



清刻龍藏佛說法變相圖

毘尼闍要卷第十八

察八

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第四十八洗鉢水棄白衣舍戒

緣起 處同

起緣人

六羣在居士家食已洗鉢棄水乃至餘食

察八

狼藉在地居士譏嫌多受飲食如饑餓之

人而捐棄狼藉如王大臣故制

所立戒相

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

釋義洗鉢水者雜飯水 根本云食時當

稱腹而取不得多受若淨人卒與多者未

噉時應減與比座若比座不取應與沙彌

及園民若洗鉢時不得一粒瀉棄地若有

者應取著板上葉上若細粒若麩不可聚

者無犯

定罪同前

開緣不犯者或以器若澡槃承取水持素

外無犯 十誦云問主人棄不犯

會詳律攝云有諸俗人從苾芻乞鉢中水

為吉祥故為除病故時鄔波難陀以所食

鉢水和殘飯持與令生嫌賤是故聖制授

鉢水法應先三徧淨洗鉢已盛滿清水誦

聖伽陀可兩三徧方授與伽陀云以世五

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

至妙涅槃處所謂布施者必獲其義利若

為樂故施後必得安樂

第四十九生草菜上便利戒

二緣合結緣起處同

起緣人

六羣大小便涕唾生草菜上居士譏嫌似
猪狗駱駝牛驢故制病比丘不堪避生草
菜疲極佛言病比丘無犯當如是說戒

所立戒相

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學

釋義僧祇案云當在無草地若夏月生草普

茂無空缺處當駱駝牛馬驢羊行處若復

無是者當在甄瓦石上若復無是者當在

乾草葉上若復無是者當以木枝承令糞

先墮木上後墮地若比丘經行時不得涕

唾生草上經行道頭當著唾壺瓦石草葉

以細灰土著唾壺中然後唾上若大小便

涕唾汚手脚得拭生草 病者下病冷病

風病或足病不堪行動避生草菜等

定罪同前 律攝云若青草上好樹下及

華果樹人所停息者不應大小便若棘刺叢處者無犯若大林中行枝葉交茂應離人行處若涉生草田間無空處應持乾葉布上便利若無可得者無犯 比丘尼波逸提三小眾突吉羅

開緣不犯者或病或在無草萊處大小便流墮生草萊上或時風吹鳥啣而墮生草萊中者無犯

第五十水中便利涕唾戒

二緣合結緣起處同

起緣人

六羣水中大小便涕唾居士譏嫌似猪狗駱駝牛驢故制病比丘避水疲極佛言病者無犯當如是說戒所立戒相

不得水中大小便涕唾除病應當學

釋義水中者

一切江河池水中

定罪同前 僧祇云不得大小便涕唾水中

中當在陸地若雨時水平浮滿當在土塊

上若無是者當於瓦石上若竹木上先墮

木上然後水中若大小便涕唾汚手脚得

水中洗水中洗大小行無罪 若比丘入

水浴時不得唾中若遠岸者當唾手中然

後棄 善見云若水人所不用或海水不

犯水雖中用曠遠無人用不犯

開緣不犯者或病或於岸上大小便流墮

水中或為風吹鳥啣墮水中無犯

第五十一立大小便戒

二緣合結緣起處同

起緣人

六羣立大小便居士譏嫌似牛馬猪羊駱駝故制病比丘疲極不堪踣佛言病者無犯當如是說戒

所立戒相

不得立大小便除病應當學

釋義五分云佛言雖是我所制餘方不以爲清淨者皆不應非我所制餘方必應行者皆不得不行今此方國風男子躡踞小便者世所譏嫌則宜從方爲淨無逆聖情以順國風得名清淨持戒也不得妄取餘外定禁雷同斯目此則非制而制是制而開廢教之罪難免

定罪同前

開緣不犯者或病或被繫縛或脚躡有垢膩若泥汚無犯

第五十二與反抄衣人說法戒

二緣合結緣起處司

起緣人

六羣與不恭敬反抄衣人說法諸比丘嫌責故制諸比丘疑病反抄衣者不敢爲說法佛言病者無犯當如是說戒

所立戒相

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學

釋義僧祇云說法者爲前人開解其義分別演說欲令如法修行法者佛所說佛印可佛所說者如來自說佛所印可者聲聞所說佛讚善哉是名印可

定罪同前

開緣不犯者或病或爲王王大臣說無犯以下並同

第五十三

不得爲衣纏頸者說法除病應當學同前戒中以纏

祭八

五

頭為異

第五十四

不得為覆頭者說法除病應當學

釋義覆頭者

若衣覆若紫覆及餘一切物覆皆名覆頭西國以露頂跣足而為敬東土以衣冠蓋齊而為恭然隨國風必以敬重為心除冠巾外餘物覆者不應為說

不應為說

定罪同前

開緣不犯者僧祇云若比丘為塔為僧事

詣王若地主時乃至邊有淨人者當立意

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

以下並同

第五十五

不得為裹頭者說法除病應當學

釋義裹者謂纏裹與覆別也餘並同前

第五十六

不得為叉腰者說法除病應當學

釋義叉腰者

或一手叉或兩手叉以自傲慢輕法故不得為說

祇云不得為抱膝及翹脚人說法除病

第五十七

不得為著革屐者說法除病應當學

釋義革屐者

即皮鞋也若一重若兩重

開緣不犯者僧祇云若王地主及防衛人

雖著革屐為說無犯 五分云若多人著

革屐不能令脫但因不著者為說不犯

餘並同

前同

會詳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此一子甚

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即勅瞻波城主使

諸長者各將其兒來時城主奉勅與諸長者將兒到己乞王以衣敷地守籠那詣王所頭面作禮王見心甚歡喜即賜金寶語

言我已與汝現世利益世尊在耆闍崛山中汝可往見禮拜當與汝後世利益守籠

那如教禮佛聞法得法眼淨受三歸五戒為優婆塞時守籠那求佛出家因父母不聽即五日不食遂聽出家為道精進經行

血流汚地如屠殺處佛為說琴弦之喻故聽在寺內著一重革屣若在邊國多瓦石

聽兩重為護身護衣護卧具故也果八

第五十八

不得為著木屣者說法除病應當學

釋義僧祇云屣者十四種金屣銀屣摩尼屣牙屣木屣多羅屣皮屣欽婆羅屣緹屣

芒屣樹皮屣婆迦屣草屣如是等是名屣

餘並同前

第五十九

不得為騎乘者說法除病應當學

釋義僧祇云乘者有八種象乘馬乘牛乘

驢乘船乘車乘輿乘輦乘餘並同前

第六十佛塔中止宿戒

二緣合結緣起處同

起緣人

六羣止宿佛塔中比丘白佛制戒比丘疑

不敢為守護故止宿佛塔中佛言無犯當

如是說戒

所立戒相

不得在佛塔中止宿除為守護故應當學

釋義佛塔者梵語窣堵波又云浮圖或云偷婆又曰私偷羅皆譌也此

翻方墳亦翻圓塚亦翻高顯義翻靈廟廟者貌也先祖形貌所在也又梵名塔婆徐鉉新加云西國浮圖也言浮圖者此翻聚相戒壇圖經云塔字此方字書乃是物聲本非西土之號若依梵僧祇云有舍利本座佛骨所名曰塔婆

名曰制底無舍利名曰支提文句云支提無骨身者也

今云佛塔者即今殿主香燈用別餘塔也除為守護者之類常在塔中

洒掃塵穢然燈燒香守護塔物故聖開聽在中止宿也

定罪同前 根本雜事云諸香臺殿播竿制底如來形影皆誦伽陀然後足蹈不爾得越法罪

開緣不犯者或時有如是病若為守護故止宿或為強者所執或命難梵行難止宿無犯

會詳涅槃後分經云佛告阿難佛般涅槃茶毘既訖一切四眾收舍利置七寶瓶釋志云佛既謝世香木焚爇蓋骨粉碎大小如粒擊之不壞焚之不焦而有光明神驗

謂之當於拘尸那城內四衢道中起七寶塔高十三層上有輪相言輪相者僧祇云佛告伽葉佛塔上施樂蓋長表輪相經中多云辟支佛塔應相輪以人仰望而瞻相也

十一層阿羅漢塔成以四層亦以眾寶而嚴飾之其轉輪王塔亦七寶成無復層級

何以故未脫三界諸有苦故十二因緣經八種塔並有露槃佛塔八層菩薩塔七重辟支佛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

第六十一藏財物佛塔中戒

二緣合結緣起處同起緣人

六羣藏財物置佛塔中比丘白佛制戒比丘疑不敢為堅牢故藏財物著佛塔中佛

乘八

八

言無犯當如是說戒

所立戒相

不得藏財物置佛塔中除為堅牢應當學

釋義財物者

或是供塔財物或復供僧財物為恐失故為堅牢故聖所開許藏佛塔中若是私物未必聽許

定罪同前

開緣不犯者或為堅牢故藏者佛塔中或

為強者所執或命難梵行難無犯

第六十二著革屣入佛塔中戒

緣起處起緣人並同

前

所立戒相

九

不得著革屣入佛塔中應當學

定罪同前

開緣不犯者或有如是病或為強者所執

第六十三

不得手捉革屣入佛塔中應當學

釋義

前戒著入踐汚佛地此以手捉入後無敬心故亦制斷

第六十四

不得著革屣遠佛塔行應當學

釋義

遠有二種一路由經過繞二為表敬繞此言繞佛塔行者是出經過繞餘

並同前

第六十五

不得著富羅入佛塔中應當學

第六十六

不得手捉富羅入佛塔中應當學

釋義富羅者

是梵語此云短鞞鞞

五分云不應深作

鞭聽至踝上不得鞭如靴應開前斂後

第六十七塔下坐食汚地戒

二緣合結

緣起處同

起緣人

六羣在塔下坐食已留草殘食汚地而去
比丘嫌責白佛制戒時作塔已施食若作
房若作池井施食若眾集坐處窄狹疑佛
未聽我等塔下坐食佛言聽坐食不應留
草及食汚地時有一坐食比丘若作餘食
法不食比丘若有病比丘不敢留殘食草
汚地佛言聽聚著脚邊出時持棄之當如
是說戒

所立戒相

不得塔下坐食留草及食汚地應當學

釋義 言留草及食汚地者謂西域受食之時數草為座並無椅凳古人席地而坐此方亦然

定罪同前

開緣不犯者或聚一處出時持棄無犯

第六十八擔死屍塔下過戒緣起

起緣人

六羣擔死屍從塔下過護塔神瞋故制

所立戒相

不得擔死屍從塔下過應當學

釋義 死者蓋也氣絕神遊謂之曰死在牀曰屍在棺曰柩

定罪同前

開緣不犯者或從此道過或強力者所將

去無犯

第六十九

不得塔下埋死屍應當學

會詳根本雜事云苾芻身死應可焚燒無

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

卧以草稗支頭若草若葉覆其身上送喪

苾芻可令能者誦三啟無常經并說伽陀

卷八

十一

為其咒願事了歸寺應可洗身若觸屍者
連衣俱洗其不觸者但洗手足還至寺中
應禮制底

第七十

不得在塔下燒死屍應當學

第七十一

不得向塔下燒死屍應當學

第七十二

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

法華經云藥王菩薩而自念言我以神力
供養不如以身供養即灌香油焚身供養
淨明德佛此求大法情深難行能行難捨
能捨今死屍佛塔四邊焚燒臭烟縫罅黑
穢聖像故
爾制之

第七十三持死人衣及牀塔下過戒

二緣合結緣起處同

起緣人

六羣持死人衣及牀從塔下過彼所住處
神曠故制諸糞掃衣比丘疑不敢持如是
衣從塔下過佛言聽浣染香熏已持入當
如是說戒

所立戒相

不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏
應當學

釋義除浣染香熏毘尼母云若得糞掃衣
者水中久漬用純灰浣淨以奚黑伽香塗
上然後著入塔

定罪同前

開緣不犯者若浣染香熏者無犯

第七十四佛塔下便利戒緣起處起緣人
並同前戒不異

所立戒相

不得佛塔下大小便應當學

卷八

十二

定罪同前

開緣不犯者或為強力所執等

會詳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

劫常遺肘手抱此大小便處臭穢之地乃

至黃泉

第七十五

不得向佛塔大小便應當學

第七十六

不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當

學

第七十七

不得持佛像至大小便處應當學

定罪同前

開緣不犯者或道由中過或為強力所持

第七十八

不得在佛塔下嚼楊枝應當學

第七十九

不得向佛塔嚼楊枝應當學

第八十佛塔四邊嚼楊枝戒

緣起等
同前

所立戒相

不得佛塔四邊嚼楊枝應當學

釋義嚼楊枝者律云嚼楊枝有五利益一

增熱陰四能引食五眼明不嚼反上五過
藥師經云晨嚼齒木澡漱清淨
此方言也西域不局或葛藤槐
枝桃條但有苦味者俱可用也

定罪同前 十誦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 三千

威儀云不得向佛塔及和尚阿闍黎與背

開緣不犯者或有病或為強力所執或被

繫縛等

第八十一

不得在佛塔下洩唾應當學

第八十二

不得向佛塔洩唾應當學

第八十三佛塔四邊洩唾戒同前

所立戒相

不得塔四邊洩唾應當學

釋義洩唾者謂從鼻出口洩從口出曰唾凡洩唾須在屏處水懺云洩唾堂房汚佛僧地招過非輕可不慎歟根本雜事云寺中四

角柱下各安唾盆 僧祇云以細灰土著

唾壺中然後唾上

定罪同前

開緣不犯者或時有如是病或鳥卸風次去無犯

第八十四向塔舒脚坐戒緣起等

所立戒相

不得向塔舒脚坐應當學

釋義舒脚者舒者伸也或舒一脚或舒兩脚無敬信心故

定罪同前

開緣不犯者或時有如是病若中間隔或寮

為強者所持無犯

第八十五安佛塔下房戒

緣起處

佛在拘薩羅國遊行向都子婆羅門邨五分

云都夷婆羅門聚落乘此邨在拘薩羅國舍衛大城西北六十餘里元是迦葉佛生處也

起緣人

六羣安佛塔在下房已在上房住故制

所立戒相

不得安佛塔在下房已在上房住應當學

釋義第四分云六羣共如來塔同室宿佛

言不應爾有比丘為守護堅牢故而畏慎

不敢共宿佛言聽安枕上若頭邊而眠六

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

已在不好房中宿此以好惡為上下彼安如來塔

置下房已在上房宿佛言不應爾應安如

來塔在上房已在下房中宿此以高下為上下

定罪同前

察八十五

開緣不犯者或命難梵行難

第八十六立為說法戒

二緣合結緣起等並同前

所立戒相

人坐已立不得為說法除病應當學

釋義人坐已立前人無敬法心比丘不尊聖教自卑於他非法而說也

會詳梵網經云若佛子常行教化起大悲

心入檀越貴人家一切眾中不得立為白

衣說法應在白衣眾前高座上坐法師比

丘不得地立為四眾白衣說法若說法時

法師高坐香華供養四眾聽者下坐如孝

順父母敬順師教如事火婆羅門其說法

者若不如法說犯輕垢罪

第八十七為卧人說法戒身心慢法故佛制斷

人卧已坐不得為說法除病應當學

釋義除病者時思舍法母道獲三果染疾比丘往看樂法情淨請為說法以佛制戒不敢為說白佛故爾聞聽

第八十八在非座為人說法戒

人在座已在非座不得為說法除病應當學

第八十九為高座人說法戒

所立戒相

人在高座已在下座不得為說法除病應當學

釋義僧祇云卑牀有二種一者下牀名卑

二者粗弊名卑高有二種一高大名高二

妙好者亦名高

會詳善見云佛告諸比丘往昔於波羅奈

國有一居士名車波迦其婦懷妊思菴羅

果菴羅果正云菴沒羅華法師注云其果似桃而非桃畧疏云奈樹定非奈也又翻難分別其果似桃而非桃似奈而非奈又生熟難分其形似梨語其塔

覓其夫荅言此非菴羅果時我云何得婦

察

十六

言君若不得我必當死矣夫自念言惟王

園中有非時菴羅果我往偷取即夜入王

園偷果取果未得明相已出不得出園於

是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王
說法偷果人在樹上心自念言我今偷果
事應死因王聽婆羅門說法故我今得脫
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由憍慢故師在
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
無法我今得脫作是念已即便下樹往至
王前而說偈言一人不知法一人不見法
教者不依法聽者不解法為食秬米飯及
諸餘餽饌為是飲食故我言是無法為以
名利故毀碎汝家法我為凡夫時見人在
上說法者在下言其非法何況我今汝諸
弟子為在高人自在下而為說法時偷果
人者我身是也

察八

十七

第九十為在前人說法戒

人在前行已在後行不應為說法除病應當

學

開緣僧祇云若比丘眼患前人捉杖牽前

為說無罪餘同前戒

第九十一為高經行人說法戒

人在高經行處已在下經行處不應為說法

除病應當學

第九十二為在道人說法戒

人在道已在非道不應為說法除病應當學

第九十三攜手道行戒

緣起處

佛在給孤獨園

起緣人

六羣攜手在道行或遮他男女居士譏嫌

似王大臣豪貴長者故制

所立戒相

不得攜手在道行應當學

釋義攜手者謂手手相持並行也

定罪同前

開緣不犯者或時有如是病或患眼闇須

扶接等

第九十四上樹過人戒

二緣合結緣起處同

起緣人

有一比丘在大樹上受夏安居於樹上大

小便樹神瞋伺其便欲斷其命根故制有

比丘向拘薩羅國道中值惡獸恐怖不敢

上樹過人即為惡獸所害諸比丘白佛佛

言若命難梵行難得上樹當如是說戒

案八

丁八

所立戒相

不得上樹過人除時因緣應當學

開緣不犯者或命難梵行難上樹過人無

犯 沙彌小眾等為僧取枝葉華果上樹

無罪 第二分安居健度云欲取樹上乾

薪聽作鈎鈎取作梯取若繩縶取若樹通

身乾聽上

第九十五杖絡囊戒 緣起處同

起緣人

跋難陀絡囊中盛鉢貫著杖頭肩上擔諸

居士見謂是官人皆下道避於屏處看之

乃知是跋難陀譏嫌故制

所立戒相

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學

開緣不犯者或為強力者所逼或被縛若

命難梵行難無犯

第九十六為持杖人說法戒

二緣合結 緣起等並司前

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學

開緣不犯者或時有如是病或王大臣為

說無犯 察 僧祇云若比丘在怖畏險道行

時防衛人言尊者為我說法彼雖捉杖為

說無罪

第九十七為持劍人說法戒

人持劍不應為說法除病應當學

釋義劍者 檢也所以防檢非常也顯無敬法心故制 除病者 或病

人心生恐怖以劍防身去邪是以開聽以下三戒義亦同此

第九十八為持鉞人說法戒

人持鉞不應為說法除病應當學

第九十九為持刀人說法戒

人持刀不應為說法除病應當學

第一百為持葢人說法戒

人持葢不應為說法除病應當學

釋義 僧祇云葢者樹皮葢多羅葉葢多梨葉葢竹傘葢傘葢孔雀尾葢如是

種種能遮 雨日者皆名傘葢 除病者或頭上

日曬或身因病舌畏而長熱必須傘葢

三結問

諸大德我已說眾學戒法今問諸大德是中

清淨不三問

四勸持

諸大德是中清淨默然故是事如是持

八七滅諍法分四初總標二別列戒相

三結問四勸持

今初

諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘有諍事起即應除滅

釋諍有四種一言諍二覓諍三犯諍四事

諍 言諍者謂辯法相是非邪正即引十

八事法非法乃至說不說各執已見而生

其諍諍由言起故曰言諍 覓諍者比丘

犯過理須為除制有三根五德舉彼破戒

破見破威儀同來詣僧伺覓前罪令其除

殄因彼舉覓前罪遂生於諍諍由覓生故

曰覓諍 犯諍者由犯七聚過慝在懷宜

須懺蕩罪相難識詞各紛紜遂生諍競由

犯生諍故曰犯諍 事諍者由前三諍中

事而生諍名為事諍是中言諍以二毘尼

滅謂現前多人語或但一毘尼滅謂現前

覓諍共四毘尼滅謂現前憶念或現前不

礙或現前罪處所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故律云有犯毘尼有諍毘尼謂所滅之病是其四諍能滅之法是七毘尼謂現前等七毘尼能滅四諍故曰七滅諍也 律云比丘有十法者應差別平斷

事一持戒具足二多聞三誦二部毘尼極利四廣解其義五善巧言語辭辯了了堪任問答令彼歡喜六諍事起能滅七不愛八不恚九不怖十不癡 第四分云佛告比丘以二十二種行知是平斷事人具持

案

三十一

二百石十戒一多聞善解阿毘曇毘尼二不與人諍四亦不堅住此事五應呵者呵然後住六應教者教然後住七應滅擯者滅擯然後住八不愛九不恚十不怖十一不癡十二不受此部飲食十三亦不受彼部飲食

十四不受此部衣鉢坐具針筒十五亦不受彼部衣鉢坐具針筒十六不供給此部十七亦不供給彼部十八不共此部入邨十九亦不共彼部入邨二十不與作期要二十一亦不至彼後來後坐二十二僧祇云比丘成就五法能滅

諍事知是實非是不實是利益非不利益得伴非不得伴得平等伴非不得平等伴得時非不得時 有二他邏他 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焉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名二他邏他共此眾法食味食亦共彼眾法食味食或請斷當事或不請而斷當事亦作闍賴吒薩婆多云闍賴各地吒利名住智勝自在於正法不動如人住地無傾覆也 十誦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 烏迴鳩羅比丘有十事僧

應差 薩婆多云烏迴名二鳩羅名
平等心無二其平如秤也 知諍來

往處根本善知諍能分別諍知諍起因緣

知諍義善滅諍滅諍已更不令起持戒清

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

教勅力十能使人受功十一有方便軟語

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 北謂能滅
諍者是也 十誦云

有六諍本 律云六諍
為根也 一瞋恨不語二惡性

欲害三貪嫉四諂曲五無慚愧六惡欲邪

見 此之六事能生諍
故曰諍根本也 律攝云若有諍事起

當以七法順大師教如法如律而除滅之

是謂諍事起
即應除滅也

二三別列戒相公七初現前毘尼至七草

覆地法

第一現前滅諍法

總釋

此是共戒尼犯亦同大乘比丘同學 梵

網經云應生慈心善和鬪諍 律攝云此

等皆由他詰問事不忍他詰譏嫌煩惱制

斯學處 自下六戒咸
同不復重出

一五

緣起處

佛在舍衛國

起緣人

迦留陀夷與六羣往阿夷羅跋提河中浴

迦留陀夷浴竟上岸著六羣衣謂是已衣

不看而去六羣洗浴已上岸不見已衣正

見迦留陀夷衣即言迦留陀夷偷我衣人

不現前便作滅擯羯磨迦留陀夷聞已有

疑即往白佛佛問言汝以何心取荅言謂

是我衣不以賊心佛言不犯不應不看衣

而著不應人不現前而作羯磨及訶責羯

磨等若作羯磨不成得突吉羅自今已去

為諸比丘結現前毘尼滅諍

所立戒相

應與現前毘尼當與現前毘尼

釋義現前者法毘尼人僧界云何法現前

所持法滅諍者是持者受持也謂持修多羅藏云何毘

尼現前所持毘尼滅諍者是謂受持是尼藏云何

人現前言義往返者是謂起諍者二俱現前云何僧

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和合同集名之為僧滅諍須僧現前

乘法故云云何界現前在界內羯磨作制

限者是謂豎標唱相所結之界凡欲乘法盡齊限集僧令無別眾之咎今滅諍必須現前界內集僧言諍以二毘尼滅

謂現前多人語或但一毘尼滅謂現前

若一比丘在一比丘前好言教語如法如

毘尼如佛所教汝當受是忍可若作如是

諍事得滅是為言諍以一滅滅現前毘尼

不用多人語也若一比丘為二比丘三比

丘為僧亦如是乃至僧為一比丘二比丘

三比丘

三比丘為僧亦如是

是中現前義若能滅者四人以上其法昆尼人僧界五種一不現前則不名現前昆尼也若能滅者或但二比丘一比丘唯以法昆尼人三種現前僧界二種不現前亦名現前昆尼也

十誦云現前滅諍有二種非法若非法者約勅非法者令折伏與現前昆尼若非法者約勅如

法者令折伏與現前昆尼有二種如法若如法者約勅如法者令折伏與現前昆尼若如法者約勅非法者令折伏與現前昆尼

定罪若諍事如法滅已後更發起波逸提

若應與不與不應與而與突吉羅

會詳摩得勒伽云十種不現前作羯磨一

覆鉢二捨覆鉢

謂白衣馬勝比丘等僧為作覆鉢羯磨不共往返受食若自見過須請僧中乞求捨者僧為解不現前羯磨為治罰俗人但遙作不令現前

三學家四捨學家

前第三悔過法中所明

五作房

謂以故房與居士修理僧應作六沙彌

白二法與之此亦不現前作惡邪沙彌令浪見耳七狂由彼夫本心故

無所識知八不禮拜九不共語十不供養

不須現前此三羯磨謂比丘觸惱比丘尼聽尼為比丘作此三種羯磨亦聽遙作勿得令比丘現前而治罰也律中又有四法不現前剃髮出家外道共住受式又尼戒剃髮是最

初人僧伽中欲作單白為彼剃髮令彼至眼見耳不聞處立之故與出家作單白亦爾與外道四月共住亦違至眼見耳不聞處與之故與式又摩那授戒亦應違至眼見耳不聞處受之故此法在尼部中作合前論中共有十四種不現前餘一切羯磨並須現前

第二憶念滅諍法

緣起處

佛在王舍城

起緣人

沓婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭

遮時諸比丘皆言犯重罪即問言汝憶犯

重罪不彼不憶犯重罪答言我不憶犯如是重罪諸比丘故問不止彼作是念我當云何白佛佛言自今已去聽為沓婆摩羅子作憶念毘尼白四羯磨

所立戒相

應與憶念毘尼當與憶念毘尼

釋義憶念毘尼者彼比丘此罪更不應舉

不應作憶念者是

謂諸比丘數數詰問其罪彼不憶犯因問不止佛令僧為作憶念毘尼令彼憶念使諸比丘更莫令憶念故曰憶念毘尼是為

覓諍以二毘尼滅謂現前憶念或現前不

癡或現前罪處所 薩婆多云此是守護

毘尼五眾盡與憶念毘尼五篇戒盡與憶

念毘尼必白四羯磨與比丘比丘尼現前

三眾不現前 十誦云有三非法與憶念

毘尼有比丘犯無殘罪自言犯有殘罪是

比丘從僧乞憶念毘尼若僧與憶念毘尼是名非法何以故是人應與滅擯故 又如施越比丘癡狂心故多作不清淨非法還得本心先所作罪若僧等常說是事是人從僧乞憶念毘尼若僧與憶念毘尼是

名非法何以故是人應與不癡毘尼故

又如訶多比丘無慚無愧破戒有見聞疑

罪是人自言我有是罪後言我無是罪若

僧與憶念毘尼是名非法何以故應與實

覓毘尼故是名三非法與憶念毘尼 有

三如法與憶念毘尼如陀驃比丘為慈地

比丘尼無根波羅夷諍故若僧等常說是

事是比丘從僧乞憶念毘尼若僧與憶念

毘尼是名如法何以故是人應與憶念毘

尼故 又如一比丘犯罪發露如法悔過

若僧等猶說是事是比丘從僧乞憶念毘

尼若僧與憶念毘尼是名如法何以故應

與憶念毘尼故 又如此丘未犯將必當

犯以是事故若僧等說是犯罪是比丘從

僧乞憶念毘尼若僧與是人憶念毘尼是

名如法何以故是人應與憶念毘尼故是

名三如法與憶念毘尼 見評以二毘尼減

尼不用不癡及罪處所

定罪薩婆多云憶念毘尼行法者餘比丘

不應出其罪過不應令憶念不應乞聽亦

案八 于七

不應受餘比丘乞聽若彼從乞聽突吉羅

若受他乞聽亦突吉羅若彼不聽若出過

罪若令憶念得波逸提 此減免淨為舉人

過罪須令憶念既為作憶念已不復更令憶念也若應與不與不應與而與法事乖違施法不當得突

吉羅 憶念毘尼竟 此減 見評

第三不癡滅淨法

緣起處

佛在王舍城

起緣人

有比丘名難提癡狂心亂多犯眾罪非沙

門法言無齊限行來出入不順威儀後還

得本心諸比丘問言難提汝憶犯重罪不

答言我先癡狂心亂時多犯眾罪非我故

作是癡狂故耳諸長老不須數見難詰諸

比丘故難詰不止彼比丘作如是念我當

云何白佛佛言聽僧與難提不癡毘尼白

四羯磨結不癡毘尼滅淨法

所立戒相

應與不癡毘尼當與不癡毘尼

釋義不癡毘尼者彼比丘此罪更不應舉

不應作憶念者是 僧祇云佛言云何名
 不癡毘尼有比丘本癡今不癡諸梵行人
 說前癡行爾時應疾疾集僧集僧已如修
 多羅如毘尼隨此比丘事實與不癡毘尼
 以不癡毘尼滅誹謗事 薩婆多云此是
 守護毘尼五眾盡與不癡毘尼或現前或
 不現前如前所明十誦云有四種非法與不癡
 毘尼有比丘不癡狂現癡狂相貌諸比丘
 僧中問汝狂癡時有所作今憶念不答言
 長老我憶念癡故作他人教我使作一憶
 夢中作一憶裸形東西走三立大小便
 是人從僧乞不癡毘尼若僧與是不癡
 毘尼是名四非法 四如法者有比丘實
 狂癡心顛倒現狂癡相貌諸比丘問汝憶
 念狂癡時所作不答言不憶念他不教我

作一不憶念夢中作二不憶裸形東西走
三不憶立大小便四是人從僧乞不癡毘
 尼若僧與不癡毘尼是名四如法行法同前律
 云若如是諍事滅者是為覓諍以二滅滅
 現前毘尼不癡毘尼不用憶念毘尼罪處
案八所阿難又問頗有覓諍以二滅滅現前毘
 尼罪處所不用憶念毘尼不癡毘尼即佛
 言有若比丘好論議與外道論時得一切
 難便前後語言相違若在眾僧中問時亦
 前後語言相違眾中故妄語僧應與此比
 丘罪處所白四羯磨若如是諍事滅是為
 覓諍以二滅滅現前罪處所不用憶念毘
 尼不癡毘尼云何罪處所彼比丘此罪與
 作舉作憶念者是施法不當者突吉羅不癡毘尼竟
 此滅亦是覓諍

莫

于九

第四自言滅諍法

緣起處

佛在瞻波城伽渠池邊時世尊十五日布薩白月滿時前後圍繞在眾前於露地坐阿難初夜過已白佛言初夜已過願世尊說戒世尊默然阿難即還復坐中夜亦是至後夜過明相已出眾僧坐久惟願說戒佛告阿難眾中不清淨欲令如來於不清淨眾中羯磨說戒無有是處

起緣人

長老目連觀察眾中以天眼清淨見彼比丘坐去佛不遠往彼語言汝今可起世尊知汝見汝出去滅去不應此住目連捉彼比丘臂牽著門外還白佛言眾已清淨願世尊說戒佛告目連不應如是若於異時

亦不應如是目連令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自今已去為諸比丘結自言治滅諍法

所立戒相

應與自言治當與自言治

釋義云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生厭離也五分云蒸地比丘尼以無根波羅夷法謗陀婆比丘自言陀婆汚我即與自言滅擯律云犯諍共三毘尼滅謂現前自言治或現前草

覆地 若比丘犯罪若欲在一比丘前懺

悔應至一清淨比丘所偏露右肩若上座

禮足右膝著地合掌說罪名罪種名者篇聚差別

種者戒相各異隨機羯磨云畜長離本三十事異也作如是言長

老一心念我某甲比丘犯某罪今從長老

卷八

三十

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長老憶我
清淨戒身具足清淨布薩第二第三說彼
應語言自責汝心生厭離荅言爾若作如
是諍事滅者是爲犯諍以二滅滅現前毘

尼自言治不用草覆地 若二人三人僧
中懺悔亦如是 薩婆多云自言滅諍法
五衆有事及五篇戒有犯不犯事盡自言
滅諍法滅也有十種非法若犯波羅夷僧
殘波逸提提舍尼突吉羅自言不犯又不
犯五篇自言我犯是名十非法 十如法
者有比丘犯五篇自言我犯若不犯五篇
自言我不犯是名十如法

此滅犯諍遠
越得罪如上

毘尼關要卷第十八