

毘尼關要卷第四

音四

清金陵寶華山律學沙門德基輯

二僧伽婆尸沙法分四初總標二別列

戒相三結問四勸持

今初

音四

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說

戒經中來

釋十誦云僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中

有殘因眾僧前悔過得滅是名僧伽婆尸

沙

根本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

律攝云由奉眾教罪方除滅 毘尼母云

如人為他所斫殘有咽喉名之為殘如二

人共入陣間一為他所害命絕二為他所

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眾為如法

說懺悔除罪之法此罪可除若無清淨大

眾不可除滅是名僧殘 善見云僧伽者

為僧婆者為初謂僧中初與覆藏羯磨也

尸沙者云殘謂末後與出罪羯磨也此罪

一一從僧作法除故以境為名 薩婆多

論問四篇皆是有殘何獨此戒名僧殘答

四篇雖是有殘不一切盡因僧滅此十三

事一切因僧三十事中三事因僧餘則不

因九十事中七事因僧餘則不因故云僧

殘也

三事因僧者第二雜衣羯磨第十四
減六年臥具羯磨第二十二行蓋法

餘則不因故律云若僧若衆多人若一人
九十事七事因僧者第七差說粗罪法第
十二餘語法願惱法第二十二差教尼師
法第六十八諫惡邪法第七十諫惡邪沙
彌出二法
餘則不因

二別列戒相有十三初弄陰失精乃至 十三惡性不受諫

第一弄陰失精戒

總釋

此無女境事雖無其境而得受樂此是不
共戒尼結不同大乘同制 梵網經云寧
以利斧斬斫其身終不以此破戒之心貪
著好觸 菩薩戒經云起五蓋心不開覺
者是名爲犯衆多犯是犯染汙起 律攝
云由癡無智故依姪事及姪煩惱制斯學
處此戒二緣合結

緣起處

爾時佛遊舍衛國

律攝云遊者有四何謂
爲四一者行二者住三

者坐四者臥以此四法是名遊譬如世人
言王出遊若到戲處或行住坐臥佛遊舍
衛亦復如是舍衛者是道士名也昔有道
士居住此北往古有王見此地好就此道
士乞立爲國以道士名號爲舍衛也如王
舍城昔有轉輸王更相代謝止住此城以
其名故號王舍城舍衛亦復如是 名義
律云梵語舍衛華言聞物亦云豐德以其

具四德故也 一具財寶德謂舍衛國中
多出一切珍寶勝於餘國是名財寶德
二妙五欲德謂舍衛國中五欲勝妙非餘
國所及是名妙五欲德 三饒多聞德饒
益也謂舍衛國中財寶具足五欲勝妙聞
於四方是名饒多聞德 四豐解脫德豐
盛也謂舍衛國中之人多修道行而得解
脫是名豐解脫德也 善見云此舍衛國
邑內人民有五十七萬戶邑外屬舍衛國
者有八萬聚落國土縱廣一百由旬 偈
云舍衛甚微妙 觀者無厭足 以十音
樂聲 音中喚歎食 二豐饒多珍寶 猶
如帝 釋宮

起緣人

時迦留陀夷 亦名烏陀夷此翻黑光又名
粗黑由其面黑眼赤故乃婆
羅門種與佛同日生本是大臣因世尊
出家成道父王思見遂命黑光往迎既至

佛所佛為說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
 女通為非法而尊者不從彼懷瞋恨自破
 其身形反誣尊者告其父知父集五百婆
 羅門眾共曳尊者不能移足由尊者力大
 時佛觀知此是最後教誡佛衰其力時來
 共打幾死將曳王所王雖審知事虛猶三
 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誡發勇
 猛結惑皆除證阿羅漢果既得果已念
 報佛恩而行教化佛言我聲聞弟子中教
 化有情令得聖果者迦留陀夷而為第一
 於舍衛國教化八十億家令得聖果 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
 色光澤諸親友比丘見已問言汝先時顏
 色憔悴身形損瘦如今顏色和悅光澤為
 是住止安樂不以飲食為苦耶如是問知
 其故諸比丘往白世尊佛以此因緣訶責
 迦留陀夷云何於我清淨法中出家作穢
 汙行汝愚癡人舒手受人信施復以此手
 弄陰墮精世尊以無數方便訶責已與諸

比丘結戒不得弄陰失精結戒已有一比
 丘亂意睡眠於夢中失精有憶念覺已向
 同意比丘說時諸比丘具白世尊佛言亂
 意眠有五過失一者惡夢二者諸天不護
 三者心不入法四者不思惟明相五者夢
 中失精善意睡眠有五功德反上者是欲
 說戒者當如是說

所立戒相

若比丘故弄陰失精除夢中僧伽婆尸沙

釋義故弄者音四有六種境實心故作失精者大論云以

妄想邪憶音四念風吹姪欲火故肉髓膏流熱變為精 精有七種青黃

赤白黑酪色酪漿色何者精青色轉輪聖

王精也何者精黃色轉輪聖王太子精也

何者精赤色犯女色多也何者精白色負

重人精也何者精黑色轉輪聖王第一大

臣精也何者精酪色須陀洹人精也何者

酪漿色斯陀舍人精也失者律攝云精離本處以

燥為處又言不然舉體有精惟除髮爪及

燥乃無精若精離本處至道不至道及出

乃至飽一蠅律攝云謂除於夢

便得本罪除夢中者律攝云謂除於夢

有情識然無指定實事可求律攝云雖

者虛妄不實若夢真實於我法中修梵行

者無有解脫以一切夢皆不真實是

故諸修梵行者於我法中得盡苦際

犯緣此戒具足三緣方成本罪一舉心弄

陰二作弄陰想三精離本處

定罪此中犯者若為樂故為自試故為樂者謂

貪其觸樂也自試者為為樂者謂

七種精中是何種色也為福德故為祠天

故福德者謂弄陰夫精得大福德祠天為

生天故爾時有一婆羅門居閻靜處誦持

生天故欲求天道常弄陰夫精時有一婆

羅門出家為道首聞此言為生天故即便

弄陰夫精彼疑白佛為施故為種子故施

佛言彼人求色求出精而施種子為憍恣故

者或年子見以出精讀其種故三

為自試力故為好顏色故憍恣者即縱恣

自試力者謂自試力能出多少為好顏色

者為欲火所逼顏色憔悴如前因緣可知

為如是事弄失精一切僧殘若於內色

外色內外色水風空內色者受色外色者

不為色內外色者受不受色內謂屬內身

今覺知冷煖濕滑故名內色受色也外謂

屬無情即君持泥團等既無覺知故云不

受色也內外色者謂水者若順水若逆水

若以水洒風者若順風若逆風或口吹空

者自空動身問此非內色外色內外色何

耳如上憶念弄失不淨皆僧殘不失偷

蘭遮若比丘教比丘方便弄失不淨若

失偷蘭遮不失突吉羅若比丘尼教

比丘方便弄失不淨若失偷蘭遮不失

突吉羅除比丘比丘尼教餘人弄失不

失一切突吉羅餘人即三小眾也第四分云若

女人捉比丘前彼動身失精僧殘 不動身失不淨突吉羅捉後亦如是捉足禮時亦如是 五分云眠時出不淨覺時發心動身偷蘭遮 眠時身動覺時發出不淨突吉羅 憶行姪事突吉羅 律攝云覺作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 言欲動者謂精未離本處 根本云若苾芻量生支作心受樂因而泄精者得牽吐羅底 若不泄者得惡作罪 寧以手執可畏黑蛇不以染心捉生支 比丘尼波逸提 薩婆多云比丘尼波逸提者為令二衆有差別故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處多緣多力苦乃出三小節男子不爾隨事能出故不同也

衆突吉羅是謂為犯

五十四

六

開緣不犯者夢中失覺已恐汗身污衣汗牀褥若以弊物樹葉器物盛棄 若以手捺棄 若欲想出不淨 若見好色不觸失不淨 若行時自觸兩脰若觸衣觸涅槃僧失不淨 若大小便時若冷水煖水洗浴時若在浴室中用樹皮細末藥泥土浴若手揩摩若大啼哭若用力作時一切不作出不淨意無犯不犯者最初未制戒等 會詳薩婆多論云佛制此故出精戒為令法久住故又欲止誹謗故若作此事世人外道當言沙門釋子作不淨行與俗無異又欲生天龍善神信敬心故若作此事雖復私屏天龍善神一切見之又諸佛法爾姪是惡行法應制之也 大涅槃經云應

於姪欲生臭穢想乃至不生一念淨想若
夢行姪寤應生悔

第一與女身相觸戒

總釋

此是不共戒尼結第五重大乘同制 律

攝云隨意取樂事由癡覆故因姪煩惱制

斯學處

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

時迦留陀夷聞佛制戒不得弄陰墮精便
手執戶鑰在門外立伺諸婦女來語言大
妹可來入房看將至房中捉捫摸嗚口樂
者便笑其所作不樂者便瞋恚罵詈出房
薩婆多云諸女人何故來入寺看此有三
義一以世間人多諸怨務出家人所住處

寂靜安樂故二親近善知識聞法故三泉
僧房中種種嚴飾彩畫房舍牀榻臥具觸
目可樂是故來看問諸女人何故隨比丘
入房舍中答謂出家之人斷欲清淨信敬
故隨入無疑問何故有然有不然者有云
欲心多者然然欲心少者不然然有云無
有父母兄弟夫主兒女無畏者然然有父
母兄弟夫主兒女有畏者不然然有故有
不然者有諸比丘白佛世尊以無數方便
訶責已與諸比丘結戒

訶責已與諸比丘結戒

所立戒相

若比丘姪欲意與女人身相觸若捉手若捉

髮若觸一身分者僧伽婆尸沙

釋義姪欲意者愛染污心

善見云姪亂變心者欲入身

如夜叉鬼入心無異亦如手來觸不能
自出姪亂變心隨處而著若有惡識心
變欲或欲變心裡 女人者 善行欲境身
亂變心心即不著 習命令
者從髮至足身相觸者若捉摩重摩或牽
或推或逆摩或順摩或舉或下或捉或捺
若捉摩者摩身前後 善見云捉者不摩觸者不捉不摩是

名觸也捉者於
置一處是名捉

者從下至上順摩者從上至下舉者捉舉

上下者若立捉令坐捉者若捉前若捉後

捉乳捉髀捺者捺前捺後若捺乳捺髀善見

云捉手者臂肘
為初乃至爪甲一身分者從髮至足
一切身分

犯緣此戒具足五緣方成本罪一有姪染

心二是人女三人女想四身身相觸五動

身受觸樂

定罪此中犯者若比丘與女人身相觸若

捉摩重摩或牽或推或逆摩或順摩或舉

或下或捉或捺隨觸多少乃至隨捺多少

一一皆僧殘 若女人觸比丘隨觸多少

乃至隨捺多少一一皆僧殘 若天女阿

修羅女龍女餓鬼女畜生女能變形者身

相觸偷蘭遮 畜生不能變形者突吉羅

音四

八

若與男子相觸突吉羅 若與二根身

相觸者偷蘭遮 若女人作禮捉足覺觸

樂不動身突吉羅 若有欲心觸衣盃尼

師壇針筒草結乃至自觸身一切突吉羅

人女人女想僧殘 人女疑偷蘭遮

人女非人女想偷蘭遮 非人女人女想

偷蘭遮 非人女疑偷蘭遮 第四分云

作女想與男身相觸作男想與女身相觸

皆偷蘭遮 此女餘女想餘女此女想身

相觸皆僧殘 與死女身未壞者相觸僧

殘 半分壞音四多分壞者相觸偷蘭遮 女

人為水所漂慈念接出不受觸樂不犯

僧祇云若比丘坐時有女人來禮足若起

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嚙舌令痛不令

覺女人細滑 若女人從比丘索水者不應自捉罐澆女人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 若女人落水求救者比丘作地想捉出不犯 若授竹木繩牽出不犯 若言知汝雖苦當任宿命者無罪 根本云凡觸女身若是堪行姪者無衣隔時僧殘 有衣粗罪 若不堪者無衣粗罪 有衣惡作 若見女人被水所漂或自縊噉毒等爲救濟時觸皆無犯 十誦云若救火難水難刀難惡蟲難惡鬼難高處墮難一切不犯 若無染心誤觸不犯 女人爲水所漂應救雖姪心起但捉一處莫放到岸不應更觸更觸得罪 若繡女畫女故觸突吉羅 善見云若摩觸女人粗

厚衣偷蘭遮 若人女細薄衣手出摩觸僧殘 若比丘與女人髮髮相著毛毛相著爪爪相著偷蘭遮何以故無覺觸故 若女人打比丘比丘以欲心喜受突吉羅 若女人作男子裝束比丘不知捉者無罪 戒因緣經云阿難爲摩鄧伽咒所惑不犯罪 律攝云若母來抱若女坐懷中不犯 比丘尼波羅夷三小衆突吉羅是謂爲犯 開緣不犯者若有所取與相觸若戲笑相觸若相解時相觸不犯不犯者最初未制戒等 會詳阿舍經云時佛在人間遊行見火聚熾然告諸比丘若有人捉彼火捫摸及四姓女捫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鳴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 薩婆多論云佛所以結此摩捉女人戒一以出家之人飄然無所依止今結此戒與之作伴令有所依怙二欲止鬪諍故此是諍競根本若捉女人則生諍亂三息嫌疑故若比丘設捉女人人見不謂直捉而已謂作大惡是故止之四謂斷大惡之源欲是衆禍之先若捉摩女人則開衆惡門禁微防著五爲護

音四

十一

正念故若親近女人則失正念六爲增上法故比丘出家跡絕欲穢栖心事外爲世楷範若摩捉女人與惡人無別則喪世人宗敬之心

第三麓惡語戒

總釋

此是不共戒尼結方便大乘同制 律攝云共爲鄙語染心調弄因招譏醜事由癡無智故依姪事及姪煩惱制斯學處

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

時迦留陀夷聞世尊制戒不得弄陰墮精不得身相觸便持戶鑰在門外立伺諸婦女入房中向彼以欲心粗惡語諸比丘聞

白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘姪欲意與女人麤惡姪欲語隨所說

粗惡姪欲語僧伽婆尸沙

釋義麤惡語者非梵行根本云鄙惡語者有二一波羅市迦

因起二是僧殘因起有自性却故有因起

斷故自性謂本性姪習深厚強勝因起謂

新熏外姪欲語者稱說二道好惡

犯緣此戒具足五緣方成本罪一姪欲意

二粗惡語三是人女四人女想五了了領

解

定罪此中犯者若比丘與女人一反作粗

惡語一僧殘隨粗惡語多少說而了了者

一一僧殘 不了了者一一偷蘭遮 若

與指印書遣使作相令彼女人知者僧殘

不知者偷蘭遮 除此大小便道說餘

十四

十二

處好惡偷蘭遮 天女阿修羅女夜叉女

龍女畜生女能變形者黃門有一形粗惡

語令彼知者偷蘭遮 不知者突吉羅

若指印若書若遣使若現知相令彼知者

偷蘭遮 不知者突吉羅 向畜生不能

變形說麤惡語突吉羅 若向男子粗惡

語突吉羅 粗惡語粗惡語想僧殘 粗

惡語疑偷蘭遮 非粗惡語粗惡語想偷

蘭遮 人女人女想僧殘 人女疑偷蘭

遮 人女非人女想偷蘭遮 非人女人

女想偷蘭遮 非人女疑偷蘭遮 第四

分云女作男想男作女想粗惡語偷蘭遮

此女作餘女想餘女作此女想僧殘

性好粗惡語非欲心突吉羅 律攝云若

有女人說鄙惡語以言領受情歡其事雖

不自說鄙惡之言亦得本罪 善見云若
 比丘以欲心方便欲樂此事假說旁事若
 女人解此語突吉羅 比丘尼偷蘭遮三
 小眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若為女人說不淨惡露觀大

妹當知此身九瘡九孔九漏九流九孔者

音四

十三

二眼二耳二鼻口大小便道當說此不淨

時彼女人謂說麤惡語若說毘尼時言次

及此彼謂麤惡語若從受經若二人同受

若同誦若戲笑語若獨語若疾疾語若夢

中語欲說此錯說彼一切無犯不犯者最

初未制戒等

會詳薩婆多云結戒者一為法久住故二

為止誹謗故三不惱害眾生令信敬增長

故四為少欲知足行善法故

第四歎身索欲戒

總釋

謂設異方便希求欲樂此是不共戒尼結
 方便大乘同制 律攝云由癡無知故因
 姪事及姪煩惱制斯學處

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

時迦留陀夷聞佛制戒不得弄陰墮精不
 得與女人身相觸及粗惡語便向女人歎

身索欲諸比丘聞白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘姪欲意於女人前自歎身言大妹我
 修梵行持戒精進修集善法可持是姪欲法
 供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙

釋義自歎身者歎身端正好顏色我是刹

帝利長者居士婆羅門種 大妹者乃女弟之

稱我修梵行者勤修離穢濁謂離汗穢不清淨法故名

離穢濁也持戒精進者不缺不穿不漏無染汗

言不缺者對四重而言若犯棄罪即是破器今既無違犯故云不缺也不穿者對僧

殘言也若犯此篇戒者雖不名破道器而有穿孔亦不能增長勝法資財故曰不穿

也不漏者謂滲漏也對後三篇而言之後三有違難道器不缺不穿而有滲漏也

既無違犯故云不漏修集善法者善法即

無染汗總結五篇也樂閒靜處謂

陀行梵語頭陀此云抖擻謂時到乞食即

抖擻三界煩惱業報故也帶

眾開居阿蘭若身遠離故心帶

得清淨離於欲蓋蓋諸善故帶

乞食也謂依法乞食當制六根不著六塵亦不分別男女等相得與不得若好若惡

不生憎愛若受請食者或得不得貪恨易生若同請食者分使人則散亂不入道

法著糞掃衣謂捨糞掃物納作衣故以此

故作餘食法不食謂作餘食法妨修道業

故一坐食謂若重食者夫半一搏食又云

食謂念身中八萬戶蟲蟲得此食皆悉安

隱我今以食攝此諸蟲後得道時以法攝

彼又雖一食恣貪極嘔腹脹氣塞妨廢行

道隨所得食三分食二身則輕安是名一

搏塚間坐謂塚間常有悲哭聲死屍狼

下坐謂順法故如佛成道轉法輪入涅槃

露地坐謂樹下如半星愛著猶生鳥喧行

常坐不臥謂若行若立心動難

易成故隨坐謂隨心所得而坐其上

坐若欲睡時持三衣謂白衣好高種種衣外道苦行

也持三衣謂白衣好高種種衣外道苦行

但持三衣也又離唄匿此翻為靜又翻止

多求及守護故也唄匿斷又云止息由是

外緣已止已斷爾時寂靜任為法事也法

苑云尋西方之有唄猶東國之有讚讚者

從文以結章唄者短偈以流頌比其事義

名異實同毘尼母云佛告諸比丘聽汝等

唄唄者言說之辭聽引十二部經中多聞

能說法持毘尼坐禪具三學如是供養第

一最者善見云或讚其所須姪事此第一

耳此姪欲供養難得故名第一供養

犯緣此戒具足五緣方成本罪一有姪欲
 意二歎身素欲三是人女四人女想五了
 了領解
 定罪此中犯者若比丘作如是自歎譽已
 供養我來不說姪欲者偷蘭遮 若說姪
 欲僧殘 若在女人前一自歎譽身一僧
 殘 隨自歎多少了了者一一僧殘 說
 而不了了者一一偷蘭遮 若手印若書
 信若遣使若現知相令知者僧殘 不知
 者偷蘭遮除二道更為索餘處供養偷蘭
 遮 天女阿修羅女夜叉女餓鬼女畜生
 女能變形者向自歎譽身說而了了者偷
 蘭遮 不了了者突吉羅 若遣使若現
 知相歎說身令彼知者偷蘭遮 不知者
 突吉羅 畜生女不能變形向彼自稱歎

譽身者突吉羅 向男子自歎譽身突吉
 羅 人女人女想僧殘 人女疑偷蘭遮
 人女非人女想偷蘭遮 非人女人女
 想偷蘭遮 非人女疑偷蘭遮 律攝云
 若對堪行姪女得本罪 若無堪者得宰
 吐羅 比丘尼偷蘭遮三小眾突吉羅是
 謂為犯
 開緣不犯者若比丘語女人言此處妙尊
 最上 謂讚歎如來清淨法門
最為尊上無與等者 此比丘精進
 持戒修善法汝等應以身業慈 鞠躬合掌
低頭禮拜
 口業慈 出眾歡言
讚歎共德 意業慈 心存恭敬
常懷戀慕 供養
 彼諸女意謂比丘為我故自歎身 若為
 說毘尼時言說相似而彼自謂讚歎身
 若從受經誦經若二人共受誦若夢中語
 若欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制

戒等

第五媒嫁戒

總釋

乃為他姪事而作方便此是共戒尼結罪
同大乘同制 梵網經云應生孝順心救
度一切衆生淨法與人而反更起一切人
姪等此是制罪 律攝云因鄙惡事制斯
學處

緣起處

佛在羅閱祇耆闍崛山中

羅閱祇即
王舍城也

起緣人

有一比丘名迦羅本是王大臣善知俗法
羅閱城中諸有嫁娶盡問迦羅與作婚娶
時諸男女得適意者便歡喜讚歎不適意
者便作是言當令迦羅常受苦惱諸比丘

十四

十七

聞白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意
語男若為成婦事若為私通乃至須臾頃僧
伽婆尸沙

釋義往來彼此媒嫁者使所應可和合者

是律攝云媒嫁者
往來通信也女人有二十種母護者

母所保善見律云母禁制不聽出入恐慮
他事又云檢教看視不與餘處遊

戲亦不聽行來出入父護 父母護 兄護 姊護

兄弟護根本云若女人父母及夫主並
皆七沒或時散失至兄弟家而

為住止兄弟衛護自護身得自在謂父母夫主兄
弟皆亡失身自

獨法護謂修行梵行謂女心貞潔歸依三
寶受五學處清淨梵

行以佛法守護姓護不與卑下姓 宗親護為宗

親所保 自樂為婢樂為他作婢 與衣

婢與衣為價 與財婢乃至與一錢為價

同業婢同供作業若未成夫婦 水所

漂婢水中救得 不輸稅婢若不取輸稅

謂物應輸稅直今不取其稅直而為作婢也 若放去婢若買得

若家生 客作婢催錢使作如家使人

他護婢受他華鬘為要 謂聘以華鬘既受他禮即屬他人故

云他 邊方得婢謂抄劫得 謂軍將征伐異國或賊主破壞

村城獲得故 是為二十種男子亦如是

母護男母護女遣比丘為使語彼言汝為

我作婦 若與我私通 乃至須臾頃 謂

終身為婦也時既非多故云須臾頃一日一夜有三十須臾也

犯緣此戒具足五緣方成本罪一媒嫁人

女二人女想三受語四往說五還報

定罪此中犯者隨媒嫁多少說而了了還

報一一僧殘 說而不了了了一偷蘭遮

若比丘受語往彼說不還報 不受語

往彼說還報皆偷蘭遮 若比丘受語不

往彼說不還報 不受語往彼說不還報

皆突吉羅 若書指印若現相令知彼知

僧殘 不知偷蘭遮 天女阿修羅女龍

女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者黃門

二根媒嫁說而了了偷蘭遮 不了了突

吉羅 若書指印現相令彼知偷蘭遮

不知突吉羅 若畜生不能變形媒嫁突

吉羅 媒嫁男突吉羅 媒嫁媒嫁想僧

殘 媒嫁疑偷蘭遮 媒嫁不媒嫁想偷

蘭遮 不媒嫁媒嫁想偷蘭遮 不媒嫁

疑偷蘭遮 人女人女想僧殘 人女疑

偷蘭遮 人女非人女想偷蘭遮 非人

女人女想偷蘭遮 非人女疑偷蘭遮

若比丘持他書往不看突吉羅 若為白

衣作餘使突吉羅 僧祇云若男子有眾

多婦有念者有不念者比丘語言當等看

視務令均平荅言當如師教比丘爾時得

偷蘭遮罪 若夫婦鬪諍比丘勸喻和合

得偷蘭遮 若彼夫婦不和或於佛事僧

事有缺為福事故勸令和合無罪 若有

婦還家勸其早還夫舍得偷蘭遮 有二

摩訶羅比丘一有子一有女即自為婚配

二俱僧殘 十誦云媒事已成比丘後來

佐助偷蘭遮 根本云若比丘至施主家

作是語此女長成何不出適此男既大何

不娶妻若言此女何不往夫家此男何不

向婦舍皆惡作罪 律攝云若指腹媒嫁

若生男女若俱男若俱女若半擇迦即不能男

入窣吐羅 若告云彼家有女何不求之

意為媒合便得粗罪 但有片言與媒事

相應皆得惡作罪 若弟子語師我欲為

他作媒事師聞此語默而許者得窣吐羅

謂師應止其惡事而師不聞律法默而許者得窣吐羅 善見云若

眾多女遣一比丘傳語語眾多男子受語

往彼說還報眾多僧殘 此戒不問知與

不知但受語往語還報悉僧殘 戒因緣

經云解放畜生合其牝牡僧殘問諸部媒

結本罪戒因緣經解放畜生合其牝牡獨

結僧殘何耶荅但作媒嫁則媿機尚遠解

放令合則目觀非法故 比丘尼僧殘三小

眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若男女先已通而後離別還

和合 若為父母疾患若繫閉在獄看書

持往 若為信心精進優婆塞病若繫在

獄看書持往 若為佛為法為僧為塔若

為病比丘看書持往一切無犯不犯者最

初未制戒等

第六小房過量戒

總釋

此是不共戒尼不同犯大乘同制 梵網

所謂惡求多求菩薩戒本所謂多欲不知

足也 薩婆多云與少不足名為多欲得一

求一名不知足又復得內供養無厭

名為多欲得外利養 業煩惱制斯學處

緣起處

佛在羅閱祇耆闍崛山中聽諸比丘作私

房舍

起緣人

有曠野國比丘即私作大房舍功力繁多

根本云時摩竭陀橋薩羅二國中開大曠

野處有五百羣賊殺害商旅人行路絕時

音四

影勝王命大將往彼屏除羣賊方便降伏

即於二界中間築一新城總集諸人共住

於此名 常行求索居士畏避有一比丘欲

起房舍自斫樹樹神念打比丘恐違道理

乃往白佛讚慰之時尊者大迦葉乞食

曠野城中諸居士遙見避入里巷 五家為

為里直曰 所立戒相

若比丘自求作屋無主自為已當應量作是

中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將比

丘指授處所彼比丘當指授處所無難處無

妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自

為已不將比丘指授處所若過量作者僧伽

婆尸沙

釋義自求者彼處處乞索屋者房也無主

者彼無有人若一若兩若眾多自為已者

自求索自爲作也應量者長佛十二磔手

內廣七磔手

磔手者謂舒指一跨也又云張手周尺人一尺佛二尺唐

於周一寸上增二分一尺上增二寸蓋周尺八寸也佛一磔手准唐尺即該一尺六寸也長佛二磔手者乃房造深之量正有一丈九尺二寸也內廣七磔手者乃是橫置寬有一丈一尺二寸也若太大則功力煩多太小則難容四儀令佛制量正處

於中難處者有虎狼獅子諸惡獸下至蟻

子比丘若不爲此諸蟲獸所惱應修治平

地若有石樹株荆棘當使人掘出若有陷

溝坑陂池處使人填滿若畏水淹漬當預

設隄防若地爲人所認當共斷當無使他

有語是謂難處妨處者不通草車迴轉往

來是謂妨處彼比丘看無難處無妨處已

到僧中脫革屣偏露右肩右膝著地合掌

作如是白 大德僧聽我某甲比丘自乞

作屋無主自爲已我今從僧乞知無難處

無妨處如是三乞時衆僧當觀察此比丘

爲可信不若可信即當聽使作若不可信

衆僧應到彼處看若衆僧不去遣僧中可

信者看若彼處有難有妨若無難有妨若

有難無妨皆不應與處分若無難無妨應

與處分 故云當將比丘指授處所彼比

丘當指授處所無難處無妨處

此戒當知緣起兩事

故戒制二途應量從多求索處分則伐樹神曠故罪結二重也

作房應知

初安若石若土整泥團乃至最後泥治訖

是 若比丘有難處下

違制成

犯緣此戒具足四緣方成本罪一過量作

二不處分三作過量不處分想四作屋已

成

定罪此中犯者若不被僧處分過量有難

有妨處二僧殘二突吉羅 僧不處分過

量有難無妨無難有妨二僧殘一突吉羅

僧不處分不過量一僧殘有難有妨二

突吉羅 有難無妨無難有妨皆一突吉

羅 僧處分過量一僧殘有難有妨二突

吉羅 有難無妨無難有妨皆一突吉羅

音四

音五

僧處分不過量有難有妨二突吉羅

有難無妨無難有妨皆一突吉羅 僧處

分過量無難無妨一僧殘 若比丘僧不

處分過量有難有妨自作屋成者二僧殘

二突吉羅 作而不成二偷蘭遮一突吉

羅 若使他作成二僧殘二突吉羅 作

而不成二偷蘭遮二突吉羅 若為他作

屋成二偷蘭遮二突吉羅 作而不成四

突吉羅 若作屋以繩拼地應量作者過

量作者犯 若比丘教人案繩墨作彼受

教者言如法作而過量彼受教者犯 彼

教人案繩墨作即如法作不還報作者犯

若教人案繩墨作即如法作教者不問

如法作不教者犯 若僧不處分作不處

分想僧殘 若僧不處分疑 僧不處分

作處分想 僧處分作不處分想 僧處

分疑悉偷蘭遮 過量過量想僧殘 過

量疑 過量不過量想 不過量過量想

不過量疑皆偷蘭遮 有難有難想

有難疑 若有難無難想 若無難有難

想 若無難疑咸得突吉羅 妨處亦如

是 僧祇云作房時若授甄泥團及壘甄

等悉得越毘尼罪 若戶牖已成時偷蘭

遮 乃至作成時僧殘一切受用得越毘

尼罪 十誦云若比丘語餘比丘為我作

音四

音五

舍語已便去後作未成行還自成是舍不
 如法作犯 若得先成舍無犯 善見云
 若二三人共作屋若一比丘一沙彌悉不
 犯何以故人無一屋分故若段段分人得
 一屋分僧殘 薩婆多云從平地印封作
 相二團泥未竟已還盡輕偷蘭一團泥未
 竟重偷蘭作房竟僧殘 比丘尼偷蘭遮
 三小眾突吉羅是謂為犯 尼偷蘭者謂比
 丘尼不住蘭若
 也故
 開緣不犯者如量作減量作僧處分作無
 難處無妨處作如法并作若為僧作為佛
 圖 是佛塔
 廟也 講堂草菴葉庵若作小容身屋
 若作多人住處 即為
 眾作 無犯不犯者最初未
 制戒等
 會詳薩婆多云一為正法久住故二為止

誹謗故三不惱害眾生令信敬增長故四
 為少欲知足行善法故有此四義而結戒
 也

第七作大房戒

總釋

此是不共戒尼結同前大乘同制 梵網
 云頭陀行道乃至夏坐安居是諸難處皆
 不得入 律攝云妨修善業因起違諍為
 防譏過制斯學處

緣起處

音四

時佛在拘睢彌國瞿師羅園

拘睢彌者西
 域記云橋賞

彌國舊曰拘睢彌國也中印度境周六
 千餘里國大都城周三十里土稱沃壤地
 利豐植稅稻多甘蔗茂氣序暑熱風俗剛
 強好學典藝崇樹福善 瞿師羅者是長
 者名也華言美音由過去世時作狗子以
 聲吠請辟支佛至家供養故生生中報得
 好音是長者身長三尺佛亦化身為三尺
 以化彼令歸正法 西域記云城東南不

遠有故伽藍如來
於此數年說法

起緣人

時優填王與闍陀尊者親友知識

優填王者或云

從陀延又云鄒陀衍那唐言出愛佛初降
誕時大地震動皆夜光明時憐憫毘國可
軍大王初誕一子見此光明便作念言我
子福力有大光明宜與名曰光明闍陀

者又云闍那 薩婆多云是佛異母弟優
填王妹兒生大豪族出家為道多住拘朧

彌因性慢自用種種過惡又以此中利
益衆生多故多住此國後因惡性不捨衆

僧與作梵罰問絕於地阿難 語言欲為汝
為說法要即得開悟證果

作屋隨意所好何處有好地任意作報言

大佳近城有尼拘律神樹多人往反象馬

車乘止息其下闍陀往伐此樹

尼拘律又云尼拘盧

陀此云無節又云縱廣阿舍云其身圍正
其葉青滑長廣子似枇杷子承蒂如赫然
其種類耐老諸樹
中最高大者也

居士譏嫌世尊訶責結

戒所立戒相

若比丘欲作大房有主為已作當將餘比丘

往指授處所彼比丘應指授處所無難處無

妨處若比丘有難處妨處作大房有主為已

作不將餘比丘往看指授處所僧伽婆尸沙

釋義大房者多用財物有主者若一若二

若衆多人唯除過量餘並同前

第八無根謗戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同制 梵網云

若佛子以惡心故無事謗他良人善人法

師師僧國王貴人言犯七逆十重等若向

外人說犯重若向同法者說犯輕垢此屬

性罪 律攝云由同梵行事及不忍煩惱

制斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山尊者沓婆摩羅子得阿羅漢自念此身不牢固我今當以何方便求牢固法耶我今宜可以力供養分僧臥具差次受請飯食即往白佛佛即聽許羯磨差之時有一比丘向暮上山尊者手出光

明與分臥具

沓婆摩羅子者沓婆是比丘名摩羅子是王名此是摩羅

王之子出家故名沓婆摩羅子也尊者七歲出家剃髮落髮即成羅漢善見曰過夫有佛號波頭勿多羅此沓婆摩羅子生一居士家國邑人民共作大會請佛入國有六萬八千比丘圍繞大會供養七日布施有阿羅漢於大眾中以神通力處分林席及諸飲食沓婆摩羅子見己心大歡喜往至佛所頂禮白言願我當來佛時出家學道速成羅漢為諸眾僧分布房舍及諸飲食如今羅漢神力無異佛言汝從此百千劫已有佛號釋迦牟尼汝年七歲得出家剃髮落地即成羅漢名沓婆摩羅子必得此願今從世尊乞此二願為滿本願也
薩婆多論問曰陀驪何故常放光明自願功德答曰自願功德有二種一為利養名聞二為佛法眾生故若為佛法眾生隨時自在無所障礙陀驪所以放光明者正為止息諸欲一修為要羅門女孫陀利所

誇故作師子吼自說我有十力四無所畏十八不共法以表清淨如舍利弗目連為瞿迦離所誇作師子吼我有七覺意寶如長者家庫藏中有種種衣服種種器杖自長者家庫藏中有七覺意寶亦隨意取用以表清淨目連亦作師子吼自說我生已盡不復當生所作已辦梵行已成以表清淨阿那律為人所誇自說我入智慧樓觀自在遊戲以表清淨如莎伽陀為人所誇言其飲酒自言我禪定能令從阿鼻地獄上三有頂滿其中火以表清淨如輸毘陀為人所誇自說一念能知五百劫事以表清淨陀驪為慈地所誇故常杖光明以表清淨也

起緣人

有慈地比丘來隨次得惡房惡臥具便生瞋恚明日差次受請檀越聞是慈地便於

音四

毛

門外敷弊坐具施粗惡食慈地倍生瞋恚乃倩其妹慈比丘尼誣謗尊者相犯慈地常得粗惡食者先業力故又此人日夜無清淨心天龍鬼神等與作因緣令所作事悉不隨尊者去佛不遠世尊知而故問汝聞不答言聞唯世尊當知之佛言今不應

作如是報我若實當言實不實當言不實

尊者白佛言我從生已來未曾憶夢中行

不淨况於覺悟而行不淨耶

言世尊知之者薩婆多云

以實清淨故不得言爾以本業力故不得

言不佛何故不說陀驛清淨一以佛平等

心無親無愛故不即言一是一非二以陀

驛本業果熟故過去迦葉佛時作知食人

有一塚間比丘是阿羅漢儀容端正

而行有一女人見生染愛隨觀不捨時生

食人見其如是謂先與交通尋作是言是

比丘必與此女人共作惡法以誇賢聖故

墮地獄罪畢得出以本善業值

佛得道殘業力故受此惡報

世尊以此

因緣訶責慈地比丘有二種人一向入地

獄若非梵行自稱梵行若真梵行以無根

非梵行謗之是謂二一向入地獄訶責已

結戒

所立戒相

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根

波羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問

若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若
比丘作是語者僧伽婆尸沙

釋義瞋恚所覆者有十惡法因緣故瞋十

事中一一生瞋

法數云恚恨誑誑憍忿怒

心也南山鈔云比丘以六和表用以慈心

為體今言瞋恚所覆正覆此體違背六和

致與謗以無根波羅夷法謗者根有三根

見聞疑見根者實見犯梵行見偷五錢過

五錢見斷人命若他見從彼聞是謂見根

聞根者若聞犯梵行聞偷五錢過五錢聞

斷人命聞自歎譽得上人法若彼說從彼

聞是謂聞根疑根者有二種生疑從見生

疑從聞生疑從見生疑者若與婦女入林

出林無衣裸形男根不淨汚身手捉刀血

汚與惡知識伴是謂從見生疑從聞生疑
者若在暗地聞牀聲草褥轉側聲動身聲

共語聲交會聲若聞我犯梵行聲聞言偷

五錢過五錢聲聞言我殺人我得上人法

是謂從聞生疑除此三根已更以餘法諉

者是謂無根薩婆多云眼根者必清淨無病見事審諦可依可信唯聽

肉眼不聽天眼無往不見人誰無過但有大小若聽天眼說者則妨亂事多耳

根者必清淨無謬審諦可信亦不聽天耳事同天眼疑不可依疑者非是決定或謂

犯罪或謂不欲壞彼清淨行者謂壞彼人

德於諸勝法不復增修清淨之行

及同一處布若於異時謂過後

若問若不問言汝見何事姪即盜五錢耶

故殺人耶不實稱過人法耶云河見何因

見何處見是名檢校若不如是問者是名

不檢校也知此事無根說我瞋恚故作是語此

過後悔過自責發露虛謗之事務先懺

尤欲求戒身清淨作是語下結成所犯

犯緣此戒具足四緣方成本罪一心有瞋

恚二實無三根三所謗非比丘事四說而

定罪此中犯者彼人若清淨若不清淨無

見聞疑三根以無根波羅夷法謗說而了

了僧殘 不了了偷蘭遮 除四波羅夷

更以餘非比丘法謗言汝犯邊罪乃至二

根說而了了僧殘 不了了偷蘭遮 若

指印書使作知相了了僧殘 不了了偷

蘭遮 除此非比丘法更以無根法謗比

丘即下四篇二百四十六法也及輕遮等

法謂隨謗前人所犯之事而自招愆若

以僧殘謗放逸提若以波逸提謗若以八

突吉羅若以夾吉羅謗亦突吉羅 若以八

無根波羅夷法謗比丘尼說而了了僧殘

不了了偷蘭遮 若指印書使作知相

了了僧殘 不了了偷蘭遮 除八波羅

夷更以餘無根非比丘尼法謗說而了了

僧殘 不了了偷蘭遮餘非比丘尼法除

非比丘尼法更以餘無根法謗比丘尼者

隨前所犯 除比丘比丘尼以無根法謗

餘人者突吉羅 餘人即三小眾 薩婆多云若欲

以無根法謗他先向同意說某甲比丘犯

如是罪與我相助重偷蘭 比丘尼僧殘

三小眾突吉羅 律攝云若鄔波索迦 即優婆塞

謗苾芻者應與作覆鉢羯磨是謂為犯

開緣不犯者有見聞疑三根說實戲笑說

疾疾說獨說夢中說若說此錯說彼不犯

不犯者最初未制戒等

會詳華嚴云一念瞋心起八萬障門開

成論云瞋恚者非出家人法出家人法忍

辱是也又若比丘形服異俗瞋恚心同則

非所宜若行忍者則為自具慈悲功德又

修忍者能成自利所以者何謂瞋恚者欲

惱害人而返自害所有身口加惡於人自

音四

三十

所得惡過百千倍故知瞋為大自損滅是

故智者欲令自利得免大苦及大罪者應

當行忍也什師曰若能行忍則內不自累

外不傷物是自護護彼也 無著禪師遊

五臺遇文殊化作老翁并均提童子童子

為無著說偈云

面上無瞋供養具 口裏無瞋吐妙香

心裏無瞋是珍寶 無染無垢是真常

毘尼關要卷第四