

毘尼止持會集卷第七

謙七

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第七知足受衣戒

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣

若過者尼薩耆波逸提

緣起佛在舍衛國時有衆多比丘遇賊失

衣來到祇桓精舍有優婆塞聞知多持好衣隨諸比丘意取比丘報言止止便爲供養已我等自有三衣不須也六羣比丘語云諸大德三衣足者何不取與我等若與餘人耶諸比丘遂取與之時諸少欲比丘白佛結戒此是遮罪由從索衣因生煩惱令他不樂長自貪求因譏嫌事制斯學處

釋義支分三節失衣等下明其難緣若非

親里居士下明其隨開若過者下結成所

犯律云非親里及衣有十種如上若失一

衣不應取若失二衣餘一衣或二重三重

四重應摘作一一衣若三衣都失彼比丘

應知足受知足有二種一者在家人知足

隨白衣所與衣受之

根本律云俗人上衣長七肘濶二肘不得過數乞此約在家人所用衣財隨其長短持施比丘不應更

多求索古用周尺一尺八寸爲一肘二者出家人知足三衣

根本律云苾芻上衣若是新衣兩重作

也僧伽祇藍三肘橫五肘即僧伽黎也若

洗婆珊又名厭蘇洛迦藍二肘橫五肘即

下裙也餘二衣量如上所明此約出家人

造衣別量不得更多求索若居士自恣請多與衣

持衣施請諸比丘隨意若衣細若薄若不

而取非是夏滿自恣也牢應取作若二重三重四重當安緣當有

上貼障垢膩處應安鈎紐若有餘殘語居士言此餘殘衣裁作何等若檀越言我不

以失衣故與我自與大德耳謂不以失衣來化而與比

是我自發心供養所歸衣財何須語我但任大德隨便別用

結罪是中犯者若比丘過知足受衣捨墮

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟

不還等得罪如上 此戒具三緣方成本

罪一是自恣請謙七二見境起貪二三不知足受

兼制比丘尼捨墮同制同學式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若知足取若減知足取若居

士多與衣若細薄不牢若二三四重作衣

安緣貼障垢膩處安鉤紐若有餘殘語居

士言此作何等及最初未制戒等是為不

犯

會採根本律云若苾芻從他乞俗人上下

衣時依量而得若更乞時得惡作罪得便

捨墮 若乞苾芻上下衣時事亦同此

律攝云若乞俗人上下衣縱少不足不應

更乞若更乞者得罪謂乞時惡作罪若有

盈長不須還主 若乞苾芻上下衣不足

者應須更乞若長應還 若不還者得捨

墮罪有云苾芻上衣者謂三衣也下者謂

裙也

善見律云若比丘尼失五衣得受二衣若

失四衣得受一衣若失三衣不得受若親

友若檀越自恣請若自己物隨意受謙七

此戒大乘為眾生故一切所施隨請應受三

然避譏生信不可無也

引證律攝云若三衣有上垢膩汚者於著

有處應以物替代也長一肘半廣一張手張一

手即佛一碟手也此則長四邊縫著汚即

拆洗 三千威儀令帖四角

今時作三衣者皆取一小方片帖於肩上障垢膩處之外謂云須彌山復於兩畔更加兩小片謂云日月四角貼者謂云四天王如斯之謬出何律典

第八貪好乞求戒

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家如是說善哉居士為我買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國有一比丘入城乞食聞居士夫婦共議辦價買衣與跋難陀還以報之跋難陀問知其家明日即往語云若欲與我衣者當如是廣大作新好堅緻中我受持居士譏嫌諸比丘聞

知白佛此初結戒也是後居士自恣請比丘問言大德須何等衣時比丘意疑不敢答復有居士欲為比丘作貴價衣是比丘少欲知足不須大價衣欲須不如者亦意疑不敢隨意索佛言若居士恣比丘所索應答自今聽諸比丘少欲知足索不如者故加先不受自恣之語是第二結戒也由強索好衣因相觸惱制斯學處乃初篇妄根本種類

釋義文分三節居士下明私議辦衣是比

謙七

丘下明自往為好若得衣下結成所犯律

云居士居士婦如上

價者若金銀七寶等

衣有十種如上求者有二種一求價檀越

與作大價衣乃至增一錢十六分之一分

此是夫婦篤信同心共議以植福田也衣價而預為貯蓄之

西域一錢此方準十六小錢 二求衣語居今云一分者即一小錢也

士言作如是廣長衣乃至增一線善哉居士者

此是讚勸之詞欲令彼所施者愈更加其精妙如是如是衣者

謂廣大新好堅緻之衣也為好故者此顯

堅謂堅固緻謂緻密厚實貪求無厭正是作業之因心

結罪是中犯者若比丘先不受自恣請而往求貴價廣大衣若得者捨墮 不得突

吉羅

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨竟

不還等得罪如上 此戒具三緣方成本罪一有貪好心二自往求索三所求已得

兼制比丘尼捨墮同制式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者先受自恣請而往求索若知

足減少求若從親里求從出家人求或為

練七

五

他求或他為已求或不求自得及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云為好者好有三種一知足

好若與細衣時便言我須麤者是名知足

好得者捨墮 二不知足好若與麤衣時

便云若與我麤衣者不中觸我是貴人應

與我好衣是名不知足好得者捨墮 三

麤知足好若與細衣時便言我不用是好

衣我是阿練若如鹿在林中住空地若與

麤者足障寒熱風雨是名麤知足好若得

捨墮

本律知足須不如者聽其隨索僧祇與細索麤亦犯然聽者在檀越先自

恣請時索其衣尚未造其犯者在檀越衣已成時更索麤故恐施主俯仰情不得已

雖復與之施心不喜兩律開遮一令息貪制內而珍惡一令息譏毀外而增信不無

也

五分律云從親里索好者惡作罪

薩婆多論 云若遣使書信印信突吉羅

若親里豐 財多貨從索無過若貧者突吉

羅 若先請檀越豐有財物勸令好作無

過若貧乏者突吉羅

律攝云未近圓時已與方便近圓之後方

始獲財若過價色量求時惡作入手捨墮

若從天等乞或乞綫纒及小帛片等無

犯

此戒大乘同制即是惡求多求不慈愍衆

生

第九貪好共索戒

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如

是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不

受居士自恣請到二居士家作如是言善哉

辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若

樣七

六

得衣者尼薩耆波逸提

釋義此戒緣起亦由前人所犯輕重

及捨懺還衣與夫不犯等悉皆同前但於

二居士家勸令合作一衣使得精好為異

第十索衣過六反戒

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士若居

士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某

甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今

為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如

是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨

當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣

比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是

比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至

執事人所與衣價已還比丘所如是言大德

所示某甲執事人我已與衣價大德知時往

彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反
二反爲作憶念應語言我須衣若二反三反
爲作憶念若得衣者善若不得衣四反五反
六反在前默然立若四反五反六反在前默
然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼
薩者波逸提若不得衣從所得衣價處若自
往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲
比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是
時

緣起佛在舍衛國給孤獨園城中有一大

臣與跋難陀親友遣使送衣價與之跋難
陀即將使入城持衣價與親舊長者掌之
異時大臣問使人云我前遣持衣價與跋
難陀作衣爲我著不報言不著大臣便使
索還衣價跋難陀聞已即疾疾至彼長者

家索衣時城中諸長者集會先有制不至
者罰錢五百我今暫往赴之大德小待勿
令我輸錢跋難陀言不得爾先持衣價與
我作衣長者爲作衣竟會坐已罷輸錢五
百時彼長者及諸居士盡共譏嫌佛知爲
僧結戒此是遮罪由取不淨財不護他意
致生惱亂制斯學處

釋義文分六節若王若大臣乃至今爲汝
送衣價受取等明檀越遣使以送信施是
比丘應語彼使如是言乃至常爲諸比丘
執事等明比丘持戒不受錢寶彼使至執
事人所乃至往彼當得衣等明付囑還報
知時須衣須衣比丘當往執事人所乃至
四反五反六反在前默然住得衣者善等
明依制索衣護他淨信若不得衣過是求

等明違制過索犯本戒體若不得衣從所得衣價處乃至此是時等明不失信施告

主知取律云王大臣如上婆羅門者有生

婆羅門生者謂是梵天苗裔乃五天竺國之貴姓餘國所無是故五印土皆

方也天居士者除國王大臣遣使為比丘

送衣價者謂遣男女及黃門等為使衣

持如是衣價與某甲比丘者乃檀越示

樂敬供之人我不應受此衣價者律攝云

不受畜金銀寶等及穀粟米豆村園奴婢

牛羊車乘此金銀寶等僧伽應受若田地

園圃亦合衆畜應與寺家淨人我若須衣

合時清淨當受者合時謂合比丘須用衣

之時清淨謂不違世尊禁制及無諸障

難若堪可受時我當納取以成衣守持也

若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人

常為比丘執事者謂伽藍民即寺家淨人

應王差常為僧伽執作衆務給事比丘者

優婆塞此云近事男謂飯依三寶受持

五業堪能親近承事衆彼使往至執事人

所者謂彼使往至如比丘所示人處以衣

比丘著大德知時往彼當得衣者謂彼使

已還比丘所報言大德自知須用衣時須

衣比丘當往執事人所者謂此比丘發須

彼所付衣若二反三反為作憶念應語言

我須衣者謂二三往還出言今彼執事人

為作彼執事人若在家若在市買賣之

在作處謂作衆務等處語言我今須衣與我作衣

是為作憶念釋文之巧畧其若二反三反

為作憶念若得衣者善者謂稱自求心令

也若不得衣四反五反六反在前默然立

者彼執事人若在家若在市若在前默然至

彼前默然而住若彼執事人問言汝何在

此立比丘報言汝自知之若執事人言我

不知若有餘人知者當語言彼人知之

所餘人知者凡比丘若以物委寄他人或同行者借衣著用時必語一人知之於後索

取有證免致開詳是佛慈訓若比丘作一語破二反默

然作二語破四反默然作三語破六反默

然三反德念之後復聽六反默然索衣若作一反語索則准二反默然乃至三反

語索則准六反默然更不得再默索衣言破者謂壞世尊六默之正制也

結罪是中犯者若比丘過三反語索過六

反默然立得衣者捨墮

此戒捨懺還衣等法於作持中明若捨衣

竟不還等得罪如上 此戒具四緣方成

本罪一心存貪取二不護他心三違制過

索四衣已入手

兼制比丘尼捨墮同制式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者三反語索得衣六反默然立

得衣若不得衣從所得衣價處若自往若

遣使往語言汝先遣使與某甲比丘衣是

比丘竟不得可還取莫使失若言我不須

即相布施是比丘應以時轉語方便索衣

若為作波利迦羅故與謂彼人故意作碎雜袖衣而與之

方便索得者及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云三反往索六反默住時或

緩期或急期云何緩急若比丘至檀越所

索衣時語言長壽與我衣直西域凡諸比丘稱呼檀越

皆云長壽答言尊者更一月來比丘滿一月往

索若檀越復言更一月來比丘仍滿一月

復往索若復言更一月來比丘又滿一月

復往索過三月已不得復索 若言半月

來過三半月不得復索 若言十日若言

五日四日三日二日一日乃至須臾此謂急期

也 若過三半月乃至三須臾不得復索

六反往默時檀越言我知尊者往意更一

月來滿一月復往默然住如是滿六月往

默然已不得復往 若言半月若言十日

乃至須臾若滿六半月乃至六須臾已不

得復往默然齊幾名默然住時如人入庫

取物著店上頃又如裹襪物頃即應去

若比丘方便現行相持衣鉢錫杖水瓶過

寄物人前若彼人問言尊者欲那去答言

欲去先送物主邊語令自知此物莫使失

受寄者言已辦物不須復往即時與物

比丘取者捨墮 若不作方便道由彼前

彼人如上問比丘如上答與物取者無罪

若受寄者言任意去設能破我如破多

羅樹亦不與汝一錢

陳七

此樹斷即死
顯死也不與

比丘爾

時應到物主邊語令自知此物莫使失若

是物主言我先施比丘隨方便更索比丘

爾時得如前三反語索六反默然住

十誦律云若六反默立不得衣是比丘語

衣主已有餘因緣到執事人處若問何故

來答言我有餘事故來若言持是衣去答

言我已語衣主汝自往共分了若言但持

衣去我自解語衣主爾時受衣持去無犯

善見律云若不口語索得十二默然求若

一語索破二默然二語索破四默然乃至

六語索破十二默然 若使者付執事人

衣直已不報比丘比丘不得就執事人求

索衣若得衣突吉羅

根本律云若苾芻遣使報已彼執事人來

作是語聖者可受此衣價苾芻應報言此

衣價我已捨訖汝當還彼送衣來處如是
報者善若取衣者捨墮 若執事人言聖
者可受此衣價彼之施主我共平章令其
心喜若如是者取衣無犯
此戒大乘同學以護譏嫌增他淨信

第十一乞綿作具戒

若比丘雜野蠶綿作新臥具尼薩耆波逸提

緣起佛在曠野國時六羣比丘作新野蠶

綿臥具彼索未成綿或索已成綿或索已

染或索未染或新或故者至養蠶家語言

我等須綿報言小待須蠶發時來六羣比

丘在邊住待看彼曝繭時蠶蛹作聲居士

譏嫌諸比丘聞知白佛結戒此是性罪由

殺諸生命增長貪求廢自善品損他正信

制斯學處乃初篇殺根本種類

嫌七

十三

釋義律云雜者若劫貝若拘遮羅乳葉草

若芻摩若麻野蠶綿者僧祇律云橋耆耶

經也二者作新臥具者根本律云新有二

作紡績也種一謂新造二謂

新得此中取新造卧具者種稱也此有二

種一者貯褥二者杆成皆不聽用 薩婆

多論云以綿作衣此有二種一單綿布財

如作種法二以綿作縷織以成衣作此

衣名作數具數具者非

獨卧具乃衣之都名也

結罪是中犯者若比丘自用雜野蠶綿作

新臥具成者捨墮 作而不成者突吉羅

若語他人作成者捨墮 作而不成突

吉羅 若為他作成不成盡突吉羅

此應捨是中捨者若以斤斧細斬和泥若

塗壁若塗墻 此戒具三緣方成本罪一

情存貪愛二心無慈愍三臥具已成

兼制比丘尼突吉羅同制不 式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨闕不犯者若得已成若以斧剗斬和泥塗壁墻及最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云若作三衣若經若緯若中

若邊若間紉若緣若襟若補作成捨墮受用越毘尼罪 應僧中捨僧不應還亦不

得餘用正得敷地及作遮十三向簾帳幔

五分律云應捨與僧不得捨與餘人僧以

敷地或敷牀座除捨褥比丘餘一切僧隨

次坐臥雖不使人作他施而受亦捨墮

此戒本律制嚴而無僧中捨法名曰自壞

捨自壞捨者以斧斬壞卧具之時貪愛業

心隨斧下斷令永不復興故名自壞捨僧

祇雖許捨入僧中聽眾畜用然用中之別

未顯五分唯除捨褥人餘隨坐卧則剪除

貪愛惜護檀施事義了然故今捨法宜准

五分南山云犯過衣財如律所斷或永棄捨或永入僧蓋斯之謂於作持中明

此戒大乘為利攝眾生故聽得畜但不得自用當護慈體廣運悲心

引證緇門警訓引央掘經云緇綿皮物若

展轉來離殺者手施持戒人不應受者是

比丘法若受者非悲不破戒

涅槃經云皮革履屣僑奢耶衣如是衣服

悉皆不畜是正經律

楞嚴經云若諸比丘不服東方絲綿絹帛

及此土靴履裘毳乳酪醍醐如是比丘於

世真脫酬還宿債不遊三界何以故服其

身分皆為彼緣

附考資持記云已前律制但據蠶家大教

轉來不許受用乃知聲聞行劣但取離非

菩薩慈深遠推來處離殺者手無非殺來

足踏坐兵也身披三衣也皆露業分非大士可

忍豈比丘所宜請考經文少懷信仰廣叙

利害見章服儀離殺手者非蠶家故不受

者應法大小俱順故受者非悲遠大順小

故小從大出望制雖順約義還遠故知持謀七

戒行慈方符聖旨縱情受用全乖道儀故

章服儀云且自非悲之語終為永斷之言

據此為論頗彰深切次引湮繁乃終窮囑

累決了正教明文制斷何得遲疑據僧傳

中所叙南嶽道休二師不衣綿帛並服艾

絮故南山律師云佛法東漸幾六百載唯

斯衡嶽慈行可歸

第十二黑毛作具戒

若比丘以新純黑羶羊毛作新卧具者尼薩

耆波逸提

緣起佛在毘舍離城獼猴江側樓閣講堂

諸離車子多行邪姪以純黑羊毛作毳被

體夜行使人不見時六羣比丘效而作之

諸離車語言我等為姪欲故作汝等作此

何為耶諸比丘聞已白佛佛故為僧結戒

由愛上色復求細軟廢業長貪遮無利益

故制斯學處

釋義律云純黑者或生黑或染黑羶羊毛

者羶細辨平聲羶號乃胡羊之名其毛最賴

薩婆多論云此國黑羊毛貴故不聽黑羊

毛作衣法亦有二種一以黑羊毛裨治布

貯作細毳二作縷織成作衣此二種衣

結罪是中犯者若比丘自以純黑羶羊毛

作新卧具成者捨墮 作而不成者突吉

突吉羅 若為他作成不成皆突吉羅

此戒捨懺還卧具等法作持中明於僧中捨卧具竟若不還若教莫還若作淨施若遣與人若數數壞者盡突吉羅 此戒具三緣方成本罪一有貪慢心二是純黑

孺毛三作具已成

兼制比丘尼突吉羅同制不同學 式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若得已成者若割截壞若細

薄揲作兩重若以作褥若作枕若作方小

坐具若作卧氈或作襯鉢內氈或作剃刀

囊或作帽或作襪及最初未制戒等是為

不犯

會採根本律云苾芻撩理羊毛時若於一

片若於小團若大聚或披或擘或以弓彈

而作敷具作時惡作罪竟時得捨墮

薩婆多論云若以駝毛羖羊毛牛毛若芻

麻衣劫貝衣褐衣欽婆羅衣合作者皆突

吉羅作衣下至四肘捨墮

十誦律云若為塿作為僧作不犯

此戒大乘同學義如野蠶卧具

第十三減分作具戒

若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分

白四分梳若比丘不用二分黑三分白四分

梳作新卧具者尼薩耆波逸提十六

緣起佛在舍衛國祇園精舍時六羣比丘十七

以純白羊毛作新卧具諸居士皆譏嫌謂

沙門釋子似王若大臣西域國風唯王及大臣長者著上好

貴價細白氈衣以表尊貴餘無敢著諸比丘聞知白佛結戒

亦同前由愛上色等制斯學處

釋義文分二節作新卧具下明其正制若

此丘不用下結或違犯律云白者或生白

或染令白牝色者頭上毛耳毛脚毛若餘

牝色毛牝音苾雜毛也律攝云頭足腹

若作四十鉢羅卧具者二十鉢羅純黑十

鉢羅白十鉢羅牝十誦律云一鉢羅四兩

一兩或稱之大小故譯不同今准十誦則

四十鉢羅重十斤應用五斤黑二斤半白

二斤若作三十鉢羅二十鉢羅卧具者准

此斤兩以黑色兩分白牝各一分此據黑

白者次難牝者易求故又黑白是細軟貴

物長自恣情牝者體羸原非責價不增己

結罪是中犯者若不以二分黑三分白四

分牝自作新卧具成者捨墮 作不成突

吉羅 若使他人作成捨墮 作不成突

吉羅 若為他人作成不成皆突吉羅

殊七

十七

此戒捨穢還卧具等法於作持中明若捨

竟不還等得罪如上 此戒具三緣方成

本罪一有愛好心二分兩違教三作具已

成

兼制比丘尼突吉羅同制不式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若依制作若白不足以牝足

之若作純牝者若得已成者若割截若作

壞色若作枕纏褥及最初未制戒等是為

不犯

會採僧祇律云多用黑毛而作等想等用

作減想而更益若自作若使人作成者捨

墮受用越毘尼罪 多用白毛而作等想

等用作減想而更益得罪亦爾 少用下

毛即牝而作等想得罪亦爾

毛也

十誦律云用黑者乃至多一兩捨墮 用白者乃至多一兩突吉羅 用牝者乃至減一兩捨墮

律攝云或黑者易得餘色難求斤數減增

並成無犯 此約地上所產觀境隨開

此戒大乘同學外息世識內護僧制故

第十四減年作具戒

若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨

故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國時六羣比丘

嫌卧具或重或輕或薄或厚不捨故更

作新者彼如是常管求卧具藏積眾多知

足比丘白佛此初結戒也後時一比丘得

乾痼病為小因緣欲遊人間彼思世尊結

戒卧具持至六年若減六年不捨故更作

新即犯戒我有糞掃卧具重不堪持行當

云何諸比丘白佛佛聽僧與彼白二羯磨

作新卧具故加除僧羯磨之語此第二結

戒也為遮不樂用故愛新好者制斯學處

釋義文分三節作新卧具持至六年此明

創制若減六年不捨故更作新者結成所

犯除僧羯磨此明隨開減六年者 僧祇律云不滿

六夏也 根本律云雖情不樂應持滿六年

結罪是中犯者若比丘減六年不捨故更

作新卧具成者捨墮 作而不成突吉羅

若使他人作成者捨墮 作而不成突吉羅

羅 若為他人作成不成皆突吉羅

此戒捨懺還卧具及與羯磨作具等法於

作持中明若捨卧具竟不還等得罪如上

此戒具足四緣方成本罪一有貪蓄心

二持不滿年三非羯磨聽許四作已成

兼制比丘尼突吉羅同制不式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者僧聽及滿六年減六年捨故

作新者若復無更自作謂無故者或失或壞等緣若他

作與若得已成者及最初未制戒等是為

不犯

會採僧祇律云故瓊現前若捨更作犯瓊即

具故瓊現前不捨作亦犯 故瓊不現前

若捨作亦犯 故瓊不現前不捨作新成

皆捨墮 受用越毘尼罪

根本律云若苾芻於此年中作新敷具即

於此歲更復造餘造第二時得惡作罪成

犯捨墮初造者無犯 雖非同年於第二

歲更作餘褥如是三四乃至五年更造新

者得罪同前 若於此年中造新敷具未

了更復造餘若俱了時云我持前捨棄於

後或可持後捨棄於前後犯捨墮先造無

犯 若初作未了於第二年乃至三四五

年若俱了時捨持前後得罪亦如是

善見律云除僧羯磨者若病未差得隨意

作若病差已更發不須更羯磨得用先羯

磨

僧祇律云是老病比丘僧羯磨已應當自

疏記失受持故瓊年月日數病差已還受

持此故瓊從前滿六年若是比丘病差不

還補六年捨墮

此戒大乘同學愛惜信施降伏貪愛故

附考根本律云佛在曠野林住處即曠野國是

時嚴風勁急苾芻患寒知事諸人所有敷

具皆六年持由制戒故不敢造新由忍寒故所有營作悉皆停息佛知已告阿難言凡諸知事營作必芻畜其敷具雖未滿六年不免寒者彼必芻應從僧伽乞六年內更作敷具聽僧伽與彼白二羯磨若其僧

謙七

二十

伽體知彼人是可信者即與其法或令持舊敷具來至僧中若太長者即應截却若太短者以毛添之太寬太狹准事撩理若有破處應將毛補若皆破碎不堪修補者僧應與法作白羯磨

第十五不貼作具戒

若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手貼著新者上壞色故若作新坐具不取故者縱廣一磔手貼著新者上用壞色故尼薩耆波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時世尊遣人

請食諸佛常法諸比丘受請後徧行諸房見故坐具處處狼籍無人取攝乃令諸比丘作新坐具取故者縱廣一磔手貼著新者上以壞色故六羣比丘不依佛教世尊種種呵責已與僧結戒為欲遮其輕賤心故制斯學處

根本律云世尊有因緣不赴請處遣人請食一為宴默而居二為諸天說法三為觀察病者四為看諸卧具五為芻芻制戒

謙七

三

僧祇律云世尊以五事利益故五日一按行僧房一者聲聞弟子不著有為事二者不著世俗言論三者不著睡眠妨行道不四者觀病比丘不五者為年少出家比丘見如來威儀庠序起歡喜心

釋義文分二節若作新坐具當取故者下

明其正制若作新坐具不取故者下結成所犯律云作新坐具時若故坐具未壞未有穿孔當取浣染治牽挽令舒裁割取縱廣一磔手帖新者上若貼邊若中央壞色

故根本律云為壞色者欲令受用時得具堅牢故坐具者謂坐時或卧時敷以坐卧亦云隨坐衣為護身護衣護卧具故聽畜之梵語謂之尼師壇亦云尼師但那也

結罪是中犯者不取故者帖新者上用壞色故而更作新坐具成者捨墮 作而不

成突吉羅 若令他作成捨墮 作不成

突吉羅 若為他作成不成皆突吉羅

此戒捨懺還坐具等法於作持中明若捨竟不還等得罪如上 此戒具三緣方成本罪一恣縱貪愛二違制不貼三作新已

成

兼制比丘尼突吉羅同制不 式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者裁取故者帖新者上壞色故

若彼自無得更作新者若他為作若得已成者若純故者作及最初未制戒等是為不犯

會採根本律云若以故者徧覆新者若總

破碎不堪補貼新者無犯 時諸苾芻不

將坐具向餘處宿謂犯離衣佛言我制苾

芻不應輒離三衣而宿非謂坐具然諸苾

芻不應故心而不持去忘念者無犯 苾

芻不應無坐具輒出外行違者越毘尼罪

十誦律云不應受單尼師壇單作則不堪久用以戒施

故福不應離尼師壇宿

勤伽論云若離宿不須捨但作突吉羅悔一過

律攝云尼師但那應兩重作疊為三分應截斷作葉與三衣葉同

此戒大乘同學

律七

二十二

引證善見律云故者下至一經坐是名故也四邊隨取一邊或方或圓取帖新者上若不能帖細擗雜新者上亦得

戒因緣經云取故者緣四邊以亂其色

薩婆多論云取故敷具最長者廣中取一

礫手長裂隨廣狹分作緣周巾緣之

五分律云取故者貼新坐具四角

附考詳稽諸部作尼師壇令以故者緣於

四邊帖於四角蓋為壞色去好故堅牢久

用故為護身衣卧具故為止貪重惜信施

律七

十三

故今時作具皆取雜色新財緣貼四邊四角者愈增貪好之心過費信施之物况復妄謂四角而為四天王耶

南海寄歸內法傳云禮拜敷具五天所不見行然律制所須者但擬眠卧之時護他

氈席若用他物新故並須安替也如其已

物故則不須勿令汚染虧損信施非為禮

拜南海諸僧人持一布長三五尺疊若食

巾禮拜用替膝頭行時搭在肩二西國苾

芻來見咸皆莞爾而笑也文准寄歸所論

疑是五竺邊僧昔時先入華夏訛規遺效

久習成風倘入叢林不免隨眾要知展具

禮拜非律正制若作敬重法衣想庶宥遠

敬之愆原夫禮拜意在自卑以表至敬理

無數具盛體而自重也然更有無慚之輩

無數具盛體而自重也然更有無慚之輩

揀好紬綾配色銜美而令侍者展敷撩衣以禮大聖若此乃慢上惑愚其罪何以過之

第十六遠持羊毛戒

若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀道路行多得羊毛貫杖頭上擔行諸居士見皆共嫌責言沙門釋子云何販賣羊毛諸

比丘聞已白佛結戒因譏嫌故制斯學處

釋義文分二節在道路行得羊毛下明其

止制若無人持自持過三由旬下結成所犯律云若在道路行若在住處得羊毛須者應取或他施得若無人持謂無淨人得或糞掃得及餘白衣謙七

自持乃至三由旬大約百若有人持應語

彼人言我有此物當助我持乃至彼比丘

於中間不得助持謂既有淨人為持比丘

持而輒

結罪是中犯者若比丘自持過三由旬捨

墮令餘人持若於中間助持突吉羅

若令比丘尼持過三由旬突吉羅若令

式叉摩那沙彌沙彌尼持過三由旬突吉

羅除羊毛若持一切草葉麻等過三由

旬突吉羅若復擔餘物著杖頭行者突

吉羅

此戒捨懺還羊毛等法於作持中明若捨

竟不還等得罪如上此戒具三緣方成

本罪一是羊毛二自持過制三心有貪著

兼制比丘尼突吉羅同制不式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若持至三由旬若減三由旬

若有人與持中間更不助擔若使比丘尼

及下三眾擔三由旬若擔毳裝獸毛得細者毳

繩若擔頭項脚毛若作帽若作裹草屣及

最初未制戒等是為不犯

會採僧祇律云若比丘持羊毛著道行至

一由延有所忘還取取已還至本處即滿

三由延不得復過過者捨墮 若一由延

半忘物得還還已不得復去去者捨墮

若直行齊三由延過一脚越毘尼罪過兩

脚捨墮 若二人各有擔齊三由延已轉

易各復得三由延三人九由延四人十二

由延若如是眾多人隨人為限唯不得更

重擔

五分律云得使淨人擔若無人乃聽自持

不得擔擔頭戴背負犯者突吉羅

此戒大乘同學

第十七使尼染羊毛戒

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼

薩耆波逸提

緣起此戒有二制佛在釋迦維羅衛

尼拘律園時六羣比丘作新卧具使大愛

道比丘尼浣染擘羊毛染色汚手往禮世

尊世尊見已問知其故訶責六羣此初為

僧結戒也是後諸比丘各自有疑不敢使

親里尼浣染擘羊毛佛更開之故有第二

結戒也 由自貪愛廢他正修制斯學處乃

初篇姪根本種類

釋義律云非親里如上浣者下至一入水

染者乃至一入染汁擘者下至以手擘一
片擘音伯攝也分擘也謂分析揀理

結罪是中犯者若使非親里尼浣染擘羊

毛各一捨墮 若彼浣染而不擘二捨墮

一突吉羅 若浣不染而擘二捨墮一突

吉羅 若不浣而染擘二捨墮一突吉羅

若彼不浣染擘三突吉羅 使非親里沙

彌尼式義摩那浣染擘突吉羅

此戒捨懺還羊毛等法於作持中明若捨

竟不還等得罪如上 此戒具三緣方成

本罪一是羊毛二是非親里尼三如語作

竟

兼制比丘尼突吉羅同制不 式義摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者使親里比丘尼浣染擘若為

嫌七

三六

病人浣染擘若為眾僧為佛為塿浣染擘
及最初未制戒等是為不犯

會採根本律云若於尼作非親想或復生

疑令作三事撩理羊毛並得惡作

此戒大乘同學

附考薩婆多論云與諸比丘結戒者為增

上法故若諸尼眾執作浣染廢息正業則

無威德破增上法又為止惡法次第因緣

又為二部眾各有淨法

第十八受金銀戒

嫌七

三五

若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地
受者尼薩耆波逸提

緣起佛在羅閱城靈鷲山中時城中有一

大臣與跋難陀親舊知識彼於異時大得

猪肉即教其婦留分與之時城中節會日

作眾伎樂竟夜不眠時大臣兒亦在其中
 竟夜不眠饑乏問母有殘肉不母言肉盡
 唯有跋難陀分在兒即取五錢與母言持
 此錢更市肉與之此肉與我晨朝跋難陀
 著持衣鉢詣大臣家就座而坐時大臣婦
 語其故跋難陀言若為我故可與我錢不
 須肉彼即置錢於地與時跋難陀持錢寄
 市肆而去王臣居士皆共譏嫌言沙門釋
 子不捨金銀錢寶時有珠髻大臣而具威
 勢善能解釋令諸人眾歿息譏嫌歡喜信
 解即往禮佛以此因緣啓白佛告大臣如
 汝所說於正法中多有所益無有違失何
 以故沙門釋子捨離珍寶不著飾好若應
 捉金銀錢寶則應受五欲若受五欲非沙
 門釋子法若見沙門釋子以我為師而捉

金銀錢寶則決定知非沙門釋子當知日
 月有四患不明不淨不能有所照亦無威
 神云何為四阿修羅烟雲塵霧是日月大
 患沙門婆羅門亦有四患不明不淨不能
 有所照亦無威神云何為四不捨飲酒不
 捨姪欲不捨手捉持金銀不捨邪命自活
 諸比丘聞其中有少欲知足者嫌責跋難
 陀已白佛結戒此是遮罪為止誹謗故為
 滅鬪諍故為成聖種故制斯學處乃初篇
 盜根本種類

釋義律云錢者上有文象

其錢外國象天
內方象地以國

王之號居中以
象天地生人也

金銀者

金銀半尼真珠珊
薩婆多論云重寶

湖碑礫瑪瑙此諸寶等若作若不作若相
若不相作者以寶作諸器物不作者但是
實不作器物相者作器寶或作字相或作
印相不相者不作器寶不作字相不作印
相
 教人捉者教人為置地受者不從他手
授而得他

置地時受取非自捉亦非教人捉他
置地而受皆曰貪心故是以俱制

結罪是中犯者若比丘自手捉金銀若錢

若教人捉者若置地受皆捨墮

此應捨是中捨者若彼有信樂守園人或

優婆塞當語言此是我所不應汝當知之

此是對俗捨寶法對彼俗人如是捨已若其墮罪對一淨比丘說悔於作持中明

彼人取還與比丘者比丘當為彼人物故

受教淨人使掌之若得淨衣鉢尼師壇鉞

筒應持貿易受持之此作他物想毫無自

為淨仍須持向同梵行者是何物應換何物受持而令淨之更淨者蓋為蕩盡貪愛之念不存金

銀之想也若彼優婆塞取已與比丘淨

衣鉢尼師壇鉞筒應取持之此是俗還寶

知法取已見比丘所闕衣具即為造送比丘得之不必貿易此乃合時清淨即便受

持若彼取已不還者令餘比丘語言佛有

教為淨故與汝應還彼比丘物此是俗不還寶法言

疏七

三九

佛有教者謂是佛制而今比丘
方便淨寶之法非實與汝爾若餘比丘

不語者當自往語言佛有教為淨故與汝

汝今可與僧與塲與和尚與同和尚與阿

闍黎與同阿闍黎與諸同學親舊知識若

還本主何以故不欲使失彼信施故若不

語彼人知是看是者突吉羅知是看是即說淨法

此戒具三緣方成本罪一有貪慢心二是

金銀錢寶三非淨語受持

兼制比丘尼捨墮同制式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若語言知是見是若彼有信

樂守園人乃至不欲令失彼信施即上捨中全文

及最初未制戒等是為不犯

第三分云有比丘在塚間得錢自持來佛

言不應取彼比丘須銅佛言打破壞相然

後得自持去

會採僧祇律云病人得使淨人畜莫貪著

若犯捨墮物僧中捨已不得還彼比丘

僧亦不應分若多者應著無盡物中

四方招提物也所生息利得作房舍中衣

即僧房物即具帳

慢不得食用 比丘凡得錢及安居訖衣

直不應自取當使淨人知若無淨人指脚

邊地語言是中知著地已自用草葉磚瓦

等遙擲覆上待淨人來令知 隨國土中

所用若銅錢鐵錢胡膠錢皮錢竹籌悉不

應捉 或有國土所用相不成就或相成

就國土不用捉者皆越毘尼罪 國所不

用相不成就作銅鐵捉無罪

五分律云僧應白二羯磨差一比丘作棄

金銀及錢人彼比丘應棄此物著坑中火

中流水中曠野中不應誌處若捉著餘處

不得更捉彼比丘不應問僧此物當云何

僧亦不應教作是作是 若不棄不問而

使淨人貿僧衣食與僧僧得受若分者唯

犯罪人不得受分 不犯者雖施比丘比

丘不知淨人受之為買淨物 有諸比丘

欲遠行從長者索道糧彼即使人賫金銀

錢物送之既至所在所長甚多使還白主

主言我已為施不應還取汝可持至僧房

施僧佛言聽淨人為僧受之以易僧所須

物諸比丘不應知事

雜七

手

十誦律云自手取寶若少應棄若多設得

同心淨人應語言我以不淨故不應取汝

應取淨人取已語比丘言此物與比丘比

丘言此是不淨物若淨當受 若不得同

心淨人應作四方僧卧具應入僧中言諸
大德我自手取寶得波逸提罪我今發露
不敢覆藏悔過僧應問汝捨是寶不答言
已捨僧應問汝見罪不答言見罪僧應語
言後莫復作辨七 若言未捨僧應約教令捨
若不約教一切僧得突吉羅罪三 若約教
而不捨是比丘突吉羅

根本律云若為修營房舍等事應求草木
車乘人工不應求金銀錢等 若捉方國
共所用錢犯捨墮 若捉非方國所用錢
得惡作罪 若捉赤銅鑰石銅鐵鉛錫者
不犯 若有他施衣價欲須便受受已即
作彼人物心而持畜之應委寄淨人使持
不應自捉 若無淨人持物對一苾芻作
如是語具壽存念我某甲得此不淨物我

當持此不淨之物換取淨財如是三說隨
情受用勿致疑心 若復僧寺有賊驚怖
所有增僧金銀錢寶應牢藏舉方可移去
若無深信淨人居士應使求寂求寂亦無
比丘自手穿坑藏舉如我為難所開事者
難去之後則不應行

律攝云若他物自他物得墮無捨自他物
謂共他
人若夏坐時安居施主持衣價與苾芻眾
即作委寄此施主心而受取之諸苾芻應
求敬信人若寺家淨人若鄔波索迦為淨
施主此乃諸金寶穀米淨
施主法於作持中明 苾芻若得金寶
等物時作施主物想執捉無犯擬相去遠
得不淨物遙作施主物心持之乃至施主
命存已來並皆無犯 若無施主可得者
應持金銀等物對一苾芻言具壽存念我

必芻某甲得此不淨財當持此不淨財換

取淨財如是三說應自持舉或令餘人舉

之按懷素師所集四分僧羯磨中亦采取此法今在東震未世誠為易行方便是故作打之中

遵奉此也若苾芻於行路中得金銀等

為道糧故應自持去或令淨人等及求寂

持去應知求寂於金銀等但制自畜不遮

執捉

此戒大乘為衆生故聽受然須淨人掌舉

設無淨人者必也心無染著存施兩田自

捉可爾若貪心自畜不行利濟即是多欲

不知足名染污犯

引證緇門警訓引鈔云一田宅園林二種

植生種三貯畜穀帛四畜養人僕五養繫

禽獸六錢寶貴物七瓊褥釜鑊八象金飾

牀及諸重物此之八名經論及律盛列通

釋七

三十一

數顯過不應又律經言若有畜者非我弟

子五分亦云必定不信我之法律由此八

種皆長貪壞道污染梵行有得穢果故名

不淨也乃至云律中在事小機意狹故多

開畜涅槃經云若諸弟子無人供須時世

饑饉飲食難得為欲護持建立正法我聽

弟子受畜金銀車乘田宅穀米貿易所須

雖聽受畜如是等物要須淨施篤信檀越

會正記云上明大乘機教俱急下明小乘

機教俱緩律在事者違事故輕則顯經宗

於理違理故重小機意狹不堪故開反上

大乘堪任故重世人反謂小乘須戒大教

通方幾許誤哉

附考善見律云受施用有四種法一者盜

用若比丘無戒依僧次受施飲食是名盜

謙七

三十一

用二者負債用若比丘受人飲食衣服房舍牀席卧具若有聰明智慧信心出家者至受食時口口作念乃至受用卧具亦應作念若鈍根者未食時作一念受用衣時應朝先作一念若不爲障寒障熱障慚耻而用衣若不爲饑渴病疾而受飲食湯藥是名負債用若受飲食衣服不先作念突吉羅三者親友用謂七學人受用施物如子受父物無異是名親友用四者主用謂真人羅漢受用施物於四種受用中盜用最惡

必隨其作惡故名無慚愧人無慚愧人親近有慚愧人必當改惡修善是名有慚愧人三者有法用謂有慚愧人依法而得四者無法用謂無慚愧人不依法得如得此物如得毒藥無異

僧祇律云有一比丘將一沙彌歸看親里路經曠野中有非人化作龍形右遶沙彌散華讚言善哉大得善利捨家出家比丘到親里家問訊已欲還時親里婦言汝今還去道過多乏可持是錢市易所須沙彌

嫌七

三番

受取繫著衣頭中道非人復化作龍左遶沙彌以土塗上說如是言汝失善利出家修道而捉錢行沙彌便啼比丘顧問其故答言我不憶有過無故得惱師言汝有所捉耶答言持是錢來師令棄已非人復來

如前供養比丘以是因緣白佛佛言從今不聽沙彌持金銀錢若比丘使沙彌最初捉金銀錢者越毘尼罪若見沙彌先已捉後使捉者無罪

毘尼止持會集卷第七

音義

舍衛城 或云舍婆提此翻闍物謂寶物多又小舍婆提者昔有二仙弟名舍婆此云以名城也善見律云舍衛者見道士名也昔有道士居住此地往古有王見此地好就道士乞為立國以道七名號為舍衛又名多有謂諸國珍寶及雜異物歸聚此國故名多有西域記云室羅伐悉底國舊云舍衛國也中印土境周六千餘里宮城周二十餘里穀稼豐茂和風俗淳質焉學好福是勝軍大王所治國都也 跋難陀 此翻賢喜或云優波難陀或云加波 繖音近圓 即受具足戒也圓謂漣槃若能則近於 禩物 項上音僕也帛三幅曰帔 漁樂果 項乃俄頃謂以帔裹物

之少蠶蛹 蠶絲蟲也三俯三起二十七日 項也蠶蛹而老黃帝元妃西陵氏始養蠶 為絲下音勇繭蟲也 拘遮羅 未見翻譯恐 暨化為蛹蛹化為蛾 南岳道休二師 南岳 華間 巡紡縷也 南岳道休二師 南岳 禪師少以慈愍闍於閭里常參梵僧勸出 俗乃辭親入道及稟具常習坐禪得宿命 通後悟法華三昧最上乘門於陳光大六 年將四十僧徑趨南岳乃告曰吾寄此山 止期十載必事遠遊師習慈忍奉菩薩三 聚戒衣服率布寒則加之以艾釋道休 恒以頭陀為業住雍州新豐福緣寺南 山幽谷結草為庵一坐七日乃出其定出 山乞食施說禁戒誨人慈善如是積四十 年貞觀三年夏內依期不出端拱而卒然 休師出家已來常但三衣不出端拱而卒然 生也所著布衣積有年稔塵朽零破見者 心寒南山宣律師云余曾翻譯親問西 域諸僧皆以布種而為袈裟都無縵絹者 俗用以為餘衣不得加受持也其遺孳於 通諸國見今養蠶唯提取綿不殺害故 知休之慈教 離車子 善見律云往昔波羅 與衛岳同風 離車子 善見律云往昔波羅 滿生一肉段無有手足恐王夫人懷妊月 賤即取盛貯器中打金作薄以未砂書題 云是波羅奈國王夫人所生蓋履器頂以 王印印之使人送放江中葉江流已諸鬼 神營護使無風浪飄沒爾時有一道士依 止牧牛人住於江邊道士清胡往江邊

面通見此器近已而取又見金薄朱字復
 念云若是死肉又應爛臭必有異相取將
 歸住安於好處過半月已而後成兩片復
 半月二片各有五胞又却後半月一片成
 男如黃金色一片成女如白銀色道士見
 如是瑞相已心生愛重如自生子以慈心
 力故兩手母指自然出乳一指飲男一指
 飲女乳入子腹譬清水入摩尼珠內外明
 徹道士號兒名難車子此翻皮薄亦名同
 皮後時牧牛人來乞道士迎此二子供養
 年十六歲又見地博處縱廣一百由旬
 起立舍宅以男立為王女為夫人於後女
 人生兒王子漸多復各闢立舍宅造諸園
 池故號毘離城為難車子所居而離車是
 其種姓正音應云粟咕婆此云仙施王種
 也狼藉後乃獸名似犬銳頭白頰高前廣
 使之雜亂釋翅捺迦維羅衛尼拘律園釋
 故曰狼藉釋翅捺迦維羅衛尼拘律園
 按此云能也迦維羅衛此云赤澤總謂能
 仁住處赤澤城也鼻奈耶云釋翅捺者釋
 種也伽維羅衛亦云迦毘羅衛又翻赤澤
 又翻黃頭尼拘律如大房戒釋此園在
 赤澤城南三四里是釋迦如來成等正覺
 已還國見父王為說法處時淨飯王知佛
 不住王宮即於此園道大寺院如祇陀林
 等無有其迎佛歸國於此而住佛即於此
 度八王子及五百釋迦出家入道珠髻大
 入王子者除第九優婆塞是也

謀七

三六

珠髻大

臣或云寶髻或云如意珠摩尼是寶之總名
 此大語是王日月四忠謂阿修羅烟雲
 舍城聚落主日月四忠謂阿修羅烟雲
 患以烟雲分爲二患如毘婆沙論云日月
 輪五時所騎不爲二患如毘婆沙論云日月
 盛夏時有少雲起須臾增長徧覆虛空障
 日月輪俱令不現二烟如林野中焚燒
 草水率爾烟徧覆虛空障日月輪俱令不
 現三塵如烟徧覆虛空障日月輪俱令不
 徧覆虛空障日月輪俱令不現四霧如
 徧覆虛空障日月輪俱令不現四霧如
 秋冬時山河霧起又聞外國雨初晴時日
 照川原地氣騰湧雲霧布散徧覆虛空障
 日月輪俱令不現五阿修羅與天常勝彼
 天用日月以爲旗幟由日月威天常勝彼
 時阿修羅常心念日月欲摧滅之由諸有
 情業增上力盡其智術不能摧壞遂以手
 遮令暫隱沒亦名智術不能摧壞遂以手
 是阿修羅也 鑰石金也鉛銀處有之 七學人
 羅名也 鑰石金也鉛銀處有之 七學人
 嚮及初二三果人三界
 樹未斷盡故名七學人