

毘尼關要卷第十四

察四

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第六十二飲蟲水戒

總釋

此是共戒尼結亦同大乘同制此是性罪

律攝云由害衆生命故制斯學處此戒一
菩薩多云蟲水者若眼所見若渡囊所得一時舍利弗以淨天眼見空中蟲如水邊沙如器中粟無邊無量見已斷食經三日佛勅令食凡制有蟲水齋肉眼所見

二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣取雜蟲水飲用居士譏嫌比丘白佛

呵責結戒諸比丘不知有蟲無蟲後乃知有蟲或有作波逸提懺或有畏慎者佛言不知不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知水有蟲飲用波逸提

釋義蟲者

僧祇云諸蟲乃至極細形眼所見者薩婆多云蟲水者若眼所見若渡囊所得一時舍利弗以淨天眼見空中蟲如水邊沙如器中粟無邊無量見已斷食經三日佛勅令食凡制有蟲水齋肉眼所見

制天眼見也飲用者前制澆泥草等此一切不得用用局內用外用者謂澆灌洗衣等用字乃通於内外飲字唯局於內隨何所用皆名曰用也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有蟲水二有蟲想三飲用

定罪此中犯者知是雜蟲水飲用波逸提

若雜漿苦酒清酪漿漬麥汁飲用波逸提有蟲水有蟲想波逸提有蟲水疑

突吉羅無蟲有蟲想突吉羅無蟲疑

大吉羅僧祇云比丘受具已要當畜澆

水囊應法澆灌行時應持澆水囊看水時

不應天眼看亦不得使闇眼人看下至能見掌中細文者得使看水看水時不得厭課當志心看不得太速不得太久當如大象一廻頃若載竹車一廻頃無蟲應用若有蟲者應灑用若水中蟲極微細者不得就用洗手面及大小行若禮越家請比

丘食應問汝灑水未若言未灑應看前人是可信者應教灑水若不可信者不得語令灑莫傷殺蟲比丘應自灑用問從何處取水隨來處還送蟲水瀉中若先取水處遠者若有池水七日內不消盡者得以蟲水著中若無池水者當著器中盛水持來養之若天大雨有暴雨以蟲水瀉中作是言汝入大海去律攝云有五種眼不應觀水一患瘡眼二睛翳眼三狂亂眼四老

塞四

病眼五天眼不觀不灑咸不合用若苾芻無灑水羅不應往餘邨餘寺所到之處知無闕乏不持去無犯若順河流一度觀水無有蟲者齊一拘盧舍隨意飲用五里是也然須中間無別河入若不流水及逆流水一度觀時齊一尋內得用或云八尺若知被人是持戒者存護生命縱不觀察得彼水時飲用無犯凡一觀水始從日出迄至明相未出已來咸隨受用薩婆多云凡用水法應取上好細氈縱廣一肘作灑水囊令比丘持戒多聞深信罪福安詳審悉肉眼清淨者令其知水法灑水置一器中足一日用明日更看若有蟲者應更好灑以淨器盛水向日諦視若故有蟲應作二重故有蟲者應三重作若故有蟲不應此

處住應急移去若用有蟲水隨爾所蟲死
一一波逸提 根本云以絹繫君持口細
繩繫項沉放水中擡口出半待滿引出仍
須察蟲但是綽口瓶甕無問大小以絹縵
口隨時取水極是省事 比丘尼波逸提

小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者先不知有蟲無蟲想若有相
蟲觸水使去若灑水飲無犯不犯者最初
未制戒等

會詳僧祇云波羅脂國有二比丘共伴來

詣舍衛問訊世尊中路渴乏無水前到一
井一比丘汲水便飲一比丘看水見蟲不
飲飲水比丘問言汝何不飲答言世尊制
戒不得飲蟲水彼復勸言長老但飲勿令
渴死不得見佛答言我寧喪身不毀佛戒

遂便渴死飲水比丘漸到佛所佛問汝從
何來又問汝有伴不彼即具以上事答佛
言癡人汝不見我謂得見我彼死比丘已
先見我十誦云彼持戒者不飲水便死卽生三十三天得天身具足先到佛所禮足聞法得法眼淨故曰先見我也若比丘放逸懈怠不

攝諸根雖共我一處彼離我遠彼雖見我
我不見彼若有比丘在海彼岸能不放逸
精進不懈歟攝諸根雖去我遠我常見彼
彼常見我放逸之人雖生聖世不異末法不放逸者雖生末世不異止法佛身真常本無出世及與滅度願有智之
士莫起像去法滅盡想而自委棄誓當精進
不懈歟攝諸根雖淨昆尼勿輕小罪常如面奉慈願觀承妙旨當見靈山一會儀然未緇門警訓云灑囊乃行慈之具濟物
之緣大行由是而生至道因茲而剋

第六十三故惱他戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云
由戲弄事掉舉煩惱制斯學處此戒二緣
合結

緣起處

佛在給孤獨園十七羣往語六羣長老云
何入初禪乃至第四禪若自三界較潔志
色界清淨四大自現身中緣是次第獲
超得根本四禪種種勝妙支林功德爾乃因
欲網果居色界從初禪至四禪通名禪
修等者禪是西上音此翻棄惡能棄欲界五蓋
一切諸惡故或翻功德叢林或翻思惟根
慧心背捨勝處一切處神通變化及無漏觀
等種種諸禪三昧從四禪中出故稱根
本初禪五支一覺支二觀支三喜支四樂
三支五一心支二禪四支一內淨支二喜支
三樂支四一心支三禪五支一捨支二念
三慧支四樂支五一心支四禪四支一
不苦不樂支二捨支三云何入空無相無
念清淨支四一心支

願云何得須陀洹果乃至阿羅漢果耶

起緣人

卷四

五

六羣報言如汝等所說者則犯波羅夷法
非比丘十七羣往問上座若有作如是問
云何入初禪乃至阿羅漢爲犯何罪上座
報言無犯十七羣言我向如是問六羣彼
言我等自稱得上人法犯波羅夷非比丘
即知爲作疑惱諸比丘聞白佛訶責結戒
時衆多比丘集在一處共論法律有一比
丘退去心疑作是言彼諸比丘與我作疑
惱諸比丘白佛佛言不故作者無犯當如
是說戒

所立戒相

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂波逸提
釋義疑惱者若爲生若爲年歲若爲受戒
若爲羯磨若爲犯若爲法也 爲生時疑
者問言汝生來幾時耶報言我生來爾所

時語言汝不爾所時生汝如餘人生是謂生時疑 云何年歲時疑問言汝幾歲報言我爾所歲語言汝非爾所歲如餘受戒者汝未爾所歲是謂年歲生疑 云何受戒生疑問言汝受戒既年不滿二十又界內別衆是謂受戒生疑 云何羯磨生疑問言汝受戒時白不成羯磨不成非法別衆是謂羯磨生疑 云何於犯生疑語言汝犯波羅夷乃至惡說是謂於犯生疑云何於法生疑汝等所謂法者則犯波羅夷非比丘是謂於法生疑 令須臾間不樂者三十須臾爲一晝夜非謂多時令他疑惑乃至一須臾間不樂亦成犯也犯緣此戒具足二緣方成本罪一有心故惱二其事虛偽三言說了了定罪此中犯者故惱他比丘以生時乃至

法時說而了了波逸提 不了了突吉羅五分云令餘四衆疑悔突吉羅 尼令二衆疑悔波逸提 令餘三衆疑悔突吉羅 薩婆多云更以餘事欲令疑悔突吉羅所謂語比丘言汝多眠多食多語等是人非比丘非沙門非釋子若以此六事令餘人疑悔者突吉羅 若以此六事遣使教人突吉羅 僧祇云若有人來欲受具足若不滿者語言且住待滿二十若彼便於餘處受具足來者不得語令疑悔 若比丘臨受具足時若羯磨不成就應彈指語長老汝羯磨不成就若臨時不語者後不得語令疑悔 若瞎眼瘻脊腳跛身體不能就來受具足者應語言但爾住彼若於餘處受具足來者不應語言令疑悔此謂身根

不具也但爾住者若病人來欲受具足應
語言但爾住若彼便於餘處受具足來者
不得語令疑悔病者卽白癩乾疳等病語者皆得越
毘尼罪若俗人越毘尼心悔比丘尼
波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

卷四

七

開緣不犯者其事實爾彼非爾許時生實
無爾許歲實年不滿二十界內別衆羯磨
不成就非法別衆實犯波羅夷乃至惡說
若彼爲性粗疎不知言語便言如汝所說
自稱上人法犯波羅夷或戲笑語疾疾語
獨語夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者
最初未制戒等

第六十四覆他麤罪戒

總釋

此是共戒少分不共尼覆波羅夷得波羅

夷尼覆僧殘得波逸提大乘同制梵網
經云一切犯戒罪應教懺悔等問設舉
他罪不犯說四衆過耶答佛制不得向外
人說不制僧中如法舉過也儻姑息縱容
養成巨慝令彼罪惡日深有玷法門慈悲
之士豈甘坐視也哉此是性罪律攝云
由舊伴屬事覆藏煩惱制斯學處此戒二
緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

緣起人

跋難陀數數犯罪向一親厚比丘說汝勿
語人後二人共鬪彼比丘向餘比丘說跋
難陀犯如是如是罪我先忍不說今不忍
故說諸比丘聞白佛呵責結戒彼比丘不

知粗罪不粗罪後乃知粗罪或有作波逸
提懺者或疑者佛言不知不犯當如是說

戒

所立戒相

若比丘知他比丘犯粗罪覆藏者波逸提

釋義他比丘者

律攝云若持戒若破戒
根本云何故此二名爲粗惡自體
及因皆粗弊可惡故言粗惡方便者

惡罪者四波羅夷十三僧殘是

律攝云
二部及此初

方便也

粗

經云如人欲作四波羅夷事身所作及
所說無慚愧因此二處必成波羅夷事是
名粗惡又復一處濁重僧殘邊成僧殘方
便是也是二偷蘭名濁重何者非濁重波逸
提舍尼自性偷蘭突吉羅如是等亦

齋四

九

是不善身口所作但非大事方便以是義
故非粗惡

覆藏者

夜成犯

漏重也

定罪此中犯者知他比丘犯粗罪小食知

罪二知而覆藏三已經明相

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是粗惡

罪二知而覆藏三已經明相

食後說突吉羅 食後知至初夜說突吉
羅 初夜知至中夜說突吉羅 中夜知
至後夜欲說而未說明相出波逸提 除
粗罪覆餘罪者突吉羅 自覆藏粗罪突
吉羅 除比丘比丘尼覆餘人罪突吉羅
粗罪粗罪想波逸提 粗罪疑突吉羅
非粗罪粗罪想突吉羅 非粗罪疑突
吉羅 善見云若比丘知他比丘粗罪覆
藏第二比丘復覆藏如是百千人共覆藏
皆犯波逸提 十誦云見他犯罪向一人
說便止若聞若疑不須說 薩婆多云覆
藏粗罪有三種覆藏波羅夷僧殘波逸提
覆藏出佛身血壞僧輪得對首偷蘭遮
下三篇得突吉羅 僧祇云說時不得
趣向人說當向善比丘說若彼罪比丘兇

暴若依王力大臣力兜惡人力或起奪命

因緣傷梵行者應作是念彼罪行業必自

有報彼自應知喻如失火但自救身焉知

餘事爾時但護根應無犯下至俗人五戒

若一一覆藏者越毘尼心悔 摩得勒伽

云天眼舉他罪突吉羅天耳亦如是 比

丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者先不知粗罪不粗罪想若向

人說或無人可說發心言我當說未說之

間明相已出若說或命難梵行難不說無

犯不犯者最初未制戒等

第六十五減歲與授具戒

總釋

此是共戒尼少分不共曾嫁女十二歲受

具大乘同學 律攝云由近圓事攝衆煩

惱制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在羅閱城迦蘭陀竹園城中有十七羣童子先爲親友最大者年十七最小者年十二來求出家

起緣人

諸比丘度令出家受大戒不堪一食夜半

患饑高聲啼哭與我食來世尊靜處思惟

聞小兒啼聲知而故問阿難具白佛言不

應授年未滿二十者大戒若年未滿二十

不堪忍寒熱饑渴暴風蚊蟲及不忍

惡言種種苦痛不能堪忍又復不堪持戒

不堪一食年滿二十堪如上事與比丘結

戒彼比丘不知年滿不滿後乃知不滿二十或有作波逸提懺者或有疑者佛言不

知者無犯當如是說戒

所立戒相

若比丘年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可訶癡故波逸提

釋義若比丘年滿二十應受大戒

此戒相中二

自若比丘俱是能授之師滿與不滿乃是求其之人年滿授受如法如律師無過犯資無賊伴否則弟子與師俱招大罪律攝云能授者謂邬波駁耶阿遮利耶并餘僧伽滿足十夏方住師位復須成就五法一知有犯二知無犯三知輕四知重五於別解脫經廣能開解於諸學處創結隨開若遇難緣善知通塞常誦戒本能決他疑戒見多聞自他俱利威儀行法無有虧犯具如是德名親教師由其親能教出離法故若苾芻雖近圓已

於諸學處不識重輕設六十夏仍須仗託明德依止而住若師小者唯除禮拜自餘咸作此即名爲老小苾芻不得與他出家及受近圓也阿遮利耶有其五種一求寂阿遮利耶謂授三歸五十學處二屏教阿遮利耶謂於屏處問其障法三羯磨阿遮利耶謂近圓時秉白四法四依止阿遮利耶乃至一夜依之而住五教讀阿遮利耶下至授彼四句伽他此之五人並當師位能生軌範總名軌範師也此人不得戒彼比丘可訶癡故非但所受之人不能受具復應呵能授之師不知根器好攝門徒好爲人師皆癡無所知故癡之一字出呵責之詞

犯緣此戒具足三緣方成本罪一爲秉具和尚二知年未滿三羯磨已竟定罪此中犯者和尚若知若疑未滿二十

與受具戒三羯磨竟波逸提 二羯磨竟
三突吉羅 一羯磨竟二突吉羅 白竟
一突吉羅 爲作方便乃至集僧盡突吉
羅 若僧知若疑一切突吉羅即九薩婆師也
多云年未滿二十不聽者以其輕躁不耐
寒苦若受大戒人多訶責若是沙彌人則
不訶故也尼十二得者爲夫家所使任忍
衆苦加殃本事也 僧祇云若前人不知
者當問其父母親里若復不知者當看生
年板若復無是者當觀其顏狀觀時不得
直觀形體或貴樂家子形大年小當觀其
手足成就不若如是復不知者當問何王
何歲國土豐儉旱澇時節 受戒犍度云
若得阿羅漢卽名受具足 比丘尼波逸
提小三衆突吉羅是謂爲犯

卷四

十二

開緣不犯者先不知信受戒人語若傍人
證若信父母若受戒已疑佛言聽數胎中
年月數閏月若一切十四日說戒以爲年
數者無犯 律攝云若近圓時年實未滿
而作滿想後有親友報云不滿應數胎月
閏月若滿者善若不滿者退爲求寂更受
近圓不爾則成賊住若年十九作二十心
而受近圓後經一年親友來見報云不滿
或自憶知不滿或年十八而受近圓後經
二歲同前憶知期等皆名善受正教難逢
是開聽故開聽者謂數胎中月及以閏月
十四日布薩而得足滿二十故
也不犯者最初未制戒等

傍邪辯謬

近聞有說戒之師知沙彌年不滿歲輒與
受具曰和尚借一歲或閻黎教授各借一

歲或於七僧中借一歲而爲善受具足律爲本受具人忘却年歲言滿二十和尚諸師信彼語故與受具已方自憶知生年未滿或是親族言未滿卽以本人胎中月數足之如或不滿以閏月足之又或不滿以齋

僧一年十八十五日布薩十一六十四日布薩俱作十四日布薩足之再若不滿退爲求寂若經布薩便成賊住豈有師知而故授律有大訶不成具足律藏未曾見有借歲受具者也倘若有幾十未滿歲人欲求具

足師俱借年補他歲者豈不自招短壽之報耶如曰吾已悟性明心律已師人予乃禪律並行躬操實踐律有借歲授具之法強作是說者卽法中大魔破壞正法故復招謗佛謗法之愆是一顛迦沉三苦海無

如聞此經典信心不逆其福勝彼何不聞此律典信心不逆遵制奉行其福亦爾安得將此生身而行布施報墮三塗甘心受苦耶真是愚癡呵呵

第六十六發起諱事戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制 梵網經云應生慈心善和鬪諍而反亂衆鬪諍等律攝云由起諱事不忍煩惱制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣鬪諍如法滅已後更發起作是言汝

不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不滅諸比丘白佛呵責結戒時諸比丘不知諍事如法滅不如法滅後乃知如法滅或有作波逸提懺者或有疑者佛言不知者無犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波

逸提

釋義諍者有四種言諍覓諍犯諍事諍

如法者如法如毘尼如佛所教後更發起

案四

古

作如是言不善觀不成觀不善解不成解
不善滅不成滅

不善說不成觀者謂不善解不成解者謂觀察稱量現前諍事也不善解不善解諍事根源未詣施法與事相違故云四諍中是何等諍事根源未詣施法與事不滅也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是四諍

之事二知如法滅已三說而了

定罪此中犯者說而了了波逸提不了

了突吉羅除此諍已若餘鬪諍罵詈後

更發起一切突吉羅若自發起已鬪事

者突吉羅除比丘比丘尼已共餘人鬪

案五

諍罵詈後更發起者突吉羅觀作觀想

波逸提觀疑突吉羅不成觀有觀想

突吉羅不成觀疑突吉羅薩婆多云

此戒體不問羯磨不羯磨但僧和合如法作已後還發起不問衆中屏處盡波逸提

若是僧制不入佛法還更發起突吉羅

若非佛法非僧法人和合作已作非法
心還更發起無罪比丘尼波逸提小三
衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若先不知若觀作不觀想若

事實爾不善觀乃至不成滅若戲笑語疾
疾語夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者
最初未制戒等

第六十七同賊伴共行戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制此是制罪
律攝云由行路事譏嫌煩惱制斯學處
此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

有衆多比丘從舍衛欲至毘舍離時賈客
伴欲私度關不輸王稅問諸比丘欲至何
所比丘報言欲至毘舍離賈客言我等可
得與諸尊共伴不報言可爾卽與共行私
度關守關人捉得將至王所王卽問言此
賈客私度關沙門復有何事守關人報言
與此人爲伴王問言諸尊知此人不輸王
稅不報言知王言若實知者法應死王念
言豈當殺沙門釋子但訶責放去諸臣不
服諸比丘聞白佛呵責結戒諸比丘不知
共伴行後乃知是賊或有作波逸提懺者
或有疑者佛言不知者無犯彼比丘不結
要疑佛言不結要不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間

波逸提

釋義賊伴者若作賊還若方欲去

菩薩語株利此言

賊賊者害也凡偷盜劫殺皆曰賊

律攝

云賊者若竊盜若強奪若偷稅人曲終而過僧祇云賊相貌有三種

而

嚴香者在曠野中食熟肉生肉氣色者常

恐怖色莊嚴者終日結束面黑髮黃凶惡似閻羅人是三種名爲賊相不應共行

結要者共要至城若至鄉

道行者鄉間

處處道行

犯緣此戒具足三緣方成本罪一知是賊

伴二結要同行三至村間分齊

定罪此中犯者如前婦女同行戒不異

五分云共惡心比丘期行突吉羅若諸

難緣不犯十誦云若險難處賊送度者

不犯根本云若迷失道彼來指示雖同

行不犯僧祇云與女賊共行波逸提

卷四

十七

與叛負債人共行越毘尼罪比丘尼波

逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者若先不知不共結伴逐行安隱若力勢所持若被繫縛將去若命難梵行難無犯不犯者最初未制戒等

第六十八不捨邪見戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制卽謗三寶戒攝則犯重律攝云由邪思事僻執煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

有比丘字阿黎吒此言無相有如是惡見生我知佛說法其有犯姪欲非障道法諸比丘

欲除彼惡見諫而不捨白佛佛責已聽
僧爲作訶諫白四羯磨結戒

所立戒相

若比丘作如是說我知佛所說法行姪欲非
障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語
莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世
尊無數方便說犯姪欲是障道法彼比丘諫
此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此
事故若再三諫捨者善不捨者波逸提

釋義我知佛所說法行姪欲非障道法下

正明依事結成此有二義一者謂邪見深
沉謬解佛語由佛制居家五戒唯制邪姪
弟果又維摩居士給孤長者現有妻室而證聖
人聰明利根不經少時通達三藏卽便倒
說佛法謂不障初禪二禪三禪四禪空無相
漢果故云行姪欲非障道法者習行其事不障
願道脫門須陀洹道乃至阿羅漢也

彼比丘

諫此比丘言大德莫作是語大德稱呼
詞莫作是語
遮止惡言此總標謂佛凡
一句以下諫辭也謗世尊者不善所謂佛凡
離欲清淨寂滅無爲汝言非障道者非理
謗佛此非善事乃是惡因必招惡果故名
不善也
世尊無數方便說犯姪欲障道法教無
方便者如前姪戒種種呵欲過惡能堅持
障聖道則初禪乃至阿羅漢果也

不捨乃至三諫

屏處諫若再三諫
僧中白羯磨諫

犯緣此戒具足三緣方成本罪一心孰惡
見二非理謗法三僧中如法三諫不捨

定罪此中犯者唱三羯磨竟波逸提

作

自己二羯磨竟捨三突吉羅

大

作自己一

羯磨竟捨二突吉羅

大自己捨者一突吉羅

若白未竟捨者突吉羅若未白作
是語我知佛所說法行姪欲非障道法一
切突吉羅彼比丘諫此比丘時餘比丘
盡告比丘尼遮若有餘人遮餘人卽汝莫

捨此事衆僧諫以不諫一切突吉羅 比

丘尼波逸提小三衆突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者初語時捨若非法別衆諫若
非法和合諫法別衆法相似別衆法相似
和合非法非毘尼非佛所教若無諫者無
犯不犯者最初未制戒等

審

九

會詳大般若經云若染色欲於生梵天尚

能爲障况得無上正等菩提是故菩薩斷

欲出家能得無上菩提非不斷者菩薩摩

訶薩於五欲中深生厭患不爲五欲過失

所染以無量門訶毀諸欲爲熾火燒身

心故欲爲穢惡染自他故欲爲魁賸於去

來今常爲害故欲爲怨敵長夜伺作衰損

故欲如草炬欲如苦果欲如利劍欲如火

聚欲如毒器欲如幻惑欲如闇井欲如詐

親旃陀羅等菩薩摩訶薩以如是等無量
過門詞毀諸欲 法苑珠林云二種邪見
報一者生邪見家謂因前世邪僻覆心起
諸妄見故感今世不具正信之心而生邪
見之家也二者其心詣曲謂因前世邪見

心不正直故感今生心常詣曲也

第六十九黨惡見人戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制事及煩惱
如上此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園阿黎吒惡見衆僧呵諫而
不捨諸比丘白佛佛呵責已聽僧與阿黎
吒作惡見不捨舉白四羯磨作羯磨已

起緣人

六羣供給所須共同羯磨止宿言語諸比丘白佛訶責結戒諸比丘不知有如是語不如是語後乃知有如是語或作波逸提懾者或有疑者佛言不知者無犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提釋義知如是語人者我聞世尊說法行姪欲者非障道法未作法者若被舉未爲解謂未解不捨者衆僧訶諫而不捨惡見

薩婆多云作白白二白四羯磨布止宿者

薩說戒自恣差十四人羯磨也

屋有四壁一切覆或一切覆不一切障或一切障不一切覆或不盡覆不盡障言語者謂訴說一切善惡法事也犯緣此戒具足三緣方成本罪一知如是語人二爲僧所舉三脇臥著地定罪此中犯者若如是語人先入比丘後來比丘先入如是語人後至若二人俱入隨脇著地轉側一切波逸提五分云共語語語波逸提共坐坐坐波逸提共宿宿宿波逸提共事事事波逸提雖捨惡見僧未解羯磨亦波逸提若作惡見僧未解羯磨突吉羅十誦云若教他法若從他受法若與他財若取他財若共宿一切突吉羅薩婆多云起已還卧隨起還卧一波逸提若通夜坐不卧突吉

羅僧祇云若有比丘爲和尚阿闍梨所

嫌比丘不得誘引言我與汝衣鉢疾病醫

藥牀褥卧具汝當在我邊住受經誦經若觀彼比丘因緣必當捨戒就俗者得誘取

已當教言汝當知和尚阿闍梨其恩甚重

難報汝應還彼目下住無罪 舉不舉想

共住共食無罪 不舉舉想共住共食越

毘尼罪 舉舉想波夜提 不舉不舉想

無罪 比丘尼波逸提三小衆突吉羅是

謂爲犯

開緣不犯者共女人同室宿
不異故不出

根本云若彼身病看侍無犯或共同居令捨惡見亦無

犯 不犯者最初未制戒等

會詳薩婆多云爲滅惡法故爲佛法清淨

故而結此戒

第七十畜被擯沙彌戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制 律攝云與共住事畜養煩惱制斯學處此戒二緣

合結

緣起處

佛在給孤獨園跋難陀有二沙彌一名羯那二名摩睺迦自相謂言我從佛聞法其有行婬欲非障道法諸比丘聞白佛佛詣責此一沙彌已聽僧與作訶諫白四羯磨

立二沙彌眼見耳不聞處彼二沙彌衆僧呵諫而故不捨聽僧與此二沙彌作惡見不捨滅擯白四羯磨

起緣人

六羣便誘將畜養共止宿諸比丘聞白佛

呵責結戒彼二沙彌城中擯出便往外郊

城外擯出還入城中諸比丘不知是滅擯
不滅擯後乃知是滅擯或有作波逸提懲
者或有疑者佛言不知不犯當如是說戒

所立戒相

釋四

主

若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法行姪
欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫
誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙
彌世尊無數方便說姪欲是障道法彼比丘
諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃再三詞
諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者
彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言
佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得
與餘比丘二三宿汝今無是事不捨
法出僧坊不得效諸如諸沙彌得與餘比丘二三宿汝今無是事不捨

去不得言佛是我世尊披縕雜俗稱佛爲
佛法非佛弟子故不得隨逐餘比丘沙彌謂
得言佛是我世尊師惡見深沉誹謗

誘將畜養共止宿者波逸提

釋義知沙彌作如是言乃至三諫而捨者

善並如彼比丘應語彼沙彌言汝自今已
前釋

去不得言佛是我世尊披縕雜俗稱佛爲
佛法非佛弟子故不得隨逐餘比丘沙彌謂
得言佛是我世尊師惡見深沉誹謗

法出僧坊不得效諸如諸沙彌得與餘比丘二三宿汝今無是事不捨

住此謂絕其踪跡不容與
清衆同居攬亂佛法

誘者若自誘將若教人誘誘者以言語相
勸引動其心也

畜者若自畜若

與人共止宿者

釋在前文

犯緣此戒具足三緣方成本罪一知僧已

擯二有心畜養三共同止宿

定罪此中犯者若比丘先入宿滅擯者後至若滅擯者先入比丘後至或二人俱至

不應住此若比丘知如是衆中被擯沙彌而

釋四

主

隨脇著地轉側波逸提 薩婆多云若教

擯沙彌經法若偈說偈偈波逸提 若經

說事事波逸提 若別句說句句波逸提

若與衣鉢乃至終身藥皆波逸提 若

通夜坐不卧亦波逸提 與滅擯羯磨若

還俗作白衣後還作沙彌卽先羯磨若受

具戒亦卽先羯磨若根變作沙彌尼亦卽

先羯磨 僧祇云若沙彌爲二師所嫌比

丘不得誘呼共住我當與汝衣鉢醫藥教

汝經若比丘知是沙彌因此還俗者得較

語誘取已語言和尚阿闍黎恩重難報汝

當還彼目下住 若驅不驅想無罪 不

驅驅想越毘尼罪 驅驅想波逸提 不

驅不驅想無罪 比丘尼波逸提小三衆

突吉羅是謂爲犯

卷四

主

開緣不犯者同女人共宿戒此不重出
第七十一拒諫難問戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制 梵網經

云若佛子應學十二部經誦戒日日六時

持菩薩戒解其義理佛性之性等 律攝

云由遮止事嫉妬煩惱制斯學處

緣起人

佛在拘睞彌國瞿師羅園中

起緣人

闡陀比丘餘比丘如法諫時作是言我不
學此戒當問餘智慧持律比丘諸比丘聞

白佛呵責結戒

所立戒相

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爲知爲學故應難問

釋義如法者如法如律如佛所教 我今

不學此戒

此乃拒諫之言我不當難問餘用汝語而學昆尼

智慧持律比丘者

難問者謂以巧言諳問

昆尼輕重開遮通達無碍此乃反比能諫

耶我爲知爲學故應難問者

知者欲知昆尼差別義理學者博學開遮成境二持通曉故聽

犯緣此戒具足三緣方成本罪一如法諫勸二違拒不納三說而了了

定罪此中犯者說而了了波逸提不了

了突吉羅 比丘尼波逸提小三衆突吉

羅是謂爲犯

開緣不犯者彼比丘癡不解故語言汝還

問汝和尚阿闍梨汝可更學問誦經或戲

笑語疾疾語獨語夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者最初未制戒等會詳律攝云有五種人不應爲說昆尼耶藏謂性無所知強生異問或不爲除疑而問或試羨故問或惱他故問或求過失故問

昆尼關要卷第十四