

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件广告宣传页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

毗尼母論

失譯人名今附秦錄

毗尼母論

清刻龍藏佛說法變相圖

毗尼母論卷第一

唱一

夫譯人名今附秦錄

母義今當說 汝等善聽之 是中文雖略
 廣攝毗尼義 依初事演說 智慧者當知
 一切經要藏 皆總在此中 律藏外諸義
 母經中可得 律義入此經 如眾流入海
 毗尼外諸義 如母經中得 一切諸經義
 隨意皆能解 律能滅疑惑 如眾經定說
 佛所制諸戒 皆在此經中
 問曰何故名母經智者說曰此經能滅憍慢
 解煩惱縛能使眾生意盡諸苦際畢竟涅槃故
 名母經毗尼者名滅滅諸惡法故名毗尼今
 當說母經義母經義者能決了定義不違諸
 經所說名為母經此中解二種經一比丘經
 二比丘尼經一切諸聚後當廣說初十人制

戒因緣增一中義皆入此經中因初因緣得
知初事斷人疑心衆經中義不復惑也若比
丘欲善持毗尼母經中定解能速除生死亦
勝犯戒賊受具足義今當說何故名受具足
智慧人受具足已不犯所求成就故言受具
能成就義名爲受具以是義故成就衆善名
爲受具復次能專心持戒故言受具能使成
沙門義故名受具能使人成就意淨法故名
爲受具能成就寂滅法故名受具又成就比
丘法故名受具於此律中知見達解觸證得
知名爲受具有能成就比丘五種受具名爲
受具何者五一者善來比丘即得受具二者
三語即得受具三者白四羯磨受戒名爲受
具四者佛勅聽受具即得受具五者上受具
何故名爲上受具佛在世時不受戒直在佛

邊聽法得阿羅漢名上受具是名比丘五種
受具比丘尼亦有五種受具一者隨師教而
行名爲受具二者白四羯磨而得受具三者
遣使現前而得受具四者善來而得受具五
者上受具能成就不作一切諸惡是名受具
又於毗尼藏中選擇是非能信行故名爲受
具又能成就斷五蓋法名爲受具有能除覺
觀亦名受具能捨愛著禪心亦名受具苦樂
憂喜以能捨故名爲受具能過四空定故亦
名受具能知諸相滅亦名受具又受三歸五
戒亦名受具又受八齋法亦名受具又受沙
彌十戒亦名受具又分受戒名爲受具又能
白業觀者亦名受具成就種性地故名爲受
具云何名種性地有人在佛邊聽法身心不
懈念念成就因此心故豁然自悟得須陀洹

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

須陀洹者善法之種性也四果四向第八地見諦地薄地離欲地已作地乃至無師獨覺皆名受具成就六度亦名受具善語亦名受具從智慧受具乃至善語受具皆名受具復欲廣說何等人應得受具若有善男子善女人無障清淨皆得受具夫障有三種業障報障煩惱障清淨人者聽其出家剃除鬚髮著法服受三自歸十戒乃至白四羯磨受具當使出家者知四墮法不可犯也依四依止盡壽形受受行乃至梵行營事得出家法得法證果受樂大功德成就是餘眾事應問和尚阿闍黎和尚阿闍黎應教毗尼中所應作不應作又復勸與諸同學同業同行一切善法莫相違返何故與受具者欲使得五通樂見苦不怖少欲知足得大人覺云何名為得於

大覺如佛所受行於毗尼故名爲覺云何名欲如佛翹勤不倦故名爲欲又復明欲繫念在前如佛覺無異以是義故名爲欲也何故名觸得定故名觸得善得惡亦名爲觸云何名證不放逸故名爲證證言知義如佛覺也此中何者是善來比丘受具如尊者阿若憍陳如當爾之時世尊遊波羅柰尊者阿若憍陳如見法得法證法深解法性即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌作禮白佛言世尊唯願如來聽我出家修於梵行世尊告曰善來比丘聽汝於我法中修於梵行盡於苦際此阿若憍陳如即得出家即得具足如來言已身上所著婆羅門服乃至鬚髮即皆墮落沙門法服自然在身威儀庠序手執應器如二十年學法者也尊者阿鉢祇婆梵跋

提加摩訶男等亦如阿若憍陳如也耶修陀
同侶四人毗摩羅修婆侯富那伽憍梵跋提
耶奢童子同侶有五十人彌極同侶亦五十
人那羅陀摩那婆跋陀跋期同侶五十人優
樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉此等徒眾
千人優波提舍駒律陀而為上首徒眾二百
五十人如此等皆豪貴巨富本是外道出家
佛已出世受悟時至皆來詣佛求欲出家最
後須跋陀羅如此人等皆是善來比丘也其
所得果皆是無學後邊身者何以故如來自
神口所說故爾餘人邊不能得也問曰世尊
何以不與神力加破羅伽至婆黎伽富迦羅
婆利伽使善來出家答意如此婆醯有障道
業是故不得善來出家富伽羅婆利伽者此
人現身無無學因緣故不得善來出家以是

義故雖俱在佛邊不得一切善來出家也三
語受具者爾時世尊告諸比丘吾於人天羅
網時皆得解脫汝等於此網中皆得解脫爾
時惡魔聞佛此言即語佛言於人天羅網不
得解脫諸比丘亦不得解脫佛即說偈答曰
世人於五欲 第六意識受 吾已離諸欲
惡魔汝自墮
惡魔聞此言已知佛達其未離欲故慚愧憂
愁不樂忽自滅去佛告諸比丘汝各各二人
共詣諸方教化莫獨去也諸比丘即去彼土
諸人聞比丘說法皆來詣佛於其中路有生
悔心者即還歸家以是因緣諸比丘來白世
尊佛即教使就彼三語受戒語諸比丘汝等
各各還去彼方若有求出家者當為剃除鬚
髮教著法服與三語受戒歸依佛歸依法歸

三

三

依僧如來應正覺是我師此即三語受戒法也爾時諸比丘生疑云何三歸即是出家即是具足佛爲說曰歸依佛歸依法歸依僧即是出家第二歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟即是受具以是義故出家受具成就也有人復更生疑何故優婆塞受三自歸及以沙彌乃至八戒皆受三語何故不名受具也佛說曰此二義各異優婆塞者不止在三歸更加五戒始得名爲優婆塞也沙彌乃至八戒亦復如是三語受具者與此爲足更無所加故言受具所以無所加者三歸有二種一者爲受五戒十戒八齋故受三歸乃至爲受二百五十戒故受三歸二者直受三歸所以爾者當爾之時佛未制二百五十戒乃至八齋以是義故直說三歸得受具也佛制不聽三語

受戒已後雖有三語不成就也佛所以後時斷三語受戒者因一病比丘是故斷也於時阿若憍陳如即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我等云何得知三歸三語受具佛告憍陳如若人求出家者當剃除鬚髮教作如是言我今盡形壽歸依佛法僧乃至說我今依佛出家婆伽婆是我師也佛告憍陳如三語受戒如我所說解也尊者憍陳如聞佛所說三語受戒心開意解即退坐禮佛而去尊者阿若憍陳如遊行到毗黎耆國展轉復到毗舍離毗舍離中有毗黎耆人二國族姓子合在一處一名羯羯帶遮二名羯倫伽三名毗斤帶遮四名羯遲遮五名遮賴遮六名毗陀跋遮七名跋陀八名修跋陀遮九名耶奢十名移須多羅十一

四一

六

名阿利耶此諸人等皆生念言阿若憍陳如於大沙門法中出家行於梵行此是大智見者乃能隨學必有妙法我等何爲不就其出家學妙法也彼所修行我等亦共修行爾時族姓子共論議已即便相將詣憍陳如所頭面禮足却住一面白尊者言唯願大德聽我等於如來法中出家修於梵行阿若憍陳如即受其言聽其出家爲說三語受戒受戒已即共相隨詣於佛所頭面禮足却住一面尊者憍陳如即白佛言此諸族姓子等求欲出家爲其三語受戒爲得戒不佛告憍陳如此諸人等三語受戒具足成就善得其戒何以故過去諸佛亦曾與此三語受戒未來諸佛亦當與此三語受戒我今現在亦同彼也是故得有三語受戒白四羯磨者何以要現前

白四羯磨而受具者解云當於爾時佛住王舍城優樓頻螺迦葉等師徒已出家竟有一病比丘無供養者病困篤已即便命終諸比丘等見此比丘病篤命終一無看病者二無弟子二俱無故苦惱如是往白世尊佛即集諸比丘僧從今已去斷三語羯磨於十僧中白四羯磨聽使受具如是一一受戒皆如上說廣應當知爾時有一惡比丘度人出家出家者即於師邊生疑往白世尊世尊問言汝先未受戒時生疑不答言不也佛言汝已得具足戒也復有一人求師出家受具足戒得受具已心中生疑疑師不清淨爲得戒不往白世尊世尊問言汝先知師不清淨不受戒者言不知也又復問言汝先知不清淨師邊受戒不得戒不答言不知佛言汝便是得具

足戒也復有一人求師出家師即爲受具足後心生疑往白世尊世尊問言汝先知汝師破戒不答言知也又復問言汝先不清淨師邊受戒不得戒不答言知也復更問言汝先知汝師受戒時得戒不答言不知也佛言汝便得具足戒也又復一人求師出家師即與受具足後心生疑往白世尊世尊問言汝先知汝師破戒不答言知也又復問言汝先不清淨師邊受戒不得戒不答言先知復更問言汝先知汝師師邊受戒不得戒不答言知也佛言三事皆知受戒不得也以是義故名爲白四羯磨云何名爲勅聽受具當於爾時佛在舍衛國毗舍佉鹿母園中堂上問蘇陀耶沙彌義沙彌解義如佛所解稱如來意佛即告言汝從今已往若有疑惑恣汝來

問亦即與戒即得具足故名勅聽受具云何上受具如有一人盡一切漏未滿二十已受具足即於比丘法中自生疑心同住諸比丘知其生疑往白世尊世尊語此漏盡比丘汝數胎中年乃至閏月皆數滿不答言不滿佛即問諸比丘此比丘得阿羅漢耶諸比丘白佛得阿羅漢佛言此是上受具也又復告言後受戒者聽數胎中年云何比丘尼五種受具隨師教而行名爲師法受具當於爾時佛住釋種園中時摩訶波闍波提憍曇彌與五百釋種女來詣佛所到已頭面著地禮佛足白佛言世尊我等女人於佛法中得出家不佛言吾不欲聽女人出家聞此語已低頭泣淚而去世尊後時從釋種園向舍衛國祇洹精舍憍曇彌五百女等聞佛向祇洹精舍心

懷悲惱自慨其身不在佛法之次各自剃頭著法服隨佛後而去到祇洹精舍在外而立見尊者阿難阿難即問母及諸女言優婆夷等何爲剃髮自著法服顏色憔悴而不悅乎母及諸女即答言所以不悅者但世尊不聽女人出家是故憂色也阿難言且止當爲白世尊阿難尋入即啓世尊是優婆夷等求欲出家願世尊聽許佛告阿難吾所以不聽女人出家者如世人家男少女多家業必壞出家法中若有女人必壞正法不得久住阿難

唱一

九

重白佛言女人於佛法中修梵行得四果不佛告阿難能修梵行其志不退亦可得耳阿難復白佛言唯願世尊聽女人在佛法之次佛告阿難女人能行八敬法者聽其出家若不能者不聽在道所以爲女人制八敬者如

人欲度水先造橋船後時雖有大水必能得度八敬法亦如是怖後時壞正法故爲其制耳佛告阿難汝今爲女人求出家後當減吾五百歲正法阿難聞此之言憂愁不樂即出外問諸優婆夷等佛說八敬之法能奉行不諸女聞此語已內懷歡喜即請阿難還白世尊我等今日蒙世尊施法當奉行之譬如有沐浴香湯莊飾已竟更有人來以華鬘莊其頂上我等今日亦復如是阿難以此之言即啓世尊世尊言此等已得受具是名師法受具白四羯磨受具者如上病比丘經中所說遣使受具者如上比丘尼經中所說云何名善來比丘尼受具當於爾時世尊在舍衛國摩登祈女來到佛所頭面著地禮世尊足退坐一面佛即爲說法深悟法性得須陀洹

果求佛出家世尊告曰聽汝於我法中善修
梵行盡諸苦際佛言已訖頭髮自落法服應
器忽然在身威儀庠序如久服法者是故名
爲善來受具上受具者盡諸有漏成阿羅漢
如上沙彌雖未滿二十得阿羅漢故名爲上
受具此比丘尼亦復如是是名上受具比丘
尼五種受具竟立善法上受具者爾時王舍
城中有婆羅門名尼駒陀錢財珍寶巨億無
量此婆羅門家生一子字畢波羅延父母種
性清淨諸婆羅門所有經書無不悉達乃至
大人之相亦能達之此畢波羅延童子父命
終後家中有碎金九十六斛錢有八十億勒
沙十萬一勒沙也奴婢僕使有千聚落其婦
字跋陀顏貌殊特世之無類故能割愛斷貪
捨之而去默生此念世間若有應真羅漢者

就之出家詣彼苦行仙人林中修於梵行作
是念已故能割愛斷貪捨之而去詣彼苦行
仙人林中十二年茹菜食果飲清流泉修於
梵行得諸禪心成就五通世尊爾時現出於
世在鹿野苑初轉法輪僧已成就與大比丘
衆千人俱如此人等皆是耆舊長宿國之所
重諸根寂靜皆是漏盡解脫者也世尊與諸
比丘展轉遊行到摩竭提國入若致林中在
尼拘樹王下住爾時世尊以佛眼觀於世間
何等衆生生於世間少諸煩惱有大神力能
堪聽受吾所說法如來見畢波羅延童子在
優吒林中見已即生此念是人堪受吾之正
法爾時世尊欲度畢波羅延童子故與千比
丘俱從摩竭提國向多子塔到已在樹下止
住一日於此林中佛神力故光明照耀林樹

唱一

十一

炎赫而皆大明譬如秋月無雲翳日如來光明亦復如是此童子十二年已自然生心欲向多子塔經涉嶮難山谷林藪到多子塔到已見此林中光明殊特與世超絕默自生念此中或有諸天釋梵大力神仙師子王等是故此林有異瑞相畢波羅延童子漸漸前行見如來足跡有千輻相輪具足分明即尋跡前行遙見如來諸根明淨顏貌殊特衆相具足儼然而坐童子即時衣毛皆豎生於信心內自默念本出家時心中所期今此是也諸天即復唱告語言不須疑也此童子復見諸比丘繫念坐禪即生念言本所求者今乃得見直前詣佛到已頭面著地以兩手摩佛足口復鳴之自云我姓迦葉字畢波羅延童子如是三稱爾時世尊告諸比丘若有煩惱結

漏未盡非一切智亦非人師受成就善法人禮者頭破作七分吾今實是煩惱結漏盡者爲一切人作福田者慈愍衆生者亦是一切智者是故受此童子禮也爾時世尊告童子言汝今已具足供養信心成就可退坐一面童子即受告勅禮佛足已退坐一面爾時世尊爲彼童子種種因緣巧說諸法示教利喜童子即悟法得道獲須陀洹果即從座起合掌作禮前白佛言世尊是我師我是聲聞弟子佛即爲童子說如是言當於四念處親近修行廣演乃至八聖道亦如是佛告童子言汝入諸族姓子聚落心莫染著猶如月照世間無所染著汝入諸聚落心無染著亦復如是如蜂採華入諸聚落亦應如是童子如眞陀羅童子喻當捨恃姓財德之心應當謙下

第一

十二

入於聚落如牛群中大牛自恃角鋒慢於餘者後時則角慢心都息汝入聚落心無染著亦應如是佛告童子內六入莫取想封著繫縛心也外六入乃至中六識亦如是色陰亦不應封著取想乃至識陰亦如是眼耳鼻舌身意及外六塵得覺觀意觀亦應如是不取想也譬如空中水滄滄相尋無有滯礙觀十八界十二入五陰等不取著心無罣礙亦復如是善男子汝如此應學童子白佛言奉世尊教爾時童子聞佛世尊引諸譬喻種種說法即悟取解童子受法已即從座起繞佛三匝禮佛而去到一樹下端身繫念佛所說法七日七夜至八日朝諸漏已盡三明六通具八解脫證阿羅漢果得阿羅漢果已往至佛所頭面著地禮佛已却坐一面向佛言世

尊我先聞如來所說法七日七夜至八日朝諸漏已盡心得解脫得三明六通獲阿羅漢果譬如有人說言有一大象高於七肘復有一樹高六肘半說言此樹能蔭象者無有是處若有得羅漢果三明六通及八解脫能過我者無有是處佛告迦葉善哉善哉迦葉如汝所說汝於我所說法中種種諸喻深悟無生得阿羅漢果即是受具足戒也爾時世尊因是事故集諸比丘告言我先為迦葉說如此法汝等今日皆修行之佛復告諸比丘從今已去聽汝等立善根上受具佛告諸比丘過去諸佛未來諸佛皆立善根上受具我今亦復如是是名立善根上受具也爾時尊者迦葉即從座起偏袒右肩右膝著地合掌禮佛白佛言世尊我等於如來法中住何等法

修何等法行法之人有何差別佛言善哉善哉迦葉汝之所問甚善如泉涌出不可窮盡所問住修乃至差別言辭義理所問無滯佛告迦葉四聖種是住處十二頭陀名為行處盡諸有漏名為差別迦葉白佛言四聖種十二頭陀乃至漏盡解脫當頂戴奉行若長者若長者子沐浴香湯以上衣服而自莊飾更有人來以好華鬘繫其頂上我等亦復如是頂戴如來所告勅法佛告迦葉汝云何復住四聖種中迦葉白佛一者隨前所得糞掃衣以為足想二者見前人所著糞掃衣亦讚歎之三者自見所著糞掃衣不自恃譏彼四者得飲食乃至病瘦湯藥隨所得以為足想又復不自恃譏彼又於他人不生此念彼人勝我彼人不如我復不念言彼人似我此人不

似我復不生心此人卑我彼人不卑我復不念言彼人妙我彼人不妙我世人皆與上相違而我如上也佛告迦葉四聖種住應如是學迦葉云何復欲行十二頭陀迦葉白佛言一者常自行空閑靜處亦當讚彼閑靜之處十四二者乞食三者糞掃衣四者若有瞋心止不食滅已乃食五者一坐食六者一時受取七者常塚間行八者露地坐九者樹下坐十者常坐不卧十一者隨得敷具十二者齊三衣如此等法皆應讚歎亦不自恃譏彼乃至少欲眾具知足眾具廣示於人佛告迦葉善哉善哉如汝所言行十二頭陀正應如是佛復告迦葉汝可隨吾按行林藪迦葉答言奉世尊告佛起而去迦葉即捉坐具著肩頭隨世尊後迦葉隨佛如師子子隨大師子爾時世

尊隨道而行到一樹下告迦葉言汝可為吾
於此樹下敷座迦葉即奉告揲僧伽黎四揲
敷座如來就坐迦葉禮佛足世尊以右手按
座告迦葉言此座甚柔軟迦葉言世尊此座
實柔軟此衣是弟子初出家時衣此衣新時
價直迦尸一國今價已退可直半國唯願如
來納受此衣佛告迦葉吾憐愍汝故受此衣
汝受持何等即白佛言我當取迦尸迦草糞
掃衣中最下者求覓受持佛告迦葉善哉善
哉汝受持迦尸迦草糞掃衣者多所利益多
所安隱爾時世尊與大比丘僧十五二百五十
人俱次復遊行摩竭提國夜致林中善立摩
拘陀樹王下坐爾時六群比丘於靜房中共
談迦葉不如阿若憍陳如等善來受具亦不
如毗舍離跋祇子比丘三語受具亦不如婆

盧波斯那比丘白四羯磨受具此非受具者
也云何與諸比丘同共布薩羯磨世尊爾時
在樹下以天耳聞諸比丘在屏處論佛告迦
葉為吾取水迦葉即持鉢向池取水六群比
丘見迦葉來到六群即逆語言汝非如五人
憍陳如等善來受具亦不如毗舍離子三語
受具亦不如婆盧波斯那白四羯磨受具汝
非受具云何與諸比丘同共布薩羯磨迦葉
即答諸比丘言世尊為我在多子塔建立善
法上受具竟說此言已即持水來到佛所奉
佛鉢水佛飲已餘殘持與迦葉迦葉受水已
整衣服偏袒右肩頭面著地禮佛足合掌白
佛言六群比丘見向說言汝非善來受具復
非三語受具亦非羯磨受具云何同僧法事
弟子答諸比丘世尊為我在多子塔建立善

法上受具汝等當詣佛諮啓取足得與不得
隨佛所說當受行之爾時世尊爲欲斷未來
諸比丘謗毀心故告阿難言汝往到王舍城
此城中若有諸比丘盡集在大僧坊中阿難
即受教而去至彼即集諸比丘在大僧坊衆
僧集已即來白佛僧已集竟世尊自當知時
爾時世尊即詣僧坊安詳就座右脇而卧如
象王觀諦視迦葉爾時迦葉從座而起右膝
著地頭面禮佛胡跪合掌白世尊言本在家
時父終亡後粟金有九十六斛金錢有八十
億勒沙自妻顏容^{第一}僂偉世之無匹內自思惟
若有真阿羅漢者當受之出家思惟已即捨
愛斷貪出家求道世間若有弟子師者唯佛
是也云何六群謗言不受具也又復更言世
間若有奇色妙寶不出已有非貪財視色久

已捨之云何方被謗從出家已來在彼林中
十二年得四禪心乃至五通未有一念亂心
在前何以故見此生死諸行可怖畏故復次
言家父在時用二十億金錢娉妻一日三時
隨時易服未曾有乏乃至病瘦醫藥及離世
八法恃姓豪貴不曾經心雖娉其妻各修梵
行未曾有毀迦葉白佛言世尊我過去世緣
以食施辟支佛故從是以來當樂出家求涅
槃解脫佛自證知何以故心中常自怖畏流
轉五道受於生死世尊我初至多子塔林中
始見如來即生此念此即是本出家時所求
師也何以故我於過去諸佛生於信心今見
世尊生於信心等無有異爾時世尊告諸比
丘若有煩惱結漏未盡非一切智復非人師
受此成就大士禮者頭破作七分吾實是煩

惱惑累無明闇障皆已永斷知一切法爲人作師是故受此人禮爾時迦葉即白佛言諸比丘雖如此謗亦無憂惱世尊今時雖復種種讚歎之德亦不欣悅何以故我觀能讚所讚是二皆空所以者何我得一切無我無人諸法空觀故從爾時世尊在多子塔爲我說月光喻水滯喻已來心心相續常念此法更無餘想所以爾者常繫心在於善法不隨餘念世尊我未見佛時十二年中常觀地水火風及與三界皆作空想況於今日遇世尊說法有餘心想亦復無有三世見聞覺知豈於六群生異念乎世尊爲我說四聖種已來我亦不取味觸之想見此陰身如四毒蛇行四威儀心不與俱何以故爾久知此是過患之本觀此五陰念念生滅亦如五拔刀賊觀色

集色滅受想行識識集識滅觀六入空聚落中五拔刀賊觀於無我世尊我觀此身如器盛不淨流出於外身隨身觀世尊我觀此心無常迅速如野馬疾風心隨心觀我觀受苦生滅代謝如水流燈炎受隨受觀我觀法無我屬諸因緣法隨法觀世尊我於如來所說法中無有錯謬當頂戴奉行世尊我於爾時王舍城千二百五十僧中衆僧行籌唱言誰是應真可捉此籌我於爾時即拔此籌若不遇如來出世應得辟支佛而入涅槃所以爾者曾於諸佛久種善根我於爾時在畢波羅石窟中卒遇小患世尊故來問疾但窟小身大我即以手舉此石窟令大世尊即入爲我說苦空法也爾時我在畢波羅窟中入火光三昧是時帝釋梵王來禮我足復有一人捉

刀欲害我我從定出觀此二人平等無異復言我在大衆及與私房威儀無異佛告諸比丘威儀進止當如迦葉我雖聞此言不以喜悅迦葉復言我夜經行及中時乞食意中生念夜短中逼舉目上看日月皆住不行諸天變爲人身前後圍繞供養於我我於爾時於此事中都無歡喜奇特之心我於王舍城中與千二百五十比丘俱集一處行籌唱言如來滅後誰能持佛法我於爾時即拔此籌所以爾者於論中辯才無制御者是故拔籌若有正問於五欲中誰不重染應說我是何以故於三有中善得解脫故若有人問於根力覺道誰能成就我於此中能師子吼何以故於一切苦集滅出離知味知過如實見之欲如火坑乃至喻於鉞戟欲之過患亦復如是

我無愛貪永已絕矣心緣解脫涅槃速疾如山頂水捨於有漏如棄涕唾我以廣修四念處乃至八聖道於八解脫定自在出入我於神通自在無礙世尊我於衆生有漏無漏種種諸心皆能悉達我知衆生過去無量宿命世尊我以天眼過^{第一}於人眼見衆生^{十九}生彼死此皆悉見之我盡諸有漏心得解脫慧得解脫迦葉言諸比丘及餘六群大德莫謂我自歎其德所有功德皆已捨之況復其餘虛假之名所以說者爲欲利益長夜諸衆生故佛告迦葉善哉善哉迦葉汝所利益事除吾一人其餘聲聞無能及者汝可爲諸六群愍其癡故當與懺悔爾時優波離即從座起偏袒右肩右膝著地合掌禮佛問世尊言一切諸佛皆建立善法

上受具不佛告優波離非一切諸佛皆建立之所以立者爲五濁衆生建立之耳五濁者所謂劫濁命濁衆生濁業濁煩惱濁過去未來諸佛亦復如是我今五濁惡世是故制之優波離問佛幾處得建立善法上受具滿足佛告優波離五處滿足何等爲五一者最後邊身二者婆醯破羅伽至婆勒伽先得須陀洹果者是三者隨順蘇陀夷諸漏已盡心得解脫四者難陀放牛兒五者今迦葉如來受具戒非餘聲聞優波離此五處建立善法上受具而得滿足世尊有幾處白四羯磨受具而得滿足佛言有五處而得滿足一者和尚如法二者二阿闍黎如法三者七僧清淨四者羯磨成就五者衆僧和合與欲優波離此五處不成就不名滿足此中有四種受具從

善來乃至白四是也比丘尼亦有四種受具一者如摩登耆女是二者師法是三者遣使現前是四者白四羯磨是勅聽受具上受具此二皆作建立善法上受具名說比丘尼上受具亦建立善法上受具名說是名受具不受具者異於上受具名不受具若聲聞用善來語授人戒者不成受具用三語授人戒亦不得受具白四羯磨不成就者亦不得受具非法僧亦不得受具何者名非法僧不就戒場先羯磨後白又復更作餘羯磨皆名非法僧離佛離法離毗尼受具亦不得具年不滿二十不得受具若受亦不得具若無和尚若二和尚若三乃至衆多作和尚亦不得受具若受戒者若和尚隱身不現亦不得受具十數衆僧雖滿若一隱不現若受戒者不現

亦不得受具外更不結大界直結小界亦不得受具若和尚眾僧受戒人互在界內外亦不得受具有十三種人不得作和尚受具若在家受優婆塞戒若毀破一有受八齋毀一若受沙彌十戒毀一如此人者後出家亦不得戒亦不得作和尚二者若出家在家破比丘尼淨行亦不得作和尚三者為衣食故自剃頭著袈裟詐入僧中與僧同法事此亦不得作和尚四者若有外道人於佛法中出家後時獸道不捨戒而去從外道中還來欲在法中佛不聽此人在於僧中亦不得作和尚主五者黃門不得作和尚六者殺父七者殺母八者出佛身血九者殺真人羅漢十者破和合僧十一者若非人變形為人者名為非人十二者若畜生道變形為人者十三者二根

人如是十三種不任作和尚何以故是人無戒故

毗尼母論卷第

音釋

齋盧戈切 嶮虛阻切 嶮險也切 藪蘇后切 滌都計切 搢協
 搢搢也切 傀古回切 媪區正切 銖銖也切 戟兵也切 乾乾切 逆逆切

毗尼母論卷第二

唱二

失譯人名今附秦錄

尼遣使受戒中佛在世時唯有一女得所以得者但此女顏容挺特世所無比若往者恐惡人抄掠是故佛聽今時若有如是比者可得遣使受戒其餘一切要現前得具不現前不得師法受具中除憍曇彌五百諸女其餘一切不得師法受具上受具中除尊者摩訶迦葉蘇陀婆其餘一切不得建立善法上受具若男子女人其性調善慧亦明了無有諸難得受具足復有三人不得受具一不自稱字二不稱和尚字三不乞戒此三種人不得受具與此相違得受具足復有五人可受具足一成就丈夫二不負債三不是人奴四年滿二十五父母放出家是五種人得受具足

復有五處白四羯磨受戒滿足何者五一者和尚二者阿闍黎三眾僧具足四性調順五諸根具足無諸障礙是名五處受戒滿足與五人相違不得受具復有二人不聽受具一者有業障二者龍變為人若先不知與受戒後時知應擯出眾先知不應與受戒如上十三比類應廣知復有一人不應受具此身上忽生白色生已復滅若先知不應與受具若不知已受具竟後時雖知不應驅出眾云何為業思業行業可思業故思業非可思業可受業不可受業少受業多受業已受業未受業色業非色業可見業不可見業有對業無對業聖業世間業現身受業生受業後受業趣惡業趣天業趣涅槃業有三業一切諸業攝在其中白業白第二業白第四業復有四

業非法作業法作業群共作業業齊集作業
復有四種業有比丘群業共作非法羯磨齊
集業共作非法羯磨群共業作法羯磨齊集
業作法羯磨此中非法業群共業諸比丘不
應作非法業齊集業此二業不應作法業群
共業亦不應作法業齊集業此二業應作吾
所聽之此中有三種應當知一者白業二者
擯罰業三非白非擯罰業云何名為白業白
已剃髮受沙彌戒乃至大比丘戒亦先白後
受若不聽不得受比丘法一切皆如是若有
所作要白僧衆聽得不聽不得作是故名爲
白業羯磨云何名為擯罰羯磨若有比丘不
順佛語或自白僧或他白僧僧集隨其罪輕
重衆呵責擯出或有人擯罰罪負未訖更重
作之衆僧亦更重呵責如此之類皆名擯罰

業也云何名為不白不擯罰若有比丘僧差
營房舍此業非白亦非擯罰又復此人僧初
與羯磨立作營房人是亦非白非擯罰是業
名為非白非擯罰又復解羯磨非一如羯磨
亡比丘物此羯磨非白非擯罰是故有異受
功德衣羯磨亦如是如結大界羯磨淨地羯
磨如此等不在白擯罰羯磨也復有二種羯
磨一爲人二爲法何等爲法羯磨如白已說
波羅提木叉戒自恣如平僧坊地差營事人
差分衣鉢人如爲受迦絺那衣捨迦絺那衣
結界捨界離衣宿先布薩却安居者諸比丘
檀越請安居安居日滿比丘尼爲飲食美故
不去檀越心生疲厭諸比丘即往白佛佛即
制安居竟比丘尼若過一日波逸提若大比
丘突吉羅齊集自恣問法答法問毗尼答毗

尼問法者迦葉是答法者阿難是問毗尼者
迦葉是答毗尼者優波離是俱名依法羯磨
云何名依人羯磨如度沙彌法先白後剃髮
受戒如行波利婆沙日未滿更犯還行本事
行摩那埵行阿浮訶那與現前毗尼憶念毗
尼因沓婆摩羅子被謗故佛制憶念毗尼因
難提伽比丘本清淨心受戒失心所作違於
毗尼後還得本心諸比丘謗言犯罪此比丘
自言我本失心時所作不覺不知佛言癡狂
心所作不犯是故此比丘從衆僧乞不癡毗
尼云何各自知比丘佛在世時常自說戒忽
至說戒日說戒時至初夜中夜諸比丘請佛
說戒佛默然不說目連以天眼觀此衆中誰
不清淨佛不說也見一比丘不清淨目連即
起捉臂牽出佛即告目連言何以不審悉問

之諸比丘應自知所以初夜中夜佛不言者
外有惡賊故爾

爾時舍衛國諸比丘鬪訟此應滅之云何得
滅衆中三藏比丘當取其語和合滅之有比
丘字訶德有風熱亂心故與諸外道論議言
辭錯亂前後不定爲外道所笑諸比丘白佛
佛呼此比丘在前語言汝莫亂心故與人論
議語言應定實現前呵責現前滅之

爾時舍衛國諸比丘諍訟佛告諸比丘各各
相向五體投地如草敷地滅所諍訟犯事後

唱二

四

當懺悔除滅從呵責羯磨乃至知種種雜物
人羯磨此是依人羯磨有羯磨成事不成有
事成羯磨不成有俱成有俱不成羯磨者法
也事者人也云何各事成羯磨不成者此人
清淨一切無諸障礙是各事成羯磨不成者

或言語不具亦前後不次第說不明了是名羯磨不成何者名為羯磨成事不成羯磨成者言語具足前後次第說亦明了是名羯磨成事不成者有人諸根不具及餘障礙是名事不成又俱成者羯磨及人此二皆具故言俱成俱不成者羯磨及人二俱不足是名俱不成應止羯磨者諸比丘皆集但所作不如法應羯磨作法不羯磨作應白作法不白作衆中有持毗尼行清淨者說言此非法非律是不應作即止不作是名止羯磨不應止羯磨者衆僧齊集所作亦皆如法衆中無譏嫌者是名不應止羯磨此二章卑捷度中廣說章卑者國名也擯出有二種羯磨一未擯二為調伏故擯調伏者未懺悔中間及飲食坐起言語一切僧法事皆不得同是名擯出調

五

五

伏羯磨此人若剛強永無改悔盡此一身不復得同僧事尊者優波離即從座起整衣服合掌禮佛白佛言世尊若有比丘於僧事無缺而強擯者此事云何佛言擯有二種一者善擯二者惡擯如擯十三種人者名為善擯與此相違名為惡擯是名擯出羯磨復有衆僧聽懺悔入僧次第羯磨若比丘為調伏故擯出者此人後時改悔求僧除罪僧有所教勅皆順僧意不敢違逆能使衆僧齊心歡喜僧即聚集解擯羯磨更作聽入僧羯磨是名聽入僧羯磨優波離問佛擯出懺悔此事云何佛言為調伏者聽使懺悔永擯者不聽懺悔何者名為呵責羯磨有人僧中健鬪強諍於僧法事中皆不如法現前種種呵責乃至擯出此呵責事呵責捷度中廣說有呵責者

若比丘作種種不如法事衆僧呵言長老汝犯不如法事此人即答僧言我不知不見犯何等事僧應種種苦責擯出是名呵責羯磨諫法應三處諫見聞疑破戒破見破行諫者有五事因緣一知時二利於前人三實心四調和語五不麤惡語復有內立五種因緣故應諫一利益二安樂三慈心四悲心五於犯罪中欲使遠離是名諫法緣事云何名爲緣事若因若緣此中從何初起如拔陀波羅比丘經中應當廣知

爾時世尊在舍衛國一坐而食佛告諸比丘吾一食已來身體調適無諸患苦汝等亦應一食諸比丘聞告歡喜奉行拔陀波羅比丘不順佛告不能一食何以故我常數數食以此爲法佛復告言汝能多食者中前多乞一

聖

六

坐而食復言不能佛復欲遊諸國邑阿難爲佛縫衣此比丘到阿難所問言汝何所作阿難答言世尊欲遊諸國邑是故爲佛縫衣汝住此或無利益聞此語已即到佛所五體投地白佛言世尊當爲弟子懺悔佛言懺悔無益一切沙門婆羅門皆知汝行非法若順吾言者四禪四空定諸通解脫皆可得耳不用吾言者於此諸善不可得也復更慇懃三請世尊世尊然後受其懺悔復爲說法若人造惡能改悔者於佛法中多所利益如是廣說此拔陀波羅比丘數數犯罪諸比丘見已諫之聞諫之言不以經懷便以餘言而答佛向拔陀波羅比丘言有一比丘犯種種罪諸比丘見已如法諫之此比丘更以異言而答復主瞋恚佛言此比丘雖不受諫亦應諫之所

以爾者欲使諸沙門婆羅門一切廣聞亦欲使其現身長夜受苦佛說曰調伏法有三種一呵責二別住宿三當令依止有智慧者乃至驅出是人因是事調伏心意柔軟順僧法而行能使大衆歡悅是名調伏法

舍摩陀者秦言名滅何等比丘事應滅若有比丘隨善法能除四受一者欲受二者見受三者戒取受四者我取受能除此四受隨順行出離法善者念念增進惡者捨之是名爲滅又復滅者從現前毗尼乃至敷草毗尼滅此七諍亦名爲滅也不應滅者若比丘成就五法起鬪諍事一者常樂在家二者常樂依國王大臣三者不樂依僧四者亦不依法五者衆僧所行事皆不順之若比丘成就此五種事所有諍事不應滅之復有比丘成就五

法有諍事起應當滅之何等爲五五者與上五事相違即是五也成此五法所有諍事應當滅之又復滅者隨僧行法能隨順之所有善法日日增進其所行事常爲解說若有事能令僧喜行之不倦是名滅法

捨戒法若比丘愁憂不樂不樂梵行欲歸家不樂比丘法於此法中生慚愧心意欲成就在家之法出家法於我無益在家法益我甚好意欲捨比丘法還家作如是語我捨佛法僧和尚阿闍黎梵行毗尼波羅提木叉戒如是廣說應當知是爲捨戒不捨戒者若癡狂心亂乃至口噤不能言者不名捨戒如是廣說應當知戒羸者比丘生念不樂梵行樂在外道乃至作僧祇人是名戒羸戒羸事如是上文中所說

說戒法應如法集僧集已應當一白羯磨不應二三四白羯磨也僧作法事如法取欲皆應默然不應遮也僧若不足者不應說戒僧若滿足應廣說戒時不中略說也時者無留難名為時爾時世尊於靜房中心念我為諸比丘制戒說波羅提木又乃至能使人得四沙門果波羅提木又者戒律行住處是名波羅提木又義爾時諸比丘用歌音誦戒佛言不應當以高聲了了誦戒歌音誦戒有五事過一心染著此音二為世人所嫌三與世人無異四妨廢行道五妨入定是名五事過也

佛在世時諸比丘日日說戒眾僧皆生厭心佛聞即制十五日一說戒爾時於一住處說戒僧坊既大諸比丘遠者不聞是以如來為

諸比丘制法僧眾若多僧房亦大者應當正中敷座說戒者在此座上當高聲了了說使得聞之爾時諸比丘在一住處僧眾雖大無誦戒者法事不成世尊聞已告諸比丘從今已後有出家者至五臘要誦戒使利若根鈍者乃至百臘亦應誦之若故不誦若先誦後時廢忘若復鈍根不能得者此等三人有種種過一不得畜弟子二不得離依止三不得作和尚四不得作阿闍黎是名不誦戒者罪有八種難得略說戒一者王難二者賊難三者水難四者火難五者病難六者人難七者非人難八者毒蛇難有此八種難得略說戒略有五種一者說戒序已稱名說言四波羅夷汝等數數聞乃至眾學亦如是說第二略者從戒序說四事竟後亦稱名如前也第三

略者從戒序說至十三事後者稱名亦如前
二第四略者從戒序說至二不定餘者稱名
亦如前三第五略者從戒序說乃至尼薩者
波逸提後者稱名亦如前四爾時有衆多比
丘在一處皆根鈍無所知有賊難不得就餘
寺說戒法事不成佛聞已教諸比丘汝等當
略說戒諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸
佛教是名略說戒不成就說戒有四種非法
群共說戒不名說戒非法齊集此亦不名說
戒群共此亦不成就應一白處二白此亦不
成說戒若有比丘於說戒時三四別共私論
起貢高心因說戒論議生於諍訟如此說戒
不成說戒不成有二種一鬪訟故說戒不成
二惡心故增長煩惱是二皆不成說戒此事
布薩捷度中應當廣知是處應說何者若比

丘未犯罪心中生念云何不犯衆惡而得生
善即詣持法持毗尼持摩得勒伽藏者問之
尊者何者是法何者非法何者可說何者不
可說彼師聞此語即次第爲說法如法說不
如法不如法說如毗尼如毗尼說非毗尼如
非毗尼說輕如輕說重如重說麤惡語如麤
惡語說非麤惡語如非麤惡語說犯如犯說
不犯如不犯說殘如殘說不殘如不殘說應
如應說不應如不應說制如制說不制如不
制說所說如所說不如所說如不如所說齊
量如齊量說不齊量如不齊量說分別如分
別說不分別如不分別說比丘法食在界內
無淨厨不得食何以故佛遊諸聚落見諸比
丘共諍佛問比丘諍何等事比丘白佛昨日
食已有餘殘食是故諍之佛言從今已去宿

食及在大界內食無淨厨者一切不得食衆
僧住處初立寺時衆僧齊集應先羯磨作淨
厨處後羯磨衆僧房舍處若當時忘誤不羯
磨作淨厨處者後若憶還解大界後解小界
先羯磨淨厨處結界法先結小界後結大界
共宿食殘宿食衆僧小界內所作食僧自手
作食若僧值世飢饉得食餘時不得食受食
已檀越來請彼中食即足應以此食轉施餘
僧彼僧得已應作殘食法而食復有諸大師
為國主所重請食彼中食足餘殘將來施同
住處僧怖不食佛言聽汝作殘食法食之
無過有比丘外得果來即與淨施主施主值
世飢饉不還本主佛因而制戒從今已去若
世飢饉得自畜而食池中果一切果亦如是
畜鉢法除鐵鉢瓦鉢餘一切鉢皆不得畜色

唱二

十一

中上色衣不應畜何者錦紋鬘華如此等衣
不中畜應說者有比丘生念云何修諸善法
往詣諸智者所問言云何名犯云何不犯云
何懺悔因何事而犯彼師隨順毗尼為說犯
不犯如是廣應當知問者聞師說已心中無
復憂苦隨順師教如毗尼而行心得清淨隨
順善法更無餘念是名應說又復應說者比
丘生念獸患生死云何出離修道而得涅槃
生此念已即到智者邊問之尊者大德云何
修四禪乃至四果彼師次第為說乃至阿羅
漢果是名應說云何名為非法說彼師為問
者說法說非法非法說法乃至所說名非所
說不所說名所說限量非限量非限量作限
量分別名不分別不分別名分別從食鉢乃
至飲皆亦是又不應說者有比丘問智者

云何得初禪乃至四果智者為說汝之所問
得過人法汝犯波羅夷是名不應說法時有
比丘字難提伽失性於眾僧布薩日或憶或
不憶憶時來不憶不來諸比丘往白世尊佛
告言但與此比丘作失性白二羯磨雖不來
法事成就此布薩捷度中廣明此比丘還得
本心心中生疑本失性羯磨為捨不捨往白
世尊佛言得心者可捨之諸比丘復疑後還
失心此復云何佛言還作失性羯磨後得本
心還捨比丘受人施不如法為施所墮墮有
二種一者食他人施不如法修道放心縱逸
無善可記二者與施轉施不如法因此二
處當墮三途若無三途受報此身即腹壞食
出所著衣服即應離身應施者若父母貧苦
應先授三歸五戒十善然後施與若不貧雖

第三

十二

受三歸五戒不中施與復有施處一者治塔
人二者奉僧人三者治僧房人四者病苦人
五者嬰兒六者懷妊女人七者牢獄繫人八
者來詣僧房乞人如此等人或中與或不中
與治塔奉僧治僧房人計其功勞當償作價
若過分與為施所墮施病者食當作慈心隨
病者所宜而施與之若設病錯誤與食為施
所墮嬰兒牢獄繫人懷妊者如此人等當以
慈心施之勿望出入得報當為佛法不作留
難如此等心施之如法若不爾為施所墮詣
僧房乞若自有糧不須施之施者為施所墮
若無糧食施之無咎若比丘不坐禪不誦經
不營佛法僧事受人施為施所墮若有三業
受施無過若前人無三業知而轉施與者受
施能施二皆為施所墮若比丘食檀越施以

知足為限若飽強飲食者為施所墮若比丘
 作憍慢意自飲食者為施所墮何以故世尊
 於長夜中常讚歎限食最後乃至施持戒者
 能受施能消施也如佛說曰施持戒者果報
 益大施破戒者得果報甚少如佛說偈寧吞
 鐵丸而死不以無戒食人信施若食足已更
 強食者不加色力但增其患是故不應無度
 食也

羯磨者有四因緣羯磨得成一如法二僧齊
 集三如法白一處白一乃至白四處白四白
 四處不三二一白四眾僧不來者與欲眾中
 無說難者此四法成就是名如法羯磨此事
 章卑捷度中當廣知非羯磨者四事不成不
 名羯磨毗尼者有種種毗尼有犯毗尼有闕
 諍毗尼有煩惱毗尼比丘毗尼比丘尼毗尼

少分毗尼一切處毗尼從犯毗尼出罪毗尼
 又毗尼能滅不善根能滅障法能滅五蓋惡
 行名為毗尼復有毗尼能發露隨順修行捨
 惡從善名為毗尼云何名為發露所犯不隱
 盡向人說名為發露此事滅罪捷度中廣說
 隨順者隨順和尚所說隨順阿闍黎所說乃
 至眾僧所說皆不違逆是名隨順云何名為
 滅能滅闍諍故名為滅云何名為斷如斷煩
 惱名為斷煩惱毗尼斷煩惱毗尼中應當廣
 知

又比丘說言如我所知見者欲不能障道餘
 比丘諫言莫作是語欲者是障道之本所以
 知之世尊種種為欲作喻欲如火坑乃至刀
 喻等云何言不障當捨此見諸比丘諫時受
 諫者好若不受諸比丘當為作白四羯磨憶

之是名棄捨惡見比丘過語諸比丘集作法
 事不如法眾中有見眾僧作法事不成此人
 若有三四五伴可得諫之若獨一不須諫也
 何以故大眾力大或能擯出於法無益自得
 苦惱以是義故應默然不言若入僧中應立
 五德一者常起慈心如掃牧喻好惡平等皆
 欲謙令得善二者於諸上座常起恭敬謙下
 之心無得慢也三者於諸下座勿得談論而
 共交遊四者若僧集作法事時大眾應請一
 知法者說法五者若眾不請應語眾令請知
 法說舍利弗亦成就上五種入僧法

云何名白迦葉隨比丘說言眾皆聽許默然
 故名爲白白一處是如初度沙彌受大戒時
 白僧白僧已差教授師將出家者屏猥處問
 其遮法爲欲說波羅提木又若自恣若鉢破

四二

十四

更受有一比丘字闍陀始欲犯戒諸比丘知
 已諫之此比丘語諸比丘言汝等何所說共
 誰言誰有犯者云何名犯作如此異語諸比
 丘白佛佛言與此比丘作異語別住羯磨闍
 陀比丘後時復更輕弄諸比丘諸比丘語莫
 坐便坐莫起便起莫語便語莫來便來諸比
 丘白佛佛言爲作調弄白一羯磨如此等及
 餘未列名者皆名白一羯磨云何名爲白二
 羯磨白者大德僧聽某甲房舍頽毀若僧時
 到僧忍聽僧與某甲房舍與某檀越修治及
 與營事比丘如是四二大德僧聽某房舍某房
 舍無檀越頽毀僧今與某房舍與某檀越令
 修治及營事比丘若僧忍者持某房舍與某
 檀越令修治及營事比丘僧忍者默然不忍
 者便說僧已忍持某房舍與某檀越及營事

四二

十五