

毘尼關要卷第十一

察一

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第三十一過受一食戒

總釋

此是共戒尼制亦同大乘同學 律攝云

因過宿食事招世譏嫌制斯學處此戒卷一

緣合結

緣起處

佛在給孤獨園時拘薩羅國有無住處鄰
有居士爲比丘作住處常供給飲食在此

住者聽一食

起緣人

六群往彼住處經一宿得好美飲食故復
住第二宿復得美食彼於此住處數數食
居士譏嫌諸比丘聞白佛呵責結戒時舍

利弗詣此一宿明日得好食於彼得病念
世尊制戒即扶病而去病遂增劇諸比丘
白佛言聽病比丘過受食當如是說戒
所立戒相

若比丘施一食處無病比丘應一食若過受
者波逸提

釋義施一食處者在中一宿食者乃至時

食病者離彼村增劇者是十誦云病者
傷無病過受成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一無病緣

二過受食三食入咽已

定罪此中犯者若無病比丘於彼一食處

過受食咽波逸提 除食已更受餘觀
身衣燈油塗腳油盡突吉羅 十誦云過

一宿不食突吉羅 律攝云於此宿在餘

處食得惡作罪。若餘處宿於此處食得波逸底迦。比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯。

開緣不犯者一宿受食病過受食若居士請住我當與食我等爲沙門釋子故設此

禁二

宿處供給飲食若不得沙門釋子亦當與餘人耳若檀越次第請食若兒女姊妹兒婦次第請食或一切難緣等過食者無犯不犯者最初未制戒等。

第三十二展轉食戒

總釋

此是不共戒尼不同犯大乘同制此是制罪。律攝云此由食事過分廢闕不寂靜譏嫌煩惱制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛從羅閱城出遊行人間時世穀貴乞食難得有沙堯婆羅門以五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺設供而無空日阿難爲其白佛佛告阿難汝可往語婆羅門明日以此食具作粥與諸比丘

食後當受時食時婆羅門觀諸供養皆無餅即辦種種粥及餅供養佛及僧佛言食粥有五事善除饑除渴消宿食大小便調適除風患居士聞佛聽僧食粥及餅皆大

歡喜

禁一

起緣人

三

有一少信大臣見佛及僧大得供養如是言此非火福田者辦肥美飲食請僧時阿那頻頭諸居士即於其夜辦種種粥送至僧伽藍中僧先食濃粥後往大臣家不能

多食大臣嫌之我爲衆僧作種種好食云
何先食濃粥方受我食瞋恨白佛佛爲說
法得法眼淨羅閱城中有少信樂師其事
亦爾世尊呵責諸比丘已結戒不聽展轉
食諸病比丘所請食處無有隨病食及藥
若有隨病食及藥畏慎不敢食恐犯展轉
食佛言聽病比丘展轉食後一居士請佛
及僧設食供養復一居士亦請佛及僧設
食及衣供養諸比丘畏慎白佛佛言布施
衣時不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時
施衣時是謂餘時

釋義展轉食者請也請有二種若僧次請
別請也食者飯麩乾餅魚及肉展轉者謂此家食已

餘處復食病者不能一坐食好食令足 施衣
者自恣竟無迦緇那衣一月有迦緇那衣
五月若復有餘時施食及衣 若今日得
多請食應自受一請餘者當施與人如是
言 長老我應往彼今布施汝此謂但施食無衣也

根本云餘時者病時作時道行時施衣

時此是時此創制中分外別開時也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一多請不
捨二是正食三食入咽

定罪此中犯者若不捨前請受後請食者

禁

四不捨後請受前請食者咽

咽 咽波逸提不捨後請受前請食者咽

咽突吉羅 十誦云病比丘若一請處不能飽應受二請第二處不能飽足應受第三請第三處不能飽應受已漸漸食乃至日中不應受第四請 聽節日數數食

十誦毘尼序云阿難先受他請忘不憶復

同佛受波斯匿王請以食著口乃憶知有

二請不與他一請不敢吐食爲恭敬佛故

又不敢咽食爲持戒故佛知阿難心悔告

令心念與他便食優波離問佛餘人亦得

爾不佛言除五人一坐禪人專心禪二獨

處無人對三遠行人造次就路容有多

長病體久疾患者形急對說恐難故

丘餘悉不聽摩得勒伽云若先受無衣

請後受有衣請不犯語比丘言就此食當

爲汝覓衣食食不犯語比丘言此間食

餘處隨意食食不犯律攝云若一舍或

寺中或阿蘭若若爲求肥悅或樂美食而

數食者得惡作罪若輕賤心或懷矯詐

而不食者亦得惡作尼等四衆突吉羅

是謂爲犯

開緣不犯者病時施衣時若一日有多請
自受一請餘者施於人若請與非食或食
不足或無請食者或食已更得食或一處
有前食後食無犯不犯者最初未制戒等

第三十三別衆食戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制此是制罪

律攝云因提婆達多制斯學處此戒八

緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山

起緣人

提婆達多教人害佛復教阿闍世王殺父
惡名流布利養斷絕通已五人家家乞食

時諸比丘聞白佛呵責結戒不聽別衆食時諸病比丘有請處不得隨病食及藥有好隨病食及藥畏慎不敢受恐犯別衆食佛言聽病比丘受別衆食諸比丘自恣已迦提月中作衣諸優婆塞恐比丘不得食疲苦請與比丘食比丘言但請三人我等不得別衆佛言聽作衣時受別衆食有居士欲施食及衣請諸比丘食比丘恐犯別衆佛言聽施衣時別衆食有衆多比丘與諸居士往拘薩羅同道行乞食時到欲詣村乞食船伴前去諸比丘後來爲賊劫奪衣服佛言聽比丘乘船時別衆食有衆多比丘從拘薩羅國遊行詣一小村諸居士念衆僧多而村落少我等寧與衆僧作食勿令疲苦即請比丘明日食比丘畏慎白佛佛言聽大衆集時別衆食瓶沙王姊子名曰迦羅爲諸沙門施食欲於外道沙門中出家往白瓶沙王王問欲於何處出家答言欲於尼犍子中出家王問言與我曹沙門設食不迦羅言大王何者是沙門耶王言沙門釋子是也迦羅言我竟不與設食王言汝今往與沙門釋子設食即往僧伽藍中請諸比丘食諸比丘畏慎白佛佛言聽沙門施食時得別衆食當如是說戒

所立戒相

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時

釋義別衆者若四人若過四人

五分云若於界內別

十人乃至百人長一人爲患

食少人多故薩婆多云

大衆集時者食足四人長一人爲患五人

請四人以上名別衆食若次請不犯根本云別衆食者別別而食

七律攝云別衆食者謂不同處食若四苾芻同一大會以下

至一人不同食並名別衆食者隨護檀達以憐愍以下二利故遮別衆食一者隨護檀達以憐愍其二者破諸惡欲比丘力勢故如四分受請必打捷槌請食

須僧次薩婆多僧祇淨食必打捷槌請食謂是正食病時者下至脚跟嬖作衣時

謂私房無緣不聽聖可違越

食者飯麩乾餅魚及肉

謂是正食病時者下至脚跟嬖作衣時

謂私房無緣不聽聖可違越

者自恣竟無迦繩那衣一月有迦繩那衣五月乃至衣上作馬齒一縫施衣時者亦一月五月及餘時施食及衣

餘時者七月十一月

設有施食及道行時者下至半由旬來者去者乘船時者下至半由旬內上下大衆集時者食足四人長一人爲患五人

十人乃至百人長一人爲患

大衆集會或以餘緣或以法事極少舊比丘四人客比丘四人名爲大衆集律攝

云大衆食時者謂作世尊頂髻大會若五年大會若六年大會此大會日隨施主心各處設食若四若五隨意分食頂髻大會者世尊爲菩薩時五歲而除頂髻給孤長者爲佛作五年大會於六歲時重立頂髻者爲佛作六年大會俱云大會時也

沙門施食者在此沙門釋子外諸出家者及從外道出家者是若比丘無別衆食

因緣彼比丘即當起白言我於此別衆食中無因緣欲求出聽出若餘人無因緣亦聽使出若二人三人隨意食若四人若過四人應分作二部更互入食若比丘有別衆食因緣欲求入尋即當起白言我有

別衆食因緣欲求入當聽隨上座次入

有因

緣者即前七緣是也此是時者即開別衆

之時也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一無緣別

衆二是正食三食入咽已

定罪此中犯者別衆食咽波逸提若

卷一

僧祇

八

云若三人食

有因緣不說突吉羅

卷一

僧祇云若三人食

一人不食若三圓具一未圓具皆無犯若

以食送彼乃至鹽一一與彼衆處食皆無

犯

謂檀越在布薩界中請僧食或以食乃至鹽一送本界僧中即非別衆食也

或施主言但來入者我皆與食

此謂不遮客來比丘

或施主別造房施住我房者我皆與食斯亦無過十誦云若三比丘別共一處食第四人取食分不犯若道行乘船昨日來今日食明日行今日食皆波逸提薩婆多云若僧祇食時應作四種相一打捷

槌二吹貝三打鼓四唱令令界內聞知此四種相隨定作一勿使雜亂不成僧法若

不作相而食僧伽食者食不清淨名爲盜

僧祇食不名別衆食

乃上品獨頭偷蘭

若作相食者設使內有比丘無比丘若多若少若來

不來但使不遮一切無咎若使有遮雖打捷槌食不清淨名盜僧祇食

爲遮外來客

比丘也得罪

如前若大界內有二處三處各有始終僧祇

清淨無過此謂法同食別界中布薩等法

卷一

九

爲如若檀越請四人以上在布薩界內食法也

應布薩處請僧次一人若送一分食不爾犯墮若二處三處亦如是若聚落內雖無僧界設二檀越請四人以上於二處食應打捷椎二處互請一人若送食一分

若更有異比丘應如法入乃至一人若不互請及送食分者墮罪 根本云有五因緣早請食來在房中食一是客新到二將欲行去三身嬰病苦四是看病人五身克知事 目得迦云若檢校人應於齋食先取自分食之無過 比丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者病時作衣時施衣時道路行時乘船時大衆集時沙門施食時若三人四人更互食若有因緣去無犯不犯者最初未制戒等

會詳雜阿含云如來何故制別衆食而聽三人共一處食如是之意爲欲擁護於諸人故使不損減復爲制伏惡欲比丘斷除於人多眷屬故稱僧名字多有所求減損

第三十四過三鉢受請戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪律攝云此由食事多貪煩惱制斯學處

卷一
此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園有一女人名伽若那是大村女來鬱禪國與人作婦經歷數月遂便有身還父母家

諸家破壞衆僧使作二部故令如法比丘不得供養衣服飲食非法比丘多獲利養惡欲比丘既得供養與淨行者而共諍訟故十誦云以二利故遮別衆食一者隨護檀越以憐愍故二者破諸惡欲比丘力勢故

起緣人

有比丘來乞食者自持食施後其夫遣使呼還因諸比丘盡取其食方更辦具其夫已更取婦又波羅柰城外衆商賈車伴共宿有一乞食比丘入此賈客營中乞食一信樂賈客取鉢盛滿美食與比丘出營未遠復有比丘來乞食如是展轉他食都盡更市糴糧後不及伴爲賊所劫諸比丘聞白佛呵責結戒諸病比丘畏慎不敢過受食佛言聽當如是說戒

所立戒相

若比丘至白衣家請比丘與餅麩飯若比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提

察

十一

釋義白衣家者有男有女僧祇云刹利婆羅門毘舍首陀羅家請比丘與餅麩飯餅麩飯者所謂大小餅麩飯也當問其主言爲是歸婦食爲是商賈道路糧若言歸婦食賈客道路糧者食已出還僧伽藍中白諸比丘某甲家有歸婦食有賈客道路糧若欲食者食已應出若欲持食還者齊二三鉢我今不持食來若持一鉢食來還與諸比丘共分食之當語餘比丘言某甲家有歸婦食商賈道路糧若至彼家食者即於彼食若持食還應兩鉢我已持一鉢還若持兩鉢還應共餘比丘分食之語諸比丘乃至欲食者即彼家食欲持來者應取一鉢我已持兩鉢還若盡持三鉢還分與諸比丘食白餘比丘乃至欲食者於彼家食慎勿持還我

已持三鉢來 若比丘欲須者當二三鉢

受律攝云鉢有三種謂大小中大者可受

受摩揭陀國二升米飯於上得安豆并菜

鉢者若取大鉢一小鉢量小者受一升米飯二升

鉢者若取大鉢一小鉢量中者受二升米飯三升

鉢者若取大鉢一小鉢量大者受三升米飯四升

鉢者若取大鉢一小鉢量極多受三鉢也

鉢者若取大鉢一小鉢量二升米飯二升

鉢者若取大鉢一小鉢量三升米飯三升

鉢者若取大鉢一小鉢量四升米飯四升

鉢者若取大鉢一小鉢量五升米飯五升

鉢者若取大鉢一小鉢量六升米飯六升

鉢者若取大鉢一小鉢量七升米飯七升

鉢者若取大鉢一小鉢量八升米飯八升

鉢者若取大鉢一小鉢量九升米飯九升

鉢者若取大鉢一小鉢量十升米飯十升

鉢者若取大鉢一小鉢量十一升米飯十一升

鉢者若取大鉢一小鉢量十二升米飯十二升

鉢者若取大鉢一小鉢量十三升米飯十三升

鉢者若取大鉢一小鉢量十四升米飯十四升

鉢者若取大鉢一小鉢量十五升米飯十五升

鉢者若取大鉢一小鉢量十六升米飯十六升

鉢者若取大鉢一小鉢量十七升米飯十七升

鉢者若取大鉢一小鉢量十八升米飯十八升

鉢者若取大鉢一小鉢量十九升米飯十九升

鉢者若取大鉢一小鉢量二十升米飯二十升

鉢者若取大鉢一小鉢量廿一升米飯廿一升

鉢者若取大鉢一小鉢量廿二升米飯廿二升

鉢者若取大鉢一小鉢量廿三升米飯廿三升

鉢者若取大鉢一小鉢量廿四升米飯廿四升

鉢者若取大鉢一小鉢量廿五升米飯廿五升

鉢者若取大鉢一小鉢量廿六升米飯廿六升

鉢者若取大鉢一小鉢量廿七升米飯廿七升

鉢者若取大鉢一小鉢量廿八升米飯廿八升

鉢者若取大鉢一小鉢量廿九升米飯廿九升

鉢者若取大鉢一小鉢量三十升米飯三十升

鉢者若取大鉢一小鉢量卅一升米飯卅一升

鉢者若取大鉢一小鉢量卅二升米飯卅二升

鉢者若取大鉢一小鉢量卅三升米飯卅三升

鉢者若取大鉢一小鉢量卅四升米飯卅四升

鉢者若取大鉢一小鉢量卅五升米飯卅五升

鉢者若取大鉢一小鉢量卅六升米飯卅六升

鉢者若取大鉢一小鉢量卅七升米飯卅七升

鉢者若取大鉢一小鉢量卅八升米飯卅八升

鉢者若取大鉢一小鉢量卅九升米飯卅九升

鉢者若取大鉢一小鉢量四十升米飯四十升

便欲去還住者突吉羅 若不問歸婦食
賈客道路糧而取食突吉羅 若持至僧
伽藍中不分與餘比丘食者若不語餘比
丘突吉羅 律攝云若即此座過三鉢食
或除餅麩但將餘物或施主歡喜隨意將

去並無犯 比丘尼波逸提小三衆突吉

羅是謂爲犯

開緣不犯者兩三鉢受食病者過受食問
歸婦食商客道路糧還僧伽藍中分與餘
比丘共食白餘比丘使知村處若彼自送
至僧伽藍中得受若彼送至比丘尼寺中
亦得受無犯不犯者最初未制戒等

會詳律攝云有三種虛損信施一施主信
心施持戒者受已與犯戒人二信心施正
見者受已與邪見人三過量而受不自噉

犯緣此戒具足三緣方成本罪一歸婦食
商賈道路糧二無病過三鉢受三兩足過
限

定罪此中犯者無病過兩三鉢受出彼門
波逸提 若一足在門內一足在門外方

食乃至長受一掬之食除其施主先有隨意如斯三事並名虛損信施當招惡報

第三十五不作餘食法戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同制此是制

罪 律攝云因食飽更食貪餐無厭制斯

塞十三

學處

緣起處

佛在給孤獨園與諸比丘說一食法讚歎一食法諸比丘食怯闍尼食若飲漿服藥

便當一食形體枯燥顏色憔悴佛問阿難白諸上事佛言聽諸比丘一座上食飽滿諸比丘或食怯闍尼食若飲漿服藥便令飽足更不復食形色枯悴佛又聽食五種食若飯麩乾餅魚及肉得令飽足諸病比

丘雖得好食不能一坐食形體枯悴又聽病比丘數數食病人無足食法時病比丘得好美食食不能盡與瞻病人足食已不敢食便棄之衆鳥來爭食鳴喚佛言聽瞻病者食病人殘食無餘食法諸比丘清旦受食舉已入村乞食食已還取所舉食與諸比丘諸比丘已足食不敢食便棄之衆鳥爭食鳴喚佛聽取所受食作餘食法食之有一長老多知識比丘入村乞食大得積聚一處共食持餘食來與諸比丘諸比丘足食已不敢食遂棄之衆鳥爭喚又聽比丘從彼持食還當作餘食法而食之當如是作餘食法言大德我足食已知是看是此作餘食法彼應取少許食已當語彼比丘言我止汝取食之

起緣人

有一比丘貪餐不知足食不足食不知餘食不餘食得便食之諸比丘聞白佛呵責

結戒

所立戒相

察

若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提

釋義足食者五種食飯麩乾餅魚及肉於五種食中若食一一食令飽足有五種足食知是飯謂知食體是正食若非正食不名足食知持來謂知男女等知遮謂已作足食持食來授與知遮想遮止不須知威儀行住坐卧四威儀中知是知捨威儀謂行受食非住坐卧也知捨威儀食今已住坐卧律攝云食飽足者作遮止言心生棄捨若心未棄捨縱出遮言未成遮足若更食時但得惡作若作了心唱言休足此

便成遮足 不作餘食法而食者得墮

云以二利故聽受殘食法一看病比丘緣故二比丘有因緣食不足故十誦殘食即本律餘食凡足食已得食須作法而食今謂得而便食故云不作餘食法食也犯緣此戒具足三緣方成本罪一足食已

捨威儀二不作餘食法三食已入咽

定罪此中犯者足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽喉波逸提 佳闍尼食者根枝葉華果油胡麻黑石蜜磨細末食足食已不作餘食法得而食之咽喉波逸提

若足食已爲他作餘食法不成餘食法

察

突吉羅 若知他足食已作餘食法

十五

若自手捉食作餘食法 若持食置地作餘食法 若使淨人持食作餘食法 若淨人前作餘食法 以不好食覆好食上作餘食法 若受他餘食法盡持去如是一

一切不成餘食法突吉羅 足食足食想波
逸提 足食疑突吉羅 不足食足食想
突吉羅 不足食疑突吉羅 僧祇云聽
一人作殘食餘人盡得食 若比丘持食
來欲作殘食即於鉢上椀中作殘食者正
得椀中名作殘食鉢中食不名作若椀中
食汁流入鉢中得俱名殘食 若並兩鉢
作殘食若前人正一鉢中食者正一鉢得
名作殘食若二鉢上若餅若菜通覆橫上
者二俱得名作殘食餘種種器亦爾 若

當合座舉上座至屏處作殘食若上座已
足者有客比丘來者當問長老今日自恣
足未若客比丘言我未得夏安居云何得
自恣足當知是人不知律相更問汝食未
若言已食復問檀越自恣與不若言長老
何處自恣食水菜不足況餘食當知不足
應從彼作殘食若言已足者僧應作方便
不應破檀越善心若衆中有大沙彌將至
戒場與受具足教作殘食法已然後當食
五分亦用此義若一切粥新出金畫不成字一切
果一切菜非別衆食非處處食非足食
律攝云有五蒲膳尼即可噉食一飯二麥
豆飯三麩四肉五餅又五珂但尼即可噉
食謂根莖葉華果 若先食五嚼食及乳
酪菜等後受五噉食無犯 若先食五噉

食更食五嚼食及乳酪菜等名犯 應知
有五未足之言謂授食時未即須者應報
言且待且去且有且待我食且待我盡若
兼且言名曰未足若無且聲便是遮足若
未爲足意設作足言亦不成足得惡作罪

由言不稱法故若得餘食作法食者自身
樂住施主得福欲作法時洗手受食持就

一未足苾芻或雖已足未離座者對彼作
法彼若未遮足應取兩三口食若自足已
便不合食應以手按而告之言斯是汝物
隨意食之 有五不成作餘食法一身在

善見云二
肘半外三

界內對界外人二不相及處

比丘尼等四衆突吉羅是謂爲犯
開緣不犯者食作非食想不受作餘食法

非食不作餘食法自取作餘食法不置地
作餘食法乃至手及處作餘食法若與他
他與已作餘食法若病不作餘食法病人
殘食不作餘食法若已作餘食法無犯
律攝云若北方果及天神藕斯等難得之
物或復饑年飲食難得不作餘食法食之
無犯不犯者最初未制戒等

會詳毘尼母云比丘受人施不如法爲施
所墮有二種一者食他人施不如法修道
放心縱逸無善可記二者與施轉施施不
如法因此二處當墮三塗應施者若父母
貧苦應先受三歸五戒十善然後施與若
不貧雖受歸戒不中施與復有施處治塔
人奉僧人治僧房人計其功勞當酬作價
若過分與爲施所墮施病者食當作慈心

禁一

十七

佛在給孤獨園

劫緣人

隨宜與之若錯誤與食爲施所墮嬰兒牢
獄繫人懷妊者當以慈心施之勿望出入
得報詣僧坊乞者若自有糧不須施與若
無糧食施之無咎若比丘不坐禪不誦經
不營佛法僧事受人施爲施所墮若前人

無此二業知而轉施與者受者皆爲施所
墮寧吞鐵丸而死不以無戒食人信施若
足食已更強食者不加色力但增其患是
故不應無度食也

第三十六使他犯餘食法戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同學 律攝
云欲令他犯返詰過故制斯學處此戒二
緣合結

緣起處

卷一

十八

一比丘貪餐不知足食不足食不知餘食
不餘食得而食之異比丘語言未嘗有如
汝貪餐嗜食者不知足食不足食不知餘
食不餘食得而食之彼聞心懷恚恨於異
時見彼比丘食已不作餘食法殷勤請與
食即受食之貪餐比丘語言未曾有如汝
貪餐不知足食不足食不知餘食不餘食
得而食之不知厭足報言我雖食而未足
彼比丘言汝食先已飽足彼言知我足食
耶答言知諸比丘聞白佛呵責結戒時諸
比丘未知足食不足食後乃知已足食或
有作波逸提懺悔者或有畏慎者佛言不
知不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食
法殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘
欲使他犯波逸提

釋義知者若自知或從他聞知或彼自言我已足食故知食者謂正謂

食簡餘非空一卷十五是者如前釋殷勤請與食長老取是食長老稱呼之辭內懷瞋恚外現以是因緣非餘
殷勤欲報先警強勸令食欲使他犯戒生惱

欲使他犯

因緣非爲餘事

犯緣此戒具足四緣方成本罪一心懷瞋
恨二知他足食三不作法與四食已入咽
定罪此中犯者若彼即受食之咽咽二俱
波逸提若與令食彼不食棄之與者突
吉羅若與令食彼不食舉置若與令
食彼轉與餘人若不作餘食法與彼作
餘食法而食之若與病人食欲令他犯

持病人殘食與他欲令他犯若作餘
食法已與他欲使他犯與者皆突吉羅
足食足食想波逸提足食疑突吉羅
不足食足食想突吉羅不足食疑突吉
羅尼等四衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者先不知足食不足食想若與
令棄而食之若與舉置而食之若令遣與
人取而食之若未作餘食法與令作餘食
法食彼不作餘食法與不令他犯無
犯不犯者最初未制戒等

第三十七非時食戒

總釋

此是共戒尼亦同結大乘同制律攝云
因長貪招譏制斯學處

綠起處

佛在耆闍崛山

起緣人

難陀跋難陀入城觀看伎樂向暮方還迦
留陀夷日暮入城乞食至一懷妊婦女家

塞一

二

婦女持食出門值天雷電暫見其面怖稱
言鬼鬼即墮身迦留陀夷言大妹我非鬼

我是沙門釋子婦女恚言沙門釋子寧自
破腹不應夜行乞食尊者還向諸比丘說

火欲者白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘非時受食食者波逸提

釋義時者明相出乃至日中按此時爲法
四天下亦爾謂比丘依四洲住即彼處
日出至日中爲受食之時也

沒

若東洲日出北洲日中南洲半夜西洲日
東洲日午南洲日出西洲半夜北洲日

犯緣此戒具足三緣方成本罪一非時受
食二非時想三食已入咽

塞一

三

定罪此中犯者非時受食食咽咽波逸提
若非時過非時波逸提 七日過七日

波逸提 盡形壽藥無因緣服者突吉羅
非時非時想波逸提 非時疑突吉羅

非時想突吉羅 時非時想突吉羅

日沒 東洲日沒南洲日中西洲日出北
洲半夜 東洲半夜南洲日沒西洲日中
北洲日出 賤部洲僧向餘三洲住但依
彼處時而食莫過日中也故云四天下亦
爾也非時者從日中乃至明相未出云從晨
至日中世人營事作飲食故名爲時從中
至後夜分宴會嬉戲自娛樂時比丘遊行
有所觸惱故名非時又比丘從晨至中是
乞食時應入聚落徃來遊行故名爲時從
中至後夜分應靜拱端坐誦經坐禪各當
所業非是行來入聚落時故名非時也
食者有二種怯闍尼食正五不不蒲闍尼食正五

時疑突吉羅 比丘尼波逸提三小衆
突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者時有乞食比丘見他作黑石
蜜中有罽尼畏慎不敢非時噉佛言聽噉
無犯作法應爾

此無正翻義當雜物律云諸比丘入村乞食見作石

蜜以雜物和之皆有疑不敢非時食佛言聽非時食作法應爾五分云作石蜜時擣米著中本草云西戎用水牛乳汁米粉和沙糖煎煉而作石蜜根本竭磨云然西國造沙糖時皆安米屑如造石蜜安乳及油身佛許非時開其敷食而爲防粗相長道資時有病比丘服吐下藥比煮粥熟頃日時已過應煮麥令皮不破瀝汁飲之無犯

若喉中呴出還咽無犯不犯者最初未制戒等

會詳婆沙論云如來自誕生王宮以至涅槃於中曾無非時之餐謂諸佛性恒處中道不著二邊故離非時食以表中道故制

中食而中前得食者表前方便得有證義亦令身心獲現利故中後不食則少眠睡無宿食患身輕安隱易得入定有如是義故令中食 舍利弗問經云舍利弗白佛言有諸檀越造僧伽藍厚置資給供來世僧有似出家人非時就典食者索食與者食者得何等罪其本檀越得何等福佛言非時食者是破戒人是犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越物非施主意施主無福以失物故但有發心置立之善

塞一

三

舍利弗言時受時食時不盡者非時復食或有時受至非時食復得福不佛言時食淨者是即福田是即出家是即僧伽是即天人良友是即天人導師其不淨者猶爲破戒劫盜餓鬼爲罪窟宅非時索者以時

非時非時輒與是典食者是名退道惡魔
名三惡道破器是癩病人壞善果故諸婆
羅門不非時食外道梵志亦不邪食况我
弟子知法行法而當爾耶凡如此者非我
弟子非法之人盜與盜受一團一撮片鹽
片醋死墮燒腸地獄吞熱鐵丸從地獄出
生猪狗中食諸不淨又生惡鳥人恠其聲
後生餓鬼還僧伽藍中處都圍內噉食糞
穢並百千萬歲更生人中貧窮下賤所可
言說人不信用不如盜一人物其罪尚輕
割奪多人福田故斷出世道故 毘尼序
云病比丘服吐下藥中後心悶佛令與熬
稻華汁飲與竟悶猶不止佛令與竹筍汁
與竟不瘥佛令囊盛米粥絞汁與飲病猶
不瘥佛令將至屏處與米粥 根本百一

卷一

三三

佛在耆闌崛山

緣起處

此是共戒尼犯亦同大乘同制此是制罪
律攝云由此非法制斯學處

總釋

第三十八殘宿食戒

羯磨云有五種果若時非時若病無病並
隨意食一訶黎勒此云天主持來其味苦
溫無毒固陽洩病咸安斂肺而喘嗽俱止利咽喉下食積除脹滿二毘醯勒三

菴摩勒即嶺南餘甘子形似核食之除風四末衆者即胡椒味辛大熱下氣
溫中除風去痰五畢 芙利即蒟醬 内法傳云牙中食在舌上膩存未將淨水重漱已來涎唾必須外棄若日時過更犯非時 觀水觀時是曰律師

起緣人

尊者迦羅常坐禪思惟時到入城乞食自念日日乞食疲苦我寧可食先得者後得食當持還即如所念爲之諸比丘於小食大食上不見迦羅疑命終遠行等後見問知其故白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘殘宿食而食者波逸提

釋義殘宿者今日受已至明日於一切沙門釋子受大戒者皆不清淨十誦云大比丘未手受而受舉共宿者名殘宿食者波逸提

者有二種正食非正食

犯緣此戒具足三緣方成本罪一殘宿食

二作殘宿想三食已入咽

定罪此中犯者若舉宿食而食咽喉波逸

禁

三

提 非時過非時食者波逸提 七日藥

過七日食者波逸提 盡形壽藥無因緣

而服者突吉羅 宿作宿想波逸提 宿

疑突吉羅 非宿宿想突吉羅 非宿疑

突吉羅 薩婆多云共食宿有三種若受

食已作已有想若共宿若不共宿經宿突

吉羅 食則波逸提 若自手捉食名惡

捉捉時突吉羅 作已有想經宿亦突吉

羅食亦爾 若食不受不捉作已有想經

宿突吉羅食亦突吉羅 不問共宿不共

宿但作已有想名內宿若他比丘食共宿

無過 十誦云先自取果後淨人受而食

突吉羅 不二種觸食食無罪一清淨比

丘誤觸二破戒比丘無慚愧觸天食過中

可食以無實體故也可七日受 尼陀那云所餘

餅果持與求寂明日還得食之若有希望
心與時惡作食時犯墮若總無希望心

不犯 目得迦云若病者貧設是殘觸酥

油服之無罪 善見云若衆多比丘共行

唯一沙彌比丘各自擔糧至食時各自分

初未制戒等

毘尼關要卷第十一

分沙彌得分已語比丘言今持沙彌分與
大德易得已復與第二座易展轉乃至衆
多食皆無犯若沙彌不解法比丘自持食
分與沙彌展轉易得食不犯 比丘尼波
逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者宿受食有餘與父母塔作人
作房舍人計價與異時乞食從被人得鉢
有孔罅食入中彼搃洗穿壞如法洗餘不
出者無犯若宿受酥油脂用灌鼻若縮鼻
時酥油隨唾出應棄之餘無犯不犯者最