

毘尼關要卷第五

音五

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第九異分取片謗戒

總釋同前

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

慈地比丘從耆闍崛山下見大羝羊

即牡羊也

共母羊行姪即將羝羊比沓婆摩羅子母羊比慈比丘尼語諸比丘我先以聞無根

法謗沓婆摩羅子我今親自眼見沓婆摩

羅子與慈比丘尼行不淨行諸比丘問知

其故白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅

夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行
彼於異時若問若不問知是異分事中取片
是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧
伽婆尸沙

釋義異分事中取片

十誦云異分者四波羅夷是若犯者非沙門

非釋子失比丘法故名異分不異分者十三事乃至七止諍法若犯是事故名比丘故名釋子不失比丘法是名不異分者諸威儀中事大謂沓婆摩羅子在耆闍崛山下與女人共立而語此是威儀中細小之事慈地見之將非比丘法而謗故云諸威儀中事善見云餘分者沓婆是人羊是非人以羊當沓婆是名餘分或云餘分餘即非波羅夷事以餘事而當波羅夷也非波羅夷下前已釋明

犯緣同前

定罪此中犯者若比丘不犯波羅夷言犯波羅夷以異分無根法謗僧殘若比丘不犯波羅夷謂犯僧殘乃至惡說以異分無根波羅夷法謗僧殘若比丘犯僧殘

彼謂犯波逸提乃至惡說以異分無根波

羅夷法謗僧殘 若不清淨人與不清淨

人相似 若不清淨人與清淨人相似

若清淨人與不清淨人相似 若清淨人

與清淨人相似名同姓同相同以此人事

謗彼以異分無根波羅夷法謗皆僧殘

若見本在家時犯姪盜五錢若過五錢若

殺人便語人言見比丘犯姪盜若殺若

聞本在家時犯姪盜殺自稱得上人法如

是以異分無根波羅夷法謗說而了了僧

殘不了了偷蘭遮餘並同前故不繁出

第十破僧戒

總釋

此是共戒尼結罪同大乘同制若僧輪未破即惡心瞋心僻教戒攝若僧輪破則成

逆罪 律攝云由僧伽事及邪智煩惱制

斯學處

緣起處

佛在耆闍崛山

緣起人

提婆達多自欲害佛復教阿闍世王弑父

惡名流布利養斷絕通已五人家家乞食

提婆達多者又云提婆達完此翻天授亦

云天與謂父母從天乞故又翻天熱以其

生時人天等衆心皆驚熱故畧云調達是

佛堂弟阿難親兄博通內外經書有三十

相短佛六寸四月初七日生阿闍世王

泰言未生怨母懷妊未生之日已有惡心

於瓶沙王故名未生怨也舊翻無指初生

時相師云是王怨王今升樓撲之不死但

損一指故名無指也普超經云阿闍世

獄即入即出生上方佛土得無生忍彌

此號勒地王從文殊懺悔得柔順忍命終入賓吒羅

調達親友三拘婆離是調達弟子四迦留是

人智慧才高即居於首二齋茶達婆是人

婢妹有七人皆爲比丘尼有

是人所留

大勢力調達爲主
故云通已五人

諸比丘聞白佛佛以無數方便訶責已告諸比丘自今已去不得

別衆食聽齊三人食所以然者有二事利磨爲諸比丘結戒

所立戒相

故爲攝難調故爲慈愍白衣家故何以故恐彼難調人故自結別衆以惱衆僧調達即生此念未曾有瞿曇沙門乃斷人口食我寧可破彼僧輪我身滅後可得名稱言沙門瞿曇有大神力智慧無礙而調達能破彼僧輪我等今有五法亦是頭陀少欲知足樂出離勝法我等盡壽乞食盡壽著

糞掃衣盡壽露坐盡壽不食酥鹽盡壽不

食魚肉以此五法教諸比丘令其信樂諸

比丘聞白佛佛言調達今日斷四聖種以

無數方便訶責當知破和合僧甚惡得大

重罪在泥犁中一劫受罪不可救療告諸

沙

釋義和合者同一羯磨同一說戒僧者四比丘若五若十乃至無數壞者即破也破有十
謂八聖道是法說是非法
八事法非法謂八聖道是律說言非法也律
非律五法非律說言是律犯非犯不剃髮剪

正明依事制戒律攝云於破僧事堅執不捨者既恩衆破攝化門徒自守那宗多求持不捨也彼比丘應諫是比丘大德莫壞

乃屏處諫勸令除惡見捨離那

法同一師學如水乳合下顯和合勝益同

是我也等大師種種姓出家咸稱釋子同學十二分教教體無別故善見云同有二義

一者心同二者身同心同者心同法身同

解脫故云如水乳合也謂事理和合也水乳和合即同一相

味事與理一相無差同得於佛法中有增

益安樂住謂於貪瞋癡善能調伏於勝法

果故住於八聖法中依此法故能獲勝

是比

爪佛說犯戒而言爪髮有命有刺剪戒恆式涅槃經云頭鬚爪髮悉皆長利是破戒是起三毒即若輕若重有殘無殘如優曇羅王以摘樹葉故罪不可徵因此便言殺草木者一切是重罪見須提那達尼吒等以先作故不得重罪謂初二篇便言姪益等是輕粗惡非粗惡是粗惡罪言非粗惡罪下三篇非粗惡罪是粗惡罪上准薩婆多釋常所行非常所行十誦云常所行事者單白羯磨白而人羯磨十四人者大沙門百一羯磨白分人分人四能作法人二能分外具人三能敷卧具云常所行二羯磨白四羯磨布薩自恣立十人九能分僧餅人五能處分差請人六能分藥人十二晝夜掌僧物人十能處分雨衣人八能處分僧粥人十能處分僧於僧主園

制非制二事或序四波羅夷十粗主

提四波羅提舍尼衆學法七減譯隨順

提不制者制制者說非說

說而爲十八住破僧法者

而說便法開是名制非制說非說

是佛所說是爲十八住破僧法者

音五

是爲方便受和合僧法

五法

堅持不捨

丘如是諫時堅持不捨此謂屏處

此謂信中乃至三諫捨

是比

應三諫捨此事故

是比

者善謂不犯不捨者成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一欲破僧心二受持破僧法三僧中如法三諫不捨

定罪此中犯者若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘當諫此比丘言大德莫方便破和合僧莫受破僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作訶諫而犯重罪若用語者善若不用語者復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王若大臣種種異道沙門婆羅門求異道沙門者即外道出家者是沙門乃出家之總名也求者即求聽納諫此謂屏處諫也若餘方比丘聞知其人信用言

語者應作第二羯磨作第二羯磨已應更求若能捨者善若不捨者與說第三羯磨竟僧殘作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮作白一羯磨竟捨者二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若一切未白方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨一切突吉羅若僧爲破僧人作訶諫羯磨時有比丘教言莫捨此比丘偷蘭遮若不訶諫突吉羅若比丘尼教言莫捨尼偷蘭遮未作

訶諫尼教莫捨突吉羅除比丘比丘尼更有餘人教莫捨盡突吉羅餘人即三小衆第三分云提婆達多行籌曰誰諸長老忍此五事是法是毘尼是佛所教者捉籌於是五百新學無智比丘捉籌隨調達去舍利

磨作初羯磨已應更求若用語者善不用磨作初羯磨已應更求若用語者善不用者應求若用言者善若不用言者應作白作白已應更求大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧爲汝作羯磨更犯重罪若用語者善不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求若用語者善不用

弗目犍連說法現神通將還佛令作偷蘭遮懺悔又云有二事破僧妄語相似語者非佛所說言佛所說相似語語者謂制五法彷彿佛語復有二事破僧作羯磨取籌若一比丘乃至二人三人雖求方便亦不能破僧亦非比丘尼等能

破僧若此衆四人若過彼衆四人若過行

破僧籌作羯磨是爲破和合僧泥犁中受罪一劫不療能和合者得梵天福一劫受樂五分云我不見餘法壞人道意如名聞利養者調達所以破僧爲利養故調達

成就八非法故破僧利不利稱無稱敬不敬樂惡隨惡知識有四事名破僧說五法自行籌捉籌於界內別行僧事復次若王若大臣若餘六衆令僧不和合而非破若一比丘乃至七比丘不和合亦非破若不

問上座而行僧事是即不和亦非僧破若不共同食於食時異坐鬪諍罵詈亦不名破要於界內八比丘以上分作二部別行僧事乃名爲破是中主者一劫墮大地獄不可救十誦云破僧有二種破羯磨破

法輪破羯磨者一界內別作布薩羯磨破

法輪者輪名八聖道分令人捨八聖道入

邪道中

言法輪者能運爲義謂通行人直

至涅槃由八聖道能得沙門四道果故又輪者推壞爲義謂如來以所證之法轉度與他心能壞一切衆生煩惱名之爲輪也如輪王寶能壞能安法輪亦爾壞煩惱怨安住諸理入邪道中者謂五法非

趣涅槃正道是調達師心制法攝化門徒令失正智增長邪見故云入邪道中也

薩婆多云破僧輪破羯磨僧有何差別答有種種差別破僧輪破羯磨僧俱偷蘭遮而破僧輪犯逆罪偷蘭不可悔破羯磨僧不犯逆罪偷蘭可悔又破僧輪入阿鼻獄

受罪一劫破羯磨僧不墮阿鼻獄破僧輪下至九人破羯磨僧下至八人破僧輪一人自稱作佛破羯磨僧不自稱作佛破僧輪界內界外一切盡破破羯磨僧要在界內別作羯磨破僧輪必男子破羯磨僧男子女人二俱能破破僧輪破俗諦僧破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱能破破僧輪但破闍浮提破羯磨僧通三天下 比丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂爲犯

音五
子女人二俱能破破僧輪破俗諦僧破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱能破破僧輪但破闍浮提破羯磨僧通三天下 比

音五
子女人二俱能破破僧輪破俗諦僧破羯磨僧俗諦僧第一義諦僧二俱能破破僧輪但破闍浮提破羯磨僧通三天下 比

未制戒等善見云最初犯者調達是也問曰餘戒最初不犯調達亦應不犯答曰以衆僧三諫不捨故所以犯罪

第十一黨惡破僧戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制所由之事及起煩惱如上

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

音五

九

提婆達多故執此五法復徃教諸比丘諸比丘諫調達時調達伴黨語諸比丘言汝莫諫提婆達多云諸比丘白佛佛令僧作訶諫白四羯磨已結戒

所立戒相

若比丘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

釋義順從有二一法順從以法教授增戒增心增慧諷誦承受

此名三無漏學增戒者戒防身口惡淨修

身周口無法不盡增心者心息於垢無法不學中三修修戒修心修慧增慧者學阿毘曇經須陀洹果乃至阿羅漢果故知學此三學攝一切學二衣食順從者給與衣被飲食卧具醫藥伴黨者若四若過四即乃至彼比丘語是比丘言此非法遼如法者諫勸大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘律攝云法語者語辭圓之義名曰法語出柔律語者合理無差能引證此比丘所說我等忍可下明依事制戒律成義稱彼比丘言如法比丘大德莫作是說乃至我心下顯破僧罪固不小和合大德莫欲破壞和合僧乃至增益安樂住大德正部捨背邪宗也下僧功德難思義如前釋犯緣此戒具足三緣方成本罪一作非法羣黨二受持非法三僧中如法三諫不捨

定罪此中犯者若比丘作非法羣黨語諸
比丘言大德汝莫諫此比丘乃至我等忍
可諸比丘應諫乃至增益安樂住可捨此
事勿爲僧所訶更犯重罪若隨語者善若
不隨語者當作白白已當語彼人言我已

音五

白餘有羯磨在汝可捨此事勿爲僧所訶
更犯重罪若隨語者善若不隨語者當作

初羯磨作初羯磨已當語言我已白及初

羯磨餘有二羯磨在如是乃至第三羯磨
竟僧殘 餘得罪輕重並同前戒 十誦
云若一比丘被擯而四比丘隨之名爲破
僧若多知多識多聞大德明解三藏義人
不應與作不見擯若擯得偷蘭遮罪近破
僧故又云若一人擯一人突吉羅一人擯
二三四人隨二三四突吉羅二人三人擯

音五

十一

二三四一人得罪亦爾若四比丘擯四比
丘得偷蘭遮以破僧因緣故問一比丘被
之名爲破僧此破僧罪屬能擯耶易所擯
耶屬隨者耶答若能擯者如法則罪屬能擯
者及僧然如法比丘雖枉受擯決不在界
與作不見擯則此等人有過豈便可容恕
耶答多知識人有過雖非可容恕但須善
權誘勸令其見罪若輒作羯磨必致破僧
之咎故得罪爾比丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂
爲犯

開緣不犯者初語時捨非法別衆非法和
合衆法別衆法相似別衆法相似和合衆
非法非律非佛所教若一切未作訶諫捨
無犯不犯者最初未制戒等

第十二驅擯不服戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制即因利求

利經理白衣等戒名汚他家邪業覺觀邪
命自活等戒名行惡行言僧有愛恚等即
謗僧戒攝 律攝云由受用鄙事故而行
汚他家由家慳煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

須達多長者見佛聞法便獲初果爲佛造寺欲擇好長處祇陀太子亦云遙多太子有園甚好長

者遍布金錢就買一處未徧太子曰金未徧處還我當爲佛作寺門世尊到寺讚歎欲爲呢願太子作是念惟願世尊先說我爲名世尊知已隨太子心告言此祇樹給孤獨園梵語祇陀此云戰勝以戰勝時生喜謂常給施孤獨本名須達多蓋祇陀施樹給孤獨園兼二爲名舉國今遠人知稱園令近人知故云舍衛國祇樹給孤獨園也

起緣人

時鞞連邨有二比丘一名阿濕婆二名富

那婆婆
黑山上地梵語阿濕婆此云馬師
滿宿於六莖中最爲上莖本是田夫同作

十二

他家彼作如是非法行自種華樹教人種華樹自溉灌教人溉灌自摘花教人摘花自作華鬘教人作華鬘自以線貫若繫教人線貫繫自持華教人持華自持華鬘與人教人持華鬘與人與彼村中婦女共一牀坐同一器飲食言語戲笑或自歌舞倡伎或他作已唱和或併說

佛說即戲也又
併優雜戲也

或彈鼓簧吹貝

簧者乃笙竽管中金葉也然笙等皆以竹管植于匏中而覆其管底之側以薄金葉障之吹則鼓之而出聲所謂鼓簧也貝乃海螺也吹之有聲

或嘯乃至受雇戲笑

僕者廢口而出聲者

田辛苦共相論言我等作田辛苦可共出於佛法中衣食自然同伴答言可爾即就舍利弗目連出家與受具足誦波羅提菩薩木又竟滿五夏離師異住常好種華婆多云馬宿井宿恒造惡業佛常教化都不信受佛記二人命終生龍趣中彼亦自見於十指端有十道水將欲流出便作是念我等決定當生龍中佛復記云此二人已種獨覺善提於當來世定成獨覺也

在鞞連邨行惡行汚

時衆多比丘乞食鞞連齊整庠序低目直前居士見之反以爲過不得飲食比丘問知其故具以白佛佛遣舍利弗目連往作擯羯磨時二比丘謗言衆僧有愛恚怖癡更有餘同罪比丘有驅者有不驅者舍利弗目連白佛佛令僧作訶諫白四羯磨

音五十三

已結戒

所立戒相

若比丘依聚落若城邑住汚他家行惡行汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汚他家行惡行汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝污他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛恚怖癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸

沙

釋義依聚落若城邑住者俱有四種如上

律攝云村落巷陌街衢住處

城邑者屬王

名爲都村外遠家名爲落

家者有男有女 汚他家

律攝云君王都

處名爲城邑

者有四種事一依家汚家二依利養汚家三依親友汚家四依僧伽藍汚家 云何依家汚家從一家得物與一家所得物處聞之不喜所與物處思當報恩即作是言若有與我者我當報之若不與我者我何

比丘報言大德莫作是語有愛恚怖癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛恚怖大德汚他家行惡行汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨者彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸

故與是爲依家汚家 云何依利養汚家
若比丘如法得利乃至盈中之餘或與一
居士不與一居士彼得者即生是念當報
其恩若不與我者我何故與是爲依利養
汚家 云何依親友汚家若比丘依王大
臣或爲一居士或不爲一居士所爲者思
當報恩不爲我者我不供養是爲依親友
汚家 云何依僧伽藍汚家若比丘取僧
華果與一居士不與一居士即作是念其
有與我者我當供養不與我者我不供養
是爲依僧伽藍汚家以此四事故汚家故
言汚他家謂汚染他人平等淨信揀別施供也行惡行者自
種華樹教人種華樹乃至受雇戲笑等
汚他家行惡行亦見亦聞此明依事制戒律攝云由依汚家生眾罪故見謂眼識聞謂耳識此顯見聞疑性非爲虛妄而說也

大德汝

污他家行惡行今可遠此聚落去不須住
此是驅策是比丘語彼比丘作是語大德
諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪
比丘有驅者有不驅者此事汚他家輩非云愛者於不驅者而有愛心於所驅者而有恚心怖者於逃去者不敢治罰癡者於
污家之輩不善分別應驅而不驅也 僧祇云是六羣比丘聞尊者與諸比丘來爲我作驅出羯磨即生恐怖時三文院達摩醯沙達多走到王道聚落長老闍陀迦留陀夷便一由旬迎尊者懺悔言長老我所作非善犯諸過惡從今已去不敢復作彼二比丘既不懺悔又復不走故作羯磨驅出以非理謗僧 諸比丘報言大德莫作是語乃至堅持不捨者此屏處諫

也彼比丘應三諫下僧中三十五捨
犯緣此戒具足三緣方成本罪一汚他家
行惡行二非理謗僧三僧中如法三諫不
定罪此中犯者彼比丘諫此比丘言大德

污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汚他家行惡行可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語者應作白作白已應求乃至第三羯磨竟僧殘如前
二戒不異若白二羯磨捨者三偷蘭遮 若白一羯磨捨者二偷蘭遮 若白竟捨者一偷蘭遮 若初白未竟捨突吉羅 若未白前言僧有愛恚怖癡一切突吉羅 若僧作訶諫時更有餘比丘教莫捨此比丘偷蘭遮 若未作訶諫突吉羅 若僧作訶諫時有比丘尼教莫捨尼偷蘭遮 若未作訶諫教莫捨尼突吉羅 除比丘比丘尼餘人教莫捨訶與不訶盡突吉羅餘人
即三小衆若不看書持徃突吉羅 若爲白衣作使突吉羅 薩婆多云一切女母女姊

妹不問親疎一切不聽同坐以壞威儀故以香塗身熏衣四衆得突吉羅比丘尼得波逸提以女人染著深故五衆盡不聽啼哭乃至父母喪亡一切不聽四衆得突吉羅尼得波逸提以愛戀心深故一切五衆不聽大喚以壞威儀故 比丘尼僧殘三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者初語時捨一切非法羯磨諫若未作訶諫前不犯若與父母病人小兒妊身婦女牢獄繫人寺中客作者不犯不犯
十六 音三 污他若種華樹復教人種供養佛法僧自造華鬘教人造供養佛法僧自以線貫華教人貫供養佛法僧不犯 行惡若人舉手欲打若被賊若象熊羆師子虎狼來恐難之處若擔刺棘於中走避者不犯若渡河溝

渠坑跳躡若同伴在後還顧不見而嘯喚者不犯不犯行惡行若父母病若閉在獄若爲篤信優婆塞病若閉在獄者看書持往不爲使若爲塔爲僧爲病比丘事持書往不爲使返者一切不犯不犯者最初未制戒等

會詳薩婆多云若以種種信物與一切在家
人皆名汚他家何以故凡出家人無爲
無欲清淨自守以修道爲心若與俗人信
使往來廢亂正業非出家所宜又復若以
信物信物者謂禮越信敬所施之物贈遺白衣則破前人

平等好心於得物者歡喜愛敬不得物者
縱使賢聖無愛敬心失他前人深厚福利
又復倒亂佛法凡在家人應供養出家人
而出家人反供養白衣仰失聖心又亂正
法凡在家人常於三寶求清淨福田割損

血肉以種善根以出家人信物贈遺因緣
故於出家人生希望心破他前人清淨信
敬又失一切出家人種種利養若以少物
贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊嚴不如
靜坐清淨持戒即是供養如來真實法身

若以少物贈遺白衣正使得立精舍猶如
祇桓不如靜坐清淨持戒即是清淨供養
三寶若以少物贈遺白衣縱令四事供養
滿闍浮提一切聖衆不如靜坐清淨持戒
即是清淨供養一切聖衆若有強力欲
破塔壞像若以贈遺得全濟者當賣塔地
華果若塔有錢若餘緣得物隨宜消息若
有強力欲於僧祇作破亂損減若僧祇地
中隨有何物賣以作錢隨宜消息若僧常
臘若面門臘常臘即十方常住僧物面門臘即現前僧物但臘字未知

義若有强力欲作損滅隨此地中所可出
物以消息之父母是福田則聽供養若僧
祇役人則應與一切孤窮乞丐憐愍故應
與一切外道常於佛法作大怨敵伺求長
短是應與 第三分云不應爲白衣剃髮
除欲出家者 第四分云不應禮白衣不
應禮白衣塔廟亦不應故左遶行不應與
人卜占不應從人卜占不應自作伎若吹
貝供養塔聽令白衣作不應畜鸚鵡等不
應畜狗不應乘象馬車乘輦輿捉持刀劍
老病者聽乘步挽車若男乘避難聽乘象
馬白衣持刀劍寄藏舉不應向暮至白衣
家除爲三寶事病比丘事或檀越相喚
常喜往反白衣家有五過一數見女人二
漸相親近三轉相親厚四生欲意五或犯

死罪若次死罪 如是日親日辱姪機安得
心有犯不淨行如人斷頭不復活故云死
罪或弄陰壘精身相觸粗惡語等如人
研傷殘有咽喉尚通蠍毒故云次死罪
衣家有九法來作檀越不應作若至其家
不應坐何等爲九見比丘不喜起立 不
喜作禮 不喜請比丘坐 不喜比丘坐
設有所說而不信受 若有衣服飲食

之具輕慢比丘而不與 若多有而少與

若有精細而與粗惡 或不恭敬與是

爲九 五分云不應以僧果餉白衣若乞

應與學迷人呪起死人呪者偷蘭遮 音五十八 十

誦云比丘有五不應行處童女家寡婦
姪女比丘尼又五賊家旃陀羅家酤酒家
姪女家屠兒家 根本雜事云五非處不
應住立唱令家 即優俳戲樂之家姪聲美色能惑亂人道意故 姪

女家酤酒家王家旃陀羅家 善見云檀
越請比丘送喪不得去自念我往看葬作
無常觀因此故或得道果如是去無罪

尼陀那云苾芻不應賣藥若善醫方者起
慈愍心應病與藥不得受他價直 南海

寄歸傳云死喪之際不得與俗同哀應爲
音五十九

亡者淨飾一房或可隨時權施蓋慢讀經
念佛具設香花冀使亡魂托生善處方成
孝子始爲報恩若比丘亡者以火焚之送
者在邊坐令一能者誦無常經半紙一紙
勿令疲久各念無常還歸住處寺外連衣

並浴皆用故衣不損新服別著乾者然後
歸房衣服之儀曾無片別豈容號咷數月

麻服三年者哉 緇門警訓云但以邪心
有涉貪染爲利賣法禮佛讀經斷食諸業

即打餓七水齋
名爲惡求多求所獲賊賄皆曰邪命物正
垂佛化言職補者乃貪吏所受物名亦盜
利亦得此名

第十三不捨惡性戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同制若菩薩惡
性戾情難可共語四攝虧損利生無門障
蔽大願佛果難期 律攝云不忍他語違
如法教由惡性故遂生惱恨自損損他制
斯學處

緣起處

佛在拘曇彌國瞿師羅園

釋在前文

起緣人

尊者闡陀惡性不受人語語諸比丘汝莫
語我若好若惡我亦不語諸大德若好若

惡諸大德且止莫有所說何用教我爲我應教諸大德何以故我聖主得正覺故我聖主者何以故我與勒陟送佛入山學道不見諸長老一人侍從佛者佛得道已而轉法輪是故佛是我家佛法亦是我家法是故我應教諸長老諸長老不應反教我聞院何故不言僧是我家僧爲與辟言如大僧聞諱故不言僧是我家僧也

音五
水初來漂諸草木積在一處亦如大風吹

諸草木集在一處諸大德亦復如是是故諸大德不應教我我應教諸大德時諸比丘白佛佛聽僧與闡陀作訶諫白四羯磨已結戒

所立戒相

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德

莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

釋義惡性不受人語者不忍不受人教誨於戒法中如法諫已者有七犯聚波羅夷僧殘波逸提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說如法諫已者

謂如法如律如佛所教

謂諸同學如法諫

謂於五篇七聚中依實

事

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

事如法而說也

自身不受諫語

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

事如法而說也

自身不受諫語

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

事如法而說也

自身不受諫語

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

謂諸同學如法諫

諫是比丘言乃至自身當受諫語

謂勸其納諫消

身作不可共語突吉羅是不應約敕

不應約敕

息矣大德如法諫諸比丘乃至展轉懺悔情也

正顯相諫獲益之義由相諫懺悔佛弟子得增益安樂住由安樂住善法增長善法增長故聖教不斷聖教相續故三乘聖果相繼不絕皆由展轉相教懺悔之功能也

問曰後畧教誡經說但自觀身行若正若不正此云展轉相教豈不相違耶答曰

佛因時制教言率趣合不相違背若前人
心有愛憎若鈍根無智少聞少見出言無
補若爲利養名聞爲現世法樂若新出家
愛戀父母兄弟妻子是故言但自觀身行
若爲慈心有益於彼若智慧利根若博聞
廣見若爲導利衆生闡揚佛法若欲以法化
人使人同已若久染佛法力能兼人者
則應展轉相諫相教非爲一舉而論之也

是比丘如是諫時下屏處諫及僧中三諫如前不異

犯緣此戒具足三緣方成本罪一戾情自
用二遮他人教三僧中如法三諫不捨定
罪此中犯者若比丘惡性不受人語乃
至可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪

得罪輕重

十誦云若諸比丘不舉不憶念自

同前不異

比丘應語長老汝作某罪當發露莫覆藏
當如法除滅憶念者比丘應語長老汝憶
念某時某處作如是罪不 比丘尼僧殘
三小衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者初語時捨一切非法非毘尼
非佛所教若未作訶諫前不犯若爲無智
人訶諫時語彼如是言汝和尚阿闍梨所
行亦如是汝可更學問誦經若戲笑語若
疾疾語若獨語若夢中語欲說此錯說彼
無犯不犯者最初未制戒等

會詳僧祇云佛告諸比丘過去世時有一

婆羅門於曠野中造立義井放牧行者皆就井飲并及洗浴日暮有羣野干來飲殘水有野干主不飲地水便內頭罐中飲水

飲已戴罐高舉撲破瓦罐罐口猶貫其頸諸野干輒語野干主若濕樹葉可用者尚當護之况復此罐利益行人云何打破野干主言我作是樂但當快心那知他事時有行人語婆羅門汝罐已破復更着之如前爲野干所破乃至十四諸野干數數諫之猶不受語時婆羅門念言是誰破罐當往伺之正是野干便作是念我福德井而作留難便作木罐堅固難破令頭易入出難持著井邊捉杖屏處伺之行人飲訖野干主如前入飲飲訖撲地不能令破時婆羅門捉杖打殺空中有天而說偈言 知

識慈心語狠戾不受諫守頑招此禍自喪其身命是故癡野干遭斯木罐苦

三結問

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九戒初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪當二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可訶此是時今問諸大德是中清淨不三問

釋言我已說者謂彰其事了欲令諸苾芻重審其罪故云已說 九戒初犯四乃至三諫者謂從弄陰失精至取片謗戒事成即獲其罪不從他諫而生故云初犯也從破僧至惡性不受諫此四戒本非僧殘因

三諫不捨方得此罪故曰四乃至三諫也
一一法者謂十三法中隨犯一法知而覆藏者自知所犯僧殘而作覆藏心若犯僧殘謂犯波逸提舍尼偷蘭遮突吉羅雖作覆藏心亦不名覆藏然覆藏有二種一謂覆夜二謂覆心若作覆藏心至明相出是名一夜覆藏若不知不憶雖經明相無覆藏罪故云知而覆藏也 問曰四戒三諫不捨得罪僧衆咸知何覆藏之有答衆僧雖知自無露罪之心即名覆藏也 十誦云是比丘入僧中自唱諸長老我某甲比丘得僧殘罪若說即善若不即說者從是時來名覆藏日數 僧祇云佛訶覆藏比丘癡人此是惡事犯戒尚不慚羞悔過何以慚羞即說偈言覆蓋者則漏 開者

則不漏 是故諸覆者 當開令不漏 應強與波利婆沙強與者以人從法也謂如來所被之法違犯之人依從而行其行也故云強與波利婆沙是梵語此云別住以何義故名別住謂別住一房不得與僧同處又不得與同犯者同一房住設若同處須當白僧在一切大僧下行走不得連草食又復雖入僧中不得與僧問答談論以是義故名爲別住 次明行法七五之法所不應行所應行法者 律攝云謂開門然燈塗掃寺宇大小便廁洗除糞穢及供土葉寒時授火熱時扇涼打犍椎嚴香火并讚歎佛應在近圓下求寂上僧伽臥具安盃之具應爲收舉制底香堂常應塗掃供給湯水應與善苾芻洗足塗油寺中

利養最後應得如是行法盡覆藏日行之
是名波利婆沙行 行波利婆沙竟增上
與六夜摩那埵 言增上者謂更加六夜
行法摩那埵梵語秦言意喜前人自意歡
喜亦生慚愧亦使衆僧歡喜前人喜者與

音五

三五

其少日因日少故始得喜名衆僧喜者謂
觀此人所行行法不復還犯衆僧歎言此
人因此改悔更不起煩惱成清淨人也是
故自喜亦令衆僧喜耳 善見云摩那埵
者漢言折伏貢高亦言下意下意者承事

衆僧 行摩那埵已餘有出罪 餘者謂
別住摩那埵一一如法行竟止餘出罪一
法在 善見云阿浮訶那梵語漢言喚入
亦言拔罪云何喚入與同布薩說戒自恣
法事共同故名喚入拔罪 摩得勒伽云

於不善處舉著善處名阿浮訶那 離尼
母云阿浮訶那者清淨戒生得清淨解脫
於此戒中清淨無犯 曼諦羯磨云二篇
罪重故須僧中行調伏法要有於二一者
治過二者治罪初與覆藏羯磨法治過非
治罪六夜出罪此二是出罪法正懺僧伽
婆尸沙故 當二十僧中出是比丘罪若
少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘
罪不得除 凡欲除罪須知五緣云何爲
五一由其罪謂所犯罪二由意樂謂知而
覆藏三由治罪謂隨覆日與別住等四由
行已謂令衆心喜五由人殊謂滿二十衆
以定其數也謂此篇罪重不類餘法必借
羯磨威勢衆僧大力方可拔除其罪若以
行別住人足數不成滿數以行摩那埵人

足數不成足數若以授學人足數不成足數廣如不足數中准知名不滿二十衆必須二十如法清淨僧是名滿若少一人非法不成羯磨是比丘罪不得除應更作法諸比丘亦可訶 諸比丘者謂秉法之僧也不善作法應訶作突吉羅悔過 此是時 謂說戒發露結問清淨之時也

今問諸大德等

結問清淨也

四勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持

三二不定法分四初總標二別列戒相

三結問四勸持

今初

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來釋二不定者 此戒有二條而此罪體無

音五

二十六

緣起處

制斯學處

尼有共不共若與男子入屏處偷蘭遮行

不淨行及身相觸波羅夷粗惡語偷蘭遮

音五

王七

過五六語說法波逸提大乘同學此是性

罪 律攝云此因鄒波斯迦事由婬煩惱

定相故容有多罪不可定言 薩婆多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婬爲作摩觸爲作粗惡語爲過五六語故言不定

二別列戒相有二

初三法不定

總釋

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷先白衣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

繫念尊者時到著衣持盃詣齋優婆私家

共獨屏覆處坐時毘舍佞性有小因緣事

徃彼遙聞語聲作是念言或能說法即倚

壁而聽聞是非法語聲即闕看見共齋優

婆私共一牀坐薩婆多論間毘舍佧行明利放大德重人知比丘與女人屏處坐何故徃答曰是人已入道跡深樂佛法佛常自說聽法有五事利益一

得聞未曾聞法二已曾聞清淨堅固三除

邪見四得正見五解苦深法是以毘舍佧行

樂法情深不以嫌疑自碍毘舍佧行母此譯爲別枝即是氐宿以生日所值宿爲名

也賢愚經云此是波斯匿王弟曇摩訥羨女也因罪逃奔得义尸利國納娶而生此

女文此妙才智辨嫁舍衛國桀耆彌大臣第七兒爲婿波斯匿王聞其智辯拜爲王大臣勇健無雙一人之力能敵千夫時毘舍佧行

後生三十二卵卵各出一兒顏貌端正

人之力能敵千夫時毘舍佧行

信心開解請佛及僧佛爲說法合家導須
陀漁道佛後爲說法即得阿那含道於優
婆夷中智慧才辨最爲第一 往白世尊佛以無數方便

呵責已結戒

所立戒相

若比丘共女人獨在屏覆處障處可作姪處

坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一

法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是

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逸提如住信

優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

釋義律攝云此中由事由處由情由證以爲其體

女人者人女

有智未命終境是堪行姪此由事獨者一比丘一女

人 屏覆者有二種一見屏覆若塵若霧

若黑暗中不相見也二聞屏覆乃至常語

不聞聲處 障處者若樹若牆壁若籬若

衣及餘物障

此由處故之

可作婬處坐者得容

行婬處

於一舉內身相逼近得為坐以故然彼女人或相容許或不隨從說

非法語者說婬欲法

此由情故也

有住信優婆

夷者信佛法僧歸依佛法僧不殺不盜不

真實而不虛妄

青五

薩婆多云住信優婆夷者終不爲身爲財利而作妄

語若人語言汝若妄語不害汝命若不妄語當害汝命即自思惟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活汝父母兄弟姊妹一切親族若不妄語害此肉身共牀坐愛盡比丘答言長老此是獨入白衣家罪長老護我善丈此謂見而不誦當隨比丘語而治也若不實說即依傳婆夷語而治也以法不定故不立緣

言我犯是罪於三法中應一

一治是比丘

自言我犯是罪者即隨比丘語治不隨優婆夷語治何以故見聞或不審諦故

是比丘

自言我犯是罪於三法中應一

一治是比丘

一愛盡比丘一日往檀越家入屋中坐墮言共牀坐諦視不已愛盡比丘與優婆夷相對謂比丘當言我與女人共牀坐也各還所住乞食比丘欲舉其罪至愛盡比丘房求聽打戶欲入愛盡比丘達知其心即以神力從星棟出在虛空中坐此比丘入已偏求而不得見在虛空中坐語愛盡比丘言大人德有神力如此何以入白衣家獨與女人一愛盡比丘一日往檀越家入屋中坐墮言共牀坐愛盡比丘答言長老此是獨入白衣家罪長老護我善丈此謂見而不誦當隨比丘語而治也若不實說即依傳婆夷語而治也以法不定故不立緣

定罪此中犯者若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言卧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卧不自言作應如優婆夷語治若不自言卧不自言作乃至不自言所趣向處皆如優婆夷語治

善見云若比丘欲入聚落樂與女人屏處

坐著衣持盃時突吉羅若發去時步步

突吉羅 若至檀越家入屏處坐波逸提

若出已還坐一一波逸提 若衆多女人共坐衆多波逸提 若比丘先入在屏處女人來禮拜問訊不犯 十誦云隨優婆夷所說事應善急問

謂急急而問不得違也

是比

丘善急問已若言我不徃無有是罪應薩

可信優婆夷語故與是比丘作實覓毘尼

白四羯磨作羯磨已應隨順行不與他受

大戒等

於波譯法竟
罪相中明

若不如法行者盡形

壽不得出是羯磨

出者解也

薩婆多云苦比

丘初言爾後言不爾或言我不徃不作是罪應薩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

會詳論又云與諸比丘結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示向信敬四爲斷惡業次第法故初既屏處漸染纏綿無所不至是故防之

次二法不定

所立戒相

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作

粗惡語有住信優婆夷於二法中一一法說

音五

三十

義並同前

故不重釋

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治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

三結問

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中
清淨不問三

四勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持
音五
三

毘尼關要卷第五