

根本說一切有部苾芻尼戒經卷上 隨五

唐三藏法師義淨奉 詔譯

別解脫經難得聞 經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是 如說行者更難遇
諸佛出現於世樂 演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂 和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂 并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人 是則名為常受樂
見具尸羅者為樂 若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂 由於後有不生故

於河津處妙階樂 以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時 能除我慢盡為樂
若有能為決定意 善伏根欲具多聞
從少至老處林中 寂靜閑居蘭若樂
諸大德春時爾許過餘有爾許在老死既侵
命根漸滅大師教法不久當滅
諸大德應勤光顯莫為放逸由不放逸必當
證得如來應正等覺何況所餘覺品善法大
德僧伽先作何事佛聲聞眾少求少事未受
近圓者出

永樂北藏

一切有部苾芻尼戒經

第九一冊

不來諸苾芻尼說欲及清淨

其持欲者各對比坐而說

合十指恭敬

禮釋迦師子

別解脫調伏

我說仁善聽

聽已當正行

如大仙所說

於諸小罪中

勇猛亦勤護

心馬難制止

勇決恒相續

別解脫如銜

有百針極利

若人違軌則

聞教便能止

大士若良馬

當出煩惱陣

若人無此銜

亦不曾喜樂

彼沒煩惱陣

迷轉於生死

大德尼僧伽聽今僧伽黑月十四日

或白月十五日

作褒灑陀若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼

僧伽應許苾芻尼僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒經白如是

諸大德我今作褒灑陀說波羅底木叉戒經仁等諦聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故知諸大德清淨如餘問時即如實答我今於此勝苾芻尼衆中乃至三問亦應如實答若苾芻尼憶知有犯不發露者得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障礙法是故苾芻尼欲求清淨者當發露發露即安樂不發露不安樂

諸大德我今已說戒經序今問諸大德是中

清淨不

如是三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此八波羅市迦法半月半月戒經中說

攝頌曰

不淨不與取

斷人稱上法

觸八事覆隨

斯皆不共住

若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共

傍生此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛若驅擯若呵責言咄女子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

隨五

三

若復苾芻尼若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄女子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝於生隨自心念以餘言說勸讚

今死彼因死者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼實無知無遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼自有染心共染心男子從自己腋下膝已上作受樂心身相摩觸若極摩觸

於如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼自有染心共染心男子掉舉戲笑指其處所定時現相來去丈夫情相許可在可行非處縱身而卧於是八事共相領受若苾芻尼作如是事者亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝罪而未曾說彼身死後若歸俗若出去方作是語尼衆應知我先知此苾芻尼犯他勝罪於如是

事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼知彼苾芻和合僧伽與作捨置
羯磨苾芻尼衆亦復與作不禮敬法彼苾芻
於僧伽處現恭敬相希求拔濟自於界內先
解捨置法彼苾芻尼報苾芻言聖者勿於衆
處現恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨置
法我爲聖者供給衣鉢及餘資具悉令無乏
當可安心讀誦作意時諸苾芻即告此尼曰
汝豈不知衆與此人作捨置羯磨苾芻尼與
作不禮敬法彼苾芻起謫下心自於界內乞

隨五

四

解捨置法汝便供給衣鉢等物今無乏少汝
今應捨此隨從事諸苾芻尼如是諫時捨者
善若不捨者應可再三懇懃正諫隨教應詰
今捨是事捨者善若不捨者此苾芻尼亦得
波羅市迦不應共住

諸大德我已說八他勝法苾芻尼於此隨犯
一一事不得與諸苾芻尼共住如前後亦如
是得他勝罪不應共住今問諸大德是中清

淨不

如是
三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德是二十僧伽伐尸沙法半月半月戒
經中說

攝頌曰

媒嫁及二謗 二染并四獨 夫棄契作解

二譚雜獨住 破僧與隨伴 汙家并惡性

衆教有十二 八三諫應知

若復苾芻尼作媒嫁事持男意語女持女意
語男若爲成婦及私通事乃至須臾頃僧伽

伐尸沙

若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以

無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時
若問若不問知此是無根謗彼苾芻尼由瞋
恚故作是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以
異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異
時若問若不問知此是異非分事以少相似
法而爲毀謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者
僧伽伐尸沙

若復苾芻尼有染心從染心男子共相領受
隨取何物僧伽伐尸沙

若復苾芻尼向苾芻尼作如是語隨汝無染
心受染心男子物我復何過者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼獨從尼寺向餘處宿者僧伽伐
尸沙

若復苾芻尼獨從尼寺晝向俗家者僧伽伐

尸沙

若復苾芻尼獨在道行者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼獨浮渡河者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼知他婦女作非法事衆人共嫌
爲夫所棄并白王知度令出家者僧伽伐尸

沙

若復苾芻尼依他舊契自爲已索亡人物者
僧伽伐尸沙

若復苾芻尼知苾芻尼被苾芻尼衆爲作捨
置羯磨便出界外爲作解法者僧伽伐尸沙

隨五

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬭諍紛擾作如是
語我捨佛法僧非但此沙門釋女具戒具德
有勝善法於餘沙門亦具戒具德有勝善法
我當詣彼修習梵行時諸苾芻尼語言汝可
捨此罪惡之見作如是諫時捨者善若不捨

者應可再三慙懃正諫隨教應詰令捨是事
捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾諸苾芻
尼語是苾芻尼言姊妹莫鬪諍紛擾此苾芻
尼作如是語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮
不遮諸苾芻尼語言大德他諫誨時莫作是
語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮姊妹
可止此語諸苾芻尼如是諫時捨者善若不
捨者應可再三慙懃正諫隨教應詰令捨是
事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼共餘苾芻尼雜亂而住掉舉戲
笑諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫雜亂住
掉舉戲笑汝雜亂住時令善法衰損不得增
益應可別住別住之時令善法增益不復衰
損諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應
可再三慙懃正諫隨教應詰令捨是事捨者
善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼知餘苾芻尼樂為獨住諸苾芻
尼語是苾芻尼言大德莫為獨住汝獨住時
令善法衰損不得增益姊妹應可共住令善

法增益不復衰損諸苾芻尼亦應告言大德
勿樂獨住令善法衰損大德應可捨此獨住
惡見作是諫時捨者善若不捨者應可再三
慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不
捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼與方便欲破和合僧伽於破僧
伽事堅執不捨諸苾芻尼應語彼苾芻尼言
姊妹莫欲破和合僧伽堅執而住姊妹應與
僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳
合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可

捨破僧伽事諸苾芻尼如是諫時捨者善若
不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨
是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼若一若二若多與彼苾芻尼共
為伴黨同邪違止隨順而住時此苾芻尼語
諸苾芻尼言大德莫共彼苾芻尼有所論說
若好若惡何以故彼苾芻尼是順法律依法
律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻
尼應語此苾芻尼言具壽莫作是說彼苾芻
尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者

我亦愛樂何以故彼苾芻尼非順法律不依
法律語言皆虛妄汝莫樂破僧伽當樂和合
僧伽應與僧伽和合歡喜無諍一心一說如
水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽
可捨破僧伽惡見順邪違正勸作諍事堅執
而住諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者
應可再三懇懃正諫隨教應詰令捨是事捨
者善若不捨者僧伽伐尸沙
若復衆多苾芻尼於村落城邑住汚他家行
惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞

知諸苾芻尼應語彼苾芻尼言具壽汝等汚
他家行惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦
衆見聞知汝等可去不應住此彼苾芻尼語
諸苾芻尼言大德有愛恚怖癡有如是同罪
苾芻尼有驅者有不驅者時諸苾芻尼語彼
苾芻尼言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖
癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者何
以故諸苾芻尼無愛恚怖癡汝等汚他家行
惡行汚他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞
知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻尼如是

諫時捨者善若不捨者應可再三慫慙正諫
隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽
伐尸沙

若復苾芻尼惡性不受人語諸苾芻尼於佛
所說戒經中如法如律勸誨之時不受諫語
言諸大德莫向我說隨五少許若好若惡我亦不
向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫
論說我諸苾芻尼語是苾芻尼言具壽汝莫
不受諫語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法
如律勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾

芻尼諸苾芻尼亦如法諫具壽如是如來應
正等覺佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽
汝等應捨此事諸苾芻尼如是諫時捨者善
若不捨者應可再三慫慙正諫隨教應詰令
捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

諸大德我已說二十僧伽伐尸沙法十二初
便犯八至三諫若苾芻尼隨一一犯故覆藏
者二部僧伽應與作半月行摩那𨔵行摩那
𨔵竟餘有出罪若稱可二部僧伽意者二部
僧伽各二十衆當於四十衆中出是苾芻尼

罪若少一人不滿四十衆是苾芻尼罪不得
除二部僧伽皆得罪此是出罪法

今問諸大德是中清淨不如是說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此三十三泥薩祇波逸底迦法半月

半月戒經中說尼無二不定法

初攝頌曰

持離畜浣衣 取衣乞過受 同價及別主

遣使送衣直

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得長

衣齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波
逸底迦

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出於五
衣中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法
泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得非
持五
時衣欲須應受取已當疾成衣若有望處求
令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩
祇波逸底迦

若復苾芻尼與非親苾芻浣染打故衣者泥

薩祇波逸底迦

若復苾芻尼從非親苾芻取衣者除貿易泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼從非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若苾芻尼奪衣

失衣燒衣吹衣漂衣此是時

若復苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻尼若須應受上下二衣若過受者泥薩祇波逸底迦若復苾芻尼有非親居士居士婦共辦衣價

當買如是清淨衣與某甲苾芻尼及時應用此苾芻尼先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者為我所辦衣價可買如是清淨衣及時與我為好故若得衣者泥薩祇波逸底迦

隨五

若復苾芻尼有非親居士居士婦各辦衣價十一當買如是清淨衣與某甲苾芻尼此苾芻尼先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者為我所辦衣價可共買如是清淨衣及時與我為好故若得衣者泥薩祇波逸底

迦

若復苾芻尼若王若大臣婆羅門居士等遣
使爲苾芻尼送衣價彼使持衣價至苾芻尼
所白言聖者此物是某甲王大臣婆羅門居
士等遣我送來聖者哀愍爲受是苾芻尼語
彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣
應受彼使白言聖者有執事人不須衣苾芻
尼言有若僧伽淨人若鄔波斯迦此是苾芻
尼執事人彼使往執事人所與衣價已語言
汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻

尼令其披服彼使善教執事人已還至苾芻
尼所白言聖者所示執事人我已與衣價得
清淨衣應受苾芻尼須衣應往執事人所若
二若三令彼憶念告言我須衣若得者善若
不得者乃至四五六返往彼默然隨處而住
若四五六返得衣者善若不得衣過是求得
衣者泥薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻
尼應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往
報言仁爲某甲苾芻尼送衣價彼苾芻尼竟
不得衣仁應知勿令失此是時

第二攝頌曰

捉金銀出納

賣買鉢乞線

織師自奪衣

迴他病長鉢

若復苾芻尼自手捉金銀錢等若教他捉者

泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼種種出納求利者泥薩祇波逸

底迦

若復苾芻尼種種賣買者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼有鉢減五綴堪得受用為好故

更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻尼

應於衆中捨此鉢取衆中最下鉢與彼苾芻尼報言此鉢還汝不應守持不應分別亦不施人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是其法

若復苾芻尼自乞縷線使非親織師織作衣

若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼有非親居士居士婦為苾芻尼

使非親織師織作衣此苾芻尼先不受請便

生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此

衣為我織善哉織師應好織淨梳治善簡擇

極堅打我當以鉢食或鉢食類或復食直而相濟給若苾芻尼以如是物與織師求得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼與苾芻尼衣彼於後時惱瞋罵

詈生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣

隨五

來不與汝若衣離彼身自受用者泥薩祇波

十三

逸底迦

若復苾芻尼知他與僧伽利物自迴入己者

泥薩祇波逸底迦

如世尊說聽諸病苾芻尼所有諸藥隨意服

食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而

服若苾芻尼過七日服者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼畜長鉢得經一宿若過畜者泥

薩祇波逸底迦

第三攝頌曰

不看捨不捨 乞金銀染衣 得利有五珠

買藥衣二價

若復苾芻尼於半月內不看五衣者泥薩祇

波逸底迦

若復苾芻尼非時捨羯恥那衣者泥薩祇波

逸底迦

若復苾芻尼依時不捨羯恥那衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼乞求金銀者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼以衣利直將充食用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼得別衣利充食用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼得卧具利將充食用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼得夏安居利充食用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼得多入利迴入已者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼得僧祇利物迴入已者泥薩祇波逸底迦

隨五

十四

若復苾芻尼實諸藥物繫意復解解而復繫者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼持貴價重衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼持貴價輕衣者泥薩祇波逸底迦

諸大德我已說三十三泥薩祇波逸底迦法

今問諸大德是中清淨不

如是三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此一百八十波逸底迦法半月半月

戒經中說

第一攝頌曰

妄毀及離間 發舉說同聲 說罪得上人

隨親輒輕毀

若復苾芻尼故妄語者波逸底迦

若復苾芻尼毀訾語故波逸底迦

若復苾芻尼離間語故波逸底迦

若復苾芻尼知和合僧伽如法斷諍事已除

滅後於羯磨處更發舉者波逸底迦

隨五

若復苾芻尼爲男子說法過五六語除有智

十五

女人波逸底迦

若復苾芻尼與未近圓人同句讀誦及教授

法者波逸底迦

若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪向未近

圓人說除衆羯磨波逸底迦

若復苾芻尼實得上人法向未近圓人說者
波逸底迦

若復苾芻尼先同心許後作是說諸具壽以
僧伽利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦
若復苾芻尼半月半月說戒經時作如是語
諸具壽何用說此小隨小學處爲說是戒時
令諸苾芻尼心生惡作惱亂懷憂若作如是
輕呵戒者波逸底迦

第二攝頌曰

種子輕惱教 安牀草葉敷 强住脫牀蟲
過三外道處

若復苾芻尼自壞種子有情村及令他壞者
波逸底迦

若復苾芻尼嫌毀輕賤苾芻尼者波逸底迦
若復苾芻尼違惱言教者波逸底迦

若復苾芻尼於露地處安僧伽敷具及諸牀
座去時不自舉不教人舉波逸底迦

若有苾芻尼不囑授者除緣故波逸底迦
若復苾芻尼於僧伽房內若草若葉自敷教

人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不
囑授者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻尼於僧伽住處知諸苾芻尼先此
處住後來於中故相惱觸於彼卧具若坐若
卧作如是念彼若生苦者自當避我去波逸
底迦

隨五

十六

若復苾芻尼於僧伽住處知重房棚上脫脚
牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦

若復苾芻尼知水有蟲自澆草土若和牛糞
及教人澆者波逸底迦

若復苾芻尼作大住處於門檻邊應安橫居
及諸窓牖并安水竇若起牆時是濕泥者應
二三重齊橫居處若過者波逸底迦
若復苾芻尼於外道住處得經一宿一食除
病因緣若過者波逸底迦

第三攝頌曰

過三不餘食 勸足并別衆 非時觸不受
蟲外道觀裝

若復衆多苾芻尼往俗家中有淨信婆羅門
居士慇懃請與餅麩飯苾芻尼須者應兩三

鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住處若有苾芻尼應共分食此是時

若復苾芻尼足食竟不作餘食法更食者波逸底迦

若復苾芻尼知他苾芻尼足食竟不作餘食

法勸令更食

隨五

言具壽當噉此食十七以此因緣

欲使他犯生憂惱者波逸底迦

若復苾芻尼別衆食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時船行時大衆食時沙門施食時此是時

若復苾芻尼非時食者波逸底迦

若復苾芻尼食曾經觸食者波逸底迦

若復苾芻尼不受食舉著口中而敢咽者除水及齒木波逸底迦

若復苾芻尼知水有蟲受用者波逸底迦

若復苾芻尼自手授與無衣外道及餘外道男女食者波逸底迦

若復苾芻尼往觀整髮軍者波逸底迦

第四攝頌曰

觀軍二打擬

覆罪詣俗家 然火與欲過

說欲非障法

若復苾芻尼有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

若復苾芻尼在軍中宿經二夜觀整裝軍現先旗兵及看布陣散兵者波逸底迦

若復苾芻尼瞋恚故不喜打苾芻尼者波逸底迦

若復苾芻尼瞋恚故不喜擬手向苾芻尼者波逸底迦

若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪覆藏者

波逸底迦

若復苾芻尼語餘苾芻尼作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻尼至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時

違王

十八

欲令生惱者波逸底迦

若復苾芻尼無病為身若自燃火若教他燃者波逸底迦

若復苾芻尼與他欲已後便悔言還我欲來不與汝者波逸底迦

若復苾芻尼與未近圓人同室宿過二夜者
波逸底迦

若復苾芻尼作如是語我知佛所說法欲是
障礙者習行之時非是障礙諸苾芻尼應語
彼苾芻尼言具壽汝莫作是語我知佛所說
欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以
無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是
惡見諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者
乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨

者善若不捨者波逸底迦

第五攝頌曰

與惡見同宿 求寂壞色衣 捉寶洗傍生

惱指水同宿

根本說一切有部苾芻尼戒經卷上

第五

十九

永樂北藏

一切有部苾芻尼戒經

第九一冊

根本說一切有部苾芻尼戒經卷下 隨六

唐三藏法師義淨奉 詔譯

若復苾芻尼知如是語人未爲隨法不捨惡
見共爲言說共住受用同室而宿者波逸底
迦。

若復苾芻尼見有求寂女作如是語我知佛
所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸
苾芻尼應語彼求寂女言汝莫作是語我知
佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙
汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語

世尊以無量門於諸欲法說爲障礙汝可棄
捨如是惡見諸苾芻尼語彼求寂女時捨此
事者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正
應教令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻尼
應語彼求寂女言汝從今已去不應說言如
來應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行
者不應隨行如餘求寂女得與苾芻尼二夜
同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾
芻尼知是被擯求寂女而攝受饒益同室宿
者波逸底迦

隨六

若復苾芻尼得新衣當作三種染壞色若青
若泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受
用者波逸底迦

若復苾芻尼實及寶類若自捉若教人捉除
在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白
衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有
認者我當與之此是時
若復苾芻尼半月應洗浴故違而浴者除餘
時波逸底迦餘時者熱時病時作時行時風
時雨時風雨時此是時

若復苾芻尼故斷傍生命者波逸底迦
若復苾芻尼故惱他苾芻尼乃至少時不樂
以此爲緣者波逸底迦

若復苾芻尼以指擊捫他者波逸底迦

若復苾芻尼水中戲者波逸底迦

隨六

若復苾芻尼共男子同室宿者波逸底迦

第六攝頌曰

怖藏嗔二道 掘地四月請 拒教竊聽言

默然從座起

若復苾芻尼若自恐怖若教人恐怖他苾芻

尼下至戲笑者波逸底迦

若復苾芻尼自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻尼嗔恚故知彼苾芻尼清淨無犯

以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻尼共男子同道行更無女人乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻尼與賊實旅共同道行乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻尼自手掘地若教人掘者波逸底迦

若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請常請此是時

隨去

若復苾芻尼聞諸苾芻尼作如是語具壽仁今當習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底迦若苾芻尼實欲求解者當問三藏此

是時

若復苾芻尼知餘苾芻尼評論事生求過紛
擾諍競而住默然往彼聽其所說作如是念
我欲聽已當令闢亂以此爲緣者波逸底迦
若復苾芻尼知衆如法評論事時默然從座
起去有苾芻尼不囑授者除餘緣故波逸底
迦

第七攝頌曰

不恭敬飲酒 入聚往餘家 明相攝耳
牀足綿敷具

若復苾芻尼不恭敬者波逸底迦

若復苾芻尼飲諸酒者波逸底迦

若復苾芻尼非時入聚落不囑餘苾芻尼除
餘緣故波逸底迦

若復苾芻尼受食家請食前食後行詣餘家
不囑授者波逸底迦

若復苾芻尼明相未出剎帝利灌頂王未藏
寶及寶類若入過宮門閭者除餘緣故波逸
底迦

若復苾芻尼半月半月說戒經時作如是語

具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻尼知是苾芻尼若二若三同作長淨況復過此應語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪

應如法說悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不慙重不作

意不隨六一想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦

若復苾芻尼用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦

若復苾芻尼作大小牀足應高佛八指除入

桤木若有過者應截去波逸底迦

若復苾芻尼以草木綿貯僧牀座者應撤去波逸底迦

若復苾芻尼作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半長廣中更增一

張手若過作者應截去波逸底迦

第八攝頌曰

覆瘡佛衣量

蒜剝洗手拍

自煮食水灑

生草棄牆外

若復苾芻尼作覆瘡衣當應量作是中量者

長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦

若復苾芻尼同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量

若復苾芻尼毳毼者波逸底迦

隨六

五

若復苾芻尼剃隱處毛者波逸底迦

若復苾芻尼若洗淨時應齊二指節若過者波逸底迦

若復苾芻尼以手拍隱處者波逸底迦

若復苾芻尼自手煮生食者波逸底迦

若復苾芻尼以水灑上衆者波逸底迦

若復苾芻尼在生草上大小便洩唾者波逸底迦

若復苾芻尼不善觀察以不淨棄墻外者波

逸底迦

第九攝頌曰

爲獨有五種 由耳語有四 若懷瞋恚心

椎臂皆不合

若復苾芻尼獨與男子在屏處立者波逸底

迦

若復苾芻尼獲與苾芻在屏處立者波逸底

迦

若復苾芻尼獨與男子在露處立者波逸底

迦

若復苾芻尼獨與苾芻在露處立者波逸底

迦

若復苾芻尼獨住一房者波逸底迦

若復苾芻尼共男子耳語者波逸底迦

若復苾芻尼受男子耳語者波逸底迦

若復苾芻尼共苾芻耳語者波逸底迦

若復苾芻尼受苾芻耳語者波逸底迦

若復苾芻尼瞋恚故便自推曾生苦痛者波

逸底迦

第十攝頌曰

隨六

呪誓不觀事

坐牀以樹膠

六

在四白衣家

看病不同卧

若復苾芻尼以自梵行而呪誓者波逸底迦

若復苾芻尼不善觀事而詰他者波逸底迦

若復苾芻尼於屏闇處不觀牀座而坐卧者

波逸底迦

若復苾芻尼以樹膠作生支者波逸底迦

若復苾芻尼在白衣家說法去時不囑授家主收攝卧具者波逸底迦

若復苾芻尼在白衣家主人未許於牀座上

輒坐者波逸底迦

若復苾芻尼在白衣家不問主人輒宿者波逸底迦

若復苾芻尼知苾芻尼先在白衣家後來令他去者波逸底迦

若復苾芻尼於親弟子及依止弟子見有病患不瞻侍者波逸底迦

若復苾芻尼二人同一牀卧者波逸底迦
第十一攝頌曰

二安居二怖隨大天祠未滿年七畜衆二嫁人

僧未與無限

若復苾芻尼夏安居未滿隨意人間遊行者波逸底迦

若復苾芻尼夏安居滿不離舊處人間遊行者波逸底迦

若復苾芻尼知王國中有賊怖處而遊行者
波逸底迦

若復苾芻尼知彼處所有虎狼獅子怖而遊
行者波逸底迦

若復苾芻尼往天祠中作論議者波逸底迦

若復苾芻尼未滿十二歲與他出家受近圓
者波逸底迦

若復苾芻尼僧伽未與畜衆法輒畜弟子者
波逸底迦

若復苾芻尼知曾嫁女人年未滿十二與出

家者波逸底迦

若復苾芻尼知曾嫁女人年滿十二不與正
學法而受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼僧伽未與無限畜衆法輒多畜
者波逸底迦

第十二攝頌曰

度娘不教誡 不護不隨身 二童女惡人
多憂二六法

若復苾芻尼度有娘女人出家者波逸底迦
若復苾芻尼與他出家并受近圓不教授教

誠者波逸底迦

若復苾芻尼與他出家并受近圓不攝受衛護者波逸底迦

若復苾芻尼與他出家不將隨身去者波逸底迦

隨六

若復苾芻尼知童女年未滿二十與受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼知童女年滿二十不與二歲學六法六隨法即受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼知惡性女人好鬪諍與出家者

波逸底迦

若復苾芻尼知多憂惱女人度出家者波逸底迦

若復苾芻尼知女人未滿二歲學六法六隨法與受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼知女人二歲學六法及六隨法了不與受近圓者波逸底迦

第十三攝頌曰

未放與我衣 收斂年年受 欲半月無僧安居隨意責

若復苾芻尼知他婦女夫王未放度出家者
波逸底迦

若復苾芻尼知彼女人希受近圓告云汝與
我衣當授汝近圓者波逸底迦

若復苾芻尼報俗女云汝應收歛家業我當
九

與汝出家如教作訖不度出家者波逸底迦

若復苾芻尼於每年中與他出家及受近圓
者波逸底迦

若復苾芻尼經宿與欲者波逸底迦

若復苾芻尼半月半月應求教授若不求者

波逸底迦

若復苾芻尼無苾芻處作長淨者波逸底迦
若復苾芻尼無苾芻處作安居者波逸底迦
若復苾芻尼安居了不於二部衆中以三事
作隨意者波逸底迦

若復苾芻尼訶責衆者波逸底迦

第十四攝頌曰

罵衆五種慳 讚家寺食法 更食給孩子

洗裙令浣衣

若復苾芻尼罵衆者波逸底迦

若復苾芻尼見讚歎他起慳嫉心者波逸底迦

若復苾芻尼於家慳者波逸底迦

若復苾芻尼於寺慳者波逸底迦

若復苾芻尼於利養飲食慳者波逸底迦

若復苾芻尼慳法者波逸底迦

若復苾芻尼食竟更食者波逸底迦

若復苾芻尼給養他孩兒者波逸底迦

若復苾芻尼不畜洗裙者波逸底迦

若復苾芻尼令洗衣人浣衣者波逸底迦

第十五攝頌曰

上眾沙門衣 二病衣從乞 不共出不分

闍不囑學呪

若復苾芻尼共上眾換衣者波逸底迦

若復苾芻尼輒將沙門法衣與俗人者波逸

底迦

若復苾芻尼不畜病衣者波逸底迦

若復苾芻尼大衆病衣將私用者波逸底迦

若復苾芻尼知是貧人從乞羯恥那衣者波

逸底迦

若復苾芻尼不共出渴恥那衣者波逸底迦

若復苾芻尼不共他分衣者波逸底迦

若復苾芻尼自知有力見他尼聞不勸止息

者波逸底迦

若復苾芻尼棄住處不囑授者波逸底迦

若復苾芻尼從俗人受學呪法者波逸底迦

第十六攝頌曰

教呪法賣麴

營理使諸尼

撚縷織蓋行

鞋瘡度姪女

若復苾芻尼教俗人呪法者波逸底迦

若復苾芻尼賣麴食者波逸底迦

若復苾芻尼營理俗人家務者波逸底迦

若復苾芻尼令他諸尼移轉坐牀勞倦者波逸底迦

若復苾芻尼自手撚縷者波逸底迦

隨六

若復苾芻尼自織絡者波逸底迦

十一

若復苾芻尼持傘蓋行者波逸底迦

若復苾芻尼著彩色鞋履者波逸底迦

若復苾芻尼臂上有瘡令他數解數繫者波逸底迦

若復苾芻尼度姪女出家者波逸底迦

第十七攝頌曰

尼不許揩身 約人有五別 香及胡麻水

輒問俗莊嚴

若復苾芻尼使苾芻尼令揩身者波逸底迦

若復苾芻尼使式叉摩拏女揩身者波逸底

迦

若復苾芻尼使求寂女揩身者波逸底迦

若復苾芻尼使俗女揩身者波逸底迦

若復苾芻尼使外道女揩身者波逸底迦

若復苾芻尼以香塗身者波逸底迦

若復苾芻尼以胡麻滓揩身者波逸底迦

若復苾芻尼使他以水揩身者波逸底迦

若復苾芻尼不求容許輒請問者波逸底迦

若復苾芻尼著俗莊嚴具者波逸底迦

第十八攝頌曰

相牽舞歌樂 獨出大小行 刷篋梳三假

墮羅百八十

若復苾芻尼以手相牽河中洗浴者波逸底

迦

若復苾芻尼自作舞教他作舞者波逸底迦

若復苾芻尼唱歌者波逸底迦

若復苾芻尼作樂者波逸底迦

若復苾芻尼獨出寺外於空宅內大小行者

波逸底迦

隨六

若復苾芻尼畜香草根刷者波逸底迦

十二

若復苾芻尼畜細篋者波逸底迦

若復苾芻尼畜麤梳者波逸底迦

若復苾芻尼用前三事者波逸底迦

若復苾芻尼畜假髮莊具者波逸底迦

諸大德我已說一百八十波逸底迦法今問

諸大德是中清淨不

如是三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此十一波羅底提舍尼法半月半月

戒經中說

攝頌曰

乳酪及生酥

熟酥油糖蜜

魚肉并乾脯

得法學人家

若復苾芻尼無病爲已詣白衣家乞乳若使人乞而食用者是苾芻尼應還村外住處詣

諸苾芻尼所各別告言大德我犯對說惡法
是不應為今對說悔是名對說法如是酥等
乃至乾脯十事乞皆有犯如上廣說

若復苾芻尼知是學家僧伽與作學家羯磨
苾芻尼先不受請便詣彼家自手受食食是

卷六

十三

苾芻尼應還村外住處詣諸苾芻尼所各別
告言大德我犯對說惡法是不應為今對說
悔是名對說法

諸大德我已說十一波羅底提舍尼法今問
諸大德是中清淨不

如是
三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此衆學法半月半月戒經中說
總攝頌曰

衣食形齊整 俗舍善容儀 護鉢除病人
涕唾過人樹

齊整著裙應當學

不太高不太下不象鼻不蛇頭不多羅葉不

呈團形著裙應當學

齊整著五衣應當學

不太高不太下好正披好正覆少語言不高

視入白衣舍應當學

若月期將至不應往他白衣舍應當學

不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉臂不拊肩

入白衣舍應當學

不蹲行不足指行不跳行不仄足行不努身

行入白衣舍應當學

不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入白

衣舍應當學

在白衣舍未請坐不應坐應當學

在白衣舍不善觀察不應坐應當學

在白衣舍不放身坐應當學

在白衣舍不疊足不重內踝不重外踝不急

歛足不長舒足不露身應當學

恭敬受食應當學

不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣

還應留屈指用意受食應當學

行食未至不豫伸鉢應當學

不安鉢在食上應當學

恭敬而食應當學

不極小團不極大搏圓整而食應當學

若食未至不張口待應當學

不含食語應當學

不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望多得
應當學

不彈舌食不嚼噉食不呵氣食不吹氣食不

手散食不毀訾食不填頰食不齧半食不舒

舌食不作窄觀波形食應當學

不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看鉢食應
當學

不輕慢心觀比坐鉢中食應當學

不以汚手提淨水瓶應當學

在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學

不得以殘食置鉢水中應當學

地上無替不應安鉢應當學

不立洗鉢應當學

隨六

不於危險岸處置鉢亦不逆流酌水應當學

十五

人坐已立不為說法除病應當學

人卧已坐不為說法除病應當學

人在高座已在下座不為說法除病應當學

人在前行已在後行不為說法除病應當學

人在道已在非道不為說法除病應當學

不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄衣不為

又要者不為拊肩者說法除病應當學

不為乘象馬車轝者說法除病應當學

不為著履靴鞋及履屨者說法除病應當學

不為戴帽著冠及作佛頂髻者不為纏頭不

為冠花者說法除病應當學

不為持蓋者說法除病應當學

不立大小便除病應當學

不得水中大小便洩唾除病應當學

不得上過人樹除有難緣應當學

諸大德我已說衆多學法今問諸大德是中

清淨不

如是三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此七滅諍法半月半月戒經中說

攝頌曰

現前并憶念

不癡與求罪

多人語自言

草掩除衆諍

應與現前毗奈耶

當與現前毗奈耶

應與憶念毗奈耶

當與憶念毗奈耶

應與不癡毗奈耶

當與不癡毗奈耶

應與求罪自性毗奈耶

當與求罪自性毗奈耶

應與多人語毗奈耶

當與多人語毗奈耶

應與自言毗奈耶

當與自言毗奈耶

其

應與草掩毗奈耶

當與草掩毗奈耶

若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中

清淨不

如天
三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德我已說戒經序已說八波羅市迦法

二十僧伽伐尸沙法三十三泥薩祇波逸底

迦法一百八十波逸底迦法十一波羅底提

舍尼法衆學法七滅諍法此是如來應正等
覺戒經中所說所攝若更有餘法之隨法與
此相應者皆當修學仁等共集歡喜無諍一
心一說如水乳合慇懃光顯大師聖教令安
樂住勿爲放逸應當修學

施六

忍是勤中上 能得涅槃處 十七 出家惱他人
不名爲沙門

此是毗鉢尸如來應正等覺說是戒經
明眼避險途 能至安隱處 智者於生界
能遠離諸惡

此是尸棄如來應正等覺說是戒經

不毀亦不害 善護於戒經 飲食知止足

受用下卧具 勤修增上定 此是諸佛教

此是毗舍浮如來應正等覺說是戒經

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去

苾芻入聚然 不違逆他人 不觀作不作

但自觀身行 若正若不正

此是俱留孫如來應正等覺說是戒經

勿著於定心 勤修寂靜處 能救者無憂

常令念不失 若人能惠施 福增怨自息

修善除眾惡 惑盡至涅槃

此是羯諾迦牟尼如來應正等覺說是戒經
一切惡莫作 一切善應修 遍調於自心
是則諸佛教

此是迦攝波如來應王等覺說是戒經

護身為善哉 能護語亦善 護意為善哉
盡護最為善 苾芻護一切 能解脫眾苦
善護於口言 亦善護於意 身不作諸惡
常淨三種業 是則能隨順 大仙所行道
此是釋迦牟尼如來應正等覺說是戒經

毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼
迦攝釋迦尊 如是天中天 無上調御者
七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱
咸說此戒法 諸佛及弟子 咸共尊敬戒
恭敬戒經故 獲得無上果 汝當求出離
於佛教勤修 降伏生死軍 如象摧草舍
於此法律中 常為不放逸 能竭煩惱海
當盡苦邊際 所為說戒經 和合作長淨
當共尊敬戒 如犛牛愛尾 我已說戒經
僧伽常淨竟 福利諸有情 皆共成佛道

根本說一切有部苾芻尼戒經卷下

音釋

筒徒紅切 蒜音算與 屏處必郢切 膠居爻切
膏盛針切 撚乃珍切 滓壯士切 刷數刮切
脯乾方矩切 壘魯水切 也猶壘也

永樂北藏

一切有部苾芻尼戒經

第九一冊