

毘尼止持會集卷第二

謙二

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

七別解戒相者蓋前五門是推演教義第六門是分別題目教義題目既已朗然則當正解戒相凡諸沙彌受持十戒以為具

謙二

一

戒之基本已登壇近圓時重在白四羯磨感發戒體次乃為說戒相保護其體故今將釋戒相明持先出無作戒體無作者天台大師云戒體者不起而已起則性無作假色磐公釋云謂此戒體不起則已起則全性而性修交成必有無作假色無作一發任運止惡任運行善一作之後不俟再作故云無作文言無作假色者十一色法各有假實就法處所攝色中唯定果色名為實色表無表色並名假色善惡二戒各

有表及無表表即名作無表即名無作今且釋善戒互跪翹勤名為身表三說乞戒名為語表眾僧和合同集戒場亦名身表白四羯磨亦名語表由此作法受得清淨戒體成比丘性為意家所緣任運恒得止行二善故云一作之後不俟再作名為無作假色也此無作戒體從第三羯磨畢時便得於一切男女邊得不婬色於一切情非情邊得不盜色於一切有情邊得不殺色於一切有情邊得不欺誑色乃至於一切地得不掘色於一切草木得不壞色於一切酒得不飲色如是二百五十戒法一一各周法界故出家功德經明一日一夜持戒功德不可窮盡正由此妙善戒法徧以法界為所緣故是則無作戒體是法處

色是無漏色有漏五蘊色身為依無漏五蘊戒身為依有漏色身從父精母血和合而生是色處假色無漏戒身從三師七證羯磨而得是法處假色所以和尚名為力生正從能生戒身以得名耳得此戒身便同僧寶能使天龍尊奉神鬼欽承邇來授受體則迷而莫知相則晦而罔諳欲企道基堅固梵行精瑩何可得焉故今先出戒體而令授受不虛保護清淨也

次正解戒相准律分八初波羅夷法二僧伽婆尸沙法三不定法四尼薩耆波逸提法五波逸提法六波羅提提舍尼法七眾學戒法八滅諍法

初波羅夷法共有四條僧祇律云波羅夷者義當極惡謂更無事重於此者總以三

義釋之一退沒由犯此戒道果無分故二不共住非但失道果而已不得於說戒羯磨二種僧中住故三墮落捨此身已墮阿鼻地獄故

律云犯波羅夷者譬如有人截其頭終不能還活斷多羅樹心終不復更生長如針

鼻缺不堪復用如大石破為二分終不可

還合多羅此云岸形直而且高葉可書經此樹若斷其心即便枯死永不發生

根本律云波羅市迦者是極重罪極可厭

惡嫌棄不可愛若苾芻亦纔犯時即非沙

讀二

三

門非釋迦子失苾芻性乖涅槃性墮落崩

倒被他所勝不可救濟如截多羅樹頭更

不復生不能鬱茂增長廣大故名波羅市

迦

律攝云波羅市迦者是極惡義是他勝義

纒犯之時被梵行者所欺勝出家近園為
除煩惱今破禁戒反被降伏又能害善品
使消滅故又復能生惡趣之罪故名波羅
市迦又被非法軍而來降法王之子受敗
於他既失所尊故名他勝近園者謂淫
樂受比丘戒則

能親近淫樂
故名近園

薩婆多論云波羅夷者名墮不如意處如
二人共鬪一勝一負犯此戒者不聽懺悔
畢竟永墮負處又如焦穀種雖種良田勤
加澆灌不生苗實犯戒亦爾雖勤加精進
終不能生道果苗實故

佛說犯罪輕重經云犯波羅夷罪如他化

自在天壽十六千歲墮泥犁中按論云人
問一千六

百年為彼
天一晝夜於人間數九十二萬一千六百

萬年此年數必譯
快音義中辨此泥犁即熾熱地獄謂

獄卒置罪人鐵城中火然焦爛燒炙衆生
故此但名其有間若謗三寶五逆等罪壽
一大劫墮八無間獄也

第一姪戒

姪者污穢交邁鄙陋不堪之事名非梵行
亦名不淨行准善見云此是性罪不受佛
戒世間法爾有罪以犯佛戒則重犯國禁
則輕輕者國制強奸者斬和奸者笞姪男
者杖重者佛制不論男女等一有樂欲心
行姪則墮三塗窮劫極苦非同世刑不可

言喻

若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔
犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共
住

緣起蓋心隨境轉戒依事制若境幻心空

則情忘理顯所以戒結五篇皆由有漏生起而大聖乘時制為學處故善見律云未有漏者如來結戒衆生生誹謗想云何瞿曇沙門如諸聲聞弟子悉是貴姓或是王位捨於財物宮殿妻子眷屬不惜身命皆是知足無所希求云何瞿曇反以波羅提木义繫之是瞿曇未善別世人故言如此若結戒者世人亦不生敬重之心譬如醫師未善治病見人始欲生癰未大成就輒為破之破已血出受大苦痛以藥塗之瘡即還復醫謂曰我為汝治病當與我直病人答曰此癡醫師若是我病可為我治我本無病強為破肉令血流出生大苦痛反責我直詎非誑耶聲聞弟子亦復如是若先結戒而生誹謗我自無罪強為結戒是

卷二

五

故如來不先結戒若有漏者是時如來當為諸弟子結戒文以是義故每戒之下先出緣起又制戒之後復有緣起而加制者亦有緣起而開制者故五篇之內有一制數制之不同今此婬戒有三制律云佛在毘舍離時迦蘭陀村須提那子持信堅固出家為道時世穀貴乞食難得須提那子將諸比丘詣迦蘭陀村乞食母聞子歸往勸捨道還家再三不允乃令與婦安子使種不斷便捉婦臂將至園中三行不淨時須提那子行不淨已常懷愁憂同學問知其故具白世尊世尊集諸比丘以無數方便訶責言汝所為非非威儀非沙門非淨行非隨順行所不應為汝須提那云何於此清淨法中乃至愛盡涅槃與故二行不

淨耶告諸比丘寧以男根著毒蛇口中不持著女根中何以故不以此緣墮於惡道若犯女人身壞命終墮三惡道何以故我無數方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除散欲熱越度愛結我說欲如火如把草炬亦如樹果又如假借猶如枯骨亦如段肉如夢所見如履鋒刃如新瓦器盛水著於日中如毒蛇頭如轉輪刀如在尖標如利戟刺甚可穢惡佛訶責已與諸比丘結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信五已信者令增長六難調者令調順七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法久住若說戒者當如是說若比丘犯不淨行行姪欲法是比丘波羅夷不共住此是創制也

兼二

六

如是結戒已時有跋闍子比丘愁憂不樂淨行即還家共故二行不淨行諸比丘白佛佛集僧訶責云汝癡人犯波羅夷不共住若有餘比丘不樂淨行聽捨戒還家若欲復出家於佛法中修淨行應度令出家受大戒由此更結不還戒戒羸不悔之語此是第二制也後復有一乞食比丘依林中住與雌獼猴共行不淨按行比丘見已白佛如上集僧訶責乃更結共畜生之文此是第三制也 准僧祇律云佛成道五年冬分第五半月十二日中食後因須提那子制此姪戒按西域分三際從十二月十六日至四月十五日為春際從四月十六日至八月十五日為夏際從八月十六日至十二月十五日為冬際一際四月每四月有八箇半月今准此方正當十月二十七日也律攝云由癡故因姪煩惱及姪事故制斯學處

兼二

六

然以一切煩惱皆依無明不覺故生無明
 即癡也所以一一戒中佛莫不訶云汝癡
 人所為非而癡實是犯戒之根源也 又
 結戒必要集僧者准薩婆多論有五義一
 佛現不自專輒二佛不集眾籌量輕重而
 後結戒但共眾和合令罪者心伏三如國
 王持國雖得自在凡有國事與諸忠臣議
 之國得入住佛法王亦爾雖於法自在為
 持佛法故凡有法事集眾共知法得入住
 四以為肅現在當來弟子凡是僧事不問
 有力無力要問眾詳宜不得專獨五諸佛
 法爾不獨一佛 又集僧已佛知而故問
 知時而問知而故問者一以佛常法二以
 佛無事不知欲令前人伏罪順自言治法
 三以為安眾生成佛無事不知無事不見

若不問前人自以知見說罪過則眾生常
 懷怖懼不能自安非是集眾安眾法四
 若以逆察人心非大人聖主儀體知時而
 問者要在比丘眾中問沙彌白衣前不問
 一以今是結戒時 又云一切善法不言
 結何以但言結戒然戒是萬善之本但結
 戒即結一切善法也

釋義文分三節若比丘是泛指受持具戒

之人下皆此共比丘下正明所犯之事是比

丘下結成所犯之罪按智度論云比丘義

初得戒即言比丘以三羯磨發善律儀破
 惡律儀故言破惡若通就行解戒防形非
 定除心亂慧悟想虛能破見思之惑二佈
 魔義既能破惡魔羅念言此人非但出我
 界域或有傳燈化我眷屬空我宮殿故生
 驚怖通而言之三處亦怖三乞士義乞是
 乞求之名士是清雅之稱出家之人內修
 清雅之德必須遠離四邪淨命日居福利
 告求資身以成清雅之德
律明八種比丘

謂名字比丘 謂世間人有立名字喚為比丘或此比丘種族非出家法

衆相似比丘 謂有人剃除鬚髮不受佛戒也此比丘數故名曰自稱比丘 謂自剃鬚髮

相似非法衆也 又犯重比丘不共僧住仍稱比丘 善來比丘 此謂有具信白衣來詣佛所欲求出家

佛觀根性成熟堪可度者便喚言善來比丘 此於我法中快自娛樂可倚梵行得蓋

苦源佛語未竟鬚髮自落衣鉢具足如百臘比丘威儀序得具足 乞求比丘 謂不

食盡形乞食資身 著割截衣比丘 謂衣價

是名乞求比丘也 割截衣比丘 謂衣價

丘得已便割截而著壞衣價直針線刺納

毀其細腰用樹皮壞其本色便是故衣能

著是衣者名著 破結使比丘 為結使謂能

割截衣比丘也 結縛衆生驅使流轉三界故若人出家或

滿二十或不满二十能破斷此煩惱證阿

羅漢即名 受大戒白四羯磨如法成就得

處所比丘 謂有善男子希求具戒於三師

磨於所作如法成就究竟圓滿成比丘性

故名受大戒白四羯磨如法成就得處所

比丘 是中比丘若受大戒白四羯磨如法

成就得處所住比丘法中是謂比丘義 謂

結戒本為白四羯磨受大戒比丘故其善

來破結有自然之戒永離破禁過患煩惱

已盡梵行已立前之三種但名相同是非

法衆故不在禁限也於後諸戒凡云若比

丘義皆 共比丘者如餘比丘受大戒白四

羯磨如法成就得處所住比丘法中是為

共比丘義云何名為同戒我為諸弟子結

戒已寧死不犯是中共餘比丘一戒 戒體

同戒 戒相 俱等 是名同戒 根本律云

團具已經百歲所應學事與新受者等無

有異若新受團具所應學事與百歲受團

具者事亦不殊所謂尸羅學處持化教 云

儀威皆相似而得故云共戒同戒也 云

何還戒還戒者捨戒也如律云若比丘不

樂修梵行欲得還家厭比丘法常懷慚愧

貪樂在家貪樂優婆塞或念沙門外道外

道弟子非沙彌非釋子等法便作如是語

我捨佛捨法捨比丘僧捨和尚阿闍黎捨

同和尚同阿闍黎同和尚者謂彼此丘或同已之和尚或同一師

受戒或同戒臘也捨諸梵行捨律捨學事

受居家法我作淨人我作優婆塞我作沙

彌我作外道我作外道弟子我非沙門非

釋種子若復作如是語我止不須佛佛於

我何益離於佛所如是乃至學事亦如是

若復作餘語毀佛法僧乃至學事便讚歎

家業乃至非沙門非釋子以如是語了了

說者是名捨戒若不作了了語者是名

不還戒 若顛狂捨戒心亂捨戒痛惱捨

戒戲笑捨戒皆不名捨戒若顛狂心亂痛

惱癡聾人前捨戒中國人邊地人前捨戒

邊地人中國人前捨戒若天龍鬼神睡眠

人死人無知人前捨戒若自不語若語前

人不解如是等皆不名捨戒 戒羸者律

云若比丘愁憂不樂梵行欲得還家厭比

丘法意在家乃至樂欲作非沙門非釋子

法便作是言我念父母兄弟姊妹婦兒村

落城邑田園浴池我欲捨佛法僧乃至學

事我欲受持家業乃至非沙門非釋子法

是謂戒羸 不自悔者謂於如來戒法無力能持內懷愁憂

而不悔說是為不自悔若作如是思惟我欲捨戒便

捨戒是謂戒羸而捨戒 不淨行者是姪

欲法律攝云行謂聖道淨謂涅槃由八正行方能證會作不淨行正違彼故

下至畜生者可行姪處是也薩婆多論云與女人交會

受欲具足與畜生女交會樂欲情薄是故言下至畜生三惡道是五道之邊下故言下至畜生云何名波羅夷譬如斷人頭不可復

起比丘亦復如是犯此法者不復成比丘

故名波羅夷廣釋云何名不共住有二共

住同一羯磨同一說戒不得於是二事中

住故名不共住

結罪是中犯者若於人婦非人婦畜生婦若於人女非人女畜生女若於人二形非人二形畜生二形三處作不淨行大便道小便道及口中

若於人黃門非人黃門畜生黃門若於人男非人男畜生男二處行不淨行大便道及口中如是比丘有姪欲心初入盡波羅夷方便而不入盡偷蘭遮

若如上所堪行姪境有隔有隔無隔無隔有隔無隔無隔有隔謂以物覆而入盡波羅夷

若比丘姪意向人睡眠婦女若死形未壞多未壞大便道小便道及口若初入皆得波羅夷如是非人婦乃至畜生男亦如是若為怨家強捉比丘或自謂令已或他謂他

兼二

十二

來姪行不淨行於初入入已出三時中隨

有一時生受樂心即得波羅夷受樂者如饑得食如

渴得飲不受樂者如好淨人以種種死屍繫其頸上

若骨間若死屍半壞若地孔若搏泥孔若

君持口中行不淨行皆偷蘭遮君持此云瓶

若道作道想道作道疑道作非道想皆波

羅夷 若非道道想非道疑皆偷蘭遮非道者謂除三道其餘服下服間軍持泥團地空等是也

若比丘教比丘行不淨行若作教者偷蘭

遮若不作教者突吉羅 若准義犯此戒

要具四緣方成本罪一有姪欲心二全情

境三入道四受樂若不具如律有開

偷蘭遮者准善見律云偷蘭名大遮言障

善道後墮惡道體是鄙穢從不善體以立

名者由能成初二兩篇之罪故也 明了

論解偷蘭為麤遮即為過麤有二種一是重罪方便二能斷善根所言過者不依佛立戒而行故言過也然中復分從生獨頭

十誦律云從初篇生重應一切僧中悔若初篇生輕二篇生重應界外四比丘眾

中悔若僧殘生輕一比丘前悔今且就從生而論其獨頭三品並懺悔法詳明於作

持中 經云犯偷蘭遮如兜率陀天壽四千歲墮泥犁中人間四百廿五於人間數五

萬七千六百萬年此泥犁即嗥叫地獄謂

獄卒捉罪人擲鐵鑊中嗥叫大叫故此偷

蘭遮若開聚則別列第三如歸篇則總攝

前二

兼制比丘尼波羅夷此是同制式叉摩那

沙彌沙彌尼突吉羅滅擯小三衆犯淫殺盜妄四性重罪

卷二

十二

者雖無波羅夷之罪名則滅損已是棄義不得與餘清淨沙彌同事同學不得如餘清淨沙彌與諸比丘得共二宿三宿雖云突吉羅罪實不通懺悔 若比丘尼教比丘行不淨行若作教者偷蘭遮若不作教者突吉羅若式叉摩那沙彌沙彌尼教比丘作與不作教者盡突吉羅

隨開不犯者若睡眠無所覺知不受樂一切無有婬意及最初未制戒癡狂心亂痛

惱所纏善見律云見火而捉如金無異見屎而捉如糞檀無異是名癡狂心

亂痛惱所纏又十誦律云有五相名狂人親里死盡故狂財物失盡故狂田業人

民失盡故狂或四大錯亂故狂或先世業報故狂有或五種因緣令心散亂為非人

所打故心散亂或非人令心散亂或非人食心精氣故心散亂或四大錯故心散亂

或先世業報故心散亂或有五種病壞心或發風發病壞心或三病俱發故病壞心或發病壞心或三病俱發故病壞心或時

氣發故病壞心或三病俱發故病壞心或時壞心若自覺是比丘作婬欲得波羅夷若

不自知不犯於下諸戒皆有病不犯唯

此可知

不更釋

會採僧祇律云若向五眾及白衣言我捨

佛法僧捨共住等皆名捨戒 又云若言

捨過去未來佛捨過未經論捨過未曾捨

多比丘皆不名捨戒得偷蘭遮罪 若言

捨過去未來法捨此經論是名捨戒 又

嫌二

十三

外道亦各言有佛法若實欲捨佛法假言

捨外道佛捨外道法不名捨戒得偷蘭遮

罪 若言捨過未多比丘捨一比丘越毘

尼罪若言捨過未一比丘越毘尼心悔

若言捨阿闍黎不名捨戒得偷蘭遮罪 本律

言捨阿闍黎亦成捨者以原受戒時十僧

不滿不得戒故若欲還戒但捨十中一人

皆可此中唯言捨和尚方成捨者以本得

戒時依和尚而生戒身是從根本所生處

捨也須知和尚在前當依僧祇若和尚遠

處異方應依本部法雖兩殊開遮護時

若作是念我不如捨佛法僧作外道彼心
念口言未決定向他人說是名戒贏若說

戒贏事者語語偷蘭遮罪復作是心念口

言我捨佛者勝乃至我習本俗人者勝是

名說戒贏事語語偷蘭遮罪

五分律云若言我當行外道儀法語語偷

蘭遮若言我當行白衣儀法突吉羅是不

名捨戒若口言我捨戒是名捨戒

薩婆多論云受戒時須三師七僧捨戒於

一人前便捨者謂求增上法故則須多緣

多力捨戒如從高墜下故不須多也又受

戒如得財寶捨戒如失財寶譬如入海採

寶無數方便然後得之及其失時賊盜水

火須臾散滅捨戒亦爾

又僧祇律云若比丘行姪若買得若僱得

若恩義得知識得調戲得試弄得未更事

得如是一切得而姪者波羅夷 比丘以

染污心欲看女人得越毘尼心悔若眼見
 若聞聲犯越毘尼罪相觸得偷蘭遮罪乃
 至入如胡麻波羅夷 若身大雖入不觸
 其邊者得偷蘭遮罪 若女人身裂為二
 分就二分行姪者偷蘭遮罪繫縛令合行
謀二
 姪者波羅夷 若欲心隨女人後行步步
十四
 越毘尼罪欲心與女人隔壁語語越毘
 尼罪
 又五分律云若比丘行姪外方便內出不
 淨內方便外出不淨波羅夷

薩婆多論云方便偷蘭遮有輕有重輕偷
 蘭者欲作重姪 謂所起姪類
猶益勝也 若起還坐輕
 偷蘭 發足趣女未捉已還及捉已失精
 乃至鳴抱皆輕偷蘭 男形垂入女形已
 來未失精亦輕偷蘭若失精得重偷蘭

若男形觸女形及半珠已還不問失精不
 失盡重偷蘭 生女死女非處行姪腋下
 股間得重偷蘭 生女死女若壞墮蟲食
 於中行姪俱得重偷蘭 若非人畜生男
 及黃門欲作姪偷蘭輕重亦爾

此戒大乘同制大乘雖許懺悔如梵網須
 見好相或復得遇佛菩薩等為說深法頓
 發大心如淨業障經維摩詰經然必具大
 慚愧生大厭離絕不覆藏篤切悔過者乃
 可承當此事則與此中比丘學悔原相似
謀二

也若無恐怖心決斷心雖是大乘豈容輒
 通懺悔若夫見機得作止謂在家菩薩非
 謂比丘菩薩戒本具有明文請詳觀之
 引證首楞嚴經云若諸世間六道衆生其
 心不姪則不隨其生死相續姪心不除塵

不可出縱有多智禪定現前如不斷姪必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女梵網經云寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行 又云故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其腳跡一切世人皆罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異薩婆多論云寧以身分內毒蛇口中毒有三事害人有見而害人有觸而害人有吞嚙害人女人亦爾有三種害人善法若見女人心發欲想滅人善法若觸女人犯僧殘罪滅人善法若共交會犯波羅夷滅人

善法若為毒蛇所害害此一身若為女人所害害無數身二者毒蛇所害害報得無記身女人所害善法身三者毒蛇所害害五識身女人所害害六識身四者毒蛇所害故得與行籌說戒得在十四人數一切羯磨女人所害不與僧同此事五者毒蛇所害得生天上人中值遇賢聖女人所害入三惡道六者毒蛇所害故得沙門四果女人所害正使八正道水滿於世間猶如大海於此無益七者毒蛇所害人則慈念而救護之女人所害衆共棄捨無心喜樂天龍善神一切遠離諸賢聖人之所訶責以如是因緣故寧以身分內毒蛇口中終不以此觸彼女人

附考律云若比丘比丘尼若犯波羅夷已

都無覆藏心當如法懺悔與學戒羯磨奪
 三十五事盡形行之若衆僧說戒羯磨時
 來與不來無犯若更犯重應滅擯毘尼
 母論云此比丘從今羯磨已名為清淨持
 戒者但此一身不得超生離死證於四果
 亦不得無漏功德然障不入地獄耳

此與
 學悔
 羯磨必須稱量觀
 機於作持中詳明

第二盜戒

盜者偷竊有主財物奪人外命最不端之
 媿事此是性罪縱不受佛戒世間法爾有
 罪第違國禁則輕國制劫盜者流配竊盜
 者發配犯佛戒則重報墮三塗苦畢仍償
 若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨
 不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若
 驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅

律一

十七

夷不共住

緣起佛遊羅閱城耆闍崛山中時城中有
 陶師子比丘字檀尼迦在靜處止一草屋
 彼入村乞食後有取薪人破屋持歸乃和
 泥作全成瓦屋取柴薪牛屎燒之屋成色
 赤如火佛制不得作全成瓦屋作者突吉
 羅救諸比丘往詣打破檀尼迦乃誑摩竭
 國守材人取瓶沙王所留要材持去大臣
 白王王念不應以少材而斷出家人命但
 訶責放去彼諸臣不伏居士譏嫌有少欲
 比丘白佛世尊集僧以無數方便訶責已
 知而故問迦樓比丘王法盜幾許應死迦
 樓答云五錢應死世尊為諸比丘隨王法
 盜五錢應死集十句義結戒 僧祇律云
 佛成道六年冬分第二半月十日食後為

瓦師子達贖迦訓此戒連贖迦即標尼迦

域冬分第二半月十日准律攝云此由

癡故因畜積事畜積煩惱制斯學處

釋義文分二節若在村落下正明所犯之

事是比丘下結成所犯之罪律云比丘義

如上村落者有四種村一者周市垣牆二

者柵籬三者籬牆不周四者四周屋

謂人所聚居亦名閒靜處者村外靜地是靜地

有巷陌之處即空僧祇律云空地者垣牆院外除聚

地也聚落界盡名空地聚落界者去離不遠多人

所行踪跡到處盡名聚落界五分律云

聚落外盡一箭道有慚愧人所便利處是

名聚落所行處不與者物主不捨盜者以

所行處即界也不與者物主不捨盜者以

偷盜心取隨不與取法者若五錢若直五

錢王舍城國法盜五錢已即入死罪佛依

錢得重罪若國不用錢准直五錢物成罪

羅什法師翻譯十誦錢直十六小銅錢此是

根本律云五磨灑者一磨灑有八十貝

十箇貝齒五磨灑有四百貝齒貝齒一名

貝子木草云生東海池澤亦產海涯大貝

如酒盃出日南國小貝乃貝齒也背紫黑

腹潔白近似魚齒小兒常帶壓驚俗呼為

壓驚螺又呼珠買螺以上古珍之為寶貨

故凡屬貨者字皆從貝至泰乃泰貝行錢

今雲南猶作錢用而呼為海巴以一百二

十八箇海巴作銀一分一千二百八十箇

作銀一錢如是則四百箇王者得自在不

貝齒作銀三分一釐二毫大臣者種

屬人以法攝護衆生安樂故大臣者種

種大臣輔佐於王捉者謂捉殺者謂以刀

命縛者謂械驅出國者謂擯出賊者謂

善及無記心持癡無所知者癡無所知者癡即無名也

惡念貪竊他物癡無所知者癡無所知者癡即無名也

由惡癡無智故能造一切惡是比丘波羅

業一切犯緣皆依癡故起是比丘波羅

夷不共住如上 此不與取律有多種今

畧之不出七法若自手取若看取若遣使

取有主有主想取非暫用取非同意取若

重物盜心取舉離本處 處者若地處謂

地中伏藏未發出七寶金銀真珠瑠璃璧
玉碑礪碼碯生像金銀及衣服等物若復
餘地中所須之物有主 若地上處謂七
寶乃至衣服等不埋若復有餘地上所須
之物有主 若乘處謂象乘及馬車步四

課二

十九

種若復有餘乘如是等乘上若有七寶乃
至衣服等若復有餘所須之物有主盜取
若取乘從道至道從路從道至非道路至非路
從非道至道從坑中至岸上從岸上至坑
中 若擔處謂頭擔肩擔背擔若抱若復
餘擔此諸擔上有七寶乃至衣服等所須
之物有主盜取若復取擔同上取乘若
虛空處謂若風吹毳若劫貝乃至麻絲等
輕物及諸鳥若復有餘所須之物有主
若土處謂樹上牆籬上及衣架繩牀褥枕

地敷上有金銀七寶乃至衣被等若復有
餘所須之物有主 若村處四種村如上
若村中有金銀七寶乃至衣被等及餘所
須之物有主盜取若以機關攻擊破村若
作水澆或依親厚強力或以言辭辯說誑
惑得物 若阿蘭若處謂村外有主空地
彼處有金銀七寶乃至衣被等及餘有所
須之物有主盜取若以方便壞他空地若
作水澆或依親厚強力或以言辭辯說誑
惑得物 若田處謂稻田麥田甘蔗田若
復有餘田彼田中有金銀七寶乃至衣被
等及餘所須之物有主盜取若以方便壞
他田若以水澆或依親厚強力或以言辭
辯說誑惑得物 若處所謂家處所若市
肆處所若果園菜園及池若庭前舍後若

復有餘處彼有金銀七寶乃至衣被等並
餘所須之物有主盜取若壞他處所若依
親厚強力或以言辭辯說誑惑得物 若
船處謂一切小大等船船上有金銀七寶
乃至衣被等及餘所須之物有主盜取若
將船從此岸至彼岸若逆流若順流若沉
著水中若移岸上 若水處謂藏金銀七
寶及諸衣被等沉著水中若魚鼈乃至蓮
華及餘水中所須之物有主 若不輸稅
謂比丘無輸稅法若白衣應輸稅物比丘
以盜心為他過物若擲過關外若以言辭
辯說誑惑若以咒術過 若他寄物謂比
丘受他寄持信物去作盜心取若頭上移
著肩上有上移著頭上左右肩有上如移
著若袍中 若水處謂一切大小甕及餘

練二

三

種種水器若眾香水若藥水 楊枝者若
一若兩若眾多若一把一束一抱一擔若
盜心取 若園處謂一切草木叢林華果
無足眾生者蛇魚及餘無足眾生 若
二足眾生謂人非人鳥及餘二足眾生
若四足眾生謂象馬牛駝鹿羊及餘四
足眾生 若多足眾生謂蜂蜈蚣若餘多
足眾生 若同財謂同事業所得財物當
共 若共要謂共他作要教言某時去某
時來若穿牆取物若道路劫取若燒從彼
得財物來共 若伺候謂我當往觀彼村
若城邑若船度若山谷若人所居處於彼
所得物一切共 若守護謂從外得財來
我當守護若所得物一切共 若看道謂
我當看道若有王者軍來若賊軍來若長

練二

三

者軍來當相告語若有所得財物一切共
 根本律云物有四種不同一體重價重謂
 末尼真珠吠瑠璃珂貝璧玉珊瑚金銀碼
 碯味磔赤珠等是二體輕價重謂繒綵絲
 羅及鬱金香等是三體重價輕謂鐵錫等
 是四體輕價輕謂毛
 麻木絲劫貝絮等是

結罪是中犯者如上等處所有一切物凡

屬有主他所守護者若以盜心取五錢取
 直五錢離本處波羅夷方便欲舉而不舉

偷蘭遮 方便即種
種盜法也

方便求過五錢得過五錢波羅夷 過五錢
謂五錢

以上或六七八九不足十錢若足十錢得
二波羅夷乃至得二三四五十錢一一准

錢得若干波羅夷
窮劫難出地獄矣方便求過五錢得五錢

波羅夷 方便求過五錢得減五錢偷蘭

遮 方便求過五錢不得偷蘭遮

方便求五錢得過五錢波羅夷 方便求

五錢得五錢波羅夷 方便求五錢得減

五錢偷蘭遮 方便求五錢不得偷蘭遮

方便求減五錢得過五錢波羅夷 求減

五錢得五錢波羅夷 求減五錢得減五

錢偷蘭遮 求減五錢不得突吉羅

教人方便求過五錢得過五錢二俱波羅

夷 所教之人
是比丘也教人求過五錢得五錢二俱

波羅夷 教人方便求過五錢得減五錢

二俱偷蘭遮 教人求過五錢不得二俱

偷蘭遮

若教人求五錢得過五錢得五錢得減五

錢不得二俱得罪如上

教人方便求減五錢得五錢得過五錢教

者偷蘭遮取者波羅夷 教人求減五錢

得減五錢二俱偷蘭遮 教人求減五錢

不得二俱突吉羅

教人方便求五錢若過五錢受教者取異

物若異處取物取者波羅夷教者偷蘭遮

若方便教人求五錢若過五錢受教者謂

使取物無盜心而取得五錢若過五錢教

者波羅夷受使者無犯 若教人取物受

教者謂教盜取若取得直五錢若過五錢

受教者波羅夷教者無犯

若有主物作有主想不與取五錢五錢以

上波羅夷減五錢偷蘭遮 有主疑五錢

過五錢偷蘭遮減五錢突吉羅 若無主

作有主想若無主疑取五錢減五錢犯並

同上

第四分云衆多比丘遣一人取他物得五

錢若五錢以上共分雖各得減五錢盡波

羅夷 以所起盜心時各各本為方便求五錢取他物離本處時已滿五錢故同

犯於彼處得直五錢物到此處直減五錢

波羅夷 於彼處直減五錢到此處直過

五錢偷蘭遮 知前人以盜心使我取物

先可之後悔不往突吉羅 欲盜他衣錯

取已衣偷蘭遮 此處是同居住 他盜取物而奪取

彼盜者波羅夷 前後取滿五錢者波羅

夷 取物雖有前後由盜心相續故犯本罪 此戒具足五緣方

成本罪一有主物二有主想三直五錢四

盜心取五離本處若一不具律制開輕

兼制比丘尼波羅夷 此同制 式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅減擯是為犯

隨開不犯者與想已有想糞掃想親厚想

及最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 已想者善

見律云謂於他物中生自己想 糞掃想者第三分云有十種糞掃衣牛糞衣鼠糞

衣火燒衣月水衣產婦衣神廟中衣若鳥卸風吹雜處者得取冢間衣求願衣受王

職衣往還衣是謂十種糞掃衣 觀厚想者第三分云有七法是親友利益慈愍故一難與能與二難作能作三難忍能忍四容事相告五不相發露六遺告不捨七貧賤不

又如第四分云畢陵伽婆蹉檀越有二小兒黠了不畏人尊者至時便抱脚婉轉戲後為賊偷去父母向尊者涕泣尊者還寺以天眼見二小兒在賊船中即以神足持還父母諸比丘嫌責白佛佛問云汝以何心取答言以慈心取無有盜意佛言無犯

會採僧祇律云若比丘在道行為賊所劫或賊少比丘多或賊藏物已更往餘處是比丘若未作失想此為存有復得之念還奪還取無罪若已作失想還奪還取便為賊復劫賊此中亦應計錢得罪又或賊順道去漸近聚落持物將分比丘還從乞得無罪比丘雖已作失想而賊為施主

事同新得故 若以勢力恐怖令還無罪若告聚落主方便慰喻令還無罪此皆以慈心而村長令還為憐愍言護法名及告偷人免墮惡趣故若知令彼或殺或縛則不應告 若摩摩帝此云寺主塿無物眾僧有物便作是念天人所以供養眾僧者皆蒙佛恩供養佛者便為供養眾僧即持眾僧物修治塿者此摩摩帝得波羅夷 若塿有物眾僧無物便作是念供養僧者佛亦在中便持塿物供養眾僧摩摩帝用者得波羅夷 若塿無物僧有物者得如法貸用但分明疏記言某時貸用某時得當還若僧無物塿有物亦如是若交代時應僧中讀疏分明付授若不讀疏越毘尼罪 若有二比丘共財物應分一比丘盜心獨取除自分他分滿五錢波羅夷若同意取

無罪 若共作制限得物共分既得物便

言各任其相祿是中半分滿者波羅夷謂相

相應祿謂福祿意謂在隨各人相應之福

若汝得者汝自取若我得者我自取如是

則有違本約而置物施主家作是語者偷

為貪盜故犯重 蘭遮若知有施主作是語者越毘尼罪

二糞掃衣比丘相約亦如是 若僧物有

損應與有益應與云何損者若有賊詣寺

索種種飲食若不與或能燒劫寺內雖不

應與畏作損事故隨多少與云何益者若

治眾僧房舍工匠及料理僧物事者應與

前食後食及塗身油非時漿等若王及諸

大勢力者應與飲食 有比丘失衣鉢若

未作捨想後知處應從彼索前云未作失

還得是從賊劫 論此從自失言若已作捨想後知處從索

越毘尼罪若先作念言後若知處當從索

取得無罪

根本律云起盜心與方便得惡作罪即突吉羅

觸彼物穿吐羅底即偷舉離處滿五錢波

羅市迦不滿竊罪亦即偷若是畜生遺物

觸彼物惡作罪舉離處滿五錢竊罪不滿

惡作罪 必芻得地遺物應可持付知僧

事人即維那也其知僧事人得此物已於數日

中應可再三以物白眾本主索者可即將

還若無認者入四方僧隨眾受用若異此

者得越毘尼罪

律攝云盜事畧有五種一對面強取二竊

盜取三調弄取四因寄取五與已更奪取

此之五種咸是盜取 若是人物旁生所

偷人想取之亦得本罪若旁生想得突吉

羅 若遭旱時決彼堤水將入已田令他

不執至實成就准價得罪又或時遭滂泄
 水下流損他苗亦計直成罪 獵師逐鹿
 走入寺中隨傷不傷不還無罪若鹿被箭
 入便死者應還獵師不應留礙 若他田
 地及園店等意為僧伽意謂衆僧非理言
 競官斷與時彼心未捨得宰吐羅心若捨
 時即得本罪官不斷與得宰吐羅若就王
 斷斷得便重由斷事中王為上故若餘斷
 官待他心息方犯 若與賊同心示彼舍
 處後時受彼分隨得招罪此與教人取不
 他取則物一離本處罪已在我今示賊彼
 舍處則賊劫時未必與是故須從受分時
 結罪然雖不受分事非比丘 若後生悔向
 彼物家報遣防護勿令失脫設彼賊偷皆
 方便罪後雖受分亦宰吐羅 若與賊同
 行欲為盜事中路而退但得惡作由怖為

二

二十六

伴無心共彼雖偷得必芻非犯 若比丘
 持物至稅處實是已財決心迴與父母兄
 弟等告掌稅者此非我物不與汝稅或乘
 空去或口含或衣裏或避路並得羸罪本
 為他持物過稅犯重由利歸已此中決心
 迴施無利可歸是以結輕須知事一心異
 別若為父母及三寶事持過稅處應為稅
 官種種說法稱讚三寶說父母恩彼不取
 稅直者無犯若猶索直者應與 若三寶
 財持過稅所應取一分酬彼稅直後當均
 分勿令偏少 若夫實不言芻芻妄說從
 彼妻索隨得物時犯罪輕重 有施物來
 知非已分言我合得者宰吐羅罪若受其
 分准數成犯居物有現前十方及安不請食
 輒去食者得惡作罪 本師有緣須向餘
 處為受利者非犯謂和尚有緣他出弟子

謙三

三七

須告他知勿不屬言報取他分 若為他將物擬濟病人聞

彼身亡物還本主若及命在後方死者此

成亡物 若掌庫人自為賊意盜取他物

施與必芻施想受者無犯此但受者無罪然掌庫人自得

盜若賊盜他物為恐怖故持施必芻不應

受若作還彼主心受之無犯 若知是賊

首領者隨意應受既受得已刀割染壞方

便畜持本主來索者應還 若盜故廢錢

貝及破闕假偽者皆准當時價直成犯

若興方便欲盜他財觸著之後便從主乞

彼與時得前羸罪 若初為貸借後欲不

還決絕之時便得本罪 若偷弊服內有

貴衣後檢見時准物得罪 若鼠盜已物

見時應取若是鼠物則不應收鼠若持來

便成施主為彼物想應為受之 若營事

人為眾舉貸若其身死以眾物償他舉物

時他指餘人也報諸者宿必芻明書券契方可

與也 若必芻被他盜時不應倉卒輒為

捨意後見應取 若見賊來應現喚相恐

喝令去捉得賊者不應付官先為說法從

乞其物若不肯與當酬半價或復全還已

成衣鉢卒難得故 凡受事人閉寺門時

有其五別謂上下轉鳴鎖并副鎖門闕及

扃不閉賊偷准事酬直若闕一者應還一

分乃至若總不著即應全償 若施主本

心造立房寺於此寺住者與其供養必芻

輒將餘食計直全還 若為病人欲覓藥

者應問病人何處求藥如所教處覓之根

本目得迦云凡主人見客來至先應問彼

是汝伴否若索衣鉢與否若言莫與而將

與者應酬彼價若言與者失不須酬凡客
必芻至他房內應問主人若有人來索衣
鉢者可與否若言莫與而與者計直酬價
若言與者失不須酬

五分律云若比丘非同意人輒作同意取

其衣食突吉羅

十誦律云若水中浮物來比丘以偷奪心

選擇時偷蘭遮若捉留住後水到前或沉

著水底或舉離水直五錢以上波羅夷

若盜佛舍利偷蘭遮此是逆罪若尊敬清

淨心取無罪 盜經卷隨計直犯 盜塔

寺精舍中供養具若有守護隨計直犯

取西拘耶尼人物隨計彼物價犯弗于逮

亦爾取罽單越物無犯 檀越請僧食次

未至自言我應去波逸提得食時隨計直

錄二

三九

犯此為請僧而強去食破鳥巢取鳥巢皆

突吉羅 憐愍心解放他人畜生突吉羅

奪神像物偷蘭遮 一切捕獵物以快

心壞偷蘭遮憐愍壞突吉羅

善見律云若受人寄物物主還取答言我

不受汝寄突吉羅令物主狐疑偷蘭遮此

妄語應得波逸提為是物主言我不得此

物波羅夷主作失物心若偷人取物比丘

以偷心奪取物離偷人身分若此人健又

奪物去比丘雖不得物亦波羅夷以決定

得偷心離本處故 若檀越施眾僧果樹

或擬衣服或擬湯藥眾僧不得分食若以

果樹為四事布施比丘以盜心過分食隨

直多少結罪 若為作房舍施眾僧迴食

得偷蘭遮應還直 若為衣施應作衣若

饑儉時衆僧作白羯磨為飲食難衆僧三衣已足今且迴以食用令衆僧得安樂若衆僧和合用食無罪 若以衣施作房舍若以房舍施作飲食亦如是和白食用無罪 又寺中房舍多無人修治敗壞應留

好者餘粗敗壞得賣為食用為護住處

薩婆多論云若自取欲盜五錢已上或欲盜一錢乃至四錢從始發足步步輕偷蘭乃至選檢取三錢已還得輕偷蘭四錢成重偷蘭 若遣使取他物當教時得輕偷蘭 若教取金乃取銀此比丘不得波羅夷以異教故得重偷蘭以先方便故 若受使人不隨教從此至彼受使比丘步步輕偷蘭教他比丘無罪 若盜僧物五錢已上得重偷蘭四錢以下得輕偷蘭而報

罪甚深若曳不離僧地得輕偷蘭 若舍屬一主物不異主若不離地未出家界步步輕偷蘭遮 取非人五錢已上重偷蘭遮若四錢以下輕偷蘭遮非人者天與畜生盡名非人

此戒大乘同制三賢以捨心為首六度以檀度為先其為菩薩者於己身命財尚行捨施以濟衆生豈可反盜他物而為已有若有犯此懺悔如上

引證首楞嚴經云世界六道衆生其心不

緣二

于

偷則不隨其生死相續偷心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人

附考善見律云婆帝利王時供養大塿有比丘從南方來彼有七肘黃衣置在肩上

入寺作禮是時王與大眾入寺驅逐諸人
諸人衆多併疊一邊大眾鬪亂遂失衣不
見而出比丘作捨心已後有比丘來見此
衣作盜心取取已而生悔心我非沙門失
我戒也時有律師名周羅須摩那善解律
相最為第一^謙一彼往至所師知此罪可救向
罪比丘言汝能得物主來不我當安置汝
罪答言云何能得律師言可次第寺寺而
問彼受教已遂逢物主將至律師所問言
此汝衣不答言是問何處失彼依事答問
汝捨心不答已作捨心又問罪比丘汝何
處取答某時某處律師言汝若無盜心取
便無罪汝惡心作取得突吉羅罪語物主
言汝已捨心以衣與此比丘答言善師又
曰如是名為觀時觀處時者取時此衣有

時輕有時重若取輕即以輕時價直得罪
若取重即以重時價直得罪又曰此語難
解我今取人為證於海中間有一比丘得
椰子殼端正具足得已刻如螺盤無異令
人心戀比丘常以飲水以椰子盤置海中
寺時有一比丘往海中寺而見椰殼盤以
盜心取已復往支帝耶山用盤食粥盤主
見已而問咄長老從何處得此盤也此非
汝物是我許汝偷取也即捉到僧前衆中
有一論師名瞿檀多極知方便問此比丘
於何處取椰子盤答云海中問取又問云
彼價直幾答言彼土噉此椰子餘殼棄破
或然作薪都無價直問物主言作此椰子
盤堪幾直答云削治作器堪一摩娑迦論
師言若如是者不滿五摩娑迦不犯重罪

然雖不滿五分但直一錢者應作突吉截
悔所以判斷盜戒時先應問明物之本處
復問盜物之時然
後定罪方得宜也

昆尼止持會集卷第二

音義

阿鼻地獄

阿鼻此云無間觀佛三昧經云
阿言無鼻言救成論明五無間

一趣果無間捨身生報故二受苦無間中
無樂故三時無間定一劫故四命無間中
不絕故五形無間如阿鼻縱廣八萬由旬
一人多人皆徧滿故此五無間乃造五百
業者報之婆沙論云地獄有大有小大
論繼那乃有其一獄然此地獄有大有小大
獄有八一活二黑繩三合會四喚喚五大
叫喚六熱七大地八阿鼻獄如是大八大地
獄各有十六小地獄為眷屬八寒水八交
火八炎火者一炭坑二沸屎三燒甘四紐
林五刀道六鐵刺七鹹河八銅板入寒水
者一小多有孔二無孔三阿鼻聲寒顛聲
四阿婆婆息寒聲五眼膜亦患寒聲六滙
波羅外逼作青蓮華色七波頭摩紅蓮華
色八摩訶煩惱即百八煩惱也昏煩之法
波頭摩訶煩惱即百八煩惱也昏煩之法
耳鼻舌身意六根對色聲香味觸法六塵
各有好惡平三種起苦受樂受不苦不樂
受復成十八煩惱共成三十六種總成百
去未來現在三世各有三十六種總成百

八煩他化自在天 謂假他所化以成已樂
惱也 天按論云人間一千六百年為一天
晝夜則人間五十七萬六千歲則談人
一年若此則天壽十億六千萬歲矣 泥犁即
閻九百二十一億六千萬歲矣 泥犁地
獄也 秦言無利故云無有喜樂無三魔一煩惱
氣味無歡無利故云無有喜樂無三魔一煩惱
亂心中一切妄念也 修行之人為此妄惑惱
蘊魔亦稱其中 二天魔此魔即欲界第
六天攝也 若人勤修勝善欲超越三界生
死而此天魔為作障礙發起種種擾亂之
事 今行人不得成就出世善報是名天魔
人為此死魔謂四大分散天喪殞殞也 行
率天 故此天依空而居按論云人間四百
年為此天一年 晝夜則人間十四萬四千年
方為此天一年 若此天壽四千歲則談人
間五十七億 故二地邪此云舊第二或云
六百萬年矣 故二地邪此云舊第二或云
本二謂捨俗出家無復妻名以其本如夢
在俗時妻次故因名之為故二也 如夢
所見 凡所有相皆釋子增一阿舍經云佛
出家者無復本姓但言沙門釋子所以然
者生由我生成由法成其猶四大河皆從
阿耨達池出此方東晉安法師受業佛圖
澄乃謂師莫遠佛宜道稱釋氏後斯經來

八煩他化自在天 謂假他所化以成已樂
惱也 天按論云人間一千六百年為一天
晝夜則人間五十七萬六千歲則談人
一年若此則天壽十億六千萬歲矣 泥犁即
閻九百二十一億六千萬歲矣 泥犁地
獄也 秦言無利故云無有喜樂無三魔一煩惱
氣味無歡無利故云無有喜樂無三魔一煩惱
亂心中一切妄念也 修行之人為此妄惑惱
蘊魔亦稱其中 二天魔此魔即欲界第
六天攝也 若人勤修勝善欲超越三界生
死而此天魔為作障礙發起種種擾亂之
事 今行人不得成就出世善報是名天魔
人為此死魔謂四大分散天喪殞殞也 行
率天 故此天依空而居按論云人間四百
年為此天一年 晝夜則人間十四萬四千年
方為此天一年 若此天壽四千歲則談人
間五十七億 故二地邪此云舊第二或云
六百萬年矣 故二地邪此云舊第二或云
本二謂捨俗出家無復妻名以其本如夢
在俗時妻次故因名之為故二也 如夢
所見 凡所有相皆釋子增一阿舍經云佛
出家者無復本姓但言沙門釋子所以然
者生由我生成由法成其猶四大河皆從
阿耨達池出此方東晉安法師受業佛圖
澄乃謂師莫遠佛宜道稱釋氏後斯經來

惡合聖意而道安法師乃印手菩薩一轉
 也復有四句分別一釋子非沙門乃王
 種也二是沙門非釋子婆羅門也三是沙
 門是釋子比丘也四非沙門非釋子二賤
 姓也**惡律儀**謂法所不應作名曰惡律儀有
 或以自食而常宰殺或因取利販賣而常
 宰殺二養雞謂回嗜其肉味以克口體
 常自畜養意圖烹殺三養猪謂或因自
 欲克於口腹或因販賣求利以資其生而
 畜養之四捕鳥謂以殺心故網捕禽鳥
 或食或賣傷害生命五捕魚謂以殺心
 故而用網罟取捕諸魚或食或賣傷害物
 命六獵師謂以殺心獵捕一切禽獸或
 食或賣傷害物命七作賊謂見一切物
 常懷劫盜之心不思物各有主妄行攘竊
 賊害於人八魁贖乃為官操刀行刑之
 人謂人本司刑彼雖犯法理因當死然習
 為操刀之業以害其生實為惡行九守
 獄謂為獄吏守其牢獄以枉械枷鎖非理
 凌虐罪囚無慈善心十兇籠謂習諸邪
 法兇術咒於龍蛇以為戲樂十一屠犬
 謂殺犬以資利養十二伺獵謂作獵
 主伺捕禽獸以利其生而自積罪業**黃**
 門梵語般吒阿是臺譯為閻人以無男根
 故律有五種黃門謂生黃門形殘黃門
 如黃門變黃門半黃門僧祇律云是不
 能男有於六種一生謂從生不能男二捺
 破謂妻妾生兒共相妬嫉小特捺破三到
 却謂若王若大臣取人割却男根以備門

聞四因他謂因前入觸故身根生起五
 謂因見他人行姪然後身根生起六半
 謂牛月男半月不聞音陶師陶師乃
 能男是謂六根不聞音陶師陶師乃
 家經音義云按西域地早濕檀尼迦
 不得為空但累坏器露地燒檀尼迦
 迦或云但尼迦或云遠處或云陀尼
 善見律云禮尼迦是名此比丘是反
 子善能和泥作屋窗牖戶高悉是泥
 戶扇是木取柴薪牛屎及草以赤土汚
 外燒之熱已赤色如火打之鳴矣
 狀如鈴聲風吹窗牖猶如樂音**摩竭國**
 亦云摩竭提或云摩竭陀或云摩加
 翻善勝或有譯云摩者不也竭提至
 謀兵勇鄰敵不能侵至也又有云摩
 竭提聰慧之言聰慧之人適其國內有
 云摩者大也竭提體也謂五印度中
 最大統攝諸國故名大體又云摩者
 竭提善也言此國法不行刑戮其有
 罪者送至寒林耳又有釋云此言無
 言不善皆謂劫初已來無刑害故至
 王戴指為刑後自醫指痛復息此邪
 生其地故吉兆預彰所**瓶沙王**此翻
 以充置不害之名也瓶沙王身模克
 故又翻形牢亦云影堅影謂形影亦
 勝又名頰婆娑羅此云顏色端正皆
 分強壯妹好為義其形長大**居士**
 性行雄猛常自躬為征戰大居士
 言清淨自居什師曰外國白衣多積
 者名為居士普門疏云以多積財貨

豈盈謂之居士耶康 **迦樓** 或作迦留或作
 成曰透藝處士也 **迦樓** 迦羅迦羅泰言
 黑此比丘是瓶沙王為大臣善知 **甕** 翁去
 世法故佛問之然後隨國法結戒 **甕** 聲汲
 水 **市肆** 古今注云肆陳也店置也肆所以
 餅也肆亦列也謂 **長者** 謂年耆德艾事長
 列其貨賄於市也 **長者** 於人又厚德自居
 曰長者有十德一姓貴二位高三大富四
 威猛五智深六年者七行淨八禮備九上
 歎 **十旁生** 禪二 梵語帝利耶瞿榆泥伽此云旁
 下 **十旁生** 行此道衆生多覆身行 **畢陵**
 云其形旁故其行亦旁又云因行不 **畢陵**
 正受果報旁負天而行故云旁行 **畢陵**
伽婆蹉 此云餘習每於恒河欲過即呼龍
 已水復合之如是頻頻渡河常呼龍王為
 小婢龍以所輕往白世尊佛教尊者與龍
 求後勿輕呼至於正求悔時仍呼龍云
 小婢我與求悔佛語龍云此非輕爾彼八
 十億劫常為尊上今以餘習未盡故如是
 實非為有意輕汝龍王聞佛所說由是無
 瞋 **點** 了 能明了事 **天眼** 能見六道衆生死
 及見一切世間內種種形色 **罕** 孫入
 無有障礙故名天眼通非礙 **罕** 聲

樣三

三五