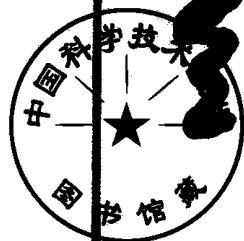

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

中華書局

漢文部分

一〇五

內封題簽

李一氓

裝幀設計

伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第一〇五冊

《中華大藏經》編輯局編

中華書局出版

(北京王府井大街36號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

787×1092毫米 $\frac{1}{16}$ •61 $\frac{1}{2}$ 印張•插頁2

1996年6月第1版 1996年6月上海第1次印刷

印數1—1,020冊 定價:300元

ISBN 7—101—01458—5/B·274

中華大藏經（漢文部分）

第一百零五冊目錄

一九一四	毘尼止持會集二十卷	六〇
	（卷一六——卷二〇）	
	清金陵寶華山弘律沙門讀	
	體集	
	（清藏本）	
卷一六		一
卷一七		九
卷一八		二
卷一九		三
卷二〇		四
一九一五	毘尼作持續釋二十卷	四七
	清金陵寶華山後學比丘讀體	
	續釋	
	（清藏本）	
叙		六〇
凡例		六〇

卷一	校勘記	六五
卷二	集法緣成篇第一之一	六七
卷三	集法緣成篇第一之二	六七
卷四	集法緣成篇第一之三	七八
卷五	諸界結解篇第二之一	七八
卷六	諸界結解篇第二之二	九二
卷七	諸戒受法篇第三之一	一〇二
卷八	諸戒受法篇第三之二	一〇二
卷九	諸戒受法篇第三之三	一〇四
卷一〇	衣藥受淨篇第四之一	一一三
		一二二
		一二二
		一二二
		一三八
		一三八
		一四九
		一四九
		一六一

目錄

二

衣藥受淨篇第四之二	一六一	雜法住持篇第十之一	二七一
諸說戒法篇第五之一	一六六	卷二〇	二七八
卷一一	一七三	雜法住持篇第十之二	二七八
諸說戒法篇第五之二	一七三	一九一六 毘尼闡要十九卷(附毘尼闡 要事義一卷)	二七八
卷一二	一八五	清金陵寶華山律學沙門德 基輯	
諸衆安居篇第六	一八五	(清藏本)	
卷一三	一九二	序	二九一
諸衆自恣法篇第七	一九二	卷一	二九一
卷一四	二〇一	校勘記	三〇五
諸衣分法篇第八	二〇一	卷二	三〇六
卷一五	二一四	卷三	三一九
懺六聚法篇第九之一	二一四	卷四	三三〇
卷一六	二二六	卷五	三四三
懺六聚法篇第九之二	二二六	卷六	三五六
卷一七	二三七	卷七	三六六
懺六聚法篇第九之三	二三七	卷八	三七八
卷一八	二四八	卷九	三九〇
懺六聚法篇第九之四	二四八	卷一〇	四〇四
卷一九	二六五		
懺六聚法篇第九之五	二六五		

卷一	四一九
卷一二	四三〇
卷一三	四四〇
卷一四	四五〇
卷一五	四六一
卷一六	四七一
卷一七	四八〇
卷一八	四九二
卷一九	五〇五
毘尼關要事義(一卷)	五一五
一八一七 慈悲道場懺法十卷	
南朝梁武帝時寶唱等集	
(麗藏本)	
慈悲道場懺法傳	五三二
卷一	五三二
慈悲道場懺法序	五四一
校勘記	五四二
卷二	五四五
校勘記	五五二
卷三	五五五

校勘記	五六四
卷四	五六八
校勘記	五七六
卷五	五七八
校勘記	五八五
卷六	五八九
校勘記	五九六
卷七	六〇〇
校勘記	六〇七
卷八	六一〇
校勘記	六一六
卷九	六一九
校勘記	六二七
卷一〇	六三一
校勘記	六四〇
一九一八 慈悲水懺法三卷	
唐悟達國師知玄述	
(清藏本)	
永樂御製水懺序	六四三
慈悲道場水懺序	六四三

目錄

卷上	校勘記	六四四
卷中	校勘記	六四八
卷下	校勘記	六四九
校勘記	六五五	
校勘記	六五六	
校勘記	六六一	
校勘記	六六二	
略法華三昧補助儀一卷		
佚名者撰		
(清藏本)		
校勘記	六六二	
校勘記	六六三	
禮法華經儀式一卷		
佚名者撰		
(清藏本)		
校勘記	六六三	
校勘記	六六四	
觀自在菩薩如意輪呪課法一卷		
宋雪川沙門仁岳撰		
(清藏本)		
校勘記	六六四	
校勘記	六六九	
天台智者大師齋忌禮讚文一卷		
校勘記	六七一	
宋天竺寺慈雲大師遵式述		
(明永樂北藏本)		
天台智者大師齋忌禮讚由序		
校勘記	六七一	
校勘記	六七四	
校勘記	六七五	
金光明懺法補助儀一卷		
宋天台東掖山沙門遵式集		
(清藏本)		
校勘記	六八一	
校勘記	六八二	
金光明最勝懺儀一卷		
宋傳天台教觀四明沙門知		
禮集		
(清藏本)		
校勘記	六八四	
校勘記	六八五	
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅		
尼三昧儀一卷		
宋東山沙門遵式始於天台		
國清		
集於四明大靈山蘭若再治		
(清藏本)		
校勘記	六九二	

一九二六	千手眼大悲心呪行法一卷	六九三
	宋四明沙門知禮集	
	(清藏本)	
校勘記		七〇一
一九二七	釋迦如來涅槃禮讚文一卷	七〇二
	宋雪谿沙門仁岳撰	
	(清藏本)	
釋迦如來涅槃禮讚文序		七〇二
校勘記		七〇五
一九二八	往生淨土懺願儀一卷	七〇六
	宋沙門遵式集	
	(清藏本)	
後序		七一二
校勘記		七一二
一九二九	往生淨土決疑行願二門一卷	七一三
	宋耆山沙門遵式撰	
	(清藏本)	
第一決疑門		七一三
第二正修行願門		七一四
校勘記		七一七

一九三〇	諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經四十卷	
	(卷一——卷三〇)	
	明永樂燕京大德沙門撰	
	(明永樂北藏本)	
諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經序		七一八
卷一		七二一
校勘記		七二五
卷二		七二六
校勘記		七三三
卷三		七三四
校勘記		七四一
卷四		七四二
校勘記		七四八
卷五		七四九
校勘記		七五六
卷六		七五七
校勘記		七六四
卷七		七六五
校勘記		七七二

目錄

卷八

校勘記

七七三

卷九

校勘記

七八一

卷一〇

校勘記

七八二

卷一一

校勘記

七八九

卷一二

校勘記

七九〇

卷一三

校勘記

七九七

卷一四

校勘記

七九八

卷一五

校勘記

八〇五

卷一六

校勘記

八〇六

卷一七

校勘記

八一三

卷一八

校勘記

八二一

卷一九

校勘記

八二二

卷二〇

校勘記

八二五

卷二一

校勘記

八二六

卷二二

校勘記

八二七

卷二三

校勘記

八二八

卷二四

校勘記

八二九

卷二五

校勘記

八三〇

卷二六

校勘記

八三一

卷二七

校勘記

八三二

八四一

八四二

八四三

八四四

八四五

八四六

八四七

八四八

八四九

八五〇

八五一

八五二

八五三

八五四

八五五

八五六

八五七

八五八

八五九

八六〇

八六一

八六二

八六三

八六四

八六五

八六六

卷二八

校勘記

九四二

卷二九

校勘記

九五二

卷三〇

校勘記

九六三

中華大藏經(漢文部分)校勘凡例

九七二

九七三

毘尼止持會集卷第十六

謹六

清金陵寶華山弘律沙門讀體集

第六十三故惱他戒

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園

卷六

時十七羣比丘往問六羣長老云何入初禪第二第三第四禪云何入空無相無願云何得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果耶六羣報言如汝等所說者則已犯波羅夷法非比丘十七羣便往上座比丘所問言若有諸比丘作如是問云何入初禪乃至得阿羅漢果爲犯何罪上座報言無犯即察知此六羣與十七羣作疑惱往白世尊此初結戒也如是結戒已時諸比丘集在一處共論法律有一比丘退去而心有疑作是言彼諸比丘與我作疑諸比丘白佛佛言不故作者無犯此第二結戒也由戲弄事掉舉煩惱制斯學處

本律

烏陀夷必見十七羣受近圓已作憍亂心而告之曰汝等嫌棄作法實不得戒何用勞心更求

學業故制

釋義律云疑惱者若爲生若爲年歲若受戒若爲羯磨若爲犯若爲法也爲生時疑

者問言汝生來幾時耶報言我生來爾所時語言汝不爾所時生汝如餘人生非爾

所時生是謂問生時疑 問年歲時疑者問言汝幾歲報言我爾所歲語言汝非爾

所歲如餘受戒者汝未爾所歲是謂問年歲時生疑 問受戒生疑者問言汝受戒

既年不滿二十又界內別衆是謂問受戒時生疑 問羯磨時生疑者問言汝受戒

時白不成羯磨不成非法別衆是謂問羯磨生疑 於犯生疑者語言汝犯波羅夷

僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼倫蘭遮突吉羅惡說是謂於犯生疑 於法生

疑者汝等所問法者則犯波羅夷非比丘是謂於法生疑令須臾間不樂者

三十須臾夜謂令他少時

問情不安隱也

結罪是中犯者若比丘故爲比丘作疑若以生時若爲年歲乃至法時疑說而了者波逸提 說而不了了者突吉羅 此

戒具三緣方成本罪一前人是比丘二故有疑惱心三說聽了了

兼制比丘尼波逸提 同制 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者其實爾不故作惱或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此

錯說彼及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云若有人來欲受具足戒若滿二十與受具足若不滿者語言且住待

滿若彼便於彼處受具足來不得語疑悔語者越毘尼罪 若諸根不具及病亦爾

此上二句謂總攝 違等人是也

五分律云令餘四衆疑悔突吉羅 尼令二衆疑悔波逸提 令餘三衆疑悔突吉羅

薩婆多論云若更以餘事欲令疑悔故語者突吉羅所謂語比丘言汝多服多食多語等 是人非比丘非沙門非釋子令疑

悔者突吉羅 此戒大乘同學

第六十四覆他麤罪戒

若比丘知他比丘犯麤罪覆藏者波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園跋難陀數犯罪向一親厚比丘說之囑令勿語人後二人共鬪彼此即向餘比丘

說其所犯餘比丘聞知白佛此初結戒也時有比丘聞佛結戒已不知犯麤不犯麤後乃知麤罪或作波逸提藏者或有疑者佛言不知無犯復更與結戒也此是性罪由舊伴屬事覆藏煩惱制斯學處

釋義律云麤罪者四波羅夷十三僧殘覆藏者謂掩蔽其過而不說也薩婆多論云覆藏罪令佛法不清淨長養惡法故

結罪是中犯者小食知食後說食後知至初夜說初夜知至中夜說盡突吉羅

中夜知至後夜欲說而未說明相出時波逸提除麤罪覆餘罪者突吉羅自覆

藏麤罪突吉羅此是經之義轉名從生小罪也除比丘比

丘尼覆餘人麤罪突吉羅餘人謂出家下

戒者二眾三眾及居家受

麤罪麤罪想波逸提麤罪疑非麤罪

麤罪想非麤罪疑盡突吉羅此戒具四緣方成本罪一是受具戒人二所犯是麤罪三麤罪想為他人覆四覆經明相已出

兼制比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯同律比丘尼波羅夷此定波逸提二義何從答少者差別若尼覆他尼行姪一事得重餘戒從輕故爾

隨開不犯者先不知麤罪不麤罪想若

向人說或無人可向說發心言我當說未說之間明相已出若說或有命難梵行難不說及最初未制戒等是為不犯

會探薩婆多論云覆他麤罪有三種一覆他四棄僧殘得墮罪二覆出佛身血壞

僧倫得對首偷蘭遮三覆下三篇得突吉羅

十誦律云見他犯罪向一人說便止若聞若疑不須說

僧祇律云不得趣向人說當向善比丘說

若彼罪比丘兇暴或依王力大臣力起奪命因緣傷梵行者應作是念彼罪行業必自有報彼自應知喻如失火但自救身焉知餘事斯則無罪

根本律云恐與為障礙之事或緣此令僧

破壞者覆皆無犯

此戒大乘同制與不教悔罪戒一也

附考第三分云內有五法應舉他以時不以非時真實不以不實有益不以損減柔軟不以麤獷慈心不以瞋恚

第四分云佛告優波離身威儀不清淨言不清淨命不清淨寡聞不知修多羅寡聞不誦毘尼言辯不了喻若白羊是不應舉他若諸法具足應以時以法舉他罪又復此比丘有愛恭敬於我則應舉罪或無愛有恭敬或無恭敬有愛應舉或雖無恭敬能令捨惡就善應舉或彼有所重比丘尊敬信樂者能令捨惡行善應舉若都無者僧應都捨置舉語言長老隨汝所去處彼當為汝作舉作憶念作自言遮出罪

遮說戒遮自恣譬如調馬師惡馬難調即合輻代驅棄如此比丘不應先從其求聽即此是聽

薩婆多論云天眼舉他罪突吉羅天耳舉亦如是

第六十五授戒不如法戒

年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可訶癡故波逸提

緣起此戒有二制佛在羅閱城迦蘭陀竹園時城中有十七羣童子先為親友最大者年十七最小者年十二共求出家諸比丘即度令出家與受大戒時諸童子小來習樂不堪一食至於夜半患饑高聲大喚啼哭言與我食來與我食來諸比丘語言

少待須天明若眾僧有食當與共食若無食者當共乞此間都無作食處佛聞知而故問阿難具以事白佛言不應授年未滿二十者大戒此初結戒也時彼比丘聞結戒已不知年滿二十不滿二十後乃知不

滿二十或作波逸提據者或有疑者佛言不知無犯此第二結戒也由近圓事攝眾煩惱制斯學處

釋義文分二節年滿二十應受大戒明其

正制若比丘知年不滿下結成所犯律云

年不滿二十者不堪忍寒熱饑渴暴風蚊

毒蟲及不忍惡言若身有種種痛苦痛

不能堪忍又復不堪持戒不堪一食與受

大戒者與是證聖僧也受謂求具足戒之人

此人不得戒者七證聖如法乘宜白四羯

磨而彼不成此比丘性成體不圖名非具足

諸佛子從佛口生深知法化生是故依別而

制則比丘性具通教則戒法匪成也彼比

丘可訶癡故者謂不但所受者不得戒而

慧不知戒法故授者亦招愆以癡無智

師位復須成就五法一知有犯二知無犯

三知輕四知重五於別解脫經廣能開解

於諸學處制結隨開若過難緣善知通塞

常誦戒本能決他疑戒見多聞自他俱利

威儀行法無有虧犯具如是德名親教師

由其親能教出離法故若慈母親近圖

已於諸學處不藏重輕說六十夏仍清伏

受明德依止而住若師小者唯除禮拜自

餘威作此即名為老小慈母不得與他出

家及受

結罪是中犯者和尚若知年未滿二十眾

中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿二十或疑或不知年數或默然或眾僧不問授大戒三羯磨竟波逸提

白已二羯磨竟三突吉羅 白已一羯

磨竟二突吉羅 白竟一突吉羅 和尚

疑年未滿得罪亦爾 若未白為作方便

若剃髮淨壇數座是為作方便剃髮者非

丘不得長髮俗衣 若欲集眾若眾僧已集

和尚一切突吉羅 眾僧若知若疑年未

滿二十不問一切突吉羅 此戒具三緣

方成本罪一是授具和尚二知年未滿三

羯磨已竟

兼制比丘尼波逸提同制式義摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯下三眾犯突吉羅

增作師之位若受居士八戒等法

不違律制豈無違越尼之咎

隨開不犯者先不知信受戒人語若旁人

證若信父母若受戒已疑聽數胎中年月

及閏月若數一切十四日說戒以為年數

半月半月說戒每年共有二十四次白月

及黑月大皆十五日說戒若黑月小則十

四日說戒一年僅有六次十四日說戒當

有十八次是十五日說戒今以方便皆約

十四日說戒以算日數則每年省出一十八日十年便省百八十日僧其人是十九歲共省三百四十二日又可其作一年即可省為滿二十歲矣

會採律攝云若有人近圓時年實未滿而

作滿想後有親屬報云不滿應數胎月閏月若滿者善斯名善受若不滿者退為求

寂應更與受近圓若不爾者同前賊住

若有人年滿十九作二十心而受近圓後

經一年親屬來見報云不滿或自憶知不

滿或年十八而受近圓後經二歲同前憶

知斯等皆名善受正教難逢是開聽故

未滿更開數一切十四日說戒律攝未滿但聽數胎月閏月以足之若不足者退為求寂須知上根受具應准本部機若下劣律攝當依然斯乃受具已後有疑佛慈聽聞若未登壇先棄此而為滿歲者則法犯相似人聖全非斷不可例此宜應飲遵於此

此戒大乘比丘同學

第六十六發起諍事戒

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園時六羣比丘鬪諍僧如法滅已後更發起

作如是言汝不善觀不成觀不善解不成

解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍

事起已有諍事而不除滅諸比丘察知其

故具白世尊此初結戒也與結戒已時諸

比丘不知諍事如法滅不如法滅後乃知

如法滅或作波逸提懺悔者或有疑者佛言

不知無犯此第二結戒也由起諍事不忍

煩惱制斯學處

釋義律云諍者有四種言諍覓諍犯諍事

詳如後七滅如法者如法如毘尼如佛

所教懺悔已者謂善滅後更發起者謂其

滅後以不善心而舉發令眾諍論不息也

結罪是中犯者知如法滅已後更發起作

如是言不善觀不成觀不善解不成解不

善滅不成滅說而了了波逸提

宜應與何法當與何法也不成觀解者謂法不應諍與毘尼相乖也

觀作觀想者波逸提

觀疑不成觀有

觀想不成觀疑盡突吉羅

此戒具四

緣方成本罪一是比丘諍事二如法滅已

三觀作觀想而更發起四說而了了

兼制比丘尼波逸提同制式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是為犯

隨開不犯者若先不知若觀作不觀想若

事實爾言不善觀乃至不成滅若戲笑語

若疾疾語若夢中語欲說此錯說彼及最

初未制戒等是為不犯

會採律攝云若眾為眾作羯磨得宰吐羅

罪以是破僧方便故

薩婆多論云若是僧制不入佛法發起得

突吉羅罪

此戒大乘同制為菩薩不能善和鬪諍而

反亂眾鬪諍罪結輕垢

第六十七同賊伴行戒

若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間

波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園

有眾多比丘從舍衛至毘舍離有私度闍

賈客欲為伴與之同行俱為守闍者所捉

將至波斯匿王王問其故諸尊實知此人

不輸王稅是賊賈不答言知王言若實知

者法應死復作念云豈宜殺沙門釋子耶但以訶責放去臣衆不服有少欲比丘聞知白佛此初結戒也時諸比丘不知是賊非賊伴行後乃知是賊伴或作波逸提賊者或生疑者佛言不知無犯故有第二結戒也此是遮罪由行路事譏嫌煩惱制斯學處乃初篇盜根本種類

釋義律云賊伴者若作賊還若方欲去結要者共要至城若至村道者村間處處道結罪是中犯者知是賊伴共要同道行至

村間處處道行一一波逸提 無村曠野無界處共道行波逸提

若共村間半道 若無村曠野行減十里皆突吉羅 若村間一道行 若方便欲去而不去 共要去而不去一切突吉羅

此戒具三緣方成本罪一實知是賊二結要同行三行處不減

兼制比丘尼波逸提同制 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者若先不知不共結伴逐行安

隱謂無恐若勢力所持若被繫縛將去若

命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採僧祇律云若比丘欲行時當求車伴賊相貌有三事可知香色莊嚴香者在空處食生熟肉氣色者常恐怖色莊嚴者終

日結束面黑髮黃兇惡似閻羅人若賊詐稱作好人著好衣服到空迴處展轉相語

今日當入聚落破墻壁劫奪財物不問沙門婆羅門一切盡取當知是賊不得即便

捨離宜隨順去若近聚落方便捨去若賊覺者應語言長壽我正到此若與偷金賊

共行波逸提金乃七寶之首攝餘可知與叛負債人共行越毘尼罪

十誦律云若險難處賊送度者不犯根本律云若迷失道彼來指示雖同行不

犯

五分律云共惡比丘期行突吉羅若諸難緣不犯

此戒大乘同制 第六十八惡見不捨戒

若比丘作如是說我知佛所說法行姪欲非

障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世

尊無數方便說犯姪欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此

事故若再三諫捨者善不捨者波逸提

緣起佛在舍衛國給孤獨園有阿梨吒比丘生是惡見諸比丘聞欲除去彼惡見故

諫而不捨往白世尊世尊以無數方便訶責阿梨吒已告諸比丘聽衆僧爲彼作訶

諫白四羯磨捨此事若有餘比丘作如是言亦應訶諫白四羯磨故結此戒由邪思

事僻執煩惱制斯學處此並下二戒於三戒中皆名破見也

釋義文分三節若比丘作如是說等明所生之惡見彼比丘諫此比丘言乃至犯姪

欲是障道法等明所諫之詞彼比丘諫此比丘時堅持不捨等結成所犯作是說者

謂導引佛語以證已見由見居家善信士女受持三皈五戒等斷邪淫有妻室而亦能離煩惱洵乃至善得我知者謂自能知吉佛所說法者一是佛說二是弟子知也

說雖弟子說由承行姪欲者事也非障
道法者謂其行其事而不從彼比丘諫此
比丘言者謂其下大德者是如律尊莫
作是語者謂其不可作是莫謗世尊者謂佛
法離欲清淨寂滅無為若言欲非障道即
違反佛說是非謗世尊者謂出非理之
言不善者謂當求定招世尊不作是語者
謂佛不說姪也世尊無數方便說犯姪欲是
障道者謂世尊以種種言詞說法教斷欲
坑如火如欲如枯骨如段肉如夢所見欲
是不淨法是有漏法是障諸賢聖道果法
彼此比丘諫時堅持不捨者謂一比丘於屏
執邪見不彼比丘乃至三諫等者謂別諫
受諫語也彼比丘乃至三諫等者謂別諫
鳴推集僧白四羯磨其羯磨全法
於作持中明向下唯明諫詞結罪
結罪是中犯者彼此比丘諫此比丘乃至
無數方便說行姪欲是障道法汝今可捨
此事莫為僧所訶更犯重罪若受語者善
此是一比丘不隨語者應白此是衆僧訶諫
丘別諫也凡作羯磨皆先
有白已當語言我已白竟餘有羯磨在汝
可捨此事莫為衆僧所訶責更犯罪若隨
語者善言善者僅免本罪其
方便罪仍當滅
不隨語者作初羯磨作初羯磨已當語言

我已白初羯磨竟餘有二羯磨在汝當捨
此事莫為僧所訶責犯罪若隨語者善
若不隨語者當作第二羯磨第二羯磨已
當語言已作白二羯磨竟餘有一羯磨在
汝可捨是事莫為衆僧所訶犯罪若隨語
者善
若不隨語者唱三羯磨竟波逸提
作白已二羯磨竟捨者三突吉羅 作白
已一羯磨竟捨者二突吉羅 作白已捨
者一突吉羅 若白未竟捨者突吉羅
若未作白作是語我知佛所說法行姪欲
非障道法一切突吉羅 此謂別諫時及未
彼此比丘諫此比丘時餘比丘遮若比丘尼
遮者若有餘人遮汝莫捨此事衆僧諫與
不諫遮者一切突吉羅 此戒具四緣方
成本罪一堅持惡見二頻諫不捨三羯磨
如法四三番白竟
兼制比丘尼波逸提 同制 式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是為犯
隨開不犯者若初語時捨 謂最初別諫時
一闕諫語即捨

若非法別衆諫若非法和合諫法別衆法
相似別衆法相似和合非法非毘尼非佛
所教諫若無諫者及最初未制戒等是為
不犯
會採律攝云若必芻心生惡見謂為正見
云我所解最為殊勝實不從佛聞如是語
但出自意說其文義不生慙愧邪說誑他
餘必芻見時應為屏諫若不捨者得惡作
罪次羯磨諫作初白竟乃至第二羯磨竟
若不捨者一一皆得惡作之罪第三竟時
便得墮罪應於衆中說悔其罪 然微單墮
法即得除滅今律攝云衆中說悔者其
義有二一以衆為證更不再生如是邪見
故二治此一人以誠
衆人令正思惟故
此戒大乘犯重攝謗法戒故
引證大般若經云若染色欲於生梵天尚
能為障況得無上正等菩提是故菩薩斷
欲出家能得無上菩提非不斷者 又云
菩薩摩訶薩於五欲中深生厭患不為五
欲過失所染以無量門訶毀諸欲欲為熾
火燒身心故欲為穢惡染自他故欲為魁

膾於去來今常爲害故欲爲忍敵長夜伺求作衰損故欲如草炬欲如苦果欲如利刃欲如火聚欲如毒器欲如幻惑欲如闇井欲如詐親旃陀羅等舍利子諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲

第六十九黨惡見不捨戒

若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園阿梨吒生惡見衆僧訶諫而故執不捨諸比丘嫌責白佛佛令僧與作惡見不捨舉白四羯磨此初結戒也即前戒是時六羣比丘供給所須共同羯磨止宿言語有知足頭陀比丘訶責白佛此第二結戒也亦由邪思事僻執煩惱制斯學處

釋義律云如是語者作如是語我聞世尊說法行姪欲非障道法未作法者若被舉未與解羯磨如是邪見不捨者衆僧訶責而未捨惡見供給所須者有二種若法若財法者教修習增上戒增上意增上智學

問誦經財者供給衣服飲食牀座臥具病瘦醫藥同羯磨者同說戒止宿者屋有四壁一切覆或一切覆不一切障或一切障不一切覆言語者謂教授及與評論善惡等事也

結罪是中犯者若比丘先入屋後有如是

語人來若如是語人先入比丘後來若二人俱入宿隨脇著地一切波逸提此戒

具三緣方成本罪一知是惡邪見人二知僧作舉不捨三供給所須止宿

兼制比丘尼波逸提此比丘三諫不捨者波

羅夷是尼發起之本制也此乃比丘發起之兼制也式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是爲犯

隨開不犯者不知有如是語人在中宿若屋不盡覆障若露地若病倒地若爲勢力所持若被繫閉或命難梵行難及最初未制戒等是爲不犯

會採五分律云共語語波逸提共坐坐坐波逸提共宿宿波逸提共事事波逸提

雖捨惡見僧未解羯磨亦波逸提若作惡見僧未羯磨突吉羅若不知

及不如法羯磨不犯

十誦律云若教他法若從受法若與他財若取他財若共宿一切波逸提

根本律云若彼身病看待無犯或同居令捨惡見此亦無犯

此戒大乘同制

第七十畜被損沙彌戒

若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法行姪欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說姪欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃再三訶諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與餘比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被損沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提

緣起此戒有二制佛在舍衛國給孤獨園跋難陀有二沙彌共行不淨自相謂言我