CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

X44n0743

毗尼討要

唐 玄惲纂

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目次
  - No. 743-A 毗尼討要序
  - 標宗勸學章第一
  - 教興由致章第二
  - 篇聚釋名章第三
  - 羯磨釋要章第四
  - 結界興廢章第五
  - 鳴槌集眾章第六
  - 足數興廢章第七
  - 受欲成壞章第八
  - 受具戒章第九
  - 說六念章第十
  - 受捨護衣章第十一
  - 受捨護鉢章第十二
  - 資緣淨施章第十三
  - 四藥受淨章第十四
  - 師徒相攝章第十五
  - 說戒儀式章第十六
  - 安居受夏章第十七
  - 受日是非章第十八
  - 自恣舉懺章第十九
  - 隨戒釋要章第二十
  - 綱維匡眾章第二十一
  - 翻淨資粮章第二十二
  - 篇聚懺悔章第二十三
  - 捨墮還淨章第二十四
  - 受請訃會章第二十五
  - 道俗屆寺章第二十六
  - 致敬尊儀章第二十七
  - 受翻邪三歸章第二十八
  - 受五戒章第二十九
  - 受八戒章第三十
  - 受十戒章第三十一

    - 受菩薩戒章第三十二
    - 瞻病送終章第三十三
    - 亡衣受法章第三十四
    - 難行訓誡章第三十五
    - 尼授學戒章第三十六
    - 尼乞畜眾章第三十七
    - 尼懺罪說戒章第三十八
    - 尼安居自恣章第三十九
    - 尼隨戒釋要章第四十
- 卷目次
    - 1a
    - 1b
    - 2a
    - 2b
    - 3a
    - 3b
- 贊助資訊

編輯說明

- 本電子書以「 CBETA 電子佛典集成 Version 2025.R3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示(黑白色系版本則無顏色差別) 。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No．743-A 毗尼討要序

長安弘法寺沙門釋　玄惲　纂

夫毗尼之典蓋闕，隨葉所以運終；木叉之教蔚興，牟尼以之延祚。良由戒為正法之綱紀，慈訓之樞機。故知猒俗求真，是稱白法。戒資定發，唯曰清涼。品類相從，理路然矣。自能仁利見，肇啟斯宗。弘五篇以勸善，策七聚以懲惡。防生漏於初歸，滅心惑於將聖。凡厥有祈，孰不蒙潤。洎調御稅駕，羅漢護持。遺風稍漸，弗逮前蹤。迄于像季，日有澆漓。百家之說波涌，萬德之旨淪翳。於是各述眾記，繁略不同。或編列參差，行事出沒。或僧尼別犯，淆混同區。競引浮辭，朱紫相奪。舛搆名言，曲分岐路。致使習者勞而少功。學者博而寡要。本欲助揚懿訓，而及斁其彝倫。可為歎息者。深可為流涕者眾。但道藉人弘，理由教顯。而弘道設教，莫尚逗機。應物適時，務存省約。依而翫習，文露可尋。余雖不敏，忝參黌塾。伏膺匪懈，頗識宗塗。故於聽覽餘隙，厝心撰錄。每一介可稱，輒有懷三復。漁獵經律，捃摭眾記。披忱研精，冀存簡要。立章四十。勒成三卷。上三十五章，通戒僧尼。時有異同，並子注甄別。下有五章，偏勗尼眾。今所撰者，以四分為宗。若此文不足，則用諸部補闕。其間紆義，兼以人語潤色。庶披覽易曉，秉法無疑。仰述舊章，非敢穿鑿。輒樹題目，用防諸己。有識君子，幸無誚焉。

No．743

毗尼討要卷上(正釋四分傍通諸部)

標宗勸學章第一
教興由致章第二
篇聚釋名章第三
羯磨釋要章第四
結界興廢章第五
鳴槌集眾章第六
足數興廢章第七
受欲成壞章第八
受具戒章第九
說六念章第十
受捨護衣章第十一
受捨護鉢章第十二
資緣淨施章第十三

四藥受淨章第十四
師徒相攝章第十五
說戒儀式章第十六

標宗勸學章第一

此章大門有二。一、總約化制二教順之得益。二、別約二教，雜明違之致損。

先約化中有四。一曰小乘經者。如般泥洹經云：佛垂滅度，世間無師。阿難啟請。佛言比丘若能奉戒者，是汝大師。若我住世，無異此也。遺教經云：若無淨戒，諸善功德皆不得生。又因此戒，得有定慧。又經云：戒者行根住持。即喻大地能生成萬物。故曰住持也。二曰大乘經者。如華嚴經云：具足受持威儀教法，行六和敬，善御大眾，心無憂悔，佛說正法不違其教。是故能令三寶不斷，法得久住。又偈云：戒是無上菩提本，應當具足持淨戒。若能堅持於禁戒，則是如來所讚歎。大集經云：菩薩請佛制於禁戒。如餘佛土。為法久住故。佛許之。大品經云：我若不持戒，當墮三惡道中。尚不得人身。況能成就眾生，淨佛國土，具一切種智。薩遮尼犍經云：若不持戒，乃至不得疥癩野干身，何況當得功德之身。涅槃經云：欲見佛性，證大涅槃，必須深心修持淨戒。若持是經而毀淨戒，是魔眷屬，非我弟子。我亦不聽受持是經。月燈三昧經云：雖有色壽及多聞，若無戒智猶禽獸。雖處卑下少聞見，能持淨戒名勝士。三曰小乘論者。如成實論云：道品樓觀，以戒為廓。禪定心城，以戒為柱。要佩戒印，得入善眾。毗婆沙云：尸羅言冷。謂無破戒熱，及三惡道熱。亦名為定。若住戒者，心易得定。亦名為池，群聖所浴故。亦名為鏡，由戒淨故，無我像現。四曰大乘論者。如大智度論云：若求大利，當堅持戒。如惜重寶。如護身命。以戒是一切善法住處。又如無足欲行，無翅欲飛，無船欲度，是不可得。若無淨戒，欲得好果，亦復如是。若棄捨此戒，雖復山居服藥食草，與禽獸無異。若能持戒，香聞十方，名聲遠布，天人愛敬，所願皆得。持戒之人，壽終之時，刀風解身，筋脉斷絕，心不怖畏。地持論云：三十二相無差別因。皆持戒所得。若不持戒，尚不得下賤人身。況復大人相報。次約制中有二。初述律本誡文者。僧祇律云：欲得五事利養，當受持此律。何等為五。一、建立佛法。二、令正法久住。三、不欲有疑悔請問他人。四、僧尼犯罪者，為作依怙。五、欲遊化諸方，而無有礙。是為篤信善男子五利。四分律云：持律之人，得五功德。一、戒品牢固。二、善勝諸怨。三、眾中決當無畏。四、所有疑悔，善能開解。五、善持毗尼，令正法久住。十誦律云：佛法幾時住世。佛答隨清淨比丘說戒

法不壞，名法住世。乃至三世佛亦爾。次依論解者。明了論云：本音名毗那耶。此略言毗尼也。謂勝人所行事。佛乃獨覺聲聞皆行其中。凡人行者，亦是勝人。薩婆多論云：佛告比丘。戒有四義故，毀者重於餘經。一、戒是佛法平地，萬善由之生長。二、一切佛子皆依戒住。若無戒者，則無所依。一切眾生由戒而有。三、戒是趣涅槃之初門。若無戒者，則無由得入泥洹城。四、戒是佛法瓔珞。能莊嚴佛法也。善見論云：佛語阿難。我滅度後，有五種法，令法久住。一、毗尼者是汝大師。二、下至五人持律在世。三、若有中國十人，邊地五人，如法受戒。四、乃至二十人如法出罪。五、以律師持律故，佛法住世五千年。五百問事云：佛有二身。肉身雖去，法身在世。若敬法念法者，便敬佛念佛。若持戒者，即見法身。若護法者，便為護佛。如半月說戒，則見我也。薩婆多論云：何故律初集。以勝故秘故。如諸契經，不擇時處人說，而得名經。律則不爾。唯佛自說，要在僧中，故勝也。分別功德論云：由勝密故，非俗人所行，故不令見。

第二、別約二教雜明違之致損者。十誦律云：像法時有五種法滅。一、比丘小得心已，便謂證聖。二、白衣生天，出家人入地獄。三、有人捨世間業，而出家破戒。四、破戒人多人佐助。五、乃至羅漢亦被打罵。又有五種怖畏。一、自不修身戒心慧，復教他人令不修身戒等法。二、畜沙彌。三、與他依止。四、與淨人沙彌共住，不知三相。謂掘地斷草溉水。五、雖誦律藏，前後雜亂。四分律云：有五種疾滅正法。一、有比丘不諦受誦律。憙忘文句。復教他人。文既不具，其義有闕。二、為僧中勝人上座，一國所宗。而多不持律，但修不善。後生倣習，教捨戒行。三、有比丘持法持律持摩夷，不教道俗，便即命終，令法斷滅。四、比丘難可教授，不受善語。餘善比丘捨置。五、共相罵詈，互求長短，疾滅正法。又破戒人有五過失。一、自害。二、為智者所呵。三、惡名流布。四、臨終生悔。五、死墮惡道中。律十誦律云：雖受戒多歲，不知五法者，應盡形依止他。一、不知犯。二、不知不犯。三、不知輕。四、不知重。五、不廣誦戒通利。又諸比丘廢學毗尼，便讀誦修多羅阿毗曇。世尊種種呵責。乃至由有毗尼，佛法住世。因此多有上座長老比丘學律。四分律云：上座不學戒，亦不讚歎戒。有餘比丘樂學戒者，不能以時勸歎。我見如是上座過失，故不讚歎。恐餘人習學，長夜受苦。毗尼母論云：百臈不知法者，應從十臈知法者依止。善見論云：若不解律，但解經論，不得度沙彌，及作依止師。摩耶經云：樂好衣服，縱逸嬉戲，奴為比丘，婢為比丘尼，不樂不淨觀，毀謗毗尼，互用三寶物等。是名法滅盡相。觀佛三昧經云：犯四重虐食信施，過煞八萬四千父母等罪。梵網經云：若佛子信心出家，受佛正戒，故起心毀犯聖戒者。不得受一切檀越供養，

亦不得國王地上行。不得飲用國王水土。五千大鬼常遮其前。鬼言大賊。入坊舍城邑宅中，鬼復掃其脚跡。一切世人，罵言佛法中賊。一切眾生眼不欲見。犯戒之人，畜生無異，木頭無異。涅槃經云：由諸比丘不持戒故，畜八不淨財，言是佛聽。如何此人，舌不卷縮。智度論云：何名為破戒人罪。破戒之人，人不愛敬。其家如塚，人所不到。破戒之人，惡心可畏。譬如羅剎。破戒之人，人不歸向。譬如渴人，不向枯井。破戒之人，心常疑悔。譬如犯事之人，常畏罪至。破戒之人，如田破雹，不可依仰。破戒之人，譬如苦瓜，雖形似其種不可食。破戒之人，如賊聚落，不可依止。破戒之人，譬如大病，人不欲近。破戒之人，不可免苦。譬如惡道，難可得過。破戒之人，不可共止。譬如惡賊，難可親近。破戒之人，譬如火坑，行者避之。破戒之人，難可共住，譬如毒蛇。破戒之人，不可近觸，譬如大火。破戒之人，譬如破船，不可乘度。破戒之人，譬如吐食，不可更噉。破戒之人，在好眾中。譬如惡馬，在善馬群中。破戒之人，雖形似比丘，譬如死屍，在眠人中。破戒之人，譬如偽珠，在真珠中。破戒之人，譬如伊蘭，在栴檀林中。如是種種無量破戒之罪不可稱說。行者應當一心持戒。犯罪輕重經云：佛告目連。若比丘比丘尼無慚愧心，輕慢佛語，犯眾學戒。如四天王天壽五百歲墮泥犁中，於人間數九百千歲。(〔私按為若約小數當九百萬。若用大數則九十千。世窃疑文誤。〕)佛告目連。若無慚愧心，輕慢佛語，犯波羅提提舍尼。如三十三天壽千歲墮泥犁中，於人間數三億六十千歲。佛告目連。若無慚愧心，輕慢佛語犯波夜提。如夜摩天壽二千歲墮泥犁中，於人間數二十億四十千歲。(〔私按二十下脫四字。又二字錯。合作一字。〕)佛告目連。若無慚愧心，輕慢佛語，犯偷蘭遮。如兜率天壽四千歲墮泥犁中，於人間數五十億六十千歲。(〔私按五十下脫七字。據筭可知。〕)佛告目連。若無慚愧心，輕慢佛語，犯僧伽婆尸沙。如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中，於人間數二百三十億四十千歲。佛告目連。若無慚愧心，輕慢佛語，犯波羅夷。如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中，於人間數九百二十一億六十千歲。都合總計僧尼於五篇七聚之罪，且篇別單犯一罪論之。如人間日月歲數總有一千二百六十一億五十千歲墮在地獄。聖教不虛，特須敬慎。宜修方便，撿察身口。勵志專崇，高慕前聖。不得自怠，輕蔑佛語。故經曰：正法住，正法滅。意在茲乎。

教興由致章第二

此章大門有二。一、明教興之意。二、明釋之次第。
第一、教興意者。問曰。佛何故為諸弟子制此五部毗尼輕重不同。使諸眾生互起是非耶。答曰：佛為比丘制一部戒律，尚無二名，何

況有五。但如來御世，善達群情。隨犯立制，開塞當機。迄于双樹，在跡為周。復有尊者波離翼宣斯教。實師資之翹楚。歷賢劫而一遇。自如來滅影，波離晦跡之後，乃有迦葉，阿難，末田地，商那和修，優婆崛多。此五羅漢，繼踵傳持。雖不逮前蹤，亦其亞聖。猶號為八十誦律。略著篇題，而未分部品。至崛多之季世，有哲王號為阿育。稚尚玄宗，虛心佛果。乃遠招名德，更刊三藏。於是次後五人曇無德等各據師宗，競執同異。遂於毗尼一藏，分為五部。致使篇聚參差，開遮有異。雖覽文似乖，而於義無失。故經曰：五部雖各別異，而不妨諸佛及大涅槃。

第二、譯之次第者。(已下並依開皇翻經學士成都費長房三寶記錄。)十誦律五十八卷。(秦弘始六年十月十七日於中寺出見二秦錄。)此之一部，元有五十八卷。至晉安帝世，罽賓國三藏律師弗若多羅，秦言功德華。以戒節見稱。遊歷行化。羅既至止。姚興即召常(以姚萇國諱故改為常也。)安名德六百餘僧。延請多羅憩於中寺。誦出十誦律梵本。鳩摩羅什度為秦文。三分獲二。一未竟而多羅奄然終卒。眾咸痛惜。什後又共曇摩流支，秦言法樂，續譯都訖毗尼誦三卷。(是十誦後善誦。見二秦錄。)又安帝世罽賓國三藏律師卑摩羅叉，晉言無垢眼。姚秦弘始八年至常安。羅什去世，乃適壽春。止石磵寺。律徒雲集。盛闡毗尼。羅什十誦，元有五十八卷。至羅叉後開為六十一卷。改善誦為毗尼誦。故今有兩名。律教東行，十誦最初。曇無德律四十五卷。(秦言法藏。此是人名。則四分律主也。今開為六十卷。見晉世雜錄。)此之一部，元有四十五卷。至晉安帝世，罽賓國三藏法師佛陀耶舍，秦言覺名。弘始八年來到姑臧，而什久已入於常安。本在西域，伏膺耶舍以為師處。聞至姑臧，大生歡喜。則勸姚興令使迎逆。興未然許之。頃興命羅什出經。而什又曰：夫欲宣通無上法教，宜令文義理趣圓通。貧道雖復讀誦其文，未善其理。唯有耶舍深達經致。今在姑臧，願詔徵之。一言三詳，然後著筆。使微言不墜，取信千載也。興遂從之。則遣使厚加贈遺，並皆不受。笑曰：明旨既降，便應載馳。檀越待士既厚。脫如羅什見處，則未敢聞命。興歎其幾慎，重信敦喻，方至常安。興自出候。別立新省於逍遙園。四事供養，並無所受。時至分衛一食而已。舍為人赤髭善毗婆沙。時人號之為赤髭毗婆沙。什既師之。亦稱為大毗婆沙。四事供養衣鉢臥具，滿三間屋，不以關心。興為貨之。造玄寺舍。而先嘗誦四分律。時請出之。疑其遺謬。乃試令誦差藉藥方可五萬言。經一日覆不悞一字。眾咸揖伏。以弘始十二年譯四分等經律。至十五年方始解座。興施耶舍布絹萬匹，悉皆不受。沙門道含，竺佛念等二人筆受。各施千匹。已外名德五百沙門，皆重嘲施。舍後還西，不知所終。律教東行，四分第二。僧祇律四十卷。(晉義熙十二年十一月，共法顯等譯，見竺道祖錄，及別錄，或有三十卷。)此之一部，元有四十卷。至晉

安帝世，北天竺國三藏禪師佛馱跋陀羅，晉言覺賢，於揚都及廬山二處譯。沙門法業慧義慧嚴等筆受。律教東行，僧祇第三。彌沙塞律三十四卷。(見道慧〔宗〕齊錄。別錄云二十四卷。此疑悞也。)此之一部，元有三十四卷。至廢帝熒陽王世，罽賓國三藏毗尼師佛陀什，宋言覺壽。少受業於彌沙塞部。專精律品。兼達禪要。壽以景平元年七月到於楊都。先是法顯於師子國得彌沙塞梵本來，未翻譯而遷化。京邑諸僧聞佛陀什既善此學。於是眾議請令出之。則以其年冬十一月集龍光寺譯為三十四卷。什執梵文。于填沙門慧嚴等更互筆受。參正文理。儀同侍中瑯琊王練為檀越。至二年十二月方訖。律教東行，五分第四。解脫戒本一卷。(興和二年出。僧昉筆受。出迦葉毗律。大本不來。)此之一卷，至梁武帝世，東魏南天竺國波羅柰城婆羅門瞿曇般若流支，魏言智希。於元象初，至興和末，在鄴城譯。時有菩提流支。雖復前後亦同出經，而眾目錄相傳抄寫，上去菩提及般若字，唯云流支譯。不知是何流支。迄今群錄交涉相參，謬濫相入，難得詳定。後賢博採，幸願討之。律教東行，解脫第五。

篇聚釋名章第三

此章大門有二。一、列數釋名。二、約性辨業。
第一、列數釋名。有五篇七聚。約義差分，說有七名。結罪論實，止標六法。今先解七聚。後釋五篇。一、波羅夷。二、僧伽婆尸沙。三、偷蘭遮。四、波逸提。五、波羅提提舍尼。六、突吉羅。七、惡說。此之七名，律無正翻。且用義推，略知途路。初名波羅夷者。僧祇義當極惡。釋有三意。一、名退沒。由犯此戒，令道果無分。二、名不共住。非失道而已，更不入二種僧數。一、羯磨。二、說戒。三、墮落義。捨此身已，墮在阿鼻地獄。十誦云：墮在不如意處。薩婆多云：由與魔鬪以犯此戒，便墮負處。此律波羅夷者，譬如斷人頭不可復起。若犯此戒，不復成比丘。此從行法為名。又云無餘者，此從眾法絕分為名。故偈云：諸作惡行者，猶如彼死屍。眾所不容受，以是當持戒。又名不共住，同前僧祇。二、名僧伽婆尸沙者。婆沙云：僧伽者名僧。婆尸沙者名殘。若犯此罪，纏垢行人，非全淨用。有殘之罪，由僧除滅，故名僧殘。毗尼母云：如人為他所斫，殘有咽喉，故名為殘。善見云：僧伽者為僧。婆者為初。謂前與覆藏羯磨也。尸沙者為殘。謂後與出罪羯磨也。若犯是罪，僧作法除。此從境立名。三、名偷蘭遮者。善見云：偷蘭名為大。遮言鄣善道。後墮惡道。體是鄙穢。此從不善以立其名。明了論云：偷蘭為麤。遮即為過。麤有二種。一、是重罪方便。二、能斷善根。所言過者，不依佛所立戒而行，故云過也。四、名波逸提者。義翻為墮。故十誦云：墮在燒煑覆障地獄。故名

墮也。此律初分三十戒。因財生犯。貪慢心強，制捨入僧，故名尼薩耆。餘下提罪，因事生犯，單對人悔。仍罪均一品，同入第三篇攝。出要律儀云：尼薩耆者，舊翻捨墮。聲論云：尼翻為盡。薩耆為捨。波逸提者，本名波藥(夷割反)致也。五、名波羅提提舍尼者。義翻云向彼悔。從對治境以立其名。僧祇云：此罪應發露也。即此四分，具明悔過之辭。明了論云：波胝提舍尼者，翻為各對應說。謂對人說所作罪也。六、名突吉羅者。善見云：突者惡也。吉羅者作也。此律式叉迦羅尼者，翻為應當學。西域僧云，翻為守戒也。此罪微細，持之極難，故隨學隨守以立其名。十誦律云：以天眼見犯罪比丘如駛雨下。豈非專翫在心，名為守戒也。七、名惡說者。此律第六聚攝。義分有二。初以身名惡作。後以口名惡說。故突吉羅後，加一惡說，合有七也。據體論實，的標為六。約業不同，故離有七。問：五篇七聚，何意離分。答：義有三均，故入篇攝。一、名均。二、體均。三、究竟均。偷蘭惡說，名義不均。眾罪合雜，統收為聚也。其二不定。若託境而言，冠通七聚。若論罪體，生疑不信，但是吉羅。文標三二罪者，略舉生疑之事。餘義不盡，如疏具述。七滅諍中罪亦通有。但為競於四諍，彼此未和。故制此七藥，殄除罪爭。文義既廣，非此要所。必有斯事，冀尋本文。第二、約性辨藥者。問：三性心中，並有犯戒義不。答：有一善心犯戒。如薩婆多云：年少比丘不知戒相。塔上秣草。罪福俱得。僧祇云：知事比丘闇於戒相，互用三寶物。或見人捨身，心生悲歎，助覓柴薪。或見父母師僧犯於王法，身處刑戮，為覓刀繩，願早離苦。如是等事，雖有善心，不以無知得脫，皆犯重罪。以法是可學，更加無知不學之罪。乃至吉羅亦爾。若論來報，受罪則輕。順本受心，更不增罪。違本受體，不免地獄。是名善心犯也。二不善心犯戒者。謂識知戒相，或復無知輕慢聖教，毀呰佛語，故違禁制，無慚無愧悔。其意轉鈂，惡心漸熾，名不善心犯也。故明了論云：有四種麤惡意犯罪。一、者濁重貪瞋癡。二、者不信業報。三、者不惜所受戒。四、者輕慢佛語，故心而造，則得重罪。成實論云：尤害心中煞蟻子，重於慈心煞人波羅夷。此人犯決定受苦，以時報俱定故。縱起心立治，唯免制教，一罪不妨業道終自不除。如十誦云：調達破僧犯蘭，佛令僧中悔之。而於業道尚墮阿鼻。餘則亡言。又十地經云：作業有二。一、作業定。二、感果定。諸佛威神所不能轉。皆謂不善心犯也。三、無記心犯戒者。謂無護戒之心。隨流而造。意無善惡，卒爾而興，名無記心犯也。如愚癡比丘不識戒相，縱放身口，損傷物命，斫伐草木，媒嫁淨人，互用眾物，身壞威儀，觸僧淨器。如是等例，並入無記門攝。若據論宗，亦有感報義。問：無記非業，云何感報。答：感報有二。一、先有方便，後入無記。業成在無記心中，故言感報。而實無記非記果

也。二、不感總報，非無別受。如經中頭陀比丘不覺煞生，後被猪煞。又五百問事云：知事比丘悞觸淨器，後作噉糞鬼等。如成實論中睡眠成業，亦是無記報。問：云何無記不受報耶。答：謂學知戒相。善達持犯。心常勗勵。倏爾忘悞。非意緣犯禁。此開非犯。如長衣過日不說淨。善攝根門，睡眠漏失。悞墮椽梁，傷煞人命。如是等例，並非結限。又束此三心對境有二。若犯性戒，如煞盜等，具受二罪。謂業道違制。以對情損惱故重。若犯遮戒，如傷草木等，但得違教，無業道罪。以無情可惱故輕。凡夫報欲居懷，孰能無犯。既犯則須懺淨，還入僧數。何意懷疾，自垢心行，不預清眾，於理大悞。律言：斷頭者，望現失道而論。語其戒體，實自清淨。今時世人犯一婬戒，初時惶怖，後覆思維，謂戒都無，遂則雷同不禁根器，隨境放情，恣心造罪。豈不由自闇於戒，致悞流俗也。如犯婬戒時，餘煞盜等嚴然常淨。況下餘篇，理則亡言。故薩婆多云：寧可一時發一切戒。不可一時破一切戒。斯言有驗，信知徵矣。

羯磨釋要章第四

此章大門有三。一、辨意釋名。二、作法具緣。三、立法通局。
第一、辨意釋名者。夫言羯磨，義當辦事。事非羯磨。謂辦得前事有堪濟之功，故稱言事。故百論翻為事也。正論羯磨，乃是聲教業也。故明了論疏翻為業也。然僧為能秉之人。羯磨是所秉之法。前事復須如實。三法支持，事乃匡濟。若一法乖違，則難成辦。故律云：若作羯磨，不如白法作白，不如羯磨法作羯磨，如是漸漸毀滅正法也。
第二、統明一切羯磨之前，必有由漸。故有十緣不同。一、述事。二、約處。三、集僧。四、和僧。五、簡眾。六、陳意。七、與欲。八、問宗。九、答事。十、秉法。一法不孤起。必有所為之事。其事是何，謂結界等是。若無其事，法豈獨明。故須先述其事。雖有其事，若也無處，事無所依。故次第二、約處以論。謂作攝僧界是。唯除結界羯磨，在自然界中。已外並須託處。故僧祇云：非羯磨地，不得行僧事。亦須兼知結界元起成壞之相。儻無結不成，唐棄人功，終無成辦。雖有其處。以法藉人弘。若也無僧，誰能秉法。故次第三、鳴槌集眾，量僧多少，觀時制度，通識四僧用處差別。雖復形集，情若有乖，法亦難辦。故次第四、眾中上座，略和眾情，告僧言大德等莫怪此集。今有其事須作羯摩，願僧慈悲，同秉此法。即須善識四分十五種默然之義。謂事有是非。人有忍拒不同。是故須明。眾雖和默，人有非類。若混雜同居，時乖所應。故次第五、簡眾未受具者出。復須知足數是非之相。具如下

說。眾既純淨宜申本意。故次第六、正陳本意。謂作舉作憶念隨僧乞辭等。於中有四。一、順情為己，多須乞辭。如二房僧殘捨墮等是。二、違心立治，及以無心領者，則無乞辭。如七羯磨治擯及顛狂人等是。三、僧創立法，必須結界。正此所明，亦無乞辭。四、僧常行事，亦無乞辭。謂說戒自恣行籌等是。然羯磨之體，貴在詳遵。形雖緣礙，無妨心到。故次第七、與欲應和。須知欲緣是非，說之成不。眾心既和，未知竟作何事。故次第八、問其事宗。僧今和合，何所作為。當羯磨師問，不得餘人輒問。既有問於前，理須答遣。故次第九、隨事答云作某羯磨。必題羯磨及所為之事。雙告僧知。不得單答其事。如似答云布薩說戒者，此直答其事。然不通羯磨。若答云說戒羯磨者，此則事法雙告。上來諸緣既備。從此已下，宜陳本意。故次第十、正作羯磨。此之十緣，汎顯次第。未必一切羯磨皆具此十。如結界等法，則無乞辭說欲等緣。又如受日說戒自恣等，雖無乞辭，不妨須欲。如是綺互多少，至時量作。

第三、立法通局者。就中分二。初明攝法分齊。後別舉羯磨釋其成壞。初中分四。一、法。二、事。三、人。四、界。第一、法就辨者，略有三種。一、心念。二、對手。三、眾法。且列三位。須知三名。第一、心念法者，謂事是微小，界中無人，令自行得成，無犯戒事。發心念境，口自傳情。故云心念也。於中有四。一、單心念。二、對手心念。三、眾法心念。四、體通心念。初單心念者。謂界通內外，隨事自說。縱令有人，法亦得成。如懺輕吉。說戒座上發露先罪及六念等三。二對手心念者。謂本是對人之法。由界無人，佛開心念得成。如此律安居。十誦說淨受藥受七日。五分受衣及捨。善見受持鉢等七。三眾法心念者。謂本是僧法。以界無人，故開心念，法亦得成。如此律說戒，自恣，外部受僧得施，分亡人衣等四。四體通心念者。謂法不局人，人通多少。縱界有僧，法亦得成。如受功德衣等一。此之四法，雖開心念。若欲興念，必假言教。故毗尼母云：心念必須口言。若說不明了，作法不成。第二、對手法中有二。一、單對手。二、眾法對手。初單對手者。謂是別人不關眾事。縱界僧不集，作法得成。如受衣鉢等。(總數二十九，如大疏說。)二眾法對手者。同前眾法心念說戒等四。第三、眾法中有三。一、單白。二、白二。三、白四。初單白者。謂事輕小。或是常制。如說戒受懺等。一白告僧。事得成辦。更無法續，故云單白。二白二者。謂事涉於義。義須通和。一白牒告僧知。一羯磨量其可不。通白羯磨，故云白二。三白四者。謂受戒懺夷。情容乖舛。自非一白告僧，三法量可不，焉能辦事。以三通白，故云白四。若約羯磨總相，都合一百三十四。謂單白三十九。白二五十七。白四三十八。若約別離分，便有四十八。謂心念十五。對手三十三。以別配總，合有一百八十二。問：昔聞百一，今不同者。

答：謂總標位。非的實數。若引十誦，百一是定。問：何以得知別人之法，通名羯磨。答：此律三語受戒，及白衣說法中，言是羯磨。十誦對手心念分衣，亦名羯磨。第二、就事辨者。謂羯磨所被事中，通情非情。並令前境是實，方成法事。若一緣有乖，便差聖教。如人法中不覆藏者，與覆藏羯磨。非法不成。此謂無事有法。如瞻波中應與作呵責，乃作擯出。此謂有病有藥施不相當。佛判不成。故知事者必須據實，方稱聖教。且約一事，餘例之。如實犯罪，自言不犯。實不犯自言犯等。並名非法。若實言實，方符聖說。非情明者。如二房妨難，不唱界相等，羯磨不成。如是鉾楯，例准可知。第三、對人明者。於中有三。謂眾法，對手，心念。初對僧有四。謂四人僧五人僧十人僧二十人僧。此之四種，唯秉羯磨已外，對手心念，定不得行。二對手中，人局二三，法通於眾。就眾法對手中，自然作法兩界無僧，方得為之。若數滿四，宜改就僧。若單對手，縱令有僧，各不相妨。三心念有二。若作眾法對手心念，並界中無人，方得法成。若有一人，名非法別眾。若單心念。弗論同別。彼此有人，兩不相妨。第四、就界辨者。如下結界中說。今正釋羯磨文中，且就說戒單白，分為五句。一、大(德姊)僧聽者。勸警耳識，鑒法得失。二、今僧白月十五日布薩說戒者。正宣情事，啟眾令知。三、若僧時到僧忍聽者。正明僧若和集，詳心審聽，量其可不。若僧時到者，謂心和身集事順法應。僧忍聽者，勸令情和聽可，勿事乖違。四、布薩說戒者。重牒第二根本白意。次判成就，忍可所為。五、白如是者。事既辦已，白結告知。次就羯磨法中明白者。且約白四羯磨受戒初白論之。然上已明。恐初學未委，重述令知。就前白中，還有五句。一、大(德姊)僧聽者。策動耳識，勸審聽法。二、是某甲從(和上和上尼)某甲求受具足戒乃至(三衣五衣)鉢具(和上和上尼)某甲者。此牒其緣，正宣情事，令眾量宜聽許可不。三、若僧時到僧忍聽者。明心事既和，願僧同忍。四、僧令授某甲具足戒(和上和上尼)某甲者。正明忍可所為，決判成辦。五、白如是者。委眾令知。

次釋羯磨。就中有三。第一、大(德姊)僧聽者。告眾重聽。事既非小，宜共詳審。第二、是某甲乃至誰諸(長老大姊)忍者。(諸者訓之。此乃別問誰之忍不。非謂總問僧也。)此辨乞緣。又牒根本，謂今與某甲授戒等事，量其可不。三、僧今與某甲授戒乃至誰不忍者說，單牒根本之情。決判早使成就。第二第三亦如是說者。略則事或疎闕。繁則辭義盈穢。故軌尅取中，限至三也。後結勸云。僧已忍與某甲授具乃至如是持者，此是付囑結歸。非是羯磨正體。於中剩辨是非者。若事非大，或無緣起，則無乞辭。又無牒事。如說戒五句。單白除第二四句。成白未定存五。乃至白二類准除之。又單白文中第一第三第五，文義俱通百三十四，更無增減，剋須通誦。第二第四，隨

事牒緣。文隨事顯，故限局也。義存啟眾，故通一切。辨羯磨中，大德僧聽誰諸長老忍誰不忍者說僧已忍下，文義俱通白二白四。若作其法亦須通誦。中間牒緣牒事，隨遇隨稱，俱事順合宜，弗乖大軌。縱片文紕，於理靡墜。上來所述，鏡目啟心，遇緣便作，未假執文。儻昏大旨，縱誦猶謬。問：白讀羯磨作法成不。答：律無正文，可以義求。然羯磨戒本作法相似。戒必令誦已然後得說。今類羯磨豈得白讀。故此律及僧祇中十五日無人能誦戒者，應差人向他處誦得已，還本處說。不得重說。乃至一人說一篇竟，更一人說。若不能誦者，但說法誦經便罷。終無白讀之法。若執文得者，何須苦抑令讀。問：尼與大僧得更互作羯磨不。答：此律十誦中尼與大僧作不禮不共語不敬畏問訊。此三羯磨，不須現前自言得作。此律僧為尼得作五種羯磨。謂受戒摩那埵出罪謫罰捨教授。然捨教授一種律中但制羯磨名，而不出羯磨文。必有某事，義作亦得。如解淨地戒場等。並無羯磨，義作得成。問：得對尼三眾及沙彌白衣前作羯磨不。答：不得。故律云：應至不見聞處作。唯除所為人得。若依摩得勒伽十誦律等，白衣前說戒成者，唯有鞞沙王及波斯匿王。仍除王眷屬，獨為王說，令王心淨，故亦不通諸臣百官等。問：羯磨所加，得被幾人。答：此律為難事故，得二三人一時受戒，不得加四。若諫惡和爭，通多無妨。問：羯磨既竟位屬何處。答：謂第三僧已忍乃至和上某甲竟時，是羯磨體。不用第三說已名為竟也。故律云：忍者默然，不忍者說。今若不忍，便成呵破。既三忍無呵，故知是竟。

結界興廢章第五

此章大門有四。一、釋其界名。二、列數定量。三、依位作法。四、辨界成壞。

初釋界名者。總有二種。一、曰自然界者。未作法前。但開隨境。各有分限。人所至處，任運界起。故曰自然。二、明作法界者。由自然限約，未得遂心。設有寬狹，教文已定，用則不可。故如來善巧，曲順物情，聽隨處結。軌式楷定，更無轉改。故曰作法。

第二、列數定量者。汎論界有三種。謂衣食二界，非此所明。僧之一界，正此宣釋。就中分三。一、大界者。謂人法二同界。次論量者。此律同一說戒中，為路遠故，聽十四日說戒。十三日先往。不得受欲。義准應有百里。毗尼母云：同布薩界，極遠聽一日往還。若極大結，如前所明。欲小結者，下至容四人已上亦得。薩婆多云：尼結界者，唯得方一拘盧舍。義准五里。儻有難緣，通前百里。律云：以僧中數有四人眾起，乃至二十人眾起，令僧疲極。佛

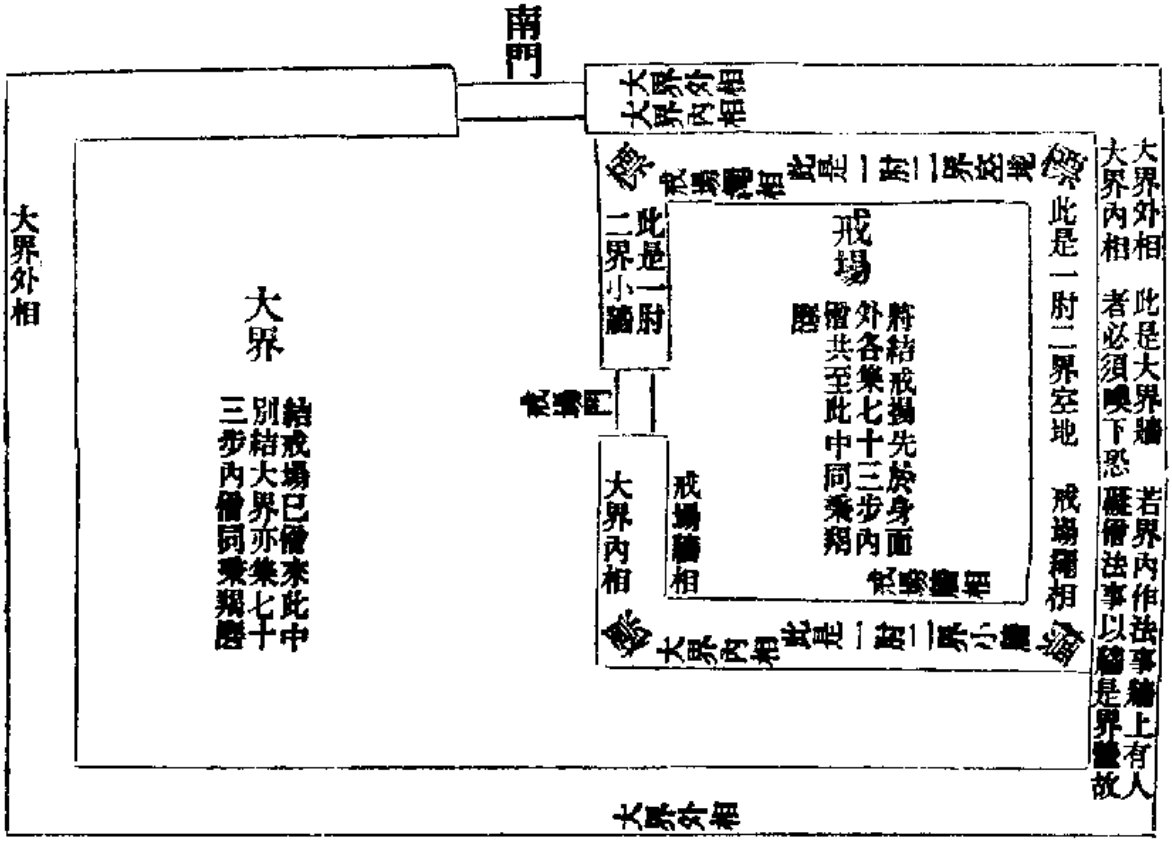
言聽結戒場。仍不云量有大小。准善見戒場極小，下至容二十一人便得。減則不聽。
第三、依位別解者。住有三別。若安戒場者。先結戒場。後結大眾。今且論無者。就中分二。先出結界之緣。後正加法。初中分三。一、料簡是非。二、竪標唱相。三、集僧辨欲。初中，問曰：大界內有村，得合結不。答：得。故五分云：諸白衣新作堂舍，為得吉利，或為非人所惱，請僧於中布薩，故知得也。薩婆多及四分並結取村也。問：界中有河，得合結不。答：律云，除常有橋船得合結。若隔駛流無橋者不得。義云若小水淺流者應得。故下尼律云：水者獨不能度。今既得度，明知得結。問：一標得作兩相不。答：一肘已上作相者得。故明了論疏云：如山東西各結別住者是。(大牆類用亦得)。
二竪標唱相者。先明竪標。後明唱相。問：標相界體同異云何。答：標謂山石之物。用為指的。相即標畔界體之中。界謂相內作法之所。或標即體。或標異體。相必體外，臨時處分。並預委三。若依四分界相，不定是非。故律云：若東方有山稱山，有塹稱塹，草[廾/積]汪水糞聚釘杙空地露地等，並得作相。然空相一種，結竟則須題記。令後來比丘識知界相，行法者無疑。善見云：界相有八種。一、山。二、石。三、林。四、樹。五、路。六、蟻封。七、江。八、水。次明界形者。善見云：界形有五種。一方。二圓。三皷形。四半月形。五三角形。義云並隨屈曲方圓，任地形結。不要方正。若先無相，隨立一物作之亦得。今時結者，多是空地。四方城邑，隨有屈曲，先須識過，然後唱之。云何名過。謂前學未達。後學未明。若唱方相，便容舛悞。如從牆外唱云：從東南角至西南角，乃至一周訖。寺南門外便成別眾。以唱界時，從牆基直過，門能外便成界內。脫寺中閇門作羯磨門。限外有人不喚盡集，豈非別眾。若從牆內直唱，復有別眾破夏離衣等過。以界隨牆內起。今既傍牆直唱。門限內地，便是界外。若寺中作法，有人說欲。至門限內須有所作，又來入界，豈非別眾。若為破夏。有人在界安居，明相未出，至門限邊。未還之頃，明相已出，便是界外，豈非破夏。云何失衣。有人結不失衣界。明相未出，不持衣往門限內。明相若出，豈非失衣。故須屈曲示知。然後唱相。不得籠通直過而唱。儻有斯謬，令他一生虛過。故大集經云：我滅度後，無戒比丘滿閻浮提。斯言實矣。次明唱人是非者。律云：使舊住人唱。未唱已前，親自案行，識知處所。屏處闇誦，勿使對眾，致成蹉錯。先須從東南角為始。故律云：東方有山稱山也。此亦不定。隨從一角逐穩而唱並得。若在空野中結者，先指四相示僧，或樹石山水等，隨有稱之。然後僧中差一人唱。被差人應起禮僧足立唱云：大(德姊)僧聽。我(比丘比丘尼)某甲。今為僧唱四方大界相。從東南角某樹直西下博

地至西南角某樹。從此北下博地至西北角某樹。從此東下博地至東北角某樹。從此南下博地還至東南角某樹。是為大界相一周訖。(一說便得)若在聚落城塹寺中結者，多從牆內唱云：從寺院大牆東南角內傍牆西下，至南門東頰北土楞。從此屈曲南出至門西頰北土楞。從此傍牆西出至西南角內角。從此傍牆北出至西北角內角。從此傍牆東出至東北角內角。從此傍牆南出還至東南角內角。是為大界相一周訖。(一說)若有俗家侵入寺腹。或牆輕尖斜。或寺有多門。並須一一屈曲隨處唱之。若有橫牆隔礙者，當穿牆直過口唱便得。

三集僧遠近者。若標相狹，自然寬者。應盡自然界集。若標相寬，自然狹者。應盡標內集。故僧祇避難界中，三由旬內有比丘並須呼來。若出界已，作法結之。諸師解云：但盡自然集者，亦得。以自然界外非是攝僧之處。又未加法。何為不得耶。僧祇盡標集者。彼容難事，恐成障礙，故須盡集。今解不然。盡標者是。一、則深防。二、則僧祇有文。若標內有村在自然裏，不欲取者，當遶村四邊唱內相。後唱外相。然後結界。村內比丘，不須外集。若相內外有尼界者，兩不相妨，不須喚集。若有作法攝僧界者。但令比丘莫出自界。通結裏取亦得。如明了論圍輪別住等是。問：結界何為不得受欲者。答：具三義故，不得受欲。一、結界是眾同之本，理宜急制。二、自然界弱，不勝羯磨。故僧祇云：非羯磨地，不得作僧事。三、令知界畔，護夏護衣護食別眾等過。故十誦云：作羯磨比丘死，餘人不知界處。佛令捨已更結。故須盡集。

次正作羯磨。上座問僧集和合已。又問未受具足戒者出，僧今和合何所作為。答結大界羯磨。大(德姊)僧聽。此住處(比丘比丘尼)某甲唱四方大界相。若僧時到僧忍聽。僧今於此四方相內結大界，同一住處同一說戒。白如是。(律雖不牒人名，然復著無咎。)大(德姊)僧聽。此住處(比丘比丘尼)某甲唱四方大界相。僧今於此四方相內結大界，同一住處同一說戒。誰諸(長老大姊)忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟。僧忍默然故。是事如是持。

第二、若安戒場結者。應竪三標。第一重者，戒場外一肘自然內畔安一標。此是戒場相。第二重者。次一肘自然外畔安一標。此是大界內相。第三重者。大界外相周匝安一標。此是大界外相。先唱內標為首。然後第二第三次第結之。若先有牆者，直指牆為標相。若先無者，或以繩[打-丁+迸]圍。或以樹山等，並得作之。具如上說。其大界牆基無比寺者，不問寬狹，並得作相。若有寺界相連。或內安戒場者。其二界牆基，必須尺八已上，方得為相。故律云：應留中間地。恐二界相錯涉也。義准下至應留一肘地，計有尺八，足分兩相。多亦無妨。上來所辨，達律者無疑。猶恐新學之徒，未能曉會。故略以畫圖，冀補規路。案圖行事，庶免違失也。



今依此圖，便有三相。若唱大界外相，必須在外唱之。周匝屈曲，一如前說。若在牆內唱者，至西南兩面自然地邊，則與大界內相共合，便不分彼此之異。若無戒場者，得從內唱。若唱大界內相，東北二邊有小牆者，應傍小牆東南角外角唱穿小牆西入，還傍大界南牆，至西南角內角，還傍大界內西牆直北穿小牆過。然後屈曲唱之。戒場外自然地者。東北兩邊，即用小牆為自然地。西南兩邊，則用一肘繩櫅外為自然地。若大界內先無相者。應豎櫅杙，以繩連之。當於戒場東南角離大界南牆尺八地，傍小牆基下釘一大杙。直至西牆。離西大牆內尺八地又釘一杙。直北至小牆基下復釘一杙。亦令遠大牆一尺八寸。仍以繩連此三櫅外為自然地。其戒場相者。東北兩邊，則以小牆內畔為戒塲相。西南兩邊，則用繩櫅內畔為戒塲相。答：此繩櫅久固不壞者。人在自然地內，不妨戒場內得成法事。以識知界相故。若此繩櫅破壞無者，後時客比丘來，不知界畔，容可向自然地內坐立。或來去不定。恐破僧法事。臨危事嶮，可懼之甚。無知如此。若大界牆基闊二尺已上者，唱此一肘自然地，縮入大界牆內，最為穩審。以界是色法入實無妨。計一肘自然地止可尺八，殘有二寸，便是大界牆體，足辨兩界之相。上來所明，聊寄一物作此界體。而界相眾多，未必如圖。至時稱事任補茲處。於戒塲門內亦應屈曲唱出。恐有繁重，不能更述。若結二界，應先結戒場後結大界。故五分亦令先結。若先結大界者，當捨已前

結戒場後結大界。又毗尼母云：外更不結大界，直結小界者。亦不得受具。問：先結大界，後結戒場成不。答：五分應捨更結。故知得成。以不成後法，故須解之。五百問事云：後結戒場者。於中受戒，恐無所獲。又云不知同於未制。賴有此路，則通僥倖。義云：今時結者，濫法眾多，不可具述。且辨成文，非義自露。如前聖教所明，則戒場先定也。既知如是。若欲唱結，各當界為之，不得彼此遙作。便自然界僧盡集戒場所。令一舊住比丘起，具修威儀，立唱云：大(德姊)僧聽。我(比丘比丘尼)某甲，為僧唱戒場四方小界相。從東南角內欀傍繩西下，至西南角內欀。從此傍繩北下，至西北角內欀。又傍小牆東下，至東地角內角。從此南下至東南角內欀。此是戒場相一周訖。(一說)上座問僧集和合已。又問未受具者出。僧今和合，何所作為。答：結戒場羯磨。大(德姊)僧聽。此住處(比丘比丘尼)某甲唱四方小界相。若僧時到僧忍聽。僧今於此四方小界相內結作戒場。白如是。大(德姊)僧聽。此住處(比丘比丘尼)某甲唱四方小界相。僧今於此四方小界相內結戒場。誰諸(長老大姊)忍僧今於此四方小界相內結戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方小界相內結戒場竟。僧忍默然故。是事如是持。

次明結大界者。唱相有三。一、先唱內相。二、唱外相。三、唱竟總結。今先唱大界內相云：大(德姊)僧聽。我(比丘比丘尼)某甲為僧唱四方大界內相。從小牆東南角外角穿小牆西出，傍大牆內，至西南角內角。從此傍牆北下，穿小牆直過，至小牆西北角外角。從此傍小牆東下，至小牆東北角外角。從此傍小牆南下，還至小牆東南角外角。此是大界內相一周訖。(一說)次唱外相者。應從寺院外牆東南角外角為始。大(德姊)僧聽。我(比丘比丘尼)某甲為僧唱四方大界外相。從寺院外牆東南角外角，傍牆直西下，至南門東頰外土楞。隨屈曲出至門西頰外土楞。從此西下，至西南角外角。從此北下，至西北角外角。從此東下，至東北角外角。從此南下，還至東南角外角。此是大界外相一周訖。(一說)第三唱已總結云：此為外相。彼為內相。此是大界內外相一周訖。結已應告僧云：已唱大界內外相竟。眾僧應作羯磨。唱者復坐已。上座問僧集和合已。又問未受具戒者出，僧今和合，何所作為，答結大界羯磨。大(德姊)僧聽。此住處(比丘比丘尼)某甲唱四方大界相。若僧時到僧忍聽。僧今於此四方相內結大界，同一住處同一說戒。白如是。大(德姊)僧聽。此住處(比丘比丘尼)某甲唱四方大界相。僧今於此四方相內結大界，同一住處同一說戒。誰諸(長老大姊)忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結大界竟。僧忍默然故。是事如是持。義云：但依文結，不須改云僧今於此四方內外相內結作大界。但以身望相，便通內外。又以界望相，界皆相內。以相望界，相皆界外。是故依文不須改。

次剩明解界法者。先解無戒場大界法。上座問僧集和合已。又問未受具戒者出，不來諸比丘說欲，一一答已。又問僧今和合，何所作為。答解大界羯磨。(自下諸篇羯磨門緣多少並同。此四但隨牒而稱。答事有異，出功德衣法中也。)大(德姊)僧聽。此住處(比丘比丘尼)同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽解界。白如是。大(德姊)僧聽。此住處比丘同一住處同一說戒今解界。誰諸(長老大姊)忍僧同一住處同一說戒解界者默然。誰不忍者說。僧已忍同一住處同一說戒解界竟。僧忍默然故。是事如是持。若有戒場者。先解大界。後解戒場。此是常式。上座問答，隨事別稱。不同受戒一答得作眾多羯磨。彼由同界故得。此中為隔自然兩界。各別作法，故不通也。
次解戒場者。正解戒場時，還須在戒場內。不得在大界遙解。律無解文。今准難事，解界但翻結為解。理通文順也。問：僧今和合何所作為。答：解戒場羯磨。大(德姊)僧聽。僧集此處解戒場。若僧時到僧忍聽。今解戒場。白如是。大(德姊)僧聽。僧集此處解戒場。誰諸(長老大姊)忍僧集此處解戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍解戒場竟。僧忍默然故。是事如是持。善見云：戒場上不得立房。縱使王立。有慚比丘剔壞餘材草，送住寺比丘。唯置佛殿及樹木也。義云：西國戒場多在露地。如世祭壇郊祀之所。大唐三藏波頗師等並云壇也。故律中多稱戒壇也。五百問事云：受戒值天雨。若移戒場屋下者，先解大界，更結戒場，及結大界方得。
第四、辨界成壞者。此律治故伽藍，不失淨地。若疑應捨已更結。善見云：依相結已，後失界相，界亦不失。小法滅盡經云：劫火起時，曾作伽藍所，不為火燒。乃至金剛界為土臺也。縱令惡心解界，界亦不失。

鳴槌集眾章第六

此章大門有三。一、施座鳴槌。二、集僧遠近。三、眾僧多少。
今先解初門。將欲鳴槌，先須施座。故律云：當敷座打揵，盡集一處。出要律儀引聲論翻揵槌云(亘〔塞〕反)槌(音地)此云磬也。亦名為鍾。十誦云：時僧坊中無人打揵槌。相續鋪牀教人淨菓菜眾亂語時，無人彈指等。佛令立維那。聲論翻為次第也。故五分云：打三通也。後因他請，方有長打。付法藏傳云：昔有國王名罽昵吒。多行暴虐。生大海中，作千頭魚劒輪迴注，斬截其首。續復尋生，次第更斬。如是展轉，乃至無量須臾之間。頭滿大海。時有羅漢維那打揵槌，聞便劒止，苦痛小息。王則白言。唯願大德若鳴揵槌，延令長久。為長打已，過七日竟，便受苦畢。長打迄今。意兼濟物。故增一阿含經云：若打鐘時，一切惡道諸苦，並皆停止。又說二偈，得除五百億劫生死重罪。降伏魔力怨，除結盡無餘。露地擊揵

槌，比丘聞當集。諸欲聞法人，度流生死海。聞此妙響音，善當運集此。既知如是。維那將欲鳴鐘，先具威儀禮十方佛已，至誠為物召集凡聖之意。然後漸漸生槌，令從微至著。不得麤心大打，驚動眾心。法用甚多，不能具述。略申此意，行者宜知。五分云：布薩不時集，妨行道。佛言唱時至若打揵槌。若打皷吹螺。使舊住沙彌淨人打。不得多打。應打三通。吹螺亦爾。除漆毒樹。餘木銅鐵瓦鳴者聽作。住處多不得遍聞，應高處唱。猶不知集，應更相語知。若無沙彌淨人，比丘亦得打。十誦云：居士請僧，自於寺內鳴槌，乃至白時至。及送食女人亦自鳴槌。中食施者亦爾，此律集僧有七法。謂量影破竹作聲放煙吹貝打鼓打揵槌。若唱時到。亦言沙彌為之。(今時諸寺亦有不許沙彌白衣鳴鐘者，此迷教甚矣)。

第二、集僧遠近者。略有二種。一、作法。二、自然。若作法界攝僧，必須盡界內集。若自然界攝僧，隨處遠近，則有四別。一、聚落。二、蘭若。三、道行。四、水界。此四種皆不為物造。隨人所居，則有分局。故曰自然。第一、聚落量者，於中有二。可分別聚落。二、不可分別聚落。先明可分別者。謂城外村坊及邊夷城邑等。人民希尠。可得分別。隨義立名。則准十誦云：於無僧坊聚落中，初作僧坊，未結界時，隨聚落界是僧坊。下文齊行來處，此內不得別眾。此應是可分別聚落也。此律聚落界取某院相。二不可分別聚落者。謂中花之處，人民繁多。不可分別。隨義立名。則准僧祇云：若城邑聚落，界分不可知者。用五肘弓七弓種一樹。齊七樹相去，使異眾相見，不犯別眾，各得成就。此應是不可分別聚落也。義准通相，計七樹六間有六十三步。若取樹兩頭各有半蔭，便有樹七間，得七十三步半。問：蘭若處有僧坊，欲結界，何處集僧。答：十誦云，隨聚落界則僧界。令周匝院相，與聚落之相不別。未須五里集人。故下文云。無聚落蘭若初起僧坊，乃云一拘盧界。故知先有僧坊，則同村界。律中僧村四相二界不別。必院相不周，始得依蘭若集僧。第二、蘭若界者。統明蘭若乃有多種。謂頭陀寄衣盜戒僧界衣界等。未明餘界。且解僧界蘭若者。四分無文。諸部言各不定。雖未依准，而並言蘭若者一拘盧舍等。如雜寶藏中，拘盧舍者五里也。相傳用此為定。耶舍傳云。拘盧舍者，大牛鳴音也。其音聞於五里。若有難不得五里集者，則依善見論，阿蘭若界者，極小方圓七槃陀。一槃陀二十八肘。若不同意者，七槃陀外得作法事。計有百九十六肘。肘各尺八，總有五十八步四尺八寸集僧。既言不同意者，應是難故開也。第三、道行界者。薩婆多云：比丘遊行，隨所住處，縱廣有拘盧舍界。此中不得別食。別布薩。亦不明大小。此論解十誦文，言六百步為拘盧舍。第四、水界者。五分云：水中自然者。若在水中行。眾中有力人水灑所及處名界。善見云：若擲水若散沙已外比丘不妨聚。水常流處深淺皆得作

自然。潮水不得。若船上布薩，應下碇。不得繫著岸，及水中樹根。為與陸地界相連。若水中木石樹等，悉是水界自然攝。謂離地者得。問：前言不可分別聚落六十三步者。為身四邊各取六十三步。為一面取三十一步半耶。答：若四面有人，各取六十三步。故彼文云：七樹中間異眾相見，不犯別也。問：若彼此俱秉眾法者。自然界體寬狹云何。答：諸說者不同。今義解云：彼此二眾亦各有六十三步。不問秉法不秉法，界恒一定。故僧祇云：異眾者望二處比丘身也。既言七樹中間異眾相見而不犯別者。此則文順理通，於義有餘，無所疑也。問：既二眾相望，通用六十三步者。此便二界相重。若為分其界相。答：若是作法界者，必須留其分齊。不得兩界交涉。今是自然攝僧之處。通用無妨。

第三、明集僧多少者。總明僧有四種。初明四人僧者。謂說戒捨墮等是。二、明五人僧者。謂邊地受戒自恣等是。若據僧祇，捨墮懺罪，亦入五人僧攝。以懺主作單白和僧時，自為他量，不入僧數。至受懺時，還在數中。則類自恣，展轉共相足數亦爾。以四分不了，故取僧祇。三、明十人僧者。謂中國受戒等是。四、明二十人僧者。謂懺僧殘出罪等是。尼眾出罪，僧尼各須二十，不同大僧也。義云：前四種僧，各據自行為言。並須清淨。以犯小罪，不應羯磨故。若據眾法，則有二種。若為說戒懺罪等。必須清淨。以有犯者不得說戒，不得聞戒，不得向犯者懺悔，犯者不得受他懺悔。若為受戒生善門者。未必取體。但使相淨，令前人起尊重心，便成法事。故律云：弟子雖知和上犯重，而不知向如是人邊受戒不成，亦開成受。當知但取其相，不論其體。

足數興廢章第七

此章大門有二。一、足數是非。二、別眾是非。

初足數是非者。十誦十一人不足僧數。謂睡眠比丘。若聞白已睡者，得成擯人。故知未白已前不足數。亂語人憒鬧人入定人啞人聾人啞聾俱人狂人亂心人病壞心人樹上比丘等，並不足數。摩得勒伽有三人不足數。謂重病人，邊地人，癡鈍人等。授戒自恣，一切不成足數。僧祇有六人不足數。謂和上足十人，授戒不成。若與欲人若隔障。若半覆半露中間隔鄣，若半覆半露申手不相及，露地不相及，乃至行作羯磨坐則犯別。住坐臥互乖亦爾。義加醉人亦不足數。十誦白衣亦不足數。薩婆多，佛亦不足數。上來諸部，總有二十三人不足僧數。此律有二十八人不足數。謂為比丘作羯磨，比丘尼足之。及式叉摩那沙彌沙彌尼十三難三舉滅擯應滅擯等。此二十二人，由非類故不足數。別住，戒場上，神足在空，隱沒，離見聞處。此等五人，雖是同類，由不與僧居，相中是乖，故不足數。所

為作羯磨人，由為僧量，故不足數。和上一人，唯不受戒羯磨數，由為他量故。呵責擯出依止遮不至白衣家等四人，得應一切羯磨用。覆藏本日治摩那埵出罪等四人，及十誦中行覆藏竟，本日治竟，摩那埵竟，合有七人，不足覆藏等四種羯磨僧用。得應餘法事用。大師云：十誦烏迴拘羅搥利吒比丘等。以是治僧官人。故唯不足擯羯磨僧用。此解恐非得應一切羯磨僧用。何意得知。彼秉法擯人既成，何為不足數也。又自身作羯磨，不同和上自不作法，為他羯磨師所量，故不足數。義云：十三難等，若未自言已前，同僧法事，並得成就。若雖自言，當作法時無人知者，亦成僧事。由相中無違，辦得前事故。律云：不得以天眼觀他淨穢，應以肉眼看也。十誦云：若犯重罪人，賊詐比丘，本白衣時破戒人等，若先言有過，後作羯磨不成。若不言者，一切法成。乃至亦不聽天眼看他持犯也。義云：自言者，要告前人云，我犯婬盜等，令前人了了知解，方成自言。若雖不自言。然眾僧並知是犯重十三難等。舉國知聞。眾人共悉。此等諸人，不待自言，亦不足數。假令眾中作法，不喚無過。若爾。何故律云：並要若自言等。又不應以天眼觀他淨穢，當以肉眼看耶。答：律要自言者。據不知者。今既知犯，豈待自言。又不許天眼觀，應以肉眼看。我還以肉眼看，不以天眼觀。何為得足數。故羅婆多云：犯重比丘，眾僧知犯，不須自言。及以現前。直爾滅擯駈出。義云：若審知有此犯重過人，其人凶惡不可簡別者。秉法之人，若在露地作法，必須肩膝相柱，周迴而坐。不得簡隔好人，單行而坐。身既不足數，隔他好人，便是露地申手之外，豈非別眾過也。既知如此。秉法之時，須密為此事。不得語前人令知，反成凶熾。法亦難辦。今時多有此事，故別標記。若非露地，同在堂內，雖好惡相參，法成無過。

第二、別眾是非者。謂同一界內，相中有乖，與僧不同，故云別眾。律云：應來者來，是身口心俱集。二、應與欲者與欲，謂口心集身不集。三、現前得呵人不呵，謂身口集心不集。雖嘿不呵，亦名和合。故律云：應呵者不呵也。又下文見他如法羯磨，而心不同，應作嘿然住之，是名如法。又六群比丘往說戒處立而不坐。佛言，非法。五分云：病人背羯磨。佛言犯別眾。義云：夫論眾法，但取威儀之相，不用心之虛實。但令相隨順，心違便成法事。故律云：見如法羯磨而心不同，得名如法。當知但取相如，不論心非。若欲秉法同知。待答人坐竟，然後為之。亦有立成者。除所為作羯磨人。以被治故不足數，雖立得成。若乞受戒懺悔等。坐乞最好。未見正文。義立如此。秉羯磨人中立得成者。唯除二人。威儀師秉單白。以為僧所使，不得輒坐。二、立說戒者。為眾聞故。自餘一切，並須坐秉也。

受欲成壞章第八

此章大門有四。一、制意釋名。二、開緣得不。三、受緣是非。四、說欲法。

初制意釋名者。凡言欲者。多以悕須為義。謂心口應法，事得成辦。脫有緣差，不遂情願。聖開送心，表無乖異。故稱欲也。摩得勒伽云：何名欲者。謂所作事樂隨喜共同如法僧事也。次辨欲體者。欲之所須，大意有二。自有僧私俱須者。如說戒自恣等是。以佛正制，若叛得罪。自有單僧須者。如受戒受日等是。謂僧須我和，我未必須。以佛不正制故。

第二、開緣得不者。律云：唯除結界不得受欲。餘並聽之。

第三、受緣是非者。若有犯戒事非法緣等。以事非故，並不合與欲。若稱開事，並皆得成。故律云：佛法僧塔及看病病人，此等六緣，是佛正制，得成與欲。而六群比丘作衣事亦得說欲。然非正制。義云：今時多有比丘輕慢佛語，妄行聖教。謂實無病稱病，不欲言欲，不淨言淨，令他傳此妄語，對眾而說。隨僧多少，一一人邊，獲三波逸提。所傳之人知而妄告，一一人邊，亦得三罪。若能傳所傳之人汎爾說者，不犯提罪。容得吉羅罪。問：無病既不合說欲，得成法事不。答：得成。前人自有妄語之罪。

第四、說欲法者。(此律正本不牒其事。今之著者，乃是人加。由羯磨中不牒不安者成。文仍不具，今義正云也)大(德姊)一心念。某甲(比丘比丘尼)如法僧事與欲清淨。(一說便得)上明自說法。下明轉欲兼他法。謂受他欲已，自有緣事，須轉與他。聖教亦開之。問：得幾度轉。答：毗尼母論得七返轉。大(德姊)一心念。我某甲(比丘比丘尼)受某甲(比丘比丘尼)欲清淨。彼及我身如法僧事與欲清淨。一說問：欲與清淨異相云何。答：欲應羯磨。清淨應說戒。若說之時，二俱須牒。此律後制。不同僧祇行前廢教。律云：若重病人，不能廣說欲者，聽。若言我說欲。若言與我說欲。若言為我說欲。若現身相等。皆成與欲。反上不成。問之：餘語可解，若為現相？答：五分云，病人不能口說。聽現身相與清淨欲。若舉手舉指搖頭，乃至舉眼，得名與清淨欲。義云：律雖如此。若取欲者，必須識其瞋喜之相，方得成就。若瞋心不同而舉眼者，雖取不成，終為別眾。律云：若不憶字，稱姓亦得。若眾多比丘，隨能記者一時合說並成。問：對僧說欲，言詞鬧亂，一時總說，得成以不。答：此律無文。得不難知。雖無正斷。若有難事，定應得成。若無難事。准其外律，良恐不成。故五分僧祇，令至僧中稱名字說。若不如是，一一不成。問：說欲人多，在坐人少，得成以不。答：四分文不了。但言隨意多少受，而不云成不。若依諸部，良恐不成。故僧祇云：與欲人若等若多作布薩，得越毗尼罪。五分云：聽多人集，持欲人來少。次明對

僧法。羯磨師云不來者說欲。應云大(德姊)僧聽。某甲(比丘比丘尼)我受彼欲清淨。彼如僧事與欲清淨。(一說)此律若受他欲來，自有緣事不得往者，應對僧說云。大(德姊)僧聽。我某甲(比丘比丘尼)彼某甲(比丘比丘尼)我受彼欲清淨。彼及我身如法僧事與欲清淨。(一說)若自有緣說付僧者。應云大(德姊)僧聽。我某甲(比丘比丘尼)如法僧事與欲清淨。(一說)此律無文。僧祇中病比丘與比房比丘欲不受。自入僧中說。佛言善作如法，不受者得罪。四分無三遍說欲文，一說便得。故律中所有羯磨及諸法事，須加三遍者，皆云第二第三亦如是說。其不著者，定知一遍。今時不學律者，舉世漫諍。令他三說。縱令僧祇有三說文，亦不合抑他四分。亦同三說。又四分僧祇說文各別。何得將僧祇文，同四分說。剩解失欲法者。此律有二十一種。謂十三難三舉滅擯應滅擯。此十八人受他欲已，自言我是十三難等。並皆失欲法者此律，相中同順，得成持欲。五分自說罪人，不名持欲。反即成也。此律又有七種人，若命過，餘處行，罷道。入外道眾，別部眾至戒場上，若明相出，並皆失欲。問：餘語可解。云何名餘處行。答：謂將他欲出界已，還來入眾者，不成持欲，名餘處行也。自恣文中改餘處行，名出界外。此律又有兩種。謂神足在空，隱沒離見聞處。問：離見聞處者，為俱離失，為互離失耶。答：俱離故失。謂望比坐見聞俱離也。故五分中謂在同處相離，雖說不成。義云：又有七人不成與欲。尼下四人，狂等三人。僧祇有五失欲法。一，在界外與欲。二，持欲人出界。三，與欲已自身出界。四，與欲已至僧中，嘿還出眾。五，持欲至僧，因難驚起，無一人住者，名壞眾失欲。十誦與別住人欲失。謂行覆藏竟，本日治竟，摩那埵竟。義云：如是等人，並不成說欲，亦不成持欲。知而故為，反自得罪。故律云：如是等皆成與欲當更與餘者欲。若病重不堪說欲，僧就作法。若病人多不可集者，僧出界外作羯磨。若受欲已至僧，逢難出界，還來欲法得成。必有難界內不往僧所，作法不成。故律云：有比丘無想，羯磨不成。問：受欲遇緣不說成不。答：律云，受欲人若睡眠入定及忘悞不說者皆成。若故不說得罪。問：得成不。答：成。問：與欲已前事訖不來，犯別眾不。答：不犯。以我情和，至僧不關欲緣事也。故律云：若事休應往。不往如法治。然不云成不。計理得成。

毗尼討要上本

毗尼討要上末

受具戒章第九

此章大門有一十三。一、受戒由藉。二、請師法。三、發戒緣。四、安置處所。五、單白差人。六、出眾問難。七、單白喚入。

八、乞戒方儀。九、單白和僧。十、對眾問難。十一，正受戒法。十二，說戒相。十三，遇緣退捨。

第一、所受戒人，須受十戒，然後受具。故下律文若不受十戒，得戒，而眾僧得罪。薩婆多云：所以制受十戒者，為染習佛法故。(式叉尼須加六法。制意稍別，具如下述)。

第二、請三師七證法。先明請和上法。所以須請者。以和上得戒根本。若無此人，闕於教授，進道莫由，理必須請。故善見論云：以不請故，多造非法。師呵責之，反云誰請大德為我作和上。佛因制之。若不請者，不得與授。此律中請師不云僧前。計預一月五月已來請者，何傷大理，益成生善人。今時多在眾中請者。此依十誦。故彼文言，令受戒人先入僧中，教次第頭面一一禮僧足已，然後請也。僧祇亦爾。當具脩威儀，至和上前，闍梨教云。所以須請者。此師獲戒根本。若不請者，無由得戒。汝當起慇重心請，教已語云。計此請文，云出自汝口。由汝不解，故我教汝。汝當一心承受我教。答云爾。大(德姊)一心念。我某甲今請(大德阿姨)為和上。願(大德阿姨)為我作和上。我依(大德阿姨)故，得受具足戒。慈愍故。(三說)僧祇云：次眾中三請已。和上應語云。發彼喜心。此律中答云可爾。或云教授汝。或云教授汝莫放逸。弟子答云頂戴持。次請二闍梨。律無正文。佛阿毗曇中，師並有請法。以文不巧，故不寫出。今準和上義出請文。若欲請羯磨師者，預請亦得。當具修威儀，至戒師前。和上教云。羯磨阿闍梨者，是受戒正緣。若無此人秉於羯磨，則大地塵沙戒法，無由得生。故須起增上慇重心，於戒師所。如是種種教化。然後請云：大(德姊)一心念。我某甲今請(大德阿姨)為羯磨阿闍梨。願(大德阿姨)為我作羯磨阿闍梨。我依(大德阿姨)故，得受具足戒。慈愍故。(三說)次請威儀師法。具脩威儀至師前。闍梨教云。由此威儀師為汝引導，令至眾中，發汝具戒緣起，並因此師。故須起慇重心請也。大(德姊)一心念。我某甲今請(大德阿姨)為威儀阿闍梨。願(大德阿姨)為我作威儀阿闍梨。我依(大德阿姨)故，得受具足戒。慈愍故。(三說)問：何故律中喚和上為阿姨。答：佛在世時，大愛道尼是佛姨母。諸尼因是得戒。遂學佛語，皆喚為姨。故相傳不絕。迄至於今。如世俗中皇姨舅等。此律下文弟子知和上犯重，亦知不應如是人邊受，亦知雖受不得戒，如是不成受也。反上便成。餘之九師，律無正文。准同和上。義云：若和上犯重，羯磨師知，亦不成受。以所牒非(比丘比丘尼)用。十師互相知，亦不成受。了了知非，則不應羯磨。下至知有四人清淨者，得成僧用。故摩得勒伽云：邊地五人持律者得授。當知中國理則亡言。(大僧和上十夏。尼和上十二夏。)必須限定。此律九夏和上，雖開成授，而得小罪。(尼十一夏。和上准此。應開。)二種闍梨，(大僧五夏已上。尼六夏已上也。)方得受戒。故下律文多已五歲也。餘師隨夏多少，無所妨也。五百問事：

比丘五臘不滿，度弟子，知非而度，犯墮。若弟子不知是非，得戒。(尼不滿六臘義亦應同)。
第三、教其發戒之緣。初明所緣之境。後示心有優劣。初明緣者。所發之戒，乃有無量。隨境總論。要而言之，不過情與非情，依正兩報。有無二諦，滅理涅槃，佛說聖教文字經卷，形像塔廟地水火風虛空識等六塵萬境法界等法，不可具陳。何以故。由不受故，則於一一眾生，莫問凡聖，起塵沙等惡。今翻為善，則成塵沙等戒。故善生經云：眾生無邊故，戒亦無邊。次明非情者。薩婆多論，於非眾生上，亦得無量戒善功德。如十方世界所有大地，下至空界已來，若傷如微塵，並得其罪。由受戒故，並成戒善。且如壞一草葉，始從萌芽一一花葉得罪。今翻爾所罪，得若干戒。故善生云：天地無量故，戒亦無量。乃至虛空亦有盜損之義。故善生云：虛空無邊故，戒亦無邊。薩婆多云：新受戒人，與佛齊功。以此推之，出家之士，真是善法功德之聚。位等人天，良由於此。不論持者。假令毀戒之人，亦得無邊戒利。何以知之。故十輪經云：破戒比丘，雖是死人。是戒餘力，能大利益人天道俗。猶如牛黃麝香等。佛即說偈言：瞻葡華雖萎，勝於一切華。破戒諸比丘，猶勝諸外道。是故行者受戒毀禁，尚得功德。況當清淨如法奉持，則難思難述。汝當緣念如上諸境。既知所緣境已。次為廣開心懷。令彼受者增益道志。應語言。(族姓子族姓女)聽。當發上品心，得上品戒。若發中下心，得中下戒。假令道成四果，是戒猶是中下。云何名上品心。若言我為正向泥洹故，為趣向三解脫門故，為成三聚戒故，為令法久住故，為救攝眾生諸苦惱故，為求佛道度眾生故，如是始是真佛弟子，得佛淨戒。問：此教是小，云何得發大志。豈不與宗相違耶。答：古代諸師，多判四分為大乘者，良恐非也。教實是小。不妨得發大志。如佛說大乘，亦有發小乘心者。何妨說小得發大志。既知如此發戒之境，心有上下。必須智者於受戒前，一一題授。使心相讀。了法明淨，方得為授。
第四、律云：當安欲受戒人置眼見耳不聞處立。若安見聞俱離處及界外者，不名受戒。故五分云：以起過故，聽安戒壇外眼見處。
第五、單白差威儀師。屏問遮難。此律由界外脫衣看故，致令受者慚恥，稽留受戒。佛言。不得露形看。當差人屏問遮難。此律彼戒師當問眾中誰能為某甲作教授師。答言某甲能。戒師問，僧今和合，何所作為。答差教授師單白羯磨。若作此答，止得作一法。若總答云，受大戒羯磨者。後更不須和。縱後更受，亦不須和。以一答通多人故。大(德姊)僧聽。彼某甲從(和上和上尼)某甲求受具足戒。若僧時到僧忍聽。某甲為教授師。白如是。
第六、明出眾問難。所以須問者。恐其覩眾惶怖，有無差互，言辭舛錯，答容不實。屏處怖微，令審定也。然此十三難，亦問不得

戒。若有問不答，亦不成受。故文言自制後不問不得戒。又問難之體，必須分拆文句，令識相輕重。不得直問言汝不犯邊罪不。知此邊罪竟是何等。自非明律，何能達此。若不委問，恐是十三難(沙彌　式叉尼)或本是白衣時曾受五戒八戒，隨破一重，皆不發戒。或先受大戒，本時不捨。或捨不明。曾經還俗。不達戒相，謂言無戒，今重受戒。若也獨受，義容無過。儻共他好人同時受戒，令他先受，自身在後。既是大戒比丘。在於壇外，豈不破他前人法事。既有斯謬，必須達律者委具問之。今正出眾問難。威儀師當起禮僧足已。至行者所，坐已。語受者言。汝坐。令大敷座具，為其舒張在申手內。若依五分，應安慰云：汝莫恐怖，須臾持汝著高勝處。應取衣鉢舒看。因此衣鉢種種誘誡。執五條已。語云：此是安陀會。指身所著衣，此是鬱多羅僧。執大衣已，此是僧伽梨。(尼加問僧祇支，覆肩衣。)此(三五)衣，一切九十六種外道無此衣名。今故示汝。并執鉢已。語云：此是鉢多羅。此衣鉢是汝有不。彼應答云：是。即襆衣鉢已。語言：善(男子女人)諦聽。今是至誠時，實語時。我今問汝。隨我問答。若不實者，當言實所以如此者。由無始來，多有妄言欺誑凡聖，致使沉溺生死。今欲捨虛妄證真實故，令汝實答。我今問汝遮難。答若不實，徒自浪受，終不得戒。一不犯邊罪不。答言：不。應語云：計汝應不識何謂邊罪。以曾受戒，行婬，盜滿五錢，煞人，自稱得聖。犯此四者，必不得受。汝不犯不。答言：不。二、汝不白衣時汙他淨戒(比丘比丘尼)不。答言：不。三、汝不白衣時及(沙彌　式叉尼)時。盜聽犯他說戒羯磨眾僧法事不。答言：不。四、汝不破內外道，謂曾作外道，求來受戒後還作外道，今復重來不。答言：不。五、汝不五五種黃門，謂生揵妬變半不。答言：不。(生者生已自然。揵者人截。妬者見他行婬，方有欲心。變者生後變作半者半月能行，半月不能行。女黃門者謂石女等是。今時多有自截男形者。准依四分。若揵若截者，應當滅擯。若截少分者，志性未改者〔性未改者〕，依五分為授。故彼律云：若截頭及半得小罪成受。都截者滅擯。四分若被怨家惡獸，業報自落者不犯。)六、汝不煞父不。答言：不。七、汝不煞母不。答言：不。八、汝不煞阿羅漢不。答言：不。九、汝不破僧不。答言：不。十、汝不惡心出佛身血不。答言：不。十一、汝非非人，謂(天子天女)阿脩羅諸鬼神等變形為人而受具不。答言：不。十二、汝非畜生，謂諸龍能變化者，厭本惡趣，來受具不。答言：不。十三、汝非身挾男女二形不。答言：不。問：已應語言。善男子此十三難，汝已導無。今更問汝諸遮妨義。而遮事非一。文中略問十六。自餘受法廣明。皆言不應。不論得不。今以義准，有得不得。若不自稱字，不稱和上字，年不滿，衣鉢不具等，定不得戒。自外可通。汝字何等。答言某甲。和上字誰。答言某甲。年滿二十未。答言滿。衣鉢具不。答言具。汝父母(尼加夫主)聽不。答言聽。汝非負債不。

答言：不。汝非(奴婢)不。答言：不。(五百問事。知是俗家奴度者犯重。若先不發遣後知不發遣亦重。其奴不名大道人。僧奴義準斷。)汝非官人不。(尼無此問)答言：不。汝是(丈夫女人)不。答言是。(丈夫女人)有如是病，癩瘫疽白癩乾消癲狂。(尼加二形，二道，合道，小常漏，大小便涕唾常流出。)汝有如是諸病不。答言無。應讚言善(男子女人)汝戒必得。何以故。由無遮難故。又當語言。如我今問汝事。僧中亦當如是問。如汝向者答我，眾僧中亦如是答。更莫改變。應教起立。為正著七條，令威儀齊整。著履，揲座具安臂上，襍衣置手中已，語言。我至僧中，為汝通信。若大眾許可。我當舉手招汝，汝即來耶。答言爾。若依五分。教著衣時密如法視無重病不。如是種種方便看之。五分云：若不相識人，不應雲霧闇中受。五百問事云：要須燈燭照之。第七、單白喚入眾。彼教授師還攝威儀，來至僧中，如常威儀，相去申手相及處立。當作白云：大(德姊)僧聽。彼某甲從(和上和上尼)某甲求受具足戒。若僧時到僧忍聽。我已問竟。聽將來。白如是。白已勿出僧中。於堂門限內立待。舉手呼言。某甲來。彼來已。至僧中時。當為捉衣鉢，教正衣服，四向禮僧竟。

第八、正明乞戒。此教授師教至戒師前，右膝著地，合掌將衣鉢付戒師已。安慰其心。懇惻至誠。仰憑清眾，求哀乞戒。語言。此之戒法，非人不傳。故六道之中，唯人得受。彼天王梵王常作念言。何時得受具戒。由報鄣故，不得受戒。汝今生人道中，無諸遮難，當發增上善心乞戒。須臾之間，便入三乘聖人僧寶之位。不可校量。但乞戒由汝自心。發言不從他出。既是勝妙之法，若不曉其方軌，則階漸無由可證。故佛教我為汝引導。汝當一一逐我言教。大(德姊)僧聽。我某甲從(和上和上尼)某甲求受具足戒。我某甲今從眾僧乞受具足戒。(某甲為和上和上尼某甲)願僧拔濟我。慈愍故。(三說)威儀師依本座已。

第九、戒師單白和僧問難。戒師當白云：大(德姊)僧聽。此某甲從(和上和上尼)某甲求受具足戒。此某甲今從眾僧乞受俱足戒。(某甲為和上和上尼某甲)若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是。

第十、正明對眾問難。應取其衣鉢，一一提示言。此安陀會、鬱多羅僧伽梨及鉢。此衣鉢若借來者，不得戒。實是汝物不。答言是。應語言善(男子女人)聽。今是至誠時實語時。今隨問汝。汝當隨實答。所以言真實答者。故僧祇云：汝若不實答，便欺誑諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人。亦欺誑如來。乃以眾僧。自得大罪。今問汝十三難。還同上威儀師所問。而眾僧恐屏處有濫，故對眾一一問汝。汝還依威儀師所問，一一答我。(從此已下正問遮難。一同前威儀師說)。

第十一、正授戒者。若答無遮難，堪為正授。將欲授戒，先勗心懷，令生上品戒。戒師語言：善(男子女人)汝遮難並無。眾僧同共隨喜。當與汝戒。但戒善廣大，亘周法界。當起上品心，得上品戒。

何等上品。故前緣起云：為趣泥洹果。向三解脫門。成就三聚淨戒。令正法久住。此是品心。次當廣開汝心。所以爾者。以塵沙妙法，住汝身中。不以報身狹小而得受也。當作虛空器量之身，遍周法界。一切凡聖依正兩報，無問自他等境，皆發塵沙等戒。汝當領納此法。又此戒法，若是有形有色者，入汝身時，當如天崩地陷之聲。由是非色法故，今汝不覺。汝當起驚悚之意，勿得懈慢。今為汝作羯磨，發此塵沙戒善。所以法界戒善而得用羯磨發者。汝不聞外道仙人用呪術之力，尚能移山填海，迴天轉日。豈況如來六道之師，所說聖教，法中之上，而無過此力？今一白三番羯磨，世尊口出。我傳佛教，發汝戒體。汝須知之。正作法前，白云：眾僧慈悲布施某甲戒。作此語已。應四向顧望，勿令人睡非法別眾等坐。若有即須喚令正坐。向羯磨師一心聽說。白云：大(德姊)僧聽。此某甲從(和上和上尼)某甲求受具足戒。此某甲今從眾僧乞受具足戒。(某甲為和上和上尼某甲)自說清淨無諸難事，年滿二十。(三五)衣鉢具。若僧時到，僧忍聽。僧今授某甲具足戒。(某甲為和上和上尼某甲)白如是。(作白已。問僧成就不，三番羯磨亦一一問之。此出僧祇文。知法者答云是。)大(德姊)僧聽。此某甲從(和上和上尼)某甲求受具足戒。此某甲今從眾僧乞受具足戒。(某甲為和上和上尼某甲)自說清淨無諸難事，年滿二十，(三五)衣鉢具。僧今授某甲具足戒。(某甲為和上。和上尼某甲。)誰諸(長老大姊)忍僧與某甲授具足戒(某甲為和上和上尼某甲)者嘿然。誰不忍者說。(如是三說)僧已忍與某甲授具足戒，(某甲為和上和上尼某甲)竟。僧忍嘿然故。是事如是持。(作羯磨已。即須量影記其時節。擬後辨其大小。)律云：若有八難餘緣天陰闇等，當二三人一時作羯磨。然不得加四。以相同別眾故。此律尼作本法已，即應往僧中求受大戒。違者犯罪。就中略有五句。一、請僧尼寺成受不成受。二、僧尼足數多少。三、界須重結。四、安置儀式。五、正受法。

第一、問：僧至尼寺受戒成不。答：若依薩婆多師資傳，此不如法，不成受戒。如端正女人，此是難故，猶不許請僧來尼寺受，尚令遣信方得成受。此既非難，何得開受。問：就尼寺外俗家結界，成受以不。答：律無正制。此容可通。然非法得罪，無妨戒成。問：本法尼名作何等。答：律名比丘尼也。問：尼得在僧寺作本法不。答：如明了論，僧界內為尼立界作法，理得無過。

第二、僧尼二部足數多少者。問：有人尼中作本法竟，將三兩尼送受人僧寺，得成受不。答：依四分不得。故律云：比丘尼僧應將受戒者，至大僧中。既言是僧，云何得許。又受戒已，猶勸言二部僧具足滿。僧祇亦云：尼受大戒，名二十眾。又五分云：彼和上闍梨復集十尼僧往比丘僧中乞戒。故和僧尼，各須十人。

第三、界須重結者。問：尼至僧寺受戒，須結界不。答：此之羯磨，二眾所秉。非界無以攝人。非界無以羯磨。宜集本部重結穩

審。又如尼懺僧殘二眾，各須結界也。亦有諸師不立此者。良恐大悞。若欲作法，尼僧盡集自然界內。令本法尼在自然界外。正結界時，不得對大僧作法。須離聞處，遙見無妨。故律下文不應對尼作羯磨。

第四、安置儀式者。應在二部僧中長鋪兩蓆，使中間空容二三尺許，令申手相及。本法尼多者，總立離聞著見處。然後一一喚來入眾乞戒。受得戒已，在尼下行坐。

第五、正受戒者。比丘尼僧令闍梨將引受者入僧禮已。教在戒師前胡跪請師云：大德一心念。我某甲今請大德為羯磨阿闍梨。願大德為我作羯磨阿闍黎。我依大德故，得受具足戒。慈愍故。(三說)律無請文。准前須也。次教乞戒云：大德僧聽。我某甲從和上尼某甲求受具足戒。我某甲今從眾僧乞受具足戒。和上尼某甲。願僧救濟我。慈愍故。(三說)威儀師坐已。大僧戒師問僧云：僧今和合，何所作為。答：受大戒羯磨。大德僧聽。此某甲從和上尼某甲求受具足戒。此某甲今從眾僧乞受具足戒。和上尼某甲。若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是。善女人聽。今是真誠時。實語時。我今問汝。有當言有。無當言無。正問遮難，如前尼法。若並答無已。又問汝學戒清淨不。答：學戒清淨。更問餘尼眾等。此人學戒清淨不。尼和上答云：學戒清淨。大德僧聽。此某甲從和上尼某甲求受具足戒。此某甲今從眾僧乞受具足戒。和上尼某甲。某甲自說清淨無諸難事。年歲已滿。衣鉢具足。已學戒清淨。若僧時到僧忍聽。僧今為某甲授具足戒。和上尼某甲。白如是。大德僧聽。此某甲從和上尼某甲求受具足戒。此某甲今從眾僧乞受具足戒。和上尼某甲。某甲自說清淨無諸難事，年歲已滿，衣鉢具足，已學戒清淨。僧今為某甲授具足戒。和上尼某甲。誰諸長老忍僧為某甲授具足戒和上尼某甲者嘿然。誰不忍者說。(如是三說)僧已忍為某甲授具足戒竟。和上尼某甲。僧忍嘿然故。是事如是持。

第十二、說戒相者。若據理論，當隨師具學，何獨此(四八)根本之戒。但為受已未知輕重。遇便興犯。因制此(四八)根本之戒。若毀不任僧用。餘篇枝末，若懺便得清淨。故教興之意。事在斯耳。答(男子女人)聽。如來無所著至真等正覺說(四八)波羅夷法。若(比丘比丘尼)犯一一波羅夷，非(沙門比丘尼)非釋種(子女)。汝一切不得犯婬作不淨行。若(比丘比丘尼)犯不淨行，行婬欲法，乃至共畜生。彼非(沙門比丘尼)非釋種(子女)。爾時世尊為說譬喻。猶如有人截某頭，終不能還活。(比丘比丘尼)亦如是。犯波羅夷已，不能還成(比丘比丘尼)行。汝是中盡形壽不得作。能持不。答言：能。一切不得盜。下至草葉。若比丘盜人五錢，若過五錢，若自取，教人取，若自斷，斷教人斷，若自斫，教人斫，若燒若埋，若壞色者。彼非(沙門比丘尼)非釋種(子女)。譬如斷多羅樹心，終不復更生長。(比丘比丘尼)犯波羅夷已亦如

是。終不還成(比丘比丘尼)行。汝是中盡形壽不得作。能持不。答言：能。一切不得故斷人命。下至蟻子。若(比丘比丘尼)故自手斷人命，嘆死，持刀授與人，教死嘆死勸死，與人非藥。若墮人胎，厭禱呪咀煞，自作方便，若教人作。彼非(沙門比丘尼)非釋種(子女)。譬如針鼻缺，不堪復用。(比丘比丘尼)亦如是。犯波羅夷已，不復成(比丘比丘尼)行。是盡形壽不得作。能持不。答言：能。一切不得妄語乃至戲咲。若(比丘比丘尼)非真實非已有，自說言我得上人法，得禪得解脫得三昧正受，得須陀洹果，斯含果，阿羅漢果，天來龍來鬼神來供養我，彼非(沙門比丘尼)非釋種(子女)譬如大石破為二分，終不可還合。(比丘比丘尼)亦如是。犯此波羅夷已，不可還成(比丘比丘尼)行。汝是中盡形壽不得作。能持不。答言：能。尼加後四。一、不得身相觸，乃至共畜生。若比丘尼有染汙心，與染汙心男子身相觸。從腋已下膝已上，若捉若摩若牽若推，若逆摩順摩，若舉若下若捉若捺，非比丘尼，非釋種女。汝是中盡形壽不得犯。能持不。答言：能。二、不得犯八事，乃至共畜生。若比丘尼受染汙心男子捉手捉衣，入屏處共立共語共行共期，共身相近。犯此八事，彼非比丘尼非釋種女。犯此八事故。汝是中盡形壽不得犯。能持不。答言：能。三、不得覆藏他重罪，乃至突吉羅惡說。若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪。若不自舉，不向說，若眾多人。後於異時，此比丘尼若罷道，若滅擯，若遮不共僧事，若入外道後，便作是說。我先知有如是事。彼非比丘尼，非釋種女。覆藏重罪故。汝是中盡形壽不得犯。能持不。答言：能。四、不得隨順被舉比丘乃至守園人及沙彌。若比丘尼知比丘為僧所舉，如法如律如佛所制，不隨順，不懺悔。僧未作共住。而隨順是比丘。尼諫是比丘尼言：汝妹知不。今僧舉此比丘如法如律如佛所教，不隨順，不懺悔，僧未作共住，汝莫隨順是比丘。尼諫是比丘尼時，堅持不捨。是比丘尼當三諫。捨此事故，乃至三諫捨者善。不捨者彼非比丘尼，非釋種女。由隨順故。汝是中盡形壽不得犯。能持不。答：能不。答能次當為說四依法。應語云：善(男子女人)諦聽。如來無所著至真等正覺說四依法。(比丘比丘尼)依此得出家受具足戒，成(比丘比丘尼)法。一、依糞掃衣。(比丘比丘尼)依此得出家受具足戒，成(比丘比丘尼)法。汝是中盡形壽能持不。答言：能。若得長利檀施衣割截衣得受。二、依乞食。(比丘比丘尼)依是得出家受具足戒，成(比丘比丘尼)法。汝是中盡形壽能持不。答言：能。若得長利，若僧差食，檀越送食，月八日食，十五日食，月初日食，若僧常食，檀越請食，得受。三、依樹下坐。(比丘比丘尼)依此得出家受具足戒，成(比丘比丘尼)法。汝是中盡形壽能持不。答言：能。若得長利，若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受。四、依腐爛藥。(比丘比丘尼)依此得出家受具足戒，成(比丘比丘尼)法。汝是中盡形壽能持不。答言：能。若得長利蘇油生蘇蜜石蜜得受。

汝已受戒竟。白四羯磨如法成就得處所。和上如法。阿闍梨如法。眾僧具足。(尼云二部僧具足滿。)汝當善受教法，應當勸化作福治塔，供養佛法僧。和上阿闍梨若一切如法教授，不得違逆。應當學問誦經懃求方便。於佛法中得須陀洹果，斯陀含果，阿那含果，阿羅漢果。汝始發心出家，功不唐捐，果報不絕。餘所未知，當問和上阿闍梨。(受戒已。若還寺者，令受戒人在前而去。)義云：先教誦六念，受衣鉢座具等。若作(沙彌　式叉尼)時，說淨長衣鉢者，應更請施主總將說淨。若犯長罪，並捨作突吉羅懺，然後說淨。又一一時中請和上教誡說法，如下別章說。

第十三、遇緣退捨者。既受戒已。遇緣欲犯者，開聽捨戒。終不得帶戒行非。其業至重，自壞道法。汙辱師僧。辜負信施。益罪尤深。自溺長津。焉能救物。故律云：若不樂淨行者，開聽捨戒去。若復欲於佛法中脩清淨行者，還聽出家受大戒。若欲留五戒者，應言我作優婆(塞夷)。若欲留十戒者，當言我作(沙彌沙彌尼)。若欲全捨者，當言我作在家白衣。願大(德姊)憶知我是白衣。(一說便成)薩婆多云：若無出家人可對捨時，隨對白衣及外道等前。但使情相領解，一說便捨，不須至三。(尼直開捨。無重受法。)增一阿含經，比丘開七反捨戒，過者非法。此律必須決定心，久思心，欣猒心，有捨戒心。前人復相領解。如此方成捨戒。

說六念章第十

第一、念知白月大小法。若是白月者。應云：今朝白月大一日。乃至十五日。以白月一向大，故不須云小。若是黑月，便通大小。黑月大者，應云：今朝黑月大，一日乃至十五日。月小者，應云：今朝黑月小，一日乃至十四日。五分云：於餘方國，雖是我教，不為清淨者，不行無過。雖非我教，必應行者，不得不行。若據斯文，此方月曆，不局黑白，通唱無過。若月大者。應云：今有正月大，一日乃至三十日。月小者，應云今朝二月小，一日乃至二十九日。此謂識知布薩日遠近。又防俗問故。故律云：若入聚落，先知日月數等。

第二、念知食處法。若全不受請。應云：我今不受請，自食己食。或云食僧常食不受請。或云乞食不受請。若受請無供者。或云我今自食無請處。或云我今食僧食，無請處。或云我今乞食無請處。若受請不背者。應云：今有請處，念當自往。若受請有背緣者，應云：今有某緣，得背請。(緣者，謂迦提月病施衣等也。)若受多請無緣對捨者。應云：今日有多請處，自受一請，餘者施與(長者大姊)在某處。(對捨者，謂對五眾出家人也。)若受多請，無可人對，心念捨云：我某甲，今朝檀越施我正食，迴施(比丘比丘尼)某甲。檀越於我不計。

我得自恣食。(三說)十誦，五種人方得心念。謂獨住蘭若，遠行長病飢時，依親里住人。
第三、念知夏之大小法。若初受戒者，應云：我於某年歲次在某日月，在某一尺木若干影時受具。我今無夏。後若有夏，隨夏多少稱。(西國受戒已以木量影擬辨大小)。
第四、念知衣鉢有無淨施法。若衣鉢具受者，應云：我(三五)衣鉢具足受持。不具者隨多少稱。若長衣鉢藥等未說淨者，應云念當說淨。若犯長者，念當捨墮。
第五、念知別眾食法。若有別眾食緣者，應云：今有某緣得別眾食。或病迦提月等。若無緣者，應云念不別眾食。
第六、念知病之有無法。若有病念當療治。若無病者，應云隨眾行道。(上來六念，出僧祇文。其中解法，通會餘部)。

受捨護衣章第十一

此章大門一十有七。一、出制聽二教意。二、制著三衣意。三、釋衣名。四、求財是非。五、財體是非。六、色體是非。七、衣量是非。八、條數是非。九、提數是非。十、重數多少。十一、作衣法。十二、受衣法。十三、捨衣法。十四、受持得失法。十五、補浣法。十六、敬護法。十七。剩辨座具法。
第一、出制聽二教意者。所以名制教者。謂(三五)衣六物，佛制令畜。違便得罪。所以言聽教者。謂一切長衣及百一供身具等，隨報開聽，逆順無過。
第二、制著衣者。薩婆多云：欲現未曾法故，一切九十六種外道無此三名。為異外道故。智度論云：佛聖弟子住於中道，故著三衣。不同外道裸身無耻。白衣多貪，故重著也。分別功德論云：為三時故，制有三衣。冬則著重。夏則著輕。春則著中。亦為障諸蟲故。此律亦為寒故，制著三衣。又為三世如來並著如是衣故。義云：為調三毒因緣故，制著三衣。故華嚴云：著袈裟者，捨離三毒也。大悲經云：但使性是沙門，汙沙門行，形是沙門。被著袈裟者，於彌勒佛乃至樓至佛所，得入涅槃，無有遺餘。悲華經云：如來於寶藏佛所，發願成佛時，我袈裟有五功德。一、入我法中，或犯重邪見等四眾，於一念中敬心尊重，必於三乘受記。二者，天龍人鬼，若能恭敬此人袈裟少分，即得三乘不退。三者，若有鬼神諸人，得袈裟乃至四寸，飲食充足。四者、若眾生共相違返，念袈裟力，尋生悲心。五者、若在兵陣，持此少分恭敬尊重，常得勝他。若我袈裟無此五力，則欺十方諸佛。僧祇云：僧尼有戒德。俗人索破袈裟段欲捨災者，得與小者。

第三、釋衣名者。律云：聽刀割成沙門衣，不為怨賊所劫。作安多會。襯身著鬱多羅僧。僧伽梨入聚落時著。而此三衣名，諸部並無正翻。今以義釋。慧上經云：五條者名中著衣。七條者名上著衣。大衣者名眾集衣。義翻云：大衣者名雜碎衣。以條數多故。若從用名，入王宮聚落衣。七條者名中價衣。從用名入眾衣。五條者名下著衣。從用名道行作務衣。

第四、求財是非者。謂非四邪命，及自手興生出舉販博得財等，並不如法受亦不成。故律云：不以邪命得，激發得相得犯捨墮衣等，並不得作。

第五、財體是非者。要須厚重熟者。若細薄生踈，露體外現，乃至綾羅錦綺文繡衣等，並不成受。僧祇云：一切生疎毛髮樹皮草衣皮衣等不成受。五百問事云：生絹不得作三衣。若不現身者得。

第六、色體是非者。此律上色染衣不得畜。當壞作袈裟色。耶舍傳云：所言迦沙者，諸草木中若葉若華等，不成味食者，則名迦沙。此物染衣，其色濁赤。故梵本中五濁內亦名迦沙濁。西國比丘，多用此色染衣。言不成味者，謂訶梨勒等是。今時經中袈裟下乃安衣字。此既梵語，又是色法。本非衣義。何勞加衣。以此推之，豈不謬耶。十誦云：一切青黃赤白黑五種純本大色不得著。除其納衣。薩婆多云：五大色衣不成受作三衣。得作餘衣著三點淨用紺黑青。除三衣，餘衣三點淨得。皂木蘭一切得受。純青淺青碧等點淨得作衣裏用。若赤白黃不純大色者亦得。若以不如法色染訖，更以如法色染覆成受持。真紫蘇方地黃捺黃花黃等色，並是非法。義云：作淨法者，用前紺黑青於四角頭隨意作一點。僧祇云：極大如四指。極小豌豆。善見如麻子大。僧祇不得並作。或一三五七九等。不得如花形作。若浣裝泥汙，即名為淨。若新僧伽梨，趣一角作。乃至一切衣新亦爾。若眾多碎衣，一處合補者，一處作淨。別者一一作淨。此律云：若青若黑若木蘭，一一色中隨中意壞。僧祇云：青者謂銅青。黑者謂雜泥等。木蘭者謂果汁等。(僧祇在吳地翻，不見真色。比為果汁。依蜀地實有木蘭樹皮。未必是果汁。其色赤黑。然復鮮明。可以為染。微有香氣。亦有為香者。)舍利弗問經云：摩訶僧祇部應著黃色衣。曇無德部應著赤色衣。薩婆多部應著皂色衣。迦葉維部應著木蘭色衣。彌沙塞部應著青色衣。

第七、衣量是非者。此律五條長四肘，廣二肘。大衣七條各長五肘，廣三肘。薩婆多云：三衣各長五肘，廣三肘。若極大者，長六肘廣三肘半。若極小者，長四肘廣二肘半。並名如法。若過此分齊，亦得受持。以可截故。若過量外者，應說淨。不者犯捨。(說時應在受持後，以法衣外為長故)。

第八、條數是非者。此律大衣從九條乃至十九條等。若復過是數亦應畜。七條五條名各揩定。薩婆多云：僧伽梨三品。九條十一十三

是下品。十五十七十九名中品。二十一二十三二十五條名上品。
第九、堤數長短者。此律不了。今依薩婆多云：大衣下者兩長一短。中者三長一短。上者四長一短。並名如法。若互增減者成受持。著用得小罪。
第十、重數多少者。此律十誦僧祇薩婆多等，並云大衣新者兩重。餘二衣一重故者。准四分隨意多少作。
第十一、作衣法者。此律大衣七條，要須割截。五條得襵葉作。五分云：若染縵衣作條，又縫葉著衣。或襵作衣葉，或半向上半向下作葉，一切突吉羅。若以雜色線縫著衣上作條幅處，此是外道法，偷蘭遮。阿難奉教作衣，左條左靡，右條右靡，中條葉兩向靡。若得衣不足，乃至一長一短作。若猶少者，聽帖葉作。乃至不足，聽作縵安多會。僧祇云：不得累作葉盡作葉對頭縫。應割截作葉極廣應四指。極狹如穬麥。不得橫葉相當。縫衣後宜脫。應作馬齒縫衣上下。破應安緣。要須却刺。十誦佛自教比丘施鞕紉法，前去緣四指施鞕。後去緣八指施紉。應如是作。又却刺者，是佛所許，如法畜用。直縫者不得。是世人衣。為異俗故。又為防外道故。四分但云縫僧伽梨不論刺也。以文不了，用十誦者好。三千威儀經云：三衣令帖四角。此律應安鉤紉肩上帖障垢膩處。十誦云：若糞掃衣比丘，以佛制不著割截衣入聚落，便補帖作鈎蘭施緣。佛言：即當割截，上安褋得成受持。(準此貧者應開。富者應禁)。
第十二、受衣法者。四分但云三衣應受持。而無受文。今依十誦明其受法。若大衣者。隨其條數多少稱之。今且受十七條文。餘者準說可知。大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲。此僧伽梨十七條衣受，三長一短割截衣持。(三說)受七條文。大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲。此鬱多羅僧七條衣受，兩長一短割截衣持。(三說)受五條文。大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲。此安陀會五條衣受，一長一短割截衣持。三說。若縵三衣者應云：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲。此縵僧伽梨受持。(三說)餘二衣準說可知。此律五條開屈葉作者。應云：屈葉衣持。若帖葉時，應開一邊刺一邊，令似割截衣受時。應云：帖葉衣。餘語同上。若兩邊俱刺者，但同縵衣受法。尼受祇支文。大姊一心念。我比丘尼某甲。是衣厥修羅受，長四肘廣二肘半是厥脩羅衣持。(三說)僧祇云：尼祇支長佛四搩手，廣二搩手半。互減互過者提。(僧祇支者。此云上狹下廣衣。又云厥修羅者。此方言不同故。翻譯有二。設悞文互牒。於理未乖。或受詞云。如法作。不言肘量者。此亦應成也。)尼受覆肩衣文。大姊一心念。我比丘尼某甲。是覆肩衣長四肘，廣二肘半，是覆肩衣持。(三說)。
第十三、捨衣法者。此律云：三衣應受持。若疑應捨已更受。有而不受，得突吉羅。然無捨文。今依僧祇云：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲。此僧伽梨，是我(三五)衣數先受持今捨。(三說餘二類牒可

知。)若一時受，一時捨，越毗尼。尼捨下二衣文。大姊一心念。我比丘尼某甲，是衣厥修羅如法作，先受持，今捨。(三說)大姊一心念。我比丘尼某甲。是覆肩衣如法作，先受持，今捨。(三說)次明心念者。五分云：獨住比丘三衣中須有所易。應具脩威儀，手執衣，心生口言。我(比丘比丘尼)某甲。此僧伽梨若干條，今捨。(三說)然後受所長之衣云：我(比丘比丘尼)某甲，此衣僧伽梨若干條受。(三說)餘下衣等准說可知。善見云：欲易三衣，無人可對。以手捉衣自說名字者成。若不捉不說者不成。十誦七種衣不作淨施。三衣坐具雨衣覆瘡衣及百一供身具等。薩婆多云：百一物中各得畜一。自外皆是長財。百一物中三衣鉢必須受持。自外若受則可。不受無過。僧祇云：若至他處，忘不持三衣去，到彼憶已，應遙捨之。捨竟應權借俗人衣被作淨，安鉤紉受。(知比近有僧尼長衣，借受彌善。欲還應捨。到本處已，更受舊衣也。)十誦借衣離宿，但懺提罪，不得捨衣。

第十四、受持得失者。五分云：諸比丘不捨先受持衣，更受餘衣者成受持先三衣說淨者亦成。由不捨故，但犯小罪。此律若失想燒想賊奪想水漂想則失受持。後時得者還須更受。以忘失故，開無捨罪。若道逢難緣，不得會衣者，不失受持。薩婆多云：三衣不受持，有壞威儀缺衣二罪。若本說淨。今作三衣，即失本淨。又捨此衣，前衣須說淨。不者過十日犯長。薩婆多云：若三衣破，不問孔大小，但緣不斷，不失受持。(尼祇支覆肩衣義准此斷)。

第十五、浣染治補者。十誦云：以小段物補衣，若却刺者，不須說淨點淨。若直縫者，段段須說。不者段段得二罪。善見云：若衣欲破未穿壞者，或一條二條，應先以物補後，割却故者，不失受。三衣背處欲破，當轉着。兩邊先相連著，後以刀破開，然後却刺緣，不失受持。袈裟若大減却。若小物補。亦不失受。若浣色增色減，亦不失受。此律三衣壞，聽隨孔大小方圓補治。(尼祇支覆肩衣義亦同然)。

第十六敬護法者。十誦，護三衣如自皮。鉢如己眼。著大衣者不得捉木石土草掃地敷具等。又不得脚躡敷坐臥上，及儭身著。若不持三衣入聚落俗人處，犯突吉羅。此律所行之處，與衣鉢俱。猶如飛鳥羽翮身俱。有五因緣，得留僧伽梨。一、若有恐怖若疑恐怖。二、若雨若疑當雨。三、經營僧伽梨。四、若浣染。五、若深藏舉。五百問事云：不能著大衣入聚落，但持著肩行無犯。三千威儀云：有四事因緣，不著袈裟至他國無罪。一、無塔寺處。二、無比丘僧處。三、有盜賊處。四、國君不樂道處。僧祇云：敬三衣如塔。若入聚落，必須帶紉行。若無者用針綴。無針者下至手捉。若衣無紉隨入家家，得越心悔。有而不著，越毗尼。披衣時當通肩披著。紉齊兩角。右手捉時，不得手中出角頭如羊耳。舍利弗問經云：脩供養時，應須偏袒。以作便故。作福田時，應覆兩肩。為現

田文相故。(以三衣本仿福田作。故言田文也。)律中至佛前上座所，並令偏袒。經中通肩披衣。五百世入鐵甲地獄。五分得四揲大衣枕之。中阿含多處有文開枕大衣臥七條中。三千威儀云：不著泥洹僧，不得著僧祇支。如是重重，乃至最上著僧伽梨。故知三衣上下得重著也。五分云：比丘反著衣入村，人見不喜，呵言與不割截衣無異。世尊呵責得突吉羅。若出村為草木鉤衣破裂，塵入葉中，聽為護衣故，聚落外反著衣。若衣下數壞，聽倒著衣，上下安鈎釵及帶。雨時不應倒著。此律尼不著祇支入白衣舍，提。(覆肩衣亦應同)初教經及四分律袈裟不得簾床及脚躡也。三千威儀云：三衣在下地，身不得在高床處坐。決正二部毗尼論云：著大衣入村，不得禮拜師僧上座等。五百問事云：無中衣時，得著大衣上講禮拜。小衣不近。身淨潔。無七條者，五條亦得入眾食及禮拜也。不著三衣食犯罪。十誦亦然。

第十七、新辦座具法者。此律長佛二揲手，廣一揲手半。廣長更增各半揲手。五分佛一揲手長二尺計。四分座具及接頭處量者，總長五尺。應四尺。今時多有不截通量增文合為五尺者。此未免提罪也。故下七百結集中，得畜不截座具者，是跋闍子比丘非法擅而行之。今如法作者，准初量截已施緣，依增量處各一頭裨接半揲手，是名如法。諸律增者於緣外增之。僧祇互減互過皆提。鼻奈那云：新尼師壇故者緣四邊以亂其色。若作者應安緣。五分須揲四角。不揲則已。此律若減量作，若疊作兩重，並得成受。(謂二重為本。恐過量故揲。)婆沙論。令比丘用座具臥具上。善見論令受持不說淨，仍不出受文。今義出之。大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲。此尼師壇應量作，今受持。(三說)捨文。大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲。此尼師壇應量作，本受持今捨。(三說)心念受捨，義出可解。十誦。受持座具離宿得小罪。摩得勒伽云：不須捨墮，亦不須離宿。賢愚經云：舍利弗以尼師壇著左肩上入眾降邪道。鼻奈耶亦云：著肩上入山坐禪。今時多安左臂上。隨方所儀，想亦無過。

受捨護鉢章第十二

此章大門有七。一、制意。二、體如。三、色如。四、量如。五、受法。六、失法。七、護法。

一、制意者。僧祇云：鉢是出家人器。非俗人所宜。十誦云：鉢是恒沙諸佛標誌。不得惡用。善見云：三乘聖人，皆執瓦鉢乞食資生。無有因四海以為家居，故名比丘。中阿含云：鉢名應器。薩婆多云：見一肆上好鉢圓正可愛。律師云：佛初出世，眾僧無鉢。佛勅帝釋令天巧工作十萬鉢在世間。肆上鉢者天鉢，非是人造。

二、體如者。此律大要有二鉢。一、謂泥。二、謂鐵。五分用白銅鉢及木鉢等。此是外道法。若畜得偷蘭。十誦云：石亦不得作鉢。義云：今時多有瓷鉢，義判同石。又畜綀紵鉢棍瓦鉢漆鉢等，並是非法，毀破無罪。

三、色如者。此律應熏作黑色赤色。僧祇熏作孔雀咽色鴿色者。如法。今時多畜素白鐵鉢，或先熏後剝，或用麻油塗者，並不如法。西國三藏，亦不許此法。

四、量如者。此律大鉢受三斗。小者斗半。中品可知。毗尼母云：若不滿斗半，及過三斗者，不成受持。義云：此之斗升。諸方用各不定。其四分律，是姚秦時譯。彼時用姬周之升。此升量通西域。准今唐升，上鉢受一斗。下者五升。中者可知。然則佛初出世，人身殊大，所食亦多，故限三斗以為揩准。今既時經象季，人形漸小。若定行斯量，恐招譏醜。又鉢名應器，須應其身。既令應身，奚容定量。宜可隨人隨處量身大小，准食用之。故五分云：若於餘方餘國，雖是我教。不以為清淨者，不行無過。雖非我教，必應行者，不得不行。又此律下文，令諸比丘量腹而食，度身而衣，趣足而已。

五、受法者。此律無文。但云應受持。今依十誦文受云：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲。此鉢多羅應量受，常用故。(三說)捨云大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲。此鉢多羅應量作，先受持，今捨。(三說)耶舍傳云。書無鉢字。經中義立。舊名鉢多羅者，此音訛也。正翻應云波多羅。(隨云)薄也。治磨物令薄而作此器也。善見云：若無人時，亦得心念受。故僧祇十誦云：若十日內捨故受新，十日一易。(似是獨住比丘法也)。

六、失法者。五百問事云：若一日都不用鉢食，犯墮。病重者開。若出界經宿，不失受持。善見云：雖先受持鉢，若穿如粟米，即失受持。若以鐵屑補塞已，更須受之。若買他鉢未還直，不成受。其主雖言但受持，亦不成受。若過十日亦不犯長。若買他鉢度價竟，鉢主熏已，報比丘知。不往取過十日，犯捨。若餘人知熏竟，傳向比丘說，聞語不往取，過日無犯。此律鉢盂孔[石*雩]食入中，但洗餘食不出無犯。(准此雖破不漏。猶成受持也。)問：但畜一鉢，不加受法，過日犯捨不。答：不犯。由是制畜，事同三衣。但犯不受吉。有長說淨畜。

七、護法者。毗尼母云：至乞食時，各各自作鉢絡盛鉢自持之。因與淨人鉢行乞。外道投毒藥鉢中，比丘死。故便制也。僧祇云：若洗鉢無坐處者，當膆身踞坐，離地一揲手。不得用灰土洗，令色脫。當取樹葉汁巨摩洗。(相傳牛糞是也。)問：何故經律用牛糞為淨耶。答：耶舍傳云，西國外書云，梵天婆羅門及牛等，此之三種能生育人物，世以為重。佛亦隨俗貴之為淨。故用牛糞也。毗尼母

云：不得用麤澡豆洗鉢壞色。當熟搗細物篩而用之。三千威儀云：洗鉢當用澡豆皂莢二種為淨。十誦云：新熏鉢蘇者一心三洗。是名淨。又不得日中炙令津出，吉羅。僧祇云：不得臨危處洗。應先洗師鉢，後洗己鉢。不得持己鉢中殘水寫師鉢中，乃至浣染衣亦爾。勿以師衣裹己衣漬之。毗尼母云：不應鉢內洗手。敬之如目。五分云：護鉢如眼睛。洗鐵鉢聽去地一尺。瓦鉢離地五六寸許。宜著好處安置。僧祇云：惡心破鉢，偷蘭遮。五百問事云：不得覆鉢壁上，應巾裹懸著壁上。

資緣淨施章第十三

此章大門有六。一、制說淨意。二、施主差別。三、請之方法。四、說淨方軌。五、淨主存亡。六、失法進退。

第一、說淨意者。薩婆多論。問：此淨施者，是真實是假施耶。答：一切九十六種外道，無淨施法。佛大慈悲方便力故。教令淨施。是方便，非真施也。令諸弟子得畜長財而無犯戒。問：佛何以不直令畜長財，而強與結戒。設此方便。答：佛法以少欲為懷。是故結戒制令不畜。又眾生根性不等，悟道各異。如昔一時涅槃中開畜七寶房舍。比丘入中，便證聖道。以隨根性故，先制後開。復令眾生因此假法，漸教入道。後得道時，方得實施。問：何故正開十日。答：佛知法相緩急合宜，所以齊開十日。使慮思營作施人說淨等項。

第二、施主不同。於中有二。一、展轉淨。二、真實淨。今且明展轉淨。真實淨希故不論。先簡財對施有五。一、衣。二、藥。三、鉢。四、寶。五、穀米。前三施主，依僧祇善見云，於五眾中隨得一人，作展轉施主。後二施主，並以俗人為淨主。涅槃云：雖聽受畜，要須淨施篤信檀越。薩婆多云：先求一知淨法白衣為淨主。五分：有四種人，不得為施主。一、不能讚嘆人。二、不與人好名稱。三、應淨施五眾。四、不得與白衣。十誦云：不得稱二三人作淨，應與一人。若將他淨施物不還，應索取。不得者強奪取。語言：佛有教為清淨故與汝。汝今將去，已犯突吉羅罪。自今已去，說淨者應籌量與一好人。薩婆多云：應想前人持戒多聞有德者而作施主。後得物時，於一比丘邊稱施主名說淨。僧祇十誦五分等，並不得對施主面說。亦不應令前人知。直別處對一比丘說。第三、請法者。義云：若欲請者，應具修威儀，至一大德名聞者前，陳本淨意。若許者然後請之。大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲。今請大(德姊)為衣藥鉢展轉淨施主。願大(德姊)為我作衣藥鉢展轉淨施主。慈愍故。(三說)若有比丘尼，式叉摩那，沙彌，沙彌尼等。此之四眾。必有高德名聞者。亦得請為施主。請之方法，不須云大德等。

直至其所語言。我今請比丘比丘尼為展轉淨施主。幸願作之。(一說便得)尼請四眾，准說可知。次請錢寶施主者。薩婆多云：先求一知法白衣，語令解知。若不知法者，教令解之。至白衣所，語云：比丘之法，不得畜錢寶粟等。今以檀越為淨施主。後得錢寶，盡施檀越。(若不請施主，直令淨人知亦得)。

第四、說淨方軌者。善見云：所說之物，眾多散落者。併束相著，然後說之。薩婆多云：錢寶穀米等，並同長衣十日說淨。此律云：應至一(比丘比丘尼)所，具修威儀。手捉衣云：大(德姊)一心念。此是某長衣未作淨。為淨故施與大(德姊)。為展轉淨故。(彼受請者語云：)大(德姊)一心念。汝有此長衣未作淨。為淨故施與我。我今受之。(彼受者當語云)汝施與誰。(答云：)施與某甲。(謂題施主名也。)大(德姊)一心念。汝是長衣未作淨。為淨故施與我。我今受之。汝與某甲是衣。某甲已有。汝為某甲故善護持著用隨因緣。(鉢藥准說可知)善見云：施與大德捨與大德與大德等並成。若言願大德受此衣等不成。五分云：心念說淨者。應具修威儀，捉衣心生口言。我此長衣淨施某甲。從彼取用。得至十日。復如前威儀心生口言：我此長衣從某甲取還，得至十日。復如初說。如是捨故受新，十日一易。

次明錢寶穀米淨法者。此律云：當持至可信優婆塞，若守園人所，告言：此是我所不應，汝當知之。即名說淨。(文中不言令淨人持。遣持者好。)故僧祇不信俗人，使在前行。至淨主所，如前作法。若彼淨人得淨物來，應受持之。

第五、施主存亡興廢者。僧祇云：施主齊三由旬內知其存亡。五分云：施主知在世在道以不。薩婆多云：施主若死，若至異國，更求淨施主。(四分無文，隨意所取)。

第六、作法竟失不失者。僧祇云：沙彌邊作淨。若受具者，應稱無歲比丘。若死者得停十日，更須說淨。若不知施主存亡，便失淨法。不得過十日。薩婆多云：若死更求淨主。除錢寶穀米等。自外一切長財，盡五眾邊作淨。義准錢寶等。俗人淨主存亡同前。十誦云：若淨施主是弟子，被師呵責者，不得作淨。應更求餘人邊說。此律云：若忘不說淨。或賊奪失想等。雖經多日不犯長。若失五日後時憶得，更經五日說淨亦得。若得衣十日，至第十日冥忘不說。後時憶得，即須當日說淨。不爾犯捨。十誦云：忘衣五日後得所忘衣，更得十日說淨。薩婆多云：若說淨財寶及以衣財，若人貸之，後時寶更還寶，錢更還錢。乃至本財相當還者。不須說淨。不相當者，更須說之。(以本相同，貪心微也。)若衣不滿尺六八寸。假令後時補大，亦不犯長。故薩婆多云：若先不應量捨墮物，即作應量不應量衣。此衣盡捨，作突吉羅懺。毗尼母云：惡比丘不說淨者，入手即犯。不須至十日。

四藥受淨章第十四

此章大門有三。一、制意釋名。二、四藥體狀。三、受法不同。
第一、制意釋名者。然報有增微，患生不等。資報支物持，勿過於藥。藥乃通含。要分為四。一、時藥者。謂從旦至中，聖教聽服。事須應法，不生罪累，名時藥也。二、非時藥者。謂諸雜菓漿。對病因緣，法在時外開服無過，名非時也。三、七日藥者。謂約法就能，盡其分齊。從於日限以得其名，名七日也。四、盡形藥者。謂勢力既微，故聽盡形畜服。方能患除。形有三種。謂盡藥形病形報形。故明了論云：有身必病。雖少差損，後必重發。加其口法，任終而受。雖緣差謝，其法不失，名盡形也。
第二、四藥體者。就中分四。初明時藥體者。律有十種。謂飯麨乾飯魚及肉枝葉華菓細末磨食等。此律辨不盡。恐人不識，過時而食。更約諸部逐難出之。僧祇云：時食者，乃至蔓菁根蕊根蘿蔔根治毒草根。(薺苨根是)時漿者，一切米汁粉汁乳酪漿等是。義云：諸部律並有魚肉為時食。此前癈教，不行彌善。故涅槃楞伽絓等，有無量因緣，不聽食肉。種種呵制，備在彼文。二、非時漿者。僧祇云：一切穀豆麥煮不破者，取汁而飲。蘇油蜜石蜜十四種菓漿生菓汁等。要以水淨。若器底殘水被湔等，亦名為淨。十誦云：若蒲陶不以火淨，汁中不以水淨，及互不淨，不應飲。但淨得飲。准此義通四藥。為壞味除貪故。善見云：舍樓伽菓漿者，謂藕根漿。澄汁使清得飲。毗尼母云：得種種菓，多食不盡，聽破取汁飲。若不至夜，變成苦酒者，不得飲。以酒勢欲成故。此律有八種漿。是古昔無欲仙人所飲。謂梨酸棗甘蔗[廾/(麩-夫+生)]菓蒲桃舍樓伽菓等。若醉人不應飲，若飲如法治。義云：若作漿法，要須汁滓相分濟，漉澄使清。其狀如水。方始得飲。若有濁汁，與時食雜者，咽咽波逸提。三、七日藥者。律云：蘇油生蘇蜜石蜜。此等五種，世人所識。當食當藥。如食飯乾飯，不令麁現。伽論沙糖漿亦得七日受。乃至未捨自性故。僧祇加脂一種。此律舍利弗風病動，醫教服五種脂。謂熊羆猪驢魚等。僧祇云：此藥清淨無時食氣。一時受七日服有四百四病。風百一用油脂治。火大熱病用蘇治之。水病蜜治之。雜病用上三藥治之。十誦云：石蜜不得輒噉。除五種人得食。謂遠行人病。五分云：聽飢渴二時以水和飲。僧祇云：食上多得酪食不盡者，動作生蘇七日受。若長煎作熟蘇七日受。若乞食時多得蘇者，貧病比丘以細疊漉取蘇，得七日受。若有緣事不得。中前作者，當對一比丘記識云：此中淨物生，我當作七日受。若忘悞不受不作淨過時，是名不淨。四、盡形藥者。僧祇云：胡椒畢鉢薑呵利勒等。此諸藥無時食，和者須受。病比丘盡形服之。此律佛言一切苦辛酸甘等不任為食者，聽盡形服。善見云：一切樹木及菓根莖枝

葉不任為食者，並得盡形受服。義云：上來列者，一切經律略辨其體。而今世人，多有非時分中食於時食。何者是耶。謂食乾棗汁，或諸生菓漿非澄清者。或食生藕根米汁等。或身無重病，非時食噉石蜜蘇油杏人湯等。此並非法。若食咽咽波逸提。故律云：七日過七日服者得提。問：杏人湯所以不開服者。答：律但云，病比丘聽服杏人。本不開作湯服。又此湯力味是味是大，故不同蘇油等也。大師云：非時不許食噉乾地黃茯苓末及諸美煎等。今判得食。何意得知。故律云：蘇油蜜美食為當食當藥。尚聽有病非時而食服。況此諸藥體非重味，有病須治，寧不聽服。今更雜明轉變相和出體者。中論云：如蒲桃漿，持戒者應飲。若變作酒不應飲。若變為苦酒，還復得飲。十誦云：苷蔗是時藥，清汁是非時漿。作石蜜是七日藥。燒作灰炙是盡形藥。胡麻亦然。薩婆多云：四藥相和，從強而服。若以時藥盡形藥助成七日藥者，作七日服。由七日藥勢力多故，又助成故。如以餳椒用和蘇油等，得作七日藥服。若以時藥七日藥助成盡形壽者，作盡形藥服。如以蘇乳和蓼蘡子作丸者是。又如附子烏頭諸毒藥等，用浸豆麥者是。並得盡形服。若以盡形藥七日藥助成時藥者，時中服之。如以蘇油薑椒橘等和麵作食者是。若分兩俱等，勢力相齊者。隨以一名標別加法。

第三、手口二受中有五。一、制二受意。二、受法差別。三、說淨不同。四、受之通塞。五、得重不得重。初手受有五義故制。薩婆多云：一、為盜竊因緣故。二、為作證明故。三、為止誹謗故。四、為成少欲知足故。五、為生他信敬心故。五分云：由未制戒故，各起過非。白衣呵言我等不喜見此惡人，著割截壞色衣，而不受食而食，名不與取。次明口受者。為防手受故。若無口法，過午便失。由有此法，乃至限滿，方始無也。又為防非時不受殘宿惡觸內煑內宿自煑等七罪。手受但防不受惡觸二罪。

第二、受法差別者。律云：欲受油，錯受蘇等，並不成受。皆須心境相當，情相領解，方得名受。唯除眼闇及不喜見沙門，得置地受。既知如此，未受已前，必須預作並受之意，然後受之。初受時食法者。如下隨戒中說。次明受非時漿口法者。自下諸受藥法，及說淨等，律但有受名而無受法。今並義出，依行益善。應至一(比丘比丘尼)所，具脩威儀，心生口言：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲。今為渴病因緣故，此是薑蜜湯。為欲夜分已來服故。今於大(德姊)邊受。(三說)若蒲桃梨菓等諸雜菓等漿，隨其病者題藥名號，牒入法中。但改名便是。若頓受飲盡，不須加法。受七日藥口法云：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲。今為熱病因緣故。此是蘇七日藥分。為欲七日共宿服故。今於大(德姊)邊受。(三說)如風病服油，冷病服蜜，雜病服石蜜等，各依病而服，牒入口法，類說可知。受盡形藥口法云：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲今為氣病因緣。此

是暑蕷丸，盡形受藥。為欲共宿長服故。今於大(德姊)邊受。(三說)或薑椒桂及餘九散等，隨有何患，對病稱之。各依一藥為首。類如口法。義云：若買藥未足，隨得入手，即加口法。而體是盡形藥者，依其本名作之。若是時藥七日藥。入於丸散之數者，應作盡形藥服。若遇緣不得共得共盡形藥一時作法者。應對一(比丘比丘尼)作法云：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲今為某病因緣。此是酥等盡形藥分。為欲共宿長服故。今於大(德姊)邊受。(三說)餘之油蜜棗等，准說可知。今不知法者。隨得一片薑桂，輒爾藏隱，不加口法。後便噉之。咽咽之間，得多提罪。能勝一時作法，然後服用。事既得淨，又無過咎。若欲市藥者，令淨人斷價定已，比丘自選令多於本分竟。然後遣稱。稱已受取。不得放著地。即須對一(比丘比丘尼)加其口法。如其不爾。若過須臾，便成失受，惡觸生。若得俗人持歸擣合已，然後受取，加其口法，最為彌善。初受藥時，忘不說淨者。不成惡觸。故律下文受得生菓，忘不作淨。佛言：應放著地。使淨人作淨已。自應洗手更受。故知為受而受，不成惡觸。
第三、說淨不同者。七日一種，作口法竟，偏心屬已，須說淨畜。以藥體是貴。貪畜過多。又久近多時，無變動義。復氣味殊越，資身力強。制令說淨。若不說淨，越過時限，具犯捨墮。餘之三藥，無其捨法，不具前意，故不須淨。文言：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲有此長藥，未作。今為淨故，與大(德姊)等。大同長衣說淨。唯改名為異。
第四、二受通塞者。手受為防其盜。一人受竟，通餘比丘得共食之。論其口受，亦通別人。由其口法加他二通之藥。一、者味通。二、者手受通。故捨與前人，受法不失。何以知之。故律云：至第七日藥與諸比丘食。若施人失受者，藥不清淨。佛則不聽勸捨勸食，以此義准，故知通失。
第五、得重不得重者。義云：論其手受，觸失本受，即須更受。雖重無過。若論口受法者。薩婆多云：五日已還。淨人來觸，更餘不受藥來雜，更加七日法。不依二日法受。正從法論，不從藥勢。六日已去，不得重加。以藥將入淨故，便隨藥勢，更不加法。若藥眾多，不知何者是本藥。應更手口二受，然後服之。若病重不能口受，直爾得服，不須作法。設看病比丘為病人手口二受，亦成受法，當稱病比丘名而受。

師徒相攝章第十五

此章大門一十有七。一、釋師名。二、依止和上意。三、得免依止人。四、合依止人。五、和上通行法。六、弟子白事法。七、請經法。八、報恩法。九、依止闍梨意。十、無師住時節。十一、簡師

德。十二、請師法。十三、師攝法。十四、呵責法。十五、呵罰法。十六、呵失法。十七、呵懺法。

第一、釋師名者。問：云何名師和上闍梨等。答：此無正翻。以義推文，略知途路。善見云：無罪見罪呵責，是名我師。共於善法中教授令知是我闍梨。又云：和上者西國語。漢云：知有罪知無罪，是名和上。故律下文我犯不犯，師不知也。義云：和上者，為力生。闍梨者，為正行。弟子者，學在我後為弟，解從我生為子。雜阿含中外道亦號師為和上。

第二、依止意者。尸迦羅越六方禮經云：弟子事師有五意。一、敬難之。二、當念其恩。三、所有言教隨之。四、思念不猒。五、從後稱譽。師教弟子亦有五意。一、當令疾知。二、令勝他人弟子。三、令知已不忘。四、有諸疑難悉為解說。五、欲令弟子智慧勝師。僧祇云：師度弟子，不得為供給自己故，度人出家，得罪。當使彼人因我故得度，修諸善法，得成道果。此律云：和上看弟子，當如兒意。弟子看和上，當如父想。義云：如兒意看者，須具四意。一、匠成訓誨。二、慈念。三、矜愛。四、攝以衣食。義云：如父想看者，還具四心。一、親愛。二、敬順。三、畏難。四、尊重敬養，如臣事君也。故律云：如是展轉相敬重，相瞻視，令正法便得久住增益。

第三、得免依止，總有八人。此律有六。餘部有二。律云：一。樂靜。二、守護住處。三、病。四、看病。五、滿五歲已上。六、自有智行，住處更無勝己。七、飢儉無食處。故十誦云：若恐飢餓死者，當在日日見和上處住。恐不爾者。若十五日，若二由旬半。若至自恣時，來見和上。八、行道稱意處。故五分云：諸比丘各懃脩道，無人與作依止。當於眾中上坐依止，敬如師法住。摩得勒伽云：初至他處，不相諳委，聽二三日選擇。(此律亦然)。

第四、合依止，總有十人。律云：一、和上命終。二、和上休道。三、和上決意出界。四、和上捨畜眾。五、弟子緣離他方。六、弟子不樂住處，更求勝緣。七、未滿五夏。八、不諳教綱。故律云：若愚癡無智慧，盡形依止他，此約行教為言。十誦云：雖受戒多歲，不知五法，盡形依止他。一、不知犯。二、不知不犯。三、不知輕。四、不知重。五、不廣誦戒通利。毗尼母云：百臘不知法者，應從十臘知法者依止。九、或愚或智。謂數犯眾罪。十、毗尼母云：不誦戒人。若故不誦，若先誦後忘，若根鈍誦不能得。此三種人，不得離依止。又前七人未滿五夏，故須依止。若滿不須，後之三人，位過五歲，要須解行自立，便息依止。然五歲失依止，約教而論。據其自行，終須師誨。故律云：五分法身成立，方離依止。更通諸教，佛亦有師，所謂法也。

第五、師及弟子七種通行法者。律云：一、眾僧與師作治罰。弟子於中斷理，令和上順從於僧。設作令如法不違逆。求除罪。令僧疾與解罪。二、若和上犯僧殘，弟子當如法勸化，令其發露已，為集僧作覆藏六夜出罪等。三、和上得病，弟子當瞻視。若令餘人看，乃至差，若命終。四、和上不樂住處，弟子當自移教人移。五、和上有疑事，弟子當以法以律如法教除。六、和上若惡見生，弟子教令捨惡見，住善見。七、弟子當以二事將護，謂法及衣食。僧祇云：和上闍梨有非法事，弟子不得麤語，如教誡法。應柔語諫師云：應作是，不應作是。若和上不受語者。弟子應捨遠去。若是依止師者。當持衣鉢出界，一宿當還。五分云：若師犯僧殘，求僧乞羯磨。弟子應掃灑敷座，集僧求羯磨師等。

第六、弟子白事者。此律中凡有所作，並須白師令知。白時具脩威儀，胡跪合掌云：尊憶念。弟子某甲為某因緣，須到某處。同伴某甲。白尊令知。(一說便得)師應量宜。謂同伴好，去處好，營事好。三事並如。方始聽去。若事乖違，則不應遣。而同伴之人，必須明解律教，然後得去。五分云：欲行時，預前二三日白師令知。唯除大小便用楊枝不白。十誦云：一切所作事，皆須白師。唯除禮佛法僧，大小便，嚼楊枝等。三種不白。僧祇云：不白師得取與半條線半食等。若紉一條線而不白，得罪。僧祇云：若不能一一白師者，當通白事亦得。若有剃髮師來，和上不在者，當白長老比丘令知。師後來時，還說前緣云：已白某甲比丘訖。餘之益事，准此通行。若欲遠行時，不得臨時白師。應一月半月前預白，令師籌量。善見云：弟子從師行，不得遠師。可限七尺。沙彌威儀經云：弟子隨師行，不得以足蹈師影。從師行復有五事。一、不得過歷人家處。二、不得止住道與人共語。三、不得左右[(厂@((既-无)-日+口))*頁]視。四、當低頭隨師後。五、到檀越家，當住一面，師教應坐。

第七、請經問義者。律云：彼當清旦入和上房中受經問義也。沙彌威儀經云：若入師房，應三彈指。義云：凡弟子參師，應避六處。一、不得當前。二、不得當後。三、不得太遠。四、不得太逼。五、不得處高。六、不得上風立。

第八、報恩供養者。律云：清旦入和上房內，除大小便器白時到等，日三時朝中暮問訊和上。又報作二事營苦，不得辭託。一、脩理房舍。二、為補浣衣服。師如法教事，盡當奉行。若遣餘方，不得假託因緣而住。沙彌威儀經云：師與語不得報語，亦不自理。為師遣行有七事不得違。一、當直往。二、當直還。三、當識師所語。亦當識人報語。四、不得忘有所遵。五、若所索不得止留宿。六、不得調謔。七、出行當有法則。僧祇云：弟子應晨起先右脚入和上戶已，頭面禮足，問安眠不。餘同四分。雖百歲比丘，應依止十歲持戒比丘，下至知二部律者。晨起問訊，為出大小便器。如弟

子事師法無異。十誦云：大比丘從小比丘受依止，得一切供養。如小事大無異。唯除禮足。餘盡應作。律云：若弟子見和上五種非法，應懺謝而去。白和上云：一、我如法，和上不知。二、我不如法，和上亦不知。三、我犯戒，和上捨不教呵。四、若不犯，亦不知。五、若犯而懺者亦不知。

第九、依止闍梨意者。凡新受戒者，創入佛法，觸事無知，冥若夜遊。凡所施為，動乖聖教。若不假師導引心神。法身慧命，將何所託。故律云：未滿五夏，及已滿愚者，令依止有德之人，使諮承法訓，匠成己益。

第十、無師住時節者。律云：開先洗足飲水已，然後依止。十誦云：無好師者，聽五六夜。有好師者，乃至一夜不依止者得罪。五百問事云：若不依止，飲水食飯坐臥牀席，日日犯盜。若經十夏不誦戒者，罪同不依止。

第十一、簡師德者。律云：阿闍梨有五種。一、出家闍梨，謂依受十戒者是。二、受戒闍梨，謂為受具秉羯磨者是。三、教誡闍梨，謂教誡威儀者是。四、受經闍梨，謂所從受經者是。五、依止闍梨，謂受依止者是。上四通名闍梨。今此所明，唯論依止闍梨。以顯和上處故。必須諳究經律，圓解明白，方始得也。不得輒爾隨宜依止。僧祇云：不得輒請依止。成就五法。一、愛念。二、恭敬。三、慚。四、愧。五、樂住。此律下文，諸比丘輒依止他，不能長益沙門道行。佛令選擇取受依止。摩得勒伽三凡欲依止人者，當好量宜。能長善法者。及問餘人云：此比丘戒德何似。能教誡不。眷屬復何似。無有爭訟不。若都無者，然後依止。此律明二師德者有三種。一、簡少取老。年十歲已上。二、夏數雖滿，必須智慧。三、雖具上二德，要能懃教詔弟子。闍梨相攝，亦有七種共行法。如前和上中說。

第十二、請師法者。此律由和上命終，無人教授故，多壞威儀。佛令聽有依止闍梨，互相攝訓。如和上法，展轉相奉。令佛法倍增益廣流布。請時應具脩威儀至彼師所云：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲今求大(德姊)為依止阿闍梨。願大(德姊)與我作依止阿闍梨。我依大(德姊)故得如法住。(三說)彼師當報言可爾。與汝依止，汝莫放逸。隨遵一事皆得。五分云：若依止師不報答許可者，不成依止法。

第十三、攝受法者。大同前和上法中說。而僧祇云：日別三時教三藏教法。不能廣者，下至略知戒經輕重陰界入義。受經時，共誦時，坐禪時，即名教授。若不爾者，下至莫放逸也。(准依此文，今時講下每日兩時解說，此便當教誡，不勞更別說也。)義云：請師須具四意。一、作請。彼攝我，我當請彼慈念矜愍意。二、請取道法資神。令教授行成智立意。三、自申己意。我能依止。謂愛念恭敬如父想

意。四、彰己能依止而行。謂慚愧二心，必具此法，方無過咎。若不爾者，徒自修無成辦。善見云：和上多有弟子。留一人供給，餘者隨意令讀誦。五分云：二師亦不得以小事留弟子位。若於白衣前出鄙拙言。應令覺知。僧祇云：弟子為王難，師必經理。若賊抄掠等，覓錢救贖。不者犯罪。十誦云：和上有四種法，弟子應量議。一、與法不與食應住。二、與食不與法不應住。三、法食俱與應住。四、法食俱不與者不須問師，若晝若夜，應捨去。闍梨亦爾。僧祇亦同。故彼文云：言苦住樂住等四句無異。五百問事云：其師無非法，而誘將他沙彌去，犯重。

第十四、呵責過者。凡弟子有過，必以理呵責。呵責之來，事須出過。故律云：師不出過，輒爾呵責。弟子云：我犯何過而呵責我。僧祇云：若師呵責，弟子不受者，當語知事人斷食。若前人兇惡者，師自遠去，一宿便還，得住無過。弟子呵責有四種。一、上品惡者，莫住此處。中品惡者，云莫入我房。下品惡者，莫來我有處。下下惡者，莫為我事之不得杖也。善戒經云：師不駈謫罰弟子，重於屠兒旃陀羅。此等屠兒，不壞正法，不定墮三惡道中。若畜惡弟子，必生惡道。又為名聞利養故畜徒眾，是邪見人，名魔弟子。五百問事云：有師不教弟子。弟子因破戒故，便墮龍中。後遇相值，反來害師。廣如彼說。

第十五、呵罰法者。凡呵責之意，先自量喜怒。次量前過輕重。又依呵辭進退，出其過咎。使知依過令彼伏首。若過淺重呵。罪深輕責。此乃隨心處斷，特乖法式。何成相利之道。宜息此，思而後行。外現威肅，內懷悲濟。苦言切勒，令息後犯。諸經律中，無有杖打人法。比見僧尼每加杖楚，痛徹前人。於是遂引涅槃醫師三子立喻。此未達教。然彼並是一子地悲，心無差別，得行此罰。今時杖拷眾生，皆是瞋怒猛熾，放暢心懷，加痛前人，豈成悲子之意。故地持云：上過罰黜。中犯折伏。下犯呵責。亦無杖打之法。

第十六、呵失法者。律云：盡形呵責，或夏初犯過，罷安居已，瞋猶不息。或不現前呵責。或不出過呵責。或設呵責而受供給。此並非法得罪。

第十七、懺謝法者。律云：令餘比丘將順使向和上闍梨所，調伏令早受懺悔。應觀其折伏柔和，知時受懺。故律云：應向二師所，具脩威儀，合掌云：大(德姊)我今懺悔，更不復作。若不聽者，當日三時懺悔。和上猶不許者。當下意隨順，求解其所犯。若下意無有違逆，求解其過。二師當受。不受如法治。

說戒儀式章第十六

此章大門有五。一、時節。二、緣集。三、儀式。四、雜行。五、略說。

第一、時節有五。一、十四十五日得說可知。二、食前後者。僧祇云：食前亦得布薩，而不得晨起布薩，得罪。以後來比丘不聞戒故。三、晝夜亦得說戒。四、增減者。此律下文，為外界鬪爭比丘來，佛令增減說戒。若知十四日來，十三日說。若十五日來，十四日說。若已入界，不可同說者。當白僧言：今不得說戒，後十五日說戒。如是又增至十五日。若不去者，強和合說。律中但明二度不說。不言至三。此律下文，拘睒彌國比丘鬪爭六年不說戒。又阿難疑高勝比丘犯盜，經六布薩不與同法。僧祇相慊二十年不說戒。准此多年不說，法尚不謝。俗言三度不說法滅者謬也。五、時非時者。此律鬪爭經久不得說戒。今創和合須非時而說。在常時外，故名非時。

第二、緣集者。五分云：布薩不時集，妨行道。佛令作時節使知。維那晨起白僧云：大(德姊)僧聽。今白月某日，或黑月某日，眾僧和合，在某時某處說戒。白僧令知。(一說便得)今時僧尼輕此說戒，多在夜闇。致使後生威儀不善。雖文開夜說，晝說彌好。十誦云：行籌者為檀越問僧不知頭數。佛令行籌。不知沙彌數，亦令行籌。若人施布薩物，沙彌亦得取。雖不住布薩羯磨處。由受籌故亦得分。故律云：為受供故行籌。則通沙彌也。若未受十戒，亦得受籌。以同受供故。故涅槃云：雖未受具及沙彌十戒，亦墮僧數。若僧次請人，理無簡異。五分云：籌極短並五指。極長搰一肘。極麤不過小指。極細不得減箸。

第三、儀式者。今此一門。四分不足。兼取諸部人語潤色。律云：若至說戒日。上坐應勅諸比丘沙彌等使掃塔僧院。高下處令泥治。香水灑地。辦諸香華。至於冬月無生花時，綵花亦得。說戒堂內，遍布其席。及門限外。亦鋪其席。擬脫靴履。若鳴槌集僧，不簡沙彌，並入堂受籌。以四分戒序開沙彌聽。若依餘部，不得者多。若沙彌大僧各別說戒者，鳴鐘之時，各集當處，不須同集。如下沙彌法中說。僧創入堂時，先偏袒右肩，脫去靴履，合掌作禮。若恐人鬧，不及一一作禮。但俛身側入。(比有諸寺，多在蜀床禮佛。未見文開。良恐非法。如臣拜君，豈得在床。人王尚自不爾。況復法王寧為此事。波頗三藏云：西國亦無此禮法也)。

兼說一偈云：持戒清淨如滿月，身口皎潔無瑕穢。清淨和合無違爭，爾乃可得同布薩。說已各當處坐。年少比丘應起行湯水淨巾。亦須辦種種名花五三槃。香湯五三銅盆。今時多有用食鉢盛湯行之。此非生善之事。眾若大者，應令五三年少助行。各須偏袒脫去靴履，具修威儀。維那當取香水及湯洗手已。持水湯至上坐前胡跪。維那自浴籌。今時多遣上坐浴籌，此非正儀。當浴籌時，僧各

說偈云：羅漢聖僧集，凡夫眾和合。香湯浴淨籌，布薩度眾生。說竟。令一年少比丘將香水行。先行淨水。正承水時，復說偈云：八功德水淨諸塵，灌掌去垢心無染。執持禁戒無缺犯，一切眾生亦如是。正行香湯時，又說偈云：香水薰沐滲諸垢，法身具足五分充。般若圓照解脫滿，群生同會法界融。承湯水之時，止得灌掌而已，不得漱口。今時數有此事，故別標記。維那浴籌竟。應至打靜處立。取槌淨洗已。當左手執籌，右手捉槌。徐徐緩打。打一下已，安手放槌，勿令作聲。然後唱之。四分但言聽行舍羅，更無別法。五分云：有客比丘來，不知行籌收數法。佛言令一人行，一人收。乃至收已數之。知數已，唱言比丘若干，沙彌若干，出家人和合若干人。今依此文，猶自不具。更以人語補闕。大(德姊)僧聽。今是十方眾僧說戒日。內外寂靜，無諸難事，堪為說戒。我(比丘比丘尼)某甲為說戒故行籌。上中下座各如法受籌及唱并囑授。(此是常行法事，一說便得。)亦有唱云：堪為布薩者。此即名濫，未通說戒。今以說戒代之，理順無違。又有諸師戒本序前唱出沙彌眾中小者，或云收護，或云守戶，或云守護。外清淨大沙門入。此並無文，不唱無過。四分戒序沙彌得聽，何須即唱。至作白時，文自簡出，不勞預遣。若言為行籌故唱收護者，亦應為行籌故言行護。若不唱行護，亦不得言收護。若令沙彌守戶及守護者，何須令此唱。若是大僧僧守護者。未唱說欲，何容得去。但鳴鐘一發，凡聖同遵。眾既齊集，何須復唱外沙門入。若為聞疑眾不盡，故須復唱者。非共求覓，何得遣疑。若先無疑，僧又集者，故知空唱，使即虛談。妄言之過，孰能受耶。說竟。維那來至上座前，胡跪授籌與上坐。上坐即應胡跪合掌。一切僧亦隨上坐儀式。上坐正取籌時，當說偈云：金剛無礙解脫籌，難得難遇如金果。我今頂戴歡喜受，一切眾生亦如是。欲還籌時，復說偈云：具足清淨受此籌，具足清淨還此籌。堅固喜捨無缺犯，一切眾生亦如是。說已即付與他，還復本坐。如是展轉至大僧訖。維那來至打靜處立。收籌者付與上座數。維那自數亦得。若沙彌別處說戒時，維那當往彼取沙彌籌合唱。若沙彌至僧中坐時，維那至打靜處立。當打靜云：大(德姊)僧聽。次行(沙彌沙彌尼)籌。(一說)說已。至(沙彌沙彌尼)所行之。行訖收取，付上坐數之。上坐數竟，維那總取，還至打靜處立。打靜唱云：大(德姊)僧聽。此一住處一說戒，(比丘比丘尼)若干人，(沙彌沙彌尼式叉尼)若干人，都合若干人。各清淨出家和合說戒。上順諸佛，中報四恩，下為含識。各誦經中清淨妙偈。(一說)眾僧合掌一時說偈云：清淨如滿月，清淨得布薩。身口業清淨，爾乃應布薩。(出僧祇律)彼維那舉籌已，至上坐前禮三拜已，白上坐云：眾僧和合。請大(德姊)為眾誦戒。若上坐自欲說者。語云：此戒法正當我說。便即唱之。若不堪者。告云：此說戒正當某甲。但為自身老弱，言辭濁惡，恐惱眾

僧。次請能誦者說。維那更禮一拜已。當起至第二上坐前，還依前問答無異。若第二上座不堪說者。直請能誦者。不須至下。故僧祇云：若上座若次坐應誦。不能者，差能誦者說。若差得者，當打靜唱云：大(德姊)僧聽。僧差律師某甲為僧誦律。梵音某甲律師昇高座。(一說)某梵音維那屏請得者，不唱亦得。凡對僧唱人，要須雙牒其字。故律下文結集中差諸羅漢，並雙唱也。僧既差已。律師應起具脩威儀，至僧中大鋪座具，四向禮僧已。胡跪白云：我(比丘比丘尼)某甲稽首和南敬白眾僧。僧差誦律。恐有錯悞。願同誦者加慈。賜垂指授。白已。更設一拜。然後昇座。昇座之時，不得交脚登階。必須並足，然後移脚。比見僧尼數行此事。故別標記。外禮亦云昇階涉級聚足也。香水餘殘，維那左右灑之。應留中間空處，擬人來往。香華亦散令周遍。正散華時，各說偈云：散華莊嚴淨光明，莊嚴寶華以為帳。散眾寶華遍十方。供養一切諸如來。(出華嚴經)說已維那打靜。令人供養梵音讚唄。至行香說偈時，僧應合掌各說偈云：戒香定香解脫香，光明雲臺遍世界。供養十方無量佛，見聞普薰證寂滅。(出華嚴經)供養已。維那仍須立住。待彼戒師誦至未受具者出時，戒師應且止誦。令沙彌出。沙彌應具修威儀，來至眾中，依行禮三拜已。胡跪住，取上坐教勅。上坐當語云：勅諸(沙彌沙彌尼式叉尼)等。汝年未充，行未滿，不堪進入羯磨僧數，同共說戒聽。待年充行滿受具戒竟，然後得預說戒。汝等各還本處靜念溫誦，不得散亂。然後方起。更設一禮，依次而出。若沙彌等別說戒者，則不須此。戒師唱不來者說欲已。次唱誰遣比丘尼來請教誡。(尼無此問)若有受囑者，應起至僧中禮已，胡跪住合掌云：大德。某寺尼眾和合。僧差比丘尼某甲半月頂禮大德僧足，求請教誡尼人。(出五分律)三說已。上座前，長跪曲身合掌云：大德慈悲，能教誡比丘尼不。上坐若云：某甲老年無德不堪，更請能者。如是展轉至二十夏已來，並須委問。不得止問五三而已。由二十夏已上，並堪教誡尼故。若無堪者。還至上坐前云：已遍問下坐，並辭不堪。上坐當語云：諸大德等何啻堪往。特由愛惜正業，故不受請。若尼明日參戒師來時，當語云：此眾中無教誡尼人，又無善說法者。雖然，上坐有教勅諸尼眾：當懃精進，如法脩道，謹慎莫放逸。(此文當懃已前出五分。已後出僧祇。)此人復本座已。說戒師云：僧今和合，何所作為。維那答云：說戒羯磨。(今時多有答云：布薩說戒者非也。)戒師待維那坐已，然後作白。以未坐時，則有坐立不同，豈非別眾等過。若說戒竟，當至明人能護戒偈中，維那鳴鐘三下，令未受具者來聽。若沙彌未至，應待來為說。若全不來，直說戒竟。維那鳴槌三下，令外人知了得入。若說戒已，當誦四分偈序作唄。神仙五通人，造設禁呪術。為彼慚愧者，攝諸不慚愧。如來立禁戒，半月半月說。已說戒利益，稽首禮諸佛。摩得勒伽云：不得作半唄。作半唄者突

吉羅。(不解前梵音，作處世界唄亦得。)戒師下座已，至僧中禮謝云：小(比丘比丘尼)某甲敬謝眾僧。僧差誦律。三業不懃，多有舛悞。願眾慈悲，布施歡喜。眾僧即應各說自慶偈云：諸佛出世第一快，聞法奉行歡喜快。大眾和合寂滅快，眾生離垢安樂快。俱舍論偈云：諸佛出現樂，說正法亦樂。大眾和合樂，聚集出家樂。然後唱三禮散。

第四雜行者。問：說戒至半，不說欲得起去不。答：欲本應羯磨。今雖白竟，然此說戒，是羯磨家所為事。要須說欲得去。若界外客(比丘比丘尼)欲得聞戒者。當直至說戒處。不得更至餘處，恐破他說戒。若未誦序，未唱是中清淨不已來，客僧隨次入，依位而坐。彼戒師若見他來，即須止誦。若不住者，客師當呵令住。待坐訖，依向所住處文，次第為說。若已誦序竟，乃至說戒已，當並入僧中四向禮僧已，胡跪住。一人告清淨云：大(德姊)僧聽。(比丘比丘尼)某甲等若干人並清淨。告已隨次坐。戒師隨次說。若不清淨者，一一別告云：大(德姊)僧聽。(比丘比丘尼)某甲犯某罪。為逼說戒，未得懺悔。待後當如法懺。說已依前住文續次誦之。若客來多及人等者。縱說戒訖，皆令主人從頭更誦。不誦如法治。故律云等多更為說。若多寺尼來請教誡，隨意受之。前各列寺名人名，後總結請意。不得通云某甲某甲尼差某甲某甲尼等。以文不了故。眾中若無能誦戒者。布薩儀式一依前法。直差一人說法誦經，諸餘教誡等，便散也。毗尼母云：若根鈍無知，有難不得就餘寺說戒者，下至說一偈云：諸惡莫作，諸善奉行。自淨其意，是諸佛教。作如是已，方得散去。不得全不說也。若全偈不得者。應言：謹慎莫放逸已，方得散也。若於說戒座上憶得罪者，即須心念發露云：我(比丘比丘尼)某甲犯某罪。待說戒竟，當如法懺。作如是已，便得聽戒。若犯罪有疑者，應心念言：我(比丘比丘尼)某甲於某事生疑。待說戒竟當決了。若於未說戒前憶得罪者，應先懺已，便得聽戒。

第五略說者。此律難有八種。謂王賊水火病人非人惡虫難等。或大眾難集，床座少，多病，天雨鬪爭，說法夜久，如是等緣，皆聽略說。義云：若有眾主綱維，善能御眾者。每至盛夏盛冬，恐僧疲弊者，當為略說戒。平旦集僧時，維那作白竟，上坐又白僧云：今日是說戒日。大眾並願早集。當為略說，勿假託緣自生懈怠。若作如此，亦成善御大眾，心無憂悔也。說戒師當量難緣遠近，觀時進不。難若遠時，則為說三十九十已，餘者略却。若難近及老病寒熱等緣，當為說序已，餘者便略。云何略耶。說戒序竟，問清淨已，應言：諸大(德姊)是(四八)波羅夷法僧常聞。乃至諸大(德姊)是七滅爭法僧常聞。已下必須廣說。迄至戒末。若難卒至，即說僧常聞。若全序不得說者。應云：今某月某日布薩說戒時。眾僧各正身口意。謹慎莫放逸。(說已便散)五分云：欲作羯磨，僧不可知者，當於說戒

前作以說戒。是正制僧不敢散。次明別人法者。一人獨住，應詣說戒堂掃灑處所，具布薩調度，一如前式。客(比丘比丘尼)來，若四人已上，即須廣說。若三人已下，各相向說云：二大(德姊)一心念。今僧十五日說戒，我(比丘比丘尼)某甲清淨。(三說)若有二人亦相向說同前。若有一人，心念口言：今眾僧十五日說戒。我某甲清淨。(三說)若犯波羅夷者，便應滅擯，不合說戒。若犯僧殘已下罪，無人可對懺者，應至像前心念發露已，便說我(比丘比丘尼)某甲敬白十方諸佛。今日眾僧說戒日，我犯某罪不應布薩。(一說)若犯小罪不應說戒。自責心已便說。

毗尼討要卷上末

毗尼討要卷中(正釋四分傍通諸部)

長安弘法寺沙門釋　玄惲　纂

安居受夏章第十七
受日是非章第十八
自恣舉懺章第十九
隨戒釋要章第二十
綱維匡眾章第二十一
翻淨資粮章第二十二
篇聚懺悔章第二十三
捨墮還淨章第二十四

安居受夏章第十七

此章大門束十。一、制意釋名。二、結時不同。三、夏閏延促。四、對手。五、心念。六、忘成。七、及界。八、遇難移夏開不。九、出界逢難安居成不。十、迦提五利得失。

第一、制意釋名者。此律制通三時，意存愍物。又偏約夏月，情在三過。一、無事遊行，妨修道業。二、損傷物命，違慈寔深。三、所為既非，招譏謗。防茲三過，故制安居。耶舍傳云：西域合十二月以為三時。謂春夏冬。故律云：王為太子立三時殿也。從正月盡四月，名熱時。從五月盡八月，名雨時。故彼土至四月時，多[廾/積]柴薪以擬雨月。比丘安居，正為常雨。故僧祇名夏為雨。四分名夏為歲。毗尼母論名夏為臈。餘語可解。此言臈者，義當合也。故俗禮云：臈者合也。聖制比丘三月夏坐，隨緣栖集，不令馳散，故義當合。又外典云：祖訓始。臈訓終。是知稱夏則言其始。謂臈則語其終。傳云：西國雨雖四月，而六月七月霖雨最甚。五月八月其雨稍微。故有後安居也。

第二、結時不同者。問：夏既有四月。何為但結三月者。答：結有兩意。一、有待之形，要假資養。故結三月。開後有一月，為須供身衣服。二、若四月盡結者。唯及四月十六日結者得成。若有事緣，儻不得結，則教法太急，事難常行。是以聖制始從四月十六日，至五月十五日來，開其一月，續結令成。為愍接中下故也。律雖云前中後三種安居。若據結文，正自有二。謂四月十六日結者是前。十七日已去，迄至五月十六日已來，皆稱於後。此律大僧不結前後安居，唯得吉羅。尼不結前得吉羅。至五月十六日不結後者，得波逸提。

第三、夏閏延促者。依閏安居，未有正文。義括諸部，依閏為定。薩婆多云：夏中有閏受雨衣，得百二十日。彼衣開法尚依夏閏。受夏是制，理宜通用。又安居本意，期心三月。今夏未滿，閏中出界，違本要情，寧不破夏。摩得勒伽云：安居已，王作閏月，數安居日滿自恣已。受迦絺那衣。即此衣不成受，謂依閏不依閏。既兩文雙牒，至時取捨隨緣通塞。若不依閏，數九十日滿自恣得去。若依閏者，通取兩論。問：受一日月通閏。兩月得外住不。答：不得。安居本意，警策三業，不令馳散。兼欲利生濟物為懷。受日出界，既非正脩。曲開一月，位已過極。若更延時，破夏不疑。若閏四月六月定百二十日。若閏四月從前四月十六日至閏月一日結者，亦四月住。若閏月二日已後結者，漸轉少。以越閏月過，取五月一日結實文故。若五月一日迄至十六日結，皆三月住。若閏七月，從四月十六日後五月一日結者，盡三月住。由未至閏故。五月二日已後結者，皆四月住。由九十日未滿入閏月故。

第四、對手者。應具脩威儀，至一(比丘比丘尼)所。口言：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲。依某僧伽藍前三月夏安居，房舍破脩治故。(三說)五分十誦前人當報云：汝莫放逸。答言：受持。又問：依誰持律。答言：依某律師。告云：有疑當問。答言：爾。故五分云：有比丘自不持律，不依持律人安居，夏中生疑，又無問處。乃至佛言依持律處安居。若房舍窄狹者，聽近律師七日往返處。於中心念遙依安居有疑往問。此律下文比丘夏中不依廣誦二部律師，得波逸提。(若依村落山間樹下安居者，即須改前伽藍。又除房舍破修治等。隨前所依稱之。或有人言依皇帝聚落安居。或言依法界安居。此皆謬也。)問：所以寺中安居令料理房舍者。答：脩治房舍，用通三世。以前人料理，得今受用。現今脩補，以擬當來。若不脩治，三世不續。後安居者，從四月十七日已去，迄至五月十六日已來，皆稱於後。大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲依某僧伽藍後三月夏安居。房舍破脩治故(三說)。

第五、心念安居者。當具脩威儀，至佛像前。發願已心念口言：我(比丘比丘尼)某甲今依某僧伽藍前三月夏安居。房舍破脩治故。(三說)若依白衣家及後安居者，隨事改之。

第六、忘成者。律云忘不心念者。若為安居故來，便成安居。(既言為來者。舊住之人，良恐不成。若舊住人一夏要期在此，忽忘不說者，亦須量開。若外來為事，不為安居者，同舊不開)。

第七、及界者。律云：一、一脚入界。二、雙脚入界。三、一脚入園。四、雙脚入園。明相若出亦開。外來者不說得成。

第八、遇難移夏成不者。此律難有二種，謂命梵二難也。一、命難者。謂鬼神賊等及惡獸毒虫，不得如意飲食醫藥，及隨意使人。若

安居住此，便即斷命。故律云：我在此住，必為我命作留難。佛皆聽去。二、梵行難者。謂被女人誘調，畏犯重戒，佛亦聽去。若至彼結成者，從初去日，即須懃覓安身處。若住處未得已來，雖可經宿不破安居。以非故心輕慢意也。反前不成。若得住處，夏法隨身。於彼無緣，不得出界。恐破夏也。若本處無難，亦不得還來。由已結成故。此律前後安居見有二難，當白檀越求移去。若聽不聽俱應自去。上來所明，若依餘部，不云得夏。今依毗尼母論得夏。故論云移夏不破安居也。問：遇緣出界經宿，忘不受日，得夏不。答：諸律及論並無文斷。唯五百問事云：夏中忘不受七日出界行，憶即悔者得。一座中不得過三悔。三悔過不成歲。(悔謂憶本忘心即應還也。)問：遇緣出界，忽值水陸道斷諸難遮鄣，不及界。為失夏不。答：一切經律，亦無文斷。古者昭玄齊統諸三藏等挍量是非，並云得夏。雖有此斷。若實為三寶及自身有大利益事者，義容可開。若為破戒修無益之事，輒出逢難，破夏不疑。更增得罪。問：自身出界，遇緣經宿，明相欲出，得會夏不。答：若依僧祇衣界准得。必令頭手脚足入於界內。若倚牆外會夏不得。

第九、受日出界逢難不來，成安居不者。此律受七日出界外，有父母兄弟姊妹本二私通生善滅惡緣者。至意留住，過日得夏。若難緣息，即須急還，不得停住，破夏不疑。故僧祇云：夏中和僧去，在道不得迂迴。當直去至彼，和了即還。故知停住寧不破夏。

第十、迦提五利得失者。此律至七月十六日夏罷已，至八月十五日已來，名伽提月。明了論云：本名迦絺那月。為存略故，故但云迦提月。此翻名功德月。以夏坐有勞，開成五利，潤益比丘。五利是何。謂食中有三。衣中有二。一者、背請。二者、別眾食。三者、食前食後至他家不須囑授。四者、得畜長衣不說淨。五者、得離三衣宿。義云：長衣一戒，事別須論。若在七月十五日得入手者，齊十日內須說淨畜。以時非時利不相攝故。乃至八月十五日得者，雖是時中亦須齊十日說之。以留過非時故。若時中所得長衣者滿十日不須說淨。為開在時中故。至八月十五日一時須說淨。若不說者，至十六日明相出，一切犯捨。善見云：四月十六日結者，得五利。十七日已去不得。名賞前罰後也。僧祇云：有五種人不得安居衣。一、被舉人。二、破夏人。三、罷道人。四、死人。五、不囑授人。破夏人有十過失。一、為諸佛所責。二、為諸天世人所呵。三、破夏。四、得罪。五、不得受功德衣。六、不得五事利。七、不得檀施。八、不得安居衣。九、惡名流布。十、後生悔入地獄。

受日是非章第十八

此章大門有五。一、明定緣是非。二、明獨住心念法。三、明對手法。四、明眾法。五、明得重不得重。
第一、緣有是非者。律云：凡受日之緣，要三寶利益大事檀越請喚等。但能生善滅惡，皆合得去。十誦云：為誰受七夜。佛言為七眾受。但能生善滅惡應去。若遣使不遣使，俱得受之。若中路聞死反戒入外道眾，八難事起，皆不應去。義云：若非利益大急之事，並不合受日。既不成受日，妄數為夏，無德自大，冒受他施，計滿五錢犯重。故善見云：自長己夏受施犯重。義云：本無故心。謂己為。實心受施。此應不犯。如受戒不成。自謂得戒。每聽羯磨。及己受施。後時知非，息事不為。前豈有過。此律僧祇，若為私己求覓衣鉢藥草等，悉成受日。義云：謂貧無衣藥者得開。若自病重不堪受日者，聽直去不破夏。故律云：不得隨意食，及看病人等，並開直去。十誦云：路近須宿，亦得受日。義云：若為治生覓利，假託貴勝乞穀麥等。或受雇攝經畫像。營造佛盆。或種種請喚，心不慇重。或為一緣受日，遂營眾事。或即事未交，虛搆來緣。如是無益之事，並不成受日。五百問事云：治生破戒，得財造佛，尚不免地獄。何況得福。問：得互用以不。答：得。故十誦云：受七日到聚落。若七夜未盡，所作事未竟，還來至本處。佛言有殘夜在，應白已去。義云：謂本事上得白已餘用。非謂異事上得。若總為三寶事受日者，將互用。如為營佛事，得法僧用。以俱有受日緣故。若有大益，私營經像，或僧次當請，或他捨請等，並成受日緣。然捨請一種，須問本主。聽者得成。
第二、獨住心念法者。十誦云：若界中有人堪待來共對手受。而輒心念者不成。故須實無人，方得心念。文云：我(比丘比丘尼)某甲今受七日法出界外。為某事故。還來此中安居。(三說)此謂無比丘。若有沙彌淨人，應告事緣去。我今受七日法出界。若了即還。汝當知之。十誦問何處受七日。佛言界內從誰受，從五眾受。
第三、對手法者。至一(比丘比丘尼)所云：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲今受七日法出界外。為某事故。還來此中安居。(三說)此心念對手，諸律及論，唯有受名，無某受文。相傳准羯磨白文說。雖非佛說，義用無妨。此七日法唯開六夜在外。至第七日必須還也。
第四、眾法者。義云：必合事是十五日一月日緣。方應羯磨。不得將七日緣延引共成一月。亦不得受一月已更怡受七日。合三十七日在外，並不成受。今時多有此事，故曲疏出。問：僧今和合何所作為。答：受日羯磨。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。比丘某甲受過七日法十五日出界外。(或一月隨事稱)為某事故。還來此中安居。白如是。大德僧聽。比丘某甲受過七日法十五日出界外。為某事故。還

來此中安居。誰諸長老忍僧與比丘某甲受過七日法十五日出界外為某事故還來此中安居者嘿然。誰不忍者說。僧已忍。僧與比丘某甲受過七日法十五日出界外為某事故還來此中安居竟。僧忍嘿然故，是事如是持。義云：若依界安居。本界中作法，不得戒場上受日。以非本要心處故。又二界各別，那得互用。若依戒場安居，亦不得向大界受日及以互宿。破夏不疑。

第五、得重不得重受者。問：得重受日不。答：觀某文意，得成重受。何意得知。答：意有三。一、引事證重。二、引義證重。三、引文證重。初明引事者。五百問事，乃是西域三藏卑摩羅叉口自翻出。其人德冠今古，名蓋當世。毗尼一藏，最為精熟。文顯得重。此為良證。後至真諦三藏法師，亦是西國大德。博通內外，綜習毗尼。又親覩梵本。明了論并疏，即其翻譯。文具得重。亦自行茲法。今至唐朝波頗三藏，及毗尼律師等，並是西國宗匠，遊歷諸國。唯聞得重，不聞單說。波頗師云：但使緣如事實，於一事上亦得重受。佛本制為事種種，恐浪行破夏。今既有益，何得不開。不同外道制而開。西國現行此法。但從中國來者，皆重受。此等諸人，並亞聖齊肩，豈妄行斯法，誣冒末代。希見邊人，強生殊謬。

第二、引義證者。如前檀越請七日竟，更有佛事經營，豈可不聽耶。若爾。何故十誦云：聽受一七夜，不得二七夜。答：不聽二七夜者，謂一事上不得并受二七夜，非謂異事上不得重。或以事別，或以用竟，但隨前事。各受七夜，雖重不犯。如四分受三歸五戒，數數對人別故，皆得最初。又如為父母至意留住，尚不破夏。能勝語知更受日來，豈即破夏。若言留住是難者，而抑令更受，豈即非難。又如夏中為官事數喚行道。或須七日十五日一月日等。其人曾已受竟，豈得語云我已受竟，不得去耶。既不得脫，能勝受者。若云為難開直去者。我亦為難重受，豈即不通耶。直去尚開，受日益善，何為不許。又如前請一月少益，尚開得去。後請七日大益，云何不得。又如夏末唯有一二日在，有大益事，須有所去，不存重受。若更受日，便即破夏。正可端坐，豈得出行。問：何意得知一二三日亦得受七日。答：律云不及即受日還，聽受七日去，故知得也。

第三、引文證者。律云：但言佛未聽我如是事去，不言佛不聽我如是事重去。五分云：若有請，若無請，須出界外，一切皆聽受七日。故知一事類得，餘亦同然。若爾。何故十誦眾僧鬪爭往告，近住僧即應往和合。若已安居，應受七日去。若七日盡，應破安居去。答：薩婆多云，由未開三十九夜法故。若爾。何故十誦滅爭中七日盡，應受三十九夜去。若三十九夜盡，應破安居去。答：已開三十九夜。位極到此，更不得多開。又部別不同，何得相例。如四

分為破僧去者，不破安居。然不受日得去。十誦唯開三十九夜，更不得受。受即破夏。故知是別。又如五分開受七日問疑。豈問前疑聽問。後不開何也。五百問事云：受七日行。不滿七日還。後行不須更受。滿七日已，乃復更受。亦得日受一緣，乃至再三受七日。明了論云：有事先成七日緣。後還成七日緣。(疏云)若請七日事未了，不還破安居得小罪。若事未了，極得六夜在外。第七日還，至八日已，更請七日出界宿。先為師病受七日出界外，至三宿病差，即須還。若別有施主請，仍得用後三宿住界外。若後仍不了者，還本處更請七日去。是名先成七日緣，後成七日緣。

自恣舉懺章第十九

此章大門束十。一、制意釋名。二、緣集相應。三、僧集緣起。四、簡人是非。五、加法羯磨。六、五德行事。七、五德對僧自恣。八、尼來請自恣。九、遇難開略。十、統收雜行。

第一、制意釋名者。然九旬脩道，精練身心。人多迷已，不自見過。宜仰馮清眾，垂慈誨示。縱宣己罪，恣僧治舉。彰內無私隱，外現純淨，故曰自恣也。

第二、緣集相應中，先明時節者。律云：七月十四十五日並得自恣。又急施衣戒中，十六日亦得自恣。此則三日為定。次明人法者。若破夏不安居人，雖不得夏，以舉罪義同，理必依眾，恣僧治舉。律云：若後安居人從前安居者自恣，乃須日滿得還。

第三，僧集緣起者。要五人已上，方得白差自恣。當鳴槌集僧，各在地上敷褥而坐。以是舉過處，若在床上，益成慢怠。律有此制。五分云：好泥地布草座而自恣。並偏袒右肩，右膝著地，合掌自外行湯散華，唱數行籌，一同說戒法。唯除說戒語，加自恣詞。乃至沙彌亦須盡集。以治舉義同。待唱出已，方始得去。

第四、簡人是非者。律云：要具二五德者。初自恣五德者。一、不愛。二、不恚。三、不怖。四、不癡。五、知自恣未自恣。次舉罪五德者。一、知時不以非時。二、真實不以虛妄。三、利益不以損減。四、柔耎不以麤獷。五、慈心不以瞋恚。若不具此德，舉不知時，恐惱眾僧，反成自累。所以差二人者。四分不了。今取諸部文。十誦僧祇並差二人為五德。五分二人已上，乃至差多人也。(為僧多故，更互息作。)三千威儀經云：要差二人為僧自恣竟，自相向出罪。不得待餘人白恣。以餘人僧不差故。僧祇十誦云：差上座有德者作(今時多差年少者作相生不善)。

第五、加法羯磨者。上座律師當差眾中兩人具二五德者，不須喚立，恐成別眾羯磨。前說欲云：大(德姊)僧聽。(比丘比丘尼)某甲我受

彼欲自恣，彼如法僧事與欲自恣。(一說便得)今行事者不審，多依說戒法說欲。既房內作如是說者，亦不得臨時改正。還令取房內比丘自恣欲。若持欲人臨時錯說者，得對座改正。問：僧今和合何所作為。答：自恣差人羯磨。又問：眾中誰能為僧作五德自恣人具德者。答云：某甲能。大(德姊)僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差(比丘比丘尼)某甲某甲為僧作受自恣人。白如是。大(德姊)僧聽。僧差(比丘比丘尼)某甲某甲為僧作受自恣人。誰諸(長老大姊)忍僧差(比丘比丘尼)某甲某甲為僧作受自恣人者嘿然。誰不忍者說。僧已忍。僧差(比丘比丘尼)某甲某甲為僧作受自恣人竟。僧忍嘿然故。是事如是持。

第六、五德行事法者。僧既差已。即從座起，至上座頭禮僧足已。胡跪住。若在露地，應去申手內。作單白和僧云：大(德姊)僧聽。今日眾僧自恣。若僧時到僧忍聽。和合自恣。白如是。次明行草法者。五分云：令布草座上自恣也。義云：今行事者別更施法。未自恣前，預覓耎草，隨僧多少，人別一剪。置上坐前。差五德竟，五德取草行之。從上座迄至下坐，人付一剪訖。五德亦取一剪自手執住，至本坐處，然後敷地。若大眾多者，五三人應助行。行訖，至上坐前唱云：一切僧各就草座偏袒右肩胡跪合掌如法自恣。(僧皆警策依唱儀式。)增一云：如來同僧坐於草座。告諸比丘。汝等各就草座。我欲受歲等。廣如彼說。

第七、五德對僧自恣者。當一人至上座前大敷座具而坐。一人至下座前而坐。律云：若上座見五德來，即整服胡跪，偏袒右肩，合掌。一切僧亦爾。自恣文曰：大(德姊)一心念。眾僧今日自恣。我(比丘比丘尼)某甲亦自恣。若有見聞疑罪，大(德長老姊長老)哀愍故語我。我若見罪，當如法懺悔。(三說)上座說已，復本而坐。此初五德番至第三上坐前坐。彼第二五德作法同上。如是展轉乃至下座。律云：開病比丘隨身所安自恣。僧祇云：五德各至本坐處自相向自恣。不得待僧竟。十誦云：眾僧說已，五德至上坐前告云：僧一心自恣竟。然後禮讚而退。(今時像季。法逐人訛。至於自行，動靜乖理。行善即舉，眾惡便隱。若當治罰，罪爭尤深。所以治舉之法，略而不述。必能興行，宜詳廣本)。

第八、尼來請自恣。若無尼來，依常自恣。不同說戒問尼有無。若尼來時，當自恣前，語令在眼見耳不聞處立。眾僧自恣至少多已，量時早晚，堪得尼還。上坐勅五德云：且住。待尼自恣竟。當喚尼至僧中禮足已。令說三事見聞疑已。大眾良久嘿然。上座應勅尼云：大眾上下各並嘿然。不云見罪。良由尼眾內無缺犯，外得清淨。各勤行道，謹慎莫放逸。如法自恣。比丘尼還寺當傳此教告眾令知。(其法下尼教中具顯)此謂白日自恣法。今時多在十四十五日夜自恣。若尼明日來時，鳴槌集僧。不來者索欲。大眾集已。尼來至僧

中如常威儀請求三事。餘同前法。問：此非僧法，何須盡集索欲。答：以尼依僧，並使舉罪。若一人不和，則不成自恣。如僧祇教誡中，本無羯摩法。亦令隨緣說欲，然後教誡。由是僧法，理不偏別。令僧尼自恣。同是僧法，准用無妨。

第九、遇難略說者。此律若有八難及餘緣等，並得略自恣。如上說戒中明。當令五德先作白云：大(德姊)僧聽若僧時到僧忍聽。今為難故，眾僧各各共三語自恣。白如是。作此白已。眾僧一時相向各三說已便去。若難轉近，欲再說一說，亦須單白。此律若難警急，亦開直去。若僧多處迮，或濕熱風雨，或難緣稍遠，未即交至，如是等事，亦得略說。當令五德於五三上坐前三說。餘者一說便起。或一人受兩人自恣。應在中間左右取之。並須一一說示。令大眾知聞。故律云：不得竊語自恣也。今時或兩五德一時各受自恣。此為非法。故律云：一時自恣鬧亂。令一一次第從上座自恣。上明六人法。今明五人法者。恐人濫行，故簡異也。若界內五人，不得索欲。當白二差一五德竟。又差一人。不得雙牒二人。以所為兩人，不入僧數故。取自恣時，一五德同僧坐。一五德展轉取自恣。若事總了。二五德自相向說。餘同前論。若四人已下。及二人對手法者。當盡界集。不得受欲及差五德。四人相對，一人別說云：諸大(德姊)一心念。今日眾僧自恣。我(比丘比丘尼)某甲清淨。(三說)餘有三人，又如前說。若二人相對者。大(德姊)一心念。今日眾僧自恣。我(比丘比丘尼)某甲清淨。(三說)若一人心念法者。當往說戒處掃灑敷座具香水籌等。待客比丘來。若無來者，應至像前，具修威儀，心念口言。今日眾僧自恣。我(比丘比丘尼)某甲清淨(三說)。

第十、統收雜行者。四人已下，若犯波逸提提舍尼罪，無問自言及舉，並須懺已自恣。若犯突吉羅，亦責心懺已，然後自恣。若犯僧殘偷蘭，交無治罰義。但入僧殘偷蘭說中。准十誦云：當白停已，待眾滿治，不應礙僧自恣。問：對僧自恣，所以云見罪。若懺悔對手心念中，皆云清淨耶。答：僧中治舉義足，故見罪容得懺悔。若論別人，雖有治舉，攝治不盡。故但言清淨。舉以應僧。若別人及僧自恣已，更有客來，若少，告清淨等。多更為說。若二人作法已，更有三人來，應作僧法自恣。若二人來者，還同對手法。僧祇不得此界安居，餘處自恣。此律前安居人自恣竟，分夏衣後，安居人得同受物。仍待日滿得還。分房臥具等亦爾。此律安居竟不去犯罪。毗尼母云：若有緣不去無犯。若無緣出界一宿還來亦無犯。五分安居已不去一宿犯墮。若不作限請，或非請處，得住。

隨戒釋要章第二十

此之一章。最為精要。禁身口之關籥。識持犯之龜鏡。若闕而不著，恐持犯莫知學而寡用。若文義俱辨，復非抄所明。今輒研竅諸篇，撮其機要，逐難訓釋。餘之不盡，文露可尋。

第一篇簡要釋二。(此律僧戒實數二百三十一。通二不定及七滅諍。合有二百五十。)婬戒第一。(僧尼同犯)具四緣成。一、是正道。二、有染心。三、興方便。四、與境合。便犯。律云：人非人畜生。此之三種，並是犯境。若本有婬心之造前境，無問睡覺並犯。若死形未壞，若少分壞。但使婬心正道三處入如毛頭，皆犯重罪。三處者。謂女人有三。大小便及口。男子有二。謂大便及口。問：此戒通戲不。答：律中以婬欲意並犯重罪。故下律云：時有比丘戲咲，將小兒男根安口中弄。雖本無婬心。但使入時受樂亦犯。十誦云：口中要過齒成犯。餘二道不論分齊。此律若為怨家賊等強持男根令入三處，自無婬心。但使始入入已出時，於此三時，無有一念受樂心者，皆不犯重。若隨有一時受樂便犯。若比丘及尼互相教行婬。前人作者，教者得偷蘭。前人不作，教者得吉羅。下三眾相教作不作俱吉羅。仍作者滅擯。次明不犯者。若睡眠無所覺知，(謂開怨逼己也。)不受樂。(謂開怨將造他也。)一切無有婬意。(謂汎無染心也。)盜戒第二。(僧尼同犯)具六緣成。一、有主物。二、有主想。三、有盜心。四、重物。五、興方便。六、離本處。便犯。問：有主可解。何名無主物。答：善見云，子作惡事，父母趁去。後時父母死者，是物名無主。用則無罪。薩婆多云：二國中間兩邊封相。其間空地有物，是名無主。若國破王走，後王未統。此中有物，亦名無主。有心取用，並皆不犯。就初緣中束為十二。一、盜佛物。二、盜法物。三、盜僧物。四、三寶互用。五、當體互。六、像共寶互。七、即物自互。八、出貸。九、賓待道俗。十、盜人物。十一、盜非人物。十二、盜畜生物。

第一、盜佛物者。正望佛邊無罪。由佛於物無我所心。以無惱害故，但得偷蘭。以同非人物攝故。故十誦盜天神像衣結偷蘭。涅槃又云：造立佛寺，用珠花鬘供養，不得輒取。若知不知皆犯偷蘭。若有守護主，望守護人結罪。若無守護主，望斷施主福邊結罪。故毗奈耶經云：若盜佛塔聲聞塔等幡蓋，皆望本施主結重。由斷彼福故。十誦云：盜佛圖物，精舍中供養具。若有守護，計直犯重。善生經云：亦望守護主結重。十誦偷舍利。薩婆多盜佛像。並為淨心供養。自念云：彼亦弟子，我亦弟子。如是者無犯。若為轉賣者，謂佛塔中鳥死，及得餘物，但供塔用。別用犯盜。摩得勒伽云：盜佛像舍利，不滿五，偷蘭。滿五犯重。

第二、盜法物者。法是非情，無我心。亦望守物人結罪。故律云：時有比丘盜他經卷。佛言佛語無價，計紙墨犯重。故知望守護人不

望法也。五百問事云：不得口吹經上塵土。(像塵准同)若燒故經得重罪。如燒父母。不知有罪者犯輕。十誦云：借他經拒逆不還。令主生疑者。犯偷蘭遮。(此由心未決絕。若決絕者犯重。)正法念經云：盜他秘方犯重。問：如前論中盜像舍利為供養故不犯者。我亦好心為供養法故，亦應無罪。答：若欲互舉，並有犯不犯。如人造經，專心為己，不通餘人。豈不得重。造像亦然。若欲造像，情通彼此，如論不犯。經亦如是。

第三、盜僧物者。若有守護主，還就守護人結罪。若主掌人自盜者，准善見盜僧物犯重也。簡此僧物，位分有四。一者、常住常住。謂僧厨庫寺舍眾具園林花果莊田僕畜等。以體通十方，不可分用。總望眾僧，如善見得重。僧祇云：僧物者，縱一切比丘集，亦不得分。此准重論。二者、十方常住。如供僧常食。該洽四方。處唯限局。若有守護，望主結重。同共盜損，應得輕罪。僧祇云：若將僧長食還房偷蘭。善見云：若取僧物如己物行用，與人得蘭。(准盜僧食)若盜心取，隨直多少結罪。(似有主也)母論亦同。薩婆多善見等不打鐘食僧食者犯盜。又空寺中見食盜噉，隨直多少結罪。(准此如前蘭也)三者、現前現前。望本主結重。若多人共物，一人守護，亦望護主結罪。四者、十方現前。如亡五眾輕物是也。善生云：盜亡比丘物。若未羯磨，從十方僧得罪輕。(謂人不滿五，但犯偷蘭。)若已羯磨，望現前僧重。(謂人限滿五重)若臨終時，隨亡人囑物盜者。隨約所與人結罪。此律四方僧物，若僧若眾多人，若一人，不應分賣，不應自入己。皆犯偷蘭。人見此斷。若盜僧物不成盜，便即奪取。未見明文。若奪成重。此律暫礙僧用，故結罪輕。若永入己，同善見重。五分云：盜心貿僧好物，直五錢犯重。一錢已上蘭。

第四、三寶互用者。僧祇云：寺主摩摩帝互用佛法僧物，謂之不犯。佛言波羅夷。謂今時當佛像，知事人取僧粮食，乘僧驢馬及家人奴婢等，為佛法營造役使者，並依律斷。滿五成重。寶梁寶印經云：佛法二物不得互用。由無與佛法物作主。復無可諮白。不同僧物，常住招提，互有所須，營事比丘和僧索欲，行籌和合者得用。若用僧物修治佛塔，依法取僧和合得用。不和合者，勸俗修治。若佛塔有物，乃至一錢，以施主重心故捨。諸天及人，於此物中應生佛想塔想。乃至風吹爛壞，不得貿寶供養。以如來塔物，無人作價。若准此文，佛堂內設僧席。僧房內置經像。並是互用。由三寶位差別故。若暫安者，理得無損。五百問事云：本非佛塔堂，設像在中。比丘如法共宿，作隔鄣者不犯。由佛在時，亦與弟子同房宿故。十誦云：佛聽僧坊佛圖畜使人及象馬牛羊等。各有所屬。不得互用。薩婆多云：四方僧地不和合者，不得作佛塔。為佛種花菓。若僧中分得，聽隨意供養。花多無限者，隨用供養。若經荒餓，三

寶園田無有分別可問處者。若僧和合，隨意處分。若屬塔水，由塔功力者，僧用得重。若功力由僧，當籌量多少，莫令過限。過則結重。十誦云：僧園中樹花，聽取供養佛塔。若有菓者，使人取噉。大木供僧椽梁用。樹皮葉等隨比丘用。亦得供僧釜器等用。毗尼母云：己處分地，種樹得木。後用治房，不須白僧。僧樹治塔，和僧得用。僧祇云：院內樹薪，應准少多，供溫室食厨別房用。不得過取。若無定限者，隨意多少。應取乾枯者。(雖有此文，亦須量己用之。)此律瓶沙王以園施佛。佛令與僧。故知三寶不得互用，便勸施僧。若本主施通三寶，隨用偏盡無犯。終不得破此物以為三分。乖本施心。然盜僧物者，其業至重。隨盜一種，則望十方凡聖結罪。故方等經華聚菩薩云：五逆四重，我亦能救。盜僧物者，我所不救。又大集經云：盜僧物者，罪同五逆。觀佛三昧經云：用僧祇物者，過煞八萬四千父母等罪。又如關東靈嚴寺記云：時有客比丘卒死至地獄中，見觀世音為舉石函，出罪記錄。並為取僧樹薪染作私用，皆受重罪。此由違戒故受斯殃。是故行者宜善思用。

第五、當體互者。謂本作釋迦，改作彌陀。本作大品，改充涅槃。本作僧房，改供僧食。皆是違反施心，並得互用罪也。故律云：許此處乃與彼處，皆犯罪也。(准此佛家物，不得作菩薩聖僧形像。以師徒位別故。乃可作莊嚴供養具無罪。若本心通者不犯)五百問事云：用佛綵色作鳥獸形得罪。除在佛前為供養故不犯。善見云：若施主本施園菓，擬為衣服湯藥等。以盜心迴分食者，計直得重。若擬作僧房而迴作食，犯偷蘭。若住處乏少粮食，各欲散去，無人守護者，得和僧減用。其園菓等重物作食守之。乃至四方僧房亦得。若僧房破壞，得賣麤者以相治補。若賊亂世，聽持隨身去。賊止還復本處。欲供養此像，乃供養彼像，得小罪。十誦云：波離問佛：僧房破時，得持僧臥具等物賣治房舍不。佛言：得。又問：兩房破得賣一房治不。佛言：得。摩得勒伽云：持此四方僧物，盜心度與餘寺，得小罪。以還為僧用故不犯重。僧祇云：若左右近寺破，無臥具供養者，通結一界。彼此共用者得。五百問事云：白衣投比丘未度者，白僧與食。若為僧乞白僧聽。將僧食在道。若僧不許，或不白行，還須償。不者犯重。若供僧齊米，僧去，齊主用供養後僧，打揵槌得食。若不打者，一飽犯重。義准此文，不得輒將僧食出界而食。本無還心犯重。雖復打鐘，猶不免盜。以處攝定故。故律下文共利養別說戒者，聽羯磨和僧。若直得者，何須結同界也。若為僧使，路無乞食處，聽和僧將食在道。未必鳴鐘。准前善見守寺之文。若寺莊磴鳴鐘得食。不須和僧。若知事比丘為僧撿挍，將僧淨人畜生行至寺莊，食僧粮草者，准前伽論得吉。若為己用，無問僧私人畜，

計直犯重。律云：若國土荒壞，住處無人，得持此寺物將向餘寺。若國土還靖，本住有人，還持此物歸彼本寺。不者如法治。
第六、像共寶互者。謂住持三寶，與理寶相互也。薩婆多云：問，佛在世時，諸供養三寶物中，常受一人分。何以滅後偏取一分。答：佛在世時，色身受用，故取一人分。滅後法身功德勝僧，故取一分。又佛在時，言施佛寶者，置爪髮塔中，供養法身。法身常在世故。若施法者，分作二分。一分與經。一分與誦經說法人。若施法寶者，懸置塔中。若施僧寶者，亦著塔中供養第一義諦僧。若言施眾僧者，凡聖俱得。以言無當故。既知如此。受施之時，善知通塞。勿令互用，致有乖違。
第七、即物自互者。先約佛物束為四重。一、佛受用物。謂堂宇衣服床帳等物。著塔中供養。不得互轉。如前寶梁經說。五百問事云：佛物得買取供養具供養。不得賣佛上繒與佛作衣。又佛堂柱壞換訖，故柱施僧，僧不得用。又律中佛園座具等，皆屬塔故，不得互用。二、施屬佛像物，從意迴轉餘用。如十誦云：以佛塔物出息，佛言聽之。五百問事云：佛物不得移至他寺犯棄。若眾僧盡去，白僧僧聽將去無罪。比丘容作佛像經書，得物不得取。若得佛家人畜，不得使。三、供養佛像物。僧祇云：供養佛花多，聽轉賣買香燈。猶故多者，轉賣著無盡財中。五百問事云：佛旛多，欲作餘佛事者得。施主不許不得。四、者獻佛物。如此律供養佛塔食，治塔人得食。善見云：佛前獻飯，侍佛比丘得食。若無比丘，白衣侍佛亦得食。(法僧二物類前可知)。
第八、出貸者。僧祇云：塔僧二物互貸，分明券記。某時貸，某時還。若知事交代，當於僧中讀疏，分明唱記，付囑後人。違者結罪。十誦別人貸塔僧物，若死計直還。善見亦得貸借僧祇物作私房。善生云：病人貸三寶物，十倍還之。餘不病僧，良恐不開。
第九、賞待道俗者。此律優婆離至一住處，不蒙迎接。佛言：若知法律者，凡所至處，皆應迎逆供給飲食。十誦以此人替補我處，故須供給。義准下文與知事人衣，是十方現前物，故知非是四方常住物供給也。僧祇云：若惡賊檀越工匠，乃至國王大臣，有力能損益者，應與飲食。五分云：若白衣入寺不與食起嫌。佛言：應與。持惡器與又嫌。佛言：以好器與。(此謂見僧過者。若高識君子，善達方外。說食難消，非惜不與。如此之者，空遣無損也。)十誦云：供給國王大臣薪火燭等，聽用十九錢，不須白僧。若更索者，白僧給之。若惡賊者，則不限多小。病兒索僧貴藥，聽與兩錢半價。善見云：淨人若分番上下者，尚上與衣服。下者不得。長使者供給衣食。十誦云：客作人若雇得一日使，卒遇風雨難緣，不得作者，佛令量功與價。

第十、盜人物者有二。初損正主有三。一、有我所心，有守護者。櫃中綿絹是。二、有我所心，無守護者。田中穀豆是。三、無我所心，無守護者。地中伏藏是。若盜此三物，並損正主結罪。次損守護主中有二。一、有我所心，別守護者。如僧可分物，令人守者是。二、無我所心，有守護者。如關頭奪得禁物，及比丘失物，官人奪得等是。若盜此二物，並約守護主結罪。簡此有七。一、掌護破失主者。如善見云：比丘為他別人，乃至三寶守護財物。若謹慎掌護，堅鑰藏戶，而賊比丘或從孔中屋中竊取，或逼迫取。非守護主能禁限者。但望本主結罪。皆不合徵。若主掌懈慢，不勤掌錄，為賊所偷者。守物比丘必須償之。以望守護主結罪故。二寄付損失主者。如十誦云：比丘遠處受他寄物，在道損破。若好心投破者，不應償。惡心投破者須償。借他物不問好心惡心，若破一切須償。義云：今時多有為他洗治鉢器，好心損破，皆不合償。索者得重。三、被賊盜物主者有二。初不現前盜。物主護心義弱，取者得想成就。主雖有心不捨，後見本物，不得奪取。以離本處，屬賊義成。若奪此物得重。故律云：時有比丘奪劫者物。佛言：波羅夷。次對面現前奪者。由護心義強，奪者猶預得想未定。本主護心義強，意猶未捨本物得取。故僧祇云：賊奪物去，比丘逐賊奪得本物無犯。又闇逐賊，賊藏物去。比丘即取將來。又漸近村，比丘逐賊，若和喻得，若恐嚇得，無犯。有死事不應告官。如上諸句，皆是對面被劫。若已作失想，不問賊心定不定。後還取者，便為賊復奪賊。四、賊施物主者。十誦云：賊偷物來，或好心施，或因他逐恐怖故施，得取。以成物主故。但莫從賊乞。他自與者得取。取已染壞色著。有主識認者，應還。若賊比丘邊買得衣，本主見者，不得直奪，應還本直。五、收囚縛賊主者。僧祇云：官未收錄，未抄物名，寄付比丘者，得取。若已抄錄者，不得取。若云施佛塔僧者，得取。應露現持出，不得覆藏。若問是何物。應答言佛法物。不許者還。薩婆多云：持國禁物出界罪入死者。前判得重。後違王教得突吉羅。王民合死者，盜心持出，得重。自外不聽無死者不犯。薩遮尼乾子經云：不輸王課非盜。僧祇云：官稅比丘物，方便自免者，不犯重。一、我不共要。二、非理稅我。律云：比丘無輸稅法。不同白衣。官稅俗人物，比丘為他隱認者得重。(今時數有僧尼為他人妄認車牛人馬等。准上計錢滿五得重。)六、狂人施物主者。摩得勒伽云：若狂人自持物施，不知父母親屬者，比丘得取。若父母可知，不自手與，不得取。七、守護他物主者。十誦云：有邏人與比丘衣，疑不知成主不。佛言：但隨施者受之。不合從乞。律云：他守視人與比丘物。佛言：此即是主，得受。

第十一、盜非人物者。五分盜他覆塚幡蓋，神廟中衣，他所護物，直五錢犯重。僧祇盜外道塔物，神祀物，得重。(此望守主結重。)十誦：盜天神像衣及花鬘等物，蘭。(此望境結蘭也。)故薩婆多云：取非人物五錢已上重偷蘭。四錢已下輕偷蘭。善見取諸鬼神物及繫樹物無守護者無罪。(此望非人不護也)。
第十二、盜畜生物者。十誦云：取虎殘者犯吉羅罪。由不斷望故。師子殘不犯。由斷望故。薩婆多云：一切鳥獸食殘取者得突吉羅。第二、有主想可解次解。第三、有盜心者。然此之一門，實行之人，亦未免重。何以故。以不識戒相故。僧祇云：寺主摩摩帝好心互用三寶物，亦是盜心。故此律云：我說此人愚痴故犯波羅夷。十誦云：盜心有六種。謂苦切取，輕慢取，以他名字取，觝突取，受寄取，出息取。出息輕，餘五重。摩得勒伽云：劫奪心有三種。謂強奪取，奧語取，施已還取。五分云：盜心有四種。謂諂心，曲心，瞋心，恐怖心。若以此四心取他物者，並名盜也。律云：賊心有十種。謂黑闇心，邪心，曲戾心，恐怖心，常有盜他物心，決定取，恐怯取，寄物取，見便取，倚託取。(謂假道俗威勢而乞是)。
第四重物者。謂五錢。若五錢直。於中料簡，束為七重。一、滿五結蘭者。摩得勒伽云：取百千不犯重者，謂數數作斷心，數數取四錢者是。二、不得物結重者。如律云燒埋壞色等是。三、多人共業滿五結重者。如律云：眾多人遣一人盜五錢。多人共分，或多人共盜，通作一分，滿五者重。四、滿五結蘭者。如十誦云：盜眾多人未分物者是。(謂亡人輕物未分者是。)五、盜多人各一錢而結重者。如僧祇五人各以一錢遣一人守掌。若盜望守人結重。六、多人共盜六錢而結重者。如善見師徒四人相教共盜一人六錢，各得一重一蘭。謂自業不合教他。但得一蘭。七、對處結重者。如善見云：貴賤處所等。謂此土直減五，彼土直過五。或此土直過五，彼土直減五。並依本處斷。摩得勒伽云：迦梨仙貴賤等。貴則減五，賤則過五，不犯。善見云：若盜心唱云定是我地。地主生疑者犯偷蘭。決心失者重。若來問僧答同者皆重。若共諍園田，違理判與，乃至口辨多端，偷夏唱大等，得物滿五皆重。
第五、興方便可解。
第六、舉離處者。如善見云：舉一樹時蘭。舉二樹時重。(謂量取他地也。)乃至得一髮一麥許皆重。以地深無價故。僧祇盜他牛馬，未作得想。雖舉四足不成重。善見空靜處盜，定作得想。動則成重。如擲杖空中，必有落義。此律盜隱他籌數犯重。十誦云：或擲蒲轉齒，圍碁移子等皆重。(謂賭物重。不賭吉羅。)次明不犯者。此律云：與想取，已有想取，糞掃想取，暫取想取，親友意想取等。皆不犯。律云：親友意者，要具七法。一、難作能作。二、難與能與。

三、難忍能忍。四、密事相告。五、互相覆藏。六、遭苦不捨。七、貧賤不輕。如是七法。人能行者，是親善友。

煞人戒第三(僧尼同犯)。

自稱得聖戒第四(僧尼同犯)。

此二戒事希不述。縱有犯緣，如前受戒相中已略述竟。

第二篇簡要釋九。

漏失戒第一。(尼根)具三緣成。一、作究竟意。二、方便動轉。三、體分盈流便犯。此律除夢不犯。僧祇云：佛告舍利弗。夢者虛妄不實。若夢真實於我法中修梵行者，無有解脫。善見云：夢有四種。一、四大不和夢。睡眠夢見山崩地動，飛騰虛空，見虎狼師子惡賊逐等。二、先見夢。晝見青黃赤白男女等，夜中夢見。(此二不實。故經云：如夢如幻也。)三、天人與夢。有善知識天人，為現善夢。若惡知識天人，為現惡夢。四、相夢。此人前身或福或罪。若福為現善夢。謂誦經禮佛等。若罪為現煞盜等。(此二是實。故經云：凡夫之人，但取夢相。若得一夢，即滅一逆。乃至如佛名方等經說)。

摩捉戒第二。(尼夷)具五緣犯。一、人女。二、人女想。三、有染心。四、身相觸。五、觸著便犯。律云：比丘及女二俱無衣，身相觸得僧殘。一有衣，一無衣，身相觸得偷蘭。二俱有衣，得突吉羅。十誦云：若女人為水沒。開比丘手捉。雖婬心起，但捉一處莫放到岸上已不應故觸。更捉得僧殘。僧祇云：若欲心濺涉水著女人者偷蘭遮。若共女人捉物呪願，捉器行食，捉繩頭尾捉杖木等，皆非威儀。有欲心者突吉羅。欲心動物偷蘭遮。城門道狹，逢女人開，要待希得過。若女人有所須者，令淨人與。若無淨人，持物著床机上，語言可自取。若擔重物不舉。傍無淨人者，比丘應舉著高處，令其自擔。若乞食時，端正女人持食與，起欲心者，應放鉢著地，令餘人授與。十誦云：女人與比丘寫水，水流不斷。比丘於女生邪心，即生疑。佛言：偷蘭遮。(今時齋上，多有女人及尼自行香水，并授針線瓶器等物。觸著生染殘。行香之時令其懸放。自餘瓶器等物，並使置地，己自取用)不犯者。十誦云：若母女姊妹想。為寒熱暖冷。若為水火刀兵。深坑惡獸難。救無染心者。不犯。

與女人麤惡語戒第三。(尼共男子麤語蘭。)具七緣犯。一、人女。二、人女想。三、有染心。四、麤惡語。五、麤惡語想。六、言了。七、前人解便犯。此律要了知婬欲語意方犯。麤惡語者非梵行也。縱涉善事。意表欲心，亦殘。不解語蘭。伽論性好麤語偷蘭。此律為女說不淨觀等不犯。

歎身麤語供養戒第四。(尼共男子歎身蘭。)具七緣犯。一、人女。二、人女想。三、有染心。四、歎身說麤惡語。五、麤惡想。六、言

了。七、前人知解便犯。此律歎身有二種。一、歎色身豐美。二、歎種族深厚。復歎己身修行持戒第一。可持婬欲供養我者殘。
媒嫁戒第五。(僧尼同犯)具六緣成。一、人男女。二、人男女想。三、為媒嫁事。四、媒嫁想。五、言章了。六、受語往還報便犯。律云：若一念頃乃至須臾暫時和合媒嫁，並犯僧殘。十誦云：受語報中，有使使受語，使有使使遣語，彼使使還報，皆得眾多僧殘。律云：受男家語時，突吉羅。報女家時，偷蘭遮。還報男家時，僧伽婆尸沙。十誦五分云：不許還報者偷蘭遮。許還報者僧伽婆尸沙。若作券書言非我婦。猶未唱出者蘭。若婦禮已斷，不復往還合和者殘。僧祇云：若主人畜多婦妾，不均鬪爭。一婦私求比丘，比丘即為和平。或夫婦不和合，便勸和合者，皆偷蘭遮。若婦人及女還家，比丘到舍便勸早還者，偷蘭遮。(恐畏他夫瞋不得會故也。)五分云：若為男倩女，為女倩男，長使者偷蘭遮。此律諸比丘白二羯磨，差人媒嫁，一切僧殘。知事白僧媒嫁淨人，供給婚具，問僧同可，一切僧殘。若非理用物犯重。十誦摩得勒伽云：若指腹作媒，及自媒嫁身，皆偷蘭遮。僧祇云：若比丘乃至為他求好馬種和合者偷蘭。餘畜生者吉羅。鼻奈耶云若比丘解放畜生，合其牝牡者僧殘。此律吉羅。不犯者，律云：若為父母信心檀越，若在獄繫，及為佛法僧重病比丘事等，看書持往不犯。
無主僧不處分過量造房戒第六。(尼吉)具六緣成。一、無主。二、為己。三、自乞求。四、過量不處分。五、過量不處分想。六、房成犯。此律若作此房，先知無難妨已，然後來僧中乞法。若不可信者，一切僧共往看之。若可信者，即當聽作。善見云：無妨難處平治如皷面。後至僧中乞。此律長佛十二搩手內，廣七搩手。准五分佛一搩手長二尺。(計此律房長二丈四尺。廣一丈四尺。)善見皆謂明內為言。僧祇邊壁高一丈二尺。若男若女在家出家，皆為房主。無此等主，故言無主。難處者此律謂虎狼蟻子也。善見云：下至有蟻子窟不得作。若蟻行覓食，逐令去得作。何以故。如來為慈愍眾生及比丘故。五分四衢道中多人聚戲，婬女市肆，放牧惡獸，險處園田，社樹墳墓，逼村近道等。並是難處。妨處者，此律乃至不容草車迴轉處。十誦是舍近塔官地，居士外道居地，大石水流大樹深坑等，並是妨處。明了論，或樹空山巖石陰等，得行住坐臥者。(疏云)欲於中住，必須隔斷。須將比丘羯磨治地。(故知僧私二地並須乞法。)乞時應至僧中具修威儀，口云：大德僧聽。我比丘某甲自乞作房，無主自為己。今從眾僧乞處分無難無妨處。願僧與我比丘某甲處分無難無妨處。慈愍故。(如是三乞。律云：僧應觀此比丘若可信即應聽。若不可信，一切僧應當到彼處看。若遠遣可信者看已作羯磨。)和僧索欲已。問僧云：僧今和合，何所作為。答：處分造房羯磨。大德僧聽。比丘某

甲自乞作房無主自為己。今從眾僧乞處分無難無妨處。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲處分無難無妨處。白如是。大德僧聽。此比丘某甲自乞作房無主自為己。從僧乞處分無難無妨處。僧今與比丘某甲處分無難無妨處。誰諸長老忍僧與比丘某甲處分無難無妨處者嘿然。誰不忍者說。僧已忍。與比丘某甲處分無難無妨處竟。僧忍嘿然故。是事如是持。(後房羯磨與此大同，但稱有主為異。)僧祇云：若僧中無羯磨者。一切僧就彼作房處一人唱言。一切僧為某比丘指授房，三說亦得。若處遠隔水寒暑雨雪多病不得去者，應差二三人。不得差四。以不得羯磨眾故。(僧祇疏云二三人到彼口唱亦得。)為四種人不合處分。一、越年。二、異界僧。三、作私房者多。四、妨難二處。悉皆不成。即此律使可信者看。故知簡別。薩婆多云：處分處得作。餘處不得。餘人就此房上作重屋。房主聽得。無不處分罪。善見云：長中減一搩手，廣中長一搩手。互減互過並殘。若作房未成而行。客為成者無罪。以人無一口房。若以段段計人分滿過量亦犯。婆論末後二摶泥未竟輕蘭。一摶在，重蘭。善見云：若留一摶泥在後當成蘭。決心能者殘。僧祇云：瓦木板石灰泥草覆，乃至最後一把草覆竟殘。作非法房自身及他受用皆吉。房主若死休道，若施僧，乃可受用。此律餘人不犯。懺竟得用。若教他作，受教者過量犯。若是房主，得僧殘。巧師得偷蘭。妨難二處各吉。過量不乞二殘。律云：不犯者。減量無妨難。為佛圖講堂。為僧為多人。作屋草菴葉菴小容身屋等。並不犯。

有主僧不處分房戒第七。(尼吉)具六緣成。一、有主。二、為己作。三、長佛六搩手廣四搩手以上房。四、不處分。五、不處分想。六、作成便犯。此律妨難二吉，不乞一殘。(乞法羯磨如前戒明。)此房屬內於己身。若死遠行不還，隨意處分。若與三寶親友白衣自賣取錢，隨心自在。唯不得賣地。地是僧物。僧不許賣，若房主不自處分，屬四方僧次第住。律云：不犯者。若處分作草菴葉菴小容身屋。(謂無過量。以小故不須乞處分。)若作多人住屋，並不犯。

無根重罪謗他戒第八。(僧尼同犯)具八緣犯。一、是比丘及尼。除下三眾。二、想心謂淨不妨，實不淨。如打破戒比丘犯提。故律云：若遮無根無餘緣不成遮，治其謗罪。二、謂作比丘想。三、內有瞋心。四、無三根。五、下至對一比丘說。僧祇對謗比丘前罵謗語語殘。六、重事加誣。七、言詞了。八、前人知便犯。十誦云：四重互說成謗。(大同四分)律云：若有見聞疑三根，說實者不犯。

假根謗戒第九(僧尼同犯)。

破僧違諫戒第十(僧尼同犯)。

助破僧違諫戒第十一。(僧尼同犯。)此三戒事希不述。

汙家擯謗違諫戒第十二。(僧尼同犯。)具六緣犯。一、作汙家惡行事。二、心無改悔。三、作法駈擯。四、違理謗僧。五、僧如法設諫。六、三諫竟便犯。此律汙家但吉。後擯謗違諫得殘。於中有四汙家。一、依家汙家。(以一家物偏給一家。物主生瞋，得者心喜。情標名利，招俗譏毀也。)二、依利養汙家。(如法得利，非法授俗。得者思報，不得起瞋。退彼〔俗〕心，違平等施)三、依親友汙家。(依王大臣，恃俗勢力，所為不平，令俗瞋喜。)四、依僧伽藍汙家。(以僧花菓贈餉白衣，令彼俗心恒有悕求。以非為是，故云汙家。)薩婆多云：作種種惡業，破他信敬善心，是名汙他家。作惡行者，作此不清淨穢汙垢濁。又得惡果，故名惡行。若以小物贈遺白衣。縱使因此起七寶塔種種莊嚴，建立精舍，猶如祇桓。四事供養滿閻浮提一切聖眾。不如靜坐清淨持戒，即是供養真實法身。不犯者。律云：若與父母病人繫閇獄囚，及寺中客作者，不犯。

惡性拒僧違諫戒第十三。(僧尼同犯)此戒事希不述。

二不定義，旨趣難明，犯緣復希，故略不釋(尼無此二)。

第三篇三十捨墮，要釋十九。

長衣戒第一。(僧尼同犯。)具六緣成。一、是己長衣。二、屬己定。三、衣體應量。四、不說淨。五、無因緣。六、畜過十日便犯。此律受持(三五)衣外，餘我(三五)衣，及以長財長佛八指，廣四指，過十日不說淨者，尼薩耆波逸提。薩婆多云：佛一指面闊二寸。計長尺六，廣八寸，名應量。自外不應者，但犯吉羅。善見云：若束縛一處一提。若段段別，明相出，隨處結罪。義云：若能染應量，所染通應不應。如足食竟，正不正，俱犯。若能染是不應量，亦所染應量。大小雖殊，捨懺義一。律結提罪。論得吉羅。故知同染不犯者。僧祇云：若二人共衣未分。若施物未入手，皆不犯。若多人共分。中有善毗尼人為說淨，不犯。(謂共活同財人。)此律十日內若轉淨施，若遣與人，若賊奪想。(衣仍實在，雖經多日，無心儲畜不犯。)十誦失想後得，更開十日。此律失衣燒衣漂衣不犯者。(謂衣財實失，後還得者，更得十日說淨受持也。)或水陸道斷，不淨施，不與人，亦不犯。

離三衣宿戒第二。(僧尼同犯，尼有五衣)具六緣成。一、是己三衣。二、加受持法。三、人衣異界。四、不捨會。五、無因緣。六、明相出。具此六緣便犯。上有兩緣，下有一緣，易故不解。中間三緣，正此消釋。先解人衣異界中有四。一、界中有女人者，名為染礙。亦有人不立者悞也。故律下文，諸比丘脫衣俗人家形露。佛言除村村外界等。故知村不攝衣，名為染礙。二者、隔礙。此律若水陸斷道等離衣不犯。三者、情礙。此律若奪失想，或惡獸命梵等緣，失衣無罪。薩婆多云：王來入界，大小行左右近處，並非衣

界。以情隔故。四者、界礙。此律自然衣界有十一種。一、僧伽藍界。二、村界。三、樹界。四、場界。五、車界。六、船界。七、舍界。八、堂界。九、庫界。十、倉界。十一、阿蘭若界。初伽藍及村各有四相。謂周匝垣墻柵籬。籬墻不周。四周有屋。此相不圓。其樹場等諸界並生。故律云若干界也。謂有前三礙故。此十一種界。四分各加勢分有十三步。故律云：僧伽藍界者，在僧伽藍邊，以中人擲石所及處是。善見云：中人擲石者，取不健不羸人盡力擲至落處，不取轉處。諸師議評作十三步。若置衣在十一種界內，身在異處宿。若不捨會，不至擲石所及處，明相出一一犯捨墮。若界內有女人，持衣至中，衣須近身，則不論勢分。不爾，明相出犯捨。次明餘部衣界有四。一、道行界者。十誦云：比丘與師持衣道中行，前後四十九尋內不失。薩婆多云：亦縱廣四十九尋內不失。善見云：若沙彌俗人持衣前入界，比丘後入。謂言界外明相出不失衣。依止亦爾。二、洲上界者。善見云：十四肘內不失衣。若有人來往，衣須近身。不者失衣。三、水界者。善見云：比丘在阿蘭若處竟夜坐禪，天欲曉脫衣置岸上，入池洗浴未竟，明相出犯捨。毗尼母云：一脚在岸上，一脚入水。雖經明相，不失三衣。四、井界者。僧祇云：道行露地有井，於井蘭傍宿，置衣二十五肘內，身在外宿失衣。或置衣井內，比丘在上宿，不以繩連，或不垂手脚，經明相出，皆犯。(以此例餘坑窖等亦爾。)第四、捨會者。僧祇云：有緣至他處宿。彼有比丘及尼長衣，應借受持。無者俗人有被，應借作淨安紉，然後受持。無者後夜當疾還寺。若不得入者，當捨却衣。寧無衣犯小罪。以輕易重故。(捨文如前受衣中說。)第五、無因緣者。若迦提一月，功德衣五月，得離衣宿。及以失奪燒漂想，水陸道斷命梵等難，皆不失衣。除上因緣，若不捨會皆犯。問：忘不持衣行，至夜方覺，有難欲會無緣，失受法不。答：失受。如長衣雖開忘過日不犯。後時憶得，即須說淨。不以忘故便開不說。今此亦爾。雖開忘不犯捨罪。不以忘故便開不受也。故明了論云：道行比丘夜宿，錯持他衣去。他衣不失，己衣失。(若明相出已覺者，得如前開，直須更受。若至夜覺者，欲會無緣，應對人捨，無人可對，心念遙捨)。

月望衣戒第三。(僧尼同犯)此戒事希不述。

取非親尼衣戒第四。(尼取僧衣吉)具五緣犯。一、是比丘尼。薩婆多云：要取羯磨受戒尼犯。五分云：取下二眾尼衣得吉羅。二、非親里尼。十誦云：若是親里，當問足不足。少尚自持與，何況不足而取。善見云：親里者父母乃至七世是也。除此非親。五分云：若親里尼犯戒取衣者吉羅。三、是應量衣。尼五衣中隨取一衣便犯。薩婆多云：取尼七尺二寸衣犯。不問是色非色。染可應法。取則捨

墮。餘不應量衣鉢等取得吉羅。應量鉢等取得波逸提。四、虛心送與。除乞得不犯。僧祇云：尼借比丘衣，得隨意著，乃至破還無犯。(此應親友不犯。非親者應還直。)五、領受便犯。伽論云：若尼放衣置地，寄大德隨意用，便捨去。比丘作同意用無犯。僧祇使人受同犯。十誦十僧取尼一衣皆墮。十尼持一衣，與一僧，得十墮。若尼先請說法故與，無犯。五分若先無心求，彼自布施，當觀有長得取。(准此犯戒止為貪心)。

使非親尼浣故衣戒第五。(尼使僧浣衣吉。)具五緣成。一、是比丘尼。二、非親里。善見令出家婦浣染亦犯。三、是己故衣。律云：乃至一經身著，即名故也。善見若浣革屣囊不犯。伽論乃至浣尼師檀亦犯。四、若自往，若使人往浣染打三皆犯。一一重浣重染重打，皆犯多罪。五、浣打竟便犯。僧祇云：若多尼弟子，雖不得令浣染打，得令拾薪取水煮染汁無犯。五分云：令非親尼浣，而親非親合浣亦犯。僧祇云：若比丘使親里尼浣。彼有弟子為浣不犯。若言遣汝弟子為我浣者犯。薩婆多云：要淨犯捨。不淨得吉羅。染打亦爾。此律使尼浣打新衣，及使尼下眾浣打故衣，皆吉。不犯者。若為佛僧，或借他衣為浣打故不犯。

從非親居士乞衣戒第六。(僧尼同犯)具六緣犯。一、三衣具足。二、無因緣。(因緣謂失奪三衣。非謂迦提月中開從他乞也。)三、非親里。四、為己乞應量衣。十誦僧祇乞得四肘已上犯。若自乞使人乞作寒暑相，若方便說法得者皆提。除乞小小物不犯。若本方便心但索小者，容得大者犯。五、彼與。六、領受便犯。不犯者。律云：若奪失三衣，或從親里乞，或為他乞，他為己乞，或不求而得，或同出家人邊乞得，皆不犯。

過分取衣戒第七。(僧尼同犯)具五緣犯。一、比丘失奪三衣。二、非親居士。三、為失奪故施。若不為失，隨受無罪。四、比丘知彼為無故施。五、過知足取。故犯。律云：若失一衣不應取。若失二衣，餘有一衣，若二重三重四重，應摘作若僧伽梨乃至安陀會。善見云：若都失者，取上下二衣。餘一衣別處乞。此律若有餘殘，語居士言。此餘殘裁作何等。若彼言我不以失衣故施。我曹自與大德耳。若彼欲受便受。前戒為他不犯。此戒為他亦犯。

勸增衣價戒第八。(僧尼同犯)具六緣犯。一、非親俗人虛心辦價。二、施期有限。三、知限施。四、嫌少勸增。五、彼為增價縷。六、領受便犯。此律居士施衣嫌少更求，乃至增一錢十六分之一分，若為增縷，乃至一線也。律云：不犯者。若先自恣而往求知足。於中減少作。若從親里求，出家人邊求，己為他，他為己，或不求而得，一切無犯。

勸二家增衣戒第九。(僧尼同犯)具緣同前。唯合勸二家為異。

過三返六嘿然忽切索衣戒第十。(僧尼同犯)此戒事希不述。
乞蠶綿作三衣戒第十一。(尼吉)具五緣成。一、是憍奢耶。(謂絲中微者是蠶口，初出細者名忽。)二、自乞求。三、作敷具。四、為己。五、作成便犯。此律因比丘至蠶家乞未成已成綿作臥具。便待看暴蠶作聲。因呵制之。若純作若雜以毳劫貝麻縷成者犯。(臥具者三衣別名也。)央掘經云：繒綿皮物，若展轉來，離煞者手，施持戒人，不應受者，是比丘法。若受非悲。然不破戒。五分云：蠶家施綿，受已施僧，不得自入。此律自作教他成者並提。不成者吉。若為他作吉羅。不犯者。若得已成者，應以斧細挫斬用，和泥塗壁及埵。
用黑羊毛作三衣戒第十二(尼吉)。
用白羊毛作三衣戒第十三(尼吉)。
減六年作三衣戒第十四。(尼吉)此三戒希故不述。不揲尼師檀戒第十五。(尼吉)具五緣犯。一、先有故座具。二、更作新者。三、為己。四、無心以故者揲。五、作成便犯。此亦不論氈布之異。如律中十種衣財並犯。僧祇云：應取故者襞方佛一揲手，故氈不尖邪凹凸缺角穿壞膩者。若著時方圓令正。(隨四角中央一處安之。)此律捨時先截量外，然後捨懺。
擔羊毛過三由旬戒第十六(尼吉)。
使尼浣擗羊毛戒第十七(尼使僧浣毛吉。)此二戒事希不述。
畜寶戒第十八。(僧尼同犯)具四緣犯。一、是錢寶。二、知是。三、為己。四、受取便犯。(此戒以畜為犯。文言手捉者表畜時言也。下別有捉寶戒。)寶是八不淨中一數。剩料簡八不淨物名通二四。一、是田宅。二、種殖園林。三、蓄[廾/積]鹽粟求利潤身。四、畜奴婢僕使。五、畜養群畜。六、畜金銀寶物。七、畜金銀鏤牀綿褥氍毹。八、畜銅鐵釜鑊。除十六枚器。若畜此八，皆能長貪汙染梵行。有得不淨果，故名不淨也。次解開畜得不者。第一、田宅不淨者。田體是妨道。一向無開。宅舍有聽不聽。若廣畜莊舍，一向無開。小房一口，雖是重物。有資身長道，別人開畜無犯。不須淨施。五分云：有人施僧田宅店肆，比丘不受。檀越嫌言沙門不合受人信施。佛言聽受，使淨人知。二、園林菓樹流泉浴池者，別人不許受。善見云：若居士言以池施僧，供給浣濯，及一切眾生聽飲用，隨意得受。三、貯粟居鹽者。昔解云：儉開三十六石粟者。此無經律。舉世偽傳。准僧祇云：若比丘籴粟時。作是念。此後時恐貴。今籴此穀，當依是誦經坐禪行道者得。亦不言多少。鹽則唯除盡形藥。餘無開。若准僧祇畜少為食，應得無妨。薩婆多云：若比丘得穀米等，即日應作淨。若無白衣時，四眾邊作淨。若不作淨，至地了時，捨作突吉羅懺。沙彌亦爾。(淨法如上資緣章說。)四、奴婢僕使者。僧祇云：若人施僧奴，若施使人，若園林民婦，不應受。若言

施供給僧，男淨人聽受。若施別人，一切不得。若施淨人為料理僧故，別人得受。若施尼僧，一同前法。唯改女淨人為異。五、畜養群畜者。僧祇云：一切眾生不應受。自餘野鳥獸等。若言不受者我當煞。應語言汝自求水草。守護勿令傷害。不得剪翅羽籠繫。若能飛行自活者，放去莫拘執。毗尼母云：畢陵伽婆蹉為國人所重。或施羅網車輦象馬[馬*色]驢及一切小寺施者，別人亦得受。日藏分經云：佛言大王。於我法中，有諸比丘假令如法，始從一人乃至四人，我不聽受田宅園林象馬車乘奴婢等常住僧物。若滿五人乃可得受。遺教法律云：騎乘車馬一日除五百日齋。一歲三百六十日乘除十八萬日齋。舍利弗問何故比丘乘騎，除五百日齋者。佛言比丘知禁律人。他見生謗。令他得罪。除老病暫時得乘。六、畜金銀錢寶者。若作受寶之意，一向不聽。唯除說淨得受。律云：錢寶說淨有二。若白衣持來施比丘。比丘言此不淨物，我不應畜。若淨人當受。即當說淨。若白衣言與比丘寶。比丘言我不應畜。淨人言易淨物畜。即是作淨。若白衣不言易淨物畜。比丘自不說淨。直置地去者。若有比丘。應對說淨。隨久近畜。若無比丘。亦不得取。(淨法如上資緣章說。)僧祇云：若居士施金銀等為比丘衣直，不得自手取。使淨人知。無淨人者，指脚邊地語言是中知。著地自用草葉塼瓦等遙擲覆上。後將淨人令知持去。若知佛有金銀錢，欲舉者。若是生地，應教淨人知已，作坑內錢置中。若墮岸上者，得自捉塼瓦擲錢使入，得自填上。僧祇十誦善見云：若病兒得金銀錢，令淨人畜。為貿藥故。若多人與藥直，得置氈褥底。眼闇求時，手觸無犯。七、金銀鏤牀綿褥氍毹者。毗尼母云：別人聽受剋鏤大牀。唯除金銀不犯。此律氍毹廣三肘，長五肘，聽受。應淨施畜。八、一切銅鐵釜鑊等。除十六枚器者。以資身要用，非妨道故不犯。此猶不通大僧。唯局尼不說淨得畜。自餘一切大盆釜鑊等不聽畜。除僧不犯。尼說淨得畜。毗尼母云：鐵瓦瓶銅盆銅魅種種等器。佛聽別人受。善見云：若施器仗，僧應打壞不得賣。若施樂器，不得捉得賣。僧祇云：若四月八日及大會日供養時，金銀塔及菩薩像幢幡供養具等有金銀塗者，使淨人捉。若倒地者，助捉無金銀處。若遍塗者，以物裹手捉。不得先捉後放地也。僧祇云：一切身分者。若手若脚若膝若繫伽梨爾鉢等中，一切皆犯。律云：若畜捉金銀者。決定非沙門釋子法。五分云：當知是人必定不信我之法律。

貿寶戒第十九。(僧尼同犯)具五緣犯。一、是錢寶。二、互相易。三、決價。四、為己。五、領受便犯。律中以財物易錢寶故犯，不論食也。此戒一往便犯。不同販賣為利故，賣已還買。捨時與白衣淨人，不得與沙彌，以同犯故。

販賣戒第二十。(僧尼同犯)具六緣犯。一、在家二眾。二、共相交貿。三、決價。四、為己。五、自貿易。六、領受。十誦若可捨物金銀錢斛粟，或用栗買物。若可食噉，口口得突吉羅。可作衣著著便波逸提。若須是物審思量言。我以爾所物買。若彼不肯，更應再語。若復不肯，應三語。三索不得，應覓淨人買。淨人不知市易，當教以爾所物買是物。應好量議。教買得者無犯。若買得物此賤彼貴，雖可有利不犯。(雖許教買，然不得對物主前取比丘語。上下屏處教者得。)五百問事云：販賣比丘請他食者，受食人犯墮。窮[厂@匕]無食處。彼應使白衣作治生道人。白僧云：是白衣物。若爾可食。二三人亦白得食。不白犯墮。使人言是我物亦可食。薩婆多云：此販賣戒，一切提中最是重者。寧作屠兒，不作販賣。何以故。屠兒正害一生。販賣者一切俱害。不問道俗賢愚，持戒毀戒，無往不欺。常懷惡心。設若居穀，恒悕天下荒儉，霜雹災變。若居鹽餘物，欲使四遠返亂，王路隔塞，故重於屠兒。此物作塔作像。不得向禮。(但作佛意禮無犯也。)薩婆多云：設與僧作食，若作僧房，持戒比丘不應食用，住中得罪。中間若死，得羯磨分。若眾僧衣未三唱得益價。若三唱已不應益。已屬他故。若眾僧中三唱得衣，不應悔。設悔不應還。十誦云：若私賣買，前人悔還取本物。七日內者聽還。若過不應還。五分云：使淨人易時，應心念言，寧使彼得我利，我不得彼利。五百問事云：有求利販賣作福。此人尚不免地獄，何況得福。由不隨佛語，故非供養。三千威儀云：教人入市買物有五事。一、當教莫與人諍。二、當教買淨者。三、莫使侵人。四、不得走從人。五、當護人意。僧祇云：市肆上衣先有價定。比丘持價來置地時語言此直知是衣。若不語，嘿持去者越毗尼罪。有國土買物常法，先有價定。賣直來著物邊。物主搖頭，當知與相。比丘亦應語言。此直知是物。前人若解，若不解，要須語。不語嘿持去者越毗尼罪。若估客物直五十而索百錢。比丘以五十知者不犯。僧祇云：一切九十六種出家人邊，不淨語買無犯。此律雖許五眾出家人得互貿易，而不得如市道法諍價上下也。

畜長鉢戒第二十一。(尼畜過一日提)具六緣成。一、先有受持鉢。二、更得鉢。三、是如法鉢，非法不犯。四、不說淨。五、無因緣。六、過十日便犯。婆論若得鉢入手五日，被擯顛狂心亂等，雖經多日無長罪。若後得心解擯，還向本處數前五日，取後五日相續滿，過者便犯。(自外受捨儀式，如上受鉢章說)。

乞鉢戒第二十二。(僧尼同犯)具六緣成。一、先有受持鉢。二、減五綴不滿。三、更隨非親居士乞鉢。四、為己。五、乞如法鉢。六、領受入手便犯。十誦云：若二人共乞一鉢吉羅。量不如故。若乞得白鉢未燒瓦鉢吉羅。自勳燒已犯捨。捨時要至本住處僧中捨。若乞

得多鉢。上好者留入僧庫。最下惡者單白僧中行，更換取眾中最下鉢與之令持。為折伏彼人貪求心故。薩婆多云：前受持鉢，如法受持。後鉢不受。此人常畜二鉢。若食時當持二鉢上堂。終身如是。以示多欲過。又斷惡法因緣故，後鉢亦不須受。(准此律令持者，謂將行護持，非令受持也。律之與論各談一相。)僧祇云：行鉢人白二羯磨差五德人行。被差竟，唱諸比丘各持受鉢來。不唱者越。若捨先鉢更受不者越。(自外行法羯磨等大同下捨墮章中。以事希故，不煩出也)。

自乞縷使非親織戒第二十三(僧尼同犯)。

勸讚織師織衣戒第二十四。(僧尼同犯)此二戒事希不述。

與衣後奪戒第二十五。(僧尼同犯)具五緣犯。一、是比丘。甄下眾非行類故。二、本規共行。三、不定與前人決定取。四、瞋奪。五、得屬己便犯。

畜七日藥過限戒第二十六。(僧尼同犯)具五緣犯。一、是七日藥體。若直手受不加口法，亦無長罪。二、作手口二受竟。三、不說淨。四、畜過七日。五、無因緣便犯。不犯者。律云：若過七日藥，蘇油塗戶嚮，石蜜與守園人。第七日藥捨與餘比丘食。若未滿七日，還彼比丘，用塗脚燃燈，不犯。(自外捨懺方法，如上受藥章中說)。

過前求雨衣過前用戒第二十七(尼吉)。

過前受急施衣過後畜戒第二十八(僧尼同犯)。

蘭若離衣六宿戒第二十九。(尼吉)此三戒事希不煩消釋。

迴僧物入己戒第三十。(僧尼同犯)具四緣成。一、是通許僧物。二、作許想。三、迴入己。四、入手便犯。此律僧物有三。一、已許僧物。謂通明僧物未分僧別。此迴犯捨。二、未許僧物迴入己，無犯他。何意得知。故下律云：未許作許想，止得吉羅。故知未許還作未許想，何容得罪。三、已捨與僧物。此定屬僧物。勸迴入己犯重。五分迴向餘人者提。向餘僧眾多人者越。此彼畜生迴越心悔。善見欲供養此像，迴與彼像吉。此律若許僧物，迴與塔。許現前物迴與四方僧。許僧物迴與尼。並得吉羅。故文言許異處與異處也。若已入塔不須還取，即屬塔用。以福同故。乃至入尼亦爾。十誦婆論云：若檀越施此自恣僧物，迴與彼自恣僧者，物應還此。其比丘作吉羅懺。若不還此僧，計錢犯重。乃至此彼一人物迴亦重。(准此定屬僧次。行道讀經赴供等疏，私迴與人，並犯重罪。)僧祇云：尼為眾乞供，乃至偏心迴授者，名為眾物。迴與餘眾眷屬者提。此律迴僧物捨竟還得自用。

第三篇九十波逸提，簡要釋六十五。

小妄語戒第一。(僧尼同犯)具六緣犯。一、是人，不簡道俗。二、作人想。三、違想說。四、知違想。五、言了。六、聞解便犯。薩婆多云：妄語兩舌惡口相歷作四句。一、是妄語，非兩舌惡口。傳他

此語向彼說，以不實故是妄語。不以分離心故非兩舌。軟語說故非惡口。餘句類上有無可知。成實云：餘口三業或合或離。綺語一種，必不相離。薩婆多云：不妄語者。若說法義論傳語，一切是非莫自稱為是。常令推寄有本，則無過也。不爾，斧在口中。此律若僧說戒時，三問憶念有罪而不說告。若異音說，前人不解。若顛倒說。若發大聲不了語。若有所說，前人不解，並犯。僧祇云：屠兒等逐畜生走，問言見不。不得妄語，不得示處。應令看指甲等。(謂方便引接，令畜生遠去。)十誦云：若高姓人云是下姓提。若兩眼人云汝一眼妄語提。又輕惱比丘故提。若語一眼人云汝是瞎眼人，得輕惱他提。此律若破相說，無覆藏說，稱想說，並不犯。

惡罵戒第二。(尼毀二眾俱提)具六緣犯。一、是比丘。十誦五分云：毀下四眾皆吉。二、自出毀呰語。伽論云：傳他語為他罵皆吉。三、知是毀呰語。四、作折辱彼意。五、言了。六、前人聞知便犯。此律惡法種類毀呰者。語云卑姓家生，行業亦卑，伎術工巧亦卑。若言汝是犯過人。依實亦犯。僧祇云：若以上惡法毀餘比丘，及父母。言汝父母是者得提。汝和上闍梨是，偷蘭。汝同友是，越毗尼。餘有中下惡法，行罵父母和上同友等，並互減一等。

兩舌戒第三。(僧尼同犯)具六緣犯。一、是比丘。二、說鄙惡事。三、知是惡事。四、傳於彼此。五、言了。六、聞知犯。律云：兩舌者。彼此鬪亂，令他破也。僧祇云：以惡法告言某甲說汝是無有上中下法，欲令他離向己。若彼離不離，皆提。薩婆多云：說已更說提。若不傳彼此語，但兩邊說，令離散者，一切皆吉。不犯者。破惡知識，惡伴黨，和上同師親友，毀於塔廟，作無義利，破如是等一切無犯。

共女人同室宿戒第四。(尼共男子宿提)具五緣犯。一、是人女。二、室相成。三、共同宿。四、知同宿。五、隨轉便犯。此律室相眾多，不可具述。令簡要者略有四種。一、四周有鄣，上亦有覆。(謂同在一室，於中隔鄣，准論不開。)二、前敞無壁。(謂堂檐下兩頭有鄣)三、雖覆而不遍。(謂周遍有墻，通覆其上，中央開天井也。)四、雖覆遍而有開處。(謂通覆鄣上有隙孔。)此之四室，比丘共女人同宿，無問先後俱至，隨脇轉側，一一皆提。若共畜生女人黃門二根人等宿皆吉。比丘晝日臥，女人立者吉。女人若坐，便犯屏坐提。薩婆多云：若都集堂同鄣，設堂中有諸小房，雖各各別。以堂同故，猶是一房。若多房共一戶，亦犯覆者。乃至以衣縵作屋壁，乃至高一肘半，共宿皆犯。僧祇云：若佛生日轉法輪日，乃至大會通夜說法，若露地風雨寒雪，當入屋內正身坐。若老病不能坐者，當施鄣隔。不得用疎物隔。應高齊膝腋。若道行入聚落宿，當別隔鄣。若無屋者，乃至如前作鄣。若無隔鄣者，女人可信，應語女人言：汝先眠，我

坐。比丘欲眠，語令起，我欲眠，汝莫眠。眠者汝無福德。薩婆多云：共十女人宿，得十波逸提。隨一一起更臥，一一得十波逸提。隨一一轉側得十波逸提。若白衣舍與女人並房不閉戶者突吉羅。

共未受具人同宿過三夜戒第五。(僧尼同犯)具五緣犯。一、未受具人男女。二、室相成。三、共同宿。四、知同宿。五、過三夜便犯。伽論已二夜共沙彌宿，第三夜共女人宿，得二提。僧祇云：過三夜犯竟。若未懺悔，復共宿者，轉增長罪。更無二開。悔過已當別房宿。後更得二夜也。此律云：更無宿處，至第三夜明相未出前，遣沙彌白衣出。或自出護明相，亦得至第四宿若自去。若使彼去，更無開法。故母論至第三宿無去處，不應臥。結跏坐明相現，至第四宿又無去處，明相欲出時遣去，若自去。(准此至第四宿必須離之。若初夜即坐者，不成開也)。

與未受具人同誦戒第六。(僧尼同犯)具五緣犯。一、是佛所說法。二、字句味。三、未受具人。四、齊聲同句誦。五、言說了便犯。薩婆多云：若同句聲齊者提。聲齊句異者吉。

向未受具人說他麤罪戒第七。(僧尼同犯)具七緣成。一、是比丘及尼。二、犯初二篇罪。三、知犯。四、無僧法開。五、向未受具人說。六、言詞了。七、前人知解便犯。五分云：若差向某人說某罪，而向異人說異罪提。十誦云：若差此比丘說，餘人說者吉。若差此人向此處此家此聚落，乃向餘人及向異處說者吉。伽論若向比丘尼乃至沙彌尼前說者吉。五分云：尼向白衣說比丘汎爾小過，皆提。此律有五事得提。若說名字若種姓若相若衣若房舍。自說己罪吉。羅婆多論云：寧破塔壞像，不說他麤罪。若說則破法身。不問前比丘有罪無罪皆提。

實得道向未受具人說戒第八。(僧尼同犯)此戒事希，略而不述。

與女人說法過五六語戒第九。(尼與男子說法提。)具六緣成。一、是人女。二、知。三、不請。四、無有智俗男。五、言章了。六、過五六語便犯。此律不請說者，聽齊五六語。若他請說，隨義多少，皆得。五語者謂色受想行識無我也。六語者謂眼耳鼻舌身意無常也。更增一句便犯。故僧祇說六句已，語云使汝速盡苦，便提。多論云：除有智男子者，要解人情語意，可作證明，無犯。若為小女石女說者，一切突吉羅。僧祇云：若盲若聾，亦名無人。若一盲一聾，此二當一人。若眠亦名無人。若為母女姊妹說者亦犯。五分云：從今聽因為比丘說法方便，令女人得聞。若為女人說五六語竟，語言姊妹，法正齊此，不得更說。從座起去，有緣更來為說者無犯。若為女說五六語竟。更為後女說。如是相因，為無量女人說。無犯。若自誦經，女人來聽，即問要義。為解過者無犯。善見

云：女人若問長阿含中事。隨問隨答，乃至盡阿含。若聲相連不斷，一提。若斷，句句提。若一句經文義疏合成六句者不犯。
堀地戒第十。(僧尼同犯)具五緣犯。一、是生地。二、作生地想。三、自堀使人堀。四、使人堀時，不作知淨語。五、傷如蚊子脚便犯。律云：但使教人，不作知淨語，不問現前不現前堀亦犯提。僧祇云：道上轉石跳踉踰地走來走去，欲令地壞。乃至擲物令壞，物傷如蚊子脚，一切犯提。作方便平地作傷意者亦犯提。乃至曳木驅牛馬出入，若自經行住坐臥欲使地平，一切皆犯。土塊一人不勝舉，破者提。減一人重者無犯。以物擲地，不故傷意，無犯。釘房內壁，損傷人功者，得越毗尼罪。先有孔者不犯。律云：若自方便多堀一提。若中間止住一一提。若使人堀，前人多堀一提。若重語疾疾堀，語語提。僧祇云：若地有沙石者不犯。善見若野火來近寺。為護住處故，比丘為剗草堀土以斷火。若火燒手擲地，不犯。僧祇覆處地自堀。此律不了，准之開用。
壞生種戒第十一。(僧尼同犯)律云：生有五種。謂根枝節覆羅子子也。義云：根中不假節生者，即是根種。如蘿蔔根等是。根中假節生者，名覆羅種。如甘蔗竹葦等是。枝中不假節生者，即是枝種。如柳及耐冬樹等是。枝中假節生者，名節生種。如蘿勒蓼等是。子子種者，種子還生子者是。如穀麥豆等是。始末差分，故立五名。次明淨亦有五種。謂火刀瘡鳥破不中種等。下具解之。僧祇云：根莖種者，以刀中破淨。節種者或以刀破，或以摘去牙目淨。心種者蘿勒蓼藍等，應柔[打-丁+修]淨。子種者如穀麥等。脫皮淨。若總用火淨，便通上五。裹核種者，如棗杏等是。應抓破淨。得去核食。火淨者合核食。膚裹種者，如畢鉢梨柰等是。皆須火淨。若一切菓熟時自落下，觸木石傷如蚊脚者成淨。應去子食。穀裹種者。如揶柳子胡桃石榴等是。皆須火淨。糝裹種者。如香[弟/木]蘇荏等是。無子應柔[打-丁+修]淨。有子應火淨。角畏種者如大豆等是。子未成，應柔[打-丁+修]淨。子成應火淨。摩摩帝有穀倉未淨。畏年少比丘不知法，應使淨人淨。乃至後時恒言舂去不犯。自餘類知。若以五生種擲著池井水中，大小便中，糞掃中，越毗尼罪。死者提。草中行欲使死者越毗尼。傷如蚊脚提。立坐臥亦如是。石上生衣，餅上生酒，皆須淨人知。不爾犯罪。若日乾得自剝却。水中浮萍，不得手撥開。有牛馬行處，得取開水用。若無行處，捉土塊石仰擲言至梵天上去。若下時打水開處，即得用。水中翻覆浮萍越毗尼罪。擲著岸上犯提。若入水洗時，水草著身者，以水覆洗令入。若斷朝菌，越毗尼罪。善見云：若須華菓，得自攀枝下，使淨人取。亦得抱淨人取。五分云：凡諸草木，若有所須，語淨人言汝知是。若不解，復語言汝看是。若不解，復語言我須是。

律云：不言看是知是突吉羅。壞地亦然。生草覆道，編繫開路，枝打葉落者。無犯以不故為故。
異語惱僧戒第十二。(僧尼同犯)具五緣犯。一、是身口業綺。二、數作不止。三、作單白呵制。四、僧如法喚問。五、更違便犯。未作制前，身口業綺，未有僧命眾僧可違。但犯吉羅。制後犯提。口業綺者，作異論之名。身業綺者，作觸惱之稱。雖先後二結，同違一制，故合不分。成實論云：雖是實語。以非時故，即名綺語。或是時，以隨順衰惱無利益故。或雖利益，以言無本，義理不次，惱心說故，皆名綺語。
嫌罵僧知事人戒第十三。(僧尼同犯)具六緣成。一、是羯磨差僧知事人。二、知是僧差。三、如法經營，無愛恚怖痴。四、說嫌罵語。五、言章了。六、前人聞知。聞而不見，見而不聞，俱犯。五分云：若僧差不羯磨，及餘人作此誣說，語語吉羅。伽論為他罵，傳他罵，皆吉。
露處敷僧臥具戒第十四。(僧尼同犯)具六緣犯。一、是四方僧牀。二、知是。三、露處。四、自敷使人敷。五、去不自舉，不教人舉。六、出門便犯。五分云：有比丘見僧臥具敷在露地。以不自敷不使人敷，以不坐臥而不舉。佛言亦提。若到尼寺敷尼僧臥具，不舉亦提。若白衣家會借臥具。比丘食訖不舉亦提。若知事人暴晒僧臥具在邊，若禪若眠者突吉羅。僧祇云：若僧床上安像，比丘禮拜手觸不舉者亦提。若多人禮拜，悉皆手觸，屬最後者。此律出門便犯。
屏處敷僧臥具不收戒第十五。(僧尼同犯)具六緣成犯。一、是僧物。二、知僧物。三、屏處敷。四、為己用。五、不自舉不教人舉。六、或出界或過三夜便犯。
強敷僧臥具惱他戒第十六。(僧尼同犯)具五緣成。一、先借得住處安止已定。二、知他先住。三、作惱亂彼意。四、強於中敷。五、隨坐臥便犯。十誦若為惱他故，開戶閉戶，開嚮扃閉嚮扃，燃火滅火，燃燈唄呪讀經說法，隨他不樂皆提。
僧房中牽他出房戒第十七。(牽出春冬房，僧尼同犯。夏房尼提僧吉也。)具四緣成。一、是四方僧春冬房。二、先安止定。三、作惱亂彼意。四、牽出房外便犯。僧祇云：牽他比丘時，彼若抱柱捉戶倚壁，離一一處皆提。若口呵叱，隨語離處亦提。驅尼蘭。(此蘭輕〔蘭〕)此律驅下四眾吉。十誦伽論若喜鼾眠，應起經行。不能經行，應起屏處，不應惱他。
重屋上坐脫脚牀戒第十八。(僧尼同犯)具四緣成。一、是重屋。二、是薄覆。三、是脫脚牀。四、放身坐臥便犯。

用虫水戒第十九。(僧尼同犯)具四緣犯。一、是虫水。二、知有虫。三、不作漉法。四、隨所用便犯。僧祇云：若虫太細，應作三重漉囊。猶有虫者，更別造井。諦視猶有虫者。應捨住處去。若用虫水一方便澆者，一息一提。隨息多少皆提。若使人澆，一語一提。若使人疾疾澆，語語提。虫澆生無常。或先有今無。或先無今有。是故日日諦看無虫便用。

看覆屋過三節戒第二十。(僧尼同犯)此戒事希，略而不述。

僧不差教誡尼戒第二十一。(尼無)具五緣犯。一、佛開說法，八敬制已定。二、已制白二差法。三、不蒙僧差往，輒集尼眾。四、說法八敬。五、隨說言了便犯。此律若尼寺中別房為說。雖過日暮，以損少故得吉。

僧差為尼說法至日暮戒第二十二。(尼無)此戒事希，不述具緣。伽論云：若至尼寺中，聚落中，近聚落寺中白衣家，如是等不犯。聚落外犯。此律若至尼寺，因大會汎汎說法，非是僧差不犯。

譏呵教授師戒第二十三。(尼無)此戒事希，略而不論。

與非親尼衣戒第二十四。(尼與非親僧衣吉)具五緣成。一、是比丘尼。二、非親里。三、作非親里想。四、虛心與衣，除貿易不犯。五、前人領受便犯。此律不問衣之大小皆提。薩婆多云：與尼三眾衣提。(此律無文，隨情所安。准浣衣戒二眾似輕)。

與非親尼作衣戒第二十五。(尼與非親僧作衣吉)具四緣犯。一、是比丘尼。二、是非親。三、自送衣遣比丘作。四、隨所作便犯。此律隨刀截多少，及縫針等皆提。

與尼屏露處坐戒第二十六。(尼與僧坐吉)具四緣成。一、是尼三眾。婆論五分共尼三眾坐俱提。二、是屏露處。犯緣明戒，戒本彰屏，故知俱犯。三、無第三人。四、共坐便犯。此律見聞二屏犯。若盲而不聾，立而不坐，皆吉。十誦屏處相去一丈提。丈五吉。二丈不犯。僧祇云：共一尼空屏處坐。或尼請一比丘食，一尼共一比丘坐，一尼來益食，益食去時，隨一一時提。比丘爾時應起語言：我欲起。莫令彼疑作非法。若尼去者不犯。

與尼期同行戒第二十七。(尼與僧期行吉)具五緣犯。一、是尼。二、言許共行。三、無因緣。四、同一道。五、度界便犯。律云：不犯者不共期，若大伴行，有疑恐怖處。若往彼得安穩，命梵等難，不犯。十誦開為尼負衣過險徑。

與尼期同乘船戒第二十八。(尼與僧期乘船吉)具六緣犯。一、是尼三眾。婆論三眾俱犯。二、共期。三、同乘一船。除異船不犯。四、作順流上下之意。除直度，或船師失濟，不犯。五、無因緣。婆論有白衣多伴恐怖因緣，令不相聞處不犯。聞處吉。六雙脚入船便犯。

食尼嘆食戒第二十九。(尼食比丘嘆食吉)具四緣犯。一、是尼三眾嘆德食。二、知是。三、受得。四、咽咽便犯。律云：讚嘆者，謂阿練若乞食，乃至持三衣等。從旦至中所得食，咽咽提。除飲食僊身衣燈油等吉。病亦不開。不犯者。若不知檀越先有意。若教化無教化想。若尼自作。若檀越令尼經營。不故教化而食者不犯。
與女人期同道行戒第三十。(尼共俗男同行吉)具緣同尼行戒，唯俗女為異。
施一食處過受戒第三十一。(僧尼同犯)具五緣成。一、非親限施一食。二、知是。三、無病緣等。四、過受食。五、食則便犯。律中開病者，謂離彼村增劇者不犯。若水陸道斷等過受無犯。
展轉食戒第三十二。(僧尼同犯)具五緣犯。一、先受五正食請。無問道俗親非親，皆犯。二、食境堪足。三、無因緣。因緣謂病等也。四、異處受正食。五、隨咽便犯。(背於前請，轉至後家，故曰展轉食也。)僧祇云：若比丘到一家。檀越言闍梨今日我家食，即名食處。比丘作念，食未熟，且向彼家。應白已去。不白到彼得五正食，五雜正食，犯二提罪。一、不白請家。二、是背請處也。此律食有二種。一、蒲闍尼食，謂五正食。一、飯。二、麨。三、乾飯。四、魚。五、肉。二、佉闍尼食，謂五似食。一、根。二、莖。三、葉。四、磨食。(謂稻大小麥等)五、菓。粥初出釜，畫不成字者無犯。成字食提。此律施粥得五事善。一、除飢。二、除渴。三、消宿食。四、大小便調適。五、除風患。僧祇云：施粥得十利。謂持戒清淨人所奉，恭敬隨時以粥施。十利饒益於行者，色力壽樂辭清辨。宿食風除飢渴消，是名良藥佛所說。欲生人天長受樂，應當以粥施眾僧。薩婆多論。若就時中前家食請有三句。一、前家單食請。後家衣食請。聽背無犯。二、前家單食請。後家單衣請。至後家取衣已，還向前家食，無犯。若不向前家復，竟日不食，但違信故，犯小罪。三、前家單食請。後家亦單食請。背之得提。十誦云：除節日數數請不犯。此律除病不犯者，謂不堪一坐食足也。
別眾食戒第三十三。(僧尼同犯)具七緣犯。一、有施主。二、僧次請及別請別乞。三、五正食在時中。四、食處成眾。五、知界內善比丘不集。六、無因緣。七、咽咽犯提。此律無問道俗，皆成施主。善見云：要別請四人俱受成眾。即坐一一人覆鉢不食，待餘三人食竟，一人後食，不犯。故知俱受成眾。故此律云：若二三人，隨意食。四淨人以上，應分作二部更互入食。(若門外僧與家內僧相去六十三步外者，不名別眾。以別自然界也。)婆論若檀越或作長請戒作日限，先隨意請人，各使令定，至食初日一切合集。或先無別請，一切無遮者大善。不能無遮，應打揵槌。僧集已，勸化比丘若檀越，應高處立，舉聲大唱六十臈者入。若多若少。但令一人入，即是清淨。先

被請者，各住一處。若無六十臘，五十臘入。若無者，乃至唱到沙彌一人入，亦是清淨。若都無者，亦是清淨。若初日不唱，應日日唱，如初日法。若初日唱竟，後時若遮不遮無過。若不作此二法，食時有遮，界內比丘一人不同食者，此一切僧得別眾罪。設界內無比丘，猶有遮食不清淨。若九十日或長請時，如初日唱。九十日竟，若施主續有一月半月供，即前唱法為清淨，不須更唱。唯僧房臥具，九十日竟應日日唱。若不日日唱，即不清淨。若大界內有二處。僧祇。一日中二處俱有檀越食。布薩處無過。不布薩處不請布薩處一人，不送一分食者，此僧犯提。若檀越或有別請，僧次四人已上來入僧布薩界內食。或將食入界。別請比丘應布薩處僧次請一人，若送一分食。不如是者提。若二處三處亦如是。自處不須展轉取人饋食。設請一人送一分食已，外有異處比丘來者，若遮乃至不與一人食，犯提。若不爾者，三人已下，各各異處異時食無過。若先作意請僧中一人，而忘不請。在前出一分食置上坐頭，送與彼僧。若道遠，應取此食次第行之。若聚落界內無僧界，二施主各請四人已上，二處應打揵槌互請一人，互送一分食。更有異比丘來，亦須展轉作法。雖先僧次，後客不許入，還成別請。先無僧次，後成僧次，反前便是。別請別乞，語同心齊，亦皆是犯。不要約界成犯。故律云：提婆達多將已五人家家乞食，故知是犯。縱令盡集，不與僧同亦犯。如婆論云：別請四人在僧中，次第並坐受食，不與僧同味，皆犯。(准此而言。僧次一種，唯局不集結罪。乞食別請，集與不集俱提。)婆論狂心滅擯界外等三比丘，不落僧數。雖四不成別眾。故知好者犯。此律開七緣不犯。餘六非要不論。今取病不犯者。謂下至脚跟蹔故不犯。善見謂沙土入中不能行也。

取歸婦賈客路粮過三鉢戒第三十四。(僧尼同犯)此戒事希，略而不述。

足食戒第三十五。(尼足食已食五正提)具五緣犯。一、是可足食。二、知境足相。三、捨威儀。四、無因緣。(謂病及餘食不犯)五、更食便犯。

勸足食戒第三十六。(尼吉)具五緣犯。一、他人足食竟。二、知足。三、發言強勸。四、不作餘食法。五、前人食便犯。

非時食戒第三十七。(僧尼同犯)具四緣犯。一、是非時。二、非時想。三、時食。四、咽咽犯。律云時者謂明相出，乃至日中。按此時為法。四天下亦爾。僧祇云：日極長時，晝則十八須臾，夜便十二。夜極長時，夜則十八，晝便十二。中間延促可解。毗羅三昧經云：瓶沙王問佛。比丘何故日中食耶。佛言早起諸天食。日中三世諸佛食。日西畜生食。日暮鬼神食。佛斷六趣因，令同三世佛，故制中食也。善見云：吐食未出咽喉還咽無犯。若出咽者提。十誦阿

那律弟子病服吐下藥，中後心悶。佛言稻稗竹笋汁。囊盛米粥絞汁與飲。猶不差，佛聽屏處與米粥。(諸部不同。未可互用，宜就急好)。食殘宿食戒第三十八。(僧尼同犯)具三緣犯。一、是殘宿食。二、知是。三、咽便犯。此律今日受食，自貯界內，留至明日自煑食者，咽咽得七罪。謂三提四吉。一、不受。二、非時。三、殘宿。(此三提)四、內煑。五、內宿。六、自煑。七、惡觸。(此四吉)不受食戒第三十九。(僧尼同犯)就中六門分別。一、制受食意。二、能受人。三、所對受食境。四、所受食。五、受食法。六、失受法。先解受食意者。五分云：佛未制受食時，比丘各於知識家不受而食。白衣呵言，我等不喜見此惡人，著割截壞色衣，不受食食。是名不與取。薩婆多有五義故制。一、為斷盜竊因緣故。二、為作證明故。三、為止誹謗故。四、為成少欲知足故。五、為生他信敬心故。又令外道得益故。二、能受者是比丘故。明了論云：能受者，具戒比丘住於自性。(疏云)以受大戒時無毀犯故，云住自性。若破戒人被擯人十三難人等受食，度與餘比丘，不成受。不住自性故。三、所對受食境。五分云：天邊成受。曠野鬼神邊與比丘食，佛言聽受。獼猴奉蜜等亦成受。善見云：天人鬼神畜生飛鳥，皆成受食。薩婆多云：為作證明故，非人畜生及無知小兒，悉不成受。(准此文言。前三五分善見畜生鬼神邊成受者，要解人意，方得成受。)四、約所受食辨成受不成受者。明了論云：唯大開量藥不須受。謂大小所便是。善見亦爾。此律除水及楊枝不須受。善見云：若塵大落鉢中，可除去食不犯。若細塵不可除，更使人授。行食比坐餘食迸落鉢中成受。僧祇云：若風吹塵，牛馳振身塵來，乃至眾鳥女人行食衣曳地塵來，如是一切塵坌鉢下草，不坌食者成受。草葉應受。若坌草及食者，一切更須受。唯除畜生振身。作意受者，得名為受。自餘一切不作意受者，應更從他受。若行麨時，[打-丁+舛]揀麨器，迸落隨鉢中，作意受者，得名為受。不作意受者，不名為受。餘食亦爾。十誦云：聽擔食行，莫使人見。若食時當出道取一搦，不受而食。五、二受法者。僧祇云：心念受者。有邊地人邪見惡比丘故不受食與人。爾時當規地作相，葉蔽鉢中。下食時作是言受受得成。十誦淨國人亦爾。五分云：火燒馬屋急，淨人置食在地，言取食食得食。患眼比丘得按草受食。(今時多有僧尼按地受食，與盲何異也。)僧祇云：下時覺，墮鉢時不覺。墮時覺，初下時不覺。此二成受。但非威儀，故得吉羅。比丘乞食時，至店肆家，以斗盛麨與比丘。繩鏁連諸斗者，應語解却。相離得。若不可解者，當教寫葉上授。若受蘇油瓶，繩著地者，應語令繩舉授。井上懸食下，比丘井底口言受受，勿令[穴/友]中間生草木者成受。屋上比丘語淨人持食著器中，下長竿若繩鉤。言著是鉤上，口言受受，亦成。若淨人樹上懸

菓下亦爾。牛上亦得受食。比丘欲遠行，無淨人時，借得牛，以食粮著囊中，一食作一節。繫至食時無淨人，一人挽紐，一人承之，口言受受，亦得成受。若粮盡未至，更淨洗袋，亦如前法。比丘乞甘蔗，俗人言自取食，不肯取與比丘。比丘以繩繫好甘蔗著牛頭上，語言知是眾生。若邊有火，即驅牛過火，勿令燒牛。一人扶頭，一人解之，口言受受，得成。自餘亦然。十誦云：行食時，淨人觸比丘手，若不輕得成。若輕故觸比丘手，不應受。寫蘇油時注鉢中不斷，佛言是注下流非上流，成受。僧祇云：淨人行菓菜時，應語懸放。菓墮草上即出者，不名為受。小停者為名受。(行艸木擬護淨，宜應多行。今時齊上唯行片許，非體淨意。)善見云：遙擲從地轉來，落比丘手上成受。僧祇云：大會上淨人難得。比丘得受取行之。若鎗鑊熱，不得受者，當以兩木橫置地。比丘脚躡上言受受，得成。此律下文欲受油，錯受蘇等不成受。必令心境相當，得成受。六、失受法者。明了論云：有七種失法。一、決意棄捨失。若人不用此食決意棄捨與他，失受。二、他逼奪失。若異自同類人，為屬己故逼奪失。(謂非是出家五眾，故言非同類。)三、變異所作失。謂用聖通變也。四、變異性失。為變男成女等。五、捨戒。六、捨命。七、正法滅盡失。此律有三失。一、任運失。謂曾受得食，今時既過，故云任運失也。二、過緣觸失。謂淨人觸失也。三、自變生為熟失也。善見云：受生薑後生芽不失受。火淨已生芽之處更淨。非生芽處得食。鹽變成水得食。律云：若不與食，自取著口中，咽咽提。非時七日過限亦提。盡形無緣不受食吉。

索美食戒第四十。(尼吉)具四緣犯。一、是美食。(謂乳酪魚肉等)二、無病。(謂堪一坐食足)三、自為己。四、咽便犯。僧祇云：不得從屠兒家乞肉乳。乳酪家養蠶家並不得乞家業。五百問事云：無病索好食犯重。

與出家外道食戒第四十一。(尼與在家外道衣食提。)具五緣犯。一、是出家外道。二、知是。三、是食。四、自手與，非置地使人與。五、彼受得便犯。五分云：若外道來乞，應以己分一團別着一處與。不得持僧食與。若與乞兒鳥猫等，應量己食多少，取分內減與。不得取分外施。僧祇云：父母兄弟姊妹外道中出家來者，使淨人與。無淨人與，語言自取。若恐噉盡，言授與我來。應隨意減取，餘者著牀机上，語言汝自取食。彼作嫌言：汝食今便作氈陀羅禦我取耶。比丘答言：汝出家不得處。佛制戒如是。汝若食者便食。不食隨意。薩婆多云：與無見人不犯。若眾僧與無過。不得自手與。

先受請食前食後至他家不囑授戒第四十二。(僧尼同犯)具五緣犯。一、先受他請。二、食前後。三、不囑授。四、詣餘家。五、入門

便犯。僧祇云：食前者，未食時也。食後者食已日雖早名食後。(猶非午後)若乞食比丘到檀越家，施主言今日此間請諸比丘食，願師即受我請。隨語受已，比丘念言，誰能受此重施。欲去時應白已去。不白得提。有二比丘各各別受一家長請。第一比丘語第二比丘言：長老，今日共到檀越家食去來。第二比丘應白已去。不白得提。第二比丘請第一比丘亦如是。義云：若一人受請，無人可白，應白食家。或白淨人。使知不惱。請主來問知處。若常請處，亦須白之。不犯者若病重，若白去，若迦提月時，若施衣時，若無人可白者，並不犯。

食家有寶強安坐戒第四十三。(僧尼同犯)此戒事希不述。與俗女屏坐戒第四十四。(尼共俗男屏坐提)具四緣犯。一、是俗女。二、屏處。三、無第三人。四、申手不及戶處坐便犯。婆論閇戶嚮，無淨人，提。開戶嚮外有淨人，吉。嚮內有淨人不犯。僧祇云：若母姊妹淨人等睡眠癡狂心亂嬰兒非人畜生，雖有是人，亦名為獨。竟日坐一提。比丘女人中間更起一一提。若淨人作務來往不斷，門向道中有行人，如食頃不斷，若閣上閣下淨人遙見者，並不犯。此律不犯者。若舒手及戶坐，使乞食比丘見。二比丘為伴。若識別人在邊及有難緣等，並不犯。與俗女露坐戒第四十五。(尼共俗男露坐提。)具四緣犯。一、是俗女。二、露處。三、無第三人。四、申手內共坐便犯。十誦云：與女人露地坐，隨起還坐，隨得爾數提。相去半尋坐提。相去一尋半吉。二尋若過無犯。

期與食不與遣出聚落戒第四十六。(僧尼同犯)具五緣犯。一、是比丘。二、先許食。三、不與食。四、惡心駈出去。五、去離見聞處便犯。

過受四月藥請戒第四十七。(僧尼同犯)此戒事希不述。觀軍陣戒第四十八。(僧尼同犯)具四緣犯。一、是軍陣。二、故往觀看。三、無因緣。四、往見便犯。僧祇云：若入聚落城邑，道中逢軍，不作意見無犯。若作意舉頭下頭窺望欲見，見者提。十誦云：若軍發行，為鬪破賊，有煞死，因觀無常故不犯。婆論由道中過，無犯。若立住看，左右反[(厂@((既-无)-日+口))*頁]壞威儀故吉。

有因緣至軍中過三夜戒第四十九(僧尼同犯)。

有因緣至軍中二宿往觀軍陣合戰戒第五十。(僧尼同犯)此二戒事希不述。

飲酒戒第五十一。(僧尼同犯)具三緣犯。一、是酒。二、無重病緣。三、飲便犯。此律體雖是酒，而非酒色，非酒香，非酒味，不應飲。體非是酒，然有酒色酒香酒味，得飲。若飲甜味酒，若飲酢味酒，若食麴，若食酒糟等，並突吉羅。自今已去，以我為師者，乃至不得以草木頭內着酒中而入口。餘藥治不差，以酒為藥者不犯。

薩婆多云：此戒極重，能作四逆。唯除破僧。又能破一切戒及餘眾惡。

水中嬉戲戒第五十二。(僧尼同犯)具三緣犯。一、是水。二、無因緣。三、入戲便犯。律云：戲者放意自恣。或以畫水相澆，乃至以鉢盛水抖一切皆提。除水抖餘苦酒等吉。僧祇云：水陸互澆灒越，俱水中者提。五分云：摶雪乃至草頭露抖者吉。此律不犯者。若道行度水，若學知浮法，而掉臂畫水灒水，不犯。

擊擪他戒第五十三。(僧尼同犯)具四緣犯。一、是比丘。二、作惱意。三、手脚十指。四、觸著便犯。僧祇以指指比丘，亦提。五指指五提。乃至差會指某甲去，亦提。五分若擊擪沙彌畜生吉。此律若以餘物擪者吉。不犯者，若不故作，或睡眠令覺，不犯。

不受諫戒第五十四。(僧尼同犯)具五緣犯。一、自欲作非法事。二、他如法諫。三、知己所作非，前人諫者是。四、拒諫不受。五、隨所作犯。根本違諫故提。此諫作犯。雖發言拒諫，未是作犯。要待作事違諫義成，故得提罪。此戒最要，制欲犯戒，恐有業行之過，不可一一集僧而諫，故令一人處處行諫。違便得提。

恐怖比丘戒第五十五。(僧尼同犯)具五緣成。一、是比丘。二、作恐怖彼意。三、以六塵等事一一說示。四、現相言了。五、見聞便犯。不待前人怖與不怖。

減半月洗浴戒第五十六。(僧尼同犯)具五緣犯。一、曾前洗浴。二、未滿半月。三、無因緣。四、更洗浴。五、洗過半身便犯。僧祇云：隨數滿十五日，皆名半月。此律六緣不犯。一、熱時者，春後四十五日，夏初一月。二、病時者，下至身體臭穢。三、作時者，下至掃屋前地。四、風時者，下至一旋風。五、雨時者，下至一諦雨着身。六、道行時者，下至半由旬來往，皆開不犯。五分共白衣浴室中浴者偷蘭。

露地燃火戒第五十七。(僧尼同犯)具四緣犯。一、是露地。二、無因緣。三、燃草木有炎者。四、燒燃便犯。僧祇云：旋火作輪，或火中有草木，比丘撥聚，一切皆提。若燃生種二提。一、壞生。二、然火。五分十誦要炎高四指提。此律若病須火便身，得自燃教人燃不犯。(應是死土石上不犯)。

藏他衣鉢戒第五十八。(僧尼同犯)具三緣犯。一、是比丘衣鉢。二、驚動彼意。三、取藏便犯。律云不犯者，若在露地，恐風雨漂漬舉之。若物主為性慢墮，衣物狼藉，為誡勅故，藏之不犯。

真實淨施不問主輕用戒第五十九。(僧尼同犯)此戒事希不述。

著白色三衣戒第六十。(僧尼同犯)具四緣犯。一、是三衣。二、是己物。三、不染壞。四、著便犯。(尼祇支覆肩衣，准此應同)。

故斷畜生命戒第六十一。(僧尼同犯)具五緣成。一、是畜生。二、知是。三、有敬心。四、起方便。五、斷命便犯。
飲虫水戒第六十二。(僧尼同犯)具五緣成。一、是虫水。二、作虫想。三、不作漉法。四、飲用。五、隨咽得提。(若虫命斷，還屬前戒。〔深〕防物命，故分兩戒)僧祇云：比丘受具已，要畜漉囊應法澡灌。無者用袈裟角。同伴中都無者，舉眾有罪。十誦云：不持漉袋行二十里，犯罪。僧祇云：若漉水得已，使能見掌中細文者看。看時如大象載竹車迴頃，知無應用。若施主請比丘食，應問漉水未，若未者自看漉。或使可信人教漉。不可信者自漉。不得語。莫煞傷虫。水着器中，還送水來處。若來處遠，近有池七日不消者，以虫著中。若知水有虫，不得持器繩借人。若池汪水有虫，不得唱云：此水有虫。若問者，答言長老自看。若知友同師者，語言此中有虫，當漉水用。
與他作疑惱戒第六十三。(僧尼同犯)此戒希故不論。
覆藏他麤罪戒第六十四。(尼覆殘同僧覆夷得重)具六緣成。一、是比丘。二、犯初二篇罪。三、知犯。四、作覆心。五、不發露。六、經明相出便犯。善見云：百千人共覆一人，俱得提罪。(十誦子注云：向一人說便止。)僧祇云：若犯者兇惡，恐有難者，應念云：彼人行業自有果報。猶如失火，但自救身，焉知餘事。此律若小食知，食後說吉。乃至中夜知，後夜欲說而未說，明相出，提。覆餘罪自罪餘人罪並吉。
與年不滿二十受具戒第六十五。(僧尼同犯)具四緣犯。一、是年未滿二十。二、知未滿。三、與授具。四、三羯磨竟，便犯。薩婆多云：六十已去，不得受大戒。設師強授，亦不得戒。以不堪任苦行道故。心智鈍弱，聽為沙彌。七歲已下，亦不許度。未滿二十不得受具者，以其輕躁，不堪忍受寒熱苦。若受大戒，人多呵責。若作沙彌，人則不呵。毗尼母云：年不滿者，聽數胎中年。若不滿者，聽數閏月。復不滿者，聽數十四日布薩。復不滿者，佛言實得羅漢果。此是上受具。雖不滿二十，得戒無犯。(義云：若先不知，受後有疑方開。不得逆知數，受戒不成。以違教故)。
知爭滅已後更發起戒第六十六。(僧尼同犯)此戒希故不述。
與賊期同道行戒第六十七。(僧尼同犯)具六緣犯。一、是賊。二、知是。三、共期。四、同一道行。五、不離見聞處。六、越界便犯。僧祇與負債人行，越。
說欲不障道違僧三諫戒第六十八。(僧尼同犯)。
與惡見舉人同事言語戒第六十九。(尼殘)。
隨擯沙彌戒第七十。(尼吉)此之三戒事希不論。

拒勸學戒第七十一。(僧尼同犯)具五緣成。一、作止不學意。二、前又如法勸學。三、知已所作非，前人諫者是。四、作不受勸意。五、言了便犯。
毀毗尼戒第七十二。(僧尼同犯)具五緣成。一、是毗尼。二、前比丘誦戒時。三、作滅法意，不令久住。四、發言毀呰。五、言了便犯。僧祇未說戒時呵越。說時呵提。說已呵越心悔。五分發心作念，令人遠離毗尼，不誦不讀，毀呰者提。若作念毀呰木叉，令不得久住，蘭。此律若毀阿毗曇契經等吉。
不攝耳聽戒第七十三。(僧尼同犯)具四緣犯。一、是廣誦戒時。二、在眾中坐。三、作不聽之意。四、說過五篇犯一提。僧祇云：從序至篇吉。隨中間戒一一吉。一切不聽，止得一提。此提不得趣向人悔。當於眾中持戒威德敬難者前悔。前人應呵言：汝失善利。半月說戒時不尊重，不一心念，聽不攝耳，呵已提悔。
同羯磨賞知事已，後悔謗僧戒第七十四。(僧尼同犯)具四緣成。一、是僧現前施物。二、同羯磨賞知事人已。三、輒便悔反謗僧有愛有恚怖癡。四、言了便犯。婆論凡僧和合不問羯磨。若執苦人，若大德及貧匱人和合賞已，呵者提。若外來呵者吉。
僧斷事不與欲起去戒第七十五。(僧尼同犯)具五緣成。一、是如法僧事。二、知如法。三、不與欲。四、輒便起去。五、雙腳出門犯。此律斷四事不與欲提。餘事不與欲吉。四爭不滅，有容破僧故重。
與欲後悔戒第七十六。(僧尼同犯)具四緣犯。一、如法羯磨。二、如法與欲。三、輒便反，說言不成。四、言了便犯。薩婆多云：除僧羯磨，餘事和已後悔者吉。若僧作非法羯磨，當時力不能轉，嘿然不呵。後言不可無犯。
屏聽四爭戒第七十七。(僧尼同犯)四爭謂言爭，覓爭，犯爭，事爭。此戒希故。不述具緣。僧祇云：若聞他怨欲相煞害。或聞賊來，非法比丘惡計欲偷僧物。知事人聞，即白僧言。各自警備。我聞惡聲。若師日暮竊來按行諸房。聞弟子說法語，或說非法語，不得即對面讚毀。後時若來，然後嘆責。此律若二人在闇地語。若在道行，在前共語。應彈指磬咳不者吉。
瞋心打比丘戒第七十八。(僧尼同犯)具四緣犯。一、是比丘。二、生瞋心。三、作打意。四、打著便犯。十誦以一把沙豆散眾多比丘，隨著一一提。伽論瞋心欲心打女人殘。大集經云：若道俗等打破戒無戒比丘，罪重出萬億佛身血。何以故。能示人天出惡道。乃至涅槃故。僧祇若畜生入寺，觸突形像菓樹者，得杖打木石地等，恐怖令去。不得打擬畜生。
手搏比丘戒第七十九。(僧尼同犯)具緣可解。伽論若舉手及刀向眾多比丘，一一得提。

無根謗戒第八十。(尼殘)具緣同前。四重謗人唯輕有異。突入王宮戒第八十一。(僧尼同犯)此戒事希，不煩消釋。捉遺落寶戒第八十二。(僧尼同犯)具五緣犯。一、是重寶，通及自他。二、并諸莊餙具。三、非住處及宿處。四、無心盜取，擬還本主。五、捉著便犯。此律遺落寶者，謂金銀真珠虎魄車渠馬腦瑠璃貝玉生像金寶。莊餙者，謂銅鐵鉛錫白[金*葛]以為莊嚴。薩婆多論。因拾遺寶，為緣起正犯。但明捉寶便提。(不同舊解)此律若是供養塔寺莊嚴具，為堅牢收舉不犯。(應是無淨人處故開)僧祇云：若是像供養具等有金銀塗者，使淨人捉。若倒地者，佐助捉無金銀處。若遍塗者，畏手捉。若已捉不得放。若見遺衣物者，當唱令知之。無主者應懸著高顯處令人見。若人言是我物，應問言汝物何處失。答相應者與。若無識者，應停至三月已。若塔園中得者，即作塔用。僧園中得者，四方僧用。若貴價物者，瓔珞金銀，不得露現唱令。得寶比丘應審諦數看，有何相貌。然後舉之。來認時相應者與。對眾多人與。不得屏處還。教受三歸。語言佛不立制戒者，汝眼看不得。若無人來認者，停至三年，如前處當界用之。若治故塔，堀地得寶藏者，淨人不可信時，當白王知。淨人可信者，停至三年已，應作塔用。若王覺，問比丘言：汝此中得寶藏耶。答言：得已用作此塔已。王言已作者止。此功德屬我。在者還我。若王言汝不知地中寶藏屬我耶。何以用盡。還我來。比丘爾時應以塔物還。若塔無物，應為塔乞還。若王問言佛戒律中云何。比丘答言若塔地得物，即作塔用。僧地亦然。王言從佛法僧用者無罪。成實論云：伏藏給孤獨等。聖人亦取此物。故知無罪。又自然得物。不名劫盜。僧祇云：入聚落中有遺落物，不得取。有人取與比丘者得。即是施主。聚落中風吹衣，不得作糞掃想取。若曠路無人處得取。若衣上有寶，以脚躡斷露捉使人見。至住處始見有寶者，與淨人掌作衣藥價直。五分云：若比丘舉衣經十二年不還取者，集僧評價作四方僧用。若彼後還，以僧物償。不受者善。

非時入聚落戒第八十三。(僧尼同犯)具五緣犯。一、非時分。二、無啟白喚緣。三、不囑授。四、向俗人舍。五、入門便犯。十誦云：若從蘭若處白比丘來入聚落，還至蘭若處。即以先白復入聚落者提。若從聚落僧坊白入聚落。從聚落出至本僧坊，還入聚落。即以先白入提。同一界善比丘不白入提。若入住處，若入蘭若，若近聚落僧坊，不白無犯。薩婆多云：若總白入聚落，後到隨意。所至處無犯。僧祇云：若二人住蘭若處，俱往者展轉相白。一人先行，一人後往者。無人可白。應作念言：若道中若聚落尼寺見比丘當白已入。若道從聚落中過。聚落中有塔若天祠。當順行直過。若下道左右旋去者提。義云：若下道旋去，不白入異村界故犯。又遶塔時本

白便失，後入村故犯。僧祇云：若多人道行，欲入聚落，展轉相白然後當入。已到宿處，復欲出外取薪草木者。若從本道出者無犯。若更從異道出者，不白波逸提。智度論云：一切白衣舍，皆名聚落。(准此文言寺內淨人房院，亦須白之)。
過量造牀戒第八十四。(僧尼同犯)具五緣成。一、是牀。二、僧牀及已。三、過量。四、自作使人作。五、作成便犯。僧祇僧牀亦犯。(俗牀不犯)四分亦爾。本為截者不犯。僧祇云：得過量牀欲截，恐檀越見不喜。應埋脚用。乃至截木支脚亦犯。若終日坐一提。起已還坐，隨一一提。他牀越。若福德舍高牀無犯。乃至不截悔者越。此律足高如來八指者。十誦云：一指二寸。謂長一尺六寸也。(直論高下闊狹任情)。
兜羅綿貯牀縟戒第八十五(僧尼同犯)。
骨牙角作鍼筒戒第八十六。(僧尼同犯)此二戒希故不釋。過量尼師檀戒第八十七。(尼吉)具五緣犯。一、作座具。二、過量。三、為已。四、自作使人作。五、作成便犯。此律戒本尼師檀長佛二搩手，廣一搩手半。廣長更增各半搩手。五分佛一搩手長二尺。(計四分座具，總長五尺，廣四尺。過則便犯。互過亦犯。自外作受方法，如上受衣章說也。)僧祇若欲懺悔，截却量外，依法懺之。餘者說淨。若已過十日，如長衣捨之。
過量覆瘡衣戒第八十八(尼吉)。
過量雨浴衣戒第八十九(僧尼同犯)。
等量作佛衣戒第九十(尼吉)此三戒希故不釋。
第四篇簡要釋二。
俗家從非親尼自手取食戒第一。(尼取比丘食吉。)具五緣犯。一、俗家。二、非親尼。三、無病等緣。四、自手取食。五、咽便犯。此律正食不正食俱犯。若有病，若置地與，若使人與，若寺中與，若尼寺與，若村外與，一切無犯。
俗家受尼偏心指授食戒第二。(尼受比丘食吉。)具四緣犯。一、白衣舍。二、偏心越次指授。三、大眾默受不呵。四、隨咽便犯。五分云：第一上坐應呵。不用語者，乃至新受戒者亦得呵食。僧祇三呵不止，食者無犯。十誦云：若二處僧別坐別食，亦須問已約勅未。未者不得食。後坐人亦爾。不犯者，若語言大姊且止，須諸比丘食竟。或檀越令尼處分，不故偏與者無犯。
學家受食戒第三(尼吉)。
蘭若處安坐食戒第四(尼吉)此二戒希故不釋。
第五篇眾學百戒，文義俱易不煩解釋。
七滅諍文義浩博，旨趣難明。犯緣稍希，故略而不述。
毗尼討要卷中本

毗尼討要卷中末

綱維匡眾章第二十一

此章大門有五。一、教有興廢。二、簡知事人德。三、秉教通塞。四、僧食通局。五、入眾服儀。
第一、教有興廢者。夫軌範一界，統攝徒眾。必須德行內充，威神外肅。律教一宗，兼先請究。不憚勞苦，不好聲譽。令遠域異僧，忻心有在。界中行者，策神進業。此之御眾，何事不為。故律云：非制不制，是制便行。如是漸漸令法久住。若法出恒情，言無規矩。翻同鄙俗，何成匡眾。宜自私退，息用慈懷。故律云：非制而制，是制便斷。如是漸漸令法速滅也。
第二、簡知事人德者。今就此中總述諸德。必能綱紀，量此而行。若違斯法，舉不知時。爭事由生，惡法難息。故律云：汝等莫數數舉他罪。恐壞正法。故必具此德，恕而不治，正法亦滅。此律能舉罪人當具五德。一、知時不以非時。二、真實不以虛妄。三、利益不以損減。四、柔耎不以麤鑛。五、慈心不以瞋恚。能斷事人當具五德。一、持戒清淨。二、多聞。三、廣誦二部戒律。四、能問能答，如法教呵，及作滅擯令得。五、善能滅鬪爭事。治斷業非。當觀五德。一、觀前事是實不。二、觀今是時宜不。三、觀今僧生塵垢不。四、觀有利益不。五、觀得善伴不。處判他事當具五德。
一、善知犯。二、善知不犯。三、善知輕。四、善知重。五、善知決斷無疑，住毗尼不動。毗尼母論。能諫之人五法不須受。一、無慚愧。二、不廣學。三、常覓人過。四、喜爭鬪。五、欲捨道。寶梁大集經云：我聽二種人得為知事。一、阿羅漢。二、須陀洹人。所以爾者。諸餘比丘戒不具足，心不平等，是人不合為知事也。復有二人得當僧事。一、能淨持戒識知業報。二、畏後世罪，有諸慚愧，及以悔心。如是二人，自無瘡疣，亦護他人。若不具此德，率己庸情，輒處判他，反成自累，何能匡眾。故律云：我說此人愚癡故波羅夷。謂不諳教網冥犯大罪。既知不易，誠為大誡。宜詳聖教，省己為人也。
第三、秉教通塞有二。初汎明化制不同。後明教之得失。第一化制不同者。大集經云：若未來世有諸王四姓，為護法故，能捨身命。寧護一如法比丘，不護無量諸惡比丘。是王捨身生淨土中。若隨惡者，是王無量世中，不復人身。王等不治，則斷三寶，奪眾生眼。雖無量世修戒施惠，則為滅失。又犯過比丘，亦應須治者。一月兩月苦使，或不與語，不與共坐共住，或擯出一國，乃至四國有佛法處。治如是等惡比丘。諸善比丘安樂受法故，使佛法久住不滅。薩

婆多云：違王制故突吉羅。涅槃云：若善比丘置不呵責，當知是人佛法中怨。若能駈遣治罰，是我弟子真聲聞也。勝鬘經云：世尊應折伏者而折伏之。應攝受者而攝受之。何以故。以折伏攝受故，令正法得久住，天人充滿，惡道減少。於如來所轉法輪而得隨轉。十輪經云：若鈍根眾生欲發善根，懈怠少智，忘失正念，貪著住處四事供養，離善知識。如此眾生，教令勸化料理僧事，及以佛法和上闍梨，是為安置營事福處。

次明教之得失者。夫論僧眾現居位凡位，孰能無犯。既遇緣犯，宜依篇聚順教治罰。比見僧尼不依聖教，立非法制，公行賞罰。或飲酒相打，令輸財物。當時同和。胃制已後，便自違藏匿不還。由負財故，因茲犯重。雖知非法立制，由共同和故爾。此豈不由非法之制，能令正法不行致有斯謬。或小小之過，楚毒治擯，求懺不受，綿歷歲月，益罪尤深，退道流俗。或令諸比丘收刈穀麥，斬伐草木種殖耕犁，或行醫針灸，順方治病，求貪俗利，苟自潤身。或躬在店肆，販賣馳生，科斂酒肉，公然聚會。或順俗立制，媒嫁淨人，行非犯重，和同共住。如是非法之制，並不合隨。若眾主有力不許違者，別人當作自脫之法。故僧祇云：若作非法制者，應呵令止。不者當說如法欲已起去。若眾中有力者呵不聽去，當語傍人言。此非法制，我不忍可。止為三人作，不得至四。恐彼此成僧破僧事起。故此律下文不為僧舉僧也。仍須向同意人邊說。若不得作，應說見不欲，與護心相應。云何護心。應作是言。彼作非法，自有業報。何關我事。譬如失火燒舍，但自脫身，焉知他事。五分。與欲後悔戒中，若作非法羯磨時，不能轉者，嘿然不呵，後言不可者無犯。又不與欲戒中，下開不犯者。若作非法羯磨，不與欲而起去者無犯。問：此罰得物，僧犯重不。答：不犯。由當時界內同和共作。後雖罰得而不犯罪。無妨得作非法制罪。若實違教，僧令懺悔。上品之徒，見影依道，不敢拒違。若下品之輩，拒眾不從，無慚無愧，作罪不休。自非治罰，何由可息。譬似遲驢必加痛杖。將欲治擯，依律便有九法。何等為九。一、呵責。二、擯出。三、依止。四、遮不至白衣家。五、不見罪。六、不懺罪。七、說欲不鄣道。八、惡罵治。九、默擯出。智度論云：如梵天治之。色界不語為樂。欲界不語為憂。故違情立治，制共不言。自大聖西隱，正教東流。時經像季，日就衰羸。治犯憲章，俄爾殆盡。此等九法，通有羯磨，略而不述，指存大本。若聞說者，反被陵辱。點汙淨心，並恃勢力，加害清人。其懷轉惡實難挫伏。致使大教息用，遺風訛替。故律云：非制而制，令戒毀壞，速滅法矣。

第四、僧食通局者。然身為大患。待形須濟。黑服是同，教無偏局。十方同遵，理無乖背。無主無客，是所常宜。其中飲食，凡聖

共有。鳴槌雲集，遐邇同喰。今時諸寺屢斷僧食，苟自雍己，不兼於物。人情忌局，用心不等。傷一眾情，塞十方僧路。傳謬後生，何敗甚矣。慳貪獨食，惡業逾矣。故寶梁經云：佛告迦葉。營事比丘數得僧物，慳惜藏舉。或非時與。或有不與。或有與者。營事比丘以此不善根故，當生穢惡鬼中，常食糞丸。佛告迦葉。營事比丘寧噉身肉，終不得用三寶之物。又經云：一念之惡，能開五不善門。一、惡能燒人善根。二、從惡更生惡。三、為聖人所呵。四、退失道果。五、死入惡道。佛藏經云：當一心行道，隨順法行，勿念衣食。有所須者，如來白毫相中一分，供諸末代一切出家弟子，亦不能盡。五分云：十方眾僧自有食分。依時而來，不須召喚。白衣及中能齊，亦得與食。(謂能損益者開。反此應禁之。)十誦薩婆多云：若外道來，眾僧與食不犯。止不得自手與。以外道常伺比丘短，故開與之。薩婆多云：僧祇食應作四相。謂打揵槌等，如上已明。令界內聞知。然如四相必有常限，不得雜亂。若無定者，不成僧法。無四相者，名盜僧祇。若作四相，來與不來無犯。雖復作相而有遮閇亦犯。(准此作相令定，不許雜亂。若替鐘磬，先鳴槌集僧，告白令知，然後得換。)若大界內有二三伽藍，同一布薩，食時打鍾，一切莫遮，清淨無過。大集經云：若一寺一村五法師住，鳴槌集僧，次第賦給，無有悋惜，不訟彼短，是名如法住大功德。若無量破戒僧，但令五人清淨如法護持佛法，愍諸眾生，福不可計。此律下文客比丘初至，先語僧制法式等無過。善見云：若至空寺，見樹有菓。應打揵槌。無者下至三拍手，然後取食。不者犯盜。飲食亦爾。若客比丘來，舊比丘不肯打磬者，客比丘應自打食者無犯。婆論僧隨食處，有人多少，應有常限。計僧料食，一日一斛，得周一年者，應以一斛為限。若減斛者，名盜僧祇。應得者失。此食增出一斛，亦盜僧祇。即令僧祇斷絕不續。若人少有餘長者，應留至明日，次第行之。(此應是儉時，故令一定。脫若豐時，故應無局。)僧祇云：若行食時，滿杓與上座者。上座應斟量得遍當取。不得偏饒上座。若沙彌淨人與師大德者，知事人應語言平等與僧食無高下。婆論若眾僧行餅，錯為一番，不還僧者犯盜。五百問事云：上座貪心偏食僧食犯墮。不病稱病，索好食得者犯重。(今時寺中有僧次請而簡客者，即名別請也。疏又此住處，不名僧處。以簡通就別，同於鄙俗，又乖檀越普周之福)。

第五、入眾服儀者。此律比丘入眾，當具五法。一、應以慈心。二、應自卑下，如拭塵巾。三、應知坐起法。若見上坐不應安坐。若見下坐，不應起立。四、彼至僧中，不為雜說談世俗事。若自說法，若請他說。五若見僧中有不可事，心不安忍。應作嘿然住之。智度論云：佛聖弟子住和合故，有二種法。一、賢聖語。二、賢聖嘿然。論眾法軌則威儀，形若嚴淨，則生物善，天龍歡喜。形若濫

惡，便辱佛法，何成巨益。故十誦云：比丘衣服不淨，非人所呵。又涅槃云：譬如破戒比丘，身無威光也。華嚴經云：具足受持威儀眾法，是故能令三寶不斷，法得久住。雖佛教東流，年向六百。至於自行，猶成鄙俗。又華夷方隔，經律未圓。雖剃髮似僧，無防俗風仍在。容畜非法之服，為佛法瑕疵。荏苒流行，致成恒式。或著俗人袍襖褌袴邪靴，髮爪鋒長，衣多聚膩。或食座高聲言談聚話。或未唱隨意，預走諍門。或輕惱上下，罔冒尊儀。列眾塞心，觀徒啟齒。以此推之，豈成高僧之謂也。善見云：若多聞弟子知禁律者，見餘比丘所用不當如法，即須打破，無損物罪，物生不得索償。故此律佛勑比丘破檀尼迦非法瓦屋，亦無有罪。恐惡法流行故。以彼推此，理則同矣。

翻淨資粮章第二十二

此章大門有十。一、制意釋名。二、淨處不同。三、加法有異。四、辨過得失。五、翻穢復淨。六、對緣彰淨。七、決罪通塞。八、果食互墮。九、儉緣開事。十、淨生種相。

第一、制意釋名者。良由僧眾報有優劣。上中下差三種區別。若上達之徒，志力精強，制令分衛以乞自活。情標方外，不居蓄種。若中下之流，抑同上士。資力不逮容生退道。是以大聖慈愍，見飢喪命。方開同界別結，儲積食不生罪，名之為淨。若違別就同，長己貪結。業因不淨，名之為穢。從緣改正，名之為淨。

第二、淨處不同有四。一、籬墻不周淨。此律云：半有籬鄣。多無籬鄣。都無籬障。(此三處非是室，儲積義微，故開不犯。若三周有院，獨開一面者，攝食義強，此結有罪。厨舍孤立，類准同然之也。)垣墻塹柵亦如是。(類前籬鄣周缺多少。)二、檀越淨有三。一、食具是他物。故律云：自今已去當作檀越食，令淨人賞舉，不得自受。若有所須，隨意索取。二、處所是他物。故律云：若為僧作伽藍，未施與僧。雖食在中，不名有犯。三、食及處俱是他物。不屬僧用。此三同名他物淨。要真非假。不得冒託，自負非法。十誦云：瓶沙王施僧粥田。比丘上場。佛言未分者應上。分竟不應上，犯吉羅。王崩。比丘見無檀越，謂犯宿煑。佛言闍王替處，不名有犯。(准此例餘同犯)僧祇云：婆羅門送粥米施佛僧。以於僧住處作故，佛言內宿內煑不聽食。(故知屬僧即同僧法，非檀越淨。)三、處分淨者。律云：若檀越若經營比丘，為僧作伽藍時，處分如是言：某處為僧作淨地。僧祇云作新住處，營事比丘及僧未住初夜前，以繩量度分齊。爾許僧住。爾許淨屋。受之不得過初夜。(四分不得經明相。)若檀越言莫預處分，我未施僧。此則同他物淨。五分云：新住處未有淨屋，當先指某處作

淨地，以食置中，然後僧住。若經明相出則不成。善見：云何結淨屋。初竪柱時云云。此處為僧作淨屋。三說已乃竪之。餘者亦爾。不爾之時，就一柱上加法亦成。若已成者，喚本主語令隨指一處為僧作淨屋。若無者，聚落有老宿，召來遣作。不解者教之。四、白二羯磨結淨者。謂伽藍院相周匝。比丘在中有宿煞過。不問住之久近，隨處結之。除去比丘。毗尼母云：大界內無淨厨者，一切宿食不得食。乃至藥草亦爾。此律因比丘餓死故，聽在伽藍內邊房靜處結作淨厨。(必在作法界上，不同處分淨也。)五分云：諸比丘欲羯磨一房一角，半房半角，中庭，或通結坊內作淨地，並聽。義云：結竟題牓示知，令主客識了。故律云：客問何者淨地不淨地耶。

第三、加法中三種不作法，如前所明處分一種，雖別人指示，亦不如法。羯磨一法，今此具論。一切僧並集大界內，遙指結處，不得坐中。所以然者。古師云：以食望僧，是攝是鄣。以僧望僧，非提非鄣也。此律雖令唱處，唱文不具。今義添之。應一(比丘比丘尼)起立唱云：大(德姊)僧聽。我(比丘比丘尼)某甲為僧唱淨地處。於某房內為僧作淨地。(若邊房靜處溫室食堂，隨境唱結，不局一處。亦不取唱人牒入羯磨也。)一遍唱已便坐。律師然後索欲問僧云：僧今和合，何所作為。答：白二羯磨為僧結淨地。大(德姊)僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今於某處結淨地。白如是。大(德姊)僧聽。僧今結某處作淨地。誰諸(長老大姊)忍僧結某處作淨地者嘿默。誰不忍者說。僧已忍。僧結某處作淨地竟。僧忍嘿然故。是事如是持。有緣須解者，律無解文，義准反結即成。索欲問和，一如常法。直答僧云解淨地羯磨。大(德姊)僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今解某處淨地。白如是。大(德姊)僧聽。僧今解某處淨地。誰諸(長老大姊)忍僧解某處淨地者嘿然。誰不忍者說。僧已忍解某處淨地竟。僧忍嘿然故。是事如是持。

第四、辨過得失者。其檀越不同淨。此二處無問內外晝夜，同宿煞無過，但不得觸。若處無分羯磨二淨，通比丘在內撿挍，唯護明相。若與同處，唯壞食具，更須翻諸食器令淨，有宿煞過也。若治故處作處分者，僧祇云：僧住寺中過初夜而欲作處分淨者，要住處破，經國土亂新王未立，爾時便得受作。若此緣，但令住處及聚落俱停廢二年，得名處分。若復不受，停可食物，犯內宿內煞。問：結淨竟得中看煞，何為不犯內煞。答：煞是隨處，大界無人亦犯。宿是逐人，二界無人不犯。

第五、翻穢復淨者。五分云：有諸木器肥膩不淨以瓦石揩洗，恐破壞者，用沸湯洗之。僧祇云：淨人行食，淨器墮比丘鉢中，尋即却者名淨。停須臾者名不淨。若是銅器淨洗用。木器若膩入中者，削剝却不可用者當棄之。十誦云：比丘有膩器，二三度用澡豆洗故不淨者，當以木刮却，然後澡豆二三遍洗是淨。餘有不盡者，如米麵

油醬等，於尼寺俗家沙彌淨人處，一石一石更互搏取，難得本物，以入手兩相捨故。善見云：多比丘共一沙彌行。各自擔食。至時自分與己。沙彌語比丘言：今持我食與大德易。易得已復展轉乃至下坐。若不解者教之亦得。准此展轉翻穢者成證。若瓮瓮等器有食膩者，釜上蒸之。內外熱徹膩出即淨。一切銅器磨之。鐵器以火燒內趣令膩盡。木倉匱等削泥拭土。倉窖等隨有更拭。石器者或以水洗，或以鐫治，得無殘膩便止。此律云：得捉眾僧戶鈎籥，若杖若環若杞若角勺銅勺若浴牀等，則無觸淨。(謂非常服用者)問：觸淨何過，佛禁不為。答：制意有五。欲令弟子志行高勝，不同下人。如世貴人安坐受食，不自執勞，以形勝故。二、為現大人風軌。三世諸佛並不自為。今若宿觸，便失聖法。三、諸佛立教通大小乘，俱無宿煞。四、長貪壞信，癈修過業。五、死墮糞坑故。護淨經云：由比丘觸淨食不淨故。後五百萬歲墮餓鬼中，後五百歲墮猪中，後五百歲墮狗中，後五百歲墮蜣蜋中，後得人身，衣不蓋形，食不充口。因說知事比丘觸僧淨器故，墮餓鬼中五百餘年不見漿水。正欲趣廁，護廁鬼神打不得近。智度論云：沙門福田食，以不淨手觸，或先噉，或以不淨物著中，入沸屎地獄中。五百問事云：精進知事人，以手指柽僧淨器，死入噉糞鬼中。恒在廁上，不能得食。如是因緣眾多，不能具述，行者宜知。

第六、對緣彰淨者。初明惡觸者。十誦云：比丘食竟，以不淨鉢及食與沙彌白衣。沙彌白衣洗鉢竟，還著僧器中，是名淨。一心過與，則無惡觸。(准此器下殘食，令淨人〔益〕授，必有惡觸。)五分云：若無淨人行食。比丘受已行之。無淨人御乘行船，比丘亦得。僧祇云：若淨人持不淨手。(謂先捉比丘惡觸食，名為不淨也。)行麨飯與僧者。上坐一人得不淨。餘人名淨。若淨人持淨麨寫不淨麨上，得抄取上。若不淨麨寫淨麨上，一切不淨。若著淨麨在不淨器中，得抄取中央。若抖棟筐器，一切不淨。十誦云：若淨食中著不淨食，應除之。餘者食之餅果等亦爾。僧祇云：若曬穀時比丘在上行者，當脚處使淨人杵去。難事急，雖蹈無罪。必天雨無淨人，得自遙擲淨席物覆捉淨甎石鎮之。忘覆食器亦爾。若厨屋中有諸蘇油瓶甘蔗竹葦束，比丘取七日油蜜瓶，悞捉淨油瓶來。餘人見不得即語。待至已問是何等油。答言七日油。當語置地，不得名字，還得七日受。(以悞觸不成也。)若令取淨油，俗人不解，悞持七日油來，亦如上法。(唯口法有失)自餘錯捉亦爾。若言審悉看灰瓶已持來。此比丘內手瓶中，錯把淨麨看故淨。若還故瓶中，即為不淨。(餘並例此)器中明觸者。一切葉卷是器。舒者非器。槃緣沒麵麥為器。長床坐牀繩牀緻織為器。船在水中非器。在岸為器。車駕牛時非器。無者為器。若食時敷牀長版坐牀褥等，或在甘蔗蘿蔔米穀豆囊等上，令比

丘坐，不應動身，亦不得問。若動問者，一切不淨。(有緣開坐，動問成觸。)若杙閣上衣架上有淨食及衣鉢，若取物動淨器食，一切不淨。若閣坐不動者得。若在船上，載十七種穀，上覆以蘧蒢席。比丘得在上坐，不得名字。若為風吹迴，波漪在岸者，一切不淨。必繩篙不離水名淨。大車上載諸穀上覆者，比丘得坐上，不得名字。如船中進不。若小車有淨物。若取衣鉢時動車者，一切不淨。當令淨人取。(不得以牛在故為淨)應令淨人先上，比丘後上。若下時比丘先下。若在載物車中，忽即車翻離牛者，一切不淨。若牛繩尾未離車者名淨。十誦云：比丘與沙彌擔食在道中，食時與沙彌。沙彌還與比丘者，若先不共要得食。反此不得。使沙彌擔食度恐沒溺者，乃至得負擔之。雖捉不犯。至岸莫捉。若不淨器受麨，不應一切棄之。著盂者棄。餘者同僧祇得食。若以繩綴鉢受熱粥時，內有脂出，應直棄脂處。餘者得食。飯粥羹器傾側，聽佐淨人正已，不得復觸。若佐支淨釜亦爾。淨人寫蘇油瓶傾側亦爾。人驢車牛等負食傾側亦爾。天風雨時，淨器物空在露地者，當淨洗手舉著覆處。(此是體淨)此律云：若蘇油瓶不覆，無淨人者自手捉蓋懸置其上。(以難緣開淨，不犯觸也。)若居士持食寄比丘，賞舉後索還與比丘者，得洗手受之。若鉢盂孔臼食入中，隨可洗者洗之。餘不出無犯。若入僧中食無鉢者，聽比座共。若僧中有鉢者借與，(亦是體淨)善見云：比丘以氣噓淨器者名觸。五分云：蘇油瓶卒翻應自正，勿得離地。若惡人以僧不淨米一把投淨米中，可分者除之。不可分者趣去一把。此律自散種子，若生為菜聽食。初菜植之以重生故亦得。(餘菓菜等例同)若沙彌小，捉淨食過水，聽比丘扶。若上坂亦得扶。若舉懸淨食，須安床几橙，令得上下。十誦云：負淨人上取，大比丘自手觸食，吉羅。鼻奈耶云：得籴米以待賓。(謂令淨人受取)二、明自煮者。僧祇云：若阿練若處淨人病無淨人者，得淨穀已，比丘自舂作粥與淨人。淨人若食不盡，不得自食。(准十誦先無共心，一心與者得。)僧祇云：若淨人難得，比丘欲自作食，當自洗，不受膩器著水自燃火令沸。(此是體淨。僧器有膩，不合自燃。)使淨人著米內湯中已，更不得觸。使淨人煮沸已，得以木橫置地。比丘在上。令淨人置食器木上，口言受受。然後自煮令熟與病人。莫令不受物落中，乃至煮菜令萎，同上作法。薑湯亦不得自煮。以變生故。若乞得冷食自溫煮不犯。作食時淨人小者得捉其手，教徘淘寫抒飯等。三、明內宿者。五分云：使淨人於不淨地洗菜未竟，明相出者則，無犯。此律中有比丘持食來覓淨地未得，明相出不犯。四、明內煮者。若在界內，元為他煮，不專私己。與他有餘，洗手受食。

第七、決罪通塞有二。初四藥者。謂時藥。非時藥。七日藥。盡形藥。若是時藥，定有宿煮。以資用強，常須服故。餘之三藥不加法

者，一同時藥。若為病緣而加聖法，則有通局。非時藥者，過中明相未出來服用皆得。若明相出，失其口法。殘宿惡觸非時生焉。七日藥者，作法加已，內淨廚中，開無殘宿惡捉。八日旦起，具罪如後。盡形壽藥者，必是熟死無生種相，律開內宿內煮自煮。僧祇云：自煮薑湯結犯者，謂有生分。(准此唯開三罪。七日不合同宿。)十誦云：石蜜漿舉宿，病人開飲。(應是難緣故開。)此律殘宿蘇油開灌鼻等。餘不淨藥不合加法。次明四過有無者。謂內宿內煮自煮惡觸。十誦云：有三種人共食宿。比丘及僧學沙彌等名內宿也。尼中四人。三人如上，加式叉尼。此律中式叉得與大尼過食，不得同宿。(或是無沙彌尼故開。)內宿者。結淨地已，僧坊內共食是也。(都不言淨地有比丘。)內熟者。結淨地已。僧坊內煮者是。自熟者，大比丘自作。如上三種人，不應食。惡捉者，自取菓與淨人已，更受噉者是。(審不決捨，與他還受，同是惡捉。)薩婆多云：共食宿有三種。受食已，作己有想。共宿不共宿經夜吉羅。食則犯提。(是殘宿故。四分中亦同。)若自捉食名惡捉。作己有想經宿吉羅。若食不受不捉，直作己有想，經宿食得吉羅。若他人食，共宿無過。次將此四過對人約時就處望食以論。初將內宿就處明者。不通他物。不周二淨處分白二及界內俱通。就時要經明相。就人唯據比丘三人知有其犯。律中問淨地未得明相。現狗持食來。風吹菓墮。佛言不知無犯。尼通四人，並如上。就食明者。若離地物，一切通犯。未離地者，未長足者不犯。已長足逢霜等。並是宿限。對四藥通論如上。二、內煮者。對處淨地並塞。對時通晝夜。就人通七眾。約食通生熟。四藥中加法盡形一種，聽界內煮。餘三不合。故僧祇阿難為佛溫飯，在祇桓門邊，故知不得界內煮。三、自煮者對處通淨不淨地，就時通日夕。就人局大僧三人，尼中四人。就食論生，佛開重煮故不犯。四藥中加法盡形亦開。十誦云：若生食火淨已得煮。云何淨以火一觸。(乃至米菜等例准也。)冷食重溫。五百問事云：若彼淨藥，比丘得自合。四、惡觸就處通淨不淨地。就時通日夕。就人者大僧有多種。一者、原來不受直捉名惡觸。二者、膩勢相連名惡觸。(如鉢器巾襆食膩不淨者是。)三者、任運失受名惡觸。(四藥總不加法，過午俱失受。若四俱加法，三藥各隨限失。盡形不失受之。)四者、遇緣失受名惡觸。(如淨人觸動〔狀〕器也。)五者、決意棄捨失受名惡觸。(如受已決心不食。後不受而食得提。)若就沙彌淨人，但有膩觸。(謂捉比丘鉢已，食膩在手不洗而執僧器者是。)大僧又有四種不成惡觸。一、為受而捉，不成惡觸。(如俗器中盛食與比丘。仰手受取前食。雖僧俗兩執，不成惡觸。鉢中舊食亦爾之也。)二、遇緣失受，不成惡觸。(如淨人觸失，比丘洗手更從受之。淨人不勞洗手。)三、持戒比丘悞捉，不成惡觸。四、破戒比丘故觸，不成惡觸。更以三句總簡前文。一、觸而非惡。十誦云：持戒比丘

悞觸僧食。此律忘不受菓持行。若見淨人，應置地洗手更受。二、惡而非觸。十誦云：破戒比丘故觸名淨。此律諸比丘相嫌，故觸他淨食令得不淨。佛言不觸者淨。觸者不淨，吉羅。三、亦觸亦惡。十誦云：持戒比丘懈怠故觸名不淨。五分云：樹上捉菓試看生熟，亦名惡觸。若就食言，通生及熟。

第八菓食互墮者。此律云：安食具在樹上，並從根斷。若樹根在不淨地，枝葉覆淨地，菓墮淨地。或為風吹雨打鳥獸墮者。但無人觸，知遇緣而墮。雖經明相，不成內宿。謂長足菓也。若不淨地菓菜未長足來，運運重生，則無內宿。隨時而取，得入淨厨。若菓菜已離本處者。隨經明相。比丘若知，即不得食。(上來准義通論，律文不了。)五分云：樹根在淨不淨地。比丘亦在淨不淨地。菓墮其中，非比丘所為，經宿者得食。若見菓墮非淨地，使淨人拾聚，經宿，不知淨不淨處，聽食。若知在不淨地，不得食。僧祇云：樹在淨不淨地，菓隨淨地，隨何時取之。若淨地、不淨地菓落不淨地，應及時內淨厨中。若不淨地生瓜瓠者，摘取及時內淨屋中。有運致穀米豆等准前。並謂比丘不覺在不淨地者成。若知不淨，四分知不知中，大同此律。

第九、儉開八事者。此律為穀米勇貴，人民飢餓，乞食難得。雖得小食，為賊持去。佛憐愍故，開界內共食宿內煮自煮自取食。僧俗二食，水陸兩菓，並不作餘食法。若定罪者，應開八罪。謂內宿內煮自煮惡觸不受足食殘宿等三提四吉。義加壞生。如水陸果子不受而食，豈令淨耶。律云：若時世還賤，故依開食者。佛言不得。如法治之。十誦云：若飢儉時食竟，得持殘去，語施主知。

第十、淨生種中有三。初明制意者。此律明了論疏云：諸俗人外道謂一切草木有命根。以佛不制此戒故，比丘傷於草木，為他輕呵，令彼獲罪。又與白衣不別，不生恭敬心故。十誦名為疾滅正法也。二、明處人者。准義通律淨法有四。一、人菓俱在淨地，成淨得食。二、人菓俱在不淨地，成淨不合食。(以內熟故，餘四眾得食。)下二句出十誦。一、菓在不淨地。淨者在淨地。以火刀作淨成淨而不得食。二、菓在淨地，淨者在不淨地作淨，名淨得食。三、明淨法者。僧祇云：每食時，上坐應問菓菜淨未。無虫不。問答如法。維那亦爾。此律淨法有十。初五者謂火淨刀淨瘡淨鳥啄破淨不中種淨。此五中刀瘡鳥淨，應去子食。不中種火淨皮子都食。次五者謂皮剝淨剋皮淨腐淨破淨瘀爛淨。此五應是淨根種法。故律云：水洗蓮根菜即名淨。准依五分通淨生種。此律火淨通五種。毗尼母云：水漂淨塵坌淨。此應壞相。僧祇云：多果同器。一菓作淨。餘者通得。若別器者，一一別淨。甘蔗著葉莖莖淨。無者合束淨。(准此蒿草之類，子果散落，無總淨法。)若粳米(此謂杖打皮落。猶有白皮裹者，種之還

生。或如十誦比丘作食，先淨米，後自煮。)蘿蔔根等火淨刀淨。已停未用還生者更淨。此律云：比丘不應自作淨。應置地淨人作。洗手更受。明了論云：自加行所作。(疏云)非言得自作淨。然自作有益。如一聚果子，若未淨者，但食皮肉，一一吉羅。若食核，一一逸提。今以火一觸，止得一吉羅。合一聚菓子俱成淨於多罪，豈非利益。十誦。云何火淨，乃至以火觸。若以火炎熱灰吸者，不成淨。比丘自淨。餘比丘不應食。(謂火所觸者)若刀爪淨得食。五分云：根莖二種以火為淨。僧祇云：樹果野火所燒，灰圍穀聚，恐非人偷亦名為淨。若食果核者，火淨已聽食。若皮淨不火淨食核，提。(此是壞相不壞種也。)若火淨不皮淨。俱得食。核皮俱不淨，一提一越。俱作無犯。然火淨一法，種相俱通。明了論疏云：此淨法不但約一物以成。如一聚桃李，但火觸一，餘皆成淨。隨以刀破爪傷，隨一被淨，餘皆名淨。此作淨體本，以此為法。非使物不生，故名沙門淨。准米中有穀，如上脫皮淨。餘條准此。問：種相云何別耶。答：相者謂一切菓菜上有白毛，而依本青翠，不改其色相同連地者。律云：草木七種色者是也。所言種者，謂可種殖，或雖離地，從緣得生之類是也。律云：根有五種。如上隨相中說。

篇聚懺悔章第二十三

此章大門有六。一、懺波羅夷法。二、懺僧殘法。三、懺偷蘭遮法。四、懺波逸提法。五、懺提舍尼法。六、懺突吉羅法。

第一、懺波羅夷法者。此律云：若比丘比丘尼犯波羅夷已，都無覆藏心，合如法懺。義准此文，尼亦得懺。就此文中，大分有二。初明分別是非。後正加羯磨。僧祇云：若犯罪已，啼泣不欲脫去袈裟，深樂佛法，令與學悔羯磨。比丘不淨食，彼亦不淨。彼不淨食，比丘亦不淨。得與比丘授食。除火淨五生種及金銀等。應從沙彌受食。十誦云：若有犯此重戒，如法乞羯磨。佛所結戒，一切受行。在大比丘下坐。不得與大僧過三夜宿。自不得與白衣沙彌過三夜宿。得為僧作布薩自恣二種羯磨。仍不得足僧數。餘一切羯磨不得作。得受夏也。摩得勒伽云：謂無能者，得作前二羯磨。毗尼母云：與白四悔法已，名清淨持戒。但此一身不得超昇離生。然鄣不入地獄。治禪病經云：犯重比丘將欲懺者。脫去僧伽梨，著安陀會，五體投地，如太山崩。心生慚愧，供僧苦役掃廁擔糞。如是經八百日已。然後香湯洗浴，著僧伽梨入塔觀像。見好瑞應，有所證復驗為僧誦戒滿八百遍，方得清淨。初教經云：誦戒千遍。虛空藏佛名經等。若比丘比丘尼犯四重五逆，悉許得懺。然此諸經，並是大乘。必欲興懺，特須慇重審看。彼文律云：與波羅夷戒已，當行

隨順法。盡形奪三十五事。何等三十五。一、不應授人大戒。二、不應受人依止。三、不應畜沙彌。四、不應受僧差教授比丘比丘尼。五、設僧差不應往。六、不應為僧說戒。七、若僧中問毗尼義不應答。八、若為僧差作僧羯磨不應作。九、若僧中簡集智慧者共評論眾事，不得在其例。十、若僧差作信命不應作。十一、不得早入聚落。十二、不得逼暮還。十三、應親近比丘。十四、不應親近白衣外道。十五、應順從諸比丘教不應作異語。十六、不應更犯此罪。餘亦不應犯。(謂為僧殘作呵責。指下三篇亦不應犯。故名餘亦不應犯。)十七、若相似若從此生。(若相似者，謂同犯第二篇罪也。若從此生者，謂從根本上方便生。如為摩觸作呵責，而共女人屏處坐等是。)十八、若復重於此。(謂治僧殘罪而更犯初篇罪也。)十九、不得嫌羯磨。二十、不得嫌羯磨人。二十一、不得受善比丘敷座具供養。二十二、不得受他洗足。二十三、不得受他安洗足物。二十四、不得受他拭草屣。二十五、不得受他揩磨身。二十六、不得受善比丘禮拜。二十七、不得受他合掌。二十八、不得受他問訊。二十九、不得受他迎送。三十、不得受他持衣鉢。三十一、不應舉善比丘為作憶念作自言。三十二、不應證他事。三十三、不應遮他布薩。三十四、不應遮他自恣。三十五、不應共善比丘爭。律云：此人不得眾中誦律。無能者聽。與波羅夷戒已，僧說戒時，來與不來無犯。若重犯婬戒，即應滅擯。犯餘諸篇，依聚得懺。十誦云：與學沙彌(猶是四分學悔比丘。)犯僧殘已下，乞別住六夜出罪。僧次第與之。波頗三藏云：犯重比丘復犯僧殘等罪，並得懺悔捨墮說淨受持衣鉢也。其人雖犯一重，餘戒不失。因何不懺受衣說淨等。此事佛在世時，已問此事。即引彼國薩婆多云：譬如牸牛被截一脚，其主為無一脚便棄此牛，不飼水草。此為悞也。其牛雖不任耕地駕車之用。猶堪產犢出其乳酪，益其施主。波頗云：自言犯重及有三根，他對說淨受衣等並成。次正明乞波羅夷。應具修威儀，脫去大衣七條，著五條。塗跣偏袒右肩。五體投地。懇責自心，起慇重意。從僧乞白云：大(德姊)僧聽。我(比丘比丘尼)某甲犯婬波羅夷，都無覆藏心。今從眾僧乞波羅夷戒。願僧與我波羅夷戒。慈愍故。(三說)羯磨師應先種種方便勸誡彼人。然後和僧云：僧今和合，何所作為。答：與波羅夷戒羯磨。大(德姊)僧聽：此(比丘比丘尼)某甲犯婬波羅夷，都無覆藏心。今從眾僧乞波羅夷戒。若僧時到僧忍聽。僧令與(比丘比丘尼)某甲波羅夷戒。白如是。大(德姊)僧聽。此(比丘比丘尼)某甲犯婬波羅夷都無覆藏心。今從眾僧乞波羅夷戒。僧今與(比丘比丘尼)某甲波羅夷戒。誰諸(長老大姊)忍僧與(比丘比丘尼)某甲波羅夷戒者默然。誰不忍者說。(如是三說)僧已忍。與(比丘比丘尼)某甲波羅夷戒竟。僧忍嘿然故。是

事如是持。佛言與波羅夷戒已。僧說戒及羯磨時，來與不來無犯。且約婬戒為法。自餘殺盜妄等隨犯隨補，不同舊解唯開婬懺。

第二、懺僧殘中有四。一、須治覆藏情過者。謂行波利婆沙者是。義翻有二。或云覆藏。或云別住。毗尼母云：何名別住。謂別在一房，不得與僧同處。雖入僧中，不得談論，亦不得答。二、治覆藏罪。謂突吉羅也。三、治僧殘情過。謂摩那埵者。毗尼母云：秦言意喜也。前雖自喜，亦使僧喜。與其少日，始得喜名。四、治僧殘罪。謂阿浮呵那者。善見云：或言喚入眾。或言拔除罪根。毗尼云：清淨戒生，得淨解脫。善持起去，名阿浮呵那。初中分五。一、成覆不成覆。二、覆日長短。三、總別懺法。四、正加羯磨。五、奪諸行能及諸白法。

初明成覆不成覆者。律云：謂憶不疑識等成覆。反此不成。又犯僧殘而罷道作沙彌，心亂狂癡。三舉等，雖覆不成。十誦云：設共賊住被擯別住啞聾人邊地人。比丘尼，乃至沙彌尼優婆夷等，共如是人住，不成覆藏。向發露亦不成。五分云：若於此土多人識重，不欲令知，不名覆藏。於彼覆成覆。若於和上阿闍梨所，及諸敬畏人間覆不成覆。於餘覆成覆。僧祇云：若忘亦不成覆。(先教懺覆藏突吉羅罪已。然後與覆藏羯磨)。

二覆日長短者。此律犯眾多罪，雖憶數不憶數，但知覆日長短，總依數日治。若不憶日數，從清淨已來治。(謂從受戒未犯前是清淨時也。)十誦云：不憶日月數，應從受大戒來治。要須云乞清淨已來五年十年覆藏。不得真言乞清淨已來。以知滿分齊故。僧祇云：不憶夜者，應問無歲時犯耶。若言不爾。更問一歲二三歲時犯耶。隨嘿然處，即與法治(歲者猶是夏名)。

三、總別懺者。律云：知數不知數等，覆不覆等，一名多種等，並同羯磨總懺也。又有比丘犯眾多僧殘，或有覆一日乃至十日者，佛總令作十日懺。

四、正加羯磨者。於中分二。初明懺人威儀。後正加法。初明威儀者。先脫却大衣七條，著五條，偏露右肩，胡跪合掌，曲身低頭，悲淚至僧中，自慨此罪垂入死處。賴蒙世尊慈悲誨示懺法，種種自責心懷，四向禮僧已。至羯磨師前胡跪合掌。傍人教乞。然僧殘雖有多種。今且逐人喜犯者作法。餘有不盡，類牒可知。正乞辭云：大德僧聽。我比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數。(憶數云憶)覆藏百夜。(其間延促任時所稱)今從眾僧乞覆藏百夜羯磨。願僧與我覆藏百夜羯磨。慈愍故。(三說)上坐問僧云：僧今和合，何所作為。答：覆藏羯磨。大德僧聽。比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數，覆藏百夜。今從眾僧乞覆藏百夜羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲覆藏百夜羯磨。白如是。大

德僧聽。比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數，覆藏百夜。今從眾僧乞覆藏百夜羯磨。僧今與比丘某甲覆藏百夜羯磨。誰諸長老忍僧與比丘某甲覆藏百夜羯磨者嘿然。誰不忍者說。(如是三說)僧已忍。與比丘某甲覆藏百夜羯磨竟。僧忍嘿然故。是事如是持。

五、奪其雜行白事法者。義云：與羯磨已，告云此白四羯磨聖教，是其良藥，遵之在心。奪三十五事，是折伏法，勿得有違。執眾勞苦，敬奉清淨比丘，是調伏法，一一順行。白等八事是發露法。宣加愧省，深自慨責。依法而白，勿令闕失。違者失宿。既示語已。因僧集日，即日白僧云：大德僧聽。我比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數，覆藏百夜。已從眾僧乞覆藏百夜羯磨。僧已與我比丘某甲覆藏百夜羯磨。我比丘某甲從今日行覆藏，白大德僧令知，我行覆藏。(如是三說)律云：應日三時見清淨比丘。應作者一切法作，不應違逆。至布薩日，應掃灑布薩處，供給調度，乃至在小房住。有客比丘來遣出者，答云：大德不得二人共宿故不得出也。若眾僧衣物隨施令得者，應隨次取。坐時應在大比丘下，沙彌上。不得與清淨比丘共經行。同一床一板，應作隔斷，然後得坐。乃至供給清淨比丘，如前和上法無異。十誦云：極少四清淨比丘，得作別住。行別住人不得同一床坐，亦不得在屏處。以客比丘來不見故。善見云：行別住人，有人請或與人授戒，得停行法。事了，還續行之。若寺中多有比丘來去難，白晝日得捨行法。明相未出，還白行之。十誦云：乃至六夜法白停，得二十五夜。律云：若大眾難集不欲行。若彼人軟弱多有羞愧，應至一清淨比丘所，白云大德上坐，我今日捨教勅不作。(一說便得)若欲行時，還至清淨比丘所。白云：我今隨所教勅當作。(一說便得)五分若不捨行法出界見比丘。應總白云：我某甲比丘行別住已若干日，餘若干日在。大德憶持不爾者捨行法見比丘不須白。到餘處應求彼僧更行之。此律懺悔人得更互作使禮拜迎送。亦得受沙彌淨人禮拜。白等八事失夜法者。一、往餘寺不白。二、有客比丘來不白。三、有緣事自出界外不白。四、寺內徐行者不白。五、病不遣信白。六、二三人共一屋宿。七、在無比丘處住。八、不半月說戒時白。上來八事。隨闕一法，皆失一夜。已得不失。未得不成。依律白文不具，義補用之。當具威儀，至一清淨比丘所，白云：大德一心念。我比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數，覆藏百夜。已從眾僧乞覆藏百夜羯磨。僧已與我覆藏百夜羯磨。我比丘某甲已行若干日。餘有若干日在。白大德令知，我行覆藏。(三說)僧不須集。此是白人發露法，無別眾罪。上來白文，對一比丘法。若外客來多者，應總集一處白云：諸大德一心等。下句云白眾多大德令知。餘法同上。

若有大德勝人來時，待入房已，然後作白。若至說戒日，白云：大德僧聽。下句白大德僧令知。餘法同上。律云：寺內徐行不白者。若作意欲白，前人行疾出界，雖不白不失無罪。十誦云：客比丘走出界，當如法行，不應走逐。齊自界住。若別住六夜人得病，應遣使白僧云：大德僧聽。比丘某甲別住人犯某罪，病不得來，白僧令知。(三說)餘別人法可知。諸方宿德議評此法云：自佛教東流，行覆藏者，皆日不滿。諸師各立其理，互加同異。今取盛行大師云：此之懺法，諸大小乘中校量勞苦，折伏心骸，極成愍重。考此功勞，折日何爽。故十誦云：不行別住乃至出罪，佛斷猶自得成。以彼撿此，理亦可通。然行法之時，恐事不稱法。若作羯磨，應云：我比丘某甲已行覆藏日。今從眾僧乞摩那埵等。不須云竟。餘法同下。乞六夜前上坐白僧云：此比丘某甲行覆藏已經若干日，極成勞苦。既向僧陳謝，僧今可放餘日不。僧答言好時，即與六夜法。若覆日少，實行滿者，便不須此，應言滿也。正乞摩那埵云：大德僧聽。我比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪，各不憶數，覆藏百夜。已從眾僧乞覆藏百夜羯磨。僧已與我覆藏百夜羯磨。我比丘某甲已行覆藏日。今從眾僧乞六夜摩那埵。願僧與我六夜摩那埵。慈愍故。(三說)上坐問僧云：僧今和合，何所作為。答：六夜摩那埵羯磨。大德僧聽。此比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數，覆藏百夜。已從眾僧乞覆藏百夜羯磨。僧已與比丘某甲覆藏百夜羯磨。此比丘某甲已行覆藏日。今從眾僧乞六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲六夜摩那埵。白如是。大德僧聽。此比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數，覆藏百夜。已從眾僧乞覆藏百夜羯磨。僧已與比丘某甲覆藏百夜羯磨。此比丘某甲已行覆藏日。今從眾僧乞六夜摩那埵。僧今與比丘某甲六夜摩那埵。誰諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵者嘿然。誰不忍者說。(如是三說)僧已忍與比丘某甲六夜摩那埵竟。僧忍嘿然故，是事如是持。彼得羯磨已，即於僧中白云：大德僧聽。我比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數，覆藏百夜。已從眾僧乞覆藏百夜羯磨。僧已與我覆藏百夜羯磨。我比丘某甲已行覆藏日。今從眾僧乞六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。我比丘某甲從今日行摩那埵。白大德僧令知我行摩那埵。(三說)若已行一夜乃至六夜者。應云：我比丘某甲已行一夜，餘有五夜在。白大德僧令知。餘法同上。若客比丘來，改大德僧云白大德等。若人多時，應白云：諸大德為異。摩那埵行法，一同行覆藏法。唯除常在僧中宿。日日白僧令知為異。止令不離僧，非謂與僧同處也。上二法中，若覆與前法。不覆與後法。同俱出罪。若二法中重犯者，各壞二法，皆重與本日治。本法行希，故略而不述。

次明出罪法。律云：應二十清淨比丘眾中出之。若少一人不成非法。大德僧聽。我比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數，覆藏百夜。已從眾僧乞覆藏百夜羯磨。僧已與我覆藏百夜羯磨。我比丘某甲已行覆藏日已。從眾僧乞六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。我比丘某甲行六夜摩那埵竟。今從眾僧乞出罪羯磨。願僧與我出罪羯磨。慈愍故。(三說)上坐問僧云：僧今和合，何所作為。答：出罪羯磨。大德僧聽。此比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪，各不憶數，覆藏百夜。已從眾僧乞覆藏百夜羯磨。僧已與比丘某甲覆藏百夜羯磨。此比丘某甲已行覆藏日已，從眾僧乞六夜摩那埵。僧已與比丘某甲六夜摩那埵。此比丘某甲行六夜摩那埵竟。今從眾僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲出罪羯磨。白如是。大德僧聽。此比丘某甲犯故漏失摩觸女人麤惡語三僧殘罪各不憶數。覆藏百已。然從眾僧乞覆藏百夜羯磨。僧已與比丘某甲覆藏百夜羯磨。此比丘某甲已行覆藏日已。從眾僧乞六夜摩那埵。眾僧已與比丘某甲六夜摩那埵。此比丘某甲已行六夜摩那埵竟。今從眾僧乞出罪羯磨。誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨者嘿然。誰不忍者說。(如是三說)僧已忍與比丘某甲出罪羯磨竟。僧忍嘿然故。是事如是持。作羯磨已。上坐誡勅云：善男子聽。今像法中懺悔極難。既犯此罪，垂至死處。今惡比丘多。尚不喜聞名。況當聽汝懺悔。自今已去，更莫重犯。假令欲懺，因緣難辦。如是種種隨時訓勗，令後不犯。僧祇亦有斯誡。

第三、懺偷蘭遮法者，就中分二。初明懺法不同。後正加聖教。初中復二。一、初二篇下方便者。若依十誦云：從初篇下生重。此是近方便。謂身口相加，未得暢遂者。應一切僧中悔。若初篇生輕二篇生重者。應界外四(比丘比丘尼)眾懺。若從僧殘生輕者，應一(比丘比丘尼)前懺。大同波逸提法。二、自性偷蘭遮非是方便者。律云：畜用人髮，剔三處毛謂大小便及腋為三。著外道衣，灌下部，露身行，畜石鉢，食生宍血等，並向一人懺。破羯磨僧，偷三錢，共女人摩觸，一有衣一無衣，為他作僧殘境界等，並小眾界外四人懺。偷四錢等，界內大眾懺。僧祇云：瞋心裂破衣鉢破塔等罪，並犯偷蘭。對一人懺。此律中初二篇下教人犯偷蘭者，並是究竟之罪。輕重同上分別懺。若自造前境諸方便者，還依輕重兩悔主。題名乞懺時，必須述其輕重從篇生等，令僧識知。勿得籠通云犯偷蘭也。摩得勒伽云：為他作漏失境界，犯偷蘭遮。律云：教人成者偷蘭遮。不成者突吉羅。此是究竟攝。應作小眾懺。

第二、正加法中分三。謂大眾，小眾，及對手也。初明大眾法者。薩婆多云：莫問輕重，悉隨僧三乞已。然後請懺悔主受懺者作單白已。對手三說悔，如波逸提法。今此三種依十誦云：初篇生重方便

及偷四錢，界內一切僧中懺。要須五人已上，得受他悔。以懺主單白和僧，不落僧數故。就中七句不同。一、鳴槌集僧已。具脩威儀。至僧中四向禮僧已。次乞懺云：大(德姊)僧聽。我(比丘比丘尼)某甲犯婬方便重偷蘭遮罪不憶數。(隨罪多少稱，憶數云憶。)今從眾僧乞懺悔。願僧聽我(比丘比丘尼)某甲懺悔。慈愍故。(三說)第二、至懺悔主前胡跪請云：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲今請大(德姊)為偷蘭遮懺悔主。願大(德姊)與我作偷蘭遮懺悔主。慈愍故。(三說)第三、懺主單白和僧云：僧今和合，何所作為。答單白受懺重罪偷蘭遮羯磨。大(德姊)僧聽。(比丘比丘尼)某甲犯婬方便重偷蘭遮。今從眾僧乞懺悔。若僧時到僧忍聽。我(比丘比丘尼)某甲受(比丘比丘尼)某甲懺悔。白如是。第四、為說罪根本。懺主語云：長老既是(比丘比丘尼)持佛淨戒。今毀破之，何名人也。佛制禁戒，寧死不犯。猶如草繫護鵝比丘。長老既破淨戒，便是地獄之人。虛受信施，如熱鐵纏身。虛受飲食，如咽熱鐵丸。出入行來，猶如獵師。內壞腐爛。外現完淨。冒霑清眾。望人師敬。心無慚耻。無過此等。如是方便隨時誨責。第五、明捨罪法者。大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲犯婬方便重偷蘭遮。今向大(德姊)發露懺悔，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。願大(德姊)憶我清淨戒身具足，清淨布薩。(三說)第六、呵責立治云。應問前(比丘比丘尼)云：汝識是罪不。答言：識。應語云毀犯雖易，懺悔極難。自責汝心，當生厭離。乃至形枯命終，更莫毀犯。第七、立誓要期。答言順載持不敢更犯。

第二、小眾懺者。十誦云：四人若受佗懺，則無單白和僧之義。止得口問邊人。今依四分滅爭中小眾者，謂二三人也。縱有四人，亦無單白之法。還同小眾之儀。就中有六。一、請懺主如前。二、受懺者問邊人云：諸大(德姊)等聽我受某甲(比丘比丘尼)懺悔不。答言：聽。三、為說眾根本同前。四、正明捨辭云：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲犯(摩觸女人身上衣。尼云盜用三錢等。)偷蘭遮罪不憶數。(隨罪多少稱。憶數云憶。)今向大(德姊)發露懺悔等如前。五、呵責。六、說罪根本。並同前說。

第三、對一人懺法者。就中有五。一、請懺主。二、說罪根本。此二同前。三、明捨文。大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲犯瞋心裂破三衣偷蘭遮罪。今向大(德姊)發露等如前。四、呵責。五、立要，並同前說。

第四、懺波逸提法者。三十捨墮，事既繁廣。若就此明，恐成勞學。故簡在下章。使尋求者易悟耳。就中有二未懺根本前，先懺覆藏吉羅。(具如下說)今且出根本懺法。先請一清淨(比丘比丘尼)為懺悔主云：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲今請大(德姊)為波逸提懺

悔主。願大(德姊)為我作波逸提懺悔主。慈愍故。(三說)受懺者應語云：某甲身器豈得清淨。非行者良緣。長老既犯佛戒，還須向佛懺悔。譬如因地而倒，還須託地而起。是故生殷重心，請十方諸佛，同時加備，我為證明。兼說利養難消等。若行者言罪相如是，何得隱藏。若欲懺悔，具須陳說。除疑不識者，後當決了。善見云：若生時惡罵彼人已入涅槃。能罵者求悔。當於涅槃處作懺悔。懺悔已天道門不閉。正懺辭云：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲犯故妄悟毀呰語兩舌語各不憶數。(憶數云憶。隨罪多少稱。)今向大(德姊)發露懺悔，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。願大(德姊)憶我清淨戒身具足清淨布薩。(三說)懺悔已。語言：汝識是罪不。答言：識。又語云：從今已去，更莫重犯。護鵝草繫等。答言：頂戴持。

第五、懺提舍尼法者、就中有六。一、先懺覆藏突吉羅。二、請懺悔主云：大(德姊)一心念。今請大(德姊)為波羅提提舍尼懺悔主。願大(德姊)為我作波羅提提舍尼懺悔主。慈愍故。(三說)三、說惡業如前。四、正說文。大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲(無病白衣家從非親里尼自手受食食不憶數。憶云憶。尼云無病從居士乞蘇油等不憶數。憶數云憶。)大(德姊)我犯可呵法，所不應為。今向大(德姊)悔過，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。願大(德姊)憶我清淨戒身具足清淨布薩。(一說便得)第五、自責。第六、要期。並同前說。

第六、懺突吉羅者。此律有二種。一故作犯根本突吉羅。又重犯非威儀突吉羅。二、不故作直犯非威儀突吉羅。雖有二文，仍不分兩懺之法。今依摩夷論云：若故作者，對一人懺。悞作者自責心懺。明了論云：輕者責心。重者對人。薩婆多論亦爾。此則明白灼然，衢路自顯。比來諸師多引律文。又有小罪不從人懺。依此一文，遂雷同總判，恐未通大理。於法失墜。律據小罪不從人懺者，謂悞犯也。論對一人懺者，謂故作也。如諸篇罪隱而不說，非疑不識，此覆尤重。豈得悞輕耶。次明諸篇下方便小罪者。如婬戒發心欲動身口而未起方便色等，乃至突吉羅中發心欲令身不齊憨著三衣等。無問輕重，並須對一人懺。以發心不善，欲動身口，並入故作攝。若獨頭吉羅者，如眾學百戒等類，不從諸篇後生者。亦有故悞兩罪。故作者對人。悞作者責心。今先對故作者，就中有二。一、先懺覆藏突吉羅。後懺根本突吉羅。不得以名同，共根本合懺。故人揵度云：若犯僧殘意覆應教作突吉羅懺。已與覆藏羯磨，犯波逸提。乃至惡說亦如是。今依此文，且約婬戒作法。餘篇覆藏類牒可知。具修威儀。心生口言。我(比丘比丘尼)某甲敬白十方諸佛。故犯婬戒，未動身前方便突吉羅罪不憶數。(憶數云憶。隨罪多少稱之也。)識知是

罪。今故覆藏，犯突吉羅罪不憶數。隨展轉覆藏犯突吉羅罪亦不憶數。今向十方諸佛前發露懺悔，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。願十方諸佛憶我清淨戒身具足清淨布薩。(一說便得)次懺根本罪前，先請一(比丘比丘尼)為懺悔主。大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲今請大(德姊)為突吉羅懺悔主。願大(德姊)為我作突吉羅懺悔主。慈愍故。(一說便得)大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲故犯婬戒未動身前方便突吉羅罪不憶數。(憶數云憶)今向大(德姊)發露懺悔，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。願大(德姊)憶我清淨戒身具足清淨布薩。(一說便得)第二、明悞作者。謂心不繫念。遇緣起非。外生不善。如著衣不齊整。坐起不如法。及戲咲妄語等。並由無攝念故，起此諸過。亦先懺覆藏。後悔根本。先後雖有異，同皆責心。餘之不盡，類用可知。若犯罪未經明相者。或識或疑，逼說戒日，未即懺時。應至一清淨(比丘比丘尼)所，發露先憶得者云：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲犯罪未得懺悔。今向大(德姊)發露。後當如法懺。(一說便得)雖發露竟，後還覆者，復成覆藏。亦如前發露。疑罪者，至一比丘所云：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲於某事生疑，未得懺悔。今向大(德姊)發露。須後無疑時，當如法懺(一說便得)。

捨墮還淨章第二十四

此章大門有二。一、總明捨法差別。二、明財體是非。
對差別中僧尼分二。僧除綿縕二寶。尼除畜貿二寶。(以唯自捨及專對俗，作法有異。故簡別論。)對境自佗分二。綿縕一戒，自斬壞捨。餘二十九戒，對他而捨。對他道俗分二。畜貿二寶對俗捨。餘二十七戒對僧捨。對僧通局分二。乞鉢戒要本住大界僧中捨。餘二十六戒，處通彼此，人含僧別。
第二、財體是非中有三。一、衣。二、藥。三、寶。將衣對境有三。一、僧法。二、眾多人法。三、一人法。對僧有四。一、捨財。二、捨罪。三、還衣。四、雜料簡。捨財又四。一、定捨財須捨不須捨。二、忘見本物成不成。三、修捨威儀。四、正說捨辭。今先解第一門內，若犯長捨中，除八不淨財，餘一切須說淨者。無問輕重，皆須將捨。如尼十六枚器有長不說淨，並制有犯，豈非重也。若是長財，未被說淨者。唯除負債未入手。或他寄來，或買得他物，斷價已定，先未入手者，皆不須索。已曾入手，今寄他邊，此須索捨。若已入手中，除共物未分，捨與三寶，決屬別人。香巾案机窓戶簾幕床帷枕席等，並不令捨。十誦善見云：床縕薦褥隱囊

氈氍衣帳等，悉屬房物，不須說淨。經巾鉢囊，非著身用者，皆不犯長。若著身用中，鞋靴履靺非衣所攝者，不須集捨。自外供身之具，無問氈被，皆須集捨。三衣之中，隨其多少，離宿犯捨者，至於文中，一一別稱。

次明販賣捨中，謂自手於俗人邊買衣食具一切衣鉢瓶椀乃至靴鞋等，不問輕重多少，雖非犯長，無非自口斷決，諍價上下。乃至增減一錢，即是買賣。皆犯捨墮。故律云：種種買賣者，尼薩耆波逸提。不得見有此判，遂令田宅奴婢車乘机案等亦同入捨。此但作突吉羅懺，不須將捨。以體是重物，不能隨身脩道故。義云：若生活至多，散在餘處，當隨物處別捨。其罪一處總懺。懺竟諸處次第還衣亦得。第二捨衣已後，見本忘物成不者。謂捨衣竟，或還衣已，而未說淨。忽見本未捨之物，即生已想，還成相染，一切不成。更須將捨。若捨已說淨者，後見忘物，前捨並成，淨法不失。後忘之物，依式別捨。若衣已捨未還主者，見本忘物，即須別捨。共本捨衣總還其主，合同說淨。義云：既知忘財不易。當捨財時，即生念言。現集之物，今並將捨。已外不集者，決定捨與三寶別人。意如是捨竟，雖見本忘物，無問早晚，前捨並成。若捨衣已還未得說淨，見本忘物方生捨念者不成。由染意先生，捨心後起故。此謂長財捨竟，還見長財，故有相染。若見本忘物是販賣財者，無相染義。若販賣財捨墮還竟，見本忘長財過十日者，此入相染之例，便作犯長捨之。以販賣財罪已懺捨竟，同是長財也。

第三、脩捨威儀者。義云：總將令捨之物，來在眾中已，具脩威儀，四向禮僧已。近衣物邊胡跪，手執衣物。

第四、正明捨辭云：大(德姊)僧聽。我(比丘比丘尼)某甲故畜(若干眾多)長財過十日不說淨犯捨墮。離三衣宿(隨三衣五衣多少稱)犯捨墮。販賣得財(若干眾多)犯捨墮。從非親里居士乞衣(若干眾多)犯捨墮。(乃至迴僧物等隨犯稱之)持此衣物今捨與僧。(一說便得)第二、捨罪中七句不同。一、對僧乞懺。二、請懺悔主。三、懺主單白和僧。四、為說罪根本，令知染重。五、正說罪名。六、呵責令愧。七、立誓要期。第一對僧乞懺者。來至僧中，具脩威儀，作如是說。大(德姊)僧聽。我(比丘比丘尼)某甲故畜(若干眾多)長財過十日不說淨犯捨墮。離三衣宿(隨三衣五衣多少稱)犯捨墮。販賣得財(若干眾多)犯捨墮。此諸衣物已捨與僧。是中各犯根本波逸提罪不憶數。(憶數云。憶三衣五衣一向憶數。)又犯捨財已用壞盡，亦犯根本波逸提罪不憶數。(憶數云憶。若財現在，則不須此，隨物多少稱。十誦云：若借衣受持離宿，但懺罪衣，不須將捨也。)今從眾僧乞懺悔。願僧聽我(比丘比丘尼)某甲懺悔。慈愍故。(三說)說已，上坐告僧云：受彼懺悔。

第二、請懺悔主者必須請一清淨(比丘比丘尼)不犯四重八重十三難者。下四篇罪曾犯已經懺悔。然後得受佗請。故律云：有犯者不得受佗懺悔。不得向有犯解罪。亦不得言下至不同犯。故五分中賊將二比丘欲煞，恐帶罪命終。佛開不同犯者得懺。云何不同犯。如有二人犯罪。一犯壞生種。一犯用虫水。如是命難者，佛開得懺。今時非難，理恐不開。正請之文，律雖不述，事須義立。使作法周悉。請時至一(比丘比丘尼)所云：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲今請大(德姊)為波逸提懺悔主。願大(德姊)為我作波逸提懺悔主。慈愍故(三說)。

第三、受懺者。未得答其可不。先須和僧云：僧今和合，何所作為。答受懺單白。若知當坐還衣者。應答云：作受懺單白并還衣羯磨。大(德姊)僧聽。(比丘比丘尼)某甲故畜(若干眾多)長財過十日不說淨犯捨墮。離三衣宿(隨三衣五衣多少稱)犯捨墮。販賣得財(若干眾多)犯捨墮。是諸衣物已捨與僧。是中各犯根本波逸提罪不憶數。(憶數云憶。隨罪多少稱。)又犯捨衣財已用壞盡。是中亦犯根本波逸提罪不憶數。(憶數云憶。財在不須。)今從眾僧乞懺悔。若僧時到僧忍聽。我(比丘比丘尼)某甲懺悔。白如是。

第四、受懺者。為說罪惡果報云：大(德姊)既是佛弟子。依佛出家，行佛淨戒。今故毀破，何名人也。佛制禁戒，寧死不犯。令衣鉢隨身，長衣說淨。今違聖教，名破戒人。心無慚耻，受人信施。若受佗食，即是洋銅灌口。著他施衣，便是熱鐵鍱。若死入地獄，飢吞熱鐵丸，渴飲沸銅汁。無量歲中受諸苦惱。後生為虫，常在廁中，以食不淨故。或生寒鴞無毛鳥中，或生在裸國，常無衣服。以離三衣宿故，受苦如是。大(德姊)今可發大慚愧，自向佛僧求哀懺悔。

第五、正懺罪中。大分有二。先懺覆罪。後悔根本。初覆藏中有九品突吉羅。第一犯根本罪竟，作覆藏意不發露，犯一突吉羅。經於初夜明相出，復犯一突吉羅。第二夜已去乃至多夜，更犯一罪，名隨展轉覆藏。此之三罪，從根本後生。第二犯捨墮衣未經懺悔，便即著用，著著得罪，即為一品突吉羅罪。經初一夜復犯覆藏。第二夜已去名隨展轉覆藏。此二覆藏，從著用不淨衣後生。第三此根本及覆藏等罪不發露，經說戒時九處三問不告僧知，犯嘿妄語，即為一品突吉羅。經初一夜復犯覆藏。第二夜已去，名隨展轉。此之二品，從嘿妄語後生。今此九品，並號吉羅。若論犯數，無量無邊。總入懺中。應云不憶數，乃至前七聚懺覆，准此行之。或無覆者，即不須此。上來九品，雖同號吉羅。其中階降犯悔有二。若犯先作根本，後生枝條。若悔先懺枝條，後悔根本。此之一章如是。餘篇未必並然。律有成文，非關人述。今此已下，直明懺之次第。於中

有三。第一、先自責心懺。後從生覆藏六品突吉羅，罪當具脩威儀至佛像前，偏袒合掌，作如是言。我(比丘比丘尼)某甲故畜眾多長衣過十日不說淨犯捨墮。(隨犯多少。牒入此中。)識知是罪故作心覆犯突吉羅不憶數。經夜覆藏得突吉羅不憶數。(一說便得)隨夜展轉覆藏突吉羅不憶數。著用犯捨不淨衣突吉羅不憶數。經夜覆藏突吉羅不憶數。隨夜展謂覆藏突吉羅不憶數。經僧說戒九處三問犯嘿妄語突吉羅不憶數。經夜覆藏突吉羅不憶數。隨夜展轉覆藏突吉羅不憶數。今對佛前發露懺悔，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。願諸佛憶我戒身具足清淨布薩。(一說便得)第二、對一(比丘比丘尼)前懺從生根本三品重突吉羅。當具威儀。先請一清淨(比丘比丘尼)為突吉羅懺悔主。請文如前懺篇聚中說。大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲故畜眾多長衣過十日不說淨犯捨墮。(隨罪多少牒入此中)識知是罪經夜覆藏犯突吉羅罪不憶數。(憶數云憶)又著用犯捨不淨衣突吉羅罪不憶數。經僧說戒九處三問犯嘿妄語突吉羅罪不憶數。今向大(德姊)發露懺悔，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。願大(德姊)憶我清淨戒身具足清淨布薩。(一說便得)受懺者語云：自責汝心生厭離意。答言：頂戴持。恐停僧勞倦，時當未捨衣前，別處悔訖。後直懺提，最為樞要。第三懺悔根本罪云：大(德姊)一心念。我(比丘比丘尼)某甲故畜(若干眾多)長衣過十日不說淨犯捨墮。離三衣宿(隨三衣五衣多少稱)犯捨墮。販賣得財(若干眾多)犯捨墮。是諸衣物已捨與僧。是中各犯根本波逸提罪不憶數。(憶數云憶。隨罪多少稱。)又犯捨衣財已用壞盡。是中亦犯根本波逸提罪不憶數。(憶數云憶。財體現在，則不須此。)今向大(德姊)發露懺悔，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。願大(德姊)憶我清淨戒身具足清淨布薩(三說)。第六、呵責言：汝識是罪不。答言：識。又語云：自責汝心，生厭離意。乃至形枯命終，不得更犯。

第七、要期答云：頂戴持。從今已去，不敢更犯。

第三、明還衣法者。就中有二。初料簡是非。後加羯磨。若長衣。一月衣。長鉢。七日藥。急施衣。過後畜。尼加十六枚器。此之六戒，並由貪心過畜，不說故犯。必須經宿還。為斷相續故。若畜心不斷，准依多論。縱經多日，良恐不開。二種離衣及餘販賣迴僧物等。並當坐還之。若經夜還。中有遠行因緣，大眾難集等。即座作展轉羯磨付彼知識(比丘比丘尼)彼得衣已，屏處付與。今且明離衣宿直歸羯磨云：大(德姊)僧聽。(比丘比丘尼)某甲故離衣宿犯捨墮。(隨三衣五衣多少稱。)此衣已捨與僧。若僧時到僧忍聽。僧今持此衣還(比丘比丘尼)某甲。白如是。大(德姊)僧聽。(比丘比丘尼)某甲故離衣宿犯捨墮。此衣已捨與僧。僧今持此衣還(比丘比丘尼)某甲。誰諸(長老大姊)

忍僧持此衣還(比丘比丘尼)某甲者嘿然。誰不忍者說。僧持此衣還(比丘比丘尼)某甲竟。僧忍嘿然故。是事如是持。若犯長衣等經宿還者。聽待明日集僧，如上作羯磨還。若當座作展轉即付羯磨者。應云：大(德姊)僧聽。(比丘比丘尼)某甲故畜(若干眾多)長衣過十日不說淨，犯捨墮。此諸衣物已捨與僧。若僧時到僧忍聽。僧今持此衣物與(比丘比丘尼)某甲。(比丘比丘尼)某甲當還(比丘比丘尼)某甲。白如是。大(德姊)僧聽。(比丘比丘尼)某甲故畜(若干眾多)長衣過十日不說淨犯捨墮。此諸衣物已捨與僧。僧今持此衣物與(比丘比丘尼)某甲。(比丘比丘尼)某甲當還(比丘比丘尼)某甲。誰諸(長老大姊)忍僧持此衣物與(比丘比丘尼)某甲。(比丘比丘尼)某甲當還(比丘比丘尼)某甲者嘿然。誰不忍者說。僧已忍。僧持此衣物與(比丘比丘尼)某甲。(比丘比丘尼)某甲當還(比丘比丘尼)某甲竟。僧忍嘿然故。是事如是持。

第四、雜明料簡者。若衣捨已，停留不還，但得小罪。因即賣用永不歸者，計錢犯重。故善見云：罪是實捨。衣是假捨。問：先懺根本。後悔覆藏得不。答：不得。故下律云：懺僧殘覆藏不如法，摩那埵如法，罪不得出。若作單白捨懺，要五人已上方得。故僧祇捨墮入五人僧攝。以懺主為僧裁量作白時，自不入數故。

第二、明捨藥法者。七日藥捨墮既是希微。律文具述。大同捨衣。可准用之。然捨通三人。謂僧及自身淨人也。

第三、明捨寶者。當取現在貯畜錢寶捨與淨人云：此是我所不應，汝當知之。罪從僧懺。當乞懺時懺主問言：所畜錢寶，並捨與淨人未耶。答言：已捨。若言未捨，教如法捨已，然後一同前懺罪。第二、對二三人捨中有三。第一、捨財中四。一、辨定須捨不須捨。二、忘見本物成不成。三、脩捨威儀。此之三門，並同前說。四、捨辭云：二三大(德姊)一心念。下句結云：今捨與二三大(德姊)為異。自外同前。第二、捨罪中有六。以對別人，故無乞辭。第一請懺主同前。第二單白和僧，迴作問邊人。應問傍人云：二三大(德姊)聽我受(比丘比丘尼)某甲懺不。傍人應答言好。故四分滅爭中有問邊人文也。第三為說罪深重。第四正說捨罪。第五呵責對治。第六立誓要期。此之四門，並同前說。第三還衣中，由是別人故，正須二三人自共和。可當座明日隨緣量付。第三對一人中有三。第一捨財，應云：大(德姊)一心念。下句結云：捨與大(德姊)為異。第二捨罪中，以有一人故，無問邊人文，餘並同前。第三還衣中，以是一人故，無共聽可。自量與之。義云：此別人法。若能懺所懺滿四人已下，無問作法界自然界，但使無僧，並得為之。若能所滿五人已上，應作眾法，不得對手。縱自然內亦須結界作眾法捨。以正懺時，一人恒是所故，餘四是僧。

毗尼討要卷中末

毗尼討要卷下本(正釋四分傍通諸部)

長安弘法寺沙門釋　玄惲　纂

受請訃會章第二十五
道俗屆寺章第二十六
致敬尊儀章第二十七
受翻邪三歸章第二十八
受五戒章第二十九
受八戒章第三十
受十戒章第三十一
受菩薩戒章第三十二
瞻病送終章第三十三
亡衣受法章第三十四
難行訓誡章第三十五
尼授學戒章第三十六
尼授具戒章第三十七
尼懺罪說戒章第三十八
尼安居自恣章第三十九
尼隨戒釋要章第四十

受請訃會章第二十五

此章大門有十。一、簡請受會法。二、訃會法。三、至家法。四、就坐法。五、淨食法。六、行香呪願法。七、受食方儀法。八、食竟收斂法。九、達嚫布施法。十、散座歸還法。

第一、簡請受會者。此律請有二種。一、僧次。二、別請。雖律開別請。然諸經論禁約者多。故梵網仁王等經並呵之不為。十誦律善生經云：雖別請佛五百羅漢，猶故不得名請僧福田。若能於僧中請一似像極惡比丘，猶得無量果報。增一經成實論云：如飲海水，即飲眾流。僧次請僧，然後復如是。五分云：但為解脫出家者，得為僧次。唯除犯惡戒人。五百問事云：作佛得物請比丘，不合食。沽酒家門，一切時不得入。更有餘門者得。若請比丘會，當持一日戒。一日不沽酒得。往屠兒家然亦爾。五分云：白衣家會，應借僧臥具。僧祇云：若來請比丘明日食者，不得定答云決去。應語若無緣事當訃之。若有請僧者，應問姓名客人舊住巷陌。不得輒往。應先令知一人，若月直園民沙彌在前訪問。恐誡抦比丘，及有留難。恐僧失食故。十誦云：為知請故，須立維那。出要律儀翻為寺護。

又云悅眾。本音云婆羅。此云次第也。五百問事云：受別請已，遣人代去。主人意無苦者得。若嫌者犯墮。薩婆多云：被請人與僧同去，不白先入者墮。主人明日作食，今日自往者墮。除主人喚不犯。若食後主人不留自住者墮。經營知事人在僧後到者墮。食未蹴去者墮。餘人私行直報同學者得。善見云：沙彌雖未受具，亦入比丘數。故涅槃經云：乃至未受十戒，亦得受請。僧祇云：若道行作念至其精舍當食。若過餘處食者悔過。若值彼僧受請，隨去無罪。十誦薩婆多云：若檀越請僧食。僧次未到，白云我應去，故妄語提。若得食計直犯重。義准有僧次疏，私入己用，或迴與親友，罪亦同前。十誦云：不請自來食，犯吉。鼻奈耶經云：因飢儉請一二人，故多人往惱亂施主人者提。為病僧事作衣故不犯。僧祇云：比丘得為俗家設會施幔，及諸供具。唯不得與女人共舉。五百問事云：但打揵槌，即得食供。不問請與非請。何以故。打揵槌本為集僧故。

第二、訃會者。此律云：若欲受請，應往眾僧常小食大食處住。若檀越白時到者，上座應在前如鴈鳥往行而去。諸比丘應偏露右肩在後行。若有佛法僧病比丘事者，當白上座在前去。必於中有命梵等難。若問不問聽去。若上座在道行，大小便處應待來，然後如前去。

第三、至請家者。十誦云：若到食處，應嘿然一心淨持威儀，生他善心。當徐入徐坐。應觀是食難求難辦。義云若至請家，未安佛及聖僧座者，眾僧不得坐。當先處分安諸經像在高顯處，極令清淨。後布置聖僧座。其法乃有五卷。至梁武帝對中國三藏出之。文廣不錄。今依請賓頭盧經說云：令預宿請，在空靜處數設虗軟物為座。我若來時，坐處有相。今時僧尼多慢此法。輕辱聖儀。特乖佛教。既自無敬，亦令俗士不敬三寶。滅法之原，由今上座。從此已下，更採經律補闕前文。文雖不次，於理不乖。若敷聖僧座時，堪容一人大坐處。亦令施主依經宿請。其座必須淨潔勝於僧座。乃不得刺花散花在上。又不得綵畫銅鎊，相同於佛。其座高下不得越過尺六。還如凡座無異。亦不得用常住僧槃椀盛食。此唯得献化身而已。若用鉢盂通及化報，於理不乖。所以然者。此賓頭盧報身猶在持戒之數，共凡僧無異。豈得觸僧淨器。便違聖教。其聖僧錢，還入聖僧用。若有餘長，持作聖僧座。或作鉢器匙斫食巾等。亦得作廟屋燃燈等供養。又不得作聖僧形像置上座頭。脫報身自來，豈得推却而坐。亦不得持聖僧物作阿難迦葉等形。以別屬故，不得互用。故律云：許此處不得異處用也。

第四、就座者。此律云：菩提王子請佛，從於階陛布衣令佛蹈上過。世尊不受令却之。為未來比丘故。又往食處，不應錯亂雜聚而

住。應隨次坐。上座坐已。應看中座下座，勿令不如法，不善覆身。若有者彈指令覺。若遣人語知好如法坐。中下坐已，互者上下亦爾。僧祇云：不好覆身坐者，謂着細生踈衣，形體露現，摩訶羅坐。(謂不正也)尼坐不正，不得語知。恐其慚耻。應作方便遣令取物。若婬女故作者，當自起避去。此律至請家已。彼此相問年歲大小訖坐。若恐日時欲過。聽上座八尼次第坐。餘者隨坐。(僧准行之)五百問事云：若共師並坐，更無別處得。仍不得同槃食。沙彌威儀經云：若共師連坐飯，當離師六尺。此律云不應故在後往食上，令諸比丘起。見來亦不須起。若未來者，比座開處。僧祇云：若有可咲事，上坐應言云何聖毗尼中出斷現齒呵呵而咲。當忍之，起無常苦空無我死想等。由不可止，當以衣角遮口，徐徐制止。身不定者，當動手足乃至折草漸自制。義云：若至死亡之家，禁慎諠咲。不得妄談世論，致俗譏呵。五分云：若請處外有客比丘，不得入。語主人聽入。不許者語云與我食分，自共等食。又不許者，應自語委知僧坊有食可往彼去。然後乃食。薩婆多云：通集門外比丘一處喚一人者入。更餘不集者，亦喚入之。雖打揵槌，終須不遮，方得清淨也。長阿含云：世尊訃會，常在眾中坐。左面比丘。右面清信士。

第五、淨食者。此律上座應問言菓菜淨不。若言未，語令淨。僧祇云：上座當知誰看房誰病，應語與食。若檀越惜者，應語長壽法應與，不得不與。若日晚者，應先取發遣令去。

第六、行香呪願者。此律佛受賈客麨已，然後呪願。辨意長者子經食前呪願。此土盛德道安法師等布置此法，亦令在食前。依而用之，於理無失。若至請家，施主不請讀經者，不須誦心輒索讀之。恐落邪命攝也。增一云：有設供者，手執香爐而白時至。佛言香為佛使，故須之也。五百問事及三千威儀云：不得立受香。因比丘受女香觸其手欲發罷道。佛言若立受者吉羅。行香時唄，未見經文。而諸經律多有唄匿比丘。十誦云：為諸天聞唄心喜，故開唄也。僧祇云：上座應知前人所施。當為應時呪願。若不能，次座應說。又不能者，乃至下座。都無者並得罪。雜寶藏云：佛言諸比丘若說法呪願，當解時宜憂悲喜樂，知時非時。不得妄說。(今時導師說貪事宮商〔，辨〕詞口逸，虛言者多)。

第七、受食行施者。若欲受食，先量己身德行優劣。然後受食。不得自大，為施所墮。僧祇云：告諸比丘。計此一粒米用百功乃成。奪其妻兒之分。求福故施。云何棄之。毗尼母云：每得食時，應生厭心。不為存身命故。又受人信施不如法用，入三途中受大重苦。若不受苦報者，食他信施，即破腹出。衣即離身。若前人無業而施者，能施所施二俱為施所墮。智度論云：食為行道，不為益身，如

養馬養猪無異。伽論云：若得食時，口口作念。得衣時著著作念。入房時入入作念。若鈍根者，初得衣食房舍，總作一念。義云：初欲食時，先奉三寶及六道眾生已。後當口口作念攝受三歸之意。初下一匙飯時，願斷一切惡盡。入第二匙時，願修一切善滿。入第三醬菜時，願所作功德迴施一切。並共成佛。若不能口口作念者，依前論中總為一念已，然後食之。愛道尼經出眾生食如指甲大。涅槃云：因曠野鬼為授不煞戒已，告鬼言，我今當勅聲聞弟子，隨有佛法處，悉施汝食。若有住處不能施者，即是天魔徒黨非我弟子。五分云：若與乞兒烏狗等，應量己分內減與。不得取分外施。智度論云：鬼神得人一口食而千萬倍出也。此律僧伽藍中立鬼神廟屋。傳云中國僧寺設鬼廟伽藍神廟賓頭盧廟。每至二食，皆僧家送三處食。餘比丘不出。中阿含云：若死人布施祭祀者，若生入處餓鬼中者得。餘趣不得。由各有活命食故。若親族不生入處中，但施自得其福。乃至施主生六趣中，施福常隨。以持戒故。但人身必須餘福助報。此律比丘得食便食，為俗譏責，佛令唱等得已，然後食。僧祇待唱等供然後食。若時欲過，隨下隨食無罪。十誦云：從今上座待唱遍聞等供聲，一切僧共食。五分云：尼請處未唱隨意食，口口提。下眾吉。增一中諸王設供，自手行食。庶民同之。此律若請二部僧，先與比丘。恐日過者，一時與之。僧祇云：食時應護右手，當以左手。受飯器注脣不得深含椀緣，又不得觸着額鼻。及飯盡當留少許於口飲處瀉棄之。次與下座。沙彌食上[亠/丙]亂恐壞俗信以水澆洒者，不犯抖水。十誦云：食著手不得振却。應捨取之。僧祇不得嘬喋作聲食。鼻奈耶云：不得縮鼻食。

第八、食竟者。僧祇云：上座應徐徐食，不得速竟，住看年少。勿令狼狽食，不飽滿應相望看之。乃至待行水隨順呪願已，然後乃止。亦云：居士飯僧訖，遺餘食料，理與比舍。雜阿含云：佛及比丘俗家食竟，各澡漱洗鉢訖，然後為俗人說法。

第九、噦噯者。五分云：食後施衣物，名為噦噯也。此律由食竟嘿去，檀越生疑。佛令上座為說大噯。乃至一偈云：若為利故施，此利必當得。若為樂故施，後必得快樂。若上座不能，語能說者，若不語不受，並結罪。若說大噯時，上座四人相待，餘者聽去。三千威儀經云：未飯不得為人說法。薩婆多云：要食後說法有四種益。一、為消信施故。二、為報恩故。三、令生歡喜心，善根成就故。四、為在家人應行財施，出家人宜行法施故。善見云：聽說義時，要撮諸文。五分云：諸比丘請破戒邪見諸根不具者嘆唄說法，因此惡人得勢。又能辱僧。佛言請法師三藏諸根具足者說。摩得勒伽云：若無能誦唄者，當次第差。若都無者，各誦一偈。能者不受偷蘭遮。不得半唄，吉羅。此律令說諸惡莫作偈。增一解云：諸惡莫

作，戒身具足。清白之行，諸善奉行。心意清淨，自淨其意。除邪顛倒，是諸佛教。去愚惑想，戒淨故意淨。意淨故無倒。無倒故惑想滅。第十、散座歸還者。五分云：還寺去時，上座八人相待，餘人前去。雜阿含云：佛及比丘食竟，皆入禪室坐禪。晡時從禪起而說法也。

道俗屆寺章第二十六

此章大門有四。一、比丘入寺法。二、四威儀法。三、俗人入寺法。四、辭拜法。

第一、比丘入寺法者。此律客比丘入寺，應知佛塔若上座等。至門中應開。若不能者，徐打令內人聞。猶不開者，至墻踰開。舊比丘聞客來出外迎。為捉衣鉢安置溫室重問經行處。供給水器等。客問舊比丘。我若干歲，有房分不。答言有者。應問有人住不。若無人者，當問有臥具被利養器物房衣等不。有者當取至房受已。又問何處大小行，淨地不淨地，佛塔聲聞塔，第一上座房，乃至第四上座房等。一一別問。若不問者，主人一一示語。五分云：住處迮不相識者，聽同床坐不得眠。此律客受房問主人已。應先禮佛塔。次後禮聲聞塔。後禮第一上座乃至第四上座。應偏露右肩脫革屣，右膝著地，捉兩脚，如是言：大德我禮。第四上座房內思惟，應隨座次禮。房主人一一示知。十誦云：若上座時見應禮。難見遠者則止。此律客僧禮上座已。應問何處是眾僧大食小食夜集說戒處等。舊比丘當如問而答。僧祇云：舊比丘應語客僧一切僧家制限。若客伴已去者不得語令知云不及伴。應語可小停息，更應有伴。必有急事去者，應給粮食，囑累行伴。三千威儀云：新至比丘以十事與之。一、當避與房。二、當給所須。三、朝暮問訊。四、語以習俗。五、當教避諱。六、語請到處。七、語僧教令。八、當語其事可食。九、縣官禁忌。十、語以盜賊處所。

第二、四威儀法者。五分云：若四威儀不如法者，非為於世而作大明。僧祇云：若行平視，迴時合身迴。中阿含云：若平旦乞，守攝諸根，乞食已，收舉衣鉢，澡洗手足。以尼師壇著於肩上。至無事處，或經行坐禪。後於初夜經行坐禪淨心中鄣已。於中夜時，入室欲臥。四牒憂哆羅敷床上。襞僧伽梨作枕。右脇而臥。當頭面向佛像處。足足相累。意想明相。後夜時速起如初夜法。僧祇云：頭向衣架，及和上長老比丘。初夜思惟自業。至中夜右脇著下，累兩脚合口舌柱上斷，枕右手，舒左手，順身上，不捨念慧。思惟起想。義云：一切天人龍鬼，是出家修道之緣。於彼幽顯，不得輕有所觸。雖居闇室，常當自勗。俗諺成言，亦有斯誡。十誦云：燈明中

不得眠。毗尼母云：若過十臘，有法事必能利益者。雖師不聽，自往無過。僧祇云：行時先下脚跟，後下脚指。在道欲宿。遣二年少比丘前不見宿處，索前食後食。當白非時入聚落得已還報。應展轉相白入。智度論云：出入來去，安詳一心。舉足下足，觀地而行。為避亂心。為護眾生故，是不退菩薩相。僧祇云：不得作駱駝坐。應跏趺坐。若窮極者，當互舒一脚。增一云：今聽比丘先以手憑座後坐。此我之教。十誦云：無病不得晝臥。若喜眠應起經行。善見云：臨欲眠時，先於六念中一一念也。三千威儀云：不得於上座前踞坐。亦不得與三師並坐。十誦云：聽法時上座來不應起。下座起者吉羅。若和上阿闍梨恭敬故，自起不得。起吉羅。乃至聽法不得與沙彌同床坐。沙彌得與白衣同床坐。大比丘三夏亦同床得。三千威儀云：欲上床時當具七法。一、當徐却踞。二、不得匍匐上。三、不使以床有聲。四、不大拂床有聲。五、不大吹大吒歎息思世事。六、不狗羣臥。七、起以時節，心走不定當責本起。毗尼母云：比丘貪著睡眠，癈捨三業，不復行道，金剛力士呵責。佛言食人信施，不應懈怠。夜二時中應坐禪誦經經行。一時中以自消息。是名臥法。僧祇云：臥如師子王法，不得眠至日出。應於後夜當起正坐思惟己業。

第三，士女入寺者。今依祇桓舊法。西國士民凡至寺門外，整服一拜。入門復禮一拜。安詳直進不左右[(厂@((既-无)-日+口))*頁]眄。先至佛前禮三拜竟。圍遶三匝。唄讚三契。禮佛已。方至僧房戶外禮一拜。然後入見上座次第至下各禮一拜。若見是非之事，不得譏呵。若發言嫌責者，自失善利。非入寺之行。且初入寺背僧取異云何得作出家因緣。經云：夫入寺者，棄捨刀杖雜物然後乃入。捨刀杖者，去瞋恚眾僧心也。捨雜物者，去眾僧乞求之心。且除兩過，乃可入寺。順佛而行，不得逆行。設緣礙左遶，恒想佛在我右。入出之時，悉轉面向佛。禮拜佛法僧者，常念體唯是一。何者。覺法滿足名佛。所覺之道名法。學佛道者名僧。則一體無別矣。低頭看地，不得高視。見地有虫，勿悞傷煞。不唾僧地。當歌唄讚歎。若草土，自手除之。若有因緣寺中宿者，不得臥僧床席。當以己物借之。亦勿眠沙門被中。并調戲言咲，說非法事。沙門未眠，不得先寢。為除憍慢故。又勿坐僧床席，輕侮僧故。俗中貴士之座，猶不許賤人昇之。況出世高僧，輒便相擬。是以經云：共僧同床半身枯也。若至明晨，先沙門起。凡入寺之行，與俗人作入道之緣。建立寺，開淨土之因。供僧養者，為出離之軼也。清信女人入寺儀式同前。唯不得在男子座上形相語咲，脂粉塗面，畫眉假髻非法調戲，共相排盪持手撐人。必須攝心整容，隨人教令，依次持香一心供養，懺悔自責生女人中。常成隔礙。於此妙法，修奉無

因。不得自專。由他而辦。一何苦哉。應深生鄙悼。若見沙彌，禮如大僧。勿以位小而不加敬。此於大僧為小，於俗為尊。如此等事，竭力而行。
第四、辭拜法者。所為事訖。辭出寺門。如法作禮。佛前三拜。至門一拜。門外一拜。若僧少時，次第各禮一拜。多者總禮三拜。凡穢俗之身，入寺踐金剛淨剎法地，自多乖於儀式。若去時須贖其過。隨施多少，示有不空也。

致敬尊儀章第二十七

此章義門有六。一、敬尊。二、定尊。三、致敬。四、侍親。五、醫治。六、殯終。
第一、敬尊者。此律云：若比丘敬佛法僧戒者。正法不滅。若不敬，疾滅法也。阿含經云：無恭敬心於佛者，常生龍蛇中。以過去從彼中來，今猶無敬多睡也。僧祇云：世尊自起迦葉佛塔，種種莊嚴訖。敬過去佛故，便自作禮。增一經云：佛告比丘。承事佛有五功德。一、端正。以見佛像發歡喜心。二、好聲。由見形像口自稱號南無如來至真等正覺。三、多財報。由以華燈供養故。四、生長者家。由見形已心無染著。五、命終生天。此即諸佛常法，當如是學。智度論云：諸佛不以生身為禮敬也。若見法身，是名供養。此律偈云：其敬長老者，是人能護法。現世有名譽。將來生善道。大悲經云：佛過去時見一切人，故無不傾側謙下禮敬。以是報故，成佛已來，山林人畜見佛行時，無不傾側低頭禮拜。
第二、定尊者。毗尼母論：下座稱上座為尊者。上座稱下座為慧命。又無夏至九夏是下座。十夏至十九夏名中座。二十夏至四十九夏名上座。五十夏已去，一切沙門國王之所尊敬，是耆舊長老。僧祇云：無歲比丘得共三歲坐。乃至七歲得共十歲坐。若臥床得三人坐。坐床二人坐。長一肘半牀相降。三歲得其坐。若減不得。若大集會，牀坐少，得連接繫，勿令使動得同坐。若方蓐長三肘，得四歲共座。若減不得。若散敷草地共坐無罪。薩婆多論。長牀相接，但令異席異蓐異槃令中空絕各異者，得共女人坐。摩得勒伽論。地敷得共未受具人坐。此律沙彌當以生年為次第。若生年等者，應以出家年為次第。
第三、致敬者。和南，(義云度我)出要律儀云：恭敬也。聲論云：槃那寐者。此翻為禮也。智度論云：禮法有三。一、口禮。二、屈膝頭不至地禮。三、頭至地禮。是為上。地持論云：當五輪至地作禮。阿含經云：二肘兩膝及頂名輪也。亦云：五體投地。此律云：客入寺已，應先禮佛塔，次禮聲聞塔，後禮第一上座，乃至第四上

座。應偏露右肩，脫革屣，右膝著地，投兩脚，如是言。大德我禮。五分律云：若人多但別禮師，總禮餘人而去。三千威儀云：遶塔有五。一、低頭視佛。二、不得蹈虫。三、不左右視。四、不唾地。五、不與人語。又當念佛法僧等恩。五百問事。弟子得禮師塚，以報恩故。(准此死屍未埋亦得禮)此律小沙彌尼應禮大沙彌尼。沙彌尼式叉摩那比丘尼比丘如來及塔，如是展轉從下向上，乃至大比丘得禮如來及塔。五百問事云：比丘遶塔，女眾隨者不得。有優婆塞者不犯。善見云：禮佛法遶佛三匝。四方作禮而去。合十指爪掌叉手於頂上，却行絕不見如來，更復作禮，迴前而去。增一云：塔中不應禮。十誦云：佛塔聲聞塔前自他不得禮。五百問事云：佛塔前禮比丘犯墮。僧祇云：禮塔誦經寫經授經，闇中並不得禮。(謂別有所敬也)又泥作浣衣洗浴及手足著一衣時，疾行等不應禮。十誦云：睡縫衣大眾中有路行病時不得禮。此律有四不應禮。一一切白衣及女人。二、前受戒人不應禮後受戒者。三、不禮犯邊罪十三難人，被舉滅擯應滅擯等。四、一切非法語者不應禮。又有十種非威儀不應禮。謂大小行裸身，若剃髮，若說法嚼楊枝洗口，若飲水，若食若噉菓。三千威儀云：不得座上作禮。毗尼母論。不得著革屣富羅入塔。彼土諸人著者皆起慢心故不聽著。寒雪多處聽著靴富羅。五百問事云：淨潔靴鞋履得著禮拜。僧祇云：受人禮拜，不得如瘂羊不語。當相問訊少病少惱，安樂不，道路不疲苦不。共上座語亦得云慧命。寶梁經云：破戒比丘受他持戒者恭敬禮拜，得八輕法罪。一、作愚癡。二、口瘖瘂。三、顏貌醜陋。四、其面側戾，見者嗤咲。五、轉受女身，作貧窮奴婢使。六、形體羸瘦，夭損壽命。七、人所不敬，常有惡名。八、不值一佛世。此破戒者，乃至大地無涕唾處。

第四、侍親者。五分云：畢陵伽父母貧窮，以衣食供養。佛言：若人百年之中，右肩擔父，左肩擔母，於上大小便利，極世珍奇衣服供養，猶不能報須臾之恩。從今聽比丘盡心供養父母。不者得重罪。僧祇云：父母不信三寶者，應少經理。若有信者，得自恣與無乏。若父母貧窮，將至寺中。若洗母者不得觸。得自手與食。父者如沙彌法無異，一切皆得。毗尼母論。若父母貧苦，先授三歸五戒十善。然後施與。若不貧，雖受戒不合與。雜寶藏經云：慈童女長者家貧，獨養老母，現世得報緣。鸚鵡孝養盲父母，得成佛緣。增一阿含經云：孝順供養父母功德果報，與一生補處菩薩功德一等。又云：教二人作善，不可得報恩。謂父母也。是故比丘常當孝順供養父母，不失時節。當如是學。

第五、醫治者。此律老病比丘不堪步涉，聽作步挽車若輦若乘，除牸牛草馬等，尼除特牛父馬等。善見論。作醫師得吉羅。若為出家

五眾合藥者得。若和上父母在寺疾病，弟子亦得為合藥。又父母貧賤，在寺內供養，淨人兄弟姊妹叔伯，及叔伯姨舅等，並得為合藥。無自有者亦得借用。不還者勿責。如是乃至七世也。五百問事云：若道人慈心作醫治得取物自入。前人強與，為福應取。若病不得服氣唾腫，同外道故。五分云：為知差次會等學書，不得為好廢業。不聽卜相及問他吉凶。此律不得賣卜誦呪處方治病等。由事容不實，謗毀好人。開學誦書及學世論。為伏外道故。新學比丘開學竿法。又得學呪腹中虫病。若治宿食不消，若學呪毒等，為自護不為活命者得。尼學呪術醫治等提。患吐用髮燒作抹，以水和漉服。患熱用栴檀塗沈水治。患毒腐爛藥已落地者，以水和漉受服。未墮地者，以器承之。水和漉服。不須受。田中泥亦須水和受服。五分青木香著衣中，避虫誦呪時，不噉鹽不眠牀。佛聽神呪法爾。僧祇生瘢癤用小麥研塗之。十誦不淨脂鹽得服。此律不淨蘇用灌鼻。僧祇十誦五分更無餘治者開病比丘服蒜。聽七日在一邊小房內，不得臥僧牀蓐。大小便處講堂皆不得到。又不得受請及僧中食。不得就佛禮拜。得在下風處遙禮。七日滿已，澡浴薰衣，方得入眾。若用香塗瘡者，先供養佛已，然後塗身，還在屏處，一同前法。

第六、殯終者。此律云：白衣病來至寺中，應方便喻遣。若稱譽佛法僧者，隨能為之。若死為淨伽藍故，自擔棄之。僧祇云：比丘不得喚耶孃兄姊等名字。乃至亡哭亦爾。止得稱優婆塞優婆夷等。此律增一經云：四姓入佛法中，同名為釋迦種子，不得依俗姓。善見云：喚婢為大姊。不得云婢。增一經云：愛道無常。佛自共羅雲各扶牀一角。送淨飯王泥洹，佛亦自舉。(准此比丘父母病亡。亦得擔舉殯埋，但不得變服令白。)故摩耶經云：佛去世後一千三百年中，諸比丘衣服變白，不受染色，當知法滅不久。

受翻邪三歸章第二十八

此章大門有六。一、辨其來意。二、受發時節。三、懺悔法。四、總別先後。五、對趣分別。六、漸頓得失。

第一、辨三皈意者。毗尼母論云：有五種三歸。一、翻邪三歸。二、五戒三歸。三、八戒三歸。四、十戒三歸。五、具戒三歸。下之四種，餘章別解。今且明第一翻邪三歸者。問：歸意云何。答：以三寶為所歸之境。欲令救護不使侵凌。如人得罪於王，投向他國。彼王語云：汝求無畏莫出我境。莫違我教。必相救護。眾生亦爾。繫屬於魔。有生死過。皈向三寶，不違佛教，魔無如何。問：所以受此翻邪三皈者。答：以其信邪來久，躭著非境。今忽發善皈投。故名翻邪也。故灌頂經云：時有異道鹿頭梵志來到佛所，稽首

作禮，胡跪合掌白云：久聞瞿曇名聞遠振。今欲捨置異學，受三自歸。并五戒法。佛言善哉。梵志。汝能捨置餘道，歸命我者，當自悔過生死之罪。其德無量不可稱說。梵志言諾受教。即淨身口，復作是言。唯願世尊施我法戒，終身奉行，不敢毀缺。爾時佛為授已。告梵志言。汝一心受三自皈已。我當為汝及十方人勅天帝釋所遣諸鬼神以護男子。如是人等輩有三十六部神王。此諸善神凡有萬億恒沙鬼神以為眷屬。陰相番代以護男子。如是人輩。若持五戒者。便有二十五善神恒衛護人身，在人左右，守於宮宅門戶之上，使萬事吉祥。上來諸神，並有名字，備在彼經。書之帶行，能去諸惡。一切不善，終不近之。若也毀犯，善神捨離，眾惡得便，受苦無窮。

第二、受發時節者。智度論云：受人應具威儀，至一出家人前。戒師先為說法開託心神。然後為受。我某甲盡形壽歸依佛。歸依法。歸依僧。(三說)我某甲盡形壽皈依佛竟。皈依法竟。歸依僧竟。(三說)初三皈依竟，即發善法。次三結已，唯有身口無教屬己。薩婆多云：若淳重心受，具教無教。若輕慢心受，但有其教(言教無教者，猶是作無作也。)大集經云：任身女人恐胎不安，先受三歸已，兒無加害。乃至生已身心具足。善神擁護。問：皈依佛者，為獨皈一佛，為通三世佛耶。答：以同一法身故，淳須通皈，不獨釋迦。雖指一佛為境，發言之時，理須通皈。餘二法僧，理亦通然。

第三、懺罪法者。然所造之業，理須懺蕩，令行成皎潔。復本淨用。故智度論云：先受三歸已。後始懺悔。諸師解云：此是翻邪三歸，故先受後懺。若明五戒八戒三皈。依中阿含經，必先懺後受也。告受人言。行者無始已來，無明厚重，不能覩見佛性。以不見故，恒於佛前破戒違道，具造諸惡，無過不為。無慚無愧。尤重心造。今欲懺除。豈得輕慢。譬如大樹根牙滋茂。若不加功，何能除斷。故業報差別經云：若人造重罪，作已深心自責，懺悔更不為，能拔根本業。涅槃經云：發露諸惡。從生死際所作諸惡，悉皆發露，至無至處。如是因緣，不能具述。至時訓誡任補茲處。從此已下，正明懺法。將欲懺悔，先當奉請三寶以為良緣。依憑勝境，證成可滅。(下二偈人作也)皈命十方一切佛。頂禮無邊淨覺海。亦禮妙法不思議。真如自性清淨藏。住於極愛一子地。得道得果諸聖人。我以身口清淨意，咸各皈命稽首禮。十惡懺法。(出十地論)弟子某甲，並為一切法界眾生發露無始已來所作罪業，或殺害君親，及真人羅漢。兵戈征討鋒刃煞戮遊獵禽獸網捕虫魚，或經作惡王，刑罰差濫，乃至含靈懍性蠢動，凡諸生類，殘害煞傷，及猛獸鷙鳥遞相噉食。或盜佛物法僧物，及他財寶。居官同事納貨受財。或非己室家，外行婬穢，莫簡親屬，不避僧尼。橫起愛憎，妄相妬忌。或虐

詐妄語，誑惑君親，不知不見，言知言見。憑託鬼神，詭誑世俗。或讒諂兩舌，鬪亂二邊。將此惡言，向彼陳說。持彼惡語，復向此論。阻隔君臣，離間骨肉。一切和合，由其破壞。或出言麤鑛毀呰他人，呵叱任情，罵詈在口。或不以正言，乃為綺語。說善為惡。次以臭為香。名長為短，說白為黑。謬言詭語，調弄於人。或志在貪味，求取不節。性多瞋恚，忿怒自纏。或不識正理，迷惑邪見。謗佛法僧，說無因果。不信修善受人天樂。不信為惡受地獄苦。或謂此身無因而得。或謂未來斷無因果。毀壞塔寺。焚燒經典。融刮佛像以取金銅。汙穢伽藍，違越禁戒。飲酒噉肉，及食五辛。愚癡邪見，無惡不造。凡此所陳十種惡業，自作教他，見作隨喜。從無始已來，定有斯罪。以罪因緣，能令眾生墮於地獄畜生餓鬼。若生人間，短命多病，常處卑賤，及以貧窮。共人有財，不得自在。婦不良謹，二妻相爭。多被謗毀，為人誑惑。所有眷屬，弊惡破壞。不值好語，常聞惡聲。凡所陳說，恒有爭訟。假說真言，人不信受。吐發音辭，又不辨正。貪財無厭，所求不獲。常為他人伺其長短。不善知識，共相惱害。生邪見之家。常懷諂曲之心。無始已來十不善業，從煩惱邪見而生。今依佛性正見力故，發露懺悔，皆得除滅。譬如明珠投之濁水，以珠威德，水即澄清。佛性威德。亦復如是。投諸眾生四重五逆煩惱濁水，皆即澄清。弟子某甲及一切法界眾生，自從今身乃至成佛，願更不造此等諸罪。皈命敬禮常住三寶。懺悔已訖。次以禮懺功德發願，願於未來世見無量壽佛無邊功德身。我及餘信者，既見彼佛已，願得離垢眼，成無上菩提(此願出寶性論)。

第四、三歸總別先後次第者。善見云：受有兩種。一、別受者。言皈依佛，皈依佛竟。法僧亦爾。二、總受者。如前受者是。對於十戒亦有二種。言我受不煞，我受不煞竟。乃至我受不邪見竟等。此名別受。言總受者。如三皈中說。此謂十善名十戒。若師教言歸依佛。弟子答言下正云歸依佛。若師言佛。弟子言佛得成。若師及弟子言俱不正者，不成三歸。若師教言皈依佛。弟子答言爾，或言不出口，或逐師語不具足。又不稱名字等。並不成受。或言音不同。如中邊兩國人不相解語者，應教其相。先教不煞云：以刀擬人，如是者不得。汝能持不。弟子答言能。亦成受戒。薩婆多云：受三皈時，前稱法後稱佛者，不成三皈。以三寶位差別故。若愚癡無所曉知，說不次者，自不得罪，得成三歸。若有知解，故倒說者得罪，不成三皈。

第五、對趣分別者。薩婆多云：趣通五道，皆得三皈。除重地獄。自外山間樹下空野海邊輕繫地獄，皆得成受。戒法。成實論云：問，餘道眾生得戒律儀不。答：經說諸龍亦得受一日戒。故知得

有。善見云：龍神等得受三皈五戒。義云：龍畜等以業報無所知曉故不成受。雖經中說得受八齋，但增其善，不得齋也。如此律中龍得三歸者。如賈人兄弟等，但得翻邪三歸，無其戒也。雖律中受三皈，並知解人語，識其意趣，方成受戒。自外愚癡猪羊蠢蛤等，並不發皈。

第六、漸頓得失者。問：三歸得頓受。亦得漸受不。答：薩婆多論不得。問：若爾何故有一語二語優婆塞等。答：此猶是制前。制後不得。問：得從一二三人各受一歸不。答：不得。問得一年半年受三皈不。答：隨日多少成受。

受五戒章第二十九

此章大門有五。一、簡人是非。二、受之方法。三、漸頓重受。四、受日長短。五、持戒相。

第一、簡人是非者。成實論云：遮逆罪人賊住汙比丘尼等，不聽作比丘。是等諸人，若為白衣，得善律儀，不遮修行施慈等善。但有世間戒。以是人為惡業所汙，亦障聖道，故不聽出家。善生經云：欲受戒者，問言，汝父母師病，不棄去不。不煞發菩提心人不。不作盜人不。不盜現前僧物不。不於比丘尼所，作非法耶。不於母女姊妹所，作非法耶。汝非二根人耶。汝不於大眾中故妄語耶。汝不兩舌成於惡人耶。汝不作五逆罪耶。汝不犯八戒中重戒耶。答言：無已。廣為說法。此戒甚難。能為沙彌大比丘及菩薩戒乃至菩提而作根本。說受利益。毀者有損。三途惡報，必趣不疑。乃至問五戒相已，皆言能持。六月供養出家智者。知可教已。和僧為受。善男子，身既清淨。堪為道器。智度論云：戒有五種。始從不煞，乃至不飲酒。若受一戒，是名一分。若受二戒三戒，是名少分。若受四戒，是名多分。五戒是名滿分。五斷婬優婆(塞姨)。斷婬者受五戒已。於戒師前更作誓言。我今自(婦夫)不復行婬，是名五戒。汝今於此分中，欲受何分。當隨意說。爾時智者隨語為授。

第二、受之方法。並發戒時節者。行者至一出家五眾前。具修威儀受。智度論云：我某甲皈依佛。皈依法。皈依僧。(三說)我某甲皈依佛竟。皈依法竟。皈依僧竟。(三說)我是釋迦牟尼佛優婆(塞姨)證知我。我某甲從今日盡壽皈依。戒師應言汝優婆(塞姨)聽。是多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知人見人為優婆(塞姨)說五戒如是。汝盡壽持。何等為五。盡形壽不煞生是優婆(塞姨)戒。是中盡形壽不應故煞生。是事若能，當言諾。(雖論言諾。改諾言能無爽。)盡形壽不偷盜是優婆(塞姨)戒。是中盡形壽不應偷盜。是事若能當言能。盡形壽不邪婬是優婆(塞姨)戒。是中盡形壽不應邪婬。是事若能當言

能。盡形壽不妄語是優婆(塞姨)戒。是中盡形壽不應妄語。是事若能當言能。盡形壽不應飲酒是優婆(塞姨)戒。是中盡形壽不應飲酒。是事若能當言能。既說相已，又應語言。是優婆(塞姨)五戒，盡形壽持。當供養三寶，懃修福德，遠求佛道，近證人天。歲三長月六齋。若能持者，並須為之。若受一戒者，文中應除五之一字。直云：我為不煞戒優婆(塞姨)。餘文如前。次明發戒時節者。謂前三皈依第三遍已，即發五戒。後時三結，直付囑之。故薩婆多論問：若不受三皈，得五戒不。答：不得。要先受三皈後方得戒。下八戒十戒一同此說。

第三、漸頓重發得不者。成實論問：有人言五戒具受此事云何。答：隨受多少，皆得戒律儀。但取要有五。故智度論善生並云：一分乃至滿分等。增一阿含經云：一分二分亦得受。問：既得漸受，可從五師各得受一戒不。答：得。如付法藏云：薄拘羅受一不煞戒，得五不死報也。問：既受五戒後，更得重受不。答：依成實得重發戒。故此律末利夫人第二第三重向佛受。

第四、受日長短者。問：得五三十日限分受不。答：依成實亦得多日盡其終受。故十誦皮革揵度中或晝或夜受五戒等，亦獲少善。

第五、持戒相者。薩婆多論問：五戒中幾是實戒。答：前四是實。後一是遮。所以同結者。以是放逸根本，能犯四戒。如迦葉佛時，優婆塞由飲酒故，婬他妻，盜他鷄，煞他人，來問時答言不作，便犯妄語。亦能破僧。又得狂亂報，失一切善業。此律下文飲酒有十過失。智度論飲酒有三十五過失。俱舍論飲酒者能障諸學處海。成實論若人飲酒，則開不善門。以能障定等諸善法故。有此多過，故同禁不為。若受不煞戒，乃至一切有形蠢動，皆不得加害。如俗家井水多有細小諸虫，盡須漉看，還置本處。欲有行動，亦須賫漉袋自隨。若受不盜者，下至一枝草一粒穀等，皆不得取。故智度論云：憍梵鉢提試看一粒穀生熟不還本主，犯於業道。尚五百世中為牛，乃至成羅漢已，猶自呵食。若受不邪婬者。智度論云：除己妻外，餘之男女鬼女鬼神畜生可得行婬者，悉是邪行。雖是自妻不犯。然須避於非處。謂自妻非道及得身已，亦須禁之。恐傷胎故。產三年內，亦須避慎。謂防乳竭。若別有乳母，不在制限。成實云：自妻非處謂口及大便處，及一切女人為父兄兒所護，出家女人等為法護故，亦名邪婬。若無主女人，眾人前自來為妻如法者不犯。提謂經云：年三長月六齋三明日月燈火下及八王日，謂立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至，此是八節日。並須禁之。若受不妄語戒者，但使心虛，不問境之虛實並犯。智度論問：何故優婆塞於口律儀，無三律儀及淨命耶。答：白衣居家，受世間樂，兼修福德。不能盡行戒法。是故佛令持五戒。復於口業妄語最重。以妄故

作餘惑故作不故作。若但妄語，已攝三事。若說實語，四種正語皆已攝盡。於諸善中實為最大。故善生經云：當妄語亦攝綺語兩舌惡口義。此律若飲酒者，乃至不得以草滴口中。餘過同前。薩婆多云：五戒優婆塞聽販賣，但不得作五業。一、不得販賣畜生。自有者聽直賣。不得與屠兒家。二、不得販賣弓刀箭矟。自有者聽直賣。不得與煞害家。三、不得沽酒為業。自有者聽直沽。四、不得壓油為業。外國麻中有虫故犯。唯此無虫不犯。五、不得作五大色染，多煞虫故。如秦地染青，亦多煞虫。入五大色數。善生經云：受戒者五處不應行。謂屠兒婬女酒肆國王梅陀羅舍等。有五種業不應作。賣毒藥，釀皮，樗蒲，圍碁，六博歌舞唱伎等。並不得為。亦不得親近如是等人。

受八戒章第三十

此章大門有七。一、釋名辨境。二、受人功德多少。三、受人要期立志。四、受之方法。五、受捨分齊。六、分別戒相。七、辨位大小。

第一、釋名者。問：諸經及論。何意名八戒齋。或名八關齋者。答：前八是關閇八惡，不起諸過。不非時食者。是齋。齋者齊也。禁止六情，不染六塵。齋斷諸惡，具修眾善，故名齋也。又齋戒體一名別。若尋名定義，義容少別。齋者過中不食為名。戒者防非止惡為義。薩婆多云：八箇是戒。第九是齋。齋戒合數，故有九也。依俱舍論合齊九為八。故論云：此戒分為八分。前四名戒分。離性惡故。次一名無放逸分。後三名修分。有餘師說離非時食，說名八戒。所餘八為此分。開[雚*隹]聽歌舞著華香分為二。若執如此，則與經所違。經云：離非時食是第八分。增一阿含經云：不過時食作第八。作唱妓樂香華塗身合一。齋法經云：第六華油歌舞合為一。第七不坐高牀。第八不非時食。俱舍雜心云：八戒支非齋。不非時食是齋亦齋支。義云：雖聖判不同，八九有異。今以義推律當九也。故此律沙彌十戒中，歌舞香油等分為二也。智度論亦分八為九。次明所對境者。薩婆多云：夫受齋者，於五眾出家人邊受。故知不得俗人處受。義云：若無人時，對佛像前具修威儀，口發是言，我某甲皈依佛等。亦得成受。故成實論有人言，此戒要從他受，是事云何。是亦不定。若無人時，但心念口言，乃至我持八戒亦得。

第二、受人功德多少者。齋法經云：譬如天下十六大國滿中眾寶，不可稱說。不如一日受佛齋法。比其福者，則十六國為一豆耳。中阿含經云：多聞聖弟子，持八支齋時。憶念如來十號名字。若有惡

思不善皆滅。善生經云：受八戒者，除五逆罪。餘一切惡皆得消滅。智度論問：五戒一日戒何者為勝。答：有因緣故。二戒俱等。但五戒終身持。八戒一日持。又五戒常持時多而戒少。一日戒時少而戒多。若無大心，雖復終身持，不如有大心人一日戒也。譬如軟夫為將，雖復將兵終身，卒無功名。若英雄奮發，禍亂立定。一日之勳，名蓋天下。八戒比於餘戒，亦復如是。智度論問：白衣居家唯有此五戒，更有餘法耶。答：有一日戒，六齋日持，功德無量。若十二月至十五日受持此戒，其福最多也。又問：何故六齋日受八戒修福德。答：是日鬼神逐人欲奪人命。疾病兇衰，令人不吉。是以劫初聖人教人持齋修善作福，以避兇衰。是時齋法不受八戒，直以一日不食為齋。後佛出世，始教一日一夜如諸佛受持八戒。過中不食。是功德將人至涅槃樂。又論引四天王經中佛說月六齋日，使者太子及四天王自下觀察，眾生不布施持戒孝順父母，使者便上忉利以啟帝釋。諸天心皆不悅。若布施持戒孝順父母多者，諸天帝釋心皆歡喜。是時釋提波那氏即說偈言：六日神足月，受持清淨戒。是人壽終後，功德必如我。佛告比丘。釋提桓因云何妄語。若持一日戒，功德福報必得如我，是為實說。所在之處，有持此戒者。惡鬼遠之，住處安穩。是故於六齋日持齋受戒，得福增多。

第三、立志要期者。薩婆多云：若人欲受八戒，先自恣女色，或作音樂，或貪飲食種種戲咲。如是放逸盡心故作。然後受戒。不問中前中後，皆不得戒。若無本心受戒，種種放逸。後遇知識，即為受戒。不問中前中後，並得成受。善生經云：若諸貴人常勤作惡。欲受齋先當宣令所屬之境，齋日莫行惡事，如是清淨得齋。若不遮者不成。以惡律儀故。增一阿含經云：若受八關齋，先須懺悔前罪。然後受戒。正明懺悔，簡人發戒時節等。並同前三歸五戒中說。

第四、受之方法者。受戒人應具修威儀，至一出家人前受。智度論云：我某甲今一日一夜皈依佛。皈依法。皈依僧。為淨行優婆塞。(女云姨三說)我某甲皈依佛竟。皈依法竟。皈依僧竟。一日一夜為淨行優婆(塞姨)竟。(三說)既受得戒已。次當為說戒相。如諸佛盡壽不煞生。我某甲一日一夜不煞生亦如是。如諸佛盡壽不偷盜。我某甲一日一夜不偷盜亦如是。如諸佛盡壽不婬泆。我某甲一日一夜不婬泆亦如是。如諸佛盡壽不妄語。我某甲一日一夜不妄語亦如是。如諸佛盡壽不飲酒。我某甲一日一夜不飲酒亦如是。如諸佛盡壽不坐高大牀上。我某甲一日一夜不坐高大牀上亦如是。如諸佛盡壽不著香華瓔珞，不香油塗身，不著香薰衣。我某甲一日一夜不著香華瓔珞，不香油塗身，不著香薰衣亦如是。如諸佛盡壽不自歌舞妓樂，亦不往觀聽。我某甲一日一夜不自歌舞伎樂，亦不往觀聽亦如是。如諸佛盡壽不過中食。我某甲一日一夜不過中食亦如是。我某甲受

行八戒，隨學諸佛，名為布薩。願一日一夜持是福不墮三惡八難。亦不求輪王梵王世界之樂。願除諸煩惱，逮得薩雲若，成就佛道。(布薩者秦言共住也。)僧祇云：佛告比丘。今是齋日。喚優婆塞淨洗浴，著淨衣，受布薩法。薩婆多云：必無人者，但心念口言自皈三寶，我持八戒亦得。

第五、受捨分齋者。俱舍論云：若先作意於齋日受者，雖食竟亦得受。薩婆多云：若受八戒，應言一日一夜不煞等。令言語斷絕，莫使與終身戒相亂。成實論云：問，是八分齋，但應具受，為得分受。答：隨力能持多少皆得。或受一不煞不盜等。隨意為受。有人言此法但一日一夜受，是事云何。答：隨受多少並得。或一日一夜，或半日半夜，或半月一月等。義云：若一月受者，應言一月受八戒齋。限日多少為受。女人受戒，不假露膊。已外同前。次明捨戒法者。薩婆多云：若受齋已，遇惡因緣逼欲捨戒者，不必要從五眾邊捨。趣得一人即成。義云：若自有染心，將欲犯戒，寧可捨已為之。後還懺受亦得。五戒十戒同此。

第六、分別戒相者。前之五戒。一同前說。後之三戒，今更重辨。離莊嚴具者。俱舍論云：離非舊莊嚴。何以故。若常所用莊嚴，不生極醉亂故。義云：世有諸師妄行惡律。謂女人受戒，不得共男子同宿，及飲乳小兒，亦令別宿。畏破戒故。又不許八尺床上坐臥，令在地鋪。如是種種妄行，皆不合聖教，反結無知不學之罪。若共男子同室宿等。但令戒不清淨，不名破戒。故薩婆多云：若已受八戒，而鞭打眾生。或言待明日當打。皆令戒不清淨。非是破戒。阿含經云：高廣大床者，榻下足長尺六非高。闊四尺非廣。長八尺非大。越此量者，方名高廣大床。又床有八種。初四約物辨貴。體不合坐。亦不論大小。謂金床銀床牙床角床。下四約人辨大。縱令地鋪。擬此尊人，亦不合坐。謂佛床辟支佛床羅漢床師僧床。

第七、辨位大小者。薩婆多云：問，七眾外有木叉戒不。答：八戒是。以此義推，受八戒人不入七眾攝。若知位處，應在五戒優婆塞上坐。以受戒多故。故智度論將譬健將也。成實論云：八戒優婆塞者，秦言善宿男。是人善心離破戒宿故。

受十戒章第三十一

此章大門有十。一、翻名解釋。二、出家由藉。三、受戒策修。四、受捨衣鉢。五、說淨。六、捨墮。七、說戒。八、安居。九、受日。十、自恣。

第一、釋名者。耶舍傳云：沙彌者。隋云勞乏少者，以修道勞也。又翻為息慈，謂息世染之情，以慈濟萬物也。又創入佛法，俗情猶

存，故須息惡行慈也。
第二、出家由藉者。出家功德經云：若放男女奴婢人民出家，功德無量。譬四天下滿中羅漢百歲供養，不如有人為涅槃故，一日一夜出家受，功德無邊。又如起七寶塔至三十三天，不如出家功德。本緣經云：以一日一夜出家故，二十劫不墮三惡。僧祇云：一日一夜出家修梵行，離六萬六千六十歲三途苦。出家功德經云：若為出家者作留礙抑制，此人斷佛種。諸惡集身。猶如大海。現得癩病，死入黑闇地獄。無有出期。大寶積經云：出家有二種縛。一、見縛。二、利養縛。有二癰瘡。一、求見他過。二、自覆已罪。經云：有二毒箭雙射其心。一、邪命為利。二、樂衣鉢。五百問事云：昔有比丘喜樂衣服，晝夜染著，因病致死。後生虵中，還來纏衣。眾僧葬亡比丘訖，取衣作法。蛇便延頸吐毒。僧共看之。得道者觀虵令去。遂入草中。毒盛火出燒身命終，死入地獄。僧祇云：七歲解知好惡者，應與出家。八十九十太老，過七十臥起須人，故不聽度。若能修習諸業，聽出家作沙彌。若太老太小，已出家不應駈出比丘越悔。央掘經云：老母求佛出家。佛說偈止云：汝今年衰老，出家時已過。但當深信心，以法自蘇息。律中淨飯王求佛出家。佛言但觀無常諸行，足以得道，不須出家。智度論云：若無根二根，毗尼中以無得道根故，不聽出家。善見云：求度不得，欲燒寺者。聽不白父母，得度出家。五百問事云：父母王法不聽。盜度犯重。如論中得度。但違王教吉羅。自來者得。僧祇云：不得畜眾多沙彌。聽一極至三人。若大德比丘，多人與兒令度。苦勸與人，猶故不從，遣與餘人。得自教詔。沙彌有三品。從七歲至十三，名駈烏沙彌。從十四至十九，名應法沙彌。從二十至七十，名字沙彌。五百問事云：若出家已後，盜本家中物犯棄。何以故。初出家時，一切捨非已物。本伏歲本債息亦同。若行者欲出家時，先至僧伽藍內立，眼見耳不聞處。作形同單白和僧使知。為成問答無過也。故律下文私度他二兒出家。眾僧不知。後父母來覓，皆云不見。後便覓得時，諸比丘皆懷慚愧。佛言自今已去，若度他出家者，應作單白和僧。使。問：僧今和合，何所作為。答：形同單白羯磨。大(德姊)僧聽。是某甲從(比丘比丘尼)某甲剃髮。若僧時到僧忍聽。某甲從(比丘比丘尼)某甲剃髮。白如是。若不知者，房房語知亦得。次請和上云：大(德姊)一心念。我某甲今請大(德姊)為和上。願大(德姊)為我作和上。我依大(德姊)故得剃髮出家。慈愍故。(三說)次請阿闍梨云：大(德姊)一心念。我某甲今請大(德姊)為阿闍梨。願大(德姊)為我作阿闍梨。我依大(德姊)故得剃髮出家。慈愍故。(三說)二師應並答言好。清信士度人經云：於剃髮處香湯洒地，周圓七尺內四角懸幡。安一高座。擬出家者坐。復施二勝座擬二師坐。欲出家者著本俗

服，拜辭父母尊親訖。口說偈云：流轉三界中，恩愛不能脫。棄恩入無為，真實報恩者。誦已脫去俗服。善見云：應以香湯洗浴除白衣氣。度人經云：雖著出家衣，止得著泥洹僧，僧祇支。未得著袈裟。人道場時，應來至和上前胡跪。和上應生兒想。不得生惡賤心。弟子於師應生父想。善見云：當為說髮毛爪齒皮等。何故說此。有人曾觀此五。今為落髮，即發先業，便得悟道。如羅睺羅落髮未竟，便得羅漢。如癰熟待刺。蓮華待日為開。如是種種為說法已。來向阿闍梨前坐。善見云：以香水灌頂讚云，善哉大丈夫，能了世無常。捨俗取泥洹，希有難思議。教禮十方佛竟。復說偈云：皈依大世尊，能度三有苦。亦願諸眾生，普入無為樂。然後阿闍梨乃為剔髮。度人經云：為剔髮時，傍人為誦出家唄云。毀形守志節，割愛無所親。棄家弘聖道，願度一切人。與剔髮時，當頂留五三髮，來至和上前胡跪。和上問言：今為汝除去頂髮，汝許不。答言：好。然後和上即為剃髮已。於前胡跪。和上授與袈裟，便頂戴受已。還和上。如是至三。然後和上為著。當正著時。善見說偈云：大哉解脫服，無相福田衣。被奉如戒行，廣度諸眾生。度人經禮佛訖，行道三匝，誦自慶偈云。遇哉值佛者，何人誰不喜。福願與時會，我今獲法利。又禮大眾及二師已。在下行坐，受六親拜。荷出家離俗意，心懷歡喜。父母諸親皆為作禮。悅其道意。應中前剃髮最好。毗尼母云：剃髮著袈裟已，然後授三皈五戒等。

第三、受戒策修者。就中分二。初明緣起正體。後辨餘隨行。初中先集僧已。安受戒者見處離聞處。安已作法同單白，令僧知其得法。問：僧今和合，何所作為。答：法同單白羯磨。大(德姊)僧聽。是某甲從(比丘比丘尼)某甲出家。若僧時到僧忍聽。某甲從(比丘比丘尼)某甲出家。白如是。若依五分十誦，先與受五戒。然後與受十戒。此律無文，准行最好。必不得受，直受十戒亦得。僧得小罪。善見云：當令禮僧足，往阿闍梨處。禮已胡跪合掌教言：汝當隨我語，授汝三皈。答言：爾。文中不云在僧前受。計理別處應得。若欲生受者善。當對僧眾多人前受彌好。正受戒前，先問其遮難。律文不具，理須問之。以有難故，不得受戒。遮難問緣，大同上具戒中明。正受三皈戒體云：我某甲皈依佛。皈依法。皈依僧。我今隨佛出家。某甲為和上。如來至真等正覺是我世尊。(三說)我某甲歸依佛竟。皈依法竟。皈依僧竟。我今隨佛出家已。某甲為和上。如來至真等正覺是我世尊。(三說)既受得戒。次應為說戒相。盡形壽不煞生，是(沙彌沙彌尼)戒，能持不。答言：能。盡形壽不偷盜，是(沙彌沙彌尼)戒，能持不。答言：能。盡形壽不婬泆，是(沙彌沙彌尼)戒，能持不。答言：能。盡形壽不飲酒，是(沙彌沙彌尼)戒，能持不。答言：能。盡形壽不著華鬘香塗身，是(沙彌沙彌尼)戒，能

持不。答言：能。盡形壽不歌舞唱伎故往觀聽，是(沙彌沙彌尼)戒，能持不。答言：能。盡形壽不高廣大床上坐，是(沙彌沙彌尼)戒，能持不。答言：能。盡形壽不非時食，是(沙彌沙彌尼)戒，能持不。答言：能。盡形壽不捉生像金銀寶物，是(沙彌沙彌尼)戒，能持不。答言：能。生像者。僧祇善見云：生色似色即像也。生金像銀胡漢並彰。為說戒相竟。告云：是(沙彌沙彌尼)十戒盡形壽不得犯。既知戒相已。應為說出家功德，高於須彌，深於巨海。傍若無邊。廣於虛空。又當為說五德十數受持衣鉢六念等法，大同僧中。不同俗人佛法僧等六念也。由制通沙彌故。至第三念時云：我今年若干，某年月日時受十戒。以律制生年次第。又出家年次第。二俱須知。

第四、受捨衣鉢者。薩婆多云：沙彌受十戒已，應具上下二衣。一、當鬱多羅僧。二、當安多會。(自餘財體是非。作之方法。失衣分齊。一同僧中。唯受文少別。)手執上衣，對一知法(沙彌沙彌尼)云：大(德姊)一心念。我某甲(沙彌沙彌尼)此縵鬱多羅僧應量作。今受持。(三說。下衣准受。)捨文。大(德姊)一心念。我某甲(沙彌沙彌尼)此縵鬱多羅僧本受持，今捨。(三說。下衣准捨。)受鉢文。大(德姊)一心念。我某甲(沙彌沙彌尼)此鉢多羅應量器今受持。(三說。捨文可知。)受座具文。大(德姊)一心念。我某甲(沙彌沙彌尼)此尼師壇應量作，今受持。(三說。捨文可知。)五百問事云：若無沙彌，大比丘亦同作法。(上來受捨衣文，此律無文，義准十誦)。

第五、說淨者。若得長衣鉢藥，先當請一五眾知法者，為展轉淨施主。(真實施主希故不論。)大(德姊)一心念。我(沙彌沙彌尼)某甲。今請大(德姊)為衣藥鉢展轉淨施主。願大(德姊)為我作衣藥鉢展轉淨施主。慈愍故。(三說。後時長衣等。隨對一知法沙彌前說淨，同上僧法。唯改名別。若得錢寶，說付淨人，亦如僧中。若畜錢寶欲捨懺者，先捨與淨人，罪隨向一知法沙彌邊懺。懺文同波逸提。唯稱突吉羅名別)。

第六、捨墮者。若犯長衣離衣宿等。亦須界外對一知法(沙彌沙彌尼)邊捨懺。若界內作法不受戒者，亦無別眾罪。先捨衣物。次請懺主。後悔吉羅。一同僧中。唯改人罪名異。若犯初篇，三眾俱突吉羅。仍須滅擯。若犯僧殘已下，迄至眾學百戒覆及根本，並作突吉羅懺。

第七、說戒者。通別有二。(通法如僧)次別行者。若布薩時，各各當處自集一堂。燒香散華湯水行籌。差人說戒唱梵等。大同僧說。唯改名為異。故十誦差一沙彌撿校。(沙彌沙彌尼)行籌之時，不來者同房為受欲。唱大數之時，應將己所行籌入僧中，付僧維那令總唱數。彼送籌者還至本處。次差一人誦愛道尼經沙彌十戒五德十數等。初差人昇座訖。次當唱梵供養。唱梵供養已，戒師應作白云：大(德姊)一心聽。今日是(沙彌沙彌尼)布薩說戒日。欲說十戒愛道尼經

并其五德十數具。白如是。諸大(德姊)等各靜身口意，合掌一心聽。諸大(德。沙彌姊。沙彌尼。)有十戒，依之修學，得受具戒。云何為十。(沙彌誦前十戒出愛道經。〔文〕)諸大(德。沙彌姊。沙彌尼。)有五淨德，名為福田，為良為美。依之得福。盡可成佛。云何為五。一者、發心離俗，懷佩道故。二者、毀其形好，應法服故。三者、委棄軀命，遵眾善故。四者、永割親愛，無適莫故。五者、志求大乘，為度人故。爾時世尊為說偈言：毀形守志節，割愛無所親。出家弘聖道，願度一切人。五德越世務，名曰最福田。供養獲永安，其福第一尊。(出福田經)諸大(德。沙彌姊。沙彌尼。)有十數。為破外道十種邪見故。亦欲令行者為防出家真偽故。云何為十。一者、一切眾生皆依仰食。(為破自餓外道。彼以洮〔糠〕飲汁飡風服氣等。)二者、名色。(為破自然外道。如犢子飲乳棘尖烏黑火上水下風輕地重，並無有因，自然而生。)三者、痛痒想。(為破梵天為因外道。自在梵王，眾生父母。眾生瞋喜，由於彼天。)四者、四諦。(為破無因果外道。如草木自生自死。人亦同之。)五者、五陰。(為破神我外道。執於身中別有神我以為宰主。)六者、六入。(為破一識外道。如一室六窓，獼猴遍歷。根亦如是，一識通遊。)七者、七覺意、(為破不修外道。以却順觀見八萬劫外，更不見境，號為真諦涅槃。如轉縷丸高山，縷盡丸止，何須脩道等也。)八者、八正道。(為破邪因外道。或持烏鷄鹿狗牛兔等戒。或修八禪。或修邪慧邪智以為真道，背於八正。)九者、九眾生居。(為破色無色天計涅槃外道。以二界有無想定非想定。心沉沒處，謂是窮理。此乃眾生所居也。)十者、十一切入。(為破色空外道。用色破欲有，以空破色有，謂空至極。今立十處，但是自心運用多少，實唯一識，本無前境，妄立是非。我見不除，還受生死。故智度論云：外道能生禪定船，度欲色界海。無色如大海，深廣不能度。由不破我心故。)十數出僧祇律。諸大(德姊)我已說十戒五德十數竟。若更有餘佛法，是中皆共應當學。說戒已，各述自慶偈云：諸佛出世第一快，聞法奉行歡喜快。大眾和合寂滅快，眾生離垢安樂快。若大(僧尼)說戒未竟，諸(沙彌沙彌尼)等且隨時誦經說法。待維那鳴槌三下時，總來赴堂，隨次入僧中依舊坐處，胡跪合掌。高座戒師為說明人能護戒等訖已總散。若(沙彌沙彌尼)不滿四人。三人已下，各對手說戒云：大(德姊)一心念。今日(沙彌沙彌尼)說戒日。我(沙彌沙彌尼)某甲清淨。(三說)一人心念說戒云：今日是說戒日。我(沙彌沙彌尼)某甲清淨(三說)。

第八、安居者。十誦制五眾安居，五眾受日。此律三時遊行戒中三眾亦結罪。故須知之。(安居文乃護夏法用大同僧中唯改名為異)。

第九、受日者約律求文，雖無正教。准用七日法亦得。不爾直白當界(比丘沙彌比丘尼沙彌尼)白衣等出界亦得。

第十、自恣者。有通別二途。若通行者，僧自恣已，五德來向(沙彌沙彌尼)處互跪說僧自恣文。以犯舉兩通故。若別行者，鳴槌之時，

各集別堂燒香散華行籌湯水等。具如大僧說戒中明。送籌付大僧還已。當差一人行草竟。次上座口唱二人為五德已。然後自恣。(說文同僧。改名為別。)若(沙彌沙彌尼)不滿五人，四人已下對手自恣云：大(德姊)一心念。今是眾僧自恣日。我(沙彌沙彌尼)某甲清淨。(三說)一人心念云：今是眾僧自恣日。我(沙彌沙彌尼)某甲清淨。(三說)不清淨者，心念發露。從此已下。兼明雜行者。毗尼母云：沙彌應知慚愧。善住奉事師法中不應懈怠放恣。當自慎身口，卑已敬人。常樂持戒，莫樂調戲。不應恃自心才力。復莫輕躁，應知羞恥。乃至常逐二師讀誦經法。一切僧僧中有所作，皆不得違。如是廣知。薩婆多云：沙彌不為三寶緣有利益者而掘地犯罪。五分云：下三眾無故造罪，突吉羅。四分突吉羅者，謂無緣而損傷，乃至不受食殘宿自煑等。無人則開。有人便禁。五分若罰沙彌，先語某。師亦不應非法助沙彌。若冶罰應作種種苦。便掃地除糞引輦石治階道等。若不為和上闍梨及餘人作使，應語如法供給和上眾僧作使。次第應作。不應遮不與僧中利養。此是施主物應與。此律從大比丘下，次第與沙彌房舍臥具。若不能愛護不應與。若利養隨次與之。自餘沙彌法用，具如五部戒律，三千威儀，及沙彌威儀經等。(俗禮云：威者畏也。儀者像也。)恐煩不能具述。行者宜知，故戒戒下文，皆結三眾之罪。師僧並須口教授之。但不得為說罪報輕重，指事教持，於義不犯。師僧不教，亦隨結罪。(式叉尼法大同前說。改名便是)。

受菩薩戒章第三十二(此之一章非攝所宗，然行事中要若闕而不著恐成〔寘〕用。)

此章大門有一十一。一、受捨損益。二、簡能所人德。三、請師法。四、乞聽許。五、簡戒相。六、洗懺法。七、正受法。八、請證法。九、心念法。十、持犯法。十一、禮退法。

第一、受捨損益者。瓔珞經云：佛子。今為諸菩薩結一切戒根本，所謂三聚戒是。佛子受十無盡戒已。其受者過度四魔，越三界苦。從生至生，不失此戒。常隨行人，乃至成佛。(十無盡戒者，謂比丘四重為四。第五不得沽酒。第六不得毀說在家出家菩薩逼。下四加後菩薩四波羅夷，為十無盡也。)佛子。若過去未來現在一切眾生不受是菩薩戒者，不名有情識者。畜生無異，不名為人。常離三寶海。非菩薩非男非女非鬼非人，名為畜生，名為邪見人，名為外道。不近人情。故知菩薩戒有受法而無捨法。有犯不失，盡未來際。若有人欲受菩薩戒者，法師先為解說，使其樂著，然後為受。又復法師能於一切國土中教化一人出家受菩薩戒者，是法師其福勝造八萬四千塔。況復二人三人乃至百人千人等，福報不可稱量。其法師者。夫婦六親得互為

師。其受戒者，入諸佛界菩薩數中。起過三劫生死之苦，是故應受。有而犯者，勝無不犯。有犯名菩薩，不犯名外道。以是故有受一分戒，名一分菩薩，乃至二三四十分，名具足受戒。是故心盡戒亦盡。心無盡故戒亦無盡。六道眾生受得戒者，但解語得戒不失也。善戒經云：有二因緣失菩薩戒。一者、退菩提心。二者、得上惡心。離是二緣，乃至他世地獄畜生餓鬼之中，終不失戒。若於後世更受菩薩戒時，不名新得，名為開示瑩淨。梵網經云：爾時智者向十方佛為受戒人唱說羯磨已。十方諸佛及諸菩薩遙見是人，生子想弟想，咸皆垂心憐愍護念。由佛菩薩遙護念故，使受戒之人，功德增長，不失善法。令受戒人舉身毛孔從頂至足，如凉風入體，舉身悚慄。當知受者即具戒相實中。爾時應有十方諸佛，以正法眼見此行者有真實心。釋迦牟尼佛於聖眾中應唱如是言：告諸大眾。彼世界中某甲國土某甲處所某甲菩薩，從某甲智者請菩薩戒。此人無師，我為作師。憐愍故。

又佛言。

佛子與人受戒時。唯除有七逆罪，不得受菩薩戒。五逆罪外，加煞和上阿闍梨。一切國王王子大臣百官比丘比丘尼，信男女，婬男女，十八梵天，無根二根黃門奴婢，一切鬼神金剛神，畜生及變化人，但解法師語，盡得受戒。應教身所著袈裟皆使壞色。與外道相異。又云：若佛子。太子欲受國王位時，受轉輪王位時，百官受位時，應先受菩薩戒。一切鬼神救護王身百官之身，諸佛歡喜。既得戒已，生孝順心恭敬心。見上坐和上阿闍梨大同學同見同行者，而菩薩反生憍心癡心慢心，不起迎逆禮拜，一一不如法。若供養時，以自賣身國城男女七寶百物而供給之。若不爾者，犯輕垢罪。曇無讖法師傳云：有道進法師欲受菩薩戒。讖令悔過。至第八日詣讖受戒。讖乃大怒。進遂戮力三年。且憚且懺。於其定中，見釋迦文佛與諸大士授戒已。其夕十餘人同時感夢，一如進見。進詣懺說。未行十步，乃讖驚起言：善哉已感戒矣。吾更為汝證之。遂於像前為說戒相。道朗既通夢同進焉。乃卑膕求為法弟。

第二、簡能所人德者。(自下諸門，並依地持論撰。此戒法之點本無之。)敬尋聖教，窺受萬途。竊謂地持最為樞要。今且謹依撰成大轍，擬為自用。詎敢兼人。夫論受戒，唯有二種。一者、弟子。二戒師。千里之內，七眾俱是。然七眾之中，應比丘最上。比丘之內，又定耆宿為勝。然耆宿之德，復有三種。一者、同法菩薩。明種性備足。二者、已發頭菩薩。謂發心具足。三者、有智有力，善語善義，能誦能持者。彰畢竟復同。蓋具此三德，方堪為師。若全無此行，則不任為師。弟子者亦具種性發心，方得受戒。

第三、請師者。普賢觀經云：將欲受菩薩戒，先請佛菩薩為師。請云：弟子某甲等普及法界眾生，奉請釋迦如來以為和上。奉請文殊師利菩薩為阿闍梨。奉請彌勒菩薩為教授師。奉請十方諸佛為證明師。奉請十方菩薩以為已伴。
第四、乞聽許者。於戒師前敷尼師壇，脫革屣，接足禮已。應作是言：我於大德乞受菩薩戒。大德於我不憚勞者，哀愍聽許。(三說)戒師答言：好。既許可已。即教學方廣摩得勒伽論五明論等。令知犯不犯染汙不染汙。軟中上及四十二戒，亦須諳委。然後對佛為受。若先學大乘者，便許而即受。弗同此例。謂從戒師聽可之後。或三年，或百日，或一日，於道場內偏袒右肩，禮三世十方一切諸佛。禮一切大地菩薩。禮佛菩薩已。念彼諸佛及與菩薩三聚功德。又禮戒師。長跪曲身作是言：唯願大德授我菩薩戒。(三遍便得)作是言已。長養淨心，惟存得戒，無餘念也。
第五、簡諸戒相者。蓋大聖度人，功唯在戒。凡論戒也。樞要有三。一、在家戒。謂五戒八戒是。二、出家戒。謂十戒二百五十戒是。三、道俗通行戒。謂三聚戒是。然此三聚復有三種。一者、戒種。種性是。二者、戒心。菩提心四無量是。三者、戒行。六度四攝是。然此度攝，若隨威儀，則名三聚。若依行位，乃稱為七。若就德位，遂號七地及十三住。凡如是說，皆是戒法不同也。又為說四波羅夷法。一者、不得為利養故，自讚毀他。無慚波羅夷。二者、慳心不施貧下無慚波羅夷。三者、瞋心打罵眾生，前人慚謝。不受其懺，無慚波羅夷。四者、癡心謗大乘無慚波羅夷。蓋說此法，令其受者自知己力堪受不堪受，長養淨心，起內勝意也。
第六、洗懺者。謂令心清，方堪得受。凡汙心之垢，唯迷與鄣。迷者謗無三寶。鄣者廣起十惡。今教懺者正懺此二。我弟子某甲仰啟十方諸佛。弟子從本際有識已來，乃至今身，或自不信三寶，或教人不信三寶，或見作隨喜。或自輕慢三寶，或教人輕慢三寶，或見作隨喜。或自侵損三寶，或教人侵損三寶，或見作隨喜。或自煞盜婬，或教人煞盜婬，或見作隨喜。或自妄語兩舌惡口綺語，或教人妄語兩舌惡口綺語，或見作隨喜。或自貪瞋癡，或教人貪瞋癡，或見作隨喜。於此眾罪不生慚愧，失菩薩戒。不自覺知。今於佛前至誠懺悔。願我眾罪永斷無餘。至心敬禮一切諸佛(一遍亦得三遍彌好)。
第七、正受戒者。略有三問。一問答者、定其種性。二問答者、定其發心。三問答者、正為受戒。初問答者。戒師若坐若立作是言：汝某甲善男子善女人聽。法弟法妹。汝是菩薩不。答言：是。所以言坐者，為戒師老而無力故耳。所以須立者，為戒師少而有力不疲故。然某甲者，蓋是題其父母師長所制名也。非謂稱其榮族皇帝明府之號也。設稱亦不發戒。但背法逐情，非重道之儀也。第二問答

者。問：發菩薩願不。答言：已發菩薩願者，正是道心別名也。第三問答者。謂正教受戒云：汝善(男子女人)欲於我處受一切菩薩戒。律儀戒。攝善法戒。攝眾生戒。是諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒，過去一切菩薩已學，未來一切菩薩當學，現在一切菩薩今學。汝能受不。答言：能。(三說)今言善(男子女人)者，止為一人。若二人已去，則言某甲等。

第八、請證者。先請菩薩。後請於佛。請菩薩者。謂大地菩薩。大地者，謂種姓地解行地初地乃至十地普賢乃至賢首是也。受人胡跪。戒師為起禮於十方諸菩薩眾，作是言：我弟子某甲仰啟十方大地微塵數諸菩薩眾，文殊師利，金剛藏，金剛幢，功德林菩薩等。此某甲菩薩在某國世界某伽藍某佛像前，於我某甲所，三說受菩薩戒。我為作證。(三說)請諸佛者。十方一切諸佛。且就一教，東方善德佛，乃至下方明德佛等，一切諸佛第一無上大師，現知見覺。今某甲菩薩，於某世界某伽藍某佛像前，於我某甲所，三說受菩薩戒，我為作證。(三說)以其白故，無量諸佛大地菩薩前，法有瑞現。或有光明。或有凉風。或有異妙香。以有相現故，十方諸佛，於此某甲菩薩起子想。大地菩薩起弟想。以起子想弟想故，有慈心愛念。令此菩薩從受已後，犯已尋悔。專精念住，堅持不犯。乃至菩提終不退轉。具足三十二相八十種好。一切清淨。十力四無所畏三念處三不護業大悲不妄法斷除諸習。一切種妙智百四十不共法，悉皆備滿。乘大慈悲。遊騰十方，廣度眾生，不辭勞倦。一切眾生，咸同此益。且就男子受戒如是。若對女人，法亦同然。但稱女人法妹為異。威儀露膊，此亦同不須。

第九、心念受者。若無如是人可對受者。是菩薩應佛像前自受。具修威儀云：我某甲白十方世界一切諸佛，及大地諸菩薩眾。我今於諸佛菩薩前，受一切菩薩戒律儀戒攝善法戒攝眾生戒。此諸戒，過去未來現在一切菩薩所住戒。過去一切菩薩已學，未來一切菩薩當學，現在一切菩薩今學。(三說)梵網經云：若從師受，不假好相。以戒師展轉相承有力故。若對佛像前自誓受者，要請得好相，方得受戒。以不從師，受自無力故。

第十、持犯相者。菩薩戒弟子某甲，從某年某月某日某時於某師所，依地持論受得菩薩三聚淨戒。其三是何。一者、攝律儀戒。惡無不離，起證道行，是斷德因。終成法身。止即是持。作便是犯。順教奉修。慎而不為。二者、攝善法戒。無不積，起助道行，是智德因，終成報身。作即是持。止便是犯。順教奉修。以成行德。三者、攝眾生戒。無生不度，起不住道行，是恩德。終成應身。作即是持。止便是犯。攝律儀戒者，要唯有四。即前四波羅夷是。此即通明三聚所離過。能離體者，謂身口意業思也。攝善法戒者。善無

不積，謂身口意善，及聞思脩三慧。十波羅蜜八萬四千助道行。順教奉修。以成行德。攝眾生戒者。四無量為心。四攝為行。四無量者，謂慈悲喜捨。悲能拔苦盡。慈能與樂滿。喜謂慶眾生離苦究竟得樂滿足。捨謂令眾生行佛行處，至佛至處，方生捨心。四攝為行者。謂布施，愛語，利益，同事。菩薩將欲攝物，先以財濟，免其形苦。次以愛語，曉悟其心。令其信解。言行利攝者，依前信解，次令起行。行謂戒定慧等。令物奉修，是行利攝。言同利攝者，修行既滿，轉依成就三身，同聖者所證。故論云：布施愛語，未發心令發心。行利未成熟令成熟。同利未解脫令解脫。上來所列，令受戒者誦之。知受戒時節。依師稟教。略識持犯也。兼為勸請隨喜迴向發願。恐文煩故不述。
第十一、禮佛辭退者。地論令禮佛一拜。大地菩薩一拜。不云禮法僧也。准義通禮者好。
毗尼討要卷下本
毗尼討要卷下末

瞻病送終章第三十三

此章大門有六。一、制看病意。二、簡人是非。三、供侍給法。四、安置處所。五、說法斂念。六、殯終法。
第一、制看病意者。夫有待之形，多諸嬰累。四大互反，六府難調。若不更看，命無所寄。是故律云：汝曹不相看視，誰應為。乃至世尊為病人洗除大小便已，掃洒臥處，極令清淨。敷衣臥之。便立制云：自今已去，應看病比丘。應作瞻病人。若欲供養我者，應供養病人。世尊是極地之人，猶親自看病。況同法義重，如何相棄。乃至瞻病，意亦同然。問：供養病人，何意供佛齊功耶。答：謂悲心看病拔苦與樂，行與佛同。又論云：隨順佛語，名供養佛。
第二、簡人是非者。此律云：若有病者，聽和上同和上，阿闍梨同阿闍梨。若弟子等從親至疎看。若都無者，眾僧應與瞻病人。而不肯者，應次第差。又不肯者，如法治。若無比丘者，沙彌優婆塞等應看。若無此人者，比丘尼式叉摩那沙彌尼優婆夷等，隨所作應作，不應觸比丘。僧祇云：當隨病人多少差往。若不看者，一切僧得罪。若道逢比丘及尼病者，應覓車乘馱載令皈，如法供養。乃至死時，亦應闍維殯埋，不得捨棄。下三眾亦爾。
第三、供給所須者。僧祇云：病人有九法成就，必當橫死。一、知非饒益食貪食。二、不知籌量。三、內食未消而食。四、食未消而摘吐。五、已消應出而強持。六、食不隨病。七、隨病食而不籌量。八、懈怠。九、無慧。若病人衣鉢外有醫直者，取之供給。無

者眾僧應與。若僧無者，彼有貴價衣鉢，當貿賤者受持。餘者供給。若病人惜者，應白僧云：此病人不知無常，慳惜衣鉢，不肯貿易。白僧已，奠語說法，使得開解，然後為貿。若復無者，應外求覓與之。若僧中取好食與看病人。不得愛惜自業而不瞻視。五分云：無淨人處，聽比丘自燃器著水，令淨人洮米著中。比丘燃火使熟。更從淨人受取，持與病人。若全無淨人者，則如五百問事云：病比丘山澤□□無人處，日中不得往還者。比丘得為作食七日。先淨米受取作之。善見云：若病無湯藥，以華菓飲食餉人，求易湯藥不犯。五分云：每僧行粥時，應問別有病人粥不。若無，應先與病人，然後行與僧。十誦云：當隨病人所須，問病因緣。覓師求藥，日到僧厨，問有病人食不。若無取僧所供給庫中物。無物當為外求。應從善好名聞福德比丘索。又病人得藥差者，但是佛僧中不淨殘宿惡捉不受內宿，並得服之。善生云：瞻病人不應生厭。若自無物出求之。不得者貸三寶物。差已依法十倍還之。五百問事云：看病人將病人物為病人供給所須。不問病人。或問起慊。並不得用。若已取者應償。不還犯重。比丘病困，不得闕衣鉢而作功德。若不即有故弊衣鉢受持者犯墮。此律當問病者。持何等衣。彼病人受不好衣鉢及送與他恐瞻病人得。佛言不應爾。

第四、安置處所者。僧祇云：若大德病應在露現處上好房中，擬道俗問訊生善。瞻病人每須燒香燃燈香汁塗地供侍人客。善見云：看病人讚病者言，長老持戒具足，莫戀著住處及衣物知識朋友。存念三寶及念身不淨，於三界中慎莫懈怠，隨命長短而作。(若知病重，失於正念，思惟財房親族朋友者。移本住處至靜房中。)如祇桓圖云：寺西北角日光沒處為無常院。若有病者，安置在中。堂號無常。多生厭背。去者極多。還唯一二。其堂內安一立像金色塗者，面向西方。當置病人在像前臥。像手中繫一五色綵幡，令病人手執幡脚，作往生淨土之意。雖有便利。世尊不以為惡。原其此土本是雜惡之處。猶降靈府，接下類群生，令度苦海。況今信心將命投佛而相棄捨。祇桓圖云：隨病者所緣何境。或彌陀彌勒阿閦等形，如前安置。燒香散華種種莊嚴，生病者善心。

第五、說法斂念者。十誦云：看病人應隨病者先所習學，或阿練若誦經持律法師阿毗曇佐助眾事。隨其解行而讚歎之。不得毀呰，退本善心。故律云：為病人說法令其歡喜。毗尼母云：病人不用看病人語，看病人違病者意，並吉。華嚴賢首品云：又放光明名見佛，彼光覺悟命終者。念佛三昧必見佛，命終之後生佛前。見彼臨終勸念善，又示尊像令瞻敬。又復勸令皈依佛，因是得成見佛光。往生論云：若善男子善女人修五念得成就者。畢竟往生安樂國土，見彼阿彌陀佛。何等為五。一者、禮拜。二者、讚歎。三者、作願。四

者、觀察。五者、迴向。灌頂隨願往生十方淨土經云：佛告普廣菩薩。若四輩男女臨終之日，願生十方佛剎土者。當洗除身體，著鮮潔之衣。燒眾名香。懸繒幡蓋。歌詠三寶。讀誦尊經。為病者說因緣譬喻言辭，微妙經義。苦空非身，四大假合。形如芭蕉，中無有實。又如電光不得久停。故云色不久鮮。當皈壞敗。精誠行道，可得度苦。隨心所願，無不獲果。彌勒菩薩發問經云：彌勒白佛言，如佛所說，阿彌陀佛功德利益。若能十念相續不斷念佛者，即得往生。當云何念。佛言：非凡愚念。非不善念。不雜結使念。具如是念，即得往生安養國。何等為十。一者、於一切眾生常生慈心。於一切眾生不毀其行。若毀其行，終不往生。二者、於一切眾生深起悲心。除殘害心。三者、發護法心，不惜身命。於一切法不生誹謗。四者、於忍辱中生決定心。五者、深心清淨，不染利養。六者、發一切種智心。日日常念，無有廢忘。七者、於一切眾生起尊重心。除我慢心。謙下言說。八者於世談論，不生味著心。九者、近於覺意，深起種種善根因緣，離於憒鬧散亂之心。十者、正念觀佛，除去諸想。(如前教已，又將經像至病人處，題其經名像名，具告說之。使開目覩見，令其惺悟。兼請有德智人讀誦大乘，助揚讚唄。旛華亂墜，宛轉目前。香氣氛氳，嘗注鼻根。恒與善語，勿傳惡事。以臨終時多有惡業想現，不能立志排除。是故瞻病人時須方便善巧誘寂，使心心相續，剎那不駐。乘此福力，作往生淨土之意也。)故智度論云：從生作善。臨終惡念，便生惡道。從生造惡，臨終善念，而生天上。又經云：憶所修福，念於淨命。

第六：殯終者。五百問事云：師亡不得舉聲大啼，應小小泣淚耳。故此律尼椎胸啼哭泣淚，一一波逸提。比丘吉羅。(以愛染不亡故。必高節清志，不屬世情。〔時〕為生物善，哭亦何咎。故雙林終後，諸比丘等宛轉在地。猶如圓木。椎胸大叫，淚下如雨。雖未離欲，不招外譏。若外來弔人，爾於亡者至其屍所，如常設禮已，先執孝子手默慰吊之。後至大德所具展哀情，即問訊之。)故五百問事四分律等見亡人冢塔大於己者，並令禮敬。(孝儀甚多。不可具述。餘事不盡，宜臨時補闕。)五百問事云：應先白僧以亡人泥洹，僧祇支覆屍而送。不得埋過五錢。犯重。師僧弟子同學當出財殯送。若無物可送。眾僧別人各斂少財供養舍利。若無者應貸亡人衣物權將殯之。還來倍償入羯磨竟，從現前僧乞取亦得。五分。屍以衣覆根。增一阿含云：如來自舉母牀一角。阿難羅雲等各舉一脚。不令人代。為報恩故。(准此和上闍梨長養我法身。父母兄姊長養我生身。恩德既重，躬自擔送，想亦無過。)善見云：不得送白衣喪。除為觀無常故不犯。若手執母屍殯斂無罪。毗尼母云：比丘亡。合寺眾僧並送葬所。依如西國葬法有四。謂水火土林。律中多明火林二葬。若依五分屍應埋之。若火燒在石上，不得草上安。此律如來輪王二人火葬。增一云：諸比丘以香華散目連屍上。僧祇亦爾。此律世尊五

眾得起塔。從小沙彌尼已上，並得禮上座塚也。五百問事云：得為亡師立形像。僧祇云：持律法師營事比丘德望比丘應起塔相輪。懸施旛蓋，在屏處安置。不得在經行處多人行處作之。若違結罪。若眾僧不許者。教令和合作之。依諸經律及高僧傳，多有寺中葬之。

亡衣受法章第三十四

此章大門有十。一、制物入僧意。二、對人合分可不。三、同活共財不同。四、囑授是非。五、定物輕重。六、負債還不還。七、具德賞勞。八、分之時節。九、分物法。十、雜明分衣法。

第一制意者。問：所以五眾身亡之後，物皆入僧。又生時乃依三寶出家，而物不入佛法者何。答：以康存之日，因僧而獲斯物。身行所為，莫不為僧所攝。故有人施佛法物。比丘無分。是以身亡已後，追物入僧。則使僧有受用之資。施主有福田之潤。既不入佛法，俗亦無分。故十誦云：跋難陀死，衣物直四十萬兩金。國王剎利種族親里等並欲收取。佛言：王賜諸臣百官物，比丘不得分。乃至親里集會，不見喚及。僧家財法並共同分。俗人不合。此屬僧物。諸親皆言如世尊斷。

第二、對人死物合分不合分。復有十種處分不同。一、糞掃物取。如五分界中水漂死人衣掛樹枝上，隨前見者得取。義云：若依此律，界內無人者，得依彼取。若有二人已上，便須作法分。二、入當時現前僧。如十誦中學悔沙彌死，(猶是四分學悔比丘)被擯比丘死，守戒比丘無同品者，更互得取。三、入界內同見僧。如邪正二部，各執是非者。故此律中是人中道死至彼死皆同見，同見自分。四、入功能僧。如此律中被舉比丘死，衣物入同羯磨舉僧。五、入二部僧。如五分中獨住比丘死，薩婆多二界中間死，此律無住處白衣家死等，隨五眾先來見者得。六、入面所向僧。如薩婆多二界中間死，隨面所向何處應取。七、入所親白衣。如薩婆多中滅擯比丘死，將衣鉢付生緣。以生時不同僧財法故。八、隨所在處僧得。如十誦云：有比丘持衣寄阿難。三處共諍。謂能寄人，所寄者，及衣物處。佛判屬阿難處。界內現前僧應分。以寄人不寄處故。若寄處不寄人，物處應得。上來八種，並不作法。下之二門，加法羯磨。九入和上分。如僧祇中沙彌死，衣物入師和上等。義云：此謂和上分別財體。以師物入師，弟子物入僧。故十誦沙彌死，所有內外衣，白二羯磨，與看病人。輕物僧分。重物不應分。五分亦然。此律無文。依彼部斷。十同和清眾死，謂如法比丘死，衣物入羯磨分。

第三、同活共財分別者。義云：若師本意正與弟子衣食。自外餘財不共同者。已與者得。若未與者，師亡已後，悉皆屬僧。實非同生，假冒同生取僧物者犯重。若就本意。所有財物決心共同看如兒想。終無分隔。若當別活還俗及死，悉共分半，是名共活。若分其物，准俗處分。但是自著衣服，現用器物，各屬其身，並不須分。已外未用之財，依式取半。若不同活，妄言而取。能與之僧，及所受之人，皆犯二罪。謂重物入常住僧。准僧祇犯重。輕物入現前僧。准善生經犯偷蘭遮。以計人不滿五故。

第四、囑授是非中有三。一、囑授善不善。二、重囑重授。三、囑授成不成。初中有四。一、囑名善者。謂自知昔來非法儲積，唯是不善。今好心既生。捨此財物與生善之處。破此慳貪業種。是名善也。二、囑名不善者。恐此財物死後僧得。慳心既發，妄囑俗人。是名不善也。三、不囑名善者。若病困之時，念此偽財，能生不善。佛有成判，不假我分。當自料理心行。正念三寶，心心相續，念念不絕。忽爾命終，是名不囑善也。四、不囑名不善者。謂前念欲捨，後念慳惜，恐畏還活，無有資身。如此慳心念念相續不得布施，遂便捨命，是名不囑不善也。

第二、重囑重授者。僧祇云：囑與眾多人，最後人得。若授與眾多人，在前者得。義云：准此犯重。如決心囑與他人。出自口言。或對人云：我許某甲若干財已，於後遇緣差脫，遂不付他。或復轉囑更與餘人。財主犯重。以決心捨與他定。後乖本意。盜此本財迴囑後人，寧不犯重。後人受施，如法不犯。從賊得物，佛開取用。故善生云：先許他一衣，後餘大德來轉以施之，是得偷罪。明了論決心捨已不犯長。

第三、囑授成不者。義云：凡論囑授，正是捨財與善心相應。要須決意與生福之處。定無變悔。此皆成就。若言此物死後與我作墓買棺造像寫經等，並不成囑。若決心死活俱不悔者成。若犯王法，知明日定死，今日囑授，此等皆成。由未死前我是物主。若以財囑令速造像寫經供養眾僧，使我眼見，遂即命終者成。若云死後作者，同前不成。已下取諸部文斷。五分云：若生時已與人而未將去。僧應白二羯磨與之。僧祇云：若未付財。或得已不作淨，還置病人邊，並不成。若作淨已置邊者成。若言我死後當與，若差即捨前契，並不得成。唯決定與者成。十誦大同。唯三衣六物不應自處分。此律云：若臨終時，囑物與佛法僧。若我死後與等。佛言一切屬僧。故知心不決，終不成囑授。餘如前說。

第五、定其輕重者。然此亡人衣物。諸部緩急分判不同。此域諸師各懷異見。或有意親常住，方便入重。或情與現前，曲引從輕。倒說乖理，事不合教。爭訟由生實難消息。既知不易。若欲斷事，先

問亡人何律受戒，即以本宗為定。若眇漠不知，又問當寺從來何部行事。使始終楷定，不得互易自垢心行。又且邊方荒鄙，風俗漸殊。資具服章，形名不等。必須輕重依教區分。冀令種類相從，疏條有據。用防私謬。又備未爭。今立四分為本。四分不足，方依諸部潤色。就此章內，略分為三。一、佛所制畜物。如僧三衣六物。尼五衣等。以資身長道要故，佛判入輕。二、佛不聽畜物。如田園奴婢畜生等。以妨道招譏，佛判入重。三、佛聽畜物。如長衣鉢及錢寶重物等。以物雖妨長，而資道中要，故佛開畜。而義含輕重，復分三別。一、性重者。謂一切金銀錢寶木石瓮瓶釜鑊車犖十六牧器等，以體是重物，不堪修道，故制入重。二、性輕者。謂一切百一之具，可得隨身。如布絹縷等，莫問多少，皆制入輕。三、從用輕重者。或事從用輕。如刀剃及石盛鉢函三衣箱及受用針筒盌盞鍉箸，莫問銅鐵瓦木作者，皆判入輕。或事輕從用重者。如大小帳步鄣枕扇氈縟床幃等，並判入重。恐攝不盡，更以七門收束。後定輕重，依此而斷。第一絲麻毛綿所作者。此律云：坐縟臥縟入重。(謂表裏布綿裝持者是之。)氍毹長五肘，廣三肘。毛長三指。佛判入輕。義准此文被及單被亦判入輕。過量作者入重。八尺已下奧薄應量氈者，例准入輕。以堪稱法著用故。八尺已上堅[革*印]作者，入重。雖是小氈，舊安帶紉繫著蹬机者，相從入重氍[革*印]錦繡綺色分明者入重。大綾入重。小綾入輕。自外雜羅交獖生絲布等，無問大小，義准入輕。故此律開受王大價衣，及種種好衣，大價疎衣等。僧祇云：聽諸比丘着蛾相衣，仍不得作三衣。得作餘用。(蛾相衣者，如俗禮蛾裳衣是。世人多用蟻字為蛾者非也。古人借蛾為蟻，故有斯濫。)僧祇云：覆瘡衣雨浴衣漉水囊二種腰帶臥具等，佛判入輕。故此律下文，比丘反牒涅槃僧入白衣舍形露。佛言聽作帶又安紉玦等。准此入輕。五分云：劫貝單敷僦身衣針線囊鉢囊革屣囊等，佛判入輕。錦綺毛[旁*毛]氈及蚊厨等入重。准此四分減量者入輕。必依量靭厚者入重。以不堪被著，不同氍毹，厚軟可服。毾㲪類同錦繡。雖是小栴而屬床机者，相從入重。針綿袋補方雜綺者入重。五大色衣，謂青黃赤白黑者入輕。故此律云：上色染衣，上色錦衣，聽作袈裟色畜。有人判真緋等入重。何意黃黑等同是五大色衣，並判入輕。白色三衣，佛制不許。尚判入輕。即例青赤等亦應入輕。纑縷絲綿等，無問多少，以親成衣故，並判入輕。自外縈絹麻緇及生繭等。以非親成衣故，並判入重。亦有諸師判入輕者。良恐非法。盛三衣袋，依五分入輕。自外長袋等入重。若俗人雜綵線靴鞋，及俗人男女衣服綵色成者入重。非綵者入輕。本施受之時，為欲迴易入衣財故。故律下文比丘著諸俗服，佛言避我所制，更作餘事。自今已去，一切白衣法不應著。故知本為財受，不欲自著，入

輕無過。若本時所著俗服下領袍襖通肩長袖衣等。以佛正制故，並判入重。若俗人衣服已摘壞者，無問是色非色，皆判入輕。錦繡等雖復摘壞，以色綺故入重。若先染壞者入輕。

第二、銅鐵瓦木者。此律云：銅瓶瓮繩床木床水瓶澡灌錫杖扇斧鑿燈臺枕車犖，及鐵皮竹木陶作器等，此五種作器，並是能造物具，亦判入重。故此律云：為狼藉無安置處，令作皮囊盛。非謂所造之物。此律云：剔刀入輕。錢寶等入重。下文塚間得錢，聽壞作銅用。十誦云：一切鐵木器鑊等，減二斗者入輕。過者入重。刮汗[楒-心+廾]灌鼻筒熨斗香爐薰鉢鈎壁上鈎禪鎮匕鉢支大鉢小鉢半鉢鍵[金*咨]鉗鑷剪刀子截衣刀戶棑曲戶鉤等，並判入輕。若水精牙角齒貝作器，謂過半升已上入重。減者入輕。一切染色，若煑未煑不應分。義云：諸染作具，類從入重。上來所列，若依四分用則不可。若應量器鉢及餘小物等，可依十誦入輕。自外釜鑊木器等，縱令減少，以不可隨身故，並依四分入重。若依十誦，受戒者得依彼斷。恐人錯用，故別疏記。僧祇云：錢金銀真珠瑠璃珂貝珊瑚頗梨車璩馬腦玉等入重。臥床坐床木槃木瓶木瓮竹筥等入重。善見云：針線入輕。入楞伽經云：為割截袈裟故，聽畜四寸刀，頭如月刃，義判入輕。過量白鐵瓷瓦鉢等入重。若生時造棺槨諸擬送終調度等，並判入重。若生存之日，為師僧父母所作者，隨入亡人所囑境匱及屏風障子鏁等，並義判入重。以妨長故。此律云：俱夜羅器者。相傳云：鉢及銅盌等是。無問應量等，准十誦入輕。十誦鍵[金*咨]者謂小盞也。故四分下文鍵[金*咨]入小鉢，小鉢入次鉢，次鉢入大鉢，並入輕。出要律儀云：鍵[金*咨]者助食器。秦云：淺鐵鉢也。義云：供養具。經架佛床机案拂等，及雜香香案經匱等，若無心作時唯擬供養佛者，隨亡人意入佛法用。不得追奪。以別屬。若定是己物造作，或他人布施無別標者，香爐經架等，依十誦入輕。毗尼母論。供養具隨能供養者與之。若有少多寶物莊校不可解者入重。可解脫者，寶物入重，非寶入輕。其餘雜香及香案等，隨香爐輕重處分。自外佛床曲机挾膝如意案拂經匱等，亡人生存，不定屬佛法者，死後應判入重。若定入佛法者，隨亡者意。唾壺入重。木槵數珠豆麵瓠盧，以隨身要用，義准入輕。以定屬別人故。義云：鍾錢及鍾殘物，若施主定屬鍾者，還入鍾用。若本施無定屬者，鍾錢及鑄鍾殘物等，並入常住僧。

第三、田宅房舍園林者入重。此律云：伽藍及屬伽藍菓樹，是別房物，并屬別房物。謂捨絹布為己作房。若已易得重物者入重。死時猶是輕物者聽分。若定莊嚴房舍鄣幔承塵等，即入房物攝。若當寺春夏冬分房，無定客主者，即依本處安置。不得分此物。以客主共用，不局別人。十誦[土*亦]土入重。義准雌黃白墡亦重。

第四、革皮物者。十誦皮物者，謂盛油囊，受半斗已下，繫革屣韋靴韋篦韋熟韋衷脚指韋等，應分已外入重。僧祇聽分革屣。准此入鞋靺輕。義云：平靴斜靴等並入重。以非道服故。如法者依僧祇入輕。此律云：一切皮衣不得著，亦判入重。毗尼母云：經律先付屬處，即依彼付。若無付屬，隨能受持者授與。一切俗書素紙絹等，義准入重。

第五、畜生者。毗尼母云：駝驢馬等，與寺中常住僧運致。

第六、人及奴婢者。此律云：僧伽藍人入重。所有私物，莫問輕重，並入彼人。若僧家奴婢死者，衣物與其親里。若無親者，供常住僧用。若私奴婢死者，義准有二。若共同衣食，所有資財，自取入己，隨意處分。若不共同財，直令輸課，或分番上下，役其功力者，所有資財入親。無親者事同無主物，得入己用。

第七、四藥者，無問時與非時七日盡形，並判入重。十誦云：若僧中請食，入己便命過者，同衣物分。義云：應令現前僧處分入重。若已命過後得食者，還皈本處。上來所列，且據一宗。其中不盡，臨時准斷。然不必皈依四分為定。如澡灌針錐截刀等，現隨身要用，依餘律入輕無咎。

第六、負債償不償者。初以義門分別。後引文成證。若佛法別人負亡人物。或亡人負佛法別人輕重物者。若有則相當還。無則交絡歸。所以須索者，以重物入常住僧。輕者入現前僧。若先負亡人輕物者，今索得重物，還須博輕物分。若先負亡人重物，今索得輕物者，此便入常住僧。以本是重物，畢竟不同共僧分也。若常住僧負亡人重物者，不須索取。以還入常住故。若負輕物，追入現前僧分。若得重物，還須易取輕物現前僧分。若別人負亡人輕重二者，俱須索取。以重物入常住僧。輕物入現前故。十誦云：比丘生時負三寶物，應皈著三寶。貸比丘物，索取入現前僧。故知並索貸依本而斷。乃至四方現前僧客四比丘等互負之物，亦同上說。十誦云：有比丘賒取他酒，未還價便死。佛言取衣鉢還。若無物歸，應取僧物還。恐出諸比丘惡名聲故。義云：亦不言常住現前。至時量與。若負餘物，不生譏過者，不還無罪。以亡人先無物故。十誦云：若先與他衣價，死時還索取。若取他衣未與價。若死時還本衣。無者取衣鉢還。十誦又負債出息異處死，有五句不同。一、衣鉢寄在餘處，身在異處死。隨物處僧得。二、負債處死處。負債處僧得。三、死處出息處。保任死處。保任處僧得。四、死處質物處取錢處。物處僧得。五、死處取錢處執券書處。執券書處僧得。義詳此中猶自不了。若息物在俗人邊，索未得者。可准十誦依券書徵取。若物在僧邊者，亡後隨物在處僧得。終不得以有券書故，便攝他異界之僧。以彼此俱是僧故。若論重物，亦不得取。以不聽移此僧物

送彼僧故。若負物在聚落白衣家者，同四分無住處死。五眾先來者取。若是重物，隨前見者處分。若多人同知共諍不決者，依十誦五種法斷。毗尼母云：若出息物在寺外。遣寺內僧祇淨人推求取之，入此寺常住僧。五百問事云：比丘借人物，前人死，要須白僧，得取本物。不白取得罪。若不與強取，或僧知而不還他，二俱得罪。僧祇云：若索債者，當看前人持戒可信者與。不可信者不應與。若可信人證明者，應與。反此不得。

第七、具德賞勞者。律云：有二五德。初一五德。病人難看而能看，表瞻病者德滿。云何為五。一、病人所不應食而欲食，不肯服藥。二者、看病人有至心而不如實語。三、應行不行，應住不住。四、身有苦痛而不能忍。五、身有堪能而不作抑他作。又不能靜坐止息內心。第二五德者。明看病人自行德滿。云何為五。一、知病人可食不可食，便與。二、不得惡賤病人大小便利唾吐。三、有慈悲心，不為衣食故看。四、能經理湯藥，乃至差，若命終。五、能與病人說法，令病者歡喜己身於善法增長。有此五法，應與病人衣物。若小小瞻病，無好至心，佛判不得。僧祇云：有四種看病不合賞物。一、暫作看守，不懷久意。二、僧次差看。三、自樂福德，不生憐愍。四、邪命而作，止為利養。並不合得。若有看犯王法死者，亦不合賞勞。以彼非病故。若饒益病者，欲令速差之意，下至燃一燈見命過者應得此物。此律云：莫問德之優劣，應與受持衣。若不知何者是受持衣，應量瞻病人德，有上中下。若極上看病，與上三衣。中下看病者，與中下三衣。十誦云：先問受持何衣鉢。一一別問。若不問或不知，或不信者，應與不好不惡六物也。若依薩婆多云：重縫三衣而不以針却刺者，不得入看病人。此律云：六物者三衣為三。鉢盂為四。座具為五。針筒為六。而文中加盛衣貯器者。盛衣者猶是盛衣袋及三衣襆。貯器者猶是鉢袋及鉢函等。此並通入賞勞也。義云：德具六物不具等作四句。一、德物並具。二、德具物不具。此二依法與之。若物全無，不合作法。三、物具德不具。四、德物俱不具。此之二句，並不合作法。而看病辛苦，僧欲優賞者，並束入現前僧作羯磨訖後，隨德優劣，三唱口和，隨僧情喜多少與之。次簡人合得可不者。五分十誦云：比丘病時，七眾應看。二眾合得衣。謂比丘及沙彌。餘五不得。尼病三眾合得。謂比丘尼及式叉摩那沙彌尼。雖父母兄弟看而不應與。以勞不滿故。摩得勒伽云：白衣看病，應與少許。尼之三眾亦爾。沙彌看病應盡與。五分十誦沙彌看病，並同大僧。義云：若眾多比丘沙彌看病，應與究竟者。若齊究竟，應與一人已，屏處等分。十誦云：若看病者出行為病人乞衣藥，合得分三衣時，應留待身還與。亦可攝入現前，唱和唱待亦得。若餘處此比丘來看者，亦與賞勞。

第八、分之時節。看病人若死。僧祇云：不應即開其戶。彼有弟子持戒可信者與戶鈎。若不可信，持戶鈎付僧知事人已。先供養舍利料理竟。若弟子持戒可信者，使出衣物。若不可信，應使知事人出衣物。然後僧分。十誦云：諸比丘死，就屍邊分衣，屍起護衣。佛言待屍去後，或有異處應分。

第九分法有三。一、羯磨。二、對手。三、心念。第一羯磨中若五人得作賞勞分衣白二羯磨。若四人者，止得用直分一法。待作羯磨已，將三衣六物口和賞勞。故毗尼母云：由四人中不得牒一人入羯磨，餘三非僧故。今立法者先令瞻病人將亡人輕重二物，並集僧中。重物不可勝舉者，不須將來，直付僧庫，一如常式。不得閇門限約客僧。以物通十方，理無私入。僧既入已，瞻病人在衣物邊禮僧足胡跪，手報衣物捨云：大(德姊)僧聽。(比丘　比丘尼)某甲於某處命過。所有若衣若非衣，此住處現前僧應分。我(比丘　比丘尼)某甲今捨與僧。(一遍便得)眾中明律者，即決判之。先問僧中誰知亡人負三寶別人物。又誰知三寶別人貸亡人物。一一挍問有無竟。然後次第定輕重之物。重者一處著。輕者一處著。并問看病人不將亡人輕重財物送屍不。若有者索取相似之物入羯磨分。若無者當量德賞勞。若五德不具，則不合取。若瞻病人私盜亡人物，將送終亦不合索。已成盜義故。若當權借，或修無記心取者，應如前索取。今行事者直對僧問具德已不。若答具德，外相極成麤鄙。其不答者，而有勞合得。既知如此，若欲秉法世生物善者，必量議得所，堪與不堪與。又與與奪進不，出自僧中。何須問德。和瞻病有勞，其功必賞者。律師當語云：長老看病實有功勞。佛令優賞。若也不與，恐違聖教。長老宜可順教取之。然看病者應自陳無德不堪受賞。僧當強抑令受。如是秉法，豈不善御眾心，外生物善。令看病人胡跪合掌已。然後和僧索欲，一如常式。唯答云：作賞勞羯磨。大(德姊)僧聽。(比丘　比丘尼)某甲命過。所有衣鉢座具針筒盛衣貯器，此住處現前僧應分。若僧時到。僧今與看病(比丘　比丘尼)某甲。白如是。大(德姊)僧聽。(比丘　比丘尼)某甲命過。所有衣鉢座具針筒盛衣貯器，此現前僧應分。僧今與看病(比丘　比丘尼)某甲。誰諸(長老大姊)忍僧與看病(比丘　比丘尼)某甲衣鉢座具針筒盛衣之貯器者嘿然。誰不忍者說。僧已忍與看病(比丘比丘尼)某甲衣鉢座具針筒盛衣貯器竟。僧忍嘿然故。是事如是持。義云：某甲六物中未必全具。隨多小牒入羯磨。不得依文總誦。以無事者不稱羯磨，名為非法。問：羯磨成不。答：成。但非法故得小罪。如牒二沙彌一時受戒。一有難。一無難。無難者得成。五分云：外界看病比丘，亦得賞物。薩婆多云：三衣鉢餘處者，索來此賞。若此德不具，即隨彼分。若三肘五肘外長隨多少，應白僧令知。和合與者好。十誦云：若沙彌

死，所著內外衣與看病人。餘輕物僧分。羯磨云：某甲沙彌死。所有內外衣及非衣等。餘並同大僧法。次明分輕物羯磨者。諸師解云：當先白二羯磨，差一比丘具五德者，謂不愛恚怖痴知可分不可分。具此德者，僧白二羯磨付已。令彼比丘□□□□白二羯磨分。具足作者應作。此三分律文不出者略也。今癈此解，不繁重出。從令非時僧得施中亦無差人文。但云當差一人令白二羯磨分。本無白二羯磨差人文非直無文，名亦不有。若有，何意不出。今此律中上下差人，並有名體具足出之。何意此中偏則不出。非但無差人文，亦無別分衣文。即此付衣，通攝分文。何意得知。故羯磨云：僧今持此衣物與彼。即是付衣。彼當還與僧，即攝分衣。故知無者非是略無。正羯磨問僧云：僧今和合，何所作為。答：分亡(比丘比丘尼)輕衣羯磨。大(德姊)僧聽。(比丘比丘尼)某甲命過。所有若衣若非衣，現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧今持此衣物與(比丘比丘尼)某甲。(比丘比丘尼)某甲當還與僧。白如是。大(德姊)僧聽。(比丘比丘尼)某甲命過。所有若衣若非衣，現前僧應分。僧今持此衣物與(比丘比丘尼)某甲。(比丘比丘尼)某甲當還與僧。誰諸(長老大姊)忍僧今持此衣物與(比丘比丘尼)某甲(比丘比丘尼)某甲當還與僧者嘿然。誰不忍者說。僧已忍。僧今持此衣物與(比丘比丘尼)某甲當還與僧竟。僧忍嘿然故。是事如是是持。羯磨竟，即分衣。若少不遍者，依五分律，和僧與一無衣比丘。若唯有一衣，此衣復好者，先和僧已。依善見論，從上坐次第行之。須者直付不至下。(准律分破行亦得)義云：若衣物極多，而從眾有法。准聖教分。不須強從僧乞修營齋會，轉生漏過。以出家之人，修智分業，不以福分居懷。若徒眾自有施心者得。當作法時，在外不及者。依僧祇云：或為病人求衣藥。或為僧營事。雖當時不在，並應與分。僧差者得。次明與沙彌淨人分者。此律云：若僧和合，應與沙彌等分。若不和合，乃至四分中與一分。淨人五分中與一分。若不與者不應分。若分得罪。毗尼母云：若五人共住，一人死者，其衣鉢等三人口和合賞一看病人。餘之物，四人俱得作直分羯磨。不須展轉分。直分羯磨云：大(德姊)僧聽(比丘比丘尼)某甲命過。所有若衣非衣，現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧今分此衣物。白如是。大(德姊)僧聽。(比丘比丘尼)某甲命過。所有若衣若非衣，現前僧應分。誰諸(長老大姊)忍僧今分此衣物者嘿然。誰不忍者說。僧已忍僧今分此衣物竟。僧忍嘿然故。是事如是持。

第二、對手法者。若眾多人法者。毗尼母云：四人共住一人死。三人應展轉相語云：二大(德姊)憶念。此物應屬我等。餘二人亦如是說便得。若有二人，彼此相對互說云：大(德姊)憶念。此物應屬我等。此律中若有三人，二人作法，文不明了，直云彼此三語屬我等

受共分。依論說者好。若有看病人令賞勞者，二人口和付衣鉢與。毗尼母云：三人共住一人死者，例准可知。
第三、心念一人法者。毗尼母云：一相應法者。(〔二人共住。一人死者。〕)心念口言：此亡比丘物應屬我。作此說已。後來人不得分。此律云：若一人受施，應心念口言，此是我分即得。
第十、雜明分法者。義云：若比丘在私田莊及私伽藍死者，應如寺法分。云何名私伽藍。如在村坊聚落。俗人別造一所，唯擬出家人受用，不通白衣。又周迊有柵籬墻塹等。即名伽藍。不要結界。若遠來比丘及先在中看病者。重物入亡人本寺。輕物入現前僧。若有四人已上，輕物羯磨分。先無界，結已作法分。三人已下，無問有界無界，直爾對手分。以不同白衣家死故。十誦云：亡比丘衣鉢寄在尼寺者，還比丘索取分。若先見者自入。若多人共知本界共攝取亦得。尼寄比丘衣鉢反前可知。若無人守見者，事同白衣家法。故此律若比丘在無住處白衣家死，彼有信心檀越應掌守錄此物。若有五眾出家人來先與。若無來者，應送與近處僧伽藍。雖知白衣家有亡物。要須手捉作屬己意，方得此物。反此不成。若俗人已攝入已定。盜財義成，不得反奪。自畏業道，後轉與者不犯。若僧尼一時至者，當部自分。二眾不得共取。以各是知法人故。亦不須加法。直爾時攝取屬己即得。不同墟寺。以彼閑豫，要須作法。若知有亡人衣物。未見以前，假令遙攝屬己。後來比丘還須共分。輕物入其來者。重物隨先至者處分。若知有亡人本寺重物，應入本寺常住僧處。不得入近處。故此律云：令白衣掌錄亡人衣物。有出家人來應與。若無來應送與近處僧伽藍。本所判比丘送。故知隨意與遠無妨。僧祇云：作羯磨已，量影恐客比丘來入界。應知在羯磨前後入。此謂攝僧界大，故作此法。問：亡比丘物出家界分成不。答：律云，若衣物難分，當唱令來某處某時分。若遣人來，若自來，應與分量。此應得。諸部結罪。亦不云成。問：將亡比丘物入界其內。比丘不知，還將出界。令前見人得不。答：得受。由當界比丘不知分時。又共同法故得。

難行訓誡章第三十五

此章義門有十。一、辨僧處。二、簡僧物。三、乞食。四、昇座。五、說法。六、淨髮。七、淨地。八、遇賊。九、濟生。十、雜事。
第一、辨僧處者。地持論云：支提者塔是(應是佛塔)伽藍者。(義云淨住處也)雜心論云：有舍利名塔。無者支提。塔或云塔婆，或云偷婆。此云塚也。亦云方墳。支提者云廟。廟者貌也。耶舍傳云。提

婆鼻伽羅者天遊。天謂國王。遊謂僧處。王立，故名天遊。舊來以寺代之。寺乃此土立公院。謂是司也匡也。招鬪提奢(隨云)四方謂是僧處。舊云招提者訛略也。昔人去鬪除奢。招復悞作。以柘招兩字形濫相似，致久來悞矣。增一經云：作房施僧名招提。僧祇云：佛塔惡壞更好作得。智度論。更好作得福。薩遮尼乾子經云：或嫌塔寺及諸形像，妨礙除滅，送置餘處者。如是惡人，攝在惡逆眾生分中上品治之。十輪經云：若破寺煞害比丘。其人欲終，支節皆疼，多日不語，死墮阿鼻，具受諸苦。

第二、簡僧物者。義集僧物總簡有五。一、四方僧物。謂一切重物，皆名四方僧物。上至羅漢。下至沙彌。盡皆有分。無有和合賣買供人及以私用。此約方為名也。二、常住僧物。謂常在此處，不可移動。四方僧來，即此處受用。從物為名也。三、柘鬪提奢物。(四云招提僧物)謂俗人以地別施現前僧各造私房。四方僧來。無安置處。有人就此私地為四方僧起立房舍，供給所須。以處為名也。四、僧祇物。此云大眾。為大眾共有同物。此以眾為名也。五、僧鬘物。謂僧園中華鬘貿得物來。此從鬘得名也。五分云：若白衣入寺，應借臥具受用。僧有五種物不可賣，不可分。一、地。二、房舍。三、須用物。四、菓樹。五、花菓。又邊地人不解語故，心欲與比丘物，口言與佛法僧物者，得自在用。(准此今時俗人施物，多云與師作香直。然意標衣價者，亦得自在用。)僧祇云：若僧地種菓樹有功者。若一樹一園，聽與一熟。不能併取者，年取一枝。枝遍則止。若種菰菜聽與一揃。有比丘，僧地作屋，上座來不與。佛言：持草木餘處去。五百問事云：先上佛旛。得取作餘佛事。若施主不聽，不得用。薩婆多論云：若食是佛瞗等。雖先受捉，後買得食。以捉時無已想故。

第三、乞食者。耶舍傳云：行賓茶夜者。(隨云)為團團者食。團謂行乞食也。(舊云分衛者訛)善見論分衛者乞食也。若三乘聖人並皆乞食。薩婆多論乞食乃有多益，不能具述。乃至眾食有盡，乞食無窮。佛教弟子修無盡法。此律蘭若比丘入村乞食者。清旦洗手著七條已。搽大衣著肩上。手執打露杖。在道行時，常思惟善法。若見人先問訊言。善來。若近聚落，便著大衣。至於村門，應看巷相。第一門相。第七門相。右手捉杖。左手持鉢。道側而行。次第乞食。若俗人送食，不得迎取。除喚往取，不得強乞。知得者立待。若得食已，乃至出村安鉢著地，搽大衣如前進不而去。僧祇云：若乞食時，不得語云與我食，得大福。當在現處嘿然而立。十誦：乞食時得入三重門，至庭中三彈指。不得便去。僧祇云：迦葉發願乞食。初得施與僧尼。後得者自食。寶雲經云：凡乞得食，分為四分。一分、與同梵行者。第二分、與窮下乞匄之者。第三分、與諸

鬼神。第四分、自供身命。但念修道。於食中不生貪染心。若乞食時，繫念威儀。終不輕躁。諦視目前，不過一尋。次第乞之。
第四、昇座者。三千威儀云：上高座讀經。先禮佛。次禮經法。及上座後，在正坐。向上坐。楗槌聲絕，先讚偈唄，如法而說。此律不得二比丘同一高座說法。以共相諍，互求長短故。五百問事云：若僧中說法，高座上無病不得憑机捉麈尾，犯墮。非毛者得。此律得尾拂開畜。十誦云：猫牛尾拂，用拂佛塔故得受。僧祇云：自今已去，聽捉線拂，疊裂樹皮等作之。除猫牛尾，馬尾金銀柄等一切聽捉。若白色者應染壞用。不得如婬女作姿相。是名拂法。若為律師法師敷師子座，散花著上，不拂却不得坐。薩婆多論云：不得以花香瓔珞莊嚴具著佛身上。得散地供養。眾僧亦爾。不得以華香著漿飲食上供養眾僧。
第五、說法者。此律為檀越說法。聽說契經及分別義，得不具說文句。毗尼母論云：若眾大文多，恐生疲厭者。佛言聽諸比丘引經中要言妙辭，直顯其義，不犯。又佛法中不貴浮華之言。語雖質朴，不失其義。令人易解者，是吾意也。五分云：若眾樂淺不樂深，不益前人，名惡說。反此名善說。又應除貪心。不自輕心。不輕大眾心。應慈心喜心，利益心，不動心。立此等心，乃至一四句，令前人如實解者，長夜安樂。又諸比丘請破戒根不具者說法。因此惡人得勢，又辱眾僧。佛言聽請法師三藏者說。涅槃云：若比丘為利養故希望心為說法。所在徒眾亦效是師。是人便自壞眾。五百問事云：若希望心為人讀誦經說法，得物犯捨墮。無心貪不犯。無衣得取。雜阿含云：一法師得受六十新學比丘教誡說法。涅槃云：若有受持讀誦書寫宣說，莫非時非國不請而說。輕心輕他，自歎隨處而說，乃滅佛法。乃至令無量人死墮地獄。則是眾生惡知識也。十誦云：有五種人問，不應為說法毗尼。謂試問無疑問，不為悔所犯故問，無受而問，詰故問，並不得答。
第六、淨髮者。涅槃云：頭髮鬚爪，悉皆長利，破戒之相。十誦云：阿蘭若比丘髮極長得二寸不犯。毗尼母論剃除髮者，但除頭上毛及鬚。餘毛一切不合却。所以剃者為除憍慢自恃心故。此律比丘不得為白衣剃髮。駈使受者突吉羅。尼提。除欲出家者不犯。(今時僧尼多有諂心求利，受俗駈使，毀善□增惡，無過此等)頭髮極長，若兩月若長兩指一剃。爪極長如一麥即剪。不得用剪刀剪。比丘半月應一剔髮一剪爪。違者突吉羅。聽畜承髮器。十誦髮當埋地中。
第七、淨地者。成實論云：若掃僧房一閻浮，不如掃佛塔一手掌。撰集百緣經云：掃地得五功德。一、除自心垢。二、除他垢。三、去憍慢。四、調伏心。五、增長功德，得生善處。沙彌威儀經云：掃地有五法。一、不得背人。二、不得逆掃。三、當令淨。四、不

得有跡。五、當即分却。無垢清信女問經云：掃佛地得五福。一、自心清淨。他人見亦生淨心。二、為他愛。三、天心歡喜。四、集端正業。五、命終生善道天中。

第八、遇賊者。此律比丘被賊剝，不得露身行。得罪。當以軟草樹葉等覆形。應取長衣著之。無者若知友邊僧中覓衣着。應問有臥具不。有者當與。不與者自開庫取縵被摘解裁作衣，覆身出外。乞衣得已，應還浣染縫治，安置本處。不者結罪。善見論。因失衣故，得白衣服五大色衣，不割截乃至外道衣著，不犯。毗尼母論。令虛發弓聲，使賊去。十誦。賊來當擊鐘振鈴擲石云：石下石下，怖之令去。若遂失衣，得着僧衣。後還本處。若無人空，隨於近處有僧者付本處還。立應取還之。僧祇云：若賊言僧物何處。比丘不得示珍處。又不得妄語。應示房舍牀座等。佛物指塔邊供具等。若道中行，有露令少年在前。有賊獸難，老者在中央。欲令賊起慈心者，老僧前行。

第九、濟生者。此律慈心解□他被繫狗子，被搦豚子，解蘭若處賊繫牛等，並不犯。僧祇有神力奪賊物并人及放諸禽畜，皆云慈作者不犯。十誦獵師言：此鹿中箭，當更射煞。汝等避箭。諸比丘不與避，亦不與鹿便呵已去。去後鹿死。佛言：應還獵師。若悲壞羅網及獄，但犯吉羅。猪被箭入寺。比丘言何處又是誰猪。無有猪主。去後白佛。佛言有如是因緣，當作餘語不犯。五百問事云：行路寄鬼神屋宿，不得有觸擾意。違者犯墮。

第十、雜事者。五分云：若於餘方國，雖是我教，不以為清淨者，不行無過。雖非我教，必應行者，不為不行。僧祇云：燃火有七事無利。一、壞眼。二、壞色。三、身羸。四、衣垢壞。五、臥具壞。六、生犯戒緣。七、增世俗語。五百問事云：續佛光明，盡不得滅。佛無明闇。以本無言念齊限，故滅有罪。波頗三藏云：佛前燈以物傍取不損光者得。僧祇云：不得卒持燈入堂，唱言諸大德燈欲入。乃至滅燈亦爾。先以手遮語之。不聽用口吹滅。應以手扇衣扇。當[革*(立-一+可)][革*(立-一+可)]頭燋。成實論。出家之人，應捨五慳。一、財物慳。二、法慳。三、家慳。四、住處慳。五、不稱歎他慳。經云：四恩者。謂父母師僧國王檀越。五輩者。謂天人龍神也。此律立誓應言：若我作是事，南無佛。若汝必作是事，亦南無佛。不得說餘重事地獄等。五分云：非行來處，若大小便及□洗手脚時，聽著履屐。又不得裸身上廁。三千威儀云：不洗大小便處，不得坐僧座具上。上座禮三寶。若禮無福。應脫袈裟僧迦支大小便。僧祇。不洗大小便，不得僧臥具上臥。若坐臥者突吉羅。此律不嚼楊枝有五過。一、口氣臭。二、不善別味。三、熱蔭不消。四、不引食。五、眼不明。五分。嚼已應洗。業以虫食死

故。不忍辱人有五過失。一、兇惡不忍。二、後生悔恨。三、多人不愛。四、惡聲流布。五、死墮惡道。五分云：客比丘入寺小停息已，問舊比丘上座房禮佛塔已，然後洗足。無緣入尼寺。步步提。五百問事云：有緣在尼界得宿。不得入房。此律經行有五益。一、堪遠行。二、能思惟。三、少病。四、消飲食。五、得定久住。毗尼母論云：諸寺乞人無粮食者。嬰兒獄囚懷妊等類，施之無過。比丘應學。佛藏經云：五夏以前，依人受學。律藏。五夏以後，具知應學無我人法。善見論。云何學律。謂讀誦解義也。僧祇云：作樂供佛，有欲心著，即須捨去。增一經云：阿闍世王得長信已，後勅國中，無令事佛之家，貲輸迎送。善見論伏藏中物，若為三寶齋講設會，得取無罪。五百問事云：若施軍器不須受。三千威儀云：若入他房。一、於外彈指。二、當脫帽。三、作禮。四、正住教坐乃到。五、不妄持律。毗尼母論云：若為在家人作師教他作福有五事。一、不應檀越舍止住。二、不繫心貪利。三、為別別說法布施持戒八齋等。四、不與共娛樂。五、不繫心常欲相見。又五事為檀越尊重恭敬。一、得親舊處不往反。二、不求形勢料理檀越家業。三、不共竊語令家中生疑。四、不教良時吉日祠祀鬼神。五、不過度所求。此律喜往白衣家有五過。一、不囑比丘入村。二、欲意男女中坐。三、獨坐。四、在屏覆處。五、與女人說法過限。有五過。一、數見女人。二、既相見便附近。三、轉親友。四、便生欲意。五、為欲意故或至死。若次死苦。地持論云：若見眾生，當即慰問。舒顏先語。和年視色，正念在前。此律若白衣嚏者呪願長壽。毗尼母論。若彼病者，慈心施食。隨病所宜。若非隨病食施得罪也。僧祇云：聽畜磚瓦擬揩脚。毗尼母論云：寒處聽著俗人靴。五分云：作靴鞋太深，聽齊踝上。比丘作靴如靴法不得。若餘國著富羅若履，更有所着，隨意著之。毗尼母論云：所以脫草履達佛行者。以生俗人呵言起慢心故。五分云：得新履令淨人着行七步。此律後與他物，雖多猶瞋少。佛令僧私畜斛斗升合及秤。若髮長者開畜剃刀及鞘。若刃卷者，手上波石上磨。其內刀囊中。若住房內臭者，以香泥乃至四角懸香。若食飯多不節成患者，開作浴室。增一經云：告諸四眾，造浴室者有五功德。謂除風，差病，去塵垢，身輕便，得肥白。比丘當方便造立。毗尼母論。浴室中上座應為浴僧說浴因緣。不為嚴身淨潔故。但令除身中風冷，得安隱行道。當為猒患身洗，調伏心法。應生慈心。為令得少欲知足故。僧祇云：浴時不病，令人揩者越。五眾自揩亦越。互揩亦越。毗尼母云：比丘作房，欲白浴泥壁五采畫之，並得。除男女和合像。餘山林人馬等並得。此律若營事比丘作房成，莊嚴香薰，所須具足者，與房住九十日一移。不得更受餘房。若有俗人能治破房者，白二羯磨與之。

五分云：若月直監食人，欲知生熟醎酢者，得著掌中舌舐嘗之。十誦云：沙彌淨人多者，取勤能處分者立為主師。智度論云：孝順父母，供養沙門，布施持戒四禪四無色定，念佛法僧九想等，是世間法。成實論云：持戒多聞禪定等，少利事中自以為足。以貪著此少利事故，忘失大利智。

尼授學戒章第三十六

此章大門有二。初明授式叉摩那法。後明學行法。
初式叉者。義翻為學。摩那者為法。故名學法尼也。此律聽十八童女，二歲學戒。當如是與。沙彌尼應詣僧中偏露右肩，脫革屣禮比丘尼僧足，右膝著地，合掌當作是語。大姊僧聽。我沙彌尼某甲。今從眾僧乞二歲學戒。和上尼某甲。願僧與我二歲學戒。和上尼某甲。慈愍故。(三說)沙彌尼應離聞處著見處已。尼中僧作羯磨和僧云：僧今和合，何所作為。答：授二歲學戒羯磨。大姊僧聽。彼沙彌尼某甲。今從眾僧乞二歲學戒和上尼某甲。若僧時到僧忍聽。沙彌尼某甲二歲學戒，和上尼某甲。白如是。大姊僧聽。彼沙彌尼某甲。今從眾僧乞二歲學戒，和上尼某甲。誰諸大姊忍僧與彼沙彌尼某甲，二歲學戒，和上尼某甲者嘿然。誰不忍者說。(如是三說)僧已忍。與沙彌尼某甲二歲學戒和上尼某甲竟。僧忍嘿然故。是事如是持。次當喚來入眾，為說六法名字。某甲諦聽。如來無所著等正覺說六法不得犯。一、不得作不淨行，行婬欲法。若式叉摩那應行婬欲法，非式叉摩那，非釋種女。與染汙心男子身相觸，缺戒應更與戒。汝是中盡形壽不得犯。能持不。答言：能。二、不得偷盜。乃至草葉。若式叉摩那取人五錢，若過五錢，若自取教人取，若自斫教人斫，若燒若埋，若壞色，非式叉摩那，非釋種女。若取減五鐵缺戒應更與戒。汝是中盡形壽不得犯。能持不。答言：能。三、不得故斷人命。乃至蟻子。若式叉摩那故自手斷人命，求刀授與人，教死讚死，若與非藥，若墮胎厭禱呪術煞，自作教人作，非式叉摩那，非釋種女。若斷畜生不能變化者命，缺戒應更與戒。汝是中盡形壽不得犯。能持不。答言：能。四、不得妄語乃至戲咲。若式叉摩那不真實，非己有自稱言我得上人法，得禪定，得解脫，得三昧正受，得須陀洹果，乃至阿羅漢果。言天來龍來鬼神來供養我。此非式叉摩那非釋種女。若於眾中故作妄語，缺戒應更與戒。汝是中盡形壽不得犯。能持不。答言：能。五、不得非時食。若式叉摩那非時食，缺戒應更與戒。汝是中盡形壽不得犯。能持不。答言：能。六、不得飲酒。若式叉摩那飲酒，缺戒應更與戒。汝是中盡形壽不得犯。能持不。答言：能。

第二、學行法者。此式叉摩那具學三法。一學、根本。謂前四重是。二學、學法。謂染心相觸，盜人四錢，斷畜生命，小妄語，非時食，飲酒。此是六法體。三學、行法。謂一切大尼戒行，並須具學。若於學法中犯者，更與二年羯磨。犯根本者滅擯。犯餘行法，但名缺行。於教不制。直令改悔。若滿二年已，犯學法者，更與二年。此律式叉摩那一切大尼戒法應學。除自手取食，無沙彌尼者不犯。得授食與他。問：式叉不滿二年，得受戒不。答：不得。何意得知。故律云：臨滿二年，暫缺一戒，檀地除破，更與二年。故知不滿定不得戒。又得持沙彌不受十戒得戒作例。彼有文開。此即全禁沿革，豈得相並。僧祇云：式叉尼應學十八法。一、在大尼下沙彌尼上坐。二、式叉尼不淨食，大尼亦不淨。大尼不淨食，式叉尼亦不淨。三、大尼得與式叉尼二宿。式叉尼得與沙彌尼二宿。四、式叉尼得與大尼授食除火淨。五、生種取金銀錢，自從沙彌尼受食。五、大尼不得為說七聚罪名。六、得語云不婬殺盜妄語，如是等憶持。七、式叉尼至布薩日，又至自恣日，入僧中胡跪合掌云：阿奢黎耶僧。我某甲清淨，僧憶持。三說已而退。第九、第十、第十一、第十二、謂後四波羅夷。犯者更從始學。第十三、十九僧殘已下，若犯一一作吉羅悔。餘如彼說。(此十九僧殘，互作六句。通前十二，合有十八也。)問：何意與二年學法。答：十誦云，六法者練心也。試看大戒受緣。二年者練身也。可知有胎無胎故。文中盡形為法故，二歲堪受。此律不知戒相，造作非法。制與學法。若已曾嫁者年滿十歲已上，即與二歲學法，不滿十八也。問：何意小年曾嫁，便與六法耶。薩婆多云，年十二者，得受具戒。為夫家所使，經忍眾苦，加厭本事。意志成就。僧祇亦爾。義云：式叉尼不得與大尼為伴。以戒未滿故。自不得以沙彌尼為伴。以非同類故。二大尼兼一式叉尼。若二式叉兼一沙彌尼。得共為伴。餘人不得也。(受沙彌尼十戒，同前沙彌法，改名為異也。)沙彌尼雜戒文云。不得共優婆夷相看形體大笑。又不得避處裸形，自弄身體。亦不得照鏡摩面畫眉。若受經時，當與長老尼共行，去座六尺，長跪問義時，當識句逗。師若呵責，即自悔過。不得覆藏。不得自理。不得惡眼視師。

尼乞畜眾章第三十七

乞畜眾法者。此律云：尼滿十二歲，欲度人受具戒者。應白二羯應請僧聽許已。然後得度。不者波逸提。若受他依止。式叉尼沙彌尼等，犯突吉羅。比丘通結吉羅。當具脩威儀，禮僧足已，胡跪云：大姊僧聽。我比丘尼某甲。今求眾僧乞度人受具足戒。願僧聽我度人受具足戒。慈愍故。(三說)律云：尼僧當觀此人堪能教授二歲學

戒，二事攝取法及衣食不。不者語云：且止不得度人。若得羯磨已，便一年中得度一大尼，一六法者，一沙彌尼，一依止人，更不得多。隔一年已，更欲度者，還如前法，與衣食及法，更不須重與羯磨。正作羯磨時，問：僧今和合，何所作為。答：與畜眾羯磨。大姊僧聽。此比丘尼某甲今從眾僧乞授人具足戒。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘尼某甲授人具足戒。白如是。大姊僧聽。比丘尼某甲今從眾僧乞授人具足戒。僧今與比丘尼某甲授人具足戒。誰諸大姊忍僧與比丘尼某甲授人具足戒者嘿然。誰不忍者說。僧已忍。與比丘尼某甲授人具足戒竟。僧忍嘿然故。是事如是持。

尼懺罪說戒章第三十八

此章義束為二。初明懺眾法。後明說戒法。
初篇有犯無覆，同前僧懺。唯稱大姊為異。然僧殘一種，與僧不同。無問有覆無覆，制在二部僧中半月行之。數各滿四。若作出罪，僧尼二眾各須二十，不得減少。此之一門，末代行希。故略不出。必有斯犯，具顯明律。然須軌正請付。餘近偷蘭已下，乃至吉羅，並同僧法。唯改名有異。
第二、說戒法者。此之一門。與僧大同。今直明半月尼往僧中請教誡法。善見論云：初為女人鈍根故，盡聽尼往僧寺受教。後為人譏故，開五人來。猶致譏，聽僧往尼寺教誡。尼僧當於說戒日僧集時索欲問僧云：僧今和合，何所作為。答：差請教授尼人羯磨。大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授尼人。白如是。大姊僧聽。僧今差比丘某甲為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授尼人。誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授人者嘿然。誰不忍說。僧已忍。差比丘某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教人竟。僧忍嘿然故。是事如是持。律云：白二羯磨差一人。自外口差二三人為伴。往僧寺中，至所囑人處禮足已。曲身低頭合掌云：大德一心念。某甲寺尼眾和合。半月頂禮比丘僧足。求請教授尼人。(三說)若當囑授時，應囑主人無病有智慧者。囑已明日應往問其可不。四分十誦云：大僧於布薩日，應預差一人擬受尼囑。於僧房外敷一獨坐床。尼若來時，應佛殿前立。餘人見者示囑授人房。此尼至房前，比丘應詣床坐已。將一比丘為伴。受尼囑已。語尼言：今夜說戒時為諮請眾僧，未知有不。然尼眾等為欲別請，為依僧次請。隨尼所答為請。告云：明日早來，當取可不。尼應辭皈。(至說戒時。受囑人儀式同上說戒中。)僧祇云：尼凡入僧寺，當在門屋下，先白比丘。當籌量若尼賢善，自又無事，著衣服具者聽入。反此不聽。比丘入尼寺亦

爾。尼若明日來時，如前威儀已。告云：昨夜僧集之時，具傳所請。無有教誡人。又無說法者。雖然，上座有勅語諸尼眾，當勤行道，謹慎莫放逸。使尼合掌云：頂戴持。便退至本寺已。即鳴槌集僧。不來者說欲。諸尼皆來，雲集堂內依次立已。所差尼人至上座頭立打靜訖，白云：白眾僧中，僧差我比丘尼某甲往僧中請教授人。而僧無有教授尼人。又無說法者。雖然，上座有勅語諸尼眾。勤精進如法行道謹慎莫放逸。傳上座教已。諸尼眾等一時合掌云：頂戴持。此出五分十誦僧祇。今時多行此略法。廣難通故不出耳。問：此教誡非羯磨法。何須取欲。答：此集僧之時。教誡不來者犯罪。准僧祇云：若尼老病等緣，不能聽教授。雖無羯磨，教授義通。佛令說欲。乃至自恣亦然。律若：比丘僧盡病。應遣信往禮拜問訊。若別眾不和合。若眾不滿。亦遣信問訊。若尼僧病，若尼眾不滿，亦禮拜問訊。僧祇云：若尼來與欲應受。不得述己道德犯罪等。(其請法中，僧尼各五人已上。僧中有二十歲者，方行廣略二法。僧若不足，又無比丘者，但禮拜問訊便罷)。

尼安居自恣章第三十九

此章義分有三。一、安居受日。二、自恣。三、雜行。
安居受日，大同僧中。然尼無羯磨受日法，已如上說。此律夏中尼必安居。依大僧安居。不者波逸提。僧祇云：若親里請尼安居者，先教請比丘。不肯者不得受請。善見云：尼去比丘住處半由旬得安居。過者不得。若前夏檀越為尼請比丘來，而尼已結安居竟。乃至後夏初比丘有緣事不來，當更請餘比丘來。若不得來，應去。路有難事者得安居。若初安居竟，比丘有緣事去。尼後方知，已結安居者，不得移去。得住無罪。若夏竟不得無比丘自恣。應覓作法。僧祇云：雖在一比丘處安居。至半月時，亦應請問布薩。卒無者三由旬內有僧處通結取。
第二自恣法者。律云：比丘尼夏安居竟，聽差一比丘尼為尼僧故，往大僧中說自恣。當作白和僧云：僧今和合，何所作為。答：差比丘尼某甲往僧中說三事自恣羯磨。大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故，往大僧中說三事自恣見聞疑。白如是。大姊僧聽。僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故，往大僧中說三事自恣見聞疑者嘿然。誰不忍者說。僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故，往大僧中說三事自恣見聞疑竟。僧忍嘿然故。是事如是持。又應差二三尼為伴。往大僧中禮僧足已。曲身低頭合掌云：比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘僧說三事自恣見聞疑。大德慈愍故語我。我若見罪，當如法懺悔。(三說已。大僧誡勅，一同僧中。)彼尼

受教已。當於明日尼僧自恣時，鳴槌集尼僧已。不來者說欲。諸尼僧等各依次立。被差尼在上座頭立，宣大僧教云：大眾上下並皆嘿然。不云見罪。良由尼眾內無缺犯，外得清淨。各應如法精懃行道。謹慎莫放逸。如法自恣。諸尼一時合掌頂上，答云：頂戴持。然後尼僧自恣。律云：大僧十四日自恣。尼僧十五日自恣。若大僧病，別眾不和眾不滿等，尼應遣使問訊。若尼眾病，乃至眾不滿，亦須問訊大僧。義云：尼眾不滿等，所以須問僧者。答：僧若知尼不和解故。十誦云：應差二勒了知法尼往僧中問。何故制尼依大僧者。答：愛道尼經云，女人但欲惑色益壽畜弟子。亦不欲學問。但知須臾之事。故依僧也。

第三、雜行有二。初師徒相攝法。後雜行法。比丘尼以無伴故，多度非法之人。但怖益已，未盡要期。故律中二十餘戒，偏制和上之罪。意在於慈。此律師度弟子，應以衣食及法攝受。五分云：師僧應六年自攝。若教他攝。違者犯墮。律云：和上無德，尼僧當止其度人，捨畜眾羯磨。僧祇云：和上尼欲授弟子具戒，應先來善比丘尼。不得臨時逸眾。若不可得者，當求半許。若過半而作法不犯。重者秉法，自餘可得足數。次明弟子行法者。此律受戒已，不可得輒離和上。五分云：六年中依承和上。自餘師徒教授報恩供養呵責治罰等法，並上卷說。

第二、雜行法者。此律尼開畜十六枚器，不須說淨。過畜不說犯捨。何等十六。謂大釜釜盖大瓮及杓，小釜釜盖小瓮及杓，水瓶瓶盖貯水大釜及杓，洗瓶瓶盖小瓮及杓。總有二釜四瓮二瓶四蓋杓。合有十六也。十誦云：有檀越施比丘僧房舍。轉施比丘尼僧者。是名非法施，非法受，非法用。僧祇云：若有檀越施比丘尼舍等。應護施比丘僧。若不讓而受者。佛言違敬法。然行法眾多，不能具述。今且述要，勿過八敬。故善見云：佛初不許女人出家。為滅正法五百年。後為說八敬，聽度出家。若依教行者，還得正法千年。今時尼僧多慢此教。街衢路首，輕突大僧。不避尊儀，陵遲聖教。滅法之原，特由於此。今列八名，幸願依行。使正法長存，千載不墜耳。一者、百歲比丘尼見初受戒比丘，當起迎逆禮拜問訊請令坐。二者、比丘尼不得罵謗比丘。三者、不得舉比丘罪，說比丘過失。比丘得說尼過。四者、式叉摩那已學於戒，應從眾僧求受大戒。五者、尼犯僧殘，應半月在二部僧中行摩那埵。六者、尼於半月，當於僧中求請教授人。七者、不應在無比丘處夏安居。八者、夏安居訖，當詣僧中求自恣人。如是八法，並應尊重恭敬讚歎，盡形壽不應違。五分云：應遣三尼來僧中自恣。中阿含云：八尊師法中，若比丘聽尼問經律毗曇，然後得問。不聽者犯第五尊師法。僧祇云：尼入大僧寺中，應頭面一一禮一切比丘足。若老病不堪，隨

力多少禮。恐不遍者，得就總禮。應云：我尼某甲頭面禮一切僧足。若比丘入尼寺，尼亦須禮。不得罵云是犯戒，是醫師，是摩訶羅，無所知。及實不非實罪，皆不可得說。比丘得說尼實罪。尼若憍慢不恭敬迎逆禮足者，犯越敬法。大愛道尼經云：若比丘舉比丘尼過，尼應自省其過。不得高聲大語。又比丘尼敬比丘僧，視之如佛。此律比丘尼及沙彌尼觸犯諸比丘者。佛言應喚來擿罰。若不改悔，應作捨教授羯磨。僧祇云：若比丘犯過，親里比丘尼得軟語語。不得呵責。十誦云：尼見大僧不起，犯波逸提。五分亦爾。此律尼不得輒入大僧寺。犯波逸提。五分云：若立不見比丘，不得不白而入。必須見比丘。應至前白比丘。應籌量可聽不可聽入。此律若一比丘，喚一比丘尼。乃至眾多比丘尼應往。若不往如法治。

尼隨戒釋要章第四十

初篇簡要釋三。(尼八重中前四同僧也。)尼戒總有三百四十一。世人妄傳五百戒者非也。雖有經云尼戒五百。此但有數而無實名。摩觸戒具六緣成犯。一、是人男子。二、作人男子想。三、彼此有染汙心。故律：謂意相染着也。四、腋已下，膝已上，腕已後身分。除去輕境，為染心是微，必無陵逼之過。故犯輕罪。若尼以輕境觸男重境。男以輕境觸尼重境。此二皆重。不要取二重境相觸。五、身相觸除一有衣一無衣二俱有衣等不犯重。六、受樂便犯。尼隨觸男子境有多少，一一波羅夷。尼摩觸戒與大僧摩觸戒四義不同。一、大僧就壞行中制，莫問死活。女人但觸着受樂便犯。尼就陵逼中制，死者不犯。故律云：染汙心男子證知死者不犯。二、僧則不簡女之大小便犯。尼則就能行婬事者犯。故十誦云：人男子者謂能作婬事。三、僧隨觸境著便犯。尼則簡境之上下。四、僧則不簡境有染心無染心。尼觸必須俱有染心。僧祇云：若尼輕處有瘡癰者，得使男子治。先令兩女人急投，令覺女人，不覺男子。若重處有瘡者，使女人師治。善見云：若比丘觸尼，尼身不動受樂，隨處得罪。十誦云：不犯者，若父兄弟兒想。若水火刀杖惡緣等觸，一切無染汙心故不犯。非無吉羅之過。八事成重戒，此戒具五緣成。一、是人男子。二、作人男子想。三、有染心。四、犯前七事未懺悔。五、作八事便犯。律云：捉手者輕。腕已後重。捉衣者身上衣。入屏處者，謂離伴見聞處。共立共語共行者，亦離見聞處也。身相倚者，二身相及處。共期者，共行婬處。若尼及男子二俱染心犯前七事者偷蘭遮。若不懺悔，犯第八事竟，波羅夷。准此若尼八過捉手不成重罪。以事是一故。若一男犯八，一時犯八，八年犯八，八男成八，俱成八重。亦無次第。僧祇。如此不犯者。若有所

施與，若禮拜，若過。若受法入屏處不作惡事。不犯。由俱無染心故。下入闇室犯墮者，由無所為，事涉譏醜者故。犯覆藏他重罪戒。此戒具六緣成犯。一、是大比丘尼。二、犯重罪。三、知他犯重。四、作覆藏心。五、不發露。六、明相出便犯。(若獨住無人等覆不成覆。如懺罪中。)十誦云：若尼被舉狂亂心覆者不犯。若狂止猶覆者便犯。僧祇云：若尼見尼犯重，應向人說。若犯罪人兇惡有勢力者，恐有命梵等難。應作念言：彼行業罪自當知。喻如失火燒舍，但自救身，焉知他事。得捨心相應便罷。准此無記心覆無罪。雖非捨心無記，不作覆心故。覆藏心者，要不善心，故作藏匿前人罪意，不令外人知聞故犯。若欲發露，要覓先知清淨人向發露者成。若對先知不肯發露人，二俱有過。以各須發露故。如向有犯者不成懺悔。若欲發露，稱犯罪人名，記罪名種，方成發露。若不得人名及罪名種，亦無覆藏過。若前人受發露竟，不須更說。若說即有無窮之過。若彼犯人自發露竟，餘人作覆藏心，皆不成。以根本發露竟故。十誦云：比丘尼不得比丘前發露麤過。還向尼前懺悔。若不識罪相，應至比丘所汎問取解，還至尼邊懺悔。律云：若尼知尼犯八波羅夷。前食時知，後食時說，偷蘭遮。如是乃至初中後夜，時時不說，並偷蘭遮。明相出犯重。不犯者，若無人可向說。意欲說而未說，明相出。若說時恐有命梵難等。皆不犯。

第二篇、簡要釋二。尼有十七僧殘。媒嫁二謗等同前僧說。言人戒。此戒具四緣成犯。一、往俗人斷事官所言。二、言向白衣居士事。三、辭列其事。四、下手疏便犯。此律相言者，謂詣官共諍曲直。若斷事官下手疏事者僧殘。口說不導名字者偷蘭。善見云：尼共居士往官所。語居士言：汝先說理。若說，尼突吉羅。居士說已，尼復向官說，得偷蘭。居士復說，尼得理不得理，皆僧殘。居士言官喚居士尼來官所，官自判得理不得理。尼無犯。若尼至官言人，令官罰物。隨多少犯罪。物應償之。被人奪物，得就官乞護身。不得導名字。官自訪得治罰無罪。若人入寺斫伐樹木，不得奪刀斧。應還直。五分云：若尼為人輕陵，得語父母親里有力者防護。十誦云：尼在斷事人前瞋恨呵罵本所打人僧殘。若向餘人呵罵本所打人，偷蘭遮。四獨戒。此戒有四合成。一、戒先明獨度河具四緣成犯。一、是河水。律云：水獨不能度，亦不論深廣。今准道行戒，但使褰衣度水，異於陸路，皆得僧殘。大界內河亦犯。以難同故。如似界中有村獨入亦犯。若有橋者，如常開之。二者、獨自度。若前尼疾疾入水，偷蘭遮。雙脚上岸，僧殘。後尼獨入水，偷蘭遮。上岸時得前尼為伴，不犯。若乘車船度等皆不犯。律云：彼尼當求一尼共度。入水時隨深淺褰衣。至彼岸時漸下衣已，然後一時上岸。若不待後伴，犯偷蘭。三者、無因緣。除命梵等難，及伴

命終，皆不犯。四者、獨越河邊，便犯。謂伴河中無相援義。獨入村具四緣成犯。一、是人。莫問大界內村，及尼伽藍內村。獨入皆犯。此律尼獨行詣村，隨所至村僧殘。若空野無道處行，一皷聲聞，亦僧殘。村中獨行一界者突吉羅。(准此若一坊內獨行，及一家獨行。但得突吉羅也。)僧祇云：若共伴行至城邑界，當相去在申手內共過界。若在申手外獨過界者，偷蘭遮。二者、獨行。三者、無因緣。四者、越界便犯。(舊人云：若欲入村，隨有橫道，但使越過便犯。而諸部無文，計應未犯。)故此律若無界獨行，一皷聲離伴見聞處方犯。若至門不待後伴，雙足入門限，僧殘。村中先有尼則不犯。以前尼為伴故。若出村亦越門限方犯。獨宿具三緣成犯。一、離申手外宿。莫問寺中村內，同床別席並犯。應在申手內更相檢挍，方能離過。若本在申手內，後因睡動，忽相離者不犯。本作離意，隨轉側多少便犯。故律云：共宿者若舒手不相及，隨轉一一僧伽婆尸沙。僧祇云：當在申手內。一夜中三度以手相尋看。不得一時頓三度看。當初中後夜各一時中相尋覓，知其有無。五分云：若不相及處，初中後夜偷蘭遮。明相出，僧伽婆尸沙。二者、無因緣。除命梵難，樂靜等不犯。三者、隨臥一一結罪。獨在後行戒者根本中間故作離伴見聞處行犯。又伴無難緣亦犯。律云：見聞俱離得僧殘。見聞互相離，得偷蘭遮。明不犯者。先明度水不犯。若共伴漸度，不失威儀。乘船度，橋上度，躡梁度，或同伴死，休道遠行及諸難等，皆不犯。五分云：水淺無畏男子處不犯。開入村不犯者，如前開緣說。開宿不犯者。律云：共二尼宿，舒手相及處。若一尼出大小便，或出受經誦經，若樂靜獨處經行，或為病尼煮羹煮粥作飲，乃至餘難緣等，皆不犯。僧祇云：若尼病賊亂圍城獨宿不犯。開行不犯者。應在不離見聞處。若一比丘尼大小便，或為諸難等，並不犯。僧祇云：不得出聚落界。除道行便利邂逅失伴，未及中間，不犯。病亦如是。五分云：若恐怖走時，老病不及伴者不犯。第三篇中紡績或隨擗隨引及縈織等，一一犯提。成衣不合懺着。自外諸戒，非無異相。或文繁寡要。或事希尠會。或旨趣易明。或理相難顯。若欲具陳，恐繁卷軸。冀彼持人，依文取決。

毗尼討要卷下末(終)

寶永七年涂月二十有六日於自性院挍合此卷了性咸

聯絡我們

財團法人
佛教電子佛典基金會（CBETA 基金會）
CBETA Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation

service@cbeta.org
(02)2383-2182 轉分機 12
官網 https://cbeta.org/
CBETA Online https://cbetaonline.dila.edu.tw/
立即贊助 https://cbeta.org/quick-donate/

贊助資訊

CBETA 長年來陸續將歷代重要佛典數位化為「CBETA 電子佛典集成」，不僅收錄了大量的珍貴文獻，更致力於校勘考證用字及增添新式標點，提升佛典的文獻品質及易讀性。「CBETA 電子佛典集成」是大眾廣為運用的公共資源，此成果也獲得國際學界的重視及肯定。

對於一個從事佛法志業的非營利團隊來說，能夠長期埋首理想、踏實耕耘，實屬不易。為了提供更優質的服務，CBETA 基金會擬增聘專業人力，擴大組織規模，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

贊助捐款

「水滴雖微，漸盈大器，凡福充滿，從纖纖積。」
—— CBETA 2024.R2, T04, no. 210, p. 565a5-6