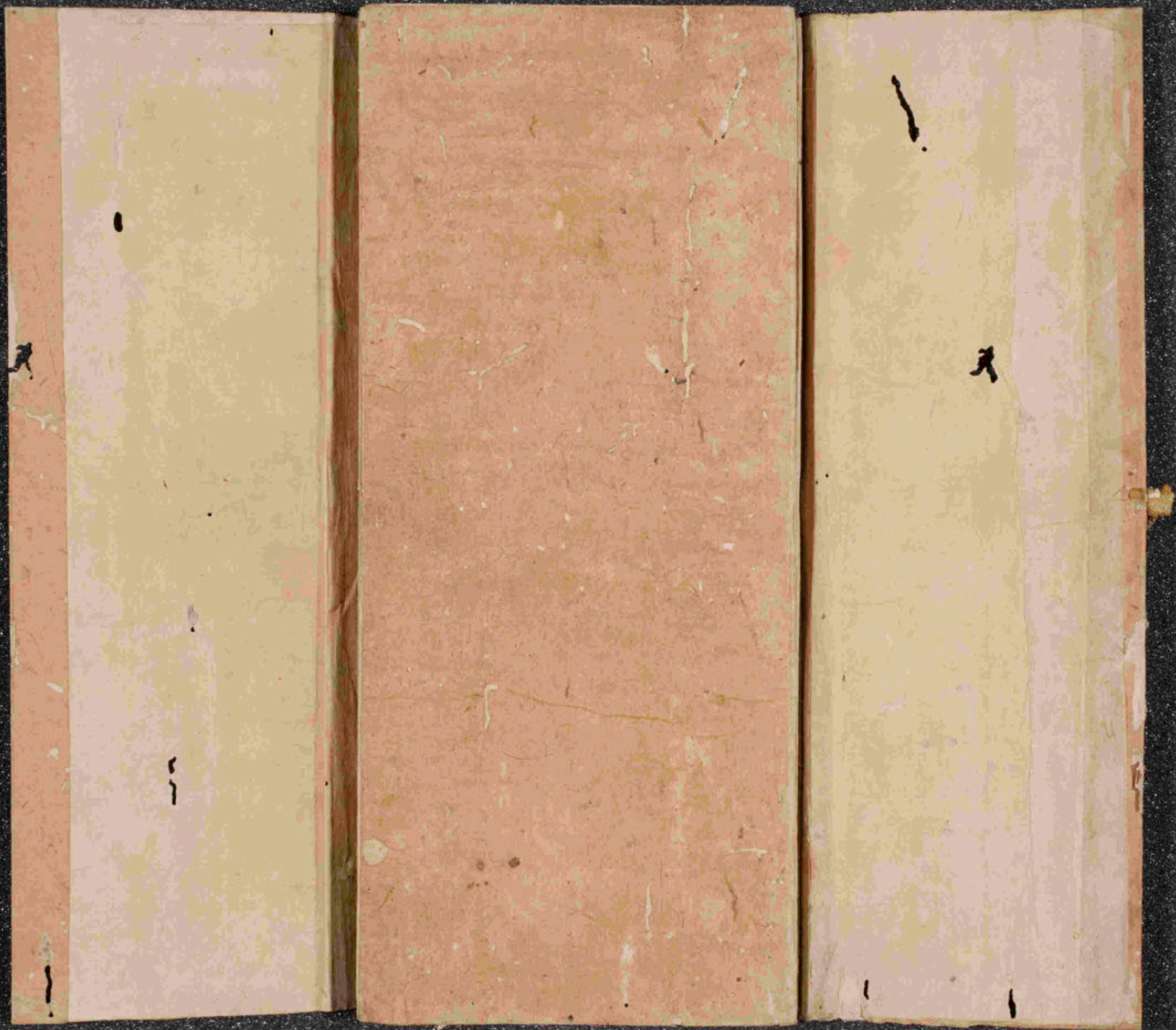

以毗尼母經卷第四

猶

毗尼母經卷第四

失譯今附秦錄

猶

諸比丘欲集法藏時摩訶迦葉以手拍地聲
震之響喻如銅鐘爾時王舍城中舊住五百
羅漢師子富蘭那聞此之音共相告言集法
藏時至尊者富蘭那與其徒衆五百羅漢即

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
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
如汝語佛為飢饉穀貴乞食難得憐愍眾生
故聽畜世與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
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
明闇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余
時摩訶迦葉問阿難言此事復去何阿難答
摩訶迦葉曰如我佛處所聞如迦葉答富蘭
那也若人如佛語而行者此人能熾燃佛法

是故應如法行之。尊者富蘭那徒衆聞此語，
已如法而行，即是熾燃佛法者。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：熾燃佛法一、應用二、指抄
飯食二、入聚落得食說言飽已不言不足後
得食時不作殘食法得食三、界裏群品作法
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、蘇油蜂蜜石蜜以酪
和之得食七、昨日受鹽今日得和飯食八、得
歡奢留伽酒九、坐具不剪鬚得數十金銀七

寶得自手捉亦得去盡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
處割此不得兩指抄飯食也離婆多答曰舍
衛國割殘食處割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得尊者
即問界裏作何等法事答曰群品作法事尊
者答言不得問何處割答曰王舍城中布
薩軋度中割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玉舍城中
布薩軋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
毗曇毗尼脩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
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

不專者答曰不得命也何處制也舍衛國藥
草乳皮中制復問專者得飲奢留伽洵不答
言不得何處制拘睒彌國因娑提比丘制耶
舍復問專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專
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
人住處欲使知法知法修行佛法熾盛若和
上阿闍梨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
毗尼相應者總為比丘比丘尼經諸經中與
迦絺那衣相應者總為迦絺那衣比丘經
比丘尼經一切軌度摩得勒伽毗尼增一此
五種總為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
名為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
也是故名為廣說說大調伏現前故名廣說若
有一人聰喆高才自備此德捉其所解與如
來所說法競如人捉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
是故能與正法是名廣說尊者薩婆多說曰
有四白廣說有四黑廣說以何義故名爲廣
說以此經故知此是佛語此非佛語若有才
辯了了能識是非爲人說者此言應受黑廣
說亦應如白廣說四者若衆多若三若二若
一是名爲四又比丘作如是言世尊在淨彌
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軌度摩得勒
伽與法理合者應語言大德此法何自勲行

亦教人懃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
滅後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為
見法亦待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
用青染後用餘色染先用餘色染後用青色
染五種亦如是是色應得畜

衣和合者若衣作淨納未作淨縫納著衣上
若衣未淨納已淨者縫納著衣上此二皆名
淨衣若衣未滿十日未作淨施納已作淨施
縫納著衣上得畜若納十日未滿未作淨施
縫納著衣上得畜故名衣和合淨施法一日

得一日作淨施若過十日不作淨施犯尼薩
耆若復放逸故不說淨者以心惡故不滿十
日皆犯捨墮

何者不和合應畜和合不應畜不和合應畜
者山涉子識其留草間婆伽毗鉢優勒伽蜜
苦酒閻阇林斤提力薑如是等藥不和合應畜
何以故此藥一一別中投食合不中投食如
煮乳令沸熟已寫置一器中時節小久乳水
各別此乳著鹽不中食不和鹽中食上所列
藥草和合投合不中一中投食亦如乳鹽
合不中食別食甚好是名不和合用當於念
時佛為病比丘聽飲蘇毗勒將水著鹽得飲不

著亦得是名和合用盡形受藥者薑椒草安
呵梨勒鹽昌蒲如是等皆名盡形受藥藥草
乾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坊支皆中
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二相
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草皮絡縮
若出聚落雨雪得著無雨雪不得也所著葉
履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草屨
軋度中廣說寺中應畜鐵鑰木笏瓢杖浴室
中牀是是名寺中應畜物比丘僧差入林者
應與七日若七日不得來者應與十五日若
十五日不得來者應與一月是名應入林若
比丘身上生瘡比丘用鹿澀散洗瘡佛言聽
諸比丘用細末柔軟散洗瘡舉散法著瓶中
塞口乃至著楸上藥草軋度中應廣知

若比丘有白癩病自裂膿血流出諸比丘用

鹿澀散塗洗佛言當用細末柔軟散塗洗雜
軋度中應廣知

若比丘新生瘡病痛不壞者當用壞藥傳之
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
膿血流出汚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膺
上生瘡若坐處生瘡若膝頭生瘡若踣上生
瘡若頭上有瘡者聽鉢水中自照或鉢上自照若
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
舍復聽肩頭瘡上衣不覆得入白衣舍若腋
下有瘡者聽手又腰入白衣舍若脇上有瘡
者聽反抄衣入白衣舍若臍上有瘡者聽下
繫泥洹僧若坐處有瘡者聽入白衣舍蹲坐
若膝上有瘡聽蹻衣過膝入白衣舍若蹲坐
有瘡者聽高著泥洹僧入白衣舍是故名有
瘡聽也

若衆僧寺裏有三四人別作大堂住止處應
遠四邊掘深塹遮水塹裏應作大小行處此
事敷具軋度中廣說佛告阿難汝捉蓋可房

房語諸比丘吾欲南行按行諸國誰能隨
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
須覓依止師故尔時世尊即共堪能去者相
隨向南路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
法受具軋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寺
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廚處亦問布薩說
戒處如是等處有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
淨者薩婆多說曰有利益主人貧者佛不聽取
然不割所犯應如前所割法行
世尊說曰若人所作不善知慙愧者不為障
道若比丘無慙愧心亦無所知如是所說不
應受用又復有人無慙愧心有所知解其所
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慙愧心能
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

納補四邊陰一寸如是廣知若有瘡處應給
若衆僧食處應掃若和上阿闍梨食處應掃
是名處所若比丘病佛聽煮粥食之無淨地
衆僧當與作白二羯磨作淨處所如是等皆
名處所

佛在世時常在王舍城中說戒至十五日
盡諸比丘遠近不避疲勞誰王舍城聽佛說
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哆跋
陀羅乃至北方有山名無之羅毗羅是名為
方如是等邊方寄律師五人得受具足阿練
若比丘應善知方所亦應知處及時

爾時諸比丘北方受安居安居已竟各執衣
鉢往到佛所世尊問言從何方來皆說所從
來處故名爲方佛聽何等國土應五人受具
阿畔提國有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王無僧
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者厚草
疑作草疑法隨土地所有厚皮聽作有諸此

兵在雪山夏中亦苦手脚頭身皆凍壞必居
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同言應著
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

有二聚羅門比丘一字烏婁可二字散摩陀
位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
皆壞佛正義在願世尊聽我等依闡陀至持

論撰集佛經次此文句使言音辯了義忽得
顯佛告比丘吾佛法中不與美言為是但使
義理不共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
離飢餓如上文說

佛聽畜迦絺那衣有五種利一得中前數數
食二得有檀越來請得別衆食三得高長財
不說淨四得離衣宿五不白得出界是若受
迦絺那衣利作漿法先研米與水和瀉箸一
器中後炊飯餐鑊取飯汁著一甌經一宿中
食時如法受飲之薩婆多迦葉推說曰此漿
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繫
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
云何與自恣欲令特世導告諸比丘今日自
恣有一比丘白佛言世尊病比丘不堪來者
爲看病不得來者爲佛法僧不得來者此事
云何佛告比丘如地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

自恣法一今日信自恣我無信自恣二我自
自恣三爲我故自恣四若口不能言者手作
說相亦得與自恣五語雖不了亦是與自恣
是名五種自恣若前人身口不能後復更問
之身口無相貌者命根未斷耳聞人語衆僧
就其非鞞磨自恣取自恣人若將自恣來道
中命終或爲煙欲所迷或失性或出果外或
捨道還俗如此等皆不成取欲應更遣人取
欲若取欲者爲賊爲水爲虎狼所遮不得來
者此取欲成就如此等難事非一但取欲者
欲來而力不能皆取欲成就波羅提木叉法
者余時世尊在淨房中作是念我今爲護

立制說波羅提木又戒何以故後邊比丘欲
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教露無隱吾大眾
中間無隱等無有異第二第三亦如是問若
故作不孝誤者佛說障道障者障於四禪四
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
如上自恣取欲無異四舍園前所說後所說

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
若比丘戶外來所施若有所作爲人所歎有
作爲人可損亦是等若爲物云何若可噴
損出可噴損出者要示彼損者罪相貌然後
損出不得直墮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
欲諫時犯罪者無是若事在人無若後時欲
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毘蘭精舍
此寺中有舊住五人一名阿比祇二名富那
婆蘇三名半持陀路醯尼四名伽路羅五名

高者比丘等聞世尊來即共分此寺中房
舍園田菓數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數具作一分一
切養生具作一分一切菓菓作一分分已世
尊來到到已告舍利弗目連言若此語者從此
比丘備來到可房房料理數具知佛告勅即
往語之

舊住者即舍利弗目連言茅一房為佛拔
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

遺目連復重語之語比丘若亦知前佛即愛
著為住比丘種種因緣可噴為說世有五賊第
一賊者有惡比丘不持禁戒多將徒眾遊諸
國邑食人信施者是二若有比丘實不清淨
自言清淨此亦是賊三若有比丘自恃聰明
多智起於憍慢呵罵比丘言無節度此亦是
賊四若有比丘為衣食故自當得過人法此
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
諸比丘自佛若有物諸比丘因此生諍訟者
此物云何佛言比丘若共慚悔此物得分不
和合不得分也分法要作白二羯磨此事拘

聯袂軋度中廣明提婆達多破僧有五法一
者畫形壽乞食二者糞掃衣三者不食蒜薑
四者不食肉糞五者露坐以此五法僧中行
等可者受等公時座中有五百比丘受等阿
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
鼻地獄一切不可救也此破僧軋度中廣明
上提婆達多立法不違佛說但欲取此法壞
佛法也今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為作禮問言昨暮

何處猶諸比丘若曰塚間樹下處處可敷草
卧長者問言若有檀越為作房舍得不諸比
丘若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所房施設
飲食請佛及僧供養已捉金瓶行水竟鉢跪
合掌白佛言今為佛及僧作六十所房願世
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
三者能遮惡將毒虫如是種種利益盡盡為說
之月比丘故令諸比丘得善寂安樂住此敷
具乳糜中廣說

佛在阿叱毗園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叱毗爲私
作房故自伐林木林中有神以林爲舍比鬼
內自思惟正欲打此道人恐畏有各若默然
者無位止處即往白佛佛告若持戒言者
其罪極重汝渡河有大樹此樹神昨已令斫
汝可依彼大樹住因此制戒不聽私起大房
余時世尊在拘睺彌園有比丘字闍維與園
主優填王燕善自往語之今欲私起房之材
木王即語言園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園

中諸人皆以此樹有令之想闡此比丘伐此
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

余時嘗遊摩羅子出家懇懃行道得阿羅漢
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教具於一日中有所
立通夜來向寺不知寺處當遊摩羅子亦入
火光三昧舉手照明令知寺處此比丘到已
示房舍教具大小行處澡手水塗足火油一切
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
無過忒婆摩羅子無根誇緣因此廣知

尔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殺誰

衆不得除佛提婆達多言得六十五人自提婆

與六十兵得兵已先遣二人往殺佛殺佛已

從餘道迴莫着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尔者

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
擲着他山有小石破來傷佛足諸比丘等皆
來捉扶圍遶世尊佛語諸比丘假使有人
捉頭跡山欲押尊者猶不能言況提婆達多
汝等各自隨所修業安樂行之

佛未制戒前比丘一不得與沙祿同房宿羅
睺羅無別房諸比丘馳出羅睺在廁上宿廁
中有大毒蛇佛知有此毒蛇恐復羅睺故來
到廁知而故問汝是誰耶羅睺答言是沙祿羅
睺佛問汝河故此中住答言更無別房諸比
丘不聽共宿佛即將入房後得集諸比丘者

日出家人法常應慈心從今以後沙祇聽興
大比丘二宿至三夜若無去處比丘不應寐
卧當結跏趺坐至明相現若第四日復無去
處明相欲現時應造沙祇出房外若沙祇恐
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器具
供給之後去時不白舊住者經多日亡主人
入房始知客比丘亡數具主鼠齧壞以是因
緣比丘具白世尊佛因而制戒若客比丘寄
寺中宿者去時應屢執數具及料理坐牀當
白舊住比丘去若不白出界外得波逸提
有衆一時六群比丘六十七群比丘俱作客

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
惡十七群自取房數坐具竟六群即奪取房
駝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
下座推上房與上座上座不取下座數數具
竟上座不得強力奪取駝出若下座先至不
知上座來上座既至下座應避出去上下皆
不得恃力駝出若恃力者得波逸提
有六群比丘在重閣上任意不審悉不看閣
地厚薄放身而坐棘刺陷過傷下住比丘頭

佛因而制戒從今以去閣上任者要審悉厚
薄不得真放身坐若坐者得波夜提

有於一時闡陀比丘作房用有土水和泥諸
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糞土水和泥作房若
用得波夜提房舍者

余時佛在波羅捺國以若橋陳如等五比丘
往到佛所白世尊言聽諸比丘何等處住數
何等數具佛告橋陳如聽比丘所鍊若處樹
下塚間河邊山谷間空閑處住數草木葉以
爲坐具與數具乳糜中廣明住處梅明有二
一者聚落中二者空靜處

尔時有客比丘寄住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墮
舊住比丘有生謗之言比丘心有受親廢怖
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
房不看無咎若分處者語訛自看房備忘不
看者得突吉羅如坐所以教諸比丘護數具
者見五種過一不從令風吹二不令日曝三
不令得天雨四不令塵土全之五不令虫鳥
數具上放不淨

此丘夏安居法差分房分數具人令房房看
之何等房數具多可處無若多處分著無處

若遍有長數具從 庶次第付之是名數具
處所營事有二種一者作二者覆作者有檀
越欲爲衆僧起房僧差營事人白二羯磨令
料理若此營事人意欲成此房已盡形受用
者僧當令其十二年住後衆僧隨意分處若
營事人二三年中不成房僧當觀其力能
若堪辦者聽使作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
二者脫草屨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
袒右肩二脫草屨三跏趺四合掌五說所犯
罪若客比丘到他方心見上座應立五法恭
敬一偏袒右肩二脫草屨三跏趺四兩手提
上座足五和南若舊住比丘小者亦應立五
法恭敬是法持戒乳度中廣明

治風病法雷用蘇毗勒漿此將作法先遣淨
人搏大麥器中盛之著水經二三日小酢已
淨瀘飲之若和上病弟子應作此將養病弟

子若病和上亦應如此有比丘丘持蘇毗勒
將隨道行道中見一人截手足而卧比丘丘
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
毗勒漿飲比丘慈心一故救之此人即死諸
比丘生疑無有所知釋佛言憐愍心故無犯
是名蘇毗勒漿佛為病比丘故聽脹六種散
一離畔散二破羅私散三怖羅羅散四阿比
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脹之

今時離車亦有寶鉢滿中盛細末梅檀持用

奉佛佛言吾佛法中不聽受寶器雜車子言
若不受寶願世尊可受梅檀杏佛即為受有
比丘用鹿屎豆洗鉢壞鉢色佛言應言熟櫛
細物獲之然後得用有一女人丈夫已喪姪
欲熾盛與外人交通遂成有胎恐事教露語
交通者求藥墮胎此人於比丘比丘及士求
得藥即墮其胎佛戒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

猶

聽

下正又子消
作也枝反

蓋

二同音
若下正

栗

此
搖

及 楸 巨 月 樹 之 上正 痔 直里 腋 掖

二 同 音 踣 時軟 爵 才的 躄 音 褰 衣 上去

亦 下 非 其 勿 灑 七 綴 知街 瑕 穢 上音 步 跋 可及

下 蒲 及 虜 收 上音 鞞 靴 无史 複 衣 上音 綿 紵

下 音 瀘 音 饗 饋 上音 修 分 猗 今用 棧 也 上音 漆

財 早 下 正 崇 鬻 二同音 縻 氣 煮 上音 漆

永固寺住僧以公有遠書
有蓮河傍

業類文

願書藏經功德力

世之生之聞正法

頓悟無上菩提心

登佛果位酬聖德

後醍醐院證真常

考妣二親成正覺

元弘以後戰亡魂

一切怨親悉超度

四生六道盡沾恩

天下太平民樂業

文和三年甲午歲正月廿三日

征夷大將軍正二位源朝臣尊氏謹誌

110X
16
1