

昆尼闍要卷第十

音十

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第十三嫌罵戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是性罪

律攝云由^音諍事瞋恨煩惱制斯學處

此戒二緣合結

緣起處

佛在耆闍崛山尊者沓婆摩羅子為眾僧所差知僧臥具及差僧食

起緣人

慈地比丘相去眼見耳不聞處自相謂言

此沓婆摩羅子有愛恚怖癡餘比丘語言

汝等莫說彼有愛恚怖癡報言我等不面

說在屏處譏嫌耳諸比丘白佛呵責結戒

譏嫌波逸提慈地復齊沓婆摩羅子聞而不見處言有愛恚怖癡諸比丘言佛制戒譏嫌波逸提報言我等不嫌是罵耳佛言當如是說戒

所立戒相

若比丘嫌罵波逸提

釋義嫌罵者若面見譏嫌背面罵面見嫌者齊眼見耳不聞處言有愛恚怖癡背面罵者齊耳聞不見處言有愛恚怖癡犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心嫌

罵二前人羯磨所差三言說了了

定罪此中犯者嫌罵比丘說而了了波逸

提 不了了突吉羅 若上座教汝嫌罵

若受教嫌罵突吉羅 陸婆多云此戒體

僧先差十四人瞋譏是人者波逸提 若

捨羯磨瞋譏是人突吉羅 若遣使書信

突吉羅 善見云譏嫌被僧差人波逸提

嫌餘人突吉羅 比丘尼波逸提小三

眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者其人實有愛恚怖癡恐後有

悔恨語令發露若戲笑語獨語夢中語欲

說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒等

第十四數僧臥具不舉戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪

律攝云因臥具事由輕慢煩惱制斯學

處

緣起處

佛在給孤獨園城中有一長者欲請眾僧

飲食

起緣人

十七群取僧坐具在露地敷經行望食時

到不收攝便赴彼食僧坐具即為風塵土

空蟲鳥啄壞污穢不淨諸比丘還白佛呵

責結戒

所立戒相

若比丘取僧繩牀木牀若臥具坐褥露地敷

若教人數捨去不自舉不教人舉波逸提

釋義僧者

律攝云有六種僧一者四人僧 二者過四人僧三者現前僧四

者四方僧五者主僧六者客 僧此中僧者謂四方僧物也

旋脚繩牀直脚繩牀曲脚繩牀入陛繩牀

無脚繩牀 木牀亦如是 臥具坐褥者

或用坐或用臥褥者用坐也 律攝云臥褥

肘四邊縫合貯以毛絮毛謂羊毛絮謂木

為禱復安表裏坐露地敷謂無蔭若自敷
添謂小方坐禱也

若教人敷敷者謂施去後若彼有舊住比

丘若摩摩帝若經營人當語言我今付授

汝汝守護看此謂教人舉也若都無人者當舉著

屏處而去若無屏處自如此處必無有破

壞當安隱持粗者覆好者上而去即自舉也若

即時得還便應去若疾雨疾還若中雨中

行得還若少雨少行及得還不壞坐具者

應往比丘應次第作如是方便去雖不自舉不教人舉但觀時景不壞具禱得去

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是四方

僧物二故心不舉三兩腳過限

定罪此中犯者若不作如是方便而行初

出門波逸提 若一足在門內意欲去而

不去還悔一切突吉羅 若二人共一牀

坐下座應收而去下座作如是意謂上座

當收而上座不收下座犯波逸提 復以

非威儀故突吉羅 上座意謂下座當收

而下座不收上座犯波逸提 若二人不

前不後俱不收二俱波逸提 及餘空繩

牀木牀若几浴牀臥具表裏地敷繩索毳

紵放在露地不收便去突吉羅 若敷僧

臥具在露地不收入房坐思惟突吉羅

薩婆多云若露地敷僧臥具已不囑人遊

行諸房突吉羅 若自臥具不隨時舉突

吉羅所以時舉者一畏雨濕二畏日暴三

畏風吹若雖有覆障而日雨所及處皆墮

罪 善見云他人私物不舉突吉羅 比

丘尼波逸提小三眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若取僧繩牀木牀踞牀若几

臥具坐褥在露地自敷若教人敷去時應

語舊住人乃至次第作方便去無犯如文中說

二人共一牀坐下座應收諸餘空繩牀木

牀若几浴牀若臥具表裏若地敷繩索毳

紵敷在露地收取而去若在露地敷僧坐

具收攝已入房思惟無犯不犯者最初未

制戒等音十

會詳律攝云凡是僧伽所有衣服不將餘

物襯替不合受用其所替物亦非疎破若

僧敷具有破穿處應須縫補若斷壞者應

為連接若不堪修補者用充燈炷或為拂

帚或斬和泥用塗墻壁填孔隙令施主增

福凡聽法時不應與比丘尼及俗人求寂

授學人相近而坐有難緣者非犯無夏

者不應共三夏者同坐一夏者不得與四音十

夏者同坐二夏以去得共大三夏者同坐

若白衣舍處所造時雖鄔波馱耶同坐非

犯不應一牀二人同臥有慚愧者無犯

若在行途得大帳中間衣隔同臥無犯

薩婆多云結戒者為行道安樂故為長

養信敬故為令檀越善根成就故

第十五僧房不舉臥具戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪

律攝云由敷具事不敬煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

有客比丘語舊住比丘我在邊房中敷臥

具宿異時不語舊比丘便去僧臥具爛壞

蟲嚙色變時舊住比丘不見客比丘謂是命過遠行等到房觀看乃見臥具爛壞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人

敷若坐若臥去時不自舉不教人舉波逸提

釋義僧房者謂四方僧房者於四威儀得為受用也若僧房

中敷僧臥具若坐若臥去時若有舊住比

丘經營人若摩摩帝當語言與我掌護牢

舉此謂教人舉也於中若無人付授不失當移牀

離壁高支牀脚持枕褥臥具置裏以餘臥

具覆上而去若恐壞敗當取臥具檀褥枕

置衣架上豎牀而去此是自舉也

犯緣同上

定罪此中犯者不作如是方便而去出界

外波逸提一脚出界外還悔而不去突吉羅 若期去而不去突吉羅 若即還不 久二宿在界外至第三宿明相未出若自 往若遣使往若語摩摩帝若知事人汝掌 護此物若不爾者波逸提 比丘尼波逸

提小三眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者敷僧臥具若坐若臥去時有

舊住人若摩摩帝若知事人語言汝守護

是物若無知事人如上收舉而去若房舍

崩落火燒毒蛇在內盜賊虎狼師子強力

所執若被繫音十若命難梵行難若時還不久

若二宿界外第三宿明相未出自去若遣

使語舊住人汝掌此物若水陸道斷一切

難緣第三宿不得遣使語掌護此物者無

犯不犯者最初未制戒等

第十六強奪止宿戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是性罪律攝云自恃凌他因生觸惱由臥具事

情生不忍制斯學處此戒二緣合結

緣起處

音十

七

佛在給孤獨園

起緣人

六群及十七群在拘薩羅道路行至無比丘住處村十七群語六群言汝等是我上座應先求住處我等後當求六群報言汝等去求我不求住處十七群即往求得宿止處數臥具竟六群知已往語言汝等當起以大小次第止宿十七群不允大群強在座間數坐具宿十七群高聲言諸尊莫

爾諸比丘聞白佛呵責結戒戒文如後時諸比丘不知是先住處非先住處後乃知是先住處或有作波逸提懺悔者或有畏慎者佛言不知不犯當如是說戒所立戒相

若比丘知先比丘住處後來強於中間數臥

具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如

是因緣非餘非威儀波逸提

釋義知先比丘住處者先比丘者是最初是房舍於四威儀得受用者是後來強於中間數臥具止

宿後來者後至比丘也強者不從人意欺凌於他中間者若頭邊

若腳邊若兩脇邊 臥具者草敷葉敷下

至地敷 念言意中作念非是口言彼若嫌迮者自

當避我去於其中間縱肆坐臥逼迮他人令彼生惱彼若嫌迮當自避去

不必言語 作如是因緣非餘者謂作強逼迮惱亂因

相逼也

緣非為餘事也 非威儀 縱橫坐臥恣亂於他皆是非威儀中事

犯緣此戒具足三緣方成本罪一知他先住二有逼惱心三強敷已竟

定罪此中犯者知他先得住處後來強於中間敷臥具止宿隨轉側脇著牀波逸提

僧祇云後來眠他牀是上座者應語長老不知世尊制戒耶若眠比丘是下座者

應呵責汝不善知戒相云何後來眠他牀上若比丘在他處經行見先比丘來應

避去若夜眠時雖振動寢語不作擾亂意無罪 薩婆多云若自敷若使人敷能

敷者波逸提 不能敷者突吉羅 此戒體不得強違前人意有所為作若為惱他

故閉戶開戶閉向開向然火滅火然燈滅燈若唄咒願讀經說法問難隨他所不樂

音十

八

事作一一波逸提必以惱他心故成罪

比丘尼波逸提小三眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者先不知若語已住若先與開

門若門寬廣不相妨礙若有親舊人言但

於中敷我自當為語其主若倒地若病轉

側墮上若為勢力所持若被繫閉若命難

梵行難無犯不犯者最初未制戒等

第十七牽他出房戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云

由瞋忿故於四方僧住處牽他令出因臥

具事及攝養煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

九

六群及十七群在拘薩羅道中行至小住處十七群言長老去敷臥具六群報言汝自去我何豫汝事十七群自喜淨潔入寺掃洒房舍令淨敷好臥具止宿六群知已即入語言長老起隨次第坐十七群未允六群瞋不喜強牽驅出房十七群高聲言莫爾莫爾比丘問知其故白佛訶責結戒

所立戒相

若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中若自牽出教他牽出波逸提

釋義瞋他不喜者謂心懷忿恚不喜前人同房止宿也牽出

者或以口牽或以手牽或手口俱牽自作教他是也

犯緣此戒具足四緣方成本罪一是守戒比丘二瞋恚牽出三是僧房中四前人出

戶

定罪此中犯者若自牽若教人牽隨所牽多少隨出戶多少一一波逸提 若閉他著戶外突吉羅 若持物擲著戶外突吉羅 若持他物出突吉羅 五分云若將其所不喜人來共房住欲令自出若出若不出皆突吉羅 牽餘四眾出突吉羅 尼牽比丘比丘尼出波逸提 牽餘三眾出突吉羅 若牽無慚愧人若欲降伏弟子而牽出者無犯 薩婆多云若先作殺心強牽出死者波羅夷 不死者偷蘭遮 若牽比丘尼婬亂心牽摩捉者僧殘 僧祇云若牽比丘出時彼比丘若抱柱若捉戶若倚壁如是牽離一一處一一波夜提 若口呵叱遣彼比丘隨語離一一處

者一一波夜提 若方便驅直出門去得
 一波夜提 律攝云舍欲崩倒牽出病人
 不犯 若有苾芻是鬪諍者戒見軌式多
 有虧違如此之人瞋而曳出若無善心亦
 得惡作 若於非僧房處曳出清淨苾芻
 得惡作罪 若破戒人眾共驅出若倚門
 若抱柱咸應斫去并推出之事殄息後所
 斫截處僧應修補 或門徒等冀其懲惡
 牽出房時無犯 然不應令出其住處
 比丘尼波逸提小三眾突吉羅是謂為犯
 開緣不犯者無恚恨心隨次第出若共宿
 二夜至三夜遣未受戒人出若破戒破見
 破威儀若為他所舉若為他所擯若應擯
 有命難梵行難驅逐如此等人無犯不犯
 者最初未制戒等

音十

十一

會詳律攝云若於住處龍蛇忽至應彈指
 語曰賢首汝應遠去勿惱苾芻若不去者
 應持軟物而縋去之勿以毛繩等繫勿令
 傷損於草藜處安詳解放待入穴已然後
 捨去若棄蚤虱等應於故布帛上觀時冷
 熱而安置之此若無者應安壁隙柱孔中
 任其自活 薩婆多云為不苦惱眾生故
 為滅鬪諍故而結此戒
 第十八重閣坐脫脚牀戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學 律攝云
 由臥具事瞋恚煩惱制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

諸比丘在重閣坐脫脚牀上坐不安庠閣下有比丘止宿閣薄牀脚脫墮下比丘上壞身血出仰向恚罵諸比丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘若房若重閣上脫脚繩牀木牀若坐若臥波逸提

釋義房者若僧房若私房 重閣上者立

頭不至上者是 脫脚牀者脚入陛脫者不堅

牢也謂尖脚如栓形插入陛中即挿脚牀名脫脚牀也 若坐臥下結成

所犯

犯緣此戒具足四緣方成本罪一是重閣

二牀是脫脚三閣下有人四坐臥著牀

定罪此中犯者在重閣上坐脫脚牀若坐

若臥隨脇著牀隨轉側波逸提 除脫脚

牀已若在獨坐牀或一板牀或浴牀一切

突吉羅 僧祇云閣下無人坐無犯 薩

婆多云若牀脚不尖者不犯設尖不用力

坐臥不犯 此戒體必是重閣尖脚坐牀

安牀處底薄用力坐臥波逸提 凡比丘

坐法一切審詳不審詳必有所傷兼壞威

儀突吉羅 比丘尼波逸提三小眾突吉

羅是謂為犯

開緣不犯者若坐旋脚繩牀直脚繩牀曲

脚繩牀無脚繩牀若牀支大若脫脚牀安

細腰 即橫 音十 若彼重閣上有板覆若重厚覆

若反牀坐若脫牀脚坐無犯不犯者最初

未制戒等

第十九蟲水澆泥草戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同制此是性罪
律攝云由用水事無慈悲煩惱制斯學
處此戒二緣合結

緣起處

佛在拘睺彌國

起緣人

音十

十三

尊者闍陀起大屋以蟲水和泥教人和諸
長者嫌責沙門釋子無有慈心害衆生命
諸比丘聞白佛呵責結戒諸比丘未知有
蟲水無蟲水後乃知有蟲水或有作波逸

提懺者或有畏慎者佛言不知無犯當如
是說戒

所立戒相

若比丘知水有蟲若自澆泥若草若教人澆
者波逸提

釋義水者

謂池河井水釋名云水者準也
準平物也其德能潤萬物澄之

則清混之則濁穢之則止

有蟲律攝云或
自觀有蟲

決之則流俱入種功德

或他觀有蟲不觀有蟲客來蟲俱生蟲總

有二種蟲一謂眼見二是濾得乃至微細

有命者言水亦收漿醋 若自澆泥若草
等物有蟲俱不得用 若自澆泥若草者
草泥苔泥象屎泥牛屎泥等草者百卉之
總名即菲芴等草澆者沃也即澆灌者是
自作教他
並皆成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一水有蟲

二有蟲想三自教澆用

定罪此中犯者若知水有蟲以草若土擲

中者波逸提 除水已若有蟲酪漿若醋

若漬麥漿以澆泥若草若教人波逸提

若以土若草著有蟲清酪漿中醋中若漬

麥漿中若教人波逸提 有蟲水有蟲想

波逸提 蟲水疑突吉羅 無蟲水有蟲

想突吉羅 無蟲水疑突吉羅 善見云

自澆者隨息一一波逸提 若教他澆者
隨語語得波逸提 十誦云隨蟲死一一
波逸提 比丘尼波逸提小三衆突吉羅
是謂爲犯

開緣不犯者不知有蟲作無蟲想若蟲大

以手觸水令蟲去若澆水洒地一切無犯

不犯者最初未制戒等

會詳僧祇云若比丘營作房舍須水若池

若河若井澆取滿器看無蟲然後用若故

有蟲當重囊澆諦觀之若故有蟲至三重

若故有蟲當更作井如前諦觀若故有蟲

當捨所營事至餘處去蟲生無常或先無

今有或今有後無是故比丘日日諦觀無

蟲便用 薩婆多云若欲作住止處法先

應看水用上細氈一肘作澆囊令持戒審

悉者澆水竟看器中向口諦看若故有蟲
者應三重作澆水囊若三重作澆水囊故
有蟲者此處不應住
第二十覆房過三節戒

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘同學此是制罪

律攝云由房舍事貪慢煩惱制斯學處

緣起處

佛在拘睺毘國瞿師羅園中

起緣人

闍陀起大房覆有餘草更重覆故有餘草

第三覆猶餘草在念求索爲難更覆不止

屋便摧破居士譏嫌諸比丘聞白佛呵責

結戒

所立戒相

若比丘作大房舍戶扉窓牖及餘莊飭具指授覆苦齊二三節若過波逸提

釋義作大房舍者多用物薩婆多云用三

大律攝云大住處有二種大戶扉窓牖一形量大二施物大此據形大戶扉窓牖戶者通人出入處一門曰戶又曰內門為戶扉者戶扇也窓牖者通光明處在牆曰

牖在屋日窓及餘莊飭者刻鏤彩畫指授覆

苦者覆有二種縱覆橫覆苦者蓋也編茅草覆物也按西

園所造屋宇臺觀板屋平頭壁泥石灰覆以甄整或苦茅草及以板木戶牖垣墻圖畫雕鏤種種奇製嚴飭非一今齊二三云及餘莊飭具乃總標一句也

節者節者重也但齊二三重覆則止過即成犯故曰二三節也本律釋文稍有

參差恐謬文之誤也五分義明五分云若至第四重若草

若瓦若板覆一波逸提若觀斯義三節無連至四成犯

犯緣此戒具足三緣方成本罪一作屋疾

成二三覆不止三指授覆竟

定罪此中犯者二節覆已第三節未竟不

去至不見不聞處第三節竟波逸提 若

捨聞處至見處捨見處至聞處一切突吉

羅 根本云若是熟甄及以木石或可施

主欲得疾成雖過重數並皆無犯 薩婆

多云凡作房法有三品上中下覆房法各

自有限若下房以中上房覆法者以鎮重

故兼頓成故若用草覆草草波逸提 若

中房以上房覆法者亦鎮重故若用草覆

草草波逸提 若隨上中下覆法者以頓

成故一波逸提 若不頓壘墻成無犯

比丘尼波逸提三小眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者指授覆苦二節竟至第三節

覆未竟至不見不聞處水陸道斷及一切

難緣等不去至不見不聞處無犯不犯者

最初未制戒等

第二十一自往教尼戒

總釋

此是不共戒尼結不同大乘比丘同學必
若觀機知有大益不犯然在末運尤宜慎
重清涼大師願言足不履尼寺之塵必有

音十

十六

切緣方許無事不聽此是制罪 律攝云

此由尼事貪心希望招世譏嫌待緣煩惱

制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園與大比丘眾五百人夏安居盡是眾所知識如舍利弗等五百比丘尼大愛道為首於舍衛國王園中安居時大愛道往世尊所白言唯願聽諸比丘與比丘尼教誡說法世尊聽許隨次差上座大比丘教誡尼為說法時般陀尊者當往

音十

十七

般陀或云莎伽陀或云祭陀而所謂惟一
伽此云小路邊生又翻繼道

偈 入寂者歡喜 見法得安樂 世無

恚最樂 不害於眾生 世間無欲樂

出離於愛欲 若調伏我慢 是為第一

樂 三說已三入四禪諸羅漢比丘尼皆

大歡喜六羣尼調戲譏嫌於是尊者現通

而去

起緣人

時六羣自往教誡不說正法惟說一切世

俗論乃至笑舞跛行等六羣尼大歡喜羅

漢尼以恭敬心故默然無語大愛道白佛

乃制僧中差教授尼人時六羣作是言僧

不差我等教授尼即出界外更互相差往

教誡諸比丘聞嫌責白佛佛乃制成就十

法者然後得教授尼戒律具足一多聞二

誦二部戒利^三 決斷無疑^四 善能說法^五
 族姓出家^六 顏貌端正尼眾見便歡喜^七
 堪任與尼眾說法勸令歡喜^八 不為佛出
 家而被法服犯重法^九 滿二十歲若過^十
 如是等可教誡尼與比丘結戒

所立戒相

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提

釋義僧者一說戒一羯磨 不差者^{僧祇}
云僧

不作羯磨名不差十法不成就不名為差
 眾不成就白不成就作羯磨不成就亦不
 名為差 根本云具七法者眾應差教授
 尼一持戒二多聞三住者宿位四善都城
 語五不曾以身汚尼六於八他勝法
 善能分別七於八尊重法能善解釋 教授
 者八不可違法何等八百臘比丘尼見初
 受戒比丘當起迎逆問訊禮拜請令坐^一
 比丘尼不得罵比丘不得誹謗言破戒破
 見破威儀^二比丘尼不得舉比丘罪言汝

所作爾汝所作不爾不得作自言不得遮
 他覓罪不得遮他說戒自恣比丘尼不得
 說比丘過失比丘得說比丘尼過失^三 已
 學於學式又摩那從眾僧求受大戒^四 若
 比丘尼犯重法應半月在二部僧中行摩
 那埵^五比丘尼於半月當從眾僧中求索
 教授人^六比丘尼不應無比丘處夏安居
 七比丘尼夏安居訖當詣眾僧中求三事
 見聞疑自恣^八 如此人法應尊重恭敬讚
 歎盡形壽不應違^{教誡何故說此八不可}
違法謂佛姨母及五百
 舍夷女人^{善十}從佛三請出家佛未允以疾滅
 正法故後阿難故請再三方許佛說八敬
 阿難依制宣傳諸女奉行名為八敬比丘
 尼尊行八法正法無滅所以半月教誡仍
 宣入敬令正法久住故 薩婆多論云教
 誡教授有何差別答曰遮無利益故名教
 誡與有利益故名教授又教住正念故名
 教誡教住正知故名教授乃至今修世間
 善法故名教誡令修出世間
 善法故名教授此是差別耳

犯緣此戒且足三緣方成本罪一心有貪
求二不差輒往三教誡出語了了

定罪此中犯者比丘應剋時到尼亦剋時

迎若比丘剋時不至突吉羅 尼至時不

迎突吉羅 若聞教授師來比丘尼當出

半由旬迎供給所須辦洗浴具音十爲作粥種

種飯食不作如是供給者突吉羅 若僧

不差或非教授日而往與說入不可違法

突吉羅 若僧不差而往與說法者波逸

提 若比丘僧病應遣人禮拜問訊若比

丘僧不和合衆不滿足應遣人禮拜問訊

若不突吉羅 若比丘尼僧病及不和合

衆不滿足者亦當遣人禮拜問訊若不突

吉羅 五分云若不差教誡尼語語波逸

提 教誡餘二女衆突吉羅 若比丘僧

不差爲教授故入尼住處除因緣波逸提

因緣者尼病是名因緣 若僧不差爲

教授故入尼住處隨入多少步步波逸提

若一脚入門突吉羅 善見云若不說

入敬先說餘法突吉羅 若先說入敬已

後說餘法不犯 十誦云比丘應誦尼戒

莫令忘失何以故諸女人喜忘智慧散亂

我泥洹後諸尼當從大僧問戒法 四衆

突吉羅是謂爲犯

開緣不犯者比丘剋時至尼剋時迎乃至

辦種種供具若僧所差與說入不可違法

若衆僧病僧衆不滿別部不和合遣信禮

拜若尼病衆不滿不和合亦遣信禮拜問

訊衆僧若水道留難一切難緣等不遣人

禮拜問訊如是等無犯不犯者最初未制

戒等

會詳僧祇云教誡尼不得從日沒至明相
出不得深猥處不得露現處當在不深不
露處若講堂若樹下不得十四日十五日
月一日二日三日應從四日至十三日往

音十

二十

教誡不得教誡不和合尼眾到已應問尼
僧和合不若言不和合應遣使呼來若不
得來者應與教誡欲不得偏教誡不得長
語教誡

第二十二教尼至暮戒

總釋

此是不共戒尼不同制大乘同學息世譏
嫌 律攝云因譏嫌事制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

尊者難陀 增一阿含云爾時牧牛難陀憑
杖而立遙聞佛所說法即得解
悟未佛出家受具足戒是時彼在閑靜處
而自修克成阿羅漢果此非佛弟難陀
為僧所差教授比丘尼已默然而住大愛
道言我等欲得聞法願更與我等說尊者

與說法已默然而住復更重請說法難陀

好音聲為說法聽者樂聞遂至日暮

根本云難

釋迦尊者佛遣彼為尼眾說法教誡時五
百苾芻尼聞法得阿羅漢果 薩婆多云
維衛佛滅後有王起牛頭旃檀塔種種莊
嚴此王有五百夫人供養此塔各發願言
我等將來從此王邊而得解脫爾時王者
今難陀是五百夫人者今五百尼是以本

音十

願因緣故應從 尼出祇桓城門已閉即依

城壑中宿晨旦在前入城諸長者譏嫌沙

門釋子無清淨行諸比丘聞白佛呵責結

戒

所立戒相

若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提

釋義為僧差者僧祇云十法成就眾成就白成就羯磨成就故云為

僧差律攝云其教授尼人一教授比丘

尼者為說八不可違乃至日暮者律攝云指其分

齊可既沒已名非時雖在時中若諸尼眾立而不坐或復營務紛擾未息或身有拘礙而為說法亦曰非時也

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是大尼

二教說八敬三日已暮

定罪此中犯者若教授比丘尼乃至日暮

波逸提 除教授若受經誦經問義若以

餘事乃至日暮突吉羅 除此比丘尼若為

餘婦女受誦經若問義若以餘事至日暮

突吉羅 律攝云日暮日暮想等二重二

輕二無犯 若通夜說法或寺門相近或

城門不閉或同在城中或尼眾在白衣舍

此皆無犯 尼等四眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者教授尼日未暮便休除婦女

已若為餘人教誦受經問義及以餘事不

犯若船濟處說法尼聽與賈客共行夜說

法若至尼寺中說法若來寺中請教授人

值說法聽無犯不犯者最初未制戒等

第二十三譏謗教尼戒

總釋

此是不共戒尼制不同大乘同學 律攝

云由懷嫉心制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園尼聞教授師來半由旬迎

安處房舍飲食牀座具洗浴處

起緣人

六羣僧不差故生嫉妬心言諸比丘教授尼無有真實心但為飲食故諸比丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故

教授比丘尼者波逸提

釋義為飲食故

僧祇云食者麩麩飯魚肉復次有食名色聲香味觸

教授者若阿

毘曇若毘尼

犯緣此戒具足三緣方成本罪一生嫉妬

心二言為飲食教授三說而了了

定罪此中犯者作是言諸比丘為飲食故

教授尼乃至誦受經若問說而了了波逸

提 不了了突吉羅 五分云若言為供

養故教誡比丘尼及餘三眾突吉羅 若

言比丘行十二頭陀行坐禪誦經作諸功

音十

三三

德皆為供養利故語語突吉羅 僧祇云

若言為醫藥者得越毘尼罪 若語比丘

尼作如是語彼比丘為飲食故教誡汝等

得越毘尼罪 若語比丘尼彼比丘為醫

藥故教誡汝等得越毘尼心悔 尼等四

眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者其事實爾為飲食教授尼為

飲食故教誦經受經若問若戲笑語獨語

夢中語欲說此錯說彼無犯不犯者最初

未制戒等

會詳維摩詰經云不嫉彼供不高已利而

於其中調伏其心常省己過不訟彼短

什師曰如一比丘林中坐禪時至須食持

鉢出林路逢惡賊引弓射之比丘怒已自

責不生惡心又指腹語賊汝應射此我為

彼出林故致斯惱此腹之罪耳省已恕物類如此也

第二十四與非親里尼衣戒

總釋

此是不共戒尼不同結大乘不同學為利

衆生故然在末法應須審慎 律攝云因

致譏嫌制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

一乞食比丘威儀具足有比丘尼見便生善心數請彼比丘比丘不受異時衆僧分衣物此比丘持分出門見此尼來即以與之意彼不收尼輒受之比丘數數向人嫌責彼尼諸比丘聞白佛訶責結戒不聽與

比丘尼衣諸比丘皆畏慎不敢與親里尼衣佛言聽與親里尼衣更加非親里三字祇桓中二部僧共分衣物二部錯得尼持衣相換比丘未允佛言若貿易聽當如是說戒

所立戒相

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

釋義 如三十事中

犯緣此戒具足三緣方成本罪一尼非親

里二與非貿易三彼已取竟 二十

定罪此中犯者與非親里比丘尼衣除貿

易波逸提 五分云若與破戒邪見親里

尼衣突吉羅 與非親里餘二女衆衣突

吉羅 薩婆多云若與應量衣波逸提

與不應量衣物突吉羅 律攝云若尼被

賊現闕衣服設使非親里與之無犯 尼
等四眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者與親里衣共相貿易與塔與
佛與僧無犯不犯者最初未制戒等

第二十五與非親里尼作衣戒

總釋

音十

王

此是不共戒尼不同制大乘同學 律攝

云因致譏嫌制斯學處此戒二緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

有比丘尼欲作僧伽黎至僧伽藍中語迦
留陀夷願尊者與我作衣報言汝等喜來
催促故不能作尼言我不相催作竟與我
即與裁之作男女行欲像尼來取衣即襞

與之語言不得妄解披著亦莫示人時到

當著在尼僧後行尼如其教即著後行諸

居士見高聲大笑大愛道問知其故白諸

比丘比丘白佛呵責結戒不聽與比丘尼

作衣諸比丘皆畏慎不敢與親里尼作衣

佛言親里者不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

釋義作衣者

作者謂割刺浣染衣者謂
僧伽黎鬱多羅僧安陀會

犯緣此戒具足二緣方成本罪一尼非親

里二自手裁縫

定罪此中犯者若與非親里比丘尼作衣

隨刀截多少波逸提 隨縫一針亦波逸

提 若復披看牽挽熨治以手摩捫若捉

角頭挽方正安帖若緣若索線若續線一

切突吉羅 五分云取衣突吉羅 割截

時染時皆波逸提 縫時針針波逸提

尼等四眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者與親里尼作若與僧與塔作

若借他衣著浣染治還主無犯不犯者最

初未制戒等

第二十六與尼屏處坐戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同學護世譏

嫌 律攝云因招譏謗制斯學處

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

迦留陀夷與偷蘭難陀比丘尼各有欲意

在門外共一處坐諸居士見皆共嫌之各

音十

二十六

相謂言汝等觀此二人共坐猶如夫婦亦

如鴛鴦諸比丘聞白佛呵責結戒

所立戒相

若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提

釋義屏處坐者一比丘一比丘尼屏處者

見屏處聞屏處見屏處者若塵若霧若烟

若雲若黑闇不見也聞屏處者乃至常語

不聞聲處

犯緣此戒具足三緣方成本罪一是屏處

二無智人三身相近坐

音十

二十七

定罪此中犯者若獨與比丘尼屏處坐波

逸提 若盲而不聾聾而盲突吉羅

立住突吉羅 僧祇云若尼請一比丘食

一尼共比丘坐一比丘尼來往益食益食

尼去時比丘隨一一時得波夜提 五分

云與餘二女眾坐亦波逸提 薩婆多云
 經行已還坐波逸提 隨起還坐隨得爾
 所波逸提 尼等四眾突吉羅是謂為犯
 開緣不犯者若比丘有伴若有智人若行
 過卒倒地若病轉倒或為力勢所持若被
 繫閉若命難梵行難無犯不犯者最初未
 制戒等
 第二十七與尼同期行戒

總釋

此是不共戒尼不同犯大乘同學此是制
 罪 律攝云由譏嫌故制斯學處此戒三
 緣合結
 緣起處
 佛在給孤獨園
 起緣人

六羣與六羣尼在拘薩羅人間遊行諸居士見皆共嫌之諸比丘聞白佛呵責結戒不聽與比丘尼共行諸比丘不先與尼共期道路相遇畏慎不敢共行佛言若不期無犯更加共期二字後眾多比丘從舍衛欲至毘舍離時眾多尼亦往欲得同行以佛結戒故不敢共行比丘前去尼在後行為賊所劫失衣鉢諸比丘白佛佛言當如是說戒

所立戒相

若比丘與比丘尼同期一道行從一村乃至一村除異時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時是謂異時

釋義期者言共去至某村某城某國土

云共期者若今日若
 明日若半月若一月
 同期一道行
總標乃
 至村間

別道者村間有分齊行處是僧祇云道行者三由延二
由延一由延除異時是遮制中與估客行
一拘盧舍律攝云商旅者若
估客者根本作商旅律攝云商旅者若
離此伴無由進路為此聖開除餘緣故此
中行法者苾芻尼食苾芻應持若至食時
更相授與有病苾芻應共昇去若人少者
尼亦助昇應在頭邊不應近足若至村落
隨病所須為覓醫藥若尼有病准此應知

是謂異時

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心共

期二發足同行三至村里分齊

定罪此中犯者與比丘尼同一道行乃至

村間分齊處隨眾多少界多少一一波逸

提 非村空處行乃至十里波逸提 若

減一村減十里突吉羅 若多村間同一

界行突吉羅 方便欲去共期莊嚴一切

突吉羅 僧祇云若共車伴行止息發去

時喚尼來勿使不及伴作是語者波逸提

三十一

三十一

若言去去姊妹勿使失伴無罪 比丘

共商人隨道行商人先入聚落比丘不知

道行法見尼問言姊妹示我道來即名共

期若尼來舉一足得越毘尼罪 舉二足

波夜提 言去示我道路者無罪 若聚

落中請比丘食不知檀越家處見尼問言

知某甲檀越家處不示我處來即名為期

若舉一足越毘尼罪 舉二足得波逸提

律攝云地行為契後遂乘空現身共期

隱形而去皆得惡作 薩婆多云不期而

偶共同道當使相去不聞聲處若相聞已

還突吉羅 與餘二女眾期行同犯亦波

十誦云若有王夫人共行不犯 尼等四

眾突吉羅是謂為犯

開緣不犯者不共期大伴行疑恐怖處若

為力勢者所持若被繫命難梵行難無犯
不犯者最初未制戒等

第二十八與尼期同船戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同學 律攝

云由譏嫌故制斯學處此戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣與六羣尼共乘船上水下水居士譏
嫌比丘白佛呵責結戒不聽與尼共乘一
船諸比丘不期而乘一船皆畏慎佛言不
期無犯後眾多比丘欲渡恒河有眾多尼
亦欲渡恒河以佛結戒故不敢與尼共渡
尼讓比丘先渡船至彼岸暴雨水漲未還

之間日時已暮諸尼即在岸邊宿夜遇賊
劫奪佛言直渡者無犯當如是說戒

所立戒相

若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水
除直渡者波逸提

釋義上水下水

上者逆流而上下者
順流而下除渡成犯

犯緣此戒具足二緣方成本罪一有心共
期二兩脚入船

定罪此中犯者共期同乘一船上水下水
除直渡者入船裏波逸提 若一脚在船

音十

三十

一脚在地若方便欲入而不入若共期莊
嚴一切突吉羅 薩婆多云與尼議載船
突吉羅 若一比丘與一尼共期載一船
一波逸提 乃至與四尼共載一船四波
逸提 隨尼多少隨得爾所波逸提 若

四比丘與一尼共載一船各得一波逸提

亦隨尼多少得爾所波逸提 與式叉

摩那沙彌尼共期同船同犯亦波逸提若尼與

比丘各在異船共期無白衣伴波逸提

若不期必使語聲不相聞處若相聞突吉

羅 尼等四眾突吉羅是謂為犯音十

開緣不犯者不共期若直渡彼岸船師失

濟上水下水或為力勢所持或被繫命難

梵行難無犯 根本云篙棹柁折隨流而

去或避灘磧或柁師不用其語此皆無犯

十誦云欲直渡為水所漂去無犯不犯

者最初未制戒等

會詳律攝云若苾芻等將行之時預先一

日應白二師我今有事詣彼村坊聽不隨

師不應違逆若無二師應白上座所有臥

具囑他守護於同行伴普告令知勿有病

人捨棄而去出門之時應相告曰今日我

等不有遺忘事不應可斟量所依商旅善

惡進不無令廢關於自同伴更相顧戀有

警際者不應共行若有因緣須共行者應

懺摩已與之同去凡涉路時應為法語勿

出惡言或為聖默然勿令心散亂若至天

神祠廟之處誦佛伽他彈指而進苾芻不

應供養天神若於路次暫止息時或至泉

池取水之時皆誦伽他其止宿處應誦三

啟自整威儀問停止處

第二十九尼讚得食戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同制是邪命

自活故 律攝云因不敬事制斯學處此

戒三緣合結

緣起處

佛在給孤獨園有一居士請舍利弗目連於露地敷好坐具

起緣人

偷蘭尼往居士家見已即問欲請比丘耶音十

報言我請舍利弗目連尼言居士所請是

下賤人若先語我我當為請龍中之龍問

言何者是龍中之龍尼言尊者提婆達多

等是語頃二尊者至尼語居士言龍中之

龍已至居士言汝向者言是下賤人今云

何言龍中之龍耶自今以去勿復來往我

家二尊者食訖還僧伽藍佛知而故問今

日受請食得充足耶答曰食雖充足我於

居士家亦是下賤人亦是龍中之龍佛問

知其故呵責提婆達多部黨已結戒遣比

丘尼勸化得食者波逸提時諸比丘不知

有勸化無勸化後乃知有勸化或有作波

逸提懺者或有疑者佛言不知不犯羅闍

城中有大長者是黎師達親友彼作是言

若黎師達來至羅闍城者我當為黎師達

故供養眾僧有尼聞此語默然在懷異時

尊者入城尼聞往語長者即遣信請尊者

及眾僧食黎師達問云何知我來至此耶

長者言家所供養尼見語尊者言若爾我

不應食長者言我不從此尼語設食我先

有誓願尊者言雖有此語我亦不應食即

止不食往白世尊佛言若檀越先有意者

不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除
檀越先有意者波逸提

釋義讚歎教化者阿練若乞食人著糞掃
衣作餘食法不食一坐食一搏食塚間坐
露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣讚偈多

聞法師持律坐禪釋論云美其功德名為
讚讚之不足又稱揚之

名為得食食者上食字飲食也
下食字吞咽也從旦至中

得食食有五正食五不
正食釋於後文除檀越先有意者

律攝云謂彼施主先生此念營辦飲食擬
施其人設令讚歎具戒多聞此亦非犯由
聞讚歎遂便不食是
故復言除先有意者

犯緣此戒具足三緣方成本罪一大尼讚

歎二有教化想三食已入咽

定罪此中犯者知比丘尼教化得食食咽

咽波逸提 除此飲食已教化得餘觀體

衣燈油塗足油正法念處經云此足跟通
於眼脈以由灌鼻以油塗

足能令
眼明淨切突吉羅 教化教化想波逸

提 教化疑突吉羅 不教化教化想突

吉羅 不教化疑突吉羅 五分云以餘

四眾讚歎因緣得食食突吉羅 薩婆多

云乃至教以少薑著食中比丘食者突吉

羅 此戒體但偏讚其德不問凡聖盡食

者波逸提 若不曲讚功德但說布施沙

門福德甚大比丘食者無罪 尼等四眾

突吉羅是謂為犯

開緣不犯者若不知若檀越先有意若教

化無教化想若尼自作檀越若檀越令尼

經營若不故教化而乞食與無犯不犯者

最初未制戒等

第三十與婦女同行戒

總釋

此是不共戒尼犯不同大乘同學 律攝
云由道行事譏諍煩惱制斯學處此戒二

緣合結

緣起處

佛在給孤獨園毘舍離女嫁舍衛人與姑

共諍還詣本國

音十

三十四

起緣人

阿那律從舍衛往毘舍離婦欲同行答言
可爾即與同行時夫主不在後日還家即
問母婦何所在母言與我鬪競逃去不知
所在夫主逐之於道路得婦語尊者言何
故將我婦逃走耶答言止止莫作此語我
等不爾長者言云何言不爾汝今現與我
婦同道行其人即打阿那律幾斷命根尊
者於下道在一靜處結跏趺坐入火光三

音十

三十五

昧長者見即懺悔

謂四姓中豪族望重世禮自居有德者之稱淨

名疏云國內勝人稱為長者原西國與此方所稱不同彼以貴姓豪族富商大賈積財鉅萬成稱長者此方乃有德之稱謂平

者德艾事長於人稱為長者法華文句云具十德名長者一姓貴二位高二大富四

威猛五智深六年當七行淨入禮儀九上

下歸尊者還僧伽藍向諸比丘說有少欲

者白佛呵責結戒

戒文如後

共期道路相遇畏慎不敢共行佛言不共

期不犯當如是說戒

所立戒相

若比丘與婦女共期同一道行乃至村間波

逸提

釋義並同前與尼期行戒中無異

犯緣此戒具足三緣方成本罪一有心共

期二人女堪行欲境三至村齊限 律攝云

音十

三十五

若化女天女龍女半釋迦女二根若未堪
行姪女同路行咸得惡作 尼等四眾突
吉羅是謂爲犯
開緣不犯者亦同前戒 根本云若他遣
女人引道或迷於道路女人指授無犯不
犯者最初未制戒等

毘尼闍要卷第十