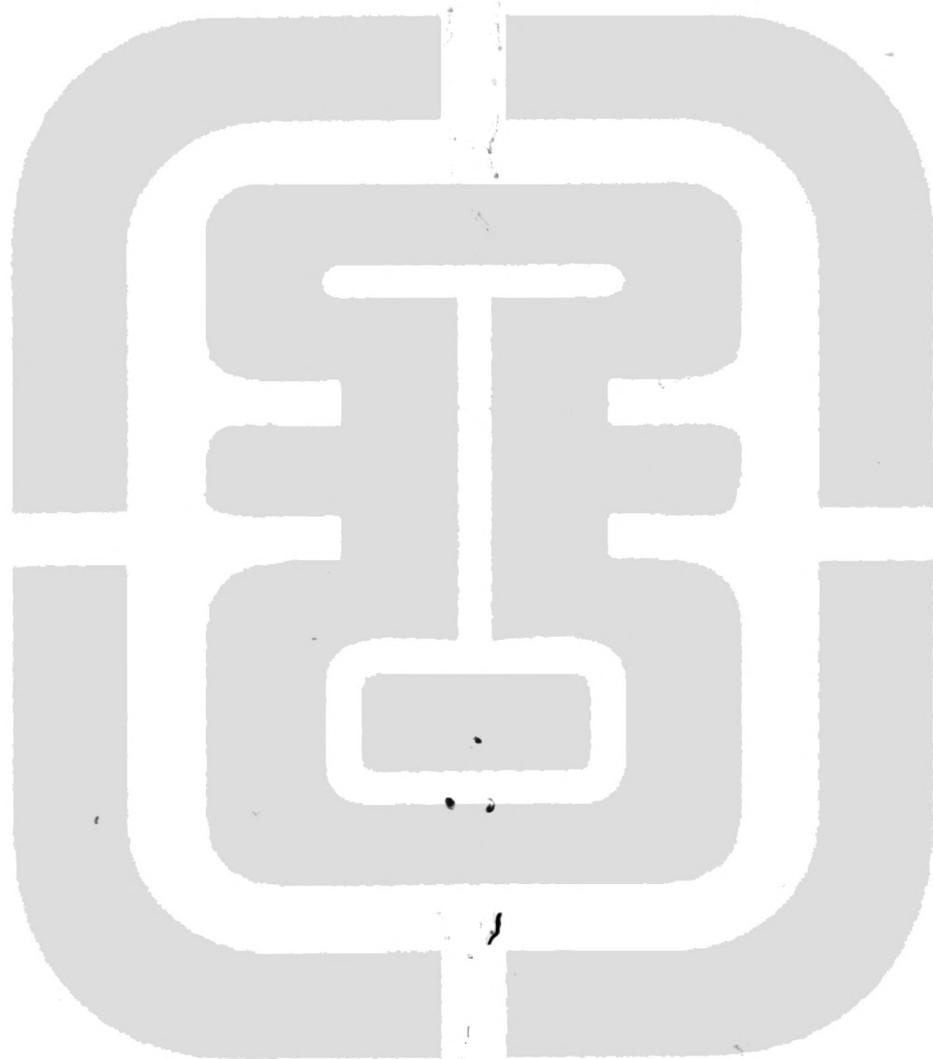

毗尼母經

卷六

三百四十九
猶六

50225

毗尼母經卷第六

失譯今附秦錄

猶

若有比丘欲捨房餘行應先掃除房內塗治
令淨襪搽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過
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
國邏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
是衆多今摠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不非是懈怠人
不此人於我為利為衰為可信不可信若共
行時為苦為樂復應思惟從本已來為有病
也為無病也為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勅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勅皆叉手合掌胡跪對曰如所教勅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遮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為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勸力今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受苦若比丘非時入聚落應白和上阿闍梨語比丘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荅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
鍛容整服端身靜坐兼復各相恭敬威儀法
則觀者無厭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舍
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
中得苦空無常無我觀得此觀已內心踊躍
信心轉深不可沮壞得離煩惱證涅槃道受
解脫樂以是義故應至心聽法

法會座中若有上座應先須更靜坐靜坐竟
當自爲大衆略說少法說已觀此衆中有七
能者上座當自請爲大衆說法上座復應觀

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
歎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今增進善心轉固不
退於此座中有比丘欲爲四衆說法者不得

直尔而說先語比座比座復當向上座說上座不得輒聽說法要先觀其所知德行若必能者上座應當於大衆前請其說法若知才不任默然置之若有外道來至會中欲壞正法者上座應當與往返論議而降伏之如法如毗尼如佛教示其義趣有如此之德名會中上座若說法者持波羅提木又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
採敢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

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
知令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
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染心不惡心不愚
癡心不自輕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衆
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
衆說厭患法遠離法當令前人心生歡喜求
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
中上座爲衆導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避去不復往返
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令正法不
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己所
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
上座爲四部所重者能勤修三業捨營世事
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
逆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白
衣皆相隨而去王問邊人此等諸衆欲詣何
處諸臣荅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尔時佛在
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
世人不知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喞喞者言說之辭佛
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。尔時佛聽說法時有二比丘同
一座中並共說一法。如來聞之。卽制不聽。尔
時會中復有一比丘去佛不遠。立高聲作歌
音誦經。佛聞卽制不聽。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。一者不名。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。尔時瓶沙王篤信三寶。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。遥聞池中言
語誦經音聲極高。卽問邊人。此是何人。從者
白王。此是六群比丘。王卽止所將侍從。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

今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
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力
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

二教莫捨三教勤作方便而修習學復應觀
其徒衆不樂多言不不貪著多言不於多言
中不勤作方便不復不樂多眠不不貪著眠
不於眠中不勤求眠緣不復觀徒衆不多愛
樂在家不不貪著在家不不勤求方便多作
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勤方便作調
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
衆法比丘衆主八大衆法應鍛容整服端身

直視謙言下身恭敬前人威儀詳序諸根寂
靜觀者無猷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
往返論說經義樂何等法若樂言辭論說者
隨習何經共論其所習莫違逆之是名衆主
法衆中上座應觀時人當樂何法爲樂施論
爲樂持戒論爲樂生天論爲樂涅槃論隨衆
樂何等論應爲說之復應觀大衆於空無相
無願法中當樂何等法隨衆中所宜而爲說

之是名衆中說法上座法。介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蚋水等難不此中。

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
藥可得不再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鬪諍者
不不生我惡心惡語不能爲我作留難不
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
子者不有名德高遠道俗所敬重者若我犯
罪當詣彼主大慙愧求於懺悔彼上座為憐
愍心故時時當教授令我不生放逸如世尊
說破僧大惡如堅澀苦辛無有樂者此住處
衆中無有健闘諍夏安居中不起破僧因緣
事不當不為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
比丘受安居法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為
因緣者若為佛為法為僧為病者應受七日
法出界外還來此中安居為飲食利養不得
出界外為鉢為衣為藥為針氈得受七日法
出界外亦時鉢住王子於佛法中出家其父
王為塔故大設供養即遣信喚其子可來共
供養塔夏安居中不得出行以是因緣具白
世尊佛言為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
夏安居法即失前衣鉢乃至針氈因緣應懃
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
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漿時衆中

上座應唱言。介許時已過。餘有介許時在。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。一為大水灑沒相壞。不知處所。二
為賊難。故諸比丘皆出界外。有此二因緣。故
須解。須結也。三受迦絺那衣。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
法從毘容乃至生人善心如上文中所說入

僧時用心法如掃箒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為如法為不如
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

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浴室中應燃火佛制
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

尔時世尊在毗舍離諸離車子等設食請僧
有種種美食僧食過多皆患不樂耆婆醫王
觀病處藥若得浴室此病可差復欲令祇桓
精舍中浴室得立以是因緣比丘往白世尊
佛聽諸比丘作浴室浴室法應疊泥作若土
不可得處用木作之當以泥塗此浴室中一
壁下燃火令熱餘壁下敷牀洗浴入浴室洗
法隨上座須熱當開戶須冷當開下座不得
違上座入浴室洗時上座應先入取好牀洗
浴此入浴室中洗法因六群比丘佛制也又

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慙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池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見浴室中大熱小開戶令暫冷復應爲入浴室衆僧說洗因緣洗者不爲嚴身淨潔故洗當爲說厭患身法復爲說調伏心法當

生慈心爲令得少欲知足而爲說法復更爲
說此澡浴者不爲餘緣但欲令除身中風冷
病得安隱行道故洗是名浴室中上座所作
法用共行弟子共宿弟子奉事和上阿闍梨
和上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菓取來
已應白和上和上阿闍梨應當受取用沙彌
法應知慙愧應善住奉事師法中不應懈怠
放恣應當自慎身口早已敬人應常樂持戒
莫樂調戲亦不應自恃才力復莫輕躁應知
慙耻復不應說無定亂言敢有言說應庠序
合理常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不參差不不騫
縮不不攝心不作不威儀行不若入他家於
妙色上不起染心不若見珍琦異寶不起盜
心不有比丘僧遣比丘到檀越邊懺悔受使
比丘到檀越舍在前入應作如是語語檀越
言此比丘衆僧已譴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蔽
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
越摠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

得與在家人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
斂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懇重亦不應
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
食不施設之而辦麁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
處高五知愛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
知先有麁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法譬如
人足蹈高山懸巖絕嶮方寸之處念念生怖
更無餘念亦如有人於峻極之處臨於深淵
但生怖心更無餘念入聚落時攝心不散亦
應如此諸比丘汝等攝心入聚落時如迦葉

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樞鹿得
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
退心愁憂慙愧苦惱不樂。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。入聚落時
所得多少好惡如此等。不生愁憂慙愧苦惱
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

如蝥蛆處壘

是故如蜂喻入聚落而行於六塵不取其味

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

等行比丘堪為檀越家作師範耶比丘即荅

佛言世尊是諸法根本亦知諸法次第亦是

大醫唯願世尊為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
己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
無繫縛

若善入聚落

衰利心平等

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

比丘入檀越家內所行法不應調戲不應自

恃憍慢不應輕躁不應無忌難所說不應雜
乱無端緒語不應坐處遠故佞身就他共語
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亦現有德相貌而坐
不應累胫而坐不應累膝而坐不應累脚而
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衆
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

尔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荅世尊言
得安隱行道佛復問言汝等共作制限荅言
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
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上阿闍梨有所犯衆僧羯磨駈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上阿闍梨語言從今已去不須我邊住止決定者尔時即失依止若明相未現與和上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駈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亦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亦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上阿闍梨前者革屣經行乃至經行處亦不得經行況吾前者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汚濕衣盡愁憂不
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座
尼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
燒熱瓦熨之令痂脫瘡得差醫如此分處佛

即聽之有一時諸比丘在僧房中新塗治彩
畫爲寒故燃火烟熏綵色皆壞佛聞之不聽
若寒者教露地燃火自炙諸比丘後時白世
尊露地然火自炙炙前後寒炙後前寒不能
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
瓦瓶若木笕埋地中就中小行小行已以物
蓋頭莫令有臭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破處飲

食在中梟不可用佛聽作熏鉢爐若麻子若胡麻子擣破用途鉢爐上安鉢在中熏之此爐熏鉢已竟好舉莫令見雨

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
嫌污賤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
應出外莫令人生活污賤心

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冷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為何患苦即荅言我

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况復餘人佛種種呵嘖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
倚側當中而坐莫令污廁兩邊欲起時衣次
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
拭令淨不得廁板椳栳上拭令淨不得用石
不得用青草不聽諸比丘土塊軟木皮軟葉

竒木皆不得用所應用者木竹葦作籌度量
法極長者一搽短者四指已用者不得振令
污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者
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
令污是名上廁用水法嚼楊枝法今時諸比
丘不嚼楊枝口氣臭可惡不嚼楊枝有五過
患一口氣臭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
度長者一搥手短有四指弟子法應晨朝取
楊枝授與和上阿闍梨迦葉惟說曰嚼楊枝
法短者四指嚼兩指
塔前衆僧前和上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賤是

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賤是名摘齒法

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

便法小便處應安木屐欲小行時當著屐上

莫令涕唾小便汚上諸比丘住處若有老病

不堪遠上廁者聽私屏處若大甕若木笕埋

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汚之去何名爲不行
受具足者名之爲行不受具足名爲不行去
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
行名爲不行去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行
者法言非法非法言法輕言是重重言是輕
是名非行又復行者身三業乃至十善業是
不行者身三業乃至十不善業是又復行者
八正道是行八邪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

擗

揲上必亦反

甜漿上徒反

沮壞上才反

機嫌正上

依反

譏居官二同戶反

覓完官二同戶反

性戾下季反

唄唄敗音

調戲

上徒反

蚊蚩上音

攤音離

擗標遥二同必反

裸露上反

騫縮上反

軋去反

又郎反

鑿昨音

澡音早

輕躁到下反

騫縮上反

軋去反

正作

珍琦下音

譴罰上音

屏隈下烏反

祀祠下字二

詞似

峻私閨反

淵烏玄反

荆棘上音

荆棘上音

祀祠下字二

攬其向反

蝥蠹俗蚕字

處上尺反

躄古尺反

臞呂反

臞正作下

繭師範犯下音

端緒下音

逼彼力反

蹲存音

臞蒲米反

臞蒲米反

臞蒲米反

臞蒲米反

撈摸

二字音

熨

音

痂

音

齊

限

聲

上去

多

惡

下反

褰

去反

兜

丁反

檫

上

下

音

梁

土

塊

對

下

反

碟

知

客

卷八

