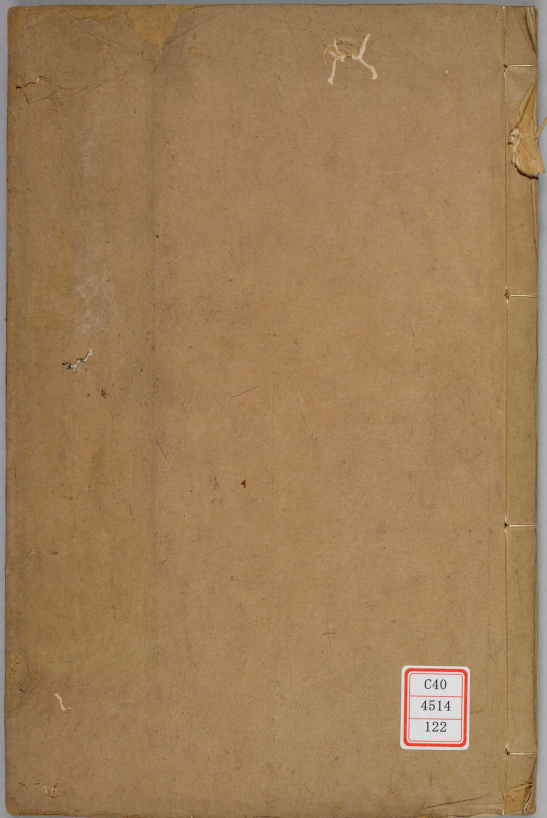

C40
4514
122

240-4514

了翁上座請大藏及有
家書置於外山
我微笑培陸風中永
慈學者不敢許出院內
當山三世鐵牛機說

B 64853

毘尼母論卷第一

失譯人名今附秦錄

母義今當說

汝等善聽之

是中文雖畧

廣攝毘尼義

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

毘尼外諸義

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毘尼者
名滅滅諸惡法故名毘尼今當說母經義母經義者
能決了定義不違諸經所說名爲母經此中解二種
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
毘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
卽得受具二者三語卽得受具三者白四羯磨受戒
名爲受具四者佛勅聽受具卽得受具五者上受具
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毘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名爲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入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衆事應問和尚阿闍黎和尚阿闍黎應教毘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若不怖少欲知足得大人
覺云何名爲得於大覺如佛所受行於毘尼故名爲
覺云何名欲如佛翹慙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
奈尊者阿若憍陳如見法得法證法深解法性卽從
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
陳如卽得出家卽得具足如來言已身上所著婆羅
門服乃至鬚髮卽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阿若憍陳如也耶修陀同侶
四人毘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卽語佛言於人
天羅網不得解脫諸比丘亦不得解脫佛卽說偈答
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各各二人共詣諸方教化
莫獨去也諸比丘卽去彼土諸人聞比丘說法皆來
詣佛於其中路有生悔心者卽還歸家以是因緣諸
比丘來白世尊佛卽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
敎著法服與三語受戒歸依佛歸依法歸依僧如來
應正覺是我師此卽三語受戒法也爾時諸比丘生
疑云何三歸卽是出家卽是具足佛爲說曰歸依佛
歸依法歸依僧卽是出家第二歸依佛竟歸依法竟
歸依僧竟卽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卽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剃除
鬚髮敎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卽退坐禮佛而去尊者阿若憍陳如遊行到毘梨耆國展轉復到毘舍離毘舍離中有毘梨耆人二國族姓子合在一處一名羯羯帶遮二名羯倫伽三名毘斤帶遮四名羯遲遮五名遮賴遮六名毘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卽便相將詣憍陳如所頭面禮足卻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卽受其言聽其出家爲說三語受戒受戒已卽共相隨詣於佛所頭面禮足卻住一面尊者憍陳如卽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三俱無故苦惱如是往
白世尊佛卽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卽
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
有一人求師出家師卽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
言汝先知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卽與受
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知不清淨師邊受戒

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毘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卽告言汝從今已往若有疑惑恣汝來問亦卽與戒卽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卽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卽問諸比

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

見尊者阿難阿難卽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卽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卽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卽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卽請阿難還白世尊我等今日蒙世尊施法當奉行之譬如有人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卽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所女來到佛所頭面著地禮世尊足退坐一面佛卽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
國入若致林中有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此
林中見已卽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
光明照曜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
分明卽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卽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卽復唱
告語言不須疑也此童子復見諸比丘繫念坐禪卽
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卽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卽悟法得道獲須陀洹果卽從座起合掌作禮前白佛言世尊是我師我是聲聞弟子佛卽爲童子

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真陀羅童子喻當捨恃姓財德之心應當謙下入於聚落如牛羣中大牛自恃角鋒慢於餘者當時則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想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

譬如空中水滄滄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卽悟取解童子受法已卽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卻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卽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各立善根上受具也爾時尊者迦葉卽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
讚彼閑靜之處二者乞食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

臥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衆具知足衆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卽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卽奉告揲僧伽梨四揲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卽曰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千二百五十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羣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毘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卽持鉢向池取水六羣比丘見迦葉來到六羣卽逆語言汝非如五人憍陳如等善來受具亦不如毘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卽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卽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曰佛言六羣比丘見回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卽受教而去至彼卽集諸比丘在大僧坊衆僧集已卽來白佛僧已集竟世尊自當知時爾時世尊卽詣僧坊安詳就座右脇而臥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曰世尊言本在家時父終後粟金有九十六斛金錢有八十億勒沙自

妻顏容傀偉世之無匹內自思惟若有真阿羅漢者
當受之出家思惟已卽捨愛斷貪出家求道世間若
有弟子師者唯佛是也云何六羣謗言不受具也又
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
瘦醫藥及離世入法恃性豪貴不曾經心雖娉其妻
各修梵行未曾有毀迦葉曰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卽生此念此
卽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
禮爾時迦葉卽曰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滄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羣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卽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卽以手

舉此后窟令大世尊卽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卽拔此籌所以

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於人眼見衆生生

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羣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
六羣愍其癡故當與讎悔

爾時優波離卽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我今五濁惡世是故
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
者今迦葉如來授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曰四羯磨受
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各滿

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敕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土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毘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內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默道不捨戒而去從外道中還來欲在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各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

毘尼母論卷第一

毘尼母論卷第二

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
業法作業羣共作業業齊集作業復有四種業有比
丘羣業共作非法羯磨齊集業共作非法羯磨羣共
業作法羯磨齊集業作法羯磨此中非法業羣共業
諸比丘不應作非法業齊集業此二業不應作法業

羣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曰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卻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卽往白佛佛卽制安居竟比丘尼若

過一日波逸提若大比丘突吉羅齊集自恣問法答
法問毘尼答毘尼問法者迦葉是答法者阿難是問
毘尼者迦葉是答毘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
浮訶那與現前毘尼憶念毘尼因杳婆摩羅子被謗
故佛制憶念毘尼因難提伽比丘本清淨心受戒失
心所作違於毘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毘尼云何名

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
淨目連卽起捉臂牽出佛卽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
何者名爲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毘
尼行清淨者說言此非法非律是不應作卽止不作
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永擯二
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卽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爲善擯與此相違名爲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卽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

者名爲呵責羯磨有人僧中健鬪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卽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卽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慙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見之此比丘更以異言而答復生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毘尼乃至敷草毘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卽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毘尼波羅

提木义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畧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义乃至能使人得四沙門果波羅提木义者戒律行住處是名

波羅提木义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四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畧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畧者從戒序說四事竟後亦稱名如前也第三畧者從戒序說至十三事後者稱名

亦如前第二第四畧者從戒序說至二不定餘者稱名亦如前三第五畧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畧說戒諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教是名畧說戒不成就說戒有四種非法羣共說戒不名說戒非法齊集此亦不名說戒羣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卽
詣持法持毘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卽
次第爲說法如法說不如法不如法說如毘尼如毘
尼說非毘尼如非毘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
法食在界內無淨廚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
界內食無淨廚者一切不得食衆僧住處初立寺時
衆僧齊集應先羯磨作淨廚處後羯磨衆僧房舍處
若當時忘誤不羯磨作淨廚處者後若憶還解大界
後解小界先羯磨淨廚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

若僧值世饑饉得食餘時不得食受食已檀越來請
彼中食卽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卽與淨施主施主值
世饑饉不還本主佛因而制戒從今已去若世饑饉
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毘尼爲說犯不
犯如是廣應當知問者聞師說已心中無復憂苦隨
順師教如毘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厭患生死云何出
離修道而得涅槃生此念已卽到智者邊問之尊者
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卽腹壞食出所著衣服卽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畱難如此等心施之
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僞慢意自飲食者
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捷度中當廣知非羯磨者
四事不成不名羯磨毘尼者有種種毘尼有犯毘尼
有鬪諍毘尼有煩惱毘尼比丘毘尼比丘尼毘尼少
分毘尼一切處毘尼從犯毘尼出罪毘尼又毘尼能
滅不善根能滅障法能滅五蓋惡行名爲毘尼復有

毘尼能發露隨順修行捨惡從善名爲毘尼云何名爲發露所犯不隱盡向人說名爲發露此事滅罪捷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鬪諍故名爲滅云何名爲斷如斷煩惱名爲斷煩惱毘尼斷煩惱毘尼中應當廣知

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曰僧已差敎授師將出家者屏狼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其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其檀越修治及與營事比丘白如是大德僧聽某房舍某房舍無檀越頽毀僧今與某房舍與其檀越令修治及營事比丘若僧忍者持某房舍與其檀越令修治及營事比丘僧忍若默然不忍者便說僧已忍持某房舍與其檀越及營事比丘竟僧忍默然故是事如是持營僧事人分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敎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一者有比丘共白衣鬪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傷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躪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難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卽發露者亦六日六夜行之摩那埵者秦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毘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毘尼中推

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叉摩尼犯又比丘比丘尼犯非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卽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眾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眾犯非沙彌沙彌尼犯除沙彌沙彌尼戒已犯餘戒者是三眾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食者偷

蘭遮種性者肉及皮卽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同一比丘
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其期行不淨處若尼
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
若比丘私作房不白衆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闍摩
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旣虛今以母羊爲彌勒尼

公羊爲陀闍摩羅子生此念已來到寺中向衆僧說
前時不實今日實見諸比丘卽諫言此阿羅漢莫以
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闍摩羅子母
羊卽是彌勒尼諸比丘聞此言卽共論議此二皆無
根是名二無根謗一汚他家二壞法輪僧方便三隨
壞法輪僧徒衆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
身四威儀及口四過忌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
爲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

毘尼母論卷第二

律

上列女諸名一

三

四

毘尼母論卷第三

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麤惡犯如人欲作
四波羅夷事身所作及口所說無有慚愧因此二處
必成波羅夷事是名麤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
非麤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
義故非麤惡濁重也沙彌沙彌尼犯波羅夷得突吉

羅不可餓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卽隱形見一死馬共行不淨行已卽悔脫袈裟懷抱垂泪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卽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卽共行不淨行已卽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卽悔發露無覆藏心復

不欲捨法服應僧中乞除波羅夷罪羯磨奉僧所敕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其行不淨行已卽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毘尼能除汝罪此比丘卽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其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卽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墮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

尼薩耆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華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眾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任邪見中三者從波
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卽起去此不
成諫諫他者問已卽去六羣比丘是若問犯罪者問
已卽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
人諫一者無慚無愧二者不廣學三者常覓人過四

者喜鬪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羣比丘聞佛語已卽徧諸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叉波羅提木叉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叉布薩捷度中當
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叉若不誦者有誦毘尼處三

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叉何故名布薩斷
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

云何各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取
香火如此事皆名羯磨若界裏不羯磨淨廚處宿食
沙門皆不得食當於爾時佛遊於跋利耆國轉展遊
行到毘離國聞諸比丘聲高佛問阿難此衆僧諍何
等事阿難卽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
高佛卽告阿難言汝往語諸比丘從今以往非僧集
羯磨淨廚處界內宿食皆不得食復於一時世尊在
波羅柰時世饑饉衆僧皆積聚穀米界外安止人皆

盜持去諸比丘轉展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卽爲此
病比丘界裏白二羯磨結淨廚處聽此淨處煮粥食
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饑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卽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卽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王時世饑儉施王卽食比丘往曰佛昨

日有殘食與施王望後日得食施王卽自食佛言荒年聽無施王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王作殘食法然後得食若於後時穀貴人民饑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王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羣品界外衆僧是名不受捨迦締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締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卽盜衣聞寺上已捨是名

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締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卽還經多日廻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卽來還寺及僧捨衣是名如法捨除此八種已非法羣品皆不名受亦不名捨

分比丘物衣鉢坐具鍼氈經囊駒執衣毛深三指傘蓋剃刀是名可分衆具尊者迦葉惟說曰分比丘

丘物法先將亾者去藏已僧還來到寺現前僧應集
集已取亾比丘物著衆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鋤斧五尺刀
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
而行兩腳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
網鞞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箸
諸比丘白佛言唯願世尊聽畢陵伽婆蹉畜此箸治

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甕銅鐃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田業果樹及象馬駱駝牛驢乃至牀榻甕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卽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卽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卽敎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衆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叉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衆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經囊及瓶瓮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卽失不淨女人頭上難陀及女二皆慚愧卽往白佛佛敎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果

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

卷三

長月部

三

三

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卻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羣比丘用剪刀剃髮諸比丘曰佛佛因六羣制不得用剪若比丘頭上有瘡用剪刀遮瘡剪之塗藥比丘不聽作利木刀刮汗卻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夷指佛語羅睺羅言此是汝父羅

睺羅卽下樓詣佛作禮佛手摩羅睺羅頭已爲極樂佛問羅睺羅汝樂出家不羅睺羅答言樂欲出家卽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卽來到佛所禮佛足退坐一面低頭泣泪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卽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

律

毘尼母論卷三

三

三

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
來到寺求欲出家僧卽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
父母卽嫌說言沙門釋子云何妄語實度人子皆言
不見諸比丘卽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
因緣毘尼中廣說諸比丘初出家後時髮生已長往

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卽
生此念欲爲如來剃髮生此念已長跪叉手白世尊
言今欲爲佛剃髮願大慈聽許佛卽令其剃髮父母
在邊白世尊言剃髮善不佛言剃髮甚善但身近來
逼童子小卻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卽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卽取

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卽許之王子卽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卽如佛教造七寶瓶而用盛之復問世尊若去時象馬車乘人肩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卽路

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

又於一時佛在毘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汗賤
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卽是受食是名故作
受用不與毘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毘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
亦知此法入毘尼入修妬路如是廣應知是名不合
毘尼合毘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毘尼義云何名爲人

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梨勒諸
比丘白佛佛卽聽服三果呵梨勒毘醯勒阿摩勒隨
病因緣若不差盡形服之又於一時毘舍佉鹿母外
大得果來此果甜美不敢自食卽請佛及僧設食兼

欲與果供養佛及僧佛衆僧食已起去毘舍佉鹿母
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卽遣人擔
果詣佛及僧僧心中生疑不敢輒受卽便白佛佛言
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心此果
有命云何食生命也爲世嫌故佛卽制諸比丘果要
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卻子淨復有七種淨一卻
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

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卽滅不令得然阿那律語諸力士汝等不須疲苦諸天不欲令然力士卽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衆

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法王法王如來應供正徧知雖

入涅槃其日未久云何惡人於大眾中無慚愧心發
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
來身者諸力士等用劫貝及與白氎纏如來身安置
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
迦葉見已卽還不現迦葉繞如來七匝說偈讚歎火
卽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
須於阿難迦葉答言阿難結漏未盡云何得在此眾
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毘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
一阿含與比丘尼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妒路乃至優波
提舍如是諸經典雜藏相應者總爲雜藏如是五種
名爲修妒路藏有問分別無問分別相攝相應處所

生五種名爲阿毘曇藏此十五種經集爲三藏

阿難偏袒右肩胡跪合掌曰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
葉卽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諸比丘皆已捨竟瞿曇沙門法如火煙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臥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入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減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

不

長月寺詩卷三

三

四

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

毘尼母論卷二

毘尼母論卷第四

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子富蘭
那聞此之音共相告言集法藏時至尊者富蘭那與
其徒衆五百羅漢卽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卽向富蘭那等出集
法藏因緣富蘭那語尊者摩訶迦葉言大德所集法

事

毘尼母論卷四

一

四

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
實如汝語佛爲饑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
名法王法王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卽
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毘舍
離毘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
裏羣品作法事亦得四讚歎羣品作法事善五前人
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捉亦得
畜之以是因緣故迦蘭陀子耶舍欲除滅此過患於
毘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羣品作
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羣品作法事說言好得
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
云何名爲重作耶舍說曰此事今作曾作尊者答曰
若此事以阿毘曇毘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爲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敷具不答言不得何處制之舍衛國因六羣

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衆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毘尼緣者諸經中與毘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捷度比丘經比丘尼經一切捷度摩得勒伽毘尼增一此五種總爲毘尼藏

是故名毘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毘尼是故
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語
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

人聰喆高才自備此德捉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毘
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邨若落我親從佛邊聞說受持此是法此是毘尼此是師敎此比丘所說非可非不可若以增一阿含中阿含長阿含雜阿含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懃行亦敎人懃行若不合法理者語言大德此法不應自行亦不應敎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敎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卽是汝依卽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
條衣上佛卽聽畜之故名和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
後用弱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
識其留草閻婆伽毘鉢優勒伽蜜苦酒閻陀林斤提
力薑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
丘聽飲蘇毘勒漿著鹽得飲不著亦得是名和合用
盡形受藥者薑椒菴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

一切法事乃至飲食臥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椀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塗洗佛言當用細末柔軟散塗洗雜捷度中應廣知若比丘新生瘡病痛不壞者常用環藥傅之後時

當畜種種愈瘡藥治之令差若比丘下分中有痔病者當作裹瘡衣莫令膿血流出汙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上升瘡若腋下生瘡若脇上升瘡若臍上升瘡若坐處生瘡若膝頭生瘡若踵上升瘡若頭上有瘡者聽裹頭覆頭入白衣舍若面上有瘡者聽鉢水中自照或鑷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得嚼吞之若肩頭有瘡者聽以手捉瘡以衣覆上入白衣舍復聽肩頭瘡上衣不覆得入白衣舍若腋下有

瘡考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騫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

若衆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敷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卽受告敕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卽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卽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畧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一切法事乃至
飲食臥起皆應共同是名畧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
宿處兼問衆僧淨廚處亦問布薩說戒處如是等處
皆問一人故名畧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畧

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慚愧者不爲障道若比
丘無慚愧心亦無所知如是所說不應受用又復有
人無慚愧心有所知解其所說法亦不應受復次有
人雖知慚愧然無所知若有所說亦不應受若復有
人有慚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處應用弊納補四
邊蔭一寸如是廣知若有瘡處應治若衆生食處應

掃共和尙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
疲苦卽問諸比丘方所隨其方所住處說戒是名爲
方東方塔名羅跋陀羅乃至北方有山名無之羅
毘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毘尼師聽
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卽以
受戒因緣具白世尊佛卽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
棘多處聽著厚革屣作革屣法隨土地有所厚皮聽
作有諸比丘在雪山中夏安居手腳頭耳皆凍壞安

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
丘白佛若腳著皮革鞢上著複衣應當不壞佛卽聽
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
郡縣人言音不同語既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此文句使言音

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毘舍離饑饉如
上文說

佛聽畜迦絺那衣有五種利一得中前數數食二得
有檀越來請得別衆食三得畜長財不說淨四得離
衣宿五不白得出界是名受迦絺那衣利作漿法先
研米與水和濾著一器中後炊飯餐饌取飯汁著一
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

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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衆應如法白二羯磨自
恣若阿練若比丘或一或二乃至三四應胡跪合掌
展轉相向言今日衆僧自恣我亦自恣如是三說若
獨一人應心念口言今日衆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衆僧自恣我不得往自恣
與衆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
根未斷耳聞人語衆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

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

後

具用并論卷四

四

四

作是念我今爲諸比丘制說波羅提木叉戒何以故
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叉汝
等當善受行之若有所犯卽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問無隱等無有異第二
第三亦如是問若故作不忌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叉法也說
波羅提木叉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
爾時世尊從迦尸國與五百比丘向幽蘭精舍此寺

律

毘尼母論卷四

七

四

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卽共分此寺中房舍園田華果敷具及養生具唯畱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敕卽往語之舊住者卽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卽傳此言具白世尊世尊卽遣目連復重語之諸比丘客亦如前佛卽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生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
二羯磨此事拘睺彌健度中廣明提婆達多破僧有
五法一者盡形壽乞食二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卽衆中脫僧
伽梨擲地唱言此是非法有五十大上座亦脫僧伽
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健度中
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卽往白佛佛
告諸比丘若有檀越信心能爲僧造房者聽作之長
者聞佛告已卽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敷具捷度中廣說

佛在阿吒毘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邨皆避之不欲相見有比丘字阿吒毘爲私作房故自伐林木林中有神以林爲舍此鬼內自思唯正欲打此道人恐畏有咎若默然者無住止處卽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

在拘睺彌國有比丘字闍陀與國王優填王極善自往語之今欲私起房乏材木王卽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卽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旣定當爲僧勸化中

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卽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卽讚歎一切飲食敷具平等無過沓婆摩羅子無根誦緣因此廣知

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

殺佛殺佛已從餘道廻莫著本路復遣四人殺前二人從餘道廻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卽向佛說本來之意佛爲說法得須陀洹果佛卽語之汝等廻去莫隨餘道得到提婆達多所提婆達多聞不得殺佛卽生瞋恚自到佛所以大石打佛諸天卽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在厠上宿厠中有大毒蛇佛知有此毒蛇恐傷羅睺故來到厠知而故問汝是誰耶羅睺答言是沙彌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臥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臥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敷具蟲鼠嚙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襞褹敷具及料理坐牀當白舊處比丘去若不爾出界外得波逸提

有於一時六羣比丘共十七羣比丘俱作客寄宿六羣是上座十七羣是下座十七羣語六羣言大德可揅取上房六羣答言誰問好惡十七羣自取房敷坐具竟六羣卽奪取房驅令出外十七羣瞋恚高聲唱

叫主人聞已問十七羣爲何等事十七羣如上因緣
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
有六羣比丘在重閣上任意不審悉不看閣地厚薄
放身而坐牀腳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撻度中廣明住
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臥具得
下房下臥具心中不悅修道有廢瞋舊住比丘有生

謫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臥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塗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捉上
座足五和南若舊住比丘小者亦應立五法恭敬是
法持戒健度中廣明

治風病法當用蘇毘勒漿灌瘡上此人卽死佛言從
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
有比丘尼持蘇毘勒漿隨道行道中見一人截手足

而臥比丘尼以蘇毘勒漿灌瘡上此人卽死佛言從
今已去不聽持蘇毘勒漿灌瘡上有比丘持蘇毘勒
漿到尸陀林見一病人臥地從比丘索蘇毘勒漿飲
比丘慈悲心故施之此人卽死諸比丘生疑無有所
犯耶佛言憐愍心故無犯是名蘇毘勒漿佛爲病比
丘故聽服六種散一離畔散二破羅私散三怖羅羅
散四阿犯卻羅散五波卻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

毘丘母論卷第四

尊可受栴檀香佛卽爲受有比丘用麝澡豆洗鉢壞鉢色佛言應當熟擣細物篩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卽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

毘尼母論卷第五

失譯人名今附秦錄

爾時佛在波羅奈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撻度中當廣明

有婆羅門子尸羅持八種漿施佛一菴羅漿二瞻婆漿三棗漿四壞味漿五多漿六沙林毘梨七破雷沙

漿入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後亦不中有漿初中不中
飲後中飲如佛毘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
捨去已見此屐卽知耶奢詣佛求出家爾時佛在舍
衛國有六羣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卽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屐流盧奴卽白世尊弟子能捨豪富如此家業豈復貪著一革屐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屐者

不得聽法病者得著聽法有比丘著革屐入塔佛卽制戒不聽著革屐入塔繞塔乃至富羅亦不得著入塔所以爾者彼土諸人著革屐富羅者皆起憍慢心是故佛不聽著也是名著革屐因緣

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

爾時毘舍佉鹿母施僧六種物一者刻鏤好牀二者

銅鑪三者燭豎四者扇五者掃帚六者大銅器諸比丘等生疑問佛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敢賜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

諸比丘煮柴草法作三尺杖杖頭繫草沸溢出時以

杖攪之若不知染草生熟者一器中著水取杖刺染草汁中漉著水器中染草若熟染汁直沉水下若不熟散浮水上熟竟淨漉染衣染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

六羣比丘畜簞杖俗人見之皆嫌言沙門與國王大

臣無異佛聞之卽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闍行心生怖畏毒蛇蟲螫諸惡獸等因此白佛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汗
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
城之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
頭盧卽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
見賓頭盧現神足已叉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耨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絡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曰有一比丘其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卽命終佛因此敕諸比丘從今已去各各作絡囊盛鉢如是持之以諸因緣聽畜絡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肉

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眾中說法有比丘食蒜遠佛在大眾外坐佛問阿難言此比丘何故獨遠別坐阿難曰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卽往白佛佛言病者聽服

爾時世尊在毘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

甚善檀越卽施之日許與衆僧五顆蒜偷羅難陀卽
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叉摩那沙彌尼往取正值蒜
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尙分此是阿闍黎分此是
今日分此是明日分如是分處處意持去蒜主廻還
見之問守園人言此蒜誰持去守園者以上因緣具
白大家蒜主卽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
毘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

爾時拘睢彌城外有大樹名尼拘陀此樹下有種種
乘憇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
聽法當爾時世尊從毘梨祇國遊行到毘舍離菴羅
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羣比丘乘種種
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

爾時摩竭提國平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座心
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卽說偈問迦葉
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

迦葉卽說偈答佛

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卽告迦葉汝持扇扇吾迦葉卽起捉扇扇佛扇已卽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復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

爾時六羣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卽可之爾時有八人在邊捉拂拂佛一者迦葉二者優陀夷三者莎伽陀四者彌卑喻五者那伽婆羅六者均陀七者修那刹邏八者阿難如此等比丘所捉拂拂佛名之爲拂

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氎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忿恚用扇打比丘直捨入房佛聞之因而制曰從今已去不聽尼作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

爾時六羣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卽制不聽比丘捉蓋行除老病者名爲蓋

云何名爲鏡能令身體現處名之爲鏡若病比丘面上有瘡欲塗藥者當喚比丘令塗若無比丘或水或

鉢或鐸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敎作三種眼藥一者羊膽二者其蘭禪三者蘇毘蘭禪后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爲嚴飾六羣比丘如俗人法日用藥塗治眼當爲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羣比丘尼爲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犯祇
富那婆蘇六羣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羣比丘如狗槃走法
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
羣比丘作歌音誦經歎佛佛不聽也作者有五種過
一者於此音中自生染著二者生人染著三者諸天
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
薝蔔迦華四阿提目多迦華五打金作華六打銀作
華七白蠟華八鈿錫華九作木華十作衣華十一作
帶華是名華鬘華尊者迦葉惟說曰若爲佛不爲餘
衆生得作不犯

爾時六羣比丘用跋那香塗身諸白衣嫌之佛不聽
六羣比丘復用香鴉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羣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爲坐坐者衆僧集會斂容整服加跌而

坐法用可觀名之爲坐又復坐者佛遊行到一樹下加跌而坐觀者無狀名之爲坐如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旣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聞浮提中第一上座云何於其前懈怠寬縱卽斂身端

坐繫念思惟如此二人坐名之爲坐

云何名爲不應臥不得與女人同房臥被擯沙彌亦不得同房臥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輒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臥地不應爲說法病者臥欲聞法應爲說

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臥法面向佛不得背佛臥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三阿僧祇劫種種苦行乃得成佛今諸

比丘貪著睡臥樂故不復行道云何得爾心念口言
諸比丘聞已具以上事往白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
時中以自消息是名臥具

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
編長短使得再帀纏腰餘有二尺長若作繩令三帀
直用纏腰頭各使有一尺餘是名帶因緣共行弟子
共宿弟子和尙阿闍黎欲出行時應看此繩無蟲鼠
嚙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
六羣比丘畜如是繩佛卽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衲紐中莫令衣墮是名衣安紐衲法

爾時六羣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褰抄若有因緣爲三寶事須褰抄者好自料理莫令身現是名褰抄法

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

有比丘經行處應敷氎敷氎不得敷皮革寒處得也和尙阿闍黎經行處弟子不得在中經行可在邊行有老道人如和尙阿闍黎臘數年相似者經行處年少比丘不得在中經行和尙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廚若衆集羯磨第一好房作淨廚者佛所不聽應用第二房作淨廚若先作羯磨者應還解羯磨第三房以爲淨廚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釵釧及七寶莊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況我微賤守寶受苦卽用三氎裹懸著樹上誰須有須者隨意持去卽隨釋子詣佛出家

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卽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卽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毘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其一女人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所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

云何名爲鬪淨言鬪者二人共競名之爲鬪徒黨

相助是名爲淨往徹僧者名之爲言各說其理是名
爲訟復有四種淨一言語淨二不受諫淨三所犯淨
四所作淨是名爲淨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卽是破僧復有

二種破一朋黨破二見破如拘睺彌比丘朋黨共諍不依阿毘曇修多羅毘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非法非毘尼言毘尼毘尼言非毘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毘尼如毘尼說非毘尼如非毘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

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

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曰和合破僧者生天受一劫報比丘白佛言僧諍事起未讎悔名和合不佛言不讎悔不名和合如法讎已乃名

和合

夫安身立命亦如是也

三ノ四十一