

積子智搗搗二同慘七威婉紆遠忱上歎友
憤作二噴字正蹈音盜

毗尼母經卷第四

失譯今附秦錄

猶四

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眾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礙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燃佛

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者留伽酒九坐具不剪髮得數十金銀七

猶四

二

實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不得問何處制答曰王舍城中布薩軋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酥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

猶四

三

不尊者答曰不得食也何處制也舍衛國藥
草軋度中制復問尊者得飲者留伽酒不答
言不得何處制拘賅弥國因提提比丘制耶
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衆多
人住處欲使知法如法修行佛法熾燃若和
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
毗尼相應者摠爲比丘比丘尼經諸經中與
迦絺那衣相應者摠爲迦絺那軋度比丘經
比丘尼經一切軋度摩得勒伽毗尼增一此
五種摠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
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諸言大德所說甚善
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

補四

四

燃於世何以故此人知此是佛說知此非佛
 說是故能與正法同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
 若一是一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軋度摩
 得勒伽與法理合者應語言大德此法可自
 勲行亦教人勲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
 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

猶四

五

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
者山陟子識其留草閻婆伽毗鉢優勒伽蜜
若酒閻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介
時佛為病比丘聽飲蘇毗勒漿著鹽得飲不

僧四

六

著亦得是名和合用盡形受藥者薑椒華芫
呵梨勒鹽昌蒲如是等皆名盡形受藥藥草
乳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恒僧竭支皆中
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
及與斤兩裏持繫縛用何等物若言一二相
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徒
 軋度中廣說寺中應畜鐵鑰木籥瓢杖浴室
 中林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
 塞口乃至著椀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裹瘡衣莫令
 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
 有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
 若膝上有瘡聽褰衣過膝入白衣舍若蹲坐
 有瘡聽者高著泥洹僧入白衣舍是故名有
 瘡聽也
 若眾僧寺裏有三四人別作大堂住止處應
 遶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籥可房

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

納補四邊蔭一寸如是廣知若有瘡處應治若眾僧食處應掃共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爲方東方塔名羅哆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

尔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毗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眾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鞞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

猶四

十

論撰集佛經次此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饉如上文說

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畜長財不說淨四得離衣宿五不白得出界是名受迦絺那衣利作漿法先研米與水和濾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住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

云何與自恣欲尔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

猶四

十一

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叉法者尔時世尊在淨房中作是念我今爲諸比

丘制說波羅提木义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义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

中問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义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為人所歎有作為人呵擯如是等皆名為物云何名呵嘖擯出呵嘖擯出者要示彼擯者罪相貌然後擯出不得直驅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名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

猶四

十一

五名帝奢此比丘等聞世尊來即共分此寺中房舍園田華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料理敷具如佛告勅即往語之舊住者即答舍利弗目連言第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

遣目連復重語之諸比丘荅亦如前佛即喚
舊住比丘種種因緣呵嘖為說世有五賊第
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

猶四

三

跋彌軻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五百比丘受籌阿
難即眾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軻度中廣明
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為作禮問言昨暮
何處宿諸比丘曰塚間樹下處處皆敷草
卧長者問言若有檀越為作房舍得不諸比
丘荅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跏趺
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
三者能遮惡狎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
具軻度中廣說

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

爾時世尊在拘睺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之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

猶四

十四

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沓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沓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眾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為說法得須陀洹果佛即語之汝等迴去莫隨餘道得

猶

十五

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
來捉杖圍遶世尊佛語諸比丘假使有人捉
須彌山欲押吾者猶不能害況提婆達多汝
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
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虫鼠齧壞以是因
緣比丘具白世尊佛因而制戒若客比丘寄
寺中宿者去時應襍勢敷具及料理坐牀當
白舊住比丘去若不介出界外得波逸提
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
下座推上房與上座上座不取下座敷敷具
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

備

上

佛因而制戒從今以去閣上住者要審悉厚薄不得直放身坐若坐者得彼夜提有於一時闍陀比丘作房用有虫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虫水和泥作房若用得彼夜提房舍竟

尔時佛在波羅捺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軋度中廣明住處揔明有二一者聚落中二者空靜處

尔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瞋舊住比丘有生謗之言比丘心有愛親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曝三不令得天雨四不令塵土全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無若多處分著無處

猶四

十七

若遍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墻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革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革屣三踟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

敬一偏袒右肩二脫革屣三踟跪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軋度中廣明

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德飲之若和上病弟子應作此漿養病弟

子若病和上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衆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栴檀持用

借四

十八末

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為受有比丘用鹿澡豆洗鉢壞鉢色佛言應當熟擣細物莩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

毗尼母論卷第四

聰詰作哲椒反子消

籥鑰二同音瓢毗

拈月

反拊之上正痔反直里腋掖亦二同音躄時軟反
反才約躄作傳躄存音褰衣上反掘其勿灑七焰綴作腦
反瑕穢霞上音哆跋上反蕭下可虜奴上音鞞鞞
二兄復衣上音綿紵下音瀦音儵音饋上音鞞鞞
音猗今用械也上音滌滌二同音繫音藍二同音
反繫下上徒必亦反

毗尼母經卷第五

失譯令附秦錄

猶五

尔時佛在波羅捺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

王序

不得終身畜也中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
 藥軋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言病者
 聽甕上甕之若差不聽甕若甕不差者聽用
 酒洗身若復不差聽用酒和麵作餅食之若
 復不差聽酒中自漬尊者迦葉惟說曰有漿
 初中飲後不中飲有漿初中飲中後亦中飲
 有漿初不中後亦不中有漿初不中飲後中
 飲如佛毗舍離所制麴不食苦酢酒不中飲
 尊者迦葉惟說曰有八種酒不得飲與麴和
 合作酒不得飲若麴和合作酒雖著種種藥
 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
 陀酒不得飲如是等酒甚多皆不得飲
 尊者薩婆多說曰用蒲桃穀和作酒不得飲
 用蜜作酒不得飲破穀作酒不得飲種種果
 雜作酒不得飲如是等一切酒不得飲是名