

上應安好板莫令不淨汚之云何名為不行
 受具足者名之為行不受具足名為不行云
 何名為行法人受具足者名行法人不受具
 足名不行法人是名作法
 又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法言是法非法
 言非法輕言是輕重言是重是名為行非行
 者法言非法非法言法輕言是重重言是輕
 是名非行又復行者身三業乃至十善業是
 不行者身三業乃至十不善業是又復行者
 八正道是行八耶道非行又復行佛所制戒
 隨順行者名之為行不隨順行者名為非行
 是行非法第三事竟略名一切章句如是應
 廣知

三四末

毗尼母經卷第六
 猶六
 襍操上必亦反 甜漿上徒反 沮壞上求反 機嫌上正
依反 兒完官二反 性戾帝反 明明敗音 調戲

上徒反 蚊虫文上音 攤音 擗音 擗音 擗音 擗音 擗音 擗音
 又即反 鑿音 澡音 輕躁下則 窮縮上去 珍琦反
 下音 譴罰上音 屏限下烏 杷桐似詞 峻音
 反 淵烏反 荆棘居上音 下古 師範下音 端緒下音 通音
 彼力 躡音 勝音 撈摸二音 熨音 齊音
 限音 土塊對反 擗音 斃音 斃音 檠音 檠音
 伏下音 檠音 檠音 檠音 檠音 檠音 檠音 檠音 檠音 檠音

毗尼母論卷第七

失譯今附秦錄

猶七

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今時世尊在脩賴吒
 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

是名爲緣云何名爲制若比丘行非梵行乃至畜生犯波羅夷不共住是名爲制云何名爲重制

尔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爲犯不佛告優波離初入亦犯優波離復問非道行姪爲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爲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爲緩如

難提加比丘犯重聽懺悔在大僧下沙弥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後有三處決了罪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爲制重制者若比丘比丘尼不得自在爲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尔時世尊在王舍城陀膩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爲緣若比丘若空地若聚落不與取犯波羅夷是名爲制若自取若爲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

猶七

二

取是名爲急緩者若他物不作他想取是名爲緩是名三處決斷犯

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爲制重制者他物他想不取乃至不起盜心是名重制亦時世尊在毗舍離有比丘住跋求河邊起

不淨想厭患此身以衣鉢雇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若亦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

猶七

三

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勤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

應推緣一鉢二衣三尼師壇四針筒五道行人六人七房鉢緣者尔時世尊在王舍城王舍城有一長者其家中有大梅檀木作鉢乃至集諸比丘是名為緣制者不應畜梅檀鉢是名為制重制者不應為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

復有三處應使斷不犯一緣二制三重制緣者尔時世尊在波羅捺諸比丘白佛我等應當畜何等鉢是名為緣制者聽諸比丘畜籠口鉢直豎鉢是名為制重制者聽諸比丘畜鐵鉢蘇摩鉢乃至赤鉢皆應當畜之是名重制復有重制若鉢掛有掖下使破者聽作筥盛

之若蘇摩鉢破者劫彼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一制三重制尔時世尊在舍衛國六群比丘畜上色衣

猶七

四

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褻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親身者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為緣制者聽諸比丘畜糞掃衣是名為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
緣者介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

猶七

五

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
制緣者介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
丘畜骨牙角針筭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筭應
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介時比丘語賈客言

我有因緣須下道行可爲我持此針筭去須
史相及道人去後持直百千兩價金珠著針
筭中道人來還與針筭不語令知至稅處過
已還喚來檢校稅主針筭中得此寶珠種種
呵嘖道人極受苦惱佛聞之制曰從今已去
不聽與白衣持針筭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鈇竹葦
木泥石作針筭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

尔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踏生草諸檀
 越嫌言外道持戒者畏傷殺衆生夏猶不行
 况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為緣
 制者不聽比丘夏安居中行是名為制重制
 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
 擊實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

猶七

六

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使斷欲來母不聽者
 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八十億萬錢
 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
 年後云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故
 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為此乃
 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
 出家師即為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

猶七

七

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亦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爾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彌國闍陀比丘私作房用有虫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虫水和泥不聽積泥著屋上是名重制爾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爲羅睺羅私起房作房竟即請羅睺羅受用羅睺羅所時受

猶七

八

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
 意有何等過檀越答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
 名為制重制者若衆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
 何名為懺悔如七篇中所犯應懺悔除懺悔
 能滅名為毗尼云何名為隨順隨順者七部
 衆隨如來所制所教受用而行無有違逆名
 為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

猶七

九

成不得諫四事三諫不受僧為作白四羯磨
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咤比丘說言我親從
佛聞行欲不能障道捨是見故名為捨也此
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
為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
尼此五摠名毗尼義云何為犯犯有二種一
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為燒義成惡
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為灸義後改悔時起
微善心灸小惡心亦名灸義

云何名犯能使衆生輪迴三有名為犯義云
何復名犯所不聽作而作名之為犯云何名
犯犯所持戒所犯受果不可貪樂故名為犯
云何復名為犯過患苦惱觸逼切身皆名犯

僧七

十

義能斷善法名為犯義又言犯者人及六欲
天四禪四空三界中所作不善皆名為犯又
言犯者瞋心現前名為犯又煩惱染心亦名
為犯又復犯者煩惱在道中增長名為犯義
又煩惱滿足亦名犯義云何煩惱名為犯義
如器中著水燃火溢出煩惱火能令身口放
逸作不善是名為犯又復犯者七聚法中所
不應作作者皆名為犯何故名波羅夷波羅
夷者破壞離散名波羅夷又波羅夷者為他
刀稍所傷絕滅命根名波羅夷佛法中波羅
夷者與煩惱共諍為惡所害名波羅夷又復
波羅夷者為三十七住道法所棄為四沙門

果所棄為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繫彼岸不能度到彼岸故名波羅夷波羅夷者如人為他斫頭更不還活為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為他所誑而失彼岸於佛教中為煩惱所誑失涅繫彼岸是名為墮

猶七

十一

惡中婬欲最	不與取為最	斷人命為最
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為僧殘一切比丘所懺悔事皆應僧中僧為作是名僧殘又言僧殘者殘有少在不滅名為僧殘又復殘者如人為他所斫殘有咽喉名之為殘如二人共入陣鬪一為他所害命絕二為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為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埵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為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

何名為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
名波羅提提舍尼者志誤作非故心作故名
波羅提提舍尼云何名為偷蘭遮偷蘭遮者
於麤惡罪邊生故名偷蘭遮又復偷蘭遮者
欲起大事不成名為偷蘭遮又復偷蘭者於

突吉羅惡語重故名為偷蘭一食人肉偷蘭
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欵婆羅偷蘭
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為惡作犯身口律

猶七

十二

儀名為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
施眾僧六群比丘謗言好者與上座惡者與
我等施主荅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勤三時行者中夜
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

還入房中眠卧若夜中經行時為熱故不得
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徒取水與人若池
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

猶七

十三

中前入聚落食法若無檀越請不語比丘坐得入聚落乞食無過若受請者不語比丘坐去有過何以故如跋難陀釋子處處受請不語比丘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為佛為法為四方僧為塔為病得入聚落
共行弟子一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戒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

猶七

十四

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若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辭知不放者可直去不須辭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至

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
 七夜相應法者酥油生酥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眾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寺不失依止是名七夜相應法

毗尼母論卷第七

猶七

緩反玄伴盛二字音音屎尿二同脚躡下尼揅
嚬觀觀初近反反近身柿捺二音市奈水漲
向反知毛毳歲下昌反疼反冬冬竿字珊閻干反蘇積智子

反刀稍下音

毗尼母經卷第八

猶八

失譯今附秦錄

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

若卷

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
眾半月應洗半月應布薩比丘夏安居中有
緣出界外遠者應受十五日法為持戒令清
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為事七月
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兩浴衣若檀越
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
行跡不貪僧過故來也不偽心求出家不心
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
滿五月捨迦絺那衣是名五月相應法十二
月相應法者受大道人具足戒已十二月中