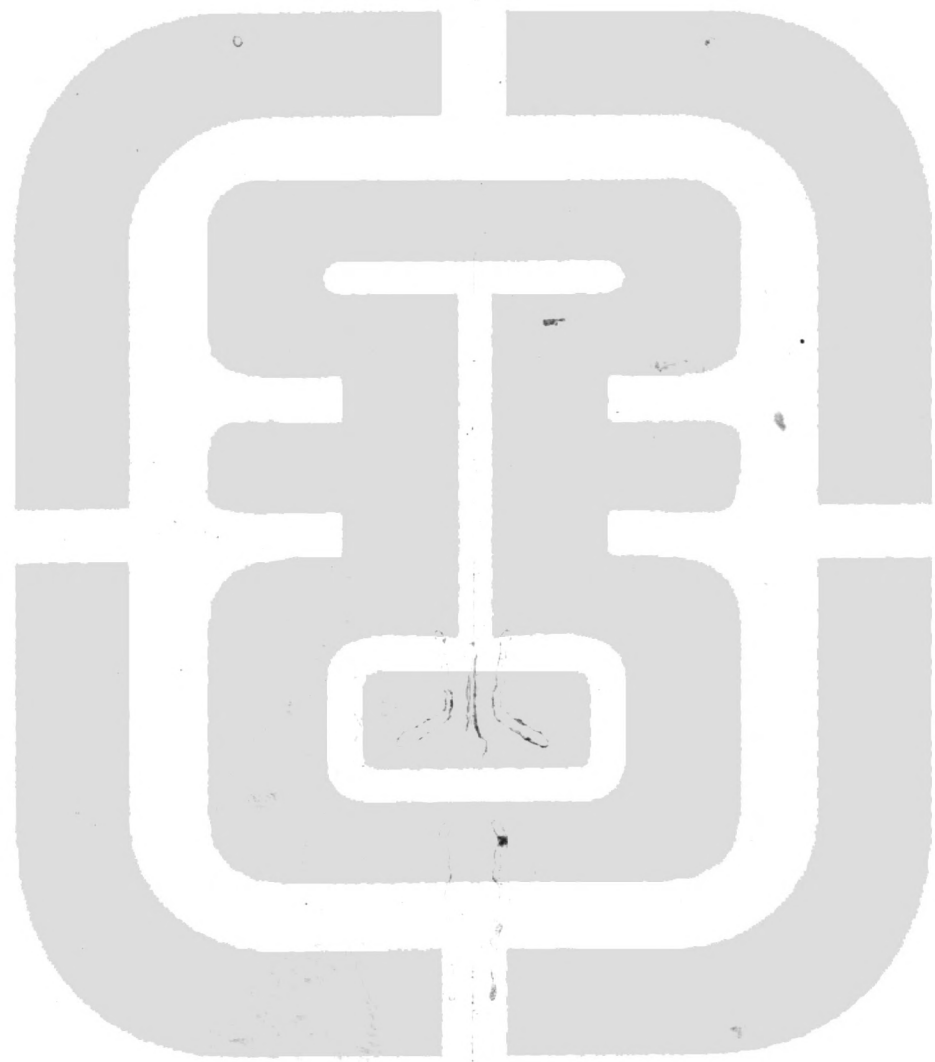

毗尼母經

卷七

三百零九
猶七

50226

毗尼如經卷第七

失譯今附秦錄

猶

犯罪凡有三種一者初犯罪緣二者因犯故
制三者重制云何名緣亦時世尊在脩賴吒
國遊行迦蘭陀子脩提那為續種後繼故作
欲心與其本二行欲因此初犯佛集諸比丘
是名為緣云何名為制若比丘行非梵行乃
至畜生犯波羅夷不共住是名為制云何名
為重制

亦時世尊在毗梨祇國有一毗梨祇子出家
後不樂道常思念欲事歸家即共其本二行
欲行欲已訖即生悔心到本住寺向諸比丘

說所犯事諸比丘聞已往白世尊佛告諸比丘初入犯波羅夷如毗舍離林中乞食比丘此是重制

尔時尊者優波離即從座起整衣服頂禮佛足胡跪合掌白佛言世尊若有人於畜生邊行姪此為犯不佛告優波離初入亦犯優波離復問非道行姪為犯不佛言初入亦犯初入犯因緣如律中廣解

重制有二種因緣一者急二者緩急者乃至畜生與人同犯是名為急云何名緩若有比丘欲捨道還家行姪者聽捨戒還家若後時還樂在道者聽出家與受具足是名為緩如

難提加比丘犯重聽懺悔在大僧下沙彌上
此亦是緩譬如國王有犯罪者一者急二者
緩重制中亦如是一緩一急是故三處得使
所犯事復有三處決了非犯一者緣二者制
三者重制緣者佛未制戒時初犯者此是緣
制者初犯者制不犯戒是名為制重制者若
比丘比丘尼不得自在為強力所逼強共行
欲不受樂者不犯是名重制是名三處決斷
不犯復有三處決斷所犯一緣二制三重制
緣者今時世尊在王舍城陀賦迦比丘不與
取瓶沙王所護材木如來欲令後比丘更不
作過患以此事故集諸比丘是名為緣若比

丘若空地若聚落不與取犯波羅夷是名為
制若自取若為他外邏教取若遣人取是三
處不與取犯波羅夷是名重制若他所有不
作他想取犯突吉羅此亦重制一切所犯如
此三處決了應廣知重制復有二種一者急
二者緩急者乃至草木小葉他物不與不得
取是名為急緩者若他物不作他想取是名
為緩是名三處決斷犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣如
上說制者初未結戒時不犯是名為制重制
者他物他想不取乃至不起盜心是名重制
亦時出尊在毗舍離有比丘住跋求河邊起

不淨想猷患此身以衣鉢霍比丘殺如來欲
斷如此惡因緣故集諸比丘是名爲緣制者
若比丘斷人命得波羅夷不應共住是名爲
制重制者從受母胎乃至老時斷人命者皆
得波羅夷是名重制復有重制若人病求欲
自殺比丘若自與刀若教人與刀若自與藥
若教人與藥如是等衆多方便皆名重制重
制有二因緣一者急二者緩急者一切不得
殺乃至蟻子是名爲急若人作非人想殺者
不犯是名爲緩此是三處決斷所犯復有三
處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說
制者初未制戒時所作不犯是名爲制重制

者於一切衆生上不起殺心是名重制以義故名三處決斷不犯

復有三處決斷一緣二制三重制緣者尔時世尊在毗舍離跋求河摩帝寺諸比丘爲乞食故故妄語如來斷此因緣集諸比丘是名爲緣制者若比丘自稱得過人法是比丘得波羅夷不應共住是名爲制重制者自稱得身念處乃至自稱言得果是名重制重制復有二種一急二緩急者一切不得妄語乃至戲笑是名爲急緩者若欲故作妄語語不成令人不解者得偷蘭遮是名爲緩是名三處決斷所犯有三處決斷不犯一緣二

制三重制緣者即如上說制者初未制戒時所作不犯是名制重制者如增上慢比丘實未得道聞邊人說其得道意謂實得後翹歎不已得阿羅漢果知其本謂得者不實心疑問佛佛言不犯是名重制此是決斷三處不犯如是乃至衆學皆以此三法推可知復次應推緣一鉢二衣三泥師壇四針筒五道行人六人七房鉢緣者介時世尊在王舍城王舍城有一長者其家中有大栴檀木作鉢乃至集諸比丘是名爲緣制者不應畜栴檀鉢是名爲制重制者不應爲諸白衣現神通力是名重制復有重制比丘不應畜木鉢石鉢

瓦鉢金鉢銀鉢寶鉢珠鉢不應架上安鉢不應
泥團上安鉢乃至不應濕鉢置鉢囊中此雜
軋度中廣明是名三處決斷犯不應坐鉢上
不應卧鉢上不應鉢中盛水洗手足一切處
不應用除病不應用鉢除糞不應不愛護鉢
敬之如目除病是名三處決斷犯

復有三處應決斷不犯一緣二制三重制緣
者介時世尊在波羅捺諸比丘白佛我等應
當畜何等鉢是名爲緣制者聽諸比丘畜籠
口鉢直豎鉢是名爲制重制者聽諸比丘畜
鐵鉢蘇摩鉢乃至赤鉢皆應畜之是名重制
復有重制若鉢掛肩掖下使破者聽作筐盛

之若蘇摩鉢破者劫波縷麻縷綴之乃至用
落沙膠之若鐵鉢生穿破應打鐵令薄補熏
受用長鉢不應過十日畜鉢破未過五綴不
應捨更求餘鉢比丘尼得鉢即日作淨施不
應過夜此亦是重制衣緣者一緣二制三重
制尔時世尊在舍衛國六群比丘畜上色衣
佛集諸比丘是名為緣制者不聽畜上色衣
是名為制重制者不得畜錦衣白衣不聽畜
有鬚衣羅網衣是名重制又復不聽裹頭行
又復不聽畜草行纏除因緣不得用僧伽梨
裹木新麵牛屎草土不得脚踏僧伽梨不得
搽僧伽梨敷坐不得嚙身著僧伽梨不得不

愛護僧伽梨如自護其皮是名重制此是三
處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制
三重制緣者尔時世尊在波羅捺有諸比丘
白佛我等應當畜何等衣是名爲緣制者聽
諸比丘畜糞掃衣是名爲制重制者聽畜十
種乃至糞掃衣又復比丘畜長衣不過十日
若有水火盜賊失衣者有檀越大持衣來施
得受三衣不得過取比丘得新衣應作三點
淨若比丘衣破聽著納是名三處決斷不犯
尼師壇有三處決斷所犯一緣二制三重制
緣者尔時世尊在舍衛國時六群比丘畜尼
師壇長廣過度佛因是集諸比丘是名爲緣

制者若諸比丘畜尼師壇過量是名爲犯齊
量者長二脩伽陀揅手半廣一脩伽陀揅手
半重制者不應畜上色尼師壇錦尼師壇帛
尼師壇革尼師壇不得用尼師壇裏木柿捺
乃至裏土護尼師壇法如護身皮是名重制
此三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣
二制三重制緣者如上說制者如佛齊量作
是名爲制重制者如佛度量作十種袈裟衣
裁中染作袈裟色亦得作是名重制此三處
決斷不犯針筭有三處決斷一緣二制三重
制緣者尔時世尊在王舍城有針筭工師信
心三寶請衆僧常施針筭常施不已貧不自

活佛聞已集諸比丘是名爲緣制者不聽比
丘畜骨牙角針箒是名爲制重制者有諸比
丘用上色作針氈錦帛革作針氈佛不聽用
上色乃至革作針氈是名重制此針氈箒應
好秘密藏之不聽與白衣持行何以故有一
比丘共賈客同路而行尔時比丘語賈客言
我有因緣須下道行可爲我持此針箒去須
臾相及道人去後持直百千兩價金珠著針
箒中道人來還與針箒不語令知至稅處過
已還喚來檢校稅主針箒中得此寶珠種種
呵嘖道人極受苦惱佛聞之制曰從今已去
不聽與白衣持針箒行是名重制此是三處

決斷所犯復有三處。決斷不犯一緣。二制三
重制。云何名緣緣者。如上說制者。如初未制
戒不犯。是名爲制。重制者。用銅鐵錫鉛竹葦
木泥石作針。箒聽畜。復聽比丘用十種衣。裁
作針氈。受用。是名重制。此是決斷三處不犯
復有三處。決斷所犯一緣。二制。三重制。緣者
亦時。六群比丘常行諸國。夏時或值天雨水
漲。澍失衣鉢。或傷衆生。乃至踐躪生草。諸檀
越嫌言。外道持戒者。畏傷殺衆生。夏猶不行
況佛弟子。慈心者。冬夏所求。無有馱足。鳥依
林樹。野獸依山。皆有住時。云何比丘無暫時
息。以是因緣。世尊聞之。集諸比丘。是名爲緣。

制者不聽比丘夏安居中行是名爲制重制者有一比丘夏安居時結安居已無緣而出夫安居法結安居竟不得無緣而出如跋難陀釋子杖頭掛毛毳而行皆不聽也

又如六群比丘共比丘尼同路而行復不中共盜賊同路而行乃至不得如跋難陀釋子擎寶蓋著道而行復不得掛鉢絡幢頭而行一切行路中所不應作如是應廣知是名重制此是三處決斷所犯復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說制者若不及前安居及後安居者此亦不犯復非無緣出行此亦不犯復有比丘受七日法出到家中

知日盡欲來母不聽之過七日已作失安居
想往白世尊佛言若心決斷欲來母不聽者
不失安居若比丘夏安居竟應移餘處住若
有緣不得去者不犯若無緣安居竟出外一
宿還來亦不犯是名重制此是三處決斷不
犯復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣
者

尔時世尊在王舍城中有童子十七群最大
者年十七下者十二上富者有八十億万錢
下貧者有八十万錢此童子中一者父母所
愛字優波離父母生念我唯有此一子我百
年後去何得令此子長命老壽無苦常得安

樂意欲令學書誦經恐復眼勞受苦若欲教
畫恐立久脚疼若教天文筭計恐勞身心又
復思念沙門釋子常處閑靜志求無爲此乃
是大樂可安著沙門中復有十七群童子是
其伴侶數數來喚相隨出家於是父母放令
出家師即爲受具足戒但年小晝三時食夜
未曉復啼索食佛以天耳聞其啼聲即集諸
比丘是名爲緣制者年滿二十聽受具足是
名爲制重制者年未滿二十而不得受戒復
有十三種人受戒不聽於十三種中若受一
人戒知不應與受戒而與受戒者受戒師亦
有所犯是名重制此三處決斷所犯復有三

處決斷不犯一緣二制三重制緣者如上說
制者如未制戒前不犯是名爲制重制者年
滿二十與受戒不犯若不知年未滿二十受
戒者亦不自知與受戒不犯有一沙弥年未
滿二十受具心中生疑爲得戒不往白世尊
佛言聽數胎中年若不滿者聽數閏月若復
不滿者聽數十四日布薩數十四日布薩復
不滿佛問諸比丘此人得阿羅漢果未諸比
丘白佛言實得阿羅漢果佛語諸比丘此是
上受具若如此者雖未滿二十得具足不犯
如耶輸陀善男子等受戒不犯乃至珊闍耶
伽優婆提舍拘律陀等二百五十人及餘人

等受戒得戒是名重制此是三處決斷不犯
復有三處決斷所犯一緣二制三重制緣者
尔時世尊在王舍城聽阿羅毗比丘作私房
此阿羅毗比丘作房廣長所須甚多求索非
一此比丘住處村舍諸人遙見比丘皆避入
舍不欲相見佛聞此因緣集諸比丘是名爲
緣制者比丘無主私乞作房應量作若過犯
僧殘是名爲制重制者如尊者闍陀私作房
從王索材王言自恣聽取即伐路中一切人
所貴重樹世人嫌言云何比丘無慈心斷樹
生命佛因是制戒私作房不得伐路中大樹
是名重制復於一時世尊在拘睢弥國闍陀

比丘私作房用有垂水和泥作房作房竟有
餘長泥盡取積在房上房即崩壞佛因此制
戒不聽私作房伐路中大樹不聽用有垂水
和泥不聽積泥著屋上是名重制今時尊者
羅睺羅在那羅伽波寧有一檀越篤信三寶
於尊者羅睺羅邊生恭敬心為羅睺羅私起
房作房竟即請羅睺羅受用羅睺羅所時受
用捨向餘方教化房主復用此房施多人羅
睺羅後時來到聞已以此因緣具白世尊佛
教羅睺羅汝到檀越邊問之檀越見我身口
意有何等過檀越荅言不見有過羅睺羅還
到佛所具說檀越之言佛因此即集諸比丘

或有施如法施如法受如法用或有施不如法施不如法受不如法用若有檀越自出意作房施一人若後時轉施與衆多人是名不如法施不如法受不如法用若有人自意作房施與一人後時轉施與衆僧是名不如法施不如法受不如法用若有出意自作房施衆中一人此衆後時分作二部若迴此房與一部是名不如法施不如法受不如法用若有檀越自出意作房施衆多人後時轉施一人若轉施大衆此皆不如法施不如法受不如法用如法用如法者若施一人一人受用施衆多人衆多人受用施衆僧衆僧受用若僧分作

二部施一邊一邊受用是名如法受用是名
重制此三處決斷所犯

復有三處決斷不犯一緣二制三重制緣者
即如上說制者如初未制戒時所作不犯是
名為制重制者若眾僧示作房處所作齊量
無諸妨難若復作塔為僧作房舍不犯是名
重制王舍城中有檀越為僧起六十口房皆
不犯是名重制此三處決斷不犯

一切不犯者順佛教而行是也犯者違佛教
行是也比丘法佛所聽者應作佛所不聽不
應作如初中後亦如是云何名毗尼毗尼者
凡有五義一懺悔二隨順三滅四斷五捨云

何名爲懺悔如七篇中所犯應懺悔除懺悔能滅名爲毗尼云何名爲隨順隨順者七部衆隨如來所制所教受用而行無有違逆名爲隨順毗尼云何名滅能滅七諍名滅毗尼云何名斷能令煩惱滅除不起名斷毗尼云何名捨捨有二種一者捨所作二者捨見事捨作者十三僧殘是也就十三中九事作即成不得諫四事三諫不受僧爲作白四羯磨罪成成已若白三羯磨悔事不成如此十三名捨作法見者如阿利陀比丘說言我親從佛聞行欲不能障道捨是見故名爲捨也此二種名捨毗尼物有二種一可發露二不可

發露可發露者比丘十三僧殘比丘尼十九
僧殘六三諫此有羯磨可除罪名可發露不
可發露中尼有一事可三諫如此比丘犯罪僧
羯磨擯出有比丘尼常來佐助言語比丘尼
比丘尼諫言此不須佐助乃至三諫不止僧
爲作白四羯磨至三羯磨時悔者罪猶可除
至第四羯磨事成不復可除是名不可發露
如是比丘四比丘尼七皆無諫也是名捨毗
尼此五捨名毗尼義云何爲犯犯有二種一
者犯重二者犯輕犯重者欲作惡時煩惱火
盛能燒善心令滅惡事得名爲燒義成惡
事已後改悔時心生苦惱善心熾盛能滅惡

心亦名燒義犯輕者起煩惱心微隨犯微罪
滅微善心不得自在名爲多義後改悔時起
微善心多小惡心亦名多義

云何名犯能使衆生輪迴三有名爲犯義云
何復名犯所不聽作而作名之爲犯云何名
犯犯所持戒所犯受果不可貪樂故名爲犯
云何復名爲犯過患苦惱觸逼切身皆名犯
義能斷善法名爲犯義又言犯者人及六欲
天四禪四空三界中所作不善皆名爲犯又
言犯者瞋心現前名爲犯又煩惱染心亦名
爲犯又復犯者煩惱在道中增長名爲犯義
又煩惱滿足亦名犯義云何煩惱名爲犯義

如器中著水。燃火溢出。煩惱火能令身口放
逸。作不善。是名爲犯。又復犯者。七聚法中所
不應作。作者皆名爲犯。何故名波羅夷。波羅
夷者。破壞離散名。波羅夷。又波羅夷者。爲他
刀稍所傷。絕滅命根名。波羅夷。佛法中。波羅
夷者。與煩惱共諍。爲惡所害名。波羅夷。又復
波羅夷者。爲三十七住道法所棄。爲四沙門
果所棄。爲戒定解脫解脫知見一切善法
所棄者名。波羅夷。又波羅夷者。於毗尼中正
法中。比丘法中。斷滅不復更生名。波羅夷。世
尊說言。有涅槃彼岸。不能度到彼岸。故名波
羅夷。波羅夷者。如人爲他斫頭。更不還活。爲

惡所滅不成比丘名波羅夷尊者迦葉惟說
曰犯最重惡於比丘法中更無所成名波羅
夷又波羅夷者如人犯罪施其死罰更無生
路犯波羅夷永無懺悔之路於比丘法中更
不可脩名波羅夷如人欲到彼岸愚癡故中
道爲他所誑而失彼岸於佛教中爲煩惱所
誑失涅槃彼岸是名爲墮

惡中姪欲最 不與取爲最

斷人命爲最

過人法亦最 於善中翹勤

最能方便斷

背捨諸功德 是名波羅夷

雖假著法服

入僧次而坐 與梵者超隔

故名波羅夷

受他施濟命 行非功德器

能劫國土財

是名波羅夷

云何名僧殘僧殘者所犯僧中應懺悔不應
一人邊乃至二三人邊不得懺悔眾中懺悔
名爲僧殘一切比丘所懺悔事皆應僧中僧
爲作是名僧殘又言僧殘者殘有少在不滅
名爲僧殘又復殘者如人爲他所斫殘有咽
喉名之爲殘如二人共入陣鬪一爲他所害
命絕二爲他所害命根少在不斷若得好醫
良藥可得除差若無者不可差也犯僧殘者
亦復如是有少可懺悔之理若得清淨大眾
爲如法說懺悔除罪之法此罪可除若無清
淨大眾不可除滅是名僧殘除滅罪法教令

別住行本日行摩那垂行阿浮呵那行阿浮
呵那得清淨竟於所犯處得解脫得解脫起
已更不復犯是名僧殘云何名爲波逸提波
逸提者所犯罪微故名波逸提又復波逸提
者非斷滅善根罪枝條罪名波逸提又復波
逸提者如被斫者少傷其皮不至損命波逸
提罪亦復如是此罪傷善處少名波逸提云
何名爲波羅提提舍尼波羅提提舍尼者犯
即懺悔數犯數悔故名波羅提提舍尼又復
名波羅提提舍尼者忘誤作非故心作故名
波羅提提舍尼云何名爲偷蘭遮偷蘭遮者
於麤惡罪邊生故名偷蘭遮又復偷蘭遮者

欲起大事不成名爲偷蘭遮又復偷蘭者
於突吉羅惡語重故名爲偷蘭一食人肉偷
蘭二畜人皮偷蘭三剃陰上毛腋下毛偷蘭
四用藥灌大便道偷蘭五畜人髮欽婆羅偷
蘭六裸形行偷蘭七畜石鉢偷蘭八瞋恚破
衣偷蘭九瞋恚破房偷蘭十瞋恚破塔偷蘭
是名自性偷蘭突吉羅者名爲惡作犯身口
律儀名爲惡作惡語二種一者惡語二者非
時語惡語者釋摩訶男釋子作平等心持藥
布施衆僧六群比丘謗言好者與上座惡者
與我等施主答言我當市上更買好藥與尊
者六群比丘謗他故名惡語所說不當時名

非時語應初夜受用者一甘蔗漿二水和甘蔗漿復有八種漿一菴羅菓漿二瞻婆漿三拘羅漿四呪提漿五無提漿六舍林毗漿七破樓尸漿八蒲桃漿如此等漿氣味未變至初夜得飲變不得飲二日二夜相應者受具足人與未受具足者共宿至第三夜具足者明相未現時應起坐復有二夜相應者若犯罪者應發露別住別住處有畏難不得住者聽二夜覆藏復有二時相應法初夜時後夜時應翹勤坐禪經行何故不勸三時行者中夜一時以自消息是故不得教竟夜行所以勸初夜後夜者欲令行道不懈是名二時相

應夜應作者夜中露地得卧晝日不得欲曉
時還入房中眠卧共夜中經行時爲熱故不
得具著衣者直披袈裟得經行若竭支大者
不著泥洹僧袈裟亦得著革屣取水與人若
池邊取水夜得晝不得中前所應者從明相
現至中此時中應食無犯有中所應食五種
正食是非餘不正食也不正食中前得數數
食中前入聚落食法若無檀越請不語比坐
得入聚落乞食無過若受請者不語比坐去
有過何以故如跋難陀釋子處處受請不語
比坐晨朝向一受請處去後更餘處請檀越
來至喚跋難陀兼喚餘比丘比丘待跋難陀

日時已過不得中食以是因緣佛制比丘有請處應語比丘坐令知中前病比丘得食粥復有中前應入聚落不應語比丘坐爲佛爲法爲四方僧爲塔爲病得入聚落

共行弟子 切入聚落皆應白和上若有比

丘入聚落見檀越者要語比丘坐令知

後食者食已竟後更得食日時未過作殘食法食是名後食病者後食得數數食無過看病者作殘不作殘皆得食後食若有檀越請應語比丘坐若無檀越請不語無過若比丘晝相應夜不相應者教授比丘尼時晝日應教夜不應教若比丘尼受教戒法十五日語教

戒師若即得白僧者十五日暮尼得布薩若
晝日僧不集不得白僧者至暮布薩時當白
僧得教戒已至十六日比丘尼教戒師邊取
教戒取教戒已即得布薩若十五日比丘尼
就大僧中受戒僧集時即乞教戒更不須後
時來乞若比丘尼比丘尼僧中受具足竟即晝
日大僧中受具足不應夜來也

若比丘尼得長鉢即日施人及作淨施至明
相未現不犯若比丘尼得所用器聽畜十六
種器中各畜一若長者亦得即日施人及作
淨施至明相未現已來不犯復有晝日相應
者若比丘貪樂坐禪坐處無有依止師依止

師住處但使一日得往還遙依止不失若兩寺相去一日得往還若有守僧伽藍者亦得遙依止不失若比丘同布薩結大界處極遠聽一日往還結大界是名晝相應法也

晝夜所應作法受具布薩自恣與欲與清淨欲自恣欲受安居受功德衣受三衣不離宿是名晝夜相應法也復有二日二夜相應法受具足人與未受具人二日二夜同宿第三夜受具者明相未現時應起坐若客比丘到他寺上請房舍卧具受已不語舊住者出外再宿至第三夜明相未現時若自來若遣人來語舊住者善若不語至明相未現得罪若

比丘在軍中再宿至第三夜明相未現時共
有時可與相識者別若無時直去出軍外明
相現不犯若與相識者諍知不放者可直去
不須諍也是名二日夜相應法

三夜相應法者受具足者與未受具足者三
夜同房至第四夜明相未現時未受具足者
應出界外若不能出受具足者應出界外是
名三夜相應法也復有五日夜相應法若
比丘有盜賊難軍賊難不得持三衣自隨者
應持三衣寄知舊白衣舍五日至六日明相
未現應來看衣手自捉之若過六日至明相
現尼薩耆波逸提

若比丘作親意不語取他衣著若過五日
六日明相現突吉羅

若比丘自三衣至五日應檢校無虫鼠傷壞
不若過五日至六日明相現得突吉羅是多
五夜相應法

六夜相應法者若比丘離衣宿至六日明相
現失衣復有六夜所行法六夜行摩那埵是
也是名六夜相應法

七夜相應法者蘇油生蘇蜜黑石蜜為病者
七日應畜明相現至八日不應畜

若比丘夏安居中若為佛法僧塔病如是等

衆多受七夜法尊者薩婆多說曰若比丘受

依止竟乞七日法出界外七日滿還來到時
不失依止是名七夜相應法

毗尼母論卷第七

猶

緩

筥盛

戾屎

脚躡

脚躡

脚躡

脚躡

揲

觀

觀

觀

初近

反

非

柿捺

果子

市柰

水漲

向反

毛

毳

下昌

反

徒冬

竿

字

珊闍

土蘇

積

反子智

刀

稍

下音

玄伴

二字音

二同

反尼

知

反

徒冬

字

土蘇

下音

音

初近

反

非

二音

市柰

