

毘尼止持會集卷第九

謙九

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第二十七雨衣求用非時戒

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用
謙九
浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用
浴尼薩耆波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園毘舍佉母請
佛反僧明日食時天大雨佛言此雨是最
後雨四天下亦如是令諸比丘盡出在兩
中浴婢來白食時到遙見比丘皆裸形浴

疑是外道還白主母重敕往請佛至其舍
既受供訖毘舍佉母從佛請求八願願與
客比丘食為諸客比丘遠來不知所趣願
與遠行比丘食為或以食故不及伴願與
病比丘食為若不得隨病食便命終若得

隨病食便除差願與病比丘藥為若不得
隨病藥便命終若得隨病藥便得差願與
瞻病人食為彼自求故闕看病願供給比
丘粥我晨朝遣婢至僧伽藍請僧白時到
諸比丘盡露形雨中浴願供給比丘比丘

尼雨浴衣如是八願盡形供給佛皆聽之
時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結戒因
貪慢煩惱制斯學處

釋義文分二節春殘一月下明制求用若
比丘過一月下結成所犯律云雨浴衣者
有十種如上彼比丘三月十六日應求雨
浴衣四月一日應用此准四月為一際從
臘月十六日至四月十五日為春際也今云春殘一月在當求

雨浴衣者謂春祭三月已過唯殘一月在當求

即三月十六日至四月十五日也。即於此一月中應求至四月初一日應用其量長短於單墮中第八十九戒明之。然此衣以防其倉卒難辦雨時將至安居日近故去夏前一月預求不應更此時復不聽。昔來竟恐妨。故當修道為本不應經正業。

結罪是中犯者若比丘三月十六日前求

謀九

衣四月一日前用捨墮

二

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上。此戒具三緣方成本罪一無敬教心二過一月前求得衣三過半月前受用。

兼制比丘尼突吉羅蘭制同學不式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者三月十六日求四月一日用若捨雨衣已乃更作餘用若著浴衣浴若無雨衣若作浴衣及最初未制戒等是為

不犯

會採根本律云若苾芻欲作前安居即於

春殘一月求雨浴衣。若苾芻欲作後安

居者便作是念彼尚求衣我何不求若求得者犯捨墮。若苾芻作後安居彼持雨

浴衣至八月盡仍尚持衣若前安居人作如是念彼尚持衣至八月盡我何不持若持者得捨墮。若苾芻各依自夏求衣持衣者無罪安居雖分前後期限各滿九旬不可前後為例僧祇律云此衣不得受當三衣不得作淨

謀九

三

施不得著雨衣入河中池中浴不得小
小兩時著浴亦不得裸身浴當著舍勒內短外若餘故衣不得著雨衣種種作事常須大兩時被浴。若雨卒止垢液者得著入餘水中浴無罪。若比丘食時欲以

油塗身若病時若多人行處得繫兩頭作障此雨浴衣得四月半受用

謂春殘半
月夏際四

也至八月十五日當捨一比丘僧中唱大德僧聽今日僧捨雨浴衣如是三說若至十六日捨者越毘尼罪捨已得用作三衣亦得知識比丘邊作淨亦得入餘水中浴種種著作無罪

薩婆多論云尼得畜浴衣不得畜雨浴衣

比丘畜雨浴衣凡有二事一雨時障四邊於中浴天熱時亦以自障於中浴二以夏月多雨常裹三衣擔持行來若閏三月不應前三月求比丘不畜雨浴衣無罪此戒大乘同學

第二十八過時畜急施戒

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣

比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

緣起佛在毘蘭若夏安居竟婆羅門請佛

及僧食訖施衣佛聽諸比丘受夏衣六羣聞知即一切時常乞衣安居未竟亦乞衣

亦受衣又跋難陀在一處安居竟聞異處大得衣乃處處分得衣分持入祇桓少欲比丘知已白佛佛但呵責未與結戒時波斯匿王遣梨師達多富那羅二大臣往征反逆二大臣受命已自念往征未知得還

不當預為僧設食施衣諸比丘以安居未竟不敢受衣白佛佛聽諸比丘受急施衣由是結戒

釋義文分二節十日未竟下明聽受畜若過下結成所犯律云急施衣者受便得不

受便失此為捨越有急務公出告當賜施
衣在現前便得不在現前便失

衣者有十種如上衣時者自恣竟不受迦

締那衣一月受迦締那衣五月自恣十日

在即七月十五日未至若比丘得急施衣

知是急施衣當受受已即十日應畜到自

該九

恣竟不受迦締那衣一月受迦締那衣五

月若自恣九日在八日在七日在乃至若

自恣一日在即十月十四日來朝得急施

衣知是急施衣應受受已應畜到自恣竟

不受迦締那衣一月受迦締那衣五月

結罪是中犯者若比丘得急施衣若過前

過後俱捨墮若七月十五日已前受謂之

過前犯不受功德衣者畜至

八月十五日若過八月十五日則犯受功

德衣者畜至十二月十五日若過則犯此

二謂之過後畜

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨衣

謙九

竟不還等得罪如上此戒具三緣方成
本罪一是急施衣二心存貪慢三受畜過
前後

兼制比丘尼捨墮

同制式義摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者得急施衣不過前後不犯若

為賊奪衣失衣燒衣漂衣過前不犯作奪

失燒漂等想若嶮難道路不通多諸賊盜

惡獸難若河水大漲王者所執閉命難梵

行難若彼受寄比丘或死或出行或賊獸

所害或為水所漂過後無犯及最初未制

戒等是為不犯

會採根本律云急施衣有其五種或為自

病故施或為他病者故施或将死時施或

為死亡故施或將行時施若在夏中或時

施主欲得自手而行施者取亦無犯 若其差得藏衣苾芻或施主作如是語我行還自手當施雖過時分畜亦無犯

薩婆多論云急施衣者若王施若夫人施

若王子施大官鬪將施衆僧以諸貴人善心難得又女欲嫁時以至婿家不自在故令得自在以物施僧若病人施令存亡有益如是等盡名急施衣 除急施衣一切安居衣必待自恣時分若安居中分突吉

羅

此戒大乘為衆生故得畜然須如法淨施准前所論

第二十九後月離衣過六夜戒

若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼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

緣起佛在給孤獨園諸比丘夏安居竟後迦提一月滿在阿蘭若處住時多有賊盜

劫奪衣鉢皆來趣祇桓精舍聚住佛知其故聽在是處住留一一衣置舍內時六羣比丘聞佛開聽即便留衣置舍內屬親友比丘已出行受囑者出衣日中曠之諸比丘詰問其故白佛結戒因癡慢煩惱制斯學處

譲九

六

釋義文分三節夏三月竟下明移居滿夏

若有疑恐懼下明難開聽若過下結成所犯夏三月竟者謂四月十六日至七月十五日訖

後迦提

一月者迦提此翻昴星謂昴星直此月故

夏四月之滿者謂後安居人於五月十六日始未結坐然雖隨前安

後一月也

居人於七月十五日已自恣其一夏之功
未國必須滿此一月住令足成九十日而
不破夏制故

律云阿蘭若處者去村五百弓遮

摩羅國弓長四肘用中肘量

中人一肘周尺一尺八寸

五百弓即五里也。有疑恐怖者疑中有盜賊恐怖
比丘在如是處住三衣中欲留一衣置

謙九

七

舍內者三衣謂僧伽黎鬱多羅僧安陀會

舍內謂村聚也

五分律云一一衣者若僧寄一衣不得寄安陀會以著身故不得寄二以禮入僧乞食不得單著故

因緣離衣宿者

有因緣謂有論事和尚阿難友以他事總而言之乃三寶病緣及看病等事

乃至六夜者

薩婆多論云從七月十六日次第六夜聽河東苦安居比丘等離衣宿所以聽者之六夜中間是時是故聽也

彼六夜竟第七夜明相未出前若捨三衣若手捉衣若至擲石所及

此云擲石所及處者非是阿蘭若界是以所寄衣之村舍外而論

是中犯者若比丘六夜竟第七夜明

會採五分律云不聽近聚落住離衣宿

相未出前不捨三衣不手捉衣不至擲石所及處住第七夜明相出離衣宿一切犯捨墮

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上此戒具四緣方成本罪一期至六夜二慢教不往衣所三不作心念法捨四明相已現

兼制比丘尼突吉羅

同制不式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隋開不犯者劫奪想失想燒想漂想若船濟不通路道嶮難多盜賊有惡獸河水暴漲強力所執或繫閉或命難或梵行難如是等不捨衣不捉衣不至擲石所及處並最初未制戒等是為不犯

不聽阿蘭若無恐怖處離衣宿 若一宿
二宿乃至五宿事訖不還突吉羅

律攝云本心暫去即擬還來因事稽留不
至衣所無犯離衣過

善見律云若阿蘭若處衆僧多房舍堅密
不須寄衣聚落寄衣已六夜一往看見衣
已還阿蘭若處

此戒大乘比丘同學

附考僧祇律云佛在舍衛祇桓精舍時沙
祇園夏安居中衆僧有諍事起佛敕優波
離滅諍尊者因僧伽黎重若被雨者不可
勝而今半安居中若留衣則犯捨墮是以
不去佛聽留衣得齋六夜復以諍事非可
卒斷佛言從今聽一月不失衣宿白二羯
磨是以除僧羯磨得一月不失衣也

僧祇律云夏三月未滿 五分律云安居
三月未滿八月 十誦律云三月過未至
八月未滿歲 根本律云在阿蘭若處作
後安居故今滿字讀聯下句者准餘四部
事義方順由本律譯文之古一往讀聯上
句大乘制意實不相宜故引諸部不無所
據

第三十迴僧物入已戒

若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸
提

謙九

緣起此戒有二制佛在舍衛國祇樹園中
有一居士恒好惠施欲飯佛及僧兼施好
衣時跋難陀聞知即往彼居士家語言衆
僧有大善利威力福德施衆僧者多汝今
施衆僧衣可施我居士可之便不復與衆

僧衣具唯設種種飲食次日請僧至家見衆僧威儀具足發大聲言我云何為如是嚴整衆僧衣而作留難諸比丘問知其故訶責跋難陀云何斷衆僧利而自入已以此因緣白佛此初結戒也時諸比丘不知

是僧物非僧物為許僧不許僧後乃知是僧物已許僧或有作捨墮懺悔或慚愧者

佛言不知無犯此第二結戒也由貪煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

釋義律云僧物者為僧故作已與僧已許

僧物者衣鉢坐具鍼筒下至飲水器

律攝云利物

物有二種一衣利二食利凡衣服飲食卧衣藥味從他得故言利物此中利者據衣物放言求入已者謂知是僧物而彌為私物也

結罪是中犯者若知是僧物求入已者捨墮若物許僧轉與墮突吉羅若物許墮轉

與僧亦爾 若物許四方僧轉與現前僧

突吉羅若物許現前僧轉與四方僧亦爾

若物許比丘尼僧轉與比丘尼僧突吉羅

若物許比丘尼僧轉與比丘僧亦爾 若物許異處轉異處突吉羅

若已許作許想者捨墮 若已許心疑

未許作已許想 未許疑皆突吉羅

此戒捨懺還物等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上 此戒具四緣方成本

罪一聞施起貪二物已許僧三許想故廻

四得物入已

兼制比丘尼捨墮

同制

式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若不知是僧物若已許作不

許想若許少勸令與多若許少人勸與多

人若許惡勸與好者或戲笑語若誤語若獨處說或眠中語或欲說此乃說彼及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云若有人來欲布施問比丘言應施何處答言隨汝心所敬處便與復

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有犯戒

不清淨若人持物來施比丘應語言施

僧者得大果報若言我已曾施僧今正欲

施尊者受之無罪若有人問比丘言我

欲以此物布施為置何處使我此物長見

受用爾時應語某甲比丘是坐禪誦經持

戒若施彼者長得受用見若知物向僧

廻向已捨墮是物僧不應還僧應受用

若廻與餘人波逸提

物非入已故無捨也

知物向此

僧廻與餘僧者越毘尼若知向此衆多人廻與彼衆多人越毘尼若知物向此畜生廻與餘畜生越毘尼心悔

根本律云若苾芻知屬一苾芻物自廻入已廻時得惡作罪得便捨墮乃至知物

屬二人三人或屬僧自廻入已得罪如前

若與此貧人物廻與彼貧人得惡作罪若見不得者廻與無犯

五分律云若施主自廻欲以物與已不犯薩婆多論云若物向僧與前人說法令物

自入捨墮物則還僧若比丘知檀越以

物施此墮廻向彼墮物即入彼墮不須還

取以福同故比丘作突吉羅懺若知檀

越以物施此僧祇廻向餘僧祇此物入餘僧祇不須還取以僧祇同故比丘作突吉

羅懺 若知檀越以自恣臘與此衆僧迴

向餘僧自恣物應還與此僧以自恣物所

屬異故比丘作突吉羅懺

本律僧祇但明
迴此僧物與餘

僧得罪而未判物當與誰今准
薩婆多則不須還取無復疑矣

此戒大乘同制

三十捨
墮法竟

文准此則深窮犯源由心不敬聖教故所
多有違犯所犯若成隨事輕重結歸本罪
然於最初少分墮義一一俱通

第一故妄語戒

若比丘知而故妄語者波逸提

五波逸提法有九十條然此波逸提究體
則總攝前章列名則別居第五前論物為
重此以行為非論物要先捨所貪物而後
求悔行非必須決心說懺乃可得除故前
明三十尼薩耆波逸提法竟今復明九十

波逸提法也

律攝云波逸底迦者謂是燒煮墮惡趣義

雖復餘罪皆是其墮此但目於墮燒煮指
其墮處也又諸學處於方便位皆悉許有
不敬聖教波逸底迦據斯少分墮義皆通

緣起佛在釋姻瘦迦維羅衛國尼拘類園
中釋子象力比丘善能談論與外道梵志
論議若不如時便違反前語若僧中問是
語時即復違反前語梵志譏嫌諸比丘白
佛世尊集十句義為僧結戒此是性罪由
詐妄事覆藏煩惱制斯學處乃初篇妄根

本種類

釋義律云知而妄語者不見言見不聞言
聞不觸言觸不知言知見言不見聞言不
聞觸言不觸知言不知見者眼識聞者耳

識觸者鼻舌身三識知者意識

此以六識
束為四名

以眼耳意三根性利力用偏多又能遠取
境界故各分為名鼻舌身三根性銳力用
處少又唯近取境界故合名為觸

云故者是決定心表非錯誤妄語者謂對
了知人違心異說作詭誰言名為妄語
見律云妄語者口與心相違亦名空語也

結非是中犯者若不見不聞不觸不知彼

謙九

如是言我見聞觸知知而妄語者波逸提

若不見不聞不觸不知是中見想聞想觸
想想彼便言我不見不聞不觸不知知
而妄語者波逸提

若不見不聞不觸不知意中生疑彼作是

言我無有疑便言我見我聞我觸我知知

而妄語者波逸提

若不見不聞不觸不知意中有疑便言我

是中不疑便言我不見不聞不觸不知知
而妄語者波逸提

若不見不聞不觸不知意中無復疑便言
我有疑我見我聞我觸我知知而妄語者
波逸提

我不見我不聞我不觸我不知意中無疑
便言我有疑我不見不聞不觸不知知而
妄語者波逸提

本作是念我當妄語妄語時自知是妄語
妄語已知是妄語故妄語波逸提

本作是念我當妄語妄語時知是妄語妄
語竟不自憶作妄語故妄語波逸提

本不作是念我當妄語妄語時知是妄語
妄語竟知是妄語故妄語波逸提

本不作妄語意妄語時知是妄語妄語已
不憶是妄語故妄語波逸提

所見異所忍異所欲異所觸異所想異所

心異如此諸事皆是妄語一一說而了了者波逸提說而不了了者突吉羅若說戒時乃至三問憶念有罪而不說突吉羅

譯九
此九十波逸提懺悔法總於作持中詳明自斯以降不再繁贅此戒具四緣方成本罪一有妄語心二說事不實三言說了了四前人領解

同制
兼制比丘尼波逸提式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

譯九
隨開不犯者據實說意有見聞觸知想依想而說及最初未制戒等是為不犯
會採根本一切有部云若苾芻凡有所語違心而說皆得波逸底迦罪若不違心而說者皆無犯

薩婆多論云或有妄語入波羅夷實無過人法說有過人法故或有妄語入僧伽婆戶沙以無根法謗他比丘故或有妄語入偷蘭遮如說過人法不滿以無根法謗他不滿不滿者謂古說不具足或有妄語入波逸提如無根僧殘謗他故及此戒中所犯或有妄語入突吉羅如三衆妄語或有妄語無罪如先作如在家無師僧本破戒還作比丘師僧未曾受戒若破戒已更無戒體可護是以二皆無犯戒罪然作惡業難免苦報既無若遣使妄語若書信妄語盡突吉羅若先無心妄語誤失口妄語者盡突吉羅若說法義論若傳人語若凡說一切是非莫自攝為是常令推寄有本則無過也此戒大乘同制為救濟衆生故得開謂之方便語利益語若非濟救利益者仍犯

附考律攝云佛弟子言常說實不應為盟

自雪表他不信故設被誣謗亦不應作誓

雪者洗也

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

第三分云時六群比丘有小事至便作咒
詛作咒詛者卽今投狀訴神等事言我若作如是事當墮
三惡道不生佛法中若汝作如是事亦當
墮三惡道不生佛法中佛言不應爾聽作
如是語若我作如是事南無佛若汝作如
是事亦南無佛若居士嘵及來禮足應
咒願言長壽若下座嘵時應咒願言無病
若上座嘵時應言南無

第二毀訾戒

若比丘種類毀訾語者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘

斷諍事種種罵比丘比丘慚愧忘失前後
不得語諸比丘聞知白佛世尊為僧結戒
此是性罪由出家人事不忍煩惱制斯學
處乃初篇妄根本種類

釋義律云種類毀訾人者卑姓家生卑行

業卑伎術工巧卑者旃陀羅種除糞種竹

師種車師種卑姓者拘湊此是天竺卑小之姓拘尸

婆蘇畫此是天竺卑下種族婆羅墮此是婆羅門十八姓中之一姓

元居卑末者若本非卑姓習卑伎術即是卑姓

卑業者販賣猪羊殺牛放鷹鶴獵人網
魚作賊捕賊者守城知刑獄卑伎者鍛
作木作瓦陶作皮韋作剃髮作竹作或言
是犯過人謂犯士衆罪多結使人禿盲人禿瞎

人蹙跋聲瘡及餘衆患所加若面罵言汝是旃陀羅家生乃至衆患所加人等若

喻罵言汝似旃陀羅家生乃至衆患所加人等若自比罵言我非旃陀羅家生乃至

衆患所加人等

若以善法面罵汝是阿

十六

蘭若乞食補納衣乃至坐禪人若喻罵汝似阿蘭若乃至坐禪人若自比罵我非阿蘭若乃至坐禪人於他人為毀事出言彰表也所以意和則悅口和不譯此皆違和非律語也

結罪

是中犯者若比丘種類毀訾語若面

罵若喻罵若自比罵說而了了者盡波逸

提說而不了了者盡突吉羅

若比丘說善法面罵人喻罵自比罵說而

了了不了了者盡突吉羅

此戒具四緣方成本罪一要有毀訾心二所毀者須是

譏九

七

比丘及他父母三必以下賤言毀四說聽了了

兼制比丘尼波逸提同制沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者相利故說為法故說為律故

說為教授故說為親厚故說或戲笑故說或因語次失口說或獨說或夢中說或欲說此而誤說彼及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云種類毀訾有七事種姓業

相貌病罪罵結使

今因時當末運人多鬚髮相莫厭其繁此中凡云偷蘭遮罪皆是故廣引僧祇詳明

犯猶頭下品與焉僧同科非初二第從生也

種姓有上中下下者汝是旃陀羅毛師織師瓦師皮師若作此語使彼慚羞者得波夜提若言汝父母如是波夜提若言

汝和尚阿闍黎如是得偷蘭遮 若言汝同友知識如是越毘尼罪 中者汝等是中間種姓謂非貴姓所生亦非下流之子作是語欲使彼慚羞者得偷蘭遮 汝父母如是得偷蘭遮 汝二師如是越毘尼罪 汝同友知識如是越毘尼心悔 上者汝是金銀摩尼銅店肆人作是語欲使彼慚羞者越毘尼罪 汝父母二師如是越毘尼罪

汝同友知識如是越毘尼心悔

是刹利婆羅門種作是語欲使彼慚羞者越毘尼罪 汝父母二師如是種皆越毘尼罪 汝同友知識如是種越毘尼心悔 業者有下中上下者汝是屠兒賣豬人魚獵人捕鳥人張楓人守城人駢膾人作是語欲使彼慚羞者波夜提 汝父母如是波夜提 汝二師如是偷蘭遮 汝同友知識如是越毘尼罪 中者汝是賣香人坐店肆人田作人種菜人通使人作是

語欲使彼慚羞者偷蘭遮 汝父母如是偷蘭遮 汝二師如是越毘尼心悔 上者汝是金銀摩尼銅店肆人作是語欲使彼慚羞者越毘尼罪 汝父母二師如是越毘尼罪

汝父母二師如是皆得越毘尼罪 同友知識如是越毘尼心悔病者無有下中

上一切病盡名下汝等癬疥癩病癰疽痔瘻病黃病瘡病消瘦顛狂如是等種種病作是語欲使彼慚羞者波夜提嫌九 汝父母如

是波夜提五 汝二師如是偷蘭遮 汝同友知識如是越毘尼罪

罪者無下中上一切罪盡名下汝犯波羅夷乃至越毘尼罪若作是語使彼慚羞者波夜提此中言犯棄罪者是以輕心般若非同無根緣故不結重 汝父母如是波夜提 汝二師如是得偷蘭遮 同友知識如是越毘尼罪

五分律云比丘毀訾比丘尼式義摩那沙彌沙彌尼突吉羅 比丘尼毀訾比丘波逸提毀訾餘三衆突吉羅

此戒大乘同制若但毀訾無事謗他良人即攝謗毀戒結輕若兼自讚即攝自讚毀他戒結重若增上煩惱犯者失菩薩戒

第三兩舌戒

若比丘兩舌語者波逸提

若言汝父母如是波夜提 汝二師如

是偷蘭遮 汝同友知識如是皆得越毘尼罪

結使者無上中下一切結使盡名下汝是愚癡闇鈍無知等作如是種種語使彼慚羞者波夜提 汝父母如是波逸提汝二師如是偷蘭遮 汝同友知識如是越毘尼罪

緣起佛在舍衛國給孤獨園爾時六羣比丘傳此屏語向彼說傳彼屏語向此說如是不息遂至衆中未有鬪事而生鬪已有

鬪事而不滅諸比丘知已白佛結戒此是性罪由畜衆煩惱制斯學處乃初篇妄根

本種類

譏九

王

釋義律云兩舌者比丘鬪亂比丘比丘尼式義摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門如是乃至外道異學沙門婆羅門還鬪亂種種外

道婆羅門比丘比丘尼等亂者某甲說是言汝是旃陀羅乃至婆羅墮種販賣猪羊乃至剃髮師汝犯七聚戒結使人禿盲瞎等衆病人若有比丘破皆是比丘鬪亂

婆多論此戒亦名離間語所謂離間思義挑唆令衆不和妨修道業

薩唯

結罪是中犯者兩舌語說而了了者波途提說不了了者突吉羅此戒具四緣方成本罪一有起事心二往來傳語三人是比丘四說聽了了

兼制比丘尼波逸提

同制

式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者破惡知識惡伴黨二人三人非法非律羯磨破與僧與壇與和尚阿闍黎知識親友數數語作無義無利者及最初未制戒等是為不犯

譏九

王

會採僧祇律云若作是念欲別離彼令向

已若彼離不離波夜提

薩婆多論云是中犯者有八種一種二伎三作四犯五病六相七煩惱八罵此八事中種伎作三事傳向刹利婆羅門估客子

人若或以方應
則入翻為魯法
識城可標殺師
而市畏械之輩
避則法故以言
之擊頭以翻為
不竹傳惡云業嚴
相以云名業自嚴
擔自名若不嚴一
撲異為惡爾行時
惡人者主殺人
與王必於人
別罪執乃
居之竹西