

毘尼關要卷第九

音九

清金陵寶華山律學沙門德基輯

五九十波逸提法分四初總標二別列

戒相三結問四勸持

初總標

諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經

中來若論篇聚俱屬第三前三十事因財生犯此九十事無因而犯貪染雖輕慢教

無減唯無財事為異縱有過量作牀衣等但違教而作不類三十雅截壞而後懺悔也

又斯波逸提法性該六聚凡屬故作若輕若重於方便位皆有不敬聖教波逸提罪此篇於諸篇中獨得墮稱所謂墮落

燒煮覆障不如意處也如佛告目連曰若無慚愧輕慢佛語犯波逸提如夜摩天壽

二千歲墮泥犁中於人間數二十四億四

十千歲觀此聖說自當誠身心慎思言行則無非而不除無戒而不淨者也

二別列戒相有九十條初知而妄語乃

至九十與佛等量作衣戒

第一知而妄語戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制救眾生故

得開此是性罪 律攝云由詐妄事覆藏

煩惱制斯學處

緣起處

佛在釋翅搜迦維羅衛國尼拘類園中

起緣人

有釋迦子字象力按舍夷國有聚落名象力因聚落以稱名也後

於舍衛國命終雜阿舍經佛記云此人犯三種非法所謂慳貪愚癡瞋恚當墮地獄

中傷云若生不善心成就貪瞋癡此身自作惡還復害於已如芭蕉生實自害於其

身若無貪瞋癡是名為智慧不害於已身是名勝丈夫是以應除斷貪瞋癡大患

善能談論常於外道梵志論義若不如時

便違反前語若僧中問是語時即復違反

前語於眾中知而妄語諸梵志譏嫌諸比

丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘知而妄語者波逸提

釋義知而妄語者律攝云是決定心表非人違心異說作說結誤妄語者謂對了知

誑言名為妄語也不見言見不聞言聞不

觸言觸不知言知見言不見聞言不聞觸

言不觸知言不知見者眼識聞者耳識觸

者鼻舌身三識知者意識薩婆多論云見性利力用偏多各分為名三根性鈍力用

處少總名為覺又復三根能取遠境界各分為名三根近取境界故合為名也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有妄語

心二正說時知是妄語三說聽了了

定罪此中犯者若不見不聞不觸不知言

我見聞觸知等知而妄語波逸提 本不

作妄語意妄語時知是妄語妄語已不憶

是妄語故妄語波逸提 於大眾中知而

音九

二

妄語說而了了波逸提 說而不了了突

吉羅 說戒時乃至三問憶念罪而不說

者突吉羅 薩婆多論云若遣使妄語若

書信妄語盡突吉羅 根本律云違心而

說皆得墮罪 若不違心而說者無犯

比丘尼波逸提小三眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者不見言不見不聞言不聞不

觸言不觸不知言不知見言見聞言聞觸

言觸知言知意有見想便說者無犯不犯

者最初未制戒等

音九

三

會詳律攝云佛之弟子言常說實不應為

盟自雪表他不信故設被誣謗亦不應作

誓誓者洗也謂身洗清白也

十誦律云不得自咒咒他不得以物自誓

誓他不得自投窠令他投窠咒與投窠一

種故即今投狀
訴神等事

法苑珠林云妄語二報一多誹謗謂因前世不務誠實妄語無信故感今生多被他
人誹謗也二為他人所誑謂因前世專以
妄語欺誑於人故感今生為人之所誑惑
也

第二毀訾語戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制若但毀訾
梵網云若佛子無事謗他良人善人罪
結輕垢若合自讚即自讚毀他戒攝結重
若增上煩惱犯者失菩薩戒此是性罪
律攝云由出家人事不忍煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六群比丘斷諍事以種類罵比丘比丘慚
愧忘失前後不得語諸比丘聞白佛訶責
結戒

所立戒相

若比丘種類毀訾語者波逸提

釋義種類毀訾者卑姓家生行業亦卑伎
術工巧亦卑或言汝是犯過人或言汝多

結使人或言汝秃盲人或言汝秃瞎人

卑者旃陀羅種此云屠者應法師云此云
嚴穢一云主殺人乃是西

方晉段之輩以惡業自嚴行時搖鈴持竹
以為標識故以為名若不爾者王必罪之
或謂可畏法顯傳云名為惡人與人別居
若入城市則擊竹以自異人則識而避之
不相除糞種竹師種車師種 卑姓者拘
搆探 溱此是天竺卑
小之姓也 拘尸婆蘇畫此是天竺
卑小種族 迦
葉此翻龜氏其先代學道有重龜負圖而
出因以為姓是天竺諸婆羅門之一姓

與非首 阿提黎夜 或云阿支羅比 天竺多此姓也 婆羅墮 此云提疾或云利根本行集翻重墮此是 婆羅門十八姓中之一姓元居卑末也

若非卑姓習卑伎術即是卑姓 卑業者 販賣猪羊殺牛放鷹鷄獵人網魚作賊捕 賊者守城知刑獄 卑伎術工巧者鍛作

本作瓦陶作皮章作剃髮作簸箕作 音九 犯

者波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼偷 蘭遮突吉羅惡說 結者從瞋恚乃至五

百結 盲瞎者盲瞎禿髮跛聾瘂及餘眾 患所加 若比丘罵餘比丘言汝生卑賤

家汝業卑伎術卑汝犯汝結使汝瞎禿如 是等若面罵若喻罵若自比罵面罵者言

汝是旃陀羅家生除糞家生乃至眾患所 加喻罵者汝似旃陀羅汝似除糞種等自

比罵者我非旃陀羅種我非除糞種我非

音九

五

眾患所加 毀咎者欲令前人羞愧此 有二一由瞋念二因傲慢

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有毀咎

心二作毀咎語三說而了了

定罪此中犯者若比丘種類毀咎語了了

者波逸提 不了了者突吉羅 若以善

法而面罵若喻罵若自比罵善法者阿蘭

若乞食補衲衣乃至坐禪人 面罵者汝

是阿蘭若乃至坐禪人 喻罵者汝似阿

蘭若乃至坐禪人 自比罵者我非阿蘭

若乃至坐禪人 若說了了不了了皆突

吉羅 五分云毀咎餘四眾突吉羅 比

丘尼毀咎比丘比丘尼波逸提 毀咎餘

三眾突吉羅 律攝云毀咎俗人亦得惡

作 若求寂等於苾芻等而毀咎得惡作

罪 對中方人作邊地語對邊地人作中

方語若他解者得根本罪若不解者得惡
作罪 薩婆多論云若輕毀狂心亂心病

壞心在家無師僧越濟人一切在家人聾

人六罪人犯四根本破和
合僧出佛身血盡突吉羅 若

遣使書信突吉羅 設有先出家而後癩

病者一切僧事得共作若食時莫令坐眾

中 比丘尼波逸提三小眾突吉羅是謂

為犯

開緣不犯者相利故說為法故說為律故

說為教授故說為親厚故說或戲笑說或

因語次失口說或獨說夢中說欲說此錯

說彼無犯不犯者最初未制戒等

會詳法苑珠林云惡罵二報一常聞惡音

謂因前世口無禁忌發言粗惡令不忍聞

故感今生常聞穢惡之音也二恒有諍訟

謂因前世恃力怙勢好諍健訟惡逆無德

故感今生常致諍訟而不和也

第三兩舌戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制 梵網經

云見持戒比丘手捉香爐行菩薩道而鬪

違兩頭謗欺賢人無惡不造等此是性罪

律攝云依門徒事由畜眾煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

音兀

起緣人

六

六群傳彼此屏語遂至眾中未有鬪事而

生鬪已有鬪事而不滅諸比丘白佛呵責

結戒

所立戒相

若比丘兩舌語者波逸提

釋義兩舌者律攝云為離間事謂比丘鬪離間恩義挑唆鬪諍

亂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優

婆塞優婆夷國王大臣外道異學沙門婆

羅門如是互鬪亂者某甲說是言汝是梅七

陀羅種除糞種乃至衆患所加如前毀告

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心鬪

亂二傳彼此屏語三說聽了了

定罪此中犯者比丘鬪亂說而了了者波

逸提 不了了者突吉羅 薩婆多云若

以八事傳向四衆突吉羅八事者一種二

病六相七傳向在家無師僧若遣使書信煩惱八

狂心亂心病壞心聲瘞越濟人六罪人一

切在家人盡突吉羅 除此八事更以餘

事者云汝是多眠多食人戲笑人若言汝

欺誑人多情詐人如是向比丘說者聞與

不聞盡突吉羅 若不傳彼此語但二邊

說令離散者突吉羅 律攝云為離間意

他不了時但得惡作罪 比丘尼波逸提

三小衆突吉羅是謂為犯

鬪緣不犯者破惡知識破惡伴黨破方便

壞僧者破助破僧者破作非法非律羯磨

者破若為僧為塔廟若和尚同和尚阿闍

黎同阿闍黎若知識親友若數數語者無

義無利欲方便作無利義破如是等人無

犯不犯者最初未制戒等

會詳法苑珠林云兩舌語二報一得蔽惡

眷屬謂因前世兩舌使人朋儔分離乖間

皆生怨惡故感今生得蔽惡眷屬也二得

不和合眷屬謂因前世兩舌離間人之親

愛使不和合故感今生得不和合眷屬也

第四與婦女同室宿戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制避世譏嫌

及護梵行 律攝云由女人事姪染煩惱

制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

尊者阿那律

或云阿那律陀此云無滅昔
施食福人天受樂於今不滅

淨名疏云或云阿泥盧豆或云阿菟樓駄
梵音楚夏不同耳此云如意或云無貧過
去饑世曾以稗飯施辟支佛九十一劫天
人之中受如意樂故名如意爾來無所乏
斷故名無貧佛之從弟斛飯王子西域記
云阿泥律陀舊曰阿那律者諷也 根本
云昔迦羅村賦佛制底之處與大供養時
有群賊欲行竊盜入制底中見其燈關遂
便挑舉觀佛尊容情生歡喜即發大願願
我來世得遇大師承事無倦得妙天眼人

中第一由彼願力今
獲天眼最為第一 從舍衛國向拘薩羅

中路至無比丘住處却聞一姪女家常止

賓客即往借宿門下結跏趺坐繫念在前

時拘薩羅國諸長者亦來投宿門屋下坐

相逼近姪女生愍念心令入舍內尊者結

跏趺坐繫念在前姪女室中然燭竟夕不

絕姪女於初夜來求作夫尊者默然不答

不視到後夜復求作夫尊者復不答不視

何以故由尊者得無上二俱解脫故 成實
論云

二俱解脫者一慧解脫二心解脫慧解脫
者謂以智慧斷無明或業之縛而得解脫

也二心解脫者謂因此心離於貪愛之縛
而得解脫今尊者見思斷盡不染情欲故

不答 此姪女即脫衣前捉尊者以神通力

湧身在空姪女慚愧著衣合掌懺悔至三

尊者即下本處說微妙法姪女得法眼淨

受三歸五戒為優婆夷次日尊者受其供

養而去還僧伽藍向諸比丘說少欲者嫌責白佛結戒

所立戒相

若比丘與婦女同室宿者波逸提

釋義婦女者人女有知命根不斷室者有

四周牆壁障上有覆或前敞而無壁或有

雖覆而不徧或雖覆徧而有開處室者實也人物

實滿其中是謂曰室

犯緣此戒具足四緣方成本罪一知有婦

女二堪行姪境三同室無隔四脅臥著地

定罪此中犯者若比丘先宿婦女後至或

婦女先至比丘後到或二人俱至若歆臥

歆音谿不正臥隨脅著地波逸提 隨轉側波逸

提 若天女阿修羅女龍女夜叉女餓鬼

女同室宿突吉羅 若黃門二根人同室

宿突吉羅 晝日婦女立比丘臥突吉羅

薩婆多云此戒亦身教成罪亦人上成

罪一臥一波逸提十臥十波逸提是名身

教成罪若一臥有一女人一墮罪有十女

人十墮罪是名人上得罪 若白衣舍內

房舍各異若比丘在一房中女人在餘房

比丘不閉房戶突吉羅 閉戶無犯 若

樹下突吉羅 五分云若同覆異隔若大

會說法若母姊妹近親疾患有知男子自

伴不臥皆不犯 律攝云若天龍女可見

形者及傍生女同處宿咸得惡作 小傍

生女不堪行姪者不犯 若有父母夫主

等守護者同宿無犯 比丘尼波逸提小

三衆突吉羅是謂為犯

開緣不犯者比丘不知彼室內有婦女而

宿若比丘先至而婦女後至比丘不知若
 屋有覆而四邊無障或盡覆而半障或盡
 覆而少障或盡障而不覆或盡障而少覆
 或半覆半障或少覆少障或不覆不障露
 地無犯此室中若行若坐無犯若頭眩倒
 地若病臥無犯或為強力所捉若為人所
 縛若命難淨行難無犯不犯者最初未制
 戒等

第五同未受大戒人三宿戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘比丘同學律
 攝云由眠宿事不寂靜煩惱制斯學處此
 戒二緣合結

緣起處

佛在曠野城

音九

十一

起緣人

六群與諸長者共在講堂宿六群中有一
 人亂心睡眠轉側形露有比丘以衣覆已
 復更轉側露形第二比丘復以衣覆尋復
 轉側形起善見云臨欲眠時應先念佛念
 法念僧念戒念天念無常不先
 作念心即散亂是故露身形也長者譏笑調弄時眠比丘
 慚愧無顏餘比丘亦慚愧無顏少欲比丘
 白佛訶責結戒不得與未受大戒人共宿
 佛在拘睢毘國諸比丘言佛不聽與未受
 大戒人共宿當遣羅云去時羅云無屋住
 往佛廁上宿善見云羅云入佛廁以袈裟
 敷地而眠所以入佛廁者以
 淨潔故多人佛知往廁所作警欬羅云亦
 以香花供養佛知往廁所作警欬羅云亦
 作警欬聲世尊知而故問此中有誰答言
 我是羅云問汝作何等答諸比丘言不得
 與未受具戒人共宿驅我出佛授指令捉

將入自房共宿明日集比丘告言汝等無
慈心乃驅出小兒是佛之子不護我意耶
自今聽比丘與未受大戒人共二宿若至
三宿明相未出時應起避去若至第四宿
應自去或使彼去當如是說戒

所立戒相

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿
波逸提

釋義未受大戒人者除比丘比丘尼餘未

受戒人是

謂三小象及白衣也

過二宿至三宿者

薩婆

多論云所以聽二宿者若都不聽或有失
命因緣以憐愍故得共二宿以護佛法故
不聽
三宿

犯緣此戒具足四緣方成本罪一未受具
人二共房無隔三過限不遣四脅臥著地
定罪此中犯者本律得罪同前戒 僧祇

音九

三

云若與未受具人同屋宿第三宿時當異
房若露地露地風雨雪寒時當還入房坐
至地了若老病不堪坐者當以縵障若齊
項若齊掖縵下至地不得容猫子過若道
行時無帳縵者若未受具人可信者應語
言汝眠我當坐比丘欲眠時當喚使覺我
眠汝坐若眠汝無福德 薩婆多云若共
宿過二夜已第三夜更共異人宿波逸提
以前人相續故若共宿二夜已移在餘處
過一宿已還共宿無過 十誦云有病比
丘使沙彌供給雖臥無犯是中有不病比
丘不應臥 根本云如在行路過二宿通
夜應眠勿生疑惑 目得迦云不合與俗
人求寂授學人 即學
悔人 別住人同坐必有難
緣無犯 比丘尼波逸提三小象突吉羅

是謂為犯

開緣不犯者同前

會詳薩婆多云結戒者為佛法尊重故為

息誹謗故

第六與未受戒人共誦戒

總釋

音九

十三

此是共戒尼犯亦同大乘比丘同學 律

攝云由教授事制斯學處

緣起處

佛在曠野城

起緣人

六群與諸長者共在講堂誦佛經語聲高

大如婆羅門誦書聲無異亂諸坐禪者諸

比丘聞白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘與未受戒人共誦者波逸提

釋義未受戒者除比丘比丘尼餘者是共

誦者五分云並誦者俱時誦或授聲未句

義非句義句味非句味字義非字義 句

義者與人同誦不前不後諸惡莫作眾善

奉行自淨其義是諸佛教句義者得中一

有字義味是名為句句是名句又云非句義者如一人說

諸惡莫作未竟第二人抄前言諸惡莫作

非句義者如一人說句未了第二人復抄

前而言者句既未了其義有缺名非句義

句味者二人共誦不前不後眼無常耳無

常乃至意無常句味者謂字雖同其非句

味者如人未稱眼無常第二人抄前言眼

無常非句味字義者二人共誦不前不後

阿羅波遮那 非字義者一人未稱言阿

第二人抄前言阿義味等同前 文殊普

達法一品云阿羅波者

那者是滿一切願義何以故阿字等皆
提義羅字染著不捨眾生義歟字第一義
諦義者字妙行義那字無自性義樂欲若
提不捨眾生染第一義諦中行修習諸
法無有自性纔說此陀羅尼一切如來所
說法攝入五字中能令利益眾生般若波
羅蜜多 法者佛所說聲聞所說仙人所說
成就 諸天所說

犯緣此戒具足四緣方成本罪一未受具
人二是三藏文句三不先教誨四同誦了

定罪此中犯者與未受戒人共誦一說二
說三說若口授若書授了了波逸提 不

了了突吉羅 天子阿修羅子夜叉子龍
子乾闥婆子畜生能變形者同誦說而了
了突吉羅 若師不教言我說竟汝可說
者師突吉羅 若授弟子經應教言待我
誦斷汝當誦若不受語者不復得教 僧

奇九

六の

祇云雖比丘尼受具戒亦不得教 善見
云若長行同誦者隨字得罪若佛涅槃後
迦葉為上座五百羅漢所集三藏若共未
受具戒人同誦此法者得波逸提 若法
師所撰文字共同誦者不犯 戒因緣經

云若比丘向未受戒者說一句戒波逸提
由六群向沙彌說毘尼故制蓋以五篇之
名唯大僧法沙彌等必不可聞聞則成盜
法重 律攝云若不請輒為人說得越法罪
難故 比丘尼波逸提三小眾突吉羅是謂為
犯

音九

十三

開緣不犯者我說竟汝說一人誦竟一人
書若二人同業同誦或戲笑語疾疾語獨
語夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者最
初未制戒等
第七向未具人說他粗罪戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制 義疏云
 說過者有兩一陷沒心欲令前人失名利
 等二治罰心欲令前人被繫縛等此二心
 皆是業主必犯重戒若獎勵心說及被差
 說罪皆不犯又犯七逆十重前入失戒失
 戒後說但犯輕垢 律攝云此由未近圓
 事不忍煩惱制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山有行波利婆沙摩那埵比

丘在下行坐

起緣人

六群語諸白衣此等人犯如是如是事故
 衆僧罰使在下行坐有過比丘聞之慚愧
 餘比丘亦慚愧白佛訶責結戒犯粗惡罪

不得向未受大戒人說時諸比丘不知粗
 惡罪不粗惡罪後乃知是粗惡罪或有作
 波逸提懺悔者或有畏慎者佛言不知不
 犯故更加知字後舍利弗為僧所差在王
 衆中說調達過生長慎心佛言僧差無犯
 當如是說戒

所立戒相

若比丘知他有粗惡罪向未受大戒人說除

僧羯磨波逸提

釋義粗惡罪者波羅夷僧殘 未受大戒

人者除比丘比丘尼餘者是 除僧羯磨

者 僧白二羯磨 差說無犯 僧者同一羯磨同一說戒

犯緣此戒具足四緣方成本罪一知是粗
 罪二僧不差說三所對未具戒人四說而
 了了

定罪此中犯者知他比丘有粗惡罪向未

受大戒人說而了了波逸提 不了了突

吉羅 除粗罪已更以餘罪向未受大戒

人說突吉羅 自犯粗惡罪向未受大戒

人說突吉羅 除比丘比丘尼以餘人粗

惡罪向未受大戒人說突吉羅餘人者出

及在家二眾也粗惡粗惡想波逸提 粗惡疑突

吉羅 非粗惡粗惡想突吉羅 非粗惡

疑突吉羅 僧祇云比丘尼雖受具戒亦

不得向說 根本云若於不知俗家作不

知想疑向彼說得墮罪 若於知俗家作

不知想疑向彼說得突吉羅 若於不知

俗家作先知想疑不犯 五分云教向甲

說而向乙說教說此罪而說彼罪皆波逸

提 十誦云若羯磨此比丘作說罪人餘

音九

十七

比丘說者突吉羅 若令向此人說此處

說向餘人餘處說者突吉羅 若僧作隨

意隨時隨處說罪羯磨者說無犯問五分

教向甲說而向乙說等皆波逸提十誦向餘人餘

處說突吉羅此二何從答說被僧差則所

向雖或失當宜從十誦結輕說以惡心薩

婆多云向未受具戒人說二篇罪名波逸

提 說罪事突吉羅 若說下三篇罪名

突吉羅 說罪事亦突吉羅 不問前比

丘有罪無罪向未受具戒人說其粗罪盡

波逸提 若遣使書信印亦突吉羅 若

說出佛身血壞僧輪對首偷蘭 若說四

事邊十三事邊一切偷蘭遮突吉羅 比

丘尼波逸提三小眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若不知若眾僧差粗惡非粗

惡想若白衣先已聞無犯不犯者最初未

制戒等

會詳薩婆多云結戒者為大護佛法故若向白衣說比丘罪惡者則前人於佛法中無信敬心故寧破塔壞像不得向未受具戒人說比丘過惡若說罪過則破法身故

可不慎之

第八向外人說證法戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制 律攝云因未近圓人似求名利似有貪故制斯學

處

戒因緣經中乃向沙彌說故制

緣起處

佛在毘舍離獼猴江邊樓閣精舍

起緣人

知而故問婆裘園比丘頗實爾耶荅言實

爾佛言汝等癡人真實猶不得向人說况

不實呵責結戒

准此義即前大妄語戒因緣並起不實者結重實者

從輕結集之時輕重各列

所立戒相

若比丘向未受戒人說過人法言我見是我

知是實者波逸提

釋義如初篇第四戒中更無異故不出

犯緣此戒具足三緣方成本罪一實得上

人法二舉意向未受具人說三說而了了

定罪此中犯者若彼真實有此事向未受

廿九

十八

大戒人說而了了者波逸提 不了了突

吉羅 若手印書若作知相遣人不了了波

逸提 不了了突吉羅 若天子阿修羅

子夜叉子乾闥婆子龍子餓鬼子畜生能

變化者向說得上人法了了不了了盡突

吉羅 向受大戒人非同意者說突吉羅

自稱言我得根力覺道禪定解脫三昧

向人說者波逸提 五分云受大戒人不

問而向說語語突吉羅 不犯者泥洹時

說 律攝云對俗人現神通得惡作罪神者

音九 如比丘有大神力能無量變化震動大地

以一為多以為一若近物遠物是神非

通通者若墻壁高山徹過無礙如行虛空

凌虛如鳥入地如水履水如地身出烟鼓

如大火聚日月威光以手捫摸乃至梵天

身得自在是名通也今云神通二法合說

不犯者為顯聖教現希有事或欲令彼所

化有情心調伏故雖現無犯 言我清淨

持戒突吉羅 若說天龍鬼神來至我所

為名利故波逸提 若言旋風土鬼來至

我所為名利故突吉羅 若實誦三藏隨

所誦經隨所解義隨所問答為名利故向

人說者突吉羅 摩得勒伽云向狂人散

亂心人重病人說突吉羅 比丘尼波逸

提小三眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若實得上人法自言是業報

不言是修得向同意比丘說若說根力覺

道解脫三昧不向人說我得或戲笑語獨

語夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者最

初未制戒等

會詳薩婆多云結戒者為大人法故若自

稱德行覆藏過罪是小人法為平等法故

若自稱聖德則賢愚各異前人於眾僧無

平等心故

第九與女人過說法戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學須護譏嫌

必若不起譏嫌隨機廣畧為說無犯此是

制罪 律攝云因說法事姪染過限譏謙

煩惱制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷詣一大長者家在姑前與兒婦

耳語說法姑見問婦說何等事婦言與我

說法姑言若說法者當高聲令我等聞云

何乃耳中獨說耶乞食比丘聞白佛訶責

結戒與女人說法波逸提時有女人請比

丘說法比丘畏慎白佛佛言聽比丘與女

人說法不得過五六語諸比丘復以畏慎

心以無有知男子便休不與女人說法佛

言自今已去除有知男子聽過五六語與

女人說法如是請授五戒說五戒法受八

卷九

三十一

戒說八戒法說八聖道法十不善法十善

法諸女問義以無知男子皆不敢為受為

說答義佛言自今已去聽無知男子乃至

問義若不解當廣說起緣雖多唯三緣制戒故云三緣合結也

所立戒相

若比丘與女人說法過五六語除有知男子

波逸提

釋義女人者人女有知來命斷能解知善惡言義法者律攝云謂

是如來所說或聲聞所說五語者色無我受想行識無

我受戒健度云世尊食後告五比丘色無我若色是我者色不增益而我不受者

若色是我者音九應得自在欲得如是色不用

如是色以色無我故而色增長故受諸苦

亦復不能得隨意欲得如是色便得不

用如是色便不得受想行識亦復如是

語者眼無常耳無常鼻舌身意無常無常經云

假使妙高山劫盡皆散壞大海深無底亦復有枯竭大地及日月時至皆歸盡未曾有一法不被無常吞淨名疏云身無常等者次擇記云約生老病死配之緣初起

名生本非有故無常也老衰色故無常也病為疾苦所侵故無力也死來滅壞故無堅也此約粗事無常亦云一期無常言速朽之法不可住也此約細無常亦云利那無常若悟此生滅無常得過者律攝云四沙門果故即藏教義也

有知男子者解粗惡不粗惡

事 僧祇云若育若聾若瞶亦名無知男子若滅七歲若過七歲不解好惡語義味

不名有知男子若七歲若過七歲解好惡義味是名有知男子 薩婆多云有知男子者謂解人情語言意趣可作證明者要足相解言語若方類不同者一切不聽男子必是白衣一切出家人亦不得以事司故正使眾僧集會若有女人若多若少無有知男子不得為說得為尼說法一切尼眾以教誡法故無過

犯緣此戒具足四緣方成本罪一人女有

知解二所說佛法三無知男子四過說了

了

定罪此中犯者為女人說法過五六語除

有知男子說而了了波逸提 不了了突

吉羅 若天女阿修羅女龍女夜叉女乾

闍婆女餓鬼女畜生女能變化不能變化

者為說過五六語了了不了了盡突吉羅

五分云為女人說五六語竟語言法正

齊此從坐起去更有因緣復來坐為說不

犯 若說五六語竟更有女人來為後女

人說如是相續為無量女人說皆不犯

若自誦經女人來聽若女人問義要使得

解過五六語皆不犯 薩婆多云女者能

受姪欲者若石女若小女未堪任作姪欲

者突吉羅 若說世間常事突吉羅 比

丘尼波逸提三小眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若五六語有知男子前過說

若無知男子前授優婆夷五戒及說五戒

法與八關齋說八關齋法說八聖道及十

不善十善法及女人問義若不解廣為說

若戲笑語疾語獨語夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者最初未制戒等

會詳法華云不應於女人身取能生欲想

相而為說法亦不樂見若入他家不與小

女處女寡女等共語亦復不近五種不男

之人以為親厚不獨入他家若有因緣須

獨入時但一心念佛若為女人說法不露

齒笑不現胸臆乃至為法猶不親厚况復

餘事

第十掘地戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪

律攝云由作鄙業妨廢正修因壞地事

制斯學處此戒二緣合結

緣起處

音

三

佛在曠野城

起緣人

六群與佛修治講堂自手掘地諸長者譏

嫌斷他命根諸比丘聞白佛呵責結戒不

聽自手掘地六群復教人掘言掘是置是

諸長者復譏嫌佛言當如是說戒

所立戒相

若比丘自手掘地若教人掘者波逸提

釋義自手掘地者已掘地未掘地若已掘

地經四月被雨漬還如本十誦云地有二種生地不生地

多雨國土八月地生少雨國土四月地生除是名不生地文八月謂驚蟄後立冬前

四月謂夏四月律攝云生地者謂未曾掘若曾經掘被天雨濕或餘水露時經三

月是名生地若無雨濕及餘水露潤時經六月亦名生地異此非生自作教他成犯

犯緣此戒具足四緣方成本罪一是生地

二生地想三故掘四要傷土

定罪此中犯者若用鋤或以鑿斫或以推

或以鏃刀刺乃至指爪指傷地一切波逸

提 打拴入地波逸提 地上然火波逸

提 有地想波逸提 謂地作地想 非是砂石想若不教

言看是知是突吉羅 此是淨語令彼淨人 自知所應掘應置此

丘法不得直言 掘是置是也僧祇云若河邊坎上以脚

蹋墮蹋波夜提 坎岸邊行土崩無犯

若營事比丘多塔物僧物欲藏地中若

在露處生地不得自掘當使淨人知若在

覆處死地得自掘藏釘拴拔拴亦爾 若

死土被雨已不得自取使淨人取盡雨所

洽際然後自取無罪 掘地波夜提 半

沙越毘尼罪 純沙無罪 若石薑石糞

灰亦如是 薩婆多云不生地觸上乾土

突吉羅 下侵濕地犯墮 牆根齊築處

不犯以異於地故雖築治若濕相淹發犯

墮 凡欲取菜草土當遙言某處有好者

淨來若到邊指示犯也 蟻封雨時犯突

吉羅以非根本實地故若中生草觸草犯

墮封土犯突吉羅者有少相連分故屋下

地犯墮通覆處處地若土起犯突吉羅及

下地犯墮 十誦云掘不生地一掘一突

吉羅 掘生地一掘一波逸提 若比丘

作師匠欲新起佛圖僧坊畫地作模不犯

餘比丘畫者犯罪 若金銀等鑛若雌黃

赭土白塹處生石處黑石處沙處鹽處掘

者不犯 根本律云若營作比丘欲定基

時得好星候吉辰無有淨人應自以拴釘

地記疆界深四指者無犯 比丘尼波逸

提小三衆突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若語言知是看是若曳材木
曳竹若籬倒地扶正若反斲石取牛糞取
崩岸土若鼠壤土若除經行處土若除屋
內土若來往經行若掃地若杖築地若不
故掘一切不犯無犯者最初未制戒等

第十一壞鬼神村戒

音九

圭

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪
律攝云因種子及鬼神邨事以譏嫌無
悲煩惱制斯學處

緣起處

佛在曠野城

起緣人

告諸比丘有一曠野比丘修治房舍自斫
樹耶答言實斫呵責結戒

所立戒相

若比丘壞鬼神村波逸提

釋義鬼神者非人是

婆沙云鬼者畏也謂虛怯多畏又云威也

能令他畏其威也又希求名之為鬼謂彼餓鬼相從他人希求飲食以活性命先明疏云神者能也大力者能移山填海小力者能隱顯變化故曰神也 村者

一切草木是村有五種一根種呵黎陀

即香茅也此云茅香根正法念也憂尸羅處經云是冷藥草名根本云香

附質他致吒是雀盧捷連也及餘根所生

者是因根生故枝種者柳舍摩是菩提樹也婆

羅醯陀謂貝多羅樹也此二種及餘枝種

等是因枝發生節生種者蘇蔓那華又云須曼

那此云善攝意亦名蘇摩那華其色黃白極香樹不至大高三四尺下垂如蓋共華

香氣與末蘇羅婆詳未捕醯那草名也勒蓼

即是蓼草其味苦辣類有多種天蓼亦云水紅草多生水傍苗莖尺餘葉大色赤白

馬藜葉大同前準濕之地亦生水蓼生淺水中葉大有黑點毛蓼冬根不死葉上有

毛白蓼紅蓼及餘節生種者是 覆羅種

香蓼禾蓼等 者是虛中 甘蔗竹葦藕根及餘覆羅生種

者是覆羅未知何 子種者子還生子者是

義諸部節種 即如稻麥麻豆粟 若斫截墮故名壞鬼神

等子還生子故 律攝云村者聚義謂是林薄諸鬼神

村也鳥獸等果生命者託之而住猶若人

村壞者是初拉拔強 犯緣此戒具足四緣方成本罪一是生草

新武推場之遺名也 木二草木想三故壞四斫截斷

定罪此中犯者於五生種中若生生想自

斷若教他斷若自炒教他炒自煮教他煮

波逸提 若生疑突吉羅 生非生想突

吉羅 非生生想突吉羅 非生疑突吉

羅 草木七種色青黃赤白黑縹青白色

即淺青 也紫色 生草木作生草木想若自斷教

他斷若自炒教他炒自煮教他煮波逸提

音九

二六

生草木疑突吉羅 生草木非生草木

想突吉羅 非生草木生草木想突吉羅

非生草木疑突吉羅 若打拴著樹上

波逸提 若以火著生草木上波逸提

若斷多分生草木波逸提 若斷半乾半

生草木突吉羅 若不言看是知是突吉

羅 五分律云若比丘一一所須語淨人

言汝知是若不解復語言汝看是若不解

復語言與我是 若為火燒若折若所知

必不生不犯 住處庭中生草聽使淨人

知 摩得勒伽云以灰土沙覆生草突吉

羅 語餘人言取是果我欲食突吉羅

生果未淨全咽突吉羅 取木耳突吉羅

打熟果落突吉羅 打生果落波逸提

善見云木倒竿比丘而不死雖手中有

刀斧等寧守死不斫木掘土以脫命何以故掘土斫木得墮智慧人寧守戒而死不犯戒而生 若人放火燒寺為護住處得剷草掘土以斷火不犯 若水中翻蓮花浮萍突吉羅 若離水波逸提 若須花果得攀樹枝下使淨人取不犯不得令枝折若樹高淨人不及比丘得抱淨人取不犯 若樹押人比丘得斫樹掘地以救其命不犯 問上云木樹等比丘不得斫木掘地以救其命下云若樹押人比丘得斫樹掘地以救其命此二義何從答木等比丘不得斫木掘土正謂自利寧守戒而死不犯戒而生也樹押餘人得斫樹掘地務當救人不可禁戒自他俱利正與大乘教意相 薩婆多云不問有種子無種子要須淨而食不淨果若合子吞咽突吉羅 若嚙破波逸提 第三分云不應不淨果便食應作五種淨法食一火淨二刀淨三

瘡淨四鳥啄淨五不中種淨是中初後兩種淨已都食餘三種淨應去子食不應噉不淨果菜不應自作淨不應自手提令人作淨應置地使人作淨作淨已不應不受而食 律攝云若蒲桃瓜果總為一聚於三四處以火柱之此便為淨若刀瓜一一皆須別淨 僧祇云有國土作穀聚畏非人偷以灰火燒上作識即此為淨如摩帝有倉穀未淨畏年少比丘不知法使淨人火淨至倉穀盡比丘恒得語言春去不犯 比丘尼波逸提小三眾突吉羅是謂為犯 五分云餘三眾無故殺生草木突吉羅 薩婆多云三眾是淨人不犯 問今律其義何從答若無故殺生草木必從五分結罪若為三寶當作即依薩婆多無犯開遮得所義無乖謬也

開緣不犯者言看是知是若斷枯乾草木
若於生草木上曳木曳竹若生草覆道以
杖披遮令開若以瓦石柱之而斷傷草木
若除經行地土及掃經行來往處地誤撥
斷生草木若以杖築地撥生草木斷無犯
不犯者最初未制戒等

音九

二八

會詳根本云凡授事人爲營作故將伐樹
時於七日前在彼樹下設諸祭食誦經咒
願說十善道讚歎善業復應告言若於此
樹舊住天神應別求居止此樹今爲三寶
有所營作過七日已當斬伐之若伐樹時
有異相現者應爲讚歎捨功德說慳貪
過若仍現異相即不應伐若無別相應可
伐之 薩婆多云結戒者爲不惱衆生故
爲止誹謗故爲大護佛法故凡有三戒大

音九

三九

利益佛法一不得擔二不得殺草木三不
得掘地若不制三戒一切國王當使比丘
種種作役有比三戒帝主一切息心 根
本雜事云得义尸羅國有醫鉢羅龍王化
身爲摩納婆形此云持滿篋金徧遊諸處
說偈問言何處王爲上於染而染者無染
而有染何者是愚夫何處愚者憂何處智
者喜誰和合別離說名爲安樂若有解者
即以金篋供養然無有人能解釋者漸行
至婆羅虎斯國復如是唱有人報言有上
智人住阿蘭若名那刺陀當解斯義未幾
那刺陀至龍以偈問彼聞記憶告言十二
年後當爲汝解釋龍言太長久漸求減至
七日時那刺陀即往告五比丘五比丘答
言汝可問佛即詣鹿林禮足而坐佛爲說

法證預流果願求出家佛言先爲摩納婆
解釋頌義然後出家應如是答第六王爲
上染處即生著無染而起染說此是愚夫
愚者於此憂智人於此喜愛處能別離此
則名安樂彼若不解更爲說頌若人聞妙
語解已修勝定若聞不了義彼人由放逸
彼若更疑汝可對彼以爪截葉若問世尊
出世報言已出若問何處報言在施鹿林
時那刺陀受佛教已至龍王所具答如上
彼龍化作轉輪聖王往世尊所佛言汝愚
癡人於迦攝波佛時受佛禁戒不能護持
感此下劣長壽龍身今者何故還起詐心
汝今可復本形龍言世尊我是龍身多諸
怨惡恐有衆生共相損害佛勅金手神爲
之守護龍王別至一處遂復本形身有七

頭頭尾相去有二百驛一一頭上各生一
醫羅大樹被風搖動膿血皆流露汚形骸
臭穢可惡常有蠅蛆諸蟲徧其身上晝夜
啣食是時龍王即以本身詣世尊所禮足
却住白言唯願世尊爲我授記當於何日
捨此龍身佛言當來人壽八萬歲時有佛
出世號曰慈氏爲汝授記當免龍身龍王
悲哭諸頭眼中一時淚出成十四河駛流
驚注佛令裁止勿致損國龍禮佛足忽然
不現大衆問其往因佛言迦攝波佛時此
龍於佛法中出家修行善閑三藏具習定
門經行醫羅樹下以自策勵樹葉打頭即
便忍受後時繫心疲倦從定而起策念經
行葉還打頭極痛發瞋怒心即以兩手折
其樹葉投地作如是語迦攝波佛於無情

物上見何過咎而制學處令受斯苦由彼
猛毒瞋心毀戒命終墮此龍中

第十一異語惱他戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是性罪

律攝云由違惱事瞋恚煩惱制斯學處

此戒二緣合結

緣起處

佛在拘睺毘國瞿師羅園中

起緣人

尊者闍陀犯罪諸比丘問言汝自知犯罪
耶即以餘事報言汝向誰語為說何事為
論何理為語我為語誰耶是誰犯罪罪由
何生我不見罪云何言我有罪諸比丘白
佛佛以無數方便呵責聽僧與作餘語羯

磨結戒餘語者波逸提後便觸惱眾僧喚
來不來不喚來便來應起不起不應起便
起應語不語不應語便語諸比丘白佛呵
責已聽僧與闍陀作觸惱羯磨當如是說
戒

所立戒相

若比丘妄作異語惱他者波逸提

釋義妄作異語者

善見云若比丘見闍陀捉銀錢答言我捉錫錢非銀錢或見飲酒

語言汝何以飲酒答言我飲水語言汝何以與女人獨坐屏處答言有智男子是名餘語或時默然不答律攝云如有苾芻

問苾芻言爾見如是相貌苾芻及俗人男女不便作惱心而答之曰如此之人我不曾見但見兩脚從此而去或時默然然謂異語惱他

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心惱

他二餘語觸惱三僧與作羯磨已

定罪此中犯者僧未作白作餘語汝向誰

說為說何事為論何理為我說為餘人說
我不見此罪如是語者盡突吉羅 若作
白已如是語者盡波逸提 若未白喚來
不來不喚來便來應起不起不應起便起
應語不語不應語便語一切突吉羅 若

作白竟一切波逸提 若上座喚來不來

突吉羅 連逆眾僧結重
違逆上座結輕 僧祇云若僧中間

異答異得波夜提 若多人中和尚阿闍

黎諸長老前問異答異越毘尼罪 律攝

云若於僧伽及尊重類稱理之教垢心違

惱亦得墮罪 非稱理教作違惱言得惡

作 若向不解人而作違惱亦惡作罪

若差知眾事以垢惡心應作不作不應作

而作皆得墮罪 若無惡心得惡作罪

五分云若輕戒波逸提 師令掃地不掃

音九

三十二

教順掃而逆掃皆突吉羅 根本云若茲
芻見獵人逐麀鹿等入寺內彼問頗見有
鹿從此過不應答言見若是寒時報言
可入溫室向火若是熱時報言可入涼室
飲水若彼云我不疲倦我問走鹿應自觀

指甲報言我見指甲若更問者應觀太虛

報言我見太虛若彼云我不問指甲及太

虛然問可殺有情於此過不即應徧觀四

方作如是念於勝義諦一切諸行本無有

情報言我不見有情此皆無犯若餘問時

不如實答皆得墮罪 比丘尼波逸提小

三眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者重聽不解前語有參差汝向

誰說乃至我不見此罪若欲作非法非毘

尼羯磨若僧若塔寺若和尚阿闍黎親舊

音九

三十三

知識欲爲作無利益羯磨不與和合喚來
不來教莫來便來不犯若一坐食若不作
餘食法食若病喚起不起不犯或舍崩壞
或燒或毒蛇入舍乃至命難梵行難教莫
起便起不犯若惡心問上人法汝說是不
與說不犯若作非法非毘尼羯磨若僧塔
寺和尚阿闍黎親舊知識爲作無利益教
莫語便語不犯若小語疾疾語夢中語若
獨語欲說此錯說彼不犯 律攝云若口
有病含藥不言無犯 不犯者最初未制
戒等

毘尼關要卷第九