

毗尼母經卷第六

失譯今附秦錄

猶六

若有比丘欲捨房餘行應先掃除房內塗治令淨襞搣敷具以牀遠壁安敷具牀上好者著下惡者覆上二種敷具如上應廣知去時應白和上阿闍梨若聽應去不聽當止若遇

乙

真祖

十臘有法事必能利益者和上阿闍梨雖不聽去自往無過若去時出寺外應望去處方所復應籌量行伴中同行不中同行若欲過國還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揔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非是懈怠人不此人於我爲利爲衰爲可信不可信若共行時爲苦爲樂復應思惟從本已來爲有病

也爲無病也爲健不健或至道中不相捨不如是籌量進路是名去者寺中上座去時所住房內先自料理然後應囑年少比丘後時當料理此房如我在時復次上座囑法從布薩說戒乃至一切分處是也如是囑已然後出寺去至寺外復問同行比丘汝等衣鉢乃至一切自隨之物無所忘不復兼誠勑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勑皆叉手合掌胡跪對曰如所教勑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無遺落物不若有者應語令取又復上座道中行法下座在前上座在後復語諸下座各自攝心莫令散亂若道中下座得病上座應爲說法令善心相續雖有急難因緣不得捨去道中行時下座若有難事上座應助料理一父母難二

兄弟姊妹難三六親難四國王大臣難五盜
賊難六野獸難上座盡其勦力令得脫難若
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

猶六

二

受苦若比丘非時入聚落應白和上阿闍梨
語比坐而入是名非聚落法非時集會者除
食時食粥時飲甜漿時是餘一切作法事時
如法如毗尼如佛教是名非時集若非時諸
比丘集此中有上座上座應問諸大德何故
僧非時集諸比丘答曰有如此等法事應當
作故集上座應作羯應若白一若白二若白
四是名非時上座集法復有二種聚會一衆
竟夜說經論義一衆默然端坐禪思復有五
日一會法會時有上中下三衆盡集集已皆
歛容整服端身靜坐兼復各相恭敬威儀法
則觀者無狀能生人善心此是五日聚會法

聽者攝心在法更無餘緣若說法者脫有忘
誤聽衆應各自憶之若無忘誤不中嫌呵言
豐義滯於法及說法者皆應恭敬如奉帝釋
不應自輕及輕法師於智慧人所說法中不
應散亂定心而聽念念相續莫令有間聽法
時內心應立五德一未曾聞法今始得聞二
已曾聞法還令通利三斷我疑心四正我所
見五增長淨心是爲內五德此事增一阿含
中應廣知聞法有九利益一生信心二因信
心歡喜三歡喜愛樂四捨貪求利養聽法無
疑五正見成就六斷無明智慧心生七斷心
上纏縛八於四聖諦中得法眼淨九於五陰
猶六

三

中得苦空無常無我觀得此觀已內心踊躍
信心轉深不可俎壞得離煩惱證涅槃道受
解脫樂以是義故應至心聽法

此法師所說法次第義味及與才辯此文句
 不前後顛倒不義相應不文及義次第相續
 不斷絕不辯才了了不所說與三藏合不復
 觀法師說法稱衆情不若所說文句及義不
 合三藏乃至言說不了了者不得譏嫌上座
 應當語說法者可略說法衆中法師衆多皆
 欲令說若法師所說文句次第義理亦善乃
 至所說才辯了了合三藏經稱大衆心上座
 先應勞謝法師稱讚微妙大衆亦應同共讚
 故隨喜此座中有篤信檀越上座應當廣爲
 說聽法因緣所得利益令增進善心轉固不
 退於此座中有比丘欲爲四衆說法者不得

中上座若說法者持波羅提木叉自攝身口
 意善行三業奉和上阿闍梨奉上座如上文
 中所說此人當成就四念處法於微罪中生
 大怖想應善學如是隨順行法若我所說戒
 行必令前人而信受之受法以耳聽音心緣
 不散如聞而行是名爲受我若說慧若說定
 若說涅槃應聽受之善攝耳根莫著餘音若
 我所說必欲令解
 復次說法比丘先自行阿練若行復讚歎阿
 練若行若我說阿練若行當攝耳根而善聽
 採取有所說必欲令解乞食乃至三衣說法
 說者應自行之復應讚歎乞食乃至三衣復
 教人行亦教人讚歎若我有所說乞食乃至
 三衣應善攝耳而聽受用我今所說必欲令
 解復次說法比丘應當籌量大衆應說何法
 而得受解衆若應聞深法當爲說深應聞淺
 者爲說淺法不益前人名爲惡說何故不益
 前人聞此淺法不欲聽聞不求取解何者名
 猶六
 四

爲深法論持戒論定論慧論解脫論解脫知見論十二因緣乃至論涅槃是名深法應聞深者說如是法樂欲聽聞思求取解是名爲益若樂淺者應爲說淺何者是淺法論持戒論布施論生天若衆樂淺爲說深不樂聽聞不求受解不益前人是名惡說淺者爲說淺

法益故名爲善說復次若說法比丘應知義文句男女之音復能善巧方便說法如其所知今前人解復應善知文句義味次第前後不相間雜若巧說者乃至微法能令前人而趣向之乃至最後行者所以言最後行者最後有二種一者說法最後名爲最後二者所說法最淺名爲最後復就人名義有二種最後一者如須跋陀羅最後得道名爲最後二者如比丘比丘尼此報身上得阿羅漢此身亦名最後復次說法者欲說法時應當先觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷衆若比丘比丘尼應爲說持戒定慧涅槃若優婆塞優

猶六

五

婆夷應爲說持戒布施生天乃至清淨法復次若說法者應除貪心不輕大衆心應慈心喜心利益心堪忍心不動心無惑心立如此等心應當說法復次說法者不應因餘緣說法應故說法以法重難聞此法是寶是藥能利益人是以故說說者應慈心悲心爲人說法乃至一四句能使前人如實解者於長夜中利益安樂復作此念用此次第滿足句義令聽眾平等得解復次說法比丘不應眼見利養而生貪心爲人說法不應怖心爲人說法何以故若怖心爲人說法令身疲頓兼復所說言不比次音不辯了若說法不妙義亦難解若庠序安心爲人說法乃至義味皆亦明了復次說法比丘應當次第隨順說法復應爲衆說狀患法遠離法當令前人心生歡喜來於解脫速得涅槃若說法比丘復應常念觀身苦空無常無我不淨莫使有絕何以故當

得十二念成聖法故何者十二念一念成就己身二念成就他人三念願得人身四念生種性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衆生心故得此十二念具足必得聖法是名故說法從難得法乃至觀身不斷絕說法者所說法也

若說法衆中有上座觀說法者乃至不稱衆情上座應語說法者長老不應作如是說何以故有五事因緣爲正法作留難法不得久住隱沒不現何者爲五一者所誦經文不具足所習學法不能究盡所教弟子文不具足師及弟子所說不了義亦不盡二者若學習者盡知三藏文義皆具所說明了若不教四部衆弟子者其身滅已法亦隨滅三者若僧

猶六

中上座爲衆尊首者不修三業樂營世俗生死中業其邊所習學徒衆弟子不修三業樂營世事如此徒衆能滅正法四者若有比丘性戾喜瞋不隨人語聞善聞惡皆生瞋恚若有國土所重知見比丘皆捨過去不復往返是滅法之本五者若有比丘常喜鬪訟朋黨相助共諍形勢利養如此五事能速滅正法若說法者語言辯了殊音亦正所習文句及義皆悉具足復稱衆情如此說者一切大衆皆應稱歎隨喜復有五法因緣能正令法不速隱沒一者所誦習經文句具足前後次第所有義味悉能究盡復教徒衆弟子同已所知如此人者能令佛法久住於世二者廣知三藏文義具足復能爲四部之衆如所解教之其身雖滅今後代正法相續不絕如此人者能使正法不墜於地三者僧中若有大德者上座爲四部所重者能勸修三業捨營世事其徒衆弟子代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無違
避聞善從之聞惡遠避若有高才智德者訓
誨其言奉而修行是亦能令佛法久住五者
若有比丘共相和順不爲形勢利養朋黨相
助共諍是非如此五事能令正法流傳不絕
是名說法中上座尔時瓶沙王在樓上見諸

猶六

七

白衣皆相隨而去王問邊人此等諸衆欲詣
何處諸臣答曰外道有說法處到彼聽法王
心中自念彼此俱聽何不詣佛聽法爾時佛
在王舍城王即到佛所頭面禮足却坐一面白
佛言世尊外道日日說法諸白衣輩日日大
設供養弟子意中願世尊月六齋日聚集沙
門講說論議弟子當作種種供養飯佛及僧
兼得聞法外道自言我法真正佛若不說法
世人不識正法皆入邪道如來以是因緣即
集諸比丘比丘集已默然而坐諸檀越皆來
集已意欲聽法語諸比丘比丘聞已即白世
尊佛告諸比丘聽汝等唄唄者言說之辭佛

雖聽言說未知說何等法諸比丘復諮問世
尊佛言從修多羅乃至優波提舍隨意所說
諸比丘佛既聽說十二部經欲示現此義復
有疑心若欲次第說文衆大文多恐生疲厭
若略撰集好辭直示現義不知如何以是因
緣具白世尊佛即聽諸比丘引經中要言妙
辭直顯其義爾時佛聽說法時有二比丘同
一座中並共說一法如來聞之即制不聽爾
時會中復有一比丘去佛不遠立高聲作歌
音誦經佛聞即制不聽用此音誦經有五事
過如上文說用外道歌音說法復有五種過
患一者不各自持二不稱聽衆三諸天不悅
四語不正難解五語不巧故義亦難解是名
五種過患爾時瓶沙王篤信三寶若佛及僧
有所須者與欲隨意乃至浴池皆亦如是瓶
沙王晨朝大將人衆詣池欲洗遙聞池中言
語誦經音聲極高即問邊人此是何人從者
白王此是六群比丘王即止所將侍從不聽

更前恐驚動沙門王立極久比丘浴猶未訖
王不得洗即迴駕還宮如是展轉世尊聞之
即制諸比丘從今已去聽十五日一浴浴時
不聽高聲大語是名語法也

余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
猶六

八

繫念思惟若默然經行不言定心思義皆亦
聽之是名不語法也養徒衆法應教授以二
事因緣當攝徒衆一法事攝二衣食攝隨方
所能攝徒衆多少也比丘養徒衆主常應方
便教授眷屬莫令多求攝令坐禪誦經修福
於此三業中應教作種種方便一教多求法
猶六

九

二教莫捨三教熟作方便而修習學復應觀
其徒衆不樂多言不貪著多言不於多言
中不懃作方便不復不樂多眠不貪著眠
不於眠中不懃求眠緣不復觀徒衆不多愛
樂在家不貪著在家不懃求方便多作
在家緣不復應觀徒衆不多樂聚集調戲歡

樂不於調戲中不貪著不復不懃方便作調
戲緣不復應觀其徒衆中誰行如法誰行不
如法若如法者應加衣食乃至法味數數教
授若不如法者應語令去後時脫有改悔心
者還聽在衆供給衣食教其法味是名養徒
衆法比丘衆主入大衆法應歛容整服端身
直視謙言下身恭敬前人威儀詳序諸根寂
靜觀者無厭入僧之法應修如此德行衆者
四衆是四衆中有如法衆有不如法衆及自
己衆如己所行入大衆法皆應教徒衆如此
入大衆也是名入大衆法比丘作衆主法在
衆中應觀此衆於坐禪經行默念思惟言辭

之是名衆中說法上座法尔時世尊在靜房中思惟當爲比丘制戒因緣如上文中所說五種說戒亦如上文比丘至五臘要誦波羅提木叉使利比丘說戒因緣如上文廣說一人布薩二人三人布薩如上文說布薩中所作事皆名羯磨如上文所說受安居法亦如

上文安居法客比丘先語舊住者若有難緣不聽安居更餘處求覓不得強力而住若安居處好無檀越可語者當自立心結安居法比丘夏安居處若僧伽藍中若別波演中若樹下應先往看之有敷具不此住處無音聲惱亂不無師子虎狼賊蚊虫水等難不此中

可得安隱安居竟不有石窟石籬不若有者彼中有草木皆應料理除却之此石窟中復應塗治如是廣應知比丘夏安居時應自思惟此處安居飲食如意不若病患時隨病醫藥可得不復觀共住者相隨如意得好共事不同住者可信不共住得安隱行道不若共

行住坐卧時不爲我作留難不若病時不棄捨去不如是籌量衆事和合已然後安居復觀大衆中夏安居時此衆中無有健闡諍者不不生我惡心惡語不不能爲我作留難不復更思惟如世尊說夏安居要依波羅提木叉此衆中有知法解毗尼解摩得勒伽藏不

莫使我夏安居中脫有所犯欲除滅之無所趣向又如世尊說愚癡無所解者盡形壽不離依止復更思惟此衆中有僧如父母教訓子者有名德高遠道俗所敬重者若我犯罪當諸彼生大慚愧求於懺悔彼上座爲憐愍心故時時當教授令我不生放逸如世尊猶六十

說破僧大惡如堅纏苦辛無有樂者此住處衆中無有健闡諍夏安居中不起破僧因緣事不當不爲我作留難不如是籌量無留難已然後受安居是名欲受安居時籌量法諸比丘受安居後先受安居法竟然後受房舍敷具房中應當修補塗治及所坐牀皆應一

一料理夏安居中若無因緣不得餘行若爲因緣者若爲佛爲法爲僧爲病者應受七日法出界外還來此中安居爲飲食利養不得出界外爲鉢爲衣爲藥爲針旛得受七日法出界外余時鉢住王子於佛法中出家其父王爲塔故大設供養即遣信喚其子可來共供養塔裏安居中不得出行以是因緣具白世尊佛言爲塔故諸比丘聽受七日法七日滿還此中安居諸比丘夏安居法受七日七日滿不中過七日及夜不來到安居處比丘要安居法即失前衣鉢乃至針旛因緣應勤方便未解者令解未得者令得未證者令證是名受安居法安居衆中上座應當問大界標相處所復問失衣不失衣處所復應問淨處所問布薩處所說戒說法差說法人呪願差營事人慰喻營事人差行籌人差僧淨人諸比丘出界外七日十五日乃至一月白二羯磨教授年少比丘應當自教語勸人教語

猶六

十一

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羹時衆中上座應唱言余許時已過餘有余許時在若衆中上座行如此等行者是名僧父母亦名僧師是名安居中上座法安居比丘自恣時得作一事一者自恣時說見聞疑罪是也自後得作四事一解大界二還結大界解界有二種因緣一爲大水濁沒相壞不知處所二爲賊難故諸比丘皆出界外有此二因緣故須解須結也三受迦繻那衣四安居竟受敷具是事自恣後因緣衆者有四衆比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆夷衆復有四衆僧一凡夫僧二聖人僧三慚愧僧四無慚愧僧比丘僧者一二三不成僧四人成僧乃至二十

人成僧四人僧者得作白一白二羯磨不得自恣不得受具不得作阿浮呵那除此三已餘一切法事皆得作五人僧者得自恣布薩邊地有律師得受具中國不得中國邊地不得作阿浮呵那二十人僧者一切法事皆得十人僧除阿浮呵那餘一切法事得作若四人作法事少一人法事不成名爲非法作法事五人作法事處少一人法事不成名爲非法作法事十人作法事處少一人法事不成名爲非法作法事二十人作法事處少一人法事不成名爲非法作法事是名僧事入僧法從歛容乃至生人善心如上文中所說入

法與毗尼相應不相應若相應者善若不相應者有同心如法行毗尼者可共諫之若無默然而坐是名入僧中事

若僧集時衆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

中座比丘衆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

僧時用心法如掃篋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爲如法爲不如

猶六

士

下座衆中坐法衆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俗室中應燃火佛制下座僧中所應作法皆應作之是名下座法

從無臘乃至九臘是名下座從十臘至十九臘是名中座從二十臘至四十九臘是名上座過五十臘已上國王長者出家人所重是名耆舊長宿一切僧所行法應學學淨持戒淨持戒者一切佛所制戒皆能受持無微毫之失故名持戒得清淨心戒者禪戒是也持

猶六

三

心不散得與定合故名淨心戒也淨慧戒者守持此慧不令散亂得見四諦名淨慧戒一切人若有信心持戒者應當作心生如是念若犯微細戒生於怖心與重戒無異作如是持戒者梵行清淨所受持波羅提木叉戒亦清淨一切應修身業口業意業令成就善行乃至能防身口意不作十惡是名一切人所行法

一時比丘共俗人入浴室洗佛聞之不聽比丘不得與白衣一時浴室中共洗若有篤信檀越聽之後一時諸比丘皆裸身入浴室中共浴洗各各相視皆生慚愧因此展轉乃徹世尊佛言從今已去不聽裸身共入浴室洗復不得相洗若一有衣一無衣有衣得與無衣者臨水亦得洗之無衣者不得灌水洗他若浴室去水遠者聽浴室中安氈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衆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

當生慈心爲令得少欲知足而爲說法復更爲說此潔俗者不爲餘緣但欲令除身中風冷病得安隱行道故洗是名俗室中上座所作法用共行弟子共宿弟子奉事和上阿闍梨和尚阿闍梨畜弟子法此皆如上文所說沙彌法沙彌得除草淨地取楊枝取華蔓取

猶六

古

來已應白和尚和尚阿闍梨應當受取用沙彌法應知慚愧應善住奉事師法中不應懈怠放恣應當自慎身口卑已敬人應常樂持戒莫樂調戲亦不應自恃才力復莫輕躁應知慚耶復不應說無定亂言敢有言說應庠序合理當應自知淨不淨法常應隨逐和上

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參差不不齋縮不不攝心不作不感儀行不若入他家於妙色上不起慾心不若見珍琦異寶不起盜心不有比丘僧遭比丘到檀越邊懺悔受

猶六

十五

使比丘到檀越舍在前入應作如是語語檀越言此比丘衆僧已謫罰竟可受此比丘懺悔是名前行比丘法所以言前行者受僧使往先入檀越舍語名爲前行又復同道來時僧遣此比丘引導在前到檀越處亦名在前後行比丘應成就五法一行時不應在前而去二不得遠在後要次後而行三前比丘若是和上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藏隱除得禪得聖果若前有所說善法勝者應隨喜讚歎四若有不達忘誤處應語此處所說不合佛意夫欲語不是處者要屏猥語

五若得如法財及投鉢中所得皆應爲取料理是名後比丘五德若比丘爲在家人作師教化作福田者有五事不得一不應依此檀越舍止住二不應繫心貪其利養三不應爲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

不得與在家入戲樂共相娛樂五不得繫心常欲相見復有五事不得一若檀越未親舊處不得強作舊意而往二復不得求其形勢料理檀越家業三不得私共檀越竊語四不中語檀越良時吉日祠祀鬼神五不得於親舊檀越處過度所求比丘應成就五法當爲檀越尊重恭敬何者爲五一者非親舊處不應往返二不自求形勢料理檀越家業三不共檀越竊言令他家中生疑四不教檀越良時吉日祠祀鬼神五不過度所求

比丘入檀越家應成就五法一入時小語二歛身口意業三攝心卑恭而行四收攝諸根五威儀詳序發人善心是名入檀越舍五法用比丘有九事知檀越心不應坐說法一若敬心者不應坐二雖往迎逆心不懃重亦不應坐三雖讓令坐知心不實亦不應坐四雖請令坐安不恭敬處復不應坐五設有所說

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鹿食亦不應坐九雖供給所須如市易法與亦不應坐復有九事知檀越心應坐說法一者知有敬心而禮二知敬心迎逆三知敬心故請入四知重心故敷坐處高五知受心教故法言及非法言皆攝受用六知聞其德生信七知少難得而更得多八知先有鹿食而更爲辦細美之食九知有所欲好心施與用此九事因緣知檀越心者應坐爲說法比丘若入白衣舍時如月借六

光喻攝心若入聚落行時應卑恭慙愧而行不應高心放逸無有慙愧散亂而行攝心之比丘入他舍時檀越雖爲禮拜知不實生恭敬心者不應坐二雖往迎逆心不懃重亦不應坐三雖讓令坐知心不實亦不應坐四雖請令坐安不恭敬處復不應坐五設有所說

如迦葉入聚落行也佛問比丘汝等入聚落
如月徐行不有慙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
不念放逸不汝不如深毛羊入荆棘中隨著
而住不爲六塵利養所牽住不入聚落時如
怖畏牢獄枷鎖不如入聚落時不生著心如

著檻鹿得脫不憶念本處不是故比丘入聚
落時如上種種喻應行入聚落時如蜂採華
不損色香而取其味入聚落時不著色聲香
味觸法但爲其善而行聚落如世尊說若有
比丘欲入聚落時生如是念檀越所有盡施
於我莫與餘人願多與我莫與我少願施好
者莫與我惡心恭敬故施莫不恭敬而與作
是念已入聚落中所求種種皆不如願於所
求處皆生退心愁憂慚愧苦惱不樂若有比
丘欲入聚落乞時不作如此念檀越所有盡
施於我莫與餘人願多與我莫與我少願施
好者莫與我惡乃至不恭敬而與不作此念

猶六

七

入聚落時所得多少好惡如此等不生愁憂
慚愧苦惱之心諸比丘迦葉入聚落時終不
生如此等念不生此念故於好惡多少一切
事中不生退心乃至不生苦惱不樂之心
汝行時恒常如蜂採華不所獲好惡中
或遲或疾得如蜂取華味不壞其色香

仙人行世間修善亦如是彼此不相違
正觀其過患應自觀其身好惡作不作
汝敷具有不家繫縛脫未獨坐而自纏
如蠶虫處齋

是故如蜂喻入聚落而行於六塵不取其未
如空中手無有礙處入聚落時心無所礙亦
應如此如世尊說告諸比丘汝等意謂行何
等行比丘堪爲檀越家作師範耶比丘即答
佛言世尊是諸法根本亦知諸法次第亦是
大醫唯願世尊爲我等解說諸比丘聞已然
後得解世尊即時動手於空告諸比丘言此
手今空中迴轉無礙無繫縛諸比丘行世心

無礙無繫縛亦應如此若人求財者作心制身然後乃得若欲求福繫心苦身後乃得報若有比丘於好於惡心生平等見他得利如已所得心生隨喜如此比丘堪爲世人作師諸比丘迦葉入聚落時不礙不縛不取欲得利者求利欲得福者求福如自己得利歡喜見他得利歡喜亦復同之如手空中轉無礙無繫縛

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

比丘入檀越家之所行法不應調戲不應自
恃嬌慢不應輕躁不應無忌難所說不應雜
亂無端緒語不應坐處遠故低身就他共語
復不應相逼坐共談不應偏蹲跪坐不中大
喚而坐雖執威儀不應示現有德相貌而坐
不應累脰而坐不應累膝而坐不應累腳而
坐不應用手左右勞摸而坐不應動脚不住

而坐不中大甕器上而坐不中與比丘尼獨
靜房內而坐不中與女人獨房內坐不得下
處坐爲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己身知大眾
知人德行高下應教諸比丘威儀應爲諸白衣
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

余時世尊在舍衛國憍薩羅國有一住處衆
多比丘欲夏安居諸比丘共相議言我等夏
安居中云何得安隱安樂行道復共議言欲
得安隱行道者當共作制不聽有所言說欲
有所須當用手作相貌索夏安居竟諸比丘
相隨到世尊所禮拜問訊佛見已知而故問
夏中得安隱歡樂行道不諸比丘答世尊言
得安隱行道佛復問言汝等共作制限答言
共作不語法限佛言此作怨家法限共住乃

至是苦云何言樂從今已後不聽諸比丘作
不語制也

是衆上座布薩時若有檀越來應爲說法慰
喻於一座中有比丘字優波斯那其性闇鈍
不習學三藏兼言辭訥鈍僧聚集時有檀越
來不能爲說法不能慰勞荅謝檀越心疑不

猶六

十九

知衆僧爲何緣見嫌無所言說如是展轉世

尊聞之告諸比丘從今已去衆集時白衣來
者上座應當爲說法慰喻上座若不能者當
語第二上座上座若不語得罪若語第二上
座不用其言亦自得罪比丘行道中若見同
出家人及見白衣應當問來方所語言善安
隱來不是名言語法一時有衆多比丘隨路
而行身體疲極意欲止息心疑不敢後時往
白世尊佛言聽諸比丘遠行之時路邊止息
若和尚阿闍梨有所犯衆僧羯磨驅出羯磨
成已弟子即失依止若弟子犯事衆僧羯磨
成已亦失依止若弟子和尚阿闍梨語言從

今已去不須我邊住止史定者尔時即失依
止若明相未現與和尚阿闍梨別亦失依止
若比丘僧中有所犯事僧與噴罰若此比丘
求乞一日假至後日者上座應聽呵噴羯磨
驅出羯磨發起善心羯磨實示現羯磨覆鉢
羯磨不語羯磨如此羯磨懺悔已然後衆僧

與作捨羯磨是名放捨法

經行處經行不得餘處經行坐禪處坐禪不
得餘處行時不中生疲厭心不中生散亂心
而行若經行處地不平者應當平之莫令高
下爾時世尊在波羅捺國告侍者那伽波羅
取吾洗浴衣來得已著衣經行佛經行時帝
釋化作金舍前禮佛足白世尊言願受此金
舍經行爾時佛在毗舍離經行六群比丘著
革屣隨佛經行佛言弟子法和尚阿闍梨前
著革屣經行乃至經行處亦不得經行況吾
前著革屣吾經行處經行耶如是廣應知有
行摩那埵比丘衆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所濕衣盡愁憂不
樂佛聞已告諸比丘聽比丘作經行舍比丘
在耆闍崛山中露地經行值天卒風暴雨兼
復日熱所逼佛聞此因緣聽諸比丘作經行
舍復於一時比丘尼住處下座比丘尼在上

猶六

千

比丘前經行憍慢自大無恭敬心六群比丘
尼見諸下座尼惱上座亦學故來上座前經
行以是因緣世尊聞之不聽下座比丘尼上
座前經行上座尼經行處下座尼不得在中
經行有比丘體上生瘡醫教治法用唾塗瘡
上燒熱瓦熨之令痂脫瘍得差醫如此分處

佛即聽之一時諸比丘在僧房中新塗治彩
畫爲寒故燃火烟熏綠色皆壞佛聞之不聽
若寒者敷露地燃火自炙諸比丘後時白卅
尊露地然火自炙前後寒不能
令溫佛聞之聽房中燃炭自炙但使無烟諸
比丘住處房前巷間處處小便汚地臭氣皆

不可行佛聞之告諸比丘從今已去不聽諸
比丘僧伽藍中處處小行當聚一屏猥處若
瓦瓶若木筍埋地中就中小行小行已以物
蓋頭莫令有杌有諸比丘寒時露洗足寒切
極苦佛聞之聽用或銅或瓦或木作器著舍
內就中洗足諸比丘所用鉢生穿破處飲

食在中杌不可用佛聽作熏鉢爐若麻子若
胡麻子擣破用塗鉢爐上安鉢在中熏之此

爐熏鉢已竟好舉莫令見兩

若比丘用神通力在空中住欲受戒者師及
衆僧在地不得受戒若師在空中受戒者及

衆僧在地亦不得受戒若僧在空中師及受

猶六

十一

戒者在地不得受戒師及弟子及衆僧皆在
空中亦不得受戒何以故空中無齊限可結
界故若比丘夜中著三衣肩上乘神通向餘
處去不失衣也若衣在地比丘乘神通在空
中若明相未現還下足蹈衣邊地不失衣若
明相現足不蹈衣邊地失衣何以故空是界

外故有諸比丘乘神通空中思欲飲水佛聽飲之雖聽飲水未知何方而得飲水若持衣入水恐落水中若著岸上復恐失衣佛教令取水時一脚入水一脚在岸上得取水是名虛空法氣有二種一者上氣二者下氣出時莫當人張口令出要迴面向無人處張口令

出若下氣欲出時不聽衆中出要作方便出外至無人處令出然後迴來入衆莫使衆譏嫌汚穢入塔中時不應放下氣令出塔舍中安塔樹下大衆中皆不得令出師前大德上座前亦不得放下風出聲若腹中有病急者應出外莫令人生汚穢心

掃地法不中衆在下不得在上風掃地

食粥法不得張口吸作聲粥令已徐徐密吸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惡上廁時以籌草刮下道刮不已便傷破之破已顏色不悅諸比丘問言汝何以顏色憔悴爲何患苦即答言我

上廁時惡此不淨用籌重刮即自傷體是故不樂諸比丘以上因緣具白世尊佛喚此比丘問汝實尔不比丘白佛實尔世尊佛言汝猶尚自惡其身況復餘人佛種種呵噴此比丘已語言應當自擁護身若欲便利時不得恣意用力放令出聲應當徐徐漸漸令出上

廁去時應先取籌草至戶前三彈指作聲若人非人令得覺知戶前安衣處脫衣著上若值天雨無藏衣處持衣好自纏身開戶看廁內無諸毒虫不看已欲便利時應徐徐次第抄衣而上不得忽褰令露身體坐起法不中倚側當中而坐莫令汚廁兩邊欲起時衣次

猶六

九二

第漸漸而下不得忽放上廁法一一三摩兜捷度中廣明諸比丘上廁時坐起處危疲寄佛聞此已聽行來處安好板莫令高下不平起止已竟用籌淨刮令淨若無籌不得壁上拭令淨不得廁板櫟楸上拭令淨不得用石不得用青草不聽諸比丘土塊軟木皮軟葉

奇木皆不得用所應用者木竹葦作籌度量法極長者一搢短者四指已用者不得振令汚淨者不得著淨籌中是名上廁用廁籌法尊者迦葉惟說曰得用石用瓦曇無德不聽用也

上廁有二處一者起止處二者用水處用水

處坐起褰衣一切如起止處無異廁戶前著

淨瓶水復應著一小瓶若自有瓶者當自用若無瓶者用廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令汚是名上廁用水法嚼楊枝法余時諸比丘不嚼楊枝口氣寔可惡不嚼楊枝有五過患一口氣寔二咽喉中不淨三痰陰宿食風冷不消四不思飲食五增人眼病嚼楊枝有五種功德一口氣香潔二咽喉清淨三除痰陰宿食四思食五眼無病有諸比丘嚼楊枝時或就僧坊內或就衆僧淨地或在經行處或就師前或大德上座前佛聞之皆制不聽復有諸比丘木皮作楊枝復有諸比丘嚼短

楊枝即入咽喉中作患佛亦制不聽楊枝法度長者一搢手短有四指弟子法應晨朝取楊枝授與和尚阿闍梨迦葉惟說曰嚼楊枝法短者四指嚼兩指

塔前衆僧前和尚阿闍梨前不得張口大涕唾著地若欲涕唾當屏猥處莫令人惡穢是

名涕唾法

諸比丘食後須摘齒者當用銅鐵骨竹木葦作不得令頭太尖傷破若摘齒竟應洗淨莫令有陳宿食使他惡穢是名摘齒法

諸比丘耳中塵垢滿時佛聽用銅鐵骨角竹木葦作却耳中垢晨起嚼楊枝竟須刮舌者佛聽用銅鐵木竹葦作刮是名刮舌法小便法欲覺知時即應起去不得耐久住是名小便法小便處應安木屐欲小行時當著屐上莫令涕唾小便污上諸比丘住處若有老病不堪遠上廁者聽私屏處若大癟若木箭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污之云何名爲不行受具足者名之爲行不受具足者名爲不行云何名爲行法人受具足者名行法人不受具足名不行法人是名作法

又行者佛所聽者行名爲行佛所不聽者雖行名爲不行云何復名爲行法言是法非法

言非法輕言是輕重言是重是名爲行非法者法言非法非法言法輕言是重重言是輕言是非行又復行者身三業乃至十不善業是又復行者不行者身三業乃至十不善業是又復行者八正道是行八耶道非行又復行佛所制戒隨順行者名之爲行不隨順行者名爲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

猶六

壬子末

毗尼母論卷第七

猶七

失譯今附秦錄

犯罪凡有三種一者初犯罪緣二者因犯故制三者重制云何名緣爾時世尊在脩賴吒國遊行迦蘭陀子脩提那爲續種後繼故作依反正居完官反性戾帝反喫喫敗調戲

上徒蚊虫上音攤攤音攤攤二同必裸露上胡又郎鑿暗漂音早輕躁下則鸞縮上去珍琦累反奇下音謫罰捕音屏隈下烏下強其向螢蠶俗垂反處臘上尺呂反下古師範下音端緒字通彼力蹲錯勝蒲米撈摸勞莫音皴齧音齧齊伏下音土塊下傾撈磔知客反