

數具牀上
敷具如
關梨者
有勝
不聽
三六

同行
不中同

伴若有不信邪見亦不中共伴如是
結伴至
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

信不可

本已來為有病也為无病也為健不

健或不
路是名去者

此是身
第二張
教字

个元共行時為... 應思惟從
本已來為有病也為无病也為健不

健或不... 中不相捨不如是等量進

路是名去者寺中上座去時所住房

內先自料理然... 應喉... 少比丘後

特

公處是

寺永復

問同行比... 乃至一切自

隨之... 所忌不得煎誠勅諸比丘

今當共... 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... 所說誠勅

皆叉手... 歡

座常

落物下... 有者應... 令取又復上座

道中... 下座在前上座在後復語

諸下座各自攝心莫令散乱若道中

下座得病上座應為說... 令善心相

續雖有... 相

特... 行

親難四

三... 第六野歛難上

座盡... 令得形難若自力不能

唯此母經第六卷第廿三非

座盡力令得形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乃至篤信婆羅門諸檀越大目斤吾人言得脫者

非時

入是名入界落法

時食甜漿即是第一切作法

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

集諸比丘

若白四

象竟夜

思復本

三衆盡集集已皆嚴容整服端身靜

坐兼復各相恭敬威儀法則觀者无

厭能生人善心此是五衆會法聽

無惑誤

說法者

皆應未如奉不自輕及輕法

無惑誤
說法者

皆應未教如奉帝不自輕及輕法
師於知慧人所說法中不應散乱定
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
聞二已曾聞法還令我徒

知聞法

有九利

信心歡喜

三歡喜受樂四捨今利養聽法無
疑五正成六斷無明智慧心生
七斷心上纏縛八於四聖諦中得法
眼淨九於五陰中得苦無常無我
觀淨此觀已內心通深不

深不

自座中

若清坐竟當
自為要說少法已觀此眾中
有七能者上座當自請為大眾說法
上座復應觀此法師所說法次第義
味及與才辯此文句不可後顛倒不

斷絕

不復

斷三句

義不令三

說不了了者

不復

論三句

義不合三哉乃說不了了者

不得 然上座應當語說法者可略

說法眾中法師眾多皆欲令說若法

師所說文句次第義理不善乃至所

說 講了了合三哉

眾亦

走一疾

利益 專進善心 不退於此座

中有 立欲為四眾說法者不得直

余而說先語坐比坐比立復當向上

座說上座不得輒聽說法要先觀其

所 德行若必能也 當於大 然置

上六 於

法如 如傳教 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

尚阿闍梨奉七座如上文中所說此

成 念 復

耳聽者

受我者說慧若說定若說涅脥應聽

而行是名為

受我者說慧若說定若說涅脥應聽

受

受

耳聽音心不取而行是名為

受我者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

必欲令解若行復

行若行復說法比丘先自若行當

解乞食若復自行

之復若復教人

行不教人讚歎若我有行說乞食乃

至三衣應善攝耳而聽受用我今所

說必次若應解復次說法比丘應當籌

量若應八事若應可若應

人聞若應

者名若應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

樂若應聽聞若應解是若應為益若樂

樂若應聽聞若應

應若應

是名

思說

復次若說法比丘應知義文句男女

思說

人是名

思說後一為說法法在古名為善說
復次者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
令可人解復應言知文句義味次第
至微

所以言復後者

說法最後者
淺名為最後復就人名義有二種
後一者如須跋陀羅最後得道名為
寂後二者如比丘比丘此報身上
得羅漢此身亦
復次說法
比丘

且應為說

優婆塞應為說
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
輕心不喜心不益心堪忍
心應

藥能利
不應惑心

聖學論卷第八 叔字号

悲心為人說法乃至一四句能使前

藥能利

不應起心

聖經論卷第八

叔字号

悲心為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七用此義令聽眾不應眼見

令身疲頓

說法

辯了若說法不妙義亦難解若序序安心為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

无我不爭

當得十

二念成聖法故何者十二念一念成就身二念成就他人三念願得人身四念生種姓家五念於佛法中得信六念所成不功而得信八念值

念願法久

在十一

得諸眾生心以得此十二念具

毘尼母經第六卷

九

叔字号

足少得聖法故名故說法徒難得法

見身不肖色說

念願法久... 得... 愍諸眾生... 得此十二念具

毗尼母經第六卷 九 叔字并

足少得聖法是名故說法徒難得法... 觀身不斷絕... 者所說云也

去皆了空

應作如是... 事因緣為

正法作... 難... 住隱沒不現

何者初五一者所誦經文不具足所

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

義皆具所

眾導首... 死

中業其邊所習學徒眾弟子不修三

業樂營世事如此徒眾能滅正法四

者若有比丘生及意頓不隨人語聞

國心所重知

相且共... 事能述

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眾

清如此說者一切大眾皆應稱歎隨

第十張 叔字 法不束德

正所習文句及義皆悉具足復稱衆
清如此說者一切大眾皆應稱歎隨

第十張 法不速隱

子同日
住於一二者廣習三藏文義具足復
為四部之衆如所解教之其身雖滅

令後代正法相續不絕
如此人者能
日中若有

有比丘其性
和言无違逆聞善從
之聞惡遠避若有高才智德者訓悔

其言奉而修行是亦能令佛法久住
若
若形勢利

不昧
隨而去王
此等諸衆欲詢何

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誦佛
聽此亦持
一舍
即列佛所

日天設供

聽此亦時

一舍

即列佛所

養弟

日天設供

沙門講說論義弟子當作種種供養
飯佛及僧兼得聞法外道自言我法
真正佛若不說

識正法皆

集諸比丘

白

言

等唯現者

言說之辭佛雖無言說未知說何等

法諸比丘復諮問世尊佛言從修多

羅乃至提舍隨意說諸比丘

此義復

恐

知如何

世尊何即聽

諸比丘引經中要言妙辭直顯其義

余時佛聽說法時有二比丘同一坐

中並共說一法如來即制不聽

不遠

直

田外

直

者不

毗尼母經第六卷 第十 救字

名自不 一不稱聽眾三諸夫不悅四

言不現難解心吾不行交義亦難

山言... 用外

毗尼母經第六卷 第十... 教字...

名自... 不稱聽眾三諸夫不悅四
語不... 難解... 吾... 行... 故義亦難解
是多... 信二

人眾前也

言誦誦經

音聲極高即問邊人此是何人從者

自王此是六群比丘王即止所將侍

從不聽... 助沙門主任極久

北... 駕還

聲...

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

亦... 眾法

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... 教... 方便而

於此三業中應教作種種方便一教
多求法一教天捨二教曲作方便而

貪者名

不復不

貪者眼不於眠

中不勤求眠緣不復觀徒眾不多愛
樂在家不不貪者在家不不勤求方
便多乍在家緣不復及觀徒眾不多

歡樂

中不貪

觀其往

不如法

若如去

至法味叟數

教授若不如法者應語令去後時脫
有改悔心者還聽在眾供給衣食教
其法以是名養徒眾法此上眾主入

言言

明者云

此德行

眾者曰

可有如法眾有不

如法眾及自己眾如已所行入大眾
法皆應教徒眾如此入大眾也是名
入大

言辭

言

言

迎之是名眾主法眾中上座應觀時

當樂何去為樂施論為樂持戒論

田ノ五多 法華指 叔子号ノ

迎之是名眾主法眾中上座應觀時
人當樂何法為樂施論為樂持戒論
為樂三天論為樂涅槃論隨眾樂何

空无

經中為言

上座法

余時見有靜處中思惟當為比丘
制戒因緣如上文中所說五種說戒
如上文比丘至五鴈要誦波羅提
木又使比丘說戒列象上文廣

上文

所說受中居法

居法客

比丘先舊住者若有難緣不聽安
居更餘處求覓不得強力而住若安
居處好擅越可語當自立心結

如蓋中

具

舌不无

印子庸也戒
難不此中可

得安隱安居竟不有石窟石離不若
有者彼中有草木皆應料理除却之
此石窟復應塗如是廣應知比

飲

有者彼中有草木皆應料理除却之
此石窟下復應塗治如是廣應知比

食如意不

醫藥可得

不復觀共住者如隨如意得好共事
不同住者可信不共住得安隱行道
不若共行住坐卧時為我作留難
不若病時不棄捨去下口是尊重眾

我惡心

我作留難

不復更思惟如世尊談夏安居要依
波羅提木叉此眾中有知法解毗尼
解淨律方如或不莫下我夏安居中
脫有新口大除滅之向又如

住止

如父母

教訓好

德高遠道俗所敬

重者若我犯罪當詣彼生大慚愧求
共滅悔彼上座為憐慈心故時時當
教授令其如法如法尊說破僧
大惡心又 辛年 住處

信因

自難不如

是等事不亦留難已然不受安居是名

欲以安居持等量法比丘受安居

信因
是等壽
留難已
受安居
具名

毗尼母經第卷 第十六

欲受安居持等量法
比丘受安居
法先受
舍敷具

縛不得

餘行若然
老為佛法僧為病

者應受七日法出界不還來此中安

居為飲食利養不得出界外為鉢為

衣為藥
去出界外

其父
六于

可牙
行出行以

是因緣
故諸比

丘聽受七日法七日滿還此中安居

說比丘夏安居法受六日七日滿不

中過七日及
處比丘

得者令
因

得未證
法安居

眾中上座應當問大界標相處所復

問生示不失衣處所復應問淨處所

問布薩事
法去人呪

等壽人
五

日乃至一月
長年少

七張
叔字

五

日乃至一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
正應當自教語勸人教言如此等事
皆應夏安居中上座下作復應巡房
看數具誰

法受用

行不

老應如

過患如

未制戒應憶念此事安居中上座法

中食時食粥時及飲甜漿時眾中

上座應明

持在若如

法安店

者自恣說

作四事一解大界二還結大界解界

有二種因緣一為大水漂標相壞不

處下

丘皆出界

受

恐後因緣眾

有四眾比丘眾比丘

丘眾優婆塞眾優婆夷眾復有四眾

僧一凡夫僧二聖人僧三慚愧僧四

无慚愧僧比

不成僧

僧

事自

比丘

比丘

比丘

比丘

比丘

比丘

比丘

比丘

比丘

比丘

傳一凡夫僧二聖人僧三慚愧僧四
无慚愧僧比人可貴不成僧

者得作一有自恣不

得受具不得作阿浮呵部除此三已

簡一切法事皆得作五人僧者得自

恣布薩邊地有律即得受具中國不

得不中道一者一

一切法事一事少一餘

又法事一乃名為非法作法事五人

作法事處少一人法事不成名為非

法作法事十人作法事處少一人法

事不成名一人作法

作法事具一不殺客乃

至生人善心一又上文中說入僧時

用心一掃帚掃地不見是非普起

慈心一又是心入僧是六人僧法

入僧中一一座

若僧中一一處

用其言可憶一身不一右比丘入

僧中一壽量僧所作法事為如法

為不知與毗互相應不相應若相應

戒

僧中時 壽量僧所作法事為如法
為未如法與毗互相應不相應若相應

問曰何

外道

亦云學戒

也明外道

無學及增外道斷結至三空而不能
斷非想結佛法斷結根本都盡是
以得學戒增

而候法

能地

以下地新

亦制四重

一不淫二不盜三不殺四不

門四不白佛法不亦一切不

淫二一切不白佛法不亦一切不

比 若百歲 初受戒比丘掃地塗地取水種種役

使百歲比丘亦應同不答曰百歲比

立亦從少 立亦當從

歲比丘亦 立學

法此中 一戒一切

威儀也我於仰者此中凡有二十

一事捨戒從捨佛乃至不復與汝共

此是經 丁毗

威儀也我於仰者此中凡有二十
一事捨戒從捨佛乃至不復與汝共

生是名

僧中事

右僧未時眾中上座應觀中座下座
威儀坐起如法不不裸露不若坐不
如法兼有裸髮者應當彈指令

比丘眾

中坐時應觀上座下座 如法不衣

服自覆形體不若不如者應彈指
令知若猶不覺應語知法人使往語
上座自知時

下座眾中坐法眾坐 宜應看上座

中座生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 宜供養

地 應燃火佛

制下座僧中所應作法皆應作之是
名下座法從無臆乃至九臆是名下
座從十臆至十九臆是名中座從二

名下座法從無臆乃至九臆是名下
座從十臆至十九臆是名中座從二

臆

重是名

五十

者舊長宿一切僧... 去應學學淨
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淨
心戒者... 也持... 與定

持此

慧...

得慧戒一

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
戒无異作如是持戒者梵行清淨所
受持波羅... 等一切應

行乃至

禁門之口意不作十惡六名一切人
所行法

余時世置本眼舍雜諸雜車子等設
令請僧不... 僧食... 患

浴室

此... 中浴室

得... 因緣比丘在自世尊佛聽
諸比丘作浴室浴室法應壘泥作若
土不可得處用木作之皆以泥

鉢下敷

鉢

須執當

開戶須令當開下座不得違...

土不可得處用木作之管以泥合

浴中一辭

下敷

沐浴

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淋洗浴此入浴室中洗法用六單比丘佛制也又一時比

耳

身浴

室中共洗若有

才也聽之後一

時諸比丘皆裸身入浴室中共洗各相見百生慚愧因此展轉乃撒世尊佛言從一已去下才共入浴室

有

天

洗之无

衣者不得灌洗他若浴室去水速者聽浴室中安池水亦得鑿井入浴室洗法如是應時知入浴室洗僧中上座若見浴

令整

者不蒸嚴身油

當為說默患

身法復為說調心法當生慈心為令得少欲知足而為說法復更為說此澡浴者不為餘身中

中上卷

共宿第

毗尼經第卷

二十三張

子奉事和尚阿闍梨和尚阿闍梨

毗尼經卷

三十二張

弟子奉事和尚阿闍梨和尚阿闍梨高
弟子法此皆如上文所說沙彌法沙
彌得除草得

葉取來

取

受用沙彌法應知軍愧應善住奉事
師法上不應懈之放恣應當自慎身
口卑已敬人應常樂持戒莫樂調戲
亦不應自恃下

樂進和慚

序序

法常應

隨逐和尚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頭看

不不騫

縮不

不名入

他家於妙色上一一起深心不若見珍
琦異其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
舍去則入應

越言此

悔

言前行者

言前行者

受僧使往先入檀越舍語名為前行
又復同道末時僧遣此比丘引道在

毗尼經卷

三張

教字号

受僧使往先入檀越舍語名為前行
又復同道未時僧遣此比丘引道在

毗尼律 卷之... 戒字号

後行... 應在

前而去二不得這在後要次後而行

三前比止若是和尚阿闍梨若是上

座其所言說不得違逆若問行道誦

咸隱除

禪得聖果... 以勝者

應... 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

名後比

作稱... 不應依此

檀越舍止住二不應繫心貪其利養

三不應為檀越物說法示教利喜應

持戒受

人戲... 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

求其形勢料里檀越家集三不得私

時吉

日祠... 檀越處

毗尼律 卷之... 第二十四張 戒字号

過度所求比丘應成就五法當為檀

日祠祀鬼神子

舊檀越處

明每經第卷 第二十四張 叔字号

過度所求比丘應成就五法當為檀

越事 恭敬何者為石 一六 非執舊

埋檀

越家

他家

生疑四不教檀越良時吉日祠祀鬼

抽五不過度所求比丘入檀越家應

成就五法一入時小語二緘身口意

明根五

威儀

檀越舍

五法用比丘有九事一檀越心不應

坐說法若比丘入他舍時檀越雖為

禮拜知不實生恭敬心者不應坐二

坐三雖

讓令坐

五四雖請

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之亦不應

而少與

者亦不應

有美食

不論言之而辨身个六不應九雖

佛給所須如市易法與亦不應坐復

有九事知檀越心應坐說法者知

有 知敬

叔字号

心故 四知重心故 專台房高五

有此事知檀越心應坐說法者知
有

教字号

心故一四知重心故專三處高五
知法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

人為難細美

之食九知有兩欲
事因知檀越心者應生為說法

比丘若入白衣舍時如月光喻攝心
若入聚落行時應卑恭慚愧而行不

口出而行攝

應
心之
方寸之處念念生怖更无餘念亦如

地巖絕嶮

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

入落時

如迦葉入聚落行
丘汝等

入聚落如月徐行不有慚愧不汝自

憶念心中所念行不如高巖深淵喻

汝逸不汝

生怖心不攝身口意下
不

為六塵利養
聚落時如

怖只牢獄枷鎖不汝入聚落時不生

著心如著椀鹿得脫不憶念本處不

種種喻應

行入水落時如蜂採花
負色香而

著心如著握鹿得脫不憶念本處不
種種喻應

行入水落時如蜂採花不貪色香而
領其味入聚落時不著色聲香味觸
法但為其善而行聚落如世身說者
有說入聚落

所有盡施
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
聚落中不求種種皆不願於所求
處皆

有比丘欲入聚落乞食不作如此念
禮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
乃至不敬而與不任
聚落
時所
不生
憂

慚愧若惱之心諸比丘迦葉、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
汝行時
惡中
或遲或
不壞其色香

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

如登互處墮
目經

正觀其過患 應自觀其身 好惡作不作
汝欺 不 目經

如登五處墮

是故如蜂喻入聚落而行於六塵不
取其味如空中手無一尋入聚落

時 如身說告

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答佛言

世尊是諸法根本亦知諸法次第亦

是 說諸比

丘聞已 動手於

空告諸比丘言此手今空中迴轉无

尋无繫縛諸比丘行世心無尋無繫

縛亦應如此若人求才者作心制身

然 後乃

得報者有比丘於好方見心生平等

見他得利如已所得心生隨喜如此

比丘堪為世人作師諸比丘迦葉入

聚 求利者求

利欲得 求福也 利歡喜

見他得利歡喜亦復同之如手空中

轉无尋無繫縛

若善入聚 求利心平 是共入聚

不生嫉妬 別親舊處

是念 法

毗尼母經卷 第三十八張 叔字

比丘入檀越家內所行法不應調戲

相議言我等夏安居中云何得安隱
安樂行
言
隱行道

寺當共作制一聽有不言語欲有所

須當用手作相貌索夏安居竟諸比

止相貌言此事不禮
佛見已

知而
歡樂行道不

諸比丘世尊言得安隱行道佛復

問言汝等共作制限不言共作不語

法限
此作尼家士
住乃至

是
諸比

丘
詰制

定眾上座布薩時若
水應為

說
俞於一座中
如字優波

斯
無言辭

訥
集時有極
來不能為說

法不能慰勞答謝
不知眾

僧
見無
是展轉

世尊
比丘
眾集

時
才者上座
說法慰喻

上座若不能者當
上座上座

若不語得罪若語
不用其

言亦
言

比
若見
八及見自

衣應當問來方所語
忌來不

若
語法一時有
正在路而

意欲

疑不取後

時往自世尊佛言德

衣應當問來方所語

忌來不

若言語法一時有

正在路而

前被極意欲

疑不敢後

時往白世尊佛言聽日比丘遠行之時路邊止息

若和尚問

有判若駢

出鞞磨成已弟子即失若弟子犯事眾僧鞞磨成已依止若弟

子和何員某語言

去不須

我邊

失修止若

明在未現與和尚問

亦失依

止若比丘僧中有所犯事僧與謫罰

後日者上

座應聽呵

心鞞磨實示現鞞磨

鞞磨如此鞞磨敵悔然後眾僧與作

捨行不

得餘處經行生禪處生禪不得餘處

行時不中生疲厭心不散乱心

而若經行處地不平當平之

莫令

侍才來伽波羅取吾洗衣來得已

著衣經行佛經行時帝釋七作金舍

前禮佛足白世尊言願舍經行

余時佛在毗舍離

一履隨佛經行佛言弟法和向阿

前著草

前礼佛足白世尊言願

舍經行

今時佛在毗舍離然

君比丘著

一履隨佛經行佛言弟

法和向阿

聞梨前著草從經行入

行處亦

不得經行况吾前著草

今吾經行處

經行耶如是廣應知有行摩那埵比

丘眾僧經行處經行佛見之即制不

聚有

淨比丘行處經行

有比丘露地經行值天大雨汗濕衣

盡愁憂不樂佛聞已告諸比丘聽比

丘作經行舍比丘在者閣崛中露地

經行使

日熱所逼

佛聞此因緣聽諸比丘作經行舍復

於一時比丘居住處下座比丘居在上

座居下座下座慢自大無恭敬心六

群比丘見諸下座居上座亦學

故來上座前經行以是因緣世尊聞

之不聽下座比丘居上座前經行上

座居經行處下座居在中經行

有比丘體上生瘡醫教治法用唾塗

瘡上燒熱凡熨之令愈

如此今夏佛且聽之不聽諸比丘

在治下新塗治彩畫為寒故燃火

烟熏彩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

尊言比丘燃火自炙前移寒後前

寒不能令溫佛聞之聽房中然自

烟熏彩色皆壞佛聞之不聽若寒者
教盪地燃火自炙諸比丘後時白世

尊尊止止然然火火日日多多次次前前後後寒寒多多後後前

寒不能令温佛聞之聽房中然自

多但使无烟諸比丘住住房前巷間

處處地臭氣地臭氣不可行不可行佛聞

之告諸比丘從今已去不聽諸比丘

曾加蓋中處處小行當曾加蓋中處處小行當

若凡瓶若若凡瓶若第埋地第埋地中中小行小

行已以物蓋頭莫令有臭有諸比丘

寒時露洗足寒切極苦佛用寒時露洗足寒切極苦佛用

或銅或凡或木作器或銅或凡或木作器中洗

足足計上計上所用鉢空穿破破處所用鉢空穿破破處食

在中臭不可用佛聽作在中臭不可用佛聽作本本麻

子若子若以以未未平平為為破破用用安鉢

在中熏之在中熏之山山爐爐熏熏鉢已竟好舉莫令

見雨見雨

若比丘用若比丘用即通即通力力在在空空十十受戒

者師及眾者師及眾不在不在地下地下戒若師在

空中受戒者及眾僧在地亦空中受戒者及眾僧在地亦

戒若僧在戒若僧在空中空中即及受即及受地不

得受戒得受戒弟子弟子在在空中空中

亦不得受戒何以故空中无齊亦不得受戒何以故空中无齊是是可

界故若比丘夜中著界故若比丘夜中著

神通向神通向解解房房去去不不衣衣在地

丘乘神通在空中若明目丘乘神通在空中若明目還

衣邊地不失衣衣邊地不失衣相現足

衣邊地不失衣相現足

境界故若比丘夜中著一
神通向解房去不
不水在地

丘乘神通在空中若明目人還

下力踏衣邊地不失衣片日相現足

不踏於地地失衣何以故空是界外

有諸比丘乘神通空中思欲飲水

不取飲之雖聽飲水末口何方而

得飲水若持不久水恐水中若著

岸上復恐失衣佛教令取水時一

脚在岸上得取是名虛空

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他人

張口令出若下氣欲時不聽眾

中出作子後出外人處令出

然後迴來入眾莫使眾譏嫌賤入

下時不應放下氣令塔舍中安

塔樹一大眾中皆不得出師前大

德上座前亦不得放下風出聲舌腹

病急者應出外莫八生汗賤

心掃地法不中眾在下不得在上風

掃地食粥法不得張口哈作聲舌

舌徐密哈之是名合

余時世尊在王舍城有一比丘名羅

明種姓淨多汗上廁時以壽舌下

道由不已便傷破之破色不悅

諸比丘同言汝何以顏色憔悴何

由世即答言我上廁時此不淨用

此不淨用

種種姓淨多汗上廁時以壽日舌下
道由不已便傷破之破色不悅

毗尼經卷第六 第三十四

諸比丘問言汝何以顏色憔悴何

由苦即答言我上廁時此不淨用

壽重刮即自傷體是故不樂諸比丘

因緣具白世尊佛嘆此比丘問

汝實亦不以比丘自佛實世尊佛言

汝猶尚自汗其身况復餘人佛種種

呵此比丘已語言應當自擁護身

若欲便利時不得恣意力放令出

聲應當徐徐漸漸令出上廁去時應

生壽草至石前三彈指作聲若人

非人今得覺知戶前安衣處脫衣著

上直天兩无藏衣處持衣好經

身者看廁內無諸盡不看已欲

便利時應徐徐次第抄衣而上不得

令露身體坐起法不中倚側當

中而坐莫令廁兩邊欲起時衣次

第漸而下不得忽放上廁法一一

一應兜健度中廣明諸比丘上廁時

坐起處危疲寄佛聞此已聽行來處

板莫令高下不平起止已竟用

壽淨刮令老无壽不得壁上拭令

中不得廁板梁椽上拭令淨不得用

石不得用清草聽諸比丘土塊軟

毗尼母經第六卷 第三十五 叔字

及軟葉奇木皆不得用所應用者

木竹草竹壽度量法板長者一際短

中不得廁板梁椽上拭令淨不得用
不得用清草一聽諸比丘土塊軟

毗尼母經第六卷 第三十五 劫字

及軟葉奇木皆不得用所應用者
木竹葦竹等度量法板長者一磔短
者四指已用者不得振令汗淨者不
得者淨篋中是名上廁用廁等法尊
者迦葉惟說曰得用石用瓦曇无德
也

上廁有二處一者起止處二者用水
處用水處坐起襦衣一切如起止處
次異廁戶前者淨瓶水以應者一小
瓶若自有瓶者當自用若无瓶者用
小瓶不得直用僧大瓶水令汗
是名上廁用水法嚼楊枝法亦諸
止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
三淡飲宿食風冷不消四不思飲
五增人眼病嚼楊枝有五種功德

了口氣香潔二咽喉清淨三除淡飲
長四思食五眼无病六諸比丘嚼
楊枝時或就僧坊內或就眾僧淨地
在經行處或就師前或大德上座
前佛聞之皆不聽復有諸比丘木
嚼楊枝後有諸比丘嚼短楊枝即
咽喉中作患佛亦制不聽楊枝法

毗尼母經第六卷 第三十五 劫字

長者一磔手者 四指弟子法應

用取楊枝受與如尚何聞梨如葉

揚枝復有諸比丘嚼短揚枝即
咽喉中作患佛亦制不聽揚枝法

毗尼母經卷第六 第三十齋 叔字号

長者一磔手者 四指弟子法應

朝取揚枝授與和尚阿闍梨迦葉

說曰嚼揚枝法短者四指嚼兩指

合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

令人惡賤是名涕唾法

比丘令後須揚齒者當用釘鐵骨

木葦作不得令頭大尖傷破若揚

竟應淨莫令有陳宿食使他汙

賤名揚齒法

比丘口中塵垢滿持佛聽用銅鐵

用竹木葦作却耳中垢

身起嚼揚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

女住是名小便法小便處應安木屐欲

小行時當著屐屐上莫令涕唾小便

可上諸比丘住處若有老病不堪遠

上前者聽私屏處若大甕若木簍埋

地作起止處好覆一莫令人見此

行來處上應安好板莫令不淨汙之

公背名為不行受具足者之為行

不受具足名為不行

每經第六卷 第三十七齋 叔字

去何為不行受具足者名之為行

為不行云何名為不行受具足者

不為名為不行受具足者之之為行
不受具足名為不行

每經第六卷第三十七張

去何為不行受具足者名之為行
為不行云何名為不行
人不受具足者不行法人是名作法入行者佛
所聽者行名為行佛所不聽者雖行名為不行
云何復名為行
非法言非法言非法言非法言
言見是重
行者法言非法非法言非法
重言是輕是名非行法

又復行者身三業乃至十不善業是不
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
隨順行者名為非行
覺略名一切章句知是應廣

毗尼母經卷第六