

毗
尼
母
論

失譯人名今附秦錄

清刻龍藏佛說法變相圖

毗尼母論卷第一

唱一

失譯人名今附秦錄

母義今當說 汝等善聽之 是中文雖略
 廣攝毗尼義 依初事演說 智慧者當知
 一切經要藏 皆總在此中 律藏外諸義
 母經中可得 律義入此經 如衆流入海
 毗尼外諸義 如母經中得 一切諸經義
 隨意皆能解 律能滅疑惑 如衆經定說
 佛所制諸戒 皆在此經中
 問曰何故名母經智者說曰此經能滅憍慢
 解煩惱縛能使衆生盡諸苦際畢竟涅槃故
 名母經毗尼者名滅滅諸惡法故名毗尼今
 當說母經義母經義者能決了定義不違諸
 經所說名為母經此中解二種經一比丘經
 二比丘尼經一切諸聚後當廣說初十人制

戒因緣增一中義皆入此經中因初因緣得知初事斷人疑心衆經中義不復惑也若比丘欲善持毗尼母經中定解能速除生死亦勝犯戒賊受具足義今當說何故名受具足智慧人受具足已不犯所求成就故言受具能成就義名爲受具以是義故成就衆善名爲受具復次能專心持戒故言受具能使成沙門義故名受具能使人成就意淨法故名爲受具能成就寂滅法故名受具又成就比丘法故名受具於此律中知見達解觸證得知名爲受具有能成就比丘五種受具名爲受具何者五一者善來比丘即得受具二者三語即得受具三者白四羯磨受戒名爲受具四者佛勅聽受具即得受具五者上受具何故名爲上受具佛在世時不受戒直在佛

邊聽法得阿羅漢名上受具是名比丘五種受具比丘尼亦有五種受具一者隨師教而行名爲受具二者白四羯磨而得受具三者遣使現前而得受具四者善來而得受具五者上受具能成就不作一切諸惡是名受具又於毗尼藏中選擇是非能信行故名爲受具又能成就斷五蓋法名爲受具有能除覺觀亦名受具能捨愛著禪心亦名受具苦樂憂喜以能捨故名爲受具能過四空定故亦名受具能知諸相滅亦名受具又受三歸五戒亦名受具又受八齋法亦名受具又受沙彌十戒亦名受具又分受戒名爲受具又能白業觀者亦名受具成就種性地故名爲受具云何名種性地有人在佛邊聽法身心不懈念念成就因此心故豁然自悟得須陀洹

須陀洹者善法之種性也四果四向第八地見諦地薄地離欲地已作地乃至無師獨覺皆名受具成就六度亦名受具善語亦名受具從智慧受具乃至善語受具皆名受具復欲廣說何等人應得受具若有善男子善女人無障清淨皆得受具夫障有三種業障報障煩惱障清淨人者聽其出家剃除鬚髮著法服受三自歸十戒乃至白四羯磨受具當使出家者知四墮法不可犯也依四依止盡壽形受受行乃至梵行營事得出家法得法證果受樂大功德成就是餘眾事應問和尚阿闍黎和尚阿闍黎應教毗尼中所應作不應作又復勸與諸同學同業同行一切善法莫相違返何故與受具者欲使得五通樂見苦不怖少欲知足得大人覺云何名為得於

大覺如佛所受行於毗尼故名爲覺云何名欲如佛翹勤不倦故名爲欲又復明欲繫念在前如佛覺無異以是義故名爲欲也何故名觸得定故名觸得善得惡亦名爲觸云何名證不放逸故名爲證證言知義如佛覺也此中何者是善來比丘受具如尊者阿若憍陳如當爾之時世尊遊波羅柰尊者阿若憍陳如見法得法證法深解法性即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌作禮白佛言世尊唯願如來聽我出家修於梵行世尊告曰善來比丘聽汝於我法中修於梵行盡於苦際此阿若憍陳如即得出家即得具足如來言已身上所著婆羅門服乃至鬚髮即皆墮落沙門法服自然在身威儀庠序手執應器如二十年學法者也尊者阿鉢祇婆梵跋

提伽摩訶男等亦如阿若憍陳如也耶修陀
同侶四人毗摩羅修婆侯富那伽憍梵跋提
耶奢童子同侶有五十人彌極同侶亦五十
人那羅陀摩那婆跋陀跋期同侶五十人優
樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉此等徒衆
千人優波提舍駒律陀而爲上首徒衆二百
五十人如此等皆豪貴巨富本是外道出家
佛已出世受悟時至皆來詣佛求欲出家最
後須跋陀羅如此人等皆是善來比丘也其
所得果皆是無學後邊身者何以故如來自
神口所說故爾餘人邊不能得也問曰世尊
何以不與神力加破羅伽至婆梨伽富迦羅
婆利伽使善來出家答意如此婆醯有障道
業是故不得善來出家富伽羅婆利伽者此
人現身無無學因緣故不得善來出家以是

義故雖俱在佛邊不得一切善來出家也三
語受具者爾時世尊告諸比丘吾於人天羅
網時皆得解脫汝等於此網中皆得解脫爾
時惡魔聞佛此言即語佛言於人天羅網不
得解脫諸比丘亦不得解脫佛即說偈答曰
世人於五欲 第六意識受 吾已離諸欲
惡魔汝自墮

惡魔聞此言已知佛達其未離欲故慚愧憂
愁不樂忽自滅去佛告諸比丘汝等各二人
共詣諸方教化莫獨去也諸比丘即去彼土
諸人聞比丘說法皆來詣佛於其中路有生
悔心者即還歸家以是因緣諸比丘來白世
尊佛即教使就彼三語受戒語諸比丘汝等
各各還去彼方若有求出家者當爲剃除鬚
髮教著法服與三語受戒歸依佛歸依法歸

依僧如來應正覺是我師此即三語受戒法也爾時諸比丘生疑云何三歸即是出家即是具足佛爲說曰歸依佛歸依法歸依僧即是出家第二歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟即是受具以是義故出家受具成就也有人復更生疑何故優婆塞受三自歸及以沙彌乃至八戒皆受三語何故不名受具也佛說曰此二義各異優婆塞者不止在三歸更加五戒始得名爲優婆塞也沙彌乃至八戒亦復如是三語受具者與此爲足更無所加故言受具所以無所加者三歸有二種一者爲受五戒十戒八齋故受三歸乃至爲受二百五十戒故受三歸二者直受三歸所以爾者當爾之時佛未制二百五十戒乃至八齋以是義故直說三歸得受具也佛制不聽三語

受戒已後雖有三語不成就也佛所以後時斷三語受戒者因一病比丘是故斷也於時阿若憍陳如即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我等云何得知三歸三語受具佛告憍陳如若人求出家者當剝除鬚髮教作如是言我今盡形壽歸依佛法僧乃至說我今依佛出家婆伽婆是我師也佛告憍陳如三語受戒如我所說解也尊者憍陳如聞佛所說三語受戒心開意解即退坐禮佛而去尊者阿若憍陳如遊行到毗黎耆國展轉復到毗舍離毗舍離中有毗黎耆人二國族姓子合在一處一名羯羯帶遮二名羯倫伽三名毗斤帶遮四名羯遲遮五名遮賴遮六名毗陀跋遮七名跋陀八名修跋陀遮九名耶奢十名移須多羅十一

名阿利耶此諸人等皆生念言阿若憍陳如於大沙門法中出家行於梵行此是大智見者乃能隨學必有妙法我等何爲不就其出家學妙法也彼所修行我等亦共修行爾時族姓子共論議已即便相將詣憍陳如所頭面禮足却住一面白尊者言唯願大德聽我等於如來法中出家修於梵行阿若憍陳如即受其言聽其出家爲說三語受戒受戒已即共相隨詣於佛所頭面禮足却住一面尊者憍陳如即白佛言此諸族姓子等求欲出家爲其三語受戒爲得戒不佛告憍陳如此諸人等三語受戒具足成就善得其戒何以故過去諸佛亦曾與此三語受戒未來諸佛亦當與此三語受戒我今現在亦同彼也是故得有三語受戒白四羯磨者何以要現前

白四羯磨而受具者解云當於爾時佛住王舍城優樓頻螺迦葉等師徒已出家竟有一病比丘無供養者病困篤已即便命終諸比丘等見此比丘病篤命終一無看病者二無弟子二俱無故苦惱如是往白世尊佛即集諸比丘僧從今已去斷三語羯磨於十僧中白四羯磨聽使受具如是一一受戒皆如上說廣應當知爾時有一惡比丘度人出家出家者即於師邊生疑往白世尊世尊問言汝先未受戒時生疑不答言不也佛言汝已得具足戒也復有一人求師出家受具足戒得受具已心中生疑疑師不清淨爲得戒不往白世尊世尊問言汝先知師不清淨不受戒者言不知也又復問言汝先知不清淨師邊受戒不得戒不答言不知佛言汝便是得具

足戒也復有一人求師出家師即爲受具足後心生疑往白世尊世尊問言汝先知汝師破戒不答言知也又復問言汝先不清淨師邊受戒不得戒不答言知也復更問言汝先知汝師受戒時得戒不答言不知也佛言汝便得具足戒也又復一人求師出家師即與受具足後心生疑往白世尊世尊問言汝先知汝師破戒不答言知也又復問言汝先不清淨師邊受戒不得戒不答言先知復更問言汝先知汝師師邊受戒不得戒不答言知也佛言三事皆知受戒不得也以是義故名爲白四羯磨云何名爲勅聽受具當於爾時佛在舍衛國毗舍佉鹿母園中堂上問蘇陀耶沙彌義沙彌解義如佛所解稱如來意佛即告言汝從今已往若有疑惑恣汝來

問亦即與戒即得具足故名勅聽受具云何上受具如有一人盡一切漏未滿二十已受具足即於比丘法中自生疑心同住諸比丘知其生疑往白世尊世尊語此漏盡比丘汝數胎中年乃至閏月皆數滿不答言不滿佛即問諸比丘此比丘得阿羅漢耶諸比丘白佛得阿羅漢佛言此是上受具也又復告言後受戒者聽數胎中年云何比丘尼五種受具隨師教而行名爲師法受具當於爾時佛住釋種園中時摩訶波闍波提憍曇彌與五百釋種女來詣佛所到已頭面著地禮佛足白佛言世尊我等女人於佛法中得出家不佛言吾不欲聽女人出家聞此語已低頭泣淚而去世尊後時從釋種園向舍衛國祇洹精舍憍曇彌五百女等聞佛向祇洹精舍心

懷悲惱自慨其身不在佛法之次各自剃頭著法服隨佛後而去到祇洹精舍在外而立見尊者阿難阿難即問母及諸女言優婆夷等何爲剃髮自著法服顏色憔悴而不悅乎母及諸女即答言所以不悅者但世尊不聽女人出家是故憂色也阿難言且止當爲白世尊阿難尋入即啓世尊是優婆夷等求欲出家願世尊聽許佛告阿難吾所以不聽女人出家者如世人家男少女多家業必壞出家法中若有女人必壞正法不得久住阿難

唱一

九

重白佛言女人於佛法中修梵行得四果不佛告阿難能修梵行其志不退亦可得耳阿難復白佛言唯願世尊聽女人在佛法之次佛告阿難女人能行八敬法者聽其出家若不能者不聽在道所以爲女人制八敬者如

人欲度水先造橋船後時雖有大水必能得度八敬法亦如是怖後時壞正法故爲其制耳佛告阿難汝今爲女人求出家後當減吾五百歲正法阿難聞此之言憂愁不樂即出外問諸優婆夷等佛說八敬之法能奉行不諸女聞此語已內懷歡喜即請阿難還白世尊我等今日蒙世尊施法當奉行之譬如有沐浴香湯莊飾已竟更有人來以華鬘莊其頂上我等今日亦復如是阿難以此之言即啓世尊世尊言此等已得受具是名師法受具白四羯磨受具者如上病比丘經中所說遣使受具者如上比丘尼經中所說云何名善來比丘尼受具當於爾時世尊在舍衛國摩登祈女來到佛所頭面著地禮世尊足退坐一面佛即爲說法深悟法性得須陀洹

果求佛出家世尊告曰聽汝於我法中善修梵行盡諸苦際佛言已訖頭髮自落法服應器忽然在身威儀庠序如久服法者是故名爲善來受具上受具者盡諸有漏成阿羅漢如上沙彌雖未滿二十得阿羅漢故名爲上受具此比丘尼亦復如是是名上受具比丘尼五種受具竟立善法上受具者爾時王舍城中有婆羅門名尼駒陀錢財珍寶巨億無量此婆羅門家生一子字畢波羅延父母種性清淨諸婆羅門所有經書無不悉達乃至大人之相亦能達之此畢波羅延童子父命終後家中有碎金九十六斛錢有八十億勒沙十萬一勒沙也奴婢僕使有千聚落其婦字跋陀顏貌殊特世之無類故能割愛斷貪捨之而去默生此念世間若有應真羅漢者

就之出家詣彼苦行仙人林中修於梵行作是念已故能割愛斷貪捨之而去詣彼苦行仙人林中十二年茹菜食果飲清流泉修於梵行得諸禪心成就五通世尊爾時現出於世在鹿野苑初轉法輪僧已成就與大比丘衆千人俱如此人等皆是耆舊長宿國之所重諸根寂靜皆是漏盡解脫者也世尊與諸比丘展轉遊行到摩竭提國入若致林中在尼拘樹王下住爾時世尊以佛眼觀於世間何等衆生生於世間少諸煩惱有大神力能堪聽受吾所說法如來見畢波羅延童子在優吒林中見已即生此念是人堪受吾之正法爾時世尊欲度畢波羅延童子故與千比丘俱從摩竭提國向多子塔到已在樹下止住一日於此林中佛神力故光明照耀林樹

炎赫而皆大明譬如秋月無雲翳日如來光明亦復如是此童子十二年已自然生心欲向多子塔經涉嶮難山谷林藪到多子塔到已見此林中光明殊特與世超絕默自生念此中或有諸天釋梵大力神仙師子王等是故此林有異瑞相畢波羅延童子漸漸前行見如來足跡有千輻相輪具足分明即尋跡前行遙見如來諸根明淨顏貌殊特衆相具足儼然而坐童子即時衣毛皆豎生於信心內自默念本出家時心中所期今此是也諸天即復唱告語言不須疑也此童子復見諸比丘繫念坐禪即生念言本所求者今乃得見直前詣佛到已頭面著地以兩手摩佛足口復鳴之自云我姓迦葉字畢波羅延童子如是三稱爾時世尊告諸比丘若有煩惱結

漏未盡非一切智亦非人師受成就善法人禮者頭破作七分吾今實是煩惱結漏盡者爲一切人作福田者慈愍衆生者亦是一切智者是故受此童子禮也爾時世尊告童子言汝今已具足供養信心成就可退坐一面童子即受告勅禮佛足已退坐一面爾時世尊爲彼童子種種因緣巧說諸法示教利喜童子即悟法得道獲須陀洹果即從座起合掌作禮前白佛言世尊是我師我是聲聞弟子佛即爲童子說如是言當於四念處親近修行廣演乃至八聖道亦如是佛告童子言汝入諸族姓子聚落心莫染著猶如月照世間無所染著汝入諸聚落心無染著亦復如是如蜂採華入諸聚落亦應如是童子如眞陀羅童子喻當捨恃姓財德之心應當謙下

第一

十二

入於聚落如牛群中大牛自恃角鋒慢於餘者後時別角慢心都息汝入聚落心無染著亦應如是佛告童子內六入莫取想封著繫縛心也外六入乃至中六識亦如是色陰亦不應封著取想乃至識陰亦如是眼耳鼻舌身意及外六塵得覺觀意觀亦應如是不取想也譬如空中水滂滂相尋無有滯礙觀十八界十二入五陰等不取著心無罣礙亦復如是善男子汝如此應學童子白佛言奉世尊教爾時童子聞佛世尊引諸譬喻種種說法即悟取解童子受法已即從座起繞佛三匝禮佛而去到一樹下端身繫念佛所說法七日七夜至八日朝諸漏已盡三明六通具八解脫證阿羅漢果得阿羅漢果已往至佛所頭面著地禮佛已却坐一面白佛言世

尊我先聞如來所說法七日七夜至八日朝諸漏已盡心得解脫得三明六通獲阿羅漢果譬如有人說言有一大象高於七肘復有一樹高六肘半說言此樹能蔭象者無有是處若有得羅漢果三明六通及八解脫能過我者無有是處佛告迦葉善哉善哉迦葉如汝所說汝於我所說法中種種諸喻深悟無生得阿羅漢果即是受具足戒也爾時世尊因是事故集諸比丘告言我先爲迦葉說如此法汝等今日皆修行之佛復告諸比丘從今已去聽汝等立善根上受具佛告諸比丘過去諸佛未來諸佛皆立善根上受具我今亦復如是是名立善根上受具也爾時尊者迦葉即從座起偏袒右肩右膝著地合掌禮佛白佛言世尊我等於如來法中住何等法

修何等法行法之人有何差別佛言善哉善哉迦葉汝之所問甚善如泉涌出不可窮盡所問住修乃至差別言辭義理所問無滯佛告迦葉四聖種是住處十二頭陀名爲行處盡諸有漏名爲差別迦葉白佛言四聖種十二頭陀乃至漏盡解脫當頂戴奉行若長者若長者子沐浴香湯以上衣服而自莊飾更有人來以好華鬘繫其頂上我等亦復如是頂戴如來所告勅法佛告迦葉汝云何復住四聖種中迦葉白佛一者隨前所得糞掃衣以爲足想二者見前人所著糞掃衣亦讚歎之三者自見所著糞掃衣不自恃譏彼四者得飲食乃至病瘦湯藥隨所得以爲足想又復不自恃譏彼又於他人不生此念彼人勝我彼人不如我復不念言彼人似我此人不

似我復不生心此人卑我彼人不卑我復不念言彼人妙我彼人不妙我世人皆與上相違而我如上也佛告迦葉四聖種住應如是學迦葉云何復欲行十二頭陀迦葉白佛言一者常自行空閑靜處亦當讚彼閑靜之處十四二者乞食唱一三者糞掃衣四者若有瞋心止不食減已乃食五者一坐食六者一時受取七者常塚間行八者露地坐九者樹下坐十者常坐不卧十一者隨得敷具十二者齊三衣如此等法皆應讚歎亦不自恃譏彼乃至少欲眾具知足眾具廣示於人佛告迦葉善哉善哉如汝所言行十二頭陀正應如是佛復告迦葉汝可隨吾按行林藪迦葉答言奉世尊告佛起而去迦葉即捉坐具著肩頭隨世尊後迦葉隨佛如師子子隨大師子爾時世

尊隨道而行到一樹下告迦葉言汝可爲吾
於此樹下敷座迦葉即奉告揀僧伽黎四揀
敷座如來就坐迦葉禮佛足世尊以右手按
座告迦葉言此座甚柔軟迦葉言世尊此座
實柔軟此衣是弟子初出家時衣此衣新時
價直迦尸一國今價已退可直半國唯願如
來納受此衣佛告迦葉吾憐愍汝故受此衣
汝受持何等即白佛言我當取迦尸迦草糞
掃衣中最下者求覓受持佛告迦葉善哉善
哉汝受持迦尸迦草糞掃衣者多所利益多
所安隱爾時世尊與大比丘僧十五二百五十
人俱次復遊行摩竭提國夜致林中善立摩
拘陀樹王下坐爾時六群比丘於靜房中共
談迦葉不如阿若憍陳如等善來受具亦不
如毗舍離跋祇子比丘三語受具亦不如婆

盧波斯那比丘白四羯磨受具此非受具者
也云何與諸比丘同共布薩羯磨世尊爾時
在樹下以天耳聞諸比丘在屏處論佛告迦
葉爲吾取水迦葉即持鉢向池取水六群比
丘見迦葉來到六群即逆語言汝非如五人
憍陳如等善來受具亦不如毗舍離子三語
受具亦不如婆盧波斯那白四羯磨受具汝
非受具云何與諸比丘同共布薩羯磨迦葉
即答諸比丘言世尊爲我在多子塔建立善
法上受具竟說此言已即持水來到佛所奉
佛鉢水佛飲已餘殘持與迦葉迦葉受水已
整衣服偏袒右肩頭面著地禮佛足合掌白
佛言六群比丘見向說言汝非善來受具復
非三語受具亦非羯磨受具云何同僧法事
弟子答諸比丘世尊爲我在多子塔建立善

法上受具汝等當詣佛諮啓取足得與不得
隨佛所說當受行之爾時世尊爲欲斷未來
諸比丘謗毀心故告阿難言汝往到王舍城
此城中若有諸比丘盡集在大僧坊中阿難
即受教而去至彼即集諸比丘在大僧坊衆
僧集已即來白佛僧已集竟世尊自當知時
爾時世尊即詣僧坊安詳就座右脇而卧如
象王觀諦視迦葉爾時迦葉從座而起右膝
著地頭面禮佛胡跪合掌白世尊言本在家
時父終亡後粟金有九十六斛金錢有八十
億勒沙自妻第一顏容倜儻世之無匹十六內自思惟
若有真阿羅漢者當受之出家思惟已即捨
愛斷貪出家求道世間若有弟子師者唯佛
是也云何六群謗言不受具也又復更言世
間若有奇色妙寶不出已有非貪財視色久

已捨之云何方被謗從出家已來在彼林中
十二年得四禪心乃至五通未有一念亂心
在前何以故見此生死諸行可怖畏故復次
言家父在時用二十億金錢娉妻一日三時
隨時易服未曾有乏乃至病瘦醫藥及離世
八法恃姓豪貴不曾經心雖娉其妻各修梵
行未曾有毀迦葉白佛言世尊我過去世緣
以食施辟支佛故從是以來當樂出家求涅槃
解脫佛自證知何以故心中常自怖畏流
轉五道受於生死世尊我初至多子塔林中
始見如來即生此念此即是本出家時所求
師也何以故我於過去諸佛生於信心今見
世尊生於信心等無有異爾時世尊告諸比
丘若有煩惱結漏未盡非一切智復非人師
受此成就大士禮者頭破作七分吾實是煩
惱十七

惱惑累無明闇障皆已永斷知一切法爲人作師是故受此人禮爾時迦葉即白佛言諸比丘雖如此謗亦無憂惱世尊今時雖復種種讚歎之德亦不欣悅何以故我觀能讚所讚是二皆空所以者何我得一切無我無人諸法空觀故從爾時世尊在多子塔爲我說月光喻水滯喻已來心心相續常念此法更無餘想所以爾者常繫心在於善法不隨餘念世尊我未見佛時十二年中常觀地水火風及與三界皆作空想況於今日遇世尊說法有餘心想亦復無有三世見聞覺知豈於六群生異念乎世尊爲我說四聖種已來我亦不取味觸之想見此陰身如四毒蛇行四威儀心不與俱何以故爾久知此是過患之本觀此五陰念念生滅亦如五拔刀賊觀色

集色滅受想行識識集識滅觀六入空聚落中五拔刀賊觀於無我世尊我觀此身如器盛不淨流出於外身隨身觀世尊我觀此心無常迅速如野馬疾風心隨心觀我觀受苦生滅代謝如水流燈炎受隨受觀我觀法無我屬諸因緣法隨法觀世尊我於如來所說法中無有錯謬當頂戴奉行世尊我於爾時王舍城千二百五十僧中衆僧行籌唱言誰是應真可捉此籌我於爾時即拔此籌若不遇如來出世應得辟支佛而入涅槃所以爾者曾於諸佛久種善根我於爾時在畢波羅石窟中卒遇小患世尊故來問疾但窟小身大我即以手舉此石窟令大世尊即入爲我說苦空法也爾時我在畢波羅窟中入火光三昧是時帝釋梵王來禮我足復有一人捉

刀欲害我我從定出觀此二人平等無異復言我在大衆及與私房威儀無異佛告諸比丘威儀進止當如迦葉我雖聞此言不以喜悅迦葉復言我夜經行及中時乞食意中生念夜短中逼舉目上看日月皆住不行諸天變爲人身前後圍繞供養於我我於爾時於此事中都無歡喜奇特之心我於王舍城中與千二百五十比丘俱集一處行籌唱言如來滅後誰能持佛法我於爾時即拔此籌所以爾者於論中辯才無制御者是故拔籌若有正問於五欲中誰不重染應說我是何以故於三有中善得解脫故若有人問於根力覺道誰能成就我於此中能師子吼何以故於一切苦集滅出離知味知過如實見之欲如火坑乃至喻於鉞戟欲之過患亦復如是

我無愛貪永已絕矣心緣解脫涅槃速疾如山頂水捨於有漏如棄涕唾我以廣修四念處乃至八聖道於八解脫定自在出入我於神通自在無礙世尊我於衆生有漏無漏種種諸心皆能悉達我知衆生過去無量宿命世尊我以天眼過^{唱一}於人眼見衆生^{十九}生彼死此皆悉見之我盡諸有漏心得解脫慧得解脫迦葉言諸比丘及餘六群大德莫謂我自歎其德所有功德皆已捨之況復其餘虛假之名所以說者爲欲利益長夜諸衆生故佛告迦葉善哉善哉迦葉汝所利益事除吾一人其餘聲聞無能及者汝可爲諸六群愍其癡故當與懺悔爾時優波離即從座起偏袒右肩右膝著地合掌禮佛問世尊言一切諸佛皆建立善法

上受具不佛告優波離非一切諸佛皆建立之所以立者爲五濁衆生建立之耳五濁者所謂劫濁命濁衆生濁業濁煩惱濁過去未來諸佛亦復如是現今五濁惡世是故制之優波離問佛幾處得建立善法上受具滿足佛告優波離五處滿足何等爲五一者最後邊身二者婆醯破羅伽至婆勒伽先得須陀洹果者是三者隨順蘇陀夷諸漏已盡心得解脫四者難陀放牛兒五者今迦葉如來受具戒非餘聲聞優波離此五處建立善法上受具而得滿足世尊有幾處白四羯磨受具而得滿足佛言有五處而得滿足一者和尚如法二者二阿闍黎如法三者七僧清淨四者羯磨成就五者衆僧和合與欲優波離此五處不成就名滿足此中有四種受具從

善來乃至白四是也比丘尼亦有四種受具一者如摩登耆女是二者師法是三者遣使現前是四者白四羯磨是勅聽受具上受具此二皆作建立善法上受具名說比丘尼上受具亦建立善法上受具名說是名受具不受具者異於上受具名不受具若聲聞用善來語授人戒者不成受具用三語授人戒亦不得受具白四羯磨唱不成就者亦不得受具非法僧亦不得受具何者名非法僧不就戒場先羯磨後白又復更作餘羯磨皆名非法僧離佛離法離毗尼受具亦不得具年不滿二十不得受具若受亦不得具若無和尚若二和尚若三乃至衆多作和尚亦不得受具若受戒者若和尚隱身不現亦不得受具十數衆僧雖滿若一隱不現若受戒者不現

亦不得受具外更不結大界直結小界亦不得受具若和尚衆僧受戒人互在界内外亦不得受具有十三種人不得作和尚受具若

在家受優婆塞戒若毀破一有受八齋毀一若受沙彌十戒毀一如此人者後出家亦不

得戒亦不得作和尚二者若出家在家破比丘尼淨行亦不得作和尚三者爲衣食故自

剃頭著袈裟詐入僧中與僧同法事此亦不得作和尚四者若有外道人於佛法中出家

後時獸道不捨戒而去從外道中還來欲在

僧一

主

法中佛不聽此人在於僧中亦不得作和尚

五者黃門不得作和尚六者殺父七者殺母

八者出佛身血九者殺真人羅漢十者破和

合僧十一者若非人變形爲人者名爲非人

十二者若畜生道變形爲人者十三者二根

人如是十三種不任作和尚何以故是人無戒故

毗尼母論卷第

音釋

齋盧戈切 嶮虛阻切 險難也切 藪蘇后切 滌都計切 搢達切 傀古回切 娉匹正切 鉾鉾戟切 戟兵也切 逆逆也切

毗尼母論卷第二

唱二

失譯人名今附秦錄

尼遣使受戒中佛在世時唯有一女得所以得者但此女顏容挺特世所無比若往者恐惡人抄掠是故佛聽今時若有如是比者可得遣使受戒其餘一切要現前得具不現前不得師法受具中除憍曇彌五百諸女其餘一切不得師法受具上受具中除尊者摩訶迦葉蘇陀婆其餘一切不得建立善法上受具若男子女人其性調善慧亦明了無有諸難得受具足復有三人不得受具一不自稱字二不稱和尚字三不乞戒此三種人不得受具與此相違得受具足復有五人可受具足一成就丈夫二不負債三不是人奴四年滿二十五父母放出家是五種人得受具足

復有五處白四羯磨受戒滿足何者五一者和尚二者阿闍黎三衆僧具足四性調順五諸根具足無諸障礙是名五處受戒滿足與五人相違不得受具復有二人不聽受具一者有業障二者龍變爲人若先不知與受戒後時知應擯出衆先知不應與受戒如上十三比類應廣知復有一人不應受具此身上忽生白色生已復滅若先知不應與受具若不知已受具竟後時雖知不應驅出衆云何爲業思業行業可思業故思業非可思業可受業不可受業少受業多受業已受業未受業色業非色業可見業不可見業有對業無對業聖業世間業現身受業生受業後受業趣惡業趣天業趣涅槃業有三業一切諸業攝在其中白業白第二業白第四業復有四

業非法作業法作業群共作業業齊集作業
復有四種業有比丘群業共作非法羯磨齊
集業共作非法羯磨群共業作法羯磨齊集
業作法羯磨此中非法業群共業諸比丘不
應作非法業齊集業此二業不應作法業群
共業亦不應作法業齊集業此二業應作吾
所聽之此中有三種應當知一者白業二者
擯罰業三非白非擯罰業云何名爲白業白
已剃髮受沙彌戒乃至大比丘戒亦先白後
受若不聽不得受比丘法一切皆如是若有
所作要白僧衆聽得不聽不得作是故名爲
白業羯磨云何名爲擯罰羯磨若有比丘不
順佛語或自白僧或他白僧僧集隨其罪輕
重衆呵責擯出或有人擯罰罪負未訖更重
作之衆僧亦更重呵責如此之類皆名擯罰

業也云何名爲不白不擯罰若有比丘僧差
營房舍此業非白亦非擯罰又復此人僧初
與羯磨立作營房人是亦非白非擯罰是業
名爲非白非擯罰又復解羯磨非一如羯磨
亡比丘物此羯磨非白非擯罰是故有異受
功德衣羯磨亦如是如結大界羯磨淨地羯
磨如此等不在白擯罰羯磨也復有二種羯
磨一爲人二爲法何等爲法羯磨如白已說
波羅提木叉戒自恣如平僧坊地差營事人
差分衣鉢人如爲受迦絺那衣捨迦絺那衣
結界捨界離衣宿先布薩却安居者諸比丘
檀越請安居安居日滿比丘尼爲飲食美故
不去檀越心生疲厭諸比丘即往白佛佛即
制安居竟比丘尼若過一日波逸提若大比
丘突吉羅齊集自恣問法答法問毗尼答毗

尼問法者迦葉是答法者阿難是問毗尼者
迦葉是答毗尼者優波離是俱名依法羯磨
云何名依人羯磨如度沙彌法先白後剃髮
受戒如行波利婆沙日未滿更犯還行本事
行摩那埤行阿浮訶那與現前毗尼憶念毗
尼因省婆摩羅子被謗故佛制憶念毗尼因
難提伽比丘本清淨心受戒失心所作違於
毗尼後還得本心諸比丘謗言犯罪此比丘
自言我本失心時所作不覺不知佛言癡狂
心所作不犯是故此比丘從衆僧乞不癡毗
尼云何各自知比丘佛在世時常自說戒忽
至說戒日說戒時至初夜中夜諸比丘請佛
說戒佛默然不說目連以天眼觀此衆中誰
不清淨佛不說也見一比丘不清淨目連即
起捉臂牽出佛即告目連言何以不審悉問

之諸比丘應自知所以初夜中夜佛不言者
外有惡賊故爾
爾時舍衛國諸比丘鬪訟此應滅之云何得
滅衆中三藏比丘當取其語和合滅之有比
丘字訶德有風熱亂心故與諸外道論議言
辭錯亂前後不定爲外道所笑諸比丘白佛
佛呼此比丘在前語言汝莫亂心故與人論
議語言應定實現前呵責現前滅之
爾時舍衛國諸比丘諍訟佛告諸比丘各各
相向五體投地如草敷地滅所諍訟犯事後
當懺悔除滅從呵責羯磨乃至知種種雜物
人羯磨此是依人羯磨有羯磨成事不成有
事成羯磨不成有俱成有俱不成羯磨者法
也事者人也云何名事成羯磨不成者此人
清淨一切無諸障礙是名事成羯磨不成者

或言語不具亦前後不次第說不明了是名羯磨不成何者名為羯磨成事不成羯磨成者言語具足前後次第說亦明了是名羯磨成事不成者有人諸根不具及餘障礙是名事不成又俱成者羯磨及人此二皆具故言俱成俱不成者羯磨及人二俱不足是名俱不成應止羯磨者諸比丘皆集但所作不如法應羯磨作法不羯磨作應白作法不白作衆中有持毗尼行清淨者說言此非法非律是不應作即止不作是名止羯磨不應止羯磨者衆僧齊集所作亦皆如法衆中無譏嫌者是名不應止羯磨此二章卑捷度中廣說章卑者國名也擯出有二種羯磨一未擯二爲調伏故擯調伏者未懺悔中間及飲食坐起言語一切僧法事皆不得同是名擯出調

五

伏羯磨此人若剛強永無改悔盡此一身不復得同僧事尊者優波離即從座起整衣服合掌禮佛白佛言世尊若有比丘於僧事無缺而強擯者此事云何佛言擯有二種一者善擯二者惡擯如擯十三種人者名為善擯與此相違名為惡擯是名擯出羯磨復有衆僧聽懺悔入僧次第羯磨若比丘爲調伏故擯出者此人後時改悔求僧除罪僧有所教勅皆順僧意不敢違逆能使衆僧齊心歡喜僧即聚集解擯羯磨更作聽入僧羯磨是名聽入僧羯磨優波離問佛擯出懺悔此事云何佛言爲調伏者聽使懺悔永擯者不聽懺悔何者名為呵責羯磨有人僧中健闘強諍於僧法事中皆不如法現前種種呵責乃至擯出此呵責事呵責捷度中廣說有呵責者

若比丘作種種不如法事衆僧呵言長老汝犯不如法事此人即答僧言我不知不見犯何等事僧應種種苦責擯出是名呵責羯磨諫法應三處諫見聞疑破戒破見破行諫者有五事因緣一知時二利於前人三實心四調和語五不麤惡語復有內立五種因緣故應諫一利益二安樂三慈心四悲心五於犯罪中欲使遠離是名諫法緣事云何名爲緣事若因若緣此中從何初起如拔陀波羅比丘經中應當廣知

爾時世尊在舍衛國一坐而食佛告諸比丘吾一食已來身體調適無諸患苦汝等亦應一食諸比丘聞告歡喜奉行拔陀波羅比丘不順佛告不能一食何以故我常數數食以此爲法佛復告言汝能多食者中前多乞一

聖

六

坐而食復言不能佛復欲遊諸國邑阿難爲佛縫衣此比丘到阿難所問言汝何所作阿難答言世尊欲遊諸國邑是故爲佛縫衣汝住此或無利益聞此語已即到佛所五體投地白佛言世尊當爲弟子懺悔佛言懺悔無益一切沙門婆羅門皆知汝行非法若順吾言者四禪四空定諸通解脫皆可得耳不用吾言者於此諸善不可得也復更慇懃三請世尊世尊然後受其懺悔復爲說法若人造惡能改悔者於佛法中多所利益如是廣說此拔陀波羅比丘數數犯罪諸比丘見已諫之聞諫之言不以經懷便以餘言而答佛向拔陀波羅比丘言有一比丘犯種種罪諸比丘見已如法諫之此比丘更以異言而答復主瞋恚佛言此比丘雖不受諫亦應諫之所

以爾者欲使諸沙門婆羅門一切廣聞亦欲使其現身長夜受苦佛說曰調伏法有三種一呵責二別住宿三當令依止有智慧者乃至驅出是人因是事調伏心意柔軟順僧法而行能使大衆歡悅是名調伏法

舍摩陀者秦言名滅何等比丘事應滅若有

比丘隨善法能除四受一者欲受二者見受三者戒取受四者我取受能除此四受隨順行出離法善者念念增進惡者捨之是名爲滅又復滅者從現前毗尼乃至敷草毗尼滅此七諍亦名爲滅也不應滅者若比丘成就五法起鬪諍事一者常樂在家二者常樂依國王大臣三者不樂依僧四者亦不依法五者衆僧所行事皆不順之若比丘成就此五種事所有諍事不應滅之復有比丘成就五

法有諍事起應當滅之何等爲五五者與上五事相違即是五也成此五法所有諍事應當滅之又復滅者隨僧行法能隨順之所有善法日日增進其所行事常爲解說若有事能令僧喜行之不倦是名滅法

捨戒法若比丘愁憂不樂不樂梵行欲歸家不樂比丘法於此法中生慚愧心意欲成就在家之法出家法於我無益在家法益我甚好意欲捨比丘法還家作如是語我捨佛法僧和尚阿闍黎梵行毗尼波羅提木叉戒如是廣說應當知是爲捨戒不捨戒者若癡狂心亂乃至口噤不能言者不名捨戒如是廣說應當知戒羸者比丘生念不樂梵行樂在外道乃至作僧祇人是名戒羸戒羸事如是上文中所說

說戒法應如法集僧僧集已應當一白羯磨不應二三四白羯磨也僧作法事如法取欲皆應默然不應遮也僧若不足者不應說戒僧若滿足應廣說戒時不中略說也時者無留難名爲時爾時世尊於靜房中心念我爲諸比丘制戒說波羅提木又乃至能使人得四沙門果波羅提木又者戒律行住處是名波羅提木又義爾時諸比丘用歌音誦戒佛言不應當以高聲了了誦戒歌音誦戒有五事過一心染著此音二爲世人所嫌三與世人無異四妨廢行道五妨入定是名五事過也

佛在世時諸比丘日日說戒衆僧皆生厭心佛聞卽制十五日一說戒爾時於一住處說戒僧坊旣大諸比丘遠者不聞是以如來爲

諸比丘制法僧衆若多僧房亦大者應當正中敷座說戒者在此座上當高聲了了說使得聞之爾時諸比丘在一住處僧衆雖大無誦戒者法事不成世尊聞已告諸比丘從今已後有出家者至五臘要誦戒使利若根鈍者乃至百臘亦應誦之若故不誦若先誦後時廢忘若復鈍根不能得者此等三人有種種過一不得畜弟子二不得離依止三不得作和尚四不得作阿闍黎是名不誦戒者罪有八種難得略說戒一者王難二者賊難三者水難四者火難五者病難六者人難七者非人難八者毒蛇難有此八種難得略說戒略有五種一者說戒序已稱名說言四波羅夷汝等數數聞乃至衆學亦如是說第二略者從戒序說四事竟後亦稱名如前也第三

略者從戒序說至十三事後者稱名亦如前
二第四略者從戒序說至二不定餘者稱名
亦如前三第五略者從戒序說乃至尼薩耆
波逸提後者稱名亦如前四爾時有衆多比
丘在一處皆根鈍無所知有賊難不得就餘
寺說戒法事不成佛聞已教諸比丘汝等當
略說戒諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸
佛教是名略說戒不成就說戒有四種非法
群共說戒不名說戒非法齊集此亦不名說
戒群共此亦不成就應一白處二白此亦不
成說戒若有比丘於說戒時三四別共私論
起貢高心因說戒論議生於諍訟如此說戒
不成說戒不成有二種一鬪訟故說戒不成
二惡心故增長煩惱是二皆不成說戒此事
布薩捷度中應當廣知是處應說何者若比

丘未犯罪心中生念云何不犯衆惡而得生
善即詣持法持毗尼持摩得勒伽藏者問之
尊者何者是法何者非法何者可說何者不
可說彼師聞此語即次第爲說法如法說不
如法不如法說如毗尼如毗尼說非毗尼如
非毗尼說輕如輕說重如重說麤惡語如麤
惡語說非麤惡語如非麤惡語說犯如犯說
不犯如不犯說殘如殘說不殘如不殘說應
如應說不應如不應說制如制說不制如不
制說所說如所說不如所說如不如所說齊
習二
量如齊量說不齊量如不齊量說分別如分
別說不分別如不分別說比丘法食在界內
無淨厨不得食何以故佛遊諸聚落見諸比
丘共諍佛問比丘諍何等事比丘白佛昨日
食已有餘殘食是故諍之佛言從今已去宿

食及在大界內食無淨厨者一切不得食衆
僧住處初立寺時衆僧齊集應先羯磨作淨
厨處後羯磨衆僧房舍處若當時忘誤不羯
磨作淨厨處者後若憶還解大界後解小界
先羯磨淨厨處結界法先結小界後結大界
共宿食殘宿食衆僧小界內所作食僧自手
作食若僧值世飢饉得食餘時不得食受食
已檀越來請彼中食即足應以此食轉施餘
僧彼僧得已應作殘食法而食復有諸大師
爲國主所重請食彼中食足餘殘將來施同
住處僧怖不食佛言聽汝作殘食法食之
無過有比丘外得果來即與淨施主施主值
世飢饉不還本主佛因而制戒從今已去若
世飢饉得自畜而食池中果一切果亦如是
畜鉢法除鐵鉢瓦鉢餘一切鉢皆不得畜色

唱二

十二

中上色衣不應畜何者錦紋鬘華如此等衣
不中畜應說者有比丘生念云何修諸善法
往詣諸智者所問言云何名犯云何不犯云
何懺悔因何事而犯彼師隨順毗尼爲說犯
不犯如是廣應當知問者聞師說已心中無
復憂苦隨順師教如毗尼而行心得清淨隨
順善法更無餘念是名應說又復應說者比
丘生念獸患生死云何出離修道而得涅槃
生此念已即到智者邊問之尊者大德云何
修四禪乃至四果彼師次第爲說乃至阿羅
漢果是名應說云何名爲非法說彼師爲問
者說法說非法非法說法乃至所說名非所
說不所說名所說限量非限量非限量作限
量分別名不分別不分別名分別從食鉢乃
至飲皆亦如是又不應說者有比丘問智者

云何得初禪乃至四果智者爲說汝之所問
得過人法汝犯波羅夷是名不應說法時有
比丘字難提伽失性於衆僧布薩日或憶或
不憶憶時來不憶不來諸比丘往白世尊佛
告言但與此比丘作失性白二羯磨雖不來
法事成就此布薩捷度中廣明此比丘還得
本心心中生疑本失性羯磨爲捨不捨往白
世尊佛言得心者可捨之諸比丘復疑後還
失心此復云何佛言還作失性羯磨後得本
心還捨比丘受人施不如法爲施所墮墮有
二種一者食他人施不如法修道放心縱逸
無善可記二者與施轉施施不如法因此二
處當墮三途若無三途受報此身即腹壞食
出所著衣服即應離身應施者若父母貧苦
應先授三歸五戒十善然後施與若不貧雖

唱二

十二

受三歸五戒不中施與復有施處一者治塔
人二者奉僧人三者治僧房人四者病苦人
五者嬰兒六者懷妊女人七者牢獄繫人八
者來詣僧房乞人如此等人或中與或不中
與治塔奉僧治僧房人計其功勞當償作價
若過分與爲施所墮施病者食當作慈心隨
病者所宜而施與之若設病錯誤與食爲施
所墮嬰兒牢獄繫人懷妊者如此人等當以
慈心施之勿望出入得報當爲佛法不作留
難如此等心施之如法若不爾爲施所墮詣
僧房乞若自有糧不須施之施者爲施所墮
若無糧食施之無咎若比丘不坐禪不誦經
不營佛法僧事受人施爲施所墮若有三業
受施無過若前人無三業知而轉施與者受
施能施二皆爲施所墮若比丘食檀越施以

知足爲限若飽強飲食者爲施所墮若比丘作憍慢意自飲食者爲施所墮何以故世尊於長夜中常讚歎限食最後乃至施持戒者能受施能消施也如佛說曰施持戒者果報益大施破戒者得果報甚少如佛說偈寧吞鐵丸而死不以無戒食人信施若食足已更強食者不加色力但增其患是故不應無度食也

羯磨者有四因緣羯磨得成一如法二僧齊集三如法白一處白一乃至白四處白四白四處不三二一白四衆僧不來者與欲衆中無說難者此四法成就是名如法羯磨此事章卑揅度中當廣知非羯磨者四事不成不名羯磨毗尼者有種種毗尼有犯毗尼有闕諍毗尼有煩惱毗尼比丘毗尼比丘尼毗尼

少分毗尼一切處毗尼從犯毗尼出罪毗尼又毗尼能滅不善根能滅障法能滅五蓋惡行名爲毗尼復有毗尼能發露隨順修行捨惡從善名爲毗尼云何名爲發露所犯不隱盡向人說名爲發露此事滅罪揅度中廣說隨順者隨順和尚所說隨順阿闍黎所說乃至衆僧所說皆不違逆是名隨順云何名爲滅能滅闍諍故名爲滅云何名爲斷如斷煩惱名爲斷煩惱毗尼斷煩惱毗尼中應當廣知

又比丘說言如我所知見者欲不能障道餘比丘諫言莫作是語欲者是障道之本所以知之世尊種種爲欲作喻欲如火坑乃至刀喻等云何言不障當捨此見諸比丘諫時受諫者好若不受諸比丘當爲作白四羯磨憶

之是名棄捨惡見比丘過語諸比丘集作法事不如法衆中有見衆僧作法事不成此人若有三四五伴可得諫之若獨一不須諫也何以故大衆力大或能擯出於法無益自得苦惱以是義故應默然不言若入僧中應立

四二

十四

五德一者常起慈心如掃牧喻好惡平等皆欲謙令得善二者於諸上座常起恭敬謙下之心無得慢也三者於諸下座勿得談論而共交遊四者若僧集作法事時大衆應請一知法者說法五者若衆不請應語衆令請知法說舍利弗亦成就上五種入僧法

云何名白迦葉隨比丘說言衆皆聽許默然故名爲白白一處是如初度沙彌受大戒時白僧白僧已差教授師將出家者屏猥處問其遮法爲欲說波羅提木叉若自恣若鉢破

更受有一比丘字闍陀始欲犯戒諸比丘知已諫之此比丘語諸比丘言汝等何所說共誰言誰有犯者云何名犯作如此異語諸比丘白佛佛言與此比丘作異語別住羯磨闍陀比丘後時復更輕弄諸比丘諸比丘語莫坐便坐莫起便起莫語便語莫來便來諸比丘白佛佛言爲作調弄白一羯磨如此等及餘未列名者皆名白一羯磨云何名爲白二羯磨白者大德僧聽某甲房舍頽毀若僧時到僧忍聽僧與某甲房舍與某檀越修治及與營事比丘白如是

四二

十五

大德僧聽某房舍某房舍無檀越頽毀僧今與某房舍與某檀越令修治及營事比丘若僧忍者持某房舍與某檀越令修治及營事比丘僧忍者默然不忍者便說僧已忍持某房舍與某檀越及營事

比丘竟僧忍默然故是事如是持營僧事人分亡比丘衣鉢受迦絺那衣捨迦絺那衣一切結界不離衣宿法先結大界後結不失衣界先捨不失衣界後捨大界教授比丘尼自恣如是等衆多皆白二羯磨白四羯磨者白已三羯磨是名白四羯磨一者呵責二者有比丘共白衣闍衆僧勸令與檀越懺悔擯出滅擯別住還行本事行摩那埵行阿浮呵那乃至七滅諍有比丘大德爲巨富信心檀越所重請其多年隨其所須供給與之傍人說曰此長者巨富由比丘故大損其財癡失性比丘尼受戒已來僧中乞戒犯戒事覆鉢默擯如是等及餘未列者皆白四羯磨別住有二種若有外道來入佛法中求出家者僧應與四月別住白四羯磨又復別住者十三種

種性於僧殘中若犯一一不發露覆藏後時發露僧與白四羯磨別住以何義故名爲別住別住一房不得與僧同處一切大僧下坐不得連草食又復一切衆僧苦役掃塔及僧房乃至僧大小行來處皆料理之又復雖入僧中不得與僧談論若有問者亦不得答以是義故名爲別住行本事者別住時未竟又復更犯復從衆僧乞別住僧還與本所覆藏日作白四羯磨故名本事云何名爲摩那埵摩那埵者別住苦役與前住無異但與日限少有異耳若犯時即發露者亦六日六夜行之摩那埵者素言意喜前雖自意歡喜亦生慚愧亦使衆僧歡喜由前喜故與其少日因少日故始得喜名衆僧喜者觀此人所行法不復還犯衆僧歎言此人因此改悔更不起

煩惱成清淨人也是故喜耳阿浮呵那者清淨戒生得淨解脫於此戒中清淨無犯善持起去是名阿浮呵那義有犯不犯犯者三種人犯一不癡狂二不散亂心三不爲苦痛所逼是名爲犯復有犯者一切所犯輕重隨彼佛所制處廣應當知不犯者亦如是隨何篇所明彼中廣應當知決了犯不犯義一切當毗尼中推之從初法非法不知乃至懺悔不懺悔不知此二十二種與人受具皆名爲犯欲決斷一切不犯者應當毗尼中推之有能成就二十二法者應與人受具是名不犯有比丘犯非比丘尼犯又比丘尼犯非比丘犯又比丘比丘尼犯非式又摩尼犯又比丘比丘尼犯非沙彌沙彌尼犯或有出家五衆犯非優婆塞優婆夷犯復有七衆皆犯何等名

第二

十七

爲比丘犯非比丘尼犯如阿練若住處所行法比丘尼不行比丘犯非比丘尼犯有一比丘在阿練若處住懈怠不能瓶中盛水亦復無食後時有賊來從索水索食皆不得瞋恚即打此比丘如來知已後與制戒阿練若處住者皆應瓶盛水殘食少多留之賊來索可與耳如是等皆比丘法非比丘尼所行法何者比丘尼犯非比丘犯若比丘尼獨度水獨行入村離衆獨宿或獨隨道行或獨使男子剃髮或獨比丘經行處行或結加趺坐如是等所犯比丘尼非比丘犯何者名比丘比丘尼犯非式又摩尼犯若比丘比丘尼不受食而食比丘比丘尼犯非式又摩尼犯何等三衆犯非沙彌沙彌尼犯除沙彌沙彌尼戒已犯餘戒者是三衆犯非沙彌沙彌尼犯何者

五眾犯非優婆塞優婆夷犯除五戒已犯餘戒者是五眾犯非二眾犯何者名七眾都犯七眾皆持五戒七眾若犯此五戒皆同犯也有犯冬有非春夏有有犯春有非夏冬有有犯夏有非冬春有何者冬有非春夏有冬四月已滿應捨功德衣若不捨過一日犯突吉羅此犯冬有非春夏也何者春犯非夏冬有春一月殘應乞雨浴衣若過一月乞若乞過長得得已不十五日用此三事皆犯尼薩耆波逸提何者夏有非冬春有比丘法應夏安居安居有二種前後若不安居復不自恣此犯夏有非冬春有是故此三所犯各當時而有是名犯不犯何者輕犯波羅提提舍尼此罪輕或向一人說若自心念皆能滅也自種性者若比丘畜人皮革屣食人肉若畜

四三

十八

食者偷蘭遮種性者肉及皮即是人身故言種性突吉羅者不攝身威儀得突吉羅惡口者說言汝是工師伎兒諸根不具如此說者得波逸提是名惡口輕犯也重者波羅夷僧伽婆尸沙此二邊所得偷蘭遮重也或有所犯於比丘重比丘尼輕或有所犯於比丘尼重比丘輕比丘重者故出精比丘得僧伽婆尸沙比丘尼得波夜提比丘尼重者比丘尼姪欲心盛手摩男子屏處男子亦摩比丘尼屏處俱著觸樂比丘尼犯波羅夷若比丘尼知比丘尼犯重覆藏不向一比丘尼說亦得波羅夷若比丘不隨順僧法僧與呵責羯磨又比丘尼言此比丘隨順僧法種種言說與比丘同心諸比丘尼諫言不須往返言語相助不受尼諫往返言語相助不絕尼僧與作

白四羯磨此尼得波羅夷比丘尼復有八事
犯波羅夷一者尼與男子互相捉手二者更
互捉衣三者共男子靜房處並坐四者屏處
共語五者屏處身相觸六者尼共男子獨道
行七者道中露身相觸八者至共期行不淨
處若尼具前七事時犯偷蘭遮滿八事犯波
羅夷此是比丘尼重比丘輕或有犯重報輕
或有犯輕報重或有犯重報亦重或有犯輕
報亦輕有犯重報輕者有比丘作使和合男
女若和合者得僧殘不和合得偷蘭遮若比
丘私作房不白眾僧乞羯磨未成犯偷蘭遮
成已犯僧殘是名犯重報輕犯輕報重者若
比丘瞋恚心打阿羅漢或復欲心摩觸阿羅
漢起於染著乃至打佛於佛上起染欲心或
有惡口罵阿羅漢及佛毀些形殘諸根不具

此得波逸提是名犯輕報重犯重報重者波
羅夷及二無根謗聖及凡得僧殘罪二無根
者一比丘瞋心遣妹尼彌勒往謗阿羅漢陀
驪摩羅子語言大德共我行欲此謗他比丘
隨路行見二羊共行欲心中生念前謗既虛
今以母羊爲彌勒尼公羊爲陀驪摩羅子生
此念已來到寺中向眾僧說前時不實今日
實見諸比丘即諫言此阿羅漢莫以惡言謗
之答言實爾聽我所說諸比丘聽之說言我
向者路中行見二羊共行欲公羊爲陀驪摩
羅子母羊即是彌勒尼諸比丘聞此言即共
論議此二皆無根是名二無根謗一行他家
二壞法輪僧方便三隨壞法輪僧徒眾四惡
性不受人諫得僧殘罪此是犯重報亦重犯
輕報亦輕者若比丘入聚落不憶念攝身四

威儀及口四過忘誤犯者一人前懺悔波逸
提突吉羅若比丘尼犯罪忘不發露布薩時
始憶若欲發露恐亂僧聽戒心中默念說戒
已當懺悔如此等皆犯輕報亦輕有三種犯
一者事重心輕二者事輕心重三者事心俱
重事重心輕者若比丘在尼寺中為尼說法
日已沒心中生疑謂日未沒說法此是事重
心輕事輕心重者比丘在尼寺說法日未沒
意謂日已沒說法此是事輕心重心事俱重
者比丘在尼寺說法日已沒心作沒想此是
心事俱重心輕事重心重事輕是二俱得突
吉羅心事俱重得波逸提波羅夷者犯名雖
同果報有異所以者何如姪處非一畜生及
人人中有出家有不出家不出家中有二種
有持戒不持戒出家中有五種亦有持戒不

持戒乃至聖人有如是差別犯名雖同果報
有異第二波羅夷者天及人乃至聖人如此
人等若斷命根得波羅夷斷名雖同果報亦
異第三波羅夷者所盜處非一有出家在家
在家人中盜取他物亦有差別出家人中盜
亦有差別三寶中盜亦有差別是故波羅夷
名雖同果報有異第四波羅夷者亦有差別
向在家人說得過人法重向出家人說得過
人法輕是故得罪名雖同果報不同也
毗尼母論卷第二

音釋

噤巨禁切 闍善締切 抽抽遲切 騶毗召切

毗尼母論卷第三

唱三

失譯人名今附秦錄

云何名殘罪可除是以故名殘也云何無殘
四波羅夷罪不可除是故名無殘云何名羸
惡犯如人欲作四波羅夷事身所作及口所
說無有慚愧因此二處必成波羅夷事是名
羸惡又復一處濁重僧伽婆尸沙邊成婆尸
沙方便是也是二偷蘭名濁重犯何者非羸
濁重波逸提波羅提提舍尼自性偷蘭遮突
吉羅如此等亦是不善身口所作但非大事
方便以是義故非羸惡濁重也沙彌沙彌尼
犯波羅夷得突吉羅不可懺也有犯須羯磨
有不須羯磨有犯須羯磨者如十三僧殘乃
至惡口此犯須羯磨得除不須羯磨者三波
羅夷是一犯波羅夷須羯磨得除何者如難

提伽比丘常空靜處坐禪有天魔變爲女形
在難提前難提欲心熾盛隨逐此女魔即隱
形見一死馬共行不淨行已即悔脫袈裟懷
抱垂淚舉手呼天大喚我非沙門非釋子到
世尊所如其所犯向世尊說佛知此比丘發
露心重後更不犯即集諸比丘爲作白四得
戒羯磨所以得戒者一此人見佛二發露心
重是以得戒雖還得戒一切大道人下坐僧
法事盡不得同是名有須不須也尊者薩婆
多說曰若比丘得世俗定從四禪起天魔作
女形惑亂其心此比丘即共行不淨行已即
悔無覆藏心念念相續無一念隱亦心中不
樂捨法服如此人者應當從僧乞滅除波羅
夷羯磨僧與此人白四除波羅夷罪羯磨此
人得戒已如僧告勅盡形奉行不得作和尚

阿闍黎不得作教授尼師僧集時不得說戒一切法事得聽在大僧下坐不得與僧連草食如尊者婆奢說曰若比丘得世俗定從定起已或癡狂心亂或爲方道乃至鬼所惑因此行不淨行行已即悔發露無覆藏心復不欲捨法服應僧中乞除波羅夷罪羯磨奉僧所勅盡形壽不得作和尚阿闍黎不得作教授尼師大衆集時不得說戒亦不得爲人作羯磨一切大僧下沙彌上坐不得與僧連草食有一比丘字禪那陀在空閑處禪定諸檀越日日送食中間無男子有一女人常爲送食常來不已便生染心共行不淨行已即悔脫三衣著肩上露身而走唱言賊賊邊人問之有何等賊答言爲煩惱賊所劫盡向諸檀越及衆僧發露無覆藏心僧中智者語言有

尊者波奢善持毗尼能除汝罪此比丘即到波奢所如其所犯向波奢說波奢答言汝欲除罪皆用我語不答曰無違波奢遣人作大火坑滿中炎火語言汝欲除罪者可投此坑中波奢先共餘比丘論若比丘直入坑者汝等捉之此比丘用波奢語直入坑邊人捉之波奢知此比丘心實即爲作白四羯磨除波羅夷此比丘從今得羯磨已名爲清淨持戒者但此一身不得超生離死證於四果亦不得無漏功德然障不入地獄耳喻如樹葉落已還生樹上無有是處若犯初篇得證四果獲無漏功德亦無是處此人雖與僧同在一處但僧與其方途隔也如上所說犯戒有七種一波羅夷二僧伽婆尸沙三尼薩耆波逸提四波逸提五偷蘭遮六波羅提提舍尼七

突吉羅波羅夷者不生善根永不可懺亦無
羯磨可得除罪有偷蘭遮不可羯磨除罪何
者如提婆達多出佛身血是此偷蘭永不生
無漏善根亦無羯磨可除罪也有波逸提不
生善根亦無羯磨可得除罪也何者如比丘
瞋心欲斷佛命打佛得波逸提不可懺也有
突吉羅不生善根亦無除罪羯磨何者沙彌
沙彌尼式叉摩尼四波羅夷中若犯一此罪
不可懺也是故有犯須羯磨有犯不須如上
說也羯磨已復羯磨者僧殘是也羯磨已更
不羯磨者尼薩者波逸提九十波逸提等是
也欲發露者要具五法一整衣服二脫革屣
三胡跪四合掌五說所犯事如是應懺悔若
不爾不名懺悔有五種犯易除一者有罪應
一比丘前除若無比丘心中立誓亦可得除

二者犯突吉羅若惡口向一人說得滅三者
如波逸提自性偷蘭一人前悔亦得除滅四
者僧殘邊偷蘭波羅夷邊偷蘭四人已上衆
中羯磨除之僧殘如上說五者從地至地羯
磨受戒捷度中當知有總名說何者是從波
羅夷乃至七滅諍若有所破皆名爲犯是故
名集犯諫法者若有比丘犯罪餘比丘或見
聞疑應先白上座及僧上座僧若聽復應問
犯罪者今欲諫汝爲聽不若上座及僧犯事
者與欲得諫若二俱不聽若二聽一不聽皆
不得諫諫者要內立五德然後諫之一者知
時而諫二者實心非虛僞心三者爲利益故
不爲不利益故諫四者柔軟言辭非麤惡語
諫五者慈心故諫非不見過故諫諫者衆僧
集已次第坐竟有事者別一處坐諫者從座

起詣彼犯人所如其所見聞疑事事有三處
一者波羅夷僧殘及偷蘭此名爲戒二者破
正見住邪見中三者從波逸提乃至惡口名
之爲行見聞疑於此三處起諫者或屏處或
衆中語言汝當憶念本所犯不得同僧作法
事應出去如法除罪已後還當入僧是名爲
諫憶念也有諫法不成者衆僧集已犯罪者
別處坐諫者問有罪者聽諫不答言聽有事
者聽已即起去此不成諫諫他者問已即去
六群比丘是若問犯罪者問已即法不成諫
也何時名諫時衆僧齊集與欲犯罪者現前
與欲諫者現前如此等俱名爲諫時尊者薩
婆多說曰諫者語犯罪者言我念汝語汝諫
汝犯罪者答言汝念我語我諫我善哉受諫
者不應受五種人諫一者無慙無愧二者不

習三

五

廣學三者常覓人過四者喜聞諍五者欲捨
服還俗如此等五人不應受其諫是名不受
諫佛語諸比丘諫者於犯罪人邊取欲竟不
應捨去去者得突吉羅罪自今已去諫者與
犯罪人共期一處僧伽藍中若集飲甜漿若
食粥及布薩自恣一切法事集處應僧前諫
已捨去若無大眾一二知見三藏比丘前諫
之捨去尊者彌沙塞說曰止語羯磨者若有
比丘一破戒二破見三破行此人衆僧應立
五德故諫若性不受人語兼恃聰明多智徒
衆甚大復恃國王大臣之力不受諫者衆僧
應當與作不語羯磨是名止語止不說戒者
佛告諸比丘衆中若有不清淨者止不應說
戒六群比丘聞佛語已即徧詣寺唱言佛止
不聽說戒世尊告曰吾不止清淨比丘說戒

若七聚中乃至惡語僧集時衆中有犯者止無犯者便說是名止說戒止自恣者佛告諸比丘衆中若有不清淨止不應自恣當作止自恣羯磨應檢校不清淨者若重驅出輕者令其懺悔然後自恣若此不清淨者自恃聰明多智亦恃徒衆國王大臣力不可驅出者當至後自恣後自恣時到猶不出者衆僧可別自恣得清淨耳云何名波羅提木又波羅提木又者名最勝義以何義故名爲最勝諸善之本以戒爲根衆善得生故言勝義復次戒有二種一出世二世間此世間者能爲出世作因故言最勝復次戒有二種一者依身口二者依心由依身口戒得依心戒故名爲首是波羅提木又布薩捷度中當廣說復有五種廣略說戒說戒序四事竟餘戒皆言汝

三

六

等數數聞第二說戒序四事十三事竟餘戒皆言汝等數數聞第三說戒序四事十三事二不定竟餘戒皆言汝等數數聞第四說戒序乃至三十事竟餘戒皆言汝等數數聞第五如上廣說

比丘法要誦波羅提木又若不誦者有誦毗尼處三時就彼處住何以故若所犯所疑懺悔解疑得除罪也是故佛制比丘要誦波羅提木又何故名布薩斷名布薩能斷所犯能斷煩惱斷一切不善法名布薩義清淨名布薩云何名布薩羯磨衆僧欲布薩時衆中最小者應掃堂敷坐具取香水灑地然燈如此諸事皆名布薩羯磨

云何名自恣比丘夏坐已訖於智慧清淨比丘前乞見聞疑罪所以乞者夏九十日中欲

明持戒律及與餘善皆無毀失是故安居竟始得自恣名何故佛教作自恣一各各相諫二各各相憶念三互相教授四各各相恭敬五語皆相隨六皆有依非無依是故名自恣自恣羯磨者衆中最下座應掃堂敷具然燈

第三

七

取香火如此事皆名羯磨若界裏不羯磨淨厨處宿食沙門皆不得食當於爾時佛遊於跋利耆國展轉遊行到毗離國聞諸比丘聲高佛問阿難此衆僧諍何等事阿難即往看見比丘積聚食甚多來白佛言世尊舊住比丘沙彌及淨人欲辦食與客比丘是以聲高佛即告阿難言汝往語諸比丘從今以往非僧集羯磨淨厨處界內宿食皆不得食復於一時世尊在波羅柰時世飢饉衆僧皆積聚穀米界外安止人皆盜持去諸比丘展轉相

語往世尊所佛言儉年聽穀米在界裏乃至藥草亦如是復於一時世儉穀貴人無禮義諸比丘在界外熟食有力者皆搏撮持去諸比丘白佛佛言聽汝等界裏熟食界內食復爲沙彌淨人分減持去復白世尊佛言聽諸比丘手自熟食

爾時世尊在舍衛國又一病比丘常食粥檀越爲日日送值一日中城門閉不得來比丘失食佛即爲此病比丘界裏白二羯磨結淨厨處聽此淨處煮粥食之時諸比丘生疑謂此比丘食共宿食界裏熟食手自作食佛言非宿食非界裏熟食非手自作乃至藥草亦如是

爾時世尊在波羅柰國時世飢荒諸比丘隨路而行見熟果皆落在地不得自取待淨人

頃後有白衣來至即取持去比丘白佛佛言
聽汝草覆頭待淨人草覆頭待淨人頃復有
白衣來披草見之即取持去復白世尊佛言
聽汝手自取之持去至淨人所著地還如法
受食之諸比丘白佛齊穀貴已來願世尊聽
諸比丘食殘宿食手自作食自得取果佛言
齊穀貴已來可爾若比丘中前得食更至餘
處得食已足還來以此食施施主時世飢儉
施主即食比丘往白佛昨日有殘食與施主
望後日得食施主即自食佛言荒年聽無施
主得自舉食時有大德衆僧爲國王大臣所
重諸檀越請入聚落食食已餘殘將來到寺
與餘比丘欲食者若世儉時不作殘食得食
至豐時與施主作殘食法然後得食若於後
時穀貴人民飢餓諸比丘食後得果欲食者

不作殘食法亦得食後豐已不得儉時若比
丘得種種草根及藥根可食者無施主得自
舉食後豐時不得

云何名受迦絺那衣如法衆僧齊集現前無
留難檀越施新如法衣應受如法者非錦衣
非上色衣是名如法衣界內衆僧病者營三
寶事者與欲然後白二羯磨是名如法云何
不名受非法群品界外衆僧是名不受捨迦
絺那衣法五月已滿衆僧齊集現前無留難
者界內衆僧如法與欲白二羯磨不作餘羯
磨是名如法捨有八種捨迦絺那衣一者受
衣已後出國是名去後捨二若比丘受功德
衣已出寺遊行求索在外聞僧已捨衣竟作
是念我當更求餘衣是名盡時捨三受功德
衣已出外遊行訖聞寺上已捨衣竟作是念

我今更不求衣是名竟究捨四若比丘受衣已出外求衣得衣已賊即盜衣聞寺上已捨竟是名失時捨五若比丘受衣已出外乞索望得衣乞不得聞寺上已捨迦絺那衣是名希望斷時捨六若比丘受衣已出外求索聞寺上已捨作是念我當更求三衣是名聞時捨七若比丘受衣已出界外行望得即還經多日迴在界外聞寺上已捨衣是名在界外捨八若比丘受衣已出外求衣若得不得即來還寺及僧捨衣是名如法捨除此八種已非法群品皆不名受亦不名捨

分亡比丘物衣鉢坐具針氈縷囊駒執衣毛深三指傘蓋剃刀是名可分眾具尊者迦葉惟說曰分亡比丘物法先將亡者去藏已僧還來到寺現前僧應集集已取亡比丘物著

眾僧前遣一人分處可分不可分物各別著一處三衣與看病者餘物現前僧應分若有奴婢應放令去若不放應使作僧祇淨人象駝馬牛驢與寺中常住僧運致此亡比丘若有生息物在外應遣寺中僧祇淨人推覓取之得已入此寺常住僧凡鐵所作應可分物鐵鉤鐵鐺鐵鉞斧五尺刀戶鉤針筒刀子剪刀鐵杖香爐火爐槃傘蓋蓋椀香筒如是等廣知大銅孟小銅孟鐺螺銅杖如是等名皆如鐵也何故名重衣重有二種一者價重二者能遮寒故名爲重衣者要淨受持不淨不得淨有二種一染已著色名爲淨二者著色已安三點亦名爲淨若衣作已浣染三點諸檀越見知是沙門服非外道衣是故名爲重衣爾時尊者畢陵伽婆蹉眼痛隨路而行兩

脚相跋東行西倒不能進路佛遙見之問諸比丘何以故爾時諸比丘白佛眼痛不見道故爾時佛言聽著革屣尊者畢陵伽婆蹉爲國人所重或用羅網鬻施者或與象馬駱駝車乘及作一小寺施者如此等施佛皆聽受之尊者眼痛故檀越爲作琉璃筋諸比丘白佛言唯願世尊聽畢陵伽婆蹉畜此筋治眼痛佛言此物價重爲病痛故聽畜復有諸檀越持種種銅鐵瓦瓶銅釜銅鍋如是等重物施佛聽畜之若有人施柔軟極價好衣聽作淨施畜之復次師所有重物弟子不得自取僧與得取弟子不持此物著僧前僧不得自取羯磨分之何以故此物屬四方僧故何故復名重物者前明重物就衣得名今明重物就物得稱不應分者若私有寺及寺中所有

唱三

十二

田業果樹及象馬駱駝牛驢乃至牀榻瓮瓶養生之具皆亦如是屬四方僧若四方地外起大堂小房此中所有物現前僧不得分亦屬四方僧也此事依捷度中應廣知若糞掃衣在四方牆內者比丘不應取也衣若籬上及在城塹中亦不應取若穿牆作孔出死人處牆外衣不應取也佛所以制者時世大疫死者無數不能得遠著塚間穿牆外安之王家有制不聽牆外安屍禁防者即告令言誰持此死人衣去當使負死人著塚間諸人答曰昨來沙門取之禁防即勅沙門負死人著塚間棄之佛以是因緣制比丘不聽取也塚間死屍未壞者此屍上衣不應取也死屍上起塔塔上所懸衣不應取如是等糞掃衣皆不應取有一比丘獨別處住得病命終此比

丘所有衣鉢資生之具應屬現前僧又一看病比丘不知法持此衣物往詣世尊佛即教言汝持此衣物詣僧從僧乞從上座一一應問得幾許分當施我一乞已眾僧當爲作白二羯磨施之所以佛聽乞者此人有看病之功是故佛聽乞耳復有所不應分物何者存在時所有經律應分處與能讀誦者若不及分處現前僧應與能讀誦者此物不應分賣也若比丘獨在聚落中白衣舍命終後有比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼隨何者先來檀越應用此物與之若無來者隨何寺近應施近寺眾僧何者名養生之具人所須是何者非養生之具非人所用名非養生乃至畜生所須名爲養生非畜生所須名非養生若比丘取他養生物要語他他與得取不

第三

十二

與不得取畜生養生具除解語者一不得取解語者當問與得取不與不得取比丘正應所畜物鉢三衣坐具針氈針縫囊及瓶甕是所不畜者女人金銀一切寶物一切鬪戰之具酒盛酒器如此等物不應受畜難陀比丘姪欲熾盛有女爲其作禮即失不淨女人頭上難陀及女二皆慙愧即往白佛佛教作囊盛之佛聽畜刀子一用割皮二用剪甲三用破瘡四用截衣五用割衣上毛縷六用淨屎乃至食時種種須故是以聽畜剃髮法但除頭上毛及鬚餘處毛一切不聽却也所以剃髮者爲除憍慢自恃心故若髮長不得用剪刀剪應用剃刀除之佛所制剪刀者六群比丘用剪刀剃髮諸比丘白佛佛因六群制不得用剪若比丘頭上有瘡用剪刀遠瘡剪之

塗藥比丘不聽作利木刀刮汗却毛也若斷一毛一突吉羅除頭上毛若斷一一偷蘭遮是名剪髮法又復剃髮者如羅睺羅童子佛爾時從尼拘陀樹下來向迦維羅衛城乞食時瞿夷共羅睺羅在高樓上見佛來入城瞿

高三

十三

夷指佛語羅睺羅言此是汝父羅睺羅即下樓詣佛作禮佛手摩羅睺羅頭已爲極樂佛問羅睺汝樂出家不羅睺答言樂欲出家即將羅睺至尼拘陀精舍告舍利弗與羅睺作和尚舍利弗白云何教出家佛告舍利弗先與剃髮著袈裟教胡跪合掌然後授三歸五戒沙彌十戒此是初剃髮著袈裟受三歸五戒十戒之始爾時白淨王聞羅睺羅出家即來到佛所禮佛足退坐一面低頭泣淚白佛世尊兄弟已共出家望羅睺羅繼後使宗廟

不絕云何度羅睺羅出家佛即爲父王說出家種種功德大利因此爲後出家者作制若欲出家先白父母父母不聽不得出家是名度沙彌法出家求父母如法之初始也佛在俱睺彌國師子意欲出家不白父母輒來到寺求欲出家僧即爲剃髮度出家父母後時不知子所在徧聚落求覓都不知處復詣寺問諸沙門皆言不見入寺中房房求之忽見其子已剃髮出家父母即嫌說言沙門釋子云何妄語實度人子皆言不見諸比丘即白世尊佛言從今已去若出家者白父母父母聽許欲度沙彌者要白僧剃髮受三歸五戒乃至沙彌戒若僧不聽不得度沙彌出家度沙彌因緣毗尼中廣說諸比丘初出家後時髮生已長徃白世尊佛言聽數數剃之此是

初數數剃髮因緣

爾時佛在王舍城佛髮已長諸比丘中恭敬心故無剃髮者有優波離童子共父母來到佛所見佛已即生此念欲爲如來剃髮生此念已長跪叉手白世尊言今欲爲佛剃髮願

第三

十四

大慈聽許佛即令其剃髮父母在邊白世尊言剃髮善不佛言剃髮甚善但身近來逼童子小却身舉頭父母復問言剃髮善不佛言善但舉頭太高小復下頭父母復問佛剃髮善不佛言善但出息太麤此童子即不出息入第四禪佛告阿難此童子入第四禪汝可取其手中剃刀阿難即取此童子所以敢剃如來髮者有三因緣一者愚癡故剃二者如來神力欲令得第四禪故剃三者欲令後代衆生知剃髮有大功德故剃佛當欲剃髮時

告語諸人此髮不可故衣故器盛之當用新物當剃髮時瞿波王子來到佛所從世尊乞髮持還國供養佛即許之王子即復諮啓世尊此髮應以何等器盛之供養佛言應用七寶作器盛之供養即如佛教造七寶瓶而用盛之復問世尊若去時象馬車乘人有頭上於爾許處應乘何處去佛言皆得但去時應作種種妓樂將去王子如佛教去路上聞有別國賊來即路中作一大塔供養佛髮此塔名爲佛髮塔也尊者迦葉惟說曰夫剃髮法

第三

十五

上座應先剃復有一說髮長者應先剃復有一義先洗頭者應先剃復有一義有事因緣欲行者應先剃是名如法剃髮復次比丘法不應故殺衆生食食有三處一見二聞三疑如此等三處不應食也若有檀

越欲祀天時作意其有來者皆應與食無分別心所殺衆生俟一切來者比丘若得如此處肉不應食也

又於一時佛在毗舍離穀貴世荒乞食難得比丘中有神力者乘其通力至外道國乞食諸外道人見比丘來乞嫌其不淨以食著地捨之而去諸比丘白佛食難得故乘神通力至外道國乞食外道見之汙賤以食著地捨之而去此當云何佛言雖手不受將來著前已是與竟汝等但受之此即是受食是名故作受用不與毗尼合者法名非法非法名法乃至說名非說非說名說是名不與毗尼合又復不合者比丘語諸比丘言我不能學此法何用微細事爲大德我亦知此法入毗尼入修妬路如是廣應知是名不合毗尼合毗

尼者如佛所說此應作此不應作此犯此非犯如是不違佛所說是名合毗尼義云何名爲人養生具衆僧淨人是非人養生具象駝馬驢牛能與僧遠致者名爲非人養生具云何名爲食果爾時王舍城有大長者此長者大有果樹長者遣人持果供養衆僧語使人言汝到寺當覓跋難陀釋子示果行與衆僧當於爾時跋難陀出外食比來頃日時過中諸比丘竟不得果食

爾時世尊遊蜜蜂林中有一比丘病須服呵

唱三

十六

梨勒諸比丘白佛佛即聽服三果呵梨勒毗醯勒阿摩勒隨病因緣若不差盡形服之又於一時毗舍佉鹿母外大得果來此果甜美不敢自食即請佛及僧設食兼欲與果供養佛及僧佛衆僧食已起去毗舍佉鹿母事多

忽務忘不行果去後乃憶內自思惟本所以請佛及僧者緣有此果欲用供養云何忘去即遣人擔果詣佛及僧僧心中生疑不敢輒受即便白佛佛言當作殘食法食之無咎僧淨地中忽生果樹此樹長大有枝曲向不淨地中佛語諸比丘遣淨人繩繫牽向淨地後諸比丘心疑此果本在不淨處今牽在淨處爲得食不佛言若果落不淨地者不得食不落者得食復有果生不淨地中但枝及挽皆向淨地若落淨地者得食不落者不得食又於一時諸比丘大得種種果但人少果多食不可盡殘者不知何處用白佛佛言聽捺破取汁至初夜得飲若不至初夜汁味有異成苦酒者不得飲也何以故此酒兩已成故有比丘不淨果而食外道譏嫌言諸比丘無慈

三

十七

心此果有命云何食生命也爲世嫌故佛即制諸比丘果要淨而食不淨不得食淨有五種一火淨二刀淨三鳥淨四果上自有壞處淨五却子淨復有七種淨一却皮淨二破淨三爛淨四萎淨五剉刮淨六水所漂淨七塵土全淨此是淨法

爾時世尊在波槃國拘尸那竭城娑羅雙樹間入涅槃諸離車力士五百人等來到佛所以種種香湯沐浴佛身先用劫貝纏如來身復用五百張細軟白氎纏之以酥油油香著鐵棺中然後安如來身復取種種香水聚積成積復擣種種末香著於積上有一力士捉炬火欲然之諸天即滅不令得然阿那律語諸力士汝等不須疲苦諸天不欲令然阿那律即問阿那律言諸天何故不欲令然阿那律

言諸天欲令摩訶迦葉見如來身當於爾時
天雨曼陀羅華供養如來時有一阿跋外道
從如來邊得一曼陀羅華持此華向波婆國
至波婆國道中見摩訶迦葉與五百徒眾隨
道而行迦葉問言從何處來答言從拘尸那
竭城來復問言見吾大師如來不答言汝師
入涅槃已經七日諸天雨華供養如來此華
是也摩訶迦葉悲慘不樂諸弟子等皆宛轉
於地如失水魚頭著塵土各各而言我等從
今去失蔭覆如是種種說辭非一跋難陀釋
子諫諸比丘不須愁惱世尊在時禁制非一
今入涅槃我等自由欲作不作各任其性何
須惱也摩訶迦葉聞此之言倍生悲慘而復
說言如來者是論中師子所說法輪無能壞
者復能降伏一切外道於一切法悉得自在

習三

十八

法王法主如來應供正徧知雖入涅槃其日
未久云何惡人於大眾中無慙愧心發如此
言摩訶迦葉作此惋歎已與五百比丘向如
來所到已語阿難言我今欲見如來之身阿
難答言如來身者諸力士等肩劫貝及與白
氈纏如來身安置棺中種種香木積聚成積
云何可見作是言已如來神力故雙足出現
迦葉看如來足見有垢著問阿難言如來足
上何故得爾阿難言有諸女人如來臨涅槃
時悲感戀慕以頂禮如來足是故垢著佛現
足令迦葉見已即還不現迦葉繞如來七匝
說偈讚歎火即自然焚已供養如來竟迦葉
於王舍城耆闍崛山竹林精舍集五百大阿
羅漢語言我在波婆國道中聞如來已入涅
槃諸五百比丘皆心感懊惱跋難陀釋子忽

作是言如來在世法律切急如來滅後各任其性何須懊惱諸外道等若聞此語當作是言諸釋子世尊奉教修行如來滅後皆已廢捨我等應當聚集結集經藏使法不絕諸羅漢答言我等集於經藏須於阿難迦葉答言

四三

十九

阿難結漏未盡云何得在此衆諸羅漢言所廢忘處應當問之迦葉言若爾者當作求聽羯磨使入僧中五百僧坐已取五百部經集爲三藏諸經中有說比丘戒律處集爲比丘經諸經中有說戒律與尼戒相應者集爲尼經諸經中乃至與迦絺那相應者集爲迦絺那捷度諸捷度母經增一比丘經比丘尼經總爲毗尼藏諸經中所說與長阿含相應者總爲長阿含諸經中所說與中阿含相應者集爲中阿含一二三四乃至十一數增者集

爲增一阿含與比丘相應與比丘尼相應與帝釋相應與諸天相應與梵王相應如是諸經總爲雜阿含若法句若說義若波羅延如來所說從修妬路乃至優波提舍如是諸經典雜藏相應者總爲雜藏如是五種名爲修妬路藏有問分別無問分別相攝相應處所生五種名爲阿毗曇藏此十五種經集爲三藏

阿難偏袒右有胡跪合掌白摩訶迦葉言親從如來邊聞如是說吾滅度後應集衆僧捨微細戒迦葉還問阿難汝親從如來聞如是語微細戒者何者是阿難答言當爾之時爲憂苦惱所逼迷塞遂不及問迦葉即訶阿難汝所語非時先何不問世尊今乃言不問爾時迦葉問諸比丘我等宜共思惟此義何等

是微細戒有一比丘說言除四事餘者名微細戒一一說乃至除九十事餘名微細戒迦葉說言汝等所說皆未與微細戒合隨佛所說當奉行之佛不說者此莫說也若捨微細戒者諸外道輩當生謗言如來滅後微細戒二十諸比丘皆已捨竟瞿曇沙門法如火烟炎忽生已滅若捨微細戒者但持四重餘者皆捨若持四重何名沙門以是義故尊者迦葉責阿難七事因阿難爲女人求出家中彼有十事責阿難一者若女人不出家者諸檀越等常應各各器盛食在道側胡跪授與沙門二者若女人不出家者諸檀越等常應與衣服卧具逆於道中求沙門受用三者若女人不出家者諸檀越等常應乘象馬車乘在於道側以五體投地求沙門蹈而過四者若女人

不出家者諸檀越輩常應在於路中以髮布地求沙門蹈而過五者若女人不出家者諸檀越輩常應恭敬心請諸沙門到舍供養六者若女人不出家者諸檀越輩見諸沙門常應恭敬心淨掃其地脫體上衣布地令沙門坐七者若女人不出家者諸檀越輩常應脫體上衣拂比丘足上塵八者若女人不出家者諸檀越輩常應舒髮拂比丘足上塵九者若女人不出家者沙門威德過於日月況諸外道豈能正視於沙門乎十者若女人不出家者佛之正法應住千年今滅五百年一百年中得堅固解脫一百年中得堅固定一百年中得堅固持戒一百年中得堅固多聞一百年中得堅固布施初百歲中有解脫堅固法

安住於此中 悉能達解義 第二百歲中

復有堅固定 第三百歲中 持戒亦不毀

第四百歲中 有能多聞者 第五百歲中

復有能布施 從是如來法 念念中漸減

如車輪轉已 隨轉時有盡 正法所以隱

阿難之憊咎 爲女人出家 勸請調御師

正法應住世 滿足於千年 五百已損減

餘者悉如本 是故五百歲 五法興於世

解脫定持戒 多聞及布施

毗尼母論卷第三

音釋

搏撮 搏伯各切 持也 撮麤音螺 鉤鉤

音斤斫 斫切 謂暫卒取之也 鉤音小 釜也 鉤音

木器也 桎職日 簞徒東切 匱音奔 切 開音

也 檣託盍切 狀而長者 創刮猶切 創刮削也 積切 聚

也 擣觀老切 驚歎也

清刻龍藏佛說法變相圖

毗尼母論卷第四

唱四

失譯人名今附秦錄

諸比丘欲集法藏時摩訶迦葉以手拍地聲震之響喻如銅鐘爾時王舍城中舊住五百羅漢師字富蘭那聞此之音共相告言集法藏時至尊者富蘭那與其徒眾五百羅漢即共相隨向王舍城耆闍崛山竹林精舍中至摩訶迦葉所到已語摩訶迦葉言我等聞摩訶迦葉五百羅漢於王舍城竹林精舍中欲集法藏我等亦欲得聞摩訶迦葉即向富蘭那等出集法藏因緣富蘭那語尊者摩訶迦葉言大德所集法藏緣已得聞竟甚善不可言但於八法中我所不解從界裏宿食乃至池邊種種草根等如此八法親從佛邊聞如來聽畜復言不聽者是處不解迦葉答言實

如汝語佛爲飢饉穀貴乞食難得憐愍衆生故聽畜世豐穀賤乞食易得是故如來還不聽也富蘭那言迦葉如來是一切知見者畜時欲使人知畜時捨時欲使人知捨時迦葉答言以是義故佛知時而說是時中應畜是時中不應畜富蘭那是故我等應隨如來制時隨制聽時隨聽如來應供成就八種善法一者善得金剛智二者悉斷一切煩惱破無明暗三者於一切法無諸障礙四於一切處而得自在五能善降伏外道異論六善示衆生利不利七能與衆生如法分別八善能巧制犯不犯自在無礙成此八法名法王法主爾時摩訶迦葉問阿難言此事復云何阿難答摩訶迦葉曰如我佛邊所聞如迦葉答富蘭那也若人如佛語而行者此人能熾然佛

法是故應如法行之尊者富蘭那徒衆聞此語已如法而行即是熾然佛法者此是雪山中五百比丘所集法藏
七百比丘集法藏今當說如來涅槃後一百年毗舍離毗利祇子諸比丘等如佛所說行於十法隨順行者熾然佛法一應用二指抄飯食二入聚落得食說言飽已不言不足後得食時不作殘食法得食三界裏群品作法事亦得四讚歎群品作法事善五前人作法後人復作所作皆善六酥油蜂蜜石蜜以酪和之得食七昨日受鹽今日得和飯食八得飲奢留伽酒九坐具不剪鬚得數十金銀七寶得自手提亦得畜之以是因緣故迦蘭陀子耶舍欲除滅此過患於毗舍離集七百羅漢衆僧集已迦蘭陀子耶舍問尊者離婆多

言比丘入聚落中食得兩指抄飯食不尊者
離婆多答曰不得兩指抄飯食耶舍問曰何
處制此不得兩指抄飯食也離婆多答曰舍
衛國制殘食處制之耶舍復問尊者離婆多
言若比丘食足已不作殘食法得食不答言
不得耶舍復問尊者界裏作法事得不尊者
即問界裏作何等法事答曰群品作法事尊
者答言不得問何處制答曰王舍城中布薩
捷度中制也耶舍復問界內群品作法事說
言好得作如是語不答言不得此亦王舍城
中布薩捷度中制耶舍復問尊者前所作事
更得重作不尊者答曰云何名為重作耶舍
說曰此事今作曾作尊者答曰若此事以阿
毗曇毗尼修妬路不合者已作不應作未作
不應作今作不應作若此事與三藏合者已

作應作未作應作今作應作耶舍復問尊者
得食美食不答曰何者美食耶舍說曰酥油
蜜石蜜與酪和之是為美食尊者答曰不得
食也何處制也舍衛國中制殘食處制耳耶
舍復問尊者所受鹽得食不尊者答曰何者
所受鹽耶舍說曰昨所受鹽今日得和飲食
不尊者答曰不得食也何處制也舍衛國藥
草捷度中制復問尊者得飲奢留伽酒不答
言不得何處制拘睢彌國因娑提比丘制耶
舍復問尊者言得畜不剪鬚數具不答言不
得何處制之舍衛國因六群比丘制復問尊
者得畜金銀寶器不答言不得何處制之王
舍城因跋難陀釋子制以何義故更集法藏
欲使比丘捨惡修善若四人住處乃至眾多
人住處欲使知法如法修行佛法熾然若和

尚阿闍黎若知法人如此人等皆能如法者可佛法增長有二種法不可違一佛法不可違二轉輪聖王法不可違以是義故更集七百僧集法藏也所以言毗尼緣者諸經中與毗尼相應者總爲比丘比丘尼經諸經中與迦絺那衣相應者總爲迦絺那揅度比丘經比丘尼經一切揅度摩得勒伽毗尼增一此五種總爲毗尼藏是故名毗尼緣所言大廣說者所說事多故名廣說我今教授大法故名爲大我今說大法大毗尼是故名大廣說大人所說法名之爲大何者大人諸佛世尊名爲大人此大人說故名爲大人又言廣者有大德比丘略說經若衆多比丘前若四三二一比丘前說其所解經我親從佛邊聞如此說上座有德知見者應取其所說思惟此

理若與三藏相應者應語言大德所說甚善若有後學者應以此法教之若不與三藏相應者語言大德莫行此法亦莫教人行此法也是故名爲廣說說大調伏現前故名廣說若有一人聰詰高才自備此德提其所解與如來所說法競如人捉僞金與真金並若真僞難別者以火燒之真僞自現若以僞法言是如來說者與三藏經並之知其真僞也如世有真醫有人實非醫妄稱是醫人不別者就其治病虛喪身命猶如世人不識真法隨行邪僞法者能滅善心身命也不滅正法者佛所說毗尼如佛所說行是人能使正法熾然於世何以故此人知此是佛說知此非佛說是故能興正法是名廣說尊者薩婆多說曰有四白廣說有四黑廣說以何義故名爲

廣說以此經故知此是佛語此非佛語若有才辯了了能識是非爲人說者此言應受黑廣說亦應如白廣知四者若衆多若三若二若一是名爲四又比丘作如是言世尊在浮彌城告諸比丘汝等若村若落我親從佛邊聞說受持此是法此是毗尼此是師教此比丘所說非可非不可若以增一阿舍中阿舍長阿舍雜阿舍比丘經比丘尼經諸捷度摩得勒伽與法理合者應語言大德此法可自慙行亦教人慙行若不合法理者語言大德此法不應自行亦不應教人行此是初廣說第二第三乃至第四亦如是說第一大衆前第二四人前第三二人前第四一人前是名廣說佛告諸比丘吾教汝一句一偈若多若少若應行者如語行之不應行者如語莫行

若後世比丘所說與三藏相應者亦應行之若吾所說或多或少不應行者亦莫行之後代比丘所說不應行者亦莫行之此法增一經中廣明有廣說者如來臨涅槃時告阿難言吾滅度後汝等言我等無依莫作此說吾所制波羅提木叉即是汝依即是汝師是故阿難吾去世後當依波羅提木叉而行行法應當各各謙卑行之汝等應當除去憍慢安心淨法阿難從今已去下者應稱上座尊者上座應稱下座慧命阿難若人見十二因緣是爲見法亦得見我如來臨涅槃時欲爲利益衆生故說是四廣以是義故名爲廣說佛復告言有物和合故應畜有物不和合故不應畜云何名爲和合如舍利弗外得上色納以此納縫著條衣上佛即聽畜之故名和

唱四

六

合不和合者上色錦上色白雖和合不應畜
故名不和合猶如酒若和藥得飲不和不得
飲上色與下色合得畜不合不得畜和合有
二種一色和合二衣和合色和合者先用根
染後用莧染復有先用上色染後用下色染
此二名色和合應畜何者名爲上色五正色
名爲上色薩婆多說曰上色者純青純赤純
黃純黑純白是名五種上色大色和合者先
用青染後用餘色染先用餘色染後用青色
染五種亦如是是色應得畜衣和合者若衣
作淨納未作淨縫納著衣上若衣未淨納已
淨者縫納著衣上此二皆名淨衣若衣未滿
十日未作淨施納已作淨施縫納著衣上得
畜若納十日未滿未作淨施縫納著衣上得
畜故名衣和合淨施法一日得一日作淨施

若過十日不作淨施犯尼薩耆若復放逸故
不說淨者以心惡故不滿十日皆犯捨墮何
者不和合應畜和合不應畜不和合應畜者
山涉子識其留草閻婆伽毗鉢優勒伽蜜苦
酒閻陀林斤提力蔓如是等藥不合應畜何
以故此藥一一別中投食合不中投食如煮
乳令沸熟已寫置一器中時節小久乳水各
別此乳著鹽不中食不和鹽中食上所列藥
草和合投合不中一一中投食亦如乳鹽合
不中食別食甚好是名不和合用當於爾時
佛爲病比丘聽飲蘇毗勒漿著鹽得飲不著
亦得是名和合用盡形受藥者薑椒華茈呵
梨勒鹽昌蒲如是等皆名盡形受藥藥草捷
度中廣說寺中應可作者從羯磨一切法事
乃至飲食卧起及露著泥洹僧竭支皆中復

有中者若寺中地見金銀知主不知主皆應取舉之知主者後來當還若不知主者應當衆僧中唱我昨日僧地中得金銀是誰物也有人來言是我物者應問此物頭數多少及與斤兩裏持繫縛用何等物若言一一相應者可還之不相應者不應與也復有寺中可中作者若比丘比丘尼用木葉作蓋用木皮作蓋或織草作蓋如此等皆寺中得用復有比丘寺中得用物富羅上重著革皮絡縮若出聚落雨雪得著無雨雪不得也所著革屣四重三重乃至一單寺裏皆應得著入聚落時雨雪得著無時不得也病時亦得革屣捷度中廣說寺中應畜鐵鑰木鑰瓢杖浴室中牀是是名寺中應畜物比丘僧差入林者應與七日若七日不得來者應與十五日若十

五日不得來者應與一月是名應入林若比丘身上生瘡比丘用麤澀散洗瘡佛言聽諸比丘用細末柔軟散洗瘡舉散法著瓶中塞口乃至著櫛上藥草捷度中應廣知若比丘有白癩病自裂膿血流出諸比丘用麤澀散當四塗洗佛言當用細末柔軟散塗洗八雜捷度中應廣知若比丘新生瘡病痛不壞者當用壞藥傅之後時當畜種種愈瘡藥治之令差若比丘下分中有痔病者當作裏瘡衣莫令膿血流出汗衣隨醫師分處作衣聽畜之若諸比丘頭上生瘡若面上生瘡若脣上生瘡若肩頭生瘡若腋下生瘡若脇上生瘡若臍上生瘡若坐處生瘡若膝頭生瘡若蹲上生瘡若頭上有瘡者聽裏頭覆頭入白衣舍若面上有瘡者聽鉢水中自照或鉢上自照見瘡

得自塗藥脣上有瘡者得聽兩脣不相到嚼食若舌上有瘡者聽著口中不嚼吞之若肩頭有瘡者聽以手捉瘡以衣覆上入白衣舍復聽有頭瘡上衣不覆得入白衣舍若腋下瘡者聽手又腰入白衣舍若脇上有瘡者聽反抄衣入白衣舍若臍上有瘡者聽下繫泥洹僧若坐處有瘡者聽入白衣舍蹲坐若膝上有瘡聽穿衣過膝入白衣舍若蹲上有瘡者聽高著泥洹僧入白衣舍是故名有瘡聽也

若眾僧寺裏有三四人別作大堂住止處應繞四邊掘深塹遮水塹裏應作大小行處此事數具捷度中廣說佛告阿難汝捉鑰可房房語諸比丘吾欲南行按行諸國誰能隨吾去者可自料理衣鉢阿難即受告勅房房語

之諸長老比丘白阿難言若師去者得隨佛去若師不去自亦不得去何以故至彼中更須覓依止師故爾時世尊即共堪能去者相隨向南路上佛見諸比丘少告阿難言汝不房房語也比丘何故少阿難即以上事白世尊佛告阿難從今已後若比丘滿十臘知法者應受十臘乃至百臘不知法者依止依止法受具捷度中廣說此房房中所作事應二指作法若鉢破作五段綴此鉢法應相去二指安一綴若上廁時洗大便道應用二指頭洗之若衣破著納者孔外蔭二指若比丘畜髮法極長不過二指應剃是名法略說共作法若比丘性行調柔持戒亦具威儀可觀如此人者僧應與共同一切法事乃至飲食卧起皆應共同是名略說共作法若比丘行來

到他寺上應問此寺中一比丘結大界處復問離衣宿處兼問衆僧淨厨處亦問布薩說戒處如是等處皆問一人故名略問問已若有同伴亦應語之又復應問所飲水中有蟲不清淨不此水屬誰又問果菜淨未一人問餘人皆得淨故名略

若舊住比丘請客比丘客比丘到寺一人問淨不淨如是可問處皆問是餘比丘皆得清淨尊者薩婆多說曰有利養生人貪著佛不聽取然不制所犯應如前所制法行

世尊說曰若人所作不善知慙愧者不爲障道若比丘無慙愧心亦無所知如是所說不應受用又復有人無慙愧心有所知解其所以說法亦不應受復次有人雖知慙愧然無所知若有所說亦不應受若復有人有慙愧心

能達法相如此說者應受用之尊者迦葉惟說曰有諸人智慧等所見亦同其性柔雅戒行清淨無有瑕穢是名和雅所說應受

有應作處何者是尼師壇有破穿處應用弊納補四邊蔭一寸如是廣知若有瘡處應治若衆僧食處應掃共和尚阿闍黎食處應掃是名處所若比丘病佛聽煮粥食之無淨地衆僧當與作白二羯磨作淨處所如是等皆名處所

佛在世時常在王舍城中說戒至十五日月盡諸比丘遠近不避疲勞詣王舍城聽佛說戒佛知諸比丘疲苦即問諸比丘方所隨其方所住處說戒是名爲方東方塔名羅哆跋陀羅乃至北方有山名無之羅毗羅是名爲方如是等邊方有律師五人得受具足阿練

若比丘應善知方所亦應知處及時

爾時諸比丘北方受安居安居已竟各執衣鉢往到佛所世尊問言從何方來皆說所從來處故名爲方佛聽何等國土應五人受具阿畔提國有毗尼師聽五人受具有一比丘字數虜奴少小信道欲得受具國土無僧尊者迦旃延有緣到彼國此比丘求迦旃延欲受具十二年中集僧乃得受具迦旃延爲受具已來到佛所佛問言迦旃延汝何故遲迦旃延即以受戒因緣具白世尊佛即立制從今已去聽邊地無衆僧處有律師五人受具有國大熱處聽日日洗荆棘多處聽著厚革徒作革屣法隨土地所有厚皮聽作有諸比丘在雪山中夏安居手脚頭耳皆凍壞安居已訖各執衣持鉢來詣佛所頭面禮足退立

一面佛知而故問汝等何故身體皆壞比丘白佛雪山中寒凍故是以皆壞佛問言應著何等不令身壞諸比丘白佛若脚著皮革鞞上著複衣應當不壞佛即聽著富羅復聽著羅目伽上聽著駒執復聽著複衣若用羊毛駱駝毛乃至綿紵之聽著

有二婆羅門比丘一字烏嗟呵二字散摩陀往到佛所白世尊言佛弟子中有種種姓種種國土人種種郡縣人言音不同語旣不正皆壞佛正義唯願世尊聽我等依闡陀至持論撰集佛經次比文句使言音辯了義亦得顯佛告比丘吾佛法中不與美言爲是但使義理不失是吾意也隨諸衆生應與何音而得受悟應爲說之是故名爲隨國應作毗舍離飢饉如上文說

佛聽畜迦締那衣有五種利一得中前數數
食二得有檀越來請得別眾食三得畜長財
不說淨四得離衣宿五不白得出界是名受
迦締那衣利作漿法先研米與水和濾著一
器中後炊飯餐饋取飯汁著一處經一宿中
食時如法受飲之薩婆多迦葉惟說曰此漿
中後乃至初夜得飲初一分竟

諸比丘夏安居法若有破壞房舍應受取任
力所能修補治之自恣法者若有大眾應如
法白二羯磨自恣若阿練若比丘或一或二
乃至三四應胡跪合掌展轉相向言今日眾
僧自恣我亦自恣如是三說若獨一人應心
念口言今日眾僧自恣我亦自恣如是三說
云何與自恣欲爾時世尊告諸比丘今日自
恣有一比丘白佛言世尊病比丘不堪來者

爲看病不得來者爲佛法僧不得來者此事
云何佛告比丘如此等皆應與欲說言今日
眾僧自恣我不得往自恣與眾僧清淨如法
自恣欲如是三說是名與自恣法有五種與
自恣法一今日僧自恣我與僧自恣二我白
自恣三爲我故自恣四若口不能言者手作
說相亦得與自恣五語雖不了亦是與自恣
是名五種自恣若前人身口不能後復更問
之身口無相貌者命根未斷耳聞人語眾僧
說其前羯磨自恣取自恣人若將自恣來道
中命終或爲姪欲所迷或失性或出界外或
捨道還俗如此等皆不成取欲應更遣人取
欲若取欲者爲賊爲水爲虎狼所遮不得來
者此取欲成就如此等難事非一但取欲者
欲來而力不能皆取欲成就波羅提木叉法

者爾時世尊在淨房中作是念我今爲諸比丘制說波羅提木又戒何以故後學比丘欲行法者不知何者佛制何者非佛制乃至阿羅漢果樂佛告諸比丘我今說波羅提木又汝等當善受行之若有所犯即應懺悔若無所犯應繫念思惟吾說戒時若默然者當知皆是清淨之人汝等屏處發露無隱吾大衆中間無隱等無有異第二第三亦如是問若故作不忘誤者佛說障道障者障於四禪四空乃至障四果四向若後能改悔四禪四空四向四果皆可得取是故名波羅提木又法也說波羅提木又有五種如上說也布薩取欲如上自恣取欲無異田舍園前所施後所施處不應轉易更施餘處若五錢轉施皆是惡作復有十八種分別復有八種阿練若處

所有若比丘尼外來所施若有所作爲人所歎有作爲人呵擯如是等皆名爲物云何名呵責擯出呵責擯出者要示彼擯者罪相貌然後擯出不得直驅爾時自恣前有一比丘犯罪見者欲諫語言我欲諫汝聽不犯罪者可當欲諫時犯罪者無是名事在人無若後時欲諫者還犯罪人邊取欲得諫不取不得也

當四

十四

爾時世尊從迦尸國與五百比丘向幽蘭精舍此寺中有舊住五人一名阿犯祇二名富那婆蘇三名半持陀路醯尼四名伽路羅五名帝奢此比丘等聞世尊來即共分此寺中房舍園田華果敷具及養生具唯留佛一房所以分者恐佛共舍利弗目連諸大比丘等來必奪我房舍及田業是故急分生此念已

房舍作一分園田作一分一切敷具作一分一切養生具作一分一切華果作一分分已世尊來到到已告舍利弗目連言汝語舊住比丘客僧來到可房房料理敷具如佛告勅即往語之舊住者即答舍利弗目連言第一房爲佛拔竟唯願如來安樂住止餘物一切五分分竟目連聞此語已即傳此言具白世尊世尊即遣目連復重語之諸比丘答亦如前佛即喚舊住比丘種種因緣呵責爲說世有五賊第一賊者有惡比丘不持禁戒多將徒衆遊諸國邑食人信施者是二若有比丘實不清淨自言清淨此亦是賊三若有比丘自恃聰明多智起於憍慢呵罵比丘言無節度此亦是賊四若有比丘爲衣食故自言得過人法此復是賊也五若有比丘用僧祇物

以自資命此亦是賊是故一切屬四方僧物不應獨用諸比丘白佛若有物諸比丘因此主諍訟者此物云何佛言比丘若共懺悔此物得分不和合不得分也分法要作白二羯磨此事拘睺彌捷度中廣明提婆達多破僧有五法一者盡形壽乞食一者糞掃衣三者不食蘇鹽四者不食肉魚五者露坐以此五法僧中行籌可者受籌爾時座中有五百比丘受籌阿難即衆中脫僧伽梨擲地唱言此是非法有五十人上座亦脫僧伽梨擲地諸比丘以此因緣具白世尊佛言此便是地獄人當入阿鼻地獄一劫不可救也此破僧捷度中廣明上提婆達多五法不違佛說但欲依此法壞佛法也爾時世尊在王舍城諸比丘在塚間樹下或

在水邊大澤中處處敷草露宿有大長者晨
朝出行見諸比丘爲作禮問言昨暮何處宿
諸比丘答曰塚間樹下處處皆敷草卧長者
問言若有檀越爲作房舍得不諸比丘答曰
佛未聽作比丘以是因緣即往白佛佛告諸
比丘若有檀越信心能爲僧造房者聽作之
長者聞佛告已即造六十所房施設飲食請
佛及僧供養已捉金瓶行水竟胡跪合掌白
佛言今爲佛及僧作六十所房願世尊及比
丘僧爲弟子受用佛因長者施房爲說施房
利益一者能遮風雨二者能遮寒熱三者能
遮惡獸毒蟲如是種種利益盡爲說之因此
房故令諸比丘得善寂安樂住此數具捷度
中廣說

佛在阿吒毗國聽諸比丘私作房諸比丘各

各私作大房所索甚多諸檀越遙見沙門入
村皆避之不欲相見有比丘字阿吒毗爲私
作房故自伐林木林中有神以林爲舍此鬼
內自思惟正欲打此道人恐畏有咎若默然
者無住止處即往白佛佛告言若打持戒者
其罪極重汝渡河有大樹此樹神昨已命終
汝可依彼大樹住因此制戒不聽私起大房
爾時世尊在拘睢彌國有比丘字闍陀與國
主優填王極善自往語之今欲私起房乏材
木王即語言國中所有林木隨意取之此比
丘官路中有一大樹枝條蔭覆五百乘車國
中諸人皆以此樹有命之相闍陀比丘伐此
樹檀越嫌之比丘往白佛佛即因而制戒自
今已去若有神樹路中諸人所貴重樹不聽
伐也若伐者得波逸提或言偷蘭遮從此以

來不聽過量私作大房

爾時沓婆摩羅子出家翹勤行道得阿羅漢果內自思惟於此身上更修何業思惟既定當爲僧勸化中食及造敷具於一日中有比丘逼夜來向寺不知寺處沓婆摩羅子即入火光三昧舉手照明令知寺處此比丘到已示房舍敷具大小行處澡手水塗足油一切示處若有客僧來到寺者隨其所須皆供給之心無愛憎佛即讚歎一切飲食敷具平等無過沓婆摩羅子無根謗緣因此廣知

爾時提婆達多共阿闍世論議汝可殺父我亦殺佛新王新佛共治天下世皆太平人民安樂不亦快乎阿闍世問提婆達多須幾兵衆可得除佛提婆達言得六十兵可得除之與六十兵得兵已先遣二人往殺佛殺佛已

從餘道迴莫著本路復遣四人殺前二人從餘道迴如是展轉皆欲令相殺盡所以爾者不欲令此惡名流布於外二人往見佛自然不起惡心即向佛說本來之意佛爲說法得須陀洹果佛即語之汝等迴去莫隨餘道得到提婆達多所提婆達多聞不得殺佛即生瞋恚自到佛所以大石打佛諸天即接此石擲著他山有小石破來傷佛足諸比丘等皆來捉杖圍繞世尊佛語諸比丘假使有人捉須彌山欲押吾者猶不能害況提婆達多汝等各自隨所修業安樂行之

佛未制戒前比丘一不得與沙彌同房宿羅睺羅無別房諸比丘驅出羅睺羅在廁上宿廁中有大毒蛇佛知有此毒蛇恐傷羅睺羅故來到廁知而故問汝是誰耶羅睺羅答言是沙彌

四

十八

羅睺佛問汝何故此中住答言更無別房諸比丘不聽共宿佛即將入房後日集諸比丘告曰出家人法常應慈心從今以後沙彌聽共大比丘二宿至三夜若無去處比丘不應睡卧當結跏趺坐至明相現若第四日復無去處明相欲現時應遣沙彌出房外若沙彌恐怖不能出者大比丘應自出去

有客比丘來到寺上舊住比丘拔房舍卧具供給之後去時不白舊住者經多日已主人入房始知客比丘去數具蟲鼠齧壞以是因緣比丘具白世尊佛因而制戒若客比丘寄寺中宿者去時應褰敷具及料理坐牀當白舊住比丘去若不爾出界外得波逸提有於一時六群比丘共十七群比丘俱作客寄宿六群是上座十七群是下座十七群語

六群言大德可揀取上房六群答言誰問好惡十七群自取房敷坐具竟六群即奪取房驅令出外十七群瞋恚高聲唱叫主人聞已問十七群爲何等事十七群如上因緣答主人諸比丘往白世尊佛因而制戒從今以後下座推上房與上座上座不取四下座敷坐具竟上座不得強力奪取驅出若下座先至不知上座來上座既至下座應避出去上下皆不得恃力驅出若恃力者得波逸提有六群比丘在重閣上住意不審悉不看閣地厚薄放身而坐牀脚陷過傷下住比丘頭佛因而制戒從今已去閣上住者要審悉厚薄不得直放身坐若坐者得波夜提有於一時闍陀比丘作房用有蟲水和泥諸檀越見嫌言云何比丘無慈心佛因而制戒

從今已去比丘不得用雜蟲水和泥作房若用得波夜提房舍竟

爾時佛在波羅柰國阿若憍陳如等五比丘往到佛所白世尊言聽諸比丘何等處住敷何等敷具佛告憍陳如聽比丘阿練若處樹下塚間河邊山谷間空閑處住敷草木葉以爲坐具此敷具捷度中廣明住處總明有二一者聚落中二者空靜處

爾時有客比丘寄他寺中安居不自看房舍卧具得下房下卧具心中不悅修道有廢瞋舊住比丘有生謗之言比丘心有愛瞋癡怖佛聞此言告諸比丘從今以去夏安居時要自看房舍卧具然後受之若依上座次第得房不看無咎若分房者語汝自看房懈怠不看者得突吉羅如來所以教諸比丘護敷具

者見五種過一不欲令風吹二不令日曝三不令得天雨四不令塵土空之五不令蟲鳥敷具上放不淨

比丘夏安居法差分房分敷具人令房房看之何等房敷具多何處無若多處分著無處

四

二十

若徧有長敷具從上座次第付之是名敷具處所營事有二種一者作二者覆作者有檀越欲爲衆僧起房僧差營事人白二羯磨令料理若此營事人意欲成此房已盡形受用者僧當令其十二年住後衆僧隨意分處若營事人二三年中不能成房僧當觀其力能若堪辦者聽使作竟若不能者更差餘人是名作者云何名爲覆者若作者作牆壁已不能覆後僧更差堪能者令覆若覆者意欲盡形住僧當聽六年住後隨僧分處是名覆處

者比丘相恭敬法當起迎作禮執手問訊隨其所須供給莫違其志

諸比丘白佛上座於下座有所犯罪現前應立幾法發露佛言當立四法一者偏袒右肩二者脫革屣三者合掌四者當說所犯罪下

座向上座悔過所犯者現前應立五法一偏袒右肩二脫革屣三胡跪四合掌五說所犯罪若客比丘到他寺中見上座應立五法恭敬一偏袒右肩二脫革屣三胡跪四兩手提上座足五和南若舊住比丘小者亦應立五

法恭敬是法持戒捷度中廣明

治風病法當用蘇毗勒漿此漿作法先遣淨人擣大麥器中盛之著水經二三日小酢已淨濾飲之若和尚病弟子應作此漿養病弟子若病和尚亦應如此有比丘尼持蘇毗勒

漿隨道行道中見一人截手足而卧比丘尼以蘇毗勒漿灌瘡上此人即死佛言從今已去不聽持蘇毗勒漿灌瘡上有比丘持蘇毗勒漿到尸陀林見一病人卧地從比丘索蘇毗勒漿飲比丘慈悲心故施之此人即死諸比丘生疑無有所犯耶佛言憐愍心故無犯是名蘇毗勒漿佛為病比丘故聽服六種散一離畔散二破羅私散三怖羅羅散四阿犯却羅散五波却羅散六阿半陀散如是等散衆多不一若比丘病隨醫分處服之

爾時離車子有寶鉢滿中盛細末栴檀持用奉佛佛言吾佛法中不聽受寶器離車子言若不受寶願世尊可受栴檀香佛即為受有比丘用麤澡豆洗鉢壞鉢色佛言應當熟擣細物飾之然後得用有一女人夫主已喪姪

欲熾盛與外人交通遂成有胎恐事發露語
交通者求藥墮胎此人於比丘比丘尼中求
得藥即墮其胎佛聞而制戒不聽出家者與
人墮胎藥比丘法不得用雜香澡豆洗身乃
至病亦不得用

毗尼母論卷第四

音釋

草發草音必 檪其月切 腋夷益切 肘切 脇近
 下也 踰腓腸也切 錚梨耳切 蹲徂尊切 騫丘
 衣也 華許茄切 有濾 去潚也切 騫騫必益切
 謂半蒸飯也 齧倪結切 騫騫必益切

連協切 暴步木切 昨倉故切
 重衣也 曝日乾也 昨與醋同

毗尼母論卷第五

唱五

失譯 人名 今附 秦錄

爾時佛在波羅柰五比丘往白世尊聽諸比丘畜何等藥佛言聽諸比丘畜陳棄藥乃至流離亦聽畜治病藥有四種中前服藥不得中後七日終身服也中後藥中前亦得服之不得終身畜也中後藥有得七日畜有不得者終身藥中中前中後乃至七日皆得服也藥捷度中當廣明

有婆羅門子尸羅持八種漿施佛一菴羅漿二瞻婆漿三麥漿四壞味漿五多漿六沙林毗漿七破留沙漿八甘漿如此漿等佛聽比丘得服

佛制酒者因莎提比丘飲酒醉是故制之不聽飲也尊者彌沙塞說曰莎提比丘小小因

酒長養身命後出家已不得四大不調諸比丘白佛佛言病者聽甕上麁之若差不聽麁若麁不差者聽用酒洗身若復不差聽用酒和麁作餅食之若復不差聽酒中自漬尊者迦葉惟說曰有漿初中飲後不中飲有漿初中飲中後亦中飲有漿初中不中後亦不中有漿初中不中飲後中飲如佛毗舍離所制麁不食若酢酒不中飲尊者迦葉惟說曰有八種酒不得飲與麁和合作酒不得飲若麁和合作酒雖著種種藥亦不得飲有酒酢能使人醉者亦不得飲有酒雖甜能使人醉者亦不得飲清酒不得飲小酢酒亦不得飲細末飯酒亦不得飲有書陀酒不得飲如是等酒甚多皆不得飲尊者薩婆多說曰用蒲萄穀和作酒不得飲

用蜜作酒不得飲破穀作酒不得飲種種果雜作酒不得飲如是等一切酒不得飲是名不中飲酒

著屐人不應爲說法如耶奢童子度波羅河脫金屐捨去已見此屐即知耶奢詣佛求出

家爾時佛在舍衛國有六群比丘著高屐入

禪坊屐聲高大坐禪比丘聞此謂是賊軍馬

來到生大惶怖佛聞之因而制戒從今已去

比丘一切不得著屐除病者上廁是名屐因

緣

爾時有長者字流盧奴其初生時父歡喜故

施子二十萬億金錢即以二十億爲名此人

豪貴巨富生年已來足不蹈地後求佛出家

精進修學得阿羅漢果行道苦故足皆流血

佛知其小小已來富樂足不蹈地聽著一重

革屣流盧奴即白世尊弟子能捨豪富如此

家業豈復貪著一革屣也若世尊聽一切比

丘著者弟子當著佛因此故聽一切比丘若

著革屣者不得聽法病者得著聽法有比丘

著革屣入塔佛即制戒不聽著革屣入塔繞

塔乃至富羅亦不得著入塔所以爾者彼土

諸人著革屣富羅者皆起憍慢心是故佛不

聽著也是名著革屣因緣

阿槃提國寒故聽畜皮除五種皮一師子皮

二熊皮三羆皮四龍皮五人皮如是等皮皆

不得畜也所應畜者象皮馬皮駝皮牛皮驢

皮如是應畜者衆多是出家人法不畜盛酒

大甕中盛酒大銅瓶斛如是等生人嫌疑不

應畜也

爾時毗舍佉鹿母施僧六種物一者刻鏤好

鉢二者銅鏰三者燭豎四者扇五者掃帚六者大銅器諸比丘等生疑問佛言大銅器不應受餘五應受有一瓦師大作瓦器持布施僧僧生疑問佛言除大器餘者皆受爾時有二賈客去祇洹精舍不遠一者信道一不信道不信者言沙門釋子爲貪心故多畜大器信者言沙門釋子無貪心也不畜大器兩人相取賈金錢五百共到祇桓見諸檀越多將大器布施衆僧信者不如償五百金錢佛聞此已卽制比丘從今已去不聽畜盛酒大器二賈客復於餘時更共諍理不信者言沙門今者貪心多故猶畜大器信者言沙門今者不畜大器二人共諍更賜千錢不信者多將大器往施沙門諸比丘皆不受不信者負還償千錢是名不應畜器

爾時婆難陀釋子杖頭繫羊毛荷負而行檀越見嗤笑佯問買之難陀答言不賣也如是展轉徹世尊耳世尊卽制從今已去不聽比丘杖頭繫羊毛肩^上擔行不聽爲捉杖人說法杖頭若鐵若鹿角皆應著也何以故恐杖盡故

諸比丘煮涂草法作三尺杖杖頭繫草沸溢出時以杖攪之若不知涂草生熟者一器中著水取杖刺涂草汁中澆著水器中涂草若熟涂汁直沉水下若不熟散浮水上熟竟淨澆涂衣涂竟欲曬衣時著平地當四角莫令卷縮欲揲衣時當纏著軸上莫令不平跋難陀釋子結絡囊盛鉢繫杖頭倚項而行諸大臣遙見謂王擎幢來到皆遠避之到已始知是沙門諸臣皆嫌之佛聞卽制不聽比

丘杖頭繫鉢絡倚項而行

六群比丘畜蒲杖俗人見之皆嫌言沙門與國王大臣無異佛聞之即制不聽畜也若病比丘有緣入聚落須杖應求僧乞白二羯磨僧爲作羯磨者得持鉢絡繫杖頭而行不羯磨不得

爾時世尊在王舍城有比丘尸陀林中夜闇行心生怖畏毒蛇蟲螫諸惡獸等因此白佛言聽諸比丘夜怖畏處動錫杖作聲令諸惡毒蟲遠去如是廣知

有責罰杖者呵責羯磨擯出滅擯羯磨依止羯磨懺悔羯磨僧不見犯事者羯磨未受懺悔羯磨不捨惡見羯磨如是等作白四羯磨與別住行六日摩那埵異語違返覆鉢不語五白四羯磨二白一羯磨是名擯罰云何名

五

五

爲絡囊乞食時至應安鉢中置絡囊中諸檀越施羹飯手捉絡令寫鉢中羹飯雖溢出鉢汙絡無患但莫使熱來觸手若有弟子乞食時至應盛鉢授與和尚阿闍黎

爾時王舍城中有大長者大得栴檀香木願匠作栴檀鉢用寶作絡庭中立高幢挂絡幢頭唱言若王舍城中沙門婆羅門有神德者能飛取伸手取取者得之外道富蘭那迦等來到長者所語言吾是真大阿羅漢現神力取之諸六師等各各現神力不能得取當於爾時目連在大磐石上經行賓頭盧語目連言大德佛弟子中神通第一能師子吼可現神力取是鉢也目連答言不復樂現神通不能取也世尊亦說大德是大阿羅漢神通力第一師子吼今可取之賓頭盧即現神力立

大石上乘空而行繞王舍城見者莫不驚怖此石若下無有免者長者爾時在高樓上見賓頭盧現神足已又手合掌向賓頭盧禮白言弟子已施尊者鉢竟願取此鉢賓頭盧取已長者請入家內取鉢盛種種美食供養賓頭盧諸比丘以是因緣具白世尊佛喚賓頭盧問言汝實爲此鉢現神力也賓頭盧答世尊言實爾佛種種呵責賓頭盧云何爲此木鉢與諸白衣現神力耶譬如姪女爲半錢故示人形體汝亦如是從今已去不聽畜桄檀鉢亦不得爲衣食故現神力也若爲降伏諸外道故可得現耳所以令畜桄者沙彌淨人共外行得果好者自食惡者與師佛聞此已教諸比丘令得作絡囊得果著中堅繫口自持之至寺內洗手如法受食尊者薩婆多說

第五

六

曰有一比丘共淨人乞食此淨人提食不用心外道著毒藥不覺比丘到住處食即命終佛因此勅諸比丘從今已去各各作絡囊盛鉢如自持之以諸因緣聽畜桄也若有老病比丘隨路行須杖或道中有種種毒蟲之難佛聽捉杖行杖頭或鐵或銅或角應著之蒜者比丘除病一切皆不得食爾時世尊在祇洹精舍大衆中說法有比丘食蒜遠佛在大衆外坐佛問阿難言此比丘何故獨遠別坐阿難白佛此比丘食蒜是以別坐佛告阿難如來善說法中爲此小事不聞法也佛告阿難自今已去除病皆不得食蒜有一時中舍利弗得風病醫處分服蒜即往白佛佛言病者聽服爾時世尊在毗舍離城外有一檀越大種蒜

偷羅難陀比丘尼數數過此蒜園邊行檀越善心爲福德故問言尊者須蒜食不尼答言素自不能食得蒜下食甚善檀越即施之日許與衆僧五顆蒜偷羅難陀即白尼衆某檀越日許僧五顆蒜僧若須者遣沙彌尼往取有一尼須蒜遣式又摩那沙彌尼^{四五}往取正值蒜主持蒜入城市易有一淨人守蒜園沙彌尼問蒜主何處去淨人答言入城市易沙彌尼從彼索蒜淨人答言我不知也但知守蒜沙彌尼怒曰大家見與汝豈得護手自掘之此是和尚分此是阿闍黎分此是今日分此是明日分如是分處恣意持去蒜主迴還見之問守園人言此蒜誰持去守園者以上因緣具白大家蒜主即大嫌責諸比丘尼如是展轉世尊聞之喚諸比丘尼種種呵責告言

從今已去比丘尼不得食蒜食者波逸提諸比丘問佛剃髮法應用何等刀佛言若銅若鐵用作刀剃髮旣作刀已無安置處復問世尊佛言若銅若鐵若角若骨若竹若葦用作安置刀處藏法若木皮若牛羊皮裹之安置藏處是名安置剃髮刀法雜犍度中廣說比丘尼剃髮法應各各展轉相剃若男子爲剃髮者應二比丘尼抱令剃若比丘尼於剃髮男子有欲心男子於尼亦有欲心者不應令剃

乘有四種一者象乘二者馬乘三者車乘四者輦乘爾時拘睺彌城外有大樹名尼拘陀此樹下有種種乘憩駕止息是名爲乘若爲法來不下乘者不應爲說法除病應如瓶沙王乘八萬四千象馬詣夜置林到佛聽法當

爾時亦有迦葉兄弟徒衆千人在佛邊聽法
當爾時世尊從毗梨祇國遊行到毗舍離菴
羅女并離車子等皆乘種種上妙御乘來至
佛所而聽法聞法已勸請世尊至菴羅園中
宿明日受弟子微供如是諸人所乘皆名爲
乘爾時六群比丘乘種種御乘諸人遙見謂
是國王大臣到已始知是沙門諸人皆嫌之
佛聞已制戒除老病比丘皆不得乘乘不得
象馬乘也病者皆得乘之

爾時摩竭提國瓶沙王有五種莊飾之具一
者金繩刀二者七寶乘三者七寶冠四者雜
七寶羅網扇五者雜寶華屣捨此五種嚴身
之具跣足到於佛前頭面著地禮如來足退
坐一面爾時摩竭提國從王來者八萬四千
人見優樓頻螺迦葉兄弟皆在於坐心中生

疑爲優樓頻螺迦葉就大沙門出家爲大沙
門就迦葉出家佛知諸人心中生疑即說偈
問迦葉

於汝所行法 見於何等過 棄捨求出家

欲求何等利 本習事火法 云何息不奉

更見異勝法 不覩而捨之

迦葉即說偈答佛

飲食味爲最 過患之甚大 女色味之上

其患過於彼 本所事火法 未免於彼苦

出家所求法 永絕諸苦難

爾時世尊說偈重問迦葉

爲味所繫縛 習久以成性 於天上人中

見何利解脫

迦葉還重說偈答佛

見三有生死 空寂無所有 諸法念念滅

是故捨不著

爾時摩竭提國瓶沙王諸從來者疑猶未解
佛與迦葉各說二偈爲是誰勝佛知此念即
告迦葉汝持扇扇吾迦葉即起捉扇扇佛扇
已即空中作神通還下佛前頂禮佛足口復
鳴足說言世尊是師我是弟子諸人見已始
知佛是大師度迦葉也佛知時座心疑已解
便爲說法示教利喜王等八萬四千人皆得
須陀洹果十億那由他諸天亦遠塵離垢得
法眼淨爾時天帝釋四天王等變身爲婆羅

門形捉金扇扇佛如是應廣知

爾時六群比丘捉珠拂自拂傷損衆生諸檀
越嫌之云何出家人畜此拂爲莊飾故傷損
衆生佛因而制戒從今已去不得捉堅韌拂
傷損衆生又比丘捉拂欲拂如來塔佛即可

之爾時有八人在邊捉拂佛一者迦葉二
者優陀夷三者莎伽陀四者彌早喻五者那
伽婆羅六者均陀七者修那剎邏八者阿難
如此等比丘所捉拂佛名之爲拂

爾時諸比丘齊集一處時暑盛熱佛聽諸比
丘畜扇若破壞聽補治作扇法若布若氈若
竹若葦若紙皆得作也爾時有夫婦二人年
老出家後此道人乞食到尼寺此老尼食上
持扇扇之比丘語言不須扇也此尼念慧用
扇打比丘直捨入房佛聞之因而制曰從今

第五

已去不聽尼捉扇扇比丘也若時熱衆僧大
集聽和尚共行弟子扇之阿闍黎聽共宿弟
子扇之大衆差下座比丘扇之如迦葉等八
人捉扇扇佛名之爲扇

爾時六群比丘捉傘蓋著革屣隨路而行諸

檀越嫌之云何比丘自恣捉傘蓋著革屣隨路而行佛因而制曰從今已去不聽捉傘蓋著革屣而行若在寺中聽著革屣木皮或葉作蓋聽之入聚落除老病餘者一皆不聽爾時諸離車子詣佛來時乘馬乘車及與衣服一切嚴身之具皆作青色佛告諸比丘汝欲知忉利諸天出遊觀時相貌如今離車子等無有異

爾時跋難陀手捉奇妙寶蓋隨路而行諸人遙見謂是大國王至已知是比丘諸人嫌言云何出家之人捉如此妙寶蓋隨路而行佛聞已即制不聽比丘捉蓋行除老病者是名為蓋

云何名為鏡能令身體現處名之為鏡若病比丘面上有瘡欲塗藥者當喚比丘令塗若

佛五

十一

無比丘或水或鉢或鐺於面可現處照見自塗鐵鏡中一不得照

有比丘眼痛往世尊所佛教作三種眼藥一者羊膽二者其蘭禪三者蘇毗蘭禪石上細摩之用塗眼若有寶入眼藥者佛亦聽之舉藥法當甯盛不聽用寶作如是應廣知復有比丘眼冥無所見佛聽用人血塗亦聽若人骨人髮燒令作灰細磨亦得著眼中如是應廣知天竺土地常用藥塗眼當為嚴飾六群比丘如俗人法日用藥塗治眼當為莊嚴佛聞之不聽用此藥日塗眼也若病者聽用三種藥塗眼

爾時六群比丘尼為女人莊飾佛聞之喚比丘尼呵責從今已去不聽尼與婦女莊飾比丘法自不得舞亦不得教人舞佛所不聽

阿比祇富那婆蘇六群比丘等自歌舞作伎也佛聞之制一切比丘不得歌舞作伎也有六群比丘如狗槃走法走佛不聽也舞法是童蒙小兒所作歌者似哭音此法比丘皆不應作露齒笑者狂人相貌亦不聽也六群比丘作歌音誦經歎佛佛不聽也作者有五種過一者於此音中自生涂著二者生人涂著三者諸天不樂四者言音不正五者語義不了是名音樂

華鬘瓔珞自不應著亦不得作華鬘瓔珞與俗人著比丘若爲佛供養若爲佛塔聲聞塔供養故作伎不犯何者是作鬘瓔珞華一優鉢羅華二婆師迦華三薔薇迦華四阿提目多迦華五打金作華六打銀作華七白鐵華八鈿錫華九作木華十作衣華十一作帶華

四十五

十二

是名華鬘華尊者迦葉惟說曰若爲佛不爲餘衆生得作不犯

爾時六群比丘用跋那香塗身諸白衣嫌之佛不聽六群比丘復用香搗香塗身而爲俗人所譏如是等衆多皆不聽也若比丘得種種好香塗佛塔聲聞塔爲供養塔故作種種形像皆得爲之佛於一時不聽諸比丘著死屍衣入塔比丘生疑言我等皆著糞掃衣云何入塔禮拜佛聞之告諸比丘汝等得糞掃衣水中久漬用純灰浣令淨用奚黑伽香塗上然後得著入塔

諸比丘所住房內若有臭氣不得住者聽燒種種好香熏之是名爲香天竺土法貴勝男女皆和種種好香用塗其身上著妙服六群比丘如俗人法用香塗身諸檀越嫌之云何

比丘如俗人法世尊聞已制一切比丘不聽用香塗身若有病者須香塗差隨宜得不犯云何名為坐坐者衆僧集會斂容整服加趺而坐法用可觀名之爲坐又復坐者佛遊行到一樹下加趺而坐觀者無狀名之爲坐如

三五

十三

坐禪人一坐經劫身不動搖皆名爲坐出家人不應與女人屏覆處坐俗人所以共屏覆處坐者男以女欲爲食女以男欲爲食比丘既捨此法不應同屏處坐波斯匿王遣軍馬出路邊有一小寺客僧來多爲避軍故盡入房裏房小人多狹膝而坐亦名爲坐尊者離婆多來到薩婆鉗邊薩婆鉗見離婆多來處云遠身體疲懈自狹坐令離婆多寬坐離婆多內自思惟尊者薩婆鉗閻浮提中第一上座云何於其前懈怠寬縱即斂身端坐繫念

思惟如此二人坐名之爲坐

云何名為不應卧不得與女人同房卧被擯沙彌亦不得同房卧敷具者牀繩牀草敷木葉敷及道人所有敷具皆名敷具

有比丘尼遊行入聚落乞食主人不在尼轉入舍坐舍主從外來見尼至問內人汝等誰安此尼住此內人答曰尼自來無人安也家主嫌言云何比丘尼不語直坐佛聞此已制比丘尼到檀越舍不問不得坐也

爾時比丘比丘尼問佛出家人入聚落中若僧多房舍窄狹人應得幾許地佛告諸比丘隨房舍寬狹籌量分之若人無病自大卧地不應爲說法病者卧欲聞法應爲說

爾時億耳比丘阿槃提國迦旃延子邊出家持戒修道翹勤不懈得阿羅漢得果已從阿

槃提國向瞻波國到如來所佛見其遠來兼
得阿羅漢果以此二因緣告阿難言汝爲吾
敷敷具亦爲此比丘吾房內敷敷具此比丘
佛房內卧法面向佛不得背佛卧爾時復有
諸比丘貪著睡眠樂故廢捨三業金剛力士
默作此念如來唱五三阿僧祇劫種種苦行乃得
成佛今諸比丘貪著卧樂故不復行道云
何得爾心念口言諸比丘聞已具以上事往
曰世尊佛告諸比丘食人信施不應懈怠夜
三時中二時應坐禪誦經經行一時中以自
消息是名卧具

有諸比丘露地而坐上座長宿皆患背痛如
是展轉乃徹世尊佛告諸比丘露地坐背痛
者除錦上色白皮革餘一切得用作禪帶坐
時當用帶自束作帶法廣一搩手長短隨身

量作是名禪帶

爾時比丘初出家時佛未聽用繩繫著泥洹
僧法用兩頭接腰間後時到檀越舍衆中忽
脫落地諸人皆笑比丘慚愧以是因緣往白
世尊佛言從今已去聽編長短使得再巾纏
腰餘有二尺長若作繩令三巾直用纏腰頭
各使有一尺餘是名帶因緣共行弟子共宿
弟子和尚阿闍黎欲出行時應看此繩無蟲
鼠啣處不審悉看已然後過授若阿練若處
比丘無弟子者下座應如是審悉看已授與
上座若比丘頭痛者應用腰繩急繫若比丘
腰繩頭有鬚者不應得畜六群比丘畜如是
繩佛即制也有比丘爲戲笑故藏他繩過時
不與令主憂惱佛亦不聽
爾時舍利弗入白衣舍值飄風急疾吹體上

袈裟落地露身而立佛因而制曰從今已去比丘袈裟上皆應著紐一邊安帕帕紐中莫令衣墮是名衣安紐帕法

爾時六群比丘抄泥洹僧背上負重低頭而行身體露現爲白衣所嫌佛聞之因而作制從今已去不聽比丘負重褻抄若有因緣爲三寶事須褻抄者好自料理莫令身現是名褻抄法

比丘應畜稚穀何以故若有賊時應望空放穀令賊怖去有法名同用異如稚穀甘蔗皆名憶初有賊索憶初知索稚穀食時索憶初知索甘蔗是同名用異

有比丘經行處應敷氍毹不得敷皮革寒處得也和尚阿闍黎經行處弟子不得在中經行可在邊行有老道人如和尚阿闍黎臘

數年相似者經行處年少比丘不得在中經行和尚阿闍黎若經行時弟子有所諮問應合掌曲躬低頭而問有重閣上屋欲崩向不淨地諸比丘心疑往白世尊佛言但使不壞未落不淨處者名爲淨房衆僧住處未有淨厨若衆集羯磨第一好房作淨厨者佛所不聽應用第二房作淨厨若先作羯磨者應還解羯磨第二房以爲淨厨

所以錦不聽敷經行處者有檀越持國土所貴重錦持來施僧僧得已用敷經行地檀越四十五後來見之嫌言云何比丘無愛惜心如此貴物云何敷經行地而踐蹋之如此展轉世尊聞之告諸比丘從今已去檀越所施好貴重物不應敷經行

有二種比丘不得與僧同宿一者行事別住

比丘二者有比丘不如法智者諫之不用其言輒自出寺是二人等名不共宿

有檀越施僧地佛聽受用是名爲地
有五種樹比丘不得斫伐一菩提樹二鬼神樹三閻浮樹四阿私陀樹五尼陀樹

有諸釋子出家優波離是其家剃髮人喚來語言汝奉事吾已久今欲別去無可餘饋汝唯有身上所著好寶衣瓔珞銀釧及七寶粧飾刀盡捨與汝優波離得已內自思惟此人姓高體貴尚能捨去求道况我微賤守寶受苦即用三氎裹懸著樹上誰須有須者隨意持去即隨釋子詣佛出家

若比丘爲三寶種三種樹一者果樹二者華樹三者葉樹此但有福無過有比丘樂空靜處樹下安居者往白世尊得樹下安居不佛

增五

十七

言可得安居心中生疑復更問佛大小樹下得安居耶佛言大者益好若無極小者高於人枝葉四布稠緻極厚雨雪不漏日光不徹如此樹下可得安居有比丘樹上安居縛木作牀即不下樹放便利樹下此樹有大鬼忿瞋打此比丘殺佛言從今已去不聽比丘樹上安居樹下便利佛未制戒前比丘尼皆塚間樹下空閑處坐禪經行

華色比丘尼得無著果行坐威儀善有法式賊主行來會遇見之即生信心去餘處食已
有餘長肉以氎裹之懸著樹上作是願言若有阿羅漢得道者中前或來至此可得中食華色尼六通具足遙聞此言明日遣沙彌尼往取

爾時世尊隨路而行到一樹下敷座而坐值

遇毗賴吒子散祇耶六十乘車載黑石蜜供佛及僧樹因緣如是廣知有比丘共一女入獨樹下坐俗人見之嫌言云何沙門與女人獨樹下坐諸比丘聞已往白世尊佛言從今已後不聽比丘獨共女人樹下坐若衆僧地中有樹木枯者不得獨取然火何以故此是屬四方僧故若僧地中有好樹衆和合得用作佛塔僧房不和不得若大衆中三四人別作大房共住作房地中先有樹衆僧分處與得用若僧不分處與不得用也若作房者此地中自種樹得用若本作房者無後僧住此樹不須白僧得用若所住房處有空地處房主爲此房故種樹得用治房若種樹者不在有餘僧住此樹不須白僧亦得用也華樹果樹除衆僧和合用治塔作房私不得斫有五

種樹不得斫一菩提樹二神樹三路中大樹四尸陀林中樹五尼拘陀樹除因緣因緣者若佛塔壞若僧伽藍壞爲水火燒得斫四種除菩提樹有五種樹應得受用一者火燒二者龍火燒三者自乾四者風吹來五者水漂如是等樹得受用

云何名爲鬪諍言鬪鬪者二人共競名之爲鬪徒黨相助是名爲諍往徹僧者名之爲言各說其理是名爲訟復有四種諍一言語諍二不受諫諍三所犯諍四所作諍是名爲諍云何名爲破破有二種一破法輪二破僧法輪者八正道不行邪法流布以智爲邪用愚爲正智障邪顯是名壞法輪破僧者一僧伽藍中一人布薩乃至五人布薩或一人爲二人羯磨乃至爲大衆羯磨大衆爲大衆羯磨

是名破僧共提婆達多相隨者皆得偷蘭遮
還來僧中懺悔者得除不來者助成破僧不
得破僧罪唯提婆達多一人得破僧罪復有
一說無有破僧法輪不行即是破僧復有二
種破一朋黨破二見破如拘睺彌比丘朋黨
共誣不依阿毗曇修多羅毗尼以非爲是此
是愚癡故爾此拘睺彌捷度中廣明見破者
如提婆達多破僧是名破見破僧捷度中廣
明如上所說十八種破爾時有一比丘獨處
安居聞有一比丘欲行破僧法此比丘心生
疑若往諫恐破安居若不往恐惡法流行佛
聞已告此比丘言若爲法事不破安居比丘
尼亦如是爲法不破安居也所以諫者畏其
墮地獄受報慈心諫復有比丘聞彼中已破
僧竟欲往和合之恐失安居心中疑念佛知

而告曰若爲和合破僧法者不失安居比丘
尼亦如是用四句法破僧法言非法非法言
法非毗尼言毗尼毗尼言非毗尼非犯言犯
犯言非犯輕者言重重者言輕以此四句惑
比丘心一僧伽藍中別有一徒衆乃至布薩
羯磨十八種法皆自別作不與僧同比丘經
比丘尼經中應廣知是名爲破
云何爲和合爲破僧者說法如法說非法如
非法說犯如犯說不犯如不犯說毗尼如毗
尼說非毗尼如非毗尼說重如重說輕如輕
說乃至布薩羯磨皆與僧同不復別作是名
和合復有五種和合一者見法和合二者見
初和合三者與欲和合四者信和合五者默
然和合以此五法能令僧和合如是廣知
優波離問世尊和合破僧者得何等利佛說

毗尼母論卷第六

唱六

失譯人名今附秦錄

若有比丘欲捨房餘行應先掃除房內塗治
令淨襪擦敷具以牀遠壁安敷具牀上好者
著下惡者覆上二種敷具如上應廣知去時
應白和尚阿闍黎若聽應去不聽當止若過
十臘有法事必能利益者和尚阿闍黎雖不
聽去自往無過若去時出寺外應望去處方
所復應籌量行伴中同行不中同行若欲過
國邏被破取稅物而去者不中共伴若盜賊
人不中同伴若有不信邪見亦不中共伴如
是衆多今總說二三復應思惟同寺共結伴
至道中若有病痛能相料理不若先知心必
應好者可共去若未相知可待後好伴復更
思惟此同行伴如我心中欲有所作共同不

復應思惟其人威儀常能攝不非是懈怠人
不此人於我爲利爲衰爲可信不可信若共
行時爲苦爲樂復應思惟從本已來爲有病
也爲無病也爲健不健或至道中不相捨不
如是籌量進路是名去者寺中上座去時所
住房內先自料理然後應囑年少比丘後時
當料理此房如我在時復次上座囑法從布
薩說戒乃至一切分處是也如是囑已然後
出寺去至寺外復問同行比丘汝等衣鉢乃
至一切自隨之物無所忘不復兼誠勅諸比
丘今當共行汝等時言少語守攝諸根路中
處處若有見者皆令歡喜發其善心諸同行
下座聞上座所說誠勅皆叉手合掌胡跪對
曰如所教勅歡喜奉行此諸比丘隨路行時
下座常應恭敬讚歎上座前後圍繞而行處

處若有住止發時上座應徧看無遺落物不
若有者應語令取又復上座道中行法下座
在前上座在後復語諸下座各自攝心莫令
散亂若道中下座得病上座應爲說法令善
心相續雖有急難因緣不得捨去道中行時
下座若有難事上座應助料理一父母難二
兄弟姊妹難三六親難四國王大臣難五盜
賊難六野獸難上座盡其助力令得脫難若
自力不能者應到聚落郡縣城邑有僧伽藍
處國人所重有德比丘所乃至篤信婆羅門
諸檀越大臣所語令料理若得脫者善若不
脫應躬自詣國王門前營理使得解脫莫使
受苦若比丘非時入聚落應白和尚阿闍黎
語比丘座而入是名入聚落法非時集會者除
食時食粥時飲甜漿時是餘一切作法事時

如法如毗尼如佛教是名非時集若非時諸
比丘集此中有上座上座應問諸大德何故
僧非時集諸比丘答曰有如此等法事應當
作故集上座應作羯磨若白一若白二若白
四是名非時上座集法復有二種聚會一衆
竟夜說經論義一衆默然端坐禪思復有五
日一會法會時有上中下三衆盡集集已皆
歛容整服端身靜坐兼復各相恭敬威儀法
則觀者無厭能生人善心此是五日聚會法
聽者攝心在法更無餘緣若說法者脫有忘
誤聽衆應各自憶之若無忘誤不中嫌呵言
豐義滯於法及說法者皆應恭敬如奉帝釋
不應自輕及輕法師於智慧人所說法中不
應散亂定心而聽念念相續莫令有間聽法
時內心應立五德一未曾聞法今始得聞二

已曾聞法還令通利三斷我疑心四正我所見五增長淨心是爲內五德此事增一阿含中應廣知聞法有九利益一生信心二因信心歡喜三歡喜愛樂四捨貪求利養聽法無疑五正見成就六斷無明智慧心生七斷心上纏縛八於四聖諦中得法眼淨九於五陰中得苦空無常無我觀得此觀已內心踊躍信心轉深不可沮壞得離煩惱證涅槃道受解脫樂以是義故應至心聽法

法會座中若有上座應先須更靜坐靜坐竟當自爲大眾略說少法說已觀此衆中有七能者上座當自請爲大眾說法上座復應觀此法師所說法次第義味及與才辯此文句不前後顛倒不義相應不文及義次第相續不斷絕不辯才了了不所說與三藏合不復

觀法師說法稱衆情不若所說文句及義不合三藏乃至言說不了了者不得譏嫌上座應當語說法者可略說法衆中法師衆多皆欲令說若法師所說文句次第義理亦善乃至所說才辯了了合三藏經稱大眾心上座先應勞謝法師稱讚微妙大眾亦應同共讚歎隨喜此座中有篤信檀越上座應當廣爲說聽法因緣所得利益令增進善心轉固不退於此座中有比丘欲爲四衆說法者不得直爾而說先語比座比座復當向上座說上座不得輒聽說法要^四先觀其所知德行若能者上座應當於大眾前請其說法若知才不任默然置之若有外道來至會中欲壞正法者上座應當與往返論議而降伏之如法如毗尼如佛教示其義趣有如此之德名會

中上座若說法者持波羅提木叉自攝身口
意善行三業奉和尚阿闍黎奉上座如上文
中所說此人當成就四念處法於微罪中生
大怖想應善學如是隨順行法若我所說戒
行必令前人而信受之受法以耳聽音心緣
不散如聞而行是名爲受我若說慧若說定
若說涅槃應聽受之善攝耳根莫著餘音若
我所說必欲令解

復次說法比丘先自行阿練若行復讚歎阿
練若行若我說阿練若行當攝耳根而善聽
採取有所說必欲令解乞食乃至三衣說法
說者應自行之復應讚歎乞食乃至三衣復
教人行亦教人讚歎若我有所說乞食乃至
三衣應善攝耳而聽受用我今所說必欲令
解復次說法比丘應當籌量大衆應說何法

唱六

而得受解衆若應聞深法當爲說深應聞淺
者爲說淺法不益前人名爲惡說何故不益
前人聞此淺法不欲聽聞不求取解何者名
爲深法論持戒論定論慧論解脫論解脫知
見論十二因緣乃至論涅槃是名深法應聞
深者說如是法樂欲聽聞思求取解是名爲
益若樂淺者應爲說淺何者是淺法論持戒
論布施論生天若衆樂淺爲說深不樂聽聞
不求受解不益前人是名惡說淺者爲說淺
法益故名爲善說復次若說法比丘應知義
文句男女之音復能善巧方便說法如其所
知令前人解復應善知文句義味次第前後
不相間雜若巧說者乃至微法能令前人而
趣向之乃至最後行者所以言最後行者最
後有二種一者說法最後名爲最後二者所

五

說法最淺名爲最後復就人名義有二種最後一者如須跋陀羅最後得道名爲最後二者如比丘比丘尼此報身上得阿羅漢此身亦名最後復次說法者欲說法時應當先觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷衆若比丘比丘尼應爲說持戒定慧涅槃若優婆塞優婆夷應爲說持戒布施生天乃至清淨法復次若說法者應除貪心不染心不惡心不愚癡心不自輕心不輕大衆心應慈心喜心利益心堪忍心不動心無惑心立如此等心應當說法復次說法者不應因餘緣說法應故說法以法重難聞此法是寶是藥能利益人是以故說說者應慈心悲心爲人說法乃至一四句能使前人如實解者於長夜中利益安樂復作此念用此次第滿足句義令聽衆

唱六

平等得解復次說法比丘不應眼見利養而生貪心爲人說法不應怖心爲人說法何以故若怖心爲人說法令身疲頓兼復所說言不比次音不辯了若說法不妙義亦難解若庠序安心爲人說法乃至義味皆亦明了復次說法比丘應當次第隨順說法復應爲衆說厭患法遠離法當令前人心生歡喜求於解脫速得涅槃若說法比丘復應常念觀身苦空無常無我不淨莫使有絕何以故當得十二念成聖法故何者十二念一念成就已身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五念於佛法中得信心六念所生處不如其功而得悟法七念所生處諸根完具八念值佛世尊出現於世九念所生處常得說正法十念願所說法常得久住十一念願法

久住得隨順修行十二念常得憐愍諸衆生
心故得此十二念具足必得聖法是名故說
法從難得法乃至觀身不斷絕說法者所說
法也

若說法衆中有上座觀說法者乃至不稱衆
情上座應語說法者長老不應作如是說何
以故有五事因緣爲正法作留難法不得久
住隱沒不現何者爲五一者所誦經文不具
足所習學法不能究盡所教弟子文不具足
師及弟子所說不了義亦不盡二者若學習
者盡知三藏文義皆具所說明了若不教四
部衆弟子者其身滅已法亦隨滅三者若僧
中上座爲衆導首者不修三業樂營世俗生
死中業其邊所習學徒衆弟子不修三業樂
營世事如此徒衆能滅正法四者若有比丘

性戾喜瞋不隨人語聞善聞惡皆生瞋恚若
有國土所重知見比丘皆捨避去不復往返
是滅法之本五者若有比丘常喜鬪訟朋黨
相助共諍形勢利養如此五事能速滅正法
若說法者語言辯了殊音亦正所習文句及
義皆悉具足復稱衆情如此說者一切大衆
皆應稱歎隨喜復有五法因緣能正令法不
速隱沒一者所誦習經文句具足前後次第
所有義味悉能究盡復教徒衆弟子同已所
知如此人者能令佛法久住於世二者廣知
三藏文義具足復能爲四部之衆如所解教
之其身雖滅今後代正法相續不絕如此人
者能使正法不墜於地三者僧中若有大德
上座爲四部所重者能勤修三業捨營世事
其徒衆弟子代代相續皆亦是此亦復令

正法久住四者若有比丘其性柔和言無違
逆聞善從之聞惡遠避若有高才智德者訓
誨其言奉而修行是亦能令佛法久住五者
若有比丘共相和順不爲形勢利養朋黨相
助共諍是非如此五事能令正法流傳不絕
是名說法中上座

四六

八

爾時瓶沙王在樓上見諸白衣皆相隨而去
王問邊人此等諸衆欲詣何處諸臣答曰外
道有說法處到彼聽法王心中自念彼此俱
聽何不詣佛聽法

爾時佛在王舍城王即到佛所頭面禮足却
坐一面白佛言世尊外道日日說法諸白衣
輩日日大設供養弟子意中願世尊月六齋
日聚集沙門講說論議弟子當作種種供養
飯佛及僧兼得聞法外道自言我法真正佛

若不說法世人不識正法皆入邪道如來以
是因緣即集諸比丘比丘集已默然而坐諸
檀越皆來集已意欲聽法語諸比丘比丘聞
已即白世尊佛告諸比丘聽汝等喤喤者言
說之辭佛雖聽言說未知說何等法諸比丘
復諮問世尊佛言從修多羅乃至優波提舍
隨意所說諸比丘佛既聽說十二部經欲示
現此義復有疑心若欲次第說文衆大文多
恐生疲厭若略撰集好辭直示現義不知如
何以是因緣具白世尊佛即聽諸比丘引經
中要言妙辭直顯其義爾時佛聽說法時有
二比丘同一座中並共說一法如來聞之即
制不聽爾時會中復有一比丘去佛不遠立
高聲作歌音誦經佛聞即制不聽用此音誦
經有五事過如上文說用外道歌音說法復

四六

九

有五種過患一者不各自持二不稱聽衆三諸天不悅四語不正難解五語不巧故義亦難解是名五種過患

爾時瓶沙王篤信三寶若佛及僧有所須者與欲隨意乃至浴池皆亦如是瓶沙王晨朝大將人衆詣池欲洗遙聞池中言語誦經音聲極高即問邊人此是何人從者白王此是六群比丘王即止所將侍從不聽更前恐驚動沙門王立極久比丘浴猶未訖王不得洗即迴駕還宮如是展轉世尊聞之即制諸比丘從今已去聽十五日一浴浴時不聽高聲大語是名語法也

爾時諸比丘聚集一處意欲繫念思惟不樂言說佛知諸比丘意即告言聽汝等默然若繫念思惟若默然經行不言定心思義皆亦

聽之是名不語法也

養徒衆法應教授以二事因緣當攝徒衆一法事攝二衣食攝隨力所能攝徒衆多少也比丘養徒衆主常應方便教授眷屬莫令多求攝令坐禪誦經修福於此三業中應教作種種方便一教多求法二教莫捨三教勤作方便而修習學復應觀其徒衆不樂多言不貪著多言不於多言中不勤作方便不復不樂多眠不貪著眠不於眠中不勤求眠緣不復觀徒衆不多愛樂在家不貪著在家不勤求方便多作在家緣不復應觀徒衆不多樂聚集調戲歡樂不於調戲中不貪著不復不勤方便作調戲緣不復應觀其徒衆中誰行如法誰行不如法若如法者應加衣食乃至法味數數教授若不如法者應語

令去後時脫有改悔心者還聽在衆供給衣食教其法味是名養徒衆法

比丘衆主入大衆法應斂容整服端身直視謙言下身恭敬前人威儀庠序諸根寂靜觀者無厭入僧之法應修如此德行衆者四衆是四衆中有如法衆有不如法衆及自己衆如已所行入大衆法皆應教徒衆如此入大衆也是名入大衆法

比丘作衆主法在衆中應觀此衆於坐禪經行默念思惟言辭往返論說經義樂何等法若樂言辭論說者隨習何經共論其所習莫違逆之是名衆主法衆中上座應觀時人當樂何法爲樂施論爲樂持戒論爲樂生天論爲樂涅槃論隨衆樂何等論應爲說之復應觀大衆於空無相無願法中當樂何等法隨

第六

十一

衆中所宜而爲說之是名衆中說法上座法爾時世尊在靜房中思惟當爲比丘制戒因緣如上文中所說五種說戒亦如上文比丘至五臘要誦波羅提木叉使利比丘說戒因緣如上文廣說一人布薩二人三人布薩如上文說布薩中所作事皆名羯磨如上文所說受安居法亦如上文安居法客比丘先語舊住者若有難緣不聽安居更餘處求覓不得強力而住若安居處好無檀越可語者當自立心結安居法比丘夏安居處若僧伽藍中若別波演中若樹下應先往看之有數具不此住處無音聲惱亂不無師子虎狼賊蚊蟲水等難不此中可得安隱安居竟不有石窟石籬不若有者彼中有草木皆應料理除却之此石窟中復應塗治如是廣應知比丘

夏安居時應自思惟此處安居飲食如意不若病患時隨病醫藥可得不復觀共住者相隨如意得好共事不同住者可信不共住得安隱行道不若共行住坐卧時不爲我作留難不若病時不棄捨去不如是籌量衆事和合已然後安居復觀大衆中夏安居時此衆中無有健闘諍者不不生我惡心惡語不能爲我作留難不復更思惟如世尊說夏安居要依波羅提木又此衆中有知法解毗尼解摩得勒伽藏不莫使我夏安居中脫有所犯欲除滅之無所趣向又如世尊說愚癡無所解者盡形壽不離依止復更思惟此衆中有僧如父母教訓子者不有名德高遠道俗所敬重者若我犯罪當詣彼生大慙愧求於懺悔彼上座爲憐愍心故時時當教授令我

不生放逸如世尊說破僧大惡如堅澀苦辛無有樂者此住處衆中無有健闘諍夏安居中不起破僧因緣事不當不爲我作留難不如是籌量無留難已然後受安居是名欲受安居時籌量法諸比丘受安居法先受安居法竟然後受房舍敷具房中應當修補塗治及所坐牀皆應一一料理夏安居中若無因緣不得餘行若爲因緣者若爲佛爲法爲僧爲病者應受七日法出界外還來此中安居爲飲食利養不得出界外爲鉢爲衣爲藥爲針旣得受七日法出界外爾時鉢住王子於佛法中出家其父王爲塔故大設供養即遣信喚其子可來共供養塔夏安居中不得出行以是因緣具白世尊佛言爲塔故諸比丘聽受七日法七日滿還此

中安居諸比丘夏安居法受七日七日滿不
中過七日及夜不來到安居處比丘夏安居
法即失前衣鉢乃至針氈因緣應勤方便未
解者令解未得者令得未證者令證是名受
安居法安居衆中上座應當問大界標相處
所復問失衣不失衣處所復應問淨處所問
布薩處所說戒說法差說法人呪願差營事
人慰喻營事人差行籌人差僧淨人諸比丘
出界外七日十五日乃至一月白二羯磨教
授年少比丘應當自教語勸人教語如此等
事皆應夏安居中上座所作復應巡房看數
具誰如法受用誰不如法受用如法受用者
示教利喜讚其所行不如法者應諫令憶念
語言長老應如法受用不如法受用有五事
過患如來制戒應憶念此事安居中上座法

若中食時食粥時及飲甜漿時衆中上座應
唱言爾許時已過餘有爾許時在若衆中上
座行如此等行者是名僧父母亦名僧師是
名安居中上座法安居比丘自恣時得作一
事一者自恣時說見聞疑罪是也自後得作
四事一解大界二還結大界解界有二種因
緣一爲大水漂沒相壞不知處所二爲賊難
故諸比丘皆出界外有此二因緣故須解須
結也三受迦絺那衣四安居竟受敷具是事
自恣後因緣衆者有四衆比丘衆比丘尼衆
優婆塞衆優婆夷衆復有四衆僧一凡夫僧
二聖人僧三慚愧僧四無慚愧僧比丘僧者
一二三不成僧四人成僧乃至二十人成僧
四人僧者得作白一白二羯磨不得自恣不
得受具不得作阿浮呵那除此三已餘一切

法事皆得作五人僧者得自恣布薩邊地有
律師得受具中國不得中國邊地不得作阿
浮呵那二十人僧者一切法事皆得十人僧
除阿浮呵那餘一切法事得作若四人作法
事少一人法事不成名為非法作法事五人
作法事處少一人法事不成名為非法作法
十四
事十人作法事處少一人法事不成名為非
法作法事二十人作法事處少一人法事不
成名為非法作法事是名僧事入僧法從斂
容乃至生人善心如上文中所說入僧時用
心法如掃帚掃地不見是非普起慈心應如
是心入僧是名入僧法入僧中坐法入僧中
時應恭敬上座自知坐處所復不得寬縱多
取坐處若僧中見作非法事欲諫者恐僧不
用其言耳意識默然而坐若比丘入僧中時

應籌量僧所作法事為如法為不如法與毗
尼相應不相應若相應者善若不相應者有
同心如法行毗尼者可共諫之若無默然而
坐是名入僧中事

若僧集時眾中上座應觀中座下座威儀坐
起如法不裸露不若坐不如法兼有裸露
者上座應當彈指令中下座知若猶不覺者
應遣使語之僧中事上座皆應料理

中座比丘眾中坐時應觀上座下座坐如法
不衣服自覆形體不若不如法者應彈指令
知若猶不覺應語知法人使往語上座自知
時語下座言長老自知時於上座邊應供養
恭敬尊重讚歎是名中座法

下座眾中坐法眾坐已定應看上座中座坐
及衣服如法不若不如法應彈指令知若復

不知亦遣知法人往語大德自知時於上中座復應供養恭敬尊重讚歎下座僧中應取水灑地及塗掃令淨僧浴室中應然火佛制下座僧中所應作法皆應作之是名下座法從無臘乃至九臘是名下座從十臘至十九臘是名中座從二十臘至四十九臘是名上座過五十臘已上國王長者出家人所重是名耆舊長宿一切僧所行法應學學淨持戒淨持戒者一切佛所制戒皆能受持無微毫之失故名持戒得清淨

心戒者禪戒是也持心不散得與定合故名淨心戒也

淨慧戒者守持此慧不令散亂得見四諦名淨慧戒一切人若有信心持戒者應當作心生如是念若犯微細戒生於怖心與重戒無

異作如是持戒者梵行清淨所受持波羅提木叉戒亦清淨一切應修身業口業意業令成就善行乃至能防身口意不作十惡是名一切人所行法

爾時世尊在毗舍離諸離車子等設食請僧有種種美食僧食過多皆患不樂耆婆醫王觀病處藥若得浴室此病可差復欲令祇桓精舍中浴室得立以是因緣比丘往白世尊佛聽諸比丘作浴室浴室法應疊泥作若土不可得處用木作之當以泥塗此浴室中一

第十六

壁下然火令熱餘壁下敷牀洗浴入浴室洗十六法隨上座須熱當閉戶須冷當開下座不得違上座入浴室洗時上座應先入取好牀洗浴此入浴室中洗法因六群比丘佛制也又一時比丘共俗人入浴室洗佛聞之不聽比

丘不得與白衣一時浴室中共洗若有篤信檀越聽之後一時諸比丘皆裸身入浴室中共浴洗各各相視皆生慚愧因此展轉乃徹世尊佛言從今已去不聽裸身共入浴室洗復不得相洗若一有衣一無衣有衣得與無衣者臨水亦得洗之無衣者不得灌水洗他若浴室去水遠者聽浴室中安池水亦得鑿井入浴室洗法如是應廣知入浴室洗僧中上座若見浴室中大熱小開戶令暫冷復應爲入浴室衆僧說洗因緣洗者不爲嚴身淨潔故洗當爲說歇患身法復爲說調伏心法當生慈心爲令得少欲知足而爲說法復更爲說此澡浴者不爲餘緣但欲令除身中風冷病得安隱行道故洗是名浴室中上座所作法用共行弟子共宿弟子奉事和尚阿闍

囉六

十七

黎和尚阿闍黎畜弟子法此皆如上文所說沙彌法沙彌得除草淨地取楊枝取華果取來已應白和尚和尚阿闍黎應當受取用沙彌法應知慚愧應善住奉事師法中不應懈怠放恣應當自慎身口早已敬人應常樂持戒莫樂調戲亦不應自恃才力復莫輕躁應知慚耻復不應說無定亂言敢有言說應庠序合理常應自知淨不淨法常應隨逐和尚阿闍黎讀誦經法一切僧中有所作皆不得違逆如是廣知共伴行時前行比丘法在前應迴顧看後者所著衣齊整不不參差不不騫縮不不攝心不作不威儀行不若入他家於妙色上不起染心不若見珍琦異寶不起盜心不有比丘僧遣比丘到檀越邊懺悔受使比丘到檀越舍在前入應作如是語語檀

越言此比丘衆僧已謫罰竟可受此比丘懺悔是名前行比丘法所以言前行者受僧使往先入檀越舍語名爲前行又復同道來時僧遣此比丘引導在前到檀越處亦名在前後行比丘應成就五法一行時不應在前而去二不得遠在後要次後而行三前比丘若是和尚阿闍黎若是上座其所言說不得違逆若問行道誦經所修之業皆應實答不得藏隱除得禪得聖果若前有所說善法勝者應隨喜讚歎四若有不達忘誤處應語此處所說不合佛意夫欲語不是處者要屏猥語五若得如法財及投鉢中所得皆應爲取料理是名後比丘五德

若比丘爲在家人作師教化作福田者有五事不得一不應依此檀越舍止住二不應繫

十六

十八

心貪其利養三不應爲檀越總說法示教利喜應別教轉修餘法餘法者布施持戒受八齋法如是一一說之四不得與在家人戲樂共相娛樂五不得繫心常欲相見復有五事不得一若檀越未親舊處不得強作舊意而往二復不得求其形勢料理檀越家業三不得私共檀越竊語四不中語檀越良時吉日祠祀鬼神五不得於親舊檀越處過度所求比丘應成就五法當爲檀越尊重恭敬何者爲五一者非親舊處不應往返二不自求形勢料理檀越家業三不共檀越竊言令他家中生疑四不教檀越良時吉日祠祀鬼神五不過度所求

比丘入檀越家應成就五法一入時小語二歛身口意業三攝心卑恭而行四收攝諸根

五威儀庠序發人善心是名入檀越舍五法
用比丘有九事知檀越心不應坐說法一若
比丘入他舍時檀越雖為禮拜知不實生恭
敬心者不應坐二雖往迎逆心不殷重亦不
應坐三雖讓令坐知心不實亦不應坐四雖
請令坐安不恭敬處復不應坐五設有所說
十六法言及非法言心不採錄亦不應坐六雖聞
有德不信受之亦不應坐七若有所求索知
有甚多而少與者亦不應坐八到其舍時設
有美食不施設之而辦麤食亦不應坐九雖
供給所須如市易法與亦不應坐復有九事
知檀越心應坐說法一者知有敬心而禮二
知敬心迎逆三知敬心故請入四知重心故
敷坐處高五知受心教故法言及非法言皆
攝受用六知聞其德生信七知少難得而更

得多八知先有麤食而更為辦細美之食九
知有所欲好心施與用此九事因緣知檀越
心者應坐為說法
比丘若入白衣舍時如月光喻攝心若入聚
落行時應卑恭慚愧而行不應高心放逸無
有慚愧散亂而行攝心之法譬如人足蹈高
山懸巖絕嶮方寸之處念念生怖更無餘念
亦如有人於峻極之處臨於深淵但生怖心
更無餘念入聚落時攝心不散亦應如此諸
比丘汝等攝心入聚落時如迦葉入聚落行
也
佛問比丘汝等入聚落如月徐行不有慚愧
不汝自憶念心中所念行不如高巖深淵喻
生怖心不攝身口意不令放逸不汝不如
深毛羊入荊棘中隨著而住不為六塵利養

所牽住不入聚落時如怖畏牢獄枷鎖不如
入聚落時不生著心如著樞鹿得脫不憶念
本處不是故比丘入聚落時如上種種喻應
行入聚落時如蜂採華不損色香而取其味
入聚落時不著色聲香味觸法但爲其善而
行聚落如世尊說若有比丘欲入聚落時生
如是念檀越所有盡施於我莫與餘人願多
與我莫與我少願施好者莫與我惡心恭敬
故施莫不恭敬而與作是念已入聚落中所
求種種皆不如願於所求處皆生退心愁憂
慚愧苦惱不樂若有比丘欲入聚落乞時不
作如此念檀越所有盡施於我莫與餘人願
多與我莫與我少願施好者莫與我惡乃至
不恭敬而與不作此念入聚落時所得多少
好惡如此等不生愁憂慚愧苦惱之心諸比

丘迦葉入聚落時終不生如此等念不生此
念故於好惡多少一切事中不生退心乃至
不生苦惱不樂之心

汝行時恒常 如蜂採華不 所獲好惡中
或遲或疾得 如蜂取華味 不壞其色香

仙人行世間 修善亦如是 彼此不相違

正觀其過患 應自觀其身 好惡作不作

汝敷具有不 家繫縛脫未 獨坐而自纏

如蜚蟲處蠶

是故如蜂喻入聚落而行於六塵不取其味

如空中手無有礙處入聚落時心無所礙亦

應如此如世尊說告諸比丘汝等意謂行何

等行比丘堪爲檀越家作師範耶比丘即答

佛言世尊是諸法根本亦知諸法次第亦是

大醫唯願世尊爲我等解說諸比丘聞已然

後得解世尊即時動手於空告諸比丘言此
手今空中迴轉無礙無繫縛諸比丘行世心
無礙無繫縛亦應如此若人求財者作心制
身然後乃得若欲求福繫心苦身後乃得報
若有比丘於好於惡心生平等見他得利如
已所得心生隨喜如此比丘堪為世人作師
諸比丘迦葉入聚落時不礙不縛不取欲得
利者求利欲得福者求福如自己得利歡喜
見他得利歡喜亦復同之如手空中轉無礙
無繫縛

若善入聚落 衰利心平等 同梵共入聚
不生嫉妬心 汝所親識舍 無別親舊處
是名師子法

比丘入檀越家之所行法不應調戲不應自
恃憍慢不應輕躁不應無忌難所說不應雜

亂無端緒語不應坐處遠故低身就他共語
復不應相逼坐共談不應偏蹲跪坐不中大
喚而坐雖執威儀不應示現有德相貌而坐
不應累膝而坐不應累膝而坐不應累脚而
坐不應用手左右撈摸而坐不應動脚不住
而坐不中大甕器上而坐不中與比丘尼獨
靜房內而坐不中與女人獨房內坐不得下
處坐為高坐人說法比丘應一切衰利中常
應忍辱是名入家中比丘坐法

入家中上座比丘法上座應知時知齊量知

第六

五

已身知大眾知人德行高下應教諸比丘威
儀應為諸白衣如法而說教令聽法教令讀
誦如是應廣種種教諸善法呪願時到復應
呪願是名家中上座法

爾時世尊在舍衛國憍薩羅國有一住處眾

多比丘欲夏安居諸比丘共相議言我等夏安居中云何得安隱安樂行道復共議言欲得安隱行道者當共作制不聽有所言說欲有所須當用手作相貌索夏安居竟諸比丘相隨到世尊所禮拜問訊佛見已知而故問夏中得安隱歡樂行道不諸比丘答世尊言得安隱行道佛復問言汝等共作制限答言共作不語法限佛言此作怨家法限共住乃至是苦云何言樂從今已後不聽諸比丘作不語制也

是衆上座布薩時若有檀越來應爲說法慰喻於一座中有比丘字優波斯那其性闇鈍不習學三藏兼言辭訥鈍僧聚集時有檀越來不能爲說法不能慰勞答謝檀越心疑不知衆僧爲何緣見嫌無所言說如是展轉世

第六

三三

尊聞之告諸比丘從今已去衆集時白衣來者上座應當爲說法慰喻上座若不能者當語第二上座上座若不語得罪若語第二上座不用其言亦自得罪

比丘行道中若見同出家人及見白衣應當問來方所語言善安隱來不是名言語法

一時有衆多比丘隨路而行身體疲極意欲止息心疑不敢後時往白世尊佛言聽諸比丘遠行之時路邊止息

若和尚阿闍黎有所犯衆僧羯磨驅出羯磨成已弟子即失依止若弟子犯事衆僧羯磨成已亦失依止若弟子和尚阿闍黎語言從今已去不須我邊住止決定者爾時即失依止若明相未現與和尚阿闍黎別亦失依止若比丘僧中有所犯事僧與責罰若此比丘

求乞一日假至後日者上座應聽呵責羯磨驅出羯磨發起善心羯磨實示現羯磨覆鉢羯磨不語羯磨如此羯磨懺悔已然後眾僧與作捨羯磨是名放捨法

經行處經行不得餘處經行坐禪處坐禪不得餘處行時不中生疲厭心不中生散亂心而行若經行處地不平者應當平之莫令高下

爾時世尊在波羅奈國告侍者那伽波羅取吾洗浴衣來得已著衣經行佛經行時帝釋化作金舍前禮佛足白世尊言願受此金舍經行爾時佛在毗舍離經行六群比丘著革屣隨佛經行佛言弟子法和尚阿闍黎前者革屣經行乃至經行處亦不得經行况吾前著革屣吾經行處經行耶如是廣應知有行

四百六

手四

摩那埵比丘眾僧經行處經行佛見之即制不聽有罪比丘清淨比丘經行處經行有比丘露地經行值天大雨汗濕衣盡愁憂不樂佛聞已告諸比丘聽比丘作經行舍比丘在耆闍崛山中露地經行值天卒風暴雨兼復日熱所逼佛聞此因緣聽諸比丘作經行舍復於一時比丘尼住處下座比丘尼在上座尼前經行憍慢自大無恭敬心六群比丘尼見諸下座尼惱上座亦學故來上座前經行以是因緣世尊聞之不聽下座比丘尼上座前經行上座尼經行處下座尼不得在中經行有比丘體上生瘡醫教治法用唾塗瘡上燒熱瓦慰之令痂脫瘡得差醫如此分處佛即聽之

有一時諸比丘在僧房中新塗治彩畫為寒

故然火煙熏綠色皆壞佛聞之不聽若寒者
教露地然火自炙諸比丘後時白世尊露地
然火自炙炙前後寒炙後前寒不能令溫佛
聞之聽房中然炭自炙但使無煙

諸比丘住處房前巷間處處小便汙地臭氣

第六

三十三

皆不可行佛聞之告諸比丘從今已去不聽
諸比丘僧伽藍中處處小行當聚一屏猥處
若瓦瓶若木筒埋地中就中小行小行已以
物蓋頭莫令有臭

有諸比丘寒時露洗足寒切極苦佛聞之聽
用或銅或瓦或木作器著舍內就中洗足
諸比丘所用鉢生穿破破處飲食在中臭不
可用佛聽作熏鉢爐若麻子若胡麻子搗破
用塗鉢爐上安鉢在中熏之此爐熏鉢已竟
好舉莫令見雨

若比丘用神通力在空中住欲受戒者師及
眾僧在地不得受戒若師在空中受戒者及
眾僧在地亦不得受戒若僧在空中師及受
戒者在地不得受戒師及弟子及眾僧皆在
空中亦不得受戒何以故空中無齊限可結
界故若比丘夜中著三衣肩上乘神通向餘
處去不失衣也若衣在地比丘乘神通在空
中若明相未現還下足蹈衣邊地不失衣若
明相現足不蹈衣邊地失衣何以故空是界
外故有諸比丘乘神通空中思欲飲水佛聽
飲之雖聽飲水未知何方而得飲水若持衣
入水恐落水中若著岸上復恐失衣佛教令
取水時一脚入水一脚在岸上得取水是名
虛空法

氣有二種一者上氣二者下氣出時莫當人

張口令出要迴面向無人處張口令出若下
氣欲出時不聽衆中出要作方便出外至無
人處令出然後迴來入衆莫使衆譏嫌汙賤
入塔中時不應放下氣令出塔舍中安塔樹
下大衆中皆不得令出師前大德上座前亦
不得放下氣出聲若腹中有病急者應出外
莫令人生汙賤心

掃地法不中衆在下不得在上風掃地
食粥法不得張口吸作聲粥冷已徐徐密吸
之是名食粥法

爾時世尊在王舍城有一比丘婆羅門種姓
淨多惡上廁時以籌草刮下道刮不已便傷
破之破已顏色不悅諸比丘問言汝何以顏
色憔悴爲何患苦即答言我上廁時惡此不
淨用籌重刮即自傷體是故不樂諸比丘以

上因緣具白世尊佛喚此比丘問汝實爾不
比丘白佛實爾世尊佛言汝猶尚自惡其身
況復餘人佛種種呵責此比丘已語言應當
自擁護身若欲便利時不得恣意用力放令
出聲應當徐徐漸漸令出上廁去時應先取
籌草至戶前三彈指作聲若人非人令得覺
知戶前安衣處脫衣著上若值天雨無藏衣
處持衣好自纏身開戶看廁內無諸毒蟲不
看已欲便利時應徐徐次第抄衣而上不得
忽褻令露身體坐起法不中倚側當中而坐
莫令汙廁兩邊欲起時衣次第漸漸而下不
得忽放上廁法一一三摩毘捷度中廣明諸
比丘上廁時坐起處危疲寄佛聞此已聽行
來處安好板莫令高下不平起止已竟用籌
淨刮令淨若無籌不得壁上拭令淨不得廁

板梁楸上拭令淨不得用石不得用青草不聽諸比丘土塊軟木皮軟葉奇木皆不得用所應用者木竹葦作籌度量法極長者一搽短者四指已用者不得振令汙淨者不得著淨籌中是名上廁用廁籌法尊者迦葉惟說曰得用石用瓦疊無德不聽用也

上廁有二處一者起止處二者用水處用水處坐起褰衣一切如起止處無異廁戶前著淨瓶水復應著一小瓶若自有瓶者當自用若無瓶者用廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令汙是名上廁用水法

嚼楊枝法爾時諸比丘不嚼楊枝口氣臭可惡不嚼楊枝有五過患一口氣臭二咽喉中不淨三痰陰宿食風冷不消四不思飲食五增人眼病嚼楊枝有五種功德一口氣香潔

二咽喉清淨三除痰陰宿食四思食五眼無病有諸比丘嚼楊枝時或就僧坊內或就衆僧淨地或在經行處或就師前或大德上座前佛聞之皆制不聽復有諸比丘木皮作楊枝復有諸比丘嚼短楊枝即入咽喉中作患佛亦制不聽楊枝法度長者一搽手短有四指弟子法應晨朝取楊枝授與和尚阿闍黎迦葉惟說曰嚼楊枝法短者四指嚼兩指塔前衆僧前和尚阿闍黎前不得張口大涕唾著地若欲涕唾當屏猥處莫令人惡賤是名涕唾法

僧六

二十八

諸比丘食後須摘齒者當用銅鐵骨竹木葦作不得令頭太尖傷破若摘齒竟應洗淨莫令有陳宿食使他惡賤是名摘齒法諸比丘耳中塵垢滿時佛聽用銅鐵骨角竹

毗尼母論卷第七

唱七

失譯人名今附秦錄

犯罪凡有三種一者初犯罪緣二者因犯故制三者重制

云何名緣爾時世尊在修賴吒國遊行迦蘭

陀子修提那爲續種後繼故作欲心與其本

二行欲因此初犯佛集諸比丘是名爲緣

云何名爲制若比丘行非梵行乃至畜生犯

波羅夷不共住是名爲制

云何名爲重制爾時世尊在毗梨祇國有一

毗梨祇子出家後不樂道常思念欲事歸家

即共其本二行欲行欲已訖即生悔心到本

住寺向諸比丘說所犯事諸比丘聞已往白

世尊佛告諸比丘初入犯波羅夷如毗舍離

林中乞食比丘此是重制

爾時尊者優波離即從座起整衣服頂禮佛足胡跪合掌白佛言世尊若有人於畜生邊行淫此爲犯不佛告優波離初入亦犯優波離復問非道行姪爲犯不佛言初入亦犯初入犯因緣如律中廣解

重制有二種因緣一者急二者緩急者乃至畜生與人同犯是名爲急云何名緩若有比丘欲捨道還家行姪者聽捨戒還家若後時還樂在道者聽出家與受具足是名爲緩如難提加比丘犯重聽懺悔在大僧下沙彌上此亦是緩譬如國王有犯罪者一者急二者緩重制中亦如是一緩一急是故三處得決所犯事

復有三處決了罪犯一者緣二者制三者重制緣者佛未制戒時初犯者此是緣制者初

犯者制不犯戒是名爲制重制者若比丘比丘尼不得自在爲強力所逼強共行欲不受樂者不犯是名重制是名三處決斷不犯復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在王舍城陀賦迦比丘不與取瓶沙王所護材木如來欲令後比丘更不作過患以此事故集諸比丘是名爲緣若比丘若空地若聚落不與取犯波羅夷是名爲制若自取若爲他外邏教取若遣人取是三處不與取犯波羅夷是名重制若他所有不作他想取犯突吉羅此亦重制一切所犯如此三處決了應廣知重制復有二種一者急二者緩急者乃至草木小葉他物不與不得取是名爲急緩者若他物不作他想取是名爲緩是名三處決斷犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣如上說制者初未結戒時不犯是名爲制重制者他物他想不取乃至不起盜心是名重制爾時世尊在毗舍離有比丘住跋求河邊起不淨想猒患此身以衣鉢顧比丘殺如來欲斷如此惡因緣故集諸比丘是名爲緣制者若比丘斷人命得波羅夷不應共住是名爲制重制者從受母胎乃至老時斷人命者皆得波羅夷是名重制復有重制若人病求欲自殺比丘若自與刀若教人與刀若自與藥若教人與藥如是等衆多方便皆名重制重制有二因緣一者急二者緩急者一切不得殺乃至蟻子是名爲急若人作非人想殺者不犯是名爲緩此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說

制者初未制戒時所作不犯是名爲制重制者於一切衆生上不起殺心是名重制以義故名三處決斷不犯

復有三處決斷一緣二制三重制緣者爾時世尊在毗舍離跋求河摩帝寺諸比丘爲乞食故故妄語如來斷此因緣集諸比丘是名爲緣制者若比丘自稱得過人法是比丘得波羅夷不應共住是名爲制重制者自稱得身念處乃至自稱言得果是名重制重制復有二種一急二緩急者一切不得妄語乃至戲笑是名爲急緩者若欲故作妄語語不成令人不解者得偷蘭遮是名爲緩是名三處決斷所犯有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者即如上說制者初未制戒時所作不犯是名制重制者如增上慢比丘實未得道

聞邊人說其得道意謂實得後翹勤不已得阿羅漢果知其本謂得者不實心疑問佛佛言不犯是名重制此是決斷三處不犯如是乃至衆學皆以此三法推可知

復次應推緣一鉢二衣三尼師壇四針筒五道行人六人七房鉢緣者爾時世尊在王舍城王舍城有一長者其家中有大栴檀木作鉢乃至集諸比丘是名爲緣制者不應畜栴檀鉢是名爲制重制者不應爲諸白衣現神通力是名重制復有重制比丘不應畜木鉢石鉢瓦鉢金鉢銀鉢寶鉢珠鉢不應架上安鉢不應泥團上安鉢乃至不應濕鉢置鉢囊中此雜捷度中廣明是名三處決斷犯不應坐鉢上不應卧鉢上不應鉢中盛水洗手足一切處不應除病不應用鉢除糞不應不

愛護鉢敬之如目除病是名三處決斷犯
復有三處應決斷不犯一緣二制三重制緣
者爾時世尊在波羅奈諸比丘白佛我等應
當畜何等鉢是名爲緣制者聽諸比丘畜籠
口鉢直豎鉢是名爲制重制者聽諸比丘畜
鐵鉢蘇摩鉢乃至赤鉢皆應畜之是名重制
復有重制若鉢掛肩掖下使破者聽作筐盛
之若蘇摩鉢破者劫波縷麻縷綴之乃至用
落沙膠之若鐵鉢生穿破應打鐵令薄補熏
受用長鉢不應過十日畜鉢破未過五綴不
應捨更求餘鉢比丘尼得鉢即日作淨施不
應過夜此亦是重制衣緣者一緣二制三重
制爾時世尊在舍衛國六群比丘畜上色衣
佛集諸比丘是名爲緣制者不聽畜上色衣
是名爲制重制者不得畜錦衣白衣不聽畜

唱七

五

有鬚衣羅網衣是名重制又復不聽裹頭行
又復不聽畜草行纏除因緣不得用僧伽梨
裹木新麴牛屎草土不得脚躡僧伽梨不得
搯僧伽梨敷坐不得襯身著僧伽梨不得不
愛護僧伽梨如自護其皮是名重制此是三
處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制
三重制緣者爾時世尊在波羅奈有諸比丘
白佛我等應當畜何等衣是名爲緣制者聽
諸比丘畜糞掃衣是名爲制重制者聽畜十
種乃至糞掃衣又復比丘畜長衣不過十日
若有水火盜賊失衣者有檀越大持衣來施
得受三衣不得過取比丘得新衣應作三點
淨若比丘衣破聽著納是名三處決斷不犯
尼師壇有三處決斷所犯一緣二制三重制
緣者爾時世尊在舍衛國時六群比丘畜尼

師壇長廣過度佛因是集諸比丘是名爲緣制者若諸比丘畜尼師壇過量是名爲犯齋量者長二修伽陀搥手半廣一修伽陀搥手半重制者不應畜上色尼師壇錦尼師壇帛尼師壇革尼師壇不得用尼師壇裏木栴柰乃至裹土護尼師壇法如護身皮是名重制此三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者如佛齋量作是名爲制重制者如佛度量作十種袈裟衣裁中染作袈裟色亦得作是名重制此三處決斷不犯針筭有三處決斷一緣二制三重制緣者爾時世尊在王舍城有針筭工師信心三寶請衆僧常施針筭常施不已貧不自活佛聞已集諸比丘是名爲緣制者不聽比丘畜骨牙角針筭是名爲制重制者有諸比

唱七

六

丘用上色作針氎錦帛革作針氎佛不聽用上色乃至革作針氎是名重制此針氎筭應好祕密藏之不聽與白衣持行何以故有一比丘共賈客同路而行爾時比丘語賈客言我有因緣須下道行可爲我持此針筭去須臾相及道人去後持直百千兩價金珠著針筭中道人來還與針筭不語令知至稅處過已還喚來檢校稅主針筭中得此寶珠種種呵責道人極受苦惱佛聞之制曰從今已去不聽與白衣持針筭行是名重制此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制云何名緣緣者如上說制者如初未制戒不犯是名爲制重制者用銅鐵錫鉛竹葦木泥石作針筭聽畜復聽比丘用十種衣裁作針氎受用是名重制此是決斷三處不犯

復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者
爾時六群比丘常行諸國夏時或值天雨水
漲漂失衣鉢或傷衆生乃至踐踏生草諸檀
越嫌言外道持戒者畏傷殺衆生夏猶不行
況佛弟子慈心者冬夏所求無有厭足鳥依
林樹野獸依山皆有住時云何比丘無暫時
息以是因緣世尊聞之集諸比丘是名爲緣
制者不聽比丘夏安居中行是名爲制重制
者有一比丘夏安居時結安居已無緣而出
失安居法結安居竟不得無緣而出如跋難
陀釋子杖頭掛毛毳而行皆不聽也

又如六群比丘共比丘尼同路而行復不中
共盜賊同路而行乃至不得如跋難陀釋子
擎寶蓋著道而行復不得掛鉢絡幢頭而行
一切行路中所不應作如是應廣知是名重

制此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯
一緣二制三重制緣者如上說制者若不及
前安居及後安居者此亦不犯復非無緣出
行此亦不犯復有比丘受七日法出到家中
知日盡欲來母不聽之過七日已作失安居
想往白世尊佛言若心決斷欲來母不聽者
不失安居若比丘夏安居竟應移餘處住若
有緣不得去者不犯若無緣安居竟出外一
宿還來亦不犯是名重制此是三處決斷不
犯復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣
者

爾時世尊在王舍城中有童子十七群最大
者年十七下者十二上富者有八十億萬錢
下貧者有八十萬錢此童子中一者父母所
愛字優波離父母生念我唯有此一子我百

年後云何得令此子長命老壽無苦常得安樂意欲令學書誦經恐復眼勞受苦若欲教畫恐立久脚疼若教天文筆計恐勞身心又復思念沙門釋子常處閑靜志求無爲此乃是大樂可安著沙門中復有十七群童子是其伴侶數數來喚相隨出家於是父母放令出家師即爲受具足戒但年小晝三時食夜未曉復啼索食佛以天耳聞其啼聲即集諸比丘是名爲緣制者年滿二十聽受具足是名爲制重制者年未滿二十而不得受戒復有十三種人受戒不聽於十三種中若受一人戒知不應與受戒而與受戒者受戒師亦有所犯是名重制此三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者如未制戒前不犯是名爲制重制者年

滿二十與受戒不犯若不知年未滿二十受戒者亦不自知與受戒不犯有一沙彌年未滿二十受具心中生疑爲得戒不往白世尊佛言聽數胎中年若不滿者聽數閏月若復不滿者聽數十四日布薩數十四日布薩復不滿佛問諸比丘此人得阿羅漢果未諸比丘白佛言實得阿羅漢果佛語諸比丘此是上受具若如此者雖未滿二十得具足不犯如耶輸陀善男子等受戒不犯乃至珊闍耶伽優婆提舍拘律陀等二百五十人及餘人等受戒得戒是名重制此是三處決斷不犯復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者爾時世尊在王舍城聽阿羅毗比丘作私房此阿羅毗比丘作房廣長所須甚多求索非一此比丘住處村舍諸人遙見比丘皆避入

舍不欲相見佛聞此因緣集諸比丘是名爲緣制者比丘無主私乞作房應量作若過犯僧殘是名爲制重制者如尊者闍陀私作房從王索材王言自恣聽取即伐路中一切人所貴重樹世人嫌言云何比丘無慈心斷樹生命佛因是制戒私作房不得伐路中大樹是名重制復於一時世尊在拘毘彌國闍陀比丘私作房用有蟲水和泥作房作房竟有餘長泥盡取積在房上房即崩壞佛因此制戒不聽私作房伐路中大樹不聽用有蟲水和泥不聽積泥著屋上是名重制爾時尊者羅睺羅在那羅伽波寧有一檀越篤信三寶於尊者羅睺羅邊生恭敬心爲羅睺羅私起房作房竟即請羅睺羅受用羅睺羅所時受用捨向餘方教化房主復用此房施多人羅

睺羅後時來到聞已以此因緣具白世尊佛教羅睺羅汝到檀越邊問之檀越見我身口意有何等過檀越答言不見有過羅睺羅還到佛所具說檀越之言佛因此即集諸比丘或有施如法施如法受如法用或有施不如法施不如法受不如法用若有檀越自出意作房施一人若後時轉施與衆多人是名不如法施不如法受不如法用若有人自意作房施與一人後時轉施與衆僧是名不如法施不如法受不如法用若有出意自作房施衆中一人此衆後時分作二部若迴此房與一部是名不如法施不如法受不如法用若有檀越自出意作房施衆多人後時轉施一人若轉施大衆此皆不如法施不如法受不如法用如法者若施一人一人受用施衆多

人衆多人受用施衆僧衆受用若僧分作二部施一邊一邊受用是名如法受用是名重制此三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者即如上說制者如初未制戒時所作不犯是名爲制重制者若衆僧示作房處所作齊量無諸妨難若復作塔爲僧作房舍不犯是名重制王舍城中有檀越爲僧起六十口房皆不犯是名重制此三處決斷不犯

一切不犯者順佛教而行是也犯者違佛教行是也比丘法佛所聽者應作佛所不聽不應作如初中後亦如是云何名毗尼毗尼者凡有五義一懺悔二隨順三滅四斷五捨云何名爲懺悔如七篇中所犯應懺悔除懺悔能滅名爲毗尼云何名爲隨順隨順者七部

鳴七

十一

衆隨如來所制所教受用而行無有違逆名爲隨順毗尼云何名滅能滅七諍名滅毗尼云何名斷能令煩惱滅除不起名斷毗尼云何名捨捨有二種一者捨所作二者捨見事捨作者十三僧殘是也就十三中九事作即成不得諫四事三諫不受僧爲作白四羯磨罪成成已若白三羯磨悔事不成如此十三名捨作法見者如何利咤比丘說言我親從佛聞行欲不能障道捨是見故名爲捨也此二種名捨毗尼物有二種一可發露二不可發露可發露者比丘十三僧殘比丘尼十九僧殘六三諫此有羯磨可除罪名可發露不可發露中尼有一事可三諫如比丘犯罪僧羯磨擯出有比丘尼常來佐助言語比丘尼比丘尼諫言此不須佐助乃至三諫不止僧

爲作白四羯磨至三羯磨時悔者罪猶可除至第四羯磨事成不復可除是名不可發露如是比丘四比丘尼七皆無諫也是名捨毗尼此五總名毗尼義云何爲犯犯有二種一者犯重二者犯輕犯重者欲作惡時煩惱火盛能燒善心令滅惡事得名爲燒義成惡事已後改悔時心生苦惱善心熾盛能滅惡心亦名燒義犯輕者起煩惱心微隨犯微罪滅微善心不得自在名爲炙義後改悔時起微善心炙小惡心亦名炙義

云何名犯能使衆生輪迴三有名爲犯義云何復名犯所不聽作而作名之爲犯云何名犯犯所持戒所犯受果不可貪樂故名爲犯云何復名爲犯過患苦惱觸逼切身皆名犯義能斷善法名爲犯義又言犯者人及六欲

四七

十二

天四禪四空三界中所作不善皆名爲犯又言犯者瞋心現前名爲犯又煩惱染心亦名爲犯又復犯者煩惱在道中增長名爲犯義又煩惱滿足亦名犯義云何煩惱名爲犯義如器中著水然火溢出煩惱火能令身口放逸作不善是名爲犯又復犯者七聚法中所不應作作者皆名爲犯何故名波羅夷波羅夷者破壞離散名波羅夷又波羅夷者爲他刀稍所傷絕滅命根名波羅夷佛法中波羅夷者與煩惱共諍爲惡所害名波羅夷又復波羅夷者爲三十七助道法所棄爲四沙門果所棄爲戒定解脫解脫知見一切善法所棄者名波羅夷又波羅夷者於毗尼中正法中比丘法中斷滅不復更生名波羅夷世尊說言有涅槃彼岸不能度到彼岸故名波羅

夷波羅夷者如人爲他所斫頭更不還活爲惡所滅不成比丘名波羅夷尊者迦葉惟說曰犯最重惡於比丘法中更無所成名波羅夷又波羅夷者如人犯罪施其死罰更無生路犯波羅夷永無懺悔之路於比丘法中更不可修名波羅夷如人欲到彼岸愚癡故中道爲他所誑而失彼岸於佛教中爲煩惱所誑失涅槃彼岸是名爲墮

惡中姪欲最 不與取爲最 斷人命爲最 過人法亦最 於善中勸勤 最能方便斷 背捨諸功德 是名波羅夷 雖假著法服 入僧次而坐 與梵者超隔 故名波羅夷 受他施濟命 行非功德器 能劫國土財 是名波羅夷

云何名僧殘僧殘者所犯僧中應懺悔不應

一人邊乃至二三人邊不得懺悔衆中懺悔名爲僧殘一切比丘所懺悔事皆應僧中僧爲作是名僧殘又言僧殘者殘有少在不滅名爲僧殘又復殘者如人爲他所斫殘有咽喉名之爲殘如二人共入陣鬪一爲他所害

命絕二爲他所害命根少在不斷若得好醫良藥可得除差若無者不可差也犯僧殘者亦復如有少可懺悔之理若得清淨大衆爲如法說懺悔除罪之法此罪可除若無清淨大衆不可除滅是名僧殘除滅罪法教今別住行本日行摩那埵行阿浮呵那行阿浮呵那得清淨竟於所犯處得解脫得解脫起已更不復犯是名僧殘

云何名爲波逸提波逸提者所犯罪微故名波逸提又復波逸提者非斷滅善根罪枝條

罪名波逸提又復波逸提者如被斫者少傷其皮不至損命波逸提罪亦復如是此罪傷善處少名波逸提

云何名為波羅提提舍尼波羅提提舍尼者犯即懺悔數犯數悔故名波羅提提舍尼又

復名波羅提提舍尼者忘誤作非故心作故

名波羅提提舍尼

云何名為偷蘭遮偷蘭遮者於麤惡罪邊生

故名偷蘭遮又復偷蘭遮者欲起大事不成

名為偷蘭遮又復偷蘭者於突吉羅惡語重

故名為偷蘭一食人肉偷蘭二畜人皮偷蘭

三剃陰上毛腋下毛偷蘭四用藥灌大便道

偷蘭五畜人髮欽婆羅偷蘭六裸形行偷蘭

七畜石鉢偷蘭八瞋恚破衣偷蘭九瞋恚破

房偷蘭十瞋恚破塔偷蘭是各自性偷蘭突

吉羅者名為惡作犯身口律儀名為惡作惡語二種一者惡語二者非時語惡語者釋摩訶男釋子作平等心持藥布施眾僧六群比丘謗言好者與上座惡者與我等施主答言我當市上更買好藥與尊者六群比丘謗他故名惡語所說不當時名非時語

應初夜受用者一甘蔗漿二水和甘蔗漿復

有八種漿一菴羅果漿二瞻婆漿三拘羅漿

四呬提漿五無提漿六舍林毗漿七破樓尸

漿八蒲萄漿如此等漿氣味未變至初夜得

飲變不得飲

二日二夜相應者受具足人與未受具足者

共宿至第三夜具足者明相未現時應起坐

復有二夜相應者若犯罪者應發露別住別

住處有畏難不得住者聽二夜覆藏

復有二時相應法初夜時後夜時應翹勤坐
禪經行何故不勸三時行者中夜一時以自
消息是故不得教竟夜行所以勸初夜後夜
者欲令行道不懈是名二時相應夜應作者
夜中露地得卧晝日不得欲曉時還入房中
眠卧若夜中經行時爲熱故不得具著衣者
直披袈裟得經行若竭支大者不著泥洹僧
袈裟亦得著革屣取水與人若池邊取水夜
得晝不得

中前所應者從明相現至中此時中應食無
犯有中所應食五種正食是非餘不正食也
不正食中前得數數食

中前入聚落食法若無檀越請不語比坐得
入聚落乞食無過若受請者不語比坐去有
過何以故如跋難陀釋子處處受請不語比

坐晨朝向一受請處去後更餘處請檀越來
至喚跋難陀兼喚餘比丘比丘待跋難陀日
時已過不得中食以是因緣佛制比丘有請
處應語比坐令知中前病比丘得食粥復有
中前應入聚落不應語比坐爲佛爲法爲四
方僧爲塔爲病得入聚落共行弟子一切入
聚落皆應白和尚若有比丘入聚落見檀越
者要語比坐令知

後食者食已竟後更得食日時未過作殘食
法食是名後食病者後食得數數食無過看
十六
病者作殘不作殘皆得食後食若有檀越請
應語比坐若無檀越請不語無過

若比丘晝相應夜不相應者教授比丘尼時
晝日應教夜不應教若比丘尼受教戒法十
五日語教戒師若即得白僧者十五日暮尼

得布薩若晝日僧不集不得白僧者至暮布薩時當白僧得教戒已至十六日比丘尼教戒師邊取教戒取教戒已即得布薩若十五日比丘尼就大僧中受戒僧集時即乞教戒更不須後時來乞若比丘尼比丘尼僧中受具足竟即晝日大僧中受具足不應夜來也若比丘尼得長鉢即日施人及作淨施至明相未現不犯若比丘尼得所用器聽畜十六種器中各畜一若長者亦得即日施人及作淨施至明相未現已來不犯復有晝日相應者若比丘貪樂坐禪坐處無有依止師依止師住處但使一日得往還遙依止不失若兩寺相去一日得往還若有守僧伽藍者亦得遙依止不失若比丘同布薩結大界處極遠聽一日往還結大界是名晝相應法也

十七

晝夜所應作法受具布薩自恣與欲與清淨欲自恣欲受安居受功德衣受三衣不離宿是名晝夜相應法也復有二日二夜相應法受具足人與未受具人二日二夜同宿第三夜受具者明相未現時應起坐若客比丘到他寺上請房舍卧具受已不語舊住者出外再宿至第三夜明相未現時若自來若遣人來語舊住者善若不語至明相未現得罪若比丘在軍中再宿至第三夜明相未現時若有時可與相識者別若無時直去出軍外明相現不犯若與相識者辭知不放者可直去不須辭也是名二日夜相應法三夜相應法者受具足者與未受具足者三夜同房至第四夜明相未現時未受具足者應出界外若不能出受具足者應出界外是

名三夜相應法也

復有五日夜相應法若比丘有盜賊難軍賊難不得持三衣自隨者應持三衣寄知舊白衣舍五日至六日明相未現應來看衣手自捉之若過六日至明相現尼薩耆波逸提若比丘作親意不語取他衣著若過五日至六日明相現突吉羅若比丘自三衣至五日應檢校無蟲鼠傷壞不若過五日至六日明相現得突吉羅是名五夜相應法

六夜相應法者若比丘離衣宿至六日明相現失衣復有六夜所行法六夜行摩那埵是也是名六夜相應法

七夜相應法者酥油生酥蜜黑石蜜爲病者七日應畜明相現至八日不應畜若比丘夏安居中若爲佛法僧塔病如是等衆多受七

四七

夜法尊者薩婆多說曰若比丘受依止竟乞七日法出界外七日滿還來到寺不失依止是名七夜相應法

毗尼母論卷第七

音釋

膠居有切綴株衛切漲之亮切灑紕招切
也稍色角切也連綴也也泛溢也也水

毗尼母論卷第八

唱八

失譯人名今附秦錄

十夜相應法者若比丘畜長衣不作淨施不過十日畜長鉢不作淨施亦不過十日是名十夜相應法

唱八

半月相應法者夏安居前一月求浴衣得衣已要半月著至夏安居中半月一用浴若比丘尼犯僧殘二部僧集半月行摩那埵比丘尼半月中從僧乞教戒法二部眾半月應洗半月應布薩比丘夏安居中有緣出界外遠者應受十五日法爲持戒令清淨故名半月相應法

一月相應法者比丘三衣中若少一衣求衣財得已一月中要割截染治縫竟受持若過一月尼薩耆波逸提自恣後一月離衣宿春

一月殘應求浴衣浴衣法長六肘廣二肘半夏安居中所爲事七月十五日竟應求一月受迦絺那衣法七月十六日應受若事緣不及乃至八月十五日故得受過是不得受是名一月相應法

二月相應法者不剃髮極遲得滿二月不得過是名二月相應法

三月相應法者三月夏安居竟應一宿出外是名三月相應法

四月相應法者夏四月中用雨浴衣若檀越施僧四月藥令服者僧即應受用不得過四月若外道詣僧求出家應四月令別住觀其行跡不覓僧過故來也不僞心求出家不心意調和不知其行已然後剃髮度令出家復有四月相應者四月是冬四月是春四月是

夏是名四月相應法

五月相應法者自恣後滿五月捨迦綿那衣是名五月相應法

十二月相應法者受大道人具足戒已十二

月中教授一切大道人所作法竟然後更有

受具足者當爲受未滿十二月不得受也沙

彌受大戒已後更得受一沙彌沙彌尼受戒

式又摩尼戒二年不得度沙彌尼式又摩尼

受具足已得度沙彌尼比丘尼亦如大僧十

二月中敎其所應作法竟後若有式又摩尼

欲受具足聽與受具足是名十二月相應法

依止法亦十二月竟得受人依止不得一時

並受二人依止

一歲相應法者即上十二月相應法是二歲

相應法者若度童女年十八者受沙彌尼戒

即得受式又摩尼二年學戒若女人十歲已

有夫主者度今出家受沙彌戒滿二年後得

與受式又摩尼戒復滿二年後得受具足戒

是名二歲相應法三歲相應法者一臘比丘

得與五臘者同牀坐簡三歲是名三歲相應

法五歲相應法者比丘滿五臘要誦戒令利

誦白一白二白三羯磨皆令使利未滿五臘

比丘不離依止五種失依止如上說是名五

歲相應法六歲相應法者尼師壇滿六年應

畜若過不滿破應用施人若著納得自畜若

不破亦應自畜若房先已有四邊牆上未覆

僧羯磨差人令覆竟滿六年在中住應還僧

不得過也是名六年相應法十歲相應法者

比丘滿十臘得爲人作和尚受具足得受人

依止得受沙彌十歲女人有夫主者受沙彌

十戒二年得受式又摩尼戒是名十歲相應法十二歲相應法者若比丘有檀越主欲爲僧作房僧差比丘令營房房成已十二年中住後還僧不得過也是名十二年相應法十八歲相應法者度沙彌尼年滿十八受式又摩尼戒是名十八歲相應法二十歲相應法者童女受沙彌戒二歲學戒年滿二十得受具足是名二十歲相應法

一人相應法者胡牀唯得一人坐故名一人相應法也二人相應法者繩牀唯受二人是名二人相應法三人相應法者大牀唯容三人是名三人相應法四人相應法者若極大牀得安四人是名四人相應法五相應法者五正食是七相應法者夜中離衣七七四十九弓地一弓四肘是名七相應法八相應法

者作牀法一切牀脚除上入椗下八指是名八相應法十相應法者聽用十種衣財作衣是名十相應法二十相應法者二十衆作阿浮呵那是名二十相應法

一相應法者受具足時唯一和尚是名一相應法二相應法者受具足時唯二阿闍黎是名二相應法三相應法者受具足時先辦三衣若少不得受具足是名三相應法四相應法者白四羯磨而得受具足是名四相應法五相應法者無五種遮得受具足是名五相應法七相應法者取欲者語一人如是展轉語第七人皆得取欲清淨是名七相應法八相應法者若有長財廣佛四指長八指應作淨施是名八相應法十相應法者受具時有十人得受具是名十相應法二十相應法者

年滿二十而得受具是名二十相應法

一相應法者比丘尼織繩一帀是名一相應法二相應法者不織繩一帀織繩一帀是名二相應法三相應法者織繩一帀不織繩二帀是名三相應法四相應法者四迦羅沙畔是也天竺國十六銅錢是一迦羅沙畔冬天遮寒極重價衣用四迦羅沙畔作不過是名四相應法五相應法者比丘尼五衣具足得受具足是名五相應法七相應法者七種飯是是名七種相應法八相應法者有檀越請比丘尼食比丘尼去時晚至彼中尼多問臘次第日已逼中食不得足世尊聞已因而制戒從今已去比丘尼大衆集時聽上座八人問次第飯者隨意而坐是名八相應法十相應法者比丘成就十法僧羯磨差令作教戒

唱八

比丘尼師何者十一成就波羅提木叉戒二多聞多聞者誦三藏文義皆利是爲多聞三誦比丘比丘尼經四口中常說微妙好語心中起悲語了了可解五諸根完具相貌殊特人所愛敬六族姓子若刹利居士婆羅門七有好才辯爲尼說法示教利喜八爲比丘尼所貴重九於比丘尼三業無失十若二十臘若過二十臘是名十相應法二十相應法者二十臘是

一相應法者阿練若比丘獨在一處僧布薩日心念口言衆僧今日布薩我亦布薩是名一相應法二相應法者二比丘共展轉言長老今日衆僧清淨布薩我亦布薩清淨是名二相應法三相應法者三人亦展轉相語是名三相應法四相應法者一人白已然後布

薩是名四相應法五相應法者邊地無僧通
律師五人得受具是名五相應法七相應法
者七滅諍是名七相應法八相應法者比
丘尼八敬法是名八相應法十相應法者
比丘成就十法得正說戒是名十相應法二
十相應法者如上童女說

一相應法者一比丘自恣是二相應法者二
比丘展轉自恣法是三相應法四相應法比
丘皆展轉自恣是五相應法者五人羯磨差
一人作自恣者是名五相應法七相應法
者成就七法是名七相應法八相應法者在
家白衣篤信三寶成就八非法僧爲作覆鉢
羯磨捨八非法已僧還爲捨覆鉢羯磨是名
八相應法十相應法者不成就十法不得與
人受具是名十相應法二十相應法者若比

唱八

六

丘三衣不具盡力求索滿二十日作辦割截
縫受持若不辦至三十日得辦者割截縫受
持若過三十日不辦應作淨施若不淨施犯
捨墮

一相應法者二比丘共住一者命過在者作
是念此亡比丘物應屬我此人即得後來者
不得是名一相應法二相應法者三人共住
一人命過二人應展轉相語大德憶念此物
應屬我等二人如是展轉是名二相應法三
相應法者四人共住一人終亡三人展轉如
上文所說是名三相應法四相應法者五人
共住一人終亡四人作羯磨分之是名四相
應法五相應法者五人羯磨分亡比丘物四
人羯磨施一人一人還施衆然後得共分之
是名五相應法七相應法者恭敬七法是名

七相應法八相應法者比丘成就八法僧應
差令發檀越信心懺悔是名八相應法十相
應法者有說十人作法事得如法若說九人
十一人不如法是名十相應法二十相應法
者二十人拔籌是名二十相應法

一相應法者若比丘獨住自知有所犯無懺
悔處應作心憶持後見一比丘即懺悔是名
一相應法二相應法者比丘犯罪已向一人
發露若不除後至衆中更懺悔是名二相應
法三相應法者比丘犯罪已向二比丘發露
若不除後至僧中更懺悔是名三相應法四
相應法者若比丘犯罪向四人懺悔作羯磨
得除是名四相應法五相應法者五種懺悔
法是名五相應法七相應法者比丘成就
七法得正說戒是名七相應法八相應法者

如來見八種過患是名八相應法十相應法
者聽畜十種糞掃衣是名十相應法二十
相應法者若比丘欲作新敷具應用二十兩
羊毛作是名二十相應法

中前相應者五正食九種似食及餘中前相
應者是名中前相應法初夜相應者如蒲萄
漿乃至水解漿等是名初夜相應法七日相
應者五種藥及餘藥是名七日相應法盡形
壽相應法者一山涉子二識留三留草四善
善五盧破羅六胡椒七薑八毗鉢九尸羅折
勒十眞浮留十一填力十二伽倫拘盧喜如
此等衆多是名盡形壽相應法
養生衆具相應者三衣鉢敷具針氈蒲盆瓶
篋如是等比丘所須物名爲養生具相應法
鉢與人相應者鐵鉢蘇摩鉢如是等衆多是

名與人相應法衣與人相應者十種衣財如法染治割截得受持是名與人相應法敷具相應者如齊量作是名與人相應法針氈筭與人相應者如上文說是名與人相應法乞食相應者乞食時得食與鉢平不得多受是名乞食相應法乞衣相應法者乞衣時檀越雖大有所施少三衣者取不得過取是名乞衣相應法

爾時世尊乞食已還住處執衣襖揲著一處是名衣相應法敷具相應者如敷具捷度中廣明是名敷具相應法齊量者泥洹僧長四肘廣一肘半是名齊量鉢衣敷具針氈筭行道入房如是等一切物如佛說者名為齊量不如佛說不名齊量染色相應者諸比丘衣色脫佛聽染用十種色十種色者一泥二陀

婆樹皮三婆陀樹皮四非草五乾陀六胡桃根七阿摩勒果八佉陀樹皮九施設婆樹皮十種種雜和用染如是等所應染者此十種色是衣三點作淨法一用泥二用青三用不均色用此三種三點淨衣威儀相應者所著衣服齊整乃至不應立大小便是名威儀相應法所應差人者白二白四羯磨差人先結不淨地次結眾僧房舍後結大界結大界已當問眾僧何處作淨厨僧所可處結作淨厨後結布薩處最後結不失衣界解界時先解不失衣界後解布薩界復解眾僧淨厨界次解大界次解僧房舍界次解不淨地界安雜物處教授比丘尼自恣行籌僧使為四方僧營事從檀越信心分粥分前食乃至寺中淨人不聽篤信檀越家乞食作制狂亂失性為

尼受大戒如是等及餘未列名者差人作羯磨是皆名差人相應法處所相應者若塔若衣壞破穿皆應修補塗治是名處所相應和尚住處阿闍黎住處衆僧住處僧布薩處爾時世尊爲病比丘羯磨淨地作食處若客比丘來到寺主人應語不淨處僧房處結大界處淨厨處布薩處結不失衣界處飲水處是名處所相應法

方所相應者若和尚衆僧隨師僧向何方是名方所又復方者佛在王舍城中月盡十五日說戒時衆僧皆來集佛問汝等從何處來諸比丘說其方所是名爲方東方有羅睺跋陀塔南方有處所名多奴西方有處所名書毗陀樓陀北方有處所名無至羅毗闍此四處最是邊方通律師得五人受戒是名方所

相應法國土相應法者阿槃提國通律師五人得受具足阿犯健提熱得數數洗亦聽兩三重皮作革屣著

爾時諸比丘雪山中夏安居身體瘰癧來到佛所佛問已如此國土聽著富羅複衣

有二比丘一名烏嗟羅二名三摩陀來到佛所白言諸比丘有種種姓種種國土人出家用不正音壞佛經義願世尊聽我用闡提之論正佛經義佛言我法中不貴浮華之言語雖質朴不失其義令人受解爲要

爾時世尊在毗舍離世儉穀貴乞食難得諸比丘乘神通力至豈伽國乞食彼國人惡賤道人持食著地不過手中有諸比丘往白世尊佛言雖非手授施心已竟可取食之是名國土相應法

自恣相應法者一人心念口言二人三人四人皆展轉相語五人羯磨自恣是名自恣相應法自恣與欲相應法者有五種與欲一我與自恣二我自恣三爲我故作自恣四手作相貌自恣五口作相貌自恣若此五種不成不名與自恣欲是名自恣相應法自恣取欲相應法者僧差人令取欲取欲者若父母難病非梵行難如是衆多難當與餘人令持欲去與欲法語持欲去者言大德憶念我某甲今日衆僧自恣我亦自恣與衆僧清淨欲是名與欲相應法取欲比丘若未得還忽大水來及師子虎狼難不得往自恣出界外自恣者亦得清淨去者亦得清淨是名取欲人自恣相應法

波羅提木又相應者爾時世尊在靜房中作

唱八

十一

是思惟今爲諸比丘制聽集一處說波羅提木又戒我若不爲制者新學比丘欲學波羅提木又者云何得聞何所修習爾時世尊從靜房起告諸比丘從今已去汝等當集一處說波羅提木又戒欲說戒時先白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集一處說波羅提木又戒白如是名波羅提木又戒相應法說波羅提木又相應者有五種略說波羅提木又文如上說復有說波羅提木又相應者文如上母經中說是名說戒相應法布薩相應者乃至三人展轉語布薩如法布薩者四人已上一白然後布薩布薩處下座比丘應掃灑地是名布薩相應法欲相應者爾時世尊告諸比丘當唱淨唱淨已今日衆僧布薩有病比丘不來者聽與欲遣人取之是名欲相應

法若有緣與欲無緣應去與欲有五種如上
文說取欲人相應者若取欲有衆難不得來
取欲者清淨衆僧清淨是名取欲人相應法
清淨相應者若病不得來自說清淨是名清
淨相應布薩自恣中得言與清淨欲餘欲直
言與欲不言清淨是名與欲清淨取欲者有
難不得去名清淨取欲是名取欲人清淨相
應法上來所說種種制者比丘經比丘尼經
摩得勒伽經增一經諸捷度經如此等經中
推求之若與五經義合者應受持莫捨若不
與合者置而莫行復應推法一緣二制三重
制總略犯不犯要與五種經相應五經中緣
制重制對而求之云何名爲總比丘即名一
切比丘是名爲總

云何名爲略說初中後說但令義顯是名略

第八

十一

說廣說者若有比丘向比丘說其所解我從
佛邊聞如是說聞此者即不得非其所說亦
不得即取持此所解與五部經對之若與經
相應者應語言長老所說甚善好自受持莫
令廢捨常應爲人如是廣說若不與五經相
應者應諫之長老所說不應受持亦莫廣爲
人說更求勝解是名第一廣第二廣者自云
從衆僧邊聞亦向他人說其所解聞者亦如
上不非不受取五經驗之是名第二廣第三
廣者若有比丘自云從三人邊聞亦向餘比
丘說其所解此聞者受不受亦推五部經中
驗之是名第三廣第四廣者復有比丘自稱
我從二大德比丘邊聞如是說亦向餘人說
其所解彼聞比丘受不受亦應如上驗之是
名第四廣廣有二種一者廣文二者廣義是

名爲四廣

復更略明應不應義應者應鐵鉢瓦鉢優伽國鉢優伽奢國鉢毗舍離國黑鉢舍衛國赤鉢鉢雖有六種其實鐵瓦二也是名相應鉢不相應鉢者栴檀鉢尸舍婆木鉢石鉢金鉢銀鉢琉璃鉢玉鉢七寶鉢是名不相應鉢是故言相應不相應也彼人應此人不應應者比丘畜長鉢得滿十日不應者比丘尼畜長鉢不得過一日是名不應此是彼人應此人不應爾所人應爾所不應者若鉢破過五綴更求新鉢受持者要四人中白二羯磨受持三人已下不得是名爾許人應爾許人不應齊量應不齊量不應應者升半已上陸鉢升半是名應不應者不滿升半過二升半是名不應以是義故言齊量相應不相應鉢是色

應是色不應應者受熏色應不受熏色不應是名色相應不相應或時應或時不應應者若爲賊劫水漂若墮地破若失如是人者應語父母親里眷屬索是名應若不爲水漂賊劫墮地破失語父母親里眷屬索者是名不應是名人應不應衣相應不相應應者十種衣財應不應者上色衣錦衣白色衣著鬘衣如是等衆多皆不相應是名衣不應三衣獨受持一衣亦不應乃至頭有鬘欽婆羅衣亦不應有時中應有時中不應若爲賊急水漂火燒若忘失如是時中應語父母兄弟親里若不如是不應語求索也是名是時應是時不應僧竭支相應者極短過繫腰下一搽手髀髀覆兩乳拄腋下是名相應不相應者過限短作不相應觀身衣者暮卧時應齊咽

覆脚但使莫汙外淨衣是爲齊量覆瘡衣長四肘廣二肘雨浴衣長二搥手半淨體巾長一搥手廣一搥手淨面巾長結拳一肘廣亦結拳一肘淨眼中縱廣皆自一搥手是名此應此不應爾所人應爾所人不應應者四人^四三人二人不應是名爾所人應爾所人不應或時應或時不應應者從自恣後一月中得受迦絺那衣過是不得受是名或時應或時不應有色應有色不應佛所聽者應佛所不聽者不應是名有色應有色不應有齊量應有齊量不應應者泥洹僧蹠上三指應過是長不應是故名應不應

緣不應乞七日冬中無緣不應行是名應行不應行人應不應者過度長過度短有諸難師僧不具是名不應應者不長不短年滿一十無諸難師僧清淨具足是名應是故名人應不應房應不應應者僧如法施地地處無諸難作應齊量是名應不應者僧不如法與地地處有諸難作過量所求甚多令檀越譏嫌是名不應此是房應不應

犯毗尼者七聚犯捷度是此七聚法應一一推其所犯緣復應推此罪當云何懺悔而得滅除復應知起此罪時初夜竟夜何時中起^{十五}復是二夜中起耶復應更推前食後食晝日犯所起犯爲因入爲因法初夜所犯者不應受用而受用是也夜犯者比丘爲比丘尼說法犯也二夜犯者共未受具人過二夜明相

未現不起不出是名爲犯中前犯者中前洗
足以油塗足入聚落除病犯也後食犯者先
受人請中食後更餘處受請不語比丘去是
名犯也晝日犯者若比丘晝日露處脇著地
卧是名爲犯復有晝日犯者不著泥洹僧竭
支單著袈裟經行又復弟子與和尚阿闍黎
過食取食不中著革屣是名晝日犯從法所
起犯者得過人法不得向白衣說若同出家
人知舊言不相違者可向說不應向餘者說
復有因法犯者若授前人經若並誦授經者
授前句受者接後句誦如此人者不應授經
不並誦者上座誦前句竟下座次應誦上座
所誦句若同時誦不得不得爲女人說法過
五六語不得爲覆肩覆頭如是等衆多不得
爲說法是名因法所犯因人所犯者長短過

度不滿二十有遮法師僧不具亦不清淨非
法群品受戒虛空中受戒界外受戒若授十
三種非法人戒受戒不得戒者一切皆名因
人犯也

所犯因六處起應推六處懺悔有犯因身起
非心口有犯因口非身心有犯因心非身口
有犯因身心起有犯因心口起有犯因身口
心起有犯因貪欲起有犯因瞋恚起有犯因
愚癡起有犯是身口愚癡所害有犯是身口
瞋恚所害有犯是身口貪欲所害有犯因身
非心口者初波羅夷四八故弄陰出精有犯是不
善有犯是無記離三衣宿若故以杖手打人
等比丘皆名身犯從口所起犯者第四波羅
夷若共女人姪欲心麤濁語若瞋恚心語若
自稱歎已身以姪欲供養我若以二無根謗

若毀些他種姓形貌妄語兩舌如是等及餘口業所犯者是名口業所起犯從身口所起犯者第二波羅夷爲人行媒若爲房事此等及餘是名身口所犯因心所起犯者如三十事中金銀施主所與手雖不捉心作已有語淨人持著某處不語淨人言任汝所爲如比丘見他所犯覆藏不向人發露是爲心犯身心所起犯者如上身心所犯是也從身口心所起犯者如上身口心所犯是也從貪欲所起犯者初波羅夷故弄陰出精身觸口讚歎已身如是等是也從瞋恚所起犯者第三波羅夷二無根謗是也從愚癡所起犯者若比丘惡性不受人諫如是比丘皆因愚癡所起犯也身貪者初波羅夷身觸故弄陰出精及餘身貪所起者是也口貪者麤濁語爲姪欲

四八

十七

故讚歎已身乃至及餘如此比丘皆名口貪也身口貪者如有母子二人出家子常來供養母母子各生貪心母語子言此是汝本所出處今還看之有何咎也子用母言即行不淨是名身口所貪也如此比丘衆多略說之耳從身瞋生者手自斷他命及杖打他復有比丘共白衣諍決他穀田中水令穀得死如是等瞋是名從身瞋所生從口瞋所生者若比丘語人言爲我斷某甲命若遺書如是等非一是名從口瞋所生從身口瞋所生者乘瞋心若身若口害他惱他是名從身口瞋所生從身愚癡所生者若比丘取牀敷卧具露地敷坐去時不自舉是名從身愚癡所生從口愚癡所生者若客比丘受衆僧房舍卧具去再宿不自來語不教人來語是名從口愚癡所

生從身口愚癡所生者若受眾僧房舍牀敷去時不教人舉不自舉是名從身口愚癡所生從身貪所害者有一比丘名能加僧提僧差令守寺後有一小女來至寺中即捉共行不淨此女年小根壞而死諸比丘心疑殺姪於此二處何中犯罪往問世尊佛言姪邊得罪也是名身貪所害犯也從口貪所害犯者爾時白衣疾病而卧其人有妻顏貌端正有一比丘往到問病語彼妻言可共行欲事女人答言我有夫主不得自從比丘即為病者說法語言若作罪行久住於世後世受罪甚久若有福德命終即受天樂何用此惡活為此病者即因此厭身方便取死諸比丘白佛言此人犯波羅夷是名從口所貪犯也從身口所染害者即身口貪是也

四八

十八

爾時有優婆夷蘇毗耶語比丘言若共我行欲者不淨欲出時應捨起去不犯比丘即用其言共行欲謂呼不犯如是展轉世尊聞之佛言此是身口所貪犯也又復身口所貪犯者有一比丘為弟子受戒白四羯磨受戒已不為說戒相直捨來向寺弟子在後見其本二問言君何所作答言師將此中受大戒婦即語言持戒日長今因便相見可共行欲夫即用婦言共行不淨此人所以行不淨者不識戒相故爾佛聞已制戒從今已去受戒已即為受戒者說戒相令知是名身口所貪犯也身瞋恚所害者乘瞋心手自斷他命是名身瞋心害犯也口瞋害犯者遣使殺人是名口瞋害犯也身口瞋恚所害者身自殺口語人殺是名身口瞋所害犯也身愚癡所害者

若屬他木若果若樹不語主輒取是名身愚癡所害犯也口愚癡所犯者若有比丘見比丘所作不是語言長老此所作不如法不須重作答諫者言我不用大德語當更問有智慧者此名口愚癡所犯也復有口愚癡所犯者衆僧說戒時語言何用說此微細戒爲此亦是口愚癡所犯也復有人僧說戒時作如此語汝等所說我等數數聞他何須更說也是名口愚癡所犯也身口愚癡所犯者若二三人教一人令殺去者言可爾即往殺之是名身口愚癡所犯也不善犯者是凡夫人故作所犯及學人故作所犯是何者犯是無記凡夫人非故心作忘誤作學人及阿羅漢忘誤作名爲無記有犯憶念懺悔者若知而故作者重若愚癡不解作者輕重者若一人前

若衆僧前懺悔得除輕者心念口言除也此是犯突吉羅惡口罪也一切不善無非突吉羅突吉羅者皆名惡作也死人未壞屍上取糞掃衣穿牆壁出死屍置外門屍上取糞掃衣籬上有衣謂糞掃衣取皆輕心念懺悔即除是身所犯若有所犯說戒時至不得懺悔當自憶持說戒竟然後懺悔有忘誤犯者心念自責滅也心念自責滅者衆學中不故作者是故作下者一人前懺悔者名輕也故作中者自性偷蘭波逸提波羅提提舍尼是名中犯一人前悔也重者十三僧殘僧殘邊偷蘭波羅夷邊偷蘭此是懺悔中重者不可悔者四重突吉羅波逸提偷蘭此罪不可悔也若比丘共諍欲除罪者先共闕者懺悔如草敷泥上令人過不汙共和合懺悔覆惡上得

生善然後悔過所犯也阿浮呵那懺悔如上文所說滅鬪諍言訟毗尼者相打惡罵是名爲鬪諍者朋黨相助是名爲諍言者徹斷事官故名爲言訟者各說事理是非名爲訟也鬪有三種善不善無記復應推諍緣因何而起云何懺悔而得滅也此諍爲初夜起中夜起後夜起爲前食起後食起中後起爲二夜起爲因法起爲因人起也因初夜起者此初夜漿或言過初夜中飲或言不中乃至長短非法群品受具或言得或言不得因是起鬪如是一切皆如上犯毗尼文中說此諍緣根本有六分別十八何者爲六一者瞋恚二者惱害三者幻偽四者慳嫉五者見取六者邊邪二見瞋者面色變異令人可怖惱害者能害他令惱幻偽者心不真實詐作虛事是名

幻偽慳嫉者貪前物不欲與人名之爲慳嫉者見他所得生惱是名爲嫉見取者取已所見爲是他見爲非是名見取邊見者見續爲常見滅爲斷邪見者謗無因果是名六處所起何者十八種分別上起從法非法乃至說非說十八種上起鬪是名諍根本聚也此鬪聚有二因緣滅一者人現前二者推求所起處如六群比丘住舍衛城向阿梨跋提河上浴脫衣著岸上後迦留陀比丘來脫衣著六群衣上出時不審諦著六群比丘衣去六群謗迦留陀盜衣即屏處爲作羯磨迦留心疑往白世尊佛言汝取衣時作何等心取迦留言作已想取佛言若如是者不犯盜也因此即制從今已去要具二緣一推其緣二人現前然後作滅毗尼是名滅諍毗尼斷煩惱毗

尼者此毗尼斷欲界色界無色界見諦修道
使纏是名滅煩惱毗尼使者隨逐行人不令
修善是使義久來所習難捨是使義能使人
沉沒惡道是使義繫縛行人在生死中是使
義能使人受身相續不絕是使義不斷煩惱
是使義怨家是使義方便不捨是使義作惡
不斷是使義十使者見使疑使戒取使欲染
使患使色染使無色染使無明使慢使掉使
纏者無明纏瞋患纏懈怠纏睡纏調纏悔纏
疑纏自貪已物纏復貪他物纏從是生鬪諍
競訟因此後生害心纏縛行人不令解脫是
名纏義又復纏者我見纏疑纏戒取纏欲纏
患纏慳纏嫉纏無明纏慢纏調纏此十纏即
是十結是故名纏欲界所攝十二居止色界
二十二居止無色界四居止見諦所斷身見

戒取疑何者修道所斷薄欲界貪欲瞋患無
明得斯陀含果斷欲界貪欲瞋患無明盡得
阿那含果斷色無色界貪欲無明盡得阿羅
漢果此所起煩惱應推求何處起何處滅起
處者於結使起處生貪著染心能生一切煩
惱何者結使起處眼見身色生愛著心計以
爲常亦計我乃至意法亦如是外六塵中六
識內六觸六受六愛六覺六觀乃至五陰十
二入四大識眷屬觀此以爲我以爲常因此
五陰十二入十八界上起我起常故能生結
使一切煩惱凡有五百故言一切也是名所
起處聚滅聚者於煩惱起處法中生過患想
眼見身色乃至意法作無常無我觀識眷屬
作無常苦病癉毒箭在身空無我觀作此觀
已能斷一切煩惱是名滅聚處也欲斷煩惱

要作五種觀行無常行苦行空行無我行寂滅法無常行者念念不住病壞所加是名無常苦者如癰如病如箭入心如物壞生苦是名苦行空者觀我我所皆如幻化無有實法是名為空無我行者觀一切諸法皆無有我無常苦二行總觀一切有漏法空無我二行通觀有漏無漏法寂滅義無有生死變易故名寂滅法也是故行者常應繫心在五行觀也所觀境界者五陰十二入十八界十二因緣乃至作六念處觀及寂滅法身念處安般念處乃至四無量心念處食不淨想乃至斷想雜阿含中應廣知若作骨想壞想從足至頂作不淨觀乃至散滅想此是心所緣境界若住三空中隨用何門觀而斷結使是名住三解脫門若行人住地中時應觀六地一者

白骨觀地二者性地三者八人地四者薄地五者離欲地六者已作地是名住地見諦中所應斷者有六一身見二疑三戒取四向惡道欲五向惡道患六向惡道癡修道所應斷一欲染二患三色染四無色染五無明六慢七調斷如此七煩惱便得證果斷三結得須陀洹欲染患薄故得斯陀含欲染患斷故得阿那含一切結盡故名阿羅漢是故言此等斷故得果以果分別於人得須陀洹果故名須陀洹得斯陀含果故名斯陀含得阿那含果故名阿那含得阿羅漢果故名阿羅漢是名斷聚集處比丘毗尼受具足者或應或不應乃至齊量或應或不應或不聽應齊量聽不應不聽有犯不犯如法者不犯不如法者犯如此次第應推鉢乃至房應不應如

上文所說一切受具是人相應者鉢囊華屣針筒禪帶袈裟帕紐繩腰繩盛眼藥筒筋藥器頭上帽水漉如是等物有應不應是名比丘毗尼比丘尼毗尼者受具足比丘尼或應或不應若齊量者不犯不齊量者犯亦應次第推鉢乃至房若諸比丘尼得鉢即自受持一餘者若作淨施若遺與人若泥洹僧竭支如上說覆瘡巾如上說浴衣如上說衣乃至房如比丘經中說式又摩尼得自取食今日取明日得食餘者皆如大比丘尼法學是名比丘尼毗尼少分毗尼者比丘有二百五十法比丘尼有五百法式又摩尼如大比丘尼法但除自取食食取已至明日故得食沙彌尼優婆塞優婆夷各自有戒皆是其人毗尼是名少分毗尼一切處毗尼者一切淨持戒

第八

二十四

淨心戒淨慧戒應當學一切微細戒盡應如重持之乃至究竟令梵行波羅提木又戒使得清淨一切身善行口善行意善行應隨順行正見乃至正定優婆塞優婆夷應當除其邪淫乃至遠離殺生邪見是名俗人戒也推求所犯輕重聚及起處緣可滅不可滅經

毗尼母論卷第八

音釋

桎部禮切 疥株王切 觀初觀切 咽因蓮切
踝戶瓦切 足骨也