

毘尼止持會集卷第十七

謹七

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第七十一拒諫難問戒

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

為知為學故應難問

緣起佛在拘睺彌國瞿師羅園中時闍陀

比丘餘比丘如法諫時作如是語按僧祇律云我

今不隨汝語我若見餘長老寂根多聞持法深解我當從咨問彼若有所說我當受

行諸比丘聞中有樂學戒者嫌責闍陀白

佛結戒由違諫事不忍煩惱制斯學處

釋義文分二節若比丘下明其所犯若為

知下明實學隨開律云如法諫者如法如

律如佛所教此謂吐語皆如法律存心本為利人作是語我

今不學此戒者然非實不學戒而作抗逆語者意欲拒彼之諫言先

戒其難問者謂以巧言詰問於他智慧者智即是慧若分別說持律者謂嚴持律者為知為學者謂欲廣博深義樂修梵行可免無罪行者斯則應當難問通

結罪是中犯者若說而了了波逸提說

不了了突吉羅此戒具三緣方成本罪

一心存違諫二口出抗言三說解了了

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

隨開不犯者彼比丘癡不解故此比丘作

如是語汝還問汝和尚阿闍黎可更學問

誦經若戲笑語若獨語或夢中語或欲說

此而錯說彼及最初未制戒等是為不犯

此戒大乘同制

附考律攝云有五種人不應為說毘奈耶

藏謂性無所知強生異問或不為除疑而問或試弄故問或惱他故問或求過失故問

第七十二輕訶說戒戒

若比丘說戒時作是語大德何用說是雜碎

戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園有衆多比丘集在一處誦正法毘尼時六羣自相謂言彼誦律通利必當數舉我等罪乃往語言長老何用此雜碎戒為若必誦者當誦四事及十三事餘者不應誦若誦者使人懷疑憂惱諸比丘聞中有慙愧樂學戒者嫌責六羣白佛結戒此是性罪因輕毀事不忍可煩惱制斯學處

釋義律云說戒時者若自說戒時若他說

時若誦時自他說戒謂布薩之時雜碎戒者

善見律云從二不定乃至衆學是名雜碎薩婆多論云結此戒者為尊重波羅提木義為長養戒故為滅惡故以十二年前佛常說一偈今說五篇名為雜碎戒又有云除前二篇後三篇名雜碎戒也說是戒者令人惱愧等

者此乃敘述其情形愛惱狀由自犯過故聞他說戒情生不喜由不喜故惱問交胸名之為惱追悔所犯名之為愧不能自決其憂惱名之懷疑何用說此雜碎為一句正是輕訶戒相也

結罪是中犯者若說而了了者波逸提說不了了者突吉羅 若毀些阿毘曇及

餘契經者突吉羅 此戒具四緣方成本罪一自欲覆罪二令他廢學毘尼三所毀

是比丘戒四說而了了同制無制比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是為犯

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若語言先誦阿毘曇或契經然後誦律若有病者須差然後當誦律語令先勤求方便於佛法中得果證後當誦律不欲滅法故作是語或戲笑語或夢中語或獨語欲說此乃錯說彼及最初未制戒等是為不犯

會採五分云若欲令人遠離毘尼不讀誦而毀訾者波逸提 若欲令波羅提木又不得久住而毀訾者偷蘭遮此攝上品與破法輪僧同科應於一切僧中求悔 毀訾經亦如是 毀

訾餘四眾及在家二眾戒突吉羅 比丘尼毀訾二部戒波逸提毀訾五眾戒突吉羅 若恐新受戒人生疑廢退心教未可誦戒不犯本律毀訾經論結突吉羅五分結偷蘭者在存心滅法之差別也

此戒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為是名為犯眾多犯

引證薩婆多論云何以訶戒經罪重餘經罪輕以戒是佛法之平地萬善由之生又一切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之瓔珞莊嚴佛法是故訶毀罪重

善見律云若學毘尼者一身自護戒二能斷他疑三人眾無畏四能伏怨家五令正法久住下至五比丘解律在世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具足是名令正

法久住如是乃至二十人得出罪是名令
 正法久住 又持律有六德一者守領波
 羅提木又二者知布薩三者知自恣四者
 知授人具足戒五者受人依止六者得畜
 沙彌若不解律但知修多羅阿毘曇不得
 度沙彌受人依止以律師持律故佛法住
 世五千年

第七十三無知戒

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罪語
 言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念
 不一心攝耳聽法彼無知故波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣中有一

謹七

五

人犯罪當說戒時自知罪障恐清淨比丘
 發舉便先詰諸比丘所語言我今始知此
 法乃至戒經中來諸比丘察知其故白佛
 結戒由不敬事亂心煩惱制斯學處

釋義文分三節若比丘下明詐言逃過餘

比丘下是證其虛詐彼比丘無知無解下

明無益結犯我今始知此法戒經所載者

由其自有所犯故作如是不實之語詐言
 云今日始知四棄乃至七滅諍法是戒經
 所載半月半月一說皆從戒經中
 來意謂一往不知戒免其過耳 餘比丘

知是比丘若二若三說戒中坐何況多者

謂清衆之中知彼於布薩日共集說戒曾
 經二三次者應當知其戒相持犯何況爾
 等過二二次多經布薩而 無知無解者
 云今日始知其言詐矣 無知無解者
 戒相名曰無知不若犯罪應如法治更重

增無知罪者 謂不以不知故獲免當如所
 犯罪治之復更重增一不學
 知罪 長老汝無利不善得者 此是勸誡之
 言謂不精攻

知罪 長老汝無利不善得者 此是勸誡之
 言謂不精攻

止作不得持汝說戒時不用心念者謂不善作
戒之利益也謂由不善作意
惟也意不一心攝耳聽法者故不一其心以
不一其心故耳緣他境由緣彼無知故者
他境故不能采聽法音也薩婆多論云實
此句結明所犯謂由輕慢心不學毘尼是
故重增此一無知隨罪薩婆多論云實
先知言始知犯安語隨此中正結不專心聽法罪也

結罪是中犯者若自說戒時若他說時若

誦戒時作是語者波逸提誦戒時揀非布薩日乃闍眾學

誦時也若不與彼罪者突吉羅此治清淨作法比丘

也也此戒具三緣方成本罪一多次在座

而輕戒不聽二自知犯罪而復諱不露三

詐言始知

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

隨開不犯者未曾聞說戒今始聞若未曾

聞廣說今始聞若戲笑語若獨語若夢中

謹七

六

語欲說此錯說彼及最初未制戒等是為

不犯

會採律攝云長淨時作不知語或由煩惱

或由忘念若睡眠若亂意隨一一戒不聽

聞者皆得墮罪 若聞苾芻尼不共學處

作如是語得惡作罪若共學處便得本罪

若老耄無所識知依實說者無犯 長

淨之時應令純熟善誦戒經者為眾誦之

先鳴犍椎時諸苾芻應自憶罪如法說悔

然後赴集

僧祇律云受具足已應誦二部毘尼若不

能者當誦一部乃至若復不能當誦初篇

戒及偈布薩時應廣說五篇乃至若復不

能當誦初篇及偈餘者僧常聞不誦者越

毘尼罪 僧中應使利者說餘人專心聽

不得坐禪及作餘業若於四事乃至七滅
 諍法中間隨不聽隨得越毘尼罪 一切
 不聽波逸提 此罪不得趣向人悔當眾
 中持戒有威德人所敬難者於前悔前人
 應訶言長老汝失善利半月說波羅提木
 叉時汝不尊重不一心念不攝耳聽法訶
 已波逸提悔過 此中制意為呵一人以警
 策眾人治一人無知不學
 戒而今眾人敬信毘尼樂學戒故所以必
 在眾中向戒德威嚴敬近難者前悔過也
 此戒大乘同學

第七十四違反羯磨戒

若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨親
 厚以眾僧物與者波逸提

緣起佛在羅閱城耆闍崛山中尊者沓婆
 摩羅子眾中差令典知僧事彼以僧事增
 事故有人初立寺初立房初作井而檀越

設會布施不暇往赴衣服破壞異時有施
 僧貴價衣眾僧共議白二羯磨與之六羣
 亦在眾中後乃更作如是悔言謗僧佛為
 結戒因鬪亂事不忍煩惱制斯學處 律云
 僧祇
 典知有九事一典次付林座二典次差請
 會三典次分房舍四典次分衣物五典次
 分香華六典次分菓茲七典次知暖水八
 典次分雜餅食九典知隨意與堪事人
 典者
 主也
釋義文分二節若比丘共同羯磨已明一
 眾和合所作事竟後如是言下明自違情
 反悔謗僧律云親厚者同和尚阿闍黎坐
 起言語親厚者是 僧物者為僧故作已
 與僧已許僧物謂衣鉢坐具鍼筒下至飲
 水器與者 謂以僧物迴施一人也此白
 一羯磨與衣法作持中明
結罪是中犯者先共眾中作羯磨已後悔
 言說而了了波逸提 不了了突吉羅

此戒具五緣方成本罪一自有貪心二前
人當與三同眾羯磨四與後反遮五言說
了了

兼制比丘尼波逸提同學式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯沙彌等不得同僧
羯磨若私譏議大

僧故
亦也

隨開不犯者其事實爾或戲笑語乃至欲

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一切應分物來當

次應取若意不欲者聽過不取若人問言

汝何不取應答言此非我所須欲取餘物

後來須者應取無罪 若行物者言隨意

恣取須者自取無罪 遮有三種與時遮

得越毘尼罪 未與時遮得越毘尼心悔

與已遮者得波逸提

薩婆多論云凡僧中執勞苦人若大德其
貧匱者僧和合與盡得與之但言不應與
盡犯

此戒大乘同學

第七十五不與欲戒

若比丘眾僧斷事未竟不與欲而起去波逸
提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園

眾僧集一處共論法毘尼時六羣自相謂

言看此諸比丘共集一處似欲為我等作

羯磨即從座起而去眾語言有僧事汝等

且住勿去而彼故去其中有樂學戒者嫻

責白佛此初結戒也時諸比丘或營僧事

塲事或瞻病事疑佛言自今已去聽與欲

故有不與欲而起之語此第二結戒也由

論法事不寂靜煩惱制斯學處

釋義律云僧者一說戒一羯磨 斷者謂

論事者有十八破僧事法非法律非律犯

非犯若輕若重有殘無殘麤惡非麤惡常

所行非常所行制非制說非說與欲者於

持中詳明
此一開三

結罪是中犯者若起出戶外波逸提 一

足在戶內一足在戶外方便欲去而不去

若期欲去而不去一切突吉羅 此戒

具三緣方成本罪一是羯磨事同眾已集

二不與欲而輒去三兩脚出戶

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下三乘無斷事同
僧與欲之理共所

犯者准後五
分律同制也

隨開不犯者有三寶及瘡病事與欲若口

噤不能與欲若非法非毘尼羯磨或為增

僧二師親友作損減無利益如是不與欲

去及最初未制戒等是為不犯

會採五分律云若屋下羯磨隨幾過出一

一出波逸提 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

僧祇律云若大小便須臾還不廢僧事無

罪 若說法說毘尼聽多比丘誦經聽他

受經聽他誦經盡應白去不白去者越毘

尼罪 若誦經者止誦作餘語去者無罪

若聽他受誦經與不白而去亦結罪者一
由輕心動信無敬教之念次以威儀自恭

缺隨喜
之緣

此戒大乘同學

第七十六與欲後悔戒

若比丘與欲已後悔波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣中有犯

謹七

十

事者恐僧彈舉於一切時六人相隨不離
使僧不得與作羯磨異時六羣作衣僧知
得便即遣喚之報言我等作衣不得往僧
言若不得來可令一二比丘持欲來彼即
令一比丘持欲來僧即與此比丘作羯磨
此比丘還語六羣六羣悔言彼作羯磨者
非為羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不
以此事諸比丘嫌責六羣遂往白世尊佛
故結戒由悔恨煩惱制斯學處

釋義與欲已者

謹七

謂僧有如法事先
心樂欲許可已後悔者

謂與欲後心生悔恨也此戒與前戒大同
中有少別者前以先知其事共許羯磨而
後悔辨僧此據不知後悔遮欲二
戒俱欲毀破羯磨使先事不成也

結罪是中犯者與欲已後悔言說而了了

者波逸提 不了了者突吉羅 此戒具

四緣方成本罪一是如法僧事二與欲羯

磨三心生悔恨四悔言了了

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制沙彌等
如前五分

隨開不犯者其事實爾非羯磨羯磨不成

作如是言非羯磨羯磨不成若戲笑語獨

語夢語欲說此錯說彼及最初未制戒等

是為不犯

會採律攝云已與他欲後生悔恨煩惱既

生心無慙恥於可對境作苾芻想言告彼

時便得墮罪

薩婆多論云除僧羯磨事僧凡所斷事和合作已後悔譏訶突吉羅 若僧如法作一切羯磨已後訶言不可波逸提 除僧羯磨一切非羯磨事 謂不用單二白四羯磨法所辦之事也 眾僧和合共斷決之後更訶者若順法順

毘尼者波逸提 若雖見王制僧制不順毘尼者突吉羅 若僧作一切羯磨事作不如法當時力不能轉易故默然而不訶後言不可無犯 此戒大乘同學

第七十七屏聽諍後語戒

若比丘比丘共鬪諍已聽此語向彼說波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時諸比丘鬪諍六羣聽此語向彼說令僧未有諍事而

謹七

十二

有已有而不能滅諸比丘察知其故白佛結戒此是性罪由惱亂事不忍煩惱制斯學處

釋義律云鬪諍有四種言諍覓諍犯諍事諍聽此語向彼說者 謂於屏隱處竊聽他言求見過失而更相

通說今生忿競致小事始與而成大諍大諍既成而不能息也

結罪是中犯者若聽他諍語從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往而聞波逸提 不聞突吉羅 若方便欲去而不去 若共期去而不去一切

突吉羅 若二人共在闇地語或隱處語或在前行語當彈指若聲咳驚之若不爾者盡突吉羅 此戒具三緣方成本罪一知他比丘鬪諍二屏處往聽三聞說明了

兼制比丘尼波逸提 同制 式叉摩那沙彌 同學

沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若欲作非法非毘尼羯磨若爲增僧二師親友作損減無利益事欲得知之往聽及最初未制戒等是爲不犯

會採薩婆多論云往聽鬪諍犯者以能破

謹七

十三

佛法令僧爲二部是故制聽者犯所以在高下處聽犯者以諍事重故不同說戒布薩羯磨等也此中諍人及餘不諍人來聽及向人說不說皆犯

五分律云默聽餘四衆語突吉羅

十誦律云爲和合故往聽不犯

善見律云往去步步突吉羅 至聞處波

逸提 爲欲自改往聽不犯

僧祇律云二比丘在堂裏私語若比丘欲入應彈指動脚作聲若前人默然者應還

出若故語不止者入無罪 一比丘先在

堂內坐二比丘私語從外來先坐比丘應作聲若彼默然者堂內比丘應出前後行亦爾 若比丘共餘比丘鬪諍結恨作是罵詈我要當殺此惡人比丘聞已得語彼

好自警備我聞有惡聲 若有客比丘作

是言我等當盜某庫藏某增物某僧淨厨某人衣鉢知事人聞已默然應還僧中唱言諸大德某庫藏某增物某僧淨厨某人衣鉢當警備我聞惡聲使前知 若比丘

多有弟子日暮按行諸房知如法不若聞說世俗語不得便入訶責待自來已然後訶責言汝等信心出家食人信施應坐禪誦經云何論說世俗非法事此非出家隨順善法 若聞論經說義問難答對不得

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
此戒大乘同制

第七十八瞋打比丘戒

若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣中有一
比丘瞋恚打十七羣比丘其被打人高聲
大喚諸比丘聞知嫌責白佛結戒由伴屬
事不忍煩惱制斯學處乃初篇殺根本種
類

釋義不喜者謂忿恚纏心律云打者若手

若石若杖僧祇律云打者若身身分身方

若脚若肘若膝若齒若爪甲是名身分身
方便者若捉杖木瓦石等打若遙擲是名
便

強七

十

結罪是中犯者若以手石杖打比丘者一
切波逸提除杖手石若餘戶闌曲鉤拂
柄香爐柄捺者一切盡突吉羅此戒具
三緣方成本罪一要有瞋恚心二自身行
打三前人是比丘

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身

委他上委者棄若來往經行時共相觸若

掃地時杖頭誤觸及最初未制戒等是為

不犯

會採薩婆多論云打得戒沙彌即學悔盲

瞎聾瘂波利婆沙摩那埤比丘盡波逸提

失雙目名盲失一目為瞎若先有如是病
者攝十六輕遮中不得受比丘戒若已近

圓後有此病者仍是比丘如是之輩宜當憐愍可也

摩得勒伽云打三種人突吉羅謂賊住即

心入本不和合無師本犯戒犯四棄夫道也比丘性者若

以把沙把豆等物擲象比丘隨所著隨得

爾所波逸提 不著突吉羅

律攝云若持戒若破戒有苾芻相起苾芻

想或復生疑打者皆得墮罪 若非苾芻

作苾芻想疑或於柱壁或於餘事作掉亂

心而打拍者咸得惡作 不以瞋心為利

益事無犯

五分律云打餘三衆乃至畜生突吉羅

善見律云若欲心打女人僧殘罪

僧祇律云打尼偷蘭遮打三衆越毘尼罪

下至俗人越毘尼心悔 若惡象馬牛羊

猪狗等來不得打得捉杖木瓦石等打地

作恐怖相 若畜生來入塔寺觸突形像

壞華果樹亦得以杖木瓦石打地恐怖令

去

此戒大乘同制若以打報打者罪結輕垢

若無端起瞋及忿恨上品纏他人求悔而

不受懺者此則犯重其為菩薩應與一切

衆生樂豈反瞋打之

第七十九瞋搏比丘戒

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提搏音

搏

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣以手搏

十七羣其被搏人高聲大喚諸比丘聞問

其所以白佛結戒由伴屬事不忍煩惱制

斯學處乃初篇殺根本種類

釋義搏者搏也擬乃形像也謂舉手相向以現其打相而今他人恐怖也

前戒本心實欲打之打不着身不得本罪此戒心本無念直以掌擬擬便得本罪所以兩戒有異故別制之

結罪是中犯者瞋恚不喜以手搏比丘者

波逸提 除手已若戶闌拂柄香爐柄控

一切突吉羅 此戒具三緣方成本罪一

有瞋他心二前人是比丘三以手脚掌搏

及彼身

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

隨開不犯者若他欲打舉手遮若惡獸盜

賊來若持刺來舉手遮乃至一切不故作

及最初未制戒等是為不犯

會採十誦律云以手脚掌向他波逸提

舉餘身分向他突吉羅

五分律云手擬及波逸提 不及突吉羅

謹七

七

律攝云作打心而擬其手初舉時便得本

罪 若一舉手向多苾芻隨其多少准人

得罪 若與苾芻相瞋恨時應往詣彼求

其懺摩不應瞋心未歇往求辭謝彼亦不

得同師子行為堅硬心不相容恕若不肯

忍應遣智人方便和解速令諍息小者到

彼瞋苾芻邊至勢分時即應禮拜彼云無

病 若見苾芻鬪諍之時無朋黨心而為

揮解 俗人鬪處不應往看恐引為證故

如上所說不順行者咸得惡作

此戒大乘輕重如上

第八十無根僧殘瞋謗戒

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波

逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣瞋恚故

以無根僧殘謗十七羣諸比丘聞知白佛
結戒此是性罪由同梵行事不忍煩惱制
斯學處乃初篇妄根本種類

釋義律云根者有三謂見聞疑如十三事

中釋其間異者彼以四乘無根誹之此
唯以十三事中一一事行謗也

結罪是中犯者說而了了者波逸提 不

了了者突吉羅 此戒具四緣方成本罪

一彼是比丘二自有瞋心三以無根僧殘

謗四說而了了

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

隨開不犯者見聞疑根若說其實欲令改

悔而不誹謗若戲笑語獨語夢中語欲說

此錯說彼及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云謗比丘波逸提 謗比丘

謹七

十八

尼偷蘭遮此偷蘭經
於波逸提謗餘三衆越毘尼

謗俗人越毘尼心悔

此戒大乘同制向同法者說犯輕若向外

人說法重

第八十一 輒入宮闈戒

若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而

入若過宮門闈者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時末利夫人

禮佛聞法得果證已勸喻波斯匿王令得

信樂聽諸比丘入出宮闈無有障礙迦留

陀夷乞食次入王宮時王與夫人晝日共

卧夫人遙見彼來即起披衣以所披衣拂

座令坐夫人失衣露形慚愧而蹲尊者還

僧伽藍語諸比丘波斯匿王第一寶者我

今悉見諸比丘詰知嫌責尊者白佛結戒

由詣王宮並譏染煩惱制斯學處 律攝云

有緣須詣摩利迦夫人所侵早入宮

釋義若比丘下明所行之處若過下結成

所犯之罪律云刹利水澆頭王種者王紹位時取四大海水取白牛右角收拾一切

種子盛滿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

頂若是刹利種水灌頂上作如是立王故名為刹利王水灌頂種 刹利此云田主是劫初時有德之人

眾立彼為象處分田土以其尊貴自在故相承以為姓也若是婆羅門

種毘舍首陀羅種以水灌頂作如是立王亦名為刹利王水澆頭種未出者王未出

姝女未還本處未藏寶者金銀真珠碑碼碼水精瑠璃貝玉一切眾寶瓔珞而未

藏舉 十誦律云詣夫人次第直宿於王時末利夫人下著珠網衣上著磨貝衣

內身外露現如共王宿時即著是衣未藏寶者未藏此莊嚴具 薩婆多論云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又女為男寶夫人未以餘衣覆身亦名未藏寶 五分律云寶者所重之物及諸女色皆名為寶

結罪是中犯者王未出寶未藏若過門闕

者波逸提 若一足在外一足在內發意

欲去若共期而不去者一切突吉羅

除王刹利種若入餘粟散小王豪貴長者

家過門闕者一切突吉羅 此戒具四緣

方成本罪一必是大王宮二王未出寶未

藏三須是內宮門四兩脚入內

兼制比丘尼波逸提 同制式又摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若王已出若姝女還本處所

有珍寶已舉藏若有所奏白若被請喚若

為勢力所執去若命難梵行難及最初未制戒等是為不犯

會採律攝云門閫有其三種一城門閫二

王家門閫三內宮門閫入初二門得惡作

罪 入內宮門使得墮罪 閫者門板也謂門兩旁挾門之

短限也此與閫義同也

此戒大乘同制末世尤所當慎設令喚請

亦不應輒入若具大神通威德不犯

附考根本律云入王宮者有十種過失一

者王與夫人在一處住苾芻入時夫人便

笑王即生疑豈非苾芻於私屏處行鄙惡

事若不爾者何因見笑或可有心將為惡

事 二者苾芻入宮夫人有娠王生是念

豈非苾芻共為惡行令其有娠 三者苾

芻入宮王失珍寶及諸寶類王作是念豈

非苾芻偷竊我物 四者王有密語聞徹

於外王作是念豈非苾芻傳通密語 五

者苾芻入宮王瞋太子遷移職位太子念

曰豈非苾芻於王讒構令我今時致此憂

感 六者苾芻入宮太子於父為不義事

諸人聞已豈非苾芻傳通密語令失孝義

七者苾芻入宮王之所重尊勝大臣被

黜職位便作是念豈非苾芻於王讒說令

我墮在不如意處 八者卑位大臣王與

重賞諸人議曰豈非苾芻為其薦達 九

者王數出師征伐餘國人皆議曰豈非苾

芻共王論說數令我等征伐疲勞 十者

苾芻入宮王出征伐告戰士曰其所得者

悉皆自屬後既平珍王便却奪諸人議曰

此是苾芻教王奪我佛告諸苾芻以此因

緣不應輒入宮內或令四兵不得安隱此非苾芻之所應作

第八十二捉寶物戒

若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧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

緣起此戒有三制佛在舍衛國給孤獨園有外道弟子在路行止息道邊忘千金囊而去時有衆多比丘後來亦於道邊止息見此金囊自相謂言爲且持去若有主識者當還彼行數里乃憶疾還即出囊與之彼反謂少徃啓波斯匿王王審知其僞即稅其家財並金入官有樂學戒慚愧者聞

知嫌責諸比丘云何自手捉金銀使居士爲官治罪并稅家財因是白佛此初結戒也時毘舍佉母入祇桓精舍脫身瓔珞置於樹下徃禮世尊佛爲說法心存於法忘取還家比丘見已畏恐犯戒不取白佛佛聽在僧伽藍內見有遺物爲不失故當取舉之復加除僧伽藍中之語此第二結戒也又衆多比丘途路行次至一無住處村寄宿巧師空舍時彼巧師有已成未成金銀置舍而去諸比丘爲守護故竟夜不眠諸比丘以此因緣具白世尊佛聽在他家止宿時若屋中有物爲不失故應收舉復加及寄宿處之語乃第三結戒也此是遮罪由珍寶事止貪煩惱制斯學處

釋義文分二節若比丘下明其創制除僧

伽藍等明其隨開律云寶者金銀真珠琥

珀碑礪碼磁瑠璃貝玉生像金寶莊飾者

銅鐵鉛錫白鐵以諸寶莊飾也根本律云實類者謂

諸兵器弓刀之屬僧伽藍者此言衆園如

及音樂鼓笛之流院是順此方之稱乃舍宅庭館之名今

稱僧住處為寺者寺亦此方公院之名諸

漢所止之處昔西僧初來權止鴻臚寺後

造白馬精舍而請居之居止雖遷以不忘

其本還標寺號自寄宿處者謂寓宿白

此以來皆稱曰寺衣之舍也當

作是念等者正明隨聞之義謂在僧寺中

金銀七寶必先存其念素無貪愛之心

若有主來識認者我便與之然後當取也

作如是因緣非餘者謂除如是作念還生

也提

結罪是中犯者若自捉教人捉波逸提

若在僧寺中若在俗舍內若寶若寶莊飾

自捉若教人捉當識囊器相識裏相識繫

相應解囊器看知幾連綴幾未連綴幾方

幾圓幾故幾新若有求索者應問汝物何

似若相應應還若不相應語言我不見如

是物若二人俱來索亦如是問答若二人

語俱相應應持物著前語言是汝等物各

取若不爾者一切突吉羅 此戒具三緣

方成本罪一是真七寶及寶莊嚴具二無

開緣三自捉教他捉

兼制比丘尼波逸提同制式又摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若是供養塔寺莊嚴具為堅

牢故收舉乃至最初未制戒等是為不犯

會採根本律云若自手使人捉諸寶物已

磨治者皆得墮罪未磨治者皆得惡作乃

至捉假瑠璃亦惡作 若捉嚴身瓔珞之

具皆得墮罪乃至麥苳結為鬘者捉亦惡

作

作

作

作

作 若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者便得墮罪乃至竹筒作一絃琴執亦惡作

若諸螺貝是堪吹者捉得墮罪不堪吹者亦得惡作諸鼓樂具堪與不堪得罪輕重亦同 若執弓時有絃潛者便得墮罪無

者惡作 若刀有刃箭有鏃頭皆得本罪 異斯惡作

十誦律云捉偽珠突吉羅 若人間金銀寶地牀座比丘不應行坐用天上金銀寶地牀座比丘應坐用

根本雜事云不應於寶器中食或往天上或至龍宮無餘雜器者設金寶器亦應取

用 若果證無漏方能天上海中隨意赴供 以其無餘雜器故開若在人間器多磁瓦是故全遮縱得無漏真聖必 須遵守佛制以凡聖同軌故

律攝云若月光珠及日光珠為出水火觸

註

下

亦無犯

此戒大乘為衆生故不問處所但約機緣引證律攝云佛在鷲峰入城乞食遇大雨水蕩崖崩有伏藏現告阿難陀汝應觀此是大害毒阿難言實是可畏毒有一採根果人聞而往觀見是伏藏念言願此害毒恒罄於我父母妻子眷屬亦不辭痛遂盡持歸隨意受用未生怨王見其富盛遣使往問汝於何處得王伏藏報言不得捉以送王王自問之亦云不得王即准法繫其眷屬將付屠人彼人悲泣隨屠者去高聲大喚阿難陀此是害毒此是害毒將刑有言法須返奏王便喚返問之彼人具答昔緣王時初信佛法不覺流淚告曰汝緣世尊獲斯珍寶罪雖合死我今釋汝并及眷

屬應將此物供養佛僧既蒙釋免遂辦上
供奉請佛僧爲說法便獲初果緣此不
聽比丘捉寶

附考律攝云若於寺外見他物時以葉草
等蓋覆令密不應以此爲輕棄心無主來

謹七

三五

索收歸住處私自舉掌經七八日無人索
者收貯僧庫經五六月又無索者應供僧
伽買堅牢器具若後主索應勸諭彼令施
僧伽若不肯施應酬本直若索利者應告
之曰由佛制戒還汝本物更索其利是所
不應

僧祇律云比丘見寶物若無人識者應停
至三月已若墮園中得者即作墮用若僧
園中得者當作四方僧用若來索者問答
相應應集衆人出寶示言長壽此是汝物

不若言是應教言汝歸依佛法僧若世尊
不制戒者汝眼見猶不可得若云更有餘
物應言長壽我止得此更不見餘汝是惡
人汝但得此已爲過多云何方便妄索餘
物謗人若世尊不制戒者汝尚不能見此
物而況得耶若如是猶復不了者應將至
優婆塞邊語言我本止得此物盡以還歸
而今方見誣謗爾時優婆塞應罵言子汝
得此物已爲過多而今反謗比丘汝但去
我當與汝作對斷理此事若是貴重寶物
無人來索者至三年如上隨所得處當界
用之 若故壞僧房墮院欲更修治掘地
得寶藏者淨人不可信應白王王若須應
與若施應用設已用王知索者應乞墮物
僧物還若有淨人可信者得取停至三年

已用作塿事僧事如上 若寶藏上有鐵券姓名亦應如實答作新僧房得物亦爾善見律云若寺內得遺寶為掌護故若去時應付與知法畏罪者囑言有主來索當還若久無主得僧舍用後主來索應將示謹七僧房言此是檀越物若不允施欲得木者應語信心居士及廣教化之

第八十三非時入聚落戒

若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提

緣起此戒二制佛在舍衛國給孤獨園時

跋難陀非時入村與諸居士共擣蒲購戲也

居士不勝以慳嫉故便言比丘晨朝入村

為乞食故非時入村為何事耶諸比丘聞

嫌責跋難陀具白世尊此初結戒也復因

比丘中或有僧事塿寺事或瞻病事等佛

聽有事緣囑授已入聚落故加不囑比丘之語此第二結戒也由入村事招俗譏謗制斯學處

釋義律云時者從明相出至中非時者從

中後至明相未出律攝云非時有二種分齊一過午二明相未出

聚落者有四種村如上不囑比丘者謂不知

餘比丘也若有僧事塿事瞻病等事當囑授餘

比丘而去若獨處一房當囑授比丘房應作

如是囑至一比丘所具儀云大德一心念

我某甲比丘非時入聚落至某城邑聚落

某甲舍前謹七人答言可爾

結罪是中犯者若非時入村不囑授動足

初入村門波逸提 一足在門內一足在

門外方便欲去而不去若期不去一切突

吉羅 此戒具四緣方成本罪一心存放

逸二時已過午三無緣不白四已入聚落

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

隨開不犯者若道由村過若有所啓白若

為喚若受請若為勢力所執或被繫縛將

去或命難梵行難及最初未制戒等是為

不犯

會採十誦律云餘比丘者謂眼所見諸凡

應與前人面對方若白已入聚落還所住

處即已先白復至聚落波逸提 若不白

入聚落隨所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

薩婆多論云若寺在聚落外不白出寺至

城門犯突吉羅

僧祇律云若二比丘在阿練若住欲行展

轉相告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若

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比丘尼式叉

摩那沙彌沙彌尼此謂或過尼三衆白之

律攝云若無苾芻囑餘俗人者無犯謂寺

也人

此戒大乘同學

第八十四作高牀戒

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入

陛孔上截竟若過者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時迦留陀夷

預知世尊必從此道來即於道中敷高好

牀座請佛觀看佛集諸比丘告云此癡人

內懷弊惡敷高廣大牀但自為已訶責迦留陀夷與眾結戒由臥具事憍恣煩惱制斯學處

釋義律云牀者有五種旋脚牀直脚牀曲

脚牀插脚牀無脚牀如來八指者薩婆多論云八

指者如來一指二寸也除入陞孔上者謂除牀脚上

八指截竟者謂量過八指應須若過者謂

過八指即非應制也

結罪是中犯者自作教人作成者盡波逸

提 自作教人不成盡突吉羅 此戒具

三緣方成本罪一慢敖憍恣二過量愛好

三作牀已成

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

隨開不犯者若足高八指若減八指若他

雜七

云九

施已成者截而用之若脫却脚及最初未制戒等是為不犯

第三分云除寶牀餘在白衣舍應坐西域國風

無諸椅櫪唯以小牀於上跌坐牀言寶者乃王及大臣長者所用

會採十誦律云應截已悔過若未截僧應

敕令截不敕不聽皆突吉羅

五分律云得高牀施應作是念此牀不如

法我當更截不作是念受波逸提

僧祇律云若自作終日坐上一波逸提

起已還坐一一波逸提 他牀而坐上越

毘尼罪 若客比丘來次第付得過量牀

應語知事言借我鋸來問作何等答言此

牀過量欲截如法若言莫截檀越見或不

喜若不久住鑿地埋脚齊量止若久住應

齊埋處木筒盛脚勿使壞 若檀越家坐

牀脚高不得懸脚坐應索承機或索磚木

承足若福德舍中牀高坐者無犯福德舍即施一

食處此以護他心故爾隨開也

薩婆多論云此所以不入捨墮者以截斷

故截使應量入僧中海

此戒大乘同學

第八十五兜羅綿貯禱戒

若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小禱成者

波逸提

緣起佛在舍衛國祇桓精舍時六羣作兜

羅綿貯繩木牀大小禱諸居士見譏謂無

慈心斷眾生命亦如王臣諸比丘聞白佛

結戒亦由臥具事憍恣煩惱制斯學處

釋義律云兜羅綿者白楊樹華楊柳樹華

蒲臺華兜羅綿或云妬羅綿妬羅是樹名綿從樹生因而立稱如云柳絮也

薩婆多論云兜羅綿者是草木華綿貯之總名也所以本律以白楊華等釋之

律攝云謂於牀上散布其大禱者為坐

者綿便用布禱隨時掩覆

臥故小禱者為坐故薩婆多論云兜羅綿是以貴人所畜故人

所嫌故喜生虫故又若卧軟暖上後得寒及粗硬不堪忍故所以制之不聽

結罪是中犯者若自作教他作成者盡波

逸提 自他作不成盡突吉羅 若為他

作成不成一切突吉羅 此戒具四緣方

成本罪一有憍貪慢教心二是兜羅綿三

自他作貯已成

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維七

隨開不犯者若鳩羅耶草文若草娑婆草

若以毳劫貝碎弊物若用作支肩物及最

初未制戒等是為不犯

會採五分律云若坐坐波逸提 若臥

臥臥波逸提 若他與受波逸提要先棄

然後悔過若不爾罪亦深

十誦律云摘破却之然後悔過若未破僧

應敕令破

根本律云若僧私牀座以木綿等散貯者

皆得墮罪謹七 絮應撤去罪應說悔對說罪

者應可問言絮撤去未若不問者得惡作

罪

僧祇律云若貯枕枕頭支足越毘尼罪

若病無罪

此戒大乘同學

毘尼止持會集卷第十七

音義

掙音質 掙也謂闕音域 門限也謂門下

音蛤音 內中輦音 連上聲人步挽車與音 黜音 出

飛斤 蕙音 蕙草 躄音 躄弓 鏃音 鏃利也 白

楊樹華音 楊樹畧有四種白楊葉圓如梨皮

赤楊霜降則葉赤材理亦 楊柳華音 是垂條

赤黃楊木性堅難長 楊柳華音 細柳也

本草云直木高丈餘許秋萍春榮初生有

黃藥香是華華漸乾絮方出謂之柳絮人

收取之以為綢襪絮之下有黑子隨絮而

飛得木淵處便生飛入池沼於陰暗處即

為浮萍人常以器盛水置絮其中數日復

之即成多積亦可以捍作氈以代羊毛也

極柔輒清涼之甚宜與 蒲臺華音 或云蒲梨

小兒臥加以性涼也 蒲臺華音 華蒲應作

蒲臺應作臺 禪音 單衣 鳩羅那草音 未見

是夫須草也 禪音 無裏也 鳩羅那草音 未見

若草音 十誦律云文闍草五分 娑婆草音 或云

草此草甚柔 支肩音 支猶 娑婆

頓翻云臍 支肩音 支猶 娑婆