

毘尼止持會集卷第六

謙六

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

三不定法此不定有二條律攝云不定法者言此罪體無定相故容有多罪不可定言

謙六

薩婆多毘婆沙云佛坐道場時已決定五篇戒輕重通塞無法不定此所以言不定者直以可信人不識罪相輕重亦不識罪名字設見共女人一處坐不知爲作何事爲共行媼爲作觸摩爲作惡語爲過五六語故言不定文然中犯相若以五篇收之則前攝初二後准單墮所起煩惱及歸根本種類皆屬姪故其泥犁受報歲月極苦一一准罪可知

初三不定法

若比丘共女人獨在屏障處障處可作姪處坐說非法語有住信優婆私於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜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夜提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法

緣起佛在舍衛國祇桓精舍迦留陀夷未出家時有親友婦名齋優婆私顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正互相繫意於乞食時往詣其家在屏覆處與共獨坐說非法語時毘舍佉母有小緣事往彼毘舍佉母遙聞迦留陀夷語聲意爲說法信樂心生即就壁聽聞其所以往禮世尊具白上事佛知訶責迦留陀夷已集十句義與諸比丘結戒此是性罪由姪煩惱制初不定

薩婆多論問云毘舍佉聰明利根大德重

人知比丘與女人屏處坐何故往答是人

已入道跡已得阿那含道深樂佛法佛常自說聽

法有五事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

是以毘舍佉樂法情深不以嫌疑自礙佛

說種種法者出家人未入道亦多爲說布

施功德出家人已入道跡多爲說持戒功

德與諸比丘結此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

絕俗穢爲人天所宗以道化物而與女人

屏處私曲鄙碎上違聖意下失人天宗尚

信敬四爲斷惡業次第法故初既屏處漸

染纏絲無所不至是以防之

釋義文分三節共女人獨在屏覆處下明

六

所犯之境有住信優婆私下明見聞有根

是坐比丘下正明所犯律云女人者人女

有智未命終獨者一比丘一女人屏覆二

種一者見屏覆若塵若霧若黑暗中不相

見二者聞屏覆乃至常語不聞聲處障處

者若樹若牆壁若籬若衣及餘物障可作

姪處者謂其處堪作不淨事坐者謂身所居若林

若坐乃至地數得容二身說非法語者說姪欲法住信

優婆私者信佛法僧歸依三寶受持五戒

善憶持事不錯不妄薩婆多論云可信優婆夷者若人語言汝

若妄語不害汝命若不妄語當害汝命即

思我不妄語害此肉身滅此一身若妄語

者滅無量身兼害法身誓不妄語又復語

言汝若妄語治汝父母兄弟姊妹一切親

族若不妄語一切殺之惡思我不妄語害

此一世生死親族我若妄語流轉三惡永

失人天累世親族毒屬又失出世賢聖眷

屬皆不妄語又復語言汝若妄語與汝珍

寶種種財利若不妄語即不與汝即思我

不妄語失此俗財我若妄語失聖法財誓

不妄語是名可信優婆夷僧祇律云成就十六法名可信優婆夷歸佛歸法歸僧於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨淨信未得利能令得已得利能令增進未有名無能令名聞遠著僧有惡名能令速於三藏不隨愛瞋怖癡難欲向成就聖果於三法中一一法說等者謂於四素十三僧殘而陳說也三法皆云是坐比丘自言我犯若者若乃不定之義謂以所為之事據實自說即如不相當即應如優婆私言而治之是罪等者其言治之若其言與優婆私語

律攝云此中不定法由事由處由情由證以爲其體若復苾芻獨與一女人者是事在屏障者是處堪行姪者是情若有正信

鄔波斯迦

即優婆夷也

隨一而說者是證

文

設是異生有忠信者言行無濫亦依其語異生者以人倫異於非人畜類故名異生則知一切人凡正直不妄之言皆可准信

結罪

是中犯者若比丘自言所趣向處自言

言所到處自言坐自言臥自言作即應如

比丘所語治

若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言臥不自言作應如優婆私所說治若自言所趣向處自言所到處自言坐不自言臥不自言作應如優婆私所說治

若自言所趣向處自言所到處不自言坐不自言臥不自言作應如優婆私所說治若自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言臥不自言作應如優婆私所說治

若不自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言臥不自言作應如優婆私所說治

會採

十誦律云隨優婆夷所說事應善急

問

善謂稱量前境意問謂據證追究

是比丘善急問已若

言我不往無有是罪應隨可信優婆夷語
故與是比丘作實覓白四羯磨作羯磨已
應隨順行不與他受大戒乃至心常行恭
敬禮拜即第三十
五第也若不如法行者盡形壽
不得出是羯磨

說六

薩婆多論云若比丘初言爾後言不爾或
言我不往不作是罪應隨可信人語與實
覓毘尼所以爾者欲令罪人折伏惡心又
令苦惱不覆藏罪又令梵行者得安樂住
又肅將來令惡法不起與作羯磨已若說
先罪應解羯磨隨事輕重治若不說者盡
形壽不解羯磨此實覓羯磨與大解
法俱於作持中明

次二不定法

若比丘共女人在露現處不可作姪處坐作
麤惡語有住信優婆私於二法中一一法說

說六

五

若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我
犯是罪於二法中應一一法治若僧伽婆尸
沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治
是比丘是名不定法

緣起此戒發起亦由前人其間別者前據

三事是在屏處堪作姪處坐此以二事謂
在露現不堪作姪處坐其波羅夷罪無由
生故以彼共在露處或身相觸或說非法
麤惡語或說索供等語故得僧殘罪若獨
與女人露地坐或過語說法或向說實得
上人法或說他麤罪等故得波逸提罪此
戒犯者唯除共作為其餘言趣向所到坐
臥悉同於前與實覓羯磨奪三十五事若
說先罪與解羯磨亦爾比丘尼無此二不
定法

三不定
法竟

四尼薩耆波逸提法此波逸提法比丘共

有一百二十條於中揀三十條因財事生犯貪慢心強制捨入僧中名曰尼薩耆波逸提餘有九十事無財可捨但名波逸提出要律儀云尼薩耆舊翻捨墮 聲論云

尼翻爲盡薩耆翻捨波逸提翻墮

十誦律云墮在燒煮覆障地獄八熱通爲燒煮八寒黑暗等通爲覆障

經云犯波逸提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中人間二百年於人間數一萬四千

百萬年此泥犁即衆合地獄謂以衆多苦具熾然猛熱合來逼惱故

第一衣過十日戒

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣長去聲餘經十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波

逸提

緣起此戒有二制時佛在舍衛國聽諸比

丘持三衣不得長六羣畜長衣或早起衣或中時衣或晡時衣如來知已訶責六羣不聽畜長衣集十句義與諸比丘結戒也時阿難得一貴價糞掃衣欲以奉大迦葉大迦葉常行頭陀樂著糞掃衣故而迦葉不在畏犯畜長衣乃往白佛佛問迦葉何時當還報言卻後十日因是開聽畜長衣經十日不淨施得畜故有第二結戒也此是遮罪由長衣事多貪煩惱制斯學處衣褻度云佛見諸比丘在路行多擔衣物作是念可爲諸比丘制衣多少不得過畜時佛初夜在露地坐著一衣至中夜覺身寒即著第二衣至後夜覺身寒復著第三

衣便安隱住時佛念言當來世善男子不
忍寒者聽畜三衣不得過 又云若作新
衣一重安陀會一重鬱多羅僧二重僧伽
黎若故衣聽二重安陀會二重鬱多羅僧
四重僧伽黎糞掃衣隨意多少重數

謙六

七

僧祇律云我諸弟子齊是三衣足遮大寒
大熱防蠅蚊蟲覆障慚愧不壞聖種若性
不堪寒者聽故弊衣隨意重納

律攝云應知三衣受用各別若作務時或
道行時及在寺內常用五條若行禮敬及
食噉時應披七條為遮寒入聚落乞食噉
食禮制底應著大衣後二衣割截作若是
貧人後必須截為入聚落故何故不割截
衣不入聚落然苾芻衣有其二種與俗不
同謂彩色形狀俗人純白不截苾芻壞色

而截若是貧人後必須截者謂僧伽黎必
須割截衣持也以三衣大衣在後故
口後必
須截

釋義文分三節衣已竟下明其創制畜長
衣下明其隨開若過十天下結成所犯律

云衣竟者三衣迦絺那衣已出僧律云
比丘三衣

已成是名衣竟不受迦絺那衣亦名衣竟
已捨迦絺那衣亦名衣竟洗染衣訖亦名
衣竟 迦絺那衣此翻云功德衣為坐夏
有功五利賞德賞前安居人後安居人不
得此衣於七月十六日受同眾僧受已若
畜長衣離衣宿別請展轉食前食後食
不齋餘比丘入聚落此五戒聽聞不犯至
臘月十五日僧集羯磨捨迦絺那衣已若
畜長衣等五事則犯捨即出也後安居人
雖不得受衣其五事亦聞聽一月此法於
作持衣者有十種僑賒耶衣此翻云野
衣如此方
縹縹帛劫貝衣此翻云木綿衣如
欽婆羅
之類 劫貝衣此方縹縹帛之類
衣此翻云細毛衣西域王臣長者多以上
好極細羊毛織成其財名曰妙縹也
如此方縹 芻摩衣此翻云麻衣乃似
縹之類 扇那衣或云奢那衣乃
縹布衣 縹那衣縹布衣

似麻取以織衣體如麤布此方無有麻衣西域麻有青黃赤色不以
 染識夷羅衣鳩夷羅衣識羅半尼衣此三無翻
 譯雖聽十種衣者非謂此丘畜十衣也
 以世人所著之衣財不出此十若有施此
 十種衣財者比丘皆可納取染成壞色割
 截縫作三衣受持衣縫度云佛在鹿野
 苑時憍喚如五比丘頂禮白佛言我等當
 持何等衣佛言聽持糞掃衣及十種衣應
 作袈裟色持斯乃創制後因無悲愍心起
 世識嫌如下第十一戒中情除耶衣不聽
 著長衣者若長如來八指若廣四指是一
 指有二寸則長一尺六寸闊八寸儘可作
 大衣除隔用也除三衣及百一衣物外餘
 皆皆長衣摩得勤加論云何得長衣
 謂若入手若在膝上肩上有作想此是我衣
 不淨施者施謂真實施與一比丘也二展
 轉淨施謂對一比丘作法已然後畜也異
 此二種故名不淨施此法於作持中明
 結罪是中犯者若比丘一日得衣畜二日
 得衣畜乃至十日得衣畜至十一日明相
 出一切尼薩耆波逸提言一日者即以從
他得衣入手之日
 名為一日非謂月之初一日也此乃十
 日中日日相續得衣皆犯故云一切

若於十日內或間日得衣或唯一日得衣
 至十一日明相出隨所得衣盡捨墮
 若比丘一日得衣不淨施二日得衣淨施
 三日得衣乃至十日得衣不淨施至十一
 日明相出九日中所得衣盡捨墮此十日
中所得
 未唯除第二日得者已作淨施故
 不犯其餘九日不作淨施者盡犯
 若於十日內或間日得衣或唯一日得衣
 至十一日明相出隨所得衣若作淨施者
 不犯若不淨施者盡捨墮
 若十日內或日日得衣或間日得衣或唯
 一日得衣至十一日明相出若不遣與人
 若不失衣若不故壞若不作非衣若不作
 親厚意取若不忘去盡捨墮遺與人即送
與人也失衣
 謂被盜去及離衣宿等故壞謂鼠咬蟲
 殘水漬火燒等作非衣謂別作餘用作親
 厚意取謂作一往久相知親友取去
 忘去謂有緣事他往忘其作淨施

若捨墮衣不捨持更買餘衣一捨墮一突

吉羅此捨墮衣應捨與僧僧者謂若四若五若二十乃

至數百若衆多人謂若二若三比丘若一人不得

別衆捨若捨不成捨突吉羅

是比丘捨衣竟不還者突吉羅 若還時

有人言莫還者突吉羅 若作淨施若遣

與人若持作三衣若作波利迦羅衣善見律云

朱羅波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣

謂作若數數著壞者盡突吉羅已上突吉羅皆反治

能作法者由不遵聖制違越毘尼故

此戒捨懺還衣等法於作持中一一詳明

此戒必具四緣方成本罪一時非開聽二

有貪慢心三畜三衣及衣財四過十日不

受持不說淨

兼制比丘尼捨墮同制式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者齊十日內若轉淨施若遣與

人若賊奪想若失想若燒想若漂想不淨

施不遣與人若奪衣失衣燒衣漂衣取著

若他與著若他與作彼不犯 若彼受付

囑衣者若命終若爲賊盜惡獸水火等難

不作淨施不遣與人及最初未制戒等是

爲不犯

會採僧祇律云一日得衣即日作淨乃至

十日得衣十日作淨十一日得衣十一日

作淨犯越毘尼罪以無間故兼六間者一日

得衣得更停九日二日得衣更停八日三

日得衣更停七日乃至九日得衣更停一

日十日得衣即日作淨十一日得衣不

應受是名間也 若二比丘共物未分過

十日不犯 若居士舍請僧食并施衣物
有病比丘囑人取衣分是比丘持衣分雖
久未與不犯 若師若弟子送衣與未得
雖久不犯 若令織師織衣衣竟雖久不
犯 若比丘買衣雖價決了未得衣不犯
若爲佛爲僧供養故求物集在一處雖
久未用不犯 若路行恐畏處藏衣而去
過十日取者犯若人取來與者亦犯 若
爲賊逐便捨衣走過十日已有人持來還
者無犯 於佛生處得道處轉法輪處阿
難設會處羅云設會處五歲會處大得布
施諸衣物是物入僧未分者雖久不犯
是物已分多人共得一分中有善毘尼人
能爲衆人同意作淨無犯 此方雖無如是
聖迹凡遇諸佛
菩薩勝會道場所有施物如
法分已准斯例行可謂持律

謙六

十一

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
淨用之無犯
或是已物寄他或作未得想斯皆無犯
根本律云若犯捨墮不捨或雖捨不說悔
或雖說悔不經宿 謂問也 隨有所得並成捨
墮由前染故
若捨衣說悔經宿已得皆無犯
五分律云不得捨與餘人及非人 餘人謂
下三衆
與夫近
事男女 捨已然後悔過若不捨而悔者罪
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 此謂十三資具
守持用者一僧
但祇二端咀羅僧伽三安咀婆娑四尼師
九拭身巾十拭面巾十一剃髮衣十二覆
瘡衣十三藥直衣言藥直衣者於所得衣
中取一資價者
以預備爲藥直

薩婆多毘婆沙云若初日得衣二日捨

此中

凡言捨即作淨也

如是乃至九日得衣十日捨十

日所得衣若不捨不受持不作淨至十一

日地了時捨墮謂前九日所得衣盡捨作

淨但十日所得一衣以前次續因緣故得

捨墮罪 若初日得衣初日捨二日得衣

以相續故此二日衣次第更得十日 若

初日得衣二日捨二日更不得衣三日得

衣此三日次第得至十日以不相續故此

中衣以日次第相續 若初日得衣即不

見擯不作擯

此乃犯罪不懺悔僧爲惡邪作舉白四羯磨擯治也

不除擯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解擯得本

心還計日成罪 若初日得衣上天宮北

至鬱單越住彼至命終不犯此戒後歸本

據六十二

處計日成罪 若初日得衣至五日不見

擯不作擯惡邪不除擯若狂亂病壞心上

天宮北至鬱單越後還解擯若得本心若

歸本處取前五日數後五日然後成犯

又云九十六種無淨施法佛大慈悲方便

力故教令淨施令諸弟子得畜長財而不

犯戒問曰佛何不直聽畜長財而強與結

戒設此方便答曰佛法以少欲爲本是故

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法無礙衆生有益

此戒大乘同學菩薩六度以檀施爲首利

濟衆生雖許畜者亦須如法說淨

引證緇門警訓云地持論言菩薩先於一

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湮樂經云雖聽受畜要須淨施篤信檀越是也今特講學專務利名不耻五邪多畜八穢但隨浮俗豈念聖言自下壇場經多夏臘至於淨法一未露身寧

謙六

十三

知日用所資無非穢物箱囊所積並是犯財慢法欺心自貽伊戚學律者知而故犯餘宗者固不足言誰知報逐心成豈信果由因結現前袈裟離體當來鐵葉纏身為人則生處貧窮衣裳垢穢為畜則墮於不淨毛羽腥臊況大小兩乘通名淨法儻懷深信豈憚奉行

第二離衣異宿戒

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

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘持衣付囑親友比丘往人間遊行受付囑比丘得此衣數數在日中曬諸比丘見已問知白佛此乃初結戒也後時一乾疇病比丘有糞掃僧伽黎患重因逢緣事遠行不堪隨持啓白世尊除僧羯磨乃第二結戒也此是遮罪由不善護身離衣故及慢敎煩惱制斯學處

釋義文分三節衣已竟下明其創制三衣中下顯所違犯除僧下明其隨開律云衣已竟迦絺那衣已出如上三衣者一安陀

會

此云下

二鬱多羅僧

此云上

三僧伽黎

此云重複衣又云大衣然此三衣西國總名支伐羅以色稱之並名袈裟所以作此三名者欲顯未曾有法以異外道故為少欲知足故以三衣不多不少足得資身行道大寒亦可以衣有十種上離者謂衣不禦之故制三衣

一一衣者謂守持三衣中異處宿者謂異界而

不失衣者僧伽藍裏有一界樹有一界

謂樹與人等足場有一界謂於中治車有

一界謂若車迴轉處船有一界謂船迴村有一界

利有四舍有一界堂有一界多舍謂庫有

一界庫謂儲積諸物倉有一界倉謂儲積五穀失衣者則

僧伽藍裏有若干界乃至倉有若干界而

此僧伽藍界非彼僧伽藍界乃至非彼倉

界 又此僧伽藍界非彼樹界乃至非彼

倉界 又此樹界非彼僧伽藍界乃至非

彼倉界 又此場界非彼僧伽藍界乃至

非彼倉界謂界互非在僧伽藍邊以中人

若用石若甄擲所及處是名為界乃至倉

界亦如是而人言中者以顯氣力不太大其所擲之甄石亦去不太遠也

結罪是中犯者若比丘置衣在僧伽藍內

在樹下宿至明相未出若不捨衣若不手

捉衣若不至擲石所及處明相出隨所離

衣捨墮 除三衣若離餘衣突吉羅若明

出可以得入界至衣處者須以手捉衣若

衣界寬恐明相未出行不到衣處者但至

擲石所及處立即名不離衣已到衣界故

若不能捉衣又不能至擲石所及處立須

趁明相未出時且速速作心念法捨所離

之衣寧于墮威儀之突吉羅作對首懺悔

避其離衣之捨墮若比丘留衣樹下往場

處乃至往倉處僧伽藍處宿亦如是 若

阿蘭若處無界八樹中間一樹間七弓遮

摩梨國作弓法長中人四肘弓肘之數若

比丘留衣著此八樹間異處宿明相未出

若不捨衣若不手捉衣若不至擲石所及

處明相出捨墮

除三衣若離餘衣突吉羅餘衣即臥具等

此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不

得別眾捨若捨不成捨突吉羅

若僧中捨衣竟不還者突吉羅 若還時

有人言莫還者突吉羅 若轉作淨施若

遣與人若持作三衣若波利迦羅衣若故

壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉

羅 此戒捨懺還衣等法於作持中詳明

此戒具六緣方成本罪一心不敬敬二

所離是受持三衣三時非開聽四非羯磨

聽許五不作心念法捨六已經明相未至

衣所

兼制比丘尼捨墮

同制同學

式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開

不犯者僧與作羯磨明相未出手捉

衣若捨衣若至擲石所及處若劫奪失燒

漂壞如是等想若水道斷路險難若賊惡

獸渠水漲強力者所執若繫縛或梵行難

若不捨衣不手捉衣不至擲石所及處及

最初未制戒等是爲不犯

會採善見律云羯磨者隨病未瘥得離宿

若僧爲羯磨已離衣往餘方病瘥欲還道

路險難不得還恒作還意雖病瘥不失衣

若決作不還意失衣過十日犯長衣罪

若往餘方病瘥還至衣所病復發更欲

往餘方承先羯磨不須更羯磨

律攝云有三種離衣一舉處離謂在障難

謙六

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

衣即遇緣隔不得受用雖復離衣若明相

未出還得者無犯

根本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守持衣
應心念捨可於同梵行邊借餘三衣守持
充事

薩婆多論云若重縫三衣設有因緣撻分
持行名不離衣

第三分云汝諸比丘隨所住處常俱三衣
持鉢乞食譬如鳥之兩翼恒與身俱汝等
捨本族姓以信出家應當如是所到之處
法衣隨身不應離宿

此戒大乘同制梵網經云而菩薩行頭陀
特及遊方時行來百里千里此十八種物
常隨其身故知衣鉢鳥翼兩乘同也

附考 緇門警訓引事鈔云諸部並制隨身
今時但護離宿不應教矣 又會正記云

謙六

十七

今時希有護宿何況常隨多有畢生身無
法服是則末世護宿猶爲勝矣但內無淨
信慢法輕衣真出家兒願遵聖制 業疏
云所以衣鉢常隨身者由出家人虛懷爲
本無有住著有盆便停故制隨身若任留
者更增餘習於彼道分曾無思擇故有由
也唐無著禪師遊五臺因往金剛窟隨喜
過文殊化爲老翁引入般若寺寺地盡是
瑠璃堂舍皆輝金色翁居白牙牀指金墩
令著坐之對談著欲求寓一宿翁曰持三
衣不答曰受戒已來持之翁曰此是封執
處著曰亦有聖教在若許住宿心念捨之
或有強緣佛故聽許翁曰無難不得捨衣
宜從急護噫今人不以離衣宿爲咎者觀
此可自思之

第三衣過一月戒

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

緣起佛在舍衛國有比丘僧伽梨弊壞十

日中更不能辦恐犯畜長衣戒彼同伴者爲白世尊因聽畜長衣乃至滿足故時六羣比丘聞開聽畜長衣乃至滿足彼有糞掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨持寄親友比丘已人間遊行受寄者以其行久不還便出曬之諸比丘問知白佛結戒此由廢修正業制斯學處

釋義文分三節衣已竟下明其創制得非

據六

十八

時衣下明其隨開若過畜下結成所犯律

云衣已竟迦絺那衣已出如上時者無迦

絺那衣自恣後一月若有迦絺那衣自恣

後五月非時者若過此限此謂後安居人無功德衣者從七月十六日至八月十五日於此一月畜

長等五事開聽前安居人有功德衣者從

七月十六日至臘月十五日於此五月五

利許開若過其一月五月皆非畜長之時

凡所得衣名衣有十種如上欲須便受者

曰非時衣也衣有十種如上欲須便受者

欲須謂希樂得衣受已疾疾成衣者謂既便受謂合畜也

財於三衣中隨所關壞若足者善謂同樣者當速造成如法受持

已滿足堪成一若不足者聽畜一月謂同衣而不缺少

財或欠少不能作一衣是以開聽如僧祇律云阿那律得一小段衣與諸比丘河

邊灑水引令長廣佛至河邊知而故問彼

答云爲衣財不足是以灑水引令長廣佛

言汝頗有更得衣望處不答云有佛問何

時可得答言一月佛言從今聽不足衣有

望處者傳一月爲滿足故

結罪是中犯者若十日同衣足者應裁割

若線拼若縫作衣若作淨施若遣與人若不裁割若不線拼若不作衣不淨施不遣與人十一日明相出隨衣多少捨墮

若同衣不足至十一日同衣足即十一日

應裁割縫作衣若線拼若不裁割縫作衣

疎六

十九

若不線拼若不淨施不遣與人至十二日

明相出隨衣多少盡捨墮乃至二十九日

同衣足亦如是

若同衣不足三十日若足若不足若同衣

若不同衣應即日裁割縫作衣乃至遣與

人若不裁割乃至若不遣與人至三十一

日明相出捨墮 此捨墮衣應捨與僧若

衆多人若一人不應別衆捨若捨不成捨

突吉羅

若僧中捨衣不還還時若有人教莫還

若不還轉作淨施若遣與人若持作三衣

若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣

若數數著壞者盡突吉羅 此戒捨懺還

衣等法於作持中詳明 此戒具四緣方

成本罪一心存貪慢二衣財滿足三時非

開聽四不縫受持及不淨施而過期

兼制比丘尼捨墮

同制同學

式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若十日內同衣足若裁割若

線拼若縫作衣若同衣不足至十一日足

應裁割等乃至二十九日亦如是至三十

日若足不足若同不同即日應裁割等若

奪衣失衣燒衣漂衣而取著若他與著若

作彼若受寄衣比丘命終或遠行若有難

緣若不裁割等及最初未制戒等是爲不

犯

會採十誦律云若比丘得不足衣停更望

多衣故即得衣日不得所望亦不斷望非望而許復勤求所望是望亦斷非望更得是衣十日應作衣若足者善不足者留乃

謙六

二十

至三十日亦復如是

善見律云若二十九日得所望衣細先衣麤先衣說淨新得衣復得一月爲望同故若望得衣麤復得停一月如是展轉隨意所樂爲欲同故莫過一月

此戒大乘爲利益衆生故不禁畜持若自爲已畜不惠施他者亦犯慳貪多積之咎

第四從尼取衣戒

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提

緣起此戒有三制佛在王舍城耆闍崛山中有一比丘著弊故補衲僧伽黎蓮華色

比丘尼見已發慈愍心即脫身所著貴價僧伽黎與之易彼弊故僧伽黎自著異時往禮世尊世尊知而故問汝所著衣何以弊故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淨施若與人何以故婦人著上衣服猶尚不好何況弊衣乃集衆僧初爲結戒也於後諸比丘皆畏慎不敢從親里比丘尼取衣佛言若非

緣六

三

親里亦不能籌量知其可取不可取若好惡新舊若是親里籌量知其有無可取不可取好惡舊新故聽從親里尼取衣是第二結戒也又祇桓中二部僧得施衣其分時比丘錯得尼衣尼錯得比丘衣尼持衣

至僧伽藍中相易比丘更白世尊故聽貿易乃第三結戒也此是遮罪由貪著心制斯學處

釋義文分二節從非親里下明其所犯除

貿易明其隨開律云非親里者非父母親

里乃至七世非親也親里者父母親里乃

至七世有親里者五家為鄰五鄰為里又云里者止也五十家共居止

也父有六親謂伯叔兄弟子孫母有六親謂姑姨兄弟兒孫七世者謂高曾祖父子孫也

衣有十種如上貿易者以衣貿衣以

衣易非衣或以非衣貿衣或以鍼或鍼筒

刀線小段物乃至一丸藥等貿衣

結罪是中犯者除貿易若比丘取非親里

比丘尼衣捨墮

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨衣

竟不還等得罪如上 此戒具五緣方成

本罪一有貪好慢教心二是非親里比丘尼三作非親里比丘尼想四物非貿易五衣財應量

兼制比丘尼突吉羅同制不式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者從親里尼邊取衣若貿易為

僧為佛圖者及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云若比丘從非親里比丘尼

取衣許貿易自不與不教他人與不自語

尼言後爾許時當與汝衣不教人如是語

尼若還尼先衣是不應與應與餘衣 截

本衣還是不名貿謂將尼衣割截已仍復還之得彼全

衣已與減少衣是不名與應與全足衣

取彼衣已與鉢若小鉢若鍵鏃若以飲食

及餘物與是不名貿應與衣也 若比丘

取非親里比丘尼衣已不與直不教與不自語不教人語捨去離見聞處波逸提罪
若取衣已不與直乃至不教人語若坐若臥若入定皆波夜提罪 若非親里比丘尼與知識沙彌衣作是言沙彌我與汝是衣汝持是衣與某甲比丘可得福德比丘取者無罪 如是與知識沙彌尼式义尼優婆塞優婆夷言我與汝此衣汝持此衣施與尊者某甲比丘可得功德比丘取者無罪

五分律云從非親里式义摩那沙彌尼取衣突吉羅 若親里犯戒邪見從取衣突吉羅

根本律云非親里親里想非親里非親里疑皆捨墮 親里非親里想親里非親里

諫六

十三

疑得惡作罪 若尼將衣施僧或爲說法或爲受具時施或見被賊故施或尼多獲利養持衣物到苾芻所置地求受棄之而去取亦無犯
薩婆多論云取應量衣捨墮 不應量衣物等突吉羅

此戒大乘不論親里非親里但觀可取不可取然在末世慎護法門尤宜避其嫌疑
第五使尼浣衣戒

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國時尊者迦留陀夷與偷蘭難陀比丘尼露形而坐彼此欲心相視尊者尋失不淨汚安陀會尼請浣之得此衣已即於屏處以爪拮取不

淨著口中及小便道中後遂有娠諸尼詰知其故白諸比丘轉白世尊訶責黑光此初結戒也於是諸比丘各各畏慎不敢令親里尼浣染打故衣佛慈開聽更增非親里之言是第二結戒也由除姪染煩惱制斯學處乃初篇姪根本種類

釋義律云非親里如上故衣者乃至一經

身著五分律云經體有垢膩名故衣衣有十種如上善見律云

得使出家婦女乃至孫女浣不浣得使出家婦兒婦浣非親故浣染打者律云

結罪是中犯者若比丘令非親里比丘尼

浣故衣若染若打三捨墮 彼浣染不打

二捨墮一突吉羅 彼浣不染而打二捨

墮一突吉羅 彼不浣而染打二捨墮一

突吉羅 彼不浣染打三突吉羅

律六

三吉

衣但一捨即淨

隨罪隨有三二須悔若使非親里尼浣染打新衣突吉羅

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨衣竟不還等得罪如上 此戒具四緣方成本罪一是非親里尼二有欲染心三是已故衣四浣染打竟

兼制比丘尼突吉羅同制不式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者與親里尼故衣浣染打若病

浣染打若為僧為佛圖浣染打若借他衣

浣染打及最初未制戒等是為不犯

會採五分律云若令非親里浣染打而親

里浣染打 若令非親里浣染打而親里

非親里共浣染打 若令親里非親里共

浣染打而親里浣染打 若令親里非親

里共浣染打而非親里浣染打 若令親里非親里共浣染打而親里非親里共浣染打皆犯捨墮 若衣未可浣染打而令非親里浣染打突吉羅 若令親里浣染打而非親里浣染打不犯

律六

王

根本律云若非親族尼作非親族想令浣染打犯捨墮 若非親族尼疑亦捨墮 若是親族尼作非親族想若是親族尼而起疑心皆得惡作罪

僧祇律云若爲和尚阿闍黎持衣使尼浣

越毘尼罪

十誦律云先自小浣更令浣染打皆突吉羅

薩婆多論云此戒應量不應量衣一切犯摩得勒伽云使非親里尼浣尼師壇捨墮

浣褥枕等突吉羅

律攝云若是老病無力或苾芻尼恭敬尊重情樂爲浣及是門徒悉皆無犯

此戒大乘同學內護僧制外息世譏

附考律攝云若衣須洗者或時自洗或遣

門徒勿不用心令衣有損凡洗浣衣有五種利除臭穢氣蟻虱不生身無瘙癢能受染色堪久受用不洗衣者翻成五失 著染色衣亦有五利順聖形儀故令離傲慢故不受塵垢故不生蟻虱故觸時柔軟易將護故 過分浣衣有五種失能令疾破故不堪苦用故受用勞心故無益煩勞故障諸善品故 著好染色衣亦有五失自長驕恣生他嫉心故令他知是治容好色故能令求時多勞苦故能障善品事故過

染損衣用不牢故過打亦有五失同此

又難陀苾芻過打衣故佛言受用衣者不

應打不極打若於施主得極打衣

謂細心
打必

致光 有好光色捺壞而用或置露中摩使

光失或可以水灑浸而用故知遮其過打

過打即
袖打 不遮其打

第六非親乞衣戒

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘

時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣

燒衣漂衣是謂餘時

緣起

此戒有六制佛在舍衛國城中有長

者晨朝詣園遊觀已迴車詣祇桓精舍見

跋難陀釋子禮敬聽法跋難陀說法開化

勸令歡喜長者問云欲何所須願見告語

報言無所須長者固問若有所須莫有疑

緣六

下六

難報言止止即使我有所須不能見與長

者復詰乃言汝所著者可與我長者身著

貴價廣長白氎衣長者報言明日來至我

家中我當相與跋難陀言我先語汝正使

所須汝俱不能與我今果如是長者云非

為不與但明日來若與此衣或更好者若

即脫此衣與汝我不能無衣入城難陀固

求不止長者不悅脫衣與之乘車著一衣

入城守門者疑被賊劫長者具說其由居

士譏嫌謂檀越雖施無厭而受者應知足

緣六

下七

佛知故制不得從居士索衣此初結戒也

於是諸比丘畏慎不敢從親里居士索衣

世尊復聽從乞是第二結戒也後有眾多

比丘在拘薩羅國安居竟持衣鉢往世尊

所晝日熱不可行夜行遂失正道為賊所

劫露形立祇桓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
問已具白因緣佛乃制裸形而行者突吉
羅若爾時當以軟草若樹葉覆形應往寺
邊若先有長衣應取著若無者諸知友比
丘有長衣應取著若知友無衣應問僧中
有何等衣可分若有者當與若無者應問
有臥具不若有者當與若不與應自開庫
看若有褥若地敷若氈若被應撻解取裁
作衣以自覆形出外乞衣時諸比丘不敢
持此處物往彼處佛言聽時諸比丘奪衣
失衣燒衣漂衣畏慎不敢著僧衣佛言聽
著彼得衣已僧衣不還本處佛言不應爾
若得衣已應浣染縫治安本處若不爾如
法治時有比丘奪衣失衣燒衣漂衣皆畏

慎不敢從非親里居士居士婦乞衣佛言
聽乞故有除餘時等緣是故此戒初則創
制遂復隨開共有六翻結戒也由生煩惱
令他不樂長自貪求因譏嫌事制斯學處
釋義文分二節從非親里下明其所犯除
餘時下明其緣開律云親里非親里如上
居士如上乞者謂從彼乞求而得前第
四戒制不從出家人乞出
家人中唯取尼結戒此戒制不從在家人
乞其在家人中無論男女凡是非親里者
悉皆不聽衣有十種如上除餘時者謂在難緣
聽允從乞
僧祇律云若王奪若賊奪若女人
起欲心奪若父母親里欲令罷道
奪衣者謂自失落或自藏衣後忘憶
處所或藏衣朽壞不可被著燒
衣者謂被火
焚燒漂衣者謂被水
漂也
結罪是中犯者比丘捨墮
此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨衣
竟不還等得罪如上 此戒具五緣方成

本罪一貪好慢教二無難乞求三主非親里四價色量如已所囑五衣已入手

兼制比丘尼捨墮

同制同學

式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是爲犯

隨開

不犯者奪衣失衣燒衣漂衣得從非

親里居士若居士婦乞若從親里乞若從

同出家人乞

言同出家者嫌非異道出家

或爲他乞他

爲已乞不求而得及最初未制戒等是爲

不犯

會採僧祇律云若比丘從非親里乞衣若

身往乞若遣人往乞若作寒熱相乞云何

寒相若比丘冬分雨雪時

而云夜者西域時分不以日言

但以夜論其時分也

著弊故衣詣檀越家現寒顛相

爾時檀越禮足問言阿闍黎無有時衣耶

何以寒凍報言無有汝父母在時恒爲我

錄六

三九

作時衣今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亦如上言若得衣者捨墮若說法乞云何說法是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人天受福報生天得好色天寶冠莊嚴衣施比丘故生生自然衣是名說法乞若得者捨墮若乞漉水囊若小補衣物若繫頭物若褰瘡物若衣襟若衣中一條皆不犯若爲和尚乞爲阿闍黎乞越毘尼罪若爲塲僧不犯十誦律云犯有三種謂價色量價者若比

丘語居士與我好價衣若得衣者捨墮不得突吉羅乃至直二百三百錢價衣犯亦

如是

此以西域大錢而言如前盜戒中說

色者若比丘語居士與我青色衣若黃赤白黑衣乃至劫貝

等衣犯亦如是 量者若比丘語居士與

我四肘衣五肘六肘乃至十八肘衣犯亦

如是 如是色量衣若索此得彼皆突吉

羅

根本律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不相應者

無犯

毘婆沙論云二人共乞一衣突吉羅 從

親里貧乏者索突吉羅與少更索多突吉

羅

若非親里先請與衣

言請者謂不往乞而彼自發心

後貧乏從索突吉羅與少更索多突吉羅

爲他索亦突吉羅

本律若爲他求不犯原出自心不受他囑若

准薩婆多皆突吉羅由見他貧乏不生慈愍欲他爲我而作方便所謂聖制從緣推遠

此戒大乘爲衆生故雖不同學然須籌量

施主堪與不堪與可受不可受善護他心

增長淨信可也

附考僧祇律云若比丘三由延內有衣者

若失僧伽黎鬱多羅僧在不應乞若失僧

伽黎鬱多羅僧安陀會在不應乞若失三

衣若覆瘡衣在不應乞若失三衣覆瘡衣

歲六

三十

若雨浴衣在不應乞若失三衣覆瘡衣雨

浴衣若覆臥褥具在不應乞若失三衣乃

至褥具若任衣在

任衣謂堪造衣之餘財也

長兩肘廣

一肘不應乞何以故是比丘應著是下衣

往三由延受先衣若道中有諸難事不得

往趣衣者得乞無罪

毘尼止持會集卷第六

音義

夜摩天

此天快樂故以蓮花開合分其持

此天一晝夜則人間七萬二千年方為此

天一年若此天壽二千歲則當屏覆屏者

人問一十四億四百萬年矣屏覆屏者

蔽也覆也齊優婆私入戒者是其名也或是受

者蓋也優婆斯即優婆塞也入戒者是其名也或是受

言近事女謂親近承事佛僧故若是在

家女人受三級五戒已則能親事佛法比

上尼衆也舊云優婆塞近則親事佛法比

云受八戒者名近住女爲近住者名爲善宿

淫無疏云一日一夜受八戒者名爲善宿

女是人善心毘舍佉母或作吠舍佉此語

離破戒宿故毘舍佉母或作吠舍佉此語

以生日所值宿爲名也五分律云毘舍佉

塔名鹿子庵子敬毘舍佉猶敬母時人遂

名爲毘舍佉庵子敬毘舍佉猶敬母時人遂

又尸利國便於彼土安家納娶而生此女

此女辯才智慧後嫁舍衛國梨耆彌大臣

第七兒爲婦波斯匿王聞其智辯即拜爲

王妹後生三十二卯卯各出一兒顏貌端

嚴勇健無雙一人之力能敵千夫時毘舍

住信心開解請佛及僧爲說法合衆得

須陀洹道後爲說法得阿羅漢

道於優婆塞中智慧辯才最爲第一

明相梵語阿樓那善見律云阿

邪視也明相梵語阿樓那善見律云阿

東方已赤通慧指歸云此方約日未出前

二刺爲明此爲明相也又以觀見掌文爲

限也十誦律名地丁時謂見地色明了故

也復此閻浮提地北有大樹王名閻浮

樹金若日照後則有黑色若照彼樹葉

則有青色若日照後則有黑色若照彼樹葉

三色中白也自貽伊戚非關他事猶云自作

色爲正也自貽伊戚非關他事猶云自作

之謂也故也六羣比丘或云六衆諸事羣

出勝也故也六羣比丘或云六衆諸事羣

夷四圍障五馬宿六滿宿此之六人無法

不曉通達三藏內教精諸五明百藝之術

難陀跋難陀二人多貪亦云多瞋善解算

數陰陽變運說法論議迦留陀更欲

深通射道善解阿毘曇後得滿堂證阿羅

漢果開陀多瞋亦云多瞋亦通射道解

阿毘曇後得滿堂證阿羅漢馬宿滿宿

多瞋亦云多瞋亦通射道解阿羅漢馬宿

皆能亦巧說法論議亦解阿毘曇戲笑事

俱是家族共相影響契交爲友宣通佛教

內爲法門之棟梁外作佛教之大護所謂

大權示現也人各弟子九人也乾涸也又云

共爲六十故號六羣比丘也乾涸也又云

共爲六十故號六羣比丘也乾涸也又云

共爲六十故號六羣比丘也乾涸也又云

乾枯病以其肌膚疥癩故僧祇律云消盡
病正法念經云有蟲咬脂住在身中脂
脈之內若食有過若多脂則八樹
不消飲食或生疥癩或乾痛等病八樹
中間八樹但有一七間七方樹一樹
中人四肘為一弓一尺八寸為一肘七尺
二寸為一弓七寸為一尺四寸為一肘
一尺二寸為一弓若無界蘭若周圓四十九丈
四指為一肘此當易尺一尺五寸為一肘
七弓之量准數可知肘者從臂節至指端
蓮華色比丘尼一根本得又尸羅城有
女身有三德如青瓠羅華一者身黃金
色猶如華髮二者青紺青華一者身黃金
者香氣芬郁如香因色立字華青蓮
華婆沙論云容貌端正色作優鉢羅華色
此人前世久遠劫時作婆羅門女父母家
人天海採寶是女在後不能自活便與諸
無女共住一處賣色自供此女色貌不豐
支佛一往來常自告責何以獨爾時世有辟
支佛者隨心所欲仰有人語汝能供養辟
以優鉢羅華覆上人端正無雙為人敬言
我世常得女人端正無雙為人敬言
願得如沙門所得功德今得是故今
世作女顏貌第一以本願故今得是故今
大神通力比丘尼中有一畜持五衣
五衣者

准根本律云一僧伽即僧伽婆二僧伽
羅僧伽即僧伽婆三僧伽婆即僧伽
會四僧伽婆即僧伽婆五僧伽婆即僧伽
乃唐允堪律師所著而緇門警訓云
常引其文然全本未見想已失矣
陀比丘尼按偷蘭是大亦名龜藏即大義
難陀比丘尼敬喜是比丘尼之最者是
說法六雲比丘尼中尼之尼尼尼尼
別功德經云爪拈拈拈拈拈拈拈拈
是阿難妹也祇拈拈拈拈拈拈拈拈
祇桓精舍精舍者釋迦所居故云精舍
曰精舍又云非由舍精舍者釋迦所居
文類云非由舍精舍者釋迦所居故云
居故云精舍按感通記云祇桓精舍者
有八十里南比地一百二十餘步祇桓
十里南比地一百二十餘步祇桓精舍
湟經云須達取金隨集布地一日之中
唯五百步金未周祇陀即語須達餘未
者不復須金請以見與我自為佛造
樓常使如來經由出入祇陀長者自
樓須達長者七日之中成立大房足二
口禪坊靜處六十三所冬夏各足二
異戶所應無不備足法顯傳云各足
城南門千二百步道西拘薩羅國
長者須達起精舍處也拘薩羅國
國是佛生地如佛容顏婆娑羅王
妙好國土在於雪山邊豐樂多異寶
妙好國土在於雪山邊豐樂多異寶

病薩羅日種釋話子我在是中生心厭老
 國何出論云生於諸經中說佛生迦毘羅
 是都城也以此彼相鄰同是甲印土境尼
 健子云尼健此翻難是外陀應云泥健連他
 而譯爲不繫也其外道後髮露形無由延
 所貯者以手乞食隨得即吸者也無由延
 亦云由旬亦云別大者八十里中者六十里
 論云由旬三別大者八十里中者六十里
 下者四十里根本獨摩註曰言踰繕那者
 既無正翻義當東夏一驛可三十餘里舊
 云由旬者訛也若准西域法四俱盧舍
 爲一踰繕那計一俱盧舍可有八里四共
 三十二里故今作一驛之程庶無遠滯之
 崇疏云此無正翻乃是一驛之程庶無遠滯之
 舍如比方冶音野衆是於王巡狩一停之
 館驛也