

毗尼母論卷第四

失譯人名今附秦錄

唱四

諸比丘欲集法藏時摩訶迦葉以手拍地聲震之響喻如銅鐘爾時王舍城中舊住五百羅漢師字富蘭那聞此之音共相告言集法藏時至尊者富蘭那與其徒衆五百羅漢即共相隨向王舍城者閻崛山竹林精舍中至摩訶迦葉所到已語摩訶迦葉言我等聞摩訶迦葉五百羅漢於王舍城竹林精舍中欲集法藏我等亦欲得聞摩訶迦葉即向富蘭

那等出集法藏因緣富蘭那語尊者摩訶迦葉言大德所集法藏緣已得聞竟甚善不可言但於八法中我所不解從界裏宿食乃至池邊種種草根等如此八法親從佛邊聞如來聽畜復言不聽者是處不解迦葉答言實如汝語佛爲飢餓穀貴乞食難得憐愍衆生故聽畜世豐穀賤乞食易得是故如來還不聽也富蘭那言迦葉如來是一切知見者畜時欲使人知畜時捨時欲使人知捨時迦葉答言以是義故佛知時而說是時中應畜是

時中不應富富蘭那是故我等應隨如來制時隨制聽時隨聽如來應供成就八種善法一者善得金剛智二者悉斷一切煩惱破無

明暗三者於一切法無諸障礙四於一切處而得自在五能善降伏外道異論六善示衆生利不利七能與衆生如法分別八善能巧制犯不犯自在無礙成此八法名法王法主爾時摩訶迦葉問阿難言此事復云何阿難答摩訶迦葉曰如我佛邊所聞如迦葉答富蘭那也若人如佛語而行者此人能熾然佛

法是故應如法行之尊者富蘭那徒衆聞此語已如法而行即是熾然佛法者此是雪山中五百比丘所集法藏

七百比丘集法藏今當說如來涅槃後一百年毗舍離毗利祇子諸比丘等如佛所說行於十法隨順行者熾然佛法一應用二指抄旨四飯食二入聚落得食說言飽已不言不足後得食時不作殘食法得食三界裏群品作法事亦得四讚歎群品作法事善五前人作法後人復作所作皆善六酥油蜂蜜石蜜以酪

和之得食七昨日受鹽今日得和飯食八得飲奢留伽酒九坐具不剪鬚得敷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衆僧集已迦蘭陀子耶舍問尊者離婆多言比丘入聚落中食得兩指抄飯食不尊者離婆多答曰不得兩指抄飯食耶舍問曰何處制此不得兩指抄飯食也離婆多答曰舍衛國制殘食處制之耶舍復問尊者離婆多言若比丘食足已不作殘食法得食不答言

不得耶舍復問尊者界裏作法事得不尊者即問界裏作何等法事答曰群品作法事尊者答言不得問何處制答曰王舍城中布薩捷度中制也耶舍復問界內群品作法事說言好得作如是語不答言不得此亦王舍城中布薩捷度中制耶舍復問尊者前所作事更得重作不尊者答曰云何名爲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如路不合者已作不應作未作不應作今作不應作若此事與三藏合者已

作應作未作應作今作應作耶舍復問尊者得食美食不答曰何者美食耶舍說曰酥油蜜石蜜與酪和之是爲美食尊者答曰不得食也何處制也舍衛國中制殘食處制耳耶舍復問尊者所受鹽得食不尊者答曰何者所受鹽耶舍說曰昨所受鹽今日得和飲食不尊者答曰不得食也何處制也舍衛國藥草捷度中制復問尊者得飲否留伽酒不答言不得何處制拘跋彌國因娑提比丘制耶舍復問尊者言得畜不剪鬚敷具不答言不

得何處制之舍衛國因六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衆多人住處欲使知法如法修行佛法熾然若和尚阿闍黎若知法人如此人等皆能如法者可佛法增長有二種法不可違一佛法不可違二轉輪聖王法不可違以是義故更集七百僧集法藏也所以言毗尼緣者諸經中與毗尼相應者總爲比丘比丘尼經諸經中與

迦繕那衣相應者總爲迦繕那捷度比丘經
比丘尼經一切捷度摩得勒伽毗尼增一此
五種總爲毗尼藏是故名毗尼緣所言大廣
說者所說事多故名廣說我今教授大法故
名爲大我今說大法大毗尼是故名大廣說
謂四
大人所說法名之爲大何者大人諸佛世尊
名爲大人此大人說故名爲大人又言廣者
有大德比丘略說經若衆多比丘前若四三
二一比丘前說其所解經我親從佛邊聞如
此說上座有德知見者應取其所說思惟此

理若與三藏相應者應語言大德所說甚善
若有後學者應以此法教之若不與三藏相
應者語言大德莫行此法亦莫教人行此法
也是故名爲廣說說大調伏現前故名廣說
若有一人聰詰高才自備此德捉其所解與
如來所說法競如人捉僞金與真金並若真
僞難別者以火燒之真僞自現若以僞法言
是如來說者與三藏經並之知其真僞也如
世有眞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
然於世何以故此人知此是佛說知此非佛
說是故能興正法是名廣說尊者薩婆多說
曰有四白廣說有四黑廣說以何義故名爲
四廣說以此經故知此是佛語此非佛語若有
五才辯了了能識是非爲人說者此言應受黑
廣說亦應如白廣知四者若衆多若三若二
若一若是名爲四又比丘作如是言世尊在浮
彌城告諸比丘汝等若村若落我親從佛邊

聞說受持此是法此是毗尼此是師教此比
丘所說非可非不可若以增一阿含中阿含
長阿含雜阿含比丘經比丘尼經諸捷度摩
得勒伽與法理合者應語言大德此法可自
勸行亦教人勸行若不合法理者語言大德
此法不應自行亦不應教人行此是初廣說
第二第三乃至第四亦如是說第一大衆前
第二四人前第三二人前第四一人前是名
廣說佛告諸比丘吾教汝一句一偈若多若
少若應行者如語行之不應行者如語莫行

若後世比丘所說與三藏相應者亦應行之
若吾所說或多或少不應行者亦莫行之後
代比丘所說不應行者亦莫行之此法增一
經中廣明有廣說者如來臨涅槃時告阿難
言吾滅度後汝等言我等無依莫作此說吾
所制波羅提木叉即是汝依即是汝師是故
阿難吾去世後當依波羅提木叉而行行法
應當各各謙卑行之汝等應當除去憍慢安
心淨法阿難從今已去下者應稱上座尊者
上座應稱下座慧命阿難若人見十二因緣

是爲見法亦得見我如來臨涅槃時欲爲利
益衆生故說是四廣以是義故名爲廣說
佛復告言有物和合故應畜有物不和合故
不應畜云何名爲和合如舍利弗外得上色
納以此納縫著條衣上佛即聽畜之故名和
合不和合者上色錦上色白雖和合不應畜
四六

故名不和合猶如酒若和藥得飲不和不得
飲上色與下色合得畜不合不得畜和合有
二種一色和合二衣和合色和合者先用根
染後用弱染復有先用上色染後用下色染

此二名色和合應畜何者名爲上色五正色
名爲上色薩婆多說曰上色者純青純赤純
黃純黑純白是名五種上色大色和合者先
用青染後用餘色染先用餘色染後用青色
染五種亦如是是色應得畜衣和合者若衣
作淨納未作淨縫納著衣上若衣未淨納已
淨者縫納著衣上此二皆名淨衣若衣未滿
十日未作淨施納已作淨施縫納著衣上得
畜若納十日未滿未作淨施縫納著衣上得
畜故名衣和合淨施法一日得一日作淨施

若過十日不作淨施犯尼薩者若復放逸故
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
山涉子識其留草闍婆伽毗鉢優勒伽蜜苦
酒闍陀林斤提力薑如是等藥不合應畜何
以故此藥一一別中投食合不中投食如煮
當四七乳令沸熟已寫置一器中時節小久乳水各
別此乳著鹽不中食不和鹽中食上所列藥
草和合投合不中一一中投食亦如乳鹽合
不中食別食甚好是名不和合用當於爾時

佛爲病比丘聽飲蘇毗勒漿著鹽得飲不著亦得是名和合用盡形受藥者薑椒草荳河梨勒鹽昌蒲如是等皆名盡形受藥者薑椒草捷度中廣說寺中應可作者從羯磨一切法事乃至飲食卧起及露著泥洹僧竭支皆中復有中者若寺中地見金銀知主不知主皆應取舉之知主者後來當還若不知主者應當衆僧中唱我昨日僧地中得金銀是誰物也有人來言是我物者應問此物頭數多少及與斤兩裏持繫縛用何等物若言一一相應

者可還之不相應者不應與也復有寺中可中作者若比丘比丘尼用木葉作蓋用木皮作蓋或織草作蓋如此等皆寺中得用復有比丘寺中得用物富羅上重著革皮絡縮若出聚落雨雪得著無雨雪不得也所著革屣四重三重乃至一單寺裏皆應得著入聚落時雨雪得著無時不得也病時亦得革屣捷度中廣說寺中應畜鐵鑰木鑰瓢杖浴室中就是是名寺中應畜物比丘僧差入林者應與七日若七日不得來者應與十五日若十

五日不得來者應與一月是名應入林若比丘身上生瘡比丘用麞濕散洗瘡佛言聽諸比丘用細末柔軟散洗瘡舉散法著瓶中塞口乃至著櫃上藥草捷度中應廣知若比丘有白癩病自裂膿血流出諸比丘用麞濕散塗洗佛言當用細末柔軟散塗洗雜捷度中四應廣知若比丘新生瘡病痛不壞者當用壞藥傅之後時當畜種種愈瘡藥治之令差若比丘下分中有痔病者當作裏瘡衣莫令膿血流出行衣隨醫師分處作衣聽畜之若諸

比丘頭上生瘡若面上生瘡若脣上生瘡若肩頭生瘡若腋下生瘡若脇上生瘡若臍上生瘡若坐處生瘡若膝頭生瘡若蹲上生瘡若頭上有瘡者聽鉢水中自照或鉢上自照見瘡上有瘡者聽鉢水中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衣不覆得入白衣舍若腋下有瘡者聽手叉腰入白衣舍若脇上有瘡者

聽反抄衣入白衣舍若臍上有瘡者聽下繫
泥洹僧若坐處有瘡者聽入白衣舍蹲坐若
膝上有瘡聽鬻衣過膝入白衣舍若蹲上有
瘡者聽高著泥洹僧入白衣舍是故名有瘡
聽也

四

九

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

之諸長老比丘白阿難言若師去者得隨佛
去若師不去自亦不得去何以故至彼中更
須覓依止師故爾時世尊即共堪能去者相
隨向南路上佛見諸比丘少告阿難言汝不
房房語也比丘何故少阿難即以上事白世
尊佛告阿難從今已後若比丘滿十臘知法
者應受十臘乃至百臘不知法者依止依止
法受具捷度中廣說此房房中所作事應二
指作法若鉢破作五段綴此鉢法應相去二
指安一綴若上廁時洗大便道應用二指頭

洗之若衣破著納者孔外蔭二指若比丘畜
髮法極長不過二指應剃是名法略說共作
法若比丘性行調柔持戒亦具威儀可觀如
此人者僧應與共同一切法事乃至飲食卧
起皆應共同是名略說共作法若比丘行來
到他寺上應問此寺中一比丘結大界處復
問離衣宿處兼問衆僧淨處亦問布薩說
戒處如是等處皆問一人故名略問問已若
有同伴亦應語之又復應問所飲水中有蟲
不清淨不此水屬誰又問果菜淨未一人問

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

世尊說曰若人所作不善知慙愧者不爲障
四道若比丘無慙愧心亦無所知如是所說不
應受用又復有人無慚愧心有所知解其所
說法亦不應受復次有人雖知慙愧然無所
知若有所說亦不應受若復有人有慚愧心

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

有應作處何者是尼師壇有破穿處應用弊
納補四邊墮一寸如是廣知若有瘡處應治
若衆僧食處應掃共和尚阿闍梨食處應掃
是名處所苦比丘病佛聽煮粥食之無淨地
衆僧當與作白二羯磨作淨處所如是等皆
名處所

佛在世時常在王舍城中說戒至十五日月

盡諸比丘遠近不避疲勞詣王舍城聽佛說
戒佛知諸比丘疲苦即問諸比丘方所隨其
方所住處說戒是名爲方東方塔名羅多跋
陀羅乃至北方有山名無之羅毗羅是名爲
方如是等邊方有律師五人得受具足阿練
若比丘應善知方所亦應知處及時第十四

爾時諸比丘北方受安居安居已竟各執衣
鉢往到佛所世尊問言從何方來皆說所從
來處故名爲方佛聽何等國土應五人受具
阿畔提國有毗尼師聽五人受具有一比丘

字數虜奴少小信道欲得受具國土無僧尊者迦旃延有緣到彼國此比丘求迦旃延欲受具十二年中集僧乃得受具迦旃延爲受具已來到佛所佛問言迦旃延汝何故遲迦旃延即以受戒因緣具白世尊佛即立制從今已去聽邊地無衆僧處有律師五人受具有國大熱處聽日日洗荆棘多處聽著厚革屣作革屣法隨土地所有厚皮聽作有諸比丘在雪山中夏安居手脚頭耳皆凍壞安居已訖各執衣持鉢來詣佛所頭面禮足退立

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

駱駝毛乃至綿紵之聽著

有二婆羅門比丘一字烏嗟呵二字散摩陀往到佛所白世尊言佛弟子中有種種姓種種國土人種種郡縣人言音不同語既不正皆壞佛正義唯願世尊聽我等依闡陀至持

論撰集佛經次比文句使言音辯了義亦得顯佛告比丘吾佛法中不與美言爲是但使義理不失是吾意也隨諸衆生應與何音而得受悟應爲說之是故名爲隨國應作毗舍離飢餓如上文說

佛聽畜迦繩那衣有五種利一得中前數數食二得有檀越來請得別衆食三得畜長財不說淨四得離衣宿五不白得出界是名受迦繩那衣利作漿法先研米與水和滌著一器中後炊飯餐饋取飯汁著一處經一宿中

食時如法受飲之薩婆多迦葉惟說曰此漿中後乃至初夜得飲初一分竟

諸比丘夏安居法若有破壞房舍應受取任力所能修補治之自恣法者若有大衆應如法白二羯磨自恣若阿練若比丘或一或二

乃至三四應胡跪合掌展轉相向言今日衆僧自恣我亦自恣如是三說若獨一人應心念口言今日衆僧自恣我亦自恣如是三說云何與自恣欲爾時世尊告諸比丘今日恣有一比丘白佛言世尊病比丘不堪來者

爲看病不得來者爲佛法僧不得來者此事云何佛告比丘如此等皆應與欲說言今日衆僧自恣我不得往自恣與衆僧清淨如法自恣欲如是三說是名與自恣法有五種與自恣法一今日僧自恣我與僧自恣二我白自恣三爲我故自恣四若口不能言者手作四百四書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行法者不知何者佛制何者非佛制乃至阿之身口無相貌者命根未斷耳聞人語衆僧說其前羯磨自恣取自恣人若將自恣來道

中命終或爲婬欲所迷或失性或出界外或捨道還俗如此等皆不成取欲應更遣人取欲若取欲者爲賊爲水爲虎狼所遮不得來者此取欲成就如此等難事非一但取欲者欲來而力不能皆取欲成就波羅提木又法者爾時世尊在淨房中作是念我今爲諸比丘制說波羅提木又戒何以故後學比丘欲行法者不知何者佛制何者非佛制乃至阿羅漢果樂佛告諸比丘我今說波羅提木又汝等當善受行之若有所犯即應懺悔若無

所犯應繫念思惟吾說戒時若默然者當知
皆是清淨之人汝等屏處發露無隱吾大衆
中間無隱等無有異第二第三亦如是問若
故作不忘誤者佛說障道障者障於四禪四
空乃至障四果四向若後能改悔四禪四空
四向四果皆可得取是故名波羅提木又法
也說波羅提木又有五種如上說也布薩取
欲如上自恣取欲無異田舍園前所施後所
施處不應轉易更施餘處若五錢轉施皆是
惡作復有十八種分別復有八種阿練若處

所有若比丘尼外來所施若有所作爲人所
歎有作爲人呵擯如是等皆名爲物云何名
呵責擯出呵責擯出者要示彼擯者罪相貌
然後擯出不得直驅爾時自恣前有一比丘
犯罪見者欲諫語言我欲諫汝聽不犯罪者
當四可當欲諫時犯罪者無是名事在人無若後
十四時欲諫者還犯罪人邊取欲得諫不取不得
也

爾時世尊從迦尸國與五百比丘向幽蘭精
舍此寺中有舊住五人一名阿犯祇二名富

那婆蘇三名半持陀路醯尼四名伽路羅五
名帝奢此比丘等聞世尊來即共分此寺中
房舍園田華果敷具及養生具唯留佛一房
所以分者恐佛共舍利弗目連諸大比丘等
來必奪我房舍及田業是故急分生此念已
房舍作一分園田作一分一切敷具作一分
一切養生具作一分一切華果作一分分已
世尊來到已告舍利弗目連言汝語舊住
比丘客僧來到可房房料理敷具如佛告勑
即往語之舊住者即答舍利弗目連言第一

房爲佛拔竟唯願如來安樂住止餘物一切
五分分竟目連聞此語已即傳此言具白世
尊世尊即遣目連復重語之諸比丘答亦如
前佛即喚舊住比丘種種因緣呵責爲說世
有五賊第一賊者有惡比丘不持禁戒多將
廿四
徒衆遊諸國邑食人信施者是二若有比丘
十五
實不清淨自言清淨此亦是賊三若有比丘
自恃聰明多智起於憍慢呵罵比丘言無節
度此亦是賊四若有比丘爲衣食故自言得
過人法此復是賊也五若有比丘用僧祇物

以自資命此亦是賊是故一切屬四方僧物
不應獨用諸比丘白佛若有物諸比丘因此
生諍訟者此物云何佛言比丘若共懺悔此
物得分不和合不得分也分法要作白二羯

磨此事拘跋彌撻度中廣明提婆達多破僧
有五法一者盡形壽乞食二者糞掃衣三者
不食蘇鹽四者不食肉魚五者露坐以此五
法僧中行籌可者受籌爾時座中有五百比
丘受籌阿難即衆中脫僧伽梨擲地唱言此
是非法有五十大上座亦脫僧伽梨擲地諸

比丘以此因緣具白世尊佛言此便是地獄
人當入阿鼻地獄一劫不可救也此破僧撻
度中廣明上提婆達多五法不違佛說但欲
依此法壞佛法也

爾時世尊在王舍城諸比丘在塚間樹下或
在水邊大澤中處處敷草露宿有大長者晨
朝出行見諸比丘爲作禮問言昨暮何處宿
諸比丘答曰塚間樹下處處皆敷草卧長者
問言若有檀越爲作房舍得不諸比丘答曰
佛未聽作比丘以是因緣即往白佛佛告諸

比丘若有檀越信心能爲僧造房者聽作之長者聞佛告已即造六十所房施設飲食請佛及僧供養已捉金瓶行水竟胡跪合掌白佛言今爲佛及僧作六十所房願世尊及比丘僧爲弟子受用佛因長者施房爲說施房利益一者能遮風雨二者能遮寒熱三者能遮惡獸毒蟲如是種種利益盡爲說之因此房故今諸比丘得善寂安樂住此敷具捷度中廣說

佛在阿吒毗國聽諸比丘私作房諸比丘各

各私作大房所索甚多諸檀越遙見沙門入村皆避之不欲相見有比丘字阿吒毗爲私作房故自伐林木林中有神以林爲舍此鬼內自思惟正欲打此道人恐畏有咎若默然者無住止處即往白佛佛告言若打持戒者其罪極重汝渡河有大樹此樹神昨已命終汝可依彼大樹住因此制戒不聽私起大房爾時世尊在拘跋彌國有比丘字闍陀與國主優填王極善自往語之今欲私起房乏材木王即語言國中所有材木隨意取之此比

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相闡陀比丘伐此
樹檀越嫌之比丘往白佛佛即因而制戒自
今已去若有神樹路中諸人所貴重樹不聽
伐也若伐者得波逸提或言偷蘭遮從此以

來不聽過量私作大房

爾時荅婆摩羅子出家翹勤行道得阿羅漢
果內自思惟於此身上更修何業思惟既定
當爲僧勸化中食及造敷具於一日中有比
丘逼夜來向寺不知寺處荅婆摩羅子即入

火光三昧舉手照明令知寺處此比丘到已
示房舍敷具大小行處澡手水塗足油一切
示處若有客僧來到寺者隨其所須皆供給
之心無愛憎佛即讚歎一切飲食敷具平等
無過荅婆摩羅子無根謗緣因此廣知

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

等各自隨所修業安樂行之

從餘道迴莫著本路復遣四人殺前二人從
餘道迴如是展轉皆欲令相殺盡所以爾者
不欲今此惡名流布於外二人往見佛自然
不起惡心即向佛說本來之意佛爲說法得
須陀洹果佛即語之汝等迴去莫隨餘道得

到提婆達多所提婆達多聞不得殺佛即生
瞋恚自到佛所以大石打佛諸天即接此石
擲著他山有小石破來傷佛足諸比丘等皆
來捉杖圍繞世尊佛語諸比丘假使有人提
須彌山欲押吾者猶不能害況提婆達多汝

佛未制戒前比丘一不得與沙彌同房宿羅
睺羅無別房諸比丘驅出羅睺在廁上宿廁
中有大毒蛇佛知有此毒蛇恐傷羅睺故來
到廁知而故問汝是誰耶羅睺答言是沙彌
羅睺佛問汝何故此中住答言更無別房諸
晉四比丘不聽共宿佛即將入房後日集諸比丘
告曰出家人法常應慈心從今以後沙彌聽
共大比丘二宿至三夜若無去處比丘不應
睡卧當結跏趺坐至明相現若第四日復無

去處明相欲現時應遣沙彌出房外若沙彌恐怖不能出者大比丘應自出去

有客比丘來到寺上舊住比丘拔房舍卧具供給之後去時不白舊住者經多日已主人入房始知客比丘去敷具蟲鼠齧壞以是因緣比丘具白世尊佛因而制戒若客比丘寄寺中宿者去時應襞執衣敷具及料理坐牀當白舊住比丘去若不爾出界外得波逸提

有於一時六群比丘共十七群比丘俱作客寄宿六群是上座十七群是下座十七群語

六群言大德可揀取上房六群答言誰問好惡十七群自取房敷坐具竟六群即奪取房驅令出外十七群瞋恚高聲唱叫主人聞已問十七群爲何等事十七群如上因緣答主人諸比丘往白世尊佛因而制戒從今以後

謂四

十九

下座推上房與上座上座不取下座敷坐具竟上座不得強力奪取驅出若下座先至不知上座來上座既至下座應避出去上下皆不得恃力驅出若恃力者得波逸提

有六群比丘在重閣上住意不審悉不看閣

地厚薄放身而坐牀脚陷過傷下住比丘頭
佛因而制戒從今已去閣上住者要審悉厚
薄不得直放身坐若坐者得波夜提

有於一時闡陀比丘作房用有蟲水和泥諸
檀越見嫌言云何比丘無慈心佛因而制戒
從今已去比丘不得用雜蟲水和泥作房若
用得波夜提房舍竟

爾時佛在波羅柰國阿若憍陳如等五比丘
往到佛所白世尊言聽諸比丘何等處住敷
何等敷具佛告憍陳如聽比丘阿練若處樹

下塚間河邊山谷間空閑處住敷草木葉以
爲坐具此敷具捷度中廣明住處總明有二
一者聚落中二者空靜處

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

者見五種過一不欲令風吹二不令日曬三
不令得天雨四不令塵土坌之五不令蟲鳥
敷具上放不淨

比丘夏安居法差分房分敷具人今房房看
之何等房敷具多何處無若多處分著無處
四若偏有長敷具從上座次第付之是名敷具
處所營事有二種一者作二者覆作者有檀
越欲爲衆僧起房僧差營事人自二羯磨今
料理若此營事人意欲成此房已盡形受用
者僧當令其十二年住後衆僧隨意分處若

營事人二三年中不能成房僧當觀其力能
若堪辦者聽使作竟若不能者更差餘人是
名作者云何名爲覆者若作者作牆壁已不
能覆後僧更差堪能者令覆若覆者意欲盡
形住僧當聽六年住後隨僧分處是名覆處
者比丘相恭敬法當起迎作禮執手問訊隨
其所須供給莫違其志

諸比丘白佛上座於下座有所犯罪現前應
立幾法發露佛言當立四法一者偏袒右肩
二者脫葢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

四四
治風病法當用蘇毗勒漿此漿作法先遣淨人擣大麥器中盛之著水經二三日小酢已淨濾飲之若和尚病弟子應作此漿養病弟子若病和尚亦應如此有比丘尼持蘇毗勒

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

爾時離車子有寶鉢滿中盛細末栴檀持用奉佛佛言吾佛法中不聽受寶器離車子言若不受寶願世尊可受栴檀香佛即爲受有比丘用麞澡豆洗鉢壞鉢色佛言應當熟擣細物篩之然後得用有一女人夫主已喪姪欲殮盛與外人交通遂成有胎恐事發露語交通者求藥墮胎此人於比丘比丘尼中求得藥即墮其胎佛聞而制戒不聽出家者與人墮胎藥比丘法不得用雜香澡豆洗身乃至病亦不得用

毗尼母論卷第四

音釋

四

4

永樂北藏

毗尼母論

第九〇冊

達_衣協_也切
曝_日步_木切
乾_也酢_與倉_故切
同_醋同切