

毘尼關要卷第十三

察三

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第五十一飲酒戒

總釋

此是共戒尼亦同結大乘同制 律攝云

由乞求事譏嫌煩惱制斯學處

緣起處

佛在支陀國

或云支提 又云制地

起緣人

尊者娑伽陀

娑伽陀此云善來根本云初 生之日容儀可愛又母歡喜

唱言善來因與立名號曰善來具德經 云聲聞中能具大舉神通修加陀是 爲

佛作供養人借宿辯髮梵志家毒龍室中

結跏趺坐龍放火烟尊者亦放火烟龍恚

復放身火尊者亦放身火即滅龍火使無

光色降此毒龍盛著鉢中時拘睒彌主

是

填王亦在此宿見是神力更增篤信欲興

供養問尊者何所須報言止止此即爲供

養我已復白言願說所須六羣爲索黑酒

尊者醉飽中路倒地而吐衆鳥亂鳴佛知

而故問阿難具白佛呵言癡人如今不能

降伏小龍况能降伏大龍佛言飲酒有十

過失一者顏色惡二者少力三者眼視不

明四者現瞋恚相五者壞田業資生法六

者增致疾病七者益鬪訟八者惡名流布

九者智慧減少十者身壞命終墮三惡道

自今已去以我爲師者乃至不得以草木

頭內著酒中而入口呵責已結戒

所立戒相

若比丘飲酒者波逸提

釋義酒者木酒秬米酒餘米酒大麥酒若

若比丘飲酒者波逸提

有餘酒法作酒者是 木酒者梨汁酒

浮菓酒善見云其形如沉 甘蔗酒舍樓伽

菓酒藕根 麩汁酒徒音紫菓間有利實如

是也 啖之止鼻劬久服 葡萄酒 梨汁酒者若

輕身益氣不穢 以蜜石蜜雜作乃至葡萄酒亦如是

犯緣此戒具足二緣方成本罪一是酒二

貪飲入咽

定罪此中犯者若酒酒煮酒和合若食若

飲者波逸提 若飲甜味酒突吉羅 若

飲酸味酒突吉羅 若食麪若酒糟突吉

羅薩婆多云噉麪犯者此麪以麥及藥草

以酒和舂之後乾持行和水飲之令人

醉也餘 酒作酒想 酒疑 酒無酒想皆

波逸提 無酒有酒想 無酒疑並突吉

羅 律攝云凡作酒色酒香酒味或闕一

闕二而飲能令人醉皆得墮罪 若不醉

人飲得惡作 若體非酒而有酒色飲之

無犯 摩得勒伽云若以酒熏時藥非時

藥七日藥無酒性得服 善見云若酒煮

食煮藥故有酒香味突吉羅 無酒香味

得食 比丘尼波逸提小三衆突吉羅是

謂為犯

開緣不犯者若如是病餘藥治不差以酒

為藥若以酒塗瘡一切無犯不犯者最初

未制戒等

會詳薩婆多云若過是罪者此酒極重飲

之者能作四逆除破僧逆以破僧要自稱

佛故亦能破一切戒及餘衆惡也 婆沙

論云若不防護離飲酒戒則總毀犯諸餘

律儀曾聞有一鄔波索迦稟性仁賢受持

五戒專精不犯後於一時家屬大小當為

賓客彼獨不往留食供之時至取食鹹味
多故須臾增渴見一器中有酒如水爲渴
所逼遂取飲之爾時便犯離飲酒戒時有
鄰雞來入其舍盜心捕殺烹煮而食於此
復犯離殺盜戒鄰女尋雞來入其室復以
威力強逼交通緣此更犯離邪行戒鄰家
憤怒將至官司時斷事者訊問所以彼皆
拒諱因斯又犯離誑語戒如是五戒皆因
酒犯故遮罪中獨制飲酒又酒令失念增
無慚愧其過深重故偏制立

第五十二水中嬉戲戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云
因生譏嫌制斯學處
緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

十七羣在阿耨羅婆提河

波斯匿王與末利夫人

唐言無勝水中嬉戲
此云勝鬘又花名
此夫人本守末利
園善結花鬘故名 增一阿含經云我墜
閻中第一得證優婆塞斯篤信堅固所謂末

利夫在樓觀上遥見語末利夫人言看汝

所事者夫人言此諸比丘是年少始出家

者在佛法未久或是長老癡無所知夫人

即遣使白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘水中嬉戲者波逸提

釋義水中戲者故意自恣從此岸至彼岸

或順流或逆流或此沒彼出或以手畫水

或水相澆灌乃至以鉢盛水戲弄

犯緣此戒具足二緣方成本罪一是水中

二有心戲弄

定罪此中犯者水中嬉戲波逸提 除水

已若酪漿若清酪漿若苦酒若麥汁器中

嬉戲突吉羅 律攝云若以指彈作聲為

戲調心皆得惡作若學浮者無犯如世尊

說苾芻應習浮恐有難緣不能浮渡若以

水酒弄他時隨滴多少咸得墮罪 為取

涼泠水洒無犯 五分云搏雪弄草頭露

突吉羅 十誦云繫上有水若坐牀上有

水以指畫之突吉羅 善見云水深沒脚

背於中戲波逸提 若搖船弄水突吉羅

比丘尼波逸提小三眾突吉羅是謂為

犯

開緣不犯者若道路行渡水從此岸至彼

岸或水中牽材木若竹若簿順流上下若

卷三 五

取石取砂若失物沉入水底此沒彼出或
欲學知浮法擢臂畫水潑水一切無犯不
犯者最初未制戒等

會詳薩婆多云為佛法尊重故為長養敬
信故不廢正業故為修正念故而結此戒

第五十三相擊搥戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同學 律攝云

以指擊搥因笑過分遂致於死制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣中一人擊搥十七羣中一人乃令命

終薩婆多云十七羣擊搥諸比丘白佛呵

責結戒

所立戒相

若比丘以指相擊握者波逸提

釋義指者手有十脚有十言擊握者以手指或脚指及以

餘物觸彼身癢而取笑故也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心擊

握二是手足持三觸彼人身

定罪此中犯者以手脚指相擊握者一切

波逸提 除手指脚指已若杖若戶闌若

拂柄及一切餘物相擊握者一切突吉羅

律攝云若苾芻以一二指乃至十指擊

握他時各獲墮罪 若二人身俱頑痺而

擊握者得惡作罪 薩婆多云擊握比丘

尼三衆六罪人五法行調達 狂心亂心

病壞心在家無師僧如是等盡突吉羅

盲瞎聾瘂波利婆沙摩那埵得戒沙彌不

六

見不作惡邪不除依止等四羯磨人盡波

逸提 若教人擊握突吉羅 五分云擊

握沙彌乃至畜生突吉羅 摩得勒伽云

若身根壞指捏突吉羅 比丘尼波逸提

小三衆突吉羅是謂為犯

開緣不犯者不故擊握若眠觸令覺若出

入行來若掃地若杖頭誤觸無犯不犯者

最初未制戒等

第五十四不受諫戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云

由不忍煩惱制斯學處

緣起處

佛在拘睢彌國瞿師羅園中

起緣人

闍陀欲犯戒諸比丘諫言汝莫作此意不應爾闍陀不從即便犯諸比丘白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘不受諫者波逸提

釋義不受諫者

律攝云若尊人所說不應遮止有所言教不應違逆

但嘿然恭敬而住不嫌不患除罪惡心恒為敬仰

犯緣此戒具足三緣方成本罪一自知所

為非法二智人呵諫三諫而不納

定罪此中犯者若他遮言莫作是不應爾

若自知所作是然故作犯根本不從語突

吉羅 若自知所作非然故作犯根本不

從語波逸提 比丘尼波逸提小三衆突

吉羅是謂為犯

開緣不犯者若無智人來諫報言汝可問

汝二師學問誦經知諫法然後可諫若戲

笑語若獨處語若夢中語欲說此錯說彼

一切無犯不犯者最初未制戒等

會詳毘尼母云不應受五種人諫一無慚

愧二不廣學三常寬人過四喜鬪諍五欲

捨服還俗

第五十五恐怖他戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同學或觀機折

伏不犯 律攝云由戲弄事不寂靜煩惱

制斯學處

緣起處

佛在波羅黎毘國

起緣人

時尊者那迦波羅比丘

此云龍獲亦云象護此比丘於現生

中亦證淨法 增一云我聲聞中第一侍
比丘旋了星宿預知吉凶迦波羅是

佛供給所須世尊在經行處經行諸佛常

法若經行時供養人在經行道頭立初夜

已過請佛入房世尊默然中夜後夜過復

請世尊入房時佛默然那迦波羅欲恐怖

佛使令入房即反被拘執作非人聲恐怖

沙門我是鬼佛言當知此愚人心亦是惡

訶責結戒

所立戒相

若比丘恐怖他比丘者波逸提

釋義恐怖者若以色聲香味觸法恐怖人

云何色恐怖或作象形馬形鬼形鳥獸形

如是等色恐怖人問此是常所見事何以

怖也 僧祇云色者在閻地悚耳敏面人
反喉吐舌乃至曲一指喂喂作恐怖相聲

者象聲馬聲驢聲鬼叫聲恠鳥聲如是種

種聲作恐怖 香者若根香薩羅樹香

出生若云薩羅 樹膠香 梵語杜齊此云薰
計則青膠香也 陸狀如桃膠西域

記云南印度阿吒堂國有薰陸香樹葉似
棠梨本華云出大竺那耶南方草物狀曰

出大秦國樹生海邊汝中城夏樹膠流沙
上形似白膠類如松脂黃白色天竺者色

白卽耶者夾綠色香不甚又云乳香亦色
其類也凡是樹脂不作香者皆名膠香 皮

香膚香葉香華香果香美香臭氣以此諸

香恐怖人 味者若酸若甜若苦若澁若

鹹若袞袞味如是種種味令恐怖 觸者

若以熱若以火炙尸輪便 若冷 若扇風言
熱觸彼身言火起 衣風若水

酒言若輕若以輕細衣 若重 持重墮座 若
雨言 覆上言雲墮 上言壁例 若

細若粗若滑若優鉢羅華莖若尸 若澁 若
鈎觸彼身言是蛇 若

頭摩華莖觸彼 若軟若堅如是觸恐怖人

法者語前人言我見汝相夢汝當死若

失衣鉢若罷道汝和尚阿闍黎亦爾若父

母得重病若命終以如是法恐怖人

若比丘語餘比丘汝莫於坐草葉中大小便當墮地獄餓鬼畜生元名法恐怖相

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心恐怖二用色等六法三說而了了

定罪此中犯者若比丘以色聲香味觸法恐怖人若說而了了波逸提 不了了突

吉羅 薩婆多云若比丘自以六事怖若

教他怖餘比丘若能令怖若不能令怖皆波逸提 除此六事更以餘事怖比丘者

突吉羅所謂若以多眠多食多言語當墮地獄餓鬼畜生 若怖比丘尼三衆乃至

一切在家人盡突吉羅 律攝云若以可惡事令生畏惱有怖無怖解其言義便得

本罪 若以可愛色聲等事畏惱得惡作罪 若說地獄傍生餓鬼情存化導彼雖生怖者無犯 比丘尼波逸提小三衆突

吉羅是謂為犯

開緣不犯者或闇地坐無燈火或大小便處遙見謂言象若賊若惡獸便恐怖若至暗室中無燈火處大小便處聞行聲若觸草木聲若磬欬聲而怖畏若以色示人不

作恐怖意若實有是事若見如是相或夢

中見若當死或罷道若失衣鉢二師亦爾若父母重病當死若戲笑語疾語獨語夢中語欲說此錯說彼一切無犯不犯者

最初未制戒等

第五十六過洗浴戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云由洗浴事過分煩惱制斯學處此戒六緣合結

緣起處

佛在羅閱祇迦蘭陀竹園中有池水瓶沙

王聽諸比丘浴

起緣人

六羣於後夜入池浴王與姝女亦至聞洗

案三

浴聲問左右知是比丘王言莫大作聲勿

使不及浴而去時六羣以種種細末藥更

相洗乃至明相出王竟不得浴而去諸臣

譏嫌比丘白佛訶責結戒半月應洗浴諸

比丘盛熱時身體汗垢臭穢畏慎不敢浴

佛言聽熱時數數浴諸病比丘身垢臭穢

或大小便汚畏慎不敢浴佛言聽病時數

數浴諸比丘作時汗垢臭穢佛言聽作時

數數浴諸比丘風雨中行塵塗汚穢佛言

聽風雨時數數浴諸比丘道行身熱汗垢

案三

十一

塵塗佛言聽道行時數數浴當如是說戒

所立戒相

若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除

餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨時

道行時此是時

釋義半月洗浴者

僧祇云若十日浴數滿十五日復應浴若十四日乃更浴是名半月洗浴非謂初一日至十五日名爲

半月也 熱時者春四十五日夏初一月

是熱時 薩婆多云春殘一月半夏初一月是二月半名熱時以天竺早熱是

名天竺熱時如是遠處熱時早晚數取二月半於中浴無犯 病時者下

至身體臭穢是謂病時 僧祇云病時者癰疥瘰癧瘰癧如是種

種病須浴得 作時者下至掃屋前地 僧祇云作時者下至掃屋前地

適意聽浴 時者作洗作治房舍若通水溝若打井若

泥房舍若掃地若洗浴和尙阿闍黎乃至 掃塔院僧院下至

六動掃帚得名作時 風雨時者下至旋風

一滴雨著身 薩婆多云風時必有塵土塗身

身雨時必使雨水濕衣汗

染身體或風雨二俱是為風雨時也道行時者下至半由旬若來若往者是 如上不得取前後當取現在

犯緣此戒具足三緣方成本罪一非開緣二有心洗浴三水已澆身

定罪此中犯者半月洗浴除餘時若過一

遍澆身波逸提 若水澆半身亦波逸提

若方便莊嚴欲洗浴不去一切突吉羅

薩婆多云若比丘昨日來今日浴明日

去今日浴波逸提 比丘尼波逸提小三

衆突吉羅是謂為犯

開緣不犯者半月洗浴熱時病時作時風

雨時道行時數數浴若為力勢持強使洗

浴無犯 律攝云若有要緣須渡河澗若

繞灘磧若過橋堤脚踏墮水或時悶絕他

卷三

十二

以水澆若為學浮若遇天雨並皆無犯若

在時內須數洗者應守持心方為洗浴

五分云若洗師及病人身體已濕因浴不

犯 僧祇云若無上諸時當作陶家浴法

先浴兩脛兩腳後洗頭面腰背臂肘胸腋

無犯不犯者最初未制戒等

若禮懺結壇日須洗浴斯

出聖言非犯叢林大衆普浴亦應非犯

第五十七露地然火戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學

律攝云

因掉戲煩惱制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在曠野城

起緣人

六羣自相謂言我等在上座前不得隨意

言語即出房外在露地拾諸柴草樹株然
 火向炙空樹株中有毒蛇火氣熱逼從樹
 孔出比丘皆驚取所燒薪散擲東西迸火
 燒佛講堂世尊訶責結戒不聽露地然火
 病比丘畏慎佛言聽病比丘露地然火諸
 比丘欲為病比丘煮粥羹飯若熏鉢若染
 衣若然燈若燒香皆畏慎不敢作佛言如
 此等事聽作當如是說戒

所立戒相

若比丘無病自為炙身故在露地然火若教

人然除時因緣波逸提

釋義病者若癰疥瘰癧黃爛風病如是種
種病須火得安樂故開無犯

自為炙身故在露地然火謂戒體必在無
覆障處若在溫

室厨屋浴室中然不制若吹令發破除時

因緣者若翻轉柴薪令火熾盛故曰然也
若為病人煮粥羹飯若五月若監
知食事若次直然火然燈若在厨

屋中温室中浴室中然火若為和尚阿闍
 黎然火若熏鉢煖水染衣然火如是等因
 緣皆聽故曰
 除時因緣

犯緣此戒具足三緣方成本罪一處無覆
 障二柴薪燄火三自然教他

定罪此中犯者無病為自炙故在露地然

火若然草木枝葉紵麻芻摩若牛糞糠麩

一切波逸提 若以火置草木枝葉紵麻

牛糞糠麩中然者一切波逸提 若被燒

半焦者擲著火中突吉羅 若然炭突吉

羅 若不語前人言汝看是知是者突吉

羅 五分云為炙然火燄高至四指波逸

提 僧祇云持炬行欲抖擻不得在未燒

地當在灰上若瓦上若炬火自落地即在

上抖擻無罪 律攝云若放野火得牽吐

羅罪 比丘尼波逸提小三衆突吉羅是

謂為犯

開緣不犯者語前人言看是知是若病人自然教人然有時因緣看病人為病者煮粥羹飯若在厨屋中温室中浴堂中若熏鉢若煮染衣汁然燈燒香一切無犯 薩婆多云若行路盛寒不犯無犯者最初未制戒

會詳第四分云向火有五過一令人無顏色二無力三眼暗四令多人鬧集五多說俗事 僧祇云然火有七事無利益一壞眼二壞色三身羸四衣垢壞五壞牀褥六生犯戒因緣七增世俗言論 第五十八戲藏衣鉢戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云

由調戲事不寂靜煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園有居士請眾僧明日食十七羣持衣鉢坐具針筒著一面經行望食時到

起緣人

六羣向彼背向時取而藏舉時到尋覓六羣在前調弄餘比丘觀察知彼藏舉白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘藏比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提

釋義藏比丘衣鉢坐具針筒者 此之六物 具舍畜之物故得本罪 乃以門要 不合高者但得惡作 若自藏若教他藏 或自或他 或為惱他而藏 或制不慈 下至戲笑者 至嬉戲取笑而藏

並同
制斷

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心調

美二所藏六物三藏舉已竟

定罪此中犯者若自藏教他人藏下至戲

笑波逸提 僧祇云三衣中若藏一一衣

波夜提 若僧祇支及餘衣等越毘尼或云

僧却崎唐言掩腋衣用覆左肩右開左合

少年比丘乞食露現胸腋為女所愛佛制

此衣掩其胸腋三種鉢一一藏波夜提 若鍵鉉

及餘器越毘尼 藏尼師壇波夜提 藏

餘數具越毘尼 若有針合藏波夜提

無針越毘尼 薩婆多云若覓不得波逸

提 若不覓得突吉羅 若藏石鉢金銀

瑠璃一切諸寶鉢若覓得不得盡突吉羅

若藏五大上色衣及餘雜毛衣盡突吉

羅 五分云藏餘四眾乃至畜生物突吉

羅 尼藏二眾物波逸提 藏三眾物皆

突吉羅 比丘尼波逸提小三眾突吉羅

是謂為犯

開緣不犯者相體惜而取舉若在露地為

風雨所飄漬取舉若物主為性慢藏所有

衣鉢坐具針筒放散狼藉為欲戒勅彼故

而取藏之若借彼衣著而不收攝恐失便

取舉之若以此衣鉢諸物故有命難梵行

難取藏之一切無犯不犯者最初未制戒

等

第五十九不問主輒著淨施衣戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同學 律攝云

此由衣事及廢闕煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣真實施親厚比丘衣已後不語主還
取著諸比丘聞白佛訶責結戒

所立戒相

案三

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌
尼衣後不語主還取著波逸提

十六

釋義與衣者淨施衣也淨施衣有二種一

者真實淨施二者展轉淨施真實淨施者

言此是我長衣未作淨今為淨故與長老

作真實淨

作此真實淨者善見云正得掌
護不得用云何得用若施主語

言此是我衣隨長老用
若作是語得用無罪展轉淨施者此是

我長衣未作淨今為淨故與長老彼應如

是語長老聽長老有如是長衣未作淨今

與我為淨故我便受受已當問言欲與誰

案

十七

耶應報言與某甲彼應作如是語長老有

是長衣未作淨今與我為淨故我便受受

已與某甲此衣是某甲所有汝為某甲故

守護持隨意用 是中真實淨施者應問

主然後取著展轉淨施者語以不語隨意

取著 式叉摩那

此云學戒女 律云十
八童女二歲學戒又云

小年曾嫁十歲者與六法 十誦云六法
練心能持六法方與受具二年練身可知

有胎無胎 事鈔云式叉尼具學三法一
學根本謂四重是二學六法所謂染心相

觸盜四錢斷畜生命小妄語非時食飲酒
也三學行法一切大尼戒並須學之若六

法中隨一犯者更與二年羯磨
僧祇云在大尼下沙彌尼上坐沙彌沙彌

尼

南山別行篇云沙彌此翻息慈謂息世
染之情以慈濟羣生也又云初入佛去

多存俗情故須
息惡行慈也後不語主還取著 此謂真
實淨施

展轉淨施隨意著用也

犯緣此戒具足二緣方成本罪一真實淨

施衣二不語主取著

定罪此中犯者真實施衣不語主而取著
波逸提 薩婆多云此戒體本與他衣作
誑心與欲使役故令作已有想作已便奪
波逸提所以不與重者不根本與故 比
丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若真實淨施語主取著展轉
淨施語以不語取著無犯不犯者最初未
制戒等

第六十著不壞色衣戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制 梵網云
應教身所著袈裟皆使壞色等 律攝云
由衣服事譏嫌煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣著白色衣居士譏嫌似王大臣諸比

丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意

壞若青若黑若木蘭若不壞色著餘新衣波

逸提

釋義新者若是新衣若初從人得壞色者

染作青黑木蘭也 青律攝云取訶黎物或
研或搗和水成泥塗鐵

器中停經一宿和以煖水染物成青非真
青也 黑僧祇云名字泥不名字泥名字

泥者呵黎勒阿摩勒阿摩勒合後一器也
不名字泥者實泥若池井泥如是二類泥

即染物成皂色也 木蘭僧祇云若呵黎
勒阿摩勒阿摩勒如是比生機上帶取汁

染衣是名木 十誦云若得青衣應泥茜淨

蘭即紫絳色 泥謂黑色茜乃草名 亦作蒲即木蘭色也

得泥衣應青茜淨得
茜衣應青泥淨得黃赤白衣應青泥茜三

種淨

此謂如法壞色若不壞色下違制成犯

犯緣此戒具足二緣方成本罪一堪守持

衣二不壞色著用

定罪此中犯者若比丘不壞色著餘新衣

波逸提 若重衣若輕衣不作淨而畜突

吉羅 若非衣鉢囊革屣囊針線囊禪帶

帽襪鑷熱巾裹草屣巾不作淨畜突吉羅

若以未染衣寄白衣家突吉羅 僧祇

云僧伽黎鬱多羅僧安陀會兩浴衣覆瘡

衣尼師壇作淨者善不作淨者波夜提

薩婆多云凡五大色若自染突吉羅若作

衣不成受應量不應量一切不得著 若

先得五大色衣後更改作如法色則成受

持 若先作如法色後以五大色壞者不

成受持 若作三點淨者得一切處著

若非純青淺青及碧作點淨得作衣裏舍

勒應法師譯為內衣似今短裙也外若不現得著若作現

處衣盡不得著若赤黃白色色不純大者

亦如是 除富羅革屣餘一切衣卧具物

乃至腰帶盡應三點淨 一切如法色衣

不如法色衣不作淨著者皆波逸提 若

衣故點滅猶是淨衣不須更點淨若先點

淨衣更以新物段補十處五處但一處作

淨不須一一淨也 若革屣若得靴應令

白衣著行五六七步即是作淨 若先衣

財時作點淨後染作色成已若更不點淨

無咎以先淨故 僧祇云作淨時不得大

不得小極大齊四指極小如豌豆或一或

三或五或七或九不得如華形 若浣甕

時有泥墮上若鳥鳥泥足蹈上即名為淨

若作僧伽黎趺一角作淨若一條若半
條補者亦作淨鬱多羅僧安陀會亦爾
五分云應三種色作誌若不作誌著著波
逸提 若不著宿宿波逸提 比丘尼波
逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若得白色衣染作青黑木蘭
若重衣若輕衣亦作淨畜若非衣鉢囊乃
至裹革屣巾皆作淨畜若衣染已寄白衣
家若衣色脫更染無犯不犯者最初未制
戒等

辯譌今人不閑律典或點淨已更不說淨
謂點淨即說淨也不知二種淨法戒制各
別罪結兩途說淨乃離畜長之愆點淨而
免新衣之過烏可混淆即如一切漿以水
作淨得飲一切果菜作淨已聽食一切新

卷三

二十

衣作淨聽著何得點淨而爲說淨耶達者

詳之

第六十一殺畜生命戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制犯重 梵

網云乃至一切有命者不得故殺此是性

罪 律攝云由生命事無悲煩惱制斯學

處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

卷三

三

起緣人

迦留陀夷不喜見烏竹弓射之遂成大穢
居士譏嫌諸比丘白佛訶責結戒不聽斷
畜生命諸比丘坐起行來多殺細蟲或有
作波逸提讖者或有畏慎者佛言不知不

犯當如是說戒

所立戒相

若比丘故殺畜生命者波逸提

釋義故者有心行殺畜生者不能變化者

梵語底栗車此云畜生由因誦曲業故於中受生又梵云帝利耶聖榆泥伽此云旁

行又云旁生其形旁故回行不正受果報
 旁負天而行故曰旁行徧於五趣皆有地
 獄有無足者如娘蛆等者有二足者如
 鐵嘴鳥等有四足者如黑狗等有六足
 者如百足等 鬼趣中有無足者如毒
 等有二足者如鳥鴟等有四足者如狐
 象馬等有六足者如六足百足等 人趣
 三洲中有無足者如一切腹行蟲等有二
 足者如鴻雁等有四足者如象馬等有六
 足者如百足等 北洲中有二足者如鴻
 雁等有四足者如象馬等餘者無 四王
 及三十三天中有二足者如妙色鳥等有
 四足者如象馬等有多足者如寶蜂等餘
 皆無也 上四空中唯有二足如色鳥等餘
 皆無也 有水陸空行三 殺法如波羅夷戒
 類具胎卵濕化四生

中此不繁錄

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心故

殺二命根已斷三是旁生不能變形者

定罪此中犯者故殺畜生命波逸提 方

便欲殺而不殺突吉羅 律攝云使癡狂

者行殺害時彼雖無犯教者本罪 五分

云畜生者除龍餘畜生是龍雖是畜而能

變化具神力守護國土保綏正法其功用

與諸天相類故殺者犯偷蘭遮 摩得勒

伽云欲斫藤誤斫蛇不犯欲斫蛇誤斫藤

惡作罪 欲斫蟲誤斫地欲搗蟲而搗土

皆得惡作罪 比丘尼波逸提小三眾突

吉羅是謂為犯

開緣不犯者不故殺或以瓦石刀杖擲餘

處而誤斷生命若經營作房舍手失瓦石

而誤殺若土擊杖木若柱櫨棟椽如是手

捉不禁墮而殺者作如是眾事無有害心

而死者無犯不犯者最初未制戒等

會詳地持經云殺生之罪能令眾生墮三惡道若生人中得二種果報一者短命二者多病如是十惡一一皆備一者殺生何故受地獄苦以其殺生苦眾生故所以身壞命終地獄衆苦皆來切已二者殺生何故出爲畜生以其殺生無有慈惻行乖人倫故地獄罪畢受畜生身三者殺生何故復爲餓鬼以其殺生心緣慳心貪著滋味故復爲餓鬼四者殺生何故生人而得短壽以其殺生殘害物命故得短壽五者殺生何故兼得多病以殺生違適衆患競集故得多病當知殺生過惡如是 薩婆多云爲憐愍故爲斷罪惡故爲長敬信心故而結此戒

毘尼關要卷十三