

毗尼母經卷第一

先譯人名今附卷末

叔

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 皆摠在此中 律藏外諸義 母經中可得 律義入此經 如眾流入海 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 如眾經定說 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眾生盡諸苦 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眾 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

毗尼母經卷第一

故言受具能成就義名為受具以是 義故成就眾善名為受具復次能專 心持戒故言受具能成沙門義故 名受具能使人成就意淨法故名為 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 達解觸證得知名為受具有能成就 比丘五種受具名為受具何者五一 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為受 具四者佛勅聽受具即得受具五者 上受具何故名為上受具佛在世時 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為 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 是非能信行故名為受具又能成就 斷五蓋法名為受具有能除覺觀亦 名受具有捨愛著禪心亦名受具苦 樂憂喜以能捨故名為受具有能過四

空定故亦為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為受具又能白業觀者亦名受具成就種性地故名為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无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无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犯也依四依止盡形壽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上阿闍梨和上阿闍梨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若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為覺云何名欲如佛翹勤不倦故名為欲又復明欲繫念在前如佛覺無異以是義故名為欲也何故名觸得定故名觸得善得惡亦名為觸云何名證不放逸故名為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尔之時世尊遊波羅捺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惟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犯跋提伽摩訶男等亦如阿若憍陳如也耶修隨同侶四人毗摩羅

修婆侯富那伽憍梵跋提耶奢童子同侶有五十人弥佉同侶亦五十人那羅陀摩那婆跋陀跋期同侶五十人優樓頻盞迦葉那提迦葉伽耶迦葉此等徒眾千人優波提舍駒律隨而為上首徒眾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尔餘人邊不能得也問曰世尊何以不與神力加波羅伽至婆梨伽富迦羅婆利伽使善來出家答意如此婆醞有障道業是故不得善來出家富迦羅婆利伽者此人現身无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尔時世尊告諸比丘吾於人天羅網皆得解脫汝等於此網中皆得解脫尔時惡魔聞佛此言即語佛言汝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各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自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為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 余時諸比丘生疑云何三語即是出家即是具足佛為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為優婆塞也沙彌乃至八戒亦復如是三語

毗尼母經卷第七 第七張 比丘

受具者與此為足更無所加故言受具所以無所加者三歸有二種一者為受五戒十戒八齋故受三歸乃至為受二百五十戒故受三歸二者直受三歸所以余者當余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剃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梨耆國展轉復到毗舍離毗舍離中有毗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毗斤帶遮四名羯遲遮五名遮賴遮六

毗尼母經卷第八 第八張 比丘

名毗陀跋遮七名跋陀八名修跋陀九名十名耶奢十一名移須多羅十二名阿梨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為不就其出家學妙法也修彼所行我等亦共修行余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惟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為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為其三語受戒為得戒不佛告憍陳如此諸人等三語受戒具足成就善得具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余時佛住王舍城優樓頻盞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无看病者二无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廣說應當知今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為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為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不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即與受具足後心生

疑往白世尊世尊問言汝先知不清淨師邊受戒不得戒不答言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為白四羯磨云何名為勑聽受具當於今時佛在舍衛國比舍法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勑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且五種受具隨師教而行名為師法受具當於今時佛住釋種園中時摩訶波闍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桓精舍憍曇彌五百女等聞佛向祇桓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桓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為剃髮自著法衣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為白世尊阿難尋入即啟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家男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惟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為女人制八敬者如入欲度水先造

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為其制耳佛告阿難汝今為女人求出家後當減吾五百世正法阿難聞之此言憂愁不樂即出外問諸優婆夷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辭如有人沐浴香湯莊飾已竟更有人來以花鬘莊其頂上我等今日亦復如是阿難以此之言即啟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亦如比丘經中所說云何名善來比丘居受具當於爾時世尊在舍衛國摩登祇女來到佛所頭面著地禮世尊足退坐一面佛即為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衣服法者是故名為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為上受具此比丘居亦復如是是名上受具比丘居五種受具竟立善法上受具者爾時王舍城中有婆羅門名左駒陀錢財珠寶巨億無量此婆羅門家生一子字畢波羅延父母種姓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方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菓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眾千人俱如此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左駒

樹王下住爾時世尊以佛眼觀於世間何等眾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叱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焰赫而皆大明辟如秋月无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險難山谷林叢到多子塔到已見此林中光明殊特與世絕默自生念此中或有諸天釋梵大力神仙師子玉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眾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未者今乃得見

直前詣佛到已頭面著地以兩手摩佛足口復鳴之自去我姓迦葉字畢波羅延童子如是三稱尔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礼者頭破作七分吾今實是煩惱結漏盡者為一切人作福田者慈愍眾生者亦是一切智者是故受此童子礼也尔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礼佛足已退坐一面尔時世尊為彼童子種種因緣巧說諸法亦教利喜童子即悟法得道獲須陀洹果即從座起合掌作礼前白佛言世尊是我師我是聲聞弟子佛即為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花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群中大牛自恃角峰慢於餘

者後時別角慢心都息汝入聚落心无染著亦應如是佛告童子内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滴滴相尋無有滯碍觀十八界十二入五陰等不取著心无罣碍亦復如是善男子汝如此應學童子白佛言奉世尊教尔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遶佛三匝礼佛而去到一樹下端身繫念端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徃至佛所頭面著地礼佛已却坐一面向佛言世尊我先聞如来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入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无有是處若有得羅漢果三明六通具八解脫能過

我者无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
尔時世尊因是事故集諸比丘告言我先為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
尔時尊者迦葉即從座起偏袒右肩右膝著地合掌礼佛白佛言世尊我等於如来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无滯佛告迦葉四聖種是住處十二頭陀名為行處盡諸有漏名為差別
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在飭

更有人來以好花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為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為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滅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

毗尼母經卷第十九張 叔字

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亦時世尊隨道而行到一樹下告迦葉言汝可為吾於此樹下敷座迦葉即奉告牒僧伽梨四牒敷座如來就坐迦葉禮佛足世尊以右手按坐告迦葉言此坐其柔軟迦葉言世尊此坐實柔軟此亦是弟子初出家時以此承新時價直迦尸一國金價已退可直半國惟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取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亦時世尊與大比丘僧千二百五十人俱復次遊行摩竭國夜到林中善立摩拘陀樹王下坐亦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拔祇子比丘三語受具亦不

毗尼母經卷第十九張 叔字

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亦時在樹下以天耳聞諸比丘在屏處論佛告迦葉為吾取水迦葉即持鉢向池取水六群比丘見迦葉來到六羣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為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取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為我在多子塔建立善法上受具汝等當詣佛詰取足得與不得隨佛所說當受行之亦時世尊為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

毗尼母經第一卷 第三十一

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眾僧集已即來白佛僧已集竟世尊自當知時亦時世尊即詣僧坊安摩就座右脇而卧如象王觀諦視迦葉亦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頰容瓊瑋世之无及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惟佛是也去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迴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

毗尼母經第一卷 第三十二 數字号

佛故從是以來常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見如來 即生此念此即是本出家時所求師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亦時世尊告諸比丘若有煩惱結漏未盡非一切智復非入師受此成就大士礼者頭破作七分吾實是煩惱惑累无明闇障皆已永斷如一切法為人作師是故受此人礼亦時迦葉即白佛言諸比丘雖如此謗亦无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今時世尊在多子塔為我說月光喻水滲喻已來心心相續常念此法更無餘想所以亦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况於今日遇世尊說法有餘心想亦復无有三世見聞覺知豈於六群生異

毗尼母經第一卷 第三十三 數字号

念乎世尊為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亦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无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无常迅速如野馬疾風心隨焰受隨受觀我觀法无我属諸因緣法隨法觀世尊我於如來所說法中无有錯謬當頂戴奉行世尊我於今時王舍城千二百五十僧中眾僧行等唱言誰是應真可捉此籌我於今時即捉此籌若不遇如來出世應得辟支佛而入涅槃所以亦者曾於諸佛久種善根我於今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為我說苦空法也 亦時我在畢波羅窟中入火光三昧是時帝釋梵王來礼我足復有一人

捉刀欲害我從定出觀此二人平等
尤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
短中逼舉目上者日月皆住不行諸
天變為人身前後圍繞供養於我我
於此時於此事中無有喜歡奇特之
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
能持佛法我於此時即拔此籌所以
示者於論中辯才无制御者是故拔
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
如火坑乃至喻於矛戟欲之過患亦
復如是我无愛貪永已絕矣心緣解
脫涅槃速疾如山頂水捨於有漏如
棄唾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
自在无身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
比丘及餘六群大德莫謂我自歎其
德所有功德皆已捨之况復其餘虛
假之名所以說者為欲利益長夜諸
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无能
及者汝可為諸六群愍其癡故當與
誠悔
尔時優波離即從座起偏袒右肩右
膝著地合掌礼佛問世尊言一切諸
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
為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
滿足何等為五一者寂後邊身二者
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上
如法二者二阿闍梨如法三者七僧
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不名滿
足此中有四種受具從善來乃至白
四是也
比丘居亦有四種受具一者如摩登
祇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
比丘居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法
離毗尼受具亦不得具年不滿二十

毗尼母經卷第一 第二十七張 叔字号
不得受具若受亦不得具若无和上
若二和上若三乃至衆多作和上亦
不得受具

若受戒者若和上隱身不現亦不得
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上
衆僧受戒人手在界内外亦不得受
具有十三種人不得作和上受具若
在家受優婆塞戒若毀破一有受八
齋毀一若受沙弥十戒毀一如此人
者後出家亦不得戒亦不得作和上
二者若出家在家破比丘尼淨行亦
不得作和上三者為衣食故自剃頭
者袈裟詐入僧中与僧同法事此亦
不得作和上四者若有外道人於佛
法中出家後時狀道不捨戒而去從
外道中還來欲在法中佛不聽此人
在於僧中亦不得作和上五者黃門
不得作和上六者煞父七者煞母八
者出佛身血九者煞真人羅漢十者
破和合僧十一者若非人變形為人
者名為非人十二者若畜生道變形

毗尼母經卷第一 第二十八張 叔字号
為人者十三者二根人如是十三種
不任和上何以故是人无戒故

毗尼母經卷第一

毗尼母經卷第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六九三頁中一行經名，徑、清作「毗尼母論卷第一」。
- 一 六九三頁中二行譯者，資、磧、普作「失譯今附秦錄」。以下各卷同。
- 一 六九三頁下一二行第八字「上」，磧、普作「止」。
- 一 六九四頁上一行「亦為」，資、磧、普、南、徑、清作「亦名」。
- 一 六九四頁上一八行「不犯」，諸本（不含石，下同）作「不可犯」。
- 一 六九四頁上一九行「盡形壽」，資、磧、普、南、徑、清作「盡壽形受」。
- 一 六九四頁中二二行第一二字「如」，徑無。
- 一 六九四頁下二行第八字「佞」，資、磧、普、南、徑、清作「極」。
- 一 六九四頁下八行「詣佛」，磧、普作「諸佛」。

一 六九四頁下一六行第一一字「无」，
資、磧、普、南、徑、清作「無無」。

一 六九四頁下二〇行「羅網」，資、磧、普、南、徑、清作「羅網時」。

一 六九四頁下二二行首字「汝」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六九五頁上一四行「三語」，資、磧、普、南、徑、清作「三歸」；麗作「二語」。

一 六九五頁中八行末字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「後時」。

一 六九五頁下一行夾註「本闕」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六九五頁下二行「十名耶奢十一名移須多羅十二名」，資、磧、普、南、徑、清作「耶舍十名移須多羅十一名」。

一 六九五頁下六行末字至次行第三字「修彼所行」，諸本作「彼所修行」。

一 六九五頁下一二行「三語」，麗作「二語」。

一 六九五頁下一七行「具戒」，資、磧、普、南、徑、清作「其戒」。

一 六九六頁上六行「廣說」，資、磧、普、南、徑、清作「說廣」。

一 六九六頁上一八行「知汝」，資、磧、普、南、徑、清作「汝知」。

一 六九六頁中一行「問言」，資、磧、普、南、徑、清作「問言汝先知汝師破戒不答言知也又復問言」。

一 六九六頁中一二行第三字「漏」，資、磧、普、南、徑、清作「滿」。

一 六九六頁下九行「法衣」，資、磧、普、南、徑、清作「法服」。

一 六九七頁上四行「五百世」，資、磧、普、南、徑、清作「五百歲」。

一 六九七頁上五行「諸優婆夷」，諸本作「諸優婆夷等」。

一 六九七頁上一四行「亦如」，資、磧、普、南、徑、清作「如上」。

一 六九七頁中一一行第七字「聚」，資、磧、普、南、徑、清作「衆」。

一 六九七頁中二〇行「此等」，諸本

作「此人等」。

一 六九八頁上末行「角峰」，南、徑、清作「角鋒」。

一 六九八頁中一行「後時」，徑作「當時」。

一 六九八頁中末行第九字「具」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一 六九八頁下一二行「偏袒」，諸本作「偏袒」。下同。

一 六九八頁下一六行「涌出」，資、磧、普、南、徑、清作「涌出」。

一 六九九頁上一六行第六字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「分」。

一 六九九頁中七行第四字「吾」，麗作「菩」。

一 六九九頁中一一行「出家」，資、磧、普、南、徑、清作「世家」。

一 六九九頁中一二行「金價」，諸本作「今價」。

一 六九九頁中一九行至次行「復次遊行摩竭國夜到林中」，資、磧、普、南、徑、清作「次復遊行摩竭提國」。

夜致林中」；麗作「次復遊行摩竭提國在林中」。

一 六九九頁下一四行「取水」，資、磧、

普、南、徑、清作「受水」。

一 七〇〇頁上九行「蹟瑋」，資、磧、

普、南、徑、清作「傀偉」。

一 七〇〇頁上二一行第七字「姓」，

徑作「性」。同行「逕心」，諸本作「經心」。

一 七〇〇頁中一行「常樂」，資、磧、

普、南、徑、清作「當樂」。

一 七〇〇頁中四行「見如來」，資、磧、

普、南、徑、清作「始見如來」。

一 七〇〇頁中五行第九字「師」，諸本作「師也」。

一 七〇〇頁中一一行第三字「如」，

諸本作「知」。

一 七〇一頁上一行第五字「我」，資、

磧、普、南、徑、清作「我我」。

一 七〇一頁上八行「喜歡」，資、磧、

普、南、徑、清作「歡喜」。

一 七〇一頁下二行「受具戒」，資、磧、

普、南、徑、清作「授具戒」。

一 七〇一頁下六行「七僧」，磧、普、南作「古僧」。

一 七〇二頁上二一行第二字「出」，磧、普作「中」。

一 七〇二頁中二行「和上」，諸本作「作和上」。

一 七〇二頁中卷末經名，資、磧、普、徑作「毗尼母論卷第一」。

毗尼母經卷第二

失譯人名今附秦錄

尼遣使受戒中佛在世時惟有一女
 得所以得者但此女頗容挺特世所
 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盜餘
 一切不得師法受具上受具中除尊
 者摩訶迦葉蘇陀耶其餘一切不得
 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
 不稱和上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
 上二者阿闍梨三眾僧具足四性調
 順五諸根具足無諸障是名五處
 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
 龍變為人若先不知與受戒後時知
 應擯出眾先知不應與受戒如十
 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
 雖知不應驅出眾
 去何為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
 業不應作法業群品業亦不應作法
 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為白業
 白已剃髮受沙彌戒乃至大比丘戒
 亦先自後受若不聽不得受比丘法
 一切皆如是若有所作要白衆僧聽
 得不聽不得作其故名為白業羯磨
 六何名為擯罰羯磨若有比丘不順
 佛語或自白僧或他白僧僧集隨其
 罪輕重衆訶責擯出或有人擯罰罪
 負未訖更重作之衆僧亦更重訶責
 如此之類皆名擯罰業也云何名為
 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
 罰是業名為非白非擯罰又復解羯
 磨非一如羯磨云比丘物此羯磨非
 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
 羯磨一為人二為法何等為法羯磨
 如白已說波羅提木叉戒自恣如平
 僧坊地差營事人差分水鉢人如為
 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應

越請安居安居日滿比丘居為飲食美
 故不去擅越心生疲厭諸比丘即往
 自佛佛即制安居竟比丘居若過一
 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
 自後剃髮受戒如行波利婆沙日未
 滿更犯還行本事行摩那插行阿濕
 訶那與現前毗尼憶念毗尼因闍婆
 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即起捉臂
 牽出佛即告目連言何以不審悉問

之誅比丘應自知所以初夜中夜佛
 不言者外有惡賊故 余時舍衛國
 諸比丘聞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
 道論義言辭錯亂前後不定為外道
 所笑諸比丘自佛佛呼此比丘在前
 語言汝莫亂心故與人論議言應定
 實現前訶責現前滅之
 余時舍衛國諸比丘誦佛告諸比
 丘各各相向五體投地草敷地滅
 所誦訟犯事後當懺悔除滅後訶責
 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身是名
 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
 何者各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恨不具及
 障身是名事不成又俱成者羯磨

及人此二皆見故言俱成俱不成若
 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
 不自作象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眾僧齊
 集所作亦皆如法眾中无譏嫌者是
 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
 一永擯二為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
 如擯十三種人者為善擯與此相違
 名為惡擯其名擯出羯磨復有眾僧
 聽懺悔入僧次第羯磨若比丘為調
 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

能使眾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
 何佛言為調伏者聽使懺悔永擯者
 不聽懺悔何者名為訶責羯磨有人
 僧中健闘強諍於僧法事中皆不如
 法現前種種訶責乃至擯出此訶責
 事訶責捷度中廣說有呵責者若比
 丘作種種不如法事眾僧說言長老
 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
 和語五不廢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速離其名諫
 法緣事云何名為緣事若因若緣此
 中從何初起如拔施波羅比丘經中
 應當廣說今時世尊在舍衛國一坐
 而食佛告諸比丘善食已來身體調
 適無諸患苦汝等亦應一食諸比丘
 聞告歡喜奉行拔施波羅比丘不順

佛告不能一食何以故我常數數食
 以此為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
 遊諸國邑阿難為佛縫衣此比丘到
 阿難所問言汝何所作阿難答言世
 尊欲遊諸國邑是故為佛縫衣汝住
 此或无利益聞此語已即到佛所五
 體投地白佛言世尊當為弟子懺悔
 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
 亦此諸善不可得也復更慙懃三請
 世尊世尊然後受其懺悔復為說法
 若人造惡能改悔者於佛法中多所
 利益如是廣說此拔施波羅比丘數
 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施
 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
 言而答復生瞋恚佛言此比丘雖不
 受諫亦應諫之所以余者欲使諸沙
 門婆羅門一切廣聞亦欲使其現身
 長夜受苦佛說日調伏法有三種一

明律經第三卷 第九節 戒律

呵責二別住宿三當令依止有智慧者乃至駟出是人因是事調伏心意柔軟順僧法而行能使大眾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為滅又復滅者從現前毗尼乃至敷草毗尼滅此七諍亦名為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眾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為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

明律經第三卷 第十節 戒律

生慚愧心意欲成就在家之法出家法於我无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上阿闍梨梵行毗尼波羅提木又戒如是廣說應當知是為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上文中所說說戒法應如是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為時余時世尊於靜房中心念我為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余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誦者此音二為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

明律經第三卷 第十一節 戒律

佛在世時諸比丘日日說戒眾僧皆生歡心佛聞即制十五日一說戒余時於一住處說戒僧坊既大諸比丘遠者不聞是以如來為諸比丘制法僧眾若多僧房亦大者應當正中敷座說戒者此座上當高聲了了說使得聞之今時諸比丘在一住處僧眾雖大無誦戒者法事不成世尊聞已告諸比丘從今以後有出家者至五鵬要誦戒使利若根鈍者乃至百鵬亦應誦之若故不誦若先誦後時廢息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上四不得作阿闍梨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眾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

第四略者徒戒序說至二不定餘者稱名亦如前三第五略者徒戒序說乃至居薩耆波逸提後者稱名亦如前四今時有衆多比丘在一處皆根鉢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說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義生於諍訟如此說戒不成說戒不成有二種一闔訟故說戒不成二惡心故增長煩惱是二皆不成就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為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應惡語如應惡語說非應惡語如非應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如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无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宿食及在大界內食无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後後羯磨鬼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擅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

師為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无過有比丘外得菓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飢饉世得自畜而食池中菓一切菓亦如是畜鉢法除鐵鉢凡鉢餘一切鉢皆不得畜色中上色衣不應畜何者錦級鬚花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為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无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即到智者邊問之尊者大德云何修四禪乃至四果彼師次第為說乃至阿羅漢果是名應說六何名為非法說彼師為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作非限量非限量

聖凡二類三卷 第十一卷

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為說汝之所問得過人法汝犯波羅夷是名不應說往時有比丘字難提伽失性於眾僧布薩日或憶或不憶憶時來不憶不來諸比丘往自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為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為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

聖凡二類三卷 第十六卷

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分與為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為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為佛法不作留難如此等心施之如法若不介為施所墮詣僧房之若自有糧不須施之施者為施所墮若無糧食施之無過若比丘不聖禪不誦經不替佛法僧事受人施為施所墮若有三業受施無過若前人无三業知所轉施與者受施能施二皆為施所墮若比丘食檀越施以知足為限若飽強食者為施所墮若比丘作憍慢意自飲食者為施所墮何以故世尊於長夜中常讚歎限食取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

聖凡二類三卷 第十七卷

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處白一乃至白四處白四白四處不三二一白四者眾僧不來者與欲眾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毗尼者有種種毗尼有犯毗尼有闍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為毗尼復有毗尼能發露隨順修行捨惡從善名為毗尼云何名為發露所犯不隱盡向人說名為發露此事滅罪捷度中廣說隨順者隨順和上所說隨順阿闍梨所說乃至眾僧所說皆不違逆是名隨順云何名為滅能滅闍諍故名為滅云何名為斷如斷煩惱名為斷煩惱毗尼新煩惱毗尼中應當廣知又比丘說言如我所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為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為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眾中有見眾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眾力大或能擯出於法无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叔喻好惡平等皆欲令得善二者於諸上座常起恭敬謙下之心无得慢也三者於諸下座勿得談論而共交由四者若僧集作法事時大眾應請一知法者說法五者若眾不請應語眾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眾皆聽許默然故名為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限處問其遮法為欲說波羅提木叉若自恣若鉢破更受有一比丘字闍施始欲犯戒諸

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施比丘後時復更輕拈諸比丘諸比丘語莫望便望莫起便起莫語便語莫來便來諸比丘白佛佛言為作調持白一羯磨如此等及餘未列名者皆名白一羯磨云何名為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印如是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若持某房舍與某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某檀越及營事比丘竟僧忍默然故是事如是持營僧事人分止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眾多皆白二羯磨白四

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眾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為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屢受戒已來僧中乞戒犯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為別住別在一房不得與僧同處一切大僧下座不得連草食又復一切眾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為別住行本事者別住時未竟又復更犯復從眾僧乞別住僧還與本所覆藏日作白四羯磨故名本事云何

毘尼母結第二卷 第三十二張 叔字

名為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秦言意喜前雖自意歡喜亦生慚愧亦使眾僧歡喜由前喜故與其少日因少日故始得喜名眾僧喜者觀此人所行法不復還犯眾僧歡者言此人因此敗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乱心三不為苦痛所逼是名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為犯欲決斷一切不犯者應當毗尼中推之有能成就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

毘尼母結第二卷 第三十三張 叔字

犯又比丘比丘尼犯非沙彌沙彌尼犯或有出家五眾犯非優婆塞優婆夷犯復有七眾皆犯何等名為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无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渡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犯非比丘犯何者名比丘比丘尼犯非式叉摩尼犯若比丘比丘尼不受食而食比丘比丘尼犯非式叉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也何者名

毘尼母結第二卷 第三十四張 叔字

七眾都犯七眾皆持五戒七眾若犯此五戒皆同犯有犯冬有非春夏有犯春有非夏冬有有犯夏有非冬春有有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五薩者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且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草屨食人肉若畜食者偷蘭遮種性者突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功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

比丘居輕或有所犯於比丘居重比丘輕比丘重者故出精比丘得僧伽婆尸沙比丘居得波逸提
比丘居重者比丘居姪欲心威手摩男子屏處男子亦摩比丘屏處俱著觸樂比丘居犯波羅夷若比丘居知比丘居犯重覆截不向一比丘居說亦得波羅夷若比丘不隨順僧法僧與呵責羯磨又比丘居言此比丘隨順僧法種種言說與比丘同心諸比丘居諫言不須往反言語相助不受居諫往返言語相助不絕居僧與作白四羯磨此及得波羅夷比丘居復有八事犯波羅夷一者居與男子手相捉手二者便更手捉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居共男子獨道行七者道中露身相觸八者至共期行不淨處若居具前七事時犯偷蘭遮滿八事犯波羅夷此是比丘居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凍者乃至打佛於佛上起凍欲心或有惡口罵阿羅漢及佛毀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无根謗聖及凡得僧殘罪二无根者一比丘瞋心遣妹居弥勒往謗阿羅漢他比丘隨路行見二羊共行欲心中生念前謗既虛今以母羊為弥勒居翁羊為隨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吾言實尔聽我所說諸比丘聽之說言我向者路中行見二羊共行欲翁羊為隨摩羅子母羊即是弥勒居諸比丘聞此言即共論義此二皆無根是名二无根謗一汗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居犯罪先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居寺中為居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居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居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有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

毗尼母經卷第二 第七十七張 叔守孝

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

毗尼母經卷第二

毗尼母經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七〇五頁中一行經名，徑、清作「毗尼母論卷第二」。
- 一 七〇五頁中五行「抄掠」，麗作「抄略」。
- 一 七〇五頁中一〇行「蘇陀耶」，資、
- 一 磧、普、南、徑、清作「蘇陀婆」。
- 一 七〇五頁中一八行第一〇字「足」資、磧無。
- 一 七〇五頁下二一行第八字「品」，南、徑、清作「共」。
- 一 七〇六頁上四行「衆僧」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「僧衆」。
- 一 七〇六頁上八行「訶責」，資、磧、
- 一 普作「訶嘖」。下同。
- 一 七〇六頁下二行「故尔時」，諸本（不含石，下同）作「故爾爾時」。
- 一 七〇六頁下八行第一二字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「語言」。
- 一 七〇七頁上一九行第八字「為」，諸本作「名為」。
- 一 七〇七頁中九行「說言」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「呵言」；麗作「語言」。
- 一 七〇七頁中一七行「速離」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「遠離」。
- 一 七〇七頁中二〇行「廣說」，諸本作「廣知」。
- 一 七〇七頁下一九行「諫之」，徑作「見之」。
- 一 七〇八頁中九行末字「如」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「如是」。
- 一 七〇八頁中一〇行「如是」，諸本作「如法」。
- 一 七〇八頁下六行「此座上」，諸本作「在此座上」。
- 一 七〇八頁下一四行首字「止」，磧作「上」。
- 一 七〇八頁下一八行「八種」，資、磧、
- 一 普、南、徑、清作「八種難」。
- 一 七〇九頁上八行第一一字「成」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「成就」。

一 七〇九頁上一行首字「說」，資、

磧、普、南、徑、清作「就」。

一 七〇九頁上一三行「諍訟」，磧作

「諍說」。

一 七〇九頁上一六行第五字「就」，

諸本作「說」。

一 七〇九頁上一九行第三字「詣」，

磧、南作「諸」。

一 七〇九頁中五行第八字「如」，資、

磧、普、南、徑、清無。又第一一字

「不」，麗作「不如」。

一 七〇九頁下五行末至次行首「若

飢饉世」，資、磧、普、南、徑、清作

「若世飢饉」。

一 七〇九頁下九行「錦級鬚花」，諸

本作「錦紋鬚花」。

一 七〇九頁下末行第九字「作」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 七一〇頁上五行第一二字「往」，

資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一 七一〇頁上九行末字「此」，磧作

「比」。

一 七一〇頁中六行「施與之」，徑作

「施之」。

一 七一〇頁中一二行「無過」，資、磧、

普、南、徑、清作「無咎」。

一 七一〇頁中一五行第六字「所」，

諸本作「而」。

一 七一〇頁中一七行第八字「食」，

諸本作「飲食」。

一 七一〇頁下五行第八字「者」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 七一一頁上一行第一三字「叔」，

資、磧、普、南、徑、清作「牧」。

一 七一一頁上一二行「皆欲」，資、磧、

普、南、徑、清作「皆欲謙」。

一 七一一頁上一四行第一三字「由」，

資、磧、普、南、徑、清作「遊」。

一 七一一頁上一二行第九字「隈」，

諸本作「猥」。

一 七一一頁中一〇行「頽毀」，麗作

「隳毀」。一三行同。

一 七一一頁中一四行首字「某」，南

作「其」。

一 七一一頁下九行「犯事」，諸本作

「犯戒事」。

一 七一一頁下一六行首字「在」，資、

磧、普、南、徑、清作「住」。

一 七一二頁上四行第八字「雖」，麗

作「唯」。又第一〇字「意」，磧作

「竟」。

一 七一二頁上七行末字「者」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一 七一二頁上八行第六字「改」，諸

本作「改」。

一 七一二頁上一三行「是名犯」，諸

本作「是名為犯」。

一 七一二頁中一六行第四字「犯」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 七一二頁中末行「非二衆也」，資、

磧、普、南、徑、清作「非二衆犯」。

一 七一二頁下二行「同犯」，諸本作

「同犯也」。

一 七一二頁下一〇行末字「居」，諸

本作「居」。

一 七一二頁下一九行「功師」，諸本作「工師」。

一 七一三頁上一五行第七字「便」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七一三頁上一六行「靜房」，麗作「靜屏」。

一 七一三頁中一五行「翁羊」，資、磧、普、南、徑、清作「公羊」。二〇行同。

一 七一三頁中一九行第一三字「共」，磧作「若」。

一 七一三頁下五行第七字「先」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七一三頁下二〇行第二字「有」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「又」。

一 七一三頁下末行第一〇字至次頁上二行第八字「天及人……果報亦異」與次頁上三行首字至六行第八字「所盜處……果報有異」，麗前後段經文對置。

一 七一四頁上五行「三寶」，麗作「是三寶」。又第一二字「故」，諸本作

「是故」。

一 七一四頁上卷末經名，資、磧、徑、清作「毗尼母論卷第二」。

毗尼母經卷第三

失譯人名今附秦錄

叔

去何名殘罪可除是以故名殘也去
何無殘四波羅夷罪不可除是故名
無殘去何名處惡犯如人欲作四波
羅夷事身所作及口所說無有慙愧
因此二處必成波羅夷事是名處惡
又復一處濁重僧伽婆尸邊成婆尸
沙方便是也是二偷蘭名濁重犯何
者非處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
故非處惡濁重也沙弥沙弥尼犯波
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為女形在難
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
更不犯即集諸比丘為作白四得戒
羯磨所以得戒者此一人見佛二發
露心重是以得戒雖還得戒一切大
道入下坐僧集事盡不得同是名有
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无覆藏
心心念相續无一念隱亦心中不樂
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梨不得作
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
定從定起已惑癡狂心亂或為方道
乃至鬼所惑因此行不淨行行已即
悔發露无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梨不得作

教授居士大眾集時不得說戒亦不得為人作羯磨一切大僧下沙弥上坐不得與僧連草食有一比丘字禪那隨在空閑處禪定諸檀越日日送食中閒無男子有一女人常為送食常來已便生深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為煩惱賊所劫盡向諸檀越及眾僧發露无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語言汝欲除罪能用我語不答曰无違波奢遣人作大坑坑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為作白四羯磨除此波羅夷此比丘從今得羯磨已名為清淨持戒者但此一身不得超生離死證於四果亦不得无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偏得證四果

獲無漏功德亦无是處此人雖與僧同在一處但僧與其万途隔也如上所說犯戒有七種一波羅夷二僧伽婆尸沙三尸薩耆波逸提四波逸提五偷蘭遮六波羅提提舍七突吉羅波羅夷者不生善根永不可懺亦无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此此偷蘭遮永不生无漏善根亦无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夜提不可懺也有突吉羅不生善根亦无除罪羯磨何者沙弥沙弥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尸薩耆波夜提九十二波夜提等是也欲發露者要具五法一整衣服二脫草屣三胡跪四合掌五說所犯事如是應懺悔若不念不名懺悔有五種犯易除一者有罪應一比丘前除若元比丘心中立誓亦

可得除二者犯突吉羅若惡口向一人說得滅三者如波夜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健度中當知有熱名說何者是從波羅夷乃至七滅諍若有所破皆名為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為聽不若上座及僧犯事者與欲得諫若二俱不聽若一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偽心三者為利益故不為不利益故諫四者柔軟言辭非惡惡語諫五者慈心故諫非不見過故諫諫者眾僧集已次第坐竟有事者別一處坐諫者從坐起詣彼犯罪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為戒二者破正見住邪見中三者從波逸提乃至惡口名之為行見聞疑於此三處起諫者或

屏處或眾中語言汝當憶念本所犯
不得同僧作法事應出夫如法除罪
已後還當入僧是名為諫憶念也有
諫法不成者眾僧集已犯罪者別處
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
問已即去不成諫也何時名諫時眾
僧齊集與欲犯罪者現前與欲諫者
現前如此等俱名為諫時尊者薩婆
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
者无慚无愧二者不廣學三者常見
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
諫佛語諫比丘諸者於犯罪人邊取
欲竟不應捨去夫得突吉羅罪自今
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白
恣一切法事集處應僧前諫已捨去
若无大眾一二知見三歲比丘前諫
之捨去尊者弥沙塞說曰止語羯磨

者若有比丘一破戒二破見三破行
此人眾僧應立五德故諫若性不受
人語兼恃聰明多智徒眾其大復恃
國王大臣之力不受諫者眾僧應當
與作不語羯磨是名止語止不說戒
者佛告諸比丘眾中若有不清淨者
止不應說戒六群比丘聞佛語已即
遍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
乃至惡語僧集時眾中有犯者止无
犯者便說是名止說戒止自恣者佛
告諸比丘眾中若有不清淨止不應
自恣當作止自恣羯磨應檢校不清
淨者若重駢出輕者令其懺悔然後
自恣若此不清淨者自恃聰明多智
亦恃徒眾國王大臣力不可駢出者
當至後自恣後自恣時猶不出者眾
僧可別自恣得清淨耳云何名波羅
提木叉波羅提木叉者名軍勝義以
何義故名軍勝諸善之本以戒為
根眾善得生故言勝義復次戒有二
種一出世二世間此世間者能為出
世作因故言軍勝復次戒有二種一

者依身口二者依心由依身口戒得
依心戒故名首是波羅提木叉布
薩捷度中當廣說復有五種廣略說
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
薩云何名布薩羯磨眾僧欲布薩時
眾中軍小者應掃堂敷坐具取香水
纏地燃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
皆无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

各相憶念三平相教授四各各相恭
 敬五語皆相隨六皆有依非无依是
 故名自恣自恣羯磨者眾中寂下座
 應掃堂敷敷具燃燈取香火如此事
 皆名羯磨若界理不羯磨淨厨處宿
 食沙門皆不得食當於尔時佛遊於
 跋利耆國展轉遊行到毗離國聞諸
 比丘聲高佛問阿難此眾僧諍何等
 事阿難即往看見比丘積聚食甚多
 来自佛言世尊舊住比丘沙弥及淨
 人欲辦食與客比丘是以聲高佛即
 告阿難言汝往語諸比丘徒今以往非
 僧集羯磨淨厨界内宿食皆不得食
 覆於一時世尊在波羅捺時世飢饉
 眾僧皆積聚穀米界外安止人皆盜
 持去諸比丘展轉相語往白世尊佛
 言儉年聽穀米在界理乃至藥草亦
 如是

今時世尊在舍衛國又一病比丘常
 食粥檀越為日日送值一日中城門
 閉不得來比丘失食佛即為此病比
 丘裹齋二羯磨結淨厨處聽此淨厨
 煮粥食之時諸比丘生疑謂此比丘
 食共宿食界理熟飯食手自作食佛
 言非宿食非界理熟食非手自作乃
 至藥草亦如是
 尔時世尊在波羅捺國時世飢荒諸
 比丘隨路而行見熟菓皆落在地不
 得自取待淨人須後有白衣來至即
 取持去比丘白佛佛言聽汝草覆頭
 待淨人草覆頭待淨人須後有白衣
 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
 手自作食自得取菓佛言齊穀貴已
 來可尔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
 食佛言儉年聽无施主得自舉食時

有大德眾僧為國王大臣所重諸檀
 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饉諸
 比丘食後得菓欲食者不作殘食法
 亦得食後豐已不得儉時若比丘得
 種種草根及藥根可食者无施主得
 自舉食後豐時不得云何名受迦絺
 那衣如法眾僧齊集現前无留難檀
 越施新如法水應受如法者非錦衣
 非上色衣是名如法衣界内眾僧病
 者管三寶事者與欲然後白二羯磨
 是名如法衣何不名受非法群品界
 外眾僧是名不受捨迦絺那衣法五
 月已滿眾僧齊集現前無留難者界
 内眾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究竟捨四
 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
 分比丘物衣鉢坐具針氈綆囊駒
 執衣毛深三指傘蓋剃刀是名可分
 眾具尊者迦葉推訖分比丘物法
 先將亡者去歲已眾僧還來到寺現
 前僧應集集已取比丘物者眾僧
 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
 分物鐵鈎鐵錫蓋斤斧五尺刀戶鈎針
 筒刀子剪刀鐵杖香爐火爐槃傘蓋
 蓋莖香筒如是等廣知大銅釘小銅
 釘錫蓋銅杖如是等名數皆如鐵也
 何故名重衣重有二種一者價重二
 者能遮塞故名為重衣者要淨受持
 不淨不得淨有二種一染已著色名
 為淨二者著色已安三沾亦名為淨
 若衣作已浣淙三沾諸檀越見知是
 沙門服非外道衣是故名為重衣
 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尔時諸比丘
 白佛眼痛不見道故尔時佛言聽者
 草屣尊者畢陵伽婆蹉為國人所重
 或用羅網而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為作琉璃
 筋諸比丘白佛言惟願世尊聽畢陵
 伽婆蹉畜此捨治眼痛佛言此物價

重為痛病故聽畜復有諸檀越持種
 種銅鐵瓦瓶銅甌銅盃如是等重物施
 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
 物者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
 中所有田葉菓樹及象馬駱駝牛驢
 乃至牀檣甌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
 方僧也此事衣捷度中應廣知若糞
 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
 有制不聽牆外安尸禁防者即告令
 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

毘尼母第廿一卷 第十五版 劫字

因緣制比丘不聽取也塚間死尸未
 壞者此尸上衣不應取也死尸上起
 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
 衣物詣僧徒僧乞從上座一一應問
 得幾許分當施我一乞已眾僧當
 為作白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
 前應與能誦者此物不應分賣也若
 比丘獨在聚落中白衣舍命終後有
 比丘比丘居士式叉摩尼沙弥沙弥尼
 隨何者先来擅越應用此物與之若
 无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
 生所須名為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

毘尼母第廿一卷 第十五版 劫字

解語者一不得取解語者當問與得
 取下與不得取比丘正應所畜物鉢
 三衣坐具鉢針綫囊及瓶瓦是所不
 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
 難陀比丘煙欲熾盛有女為其作礼
 即失不淨女人頭上難陀及女二皆
 慚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
 磨四用截衣五用割衣上毛縷六用
 淨菓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為除憍慢
 自恃心故若髮長不得用剪刀甲應
 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
 群制不得用剪刀若比丘頭上有瘡
 用剪刀連瘡押之塗藥比丘不聽作
 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
 子佛令時從左拘陀樹下來向迦維
 羅衛城乞食時瞿夷共羅睺羅在高

毘尼母第廿一卷 第十五版 劫字

樓上見佛來入城瞿夷指佛語羅睺
 羅言此是汝父羅睺羅即下樓詣佛
 作礼佛手摩羅睺羅頭已為極樂佛
 問羅睺羅汝出家不羅睺羅答言樂欲
 出家即將羅睺羅至左拘陀精舍告舍
 利弗與羅睺羅作和尚舍利弗白佛云何
 教出家佛告舍利弗先與剃髮者袈
 裟教胡跪合掌然後授三歸五戒沙
 弥十戒此是初剃髮者袈裟受三歸
 五戒十戒之始尔時白淨玉聞羅睺
 羅出家即來到佛所礼佛足退坐一
 面但頭泣淚白佛世尊兄弟已共出
 家望羅睺羅繼後使宗屬不絕云何
 度羅睺羅出家佛即為父王說出家
 種種功德大因以此為後出家者作
 制若欲出家先白父母父母不聽不
 得出家是名度沙弥法出家求父母
 如法之初始也
 佛在俱睺彌國五師子意欲出家不
 白父母輒來到寺求欲出家僧即為
 剃髮度出家父母後時不知子所在
 遍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憮說言沙門釋子去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丘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尔時佛在王舍城佛髮已長諸比丘中恭敬心故无剃髮者有優波離童子共父母來到佛所見佛已即生此念欲為如來剃髮生此念已長跪叉手白世尊言今欲為佛剃髮願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盛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羅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夫時象馬車乘人肩頭上於尔許處應乘何處去佛言皆得但夫時應作種種伎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為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

生俟一切來者比丘若得如此處室不應食也又於一時佛在毗舍離棄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憮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者前已是與竟汝等但受之此即是受食是名故作受用不與毗丘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丘合又復不合者比丘語諸比丘言我不能學此法何用微細事為大德我亦如此法入毗丘入修妬路如是廣應知是名不合毗丘合毗丘者如佛所說此應作此不應作此犯此非犯如是

者遣人持菓供養衆僧語使人言汝到寺當覓跋難陀釋子示菓行與衆僧當於尔時跋難陀出外食比事頃日已過中諸比丘竟不得菓食尔時世尊遊蜜峰林中有一比丘病須服呵梨勒諸比丘自佛佛即聽服三菓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厥母外大得菓來此菓甜美不敢自食即請佛及僧設食兼欲與菓供養佛及僧佛衆僧食已起去毗舍佉厥母事多恣務忌不行菓去後乃憶內自思惟本所以請佛及僧者緣有此菓欲用供養云何忌去即遣人擔菓詣佛及僧僧心中生疑不敢輕受即便白佛佛言當作殘食法食之无各僧淨地中忽生菓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疑此菓本在不淨處今牽在淨處若得食不佛言若菓落不淨地者不得食不落者得食復有菓生不淨地中但枝及菓皆向淨地若落淨地者得食不落者

不得食又一時諸比丘大得種種菓但人少菓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菓而食外道譏憶言諸比丘无慈心此菓有命云何食生命也為世憐故佛即制諸比丘菓要淨而食不淨不得食淨有五種一火淨二刀淨三鳥淨四菓上自有壞處淨五却子淨復有七種淨一却皮淨二破淨三蘭淨四萎淨五剗刮淨六水所漂淨七塵土至淨此是淨法

尔時世尊在波槃國拘尸那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波經如來身復用五百張細軟白氈纏之以酥香油著鐵指中然後安如來身復取種種香木聚積成藉復搗種種末香著於藉上有一力士捉炬火欲燃之諸天即滅不令得燃阿那律語諸力士汝等不須疲苦諸天不欲令燃力士即問阿那律言諸天何故不欲令燃阿那律言諸天欲令摩訶迦葉見如來身當於尔時天雨曼陀羅花供養如來有一時阿跋外道從如來邊得一曼陀羅花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花供養如來此花是也

摩訶迦葉悲憐不樂諸弟子等皆宛轉於地如失水魚頭者塵土各各而言我等從今永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个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憐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主如來應供正遍知雖入涅槃其日未久云何惡人於大衆中无慚愧心發如此言摩訶迦葉作此悅歎已與五百比

丘向如来所到已語阿難言我今欲見如来之身阿難答言如来身者諸力士等用劫貝及與白氎纏如来身安置棺中種種香木積聚成藉云何可見作是言已如来神力故雙足出現迦葉看如来足見有垢著問阿難言如来足上何故得尔阿難言有諸女人如来临湿眼時悲感戀慕以頂礼如来是故垢者佛現足令迦葉見已即還不現迦葉遠如来七匝說偈讚歎火即自燃焚已供養如来竟迦葉於王舍城者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来已入湿眼語五百比丘皆悲感懊惱跋難隨釋子忽作是言如来在世法律切急如来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来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尔者

當作求聽羯磨使入僧中五百僧坐已取五百部經集為三藏諸經中有說比丘戒律處集為比丘經諸經中有說戒律與比丘相應者集為比丘經諸經中乃至與迦毘鄰相應者集為迦毘鄰經諸經度母經增一比丘經比丘尼經摠為毗尼戒諸經中所說與長阿含相應者摠為長阿含諸經中所說與中阿含相應者集為中阿含一二三四乃至十一數增者集為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摠為雜阿含若法句若說義若波羅延如来所說從修妬路乃至優波提舍如是諸經與雜藏相應者摠為雜藏如是五種名為修妬路藏有問分別無問分別相攝相應處所此五種名為阿毗曇藏此十五種經集為三藏

者是阿難答言當尔之時為憂苦惱所逼迷塞遂不及問迦葉即問阿難汝所語非時先何不問世尊今乃言不問

尔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来滅後微細戒諸比丘皆已捨竟瞿曇沙門法如火烟焰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為女人未出家中彼有九事適阿難一者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歸而

毗尼母經卷第三 第三十八張 叔字号

過四者若女人不出家者諸檀越輩常應在於路中以綵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至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掃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

毗尼母經卷第三 第三十八張 叔字号

阿難之憊各為女人出家勸請調御師正法應住世滿足於十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

毗尼母經卷第三

毗尼母經卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。七一七頁中一行至七行原版缺，以麗藏本補。
- 一 七一七頁中一行經名，[資]、[磧]、[普]、[徑]、[清]作「毗尼母論卷第三」。
- 一 七一七頁中八行「婆尸」，[資]、[磧]、[普]、[徑]、[清]、[麗]作「婆尸沙」；[南]作「婆尸婆」。
- 一 七一七頁中一七行第一一字「一」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「一犯」。
- 一 七一七頁中二〇行「隨逐」，[磧]作「隨逐」。
- 一 七一七頁下四行「此一人」，諸本（不含[石]，下同）作「一此人」。
- 一 七一七頁下六行第六字「作」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 七一七頁下一九行第六字「惑」，諸本作「或」。
- 一 七一八頁上六行第三字「已」，諸

本作「不已」。

一 七一八頁上一二行「語言」，資、磧、普、南、徑、清作「答言」。

一 七一八頁上一三行「能用」，徑、清作「皆用」。

一 七一八頁上一七行「入坑」，麗作「欲入坑」。

一 七一八頁上一九行首字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七一八頁上末行「初偏」，諸本作「初篇」。

一 七一八頁中二行第九字「万」，資、磧、普、南、徑、清作「方」。

一 七一八頁中九行「偷蘭遮」，資、磧、普、南、徑、清作「偷蘭」。

一 七一八頁中一八行「九十二」，資、磧、普、南、徑、清作「九十」。

一 七一八頁中二〇行「胡跪」，資、磧、普作「距跪」。

一 七一八頁下一行第一二字「口」，磧、普作「曰」。

一 七一八頁下一二行「若一聽」，徑、

清作「若二聽」。

一 七一八頁下一九行第九字「罪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七一九頁上八行「即去」，徑、清作「即法」。

一 七一九頁上一七行「諫比丘諸者」，諸本作「諸比丘諫者」。

一 七一九頁上一八行第七字「去」，諸本作「去者」。

一 七一九頁中一七行第九字「時」，諸本作「時到」。

一 七一九頁中二二行第一三字「為」，麗作「與」。

一 七一九頁下四行「戒序」，諸本作「戒說戒序」。

一 七一九頁下末行第一二字「諫」，麗作「課」。

一 七二〇頁上四行「敷敷具燃燈」，資作「敷具燃燈」；磧、普作「敷具

然燃」；南、徑、清作「敷具燃燈」。
一 七二〇頁上五行「界理」，諸本作「界裏」。下同。

一 七二〇頁上一三行第六字「厨」，資、磧、普、南、徑、清作「厨處」。

一 七二〇頁上一六行「往白世尊」，資、磧、普、南、徑、清作「往世尊所」。

一 七二〇頁中一行第九字「又」，麗作「有」。

一 七二〇頁中四行「裏界」，諸本作「界裏」。

一 七二〇頁中末行第四字「荒」，諸本作「荒」。又末字「時」，資、磧作「有」。

一 七二〇頁下二行「將來」，麗作「持來」。

一 七二〇頁下五行「飢饉」，資、磧、普、南、徑、清作「飢餓」。

一 七二〇頁下一九行「出國」，麗作「出國」。

一 七二一頁上三行第九字「竟」，徑無。

一 七二一頁上一五行末字「駒」，麗作「拘」。

一 七二一頁上一八行第八字「衆」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二一頁中四行「鐵鈎」，麗作「鐵杓」。又「螯斤斧」，資、磧、普、南、徑、清作「鑢斤斧」；麗作「鑢斤斧」。

一 七二一頁中六行第二字「莖」，資、磧、普、南、徑、清作「桂」。又第一二字「釘」，諸本作「孟」，七行首字同。

一 七二一頁中七行第三字「蚤」，麗作「鑢」。又第一〇字「數」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二一頁中九行「遮塞」，諸本作「遮寒」。

一 七二一頁中一〇行第一三字「色」，
南無。

一 七二一頁中一一行「三沾」，諸本作「三點」。一二行同。

一 七二一頁中一二行第二字「衣」，
南無。

一 七二一頁中一三行第五字「外」，
南無。

一 七二一頁中一七行第二字「佛」，
徑無。

一 七二一頁中一九行第五字「而」，
資、磧、普、南、徑、清作「攀」。

一 七二一頁下一行「痛病」，諸本作「病痛」。

一 七二一頁下二行第七字「分瓦」，
徑作「瓮」，一一行第五字同。又「銅盛」，資、磧、普、南、徑、清作「銅鏑」。

一 七二一頁下一四行第六字「衣」，
徑、清作「依」。

一 七二二頁上六行第六字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「又一」；麗作「有一」。

一 七二二頁上九行第一〇字「乞」，
麗作「乞乞」。

一 七二二頁上一四行「應與能誦者」，
諸本作「僧應與能讀誦者」。

一 七二二頁上一六行「摩尼」，資、磧、
普、南、徑、清作「摩那」。

一 七二二頁中三行第五字「鉢」，資、

磧、普、南、徑、清作「針氈」。

一 七二二頁中一四行「剪刀甲」，資、

磧、普、南、徑、清作「剪刀剪」。

一 七二二頁中一六行「白佛」，
徑作「曰佛」。

一 七二二頁中一七行第七字「刀」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二二頁中一八行「押之」，資、磧、
普、南、徑、清作「剪之」；麗作「甲之」。

一 七二二頁下六行第一三字「佛」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二二頁下一九行第七字「五」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二三頁中五行第一二字「羅」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二三頁下一五行末字「如」，諸
本作「知」。

一 七二四頁上四行第二字「已」，資、
磧、普、南、徑、清作「時」。

一 七二四頁上一九行首字「繫」，麗
作「擊」。

- 一 七二四頁上二二行末字「蔓」，資、
磧、普、南、徑、清作「挽」。
- 一 七二四頁中一行「又一時」，諸本
作「又於一時」。
- 一 七二四頁中四行「苦酒」，資、磧、
普作「苦酢」。
- 一 七二四頁中一二行「蘭淨」，諸本
作「爛淨」。
- 一 七二四頁中一七行「劫波」，資、磧、
普、南、徑、清作「劫貝」。
- 一 七二四頁中一八行「酥香油」，資、
磧、普、南、徑、清作「酥油油香」；
麗作「酥油香油」。
- 一 七二四頁下三行「有一時」，資、磧、
普、南、徑、清作「時有一」。
- 一 七二四頁下一一行末字「宛」，麗
作「惋」。
- 一 七二四頁下一三行第六字「永」，
磧、普、南、徑、清作「去」。
- 一 七二五頁上一四行第一〇字「語」，
資、磧、普、南、徑、清作「諸」。
- 一 七二五頁上一五行「悲感」，磧、普、

- 南、徑、清作「心感」。
- 一 七二五頁上一八行「世尊」，麗作
「世尊在世」。
- 一 七二五頁中二行「五百部」，麗作
「五部」。
- 一 七二五頁中一五行「經與雜藏」，
資、磧、普、南、徑、清作「經典雜
藏」。
- 一 七二五頁中一八行第四字「此」，
資、磧、普、南、徑、清作「生」。
- 一 七二五頁中二〇行第一一字「向」，
諸本作「白」。
- 一 七二五頁下六行第九字至次行第
九字「有……戒」，徑無。
- 一 七二五頁下一七行「有九事謫阿
難」，資、磧、普、南作「有九事責阿
難」；徑、清作「有十事責阿難」。
又「女人」，諸本作「若女人」。
- 一 七二六頁上四行第一一字「至」，
資、磧、普、南、徑、清作「到」。
- 一 七二六頁上一〇行第九字「掃」，
諸本作「拂」。

一 七二六頁中卷末經名，資、磧、普、
清作「毗尼母論卷第三」；徑作「毗
尼母論卷三」。

趙城縣廣勝寺

毗尼母經卷第四

失譯人名今附秦錄

叔

諸比丘欲集法藏時摩訶迦葉以手拍地聲震之響喻如銅鐘尔時王舍城中舊住五百羅漢師子阿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者閣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為飢饉繫貴乞食難得憐愍眾生故聽畜世豐繫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隨應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志斷一切煩惱破无明闇三者於一切法無諸障導四於一切處而得自在五能善降伏外道異論六善示眾生利不利七能與眾生如法分別八善能巧制犯不犯自在無身成此八法名法王法主尔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眾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人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
加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毗
舍離集七百羅漢眾僧集已迦蘭陀
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
事尊者答言曰不得問何處制答曰
王舍城中布薩捷度中制耶舍復問
界裏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
乳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蘇
油蜜石蜜與酪和之是為美食尊者
答曰不得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飯食不尊
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睺國因
莎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梨
若知法人知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
毗尼經者諸經中與毗尼相應者摠
為比丘比丘經諸經中與迦絺那
衣相應者摠為迦絺那捷度比丘經
比丘比丘經一切捷度摩得勒伽毗尼
增一此五種摠為毗尼藏是故名毗
尼經所言大廣說者所說事多故名
廣說我今教授大法故名大我今
說大法大毗尼是故名大廣說大人
所說法名之為大何者大人諸佛世
尊名為大人此大人說故名為大人
又言廣者有大德比丘略說經若眾
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為廣
說說大調伏現前故名廣說
若有一人聰哲高才自備此德捉其

所解與如來所說法競如人捉偽金與真金並若真偽難別者以火燒之真偽自現若以偽法言是如來說者與三藏經並之知其真偽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偽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燃於世何以故此人知此是佛說知此非佛說是故能與正法名廣說尊者薩婆多說曰有白廣說有四黑廣說以何義故名為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為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為四又比丘作如是言世尊在淨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犍度摩得勒伽與法理合者應語言大德

此法可自勤行亦教人勤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僧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无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為見法亦得見我如來臨涅槃時欲為利益衆生故說是四廣以是義故名為廣說佛復告

言有物和合故應畜有物不和合故不應畜云何名為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水和合色和合者先用根漆後用弱漆復有先用上色漆後用下色漆此二名色和合應畜何者名為上色五正色名為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漆後用餘色漆先用餘色漆後用青色漆五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者若復放逸故不說

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
毗鉢優勒伽塞苦酒閻陀林斤提力
蓋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
令沸熟已瀉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余時佛為病
比丘聽飲蘇毗勒漿著鹽得飲不著
亦得是名和合用
盡形受藥者薑楮薑茨訶梨勒鹽昌
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涅洹僧
竭支皆中復有中者若寺中地見金
銀知主不知主皆應取弄之知主者
後來當還若不知主者應當眾僧中
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
多少及與斤兩裹持繫縛用何等物

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
丘比丘用木葉作蓋用皮作蓋或
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者草皮
落縮若出聚落雨雪得者無雨雪不
得也所著草屣四重三重乃至一單
寺裏皆應得者入聚落時雨雪得者
無時不得也病時亦得者草捷度中
廣說

寺中應畜鐵鑰木鑰匙杖浴室中牀
是六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魚澁散洗
瘡佛言聽諸比丘用細末柔軟散洗
瘡舉散法者瓶中塞口乃至著栓上
藥草捷度中應廣知
若比丘有白癩病自裂膿血派出諸
比丘用魚澁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當用壞

藥拊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
衣莫令膿血派出汗衣隨醫師分處
作承聽畜之

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
瘡若膝頭生瘡若踣上生瘡若頭上
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肩
頭瘡上永不覆得入白衣舍若腋下
有瘡者聽手扞腰入白衣舍若脇上
有瘡者聽反抄衣入白衣舍若臍上
有瘡者聽下繫涅洹僧若坐處有瘡
者聽入白衣舍蹲坐若膝上有瘡聽
裹衣過膝入白衣舍若踣上有瘡者
聽高著涅洹僧入白衣舍是故名有
瘡聽也若眾僧寺裏有三四人別作

四分律卷第十四

大堂住止處應遶四邊掘深澗遮水
 澗裏應作大小行處此事敷具健度
 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
 師故余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
 具以上事白世尊佛告阿難從今已
 後若比丘滿十鵬知法者應受十鵬
 乃至百鵬不知法者依止依止法受
 具健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者納
 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

四分律卷第十四

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
 宿處兼問眾僧淨厨處亦問布薩
 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
 問所飲水中有虫不清淨不此水
 屬誰又問菓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慚愧者
 不為障道若比丘无慚愧心亦无所
 知如是所說不應受用又復有人无
 慚愧心有所知解其所說法亦不應
 受復次有人雖知慚愧然无所知若
 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无有瑕穢
 是名和雅所說應受有應作處向者

四分律卷第十四

是且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
 若眾僧食處應掃若和尚阿闍梨食
 處應掃是名處所若比丘病佛聽煮
 粥食之无淨地眾僧當與作白二羯
 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
 戒是名為方東方塔名羅多跋陀羅
 乃至北方有山名无之羅毗羅是名
 為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
 知處及時余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
 為方佛聽何等國土應五人受具阿
 畔提國有毗互師聽五人受具有一
 比丘字數虜奴少小信道欲得受具
 國土无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為受具已來

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无衆僧處有律師五人受具有國大熱處聽日日洗荆棘多處聽者厚草屣作草屣法隨土地所有厚皮聽作者諸比丘在雪山中夏安居手脚頭耳皆凍壞安住已訖各執衣持鉢來詣佛所頭面礼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着何等不令身壞諸比丘白佛若脚著皮草屣上著複衣應當不壞佛即聽者富羅復聽者羅目伽上聽者駒執復聽者複衣若用羊毛駱駝毛乃至綿紵之聽者有二婆羅門比丘一字烏嗒呵二字散摩陀往到佛所白世尊言佛弟子中有種種性種種國土人種種郡縣人言音不同語既不正皆壞佛正義惟願世尊聽我等依闡陀至持論撰集佛經次以文句使言音辯了義亦得顯佛告比丘吾佛法中不與美言為是但使義理不失是吾意也隨諸

衆生應與何音而得受悟應為說之是故名為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衆食三得畜長財不說淨四得離衣宿五不自得出界是名受迦締那衣利作漿法先研米與水和漚著一器中後吹飯糞鑽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今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為看病不得來者為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自恣三為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无相親者命根未斷耳聞人語衆僧就其前羯磨自恣取自恣人若將自恣來道中命絕或為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為賊為水為虜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

今時世尊在淨房中作是念我今為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即應懺悔若无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并處發露无隱吾大衆中間無隱等无有異第二第三亦如是問若故作不忌語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取得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无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及外來所施若有所作爲人所嘆有作爲人呵擯如是等皆名為物云何名呵責擯出呵責擯出者要示彼擯者罪相貳然後擯出不得直駈

尔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无是名事在人无若後時欲諫者還犯罪人邊取欲得諫不取不得也

尔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及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花菓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菓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花菓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邊理敷具如佛告勅即往語之

舊住即答舍利弗目連言第一房爲佛拔竟惟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自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起於憍慢訶罵比丘言无節度此亦是賊四若

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弥捷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尔時座中有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大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切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

尔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礼問言昨暮何處宿諸比丘答曰

室間樹下處處皆敷草卧長者問言
若有檀越為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為
僧造房者聽作之長者聞佛告已即
造六十口房施設飲食請佛及僧供
養已捉金瓶行水竟胡跪合掌白佛
言今為佛及僧作六十口房願世尊
及比丘僧為弟子受用佛因長者施
房為說施房利益一者能遮風雨二
者能遮寒熱三者能遮惡狩毒虫如
是種種利益盡為說之因此房故令
諸比丘得善寂安樂住此敷具捷度
中廣說

佛在阿叱毘國聽諸比丘私作房諸
比丘各各私作大房所索甚多諸檀
越遙見沙門入村皆避之不欲相見
有比丘守阿叱毘為私作房故自伐
林木林中有神以林為舍此鬼內自
思惟正欲打此道人恐畏有各若默
然者无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

今時世尊在拘睢弥國有比丘字闍
隨與國王優填王極善自往語之今
欲私起房乏材木王即語言國中
有材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
人皆以此樹有命之想闍隨比丘伐
此樹檀越憚之比丘往白世尊佛即
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

今時闍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
何業思惟既定當為僧勸化中食及
造敷具於一日中有比丘逼夜來向
寺不知寺處闍婆摩羅子即入火光
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塗足
油一切示處若有客僧來到寺者隨
其所須皆供給之心无愛憎佛即讚
歎一切飲食敷具平等无過闍婆摩
羅子无根謗緣因此廣知

今時提婆達多共阿闍世論義汝可

煞父我亦煞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煞佛煞佛
已從餘道迴莫者本路復遣四人煞
前二人從餘道迴如是展轉皆欲令
相煞盡所以介者不欲令此惡名流
布於外二人往見佛自然不起惡心
即向佛說本來之意佛為說法得須
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
得煞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
圍遶世尊佛語諸比丘假使有人捉
須弥山欲壓吾者猶不能害况提婆
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弥同
房宿羅睺羅无別房諸比丘駈出羅
睺在廁二宿廁中有大毒蛇佛知有
此毒蛇恐傷羅睺故來到廁知而故

四分律經第四卷 第三十四經 比丘尼

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无別房諸比丘不聽共宿佛即將入房後日集諸比丘告日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无去處比丘不應睡卧當結加趺坐至明相現若第四日復无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虫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擗拂敷具及料理坐牀當白舊住比丘去若不尔出界外得波逸提

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簡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房取駢令出外十七群瞋恚高聲唱叫主人聞

四分律經第四卷 第三十五經 比丘尼

已十七群為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座與上座上座不取下座敷敷具竟上座不得強力奪取駢出若下座先至不知上座乘上座既至下座應避出去上下皆不得恃力駢出若恃力者得波逸提有六群比丘在重閣上任意不審恚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以去閣上住者要審恚厚薄不得直放身坐若坐者得波逸提

有於一時闍陀比丘作房用有虫水和泥諸檀越見憮言云何以比丘无慈心佛因而制戒從今已去比丘不得用雜虫水和泥作房若用得波逸提房舍竟

四分律經第四卷 第三十六經 比丘尼

二一者聚落中二者空靜處 余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癡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无吝者若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口暴三不令得天雨四不令塵土空之五不令虫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无若多處分著无處若遍有長敷具從上座次第賦之是名敷具處所營事有二種一者作二者覆作者有檀越欲為眾僧起房僧差營事入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眾僧隨意分處若營事入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為覆者若作者作牆譬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草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草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草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捷度中廣明治風病法當用蘇毗勒漿此漿作法先遣淨人搗大麥器中盛之著水經二三日小酢已淨瀟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

見一人截手足而問比丘尼以蘇毗勒漿灌瘡上此人即死佛言從今已去不聽將蘇毗勒漿灌瘡上有比丘持蘇毗勒漿到尸陀林見一病人臥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无有所犯也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眾多不一若比丘病隨醫分處服之

亦時離車子有寶鉢滿中盛細末旃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持檀香佛即為受有比丘用麤澡豆洗鉢壞鉢色佛言應當熟搗細物蕤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

毗尼母經卷第四

毗尼母經卷第四

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 七三〇頁中一行經名，徑、清作「毗尼母論卷第四」。

一 七三〇頁中五行「師子阿蘭那」，寶、積、普、南、徑、清作「師子富蘭那」。

一 七三〇頁中一行第八字「集」，徑作「築」。

一 七三〇頁中一五行第四字「但」，諸本（不含石），下同作「但」。下同。

一 七三〇頁下三行「隨應」，諸本作

「應隨」。

一 七三〇頁下二一行末字「人」，諸本作「入」。

一 七三一頁上一八行第六字「曰」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 七三一頁上一九行第一〇字「制」，
[資、磧、普、南、徑、清作「制也」]。

一 七三一頁上二〇行第二字「裏」，
[資、磧、普、南、徑、清作「內」]。

一 七三一頁中八行「不得也」，諸本作「不得食也」。

一 七三一頁中一一行「飯食」，
[資、磧、普、南、徑、清作「飲食」]。

一 七三一頁下四行「毗尼經」，
[資、磧、普、南、徑、清作「毗尼緣」]。下同。

一 七三一頁下一八行「語言」，
[磧作「諸言」]。

一 七三一頁下二〇行「不與」，
[徑作「不語」]。

一 七三二頁上一一行第四字「典」，
[資、磧、普、南作「與」；
[徑、清作「興」]。

一 七三二頁中一二行第一二字「僧」，
諸本作「增」。

一 七三三頁上四行第七字「苦」，
[磧、南作「若」]。

一 七三三頁上一九行「弄之」，
諸本作「舉之」。

一 七三三頁中三行第一一字「皮」，
諸本作「木皮」。

一 七三三頁中六行首字「落」，
[資、磧、普、南、徑、清作「絡」]。

一 七三三頁中九行「着皮革」，
諸本作「革屣」。

一 七三三頁中一一行末字「牀」，
[磧作「林」]。

一 七三三頁中一二行「是六名」，
[資、磧、普、南、徑、清作「是是名」；
[南、麗作「是名」]。

一 七三三頁中一八行第五字「者」，
諸本作「著」。又第一三字「栓」，
諸本作「楸」。

一 七三三頁中末行「當用」，
[徑作「常用」]。

一 七三三頁下一行「拊之」，
諸本作「傳之」。

一 七三三頁下七行「肩頭」，
[徑作「肩」上]。

一 七三三頁下一一行第一二字「壁」，
[資、磧、普、南、徑、清作「餅」]。

一 七三三頁下一七行「扱腰」，
[資、磧、普、南、徑、清作「又腰」]。

一 七三三頁下二一行第一一字「上」，
[資、磧、普作「坐」]。同行末字至次
行首字「者聽」，
[磧、普作「聽者」]。

一 七三四頁上一二行首字「具」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 七三四頁下三行「若衆僧」，
[徑作「若衆生」]。又「若和尚」，
[磧、普、南、徑、清作「共和尚」]。

一 七三四頁下二二行「十二年」，
[麗作「十一年」]。

一 七三五頁上六行「所有」，
[徑作「有所」]。又第一〇字「者」，
諸本作「有」。

一 七三五頁中八行「吹飯餐饋」，
諸

本作「炊飯餽饋」。

一 七三五頁下八行末字「就」，徑、清作「說」。

一 七三五頁下一〇行「命絕」，諸本作「命終」。

一 七三六頁上三行「不忘語」，資、磧、普、南、徑、清作「不忘誤」；麗作「不忘語」。

一 七三六頁上一四行第九至一〇字「呵責」，資、磧、普、南作「呵嘖」。下同。

一 七三六頁中一行「遠理」，諸本作「料理」。

一 七三六頁中一三行第二字「住」，諸本作「住者」。

一 七三六頁下一二行「百比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「五百比丘」。

一 七三七頁上一行首字「狂」，麗作「家」。

一 七三七頁上六行「六十口」，資、磧、南、徑、清作「六十所」。八行同。

一 七三七頁中五行「材木」，徑、清作

「林木」。

一 七三七頁中七行第九字「想」，徑作「相」。

一 七三七頁中八行「世尊」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一 七三七頁中一九行「澡手」，諸本作「澡手水」。

一 七三七頁下一七行「世尊」，麗作「世尊房」。

一 七三七頁下二二行第四字「二」，諸本作「上」。

一 七三八頁上一五行「擗搦」，資、磧、普作「擗執」；南、徑、清作「擗執」。

一 七三八頁上一六行第六字「住」，徑作「處」。

一 七三八頁上二二行「房取」，資、磧、普、南、徑、清作「取房」。

一 七三八頁中一行「十七羣」，資、磧、普、南、徑、清作「問十七羣」。

一 七三八頁中三行第一字「座」，諸本作「房」。

一 七三八頁中四行「敷敷」，南、徑、

清作「敷坐」。

一 七三八頁中八行首字「有」，麗作「時有」。又末字「志」，諸本作「悉」。

一 七三八頁下五行「愛瞋」，資、磧作「愛親」。

一 七三八頁下一六行「賦之」，資、磧、普、南、徑、清作「付之」。

一 七三九頁上九行「偏袒」，諸本作「偏袒」。

一 七三九頁中三行第四字「將」，諸本作「持」。

一 七三九頁中一六行第二字「持」，諸本作「梅」。

一 七三九頁中一八行「蕪之」，南、徑、清、麗作「節之」。

一 七三九頁下卷末經名，磧、普、徑、清作「毗尼母論卷第四」。

趙城縣廣勝寺

毗尼母經卷第五

失譯人名今附秦錄

叔

尔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
 瞻婆漿三棗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
 尊者弥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嗅
 之若羞不聽嗅若嗅不羞者聽用酒
 洗身若復不羞聽用酒和麵作餅食
 之若復不羞聽酒中自漬尊者迦葉
 作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
 毗舍離所制麴不食苦酢酒不中飲
 尊者迦葉惟說有八種酒不得飲與
 麴和合作酒不得飲若麴和合作酒
 雖者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
 隨酒不得飲如是等酒甚多皆不得
 飲尊者薩婆多說曰用蒲拋漿和作
 酒不得飲用蜜作酒不得飲破聲作
 酒不得飲種種菓雜作不得飲如是
 一切酒不得飲是名不中飲酒著展
 人不應為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
 尔時佛在舍衛國有六師比丘著高
 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
 因而制戒徒今已去比丘一切不得
 著屐除病者上廁是名屐因緣尔時
 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為名此人豪貴巨富生年已來足不蹈地後求佛出家精勤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草屣派盧奴即白世尊弟子能捨豪富如此家業豈復貪著一草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著草屣者不得聽法病者得著聽法有比丘著草屣入塔佛即制戒不聽著草屣入塔遠塔乃至富羅亦不得著入塔所以介者彼土諸人著草屣富羅者皆起憍慢心是故佛不聽著也是名著草屣因緣阿盤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非所應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憊疑不應畜也

扇五者掃箒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凡師大作凡器持布施僧僧生疑問佛佛言除大器餘者皆受介時有二賈客去祇桓精舍不遠一者信道一不信道不信者言沙門釋子為貪心故多畜大器信者言沙門釋子无貪心也不畜大器兩人相取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即制比丘從今已去不聽畜盛酒大器二賈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介時婆難陀釋子杖頭繫羊毛荷負而行檀越見蚩笑簡毛賣之難陀答言不賣也如是展轉徹世尊耳世尊即制從今已去不聽比丘杖頭繫羊毛肩上擔行

角皆應著也何以故恐杖盡故諸比丘煮漆草法作三尺杖杖頭繫草涕溢出時以杖攪之若不知漆草生熟者一器中著水取水刺漆草汁中漚著水器中漆草若熟漆汁直沉水下若不熟散浮水上熟竟淨漚漆衣漆竟欲灑衣時著平地當四角莫令綫縮欲灑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頭而行諸大臣遙見謂王擎幢未到皆速避之到已始知是沙門諸臣皆嫌之佛聞即制不聽比丘杖頭繫鉢絡倚頭而行

六群比丘畜蒲杖俗人見之皆嫌言沙門與國三大臣元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為作羯磨者得持鉢絡繫杖頭而行不羯磨不得

介時世尊在王舍城有比丘居檀林中夜闇行心生怖畏毒地中螫諸惡狩等因此白佛佛言聽諸比丘夜怖畏處動錫杖作聲令諸惡毒虫遠去

如是廣知

如人持鉢第五卷 第六張 抄字第

有謫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為落網乞食時至應安鉢中置落中諸檀越施羹飯手捉落令瀉鉢中羹飯雖溢出鉢汁落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梨

尔時王舍城中有大長者大得梅檀香木雇匠作梅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申手取取者得之外道富蘭那迦葉來到長者所語言是吾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尔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遠王舍城見者莫不驚怖此石若下無有免者長者尔時在高樓上見賓頭盧現神足已叉手合掌向賓頭盧礼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為此鉢現神力也賓頭盧答世尊言實尔佛種種呵責賓頭盧云何為此鉢與諸白衣現神力耶辟如姪女為半錢故示人形體汝亦如是從今已去不聽畜梅檀鉢亦不得為木鉢故現神力也若為降伏諸外道故可得現耳所以令畜絡者沙弥淨人共外行得菓好者自食惡者與師佛聞此已教諸比丘令得作絡得菓者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共淨人乞食此淨人捉食不用心外道者毒藥不覺比丘到住處食即命終佛因

此勅諸比丘徒今已去各各作絡盛

鉢好自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虫之難佛聽捉杖行杖或鐵或銅或角應著之蒜者比丘除病一切皆不得食

尔時世尊在祇桓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為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分處服蒜即往白佛佛言病者聽服尔時世尊在毗舍離城外有一檀越大種蒜偷羅難陀比丘屢數數過此蒜園邊行檀越善心為福德故問言尊者須蒜食不屢答言素自不能食得蒜下食甚善檀越即施之曰許與衆僧五顆蒜偷羅難陀即白衆某檀越曰許僧五顆蒜僧若須者遣沙弥屢往取有一屢須蒜遣式叉摩屢沙弥屢往取正值蒜主持蒜入城市易

有一淨人守蒜園沙弥尼問蒜主何處去淨人荅言入城市易沙弥尼從彼索蒜淨人荅言我不知也但知守蒜沙弥尼怒曰大家見與汝豈得護手自掘之此是和尙分此是阿闍梨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夜提

諸比丘問佛剃髮法應用何等刀佛言若銅若鐵用作刀剃髮既作刀已无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裘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為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

者鞞乘今時拘睺弥城外有大樹名尼拘陀此樹下有種種乘想駕止息是名為乘若為法來不下乘者不應為說法除病應如瓶沙王乘八万四千象馬詣夜置林到佛聽法當今時亦有迦葉兄弟徒眾千人在佛邊聽法當今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為乘今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問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

今時摩竭國瓶沙王有五種莊飭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草屣捨此五種嚴身之具跣足到於佛前頭面著地礼如來足退坐一面今時摩竭提國從王來者八万四千人見優樓頻盞迦葉兄弟皆在於坐

心中生疑為優樓頻盞迦葉就大沙門出家為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自不奉更見異勝法不觀而捨之迦葉即說偈荅佛飲食味為取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今時世尊說偈重問迦葉為味所繫縛習之以成性於天上人中見何利解脫迦葉還重說偈荅佛見三有生死空寂無所有諸法念念滅是故捨不著

今時摩竭提國瓶沙王諸從來者疑猶未解佛與迦葉各說二偈為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礼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坐

心疑已解便為說法示教利喜王等八万四千人皆得須陀洹果十億那由他諸天亦遠塵離垢得法眼淨

尔時天帝釋四天王等變身為婆羅門形捉捉金扇扇佛如是應廣知

尔時六群比丘捉珠拂自拂傷損眾生諸檀越嫌之云何出家人畜此拂為莊飾故傷損眾生佛因而制戒從今已去不得捉堅韌拂傷損眾生

又比丘捉拂欲拂如来塔佛即可之

尔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弥甲喻五者那迦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為拂

尔時諸比丘齊集一處時暑感熱佛聽諸比丘畜扇若破壞聽補治作扇法者布若毳若竹若算若帚皆得作也

尔時有夫婦二人年老出家後此道人乞食到屋寺此老屋食上持扇扇之比丘語言不須扇也此屋念恚用扇打比丘直捨入房佛聞之因而制曰從今已去不聽屋捉扇扇比丘也

若時熱眾僧大集聽和上共行弟子扇之阿闍梨聽共宿弟子扇之大眾差下座比丘扇之如迦葉等八人捉扇扇佛名之為扇

尔時六群比丘捉傘蓋著草屣隨路而行諸檀越嫌之云何比丘自恣捉傘蓋著草屣隨路而行佛因而制曰從今已去不聽捉傘蓋著草屣而行

若在寺中聽著草屣木皮或草作蓋聽之入聚落除老病餘者一皆不聽

尔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初利諸天出遊觀時相貌如今離車子等無有異

尔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慶名之為鏡若病比丘面上有瘡欲塗藥者當喫比丘令塗若無比丘或水或鉢或餅於面可現慶照見自塗鐵鏡中一不得照

有比丘眼痛往白世尊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磨之用塗眼若有寶入眼藥者佛亦聽之舉藥法當當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曰用藥塗治眼當為莊嚴佛聞之不聽用此藥曰塗眼也若病者聽用三種藥治眼

尔時六群比丘屋為女人莊飾佛聞之喫比丘屋呵責從今已去不聽屋與婦女莊飾

比丘尼法自不得儻亦不得教人儻佛所不聽阿犯祇富那婆蘇六群比丘等自歌儻作伎也佛聞之制一切比丘不得歌儻作伎也

有六群比丘如拘睺走法走佛不聽也儻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在人相貌亦不聽也

六群比丘作歌音誦經嘆佛不聽也
 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
 音樂花鬘瓔珞自不得著亦不得作
 花鬘瓔珞與俗人著比丘若為佛供
 養若為佛塔聲聞塔供養故作伎不
 犯何者是作鬘瓔珞花一優鉢羅花
 二藥師迦花三瞻蔔迦花四阿提目
 多迦花五打金作花六打銀作花七
 白錫花八鈿錫花九作木花十作衣
 花十一作帶花是名花鬘花尊者迦
 葉惟說曰若為佛不為餘衆生得作
 不犯
 亦時六群比丘用跋那香塗身諸白衣
 類之佛不聽六群比丘復用香搗香
 塗身而為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
 為供養塔故作種種形像皆得為之
 佛於一時不聽諸比丘著死尸衣入
 塔比丘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

掃衣水中之漬用純灰沅令淨用糞墨
 如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
 種好香熏之是名為香
 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六何比
 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老
 隨宜得不犯六何名為塗者衆僧集
 會般客整服加跌而坐用可觀名之
 為坐又復坐者佛遊行到一樹下加
 跌而坐觀者无厭名之為坐如坐禪
 人一坐經劫身不動搖皆名為坐出
 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為食女
 以男欲為食比丘既捨此法不應同
 處屏覆處坐波斯匿王遣軍馬出路邊
 有一小寺客僧來多為避軍故盡入
 房裏房小人多狹膝而坐亦名為坐
 尊者離跋多來到薩婆鉗邊薩婆鉗
 見離婆多來處懸遠身體疲懈自狹
 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
 何於其前態怠寬縱即般身端坐繫
 念思惟如此二人坐名之為坐云何
 名為不應卧不得與女人同房卧被
 擯沙弥亦不得同房卧
 敷具者牀繒牀草敷木葉敷及道人
 所有敷具皆名敷具
 有比丘居遊行入聚落乞食主人不
 在居輒入舍坐舍主從外來見居坐
 問內人汝等誰安此居住此內人答
 曰居自來无人安也家主嫌言云何
 比丘居不語直坐佛聞此已制比丘
 居到檀越舍不問不得坐也
 亦時比丘居問佛出家人入聚落中
 若僧多房舍進狹人應得幾許地佛
 告諸比丘居隨房寬狹籌量分之
 若人无病自大卧地不應為說法病
 者卧欲聞法應為說
 亦時億耳比丘阿槃提國迦旃延子
 邊出家持戒修道翹勤不態得阿羅
 漢得果已從阿槃提國向瞻婆國到
 如來所佛見其遠來兼得阿羅漢果
 以此因緣告阿難言汝為吾敷敷具

亦為此比丘吾房內敷敷具此比丘佛房理卧法面向佛不得背佛卧
尔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卧樂故不復行道云何得尔心念口言諸比丘聞已具以上事往白佛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座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草餘一切得用作禪帶坐時當用帶自束作帶法廣一磔手長短隨身量作是名禪帶
尔時比丘初出家時佛未聽用繩繫著泥洹僧法用兩頭接臂間後時到檀越舍衆中忽脫落地諸人皆笑比丘慙愧以是因緣往白世尊佛言從今以去聽編長短使得再匝纏腰餘有二尺長若作繩令三匝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梨欲出行時應看此繩无虫鼠喫處不審看已然後過授若阿練若處比丘無弟子者下座應如是審志看已授與上座若比丘頭痛者應用腰繩急繫若比丘繫繩頭有鬚者不應得畜六群比丘畜如是繩佛即制也
有比丘為戲笑故截他繩過時不與令主憂惱佛亦不聽
尔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細一邊安鈎鈎細中莫令衣墮是名衣安鈎鈎法
尔時六群比丘抄泥洹僧背上負重任頭而行身體露現為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為三寶事須褻抄者好自料理莫令身現是名褻抄法比丘應畜雜拏何以故若有賊時應望空放拏令賊怖 去有法名同用異如雜拏甘蔗皆名憶初有賊索憶初知索雜拏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梨經行處弟子不得在中經行可在邊行有老道人如和尚阿闍梨膺數年相似者經行處年少比丘不得在中經行
和尚阿闍梨若經行時弟子有所諮問應合掌曲躬任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為淨房衆僧住處未有淨厨若衆集羯磨第一好房作淨厨者佛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為淨厨
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後來見之嫌言云何以丘无愛惜心如此貴物云何敷經行地而踐踏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地
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各不得共宿有擅越施僧地佛聽受用是名為地

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剝駁人喚來語言汝奉事吾已久今欲別去无可餘饋汝惟有身上所著好寶衣瓔珞環玦及七寶嚴飾蓋捨與汝優波離得已內自思惟此人性高體貴尚能捨去求道况我微賤守寶受苦即用三疊裹懸著樹上誰有須者隨意持去即隨釋子詣佛出家若比丘為三寶種三種樹一者菓樹二者花樹三者菜樹此但有福元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復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元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然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居皆塚間樹下空閑處坐禪經行花色比丘居得无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疊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花色居六通具足遙聞此言明日遣沙彌往取尔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眾僧地中有樹木枯者不得獨取燃火何以故此是屬四方僧故若僧地中有好樹眾和合得用作佛塔僧房不和不得若大眾中三四人別作大房共住作房地中先有樹眾僧分

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為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花樹菓樹除眾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居拘陀樹除因緣因緣者若佛塔壞若僧伽藍壞為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為鬪諍言訟鬪者二人共競名之為鬪徒黨相助是名為諍往徹僧者名之為言各說其理是名為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為諍云何名為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為邪用愚為正智障邪顯是名壞法

毗尼母經卷第五 第二十五張 七字

輪破僧者一僧伽藍中一人布薩乃至五人布薩或一人為二人羯磨乃至為大眾羯磨大眾為大眾羯磨是名破僧

共提婆達多相隨者皆得偷蘭遮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諍不依阿毗曇修多羅毗尼以非為是此是愚癡故亦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

亦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為法事不破安居比丘亦如是為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

毗尼母經卷第五 第二十五張 七字

曰若為和合破僧法者不失安居比丘亦如是用四句法破僧法言非法非法言法非毗尼言毗尼是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或比丘心一僧伽藍中別有徒眾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為破法何為和合為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

毗尼母經卷第五
毗尼母經卷第五
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七四二頁中一行經名，徑、清作「毗尼母論卷第五」。
- 一 七四二頁中一七行「不得」，麗作「不得飲」。
- 一 七四二頁中二〇行「作餅」，麗作「作酒餅」。
- 一 七四二頁下二行第一〇字「後」，麗作「中後」。
- 一 七四二頁下三行第九字「苦」，徑、清作「若」。
- 一 七四二頁下四行第六字「說」，麗無。
- 一 七四二頁下五行第一〇字「鞠」，徑作「麴」；麗作「麴」。
- 一 七四二頁下一三行第九字「作」，諸本（不含石）下同作「作酒」。又

「如是」，諸本作「如是等」。

一 七四二頁下一八行「六師」，諸本作「六羣」。

一 七四三頁上二行「生年」，**磧**作「主年」。

一 七四三頁上三行「精勤」，**資、磧、普、南、徑、清**作「精進」。

一 七四三頁上九行「著革屣」，**資、磧、普**作「著著革屣」；**南**作「單著革屣」；**徑、清**作「若著革屣」。

一 七四三頁上一七行「皆不得畜也非所應也」，**資、磧、普、南、徑、清**作「皆不得畜也」；**麗**作「皆不得畜非所應也」。

一 七四三頁上末行「剋漏」，**資、磧、普、南、徑、清**作「刻鏤」。又「銅鏹」，**麗**作「銅盞」。

一 七四三頁中一二行「二賈客」，**普、南、徑、清**作「二賈客」。

一 七四三頁中一九行「嗤笑」，**資、普、南、徑、清、麗**作「嗤笑」。又「毛賣之」，**資、磧、普、南、徑、清**作「買」。

之」。

一 七四三頁下七行末字「縷」，**徑**作「卷」。

一 七四三頁下八行「揲衣」，**麗**作「疊衣」。

一 七四三頁下九行「鉢鉢」，諸本作「鉢」。

一 七四三頁下一〇行「倚頭」，**資、磧、普、南、徑、清**作「倚項」，一三行同。同行末字「未」，諸本作「來」。

一 七四三頁下二〇行「比丘尼檀林」，**資、普、南、徑、清**作「比丘尸陀林」；**磧**作「比丘尼陀林」。

一 七四三頁下二一行「中螿」，諸本作「蟲螿」。

一 七四四頁上二行第二字「適」，**資、磧、普、南**作「噴」；**徑、清**作「責」。又「呵責」，**資、磧、普、南**作「呵噴」，下同。

一 七四四頁上八行「落繩」，諸本作「絡囊」。

一 七四四頁上九行第二字「落」，諸

本作「絡囊」。又第一二字「落」，諸本作「絡」。

一 七四四頁上一〇行「汁落」，諸本作「汚絡」。

一 七四四頁上一四行第三字「雇」，**徑**作「顧」。

一 七四四頁上一七行「富蘭那迦葉」，**資、磧、普、南、徑、清**作「富蘭那迦等」。

一 七四四頁上一八行「是吾」，**資、磧、普、南、徑、麗**作「吾是」；**清**作「衣食」。

一 七四四頁中二行第二字「力」，**麗**無。又「師子吼」，**麗**作「能師子吼」。

一 七四四頁中一五行「木鉢」，**資、磧、普、南、徑、清**作「衣食」。

一 七四四頁中一九行第一〇字「絡」，諸本作「絡囊」，本頁下一行第一三字同。又末字「堅」，**麗**作「緊」。

一 七四四頁中二二行「捉食」，**磧、普、南、徑、清**作「捉食」。

一 七四四頁下二行「好自」，**資、磧、**

- 一 七四四頁下四行第一二字「杖」，諸本作「杖頭」。
- 一 七四四頁下一三行末字至次行首字「分處」，資、磧、普、南、徑、清作「處分」。
- 一 七四四頁下二〇行「五顆」，資、磧、普作「五窠」。二一行同。
- 一 七四四頁下二二行「摩尼」，資、磧、普、南、徑、清作「摩那」。
- 一 七四五頁上四行第六字「日」，磧、普、南作「白」。
- 一 七四五頁中一七行「摩竭國」，諸本作「摩竭提國」。
- 一 七四五頁下五行「自不奉」，諸本作「息不奉」。
- 一 七四六頁上一行第五字「便」，徑作「復」。
- 一 七四六頁上五行第三字「提」，諸本無。
- 一 七四六頁上一六行「時暑」，麗作「時景」。
- 一 七四六頁上末行第九字「捉」，徑作「作」。
- 一 七四六頁中七行末字「日」，諸本作「日」。
- 一 七四六頁中九行第一二字「草」，資、磧、普、南、徑、清作「葉」。
- 一 七四六頁中一八行「妙蓋」，資、磧、普、南、徑、清作「妙寶蓋」。
- 一 七四六頁中一九行第一〇字「是」，徑無。
- 一 七四六頁中二二行「或壁」，資、磧、普、南、徑、清作「或辯」。
- 一 七四六頁下一行「往白世尊」，資、磧、普、南、徑、清作「往世尊所」。
- 一 七四六頁下一二行「治眼」，資、磧、普、南、徑、清作「塗眼」。
- 一 七四六頁下一六行「比丘尼法」，諸本作「比丘法」。
- 一 七四六頁下一七行「婆蘇」，諸本作「婆蘇」。
- 一 七四六頁下二〇行第七字「拘」，南、徑、清、麗作「狗」。
- 一 七四六頁下二一行「童蒙」，諸本作「童蒙」。
- 一 七四七頁上一行第一一字「佛」，諸本作「佛佛」。
- 一 七四七頁上五行第九字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「應」。
- 一 七四七頁上九行末字「目」，磧、普作「自」。
- 一 七四七頁上一一行「白鑄花」，資、磧、普作「白臘花」。
- 一 七四七頁上二二行「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘生疑」。
- 一 七四七頁中一行末字「墨」，資、磧、普、南、徑、清作「黑」。
- 一 七四七頁中一一行第一〇字「用」，資、磧、普、南、徑、清作「法用」。
- 一 七四七頁中一八行首字「處」，諸本無。
- 一 七四七頁中二二行第七字「懸」，資、磧、普、南、徑、清作「云」。
- 一 七四七頁下九行末字「坐」，磧、南、徑、清作「至」。

一 七四七頁下一四行「比丘尼」，資、
磧、普、南、徑、清作「比丘比丘尼」。
 一 七四七頁下一六行「比丘尼隨房」，
資、磧、普、南、徑、清作「比丘隨房
舍」。
 一 七四七頁下末行「因緣」，資、磧、
普、南、徑、清作「二因緣」。
 一 七四八頁上二行「房理」，資、磧、
普、南、徑、清作「房內」；麗作「房
裏」。
 一 七四八頁上八行第四字「佛」，資、
磧、普、南、徑、清無。
 一 七四八頁上一五行「一磔手」，資、
磧、普、南、徑、清作「一揅手」。
 一 七四八頁中二行「鼠喫」，諸本作
「鼠噉」。
 一 七四八頁中九行第二字「主」，普
作「生」。
 一 七四八頁中一三行第五字「鈎」，
資、磧、普、南、徑、清作「帕」。下同。
 一 七四八頁中二〇行第七字「拏」，
資、磧、普、南、徑、清作「殼」；麗

作「弩」。下同。
 一 七四八頁下一行末字「氈」，資、磧、
普、南、徑、清作「敷氈」。
 一 七四八頁下一九行「踐蹈」，資、磧、
普、南、徑、清作「踐蹋」。
 一 七四八頁下二〇行「施好」，徑無。
 一 七四八頁下二一行末字「地」，資、
磧、普、南、徑、清無。
 一 七四九頁上二行「各不得」，資、磧、
普、南、徑、清作「名不」。
 一 七四九頁上六行「尼陀樹」，麗作
「尼屈陀樹」。
 一 七四九頁上一〇行「嚴飾」，資、磧、
普、南、徑、清作「粧飾」；麗作「嚴」。
 一 七四九頁上一三行末字「有」，諸
本作「須有」。
 一 七四九頁上一九行第七字「問」，
資、磧作「問」。又第一三字「復」，
資、磧、普、南、徑、清無。
 一 七四九頁上二一行末字「无」，諸
本作「不」。
 一 七四九頁中五行第八字「果」，磧、

普、南、清作「不」。
 一 七四九頁中一〇行「沙彌」，諸本
作「沙彌尼」。
 一 七四九頁中二一行末字「僧」，資、
磧、普、南作「佛」。
 一 七五〇頁上五行末字「來」，諸本
作「還來」。
 一 七五〇頁上一九行「此比丘」，南
作「比比丘」。
 一 七五〇頁中三行第一二字「是」，
資、磧、普、南、徑、清無。
 一 七五〇頁中五行第一一字「或」，
資、磧、普、南、徑、清作「惑」。
 一 七五〇頁中六行首字「一」，磧、普、
南作「二」。又「徒衆」，資、磧、普、
南、徑、清作「一徒衆」。
 一 七五〇頁中二二行末字「悔」，資、
磧、普、南、徑、清作「懺」。
 一 七五〇頁下卷末經名，徑、清作
「毗尼母論卷第五」。

卷第六

失譯人名今附秦錄

叔

若有比丘欲捨房餘行應先掃除房內塗治令淨擗疊敷具以牀遠辟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梨若聽應去不聽當住若過十臘有勝法事必能利益者和尚阿闍梨雖不聽去自往无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摠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為利為害為可信不可信若共行時為苦為樂復應思惟從本已來為有病也為无病也為健不

毗摩羅經第六卷 第二張 叔

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无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遶而行處處若有住止發時上座應遍看无遺落物不若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乱若道中下座得病上座應為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

毗摩羅經第六卷 第三張 叔

座盡其筋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梨語比坐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丘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議二衆默然端坐禪思復有五五一會法會時有上中下三衆盡集集已皆鍛容整服端身靜坐兼復各相恭敬威儀法則觀者无狀能生人善心此是五日聚會法聽者攝心在法更无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為內五德此事增一阿舍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殞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為大眾略說少法說已觀此眾中有七能者上座當自請為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並才了了不所說與三歲合不復觀法師說法攝眾情不若所說文句

及義不合三歲乃至言說不了了者不得譏嫌上座應當語說法者可略說法眾中法師眾多皆欲令說若法師所說文句次第義理亦善乃至所說才了了合三歲經稱大眾心上座先應勞謝法師稱讚微妙大眾亦應同共讚嘆隨喜此座中有篤信檀越上座應當廣為說聽法因緣所得利益今增進善心轉固不退於此座中有比丘欲為四眾說法者不得直尔而說先語比丘坐比丘復當向上座說上座不得輕聽說法要先觀其所知德行若必能者上座應當於大眾前請其說法若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梨奉法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

耳聽者心緣不散如聞而行是名為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常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眾應說何法而得受解眾若應聞深法當為說深法應聞淺者為說淺法不益前人名為惡說何故不益前人聞此淺法不欲聽聞不求取解何者名為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為益若樂淺者應為說淺何者是淺法論持戒論布施論生天論若眾樂淺為說深不樂聽聞不求受解不益前人名

聖經第六卷 第七法

聖經第六卷 第八法

聖經第六卷 第九法

惡說淺者為說淺法利益故名為善說
 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取後行者
 所以言取後行者取後有二種一者
 說法取後名為取後二者所說法取
 淺名為取後復就人名義有二種取
 後一者如須跋陀羅取後得道名為
 取後二者如比丘比丘丘此報身上
 得阿羅漢此身亦名取後復次說法
 者欲說法時應當先觀四眾比丘比
 丘丘優婆塞優婆夷眾若比丘比丘
 丘應為說持戒定慧涅槃若優婆塞
 優婆夷應為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
 輕大眾心應慈心喜心利益心堪忍
 心不動心无惑心立如此等心應當
 說法復次說法者不應用餘緣說法
 應故說法以法重難聞此法是實是
 樂能利益人是以故說說者應慈心

悲心為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眾
 平等得解復次說法比丘不應眼見
 利養而生貪心為人說法不應怖心
 為人說法何以故若怖心為人說法
 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
 安心為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
 復應為眾說厭患法速離法當令前
 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
 无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
 信心六念所生處不加其功而得悟
 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
 得憐愍諸眾生心故得此十二念具

足必得聖法故名故說法從難得法
 乃至觀身不斷絕說法者所說法也
 若說法眾中有上座觀說法者乃至
 不稱眾情上座應語說法者長老不
 應作如是說何以故有五事因緣為
 正法作留難法不得久住隱沒不現
 何者為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
 說明了若不教四部眾弟子者其身
 滅已法亦隨滅三者若僧中上座為
 眾導首者不修三業樂營世俗生死
 中業其邊所習學徒眾弟子不修三
 業樂營世事如此徒眾能滅正法四
 者若有比丘性屢慧瞋不隨人語聞
 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眾
 情如此說者一切大眾皆應稱歎隨

喜復有五法因緣能令正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眾弟子同已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為四部之眾如所解教之其身雖滅令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為四部所重者能勤修三業捨營世事其徒眾弟子迭代相續皆亦如是此亦復令正法久住四者若有比丘其性柔和言无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比丘共相和順不為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

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喞喞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眾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

名自持二不稱聽眾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眾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住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

養徒眾法應教授以二事因緣當攝徒眾一法事攝二衣食攝隨力所能攝徒眾多少也

比丘養徒眾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二教動作方便而

毗摩羅經第六卷第十三段

修習學復應觀其徒眾不樂多言不
會者多言不於多言中不勤作方便
不復不樂多眠不不貪者眠不於眠
中不勤求眠緣不復觀徒眾不多愛
樂在家不不貪者在家不不勤求方
便多作在家緣不復應觀徒眾不多
樂聚集調戲歡樂不於調戲中不貪
者不復不勤方便作調戲緣不復應
觀其徒眾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
有改悔心者還聽在眾供給衣食教
其法味是名養徒眾法比丘眾主入
大眾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
觀者无厭入僧之法應修如此德行
眾者四眾是四眾中有如法眾有不
如法眾及自己眾如已所行入大眾
法皆應教徒眾如此入大眾也是名
入大眾法比丘作眾主法在眾中應
觀此眾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

毗摩羅經第六卷第十四段

逆之是名眾主法眾中上座應觀時
人當樂何法為樂施論為樂持戒論
為樂生天論為樂涅槃論隨眾樂何
等論應為說之復應觀大眾於空无
相無願法中當樂何等法隨眾中所
宜而為說之是名眾中說法上座法
尔時世尊在靜房中思惟當為比丘
制戒因緣如上文中所說五種說戒
亦如上文比丘至五鵬要誦波羅提
木义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
居處好无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
有敷具不此住處無音聲惱乱无
師子席狼賊蚊虫水等難不此中可
得安隱安居竟不有石窟石離不若
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此

毗摩羅經第六卷第十五段

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為我作留難
不若病時不棄捨去不如是籌量眾
事和合已然後安居復觀大眾中夏
安居時此眾中無有健闘諍者不不
生我惡心思語不能為我作留難
不復更思惟如世尊說夏安居要依
波羅提木义此眾中有知法解毗尼
解摩得勒伽截不莫使我夏安居中
脫有所犯欲除滅之无所趣向又如
世尊說愚癡無所解者盡形壽不離
依止復更思惟此眾中有僧如父母
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慚愧求
於懺悔彼上座為憐愍心故時時當
教授令我不生放逸如世尊說破僧
大惡如堅澁苦辛無有樂者此住處
眾中无有健闘諍夏安居中不起破
僧因緣事不當不為我作留難不如
是籌量無留難已然後受安居是名

欲受安居時等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而坐牀皆應一一料理夏安居中若無因緣不得餘行者為因緣者若為佛為法為僧為病者應受七日法出界外還來此中安居為飲食利養不得出界外為鉢為衣為藥為針繩得受七日法出界外亦時鉢住王子於佛法中出家其父王為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為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繩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眾中上座應當問大眾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敷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眾中上座應唱言令許時已過餘有令許時在若眾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恣後得作四事一解大界二還結大界解界有二種因緣一為大水漂標相壞不知處所二為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眾者有四眾比丘眾比丘眾及眾優婆塞眾優婆夷眾復有四眾僧一凡夫僧二聖人僧三慚愧僧四无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不成名為非法作法事十人作法事不成名為非法作法事二十人作法事不成名為非法作法事少一人法事不成名為非法作法事是名僧事入僧法從斂客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可憶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且相應不相應若相應

毗尼母經卷第十九張

毗尼母經卷第六張第二張

毗尼母經卷第六張第二張

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燃火佛制下座僧中所應作法皆應作之是名下座法從無臍乃至九臍是名下座從十臍至十九臍是名中座從二

十臍至四十九臍是名上座過五十臍已上國王長者出家人所重是名者舊長宿一切僧所行法應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淨戒淨心戒者禪戒是也持心不散得與定合故名得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

余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者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壘泥作若土不可得處用木作之當以澆塗此浴室中一辟下燃火令熱餘辟下敷

牀洗浴入浴室洗法隨上座須熱當開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洗各各相視皆生慚愧因此展轉乃傲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无衣者淋水亦得洗之无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為入浴室眾僧說洗因緣洗者不為嚴身淨潔故洗當為說厭患身法復為說調伏心法當生慈心為令得少欲知足而為說法復更為說此澡浴者不為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

子奉事和尚阿闍梨和尚阿闍梨畜弟子法此皆如上文所說沙弥法沙弥得除草淨地取楊枝取花菓取來已應白和尚和尚阿闍梨應當受取受用沙弥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卑已於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无定乱言敢有言說應序序合理常應自知淨不淨法常應隨逐和尚阿闍梨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眾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為前行又復同道來時僧遣此比丘引道在

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梨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蔽隱除得憚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為取料理是名後比丘五德若比丘為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心貪其利養三不應為檀越揔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言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為檀越尊重恭敬何者為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毀身口意業三攝心卑恭而行四取攝諸根五威儀序序發人善心是名入檀越舍五法用比丘有九事一知檀越心不應坐說法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懇重亦不應坐三雖讓今坐知心不實亦不應坐四雖請今坐安不恭敬處復不應坐五設有所說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札二知敬心迎逆三知敬

毗摩羅經第六卷 第二十五條 叔

心故請入四知重心故敷坐處高五
知心受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辨細美
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
比丘若入白水舍時如月光喻攝心
若入聚落行時應卑恭慚愧而行不
應高心放逸无有慚愧散乱而行攝
心之法譬如人足踏高山懸巖絕嶮
方寸之處念念生怖更无餘念亦如
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
不如深毛羊入荆棘中隨着而住不
為六塵利養所牽住不入聚落時如
怖畏牢獄枷鎖不汝入聚落時不生
著心如著涼處得脫不憶念本處不
是故比丘入聚落時如上種種喻應

毗摩羅經第六卷 第二十六條 叔

行人聚落時如蜂採花不損色香而
領其味入聚落時不着色聲香味觸
法但為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
汝行時恒常如蜂採花木所獲好惡中
或遲或疾得如蜂取花味不壞其色香
仙人行世間修善亦如是彼此不相違
以觀其過患應自觀其身好惡作不
汝教具有不家繫縛脫未猶座而自纏

如登重慶壘

毗摩羅經第六卷 第二十七條 叔

是故如蜂喻入聚落而行於六塵不
取其味如空中手無有尋處入聚落
時心无所尋亦應如此如世尊說告
諸比丘汝等意謂行向等行比丘堪
為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
是大醫唯願世尊為我等解說諸比
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无
尋无繫縛諸比丘行世心無尋無繫
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
聚落時不尋不縛不取欲得利者求
利欲得福者求福如自已得利歡喜
見他得利歡喜亦復同之如手空中
轉无尋無繫縛
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
是名師行法

比丘入檀越家內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佞身就他共語復不應相逼坐共談不應偏蹲危坐不中大笑而坐雖執威儀不應示現有德相貌而坐不應累脛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佳而坐不中大甕器上而坐不中與比丘居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

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評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寬宥法限共住乃至是若去何言樂從今已後不聽諸比丘作不語制

是眾上座布薩時若有檀越來應為說法慰喻於一座中有比丘字優波斯那其性闍訖不習學三藏兼言辭訥訖僧聚集時有檀越來不能為說法不能慰勞答謝檀越心疑不知眾僧為何緣見憊无所言說如是展轉世尊聞之告諸比丘從今已去眾集時白衣來者上座應當為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

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

若和尚問閻梨有所犯眾僧羯磨駢出羯磨成已弟子即失依止若弟子犯事眾僧羯磨成已亦失依止若弟子和尚問閻梨語言從今已去不煩我邊住心決定者亦時即失依止若明相未現與和尚問閻梨別亦失依止若比丘僧中有所犯事僧與譴罰若此比丘求乞一日假至後日者上座應聽呵責羯磨駢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亦時世尊在波羅祇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亦時佛在毗舍離經行六群比丘著

草屣隨佛經行佛言弟子法和尚向
 闍梨前著草屣經行乃至經行處亦
 不得經行况吾前著草屣吾經行處
 經行耶如是廣應知有行摩那埵比
 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
 於一時比丘住處下座比丘在上
 座居前經行憍慢自大無恭敬心六
 群比丘見諸下座比丘上座亦學
 故來上座前經行以是因緣世尊聞
 之不聽下座比丘在上座前經行上
 座比丘經行處下座比丘不得在中經行
 有比丘體上生瘡醫教治法用唾塗
 瘡上燒熱凡熨之令加脫瘡得差醫
 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燃火
 烟熏彩色皆壞佛聞之不聽若寒者
 教露地燃火自灸諸比丘後時白世

尊露地燃火自灸灸前後寒灸後前
 寒不能令溫佛聞之聽房中燃火自
 灸但使无烟諸比丘住處房前巷間
 處處小便行地臭氣皆不可行佛聞
 之告諸比丘徙今已去不聽諸比丘
 僧伽藍中處處小行當聚一屏猥
 若凡瓶若木甯埋地中就中小行小
 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
 或銅或凡或木作器著舍內中就洗
 足諸比丘所用鉢生穿破破處飲食
 在中臭不可用佛聽作重鉢爐若麻
 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无齊限可
 結界故若比丘夜中著三衣肩上垂
 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
 下足踏水邊地不失衣若明相現足
 不踏水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
 得飲水若持水入水恐落水中若著
 岸上復恐失教佛教令取水時一脚
 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无人
 處張口令出若下氣欲出時不聽眾
 中出要作方便出外至无人處令出
 然後迴來入眾莫使眾譏憚汗賤入
 塔中時不應放下氣令出塔舍中安
 塔樹下大眾中皆不得令出師前大
 德上座前亦不得放下風出聲若腹
 中有病急者應出外莫令人生汗賤
 心掃地法不中眾在下不得在上風
 掃地食粥法不得張口哈作聲粥冷
 已徐徐啜啜之是名食粥法
 尔時世尊在王舍城有一比丘婆羅
 門種姓淨多汗上廁時以籌草刮下
 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為何
患若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笑此比丘問
汝猶尚自汗其身况復餘人佛種種
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
上若值天雨无葢衣處持衣好自纏
身開戶看廁內無諸毒虫不看已欲
便利時應徐徐次第抄衣而上不得
忽蹇令露身體坐起法不中倚側當
中而坐莫令汗廁兩邊欲起時衣次
第漸漸而下不得忽放上廁法一一
三摩兜健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
籌淨刮令淨若无籌不得壁上拭令
淨不得廁板梁椽上拭令淨不得用
石不得用清草不聽諸比丘土塊軟

木皮軟葉奇木皆不得用所應用者
木竹葺作籌度量法極長者一磔短
者四指已用者不得振令汗淨者不
有著淨籌中是名上廁用廁籌法尊
者迦葉惟說日得用石用凡曇无德
不聽也
上廁有二處一者起止處二者用水
處用水處坐起籌衣一切如起止處
无異廁戶前若淨瓶水復應著一小
瓶若自有瓶者當自用若无瓶者用
廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令汗
是名上廁用水法嚼楊枝法今時諸
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
淨三淡飲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淡飲
宿食四思食五眼无病有諸比丘嚼
楊枝時或就僧坊內或就眾僧淨地
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

度長者一磔手者 四指弟子法應
晨朝取楊枝授與和尚阿闍梨迦葉
惟說日嚼楊枝法短者四指嚼兩指
塔前眾僧前和尚阿闍梨前不得張
口大涕唾著地若欲涕唾當屏後處
莫令人惡賤是名涕唾法
諸比丘食後須揚齒者當用銅鐵骨
竹木葺作不得令頭大尖傷破若揚
齒竟應洗淨莫令有陳宿食使他汗
賤是名揚齒法
諸比丘耳中塵垢滿時佛聽用銅鐵
骨角竹木葺作却耳中垢
晨起嚼楊枝竟須刮舌者佛聽用銅
鐵木竹葺作刮是名刮舌法
小便法欲覺知時即應起去不得耐
久往是名小便法小便處應安木屐欲
小行時當著屐屐上莫令涕唾小便
汗上諸比丘住處若有老病不堪遠
上廁者聽私屏處若大甕若木甬埋
地中作起止處好覆上莫令人見此
行來處上應安好板莫令不淨汗之
去何名為不行受具足者名之為行
不受具足名為不行

每部六卷 第七卷 七字

若何名為不行受具足者名之為行不受具足者名為不行云何名為行法人受具足者名當行法人不受具足者名不行法人是名作法人行者佛所聽者行名為行佛所不聽者雖行名為不行云何復名為行法言是法非法言非法輕言是輕重言是重是名為行非法言非法言非法言法輕言是重重言是輕是名非行法

又復行者身三業乃至十善業是不行者身三業乃至十不善業是又復行者八正道是行八邪道非行又復行佛所制戒隨順行者名之為行不隨順行者名為非行是行非法第三事竟略名一切章句如是應廣知

毗尼母經卷第六

毗尼母經卷第六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本原版多所漫漶，今採用其中可用者六版，即七六四頁上、下及七六五頁上至卷末。
- 一 七五四頁上一行經名，徑、清作「毗尼母論卷第六」。
- 一 七五四頁上四行「擗疊」，諸本（不含石，下同）作「雙揲」。
- 一 七五四頁上七行第一〇字「住」，諸本作「止」。
- 一 七五四頁上八行第二字「勝」，諸本無。
- 一 七五四頁下八行第四字「入」，資、碩、普、南作「非」。
- 一 七五四頁下一四行「羯磨」，資作「羯應」。
- 一 七五四頁下一六行「二衆」，諸本作「一衆」。
- 一 七五五頁上一四行「沮壞」，徑作「沮壞」。
- 一 七五五頁上二二行「並才」，諸本作「辯才」。
- 一 七五五頁中一一行「比丘」，諸本無。
- 一 七五五頁下一行「聽者」，諸本作「聽音」。
- 一 七五五頁下一四行第八字「法」，諸本無。
- 一 七五五頁下二二行第七字「論」，諸本無。
- 一 七五六頁上一行第九字「利」，諸本無。
- 一 七五六頁上二一行第一〇字「用」，諸本作「因」。
- 一 七五六頁中一六行「己身」，諸本作「己身」。
- 一 七五七頁上一行「能令正法」，碩、普、南、徑、清作「能正令法」。
- 一 七五七頁上一〇行「遞代」，諸本作「代代」。
- 一 七五七頁上一五行「若比丘」，諸

本作「若有比丘」。
 一 七五七頁中二行第九字「月」，經無。
 一 七五七頁下九行第一二字「住」，諸本作「立」。
 一 七五七頁下末行第八字「二」，諸本作「三」。
 一 七五八頁上一行末字「不」，諸本作「不不」。
 一 七五八頁上三行「貪著」，經作「著貪」。
 一 七五九頁中一四行「自恣」，資、磧、普、南、清作「自」；經作「是」。
 一 七五九頁中一六行第一一字「標」，諸本作「沒」。
 一 七五九頁下二一行「可憶」，南、經、清作「耳意」。
 一 七六〇頁中五行至次行首字「淨戒淨心」，諸本作「清淨心」。
 一 七六〇頁中七行「得心戒」，諸本作「淨心戒」。
 一 七六〇頁中二一行第一一字「疊」，

諸本作「疊」。
 一 七六〇頁下八行「共洗」，諸本作「共浴洗」。
 一 七六〇頁下一一行第七字「洗」，經作「浴」。
 一 七六〇頁下一二行「淋水」，諸本作「臨水」。
 一 七六一頁上五行首字「受」，諸本無。
 一 七六一頁上九行首字「耻」，磧作「耶」。
 一 七六一頁中二二行「竊言」，諸本作「竊語」。
 一 七六一頁下一〇行第九字「一」，諸本無。
 一 七六一頁下一一行「若比丘」，諸本作「一若比丘」。
 一 七六二頁上二行「知心受教」，諸本作「知受心教」。
 一 七六二頁上一八行「不令」，資、磧、普作「不不念」；南、經、清作「不令」。

一 七六二頁上二一行第八字「汝」，諸本作「如」。
 一 七六二頁上二二行「涼鹿」，諸本作「極鹿」。
 一 七六二頁中二行首字「餌」，諸本作「取」。
 一 七六二頁中一九行第一〇字「木」，諸本作「不」。
 一 七六二頁中末行第一一字「猶」，諸本作「獨」。
 一 七六二頁下三行第三字「味」，磧、普作「未」。
 一 七六二頁下末行「師行法」，諸本作「師子法」。
 一 七六三頁上一行第七字「內」，磧、普、南、經、清作「之」。
 一 七六三頁上五行「危坐」，諸本作「跪坐」。又「大笑」，諸本作「大喚」。
 一 七六三頁上八行「撈摸」，資、磧、普作「勞摸」。
 一 七六三頁上一五行第四字「已」，諸本作「己」。

一 七六三頁中七行「冤家」，諸本作「怨家」。

一 七六三頁中九行末字「制」，諸本作「制也」。

一 七六三頁中末行第一三字「在」，諸本作「隨」。

一 七六三頁下八行第四字「心」，諸本作「止」。

一 七六三頁下一〇行「謫罰」，資、磧、普、南作「噴罰」；徑、清作「責罰」。

一 七六三頁下一二行「呵責」，資、磧、普、南作「呵噴」。

一 七六三頁下一四行第一〇字「後」，諸本作「然後」。

一 七六三頁下一九行「波羅祇國」，資、磧、普、南作「波羅捺國」；徑、清作「波羅柰國」。

一 七六四頁上九行「耆闍崛」，諸本作「耆闍崛山」。

一 七六四頁上一九行「加脫瘡」，資、磧、普、南、徑、清作「痴脫瘡」。

一 七六四頁中二行「燃火」，諸本作

「燃炭」。

一 七六四頁下六行第一三字「若」，徑無。

一 七六四頁下一五行第一一字「出」，麗作「出氣」。

一 七六四頁下一六行第一〇字「風」，徑、清作「氣」。

一 七六四頁下一九行第一〇字「哈」，資、磧、普、南、徑、清作「吸」；麗作「哈」。二〇行第五字同。

一 七六四頁下二二行第六字「汗」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。次

頁上六行第五字、次頁下九行末字同。

一 七六五頁上末行「清草」，磧、麗作「青草」。

一 七六五頁中二行「一磔」，資、磧、普、南、徑、清作「一揅」。

一 七六五頁中四行首字「有」，諸本作「得」。

一 七六五頁中六行「不聽」，資、磧、普、南、徑、清作「不聽用」。

一 七六五頁中一五行「淡飲」，資、磧、普、南、徑、清作「痰陰」；麗作「痰瘡」。一七行同。

一 七六五頁下一行「一磔手者四指」，資、磧、普、南、徑、清作「一揅手短有四指」；麗作「一揅手短者四指」。

一 七六五頁下七行「揚齒」，諸本作「摘齒」。下同。

一 七六五頁下一五行「不得」，徑作「不應」。

一 七六五頁下一六行第二字「往」，諸本作「住」。

一 七六五頁下一七行「屐屐」，資、磧、普、南、徑、清作「屐」。

一 七六六頁上一行首字至次行第三字「云……行」，諸本無。

一 七六六頁上二行第一六字「當」，諸本無。

一 七六六頁上三行第一三字「作」，南、徑、清、麗作「行」。又第一五字

「人」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一 七六六頁上八行末字「法」，資、磧、

〔普、南、徑、清無。〕

一 七六六頁上一三行「非行法」，〔資、

〔磧、普、南、徑、清作「非法」。

一 七六六頁上卷末經名，〔徑、清作

「毗尼母論卷第六」。

趙城縣廣勝寺

毘尼母經卷第七

失譯人名今附秦錄

叔

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
 今時世尊在修賴吒國遊行迦蘭陀
 子修提那為續種繼後故作欲心與
 其本二行欲因此祝犯佛集諸比丘是
 名為緣云何名為制若比丘行非梵
 行乃至畜生犯波羅夷不共住是名
 為制云何名為重制
 今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
 今時尊者優波離即從座起整衣服
 頂禮佛足平跪合掌白佛言世尊者
 有人於畜生邊行姪此為犯不佛告
 優波離初入亦犯優波離復問非道
 行姪為犯不佛言初入亦犯初入犯

因緣如律中廣解

毘尼母經卷第七 叔

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為急云
 何名緩若有比丘欲捨道還俗行姪
 者聽捨戒還家若後時還樂在道者
 聽出家與受具足是名為緩如難提
 伽比丘犯重聽懺悔在大僧下沙弥
 上此亦是緩辭如國王有犯罪者一
 者急二者緩重制中亦如是一緩一
 急是故三處得決所犯事
 復有三處決了非犯一者緣二者制
 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
 為制重制者若比丘比丘尼不得自
 在為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
 今時世尊在王舍城陀膩加比丘不
 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
 丘是名為緣若比丘若空地若聚落
 不與取犯波羅夷是名為制若自取

若為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禁他物不與不得取是名為急緩者若他物不作他想取是名為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為制重制者他物他想不取乃至不起盜心是名重制

一切不得煞乃至蟻子是名為急緩者若人作非人想煞者不犯是名為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犯是名為制重制者於一切眾生上不起煞心是名重制以是義故名三處決斷不犯復有三處決斷一緣二制三重制緣者亦時世尊在毗舍離跋裘河摩帝寺諸比丘為乞食故故妄語如來斷此因緣集諸比丘是名為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為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為急緩者若欲故作妄語語不成令人不解者得偷蘭遮是名為緩是名三處決斷所犯

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眾學皆以此三法推可知復次應推緣一鉢二衣三尼師檀四針筭五道行人六人七房鉢緣者亦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為緣制者不應畜栴檀鉢是名為制重制者不應為諸白衣現神通力是名重制復有重制比丘不應畜木鉢石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用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

亦時世尊在波羅奈諸比丘白佛我等應當畜何等鉢是名為緣制者聽

諸比丘畜籠口鉢直豎鉢是名為制
 重制者聽諸比丘畜鐵鉢蘇摩鉢乃
 至赤鐵皆應畜之是名重制復有重
 制若鉢掛肩腋下使破者聽作筐盛
 之若蘇摩鉢破者劫波麻縷綴之乃
 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
 比丘足得鉢即日作淨施不應過夜
 此亦是重制

水緣者一緣二制三重制
 今時世尊在舍衛國六群比丘畜上
 色衣佛集諸比丘是名為緣制者不
 聽畜上色衣是名為制重制者不得
 畜錦衣白衣不聽畜有鬚衣羅網衣
 是名重制又復不聽褻頭行又復不
 聽畜草行纏除因緣不得用僧伽梨
 裹木新麪牛屎草土不得脚躡僧伽
 梨不得氎僧伽梨敷坐不得觀身著
 僧伽梨不得愛護僧伽梨如自護
 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

今時世尊在波羅奈有諸比丘白佛
 我等應當畜何等衣是名為緣制者
 聽諸比丘畜糞掃衣是名為制重制
 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
 水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
 若比丘衣破聽者納是名三處決斷
 不犯尼師壇有三處決斷所犯一緣
 二制三重制緣者

今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
 是名為緣制者若諸比丘畜尼師壇
 過量是名為犯齊量者長二修伽陀
 擦手半廣一修伽陀擦手半重制者
 不應畜上色尼師壇錦尼師壇帛尼
 師壇草尼師壇不得用尼師壇裹木
 持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齊量作是
 名為制重制者如佛度量作十種袈
 裟衣財中染作袈裟色亦得作是名

重制此三處決斷不犯
 針筒有三處決斷一緣二制三重制
 緣者

今時世尊在王舍城有針筒工師信
 心三寶請眾僧常施針筒常施不已
 貧不自活佛聞已集諸比丘是名為
 緣制者不聽比丘畜骨牙角針筒是
 名為制重制者有諸比丘用上色作
 針璫錦帛草作針璫佛不聽用上色
 乃至草作針璫是名重制此針璫筒
 應好秘密藏之不聽與白衣持行何
 以故有一比丘共賈客同路而行今
 時比丘語賈客言我有因緣須下道
 行可為我持此針筒去須更相及道
 人去後持直百千兩價金珠著針筒
 中道人來還與針筒不語令知至稅
 處過已還喚來檢按稅主針筒中得
 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
 針筒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
 重制去何名緣緣者如上說制者如
 初未制戒不犯是名為制重制者用

鐵鈔錫竹葺木泥石作針筒聽畜復聽比丘用十種衣裁作針種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

尔時六群比丘常行諸國夏時或值天雨水長漂失衣鉢或傷衆生乃至踐踏生草諸檀越憚言外道持戒者畏傷煞衆生夏猶不行况佛弟子慈心者冬夏所未無有獸足鳥依林樹野獸依山皆有住時云何比丘无暫時息以是因緣世尊聞之集諸比丘是名為緣制者不聽比丘夏安居中行是名為制重制者有一比丘夏安居時結安居已无緣而出夫安居法結安居竟不得無緣而出如婆難陀釋子杖頭掛毛毳而行皆不聽也又如六群比丘共比丘居同路而行復不中共盜賊同路而行乃至不得如婆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

尔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八十億万錢下貧者有八十万錢此童子中一者父母所愛字優波離父母生念我惟有此一子我百年後云何得令此子長命老壽无苦常得安樂意欲令學書誦經恐復眼勞受苦若欲教盡恐立久脚疼若教天文竿計恐勞身心又復思沙門釋子常處閑靜志求无為此乃是大樂可安者

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為受具足戒但年小晝二時食夜未曉復啼索食佛以天耳聞其啼聲即集諸比丘是名為緣制者年滿二十聽受具足是名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為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弥年未滿二十受具心中生疑為得戒不往白世尊佛言聽汝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

今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為緣制
 者比丘無主私乞作房應量作若過
 犯僧殘是名為制重制者如尊者闍
 陀私作房徙王索材王言自恣聽取
 即伐路中一切人所貴重樹世人憚
 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
 復於一時世尊在拘睢彌國闍陀比
 丘私作房用有垂水和泥作房作房
 竟有餘長泥盡取積在房上即崩壞
 佛因此制戒不聽私作房伐路中大
 樹不聽用有垂水和泥不聽積泥著

屋上是名重制

今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
 生恭敬心為羅睺羅私起房作房竟
 即請羅睺羅受用羅睺羅數時受
 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
 時轉施與眾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眾僧是名不
 如法施不如法受不如法用若有出
 意自作房施眾中一人此眾後時分
 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
 目出意作房施眾多人後時轉施一
 人若轉施大眾此皆不如法施不如

法受不如法用如法用如法者若施
 一人一人受用施眾多人眾多人受
 用施眾僧眾僧受用若僧分作二部
 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
 時所作不犯是名為制重制者若眾
 僧示作房處所作齊量乞諸妨難若
 復作塔為僧作房舍不犯是名重制
 王舍城中有檀越為僧起六十口房
 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
 去何名毗尼毗尼者凡有五義一懺
 悔二隨順三滅四斷五捨去何名為
 懺悔如七篇中所犯應懺悔除懺悔
 能滅名為毗尼去何名為隨順隨順
 者七部眾隨如來所制所教受用而
 行元有違逆名為隨順毗尼去何名滅
 能滅七諍名滅毗尼去何名斷能令煩
 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為
作白四羯磨罪成已若白三羯磨
悔事不成如此十三名捨作法見者
如阿梨叱比丘說言我親從佛聞行
欲不能障道捨是見故名為捨也此
二種名捨毗尼揔有二種一可發露
一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
諫不止僧為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
五揔名毗尼義云何為犯犯有二種
一者犯重二者犯輕犯重者欲作惡
時煩惱火盛能燒善心今滅惡事得
成為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
善心不得自存名為多義後改悔時
起微善心炙小惡心亦名多義
云何名犯能使衆生輪迴三有名為
犯義云何復名犯所不聽作而作名
之為犯
云何名犯犯所持戒所犯受果不可
貪樂故名為犯
云何復名為犯過患苦惱觸逼切身
皆名犯義能斷善法名為犯義又言
犯者人及六欲天四禪四空三界中
所作不善皆名為犯又言犯者瞋心
現前名為犯又煩惱染心亦名為犯
又復犯者煩惱在道中增長名為犯
義又煩惱滿足亦名犯義
云何煩惱名為犯義如器中著水然
火溢出煩惱火能令身口放逸作不
善是名為犯又復犯者七聚法中所
不應作作者皆名為犯何故名波羅
夷波羅夷者破壞離散名波羅夷又
波羅夷者為他刀稍所傷絕滅命根
名波羅夷佛法中波羅夷者與煩惱
共諍為惡所害名波羅夷又復波羅

夷者為三十七住道法所棄為四沙
門果所棄為戒定慧解脫解脫知見一
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為他斫頭
更不還活為惡所滅不成比丘名波
羅夷尊者迦葉惟說曰犯重惡於
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无生
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
彼岸愚癡故中道為他所誑而失彼
岸於佛教中為煩惱所誑失涅槃彼
岸是名為墮
惡中煙欲取不與取為取 斷人命為取
過人法亦取於善中翹勤取能方便斷
背捨諸功德是名波羅夷雖假者法眼
入僧次而坐與梵者起隔故名波羅夷
受他施濟命行非功德器能劫國土賊
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
 懺悔象中懺悔名為僧殘一切比丘
 所懺悔事皆應僧中僧為作是名僧
 殘又言僧殘者殘有少在不滅名為
 僧殘又復殘者如人為他所斫殘有
 咽喉名之為殘如二人共入陣鬪一
 為他所害命絕二為他所害少在不
 斫者若得好醫良藥可得除差若无
 者不可差也犯僧殘者亦復如是有
 少可懺悔之理若得清淨大眾為如
 法說懺悔除罪之法此罪可除若无
 清淨大眾不可除滅是名僧殘除滅
 罪法教令別住行六日行摩那埵行
 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

云何名為波逸提波逸提者所犯罪
 微故名波逸提又復波逸提者非新
 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意惡
 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
 蘭遮者於突吉羅惡語重故名為偷
 蘭一食人突偷蘭二畜人皮偷蘭三
 剃陰上毛腋下毛偷蘭四用藥灌大
 便道偷蘭五畜人髮絛髮羅偷蘭六裸
 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
 塔偷蘭是名自性偷蘭突吉羅者名
 為惡作犯身口律儀名為惡作惡語
 二種一者妄語二者非時語非時語
 者釋摩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
 蔗漿復有八種漿一卷羅菓漿二瞻

波漿三拘羅漿四呪提漿五元提漿
 六舍林毗漿七破樓尸漿八蒲桃漿
 如此等漿氣味返至初夜得飲返不
 得飲二日二夜相應者受身足人與
 未受身足者共宿至第三夜身足者
 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蔽復有二
 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
 時為熱故不得具著衣者直被袈裟
 得經行若謁支大者不著泥洹僧袈
 裟亦得著草屣取水與人若池邊取
 水夜得晝不得中前所應者從明相
 現至中此時中應食无犯有所應
 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
 若无檀越請不語比丘座得入聚落乞

食無過若受請者不語比丘去有過何以故如拔難隨釋子受請受請不語比丘座晨朝向一受請處去後更餘處請檀越來至喫拔難隨煎喫餘比丘比丘待拔難隨日時已過不得中食以是因緣佛制比丘有請處應語比丘座令知中前病比丘得食粥復有中前應入聚落不應語比丘座為佛為法為四方僧為塔為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應語比丘座令知

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病者作殘不作殘皆得食後食若有檀越請應語比丘座若無檀越請不語無過若比丘晝相應夜不相應者教授比丘座時晝日應教夜不應教

若比丘座受教誡法十五日語教誡師若即得白僧者十五日暮座得布薩若晝日僧不集不得白僧者至暮布薩時當白僧得教誡已至十六日

比丘座教誡師邊取教誡取教誡已即得布薩若十五日比丘座就大僧中受教誡僧集時即乞教誡更不須後時來乞若比丘座比丘座僧中受具足竟即晝日大僧中受具足不應夜來也

若比丘座得長鉢即日施人及作淨施至明相未現不犯

若比丘座得所用器聽畜十六種器中各畜一若長者亦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亦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現得罪

若比丘在軍中亦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識者可直去不復辭也是名二日二夜相應法也

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及薩者波逸提若比丘作親意不語取他衣著過五日至六日明相現突吉羅

若比丘自三衣至五日應檢按無虫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

毗尼母經卷第七

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為病者七日應畜明相現至八日不應畜若比丘夏安居中若為佛法僧塔病如是等衆多受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

毗尼母經卷第七

毗尼母經卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七七〇頁中一行經名，**磧**、**徑**、**清**作「毗尼母論卷第七」。
- 一 七七〇頁中六行「繼後」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「後繼」。
- 一 七七〇頁中七行「祝犯」，諸本（不含**石**，下同）作「初犯」。
- 一 七七〇頁中一九行「手跪」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「胡跪」；**麗**作「踟跪」。
- 一 七七〇頁下四行「還俗」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「還家」。
- 一 七七〇頁下一行「非犯」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「罪犯」。
- 一 七七〇頁下二〇行「所護」，**徑**作「所獲」。
- 一 七七二頁上一四行末字「雇」，**徑**、**清**作「顧」。
- 一 七七二頁上一五行第三字「相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七七二頁中一行「緩者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七七二頁中五行第七字「所」，**麗**無。
- 一 七七二頁中七行第四字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七七二頁中八行末字「者」，**磧**作「若」。
- 一 七七二頁中二二行第六字「為」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七七二頁下一二行「石鉢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「石鉢瓦鉢」。
- 一 七七二頁上一行第八字「直」，**麗**作「更」。
- 一 七七二頁上三行「赤鐵」，諸本作「赤鉢」。
- 一 七七二頁上五行第九字「波」，諸本作「波縷」。
- 一 七七二頁上六行第一〇字「生」，**徑**作「至」。
- 一 七七二頁上一七行第三字「草」，

資、積、普、南、徑、清作「算」。

一七七二頁上一九行第四字「氈」，諸本作「撲」。

一七七二頁中一八行首字「棟」，資、積、普、南、麗作「柿捺」；徑、清作「柿柰」。

一七七二頁下一七行第一〇字「主」，徑作「王」。

一七七二頁下一八行「呵責」，資、積、普、南作「呵嘖」。

一七七三頁上一行「鐵鉛錫」，資、積、普、南、徑、清作「銅鐵錫鉛」；麗作「銅鐵鉛錫」。又第一一字「簞」，徑作「銅」。

一七七三頁上七行「水長」，資、積、普、南、徑、清作「水漲」；麗作「水漲」。又第六字「失」，徑作「濕」。

一七七三頁上一行「野獸」，徑作「禽獸」。

一七七三頁上一五行第一一字「夫」，徑、清作「失」。

一七七三頁中二一行第三字「教」，

積作「故」。

一七七三頁中二二行第八字「思」，諸本作「思念」。

一七七三頁下三行末字「二」，資、積、普、南、徑、清作「三」。

一七七三頁下六行「是名」，諸本作「是名爲」。

一七七三頁下一八行第八字「汝」，資、積、普、南、徑、清無。

一七七三頁下二〇行第八字「布」，積作「亦」。

一七七三頁下二二行「比丘」，諸本作「諸比丘」。

一七七四頁上一行「受戒」，麗作「受戒得戒」。

一七七四頁上二一行「即崩壞」，諸本作「房即崩壞」。

一七七四頁中五行第一一字「數」，資、積、普、南、徑、清作「所」。

一七七四頁中二二行首字「目」，諸本作「自」。

一七七四頁下一行「用如法用如法」，

諸本作「闍如法」。

一七七五頁上八行第七字「摠」，資、積、普、南、徑、清作「物」。

一七七五頁上九行首字「一」，諸本作「二」。

一七七五頁上一八行末字「此」，南作「比」。

一七七五頁上二二行第二字「爲」，諸本作「名爲」。

一七七五頁中二行「自存」，資、積、普、南、徑、清作「自在」。

一七七五頁中一八行首字「善」，麗作「善業」。

一七七五頁下一行「憍道法」，徑、清作「助道法」。

一七七五頁下二行第八字「惡」，資、積、普、南、徑、清無。

一七七五頁下二一行末字「賊」，資、積、普、南、徑、清作「財」。

一七七六頁上七行至次行「少在不斷者」，資、積、普、南、徑、清作「命根少在不斷」；麗作「少在不斷不

斷者」。

一 七七六頁上一三行「六日」，資、磧、普、南、徑、清作「本日」。

一 七七六頁中八行第二字「遮」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七七六頁中一一行「欽畔婆羅」，資、磧、普、南、徑、清作「欽婆羅」；麗作「欽畔羅」。

一 七七六頁中一六行「晏語」，資、磧、普、南、徑、清作「惡語」。又末三字「非時語」，資、磧、普、南、徑、清作「惡語」。

一 七七六頁中一七行第三字「摩」，資、磧、普、南、徑、清作「摩訶」。

一 七七六頁下一行「元提漿」，資、磧、磧、南、徑、清作「無提漿」。

一 七七六頁下三行第七字「返」，諸本作「未變」。又第一三字「返」，諸本作「變」。

一 七七六頁下一一行第三字「自」，徑作「是」。

一 七七六頁下一四行「晝日」，徑作

「晝時」。

一 七七七頁上二行「處處」，麗作「處」。

一 七七七頁上一一行第一二字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「要」。

一 七七七頁中三行第四字「教」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七七七頁中一〇行第八字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「亦得」。

一 七七七頁中一三行第一〇字「但」，諸本作「但」。

一 七七七頁下四行第六字「現」，資、磧、普、南、徑、清作「未現」。

一 七七七頁下八行「不識」諸本作「不放」。又「不復」，諸本作「不須」。

一 七七七頁下九行「二日二夜相應法也」，資、磧、普、南、徑、清作「二日夜相應法」。

一 七七七頁下一九行第一一字「過」，資、磧、普、南、徑、清作「若過」。

一 七七七頁下末行「是名」，資、磧、

普作「是多」。

一 七七八頁上卷末經名，資、磧、徑、清作「毗尼母論卷第七」。

毗尼母經卷第八

失譯人名今附秦錄

叔

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誡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為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為事七日十五日竟應求一月受迦締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

毗尼母經卷第八 第三十 叔

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者檀越施僧四月藥令服者僧即應受用不得過四月若外道詣諸僧求出家應四月今別住觀其行跡不見僧過故來也不偽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締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為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比丘尼亦如大僧十二月中教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

毗尼母經卷第八 第三十一 叔

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令出家受沙彌尼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陂比丘得與五陂者同牀坐簡三歲是名三歲相應法五歲相應法者比丘滿五陂要誦戒令利誦白一白二白四三羯磨皆令使利未滿五陂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言若過不滿破應用施人若者柢得自畜若不破亦應自畜若房先已有四邊牆上未覆僧鞞磨蓋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陂得為人作和上受具足得受人依止得受沙彌十歲女人有夫三者受沙彌十戒二年得受式又摩

薩是名四相應法五相應法者邊地
无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
信二寶成就八非法僧為作覆鉢羯
磨捨八非法已僧還為捨覆鉢羯磨
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二比丘

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同住
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同住
一人終亡三人展轉如上所說是名
三相應法四相應法者五人同住一
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比丘
物四人羯磨施一人一人還施眾然
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葦是名
二十相應法一相應法者若比丘獨住
自知有所犯无懺悔應作心憶持
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
露若不除後至眾中更懺悔是名二
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
丘成就七法得止說戒八相應法者
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
似食及鉢中前相應者是名中前相
應法初夜相應者如蒲拋漿乃至水
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真淨留十
一填力十二伽倫拘盧喜如此等眾
多是名盡形相應法養生眾具相應
者三衣鉢敷具針繩筒瓮瓶篋如是
等比丘所須物名為養生具相應法
鉢與人相應者鐵鉢蘇摩鉢如是等

毗尼律部卷第一

毗尼律部卷第二

毗尼律部卷第三

衆多是名與人相應法衣與人相應者十種衣財如法漆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種筍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乞衣時擅越雖大有所施少三衣者取不得過取是名乞衣相應法介時世尊乞食已還住處執衣辨襟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涅洹僧長四肘廣一肘半是名齊量鉢衣敷具針種筍行道人所如是等一切物如佛說者名為齊量不如佛語名不齊量漆色相應者諸比丘衣色脫佛聽漆用十種色十種色者一涅二施婆樹皮三施陀樹皮四非草五乳施六胡拋根七阿摩勒菓八佉陀樹皮九施設婆樹皮十種種雜和用漆如是等所應漆者此十種色是衣三點作淨法一用涅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老人先結不淨地次結衆僧房舍後結大界結大界已當問衆僧何處作淨厨僧所可處結作淨厨後結布薩處取後結不失衣界解界時先解不失衣界後解布薩界復解衆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善信使為四方僧營事從擅越信心介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梨住處衆僧住處僧布薩處介時世尊為病比丘羯磨淨地作食處若塔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不失衣界處飲水處是名處所相應法方相應者若和上衆僧隨師僧向何方是名方所又復方者佛在三舍城中月盡十五日

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為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施北方有處所名元至羅毗闍此四處取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膠提國通律師五人得受具足阿犯乳提熱得數數洗亦聽兩三重皮作草屣者介時諸比丘雪山中夏安居身體剝壞不到佛所佛聞已如此國土聽者富羅複衣有二比丘一名烏嚩羅二名三摩迦來到佛所白言諸比丘有種種性種種國土人出家用不正言壞佛經義願世尊聽我用闍提之論正佛經義佛言我法中不貴淨事之言語雖實亦不失其義令人受解為要介時世尊在毗舍離世儉榮貴乞食難得諸比丘乘神通力至豈伽國乞食彼國人德賤道人持食者地不過手中有諸比丘往白世尊佛言雖非手受施心已竟可取食之是名國土相應法自恣相應法者一人一心念口

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
恣二我自恣三為我故作自恣四手
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
今取欲取欲者若父母病難非梵行
難如是眾多難當與餘人今持欲去
與欲法語持欲去者言大德憶念我
某甲今日眾僧自恣我亦自恣與眾
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常狼
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今時
世尊在靜房中作是思惟今為諸比
丘制聽集一處說波羅提木又戒我
若不為制者新學比丘欲學波羅提
木又者云何得聞何所修集今時世
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三三人
展轉語布薩如法布薩者四人已上
一自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
今時世尊告諸比丘當唱淨唱淨已
今日眾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
緣與欲元緣應去與欲有五種如上
文說取欲人相應者若取欲有眾難
不得來取欲者清淨眾僧清淨是名
取欲人相應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
丘經比丘尼經應得勒伽經增一經諸
乳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
制摠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為
摠比丘即名一切比丘是名為摠云
何名為略說初中後說但令義顯是
名為略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
令廢捨常應為人如是廣說若不與
五經相應者應諫之長老所說不應
受持亦莫廣為人說更求勝解是名
第一廣第二廣者自乞從眾僧邊聞
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
三廣者若有比丘自乞從三人邊聞
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

毗尼經第八卷第十六段 戒

是名第四廣廣有二種一者廣文二者廣義是名為四廣復更略明應不應義應者鐵鉢凡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凡二也是名鉢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畜長鉢不得過一日是名不應此是彼人應此人不應亦所人應亦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亦許人應亦許人不應齊量應不齊量不應應者外半已上至二外半是名應不應者不滿外半過二外半是名不應以是義故言齊量相應不相應也是色應是色不應者受重色應不受重色不應是名色相應不相應或時應或時不應應者若為賊劫水澗若墮地破若失如是人者應語父母親里眷屬索是名應若不為水澗

毗尼經第八卷第十七段 戒

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頭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鬚欽婆羅衣亦不應有時中應有時中不應若為賊急水澗火燒若忘失如是時中應語父母兄弟親里若不如此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要背下一擦手作法令覆兩乳柱腋下是名相應不相應者過限短作不相應襯身衣者暮卧時齊咽覆脚但使莫汗外淨衣是為齊量覆衣長四肘廣二肘而浴衣長二擦手半淨體巾長一擦手廣一擦手淨面巾長結捲一肘廣亦結捲一肘淨眼巾縱廣皆自一擦手是名此應此不應亦所人應亦所不應應者四人三人二人不應是名亦所人應亦所不應或時應或時不應應者徒自恣後一月中得受迦絺那衣過是不得受是名或時應

毗尼經第八卷第十八段 戒

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涅洹僧蹠上三拍應過是長不應是故名應不應行路法前安居後安居隨向何處好應行向安居處安居後後有緣乞七日法是亦應行安居前後一月是亦應行不應行者夏中無緣不應乞七日冬中元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二十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首七聚犯軋度是此七聚法應一一推其所犯緣復應持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復是二夜中起耶復應更推前食後食晝日犯所起犯為因人為日法初夜

所犯者不應受用而受用是也夜犯者比丘為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為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爰受請不語比丘座去是名犯也晝日犯者若比丘晝日露處背著地即是名為犯復有晝日犯者不著溫洹僧竭支單著袈裟經行又復弟子與和上阿闍梨過食取食不中著草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為女人說法過五六語不得為覆肩覆頭如是等眾多不得為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起有犯因身口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故持陰出精有犯是不善有犯是元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淫欲心應濁語若瞋恚心語若自稱歎已身以淫欲供養我若以二無根誇若毀訾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為人行媒若為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為如比丘見他所犯覆藏不向

人發露是為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持陰出精身口讚歎已身如是等是也從瞋恚所起犯者第三波羅夷二元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持陰出精及餘身貪所起者是也口貪者應濁語為淫欲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眾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槃田中水令繫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為我斷某甲命若遺言如是等非一是名從口瞋所生從身口瞋所生者無瞋心若身若口

毗尼母經第八卷 第二十三法 故 德

害他惱他是名從身口瞋所生從身口
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眾
僧房舍卧具去并宿不自來語不教
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
死諸比丘心疑煞姪於此二處向中
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
亦時白衣疾病而卧其人有妻顏貌
端正有一比丘往到問疾語彼妻言
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
罪行文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
丘白佛佛言此人犯波羅夷是名從

毗尼母經第八卷 第二十三法 故 德

口所貪犯也從身口所誑害者即身
口貪是也亦時有優婆塞蘇毗耶語
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
欲謂為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
淨者不識戒相故亦佛聞已制戒從
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害所
害者兼瞋心手自斷他命是名身瞋
心害犯也口瞋害犯者邊使煞人是
名口瞋害犯也身口瞋害所害者身
自煞口語人煞是名身口瞋所害犯也
身愚癡所害者若屬他木若菓若樹
不語主轉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

毗尼母經第八卷 第二十三法 故 德

須重作答諫者言我不大德語當
更問有智慧者此名口愚癡所犯也復
有口愚癡所犯者眾僧說戒時語言
何用說此微細戒為此亦是口愚癡
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重說也此是
口愚癡所犯

身口愚癡所犯者若二三人教一人
令煞去者言可亦即往煞之是名身
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為无記
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
若眾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尸
上取真掃衣穿牆壁出死尸置外尸
上取真掃衣簾上有承謂糞掃衣取
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眾學中不故作者是故作下者一人前懺悔者是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鬪者懺悔如草敷泥上令人過不汗共和合懺悔覆惡上得生善然後悔所犯也阿浮呵那懺悔如上文所說滅聞諍言訟毘尼者相打惡罵是名為鬪諍者朋黨相助是名為諍言者徹斷事官故名為言訟者各說事理是非名為訟也鬪有三種善不善元記復應推諍緣因何而起去何懺悔而得滅也此諍為初夜起中夜起後夜起為前食起後食起中後起為二夜起為因法起為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毘尼文中說此諍緣根本有六分別十八何者為六一者瞋恚二者惱害三者幻為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為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為慳嫉者見他所生惱是名為嫉見取者取已所見為是他見為非是名見取邊見者見續為常見滅為斷邪見者誇元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未脫衣著六群衣上出去不審諦著六群比丘衣去六群誇迦留陀盜衣即屏處為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毘尼是名滅諍毘尼斷煩惱毘尼三者此毘尼斷欲界色界無色界見諸修道使纏是名滅煩惱毘尼使者隨逐行人不令修善是使義之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添使恚使色深使無色添使無明使慢使掉使纏者無明纏瞋纏慳纏貪他物纏從是生鬪諍競訟因此後生害心纏縛行人下令解脫是名纏義又復纏者我見纏疑纏戒取纏欲纏恚纏慳纏疑纏無明纏慢纏掉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元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恚元明得斯陀舍果斷欲界貪欲瞋恚無明盡得阿那含果斷色無色

此經第八卷 第五行 第六
 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
 著心計以為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
 識眷屬觀此以為我以為常因此五
 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
 起處法中生過思想眼見身色乃至
 意法作無常無我觀識眷屬作無常
 苦病癘毒前在身空无我觀作此觀
 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無
 我行寂滅法空行無常行者念念
 不住病壞所加是名無常苦者如癘
 如病如箭入心如物壞生苦是名苦
 行空者觀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捨觀一切有
 漏法空無我二行通觀有漏無漏法

此經第八卷 第九行 第十
 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无量心念
 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
 欲五向惡道志六向惡道癡修道所
 應斷一欲染二恚三色染四無色染
 五无明六慢七調斷如此七煩惱便
 得證果斷三結得須陀洹欲染恚薄
 故得斯陀含欲染恚斷故得阿那含
 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舍果故名斯
 陀舍得阿那舍果故名阿那舍得阿

此經第八卷 第三十行 第三十一
 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聽或不聽應
 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
 具足人相應者鉢囊革屣針蒲鞞帶
 袈裟鈎細繩香繩威眼藥筒藥櫛藥
 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日受持一餘
 者若作淨施若違與人若淫洩僧僧
 竭支如上說覆障巾如上說浴衣如上
 說衣乃至房如比丘經中說或又摩
 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
 尼少分毗尼者比丘尼有二百五十法
 比丘尼有五百法或又摩尼如大比丘
 尼法但除自取食食取已至明日故
 得食沙弥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
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

毗尼母經卷第八

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅開造

毗尼母經卷第八
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 七八一頁上一行經名，徑、清作「毗尼母論第八」。
- 一 七八一頁上一八行「七日」，諸本（不含石，下同）作「七月」。
- 一 七八一頁中七行第五字「諸」，諸本無。
- 一 七八一頁下三行第二字「法」，徑、清作「法者」。次頁上五行第九字同。
- 一 七八一頁下一二行第一二字「四」，南、徑、清無。
- 一 七八二頁上一二行第一二字「阿」，諸本作「呵」。
- 一 七八二頁中三行「受具」，諸本作「受具足」。四行同。
- 一 七八二頁下五行第七字「餘」，諸本作「飯」。又第一二字「坐」，徑、清作「坐是名八相應法」。
- 一 七八二頁下一七行第七字「者」，徑、清作「法者」。
- 一 七八二頁下一九行「二相應法」，徑、清作「是名一相應法二相應法」。
- 一 七八二頁下二二行「一人」，諸本作「三人」。
- 一 七八三頁上八行第三字「一」，磧無。
- 一 七八三頁上一〇行第三字「皆」，諸本作「比丘皆」。
- 一 七八三頁上一四行「二寶」，諸本作「三寶」。
- 一 七八三頁中六行「如上」，諸本作「如上文」。
- 一 七八三頁下六行「得止說戒」，磧、普、南作「得正說戒」；徑、清作「得正說戒是名七相應法」。
- 一 七八三頁下八行「是名」，諸本作「是是名」。
- 一 七八三頁下一二行「是是名」，諸本作「是名」。
- 一 七八三頁下二〇行「盡形」，徑、清

作「盡形壽」。

一七八四頁上七行第三字「受」下，
〔徑、清〕有「是名乞食相應法乞衣相
應法者」十三字。

一七八四頁上九行「衣弊」，諸本作
「衣襞」。

一七八四頁上一五行「佛語名不」，
諸本作「佛說不名」。

一七八四頁中三行「次結」，〔磧、南〕作
「次解」。

一七八四頁中二〇行第七字「處」，
諸本作「處結」。

一七八四頁中二一行第九字「方」，
諸本作「方所」。

一七八四頁下一〇行末字「剝」，諸
本作「瘡」。

一七八四頁下一一行「佛聞」，諸本
作「佛問」。

一七八四頁下二二行「手受」，諸本
作「手授」。

一七八五頁上八行「病難」，諸本作
「難病」。

一七八五頁中一六行第五字「應」，

〔資、磧、普、南〕作「應者」；〔徑、清〕作
「應法」。

一七八五頁下七行「爲略」，諸本作
「略說」。

一七八六頁上三行第四字「鐵」，諸
本作「應鐵」。

一七八六頁上五行第一三字「鉢」，
〔徑、清〕無。

一七八六頁上八行第五字「應」，〔徑、
清〕作「應鉢」。

一七八六頁上一九行第八字「不」，
諸本作「不應」。

一七八六頁中四行第九字「鬚」，諸
本作「鬢」。六行第一一字同。

一七八六頁中一二行第七字「柱」，
諸本作「拄」。

一七八六頁中一四行「齊咽」，諸本
作「應齊咽」。

一七八六頁中一七行「結捲」，諸本
作「結拳」。一八行同。

一七八六頁下一二行「二十」，〔清〕作

「二十」。

一七八七頁上九行及七九〇頁下一
四行「僧僧」，諸本作「僧」。

一七八七頁下八行第五字「比」，諸
本作「比丘」。

一七八八頁上一七行第一〇字「疾」，
諸本作「病」。

一七八八頁中五行第三字「爲」，諸
本作「呼」。

一七八八頁中一六行第四字「瞋」，
〔徑〕作「身」。

一七八八頁中二一行第三字「主」，
〔磧〕作「生」。

一七八八頁下一行「諫者」，〔資、磧、
普〕作「讚者」。

一七八八頁下七行「重說」，〔資、磧、
普〕作「申說」；〔南、徑、清〕作「更說」。
又「此是」，諸本作「是名」。

一七八八頁下八行「所犯」，諸本作
「所犯也」。

一七八八頁下二一行第一三字「外」，
諸本作「外門」。

一 七八九頁上三行首字「責」，資、磧、

普、南作「嘖」。第七字同。

一 七八九頁上四行末字「是」，諸本無。

一 七八九頁上一三行首字「悔」，諸本作「悔過」。

一 七八九頁中一八行「出來」，諸本作「出時」。

一 七八九頁下一三行「掉纏」，諸本作「調纏」。一八行同。

一 七九〇頁上一六行「苦行」，徑、清作「苦行空行」。

一 七九〇頁上一七行「空行」，徑、清無。

一 七九〇頁上一九行第一一字「苦」，磧、普作「若」。

一 七九〇頁下八行第三字「鈎」，諸本作「恟」。又「藥楷」，資、普作

「筋」；磧、南、清作「筋」；徑作「箸」。

一 七九〇頁下一一行「或應」，磧作「或藥」。

一 七九〇頁下一三行「即日」，清作

「即自」。

一 七九一頁上卷末經名，徑、清作「毗尼母論卷第八」。