

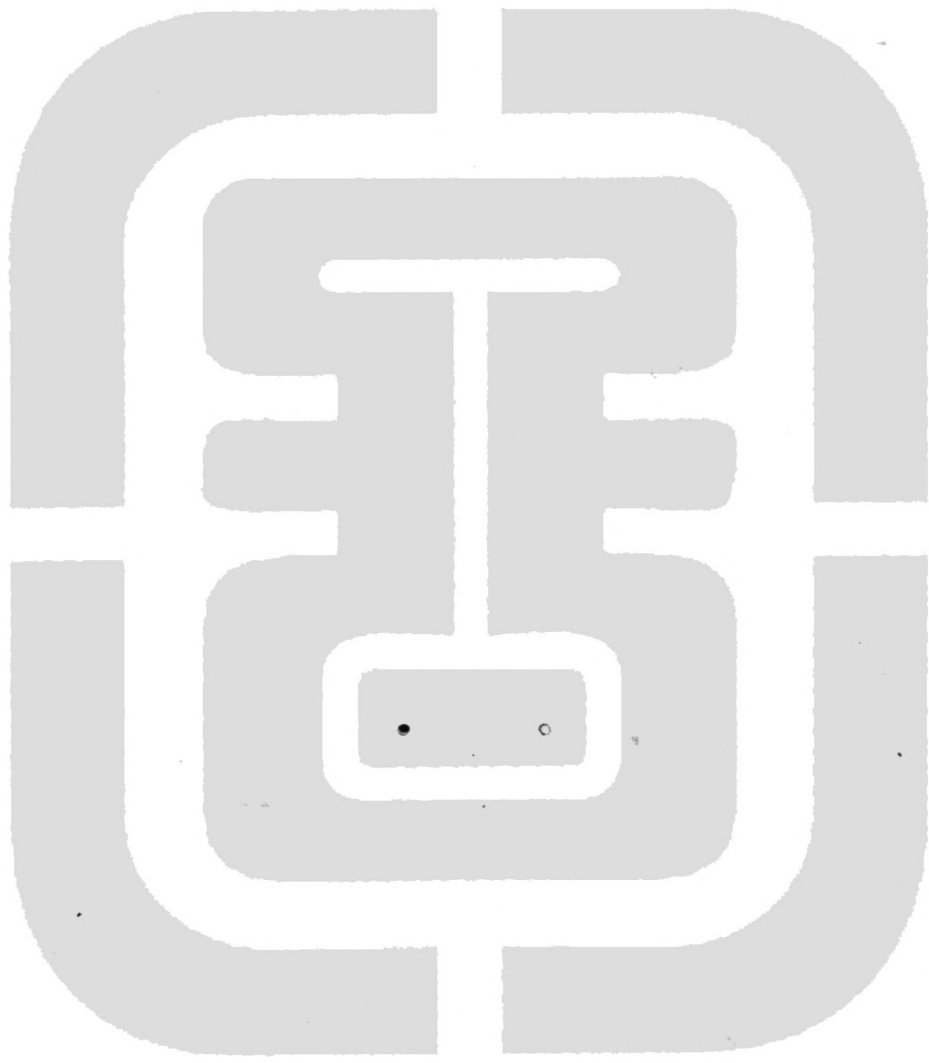
毗尼母經

卷八

三百四十九
猶八

50227

Y

毗尼母經卷第八

失譯今附秦錄

猶

十夜相應法者若比丘畜長衣不作淨施不
過十日畜長鉢不作淨施亦不過十日是名
十夜相應法半月相應法者夏安居前一月
求浴衣得衣已要半月著至夏安居中半月
一用浴若比丘尼犯僧殘二部僧集半月行
摩那埵比丘尼半月中從僧乞教戒法二部
衆半月應洗半月應布薩比丘夏安居中
緣出界外遠者應受十五日法爲持戒令清
淨故名半月相應法一月相應法者比丘三
衣中若少一衣求衣財得已一月中要割截

染治縫竟受持若過一月尼薩耆波逸提自
恣後一月離衣宿春一月殘應求浴衣浴衣
法長六肘廣二肘半夏安居中所以爲事七月
十五日竟應求一月受迦絺那衣法七月十
六日應受若事緣不及乃至八月十五日故
得受過是不得受是名一月相應法

二月相應法者不剃髮極遲得滿二月不得
過是名二月相應法三月相應法者三月夏
安居竟應一宿出外是名三月相應法

四月相應法者夏四月中用雨浴衣若檀越
施僧四月藥令服者僧即應受用不得過四
月若外道詣僧求出家應四月令別住觀其

行跡不覓僧過故來也不僞心求出家不心意調和不知其行已然後剃髮度令出家復有四月相應者四月是冬四月是春四月是夏是名四月相應法五月相應法者自恣後滿五月捨迦締那衣是名五月相應法十二月中相應法者受大道人具足戒已十二月中教授一切大道人所作法竟然後更有受具足者當爲受未滿十二月不得受也沙彌受大戒已後更得受一沙彌沙彌尼受戒式又摩尼戒二年不得度沙彌尼式又摩尼受具足已得度沙彌尼比丘尼亦如大僧十二月中教其所應作法竟後若有式又摩尼欲受

具足聽與受具足是名十二月相應法依止
法亦十二月竟得受人依止不得一時並受
二人依止

一歲相應法即上十二月相應法是

二歲相應法者若度童女年十八者受沙彌
尼戒即得受式又摩尼二年學戒若女人十

歲已有夫主者度令出家受沙彌戒滿二年
後得與受式又摩尼戒復滿二年後得受具
足戒是名二歲相應法 三歲相應法者

一臘比丘得與五臘者同牀坐簡三歲是名
三歲相應法五歲相應法者比丘滿五臘要
誦戒令利誦白一白二白四三羯磨皆令使

利未滿五臘比丘不離依止五種失依止如上說是名五歲相應法六歲相應法者尼師壇滿六年應畜若過不滿破應用施人若著納得自畜若不破亦應自畜若房先已有四邊墻上未覆僧羯磨差人令覆竟滿六年中住應還僧不得過也是名六年相應法十歲相應法者比丘滿十臘得爲人作和上受具足得受人依止得受沙彌十歲女人有夫主者受沙彌十戒二年得受式叉摩尼戒是名十歲相應法十二歲相應法者若比丘有檀越主欲爲僧作房僧差比丘令營房房成已十二年中住後還僧不得過也是名

十二年相應法十八歲相應法度沙彌尼年
滿十八受式叉摩尼戒是名十八歲相應法
二十歲相應法者童女受沙彌戒二歲學戒
年滿二十得受具足是名二十歲相應法一
人相應法者胡牀唯得一人坐故名一人相
應法也二人相應法者繩牀唯受二人是名
二人相應法三人相應法者大牀唯容三人
是名三人相應法四人相應法者若極大牀
得安四人是名四人相應法五相應法者五
正食是七相應法者夜中離衣七七四十
九弓地一弓四肘是名七相應法八相應法
者作牀法一切床脚除上入柱下八指是名

八相應法十相應法者聽用十種衣財作衣
是名十相應法二十相應法者二十衆作阿
浮呵那是名二十相應法一相應法者受具
足時唯一和上是名一相應法二相應法者
受具足時唯二阿闍梨是名二相應法
三相應法者受具足時先辦三衣若少不得
受具足是名三相應法四相應法者白四羯
磨而得受具足是名四相應法五相應法者
無五種遮得受具足是名五相應法
七相應法者取欲者語一人如是展轉語第
七人皆得取欲清淨是名七相應法八相應
法者若有長財廣佛四指長八指應作淨施

是名八相應法十相應法者受具時有十人得受具是名十相應法二十相應法者年滿二十而得受具是名二十相應法

一相應法者比丘尼織繩一帀是名一相應法二相應法者不織繩一帀織繩一帀是名二相應法三相應法者織繩一帀不織繩二

帀是名三相應法四相應法者四迦羅沙畔是也天竺國十六銅錢是一迦羅沙畔冬天遮寒極重價衣用四迦羅沙畔作不過是名四相應法五相應法者比丘尼五衣具足得受具足是名五相應法七相應法者七種飯是是名七種相應法八相應法者

有檀越請比丘尼食比丘尼去時晚至彼中
尼多問臘次第日已逼中食不得足出尊聞
已因而制戒從今已去比丘尼大眾集時聽
上座八人問次第飯者隨意而坐

十相應法者比丘成就十法僧羯磨差令作
教戒比丘尼師何者十一成就波羅提木叉
戒二多聞多聞者誦三藏文義皆利是爲多
聞三誦比丘比丘尼經四口中常說微妙好
語心中起悲語了了可解五諸根完具相貌
殊特人所愛敬六族姓子若刹利居士婆羅
門七有好才辯爲尼說法示教利喜八爲比
丘尼所貴重九於比丘尼三業無失十若二

十臈若過二十臈是名十相應法二十相應法者二十臈是

一相應者阿練若比丘獨在一處僧布薩日心念口言衆僧今日布薩我亦布薩二相應法者二比丘共展轉言長老今日衆僧清淨布薩我亦布薩清淨是名二相應法三相應法者三人亦展轉相語是名三相應法

四相應法者一人白已然後布薩是名四相應法五相應法者邊地無僧通律師五人得受具是名五相應法七相應法者七滅諍是是名七相應法八相應法者比丘尼八敬法是是名八相應法十相應法者比丘成就十

法得正說戒是名十相應法

二十相應法者如上童女說一相應法者一比丘自恣是二相應法者二比丘展轉自恣法是三相應法四相應法比丘皆展轉自恣是五相應法者五人羯磨差一人作自恣者是是名五相應法七相應法者成就七法是名七相應法八相應法者在家白衣篤信三寶成就八非法僧爲作覆鉢羯磨捨八非法已僧還爲捨覆鉢羯磨是名八相應法十相應法者不成就十法不得與人受具是名十相應法二十相應法者若比丘三衣不具盡力求索滿二十日作辦割截縫受持若不辦至三

十日得辦者割截縫受持若過三十日不辦
應作淨施若不淨施犯捨墮一相應法者二
比丘共住一者命過在者作是念此亡比丘
物應屬我此人即得後來者不得是名一相
應法

二相應法者三人共住一人命過二人應展
轉相語大德憶念此物應屬我等二人如是
展轉是名二相應法三相應法者四人共住
一人終亡三人展轉如上文所說是名三相
應法四相應法者五人共住一人終亡四人
作羯磨分之是名四相應法五相應法者五
人羯磨分亡比丘物四人羯磨施一人一人

還施衆然後得共分之。是名五相應法。
七相應法者恭敬七法是名七相應法。八相
應法者比丘成就八法僧應差令發檀越信
心懺悔是名八相應法。十相應法者有說十
人作法事得如法若說九人十一人不如法
是名十相應法。二十相應法者二十人拔籌
是名二十相應法。一相應法者若比丘獨住
自知有所犯無懺悔處應作心憶持後見一
比丘即懺悔是名一相應法。二相應法者比
丘犯罪已向一人發露若不除後至衆中更
懺悔是名二相應法。三相應法者比丘犯罪
已向二比丘發露若不除後至僧中更懺悔

是名三相應法四相應法者若比丘犯罪向
四人懺悔作羯磨得除是名四相應法五相
應法者五種懺悔法是是名五相應法七相
應法者比丘成就七法得正說戒

八相應法者如來見八種過患是名八相應
法十相應法者聽畜十種糞掃衣是是名十
相應法二十相應法者若比丘欲作新敷具
應用二十兩羊毛作是名二十相應法中前
相應者五正食九種似食及餘中前相應者
是名中前相應法初夜相應者如蒲桃漿乃
至水解漿等是名初夜相應法七日相應者
五種藥及餘藥是名七日相應法盡形壽相

應法者一山沙子二識留三留草四善善五
盧破羅六胡柵七薑八毗鉢九尸羅折勒十
真浮留十一填力十二伽倫拘盧喜如此等
衆多是名盡形相應法

養生衆具相應者三衣鉢敷具針氈笥瓮瓶
篋如是等比丘所須物名爲養生具相應法
鉢與人相應者鐵鉢蘇摩鉢如是等衆多是
名與人相應法

衣與人相應者十種衣財如法染治割截得
受持是名與人相應法敷具相應者如齊量
作是名與人相應法針氈笥與入相應者如
上文說是名與人相應法乞食相應者乞食

時得食與鉢平不得多受乞衣時檀越雖大有所施少三衣者取不得過取是名乞衣相應法

亦時世尊乞食已還任處執衣襪揲著一處是名衣相應法敷具相應者如敷具健度中廣明是名敷具相應法

齊量者泥洹僧長四肘廣一肘半是名齊量鉢衣敷具鍼氈笥行道入房如是等一切物如佛說者名爲齊量不如佛說不名齊量染色相應者諸比丘衣色脫佛聽染用十種色十種色者一泥二陁婆樹皮三婆陁樹皮四非草五軋陁六胡桃根七阿摩勒果八佉陁

樹皮九施設婆樹皮十種種雜和用染如是
等所應染者此十種色是衣三點作淨法一
用泥二用青三用不均色用此三種三點淨
衣威儀相應者所著衣服齊整乃至不應立
大小便是名威儀相應法所應差人者白二
白四羯磨差人先結不淨地次結衆僧房舍
後結大界結大界已當問衆僧何處作淨廚
僧所可處結作淨廚後結布薩處最後結不
失衣界解界時先解不失衣界後解布薩界
復解衆僧淨廚界次解大界次解僧房舍界
次解不淨地界安雜物處教授比丘尼自恣
行籌僧使爲四方僧營事從檀越信心分粥

分前食乃至寺中淨人不聽篤信檀越家乞
食作制狂亂失性爲尼受大戒如是等及餘
未列名者差人作羯磨是皆名差人相應法
處所相應者若塔若衣壞破穿皆應修補塗
治是名處所相應和上住處阿闍梨住處衆
僧住處僧布薩處

今時世尊爲病比丘羯磨淨地作食處若客
比丘來到寺主人應語不淨處僧房處結大
界處淨廚處布薩處結不失衣界處飲水處
是名處所相應法

方所相應者若和上衆僧隨師僧向何方是
名方所又復方者佛在王舍城中月盡十五

日說戒時衆僧皆來集佛問汝等從何處來
諸比丘說其方所是名爲方東方有羅睺跋
陀塔南方有處所名多奴西方有處所名書
毗陀樓陀北方有處所名無至羅毗闍此四
處最是邊方通律師得五人受戒是名方所
相應法國土相應法者阿槃提國通律師五
人得受具足阿犯健提熱得數數洗亦聽兩
三重皮作革屣著

尔時諸比丘雪山中夏安居身體瘡壞來到
佛所佛問已如此國土聽著富羅複衣
有二比丘一名烏嗟羅二名三摩陀來到佛
所白言諸比丘有種種姓種種國土人出家

用不正音壞佛經義願世尊聽我用闡提之
論正佛經義佛言我法中不貴浮華之言語
雖質朴不失其義令人受解爲要

尔時世尊在毗舍離世儉穀貴乞食難得諸
比丘乘神通力至豈伽國乞食彼國人惡賤
道人持食著地不過手中有諸比丘往白世
尊佛言雖非手授施心已竟可取食之是名
國土相應法

自恣相應法者一人心念口言二人三人四
人皆展轉相語五人羯磨自恣是名自恣相
應法自恣與欲相應法者有五種與欲一我
與自恣二我自恣三爲我故作自恣四手作

相貌自恣五口作相貌自恣若此五種不成
不名與自恣欲是名自恣相應法自恣取欲
相應法者僧差人令取欲取欲者若父母難
病非梵行難如是衆多難當與餘人令持欲
去與欲法語持欲去者言大德憶念我某甲
今日衆僧自恣我亦自恣與衆僧清淨欲是
名與欲相應法取欲比丘若未得還忽大水
來及師子虎狼難不得往自恣出界外自恣
者亦得清淨去者亦得清淨是名取欲人自
恣相應法

波羅提木叉相應者今時世尊在靜房中作
是思惟今爲諸比丘制聽集一處說波羅提

木叉戒我若不為制者。新學比丘欲學波羅提木叉者云何得聞何所修習。

尔時世尊從靜房起告諸比丘從今已去汝等當集一處說波羅提木叉戒欲說戒時先白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集一處說波羅提木叉戒白如是名波羅提木叉戒相應法說波羅提木叉相應者有五種略說波羅提木叉文如上說復有說波羅提木叉相應者文如上母經中說是名說戒相應法布薩相應者乃至三人展轉語布薩如法布薩者四人已上一白然後布薩布薩處下座比丘應掃灑地是名布薩相應法欲相應者

尔時世尊告諸比丘當唱淨唱淨已今日衆
僧布薩有病比丘不來者聽與欲遣人取之
是名欲相應法若有緣與欲無緣應去與欲
有五種如上文說取欲人相應者若取欲有
衆難不得來取欲者清淨衆僧清淨是名取
欲人相應者清淨相應者若病不得來自說清
淨是名清淨相應布薩自恣中得言與清淨
欲餘欲直言與欲不言清淨是名與欲清淨
取欲者有難不得去名清淨取欲是名取欲
人清淨相應法上來所說種種制者比丘經
比丘尼經摩得勒伽經增一經諸軋度經如
此等經中推求之若與五經義合者應受持

莫捨若不與合者置而莫行復應推法一緣
二制三重制摠略犯不犯要與五種經相應
五經中緣制重制對而求之云何名為摠比
立即名一切比丘是名為摠

云何名為略說初中後說但今義顯是名略
說廣說者若有比丘向比丘說其所解我從
佛邊聞如是說聞此者即不得非其所說亦
不得即取持此所解與五部經對之若與經
相應者應語言長老所說甚善好自受持莫
令廢捨常應為人如是廣說若不與五經相
應者應諫之長老所說不應受持亦莫廣為
人說更求勝解是名第一廣第二廣者自云

從衆僧邊聞亦向他人說其所解聞者亦如
上不非不受取五經驗之是名第二廣第三
廣者若有比丘自云從三人邊聞亦向餘比
丘說其所解此聞者受不受亦推五部經中
驗之是名第三廣第四廣者復有比丘自稱
我從二大德比丘邊聞如是說亦向餘人說
其所解彼聞比丘受不受亦應如上驗之是
名第四廣廣有二種一者廣文二者廣義是
名爲四廣復更略明應不應義應者應鐵鉢瓦
鉢優伽國鉢優伽奢國鉢毗舍離國黑鉢舍
衛國赤鉢鉢雖有六種其實鐵瓦二也是名
鉢相應鉢不相應鉢者栴檀鉢尸舍婆木鉢

石鉢金鉢銀鉢琉璃鉢玉鉢七寶鉢是名不
相應是故言相應不相應也彼人應此人不
應應者比丘畜長鉢得滿十日不應者比丘
尼畜長鉢不得過一日是名不應此是彼人
應此人不應尔所人應尔所不應者若鉢破
過五綴更求新鉢受持者要四人中白二羯
磨受持三人已下不得是名尔許人應尔許
人不應齊量應不齊量不應應者升半已上
至二升半是名應不應者不滿升半過二升
半是名不應以是義故言齊量相應不相應
也是色應是色不應應者受熏色應不受熏
色不應是名色相應不相應

或時應或時不應應者若為賊劫水灑若墮地破若失如是人者應語父母親里眷屬索是名應若不為水灑賊劫墮地破失語父母親里眷屬索者是名不應是名人應不應衣相應不相應應者十種衣財應不應者上色衣錦衣白色衣者鬘衣如是等衆多皆不相應是名衣不應三衣獨受持一衣亦不應乃至頭有鬘欽婆羅衣亦不應

有時中應有時中不應若為賊急水灑火燒若忘失如是時中應語父母兄弟親里若不如此不應語求索也是名是時應是時不應僧竭支相應者極短過繫腰下一搩手作法

令覆兩乳拄腋下是名相應不相應者過限
短作不相應觀身衣者暮卧時應齊咽覆脚但
使莫汚外淨衣是爲齊量覆瘡衣長四肘廣
二肘雨浴衣長二搥手半淨體巾長一搥手
廣一搥手淨面巾長結拳一肘廣亦結拳一
肘淨眼中從廣皆自一搥手是名此應此不
應尔所人應尔所人不應應者四人三人二
人不應是名尔所人應尔所人不應或時應
或時不應應者從自恣後一月中得受迦絺
那衣過是不得受是名或時應或時不應有
色應有色不應佛所聽者應佛所不聽者不
應是名有色應有色不應

有齊量應有齊量不應應者泥洹僧蹠上三
指應過是長不應是故名應不應行路法前
安居後安居隨向何處好應行向安居處安
居處後有緣乞七日法是亦應行安居前後
一月是亦應行不應行者夏中無緣不應乞
七日冬中無緣不應行是名應行不應行人
應不應者過度長過度短有諸難師僧不具
是名不應應者不長不短年滿二十無諸難
師僧清淨具足是名應是故名人應不應房
應不應應者僧如法施地地處無諸難作應
齊量是名應不應者僧不如法與地地處有
諸難作過量所求甚多令檀越譏嫌是名不

應此是房應不應犯毗尼者七聚犯捷度是
此七聚法應一一推其所犯緣復應推此罪
當云何懺悔而得滅除復應知起此罪時初
夜竟夜何時中起復是二夜中起耶復應更
推前食後食晝日犯所起犯為因人為因法
初夜所犯者不應受用而受用是也夜犯者
比丘為比丘尼說法犯也二夜犯者共未受
具人過二夜明相未現不起不出是名為犯
中前犯者中前洗足以油塗足入聚落除病
犯也後食犯者先受人請中食後更餘處受
請不語比丘坐去是名犯也晝日犯者若比丘
晝日露處脇著地卧是名為犯復有晝日犯

者不著泥洹僧竭支單著袈裟經行又復弟子與和上阿闍梨過食取食不中著革屣是名晝日犯從法所起犯者得過人法不得向白衣說若同出家人知舊言不相違者可向說不應向餘者說復有因法犯者若授前人經若並誦授經者授前句受者接後句誦如此人者不應授經不並誦者上座誦前句竟下座次應誦上座所誦句若同時誦不得不得爲女人說法過五六語不得爲覆肩覆頭如是等衆多不得爲說法是名因法所犯因人所犯者長短過度不滿二十有遮法師僧不具亦不清淨非法羣品受戒虛空中受戒

界外受戒若授十三種非法人戒受戒不得
戒者一切皆名因人犯也所犯因六處起應
推六處懺悔有犯因身起非心口有犯因口
非身心有犯因心非身口有犯因身心起有
犯因心口起有犯因身口心起有犯因貪欲
起有犯因瞋恚起有犯因愚癡起有犯是身
口愚癡所害有犯是身口瞋恚所害有犯是
身口貪欲所害有犯因身非心口者初波羅
夷故弄陰出精有犯是不善有犯是無記離
三衣宿若故以杖手打人等比丘皆名身犯
從口所起犯者第四波羅夷若共女人淫欲
心麤濁語若瞋恚心語若自稱歎己身以淫

欲供養我若以二無根謗若毀訾他種姓形
貌妄語兩舌如是等及餘口業所犯者是名
口業所起犯從身口所起犯者第二波羅夷
爲人行媒若爲房事此等及餘是名身口所
犯因心所起犯者如三十事中金銀施主所
與手雖不提心作已有語淨人持著某處不
語淨人言任汝所爲如此丘見他所犯覆藏
不向人發露是爲心犯身心所起犯者如上
身心所犯是也從身口心所起犯者如上身
口心所犯是也從貪欲所起犯者初波羅夷
故弄陰出精身觸口讚歎已身如是等是也
從瞋恚所起犯者第三波羅夷二無根謗是

也從愚癡所起犯者若比丘惡性不受人諫
如是比丘皆因愚癡所起犯也身貪者初波
羅夷身觸故弄陰出精及餘身貪所起者是
也口貪者麁濁語爲姪欲故讚歎己身乃至
及餘如此比丘皆名口貪也身口貪者如有母
子二人出家子常來供養母母子各生貪心
母語子言此是汝本所出處今還看之有何
咎也子用母言即行不淨是名身口所貪也
如此比丘衆多略說之耳從身瞋生者手自斷
他命及杖打他復有比丘共白衣諍決他穀田
中水令穀得死如是等瞋是名從身瞋所生
從口瞋所生者若比丘語人言爲我斷某甲

命若遣書如是等非一是名從口瞋所生從身口瞋所生者乘瞋心若身若口害他惱他是名從身口瞋所生

從身愚癡所生者若比丘取牀敷卧具露地敷坐去時不自舉是名從身愚癡所生從口愚癡所生者若客比丘受衆僧房舍卧具去再宿不自來語不教人來語是名從口愚癡所生從身口愚癡所生者若受衆僧房舍牀敷去時不教人舉不自舉是名從身口愚癡所生從身貪所害者有一比丘名能加僧提僧差令守寺後有一小女來至寺中即捉共行不淨此女年小根壞而死諸比丘心疑殺

姪於此二處何中犯罪往問世尊佛言姪邊
得罪也是名身貪所害犯也從口貪所害犯
者尔時白衣疾病而卧其人有一妻顏貌端正
有一比丘往到問病語彼妻言可共行欲事
女人荅言我有夫主不得自從比丘即為病
者說法語言若作罪行久住於世後世受罪
甚久若有福德命終即受天樂何用此惡活
為此病者即因此馱身方便取死諸比丘白
佛佛言此人犯波羅夷是名從口所貪犯也
從身口所染害者即身口貪是也
尔時有優婆夷蘇毗耶語比丘言若共我行
欲者不淨欲出時應捨起去不犯比丘即用

其言共行欲謂呼不犯如是展轉世尊聞之
佛言此是身口所貪犯也又復身口所貪犯
者有一比丘爲弟子受戒白四羯磨受戒已
不爲說戒相直捨來向寺弟子在後見其本
二問言君何所作荅言師將此中受大戒婦
即語言持戒日長今因便相見可共行欲夫
即用婦言共行不淨此人所以行不淨者不
識戒相故尔佛聞已制戒從今已去受戒已
即爲受戒者說戒相今知是名身口所貪犯
也身瞋恚所害者乘瞋心手自斷他命是名
身瞋心害犯也口瞋害犯者遣使殺人是名
口瞋害犯也身口瞋恚所害者身自殺口語

人殺是名身口瞋所害犯也

身愚癡所害者若屬他木若果若樹不語主
輒取是名身愚癡所害犯也口愚癡所犯者
若有比丘見比丘所作不是語言長老此所
作不如法不須重作答讚者言我不用大德
語當更問有智慧者此名口愚癡所犯也復
有口愚癡所犯者衆僧說戒時語言何用說
此微細戒爲此亦是口愚癡所犯也

復有人僧說戒時作如此語汝等所說我等
數數聞他何須申說也是名口愚癡所犯也身
口愚癡所犯者若二三人教一人令殺去者
言可尔即往殺之是名身口愚癡所犯也

不善犯者是凡夫人故作所犯及學人故作所犯是何者犯是無記凡夫人非故心作忘誤作學人及阿羅漢忘誤作名爲無記有犯憶念懺悔者若知而故作作者重若愚癡不解作者輕重者若一人前若衆僧前懺悔得除輕者心念口言除也此是犯突吉羅惡口罪也一切不善無非突吉羅

突吉羅者皆名惡作也死人未壞屍上取糞掃衣穿牆壁出死屍置外門屍上取糞掃衣籬上有衣謂糞掃衣取皆輕心念懺悔即除是身所犯若有所犯說戒時至不得懺悔當自憶持說戒竟然後懺悔有志誤犯者心念

自噴滅也心念自噴滅者衆學中不故作者
是故作下者一人前懺悔者名輕也

故作中者自性偷蘭波逸提波羅提提舍尼
是名中犯一人前悔也重者十三僧殘僧殘
邊偷蘭波羅夷邊偷蘭此是懺悔中重者不
可悔者四重突吉羅波逸提偷蘭此罪不可
悔也若比丘共諍欲除罪者先共鬪者懺悔
如草敷泥上令人過不污共和合懺悔覆惡
上得生善然後悔過所犯也阿浮呵那懺悔如
上文所說滅鬪諍言訟毗尼者相打惡罵是
名爲鬪諍者朋黨相助是名爲諍言者徹斷
事官故名爲言訟者各說事理是非名爲訟

也。闢有三種善不善無記。復應推諍緣。因何而起。云何懺悔而得滅也。此諍爲初夜起中夜起後夜起。爲前食起後食起。中後起爲二夜起。爲因法起。爲因人起也。

因初夜起者。此初夜漿。或言過初夜中飲。或言不中。乃至長短非法羣品受具。或言得。或言不得。因是起。闢如是一切皆如上犯毗尼文中說。此諍緣根本有六。分別十八。何者。爲六一者。瞋恚。二者。惱害。三者。幻僞。四者。慳嫉。五者。見取。六者。邊邪。二見瞋者。面色變異。令人可怖。惱害者。能害他。令惱。幻僞者。心不真實。詐作虛事。是名幻僞。慳嫉者。貪前物。不欲

與人名之爲慳嫉者見他所得生惱是名爲
嫉見取者取己所見爲是他見爲非是名見取
邊見者見續爲常見滅爲斷邪見者謗無因
果是名六處所起何者十八種分別上起從
法非法乃至說非說十八種上起鬪是名諍
根本聚也此鬪聚有二因緣滅一者人現前
二者推求所起處如六羣比丘住舍衛城向
阿梨跋提河上浴脫衣著岸上後迦留陀比
丘來脫衣著六羣衣上出時不審諦著六羣
比丘衣去六羣謗迦留陀盜衣即屏處爲作
羯磨迦留心疑往白世尊佛言汝取衣時作
何等心取迦留言作已想取佛言若如是者

不犯盜也。因此即制從今已去要具二緣一
推其緣二人現前然後作滅毗尼。是名滅諍
毗尼。斷煩惱毗尼者。此毗尼斷欲界色界無
色界見諦修道使纏。是名滅煩惱毗尼。使者
隨逐行人不令修善。是使義。又來所習難捨
是使義。能使人沉沒惡道。是使義。繫縛行人
在生死中。是使義。能使人受身相續不絕。是
使義。不斷煩惱。是使義。怨家。是使義。方便不
捨。是使義。作惡不斷。是使義。十使者見使疑
使戒取使欲染使恚使色染使無色染使無
明使慢使掉使

纏者無明纏瞋恚纏懈怠纏睡纏調纏悔纏

疑纏自貪已物纏復貪他物纏從是生鬪諍
競訟因此後生害心纏縛行人不令解脫是
名纏義又復纏者我見纏疑纏戒取纏欲纏
恚纏慳纏嫉纏無明纏慢纏調纏此十纏即
是十結是故名纏欲界所攝十二居止色界
二十二居止無色界四居止見諦所斷身見
戒取疑何者修道所斷薄欲界貪欲瞋恚無
明得斯隨含果斷欲界貪欲瞋恚無明盡得
阿那含果斷色無色界貪欲無明盡得阿羅
漢果此所起煩惱應推求何處起何處滅起
處者於結使起處生貪著染心能生一切煩
惱何者結使起處眼見身色生愛著心計以

爲常亦計我乃至意法亦如是外六塵中六
識內六觸六受六愛六覺六觀乃至五陰十
二入四大識眷屬觀此以爲我以爲常因此
五陰十二入十八界上起我起常故能生結
使一切煩惱凡有五百故言一切也是名所
起處聚滅聚者於煩惱起處法中生過患想
眼見身色乃至意法作無常無我觀識眷屬
作無常苦病癱毒箭在身空無我觀作此觀
已能斷一切煩惱是名滅聚處也欲斷煩惱
要作五種觀行無常行苦行無我行寂滅法
空行無常行者念念不住病壞所加是名無
常苦者如癱如病如箭入心如物壞生苦是

名苦行空者觀我我所皆如幻化無有實法
是名爲空無我行者觀一切諸法皆無有我
無常苦二行惣觀一切有漏法空無我二行
通觀有漏無漏法寂滅義無有生死變易故
名寂滅法也是故行者常應繫心在五行觀
也所觀境界者五陰十二入十八界十二因緣
乃至作六念處觀及寂滅法身念處安般念
處乃至四無量心念處食不淨想乃至斷想
雜阿含中應廣知若作骨想壞想從足至頂
作不淨觀乃至散滅想此是心所緣境界若
住三空中隨用何門觀而斷結使是名住三
解脫門若行人住地中時應觀六地一者白

骨觀地二者性地三者八人地四者薄地五者離欲地六者已作地是名住地見諦中所應斷者有六一身見二疑三戒取四向惡道欲五向惡道恚六向惡道癡修道所應斷一欲染二恚三色染四無色染五無明六慢七調斷如此七煩惱便得證果斷三結得須陀洹欲染恚薄故得斯陀含欲染恚斷故得阿那含一切結盡故名阿羅漢是故言此等斷故得果以果分別於人得須陀洹果故名須陀洹得斯陀含果故名斯陀含得阿那含果故名阿那含得阿羅漢果故名阿羅漢是名斷聚集處比丘毗尼受具足者或應或不應

乃至齊量或應或不應或聽或不聽應齊量
聽不應不聽有犯不犯如法者不犯不如法
者犯如此次第應推鉢乃至房應不應如上
文所說一切受具足人相應者鉢囊革屣針
筒禪帶袈裟帕細繩腰繩盛眼藥筒筒助
藥器頭上帽水漉如是等物有應不應是名

比丘毗尼比丘尼毗尼者受具足比丘尼或
應或不應若齊量者不犯不齊量者犯亦應
次第推鉢乃至房若諸比丘尼得鉢即日受持
一餘者若作淨施若遣與人若泥洹僧竭支
如上說覆瘡巾如上說浴衣如上說衣乃至
房如比丘經中說式叉摩尼得自取食今日

取明日得食餘者皆如大比丘尼法學是名
比丘尼毗尼少分毗尼者比丘有二百五十
法比丘尼有五百法式又摩尼如大比丘尼
法但除自取食食取已至明日故得食沙弥
尼優婆塞優婆夷各自有戒皆是其人毗尼
是名少分毗尼一切處毗尼者一切淨持戒
淨心戒淨慧戒應當學一切微細戒盡應如
重持之乃至究竟令梵行波羅提木又戒使
得清淨一切身善行口善行意善行應隨順
行正見乃至正定優婆塞優婆夷應當除其
邪淫乃至遠離殺生邪見是名俗人戒也推
求所犯輕重聚及起處緣可滅不可滅經

毗尼母經卷第八

挫

蒲米反

篋

苦帖反

襞揲

上必音

亦反

鍼針

二林反

猶之

複衣

上音福

惡賤

上一反

勲

兄去反

齊咽

下音亦作

烟

烟反

蹠

玄瓦反

泥

正作泥

