

毘尼止持會集卷第二十

謹十

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

不得佛塔下大小便應當學

第十四

釋義緣處發起如上其中所犯不犯並餘

四眾悉皆同前

凡大小便應遠塔所在於常處不得處處漫為便利

引證優鉢祇王經云伽藍法界地漫大小

行者五百世身墮拔波地獄後經二十小

劫常遣肘手抱此大小便處臭穢之地乃

至黃泉

不得向佛塔大小便應當學

第七十五

釋義緣處發起如上其中所犯不犯並餘

四眾悉皆同前

前制不聽塔下此中雖遠塔處而不應在前對向須

知各影輪相乃如來衆德野聚人天瞻仰善神守衛宜加深敬可爾為比丘音豈待

慢

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當

學第七十六

釋義緣處發起如上其中所犯不犯並餘

四眾悉皆同前

前制四方此中兼其四隅故曰繞也則塔之周圍勿

論遠近皆不得汚穢使不淨之氣而熏襲也

不得持佛像至大小便處應當學

第七十七

釋義

准佛像例之則菩薩聲聞一切聖賢等像及三藏法寶皆不得持於穢處

往來

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者或道由中而過或強力者所持呼去

及最初未制戒等

不得在佛塔下嚼楊枝應當學

第七十八

不得向佛塔嚼楊枝應當學

第七十九

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學

第八十

釋義此上三戒緣處發起其中所犯並餘

四眾悉皆同前 不犯者或為大鳥御置

塔邊或為風吹去及最初未制戒等得云
枝有五利益一口無臭氣二能別味三不
增益熱陰四能引食五眼明若不爵有五
過反上
可知

會採十誦律云佛前和尚阿闍黎一切上

座前佛塔前聲聞塔前俱不得嚼楊枝嚼

者突吉羅同歲比丘前不犯

律攝云嚼頭寸許令使柔軟然後徐徐揩

齒斷牙皆使周徧

僧祇律云若楊枝難得者當截所嚼處棄

之洗已殘者明日更用

寄歸傳云每日旦朝須嚼齒木揩齒刮舌

務令如法盥漱清淨方行禮敬若其不然

受禮禮他悉皆得罪

不得在佛塔下洩唾應當學第八

不得向佛塔洩唾應當學第八

謹十

第十二

二

不得塔四邊洩唾應當學第八

釋義此上三戒緣處發起佛為結戒如前

洩唾者乃身中流液不淨從鼻出口洩從
口出曰唾凡為洩唾當在屏處仍須淨掃
眷款而棄若老病者聽安唾器然於
僧房且禁不污況乎佛塔而不嚴慎

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同上 不

犯者或有如是病或大鳥啣置塔邊或為

風吹去及最初未制戒等

會採根本雜事云寺中四角柱下各安唾

盆雖聽安置以備象用
然須蓋掩不宜相現

不得向塔舒脚坐應當學第八

謹十

三

釋義緣處發起如前佛為結戒舒脚者乃
縱情放逸

大夫威儀全無
畏敬故爾禁之

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者或時有如是病若中有間隔或為強

者所持及最初未制戒等

第四分云若僧伽藍內塔滿聽在中間舒

脚坐西域比丘凡得向果者涅槃皆放靈骨以建制底於寺供養故爾伽藍塔

滿也

不得安佛塔在下房已在上房住應當學第八

五十

緣起佛在拘薩羅國遊行向都子婆羅門

村爾時六羣比丘安佛塔在下房已在上

房諸比丘聞嫌責六羣白佛結戒上房有

者處所高顯為上二者妙好嚴麗為上下房亦有二種一者處所低下名下二者處

弊名下亦可以指重樓為上房

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者或時有如是病持如來塔在下房已

在上房住或命難梵行難及最初未制戒

等

第四分云六羣安如來塔置不好房中已

在上好房中宿佛言不應爾應安如來塔

置上好房中已在不好房宿此言妙好嚴麗為上房

彼安如來塔置下房已在上房宿此言重樓為上

房佛言不應爾應安如來塔在上房已在

下房中宿 彼共如來塔同屋宿佛言不

應爾有比丘為守護堅牢故而畏慎不敢

共宿佛言聽安杖上若頭邊而眠 彼腋

下挾如來塔行反抄衣纏頸裏頭通肩披

衣著革屣擔如來塔佛言不應爾應偏露

右肩脫革屣若頭上若肩上擔如來塔行

謹十

附考僧祇律云起寺時先規度好地作塔

處應在東應在北僧地佛地不得相侵不

得使僧地流水入佛地佛地水得流入僧

地塔應在高顯處作不得在塔院中洗染

曬衣著革屣覆頭覆肩澆唾地不得塔池

中浣衣洗浴浣手面洗鉢下頭流出水得
隨意用

人坐已立不得為說法除病應當學第八

釋義緣處發起如上佛結戒已時諸比丘
疑不敢為病人說法故開除病乃第二制

也下皆准此說法者以法自尊不為利養而弘化聽法者信樂至誠則

聞解義而入理斯則兩皆獲益若說者聽者二俱失儀則彼此招過故佛大慈一一之

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不
犯者或有如是病或為王王大臣捉去及

最初未制戒等

會採僧祇律云若放恣諸根立為無病坐

人說者越學法 若比丘為塔事為僧事

詣王若地主彼言為我說法不得語令起

恐生疑故若邊有立人者即作意為立人

護十

五

說雖王聽比丘無罪

人卧已坐不得為說法除病應當學第八

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前臥者偃卧也縱身橋傲全無信敬故爾不得為說

人在座已在非座不得為說法除病應當學

第八

釋義緣處發起所犯不犯並餘四眾悉皆

同前座者乃正座也非座者不正座也乃至木枯土垂並地下皆稱非座

人在高座已在下座不得為說法除病應當

學第八

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前高座者僧祇律云高有二種高者大名高妙好者亦名高准義則下座例可分二卑小

名下靈弊者亦名下

引證善見律云世尊訶責六羣云何自在

下人在高而為說法佛語比丘往昔於波

羅奈國有一居士名曰車波迦其婦懷妊
 思菴羅果夫曰此非菴羅果時復思云唯
 王園中有夫夜入王園偷取未得明相出
 不得出園即於樹上藏住時王與婆羅門
 入園欲食菴羅果婆羅門在下王在高座
 婆羅門為土說法偷果人在樹上心自念
 言我今偷果事應合死我今得脫我無法
 王亦無法婆羅門亦無法何以故我為女
 人故而偷王果王猶憍慢故師在下自在
 高座而聽法婆羅門為貪利養故自在下
 座為王說法我與王婆羅門相與無法我
 今得脫即下樹向王說偈云一人不知法
 一人不見法教者不依法聽者不解法為
 食粳米飯及諸餘餽饍是為餐食故我言
 是無法為以名利故毀碎汝家法我為凡

謹十

六

人時見人在上說法者在下言其非法何
 況我今汝諸弟子為在高人說法而自在
 下時偷果人者即如來是

人在前行已在後行不得為說法除病應當

學第九
 十

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前若在道行而人前已後此中除
 病准義應是說者或眼目失明
 或身足有疾須人相牽故爾在後說法或
 強力者將去於行次間教令說法比丘故
 在後也

會採僧祇律云若比丘眼患前人捉杖牽

前為說無罪

人在高經行處已在下經行處不應為說法

除病應當學第九
 十一

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前此中高有二種一者本自高二
 者壘石為基所以顯高地

經

行處者如佛聽作經行堂有五事利一好
堪遠行二能思惟三少病四消餐食五得
定久住

人在道已在非道不應為說法除病應當學

第九
十二

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前謹字
道者正路也非道者乃左右之旁路也

不得携手在道行應當學第九十三

緣起佛在舍衛國住給孤園六羣比丘携

手在道行或遮男女諸居士見已皆譏嫌

謂携手道行如王王大臣豪貴長者諸比

丘聞有樂學戒者嫌責六羣白佛結戒携手

者謂連手也比丘之儀不宜連手在道並行也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者或時有如是病或有比丘患眼闇須

扶接及最初未制戒等

不得上樹過人除時因緣應當學第九十四

緣起佛在舍衛國住祇陀林有一比丘在

大樹上受夏安居於樹上大小便下樹神

瞋恚諸比丘聞有知慚愧者嫌責白佛佛

告比丘自今已去不得樹上安居不得繞

樹大小便若先有大小便大小便無犯故

為結戒時有眾多比丘向拘薩羅國遊行

於道中值惡獸恐怖上樹齊人不敢過上

即為惡獸所害故加除時因緣之語乃第

二制也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前 不

犯者或命難梵行難及最初未制戒等此

兼制小眾為無開緣若為大僧取揚枝及華果等沙彌沙彌尼上樹無罪

安居健度云欲取樹上乾薪聽作鉤鉤取

作梯取若繩取若樹通身乾聽上樹乾則無神依

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上行應當學

第九十五

緣起佛在舍衛國給孤獨園時跋難陀絡

囊盛鉢貫杖頭肩八上擔諸居士見已謂是

宮人皆下道避於屏處看之乃知是跋難

陀故生譏嫌有知足者聞白佛結戒

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前不

犯者或為強力者逼若被縛若命梵二難

及最初未制戒等

第四分云不應背負物行除寺內有老比

丘須杖絡囊聽與作白二羯磨此法於作持中明

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學第九

六十

釋義緣處發起如前佛為結戒時諸比丘

疑不敢為病人持杖者說法又開除病乃

第二制也

結罪其中所犯並餘四眾悉皆同前不

犯者或為王王大臣及最初未制戒等

會採僧祇律云若比丘在怖畏險道時防

衛人言尊者為我說法彼雖持杖為說無

罪

人持劔不應為說法除病應當學第九十七

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前翻者檢也所以防檢非常也或有病心亂神虛怖畏者以劔防

身為說法開導安慰無犯下二戒亦爾

人持鉞不應為說法除病應當學第九十八

釋義緣處發起其中所犯不犯並餘四眾

悉皆同前鉞乃兵器之屬如鉞而作三廉也

人持刀不應為說法除病應當學第九十九

釋義緣處發起等一一同前乃若有種種形亦防衛之

也

人持蓋不應為說法除病應當學一百

釋義緣處發起等悉同上蓋者傘蓋也

會採僧祇律云種種能遮雨日者皆名為

蓋 若比丘為塔事若僧事詣王若地主

彼言比丘為我說法不得令却蓋恐生疑

故若邊有淨人應作意為淨人說王雖聽

無罪 若法師若律師風雨寒雪大熱時

捉蓋為說無罪此開法律之師者為弘化功博時逢寒熱若為顯異

遊名以謀利養者豈同斯例所以有益方開無功不聽非一槩允也

第四分云跋難陀在道行持好大圓蓋諸

居士見謂是王王大臣皆避道去不遠諦

視乃知比丘佛因是譏嫌故制不聽持亦

不應畜 有諸比丘天雨時往大小食上

若布薩時雨漬衣壞聽護衣故在寺內持

以樹皮若葉若竹作蓋 不應捉王大圓

扇若得已成者聽受與塔 若患熱聽以

樹葉若枝若草若衣作扇衣謂衣財乃布帛也鼻中

毛長聽以鑷拔 若爪極長如一麥應剪

不應綠色染爪 不應以剪刀剪鬚髮

應鬚髮盡剃 髮極長長兩指若二月

一剃 不應梳鬚髮 不應油塗髮 不

應畫眼臉患眼痛聽著藥 不應以鏡若

水照面若面患瘡著藥聽獨在一房以水

若鏡照根本雜事云若為觀瘡或鏡昔時老少形狀者覽鏡無咎不

應著耳璫耳環頸瓔臂脚釧指環指印

不應作鉛錫腰帶 不應用五色線絡腋

繫腰臂

十誦律云聽載犍牛車當使餘人御不得

自御 梳頭刷頭突吉羅 頂留少髮突吉羅留髮令長突吉羅若阿蘭若比丘長至二寸無罪 若頭有瘡當以剪刀剪手摩鬚髮突吉羅 洗脚時不得共他語

七眾學法竟

八七滅諍法諍者三分中佛言有四種

諍一言諍二覓諍三犯諍四事諍云何言諍若比丘共比丘諍言引十八諍事法非法律非律犯非犯若輕若重有殘無殘麤惡非麤惡常所行非常所行制非制說非說若以如是相共諍言語遂彼此共鬪是為言諍 僧祇律名相言諍 律攝名評論諍 云何覓諍若比丘與比丘覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓罪是為覓諍 僧祇律名誹謗諍 五分律名誹 律攝名非言諍 云何犯諍犯七種

士

罪波羅夷僧殘墮罪悔過法偷蘭遮突吉羅惡說是為犯諍 云何事諍言諍中事作覓諍中事作犯諍中事作是為事諍 滅法者言諍以二毘尼滅謂現前多人語或一毘尼滅謂現前 覓諍共四毘尼滅

謂現前憶念現前不癡或現前罪處所 罪即覓 所即覓 罪相 犯諍共三毘尼滅謂現前自言治

或現前草覆地 事諍以一切毘尼滅隨

所犯 一切者即七種滅法也隨所犯者謂於言覓犯三諍中隨作何諍之事即隨事與法也 今以所起之四種諍能滅之七種

法合而為名故云七滅諍法也若准犯結

罪正攝第五波逸提為順戒相是以科列

第八也

十誦律云有六諍本 本即因也 一瞋恨不語二

惡性欲害三貪嫉四諍曲五無慚愧六惡

誹謗

欲邪見是為六也

僧祇律云比丘成就五法能滅諍事知是實非是不實一是利益非不利益二得伴非不得伴三得平等伴非不平等伴四得時非不得時五

現前滅諍法第一

應與現前毘尼當與現前毘尼

緣起佛在舍衛國給孤園迦留陀夷與六羣在河中浴浴竟先上岸著六羣衣謂是已衣不看而去六羣上岸不見衣即謂彼偷去彼不現前便作滅擯羯磨迦留陀夷聞已有疑以此因緣白佛佛問汝以何心取答言謂是我衣不以賊心取佛言無盜心不犯不應不看衣而著不應人不現前而作羯磨自今已去為諸比丘結現前毘

準

志

尼滅諍

釋義律云現前者謂法毘尼人僧界也云

何法現前所持法滅諍者是謂滅諍時現前有所受持之七滅諍法可據云何毘尼現前所持毘尼滅諍者是謂現前有所持學之毘尼藏云何人滅諍非捨正義而用餘滅

現前言義往返者是謂諍者滅者現在前言義往返問答云

何僧現前同羯磨和合集一處不來者囑授在現前得訶而不訶者是反此為之云

何界現前在界內羯磨作制限者是謂四方

相曰二作法已僧應與當與者應者料度也當者理

若法食出入有限合如是也若明止作臨機乘御先須料度得宜然後准事施法若不當與而與者皆

由周詰毘尼不先稱量縱強施功無益招答豈但滅諍之法應與當與凡行一切作

持亦復如是若一比丘在一比丘前好言教語如法如

毘尼如佛所教彼作如是言此是法是毘

尼是佛所教

彼即執諍者而云是法等乃信其言教心欲捨也復語云

汝當受是忍可

此句正是善能滅諍者試令息諍勸共來僧和合也

若作如是諍事得滅是為言諍以一滅滅

現前毘尼不用多人語也

結罪若比丘諍事如法滅已若更發起者

準

主

波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍

若更發起者波逸提

若一比丘為二比丘為三比丘及為僧亦

如是

若二比丘為一比丘為三比丘及為僧亦

如是

若三比丘為二比丘為一比丘及為僧亦

如是

若僧為一比丘為二比丘為三比丘及為

僧亦如是

是中現前義若能滅者四人已上其法毘尼人僧界五種一不

現前則不名現前毘尼也若能滅者或但二比丘三比丘一比丘唯以法毘尼人三種現前僧界二種不現前亦名現前毘尼也上所明者是本處僧中滅法下復明異住處僧中滅法然往異處復有中途滅法及到彼處滅法由言諍難滅現前事繫是以依律詳錄

若諍比丘不忍可僧作如是滅聞異住處

有好僧好上座智人彼比丘以此諍事故

應往彼住處若在道路能得如法如毘尼

如佛所教滅諍者是為言諍以一滅滅為

現前毘尼不用多人語

若道路不能得如法滅至彼僧中上座有

智慧人前作如是言我此諍事如是起如

是實因是好僧作如是滅我不忍可是故

來至長老所善哉長老為我如法如毘尼

如佛所教滅此諍事若長老能為我等滅

此諍事者我等當於長老前捨此諍事若

長老不能如法如毘尼如佛所教滅此諍事者我自任作諍更令罪深重諸比丘住止不安樂彼諍比丘應如是在僧前捨諍事此僧應語彼言長老諍事若如是起如實如所因起如彼眾僧滅諍若能如實說者我等當量宜能滅此諍不若不如實說此諍事更深重非法非毘尼非佛所教諍事不得滅諸比丘不得安樂住彼僧應作如是受諍已應斷決若彼諍比丘是下座者應語言小出我等自共平此事如法律教若比丘是上座者僧應自避至餘處共平斷僧作是念我等若在僧前平此事恐更有餘事起令彼此善惡言說不了我等寧可與諸智慧人別集一處共平此事即應作白平斷此事

此是作持中單白羯磨綱目內所列簡集智人

法作前方
便已白云
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集諸智
慧者共別平斷事白如是

白已平斷若比丘有十法者應差別平斷
一持戒具足二多聞三誦二部毘尼極利
四若廣解其義五若善巧言語辭辯了了
堪任問答今彼歡喜六若諍事起能滅七
不愛八不恚九不怖十不癡斷事比丘中
有不誦戒者不知戒毘尼便捨正義作非
法語者僧應白遣此比丘出應如是白此是

作持中遣不誦
戒者出單曰法

大德僧聽彼某甲比丘不誦戒不知戒比
丘便捨正義作非法語若僧時到僧忍聽
僧今遣此比丘出白如是白已遣出
彼座斷事比丘中有誦戒不誦戒毘尼彼

捨正義說少許文僧應作白遣出應如是

白此是作持中道不誦戒毘尼者出單白法

大德僧聽彼某甲比丘誦戒不誦戒毘尼

彼捨正義說少許文若僧時到僧忍聽僧

今遣此比丘出白如是白已遣出

若平斷事比丘中有法師在座彼捨二義

以言辭力强說者僧應作白遣出作如是

白此是作持中道捨正義者出單白法

大德僧聽此某甲比丘法師捨正法義以

言辭力强說若僧時到僧忍聽僧今遣此

比丘出白如是白已遣出

若斷事比丘座中誦戒誦毘尼順正義如

法說僧應佐助之若彼僧不如法律教滅

諍者此指前本處僧而言今僧應如法律教滅此指後異

住處若彼僧如法律教滅今此僧亦忍可

此事此所謂律無二制滅法相感也僧應語彼諍比丘言

若彼僧如法律教滅此諍事我等亦忍可

此事如法滅諍今我等亦當作如是滅諍

若作是得滅諍者是為言諍以一滅滅現

前毘尼不用多人語

結罪若比丘諍事如法滅已後更發起者

波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍

而更發起者波逸提與欲已後悔者波

逸提此中因有僧集人單白羯磨法所以同界住者必須依律與欲

若彼諍比丘不忍可第二僧作如是滅聞

異住處有衆多比丘持法持律持摩夷持

也應往彼所若至中道能滅者是為言諍

以一滅滅現前毘尼不用多人語

若中道不能如法滅應到彼持法律論等

比丘所言長老我此諍事因如是起如是

實因是起僧作如是滅第二僧亦作如是滅我不忍可故來至長老間善哉長老能如法律教滅此諍事者我當於長老間捨此事若長老不能如法律教滅我等便自在作諍更令罪深重諸比丘住止不安樂彼諍比丘應在衆多比丘前捨此事衆多比丘應語此諍比丘言若長老此諍事如實所因起如第二僧滅如實說說已捨諍我等當量宜能滅不若不如實說者此諍事自在作罪更深重諸比丘住止不安樂衆多比丘應作如是受諍受已決斷彼諍比丘若是下座者應語言小避我等欲平斷事若是上座者應自避餘處共平若彼僧不如法律教滅第二僧亦不如法律教滅衆多比丘應如法律教滅若彼僧及第

謹十

七

二僧如法律教滅衆多比丘亦應忍可此事應語諍比丘言如彼僧滅諍我等亦忍可今當作如是滅諍是爲言諍以一滅滅現前毘尼不用多人語是中現前者法毘尼人如上

結罪若比丘諍事如法滅已若更發起者波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍若更發起者波逸提

若往一比丘持法律論住處及至中道亦如上

往二比丘持法律論住處及至中道亦如上

比丘尼同學

會採十誦律云現前毘尼有二種非法若非法者約敕非法者令折伏若非法者約

敕如法者令折伏 有二種如法若如法者約敕如法者令折伏若如法者約敕非

法者令折伏

大乘比丘同學應善和聞諍故

附考薩婆多摩得勒伽云十種不現前作

羯磨一覆鉢二捨覆鉢 謂俗人罵謗比丘不相往來然後自見過行隨順心求

僧乞解僧應羯磨為解捨即解也 三學

家四捨學家 如悔過法中所明 五作房 謂以故廢

施與居士任其更 六沙彌 謂擯惡見沙彌為僧修造房舍

戒人不得聞羯磨法故不須現前其二解及在房擯沙彌令在眼見耳不聞處立

七狂 謂無知故 八不禮拜九不共語十不

供養 謂比丘非法觸惱比丘尼尼不得面

除是十法餘咸現前 第四分云比丘以二十二種行知是平斷

事人一具足持二百五十戒二多聞三善

解阿毘曇毘尼四不與人諍五亦不堅住

此事六應訶者訶然後住七應教者教然

後住八應擯者擯然後住九不愛十不恚

十一不怖十二不癡十三不受此部飲食

十四不受彼部飲食十五不受此部衣鉢

坐具針筒十六不受彼部衣鉢坐具針筒

十七不供給此部十八亦不供給彼部十

九不共此部入村二十亦不共彼部入村

二十一不與作期要二十二亦不至彼後

來後坐

僧祇律云有七事非他邏咄 似他邏咄

聞頹吒薩婆多論云聞頹名地吒利名住智勝自在於正法不動如人住地無傾覆也

何等七或有狂故不著此眾不著彼眾

謂是他邏咄是最初非他邏咄似他邏咄

如是心亂鈍癡病故不著此眾不著彼

衆 復次或有人爲利故作是念若我著
此衆失彼利著彼衆失此利是二俱不著
復次或有人得二衆利故作是念我爲
得二邊利故不著此衆不著彼衆是名非
他邏咆譯似他邏咆 有二他邏咆一者自
護心見他是非作是念業行作者自知譬
如失火但自救身爲知他事 二者待時
見他諍訟相言作是念此諍訟相言時到
自當判斷是二他邏咆共此衆法食味食
亦共彼衆法食味食或請斷當事或不請
而斷當事
十誦律云闍利吒比丘取諍時應以五事
觀此中誰先來持戒清淨誰多聞智慧善
誦阿含誰於師如法誰信佛法僧誰不輕
佛戒 烏迦鳩羅比丘有十事僧應差譯

多論云烏迦名二鳩羅名 知諍來往處根
平等心無二其平如稱 本善知諍能分別諍知諍起因緣知諍義
善滅諍滅已更不令起持戒清淨多聞多
智 闍利吒比丘行有二十二法當知是
利根多聞一善知事起根本二善分別事
相三善知事差別四善知事本末五善知
事輕重六善知除滅事七善知滅事更不
起八善知作事人有事人九有教教力十
能使人受力十一有方便軟語力十二亦
能使人受十三有自折伏力十四亦能使
人受十五知慚愧十六心不憍慢十七無
憍慢語十八身口意業無偏著十九不隨
愛行二十不隨瞋行二十一不隨怖行二
十二不隨癡行

憶念滅諍法第二

應與憶念毘尼當與憶念毘尼

緣起佛在王舍城沓婆羅子不犯重罪諸

比丘皆言犯重罪問言汝犯重罪波羅夷

僧殘偷蘭遮彼不憶犯便答言我不憶犯

如是重罪長老莫數數詰問我而諸比丘

故詰問不止彼作如是念我當云何諸比

丘白佛佛言自今已去與諸比丘結憶念

毘尼滅諍白四羯磨此羯磨法於作持中詳明

釋義律云憶念毘尼者彼比丘此罪更不

應舉不應作憶念者是憶者記憶也念者明記不忘也由諸

比丘數數令其憶念不止佛聽僧作憶念毘尼已使諸比丘不得數數詰問故

如是諍事滅是為覓諍以二滅滅現前毘

尼憶念毘尼不用不癡毘尼罪處所是中

現前法毘尼人僧界如上

結罪若比丘諍事如法滅已後更發起者

波逸提比丘尼同學

會採十誦律云憶念毘尼有三非法有比

丘犯無殘罪自言犯有殘罪從僧乞憶念

毘尼若與者非法應滅擯故 有比丘狂

癡還得心從僧乞憶念毘尼若與者非法

應與不癡毘尼故 有比丘有見聞疑罪

自言我有是罪後言我無是罪從僧乞憶

念毘尼若與者非法應與實覓毘尼即覓罪相

有三如法有比丘被無根謗若人常說是

事應與憶念毘尼 有比丘犯罪已悔除

若人猶說是事應與憶念毘尼 有比丘

未犯是罪將必當犯若人說犯是事應與

憶念毘尼

薩婆多論云此法是守護毘尼五眾五篇

盡與憶念必要白四羯磨小三眾不現前

不癡滅諍法第三

應與不癡毘尼當與不癡毘尼

緣起佛在王舍城難陀比丘癡狂心亂多犯眾罪後還得心諸比丘詰問不止以此因緣白佛佛言自今已去與諸比丘結不

癡毘尼滅諍白四羯磨此羯磨法於作持中詳明

釋義律云不癡毘尼者彼比丘此罪更不應舉不應作憶念者是若如是滅者是為寬諍以二滅滅現前毘尼不癡毘尼不用憶念毘尼罪處所是中現前如上五種

結罪彼比丘諍事如法滅已後更發起者波逸提比丘尼同學

會採十誦律云不癡毘尼有四種非法有比丘不癡狂現癡狂相問時答言我憶念癡故作一人教我使作二憶夢中作三人

憶裸形東西走立大小便四是人乞不癡

毘尼若與者非法 有四種如法有比丘實狂癡心顛倒問時答言不憶念一他不教我二不憶夢中作三不憶裸形東西走立大小便四是人乞不癡毘尼若與者如

法

薩婆多論云此亦是守護毘尼五眾盡與不癡毘尼必要白四小三眾不現前

自言治滅諍法第四

應與自言治當與自言治

緣起佛在瞻波城十五日布薩時眾僧圍繞在露地坐初夜已過阿難起座禮畢白言初夜已過願世尊說戒世尊默然阿難却座中夜後已過明相已出阿難復請世尊說戒佛告阿難眾不清淨欲令如來於

中羯磨說戒無有是處目連以淨天眼觀
 察衆中見彼比丘去佛不遠坐非沙門非
 淨行自言是沙門是淨行起座往彼比丘
 所語言汝今可起世尊知汝見汝出去滅
 去便捉臂牽出門外還白世尊衆已清淨
 願世尊說戒佛告目連不應如是若於異
 時亦不應如是令彼伏罪然後與罪不應
 不自伏罪而與罪自今已去爲諸比丘結
 自言治滅諍

釋義律云自言者說罪名說罪種懺悔者

是云何治自責汝心生厭離者是五篇禁制爲之

罪名也一一戒中所犯不同各有罪種也

若比丘犯罪欲在一比丘前懺悔應至一
 清淨比丘前偏袒右肩若是上座禮足胡
 跪合掌說罪名說罪種作如是言

釋十

重

長老一心念我某甲比丘犯某罪今從長
 老懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不
 安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願長老
 憶我清淨戒身具足清淨布薩如是受懺
 者應語言自責汝心生厭離答爾若作
 如是諍事滅者是爲犯諍以二滅滅現前
 毘尼自言治不用如草覆地是中現前者
 法毘尼如上人現前者受懺悔者是也

結罪若比丘諍事如法滅已後更發起者

波逸提若欲二比丘前懺悔者唯異受懺
 者應先問彼第二比丘若長老聽我受某
 甲比丘懺者我當受第二比丘應言可爾
 餘詞同上 若三比丘前懺亦如是 若
 僧中懺者其受懺者應先作白餘詞同上
更有八品小罪及心念實心等法此不繁於作持中詳明

比丘尼同學

會採十誦律云自言滅諍有十種非法若犯五篇罪自言不犯又不犯五篇罪自言犯 有十種如法若犯五篇罪自言犯若不犯五篇罪自言不犯 薩婆多論云自言滅諍法五衆有事及五篇戒有犯不犯事盡自言治而滅之

覓罪滅諍法第五

應與覓罪相當與覓罪相

緣起佛在釋氏國象力比丘喜論議共外

道論得切問時前後言語相違於僧中間時亦復如是言語相違在衆中故作妄語外道譏嫌諸比丘白佛佛言自今已去爲諸比丘結罪處所滅諍法白四羯磨此羯磨於作持中 詳明

謹十

審

釋義律云覓罪相亦名罪處所云何罪處

所彼比丘此罪與作舉作憶念者是律本

求罪自性 十誦律作實覓罪 勒伽論

云實覓罪者先犯罪已發露後覆藏 五分律作

本言治 若如是諍事滅是爲滅諍以二滅滅現前毘尼罪處所不用憶念毘尼不癡

毘尼現前義如上五種

結罪若比丘諍事如法滅已後更發起者

波逸提

比丘尼同學

律云有三非法與罪處所毘尼不作舉不

作憶念不自言有三如法復有三非法無

犯犯不可懺罪若犯罪已懺有三如法復

有三非法不舉非法別衆不作憶念非法

別衆不現前非法別衆反上即是

會採十誦律云實覓滅諍有五非法有比

丘犯五篇罪先言不犯後言犯若與實覓毘尼者非法應隨所犯治故 有五如法有比丘犯五篇罪先言犯後言不犯是人應與實覓毘尼

僧祇律云與覓罪相羯磨已此人盡壽應謹

行八事一不得度人二不得與人受具足

三不得與人依止四不得受比丘按摩五

不得受比丘供給六不得作比丘使七不

得次第差會八不得為僧作說法人

薩婆多毘婆沙云此覓罪相是折伏毘尼

一切五篇一切五眾盡與實覓毘尼白四

小三眾不現前

多人語滅諍法第六

應與多人語當與多人語

緣起佛在舍衛國比丘共諍時舍衛眾僧

如法滅諍彼諍比丘不忍可僧滅諍事聞異住處僧及眾多比丘住處滅諍皆不忍如現前毘尼中往返由現前便至佛所毘尼不能滅故復制此法禮足已具白不忍滅諍因緣佛種種訶責已告諸比丘應求多人覓罪自今已去為

諸比丘結用多人語滅諍法

釋義律云用多人語者用多人知法者語

聽行籌薩婆多論云多覓毘尼者多求眾

釋斷謂廣尋三藏決了是佛非佛

多處求斷謂論諸僧伽藍處所是為非佛從多處斷謂以如法籌者為是所

以行籌者以籌表議也應差行籌人白二羯磨此法於作

持中有五法不應差有愛有恚有怖有癡

不知已行未行反上為五如法應差十誦

一切應和合集有三種行籌一顯露二覆

藏三就耳語

云何顯露行籌若眾中雖如法比丘多然

彼和尚阿闍黎皆如法又上座智人持法

持毘尼持摩夷皆如法說應顯露行籌應

作二種籌一破二完應作白此即受差人於衆僧前正

中而立手據籌盤口白衆云作如是語者捉不破籌謂

是法是毘尼是佛所教者捉此不破籌作如是語者捉破籌

謂言非法非毘尼非佛所教者捉此破籌行已應別處數於屏

數所提完破之籌多少其諍能滅不能滅唯行籌者密諍若法不密恐事增紛若

如法語比丘多者彼應作白云作如是語

者諍事滅此處准義加儀彼行籌者於衆中作是白已僧中上座應讚言

善哉今諍已滅住止安樂諸長老一齊起座作禮三拜各歸本所勤修道業普衆作禮已

散去若法語比丘少者即應作禮已便起

去應遣信往比丘住處僧中白言彼住處

非法比丘多善哉長老能往至彼若如法

語比丘多諍事滅功德多此比丘聞應往

若不往如法治

卷十

十六

若作如是諍事滅者是為言諍以二滅滅

現前毘尼用多人語現前義五種如上

云何覆藏行籌謂蓋覆非顯露籌盤而行使衆不見若衆中

雖如法比丘多而彼二師不如法又上座

智人等皆住非法若顯露行籌恐諸比丘

隨二師上座等捉籌應覆藏行籌應作白

作如是語者捉不破籌作如是語者捉破

籌行已應別處數乃至此比丘聞應往若

不往如法治 若作如是諍事滅者是為

言諍以二滅滅現前毘尼用多人語現前

義如上

云何耳語行籌若衆中雖如法比丘多而

彼二師非法說及上座等皆住非法應耳

語行籌應作白作如是語者捉不破籌作

如是語者捉破籌行籌時應稀坐間容一

人身小障翳

此為行善人便於曲身就平語以遮障捉籌者令彼二師

上座等不能見

語言汝和尚同和尚阿闍

黎同阿闍黎親厚知識等已捉籌

此等指不破者

善哉汝亦當捉籌若如法比丘多諍事

得滅功德多

此乃方便勸誘之令捉如法籌也

行捉已在

一面數之乃至諍事滅功德多此比丘聞

應往不往如法治

若作如是諍事滅者是為言諍以二滅滅

現前毘尼用多人語現前義如上五種

結罪若比丘行三種籌如法滅諍已後更

發起者一一波逸提

比丘尼同學

律云有十種不如法捉籌 一不解捉籌

於此諍事不決了不知是法非法乃至是

說非說 二不與善伴共捉籌若比丘多

聞持法持毘尼持摩夷不與作伴法非法

乃至說非說 三欲令非法者多捉籌彼

比丘作念此諍事多有如法比丘我今當

捉非法籌令非法者多 四知非法多捉

籌彼此比丘作念此諍事非法比丘多為非

法伴捉籌 五欲令僧破捉籌彼作念此

諍事如法者多我今捉非法籌令僧破

六知眾僧當破捉籌彼此比丘知非法者多

為非法伴黨捉籌 七非法捉籌白二白

四羯磨白異羯磨異 八別眾捉籌同一

界羯磨不盡集應囑授者不囑授現前應

訶者使訶 九以小犯事捉籌或念犯罪

或不故犯或發心作如是捉籌 十不如

所見捉籌異見異忍是為不如所見

此十種中

一一皆以越 有十種如法捉籌反上即是

毘尼治之

會採十誦律云說如法者爲作長籌說非法者爲作短籌說如法者爲作白籌說非法者爲作黑籌說如法籌以右手捉說非法籌以左手捉先行說如法籌後行說非法籌一切僧應和合集一處不得取欲

僧祇律云行籌訖若非法籌乃至多一者不應唱非法人多如法人少當作方便解坐或前食欲至者應唱令前食或後食時或浴時說法時說毘尼時隨應唱之若非法者覺言我等得勝爲我等故解坐我等今不起即要此坐決斷是事爾時精舍邊若有小屋無蟲者應使淨人故放火已唱言火起火起即便散起救火乃往覓如法伴

附考五分律云若如法人多應白二羯磨

謹字

元

滅之唱言 大德僧聽若僧時到僧忍聽

僧今以多人語滅此諍事白如是

大德僧聽僧今以多人語滅此諍事誰諸

長老忍僧以多人語滅此諍事者默然誰

不忍者說僧已忍僧今以多人語滅此諍

事竟僧忍默然故是事如是持

草覆地滅諍法第七

應與如草覆地當與如草覆地

緣起佛在舍衛國諸比丘共諍多犯衆罪

非沙門法亦作亦說出入無限後諸比丘

作是念我曹若還共問此事或能令此諍

轉深重經歷年月不得滅令僧不得安樂

住以是白佛佛言應滅此諍事自今已去

爲諸比丘結如草覆地滅諍法

釋義律云草覆地者不稱說罪名罪種懺

悔者是

五分律云草布地者彼諸比丘不復說斷原僧亦不更問事根本

彼一眾中有智慧堪能比丘從座起偏露

右肩右膝著地合掌作如是言 諸長老

我等此諍事多犯眾罪非沙門法言無齊

限出入行來不順威儀若我等尋究此事

恐令罪深重不得如法如毘尼如佛所教

諍事滅令諸比丘住止不安樂若長老忍

者我今為諸長老作如草覆地懺悔此罪

第二眾中亦如是說

彼兩眾比丘各向大眾說已俱還本

座彼諸比丘應作如是白

即此眾中能羯磨者坐自此法

是作持中之草覆地單白羯磨法也

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今此諍事

作草覆地懺悔白如是

白是已作草覆地懺悔是一眾中有智慧

堪能者仍是前人從座起右膝著地合掌作如

是白諸長老我今此諸諍事已所犯罪除

重罪遮不至白衣家羯磨若諸長老聽者

為諸長老及已作草覆地懺悔此處宜會

用之以法喻雙明則草覆地之名五分

亦應作如是說是中言除重罪等者謂一

羅惡說等罪以草覆地懺悔悉皆除滅唯

除前二篇及遮不至白衣家羯磨此則或

是為犯諍以二滅滅現前毘尼草覆地不

用自言治現前義如上

結罪若比丘諍事如法滅已後更發起者

波逸提

比丘尼同學

會採十誦律云草覆地有二義一闕諍數

起諍人亦多其事轉眾推其原本難可知

處佛聽布草除滅如亂草難可整理亂來

棄之 二者有德上座勸諭諍者使向兩

衆羊皮四布悔過 即五分律所謂皆舒手脚伏地今云羊皮四布

者是 喻也 兩衆者各有所助故令各在一處 此謂

會集作法皆令兩分各衆

五分律云若有比丘鬪諍相罵作身口意

謹十

惡業後欲於僧中除罪作草布地悔過應

三乞已皆舒手脚伏地向羯磨者一心聽

受彼爲白四羯磨

又十誦律云有五事諍難滅不求僧斷一

不信佛語 二 不如法白 三 二衆諍心不息

四 所犯不求清淨 五 反上五事者易滅

根本目得迦云有二苾芻共生瑕隙種種

異言互相讒謗於此二人應信持戒者若

二俱持戒應信多聞者若二俱多聞應信

少欲者若二俱少欲應信極少欲者若二

俱極少欲而生瑕隙無有是處 此顯凡情未盡習氣

全存遇境逢緣率不嚴慎 八七滅 若無欲情亡則是非絕諍 諍法竟

毘尼止持會集卷第二十

音義

都子婆羅門村 三分律云都夷婆羅門聚落在拘薩羅國界舍衛大

城西北六十餘里元是 **菴羅果** 亦云菴羅

迦葉佛本生之處也 摩羅舊翻爲奈新翻難分別其果 似桃非桃似奈非奈又生熟難分 鈺 音瑠

也 臉 音檢日上 棧 音亦板也門中板爲闌 大夫士入君門 由闌右闌音葦

由闌右闌音葦