

中華律藏

中華律藏

第十七卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（八）

國家圖書館出版社

四分戒本約義序

昔庚辰歲予在杭之真寂欲效顰圭峯毗尼之要以示晚學卒以病阻迨今春自鼓山來寶善謝絕參請但弘唱毗尼而已諸人以戒本請註作新戒方便予曰此宿志也故諾之發筆於仲秋初旬輟筆於孟冬末旬凡三閱月三脫稿而後成其中若事若義悉採之四分律藏所有開遮亦悉本佛制非敢妄以意裁也嗚呼是書之成乃在今日也耶今當此乾坤鼎革之際草昧未寧之秋白刃凌空橫尸遍野居民逃奔山谷且夕莫必其命而予乃力疾作此何哉蓋以人知世運之變其苦爲甚而不知法運之變其苦爲尤甚世運之變苦在一時法運之變苦在萬劫一時之苦禍止殺身萬劫之苦禍極三途以此較彼豈百千萬億能及其一哉但人見已然不能見未然故於此則驚惶失措於彼則怡然苟安也予慨自天啓以來舊德凋喪晚進日趨日下如狂瀾之莫遏且又妄逞空見弁髦戒律不有防之後將安極予所以孳孳亟亟勉成此書未敢以世難阻也但思行此書於今

之世正如鼓瑟於齊王之門不鄙而嘖之則幸矣況敢望其依而習之手雖然此亦告朔之羊也或存或去是在仁者

肯歲次丙戌冬一陽月朔旦嗣曹洞正宗沙門元賢題於劍津之寶善菴

四分戒本約義目錄

卷一

戒經序

四波羅夷法

十三僧伽婆尸沙法

二不定法

卷二

三十尼薩耆波逸提法

九十波逸提法

卷三

九十波逸提之餘

四波羅提舍尼法

卷四

衆學法

七滅諍法

七佛偈

迴向頌

目錄終

四分戒本約義卷一

福州鼓山嗣祖沙門 元賢 述

四分者一比丘戒二比丘尼戒并受戒說戒三安居自恣等四房舍并雜毘尼等故名四分。毘尼此云法聚即分義也。戒本乃是初分比丘戒中佛制戒之語半月衆所共誦者也。其源出疊無德部疊無德此云法密部主之號也。先是佛成道後二十八年赴王舍城國王齋齋畢。毘羅洗鉢失手墮地碎爲五片。佛云此表我滅度後諸惡比丘將我律分爲五部也。後佛滅度百年後有優婆塞多尊者弟子五人各執已見果分律爲五部一疊無德部二薩婆多部三迦葉遺部四彌沙塞部五婆蹉富羅部。其古律則摩訶僧祇也。此本傳至唐凡有四本。宣律師所遵行乃姚秦陀施耶舍譯本。此本與律少有不同。故後有唐西太原寺僧懷素仍於律中撮出俗稱新律新舊二律莫敢低昂。請旨欽定二律并行。即今藏中二本是也。愚詳考之義實無差文有少異。今則并用二本參定。非敢妄有增

損

舊首禮諸佛 及法比丘僧 今演毗尼法

令正法久住

將說戒經先說此偈。是爲說戒之序。律中全文尙多疑是部主疊無德所說。今省繁就。要不知何人所刪也。首二句歸敬三寶。以求冥加。次二句明說戒之本意。演宣說也。毗尼此云律。又云善治。是以律治罪也。令正法久住者。以戒爲定慧之基。解脫之要道。若不得戒。雖有禪定智慧。悉成魔外。故說戒則正法久住。不說則正法不久住也。

戒如海無涯 如寶求無厭 欲護聖法財

衆集聽我說

此歎戒德以勸其聽也。戒法廣大猶如大海。無有邊涯。其可貴重猶如珍寶。當勤求之。勿生厭倦。聖法財即成寶也。欲守護此戒。不至喪失。則當常聽此戒。庶常得策勵而戒可護也。

欲除四棄法 及滅僧殘法 障三十捨墮

衆集聽我說

此言戒能滅罪以勸其聽也。戒若有毀犯當常聽說戒發露懺悔則罪可得滅。障謂防障言可防障而不至於墮也。戒有五篇今止言三者舉重以該輕耳。

毗婆尸式棄

毗舍拘留孫

拘那含牟尼

迦葉釋迦文

諸世尊大德

爲我說是事

我今欲善說

諸賢咸共聽

此言戒乃七佛同制非後人妄立故當共聽也。

譬如人毀足

不堪有所涉

毀戒亦如是

不得生天人

欲得生天上

若生人中者

常當護戒足

勿令有毀損

如御入險道

失轄折軸憂

毀戒亦如是

死時懷恐懼

此設喻以示毀戒之害。如人毀足則不可行。毀戒則不能生天人。欲生天人必須護戒。況入聖道乎。

又如御入險道失轄折軸則險不可出。毀戒則惡道不可出。臨死時惡相現前必墮三途有深懷恐懼而已。是知戒決不可毀也。轄車軸頭鐵也。

如人自炤鏡

好醜生欣戚

說戒亦如是

全毀生憂喜

如兩陣共戰

勇怯有進退

說戒亦如是

淨穢生安畏

此設喻以示說戒之益。如人炤鏡則自見其好醜。好則欣而醜則戚。說戒則自見其全毀全則喜而毀則憂。又如兩陣共戰勇則進而怯則退。說戒則淨者安而穢者畏。喜與安有增進之意。憂與畏有改悔之機。是說戒之益有如是也。

世間王爲最

衆流海爲最

衆星月爲最

衆聖佛爲最

一切衆律中

戒經爲上最

如來立禁戒

半月半月說

前重重誡勸已竟此乃較量其勝功以結上文也。

小乘律中以比丘戒爲最故云然由此戒爲最故。

如來立此禁戒使半月半月必說之所以警策昏怠而除滅愆尤也。

和合僧集會

答言僧未受具戒者出

有即遣出答言

出無答言無

不來諸比丘說欲及清淨

答言無說欲

未受具戒者

及清淨

誰遣比丘尼來請教誡

此處無尼來請教誡

今和合何所作爲

答言說戒羯磨

戒羯磨

大德僧聽。今白月十五日。衆僧說戒。若僧時到。僧忍聽和合說戒。白如是。

此羯磨軌則也。和合者。律中云。應來者來。應與欲者與欲。來現前人得呵。不呵是名和合。反此名不和合。集會者。律云。當敷坐打羯椎三通。盡大衆俱集一處。未受下律中白。在沙彌俱不許聽。大僧說戒聽者。得無量罪。故遣之不來下律云。比丘若有佛法僧事。及有病看病人。竝聽與欲。與欲者聽其與人說欲也。惟除結界及鄙事。不與欲。與者得罪。其傳欲人在衆中。整儀白云。大德一心念。今有某甲比丘。自說清淨。無諸障法。爲病因緣。如法僧事。與欲清淨。一說便止。誰遣下佛。以尼衆略味又闕。于參訪許半月往僧中。請教誡師。其受囑人。當于衆中整儀白云。大德僧聽。某處和合比丘尼。差比丘尼某甲。半月頂禮和合僧。足求請教誡三說已。僧中應爲擇教誡師。作白差往。如無堪者。上座應作略教誡法。告囑人云。明日尼衆。請可不時報言。昨夜爲尼過。請無堪者。然上座有初語。諸尼衆精

勤行道。謹慎莫放逸。受囑者如法告于來尼。尼回集衆。宣上座勅已。應合掌聽受。答言頂戴奉行。禮拜而退。若尼半月不向僧乞教誡師者。犯墮羯磨。此云作法辦事。乃白衆而作法也。大德下正羯磨之語。白月黑月者。上半月爲白月。下半月爲黑月。僧時到。謂當作法之時也。忍聽謂忍許聽作羯磨也。

諸大德我今欲說波羅提木叉。諸大德諦聽。善思念之。若自知有犯者。卽應自懺悔。不犯者默然。默然者。知諸大德清淨。若有他問者。卽應如實答。如是諸比丘。在大衆中。乃至三問。憶念有罪。不懺悔者。得故妄語罪。故妄語者。佛說是障道法。若比丘憶念有罪。欲求清淨者。當懺悔。懺悔得安樂。不懺悔罪益深。

此令其憶念有罪。而懺悔也。波羅提木叉。此云保解脫。謂持此戒。保任得解脫也。又云別解脫。謂三業七支。因戒防非。別得解脫也。若有問者。謂此三問之外。別有事當衆審問者。亦當如實而答也。不懺悔得故妄語罪者。以其自知有罪。而故覆藏。

雖未有語亦同有罪說無罪虛妄不實是障道法也。結突吉羅。

諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不三諸大德是中清淨默然故是事如是持。

此上通名戒經序下乃廣說戒相。

諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來。

波羅夷此云棄謂犯此罪者永棄佛海邊外。

若比丘共比丘同戒不捨戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住。

須提那尊者因歲饑饉衆往故里乞食其母屢勸尊者捨道還俗尊者再三不允母云汝既不還可爲種子使汝種不斷于時佛未制戒尊者不知其過遂諾母命乃與妻三成其事後佛知故制共比丘同戒者謂共諸比丘同稟具戒也不捨戒者佛言比丘不樂淨行聽捨戒還家捨時對三寶前如法三唱而捨若狂亂心或對狂亂人前乃至天龍鬼神及不解如是語者前俱不成捨語而不了了者亦不成捨戒羸者戒多毀犯也戒多毀犯便當

勇猛懺悔戒體復完今又不能懺悔則惡且日長必至于犯不淨行矣不淨行即淫法也乃至共畜生者後因一比丘林中獨居與一雌獼猴交他比丘伺見白佛故兼制之凡比丘若犯一切男女人非人是道非道有隔無隔初入如毛頭許俱得波羅夷罪方便不入者偷蘭遮若有怨家強捉比丘行不淨行不受樂者不犯受樂者犯若比丘教彼比丘行不淨行彼比丘若作教者偷蘭遮不作教者突吉羅比丘尼犯者波羅夷式又摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅滅擯若睡眠無所覺知及不受樂一切無有姪欲意者不犯波羅夷不共住者謂犯者不得與清衆共一說戒共一羯磨也盡犯此者即當滅擯若有犯不覆藏者當退位在比丘後沙彌前不同一切比丘事不應授他人戒不得畜沙彌不得受他依止不得教誡比丘尼當自屈意調伏心行盡形壽不得離若證阿羅漢果方超入大僧位也。

若比丘在聚落中若閑靜處不與物盜心取隨不與

取法若爲王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住

檀尼迦尊者爲已造屋私取平沙王材木事發被攝國法盜五錢當論死王以比丘故但呵而遣之佛知故制凡物必人與方可取人不與而以盜心取則實盜也隨不與取法者謂依國王不與取之法而論罪也凡盜取一切財物值五錢離本處五尺犯棄五錢此土值銀一錢也若減五錢偷蘭遮若欲取而未取者偷蘭遮若方便破壞他物若倚親厚強力而取若以言辭誑詐而取若以呪術等力而取得五錢俱犯棄若減五錢若未得俱偷蘭遮若爲他人偷渡關稅作諸方便皆偷蘭遮若方便求得五錢犯棄不得偷蘭遮方便求得減五錢偷蘭遮不得突吉羅若教他人求五錢得五錢二俱犯棄不得二俱偷蘭遮若教他人求減五錢得減五錢二俱偷蘭遮不得二俱突吉羅若教人求五錢受教者得減五錢二俱偷蘭遮若方便教人求減五錢受教者得五錢受教者犯棄教者偷蘭

遮若方便教人求五錢受教者乃取異物五錢取者犯棄教者偷蘭遮若方便教人求五錢受教者謂是使取物無盜心取五錢教者犯棄受教者無犯若教人取物受教人謂教盜取得五錢受教者犯棄教者無犯若有主物有主疑無主物有主疑無主物有主疑無主物無主疑取五錢俱偷蘭遮若有主物有主疑無主物有主疑無主物無主疑取減五錢俱突吉羅比丘尼犯者波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅滅擯若與想取若已物想取若冀掃想取若暫取想取若親厚意取無犯

若比丘自手斷人命持刀與人嘆譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧死不生作如是思惟種種方便嘆譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

婆婁園諸比丘習不淨觀深厭色身遂欲自殺時有勿力迦難提比丘是外道種持刀入園比丘倩斷其命以衣鉢酬之由是死者相繼居士見之譏嫌佛知故制斷人命者簡非人也刀與人者知他欲自殺便以刀與之或以刀與彼令彼行殺也嘆

譽死者讚譽其死之善。快勸死者勸其速死也。咄男子下正快勸之辭。持刀與人下皆非自手殺而心實殺也。凡比丘若自殺教他殺。使禽獸殺毒藥殺。或方便坑陷以至用水火木石等斷其命者。皆犯棄方便不死者。偷蘭遮若殺天龍鬼畜生能變形者。犯偷蘭遮。方便不死。突吉羅殺畜生。波逸提方便不死者。突吉羅若人疑非人。若人作非人想。若非人人想。若非人疑人殺之。俱偷蘭遮。比丘尼犯者。波羅夷。式叉摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅。滅擯若擲刀杖瓦石等誤殺者。一切無害心而死者俱無犯。

若比丘實無所知而言我得上人法。我已入聖智勝法。我知是我見。是彼於異時若問若不問。欲自清淨故作如是說。我實不知不見。言知言見。虛誑妄語。除增上慢。是比丘波羅夷。不共住。

因歲饑乞食難得。佛命隨處安居。時婆蹉園比丘竊作方便希易得。故乃向居士家說。我得上人法。等上人法。猶云過人法。聖智勝法。謂聲聞四果四

智之法也。我知是我見。是即指聖智勝法而言。彼於異時下對人發露之辭。縱能發露猶結棄罪。除增上慢者。因一比丘耻未得道妄言已得。後以精進故證阿羅漢果。疑前妄語犯棄。因白佛。佛為開之。為是增上慢心故作是說。非虛誑以希利養者。比也。凡比丘向人說得上人法等語。前人知者。波羅夷。前人不知者。偷蘭遮。若以手印若書信若遣使若作相。彼知者。波羅夷。不知者。偷蘭遮。若實得道向不同意人說。突吉羅。比丘尼犯者。波羅夷。式叉摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅。滅擯若實得向同意人說。若向人說諸法而不言我得。不犯。

諸大德我已說四波羅夷法。若比丘犯一一波羅夷法。不得與諸比丘共住。如前後亦如是。比丘得波羅夷法。不應共住。

如前謂如半月前犯者。皆波羅夷。不共住。後亦如是。者。謂此半月後有犯。皆同此結罪也。

今問諸大德是中清淨不三

諸大德是中清淨默然。故是事如是持。

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

僧伽此云衆婆尸沙此云殘犯此罪者已幾于棄如人爲他所斫而未斷咽喉僅存殘生理宜速救也

若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙

迦留陀夷欲心熾盛乃弄陰失精佛知故制後有一比丘夢中失精疑犯此戒白佛佛爲除之凡弄陰未失精者偷蘭遮若比丘教他失精教者偷蘭遮若不失突吉羅若教餘人失不失俱突吉羅比丘尼犯者波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅若不弄而自失者不犯

若比丘姪欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一身分者僧伽婆尸沙

迦留陀夷於房門外伺諸女人至引入看房遂與身相摩觸佛知故制若捉手下皆身相觸也與一切女人身相觸一觸一僧殘若以衣服等觸其身分偷蘭遮若以衣服觸衣服者突吉羅若與天女

阿修羅女鬼神女龍女畜生女能變形者相觸皆偷蘭遮畜生女不能變形者突吉羅若與男子相觸突吉羅若與二形相觸偷蘭遮若人女非人女想非人女女想非人女疑人女俱偷蘭遮比丘尼犯者波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅若誤相觸無淫欲意不犯

若比丘姪欲意與女人應惡姪欲語隨應惡姪欲語僧伽婆尸沙

迦留陀夷因佛制不得相觸乃引女人入房向彼說粗惡姪欲語佛知故制隨其語之多少了了者一語一僧殘不了了者偷蘭遮若其語在二道之外不甚粗惡者偷蘭遮若天女修羅女鬼神女龍女畜生女能變形者及二形黃門向說應惡語彼知者偷蘭遮不知者突吉羅若作手印若書信若遣使若現相彼知者偷蘭遮不知者突吉羅向畜生不能變形者說粗惡語突吉羅向男子說粗惡語突吉羅人女疑非人女女作非人女想非人女作人女想非人女疑是人女俱偷蘭遮比丘尼

犯者偷蘭遮式叉摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅若
向女人說言女身不淨等不犯

若比丘姪欲意於女人前自嘆身言大妹我修梵行
持戒精進修善法可持姪欲法供養我如是供養第
一最如是語者僧伽婆尸沙

迦留陀夷因佛制不得向女人說惡姪欲語乃
向諸女人自嘆譽其身之德索欲供養佛知故制
若向女人嘆身索欲語了了者一語一僧殘不了
了偷蘭遮若嘆身索供養而不索欲者若除二道
外令別作供養者偷蘭遮若作手印若書信若遣
使若現相彼知者僧殘不知者偷蘭遮若天女修
羅女乃至畜生女能變形者向說而了了者偷蘭
遮不了了者突吉羅若手印等彼知者偷蘭遮不
知者突吉羅向畜生不能變形者嘆身突吉羅向
男子歎身突吉羅若人女疑非人女若人女作非
人女想非人女作人女想非人女疑人女俱偷蘭
遮比丘尼犯者偷蘭遮式叉摩那沙彌沙彌尼俱
突吉羅

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若
爲成婦事若爲私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙

羅閱城有比丘迦羅善知俗法嘗爲人作媒嫁城
中居士便言釋子善爲媒嫁比丘白佛佛爲制戒
若比丘自受語自往彼語還報者僧殘往彼語而
不還報者偷蘭遮若聞語往彼說還報者僧殘不
還報偷蘭遮若作書遣使指印現相往來皆同罪
若與語而不受便往彼說還報偷蘭遮若受語不
往彼語不還報突吉羅若不受語往說不還報突
吉羅其還報語若言已嫁與他若言至餘處若言
死若言賊將去若言無一切偷蘭遮若言癩病若
言癰病若言白癩乾消癩狂若言持道有瘡及膿
出不斷一切僧殘若比丘一反媒嫁人女僧殘隨
媒嫁多少說而了了者一一僧殘若不了了偷蘭
遮媒嫁畜生突吉羅媒嫁男突吉羅若比丘持他
書往不看者突吉羅若爲白衣作餘使命突吉羅
比丘尼罪同式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅不犯
者若夫婦離別爲還合若爲父母疾患若繫在獄

看書持往若爲信心居士病若繫在獄看書持往
若爲佛法僧塔若爲病比丘看書持往無犯

若比丘自乞作屋無主自爲已當應量作是中量者
長佛十二磔手內廣七磔手應將餘比丘往看處所
彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處
妨處自乞作屋無主自爲已不將餘比丘往看處所
若過量作者僧伽婆尸沙

佛在耆闍崛山聽諸比丘自作屋有一比丘大作
屋繁索信施施主譏避又一比丘爲自作屋手砍
大樹彼樹神念樹被砍子孫無依欲打比丘又恐
得罪來白佛佛嘆言善哉若打持戒比丘獲罪無
量今恒河邊有一大樹名娑羅其神始命終汝可
速往居止佛因制戒蓋無主則必乞之於人自爲
已則非爲廣衆豈可廣索財物而過量作屋哉磔
者張手一跨也佛一磔手准今尺一尺六寸將餘
比丘者將餘知法比丘也彼比丘卽知法者也難
處謂獅子虎狼盜賊惡國界惡國王下至虫蟻多
處是也妨處謂有妨礙之處如田園屋宅道路丘

墓等及尼庵酒肆王臣外道往來遊戲等處是也
若比丘下結罪不將餘比丘指示造屋是一僧殘
過量作是一僧殘有難有妨處二突吉羅作而未
成者二偷蘭遮二突吉羅若教人作成者二僧殘
二突吉羅教人作而未成者二偷蘭遮二突吉羅
爲他人作成者二偷蘭遮二突吉羅作而未竟者
四突吉羅比丘尼犯者偷蘭遮式又摩那等俱突
吉羅若作佛殿講堂及爲廣衆作過量者不犯
若比丘欲作大房有主爲已作應將餘比丘往看處
所彼比丘應指示處所無難處無妨處若比丘有難
處妨處作大房有主爲已作不將餘比丘往看處所
者僧伽婆尸沙

因開陀尊者與優填王友善王欲爲作大房近拘
睢彌城有尼拘律神樹行人車馬往來皆止息其
下尊者往伐作屋人皆譏嫌佛知故制作大房出
施主意過量作無犯但當請僧指授處所無難與
妨可也此中無僧指授是一僧殘有難有妨是二
突吉羅作而未成一偷蘭遮二突吉羅若教人作

成者一僧殘二突吉羅未成者一偷蘭遮二突吉羅爲他作者一偷蘭遮二突吉羅作而未成者三突吉羅比丘尼犯者偷蘭遮式又摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅若王自作者不犯

若比丘以瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

查婆摩子尊者爲衆知臥具房舍器物及次第差僧受食有慈地比丘來居最下座所得惡房惡臥具次日差受食又得惡食便生瞋恚謂尊者有愛憎心託妹慈比丘尼以無根波羅夷謗佛差僧詰實因制戒無根者無見根無聞根無疑根也三者俱無而妄以波羅夷謗說而了了者僧殘不了了者偷蘭遮若手印書信遣使作相等彼知者僧殘不知者偷蘭遮除四重外以非法謗者結罪亦同若謗比丘尼僧殘謗式又摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅比丘尼犯者僧殘式又摩那沙彌沙彌尼俱

突吉羅

若比丘以瞋恚故於異分中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分中取片是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙

卽前慈地比丘事僧以無根治罪後在耆闍崛山下見二羊相交自言羝羊是查婆摩子母羊是慈比丘尼遂復謗言親見其事非無根也佛審實因制戒異分猶云他分言非彼親分也凡同姓同名同貌而實非者皆名異分取片者於他分中取少分以生謗也結罪同上

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞和合僧法堅持不捨大德應與僧和合歡喜無諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

提婆達多欲殺佛而未能乃作壞僧法以誘衆從

已佛因制戒初句欲壞和合僧出其本意也方便受壞和合僧法言受方便壞僧之法也方便壞和合僧法提婆凡有五事一盡形乞食二盡形著糞掃衣三盡形露坐四盡形不食酥鹽五盡形不食魚肉此五法似善而心在壞和合僧則矯詐也又凡法說非法非法說法律說非律非律說律乃至別設因緣破散僧衆者皆壞和合僧法也三諫不捨者僧殘以欲壞未壞故若果壞則罪同七逆非止此也然亦須白四羯磨作白竟捨者一偷蘭遮一羯磨捨者二偷蘭遮二羯磨捨者三偷蘭遮三羯磨竟僧殘若初白未竟捨者突吉羅一切未白時方便欲壞和合僧等皆突吉羅若僧爲作羯磨時有比丘教莫捨者偷蘭遮未羯磨時教莫捨者突吉羅餘四衆人教者盡突吉羅比丘尼犯者僧殘式又摩那沙彌沙彌尼俱突吉羅若破非法非律一切惡友不犯

若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語律語

此比丘所說我等喜樂我等忍可彼比丘應諫是比丘言大德莫作是說言此比丘是法語律語此比丘所說我等喜樂我等忍可何以故此比丘非法語非律語大德莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

提婆餘黨有四一名三文陀達多二名壽茶達婆三名拘婆離四名迦留羅提舍此其黨之上首也從亦應多前提婆欲壞和合僧而清衆屢諫此邪黨助其所壞反諫清衆言莫呵提婆達多佛聞故制彼比丘下乃邪黨諫清衆之辭此比丘指提婆也彼比丘應諫下乃清衆轉諫邪黨之辭莫欲壞和合僧出其意也汝等下勸其和合也是比丘下結罪白四羯磨捨不捨結罪同上餘結罪亦同上若比丘依聚落若城邑住行惡行汗他家亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德行惡行汗他家亦見亦聞今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘言

大德今諸比丘有愛有患有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘諫言大德莫作是語言諸比丘有愛有患有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不患不怖不癡大德行惡行汗他家亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

起自阿濕婆富那婆娑二比丘在綺連村舍住行惡行汗他家自種花木灌溉滴華作鬘持送與人教人亦爾又與女人同坐同飲食乃至戲笑歌舞行動之際全無威儀俗皆喜樂有清淨比丘具威儀者至彼乞食反不得食回白佛佛乃差目健連舍利弗領眾往與作擯羯磨二比丘言僧有愛患二尊者回白佛佛更遙呵制戒行惡行即上種花木等汗他家有四一依家汚家謂比丘向人家得物與一家不與一家與者喜不與者瞋二依利養汚家謂比丘如法所得利養與一家不與一家與者喜不與者瞋三依親友汚家謂比丘與王臣友

善護一家不護一家護者喜不護者瞋四依僧寺汗家謂比丘取僧物與一家不與一家與者喜不與者瞋諸比丘當語下諫而驅之也是比丘下乃犯戒者自遮之辭有愛故不驅有患故強驅有怖故不敢驅有癡故不知當驅不當驅所以犯罪同而驅不驅有異也諸比丘諫言下證入其罪也是比丘下結罪白四羯磨捨與不捨結罪同上餘結罪亦同上若為三寶常住種花木作供養等不犯若比丘惡性不受諫語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子眾等增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

起自闍陀尊者惡性不受戒若有諫者便言大德莫諫我我應教汝且云我是聖主得正覺故佛知

故制言諸大德下正不受諫之辭。彼此丘諫下。乃諸比丘正諫之辭。是比丘下結罪。白四羯磨捨不捨結罪。同上餘結罪亦同上。若彼言非法非律。則不受諫者不犯。

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法。九戒初犯。餘至三諫。若比丘犯一一法。知而覆藏。應強與波利婆沙行。波利婆沙竟。增上與六夜摩那捶。行摩那捶竟。應與出罪。當二十僧中出。是比丘罪。若少一人不滿二十衆。是比丘罪。不得除。諸比丘亦可呵。此是時。

此總結前罪也。前九戒初犯。即得僧殘。後四戒必三諫。不捨方得僧殘。波利婆沙此云。別住。謂諸比丘不與同僧事。同起止也。犯罪者若覆藏。當隨其覆藏之日多少。強罰行別住。法行別住。竟與六夜摩那捶。摩那捶此云。意喜。謂別住。竟罪將出。歡喜行此行也。又云。極苦卑劣。行謂當於晨朝。洒掃佛塔。僧院。洗僧大小便處。又不得與欲。不得受他人欲。不得比丘前後行。不得受一切人禮拜。不得與人說法。論義等。應持破舊衣鉢。應當禮拜大僧云。

大德某甲犯某僧伽婆尸沙。望大德與某甲出罪。行六夜。竟應與二十僧中出罪。若少一人。罪不得出。僧亦得呵也。若犯而不覆藏者。直與六夜摩那捶。

今問諸大德是中清淨不三說

諸大德是中清淨默然。故是事如是持。

諸大德是二不定法。半月半月說戒經中來。

不定者。於三法中不定。治當審實其罪也。

若比丘共女人獨在靜處。覆處可作姪處。坐說非法。語有住信優婆夷。於三法中一一法說。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波逸提。是坐比丘自言我犯是罪。於三法中應一一法治。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波逸提。如住信優婆夷。所說應如法治。是比丘是名不定法。

迦留陀夷未出家時。與親友婦齋優婆夷通。既出家。猶與往來。一日往其家於屏處同坐。說非法。爾有住信優婆夷。窺見白佛。故制靜處。謂無人處。覆處。謂弗現露處。無人且弗現露。是可作姪處也。住

信者謂住於信實不妄語也。若者不定之辭。於三法中。隨住信者。實舉其犯罪之相。俟知律者定罪也。于中行姪者。犯棄說非法語者。犯僧殘。但同坐而無前二者犯墮。是坐比丘下。乃犯者領罪之語。若比丘一一自言。當如自言治。若比丘不一自言。常用覓罪相毗尼治。若比丘先在屏處坐。女人來問訊禮拜者。不犯。但當速遣出。若同坐者。亦犯墮。

若比丘共女人在現露處。不可作姪處坐。說惡惡語。有住信優婆塞。於二法中。一一法說。若僧伽婆尸沙。若波逸提。是坐比丘自言。我犯是罪。於二法中。一一法治。若僧伽婆尸沙。若波逸提。如住信優婆塞所說。應如法治。是比丘是名不定法。

此條犯者。舉者皆同前人。但在不可作姪之處。故無波羅夷止。隨二法治也。

諸大德。我已說二不定法。今問諸大德。是中清淨不說三。諸大德。是中清淨默然。故是事如是持。

四分戒本約義卷二

福州鼓山嗣祖沙門 元賢 述

諸大德。是三千尼薩耆波逸提法。半月半月說戒經中來。

梵語尼薩耆。此云捨波逸提。此云墮。此三十事。皆在衣物上犯罪。當墮覆障燒煮地獄。今制令罰其衣物。向僧中捨。則免墮也。界內僧或多人。或一人。俱可捨。但不得別衆捨。別衆者。謂四人已上。私出界外。別爲一衆也。若向別衆捨。犯突吉羅。既捨衣。已當于衆中乞懺悔。乞已。當請一人爲懺悔主。其人須是清淨比丘。方可亦不得違受懺。必先白衆。白已。然後受懺。受懺已。衆中當還此比丘衣。還衣之法。有二種。一是卽座展轉付還。一是直付還其所犯之事。或是畜長衣。經十日。畜非時衣。過一月。畜急施衣。過十日。畜長鉢。過十日。畜藥。過七日。此五事。當卽座展轉付。又或有人有事欲還。行不能延。至明日者。僧中可問言。此衣捨與誰。答言。捨與某甲比丘。卽以此衣與之。然後爲作白二羯磨。