

毘尼止持會集卷第十一

謹一

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第十二異語惱他戒

若比丘妄作異語惱他者波逸提

緣起此戒有二制佛在拘睒毘國瞿師羅

一

園中闍陀犯罪諸比丘問言汝自知犯罪

不耶即以餘事報言汝向誰語為說何事

為論何理為語我為語誰耶是誰犯罪罪

由何生我不見罪云何言我有罪諸比丘

譏嫌白佛佛令僧為作餘語白乃初結戒

云若比丘餘語者波逸提後便觸惱眾僧

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佛令僧復為

作觸白此第二結戒也

餘語觸惱二種單白羯磨法於作持中此是性罪由違煩事嗔恚煩惱制斯學

處乃初篇妄根本種類

釋義律云餘語者汝向誰語乃至我不見

犯此罪餘語即異語也 僧祇律云異語

和集作折伏乃至別住羯磨 二者如法

論時說非常非斷是名如法論 三者論

阿毘曇時九部修多羅是名阿毘曇 四

者論毘尼時廣畧波羅提木又是名毘尼

五者不異論不得離所論更論餘事是名

不異論 六者不異人不得離先問人更

問餘人是名不異人 七者停論當說法

時語言住後當更論是名停論 八者異

語惱他如尊者闍陀 異語惱他是名八事

結罪是中犯者若僧未作餘語白便作餘

語汝向誰語等者一切盡突吉羅 若作

白已作如是餘語者一切盡波逸提

若僧未作觸惱白喚來不來等一切盡突吉羅 若作白竟作如是觸惱僧者一切盡波逸提 若上座喚來不來突吉羅 此戒具四緣方成本罪一自身有過二覆

藏達諫三僧曾作白四語默觸惱

兼制比丘尼波逸提同制式义摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者重聽不解或人語有參差汝

向誰說乃至我不見此罪不犯若欲作非

法非毘尼羯磨若僧若捨寺若和尚同和

尚若阿闍黎同阿闍黎若新舊知識等若

為作無利益羯磨不與和合喚來不來若

一坐食不作餘食法若喚起不起或舍崩

火燒惡獸賊難等教莫起便起若惡心問

上人法說是不與說不犯若小語疾疾語

夢中語獨自語欲說此錯說彼及最初未

制戒等是為不犯

會採僧祇律云若僧中問異答異得波逸

提 若多人中和尚阿闍黎前諸長老前

問異答異得越毘尼罪

律攝云若於僧伽及尊重類稱理之教垢

心違亦得墮罪 非稱理教作違惱言得

惡作罪 若向不解語人而違惱者亦惡

作罪 若差知眾事以垢惡心應作不作

不應作而作皆得墮罪 若無垢心得惡

作罪

根本律云若苾芻見獵人逐麀鹿等入寺

內彼問頗見有鹿從此過不不應言見若

是寒時報言可入溫室謹一向火若是熱時報

言可入涼室飲水若彼云我不疲倦為問

走鹿應先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

切諸行本無有情報言我不見有情此皆

無犯 若餘問時不如實答得墮罪

五分律云若輕三師及戒一一波逸提

輕餘比丘突吉羅 師令掃地不掃教順

掃而逆掃皆突吉羅 不恭敬戒諸部皆有唯本部無大意與此

同今故採集以入其中俾不漏過也

此戒大乘同學

第十三嫌罵戒

若比丘嫌罵波逸提

緣起此戒有二制佛在羅閱城耆闍崛山

中沓婆摩羅子為差使知僧臥具及差僧

食時慈地比丘於眼見耳不聞處自相謂

言沓婆摩羅子有愛恚怖癡餘比丘語言

莫作是說報言我不面說在屏譏嫌耳佛

知初為結戒云若比丘譏嫌波逸提復更

於耳聞眼不見處自相謂言有愛恚怖癡

諸比丘語言佛不制戒云譏嫌波逸提報

言我不嫌是罵耳故有第二結戒也此是

性罪由謗讎事瞋恨煩惱制斯學處乃初

篇妄根本種類

釋義律云若面譏嫌齊眼見不聞處言有

愛等若背面罵齊耳聞不見處言有愛等

結罪是中犯者若比丘嫌罵比丘說而了

了者波逸提 不了了者突吉羅 若上

座教汝嫌罵若受教嫌罵突吉羅 其教者例推亦

難遊此罪 此戒具四緣方成本罪一有瞋恚

心二是僧所差人三出言嫌罵四說而了

了 **兼制**比丘尼波逸提 同制 式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者其人實有是事恐後有悔恨語令如法發露或戲語或夢中語欲說此乃錯說彼及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云嫌而不訶責者得越毘尼罪 訶責而不嫌者得越毘尼罪 亦嫌亦訶責者得波逸提罪 嫌非訶責者持

已器中食比比座器中食作如是言平等不是嫌而非訶責 訶責而非嫌者但言

有愛恚怖癡不以所分得物相比也 亦嫌亦訶

准此善見律云譏嫌被僧差人波逸提 嫌餘人突吉羅

摩得勒伽云罵畜生突吉羅

此戒大乘同制 第十四敷僧臥具不舉戒

謹一

五

若比丘取僧繩牀木牀若臥具坐褥露地敷若教人數捨去不自舉不教人舉波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時城中有長者飯僧十七羣比丘取僧坐具在露地敷

而經行望食時到時到已不收攝便赴食僧坐具即為風塵土空蟲鳥啄壞污穢不

淨諸比丘譏嫌白佛結戒此是遮罪因臥具事由輕慢心制斯學處

釋義文分二節取僧繩牀下明僧物僧用若教敷下結成所犯律云眾僧物為僧屬

僧物者已捨與僧為僧者為僧作未捨與僧也屬僧者已入僧已捨與僧繩牀者有

五種旋脚直脚曲脚入陛無脚木牀有五種亦如是臥具者或用坐或用臥褥者是

坐褥也在露地 謂無覆蓋棟非屋內若自敷教人數

敷謂安布也 若去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

教人舉也舉者謂好收攝 若都無人者當舉著屏處而

去若無屏處自如此處必無有破壞當安

隱已持麤者覆好者上而去此謂自舉也 若即

時得還應去若疾雨疾還不壞坐具者應

往若中雨中行及得還者應往若少雨少

行少行謂徐徐行也 及得還者應去毘尼母云如

比丘護數具者見五種過一不欲令風吹

二不令日曝三不令天雨西不令塵土空

之五不令蟲鳥 敷具上被不淨

結罪是中犯者若不作方便而行初出門

波逸提本因露地敷具今制約門音是就

彼時給孤獨園祇桓太子所建之

都門而言其中寬廣不無露地可知如 若

依此時論但出僧伽藍之大門為准 一足在外一足在內欲去而不去還悔一

切突吉羅 若二人共一牀坐下座應收

而去下座謂上座當收而上座竟不收下

座犯波逸提復以非威儀突吉羅此謂下座禮失

尊卑所以更加一非威儀罪 上座謂下座當收而下座

不收上座犯波逸提此謂上座應教下座

縱是上座亦結本罪 若二人不前不後俱不收二俱

波逸提 若餘空繩牀木牀踞牀若几浴

牀或臥具表裏若地敷若取繩索毳貯放

露地不收便去突吉羅 若敷僧臥具在

露地不收而入房坐思惟突吉羅思惟乃習觀坐

也 此戒具四緣方成本罪一私用僧物

二敷於露地三不收而去四兩脚出門

兼制比丘尼波逸提同制 式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者如上付授乃至少雨少行得

還者諸餘空牀等收已而去若為力勢所

縛若命梵二難不作次第而去若二人共
坐下座應收若收已入房思惟及最初未
制戒等是為不犯

會採善見律云他人私物不舉突吉羅

摩得勒伽云自臥具不舉不使人舉突吉

羅

燈一

七

十誦律云諸比丘食竟有諸白衣即坐僧
臥具牀上應待白衣食竟若有病者不能
久待應去隨見者應舉 若失戶鉤戶鑰
無舉處若八難中一一難起不舉不犯

律攝云若無苾芻應告求寂此若無者囑
近施主無施主者應觀四方密藏戶鑰方
隨意去若憶而不舉得本罪 若忘念者
但得惡作罪 若路逢苾芻來者應須指
的告戶鑰處有五種人不堪囑授謂無慚

愧有讐隙年衰老身帶病未圓人 若苾
芻路中許他舉來至寺內初夜不舉乃至
明相出不損而舉得惡作罪 若損而舉
得墮罪

附考律攝云凡是僧伽所有衣服不將餘
物而觀替者不合受用是所替物亦非疎
破 若用僧敷具有損壞者不應默然捨
不料理有破穿處應須縫補若斷壞者應
為連接若不堪修補者用充燈炷或為拂
帚或漸和泥用塗牆壁或填孔隙令施福
增 門人弟子每於月八日十五日二十
三日月盡日應觀師主臥具拂拭晒曝若
不為者咸得惡作若無門徒自須料理
凡聽法時不應與苾芻尼及俗人求寂同
一氈席相近而坐授學之人亦不同座有

難緣非犯 無夏苾芻不應共三夏者同

座而坐一夏者不應與四夏者同座二夏

以去得共大三夏者同座 若白衣舍處

所違時雖鄔波馱耶同座非犯 鄔波馱耶此翻親教

師即和尚也 於一牀上聽坐三人 不應一牀

二人同臥有慚愧者無犯 若在行途得

大被中間衣隔同臥非犯 若有施主以

衣物布地延請法衆願爲蹈者或寶莊飾

師子座上以俗人衣敷設者苾芻應生愍

念起無常想踏坐非犯爲令外道生信敬

故 若施主借僧禱席應與事？應令送

歸有汚應洗 若火燒寺先出已衣鉢次

出常住貲財令無力人一處看守 言無力人者意

本能守不能持行也 其火若滅不應輒入大水漂亦

應准此

此戒大乘同學

第十五僧房不舉臥具戒

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

緣起佛在舍衛國給孤獨園時有客比丘

語舊住比丘言我在邊僧房中敷臥具宿

後異時不語舊比丘便去僧臥具爛壞蟲

咬色變舊住者久不見客比丘到房看之

見已譏嫌白佛結戒此是遮罪由敷具事

不敬煩惱制斯學處

釋義文分二節於僧房中下明僧用僧物

體通四方物局住處去時下結成所犯律

云僧物臥具付授護舉如上若無人付授

不畏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

收臥具毳褥枕舉置衣架上豎牀而去前戒
露地此以僧房為異 十誦律云房者或屬眾僧或屬一人極小乃至客舍比丘四威儀行住坐臥

結罪是中犯者不作如是方便而去若出界外波逸提 一脚在界外一脚在界內

還悔而不去一切突吉羅 若期去而不

去突吉羅若即還二宿在界外至第三宿

明相未出若不自往房中不遣使語摩摩

帝及知事人言掌護此物者波逸提 此

戒具三緣方成本罪一受用僧物二去不

自舉復不語主三兩脚出界

兼制比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者作如上次第事去若舍壞崩

落火燒若有難緣第三宿明相出不自往

不遣使語及最初未制戒等是為不犯

會採善見律云內房敷僧臥共若無離障

去離一擲石外還惡作此以中人擲石處 二擲石

還墮罪

僧祇律云若欲去時房舍內當洒地令淨

枕褥晒令燥語知牀褥人知 若在俗家

宿去時應示語若草敷者去時應問此草

欲安何處隨主人語安之若主言但去我

自料理應少斂一角而去

根本律云苾芻雖在俗舍用草敷時亦應

除去所臥之草謹一白施主知彼云留即留若

違得越法罪

此戒大乘同制

第十六強奪止宿戒

若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥

具止宿念言彼若嫌進者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國祇園精舍

時六羣比丘與十七羣比丘在拘薩羅國道路行至無比丘住處村十七羣與六羣

言汝是我等上座應先求住處我等當後

求六羣報言汝等自去我不求住處十七

羣即往求住處自敷臥具止宿六羣知已

乃往語言汝等起當以大小次第止十七

羣不允即強在座間敷臥具十七羣高聲

言諸尊莫爾眾中有少欲比丘譏嫌往白

世尊此初結戒也於是諸比丘不知先住

處非先住處後乃知是先住處或有作波

逸提懺者或有畏慎者佛言不知不犯故復為僧第二結戒也此是性罪由臥具事

謹一

十二

情生不忍制斯學處

釋義文分二節知先比丘下恃尊強宿作

如是因緣下結成所犯知者或自了知或他告知顯非

不先比丘住處者謂彼比丘先已後來者

謂後至比丘恃勢強為故意放肆於彼臥具中間更重敷已臥具縱身其上坐臥也

律云中間者若頭邊若脚邊若兩脅邊臥

具者若草敷若葉敷乃至地敷臥具念言

等者念言揀非口語乃意內生不善之念謂被違苦所逼不樂後自當避我遠

去何必加作如是因緣非餘者謂作如上以言遣

自避非為餘非威儀者謂先止者未曾避事因緣也請後來者必欲安

宿四修葺亂非僧所宜也

結罪是中犯者隨轉側脅著牀波逸提

此戒具三緣方成本罪一處先有人二心

存惱亂三強敷具竟

兼制比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌同學

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者先不知若語已住若寬廣不相妨礙若有親舊人教於中敷若倒地若病轉側墮上若被繫閉若命難若梵行難及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云若住處少一比丘當一住

間敷牀褥尼師壇覆上已向和尚阿闍黎或禮拜問訊或受經去後比丘來卻先尼師壇自敷尼師壇坐已作細聲唄先住比丘來見已作是念誰能斷他法即自持尼

師壇去是後比丘波逸提坐禪病亦如是

若後來眠他牀上若是上座者應語言長老不知世尊制戒耶若眠比丘是下座者應訶責汝不善不知戒相汝不知世尊制戒云何後來眠他牀上 若比丘在他

處經行者見先比丘來應當避去他處音謂有先

他比丘於此處經行後來比丘亦經行此若比丘夜眠時雖振

動寤語不作擾亂意無罪擾亂比丘波逸提

十誦律云若能敷者波逸提 不能敷者

突吉羅 若為惱他故閉戶開戶閉向開

向與謂窗然火滅火然燈滅燈梵唄讀經

說法問難隨他不喜事作一一波逸提

附考律攝云大小便室不依大小在前至

者即應先入便利既了不應久住 洗足

之處須依長幼律一 僧伽器物下十一至染器在

前用者皆待事畢不應依年大小奪先用

者亦不應器中安少染汁作留滯心廢他

所用 讀誦經時先來已坐不應依大小

令彼起避 僧伽剃刀既用已了應復本

處不應停留更備後須此等不依行者咸得惡罪

此戒大乘同學

第十七牽他出房戒

若比丘瞋他比丘不喜在僧房舍中若自牽

出教他牽出波逸提

謹一

十三

緣起佛在祇桓精舍六羣及十七羣行處

同前十七羣入寺掃洒房舍敷臥具止宿

已六羣知之即往入房令起隨戒次坐十

七羣報言長老實是我等上座然已先語

今不能起六羣強牽瞋不喜驅出房佛為

結戒此是性罪由臥具事瞋惱他人制斯

學處

釋義瞋他等者謂情懷不悅於他不安惡行所為故牽出者

根本律云或言驅出或以手牽自作使人

結罪是中犯者若自牽若教人牽若牽多

人出多戶多波逸提 若牽多人出一戶

多波逸提 若牽一人出多戶多波逸提

若牽一人出一戶一波逸提

若持他物出若持物擲著戶外若閉他著

戶外盡突吉羅 此戒具三緣方成本罪

一有瞋他心二彼是無過比丘三牽出戶

外

兼制比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者無瞋恨心次第出若共宿二

夜至三夜遣未受戒人出若破戒破見破

威儀若為所擯謂僧已若應擯謂比丘所

威擯者僧未與若有命難梵行難驅逐如

作威難羯磨也此等人及最初未制戒等是為不犯

會採五分律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 牽比丘尼及餘三衆出突吉羅 若牽無慚愧人若欲降伏弟子而牽出者不犯律攝云若有慈芻是鬪諍者戒見軌式多

有虧違如此之人瞋而或出若無善心亦

得惡作瞋而或出者乃現權折伏而非實

以折伏心瞋故無罪無善心者謂絕憐愍下若於非僧房處曳出清淨慈芻

故得罪得惡作罪若破戒人大衆應共驅出若

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 若門徒等冀其

懲惡牽出房時無犯然不應令出其住處

若無破戒罪但難共語者應為曳韁法而

折伏之言曳韁法者謂暫捨置不與共語

同事如惡馬難調應合羣我而捨素若於住處龍蛇忽至應彈指語曰賢首

謹一

十四

汝應遠去勿惱慈芻若告已不去應持軟物而羈去之勿以毛繩等繫勿令傷損於草叢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任其自

活

僧祇律云若駱駝牛馬在塿寺中畏汚壞

塿寺驅出者無罪

此戒大乘同制

第十八重閣坐脫脚牀戒

謹一

十五

若比丘若房若重閣上脫脚繩牀木牀若坐

若臥波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園諸比丘在重

閣上住坐脫脚牀坐不安詳閣薄牀脚脫

墮下止宿比丘上傷身血出有慚愧比丘

嫌責佛為結戒由臥具事及不慎威儀制

斯學處

釋義律云房者若僧房若私房重閣者立

頭不至者是脫脚牀者脚入陛謂脚入陛孔不以楔

堅故所脫脚 薩婆多論云凡坐臥法一切安詳若不審詳者必有所傷 蕪壞威儀

結罪是中犯者若坐若臥隨脇著牀隨轉

側波逸提 除脫脚已若在獨坐牀或一

板牀或浴牀一切突吉羅 此戒具四緣

方成本罪一住閣板薄二閣下有人三牀

壞脫脚四不安詳坐臥

兼制比丘尼波逸提同制式摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者坐旋脚直脚曲脚無脚牀若

重閣上有板覆若反牀坐若脫去牀脚坐

及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云閣下無人坐無犯

此戒大乘同學

第十九蟲水澆泥草戒

若比丘知水有蟲若自澆泥若草若教人澆

者波逸提

緣起此戒有二制佛在拘睺彌國闍陀起

大屋以蟲水和泥教人和諸居士見以無

慈心害眾生命譏嫌此初結戒也時諸比

丘有疑不知有蟲無蟲或有作波逸提懺

或有畏慎者佛言不知不犯復與第二結

戒也此是性罪由用水事無慈悲煩惱制

斯學處乃初篇殺根本種類

釋義知者或自察知水者謂河池井水

五分律云有蟲水者澆者謂也亦是用水

囊澆所得肉眼所見澆者水之異名五

分律云用有內外內用者飲食之屬外用者澆灌澆濯洗浴之屬此間為外用故制

其內用如後所禁此二用皆顯於慈護有情之微細也

結罪是中犯者若知水有蟲用澆泥草若

以草若土擲有蟲中者波逸提 除水已

若有蟲酪漿清酪漿若漬麥漿以澆泥若

草若教人澆者波逸提 若以土若草著

如上有蟲等漿中若教人者波逸提

若蟲水有蟲水想波逸提 蟲水疑 無

蟲水有蟲水想 無蟲水疑盡突吉羅

此戒具三緣方成本罪一知水有蟲二作

有蟲想三自教澆用

兼制比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者不知有蟲作無蟲想若蟲大

以手觸水令蟲去若澆水灑地教人灑及

最初未制戒等是為不犯

謹一

十七

會採善見律云自澆者隨息一一波逸提

息者止也若教他澆隨語語得波逸提

根本律云河池水處多有蟲魚苾芻殺心

決去水隨有蟲魚命斷之時皆得墮罪

若不死者皆得惡作 若於此水處堰之

令斷於其下半隨蟲命斷或時不死得罪

同前

此戒大乘同制

附考僧祇律云若比丘營作房舍須水若

河若池若井漉取滿器看無蟲然後用若

故有蟲當重囊漉諦觀之若故有蟲至三

重若故有蟲當別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

薩婆多論云殺生有三種有貪毛角及皮肉而殺衆生有怨憎害害而殺衆生有無所貪利有無瞋害而殺衆生是名愚癡殺此戒用有蟲水是謂愚癡殺衆生

第二十覆房過三節戒

若比丘作大房舍戶扉窓牖及餘莊飾具指授覆苦齊二三節若過波逸提

緣起佛在拘睺毘國美音園中闍陀起大

房覆有餘草復更重第三猶有餘草彼作念言我不能常從檀越求索草爲更重覆

不止屋便摧破諸居士見共皆譏嫌時有知足比丘聞之白佛結戒此是遮罪由房舍事貪慢煩惱制斯學處

釋義文分二節作大房下明其營造若過下結成所犯律云大舍者多用物律攝云大住處

有二種一形量大二施物及餘莊飾者刻大此概形大有主爲作

鏤綵畫覆者有二種縱覆橫覆按西國所造室宇臺

觀板屋平頭壁泥石灰覆以甄整或苦茅

奇製嚴飾不一今律云及彼比丘指授二

節覆已節謂節度也第三節未竟當去至不見

不聞處

結罪是中犯者若二節覆已第三節未竟

不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 此戒具三緣方成本罪一作房廣

求二貪造堅固三過覆看竟

兼制比丘尼波逸提同制同學式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若水陸道斷賊難惡獸難水

大漲或爲勢力所持若被繫若命難梵行

難指授第二至第三節未竟不去至不見
不聞處及最初未制戒等是為不犯

會採薩婆多論云凡作房法有三上中下

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 謹 若中房以上房覆法者亦以鎮重

故若用草覆草草波逸提 若隨上中下

覆法者以頓成故房成已一波逸提若不

頓壘墻成無罪

根本律云若起墻時是濕泥者始從治地

築基創起墻壁應二三重布其模整過者

墮罪 若是熟磚及以石木或可施主欲

得疾成雖過重數竝皆無犯 按本部與十
編至第三節

覆未竟捨去無犯餘部至第四節方成
其罪今如本部之制餘部但可通曉

此戒大乘同學

第二十一自往教尼戒

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園大愛道比丘

尼請佛聽諸比丘與尼教誡說法佛敕阿

難隨次差上座往時次當般陀然尊者所

誦唯一偈至往受尼禮請說一偈已即入

第四禪六羣尼各相向調戲言我先有此

語般陀比丘癡人唯誦一偈若來教我等

說已更何所說今者默然果如所言有諸

阿羅漢比丘尼聞尊者所說皆大歡喜如

是三番說偈三番入第四禪尊者出定觀

衆尼心或有喜者或有不喜者即昇虛空

現諸神變說法而去時六羣比丘自往教

誡不說正法但說一切世論乃至笑舞跋

行等六羣尼極大歡喜羅漢尼以恭敬心

故默然無言大愛道白佛佛制僧中差教

授尼白二羯磨於是六羣比丘即出界外

更互相差往大愛道重白佛佛制成就十

法然後得教授尼一戒律具足二多聞誦

二部戒相三決斷無疑四善能說法五族

姓出家六顏貌端正七尼衆見便歡喜八

堪任與尼衆說法勸令歡喜九不爲佛出

家而被法服犯重法十滿二十歲若過

十夏臘如此等可與尼教誠遂爲結戒此

是遮罪由尼事貪心希望招世譏嫌待緣

煩惱制斯學處乃初篇姪根本種類

按根本律云其七法者僧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

別七於八等重法善能分

釋義律云僧者一說戒一羯磨差者僧中

所差白二羯磨此法於作

持中明教授者八不可

違法百臘比丘尼見初受戒比丘當起迎

逆問訊禮拜請令坐一不得罵比丘不得

誹謗言破戒破見破威儀二不得舉比丘

罪作憶念作自言不得遮他覓罪遮說戒

自恣比丘尼不得說比丘過失比丘得說

比丘尼過失三已學於學式义摩那從衆

僧求受大戒四若犯僧殘應在二部僧中

半月行摩那埵五於半月當從僧中求索

教授人六不應在無比丘處夏安居七夏

安居訖當請衆僧中求三事自恣見聞疑

八如此八事應尊重恭敬讚歎盡形壽不

應違此八敬法尼初求度佛即先宣已令

欲發起羯磨差往因緣故然

所教者即此八不可違法也

結罪是中犯者若僧不差或非教授日而

往與說八不可違法突吉羅若僧差往

應尅時到尼亦尅時迎若尅時不到突吉羅 尼應出半由旬迎供給所須若不爾者突吉羅 若僧不差而往與說法者波逸提 此戒具三緣方成本罪一必貪心違制二是教誡比丘尼三兩脚入門

兼制比丘尼突吉羅同制別學式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者如上僧中差往尅時而至若諸難緣留阻不容尅時而至及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云教誡尼不得從日沒至明相未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眾到已應

問尼僧和合不若和合應遣使呼來若不將來者應與教誡欲不得偏教誡不得長語教誡

五分律云若不差教誡尼語語波逸提教誡式叉摩那沙彌尼突吉羅 若僧不

差為教授故入尼住處隨入多少步步波逸提 若一脚入門突吉羅除此比丘尼病

善見律云若不說八敬先說餘法突吉羅若說八敬已後說餘法不犯

十誦律云比丘應誦尼戒莫令忘失何以故諸女人喜忘智慧散亂我泥洹後當從主

大僧問戒法

此戒大乘同學必若觀機知有大益不犯然在末法尤宜慎重

附考薩婆多論問云教誡教授有何差別

答曰遮無利益故名教誠與有利益故名
教授又教住正念故名教誠教住正知故
名教授乃至令修世間善法故名教誠令
修出世間善法故名教授以是差別

第二十二教尼至暮戒

若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波
逸提

緣起佛在舍衛國祇桓精舍時難陀薩婆
多論

云此非佛
弟難陀為眾僧所差教授比丘尼教已

默然而住大愛道重請乃至三教難陀好
音聲聽者樂聞遂至日暮尼出祇桓入舍
衛城城門已閉即依城墻中宿晨旦在前
入城諸長者見已謗為與比丘共宿佛知
為僧結戒因譏嫌事制斯學處乃初篇姪
根本種類

謹一

三

釋義律云彼比丘僧所差教授比丘尼應

乃至日未暮當還此戒非為比丘往尼寺
而制所制者是比丘尼

來僧寺暮歸也准前
緣起據後開中可知

結罪是中犯者若教授至日暮者波逸提

除教授若受經若誦經若問若以餘事

乃至日暮突吉羅 除比丘尼已若為餘

婦女誦經若受經若問若以餘事至日暮

突吉羅

若日暮日暮想波逸提 日暮疑 日暮

不日暮想 不日暮疑盡突吉羅 此戒

具三緣方成本罪一必在僧寺教授比丘

尼二尼寺隔城三時至日暮作日暮想

兼制比丘尼突吉羅同制
別學式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若船濟處說法尼聽共賈客

行夜說法尼聽若至尼寺中說法若說戒日來請教授人值說法便聽及最初未制戒等是為不犯

會採律攝云雖在時中若諸尼眾立而不坐或復營務紛擾不息或身有拘礙而為

說法者亦名非時 若施主本意請法師

通夜說法或尼寺近對城門或城門夜不

關閉或尼寺在城中或尼眾在白衣舍此

皆無犯 其教授尼人一被差已盡形壽

教授更不須差

此戒大乘同學

毘尼止持會集卷第十一

音義

一坐食

謂比丘受頭陀法者不歎飲食及小食等唯受一坐食法於一坐中

食令滿足更無坐食故未滿足有因緣起者亦無更坐食故名一坐食

十七

羣比丘

時羅閱城中有十七羣童子共為親友最大者年十七最小者年十

二最富者八十百千最貧者八十千有一童子名優婆離此翻上首最為大者時諸

童子要共出家即往僧伽藍中求為見度

諸比丘即度令出家與授具足多習嬉戲

少學禪誦唯優婆離童子先斷煩惱

證阿羅漢果此非持律優婆離尊者

鳥食也 帔 音響 屬屬 寢 音義 睡 懲 音呈 止 堰

音燕 壘 擊 音吉 土 壘 未 般 陀 或云 兼 陀 伽

水也 擊 燒 壘 壞 也 般 陀 或云 同 羅 般

陀 具 云 周 利 禁 陀 伽 此 云 小 路 邊 生 又 翻

繼 道 以 其 兄 生 路 邊 弟 生 繼 於 道 邊 故 名

弟 後 厥 俗 是 兄 出 家 兄 教 一 偈 四 月 不 得

忘 前 失 後 兄 自 念 言 此 人 於 佛 法 無 緣 當

遣 還 家 即 牽 袈 裝 驅 令 出 門 外 啼 哭 不

欲 還 家 佛 以 天 眼 觀 見 般 陀 應 可 度 緣 往

至 其 所 問 知 安 慰 其 心 即 以 少 許 白 麩 與

般 陀 捉 此 向 日 而 曝 當 作 如 是 念 取 垢 取

垢 世 尊 教 已 入 聚 受 請 時 臨 日 中 觀 般 陀

將 得 道 果 即 說 偈 言 入 寂 者 歡 喜 見 法 得

安 樂 世 無 瞋 最 樂 不 害 於 眾 生 世 間 無 欲

樂 出 離 於 愛 樂 若 調 伏 我 慢 是 為 第 一 樂

般 陀 遙 聞 此 偈 即 得 阿 羅 漢 果 此 據 善 見

律 略 錄 後 教 授 尼 即 此 一 偈 薩 婆 多 論

云 尊 者 小 路 於 昔 迦 葉 波 佛 法 中 具 足 持

彼 佛 三 藏 由 法 聖 垢 覆 蔽 其 心 曾 不 為 他

授 文 解 義 及 理 廢 忘 由 彼 業 故 今 得 如 是

極聞大愛道比丘尼增一阿含經云我舅
 絕果出家學王所敬所謂大愛道難陀文句
 雲彌是瞿曇是其姓也難陀云亦
 名放牛難陀此翻善歡喜亦翻欣喜文句
 記云從初慕道為名歡喜中勝故云善也
 木是放牛之人因阿羅漢果法教誠時
 具一切智出家獲阿羅漢果法教誠時
 難鐸迦尊者佛道彼為尼眾說法教誠時
 五百苾芻尼闍法得阿羅漢果五 薩婆多
 論云往昔佛出現於世為眾生說法
 彼佛滅後有王起牛頭旃檀種種莊嚴
 此王有五百夫人供養此增各發願言願
 我等將來從此王過而得解脫爾時王者
 今難陀是爾時五百夫人者今五百比丘
 尼是以是本願因緣故應從難陀而得解
 脫