

有差別三寶中盜亦有差別是故波羅夷名雖同果報有異
第四波羅夷者亦有差別向在家人說得過人法重向出家人說得過人法輕是故得罪名雖同果報不同也

十八末

毘尼母論卷第二

猶二

挺特上高頂反抄掠上楚教反擯必刃反呵噴下正責作
繩知突吉反骨徒死反墮丁果反胥唐合反闡昌演縫音
邊禁其反羸力垂反臘膾二同郎餽饁下渠反
又一盈而反妊常料理築音屣所繕反纏徒回反
紫同驂反騎妙調弄上徒反

毘尼母論卷第三

猶三

失譯今附秦錄

云何名殘罪可除是以故名殘也云何無殘四波羅夷罪不可除是故名無殘云何名麁惡犯如人欲作四波羅夷事身所作及口所說無有慚愧因此二處必成波羅夷事是名

乙

毛

鹿惡又復一處獨重僧伽婆尸沙邊成婆尸沙方便是也是二偷蘭名濁重犯何者非鹿獨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鹿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犯波羅夷須羯磨得除何者如難提伽比丘常空靜處坐禪有天魔變爲女形在難提前難提欲心熾盛隨遂此女魔即隱形見一死馬共行不淨行已即悔脫袈裟懷抱垂淚舉手呼天大喚我非沙門非釋子到世尊所如其所犯向世尊說佛知此比丘發露心重後更不犯即集諸比丘爲作白四得戒羯磨所以得戒者一人見佛二發露心重是以得戒雖還得戒一切大道人下坐僧

尊者薩婆多說曰若比丘得世俗定從四禪淨行已即悔無覆藏心念念相續無一念隱亦心中不樂捨法服如此人者應當從僧乞滅除波羅夷羯磨僧與此人白四除波羅夷罪羯磨此人得戒已如僧告勑盡形奉行不得作和上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或癡狂心亂或爲方道乃至鬼所惑因此行不淨行已即悔發露無覆藏心復不欲捨法服應僧中乞除波羅夷罪羯磨奉僧所勑盡形壽不得作和上阿闍梨不得作教授尼師大衆集時不得說戒亦不得爲人作羯磨一切大僧下沙弥上坐不得與僧連草食有一比丘字禪那陀在空閑處禪定諸檀越日日送食中間無男子有一女人常爲送食常來不已便生染心共行不淨

猶三

二

行已即悔脫三衣著肩上露身而走唱言賊賊邊人問之有何等賊答言爲煩惱賊所劫盡向諸檀越及衆僧發露無覆藏心僧中智者語言有尊者波奢善持毗尼能除汝罪此比丘即到波奢所如其所犯向波奢說波奢答言汝欲除罪能用我語不答曰無違波奢遣人作大火坑滿中炎火語言汝欲除罪者可投此坑中波奢先共餘比丘論若比丘直入坑者汝等捉之此比丘用波奢語直入坑邊人捉之波奢知此比丘心實即爲作白四羯磨除波羅夷此比丘從今得羯磨已名爲清淨持戒者但此一身不得超生離死證於

四果亦不得無漏功德然障不入地獄耳喻如樹葉落已還生樹上無有是處若犯初篇得證四果獲無漏功德亦無是處此人雖與僧同在一處但僧與其方途隔也如上所說犯戒有七種一波羅夷二僧伽婆尸沙三尼薩耆波逸提四波逸提五偷蘭遮六波羅提

提舍尼七突吉羅波羅夷者不生善根永不
可懺亦無羯磨可得除罪有偷蘭遮不可羯
磨除罪何者如提婆達多出佛身血是此偷
蘭求不生無漏善根亦無羯磨可除罪也有
波逸提不生善根亦無羯磨可得除罪也何
者如比丘瞋心欲斷佛命打佛得波逸提不

猶三

三

可懺也有突吉羅不生善根亦無除罪羯磨
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
羯磨已更不羯磨者尼薩耆波逸提九十波
逸提等是也欲發露者要具五法一整衣服
二脫革屣三距跪四合掌五說所犯事如是
應懺悔若不尔不名懺悔有五種犯易除一
者有罪應一比丘前除若無比丘心中立誓
亦可得除二者犯突吉羅若惡曰向一人說
得滅三者如波逸提自性偷蘭一人前悔亦
得除滅四者僧殘邊偷蘭波羅夷邊偷蘭四

人已上衆中羯磨除之僧殘如上說五者從
地至地羯磨受戒捷度中當知有擲名說何
者是從波羅夷乃至七滅諍若有所破皆名
爲犯是故名集犯諫法者若有比丘犯罪餘
比丘或見聞疑應先白上座及僧上座僧若
聽復應問犯罪者今欲諫汝爲聽不若上座

及僧犯事者與欲得諫若二俱不聽若一聽
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僞心三者
爲利益故不爲不利益故諫四者柔軟言辭
非麁惡語諫五者慈心故諫非不見過故諫
諫者衆僧集已次第坐竟有事者別一處坐
事有三處一者波羅夷僧殘及偷蘭此名爲
戒二者破正見住邪見中三者從波逸提乃
至惡口名之爲行見聞疑於此三處起諫者
或屏處或衆中語言汝當憶念本所犯不得
同僧作法事應出去如法除罪已後還當入

僧是名爲諫憶念也有諫法不成者衆僧集
已犯罪者別處坐諫者問有罪者聽諫不答
言聽有事者聽已即起去此不成諫諫他者
問已即去六群比丘是若問犯罪者問已即
去不成諫也何時名諫時衆僧齊集與欲犯
罪者現前與欲諫者現前如此等俱名爲諫

猶三

四

時尊者薩婆多說曰諫者語犯罪者言我念
汝語汝諫汝犯罪者答言汝念我語我諫我
善哉受諫者不應受五種人諫一者無慚無
愧二者不廣學三者常覓人過四者喜鬪譯
五者欲捨服還俗如此等五人不應受其諫
是名不受諫佛語諸比丘諫者於犯罪人邊
取欲竟不應捨去者得突吉羅罪自今已
去諫者與犯罪人共期一處僧伽藍中若集
飲甜漿若食粥及布薩自恣一切法事集處
應僧前諫已捨去若無大衆一二知見三藏
比丘前諫之捨去尊者彌沙塞說曰止語羯

磨者若有比丘一破戒二破見三破行此人
復次戒有二種一出世二世間此世間者能

衆僧應立五德故諫若性不受人語兼恃聰
明多智徒衆甚大復恃國王大臣之力不受
諫者衆僧應當與作不語羯磨是名止語止
不說戒者佛告諸比丘衆中若有不清淨者
止不應說戒六群比丘聞佛語已即遍諸寺
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衆中
有犯者止無犯者便說是名止說戒止自恣
者佛告諸比丘衆中若有不清淨止不應自
恣當作止自恣羯磨應檢校不清淨者若重
驅出輕者令其懺悔然後自恣若此不清淨
者自恃聰明多智亦恃徒衆國王大臣力不

猶三

五

可驅出者當至後自恣後自恣時到猶不出
者衆僧可別自恣得清淨耳云何名波羅提
木叉波羅提木叉者名最勝義以何義故名
爲最勝諸善之本以戒爲根衆善得生故言

爲出世作因故言最勝復次戒有二種一者依身口二者依心由依身口戒得依心戒故名爲首是波羅提木叉布薩捷度中當廣說復有五種廣略說戒說戒序四事竟餘戒皆言汝等數數聞第二說戒序四事十三事竟餘戒皆言汝等數數聞第三說戒序四事十

三事二不定竟餘戒皆言汝等數數聞第四說戒序乃至三十事竟餘戒皆言汝等數數聞第五如上廣說

比丘法要誦波羅提木叉若不誦者有誦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衆僧欲布薩時衆中最小者應掃堂敷坐具取香水灑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無毀失是故安居竟始得自恣名何故佛教作自恣一各各相諫二各各相憶念三互相教授四各各相恭敬五語皆相隨六皆有依非無依是故名自恣自恣羯磨者衆中最下座應掃堂敷具然燃取香火如此事皆名羯磨若界裏不羯磨淨廚廁宿食沙門皆不得食當於余時佛遊於跋利耆國晨轉遊行到毗離國聞諸比丘聲高佛問阿難此衆僧譯何等事阿難即往看見比丘積聚食甚多來白佛言世尊舊住比丘沙弥及婢人欲辦食與客比丘是以聲高

僧三

六

佛即告阿難言汝往語諸比丘從今以往非僧集羯磨淨廚廁界內宿食皆不得食復於一時世尊在波羅捺時世飢饉衆僧皆積聚穀米界外安止人皆盜持去諸比丘晨轉相語往世尊所佛言儉年聽穀米在界裏乃至藥草亦如是

復於一時世儉穀貴人無禮義諸比丘在界外熟食有力者皆搏撮持去諸比丘白佛佛言聽汝等界裏熟食界內食復爲沙弥淨人分減持去復白世尊佛言聽諸比丘手自熟食爾時世尊在舍衛國又一病比丘常食粥檀越爲日日送值一日中城門閉不得來比

丘失食佛即爲此病比丘界裏白二羯磨結淨廚處聽此淨處煮粥食之時諸比丘生疑謂此比丘食共宿食界裏熟飯食手自作食佛言非宿食非界裏熟食非手自作乃至藥草亦如是

余時出尊在波羅捺國時世飢荒諸比丘隨

路而行見熟菜皆落在地不得自取待淨人

頃後有白衣來至即取持去比丘白佛佛言聽汝草覆頭待淨人草覆頭待淨人頃復有白衣來披草見之即取持去復白世尊佛言聽汝手自取之持去至淨人所著地還如法受食之諸比丘白佛齊穀貴已來願世尊聽

僧三

七

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荒年聽無施主得自舉食有大德衆僧爲國王大臣所重諸檀越請入聚落食食已餘殘將來到寺與餘比丘欲食者若世儉時不作殘食得食至豐時與施主作殘食法然後得食若於後時穀貴人民飢餓諸比丘食後得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無施主得自舉食後豐時不得

云何名受迦繻那衣如法衆僧齊集現前無留難檀越施新如法衣應受如法者非錦衣非上色衣是名如法衣界內衆僧病者營三寶事者與欲然後白二羯磨是名如法云何不名受非法群品界外衆僧是名不受捨迦

緜那衣法五月已滿衆僧齊集現前無留難者界內衆僧如法與欲白二羯磨不作餘羯磨是名如法捨有八種捨迦緜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是名失時捨五若比丘受衣已出外乞索望得衣乞不得聞寺上已捨迦緜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

猶三

八

分亡比丘物衣鉢坐具針氈綻囊駒執衣毛深三指傘蓋刺刀是名可分衆具尊者迦葉惟說曰分亡比丘物法先將亡者去藏已僧還來到寺現前僧應集集已取亡比丘物著衆僧前遺一人分廸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故婢應放令去若不放應使作僧祇淨人象駝馬牛驢與寺中常住僧運致此亡比丘若有生息物在外應遣寺中僧祇淨人推覓取之得已入此寺常住僧凡鐵所作應可分物鐵鈎鐵鐲鏹鋸斧五尺刀戶鉤針筒刀子剪刀鐵杖香爐火爐槃傘蓋絃香箇如是等廣知大銅盂小銅盂鑷蜜銅杖如是等名皆如鐵也何故名重衣重有二種一者價重二者能遮寒故名爲重衣者要淨受持不淨不得淨有二種一染已著色名爲淨二者著色已安三點亦名爲淨若衣作已浣染三點諸檀越見知是沙門服非外道衣是故名爲重

衣尔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遇見之間諸比丘何以故爾時諸比丘白佛眼痛不見道故尔時佛言聽著草履尊者畢陵伽婆蹉爲國人所重或用羅網譽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

猶三

九

之尊者眼痛故檀越爲作琉璃筋諸比丘白佛言唯願世尊聽畢陵伽婆蹉畜此筋治眼痛佛言此物價重爲病痛故聽畜復有諸檀越持種種銅鐵瓦瓶銅瓦銅鑄如是等重物施佛聽畜之若有人施柔軟極價好衣聽作淨施畜之復次師所有重物弟子不得自取僧與得取弟子不持此物著僧前僧不得自取羯磨分之何以故此物屬四方僧故何故復名重物者前明重物就衣得名今明重物就物得稱不應分者若私有寺及寺中所有田業果樹及象馬駱駝牛驢乃至牀櫈瓮瓶養生之具皆亦如是屬四方僧若四方地外

起大堂小房此中所有物現前僧不得分亦屬四方僧也此事衣軋度中應廣知若糞掃衣在四方牆內者比丘不應取也衣若糞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塹間穿牆外安之王家有制不聽牆外安屍禁防者即告令言誰持此死人衣去當使負死人著塹間諸人答曰昨來沙門取之禁防即勑沙門負死人著塹間棄之佛以是因緣制比丘不聽取也塹間死屍未壞者此屍上衣不應取也死屍上起塔塔上所懸衣不應取如是等糞掃衣皆不應取有一比丘獨別處住得病命終此比丘所有衣鉢資生之具應屬現前僧又一看病比丘不知法持此衣物往詣世尊佛即教言汝持此衣物詣僧從僧乞從上座一一應問得幾許分當施我一一乞已衆僧當爲作白二羯磨施之所以佛聽乞者此人有看病

之功是故佛聽乞耳復有所不應分物何者
存在時所有經律應分處與能讀誦者若不
及分處現前僧應與能讀誦者此物不應分
賣也若比丘獨在聚落中白衣舍命終後有
比丘比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼隨何者
先來檀越應用此物與之若無來者隨何寺

猶三

十

近應施近寺衆僧何者名養生之具人所須
是何者非養生之具非人所用名非養生乃
至畜生所須名爲養生非畜生所須名非養
生若比丘取他養生物要語他他與得取不
與不得取畜生養生具除解語者一不得取
解語者當問與得取不與不得取比丘正應

所畜物鉢三衣坐具針氈針綻囊及瓶瓮是
所不畜者女人金銀一切寶物一切鬪戰之
具酒盛酒器如此等物不應受畜難陀比丘
煙欲熾盛有女爲其作禮即失不淨女人頭
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

破瘡四用截衣五用割衣上毛縷六用淨果
乃至食時種種須故是以聽畜剃髮法但除
頭上毛及鬚餘處毛一切不聽却也所以剃
髮者爲除憍慢自恃心故若髮長不得用剪
刀剪應用剃刀除之佛所制剪刀者六群比
丘用剪刀剃髮諸比丘白佛佛因六群制不

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

猶三

十一

夷指佛語羅睺羅言此是汝父羅睺羅即下
樓詣佛作禮佛手摩羅睺羅頭已爲極樂佛
問羅睺汝樂出家不羅睺答言樂欲出家即
將羅睺至尼拘陀精舍告舍利弗與羅睺作
和上舍利弗白云何教出家佛告舍利弗先
與剃髮著袈裟教跏趺跪合掌然後授三歸五

戒沙弥十戒此是初剃髮著袈裟受三歸五戒十戒之始。爾時白淨王聞羅睺羅出家即來到佛所禮佛足退坐一面低頭泣淚白佛。世尊兄弟已共出家望羅睺羅繼後使宗廟不絕云何度羅睺羅出家佛即爲父王說出家種種功德大利因此爲後出家者作制若欲出家先白父母父母不聽不得出家是名度沙弥法出家求父母如法之初始也。

佛在俱睺國師子意欲出家不白父母輒來到寺求欲出家僧即爲剃髮度出家父母後時不知子所在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嫌說言沙門釋子云何妄語實度人子皆言不見諸比丘即白世尊佛言從今已去若出家者白父母父母聽許欲度沙弥者要白僧剃髮受三歸五戒乃至沙弥戒若僧不聽不得度沙弥出家度沙弥因緣毗尼中廣說諸此丘初出家

後時髮生已長往白世尊佛言聽數數剃之此是初數數剃髮因緣

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

大慈聽許佛即令其剃髮父母在邊白世尊言剃髮善不佛言剃髮甚善但身近來逼童子小却身舉頭父母復問言剃髮善不佛言善但舉頭太高小復下頭父母復問佛剃髮善不佛言善但出息太麤此童子即不出息

入第四禪

猶三

十二

佛告阿難此童子入第四禪汝可取其手中剃刀阿難即取此童子所以敢剃如來髮者有三因緣一者愚癡故剃二者如來神力欲令得第四禪故剃三者欲令後代衆生知剃髮有大功德故剃佛當欲剃髮時告語諸人此髮不可故衣故器盛之當用新物當剃髮

時瞿波王子來到佛所從出尊乞髮持還國供養佛即許之王子即復詔啓出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出尊若去時象馬車乘人肩頭上於余許處應乘何處去佛言皆得但去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爲佛髮塔也尊者迦葉惟說曰夫剃髮法上座應先剃復有一說髮長者應先剃復有一義先洗頭者應先剃復有一義有事因緣欲行者應先剃是名如法剃髮復次比丘法不應故殺衆生食食有三處一見二聞三疑如此等三處不應食也若有檀越欲祀天時作意其有來者比丘若得如此處肉不應食也又於一時佛在毗舍離穀貴城荒乞食難得比丘中有神力者乘其通力至外道國乞食

諸外道人見比丘來乞嫌其不淨以食著地捨之而去諸比丘白佛食難得故乘神通力至外道國乞食外道見之汚穢以食著地捨之而去此當云何佛言雖手不受將來著前已是與竟汝等但受之此即是受食是名故作受用不與毗尼合者法名非法非法名法乃至說名非說非說名說是名不與毗尼合法又復不合者比丘語諸比丘言我不能學此法何用微細事爲大德我亦知此法入毗尼入脩茹路如是廣應知是名不合毗尼合毗尼者如佛所說此應作此不應作此犯此非犯如是不違佛所說是名合毗尼義云何名爲人養生具衆僧淨人是非人養生具象駝馬驢牛能與僧遠致者名爲非人養生具云何名爲食菓余時王舍城有大長者此長者大有菓樹長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余時跋難陀出外食比來頃日時過中

諸比丘竟不得菓食。尔時世尊遊蜜蜂林中。有一比丘病須服呵梨勒。諸比丘白佛。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。毗舍佉鹿母外大得菓來。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。

去毗舍佉鹿母事多忽務。忘不行菓去後。乃憶內自思惟。本所以請佛及僧者。緣有此菓。欲用供養云何。忘去即遣人擔菓詣佛及僧。僧心中生疑。不敢輒受。即便白佛。佛言當作殘食法。食之無咎。僧淨地中忽生菓樹。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。後諸比丘心疑。此菓本在不淨處。今牽在淨處。爲得食不佛言。若菓落不淨地者。不得食。不落者得食。復有菓生不淨地中。但枝及挽皆向淨地。若落淨地者。得食不落者。不得食。又於一時。諸比丘大得種種菓。但人少。菓多。食不可盡。殘者不知何處。

猶三

十四

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酢者。不得飲也。何以故。此酒兩已成故。

有比丘不淨菓而食。外道譏嫌言。諸比丘無慈心。此菓有命。云何食生命也。爲世嫌故。佛即制諸比丘。菓要淨而食不淨。不得食。淨有塵土。全淨。此是淨法。

余時世尊在波槃國拘尸那竭城娑羅雙樹間。入涅槃。諸難車力士五百人等來到佛所。以種種香湯沐浴佛身。先用劫貝纏如來身。復用五百張細軟白疊纏之。以蘇油油香著鐵棺中。然後安如來身。復取種種香木聚積成積。復擣種種末香著於積上。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

耶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余時
天雨曼陀羅華供養如來時有一阿跋外道
從如來邊得一曼陀羅華持此華向波婆國
至波婆國道中見摩訶迦葉與五百徒衆隨
道而行迦葉問言從何處來答言從拘尸那

猶三

十五

竭城來復問言見吾大師如來不答言汝師
入涅槃已經七日諸天雨華供養如來此華
是也摩訶迦葉悲慘不樂諸弟子等皆宛轉
於地如失水魚頭著塵土各各而言我等從
今去失蔭覆如是種種說辭非一跋難陀釋
子諫諸比丘不須愁惱世尊在時禁制非一
今入涅槃我等自由欲作不作各任其性何
須惱也摩訶迦葉聞此之言倍生悲慘而復
說言如來者是論中師子所說法輪無能壞
者復能降伏一切外道於一切法悉得自在
法王法主如來應供正遍知雖入涅槃其日
未久云何惡人於大眾中無慚愧心發如此

言摩訶迦葉作此惋歎已與五百比丘向如
來所到已語阿難言我今欲見如來之身阿
難答言如來身者諸力士等用劫貝及與白
璧纏如來身安置棺中種種香木積聚成蘋
云何可見作是言已如來神力故雙足出現
迦葉看如來足見有垢著問阿難言如來足
上何故得尔阿難言有諸女人如來臨涅槃
時悲感戀慕以頂禮如來足是故垢著佛現
足令迦葉見已即還不現迦葉遠如來七匝
說偈讚歎火即自然焚已供養如來竟迦葉
於王舍城耆闍崛山竹林精舍集五百大阿
羅漢語言我在波婆國道中聞如來已入涅
槃諸五百比丘皆心感懊惱跋難陀釋子忽
作是言如來在世法律切急如來滅後各任
其性何須懊惱諸外道等若聞此語當作是
言諸釋子世尊奉教修行如來滅後皆已廢
捨我等應當聚集結集經藏使法不絕諸羅
漢答言我等集於經藏須於阿難迦葉荅言

阿難結漏未盡云何得在此衆諸羅漢言所廢忘處應當問之迦葉言若尔者當作求聽羯磨使入僧中五百僧坐已取五百部經集爲三藏諸經中有說比丘戒律處集爲比丘經諸經中有說戒律與尼戒相應者集爲尼經諸經中乃至與迦繻那相應者集爲迦繻猶三

那乾度諸乾度母經增一比丘經比丘尼經

摠爲毗尼藏

諸經中所說與長阿含相應者摠爲長阿含諸經中所說與中阿含相應者集爲中阿含一二三四乃至十一數增者集爲增一阿含與比丘相應與比丘尼相應與帝釋相應與

十六

阿難偏袒右肩胡跪合掌白摩訶迦葉言親從如來邊聞如是說吾滅度後應集衆僧捨微細戒迦葉還問阿難汝親從如來聞如是語微細戒者何者是阿難答言當尔之時爲憂苦惱所逼迷塞遂不及問迦葉即訶阿難汝所語非時先何不問世尊今乃言不問猶三

余時迦葉問諸比丘我等宜共思惟此義何等是微細戒有一比丘說言除四事餘者名微細戒一一說乃至除九十事餘名微細戒迦葉說言汝等所說皆未與微細戒合隨佛所說當奉行之佛不說者此莫說也若捨微細戒者諸外道輩當生謗言如來滅後微細戒諸比丘皆已捨竟瞿曇沙門法如火烟炎忽生已滅若捨微細戒者但持四重餘者皆捨若持四重何名沙門以是義故尊者迦葉責阿難七事因阿難爲女人求出家中彼有九事責阿難一者若女人不出家者諸檀越等常應各各器盛食在道側胡跪授與沙門

猶三

諸天相應與梵王相應如是諸經摠爲雜阿含若法句若說義若波羅延如來所說從修姤路乃至優波提舍如是諸經與雜藏相應者摠爲雜藏如是五種名爲修姤路藏有問分別無問分別相攝相應處所生五種名爲阿毗曇藏此十五種經集爲三藏

二者若女人不出家者諸檀越等常應與衣

服臥具逆於道中求沙門受用三者若女人

不出家者諸檀越等常應乘象馬車乘在於

道側以五體投地求沙門蹈而過四者若女

人不出家者諸檀越輩常應在於路中以髮

布地求沙門蹈而過五者若女人不出家者

諸檀越輩常應恭敬心請諸沙門到舍供養

六者若女人不出家者諸檀越輩見諸沙門

常應恭敬心淨掃其地脫體上衣布地令沙

門坐七者若女人不出家者諸檀越輩常應

脫體上衣拂比丘足上塵八者若女人不出

家者諸檀越輩常應舒髮拂比丘足上塵九

者若女人不出家者沙門威德過於日月況
諸外道豈能正視於沙門乎十者若女人不
出家者佛之正法應住千年今減五百年一
百年中得堅固解脫一百年中得堅固定一
百年中得堅固持戒一百年中得堅固多聞
一百年中得堅固布施初百歲中有解脫堅

固法

安住於此中

悉能達解義

第二百歲中

復有堅固定

第三百歲中

持戒亦不毀

第四百歲中

有能多聞者

第五百歲中

復有能布施

從是如來法

念念中漸減

如車輪轉已

隨轉時有盡

正法所以隱

阿難之懲咎

爲女人出家

勸請調御師

正法應住世

滿足於千年

五百已損減

餘者悉如本

是故五百歲

五法興於世

解脫定持戒

多聞及布施

毗尼母論卷第三

十八末

猪三

距跪上音捺代搏撮上音薄下音跔

子活反

然縱

線二同先駒執上音

俱

羅漏斬

斧直盧鏗盃二同音

苦

失染

筋直盧鏗盃二同音

回

達酢

杖直盧鏗盃二同音

苦

失染

杖直盧鏗盃二同音

回

達酢

杖直盧鏗盃二同音

苦

失染

杖直盧鏗盃二同音

回

失染

杖直盧鏗盃二同音

回

失染

杖直盧鏗盃二同音

回

失染

杖直盧鏗盃二同音

回

失染

積子智 摩擣二同音 島慘七反 威婉糸遠 懈歎上一反
憤噴二字正 践音 盜

言但於八法中我所不解從界裏宿食乃至
他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

毗尼母經卷第四

猶四

失譯今附秦錄

諸比丘欲集法藏時摩訶迦葉以手拍地聲
震之響喻如銅鍾尔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

胡瓶

時欲使人知畜時捨時欲使人知捨時迦葉
答言以是義故佛知時而說是時中應畜是
時中不應畜富蘭那是故我等應隨如來制
時隨制聽時隨聽如來應供成就八種善法
一者善得金剛智二者悉斷一切煩惱破無
明三者於一切法無諸障礙四於一切處

共相隨向王舍城耆闍崛山竹林精舍中至
摩訶迦葉所到已語摩訶迦葉言我等聞摩
訶迦葉五百羅漢於王舍城竹林精舍中欲
集法藏我等亦欲得聞摩訶迦葉即向富蘭
那等出集法藏因緣富蘭那語尊者摩訶迦
葉言大德所集法藏緣已得聞竟甚善不可