

比丘尼淨行亦不得作和上三者爲衣食故
自剃頭著袈裟詐入僧中與僧同法事此亦
不得作和上四者若有外道人於佛法中出
家後時厭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
上五者黃門不得作和上六者殺父七者殺
母八者中佛身血九者殺真人羅漢十者破
和合僧十一者若非人變形爲人者名爲非
人十二者若畜生道變形爲人者十三者二
根人如是十三種不住作和上何以故是人
無戒故

十六 未

猶一

毗尼母論卷第一

詰呼活反 舍愛下正 懈憔悴上正 蟹螺上同盧
默嘿音墨下同 菩而想上正 併斛百斛下同 伎丘迦下正
色陰聲下正 輻福音一計反 喝許八 持市音 角峰下音
作縛正 涕滴二同下正 歷肘知柳音 摧牒牒音

天鉢音普居逆反 婆薩下呼 迅私私閨下同 謬苗幼反 邇波力拂
屏處渠支下同 離棄渠支下同 倪偉公回下同 匹及鬼及下同 婦并鬼及下同

按按又古跋祇上音染下音渠支下同 屏處渠支下同 離棄渠支下同
用脇脣業反 倪偉公回下同 匹及鬼及下同 婦并鬼及下同

平江路磧沙延聖寺比丘志坡伏觀本寺刊雕大藏經板發施
中統鈔柒拾定助刊經文所集功德上酬

佛祖深恩下報生成之德仍伸莊嚴

先師肅堂監寺穆公增崇品位大德十年七月 日意願

毗尼母經卷第二

失譯今附秦錄

猶二

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

徐仲文

不得師法受具中除憍曇弥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上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復有五處白四羯磨受戒滿足何者五一者和尚二者阿闍梨三衆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爲人若先不知與受戒後時知應擯出衆先知不應與受戒如上十三比類應廣知復有一人不應與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衆

云何爲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品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爲白業白已剃髮受沙弥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

白業羯磨云何名爲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噴擯出或有人擯罰罪負未訖更重作之衆僧亦更重呵噴如此之類皆名擯罰業也云何名爲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爲非白非擯罰又復解羯磨非一如羯磨土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華營事人差分衣鉢人如爲受迦繻那衣捨迦繻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擅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弥法先自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

猶二

三

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名自知比丘佛在世時常自說戒忽至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噴現前。

減之

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當懺悔除滅從呵噴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。云何名事成羯磨不成者。此人清淨一切無諸障礙是名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。何者名爲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

猶二

四

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。擯出有一種羯磨一永擯二爲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爲善擯與此相違名爲惡擯是名擯出羯磨復有衆僧聽懺悔入僧次第羯磨若比丘爲

調伏故擯出者此人後時改悔求僧除罪僧有所教勑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爲調伏者聽使懺悔永擯者不聽懺悔何者名爲呵噴羯磨有人僧中健

闡強諍於僧法事中皆不如法現前種種呵噴乃至擯出此呵噴事呵噴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噴擯出是名呵噴羯磨諍法應三處諍見聞疑破戒破見破

猶二

五

行諍者有五事因緣一知時二利於前人三實心四調和語五不虛惡語復有內立五種因緣故應諍一利益二安樂三慈心四悲心五於犯罪中欲使遠離是名諍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

尔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出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諍之聞諍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
生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
而行能使大眾歡悅是名調伏法

猶二
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後有比丘成就五
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
僧和尚阿闍梨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
心亂乃至口禁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

說戒法應如法集僧僧集已應當一白羯磨
不應三三四白羯磨也僧作法事如法取欲
皆應默然不應遮也僧若不滿足者不應說
戒僧若滿足應廣說戒時不中略說也時者

無留難名爲時余時世尊於靜房中心念我爲諸比丘制戒說波羅提木叉乃至能使人得四沙門果波羅提木叉者戒律行住處是名波羅提木叉義

余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爲世人所嫌三與世人無異四妨礙行道五妨入定是名五事過也

佛在世時諸比丘日日說戒衆僧皆生厭心佛聞即制十五日一說戒余時於一住處說戒僧坊旣大諸比丘遠者不聞是以如來爲諸比丘制法僧衆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余時諸比丘在一住處僧衆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四

種過一不得畜弟子二不得離依上三不得作和尚四不得作阿闍梨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衆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耆波逸提後者稱名亦如前四余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舉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

續二

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譁說如此說戒不成說成不成有二種一闡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提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

善即諸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麁惡語如麁惡語說非麁惡語如非麁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漏齋不得食何以故佛遊諸聚落見諸比

丘共譁

佛問比丘諭何等事比丘白佛時日食已有餘殘食是故諭之佛言從今已去宿食及在大界內食無淨廚者一切不得食衆僧住處初立寺時衆僧齊集應先羯磨作淨廚處後羯磨衆僧房舍處若當時志謀不羯磨作淨

猶二

九

厨處者後若憶還解大界後解小界先羯磨淨廚與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爲國主所重請食彼中食足餘殘將來施同住處僧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

中上色衣不應畜何者錦紋髮華如此等衣
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爲說犯
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
丘生念厭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爲說乃至阿羅
漢果是名應說云何名爲非法說彼師爲問
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從食鉢乃至飲皆
至飲亦如是又不應說者有比丘問智者
云何得初禪乃至四果智者爲說漫之所問
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衆僧布薩日或憊或

不憶情時來不憶不來諸比丘往白世尊佈
告言但與此比丘作失性白二羯磨雖不來
法事成就比布薩捷度中廣明此比丘還得
本心心中生疑本失性羯磨爲捨不捨往白
世尊佛言得心者可捨之諸比丘復疑後還
失心此後云何佛言還作失性羯磨發待本
體

十

+

心還捨比丘受人施不如法爲施所墮墮有
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施不如法因此二
處當墮三途若無三途受報此身即墮壞食
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姪女
人七者牢獄繫繫人八者來請僧房乞人如此
等人或車輿或不中與治塔奉僧治僧房人
計其効勞當價作價若過分與爲施所墮施

病者食當作慈心隨病者所宜而施與之若設病錯誤與食爲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爲佛法不作留難如此等心施之如法

若不亦爲施所墮詣僧房乞若自有糧不須施之施者爲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爲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爲施所墮若比丘食檀越施以知足爲限若飽強飲食者爲施所墮若比丘作嬌慢意自飲食者爲施所墮何以故世尊於長夜中常讚歎限食

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衆僧不來者與欲衆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闖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爲毗尼復有毗尼能發露隨順修行捨惡從善名爲毗尼云何名爲發露所犯不隱盡向人說名爲發露此事滅罪捷度中廣說隨順者隨順和尚所說隨順阿闍梨所說乃至衆僧所說皆不違逆是名隨順云何名爲滅能滅闖諍故名爲滅云何名爲斷如斷煩惱名爲斷煩惱毗尼斷煩惱毗尼中應當廣知

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

比丘謙言莫作是語欲者是障道之本所以

知之世尊種種爲欲作輸欲如火坑乃至刀
輪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爲作白四羯磨憶
之是名棄捨惡見比丘過語諸比丘集作法
事不如法衆中有見衆僧作法事不成此人
若有三四五伴可得諫之若獨一不須諫也
何以故大衆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
欲謙今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衆應請一
知法者說法五者若衆不請應語衆今請知
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衆皆聽許默然
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叉若自恣若鉢破

猶二

十三

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與某檀越修治及
到僧忍聽僧與某甲房舍與某檀越修治及
與營事比丘白如是大德僧聽某房舍與某房
舍無檀越頹毀僧今與其房舍與某檀越令
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
比丘竟僧忍默然故是事如是持
營僧事人分亡比丘衣鉢受迦織那衣捨迦
織那衣一切縫界不離衣宿法先結大界後

猶二

十三

結不失衣界先捨不失衣界後捨大界教授
比丘尼自恣如是等衆多皆白二羯磨白四
羯磨者而已三羯磨是名白四羯磨一者呵
噴二者有比丘共白衣聞衆僧勸令與檀越
懺悔擯出減擯別住還行本事行摩那埵行
阿浮呵那乃至七減諍有比丘大德爲巨富
信心檀越所重請其多年隨其所須供給與
之傍人說曰此長者巨富由比丘故大擯其
財喪失性比丘尼受戒已來僧中乞戒犯戒
事覆鉢默擯如是等及餘未列者皆白四羯
磨別住有二種若有外道來入佛法中求出
家者僧應與四月別住白四羯磨又復別住
者十三種種性於僧殘中若犯一一不發露
覆藏後時發露僧與白四羯磨別住以何義
故名爲別住別住一房不得與僧同處一切
大僧下坐不得連草食又復一切衆僧苦役
掃塔及僧房乃至僧大小行來處皆料理之
又復雖入僧中不得與僧談論若有問者亦

猶二

十四

不得答以是義故名爲別住行本事者別住
時未竟又復更犯復從衆僧乞別住僧還與
本所覆藏日作白四羯磨故名本事云何名
爲摩那埵摩那埵者別住苦役與前住無異
但與日限少有異耳若犯時即發露者亦六
日六夜行之摩那埵者秦言意喜前雖自竟
歡喜亦生慚愧亦使衆僧歡喜由前喜故與
其少日因少日故始得喜名衆僧喜者觀此
人所行法不復還犯衆僧歎言此人因此改
悔更不起煩惱成清淨人也是故喜耳阿浮
呵那者清淨戒生得淨解脫於此戒中清淨
無犯善持起去是名阿浮呵那義有犯不犯
犯者三種人犯一不癡狂二不散亂心三不
爲苦痛所逼是名爲犯復有犯者一切所犯
輕重隨彼佛所制處廣應當知不犯者亦如
是隨何篇所明彼中廣應當知決了犯不犯
義一切當毗尼中推之從初法非法不知乃
至懺悔不懺悔不知此二十二種與人受具

皆名爲犯欲決斷一切不犯者應當毗尼中
推之有能成就二十二法者應與人受具是
名不犯有比丘犯非比丘尼犯又比丘尼犯
非比丘犯又比丘比丘尼犯非式又摩尼犯
又比丘比丘尼犯非沙弥沙弥尼犯或有出
家五衆犯非優婆塞優婆夷犯復有七衆皆

犯何等名爲比丘犯非比丘尼犯如阿練若
住處所行法比丘尼不行比丘犯非比丘尼

犯有一比丘在阿練若處住懈怠不能瓶中
盛水亦復無食後時有賊來從索水索食皆
不得瞋恚即打此比丘如來知已後與制戒
阿練若處住者皆應瓶盛水殘食少多留之
賊來索可與耳如是等皆比丘法非比丘尼
所行法何者比丘尼犯非比丘犯若比丘尼
獨度水獨行入村離衆獨宿或獨隨道行或
獨使男子剃髮或獨比丘經行處行或結跏
趺坐如是等所犯比丘尼非比丘犯
何者名比丘比丘尼犯非式又摩尼犯若比

丘比丘尼不受食而食比丘比丘尼犯非式
父摩尼犯

何等三衆犯非沙弥沙弥尼犯除沙弥沙弥
尼戒已犯餘戒者是三衆犯非沙弥沙弥尼
犯何者五衆犯非優婆塞優婆夷犯除五戒
已犯餘戒者是五衆犯非二衆犯

猶二

十五

何者名七衆都犯七衆皆持五戒七衆若犯
此五戒皆同犯也

有犯冬有非春夏有有犯春有非夏冬有有
犯夏有非冬春有何者冬有非春夏有冬四
月已滿應捨功德衣若不捨過一日犯突吉
羅此犯冬有非春夏也

何者春犯非夏冬有春一月殘應乞兩浴衣
若過一月乞若乞過長得得已不十五日用
此三事皆犯尼薩耆波逸提

何者夏有非冬春有比丘法應夏安居安居
有二種前後若不安居復不自恣此犯夏有
非冬春有是故此三所犯各當時而有是名

犯不犯

何者輕犯波羅提提舍尼此罪輕或向一人說若自心念皆能滅也

自種性者若比丘畜人皮革屐食人肉若畜食者偷蘭遮種性者肉及皮即是人身故言種性突吉羅者不攝身威儀得突吉羅惡口

者說言汝是工師伎兒諸根不具如此說者

得波逸提是名惡口輕犯也

重者波羅夷僧伽婆尸沙此二邊所得偷蘭遮重也或有所犯於比丘重比丘尼輕或有所犯於比丘尼重比丘輕比丘重者故出精此丘得僧伽婆尸沙比丘尼得波夜提

比丘尼重者比丘尼姪欲心盛手摩男子屏處男子亦摩比丘尼屏處俱著觸樂比丘尼犯波羅夷若比丘尼知比丘尼犯重覆藏不向一比丘尼說亦得波羅夷若比丘不隨順僧法僧與呵噴羯磨又比丘尼言此比丘隨順僧法種種言說與比丘同心諸比丘尼諫

言不須往反言語相助不受尼諫往反言語相助不絕尼僧與作白四羯磨此尼得波羅夷比丘尼復有八事犯波羅夷一者尼與男子互相捉手二者更互捉衣三者共男子靜房處並坐四者屏處共語五者屏處身相觸六者尼共男子獨道行七者道中露身相觸猶二十六

八者至共期行不淨處若尼具前七事時犯偷蘭遮滿八事犯波羅夷此是比丘尼重比丘輕或有犯重報輕或有犯輕報重或有犯重報亦重或有犯輕報亦輕有犯重報輕者有比丘作使和合男女若和合者得僧殘不和合得偷蘭遮若比丘私作房不白衆僧乞羯磨未成犯偷蘭遮成已犯僧殘是名犯重報輕犯輕報重者若比丘瞋恚心打阿羅漢或復欲心摩觸阿羅漢起於染著乃至打佛於佛上起染欲心或有惡口罵阿羅漢及佛毀訾形殘諸根不具此得波逸提是名犯輕報重犯重報重者波羅夷及二無根謗聖及

凡得僧殘罪二無根者一比丘瞋心遣妹尼

彌勒往謗阿羅漢陀驥摩羅子語言大德共

我行欲此謗他比丘隨路行見二羊共行欲

心中生念前謗既虛今以母羊爲彌勒尼公

羊爲陀驥摩羅子生此念已來到寺中向衆

僧說前時不實今日實見諸比丘即諫言此

阿羅漢莫以惡言謗之答言實爾聽我所說

諸比丘聽之說言我向者路中行見二羊若

行欲公羊爲陀驥摩羅子母羊即是彌勒尼

諸比丘聞此言即共論議此二皆無根是名

二無根謗一污他家二壞法輪僧方便三隨

壞法輪僧徒衆四惡性不受人諫得僧殘罪

此是犯重報亦重

犯輕報亦輕者若比丘入聚落不憶念攝身

四威儀及口四過忘誤犯者一人前懺悔波

逸提突吉羅

若比丘尼犯罪忘不發露布薩時始憶若欲

發露恐亂僧聽戒心中默念說戒已當懺悔

如此等皆犯輕報亦輕

有三種犯一者事重心輕二者事輕心重三

者事心俱重事重心輕者若比丘在尼寺中

爲尼說法日已沒心中生疑謂日未沒說法

此是事重心輕事輕心重者比丘在尼寺說

法日未沒意謂日已沒說法此是事輕心重

心事俱重者比丘在尼寺說法日已沒心作

沒想此是心事俱重心輕事重心重事輕是

二俱得突吉羅心事俱重得波逸提波羅夷

者犯名雖同果報有異所以者何如姪處非

一畜生及人人中有出家有不出家不出家

中有二種有持戒不持戒乃至聖人有如是差別犯名

有持戒不持戒乃至聖人有如是差別犯名

雖同果報有異

第二波羅夷者天及人乃至聖人如此人等

若斷命根得波羅夷斷名雖同果報亦異

第三波羅夷者所盜處非一有出家在家在

家人中盜取他物亦有差別出家人中盜亦

有差別三寶中盜亦有差別是故波羅夷名雖同果報有異
第四波羅夷者亦有差別向在家人說得過人法重向出家人說得過人法輕是故得罪名雖同果報不同也

十八末

毘尼母論卷第二

猶二

挺特上高頂反抄掠上楚教反擯必刃反呵噴下正責作
繩知突吉反骨徒死反墮丁果反胥唐合反闡昌演縫音
邊禁其反羸力垂反臘膾二同郎餽饁下渠反
又一盈而反妊常料理築音屣所繕反纏徒回反
訾譽音紫驂反妙調弄上徒反

毘尼母論卷第三

猶三

失譯今附秦錄

云何名殘罪可除是以故名殘也云何無殘四波羅夷罪不可除是故名無殘云何名麤惡犯如人欲作四波羅夷事身所作及口所說無有慚愧因此二處必成波羅夷事是名

乙

毛

鹿惡又復一處獨重僧伽婆尸沙邊成婆尸沙方便是也是二偷蘭名濁重犯何者非鹿獨重波逸提波羅提提舍尼自性偷蘭遮突吉羅如此等亦是不善身口所作但非大事方便以是義故非鹿惡濁重也沙弥沙弥尼犯波羅夷得突吉羅不可懺也有犯須羯磨有不須羯磨有犯須羯磨者如十三僧殘乃至惡口此犯須羯磨得除不須羯磨者三波羅夷是一犯波羅夷須羯磨得除何者如難提伽比丘常空靜處坐禪有天魔變爲女形在難提前難提欲心熾盛隨遂此女魔即隱形見一死馬共行不淨行已即悔脫袈裟懷抱垂淚舉手呼天大喚我非沙門非釋子到世尊所如其所犯向世尊說佛知此比丘發露心重後更不犯即集諸比丘爲作白四得戒羯磨所以得戒者一人見佛二發露心重是以得戒雖還得戒一切大道人下坐僧