

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

唐三藏法師義淨奉制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三藏聖教序

貴一

唐 中 宗 皇 帝

制

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地奠川嶽以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以妙旨幽微名言之路攸絕真如湛寂性相之義貴一都捐然則發啓心聾資法雷之激響獎導迷衆俟覺首以司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於無說至若象外之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時牛龍於萬八千歲周星閔彩言符降誕之徵漢日流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫化被塵區玉毫舒耀而除昏金口弘宣而遣滯破煩惱之賊詎藉干戈壞生死之軍唯憑慧力闢圓明之界廣納於無邊開常樂之門普該

於有識縱使浮天欲浪境風息而俄澄漲日
情塵法雨露而便廓歸依者消殃而致福迴
向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩
蕩乎而無能名者矣但四生蠢蠢未悟無常
六趣悠悠俱纏有結詎知空華不實水月非
堅馳逐於五陰之中播遷於三界之域納諸
品彙終俟法門自白馬西來玄言東被世尊
則隨類敷演衆生乃逐性開迷馬鳴擅美於
瓊編龍樹騰芳於寶偈於是遙通震旦遠布
閭浮半滿之教區分大小之乘並驚澄安俊
德接武於勝場琳遠高人駢蹤於法宇遂使
微言著範歷千古而暢英聲至曠流規周十
方而騰茂實頃屬後周膺運大扇魔風遂使
天下招提咸從毀廢寰中法侶並混編氓嗟
乎闐寂禪居空留宴坐之處荒涼慧苑無復

經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢大業又
遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸既遭塗炭寧有
伽藍正法消淪邪見增長於是人迷覺路遭
迴於苦集之區俗蔽真宗羈絆於蓋纏之內
我大唐之有天下也上凌巢燧俯視羲軒三
聖重光萬邦一統威加有截澤被無垠掩坤
絡以還淳亘乾維而獻款再懸佛日重補梵
天龍宮將八柱齊安鷲嶺共五峯爭峻大弘
釋教諒屬皇朝者焉大福先寺翻經三藏法
師義淨者范陽人也俗姓張氏五代相韓之
後三台仕晉之前朱紫分輝貂蟬合彩高祖
爲東齊郡守仁風逐扇甘雨隨車化闡六條
政行十部爰祖及父俱厭俗榮放曠一丘逍
遙三徑舍和體素養性恬神摘芝秀於東山
挹清流於南澗可謂幽尋丹嶠棲偃白雲臯

鶴於是吞聲場駒以之繫影法師幼挺明晤
夙彰聰敏纔踰辨李之歲心樂出家甫過遊
洛之年志尋西國業該經史學洞古今總三
藏之玄樞明一乘之奧義既而閑居者靜息
慮安禪託彼山林遠茲塵累三十有七方遂
雅懷以咸亨二年行至廣府發蹤結契數乃
十人鼓棹升航唯存一已巡南溟以遐逝指
西域以長驅歷巖岫之千重泛波濤之萬里
漸屆天竺次至王城佛說法華靈峯尚在如
來成道聖躅仍留吠舍城中獻蓋之蹤不泯
給孤園內布金之地猶存三道寶階居然目
覩八大靈塔邈矣親觀所經三十餘國凡歷
二十餘載菩提樹下屢攀折以淹留阿耨池
邊幾濯纓而澡鑒法師慈悲作室忍辱爲衣
長齋則一食自資長坐則六時無倦又古來

翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯撫詞方
憑於學者詮義別稟於僧徒今茲法師不如
是矣既閑五天竺語又詳二諦幽宗譯義綴
文咸由於已出指詞定理匪假於傍求超漢
代之摩騰跨秦年之羅什所將梵本經近四
百部合五十萬頌金剛座真容一鋪舍利三
百粒以證聖元年夏五月方屆都焉則天大
聖皇帝出震膺期乘乾握紀紹隆爲務弘濟
爲心爰命百僚兼整四衆虹旛擣日鳳吹遏
雲香散六銖華飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌
迎于上東之門置于授記之寺共于闐三藏
及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏
等翻華嚴經後至大福先寺與天竺三藏寶
思末多及授記寺主惠表沙門勝莊慈訓等
譯根本部律其大德等莫不四禪凝慮六度

冥懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞林挺
秀將覺樹而聯芳慧炬揚輝澄桂輪而含影
渾金璞玉諒屬其人誠梵宇之棟梁實法門
之龍象已翻諸雜經律二百餘卷繕寫云畢
尋並集內其餘戒律諸論方俟後詮五篇之
教具明八法之因備曉鵝珠尚護蟲命無傷
浮囊必取於不虧油鉢終期於靡覆崇聖教
之綱紀啓含生之耳目伏願上資先聖長隆
七廟之基下逮微躬恒佐九天之命遷懷生
於壽域致薄俗於淳源歲稔時和遠安邇肅
顧以萬機務總四海事殷爰憑乙夜之餘式
贊彌天之德課虛扣寂聊題序云

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第一

唐三藏法師義淨奉制譯

毗奈耶序

稽首大悲尊 能哀愍一切 面滿如初日
目淨如青蓮 佛生調伏家 弟子衆調伏
調伏除衆過 敬禮法中尊 佛說三藏教
毗奈耶爲首 我於此教中 略申其讚頌
如樹根爲最 條幹由是生 佛說律爲本
能生諸善法 譬如大隄防 瀑流不能越
戒法亦如是 能遮於毀禁 諸佛證菩提
獨覺身心靜 及以阿羅漢 咸由律行成
三世諸賢聖 遠離有爲縛 皆以律爲本
能至安隱處 若此調伏教 安住於世間
即是諸如來 正法藏不滅 戒是能安立
如來正法燈 離此即便無 安隱涅槃路

黃一

五

佛遊於世間 隨處說經法 律教亦如是
故知難值遇 如地載群生 能長諸卉木
律教亦如是 能生諸福智 佛說由律教
能生衆功德 奉持得解脫 毀破生惡趣
象馬若不調 制之以鈎策 律教亦如是
不調令善順 如城有隍澶 能禦諸怨敵
律教亦如是 能防於破戒 譬如大海水
能漂於死屍 律教亦如是 能除諸破戒
律是法中王 諸佛之導首 苾芻喻商旅
此爲無價珍 破戒逾地毒 律如阿伽陀
威壯意難調 以律爲轡勒 律於善道處
常與作橋梁 亦於惡趣海 能與爲船棧
若行於險路 戒爲善導者 若升無畏城
以戒爲梯蹬 大師最勝尊 親說於律教
此二無差別 咸應歸命禮 佛及聖弟子

咸依律教住 於戒生恭敬 故我歸命禮
 我依律讚歎 此說應尊重 於初首歸依
 吉祥事成就 毗奈耶大海 涯際淼難知
 差別相無窮 豈我能詳悉 大師律教海
 甚深難可測 我今隨自能 略讚於少分
 世尊涅槃時 普告諸大衆 汝於我滅後
 咸應尊敬戒 故我申讚頌 欲說毗奈耶
 仁等應志心 善聽調伏教
 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

貴一

六

見阿羅漢是真樂 由於後有不生故
 於河津處妙皆樂 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
 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
 當出煩惱障 若人無此銜 亦不曾喜樂
 彼沒煩惱障 迷轉於生死
 八波羅市迦法總攝頌曰
 不淨不與取 斷人稱上法 觸八事覆隨
 斯皆不共住

不淨行學處第一

爾時菩薩在觀史天宮將欲下生先以五事觀察世間云何爲五一觀遠祖二觀時節三觀方國四觀近族五觀母氏時六欲天來至母所三淨其腹摩耶夫人因寢夢見六牙白象來降腹中于時大地六種震動於此世間有大光明普皆照耀世界中間幽闇之所日月威光不能照處皆悉大明其中有情由黑闇障之所映蔽從生至死於自身分尚不能覩何況餘類能互相見遇斯光已生奇特想咸作是語云何此中忽有衆生乃至菩薩初降誕時大地震動普放光明如前無異於此三千大千世界有緣之類見斯光者歡喜踊躍生希有想時有四大國王各生太子室羅伐城梵授大王初誕子時有大光明便作是

念由我聖子福德力故放大光明普照世界宜與我子名曰勝光又王舍城大蓮華王初誕子時亦有光明便作是念我子福力誠爲希有初生之時大光徧照猶如日輪影光熾盛母又名影宜與我子名爲影勝又憍閃毗國百軍大王初誕子時亦見光明便作是念我子福力有大光明如日初現普照世間宜與我子名曰出光又呬逝尼國有大輪王初誕子時亦見光明便作是念我兒生時有勝光彩猶如明燈能破大闇宜與我子名曰燈光雖彼四王各生喜念云此神異皆由我子豈知威光乃是菩薩慈善根力廣大熏修不可思議福德所致當於此日大釋迦氏難陀爲先俱時誕生五百童子其耶輸陀羅鹿母瞿卑此三爲首俱時誕生六萬童子復有五

百侍男闍陀爲首及五百侍女同時而生又有五百母象建託爲首及五百牝馬各生一子是時大地忽然自現五百伏藏諸有邊隅不臣之處咸來賓伏是時釋梵大王與諸天衆百千圍繞恭敬尊重親事菩薩又諸王都城邑聚落一切長者婆羅門等咸爲瞻仰禮事菩薩普皆雲集于時淨飯王作如是念以我宿福之所招感今有聖子來生我家又能成就一切勝事宜與我子名一切事成爾時摩揭陀國有大城名尼拘律安隱豐樂人民熾盛於此城中有大婆羅門亦名尼拘律富有財產多諸僕使金銀珍寶倉庫盈溢有大力勢如毗沙門王復有十八廣大聚落以充封祿十六大邑以充僕使有六十億上妙真金其摩揭陀主大蓮華王有千具梨婆羅

門家梨數亦等恐招過咎於千數中但減其一然由宿因福善所感業果成熟種糠麥子便生金麥每收果實滿二百餘石其人每日朝覲王時恒以一掬金麥獻壽願王福命無窮後於望族娶女爲妻經歷多年了無子息恒求繼嗣竟未稱心遂便享祭一切神祇雖久祈請不能遂意心懷憂苦掌頰而歎我今家資巨億既無繼嗣將欲付誰終被官收自無毫分母曰汝今何故如是長歎答曰我今身心豈得安隱資產豐贍世所希有現無子息形命難保一旦壽終咸皆散失母曰且止勿憂示汝方便我見世間無子息者或自祈請或令他求發殷重心無願不果子白母曰其事如何母曰我先無子求尼拘律樹遂便有汝今宜於神樹竭力祈請但求一子必當

遂意時婆羅門奉母教已於後園內畢鉢羅樹下廣設珍羞具申祈請曰伏惟樹神早授我子若稱願者請於此處廣立神堂并設大會慶謝殊恩於日中常作如是祈請發願又告神曰若不遂意我當連根伐樹令汝無依于時天神知此慇懃心生惶懼念我無力當如之何即便速往毗沙門處白言大天有婆羅門爲求子故於我住處欲爲斬伐幸願垂恩曲存愍濟天王聞已自念無力即往上天白帝釋曰願見聽察今我所管居住之處有人求子不能遂心欲爲斬伐既有斯厄幸願哀憐天主聞已告輔佐曰若有天子衰相現前須來報我作是教已敬承天命後於異時有一天子五衰相現即便速往告天主曰今有天子死相現前命來告曰汝今宜往贍

部洲內尼拘律城大婆羅門家而往受生作是語已天子啓曰大天當知彼婆羅門自恃尊貴深生放逸然佛大師出興於世化緣若畢當入涅槃我有宿願於世尊處專修淨行恐生於彼爲我障礙天主告曰汝勿憂慮我當助汝於一切時令無放逸彼命終已便往尼拘律氏託蘊受生聰慧女人有五奇智何謂爲五一知男子有欲心二知時節三知從某人得娠四知是男五知是女于時彼婦既有娠已心大歡喜告其夫曰仁者知不今有善子來入我胎宜大慶悅夫聞說已喜徧身心高聲唱言善哉安樂我從昔來終日竟夜一心願得承家之子百年之後隨已力分修諸福業咸稱我名今此功德資助父母所生之處福樂無盡凡我家務有所付囑作是語

已於高樓上敷設寶座安置其妻專使名醫調和將護衣服飲食觸事合宜兼令一切冷煖澀滑酸鹹之類輕重適時溫涼得所徧身莊嚴上妙瓔珞塗飾華鬘光彩超絕譬如天女居歡喜園凡所遊踐皆在牀褥往來未曾足履于地耳目所經終不聽視邪惡聲色月滿生男姿容超絕光相炳耀如瞻部金頂圓如蓋臂長過膝鼻脩且直眉高而長額廣平正衆相具足三七日後諸親歡會此兒今者欲作何字相與議曰今此孩子本於畢鉢羅樹求得應名畢鉢羅又從氏族可名迦攝波由此時人稱畢鉢羅或云迦攝波便以孩子授八養母隨其所須不令闕乏給以乳藥酥膏及餘衆妙資養之物速便長大如蓮出水至童子位將付明師習學技藝及諸典籍一

貴一

十一

經耳目記持不忘執捉淨鉗威儀進止無不明察翁聲蓬聲及四薛陀悉皆明了所謂一頤力薛陀二耶樹薛陀三娑摩薛陀四阿健薛陀薛陀譯爲明智若解此四則智無不周用無不備應云四明論總有十萬餘頌口相傳授不合書於紙葉其中義者初廣明作業二威陳讚頌三說祭樂法式四治國養身諸婆羅門咸多誦習斯之四號無可正翻爲此俱存梵字翁聲即是呪術發端之句達聲乃是命召神祇之言其薛陀聲韻外道執以爲常起乎自然來從無始此聲當住恒在虛空人口發出即是無於諸世間在地居空常舊云四圍陀者訛也於諸世間在地居空考諸祥變復開方法謂自祭祀教他祭祀自習誦教他習誦或自布施及受他物於此六事無不明曉并屬四明所有支派究暢皆盡能顯自宗善破他論智識分明利同於火衆推先後請爲師導教婆羅門子五百餘人年既長大其父告曰迦攝波汝今知不年既長成宜遵婚禮答曰世間欲樂非我所願父又

誨曰夫爲人子須紹家業敬事祖禰無令絕嗣迦攝波曰父豈不聞古仙論曰樂隱遁者其神清升至究竟處父曰嫁娶之儀豈非正典答曰此是近代俗論非古仙法時迦攝波即便歎曰我於今者何期禍哉一陷欲泥永劫難出父母恩重復不可違此乃進退逃避無路時父再三慇懃誨示其人恭順不敢違命覆自思惟設何方便得免斯縛遂啓父曰今若見逼爲婚娶者請以紫金鑄一女像父速爲造應時成就色相分明容儀可愛量如人等時迦攝波既觀金女報其父曰若得如此女人我當隨教共爲婚匹父聞語已內懷愁惱以手掌頰歎息而住禍哉我今何處卒可求得如斯美女時諸學徒見其憂苦問曰何意長者如是憂愁便以事告誰能獲此端

十二

正女耶學徒告曰可爲求覓徧觀世間未見有器而無蓋者如迦攝波具衆福德如斯妙女應亦可求時諸學徒即說頌曰
於此大地廣無邊 如是之人必應有
此子既是大福德 今爲求婚願勿憂
應可更造三金女像我等擎持周徧四方必
望得見如斯美女時諸學徒持一金像號曰
金神鳴鼓吹螺盛興供養華蓋雲布周徧城
邑在處尋訪漸次行至劫比羅城於此城中
有大婆羅門亦名劫比羅富有資財多諸僕
使廣如前說乃於望族娶女爲妻未久同居
便生一女顏容超絕人所樂觀于時父母欲
與立名然此小女容儀可愛端正無雙稟性
賢善復是劫比羅女應名妙賢于時妙賢年
漸長大妍華婦德四遠咸知時諸學徒持金

女像所至城邑大聲徧告諸士女曰君等當知若有能以香華妙物供養天神者此神能與五種大願一者當生富貴家二者娉於貴族三者不被夫輕四者生有德子五者夫常隨意既聞告已諸有少女各持香華詣金神處咸申敬奉時妙賢父告其女曰諸人咸往供養天神汝亦宜應往申獻奉妙賢答曰何意當須供養於彼父曰奉彼金神能滿五願生富貴家娉於貴族夫見不輕生有德子夫主隨意于時妙賢告其父曰我性不是貪欲之女誰能輒往禮彼天神父告女曰雖無所望禮亦何損宜可暫去與衆同觀其女敬順不違父意遂將諸女以爲伴屬詣天神處既至彼已此女威光赫耀映蔽金神如聚黑鐵時諸學徒既見斯事各生希有共相議曰我

神威光今向何處爲是天龍八部神等吸將去耶爲是此女映奪使然如何紫金變成黑鐵妙賢見已共伴歸家此女天像神還復金色時諸學徒共觀斯事並歎希奇問諸人曰此誰家女容彩無雙由彼威光變金成鐵諸人報曰斯乃是彼大婆羅門劫比羅女名曰妙賢威光之力諸徒既聞各懷驚喜遂便共詣大婆羅門家稽首拜已白言長者南方有城名尼拘律於此城中有大婆羅門亦名尼拘律富有財產多諸僕使金銀珍寶庫藏盈溢有大力勢如毗沙門王乃有十八廣大聚落以充封祿十六大邑以充僕使有六十億上妙真金其摩伽陀主大蓮華王有犁千具婆羅門犁數與王等恐招過咎但減於一其人有子名迦攝波容貌希奇聰睿無匹明四

薛陀并閑雜術能建自宗善摧他論智識猛利事同炬火未有婚匹故遠相求時婆羅門劫比羅早已欽承迦攝波德今聞殷富喜副先心報諸人曰敬隨來意共結親婚時諸學徒既蒙許已喜還本宅告大婆羅門曰我等

貴一

十四

已爲迦攝波求得賢室端正無雙劫比羅城大婆羅門女名曰妙賢其婆羅門聞是語已生大喜慶答曰我比所求今蒙遂意其迦攝波聞已便念爲我求妻雖言已得傳聞殊勝未審何如我今宜可自往觀察遂詣父母稽首白言二尊當知我今暫欲遊觀他處父母告曰我等二人有汝一子愛念情重婚時復至暫隨遊觀可速歸還時迦攝波辭父母已往劫比羅城易服變形縫小葉器巡行乞勾問知其舍至彼門首然而此國凡施食時令

少女持出于時妙賢聞有乞者遂自手擎食授與乞人時迦攝波既見女已生希有想遂便歎曰如斯美貌舉世無雙虛棄光華甚爲難事妙賢聞已便告彼曰豈所許者身已亡耶迦攝波曰彼人現在女曰若爾何緣忽作斯語復告之曰彼雖現在情不樂欲女聞此語亦驚歎曰實爲希有實爲善事我亦至誠不樂行欲迦攝波曰賢女必如此者我是其人我今與爾共立盟誓父母之教誠不可違除初婚時暫爾執手過斯已後所有身分誓不相觸時迦攝波共立契已歸會宗親以成大禮妻歸之後於一柱觀敷設牀座男女同居隨處一邊各修善業共厭世事專求出道曾無一念起染欲心時迦攝波告妙賢曰徧觀生死諸過患咸由愛染作因緣

貴一

十五

世人皆悉共行非 豈悟長淪三有海

又告妻曰賢首凡是女人性多昏睡初夜後夜汝可安眠於中夜時我暫消息後於異時妙賢正卧垂手牀前其迦攝波或時經行或坐思惟時天帝釋見此事已作如是念吾今

自往試迦攝波爲是詐妄欲邀名利爲是真實求解脫乎即從天下化作一蛇張口吐毒現可畏相向妙賢處欲齧其臂迦攝波見已乃疾疾行至妙賢所將寶扇柄舉手置牀是時妙賢從睡驚覺告其夫曰聖子勿虧盟誓勿虧盟誓迦攝波曰豈汝不見黑毒蛇來于時妙賢以頌答曰

寧使我身遭毒蛇 慎勿虧誓來相觸
蛇毒但令一身死 染毒淪沒無邊際
時迦攝波告其妻曰賢首汝至誠心共修淨

行乃說頌曰

履刀入火事雖難 對女修行難於是
若能守志無虧犯 此實世間希有事

時迦攝波更以其事告妙賢曰非我欲心故觸於汝然以扇柄舉手避蛇時彼帝主見生嗟歎遂往天宮於是二人居一柱觀經十二年修清淨行如佛所說

積聚皆消散 崇高必墮落 合會終別離
有命咸歸死

其迦攝波父母俱亡遂知家事復於異時往營田處觀其耕地而說頌曰

觀此耕犁處 損地害諸蟲 牛力復勤勞
慙念如親屬 農夫苦憔悴 風日損形容
作務倦耕耘 見此心酸楚
時迦攝波問耕人曰斯是誰家田作之處耕

人答曰是迦攝波答曰我家寧得有斯田業
耕人曰是父舊事今猶未息聞斯語已告耕
夫曰我從今日並放汝等不爲僕隸恣意遊
行及諸牛畜任隨水草亦無繫縛時迦攝波
見此無益便說頌曰

所食無過一升飯 眠卧唯須一小牀

兩張氎布足遮身 自外並是愚癡物

時迦攝波告其妻曰賢首我今有願捨俗出
家所以者何在家迫窄猶如牢獄恒被一切
苦惱縈纏諸惡知識之所隨從造業因緣終
無休息出家寬曠猶若虛空任運能修清淨
梵行速能圓滿至解脫處乃爲頌曰

山林多寂靜 坦然無畏懼 於此可勤修

能離諸結縛 正見與邪見 皆從心所生

安處空閑林 智者當觀察 若人貪俗務

青一

十七

諸苦常隨逐 超然離塵網 能往涅槃宮
作是語已命掌庫人曰汝當與我一最下衣
我欲捨家修出離業彼開庫藏檢閱諸衣悉
皆無價唯有一段最下氎布略准其價猶直
一億金錢持奉迦攝波彼既受已從舍而去
爾時菩薩徧觀一切老病死已諸天圍繞便
於夜半踰城出家往勤苦林時迦攝波亦於
此時棄捨家業修出離行作如是念若於世
間是阿羅漢者我當依彼敬心承事既出家
已時人號爲隱士迦攝波住多子制底邊是
時菩薩住阿蘭若於六年中修苦行已知是
無益徒爲勞倦次於歡喜歡喜力二牧牛女
處食十六倍乳糜龍王讚歎於負芻人吉祥
之處受柔軟草即便往詣菩提樹下於金剛
座自敷草座結跏趺坐端身正念如睡龍王

以慈悲仗降彼三十六億天魔兵衆證無上
覺次往婆羅痾斯國仙人隨處施鹿林中爲
五苾芻及以隨五三轉十二行法輪次於大
軍婆羅門及二牧牛女爲說妙法今生正見
皆證初果并留髻外道一千人等並令歸佛
出家近圓頻婆娑羅王亦住見諦次詣王舍
城住竹林園度大目連及舍利子次往室羅
伐城爲勝光王說少年經令其調伏次爲勝
鬘夫人毗盧將軍及仙授等咸令見諦無上
世尊常法如是觀察世間無不聞見恒起大
悲利益一切於救護中最爲第一最爲雄猛
無有二言依定慧住顯發三明善修三學善
調三業度四瀑流安四神足於長夜中修四
攝行捨除五蓋遠離五支超越五道六根具
足六度圓滿七財普施開七覺華離世八法

貴一

十八

示八正路永斷九結明開九定充滿十力名
聞十方諸自在中最爲殊勝得法無畏降伏
魔怨振大雷音作師子吼晝夜六時常以佛
眼觀察世間誰增誰減誰遭苦厄誰向惡趣
誰陷欲泥誰堪受化作何方便拔濟令出無
聖財者令得聖財以智安膳那破無明眼膜
無善根者令種善根有善根者令更增長置
人天路安隱無礙趣涅槃城如有頌曰
假使大海潮 或失於期限 佛於所化者
濟度不過時 如母有一兒 常護其身命
佛於所化者 愍念過於彼 佛於諸有情
慈念不捨離 思濟其苦難 如母牛隨犢
爾時世尊作如是念隱士迦攝波今應受化
即往佛栗氏國人間遊行到廣嚴城多子塔
邊在樹下坐爲欲引導迦攝波故舉身光照

如妙金山晃耀希奇周徧赫弈時迦攝波見
是事已尋光而去到世尊所遙見如來儀貌
端正相好殊倫諸根湛寂一心無亂譬如山
王金色照耀歡喜踊躍高聲唱言此是我師
我是弟子世尊告曰如是如是迦攝波我是

貴

十九

汝師汝是弟子殷心禮敬佛復告言實是無知詐言有知實未曾見詐言曾見實非大師自言是師實非羅漢言是羅漢實非薄伽梵云是薄伽梵非三佛陀云是三佛陀此詐僞人頭便破裂以爲七分汝迦攝波我是知者說言我知我是見者說言我見我是大師說言大師我是阿羅漢說言阿羅漢我是三佛陀說言三佛陀我有因緣爲諸聲聞宣說法要非無因緣是真出離非不出離是所歸依非不歸依是實超越非不超越是有神通非

無神通由是因緣汝迦攝波應如是學當作
是念我所聽法與善相應我皆恭敬專心而
聽尊重存念一想不移攝耳諦思敬心而受
於五取蘊我實觀知是生滅苦於六觸處我
見是集是冥沒故於四念處善住心故於七
菩提分我當修習多修習故於八解脫我當
身證得圓滿故我於大師及有智者同梵行
處恒起殷重極慚愧心我之正見念念相續
於身隨轉不令間斷汝迦攝波應如是學
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第一

音釋

彙

余貴切 田亡莫耕切 閔苦鳴切 遘張連切
類也 田民也 閔靜也 遘難行不切

貌進

羈絆 羈居宜切縻也
絆傳緩切繫也
貂 丁聊切侍中冠
以貂爲飾也

嶺南

渠廟切山銳紮
高曰嶠
紮陟立切
紮又厨玉切
迹也

道

遠也 濯 纓 於盈切冠系也 纓 金朱 勿十

[illegible]

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二

貴二

唐三藏法師義淨奉制譯

不淨行學處之餘

爾時薄伽梵爲迦攝波宣暢法要示教利喜已從座而去時具壽摩訶迦攝波隨從佛去

貴二

作如是念若佛坐時我當奉此僧伽胝衣搢以充座是時便有五百群賊隨逐其後欲爲劫奪世尊知已於路側欲坐時迦攝波徃世尊處速即搢衣爲佛敷座世尊便坐即命迦攝波曰此布僧伽胝極是輕妙極是柔軟白

言如是世尊此衣實是輕軟願哀納受世尊告曰汝能著我麻糞掃衣不答曰唯願世尊哀愍我故爲受輕衣世尊所賜麻糞掃衣我當披服是時世尊哀愍爲受時迦攝波如是次第於八日中無所證獲乞食自持至第九

日得阿羅漢果爾時妙賢旣無所依不閑時務但覩外相便生敬重遂詣無衣外道而爲出家此女容儀端正無匹外道旣見咸生染心雖極厭汙不能遠離遂被五百無衣外道共行非法妙賢罵曰仁等作此鄙惡之行豈成修道女身柔軟旣被輕辱受苦難堪即以其事告無衣外道女諸女答曰汝可徃詣大師哺刺拏處具述斯事女聞此教便詣師所禮雙足已作如是言我今遭厄極受辛苦幸願慈悲曲垂恩濟彼便報曰我由斯衆恭敬尊重多獲利養如其制約悉皆分散令我門徒遂成衰減任隨彼意我不能知旣見慙慙遂行泥印令二百五十人以爲番次時此女人稍減憂惱其王舍城有歡會事妙賢乃與露形外道一處隨行時迦攝波於王舍城在

阿蘭若小室中住於日初分執持衣鉢入城乞食忽見妙賢問言賢首汝比頗得安樂而住修淨行不是時妙賢見迦攝波涕泣盈目悲不自持飲淚言曰與誰爲伴欲於何處修淨行耶昔我與仁居一柱觀十二年內堅修妙業淨行嚴潔始終不踰初無染心以手相觸一從乖異濫投於此雜穢群聚事同畜生不成出家何有淨行時迦攝波重問其故妙賢致敬猶如慈父以事白知彼作是念此女頗有宿善根不斂念觀已知有解脫分善根誰當濟度知屬於已報言賢首何不於此善說法律而爲出家答曰聖者勿令此中還傳印法答言止止賢首勿作是說今我大師萬德圓滿滅一切障是真福田是歸依處微妙寂靜證真解脫豈容將彼極下劣法而相比

耶妙賢聞已歡喜隨行遂將妙賢付大世主告言聖者此妙賢女心欣勝法極善作意可與出家時大世主敬受其教即便與彼三衣等物授諸學處及近圓已告曰汝今宜可於佛境界乞食資身善修淨行是時妙賢於日

初分執持衣鉢入城乞食時此女人儀貌端正人間希有衆人見時共生嗟歎何意此女姿態絕倫虛棄年華不受欲樂能捨榮好而爲出家妙賢聞已遂生慚恥自是之後不復入城而爲乞食時迦攝波因與相見問曰賢

首得安樂不妙賢具答彼聞說已作如是語若佛許我乞食減半與妙賢者我當分與白諸苾芻苾芻白佛佛言隨意與半尊者聞已授其半食以相拯濟時吐羅難陀尼見斯事已遂生輕笑謗言聖者大迦攝波先與妙賢

居一柱觀十二年中淨修梵行乃於今日翻
有私情乞食相濟時迦攝波聞斯事已至妙
賢處教其法要此事應作此不應作宜善用
心遂捨而去是時妙賢發大勇猛於初後夜
正念相應剋責自心無暫停息即便證得阿
羅漢果轉成清淨無生之女爾時迦攝波見
而告曰汝今由我善知識故其所作者皆已
作訖宜於佛境界乞食自資是時妙賢於日
初分執持衣鉢入王舍城次第乞食時未生
怨王枉殺其父生大追悔懷憂在室雖有種
種鼓樂弦歌無釋愁惱時彼大臣遇見妙賢
儀貌端正容色殊勝便作是念今此美女特
異常人宜可進王冀除憂戚作是念已將近
王室強逼妙賢脫去法衣著諸綵服具備瓔
珞塗拭名香令親侍人進至王所時未生怨

王繞觀此女姿容妙絕遂釋憂懷復由妙賢
惡業時熟如瀑流水無能止遏遂被惡王強
見凌辱如中毒箭生大憂苦是時大世主於
十五日欲褒灑陀徧觀尼衆不見妙賢入定
觀知在王宮內遭大辛苦非常被辱諸尼問
言聖者妙賢今何所在獨不見耶時大世主
即便命彼蓮華色尼曰汝應斂念觀彼妙賢
既聞語已觀知所在猶如壯士屈伸臂頃於
尼衆沒王宮中出在高樓上空中而住遙告
妙賢曰姊妹汝已能破諸煩惱魔何不發起
貴二大神通事受斯凌辱時蓮華色尼便授要法
如是應作如是應修速自調心發起通力是
時妙賢繫念除亂於須臾間獲得神足著俗
綵衣乘空而去時蓮華色便共妙賢至長淨
處時十二衆苾芻尼見已生大嫌恥作輕笑

言我實不能與此宮人同處長淨時大世主聞斯語已告妙賢曰具壽宜往白王著先法服速還來此于時妙賢即乘神通至王寢處其王猶睡在於空中彈指作聲王聞覺已便大驚怖身毛皆豎作如是言汝爲是誰爲天龍耶爲神鬼耶作是語已是時妙賢空中對曰我非天龍神鬼等但是大師聲聞衆中妙賢苾芻尼時王聞已以頌答曰

現無法衣并應器 容狀復不似尼形
相貌既同倡艷女 法俗相違當爲說
是時妙賢縱身而下以事告曰

大王非理相凌逼 强奪我鉢并法衣
宜應見授父母財 我欲速歸爲長淨
時未生怨王聞是語已悶絕躡地以冷水灑
面方能醒悟便禮雙足求哀致謝即索衣鉢

貴二

五

敬授妙賢既受得已即還本處與諸尼衆而爲長淨爾時諸苾芻尼以妙賢事告諸苾芻苾芻白佛世尊以此因緣集苾芻尼諸佛常法知而故問依時問非時不問有利問非利不問破決隄防爲除疑惑告妙賢苾芻尼曰汝實作斯不端嚴事耶白言實爾世尊復問汝受樂不自言世尊我已離欲豈容受樂佛言汝今無犯然苾芻尼作不淨行犯波羅市迦如蘇陣那我觀十利廣說如上乃至顯揚正法廣利人天爲諸聲聞苾芻尼弟子於毗奈耶中制其學處應如是說若復苾芻尼與諸苾芻尼同待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者有其五種一名字苾芻尼二自言苾芻尼三乞

求苾芻尼四破煩惱苾芻尼五白四羯磨苾芻尼名字苾芻尼者如人立字名作苾芻尼或世共計或是苾芻尼種族因此喚爲苾芻尼是謂名字苾芻尼云何自言苾芻尼若人實非苾芻尼自言我是苾芻尼或是賊住等自稱苾芻尼是謂自言苾芻尼云何乞求苾芻尼如諸俗人常爲乞求以自活命是名乞求苾芻尼云何破煩惱苾芻尼若能斷諸漏所有焦熱諸苦異熟未來生死能善了知永除根本如斷多羅樹頭證不生法故名破煩惱苾芻尼云何白四羯磨近圓苾芻尼謂身無障難作法圓滿是不應訶是名羯磨苾芻尼今此所言苾芻尼義者意取第五言復者謂更有餘如是流類與諸苾芻尼者謂共諸餘苾芻尼輩同得學處者若有先受近圓已

卷三

六

經百歲所應學事與新受者等無有異若新受近圓所應學事與百歲者事亦不殊所謂尸羅學處持犯軌儀咸皆相似而得故名同得學處言不捨學處者齊何名爲不捨學處謂對顛狂心亂痛惱所纏聾瘡癡人而捨學處皆不名爲捨若中方人對邊方人作中方語捨不成捨若解成捨若邊方人對中方人作邊方語若中方人對中方人作邊方語捨不成捨若解成捨若邊方人對邊方人作中方語准上應知若於獨靜處作獨靜想或於獨靜處作不獨靜想或於不獨靜處作獨靜想皆非捨學處若對睡眠入定非人天等變化傍生及諸形像或時鬧亂或不審告住本性人皆不成捨言學處不說者應爲四句有非捨學處學處而說有捨學處非學處而說

有捨學處學贏而說有不捨學處非學贏而說云何非捨學處學贏而說如有苾芻尼情懷歡戀意欲還俗於沙門處無愛樂心爲沙門所苦羞慚厭背詣苾芻尼所作如是言大德知不梵行難立靜處難居獨一難住難居

貴二

七

林野受惡卧具我憶父母兄弟姊妹受業師主我欲學諸工巧及營本業於我家族情希紹繼心不樂住若苾芻尼雖作如是追悔言辭然而不云我捨學處是名學贏而說非捨學處云何有捨學處非學贏而說如有苾芻尼詣苾芻尼所作如是言大德存念我某甲今捨學處是名捨學處或云我捨佛法僧或云我捨蘇呾羅毗奈耶摩呾里迦或云我捨邬波駄耶阿遮利耶或云知我是求寂女知我是俗人扇佗半擇迦女汙苾芻殺父害母

殺阿羅漢破和合僧惡心出佛身血是外道女是趣外道女賊住別住不共住人乃至說云我於諸姊妹等同法同梵行者非是伴類是名捨學處非學贏而說云何學贏而說亦捨學處如有苾芻尼情懷顧戀乃至作追悔言而云我捨學處廣說如前乃至非是伴類是名學贏而說亦捨學處云何不捨學處非學贏而說謂除前相是謂學贏不說言作不淨行者即是行婬言婬欲者謂兩相交會法者此據非法名法身業行非名作乃至共傍生謂獼猴等此者謂指其人苾芻尼者謂得苾芻尼性云何苾芻尼性謂受近圓云何近圓謂白四羯磨於所作事如法成就將近涅槃故名近圓又其進受人以圓滿心希求具戒要期誓受情無恚恨以言表白語業彰顯

究竟滿足故名圓具波羅市迦者是極重罪
極可厭惡是可嫌棄不可愛樂若苾芻尼纔
犯之時即非沙門女非釋迦女失苾芻尼體
乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不可救濟如
截多羅樹頭更不復生不能鬱茂增長廣大
故名波羅市迦言不共住者謂此犯人不得
與諸苾芻尼而作共住若褒灑陀若隨意事
若單白白二白四羯磨若衆有事應差十二
種人此非差限若法若食不共受用是應擯
棄由此名爲不應共住此中犯相其事云何

攝頌曰

於三處行姪	三瘡隔不隔	壞不壞死活
半擇迦女男	見他睡行姪	或與酒藥等
被逼樂不樂	犯不犯應知	
若苾芻尼於其三處作不淨行行姪欲法即		

得波羅市迦云何三處謂大小便道及口若
苾芻尼共三種人行姪欲法三處纔入作不
淨行即得波羅市迦云何爲三謂人男非人
男傍生男若苾芻尼作行欲心爲受樂意隨
順欲念於活人男起染汙意入不壞三瘡以
有隔人有隔以有隔入無隔以無隔入有隔
以無隔入無隔入大小便道及口即得波羅
市迦如於人男如是應知非人男傍生男亦
爾若苾芻尼於死人男三瘡損壞隔等同前
入得牽吐羅底也罪如於人男如是應知非
人男傍生男亦爾若苾芻尼於眠睡苾芻行
不淨行睡苾芻於初中後不覺不知及不受
樂無犯行姪者得根本罪若苾芻尼詣睡苾
芻所若初中知後不知無犯其行姪者得根
本罪若初中後皆知而無心受樂者無犯其

行姪者得根本罪若初中後皆知有心受樂者二俱得根本罪如尼既爾正學女求寂女事並同然苾芻求寂男准事應悉若苾芻尼以諸酒與苾芻令醉著作不淨行而醉苾芻於初中後有知不知受樂不樂得罪輕重有犯無犯乃至餘衆與酒令醉如上睡眠廣說如醉既爾若以呪術及藥令彼迷亂於彼諸境作不淨行乃至餘衆互爲得罪有無如上若苾芻尼強逼他苾芻共行不淨行若被逼者初入之時作心受樂二俱滅擯若入時不樂入已樂二俱滅擯若入時不樂入已不樂出時樂二俱滅擯若被逼者三時不樂無犯逼他者滅擯如逼苾芻若逼求寂白衣及下餘衆事並准前若苾芻尼等互相凌逼如上應知

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰尊者大迦攝波妙賢先作何業由彼業力二俱少欲佛告諸苾芻而彼二人先所作業還當自受廣說如餘汝當善聽汝等苾芻乃往昔時於聚落中有農夫住晨朝牽牛向田耕植妻至食時爲其送食因往林所採取柴薪時有獨覺於此林中樹下而住其妻乃於他日入林採薪見彼獨覺身心寂靜容色端然即禮其足瞻仰而坐農夫怪遲作如是念妻今何故時久不來即持耕鞭詣彼林所遂見其婦在獨覺前告言汝與此人作非法事時彼大士聞斯語已爲哀愍故如大鵝王騰身空界現其神變上發火光下流清水農夫見已深生慚愧投身于地如大樹崩長跪合掌遙致敬言惟願大聖真清淨者降大慈悲受我供養獨覺

哀愍從空而下白言大士我懷疑慮作非理
言願垂容恕即持上饌奉施獨覺合掌足下
而發誓願我起惡念皆由欲心願我二人生
常得少諸欲染汝等苾芻於意云何往時
農夫者豈異人乎今具壽迦攝波是其妻即
妙賢是從是已來乃至於今二俱少欲汝等
復聽乃往古昔於聚落中有一長者大富多
財後於異時三春屆節百卉敷榮茂林清池
華鳥交映孔雀鸚鵡鴈鴛鴦雜類哀鳴群
飛合響長者與諸家眷出遊芳園佛不在世
獨覺出現情懷哀愍受下卧具爲上福田樂
居閑靜不共俗交如大犀牛離群獨住時彼
獨覺於芳園所樹下而坐時彼長者將妻既
至林中共其行欲爲色荒迷不見大士獨覺
聞聲從定而起長者遂見獨覺深起羞慚情

卷二

十一

生悔謝爲設供養合掌發願我作惡事皆由
耽欲願我二人當來俱得少欲果報汝等苾
芻於意云何昔時長者豈異人乎今具壽大
迦攝波是其妻即妙賢是由是發願故二俱
少欲諸苾芻曰希有世尊具壽大迦攝波及
妙賢女二俱出家佛告諸苾芻非但今生二
俱捨俗而爲出家乃往古昔亦復如是汝等
諦聽我爲汝說於婆羅痾斯城有一陶師其
作坊內有四獨覺來爲求止宿時諸大士前
後而至互不相知時一獨覺入火光定遂即
遙見共相問曰仁今是誰一人答曰仁等頗
聞有王名曰杖瓶其王復有無量億千象兵
圍繞不報言曾聞答言我是問曰仁緣何事
而作出家答言我在高樓乃見鷄鳥持肉而
飛群類隨從遞相爭擊鷄棄其肉而向一邊

其餘衆鳥共相牽掣我見斯事情生厭捨作如是念何用如此無益之事悉皆棄捨而爲出家復說頌曰

見彼鷄銜肉 衆鳥共交爭 棄之得安寧
是故捨榮位 欲念無真實 猶如夢想到
獨步如犀牛 而在一邊住

次問第二獨覺曰仁今是誰彼即答曰仁等頗聞有王名曰醜面其王復有無量億千馬兵圍繞不答曰曾聞報言我是復問彼曰仁以何緣而作出家答曰我在宮中無量億千兵馬圍繞見二特牛逐一特牛共相舐觸軀體傷損一牛角折退走而去我既見已情甚嗟歎而作是念諸有過患貪欲爲本心爲惱害深生厭患便即出家復說頌曰

我見二牛爭一特 互相舐觸體損傷

黃二

十二

一牛捨離得安寧 有情爲欲常懷怖
我若犀牛恒獨步 閑曠安然住一邊
不爲諸欲之所牽 得至自在無爲處

次問第三獨覺曰仁今是誰彼即答曰仁等頗聞婆羅痾斯城有王名曰梵授其王復有無量億千人衆圍繞不答言曾聞報曰我是問曰仁以何緣而作出家答言我因三春屆節百卉敷榮茂林清池華鳥交映孔雀鸚鵡鵝鴈鴛鴦雜類哀鳴群飛合響我於一時與宮人嫫女嚴四兵衆出遊芳園隨所周旋與諸美女歡娛嬉戲冷美飲食疲乏而卧宮人縱逸貪愛華果見我眠睡詣諸樹邊採華取果摧殘樹枝悉令毀折我見此已情甚憂歎此樹向者華果枝葉滋榮鬱茂忽然凋落乃至於此我身亦爾此不須疑復作是念世間

言論皆惱心神即皆棄捨所有國位而作出家復說頌曰

我見衆香妙華樹 枝條毀折不堪觀
當知諸欲悉皆然 如彼犀牛應獨處

次問第四獨覺曰仁爲是誰答曰仁等頗聞

於瓔珞城有王名曰壯勝有無量億千人衆

貴二

十三

圍繞不答曰曾聞報言我是復問曰仁以何緣而作出家答曰我在宮中綵女圍繞時有姝女臂著白螺貝珎隨動手時其珎相擊作鬧聲響我見斯事情生憂歎此無有識互相擊觸遂即作聲況人共住豈得安靜然復作是念世人祇接並惱心識悉皆棄捨而作出家復說頌曰

我見環玕莊嚴臂 互相數觸出音聲
當知諸欲亦復然 應如野象孤行宿

是時陶師聞諸大士說斯語已妻告夫曰聖子此諸大仙皆是國王自在豪貴棄捨榮位厭離世樂而作出家我等何故不爲出家陶師二子復白父言若出家者誰養我等父曰子勿懷憂待汝長大吾當出家作是語已陶師持瓶徻行取水妻曰聖子我去取水何自疲勞便奪夫瓶自往河所置瓶于地而去出家夫聞婦去云我失計今可安家養育子息年漸長大試其善惡能自活不自食鹽味與子淡食自喫熟果授兒生者子白父言我豈不欲食鹽及以熟果乃與淡生云何可食陶師作念二子已知鹹淡生熟我今時至可遂先心即便出家逢見故婦曰汝能棄却食姝小兒耶夫曰我已試與鹹淡生熟好惡並知方捨來此汝旣出家我亦出家勿生憂念汝

等苾芻於意云何往時陶師者豈異人乎今大迦攝波是妻即妙賢是往時二俱捨俗出家今亦如是時諸苾芻復請佛言大德世尊妙賢先作何業身為金色佛言諸苾芻彼自作業今還自受廣如前說乃至頌曰

貴二

假令經百劫 所作業不亡 因緣會遇時 果報還自受

十四

汝等苾芻乃往古昔九十一劫時有佛出世號毗鉢尸如來等正覺十號具足時有王都王名親慧以法化世人民熾盛豐樂安隱無諸詐偽賊盜疾疫牛羊稻蔗在處充滿王愍黎元猶如赤子其毗鉢尸佛等正覺與六十二萬苾芻圍繞去親慧王都不遠河邊而住佛在座時苾芻大衆威嚴尊重光彩超絕後於異時毗鉢尸如來遊行人間其佛坐處遂

無光彩其時佛妹啓父王言大王世尊今何處去我願欲見王曰世尊遊行人間爲欲化度諸有情故女言唯願父王以贍部金隨佛形量作等身像王即以金作像置佛坐處佛化緣了迴至王都佛威德故贍部金像遂失光色妹見斯事極生奇特心懷淨信於佛足下長跪合掌遂發願言如佛世尊威光神德映此金像使無光色從今已後願我生生之處身相光明與佛相似汝等苾芻昔時女者今即妙賢是由彼往昔以清淨心發正願故所生之處身為金色清淨微妙光明赫弈汝等復觀至誠猛利以不壞心清淨相續由此善根九十一劫於上福田下勝種子受妙果報至今不絕并得現報於多劫中顏容端正復次諸苾芻汝等更聽妙賢曾所作業由斯

貴二

十五

福力獲此無比端正超絕顏容金色昔於婆羅痾斯城有一長者大富多財命其妻曰常辦飲食爲我供養沙門婆羅門後於異時有一獨覺身心寂靜而行乞食入長者家妻見獨覺身不端嚴遂不施食旣不見與便欲出行其婢見已請却入宅白夫人曰大家何爲不施食耶夫人告曰今此乞者身無光彩故我不施婢言曹主豈有勅令但是醜者莫施食耶夫人曰雖無別勅然我不與婢作是念我寧不食以已食分可取奉施即便持與于時獨覺懷哀愍心如大鵝王升虛空界現諸神變使女見已長跪合掌而發願言尊者由身醜故乞食不得我施善根於當來世常得顏容端正人所樂見是時有王名曰梵授與無量百千臣佐圍繞而住大士升空王衆遙

見悉皆仰觀共相議曰今此大士受誰施食王衆旣見而說頌曰

今此大士向誰家 除去貧窮與安樂
於勝上田下福種 能令果報無盡時

王聞是其長者家大士受食長者聞已便即歸家問是家人與此大仙已分之食即命使女告曰能爲斯事從今已去任汝自活所須用物隨意而取夫人告婢汝所福分今可與我彼不肯與夫人懷瞋以杖打頭即便命過得生三十三天纔生天已天堂宮殿光明赫

貴二

十六

弈無不照耀是時帝釋及四輔臣見彼女人微妙端嚴容儀超絕心皆迷亂啓帝釋言今此妙女極愛樂者當可與之天帝釋曰誰不愛樂皆欲得取爾時天帝而說頌曰
我今情極迷 不辨方隅處 用心而守念

僅得且存身

是時天帝第一大臣復說頌曰

天主猶安隱 對此說伽他 如聞大鼓聲

欲亂亦如是

第二臣曰

如杖擊鼓時 唯打聲轉大 如瀑流漂木

欲亂亦如是

第三臣曰

大水漂諸木 相交不暫停 毒蛇張目瞋

欲愛亦如是

第四臣曰

仁等心安泰 能各說伽他 我今自不知

爲死爲是活

是時天帝及諸大臣共相議曰此臣由耽美色恐命將盡宜以此女共相供侍時諸苾芻

黃二

十七

咸皆有疑請世尊曰大德甚爲希有以何因緣由彼顏容端正可愛諸天迷亂皆說伽他佛告諸苾芻非但彼時今天惑亂而爲美頌乃往昔時亦復如是由此女故城邑聚落諸少男子皆於彼所而爲歌詠汝等諦聽往時於一聚落長者有妻顏容端正形儀超絕甚可愛樂時五少年因至聚落見長者妻情皆染著心並迷亂令使告知私相求及欲於某處共爲交會時此婦人報夫主曰有諸少年共來求我我當辱之君當默住令彼羞被報其使曰可於夜闇向某處多根樹上暫時相待我當即至其第一人令向樹東枝上坐次告第二人可向西枝次第三人可於南枝次第四人可在北枝次第五人坐樹中枝各不相知作此處分諸人依語皆住樹上至曉相

待婦人不來其中一人而說頌曰

日光今出現 農夫已向田 妄語既不來

可捨多根樹

其第二人又說頌曰

彼妙者定來 不應爲妄語 何因此日光

急速而出現

第三人亦說頌曰

日光已旭日 農夫往田業 我等如愚羊

在樹受寒凍

第四人復說頌曰

今遭大苦惱 求他婦故然 我等共君迷

夜寒幾凍死

第五人復說頌曰

我不憂已身 一夜寒受苦 但愁迦囉樹

枝枯不復生

貴二

十八

于時有多根樹神而說頌曰

汝等但憂身 勿憂他外事 樹損有生期

欲苦無停息

汝諸苾芻當知耽欲之人有如是過徒受辛

苦事不遂心是故勤求出離生死除欲過患

彼長者妻即妙賢是由端正故能使帝釋及

諸天臣并聚落人心迷意亂今復端嚴顏容

殊妙甚可愛樂見者耽著時諸苾芻復請世

尊言妙賢先作何業於五百外道中而爲出

家被他逼惱佛告諸苾芻彼先作業今還自

受廣說如前乃至說頌汝諸苾芻乃往古昔

於婆羅痾斯城中有一婬女銜色活命若得

男子五百金錢方共交會時有五百同邑義

人各送金錢於婬女處請某芳園共爲集會

婬女得錢往詣期處路逢王子遂彼留連不

赴園所彼五百人期時將過各懷憂惱時有
獨覺性懷哀愍受下卧具爲上福田住空閑
所於小食時著衣持鉢詣五百人所時彼諸
人見此大士身心寂然各持美饌而爲奉施
大士即便升空現諸神變廣說如餘乃至合
掌發願我等今於最上福田而興福業當獲
黃二
此報彼惡姪女取錢不赴各令我等心生憂
惱從彼在俗或復出家願我當來常相惱逼
共行非法汝諸苾芻於意云何往時五百人
者豈異人乎今五百外道是其姪女者即妙
賢是由此因緣彼雖出家五百外道尚行惡
逼時諸苾芻復請世尊妙賢先作何業證阿
羅漢果復被未生怨王而爲強逼行不淨行
佛言由昔願力大德彼於誰處發斯願耶佛
言乃往昔時有一長者娶妻經久竟無子息

長者念曰此妻不生可別娶婦迎第二妻既
至家中得新忘舊輕賤前妻愛重後婦前妻
白夫我受五戒夫見持戒情生敬重後婦生
嫉而作是念作何方計令其破戒遂將酒與
夫飲之令醉引其入房彼婦睡眠夫便強逼
共行非法即於前婦極生惱恨時有獨覺於
小食時著衣持鉢入聚落中而行乞食至長
者家妻見獨覺身心寂靜持食奉施獨覺哀
愍此女人故爲現神變婦人長跪合掌發願
我今於上福田所作福業使我當來縱此小
婦證得神通我願強逼汙其淨行汝等苾芻
於意云何昔時大妻者今未生怨王是其小
婦者今妙賢是雖得阿羅漢果尚被他逼時
諸苾芻復請世尊大德今此妙賢先作何業
由彼業力於世尊所而爲出家斷諸煩惱證

阿羅漢於明了中得爲第一佛告諸苾芻妙
賢先自作業今還自受廣說如前汝等苾芻
乃往古昔人壽二萬歲時有迦攝波佛妙賢
於彼而爲出家彼卽波馱耶是阿羅漢利智
神通最爲第一是時妙賢臨終之日而發願

貴二

二十

言如我親教師於迦攝波佛法中利智第一
願我值彼大師釋迦牟尼佛出現世時得爲
出家亦授我記利智第一汝諸苾芻於意云
何昔發願尼者今妙賢是由此因緣今得遇
我利智第一時諸苾芻復請世尊具壽迦攝
波曾作何業由彼業故生富貴家受用豐足
顏貌端正人所樂觀已曾千度生瞻部洲如
是東西北洲一一各經千度受生從四天王
盡六欲天乃至光音天各經千生今遇世尊
出家修行斷諸煩惱證阿羅漢汝等苾芻此

迦攝波所造之業果報成熟廣說如前乃至
果報還自受汝等苾芻乃往過去於波羅痾
斯王名梵授以法化世去城不遠有寂靜處
華林鬱茂甚可愛樂有仙人居止深懷慈念
哀愍有情常求利益俱與五百仙人居住於
此佛不在世獨覺出現常懷慈愍受下卧具
爲上福田去仙不遠作草庵住是時大士於
小食時著衣持鉢入城乞食次第乞已便升
虛空王與臣佐朝集而住遂見大士升於空
中虔心頂禮王問住處嚴辦好食持將奉施
貴二
每曰三時往獨覺所時有童子依止仙住而
作是念今此大士苦行成就每曰三時國王
叅禮作是念已日亦三時詣獨覺處又於他
日大士持鉢往北拘盧洲乞自然粳米飯滿
鉢而還香氣普熏仙住林所其仙童子至獨

三十一

覺所自言大士尊於何處得此食來獨覺報
曰從北拘盧洲仙童聞已極生淨信請獨覺
言唯願大仙哀愍我故明日受食便受其請
時諸仙衆皆食根果悉行求覓唯留童子令
看處所于時童子晨朝早起取稗米一升以
乳煮熟滿盛一器將奉獨覺食已爲現神變
具說如前乃至合掌而發願言願我福業所
生之處得大富貴容儀端正顏色雅麗衆人
樂觀從是之後千度已於瞻部洲生東西北
洲各生千度從四天王盡六欲天乃至光音
天各經千度又願得逢大師今獲勝果汝等
應修勿爲放逸汝等苾芻於意云何其仙童
者豈異人乎今大迦攝波是由昔供養獨覺
發願所生之處大富多財尊勝豪貴汝等苾
芻由是義故我常宣說時諸苾芻復請世尊

具壽大迦攝波先作何業彼由業力世尊記
云於佛教中少欲知足樂住閑靜常行杜多
最爲第一佛告諸苾芻迦攝波所造之業果
報成熟還須自受汝等苾芻過去人壽二萬
歲時迦攝波佛出現於世彼佛教中有人出
家其親教師少欲知足常行杜多樂住閑靜
彼佛記爲杜多第一彼出家弟子臨終之日
而發願言如我親教師於迦攝波佛法中少
欲知足樂住空閑杜多第一此佛授記當來
之世人壽百歲有釋迦牟尼佛出現世間值
彼大師而爲出家亦授記我少欲知足杜多
第一汝等苾芻於意云何迦攝波佛教中出
家發正願者今迦攝波苾芻是我亦說彼於
我教中少欲知足杜多第一時諸苾芻復請
世尊具壽大迦攝波先作何業由斯業力若

有醉象見尊者時即便醒悟佛告諸苾芻此

迦攝波五百生中常爲出家而不曾犯惡作

之罪由是因緣見者恭敬

攝前頌曰

二人俱少欲 共修真梵行 常生富貴家

少欲最第一

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二

音釋

撲達協切 瀑蒲報切 蹕蹕必益切 蹕蹕必益切 蹕蹕必益切

仆于攢切 擯必刃切 鷄赤脂切 掣昌列切 舐舐而切

地也 觸尺玉切 螺落戈切 玃尺縮切 數除庚切

妳奴蟹切 𦍋奴板切 幾平聲 銜黃縮切 稗也

貴三

主三

蒲拜切
稗也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第三

三貴

唐三藏法師義淨奉制譯

不與取學處第二

爾時薄伽梵在王舍城迦蘭鐸迦池竹林園中廣說法要乃至世尊未爲諸聲聞尼制諸

貴三

學處有但尼迦苾芻尼犯盜與但尼迦苾芻

所犯事同時諸苾芻尼知是有主物所有草

木牛糞之類不與而取時諸俗旅婆羅門等

共譏嫌言此禿沙門尼知是他物不與而取

自充已用與俗何異誰能輟已持食施此禿

尼尼聞以事白諸苾芻苾芻白佛世尊以此

因緣集諸尼衆見有利益知而故問諸苾芻

尼曰汝等實爾知是他物不與而取白言是

實佛即訶責此非沙門尼非釋迦女所應爲

事我爲十利制其學處廣說乃至我今爲說

諸聲聞苾芻尼於毗奈耶制其學處應如是說

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

若縛驅擯若訶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

若復苾芻尼者釋義如上若聚落者謂牆柵

內空閑處謂牆柵外他者謂女男黃門半擇

迦不與取者謂無人授與物謂金等以盜心

取者謂他不與物賊心而取如是盜時者若

五磨灑或過五磨灑若王謂刹帝利若婆羅

門若薛舍若戍達羅受刹帝利灌頂位者皆

名爲王若有女人受灌頂位亦名爲王若大

臣者謂王輔相爲王籌議政事以自存活捉

者謂執將來殺者謂斷其命縛者有二種縛
謂鐵木繩驅擯者謂逐令出國作如是訶責
咄女子汝是賊汝癡無所知者是輕毀言若
此者指行盜人苾芻尼謂得苾芻尼性云何
苾芻尼性謂受近圓廣說如上波羅市迦者

貴三

是盜重罪極可厭惡是可嫌賤不可愛樂若
人犯此罪時亦纔犯已即非沙門女非釋迦
女失苾芻尼性乖涅槃性墮落崩倒被他所
勝不可救濟如截多羅樹頭不能鬱茂增長
廣大名波羅市迦不應共住者此人不得與
餘苾芻尼而作共住若褒灑陀若隨意事單
白白二白四羯磨若十二種人羯磨並不應
差由此故名不應共住此中犯相其事云何
總攝頌曰
自取於地上 或在空中墮 氈乘及營田

輸稅并無足 旃荼羅世羅 總收於十事

內攝頌曰

自取不與取 盜心他掌物 及作他物想
有三五不同 復有四四殊 并二五差別
斯皆據重物 隨處事應知

有三種相若苾芻尼於他重物不與而取得
波羅市迦云何爲三謂自取或看取或遣使
取云何自取謂自盜取或自引取舉離本處
云何看取謂自看盜取或自看引取舉離本
處云何遣使取謂自遣使取或遣使引取離

貴三

三

本處若苾芻尼以此三緣於他重物不與而
取得波羅市迦復有三緣苾芻尼於他重物
不與而取得波羅市迦云何爲三謂他不與
體是重物舉離本處云何不與取曾無男女
黃門授與其物是謂不與取云何體是重物

若滿五磨灑若過五磨灑云何離本處謂從此處移向餘處苾芻尼以此三緣於他重物不與而取得波羅市迦復有三緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三謂起盜心與方便離本處云何起盜心謂有賊心欲盜他物云何與方便若手若足而興進趣離處等如前應知復有三緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三謂他所掌物體是重物離本處云何他所掌物謂是重物若女男黃門攝爲已有是名他所掌物重物離處如前應知復有三緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三他掌物想體是重物離本處云何他掌物想若苾芻尼作如是念此物是他女男等所掌作他想餘如上說復有四緣苾芻尼於他重物

不與而取得波羅市迦云何爲四謂他所掌物作他物想是重物離本處不與而取得波羅市迦復有四緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何爲四謂有盜心起方便是重物離本處餘如上說復有四緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何爲四是他所護作屬已想是重物舉離處何謂他所護如人有重物安在器中若自守護或令四兵而共防護云何屬已想人有重物置箱器等作屬已想此是我物餘如上說復有四緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦貴三謂有守護無屬已想或無守護有屬已想重物離處何謂有守護無屬已想如有盜賊破諸城邑逃竄林野時守路人奪得彼物聚在一處而守護之不執屬已何謂無守護有屬

已想如有重物安箱器等無人馬等兵而爲守護有屬已想不與而取重物離處得罪同前復有五緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何爲五非已物想非親友想非暫用想取時不語他有盜心得波羅市迦復有五緣苾芻尼無犯云何爲五作已有想親友想暫用想取時語他無盜心者無犯

攝頌曰

若在於地上 或時在器中 或復在場篇
田處諸根藥

若苾芻尼知他重物安在地上所謂頸珠臂釧真珠瓔珞諸莊嚴具苾芻尼盜心起方便從牀座整衣而去乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窋吐羅底也若舉離處是謂爲盜隨時准價若滿五磨灑得波羅市迦若

卷三

五

不滿五磨灑得窋吐羅底也若其地平一段細滑是謂一處若地皮起或復破裂或爲小縫或時書字種種彩畫是謂異處若盤器等一段細滑是謂一處若有破裂乃至彩畫是謂異處若人重物安在場中所謂頸珠乃至瓔珞苾芻尼盜心起方便乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窋吐羅底也若舉離處是謂爲盜隨時准價若滿五者得波羅市迦若不滿者得窋吐羅底也若場上穀麥等平總爲一色者是謂一處若穀麥等高下不平作種種色是謂異處若他重物安篇窖中謂諸寶物瓔珞之具若苾芻尼起盜心興方便乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窋吐羅底也若舉離處滿五得根本罪若不滿者得窋吐羅底也若人重物安在篇窖內

若篇窖中穀麥等與口平滿總爲一色是謂一處若穀麥等不與口齊高下不平作種種色或復有木及席薦等爲障隔者是謂異處若人田中有諸根藥謂香附子黃薑白薑及諸根藥烏頭等類苾芻尼興方便起盜心乃至未觸已來得惡作罪若觸未移處得窋吐羅底也若離本處滿五得根本罪不滿得窋吐羅底也

攝頌曰

屋等處有三 鳥物復三種 禁呪取伏藏 此有三不同

若是人物雜色之衣安在屋上若苾芻尼起盜心興方便安梯墜以物鈎斷而升其上乃至未觸已來得惡作罪若觸著衣而未離處得窋吐羅底也若舉離處是名爲盜應准其

卷三

六

價得罪同前若浣衣人屋上曬衣被風吹去墮在苾芻尼經行之處或落門傍若苾芻尼起盜心興方便乃至未觸已來得惡作罪若觸著時得窋吐羅底也若舉離處得罪同前若人重物安在樓上謂諸寶物瓔珞之具若苾芻尼起盜心興方便安梯墜以物鈎斷而升其上乃至未觸已來得惡作罪若觸未離本處得窋吐羅底也若舉離處得罪同前若人於舍宅內或園池邊種華果樹於節會日以上妙物而嚴飾之所謂諸寶瓔珞之具及雜繒綵時有飛鳥謂珠是肉銜取而去若苾芻尼起盜心興方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名爲盜應准其價若滿五者得窋吐羅底也若不滿者得惡作罪

若苾芻尼作如是念此是人物寧容禽鳥得有瓔珞若雖觸著未舉離處得窋吐羅底也舉離處時若滿五者得根本罪若不滿者得窋吐羅底也若人以諸寶物及瓔珞具置箱器中安在屋上時有飛鳥持物將去若苾芻

貴三

七

尼起盜心興方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸彼物未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名爲盜應准其價若滿五者窋吐羅底也若不滿者得惡作罪若苾芻尼作如是念此是人物寧容禽鳥得有瓔珞雖觸著物未舉離處得窋吐羅底也舉離處時若滿五者得根本罪若不滿者得窋吐羅底也若人舍中或在池內爲戲樂故養畜諸鳥謂鸚鵡舍利鳥俱呖羅鳥命命鳥等便以種種諸瓔珞具而莊飾之苾芻尼見

已起盜心興方便遂捉彼鳥乃至未觸莊嚴具來得惡作罪若觸彼物時未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名爲盜應准其價若滿五者得窋吐羅底也若不滿者得惡作罪若於此物作人物想非鳥物想雖觸著未離本處得窋吐羅底也若舉離處滿五者得根本罪不滿五者得麤罪若有苾芻尼於二伏藏一是有主一是無主苾芻尼意欲取彼有主伏藏從牀而起整帶衣服作曼荼羅於彼四方釘竭地羅木以五色線而圍繫之於火鑑內然諸雜木口誦禁呪作如是言有主伏藏來無主伏藏勿來若於彼時有主伏藏隨言來者乃至未見已來得窋吐羅底也若眼見時是名爲盜應准其價若滿五者得根本罪若不滿者得麤罪若作是言無主

伏藏應來有主伏藏勿來若於彼時無主伏藏隨言來者乃至未見已來得惡作罪若眼見時是名為盜應准價若滿五者得宰吐羅底也若不滿者得惡作罪若於有主無主伏藏各於異時別別作法而盜取者隨事重輕如上得罪

貴三

攝頌曰

若物在氈席 或於石板等 華果奇妙樹 隨處事應知

若人重物安在氈席及地敷上所謂諸寶及瓔珞具若苾芻尼起盜心興方便乃至未觸已來得惡作罪若觸彼物未離本處得宰吐羅底也若舉離處是名為盜隨時准價得罪同前若彼草敷同一色者是名一處若種種色別異不同是名異處若人重物安在石上

乃至不滿得宰吐羅底也若石細滑總為一段者是名一處若剝裂縫開或時書字或種種彩畫是謂異處石上既爾乃至板木牆壁薦席蓋覆衣幙衣櫃衣笕象牙牀座處若四足經架若門門闔安物之時事並同前若三種樹謂華樹果樹奇妙樹苾芻尼斬截盜華樹等價滿不滿得罪同前

攝頌曰

若物在鞍轡 及象馬車輿 肥瘦應隨處 偷船事差別

貴三

九

如人重物置在鞍處所謂諸寶眾瓔珞具苾芻尼起盜心興方便乃至未升未觸已來得惡作罪若觸著物未移本處得宰吐羅底也若移處時價若滿五得罪同前若於鞍上以一色物而蓋覆者是謂一處若雜色物而蓋

覆者是謂別處若人重物安於象上所謂諸寶衆瓔珞具若苾芻尼起盜心興方便乃至未升未觸已來得惡作罪若觸著物未移處得窳吐羅底也若移處時價若滿五得罪同前若其此象皮肉血脉皆充滿者是謂一處若其身羸瘦若牙耳鼻及腹肋脊髀據一一處是謂別處移離處時皆得本罪若不移處得窳吐羅底也若於象上莊飾幪帳於此帳上安諸寶物衆瓔珞具若苾芻尼起盜心興方便乃至未升未觸已來得惡作罪若觸著物未離處得窳吐羅底也若移處價若滿五得罪同前若此帳上以一色物而蓋覆者是謂一處若異色物蓋是謂別處如象既爾馬車步車牛車乃至諸輿亦並同前若苾芻尼見船以纜繫在於楸有心盜去搖動之時得

惡作罪若解隨流乃至眼見已來得窳吐羅底也至不見處價若滿五得根本罪若不滿者得窳吐羅底也若逆水而上准與河闊分齊相似者得根本罪未及其處窳吐羅底也若從此岸盜向彼岸眼見分齊與前無異若牽船上岸盜而去者亦准眼見分齊若沉在泥中後時將去泥掩之時此即成盜得罪同前若苾芻尼於盜物時或藏泥中若燒若穿若破作如是念勿令此物屬汝屬我者得窳吐羅底也

攝頌曰

貴三

十

營田有三種 船有三種殊 鵝鴈及池華
獵漁并盜水 弟子教賊處 三種事不同
若人秋時營作田業所謂稻蔗藍田苾芻尼
見自田中恐水乏少遂於共有渠內塞他水

口決已田畦作如是念令我田好彼勿成熟
若自成他損准價滿五得根本罪不滿者得
宰吐羅底也若見水多於共渠內泄他水口
塞已田畦作如是念令我田好彼勿成熟若
自成他損若滿五者得根本罪若不滿者得
宰吐羅底也

物有四種不同一體重價重二體輕價重三
體重價輕四體輕價輕云何體重價重謂末
尼真珠吠瑠璃珂貝璧玉珊瑚金銀碼碯碑
磬真珠右旋是云何體輕價重謂繒綵及絲
鬱金香蘇泣迷羅是云何體重價輕謂鐵錫
是云何體輕價輕謂毛麻木綿劫貝絮是若
以上諸物置三種船中謂甕船木船皮船若
以體重價重體輕價輕隨置一船若船破時
物主告曰水上浮者任取若沉沒者屬我若

黃三

十一

苾芻尼起盜心興方便入水沉沒乃至未觸
物來得惡作罪若觸著者得宰吐羅底也若
舉離處價滿五者得根本罪若不滿者得宰
吐羅底也若沉泥中復擬取者准前得罪若
作非自他心沉之於泥不使其物屬彼屬我
者准前得罪以下諸戒准此應知若以體輕
價重體重價輕物隨置一船若船破時物主
告曰水內沉者任取水上浮者屬我若苾芻
尼起盜心興方便浮水而取乃至未觸物來
得惡作罪若觸著者得宰吐羅底也若舉離
處應准其價得罪同前若沉泥中復擬取者
准前得罪若人於家中或泉池所爲戲玩故
安置種種雜類諸鳥鵝鴈鴛鴦等以衆瓔珞
而莊飾之苾芻尼起盜心興方便入水中捉
彼諸鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸

著時作如是念我取鳥物亦惡作罪若離本處應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若作是念我取人物寧容禽鳥得有瓔珞若觸物時窣吐羅底也若離本處應准其價滿五根本罪不滿得窣吐羅底也若於池中有水生華所謂青蓮華囄鉢羅華白蓮華拘牟頭分陀利迦香華時華衆人所愛苾芻尼起盜心興方便入池盜華乃至未觸已來得惡作罪若觸其華採折持去結以爲束乃至未離處來得窣吐羅底也若舉離處同前得罪於池四邊種種陸生華樹所謂阿他木多迦華占博迦華波吒羅華婆利師迦華摩利迦華如是等種種華樹苾芻尼起方便興盜心欲盜彼華乃至未觸已來得惡作罪若升樹採折其華置衣裾內乃至未離

黃三

十二

處及離處來准前得罪若有獵師及彼徒黨於林野處安諸獵具謂網索等爲捕諸獸爲殺害業苾芻尼盜心取獵具准價得罪若起悲心毀其獵具作如是念勿由此故害多生命復令獵徒獲無量罪者得惡作罪以下諸戒同此應知苾芻尼盜心見在羆鹿而解放者價若滿五得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若捕魚人及彼徒黨於河陂處截其要口安置梁筌殺諸魚類苾芻尼盜心取彼筌時同前得罪若作悲心同前得罪若於筌中盜彼魚者應准其價同前得罪若多商旅持衆貨物過彼險途其水難得以衆器具持水而行若甕若瓠若瓶若皮囊然於人畜水有分齊苾芻尼起盜心興方便若取人水分未觸及觸准前得罪若傍生分滿五得窣吐羅

底也不滿得惡作罪如贍部洲人共結商旅持衆貨物升舶入海欲求珍寶爲無水故以種種器藏貯其水所謂甕瓠瓶囊然其水分人與傍生請受有別苾芻尼起盜心興方便盜人分時准前得罪取傍生分亦准前得罪

十三

時有弟子與其二師隨路行去師有衣物持付弟子于時弟子有盜心故徐行不進乃至眼見處來得窣吐羅底也至不見處若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若弟子棄師在前急去齊眼見不見處來准前得罪若弟子有盜心欲取師衣從房中趣閣上若從閣上往房中或從上閣下至門簷階下或於寺三層棚上向下而出斯等乃至眼見不見處來同前得罪若有苾芻尼在阿蘭若處住有破村賊到苾芻尼所作如是問聖者

頗知某村家處不苾芻尼答言我知其處賊復問言彼家多女人少男子無惡犬無多叢棘易入易出於我無害取得物不若得稱意我當與聖者共分其物若彼苾芻尼答言仁者我知某甲舍多女人少男子無惡狗叢棘易入易出於汝無傷能得其物苾芻尼作是教已賊還與物乃至未取分已來得窣吐羅底也若取賊分得罪輕重同前若其苾芻尼共彼盜賊作是語已於賊去後遂生追悔就彼賊處作如是語仁等知不我意造次不審思量便作是語如愚小癡昧不善其事妄爲誚對然彼家內少女人多男子多惡狗叢棘難入難出不令汝等無傷取物隨彼賊徒去與不去苾芻尼得窣吐羅底也若此苾芻尼見其賊黨欲劫村邑往到彼家作如是語仁

等警覺好自謹慎今夜必有盜賊來入勿令財物皆被賊將或容身命亦遭傷殺隨彼盜

賊來與不來苾芻尼亦得窣吐羅底也若苾芻尼如前所作偷盜方便有三種事何謂爲三謂田事宅事店事田事有二種取一言訟

貴三

十四

取二圍繞取何謂言訟取若苾芻尼爲共俗人爭地詣斷官所若苾芻尼不如俗人勝者得窣吐羅底也若苾芻尼得勝乃至俗人心未息來苾芻尼得窣吐羅底也若彼俗人心息者應准其價同前得罪是謂言訟取何謂

圍繞取若苾芻尼於他田處若以樹枝若以席障若作塹坑若以牆壁圍繞乃至圍未合來得窣吐羅底也若其圍合得罪同前是圍繞盜田事既爾宅事店事如上應知

攝頌曰

無足及二足 四足并多足 若盜如是類輕重准應知

言無足者謂蛇蛭蠚此之三種是弄蛇人王家醫人及山野人之所貯畜弄蛇人者謂取其蛇弄以活命王家醫人者謂諸醫人以蛭療病而爲活命何謂山野人如山人取無足蟲與藥令吐瓦中熟爆以供飲酒若苾芻尼盜此等蟲時應准其價滿五得根本罪不滿得方便罪言二足者謂人及鳥若盜人時有三方便期處定時現相云何期處報彼人云汝若見我在某園中或衆人集處或在天祠當爾見時知事成就是謂期處云何定時汝若晨朝或午時或晡時遙見我者知事成就是謂定時云何現時汝若見我新剃鬚髮著赤色衣持鉢執錫盛滿酥油沙糖石蜜見

貴三

十五

此相時知事成就是謂現相如是盜時應准其價得罪同前若盜鳥時有二方便謂從地擎舉若空中墮落云何擎舉鳥在地上擎舉偷去滿不滿如上說云何空中墮如捕鳥人火燎原澤爲欲取鳥被火逼時墮在苾芻尼經行之處或門屋前若苾芻尼盜心取時滿不滿如上說云何四足謂象馬驢牛羊獐鹿猪兔等若欲盜時有二方便謂從群處或於繫處苾芻尼於象群中盜象去時齊眼見處來得宰吐羅底也至不見處得根本罪云何繫處若象繫柱若樹若牆柵內苾芻尼解放得罪如上盜象既爾自餘馬等苾芻尼盜時如前應知云何多足所謂蟻螞蝗蛾諸蜂蟻蝎等此中所須者謂於三處謂斷事官守城者海商客何謂斷事官謂斷事人畜養多

足謂蜂蝎等貯在窠內見被罰人不臣伏時令以手足內彼窠中彼蜇痛時疾首其事或多出錢物何謂守城者謂掌城者於坏窠內多貯諸蜂若怨敵來與之兵戰若不退者即於城頭放其蜂窠賊被蜂蜇四散逃走何謂海商客謂人入海爲求珍貨坏瓦器中多養諸蜂以防急難賊來共戰若勝者善若不如者便持蜂窠遙擲賊船不能復戰四散而去緣處同前時有阿羅漢苾芻尼名曰世羅斷諸煩惱時有賣香童子見世羅尼深生敬重往就其所慇懃致禮白言聖者若有所須之物於我家中皆隨意取所有言教我皆頂受時苾芻尼告曰賢首善哉願汝無病後於異時世羅苾芻尼身嬰重病不能乞食有餘苾芻尼巡行乞食時賣香童子見而致禮問言

聖者世羅苾芻尼何因不見報言賢首彼身
染患童子告曰聖者我先白言若有所須隨
意取用曾不見來從我求覓彼有所須願尊
爲取彼便報曰如是賢首願汝無病即便捨
去如是乃至三反慇懃請與時少年苾芻尼
便生是念我屢聞此童子所言我宜試之爲
虛爲實便持小鉢授與童子告言賢首聖者
世羅今須少油時彼童子有新壓油盛滿小
鉢授與彼尼告言聖者若更所須隨意來取
時苾芻尼受已而去即以此油塗世羅身徧
及手足油並罄盡世羅病愈便行乞食時彼
童子見便禮足白言聖者久不相見尼便報
曰我比嬰患白言聖者先已言請若有所須
於我家中皆隨意取曾不遣信從我求覓唯
見一尼云聖者患從我取油我以新油盛滿

卷三

十七

小鉢持付彼尼世羅報曰善哉童子願汝無
病言畢而去次第乞已還本住處告諸少尼
曰是誰就彼賣香童子持油鉢來有尼報言
聖者我行乞食見彼童子再三告我聖者世
羅我已言請若有所須皆隨意取曾不見來
從我求索若彼世羅有所須者願爲持去我
便生念應可試之驗其虛實即持小鉢授與
童子告曰聖者世羅今患須油時彼童子盛
滿新油而授與我我得油已將至房中便爲
聖者塗身手足尋皆用盡時世羅尼告少尼
曰我曾令汝就彼童子取覓油不少尼答曰
不曾使我時有餘苾芻尼與此少尼先有嫌
隙聞此語已告世羅曰聖者今此少尼緣仁
疾苦豈但一處擅取於油室羅伐城徧皆求
乞他勝之罪其數難知時少尼聞此語已生

追悔心豈我實犯他勝罪耶以緣白諸苾芻
尼乃至白佛問彼少尼曰汝以何心從彼
乞油白佛言我於童子而起試心佛言苾芻
若作試心此苾芻尼無犯然諸苾芻尼不問
疾者不應爲乞若乞取時問疾者曰爲向衆
僧養病堂處而求藥耶爲詣信心及親族處
若親族多者於誰處求隨所指示應爲求覓
若不問疾人而爲乞求者得越法罪

攝頌曰

稅物持寄他 持他物前去 不受便强著
爲父母持行 又爲三寶故 與直後均分
衣主爲持將 令他染不染 將稅入小門
總奪他人物 此頌攝緣起 如苾芻律明

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第三

貢三

十八

音釋

篇市綠切威 害古孝切 斲竹角切 笕下浪切
竿竹也 杙與職切 鞵則前切 馬其月切 楪本段也
裾九魚切 縞縞也 索縞也 涼其亮切 爆北角切
者獸 瓠頸下江切 蛭水蛭也 鰕魚名也 爆北角切
也切 蕞蟄也 蟄陟列切

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第四

貴四

唐三藏法師義淨奉制譯

斷人命學處第三

爾時薄伽梵在廣嚴城勝慧河側大柘林中
為諸四眾演說妙法說不淨觀讚修不淨觀

汝諸四眾應修不淨觀貴四由於此觀修習多修

習故得大果利諸苾芻便修不淨觀既修習

已於膿血身深生厭患或持刀自殺或服毒

藥或以繩自縊或自墜高崖或展轉相害爾

時苾芻眾漸減少佛是知者見者知而故問

告阿難陀何因緣故諸苾芻眾數漸減少存

者無幾時阿難陀即以上事具白世尊佛以

此緣集苾芻眾問諸苾芻汝實如此展轉教

殺不白言實爾佛告諸苾芻汝等所為非沙

門法非隨順行是不清淨非出家者所應為

事作種種訶責告諸苾芻我今乃至為諸聲
聞二部弟子制其學處應如是說

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

令死彼因死者此苾芻尼亦得波羅市迦不

應共住

若復苾芻尼者義如上說若人者謂於母腹

已具六根所謂眼耳鼻舌身意人胎者謂入

母腹但有三根謂身命意故者謂是故心非

錯誤等自手者謂自手行殺斷命者令彼命

根不得相續或持刀授與者若知彼人欲得

自殺便以大刀剃刀刺刀等而安其處欲令

自害或自持刀者謂自刀劣不能行殺但自

執刀令他捉手而斷人命或求持刀者謂覓男女半擇迦等令其行殺言勸死者於三種人勸之令死謂破戒持戒及以病人云何勸破戒如有苾芻尼於破戒苾芻尼有所求覓若衣服鉢絡水羅條帶及餘沙門命緣資具時彼苾芻尼作如是念若彼破戒命存在者貴四彼衣鉢等無由能得我應詣彼勸諫令死即便往彼作如是言聖者知不仁今破戒作諸罪業身語意三常造衆惡聖者乃至仁命得長存者所作惡業轉更增多由惡增故當於長時受地獄苦若破戒者聞此語已作如是問聖者我今欲何所作彼便報曰應可捨身自斷其命若彼苾芻尼或可捨身或時自殺彼苾芻尼得波羅市迦若破戒苾芻尼不受勸者彼苾芻尼得率吐羅底也時勸死者雖

說如前勸死語已心生追悔便往詣彼破戒苾芻尼所作如是言聖者當知我前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒而說聖者若能親近善友說除先罪仁之所作三業不善由彼力故而得清淨由清淨故捨此身已當生天上若破戒者或問彼曰聖者我今欲何所作答言仁勿捨身仁勿自殺若不自殺者苾芻尼得率吐羅底也若破戒人雖聞前語不用其言而便自殺其勸死者亦得前罪是謂苾芻尼勸破戒人死

云何勸持戒人死如有苾芻尼於持戒苾芻尼有所求覓若衣鉢等廣說乃至即便往彼作如是言聖者知不仁既持戒修諸善法又能展手施恒常施愛樂施廣大施分布施得離儉方至豐稔處捨此身已當得生天解脫

涅槃如隔輕慢若持戒人聞此語已作如是問聖者我今欲何所作彼便報曰應可捨身自斷其命若彼苾芻尼聞是語已便自斷命彼苾芻尼得波羅市迦若持戒苾芻尼不受勸者彼苾芻尼得宰吐羅底也時勸死者雖說如是勸死語已心生追悔便往詣彼持戒苾芻尼所作如是言聖者當知我前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒而說聖者既能持戒修諸善法乃至必生天上若持戒者或問彼曰我今欲何所作報言聖者仁勿捨身勿爲自殺若不自殺者彼苾芻尼得宰吐羅底也若雖聞前語不用其言而便自殺彼苾芻尼亦得宰吐羅底也是謂苾芻尼勸持戒人死云何勸病人死如有苾芻尼於病苾芻尼有

所希求若衣鉢等命緣資具時彼苾芻尼作如是念彼重病人命存在者彼衣鉢等無由能得我應往彼勸諫令死即便往彼作如是言聖者知不仁既重病極受苦惱仁若久存病轉增劇常受辛苦若病苾芻尼聞此語已作如是問我今欲何所作彼便報曰應可捨身自斷其命若病苾芻尼聞是語已恐更辛苦便自斷命彼苾芻尼得波羅市迦若病苾芻尼不受勸者彼苾芻尼得宰吐羅底也時彼苾芻尼雖說如前勸死方便已心生追悔貴四便往彼病苾芻尼所作如是言聖者當知我前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒而說聖者仁今宜可覓善知識能爲仁求應病之藥供給飲食如法相看隨順不逆若能爾者不久便當病愈安樂氣力平復隨意遊

行若病苾芻尼或問彼曰聖者仁今令我欲何所作報言仁勿捨身勿爲自殺若不自殺者彼苾芻尼得宰吐羅底也若病苾芻尼雖聞前語不用其言而便自殺彼苾芻尼亦得麤罪是謂苾芻尼勸病者死

言讚死者若有苾芻尼於樂死人前作讚死語咄女子者是呼召言汝今何用如是罪累乃至死勝於生者皆是出輕毀言隨自心念者謂隨自心而生異念以餘言說者謂以衆多方便勸彼令死讚者於病人前說讚美言欲令必死心無所顧若彼由此方便而命終者謂彼苾芻尼由此所說方便而致命終不由餘事謂非此餘善心等事苾芻尼者謂有苾芻尼性苾芻尼性者謂受近圓廣如上說波羅市迦義亦如上此中犯相其事云何

責四

五

攝頌曰

有時以內身 或用於外物 或內外二合是名爲殺相

云何內身殺謂若苾芻尼有殺心若以一指打彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦或當時不死由此爲緣後乃死者此苾芻尼亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得宰吐羅底也如以一指若以五指拳腕項肩及餘身分乃至足指而打於彼欲令斷命若彼死者此苾芻尼得波羅市迦若當時不死後由此死者苾芻尼亦得波羅市迦若不死者得宰吐羅底也是名內身行殺云何外物殺若苾芻尼有殺心以竹鐵箭射彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦不即命終後方

死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也若矛稍輪鑢及餘兵刃乃至棗核遙擲彼人作殺害心欲令其死由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦不即命終後方死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也是名外物殺云何內外合殺若苾芻尼有殺心手執大刀殺彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦不即命終後方死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也如大刀既爾諸餘兩刃半刃稍杖之類乃至草莛打斫於彼作殺害心欲令其死由此方便而命終者得波羅市迦或得窣吐羅底也廣如上說是名內外合殺

攝頌曰

貴四

六

若以毒藥糝 及在二依處 或時以諸酒
機關等害人

云何以毒藥若苾芻尼有殺心若以毒藥若毒和食謂餅飯等殺女男半擇迦由此方便而命終者得波羅市迦不死得窣吐羅底也廣說如是名毒藥殺

云何毒糝殺若苾芻尼有殺心以諸毒糝或用摩身或將洗浴或和塗香或塗香鬘或雜香煙殺彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦或得窣吐羅底也是名毒糝殺

云何依處殺此有二種一因地稽留二因木稽留何謂因地稽留若苾芻尼有殺心掘地作穿於內置機羈絆其脚欲殺女男半擇迦因此而死或放師子虎豹鷃鷲鳥等而令瞰

食或以風吹日曝形質消盡或令飢渴羸瘦由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦若不死者得宰吐羅底也如脚既爾若脛若胫若腰若臂乃至於頸而爲羈絆或時欲令師子等食乃至飢渴羸瘦由此方便而命終者得波羅市迦或宰吐羅底也是名因地稽留殺

貴四

七

云何因木稽留殺若苾芻尼故心欲殺女男半擇迦等或於大木若柱若櫪以濕繩索而繫其足因此而死或時欲令師子等食乃至飢渴消瘦由此方便而命終者得波羅市迦或宰吐羅底也是名因木稽留殺

云何酒醉殺若苾芻尼故心欲殺女男半擇迦等與米酒令飲因此致死或令師子等食乃至飢渴羸瘦由此方便而致命終得波羅

市迦或宰吐羅底也如米酒既爾乃至根莖華葉果酒或呪其酒或以藥酒飲令心亂癡無所識由此方便而致命終或由醉故欲令王賊怨家而斷其命得波羅市迦或宰吐羅底也是名以酒殺

云何機弓殺若苾芻尼故心欲殺女男半擇迦等便設機弓施以鐵箭或安諸刀等置於路側若彼女男及半擇迦從此而過便截手足或復斬頭及餘身分由此方便而致命終者此苾芻尼得波羅市迦或宰吐羅底也如機弓既爾若作蹋發及餘機關欲斷人命得罪同前

攝頌曰

若起全半屍 墮胎并作呪 淮落及水火 遣使寒熱殺

云何起全屍殺若苾芻尼故心欲殺女男半擇迦等便於黑月十四日詣屍林所覓新死屍乃至蟻子未傷損者便以黃土揩拭香水洗屍以新氈一雙徧覆身體以酥塗足誦呪呪屍于時死屍頻伸欲起安在兩輪車上以二銅鈴繫於頸下以兩刃刀置於手中其屍貴四即起便問呪師曰汝欲令我殺害誰耶呪師報曰汝頗識彼某甲女男半擇迦不答言我識報曰汝可往彼斷其命根若命斷者苾芻尼得波羅市迦若於彼家以諸葉草而爲鬘帶橫繫門上及置水瓶或門繫牒牛并同色犢子或繫牒羊并同色羊羔或家有磨藥石并有石軸或門有因陀羅杵或火常不滅或家安形像或有佛真身或轉輪王母或懷輪王胎或有菩薩或有菩薩母或懷菩薩胎或

將欲誦四阿笈摩經或正誦時若復大經欲誦正誦謂小空大空經增五增三經幻網經影勝王迎佛經勝幡經若有如是等事守護之時彼所起屍不能得入者此苾芻尼皆得牽吐羅底也或不善解起屍之法却來殺其呪師此苾芻尼得牽吐羅底也若呪師苾芻尼殺彼起屍亦得牽吐羅底也云何起半屍事緣並同前於中別者車但一輪一鈴繫頸刀唯一刃乃至結罪廣如上說云何墮胎殺苾芻尼欲殺懷胎母不欲殺子即便蹂躪其腹貴四若母死非胎者苾芻尼得波羅市迦若胎死非母者得牽吐羅底也若二俱死於母得波羅市迦若二俱不死得牽吐羅底也若苾芻尼欲殺於胎不欲殺母即使蹂躪其腹若胎死非母苾芻尼得波羅市迦

若母死非胎得宰吐羅底也若二俱死得波羅市迦若二俱不死得宰吐羅底也

云何作呪殺若苾芻尼有殺心起方便欲殺女男半擇迦作曼荼羅安置火鑪然火投木口誦禁呪作如是念若燒木盡令彼女男半擇迦命根即斷若火中木纔始燒半彼命斷者此苾芻尼得宰吐羅底也若木燒盡彼命終者得波羅市迦若苾芻尼有殺心起方便欲殺女男半擇迦以油麻芥子各一升置於臼中擣之口誦禁呪作如是念若臼中物擣若成糝令彼命終未糝已來彼命終者此苾芻尼得宰吐羅底也若碎成糝彼命終者得波羅市迦若苾芻尼有殺心起方便以黃牛乳一升置於器中以指攪乳口誦禁呪作如是念若器中乳盡變成血即令彼人命根斷

絕若乳未盡成血彼命終者得宰吐羅底也若盡成血彼命終者得波羅市迦若苾芻尼欲殺人起方便以五色線刺僧伽脫口誦禁呪作如是念作此衣了令彼命終若衣未了彼命終者得宰吐羅底也衣了死者得波羅市迦若苾芻尼欲殺人起方便以指畫地口誦禁呪作如是念盡滿七數令彼命終若未滿七彼命終者得宰吐羅底也滿七死者得波羅市迦是名作呪殺

云何推墮殺若苾芻尼欲殺人於崖岸邊危

貴四

十

險等處推彼令墮由此死者得波羅市迦當時不死後因此死亦得波羅市迦當時不死後亦不死得宰吐羅底也如崖旣爾或於牆樹處或於象馬車輿牀座頭肩腰背胫膝臚足及餘身分而推墮時由此死者得波羅市

迦若當時不死後因此死亦得波羅市迦若當時不死後亦不死得宰吐羅底也是名推墮殺

云何於水殺若苾芻尼欲殺人推置水中因此死者得波羅市迦不死宰吐羅底也廣如上說水謂河海池井乃至以水一掬投彼口中令死是名於水殺

云何於火殺若苾芻尼欲殺人推置火中因此而死苾芻尼得波羅市迦謂若燒村林城邑乃至以火炭置彼口中令死是名火殺云何驅使殺若苾芻尼欲殺人即遣其人向險難處而致死者得波羅市迦或宰吐羅底也廣如上說險難處者謂賊冤家虎狼師子等處使人經過令其致死是名驅使殺云何寒凍殺若苾芻尼欲殺人於極寒時猛

貴四

十一

風嚴烈若晝安置陰中若夜置於露地令坐濕草因此而死苾芻尼得波羅市迦或宰吐羅底也廣如上說是名寒凍殺

云何炎熱殺若苾芻尼欲殺人於極熱時身生瘡瘡若晝置於露地若夜安密室中熏以煙火覆以席薦及毛毯等因此而死得波羅市迦餘如上說是名炎熱殺

妄說自得上人法學處第四

爾時世尊遊行人間至竹林聚落北有升攝波林依止而住時逢飢饉乞食難得父母於子尚不相濟況餘乞人爾時世尊告諸聲聞時世飢饉乞食難得母子尚不相濟汝等宜應各隨親友得意之處於薛舍離隨近聚落而作安居我與阿難陀於此林住苾芻聞已唯然受教各隨親友於薛舍離隨近聚落而

作安居時五百苾芻見斯事已共相告曰仁等當知如世尊說今時飢饉乞食難得父子尚不相濟況餘乞人汝等宜應各隨親友於薛舍離隨近聚落而作安居我與阿難陀於此林住我等於此無有眷屬可得依止作安居事然於捕魚人村有我眷屬宜往相問於其村外權爲草室而作安居時五百苾芻即便往至捕魚村所問其眷屬權爲小室村外居停時諸苾芻共相謂曰我等少聞未有學識若諸眷屬來相請問我等云何爲其說法若彼來時我等宜應更相讚歎汝諸眷屬大獲善利汝聚落中得如是勝妙僧衆於此安居此苾芻得無常想於無常苦想於苦空想於空無我想厭離食想於諸世間無愛樂想過患想斷除想離欲想滅想死想不淨想青

黃四

十二

瘀想腥脹膿流想血食想血塗想離散想白骨想觀空想此苾芻得初靜慮二靜慮三靜慮四靜慮得慈悲喜捨空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處此得四果六神通八解脫後於異時彼諸眷屬來相看問時諸苾芻見眷屬來即便更互共相讚歎汝諸眷屬大獲善利汝聚落中得有如是勝妙僧衆於此安居此苾芻得無常想廣說乃至得八解脫時諸眷屬既聞說已白言聖者仁等證得如是勝果答言皆得時俗諸人聞得果者咸生愛樂於自父母妻子親屬而不拯濟於諸苾芻各以飲食共相供給爾時世尊未入涅槃安住於世與諸弟子二時大集一謂五月十五日欲安居時二謂八月十五日隨意了時前安居者受教勅已往

詣城邑村坊聚落而作安居至隨意了皆來集會隨所證獲皆悉白知未證者謂求所證近薛舍離安居苾芻三月既滿作衣已竟顏色憔悴形容羸瘦執持衣鉢往竹林村既至村已時諸苾芻遙見彼至於同梵行者起憐

貴四

十三

愍心遙唱善來即前迎接爲持衣鉢錫杖軍持并餘雜物沙門資具又問具壽仁等何處安居而得來至答言我於佛栗氏聚落三月安居今來至此問曰諸具壽於彼安居三月之內乞求飲食不勞苦耶答曰雖於彼處得安樂住然乞飲食甚大艱辛報曰實爾目驗衰羸容色憔悴准知飲食定是難求時捕魚村五百苾芻既安居了執持衣鉢亦至此村顏色鮮好容貌肥盛諸苾芻見諸同梵行者起憐愛心遙唱善來即前迎接爲持衣鉢并

餘雜物如前具問乃至問言於捕魚村飲食易求安樂行不苾芻報曰我於彼住實得安樂所求飲食易得不艱報言具壽目驗肥充容色光澤准知飲食定是易求即便問曰今既世時飢饉飲食難求父母妻子尚不相濟何故食易得耶彼便答曰我於眷屬自相讚歎云此苾芻得無常想乃至得八解脫問曰所陳之事爲實爲虛答言是虛問言具壽仁等豈合爲少飲食實無上人法自稱得耶彼便答曰從合不合我等已作時諸苾芻樂少欲者皆共譏嫌訶責非法云何汝等爲貪飲食實無上人法自稱得耶時諸苾芻白佛佛以此緣集苾芻衆知而故問如前廣說佛問勝慧河邊諸苾芻曰汝諸苾芻實無上人法自言得耶彼白佛言實爾大德爾時世尊種

種訶責諸苾芻汝非沙門法非隨順行所不應爲非威儀非出家者所作汝諸苾芻應知世間有三大賊云何爲三諸苾芻如有大賊若百衆千衆若百千衆便往到彼城邑聚落穿牆開鎖偷盜他物或時斷路傷殺或時放火燒村或破王庫藏或劫掠城坊是名第一大賊住在世間諸苾芻如有大賊無百衆無千衆無百千衆不往城邑聚落穿牆開鎖偷盜他物亦不斷路燒村破王庫藏等然取僧祇薪草華果及竹木等賣以自活或與餘人是名第二大賊住在世間又諸苾芻有其大賊無百衆無千衆無百千衆不往城邑聚落穿牆開鎖偷盜他物乃至不取僧祇竹木等活命與人然於自身實未證得上人之法妄說已得是名第三大賊住在世間汝諸苾芻

第一大賊第二大賊不名大賊是名小賊汝諸苾芻若實無上人法自稱得者於人天魔梵沙門婆羅門中是極大賊說伽他曰
實非阿羅漢 說言我身是 於諸人天中 是名爲大賊

爾時世尊種種訶責彼苾芻已告諸苾芻曰我觀十利爲諸聲聞二部弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻尼實無知無徧知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我

貴四

十五

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得波羅市迦不應共住

爾時世尊爲諸苾芻制學處已時有衆多苾芻在阿蘭若住受麤卧具勤策相應得少自

相寂止方便世間作意折伏煩惱欲染嗔恚
不復現行時彼即便更相告言具壽汝今知
不阿蘭若中所應得者我今已得我生已盡
梵行已立所作已辦不受後有我今可捨蘭
若處住聚落中便捨靜林就村居止時彼數
數見諸女人又見淨人及諸求寂共爲雜住
煩惱還起欲染嗔恚還復現行時彼諸人各
作是念世尊爲諸弟子於毗奈耶制其學處
廣如上說時諸苾芻即相告曰我等住阿蘭
若受羴卧具勤策相應得少自相寂止方便
折伏煩惱便棄靜林來至聚落既觀諸境煩
惱現行如前廣說豈非我等犯他勝耶我等
共詣具壽阿難陀所以事陳告如彼所說我
當奉行即便到彼問具壽阿難陀曰尊者知
不如佛世尊爲諸弟子制其學處

若復苾芻乃至波羅市迦不應共住我等在
阿蘭若煩惱不起今來聚落煩惱還生廣說
如前我皆有疑豈非我等犯波羅市迦耶我
等共議當問具壽阿難陀如彼所說我當奉
行由是事故我等今來至尊者所詳欲諮決
豈非我等犯波羅市迦耶爾時具壽阿難陀
聞諸苾芻說是事已遂將諸苾芻往世尊所
頂禮佛足在一面坐時具壽阿難陀白佛言
世尊大德如是爲諸苾芻於毗奈耶制其學
處若復苾芻廣說乃至得波羅市迦不應共
住此苾芻等在阿蘭若住受邊際卧具勤策
相應得少自相寂止方便作意折伏煩惱欲
染嗔恚不復現行時彼即便更相告語具壽
汝今知不阿蘭若中所應得者我今已得我
生已盡梵行已立所作已辦不受後有我今

貴四

十六

宜捨蘭若住處往聚落中即便捨靜就村住

處時彼數數見諸女人又見淨人及諸求寂共爲雜住煩惱還起欲染現行彼諸苾芻各生疑念將非我犯波羅市迦耶故來問我我不敢決咸來至此大德世尊將非彼犯極重罪耶世尊告曰阿難陀除增上慢彼無有犯爾時世尊種種方便爲愛樂戒者爲尊重戒者隨順勸喻爲說法已告諸苾芻曰汝諸苾芻如是應知前是創制此是隨開我今爲諸聲聞二部弟子當如是說

若復苾芻尼實無知無徧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

世尊四

十七

迦不應共住

苾芻尼者義如上說言無知者謂不知色受想行識言無徧知者謂不徧知色受想行識上人法者上謂色界在欲界上無色界在色界上人者謂凡人法者謂五蓋等能除此蓋名之爲上寂靜者謂是涅槃言聖者謂佛及聲聞殊勝證悟者謂四沙門果預流一來不還阿羅漢智者謂四智苦智集智滅智道智及餘諸智見者謂四聖諦見言安樂住者謂四靜慮是修非生言我知者謂知四諦法而言我見者謂見天見龍見藥叉見揭路荼健達婆緊那羅莫呼洛伽鳩槃荼羯吒布單那畢舍遮鬼我聞天聲乃至畢舍遮鬼我住入處乃至畢舍遮處彼諸天龍乃至畢舍遮來至我所我與諸天等常爲狎習共作言談彼

諸天等亦來就我常爲狎習共作言談其實未證而言我證謂得無常想廣說乃至得八解脫彼於異時者謂是別時若問者謂被他問若不問者謂自生悔恨而懷憂惱欲目清淨者謂希出罪作如是語具壽我實不知者謂意識也我實不見者謂眼根也虛誑妄語者是別異說除增上慢者謂除增上慢人實未證得自謂已得由無誑心故不犯根本此者謂指其人苾芻尼者謂住苾芻尼性廣說如上乃至不應差作十二種人是故名爲不應共住此中犯相其事云何

攝頌曰

見相阿蘭若 舍中受妙座 能知於自相 方便顯其身

若苾芻尼如是樂欲如是忍可作如是語我

責四

十八

見諸天乃至羯吒布單那者得波羅市迦乃至我見糞掃鬼者得窣吐羅底也若苾芻尼如是樂欲如是忍可作如是語我聞諸天乃至羯吒布單那者得波羅市迦乃至糞掃鬼者得窣吐羅底也若苾芻尼妄心作如是語我詣天處乃至羯吒布單那處者得波羅市迦乃至糞掃鬼處者得窣吐羅底也若苾芻尼妄心作如是語諸天來至我所乃至羯吒布單那來至我所者得波羅市迦乃至糞掃鬼者得窣吐羅底也若苾芻尼妄心作如是語我共諸天常爲狎習共作言談乃至羯吒布單那者得波羅市迦若云糞掃鬼者得窣吐羅底也若苾芻尼妄心作如是語諸天來共我常爲狎習共作言說乃至羯吒布單那者得波羅市迦若云糞掃鬼者得窣吐羅底

也若苾芻尼妄心實不得無常想而言我得者得波羅市迦乃至妄言得俱解脫皆波羅市迦苾芻尼妄心作如是語有多苾芻尼若在村坊或阿蘭若處住多被非人之所燒亂於中若得預流一來不還阿羅漢果者非人

貴四

十九

即不燒亂我在彼處不被非人之所燒亂者得波羅市迦若苾芻尼妄心作如是語於某舍中受他請食敷設雜綵勝妙之座若得四果者方就其座而受飲食我亦得彼勝妙座食者是苾芻尼得波羅市迦若有衆多苾芻尼在阿蘭若村中而住少於自相而心得定以世俗道伏除煩惱欲貪嗔恚而不現行苾芻尼妄心作如是語我亦在彼阿蘭若住得少自相定以世俗道伏除煩惱欲貪嗔恚亦不現行者得波羅市迦若苾芻尼妄心欲自

顯已作如是語有苾芻尼親見諸天不言是我得窣吐羅底也如是乃至見羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也乃至糞掃鬼者得惡作罪若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼聞諸天聲不言是我得窣吐羅底也如是乃至聞羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也乃至糞掃鬼得惡作罪若苾芻尼妄心作如是語苾芻尼往詣天處不言是我者得窣吐羅底也乃至羯吒布單那處得窣吐羅底也乃至糞掃鬼者得惡作罪若苾芻尼諸天來就乃至羯吒布單那不言是我得窣吐羅底也若糞掃鬼者得惡作罪若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼常住天處共諸天言談議論乃至羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也若糞掃

鬼者得惡作罪若苾芻尼妄心作如是語有
苾芻尼諸天來就言談議論乃至羯吒布單
那不言是我者得宰吐羅底也糞掃鬼同前
若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼得無常
想如前廣說乃至得八解脫不言是我者得苾

貴四

二十

芻尼得宰吐羅底也如有衆多苾芻尼在阿
蘭若村住常被非人之所燒亂中有苾芻尼
得四果者不被非人之所燒亂苾芻尼妄心
作如是語有苾芻尼在彼村住不被非人之
所燒亂不言是我者得宰吐羅底也若有衆多
苾芻尼在俗舍中坐勝妙座而受其食皆獲
四果苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼於彼
舍中受勝妙座不言是我者得宰吐羅底也
若諸苾芻尼在阿蘭若村住得少自相定以
世俗道伏除煩惱欲貪嗔恚亦不現行不言

是我者得宰吐羅底也若苾芻尼妄心作如
是語有苾芻尼在彼村住得少自相定乃至
煩惱皆不現行不言是我者得宰吐羅底也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第四

音釋

柘之夜切縊經於計切矛稍角切莫淨切稍所

鎰十亂切筵徒頂切穿疾政切脛下頂切

胫部禮切蹂躅躅忍九切膝息七切腓市究切

臍股也青瘡瘡依倨切膝氣血切脛切腓切

也癰癰熱瘡也青瘡瘡依倨切膝氣血切脛切腓切

絳知亮切脹切

貴四

二十

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第五

五

唐三藏法師義淨奉制譯

摩觸學處第五

緣在室羅伐城世尊猶未制諸苾芻尼不住
阿蘭若如世尊說我今爲利益悲愍諸聲聞

貴五

故所應作者皆已作訖汝等亦應如是作意
可依蘭若或於樹下空閑靜處山間巖窟及
草蘊中或居敞露或住林野靜慮而住勿爲
放逸後爲自悔此即是我之所教誨諸苾芻
尼皆詣蘭若宴默靜心時蓮華色尼不離欲
染未出家時顏容端正儀貌超絕衆人愛樂
得五百金錢方與男子共爲歡會時有婆羅
門子見蓮華色情極染著告言情樂共作交
歡蓮華色曰君若求歡可持五百金錢報言
我今無錢蓮華色曰可去求覓方宜來此彼

往傭力于時具壽大目乾連令蓮華色尼斷
諸惡法置涅槃路超出三界離諸欲染證解
脫樂成阿羅漢每往暗林宴默習定而住受
解脫樂其婆羅門子傭力經求得金錢五百
還來追訪蓮華色尼聞已出家持五百錢詣
尼寺中問言蓮華色尼今在何處諸尼報曰
彼在暗林婆羅門子尋至尼邊見在樹下宴
默而住即便告言我今具持五百金錢可見
同歡蓮華色曰婆羅門子斯之惡法我已捨
棄又即問曰仁於我身有何樂見而生染欲
婆羅門子言我甚愛樂聖者眉眼蓮華色尼
以神通力出已眼睛置於掌內告曰仁今於
此肉團有何所樂婆羅門子見情生忿恚告
曰禿沙門女而作幻術拳打尼頭捨之而去
即以此緣白尼尼白苾芻苾芻白佛佛告諸

苾芻尼譬如肉團棄四衢路鳥獸皆集女人亦爾由是義故諸苾芻尼不應住阿蘭若世尊既制苾芻尼不許住阿蘭若于時諸苾芻尼便入室羅伐城於衢路中而爲宴坐爲惡男子及竊盜者之所逼惱以緣白佛佛言應

貴五

二

置尼寺於此城中有長者毗舍佉信心深厚見尼問言聖者有何所須諸苾芻尼具陳其事毗舍佉聞白言聖者我有寬廣居住處所至寺成時哀愍我故願見就住諸尼便詣而爲居止毗舍佉每日詣苾芻尼處以申敬禮毗舍佉儀貌端正珠髻難陀尼見時心便染著身現患狀入房而卧毗舍佉晨朝早起巡禮佛塔便入寺中見一尼守寺餘皆乞食便即頂禮問言聖者諸尼何去報言皆出乞食毗舍佉即欲出寺珠髻難陀尼便於房中大

聲呻喚毗舍佉聞情懷悲愍便往守寺尼所白言聖者房中是誰大聲呻喚答曰房中有病尼聞已入房虔誠敬禮問言聖者有何所苦尼曰我之患苦卒難申說報言何不醫療尼曰此不可治毗舍佉言聖者其藥豈難得耶尼曰不難然我之願求不可得毗舍佉言聖者既爲出家如是盡形應從他求湯藥飲食衣服卧具如世尊說應從淨人受聖者所須但令我辦我自惠施尼曰誠如所言知法之人亦須斟酌毗舍佉聞已倍生敬重歎言

貴五

三

奇哉苾芻尼甚爲少欲便禮尼足而說伽陀

曰

我於聖者所 今發淨信心 縱使須身肉 我亦能相惠

時毗舍佉說斯頌已尼出鄙言請爲惡法彼

聞掩耳白言聖者勿於我所而說此言尼曰
爾有意樂但作強言毗舍佉即欲出去尼復
告曰若不隨順且來抱頭及諸肢體彼便抱
頭尼受樂想餘尼入見毗舍佉羞恥低頭而
出即以此緣告諸苾芻苾芻白佛佛以此緣
集苾芻尼衆諸佛常法知而故問告珠髻難
陀苾芻尼曰汝實如此作斯不端嚴事耶白
言實爾世尊訶責汝所爲者非沙門女法非
隨順行非淨行法種種訶責已告諸苾芻尼
我觀十利廣說乃至於聲聞尼毗奈耶制其
學處應如是說

若復苾芻尼自有染心共染心男子從目已
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
苾芻尼義廣如上說乃至白四羯磨受近圓

若復苾芻尼者謂有染心尼情纏染欲共染
心男子者謂是丈夫亦有欲心從目已下膝
已上者謂指身分齊身相摩觸作受樂心者
謂受觸樂若極摩觸者謂於是事堅相摩觸
得根本罪此中犯相其事云何若苾芻尼有

染心與染心男子目已下膝已上身相摩觸
或極摩觸堅相摩觸得根本罪若苾芻尼有
染心與無染心男子身相摩觸得牽吐羅底
也若苾芻尼無染心男子或有染心或無染
心尼觸防心者無犯若尼有病男爲摩身尼
起染心得惡作罪貴五無染心者無犯及病惱所
纏者無犯

攝頌曰

兩俱有染心 目已下至膝 若相摩觸者
此獲根本罪 若尼有染心 男子無婬意

尼共相摩觸 此得吐羅憊 二俱無染意
或男有染心 假使尼觸時 防心故無犯
苾芻尼病患 男子爲摩身 尼若起染心
當招惡作罪

八事成犯學處第六

佛在室羅伐城時此城中有一賣香男子容儀端正娶妻未久苾芻尼吐羅難陀因行遇見便生染愛問言男子汝娶妻幾時彼何形狀夫婦兩人共相愛不答言聖者道俗路殊何勞問此尼曰汝與我娶豈不樂哉頻言調弄令生染著遂共期欸可向尼寺某門某房是我住處共我相見答曰勿令外人覺知私事尼曰汝豈搖鈴來入寺耶尼便歸寺男子至暮遂赴彼期到尼房所尼既見已喚入室中藏於牀下尼諸弟子來至房外而爲請白

卷五

五

教授既訖還入房中見尼入來從牀下起尼忘謂賊遂便驚怖答言我非是賊是共期人染心內發遂抱其尼卧於牀上尼作是念我爲衆首率伏諸人並由戒德我破尸羅更何所用諸人知己並皆棄擲報言少年且見相放隨言即放尼踢其胷倒地嘔血尼出大叫唱言仁等應知我已降魔摧伏怨敵諸尼聞已起來共問大姊證得阿羅漢果耶答曰不得又問汝證不還一來預流果耶答言不得又問廣設供養請世尊耶答言不請尼曰若爾汝作何事即示彼男子此人入我房中我以脚踢令其嘔血諸尼見已即答言汝若不自引入此人豈能至此寺內諸苾芻尼衆皆譏嫌曰汝作惡業事我不隨喜尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸尼衆觀知利益問言

苾芻尼汝實作此非法事不白言是實佛即
訶責汝作不淨行非隨順事非沙門女行非
出家人所應作事世尊種種訶責已即告諸
苾芻尼曰我觀十利於聲聞尼毗奈耶廣說
乃至制其學處應如是說若復苾芻尼自有
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可行非處縱身
而卧如是八事共相領受若苾芻尼作是事
者亦得波羅市迦不應共住若復苾芻尼者
謂吐羅難陀苾芻尼或復餘尼共染心男子
者二俱有染起欲纏心一掉舉者謂相掉觸
二戲者謂相戲弄三笑者謂共言笑四指處
所者謂向某園某神堂處五定時者謂旦午
等六現相者汝若見我新剃髮時披服赤衣
手持油鉢知事成就七來去丈夫情相許可

貴五

六

者謂相愛樂八在可行非處者謂處障蔽堪
得行姪縱身而卧者謂以身授彼交通事如
是八事共相領受者謂作斯八事皆有染心
故言領受尼等義如上說此中犯相若作前
七事一一皆得吐羅底也罪作第八時使得
重罪

攝頌曰

掉舉及戲笑 指處所定時 現相來去人

屏處縱身卧 前七得麤罪 第八不可治

覆藏他罪學處第七

緣處同前時善友苾芻尼謗具壽實力子取
其自言被衆驅擯捨道歸俗彼有尼妹名曰
小友於餘尼所見有徒衆共相教授告諸尼
曰向使我姊不歸俗者亦當教授如是門徒
諸尼告曰何須稱此破戒尼名報言聖者我

亦先知犯他勝罪由是我親而不陳說如有
頌言

雖見怨家過 仁者尚不言 何況是我親
能說其私事

以事白佛乃至世尊問實訶責制其學處應

如是說若復^{黃五}苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝

罪而不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

住尼謂小友或復餘尼知者或自知或因他

知犯他勝罪者入他勝中隨一覆藏而不曾

說者謂不發舉彼身死後者謂彼尼亡後餘

文易知廣如上說此中犯相其事云何若苾

芻尼知如是事覆藏不舉發者皆犯他勝罪

被舉人學處第八

緣處同前時有苾芻名曰根本和合僧伽與
作捨置羯磨苾芻尼衆亦復與作不禮敬法
廣說乃至彼苾芻欲於僧伽處現恭敬相希
求拔濟吐羅難陀尼見已白言聖者我今申
敬欲何所去報曰我被捨置今欲希求衆哀
愍我吐羅尼曰聖者是釋迦種而爲出家何
苦從他希求媿謝所須資具我當供給善自
安心讀誦作意乃至以緣白佛佛告諸苾芻
尼可與吐羅難陀尼諫汝豈不知衆與此人
作捨置羯磨苾芻尼與作不禮敬法汝便供
給衣鉢等物令無乏少汝今捨此隨被舉事
諸苾芻尼如是諫時彼堅執不捨以緣白佛
佛告諸尼應與吐羅難陀白四羯磨依教而
作如下應知彼執不捨乃至世尊問實訶責
制其學處應如是說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乞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尼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謙下心自於界內乞解捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏少汝今捨此隨從事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慫慂正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住尼謂吐羅難陀或復餘尼知彼苾芻者謂此法中苾芻彼和合僧伽者謂佛弟子與作捨置羯

磨者謂作白四如文可知餘義如上此中犯相其事云何若苾芻尼知苾芻衆作捨置羯磨法尼衆亦作不禮敬法作如上語時一一皆得惡作罪若諫時捨者善若不捨得突呌羅底也罪初白時乃至羯磨第二第三時亦得麤罪第四羯磨未了時捨亦得麤罪若竟便犯他勝罪

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}諸大德是中清淨默然故我今如是持_{三說}

諸大德是二十僧伽伐尸沙法半月半月戒經中說
總說頌曰

媒嫁及二謗 二染并四獨 夫棄契作解

二諍雜獨住 破僧與隨伴 汙家并惡性

衆教有二十 八三諫應知

媒嫁學處第一

緣處同前時十二衆苾芻尼自行媒嫁持男

意語女持女意語男乃至男女私通亦爲媾

合時外道等咸作譏嫌仁等應知此沙門釋

女作不應作亦行媒嫁與我何殊誰復能持

朝中飲食施此禿頭沙門釋女時諸苾芻尼

白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼告

十二衆曰汝實持男意語女持女意語男及

以私通爲媒嫁事耶白言是實爾時世尊訶

責十二衆苾芻尼曰汝非沙門女非隨順非

清淨行非善威儀非出家人之所應作是時

世尊種種訶責乃至制其學處應如是說若

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

苾芻尼者謂十二衆或復餘尼言媒嫁者爲

使往還以男意語女以女意語男者謂持彼

此男女之意更相告知若爲成婦及私通事

者有七種婦十種私通云何七種婦一水授

二財娉三王旗四自樂五衣食六共活七須

臾

攝頌曰

七婦謂水授貴五財娉王旗得十自樂衣食住

共活及須臾

水授婦者謂不取財物女之父母以水注彼

女夫手中而告曰我今此女與汝爲妻汝當

善自防護勿令他人輒有欺犯是名水授婦

財聘者謂得財物以女授之如上廣說是名
財聘婦王旗者如剎帝利灌頂大王嚴整兵
旗伐不臣國既戰勝已而宣令曰隨所獲女
任充妻室此由王旗力獲女以爲妻妾又若
有人自爲賊主打破村城獲女爲婦是名王
旗婦自樂婦者若女童女自行詣彼得意男
子處告曰我今樂與仁者爲妻彼便攝受是
名自樂婦衣食婦者若女童女詣彼男子處
告曰汝當給我衣食我當與汝爲妻是名衣
食婦共活婦者若女童女詣彼男處告言我
所有財及汝財物併在一處共爲活命是名
共活婦須臾婦者謂是暫時而爲婦事是名
須臾婦云何十種私通謂十人所護父護母
護兄護弟護姊妹護太公護太家護親護種
護族護王法護

黃五

十一

攝頌曰

十種謂父母 兄弟及姊妹 太公與太家

親種族王法

云何父護謂在室女父常養護若女已嫁其
夫身死或被禁縛或時逃叛其父防護是名
父護母護亦爾云何兄弟護若女人父母及
夫並皆亡歿或時散失在兄弟家而爲住止
兄弟衛護是名兄弟護姊妹亦然云何太公
護若女人父母宗親並皆亡歿其夫疾患或
復顛狂流移散失依太公告曰新婦
汝可歡懷於我邊住我憐念汝如觀已子太
公即便如法守護是名太公護太家護亦然
云何親護從高祖已來所有眷屬並名爲親
過此非親若女人父母兄弟姊妹夫主並皆
亡歿或顛狂等或流離他土便於餘親依止

而住是名親護云何種護謂婆羅門刹帝利
薛舍戍達羅女依種而住名為種護云何族
護謂於婆羅門等中有別氏族如頗羅墮社
高婁婆蹉等女由此護名為族護云何王法
護若女人親族並無唯有一身由王法故無
人敢欺是名王法護又有法護者若有女人
孀居守節潔行貞心人不欺犯是名法護僧
伽者若犯此罪應依僧伽而行其法及依僧
伽而得出罪不依別人伐尸沙者是餘殘義
若苾芻尼於八波羅市迦法中隨犯其一無
有餘殘不得共住此二十法苾芻尼雖犯而
有餘殘是可治故名僧殘又因眾教示而罪
得除亦名眾教此中犯相其事云何如前諸
婦離別之狀有其七種
攝頌曰

黃五

十二

正鬪及已鬪 折草投三尾 依法非我妻
普告多人證

云何為七一正鬪即離二鬪後方離三折草
三段離四三方擲瓦離五依法對親離六言
非我婦離七普對眾人離若苾芻尼見他俗
人於初三婦因鬪諍等作離別時若作初離
和之令合得一惡作若作第二離和之得二
惡作若作第三離和之得三惡作若作第四
第五第六離和之如次得一二三麤罪若作
第七離和得僧殘若餘之四婦及十私通於
七種離中隨一離別若苾芻尼更重和合者
皆得僧殘罪
攝頌曰
自受從使受 二尼有四儀 前後相隨行
尊卑緣及事

若苾芻尼自受語自往語自還報得僧伽伐尸沙若苾芻尼自受語自往語遣使還報僧伽伐尸沙若苾芻尼自受語遣使往語自還報僧伽伐尸沙若苾芻尼自受語遣使往語使還報僧伽伐尸沙若苾芻尼於使邊受語自往語自還報十三或於使邊受語遣使語自還報或於使邊受語遣使語遣使報並得僧殘若苾芻尼於使使邊受語自往語自還報或於使使邊受語自往語遣使報或於使使邊受語遣使語自還報或於使使邊受語遣使語遣使報並得僧殘若二苾芻尼自受語二俱往語皆不還報二俱二麤罪若二苾芻尼自受語俱不往語俱不還報二俱一麤罪若二苾芻尼自受語一云汝傳我意往語還報依言作者二

俱僧殘若二苾芻尼自受語一云我但往語不還報一便還報其往語還報者得僧殘其不還報者得二麤罪若二苾芻尼自受語一云我不往語亦不還報其往語還報者得僧殘罪其不往語不還報者得一麤罪若一苾芻尼共一男子一女人同路而去若彼男子語苾芻尼言聖者頗能語此女人作如是語汝能與此男子爲婦或暫時共住不或復女人語苾芻尼言聖者頗能語此男子作如是語汝能與此女人爲夫或暫時共住不若此苾芻尼受此言已即便爲說還報得僧殘如行既爾立及坐卧准此應知如是若二苾芻尼二男子二女若三苾芻尼三男三女等乃至廣說得僧殘罪若二苾芻尼一前行一隨行前行者自受語往語還報前行者得僧殘

隨行者無犯若前行苾芻尼自受語遣隨行
苾芻尼往語得實已前行苾芻尼自還報前
行苾芻尼得二麤罪隨行苾芻尼得一麤罪
若前行苾芻尼自受語自往語遣隨行苾芻
尼還報前行苾芻尼得二麤罪隨行苾芻尼
得一麤罪若前行苾芻尼自受語已遣隨行
苾芻尼往語還報隨行苾芻尼得二麤罪前
行苾芻尼得一麤罪如前行苾芻尼所作事
業得罪多少如是應知隨行苾芻尼遣前行
者所作事業得罪多少准說應知有二家長
者一自在二非自在言自在者是爲主義於
自男女取與隨情若往官司或衆人集處雖
說虛事人亦信受是名自在不自在者是卑
下義於自男女取與無力若往官司或衆人
集處雖說實事人不信受是名不自在尼於

自在人邊受語往語自在還報自在得僧殘
苾芻尼於自在邊受語往語自在還報不自
在得二麤罪一惡作苾芻尼於自在邊受語
往語不自在還報自在得二麤罪一惡作苾
芻尼自在邊受語往語不自在還報不自在
得一麤罪二惡作苾芻尼不自在邊受語往
語不自在還報自在得三惡作麤罪苾芻尼
不自在邊受語自在還報不自在得二惡作
一麤罪苾芻尼不自在邊受語往語自在還
報自在得二麤罪一惡作不自在邊受語往
語不自在還報不自在得三惡作苾芻尼復
有三緣爲媒嫁事雖受得三不以言報亦成
媒事云何爲三一期處二定時三現相何謂
一期處告彼人云若見我在某園中或某天祠
或衆人集處汝則當知其事成就是名期處

云何定時若於小食時或於中時或於晡時見我汝則當知其事成就是名定時云何現相若見我新剃髮或著新大衣或執錫杖或時持鉢盛滿酥油汝則當知其事成就是名現相是爲三緣雖受得言不以言報亦成媒嫁事復有三事爲使之時亦成媒事云何爲三一言二書三手印若苾芻尼自受言使以言往語以言報者得僧殘若苾芻尼自受言使以言往語以書報者得僧殘若苾芻尼自受言使以書往語以言還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以書往語以書還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以書往語若以期處或以定時或以現相而還報者俱得僧殘是謂言使兼書有五差別若苾芻尼自受言使以言往語以言還報者得僧殘若苾芻尼自

受言使以言往語以手印還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以手印往語以言還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以手印往語以手印還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以手印往語若以期處或以定時或以現相而還報者得僧殘是謂言使兼手印有五差別如於言兼書印有二五不同如是於書兼言手印於手印兼言書及言書手印更互相兼應爲廣說若門師苾芻尼至施主家作如是語此女長成何不出適此男既大何不娶妻者皆惡作罪若言此女何不往夫家若云此男何不向婦舍亦皆惡作門師苾芻尼至施主家作違逆言皆得惡作若無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

無根謗學處第二

緣處同前吐羅難陀尼由鬪諍紛紜令衆生
惱即以無根他勝法謗苾芻尼不得安樂住
廢修善業及以習定悉懷憂惱尼白苾芻苾
芻白佛佛以此緣集諸尼衆問實訶責乃至
我今爲諸尼衆制其學處應如是說若復苾
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
不問知此事無根謗彼苾芻尼由瞋恚故作
是語者僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或復餘
類懷瞋者謂情生忿怒言不捨者謂瞋恚不
息清淨苾芻尼者謂此法中尼無犯者不犯
其事以無根者謂無三根見聞疑根波羅市
迦法者於八事中隨說其一法者非法說法
謗者說不實事欲壞彼淨行者欲損彼人清
淨學處彼於異時者謂是別時若問若不問

貴王

十七

者謂說謗已情生悔恨不由他問知此事無
根謗謗因諍起諍有四種諍謂鬪諍非言諍
犯諍事諍由瞋故作是語者正出謗詞僧伽
伐尸沙者已如前說
假根謗學處第三

緣處同前時吐羅難陀尼取相似法謗苾芻
尼廣說如上乃至悉懷憂惱爲制學處應如
是說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
語者僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或復餘類
異非分事者異謂涅槃乖生死故八波羅市
迦法非是其分波羅市迦者於此八中隨以
一事而謗於彼謗者誣枉其人壞彼淨行者

意欲令其虧失淨行廣如前說此中犯相其事云何若謗清淨苾芻尼十事成犯五事無犯云何爲十謂不見其事不聞不疑便作如是虛誑想實無見等妄言我有見聞疑作是說時得僧伽伐尸沙或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想云我聞疑不忘作如是說時僧伽伐尸沙或聞而信或聞不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑而云我見作是說時得僧伽伐尸沙是謂十事成犯云何五事無犯謂彼不見不聞不疑有見等解有見等想作如是語我見聞疑者無犯或聞而忘或疑而忘有聞疑想而言聞等亦無有犯如謗清淨人時十事成犯五事無犯若謗清淨似不清淨人亦復如是若謗不清淨人十一事成犯六事無犯云何十一謂不見不

貴五

十八

聞不疑作如是解作如是想實無見等妄言我有見聞疑作如是說時得僧伽伐尸沙或見而忘或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想而云見聞疑不忘作是說時得僧伽伐尸沙或聞而信或聞而不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑而云我見作如是說時得僧伽伐尸沙是謂十一事成犯云何六事無犯謂彼不見不聞不疑有見等解有見聞等想作如是說我見聞疑者無犯或見而忘或聞而忘或疑而忘有見等解有見等想而言見聞等亦皆無犯是謂六事無犯餘

實力子廣說過去因緣如大苾芻律中具說也

共染心男子交易學處第四

緣處同前於此城中有賣香男子顏貌端正時珠髻難陀苾芻尼就彼男子買諸雜物尼

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第六

六貴

唐三藏法師義淨奉制譯

自言無過學處第五

緣處同前世尊既制諸苾芻尼若有染心於無染心男子隨取何物得辜吐羅罪時吐羅難陀尼猶去受取餘尼問曰仁向何處來答曰我去求物來諸尼答曰豈不世尊已制學處尼有染心於無染心男子隨取何物得羸罪耶吐羅尼問曰汝無染心尼曰我無吐羅尼答曰隨汝無染心於染心男子邊取物我復何過尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸尼衆問吐羅難陀曰汝實作是語隨汝無染心於染心男子邊取物我復何過答言實爾世尊同前訶責乃至制其學處應如是說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苾芻尼者謂吐羅難陀釋相結罪事並同前獨向俗家宿學處第六

佛在王舍城善友苾芻尼以虛妄事謗實力子對諸苾芻自言犯戒即便歸俗遂嬰疾苦有姊妹苾芻尼名知友善友病重將欲命終信命知友曰我今病困將欲命終汝可疾來與我相見知友既至即於其夜善友身亡其夫暫出於夜到來見婦身死椎胸大叫作如是言我家男女誰當養活家親報曰此知友姨可將充替知友聞已便作是念我若言報恐被嬰辱遂默而住既至天曉知友欲去其夫報曰姨今何去可於此住養護男女既是親族豈不悲憐其夫即前欲執知友其尼高聲叱而告曰隨汝自身及諸男女一時俱死

何干我事即走還寺諸尼見問昨夜共誰於何處宿答言無伴尼曰若遇惡人豈不壞爾淨梵行耶答曰我若共語定招斯過尼問具答尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸尼衆問知友曰汝實夜從尼寺向餘處宿耶答言實爾佛言此非出家女人之所應作世尊同前訶責乃至制其學處應如是說

貴六

若復苾芻尼獨從尼寺向餘處宿者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂是知友或復餘人獨者謂更無伴餘處宿者謂離本寺向他家宿釋相結罪事並同前

獨向俗家學處第七

緣處同前時吐羅難陀尼於晝日中獨一無伴往俗人舍爲長者等說法諸尼告言汝莫

晝日獨往他家恐有淨行難吐羅難陀報曰汝等不見賣香男子我以脚蹋口中血出諸尼曰未必衆人同彼怯弱尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學應如是說

若復苾芻尼獨從尼寺晝向俗家者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘人獨行無伴向他俗舍乃至日沒犯衆教罪若與求寂女同去者犯率吐羅底也與正學女同去者得

貴六

三

惡作罪

獨在道行學處第八

緣處同前時有商旅向王舍城吐羅難陀尼獨隨而去向餘六城悉皆獨去後時歸來至本住處諸尼即爲按摩解勞令其歇息問曰

比在何處獨行而來答曰我唯單已徧往六城諸尼告曰獨行遊歷不將伴侶若遇惡人來相陵逼豈非淨行爲大難耶聞已答曰汝等不聞賣香男子欲來相逼我即打令仰倒脚踢口中便嘔熱血何有餘人輒相忤犯諸尼報曰未必諸人同彼怯弱尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨在道行者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘人獨在道行者謂無伴侶獨在道行犯衆教罪若與求寂女同去者犯羸罪與正學女同去得惡作罪獨渡河學處第九

緣處同前時衆苾芻尼遊行人間至阿市羅伐底河船在彼岸時有苾芻尼名迦利迦其

夫先是船師尼曰我入河浮往取船來便入河浮至中疲困諸尼告曰迦利迦勿怖勿怖當須努力其尼報言我今力盡幾將欲死方得渡河尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨浮渡河者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂迦利迦或復餘人獨浮渡河者謂無伴侶獨於河中浮水而過犯衆教罪若縛棧渡者得惡作罪若與求寂女同渡者犯率吐羅底也與正學女同渡者得惡作罪

度他婦女學處第十

緣處同前時勝光王有大將軍名能執劍常出征伐其妻在室爲欲情所惱遂與外人交通夫後歸來聞知此事遂加鞭杖雖受苦楚而不懲息將軍便念我爲國王降伏他邑令

使調順如何已妻不能整肅作是念已便往
白王唯願大王與女人立制若不修婦德汙
染憲章者罪當極法王言善事次於後時有
將軍女違斯國憲夫與離別白王依法其女
遂往告法官曰我之一過幸願相容法官曰
此無容恕女曰必不免死請活七年官云不
可若不許者如是乃至六五四三二一年中
願存活命官云不可如是七月乃至一月放
活官云不可若爾幸留七日官云隨意既蒙
許已作如是念我活七日當必斬形泣涕交
流修諸福業時吐羅難陀尼於小食時執持
衣鉢入城乞食至彼女家見其啼泣報言少
女因何心苦流淚而行施耶答曰我爲自身
死將不遠尼曰勿作如是不吉祥言女即行
啼次第陳說尼曰若爾何不捨俗出家答曰

黃六

五

誰復於我共相攜接尼曰我與出家女便禮
足報言聖者施我性命吐羅難陀即與出家
執劔將軍聞彼惡女今已出家遂作是語豈
可彼入無畏城耶待七日滿當斷其命尼聞
是語即將其女爲求朋扇即往十二衆尼處
告言此是某官人女已歸依佛已歸依法今
歸汝等次第向說十二衆曰斯爲善事我今
攝受誰復敢言若有輒來吾當自解又將其
女向大世主處白言聖者當知此是某官人
女身心歸依佛法僧寶今來歸依大世主足
彼問其故即便具說世主告言姊妹此無行
女何所用爲吐羅難陀復將此女詣勝鬘夫
人處告言夫人此是某官人女已歸三寶今
歸夫人彼問其故具說如前夫人曰此無行
女何用輒度與其出家斯成非法此事已過

我與白王既至王所具說其緣王曰此實非法然是事難裁若依法殺戮便傷佛教我招惡響若令釋放復損刑科進退兩途難爲處斷即令使告執劔將軍具說其事將軍覆奏所立嚴令衆並同知如何此女王欲違制而釋放耶王曰此宜放捨因制餘人將軍聞已廣作譏嫌云何度此非法女人令出家也尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知他婦女作非法事衆人共嫌爲夫所棄若白王知度令出家僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或復餘人知謂自知廣說乃至如此之人不合出家若有度者得衆教罪索亡人物學處第十一

緣處同前於此城中有一長者其家巨富忽

貴六

六

嬰重疾久爲醫療竟無瘳損長者自知命不久存遂廣行檀布施供養沙門婆羅門貧窮孤寡時吐羅難陀苾芻尼於小食時著衣持鉢因乞食入其舍告長者曰願爾無病比安隱不長者白言聖者我於身命無希活心更無瘳損所有家資行檀修福尼曰賢首我深隨喜此是合宜然我女人利養寡薄捨施之次分惠少多長者報言我所有財皆已捨施聖者何故先不早來尼曰使我從舍空手而出是爲損害長者曰聖者更無餘物欲何所爲尼曰賢首必須多少共相濟給其時長者唯有他人負財契券便即示尼聖者我於家中唯有此契若須可受尼曰賢首若與我自將去即取其契復告長者曰

由此施福故 必獲妙莊嚴 常受諸資具

得至無上樂

長者言聖者彼負債人家緣貧弊不能總還辦得多少隨意而取勿惱其人尼曰賢首我是出家人豈不商度惱亂於他此不合理長者不久便即命終尼聞死已捉負債人於四衢路中共相牽拽長者婆羅門見已貴六譏嫌云何苾芻尼依他死契牽拽債人尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學應如是說

若復苾芻尼依他舊契自爲已索亡人物者僧伽伐尸沙

尼謂吐羅難陀或復餘尼依他舊契者謂他人債契自爲已索亡人物者謂他死後將契從索欲求入已若有索者得衆教罪無犯者爲僧伽故以理追索

輒作解舉學處第十二

緣處同前時有苾芻尼名曰亂意性懷瞋恚常以惡言共相罵辱時諸尼衆悉皆嫌賤彼出乞食諸尼見無即便共集說其惡行彼尼有女名曰寂靜既見諸人說母過惡乞食來至悉皆向說彼聞說已更發瞋心於諸尼衆麤語期刻衆皆尋問誰作如是鬪亂兩邊知是寂靜向母陳說大衆即與寂靜作捨置羯磨其女啼泣詣於母所禮足言曰諸尼與我作捨置羯磨亂意聞已忿怒倍增作如是語願汝總與國人作捨置羯磨即將其女出向界外爲作解法諸尼告言衆爲汝女作捨置羯磨汝復何因界外爲解答曰衆強作法我解何過問曰汝於何處共誰作法答曰是我界外共人爲解尼曰豈合如此作解法耶答

曰從合不合我已作訖何干汝事尼白苾芻
苾芻白佛佛以此事同前集尼問實訶責乃
至制其學處應如是說

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

責六

尼謂亂意或復餘尼知苾芻尼者謂是寂靜
彼尼衆者謂是如來聲聞尼衆作捨置羯磨
者謂白四羯磨便出界外爲作解法者謂解
羯磨法得衆教罪此謂初犯此中犯相其事
云何若苾芻尼輒作如是出界外作解舉者
得衆教罪

不捨惡見學處第十三

緣在室羅伐城有一苾芻尼名曰黑色曾作
外道每恒共諸苾芻尼鬪諍紛擾常言捨佛
法僧非但此沙門釋女持戒德行情懷質直

純善梵行餘處亦有如斯善人我當就彼而
修梵行諸尼以緣白諸苾芻苾芻白佛佛告
諸尼應可屏諫此黑色尼若復餘尼作如是
諫汝黑色尼鬪諍之時勿言我捨佛法僧非
但此沙門釋女有持戒德行情懷質直純善
梵行餘處亦有如斯善人我當就彼而修梵
行黑色尼汝今可捨如是惡見諸尼依教作
屏諫時彼尼於事堅執不捨作如是語唯此
是實餘皆虛妄尼白苾芻苾芻白佛佛告諸
尼汝等應與作白四羯磨諫黑色尼鳴捷椎
責六
乃至尼衆盡集一尼作白次作羯磨大德尼
僧伽聽此黑色苾芻尼自起惡見鬪諍時作
如是語我今捨佛法僧非但此沙門釋女有
持戒德行情懷質直純善梵行者餘處亦有
如斯善人我當就彼而修梵行諸苾芻尼而

九

往屏諫屏諫之時惡見不捨云此是實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與此黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此黑色苾芻尼自起惡見鬪諍時作如是

語我今捨佛法僧非但此沙門釋女有持戒德行情懷質直純善梵行者餘處亦有如斯善人我當就彼而修梵行諸苾芻尼而往屏諫屏諫之時惡見不捨云此是實餘皆虛妄苾芻尼僧伽今與此黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨若諸具壽聽與黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是作苾芻尼僧伽已與黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持時諸尼衆依

教與作白四羯磨諫彼尼時於事堅執惡見不捨云此是實餘皆虛妄我何所執令我捨耶即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛以此事同前集尼問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪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

若復苾芻尼者謂黑色尼或復餘尼廣釋同前如是諫時捨者善不捨者應可再三諫白四羯磨乃至僧伽伐尸沙廣如前說此中犯

相其事云何若苾芻尼別諫時事不捨者皆得惡作若作白時捨者善不捨者得麤罪初羯磨時捨者善不捨得罪同前第二番了時亦得麤罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙若作非法而衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和合若作似法而衆不和合若不如法如律如佛所教而秉法者作法不成彼皆無犯彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔已來若其餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪

說他有愛恚學處第十四

緣在室羅伐城時宰吐羅難陀苾芻尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而住諸苾芻尼言聖者

黃六

十一

莫爲鬪諍懷恨而住答言汝等有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮尼以此事白諸苾芻苾芻白佛告諸苾芻尼應屏諫吐羅難陀尼言勿作是語汝等有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮姊妹可止此語應捨此見諸苾芻尼依佛依教諫時仍不改悔云此法實餘皆虛妄尼白苾芻苾芻白佛告諸尼應與吐羅難陀尼白四羯磨當如是作鳴犍椎敷座禪僧伽悉集一尼作白大德尼僧伽聽此宰吐羅難陀苾芻尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而住諸尼諫言聖者勿鬪諍紛擾答言汝等有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮堅執不捨唯此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽今與此吐羅難陀苾芻尼作不捨有愛恚怖癡白四羯磨白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此宰吐

羅難陀苾芻尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而住諸尼諫言聖者勿鬪諍紛擾答言汝等有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮堅執不捨唯此法實餘皆虛妄苾芻尼僧伽今與此吐羅難陀苾芻尼作不捨諸具壽聽與此吐羅難陀苾芻尼作不捨有愛恚怖癡羯磨者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說苾芻尼僧伽已與吐羅尼作不捨愛恚怖癡白四羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持如是再三慫慙正諫隨教應詰令捨是事諸苾芻尼聞佛教已與宰吐羅尼再三白四羯磨彼懷堅執而不悔捨復以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學應如是說若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾諸苾芻尼語是

卷六

十二

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慫慙正諫隨教應詰令捨是事捨者善不捨者僧伽伐尸沙
尼謂吐羅難陀或復餘尼諸苾芻尼語者此法中尼謂諫令止鬪諍紛擾若言有愛恚怖癡可作屏諫捨者善若不悔改同前三白四羯磨慫慙正諫隨教應詰捨者善不捨者得衆教罪此中犯相其事云何屏諫之時捨者善若不捨得惡作罪作白之時捨者善不捨者宰吐羅底也初羯磨時捨者善不捨亦得麤罪第二羯磨時亦然第三羯磨未竟時

捨者善不捨者得衆教罪無犯者若作非法而衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和合若作似法而衆不和合若不如法如律如佛所教而秉法並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲

貴六

十三

犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔已來若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪又無犯者初造過人或癡狂心亂痛惱所纏

雜亂住學處第十五

佛在室羅伐城有二苾芻尼一名可愛二名隨愛雜亂而住掉舉戲笑更相打拍諸苾芻尼語言姊妹莫雜亂住掉舉戲笑更相打拍若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尼如

是教語竟不從諫即以此緣尼白苾芻尼白佛佛告諸尼應可屏諫廣如上說諸尼雖諫亦不悔捨復白苾芻尼白佛佛告諸尼汝等應與可愛隨愛作白四羯磨對衆勸諫若更有餘如是流類同前集衆一尼作白大德尼僧伽聽此可愛隨愛二苾芻尼雜亂而住掉舉戲笑更相打拍諸尼屏諫莫雜亂住掉舉戲笑若雜亂住時令善法衰損不得增益應可別住別住之時善法增益不復衰損彼二堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許此可愛隨愛二苾芻尼作不捨雜住白四羯磨白如是次作羯磨准白應爲諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨諫彼二尼時彼堅執不捨云此是真實餘皆虛妄時諸苾芻尼以緣白苾

芻苧芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責
乃至制學應如是說若復芻尼共餘芻
尼雜亂而住掉舉戲笑諸芻尼語是芻
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

黃六

十四

令善法增益不復衰損諸芻尼如是諫時
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
沙尼謂可愛隨愛或復餘尼雜亂而住者謂
不別住掉舉戲笑者縱逸身心高聲談笑諸
芻尼語者謂此法中尼謂是別諫如教廣
說捨者善若不捨者應可三諫白四羯磨乃
至廣說僧伽伐尸沙者事如前說此中犯相
其事云何若芻尼別諫之時事不捨者皆
得惡作若作白四羯磨如法如律如佛所教

諫誨之時捨者善若不捨者白了之時得窣
吐羅底也罪作初番了時得罪同前若第二
番了時亦得前罪若第三番羯磨結了之時
而不捨者得僧伽伐尸沙若作非法而衆和
合若作如法而衆不和合若作似法而衆和
合若作似法而衆不和合若不如法如律如
佛所教而秉法者並皆無犯時彼芻尼若
於座上告大衆言大德我芻尼某甲犯僧
伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如
法說悔以來若復共餘芻尼作白羯磨乃
至白四法一一皆得惡作罪又無犯者最初
犯人或癡狂心亂痛惱所纏
黃六
勸莫獨住學處第十六
十五

緣處同前時可愛隨愛芻尼雜亂而住僧
與白四羯磨後各別而住時吐羅難陀尼詣

二尼所作如是語姊妹何故不共同居別別而住姊妹若共雜亂而住得善法增長即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼汝等應可屏諫吐羅難陀尼應如是諫姊妹勿作是語莫爲別住若別住時令善法衰損不得增長應可共住令善法增益不復衰損姊妹可捨此別住惡見諸苾芻尼聞佛教已即往屏諫其吐羅尼堅執不捨答言唯此法實餘皆虛妄復以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應與吐羅尼白四羯磨對衆諫之若更有餘如是流類同前集衆一尼作白大德尼僧伽聽可愛隨愛二苾芻尼雜亂而住僧與白四羯磨後各別住此吐羅難陀苾芻尼詣二尼所告言姊妹可共同住善法增長若別住時善法衰損僧已屏諫堅執不捨

云此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許此吐羅難陀苾芻尼作不捨別住惡見白四羯磨白如是次作羯磨准白應爲諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨諫吐羅尼時彼亦堅執不捨云此真實餘皆虛妄時諸苾芻尼以緣白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學應如是說若復苾芻尼知餘苾芻尼樂爲獨住諸苾芻尼語是苾芻尼言大德莫爲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尼謂吐羅難陀或

復餘尼雜亂住者謂不別住廣釋同前如教
廣說捨者善若不捨者應可三諫白四羯磨
乃至廣說僧伽伐尸沙此中犯相其事云何
若苾芻尼別諫時事不捨者皆得惡作若作
白時捨者善不捨者得麤罪初羯磨時捨者
善不捨得罪同前第二番了時亦得麤罪若
第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐
尸沙若作非法而衆和合乃至若不如法如
律如佛所教而秉法者並皆無犯時彼苾芻
尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲
犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪
未如法說悔已來若復共餘苾芻尼作白羯
磨乃至白四法一一皆得惡作罪

破僧伽學處第十七

緣在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中于時大

貴六

十七

聲聞衆苾芻尼而於此處夏三月安居所謂
准陀尼印陀尼摩囉婆尼鉢吒折囉尼阿吒
毗迦尼佉史摩尼蘇摩尼瘦喬答彌尼蓮華
色尼大世主尼復有如是衆多諸尼皆於此
處夏三月安居時世飢饉乞食難得時吐羅
難陀尼常與諸尼鬭諍紛擾而住告歡喜近
歡喜珠髻歡喜尼言汝等可來共破和合苾
芻尼僧伽及和合法輪時彼諸尼報言佛聲
聞尼衆中有大威德天眼明淨觀知他心凡
所進趣無不知覺我等何能輒破和合時吐
羅尼曰我有方便問言有何方便答曰我等
可以衣鉢飲食醫藥卧具攝諸尊宿苾芻尼
少苾芻尼隨身親近或與腰條絡囊衣鉢教
授誦持令其作意歡喜尼曰吐羅難陀我等
籌量實有斯理纔與方便諸尼覺察即以此

緣白諸苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼汝等
應可屏諫宰吐羅尼應如是諫姊妹勿興方
便破和合僧伽於破僧伽事勿堅執住與諸
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可捨破僧
伽事諸苾芻尼聞佛教已即往屏諫其吐羅
尼堅執不捨答言唯此法實餘皆虛妄復以
此緣白諸苾芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應
與吐羅尼曰四羯磨對大衆諫若更有餘如
是流類同前集衆一尼作白大德尼僧伽聽
此吐羅難陀苾芻尼興方便欲破和合苾芻
尼僧伽僧伽已屏諫彼尼堅執不捨云此法
實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻
尼僧伽應許此吐羅難陀尼作不捨破僧伽
方便惡見白四羯磨白如是次作羯磨准白

卷六

十八

應爲諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨諫
吐羅難陀尼時彼堅執不捨云此真實餘皆
虛妄吐羅尼復作是語大德莫共彼尼有
所論說若好若惡廣說乃至白四羯磨云此
真實餘皆虛妄尼白苾芻苾芻白佛佛以此
緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如
是說若復苾芻尼興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姊妹
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慫慂正諫隨教應詰
令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙尼
謂吐羅難陀或復餘尼言和合者謂是一味

僧伽者謂是如來聲聞之衆欲破者謂欲爲

二分方便者欲爲進趣勸作諍事堅執而住

者謂宰吐羅難陀尼助伴四人爲聞諍事攝

受而住諸苾芻尼者謂此法中尼語彼苾芻

尼者謂吐羅難陀言者謂是別諫如教廣說

捨者善若不捨者應可三諫乃至廣說僧伽

伐尸沙者事如前說此中犯相其事云何若

苾芻尼別諫時事捨者善不捨者皆得惡作

罪作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之

時捨者善不捨白了之時得宰吐羅底也羯

磨了時而不捨者得僧伽伐尸沙若不如法

如律如佛所教秉法者並皆無犯時彼苾芻

尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲

犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪

未如法說悔已來若復其餘苾芻尼作白羯

磨乃至白四法一一皆得惡作

助伴破僧伽學處第十八

爾時世尊即於本座爲諸聲聞尼弟子欲制

破僧伽隨伴學處告諸苾芻尼曰汝諸苾芻

尼且未須起僧伽有少事業世尊知而故問

廣說如前世尊即便問吐羅難陀助伴尼曰

汝等實知吐羅難陀欲破和合僧伽作破僧

伽方便勸作諍事堅執而住汝共爲伴順邪

違正告諸苾芻尼曰姊妹莫共彼苾芻尼有

所論說若好若惡何以故而彼苾芻尼是法

律語依於法律而作言說知而方說非不知

說彼愛樂者我亦愛樂汝等實作如是語不

答言實爾世尊告曰汝非沙門女非出家女

之所應作非隨順行是不清淨世尊種種訶

責已告諸苾芻尼廣說如前乃至我觀十利

爲諸聲聞弟子制其學處應如是說若復苾芻尼若一若二若多與彼苾芻尼共爲伴黨同邪違正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當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法今得光顯安樂久住具壽可捨破僧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慫慂正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧

貴六

十一

伽伐尸沙若復苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘尼一二多者謂吐羅尼伴歡喜近歡喜珠髻難陀等三人已去名多順邪違正者共彼爲伴順其邪見違失正理諸苾芻尼者謂此法中人若好若惡者勿復共論行善止惡何以故彼是知法律人有所言說皆是隨順大師教法廣說乃至堅執而住皆是別諫之辭若不捨者僧伽應三諫廣如上作羯磨法此中犯相其事云何若諸助伴苾芻尼知彼苾芻尼欲破和合僧伽廣說如前作惡方便共彼爲伴順邪違正得惡作餘有犯相如前已說

貴六

三

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第六

音釋

嘔

吐也 烏后切

棧

房越也 簿棧切

療

治力 嶠切

瘳

病瘳也 敷周切

契券

契券謂要約之書也 契券切

拽

羊列切

捷

推也 音推

捷

推也 音推

銅鐵

鳴者皆曰捷

捷

捷

捷

捷

捷

捷

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第七

七貴

唐三藏法師義淨奉制譯

汙家學處第十九

爾時薄伽梵在室羅伐城時枳吒山有十二衆苾芻尼謂難陀鄔波難陀吐羅難陀珠髻

貴七

難陀底沙底沙蜜恒羅底沙波離多底沙洛

綺多跋陀羅蘇跋陀羅孫陀羅逝延多斯等

皆爲汙家惡法與諸男子共爲戲笑歡言交

涉作掉舉事身相打觸同一牀坐同盤而食

同觴飲酒採華摘果隨情所好歌舞作樂粧

粉嚴身放逸掉舉倒身反躑狀若魚翻或作

馬鳴或爲牛吼口中更出種種音聲鳥雀共

聞及男女相擒如是戲弄作諸非法由是因

緣於枳吒山聚落惡名流布所有諸尼欲來

此者聞斯穢響皆不復來諸舊住人並皆四

散時有衆多苾芻尼遊行至此於日初分執

持衣鉢入聚落行乞食空鉢而還一無所獲

諸尼便念此大衆聚落人民熾盛安隱豐樂

諸乞求者咸得充軀因何我等一無所獲豈

非尼衆先於此住作諸非法爲汙家行作不

軌事身相觸近遂令人衆生不信心耶時聚

落中諸長者等因有籌議同聚一處中有鄔

波索迦名喼路迦見諸乞食尼空鉢而入還

空鉢出見已在一邊立問諸尼曰何故空歸

諸尼即便具說其事鄔波索迦曰若爾仁等

可往室羅伐城宜以此事白世尊知哀愍我

等故諸苾芻尼默受其語時鄔波索迦禮諸

尼足白言聖者今日慈愍於我宅中爲受微

供尼衆爲受既至宅所以上妙食手自持奉

皆令飽足嚼齒木澡漱已屏除鉢器施主取

席上座前坐尼爲說法示教利喜從座而去
時諸尼衆於憍薩羅人間遊行漸至室羅伐
城時彼尼衆見客尼來即爲解勞共相問訊
得安樂不諸尼以緣悉皆具報諸尼聞已告
諸苾芻苾芻白佛佛告大世主曰喬答彌頗

貴七

能與五百上座苾芻尼往枳吒山爲十二衆

二

尼作驅遣羯磨不答言大德我實能去佛言
喬答彌有五因緣作驅遣羯磨非法非律尼
衆得越法罪云何爲五謂一不詰問二不令
憶念三不審其事四彼不自言五人不現前
雖實犯罪應合責心今其說悔已說之罪更
今重說是謂五種非法驅遣衆得越法罪復
有五緣作驅遣羯磨如法如律衆無越法翻
上應知欲至彼山可於路次一處而住應差
詰問苾芻尼若無五法即不應差設差應捨

云何爲五有愛患怖癡於詰不詰不能解了
若有五法合差不應捨棄云何爲五翻上應
知如是應差如常集僧已應先問彼汝某甲
苾芻尼能往枳吒山詰問十二衆苾芻尼行
非法不彼尼答我能次令苾芻尼作白羯磨

貴七

大德尼僧伽聽此某甲苾芻尼樂欲往彼枳
吒山詰問十二衆汙家苾芻尼若尼僧伽時
至聽者僧伽應許僧伽今差某甲苾芻尼爲
詰問人往枳吒山詰問十二衆汙家苾芻尼
白如是羯磨准白應作次當往至枳吒山城
敷座席鳴捷椎若彼聞聲來集者善如不來
者即應爲作驅遣羯磨若來應告原由汝等
共作如是種種非法不清淨事若臣其罪應
告彼言由此因緣故來爲汝作驅遣羯磨時
十二衆聞大世主欲爲我等作驅遣事是時

三

跋陀羅蘇跋陀羅孫陀羅逝延多作如是念
若餘十二衆由其惡行毀壞正法我等同爾
今大世主爲彼諸人作驅遣羯磨者亦爲我
等作驅遣事便持衣鉢出城西門漸漸遊行
至室羅伐所犯之罪可說悔者如法對說可
責心者依法責除與清淨尼共爲受用其大
世主與五百人城東門入至所住處敷座席
鳴捷椎餘十二衆聞皆來集其詰問尼問十
二衆曰今由汝等行其惡行毀壞正法是事
實不答言實爾時詰問尼知衆集已作白羯
磨

大德尼僧伽聽此難陀鄔波難陀吐羅難陀
珠髻難陀苾芻尼作汙家行此等諸尼作諸
惡行毀壞正法若苾芻尼僧伽時至聽者苾
芻尼僧伽應許難陀等苾芻尼作汙家行無

棄捨心僧伽今爲作驅遣羯磨白如是唯白
時有喩路迦鄔波索迦見是事已往詣大世
主喬答彌處頂禮足已在一面坐時大世主
喬答彌爲喩路迦鄔波索迦說法示教利喜
勸令修善發歡喜心告言彼汙家惡行苾芻
尼已驅遣訖時喩路迦鄔波索迦白大世主
喬答彌願哀愍我明日就家爲受微供喬答
彌默然受請時喩路迦鄔波索迦既見受已
即於其夜備辦飲食明日清旦令使往請喬
答彌飲食已辦貴七幸願知時喬答彌與諸尼衆
執持衣鉢往喩路迦鄔波索迦宅苾芻尼衆
就座而坐鄔波索迦持淨飯食依次行與令
衆飽滿洗手齒漱口已時鄔波索迦於大
世主喬答彌前卑座聽法示教利喜從座起
去時大世主喬答彌遊行人間至室羅伐城

置衣鉢洗足已往詣佛所頂禮佛足在一面
住白佛言我爲難陀鄒波難陀等苾芻尼作
汙家惡行驅遣羯磨法訖白佛已禮足而去
時難陀鄒波難陀等苾芻尼共相謂言若人
墮地還依地起我等共往室羅伐城於佛及
大世主喬答彌苾芻尼衆所求哀懺謝即漸
行至室羅伐城時喬答彌聞難陀鄒波難陀
苾芻尼等來至此城時大世主喬答彌共五
百尼衆往詣佛所頂禮佛足在一面坐時大
世主喬答彌白佛言世尊我聞難陀鄒波難
陀苾芻尼等今來至此若相見者如何逢迎
佛言若見彼時不須共語若尊老者亦莫禮
拜少者來拜莫言無病若求居止當與邊房
若覓牀席卧具與故破物若言我是尊老何
爲與我故破之物即可語言汝是癡老爲佛

黃七

五

大慈與汝等此物時大世主喬答彌聞佛說
已禮佛而去
時給孤長者詣世尊所頂禮佛足退坐一面
合掌白佛言大德世尊我聞難陀鄒波難陀
苾芻尼等來至此城行汙家惡法我今云何
佛言不應敬禮問訊然須施食時難陀鄒波
難陀尼詣大世主及諸耆宿尼所頂禮問訊
皆不報言無病安樂年少諸尼不申敬禮從
索卧具皆得故破之物求居止處得下惡房
便作是語我等尊老何因與惡物時大世主
方便告言汝等實是癡老大師悲愍令與汝
等故破之物不生歡喜時難陀鄒波難陀尼
等作如是議我等所爲言語意趣彼跋陀羅
孫陀羅逝延多等與我相似事無有別我今
宜往共彼籌量既至彼已時跋陀羅等見彼

尼來皆不共語歡懷問訊彼既見已報言理
合諸老宿尼不共我語仁等先時所有行跡
語言與我相似何因亦復不見逢迎諸尼答
曰我等所有行跡語言誠先不異然我於犯
應說悔者已爲說悔應責心者我已責除無
犯清淨是故我等不能與汝惡行破戒之人
共爲受用如持戒者聞是告已便作是語彼
諸尼衆有愛患怖癡有如是同罪苾芻尼有
驅者有不驅者即以此緣尼白苾芻苾芻白
佛佛告諸苾芻尼汝等應可屏諫難陀鄔波
難陀等苾芻尼廣說乃至作白四驅擯羯磨
堅執不捨云此真實餘皆虛妄復以此緣尼
白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實
訶責乃至制學應如是說若復苾芻尼於村
落城邑住汙他家行惡行汙他家亦衆見聞

責七

六

知行惡行亦衆見聞知諸苾芻尼應語彼苾
芻尼言具壽汝等汙他家行惡行汙他家亦
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
患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
語諸大德有愛患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患
怖癡汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞
知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛患
等言諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者
應可再三慫慂正諫隨教應詰令捨是事捨
者善若不捨者僧伽伐尸沙尼者謂是難陀
鄔波難陀等尼或復餘尼乃至三人或多人
於聚落中者謂枳吒山汙他家者有二因緣

而汙他家云何爲二一謂共住二謂受用何
謂共住謂與男子同一牀坐同一盤食同觴
飲酒歡娛戲笑何謂受用樹葉華果及齒木
等行惡行者謂行麤重罪惡之法家者婆羅
門居士等舍見謂眼識聞謂耳識知謂餘識

黃七

諸苾芻尼者謂此法中尼應語彼苾芻尼者
謂別諫言詞如前廣說若別諫時捨者善若
不捨者苾芻尼應再三諫以白四法皆如上
說此中犯相其事云何苾芻尼知彼如法爲
作驅擯羯磨而後說言有愛恚等皆得惡作

苾芻尼別諫時若捨者善若不捨者得宰吐
羅底也餘並同前破僧處說

惡性違諫學處第二十

緣處同前時底沙洛綺多苾芻尼有其過惡
諸尼詰念令其改悔利益而住語言姊妹有

過可如法發露勿作覆藏若發露者得安樂
住時底沙尼語諸尼曰汝等種種家族廣說
如餘莫向我說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
我即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾
芻尼汝等應可與彼屏諫廣說乃至作白四
羯磨堅執不捨云此法實餘皆虛妄復以此
緣尼白苾芻苾芻白佛佛緣此事同前集尼
問實訶責乃至制學應如是說若復苾芻尼
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等莫不受諫語
諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律如勸

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
者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事
捨者善若不捨者僧伽伐尸沙尼者謂底沙
苾芻尼或復餘尼惡性不受人語者若善苾
芻尼以隨順言不違正理正勸諫時自用已
情不相領納諸苾芻尼者謂此法中尼於佛
所說戒經中者佛謂大師於戒經中說八波
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
波羅底提舍尼法衆多學法七滅諍法經者
是佛所說或弟子說與理相應是略詮義依
如是等法律勸諫之時不受他語自守惡性

堅執而住諸大德莫向我說若好若惡等者
謂好事不須勸惡事勿相遮此等皆是別諫
之詞大德止者更重慇懃彰不受語乃至三
諫廣說如前此中犯相其事云何知諸苾芻
尼如法諫時得罪輕重亦如前說若得羯磨
已所有行法應可順行云何行法所謂不應
與他出家近圓及爲依止不畜求寂女不應
差往苾芻處而請教授設先被差亦不應去
有犯苾芻尼不應詰問羯磨等事亦不應訶
若有二十法者所有羯磨不應爲解及出罪
何謂二十謂衆所不現恭敬身不輕利故或
於衆處不生卑下不顯傲慢故或於出離不
肯隨從不從治法故或於衆邊不行恭敬乖
敬法故或於界中不求解放於罪無悔故或
仗王家及斷事官或依外道及以別人不依

於衆著俗人衣及外道服承事外道作不應
行苾芻尼學處而不修習或罵苾芻尼或時
瞋恚或復訶叱或令衆失利或不欲同住若
有此二十法不應與解諸大德我已說二十
僧伽伐尸沙法十二初犯八至三諫若苾芻

尼隨一一犯故覆藏者二部僧伽應與作半
月行摩那馳行摩那馳竟餘有出罪若稱可
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得罪此是

出罪法今問諸大德是中清淨不如是諸大
德是中清淨默然故我今如是持

第三部三十三捨墮事

諸大德此三十三尼薩祇波逸底迦法半月

半月戒經中說尼無二
不完

初攝頌曰

持離畜浣衣 取衣乞過受 同價及別主
遣使送衣直

有長者不分別學處第一

緣在室羅伐城時諸苾芻多畜長衣每於爵
齒木時洗濯手足禮拜二師及禮世尊掃灑
寺宇或塗牛糞或入村乞食或噉飲食受教
聽法於此等時各別著衣舒張卷揲多有營
務廢修善品讀誦思惟時諸少欲苾芻見共
嫌恥云何苾芻多畜長衣廢修正業諸苾芻

貴七

十

以緣白佛佛集二衆廣說如前問知實已種
種訶責多欲不足難養難滿讚歎少欲知足
易養易滿知量而受修杜多行告諸苾芻曰
廣說乃至我觀十利爲二部弟子制其學處
應如是說若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣

復出得長衣分別應畜若過畜者尼薩祇波
逸底迦爾時世尊爲諸聲聞弟子制學處已
時有長者施衣具如苾芻律乃至前是創制
今更隨開應如是說

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尼薩祇波
逸底迦

若復苾芻尼者謂此法中尼作衣已竟羯恥
那衣復出者有作衣竟非出羯恥那衣有出
羯恥那衣非作衣竟有出羯恥那衣作衣亦
竟有非作衣竟非出羯恥那衣初句者若苾
芻尼浣染縫刺作衣已竟然僧伽未出羯恥
那衣第二句者若苾芻尼作衣未竟僧伽已
出羯恥那衣第三句者若苾芻尼作衣已了
僧伽復出羯恥那衣第四句者若苾芻尼作

責七

十一

衣未竟羯恥那衣未出言得長衣齊十日者
謂是十夜長衣者謂守持衣外別有餘衣作
分別法應畜若過畜者尼薩祇波逸底迦者
此物應捨其罪當說波逸底迦者謂是燒煮
墮落義謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道
之中受燒煮苦又犯此罪若不慙懃說除便
能障礙所有善法故名波逸底迦此中犯相
其事云何若苾芻尼月一日得衣於十日內
應持應捨應作法若與他若不持捨不作法
不與他至十一日明相出時尼薩祇波逸底
迦若苾芻尼一日得衣二日不得衣乃至十
日得衣不爲持等至十一日明相出九日中
所得衣皆犯捨墮如是乃至八日等所得衣
作句日數多少准事應知若苾芻尼一日得
衣二日得衣彼苾芻尼於十日內前所得衣

應持後所得衣應捨等可翻此若不作法至十一日明相出時二日中所得衣皆尼薩祇波逸底迦如是乃至三日等得衣准事應知若苾芻尼一日得五衣乃至二日等得衣應同前作法若不作法至十一日明相出時皆

尼薩祇波逸底迦若苾芻尼一日得衆多衣若前若後應持一衣餘皆作法若不作法至十一日明相出時皆尼薩祇波逸底迦若苾芻尼一日得衆多衣二日已去亦得衆多衣作法同前若不作法至十一日明相出時得罪同前此等皆是由前染後相續生過故若苾芻尼犯尼薩祇衣此衣不捨不經宿其罪不說悔若得餘衣皆犯捨墮若苾芻尼其尼薩祇衣雖捨而不經宿罪不說悔餘所得衣並犯捨墮若捨衣經宿而罪不說悔得所餘

黃七

十二

衣並犯捨墮由前染故若苾芻尼畜長衣已犯捨墮不爲三事凡所得衣若鉢鉢絡水羅腰條乃至隨有所得沙門女資具養命之緣並尼薩祇波逸底迦由前染故若捨衣經宿其罪說悔得所餘衣並皆無犯

離五衣學處第二

緣處同前時諸苾芻多畜三衣隨安居處所得衣財浣染刺已內衣帟中繫縛使牢寄主人苾芻著上下二衣遊行人間既去之後主人爲彼藏舉曝曬開張多有作務遂廢讀誦攝念思惟省事苾芻便生嫌賤咸作是語如何苾芻多畜長衣妨他正業時諸苾芻以事白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說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

宿下至一夜尼薩祇波逸底迦如是世尊爲
諸聲聞弟子制學處已時大迦攝波衣重如
苾芻律乃至前是創制今更隨開應如是說
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

貴七

十三

尼薩祇波逸底迦

衣已竟羯恥那衣復出有四句差別如前離
一一衣者於僧伽毘塢羅僧伽安塢婆娑
俱蘇落迦僧脚崎五衣之中離一一衣異界
而宿乃至明相出除僧伽羯磨尼薩祇波逸
底迦此犯捨物同前作法此中犯相其事云
何

攝頌曰

一二多舍村 牆籬塹圍繞 家樂外道舍
店鋪及樓場 堂車船林樹 皆有四不同

於四威儀中 彼衣應善識

有一舍村二舍村多舍村牆圍村籬圍村塹
圍村一村有一勢分有多勢分多村有一勢
分有多勢分一家有一勢分有多勢分多家
有一勢分有多勢分如是應知若伎樂家外
道家若鋪店樓及場堂車船林樹皆有一多
勢分四種不同云何一舍村謂山野人同居
一舍此齊幾何是其勢分謂盡舍內外有一
尋又復齊其春擣炒磨噉飲食聚會之處
亦名勢分若苾芻尼衣在舍中身居勢分或
衣居勢分身在舍中明相出時此無有犯若
置衣舍內及勢分中身居異處便得捨墮一
舍既爾二舍亦然云何多舍村謂村內人家
門無次第撩亂而住此齊幾何名爲勢分爲
異爲同答此村無勢分亦無共處離衣分齊

據家爲准云何牆圍村謂村四面以牆圍繞此齊幾何名爲勢分謂盡牆內外有一尋又復齊其鷄飛墮處又齊懷慚愧人便利之處是其勢分餘如前說云何籬圍村謂村四面以籬圍繞此齊幾何名爲勢分謂盡籬內外

貴七

十四

有一尋又復齊其牛羊足塵所及之處又齊六牛竹車迴轉之處是其勢分云何塹圍村謂村四面以塹圍繞此齊幾何名爲勢分謂盡塹內外有一尋又復齊其十二肘梯所及之處又齊棄糞掃時麤大磚石所及之處是其勢分云何一村有一勢分謂於此村有一園林一神廟衆集之處是謂一村有一勢分此齊幾何名爲勢分謂盡園林外有一尋又復齊其春擣炒磨冷噉飲食聚會之處是其勢分云何一村有多勢分謂於此村有多園

林多神廟衆集之處是謂一村有多勢分此齊幾何名爲勢分爲異爲同答此無勢分但齊室中云何多村有一勢分謂此多村有一園林一神廟衆集之處是謂多村有一勢分此齊幾何名爲勢分村中並是外各一尋又復齊其春擣炒磨冷噉飲食聚會之處亦名勢分云何多村有多勢分謂此多村有多園林多神廟衆集之處是謂多村有多勢分此齊幾何名爲勢分爲異爲同答此無勢分餘並如前云何一家有一勢分謂此家中唯一家長兄弟姊妹是謂一家有一勢分事並同前貴七一舍村說云何一家有多勢分謂此家中有多家長等分別是謂一家有多勢分此齊幾何名爲勢分謂齊門來更無勢分云何多家有一勢分謂諸家中唯一家長兄弟不分

十五

是謂多家有一勢分云何多家有多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名爲勢分此無勢分餘並同前云何一伎樂家有一勢分宅中總是外有一尋又復齊其安置竿鼓琵琶簫笛料理供具聚會飲食處來亦是勢分云何一伎樂家有多勢分謂此家中有多家長兄弟分別是謂一家有多勢分此齊幾何名爲勢分何共何別別謂據彼兄弟所居分齊共謂安置蟠竿處來云何多伎樂家有一勢分謂此諸家唯一家長兄弟不分是謂多家有一勢分此齊幾何名爲勢分宅中總是外有一尋又復齊其安置竿等並名勢分云何多伎樂有多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名爲勢分何共何別答此無勢分云何一外道家有一勢分謂

此家中同一見解無別意趣此之勢分宅中總是外有一尋又齊曬曝牛糞安置柴薪皮服君持祠祀篋杓火鑪呪祭春擣飲食聚會處來云何一外道家有多勢分謂此家中有多見解意趣不同此之勢分何共何別謂齊天祀云何多外道家有一勢分謂諸家中同一見解無別意趣此之勢分宅中總是外有一尋又齊曬曝牛糞等處云何多外道家有多勢分謂此諸家有多見解意趣不同此之勢分何共何別此無勢分云何一鋪有一勢分謂此鋪中有一家長兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊安置貨物計料量度交易之處云何一鋪有多勢分謂此鋪中有多家長兄弟分別此之勢分何共何別謂交易坐牀云何多鋪有一勢分謂此諸鋪唯

貴七

十六

一家長兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊安置貨物等處云何多鋪有多勢分謂此諸鋪有多家長或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別此無勢分云何一店有一勢分謂此店中有一家長兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊安置小麥大麥油麻小豆粟米粳米劫貝絲綿衣裳等物計料量度交易之處云何一店有多勢分謂此店中有多店主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂著物板處云何多店有一勢分謂此諸店唯一店主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊安置麥豆等物云何多店有多勢分謂此諸店有多店主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一樓有一勢分謂此樓

黃七

十七

中有一樓主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊聚會飲食處來云何一樓有多勢分謂此樓中有多樓主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂安置梯處云何多樓有一勢分謂此諸樓有一樓主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋此齊幾何是其勢分何共何別謂安置梯處云何多樓有多勢分謂此諸樓有多樓主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一場有一勢分謂此場中有一場主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋安置穀麥筐升之處云何一場有多勢分謂此場中有多場主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂場界畔云何多場有一勢分謂此諸場有一場主兄弟不分此之勢分

中間總是外有一尋安置穀麥之處云何多場有多勢分謂此諸場有多場主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一堂有一勢分謂此堂中有一堂主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋謂繫牛馬處剉草棄糞所及之處云何一堂有多勢分謂此堂中有多堂主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂到門內云何多堂有一勢分謂此諸堂有一堂主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋繫牛馬剉草棄糞所及之處云何多堂有多勢分謂此諸堂有多堂主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一車有一勢分謂此一車有一車主兄弟不分此之勢分謂駕車行住中間總是外有一尋飲食繫牛剉

貴七

十八

草棄糞及處云何一車有多勢分謂此一車有多車主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊車軛何共何別共爲軛處云何多車有一勢分謂此諸車有一車主兄弟不分此之勢分謂駕車行處云何多車有多勢分謂此諸車有多車主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一船有一勢分謂此一船有一船主兄弟不分此之勢分謂船行住中間總是外一尋謂繫船處飲食處云何一船有多勢分謂此一船有多船主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊船邊云何多船有一勢分謂此諸船有一船主兄弟不分此之勢分謂船行住云何多船有多勢分謂此諸船有多船主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分

云何一林有一勢分謂此林中有一林主兄弟不分此之勢分謂此林內中間總是外有一尋又復齊其採華之處飡噉飲食之處云何一林有多勢分謂此一林有多林主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊并來云何

貴七

十九

多林有一勢分謂此諸林有一林主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋及採華處云何多林有多勢分謂此諸林有多林主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一樹有一勢分謂枝葉交密所及之處中間總是外有一尋又於五月日正中時樹影及處若無風時華葉果子墮落之處天雨時水滴及處云何一樹有多勢分謂樹枝葉疎散不交此齊幾何是其勢分何共何別謂是齊樹根云何多樹有一勢分謂

此諸樹枝葉相交覆所及處中間總是云何多樹有多勢分謂此諸樹各各相離枝葉不交此齊幾何是其勢分何共何別此無勢分苾芻尼有犯無犯准上可知爾時具壽鄒波離白佛言世尊大德若苾芻尼行住坐卧時齊幾許來是離衣勢分佛言如生聞婆羅門種菴沒羅樹相離七尋華果茂盛此七樹間有四十九尋齊此已來是行苾芻尼不失衣分齊過此便失若住坐卧時但一尋內若二界中間卧時衣角不離身來是其勢分若苾芻尼離衣宿應為三事犯文並如前說

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第七

音釋

觴式羊切 擒巨金切 馳卑也 撰達協切 曝也

曬酒也 曬步木切 曬乾物也 僧切 脚梵語也 崎云僧祇支

此云掩腋 瑟瑟色 柳切 瑟也 蟠竿 竿薄

崎立奇切 筵邊迷切 軛於革切 軼賞職切 輶車軼也

貴七

二十

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第八

貴八

唐三藏法師義淨奉制譯

一月衣學處第三

爾時薄伽梵在室羅伐城時諸苾芻多畜長衣有得青衣不即作衣但知舉畜更望餘者若得如是相似之物我當作衣如青既然黃赤白衣及得厚薄亦皆貯畜時少欲苾芻共生嫌賤云何苾芻多畜衣物積而貯畜不肯作衣苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求今滿足若不足者得畜經一月若過者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼衣已竟羯恥那衣已

出有四句廣如前說言得非時衣者何者是時何者非時若住處不張羯恥那衣者一月謂從八月十六日至九月十六日若住處張羯恥那衣者五月謂從八月十六日至正月十五日名是時餘名非時若有望處者謂衣少更求得畜一月者謂有望處於父母兄弟姊妹師主等處當與我衣若五年會若六年會若頂髻會若歲年會我當得衣若足者善五衣隨一不足者得齊一月若過畜者尼薩祇波逸底迦廣如前說此中犯相其事云何攝頌曰

有望無望處 望斷不同衣 新故糞掃殊條數肘量等

若苾芻尼月一日得少青色衣未作而畜有希望處若得如是同色衣時我當作衣即於

是日得同色衣彼苾芻尼於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出尼薩祇波逸底迦

若苾芻尼一日不得餘衣二日方得衣三日得衣乃至十日得衣彼苾芻尼於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至

十一日明相出亦尼薩祇波逸底迦

若復苾芻尼十日不得餘衣十一日不得十二日不得乃至十九日不得衣二十日方得餘衣即應如前作法若不作法犯捨墮若復

苾芻尼二十一日不得餘衣乃至二十九日得餘衣三十日內作衣應持應捨應作分別若不作法三十一日明相出尼薩祇波逸底迦如得青色衣既爾得餘色衣事皆同此若苾芻尼一日得青色衣不作而畜無別望

處便作是念若得如是同色衣者我當作衣即於是日得同類衣時苾芻尼於十日內作衣應捨應作法若不作法者至十一日明相出時尼薩祇波逸底迦若一日不得餘衣二日得衣乃至三十日得衣廣如前說如得青色衣既爾得餘色衣等事皆同此若苾芻尼一日得青色衣不作而畜有希望處然希望處時節長遠不稱所求無力能得或於是日得青色衣於十日內應作衣如是廣說乃至三十日方得餘色衣事同前說

若苾芻尼一日得青色衣不作而畜有希望處其所望處雖未得衣心不斷絕或於是日得青色衣如前廣說若苾芻尼一日得青色衣不作而畜情有希望若所望處皆斷絕者彼苾芻尼所得之衣於十日內應持應捨如

前廣說

爾時具壽鄔波離白佛言大德有幾種衣佛言有二種一新二故新謂新織故謂曾經四月著用鄔波離復有五種衣一有施主衣二無施主衣三往還衣四死人衣五糞掃衣云何有施主謂有男女半擇迦爲其施主云何無施主衣謂無男女半擇迦爲其施主云何往還衣如有死人眷屬哀念以衣贈送置於屍上送至燒處既焚瘞已還持此衣奉施僧衆云何死人衣於屍林中死者之衣無主攝受云何糞掃衣此有五種云何爲五一道路棄衣二糞掃處衣三河邊棄衣四蟻所穿衣五破碎衣復有五種一火燒衣二水所漬衣三鼠啣衣四牛嚼衣五姪母棄衣若苾芻尼得新衣欲作衣者應浣染裁縫兩

重爲僧伽胝兩重爲尼師壇一重爲唄咀羅僧伽一重安咀婆娑若苾芻尼二重爲僧伽胝時若欲更著第三重者帖時得惡作罪至十一日明相出時便犯捨墮若苾芻尼於新僧伽胝擿去其裏浣染縫治還欲安此者無犯至十一日明相出時不安了者尼薩祇如僧伽胝既然於尼師壇事皆同此若苾芻尼有新唄咀羅僧伽帖第二重帖時得惡作至十一日明相出時便犯捨墮安咀婆娑亦復如是若苾芻尼得故衣欲作衣者應浣染裁縫四重爲僧伽胝四重爲尼師壇兩重爲唄咀羅僧伽及安咀婆娑若苾芻尼於二重唄咀羅僧伽及安咀婆娑若欲更著第三重者

帖時得惡作罪十一日明相出時犯捨墮罪
若苾芻尼於此重衣若欲擲去或安不安有
犯無犯廣如上說若苾芻尼有主往還死人
衣准其新故重數應知若糞掃衣時隨意重
數作無齊限

爾時具壽鄔波離白佛言大德僧伽肱有幾
種條數云何佛告鄔波離有九種別云何爲
九謂九條十一條十三條十五條十七條十
九條二十一條二十三條二十五條鄔波離
初三種衣二長一短次三種衣三長一短後
三種衣四長一短應作應持過此已上便成
破納鄔波離白佛言大德衣之大小有幾差
別佛言僧伽肱有三謂上中下上者豎三肘
橫五肘下者豎二肘半橫四肘半二內名中
若盥旦羅僧伽及安旦婆娑亦有三種謂上

貴人

五

中下量如僧伽肱說鄔波離復有二種安旦
婆娑豎二橫五豎二橫四若極下安旦婆娑
但蓋三輪是持衣中最小若泥薩祇衣最極
小者但齊縱橫一肘若苾芻尼犯捨墮應爲
三事應如上說此中略言三衣法式其厥蘇
洛迦及僧脚崎具如餘處

與非親苾芻浣故衣學處第四

爾時菩薩從觀史天下託生劫比羅城淨飯
王家于時四方有大名稱云釋族生太子在
雪山邊分鹽河側劫比羅仙人所住之處去
斯不遠有婆羅門仙人名阿私多善解占相
王召觀察授記有二種瑞若在家者爲轉輪
王化四天下爲大聖主七寶具足所謂輪寶
象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶千
子圓滿有大威力勇健無雙能降怨敵盡斯

大地窮四海邊無諸盜賊亦無酷罰以法理人安隱而住若出家者剃除鬚髮以正信心從家至非家當得成佛應正徧知名聞十方弘濟群品是時所有諸國大王皆悉聞知釋迦太子生在雪山乃至弘濟群品各作是念我今宜往承事太子當於後時受其福祿又作是念今我無緣能見太子若我承事淨飯王者即爲承事太子身也時諸國王咸皆遣使并持國信至淨飯王所後時菩薩養在深宮年漸長大由見老病死故心懷憂惱遂往林中屏棄人事時諸國王聞是事已咸作斯念我今所以事淨飯王者意事太子而今太子既往林中情求出離我今何事徒爲費損於是使人及諸國信悉皆斷絕時憍薩羅國勝光大王與淨飯王國界隣近信物雖絕使

貴八

六

尚往還時時遣使相問所遣使人是國大臣名曰密護是時密護至淨飯王所論國事已便於大臣鄔陀夷舍而爲停止若淨飯王遣使往問勝光王時便遣大臣鄔陀夷往時鄔陀夷至室羅伐城見勝光王論王事已於密護舍而爲停止時密護有婦名曰笈多顏貌端嚴人所樂見是時鄔陀夷便與笈多共行非法彼密護聞婦與鄔陀夷私有交密便作是念此二惡人當斷其命後更思念我若殺者擾亂王城爲大驚怖如何爲此罪過婦女殺婆羅門耶即便捨而不問後於異時密護身死時勝光王以無子故所有資財收入王庫時鄔陀夷聞斯事已便作是念我今現在如何令彼笈多無所憑託便於夜中思利害事曉便往詣淨飯王所作如是白王與勝光

王國界隣接見有如是不穩便事應遣使人
往彼籌度若不問者當招禍敗王便報曰若
如是者卿當爲使往彼商量時鄔陀夷即便
往詣室羅伐城作如是念我今爲當先見大
王先見臣耶作是念已復更思量求事之法

貴八

七

理從下起即便往至國大臣所陳其本意云
我啓王欲取笈多幸願仁恩助我言及大臣
聞已然可其事時鄔陀夷即便往詣勝光王
所共論國事即白王曰幸願大王賜與停處
王曰卿先曾來何處停止白言我先停在密
護之舍王曰今者宜應還停彼處便白王曰
密護身死王曰家主雖死宅豈死耶鄔陀夷
曰宅雖不死產業皆無王命臣曰可覓停處
安鄔陀夷臣言更無停處然彼先與笈多交
通本意緣斯欲爲啓白王今若能攝受此人

即是攝受淨飯王矣時勝光王即令使者命
鄔陀夷至便告曰鄔陀夷我實不知卿與笈
多先有交密今以笈多與卿爲婦宅及財物
亦並相供時鄔陀夷拜謝而去是時笈多聞
鄔陀夷來詣其舍即出當門大聲啼哭鄔陀
夷至門問笈多曰何意啼泣笈多報曰我之
所愛夫主身亡仁豈於今亦當棄我鄔陀夷
曰我本相爲而來至此已白王訖汝及家資
皆蒙賜與汝爲此佳爲向劫比羅城笈多自
念我今若往劫比羅者婆羅門婦不存我命
我今宜應留住本宅是時鄔陀夷便有兩宅
一在劫比羅一在室羅伐城
爾時菩薩於六年中一無所有修苦行已後
便隨意欲受上妙飲食即以飲食及諸酥油
徧塗身體以暖湯水而爲沐浴遂便往詣勝

軍聚落三牧牛女所一名歡喜二名歡喜力
受十六倍乳糜飽足食已復詣善行男子所
取吉祥草時黑龍王讚歎菩薩向菩提樹下
手自布草不令撩亂跏趺而坐端身正意心
念口言若我諸漏未斷盡者我終不解此跏

貴八

八

趺坐是時菩薩未解跏趺衆惑皆盡爾時世
尊降伏三十六億魔軍兵已證一切智受梵
王請往婆羅痾斯三轉十二行法輪度五苾
芻及以隨五苾芻已即便行詣白疊林中度
六十賢部令住見諦又至勝軍聚落度二牧
牛女亦令見諦又至烏盧頻螺林側度千外
道出家近圓又至伽耶山頂現三神變教化
令住安隱涅槃又至杖林令摩揭陀主頻毗
婆羅王住於見諦并度八十百千諸來天衆
無量百千摩揭陀國婆羅門等次至王舍城

受竹林精舍亦與身子目連出家近圓次往
室羅伐城受逝多林給孤獨園次至憍薩羅
國說少年經令勝光王得見諦已住逝多林
時勝光王遣使持書往淨飯王所白言大王
王今慶喜太子已證無上正覺亦令有情同
食甘露今現住在逝多林中時淨飯王聞此
信已以手支頰懷憂而歎往日一切義成太
子修苦行時我常遣使問其安不使者尋還
報我住處比今使問竟無一還今者來至逝
多林內其事如何時大臣鄒陀夷前詣王所
便白王曰大王何故以手支頰懷憂而住王
曰我今豈得不懷憂耶往日一切義成太子
修苦行時我常遣使問其安不使者尋還報
我住處比今使問竟無一還今有信云一切
義成太子證無上正覺亦令有情同食甘露

貴八

九

來逝多林寧不憂也時鄔陀夷即白王曰若如是者臣請爲使持信還歸王曰卿若去者還於彼住亦不歸來鄔陀夷曰奉大王命豈敢不來時淨飯王自裁書曰始從受胎後長養於世尊煩惱火恒然常希最勝樹今既得成佛徒衆數無邊餘人受安樂唯吾未除苦書了印訖付鄔陀夷時鄔陀夷持王勅書往室羅伐奉上世尊世尊受已便自披讀時鄔陀夷白世尊曰世尊能向劫比羅城不佛告鄔陀夷我共汝去時鄔陀夷憶昔太子踰城出家父王頻召竟不還國重白佛言必若世尊不肯歸者我今有力強自將去爾時世尊聞斯語已即說伽他報鄔陀夷曰生死愛網若全除此即誠無將導者

世尊威力無處所汝何方便能將去生死愛網若全除此即誠無將導者世尊境界無處所汝何方便能將去爾時鄔陀夷聞佛世尊說伽他已頂禮佛足白佛言世尊我欲還宮白父王知佛告鄔陀夷爲佛使者理不應然鄔陀夷白佛言爲佛使者其事如何佛告鄔陀夷凡出家者方爲佛使鄔陀夷言我願出家然爲要契事須還報淨飯大王我今且去佛言待出家已方報前信鄔陀夷言善哉我今出家然而世尊爲菩薩時生生之處於二師二親及尊重類有如法教今曾不違逆由此因緣言無違者時鄔陀夷白佛言我今出家佛告舍利子汝與鄔陀夷出家今其長夜永得利益舍利子言如是世尊便與出家并受圓具所有行法略

並告知時鄔陀夷既受教誡禮舍利子已詣
世尊所禮佛雙足白佛言世尊我已出家佛
言汝今可去然而造次勿入王宮宜至其門
立而告曰釋迦苾芻今至門外若喚入者即
應隨入彼若問言更有諸餘釋迦苾芻不答
言更有若問一切義成太子亦作如是形狀
耶答言亦作如是形狀汝亦不應宿王宮內
若問一切義成太子宿王宮不答言不宿問
何處宿止答言或阿蘭若或毗訶羅若問一
切義成太子欲來此不答言欲來若言何時
欲來答言過七日後方來至此時鄔陀夷禮
佛而去爾時世尊神力加被令鄔陀夷如伸
臂頃即至劫比羅城立王門外告守門者曰
爲我白王釋迦苾芻今在門外門人問曰更
有諸餘釋迦苾芻不報言更有門人即入白

黃八

十一

王釋迦苾芻來在門外得令入不王言喚入
我觀釋迦苾芻其狀如何門人引入既至王
所王識顏狀問言鄔陀夷汝今出家耶報言
我已出家王便問曰一切義成太子亦作如
是形狀答言大王亦同此狀時淨飯王無始
劫來恩愛情重聞是語已即便悶絕投身躄
地以冷水灑良久乃甦從地起已問鄔陀夷
曰一切義成太子欲來此不答言欲來何時
欲來過七日已方來至此時王即便命諸臣
曰一切義成太子過七日已欲歸故居卿等
應可修飾城隍莊嚴道路宮中內人亦令灑
掃太子欲來鄔陀夷言世尊不住王家及內
宮裏王曰何處居停答曰或阿蘭若或毗訶
羅王告諸臣曰卿等往阿蘭若處屈路陀林
同逝多林造一住處有十六大院院六十房

是時諸臣奉王命已遂往阿蘭若屈路陀林同逝多林造十六大院有六十房然大王教令隨言即成諸勝天人舉心事辦相應定力意念皆就於此城中街衢巷陌屏除諸穢以栴檀香水而徧灑之處處皆有殊妙香供懸衆繒綵建立幢幡布列香華誠可愛樂猶如帝釋歡喜之園時諸大德衆各懷渴仰瞻望世尊企想而住

爾時世尊在逝多林命大目連曰汝今宜往告諸苾芻如來欲向劫比羅城若諸具壽情樂欲見父子相遇者應持衣鉢時大目連受佛教已告諸苾芻曰諸具壽世尊欲向劫比羅城若諸具壽情樂欲見父子相遇者應持衣鉢隨從世尊時諸苾芻既承告已俱來從佛爾時世尊自調伏故調伏圍繞自寂靜故

貴八

十二

寂靜圍繞解脫解脫圍繞安隱安隱圍繞善順善順圍繞離欲離欲圍繞阿羅漢阿羅漢圍繞端嚴端嚴圍繞如栴檀林栴檀圍繞猶如象王象子圍繞如師子王師子圍繞如大牛王諸牛圍繞猶如鵝王諸鵝圍繞如妙翅王妙翅鳥圍繞如婆羅門學徒圍繞猶如大醫病者圍繞如大軍將兵衆圍繞猶如導師行旅圍繞猶如商主商客圍繞如大長者人衆圍繞如諸國王大臣圍繞猶如明月衆星圍繞猶如日輪千光圍繞如持國天王乾闥婆圍繞如增長天王鳩槃荼圍繞如醜目天王龍衆圍繞如多聞天王藥叉衆圍繞如淨妙王阿蘇羅衆圍繞猶如帝釋三十三天圍繞如梵天王梵衆圍繞猶如大海湛然安住猶如大雲靉靄垂布猶如象子屏息狂醉調

伏諸根威儀寂靜三十二相而爲裝飾八十種好以自嚴身圓光一尋朗逾千日安步徐進如移寶山十力四無所畏大悲三念住無量功德皆悉圓滿諸大聲聞尊者阿慎若憍陳如尊者高勝尊者婆瑟波尊者大名尊者無滅尊者舍利子尊者大目連尊者迦攝波尊者名稱尊者圓滿等諸大聲聞及餘人衆往劫比羅漸次而行至盧呬多河時諸苾芻或有洗濯手足或嚼齒木或濾淨水或時澡浴是時劫比羅城所有人衆聞一切義成太子今欲來至皆大歡喜競共奔走往屈路陀林時淨飯王於寬廣處敷設牀座以待太子是時乃有無量百千大衆雲集或有先世善根共相驚覺或有情生喜樂作如是念爲父禮子爲子拜父耶時佛世尊便作是念我若

足步入城中者諸釋迦子各起慢情共生不信作如是議一切義成太子大有所失昔時去日百千天衆隨從空中於劫比羅城圍繞而去今者獲得無上妙智便乃足步而還欲令諸人息輕慢心故我今應以神變入劫比羅城爾時世尊隨心所念入三摩地既入定已於座不現共諸苾芻涌在虛空猶如滿月共相圍繞亦如鵝王舒翼而住行住坐卧四威儀中廣現神變爾時世尊先於東方入火光定現種種焰青黃赤白紅頗胝色或現神變身上出水身下出火身上出火身下出水如東方既然南西北方亦復如是次攝神通於虛空中高七多羅樹時諸苾芻但高六樹世尊高六苾芻高五佛五衆四佛四衆三佛三衆二佛二衆一佛一衆與六人等佛六衆

五佛五衆四佛四衆三佛三衆二佛二衆一佛一衆便居地世尊去地高踰一人行空而去并與無量百千俱胝人天大衆圍繞而去至劫比羅城時淨飯王既見佛已頭面禮足說伽他曰

佛初生時大地動 貴八 瞻部樹影不離身 十四

今是第三禮圓智 降伏魔怨成正覺

時諸釋迦及餘大衆見淨飯王禮佛足已情生不忍共相唱言云何尊父禮子之足時淨飯王告諸釋子釋女曰汝等不應作如是語當時菩薩初生之日大地震動放大光明普照世界其色晃耀過於三十三天於世界中間黑闇之處日月威光之所不及當爾之時並蒙光耀彼處所有舊住有情蒙光耀已互得相見共作是語仁等有情亦居此處爾時

我見希有事已便禮佛足又復菩薩曾往田中觀諸產業於瞻部樹影結跏而坐遠離欲界惡不善法有尋有伺得喜樂定入初靜慮日已過午其餘諸樹影悉東移唯瞻部樹陰而獨不移轉以覆蔭菩薩身爾時我見希有

事已復禮佛足此是第二禮世尊足爾時世尊於苾芻衆中及諸大衆就座而坐時淨飯王復禮佛足對面而坐此是第三禮世尊足時諸釋迦於屈路陀林中殊妙之處敷設勝座并上供養以待世尊及苾芻衆爾時世尊 貴八

詣彼林所於大衆中就座而坐時淨飯王即以種種盡世微妙殊勝供養供佛僧已時淨飯王白飯王斛飯王甘露飯王及餘百千諸來大衆禮佛足已在一面坐或有諸人但爲合掌復有諸人遙望世尊默然而坐時淨飯

王即以伽他而問佛曰

佛昔在王宮 出乘象馬輿 云何以雙足

遊於棘刺中

世尊報曰

我以神通足 自在乘空去 周行大地盡

煩惱刺無傷

王復問曰

昔衣上妙服 容色多光彩 今著麤弊衣

如何得堪忍

世尊報曰

慚愧爲上服 披著甚端嚴 見者起歡心

寂靜居林野

王復問曰

昔食香稻飯 盛以妙金盤 乞丐噉麤疎

云何得充濟

世尊報曰

我食微妙法 味與定相應 蠲除飲食貪

慙物故哀受

王復問曰

昔升妙樓殿 隨時以自安 比在山林中

云何不驚怖

世尊報曰

我斷怖根本 煩惱悉蠲除 雖處林野中

永絕諸憂懼

王復問曰

昔在王宮內貴八 沐浴以香湯十六 比居林野中

牟尼以何浴

世尊報曰

法池功德水 清淨人所歎 智者浴於中

永絕諸塵垢

王復問曰

昔日在王宮

金瓶灌水浴

比在江池處

何器以澆身

世尊報曰

我浴淨戒水

灌以妙法器

智者共欽讚

能淨身心垢

爾時世尊以妙伽他答淨飯王已次觀大衆
意樂隨眠界性差別稱彼根機而爲說法其
聽法者所謂白飯王斛飯王甘露飯王及餘
百千諸來大衆同聞妙法得預流果或得一
來果或得不還果或有出家斷諸煩惱證阿
羅漢果或發獨覺菩提心或有發起無上菩
提心自餘諸衆皆令歸依三寶住正信中時
淨飯王由極歡喜故未得見諦淨飯王及諸
大衆禮佛足已恭敬而去其淨飯王便於夜

貴八

十七

中作如是念唯我一子有此威德餘無及者
爾時世尊知淨飯王心念欲令降伏宗親慢
故至天曉已命大目連曰汝當觀察愍念父
王目連白佛言唯然世尊即持衣鉢詣淨飯
王所王見尊者便唱善來奉迎就座是時目
連即如所念入三摩地既入定已隱身於座
涌現空中先於東方現大神變入火光定現
種種焰青黃赤白紅色頗胝迦色身上出水
身下出火身上出火身下出水於南西北方
亦復如是次攝神通現於本座時淨飯王白
大目連曰世尊弟子更有如是具大威德如
尊者不時大目連即爲父王說伽他曰
牟尼諸弟子 皆有大威德 三明及六通
無不具足者
時淨飯王便作是念非唯我子有大威德於

餘亦有如是苾芻具大神力前起慢心即便除斷時王復念今者世尊唯人供養不見諸天大目連知王念已白言大王我今還欲往世尊所白言隨意時淨飯王亦詣佛所爾時世尊知父王念即於屈路陀林悉皆化作蘇頗胝迦王欲東門入門人報曰大王勿入王曰何意門人報曰佛今純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰大王我是東方持國天王便往南門欲見世尊門人白言大王勿入王問何意門人報曰佛今純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人答曰我是南方增長天王便往西門欲見世尊門人白言大王勿入王問何意門人報曰佛今純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰我是西方廣目天王便往北門欲

貴八

十八

見世尊門人白言大王勿入王問何意門人報曰佛今純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰我是北方多聞天王爾時世尊便以神力加被淨飯王令於門外見佛世尊與諸天衆說微妙法時王見已便作是念今佛世尊非唯人衆之所供養亦爲諸天而來親奉令淨飯王慢心息已便攝神變時大目連引淨飯王入見世尊既至佛所禮佛足已在一面坐爾時世尊隨淨飯王及餘諸衆意樂隨眠界性差別隨機說法令淨飯王以智金剛杵摧破二十身見高山得預流果既證果已白佛言世尊我今所證非高祖所作亦非父母所作非王非天非沙門婆羅門非諸宗親之所能作我依世尊善知識故方獲斯事於捺落迦傍生餓鬼三惡道中拔

濟令出安置人天能盡未來生死邊際乾竭
乳血巨海越度白骨大山無始已來曾所積
集身見窟宅今並除棄證斯妙果大德於生
死流我今得出我今歸依佛法僧寶爲鄔波
索迦唯願世尊慈悲鑒察我從今日乃至盡

貴八

十九

形不斷有情命乃至不飲諸酒頂受世尊五
支學處時淨飯王禮佛而去便詣白飯王所
報言弟今可受王位彼便報曰有何意耶王
曰我今見諦不能爲王問言何時報言今日
彼便報曰我於世尊初來之日已得見諦次
往斛飯王後往甘露飯王所冀禪王位彼悉
自云我已見諦淨飯王曰若如是者我今欲
灌誰頂令受王位彼便報曰釋迦童子名曰
賢善可紹王位知王意正即便默受時淨飯
王即灌彼頂以其王位授與賢善爾時世尊

及苾芻僧衆於日日中入王宮內受其供養
時淨飯王作如是念今佛弟子先是外道數
有千人心雖端正身非嚴好由昔苦身形容
瘦悴云何得令世尊門徒容儀可愛見者生
善若令釋種陪隨世尊方是端嚴人共尊重
時淨飯王集諸釋種告言諸君當知一切義
成太子若不出家者當何所作彼皆報曰作
轉輪王又問曰君等作何報言我等稱臣皆
爲從者王復告曰今一切義成太子證甘露
法亦令有情同食斯味仁等何因不爲隨從
彼皆報曰我願出家隨世尊後王曰各隨汝
意諸釋子曰爲全家並去爲家別一人王曰
家別一人時淨飯王搖鈴宣令告釋種曰家
別一人出家奉佛若不肯者必招咎責即於
是時釋種之中賢善無滅等五百釋子悉皆

出家如世尊說若捨貴族而出家者多獲利
養時五百釋子苾芻極招利養

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第八

音釋

責八

二十

瘞

於屬切

漬

疾智切

擿

陟韋切

唄

坦羅僧

伽

梵語也

唄

烏沒切

安

當割切

僧

伽胝語

也

亦云

安

坦婆娑

娑

梵語也

亦

重

複衣

醑

沃切

籌

直由切

度

量度也

乳糜

乳而主切

糜

糜靡爲

也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九

九

唐三藏法師義淨奉制譯

與非親苾芻浣故衣學處之餘

爾時薄伽梵便作是念此諸釋子本爲解脫而求出家今捨少欲耽著財利世尊欲令絕

利養故即還室羅伐城在逝多林如昔安住

貴九

時具壽鄔陀夷於日初分執持衣鉢入室羅

伐城次第乞食巡至故二笈多宅所門外而

立是時笈多遙見便識即手椎胃告曰鄔陀

夷仁今何意棄我出家答言賢首如我世尊

爲菩薩時棄捨寶女耶輸陀羅

持瞿比迦護

密栗伽闍_鹿等六萬姝女而爲出家誰能共

汝塵垢之類而沉溺耶笈多報曰若如是者

我亦出家答曰善哉笈多曰我今故斂家業

尋當出家鄔陀夷曰宜疾勿遲遂捨而去然

鄔陀夷於時時中數來看問告曰汝未出家

答曰我之家業尚未收斂鄔陀夷曰要待憍

薩羅國煨燼之後汝之家業方可了耶笈多

曰今即收斂明當出家時鄔陀夷便作是念

我於今時由昔俗累尚被黑鉢同梵行者之

所輕賤況復令彼出家更招譏議云六衆苾

芻度苾芻尼便生追悔至天曉已執持衣鉢

向王舍城既至彼已安居坐夏是時笈多付

家業已便於他日詣逝多林問諸苾芻曰彼

向何處苾芻問曰彼者是誰報言聖者鄔陀

夷諸苾芻報曰彼以遠趣王舍大城既聞告

已即便啼泣苾芻問曰笈多何意啼泣報言

聖者鄔陀夷令我棄俗許與出家我已付囑

家產彼便遠棄而去我今非俗復非出家寧

不憂惱一人報曰爲剃刀故彼向王城欲取

新刀剃汝新髮于時苾芻尼衆爲請教授來
逝多林見彼笈多行啼憂悵問言笈多何意
啼泣笈多具以前事告苾芻尼諸尼報曰汝
誠無識豈有苾芻度苾芻尼耶還令尼衆度
汝出家可隨我來至大世主喬答彌所度汝

貴九

出家時諸尼衆便將笈多至大世王處白言

聖者此笈多女情願出家時大世主即與出
家時鄔陀夷在王舍城作如是念我爲護惜
諸黑鉢者故不與笈多出家我當喪失腰條
等物資身之具若餘黑鉢度笈多者乃至暫
欲見我亦無由得雖復安居心常不樂時有
摩訶羅苾芻從室羅伐夏安居已來至王城
時鄔陀夷至竹林精舍外近大道邊瞻望而
住遂遙見彼老苾芻來髮似秋華眉長下覆
偃肩垂臂徐步而行時鄔陀夷便作是念此

之來者何上座耶旣相近已告言善來善來
上座老苾芻云敬禮阿遮利耶敬禮鄔波馱
耶時鄔陀夷見無軌則不識二師即知定是
摩訶羅也遂將入寺問言爾從何來報言從
室羅城來時鄔陀夷念曰若我先問笈多消
息聞者譏醜我應次第而問汝摩訶羅旣從
彼來得知世尊少病少惱起居輕利安樂行
不在室羅伐爲夏安居彼便報言世尊無病
安樂在彼安居又問苾芻苾芻尼鄔波斯迦
鄔波斯迦衆並得無病安樂如常所居於時
時中奉觀世尊聽正法不答言所問之人並
得安隱亦時時中來聞正法又問住位了教
憍陳如住位迦攝波住位舍利子大目連等
諸餘尊宿大世主喬答彌及勝光王長者仙
授故舊鹿母毗舍佉善生夫人悉得無病安

貴九

三

樂住不答言並安樂住又問汝識長者婦笈多不答言我識彼是大德鄔陀夷昔日之妻鄔陀夷曰彼豈今時尚爲長者之婦答曰已出家訖鄔陀夷問曰誰與出家報曰是大世主鄔陀夷便作斯念既是出家或容再面即便喚言摩訶羅且來濯足時鄔陀夷取彼衣鉢掛在極高象牙杖上遂多與油令塗手足報言今此房中有食有利宜當安隱歡喜而住彼言我不樂住時鄔陀夷便付鎖鑰告言如世尊說苾芻不應輒棄住處而去摩訶羅此是鎖鑰汝自當知說是語已涉路而去漸至室羅伐城逝多林內灑掃房宇牛糞塗已掩戶一扇偃卧牀上作歌詠聲而誦正法時有苾芻尼爲請教授而來至此諸尼聞此誦誦之聲識其響韻共至鄔陀夷所問言大德

往時走去比何處來答曰我前頃向王舍城中尼問知已歸告笈多汝今喜滿阿遮利耶現已來至笈多問曰是何阿遮利耶報言是鄔陀夷笈多曰因何彼是我阿遮利耶我豈從彼而受學業諸尼報曰汝無所識作如是語多有諸尼與大苾芻共相繫屬汝今宜往問其安不彼即具持屑香及油澡浴之物往詣彼房扣門而喚鄔陀夷問曰扣門者誰報曰我是笈多鄔陀夷曰善來善來長者之婦隨意當進是時笈多入而告言大德我今豈是長者婦耶我已出家問言誰與汝出家報言聖者大世主鄔陀夷曰我有他事頃向王城汝復何緣急求離俗彼便報曰豈非大德前作斯論汝當收斂家業我度汝出家我依斯教付囑家產大德棄我遠向王城若大世

主不度我者我誠非俗亦非出家鄔陀夷曰
我豈當時自持重擔許言教汝今且可坐爲
汝說法禮已便坐端心聽法時鄔陀夷即爲
說法追念昔時歡笑之事問言汝憶往時在
某園林天祠堂處食噉如是美妙飲食作是
語時欲心便起情生錯亂凡智慧女人有共
事表知男女有欲心無欲心笈多覺知鄔陀
夷欲心熾盛告言聖者我暫須出事了即來
鄔陀夷作如是念此爲便利而欲出耶遂令
暫出笈多出已褰衣急走時鄔陀夷聞其走
聲遂出房外隨後而趨喚言禿女走向何處
復更急趨生支觸膝其精遂泄欲心即歇徘
徊而住笈多知已亦復還來報言聖者我若
住者我非苾芻尼仁非苾芻鄔陀夷曰姊妹
如世尊說若自護者即是護他若護他者便

黃九

五

成自護云何自護即是護他自能修習多修
習故有所證悟由斯自護即是護他云何護
他便成自護不惱不恚無怨害心常起慈悲
愍念於物是名護他便成自護笈多報曰聖
者可脫裙來我當爲浣時鄔陀夷即以衣付
是時笈多見衣精已便生悔心即便自念我
之身分未爲聖者之所觸見我不隨彼斯非
善事作是念已倍發染心如佛經中說伽陀
曰
諸有耽欲人 不見於義利 亦不觀善法
常行黑暗中
時彼笈多欲心亂故取精一滴置於口中復
取一滴著女根內有情業力事不思議時有
中蘊是最後生而來依託笈多至寺便爲浣
衣諸尼見問笈多具答其事諸尼謂曰我意

言汝爲求勝法往大德處寧知更有此惡事
耶笈多報曰彼之大德是持戒者自出家後
我之身分曾不重觸諸尼報曰不觸身分尚
有斯事如其觸著汝欲如何諸苾芻尼知其
事已往白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻彼尼
無犯波羅市迦若有娠者應安屏室與食供
給無令闕事後時生子當名童子迦攝波於
我法中而爲出家斷諸有漏成阿羅漢我弟
子中辯才巧妙善能宣說最爲第一爾時世
尊遂作是念若有苾芻尼與非親族苾芻浣
故衣者有斯過失世尊以此因緣如前集衆
問實訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼與非親苾芻浣染打故衣者尼
薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂是笈多或復餘尼言親者謂從

貴九

六

七祖父母兩人已來皆是親族過此便非苾
芻者謂是鄔陀夷故衣者七種衣中隨是一
數云何爲七一者毛二者芻摩迦三者奢搗
迦四者羯播死迦毳白五獨洛迦布給六高訖薄
迦是上七者阿般蘭得迦是北方地名其處
毛綾言浣者謂以水浸染者下至一入
色打者乃至以手一打尼薩祇波逸底迦者
廣說如前此中犯相其事云何若苾芻尼知
非親族苾芻作非親族想令浣故衣犯捨墮
染打亦如是於三事中或令三事俱作或令
作二或令作一又於三中隨一爲初與非親
苾芻皆得本罪若非親苾芻疑亦捨墮若是
親作非親想得惡作若是親而起疑心得惡
作罪

從非親苾芻取衣學處第五

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園未遮
菰芻尼住阿蘭若時有諸尼往靜林中修靜
慮受勝定樂時蓮華色菰芻尼與其徒眾五
百人俱往暗林中在一樹下半跏而坐入滅
盡定是時餘尼至日晡後各欲還向室羅伐

貴九

七

城有作是言聖者蓮華色我喚令起復有說
言聖者具大威神或容在前入寺便不喚起
各自歸還時蓮華色至日暮時出定徧觀諸
尼盡去便作是念我爲入城爲當住此即便
入定時有五百群賊行劫盜已至此林邊諸
賊議曰半人分物半爲防守遂於林內見入
定尼有云是木有云是人云菰芻時彼賊
中有還俗人報言是菰芻尼非菰芻也餘人
問曰爾何得知報言菰芻全跏尼則半跏此
既半跏明知是尼時諸賊徒生希有念君等

當知如斯可畏大暗林中一菰芻尼能宿於
此即便往詣賊將軍所將軍問曰仁於林內
頗見希奇事不答言見有如斯可畏大暗林
中一菰芻尼能宿於此將軍聞已告防守人
曰我試往看便見菰芻尼顏容端正人所樂
觀寂定威儀觀而深敬歎曰今此林中有二
可愛所謂朗月光明及菰芻尼希奇容彩將
軍曰宜應喚起我奉其食彼還俗人報曰此
不非時食將軍曰林中菰芻尼有二可愛所
謂容儀端正不非時食將軍曰令其飲酒彼
還報曰此不飲酒將軍曰於此林中復有二
種可愛所謂菰芻尼顏容端正不飲諸酒將
軍曰今我幸會遇上福田而竟不果施一食
食便以貴價鬻衣裹上妙食掛於樹枝作如
是說即此聖者容儀寂定無所不覺無所不

知我今留此衣食幸願慈悲當爲受用作是語已捨之而去時蓮華色尼至天明已從定而起便見大衆行跡之處便入定觀見彼五百賊徒至此而去復觀於我無醜惡事不知無有過復見裏食掛在樹枝便作是念此由

貴九

淨心敬信所致復作是念若更待餘授食之者恐禽獸來壞其淨施我今宜可持此上食奉施僧伽然佛有教若尼曾觸苾芻是淨苾芻曾觸尼亦是淨遂即自手持去詣逝多林六衆之法每一二人鎮居門首時鄔波難陀在寺門前經行而住遙見苾芻尼來問言大姊豈天未曉城門已開尼言大德我非城宿從暗林來報言大妹我曾晝日入彼林中起怖畏心身毛皆豎大妹如何獨住於彼手持持者是何物耶時苾芻尼具以緣告此是賊

徒淨心留與鄔波難陀曰大妹由汝威儀賊生敬愛獲得此物彼若見我必當與杖令負物去鄔波難陀告言大妹若有得此新好白氎刺作兩重僧伽胝衣少欲而住修諸善品誠亦佳矣尼言聖者須此衣耶答曰必若有

餘隨情處分答言具住我持初食奉施僧伽迴來至此以衣相施鄔波難陀作如是念若更有餘黑鉢見者必乞此衣我無由得報言大妹可住於此我當爲喚受初食人尼便許可時鄔波難陀即入寺中見受食人無事而住報言具壽施主在門擔食辛苦汝今無事閑住房中宜可急行受其施食彼便持器往詣寺門就苾芻尼受取初食尼與食已持白氎衣施與鄔波難陀既得衣已喜而呪願曰汝所施物是心瓔珞爲心資助定慧莊嚴得

貴九

九

人天道隨情受用精妙衣服終至無上安隱
涅槃即便捨去時蓮華色苾芻尼便作是念
我今爲向本處爲禮世尊我今已來當禮佛
足便詣佛所禮世尊已在一面坐時苾芻尼
五衣破碎世尊見已告阿難陀曰苾芻尼衆
於安居時足利養不阿難陀白佛言足佛言
何意蓮華色尼五衣破碎阿難陀曰大德此
苾芻尼深信堅固意樂淳善其所得物於三
寶中咸皆喜捨來從乞者不逆其意今於住
處得好大氎施與尊者鄒波難陀佛告阿難
陀苾芻於非親族尼處受取衣耶答言受佛
告阿難陀然非親苾芻不生是念此苾芻尼
具五衣不隨所與時悉皆受取若親苾芻則
不如是見其闕乏不肯受衣爾時世尊告阿
難陀曰於大房中貯衣之處應取五衣與蓮

華色苾芻尼時阿難陀奉佛教已便取五衣
授與蓮華色尼爾時世尊以此因緣告諸苾
芻尼亦不應從苾芻取衣乃至我爲二部弟
子制其學處當如是說若復苾芻尼從非親
苾芻取衣者尼薩祇波逸底迦世尊如是制
學處已室羅伐城有一長者大富多財受用
豐足所有家產如毗沙門王便於望族娶女
爲妻雖久共居竟無男女情懷憂悵作如是
念我今舍內多有珍財無一紹繼我死之後
所有資產以無子故沒入王家來世路糧又
未修集以手支頰長歎而住其妻問曰何故
情懷憂悵支頰住耶報言賢首我今寧得不
憂具述其事妻曰云何修集來世資糧報言
賢首若能以好飲食供佛及僧食已人人各
奉一雙上好白氎是謂修集來世路糧妻言

何故不爲是時長者往詣佛所禮佛足已在
一面坐佛說妙法示教利喜默然而住是時
長者從座而起整衣一肩合掌白佛言世尊
唯願哀愍并苾芻僧明當就宅受我微供世
尊默然而受長者知佛哀受禮足而去於其
夜中具辦種種上妙飲食安置坐席并淨水
器令使白佛世尊於日初分著衣持鉢與苾
芻衆至長者家就座而坐長者既覩佛僧如
法坐已便以上妙飲食手自供養次第充足
澡漱既訖佛及衆僧各奉一雙上妙白氎便
取卑座於世尊前聽受妙法佛隨根性示教
利喜爲說法要如常呪願已從座而去是時
長者隨世尊出旋繞三匝禮足而退於高樓
上修捨施念告其妻曰賢首應生極喜我今
已作來世資糧妻便報曰仁今雖作我尚未

貴九

十一

修長者報曰今所修福豈非共有妻曰雖知
共有然我情願請大世主及苾芻尼衆就宅
食已各施一雙上妙白氎此即是我來世資
糧長者告曰善哉善哉隨汝意作時長者婦
即便往詣大世主苾芻尼所隨禮雙足在一
面坐聽妙法已從座而起白言聖者及苾芻
尼衆唯願哀愍明就我家廣如前說乃至淨
澡漱已時長者婦便以大箱盛妙白氎在上
座前開張而住時大世主作如是念世尊制
戒不許苾芻尼受上妙衣服我今若受便違
學處若不受者障施主福諸苾芻尼失其利
養尼衆各念若大世主受此衣者誠亦善哉
時大世主知衆心已作如是念世尊亦應緣
此事故聽受好衣時大世主總爲受衣爲長
者婦說呪願伽陀已從座而去詣世尊所如

常威儀具以前事而白世尊佛告大世主善哉善哉我未許者汝已知時從今已去聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊共爲換易時大世主奉佛教已禮足而去至尼住處報言世尊有教聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊易取麤者隨意受用時苾芻尼受得衣已往逝多林共諸苾芻欲爲換易時十二衆苾芻尼便持貴價衣至六衆所報言聖者世尊有教聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊共爲換易今者宜可取此好衣與我麤者六衆報曰姊妹直爾持施我尚不受況復共汝愚昧無識不自由者爲換易耶諸餘尼衆各隨自意持所得衣詣老苾芻所述如上事以衣共易老苾芻言姊妹且住我當問佛時彼苾芻往詣佛所而白佛言大德有苾芻尼持好衣財來至我所

貴九

十二

求換麤者不知如何佛言我聽苾芻從尼受衣除換易換衣之時令苾芻尼歡喜無恨爾時世尊讚歎持戒少欲知足告諸苾芻尼曰前是創制此是隨開當如是說若復苾芻尼從非親苾芻取衣者除貿易尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上親非親義衣有七種廣如上說除貿易者易得無罪尼薩祇義捨悔之法並如上說此中罪相其事云何若苾芻尼於非親苾芻作非親想或復生疑從彼取衣得捨墮罪若苾芻尼於親族苾芻作非親想或復生疑得惡作罪又無犯者若苾芻將衣施僧或爲說法故施或爲近圓時施或見被賊故施或時買得或換易得此皆無犯若苾芻衆人共識多獲利養便持

衣物到苾芻尼前以衣置地作如是語姊妹
我今多有如是財物當願慈悲爲我受取作
是語已棄之而去取亦無犯

從非親居士乞衣學處第六

緣在室羅伐城時鄔波難陀從長者乞衣等

費九

十三

緣具如大苾芻律中廣說乃至制其學處應

如是說若復苾芻尼從非親居士居士婦乞

衣尼薩祇波逸底迦爾時世尊爲諸聲聞弟

子初制學處時有衆多苾芻遊行人間被賊

劫剥無有衣服時諸苾芻共作是議如世尊

制不許從非親居士居士婦乞衣我於此處

無有親族宜可還向室羅伐城於同梵行者

邊從覓衣服我等如何露形而去乃至以緣

白佛佛告諸苾芻由此緣故應除餘時若苾

芻被奪衣失衣燒衣次衣漂衣此是時前是

創制今更隨開應如是說若復苾芻尼從非

親居士居士婦乞衣除餘時尼薩祇波逸底

迦餘時者若苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂

衣此是時尼者謂此法中人乃至衣義並如

上說乞者謂從彼乞求言奪衣者被賊奪失

衣者自失衣燒衣者被火燒吹衣者被風吹

去漂衣者被水漂有此難緣乞便無犯若異

此得者犯捨墮此中犯相其事云何事有三

種謂價色量價者若苾芻尼不爲難緣從非

親乞一迦利沙波拏直衣迦利沙波拏義已
如一不與取戒中

具若還得一迦利沙波拏直衣者乞時惡作

得便捨墮如是增數乃至五十迦利沙波拏

等隨乞隨得罪之輕重准上應知若苾芻尼

從非親乞一迦利沙波拏直衣得二迦利沙

波拏直衣乞時惡作得時無犯如是乃至五

十迦利沙波拏等乞少得多有犯無犯亦准應知色者若苾芻尼從他乞青色衣還得青色衣乞時惡作得時犯捨墮如青既爾黃赤白色及以厚薄應知亦然若苾芻尼乞青色衣得黃色者乞時惡作得時無犯如是餘色

貴九

十四

厚薄更互相望應知亦爾量者若苾芻尼從他乞五肘衣還得五肘乞時惡作得時捨墮或乞五得十乃至五十等准上應知是名三事若乞縷纒便得小片若乞小片他與寬衣皆無犯又無犯者謂初犯人

過量乞衣學處第七

緣處同前時衆多苾芻被賊劫奪鄔波難陀語彼諸苾芻何故著此破碎衣服不從他乞世尊聽許有遭賊者乞求無犯報曰我等不能從他乞求鄔波難陀曰若不能求我當爲

乞答言隨意時鄔波難陀由是事故詣諸婆羅門居士長者家說法教化多獲衣服其上妙者皆將入已故破之物與諸苾芻時諸苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

貴九

十五

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尼薩祇波逸底迦尼謂此法中人言奪衣等並如上說應受上下二衣者有二種上下衣一苾芻尼上下衣二俗人上下衣苾芻尼上下者若是新衣兩重作僧伽胝豎三橫五若泥婆珊豎二橫五俗人上下者上衣長十一肘闊三肘下衣者長七肘闊二肘應受者謂作心領受若過受者謂過前數乞得衣時便犯捨墮餘義廣如

前說此中犯相其事云何若苾芻尼從他乞俗人上下衣時依量而得若更乞時得惡作罪得便捨墮若乞苾芻尼上下衣時事亦同此若從他乞俗人上下衣時縱減俗量不應更乞若有長不却還主若從他乞苾芻尼上下衣時若少不充苾芻尼衣量應更從乞若有長應却還主若俗衣少更乞若苾芻尼衣有長不還得罪輕重准事應識若元心擬過乞者乞時得惡作得物犯捨墮若犯罪已更得餘物悉皆同犯廣說如前

知俗人共許與衣就乞學處第八

緣處同前於此城中有一長者棄捨自妻外爲邪行其妻告曰仁者不應作此邪行其妻屢諫夫不隨語婦起瞋嫌共餘男子亦爲私合其夫每以家物贈彼私婦其妻亦以家物

遺彼邪夫夫婦兩人破散財物幾將略盡長者稟性暴惡打其婢使常與弊衣惡食告言由汝散我家貲婢曰我實久知破散所以然爲二俱曹主不敢斥言時彼夫婦知婢譏刺俱懷慚愧廣說具如大苾芻律乃至世尊訶責廣說制其學處應如是說

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爲我所辦衣價可買如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者尼薩祇波逸底迦

貴九

十六

尼者謂此法中人親非親等義如上說言衣價者謂金銀貝齒等辦者求覓也如是衣者謂七種如上買者謂從他買言清淨者謂得

如是堪受用衣與者謂施衣時某甲者謂鄔波難陀不受請者先未言許因他告知者見他陳說往彼求衣強索其價爲好故若得衣時便犯捨墮釋罪相等義如上說此中犯相其事云何事有三種謂價色量云何爲價若苾芻尼從非親人得五迦利沙波拏直衣受時無犯不受此衣更過索者索時犯惡作得時犯捨墮如是乃至五十迦利沙波拏等隨覓隨得輕重准上應知是謂爲價云何爲色苾芻尼得青色衣受時無犯不受此衣更過索者索時得惡作得時犯捨墮如青旣爾乃至餘色准此應知是謂爲色云何爲量若苾芻尼得五肘衣時受取無犯不受此衣更過索者同前得罪如是乃至多肘罪之輕重事並同前是謂爲量此尼薩祇衣捨衣方法事

貴九

十七

亦同前無犯者若乞縷纒便得小片若乞小片他與大衣此皆無犯又無犯者謂最初人知俗人別許無衣就乞學處第九

緣處同前時有長者及婦各與外人私通鄔波難陀因爲說法捨惡修善事並同前但以二人各辦衣價爲異令彼二價共爲一衣致使長者受大辛苦廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼有非親居士居士婦各辦衣價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爲我所辦衣價可共買如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者尼薩祇波逸底迦此中犯相三種不同並如前說過限索衣學處第十

緣處同前時鄔波難陀苾芻在王舍城而作安居晨朝著衣持鉢爲行乞食入行兩大臣婆羅門家爲說三種福業事經謂施戒修行兩大臣聞法歡喜發淨信心作如是語聖者我當奉施六十金錢廣如大苾芻律乃至制其學處應如是說

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

貴九

十八

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去若四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者尼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尼者謂此法中人王者若男若女或復餘人以王法灌頂者悉名爲王大臣者執王政事相依而立婆羅門者貴種多聞居士者謂在家富贍等諸餘雜類遣使者謂女男黃門送衣價者謂金錢銀等彼持衣價等者謂持衣價到苾芻尼所

白言聖者謂命前人此物是某甲等者謂送衣來處願爲納受是苾芻尼等者報不應受願時清淨者謂稱理而得彼使語苾芻尼等謂問執事人苾芻尼言有者指告其人若僧淨人者謂大衆淨人若鄔波斯迦者謂歸依

貴九

十九

三寶受五學處彼使等者明使意也買者或買或織與某甲苾芻尼者指所與人言清淨者謂堪受用善教已者謂善教示具報苾芻尼若二若三等者出往返數令彼憶念得者善者謂稱求心若不得者乃至四五六返默然隨處而住者出默住數言隨處者有四處一廠處二舍處三田處四店處廠謂作瓦器等或剃髮處舍謂居宅田謂稻蔗等田店謂賣貨物處有六詰問見彼六言隨事應詰云何爲六若彼問云仁今何緣得至苾芻尼答

云爲彼事來若云仁極善來此處應坐答云爲彼事來若云食餅答云爲彼事來若云噉餅答云爲彼事來若云飲水答云爲彼事來若於此六種隨一事中見他語時尋聲即報不徐緩答令彼前人不暇作餘言者是則不名圓滿善好六種詰問若隨一事中見他語時尋聲未道徐徐緩答令彼前人得有容暇作餘語者是則名爲圓滿善好六種詰問若作如是求時得衣善若不得衣過是求得衣者尼薩祇波逸底迦過謂三語六默而更往求得衣若竟不得衣從衣來處或自去或遣可信人去言可信者謂弟子門人是可委信報彼令知遣其收取勿使虛失此是還報法式若苾芻尼遣使報已彼報事人來至苾芻尼所作如是語聖者可受此衣價苾芻尼應

報彼曰此之衣價我已捨訖汝當還彼送衣來處如是報善若取衣者犯捨墮若執事人作如是語聖者仁可受此衣價彼之施主我共平章令其心喜若如是者取衣無犯苾芻尼若不作如是次第受衣者皆犯捨墮既犯罪已捨悔之法廣說如前此中犯相其事云

貴九

二十

何若人爲施主人爲使者人爲給事如法得衣者無犯異斯捨墮若人爲施主人爲使者非人爲給事如法得衣者無犯異斯惡作若人爲施主非人爲使者非人爲給事同前惡作若人爲施主非人爲使者人爲給事同前捨墮若非人爲施主非人爲使者非人爲給事同前惡作若非人爲施主非人爲使者人爲給事同前捨墮若非人爲施主人爲使者人爲給事同前捨墮若非人爲施主爲使者

非人爲給事同前惡作若苾芻尼從非人乞衣價時得惡作罪得便捨墮從龍乞衣價時得惡作罪得便捨墮若苾芻尼遣使法式以書印乞時惡作得便捨墮又無犯者廣說如前

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九

音釋

貴九

二十

煨燼 煨鳥回切燼徐刀切燼徐刀切 憂悵 悵於汲切 偃 偃於汲切
於武切 娠 娠失人切 縷 縷力主切 縷 縷力主切 縷 縷力主切 縷 縷力主切
廠 昌兩切 店 都念切 店 都念切 店 都念切 店 都念切

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十^十

唐三藏法師義淨奉制譯

捉金銀等學處第十一

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園

時六眾苾芻自于捉金銀或教他捉造作房

舍或置牀座上時外道見生嫌賤言此沙門

釋子自手執捉金銀錢等或教他捉廣說如

上諸餘俗人亦皆如是斯與我等有何別處

云何令他婆羅門居士等深生敬信持諸飲

食惠此禿人苾芻白佛佛以此緣同前集眾

問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自手捉金銀錢等若教他捉尼

薩祇波逸底迦

尼者謂此法中尼自手者謂以手捉金銀者

謂金銀及貝齒錢者金等錢教人亦爾皆犯

捨墮捨悔之法廣說如上此中犯相其事云
何若教他取時其事不同有十八種咸成其
犯謂告彼云

汝取此物 汝於此取 汝取此爾許

汝將此物 汝於此將 汝將此爾許

汝置此物 汝於此置 汝置此爾許

汝取彼物 汝於彼取 汝取彼爾許

汝將彼物 汝於彼將 汝將彼爾許

汝置彼物 汝於彼置 汝置彼爾許

言汝取此物者謂金銀等於可見處教他取

得惡作罪捉舉之時犯捨墮罪言汝於此取

者謂於諸帋及鐵木等箱器之中教他取物

得罪同前已下諸句罪皆同此言汝取爾許

者謂百千億等教他取物言汝將此物者謂

金銀等物教他將來言汝於此將者謂於帋

等箱器之中教他取物言汝將此爾許者謂百千億等教他取時言汝置此物者謂金銀等教他置時言汝於此置謂於箱器等中教安置時置此爾許者謂百千億等教他置時此九皆據可見之處教他作也言汝取彼物者謂金銀等貴十於不見處教他取物得惡作罪捉舉之時犯捨墮罪言汝於彼取者謂於諸帛及鐵木等箱器之中教他取物言汝取彼爾許者謂百千億等教他取物言汝將彼物者謂金銀等物教他將來言汝於彼將者謂於帛等箱器之中教他取物言汝將彼爾許者謂百千億等教他取時言汝置彼物者謂金銀等教他置時言汝於彼置者謂於箱器等中安置汝置彼爾許者謂百千億等教他置時得罪同前此九皆據不可見處教他作

也若苾芻尼自捉金銀錢貝齒等犯捨墮若苾芻尼捉成未成金銀者犯捨墮苾芻尼捉文相成就金銀錢貝齒者犯捨墮苾芻尼觸末尼寶薛瑠璃寶犯捨墮苾芻尼捉方國共許用錢犯捨墮若捉非方國所用錢得惡作罪若捉赤銅鍮石銅鐵鉛錫者無犯如是世尊爲諸聲聞制學處已佛在逝多林于時占波國有一長者在此城住深信純善以上妙物而爲惠施時彼長者爲佛及僧造立住處門戶窻牖欄楯校飾殊妙莊嚴令人樂見爲生天路多諸尼衆在此安居旣安居了隨意事訖白長者曰我等今欲向室羅伐城禮大師足及諸耆宿尊老苾芻尼現闕衣服時當見施長者報言聖者此處之人無上妙衣氎今聞商侶將欲到來待來至時當以奉施苾

芻尼曰長者若無好物與麤惡者長者答曰
聖者我之立性常施好物云何於今以惡物
與若不待者衣直之錢可持將去答言長者
世尊制戒遮我捉錢長者報曰若如是者我
寧不施不能以惡物惠人時諸尼衆竟無所
獲即便捨去隨路而進至室羅伐城諸尼見
告善來姊妹豈非仁等於安居處多得衣服
云何著此麤破衣服而至此耶彼便答曰無
衣可得苾芻尼曰仁在何處而作安居答曰
在占波國又問依誰而住答曰某甲長者諸
尼告曰聞彼長者好施上衣豈不施耶答曰
祇緣此故我不得衣諸尼問曰有何所以彼
具陳事諸尼聞已白諸苾芻苾芻白佛佛作
是念諸有敬信婆羅門長者居士等歡喜欲
施苾芻尼衣價我諸弟子情欲得衣我應作

法今諸苾芻尼得無廢闕告諸苾芻尼曰若
有他施衣價欲須便受受已即作彼人物心
而爲持畜然諸苾芻尼應可求覓執事人苾
芻尼不知欲覓何人佛言應求寺家人或鄔
波斯迦寺家人者謂是淨人鄔波斯迦者謂
受三歸五戒應問彼云汝能爲我作施主不
若言能者即作委寄此人心而畜其物可使
人持不應自捉時有苾芻尼向他方處作如
是念我今至此亦未有施主起追悔心尼白
苾芻苾芻白佛佛言縱令遠去但令彼人命
存已來常是施主時有苾芻尼未求得施主
他施與物苾芻尼疑不敢爲受佛言應受受
已持物對一苾芻尼作如是語具壽存念我
苾芻尼某甲得此不淨物我當持此不淨之
物換取淨財如是三說隨情受用勿致疑心

時有施主於邊隅處造寺施僧時時有賊來相驚怖彼苾芻尼棄寺而去便有賊來取寺家物佛言若僧伽物若窣堵波物所有金銀錢寶等應牢藏舉方可移去雖言遣藏尼便不知欲遣誰藏佛言若淨人或鄔波索迦令其藏舉彼藏舉者便偷其物佛言有深信鄔波索迦令其藏舉若無深信應使求寂女求寂女若無尼自手藏尼復不知若爲藏舉佛言應可穿坑不知使誰佛言應使淨人若鄔波索迦彼便偷物應令信者此若無者應令求寂女求寂女若無應自穿掘賊去之後應可如前而取其物還與僧伽佛言如我爲難緣事開者難去之後則不應行若仍行者得越法罪

出納求利學處第十二

清十

五

緣在室羅伐城世尊在逝多林給孤獨園遠近皆聞中國有佛出現於世彼諸聲聞弟子有大神變作諸變化廣說妙法若有人能於彼弟子作供養者得大果報饒益增廣是時比方有諸商客聞此聲譽自相謂曰諸君當知我等宜往中國興易一則多得利潤二乃供養三寶時諸商人多賣貨物至室羅伐城於此城中有一露形外道善識天文占察前事詣商主所告言善來商主汝父名某甲母名某甲將如是貨來詣此方齊其日來得爾許利商主聞已作如是念我比曾聞世尊弟子有大神通騰煙注雨未萌先測此則其人便以北方朱色毛毯及諸奇果持奉外道彼既得已即便披毯往同徒處伴見便問彼具陳說同徒告曰仁者我等常被沙門釋子之

所輕蔑每告我曰汝等曾不親近貴勝好人但唯狎習傭力賤品旃茶羅類仁今宜可披此貴服詣釋子處刺其心曾即披毛毯詣逝多林時鄔波難陀於逝多林門經行遊步遙見彼來便作是念外道披者是好貴物我若不能得此物者不復更名鄔波難陀矣既漸相近問言外道汝今豈可新歸俗耶答言我不歸俗若如是者何得披此俗衣彼具陳說鄔波難陀曰此非善事此非善事豈容年邁衰朽爲破戒耶宜應暫坐聊聽法要時彼外道隨言即坐鄔波難陀以歡喜心爲其說法若鄔波難陀爲他宣說捨施法時聞者皆欲自割身肉持以相施復告外道汝之大師性愛麤弊教汝門徒露形拔髮多行少住常卧于地若汝大師情所愛樂好衣食者當許汝

貴十

六

著價直千萬上妙之衣百味飲食隨意食飲所住房舍價直百千由彼狹情不見容許我之大師情懷廣大許我弟子著萬價衣食百味食所居房舍數直千金若汝披此貴價好服行乞食者信敬之人作如是念今此外道身行破戒至於飲食難以供身汝此上衣宜應與我我有毛毯持以相換我當披著巡家乞食若淨信人來問於我我當答曰有露形人姓名某甲輟已相惠彼便知汝是深信人汝乞食時彼若見者當以酒糟盛滿銅器供養於汝時彼露形聞是語已便生信喜作如是言大德若如是者可取此衣鄔波難陀便即呪願曰無病長壽然汝徒黨貧苦當聞汝施時還令相奪彼言大德此之毛毯豈彼物耶是我自由幸見無慮若如是者我當爲受

既受得已即便與一羸鞭毛毯時彼外道披著而去至同梵行邊彼便問曰仁者何處更得此衣彼即具陳換衣所由聞皆怒言仁者此之釋子常思殺我餘雖見欺不同六衆六人之内無越彼一仁若施與餘大德者我亦隨喜而鄔波難陀欲飲我血將衣施彼誰堪忍耶即宜往索若得者善若不得者我同擯汝移汝坐處覆汝食器不相共語彼便怕怖往鄔波難陀所彼遙見來即作是念看此外道舉動形勢必當奪我好毛毯便急入房閉戶而住外道即至扣門相喚鄔波難陀默然不對諸苾芻見問言外道汝何所須報言將我毛毯故來相覓苾芻報曰汝若欲得往世尊所求哀歸向時彼外道往詣佛所爾時世尊遙見外道來告諸苾芻汝等見彼外道

來不白佛言見佛言彼爲毛毯故來若索得者善若不得者便嘔熱血而致命終外道來至佛所作如是白大德鄔波難陀取我毛毯唯願世尊慈悲哀愍令彼還我若不還者我等同梵行者擯斥於我如前具說爾時世尊告具壽阿難陀曰汝自往告鄔波難陀言汝得無病仍告之曰汝當還彼外道毛毯若不還者當嘔熱血而死時具壽阿難陀依佛言告彼聞語已即從座起我今敬禮無上尊教豈敢有違若非佛教遣我還者縱令外道滿瞻部洲數如竹葦皆嘔熱血一時命終我鄔波難陀一毛不動具壽阿難陀可去我當還彼便語外道曰汝之大師先行妄語欺誑世間彼命終已墮在無間大地獄中在彼舌上有五百犂晝夜耕墾汝今妄語更倍於彼當

有千犁常耕汝舌汝已著我毛毯汝物我曾不用外道答言我亦不著時鄔波難陀取彼毛毯解其邊結褊爲四疊安左手中右手撥拍開張其毯搭彼頭上遂便倒地脚蹴其脅語言外道急去急去勿令糞穢汙我僧田外

貴十

八

道報言大德我今命存得出去者更不敢入逝多園林此是緣起然佛世尊尚未制戒

爾時六衆苾芻種種出息或取或與或生或質以成取成以未成取成以成取未成以未成取未成言取者謂即收取他方愛樂所有貨物載運將去覓防守人立諸券契是名爲取言與者謂與他物八日十日等而立契證是名爲與言生者謂是生利與他少物多取穀麥或加五或一倍二倍等貯畜升斗立其券契是名爲生言質者謂納質取寶珠等同

前立契求好保證與其財物是名爲質言成取成者謂以金銀等器取他成器言未成取成者謂以金錠取他金器言成取未成者謂以金器取他金錠言未成取未成者謂以金錠取他碎金苾芻如是交易以求其利時諸外道婆羅門居士長者見是事已皆生嫌賤云何沙門釋子出物求利與俗何殊誰能與彼衣食而相供給諸苾芻白佛佛以此緣同集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

貴十

九

若復苾芻尼種種出納求利者尼薩祇波逸底迦

言苾芻尼者謂此法中尼言種種者謂非一事出納求利者謂作取與出納而覓利潤得捨墮罪者廣說如上此中犯相者若苾芻尼

爲求利故收聚貨物作諸方便驅馳車乘往詣他方立契保人持輸稅物乃至未得利來但惡作罪若得利時便招捨墮若苾芻尼爲求利故以諸財貨金銀等物出與他人共立契保乃至得罪如前廣說若苾芻尼爲求生利將諸財穀舉與他人升斗校量共立契證乃至得罪如前苾芻尼爲求利故納取珍寶真珠貝玉計時取利得不得利亦如上說若苾芻尼爲利故以已衣共他換易得惡作罪得利犯捨墮

爾時世尊在廣嚴城獼猴池側高閣堂中於此城中栗咤毗等自所住宅舉高六重見諸苾芻尼所居卑下即便爲造高六七重嚴好房舍其舍經久多並墮壞施主見已咸作是念我等現存寺皆破壞命過之後其欲如何

我等宜應施無盡物令其營造便持施物到苾芻尼所報言聖者此是無盡施物爲擬修補當可受之諸苾芻尼報曰世尊制戒我不合受時諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼若爲僧伽有所營造得受無盡物然苾芻毗訶羅應三重作若苾芻尼應兩重作時諸苾芻尼得無盡物置僧庫中時施主來問言聖者何意毗訶羅仍不修補苾芻尼報言賢首爲無飲食施主曰我豈不施無盡物耶報言賢首其無盡物我豈敢食安僧庫中今皆現在施主報曰其無盡物不合如是我家中豈無安處何不迴易求生利耶尼曰佛遮我等不許求利諸尼白苾芻苾芻白佛佛言若爲僧伽應求利潤聞佛語已諸有信心婆羅門居士等爲佛法僧故施無盡物

此三寶物亦應迴轉求利所得利物還於三寶而作供養時諸苾芻尼還將此物與彼施主索利之時多興諍競便作是語聖者豈我已物合鬪諍耶時諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛言不應共彼而作出息復共富貴者而爲出息索物之時恃官勢故不肯相還佛言不應共此而作交易復共貧人而爲出息索時無物佛言若與物時應可分明兩倍納質書其券契并立保證記某年月安上座名及授事人字假令信心鄔波索迦受五學處亦應兩倍而納其質

販賣學處第十三

緣處同前時六衆苾芻種種交易取與買賣賤糴貴糴貯畜而住諸婆羅門長者見共譏恥諸苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實訶

貴十

十一

責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼種種賣買者尼薩祇波逸底迦苾芻尼者謂此法中尼種種者謂非一事取與買賣者取謂餘處物賤此處物貴即從彼取與者謂此處賤餘處貴即從此持去豐時買取儉時當賣尼薩祇者廣如前說此中犯者苾芻尼爲利故而作賣買買時惡作賣時犯捨墮若爲利故買不爲利賣買時惡作賣時無犯若不爲利買爲利故賣買時無犯賣時捨墮不爲利買不爲利賣二俱無犯若向餘方買物不爲求利到處賣時雖復得利而無有犯

乞鉢學處第十四

緣起廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼有鉢減五綴堪得受用爲好故更求餘鉢得者尼薩祇波逸底迦彼苾芻尼當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法

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上減五綴者謂不滿五綴堪受用者謂得守持爲好故更求餘鉢者爲欲貪好更求第二鉢好謂勝妙得者謂求得入手尼薩祇者廣說如上彼苾芻尼謂是犯人彼苾芻尼應於衆中捨此鉢者當於衆中應差一苾芻尼令行有犯鉢若無五德不應差若已差不令作云何爲五愛患怖癡不知行與不行若具五德未差應差已令作云何爲五反上應知應如是差鳴

第十

十二

捷椎集衆先問能不汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼答言能次一苾芻尼作白羯磨如是應作廣如百一羯磨佛言行有犯鉢苾芻尼所有行法我今說之其苾芻尼應在和合衆中作如是白大德我苾芻尼某甲當行有犯鉢諸大德明日各各自持已鉢來至僧中既至明日行鉢苾芻尼敷座褥鳴捷椎諸苾芻尼各持已鉢往至衆中時行鉢苾芻尼應持其鉢向上座前立讚歎其鉢上座此鉢清淨圓滿堪得受用若欲得者隨意應取若其上座取此鉢者行鉢之人應取上座舊鉢轉與第二上座若不取者轉與第三第三取時上座更索初不應與第二索亦不應與第三索應與上座得越法罪如法應悔如是乃至衆中最小者取此鉢時行未第三方索鉢者其法與

上座相似乃至行了所得一鉢行鉢苾芻尼應持此鉢付彼苾芻尼作如是語苾芻尼此鉢不應分別亦不與人詳審徐徐如法而用乃至破壞此是其法若行鉢苾芻尼不依法行者得越法罪佛言得鉢苾芻尼所有行法

貴十

十三

我今當制應畜二鉢帛好者應安長鉢不好者應安舊鉢若乞食時應將二鉢得乾飯者著長鉢中若得濕飯者著舊鉢中至住處已作曼荼羅安置三鉢應於舊鉢中食食已應先洗長鉢次洗舊鉢如是乃至曬曝安置皆以長鉢爲先若內安龕及火熏時皆於好應先安長鉢若道行時舊鉢遣人持長鉢當自持無人爲擎者長鉢安在左肩舊鉢應安右畔自持而去若得鉢苾芻尼於此行法不依行者得越法罪此之治罰乃至盡形或鉢破

來應好守護得尼薩祇者廣如上說此中犯相其事云何若苾芻尼鉢破堪爲一綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢者求時犯惡作得便招捨墮若苾芻尼鉢破堪爲二綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢得罪同前如是三綴四綴事亦如前苾芻尼鉢破堪爲一綴安一綴已現得受用更求餘鉢求時惡作得便捨墮如是乃至四綴得罪亦爾若鉢堪爲五綴隨綴不綴或堪用不堪用更求餘鉢者無犯若鉢是買得或施得此亦無犯

自乞縷使非親織師織作衣學處第十五緣處廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自乞縷線使非親織師織作衣若得衣者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上自乞縷者
或一兩半兩等使非親者廣說如上織師者
謂客織人衣有七種亦如上說若得衣者犯
捨墮捨墮法如上此中犯相其事云何若苾
芻尼從非親乞縷使非親織皆得惡作得衣
之時便犯捨墮苾芻尼從非親乞縷使親織
衣乞時惡作得衣無罪苾芻尼從親乞縷使
非親織乞時無犯得衣捨墮苾芻尼從親乞
縷使親而織二俱無犯苾芻尼從非親乞縷
自織其氎乞時惡作衣成亦惡作苾芻尼從
親乞縷自織其氎乞時無犯衣成惡作若酬
價者無犯

勸織師學處第十六

緣處廣說具如苾芻律乃至制其學處應如
是說

若復苾芻尼有非親居士居士婦爲苾芻尼
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
衣爲我織善哉織師應好織淨梳治善揀擇
極堅打我當以少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
衣者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上親非親義
乃至七種衣廣如上說先不受請者謂未曾
告知便生異念者謂心欲求衣語彼織師等
者謂自述其意爲我織者明爲己身應好織
者欲令衣長善應量故淨梳治者欲令衣廣
及鮮白故善揀擇者謂除其結類令精細故
極堅打者欲令滑澤及密緻故我當以鉢食
者謂與五種珂但尼食五種蒲膳尼食或以

鉢食之類者謂生穀等或復食直者謂與其
價言苾芻尼者謂此法中尼以如是物者謂
是上事得衣者得衣入手尼薩祇者並如上
說此中犯相其事云何若苾芻尼爲求衣故
從座而起整理衣服持二五等食授與織師
勸令好織皆得惡作得衣犯捨墮親非親等
並如上說

奪衣學處第十七

緣處同前時難提苾芻與弟子衣告言共汝
遊行人間弟子情不欲去難提苾芻却奪其
衣時諸苾芻以事白佛佛以此緣同前集衆
問實訶責廣說乃至制其學處應如是說
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
來不與汝若衣離彼身自受用者尼薩祇波

逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼與苾芻尼者謂與餘
尼衣有七種如前廣說與衣者謂與共住門
人或復餘類後時者謂於別日惱瞋罵詈生
嫌賤心者謂身語心現瞋恚相自作使人奪
取彼衣離身者謂總離身自受用者謂是屬
已釋罪名者廣如前說此中犯相其事云何
有三種相謂身語二俱身者若先與衣後懷
瞋恨手自奪取或牽或挽然口不言乃至衣
角未離身來得惡作罪離身之時便招捨墮
是名身業語者謂出其言而奪彼衣不動身
手結罪同前二俱者謂以身語而奪其衣結
罪同前言教他者若教苾芻尼奪彼衣時衣
未離身二俱惡作若離身者俱得墮罪主有
捨過若教苾芻奪罪亦同此下之三衆皆得

實十

十六

惡作若諸俗人男女奪者得無量罪無犯者
有二種一爲難事二爲順教言難事者若其
二師見已門徒於恐怖等處或在非時河岸
涉險恐其失落強奪彼衣此皆無犯言順教
者若師見門徒與惡知識而爲狎習或同路
行去奪取其衣勿令造惡是名順教

迴衆物入已學處第十八

緣處廣說具如苾芻律乃至制其學處應如
是說

若復苾芻尼知他與衆物自迴入已者尼薩
祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼知者或自知或因他
告知僧伽者謂佛聲聞弟子衆物者有二種
謂食利物衣利物此處所言謂是衣利迴者
物定屬他化將入已尼薩祇波逸底迦釋罪

貴十

十七

如上此中犯相其事云何若苾芻尼知屬一
苾芻尼物自迴入已迴時惡作得便捨墮如
是乃至知屬二人三人或屬僧伽自迴入已
得罪同前若苾芻尼知屬一苾芻尼物迴與
他人迴時惡作得時亦惡作如是乃至知屬
一人迴與二人三人或迴與僧伽得罪同前
若苾芻尼知屬僧伽物與一人迴時惡作得
時亦惡作如是乃至知屬僧伽迴與二人三
人迴時惡作得時亦惡作若苾芻尼知屬一
僧伽物迴與多僧伽迴時惡作得時亦惡作
若知與苾芻尼僧伽迴與苾芻僧伽知與苾
芻僧伽迴與苾芻尼僧伽知與二部僧伽迴
與苾芻僧伽知與二部僧伽迴與苾芻尼僧
伽若知與苾芻僧伽迴與二部僧伽知與苾
芻尼僧伽物迴與二部僧伽若其僧伽破爲

二部知與此部迴與彼部或知與此寺迴與彼寺知與此房迴與彼房知與此廊迴與彼廊或於房廊更互迴與或與此柱間迴與彼柱間或柱間物迴與門處或以門物迴與閣上如是廣說乃至展轉相迴皆得惡作若苾芻尼知與此佛像物迴與餘佛像若知與此窣堵波物迴與餘窣堵波若知與踏道初踏迴與第二等或迴與塔身或與簷級或此畔物迴與餘畔或迴與覆鉢或迴與方臺輪相初級乃至寶瓶法輪立柱或復從此迴至下基如上迴互皆得惡作罪若王力使迴者無犯若欲與此貧人物迴與彼貧人得惡作罪若覓不得者迴與無犯若苾芻尼與此傍生食迴與彼傍生得惡作罪若覓不得迴與無犯若擬與傍生物迴將與人擬與人物迴與

貴十

十八

傍生得惡作罪若與出家物迴與俗人或復翻此得惡作罪若覓不得者無犯如是女男半擇迦苾芻及下三衆若多若少與此與彼更相迴互准前應說若覓不得雖違本心與餘無犯

服過七日藥學處第十九

緣處同前時尊者畢隣伽婆蹉門人弟子所有諸藥自觸令他觸或與飲食細末相雜或更互相和或自類相染同在一處不知應捨不捨時與非時任情取食諸有少欲苾芻見是事已起嫌賤心以緣白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說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尼薩祇波逸底

迦如世尊者謂如來應正等覺說者有所曉
示病苾芻尼者謂此法中尼身嬰疾病所有
諸藥隨意服食者謂與病狀相宜清淨堪食
酥者謂諸酥油謂諸油糖沙糖蜜謂蜂蜜於
七日者謂七日夜應自守持觸宿而服者謂
得自取而食過七日者謂越限齊尼薩祇波
逸底迦者此物應捨罪應說悔此中犯相其
事云何若苾芻尼月一日得藥此藥即應於
七日內自作守持或可捨或與餘人若不持
不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮
罪若苾芻尼一日得藥二日不得三日得乃
至七日得此藥即應於七日內自作守持或
可捨或與人不持不捨不與餘人至八日
明相出時得捨墮罪若苾芻尼一日得藥二日
亦得於七日內此初日藥應守持二日藥或

捨與餘人或第二日藥自作守持初日藥或
捨或與餘人若不持不捨不與餘人至八日
明相出時得捨墮罪若苾芻尼如於一日二
日相對作法如是二日三日乃至六七日相
對作法餘如上法若苾芻尼月一日得衆多
藥此藥即應於七日內自作守持或捨或與
餘人若不持不捨不與餘人至第八日明相
出時得捨墮罪若苾芻尼如於一日如是乃
至七日得衆多藥此藥應於七日內自作守
持或捨或與人不持不捨不與餘人至第八
日明相出時得捨墮罪若苾芻尼一日得衆
多藥二日亦得衆多藥此初日藥於七日內
應守持二日藥或捨或與人或第二日藥自
作守持初日藥或捨或與人不捨不與餘
人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼一

日不得衆多藥二日亦不得衆多藥乃至第六第七日方得衆多藥第六日藥於七日內應守持第七日藥或捨與人若不捨不與人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼所有諸藥自觸令他觸或與餘食細末相觸或更互相和或同類相雜同在一處不能分別者此藥即應與寺家淨人或施求寂女若復苾芻尼於此諸藥不自觸不令他觸不與餘食細末相觸亦不更互相和亦不同類相染亦不同在一處捨與不捨時與非時能善分別於七日內自爲守持自取服食應如是守持應在午前當淨洗手受取其藥對一同梵行者作如是說具壽存念我苾芻尼某甲有此病緣清淨醫藥我今守持於七日內自服及同梵行者第二第三亦如是說若已服一

日即告同梵行者我此病藥已服一日餘有六日在我當服食如是乃至七日皆應告知若滿七日已尚有餘藥應捨與淨人或與求寂女若不捨者至第八日明相出時犯捨墮罪若苾芻尼有捨墮藥不捨與人不爲間隔罪不說悔若更得餘藥悉犯捨墮由前染故若苾芻尼犯捨墮藥雖已捨訖未爲間隔罪未說悔若更得餘藥皆犯捨墮由前染故若苾芻尼犯捨墮藥雖已捨訖已爲間隔罪未說悔若更得餘藥皆犯捨墮若苾芻尼藥犯捨墮未爲三事若更得餘鉢絡腰條但是沙門所畜資具活命之物若受畜者皆犯捨墮由前染故若苾芻尼犯捨墮藥已捨已爲間隔罪已說悔更得餘藥者無犯

畜長鉢學處第二十

清刻龍藏佛說法變相圖

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第十一

唐三藏法師義淨奉制譯

第三攝頌曰

不看捨不捨 乞金銀漆直 得利有五殊

買藥衣二價

不看五衣學處第二十一

緣在室羅伐城女人性少憶念諸尼不知何者是僧伽𡵓何者𡵓怛羅僧伽何者安怛婆娑何者是厥蘇洛迦何者是僧脚崎時大世主喬答彌詣世尊所頂禮佛足退坐一面以事白佛佛言由此事故諸尼半月內應看守持五衣佛既令持時吐羅尼半月半月不看守持尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至為諸苾芻尼於毗柰耶中制其學處應如是說若復苾芻尼於半

月內不看五衣守持者尼薩祇波逸底迦其衣應捨罪須說悔此中犯相於半月半月內尼若不看五衣者皆得捨墮

非時捨衣學處第二十二

緣處同前佛令諸尼應捨羯恥那衣時吐羅尼非時欲捨告諸尼曰何用藏置此衣宜共捨却更待何時即便勸捨諸苾芻尼各持五衣遊行人間餘尼問曰聖者豈不張羯恥那衣答曰已張若張何故持五衣行即以此事具向論說尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼佛問吐羅難陀汝實如是非時令捨羯恥那衣不答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼非時捨羯恥那衣者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘尼云何羯恥那衣時謂從八月十六日終至正月半除此皆是時捨者謂作白二羯磨捨皆得捨墮衣須捨罪應悔此中犯相若有非時作者皆是墮罪無犯者被賊奪將

依時不捨羯恥那衣學處第二十三

緣處同前如世尊教令諸苾芻尼依時應捨羯恥那衣吐羅難陀獨不肯捨同前有過尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問吐羅難陀汝實時至不欲捨羯恥那衣白言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼依時不捨羯恥那衣者尼薩祇波逸底迦

時非時等義如上說

乞金學處第二十四

緣處同前時有金師娶妻未久後於異時金師念曰我妻頗能檢校家事令增益不今可試看念已即取金環置於婦前從舍而出時吐羅難陀著衣持鉢因乞食入其舍告金師妻曰賢首可施我食婦即入房出麩將施尼見金環告言汝先與麩是不吉祥可施我金彼聞默爾尼謂與金即取金環從舍而出金師後至問其妻曰金環何在婦言出家者來持金環去金師隨逐告言聖者何故盜我金去尼曰賢首若無人授我何敢取金師報曰可還我金尼以金環置於口內金師^三打擘口奪金種種譏嫌尼白必芻苢芻白佛佛以此緣同前集尼問吐羅難陀汝實作此不端嚴事非沙門女法白法白言實爾世尊呵責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼乞求金銀者泥薩祇波逸底迦尼謂吐羅難陀或復餘尼乞者謂巡家從他求索餘義如上

以衣涂直充食學處第二十五

緣處同前時吐羅難陀尼五衣破壞食時著衣持鉢詣勝鬘夫人處至彼敷座令坐爲說法已默然而住夫人白言何爲衣服故破吐羅難陀尼告言我今豈可有夫及子與我衣耶夫人白言聖者我與五衣答曰願爾無病今正是時夫人即出衣箱白言聖者隨意當取尼曰雖有施福無受用福應須縫價染價夫人亦與吐羅難陀得已賣却以充食噉同前更著故衣詣夫人所夫人見言聖者何因著此故衣尼曰但當隨喜得離八難前所施者在於無盡藏中夫人白言聖者得衣將作

何用尼曰隨宜而過但得覆體糞掃衣者何用淨潔衣服夫人觀察心生不敬云何苾芻尼五衣之利將充食用諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以衣染直將充食用者尼薩祇波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼得衣染直者七種衣如上染直謂得其價將充食用者得如是等衣物賣却作二五食噉餘義如上

以別衣利充食學處第二十六

緣處同前吐羅難陀尼著故壞衣持鉢入城巡婆羅門居士長者家為說法要俗旅問言聖者何故著此弊衣尼曰我豈有夫男女奴婢而與衣服仁等資施方得充濟俗旅報言

我等隨分奉施聖者或有施線或與衣直或與縫衣直或與染直尼得皆貨以充食用同前著故破衣詣長者家為說法要長者妻問聖者何故還著弊衣尼答如上廣說乃至俗旅譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責制其學處應如是說

若復苾芻尼得別衣利充食用者尼薩祇波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼得別衣利者謂從他各得別施充食用者謂賣充食噉釋罪相等義如上說

以別具利充食學處第二十七

緣處同前吐羅難陀尼在於寺內時有長者共婦來看尼為說法皆發淨信心生歡喜白言聖者所須幸見相告我等奉施尼曰我須

卧具既聞此語便持卧具以施此尼尼既得已貨充食用復往長者婆羅門家問言聖者我等前施卧具之直今作竟不尼即告曰此身穢汙隨事受用何須更作上妙卧具俗旅聞已咸皆譏嫌云何苾芻尼將卧具利用充食噉尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼得卧具利將充食用者尼薩祇波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼得卧具利者謂是財物餘義皆同上說

營寺安居利充食學處第二十八

緣處同前時吐羅難陀作念所住居寺今皆破壞誰當修補遂有婆羅門長者妻等來禮尼足退坐一邊尼說法要復將諸女徧示破

處彼諸女人爲欲修補各減資財淨心奉施尼既得已同前食噉後時復來見寺破落問言聖者何故猶不修治尼即報曰小房庵室足得安居何用嚴飾聞已譏嫌云何苾芻尼得僧祇利物迴入自己而爲食用諸尼聞已白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼得營寺利充食用者尼薩祇波逸底迦

尼等如上營寺利者謂施主本心與如來聲聞衆利具如前說餘義亦同

得多人利迴入已學處第二十九

緣處同前如世尊說應作五年六年大會時有衆多苾芻尼來由此因緣吐羅難陀入室羅伐城從長者婆羅門妻乞求得多利養便

跋一

六

迴入已諸尼聞已白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼得多人利迴入已者尼薩祇波逸底迦

釋相同前

得僧祇利物迴入已學處第三十

緣處同前諸苾芻尼三月安居吐羅難陀從諸俗旅乞隨意時供養衆利得皆入已俗旅聞已咸皆譏嫌云何苾芻尼爲衆乞求物將獨入已安居尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼得僧祇利物迴入已者尼薩祇波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼得僧祇利者謂尼衆故得二種利或衣或食迴入已者自將受用釋罪相同前

買藥解繫學處第三十一

緣處同前時珠髻難陀苾芻尼於一賣香男

子處有愛染心詣彼鋪所買諸藥物繫竟復

廢一

七

解解而復繫談話受樂諸尼見諫聖者勿作如此事彼不納受尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼買諸藥物繫竟復解解而復繫者尼薩祇波逸底迦

尼謂珠髻難陀或復餘尼買諸藥物乃至復解者謂從他貨取有染愛心解繫受樂尼薩祇波逸底迦者其物應捨墮罪說悔此中犯

相凡有解繫咸得墮罪

持貴價重衣學處第三十二

緣處同前時憍薩羅勝光大王將貴價重衣賜與軍將彼便以衣施法與尼尼得衣已安於架上時珠髻難陀尼入法與房禮拜見此貴衣問言聖者於何處得報曰執戟軍將持來施我珠髻尼曰聖者福深人天供養法與尼曰意有所愛珠髻尼言聖者神廟殘華萎即須棄聞語知意法與便持與珠髻尼彼既得已即便披著入城乞食俗旅見已咸皆譏誚今觀此尼耽著欲樂云何著此王上服衣隨處遊履尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問知實已呵責汝是難養難滿多欲無厭世尊讚歎易養易滿少欲知足杜多功德是妙莊嚴告諸苾芻尼曰我今制其學處

應如是說

若復苾芻尼持貴價重衣者尼薩祇波逸底

迦

尼謂珠髻難陀或復餘尼持貴價重衣者謂衣重百兩直二十迦利沙波拏或過此衣謂

細迦尸衣或上絹衣持謂自受尼薩祇波逸

底迦者義如上說釋罪相等亦同上說

持貴價輕衣學處第三十三

緣處同前時勝光大王將貴價輕衣與勝鬘夫人夫人將衣施大世主得安架上珠髻難陀來見問答同前乃至得衣而行乞食俗旅譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼持貴價輕衣者尼薩祇波逸底迦尼謂珠髻難陀或復餘尼持貴價輕衣者

貫直二十迦利沙波拏或過此輕有五兩餘
義同上諸大德我已說三十三尼薩祇波逸
底迦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
諸大德此一百八十波逸底迦法半月半月

戒經中說

初攝頌曰

妄毀及離間 發舉說同聲 說罪得上人

隨親輒輕毀

故妄語學處第一

賤一

九

爾時佛在王舍城羯蘭鐸迦竹林園中時具
壽羅怛羅於此城側溫泉林住時有衆多敬
信婆羅門居士等來詣其所問言大德世尊
今者住在何處若佛世尊在竹林中時羅怛
羅恐惱大師即便報云在鷲峯山若在畢鉢

羅窟報云西尼迦窟若在西尼迦窟報云在
畢鉢羅窟時彼諸人欲求禮佛不能得見身
體疲倦極生勞苦詣羅怛羅處時羅怛羅問
諸人曰仁等得見世尊不答言不見諸人報
云聖者何因故惱我等答言實爾我故相惱
時彼諸人各生嫌賤時諸苾芻以緣白佛爾
時世尊聞是語已於日初分執持衣鉢入王
舍城次第乞食還至本處飯食訖於食後時
即便往詣溫泉林所羅怛羅住處時羅怛羅
遙見佛來爲佛敷座即安置瓶水并洗足器
淨洗手已往迎世尊收取上衣白言善來世
尊願於此坐佛便就座坐已即取瓶水自洗
雙足於洗足器傾去多水餘留少許告羅怛
羅曰汝見器中留少水不白言我見羅怛羅
若苾芻故以妄語無有慚恥亦無追悔我觀

如是愚癡之人說爲乏少沙門之法世尊復以器中少水總瀉于地告羅怛羅曰汝見少水盡棄地不白言已見佛言羅怛羅若故妄語無有慚恥亦無追悔我觀如是愚癡之人說爲棄盡沙門之法世尊復以其器傾側至地告羅怛羅曰汝見此器傾側不白言已見若苾芻故心妄語廣說乃至說爲傾側沙門之法世尊復以其器覆之于地同前告問羅怛羅乃至說爲傾覆沙門之法復次羅怛羅如醉象王有大力勢牙如車軸肥壯勇猛善能鬪戰往戰場中共他戰時四足兩牙尾及脊脅悉皆作用唯有其鼻卷而不出羅怛羅此象爲護命故不用其鼻以摧彼軍象師即念此之象王護惜身命羅怛羅若彼象王共鬪之時出鼻戰者是時象師即知此象不惜

賤一

十

軀命自軍他軍遇便殘害無惡不作如是羅怛羅若復苾芻故心妄語無有慚恥亦無追悔我說是人無惡不造爾時世尊說伽他曰若人違實法故作虛誑語乃至命終來無過而不造 寧吞熱鐵丸 猶如猛火焰不以破戒口 噉他信心食 此是緣起世尊尚未制戒緣在室羅伐城時吐羅難陀苾芻尼故心妄語即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問吐羅難陀汝實如是故心妄語答言實爾種種呵責乃至我今爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼故妄語者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼故者謂是故心知其不實妄語者有九種妄語八七六五四三

賤一

十一

二種差別不同云何九種妄語謂以無根他勝僧伽伐尸沙波逸底迦提舍尼突色訖里多以無根破戒破見破威儀破正命而作妄語云何八種妄語謂以無根勝他僧伽伐尸沙波逸底迦提舍尼突色訖里多以無根見聞疑云何七種妄語謂以無根破戒破見破威儀破正命及無根見聞疑云何六種妄語若苾芻尼欲作妄語生如是念我當妄語正妄語時作如是念我正妄語妄語已作如是念我已妄語以無根見聞疑云何五種妄語謂以無根五部罪而作妄語云何四種妄語謂以無根破戒破見破威儀破正命云何三種妄語謂以無根見聞疑又有三種妄語作如是念我當妄語我正妄語我已妄語云何二種妄語謂我正妄語我已妄語無有一種

成妄語者復有五種妄語何者是耶自有妄語得波羅市迦有得僧伽伐尸沙有得窣吐羅底也有得波逸底迦有得突色訖里多云何妄語得波羅市迦若苾芻尼實不得上人法自稱言得此妄語得波羅市迦云何妄語得僧伽伐尸沙若苾芻尼知苾芻尼清淨無犯以無根他勝法謗此妄語得僧伽伐尸沙云何妄語得窣吐羅底也若苾芻尼在尼衆中故心妄語非法說法法說非法非律說律律說非律此妄語得窣吐羅底也云何妄語得突色訖里多若苾芻尼半月半月作褻灑陀誦戒經時彼問清淨實不清淨自知有犯作覆藏心默然而住此妄語得突色訖里多除向所說四種妄語諸餘妄語悉皆得波逸底迦罪此是燒煮墮落義謂犯罪者墮在地

獄傍生餓鬼惡道之中受燒煮苦又此罪若不慙慙說除便能障礙所有善法此有諸義故名波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻尼不見不聞不覺不知作如是想如是忍可便云我見我聞我覺我知如是說時語語皆得波逸底迦罪

若苾芻尼曾見聞覺知而忘其事作如是想如是忍可而云不忘語語皆得波逸底迦若實見聞覺知後遂生疑彼作此想如是忍可言於見等無有疑心語語說時皆得墮罪若不見聞覺知有見等想彼作此解言有見等語語說時皆得本罪若實不見有聞覺知彼作此想如是忍可後言我見無有聞等語語說時皆得本罪若實不聞有見覺知彼作此想如是忍可後言我聞無見覺知語語說時

皆得本罪若實不覺而有見聞知彼作此想如是忍可後言我覺無見聞知語語說時皆得本罪若實不知而有見聞覺作如是想如是忍可後言我知無見聞覺語語說時皆得本罪若實見而忘聞覺知不忘彼作此想後言我見不忘聞覺知亦不忘語語說時皆得本罪若實聞而忘見覺知不忘彼作此想後言我聞不忘見覺知亦不忘語語說時皆得本罪若實覺而忘見聞知不忘彼作此想後言我覺不忘見聞知亦不忘語語說時皆得本罪若實知而忘見聞覺不忘彼作此想後言我知不忘見聞覺亦不忘語語說時皆得本罪若實見而疑聞覺知不疑彼作此想後言我見不疑聞覺知疑語語說時皆得本罪若實聞而疑見覺知不疑彼作此想後言我

聞不疑見覺知疑說時本罪若實覺而疑見
聞知不疑彼作此想後言我覺不疑見聞知
疑說作本罪若實知而疑見聞覺不疑說亦
如上若實不見而作不見想有聞覺知作聞
覺知想後言我見不聞覺知說時本罪若實
不聞作不聞想有見覺知作見覺知想後言
我聞不見覺知說時本罪若實不覺作不覺
想有見聞知作見聞知想後言我覺不見聞
知說時本罪若實不知作不知想有見聞覺
作見聞覺想後言我知不見聞覺說時本罪
若實見聞覺知彼作此想後言我不見聞覺
知說時本罪若實見聞覺知而不忘其事彼
作此想後言我見聞覺知而忘其事說時本
罪若實見聞覺知而無疑心彼作此想後言
我見聞覺知而有疑心說時本罪若實見不

聞覺知彼作此想後言我不見然有聞覺知
說時本罪若實聞不見覺知彼作此想後言
我不聞然見覺知說時本罪若實覺不見聞
知彼作此想後言我不覺然見聞知說時本
罪若實知不見聞覺彼作此想後言我不知
然見聞覺說時本罪若實見不忘聞覺知忘
彼作此想後言我見而忘聞覺知不忘說時
本罪若實聞不忘見覺知忘彼作此想後言
我聞而忘見覺知不忘說時本罪若實覺不
忘見聞知忘彼作此想後言我覺而忘見聞
知不忘說時本罪若實知不忘見聞覺忘彼
作此想後言我知而忘見聞覺不忘說時本
罪若實見不疑聞覺知有疑彼作此想後言
我見有疑聞覺知不疑說時本罪若實聞不
疑見覺知有疑彼作此想後言我聞有疑見

覺知不疑說時本罪若實覺不疑見聞知有

疑彼作此想後言我覺有疑見聞知不疑說

時本罪若實知不疑見聞覺有疑彼作此想

後言我知有疑見聞覺不疑說時本罪若實

見作見想不聞不覺不知作不聞不覺不知

想彼作此想後言我不見然有聞覺知說時

本罪若實聞作聞想不見覺知作不見覺知

想彼作此想後言我不聞然有見覺知說時

本罪若實覺作覺想不見聞知作不見聞知

想彼作此想後言我不覺然有見聞知說時

本罪若實知作知想不見聞覺作不見聞覺

想彼作此想後言我不知然有見聞覺說時

得本罪若苾芻尼凡所有語違心而說皆得

本罪若不違心而說者並皆無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十一

音釋

僧伽梵語也此云重 僧脚梵語也亦

云安陀會此云中宿衣 僧脚梵語也亦

此云掩腋苾芻舍五義以比丘之德似之

崎丘奇切苾芻舍五義以比丘之德似之

故名比丘苾芻舍五義以比丘之德似之

為苾芻苾芻舍五義以比丘之德似之

諂也諂胡切莫班 敢徒湛切 戟訖逆切 萎

兼危切諂胡切莫班 敢徒湛切 戟訖逆切 萎

於危切諂胡切莫班 敢徒湛切 戟訖逆切 萎

薦也諂胡切莫班 敢徒湛切 戟訖逆切 萎

杜多梵語也亦云頭陀此 脊脊脊資切

虛業切宰蘇骨 宰蘇骨

腋下也宰蘇骨 宰蘇骨

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十二

唐三藏法師義淨奉制譯

卷二

毀訾語學處第二

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園是時六衆苾芻每於諸苾芻處作毀訾語云

毀二

眇目攣臂背偃侏儒太長太短太麤太細聾盲瘡痂拐行腫脚禿臂大頭哆脣齟齬是時六衆苾芻作如是等毀訾語時諸苾芻聞已慚赧憂愁不樂讀誦思惟悉皆廢闕懷憂而住時有少欲苾芻見其事已咸生嫌賤作輕

毀言云何苾芻於苾芻處而作毀訾云眇目等如上所說時諸苾芻以緣白佛爾時世尊以此因緣集二部衆乃至問六衆曰汝等實作毀訾語惱諸苾芻云眇目等耶六衆答曰實爾大德世尊即便種種呵責廣說如上乃

至此非沙門汝所應作事所以者何汝等當聽往古世時於聚落中有一長者娶妻未久歡愛同居便生一女年漸長大長者單身躬爲耕墾時有居士子父母俱喪常於林野販樵爲業持其樵擔來至耕處田頭樹下棄擔息肩見彼長者躬自耕作就而問曰阿舅何故衰年自營辛苦應居村落翻在田疇報言善來外甥我無兄弟復無子息不自躬耕衣食寧濟彼便報曰阿舅我且代耕仁當暫息即便執犁代其耕作遂至日午家中食來喚言外甥可來共食旣共食已報言阿舅宜可還家然我未知舅之宅處至日晡後當出村外路首相迎長者聞已即便歸舍時居士子耕至日晚牛放青秣躬持草擔并取柴束驅畜而歸至彼村隅長者迎見遂即將歸到其

宅所時居士子掃除廠庖布以乾土并設火烟多與牛草長者見已作如是念我由此兒今受安樂我之小女當與爲妻令其食已報云外甥當住於此勤修家業此之小女授汝爲妻報言甚善即依處分營作生業時彼長者家有二牛數二每令驅使大者爲性調善小者稟識貪饕雖復拘制犯暴是常童子發憤放石遙打折其一角因名禿角後於他日尚犯田苗同前不止便放鎌斫遂截其尾因名禿尾禿角後於異時居士子告長者言阿舅先所許親幸可爲作爾時長者言好便告妻曰賢首衣服瓔珞當可營辦小女不久欲爲婚姻妻便問曰曾未與人如何辦具長者報曰吾已與人妻曰是誰報此居士子妻曰此人宗族本不委知如白胡椒莫了生處如何以

女輒作婚姻凡婚姻者親屬還往飲噉追呼氏族相應我方與女報其妻曰賢首此居士子自至我家由斯代勞得受安樂此若無者還嬰辛苦不免躬耕妻報夫曰我實不能將所愛女與客作人世間之人多用妻語是時長者便作是念我若報云不與女者作人今日便捨我去我還不免自執耕犁今且詭設方便勿令即去時彼作人復於異時告長者曰家長宜應作婚姻事報曰外甥我家親族其數寬廣聚集之時多須飲食宜待秋熟稻穀收成既收穀已復告成婚報言外甥事須沙糖宜待甘蔗此既收已復告成婚報言外甥麴麵是資當待麥熟既收麥已復告成婚報言外甥陳稻將盡可待新粳時居士子見作推延遂生此念無容田實總一時成看此

事由便成誑我今宜可往以告衆人若不與者經官取定便對衆人告云阿舅可作婚姻諸人聞已告長者曰許言已久何不爲婚是時長者怒而告曰諸君當知此是我舍客作之人我以何緣共爲婚娶時居士子便作是念我不得錢復不得婦虛淹歲月莫見成功我今宜可損害其人方隨意去便將二牛半日驅使多與杖捶繫之枯樹曝以烈日方始言歸近劫初時畜解人語大牛便告居士子曰汝先於我共相愛念恩同父母知我劬勞何故今時多行杖楚繫之枯樹曝以烈日棄我還家我於汝處有何憊過居士子曰汝無有然汝曹主於我有過牛曰彼有何過報曰先許與女今者違信牛曰何不經官男子報曰爲無證人牛曰我等爲汝而作證人男

子曰爲作人語爲作牛音答曰不作人語我當現相汝當爲盟引我爲證今人表知牽我二牛繫於廠內莫與水草滿七日已可於地中多水草處放我今出乃至傍人來覩信驗我等噤口不噉水草我現相貌令王大臣信汝言實我當飲噉是時男子聞是計已即便俱解放茂草中自詣王所致敬白王大王某村長者許女爲婚使役多年今乃翻悔王喚長者問其虛實長者白云我實不許王問男子汝有證不白王言有王曰爲人爲非人白言非人王曰是何白言是牛王曰爲作人語爲餘語耶白言不作人語王曰如何成證白言彼有實信令人表知其牛於七日中繫在廠內莫與水草滿七日已可於地中多水草處放牛今出我引爲證必有奇相乃至大王

未信已來牛終不食此若虛者我當死罪王命臣曰當依此言看其證驗大臣奉教便取二牛繫之廠內不與水草時禿角禿尾報大牛曰豈期顛倒唯獨我等日出西方幽閉廠中不聞水草大牛報曰豈非我許居士子爲作保證於七日中自餓而住乃至王未信來不食水草禿尾禿角報大牛曰若放我者逢石尚噉況水草耶大牛報曰此居士子愛念我等事同父母豈得違信誤彼人耶禿尾禿角曰雖實愛念恩同二親然常喚我爲禿尾禿角我聞喚時即欲以角決破其腹大牛聞已默爾而住彼居士子時復來看問其牛曰得安隱不大牛報曰我且安隱汝不安隱居士子曰何意如此大牛具說居士子曰若如是者我於今夜當急逃走對王爲誑命在須臾

賊二

五

吏大牛報曰汝不須走當與禿尾禿角穿鼻安繩其紉促繫我角放出之日若彼違信食水草時我以雙角舉鼻令上汝即報言今此二牛告第五護世世人共許有五種擁護者謂地水火風日時居士子遂與穿鼻禿尾禿角報大牛曰仁當觀此苦虐於我大牛曰與著瓔珞何苦之有便以拘紉繫大者頭至七日已王及諸臣親共觀視多水草田放牛令出禿尾禿角既見水草即便欲食是時大牛遂以雙角舉小牛鼻向日而望王問臣曰何意二牛向日而望時有智臣自言大王今此二牛意欲啓王說如是事非直我二爲證亦兼告彼第五護世明明白日助我證知王見是事極生希有報諸臣曰畜生無知尚能爲人而作保證事既非虛宜以彼女共爲婚事

便放二牛俱食水草時居士子既得勝已娶女爲妻佛告諸苾芻汝等當知在傍生趣聞毀謗言尚懷害念況復於是故苾芻不應惡語毀謗他人此是緣起猶未制戒佛復告諸苾芻乃往古昔於一村中有長者住以行車爲業彼有二犢牛一名歡喜二名美味於春陽時各生一子毛色斑駁旣漸長大歡喜之子其角廣長美味之兒頭禿無角是時長者爲其立字一名歡喜長角二名美味禿頭及其壯盛俱有氣力後於異時諸行車人各因飲牛共集池所作如是言誰牛最勝各云牛勝長者答云我牛極勝何以得知可於峻坂令牽重車共立明言賭金錢五百作是要已便將已牛於峻坂處牽其重車時彼長者便喚牛曰歡喜長角宜可疾牽美味禿頭亦

賤二

六

當急挽時禿頭牛聞毀謗語即便却住不肯挽車長者大怒便以麤杖而拷楚之餘人報曰汝今豈欲殺此牛耶旣其不如宜當放却是時長者便輸五百金錢極大忿怒多與牛杖繫之枯樹牛解人語已如上說長者報曰今由汝故罰我金錢牛曰由曹主口過長者曰我何口過牛曰何故人前辱毀於我若言好名不毀謗者更於峻坂牽倍重載共立明要倍賭一千長者報曰汝今更欲倍罰我耶牛曰勿毀謗我定當盡力後時共他要契以牛牽車今上峻坂便喚牛曰歡喜宜可急牽美味當須疾挽二牛聞已便生歡悅盡力牽車令至平地亦旣得勝便獲金錢一千時有天神於虛空中說伽他曰

雖有極重載 居在峻坂下 二牛心若喜

能牽出此車 若陳順意語 二牛聞慶悅

牽車出不難 主獲千金賞 是故常愛語

勿作逆耳言 若出愛語時 無罪常安樂

佛告諸苾芻 彼傍生類聞毀訾時 尚能為主

作無利益 何況於是故 汝苾芻等 不應於

他作毀訾語 種種呵責廣說 乃至我爲二部

弟子制其學處 應如是說

若復苾芻尼 毀訾語故 波逸底迦

尼謂此法中 尼毀訾語者 謂於他人爲毀辱

事 出言彰表 他領解時 得波逸底迦罪 廣說

如上

此中犯相其事云何

總攝頌曰

種族及工巧 業形相病五 罪及煩惱類

惡罵爲後邊

別攝頌曰

種姓織毛針 鐵銅及皮作 陶師并剃髮

木竹作并奴

若苾芻尼作毀訾語 意往婆羅門種 苾芻尼

處作如是語 聖者汝是婆羅門種 出家今非

沙門女 非婆羅門女 時彼苾芻尼聞是語 已

隨惱不惱 此尼得惡作罪

若苾芻尼作毀訾語 意往刹帝利種 尼處同前

作語廣說 乃至隨惱不惱 此尼亦得惡作罪

若往薜舍種 尼處作如是語 聖者汝是薜舍

種 出家今非沙門女 非婆羅門女 彼聞語 已

隨惱不惱 此苾芻尼得波逸底迦

多不譯 不惱恐文 皆有隨惱

若苾芻尼作毀訾語 意往戍達羅種 苾芻尼處

作如是語 聖者汝是戍達羅種 出家今非沙

門女非婆羅門女彼尼聞已此尼得墮罪此
論種族訖

若苾芻尼作毀訾意往婆羅門種苾芻尼處
作如上語乃至非沙門女非婆羅門女汝今
宜應學自工巧及諸伎術謂婆羅門所有威
儀法式洗淨執瓶及取灰土讀誦規矩菴聲
蓬聲四辟陀論作諸施會施受方法彼尼聞
已此尼得惡作罪

若苾芻尼作毀訾意往刹帝利種尼處作如
上語乃至汝今宜應學自工巧及諸伎術若
刹帝利所有威儀法式謂乘馬車執持弓箭
迴轉進趣執鈎執索排鑣之類斬截斫刺相
叔相撲射聲等術彼尼聞已同前得罪
若往薜舍種尼處作如上語廣說乃至汝今
宜應學自工巧若薜舍所有威儀法式謂耕

田牧牛及興易等彼尼聞已此得波逸底迦
罪

若往戍達羅種尼處作如上語廣說乃至汝
應學自工巧若戍達羅所有威儀法式所謂
擔運樵薪餒飼諸畜彼尼聞已此得墮罪

若尼往織師種尼處作如上語乃至汝今宜
應學自工巧所謂大氎小氎及披蓋物緝麻
紵衣等彼尼聞已得罪同前

若往織毛種尼處作如上語乃至汝今宜應
學自工巧所謂大小氎氍毹或厚或薄方圓座
褥等彼尼聞已此同前罪

若尼往縫衣種尼所作如上語廣說乃至汝
今宜應學自工巧所謂頭帽衫襖大小裋袴
彼尼聞已得罪同前

若往鐵師種尼所作如上語乃至汝今宜學

自工巧所謂鐵針剃刀斧鑊等物彼尼聞已此得波逸底迦

若往銅作種尼所作如上語廣說乃至汝今宜應學自工巧所謂銅盤碗等物彼尼聞已同前得罪

若往皮作種尼所作如上語乃至汝今宜應學自工巧所謂富羅鞋履鞍韉坐具等物彼尼聞已同前得罪

若往陶師種尼所作如上語廣說乃至汝今宜應學自工巧所謂瓶甌器等物時彼尼聞同前得罪

若往剃髮種尼所作如上語廣說乃至汝今宜應學自工巧所謂剃髮剪爪料理卷舒等事彼尼聞已同前得罪

若尼往木作種尼所作如上語廣說乃至汝

今宜應學自工巧所謂牀座窓屋舍等事彼尼聞已餘如上說

若尼往竹作種尼所作如上說乃至汝今宜應學自工巧所謂箱篋席扇傘蓋鼻筒等事彼尼聞已餘如上說

若尼往奴婢種尼所作如上說乃至學自工巧所謂與他濯足洗身驅馳作役等事彼尼聞已餘如上說此論工巧訖

若苾芻尼作毀訾意往婆羅門種苾芻尼所作如是語汝是婆羅門種出家非沙門女非

婆羅門女汝今宜應作其自業謂婆羅門所

有威儀法式洗淨執瓶等業如前廣說彼尼聞已此得惡作罪如是刹帝利令作自業廣說如前得惡作罪若薛舍戍達羅及餘諸類奴婢所作之業廣說如前准事應說如其器

具而此苾芻尼得波逸底迦罪此論作業訖
若尼作毀訾意往跋躡苾芻尼所作如是語
汝是跋躡出家非沙門女非婆羅門女時彼
苾芻尼聞是語已此尼得波逸底迦罪如是
乃至眇目盲瞎曲脊侏儒聾瘡拐行可惡相
貌向彼說時彼聞語已此尼皆得波逸底迦
罪此論形相訖

若苾芻尼作毀訾意往病癩苾芻尼所作如
是語汝是病癩出家非沙門女非婆羅門女
彼尼聞已同前得罪如是身生疥癬禿瘡噎
饑變吐乾消熱瘡風氣癩狂水腫痔漏塊等
所有諸病若苾芻尼作毀訾意往如是病尼
所作如上語得罪司前

云何爲罪若尼作毀訾意往苾芻尼所作如
是語汝犯波羅市迦非沙門女非婆羅門女

卷二

十一

彼尼聞已同前得罪如是汝犯僧伽伐尸沙
宰吐羅底也波逸底迦波羅底提舍尼突色
訖里多非沙門女非婆羅門女彼尼聞已此
苾芻尼同前得罪此論罪訖

云何煩惱若苾芻尼作毀訾意往苾芻尼所
作如是說汝有瞋恚非沙門女非婆羅門女
彼聞語已隨惱不惱同前得罪如是汝有根
覆惱嫉慳諂誑無羞恥惡行邪見同前得罪
是謂煩惱

云何惡罵若苾芻尼作毀訾意往苾芻尼所
作種種鄙毀語而爲罵詈彼聞語已同前得
罪無犯者爲一住處有多同名苾芻尼若問
他時他不識者應報彼云是如是種類婆羅
門等苾芻尼說皆無犯
離間語學處第三

緣處同前時六衆苾芻於諸苾芻離間語時
諸苾芻共相怨恨生太慚恥各懷憂悵不能
樂住廢修正業讀誦思惟久愛念心因斯斷
絕時諸少欲苾芻聞是事已心生嫌賤作如
是語云何苾芻於諸苾芻作離間語即以此
緣白佛世尊集衆問實呵責乃至爲二部弟
子制其學處應如是說

昔緣如大
苾芻律

若復苾芻尼離間語故波逸底迦

尼謂此法中尼或更有流類離間語者若苾
芻尼於他苾芻尼處作離間意所有言說得
波逸底迦義如上說此中犯相其事云何

總攝頌曰

種族及工巧 業形相病五 罪及煩惱類

惡罵爲後邊

別攝頌曰

暖二

十二

種謂是四姓 乃至於奴種 工巧事皆同

作業亦如是 於中有雜類 織師毛作針

鐵匠銅作人 皮作陶師種 剃髮并木作

及以竹作人 類有十一殊 奴最居於後

若苾芻尼作離間意往婆羅門種苾芻尼所

作如是語聖者有苾芻尼云汝是婆羅門種

出家非沙門女非婆羅門女問言是誰答云

某甲彰其名者得惡作罪所說種族亦惡作

罪刹帝利種罪亦同前若薛舍等乃至於奴

若彰其名及以種族皆得波逸底迦罪於中

廣說如毀訾語學處

發舉學處第四

緣處同前時六衆苾芻知和合衆如法斷諍
已更於羯磨而相發舉乃至世尊呵責告曰
我爲二部弟子制其學處應如是說

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

尼謂此法中尼知者謂自解了說向他人和合者謂同一味眾者謂佛弟子如法斷者謂如律如大師教諍者四諍謂評論諍非言諍

聚二

十三

犯罪諍作事諍已除滅者謂事消殄後於羯磨更發舉者謂發舉其事令不止息墮義如上此中犯相其事云何若苾芻尼於評論諍事作評論諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦事不除滅作除滅想疑更發舉者得突色訖里多

若苾芻尼於評論諍事作非言諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦餘犯同前若苾芻尼於評論諍事作犯罪諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發

舉者波逸底迦餘犯同前若苾芻尼於評論諍事作非事諍想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者得罪同前如以評論諍事爲初望餘三諍而爲四句餘諍爲首類此應知廣說總有十六句有五種別人云何爲五謂主人作羯磨人與欲人述自見人客人言主人者謂於諍事了初中後作羯磨人者謂於此諍事爲秉羯磨與欲人者謂於當時而與其欲述自見人者謂作羯磨時說其自見客人者謂於諍事不了初中後於此五中初之三人知和合眾於其諍事如法除殄更發舉其事者得波逸底迦後之二人於和合斷事更發舉者得突色訖里多境想句數如常應知

獨與男子說法過五六語學處第五

緣處同前時鄔陀夷善解身相於日初分時
執持衣鉢入室羅伐城次行乞食至婆羅門
居士舍爲說隱密暴惡之相乃至世尊呵責
告諸苾芻我爲二部弟子制其學處應如是
說廣緣如大
苾芻律說

卷二

十四

若復苾芻尼爲男子說法過五六語除有知
女人波逸底迦

尼謂此法中尼男子者謂解善惡語不得過
五六語者若說五句法時故心至六若說六
句法時故心至七法者若佛說若聲聞說說
者謂口宣陳有智女人者謂知解女波逸底
迦義亦如上此中犯相其事云何若苾芻尼
以五六句爲男子說法故心至六至七各得
墮罪

與未近圓人同句讀誦學處第六

緣處同前時六衆苾芻與未近圓人同句讀
誦便於住處作大囂聲如婆羅門誦諸外論
又如俗衆在衆學堂中高聲習讀乃至爲二
部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼與未近圓人同句讀誦及教授
法者波逸底迦

尼謂此法中尼未近圓人者有兩種圓具謂
苾芻苾芻尼餘並名爲未圓具者言句者有
同句前句云何同句謂圓具者云諸惡莫作
時其未圓具者便共一時云諸惡莫作是名
同句云何前句卷二謂圓具者云諸惡莫作聲未
絕時其未具者同聲道此句遂在先云諸善
奉行是名前句云何同字謂圓具者云惡字
時未具者遂同時云惡是名同字云何前字
謂圓具者云惡字聲未絕時其未具者同聲

十五

道惡字遂在先云何是名前字言讀誦者謂言領受言法者謂佛法及聲聞所說之法波逸底迦者義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼於未圓具人作同句前句讀誦法者得根本罪前字同字亦同前得罪無犯者若

口吃者若性急者若捷語者並無犯若教誦

時若教問時亦無犯

近圓圓具二義俱通

向未圓具說麤罪學處第七

緣處同前時有苾芻由未離欲遂犯衆教求悔除罪行徧住法六衆告諸俗人令生不信

廣說乃至世尊呵責告諸苾芻我今爲二部

弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪向未近

圓人說者波逸底迦

如是世尊爲諸苾芻尼制學處已室羅伐城

有苾芻名曰廣額有苾芻尼名曰松幹時此二人於諸俗舍作汙家事現不善相遂使諸人不生敬信時諸尼衆白諸苾芻苾芻白佛告諸苾芻尼應差一尼於諸俗家告語諸人云廣額苾芻松幹苾芻尼所作非法若苾芻尼不具五法即不應差設差不應遣去云何爲五有愛恚怖癡不知說與未說若具五法應差應去謂翻前五應敷座席鳴犍椎衆既集已以言告知先當問能汝某甲能徃諸俗家說彼二人所行非法不彼答言能次一

藏二

十六

苾芻尼爲白羯磨應如是作

大德尼僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻尼於諸俗家作諸非法遂令諸人不生敬信此苾芻尼某甲能徃諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法若尼僧伽時至聽者僧伽應

許僧伽今差此苾芻尼某甲於諸俗家說廣
額苾芻松幹苾芻尼所行非法白如是次作
羯磨

大德尼僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻尼於
諸俗家作諸非法遂令諸人不生敬信此苾
芻尼某甲能往俗家說廣額苾芻松幹苾芻
尼所行非法若諸具壽許此苾芻尼某甲於
諸俗家爲說過人於諸俗家說廣額苾芻松
幹苾芻尼所行非法者默然若不許者說僧
伽今已許差此苾芻尼某甲於諸俗家爲說
過者向諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所
行非法由其默然故我今如是持

汝等苾芻尼我今爲彼於諸俗家說過苾芻
尼制其行法彼苾芻尼應至俗家作如是說
諸仁當聽有汙俗家者有汙出家者譬如田

藏二

十七

畦稻穀滋茂便遭霜雹遂令苗稼盡見摧殘
又如甘蔗莖幹敷榮遭赤節病遂令損壞無
有遺餘仁等當知彼二罪惡之人亦復如是
仁等莫與共爲雜住虧損聖教當知此人自
身損壞猶如焦種不復生牙今於聖教法律
之中不能增長汝等當觀如來應供正徧知
及觀上座尊者解了憍陳如尊者婆迦婆尊
者無勝尊者賢善尊者大名尊者名稱尊者
圓滿尊者無垢尊者牛主尊者善臂尊者身
子尊者大目乾連尊者俱恥羅尊者大准陀
尊者大迦多演那尊者頻伽迦葉尊者那他
迦葉尊者伽耶迦葉尊者大迦葉尊者難提
如是等諸大苾芻汝當觀察又復觀大苾芻
尼准陀尼民陀尼波吒婆尼波吒折羅尼阿
吒毗迦尼佉閼摩尼明月尼瘦喬答彌尼蓮

華色尼大世主尼如是等諸大尼衆汝當觀
察時彼告令苾芻尼應於俗家如是告已即
出其舍時松幹苾芻尼聞斯事已告言汝於
俗家說我過失耶彼便報言我得僧伽如法
教令答曰我於是事隨合不合當破汝腹決
取中腸掛於樹上彼聞是語即大驚怖具告
諸尼我今不能更於俗舍陳說其事諸苾芻
尼白諸苾芻苾芻白佛佛言彼之癡人能欺
別人不能欺衆由是僧伽應作單白詳說其
過敷座席鳴犍椎衆既集已應言告知令一
苾芻尼應如是作

大德尼僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻尼於
諸俗家作非法事遂令多人不生敬信今無
別人能於俗家說其過惡若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今若見廣額苾芻松幹苾芻

賤二

十八

尼於諸俗家作非法處即應於彼說其過失
白如是

如佛所教令諸尼衆於彼行處普告俗家隨
知不知悉皆告語遂令衆人不生敬信使乞
食者飲食難求即以此緣白佛佛言於諸俗
家知彼苾芻尼行惡行處當說其過勿於不
知處由此當知除僧羯磨爾時世尊讚歎持
戒隨時宣說少欲法已告諸尼曰前是創制
此是隨開方至應如是說

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

尼謂此法中尼言近圓者有其二種謂苾芻
苾芻尼餘名未具言麤惡者有二種謂波羅
市迦因起及僧伽伐尸沙因起此麤惡者有
二種相一自性麤惡二因起麤惡說者謂是

彰露其事除僧羯磨者謂除大衆爲其作法
波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若
苾芻尼於不知俗家作不知想疑向彼說他
麤惡罪者得墮罪若苾芻尼於知俗家作不
知想疑向彼說者得惡作罪無犯者於不知
俗家作先知想若大衆詳說其事或時人衆
普悉知聞猶如壁畫人所共觀非我獨知說
皆無過

毘二

十九

實得上人法向未圓具人說學處第八

緣處同前時衆多苾芻精勤練行繫念修習
廣說乃至得阿羅漢果皆向眷屬說其果利
顯已威德乃至呵責爲二部弟子制其學處
應如是說
若復苾芻尼實得上人法向未近圓人說者
波逸底迦

尼謂此法中尼餘義如上實得者謂其事實
上人法等者此並如前大苾芻第四他勝廣
說此中犯相其事云何若苾芻尼無虛妄心
作實有想對未圓具人說得惡作罪於中別
者前他勝罪此云墮落前云麤罪此云惡作
謗迴衆利物學處第九

緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應
如是說

若復苾芻尼先同心許後作是說諸具壽以
僧利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦尼
謂此法中人先同心許者先許其事後作是
說者謂於後時作如是語隨親厚者謂親厚
二師與弟子同師等并餘親友知識彼此相
望並爲親厚僧者謂佛弟子物利者有二種
一衣物利二飲食利此中利者謂是衣利已

至衆中迴與者謂以僧物轉與別人波逸底迦者義並如上此中犯相其事云何若苾芻尼隨有多少衆僧利物先同心許後作是說者皆得墮罪若僧實不與輒自迴與者說時無犯

卷二

二十

輕呵戒學處第十

緣在室羅伐城佛告諸苾芻汝等半月半月應說波羅底木又經時諸苾芻隨佛所教半月說戒經時六衆苾芻聞說作如是語何故於我所有瘡疣數更傷損此小隨小戒半月半月數宣說時令諸苾芻聞心生憂惱發起追悔少欲苾芻皆生嫌恥乃至世尊呵責爲二部弟子制其學處應如是說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悔懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦

尼謂此法中尼餘義如上言半月者謂一月分兩戒者謂從八他勝終至七滅諍經者是次第相應略說者謂宣說時具壽等者謂敘述其情彰憂惱狀輕呵戒者謂出毀語以告前人墮義如上此中犯相其事云何若苾芻尼每於半月說八他勝時乃至說七滅諍時作如是語具壽何須說此小隨小戒令諸苾芻尼心生惡作者得波逸底迦或生惱悔憂熱或云思憶俗事或云不樂出家或云歸俗作斯等語皆得墮罪如是應知於餘十六事處及雜事處尼陀那處目得迦等處及於律教相應經處及在餘處說此等時若苾芻尼作如是語何用說此小隨小戒說此之時令

卷二

二十一

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第十三

唐三藏法師義淨奉制譯

第二攝頌曰

種子輕惱教 安牀草蓐牽 强住脫脚牀

澆草應三二

壞生種學處第十一

三

爾時薄伽梵在室羅伐城時六衆苾芻自作使人斬伐樹木及諸生草乃至華果隨取而用于時外道等見是事已各生嫌恥作如是議此諸沙門釋子自作使人斬伐草木然我俗流婆羅門等乃至傭人亦自作使人斬伐諸樹及殺草等雖復出家與俗何別誰當供養如是禿沙門耶諸苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上種子村者有五種子一根種二莖種三節種四開種五子種云何根種謂香附子菖蒲黃薑白薑烏頭附子等此物皆由種根乃生故名根種云何莖種謂石榴樹柳樹蒲萄菩提樹烏曇跋羅屈路陀樹等此等皆由莖生故名莖種云何節種謂甘蔗竹葦等此皆由節上而生故名節種云何開種謂蘭香芸茱橘柚等子此等諸子皆因開裂乃生故名開種云何子種謂稻麥大麥諸豆芥等此等諸子皆由子生故名子種斯等總名種子村云何有情村有情者謂蟲螽蟧蝶蚊蚋蜚蠊蟻子蛇蠍及諸蜂等此等有情皆依草樹木而爲窟宅若苾芻尼

於草樹木若拔若破若斫截皆波逸底迦義
如前說此中犯相其事云何

攝頌曰

根等生種想 斫樹草及華 樹等經行處
青苔瓶架等

藏三

若苾芻尼於根種作根種想生作生想及疑
自斫教人斫得墮罪若乾物作生想疑俱得
惡作罪若苾芻尼於根種作莖種想生想及
疑自斫教人斫皆得墮罪若乾物作生想疑
斷壞之時皆得惡作罪如是根種望節種開
種及子種皆有四番准前應作又以莖種自
望及望餘四各有四番若想若疑俱得墮及
惡作准事廣說若苾芻尼於五種子自作使
人投著火中作如是念今此種子悉皆損壞
得五墮罪若不損壞者得五惡作罪若於五

種子自作使人投著水中亦如前說若以五
種子安著臼中以杵擣築令子損壞得五墮
罪若不壞者得五惡作若以五種子置乾燥
地或安熱處灰汁瞿昧耶及乾土等和糝一
處作損壞心隨事得罪輕重如前若以五種
子置在羹臠飯汁之中令其損壞得罪同前
若以一方斫斫斷時得一惡作得一墮罪
若以一方斫斫兩樹斷時得一惡作得二墮
罪若以一斫斷多樹時得一惡作衆多墮罪
若以二斫斷一樹時得二惡作一墮罪若以
藏三
二斫斷二樹時得二惡作二墮罪若以二斫
斷多樹時得二惡作衆多墮罪若以多斫斷
一樹時得多惡作一墮罪若以多斫斷二樹
時得多惡作二墮罪若以多斫斷多樹時得
多惡作及多墮罪如樹旣爾若於生草及蓮

華等准事得罪多少同前若苾芻尼拔樹根者得墮罪樹皴皮及不堅濕處壞得惡作若壞堅濕處皆得墮罪若損未開華得墮罪若已熟者壞得惡作若於生草地處以熱湯澆及牛糞泥等傾瀉其上令損壞者皆得墮罪若不壞者皆得惡作若作傾瀉物心無損壞意者皆悉無犯若苾芻尼於生草地經行之時起如是念令草損壞者隨所壞草皆得墮罪若但經行心者無犯若於生草地牽柴曳席欲令壞者得墮罪若無壞心者無犯若於青苔地經行之時同前有犯無犯者若於此地牽柴曳席及餘諸物得罪同前若於水中舉浮萍葉及青苔時乃至未離水來得惡作罪離水得墮若拔地菌得惡作罪有損地心亦墮若苾芻尼於瓶瓿等處及衣服上若褥

席等及衣架飲食等處有青衣白醭生者若作損壞心皆得惡作若令人知淨方受用者無犯若五生種令人知淨者亦皆無犯
嫌毀輕賤學處第十二

緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼嫌毀輕賤苾芻尼者波逸底迦嫌毀輕賤者謂對面直言及假託餘事以言彰表波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼被僧伽作法爲呵責已於十二

張五

四

種人被衆差者事未停息若嫌毀者波逸底迦若輕賤者波逸底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若復苾芻尼被僧作法爲呵責已於十二種人被衆差者事雖停息而嫌毀者波逸底迦若輕賤者波逸底迦若嫌毀輕賤者波

逸底迦若苾芻尼不被衆僧作法呵責於十
二人被差者事未停息而嫌毀者得惡作罪
若輕賤者得惡作罪若嫌毀輕賤者得惡作
罪若苾芻尼不被衆僧作法呵責於十二種
人被衆差者事雖停息而嫌毀者得惡作罪
若輕賤者得惡作罪若嫌毀輕賤者得惡作
罪境想句數准事應知又無犯者謂最初犯
人或癡狂心亂痛惱所纏

違惱言教學處第十三

緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應
如是說

若復苾芻尼違惱言教者波逸底迦

若復苾芻尼者謂是此法中苾芻尼餘義如
上違惱言教者作惱他想以言表示波逸底
迦義如上說此中犯相其事云何若有苾芻

三

五

尼往苾芻尼所作如是語阿離移迦頗見苾
芻尼新剃鬚髮著赤色大衣以物替鉢手執
錫杖或以酥蜜沙糖石蜜盛滿鉢中擎持去
不彼見問時答言我實不見如是相狀苾芻
尼然我見苾芻尼兩脚行去若苾芻尼別見
別說故作是語惱亂他時得波逸底迦如是
乃至正學女求寂女同前問答得波逸底迦
若他來問頗見俗人擔持甘蔗竹葦柴草酥
油瓶等從此過不彼便答言我實不見如是
之人但見有兩脚行去若苾芻尼見別語別
作是惱者波逸底迦若有問言頗見俗人男
子著青黃赤白等衣持酥瓶等從此過不乃
至報云但見兩脚行去廣說應知惱心說時
皆得墮罪如語既爾默亦同然皆得墮罪無
犯者若苾芻尼見有獵人逐麋鹿等來入寺

內苾芻尼見已獵人問言聖者頗見有走鹿從此過不應答言我見若是寒時報獵人曰賢首汝可暫入溫室中少時向火若是熱時報言賢首汝可暫入涼室飲清冷水少時停息若獵者云我不疲倦我問走鹿即應先可自觀指甲報彼人云諾佉鉢奢弭若更問者應自觀太虛報彼人云納婆鉢奢弭此之但以前方殊音別極難解義自非通知密意豈能體此言辭自非自指難為悟悟指甲太虛並說無字有廣若獵者云我不問指甲及以註述具如餘處太虛然問可殺有情於此過不苾芻尼即應徧觀四方作如是念於勝義諦一切諸行本無有情即報彼云我不見有情此皆無犯若苾芻尼於餘問時不如實者皆得墮罪在露地安僧敷具學處第十四

卷三

六

諸苾芻於日初分執持衣鉢詣長者家于時世尊在寺內住令人取食佛有五緣在寺而食云何為五一自須宴默二為諸天說法三為觀病者四為觀僧卧具五為諸苾芻制其學處此時佛欲觀僧卧具并制學處由此為緣在寺內住令人取食爾時世尊眾僧去後持戶鑰徧觀寺內所有房舍乃至寺外隨近園林普皆觀察次至僧房於此房中多有敷具置在露地忽有非時風雨蒙密而至佛作是念斯等敷具並皆是信心婆羅門諸居士等自苦己身減妻子分而施僧伽為求勝福而諸苾芻苾芻尼受用之時不知其量不善守護隨處棄擲風雨欲至世尊見已作神通力屏除風雨而有重雲雲垂布不散以待世尊收攝卧褥世尊自取敷具安置室中便

取雨衣出於房外方欲洗沐即攝神通雷霆
晝昏遂降洪雨高下同潤佛洗身已洗足入
房宴然而住時取食苾芻持食既至安在一
處詣世尊所頂禮雙足世尊常法共取食人
歡言問訊苾芻僧伽所受飲食得飽滿不答
言大德皆得飽滿即便以食進奉世尊食事
既訖宴然而住至日晡時於如常座即坐定
已告諸苾芻曰向者僧伽出食之後我持戶
鑰徧觀房舍見於露地多安卧褥時天欲雨
我以神力悉皆屏除躬自收攝告諸苾芻曰
諸有施主苦自己身施僧求福汝等不能如
法受用虛損信施即說頌曰
於他信施物 知量而受用 自身得安隱
令他福業增
爾時世尊讚歎知足依法受用信施物已告

諸苾芻廣說如前乃至我今爲二部弟子制
其學處應如是說

若復苾芻尼於露地處安僧敷具及諸牀座
去時不自舉不教人舉者波逸底迦

如是世尊爲諸苾芻制學處已時有苾芻隨
逐商旅人間遊行至一住處遂投寄宿於後
夜時商旅發去一人來喚苾芻聞其喚聲即
便疾起分付卧具既延時節於後隨行道被
賊劫以緣白佛佛言於住止處若有苾芻囑
授而去時諸苾芻即聞佛教有因緣者皆囑
授去室羅伐城有二長者生生之處共爲讎
隙一有信心一無信心其信心者作如是念
我今何因增長怨隙可捨怨惡而爲出家無
信者聞懷怨告曰縱令汝走入牛角中我終
不放苾芻聞已便作是念我由怖彼而來出

家豈於此處還遭彼怖我今宜可逃避他方
念已白鴈波駄耶我向何處得免其難親教
師曰汝有斯畏可遊人間弟子即去怨者聞
已便持路糧隨趣而去苾芻依時而行非時
不行俗人則時與非時俱不停息於其中路

殿三

八

有一僧寺長者赴及苾芻遙見即入寺內長
者念曰明當在路我自知之作是念已別求
息處時彼苾芻至天曉已告諸苾芻觀察卧
具我欲前行問曰欲何處去答曰欲詣王舍
城苾芻報曰應尋此道勿行餘路報言好住
遂即前行時彼長者旦入寺中問苾芻曰取
何路去答言此路隨路急去赴及苾芻告曰
咄禿頭沙門欲向何處苾芻答曰賢首我已
出家欲除怨諍彼便答曰我於今時爲除怨
諍以杖熟打幾將至死衣鉢破碎餘有殘命

覆向寺中以事具說寺中苾芻告曰若不教
汝所向之處必定不遭如斯苦惱遂以此緣
具白世尊世尊告曰除時因緣餘當囑授前
是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼於露地處安僧敷具及諸牀座
去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不囑授
除餘緣故波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上僧者謂如來聲聞
弟子敷具者謂大牀氈褥被毯等雜物者謂
小牀坐枯及餘資具於露地者謂無覆蓋去

殿三

九

時者謂離勢分時具壽鴈波離白佛言大德
離敷具時齊遠近來名爲勢分世尊告曰如
生聞婆羅門種菴沒羅樹法相去七尋方植
一樹枝條聳茂花果繁實七樹之內有四十
九尋若安敷具在露地時齊此遠近當須囑

授離此勢分即須收攝若不自舉不教人舉者謂不收攝有苾芻尼者謂現有人堪可囑授有五種囑授云何爲五應報主人曰具壽此是住房此房可觀察此是敷具此應可掌持此是房門鑰若於其處無苾芻尼者應囑求寂女此若無者應囑俗人此若無者應觀四方好藏戶鑰然後方去若於中路逢見應報某處取之言除時因緣者謂除難緣波逸底迦者義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼安僧敷具故不囑授捨而去者乃至未離勢分已來得惡作罪若離勢分便得墮罪若苾芻尼於露地處安僧敷具迴入房中爲欲安坐寂止亂心既寂定已方隨意出至初更時若不損壞敷具者得惡作罪若損壞者得墮罪具壽鄔波離白佛言世尊大德凡敷

具者有幾種損壞佛告鄔波離有二種壞謂風及雨若風吹卷攝是名風壞若雨濕徹是名雨壞若苾芻尼於日暮時露安敷具至半更時而不收攝不自他看守若不損壞者得惡作若壞得墮罪如是乃至一更一更半二更二更半三更三更半四更四更半平旦夜有三時分十稍令難解故依此日出時小方五更爲數冀令尋者易知耳食時禺中時欲午時正午時過午時日角時晡時晡後時日暮時若苾芻尼齊此晝夜於時時中安僧敷具不即觀察若未損壞得惡作罪若損壞者得墮罪取三不舉草敷具學處第十五緣處同前有二苾芻爲禮佛故向室羅伐城在道日暮入寺寄宿時諸苾芻遙見老者與房卧具其少年者但與其房而無卧具此二

苾芻立性勤策多覓乾草敷令厚煖至曉便去後有衆蟻依此草敷穿壞房舍佛欲觀僧卧具并制學處見草狼藉廣說如上呵責乃至我今爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼於僧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波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時有衆多苾芻遊行人間有一長者容其停止多敷乾草積與膝齊至天曉已不告而去長者見譏佛言應白主知應須除棄若違者得越法罪復有衆多苾芻遊行人間廣說同前於一寺內止宿欲棄草敷主人報曰我爲客故遠求此草實是難得無宜輒棄客苾芻報曰仁等無知自身犯罪欲令我等亦犯罪耶作此責已取草棄外以事白佛佛言此不應

晚三

十一

棄若有苾芻囑授而去遺棄方棄若異此者得越法罪前是創制此是隨開應如是說若復苾芻尼於僧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除餘緣故波逸底迦

尼謂此法中人僧房者謂是如來弟子住處於中堪得爲四威儀行住坐卧敷具者謂草葉餘廣如上此中犯相亦同前說若在軌鞭地或在沙石中無蟲蟻處敷草設不數看此皆無犯

強惱觸他學處第十六

緣處同前時具壽鄔陀夷至彼衆多年少苾芻處勸喻之曰汝等共我人間遊行廣說乃至少年苾芻俱出露地而卧於一夜中備受寒苦等具如苾芻律說佛呵責已爲二部衆

制其學處應如是說

若復苾芻尼於僧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尼謂此法中尼餘義如上知者謂了其事苾芻尼先此處住者先在此中而爲止宿後來於中等者謂是縱身強爲坐卧彼嫌苦痛者謂被惱不樂自當避我去者謂以此爲緣不由餘事波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼了知其事如向所說乃至避我去者皆得波逸底迦

故放身坐卧脫脚牀學處第十七

緣處同前時具壽鄔波難陀至彼衆多少年苾芻處勸喻曰汝等共我人間遊行必當降伏他宗自獲名稱汝等若欲讀誦禪思及以

戒三

十二

衣食病緣所須皆令無闕時諸少年雖聞此勸共知鄔波難陀稟性惡行不堪共居竟無一人許共同去時有乞食苾芻聞其覓伴遂告鄔波難陀曰我共大德人間遊行有同行人報乞食者曰此鄔波難陀爲人惡行汝今隨去必遭惱觸遂報同梵行者曰我滿十夏不依止他亦不就彼求受學業彼於我處欲何所爲知識報曰不相用語後自當知不受勸言遂共同去廣說乃至鄔波難陀在棚上卧知脫脚牀放身而坐令牀脚脫打破他頭等具如苾芻律說世尊以此因緣種種呵責爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼於僧住處知重房棚上脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦尼謂此法中尼餘義如上知者或時自作或

被他教重房者謂居重閣危朽棚上脫脚牀

者謂此牀脚不連上蓋

西國床脚安四角頭於上有蓋與脚相連

爲此及餘諸座放身坐卧者謂極縱身或坐

或卧故令脚出傷損他人波逸底迦者廣釋

如上此中犯相其事云何若苾芻尼知僧房

改三

十三

舍有脫脚牀縱身坐卧欲惱他者皆得墮罪

若是版棚或是敷地或脚以版支或時仰著

此皆無犯

用蟲水學處第十八

緣在憍閃毗時具壽闍陀以有蟲水澆草土

牛糞等用諸少欲者共生嫌賤云何以有蟲

水將澆草等自作使人不顧生命以緣白佛

佛以此緣問實可責爲二部弟子制其學處

應如是說

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

餘如上說此中犯相若苾芻尼於有蟲水作

有蟲想若自用若教人用得波逸底迦疑亦

如是若水無蟲作有蟲想得惡作罪疑亦如

是

造大寺過限學處第十九

緣處同前如世尊說修福德者今世後世常

受安樂無福之人恒遭苦惱時諸苾芻教化

婆羅門居士爲僧伽故置立住處時六衆苾

芻說諸過患觀此寺門安置不好廣說如苾

芻律乃至世尊呵責告諸苾芻我爲二部弟

子制其學處應如是說

若復苾芻尼作大住處於門檻邊應安橫居

及諸牕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

餘義如上大者謂有二種一施物大二形量
大此謂形量大言住處者謂於其中得爲行
住坐卧四威儀事作者或自作或使人於門
檻邊應安橫店及牕牖水竇若起牆時是濕
泥者始從治地築基創起應二三重布其模
塹若過得波逸底迦釋義如上此中犯相廣
同大僧

過一宿食學處第二十

緣在室羅伐城世尊現大神通外道摧破悉
皆逃散邊方而住時有長者爲諸外道造一
住處外道邪師與六十人於此而住後時長
者有知識人從室羅伐至長者處告言仁今
於此有勝福田可恭敬不長者即將至邪人
所知識報曰此是世顛倒物非真福田即爲
長者說諸苾芻德行尊高廣說乃至告六衆

知皆來至彼遂令長者心生淨信復打外道
驅逐令去苾芻以事白佛佛以此緣種種呵
責爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼於外道住處得經一宿一食若
過者波逸底迦爾時世尊觀彼長者調伏時
至今具壽舍利子爲其說法彼聞法已得見
真諦復爲無量百千有情說法皆悟真諦時
過不食風發遭患乃至廣說佛言前是創制
此是隨開應如是說

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

尼謂此法中尼外道住處者謂非同梵行一
宿一食者謂於彼衆受食宿止齊限時節除
病因緣者謂緣說法事及有病波逸底迦者
廣如上說此中犯相其事云何若苾芻尼於

別住處已受一食若更經宿得惡作罪若食者便得墮罪若於此宿餘處受食宿時惡作食時無犯若於餘處宿此處食宿時無過食得墮罪若餘處宿餘處食暫來此者無犯若此處所是多人共作或主見留或是親族造此住處過食無犯

第三攝頌曰

過三不餘處 勸足并別衆 非時觸不受
蟲外道觀裝

過三鉢受食學處第二十一

緣在室羅伐城世尊既證無上智覺名稱普聞爾時北方有大商主來至此城郭外停止時六衆聞已共詣其處而爲說法他便請食既受食已更復相看爲其說法商主慇懃請其受食復還報曰我不須食現相求衣商人

捨去隨後而行說伽陀曰

邊方險路不應往 設令去者勿居停
非但處所不堪行 彼人勿共爲親友
山險居人初見好 如金措石創鮮明
中方居者則不然 始終不動如山嶽

時諸商人聞此語已答聖者曰何因致恨苦見譏誚六衆告曰賢首已與仁等略申情義廢我善品頻爲說法復現相已乃至得衣商人俛仰咸並與之所有路糧無不罄盡悉遭賊劫諸餘商人聞是語已咸共譏嫌此是緣

樂三

十六

起尚未制戒

緣處同前時此城中有長者娶妻不久便即身死如是乃至第七娶妻悉皆身亡時人並皆喚爲妨婦更欲娶妻人皆不與乃至求得眇右目女彼有知識說伽陀曰

波羅舍條將淨齒 若人頭向西出眠
眇右目女娶爲妻 此等皆爲不善相
兩惡相逢必有損 譬如刀石共相投
夫婦皆是妨害人 若娶定當遭死事

時彼知友雖聞此語竟不齒錄猶索不休眇
目父母營辦飲食而欲嫁女十二衆來餅食
飯盡授不成禮會俗旅譏嫌廣說乃至世尊
呵責制其學處應如是說

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

尼謂十二衆或復餘尼過二已去名曰衆多
俗家謂白衣家婆羅門等往者謂到其所淨
信者謂信三寶深心歸敬慇懃者謂心至極

隨三

十七

請者謂發言延請麩餅者謂所施食須者謂
情愛樂兩三鉢者鉢有三種謂上中下上者
謂受摩揭陀國二升米飯中者謂受一升半
米飯小者謂受一升米飯應兩三鉢者指其
限齊還至住處者謂至寺中若有苾芻尼應
共分食者謂與同梵行者共相分布若過受
得波逸底迦者事並如前此中犯相以三大
鉢受時得惡作罪若吞噉者得墮罪
足食學處第二十二

緣處同前佛告諸苾芻曰我爲一坐食時常
得少欲無病起居輕利氣力康強安樂而住
如佛所說一坐食時有斯勝利時諸苾芻皆
一坐食然正食時若見二師及餘耆宿即便
離座將爲足食更不敢食由少食故顏色痿
黃形體羸瘦世尊見已知而故問阿難陀我

一坐食乃至得安樂住教諸苾芻亦一坐食得安樂住何故諸苾芻顏色痿黃身體羸瘦阿難陀白言時諸苾芻如佛所教爲一坐食正噉食時見二師來及諸尊宿即起離座既離座已將爲足食更不敢食由食少故顏色痿黃身體羸瘦佛告阿難陀若苾芻食時乃至未足已來隨意飽食若受食已更不應起如佛所教乃至不應起者時諸苾芻隨得多少羹菜之類及食熟豆即謂足食起已更不敢食由此因緣身皆羸損世尊見已問阿難陀曰我教諸苾芻凡欲食時行鹽已去乃至未足已來隨意飽食若受食已更不應起何故諸苾芻身體羸瘦不能充悅時阿難陀即以上緣具白世尊佛以此緣告阿難陀曰有五種珂但尼食是時若食不成足食云何爲

卷三

十八

五謂一根二莖三葉四華五果食此五時不成足食若苾芻先食五種嚼食後時得食五種噉食若先食五種噉食更不應食五種嚼食若更食者得越法罪如世尊說五種嚼食不名足食五種噉食名足食者時諸苾芻所受得食纔食少許有緣起已即謂成足更不敢食由是因緣身形損瘦佛告阿難陀有五因緣方成足食復有五緣不成足食云何五緣成足食一知是食二知有授食人三知受得而食四知遮

食五知捨威儀云何知食謂知是五嚼食噉
食云何知授食人謂知女男半擇迦等云何
知受得而食謂二五食從他受得而食云何
知遮食謂遮二五食云何知捨威儀謂於此
座捨之而起具此五緣名爲足食云何五種
不名足食謂知非是食知無授人知受得未
食知不遮食知未離座是名五種不足食復
有五種足食云何爲五一是清淨食二少有
不淨食相雜三非惡觸食四少有惡觸食相
雜五捨其本座是名五種足食復有五種不
名足食云何爲五一是不清淨食二多有不
淨食相雜三惡觸食四多有惡觸食相雜五
未離本座是謂五種不名足食復有五種足
食云何爲五謂見行食者與食之時苾芻報
云我不須或云去或云休或云已足食或云

跋三

十九

已了斯五皆是決斷不取無餘之言作此語
時即名足食復有五種不足食云何爲五謂
見行食者與食之時苾芻報云我且未須或
云且去或云且休或云且待食或云且待了
斯五皆是未爲決斷有餘之言作此語時不
名足食如世尊說苾芻不應飽足食已更復
受食時十二衆苾芻尼隨足未足更復噉食
少欲苾芻尼聞生嫌恥作如是語云何違佛
所教白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集
尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼足食竟更食者波逸底迦
如是世尊制學處已時有長者請佛及僧就
舍而食有衆多苾芻尼身嬰病苦其瞻病人
亦去就食既自食已并爲病者持食而歸時
諸病人不能盡食瞻病之人自足食已更不

敢食復無求寂淨人可令授食便將殘食棄在一邊遂有鳥鳥競來噉食因致誼聲佛言我聽作餘食法隨意而食如佛所言聽作餘食法不知云何作以緣白佛佛言若有苾芻尼已足食竟更有施主與五噉五噉美好飲

二十三

二十

食情希欲食者彼苾芻尼應淨洗手受取其食可詣彼現食苾芻尼未離座者前而立作如是語具壽存念我苾芻尼某甲已飽滿足食竟更復得此珂但尼食蒲繕尼食等情希更食具壽當與我作餘食法時彼苾芻尼即應爲作餘食法食二三口已告曰可去此是汝物隨意當食時彼苾芻尼既作法已持向一邊任意飽食若苾芻尼既足食已情希更食不作餘法而食者得越法罪有五因緣不成作餘食法云何爲五謂住界

外或遠處障處或居背後或在傍邊或所對人已離本座此皆不成作餘食法有五因緣成作餘食法云何爲五謂同一界內在相近無障處非背後非傍邊其所對人亦非離座此成作餘食法復有五緣不成作餘食法云何爲五謂在界外或遠障處或不以器盛或手不持捧或所對者已離本座此不名作餘食法有五因緣成作餘食法翻上應知若其一人作餘食法已有衆多苾芻尼來共食者悉皆無犯勿致疑惑世尊讚歎持戒告諸苾芻尼前是創制此是隨開應如是說

三

三

若復苾芻尼足食竟不作餘食法更食者波逸底迦
尼謂十二衆餘義如上足食竟者謂飽食已離本座不作餘食法者謂不持二五等食對

他作法更食者謂是吞咽此中犯相若苾芻
尼足食想疑皆得墮罪足食不足想疑得惡
作罪不足食不足食想足食不足想無犯
爾時鄔波離白佛言世尊食何等粥名爲足
食佛告鄔波離若粥新熟豎匙不倒或指等
勾畫其跡不減食此粥時名爲足食大德食
何等麤名爲足食佛言若初和水攪時豎匙
不倒或五指勾其跡不減食此麤時名爲足
食又鄔波離凡是薄粥薄麤皆非足食
勸他足食學處第二十三

緣處同前時有白衣婦人詣苾芻尼所自言
聖者我欲出家尼將此女於親教師處便與
出家報弟子曰汝當教授時有長者請佛及
僧就舍而食隨意食已更得餘食將向池邊
師問老者汝欲得不答言欲得師曰汝爲瀆

水爲作餘食法耶老弟子曰我作餘食法師
可取水彼即入水便將已分作餘食法師分
不作師取水已即便取食師既食已老者白
言師今有罪應如法悔師曰我不見罪答曰
不作餘食法師曰我實無罪准斯道理汝當
有過即以此事告諸苾芻尼尼白苾芻苾芻
白佛佛以此緣同前集僧問實呵責廣說乃
至制其學處應如是說

若復苾芻尼知他苾芻尼足食竟不作餘食
法勸令更食告言具壽當噉此食以此因緣

欲使他犯生憂惱者波逸底迦

三

尼謂此法中尼知者或自覺知或因他告足
食竟者謂飽食已不作餘食法者謂不對於
人他不取食勸者謂遣更食以此因緣欲令
他犯結罪釋義並廣如前此中犯相若苾芻

尼知他足食不作餘食法勸他今食此可噉嚼者皆得墮罪

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十三

音釋

葶

如欲切
草蘼也
澆灌也
堯切
庸質也
餘封切
芸菱
芸干切

芸薹菜名也莢
 息遺切香菜也
 蟲冬蟲房久切
 戎切蟲螽屬虫
 蝗虫

蟻音荒
蝗音良
食糞蟲也
蚋音良
蠅音良
蛆音良
蝮音良
香蛄音良
切音良
擣音良
春也音良

羹臠臠虛郭切肉羹也有皸皸七倫切皮菌

巨殞也切
圉徒故切
甌普木切
鏰以灼切
闌擲

直也切
雲愛
雲逮
切愛
於改
雲逮
音逮
覩徒
亥
雉
崇
疏雉
刀市

仇也隙綺
切也走
慙也豕
也刀
切也毛
毳諸
毳延
也切
毳炎
毛他
毳感
也切

枯知林切 禹在禹語居切 中日韋堅也 韋魚孟切 桂

行馬也
 部禮切
 店
 徒點切
 土
 也
 塹
 古歷切
 土
 也
 揩
 口皆切
 磨
 也
 俛

賤三 辛三

仰 倂匪父切又**罄** 苦定切
音免低首也盡也**痿** 於危切羸力
切瘦嚼齧 爵在爵切咀也**珂但尼** 梵語也
也**嚼齧** 齧五結切噬也**蒲繕尼** 梵語也此云五
爵食謂根莖葉華**戰等縵時因吞也攬攬動也濾去滓也**

戰等切
時
咽
吞於
也旬
切
攪
攪古
動巧
也切
濾
去良
滓豫
也切
澆

1000

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十四

唐三藏法師義淨奉制譯

別衆食學處第二十四

佛在王舍城時提婆達多於其界內與五百苾芻別衆而食少欲苾芻共生嫌恥以此因

略四

緣具白世尊世尊集二部僧問實呵責告言我今與諸苾芻苾芻尼制其學處應如是說若復苾芻尼別衆食者波逸底迦如是世尊制學處已時有苾芻苾芻尼身嬰病苦佛言除病因緣或有道行或緣作務並皆絕食佛言除道行及以作時或有附船而去者佛言除船行時乃至除大施會時于時影勝王未得見諦以竹林園施露形外道得見諦已遂廢外道奉施佛僧而爲受用時影勝王舅在外道中出家起信敬心請白供養乃至白佛

佛言除沙門施食時爾時世尊讚歎少欲及尊重戒者爲說法已告諸苾芻前是創制此是隨開我今爲二部弟子制其學處應如是說

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會食時沙門施會時此是時

餘義如上別衆食者謂別別而食除餘時者謂除別時病時者於一食時不能安坐作時者或窄堵波或是衆事下至掃地大如席許或時塗拭如牛卧處道行時者若行半驛往來或行一驛船行時者若附他船或半驛一驛大會者謂多人聚集沙門者謂佛法外諸外道類亦名沙門以彼勞身求道故此是隨開結罪同前此中犯相其事云何若苾芻尼

於界內作同界想及疑爲別衆食得波逸底迦若在界外作界內想疑得惡作罪若在界外作界外想及在界內爲界外想無犯凡言住處有二種一根本住處二院外住處若於本處苾芻尼食時應問院外苾芻尼同來食不若不問而食者得惡作罪若院外苾芻尼食時應問本處苾芻尼同來食不若不問知四人同食者得波逸底迦若三人食一人不食若三圓具一未圓具食皆無犯若以食送彼及至鹽一匙或草葉一把與彼衆處食皆無犯或時施主作如是語但來入者我皆與食或時施主造別房施云於我房中住者我皆與食斯亦無過

非時食學處第二十五

緣處同前時大目連與十七衆出家於小食

時著衣持鉢入城乞食被婆羅門長者等瞋罵乞食不得空鉢而還遂便斷食於衆人前自摩其腹說伽他曰
佛說最妙語 徧滿於人天 飢是苦中極 斯言爲最妙

乃至十七衆詣一長者處非時飲食世尊種種呵責告曰我今爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼非時食者波逸底迦

餘義如上言非時者有其二限一過中已去

藥四

二明相未出已來結罪同前此中犯相其事

三

云何非時非時想及疑食者波逸底迦若時非時想及疑得惡作罪若時作時想非時時想無犯

食曾觸食學處第二十六

緣處同前時哥羅苾芻常法如是每居村邑行乞食時持鉢及鉢袋若得濕飯以鉢承受若獲乾餅即以袋盛所有濕飯當日皆食乾者曬曝舉之瓮內若遇風寒陰雨即以煖水潤漬充食既飽食已便受靜慮解脫等持等至微妙之樂乃至世尊種種呵責告曰我今為諸二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼食曾經觸食者波逸底迦

餘義如上曾經觸食者有二種觸一中前受過午觸二過午受過更觸若苾芻尼知是曾觸食不作法而重吞咽者結罪同前此中犯相其事云何若苾芻尼於曾觸食作曾觸想及疑食者波逸底迦若非曾觸作曾觸想疑得惡作罪若非觸非觸想或觸作非觸想無犯若曾所觸鉢未好淨洗若小鉢若是若銅

盞若安鹽器而用食者皆波逸底迦罪若手觸鉢袋若拭巾錫杖若戶鑰及鐮如是等物若觸捉已不淨洗手捉餘飲食乃至果等吞咽之時皆得波逸底迦若苾芻尼欲飲水時不淨洗口吞咽之時得惡作罪若以澡豆土等清淨澡漱者無犯

不受食學處第二十七

緣處同前時大哥羅苾芻於一切時常用深摩舍那處鉢

謂是弃死屍處舊云尸陀者訛也

受用深摩舍

那處衣食卧具云何死屍處鉢若有人死瓦

毀四

四

甌祭器取以充鉢云何死人衣以衣贈屍取以浣染縫刺為衣云何死人食是諸親族以五團食祭饗亡靈取而充食云何卧具此大哥羅常在屍處而為眠卧是謂屍林鉢衣食卧具若人多死時大哥羅身體肥盛不復數

往城中乞食若無人死身形羸瘦數往城中
巡門乞食時守城門者作心記念大哥羅食
死人肉耶時此城中有一婆羅門身亡送至
林所其妻及女哭在一邊時大哥羅看燒死
屍時女見已告其母曰今此聖者猶如瞎鳥
守死而住時有人聞來告苾芻苾芻白佛佛
言彼婆羅門女自爲損害我聲聞弟子德若
妙高作羸惡言共相輕毀緣斯惡業於五百
生中常爲瞎鳥時遠近人衆咸聞世尊所記
之事廣說乃至勿令野干噉其祭食即便疾
去驅彼野干取其祭食諸人報曰任汝所食
何物然聲徧城郭云汝食人作是語已相隨
而去告諸苾芻苾芻白佛佛作是念我聲聞
弟子由不受食有此過生是故我今勅諸弟
子受取應食令他證知故如佛所教受取方

跋四

五

食不知如何成受佛言有五種受一身與身
受二身與物受三物與身受四物與物受五
置地受有五種不成受云何爲五謂在界外
或在遠處障處或在傍邊或居背後或時合
手是謂五種不成受食廣說乃至獲果不受
佛言應受應作淨不知如何作淨佛言有五
種作淨云何爲五謂火淨刀淨爪淨薦淨鳥
啄淨復有五種作淨謂拔根淨手折淨截斷
淨劈破淨無子淨如佛所說受取應食十二
衆苾芻尼隨受不受自取而食少欲尼見生
嫌恥心以緣白苾芻苾芻白佛佛以此事同
前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如
是說若復苾芻尼不受食舉著口中而噉咽
者波逸底迦如是世尊制學處已時有苾芻
尼水及齒木無人授與入村求授佛言除水

及齒木復有遊行人間經過險路無人授食
獼猴熊羆爲授果食尼不肯受迴還乃至白
佛佛言若諸有情知授未授皆得受食勿致
疑心前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼不受食舉著口中而噉咽者除
水及齒木波逸底迦

尼謂此法中人不受者謂不從他受得食者
謂二五等噉咽者謂是吞咽除水及齒木者
謂除此物餘皆須受若生濕條火淨應受結
罪同前此中犯相不受食作不受想及疑等

二重二輕後二無犯廣如上說

飲蟲水學處第二十八

緣在憍閃毗國瞿師羅園爾時闍陀苾芻用
有蟲水時諸苾芻見而告曰何因故心用有
蟲水報曰此水內蟲誰持付我諸餘盡荒江

廣四

六

河池沼四大海水何不住耶自生自死於我
何過聞是語已共生嫌恥以緣白佛佛以此
緣集二部弟子問實呵責廣說乃至制其學
處應如是說

若復苾芻尼知水有蟲受用者波逸底迦

尼謂此法中人知者或自知或他告水有蟲
者蟲有二種一纔觀即見二羅漉方見水謂
諸水用水有二一內受用二外受用云何內
受用謂是內身所有受用外謂於身外所有
受用洗濯衣鉢若浣洗衣若灑地若牛糞塗
拭等波逸底迦釋義如上此中犯相若苾芻
尼用蟲水作有蟲想及疑皆得波逸底迦若
水無蟲作有蟲想疑得惡作罪餘二無犯若
苾芻尼知麩蜜糖油醋水醬及醋乳酪餅果
等有蟲而受用者皆得墮罪

與無衣外道男女食學處第二十九

緣在王舍城時此城內有諸商人來詣佛所頂禮雙足在一面坐爾時世尊爲諸商人說微妙法示教利喜默然而住既聞法已深心歡喜禮佛而去復詣阿難陀所禮已而坐尊

數四

者爲說法要乃至白言大德世尊欲向何處人間遊行阿難陀曰仁等自可往問世尊答言世尊大師威德嚴重我等何敢輒有諮問阿難陀曰我觀相貌世尊不久當向室羅伐城既至夏了世尊將諸大眾隨路而行時商旅內有露形外道亦與隨行求食不得現其飢相諸苾芻尼有鉢食餘各持授與餅果之類盛滿其器廣說乃至於其路中逢一露形問言仁等道糧誰復相濟答言諸禿釋女時露形者聞是語已情生不忍爲諸外道說伽

他曰

云何汝身不陷地 云何舌不百片裂
云何諸神見此事 不以霹靂破汝身
野干每食師子殘 而常有念害師子
十力聖衆以食濟 汝今見罵不知恩
從定證得一切智 於友非友心平等
汝等外道可惡人 尚亦相依蒙濟給
若人不識恩與義 當知此類不如狗
狗於人處解施恩 汝似惡蛇常吐毒
此是緣起尚未制戒爾時世尊人間遊行至
室羅伐城時有五百邑人請佛及僧廣說乃
至聞法見諦時有露形外道二女一老一少
來從乞食阿難陀不善觀察餅有相粘老者
與一少者得二老者曰王子苾芻與我一餅
汝便得二定知於汝心生愛念當自嚴飾少

者曰勿作是語今此王子棄上官闡出家狀俗脫屣塵勞如捐涕唾時諸苾芻以緣白佛告諸苾芻我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

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

殿四

尼謂此法中人自手等者謂以手授食食義同前無衣者謂是露形之儔及餘雜類外道得波逸底迦餘義如上此中犯相若苾芻尼自手與食皆得墮罪若是親族或是病人與者無犯或欲以食因緣除彼惡見與亦無犯觀軍學處第三十

緣在室羅伐城時勝光大王令一大將領兵征伐時六衆苾芻聞兵欲去共相告曰我等宜觀便往路所見象軍來問曰何去答言聖

者今有邊隅不臣王命我等往伐六衆報曰看汝形勢有去無歸汝等暫還與宗親取別以苴勝水共相祭祀方可從軍廣說乃至世尊問實呵責告諸苾芻我爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼往觀整裝軍者波逸底迦

尼謂此法中人整裝軍者謂將欲戰整帶甲胃裝束軍儀有一類軍謂唯有象有二類軍謂兼以馬有三類軍謂兼以車有四類軍謂兼以步往觀者謂向其處結罪如上此中犯相若苾芻尼觀整裝軍者得波逸底迦若苾芻尼爲行乞食路見軍來或時寺近大路或軍入寺或苾芻尼爲王所喚或夫人太子大臣及諸人等所請設見軍時並皆無犯若見軍時不應說其好惡又八難緣隨一現前見

亦無犯

第四攝頌曰

觀軍二打擬 覆罪諸俗家 然火與欲過

說欲非障法

軍中過二夜宿學處第三十一

緣處同前時勝光王親帥軍旅自往邊城至彼合圍尚未降伏大臣白王給孤獨長者有大福力彼若來者或可歸降勅書命來雖在軍中但思聖眾時勝光王即便以書白諸僧眾六眾聞已赴王軍所便捉象牙撲之於地見馬兵來捉尾擲置一邊見車兵來云此破車即便捉軸拔之路左見步兵來云如草人便扼其項擲之軍外時彼四兵既見凌辱無可奈何乃至世尊以此因緣集苾芻眾問答同前告曰我觀十利爲二部眾制其學處應

如是說

若復苾芻尼有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

尼謂此法中人有緣者謂是王等乃至眾庶所有請喚軍中者謂軍兵欲戰四兵如前齊二夜者二夜應宿過此不應若過宿者波逸底迦此中犯相若至軍中過二夜皆得墮罪若其王等請留住宿及八難事過宿無犯

擾亂軍兵學處第三十二

緣處同前餘如上說乃至共行觀兵爲勇爲

怯預先藏伏驚怖軍眾共相擾亂廣說乃至

世尊呵責同前集眾告諸苾芻我今爲二部

弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼在軍中宿經二夜觀整裝軍見先旗兵及看布陣散兵者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上旗者有四種一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥旗兵有四種謂象馬車步陣有四種一槊刀勢二車轆勢三半月勢四鵬翼勢若觀此等軍陣之時便得墮罪此中犯相若二夜在軍中若觀四兵未著甲冑未執仗者得惡作罪若觀整裝者波逸底迦若其王等請留住者及八難事見亦無犯

打苾芻尼學處第三十三

緣處同前時大目連與十七衆出家若自遊行人間去時告言汝等我若不在依好僧住彼便依止鄔陀夷報言汝等可來作如是如是事報言所有處分我不能作時鄔陀夷便搭一人時十七人高聲啼哭廣說乃至世尊呵責云何苾芻以瞋恚心打他苾芻集苾芻

賊四

十一

衆告曰我觀十利爲諸二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼瞋恚故不喜打苾芻尼者波逸底迦

尼謂此法中人瞋者謂恚纏心起忿惱時打者謂打搭也苾芻尼者謂此法中人已受圓具釋罪如上此中犯相若以內身分或以外物或兩俱兼內者若以一指打時得一墮罪若二得二乃至以五得五墮罪若以拳肘頭肩膊膝乃至足指皆得墮罪外者若以細草筵或以箭筈及餘器具乃至棗核或掬芥子遙打擲他隨一著時皆得墮罪是謂外物二俱者手執刀杖擊前人及餘種種之類及筵筵樹葉隨所著處皆得墮罪是謂二俱若爲令彼怖或爲成就呪術打搭前人此皆無犯

擬手向苾芻尼學處第三十四

緣處同前餘如上說時鄔陀夷即便瞋忿擬手向一彼十七人一時皆倒高聲啼泣苾芻嫌賤以事白佛佛便呵責乃至告曰我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼瞋恚故不喜擬手向苾芻尼者

波逸底迦

餘義如上言擬手者謂舉手擬他釋罪同前覆藏他罪學處第三十五

緣處同前時難陀苾芻有親教弟子名曰達

摩深懷慚愧樂持戒行常自悔謝因白師曰

我今欲向閑靜之處隨情作業難陀報曰爾

當謹慎鄔波難陀聞是語已告曰汝持我座

共爾俱行達摩白言豈詣閑林而逐靜耶鄔

波難陀曰癡人汝謂我心散亂無所了知達

戒四

十二

摩便持彼座往晝遊處廣說乃至時有女來

鄔波難陀染心遂起即便捉臂徧抱女身鳴

呌其口捨之而去告達摩曰具壽雖知汝見

勿告餘人報言大師乃至未見善苾芻來我

終不說鄔波難陀曰汝親教師有鄙惡事我

常覆蓋汝見我過不藏護耶達摩曰大師知

他有麤罪共相覆護如此之事我當先說達

摩便去告諸苾芻苾芻白佛佛集苾芻告曰

我爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪覆藏者

波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上麤惡罪者有二種

謂他勝罪及衆教罪覆藏者謂掩蔽也釋罪

同前此中犯相作心覆藏麤罪皆得墮罪若

墮罪者乃至明相未出已來得惡作明相出

已亦得惡作若恐他作梵行等難覆皆無犯
共至俗家不與食學處第三十六

緣處同前鄔波難陀語難陀苾芻大德當知
仁之弟子達摩於我有隙彰我惡響令制學
處我欲令得不饒益事或令一日絕食受飢

廣說

十三

廣說乃至六衆將達摩往一俗家互相飲噉
令其不食世尊呵責告言由此事故我觀十
利爲二部弟子制其學處應如是說

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
欲令生惱者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上共至俗家者謂四
姓家言美好飲食謂五噉食及五噉食令得

飽滿者謂恣意而食汝去等者是驅遣言語
謂讀誦坐誦禪思獨坐等樂者明作惱意令
他絕食以此爲緣不爲餘事釋罪同前此中
犯相若苾芻尼故心令他苾芻尼絕食者得
波逸底迦若爲病緣醫遣絕食不與無犯

觸火學處第三十七

緣在王舍城時此城中長者婆羅門作如是
念世尊夏了欲向何處遊行人間多持財貨
隨佛而去多獲福利廣說乃至問阿難陀同
前問答觀其先兆欲向王舍城商主問知行
日多少即皆預辦供設所須時阿難陀每日
常在商主前行遂見岐路一是直道多有師
子虎豹恐怖難行一是曲路安隱無礙商人
分爲二衆乃至廣說阿難陀言如來大師久
離怖畏師子虎豹何所能爲隨佛去者若遭

恐懼無有是處佛漸遊行至一聚落有二童子
子在村門戲一人持鼓一人執弓時二童子
來對佛前聲鼓彈弓爾時世尊即現微笑有
種種光從口而出所謂青黃赤白紅頗胝色
此之光明或有沉下或復上升其光下者下

第十四

至速活地獄黑繩衆命小叫大叫小熱大熱
阿鼻地獄及八寒地獄光既至彼若諸有情
受炎熱者皆得清涼若處寒水便獲溫暖彼
諸有情離苦安樂皆作是言我與汝等爲從
地獄死生餘處耶爾時世尊爲欲令彼諸有
情類生信喜故便遣化身往地獄內彼見化
已咸作是說我等不於此死而生餘處此由
希奇大人成就力故令我身心除苦得樂既
生信已便能消滅地獄諸苦於人天趣受勝
妙身常爲法器能見諦理其上升者上至四

天王衆天三十三天夜摩天覩史多天化樂
天他化自在天乃至色究竟天所至之處光
中演說苦空無常無我等法并復說此二伽
他曰

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 常爲不放逸
能竭煩惱海 當盡苦邊際

時彼光明徧照三千大千世界已還至佛所
若佛世尊說過去事光從背入若說未來事
光從臂入若說地獄事光從足下入若說傍

第十四

十五

生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入
若說人事光從膝入若說力輪王事光從左
手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說
天事光從齊入若說聲聞事光從口入若說
獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐二

菩提光從頂入是時光明繞佛三匝從頂而入時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言世尊如來應正等覺非無因緣熙怡微笑即說伽他

世尊遠離諸僞慢 於有情中第一尊

降伏煩惱及諸怨 若無因緣不微笑

如來自證真妙覺 諸有聽者皆樂聞

牟尼最勝願宣揚 大眾疑心爲開決

佛告阿難陀如是如是如來應正等覺非無因緣而現微笑汝見二童子引導我不白佛

言見佛告阿難以此善根於當來世十三劫內不墮惡趣生人天中於最後身得成無上正等菩提一名法鼓音如來二名施無畏如來爾時世尊說是記已隨路而去至一村隅林中而宿如佛所說苾芻住處乃至樹下亦

應隨次共分時六衆苾芻分得一枯樹夜被寒逼以火燒樹於此樹中有蛇依止蛇被烟熏緣枝而上垂身欲下六衆見蛇高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲已咸作斯念有師子入營跳躑而墮便大驚怖四向奔走于時世尊告阿難陀曰何意商旅四面逃奔阿難陀白佛言大德如佛教勅凡諸苾芻所在之處應隨長幼共分住處六衆苾芻今宵宿處分得枯樹被寒所逼以火燒樹於此樹中有蛇依止蛇被烟熏緣枝而上放身欲下六衆見蛇高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲已咸作斯念有師子入營跳躑而墮便大驚怖四向奔走今商旅勿復驚惶人如來在處離師子怖速今商旅勿復驚惶時阿難陀奉教告知諸人咸住時諸苾芻見

是事已悉皆有疑俱來白佛大德何意六衆作墮落聲驚諸商旅世尊因此重爲安慰令離憂怖佛告阿難陀非但今日驚怖商旅乃往古昔已曾恐懼於他今彼四面逃走我爲安慰今離憂惱汝等當聽於過去世於一水側有頻伽果林於此林中有其六兔共爲知友依止而居時頻伽果熟墮水作聲于時六兔聞果落聲形小志怯便大驚怖四向逃走時有野干見其奔走來問其故兔曰我聞水內有非常聲將非猛獸欲來害我緣此事故我等逃奔野干亦走如是猪鹿牛象豺狼虎豹及小師子各相詰問聞斯語已悉皆奔竄去斯不遠於山谷中有一猛師子王依止而住于時師子見諸獸類惶怖奔馳問言汝等何怖皆說其事師子報曰在何處所而作惡

威四

十七

聲諸獸答曰我亦不知若未委者且勿馳走我爲審觀即便次第而問兔云此之怖聲是我親證非是傳聞共觀聲處于時諸獸咸悉共至須臾暫住還聞果落墮水作聲報曰此是食果非關恐怖爾時空中有天見已說伽他曰

不應聞他語便信 當須親自審觀察
勿如樹果落池中 山林諸獸皆驚走
汝等必芻勿生異念往時師子者即我身是
往時六兔者即六衆是爾時世尊漸次遊行
到王舍城時六衆芻芻於然火處各以火頭
共相調弄或作日月形外道見時各生輕賤
作如是語仁等知不沙門釋子火頭調戲與
彼童兒有何異處云何減割妻子之分給此
禿人充其鉢食時諸芻芻聞是語已具白世

尊佛以此緣集諸苾芻問實呵責告言我為
 二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼
 若自然火若教他然者波逸底迦爾時世尊
 為諸尼眾制學處已諸苾芻尼於如來窣堵
 波處更不燒香然燈以為供養亦不承事親
 教師軌範師煖湯水等佛知故問乃至佛言
 若觸火者作時守持雖觸無犯不知云何守
 持佛言凡觸火時作如是念我為供養佛故
 今須觸火或云為法為僧為鄔波馱耶阿遮
 利耶及已自受用并同梵行為某事故今須
 觸火乃至病緣佛言前是創制今更隨開應
 如是說
 若復苾芻尼無病為身若自然火若教他然
 者波逸底迦
 尼謂此法中人餘義如上此中犯相若苾芻

發

十八

尼以火頭共相戲弄或作日月輪形皆得墮
 罪凡然火時應觀其事而作守持若不守持
 輒然輒觸者得波逸底迦若滅火者亦得墮
 罪亦應准事持心云我滅火若捉火頭前火
 或抽火頭或翻轉火炭或翻轉糠粃等火隨
 作何事謂作食煮水然燈燒香等觸著之時
 皆惡作罪若以毛髮爪唾等棄火中者亦得
 惡作罪若此等事准時觀察作守持者無犯
 根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十四

音釋

窣堵波梵語也亦云塔婆此云 鉢梵語也亦云塔婆此云 鉢梵語也亦云塔婆此云
 威威是征切 嚮嚮是征切 嚮嚮是征切 嚮嚮是征切
 漬漬是浸切 嚮嚮是浸切 嚮嚮是浸切 嚮嚮是浸切
 劈劈是剖切 熊熊是熊切 熊熊是熊切 熊熊是熊切
 益益是益切 益益是益切 益益是益切 益益是益切

[illegible]

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十五

唐三藏法師義淨奉制譯

歲

與欲已更遮學處第三十八

緣處同前時六衆中阿說迦補捺伐素二俱命過其難陀鄔波難陀年並衰老彼十七衆

五

年漸長大勇健有力便共詳議我等常被六

衆欺輕於二人中鄔波難陀更爲苦切我等

宜應爲作捨置羯磨廣說乃至難陀苾芻爲

衆上座權爲誘誑不令入衆即鳴健椎便作

捨置羯磨鄔波難陀詣難陀所啼泣而住難

陀報曰持欲不成是惡與欲還我欲來以此

因緣世尊呵責廣說乃至爲二部弟子制其

學處應如是說

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

尼謂此法中人與欲已者先已言與後便等者是索欲辭釋罪同前此中犯相其事云何若先與欲已後便出追悔即報衆云還我欲來我不樂與者便得墮罪

與未近圓人同室宿過二夜學處第三十九緣處同前爾時世尊大衆圍繞而爲說法言辭美妙令衆樂聞聽者忘疲如蜂食蜜時有貧窮作人聞佛法已作如是言世尊出現皆爲富人若佛世尊於夜說法我得聽聞佛言應夜誦經或爲說法應著燈燭勿令闇昧時有摩訶羅苾芻不用心眼遂即譖言說非法事俗人聞已遂即譏嫌而不聽法以事白佛佛言由與未圓具者同一室宿及然燈燭有是過生是故我今不聽苾芻苾芻尼與未圓具人同一室宿及然燈燭此是緣起尚未制

戒時尊者舍利子有二求寂一是准陀二是羅怛羅欲夏安居大衆集會共分房舍此二求寂不蒙其分情懷憂惱乃至准陀問羅怛羅何故憂住答言仁具福德有大威神化作草菴即堪止宿我無威力其欲如何准陀曰

殿五

非時見佛欲有諮問無有是處有淨施主以妙香泥塗拭廁可於此宿以度一宵遂入廁屋權時而卧即於其夜天降大雨去斯不遠於地穴中有大毒蛇依止而住水滿穴中其蛇遂出便往廁上如來大師得無忘心作如是念若彼毒蛇蜚羅怛羅者此必當死但有其名又釋迦種自恃高慢便生不信作如是語若羅怛羅不出家者繼轉輪王位今既出家無所依怙卧於廁上被蛇所蜚枉苦身亡作是念已便舒右手如象王鼻擎取彼身

安自牀上佛於是夜時行時坐以至天明有苾芻往世尊所欲申禮敬世尊常法若欲爲諸聲聞制學處者未至待集至不令去時求寂羅怛羅覺已知是佛牀即便驚起惶怖而立爾時世尊告諸苾芻曰凡諸求寂求寂女無父無母唯有汝等同梵行人共相慈念此不慈護誰當見憂是故我今聽諸苾芻苾芻尼與未近圓人齊二夜同宿無犯時六衆苾芻過二夜宿少欲苾芻聞是語已便生嫌賤云何苾芻不奉佛教以緣白佛佛問呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

殿五

三

若復苾芻尼與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦

尼謂此法中人有二圓具謂苾芻苾芻尼餘

非圓具謂求寂女等室有四種一總覆總障如諸房舍及樓觀等上總徧覆四壁皆遮二總覆多障於其四壁少安窻戶三多覆總障即四面舍於四邊安壁中間豎柱四簷內入或可平頭四多覆多障謂三面舍於四面舍無其一邊若半障半覆或多障少覆或簷際等並皆無犯若有病同宿縱過二夜亦無犯不捨惡見違諫學處第四十

緣處同前時無相苾芻自生惡見作如是語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習行之時非是障礙以緣白佛乃至佛告衆應與彼作別諫事若復更有如斯等類苾芻苾芻尼應如是作往至其所告言汝莫作是語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不

善世尊不說障礙法非障礙法種種方便說是障礙法若習行者定是障礙汝今應捨如是惡見如是應諫奉教而去彼執不捨佛言應作白四羯磨諫彼事同大僧律乃至作捨置羯磨然彼堅執不捨以緣白佛集衆問種種呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

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汝莫作是語我知佛所說欲是

第五

障礙者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊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如是諫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

餘義如上作是語者謂說其事我知佛所說法者謂如來應正等覺法謂佛說或聲聞說說是彰表義障礙法者謂八他勝及衆教三十三捨墮百八十墮乃至七滅諍法習行之時非障礙者謂不能障沙門聖果謗者謂出非理言不善者招惡異熟諸苾芻尼見是語時應作別諫若不捨者作羯磨諫乃至結竟廣說如前此中犯相若作如是語我知佛所說等諫時捨者善若不捨者得惡作罪羯磨

諫時若白時及初二羯磨若不捨者皆得惡作罪若第三竟時便得墮罪若非法等彼無有犯

第五攝頌曰

與惡見同宿 求寂壞色衣 投寶洗傍生

賤五

五

惱指水同宿

隨捨置人學處第四十一

緣處同前時無相苾芻既得羯磨以掌支頰懷憂而住六衆見問何故懷憂報言諸黑鉢者爲我作捨置羯磨將我同爲旃荼羅不相交涉六衆報曰設與城邑聚落及三界有情作捨置羯磨者豈城邑等而非有耶且勿憂惱便共言說受用衣食同室而卧時少欲者共生嫌賤以緣白佛廣說乃至佛言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

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宿者波逸底迦餘義如上未爲隨順法者未作隨順懺摩之法不捨惡見共爲言說等者謂作教授依止等事於四室中同宿天明結罪事皆如上此

中犯相其事云何若苾芻尼知如是語人未作隨順法共爲言論同宿等事便得墮罪若彼身病看侍無犯或共同居令捨惡見此亦無犯

攝受惡見不捨求寂女學處第四十二

緣處同前時六衆有二求寂一名利刺二名長大時有乞食苾芻與二共住言戲掉舉後生懊悔便自剋責發勇猛心斷諸煩惱證阿羅漢獲大神通乘空往至二求寂處具說乃至獲得道果求寂聞已便作是念昔與我等共作如是如是非法之事云何於今得增上果以此因緣我知佛所說法云習諸欲是障礙者此非障礙以事白佛佛言此二求寂所言非理應作別諫開曉若更有此類亦如是諫汝某甲等莫作是語我知佛所說法欲是

賊五

六

障礙者此非是障勿作是語謗譴世尊謗世尊者不善世尊不作是語佛以種種方便說行諸欲是障礙法汝今二人當捨惡見奉佛教已往彼示語時二求寂堅執不捨以緣白佛佛言應作白四羯磨廣如上說其苾芻尼亦應如是作大德尼僧伽聽此某甲等求寂女自起如是惡見作如是語我知佛所說法欲是障礙者此非是障苾芻尼與作別諫之時彼猶惡見堅執不捨作如是語此是真實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼作白四羯磨曉喻其事廣說乃至作白報言衆僧與汝作白竟汝今應捨惡見若捨者善若不捨者次作羯磨乃至初了如前令問第二第三了時亦如前問奉教作已彼猶惡見堅執不捨以緣白佛佛言汝等應與

彼求寂女作不捨惡見擯羯磨如是應作鳴
捷椎集衆一苾芻尼作白羯磨大德尼僧伽
聽彼某甲求寂女自起惡見如前廣說僧伽
爲作別諫及白四羯磨曉喻之時堅執不捨
云此事是實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今與彼作不捨惡見擯羯磨竟
應告之曰汝等從今已去不得更云如來應
正等覺是我大師亦復不應隨苾芻尼後同
一道行如餘求寂女與大苾芻尼二夜同室
宿汝今無是事汝愚癡人今可滅去白如是
同前告問若不捨者次作羯磨准白應爲作
一番訖還令苾芻尼向彼陳說衆已與汝作
初羯磨訖應捨惡見廣說如上乃至第三羯
磨竟結文准作承佛教已爲作驅擯羯磨已
惡見不捨鄔波難陀苾芻供給供養言談同

宿以緣白苾芻苾芻白佛佛問實呵責告言
我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說
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教隨正
應諫令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻尼
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

餘義如上佛謂如來應正等覺說者開導義
法者若佛說若聲聞說欲是障礙者謂是五
欲習行者謂作其事非是障礙者謂不能障

感五

沙門聖果苾芻尼者謂此法中人語彼求寂
女等者述其惡見與作別諫及與衆諫若不
捨者應作擯羯磨語言汝從今已去廣說其
事是不應作共行同宿汝是癡人可速滅去
知者或自知或從他聞攝受者與作依止饒
益者謂給衣食同室者四種室中與其同宿
結罪同前此中犯相知是被擯求寂女乃至
同室宿者波逸底迦若是親族或時帶病若
復令彼捨惡見故雖權攝受並皆無犯
著不壞色衣學處第四十三

緣在王舍城時此城中有二龍王一名祇利
二名跋婁時影勝王即於城外林泉之所造
二神堂每年二時至節會日徧六大城所有
諸人並皆雲集曾於一時至節會日有南方
樂者來至王城自相謂曰若說大人殊勝行
迹可使衆人情生歡愛多獲財物詣六衆所
禮足白言聖者爲我宣說如佛往昔爲菩薩
時所有勝行六衆問曰汝等問此欲何所爲
樂人告曰我欲修入管弦緝爲歌曲告曰癡
人汝將我佛法勝事奏入弦歌汝可即行更
九
不須說即便往詣吐羅難陀苾芻尼處爲具
宣說始從生位終至菩提樂人聞已咸入弦
歌廣集諸人作衆伎樂敬信之類生希有心
皆云奇哉樂人善爲歌唱多贈錢賄有異常
倫復更思惟不信之人終須汲引即作六衆

感五

九

形儀行動所爲之事時不信人見皆大笑多遺珍財六衆聞說至二神堂所自著俗服皆爲舞樂大衆雲奔棄彼戲場多獲衣物樂兒嫌賤云何苾芻著俗白衣廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼得新衣當依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

尼謂此法中人新衣者有二種新一謂體是新衣二謂新從他得此中新者謂是新衣衣有七種具如上說青者謂青色泥者謂赤石赤者謂樹赤皮染壞色者謂壞其色若不壞而受用者得罪同前此中犯相若得衣三種色中不隨一而壞者皆得墮罪

捉寶學處第四十四

緣處同前時鄔波難陀於日初分執持衣鉢入城乞食於其中路見諸童男以瓔珞具置在一邊而共遊戲鄔波難陀見謂藥叉物遂即收取時諸童子便各競來牽其手足咸以塵土而散擲之廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼寶及寶類若自捉若教人捉者波逸底迦

爾時世尊從廣嚴城至室羅伐城住逝多林時毗舍佉鹿子母聞佛來至欲申敬禮著諸瓔珞周徧嚴身稟性懷慚恥將見佛遂脫瓔珞付其從者禮佛聽法從座而去時彼從者以其瓔珞置花樹下遂忘歸家時阿難陀見已作念世尊所制由此當開即便收取自往

白佛佛言善哉我雖未許汝已知時廣說乃至世尊以此因緣集衆讚歎持戒告曰前是創制此是隨開應如是說若復苾芻尼寶及寶類若自捉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尼謂此法中人寶謂七寶寶類者謂諸兵器弓刀之屬及音樂具鼓笛之流自捉使人及以結罪廣如上說苾芻尼在寺中及以俗舍若見寶等聽作是念且當收取若有主來我當持與此中犯相若自手捉使人捉寶物已磨治者皆得墮罪未磨治者得惡作乃至捉假瑠璃亦惡作罪若捉嚴身瓔珞之具皆得墮罪乃至麥莖結爲髻者捉亦得惡作若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者便得墮罪無

毘五

十一

絃惡作乃至竹筒作一絃琴執亦惡作若諸螺貝是堪吹者捉得墮罪不堪吹者惡作諸鼓樂具亦然像有舍利執得墮罪無舍利者惡作若作大師想擎持者無犯
非時洗浴學處第四十五

緣處同前時此城傍有三溫泉一王自洗浴二是王宮人三諸雜人其王洗浴處苾芻亦洗官人浴處苾芻尼亦浴于時六衆及十二衆苾芻尼往洗浴時便念試王信心厚薄意欲相惱沉吟久之不時速出王遂遣人取水別處而浴不入溫泉既洗浴已往詣佛所頂禮雙足聽聞妙法辭佛而退時阿難陀以事白佛佛言由諸苾芻爲洗浴故有是過生不應洗浴身不洗故體多垢膩乞食之時俗旅見問將此垢膩爲清淨耶佛言半月應浴於暑

熱時不數洗故同前見問佛言熱時應洗有
苾芻病醫人令洗答言世尊不許佛言病時
應洗或營眾作或寧堵波身垢不淨人見譏
嫌佛言作時應洗涉道行時來往疲極委身
而卧諸人見恠佛言若道行時應洗乃至被
風吹時身多塵坌佛言風時應洗又觸雨時
又風雨時泥汗身體同前白佛佛言若雨時
若風雨時隨意應洗爾時世尊讚歎持戒乃
至我觀十利爲二部弟子制其學處應如是
說

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
時此是時尼謂此法中人半月應洗浴者謂
齋十五日一度聽浴故違者謂不依教行除

曉五

十二

餘時者若在餘時此則無犯時者春餘一月
半在謂有一月半在當作安居從四月一日至五月半是
及夏初一月謂入夏一月謂從五月十六日至六月半是此
兩月半名極熱時若病時者謂有病除多洗
浴不能安隱者是作時者謂爲三寶所有作
務下至掃地大如席許或時塗拭如牛卧處
行時者謂行一踰膳那或半還來者是風時
者乃至風吹衣角搖動雨時者乃至兩三雨
滴落在身上風雨時者謂二俱有此是時者
是隨聽法結罪同前此中犯相若苾芻尼每
於開限洗浴之時常須心念口言而爲守持
應云在某時中我今洗浴若不守持者以水
洗身水未至臍得惡作罪水至臍者即得墮
罪若有事緣渡水過臍無犯
殺傍生學處第四十六

緣在室羅伐城時鄔陀夷因乞食至教射堂中取箭射鳥乃至俗衆譏嫌世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼故斷傍生命者波逸底迦十三餘義如上故者明非錯誤傍生者謂是飛鳥

藏五

十三

或復諸餘禽獸之數斷命者謂殺其命根釋罪同前此中犯相言斷傍生命者謂以三事內外及俱而興方便斷彼命根若苾芻尼作殺害心乃至以一指損害傍生因此命終者得波逸底迦或當時不死後時因此死者亦得墮罪若後時不死者得惡作罪如前斷人命學處具說

故惱苾芻尼學處第四十七

緣處同前時十七衆親近六衆告言作如是事答曰我不能作即便驅遣不許同住時十

七衆隨向餘處而爲讀誦難陀詣鄔波難陀處告言此諸小師不受我語答曰應可令彼各生惱悔廢其習讀當如是作廣說惱緣令生追悔以緣白佛廣說乃至問實呵責告曰我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說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

餘義如上故惱者欲令心惡作發起追悔少時不樂者乃至須臾情不安隱以此爲緣者作除緣事結罪如上此中犯相謂問其別事又問律教相應云何問別事若苾芻尼於他苾芻尼處作惱亂心往詣其所作如是言具壽汝憶某王及某長者不答言彼已多時我不記憶報言具壽彼非多時汝不憶者即是生年未滿二十而受圓具更可重受者得墮

罪如是問言汝憶某時日蝕月蝕儉歲豐年廣說如上云何問律教相應如作惱心問言汝先於何處所而受近圓答言某處報曰彼無大界不結界場大衆不集便成別住非善受近圓汝應更受又問誰是阿遮利耶鄔波

賤五

十四

馱耶答言彼是我二師報曰彼人破戒不合爲師汝則不名善受近圓又問汝向某處不答言去若向彼處皆是愚癡破戒之人或鄙惡類非是善伴汝定破戒作如是等語惱亂他時隨彼前人惱與不惱但使聞知皆得墮

罪又問具壽汝取二師衣不答言曾取報言汝若取者有賊心故犯他勝罪問言具壽汝頗曾說諸行無常諸法無我涅槃寂滅不答言我說報曰汝若說此上人法者犯他勝罪若有苾芻尼於諸苾芻尼所作如是問具壽

汝憶某王及某長者不答言我不憶報言具壽彼已多時汝雖不憶亦是年滿二十善受近圓又日月博蝕年歲豐儉如上應知是謂問其別事如有苾芻尼詣苾芻尼所作如是問具壽汝先於何處所而受近圓答言某處報曰我知其處先有大界舊結界場汝即善受近圓如是問其二師問所向處問取師衣答曰此皆無過又問具壽汝說諸行無常乃至涅槃寂滅答言我說報曰汝不自稱得此上人法不答言不也若如言者說亦無過是

賤五

十五

謂問與律教相應

以指擊握他學處第四十八

緣處同前時有苾芻以指擊握令他致死世尊呵責乃至爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼以指擊握他者波逸底迦

餘義如上以指擊握者謂是身業結罪如上
此中犯相若以一指得一墮罪乃至五指便
得五罪若以指端示其鬚處或指瘡處此皆
無犯

水中戲學處第四十九

緣處同前時十七衆中有最大苾芻名鄔波
離斷諸煩惱證阿羅漢果已便作是念我始
觀察於共住同梵行者於此衆中誰有善根
誰無善根觀已知有繫屬於誰知屬於我爲
作引導方便相隨俱往阿市羅跋底河濾水
添瓶觀察水已正念用心爲洗浴事既洗浴
竟住在一邊時十六人亦皆澡浴既入河中
乍浮乍沒或往彼岸或還此岸或浴波或泝
流或打水鼓或擊水蛙或爲水索或爲水杵

如是等類作衆伎樂身手掉舉共爲戲笑時
勝光大王於高樓上遙見彼戲告勝鬘夫人
曰試當觀汝所重福田夫人白言大王此輩
少年顏容盛壯能修梵行王不稱奇王雖年
邁未能靜息彼水中戲亦何見責時鄔波離
觀知王心已告諸人曰可各整衣俱持水瓶
共還住處時鄔波離以神通力與同梵行者
各升虛空於王樓上飛騰而過時勝鬘夫人
俯觀其影仰視希奇便白王曰王可觀此勝
妙福田騰空而去王言夫人豈有證阿羅漢
者十五水中戲耶夫人答曰此則是王之所聞知
有未聞事王所不知王曰何謂也夫人曰猶
如電光須臾改易以堅固定猶若金剛剎那
之間破無明惑王不應恠王聞語已默然無
答時勝鬘夫人令使白佛唯願世尊而爲憶

念爾時世尊知已集衆問實呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼水中戲者波逸底迦

餘義如上水中戲者並如上說皆得墮罪此中犯相作水中戲意入水中乃至未沒已來皆惡作罪身若沒時便得墮罪乃至以指彈作聲皆得墮罪若瓶器盛水而戲者亦墮罪若羹臠椀中打作聲得惡作罪欲令冷者無犯

與男子同室宿學處第五十

緣處同前時阿尼盧陀斷衆結惑證阿羅漢執持衣鉢遊行人間至一聚落此聚落中有一長者二男一女其女長成行不貞謹彼二兄弟因與他競他人告曰汝妹未嫁與外人私通聞已問妹虛實妹即答曰我實清謹世

聚五

十七

人漫說於後有娘兄弟問曰汝言清謹何處得斯妹曰曾有禿人強逼於我因即有娘後遂生男時人名爲禿子母號禿子母是時具壽阿尼盧陀既至此村日將欲暮求宿處所時諸童子報言聖者彼處禿子母舍必相容宿隨言投宿時禿子母遂相容止便生邪念即於夜中欲相抱捉于時尊者知其惡見以神通力上升虛空女人見已生希有心求哀懺謝廣說乃至尊者見斯過已更不復於俗舍中宿以事白佛佛以此緣同前集衆讚歎持戒告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼共男子同室宿者波逸底迦餘義如上共者兼彼也男子者若丈夫若童男謂堪行姪境同室宿者室有四種如上釋

罪同前此中犯相若與男子同宿身在中閣
男子在閣下應拔梯令上或門安居鎖或遣
人看守若異此者乃至明相未出已來得惡
作罪若過明相便得墮罪若苾芻尼在閣下
男子在中閣或苾芻尼在中閣男子在上閣
或復翻此廣說如前或苾芻尼在房男子在
簷前唯除梯一事餘並如前若男子在房中
苾芻尼簷下應外繫其戶餘如前說若在門
屋下苾芻尼門內男子在門前應內安關居
翻斯外繫餘並如前假令共室若有妻守護
者無犯

第六攝頌曰

怖藏瞋二道 掘地四月請 拒教竊聽言

默然從座起

恐怖苾芻尼學處第五十一

賤五

十八

緣處同前時十七衆勤爲習誦六衆知已便
於初夜反披毛毯作可畏聲時十七衆各大
驚惶廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲
二部弟子制其學處應如是說
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

餘義如上他苾芻尼者謂此法中人此中犯
相若苾芻尼爲恐怖他意便作種種可畏形
狀所謂諸雜色類如燒杌樹或復作諸鬼神
等像云來食汝斷汝命根隨彼苾芻尼怖與
不怖而此苾芻尼得波逸底迦

若苾芻尼作恐怖他意便作種種可畏諸聲
所謂師子虎豹及諸鬼神等聲云來食汝餘
並同前若作可畏諸氣所謂大小便氣或鬼
神等氣或作恐怖他意作不可意觸所謂麤

鞭席薦及諸鬼神惡觸之事云來害汝餘並同前或作種種可愛之色所謂國王大臣長者居士天神等像云此來害汝隨彼苾芻尼怖與不怖得惡作罪若作可愛聲所謂琵琶箏笛天龍等聲云此諸聲欲來害汝若作可

受氣

十九

愛氣所謂栴檀沉水龍腦鬱金天龍等香臭諸氣欲來害汝若作可愛觸謂繒綵細氎等上妙諸觸及天龍等觸云此諸觸欲來害汝隨彼苾芻尼怖與不怖皆得惡作若欲令前人生厭離心爲說捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣所有苦樂之事令發怖心者此皆無犯

藏他苾芻尼等衣鉢學處第五十二

緣處同前時有長者請佛及僧就舍而食六衆與十七衆在後徐行至一池所六衆即告十七衆曰未須急去且共入池徐徐澡浴既

入池已告十七衆曰共汝俱沒誰後出頭十七衆既沒六衆疾出取彼衣裳藏草叢下廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

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波逸底迦如是世尊制學處已時有苾芻寄餘苾芻衣彼苾芻但藏自衣不藏他衣時有賊至盜他衣去其寄苾芻因此廢闕佛言除時因緣藏者無犯前是創制此是隨開應如是說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

餘義如上苾芻等五衆並此法中人衣有七種腰條有三及所餘物並如上說此中犯相

其事云何若苾芻尼自藏他苾芻尼等衣鉢資具若教人藏咸得墮罪除餘緣故者謂八難等並皆無犯

以衆教罪謗清淨苾芻尼學處第五十三

緣在王舍城時具壽實力子住就鷲峯山於積

殿五

二十

石池邊經行遊履時喞鉢羅苾芻尼遙見尊

者來申禮敬彼苾芻尼剃髮未久低頭禮拜

欲起之時頭戴實力子大衣而起乃至支地

二苾芻見斯事已遂還住處告諸苾芻曰諸

具壽欲令我等於何人處生信仰心而我自

見實力子共喞鉢羅苾芻尼身相摩觸廣說

其事乃至佛令究問答言我有瞋恨忿恚之

心故作是說世尊呵責告言我觀十利爲二

部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼瞋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

餘義如前瞋恚者謂懷忿恨清淨苾芻尼者

謂此法中人無根者謂無三根見聞疑事餘

如上說此中犯相謂知清淨人以無根法謗

十事成犯五事無犯事同上說

與男子同道行學處第五十四

緣處同前時此城中有一織師稟性麤獷難

爲共住娶妻苦楚鎮無樂意出外見有苾芻

往室羅伐城即與相隨尋路而去是時織師

尋蹤急逐見一苾芻共婦隨路織師遙見待

瞋五

三十一

至一村喚諸相識共打苾芻幾將至死廣說

乃至世尊讚歎持戒告言我爲二部弟子制

其學處應如是說

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

餘義如上男子者謂堪行姪境更無女人者
但有二人道謂曠遠路此中犯相若與男子
於迥遠路相隨而去者得波逸底迦若一村
間有一拘盧舍如是至七若未滿得惡作若
滿得墮罪若於其處他遣男子爲引導者或
迷於道路男子來爲指授者此皆無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十五

譖之廉切
多言也
園廁厠七情切
廁初吏
塹之列切
聲也
覺居效切
寤也
頰古協切
面頰也
謗謗補曠切
毀謗也
痛怒而擯斥也
跋楚語也
龍王名跋
未切
寔郡羽切
賄呼罪切
財也
踰膳那楚語也
亦云由旬此云
限量踰音俞膳時戰切

切	怒也	愬於避	獷	古猛切
恨怒也			羸惡也	
烏忝切	黑子也	汴而上也	娠失人切	條他刀切
條唄鉢羅	梵語也此云青蓮華	忿恚	念方切	
侵虧曰蝕	日月	擊攢	擊古歷切	打也攢
擊攢	擊古歷切	擊口也	攢	壓

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十六

唐三藏法師義淨奉制譯

六

與賊同行學處第五十五

緣處同前有一苾芻於王舍城夏安居竟時有商人欲向室羅伐城此之商人是偷稅者

賤六

苾芻不知共相隨去偷道而行遂便檢獲俱

縛將來廣說乃至世尊告言我觀卜利爲二

部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼與賊商旅共同道行乃至一村

間者波逸底迦

餘義如上與賊者謂破壞村坊及偷關稅同道行者謂迺遠處共爲伴侶乃至一村間得波逸底迦若以賊爲防援引導人者同行無犯或迷失道彼來指示者雖同道去此亦無犯

壞生地學處第五十六

緣處同前時六衆苾芻自手掘地或教人掘俗旅見譏乃至以緣白佛佛集苾芻以種種方便讚歎持戒少欲知足呵責多欲告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼自手掘地若教人掘者波逸底迦

餘義如上自他同前地者有其二種謂生地非生地云何生地謂性是生地或因發掘於三月中經天大雨是名生地若無雨者經六月後方名爲生釋罪如上此中犯相其事云何若尼掘損生地得墮罪若非生地得惡作若舉地皮時若與地性相連者波逸底迦若不相連者得惡作罪若尼釘槃者波逸底迦若拔槃者得惡作罪若尼輒畫地者得惡作

罪若輕爲記數者無犯若牛糞著地而發起者得惡作罪若但取牛糞者無犯若尼崩河岸時損生地者波逸底迦若有壘裂而崩墮者得惡作罪若尼搖動河中泥者得惡作罪若項在泥處而擎起者得惡作罪若牆上釘杙者波逸底迦若牛糞著牆發舉者得惡作罪若推牆壁與濕性相連者得波逸底迦若有壘裂者得惡作罪若畫壁得惡作罪若作記數想者無犯若牆上生青衣損動者得惡作罪若掘石地石少土多者得波逸底迦罪若土少者得惡作罪若純石者無犯若掘砂地砂少土多者得波逸底迦若砂多者得惡作罪若純砂者無犯若營作苾芻尼欲定基時得好星候吉辰無有淨人應自以縶釘地欲記壇界深四指者無犯

過四月索食學處第五十七

緣在劫比羅城時釋迦大名請佛及僧三月飲食供養并及一切所須之物不令有闕時六眾於三月中常噉好食皆如醫教三月既了尚從厨人索好美味大名譏嫌受他請了非分強索以緣白佛佛言勿復從施主強爲乞索因生忿惱廣說先緣乃至種種呵責告諸苾芻我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者

賤六

三

波逸底迦如是制已時勝光大王請佛及僧三月供養時有苾芻施主復請佛言今我隨開若別請者應受無犯復有客來不被王請遂行乞食王因見之問言我請衆僧何因乞食答言我不受請王曰我今更請食佛言若

更請者應受乃至慇懃重請王請食了而行乞食王復常請佛言若常請者亦應受世尊讚歎持戒少欲呵責多欲告諸苾芻曰前是創制今更隨開應如是說

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

餘義如上四月者謂齊四月請受者謂許其事若過者謂過期限除餘時者謂別請時即是不同餘人更請謂數數更請慇懃請者謂更慇懃盡心而請常請者謂是長時延請此是時者謂隨開時釋罪如上此中犯相其事云何若尼他請麤食從索美好索時惡作食便墮罪若他與好食從索麤者索時惡作食時無犯如與乳等時便從索酪等索時惡作

食時墮罪若病者無犯若巡家乞食主人見已持食而出尼情怖者應告彼曰更不須飯若返問言聖者更何所須者此即是請隨所須者當就覓之無犯
遮傳教學處第五十八

緣在王舍城世尊法爾若制二部共學處時即二部僧伽並皆須集此之學處是二部共有然尼衆不集佛告具壽阿難陀汝可語朱茶半託迦汝當持此學處詣苾芻尼衆而爲宣告彼奉佛教已便往尼寺欲宣佛教於其中路見六衆問是何學處即爲陳說若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦乃至此是時旣爲說已六衆報曰汝是愚癡不分明不善好豈用汝言我若見餘善閑三藏者當隨彼言受行學處作是罵

已遂便捨去又至十二衆尼處彼亦作非法言餘衆苾芻苾芻尼聞已歡喜頂受奉行廣說乃至世尊問實呵責告言我觀十利制其學處應如是說

若復苾芻尼聞諸苾芻尼作如是語具壽仁當習行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彼苾芻尼實欲求解者當問三藏此是時

餘義如上具壽仁今當習如是學處者謂是所傳學處不能用汝愚癡等者謂思其惡思說其惡說作其惡作名之爲愚若不持經律論名之爲癡若於三藏不了其義名不分明若於三藏不善決擇名不善解餘文易知乃

卷六

五

至釋罪皆如上說此中犯相其事云何若尼告餘尼作如是語仁可習行如是學處彼便報云我不能用汝語便以愚等四事一一說時皆得墮罪若彼前人是實愚等說時無犯默聽聞諍學處第五十九

緣在室羅伐城時十七衆見六衆中有命過者鄔陀夷依大衆住時十七衆憶先被欺於食堂中共相籌議欲與鄔波難陀作捨置羯磨彼便詣其窻所側耳而聽即入堂中若爲剋責如是十七衆在處議論皆往竊聽共爲鬬亂廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

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鬬亂以此爲緣者波逸底迦

餘義如上言評論事者謂初見不可意事始作評論言求過者謂求覓過德更相道說紛擾者謂情不舍忍發舉其事諍競者以此諍事入闢諍門自結朋黨共相扶扇闢諍而住然而聽者謂竊聽其言隨彼所說闢亂者欲令紛競不止息也釋罪如上此中犯相若尼在於閤共爲議論有餘苾芻尼升閤之時應蹈階道作聲或磬欬或彈指若不作如是事升閤之時但聞言聲未解其義得惡作罪若解言義便得墮罪廣說如前乃至門屋輕重之罪隨事應知若經行處若靜林中亦准事應識若隨路行時共爲籌議苾芻尼後來所有行法皆准升閤應知若不作者得罪輕重如上若先無讎隙偶爾聞之或復聽已欲令闢諍方便殄息者無犯

賊六

六

不與欲默然起去學處第六十緣處同前時鄔陀夷斷諸結惑廣如上說乃至十七衆共爲籌議集苾芻衆已詣上座前作如是白我今有所詰問乃至欲與鄔波難陀作捨置羯磨難陀聞已遂生怖懼然而起去廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼知衆如法評論事時默然從座起去者波逸底迦如是制已時諸苾芻尼久在衆中其看病及授事人事有廢闕由此爲緣佛更聽許若有緣者應囑授去世尊讚歎持戒乃至廣說前是創制此是隨開應如是說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餘義如上衆謂佛弟子如法評論者

謂是如法單白白一白四羯磨默然從座起去者謂出勢分外不囑授者有尼不語知而去釋罪同前此中犯相其事云何若苾芻尼知衆有如法事言論決擇有尼不囑授默然從座而起去者乃至言聲所及處來得惡作罪捨此處時得根本罪

賤六

七

第七攝頌曰

不恭敬飲食 入聚往餘家 明相攝耳筒

牀足綿敷具

不恭敬學處第六十一

緣在王舍城時有二苾芻知諸苾芻集食堂中欲殄諍事一順衆命一便違教不赴衆所以緣白佛佛以此緣同前呵責爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼不恭敬者波逸底迦

餘義如上不恭敬者有其二種一謂大衆二是別人於此二處不恭敬時皆得墮罪此中犯相其事云何若尼知大衆集評論事時喚令赴集而不來者便得墮罪喚住不住遣去不去遣取卧具而不肯取不遣取時即便強取遣詣房等事皆同此違衆教時皆得墮罪若尼見親教軌範二師作如是語喚來不來乃至房等事違別人教時皆得惡作若依道理而白知者非不恭敬此皆無犯

飲酒學處第六十二

緣在室羅伐城有一長者名曰浮圖大富多財衣食豐足娶妻未久誕生一女顏貌端正人所愛樂至年長大娉與給孤獨長者男爲妻後誕一息父見歡喜唱言善來善來時諸親族因與立名號曰善來由此孩兒薄福力

故所有家產日就銷亡父母俱喪時諸人衆見其如此遂號惡來與乞丐人共爲伴侶以乞活命廣說乃至修靜處觀影像現前世尊復爲演說法要示教利喜便證見諦出家離俗修持梵行發大勇猛守堅固心於初後夜思惟忘倦斷除結惑證阿羅漢果說伽他曰
變六
昔於諸佛所 但持瓦鐵身 今聞世尊教 轉作真金體
我於生死中 更不受後有 奉持無漏法 安趣涅槃城
若人樂珍寶 及生天解脫 當近善知識 所欲皆隨意
時不信敬者便生嫌譏沙門喬答摩貧賤愚人皆度出家以爲走使世尊爲欲發起善來德故令調毒龍乃至龍受三歸并五學處佛告諸苾芻我諸弟子聲聞之中降伏毒龍善來第一時收摩羅山遠近諸人婆羅門等

見伏毒龍衆無惱害時有婆羅門奉請善來以上妙飲食至誠供養令飽食已欲使善來食速消化便以少許飲象之酒置飲漿中善來不知飲此漿已醉卧于地諸佛世尊於一切時得不忘念便於善來卧處化爲草菴蓋覆其身不令人見告諸苾芻曰汝等當觀善來所作於江猪山處降伏菴婆毒龍豈復今時能調小鯁汝諸苾芻若飲酒者有斯大失即以無量百千網輓輪相福德殊勝莊嚴王手摩善來頂告言善來何不觀察受斯困頓
變六
爾時善來得少醒悟隨從佛後至逝多林佛洗足已於如常座就之而坐告諸苾芻曰汝等當觀諸飲酒者有斯過失讚歎持戒廣說乃至我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼飲諸酒者波逸底迦

餘義如上言諸酒者謂米麴酒或以根莖枝葉華果相和成酒此等諸酒飲時令人昏醉飲者謂吞咽釋罪如前此中犯相其事云何若尼飲諸酒時能令人醉波逸底迦若不醉人飲得惡作罪若尼見彼諸酒有酒色酒氣酒味若能醉者波逸底迦若不醉者得三惡作若尼飲諸酒時有酒色酒氣若能醉者波逸底迦若不醉者得二惡作若尼飲諸酒時但有酒色若能醉者墮罪若不醉者得一惡作若食酒糟醉者墮罪若不醉者得惡作罪若尼食諸根莖葉華果能醉人者皆得惡作佛告諸苾芻苾芻尼汝等若以我爲師者凡是諸酒不應自飲亦不與人乃至不以茅端滴酒而著口中若故違者得越法罪若苾芻

尼飲醋之時有酒色者飲之無犯若飲熟糞酒者此亦無犯若是醫人令含酒或塗身者無犯

非時入聚落不囑授苾芻尼學處第六十三緣處同前時有餘處婆羅門來此城中娶婦同居未經多時誕生一女年漸長大共諸童女往逝多林至寺門前時鄔陀夷見此女人顏容姿媚遂起染心即摩觸彼身嗚唵其口是時童女欲行非法鄔陀夷不然其事女懷瞋忿遂以指甲自顰身形既還家已告其父賤六曰鄔陀夷損我童女其父即告五百婆羅門十各懷瞋忿共集一處欲打鄔陀夷時五百人既至其所俱共牽曳乃至移足亦不能令動世尊知已作如是念此是最後教誡鄔陀夷事佛衰其力令無所堪諸婆羅門見其力弱

即共熟打幾將至死曳至王門時王於高樓上晝日而睡佛以神力令王警覺廣說乃至勝鬘夫人告令改悔聞斯責已發勇猛心未久之間衆惑皆斷證阿羅漢果廣度人民世尊記爲教化人中最爲第一後因夜入他舍非理被殺棄糞聚中爾時世尊至住處已告諸苾芻此由非時行招斯大過廣說乃至我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼非時入聚落者波逸底迦如是制已諸苾芻尼有看病人不得非時入村遂闕瞻視知僧事者僧事廢闕以事白佛佛言有苾芻尼者屬授應去應告彼曰具壽存念我有看病因緣或爲衆事須非時入聚落白具壽知彼答云奧簞迦時有苾芻於俗舍內先寄衣鉢其舍非時忽然火起即便往取行至

戒六

十一

中路憶不囑授遂即迴還衣鉢燒盡佛言除因緣故前是創制今更隨開應如是說若復苾芻尼非時入聚落不囑授餘苾芻尼除因緣故波逸底迦

餘義如上非時者有二分齊謂從過午至明相未出聚落義如上入者謂至村門餘苾芻尼者謂於其處既有苾芻尼而不告語除時因緣者謂有難緣餘義如上此中犯相其事云何若苾芻尼於非時非時想疑得根本罪於時作非時想疑得惡作罪餘二無犯餘有昔因緣同苾芻說

受食前食後請學處第六十四

緣處同前時此城中有一長者大富多財受用豐足時鄔陀夷因乞食至其舍爲說法要施食之人獲五功德謂長命色力安樂辭辯

長者聞已持食奉施深心歡喜頂禮其足歸依三寶受五學處時鄔陀夷復於他日至長者家長者自言我請佛僧就舍而食仁可早來即於晨朝至長者宅報曰我有緣事暫至餘家我若未來不須行食佛將大眾詣長者家時諸苾芻報長者曰應唱隨意長者報曰聖者我爲大眾設斯座褥佛言此即便是唱隨意訖宜應就座時鄔陀夷時欲將過方至行食諸苾芻輩有噉少許有不食者佛爲長者說施頌已從座而去鄔波難陀即於此住不往寺中當時是十五日衆僧長淨不來赴集復無持欲人衆皆久坐妨廢法事求覓不得令衆疲勞廣說乃至我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼受食家請食前食後行詣餘家者波逸底迦如是制

第六

十二

已時有看病知僧事者同前過起佛聞此已告曰前是創制今復隨開應如是說若復苾芻尼爲食家請食前食後行詣餘家不囑授者除因緣故波逸底迦餘義如上食家請者謂他請喚食前者謂是午前若出行時過二家者便得墮罪食後者謂過午已後若出行時過三家者便得墮罪不囑授者謂不報人應囑施主云我往某處或囑苾芻尼云向某處結罪如上此中犯相若受食家請食前行過二家食後行過三家不囑授得墮罪若不以此苾芻尼爲先首而請喚者無犯

入王宮學處第六十五

緣處同前時鄔陀夷不知機變夜聞兵馬鈴鐸之響即便驚覺作如是念豈非王衆有事

他行即於未明作天明想執持衣鉢入王宮中勝鬘夫人聞已迎接敬受經教再三反覆猶未天明宮人譏議王雖敬信情無間然苾芻不識時機中宵而至王未藏寶及諸寶類而便造次輒到宮門廣說乃至佛以此緣告

賡六

十三

諸苾芻苾芻尼入王宮者有十種過失廣說具如大苾芻律乃至我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說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闔者波逸底迦如是制已復於異時王請佛僧世尊不去令舍利子與衆俱行既至王門不敢輒入王命令進舍利子作念世尊制戒不許輒入宮門今得王教復不許違佛以此緣或容開許即入宮內還至佛所述如上事佛告舍利子善哉我未開許汝已知時汝等

當知前是創制今更隨開爲諸弟子應如是說

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闔者除餘緣故波逸底迦

餘義如上明相未出者謂天未曉有三種相王及寶等並如餘說宮門闔者有三種別謂城門王門宮門過者謂舉足越除餘緣故者除得勝法如舍利子等釋罪如上此中犯相若尼未曉未曉想及疑越城門者得惡作罪曉未曉想疑亦得惡作王門亦爾若越宮門想疑本罪次二惡作後二句無犯若王妃及太子大臣喚亦無犯

詐言不知學處第六十六

緣處同前佛言半月半月應說波羅底木叉

戒奉教而說六衆聽戒之時作如是語我今始知是法在戒經中說諸苾芻曰仁等比來豈不聞耶答曰豈可我等唯聽說此更無餘事乃至世尊呵責爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼半月半月說戒經時作如是語

戒六

十四

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殷重不作業不一想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦

餘義如上說戒經時者謂從八他勝乃至七滅諍法相次而說詮其要義我今始知等者

謂六衆與餘苾芻屢同聽戒而彼故言我不知者意欲令他心生憂惱故誼惱時衆諸苾芻當勸喻言等者明不恭敬等有所虧失故此中犯相者尼見說八他勝時如是乃至二十一殘罪七滅諍法作如是說者一一說時皆得墮罪若實不了知如愚癡人者說實無犯

作針筒學處第六十七

緣處同前有一工人名曰達摩善牙骨作先於外道心生敬信因來寺中而聽法要棄彼

戒六

十五

僞教契想真宗念曰然我家貧難修福業宜可自勵役已惠人白諸苾芻苾芻尼曰我善牙作及骨若須針筒我當施手爲造時彼工人因致貧困衣不掩形食不充口外道見問汝於先時家道豐贍今依剃髮遂致貧窮以

此察之孰爲勝友廣說乃至世尊呵責告諸
苾芻我觀十利爲二部弟子制其學處應如
是說

若復苾芻尼用骨牙角作針筒成者應打碎
波逸底迦

餘義如上其骨牙角如事可知有二種針筒
一筒子二合子若用骨牙角作者二皆不許
若自若他並不應作若成者即應打碎其罪
說悔其所對人應問云爾針筒打碎未若不
問者得惡作罪問已方悔尼應用竹簞爲筒
或氈片等以安其針時可數看勿令生垢此
皆無犯

作過量牀學處第六十八

緣處同前時有苾芻人間遊行至逝多林間
日暮門閉即於門屋下坐短脚牀洗足斂身

入定有蛇愛冷在牀前住見苾芻垂頭遂螫
其額因即身亡生三十三天廣說乃至以事
白佛佛言不應下小牀上而爲寢卧亦不應
牀前洗足違者得越法罪時六衆聞是制已
遂作高牀脚長七肘緣梯上下俗旅譏嫌世
尊呵責告諸苾芻我觀十利爲二部弟子制
其學處應如是說

若復苾芻尼作大小牀足應高佛八指若過
作者應截去波逸底迦如是制已時鄔陀夷
身形長大坐彼牀時額柱著膝佛言此更隨
開除入桎木若過者應截去波逸底迦

限六

十六

餘義如上作大小牀者謂自作使人造此大
牀及小牀時應高佛八指者佛謂大師此之
八指長中人一肘除入桎木者除牀脚入桎
木此非是量若過作者謂量若過應截去墮

罪應說悔此中犯相若爲僧作若自爲作過
八指量者應截去其罪說除對說罪者應可
問言牀脚截未若不問者得惡作罪其罪不
應說悔若依量作者無犯

用草木綿貯牀學處第六十九

緣處同前時鄔波難陀分得大牀以木綿貯
安觀而卧有年老者來合與卧具時便去觀
物以散木綿令其寢息身衣總白以緣白佛
佛言我觀十利爲二部弟子制其學處應如
是說

若復苾芻尼以木綿等貯僧牀座者應撤去
波逸底迦

餘義如上言貯物者有五種一苾芻末梨二菰
苾芻三類迦四蒲臺五羊毛若尼以五種物自
貯教人貯皆得墮罪此中犯相者苾芻尼若

賤六

十七

僧私牀座以木綿等而散貯者皆得墮罪繫
應撤去罪應說悔餘並同前

過量作尼師但那學處第七十

緣處同前如世尊說若受用僧伽卧具及餘
人物乃至私物應用觀身替卧不識其量遂
便大作小者棄擲或嫌長短廣說乃至世尊
爲二部弟子制其學處應如是說

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若過作者波逸
底迦如是制已時吐羅尼身形長大每至卧
時爲護卧具故於其足邊以諸樹葉而爲觀
替乃至佛言此復重開長中更增一張手若
過作者應截去波逸底迦

餘義如上尼師但那者謂敷具也若自作使
人皆悉同犯應量者如文可知若佛一張手

當中人三張手總長九張手合有四肘半廣一張半手者當中人四張手復有六指若不依此量而過作者物應截去罪應說悔餘問答等並如上說

第八攝頌曰

覆瘡佛衣量 蒜荊洗手拍 自煮食水灑

生草棄牆外

作覆瘡衣學處第七十一

緣處同前如世尊說作覆瘡衣苾芻及尼不知當云何作其量過大或時大小乃至世尊制其學處應如是說

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

餘義如上覆瘡衣者謂覆身瘡疥也其佛張

賦六

十八

手及有過截并說罪等廣如上說

同佛衣量作衣學處第七十二

緣處同前時鄔波難陀與佛等量作衣但披一邊餘聚肩上佛以此緣告諸苾芻我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

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

餘義如上佛衣者大師衣也長佛十張手當中人三十張手有十五肘廣六者當十八張手有九肘或復過此皆犯墮罪廣如上說

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十六

音釋

援助也 釘釘也 禪禪也 釘釘也 定定也 杙杙也 槩槩也 其其也 月月也 切切也 蹈蹈也 徒徒也

也也 踐踐也 聲聲也 歎歎也 逆逆也 氣氣也 聲聲也 定定也 切切也 歎歎也 杙杙也 槩槩也 釘釘也 其其也 月月也 切切也 蹈蹈也 徒徒也

也也 常常也 演演也 網網也 鞆鞆也 謂謂也 網網也 文文也 紡紡也 小小也 日日也 警警也 大大也 日日也 歎歎也 女女也 正正也 匹匹也

也也 麴麴也 苦苦也 切切也 糟糟也 酒酒也 淫淫也 也也 媚媚也 嫵嫵也 媚媚也 切切也 啞啞也 切切也 口口也 合合也 應應也

也也 古古也 獲獲也 切切也 箪箪也 必必也 是是也 分分也 齊齊也 切切也 扶扶也 問問也 切切也 量量也 在在也 詣詣也

也也 鈴鈴也 徒徒也 落落也 切切也 觀觀也 苦苦也 闔闔也 門門也 限限也 本本也 切切也 螯螯也 行行也 素素也 切切也 蟲蟲也 貯貯也

也也 直直也 切切也 觀觀也 切切也 苦苦也 切切也 廉廉也 切切也 頰頰也 切切也 阿阿也 葛葛也 切切也 行行也 素素也 切切也 蟲蟲也 貯貯也

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第十七

唐三藏法師義淨奉制譯

噉蒜學處第七十三

佛在室羅伐城時有長者種蒜爲業於其園中多生好菜時世飢儉乞求難得長者每見諸苾芻尼爲行乞食皆空鉢而歸長者告言聖者我園種蒜多生餘菜可隨意取諸苾芻尼頻往彼園多將美菜時吐羅難陀尼亦往取菜并取其蒜餘尼見告仁取蒜耶尼便報曰菜即是蒜蒜即是菜長者見已情生不忍即便苦打奪菜及蒜驅出園外種種譏嫌云何苾芻尼而噉蒜耶諸尼以緣白苾芻苾芻白佛佛由此事集苾芻尼衆佛是知者見者知而問非不知問時而問非時不問有利而問無利不問破決隄防爲除疑惑問吐羅難

陀尼曰汝實作斯不端嚴事而噉蒜耶白言實爾大德世尊即便種種呵責汝非沙門汝法非淨行法非端嚴事告諸苾芻尼我觀十利廣說如餘爲諸聲聞苾芻尼弟子於毗柰耶制其學處應如是說

若復苾芻尼噉蒜者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼噉蒜者謂咽食波逸底迦者謂是燒煮墮落義謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中受燒煮苦又犯此罪若不慙懃說除便能障礙所有善法有此諸義故名波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻尼噉蒜者皆得墮罪時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰唯願大德爲說吐羅難陀尼爲貪心故被他所打驅出園外往昔因緣佛告諸苾芻吐羅尼非但今時爲貪心故遭諸無

利事往昔之時亦遭殃苦至於死處汝等諦聽我當爲說昔有一賊穿牆作孔而入王家盜多金銀諸妙珍寶裹持而出遂於孔邊遺忘一杓却來欲取爲防守人之所擒獲送至王所勅令法官截去手足時有天人爲說頌

曰

賤七

二

不應作多貪 貪是罪惡事 若作多貪者所獲皆散失 如彼求遺杓 遂遭衆苦難汝等苾芻於意云何昔時賊者豈異人乎今吐羅尼是由其貪心獲無利苦今亦如是復次諸苾芻此尼由懷貪故多遭無利所獲散失汝等諦聽我今更說乃往古昔於婆羅痾斯城中有一金寶作師娶妻未久遂誕一女容儀端正顏色超絕甚可愛樂女年長大其父命過遂生鵝趣得爲鵝王女受貧苦甚大

艱辛父爲鵝王憶前生事作心觀女若爲存濟遂見貧窮受諸苦惱戀愛女故飛往寶洲銜一寶珠於晨朝時置女門下女收寶珠遂深藏舉鵝王如是每常送珠女亦收藏竟不實用如是其女有多寶珠念曰誰與我珠即於後夜側門伺候遂見鵝來便作是念此鵝身中並是寶藏每來門首棄一而去作何方使我當捉得總取寶珠爲求鵝故密張羅網鵝王見網作如是念此罪惡物不識恩情而欲害我便即飛去更不重來天說頌曰

賤七

三

不應作多貪 貪是罪惡事 若作多貪者所獲皆散失 汝今爲捉鵝 寶珠便斷絕汝等苾芻於意云何昔時女者豈異人乎今吐羅難陀苾芻尼是由貪心故失諸寶物今由貪心被他所打驅出園外絕其希望由是

義故諸苾芻尼不應多食

剃隱處毛學處第七十四

緣處同前時吐羅難陀尼於顯露處剃腋底毛餘尼見問誰剃腋毛棄於此處吐羅尼曰是我諸尼復問因何事故答言腋毛惱我是以剃却諸尼曰聖姊斯爲淨事耶報曰隨淨不淨我已剃竟諸苾芻尼白苾芻苾芻白佛告吐羅難陀尼汝實剃腋毛耶白言實爾大德世尊種種呵責廣說乃至爲諸聲聞苾芻尼弟子於毗柰耶制其學處應如是說若復苾芻尼剃隱處毛者波逸底迦若復苾芻尼者謂吐羅難陀苾芻尼或復餘尼隱處者謂非顯處剃毛者謂除其毛墮罪如前乃至犯相其事云何若諸苾芻尼剃隱毛者皆得墮罪

洗淨不過量學處第七十五

緣處同前時吐羅難陀尼欲心熾盛水淨洗時即便以指内生支中爲受樂想如是作時遂成瘡腫受大苦惱告諸弟子曰汝等可求諸餘香物栴檀草香等我有疾痛門徒問言聖者今有何患彼即具說其事諸尼曰聖者合作是事應淨法耶報曰淨與非淨我已作竟尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責此諸過患皆由洗淨是故不應令尼洗淨世尊制已後於異時吐羅難陀苾芻尼與長者妻說法身有穢氣他不堪忍問言此氣從何而來又問尼曰豈可世尊制尼不令洗淨有穢氣耶尼曰如是尼白苾芻苾芻白佛佛言由是我今復爲諸尼制其學處應如是說若復苾芻尼若洗淨時應齊二指節若過者

波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼應齊二指節者不得過量若過二指節者皆得墮罪餘如前說

以手拍隱處學處第七十六

緣處同前時吐羅尼欲心熾盛以手拍隱處如是作時遂成瘡腫生大苦惱問答同前乃至聖者今有何患彼即具說其事諸尼曰合作是事應淨法耶報曰淨與非淨我已作竟尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以手拍隱處者波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼隱處者義如上說拍者謂以手指墮罪如前若尼以手拍隱處者皆得墮罪

自手煮生食學處第七十七

處七

五

緣處同前時有一人性愛苑園命造食人曰我欲遊觀晨朝早來可造食飲便與供直并作食人皆來就宅咸須具辦作是告已便詣芳園于時家人備辦所須佇待食手竟不見來時將欲過憂愁而住時吐羅難陀苾芻尼因乞食入其舍告言賢首無病可施我食其妻報曰聖者我今憂愁何能施食尼曰賢首所憂何事彼即具說尼曰姊妹唯解針線餘不知耶報言聖者解造食耶尼曰所有功巧我何不解婦人言聖者若爾願哀愍故與造飲食尼曰我若造食當與食不答言與及守房者與不答言亦與尼曰作何等食報言可作種種脂酥果漿及諸餅類隨他所須尼皆為作衆事辦已取食歸寺食手後來家人告曰飲食已蒙吐羅尼為精煮訖食手聞已種

種譏嫌出惡言語云何沙門釋子奪人活業
非沙門女非淨行女尼白苾芻苾芻白佛佛
問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼自手煮生食者波逸底迦尼謂
吐羅尼或復餘尼生食者自手煮令熟墮罪
如前無犯者若爲苾芻僧伽故及餘同梵行
者若欲煮食於密室中無外人見者無犯

水灑上衆學處第七十八

緣處同前時有長者娶妻既久更無男女親
族皆喪資財罄盡貧窮孤老無所控告以手
支頰作如是念我今年邁何用爲財應可出
冢希求勝處告其妻曰賢首我願出家汝何
所作妻曰我亦出家即將其妻詣大世主處
白言聖者此是我妻意求出家故來相問時
大世主便度出家其夫亦復詣師出家作如

賊七

六

是念我先與彼共作要期時數相問今可往
見作是念已即詣尼處彼尼遙見即自出迎
爲置牀座苾芻便坐尼在一邊爲說妙法聞
已欲去女人之輩性多貯畜曾所得物積在
房中尼即白言願見少留受我片食將諸食
飲授與苾芻尼前扇涼又執瓶水苾芻遂笑
尼即問言何意見笑苾芻答曰在家事我今
還如是爲此我笑尼便念恚報言我將作福
田虔心供給翻更見笑即以掬水灑苾芻上
復以瓶打尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣
如上說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼以水灑上衆者波逸底迦
言上衆者出家在先處在於上以水灑者將
水灑身墮罪同前若見悶絕灑時無犯
生草上大小便學處第七十九

緣處同前近尼寺前有生草地諸婆羅門及長者子少年之輩皆來於此作非法談話共相掉弄作大喧擾惱亂諸尼時吐羅難陀見是事已所有弟子皆與瀉藥於大器中承取不淨既見盈滿即將寺前散生草上其婆羅門長者子如前皆來共爲戲弄宛轉于地互相語曰甚有惡氣多有不淨誰作斯事何不滅亡吐羅難陀遙見大笑諸人問曰聖者何笑豈是汙此生草地耶答曰除我更誰汝等惡人正合料理彼諸男子聞皆不悅各還住家向父母親族兄弟姊妹具陳其事悉皆譏恥尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼在生草上大小便洩唾者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼在生草上者謂青活草地大小便者謂諸不淨墮罪同前無犯者除病因緣以不淨棄牆外學處第八十緣處同前時吐羅苾芻尼爲知衆事或爲教授或教誦誦如是經夜多不眠睡飲食不消便患苦腹所有不淨棄於牆外其勝光王有一大臣名曰吉祥擅乘王象王嗔驅出近寺牆行時吐羅尼所棄不淨汙大臣頭諸苾芻尼知此事已共相議曰今此大臣有大勢力我等今者必遭殃禍其臣舍忿懷羞詣河洗浴時鹿子大臣爲彼吉祥而白王曰彼臣忠謹於國有功唯願大王捨乘象過王然其奏發使遣追使往告曰大王相憶令我追喚其臣忙懼不測來心便著濕衣急詣王所王見

歡喜還其官位白蓮華象任彼乘騎吉祥歡
躍復作是念我從何處重得官榮由彼梵行
除棄不淨露汗我身得斯果報從王宮出詣
尼住處告諸尼曰聖者今日何尼以其不淨
棄我頭上時吐羅難陀尼見彼尋問心大驚
恐却閉其戶於扇隙中報言有一老尼不知
好惡不覺擲此露汗貴人幸無嗔恨臣曰我
於彼所誠無恚心欲施衣服故來相問我由
斯汗重受官榮尼聞斯語從門而出以手搥
胷報言是我麤心作斯罪過臣見尼出脫諸
衣服自持奉施臣復含笑作如是言我由聖
者不淨威力得勝尊位蒙王褒寵後於異時
吐羅尼與諸尼衆共爲鬪競罵彼尼曰我今
觀汝不及我糞尼白苾芻苾芻白佛佛問呵
責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不善觀察輒以不淨棄牆外者
波逸底迦

若復苾芻尼者謂吐羅尼或復餘尼棄外者
棄牆外不觀察者謂不觀看不淨者謂人糞
不淨墮罪如前若以物裹持棄外無犯

第九攝頌

爲獨有五種 由耳語有四 若懷瞋恚心
搥胷皆不合

獨與男子屏處立學處第八十一

緣處同前時吐羅難陀尼獨與男子在屏處

疑七

立婆羅門長者及諸人衆見斯事已遂生疑

九

心共相議曰此非寂靜出家之類獨與男子
在於屏處尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣
如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與男子在屏處立者波逸底

迦

尼謂吐羅尼或復餘尼獨與男子者謂與俗人丈夫立在屏處者有五種屏障一柵籬二牆壁三帷幔四深林五黑闇處立謂住立乃至皆得墮罪

獨與苾芻屏處立學處第八十二

緣處同前時苾芻尼與鄔陀夷在屏處立婆羅門長者及諸男子見已生嫌共相議曰此尼非是寂靜出家乃與苾芻在屏處立必作期會其不信者作種種譏謗尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與苾芻在屏處立者波逸底迦

尼謂苾芻多苾芻尼或復餘尼苾芻者謂鄔陀

夷苾芻在屏處立者屏有五種義如上說乃至立者皆得墮罪

獨與男子露處立學處第八十三

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼獨與男子在露處立婆羅門長者等見已生嫌共相議曰此尼非是寂靜出家遂與男子獨在露處共爲期會尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與男子在露處立者波逸底迦

歲七

若復苾芻尼者謂吐羅尼或復餘尼獨與男子者謂白衣丈夫在露處立者謂顯露無障乃至若有立者皆得墮罪

獨與苾芻露處立學處第八十四

緣處同前時苾芻尼獨與鄔陀夷苾芻

在露處立婆羅門長者見議同前乃至共爲期會尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼與苾芻在露處立者波逸底迦尼謂笈多或復餘尼苾芻者謂鄔陀夷或餘苾芻在露處立者義如上說皆得墮罪無犯者苾芻有伴及尼有侍者

獨住一房學處第八十五

緣處同前珠髻難陀苾芻尼著上妙衣威儀庠序行步端嚴行乞食時有賣香男子見尼容儀情生染著欲心熾盛不知羞恥徐步前進小聲語言聖者可共我作私處交歡尼曰我是出家云何共汝作斯鄙事情復生念告言爾無賴人父何不教今於我處出此麤語汝何不與象虎師子蚯蚓惡物同爲歡戲男

賊七

十一

子曰聖者何恠丈夫之類皆作是語尼作是念此非善人既惱於我我當惱彼可共作期便作是念告言賢首我房在於某處當自知時可來同戲時將暮已諸苾芻尼皆禮制底是時男子來入房中尼共餘人同爲諷誦夜將既久即入房內牀上坐已男子遂來執手尼即高聲唱言有賊入我房中男子忙怕速從房出作如是語此尼多妄與我期會既來於此唱言有賊尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說若復苾芻尼獨在一房者波逸底迦若復苾芻尼者謂珠髻難陀尼或復餘尼獨住一房者謂無第二尼宿經夜墮罪同前乃至宿者皆得墮罪無犯者第二伴尼身死或彼滅擯或自罷道

共男子耳語學處第八十六

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於小食時入室羅伐城正住威儀而行乞食共諸俗人而爲耳語婆羅門長者及不信敬人見已生嫌共相議曰觀此苾芻尼非是寂靜出家棄自善品與諸男子共爲耳語必作期會尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼共男子耳語者波逸底迦

若復苾芻尼者謂吐羅尼或復餘尼共男子

耳語者謂與丈夫耳語共相領納乃至語者

皆得墮罪

受男子耳語學處第八十七

緣處同前時吐羅尼如前威儀入城乞食受男子耳語不敬信者見已譏嫌廣如上說乃

賊七

十二

至與他作期會事尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼受男子耳語者波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼受男子耳語者謂將

耳受男子語墮罪同前乃至受者皆得墮罪

共苾芻耳語學處第八十八

緣處同前時笈多尼知吐羅尼城中乞食遂

與苾芻共爲耳語諸不信者見已譏謗今觀

此尼非是寂靜出家爲私竊事而作期會尼

白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至

世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼共苾芻耳語者波逸底迦

尼謂笈多尼或復餘尼共苾芻耳語者義如

上說皆得墮罪

受苾芻耳語學處第八十九

緣處同前時笈多尼如前乞食受苾芻耳語
諸不信者見已譏嫌廣說乃至制其學處應
如是說

若復苾芻尼受苾芻耳語者波逸底迦

尼謂笈多或復餘尼受苾芻耳語者義如上

說皆得墮罪

揅習學處第九十

緣處同前時諸苾芻尼互相闢諍說諸過咎
各懷瞋恚便自揅習唱言苦痛尼白苾芻苾
芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如
是說

若復苾芻尼瞋恚故便自揅習生苦痛者波
逸底迦

若復苾芻尼者謂此法中尼瞋恚故自揅習

者聞違情事而不容忍以手揅習極生苦痛
者同前乃至作斯事者皆得墮罪

第十攝頌曰

呪誓不觀事 坐牀以樹膠 在四白衣家

看病不同卧

呪誓學處第九十一

緣處同前時十二衆苾芻尼皆往長者婆羅
門家或因乞食或緣問病或爲說法至他舍
已俗旅見來皆申敬禮虔恭白言諸聖者甚
難值遇我等有福得見聖者來往家中幸願
慈悲數能至此令我瞻望時此諸尼見他讚
歎稱喚聖者各懷我慢生大貢高俗旅復言
恐諸聖者去更不來必若來者爲設呪誓諸
苾芻尼曰若去不來我修淨戒當無果利既
以自梵行而爲呪誓衆共譏嫌尼白苾芻苾

芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以自梵行而爲呪誓者波逸底迦

尼等如上以自梵行者謂不行嫌法呪誓者

自出呪言義如上說皆得墮罪方便罪如常

嚴七

十四

不觀詰他學處第九十二

緣處同前諸苾芻尼和合而住信心長者及婆羅門皆興恭敬尊重供養衣食卧具及施藥直白言聖者受此藥直若有患時隨意充

用以自供身時十二衆苾芻尼見此事時情生嫉妬作如是念我等何故不蒙俗旅恭敬供養衣食卧具及諸藥直以充餐噉作是念已共相議曰我等設計令彼長者婆羅門於我等處倍生淨信恭敬供養尊重奉施議已

不見聞疑爲見聞疑詰諸苾芻尼某甲尼有斯過失某甲尼犯如是事長淨隨意時不許在衆以無根罪詰苾芻尼呵責而住尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不善觀事而詰他者波逸底迦尼等同前不善觀者謂不審察而詰他者謂以無根事而強詰責義如上說皆得墮罪

不觀牀座坐卧學處第九十三

嚴七

十五

緣處同前時諸苾芻尼夏安居竟如佛聽許尼安居已遊行人間漸次而行至一聚落時將欲暮從一長者求止宿處長者報言諸聖者於客廳內可爲居止既見聽許不觀處所先有人來途路疲勞復患熱悶不能住內出外而眠於其夜中風雨忽起四面黑闇各大

驚恐咸入內廳互不相見先有俗人住在廳內俗人亦起便執苾芻尼手尼怕唱喚誰無賴人而執我手勝光大王敬奉諸尼事同妃后豈容愚者而強逼耶乃至告官推勘截此人手諸苾芻尼既至室羅伐城即以此緣白尼尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼於屏闇處不觀牀座而坐卧波逸底迦

尼等同前屏處者謂有覆障不觀者謂不審察坐卧者謂於夜宿餘義如上皆得墮罪

以樹膠作生支學處第九十四

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼因行乞食往長者家告其妻曰無病長壽知夫不在問曰賢首夫既不在云何存濟彼便羞恥默而不

答尼乃低頭而出至王宮內告勝鬘妃曰無病長壽復相慰問竊語妃曰王出遠行如何適意妃言聖者既是出家何論俗法尼曰貴勝自在少年無偶實難度日我甚爲憂妃曰聖者若王不在我取樹膠令彼巧人而作生支用以暢意尼聞是語便往巧匠妻所報言爲我當以樹膠作一生支如與勝鬘夫人造者相似其巧匠妻報言聖者出家之人何用斯物尼曰我有所須妻曰若爾我當遣作即便告夫可作一生支夫曰豈我不足更復求斯妻曰我有知識故來相憑非我自須匠作第七與妻妻便付尼時吐羅難陀尼飯食既了便入內房即以樹膠生支繫腳跟上內於身中而受欲樂因此睡眠時尼寺中忽起火起有大喧聲尼便驚起忘解生支從房而出衆人

見時生大譏笑諸小兒見唱言聖者脚上何物尼聞斯言極生羞恥尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼以樹膠作生支者波逸底迦尼等同前以樹膠作生支者謂諸樹膠乃至餘物作男根形餘義如上用得墮罪作而不用得惡作罪於中所有方便之罪准事應知時諸苾芻咸皆有疑詣世尊曰大德唯願爲說吐羅尼令衆人笑佛告諸苾芻此吐羅尼非但今時令大衆笑過去亦爾汝等諦聽我今爲說乃往古昔有一聚落婆羅門娶妻未久便生一男具十八種諸惡相貌年既長大遊學他方欲求藝業於一聚落有大婆羅門尤善四明妻生一女父作是念若有婆羅門閑四明論者我以此女當與爲妻其婆羅門

藏七

十七

童子漸漸遊行至此聚落詣大婆羅門處學四明論無不通達婆羅門念曰我先有要若淨行子明四論者以女妻之今此童子淨行種族復該四論可與爲妻即便婚娶既經多時婆羅門復作是念我此女夫形儀醜陋若在家中人多輕笑又見其女行非貞謹告女夫曰今可將妻還汝本宅夫作是念我妻立性行不貞純對我共他常爲戲笑今可還將詣父母所作是念已即告妻曰賢首汝可裝辦明旦共爾遊觀芳園妻言可爾至明清旦令妻乘驢欲歸本宅妻言君今將我欲往何處夫曰我今將汝往父母家妻便念曰禍來及身於此自在所爲如意共他男子隨意交通今若將我至彼家者即有父母及諸親族護衛於我何能更得自在遊行即共夫鬪悲

啼號哭我終不去夫乃大瞋以繩反縛仰卧
驢上驅前而進夫欲心起遂行非法爲洗淨
故取瓶注水水出作聲驢聞驚走夫趣不及
驢入村中人皆共覩咸羞恥問其夫曰何
意如此夫乃具答其事聞瓶水聲驢遂驚走
聞者大笑而說頌曰

瓶水寫作聲 驢遂驚怖走 由斯薄福女
醜惡令人笑

汝等苾芻勿生異念昔時醜婆羅門妻者豈
異人乎今吐羅難陀尼是汝諸苾芻吐羅尼
復於往昔令諸人衆作大喧笑汝等復聽我
今重說乃往古昔於一聚落有婆羅門娶妻
未久後於異時欲往餘處其妻先不貞謹聞
夫欲去告外人曰我夫欲行向餘村邑君可
來共宿彼人隨語夜至其家夫便却至喚婦

卷七

十八

開門問言是誰既識夫聲二俱惶怖遂將外
人置牛糞簍內方與開門夫入家已妻持水
來與夫洗足家忽失火夫主忽遽運出資財
妻語夫言諸妙財貨在此簍內宜可先出即
欲共昇簍便烈破外人走出柱打頭傷血流
而去時有人衆而說頌曰

此女先行私 以人置簍內 被火便輦出
頭破衆人知

汝等苾芻於意云何昔時婆羅門妻者豈異
人乎今吐羅難陀苾芻尼是

白衣家說法不囑授卧具學處第九十五
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼數往長者婆
羅門家爲他說法其長者妻見尼來至倍生
敬重敷上妙座尼即爲說經中深義彼聽法
時家事憂心嫌時太久作如是念我有俗務

不可久停即便起去尼說經已不見聽者即離其座默然而去後有賊來盜將座具婦人見尼從索坐物尼曰我於當時既不相見棄座而歸尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

卷七

十九

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

尼等如上說法者謂說經義卧具者謂敷坐卧物去時不囑授者不報主知釋罪相等廣說如前

未許輒坐學處第九十六

緣處同前時吐羅尼因行乞食時有婆羅門樂清淨法尼因乞食入其家中於客廳內有淨牀座覆以白氎復有一女執拂除蠅不令損汙女問尼言聖者何事來此尼曰我爲乞

食汝可持來女言聖者我若取食恐蠅汙座尼曰我爲除蠅不令有汙女便入舍尼足不淨坐其牀上并有露血婆羅門見問言聖者足踐塵土云何不洗而坐淨牀尼曰仁既得坐我梵行者何不得耶即從座起時婆羅門見血汙座種種譏嫌我觀此尼無有慚愧尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼在白衣家主人未許於牀座上輒坐者波逸底迦

尼等如上若白衣家牀座若他未許不應輒坐釋罪相等廣說如前

不問主人輒宿學處第九十七

緣處同前時諸苾芻尼遊行人間至一聚落爲求宿處織師不在妻擅許之於一房中與

尼共宿織師夜來與妻同卧欲為非法以手執妻遂失聲尼聞便笑夫問妻曰笑者是誰答曰是出家者夫便忿恚驅尼令出尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

賤七

二十

若復苾芻尼在白衣家不問主人輒宿者波逸底迦

尼等如上不問主人者謂不諮請家主輒宿者謂於中卧坐釋罪相等廣說如前無犯者除婦人無夫自為家主

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十七音釋

蒜音莖葦擒巨今切婆羅痾斯梵語也此云鹿苑痾
女點腋羊益切左右肘控告控告貢切控
告之邁莫懈切搥直追切柵籬柵楚葦切

也籬呂支切極暉詰問也吉切聽他丁切膠
粘也切篇竹市器也忽遽忽倉紅切遽其據
昇以諸切擅時戰切

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十八

唐三藏法師義淨奉制譯

卷八

知尼先在白衣家後令他去學處第九十八緣處同前時有衆多苾芻尼遊行人間至一聚落爲求宿處遂有長者許尼停止時吐羅

卷八

尼隨後而來亦爲求宿村人告曰有餘尼衆於彼家停聖者亦宜往彼求宿尼即前入告諸尼曰可容我宿諸尼報言此處窄狹不容吐羅尼曰隨宜即得諸尼聞已蹲跪相容時吐羅尼即以手足推排舊尼諸尼告曰聖者

何爲如是相逼報曰不能住者任隨意去諸尼議曰此吐羅尼盛壯多力苦見逼迫命難存濟諸尼即起一時而出尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼知苾芻尼先在白衣家後令他

去者波逸底迦

尼等如上先在白衣家者請前到俗家令他
去者後至今出釋罪相等廣說如前

弟子有病不瞻視學處第九十九

緣處同前時吐羅難陀尼病有親弟子及依
止弟子皆爲供侍病得差已後於異時弟子
等患無看病者不淨狼籍不與除棄諸苾芻
尼互相問曰病者是誰答言吐羅尼弟子尼
白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說如前乃至
制其學處應如是說

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

尼等如上親弟子者謂與授近圓依止弟子
者謂依止而住病者謂四大不調不瞻侍者
謂不以慈心供給看養釋罪相等廣說如前

二尼同一牀卧學處第一百

緣處同前時怨愛上愛二苾芻尼同在一牀如男與女共爲戲樂一尼於後遂即有娠日月既滿生一肉團諸根手足並皆未有諸尼聞已擯令出寺尼白苾芻苾芻白佛佛言且未須擯當審觀察將此肉團置於日中若其消化即非有娠如不消滅當實有胎尼依佛教即置日中悉皆消散尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼二尼同一牀卧者波逸底迦如是世尊爲諸苾芻尼制學處已時有衆多苾芻尼因行日暮從一長者夜求宿處長者容許與一大牀一尼獨居餘尼更索長者報言家內人多復無餘長聖者處近何不同牀尼曰世尊不聽尼同牀卧由此事故尼白苾

芻苾芻白佛佛言若得大牀難舉舉者尼得同處當以衣隔繫念而眠不得相觸小牀安隔亦得同眠

第十一攝頌曰

二安居二怖 天祠未滿年 畜衆二嫁人 僧未與無限

安居未隨意遊行學處第一百一

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於室羅伐城爲夏安居未作隨意便遊人間諸外道等及婆羅門長者居士皆共譏嫌今觀此尼不樂出家此時諸蟲徧地皆有遊行聚落殘害無窮小鳥之類至夏雨時尚潛巢穴此沙門女乃無慈悲損傷舍識誰更興心恭敬供養尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼夏安居未爲隨意人間遊行者
波逸底迦

尼等如上夏安居者謂前後三月安居未爲
隨意者謂不作隨意事人間遊行者謂隨心
而去釋罪相等廣說如前無犯者若八難中
隨有一者遊行無犯

安居滿不遊行學處第一百二

緣處同前時諸苾芻尼夏安居竟欲遊人間
告吐羅難陀尼曰可遊人間吐羅尼曰我今
何用遊行人間諸尼白佛教令去何因故違
尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制
其學處應如是說

若復苾芻尼夏安居滿不離舊處人間遊行
者波逸底迦

尼等如上夏安居滿者謂安居竟不離舊處

者謂不往人間遊行釋罪相等廣說如前
知有怖遊行學處第一百三

緣在王舍城時未生怨王於廣嚴城爲大怨
讎欲行討擊鳴鼓宣令告衆人曰在我境內
往廣嚴城者即斬其首於要路處皆令防禦
捉得依法時有衆多苾芻尼從王舍城欲向
廣嚴在路遭賊悉皆惶怖大聲叫喚防守人
聞尋聲即至賊見王軍四散奔走問諸尼曰
諸聖者等豈不聞王教令往廣嚴者當斬首
耶又令我等境內守邏我若不在聖者可不
爲賊所擒尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣
說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知王國中有賊怖處而遊行者
波逸底迦

尼等如上知王國中有賊怖處者謂兩國有

怨遊行耆謂往他國釋罪相等廣說如前

知有虎狼師子遊行學處第一百四

緣處同前有諸尼衆於僻路遊行多遭虎狼師子之厄俗旅譏嫌廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知彼處有虎狼師子怖而遊行耆波逸底迦

尼等如上知彼有耆謂知有虎狼餘義可知釋罪相等亦如上說

往天祠論議學處第一百五

緣在王舍城時吐羅難陀苾芻尼遊歷天祠及外道處共爲論議時將欲暮至尼寺中告諸弟子我今疲困支節皆疼與我解勞捉搦手足門徒問言聖者何爲疲困若此報曰我詣天祠及諸外道所住之處與彼論議又復

卷八

五

問言聖者合往天祠及外道處耶報言合與不合我已去來尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼往天祠中作論議耆波逸底迦尼等如上天祠中耆謂是天神外道住處作論議耆謂申難問釋罪相等皆如上說

年未滿與他出家授近圓學處第一百六

緣在室羅伐城時諸苾芻尼年未滿十歲與他出家及受近圓諸苾芻尼亦然時十二衆尼門徒極衆詣六衆住處六衆告曰汝等徒衆極多圍繞尼言如聖者等與他出家及受近圓我等亦爾問曰汝與我等無差殊耶答言不異尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼未滿十二歲與他出家受近圓

者波逸底迦

尼等如上與他出家者謂受求寂學處受近圖者謂白四羯磨釋罪相等廣說如前

輒畜弟子學處第一百七

緣處同前爾時世尊制諸苾芻尼滿十二歲得與他出家及受近圖若尼雖滿十二歲愚癡不分明不善解而與他出家并受近圖若自不調而欲調他自不寂靜而欲靜他自未超度而欲度他自不能救而欲救他斯等悉皆無有是處時諸尼實無德能輒度弟子尼白苾芻苾芻白佛佛言尼若有力堪教弟子者從僧伽乞如是應與畜衆羯磨僧伽悉集要滿十二或復過此彼尼隨次禮已於上座前合掌蹲踞作如是語

大德尼僧伽聽我某甲苾芻尼夏滿十二堪

衆八

六

教弟子今從尼僧伽乞畜衆羯磨願尼僧伽與我某甲苾芻尼畜衆羯磨哀愍故如是三說次一苾芻尼作白羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法若諸具壽聽與某甲滿十二夏畜門徒法者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲滿十二夏畜門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持如是世尊聽許苾

芻尼有力能教弟子者從僧伽乞畜衆法時吐羅難陀尼未蒙僧伽與畜衆法擅自與他出家及受近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼僧伽未與畜衆法輒畜弟子者

波逸底迦

跋八

七

尼等如上僧伽未與畜衆法者謂衆未許輒畜弟子者謂與他出家及受近圓釋罪相等廣說如前

知曾嫁女人年未滿十二與出家學處第一

百八

緣處同前時愚癡人惡生誅伐釋種多有釋女無所依怙得爲出家憂愁親戚思念悲泣後既悟法憂念漸除求受近圓諸苾芻尼曰汝等待年滿二十方受近圓白言聖者待滿

二十時極久長諸尼曰若滿二十即能奉事鄔波駄耶及阿遮利耶尼曰我等在家事夫營業尚能成辦今豈不能奉親教師及軌範師耶尼白苾芻苾芻白佛佛言若曾嫁女年滿十二或十八歲者應與二年正學法方授近圓應如是與僧伽悉集令彼隨次禮已於上座前作如是語

大德尼僧伽聽我某甲今因事故以尊重某甲爲親教師今從尼僧伽乞六法六隨法爲正學女願尼僧伽與某甲六法六隨法正學處某甲爲親教師是能愍者願哀愍故如是三說次一苾芻尼作白羯磨

大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某甲爲鄔波駄耶今從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨法若苾芻尼僧伽時至聽者

苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲爲鄔波馱耶白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某甲爲鄔波馱耶今從苾芻尼僧伽於二年內

乞學六法六隨法某甲爲鄔波馱耶賤八苾芻尼

僧伽今與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲爲鄔波馱耶若諸具壽

聽與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲爲鄔波馱耶者默然若不許

者說苾芻尼僧伽已與求寂女某甲年滿十

八於二年內學六法六隨法某甲爲鄔波馱

耶竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今

如是持次應告言汝某甲聽始從今日應學

六法一者不得獨在道行二者不得獨渡河

水三者不得觸丈夫身四者不得與男子同宿五者不得爲媒嫁事六者不得覆尼重罪攝頌曰

不獨在道行 不獨渡河水 不故觸男子 不與男同宿 不爲媒嫁事 不覆尼重罪

復言汝某甲聽始從今日應學六隨法一者

不得捉屬已金銀二者不得剃隱處毛三者不得墾掘生地四者不得故斷生草木五者

不得不受而食六者不得食曾觸食攝頌曰 不捉於金等 不除隱處毛 不掘於生地

不壞生草木 不受食不餐 曾觸不應食

如是世尊令曾嫁女應滿二年學六法六隨

法正學法已方受近圓時吐羅難陀尼未滿

十二歲女與出家并授近圓尼白苾芻苾芻

白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是

說

若復苾芻尼知曾嫁女人年未滿十二與出家者波逸底迦

尼等如上知曾嫁女者謂曾適他氏未滿者謂年未十二與出家者義如上說釋罪等廣

說如前

年滿十二不與正學法授近圓學處第一百九

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼知曾嫁女人年滿十二得與出家即自念言世尊聽許令受近圓不與正學法便授近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

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

尼等如上釋罪相等廣說如前

輒多畜衆學處第一百十

緣處同前時吐羅難陀尼無限與他出家及受近圓不爲作名所謂佛護法護僧護等字但有作業喚言咄諸弟子聞不知喚誰或復喚言咄求寂女咄正學女咄少年者或喚言一年者乃至十歲如是喚時皆悉不知師喚是誰有尼語彼聖者既能與受近圓可不立名何因作此鬧亂吐羅尼曰我有多人云何作字尼言聖者豈合無限畜衆應淨法耶報曰淨與不淨我已作竟尼白苾芻苾芻白佛佛言苾芻尼不應無限畜衆然苾芻尼欲求無限畜衆者彼尼應從僧伽乞無限畜衆法從僧伽得後方得畜衆若力堪者僧伽應集要滿十二或復過此彼尼隨次禮已上座前

合掌蹲踞作如是語

大德尼僧伽聽我某甲年滿十二堪能畜衆
願尼僧伽與我某甲無限畜衆法願哀愍故
如是三說次一苾芻尼作白羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門
徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒
法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應
許苾芻尼僧伽今與某甲畜無限門徒法白
如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門
徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒
法苾芻尼僧伽今與某甲畜無限門徒法若
諸具壽聽與某甲畜無限門徒法者默然若
不許者說苾芻尼僧伽已與某甲畜無限門
徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我

卷八

十一

今如是持如是世尊聽苾芻尼從僧伽乞無
限畜衆法僧伽未許不得無限畜衆時吐羅
難陀尼僧伽未與無限畜衆擅自養畜諸苾
芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃
至制其學處應如是說

若復苾芻尼僧伽未與無限畜衆法輒多畜
者波逸底迦

尼等如上僧伽者謂如來聲聞弟子未與者
謂未蒙衆許無限者謂隨意多少畜衆輒多
者謂過限畜衆法者謂白二羯磨釋罪相等
廣說如前

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

與有娘女人學處第一百二十一

緣處同前時吐羅難陀尼與有娠婦女出家時至生女時婆羅門長者見已譏嫌沙門釋女實非清淨於一寺中有二種法謂是俗法及淨行法尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與有娠女人出家者波逸底迦尼謂吐羅難陀或復餘尼有娠者謂是有胎女人者謂是婦人出家者謂授與求寂學處釋罪相等廣說如前

不教誠學處第一百一十二

緣處同前時吐羅難陀諸有來者不擇家族便與出家并受近圓不教誠不指授著衣不如法上下不齊正不知軌則隨處即去諸苾芻尼見共譏嫌問言是誰弟子答言是吐羅尼諸尼即語聖者何不教誠令其知法答言

賤八

十二

我今弟子衆多何能徧教尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼與他出家并受近圓不教授者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼與他出家者謂與他受求寂女學處受近圓者謂白四羯磨不教授者謂不教誠釋罪相等廣說如前不攝護學處第一百一十三

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼諸有女人來者皆與出家并受近圓而不攝受衛護隨情任去或有出門望者有在廊下住者或有上閣者或有窺窻者晝夜如是諸尼見譏問言汝誰弟子答言是吐羅尼諸尼告曰何不聖者攝受衛護諸弟子耶答言弟子衆多何能攝受尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃

至制其學處應如是說

若復苾芻尼與他出家并受近圓不攝受衛護者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼出家等者義如上說釋罪相等廣亦同前

不將隨身學處第一百一十四

殘八

十三

緣處同前時吐羅難陀尼與有夫主婦人出家彼出家後白吐羅尼言聖者若夫主知我出家來此必爲留難幸願聖者將我餘方吐羅尼曰汝今何須更向餘處捨家離俗即是餘方後於異時夫主來見令脫法衣與著俗服便將歸舍諸苾芻尼因乞食入其舍彼見致禮尼便問曰汝今何故自還俗耶若在佛法念念之中增長善品今居俗累更受嬰纏婦人答言我不自由身屬於他當時我頻諮

請聖者吐羅尼請將餘方勿遭留難不蒙存護今至於此諸尼至寺告吐羅尼言聖者何故不將彼女往詣餘方致使還俗爲出家留難吐羅尼曰我無餘業一一出家將餘方耶尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與他出家不將隨身去者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼與他出家義同上說不將隨身去者謂有難事不將餘方釋罪相等廣說如前

童女年未滿二十受近圓學處第一百一十五

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼與年十八童女出家與二歲學六法六隨法年未滿二十

便受近圓諸苾芻尼曰如世尊說十八歲童女應與二歲學六法六隨法年滿二十方受近圓聖者云何知年未滿便授近圓可爲淨耶答言淨與不淨我已授近圓竟尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

殿八

十四

若復苾芻尼知童女年未滿二十與受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼童女者謂未適男家未滿二十歲者謂年十九而受近圓餘義如上釋罪相等廣亦同前

不授六學法授近圓學處第一百一十六緣處同前時吐羅難陀苾芻尼與他年滿二十童女出家而自念曰若年十八可受六法六隨法彼今年滿二十何須更與二年正學

法便受近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

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

尼謂吐羅尼或復餘尼餘義如上釋罪相等事並同前

度惡性女人學處第一百一十七

緣處同前吐羅難陀苾芻尼入室羅伐城乞食見一女人立性多瞋兇麤樂鬪與餘女人共爲諍競頭髮皆豎作野干鳴餘人聞聲即

殿八

十五

便倒地吐羅尼見作如是念我能引彼爲出家者必能與力助我相鬪即以方便度彼出家後於異時吐羅尼共餘一尼有少諍競新出家尼默然看住吐羅尼告曰汝不能活我與出家何故今時默然而住不見相助尼言

聖者我今不知本事云何相助吐羅尼曰我若與大世主尼相競汝可罵言私剃頭者蓮華色尼於六大城街色自活法與尼因使得受近圓瘦喬答彌被他抑令食其子肉者當以此詞相助呵罵惡性尼聞吐羅尼共他鬪時調弄諸尼共相鬪諍衆多尼曰誰度如是惡性樂鬪令其出家於中答言除吐羅尼誰當度此尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼知惡性女人好爲鬪諍與出家并受近圓者波逸底迦尼謂吐羅難陀或復餘尼惡性女人者謂好鬪諍出家者謂受求寂并餘學處受近圓者義如上說釋罪相等廣亦同前度多憂女人學處第一百一十八

緣處同前時吐羅難陀尼與無親族懷憂女人出家彼常繫念思想親族悲泣流淚初夜後夜諸苾芻尼多爲驚覺聞彼哭聲心皆散亂不得存念與定者爲刺衆多尼諫勿作悲涕非出家法彼尼不受答言汝等不知他苦父亡母死兄弟姊妹夫主及子悉皆棄背我情痛切寧得不憂諸苾芻尼互相問曰誰度如是憂惱女人而爲出家尼言是吐羅尼度尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說賤八若復苾芻尼知多憂惱女人度出家者波逸底迦十六尼謂吐羅難陀或復餘尼多憂惱者謂常懷憂愁度出家者義同上說釋罪相等廣亦如前

學法未滿與受近圓學處第一百一十九
緣處同前吐羅難陀尼度他女人出家與二
歲學六法六隨法未滿與受近圓彼便自言
聖者我正學法猶未得了吐羅尼曰但受近
圓正學自滿便即與受近圓尼由苾芻苾芻
白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是
說

若復苾芻尼知女人未滿二歲學六法及六
隨法與受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼未滿二歲者謂學
六法六隨法未了與受近圓者謂白四羯磨
作法釋罪相等廣說如前

知學法了不與受近圓學處第一百二十
緣處同前時吐羅難陀尼度他女人出家與
二歲學六法六隨法滿已自言聖者可與我

雙八

十七

受近圓便報彼尼汝可更學極令通利當受
近圓彼尼默住後於異時衆多苾芻尼告曰
汝既學法已滿何不受近圓耶答言我已諮
請聖者吐羅難陀報曰可更學令通利當受
近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃
至制其學處應如是說

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

尼謂吐羅難陀或復餘尼知女人二歲學者
謂學法已滿不與受近圓釋罪相等廣說如
前

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

夫未放度出家學處第一百二十一

緣在室羅伐城時吐羅難陀尼於其城中因乞食入他家見有婦人爲夫所打置在室中夫行出外吐羅難陀告言賢首願爾無病可施我食婦人報曰聖者我今憂惱無容與食問曰何憂彼便具告尼曰若爾何不出家答言是我所樂吐羅難陀即便將去遂與出家夫主後來覓妻不得家人報曰彼去出家又問曰誰與出家答言吐羅難陀尼彼若去者誰知家務後於異時其尼因行乞食彼見問言聖者既與我妻爲出家者誰知家業情懷忿恚衣紋尼項共相牽曳告言汝與我妻爲出家者可來爲我而作家業尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知他婦人夫主未放度出家者

與八

十八

波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼知他婦人者謂他妻妾夫主未放者謂夫未聽許出家者謂與剃髮等餘說如前

從索衣學處第一百二十二

緣處同前時吐羅難陀尼有正學女二歲學法已詣吐羅尼所白言聖者我已學法願授近圓吐羅尼曰若與我衣方可授汝答言我無福力所獲寡少何處得衣諸尼問彼何故不受近圓答言我已諮請聖者吐羅難陀爲受近圓彼云若與我衣方授近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

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

尼謂吐羅難陀或復餘尼希受近圓者求進學處與我衣者謂七衣中隨求於一當授近圓者謂得衣後作白四羯磨餘說如前

令他女人收斂家業學處第一百二十三

緣處同前時瘦喬答彌於此城中巡行乞食

賤八

十九

次第至一大長者家長者身亡妻爲家主大

富饒財多諸僕從奴婢給使懷憂而住見瘦

喬答彌不申恭敬亦不施食尼曰姊妹因何

事故憂惱若斯婦人報言聖者夫主身死親

族皆亡我今不知欲何所作煩惱毒箭中我

內心常懷憂惱雖有資財奴婢產業夫背親

離斯爲何用尼曰若爾何不出家婦人白言

聖者幸見與我出家尼曰若能收斂家務棄

衆俗網於出家路事亦非難彼即所有庫藏

資產即持奉施沙門婆羅門貧窮孤寡悉皆

捨已詣尼住處至瘦喬答彌所求請出家尼曰我今不能與汝出家可往餘尼處婦人念曰家產罄盡來求出家既不蒙許憂惱而住時衆多尼見問言賢首情憂何事彼即具答尼曰苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼報俗女云汝應收斂家業我當與汝出家如教作訖不度出家者波逸底迦尼謂瘦喬答彌或復餘尼報俗女云者謂令他在家婦人收斂家業我當與汝出家者謂許度出家如教作訖者謂彼女人依尼言說不度者謂後不與出家釋相如前

每年與出家受近圓學處第一百二十四

緣處同前時吐羅難陀尼於每年中與他出家并受近圓不施名字若有事至但喚言吐

求寂女咄正學女咄少年者諸苾芻尼聞告

吐羅尼曰聖者何故每年與他出家報諸尼

曰我與繫怨家項與彼出家有尼問曰誰是

怨家報曰汝即大怨家於我生不忍尼白苾

芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處

應如是說

藏八

二十

若復苾芻尼於每年中與他出家及受近圓

者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於每年中者謂年

年中與他出家及受近圓釋罪相等餘說如

前

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十八

音釋

窄狹

窄側葦切迫也狹侯夾切隘也

蹲踞

蹲祖尊切踞徒冬切

迤

側華

側華切攴也

邏

邏郎賀切

疼

追迤

追迤切

絞

絞古巧切

按

尼也

尼切

銜

銜黃絹切

按

尼也

尼切

絞

絞古巧切

按

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十九

唐三藏法師義淨奉制譯

賤九

經宿與欲學處第一百二十五

緣處同前時吐羅難陀尼僧伽有急要事苾芻尼衆悉皆同集告吐羅尼曰聖者尼衆皆

賤九

集可見赴衆吐羅尼曰我已如法與欲所爲隨作復於明日尼衆須集吐羅尼不往衆中授事尼言聖者宜可與欲吐羅尼曰我已昨日如法與欲尼曰經宿與欲可得成耶答曰欲可朽爛而不成乎尼白苾芻苾芻白佛佛

問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼經宿與欲者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼經宿者謂是經夜

與欲者謂說意樂釋罪相等餘說如前

求教授學處第一百二十六

緣處同前時吐羅難陀尼與衆多尼伴遊行人間至一聚落彼有住處即求居止憶知今日是十五日應爲長淨餘尼告言聖者來共往僧寺求教授人吐羅尼曰我聞三藏豈可不知更別求他以爲教授此事應作此不應作我皆明了無勞往請尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼半月半月應求教授若不求者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼半月半月者謂每月黑白十五日應求教授者謂應求教授人若不求者謂不往請釋罪相等廣說如前無苾芻處作長淨學處第一百二十七

緣處同前時吐羅難陀尼與衆多尼伴遊行人間至一村中村外有尼住處其日是十五

日長淨日餘尼語吐羅難陀曰聖者如世尊
說苾芻尼不應無苾芻處而爲長淨可來共
往大僧寺中吐羅尼曰我閑三藏豈可不知
長淨法耶何勞更往欲爲請問尼白苾芻苾
芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如
是說

廣九

二

若復苾芻尼無苾芻處作長淨者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼無苾芻處者謂無
大僧作長淨者謂說波羅底木叉戒經釋罪
相等廣說如前

無苾芻處作安居學處第一百二十八

緣處同前時吐羅難陀與尼伴遊行至一聚
落此有長者大富多財供給尼衆爲造住處
彼見尼衆遂前禮敬告言聖者可於此住而
作安居諸人聞已欲於此住有尼報言聖者

如世尊說諸苾芻尼不應於無苾芻處作安
居可共同往近大僧處吐羅尼曰我閑三藏
豈可不知安居法耶何勞復往於苾芻處諸
尼受語安居過竟尼白苾芻苾芻白佛佛問
呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼無苾芻處作安居者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼無苾芻處者義如
上說作安居者謂三月夏安居釋罪相等廣
說如前

廣九

二

不於二部衆三事作隨意學處第一百二十
九

緣處同前時諸苾芻尼夏安居了於十五日
欲作隨意事餘尼語吐羅難陀曰聖者可來
往僧寺中作隨意事答曰但於此作何勞往
耶尼曰如世尊說苾芻尼應於二部衆中說

三事作隨意謂見聞疑吐羅尼曰我是三藏
善能問答豈可不知作隨意事更往二部衆
中耶尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃
至制其學處應如是說

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

尼謂吐羅難陀或復餘尼安居了者謂三月
安居竟不於二部衆中者謂不於僧尼衆內
以三事見聞疑作隨意餘說如前

責衆學處第一百三十

緣處同前時吐羅難陀尼說種種言詞呵責
尼衆作邪命事共相誘引語餘尼言汝是惡
癡無有善巧不知何者應與應作不閑衆務
諸尼諫言聖者豈合如是說呵責言吐羅尼
曰合與不合我已說竟尼白苾芻苾芻白佛

佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼呵責衆者波逸底迦

尼謂宰吐羅難陀或復餘尼呵責衆者謂呵
僧伽餘說如前
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

罵衆學處第一百三十一

緣處同前時吐羅難陀尼懷瞋罵衆云汝不
能自活故求剃髮貧寒出家罪惡種族聖法

賊九

無分有賊位心誑惑他人實非清淨是破戒
者餘尼告言聖者何故懷瞋說斯鄙語吐羅
尼曰我生釋種族姓尊高法合呵罵汝等不
知是何族姓但聞呵罵默合忍受尼白苾芻
苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應

如是說

若復苾芻尼罵衆者波逸底迦

尼謂宰吐羅難陀或復餘尼罵衆者出惡言

詞釋罪相等廣亦同前

見他讚譽起嫉妬心學處第一百三十二

緣處同前時婆羅門長者居士讚歎大世主

喬答彌尼蓮華色尼法與尼瘦喬答彌此等

諸尼談其德行若妙高山吐羅尼見便即譏

嫉諸尼報言聖者何故作斯譏謗吐羅尼曰

我是釋迦種族出家妙閑三藏爲大法師所

有論難問答無滯合歎我德返讚餘人諸尼

曰聖者何須歎德報言彼無種族妄談說者

自招大過諸尼曰何以慳嫉不耐他榮尼白

苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學

處應如是說

威九

五

若復苾芻尼見讚歎他起慳嫉心者波逸底
迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼讚歎他起慳嫉心

者謂慳他戒德釋罪相等廣說如前

於家慳學處第一百三十三

緣處同前時諸苾芻尼因行乞食入大富信

心家皆施清淨上妙飲食旣得食已速還本

寺吐羅尼見問言汝等誰家得此精食苾芻

尼具陳得處吐羅尼譏嫌呵責其家應去其

舍不應去其宅不應入諸尼言聖者何故慳

此多家報曰何過我是門師勿彼疲勞令失

敬信尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃

至制其學處應如是說

若復苾芻尼於家慳者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於家慳者謂慳他

舍釋罪相等廣說如前

於寺慳學處第一百三十四

緣處同前時吐羅難陀尼作一尼寺於重棚上有尼居住於上行時有大聲響吐羅尼聞便起瞋嫌何處得有無賴之物行如雌象脚踏作聲由無教授諸尼自言聖者何意慳寺出此麤言答曰我瞋何過我造寺來手足疲裂身體勞倦種種艱辛所以慳惜尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼於寺慳者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於寺慳者謂慳僧尼住處釋罪相等廣說如前

於利養飲食慳學處第一百三十五

緣處同前時諸苾芻尼於小食時著衣持鉢

底九

六

次第乞食乞已還寺時吐羅尼貪多食故初夜後夜不能眠睡久而方卧每於日出尼乞食迴入寺之時吐羅尼見即作是念今此諸尼乞食極早我今與彼無可言說宜作方便先行乞食令彼後至因教誡時語言汝等盜他飲食於其長夜不能睡眠唯念飲食不思法義不事親教師不恭敬佛不塗壇地讚歎諷誦唯知早起持鉢行乞是何法式尼聞答曰聖者所說斯為甚善不敢早乞時吐羅尼即於他日天纔曉已著衣持鉢入城乞食時有婆羅門取良吉相欲往他方正出城去門首相見情生忿怒即相羅頓被他苦打尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼於利養飲食慳者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於利養飲食慳者
謂惜他施物釋罪相等廣說如前時諸苾芻
咸皆有疑請世尊曰大德觀察吐羅難陀尼
爲慳他利養飲食自貪心故被婆羅門苦打
佛告諸苾芻此尼非但今生以貪心故被他
苦打往昔之時亦復如是汝等諦聽乃往古
昔有大鸚鵡鳥見烏麻車在路首翻側餘鸚
鵡欲來取食大鸚鵡告曰勿於道邊拾此烏
麻時將欲暮必有車乘鞍馬象畜於此而過
踏殺汝等餘鳥答言如仁所說咸悉散飛既
教他已夜便自往喫彼烏麻時有車過爲貪
食故不存觀察被車輾死時有天人而說頌
曰
自無有慧解 強復見教他 由貪夜食麻
遭此車輾苦

汝諸苾芻以是因緣有所言者如說如行應
如是學
慳法學處第一百三十六
緣處同前時諸苾芻尼請吐羅難陀尼言聖
者當教授我爲讀誦等彼既聞已教授之時
苾芻尼來皆令作務或遣炙衣煖背或授眼
藥筒或令掃房或令汲水或敷卧具曬曝衣
裳如是種種皆悉遣作諸尼作念今此聖者
於我慳法不爲教授但令作使可宜共問便
即問曰何不相教吐羅尼曰汝等謂言法可
易求我經多時受諸艱苦勤勞晝夜奉事明
師如是長時方始求得竟不教授尼白苾芻
苾芻白佛佛問呵責告諸苾芻尼慳法之者
當招五種過失一得生盲二無智慧三遠離
佛法四室有怨家五不入聖位身壞命終墮

於地獄廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼慳法者波逸底迦

尼謂宰吐羅難陀或復餘尼慳法者謂不開
示教授釋罪相等廣說如前

食竟更食學處第一百三十七

賤九

緣處同前時吐羅難陀尼晨朝持鉢入城乞

食乞得食已置於房中隨意而食便即經行

經行既訖復來噉食鉢中食盡縱身而卧諸

尼告曰聖者食竟經行行竟更食食飽而卧

耶吐羅難陀聞已惡罵呵責餘尼尼白苾芻

苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應

如是說

若復苾芻尼食竟更食者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼食竟更食者謂飽

食後重食釋罪相等廣說如前

養他孩兒學處第一百三十八

緣處同前吐羅難陀尼因乞食入他家見其

婦人生子未久吐羅難陀尼告言賢首願爾

無病可施我食婦人報曰聖者子多啼泣欲

何所爲尼曰既解生兒何不知養法婦人白

言聖者頗知止哭方法尼曰世有勝法我尚

知之況養孩兒我不明解若教養活施我食

不答言與尼曰隨我行尼亦與食不答言亦

與守房之人亦與食不答言亦與尼便持兒

坐於牀上煖油塗身用麴揩拭溫湯淨洗穩

卧衣蓋兒便得睡婦人所許皆悉與尼後於

異時大世主尼亦因乞食入此家中長者妻

言聖者頗能令此小兒得安寧不尼曰此非

出家者所爲豈曾見有出家之人作斯事業

婦人報言聖者吐羅尼先曾與我作如是事

尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼給養他孩兒者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼給養他孩兒者謂供侍他婦人子女釋罪相等廣說如前

不畜洗裙學處第一百三十九

緣處同前時有衆多苾芻尼於阿氏羅河與諸俗女同爲洗浴以指相指看尼妳房腰腹腿踰等隨事讚說尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不畜洗裙者波逸底迦

尼謂此法中尼不畜洗裙者謂無浴裙釋罪相等廣說如前

令浣衣人洗衣學處第一百四十

緣處同前時十二衆苾芻尼夢與男子交漏

洩不淨衣服點汙令浣衣人洗其人遂將苾

芻尼赤衣與俗白衣一處而洗遂相濡壞衣

主來問誰壞我衣浣人報曰我以尼衣一處

共浣由斯染壞俗衆譏嫌觀此出家非是寂

淨尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃

至制其學處應如是說

若復苾芻尼令浣衣人洗衣者波逸底迦

尼謂此法中尼令浣衣人洗衣者謂七衣中

隨一衣令他浣釋罪相等廣說如前

第十五攝頌曰

殷九

上衆沙門衣 二病衣從乞 不共出不分

聞不囑學呪

共上衆換衣學處第一百四十一

緣處同前時黑名苾芻尼有兒名曰犢子亦

爲出家復有四女亦復出家其黑名尼子作

新僧伽胝著詣母所妹見兄衣鮮明光悅情起愛心從兄索衣兄不見與便即涕泣母語犢子何不與衣令惱於我子念母教誠不可違遂便與衣與其妹著寺中次妹尼白言阿姊目著大衣此衣與我既不肯與便即恚泣母即告曰可與勿令惱我不違母教便即與衣諸苾芻尼曰何處得此上妙精細淨居天衣皆受著用報言願兄無病安寧如此衣服誰復在言尼白苾芻苾芻白佛佛問從兄處取衣虛實答言實爾世尊種種呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼共上衆換衣者波逸底迦

尼謂此法中尼上衆者謂在已上者換衣者謂博換釋罪相等廣說如前

輒與俗人衣學處第一百四十二

賤九

十一

緣在王舍城時樂兒從吐羅尼索衣尼便與衣彼既得已即著此衣爲求寂譏恚六衆苾芻六衆察知吐羅尼與樂兒衣各懷忿恚只是其尼譏弄我等非彼樂兒遂於一時空閑之處遇吐羅尼共爲苦打身體徧腫在牀而卧諸尼問言聖者何苦答言被六衆打彼是我兄若不教誠誰當責我尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼輒將沙門法衣與俗人者波逸底迦

尼者謂吐羅難陀沙門法衣者謂僧尼法衣與俗人者謂授白衣令其著用釋罪相等廣說如前

不畜病衣學處第一百四十三

緣在室羅伐城時諸苾芻尼因行乞食所著
內衣血流點汗婆羅門長者見皆共譏嫌尼
以此事白諸苾芻苾芻白佛佛言煩惱未除
隨業流注女人每月皆出不淨諸苾芻尼應
畜病衣如是世尊制畜病衣吐羅難陀不依
教畜尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說
乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不畜病衣者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼不畜病衣者謂是
內衣釋罪相等廣說如前

大衆病衣私用學處第一百四十四

緣處同前時吐羅難陀尼語勝鬘夫人曰世
尊制尼令畜病衣我今見無夫人持衣奉施
吐羅難陀并與大衆皆將私用復有衆多尼
詣夫人處白言願施我等病衣夫人告言我

賤九

十二

已總施問言付誰答言吐羅難陀諸尼從索
不與尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說
乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼大衆病衣將私用者波逸底迦
尼者謂吐羅難陀或復餘尼大衆病衣者謂
他施與僧伽將私用者謂迴入已餘如前說
從貧乞羯恥那衣學處第一百四十五

緣處同前時有信心長者先富今貧貲財乏
少若苾芻尼張羯恥那衣時常爲施者後一
年中張衣時至尼詣長者所告曰可施堅實
衣長者報言今現無物後若有時必當奉施
尼曰羯恥那衣今時現至不可延遲即可舉
便奉施僧田後當還債長者報言可爾即作
契限從他舉債後時限滿債主牽挽餘人問
曰仁何被牽報言我謂施衣彼即答言若於

沙門釋迦女處發淨信者遭斯苦難尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知是貧人從乞羯恥那衣者波逸底迦

樂九

十三

尼者謂此法中尼知是貧人者謂現無物從乞羯恥那衣釋罪相等廣說如前

不共出衣學處第一百四十六

緣處同前時有衆多尼皆共同集如世尊說苾芻尼安居竟應遊行人間並即遊行於路遭賊還至尼寺以告苾芻苾芻白佛佛言我今聽諸遭賊苾芻尼應與羯恥那衣分苾芻尼聞悉皆共集便喚吐羅難陀尼白聖者可來共出羯恥那衣彼不肯來尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如

是說

若復苾芻尼不共出羯恥那衣者波逸底迦尼者謂吐羅難陀或復餘尼不共出羯恥那衣者謂不與同集釋罪相等廣說如前不共分衣學處第一百四十七

緣處同前時諸苾芻尼出羯恥那衣欲共分吐羅難陀不肯來分諸尼頻喚來往疲乏其守衣尼心生懊惱尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼不共他分衣者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼不共他分衣者謂不與同集而作留難釋罪相等廣說如前無犯者謂意不欲取其衣分

見聞不勸止息學處第一百四十八緣處同前諸苾芻尼聞競事起分為二部不

修善品皆詣吐羅尼所互相說意吐羅尼有力不令止息竟不相勸乃至紛競吐羅尼曰我今觀此汝伏我不尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼自知有力見他尼闍不勸止息者波逸底迦

賊九

十四

尼謂吐羅難陀等自知有力者謂有力能調伏見他尼闍不勸止息者謂見尼作黨相闍不善言勸令止息釋罪相等廣說如前棄住處不囑授學處第一百四十九

緣處同前時吐羅難陀尼棄舊住處不爲囑授與諸尼伴遊行人間去後失火寺舍被燒所有衣鉢資緣悉皆焚盡後尼還寺見火所燒諸尼告言聖者去時何不囑授施僧伽物被火所燒吐羅尼曰寧遭火燒不應我物與

汝受用尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼棄住處不囑授者波逸底迦尼謂吐羅難陀等棄住處謂尼住寺房舍不囑授者謂去時不告餘人等並如前說

從俗人受呪學處第一百五十

緣處同前時吐羅難陀尼從解呪俗人學其呪法呪曰呬里呬里普^{破忽切}莎呵一度受已更復受諸尼告言聖者我聞上人聰明廣識博達強記諷誦三藏何故頻向此人令授小

賊九

十五

呪吐羅尼曰非不記憶我愛其人欲得共語尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼從俗人受學呪法者波逸底迦尼謂吐羅難陀等從俗人受學呪法者謂從

在家人求受呪法釋罪相等廣說如前

第十六攝頌曰

教呪法賣麴 營理使他尼 撚縷織蓋行

鞋瘡度婬女

教俗人呪法學處第一百五十一

緣處同前時有俗人來從吐羅難陀尼求學
呪法尼即與之呪曰呬里呬里普莎呵俗人
聞已即便受得尼復更授彼便報曰聖者我
已受得無勞更授尼雖聞告仍授不休俗人
忿怒報言我不須呪時有餘尼問言聖者何
意頻頻授人呪法答曰我愛此人欲得共語
為此頻授尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難
陀汝實如此頻授人法答言實爾廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼教俗人呪法者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等教俗人呪法者謂授他呪
釋罪相等廣說如前

賣麴食學處第一百五十二

緣處同前時吐羅難陀尼因行乞食遂見一
人買麴欲食吐羅尼告曰汝隨我來與汝好
麴便即賣與彼人即於大眾中高聲唱言於
尼寺內有好麴賣餘人聞已來詣寺中求買
麴食遂見大世主尼問言聖者頗有麴賣不
尼曰何處見有尼賣麴耶彼人報言聖者豈
不自知吐羅難陀自賣麴耶城中人民咸悉
知委尼有麴賣大世主尼曰尼今至此賣麴
之處尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼賣麴食者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等賣食者如常可知或取金

銀錢等賣易釋罪相等廣說如前

營俗家務學處第一百五十三

緣處同前時吐羅難陀尼行乞食入他家告彼妻曰願爾無病可施我食婦人報言我今不閑俗人家務不知欲何所作尼曰姊妹唯解針線不知餘作管理家務婦人白言聖者頗解家務事不尼曰家有事業我何不知婦人曰若爾願見相助尼曰我與汝作能施食不答言能又云隨我侍者及守房人皆能與不答言亦與即置衣鉢汲水觀蟲徧為灑掃洗諸瓦器并造飲食羹臠齋菜悉皆辦已即洗手足燒香供養家神靈祇并散祭食持食歸寺後於異時大世主尼亦同乞食入此家中長者妻見告言聖者與我管理家務大世主曰何處見有尼與他俗人管理家務婦言

賤九

十七

聖者吐羅難陀曾於我家如是管理餘人不及大世主曰尼豈至此與他營事耶尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此與他俗人管理家務耶答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼營理俗人家務者波逸底迦

尼者謂吐羅難陀等營理俗人家務者謂與在家人營作俗業釋罪相等廣說如前

移轉坐牀學處第一百五十四

緣處同前時吐羅難陀尼教授諸尼來受法者遣移坐牀於房外置復更轉移令安門外或令置廊下或置閣上諸苾芻尼悉皆勞倦疲困憂惱共為譏嫌我等夙夜移轉牀座非蒙教授尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此令其諸尼移轉牀座答言實爾世

尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼今他諸尼移轉坐牀勞倦者波逸底迦

尼者謂吐羅難陀等今移轉坐牀者遣尼舉擧使其疲困釋罪相等廣說如前

自手撚縷學處第一百五十五

緣處同前時吐羅難陀尼自手撚縷賣與一織師餘織師見問言何處得漸好縷答言於沙門女處買得後時織師見大世主尼問言聖者有成撚縷我欲買取尼曰何處見尼賣

撚縷耶而今問我答言沙門女人皆共知吐羅難陀常自撚賣豈不聞耶大世主念曰我等今時至如是處即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此自手撚縷賣與織師答言實爾世尊呵責廣說乃至制其

賊九

十八

學處應如是說

若復苾芻尼自手撚縷者波逸底迦

尼者謂吐羅難陀等自手撚縷者謂撚七種縷釋罪相等廣說如前無犯者若自爲已須用於密處撚者無犯

自織絡學處第一百五十六

緣處同前吐羅難陀尼自手織絡被俗譏嫌制戒同前應如是說

若復苾芻尼自織絡者波逸底迦

餘義同前

持蓋行學處第一百五十七

緣處同前時珠髻難陀苾芻尼持蓋乞食不信敬婆羅門長者見已譏嫌禿沙門女雖剃髮出家被欲纏惱尼白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此持蓋乞食答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼持傘蓋行者波逸底迦

尼者謂珠髻難陀等持傘蓋行者謂持二種傘蓋一者謂竹草葉蓋二繒帛傘釋罪等廣說如前

著彩色鞋履學處第一百五十八

賤九

十九

緣處同前時珠髻難陀尼著彩色鞋履而行乞食婆羅門長者見共為譏嫌禿沙門女雖為剃髮非有淨行被欲所纏尼白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此著彩色鞋履而行乞食答言實爾世尊呵責廣說乃至制

其學處應如是說

若復苾芻尼著彩色鞋履者波逸底迦

尼者謂珠髻難陀等著彩色鞋履者謂畜班雜刺繡鞋履而著用行釋罪相等廣說如前無犯者於已房內著用無犯

有瘡令數解繫學處第一百五十九

緣處同前時珠髻難陀苾芻尼於右臂上生瘡令使喚醫來合生肥膏即以一團傳於瘡上故帛繫之纔繫未久尼言太急且解令緩醫既與解復言太緩如是令他數解數繫醫生忿恚告言聖者瘡差不差不關我事捨之而去諸尼問言聖者何意令他數解數繫答言情愛此人欲得共語故令解繫尼白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此令他於瘡數解數繫答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼臂上有瘡令他數解數繫者波逸底迦

尼謂珠髻難陀等臂上有瘡者生瘡癬等令他數解數繫者謂頻令解繫釋罪相等廣說

如前無犯者謂繫實急或緩令解繫無犯

度婬女學處第一百六十

緣處同前吐羅難陀尼度一婬女共行乞食諸耽色男子見已譏嫌此女先與俗人常行非法今共出家者同為聚集尼白苾芻苾芻

幾九

二十

白佛佛問吐羅難陀汝實如此度婬女出家共行乞食答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼度婬女出家者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等婬女者謂先不貞謹女人

出家者謂受求寂學處釋罪相等廣說如前

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

使苾芻尼揩身學處第一百六十一

緣處同前時吐羅難陀尼使餘諸尼令揩身體他觸之時自起樂想尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此令尼揩身自起樂想答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼使苾芻尼令揩身者波逸底迦尼謂吐羅難陀等使苾芻尼者謂此法中近圓尼揩身者謂受樂想釋罪相等廣說如前使正學女等揩身第一百六十二

幾九

三十一

緣處同前時吐羅難陀尼使餘式叉女令揩身體被他觸時便起樂想尼白苾芻苾芻白佛佛問虛實答實呵責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼令式叉摩拏女揩身者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等式又摩拏者謂於二年學
六法六隨法令彼指身使得墮罪廣說如前
如是若使求寂女及諸俗女外道女指身者
准前問答結罪應知

以香塗身首學處第一百六十三

緣處同前時吐羅難陀以香塗身而行乞食
入於他舍香氣芬馥流徧宅中敬信婆羅門
長者妻問言聖者香氣何來尼曰我今塗身
婦人言聖者既為沙門釋女還有欲心共為
譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝
實如此以香塗身而行乞食答言實爾世尊
呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼以香塗身者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等以香塗身者謂香塗帶釋
罪相等廣說如前 此下脫四學處

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十九

音釋

蹋吐盍切 鷲鷲其俱切 鷲鷲其俱切 輾尼展切
脍股也 妳乳也 髀髀吐切 輾輾也
也 浣洗也 洩與泄同 挽武遠切 懊惱鳥
皓切 恨恨切 痛痛切 呬火利切 撚撚也 攪攪也 芬芬切 馥馥切 也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二十

唐三藏法師義淨奉制譯

以胡麻滓及水揩身學處第一百六十八

緣處同前如是應知以胡麻滓及使他以水

揩身二戒准前問答結罪無異

先未容許輒問學處第一百六十九

緣處同前時有苾芻持四阿笈摩詣尼寺中

諸尼設座苾芻便坐吐羅難陀作如是念此

解四阿笈摩我今試問即便詰問苾芻不能

答所問義深懷羞恥尼即報言虛道持經如

鳥亂響無所詮表徒費心力尼聞是語合衆

皆嫌共白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝

實如此不求容許輒問苾芻答言實爾世尊

呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不求容許輒詰問者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等不求容許輒爲詰問者謂

先未諮請輒爲申問難問者謂問佛所說義

聲聞說義釋罪相等廣說如前

然諸苾芻尼我今爲說請問之法若苾芻來

先須設座虔恭敬禮善言慰問聖者頗習阿

笈摩經及論律等皆誦持不唯願聽許少有

所問彼許者問若不許者莫問若違此者得

惡作罪

著俗莊嚴具學處第一百七十

緣處同前時吐羅難陀尼因行乞食入婆羅

門長者家見長者妻著諸瓔珞俗莊嚴具尼

便從借用自嚴身問言我今端正可樂有妙

相不他便譏言徒剃頭髮爲禿沙門女猶被

欲纏尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝

實如此著俗莊嚴具答言實爾世尊呵責廣

說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼著俗莊嚴具者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等著俗莊嚴具者謂著諸瓔

珞環玕耳璫等釋罪相等廣說如前

第十八攝頌曰

相牽舞歌樂第十獨出大小行二刷篋梳三假

墮罪百八十

相牽洗浴學處第一百七十一

緣處同前時十二衆苾芻尼以手相牽於阿

氏羅河而爲洗浴互相掉戲以水潑灑婆羅

門長者見已譏嫌此非寂靜剃髮出家沙門

女法尼白苾芻苾芻白佛佛問尼衆汝等實

如此以手相牽河中洗浴答言實爾世尊呵

責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以手相牽河中洗浴者波逸底

迦

尼謂十二衆等以手相牽而洗浴者謂互相

執手入河水中釋罪相等廣說如前

自舞教他舞學處第一百七十二

緣處同前時吐羅難陀尼行乞食入他家長

者妻言聖者教我作舞尼即教他復告彼曰

汝等家中若嫁娶時生男誕女有歡會時如

是應舞人皆譏嫌此禿沙門女徒自剃頭情

懷欲染皆詣尼處說其所作尼白苾芻苾芻

白佛佛問吐羅難陀汝實如此教他作舞及

自作舞答言實爾世尊呵責廣說乃至制其

學處應如是說

若復苾芻尼自作舞教他作舞者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等自作舞者謂自舞教他舞

者謂教他作釋罪相等廣說如前

唱歌學處第一百七十三

緣處同前時吐羅難陀尼詣婆羅門長者家諸婦人言聖者教我唱歌尼便教唱俗旅見譏如前所說尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此教他唱歌答言實爾世尊呵

責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼唱歌者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等唱歌者謂唱歌詞音韻釋

罪相等廣說如前

作樂學處第一百七十四

緣處同前時吐羅難陀尼詣豪富家與其女人歡娛相愛諸婦人言聖者教我音樂尼便教作俗旅見譏尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此教他作樂答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼作樂者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等作樂者謂作音聲絃管釋罪相等廣說如前

獨於空宅大小便學處第一百七十五

緣處同前時珠髻難陀苾芻尼獨出寺外於空閑處爲大小行時有耽色男子見尼入此即來捉尼欲行非法尼曰放我此處不淨可於餘處男捉尼行求淨處旣至露處尼便大叫男子惶怖放尼告言此禿沙門女多虛少實喚我將來反自號叫俗旅見譏尼白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此獨出寺外於空閑處爲大小行答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨出寺外於空宅內大小行者波逸底迦

尼謂珠髻難陀等獨出寺外者謂無第二尼於空宅內者謂無人住舍墻匡等中小行者謂便轉事釋罪相等廣說如前

畜香草刷學處第一百七十六

緣處同前時吐羅難陀因乞食入他家見諸婦人畜香草根刷梳髮嚴身時吐羅尼自畜嚴飾復告諸婦人我今極有妙相俗旅譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此畜香草根刷答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼畜香草根刷者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等畜香草根刷者謂畜香草刷釋罪相等廣說如前

畜細篋學處第一百七十七

緣處同前時吐羅難陀尼因乞食入他舍取

戒十

五

婦人細篋用梳告言甚善便即自畜俗旅見譏尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此畜細篋不答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼畜細篋者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等畜細篋者謂畜篋梳釋罪相等廣說如前

畜麤梳學處第一百七十八

緣處同前尼畜麤梳制戒如上
用前三事學處第一百七十九

吐羅難陀尼用前三事制戒如上

畜假髻莊具學處第一百八十

緣處同前時吐羅難陀尼作如是念我今有何戲樂之事而猶未作遂見姪女畜假髻莊具諸耽色男子之所圍繞尼往竊問曰汝今

云何得爲存濟彼以事意具向尼說但由假
髻衆人愛重故得存活尼作是念斯亦好計
我所須者用此而得即便作髻安於頭上嚴
飾其身同彼姪女一邊而住耽色男子來求
歡會高索價直不遣近身時有一人遂與其
價便欲抱尼姪女作念我若不告此人恐破
苾芻尼戒便即告曰且放且放我今在此男
纔放已尼持財走男隨後趁引手撮頭空髻
在手尼將物去便出大聲叫言禿沙門女行
鄙惡法誑惑世間取我衣直急走而去尼白

苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此畜
假髻莊具答言實爾世尊呵責廣說乃至制
其學處應如是說

若復苾芻尼畜假髻莊具者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等畜假髻莊具者謂畜僞頭

十

六

髻釋罪相等廣說如前

諸大德阿離移迦僧伽我已說一百八十波

逸底迦今問諸大德是中清淨不_{如是}

諸大德是中清淨默然故我今如是持_{第三部竟}

第四部波羅底提舍尼法

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

緣在室羅伐城時十二衆苾芻尼無病爲身

而行乞食從他索乳隨意而飲諸外道不信

敬長者婆羅門等共爲譏嫌諸苾芻尼非清

淨行但自養身從他索乳得便自飲誰不樂

欲精淳美味諸尼聞此俗旅譏嫌諸少欲尼

具白苾芻苾芻白佛佛問諸尼汝等如此實無有病爲已身從他乞乳便於俗家隨意而飲答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼無病爲已詣白衣家乞乳若使

七

人乞而飲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爲今對說悔是名對說法如是世尊爲諸苾芻尼制學處已後於異時苾芻尼病餘尼問病聖者病得損不病尼報曰我先以乳用爲飲食病得除損世尊今制不許尼乞病何能愈即以此緣白諸苾芻苾芻白佛佛言我今聽尼有病乞乳隨意當飲先制不許次復重開如上廣說乃至是名對說法除有病時

尼謂此法中尼無病爲已詣白衣家乞乳者謂身無病患從他求乳若使人乞而食用者謂使餘人乞是苾芻尼者謂犯此學尼應還村外住處者謂往餘尼所各別告言者謂各別說悔大德我犯對說惡法者謂陳所犯罪相是不應爲者謂其非法今對說悔者謂自發露不覆藏是名對說法者謂指其事除病時者謂有患若無病乞食者皆得惡作罪是名對說法有病者乞無患者食食者得惡作罪乞者無犯無病者乞有患者食乞者得惡作罪食者無犯爲病者乞無病者食乞者無犯食者應說悔爲病者乞病者食無犯苾芻尼乞得乳更索酪者乞者惡作食者應對說悔尼得酪更從索生酥乞者惡作食者應對說悔尼得生酥更從索熟酥得罪同前尼

得熟酥已更乞油者亦如上說尼得油已更乞沙糖罪亦同前尼得糖已更從索蜜肉同前得罪得蜜肉已更乞魚亦如上說得魚已更乞肉亦同上得肉已乞乾脯亦同上得乾脯已乞諸精食亦如上說得精食已更乞麤食咸得惡作無犯者爲衆營事癡狂心亂痛惱所纏此是最初對說悔法如是應知酪生酥熟酥油糖蜜魚肉乾脯是此十對說法乞者皆犯如上廣說

緣在廣嚴城於此城中有一長者名曰師子得見諦理於佛聲聞衆深生正信所有資財供養三寶如是奉施家財罄盡資產悉空時具壽舍利子與大目連因行人間至廣嚴城其時師子聞二尊至速詣奉請明當就食俗旅譏嫌作如是語師子長者衣不覆身食不

充口皆由供養苾芻聞已白佛佛言汝諸苾芻可與師子學家羯磨更有斯類亦如是如常集衆令一苾芻作白羯磨應如是作大德尼僧伽聽此師子長者信心慙重意樂淳善隨其所有悉皆惠施佛法僧伽曾無恡心諸有求人亦皆給與由是衣食悉皆罄盡若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與師子長者作學家羯磨白如是羯磨准白應作若苾芻尼知僧伽作學家羯磨已不應往彼受其飲食牀座卧具及爲說法違者得惡作罪又因十二衆尼先不受請往此家食以緣白佛佛問實呵責制其學處應如是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苾芻尼應還村外住處詣苾芻尼所各別告

言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法諸苾芻尼皆不往彼悉不爲受佛言應爲受牀坐上而食有餘菜茹及葉亦可爲受有小男女分與殘食廣嚴城人皆聞師子爲供養故今遭貧苦躬爲耕作收斂穀實倉庫豐盈是時師子詣世尊所自言大德我先有物皆爲供養佛法僧田致令罄盡今者家中多收穀實唯願世尊哀愍我故解學家法聽諸僧尼受我供養佛言諸苾芻應爲將軍解學家法應如是與僧伽悉集令師子隨次禮敬在上座前蹲踞合掌作如是語大德僧伽聽我師子先於三寶所深起信心意樂淳善常樂惠施由施三寶故以至貧窮由此僧伽哀愍我故作羯磨令諸聖衆不入我家我今財食還復豐盈然我師子先得衆法

今從大衆乞解羯磨唯願爲我解羯磨法慈愍故三說如是自已禮衆而去是時大衆應令一人准所爲事作白二羯磨解既作解已諸苾芻苾芻尼衆如昔還往隨受供養並皆無犯若復苾芻尼者謂此法中尼餘如上說學者謂信三寶證得見諦家謂四姓尼謂佛弟子羯磨者謂白二法於如是家先不受請輒往受食者得罪此中犯者於如是處受二五食噉咽之時同前得罪說悔如上若得解法食皆無犯又無犯者廣如前說

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^{第四部竟}

第五部衆學法

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

爾時世尊爲諸苾芻制衆多學法著衣噉食
等所有軌儀諸苾芻尼皆須依學時諸苾芻
尼雖聞教已未能依法著衣太高淨信婆羅
門等見不齊整便生譏誚作如是語此諸苾
芻尼衣不齊整同無恥人諸苾芻尼聞已白
苾芻苾芻白佛佛言不應太高著衣應當學
即著衣太下俗復譏嫌佛言不應太下著衣
如新嫁婦女應當學或時當前長垂猶如象
鼻或時腰邊細褊如多羅葉諸俗譏嫌佛言
不應爾或時撮聚一角反擊腰邊猶如蛇頭
佛言不應爾或時捉其上角團內腰邊猶如
豆團佛言不應如是著衣應當學

十一

十一

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼著衣露腹事
同姪女諸苾芻尼見共爲譏嫌告言聖者如
是著衣應爲淨法吐羅尼曰我曾見諸宮內
女人如是著衣尼白苾芻苾芻白佛佛言諸
苾芻尼不應著衣露腹應當學

時諸苾芻尼或時高視或復高聲入白衣家
諸俗譏嫌佛言不應高視入白衣舍應當學
齊整著五衣應當學

緣處同前時十二衆苾芻尼於婆羅門長者
家乞食顧視四方不爲庠序諸根掉動不觀
前行入他舍時見諸端正男子欲心熾盛不
淨流下乞得不得速便出外俗衆見已譏嫌
禿沙門女實非淨行詐言淨行尼白苾芻苾
芻白佛佛言苾芻尼若月期將至不應往他
舍應當學

時十二衆苾芻尼覆頭偏抄衣雙抄衣叉腰
拊肩入白衣舍同無恥人及新嫁女諸苾芻
尼聞見譏嫌問言諸具壽豈合如此彼便答
言諸耽色男女皆如是作然我等不知欲求
相學白佛佛言不覆頭不偏抄衣不雙抄衣
不叉腰不拊肩入白衣舍應當學

時十二衆苾芻尼蹲行足指行跳行側足行
努身行乃至諸人譏嫌彼答同前佛言不蹲
行不足指行不跳行不側足行不努身行入
白衣舍應當學

時十二衆苾芻尼搖身掉臂搖頭排肩連手
入白衣舍諸人見譏亦同前說佛言不搖身
不掉臂不搖頭不排肩不連手入白衣舍應
當學

時鄔波難陀於小食時著衣持鉢入室羅伐

十

十二

城乞食時有婆羅門性樂清淨家有牀座鄔
波難陀入坐牀上婆羅門見譏嫌佛言在白
衣舍未請坐不應坐應當學

時具壽鄔陀夷有淨信婆羅門屈請就座而
坐不善觀察輒爾便坐於其牀上有一孩兒
遂便壓死佛言在白衣舍不善觀察不應坐
應當學

爾時世尊與聲聞衆受淨飯大王宮中供養
時具壽鄔陀夷不善斂身令瞿卑夫人恠其
非法後於異時獨至宮中夫人令坐朽牀放
身而坐牀破倒地因致譏醜廣說乃至佛言
苾芻尼若於俗家坐時不應放身而坐可善
觀察應當學

或於俗舍疊足而坐或重内外蹠而坐或急
斂足或長舒足或露身坐諸俗譏嫌佛言不

應如是當制學處

在白衣舍不壘足不重內蹠不重外蹠不急
斂足不長舒足不露身應當學

時有施主請佛及僧尼就舍而食其行食者
不善用心搬放美園苾芻尼於鉢不恭敬護

殿十

十三

遂多損破佛言恭敬受食應當學

時十二衆苾芻尼入菩提長者舍乞食長者
與食滿鉢受飯復受羹臠鉢便溢滿流出汗
地因生譏恥以事白佛佛制學處應如是說
不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣

邊留屈指用意受食應當學

或食未至預申其鉢如乞索人現饕餮相因
生譏恥佛言爲制學處應如是說行食未至
勿預舒鉢應當學

不安鉢在食上應當學

或復食時現嬌慢相猶如小兒及諸姪女佛
言不應如是嬌慢而食應恭敬食應當學
或復食時極小入口極大入口如貧乞人佛
言不應如是不極小搏不極大搏圓整而食
應當學

時有施主請佛及僧就舍而食時鄔波難陀
苾芻與摩訶羅苾芻隣次而坐時摩訶羅大
開其口向上而望時鄔波難陀便以土塊遙
擲口中報言且食此物佛言不應如是預張
其口若食未至不張口待應當學

時十二衆苾芻尼舍食言語諸俗譏嫌佛言
不應如是不得舍食語應當學

或復至施主家見羹菜少恐不充足先請得
羹以飯蓋覆更望多得諸俗譏嫌佛言不應
如是不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望

多得應當學

時有施主請苾芻食其食過甜十二衆即便彈舌相告謂食大醋或復過醋十二衆即便嘔噤相告謂食大甜或有施主請二衆僧伽食其食過熱十二衆即便呵氣相告云食大

十

十四

冷呵熱方食或其食過冷十二衆即便吹氣相告云食大熱吹氣方食此等皆是倒說其事故惱施主佛言不應爾應制學處不彈舌食不嘔噤食不呵氣食不吹氣食應當學

或時六衆受請食時以手把散飯食猶如鷄鳥或云食惡共相毀訾或復以食填頰細細取食或復食時齧半留半或復舒舌舐掠脣口佛言應制學處不手散食不毀訾食不填頰食不齧半食不舒舌食應當學

時有露形外道鄔波索迦近生敬信歸佛法

僧遂請佛就舍而食行諸飲食及以麴團薄餅羅菰是時六衆欲譏施主便以麴團作窰堵波像上安羅菰覆以薄餅遂相告曰此是惡趣中露形外道脯刺拏塔漸取食之羅菰便倒更相告曰此是露形外道作窰堵波今便崩倒施主見已息歸敬心佛言應制學處不作窰堵波形食應當學

或時六衆受他請食其美好者有餘著手中即便以舌重舐其手鉢亦如是或是振手或復振鉢謂以鉢水振灑餘人汗彼衣服見他好衣生嫉妬故佛言如是等皆不應作應當學

十

十五

時有施主飯食衆僧報言聖者多有好食莫多請麴六衆不信便多受麴後見好食欲棄其麴比座有一摩訶羅苾芻四顧而望于時

六衆苾芻便持麩團置彼鉢內遂令溢滿不

暇受餘佛言當看鉢食應當學

時有苾芻食時鉢滿六衆傍觀共生輕慢云

此摩訶羅能噉食佛言不輕慢心觀此座鉢

中食應當學

時六衆苾芻以不淨手捉淨水瓶遂令諸蠅

競來附近招致譏醜佛言不以汙手捉淨水

瓶應當學

時苾芻尼在江猪山於菩提長者高樓上食

以洗鉢水棄在好地施主生嫌佛言應制學

處在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學

緣在室羅伐城時有婆羅門孩兒遇病有鄔

波索迦是彼知識來告之曰孩子若病宜往

僧處從諸苾芻乞鉢中水令其洗沐必得平

善時婆羅門即往求水見鄔波難陀從乞鉢

水鄔波難陀便以殘麩餅內置鉢水中而授

與彼彼見雜水起穢惡心作如是語我兒寧

死誰能用此鄙惡之物而洗浴耶以事白佛

佛言不應以此穢水持施於人若人來乞鉢

水時應淨洗鉢置清淨水誦經中要頌阿利

沙伽他呪之三徧授與彼人或洗或飲能除

萬病阿利沙伽他者謂是佛所說頌出聖教

伽陀者皆此類也即如河池井處洗浴飲水

之時或暫於樹下偃息取涼而去或止客舍

或入神堂踏曼荼羅踐佛塔影障蔽尊容或

大衆散時或城邑聚落或晨朝日暮禮拜尊

儀或每食罷時或城邑聚落或晨朝日暮禮拜尊

繁皆須口誦伽他奉行獲福若故心違慢或

得惡作之罪但以東川法衆比先不行故因

注言知聖教之有在其伽他者即伽頌云云

也

世間五欲樂

或復諸天樂

若比愛盡樂

千分不及一

由集能生苦

因苦復生集

八聖道能超

至妙涅槃處

所爲布施者

必獲其義利 若爲樂故施 後必得安樂
佛言不得以殘食置鉢水中應當學

時有苾芻安鉢地上下無覲替招致譏醜令
疾損壞佛言應制學處地上無替不應安鉢
應當學

時有尼立洗鉢失手墮地打破其鉢佛言不
立洗鉢應當學

時有尼於危險崖岸置鉢佛言不應爾不於
危險岸處置鉢應當學河水急流逆以鉢樂
遂令鉢破佛言不應爾不得逆流酌水應當
學

十二衆尼前人坐自己立爲其說法時有敬
信三寶婆羅門居士等譏呵佛言不應爾人
坐已立不爲說法應當學

時有病人不能久立聽法佛言若是病人坐

疑十

十七

卧高下於道非道及以車乘著靴覆頭冠華
瓔珞持蓋刀仗并著甲冑等若是病者隨何
威儀爲說無犯非病不合爲制學處當如是
說

人坐已立不得爲說法除病應當學

人卧已立不得爲說法除病應當學

人在高座已在下座不得爲說法除病應當

學

人在前行已在後行不得爲說法除病應當

學

人在道已在非道不得爲說法除病應當學

不得爲覆頭者不爲偏抄衣不爲雙抄衣不

爲叉腰者不爲拊肩者說法除病應當學

不爲乘象者不爲乘馬不爲乘輦不爲乘車

者說法除病應當學

不爲著履靴鞋及履屨者說法除病應當學
不爲戴帽著冠及作佛頂髻或纏頭或冠花
者說法除病應當學

不爲持蓋者說法除病應當學

緣在劫比羅城時吐羅難陀立大小便諸俗
人見共作譏嫌佛言不應爾不立大小便除
病應當學

時吐羅尼持已故衣令浣衣人洗彼不肯洗
便起瞋心於彼洗衣水中故放不淨佛言不
應爾不得水中大小便洩唾除病應當學

緣在室羅伐城時有施主請僧受食時看寺
人恠其遲晚恐日時過遂上高樹望彼歸來
時有俗旅見而譏笑沙門釋子升上高樹與
俗何殊佛言不應爾不上過人樹時有苾芻
尼爲繫染繩不敢升樹復有虎狼難至亦不
升

十

十八

敢升因被殘害佛言不得上過人樹除爲難
緣應當學

七滅諍法

攝頌曰

現前并憶念 不癡與求罪 多人語自言

草掩除衆諍

佛告諸苾芻尼有七滅諍法應當修學

應與現前毗柰耶當與現前毗柰耶應與憶
念毗柰耶當與憶念毗柰耶應與不癡毗柰
耶當與不癡毗柰耶應與求罪自性毗柰耶
當與求罪自性毗柰耶應與多人語毗柰耶
當與多人語毗柰耶應與自言毗柰耶當與
自言毗柰耶應與草掩毗柰耶當與草掩毗
柰耶若有諍事起當以此七法順大師教如
法如律而殄滅之

忍是勤中上 能得涅槃處 出家惱他人

不名沙門尼

此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界

能遠離諸惡

此是尸棄如來等正覺說是戒經

十

十九

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

此是毗舍浮如來等正覺說是戒經

譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去

尼入聚落然

此是俱留孫如來等正覺說是戒經

不違逆他人 不觀作不作 但自觀身行

若正若不正

此是羯諾迦如來等正覺說是戒經

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

修善除衆惡 惑盡至涅槃

此是迦攝波如來等正覺說是戒經

一切惡莫作 一切善應修 徧調於自心

是則諸佛教 護身為善哉 能護語亦善

護意為善哉 盡護最為善 尼若護一切

能解脫衆苦 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

此是釋迦如來等正覺說是戒經

毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼

迦葉釋迦尊 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 常爲不放逸 能竭煩惱海
當盡苦邊際 所爲說戒經 廣釋戒要義
當共尊敬戒 如犛牛愛尾 我已說戒經
衆僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第二十

音釋

也	指	山	刷	玼	滓
撮	於	數	玼	環	壯
脯	切	滑	框	胡	士
乾	匪	並	綃	關	切
肉	父	理	切	切	阿
也	切	髮	臂	指	笈
禡	之	迷	鐸	鐸	摩
猶	陟	器	也	也	梵
摺	葉	也	璫	都	語
也	切	瀆	耳	郎	正
摩	益	灑	之	切	云
按	涉	也	珠	也	阿
切	切	撮	充	刷	達
拊	切	子	篦	梳	婆
肩	兩	括			外
					環

拊斐父跳躍也弔切壘力軌切踝胡瓦切
 切指也鉢緣謂鉢以絹切鉢緣饕餮饕吐刀
 桑葛切鉢緣謂鉢以絹切鉢緣饕餮饕吐刀
 揮散也鉢緣謂鉢以絹切鉢緣饕餮饕吐刀
 也饕餮他結噉噉補各切噉子立
 切貪食也噉噉補各切噉子立
 爾切餽也掠蘿蘿魯何切蘿鼻墨
 離灼切拂也蘿蘿魯何切蘿鼻墨
 鯨初擥俱願切
 觀切擥俱願切