺者事猶未遂故結方便然若先作
所誤殺者實無殺心故不得重罪若先作
殺母方便已而自後死母先死重逆自先
死後母死偷蘭遮父羅漢亦如是
律攝云若方便遣殺他人後起悔心不欲
其死前人雖死但得窣吐羅 或於寒夜

謹三

八

露地令凍人女人男作有命想因茲致死
他勝罪 看病比丘情生勞倦或作惡念
望彼資財或出忿言任汝死去我不能看
因致死者得麤罪現有宜食與不宜者看
病之人亦得麤罪 見他苾芻病將欲死
自己衣鉢更不修治彼若身亡所有衣資
我當合得此乃旃荼羅意得越法罪 若
口疾行刀刺者窣吐羅罪無醫可求刺之
無犯 若患痔之人不應割截應將藥咒
方便蠲除 若見有情或被水漂或時渴

逼不手接不與水見其欲死有餘方便堪
得相濟而不救者或雖不願死作捨受心
彼若終並得麤罪 菩薩自打生支佛言
理應打此翻更打餘無智比丘是得惡作
罪

薩婆多論云若教一人殺彼人而受使者
更使異人如是展轉乃至十人最後人殺
時盡得波羅夷 若比丘善知星曆陰陽
龜易解國興衰軍馬形勢若以比丘語故
征統異國有所殺害兼得財寶皆得殺盜

謹三

九

二波羅夷 若以刀杖欲殺故或杖打刀
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重
偷蘭遮

善見律云若比丘有殺心掘地作坑令某

甲墮中死初掘出地得突吉羅罪若墮坑受苦得偷蘭遮罪若死得波羅夷罪若餘人墮死者比丘無罪

以作坑時唯在某甲上行殺而爲雖是同倫

墮中皆攝誤傷故開若爲一切作坑人墮死波羅夷

若父母墮死波羅夷逆罪若坑深有人

擔食糧落坑中不即死後取食盡必定死

無有出期初落坑作坑者已得波羅夷

若作坑本擬殺人人不來而自誤墮坑死

初作坑時得突吉羅罪若供養時有怨家比丘在衆中坐爲閻所蔽而不知來作

是言此某甲賊何不殺之毒蛇何不螫之

人何不毒藥之我意極樂被人死作如是

咒悉得突吉羅罪若知來坐去已作如

是咒亦得突吉羅罪

此戒大乘同制菩薩四弘度生爲首大乘

木叉殺戒居先應起常住慈悲心方便利濟非若聲聞自利是以尤當更嚴犯懺如上

引證首楞嚴經云又諸世界六道衆生其心不殺則不隨其生死相續殺心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷殺必落神道上品之人爲大力鬼中品則爲飛行夜叉

善見律云比丘病極困諸比丘見彼病重以慈悲心而唱言長老長老持戒具足因

謙三

十

畏死故而受今苦長老若死可必定生天病比丘聞語而念言諸比丘皆讚我持戒具足死必生天而不食取死讚者得波羅夷是故有智慧比丘往看病入慎勿讚死正可說言長老持戒具足莫戀著住處及

諸衣物知識但存念三寶及念身不淨三界中慎莫懈怠隨壽命長短若此病比丘因語而死如是因說法死無罪或說苦空無常不淨觀人聞此而自取死不犯

第四妄語戒

妄語者斯乃大妄未證謂證未得謂得心行不真欺貪利養修行分中最不善事此是性業設使不受佛戒詐僞謀財世間法爾有罪但犯佛戒妄言證聖墮三惡道

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

〔緣起〕此戒有二制時佛遊廣嚴城獮猴江

十一

邊重閣講堂時世穀貴人民饑餓乞食難得世尊告諸比丘汝等有同和尚同師隨親厚知識各共於此毘舍離左右隨所宜安居我亦當於此處安居何以故飲食難得念衆疲苦時諸比丘如佛教命各散隨宜有婆裘河邊僧伽藍中安居者向諸居士自說我得上人法並讚歎彼某甲比丘亦得上人法而諸居士信其言說即以飲食供養不爲飲食所苦安居既竟往見世尊佛慰問已具以上事白佛佛言汝等癡人有實尚不應向人說況復無實而向人說世尊告諸比丘世有二賊一者實非淨行自稱淨行二者爲口腹故不真實非已有在大衆中故作妄說自稱言得上人法是中第二是最上大賊何以故以盜受人

飲食故以無數方便呵責已與諸比丘集
十句義結戒此初制也此由癡故因求利
養事及求利養煩惱制斯學處 爾時有
一增上慢比丘語人言我得道彼於異時
精進不懈勤求方便證最上勝法聞佛結
戒已自疑有犯語諸比丘白佛佛言除增
上慢者不犯是第二制僧祇律云佛成道
六年冬分第四半月十三日食後制戒此方
正當十月十二日也

釋義文分四節實無所知下正明所犯之
事彼於異時下是欲清淨發露之詞除增
上慢是無罪開條是比丘下結成所犯之
罪律云不知不見者實無所知自稱者自
稱說有戒施聞智慧辯才人法者人陰五陰
人入六人界人界十八上人法者諸法能出要

成就自言念在身自言正憶念自言持戒
自言有欲自言不放逸自言精進自言得
定自言得正受自言有道自言修自言有
慧自言見自言得果 自言念在身者有
念能令人出離獨習親附此法修習增廣
如調伏乘守護觀察善得平等已得決定
無復艱難而得自在 自言正憶念者有
念能令人出離等如上說是爲自言正憶
念 自言持戒自言有欲自言不放逸自
言精進亦如上說 自言得定得正受者
有覺有觀三昧無覺有觀三昧無覺無觀
三昧空無相無作三昧獨習親附思惟此
定正受餘如上說 自言有道者從一支
道乃至十一支道獨習親附思惟此道餘
如上說 自言修者修戒定慧解脫獨習

親附餘如上說。自言有智者法智比智等智他心智狎習親附思惟此智餘如上說。自言見者見苦集滅道若復作如是言天眼清淨觀諸衆生生者死者善趣惡趣知有好醜貴賤隨衆生業報如實知之

譯三

上三

狎習等如上說。自言得者得須陀洹斯陀含阿那含向狎習親附餘如上說。自

言果者須陀洹乃至阿羅漢果狎習等如上說故云我已入聖智勝法我知是我見是也彼於異時若問若不問等者

律攝云
異時等

言但令犯戒設不自說已得本罪餘人於彼但可生疑未得即作不共住事是故須有異時等言若問者被他清淨有智比丘而來檢問汝言得上人法已入聖智勝法已知見者汝以何法得從誰得於何處得知時爲云何如是檢問方答云我實不知不見而言知見是虛妄語若不聞自生慚愧欲求清淨亦如是說彼因在阿練若修習止觀暫得成慢者由其原無虛誑之心是故不攝妄語

除增上

結罪是中犯者若比丘如是虛而不實不知不見向人說言我得上人法前人知者波羅夷說而不知者偷蘭遮

若遣手印若遣使若書若作知相他若知者盡波羅夷若不知者盡偷蘭遮

若自在靜處作不靜想若不靜處作靜想口自說我得上人法偷蘭遮

向天龍神鬼及能變形有智畜生說得上人法偷蘭遮說而不知者突吉羅畜生不能變形者向說得上人法突吉羅

若人實得道向不同意大比丘說得上人法突吉羅若爲人說根力覺意解脫三昧正受我得是波羅夷

就降伏煩惱自謂永斷後遊人間不攝諸急證阿羅漢果斯時稀有如是增上慢者

人作人想說本罪人疑人非人想非人人
想非人疑盡偷蘭遮此戒具足六緣方
成本罪一實無所知二所說是上人法三
有故妄語心四所對是人五是人想六前
人領解若緣不具律制有開

譯三

十四

兼制比丘尼波羅夷此同制

式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅滅擯是爲犯

隨開不犯者向同意比丘說上人法若向
人說根力覺意解脫三昧正受不自稱言
我得若戲笑說或疾疾說屏處獨說夢中
說欲說此錯說彼及最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏是爲不犯

會採僧祇律云若說義不說味得偷蘭遮
謂自稱說我不稱羅漢若說味不說義
得越毘尼罪謂稱說羅漢不自稱說我

若說義說味得波羅夷謂自稱說我是阿
羅漢若不說義不說味得越毘尼罪謂
作阿羅漢相或合眼以手指語前人言汝
愚癡人不知其尊譬如優曇鉢華時一出
而不知貴

五分律云有八種得波羅夷罪一者先作
是念我當虛妄說過人法過人即十人也二者當
說時作是念我今虛妄說得過人法三者
作是念我已虛妄說得過人法四者異見
說得過人法異即見也五者異想說得過人
法六者異忍說得過人法異忍即未證也七者異
樂說得過人法異樂謂未得真法樂言得八者不隨問
答說得過人法即自說也皆得波羅夷又云
寧斂燒石吞烊銅不以虛妄食人信施世
間有五大賊一者作百人千人主破城聚

落害人取物二者有惡比丘將諸比丘遊

行人間邪命說法三者有惡比丘於佛所說法自稱是我所造四者有惡比丘不修梵行自言我修梵行五者有惡比丘爲利養故空無過人法自稱我得此第五賊名

爲一切世間天人魔梵沙門婆羅門中之最大賊 又云爲利養故種種讚歎他戒定慧解脫解脫知見成就而密以自美偷蘭遮 爲利養故坐起行立言語安庠以此現得道相欲令人知偷蘭遮

十誦律云有人問比丘言汝是阿羅漢不若默然者偷蘭遮應言我非阿羅漢 薩婆多毘婆沙云自言持戒清淨婬欲不起若不實者偷蘭遮 無所誦習而言我有誦習悉偷蘭遮誦習者非經律論師自言經律論師非坐禪住

摩得勒伽云若言我不墮三塗偷蘭遮言我已離結使煩惱波羅夷 向聾人瘡人聾瘡人入定人說偷蘭遮 若問得果不答言得而示以手中果偷蘭遮

律攝云苾芻顯勝法在已云有苾芻得如是等勝妙之事然不自言是我者並窣吐羅罪

善見律云我欲入聚落乞食著衣持鉢現聖利相乃至食竟悉突吉羅罪若得利養謀三十六若不得利養悉突吉羅罪 若有阿練若比丘立制坐此樹下此處經行者得阿羅漢我等應以香華供養有惡比丘欲得此供養往坐行者犯波羅夷 若有白衣作寺入我寺者是阿羅漢有惡比丘入此寺

者犯波羅夷 若衆僧立制於夏三月中
莫語莫眠莫受檀越供養如是非法制不
從不犯

此戒大乘同制菩薩以直心是道場不妄
不誑真語實語若有利益善巧攝生方便
有開設因利養有犯懺悔如上

引證根本律云芭蕉若結子竹簍生其實
如驃懷姪時斯皆還自害利養从名譽愚
人所愛樂能壞衆善法如劙斬人頭

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
斷多羅木永殞善根無復知見沈三苦海
不成三昧

涅槃經云一切衆生雖有佛性要因持戒
然後乃見因見佛性得成阿耨多羅三藐
三菩提若有說言佛說一切衆生悉有佛
性煩惱覆故不知不見是故應當勤修方
便斷壞煩惱作是說者當知不犯四重若
有說言我已成就阿耨多羅三藐三菩提
何以故以有佛性故有佛性者必定成阿
耨多羅三藐三菩提以是因緣我今已得
成就菩提當知是人犯波羅夷何以故雖
有佛性以未修習諸善方便是故未見以
未見故不能得成菩提

第四分云死人有五不好一不淨二臭三

有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處犯戒人亦如是一身口意業不淨二惡聲流布三諸善比丘畏避四諸善比丘見之生惡心言我何乃見如是惡人五與不善人共住 又破戒有五過失

一自害二爲智者所訶三惡名流布四臨終時生悔五死墮惡道 復有五事一先所未得物不能得二既得不護三隨所在衆中有愧恥四無數由旬內人稱說其惡五死墮惡道 有五法名爲大賊長壽作死墮惡道 五法名爲大賊長壽作死墮惡道 五法名爲大賊長壽作死墮惡道 五法名爲大賊長壽作死墮惡道 五法名爲大賊長壽作死墮惡道 大罪不被繫縛何等五若住無定處有好伴若多刀杖若大富多財寶有捉者賂之若有大人親友或依止王及大臣有捉者護之若於遠處作賊而還破戒比丘亦有五法多作衆罪不速爲他所舉若住無定

處有伴黨若多聞能憶持初中下言悉善有文有義具說淨行而不能善心思惟深入正見若能得四事供養有舉者賂之若有大人爲親厚或上座及次座有舉者護之若在空野中住來至大家求覓利養是爲五法同彼大賊

善見律云一切作諸惡法無人不知初作者護身神見次知他心天人知如此之人天神俱見是故大呌喚展轉相承傳至梵天置無色界餘者悉聞優婆塞五戒相經三十六

云佛告比丘吾有二身生身戒身若善男子爲吾生身起七寶壇至於梵天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其罪無量附考律攝云何故初三他勝先婬後殺逆次而說不如餘處殺盜婬妾而爲次第比

依犯緣前後而說又依由前引生後故由不淨行便行偷盜既行盜已遂殺怨家殺已問時便作妄語又復煩惱最强盛者在前而制此四他勝其相云何謂無厭離不忍不證然無厭離最强盛者立爲初二一

謀二十九

於媱欲二於資財不忍故行殺不證故妄

語

薩婆多毘婆沙云初破一戒已毀破受道器名波羅夷後更殺人得突吉羅實罪雖重無波羅夷名以更無道器可破故

四初

波羅夷法免

二僧伽婆尸沙法共有十三條十誦律云

僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因衆

僧前悔過得滅是名僧伽婆尸沙

根本律云僧伽者若犯此罪應依僧伽而

行其法及依僧伽而得出罪伐尸沙者是餘殘義若於四事隨犯其一無有餘殘不得共住此十三法有餘殘可治故名僧殘毘尼母云僧殘者如人爲他所斫殘有咽喉名之爲殘如二人共入陣間一爲他所

害命絕二爲他所害命根少在不斷若得好醫良藥可得除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經云犯僧伽婆尸沙如化樂天壽八千歲墮泥犁中人間八百年爲天一晝夜於人間數二十三

萬零四百萬年此泥犁即大叫喚地獄謂獄卒置罪人鐵鎌中號咷大叫故

第一故弄失精戒

若比丘故弄陰失精除夢中僧伽婆尸沙

緣起此戒有二制時佛遊舍衛城迦留陀

夷欲意熾盛顏色憔悴身體損瘦隨念憶
想弄失不淨諸根悅豫顏色光澤親友比
丘問知其故具白世尊世尊以此因緣集

三

二

僧訶責迦留云何於我清淨法中出家作
穢污行汝愚人舒手受人信施復以此手
弄陰出精與諸比丘集十句義結戒一攝
取於僧乃至第十令正法久住此是初制
也時佛結戒已有一比丘亂意睡眠於夢

中失精有憶念覺已疑犯因是白佛佛言
亂意睡眠有五過失一惡夢二諸天不護
三心不入法四不思惟明相五於夢中失
精善意睡眠有五功德反上可知故有除
夢中無犯第二結戒也由癡無智故依姪

事及婬煩惱制斯學處乃初篇婬根本種類

釋義文分三節故弄等正明所犯之事除

夢中是開條僧伽等結成所犯之罪律云
故弄者實心故作精者有七種青色者轉

輪聖王精黃色者輪王太子精赤色者犯
女色多精白色者負重人精黑色者輪王
第一大臣精酪色者須陀洹人精酪漿色
者斯陀含人精若爲樂故出精爲自試故
出爲福德故出自試者試探已精七種之
色福德者爲求福德故而

謙三

主

精也爲祭祀故出爲生天故出爲布施故
弄出爾時一婆羅門居閑靜處誦持外道咒
術彼經所記若故墮精者命終生天彼
欲求天道常弄陰失精時有一婆羅門出
家爲道者聞如是說即更弄失佛知故制
布施三種之說爲種子故爲自憍恣故爲
顏色和悅故出精舊見云精離本處本處
者以腰爲處又云不然

舉體有精唯除髮爪及燭乃無精若精本處至道不至道及出乃至飽一蠅即犯離罪
除夢中者善見律云惟除夢中者佛結戒於我法中修梵行者無有解脫以一切夢皆不真實是故諸修行者於我法中得盡苦禁

是中犯者若爲樂故爲自試故乃至結罪

爲自憍恣故爲顏色和悅故如是一切方便弄失者盡僧殘不失者盡偷蘭遮
若比丘教比丘方便弄失者偷蘭遮不失突吉羅若教餘人弄失不失一切突吉羅

第四分云若女人捉比丘前後動身失不淨僧殘不動身失不淨突吉羅捉後亦如是捉足禮亦如是若以男根逆水順水或水灑或逆風順風或口噏或空中想身運動失不淨皆僧殘此戒具四緣方成本

罪一於九種發心中必有其一二要不

作道想三於六種境隨用其一故弄四於七種精中隨失一種若四闕一律有開條

兼制比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅薩婆多論云比丘尼犯波逸提者一爲令二衆有差別故又女

人煩惱深重難拘難制若與制重則罪惱衆生又女人要在私屏多緣多力苦乃出精不同男子隨事能出故所同制不同學也

若比丘尼教比丘失者偷蘭遮不失突

吉羅是爲犯

隨開不犯者夢中失覺已恐汚身污衣牀

禪若以弊物盛糞若以手捺糞若欲想出不淨若見好色不觸失不淨若行時自觸兩脰若衣觸若大便時若冷水煖水洗浴若浴室中揩摩若大啼哭用力時一切不作失不淨想及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云若於諸煖處煖具身觸若向火向日欲令出者僧殘二十二若道中行婬心自起而失不淨者是應責心行時故作方便令出出者僧殘如行住坐卧亦如是

若在空閑處住見有禽獸交會見已欲

心起失不淨者是應責心若復爲受樂故更方便逐看欲令出出者僧殘二十二若見男女裸形欲心起失不淨者是應責心若爲樂故逐看令出出者僧殘

根本律云若苾芻量生支作心受樂因而泄精者得窣吐羅底若不泄者得惡作罪寧以手執可畏黑蛇不以染心捉生支若以染心觀視生支得惡作罪五分律云眼時出不淨覺時發心身動偷蘭遮眼時身動覺時發出不淨突吉羅

散亂心眼突吉羅憶行婬事突吉羅律攝云覺爲方便夢中流泄或復翻此作心受樂或前興方便後乃息心或作方便其精欲動即便攝念皆得麤罪

此戒大乘同制梵網經云寧以利斧斬斫其身終不以此破戒之心貪著好觸菩薩戒本經云起五蓋心不開覺者是名爲犯衆多犯是犯染污起也

引證大涅槃經云應於婬欲生臭穢想乃至不生一念淨想若夢行婬寤應生悔

善見律云亂意睡眠者以不定意故若白日眠先念某時某時當起如修多羅中說佛告諸比丘若汝洗浴竟欲眠當作是念我髮未燥當起若如是眠善若夜亦應知時月至某處當起若無月星至某處當起

當念佛爲初此謂六念法今但言佛餘五攝中十善法中
一一法中隨心所念然後眠

附考根本律云非離欲人有五因緣令生
支起謂大小便、廁或風所動或爲溫徵加
蟲所齧或由染污心若離欲人但有其四
無後應知

第二女身相觸戒

若比丘姪欲意與女人身相觸若捉手若捉
髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙

緣起佛在舍衛國迦留陀夷因聞佛制戒

不弄陰墮精便伺婦女至房捫摸鳴口其
樂者笑彼所作其不樂者瞋恚罵詈諸比
丘白佛佛乃結戒由癡覆故因姪煩惱制
斯學處乃初篇姪根本種類

釋義

文分二節姪欲意下明所犯之事若

觸一一身分下結成所犯之罪律云姪欲
意者愛染污心根本律云有是纏而非染或俱有或俱無云何是染非纏謂有染心非極染心現在前時云何是纏非染謂心非緣外境有所繫著未起染心云何染纏俱有謂有染心極染心貪求前境心有繫著云何染纏俱無謂除前相故女人者堪行欲境身者
從髮至足身相觸者摩身前後若牽近於
前若推却於後若從下至上逆摩若從上
至下順摩若坐捉舉於上若立捉今下坐
若捉前後及捉乳捉髀若摩捺前後及乳
髀等

續三

舌

結罪是中犯者若比丘與女人身相觸欲
心染着受觸樂一觸一僧殘隨觸多少皆
僧殘女作女想以身相觸欲心染着不
受樂動身若染着受樂不動身皆偷蘭
遮此皆無衣漏相觸也若女作女想以身觸彼衣具

欲心染着受樂 若染着不受樂皆偷蘭遮

若以身觸女衣具欲心染着動身不受樂

若欲染不動身受樂皆偷蘭遮

此比丘無衣隔也

若女作女想以身衣觸彼身衣欲心染着

受觸樂若不受樂 若不受樂動身若受

樂不動身 若不受樂不動身但有欲心

染着一切突吉羅

此比丘與女皆有衣隔也

若女作女想女人捫摸比丘身身相觸欲意染着受觸樂乃至捉捺一一皆僧殘

若女作女想女人以身衣具觸比丘身欲心染着受樂不受樂動身不動身等得罪

一一如上

若天龍鬼神女及畜生女能變形者身相觸偷蘭遮 畜生不能變形者身相觸

吉羅若男子身相觸突吉羅 若二形身相觸偷蘭遮

若女人作禮捉足覺觸樂不動身突吉羅比丘有欲心觸衣鉢尼師壇鍼筒草秸乃至自觸身一切突吉羅若女人女人想僧殘人女疑人女非人女想非人女作人女想非人女生疑皆偷蘭遮

第四分云若作女想與男身相觸作男想與女人身相觸皆偷蘭遮 此女餘女想

餘女此女想身相觸皆僧殘 隨女人所倚處比丘以欲心動之皆偷蘭遮 此戒具五緣方成本罪一起欲心染着二是人中婦女三人婦女想四須觸摩受樂五必二俱無衣若緣少一罪結方便

兼制比丘尼波羅夷此是同制別學比丘
之第五戒也式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅隨開不犯者若有所取與相觸若相解時相觸及最初未制戒等是爲不犯

會採

僧祇律云若女人急捉比丘者比丘

謀三

主夫

正念住若心有異合麤厚衣捉者偷蘭遮

若軟薄衣被合捉者僧殘

若比丘入

城時若王出若大會日多人出入比丘當住伺人小稀然後乃入若隨多人男女共

入者非威儀乃至有欲心觸僧殘

若比

丘乞食時有端正女人持食與比丘比丘見女人起欲想者應放鉢著地令餘人受若女人持食與比丘若女人一手過食一手承鉢底者非威儀若有欲心乃至觸僧殘若比丘狹道巷中與女人相逢比

丘應住待女人過若競行者非威儀若有欲心乃至觸僧殘若女人落水求救者作地想捉出不犯若竹木繩牽出不犯若言知汝雖苦當任宿命者無犯十誦律云女人爲水所漂應救雖姪心起

但捉一處莫故到岸不應更觸更觸得罪

若繡畫女木女故觸突吉羅僧祇制嚴
爲息世俗開由其

譏嫌今臨末運宜當遵奉十誦雖惠濟物果能憐愍可以依行事一心殊在人自量

善見律云女人打比丘比丘以欲心喜受

突吉羅主夫若有力女人捉比丘若衆多女人共捉不受樂無犯

此是梵行難也

律攝云若母來抱若女坐懷中若於途路口觸女唇皆無犯五種旁生可憑渡河象馬特牛水牛犛牛若特牛旁生不應憑

渡

此戒大乘同制如上

引證戒因緣經云阿難爲摩鄧伽咒所惑不犯

謂邪咒所迷
心無欲染

阿含經云時佛在人間遊行見火聚熾然

告諸比丘若使有人捉彼火搘摸鳴之即燒其皮肉筋骨消盡若復有人捉四姓之女搘摸鳴之此二事何者爲善諸比丘言

捉彼等女鳴之是事爲善若捉火即燒爛皮骨消盡得大苦痛不可堪耐佛言寧捉

火鳴乃至筋骨消盡何以故不以此因緣墮三惡道若非沙門自言沙門乃至覆處作罪內空腐爛外現完淨不消信施墮三惡道長夜受苦是故當持淨戒受人信施一切所須能令施主得大果報所爲出家

作沙門亦得成就

附考僧祇律云若比丘坐時女人來禮足若起欲心當正身住應語言小遠住禮若女人篤信卒來接足者應自齒舌令痛不令覺女人細滑又云若女人索水者不應自捉罐澆女手應以器盛與若無器令淨人與若無淨人應持罐著牀几上令其自取

毘尼止持會集卷第三

音義

獮猴江

梵語慶迦吒此云獮猴賀邏此云池而云江乃譯人義立耳此池

在毘舍離宮城外約五六里巷羅女園側是昔獮猴羣集爲佛穿作此池也

裘河

或云婆峩沫河或云跋求河又云求摩河正梵音名跋窯末底此翻勝慧河

勿力伽難提

應云審利伽羅此云鹿喜總言之名鹿喜者提亦云喜總言之名鹿喜者

見律云鹿杖沙門鹿杖其名也

沙門形剃頭留少許周羅髮著壞色衣

不受諸受法智法智者知現在法是名法
自比智比智者知餘殘法次現在法後知故
相現知已然後比知所行差別及知諸法
所法無所滯礙故名他心智他心智者知
言論者諦以審實爲義此四諦法正爲聲
聞人說欲從聞生解故必須藉教顯理入
明教理不虛故云審實若由因感果則應
先因而後果今悉先果而後因者教門引
物之法令知苦以斷集故先果而次因後二
諦是世間一切有爲心行常爲無常患累之
所逼惱故亦先名爲苦大論云無量衆生有
三種身苦老病死三種心苦貪瞋恚三種後
界生死之患諦審生死實是苦者故名苦
集諦也三苦謂苦苦壞苦行苦八苦可知
即苦集煩惱惑業於未來能招聚生死之苦
故名集諦也未來實能招集三界生死一
界減滅以滅無爲義結業既盡則無生死
之患累故名集諦也盡諦者亦名滅諦滅

三界業亦滅若三界業煩惱滅者即是滅
諦有餘涅槃因滅故果滅捨此報身時後
世苦果永不相續名入無餘涅槃諦審涅
槃實爲寂滅故名滅諦也正道能至涅
槃故名道諦審此二道相扶能通至涅
槃不虛故名道諦也正道者實觀三十
法及諸禪定是名助道通諦者道以爲記
法三解脫門緣理慧行名爲正道助道
是名助道手印古人多作指環

黑由其面熏眼赤故乃婆羅門種與佛同日而生本是王大臣因世尊出家成道父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逼行非法而尊者不從其事彼懷瞋忿自破身形反誣尊者以告其父父集五百婆羅門衆共觀知此是最後教誠烏陀夷事佛衰其力時衆共打幾死將曳王所王雖審知事虛謂三反訶責尊者極生慚愧遂至舍利弗所頂禮具陳上事舍利弗與其說法教誠所發勇猛心結惑皆除證羅漢果既得果已主第當酬佛於十五日布薩不見尊者而知其死佛與大眾圍繞夜至城門放大光明偏滿城邑其門自開王及夫人臣民婦女驚覺奔馳隨佛往至糞聚處所出尊者屍香湯洗浴乘於寶輦至一勝處香木焚之收金或爲田取舍利於四衢道側建塔供養爲人玉輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五天寶六典財寶七主兵寶四德者一長身強無患三容顏端正四寶藏

盈滿以十善法勸化外道咒術乖謫理隨
衆生統攝四大部洲爲初當念佛
自妄情不返內覺稱爲外道其種別有經
書世世相承以道學爲業或在家或出家
多恃己道術我慢人勝皮上聲勝當念佛
也類分九十六種此謂六念也一念佛慈悲導師二念
成清淨身心五念慈悲普濟三念僧人天福田四念
貧窮六念天常受安樂