

毘尼止持會集卷第十九

謹九

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

不得掉臂行入白衣舍應當學

第十六

釋義緣處發起譏嫌如上佛為結戒律

云掉臂者垂前却也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前不

謹九

犯者或有如是病或為人所打舉手遮或
值惡獸盜賊或逢擔棘刺人來舉手遮或
浮渡河水或跳渡坑塹泥水或共伴行不
及以手招喚並最初未制戒等

會採根本律云不得附肩不應肩相接不

應連手入白衣舍

僧祇律云若是王子大臣本習未除應當

教言汝今出家當捨此俗儀從此丘法

若欲呼人不得雙舉兩手當以一手招

不得掉臂行入白衣舍坐應當學 第十七

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並

餘四眾悉皆同前唯坐威儀別也

會採僧祇律云不得動手動足舞手舞足

當安靖住若有所問當先護戒隨順而說

好覆身入白衣舍應當學 第十八

釋義緣處發起如上見者譏嫌謂如婆羅

門佛為結戒律云不好覆身者處處露

現也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前不

犯者或時有如是病或被縛或風吹衣離

體及最初未制戒等

附考僧祇律云安陀會當用緻物作若疎

者當二重三重若安陀會疎者鬱多羅僧

當用緻物作若鬱多羅僧疎者僧伽黎當

用緻物作若僧伽黎疎者鬱多羅僧當用
 緻物文三衣而分疎緻聽用二三重作者
 所制元為禦寒障暑律中詳列十種衣財
 今有相傳云佛制三衣俱用粗麻布造止
 因世尊初出家時既脫珍御樹神獻一麻
 衣而此麻衣乃百年前辟支佛之留極為
 精細亦非粗疎由未稽考訛來久矣若云
 不許綿布唯許麻布者非制而制實非律
 文須知此方國風不同別有隨常衣服設
 無兩重三重亦可然受具名僧斷不可每

守持之三衣

好覆身入白衣舍坐應當學第十九

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並
 餘四眾悉皆同前此殊坐也

會採僧祇律云坐時不得坐衣上當一手

褰衣一手按坐具然後安詳而坐 若精
 舍中食上和尙阿闍黎若長老比丘前應
 好覆身坐
 根本律云在白衣舍不累足坐不重內踝
 坐不重外踝坐不斂足坐不長舒足坐不
 露身坐

不得左右顧視行入白衣舍應當學第二十

釋義緣處發起如上見者譏嫌謂似盜賊
 人佛為結戒 律云左右顧視者處處看
 也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者或有如是病或仰瞻日時節或命難
 梵行難左右處處伺求方便道欲逃走及
 最初未制戒等

會採僧祇律云諦視行時不得如馬低頭

行當平視行防惡象牛馬當如擔輦人行
不得東西瞻視若欲看時迴身向所看處
律攝云不高視者舉目視前一踰伽地一
踰伽量者長四肘也

不得左右顧視入白衣舍坐應當學第二十一

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並
餘四眾悉皆同前所不同者唯坐也

會採根本律云在白衣舍他不請坐不應
輒坐不應不善觀察而坐

僧祇律云坐時不得如馬延頸低頭當平

視勿令不覺檀越持熟器來搪突手 若
精舍內食上和尙阿闍黎上座前當平視
坐

靜默入白衣舍應當學第二十二

緣起佛在舍衛國給孤獨園諸居士見六

羣高聲大喚入白衣舍譏嫌謂似婆羅門
佛為結戒 律云不靜默者高聲大喚若
囑授若高聲施食

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者或時有如是病若聾不聞聲須高聲
喚或高聲囑授若高聲施食若命難梵行
難高聲而走及最初未制戒等

會採律攝云設有須喚他不聞時應請俗
人為其大喚

靜默入白衣舍坐應當學第二十三

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並
餘四眾悉皆同前唯異坐也

會採僧祇律云不得高聲大喚坐俗家內
若欲喚者應彈指若前人不覺者高語近
邊人 若精舍中食上若和尙阿闍黎上

座前坐不得聲大喚若欲語時語比座如是展轉第二第三令彼得知

不得戲笑行入白衣舍應當學第二十四

釋義緣處發起如上見者譏嫌謂如獼猴

佛為結戒 律云戲笑者露齒而笑也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者或屑病不覆齒或念法歡喜而笑及

最初未制戒等

會採僧祇律云若有可笑事不得出斷現

齒大笑應忍之起無常苦空無我想死想

復不止者當以衣角掩口

根本摩得勒伽云欠時不遮口突吉羅

不得戲笑白衣舍坐應當學第二十五

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並

餘四眾悉皆同前所別坐也

謹九

五

用意受食應當學第二十六

緣起佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧

設供手自斟酌種種飲食六羣不用意受

食捐棄羹飯居士見已自相謂言沙門釋

子不知慚愧不用意受食貪心多受如穀

貴時佛為結戒 律云不用意受食者棄

羹飯食也

結罪是中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者或鉢小故食時棄飯或還墮案上及

最初未制戒等

會採五分律云一心受食者左手一心持

鉢右手扶緣

當平鉢受食應當學第二十七

緣起佛在舍衛國住祇園中六羣赴請溢

鉢受食諸居士見譏嫌謂如饑餓之人貪

多佛爲結戒 律云不平鉢者溢滿也其所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採根本律云不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣邊應留曲指

平鉢受羹應當學 第二十八

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並餘四衆悉皆同前

會採律攝云受食之時應觀其鉢勿令流溢所有羹菜不應多請後安鉢時恐溢出故

羹飯等食應當學 第二十九

緣起佛在舍衛國住祇園中有居士設供請僧自手斟酌下飯已入內取羹還六羣飯已盡居士與羹已復入內取飯還彼食羹已盡居士譏嫌謂似饑餓之人佛爲結

謹六

六

戒 律云不等者飯至羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或時正須飯不須羹或時正須羹不須飯或日時欲過或命難梵行難疾疾食

及最初未制戒等

會採僧祇律云不得先取羹後取飯當先取飯按已後取半羹 若國法先以羹後以飯者當取鍵磁拘鉢受若無者得以鉢受羹但受飯者應以手遮徐徐下鉢中勿

太令溢出 若病比丘宜取羹者多取無

罪 拘鉢者是小鉢也謂取鍵磁小鉢受之

以次食應當學 第三十

釋義緣處發起如上赴請譏嫌謂譬如禽畜佛爲結戒 律云不次第者鉢中處處

取食食也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不
犯者或時患飯熱挑取冷處食若日時欲
過若命難梵行難如是疾疾食及最初未
制戒等

謹九

七

會採僧祇律云不得徧剗食

十誦律云不得鉢中摘好食

根本律云不應憍慢食

不得挑鉢中而食應當學 第三十一

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並

餘四眾悉皆同前 律云挑者置四邊挑

中央至鉢底現空也

若比丘不病不得自為已索羹飯應當學 第三十二

二十

緣起佛在舍衛國祇樹園住時有居士請

僧自手斟酌種種飲食六羣自為已索食
如饑餓時居士譏嫌佛為結戒

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不
犯者若病者自索若為他索他為已索若
不求而得及最初未制戒等

不得以飯覆羹更望得應當學 第三十三

緣起佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧

設供手自斟酌羹飯與一六羣比丘羹已

識次更入內取羹彼於後即以飯覆羹居

士問言羹在何處彼便默然居士譏嫌謂

似饑餓人佛為結戒

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者若請食或為同梵行者或為病者請

食還與彼或時正須羹有時正須飯及最

初未制戒等

會採僧祇律云若比丘迎食慮汚衣者不得盡覆當露一邊 若食盡者前人問得未應答已得 若比丘病宜多須羹者多取無罪

律攝云羹飯不得互掩覆者意欲多求長貪心故應於飲食生厭離想是為出家所應作事隨得隨食少欲為念

不得視比座鉢中應當學 第三十四

緣起佛在舍衛國住祇陀林有居士設供請僧手自斟酌飲食六羣中有一人得食分少見比座分多即語居士言汝有愛居士報言我平等相與耳何故言我有愛佛為結戒 律云視比座鉢中者誰多誰少耶

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者若比座病若眼闇為看得食不得食

淨不淨受未受及最初未制戒等

會採僧祇律云若監食人看食何處得何處不得無罪 若共行弟子若依止弟子病看其鉢中是應病食不看無罪 若看上下座為得食不無罪

當繫鉢想食應當學 第三十五

緣起佛在舍衛國給孤獨園有居士請僧諸比丘往詣其家就座而坐六羣受羹飯已左右顧視不覺比座取羹藏之彼自看不見羹問言我向受羹今在何處比座比丘言汝何處來耶答言我在此置羹在前左右看視而今無爾佛為結戒 律云不繫鉢想者為左右顧視也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者或比座眼闇為受取瞻看淨不淨得未得或自看日時或命難梵行難欲逃避左右看及最初未制戒等

會採僧祇律云當端心觀鉢食不得放鉢在前共比座語若有因緣須左右語者左手撫鉢上緣若食到第三人時當先將鉢預擎待食至

律攝云繫心而食克軀長道不得觀他生嫌賤心

附考勒伽論云若食一一食時當觀此食從何處來從倉中出倉從地出地以和合種子得生今復還養糞身舉擲時作糞想正念在前不以散亂心噉食當作逆食想從地得想病想等

智度論云思惟此食工夫甚重計一鉢之

飯作夫流汗合集量之食少汗多此食辛苦如是入口即成不淨宿昔之間變為屎尿本是美味惡不欲見行者自思如是弊食我若貪著當墮三塗如是觀食當厭五欲

不得大搏飯食應當學 第三十六

釋義緣處發起如上赴供譏嫌謂似畜類佛為結戒 律云大搏者口不容受也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不犯者或日時欲過或命難梵行難疾疾食

及最初未制戒等 謹免

會採僧祇律云不得大搏亦不得小如姪女兩三粒而食當可口食 上座當徐徐食不得速食竟住看今年少狼狽食不飽不得大張口待飯食應當學 第三十七

釋義緣處發起譏嫌等其中所犯不犯並
餘四衆悉皆同前 律云大張口者飯未
至先大張口以待也

會採僧祇律云比丘食時當如雪山象王
食法食入口已以鼻作後口分齊前食咽

已續內後團 若口有瘡得預張無罪

不得含食語應當學 第三十八

釋義緣處發起譏嫌等如上佛為結戒

律云含飯語者飯在口中語不分明令人

不解也 此據緣起但云含飯語須知食有
二語凡食噉一切皆不得含口而

語含食語乃白衣法及諸婆羅門
無慚受施非比丘赴供之儀也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不

犯者或噎而索水或命難梵行難作聲食

及最初未制戒等

會採僧祇律云和尚阿闍黎上座喚若咽

謹

上

未盡能使聲不異者得應若不能者咽已
乃應前人嫌者答言我口中有食故不即
應

五分律云益食時聽言須不須不嫌訶食
不得搏飯遥擲口中應當學 第三十九

釋義緣處發起如上赴供譏嫌謂如幻師

佛為結戒 律云遥擲者先張其口乃以

飯搏遥擲而入也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不

犯者或被繫縛擲口中食及最初未制戒

等

會採僧祇律云若酸棗若蒲萄如是種種

乃至熬豆挑擲噉無罪

不得遺落飯食應當學 第四十

緣起佛在舍衛國住祇陀林城中有居士

請僧手自斟酌飲食六羣手把飯搏齧半食居士譏嫌佛為結戒 律云遺落者半入口半在手中 准犯緣據西域食儀結戒者事同 今東土應鉢用匙若遺落

此治

結罪 其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者或噉薄餅焦飯若瓜甘蔗菜果及最

初未制戒等

會採 僧祇律云若麩團大當手中分令可

口餅亦如是

不得頰食食應當學 第四十一

釋義 緣處發起如上赴請譏嫌謂似獼猴

佛為結戒 律云頰食者令兩頰鼓起如

似獼猴也

結罪 其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者或有如是病或日時欲過或命難梵

謹九

三

行難疾疾食及最初未制戒等

會採 僧祇律云不得口中迴食食謂含飯

團從一頰迴至一頰當一邊嚼即嚼邊咽

不得嚼食作聲應當學 第四十二

釋義 緣處發起亦如上赴供生俗譏嫌佛

為結戒

結罪 其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者或嚼乾餅焦飯或爵瓜果甘蔗及最

初未制戒等

會採 僧祇律云不得嘽噉作聲食 不得

全吞嚼嚼作聲若咽喉病無罪

十誦律云啜粥不得作聲噉根莖等勿令

大作聲

不得大噉飯食應當學 第四十三

釋義 緣處發起譏嫌如上佛為結戒 律

云嚼飯者張口遙呼噏也

結罪 其中所犯並餘四眾悉皆同前 不
犯者若口痛若食羹若食一切漿及最初
未制戒等

會採 僧祇律云若食薄粥羹飲不得噏使
謹九

作聲當徐徐咽

根本律云不彈舌食不嚼噍食不訶氣食

不吹氣食

若實口病當依本部聽開
若口無病宜遵僧祇根本

不得舌舐食應當學

第十四

釋義 緣處發起譏嫌如上佛為結戒 律

云舌舐者以舌舐飯揣食也

揣者試
探也

結罪 其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者或被縛或手有泥或垢膩汚手舌舐

取及最初未制戒等

會採 僧祇律云不得舐手食若酥油蜜石

蜜著手者當就鉢緣上概取一處然後取
食 不得數指食若蜜鹽著指頭得數無
罪

不得振手食應當學

第十四

釋義 緣處發起如上譏嫌謂似王如大臣

佛為結戒振者

謂以手
動搖也

結罪 其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者或有如是病或食中有草有虫或時

手有不淨欲振去之或未受食手觸而汚

手振去之及最初未制戒等

會採 僧祇律云若振手時不得向比座振

若食著手當已前振若鉢中抖擻

根本律云以鉢水振灑餘人汚彼衣服見

他好衣生嫉妬故如是等皆不應作

不得手把散飯食應當學

第十四
十六

釋義緣處發起如上譏嫌謂似雞鳥佛為

結戒手把散飯謂不搏食之今北方受食俱用匙鉢無手搏儀式或落有之

其中所犯不犯並餘四眾悉皆同前

會採僧祇律云受食時不得令一粒落地

若淨人瀉時墮地無罪 食著口中時勿

謹九

十五

令落地誤落者無罪 若噉瓜果甘蔗時

皮核滓不得縱橫棄地當聚足邊

十誦律云食墮所受草葉上者應食若有

土者吹去却而食或有多土著者水洗得

食

不得汚手提飲器應當學 第四十七

釋義緣處發起如上譏嫌謂似國王大臣

佛為結戒 律云汚手者膩飯著手也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者或草上受葉上受洗手受及最初未

制戒等

會採五分律云不由指收鉢食不喫食食

不嫌訶食

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學 第四十八

緣起佛在舍衛國住給孤精舍時六羣在

居士家食已洗鉢棄洗鉢水乃至餘食在

地居士見已譏嫌謂多受飲食如饑餓之

人而捐棄狼藉如王大臣佛為結戒 律

云洗鉢水者雜飯水也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

謹九

十五

犯者若澡槃承取水持棄外及最初未制

戒等

會採十誦律云問主人棄不犯

僧祇律云食時當稱腹而取不得多受若

淨人卒多與者未噉時應減與比座若此

座不取應與沙彌及園民 若洗鉢時不

應一粒瀉棄地若有者應聚板上葉上

附考五分律云有諸白衣新作屋欲得比

丘洗鉢水灑地以為吉祥佛聽以鉢中無食水灑地

根本律云有人來乞鉢水時應洗淨鉢置

清淨水誦伽陀三徧授與彼人或洗或飲

能除萬病不得以殘食置鉢水中伽陀云

以世五欲樂或復諸天樂若比愛盡樂千

分不及一由集能生苦因苦復生集八聖

道能超至妙涅槃處所為布施者必獲其

義利若為樂布施後必得安樂佛雖親說此伽陀必

要真正清淨持戒之者持鉢三誦方療萬病若無戒德縱誦千徧亦難感應

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學第四

九 +

緣起此戒有二制佛在舍衛國住祇園中

六羣大小便涕唾生草菜上諸居士見譏

嫌謂如畜生佛為僧初結戒也如是結戒

已有病比丘不堪避生草菜疲極故復隨開除病無犯乃第二結戒也

結罪是中所犯並餘四眾悉皆同前准尼

律中比丘尼犯波逸提僧戒結在先其間乃兼制四眾故結

輕尼戒結在後一一皆正制本却故結重不犯者在無草菜處

大小便流墮生草菜上或時為風吹或鳥

所啣而墮生草菜中及最初未制戒等六

會採僧祇律云若夏月生草普茂無空缺

處者當在駱駝牛馬等行處及甃瓦石上

乾草葉上如上次第無者當以木枝承令

糞先墮木上後墮地 若大小便涕唾汚

手脚得拭生草

律攝云若棘刺叢處無犯 若大林中行
枝葉交茂應離人行處 若涉生田間無
空處應持乾葉布上便利若不可得者無
犯

不得水中大小便涕垂除病應學第五

釋義緣處發起譏嫌如上其中所犯並餘
四眾悉皆同前 不犯者若有病或於岸
上大小便流墮水中或風吹鳥啣墮水及
最初未制戒等

會採僧祇律云若雨時水卒浮滿當在土
塊上及瓦石竹木上先令墮木上後落水
中 若大小便汚手脚得水中洗 若入
水浴時不得唾中若所遠者當唾手中然
後棄

善見律云若水人所不用或海水不犯

謹

七

水雖中用曠遠無人用不犯
律攝云凡為溲唾時勿令大聲亦不應數
為溲唾若性多溲唾者應向屏處

不得立大小便除病應當學第五

釋義緣處發起譏嫌如上佛為結戒其中

所犯並餘四眾悉皆同前 不犯者若有

病若被繫縛或時脚躄有垢膩若泥及最

初未制戒等然此一戒五天竺境小行之
時人皆躄踞至於海洲諸國

亦符此也其惟震旦方處不同事非一定

立者多而躄者寡若非躄之躄者譏為

不男設非立之地立者便以為怪於斯兩

途理應通決蓋律依西制結集時仍列開

遮故無移漏法流東夏受持者宜隨

國風以護譏嫌據教善行庶無疑矣

引證五分律云佛言雖是我所制餘方不
以為清淨者皆不應用雖非我所制餘方
必應行者皆不得不行
根本羯磨云時佛臨欲涅槃告諸苾芻曰

我先為汝等廣已開闡毘奈耶教而未略說汝等今時宜聽略教且如有事我於先來非許非遮若於此事順不清淨違清淨者此是不淨卽不應行若事順清淨違不清淨者此卽是淨應可順行問曰何意世尊將圓寂時說斯略教答曰大師滅後乃至聖教未沒已來莫令外道作斯譏議世尊既是具一切智世間有事不開不遮諸弟子輩欲如何行為遮斯難遠察未來利益故制又復欲令諸弟子於事無疑得安樂住是故須說凡諸司律幸勿纒聞斯說便取餘之定禁妄符聖教是卽非制而制是制而開廢紊毘尼其罪孰代

附考佛言不應久忍大小便去時應捉廁

草若在前去者當在前行至廁房應安衣著杖上若架上樹石上至廁外應彈指若

謹

六

警欬令人非人知手堅捉衣不令觸廁兩邊應堅安脚當先看有蛇虫應驅出不應未蹲便舉衣應並蹲漸舉衣蹲已當看勿令前却近兩邊使大小便洩唾汚廁孔不應高聲大鳴廁草極長一磔手極短四指已用草未用草應別安處便已徐起漸下衣至洗淨處應彈指令人非人知應先看毒蛇漸褰衣蹲不應就水器中洗洗時勿使有聲洗已應以手若葉若弊物拭身上水應以鹵土若灰若泥若牛糞若土墜若澡豆洗手洗已應漸下衣起見廁上有不淨應掃除毘尼母經云應用二指頭洗之謂無名指及小指也

第五十二

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學

緣起此戒有二制佛在舍衛國住祇園中

六羣與反抄衣不恭敬人說法諸比丘聞

有知慚愧樂學戒者嫌責六羣白佛此初

結戒也時諸比丘疑不敢為病反抄衣者

說法佛言病者無犯故加除病之語乃第

二制也謹元向除病說法諸條咸皆准此

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前不

犯者若為王王大臣說法及最初未制戒

等註曰王至世系尊貴宜當深重佛法若

生傲慢縱闊奚益為法忘軀上古昔然

況靈山會上親以付囑是故特須尊敬其

說者應當以法自重苟彼此不恭二皆失

利若夫誘進攝化之權必須隨機稱量不

可直爾造為向下說法諸戒准此應知

會採十誦律云諸佛常法不一心眾生不

為說法

不得為衣纏頸者說法除病應當學第五十三

釋義緣處發起如上佛為結戒根本部云按西域俗

儀所著衣裳無所裁製本自織成一幅之
氈價賈鮮白輕縵雜彩男則繞腰絡腋橫
巾右袒女則襜衣下垂通肩總覆今故制
云纏領此方若以巾帕及餘物繞頸者例
制可知若外儀不恭則內
念不虔是亦不應為說
其中所犯不犯
並餘四眾悉皆同前

不得為覆頭者說法除病應當學第五十四

釋義緣處發起如上佛為結戒覆頭者謂

頭也西竺以露頂跣足表至敬東土以冠

履備整顯極恭然禮隨國制所以便為虔

敬之儀此方除冠巾外若用
其中所犯不

犯並餘四眾悉皆同前

會採僧祇律云若比丘為塔為僧事詣王

若地主時彼言比丘為我說法若邊有淨

人當立意為彼人說王聽無罪 若比丘

在怖畏險道行時防衛人言尊者為我說

法彼雖覆頭為說無罪

不得為裹頭者說法除病應當學第五十五

釋義緣處發起如上佛為結戒裏謂包裹纏裹與覆

義不其中所犯不犯並餘四眾悉皆同前

會採僧祇律云若比丘為塔事僧事詣王

若地主乃至在怖畏險道行時開說同上

不得為義腰者說法除病應當學第五十六

釋義緣處發起如上佛為結戒義腰者或一手或

兩手俱不應為說其中所犯不犯並餘四眾悉皆

同前

會採僧祇律云不得為抱膝人說法除病

不得為翹脚人說法除病

不得為著革屣者說法除病應當學第五十七

釋義緣處發起如上佛為結戒梵語亟縛

屣或名革屣此翻云靴乃皮屬之履也東

雖無跣足聽法之儀若著不淨鞋履

還須更却餘義通塞准格教應知其中所犯不犯並餘四眾悉皆同前

會採五分律云若多人著革屣不能令脫

但因不著者說無罪

不得為著木屣者說法除病應當學第五十八

釋義緣處發起如上佛為結戒革作者名

名履麻作者名屨木作者名屨亦有帛屨以帛為之西域王臣長者俱著金銀寶屨

在我悉皆不聽為說若隨機權攝如上應知其中所犯不犯並

餘四眾悉皆同前

會採僧祇律云若比丘為塔為僧事詣王

若地主所彼言比丘為我說法不應語令

脫屣恐生疑故若邊有淨人應作意為淨

人說王雖聽無罪謹九

不得為騎乘者說法除病應當學第十九

緣起十誦律云波斯匿王自作制限若佛

在祇園我當日日自往由是乘乘向祇園

見佛六羣為王說法諸比丘聞有行頭陀

樂學戒者嫌責六羣白佛結戒故制人前
已後人在道已非道人坐已立人高座已
下座人卧已座持杖持劍持鉞持刀持蓋
不應為說法緣起並同此中乘者謂象馬牛車等乘也其
中旣犯不犯並餘四眾悉皆同前

會採僧祇律云若比丘為塔為僧事詣王
若地主彼言比丘為我說法不應語令下
乘恐生疑故若邊有淨人者應作意為淨
人說王雖聽無罪 若在怖畏險道行時
防衛人言尊者為我說法彼雖騎乘為說
無犯

不得在佛塔中止宿除為守護故應當學第六

緣起佛在舍衛國住給孤園六羣止宿佛
塔中諸比丘聞有少欲者嫌責六羣白佛

結戒時諸比丘疑不敢為守護故止宿佛
亦聽允乃第二制也

釋義梵語塔婆亦云浮圖新云窣堵波又
曰制底別名支提此翻為方墳或翻為圓
冢正譯為聚相謂如來眾德俱聚於此人

天所共瞻仰即瘞佛舍利處也若佛說法

經行之處皆建浮圖雖無舍利亦名為塔

僧祇律云有舍利名曰制底無舍利名曰

支提舍利義有二種一全身二碎身碎身

者有三種一骨舍利其色白二肉舍利其色赤三髮舍利其色黑菩薩羅漢皆

有此三種唯佛舍利五色不定神通變化

而有光明經無量劫常在具足利益眾生

乃成定慧之所熏修妙功德之所共集希

有難得為像末法中最高福田也 魏書

釋若誌云佛既謝往香木焚屍靈骨粉碎

大小如粒擊之不壞焚之不焦而有光明

神驗謂之舍利王臣收奉竭香花致敬墓

建宮宇謂之為塔猶宗廟也故時稱為塔

廟此言佛塔揀非菩薩聲聞之塔繼非佛

塔即一切聖賢浮圖亦應恭

敬皆不得於中止宿等事

除為守護故

者謂以恭敬心履昏灑掃塵竺書夜然供香燈並防無信白衣袈裟慢招愆故聽於中止宿而守護之即今香燈殿主之類是也

結罪其中所犯並餘四衆悉皆同前 不犯者或時有如是病或為強力者所執或命難梵行難止宿及最初未制戒等

引證第四分云佛在王舍城時恭敬世尊無敢與佛剃髮者只有一小兒名優波離無知未有所畏為佛剃髮其父母在世尊前合掌白言小兒為世尊剃髮為好不佛言善能剃髮乃使身安樂而太曲身父即語兒言汝莫太曲身令世尊不安復問佛言好不佛言善身太直父語子言汝莫太直身令世尊不安復問佛言好不佛言善而入息太麤父語兒言汝莫麤入息令佛不安復問佛言好不佛言善而出息太麤

謹九

五

父語兒言汝莫出息太麤令佛不安時小兒優波離入出息盡入第四禪爾時世尊告阿難言此小兒已入第四禪汝取彼手中刀阿難即受教取刀持故盛髮器收世尊髮佛言不應金器盛應用新器新繒綵新衣褱盛時有王子瞿波離將軍欲往征西方索佛髮持行供養佛聽不知云何安處佛言聽安金塔中若銀塔若七寶塔繒綵衣裏不知云何持佛言聽象馬車乘若輦輿若頭上若肩上擔時王子持世尊髮去所往征討得勝還國為世尊起髮塔此是世尊在世時塔也時諸比丘亦請世尊髮持行不知云何安處佛言聽安金塔等不知持行乃至肩上持行時諸優婆塞作是念若佛聽我等及世尊現在起塔者我

當起立佛聽作而不知云何作佛言應四方若八角若圓作不知何物作佛言應以輒石若木作一切如上法乃至地敷亦如上彼欲作幢四邊籬障及莊嚴供養佛一皆聽幢作師子時諸比丘在世尊塔內宿乃至安佛塔在下房已在上房等二十六事緣發起佛皆云不應爾一一制之下下所列

目得迦云給孤長者請世尊曰我以如來髮爪造窣堵波若佛聽者我當營造佛告

長者隨意應作不知云何作佛言始從覩史多天下生瞻部化導有情乃至涅槃本

生聖跡隨意應作諸部咸缺此佛塔等事惟本部有制今詳錄者

以防佛現在世有塔之疑據此以為證也

附考 十二因緣經云有八種塔並有露盤

謹元

孟

佛塔八重菩薩七重辟支六重四果五重三果四重二果三重初果二重輪王一重凡僧但蕉葉火珠而已輪王雖是一重比丘見之不得為禮以非聖塔故凡僧隨次應禮

涅槃經後分云佛塔高十三層上有輪相眾寶莊嚴辟支佛十一層羅漢四層亦以寶嚴飾輪王雖亦寶成無復層級未脫三界諸有苦故輪相者僧祇律云佛造迦葉佛塔上施盤蓋長表輪相經中多云相輪以人仰望而瞻相也露盤即輪相名別爾

不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學第六十一

釋義 緣處發起如上佛為結戒時諸比丘疑不敢為堅牢故藏財物著佛塔中佛復開聽乃第二制也財物者謂衣具器物也若為貪積藏中則不可

以重已物而輕佛塔若供養塔及形像之物或僧祇物為守護聖宇不令有失權可

結罪 其中所犯並餘四眾悉皆同前 不
犯者為堅牢藏著或彊者所執或命難梵
行難及最初未制戒等

不得著革屣入佛塔中應當學 第六十二

釋義 緣處發起如上佛為結戒 皮熟曰韋生曰革凡

是皮履通名革屣也

結罪 其中所犯並餘四眾悉皆同前 不
犯者或時有如是病或為強者所執喚入

塔中及最初未制戒等

附考 第三分云佛在王舍城時瞻波城有

長者子字守籠那其父母唯有一子甚愛
念之生來習樂未曾躡地而行足下生毛
時摩竭國王欲見之敕瞻波城主使諸長

者各將兒來彼城主奉敕與諸長者將兒

到已乞王以衣敷地守籠那行詣王所頭

面作禮王見歡喜賜以金寶語言我已與

汝現世利益世尊在耆闍崛山中汝可往

禮觀問訊當與汝後世利益諸長者如教

禮佛聞法得法眼淨受三皈五戒為優婆

塞時守籠那求佛出家因父母不聽佛不

許可彼還家以方便求其二親七日不食

遂聽捨家為道於精進經行之處血流汚

地如屠殺處後得漏盡證阿羅漢果佛告

守籠那汝生習樂不慣涉苦聽汝於寺內

著一重革屣即白佛言我捨五象王出家

為道或致人難言貪一重革屣世尊聽諸

比丘畜者我亦當畜佛時默然可之即以

是因緣集比丘僧為隨順說法無數方便

稱讚頭陀行少欲知足樂出離者告諸比丘聽為護身護衣護卧具故聽在寺內著一重革屣時諸比丘著一重革屣不久便穿壞聽以樹皮若皮補之當以縷縫聽畜雖若在邊國多瓦石聽著兩重革屣以皮為卧具若得未治皮聽柔不聽美一手捉革屣及鉢一切大皮不得畜謂師子虎豹獺野狸野狐黑皮等不得坐皮錦褥雜色卧具大小便洗足聽著革屣在和尚等前阿闍黎等前應偏露右肩脫革屣有所取與除在白衣舍及在道行若夜暮畏毒蠱聽著不應以皮作鉢並鍼線等囊若帽腰帶禪帶一切不淨可惡皮及皮器不應畜聽畜浮囊若住處有塵不得以皮作地敷不得手捉革屣入佛塔中應當學第六十三

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾悉皆同前前既不聽著入彼復捉持而進所污故亦不聽持入塔中也不得著革屣繞佛塔行應當學第六十四

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾悉皆同前統有二種一路由塔邊過故繞一為表敬故繞此言繞者是路由邊過

附考義淨律師云原西天致敬之儀有於多種或以禮拜為恭或復旋繞為敬禮則品列九等旋乃分於左右繞為吉左繞謹九為凶匝數則從一二三乃至百千隨各所表且如常行三匝者表供三尊止三毒淨三業然諸所表但不外於法數合乎聖教可爾而言九等者一發言慰問二俯首示敬三舉手高揖四合掌平拱五屈膝六長

跪七手膝踞地八五輪俱屈九五體投地
凡斯九等極唯一拜跪而讚德謂之盡敬
遠則稽顙拜首近則舐足摩踵凡其致詞
受命褰裳長跪尊賢受拜必有慰詞或摩
其頂或拊其背善言誨導以示親厚出家
沙門既受敬禮唯加善願不止跪拜此方
禮數久乖智者宜當奉教勿順人情而虧
聖制也

不得著富羅入佛塔中應當學第六十五

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆

悉皆同前梵語富羅此譯為短鞞靴

會採五分律云富羅不應深作鞞聽至踝
上不得鞞如靴應開前

附考寄歸傳云准如聖教若對形像及近
尊師除病則徒跣是儀無容輒著鞋履偏

露右肩衣掩左膊首無巾帕自是恒途餘
處遊行在開非過若是寒國聽著短靴諸
餘履屣隨處應用既而殊方異域寒煖不
同准如聖教多有違處理可隆冬之月權
可養身春夏之時須依律制履屣不旋佛
塔教已先明富羅勿進香臺頒之自久然
有違教之類卽是強慢金言

不得手捉富羅入佛塔中應當學第六十六

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四衆

悉皆同前前禁著入此制
不得捉入也

不得塔下坐食留草及食污地應當學第六十七

緣起此有二制佛在舍衛國住祇陀園六
羣在塔下坐食已留殘食及草污地而去

有知足比丘嫌責白佛結戒與結戒已時
諸比丘作塔已施食作房已施食衆集坐

處窄狹不敢塔下坐食佛言聽坐食不得
留草及食汚地時有病比丘不敢留殘食
草汚地佛言聽聚著脚邊出時持棄之乃
第二制也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不
犯者或時有如是病或時聚一處持出棄
及最初未戒制等

不得擔死屍從塔下過應當學第六十八

緣起佛在舍衛國住給孤園六羣比丘擔
死屍從塔下過護塔神瞋諸比丘中有樂

學戒慚愧者嫌貫六羣白佛結戒死者盡也謂氣

盡命終屍者故形也
在休曰屍在棺曰柩

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不
犯者或從此道過或強力者所將去及最
初未制戒等

梵

无

附考寄歸傳云死喪之際僧尼漫設禮儀
或復與俗同哀將為孝子或房設靈几用
作供尊或披黻布而乖恒或垂長髮而異
則或拄哭杖或寢苦廬斯等咸非教儀不
行無過理應為其亡者淨飾一房或可權
施蓋幔讀經念佛具施香花冀使亡魂托
生善處方成孝子始是報恩豈可泣血三
年將為賽德不餐七日始符酬恩者乎斯
乃重結塵勞更嬰枷鎖從閻入閻不悟緣
起之三節從使趣使詎證圓乘之十地歟
然依佛教苾芻亡者觀知決死當日輿向
燒處尋卽以火焚之當燒之時親友咸萃
在一邊坐或結草為座或聚土作臺或置
輓石以克坐物令一能者誦無常經半紙
一紙勿令疲久然後各念無常還歸住處

寺外池內連衣並洗其無池處就井浴身

皆用故衣不損新服別著乾者然後歸房

地以牛糞用塗餘並皆如故衣服之儀曾

無片別或有收其設利羅說利羅此翻身骨為亡

人作塔名為俱儼形如小塔上無輪蓋豈

容棄釋父之聖教逐周公之俗禮號吡數

月布服三年者哉無常經出北藏孝字函南藏當字函

不得塔下埋死屍應當學第六十九

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前埋者蓋也凡比丘身亡當依佛教四種墓法謂焚燒水殮地埋

素林如此四法必依處所不可輒爾便為違乖聖教須當慎之

附考根本雜事云苾芻身死應可焚燒

波離白佛言如佛所說於此身中有八萬

屍蟲如何得燒佛言此諸蟲類人生隨生

人死隨死身有瘡者應觀無蟲方可燒殞

護光

辛

無柴可得可棄河中若無河者穿地理之

地多蟲蟻可於叢薄深處令其北首右脇

而卧以草稭支頭若草若葉覆其身上送

喪苾芻可令能者誦三啓無常經並說伽

陀為其咒願事了歸寺應可洗身若觸屍

者連衣俱浴其不觸者但洗手足還至寺

中應禮制底

不得在塔下燒死屍應當學第七十

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前經律云荼毘或云闍維此翻為

焚燒

不得向塔下燒死屍應當學第七十一

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前向者謂不得正對塔前而燒也

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

第七
十二

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前前禁正向此制四面如來淨團應以香花旋繞略相禮敬屏氣

不淨豈容四方焚熏須覓僻靜處以燒化之可也

附考法華經云一切眾生喜見菩薩服諸

謹元

主

香油焚身臂供佛用酬法乳弘恩光明徧

照八十億恒河沙世界其中諸佛同聲讚

善然以聖人見道理證性空三業純淨無

諸雜穢雖焚肉身是名真法供養此則當

為凡流不淨是故遮止

不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏

應當學第七十三

緣起佛在舍衛國給孤獨園六羣持死人

衣及牀從塔下過彼所住處神瞋諸比丘

聞嫌責白佛結戒時諸糞掃衣比丘疑不

敢持死人衣塔下過佛言聽浣染香熏已

持過是故開除乃第二制也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者若或時有如是病若浣染香熏者及

最初未制戒等

會採毘尼母云若得糞掃衣若水中久漬

用純灰浣淨以奚黑伽香塗上然後得著

入塔中衣著糞掃是慚愧頭陀浣染香熏乃淨潔無穢聖慈開聽得著入塔

者一令貪好之流自厭一令頭陀之眾增修其意深矣

附考僧祇律云病時不服蒜不差者聽服

服已不應繞塔若塔在露地者得下風遙

禮

毘尼止持會集卷第十九

音義

搪突觸也斷音銀齒也斟酌益也欠時欠伸也狼

