

大唐龍興三藏聖教序

御製

詠

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象於法
者地真川岳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
之義都捐然則發昏心靜資法雷之
激響將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宰範於萬八
千歲周星閱彩言符降誕之徵漢日
流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫
化被塵區玉毫舒輝而除昏金口弘
宣而遣滯破煩惱之賊誦藉干戈壞
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
縱使浮天悠遠境風息而俄澄漲日
情塵法雨露而便廓歸依者銷殃而
致福迴向者去危而獲安可謂幾魏
乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣

但四生蠢蠢示悟無常六趣悠悠俱
纏有結誰知空花不實水月非堅馳
逐於三陰之中播運於三界之域納
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
開迷焉嗚呼美於瓊編龍樹騰芳於
寶偈於是迢迢震旦速布闡浮半滿
之教區分大小之乘並鷲渚安俊德
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
頃流規同十方而騰茂實頃屬後周
膺運大扇魔風遂使天下抬提咸從
毀廢寔中法侶並混編吐嗟乎闕寂
禪居空留宴坐之虞荒涼慧苑無復
經行之蹤爰泊開皇重將修建旋達
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
增長於是人迷覺路迴迴於苦集之
區俗設真宗羈絆於蓋纏之內我
大唐之有天下也上陵業燧俯視義軒
三聖重光萬邦一統威加有截澤被
無垠掩坤絡以還淳亘乳維而獻款
無忘佛日重補梵文龍宮將八柱齊

唐高祖皇帝集卷第一 第三節

安鷲嶺共五峯爭峻大引

輝教諒屬 皇朝者焉大相先寺翻
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為東齊郡
守仁風遂扇甘雨隨車化闡六條政
行十部爰祖及父俱朕俗榮放曠一
丘逍遙三徑合和體素養性恬神摘
芝秀於東山挹清流於南澗可謂幽
尋丹嶠棲偃白雲羣鶴於是吞聲場
駒以之繫影法師幼挺明晤夙彰聰
敏繞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
而閑居習靜息慮安禪託彼山林遠
茲塵累二十有七方遂雅懷以咸亨
二年行至廣府發跡結契數乃十人
款桓昇舫唯存一已巡南溟以遐逝
指西域以長駝歷巖岫之千重越波
濤之萬里漸屆天竺次至王城
佛說法花靈峯尚在 如來成道
聖蹟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

法苑珠林卷第一 第三節

居然目親八大靈塔遶矣親觀所經三十餘國凡歷二十餘載苦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為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實漢譯職詞方憑於學者詮義別京於僧徒今茲法師不如是矣既開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軋握紀紹隆為務弘濟為心爰命百寮兼整四衆虹幡攜日鳳吹過雲香散六銖花飄五色銷銷清濟焯焯煌煌迎于上東之門置於授記之寺共于闍三歲及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏等翻花嚴經後至大福先寺與天竺三藏寶思未多及授記寺主慧表沙門勝莊慈訓等譯根本部

卷第一 第三編

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連芳慧炬揚輝澄桂輪而合影渾金璞玉諒屬其人誠梵宇之棟梁是法門之龍象已翻諸離經律二百餘卷繕寫云畢並進內其餘戒律諸論方俟後詮玉篇之教具明八法之因倫晚幾殊尚護蟲命無傷浮囊必取於不虧油鋒終期於靡覆崇聖教之綱紀於合生之耳目伏願上資 先聖長隆七廟之基下逮微躬恒佐九天之命還懷生於壽域致薄俗於淳源歲稔時和速安迓壽頤以萬機務惣四海事親受恩乙夜之餘式贊弥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

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
目淨若青蓮 佛生調伏家 弟子眾調伏
調伏除衆過 敬礼法中尊 佛說三藏教
毗奈耶為首 我於此教中 略申其讚頌

卷第一 第三編

如樹根為眾條幹由是生佛說律為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謬善提獨覺身心靜及以阿羅漢咸由律行成三世諸賢聖遠離有為縛皆以律為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佛逝於世間隨處說經法律教不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眾功德奉持得解脫毀破生惡趣象鳥若不調制之以鉤索律教亦如是不調令善順如城有隄塹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商旅此為無價珍破戒逾地毒律如阿伽陀盛壯意難調以律為鑒勒律於善道處常與作橋梁亦於惡趣海能與為船筏若行於險路戒為善導者若昇無畏城以戒為梯磴大師眾勝尊親說於律教此二無差別咸應歸命礼佛及聖弟子

卷第一 第三編

咸依律教住於戒生恭敬故我歸命礼
我依律讚歎此說應尊重於初首歸依
吉祥事成就缺奈耶大海滄海難知
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
咸應尊敬我故我申讚頌欲說時有耶
仁等應至心善聽調伏教

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過
諸佛出現於世樂演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人是則名為常受樂
見具尸羅者為樂若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂由於後有不生故
於河津處妙階樂以法降忿戰勝樂
證得正慧果生時能除我憊盡為樂
若有能為決定意善伏根欲具多聞
從少至老屢林中寂靜閑居蘭若樂
合十指恭敬礼擇迦師子別解脫調伏
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為難制止

法華經疏卷第一 第七

勇決恒相續別解脫如衛有百針極利
若人違軌則聞教便能止大士若良馬
當出煩惱障若人無此術亦不喜喜樂
彼煩惱障迷轉於生死
八波羅市此法總攝頌曰
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

今時菩薩在觀史天宮將欲下生先
以五尊觀衆世間云何為五一觀速
觀一觀時節三觀方圓四觀近族五
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開幽
闇之所日月星光不能照處皆悉大
明其中有情白黑闇障之所映蔽從
生至死於自身分尚不能觀何況餘
類能不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

法華經疏卷第一 第八

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放光明
普照世界宜與我子名曰勝光又王
舍城大蓮花王初誕子時亦有光明
便作是念我子福力誠為希有初生
之時大光遍照猶如日輪影光熾盛
母又名影宜與我子名為影勝又憍
闍國百軍大王初誕子時亦見光
明便作是念我子福力有光光明如
日初現普照世間宜與我子名曰山
光又盟迦尼國有大輪王初誕子時
亦見光明便作是念我兒生時有勝
光彩猶如燈明能破大闇宜與我子
名曰燈光華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
所致當於此日大迦尼氏難陀為先
俱時誕生五百童子其耶輸陀羅應
母羅昇此三為首俱時誕生六萬童
女復有五百侍男闍陀為首及五百
侍女同時而生又有五百母象建託
為首及五百牝馬各生一子是時大

法華經疏卷第一 第九

地忽然自現五百伏藏諸有邊隅不
目之慶咸來賓伏

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為瞻仰
礼事菩薩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

今時摩揭陀國有一大城名尼拘律
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勞
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花王
有千具犁婆羅門家犁數亦等恐招
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
金麥每取果實滿二百餘石其人每
日朝覲王時恒以一掬金支獻壽願
王福命無窮後於望族娶女為妻經
歷多年了無子息恒求繼嗣竟未稱

法華經疏卷第一 第十疏

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
奴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亦
汝方便我見世間無子息者或自祈
請或令他求發懇重心無願不果子
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
遂意我當運根伐樹令汝無依于時
天神知此懇懇心生惶懼念我無力
當如之何即便速往毗沙門處自言
大天有婆羅門為求子故於我住處
欲為斬伐幸願垂恩曲存慈濟天王
聞已自念無力即往上天白帝釋曰

法華經疏卷第一 第二疏

願見聽察今我所管居住之處有人
求子不能遂心欲為斬伐既有斯厄
幸願哀憐天主聞已告輔佐曰若有
天子襄相現前須來報我作是教已
敬承天命後於異時有一天子五襄
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賸部
州內尼拘律城大婆羅門家而往愛
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
彼為我障導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
人有五奇智何謂為五一知男子有
欲心二知時節三知從某人得娠四
知是男五知是女子時彼婦既有娠
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
已喜適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

法華經疏卷第一 第三疏

未久同居便生一女顏容起絕人所
樂觀于時父母欲與立名然此小女
容儀可愛端正無雙秉性賢善復是
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
大聲遍告諸士女曰君等當知若有
能以香花妙物供養天神者此神能
與五種大願一者當三官貴家二者
妙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
少女各持香花詣金神處咸申敬奉
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
能滿五願生富貴家妙於貴族夫不
見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
轉往礼彼天神父告女曰雖無所望
礼亦何損宜可暫去與眾同觀其女敬
順不違父意遂將諸女以為伴屬詣
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

法華尼藏卷第一 第六十

事各生希有共相讚曰我神威光今
向何處為是天龍八部神等吸將去
耶為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
斯乃是彼大婆羅門初比羅女名曰
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王大
蓮花王有犁千具婆羅門犁數與王
等恐招過各但減於一人人有子名
迦攝波容顏希奇聰敏無匹明四辟
陀并開藝術能建自宗善摧他論智
識猛利事同炬火未有瞋忌故速相
求時婆羅門初比羅早以欽承迦攝
波德今聞殺富喜到先心報諸人曰

法華尼藏卷第一 第六十一

敬隨來意共結親誓時諸學徒既蒙
許已喜還本宅告大婆羅門曰我等
已為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姿
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
為我求妻華言已得傳聞殊勝未審
何如我今宜可自往觀察遂詣父母
稽首自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
愛念情重暫時復至暫隨遊觀可速
歸還時迦攝波辭父母已往劫比羅
城易服變形縫小紫裙巡行乞食問
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數日如斯美
貌舉世無雙虛光華甚為難事妙
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介何
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為希
有實為善事我亦至誠不樂行欲迦

法華尼藏卷第一 第六十二

擲波曰賢女必如此者我是其人我今與余共立盟誓父母之教誠不可違除初誓時覽余執手過斯已後所有身分誓不相觸時迎擲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淫欲心時迎擲波告妙賢曰遍觀生死諸過惡咸由愛染作因緣世人皆患共行非豈悟長淪三有海又告妻曰賢首凡是女人性多惛瞶初夜後夜汝可安眠於中夜時我覺消息後於異時妙賢正卧垂手牀前其迎擲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迎擲波為是詐妄欲邀名利為是真寶求解脫乎即從天下化作一蛇張口吐毒現可畏相向妙賢欲嚙其辭迎擲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驚盟誓勿虧盟誓迎擲波曰豈汝不見黑毒蛇來于時妙賢以頌告曰

此是尼闍耶毒藥也

第十九章 終

◎根本說一切有部尼闍耶毗奈耶

寧使 myself 遭毒蛇慎勿虧誓來相觸蛇毒但令一身死濟毒淪沒無邊際時迎擲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迎擲波更以其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感歸死

其迎擲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慶損地害諸蟲牛力復勤勞慙念如親屬農夫苦顛顛風日損形容作務優耕耘見此心酸楚

時迎擲波問耕人曰斯是誰家田作之處耕人答曰是迎擲波迎擲波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汝汝等不為僕隸恣意遊行及

此是尼闍耶毒藥也 第二十章 終

諸牛言仁隨水草亦無繫縛時迎擲波見此無益便說頌曰

所食無過一外飯眠卧唯須一小牀

兩張氈布足遠身自外並是愚癡物

時迎擲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嬰經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為頌曰

山林多寂靜坦然無畏懼於此可勤修

能離諸經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

說古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

窠下衣我欲捨家修出離業彼開三

藏檢閱諸衣悉皆無價唯有一段軍

下氈布略准其價猶直一億金錢持

奉迎擲波彼既受已從舍而去

余時菩薩遍觀一切老病死已諸天

圍繞便於夜半踰城出家往勤苦林

時迎擲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

此是尼闍耶毒藥也 第二十一章 終

第四一冊

一六七

者我當依彼教心承事既出家已時人号为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為勞倦次於歡喜歡喜力二牧牛女慶食十六倍乳康龍王讚歎於負善人吉祥之慶受承軟草即便往詣菩提樹下於金剛座自教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墮處施鹿林中為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為說妙法令生正見皆證初果并留歸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

次往室羅伐城為勝光王說少年經令其調伏次為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軍為第一軍為雄猛無有二言依定慧住顯發三明

法華經卷第一 第三三三

善修三學善調三業渡四瀑流安四神足於長夜中修四攝行捨除五蓋遠離五支起越五道六根具足六度圓滿七財普施開七覺花離世八法示八正路永斷九結明開九定充滿十力名聞上方諸自在中家為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重財以智安勝解破無明眼膜无善根者令種善根有善根者令更增長置人天路安隱無導趣涅槃城如有頌言

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慈念過於彼佛於諸有情慈念不捨離恩濟其苦難如母牛隨犢今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為欲引導迦攝波故舉身光照如妙金山見耀希奇周遍赫平時迦攝波見是事

法華經卷第一 第三三三

已尋光而去到世尊所遙見如來儀豹端正相好殊倫諸根湛寂一心無亂辟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汝師汝是弟子慈心恭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為人頭便破裂以為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為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起越非不起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取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苦

法華經卷第一 第三三三

挺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
智者同梵行處恒起慈重極慚愧心
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

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

法華尼毗奈耶卷第一 第二十五張 誦

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二 誦

三藏法師義淨奉 制譯

不淨行學處之餘

尔時薄伽梵為迦攝波宣暢法要示
教利喜已從座而去時具壽摩訶迦
攝波隨從佛去作如是念若佛坐時
我當奉此僧伽座衣疊以充座是時
便有五百群賊隨逐其後欲為劫奪
世尊知已於路側欲坐時迦攝波往
世尊處遠即疊衣為佛敷座世尊便
坐即命迦攝波曰此布僧伽座極是
輕妙極是柔軟自言如是世尊此衣
實是輕軟願哀納受世尊告曰汝能
著我麻糞掃衣不卷曰唯願世尊哀
愍我故為受輕衣世尊所賜麻糞掃
衣我當披服是時世尊哀愍為受時
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
尔時妙賢既無所依不閑時務但觀
外相便生敬重遂詣無衣外道而為
出家此女容貌端正無疋外道既見
咸生染心雖極厭汗不能遠離遂被

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
柔軟既被輕辱受苦難堪即以其事
告無衣外道女諸女荅曰汝可往詣
大師瞞刺摩闍具述斯事女聞此教
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
彼便報曰我由斯眾恭敬尊重多獲
利養如其制約悉皆分散令我門徒
遂成衰減任隨微意我不能知既見
慙慙遂行泥印令二百五十人以為
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欬淚言曰
與誰為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
相觸一從求異蓋投於此華穢群聚
事同畜生不成出家何有淨行時迦

法華尼毗奈耶卷第二 第二十六張 誦

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殷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為出家答曰聖者勿今此中還傳印法答言止止賢首勿作是說今我大師功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五衣等物授諸學處及近園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眾人見時共生愛歎何意此女姿態絕倫虛度年華不受欲樂能捨榮好而為出家妙賢聞已遂生慚耻自是之後不復入城而為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

法華尼藏卷第二第三誦

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起責自心無暫懈怠即便證得阿羅漢果轉成清淨無生之女余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然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感作是念已將近王室強逼妙賢脫去法衣著諸彩服具修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

法華尼藏卷第二第四誦

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陵辱如中毒箭生大憂苦是時大世主於十五日欲褻瀝陀遙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花色尼曰汝應殷念觀彼妙賢既聞語已觀知所在猶如壯士屈申臂頃於尼衆沒王宮中出在高樓上空而住遙告妙賢曰姊妹汝已能破諸煩惱魔何不發起大神通事受斯陵辱時蓮花色尼便授其法如是應作如是應修遠自調心發起通力是時妙賢繫念陰亂於須臾間獲得神足著俗彩衣乘空而去時蓮花色尼便共妙賢至長淨處時十二衆苾芻尼見已生大嫌耻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

法華尼藏卷第二第五誦

作如是言汝為是誰為天龍耶為神
尼耶作是語已是時妙賢空中對曰
我非天龍神尼等但是大師聲聞眾
中妙賢慈蓋尼時玉聞已以頌答曰
現無法衣并應器容狀復不似尼形
相貌既同倡魁女法俗相違當為說
是時妙賢縱身而下以事告曰

大三非理相凌逼強奪我鉢并法衣
宜應兄叔父母財我欲速歸為長淨
時未生怨三聞是語已悶絕躄地以
冷水灑面方能醒悟便禮雙足求哀
致謝即索衣鉢敬授妙賢既受得已
即還本處與諸尼眾而為長淨

今時諸慈蓋尼以妙賢事告諸慈蓋
慈蓋白佛世尊以此因緣集慈蓋尼
諸佛常法知而故問依時問非時不
問有到問非利不問破決隄防為除
疑惑告妙賢慈蓋尼曰汝實作斯不端
嚴事耶自言實余世尊世尊復問汝受
樂不白言世尊我已離欲豈容受樂
佛言汝今無犯然慈蓋尼作不淨行
犯波羅市迦如蘇障鄰我觀十利廣
說如上乃至顯揚正法廣利人天為

妙蓋尼歌卷第五 第六張 誦

諸聲聞慈蓋尼弟子於毗奈耶中制
其學處應如是說

若復慈蓋尼與諸慈蓋尼同得學處
不捨學處學處不自說作不淨行兩
交會法乃至共傍生此慈蓋尼亦得
波羅市迦不應共住

若復慈蓋尼者有其五種一名字慈
蓋尼二自言慈蓋尼三乞求慈蓋尼
四破煩惱慈蓋尼五白四羯磨慈蓋
尼名字慈蓋尼者如人立字名作慈
蓋尼或世共許或是慈蓋尼種族因
此笑為慈蓋尼是謂名字慈蓋尼云
何自言慈蓋尼若人實非慈蓋尼自
言我是慈蓋尼或是賊住等自稱慈
蓋尼是謂自言慈蓋尼云何乞求慈
蓋尼如諸俗人常為乞求以自活命
是名乞求慈蓋尼云何破煩惱慈蓋
尼若能斷諸漏所有熱熱諸苦異熟
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慈
蓋尼云何白四羯磨近圓慈蓋尼謂
身無障礙作法圓滿是不應呵是名
羯磨慈蓋尼今此所言慈蓋尼義者

妙蓋尼歌卷第五 第七張 誦

意取第五言復者謂更有餘如是流
類與諸慈蓋尼者謂共諸慈蓋尼
輩同得學處者若有先受近圓已經
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為不捨學處
謂對癡狂心乱痛惱所經諸癡癡人
而捨學處皆不名為捨若中方人對
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
形像或時聞亂或不審共住本性入
皆不成捨言學處不說者應為四句
有非捨學處學處而說有捨學處非
學處而說有捨學處學處而說有不
捨學處非學處而說云何非捨學處

妙蓋尼歌卷第五 第八張 誦

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為沙門所苦著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結繼心不樂住若苾芻尼雖作如是追悔言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咀羅毗奈耶摩哩迦或云我捨鄒波獸耶阿遮利耶或云知我是求寂女知我是俗人扇陀半擇迦女汗苾芻煞父害母煞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

苾芻尼毘奈耶卷第三 第九經 誑

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姪言姪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我期誓受情無患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憊棄不可愛樂若苾芻尼繞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發芽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衰濕陀若隨意事若單白白二白四羯磨若衆有事應若十二種人此非老限若法若食不

苾芻尼毘奈耶卷第三 第十經 誑

共受用是應擯棄由此名為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繞入作不淨行即得波羅市迦云何為三謂人男非人男傍生男若苾芻尼作行欲心為受樂意隨順欲念於活人男起染汙意入不壞三瘡以有隔入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若苾芻尼於死人男三瘡損壞隔等同前入得穿吐羅底也罪如於人男如是應知非人男傍生男亦若苾芻尼於眠睡苾芻尼行不淨行睡苾芻尼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

苾芻尼毘奈耶卷第三 第十一經 誑

瞞苾苾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
無心受樂者无犯其行姪者得根本
罪若初中後皆知有心受樂者二俱
得根本罪如尼既尔正學女求寂女
事並同然苾苾求寂男准事應悉若
苾苾尼以諸酒與苾苾令醉著作不
淨行而醉苾苾於初中後有知不知
受樂不樂得罪輕重有犯無犯乃至
餘眾與酒令醉如上瞞眠廣說如醉
既尔若以呪術及藥令彼迷乱於被
諸境作不淨行乃至餘眾互為得罪
有無如上若苾苾尼強逼他苾苾共
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苾若逼求
寂白衣及下餘眾事並准前若苾苾
尼等互相陵逼如上應知

苾苾尼毘奈耶卷第二 第十二條 誡

所作業還當自受廣說如餘汝當善
聽汝等苾苾乃往昔時於聚落中有
農夫住晨朝牽牛向田耕植妻至食
時為其送食因性林所採取薪時
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
靜容色端然即礼其足瞻仰而坐農
夫依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
彼大士聞斯語已為哀愍故如大鵝
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
經牽施獨覺合掌足下而發誓願我
起惡念皆由欲心願我二人生生常
得少諸欲汝汝等苾苾於意云何往
時農夫者豈異人乎今具壽迦攝波
是其妻即妙賢是徙是以來乃至於
今二俱少欲汝等復聽乃往古昔於

苾苾尼毘奈耶卷第二 第十三條 誡

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花
鳥交映孔雀鸚鵡鵝鴈鴛鴦鸞鷟
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
下卧具為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
至林中共其行欲為色荒迷不見大
士獨覺聞聲從定而起長者遂見獨
覺深起著慚情生悔謝為設供養合
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苾於
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發願
故二俱少欲諸苾苾曰希有世尊具
壽大迦攝波及妙賢女二俱出家佛
告諸苾苾非但今生二俱捨俗而為
出家乃往古昔亦復如是汝等諦聽
我為汝說於婆羅痾斯城有一陶師
其作坊內有四獨覺來為求止宿時
諸大士前後而至不相知時一獨
覺入火光定遂即遙見共相問曰仁

苾苾尼毘奈耶卷第二 第十四條 誡

今是誰一人答曰仁等頗聞有三名曰秋散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樹乃見鷄鳥持肉而飛群類隨從迤相爭擊鷄棄其肉而向一邊其餘象鳥共相牽掣我見斯事情生厭捨作如是心何用如此無益之事悉皆棄捨而為出家復說頌曰

見彼鷄銜肉象鳥共交爭棄之得安寧是故捨榮位欲念無真實猶如夢想獨步如羣牛而在一邊住

次問第二獨覺曰仁今是誰彼即答言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言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為本心為惱害深生厭患便即出家復說頌曰

我見二牛爭一特牛相舐觸體損傷

法華經疏卷第三 第十三誦

一牛捨離得安寧有情為欲常懷怖

我若羣牛恒獨步閑曠安然住一邊不為諸欲之所牽得至自在無為處次問第三獨覺曰仁今是誰彼即答言仁等頗聞婆羅痾斯城有王名曰梵授其王復有無量億千人象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花鳥交映孔雀鸚鵡鴈鴛鴦鶯鶯鶯鶯飛合響我於一時與宮人姝女嚴四兵衆出遊芳園隨所周旋與諸美女歡娛嬉戲食美飲食疲乏而卧宮人縱逸貪愛花果見我睡眠詣諸樹邊採花取果摧殘樹枝悉令毀折我見此已情甚憂歎此樹向者花果枝葉滋榮蔚茂忽然凋落一至於此我身亦亦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

我見眾香妙花樹枝條毀折不堪觀當知諸欲悉皆然如彼羣牛應獨處次問第四獨覺曰仁為是誰答言仁

法華經疏卷第三 第十四誦

等頗聞於瑤瑤城有王名曰壯勝有

無量億千人象圍繞不答曰曾聞報言我是復問曰仁以何緣而作出家答言我在宮中姝女圍繞時有姝女辭著白螺貝玕隨動手時其玕相擊作鬧聲響我見斯事情生憂歎此無有識手相擊觸遂即作聲况人共住豈得安靜然復作是念世人枉接並惱心識悉皆棄捨而作出家復說頌曰我見琛玕莊嚴辭牙相振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為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伴行取水妻曰聖子我去取水何自疲勞便棄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貪鹽味與子淡食自與熟果授兒生者子白父言

法華經疏卷第三 第十五誦

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遂見故二婦曰汝能弃却食好小兒耶夫曰我已試與鹹淡生熟好惡並知方捨來此汝既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告諸苾芻彼自作業今還自受廣如前說乃至頌曰假令經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受

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号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歲在慶充滿王愍黎元猶如赤子其毗鉢尸佛等正覺與六十二万苾芻圍繞去親慧王都不遠河邊而住佛在座時苾芻大衆咸嚴尊重光彩超絕後於異時毗鉢尸如來

法華尼毗鉢尸經卷第二 第十八 頌

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為欲化度諸有情故女言唯願父王以瞻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瞻部金像遂失光彩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感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奕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為我供養沙門婆羅門後於異時有一獨覺身心寂靜

法華尼毗鉢尸經卷第二 第十九 頌

而行乞食入長者家妻見獨覺身不端嚴遂不施食既不見與便欲出行其婢見已請却入宅白夫人曰大家何為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華無別勅然我不與婢作是念我寧不食以己食分可取奉施即便持與于時獨覺懷哀愍心如大鵝王昇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昇空王衆遙見悉皆仰觀共相議曰今此大士受誰施食王衆既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時王聞是某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言能為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

法華尼毗鉢尸經卷第二 第二十 頌

彼不肯與夫人懷曉以杖打頭即便
命過得生三十三天纔生天已天堂
宮殿光明赫奕無不照耀是時帝釋
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
愛樂皆欲得取尔時天帝而說頌曰
我今情極迷不辨方囑屬用心而守念
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水
欲亂亦如是

第三臣曰

大水漂諸木相交不離毒地張目瞋
欲愛亦如是

第四臣曰

仁等心安泰能各說伽他我今自不知
為死為是活

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

法華尼經卷第三 第三十二頌

供侍時諸菩薩咸皆有疑請世尊曰
大德甚為希有以何因緣由彼顏容
端正可愛諸天迷亂皆說伽他佛告
諸菩薩非但彼時今天惑亂而為美
頌乃往昔時亦復如是由此女故城
已聚落諸少男子皆於彼所而為歌
詠汝等諦聽往時於一聚落長者有
妾顏容端正形儀超絕甚可愛樂時
三少年因至聚落見長者妻情皆滌
著心並迷亂今使告知私相求及欲
於某處共為交會時此婦人報夫主
曰有諸少年共來求我我當辱之君
當默住令彼著報其使曰可於夜
間向其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
依語皆住樹上三晚相待婦人不來
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

法華尼經卷第三 第三十三頌

彼妙者定來不應為妄語何因此日光
急速而出現

第三人亦說頌曰

日光已起旦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羅樹
枝枯不復生

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

汝諸菩薩當知耽欲之人有如是過
徒受辛苦事不遂心是故勤求出離

生死除欲過急彼長者妻即妙賢是
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菩薩復請

世尊言妙賢先作何業於五百外道
中而為出家被他逼惱佛告諸菩薩

彼先作業今還自受廣說如前乃至

法華尼經卷第一 第三十五頌

說頌

汝諸苾芻乃往古昔於婆羅痾斯城中有一姓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姓女處請其芳園共為集會姓女得錢往詣期處路逢王子遂被留連不赴園所彼五百人相時將過各懷憂惱時有獨覺性懷哀愍受下卧具為上福田住空閑所於小食時著衣持鉢詣五百人前時彼諸人見此大士身心寂然各持美饌而為奉施大士即便昇空現諸神變廣說如餘乃至合掌發願我等今於取上福田而興福業當獲此報彼惡姓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姓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為強逼行不淨行佛言由昔願力大德彼於諱

法華尼經卷第二 第三十四頌 誦

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自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臥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為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汗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為出家斷諸煩惱證阿羅漢於明了中得為第一佛告諸苾芻妙賢先自作業今還自受廣說如前

法華尼經卷第二 第三十五頌 誦

汝等苾芻乃往古昔人壽二萬歲時有迦攝波佛妙賢於彼而為出家彼耶波跋耶是阿羅漢利智神通寂為第一是時妙賢臨終之日而發願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為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賸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婆羅痾斯王名梵授以法化世去城不遠有寂靜處花林鬱茂甚可愛樂有仙人居住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

法華尼經卷第二 第三十六頌 誦

慙受下卧具為上福田去仙不遠作
草菴住是時大士於小食時著衣持
鉢入城乞食次第乞已便昇虛空王
與臣佐朝集而住遂見大士昇於空
中虔心頂礼王問住處嚴辦好食持
將奉施每日三時往獨覺所時有童
子依止仙住而作是念今此大士苦
行成就每日三時國王祭礼作是念
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
糲米一升以乳煮熟滿盛一器將奉獨
覺獨覺食已為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

婆沙尼毗奈耶卷第二 第三十七張

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為放
逸汝等必當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
貴汝諸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寂
為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
為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為
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

婆沙尼毗奈耶卷第二 第三十八張

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
攝波五百生中常為出家而未曾犯
惡作之罪由是因緣見者恭敬攝前
貢曰
二人俱少欲共修真梵行常生富貴家
少欲寂第一

根本記一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

北山尼毗奈耶卷第二 第三十九張

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶第三 詠

三藏法師義淨奉 制譯

不與取學處第二

今時薄伽梵在王舍城迦蘭經迦池竹園中廣說法要乃至世尊未為諸聲聞尼制諸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施婆羅門等共譏嫌言此苾芻沙門尼知是他物不與而取自充己用與俗何異誰能輟已持食施此苾芻尼聞以事白諸苾芻苾芻白佛世尊以此因緣集諸眾見有利益知而故問諸苾芻尼曰汝等實知是他物不與而取自言是實佛即訶責此非沙門尼非釋迦女所應為事我為十利制其學處廣說乃至我今為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熱若縛駭擯若呵責言咄

女子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼者釋義如上若聚落者謂牆欄內空閑處謂牆欄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瀝或過五磨瀝若王謂刹帝利若婆羅門若辟舍若戔達羅受刹帝利灌頂位者皆名為王若有女人受灌頂位亦名為王若大臣者謂王輔相為王籌議政事以自存活捉者謂執將來者謂斷其命縛者有三種縛謂鐵木繩駭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去何苾芻尼性謂受近園廣說如上波羅市迦者是盜重罪極可厭惡是可嫌賤不可愛樂若人犯此罪時亦繞犯已即非沙門女非釋迦女失苾芻尼性幸涅槃性墮落崩倒被他所勝不可救濟如截多

苾芻尼毗奈耶卷第三 第三頌終

羅樹頭不能薺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袈裟施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惣攝頌曰

自取於地上或在空中墮毼乘及營田輸稅并無足施茶羅世羅惣取於十事內攝頌曰

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攝重物隨處事應知

有三種相若苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何為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舉離本處若苾芻尼以此三緣於他室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為三謂他不與體是重物舉離本處云何不與取曾

苾芻尼毗奈耶卷第三 第三頌終

無男女黃門授與其物是謂不與取
去何體是重物若滿五磨灑若過五
磨灑去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
取得波羅市迦云何為三謂起盜心
興方便離本處云何起盜心謂有賊
心欲盜他物云何興方便若手若足
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
取得波羅市迦云何為三謂他所掌
物體是重物離本處云何他所掌物
謂是重物若男女黃門攝為已有是
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
取得波羅市迦云何為三他掌物想
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
所掌作他物想餘如上說

復有四緣苾芻尼於他重物不與而
取得波羅市迦云何為四謂他所掌
物作他物想是重物離本處不與而

苾芻尼毘舍耶卷第三 第三誦

取得波羅市迦

復有四緣苾芻尼於他重物不與而
取得波羅市迦云何為四謂有盜心
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
取得波羅市迦云何為四是他所護
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索得彼物聚
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
無人馬等兵而為守護有屬已想不
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
取得波羅市迦云何為五非已物想
非親友想非暫用想取時不語他有

苾芻尼毘舍耶卷第三 第五誦

盜心得波羅市迦

復有五緣苾芻尼無犯云何為五作
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第
曰履諸衣樂

若苾芻尼知他重物安在地上所謂
頭珠辟釧真珠瓔珞諸莊嚴具苾芻
尼盜心起方便從財座整衣而去乃
至未觸者未得惡作罪若觸未移處
得寧土羅底也若舉離處是謂為盜
隨時准償若滿五磨灑得波羅市迦
不滿五磨灑得寧土羅底也若其地
平一段細滑是謂一處若地皮起或
復破裂或為大縫或時書字種種彩
畫是謂具處若樂器等一段細滑是
謂一處若有破乃至彩畫是謂具處
若人重物安在場中所謂頭珠乃至
瓔珞苾芻尼盜心起方便乃至未觸
者未得惡作罪若觸未移處得寧土
羅底也若舉離處是謂為盜隨時准
償若滿五者得波羅市迦若不滿者

苾芻尼毘舍耶卷第三 第六誦

得率吐羅底也若場上穀麥等平物
為一色者是謂一處若穀麥等低下
不平作種種色是謂異處若他重物
安第害中謂諸寶物瓔珞之具若必
當尼起盜心興方便乃至未觸者未
得惡作罪若觸未移處得率吐羅底
也若舉離處滿五得根本罪若不滿
者得率吐羅底也若人重物安在篇
窖內若篇窖中穀麥等與口平滿惣
為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
席薦等為障隔者是謂異處若人田
有諸根藥謂香附子黃薑白薑及諸
根藥烏頭等類必當尼興方便起盜
心乃至未觸已來得惡作罪若觸未
移處得率吐羅底也若離本處滿五
得本罪不滿得率吐羅底也

攝頌曰

屋等處有三鳥物獲三種禁取伏藏
此有三不同

若是人物雜色之衣安在屋上若必
當尼起盜心興方便安梯蹬以物鉤
斷而昇其上乃至未觸已來得惡作

若當尼起盜心興方便安梯蹬以物鉤斷而昇其上乃至未觸已來得惡作

罪若觸者衣而未離處得率吐羅底
也若舉離處是名為盜應准其價得
罪同前若浣衣人屋上懸衣被風吹
去墮在當尼起盜心興行之處或落門傍
若當尼起盜心興方便乃至未觸
已來得惡作罪若觸者時得率吐羅
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必
當尼起盜心興方便安梯蹬以物鉤
斷而昇其上乃至未觸已來得惡作
罪若觸未離本處得率吐羅底也若
舉離處得罪同前若人於舍宅內或
園池邊種花果樹於節會日以上妙
物而嚴飾之所謂諸寶瓔珞之具及
雜繒線時有飛鳥謂珠是肉銜取而
去若當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
舉離處是名為盜應准其價若滿五
者得率吐羅底也若不滿者得惡作
罪若當尼作如是念此是人物寧
容禽鳥得有瓔珞若雖觸者未舉離
處得率吐羅底也舉離處時若滿五

若當尼起盜心興方便安梯蹬以物鉤斷而昇其上乃至未觸已來得惡作

皆得根本罪若不滿者得率吐羅
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必
當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
離處是名為盜應准其價若滿五者
得率吐羅底也若不滿者得惡作罪若
必當尼作如是念此是人物寧容禽
鳥得有瓔珞雖觸者物未舉離處得
率吐羅底也舉離處時若滿五者得
根本罪若不滿者得率吐羅底也
若人舍中或在池內為戲樂故養畜
諸鳥謂鸚鵡舍利鳥俱枳羅鳥命
鳥等便以種種瓔珞具而莊飾之
必當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亦得
惡作罪若舉離處是名為盜應准其
價若滿五者得率吐羅底也若不滿
者得惡作罪若於此物作人物想非鳥
物想雖觸者未離本處得率吐羅底

若當尼起盜心興方便安梯蹬以物鉤斷而昇其上乃至未觸已來得惡作

也若舉離處滿五者得根本罪不滿
五者得離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
鼻茶羅於彼四方針錫地羅木以五
色線而圓繫之於火爐內然諸雜木
口誦禁呪作如是言有主伏藏衆無
主伏藏勿來若於彼時有主伏藏隨
言來者乃至未見已來得牽吐羅底
也若眼見時是名為盜應准其價若
滿五者得根本罪若不滿者得離罪
若作是言無主伏藏應未有主伏藏
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
是名為盜應准其價若滿五者得牽吐
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

攝頌曰

若物在氈席或於石板等花果奇妙樹
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與

苾芻尼毗奈耶卷第三 第三十頌

方便乃至未觸已來得惡作罪若觸
彼物未離本處得牽吐羅底也若舉
離處是名為盜隨時准價得罪同前
若彼草款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牽吐羅底也
若石細滑惣為一段者是名一處若
剝裂縫開或時書字或種種彩畫是
謂異處石上既介乃至板木牆壁廣
席蓋覆衣幘衣櫃衣笮象牙杖牀座
屢若四足經架若門閭安物之時亭
並同前若三種樹謂花樹果樹奇妙
樹苾芻尼斫截盜花樹等價滿不滿
得罪同前

攝頌曰

若物在鞍轡及象馬車輿肥瘦與隨處
偷船事差別

如人重物置在鞍房所謂諸寶象瓔
珞具苾芻尼起盜心與方便乃至未
昇未觸已來得惡作罪若觸者物去
移本處得牽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

苾芻尼毗奈耶卷第三 第三十頌

蓋覆者是謂別處若人重物安在象
上所謂諸寶象瓔珞具若苾芻尼起
盜心與方便乃至未昇未觸已來得
惡作罪若觸者物未移處得牽吐羅
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
脊腰據一一處是謂別處移離處時
皆得本罪若不移處得牽吐羅底也
若於象上莊飾憶帳於此帳上安諸
寶物衆瓔珞具若苾芻尼起盜心與
方便乃至未昇未觸已來得惡作罪
若觸者物未離處得牽吐羅底也若
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介馬車步
車牛車乃至諸輿亦並同前若苾芻
尼見船以纜繫在於檣有心盜去搖
動之時得惡作罪若解隨流乃至眼
見已來得牽吐羅底也至不見處價
若滿五得根本罪若不滿者得牽吐
羅底也若逆水而上准與河間分齊
相似者得根本罪未及其處牽吐羅

苾芻尼毗奈耶卷第三 第三十頌

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牽吐羅底也

攝頌曰

營田有三種船有三種殊鴉鵲及池花獵漁并盜水弟子教賊嚴三種事不同若人秋時營作田業所謂種蔗藍田苾芻尼見自田中恐水之少遂於共有渠內塞他水口央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牽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勿彼成熟若自成他損若滿五者得根本罪若不滿者得牽吐羅底也

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未尼真珠次琉璃阿貝壁玉珊瑚金銀馬瑙車渠真珠右旋

苾芻尼毘奈耶卷第三 第三十五條 許

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

是云何體輕價重謂繒絲及絲蓐金香蒜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變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苾芻尼起盜心與方便入水沉沒乃至未觸物來得惡作罪若觸者得牽吐羅底也若舉離處價滿五者得根本罪若不滿者得牽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與方便浮水而取乃至未觸物來得惡作罪若觸者得牽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而為戲玩故安置種種雜類諸鳥鵲鴈鴛鴦等以眾璆瑤而莊飾之

苾芻尼毘奈耶卷第三 第三十六條 許

苾芻尼起盜心與方便入水中捉彼諸鳥乃至未觸璆瑤以來得惡作罪若觸者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牽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璆瑤若觸物時牽吐羅底也若離本處應准其價滿五得根本不滿得牽吐羅底也若於池中有水生花所謂青蓮花溫鉢羅花白蓮花拘牟頭分陀利迦香花時花衆人所愛苾芻尼起盜心與方便入池盜花乃至未觸以來得惡作罪若觸其花採折持去結以為束乃至未離處來得牽吐羅底也若舉離處同前得罪若於池四邊種陸生花樹所謂阿地木多迦花占博迦花波叱羅花婆利師迦花摩利迦花如是等種種花樹苾芻尼起方便興盜心欲盜彼花乃至未觸已來得惡作罪若昇樹採折其花置衣裾內乃至未離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諸罽索等為捕諸獸為煞害業必

苾芻尼毘奈耶卷第三 第三十七條 許

當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必當尼盜心見在羶鹿而解放者價若滿五得根本罪若不滿者得牽吐羅底也若捕魚人及彼徒黨於河陂處截其要口安置梁筌然諸魚類必當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泉貨物過彼險途其水難得以眾器具持水而行若竟若現若瓶若皮囊然於人畜水有分齊必當尼起盜心與方便若取人水分未觸及觸准前得罪若傍生分滿五得牽吐羅底也不滿得惡作罪如賸部洲人共結商旅持泉貨物昇舶入海欲求珍寶為無水故以種種器戲貯其水所謂甕瓶甕然其水分人與傍生請受有別必當尼起盜心與方便盜人分時准前得罪取傍生分亦准前得罪時有弟子與其二師隨路行去師有衣物持付弟子

法華尼藏卷第三第十六張

于時弟子有盜心故徐行不進乃至眼見處來得牽吐羅底也至不見處若滿五者得根本罪若不滿者得牽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必當尼在阿蘭若處住有破村賊到必當尼所作如是問聖者頗知某村家處不必當尼答言我知其處賊復問言彼家多女人少男子無惡犬无多藁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必當尼答言仁者我知某甲舍多女人少男子無惡狗藁棘易入易出於汝無傷能得其物必當尼作是教已賊還與物乃至未取分已來得牽吐羅底也若取賊分得罪輕重同前若其必當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

法華尼藏卷第三第十七張

便作是語如愚小癡昧不善其事妄為訓對然彼家內少女人多男子多忌拘藁棘難入難出不令汝等無傷取物隨彼賊徒去與不去必當尼得牽吐羅底也若此必當尼見其賊黨欲劫村已往到彼家作如是語仁等警覺好自謹慎今夜必有盜賊來勿令財物皆被賊將或容身命亦青傷然隨彼盜賊來與不來必當尼亦得牽吐羅底也若必當尼如前所作偷盜方便有三種事何謂為三謂田事宅事店事田事有二種取一言訟取二圍繞取何謂言訟取若必當尼為共俗人爭地詬斷官所若必當尼不如俗人勝者得牽吐羅底也若必當尼得勝乃至俗人心未息來必當尼得牽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必當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園未合來得牽吐羅底也若其園合得罪同前是圍繞盜田事既尔宅事店事如上應知

法華尼藏卷第三第十八張

攝頌曰

無足及二足四足并多足若盜如是類輕重准應知

言無足者謂純鯉鯢此之三種是弄蛇人王家醫人及山野人之所貯言弄蛇人者謂取其蛇弄以活命王家醫人者謂諸醫人以經療病而為活命何謂山野人如山中取無足蟲與藥令吐瓦中熟爆以供飲酒若必苦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眾人集處或在天祠當尔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相汝若見我新剃頭髮著赤色衣持鉢鉢盛滿蘇油沙糖石蜜見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舉舉若空中墮落云何舉舉鳥在地上舉舉偷去滿不

盜諸尼毘奈耶第三卷第十九章 誡

滿如上說云何空中墮如捕鳥人火燎原澤為欲取鳥被火逼時墮在苦尼經行之處或門屋前若苦尼盜心取時滿不滿如上說云何四足謂象馬駝驢牛羊羴鹿猪兔等若欲盜時有二方便謂從群處或於繫處若苦尼於象群中盜象去時齊眼見處來得牽吐羅底也至不見更得根本罪云何繫處若象繫柱若繫牆柵內若苦尼解放得罪如上盜象既尔自餘馬等若苦尼盜時如前應知云何多足所謂蟻蟪蝗蚱蟬蜂蟻蝸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蟻等時在窠內見被罰人不臣伏時令以手足內彼窠中彼蟻痛時疾臣其事或多出錢物何謂守城者謂掌城者於城內多貯諸蜂若怨敵來與之共戰若不退者即於城頭放其蜂窠賊被蜂螫四散逃走何謂海商客謂人入海為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

盜諸尼毘奈耶第三卷二十章 誡

蜂窠遍擲賊船不能復戰四散而去緣處同前時有阿羅漢若苦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懇懇致礼自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若苦尼告曰賢首善哉願汝無病後於異時世羅若苦尼身嬰重病不能乞食有餘若苦尼巡行乞食時賣香童子見而致礼問言聖者世羅若苦尼何因不見報言賢首彼身染患童子告曰聖者我先自言若有有所須隨意取用曾不見來從我求覓彼有所須願尊為取彼便報曰如是賢首願汝無病即便捨去如是乃至三返懇懇請與時少年若苦尼便生是念我屋聞此童子所言我宜試之為虛為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墜油盛滿小鉢授與彼尼告言聖者若有所須隨意來取時若苦尼受已而去即以此油塗世羅身遍及手足油並盛盡世羅病愈便行乞食時彼童子

盜諸尼毘奈耶第三卷二十一章 誡

見便礼足自言聖者久不相見尼便報曰我比嬰患自言聖者先已言請若有所須於我家中皆隨意取曾不違信從我求覓唯見一尼云聖者息從我取油我以新油盛滿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無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為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息須油時彼童子盛滿新油而授與我我得油已將至房中便為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必當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檀取於油室羅伐城遍皆求乞他勝之罪其數難知時少尼聞此語已生追

此言尼世羅耶卷第三 第三十五頌

悔心豈哉實犯他勝罪耶以緣白諸必當尼乃至白佛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告必當若作試心此必當尼無犯然諸必當尼不問病者不應為乞若乞取時間病者曰為向眾僧養病堂處而求藥耶為詣信心及親族處若親族多者於誰處求隨所指示應為求覓若不問病人而為乞求者得越法罪

攝頌曰

稅物持寄他持他物前去不受便強者為父母持行又為三寶故與直後均分水主為持將令他染不染將投入小門惣棄商人物此頌攝緣起如必當律明根本說一切有部必當尼世羅耶卷第三

癸卯歲高麗國大藏部監奉勅雕造

此言尼世羅耶卷第三 第三十五頌

根本說一切有部必當尼世羅耶卷第四 誦

三歲法師義淨奉制

斷人命學處第三

余時薄伽梵在廣嚴城勝慧河側大栴杯中為諸四眾演說妙法說不淨觀諸修不淨觀汝諸四眾應修不淨觀由於此觀修習多修習故得大果利諸必當便修不淨觀既修習已於膿血身深生厭患或持刀自煞或服毒藥或以繩自懸或自墜高崖或展轉相害余時必當眾漸減少佛是知者見者知而故問告阿難陀何因緣故諸必當眾數漸減少在者無幾時阿難陀即以上事具白世尊佛以此緣集必當眾問諸必當汝實如此展轉教然不自言實余佛告諸必當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必當我今乃至為諸聲聞二部弟子制其學處應如是說若復必當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出女子何用此罪累不淨惡活為汝今言死死勝於生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此必言尼亦得波羅市迦不應共住

若復必言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斂斷命者令彼命根不得相續或持刀授與者若知彼人欲得自然便以大刀剃刀刺刀等而安其處欲令自害或自持刀者謂自力劣不能行然但自執刀令他拔手而斷人命或求持刀者謂覓男女半擇迦等令其行斂言勸死者於三種人勸之令死謂破戒持戒及以病人太何勸破戒如有必言尼於破戒必言尼有所求覓若衣服鉢鉢水羅襪帶及餘沙門命緣寶具時彼必言尼作如是念若彼破戒命存在者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

法華經卷第四 第三分 終

◎根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

戒作諸罪業身語意三常造眾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欲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必言尼或可捨身或時自然彼必言尼得波羅市迦若或必言尼不受勸者彼必言尼得波羅市迦也時勸死者準說如前勸死語已心生追悔便往詣彼破戒必言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然若不自然者必言尼得牢吐羅底也若破戒人華聞前語不用其言而便自然其勸死者亦得前罪是謂必言尼勸破戒人死

云何勸持戒人死如有必言尼於持戒必言尼有所求覓若衣鉢等廣說

法華經卷第四 第三分 終

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受樂施廣大施分布施得離飢方至豐饒履捨此身已當得生天解脫涅槃如兩輕轡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必言尼問是語已便自斷命彼必言尼得波羅市迦若持戒必言尼不受勸者彼必言尼得牢吐羅底也時勸死者準說如是勸死語已心生追悔便往詣彼持戒必言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命終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為自然若不自然者彼必言尼得牢吐羅底也若華聞前語不用其言而便自然彼必言尼亦得牢吐羅底也是謂必言尼勸持戒人死

云何勸病人死如有必言尼於病必言尼有所求覓若衣鉢等命緣寶具

法華經卷第四 第四分 終

第四一冊

一八七

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
在病轉增劇常受苦若病苾芻尼
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率吐羅底
也時彼苾芻尼雖說如前勸死方便
已心生追悔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
者仁今宜可寬善知識能為仁求應
病之藥供給飲食如法相看隨順不
逆若能余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
仁勿捨身勿為自然若不自煞者彼
苾芻尼得率吐羅底也若病苾芻尼
雖聞前語不用其言而便自然彼苾
芻尼亦得僇罪是謂苾芻尼勸病者死

苾芻尼得率吐羅底也 第五卷 終

言談死者若有苾芻尼於樂死人前
作讀死語咄女子者是呼咄言汝今
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眾多方
便勸彼令死讀者於病人前說讚美
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
攝頌曰

有時以內身或用於外物或內外二合
是名為煞相

云何內身煞謂若苾芻尼有煞心若
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
或當時不死由此為緣後乃死者此
苾芻尼亦得波羅市迦若當時不死
後亦不死者得率吐羅底也如以一
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

法華經疏卷第四 第七終 終

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
迦若不死者得率吐羅底也是名內
身行煞云何外物煞若苾芻尼有煞
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率
吐羅底也若才稍輪輓及餘兵刃乃
至乘挾遠擲彼人作煞害心欲令其死
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
率吐羅底也是名外物煞云何內外
合煞若苾芻尼有煞心手執大刀煞
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
死後亦不死者得率吐羅底也如大
刀既余諸餘雨刃半刃稍杖之類乃
至草蓬打斫於彼作煞害心欲令其
死由此方便而命終者得波羅市迦
或得率吐羅底也廣如上說是名內

法華經疏卷第四 第七終 終

外合煞

插項曰

若以毒藥糝及在二依屨或時以諸酒
機關等害人

太何以毒藥

若苾芻尼有煞心若以毒藥若毒和
食謂餅飯等煞女男半擇迦由此方
便而命終者得波羅市迦不死得牢
吐羅底也廣說如上名毒藥說
太何毒藥煞

若苾芻尼有煞心以諸毒藥或用摩
身或將洗浴或和塗示或坐香焚或
雜香炷煞彼女男半擇迦等由此方
便而命終者此苾芻尼得波羅市迦
或得牢吐羅底也是名毒藥煞
太何依屨煞

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煞心掘
地作穿於內置機關絆其脚欲煞男
女半擇迦因此而死或放師子虎豹
鵝鷄鳥等而令取食或以風吹日曝
形質銷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

法華經卷第四 第九

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

不死者得牢吐羅底也如脚既余若

脛若脛若臂若臂乃至於頭而為羸

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
或牢吐羅底也是名因地稽留煞

太何因木稽留煞

若苾芻尼故心欲煞女男半擇迦等
或於大木若柱若屋以濕繩索而繫
其足因此而死或時欲令師子等食
乃至飢渴羸瘦由此方便而命終者
得波羅市迦或牢吐羅底也是名因
木稽留煞

太何酒醉煞若苾芻尼故心欲煞女
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牢吐
羅底也如米酒既余乃至根莖花葉
果酒或咒其酒或以藥酒飲令心亂

癡無所識由此方便而致命終或白
醉故欲令王賊怨家而斷其命得波
羅市迦或牢吐羅底也是名以酒煞
太何機弓煞
若苾芻尼故心欲煞女男半擇迦等

法華經卷第四 第九

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
羅市迦或牢吐羅底也如機弓既余

若作頭發及餘機關欲斷人命得罪

同前

插項曰

若起舍半屍墮胎并作咒推落及水大
遣使寒熱煞

太何起舍屍煞若苾芻尼故心欲煞
女男半擇迦等便於黑月十四日詣
屍林所覓新死屍乃至鐵子未傷損
者便以黃土揩拭香水洗屍以新甕
一隻遍覆身體以酥塗足誦咒呪屍

于時死屍顛仰欲起安在兩輪車上
以二銅鈴繫於頸下以兩刃刀置於
于中其屍即起便問呪師曰汝欲令
我煞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
為毘帶繫繫門上及置水瓶或門繫

法華經卷第四 第十

第四一冊

一八九

犛牛并同色犢子或繫犛牛并同色
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示
像或有佛真身或轉輪三母或懷輪

三胎或有菩薩或有菩薩母或懷告
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三迎佛
經勝經若有如是等事守護之時
彼所起屍不能得入者此必當尼皆
得寧吐羅底也或不言解起屍之法
却來然其呪師此必當尼得寧吐羅
底也若呪師必當尼然彼起屍亦得
寧吐羅底也

云何起半屍事

緣並同前於中別音卓但一輪一鈴
繫頸刀唯一刀乃三結罪廣如上說
云何墮胎然若必當尼欲然懷胎母不
欲然子即便蹂躪其腹若母死非胎
者必當尼得波羅市迦若胎死非母
者得寧吐羅底也若二俱死於母得
波羅市迦若二俱不死待寧吐羅底
也若必當尼欲然於胎不欲然母即

便蹂躪其腹若胎死非母必當尼得
波羅市迦若母死非胎得寧吐羅底
也若二俱死得波羅市迦若二俱不
死得寧吐羅底也

云何作呪然若必當尼有熱心起方
便欲誦女男半擇迦作易茶羅安置
火爐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
斷若火中木繞始燒半彼命斷者此
必當尼得寧吐羅底也若不燒盡彼
命終者得波羅市迦若必當尼有熱
心起方便欲誦女男半擇迦以油麻
芥子各一升置於口中搗之口誦禁
呪作如是念若口中物搗若成末令
彼命終末末已來彼命終者此必當
尼得寧吐羅底也若碎成末彼命終
者得波羅市迦若必當尼有熱心起
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寧吐羅底也
若盡成血彼命終者得波羅市迦
若必當尼欲然人起方便以五色線

刺僧伽口誦禁呪作如是念作此
衣了令彼命終若衣未了彼命終者
得寧吐羅底也衣了死者得波羅
市迦

若必當尼欲然人起方便以指畫地
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寧吐羅
底也滿七死者得波羅市迦是名作
咒然

云何推墮然若必當尼欲然人於崖
岸邊危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
寧吐羅底也如崖既余或於樹樹處
或於象馬車輿林座頭肩背膝膝
腳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
死得寧吐羅底也若名推墮然
云何於水然若必當尼欲然人推置
水中因此死者得波羅市迦不死寧
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

於水煞

云何於人煞若慈菩尼欲煞人推置
火中因此而死慈菩尼得波羅市迦
謂若燒村林城邑乃至以火燒置彼
口中令死是名火煞

云何驗使煞若慈菩尼欲煞人即遣
其人向險難處而致死者得波羅市
迦或率吐羅底也廣如上說險難處
者謂賊怨家虎狼獅子等廣使人經
過令其致死是名驗使煞

云何寒凍煞若慈菩尼欲煞人於極
寒時指風嚴烈若置安置陰中若夜
置於露地令坐濕草因此而死慈菩
尼得波羅市迦或率吐羅底也廣如
上說是名寒凍煞

云何炎熱煞若慈菩尼欲煞人於極
熱時身生癰瘡若置置於露地若夜
安密室中熏以烟火覆以席薦及毛
綾等因此而死得波羅市迦餘如上
說是名炎熱煞

妄語自得大法學慶第四

余時世尊遊行人間至竹林聚落北
有井攝波村依止而住時這飢饉乞

名聲是名學慶第四

◎根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

食難得父母於子尚不相濟況乞

人余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
隨親友得意之廣於薛舍離近聚
落而作安居我與阿難隨於此林住
慈菩尼已信然受教各隨親友於薛
舍離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
與阿難隨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
權為草室而作安居時五百苾芻即
便往至捕魚村所問其眷屬權為小
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
問我等云何為其說法若彼來時我
等宜應更相讚歎汝諸眷屬大獲善
利汝聚落中得有如是勝妙僧眾於
此安居此慈菩尼得無常想於無常苦
想於苦空想於空無我想歎離食想

於諸世間無愛樂想過患想斷除想
難欲想滅想死想不淨想青瘀想脹
膿流想血食想血塗想離散想白骨
想盡空想此慈菩尼得初靜慮二靜
慮三靜慮四靜慮得慈喜捨空无
邊度識無邊廣无所有處非想非非
想處此得四果六神通八解脫後於
其時彼諸眷屬來相看問時諸苾芻
見眷屬來即便更示共相讚歎汝諸
眷屬大獲善利於聚落中得有如是
勝妙僧眾於此安居此慈菩尼得無常
想離食乃至徃入解脫時諸眷屬既
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
濟於諸慈菩尼以飲食共相供給
余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
前安居者受教勅已徃詣城邑村坊
聚落而作安居至隨意了皆來集會
隨所證後皆悉自知其未證者請求
證法近薛舍離安居慈菩尼三月既滿

名聲是名學慶第四

名聲是名學慶第四

第四一冊

一九一

作水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愍心遙
唱善來即前迎接為持衣鉢錫杖軍
持并餘雜物沙門寶具又問具壽仁
等何處安居而得來至苾芻言我於佛
泉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奈目
驗衰羸容色憔悴唯知飲食定是難
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顏肥
盛諸苾芻見諸同梵行者起憐愛心
遙唱善來即前迎接為持衣鉢并餘
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難
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時世
飢饉飲食難求父母妻子尚不相濟
何故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

法華經卷第四 第十七品

得八解脫問曰所陳之事為實為虛
答言是虛問言具壽仁等豈合為少
飲食實無上人法自得耶彼便答曰
從合不合我等已作時諸苾芻樂少
欲者皆共譏嫌呵責非法云何汝等
為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眾知
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
得耶彼白佛言實奈大德今時世尊
種種呵責諸苾芻汝非沙門法非隨
順行所不應為非威儀非出家者所
作汝諸苾芻應知世間有三大賊云
何為三諸苾芻如有大賊若百眾千
眾若百千眾便往到彼城邑聚落穿
牆開鑰偷盜他物或時斷路修然或
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
如有大賊無百眾元千眾無百千眾
不往城邑聚落穿牆開鑰偷盜他物
亦不斷路燒村破王庫藏等然取僧
祇薪草花果及竹木等賣以自活或
與餘人是名第二大賊住在世間又

法華經卷第四 第十八品

諸苾芻有其大賊無百眾元千眾無
百千眾不往城邑聚落穿牆開鑰偷
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
訖伽他曰
實非阿羅漢說言我身是於諸人天中
是名為大賊
今時世尊種種訶責彼苾芻已告諸
苾芻曰我觀十利為諸聲聞二部弟
子於此奈耶制其學處應如是說若
復苾芻苾芻尼實無知無遍知自知不
得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見
安樂住而言我知我見彼於異時若
問若不問欲自清淨故作如是說諸
具壽我實不知不見言知言見虛誑
妄語得波羅市迦不應共住
余時世尊為諸苾芻制學處已時有
眾多苾芻在阿蘭若住受鹿卧具勤

法華經卷第四 第十九品

策相應得少自相寂止方便世間作
意折伏煩惱欲染瞋恚不復現行時
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
淨人及諸求寂共為雜住煩惱遠起
欲染瞋恚還復現行時彼諸人各作
是念世尊為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
受鹿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
施所以事陳告如彼所說我當奉行
即便到彼問具壽阿難施曰尊者知
不如佛世尊為諸弟子制其學處
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詣當問

法華經疏卷第四 第二十四

法華經疏卷第四 第二十四

具壽阿難施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今時具
壽阿難施問諸苾芻說是事已遂將
諸苾芻往世尊所頂礼佛足在一面
坐時具壽阿難施白佛言世尊大德
如是為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瞋恚不復現
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
有我今宜捨蘭若住處住聚落中即
便捨靜就村住處時彼數數見諸女
人又見淨人及諸求寂共為雜住煩
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
我不敢決成來至此大德世尊將非
彼犯極重罪耶世尊告曰阿難施除
增上慢彼無有犯

尊重戒者隨順勸喻為說法已告諸
苾芻曰汝諸苾芻如是應知前是制
制此是隨聞我今為諸聲聞二部弟
子當如是說
若復苾芻尼實無知無遍知自知不
得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見
安樂住而言我知我見彼於異時并
問若不問欲自清淨故作如是說諸
具壽我實不知不見言知言見虛誑
妄語除增上慢此苾芻尼亦得波羅
市迦不應共住
苾芻尼者義如上說言無知者謂不
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謂凡
人法者謂五蓋等能除此蓋名之為
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若智
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
見者謂見天見龍見象又見羯路茶

法華經疏卷第四 第二十四

億達婆緊鄰羅莫呼洛伽鳩槃荼羯
此布單鄰畢舍遮鬼我聞天聲乃至
畢舍遮鬼我往天處乃至畢舍遮鬼
彼語云龍乃至畢舍遮鬼至我所我
共語云等常為狎習共作言談彼語
天等亦未就我常為狎習共作言談
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
別時若問者謂彼他問若不問者謂
自生悔懷而懷憂惱欲自清淨者謂
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目謂已得白
無誑心故不犯妄本此者謂指其人
若當尼者謂住必當尼性廣說如上
乃至不應差作十二種人是故名為不
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

若當尼如是樂欲如是忍可作如
是語我見諸天乃至羯吒布單鄰者
得波羅市迦乃至我見耆耆鬼者得

此當尼者謂住必當尼性廣說如上

率止羅底也若當尼如是樂欲如
是忍可作如是語我聞諸天乃至羯
吒布單鄰者得波羅市迦乃至耆耆
鬼者得率止羅底也若當尼妄心
作如是語我詣天處乃至羯吒布單
鄰者得波羅市迦乃至耆耆鬼者
得率止羅底也若當尼妄心作
如是語諸天來至我所乃至羯吒布
單鄰來至我所者得波羅市迦乃至
耆耆鬼者得率止羅底也若當尼
妄心作如是語我共詣天常為狎習
共作言談乃至羯吒布單鄰者得波
羅市迦若耆耆鬼者得率止羅底
也若當尼妄心作如是語諸天來
共我常為狎習共作言談乃至羯吒
布單鄰者得波羅市迦若耆耆鬼
者得率止羅底也若當尼妄心實
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
若當尼妄心作如是語有多當尼
若在村坊或阿蘭若處住多波非人
之所燒劫於中若得預流一來不還
阿羅漢果者非人即不燒劫我在彼

此當尼者謂住必當尼性廣說如上

處不被非人之所燒劫者得波羅市
迦若當尼妄心作如是語於某舍
中受他請食敷設雜緣勝妙之座若
得口果者方就其座而受飲食我亦
得彼勝妙座食者是當尼得波羅
市迦若有眾多當尼在阿蘭若村
中而住少於自相而心得定以世俗
道伏除煩惱貪瞋恚而不現行若
當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
惱貪瞋恚亦不現行者得波羅市
迦若當尼妄心欲自顯已作如是
語有當尼親見諸天不言是我得
率止羅底也如是乃至見羯吒布單
鄰不言是我者得率止羅底也乃至
耆耆鬼者得惡作罪若當尼妄心
作如是語有當尼聞諸天聲不言
是我得率止羅底也如是乃至聞羯
吒布單鄰不言是我者得率止羅底
也乃至耆耆鬼得惡作罪若當尼
妄心作如是語當尼往詣天處不
言是我者得率止羅底也乃至耆耆
鬼得率止羅底也乃至耆耆鬼

此當尼者謂住必當尼性廣說如上

鬼者得惡作罪若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼諸天來就乃至羯咤布單耶不言是我得寧吐羅底也若真掃鬼者得惡作罪若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼常往天家共諸天言談議論乃至羯咤布單耶不言是我者得寧吐羅底也若真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咤布單耶不言是我者得寧吐羅底也若真掃鬼者得惡作罪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寧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得寧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寧吐羅底也若諸苾芻尼

苾芻尼毗奈耶卷第四 第六

在阿蘭若村住得少自相定以世俗道伏除煩惱欲貪瞋恚亦不現行不言是我者得寧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寧吐羅底也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

苾芻尼毗奈耶卷第四 第六

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第五 三歲法師義淨奉判譯

摩觸學處第五

緣在室羅伐城世尊耆耄未制諸苾芻尼不住阿蘭若如世尊說我今為利益悲愍諸聲聞故所應作者皆已作訖汝等亦應如是作意可憐蘭若或於樹下空閑靜處山間巖窟及草叢中或居敞露或住林野靜處而住勿為放縱後為自悔此即是我之所教誨諸苾芻尼皆詣蘭若安默靜心時蓮花色尼不離欲染示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為歡會時有婆羅門子見蓮花色情極染著告言情樂共作交歡蓮花色曰君若求歡可持五百金錢報言我今無錢蓮花色曰可去求覓方宜求此彼性偏力于時具壽大目犍連今蓮花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情力經

求得金錢五百還來追訪蓮花色尼
聞已出家持五百錢詣尼等中問言
蓮花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安
然而住便即告言我今具持五百金
錢可見同歡蓮花色曰婆羅門子斯
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花色尼以神
通力出已眼睛置於掌內告曰仁今
於此內圍有何所樂婆羅門子見情
生忿急告言禿沙門女而作幻術捲
打尼頭捨之而去即以此緣白尼尼
白甚當甚當白佛佛告諸甚當尼辭
如肉團奔四衢路鳥獸皆集女人亦
余由是義故諸甚當尼不應住阿蘭
若世尊既制甚當尼不許住阿蘭若
于時諸甚當尼便入室羅伐城於衢
路中而為宴坐為惡男子及竊盜者
之所逼惱以緣白佛佛言應置尼寺
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甚當尼
具陳其事毗舍佉聞白言聖者我有

甚當尼歌卷第五 第三段 終

寬廣居住處所至寺成時哀慙我故
願見就住諸尼便詣而為居止毗舍
佉每日詣甚當尼處以申敬禮毗舍
佉儀貌端正珠璣難施尼見時心便
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
諸尼何去報曰皆出乞食毗舍佉即
欲出寺珠璣難施尼便於房中大聲
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
本難申說報言何不醫療尼曰此不
可治毗舍佉法言聖者其藥豈難得耶
尼曰不難然我之願求不可得毗舍
佉法言聖者既為出家如是盡形應能
他求湯藥飲食衣服卧具如世尊說
應徒淨人受聖者所須但令我辦我
自應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
奇哉甚當尼甚為少欲便禮尼足而
說伽他曰

甚當尼歌卷第五 第三段 終

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郵言請為
惡法彼聞掩耳自言聖者勿於我所
而說此言尼曰余有意樂但作聖言
毗舍佉即欲出去尼復告曰若不隨
順且來扼頭及諸支體彼便扼頭尼
受樂想餘尼入見毗舍佉著耻伍頭
而出即以此緣告諸甚當尼甚當尼
佛以此緣集甚當尼眾諸佛常法知
而故問告珠璣難施甚當尼曰汝實
如此作斯不端嚴事耶白言實余世
尊訶責汝所為者非沙門女法非
隨順行非淨行法種種訶責已告諸
甚當尼我觀十利廣說乃至於聲聞
尼毗舍佉制其學處應如是說
若復甚當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甚當尼亦
得波羅市迦不應共住甚當尼義廣
如上說乃至白四羯磨受近圓
若復甚當尼者謂有染心尼情經染
欲共染心男子者謂是丈夫亦有欲

甚當尼歌卷第五 第三段 終

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
相摩觸得卑吐羅戾也若苾芻尼無
染心男子或有染心或無染心尼觸
防心者無犯若尼有病男為摩身尼
起染心得惡作罪無染心者無犯及
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姦意
尼共相摩觸此得吐羅戾二俱無染意
或男有染心假使尼觸時防心故無犯
苾芻尼病患男子為摩身尼若起染心
當捨惡作罪

八事成犯學處第六

佛在室羅伐城時此城中有一貴者
男子容儀端正娶妻未久苾芻尼吐

苾芻尼四奈奈第三 第三三三 誨

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

羅難陀因行通見便生染愛問言男
子汝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
問此尼曰汝與我妻豈不樂哉頻言
調弄令生染著遂共期款可向尼寺
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猶鈴
來入寺耶尼便歸寺男子至暮遂赴
彼期到尼房所尼既見已嘆入室中
藏於牀下尼諸弟子來至房外而為
請白教授既訖還入房中見尼入來
從牀下起尼妄謂賊遂便驚怖答曰
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為衆首
率伏諸人並由戒德我破尸羅更何
所用諸人知已並皆奔擲報言少年
且見相放隨言即放尼踣其背倒地
歐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
問汝證不退一來預流果耶答言不
得又問廣設供養諸聖耶答言不
請尼曰若尔汝作何事即示彼男子

苾芻尼四奈奈第三 第三三三 誨

此人入我房中我以脚踏令其歐血
諸尼見已即答言汝若不自引入此
人豈能至此乎內諸苾芻尼衆皆譏
嫌曰汝作惡業事我不隨喜尼白苾
芻苾芻白佛佛以此錄集諸尼衆觀
知利益問言苾芻尼汝實作此非法
事不白言是實佛印詞責汝作不淨
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
掉舉戲笑拍其屢所定時現相來去
丈夫情相許可在可行非嚴身而
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拍
屢所者謂向某圖某神堂處五定時
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

苾芻尼四奈奈第三 第三三三 誨

就七來去丈夫情相許可者謂相受樂八在可行非處者謂處陸散塔得行姪繼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淨心故言領受尼等義如上此中犯相若作前七事一皆得罪吐羅底也罪作第八時便得重罪攝頌曰

掉舉及戲笑指處所定時現相來去人屏處縱身卧前七得處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眾駭擄捨道歸俗彼有尼婦名曰小友於餘尼所見有徒眾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曰

雖見怨家過行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

比丘尼毘奈耶卷第五 第九條

若復苾芻尼先知他必苾芻尼犯他勝罪而不曾說彼身死後若歸俗若出俗方作是語尼眾應知我先知此苾芻尼犯他勝罪於如是事以苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

尼謂小友惡復餘尼知者或自知或因他知犯他勝罪者八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撥本和合僧伽與作檢置羯磨苾芻尼眾亦復與作不札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自言聖者我今申敬欲何而去報曰我被捨置今欲希求眾哀慈我吐羅尼曰聖者是釋迦種而為出家何苦從他希求媿謝所須資具我當供給善自安心謗誦作意乃至以緣自佛佛告諸苾芻尼可與吐羅難陀尼諫波宜不知眾與此人作

比丘尼毘奈耶卷第五 第九條

捨置羯磨苾芻尼與作不札敬法法便供給衣鉢等物今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自佛佛告諸尼應與吐羅難陀尼白四羯磨修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眾亦復與作不札敬法後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報苾芻言聖者勿於眾處現恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨置法我為聖者供給衣鉢及餘資具是今無乏當可安心讀誦作意時諸苾芻尼告此尼曰汝豈不知眾與此人作捨置羯磨苾芻尼與作不札敬法彼苾芻起譴下心自於界內乞解捨置法汝當供給衣鉢等物今無乏少汝今捨此隨從事諸苾芻尼如是諫時苾芻善若捨者應可三慈愍正諫隨教應詰今捨是事捨者善若不捨者此苾芻尼亦得波羅市迦

比丘尼毘奈耶卷第五 第十條

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儲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若何若苾芻尼知苾芻衆作捨置羯磨法尼衆亦作不恭敬作如上語時一一皆得惡作罪若誼時捨者善惹不捨得筭吐羅處也罪初白時乃至羯磨第二第三時亦得惡罪第四羯磨未了時捨亦得惡罪若竟便犯他勝罪

諸大德我已說八他勝法必當尼於
此隨犯一一事不得與諸比丘尼共
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
太德是中清淨默然故我今如是持
諸大德是二十僧伽伐尸沙法半月
半月戒經中說

慈攝頌曰
娑婆及三謗二染并四獨夫弃契作解
二謗雜獨住破僧與惡伴汙家并惡性
衆教有二十八三課應知

卷之五 第十七張

緣慶同前時十二衆苾芻尼自行媒
嫁持男意誑女持女意誑男乃至另
女私通亦為媒合時外道等咸作譏
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方意誑
女持女意誑男及以私通為媒嫁事
耶自言是實今時世尊訶責十二衆
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割其學
處應如是說

若復慈悲尼作媒嫁事持男意語女
持女意語男若為成婦及姁通事乃
至須臾頃僧伽伐尸沙
慈悲尼者謂十二眾或復餘尼言媒
嫁者為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
知若為成婦及姁通事者有七種婦
十種姁造云何七種婦一水授二財婦

[illegible]

亡婦謂水授財姓王旗得自樂衣食住共活及瀆史

水授婦者謂不取財物女之父母以水注彼女手中而告曰我今此女與汝為妻汝當善自防護勿令他人奪取犯是名水授婦財婦者謂得財物以女授之如上廣義是名財婦三旗者如糾帝利灌頂大王嚴整兵旗伐不臣國既戰勝已而宣今日隨所獲女任充妻室此由王旗力獲女以為妻妾又若有人自為賊主打破村城獲女為婦是名王旗婦自樂婦者若女童女自行詣彼得意男子爰告言我今樂與仁者為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為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為活命是名共活婦須臾婦者謂是暫時而為婦事是名須臾婦去何十種私通謂十人

卷五 第十卷 七

所護父護母護兄弟護姊妹護大公
護大家護親護種護族護王法護
攝頌曰

十種謂父母兄弟及姊妹大公與大家
親種族王法

古何父設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云云何
兄弟護若女人父母及夫並皆亡歿
或時散失在兄弟家而為住止兄弟
衛護是名兄弟護姊妹亦然云何大
公護若女人父母宗親並皆亡歿其
夫疾患或復癲狂流移散失依大公
住大公告曰新婦汝可歡懷於我邊
住我憐念汝如觀已子大公即便如
法守護是名大公護大家護亦然云
何親護從高祖已來所有眷屬並名
為親過此非親若女人父母兄弟姊
妹夫主並皆亡歿或癲狂等或流離
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諸舍戍
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頌

羅隨杜高安婆蹉等女由此護名為
族護云何王法護若女人親族並無
唯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
尸沙者是餘殘義若必當尼於八放
羅市迦法中隨犯其一無有餘殘不
得共住此二十法必當尼雖犯而有
餘殘是可治故名曰僧殘又因眾教
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

正閨及已闕折草投三反依法非我妻
普告多人證

云何為七一正閨即離二閨後方離
三折草三段離四三方擲反離五依
法對親離六言非我婦離七普對眾
人離若必當尼見他俗人於初三婦
日闕等作離別時若作初離和之
今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
一二三處罪若作第七離和得僧殘
若餘之四婦及十私通於七種離中
隨一離別若必當尼更重和合者皆
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

若必當尼自受語自往語自還報得
僧伽伐尸沙若必當尼自受語自往
語遣使還報僧伽伐尸沙若必當尼
自受語遣使往語自還報僧伽伐尸
沙若必當尼自受語遣使往語使還
報僧伽伐尸沙若必當尼於使邊受
語自往語自還報或於使邊受語自
往語遣使報或於使邊受語遣使語
自還報或於使邊受語遣使語遣使
報並得僧殘若必當尼於使使邊受
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必當尼自
受語二俱往語皆不還報二俱二處罪

若二苾芻尼自受語俱不往語俱不還報二俱一處罪若二苾芻尼自受語一去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去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處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處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為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為夫或暫時共住不若此苾芻尼受此言已即便為說還報得僧殘如行既尔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還隨行苾芻尼往語得

苾芻尼受語還報律五 第三十一條 說

實已前行苾芻尼自還報前行苾芻尼得二處罪隨行苾芻尼得一處罪若前行苾芻尼自受語自往語還隨行苾芻尼還報前行苾芻尼得二處罪隨行苾芻尼得一處罪若前行苾芻尼自受語已還隨行苾芻尼往語還報隨行苾芻尼得二處罪前行苾芻尼得一處罪如前行苾芻尼所作事業得罪多少如是應知隨行苾芻尼還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為主教於自男女取與隨情若往官司或眾人集處雖說虛事人亦信受是名自在不自在者是卑下教於自男女取與無力若往官司或眾人集處雖說實事人不信受是名不自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人邊受語往語自在還報不自在得二處罪一惡作苾芻尼於自在人邊受語往語不自在還報自在得二處罪一惡作苾芻尼自在人邊受語往語不自在還報不自在得一處罪二

苾芻尼受語還報律五 第三十八條 說

惡作苾芻尼不自在邊受語往語不自在還報自在得二惡作一處罪苾芻尼不自在邊受語往語自在還報不自在得二惡作一處罪苾芻尼不自在邊受語往語自在還報自在得二處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為嫌嫌事雖受得三不以言報亦成嫌嫌事云何為三一期處以言報亦成嫌嫌事云何為三一期處二定時三現相何謂期處告彼人去若見我在某園中或某天拘衣眾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或端鉢油汝則當知其事成就是名現相是為三緣雖受得言不以言報亦成嫌嫌事復有三事為使之時亦成嫌嫌事云何為三一言二書三手即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

苾芻尼受語還報律五 第三十九條 說

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是說時得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去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人不謗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去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去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

苾芻尼毘奈耶卷第五 第三十三誡

◎根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

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自清淨人子解如大心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鬘難施苾芻尼就彼男子買諸雜物尼於男子迷起欲心男子於尼亦懷染意是時男子少取價直多與貨物若有餘尼有所須者皆憑此尼以為交易咸起染心尼自苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸苾芻尼知而故問珠鬘難施苾芻尼曰汝實如是與染心男子共相領受為交易耶白言實尔世尊同前訶責乃至制其學處應如是說若復苾芻尼有染心從染心男子共相領受隨取何物僧伽伐尸沙苾芻尼者謂珠鬘難施或復餘尼染心者謂彼二人各懷染愛隨取何物者隨其所取種種諸物便犯眾教乃至餘罪廣說如前若俱有染心隨取

苾芻尼毘奈耶卷第五 第三十四誡

何物犯眾教罪若尼有染心男子無染者得吐羅罪若尼無染心男子有染心得惡作罪若俱無染心亦惡作罪以不令共如此人作交易故也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

苾芻尼毘奈耶卷第五 第三十五誡

第四一冊

二〇三

有部苾芻尼毗奈耶卷第六

詠

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
赤心於無染心男子隨取何物得寧
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
盡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曰苾芻
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
實余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
陀擇相結罪事並同前
獨向俗家宿學處第六

佛在王舍城善友苾芻尼以虛妄言
謗害力子對諸苾芻自言犯戒即便
歸俗遂受疾苦有姊妹苾芻尼名知
友善友病重將欲命終汝可疾來與我
我今病困將欲命終汝可疾來與我
相見知友既至即於其友善友身亡
其夫暫出於夜到來見婦身死推背
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要辱
遂然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余
淨梵行耶答曰我若共語定捨斯過
尼問具答尼曰苾芻苾芻白佛佛以
此緣集諸尼衆問知友曰汝實夜從
尼寺向餘處宿耶答言實余佛言此
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

苾芻尼毗奈耶卷第六 第三張 詠

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
家宿擇相結罪事並同前
獨向俗家學處第七
緣處同前時吐羅難陀尼於晝日中
獨一無伴往俗人舍為長者等說法
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
未必眾人同彼怯弱尼曰苾芻苾芻
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牽吐羅底
也與正學女同去者得惡作罪
獨在道行學處第八
緣處同前時有賣旅向王舍城吐羅
難陀尼獨隨而去向餘六城悉皆獨

苾芻尼毗奈耶卷第六 第三張 詠

去後時歸來至本住處諸尼即為按摩解勞令其歇息問曰比在何處獨行而來答曰我唯單已過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為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歐熱血何有餘人輒相忤犯諸尼報曰未必諸人同彼怯弱尼白必當必當白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復必當尼獨在道行者僧伽伐尸沙

必當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眾教罪若與求寂女同去者犯離罪與正學女同去得惡作罪

獨渡河學處第九

緣處同前時泉必當尼遊行人間至阿市羅伐底河在彼岸時有必當尼名迦利迦其夫先是舡師尼日我入河浮往取舡來便入河浮至中疲困諸尼告曰迦利迦勿怖勿怖當須

必當尼與妻耶卷第六 第四品 誦

努力其尼報言我今力盡幾將欲死方得渡河尼白必當必當白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復必當尼獨浮渡河者僧伽伐尸沙

必當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眾教罪若縛棧渡者得惡作罪若與求寂女同渡者犯牽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軍將名能執劍常出征伐其妻在室為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軍將便念我為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有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

必當尼與妻耶卷第六 第五品 誦

此無容怨女日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法官云不可若余幸留七日官云隨意既蒙許已作如是念我活七日當必斬死泣涕交流修諸福業

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為自身死將不速尼日勿作如是不吉祥言女即行啼次第陳說尼曰若余何不捨俗出家答曰誰復於我共相撈接尼曰我與出家女便礼足報言聖者施我性命吐羅難陀即與出家執劍將軍聞彼惡女今已出家遂作是語豈可彼入無畏城耶待土日滿當斷其命尼聞是語即將其女為求朋扇即往十二眾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眾曰斯為善事我今攝受誰復敢言若有輕來吾當自解又將其女向大世主慶白言

必當尼與妻耶卷第六 第六品 誦

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人何所用為吐羅難陀復將此女詣勝勝夫人慶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因轉度與其出家斯成非法此事已過我為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便傷佛教我招惡響若今釋放復損刑科進退兩途難為處斷即令使告執劍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慶應如是說

若復苾芻尼知他婦女作非法事衆人共嫌為夫所弃并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心

苾芻尼問實訶責第六 第七 誦

廣說乃至如此之人不合出家若有度者得衆教罪

索二人物學慶第十一

緣慶同前於此城中有一長者其家巨富忽嬰重疾久為醫療竟不瘳損長者自知命不久存遂廣行檀施供養沙門婆羅門貧窮孤寡持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令無病比安隱不長者自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徒合空手而出是為損害長者曰聖者更無餘物欲何所為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

得三無上樂

苾芻尼問實訶責第六 第八 誦

長者言聖者彼負債人家緣貧弊不能慙還辨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其學慶應如是說若復苾芻尼依他舊契自為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為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為僧伽故以理追索

轉作解學慶第十二

緣慶同前時有苾芻尼名曰乱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語已更發瞋心於諸尼

苾芻尼問實訶責第六 第九 誦

衆兼語期刺衆皆尋問誰作如是聞
亂兩邊知是寂靜向母陳說大衆即
與寂靜作捨置羯磨其女帝泣詣於
母所礼足言曰諸尼與我作捨置羯
磨我意聞已忿怒倍增作如是語願
汝慈與國人作捨置羯磨即將其女
出向界外為作解法諸尼告言衆為
汝女作捨置羯磨汝復何因界外為
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
人為解尼曰豈合如此作解法耶答
曰從合不合我已作訖何忤汝事尼
白必當必當白佛佛以此事同前集
尼問實訶責乃至制其學處應如
是說

若復必當尼知必當尼被必當尼衆
為作捨置羯磨便出界外為作解法
者僧伽伐尸沙

尼謂亂意或復餘尼知必當尼者謂
是寂靜被尼衆者謂是如來聲聞尼
衆作捨置羯磨者謂白四羯磨便出
界外為作解法者謂解羯磨法得衆
教罪此謂初犯此中犯其事云何

若當尼毘奈耶卷第六第十誡

若必當尼轉作如是出界外作解舉
者得衆教罪

不捨惡見學處第十三

緣在室羅伐城有一必當尼名曰黑
色曾作外道每恒共諸必當尼鬪諍
紛擾常言捨佛法僧非但此沙門釋
女持戒德行情懷實直純善梵行餘
處亦有如斯善人我當就彼而修梵
行諸尼以緣白諸必當尼必當白佛佛
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
持戒德行情懷實直純善梵行餘處
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云尼白必
當必當白佛佛告諸尼汝等應與作
白四羯磨諫黑色尼鳴犍非乃至尼
衆盡集一尼作白次作羯磨
大德尼僧伽聽此黑色必當尼自起
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

若當尼毘奈耶卷第六第二誡

懷實直純善梵行者餘處亦有如斯
善人我當就彼而修梵行諸必當尼
而往屏諫屏諫之時惡見不捨云此
是實餘皆虛妄若必當尼僧伽時至
聽者必當尼僧伽應許必當尼僧伽
今與此黑色必當尼作不捨惡見羯
磨白如是次作羯磨

天德尼僧伽聽此黑色必當尼自起
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
懷實直純善梵行者餘處亦有如斯
善人我當就彼而修梵行諸必當尼
而往屏諫屏諫之時惡見不捨云此
是實餘皆虛妄必當尼僧伽今與此
黑色必當尼作不捨惡見羯磨若諸
具壽聽與黑色必當尼作不捨惡見
羯磨者然若不許者說此是初羯
磨第二第三亦如是作必當尼僧伽
已與黑色必當尼作不捨惡見羯磨
竟必當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今

若當尼毘奈耶卷第六第三誡

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詞責廣
說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼共諸苾芻尼聞諍紛擾
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
捨者應可垂三慈懇正諫隨教應詣
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
應可垂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
作者作白時捨者善不捨者得惡罪
初羯磨時捨者善不捨得罪同前第
二番了時亦得惡罪若第三番羯磨
結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙
若作非法而衆和合者作如法而衆
不和合者作似法而衆和合者作似

法而衆不和合者不如法如律如佛
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
已來若共餘苾芻尼作白羯磨乃至
白四法一一皆得惡作罪

說他有愛惡學處第十四

緣在室羅伐城時吐羅難陀苾芻
尼常共諸尼聞諍紛擾懷恨而住諸
苾芻尼言聖者莫為聞諍懷恨而住
答言汝等有愛惡怖癡於聞諍人有
遮不遮尼以此事白諸苾芻苾芻白
佛佛告諸苾芻尼應屏諫吐羅難陀
尼言勿作是語汝等有愛惡怖癡於
聞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
芻苾芻白佛佛告諸尼應與吐羅難
陀尼白四羯磨當如是作鳴犍推教
座擣僧伽悉集一尼作白

大德尼僧伽聽此吐羅難陀苾芻
尼常共諸尼聞諍紛擾懷恨而住諸

尼諫言聖者勿聞諍紛擾答言汝等
有愛惡怖癡於聞諍人有遮不遮堅
執不捨唯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有愛惡
怖癡白四羯磨白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此吐羅難陀苾芻
尼常共諸尼聞諍紛擾懷恨而住諸
尼諫言聖者勿聞諍紛擾答言汝等
有愛惡怖癡於聞諍人有遮不遮堅
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
捨有愛惡怖癡白四羯磨若諸具事
聽與此吐羅難陀苾芻尼作不捨有
愛惡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惡
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垂
三慈懇正諫隨教應詰令捨是事諸
苾芻尼聞佛教已與吐羅尼再三白
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聞諍紛擾諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫聞諍紛擾此苾芻尼作如是語汝有愛悲怖癡於聞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悲怖癡於聞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懇勸正諫隨教應諍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諸苾芻尼語者此法中尼謂諫令止聞諍紛擾若言有愛悲怖癡可作屏諫捨者善若不改悔同前再三白四羯磨慙慙正諫隨教應諍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窣吐羅底也初羯磨時捨者善不捨亦得度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

苾芻尼問實訶責第六 第十七種 誨

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

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衆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

苾芻尼問實訶責第六 第十七種 誨

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為

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尼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共餘苾芻尼雜亂而住掉舉戲笑諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫雜亂住掉舉戲笑汝雜亂住時令善法衰損不得增益應可別住別住之時令善法增益不復衰損諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三懇勸正諫隨教應諍令捨

苾芻尼問實訶責第六 第十七種 誨

第四一冊

二〇九

是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
尼謂可受隨受或復餘尼雜亂而住
者謂不別住掉舉戲笑者縱逸身心
高聲談笑諸苾芻尼語者謂此法中
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苾芻尼別諫
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牢吐
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
佛所教而衆法者並皆無犯時彼苾
芻尼若於座上告大眾言大德我苾
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以來
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寧

菩薩藏經卷第六 第十條

初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

勸莫獨住學處第十六

緣慶同前時可受隨受苾芻尼雜亂

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勿

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

諫姊妹勿作是語莫為別住若別住

時令善法棄損不得增長應可共住

令善法增長不復棄損姊妹可捨此

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

僧伽聽可受隨受二苾芻尼雜亂而

住僧與白四羯磨後各別住此吐羅

難陀苾芻尼詣二尼所作言姊妹可

共同住善法增長若別住時善法棄

損僧已屏諫堅執不捨去此法實餘

菩薩藏經卷第六 第十條

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
以作羯磨准白應為

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去此真

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

實詞責乃至制學應如是說

若復苾芻尼知餘苾芻尼樂為獨住

諸苾芻尼語是苾芻尼言大德莫為

獨住汝獨住時令善法棄損不得增

益姊妹應可共住令善法增長不復

棄損諸苾芻尼亦應告言大德勿樂

獨住令善法棄損大德應可捨此獨

住惡見作是諫時捨者善若不捨者

應可再三懇懇正諫隨教應詰令捨

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而住

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

菩薩藏經卷第六 第十條

時事不捨者皆得惡作若作白時捨者善不捨者得廢罪初羯磨時捨者善不捨得罪同前第二番了時亦得廢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眾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某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皆得惡作罪

破僧伽學處第十七

緣在王舍城羯蘭鉢迦池竹林園中于時大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叱毘迦尼佉史摩尼蘇摩尼瘦喬荅苾芻尼蓮花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求難得時吐羅難陀尼常與諸尼鬪諍紛擾而住告歡喜近歡喜珠毘歡喜尼言汝等可來共破和合苾芻尼信

苾芻尼毘奈耶第六 第三十二條

◎根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

伽及和合法輪時彼諸尼報言諸尼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難陀尼曰我有方便問言有何方便答曰我等可以衣鉢飲食醫藥具攝諸尊宿苾芻尼少苾芻尼隨身親近或與腰條終裹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應與方便諸尼覺察即以此緣白諸苾芻尼苾芻尼白佛告諸苾芻尼汝等應可屏諫吐羅難陀如是諫姊妹勿與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難陀堅執不捨答言唯此法實餘皆虛妄復以此緣白諸苾芻尼苾芻尼白佛告諸尼汝等應與吐羅難陀白四羯磨對大衆諫者更有餘如是流類同前集衆一尼作白

大德尼僧伽此吐羅難陀苾芻尼

苾芻尼毘奈耶第六 第三十三條

與方便欲破和合苾芻尼僧伽僧伽已屏諫彼尼堅執不捨去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應為

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去此真實餘皆虛妄吐羅難陀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去此真實餘皆虛妄尼白苾芻尼苾芻尼白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與方便欲破和合僧伽於破僧伽事堅執不捨諸苾芻尼應語彼苾芻尼言姊妹莫欲破和合僧伽堅執而住姊妹應與僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住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惡懲正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不

苾芻尼毘奈耶第六 第三十四條

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為二分方便者欲為進趣勸作詩事堅執而住者謂吐羅難陀尼助伴四人為聞詩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窣吐羅處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棄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

菩薩尼律卷第六 第三十五

助伴破僧伽學處第十八

尔時世尊即於本座為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素

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詩事堅執而住汝共為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尔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為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為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

菩薩尼律卷第六 第三十六

以故彼苾芻尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻尼應語此苾芻尼言具壽莫作是說彼苾芻尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻尼非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧伽當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作詩事堅執而住諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三懇懇正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘尼一二多者謂吐羅尼伴歡喜近歡喜珠毘難陀等三人已去名多順邪違正者共彼為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二諫廣如

菩薩尼律卷第六 第三十七

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為伴順邪違正得惡作餘有犯相如前已說

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法華尼毗奈耶卷第六 第三十條 誄

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第七 誄

三藏法師義淨奉 制譯

汙家學慶第十九

尔時薄伽梵在室羅伐城時枳咤山有十二衆苾芻尼謂難陀部波難陀吐羅難陀珠毘難陀皮沙底沙恒羅皮沙波羅多底沙洛綺多跋陀羅蘇跋陀羅孫陀羅迦延多斯等皆為汙家惡法與諸男子共為戲笑歡言交涉作推舉事身相打觸同一牀坐同槃而食同醵飲酒搽花摘果隨情所好歌舞作樂粧粉嚴身放逸掉舉倒身反躡狀若魚鱗或作馬鳴或為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咤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飽因何我

等一無所獲豈非尼衆先於此住作諸非法為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乘一廬中有部波索迦名盟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部波索迦曰若尔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部波索迦札諸尼足白言聖者今日慈愍於我宅中為受微供尼衆為受既至宅所以上妙食手自持奉皆令飽足齧齒木澤漱已屏除鉢器施主取席上坐前坐尼為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為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高答弥頗能與五百上座苾芻尼往枳咤山為十二衆尼作驅遣羯磨不答言大德我實能去佛言高答弥有五因緣作驅遣

法華尼毗奈耶卷第七 第三十條 誄

羯磨非法非律尼衆得越法罪云何
為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
實犯罪應合責心令其說悔已說之
罪更令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
云何為五有愛悲怖癡於詰不詰不
能解了若有五法合差不應捨棄云
何為五反上應知如是應差如常集
僧已應先問彼汝某甲苾芻尼能往
枳咤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
磨大德尼僧伽聽此某甲苾芻尼樂
欲往彼枳咤山詰問十二衆行家苾
芻尼若尼僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今差某甲苾芻尼為詰問人往
枳咤山詰問十二衆行家苾芻尼白
如是羯磨准白應作

次當往至枳咤山城敷座席鳴犍雅
若彼聞聲來集者善如不來者即

法華尼經卷第七 第三誦 誦

應為作驅遣羯磨若來應告元由汝
等共作如是種種非法不清淨事若
其罪應告彼言由此因緣故來為汝
作驅遣羯磨時十二衆聞大世主欲
為我等作驅遣事是時跋陀羅蘇跋
陀羅孫陀羅迦延多作如是念若餘
十二衆由其惡行毀壞正法我等同
舍今大世主為彼諸人作驅遣羯磨
者亦為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
法責除與清淨尼共為受用其大世
主與五百人城東門入至所住處敷
座席鳴犍雅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余
時詰問尼知衆集已作白羯磨

大德尼僧伽聽此難陀波難陀吐
羅難陀珠鬘難陀苾芻尼作行家行
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
許難陀等苾芻尼作行家行無奔捨
心僧伽今為作驅遣羯磨白如是

法華尼經卷第七 第三誦 誦

時有盟路迦那波索迦見是事已往
詣大世主高答弥摩頂札足已在一
面坐時大世主高答弥為盟路迦那
波索迦說法示教利喜勸令修善發
歡喜心告言彼行家惡行苾芻尼已
驅遣訖時盟路迦那波索迦白世主
高答弥願哀愍我明日就家為受微
供高答弥默然受請時盟路迦那波
索迦既見受已即於其夜偕辦飲食
明日清旦今使往請高答弥飲食已
辦幸願知時高答弥與諸尼衆執持
衣鉢往盟路迦那波索迦宅苾芻尼
衆就座而坐那波索迦持淨飲食依
次行與令衆飽滿洗手嚼齒漱口已
時那波索迦於世主高答弥前卑座
聽法示教利喜從座起去時大世主
高答弥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
面住白佛言我為難陀那波難陀等
苾芻尼作行家惡行驅遣羯磨法訖
白佛已禮足而去

時難陀那波難陀等苾芻尼共相謂
言若人墮地還依地起我等共往室

法華尼經卷第七 第三誦 誦

羅伐城於佛及大世主高答弥苾芻
尼衆所求哀憐謝即漸行至室羅伐
城時高答弥聞難陀波難陀苾芻
尼等來至此城時世主高答弥共五
百尼衆往詣佛所頂礼佛足在一面
坐時大世主高答弥白佛言世尊我
聞難陀波難陀苾芻尼等今來至
此若相見者如何逢迎佛言若見彼
時不須共語若尊者亦莫礼拜少
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
是尊老何為與我故破之物即可語
言汝是癡老為佛大慈與汝等此物
時大世主高答弥聞佛說已礼佛
而去

時給孤長者詣世尊所頂礼佛足退
坐一面合掌白言大德世尊我聞難
陀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礼
問訊然須施食時難陀波難陀尼
詣大世主及諸耆宿尼所頂礼問訊
皆不報言無病安樂年少諸尼不申
敬礼從索卧具皆得故破之物求居

苾芻尼等來至此城時世主高答弥共五百尼衆往詣佛所頂礼佛足在一面坐時大世主高答弥白佛言世尊我聞難陀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者亦莫礼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為與我故破之物即可語言汝是癡老為佛大慈與汝等此物時大世主高答弥聞佛說已礼佛而去

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
等實是癡之大師悲愍令與汝等故
破之物不生歡喜時難陀波難陀
尼等作如是議我等所為言語意趣
彼跋陀羅孫陀羅遜迺多等與我相
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
諸耆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
逆迎諸尼答曰我等所有行跡語言
誠之不異然我於犯應說悔者已為
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
共為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

苾芻尼有駭者有不駭者即以此緣尼
白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼汝
等應可屏諫難陀波難陀等苾芻
尼廣說乃至作白四駭擯羯磨堅執
不捨云此真實餘皆虛妄復以此緣

苾芻尼等來至此城時世主高答弥共五百尼衆往詣佛所頂礼佛足在一面坐時大世主高答弥白佛言世尊我聞難陀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者亦莫礼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為與我故破之物即可語言汝是癡老為佛大慈與汝等此物時大世主高答弥聞佛說已礼佛而去

尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前
集尼問實詞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
同罪苾芻尼有駭者有不駭者時諸
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
苾芻尼有駭者有不駭者何以故諸
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受患等言
諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨
者應可無三惡惡正諫隨教應語
令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐
尸沙

苾芻尼等來至此城時世主高答弥共五百尼衆往詣佛所頂礼佛足在一面坐時大世主高答弥白佛言世尊我聞難陀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者亦莫礼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為與我故破之物即可語言汝是癡老為佛大慈與汝等此物時大世主高答弥聞佛說已礼佛而去

他家云何為二一謂共住二謂受用何謂共住謂與男子同一牀坐同一槃食同醵飲酒歡娛戲笑何謂受用樹菜花果及齒木等行惡行者謂行嚴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無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為作毘闍羯磨而後說言有憂患等皆得惡作苾芻尼別諫時若捨者善若不捨者得毘闍羯磨也餘並同前破僧廣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語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尼

苾芻尼四部戒律第七 第九條 疏

當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尼苾芻尼白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眾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無三懇勸正諫隨教應語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

苾芻尼四部戒律第七 第十條 疏

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眾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懇勸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為依止不畜求寂女不應差往苾芻尼處而請教授設先被差亦不應去有苾芻尼不應詰問羯磨等事亦不應呵咎有二十法者所有羯磨不應為解及出罪何謂二十謂眾所不現恭敬身不輕利故或於眾處不生卑下不獨傲傷故或於出離不肯隨從

苾芻尼四部戒律第七 第十條 疏

不從治法故或於衆邊不行奉勸奉
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
或復呵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二
一犯故覆藏者二部僧伽應與作半
月行摩那行摩那竟餘有出罪
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_{如法}
諸大德是中清淨然故我今如是持
第三部三十三捨墮事
諸大德此三十三泥薩祇波逸底迦
法半月半月戒經中說_{尼無二}
初攝頌曰
持離畜浣衣取衣乞過受同價及別主

苾芻尼戒律卷第七 第十二條 誅

遣使送衣直

有長衣不分別學處第一

緣在室羅伐城時諸苾芻多畜長衣
每於醫齒木時洗濯手足禮拜二師
及札世尊掃灑寺宇或塗牛糞或入
村乞食或取飲食受教聽法於此等
時各別著衣舒張卷疊多有營務廢
修善品讀誦思惟時諸少欲苾芻見
共嫌耻云何苾芻多畜長衣廢修正
業諸苾芻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
說乃至我觀十利為二部弟子制其
學處應如是說
若復苾芻尼作衣已竟羯耻那衣復
出得長衣分別應畜若過畜者泥薩
祇波逸底迦
今時世尊為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耻那衣復
出得長衣十日不分別應畜若過

苾芻尼戒律卷第七 第十三條 誅

畜者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼者謂此法中尼作衣已
竟羯耻那衣復出者有作衣竟非出
羯耻那衣有出羯耻那衣非作衣竟
有出羯耻那衣作衣亦竟有非作衣
竟非出羯耻那衣初句者若苾芻尼
浣淙縫刺作衣已竟然僧伽未出羯
耻那衣第二句者若苾芻尼作衣未
竟僧伽已出羯耻那衣第三句者若
苾芻尼作衣已了僧伽復出羯耻那
衣第四句者若苾芻尼作衣未竟羯
耻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泥薩祇
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
能障導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
一日明相出時泥薩祇波逸底迦

苾芻尼戒律卷第七 第十四條 誅

若苾芻尼一日得衣二日不得衣乃至十日得衣不為持等至十一日相出九日中所得衣皆犯捨墮如是乃至八日等所得衣作旬日數多少准前應知

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或可翻此若不作法至十一日明相出時二日中所得衣皆泥薩祇波速底迦如是乃至三日等得衣准事應知若苾芻尼一日得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泥薩祇波速底迦

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泥薩祇波速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泥薩祇波衣此衣不捨不經宿其罪不說悔若得餘衣皆犯捨墮若苾芻

苾芻尼祇律卷第七 第三十條

尼其泥薩祇波水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衣並犯捨墮由前染故若苾芻尼畜長衣已犯捨墮不為三事凡所得衣若鋒鋒絡水羅腰條乃至隨有所得沙門女資具養命之緣並泥薩祇波速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

緣慶同前時諸苾芻多畜三衣隨安居處所得衣貯澆漂刺已內衣帶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為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憊厭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責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泥薩祇波速底迦

苾芻尼祇律卷第七 第三十一條

如是世尊為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泥薩祇波速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臘盟毘羅僧伽安旦婆娑俱蘇洛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泥薩祇波速底迦此犯捨物同前作法此中犯相其事云何

攝頌曰

一二多舍村牆籬圍繞家樂外道舍鋪店及樓場堂車舡林樹皆有四不同於四威儀中彼衣應善藏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役樂家外道家若鋪店樓及場堂車舡林樹皆有一

苾芻尼祇律卷第七 第三十二條

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食聚會之處亦名勢分若必蓋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亦二舍亦然

云何多舍村謂村內人家門無次第撩亂而住此齊幾何名為勢分為異為同答此村無勢分亦無共處離衣分齊據家為准云何牆圍村謂村四面以牆圍繞此齊幾何名為勢分謂盡牆內外有一尋又復齊其鷄飛墮屢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為勢分謂盡籬內外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為勢分云何塹圍村謂村四面以塹圍繞此齊幾何名為勢分謂盡塹內外有一

北齊尺略卷第七 第十八條 疏

○根本說一切有部毘尼毗奈耶

尋又復齊其十二肘梯所及之處又齊其糞掃時處大埽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眾集之處是謂一村有一勢分此齊幾何名為勢分謂盡園林外有一尋又復齊其春擣炒磨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眾集之處是謂一村有多勢分此齊幾何名為勢分為異為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眾集之處是謂多村有一勢分此齊幾何名為勢分村中並是外各一尋又復齊其春擣炒磨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眾集之處是謂多村有多勢分此齊幾何名為勢分為異為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一舍村說云何一家有多勢分謂此家中有多家

北齊尺略卷第七 第十九條 疏

長等分別是一家有多勢分此齊幾何名為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為勢分此無勢分餘並同前云何一伎樂家有一勢分宅中搃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為勢分何共何別別謂據彼兄弟所居分齊共謂安置竿鼓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為勢分宅中搃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為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搃

北齊尺略卷第七 第二十條 疏

是外有一尋又齊曠曝牛糞安置於薪皮服君持桐杞算杓火鑪呪祭春搗飲食聚會慶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祠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搃是外有一尋又齊曠曝牛糞等慶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搃是外有一尋又齊安置貨物計秤量度交易之慶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一家長兄弟不分此之勢分中間搃是外有一尋又齊安置貨物等慶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

之勢分中間揔是外有一尋又齊安
置小麥大麥油麻小豆粟米粳米切
貝絲綿衣裳等物計秤量度交易之
度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
勢分何共何別謂善物板處云何多
店有一勢分謂此諸店唯一店主兄
弟不分此之勢分中間揔是外有一
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
此樓中有一樓主兄弟不分此之勢
分中間揔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揔是
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揔是外有一尋安置穀麥筐斗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揔是外有一尋安置穀麥之處云何多場有多勢分謂此諸場齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一車有一勢分

分謂此一車有一主兄弟不分此之
勢分謂駕車行住中間摠是外有一
尋食毀飲食繫牛剉草棄糞及處去
何一車有多勢分謂此一車有多車
主或兄弟分謂此齊幾何是其勢分
謂齊車輓何共何別共謂輓處去何
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去
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缸有
一勢分謂此一缸有一缸主兄弟不
分此之勢分謂缸行住中間摠是外
有一尋謂繫處食毀飲食去何一
缸有多勢分謂此一缸有多缸主或
兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊
缸邊去何多缸有一勢分謂此諸缸
有一缸主兄弟不分此之勢分謂缸
行住

云何多缸有多勢分謂此諸缸有多
缸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

苾芻尼毗奈耶卷第七 第三十四誡

不分此之勢分謂此林內中間摠是
外有一尋又復齊其採花之處食毀
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去何多林有
一勢分謂此諸林有一林主兄弟不
分此之勢分中間摠是外有一尋及
採花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
之處中間摠是外有一尋又於五月
日正中時樹影反處若無風時花葉
果子墮落之處及下雨時水滲及處云
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摠是
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

余時具壽鄒波離白佛言世尊大德

苾芻尼毗奈耶卷第七 第三十三誡

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
沒羅樹相離七尋花果茂盛此七樹
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

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

苾芻尼毗奈耶卷第七 第三十六誡

根本說切有部苾芻尼毗奈耶卷第八

詠

三藏法師義淨奉 制譯

一月衣學處第三

余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肯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憐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耻那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇波遠底迦苾芻尼者謂此法中尼衣已竟羯耻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耻那衣者一月謂從八月十六日至九月十五日若住處張羯耻那衣者五月謂從八月十六日至正

月十五日是名時餘名非時若有望處者謂老少更求得畜一月者謂有望處者父兄兄弟姊妹師主等處當與我衣若五年會若六年會若頂贖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泥薩祇波遠底迦廣如前說此中犯相共事云何

攝頌曰

有望無望望斷不同衣新故異持殊條款時宜

若苾芻尼月一日得少青色衣未作而畜有望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泥薩祇波遠底迦

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泥薩祇波遠底迦若復苾芻尼十日不得餘衣十一日不得十二日

苾芻尼毗奈耶卷第八 第三經 誦

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泥薩祇波遠底迦如得青色衣既余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泥薩祇波遠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余得餘色衣等事皆同此若苾芻尼一日得青色衣不作而畜有望望處然希望處時節長速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望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

苾芻尼毗奈耶卷第八 第三經 誦

若苾芻尼一日得青色衣不作而喜
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

今時具壽鄒波離白佛言大德有幾
種衣佛言有二種一新二故新謂新
織故謂曾經四月着用鄒波離復有
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
施主衣謂有男女半擇迦為其施主
云何無施主衣謂无男女半擇迦為
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
焚焚已還持此衣奉施僧眾云何死
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為五一
道路棄衣二糞掃履衣三河邊棄衣
四蟻所穿衣五破碎衣復有五種一
火燒衣二水所漬衣三鼠嚙衣四牛
嚼衣五妳母棄衣

若苾芻尼得新衣欲作衣者應浣洗
裁縫兩重為僧伽𧄢兩重為尼師但
一重為溫𧄢羅僧伽一重安𧄢婆娑

苾芻尼毘奈耶卷第八 第四廣說

若苾芻尼二重為僧伽𧄢時若欲更
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
新僧伽𧄢摘去舊裏擬將別用摘時
得惡作罪至十一日明相出時便犯捨
墮若苾芻尼於新僧伽𧄢摘去其裏
浣洗縫治還欲安此者無犯至十一
日明相出時不安了者泥薩祇如僧
伽𧄢既然於尼師但事皆同此若苾
芻尼有新溫𧄢羅僧伽帖第二重帖
時得惡作罪至十一日明相出時便犯
捨墮安𧄢婆娑亦復如是若苾芻尼
得故衣欲作衣者應浣洗裁縫四重
為僧伽𧄢四重為尼師但兩重為溫
𧄢羅僧伽及安𧄢婆娑若苾芻尼於
二重溫𧄢羅僧伽及安𧄢婆娑若欲
更著第三重者帖時得惡作罪至十一
日明相出時犯捨墮罪若苾芻尼於
此重衣若欲摘去或安不安有犯無
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

今時具壽鄒波離白佛言大德僧伽

苾芻尼毘奈耶卷第八 第一廣說

𧄢有幾種條數云何佛告鄒波離有
九種別云何為九謂九條十一條十
三條十五條十七條十九條二十一
條二十三條二十五條鄒波離初三
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
已上便成破納鄒波離白佛言大德
衣之大小有幾老別佛言僧伽𧄢有
三謂上中下上者堅三肘橫五肘下
者堅二肘半橫四肘半二內名中若
溫𧄢羅僧伽及安𧄢婆娑亦有三種
謂上中下量如僧伽𧄢說鄒波離復
有二種安𧄢婆娑堅二橫五堅二橫
四若極下安𧄢婆娑但蓋三輪是持
衣中窠小若泥薩祇衣窠極小者但
齊縱橫一肘若苾芻尼犯捨墮應為
三事應如上說此中略言三衣法式
其厥茲洛迦及僧脚崎具如餘廣
與非觀苾芻浣故衣學處第四

苾芻尼毘奈耶卷第八 第六廣說

羅門仙人各阿私多善解占相王台
觀察授記有二種瑞若在家者為轉
輪王化四天下為大聖主七寶具足
所謂輪寶象寶馬寶珠寶寶女寶主藏
巨寶主兵巨寶千子圓滿有大威力
勇健無雙能降怨敵盡斯大地窮四
海邊無諸盜賊亦无酷罰以法理人
安隱而住若出家者剷除驕驕以正
信心從家至非家當得成佛應正遍
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王
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
事淨飯王者即為承事太子身也時
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成作
斯念我今所以承事淨飯王者意事太
子而今太子既往林中情求出離我
今何事徒為費損於是使人及諸國
信悉皆斷絕時憍薩羅國勝光大王

慈覺尼藏卷第八 第七段

與淨飯王國界隣近信物雖絕使尚
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鄒陀夷舍而
為停止若淨飯王遣使往問勝光王
時便遣大臣鄒陀夷往時鄒陀夷至
室羅伐城見勝光王論王事已於密
護舍而為停止時密護有婦名曰芟
多顏貌端嚴人所樂見是時鄒陀夷
便與芟多共行非法時彼密護聞婦
與鄒陀夷私有交密便作是念此二
惡人當斷其命後更思念我若然者
擾亂王城為大驚怖如何為此罪過
婦女驚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
故所有資財取入王庫時鄒陀夷聞
斯事已便作是念我今現在如何令
彼芟多無所憑託便於夜中恩利害
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
便事應遣使人往彼善度若不問者
當招禍敗王便報曰若如是者卿當
為使往彼商量時鄒陀夷即便往詣

慈覺尼藏卷第八 第八段

室羅伐城作如是念我今為當先是
大王先見臣耶作是念已復更思量
求事之法理從下起即便往至國大
臣所陳其本意云我啓王欲取芟多
幸願仁恩助我言及大臣聞已然可
其事時鄒陀夷即便往詣勝光王所
共論國事即白王曰幸願大王賜與
停廢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
家主雖死宅豈死耶鄒陀夷曰宅雖
不死產業皆無王命臣曰可覓停處
安鄒陀夷曰言更無停處然彼先與
芟多交通本意緣斯欲為害白王今
若能攝受此人即是攝受淨飯王矣
時勝光王即令使者命鄒陀夷至便
告曰鄒陀夷我實不知卿與芟多先
有交密今以芟多與卿為婦宅及財
物亦並相供時鄒陀夷拜謝而去是
時芟多聞鄒陀夷來詣其舍即出當
門大聲啼哭鄒陀夷至門問芟多曰
何意啼泣芟多報曰我之所愛夫主
身亡仁豈於今亦當棄我鄒陀夷曰

慈覺尼藏卷第八 第九段

我本相為而來至此已白王訖汝及家資皆蒙賜與汝為此住為向劫比羅城多自念我今若往劫比羅者婆羅門婦不存我命我今宜應留生本宅是時鄒陀夷便有兩宅一在劫比羅一在室羅伐城

今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飯食及諸精油遍塗身體以暖湯水而為沐浴遂便往詣勝軍聚落二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薩提樹下手自布草不令撩亂加跌而坐端身正意心念口言若我諸渴未斷盡者我終不解此加跌坐是時菩薩未解加跌眾咸皆盡今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毘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

法華經卷第八 第十法

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

道出家近園又至加耶山頂現三神變教化令住安隱涅槃又至鉢林令摩揭陀主頻毗婆羅王住於見諦并度八十百千諸來天眾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園次往室羅伐城受迦多林給孤獨園次至憍薩羅訖少年經令勝光王得見諦已住迦多林時勝光王遣使持書往淨飯王所自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迦多林中時淨飯王聞此信已以手支頰懷憂而歎性日一切

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令使問竟無一還今者未至迦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性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令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來

法華經卷第八 第十法

逝多林寧不憂也時鄒陀夷即白王曰若如是者巨請為使持信還歸王曰卿若去者還於彼住亦不歸來鄒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取勝樹今既得成佛徒眾數無邊餘人受安樂雅吾示除告

書了即訖付鄒陀夷時鄒陀夷持王勅書往室羅伐奉上世尊世尊受已便自披讀時鄒陀夷白世尊曰世尊能向劫比羅城不佛言鄒陀夷我共汝去時鄒陀夷憶昔太子踰城出家父王頻名竟不還國重白佛言必若世尊不肯歸者我今有力強自將去余時世尊聞斯語已即說如他報鄒陀夷曰

生死受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受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余時鄒陀夷聞佛世尊說如他已頂禮佛足白佛言世尊我欲還宮白父

法華經卷第八 第十法

第四一冊

二二五

王知佛告邬陀夷為佛使者其理不應然邬陀夷白佛言為佛使者其理如何佛告邬陀夷凡出家者方為佛使還報淨飯大王我今且去佛言待出家已方報前信邬陀夷言善哉我今出家然而世尊為菩薩時生生之處於二師二親及尊重類有如法教令曾不違逆由此因緣言無違者時邬陀夷白佛言我今出家佛告舍利子汝與邬陀夷出家令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邬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牟尼今至門外若喚入者即應隨入彼者問言更有諸餘釋迦牟尼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

或叱訶羅者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鄒陀夷禮佛
而去今時世尊神力加被令鄒陀夷
如伸臂頃即至劫比羅城立王門外
告守門者曰為我白王釋迦必當今
在門外門人問曰更有諸餘釋迦必
言不報言更有門人即入白王釋迦
必當來在門外得令入不王言喚入
我觀釋迦必當其狀如何門人引入
既至王而王識顏狀問言鄒陀夷汝
今出家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思
愛情重聞是語已即便問絕投身躡
地以冷水灑良久乃躡從地起已問
鄒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
灑掃太子欲來鄒陀夷言世尊不住
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屢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十六大院院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遍灑之屢屢皆有殊妙香供懸衆繒綵建立幢幡布列香花誠可愛樂猶如帝釋歡喜之園時諸大衆各懷渴仰瞻望世尊企想而住

今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未從佛今時世尊自調伏故調伏圍繞自寂靜故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

渴仰瞻望世尊企想而住

今時世尊在逝多林命大目連曰汝
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
已俱來從佛今時世尊自調伏故調
伏圍繞自寂靜故寂靜圍繞解脫解
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

繞端嚴端嚴圍繞如旃檀林旃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執閻婆圍繞如增長天王鳩摩荼圍繞如醜目天王龍衆圍繞如多聞天王衆又衆圍繞如淨妙王阿彌羅衆圍繞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覆垂布猶如象子屏息狂醉調伏諸根威儀寂靜三十二相而為莊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畏大悲三念住無量功德皆悉圓滿諸大聲聞尊者阿惟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

法華尼歌卷第八 第十七章

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咄多河時諸苾芻或有洗濯手足或嚼齒水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覓共奔走往屈路陀林時淨飯王於寬廣敷設牀座以待太子是時乃有無量百千大衆雲集或有先坐善根共相警覺或有情生喜樂作如是念為父老子為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傍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令時世尊隨心所念入三摩地既入定已於座不現共諸苾芻踊在虛空猶如滿月共相圍繞亦如鵝王舒翼而往行住坐卧四威儀中廣現神變令時世尊先於東方入火光定現種種焰青黃赤白紅頰脰色或現神變

法華尼歌卷第八 第十七章

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礼足說如他曰
佛初生時大地動 瞻部樹影不離身
今是第三礼圓智 降伏魔怨成正覺
時諸釋迦及餘大衆見淨飯王礼佛足已情生不忍共相唱言云何尊父礼子之足時淨飯王告諸釋子釋安日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曜過於三十三天於世界中間黑闇之處日月威光之所不及當尔之時並蒙光曜彼處所有苾芻住有情蒙光曜已得得相見共作是語

法華尼歌卷第八 第十八章

仁等有情亦居此處。余時我見希有事。已便禮佛足。又復菩薩曾往田中。觀諸產業。於瞻部樹影結加而坐。速離欲界。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。余時我見希有事。已復禮佛足。此是第二禮世尊足。余時世尊於苾芻衆中。及諸大衆就座而坐。時淨飯王復禮佛足對面而坐。此是第四禮世尊足。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。余時世尊詣彼林所。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。但為合掌。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。攀云何以雙足遊於棘刺中。

世尊報曰。

法華經卷第八 第十九品 妙莊嚴王品

我以神足通。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。今者展髮。未如何得堪忍。

世尊報曰。

慚愧為上服。披著甚端嚴。見者起歡心。寂靜居林野。

王復問曰。

昔食香稻飯。咸以妙金槃。乞白飯。屢跡云何得充滿。

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。

昔昇妙樓殿。隨時以自安。比在山林中。云何不驚怖。

世尊報曰。

我斷怖畏本。煩惱悉蠲除。雖處林野中。永絕諸憂懼。

王復問曰。

昔在王宮內。沐浴以香湯。比居林野中。云何以何浴。

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。金瓶灌水洗。比在江池處。何器以澆身。

世尊報曰。

我浴淨戒水。灌以妙法器。智者共欽護。能淨身心垢。

余時世尊以妙伽他。答淨飯王。已次觀大衆。意樂隨眠。界性差別。稱彼根機。而為說法。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。或出家斷諸煩惱。證阿羅漢果。或發獨覺菩提心。或有發趣無上菩提心。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。便於夜中作如是念。唯我一子。有此威德。餘無及者。余時世尊和淨飯王。心念欲令降伏。宗親。憐故。至天曉。已命大目連。

法華經卷第八 第二十品 妙莊嚴王品

法華經卷第八 第二十一品 妙莊嚴王品

曰汝當觀察慈念父王目連白佛言
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
身於座踊現空中先於東方現大神
變入火光定現種種焰青黃赤白紅
色頤脰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為
父王說伽他曰

牟尼諸弟子皆有大威德三昧及六通
無不具足者

時淨飯王便作是念非唯我子有大
威德於餘亦有如是甚善具大神力
前起憐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
所自言隨意時淨飯王亦詣佛所
時世尊知父王念即於屈路施林悉
皆化作菰頤脰迦王欲東門入門人報
曰大王勿入王曰何意門人報曰佛

心善尼歌等集卷第八 第三十三

今此為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
自言大王勿入王問何意門人報曰
佛今此為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自言大
王勿入王問何意門人報曰佛今此
為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
便往北門欲見世尊門人自言大王
勿入王問何意門人報曰佛今此為
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今
時世尊便以神力加波淨飯王今於
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
人衆之所供養亦為諸天而來親奉
今淨飯王憐心息已便攝神變時大
目連引淨飯王入見世尊既至佛所
禮佛足已在一面坐尔時世尊隨淨
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并摧

心善尼歌等集卷第八 第三十三

破二十身見高山得預流果既證永
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
集身見窟宅今並除弃證斯妙果大
德於生死流我今得出我今歸依佛
法僧寶為邬波索迦唯願世尊慈悲
鑒察我從今日乃至盡形不斷有情
命乃至不飲諸酒頂受世尊五支摩
履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為王問
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解飯王
後往甘露飯王所其禪王位彼悉自
去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
旨即便默受時淨飯王即灌彼頂以

心善尼歌等集卷第八 第三十三

其王位授與賢善。今時世尊及苾芻僧衆於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。我等攝臣皆為從者。王復告曰。今一切義成。太子證甘露法。亦令有情同食斯味。仁等何因不為隨從。彼皆報曰。我願出家。隨世尊後。王曰。各隨汝意。諸釋子曰。為全家並去。為當家別一人。王曰。家別一人。時淨飯王。捫鈴宣令。告釋種曰。家別一人出家奉佛者。不肯者。必招咎責。即於是時。釋種之中。賢善。慈減等五百釋子。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。必當極招利養。

若當尼昧奈耶卷第八 第五十五

根本說一切有部苾芻尼昧奈耶卷第八

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

若當尼昧奈耶卷第八 第五十六

根本說一切有部苾芻尼昧奈耶卷第九

詠

與非親苾芻洩故未學處之錄

三藏法師義淨奉制撰

今時薄伽梵便作是念。此諸釋子。本為解脫。而求出家。今捨少欲。耽著財利。世尊欲令絕利養。故即還空羅伐城。在迦多林。如昔安住。時具壽鄒陀夷。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。遍見便識。即手捉臂。告曰。鄒陀夷。仁今何意。弃我出家。答言。賢首。如我世尊。為菩薩時。弃捨寶女。耶輸陀羅。瞿比迦。塞栗伽闍。白等六万婦女。而為出家。誰能共汝。虛垢之類。而沉溺耶。笈多報曰。若如是者。我亦出家。答曰。善哉。笈多曰。我今取毀家業。尋當出家。鄒陀夷曰。宜疾勿遲。遂捨而去。然鄒陀夷於時。時中數來看問。告曰。汝未出家。答曰。我之家業。尚未取毀。鄒陀夷曰。要待憐薩羅國。煨燼之後。汝之家業。方可了。耶笈多曰。今即取毀。明當出家。時鄒

陀夷便作是念我於今時由昔俗累尚板黑鋒同梵行者之所輕賤況復令彼出家更招譏議云六衆必當度必當尼便生追悔至天曉已執持衣鋒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遊多林問諸苾芻曰彼向何處苾芻問曰彼者是誰報言聖者鄒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言笈多何意啼泣報言聖者鄒陀夷令我棄俗許與出家我已付家業彼便遠奔而去我今非俗復非出家寧不憂惱一人報曰為剃刀故彼向王城欲取新刀剃汝新髮于時苾芻尼衆為請教授來遊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高峇弥所度汝出家時諸尼衆便將笈多至大世主處自言聖者此笈多女情願出家時大世主即與出家時鄒陀夷在王舍城作如

法華經卷第九 第三品

是念我為護惜諸黑鋒者故不與笈多出家我當喪失眷屬等物質身之具若餘黑鋒度笈多者乃至覓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鄒陀夷至竹林精舍外近大道邊瞻望而住遂遙見彼老苾芻來豈似荻花眉長下眉極肩垂辟徐步而行時鄒陀夷便作是念此之來者何上座耶既相近已告言善來善來上座苾芻云敬禮阿遮利耶敬禮鄒波跋耶時鄒陀夷見無執則不識二師即知定是摩訶羅也遂將入寺問言尔從何來報言從室羅伐來時鄒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既從彼來得知世尊少病少惱起居輕利安樂行不在室羅伐為夏安居彼便報言世尊無病安樂在彼安居又問苾芻苾芻尼鄒波索迦鄒波斯迦衆並得無病安樂如常所居於時時中奉親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

法華經卷第九 第三品

問住位了教憐陳如住位迦提波住位舍利子大目連等諸尊尊宿大世主高峇弥及勝光王長者仙授故舊處母毗舍佉善生夫人悉得無病安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鄒陀夷昔日之妻鄒陀夷曰彼豈今時尚為長者之婦答曰已出家訖鄒陀夷問曰誰與出家報言是大世主鄒陀夷便作斯念既是出家或容毒面即便噉言摩訶羅且來濯足時鄒陀夷取彼衣鋒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意而住彼言我不樂住時鄒陀夷便付鉢鉢告言如世尊說苾芻不應棄住處而去摩訶羅此是鉢鉢汝自當知說是語已涉路而去漸至室羅伐城遊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為請教授而來至此諸尼聞此誦誦之聲識其響聲共至鄒陀夷所問言大德往時走去比何處來答言我

法華經卷第九 第四品

前須向王舍城中尼問知已歸告我
多汝今喜滿阿遮利耶現已來至我
多問曰是何阿遮利耶報言是鄒陀
夷我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
門而喚鄒陀夷問曰扣門者誰報曰
我是笈多鄒陀夷曰善來善來長者
之婦隨意當進是時笈多入而告曰
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
鄒陀夷曰我有他事須向王城汝復
何緣急求離俗彼便報曰豈非大德
前作斯語汝當取毀家業我度汝出
家我依斯教付囑家產大德棄我遠
向王城者大世主不度我者我誠非
俗亦非出家鄒陀夷曰我豈當時自
持重擔許言教汝今且可坐為汝說
法禮已便坐端心聽法時鄒陀夷知
為說法追念昔時歡笑之事問言汝
憶往時在某園林天祠堂屢食豉如

是美妙飲食作是語時欲心便起情
生錯亂凡智慧女人有不共事表知
男子有欲心無欲心笈多覺知鄒陀
夷欲心熾盛告言聖者我覺出事了
即來鄒陀夷作如是念此為便利
而欲出耶遂令整出笈多出已褰衣
急走時鄒陀夷聞其走聲遂出房外
隨後而趨喚言禿女走向何處復更
急趨生支觸膝其猜迷泄欲心既歇
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
芻鄒陀夷曰姊妹如世尊說若自護
者即是護他若護他者便成自護云
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
當為洗時鄒陀夷即以衣付是時笈
多見衣精已便生悔心即便自念我
之身分未為聖者之所觸見我不隨
彼斯非善事作是念已倍發染心如
佛經中說伽他曰

諸有執欲人不見於義利亦不觀善法
常行黑闇中
時彼笈多欲心亂故取精一涕置於
口中復取一涕著女根內有情業力
事不思議時有中蘊是軍後生而求
依託笈多至寺便為浣衣諸尼見問
笈多具答其事諸尼謂曰我意言汝
為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者
汝欲如何諸苾芻尼知其事已往白
苾芻苾芻自佛佛告諸苾芻彼尼無
犯波羅市迦若有娠者應安屏室與
食供給無令關事後時生子當名童
子迦攝波於我法中而為出家斷諸
有漏成阿羅漢我弟子中辨才巧妙
善能宣說寂為第一今時世尊遂作
是念若有苾芻尼與非親族苾芻尼
故衣者有斯過失世尊以此因緣如
前集眾問實訶責廣說乃至制其學
屢應如是說若復苾芻尼與非親苾
芻浣滌打故衣者泥薩校波迤底迦

苾芻尼者謂是笈多或復餘尼言親者謂從七祖父母兩人已來皆是親族過此便非苾芻者謂是鄒陀夷故衣者七種衣中隨是一數云何為七一者毛二者苾摩迦此方三者奢翳迦此方四者羯播死迦五獨孤洛迦此方六者高詰薄迦七者阿般闍

得迦

此方七者阿般闍得迦

言洸者謂以水浪洸者下至一入色

打者乃至以手一打泥薩祇波逸度

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

想令洸故衣犯捨墮捺打亦如是於

三事中或令三事俱作或令作二或

令作一又於三中隨一為初與非親

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

從非親苾芻取水學處第五

尔時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園未遠苾芻尼住阿蘭若時有諸尼往靜林中修習靜慮受勝定樂時道花色彩苾芻尼與其徒眾五百人俱往

苾芻尼經卷第九 第九經 終

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

闍林中在一樹下坐加而坐入滅盡定是時餘尼至日晡後各欲還向室羅伐城有作是言聖者蓮花色我喚今起復有說言聖者具大威神威容在前入寺便不喚起各自歸還時蓮花色至日暮時出定遍觀諸尼盡去便作是念我為入城為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為防守遂於林內見入定尼有云是木有云是人云苾芻時彼賊中有還俗人報言是苾芻尼非苾芻也餘人問曰尔何得知報言苾芻全跏趺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闍林中一苾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闍林中一苾芻尼能宿於此將軍聞已告防守人曰我誠往看便見苾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苾芻尼希奇容彩將軍曰宜

苾芻尼經卷第九 第九經 終

應喚起我奉其食彼還俗人報曰此不非時食將軍曰林中苾芻尼有二可愛所謂容儀端正不非時食將軍曰今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苾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疊衣裘上妙食挂於樹枝作如是說即如聖者容儀寂定無所不覺无所不知我今留此衣食幸願慈悲當為受用作是語已捨之而去時蓮花色尼至天明已從定而起便見大眾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裹食挂於樹枝便作是念此由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迦多林六眾常法每一二人鎮居門首時解波難陀在寺門前經行而住遙見苾芻尼來問言大妹豈

苾芻尼經卷第九 第十經 終

天未曉城門已開尼言大德我非城宿從闍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所持者是何物耶時苾芻尼具以緣告此是賊徒淨心留與鄒波難陀曰大妹見汝威儀賊生敬愛獲得此物彼若見我必當與杖令負物去鄒波難陀告言大妹若有得此新好白疊刺作兩重僧伽服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且住我持初食奉施僧伽迴來至此以衣相施鄒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為喫受初食人尼便許可時鄒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疊衣施與鄒波難陀既得衣已喜而呪願曰汝所施物是心環珞為心資助定慧莊嚴得人

苾芻尼經卷第九 第一誡

天道隨情受用勝妙衣服終至無上安隱涅槃即便捨去時蓮花色苾芻尼便作是念我今為向本處為禮世尊我今已來當禮佛足便詣佛所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花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疊施與尊者鄒波難陀佛告阿難陀苾芻於非親族尼摩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時世尊告阿難陀曰於大房中貯衣之處應取五衣與蓮花色苾芻尼時阿難陀奉佛教已便取五衣授與蓮花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為二部弟子制其學處當如是說

苾芻尼經卷第九 第二誡

若復苾芻尼從非親苾芻取衣者泥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為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絁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類長歎而住其妻問曰何故情懷憂悵支類住耶報言賢首我今寧得不憂具述其事妻曰云何修習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為是時長者往詣佛所禮佛足已在一面坐佛說妙法示教利喜然而住是時長者從坐而起整衣一肩合掌白佛言世尊雅願哀愍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心

苾芻尼經卷第九 第三誡

苾芻至長者家就座而坐長者既觀
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
為說法要如常咒願已從座而去是
時長者隨世尊出旋遶三匝礼足而
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
主苾芻尼所隨礼雙足在一面坐聽
妙法已從座而起自言聖者及苾芻
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

苾芻尼受衣時第九第十四頌

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
時大世主搖為受衣為長者婦說咒
願如他已從座而去詣世尊所如常
感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
邊共為換易時大世主奉佛教已礼
足而云至尼住處報言世尊有教聽
苾芻尼受貴價衣於苾芻邊易取處
者隨意受用時苾芻尼受得衣已往
迦多林共諸苾芻欲為換易時十二
衆苾芻尼便持貴衣至六衆所報言
聖者世尊有教聽苾芻尼受貴價衣
於苾芻邊共為換易今者宜可取此
好衣與我處者六衆報曰姊妹宜令
持施我尚不受況復共令愚昧無識
不自由者為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

苾芻尼受衣時第九第十五頌

所求換易者不知如何佛言我聽苾
芻從尼受衣除換易換衣之時令苾
芻尼歡喜無恨余時世尊讚歎持戒
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泥薩祇波
迦底迦

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
者易得無罪泥薩祇義捨悔之法並
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為
說法故施或為近圓時施或見被賊
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
為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

苾芻尼受衣時第九第十六頌

緣在室羅伐城時鄒波難陀從長者乞衣等緣具如大毘婆沙律廣說乃至制其學處應如是說

若復毘婆尼從非親居士居士婦乞衣泥薩祇波遠度迦

介時世尊為諸聲聞弟子初制學處時有衆多毘婆遊行人間被賊劫剝無有衣服時諸毘婆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毘婆由此緣故應除餘時若毘婆被棄衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時前是創制今更隨開應如是說

若復毘婆尼從非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩祇波遠度迦餘時若若毘婆尼棄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棄衣者被賊棄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

毘婆尼學處第七

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已宣償者若毘婆尼不為難緣從非親乞一迦利沙波拏直衣迦利沙波拏直衣已如上不若還得一迦利沙波拏直衣皆乞時惡作得便捨墮如是增數乃三五十迦利沙波拏等隨乞隨得罪之輕重准上應知若毘婆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三五十迦利沙波拏等乞少得多有犯無犯亦准應知色者若毘婆尼從他乞青色衣還得青色衣乞時惡作得時犯捨墮如青既小黃赤白色及以厚薄應知亦然若毘婆尼乞青色衣得黃色者乞時惡作得時無犯如是餘色厚薄更互相望應知亦尔量者若毘婆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綰纏便得小片若乞小片他與寬衣皆無犯又元犯者謂初犯人過量乞衣學處第七

毘婆尼學處第九

緣處同前時衆多毘婆被賊劫棄鄒波難陀語彼諸毘婆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衣鄒波難陀曰若不能求我當為乞答言隨意時鄒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毘婆當時諸毘婆白佛佛以此緣同前集衆問實詞責廣說乃三制其學處應如是說若復毘婆尼棄衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦乞衣彼多施衣毘婆尼若須應受上下二衣若過受者泥薩祇波遠度迦尼謂此法中人言棄衣等並如上說應受上下二衣者有二種上下衣一毘婆尼上下衣二俗人上下衣毘婆尼上下者若是新衣兩重作僧伽藍堅三橫五若泥婆婆堅二橫五俗人上下者上衣長十一肘闊三肘下水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

毘婆尼學處第九

其寧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三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

緣慶同前於此城中有一長者棄捨自妻外為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為私合其夫無以家物贈彼私婦其妻亦以家物遺彼邪之夫婦兩人破散財物幾將略盡長者稟性暴惡打其婢使常與繫衣忌食告言由汝散我家資婢曰我實久知破散所以然為二僕曹主不敢序言時彼夫婦知婢譏刺俱懷慚愧

苾芻尼毘奈耶卷第九 第二十二條 誡

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為我所辦衣價可買如是清淨衣及時與我為好故若得衣者泥薩祇波逸底迦

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鄒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為好故若得衣時便犯捨墮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為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

苾芻尼毘奈耶卷第九 第二十三條 誡

是謂為價

云何為色苾芻尼得青色衣受時元犯不受此衣更過索者索時得惡作得時犯捨墮如青既尔乃至餘色准此應知是謂為色

云何為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為量此泥薩祇波衣捨衣方法事亦同前無犯者若乞緣繩便得小片若乞小片他與大衣此皆無犯又元犯者謂家初入

知俗人別許與衣就乞學處第九

緣慶同前時有長者及婦各與外人私通鄒波難陀因為說法捨惡修善事並同前但以二人各辦衣價為異令彼二價共為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為我所辦衣價可共買如是清淨衣及時

苾芻尼毘奈耶卷第九 第二十四條 誡

與我為好故若得衣者泥薩祇波逸底迦此中犯相三種不同並如前光過限系衣學處第十

緣震同前時鄒波難陀苾芻在舍城而作安居晨朝著衣持鉢為行乞食入行雨大臣婆羅門家為說三種福業事經謂施戒修行雨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為苾芻尼送衣價彼使持衣價至苾芻尼所自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為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自言聖者有執事人不須衣苾芻尼言有若僧淨人若鄒波斯迦此是苾芻尼執事人彼使往執事人所與衣價已語言汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻尼令其披服彼使善教執事人已還至苾芻尼所自言聖者所示執事人我已

苾芻尼等受五學處第九第十條

與衣價得清淨衣應受苾芻尼須衣應往執事人所若二若三令彼憶念告言我須衣若得者善若不得者乃至四五六返往彼默然隨處而住若四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻尼應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報言仁為某甲苾芻尼送衣價彼苾芻尼音不得衣

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為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賤等諸餘雜類遣使者謂女男黃門送衣價者謂金銀錢等彼持衣價等者謂持衣價到苾芻尼所自言聖者謂命前人此物是某甲等者謂送衣來處願為納受是苾芻尼等者報不應受順時清淨者謂編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鄒波斯迦者謂歸依三寶受五學處彼使等者明

苾芻尼等受五學處第九第十條

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者二若三等者出往返數令彼憶念得者善者謂尋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敝處二舍處三田處四店處敝謂作瓦器等或剝駁處舍謂居宅田謂稻蕒等田店謂賣貨物處有六詰問見彼六言隨事應詰云何為六若彼問云仁今何緣得至苾芻尼答云為彼事來若云仁極善來此處應坐答云為彼事來若云食飯答云為彼事來若云取飯答云為彼事來若云飲水答云為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為圓滿善好六種詰問若作如是求時得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦過謂

苾芻尼等受五學處第九第十條

三語六默而更往求得衣若言不從
本從本末處或自去或還可信人去
言可信者謂弟子門人是可委信報
彼令知遺其取勿使虛失此是還
報法式若苾芻尼遣使報已彼執事
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
施主我共評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

此中犯相其事云何若人為施主人
為使者人為給事如法得衣者無犯
異斯捨墮若人為施主人為使者非
人為給事如法得衣者無犯異斯惡
作若人為施主非人為使者非人為
給事同前惡作若人為施主非人為
使者人為給事同前捨墮若非人為
施主非人為使者非人為給事同前
惡作若非人為施主非人為使者人

法華經卷第九 第六十六

為給事同前捨墮若非人為施主人
為使者人為給事同前捨墮若非人
為施主人為使者非人為給事同前
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

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法華經卷第九 第六十七

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十 誦

三藏法師義淨奉 制

第二攝頌曰

捉金銀出納賣買餘乞緣織師自棄衣
迴他病長鉗

捉寶學處第十一

余時薄伽梵在室羅伐城迦多林給
孤獨園時六眾苾芻自手捉金銀或
教他捉造作房舍或置牀座上時外
道見生嫌賤言此沙門輝子自手執
捉金銀錢等或教他捉廣說如上諸
餘俗人皆亦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詞責廣說乃
至制其學處應如是說
若復苾芻尼自手捉金銀錢等若教
他捉泥薩祇波逸底迦尼者謂此法
中尼自手捉者謂以手捉金銀者謂金
銀及貝齒錢者金等錢教人亦余皆
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
有一八種威成其犯謂告彼去汝取

此物汝於此取汝取此余許汝將此物汝於此將汝將此余許汝置此物汝於此置汝置此余許汝取彼物汝於彼取汝取彼余許汝將彼物汝於彼將汝將彼余許汝置彼物汝於彼置汝置彼余許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條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余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條等箱器之中教他取物言汝將此余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者謂於箱器等中教安置時言汝置此余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條及鐵木等箱器之中教他取物言汝取彼余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條等箱器之中教他取物言汝將彼余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言汝置彼余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若若尼自捉金銀錢貝齒者犯捨墮若若尼捉成未成金銀者犯捨墮若若尼捉文相成就金銀錢貝齒者犯捨墮若若尼觸末尼實疎疏病責犯捨墮若若尼捉方國共所用錢犯捨墮若若尼捉非方國所用錢得惡作罪若若尼捉赤銅鍮石銅鐵鉉錫者無犯如是世尊為諸聲聞制學處已佛在迦多林于時占波國有一長者在此城住深信純善以上妙物而為惠施時彼長者為佛及僧造立住廈門戶陰臨欄楯校飾殊妙莊嚴令人樂見為生天路多諸尼眾在此安居既安居了隨意事訖自長者曰我等今欲向室羅伐城禮大師足及諸耆宿尊老若若尼現闍衣服時當見施長者報言聖者此處之人無上妙衣疊

今聞商侶將欲到來待來至時當以奉施若若尼曰長者若無好物與施惡者長者若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眾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廢破衣服而至此耶彼便答曰無衣可得若若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我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若若尼若若尼白佛佛作是念諸有敬信婆羅門長者居士等歡喜欲施若若尼衣價我諸弟子情欲得衣我應作法令諸若若尼得無廢闍告諸若若尼曰若有他施衣價欲須便受受已即作彼人物心而為持言然諸若若尼應可求覓執事人

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為我作施主不若言能者即作委寄此人心而蓄其物可使人持不應自提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為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撿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弃寺而去便有賊來取寺家物佛言若僧伽物若寧觀彼物所有金銀錢寶等應牢藏舉方可移去華言遠歲尼便不知欲遣誰藏佛言若淨人或鄔波斯迦令其藏舉彼藏舉者便偷其物佛言有深信鄔波斯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為藏舉佛言應可穿坑不知使誰佛言應使淨人若鄔波斯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為難緣事聞者難去之後則不應行若仍行者得越法罪

出納求利學處第十三

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通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北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實時諸商人多賣貨物至室羅伐城於此城中有一靈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某日求得余許利商主聞已作如是念我比曾聞世尊弟子有大神變騰煙注雨

法華經卷第十 第五品

法華經卷第十 第六品

法華經卷第十 第七品

未萌先測此即其人便以北方朱色毛綵及諸奇果持奉外道彼既得已即便披綵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荼羅類仁今宜可披此貴服詣釋子處判其心曾即披毛綵詣逝多林時鄔波斯迦隨於逝多林門外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斯迦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斯迦曰此非善事此非善事豈容年邁衰朽為破戒耶宜應覓坐聊聽法要時彼外道隨言即坐鄔波斯迦以歡喜心為其說法若鄔波斯迦隨為他宣說捨施法時聞者皆欲自剝身肉持以相施復告外道汝之大師性愛慶弊教汝門徒露形拔踐多行少住常卧于地若汝大師情所愛樂好衣食者當許汝著價直千萬上妙之

衣百味飲食隨意食歟所住房舍價當百千由彼狹情不見容許我之大師情懷廣大許我弟子著万價衣食百味食所居房舍數直千金若汝披此貴價好眼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未宜應與我我有毛縑持以相授我當披著巡家乞食若淨信人來問於我我當答曰有露形人名姓某甲報已相惠彼便知汝是淨信人汝乞食時彼若見者當以酒糟盛滿銅器供養於汝時彼靈形聞是語已便生信喜作如是言大德若如是者可取此衣耶波難陀便即咒願曰無病長壽然汝徒黨貧苦是常聞汝施時還令相棄彼言大德此之毛縑豈彼物耶是我自由幸見無慮若如是者我當為受既受得已即便與一鹿鞭毛縑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獲衣所由聞皆怒言仁者此之釋子常思煞我餘雖見欺不同六衆六人之内無越彼一仁

法華經疏卷第十 第十卷

若施與餘大德者我亦隨喜而耶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履履汝食器不須共語彼便怖往耶波難陀所彼遙見來即作是念看此外道舉動形勢必當棄我上好毛縑便急入房閉戶而住外道即至扣門相喚耶波難陀然不對諸苾芻見問言外道汝何所須報言將我毛縑故來相覓苾芻報曰汝若欲得往世尊所求來歸向時彼外道往詣佛所余時世尊遙見外道來告諸苾芻汝等見彼外道來示曰佛言見佛言彼為毛縑故來若索得者善若不得者便毆熱血而致命終外道來至佛所作如是白大德耶波難陀取我毛縑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余時世尊告具壽阿難陀曰汝自往告耶波難陀言汝得無病仍告之曰汝當還彼外道毛縑若不還者當毆熱血而死時具壽阿難陀依佛言告彼聞語已即從坐

法華經疏卷第十 第十卷

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贈部洲數如竹筭皆毆熱血一時命終我耶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犁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縑汝物我曾不用外道答言我亦不著時耶波難陀取彼毛縑解其邊結極為四疊安左手中右手撻拍開張其縑搭彼頭上遂便倒地脚蹴其背語言外道急去急去勿令糞穢汙我僧田外道報言大德我今命存得出去者更不敢入迦多國林此是緣起然佛世尊尚未制戒余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取者謂即取取他方受樂所有貨物載運將去覓防守人立諸券契是名為取言與者謂與他物八日十日等而立契證是名為與言生者謂是

法華經疏卷第十 第十卷

生利與他少物多取穀麥或如五錢一倍二倍等貯畜外斗立其券契是名為生言質者謂納質取珠寶等同前立契求好保證與其財物是名為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銀取他金器言成取未成者謂以金器取他金銀言以未成取未成者謂以金銀取他碎金茲蓋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茲蓋自佛佛以此緣同前集眾問實訶責廣說乃三制其學處應如是說

若復茲蓋尼種種出納求利者泥薩祇波遠成迦言茲蓋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茲蓋尼為求利故取聚貨物作諸方便駁馳車乘往詣他方立契保人持輸稅物乃至未得利來得惡作罪若得利時

茲蓋尼應兩重作時諸茲蓋尼得無盡

茲蓋尼應兩重作時諸茲蓋尼得無盡

便拾捨墮若茲蓋尼為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茲蓋尼為求生利將諸財穀舉與他人外斗按量共立契證乃至得罪如前茲蓋尼為求利故納取珍寶真珠貝玉計時取利得不得利亦如上說若茲蓋尼為利故以已衣共他換易得惡作罪得利犯捨墮

今時世尊在廣嚴城狝猴池側高閣堂中於此城中聚姑毗等自所住宅舉高六重見諸茲蓋尼所居四下即便為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茲蓋尼所報言聖者此是無盡施物為擬修補當可受之諸茲蓋尼報曰世尊制戒我不合受時諸茲蓋尼白諸茲蓋尼茲蓋尼白佛佛告諸茲蓋尼若為僧伽有所營造得受無盡物然茲蓋尼訶羅應三重作若茲蓋尼應兩重作時諸茲蓋尼得無盡

物置僧庫中時施主來問言聖者何意毗訶羅仍不修補茲蓋尼報言賢首為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之家中豈無安處何不迴易求生利耶尼曰佛逮我等不許求利諸尼白茲蓋尼茲蓋尼白佛佛言若為僧伽應求利潤聞佛語已諸有信心婆羅門居士等為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茲蓋尼還將此物與彼施主索利之時多與爭競便作是語聖者豈我已物合闢諍耶時諸茲蓋尼白諸茲蓋尼茲蓋尼白佛佛言不應共彼而作出息復共富貴者而為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為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其年月安上座名及授事人字假令信心邬波索迦受五學處亦應兩倍而納其質

茲蓋尼應兩重作時諸茲蓋尼得無盡

販賣學處第十三

緣處同前時六眾苾芻種種交易取與買賣賤糶貴糶貯畜而住諸婆羅門長者見共譏耻諸苾芻白佛佛以此緣同前集眾問實訶責乃至制其學處應如是說若復苾芻尼種賣買者泥薩祇波速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賤此處賤物賣即從彼取與者謂此處賤餘處賣即從此持去豐時買取儉時當賣泥薩祇者廣如前說此中犯者苾芻尼為利故而作賣買買時惡作賣時犯捨墮若為利故買不為利賣買時惡作賣時無犯若不為利買為利故賣買時元犯賣時捨墮不為利買不為利賣二俱无犯若向餘方買物不為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為好故更求餘鉢得者泥薩祇波速底迦苾芻尼當於眾中捨此鉢取眾中眾下鉢與彼苾芻

高麗大藏經卷第十 第一五五

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為好故更求

餘鉢者為欲貪好更求第二鉢好謂勝妙得者謂求得入手泥薩祇者廣說如上彼苾芻尼謂是犯人彼苾芻尼應於眾中捨此鉢者當於眾中應差一苾芻尼令行有犯鉢者無五德不應差若差不應令作士何為五德未應怖礙不知行與不行若具五德未差應差若已令作士何為五德未應知應如是差焉糶糶集眾先問能不汝某甲能與僧伽行有犯鉢不不答言能次一苾芻尼作白羯磨如是應作一苾芻尼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眾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數座褥鳴犍雜諸苾芻尼各持已鉢往至眾中時行鉢苾芻尼應持

高麗大藏經卷第十 第一五五

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不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索不應與第二索亦不應與第三索應與上座得走法罪如法應悔如是乃至眾中眾小者取此鉢時行未了第三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我今當制應當二鉢常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舊鉢中至住處已作勞茶羅安置二鉢應於舊鉢中食食已應先洗長鉢次洗舊鉢如是乃至曝曝安置皆以長鉢為先若內安龕及火熏時皆於好處先安長鉢若道行時舊鉢遣人持

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不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索不應與第二索亦不應與第三索應與上座得走法罪如法應悔如是乃至眾中眾小者取此鉢時行未了第三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我今當制應當二鉢常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舊鉢中至住處已作勞茶羅安置二鉢應於舊鉢中食食已應先洗長鉢次洗舊鉢如是乃至曝曝安置皆以長鉢為先若內安龕及火熏時皆於好處先安長鉢若道行時舊鉢遣人持

高麗大藏經卷第十 第一五五

長鈴當自持無人為擊者長鈴安在左肩舊鈴應安右畔自持而去若得鈴慈當尼於此行法不依行者得越法罪此之治罰乃至盡形或鈴破來應好守護得泥薩祇者廣如上說此中犯相其事云何若慈當尼鈴破堪為一綴雖未安綴尚得受用更求鈴鈴者求時犯惡作罪得便捨捨墮若慈當尼鈴破堪為二綴雖未安綴尚得受用更求鈴鈴得罪同前如是三綴四綴事亦如前慈當尼鈴破堪為一綴安一綴已現得受用更求鈴鈴求時惡作得便捨墮如是乃至四綴得罪亦亦若鈴堪為五綴隨綴不綴或堪用不堪用更求鈴鈴者無犯若鈴是買得或施得此亦無犯

自七縷使非親織師織作衣學廣第十五

緣廣說具如慈當律乃至制其學屬應如是說若復慈當尼自七縷緣使非親織師織作衣若得衣者泥薩祇波迄底迦慈當尼者謂此法中尼餘義如上自七縷者或一兩半兩等使非親者廣說如上織師者詔客織

慈當尼學廣第十五第七張

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慈當尼從非親七縷使非親織皆得惡作得衣之時使犯捨墮慈當尼從非親七縷使親織衣七時惡作得衣無罪慈當尼從親七縷使非親織七時無犯得衣捨墮慈當尼從親七縷使親而織二俱無犯慈當尼從非親七縷自織其疊七時惡作衣成亦惡作慈當尼從親七縷自織其疊七時無犯衣成惡作若酬償者無犯

勸織師學廣第十六

緣廣說如慈當律乃至制其學廣應如是說若復慈當尼有非親居士居士婦為慈當尼使非親織師織作衣此慈當尼先不受請便生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此衣為我織善哉織師應好織淨梳治善揀擇極堅打我當以少鈴食或鈴食類或復食直而相濟給若慈當尼以如是物與織師求得衣者泥薩祇波迄底迦慈當尼者謂此法中尼餘義如上親非親義乃至七種衣廣如上說

慈當尼學廣第十六第七張

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為我織者明為已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盡綴故我當以鈴食者謂與五種阿但尼食五種蒲膳尼食或以鈴食之類者謂生穀等或復食直者謂與其價言慈當尼者謂此法中尼以如是物者謂是上事得衣者得衣入手泥薩祇者並如上說此中犯相其事云何慈當尼為求衣故從座而起整理衣服持二五食等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

棄衣學廣第十七

緣廣同前時難提慈當與弟子衣告言共汝遊行人間弟子情不欲去難提慈當却棄其衣時諸慈當以事白佛佛以此緣同前集眾問實訶責廣說乃至制其學廣應如是說若復慈當尼與慈當尼衣彼於後時

慈當尼學廣第十七第九張

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手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

緣處同前時尊者畢陵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手相和或自類相漆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詞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泥薩祇波遠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

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手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

病狀相宜清淨堪食酥者謂諸酥油謂諸油糖謂沙糖蜜謂蜂蜜於七日者謂七日夜應自守持宿觸而服者謂得自取而食過七日者謂越限齋泥薩祇波遠底迦者此物應捨罪應說悔此中犯相其事七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捨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餘人若不捨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捨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捨

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手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

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餘人若不捨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餘人若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餘人若不捨不與餘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手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手相和亦不同類相漆亦不同在一處捨與不捨時與

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手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

非時能善分別於七日內自為守持
自取服食應如是守持應在午前常
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
與人不為開隔罪不說悔若更得餘
藥悉犯捨墮由前漆故若苾芻尼犯
捨墮藥雖已捨訖未為開隔罪未說
悔若更得餘藥皆犯捨墮由前漆故
若苾芻尼犯捨墮藥雖已捨訖已為
開隔罪未說悔若更得餘藥皆犯捨
墮若苾芻尼藥犯捨墮未為三事若
更得餘藥終無條但是沙門所畜資
具活命之物若受畜者皆犯捨墮由
前漆故若苾芻尼犯捨墮藥已捨已
為開隔罪已說悔更得餘藥者無犯

苾芻尼毘奈耶第十卷第十六條

苾芻尼學處第二十

緣屢同前時十二眾苾芻尼所得長
鉢唯知貯蓄自不受用亦下與他尼
白苾芻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
如是說若復苾芻尼畜長鉢得經一
宿若過者泥薩祇波速底迦苾芻尼
言長鉢唯得經一宿過一宿者謂過
一宿長鉢者除守持鉢餘者名長言
者作屬己心若更畜者得捨墮罪捨
法如上此中犯相其事云何若苾芻
尼月一日得鉢於一日內應持應分
別應捨應與他如是次第及以起問
如初衣戒中廣說其事乃至捨之法
或皆悉同前若小若白色或為擬與
欲受戒人者無犯

根不說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

苾芻尼毘奈耶第十卷第十六條

根不說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十二

三藏法師義淨奉制譯

第二攝頌曰

不看捨不捨 乞金銀漆直得利有五殊
買藥衣三價

不看五衣學處第二十一

緣在室羅伐城女人性少憶念諸丘
不知何者是僧伽耶何者嗔怛羅僧
伽何者安怛婆娑何者是厭蘇洛迦
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
佛佛言由此事故諸丘半月內應看
守持五衣佛既令持時吐羅丘半月
半月不看守持且白苾芻苾芻白佛
佛以此緣同前集眾問實訶責廣說
乃至為諸苾芻尼於毗奈耶中制其
學處應如是說
若復苾芻尼於半月內不看五衣守
持者泥薩祇波速底迦
其衣應捨罪須說悔此中犯相於半
月半月內若不看五衣者皆得捨墮
非時捨衣處第二十二

緣處同前佛令諸居士應捨羯耶耶衣時吐羅尼非時欲捨告諸居士曰何用藏置此衣宜共捨却更待何時即使勸捨諸居士各持五衣遊行人間餘居士問曰聖者豈不張羯耶耶衣若曰已張若張何故持五衣行即以此軍具向論說且白苾芻苾芻白佛端以此緣同前集居士佛問吐羅尼陀汝實如是非時今捨羯耶耶衣不答言實尔世尊訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻居士非時捨羯耶耶衣者沮薩祇波逆底迦

苾芻居士者謂吐羅尼陀或復餘居士云何羯耶耶衣時謂從八月十六日終至正月半除此皆是非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

使時不捨羯耶耶衣學處第二十三

緣處同前如世尊教今諸苾芻居士依時應捨羯耶耶衣吐羅尼陀獨不肯捨同前有過居士苾芻苾芻白佛佛

沙門女法白言實尔世尊訶責乃至制其學處應如是說

以此緣同前集居士問吐羅尼陀汝實時至不欲捨羯耶耶衣白言實尔世尊訶責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻居士依時不捨羯耶耶衣者沮薩祇波逆底迦時非時等義如上說

七金學處第二十四

緣處同前時有金師娶妻未久後於兵時金師念曰我妻頗能檢校家事今增益不令可試看念已即取金環置於婦前從舍而出時吐羅尼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鉢將施且見金環告言汝先與之是不吉祥可於我金被聞默念且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且曰賢首若無人授我何敢取金師報曰可還我金且以金環置於口內金師告打摩口奪金種種譏嫌且白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集居士問吐羅尼陀汝實作此不端嚴事非

沙門女法白言實尔世尊訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻居士乞求金銀者沮薩祇波逆底迦

且謂吐羅尼陀或復餘居士七者謂巡家從他求索餘義如上

以承染直充食學處第二十五

緣處同前時吐羅尼陀居士五衣破壞食時著衣持鉢詣勝勝夫人家至振敷座令坐為說法已默然而住夫人自言何為衣服故破吐羅尼陀居士言我今豈可有夫及子與我衣耶夫人自言聖者我與五衣若日願尔無病今正是時夫人即出衣箱自言聖者隨意當取且日雖有施福無受用福應須變價染價夫人亦與吐羅尼陀得已責却以充食取同前更告故承誦夫人所夫人見言聖者何因著此故衣且日但當隨喜得離八難前所施者在於無盡藏中夫人自言聖者得衣將作內用且日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居士五

衣之利將充食用諸苾芻居白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集居問實訶責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻居以衣漆直將充食用者泥薩祇波送底迦

居謂吐羅難陀或復餘居得衣漆直者七種衣如上漆直謂得其價將充食用者得如是等衣物賣却作二五食取餘義如上

以別衣利充食學處第二十六

緣處同前吐羅難陀居著故壞衣持鉢入城巡遊羅門居士長者家為說法要俗族問言聖者何故著此弊衣居曰我豈有夫男女奴婢而與衣服仁等貧施方得充濟俗族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漆直居得皆貨以充食用同前者故破衣詣長者家為說法要長者妻問聖者何故還著弊衣居答如上廣說乃至俗族譏嫌居白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集居問實訶責制其學處應如是說若復苾芻居得別衣利充食用者泥

薩祇波送底迦

居謂吐羅難陀或復餘居得別衣利者謂從他各得別施充食用者謂賣充食取釋罪相等義如上說以別具利充食學處第二十七

緣處同前吐羅難陀居在於寺內時有長者共婦來看居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居曰我源財具既聞此語便持財具以施此居居既得已貨充食用復往長者婆羅門家問言聖者我等前施財具之直今作竟不居即告曰此身穢汙隨事受用何須更作上妙財具俗族問已咸皆譏嫌云何苾芻居將財具利用充食敢居白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集居問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻居得財具利將充食用者泥薩祇波送底迦居謂吐羅難陀或復餘居得財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雖當修補遂有婆羅門長者妻等來札足退坐一邊居說法要復將諸女遮示破處彼諸女人為欲修補各減貲財淨心奉施居既得已同前食取後時復來見寺破落問言聖者何故猶不修理居即報曰小亭庵室足得安居何用嚴飾聞已譏嫌云何苾芻居得僧祇利物迴入自己而為食用諸居問已白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集居問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻居得營寺利充食用者泥薩祇波送底迦居等如上營寺利者謂施主本心與如來聲聞眾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眾多苾芻居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迴入已諸居聞已白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集居問實訶責廣說乃至制其

學處應如是說

若復苾芻尼得多人利迴入己者沮薩祇波送底迦釋相同前

得僧祇利物迴入己學處第三十

緣處同前諸苾芻尼三月安居吐羅難陀從諸俗族乞隨意時供養衆利得皆入己俗族聞已咸皆譏嫌云何苾芻尼爲衆乞求物將獨入己且白苾芻尼苾芻自佛佛以此緣同前集尼問實詞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己者沮薩祇波送底迦

且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己者自將受用釋罪相同前

買藥解繫學處第三十一

緣處同前時珠毘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解解而復繫談話受樂諸尼見諫聖者勿作如此事彼不納受且白苾芻尼苾芻自佛佛以此緣同前集尼問實詞責廣說乃至制其

苾芻尼學處第二節

學處應如是說

若復苾芻尼買諸藥物繫竟復解解而復繫者沮薩祇波送底迦

且謂珠毘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沮薩祇波送底迦者其物應捨墮罪說悔此中犯相凡有解繫亦咸得墮罪

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毘難陀尼入法與房札拜見此貴衣問言望者於何處得報曰執戟軍將持來施我珠毘尼曰聖者福深人天供養法與尼曰意有所愛珠毘尼言言神廟殘花萎即須棄聞語知意法與尼持與珠毘尼被既得已即便披著入城乞食俗族見已咸皆譏嫌今觀此尼耽著欲樂云何著此玉上服衣暗

悉遊履尼白苾芻尼苾芻自佛佛以此緣同前集尼問實詞責廣說乃至制其養難滿多欲無厭世尊讚歎易養易

苾芻尼學處第二節

滿少欲知足杜多功德是妙莊嚴善諸

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沮薩祇波送底迦

波送底迦

且謂珠毘難陀或復餘尼持貴價重衣者謂衣重百兩直二十迦利沙波寧或過此衣謂細迦尸衣或上緇衣持謂自受沮薩祇波送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鬻夫人夫人將衣施大世主得安架上珠毘難陀來見問答同前乃至得衣而行乞食俗族譏嫌尼白苾芻尼苾芻自佛佛以此緣同前集尼問實詞責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼持貴價輕衣者沮薩祇波送底迦

且謂珠毘難陀或復餘尼持貴價輕衣者貴直二十迦利沙波寧或過此輕有五兩餘義同上諸大德我已說三十三沮薩祇波送底迦法今問諸

苾芻尼學處第二節

大德是中清淨不_{如是}

諸大德是中清淨然故我今如是持
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

妄毀及離間發聲說同聲說罪得上人
隨親輒輕毀

故妄語學處第一

今時佛在王舍城羯蘭鵲迦竹林園
中時具壽羅怛羅於此城側溫泉林
住時有眾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
惱大師即便報云在就鷲峯山若在
畢鉢羅密報云西尼迦窟若在西尼
迦窟報云在畢鉢羅密時彼諸人欲
求礼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今
我故相惱時彼諸人各生嫌賤時諸
苾芻以緣白佛今時世尊聞是語已
於日初分執持表鉢入王舍城次第

法華經卷第二第二張

乞食還至本處餅食訖於食後時即

便往詣溫泉林所羅怛羅住處時羅
怛羅遙見佛來為佛教座即安置

瓶水并洗足器淨洗手已往迎世尊
取取上衣自言善來世尊願於此坐

佛便就座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訛

亦無追悔我觀如是愚癡之人說為
之少沙門之法世尊復以器中少水

恣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

妄語無有慙恥亦無追悔我觀如是
愚癡之人說為棄盡沙門之法世尊

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

心妄語廣說乃至訛為傾側沙門之
法世尊復以其器覆之于地同前告

問羅怛羅乃至說為傾側沙門之
法復次羅怛羅如醉為王有大力勢

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背脊

悉皆作用雅有其鼻卷而不出羅怛

羅此為為護命故不用其鼻以摧彼
軍為師即念此之為王護惜身命羅

怛羅若彼為王共鬪之時出鼻戰者
是時為師即知此為不怯驕命自軍

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慙恥亦

無追悔我說是人無惡不造今時世
尊說他日

若人違實法故作虛誑語乃至命終來
無過而不造軍吞熱鐵丸猶如猛火焰

不以致戒口敬他信心食
此是緣起世尊尚未制戒

緣在室羅伐城時吐羅難陀苾芻居
故心妄語即以此緣居白苾芻苾芻

白佛佛以此緣同前集居問吐羅難
陀汝實如是故心妄語答言實今種

種訶責乃至我今為二部弟子制其
學處應如是說

若復苾芻居故妄語者波逸底迦
居謂吐羅難陀或復餘居故者謂是

故心知其不實妄語者有九種妄語
八七六五四三二種差別不同云何

法華經卷第二第二張

法華經卷第二第二張

九種妄語謂以無根他勝僧伽伐尸沙波逆底迦提舍且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他勝僧伽伐尸沙波逆底迦提舍且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若欲作妄語生如是念我當妄語正妄語時作如是念我已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穿吐羅底也有得波逆底迦有得突色訖里多云何妄語得波羅市迦若苾芻實不得上人法自稱言得此妄

菩薩藏經卷第十一第十四誡

語得波羅市迦云何妄語得僧伽伐尸沙若苾芻且知苾芻且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穿吐羅底也若苾芻若在且衆中故心妄語非法說法說非法非律說律律說非律此妄語得穿吐羅底也云何妄語得突色訖里多云若苾芻且半月半月作突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云除向所說四種妄語諸餘妄語悉皆得波逆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懇懇說除便能障礙所有善法此有諸義故名波逆底迦此中犯相其事云何若苾芻且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逆底迦罪

菩薩藏經卷第十一第十五誡

若苾芻且曾見聞覺知而忘其事作如是想如是忍可而云不要語語皆得波逆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

菩薩藏經卷第十一第十六誡

根本說一切有部苾芻毘奈耶卷第三 樂

毀譽語學處第二

三藏法師 義淨奉 翻譯

今時薄伽梵在室羅伐城迦多林給孤獨園是時六衆苾芻每於諸苾芻處作毀譽語云眇目癡癡背癡癡癡太長太短太廣太細瞽盲瘡癢癢行腫脚禿臂大頭多屑齒齒是時六衆苾芻作如是等毀譽語時諸苾芻聞已慚懣憂愁不樂讀誦思惟悲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譽云眇目等如上所說時諸苾芻以緣白佛令時世尊以此因緣集二部衆乃至問六衆曰汝等實作毀譽語惱諸苾芻云眇目等耶六衆答曰實余大德世尊即便種種訶責廣說如上乃至此非沙門女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為耕墾時有居士父母俱長

常於林野毀蕪為業持其蕪耨耒至耕處田頭樹下棄耨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甞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豐息即便執犁代其耕作遂至日午家中食耒啖言外甥可來共食既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犊躬持草耨并取柴束馳言而歸至彼村隅長者迎見遂即將歸到其宅兩時居士子掃除廩庫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為妻令其食已報云外甥當住於此勤儉家業此之小女授汝為妻報言甚善即便康分營作生業時彼長者家有二牛每令驢使大者為性調善小者喜識貪養難復拘制犯暴是常童子發憤放石還打折其一角因名

根本說一切有部苾芻毘奈耶卷第三 樂

禿角後於他日尚犯田苗同前不止便放鎚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為作令時長者言好便告妻曰賢首衣服瓔珞當可營辦小女不久欲為婚正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妄知如白胡樹莫了生處如何以女轉作營烟凡營烟者親屬還往飲取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允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營烟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營報言外甥事須沙糖宜待甘蔗此既

根本說一切有部苾芻毘奈耶卷第三 樂

叔已復告成誓報言外甥餅麵是資當待麥熟既叔麥已復告成誓報言外甥陳稻將盡可待新稅時居士子見作推延遂生此念無吝田實於一時成看此事由便成誰我我今宜可往告衆人若不與者經官取定便對衆人告云阿舅可作誓姻諸人聞已告長者曰許言已久何不為誓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為誓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馳使多與杖捶繫之枯樹曝以烈日方欲言歸近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憾過居士子曰汝無有咎然汝曾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為無證人牛曰我等為汝而作證人男子曰為作人語為

法華經疏卷第十二 疑四 終

作牛音答曰不作人語我當現相汝當為盟引我為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觀信驗我等喋口不取水草我現相報令王大目信汝言實我當飲取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為誓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為人為非人白言非人王曰是何白言是牛王曰為作人語為餘語耶白言不作人語王曰如何成證白言彼有實信今人表知其牛於七白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為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目曰當依此言看其證驗大目奉教便取二牛繫之廠內不與水草時禿角禿尾報大牛曰豈斯顛倒唯獨我等日出西方幽閉廠中不聞水草大

法華經疏卷第十二 疑五 終

牛報曰豈非我許居士子為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取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為禿尾禿角我聞喚時即欲以角決破其腹大牛聞已默念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三為誰命在須臾大牛報曰汝不須走當與禿尾禿角窄鼻安繩其角促繫我角放出之日若彼違信食水草時我以雙角舉鼻今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環珞何苦之有便以拘絢繫大者頭至七日已王及諸目親共觀視多水草曰放牛今出禿尾禿角既見

法華經疏卷第十二 疑六 終

水草即便欲食是時大牛遂以雙角
舉小牛鼻向日而望王問曰何意
二牛向日而望時有智目白言大王
今此二牛意欲啓王說如是事非直
我二為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
報諸目曰畜生無知尚能為人而作
保證事既非虛妄以彼女共為警事
便放二牛俱食水草時居士子既得
勝已娶女為妻

佛告諸苾芻汝等當知在傍生趣聞
毀譽言尚懷害念況復於是故苾
芻不應惡語毀譽他人此是緣起猶
未制戒佛復告諸苾芻乃往古昔於
一村中有長者住以行車為業彼有
二犢牛一名歡喜二名美味於春陽
時各生一子毛色斑駁既漸長大歡
喜之子其角廣長美味之兒頭禿無
角是時長者為其立字一名歡喜長
角二名美味禿頭及其壯盛俱有氣
力後於異時諸行人各因飲牛共
集池而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

法華經疏卷第十二 第八

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

於峻坂令牽重車共立明言賭金錢
五百作是要日便將已牛於峻坂處
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當急挽
時禿頭牛聞毀譽語即便却住不肯
挽車長者大怒便以箠杖而持楚之
餘人報曰汝今豈欲殺此牛耶既其
不如宜當放却是時長者便輸三百
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
於我若言好名不毀譽者更於峻坂
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
譽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
歡悅盡力牽車今至平地亦既得勝
便獲金錢一千時有天神於虛空中
說伽他曰

法華經疏卷第十二 第八

牽車出不難 主獲千金寶 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譽時尚
能為主作無利益何況於是故汝
苾芻等不應於他作毀譽語種種訶
責廣說乃至我為二部弟子制其事
處應如是說
若復苾芻居毀譽語故波逆底迦
且謂此法中且毀譽語者謂於他人
為毀辱事出言彰表他領解時得波
逆底迦罪廣說如上
此中犯相其事云何 搃攝頌曰
種族及工巧 業形相病五 罪及煩惱類
惡罵為後邊
別攝頌曰
種姓纖毛針 鐵銅及皮作 陶師并剃髮
木竹作并收
若苾芻居作毀譽語意往婆羅門種
苾芻居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
時彼苾芻居聞是語已隨惱不惱此
且得惡作
若苾芻居作毀譽意往刹帝利種且

法華經疏卷第十二 第九

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殺舉乃至世尊訶責告曰我為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻且知和合僧伽如法斷諍事已除滅後於羯磨處更發舉者波逆底迦

且謂此法中且知者謂自解了說向他人和合者謂同一味衆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犯罪諍作事諍已除滅者謂事消滅後於羯磨處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且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逆底迦事不除滅作除滅想疑更發舉者得突色訖里多

若苾芻且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逆底迦餘犯同前若苾芻且於評論諍事作犯罪諍事想知事

發舉學處第四 第二十六條

除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逆底迦餘犯同前若苾芻且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得罪同前

如以評論諍事為初毘餘三諍而為四句餘諍為首類此應知廣說恐有十六句有五種別人云何為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為東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衆於其諍事如法除滅更發舉其事者得波逆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

緣處同前時鄒陀夷善解身相於日初分時執持衣鉢入室羅伐城火行乞食至婆羅門居士舍為說隱密暴惡之相乃至世尊訶責告諸苾芻我為二部弟子制其學處應如是說

發舉學處第五 第二十七條

若復苾芻大

若復苾芻且為男子說法過五六語除有智女人波逆底迦

且謂此法中且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逆底迦義亦如上此中犯相其事云何若苾芻且以五六句為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踰闍如婆羅門誦諸外論又如俗衆在學堂中高聲習讀乃至為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻且與未近圓人同句讀誦及教授法者波逆底迦

且謂此法中且未近圓人者有兩種圓具謂苾芻苾芻且餘並名為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

發舉學處第六 第二十八條

者便共一時云諸惡莫作是名同句云何前句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道惡字遂在先云惡是名前字言讀誦者謂言領受言法者謂佛及聲聞所說之法波送底迦者義如上說此中犯相其事云何若苾芻且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誦誦時若教問時亦無犯

近圓具二義俱通

向未圓具說盡罪學處第七

緣處同前時有苾芻由未離欲遂犯衆教求悔除罪行過位法六衆告諸俗人令生不信廣說乃至世尊訶責告諸苾芻我今為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻且知他苾芻且有虛惡罪向未近圓人說者波送底迦

苾芻及比丘等應於第十二部十七條

如是世尊為諸苾芻且制學處已室羅伐城有苾芻名曰廣額有苾芻且名曰松幹時此二人於諸俗舍作行家事現不善相遂使諸人不生敬信時諸且衆白諸苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻且應差一且於諸俗家告語諸人去廣額苾芻松幹苾芻且所作非法若苾芻且不具五法即不應差設差不應違去云何為五有愛患怖癡不知說與未說若具五法應差應去謂翻前五應數座席鳴健稚衆既集已以言告知先當問能汝某甲能往諸俗家說彼二人所行非法不彼否言能次一苾芻且為白羯磨應如是作大德且僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻且於諸俗家作諸非法遂令諸人不生敬信此苾芻且某甲能往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻且所行非法若且僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻且某甲於諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻且所行非法白如是次作羯磨

苾芻及比丘等應於第十二部十七條

大德且僧伽聽此廣額苾芻松幹苾

苾芻且於諸俗家作諸非法遂令諸人不生敬信此苾芻且某甲能往俗家說廣額苾芻松幹苾芻且所行非法若諸具壽許此苾芻且某甲於諸俗家為說過人於諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻且所行非法者默然若不許者說僧伽今已許差此苾芻且某甲於諸俗家為說過者向諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻且所行非法由其默然故我今如是持

汝等苾芻且我今為彼於諸俗家說過苾芻且制其行法彼苾芻且應至俗家作如是語諸仁當聽有汙俗家者有汙出家者譬如田畦稻穀滋茂便遭霜雹遂令苗稼盡見摧殘又如甘蔗並幹數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為難住虧損聖教當知此人自身損壞猶如焦種不復生芽今於聖教法律之中不能增長汝等當觀如來應供正遍知及觀上座尊者解了憍陳如尊者婆羅波尊者無勝尊者賢善尊者大名

苾芻及比丘等應於第十二部十七條

尊者名稱尊者圓滿尊者無垢尊者
牛王尊者善辭尊者身子尊者大目
軌連尊者俱毗羅尊者大准陀尊者
大迦多演尊者頻婆迦攝尊者那
他迦攝尊者伽耶迦攝尊者大迦攝
尊者難提如是等諸大苾芻汝當觀
察又復觀大苾芻且准陀且民陀且
波叱婆且波叱折羅且阿叱毗迦且
佉閃摩且明月且瘦喬香弥且蓮花
色且大世主且如是等諸大且衆汝
當觀察時彼告令苾芻且應於俗家
如是告已即出其舍時松幹苾芻且
聞斯事已告言汝於俗家說我過失
耶彼便報曰我得僧伽如法教令若
曰我於是事隨合不合當破汝腹決
取中腸挂於樹上彼聞是語即大驚
怖具告諸且我今不能更於俗舍陳
說其事諸苾芻且白諸苾芻苾芻白
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
座席鳴健維衆既集已應宣告知今
一苾芻且應如是作

法華經疏卷第十二 第三十三

苾芻於諸俗家作非法事遂令多人
不生敬信今無別人能於俗舍說其
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且於
諸俗家作非法處即應於彼說其過
失白如是

如佛所教今諸且衆於彼行處普告
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
且行惡行處當說其過勿於不知處
由此當知除僧羯磨外時世尊讚歎
持戒隨時宣說少欲法已告諸且曰
前是創制此是隨開乃至應如是說
若復苾芻且知他苾芻且有惡惡罪
向未近國人說除衆羯磨波逸底迦
且謂此法中且言近國者有其二種
謂苾芻苾芻且餘名未具言惡惡者
有二種謂波羅市迦因起及僧伽伐
尸沙因起此惡惡者有二種相一自
性惡惡二因起惡惡說者謂是惡惡
其事除僧羯磨者謂除大衆為其作
法波逸底迦義如上說此中犯相其

法華經疏卷第十二 第三十三

當云何若苾芻且於不知俗家作不
知想疑向彼說他惡惡罪者得墮罪
若苾芻且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

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訶責
為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻且實得上人法向未近國
人說者波逸底迦
且謂此法中且餘義如上實得者謂
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
何若苾芻且無虛妄心作實有想對
未圓具人說得惡作罪於中別者前
他勝罪此云墮落前去危罪此云惡作
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

法華經疏卷第十二 第三十三

若復茲蓋且先同心許後作是說諸
具壽以僧利物隨親厚寡迴與別人者
波逆底迦

且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為親
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
利已至眾中迴與者謂以僧物轉與
別人波逆底迦者義並如上此中犯
相其事云何若茲蓋且隨有多少眾
僧利物先同心許後作是說者皆得
隨罪若僧實不與轉自迴與者說時
無犯

輕訶戒學處第十

解在室羅伐城佛告諸茲蓋汝等半
月半月應說波羅底木又經時諸茲
蓋隨佛所教半月說戒經時六眾茲
蓋聞說作如是語何故於我所有瘡
疥數更傷損此小隨小戒半月半月
數宣說時令諸茲蓋聞心生憂惱發
起追悔少欲茲蓋皆生熾卑乃至世

法華經疏卷第十二 第十卷

尊訶責為二部弟子制其學處應如
是說

若復茲蓋且半月半月說戒經時作
如是語諸具壽何用說此小隨小學處
為說是戒時令諸茲蓋且心生惡作
惱悔懷憂若作如是輕訶戒者波逆
底迦

且謂此法中且餘義如上言半月者
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
惱狀輕訶戒者謂出毀語以告前人
隨義如上此中犯相其事云何若茲
蓋且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
小隨小戒令諸茲蓋且心生惡作者
得波逆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
斯等語皆得隨罪如是應知於餘十
六事處及雜事處且隨部處目得迦
等處及於律教相應經處及在餘
處說此等時若茲蓋且作如是語何
用說此小隨小戒說此之時令生惡

法華經疏卷第十二 第十卷

作者咸皆墮罪若餘經處宣說之
時作語令人惱悔等者得惡作罪

根本說一切有部茲蓋且毗奈耶卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法華經疏卷第十二 第十卷

根本說一切有部苾芻尼昧奈耶卷第十三 樂

三藏法師義淨奉制

第二攝頌曰

種子輕惱教 安林草摩牽 淫佳脫脚牀

澆草應三二

壞生種子學處第十一

今時薄伽梵在室羅伐城時六眾苾芻自作使人斬伐樹木及諸生草乃至花果隨取而用于時外道等見是事已各生嫌耻作如是議此諸沙門擇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眾問實詞責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻居自壞種子有情材及令他壞者波逸底迦

居謂此法中人餘義如上種子材者有五種子一根種二莖種三節種四開種五子種六何根種謂香附子菖蒲黃蘗白蘗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苦提樹烏曇跋羅蒲屈路陀樹等此等皆由莖生故名莖種云何節種謂甘蔗竹草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摠名種子材云何有情材有情者謂量蚤蜈蚣蚊蠅蟻蟻子地蠟及諸蜂等此等有情皆依草樹木而為窟宅若苾芻居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 斫樹草及花 樹等經行處 青苔瓶架等

若苾芻居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居於根種作莖種想生想及疑自斫教人斫得墮罪若乾物作生想疑斷壞之時皆得惡作罪如是根種莖節連開種及子種皆有四番准前應作又

此部經本卷第十三 第二攝頌

以莖種自莖及莖餘四各有四番若想若疑俱得墮及惡作准事廣說若苾芻居於五種子自作使人投著火中作如是念令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日中以杵搗碎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餅汁之中令其損壞得罪同前若以一方斫樹斫時得一惡作得一墮罪若以一下斫兩樹斫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既斫

此部經本卷第十三 第三攝頌

若於生草及蓮花等准事得罪多少
同前若莖莖足拔樹根者得墮罪
絞皮及不堅淫處壞得惡作若壞堅
淫處皆得墮罪若壞未開花得墮罪
若已熟者壞得惡作若於生草地處
以熱湯澆及牛糞等傾瀉其上令
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惡
無犯若莖莖足於生草地經行之時
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
草地牽柴或席欲令壞者得墮罪若
無壞心者無犯若於青苔地經行之
時同前有犯無犯若於此地牽柴或
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
惡作罪離水得墮罪若拔地菌得惡作
罪有損地心亦墮罪若莖莖足於瓶
等處及衣服上若褥席等及衣架飲
食等處有青衣白醜生者若作損壞
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

法華經疏卷第五 第三十

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

嫌毀輕賤學處第十二
緣起廣說具如大苾芇律乃至制其
學處應如是說

若復苾芇足嫌毀輕賤苾芇足者波
逆底迦

嫌毀輕賤者謂對面直言及假託餘
事以言彰表波逆底迦義如上說此
中犯相其事云何若苾芇足被僧伽
作法為訶責已於十二種人被眾差
者事未停息若嫌毀者波逆底迦若
輕賤者波逆底迦若嫌毀輕賤者波
逆底迦若復苾芇足被僧作法為訶
責已於十二種人被眾差者事雖停
息而嫌毀者波逆底迦若輕賤者波
逆底迦若嫌毀輕賤者波逆底迦若
苾芇足不被眾僧作法訶責於十二
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
賤者得惡作罪若苾芇足不被眾僧
作法訶責於十二種人被眾差者事
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
罪境想句數等事應知又無犯者謂

法華經疏卷第五 第三十

初初犯人或癡狂心亂痛惱所經
違惱言教學處第十三
緣起廣說具如大苾芇律乃至制其
學處應如是說

若復苾芇足違惱言教者波逆底迦
若復苾芇足者謂是此法中苾芇足
餘義如上違惱言教者作惱他起以
言表示波逆底迦義如上說此中犯
相其事云何若有苾芇足往苾芇足
所作如是語阿離移迦頗見苾芇足
新剃髮者赤色大衣以物替鋒手
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
見如是相狀苾芇足然我見苾芇足
兩脚行去若苾芇足別見別說故作
是語惱亂他時得波逆底迦如是乃
至正學女求麻女同前問答得波逆
底迦若他來問頗見俗人擔持甘蔗
竹筴紫草酥油瓶等從此過不被便
答言我實不見如是之人但見有兩
脚行去若苾芇足見別語別作是惱
者波逆底迦若有問言頗見俗人男
子着青黃赤白等衣持酥瓶等從此

法華經疏卷第五 第三十

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令
默亦同然皆得墮罪無犯者若苾芻
且見有獵人逐鹿鹿等來入寺內苾
芻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斂入溫室中
少時向火若是熱時報言賢首汝可
斂入涼室欲清冷水少時停息若獵
者云我不疲倦我問走鹿即應先可
自觀指甲報彼人云諸法鈴奢弼若
更問者應自觀太虛報彼人云納婆
鉢奢弼此之梵語以方時引諸法鈴奢弼
自指鉢奢弼指甲太虛若獵者云我不
就奢弼有廣說此若獵者云我不
問指甲及以太虛然問可教有情於
此過不苾芻即應遍觀四方作如
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
苾芻且於餘問時不如實者皆得墮罪
在露地安僧敷具學處第十四

法華經疏卷第十三 第三疏

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
病者四為觀僧具五為諸苾芻制
其學處此時佛欲觀僧具并制學
處由此為緣在寺內住令人取食介
時世尊來僧去後持戶輪遍觀寺內
而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
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
屏除風雨而有重雲覆護垂布不散以
待世尊取攝卧褥世尊自取敷具安
置室中便取雨衣出於房外方欲洗
沐即攝神通雷震晝昏遂降洪雨高
下同潤佛洗身已洗足入房宴默而
住時取食苾芻持食既至安在一邊
詣世尊所頂禮雙足世尊常法共取
食人歡言問計苾芻僧伽所受飲食
得飽滿不答言大德皆得飽滿即便

法華經疏卷第十三 第八疏

以食進奉世尊食事既訖宴默而坐
至日脯時於如常座既坐定已告諸
苾芻曰向者僧伽出食之後我持戶
輪遍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取
攝告諸苾芻曰諸有施主若自己身
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處
今他福業增
今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
為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻及於露地處安僧敷具及
諸牀座去時不自舉不教人舉者波
逆底迦
如是世尊為諸苾芻制學處已時有
苾芻隨逐賣旅人間遊行至一住處
遂投寄宿於後夜時賣旅發去一人
來喚苾芻聞其喚聲即便疾起分付
卧具既延時節於後隨行遂被賊劫
以緣白佛佛言於住止處若有苾芻
為授而去時諸苾芻既聞佛教有因

法華經疏卷第十三 第九疏

緣者皆屬授去室羅伐城有二長者
生生之慶共為憐憫一有信心一無
信心其信心者作如是念我今何因
增長怨隙可捨怨惡而為出家無信
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怖
我今宜可逃避他方念已白駝波馱耶
我向何處得免其難觀教師曰汝有
斯畏可遊人間弟子即去怨者聞
已便持路振隨趨而去苾芻依時而
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
所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

法華三昧經卷第十三 第十一

◎根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

今時為除怨諍以杖熟打幾將至死
永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
處必定不遠如斯苦惱遂以此緣具
白世尊世尊告曰除時因緣餘當屬
授前是創制此是隨開應如是說
若復苾芻居於露地處安僧敷具及
諸牀座去時不自舉不教人舉若有
苾芻居不屬授除餘緣故波逆底迦
尼謂此法中人餘義如上僧者謂如
來聲聞弟子數長者謂大牀氈褥被
毯等雜物者謂小牀座拈及餘資具
於露地者謂無覆蓋去時者謂離勢
分時具壽鄒波離白佛言大德離敷
具時齊速近來名為勢分世尊告曰
如生間婆羅門種菴沒羅樹法相去
七尋方植一樹枝條簞茂花果繁實
十樹之內有四十九尋若安敷具在露
地時齊此速近當須屬授離此勢分即
須收攝若不自舉不教人舉者謂不取
攝有苾芻居者謂現有人堪可屬授
有五種屬授云何為五應報主人曰
具壽此是住房此房可觀察此是敷

法華三昧經卷第十三 第十二

具此應可掌持此是房門鑰若於其
處無苾芻居者應屬求新女此若無
者應屬俗人此若無者應觀四方好
藏戶鑰然後方去若於中路遙見應
報某處取之言除時因緣者謂除離
緣波逆底迦者義如上說此中犯相
其事云何若苾芻居安僧敷具故不
屬授捨而去者乃至未離勢分已未
得惡作罪若離勢分便得墮罪若苾
芻居於露地處安僧敷具迴入房中
為欲安坐新止亂心既寂定已方隨
出至初更時若不損壞敷具者得惡
作罪若損壞者得墮罪
具壽鄒波離白佛言世尊大德凡敷
具者有幾種損壞佛告鄒波離有二
種壞謂風及雨若風吹卷攝是名風壞
若雨溼徹是名雨壞若苾芻居於日
暮時需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
五更五更半六更六更半七更七更半
八更八更半九更九更半十更十更半
出時小食時隅中時欲午時正午時

法華三昧經卷第十三 第十三

第四一冊

二六七

過午時日角時晡時晡後時日暮時若苾芻居齋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

不舉草敷具學處第十五

緣處同前有二苾芻為札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榮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訶責乃至我今為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻及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且不屬授波逆底迦

如是世尊為諸苾芻制學處已時有衆多苾芻遊行人間有一長者客其停止多敷乾草積與藤齊至天曉已不告而去長者見譏佛言應自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

此處在毗奈耶卷第十三第十四

止宿欲棄草敷主人報曰我為客故造求此草實是難得無宜輕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及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且不屬授除餘緣故波逆底迦

且謂此法中人僧房者謂是如來弟子住處於中堪得為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乾糞地或在沙石中無蟲蟻處敷草設不敷看此皆無犯

強憍觸他學處第十六

緣處同前時具壽鄒陀夷至彼衆多年少苾芻震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偕受寒苦等具如苾芻律說佛訶責已為二部衆制其

此處在毗奈耶卷第十四第十五

學處應如是說

若復苾芻及於僧住處知諸苾芻居先此處住後未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逆底迦

且謂此法中且餘幾如上知者謂了其事苾芻及先此處住者先在此中而為止宿後來於中等者謂是縱身強為坐卧彼嫌苦痛者謂被惱不樂自當避我去者謂以此為緣不由餘事波逆底迦義如上說此中犯相其事云何若苾芻及了知其事如向所說乃至避我去者皆得波逆底迦

故放身坐卧脫脚牀學處第十七

緣處同前時具壽鄒波難陀至彼衆多少年苾芻震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讚誦禪思及以衣食病緣所須皆令無闕時諸少年雖聞此勸共知鄒波難陀棄性惡行不堪共居竟無一人許共同去時有七食苾芻聞其覓伴遂告鄒波難陀曰我共大德人間遊行有同行人報乞食者曰此

此處在毗奈耶卷第十五第十六

耶波難陀為人惡行汝今隨去必遭
樹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
處欲何所為知識報曰不相用語後
自當知不受勸言遂共同去廣說乃
至耶波難陀在上棚卧知脫脚牀放
身而坐今牀脚脱打破他頭等具如
苾芻律說世尊以此因緣種種訶責
為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻居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

且謂此法中尼餘義如上知者或時
自作或被他人教重房者謂居重閣危
朽棚上脫脚牀者謂此牀脚不連上
蓋^{蓋與脚相連為不同也}及餘諸座放身坐
卧者謂縱身或坐或卧故今脚出
傷損他人波逸底迦者廣釋如上此
中犯相其事云何若苾芻居知僧房
舍有脫脚牀縱身坐卧欲惱他者甘
得墮罪若是版棚或是就地或脚以
版支或時仰著此皆無犯
用蟲水學處第十八

法華經疏卷第十三 第二十六

◎根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

緣在憍悶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
實訶責為二部弟子制其學處應
如是說

若復苾芻居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居於有
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為僧
故置立佳處時六眾苾芻說諸過患
觀此寺門安置不好廣說如苾芻律
乃至世尊訶責告諸苾芻我為二部
弟子制其學處應如是說
若復苾芻居作大住處於門控邊應
安橫店及諸牆壁并安水竇若起牆
時是涇泥者應二三重齊橫店處若

法華經疏卷第十三 第二十七

過若波逸底迦

餘義如上大者謂有二種一施物大
二示量大此謂示量大言住處者謂
於其中得為行住坐卧四威儀事作
者或自作或使人於門控邊應安橫
店及臨牆水竇若起牆時是涇泥者
始從治地築基創起應二三重布其
控墻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
為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
福田即為長者說諸苾芻德行尊高
廣說乃至告六眾知皆未至彼遂令
長者心無淨信復打外道驅逐令去
苾芻以事白佛佛以此緣種種訶責
為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻居於外道住處得經一宿

法華經疏卷第十三 第二十八

一食若過者波迭底迦

今時世尊觀彼長者調伏時至今具壽舍利子為其說法彼聞法已得見真諦復為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居於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波迭底迦

且謂此法中戶外道住處者謂非同梵行一宿一食者謂於彼眾受食宿止齊限時節除病因緣者謂緣說法事及有病波迭底迦者廣如上說此中犯相其事云何若苾芻居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有此惡食宿時無過食時得墮罪若餘處宿餘處食時是來此者無犯若此處而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

過三不餘食 勸足并別眾 非時觸不受 此外遺觀裝

梵網經卷第十三 第七後

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釋普聞余時北方有大寶主來至此城郭外停止時六眾聞已共詣其處而為說法他復請食既受食已更復相者為其說法實主惡惡請其受食復還報曰我不須食現相未衣賣人捨云隨後而行說伽他曰

邊方險路不應往 設令去者勿居停 非但處所不堪行 彼人勿共為親友 山險居人初見好 如金指石創鮮明 中方居者則不然 始終不動如山岳 時諸賣人聞此語已答聖者曰何因致恨苦見譏誚六眾告曰賢首已與仁等略申情義發我善品頻為說法復現相已乃至得承賣人悅仰咸並與之所有路糧無不罄盡遂遭賊劫諸餘賣人間是語已咸共譏嫌此是緣起尚未制戒

緣處同前時此城中有長者要妻不久便即身死如是乃至第七娶妻志皆身亡時人並皆嘆為妨婦更欲娶妻人皆不與乃至求得眇右目女彼

法華經卷第十三 第七後

有知識說伽他曰

波羅舍修得淨齒 若人頭向西出眠 眇右目女娶為妻 此等皆為不善相 而惡相逢必有損 辟如刀石共相投 夫婦皆是妨客人 若要定當遭死事 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眾未飭食盡授不成禮會俗族譏嫌廣說乃至世尊訶責制其學處應如是說

若復眾多苾芻居往俗家中有淨信婆羅門居士惡惡請與餅麩餅苾芻且須者應兩三鉢受若過受者波迭底迦

既受得已還至住處若有苾芻居應共分食此是時且謂十二眾或復餘居過二已去名曰眾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慈愍者謂心至極請者謂發言近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外米餅中者謂受一外半米餅小者

法華經卷第十三 第七後

謂受一升米餅應兩三鉢者指其限齊還至住處者謂至寺中若有慈喜居應共分食者謂與同梵行者共相分布若過受得波迭底迦者事並如前此中犯相以二大鉢受時得惡作罪若吞敗者得隨罪

足食學處第二十二

緣處同前佛告諸苾芻曰我為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者宿即便離座將為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為一坐食正散食時見二師來及諸尊宿即起離座既離座已將為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

法華經卷第十三 第三十二頌

◎根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

尸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瘦損世尊見已問阿難陀曰我教諸苾芻凡欲食時行壇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足食是苾芻若食不成足食云何為五謂一振二莖三菓四花五果食此五時不成足食若苾芻先食五種齋食後時得食五種齋食若先食五種散食更不應食五種齋食若更食者得越法罪如世尊說五種齋食不名足食五種散食名足食者時諸苾芻所受得食饒食少許有緣起已即謂成足更不敢食身皆瘦損世尊見已知而故問阿難陀曰我教五種齋食不成足食五種散食方是足食皆令飽食何意苾芻身形瘦損阿難陀白佛言如佛所說五種齋食不名足食五種散食是名足食者時諸苾芻所受得食饒食少許

法華經卷第十三 第三十三頌

有緣起已即謂成足更不敢食由是因緣身形瘦損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適食五知捨威儀云何知食謂知是五齋食散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適食謂適二五食云何知捨威儀謂於此座捨之而起具此五緣名為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適食知未離座是名五種不足食復有五種足食云何為五一足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為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為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已了

法華經卷第十三 第三十四頌

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為五謂見行食者與食之時必並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為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眾苾芻居隨足未足更復取食小欲苾芻居聞生嫌卑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居問實訶責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻居足食竟更食者改逆底迦

如是世尊制學處已時有長者請佛及僧就舍而食有眾多苾芻居身嬰病苦其膳病人亦去就食既自食已并為病者持食而歸時諸病人不能盡食膳病之人自足食已更不敢食復無求寄淨人可令授食便將殘食棄在一邊遂有烏鳥覓來取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云何作

法華經卷第十二 第三十五

以緣白佛佛言若有苾芻居已足食竟更有施三與三嚼五取美好飲食情希欲食者彼苾芻居應淨洗手受取其食可謂彼現食苾芻居未離座者前而立作如是語具壽存念我苾芻居某甲已飽滿足食竟更復得此河但居食蒲繕居食等情希更食具壽當與我作餘食法時彼苾芻居即應為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居既作法已持向一邊任意飽食若苾芻居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為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為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為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

法華經卷第十三 第三十六

五因緣成作餘食法翻上應知若其一人作餘食法已有眾多苾芻居來共食者悉皆無犯勿致疑惑世尊讚歎持戒告諸苾芻居前是創制此是隨問應如是說

若復苾芻居足食竟不作餘食法更食者改逆底迦

且謂十二眾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居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亦時解波離白佛言世尊食何等粥名為足食佛告解波離若粥新熟堅是不倒或指等勾畫其跡不減食此粥時名為足食大德食何等匙名為足食佛言若初和水攪時堅是不倒致五指勾其跡不減食此匙時名為足食又解波離凡是薄粥薄匙皆非足食

勸他足食學處第三十三緣處同前時有白衣婦人詣苾芻居

法華經卷第十三 第三十七

所自言聖者我欲出家且將此女於親
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為瀝
水為作餘食法耶老弟子曰我作餘
食法師可取水掖即入水便將已分
作餘食法師分不作師取水已即便
取食師既食已老者自言師今有罪
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且白
苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集僧
問實訶責廣說乃至制其學處應如
是說

若復苾芻且知他苾芻且足食竟不
作餘食法勸令更食告言具壽當取
此食以此因緣欲使他犯生憂惱者
波逆底迦

且謂此法中且知者或自覺知或因
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

法華經疏卷第十三 第二十八論

義並廣如前此中犯相若苾芻且知
他足食不作餘食法勸他令食此
可取斷者皆得墮罪

根本說一切有部苾芻且毗奈耶卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法華經疏卷第十三 第二十九論

根本說一切有部苾芻且毗奈耶卷第十四

三藏法師唐本制譯

別眾食學處第二十四

佛在王舍城時提婆達多於其界內
與五百苾芻別眾而食少欲苾芻共
生嫌耻以此因緣具白世尊世尊無
二部僧問實訶責告言我今與諸苾
芻苾芻且制其學處應如是說若復
苾芻且別眾食者波逆底迦

如是世尊制學處已時有苾芻苾芻
且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
及以作時或有附舩而去者佛言除
舩行時乃至除大施會時干時影勝
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為
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
沙門施食時令時世尊讚歎少欲及
尊重戒者為說法已告諸苾芻前是
創制此是隨開我今為二部弟子制
其學處應如是說

若復苾芻居別眾食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時舁行時大會食時沙門施會時此是時餘義如上別眾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寧觀波或是眾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驛舁行時者若附他舁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居於界內作同界想及疑為別眾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為界外想無犯

凡言住處有二種一根本住處二院外住處若於本處苾芻居食時應問院外苾芻居同來食不若不問而食者得惡作罪若院外苾芻居食時應問本處苾芻居同來食不若不問而四人同食者得波逸底迦若三人食

並可及毘沙尼經卷第十四 第二三經

一人不食若三圓具一未圓具食皆無犯若以食送彼乃至盥一匙或草葉一把與彼眾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眾出家於小食時著衣持鉢入城乞食被婆羅門長者等賤罵乞食不得空鉢而還遂便斷食於眾人前自摩其腹說伽他曰

佛說家妙語 遍滿於人天 飢是苦中極 斯言為家妙

乃至十七眾詣一長者處非時飽食世尊種種訶責告曰我今為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻居非時食者波逸底迦

餘義如上言非時者有其二限一過中已去二明相未出已未結罪同前此中犯相其事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

並可及毘沙尼經卷第十四 第二四經

食曾觸食學處第二十六

緣處同前時哥羅苾芻常法如是母居村邑行乞食時持鉢及鉢索若得溼飯以鉢承受若獲乾飯即以帛盛所有溼飯當日皆食乾者臘曝舉之盆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訶責告曰我今為諸二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻居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居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居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觸鉢未好淨洗若小鉢若是若銅蓋若安盥器而用食者皆波逸底迦罪若手觸鉢索若拭巾錫杖若戶鑰及鎖如是等物若觸捉已不淨洗

並可及毘沙尼經卷第十四 第二五經

手捉餘飲食乃至果等吞咽之時皆得波迭底迦若莖莖且欲飲水時不淨洗口吞咽之時得惡作罪若以漂豆土等清淨漂漱者無犯

不受食學處第二十七

緣處同前時大哥羅莖莖於一切時常用深摩舍都處鉢謂是者死屍受用深摩舍都處衣食卧具云何死屍處鉢若有人死凡斷祭器取以充鉢云何死人衣以衣贈屍取以浣滌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鴉烏守屍而住時有人聞來告莖莖莖莖白佛佛言彼婆羅門女自為損害我聲聞弟子德

持遺及戒律卷第十四 第五五條

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

若妙高作廢惡言共相輕毀緣斯惡

業於五百生中常為鴉烏時遠近人眾咸聞世尊所記之事廣說乃至勿令野干毀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遍城郭云汝食人作是語已相隨而去告諸莖莖莖莖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為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為五謂火淨刀淨爪淨鷲淨鳥淨淨復有五種作淨謂拔熱淨手折淨截斷淨劈破淨無子淨如佛所說受取應食十二眾莖莖莖隨受不受自取而食少欲且見生難平心以緣白莖莖莖莖白佛佛以此事

持遺及戒律卷第十四 第六六條

同前集且問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復莖莖莖不受食舉著口中而取咽者波迭底迦

如是世尊制學處已時有莖莖且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豺狼熊羆為授果食且不肯受迴還乃至白佛佛言若諸有情知授未授皆得授食勿致疑心前是創制此是隨開應如是說

若復莖莖莖不受食舉著口中而數咽者除水及齒木波迭底迦

且謂此法中人不受者謂不從他受得食者謂二五等敬咽者謂是吞咽除水及齒木者謂除此物餘皆須受若生淫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今時闍陀莖莖用有蟲水時諸莖莖見而告曰何因故心用有蟲水報曰此水內蟲

持遺及戒律卷第十四 第七七條

雖持付我諸餘盡盆江河池沼口大海水何不往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詞責廣說乃至謝其學處應如是說

若復苾芻且知水有蟲受用者波送底迦

且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波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澆濯衣鉢若洗滌衣若澀地若牛糞塗拭等波送底迦釋義如上此中犯相若苾芻且用蟲水作有蟲想及疑皆得波送底迦若水無蟲作有蟲想疑得惡作罪餘二無犯

若苾芻且知麤蜜糖油醋水漿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賣人來詣佛所頂札雙足在一面坐令時世

菩薩藏經卷第十四 第四十

尊為諸賣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者為說法要乃至自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詰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賣族內有露形外道亦與隨行求食不得現其飢相諸苾芻且有鉢食餘各持授與餅果之類盛滿其器廣說乃至於其路中途一露形問言仁等道糧誰復相濟答言諸禿禿女時露形者聞是語已情生不忍為諸外道說伽他曰

云何汝身不陷地 云何舌不自片裂
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
十力聖眾以食濟 汝今見罵不知思
彼定證得一切智 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

菩薩藏經卷第十四 第四十

狗於人蒙解施恩 汝似惡蛇常吐毒 此是緣起尚未制戒

今時世尊人間遊行至室羅伐城時有五百邑人詣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歇俗脫屣塵勞如指涕唾時諸苾芻以緣白佛佛告諸苾芻我觀十利為二部弟子制其學處應如是說若復苾芻且白手授與無衣外道及餘外道男女食者波送底迦

且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送底迦餘義如上此中犯相若苾芻且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

菩薩藏經卷第十四 第四十

緣在室羅伐城時勝光大王令一大將領兵征伐時六衆莖莖聞兵欲去共相告曰我等宜觀便往路所見爲軍來問曰何去答云聖者今有邊隅不目王命我等往伐六衆報曰看汝形勢有去無歸汝等數遠與宗親取別以首勝水共相奉祀方可從軍廣說乃至世尊問實訶責告諸莖莖我爲二部弟子制其學處應如是說若復莖莖且往觀整裝軍者波迷底迦

且謂此法中人整裝軍者謂將欲戰整帶甲冑裝束軍機有一類軍謂唯有爲有二類軍謂兼以馬有二類軍謂兼以車有四類軍謂兼以步行觀者謂向其處結罪如上此中犯相若莖莖且觀整裝軍者得波迷底迦若莖莖且爲行乞食路見軍來或時寺近大路或軍入寺或莖莖且爲三所喚或夫人太子大臣及諸人等所請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

卷第十四 第十一

◎根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

第四攝頌曰

觀軍三打擬 覆罪諸俗家 然火與過過說欲非障法

軍中過二夜宿學處第三十

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衆時勝光王即便以書白諸僧衆六衆聞已赴王軍所便捉爲牙櫟之於地見馬兵來捉尾擲置一邊見車兵來云此戰車即便捉軸拔之路左見步兵來云如草人便扼其項櫟之軍外時彼四兵既見赴辱無可奈何乃至世尊以此因緣集莖莖衆問答同前告曰我觀十利爲二部衆制其學處應如是說

若復莖莖且有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波迷底迦

且謂此法中人有緣者謂是王等乃至衆麻所有請喚軍中者謂軍衆欲戰四兵如前齊二夜者二夜應宿過此不應若過宿者波迷底迦此中犯

卷第十四 第十二

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衆共相擾亂廣說乃至世尊訶責同前集衆告諸莖莖我今爲二部弟子制其學處應如是說

若復莖莖且在軍中宿經二夜觀整裝軍見先旗兵及看布障散兵者波迷底迦

且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爲馬車步陣有四種一樂月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以此中犯相若二夜在軍中若觀四兵未著甲冑未執杖者得惡作罪若觀整裝者波迷底迦若其王等請留住者及八難事見亦無犯打莖莖且學處第三十三

卷第十四 第十三

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

不在像好僧住彼便依止鄒陀夷衆
言汝等可來作如是如是事報言所
有處分我不能作時鄒陀夷便搭
一人時十七人高聲啼哭廣說乃至
世尊訶責云何苾芻以瞋恚心打他
苾芻集苾芻衆告曰我觀十利為諸
二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻且瞋恚故不喜打苾芻且
者波迷底迦

且謂此法中人瞋者謂恚經心起忿
惱時打者謂打搭也苾芻且者謂此
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
若以細草蓬或以箭筈及餘器具乃
至棗核或拘芥子通打擲他隨一著
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箠蓬
樹葉隨所著處皆得墮罪是謂二
俱若為令彼怖或為成就呪術打搭
前人此皆无犯

苾芻且瞋恚者第三十四

擬手向苾芻且學處第三十四
緣處同前餘如上說時鄒陀夷即便
瞋忿勢手向一彼十七人一時皆倒
高聲啼泣苾芻憐憫以事白佛佛便
訶責乃至告曰我觀十利為二部弟
子制其學處應如是說
若復苾芻且瞋恚故不喜擬手向苾
芻且者波迷底迦
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
隨情作業難陀報曰今當謹候鄒波
難陀聞是語已告曰汝持我座共今
俱行達摩自言豈諸閑林而逐鶻耶
鄒波難陀曰癡人汝謂我心散亂無所
了知達摩便持彼座往盡遊處廣說
乃至時有女來鄒波難陀深心遂起
即便捉臂遍抱女身嗚呼其口拾之
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哉苾芻來

苾芻且瞋恚者第三十四

我終不說鄒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處罪共相覆
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
為諸二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻且知他苾芻且且有處惡罪
覆藏者波迷底迦

且謂此法中人餘義如上處惡罪者
有二種謂他勝罪及眾教罪覆藏
者謂掩蔽也釋罪同前此中犯相作
心覆藏處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

緣處同前鄒波難陀語難陀苾芻大
德當知仁之弟子達摩於我有障礙我
惡誓今制學處我欲令得不饒益事
或今一日絕食受飢廣說乃至六眾
將達摩往一俗家牙相飲取今其不
食世尊訶責告言由此事故我觀十
利為二部弟子制其學處應如是說

苾芻且瞋恚者第三十四

若復莖莖且語餘莖莖且作如是語
具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食
今得飽滿彼莖莖且至俗家竟不與食
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
惱者波迷底迦

且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
五取食今得飽滿者謂恣意而食汝
去等者是離遣言語謂誦坐謂禪
思獨坐等樂者明作憫意令他絕食
以此為緣不為餘事釋罪同前此中
犯相若莖莖且故心令他莖莖且絕
食者得波迷底迦若為病緣習違絕
食不與無犯

彌多學處第三十七

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
廣說乃至問阿難隨同前問答觀其
先兆欲向王舍城貢王問知行日多
少即皆預辦供設所須時阿難隨每
日常在貢王前行遂見岐路一是直

道多是有師子虎豹恐怖難行一是曲

路安隱無礙貢人分為二眾乃至廣
說阿難隨言如來大師久離怖畏師
子虎豹何所能為隨佛去者若遭恐
懼無有是處佛漸遊行至一聚落有
二童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今時
世尊即現微笑有種種光從口而出
所謂青黃赤白紅頗色此之光明
或有沉下或復上昇其光下者下至
速活地獄黑繩眾合小叫大叫小熱大
熱阿毘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
皆作是言我與汝等為從地獄死生
餘處耶今時世尊為欲令彼諸有情
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
我身心除若得樂既生信已便離消
滅地獄諸苦於人天趣受勝妙身常
為法器能見諦理其上昇者上至四
大王眾天三十三天夜摩天觀史多

天化樂天他化自在天乃至色究竟

天所至之處光中演說若空無常元
我等法并復說此二伽陀曰
汝當求出離於佛教勤修降伏生死軍
如為摧草舍於此法律中常為不放逸
能竭煩惱海當盡苦邊際
時彼光明遍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生事光從足
際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
掌入若說天事光從臍入若說聲聞
事光從口入若說獨覺事光從眉間
入若說阿耨多羅三藐三菩提光從
頂入是時光明繞佛三匝從頂而入
時具壽阿難隨合掌恭敬白佛言世
尊如來應正等覺非無因緣照怡微
笑即說伽陀曰
世尊遠離掉悔憍於有懷中第一尊
降伏煩惱及諸惡若無因緣不微笑
如來自證真妙覺諸有聽者皆樂聞

第四一冊

牟且寢膝願宣揚 大眾疑心為開決
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
天中於後身得成無上正等菩提
一名法鼓音如來二名施無畏如來
今時世尊說是記已隨路而去至一
村隔林中而宿如佛所說苾芻住處
乃至樹下亦應隨火共分時六眾苾
芻分得一枯樹夜被寒逼以火燒樹
於此樹中有地依止地被烟熏緣枝
而上垂身欲下六眾見地高聲唱言
欲墮欲墮時諸賣人聞是聲已成作
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
何意賣族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
隨長幼共分住處六眾苾芻今宵宿
處分得枯樹被寒所逼以火燒樹於
此樹中有地依止地被烟熏緣枝而
上放身欲下六眾見地高聲唱言欲
墮欲墮時諸賣人聞是聲已成作斯

法華經疏卷第十四 第二十一

念有師子入營跳躑而墮便大驚怖
四面奔逃世尊告曰汝可急去報諸
賣人如來在處離師子怖速命賣族
勿復驚惶時阿難陀奉教告知諸人
咸住時諸苾芻見是事已急皆有疑
俱來白佛大德何意六眾作墮落聲
驚諸賣族世尊因此重為安慰令離
憂怖
佛告阿難陀非但今日驚怖賣族乃
從古昔已曾恐懼於他令彼四面逃走
我為安慰令離憂惱汝等當聽於過
去世於一水側有頻伽果林於此林
中有其六兔共為知友依止而居時
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
有野干見其奔走来問其故兔曰我聞
水內有非常聲將非獵獸欲來害我
緣此事故我等逃奔野干亦走如是
猶鹿牛為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

法華經疏卷第十四 第二十二

所而作惡聲諸獸答曰我亦不知若
未委者且勿馳走我為審觀即便次
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
曰此是食果非聞恐怖今時空中有
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
汝等苾芻勿生異念往時師子者即
我身是往時六兔者即六眾是今時
世尊漸次遊行到王舍城時六眾苾
芻於燃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咸割妻子
之分給此充人充其鉢食時諸苾芻
聞是語已具白世尊佛以此緣集諸
苾芻問實訶責告言我為二部弟子
制其學處應如是說
若復苾芻若自然火若教他然者
波逸底迦
今時世尊為諸居士眾制學處已諸

法華經疏卷第十四 第二十三

若復於如來牽觀波處更不燒香然燈
以為供養亦不承事親教師軌範師
孺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去為法為僧
為鄔波獸耶阿遮利耶及已自受用
并同梵行為某事故今須觸火乃至
病緣佛言前是剗制今更隨開應如
是說

若復苾芻居無病為身若自然火若
教他然者波逸底迦

且謂此法中人餘義如上此中犯相
若苾芻居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轉然轉觸者
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毳
小簍等棄火中者亦得惡作罪若此
等事准時觀察作守持者無犯

菩薩戒經卷第十四 第二十二條

根本說一切有部苾芻居獸奈耶卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩戒經卷第十四 第二十四條

根本說一切有部苾芻居獸奈耶卷第五樂

三藏法師 義淨奉制譯

與欲已更遯學處第三十八

緣處同前時六眾中阿說迦補捺伐
素二俱命過其難陀鄔波難陀年並
衰老彼十七眾年漸長大勇健有力
便共詳議我等常被六眾欺輕於二
人中鄔波難陀更為苦切我等宜應
為作捨置羯磨廣說乃至難陀苾芻
為眾上座權為誘誑不令入眾即鳴
捷稚便作捨置羯磨鄔波難陀語難
陀而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
訶責廣說乃至為二部弟子制其學
處應如是說
若復苾芻居與他欲已後便悔言還
我欲來不與汝者波逸底迦
且謂此法中人與欲已者先已言與後
便等者是索欲詞釋罪同前此中犯
相其事云何若先與欲已後便生追
悔即報眾云還我欲來我不樂與者
便得墮罪

與余近圓人同室宿過二夜學處第三十九

緣處同前介時世尊大衆圍遶而為說法言詞美妙令衆樂聞聽者忘疲如蜂食蜜時有貧窮作人間佛法已作如是言世尊出現皆為富人若佛世尊於夜說法我得聽聞佛言應夜誦經或為說法應看燈燭勿令闇昧時有摩訶羅苾芻不用心眠遂即調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居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新一是准陀二是羅怛羅欲夏安居大衆無會共分房舍此二求新：家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感力其欲如何准陀曰非時見佛欲有諮問無有是處有淨施主以妙香泥塗拭園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

此是與余近圓人同室宿過二夜學處第三十九

穴中有大毒蛇依止而住水滿穴中

其蛇遂出便往廁中如來大師得無

忘心作如是念若彼毒蛇整羅怛羅

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整枉苦

身亡作是念已便舒右手如象王鼻

擎取彼身安白牀上佛於是夜時行

時坐以至天明有餘苾芻往世尊所

欲申礼教世尊常法若欲為諸聲聞

制學處者未至待集至不令去時求

羅怛羅覺見已知是佛牀即便驚起

惶怖而立介時世尊告諸苾芻曰凡

諸求新求新女無父無母唯有汝等

同梵行人共相慈念此不惡誰當

見愛是故我今聽諸苾芻苾芻居與

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

白佛佛問詞責告言我觀十利為二

部弟子制其學處應如是說

若復苾芻居與未近圓人同室宿過

二夜者波逸底迦

居謂此法中人有二圓具謂苾芻苾

苾餘非圓具謂求新女等室有

四種一搭覆搭障如諸房舍及樓觀

等上搭過覆四壁皆遮二搭覆多障

於其四壁少安窓戶三多覆搭障即

四面舍於四邊安壁中間豎柱四層

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

或多障少覆或搭障等並皆無犯若

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

緣白佛乃至佛言衆應與彼作別說

事若復更有如斯等類苾芻苾芻居

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

非障礙法種種方便是障導法若

習行者定是障礙汝今應捨如是惡

此是與余近圓人同室宿過二夜學處第三十九

見如是應諫奉教而去彼執不捨憐
言應作白四羯磨諫彼事同大僧律
乃至作捨置羯磨然後堅執不捨以
緣白佛佛集眾問種種訶責告言我
觀十利為一部弟子制其學處應如
是說

若復苾芻居作如是語我知佛所說
法欲是障礙者習行之時非是障礙
諸苾芻居應語彼苾芻居言汝莫作
是語我知佛所說欲是障礙者習行
之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊
者不善世尊不作是語世尊以無量
門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如
是惡見諸苾芻居如是諫時捨者善
若不捨者乃至二三隨正應諫隨正
應教令捨是事捨者善若不捨者波
逆底迦

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
謂四他勝及眾教三十三捨墮百八
上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

法華經疏卷第十五 第三十條

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

非理言不善者招惡異熟諸苾芻居
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 求新壞色衣 捉寶洗傍生
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
掌摺類懷惡而住六眾見問何故懷
憂報言諸黑鉢者為我作捨置羯磨
將我同為旃荼羅不相交涉六眾報
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
時少欲者共生熾賤以緣白佛廣說
乃至佛言我觀十利為二部弟子制
其學處應如是說

若復苾芻居知如是語人未為隨法

法華經疏卷第十五 第三十一條

不捨惡見共為言說共住受用同室
宿者波逸底迦

餘義如上未為隨順法者未作隨順
懺悔之法不捨惡見共為言說等者
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
云何若苾芻居知如是語人未作隨
順法共為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

斷受惡見不捨求寂女學處第四十二

緣處同前時六眾有一求寂一名利
判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
得通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
法去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

法華經疏卷第十五 第三十二條

欲是障礙者此非是障勿作是語謗
謗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
四羯磨曉諭其事廣說乃至作白
報言眾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
至初了如前今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嗎
隸集眾一苾芻尼作白羯磨

大德尼僧伽聽彼某甲求寂女自起
惡見如前廣說僧伽為作別諫及白

法華經疏卷第五第十卷

四羯磨曉諭之時堅執不捨云此等
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
求寂六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
自應為作一番訖還令苾芻尼向彼
陳說眾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
准作承佛教已為作驗擯羯磨已惡
見不捨鄒波難陀苾芻尼供給養言
談同宿以緣白苾芻尼苾芻尼白佛佛問
實訶責告言我觀十利為二部弟子
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

法華經疏卷第五第十卷

語世尊以無量門於諸欲法說為障
礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻尼語
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尋
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
非是障導者謂不能障沙門聖果苾
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眾諫若
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

法華經疏卷第五第十卷

罪同前此中犯相知是波擲夫索女
乃至同室宿者波擲底迦若是親族
或賄帶病若復令彼捨惡見故離權
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
祇利二名跋提時影勝王即於城外
林泉之所造二神堂每年二時至節
會日遍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為我宣說如
佛往昔為菩薩時所有勝行六衆問
曰汝等問此欲何所為樂人告曰我
欲偕入管絃縉為歌曲告曰寢人汝
將我佛法勝事奏入絃歌汝可即行
更不須說即便往詣吐羅難陀苾芻
居處及為具宣始從生位終至菩提
樂人聞已咸入絃歌廣集諸人作衆
伎樂敬信之類生希有心皆云奇哉
樂人善為歌唱多贈錢賄有異常倫
復更思惟不信之人終須汲引即作

此章在毘奈耶卷第十五 第十一誡樂

○根本說一切有部毘奈耶

六衆形儀行動而為之事時不信人
見皆大笑多遺珍財六衆聞說至二
神堂所自著俗服皆為舞樂大衆雲
奔棄彼戲場多獲衣物樂兒黠賊
云何必苦著俗白衣廣說乃至世尊
訶責告言我觀十利為二部弟子則
其學處應如是說

若復苾芻居得新衣當作三種漆壞
色若青若泥若赤隨一而壞若不作
三種壞色而受用者波擲底迦

居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
者謂是新衣衣有十種具如上說青者
謂青色泥者謂赤石赤者謂樹赤皮
漆壞色者謂壞其色若不壞而受用
者得罪同前此中犯相若得之三
色中不隨一而壞者皆得隨罪

提賓學處第四十四

緣處同前時鄒波難陀於日初分執
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鄒波
難陀見謂樂又物遂即收取時諸童
子便各覓來牽其手足咸以塵土而

此章在毘奈耶卷第十五 第十二誡樂

撒擲之塵說乃至世尊訶責告言我
觀十利為二部弟子則其學處應如
是說

若復苾芻居實及實類若自捉若教
人捉者波擲底迦

余時世尊從廣嚴城至室羅伐城住
逝多林時毗舍佉子母聞佛來至
欲申敬禮者諸婆羅門遍嚴身稟性
懷慚耻將見佛遂脫璎珞付其從者
禮佛聽法從座而去時彼從者以其
璎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
集衆讚嘆持戒告曰前是創制此是
隨開應如是說

若復苾芻居實及實類若自捉教人
捉除在寺內及白衣舍波擲底迦若
在寺內及白衣舍見實及實類應作
是念然後當取若消記者我當與之
此是時

居謂此法中人實謂七實實類者謂
諸兵器弓刀之屬及音樂具鼓笛之流

此章在毘奈耶卷第十五 第十三誡樂

自捉使人及以結罪廣如上說然蓋
居在寺中及以俗舍若見寶等聽
作是念具當取取若有主來我當持
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
身璽珞之具皆得墮罪乃至交送結
為緣者捉亦得惡作若捉琵琶等諸
雜樂具有絃柱者便得墮罪無絃惡
作乃至竹筒作一絃琴執亦惡作若
諸蓋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
洗處莖莖亦洗宮人浴處莖莖且亦
浴于時六衆及十二衆莖莖且往洗
浴時便念試王信心厚薄意欲相惱
沈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

法華經疏卷第五 第三十四

時阿難陀以事白佛佛言由諸莖莖
為洗浴故有是過生不應洗浴身不
洗故體多垢膩乞食之時俗族見問
將此垢膩為清淨耶佛言半月應浴
於暑熱時不數洗故同前見問佛言
熱時應洗有莖莖病醫人令洗荅言
世尊不許佛言病時應洗或營眾作
或宰觀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
而卧諸人見怪佛言若道行時應洗
乃至被風吹時身多塵坐佛言風時
應洗又觸雨時又風雨時汗身體
同前白佛佛言若雨時若風雨時隨
意應洗今時世尊讚歎持戒乃至我
觀十利為二部弟子制其學處應如
是說

若復莖莖且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
時風雨時此是時且謂此法中人半
月應洗浴者謂齊十五日一度聽浴故
違者謂不依教行除餘時者若在餘
時此則無犯時者春餘一月半在謂有

法華經疏卷第五 第三十五

一月半在當作安居從四月一日及五月初
至五月半是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為三
實而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
膳部或半還來者是風時者乃至
風吹衣角搖動雨時者乃至雨三滂
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
若莖莖且每於開限洗浴之時常須
心念口言而為守持應云在某時中
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

緣在室羅伐城時歸陀夷因乞食至

教射堂中取箭射鳥乃至俗眾譏嫌
世尊訶責告言我觀十利為二部
弟子制其學處應如是說
若復莖莖且故斷傍生生命者波逸底迦
餘義如上故者明非錯誤傍生者謂
是飛鳥或復諸禽獸之數斷命者

法華經疏卷第五 第三十六

謂教其命根擇罪同前此中犯相言
斷傍生命者謂以三事由外及俱而
興方便斷彼命根若苾芻居作殺害
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
故苾芻居學處第四十七

緣處同前時十七眾親近六眾告言
作如是事答曰我不能作即使駟道
不許同住時十七眾隨向餘處而為
讀誦難陀詣鄒波難陀處告言此諸
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
呵責告曰我觀十利為二部弟子制
其學處應如是說

若復苾芻居故惱他苾芻居乃至少
時不樂以此為緣者波逸底迦
餘義如上故惱者欲令心惡作發起
追悔少時不樂者乃至須更情不安
隱以此為緣者非餘緣事結罪如上
此中犯相謂問其別事又問律教相

苾芻居學處第五十五 第二十九條

應云何問其別若苾芻居於他苾芻
居處作惱亂心往詣其所作如是言
某時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豈
年廣說如上云何問律教相應如作
惱心問言汝先於何處而受近圓
答言某處報曰彼無大界不結界場
大眾不集便成別住非善受近圓汝
應更受又問華是阿遮利耶鄒波難
耶答言彼是我二師報曰彼人破戒
不合為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

苾芻居學處第五十五 第二十九條

苾芻居於諸苾芻居所作如是問具壽
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薄蝕年
歲豈儉如上應知是謂問其別事如
有苾芻居詣苾芻居所作如是問具
壽汝先於何處而受近圓答言某
處報曰我知某處先有大界舊結界
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是者說亦無
過是謂問與律教相應
以指擊擻他學處第四十八
緣處同前時有苾芻以指擊擻令他
致死世尊訶責乃至為二部弟子制
其學處應如是說
若復苾芻居以指擊擻他者波逸底迦
餘義如上以指擊擻者謂是身業結
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
其鬻處或指鬻處此皆無犯

苾芻居學處第五十五 第二十九條

水中戲學處第四十九

緣處同前時十七衆中有最大苾芻名鄒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邊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沐浴既入河中乍浮乍沒或往彼岸或還此岸或沿波或沂流或打水鼓或擊水鼓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驍夫人曰試當觀汝所宜福曰夫人白言大王此輩少年顏容盛壯能修梵行至不稱奇王華年邁未能語息彼水中戲亦何見責時鄒波離觀知王心已告諸人曰可各整衣俱持水瓶共還住處時鄒波離以神通力與同梵行者各昇虛空於王樓上飛騰而過時勝驍夫人俯觀其影仰視希奇便白王曰王可觀此勝妙福

法華經疏卷第三十五

田騰空而去王言夫人豈有證阿羅漢者水中戲耶夫人荅曰此則是王之所謂知有未聞事王所不知王曰何謂也夫人曰心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怙王聞語已默然無荅時勝驍夫人令使白佛唯願世尊而爲憶念今時世尊知已集衆問實詞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未皆惡作罪身若沒時便得墮罪乃至以指彈作聲皆得墮罪若說惡水而戲者亦墮罪若沒臚枕中打作聲得惡作罪欲令於者無犯

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

法華經疏卷第三十五

覓他人告曰汝妹未嫁與外人私通聞已問味虛實妹即荅曰我實清謹世人謗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客宿隨言投宿時禿子母遂相客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昇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柱如上釋罪同前此中犯相若與男子同宿身在中閭男子在閣下應拔梯令上或門安店鎖或遣人看

法華經疏卷第三十五

守若異此者乃至明相未出已未得惡作罪若過明相便得墮罪若苾芻且在閣下男子在中閣或苾芻若在閣男子在上閣或復翻此廣說如前或苾芻若在房男子在房前雅除梯一苾芻並如前若男子在房中苾芻居簷下應外繫其戶餘如前說若在門下苾芻居門內男子在門前應內安閑店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

恐怖苾芻居學處第五十一

緣處同前時十七衆勤為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訶責告言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻居若自恐怖若教人恐怖他苾芻居下至戲笑者波逸底迦餘義如上他苾芻居者謂此法中人此中犯相若苾芻居為恐怖他苾芻居

法華經卷第十五 第五十一

作種種可畏形狀所謂諸雜色類如燒杭樹或復作諸鬼神等像云來食汝斷汝命根隨彼苾芻居怖與不怖而此苾芻居得波逸底迦若苾芻居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魚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目長者居士天神等像云此來害汝隨彼苾芻居怖與不怖得惡作罪若作可愛聲所謂琵琶笙笛天龍等聲云此諸聲欲來害汝若作可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絲細氎等上妙諸觸及天龍等觸云此諸觸欲來害汝隨彼苾芻居怖與不怖皆得惡作若欲令前人生臥離心為說捺洛迦傍生餓鬼人天諸惡所有苦樂之事令發怖心者此皆無犯藏他苾芻居等衣鉢學處第五十二

法華經卷第十五 第五十二

緣處同前時有長者諸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自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既後六衆疾出取彼衣裳藏草叢下廣說乃至世尊可責告言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻居自藏苾芻苾芻居若正學女求衛求衛女衣鉢及餘資具若教人藏者波逸底迦

復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發聞佛言除時因緣藏者無犯前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻居自藏苾芻苾芻居若正學女求衛求衛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要背條有三及而餘物並如上說此中犯相其事云何若苾芻居自藏他苾芻居等衣鉢資具若教人

法華經卷第十五 第五十三

截咸得隨罪除餘緣故者謂八難等並皆無犯

以衆教罪謗清淨苾芻居學處第五十三緣在至舍城時具壽實力子住鷲峯山於積石池邊經行遊履時喞鉢羅苾芻見逕見尊者來申禮敬彼苾芻屈刺膝未久促頭禮拜欲起之時頭戴實力子大衣而起乃至大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居身相摩觸廣說其事乃至佛令究問吾言我有瞋恨忿恚之心故作是說世尊呵責告言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說若復苾芻居瞋恚故知彼苾芻居清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

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嚴厲難為共住娶妻苦楚鎮无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逕見待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為二部弟子制其學處應如是說若復苾芻居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隨罪若於其處他遣男子為引導者或迷於道路男子來為指授者此皆無犯

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

有部苾芻居毘奈耶卷第十六樂

三藏法師 義淨奉制譯

與賊同行學處第五十五

緣處同前有一苾芻於三舍城夏安居竟時有賣人欲向室羅伐城此之賣人是偷稅者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十利為二部弟子制其學處應如是說若復苾芻居與賊賣券共同道行乃至一村間者波逸底迦餘義如上與賊者謂破涼村坊及偷闌稅同道行者謂迥遠處共為伴侶乃至一村間得波逸底迦若以賊為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緣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訶責多欲告言我觀十利為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音
波迷底迦

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為
生釋罪如上此中犯相其事云何若
三掘損生地得墮罪若非生地得惡
作罪若舉地反時若與地性相連者波
迷底迦若不相連者得惡作罪若三
針藥者波迷底迦若拔藥者得惡作
罪若尼輒盡地者得惡作罪若輕為
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迷底迦若有
墨裂而崩墮者得惡作罪若尼掘動
河中泥者得惡作罪若現在泥處
而擊起者得惡作罪若牆上釘拔者
波迷底迦若牛糞著牆壁舉者得惡
作罪若推牆壁與濕性相連者得波
迷底迦若有墨裂者得惡作罪若塗
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

按舊藏本第六卷第十六第二版樂

石地石少土多者得波迷底迦罪若
土少者得惡作罪若純石者無犯若
掘砂地砂少土多者得波迷底迦若
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
辰無有淨人應自以藥釘地欲記界
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
物不令有闕時六衆於三月中常取
好食皆如醫教三月訖了尚從厨人
索好美味大名譏嫌受他請了非分
強索以緣自佛佛言勿復從施三三
為乞索因生忿恚廣說先緣乃三種
種訶責告諸苾芻我觀十利為二部
弟子割其學處應如是說
若復苾芻尼有四月請須時應受若
過受者波迷底迦
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我
今隨開若別別請者應受無犯復有
客來不被王請遂行乞食王因見之

按舊藏本第六卷第十六第三版樂

問言我請衆僧何因乞食答言我不
受請三曰我今更請食佛言若更請
者應受乃至惡惡意請王請食了而
行乞食王復常請佛言若常請者亦
應受世尊讚歎持戒少欲訶責多欲
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
過受者除餘時波迷底迦餘時者謂
別請更請惡懇請常請此是時
餘義如上四月者謂齊四月請受者
請許其事若過者請過期限除餘時
者謂別請時即是不同餘人更請謂
數數更請惡懇請者謂更懇懇盡心
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
事云何若尼他請食從索美好索
時惡作食使墮罪若他與好食從索
處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
持食而出且情怖者應告彼曰更不
須飯若返問言聖者更何所須者此

按舊藏本第六卷第十六第四版樂

即是請道所漢者當就覓之無犯
這傳教學處第五十八

緣在王舍城世尊法舍若割二部共
學處時即二部僧伽並皆須集此之
學處是二部共有然居眾不集佛告
具壽阿難隨汝可語朱茶半訛迦汝
當持此學處語必若居眾而為宣告
彼奉佛教已便往居寺欲宣佛教於
其中路見六眾問是何學處即為陳
說若復苾芻且有四月請須時應受
若過受者除餘時波逆底迦乃至此
是時既為說已六眾報曰汝是愚癡
不分明不善好豈用汝言我若見餘
善開三藏者當隨彼言受行學處作
是罵已遂便捨去又至十二眾居處
彼亦作非法言餘眾苾芻苾芻居間
已歡喜頂受奉行廣說乃至世尊問
實詞責告言我觀十利制其學處應
如是說

若復苾芻居間諸苾芻居作如是語
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開

三藏當隨彼言而受行者波逆底迦
若彼苾芻居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
名之為愚若不持經律論名之為癡
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
乃至釋罪皆如上說此中犯相其事
云何若居告餘居作如是語仁可習
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眾見六眾中
有命過者鄢陀夷依大眾住時十七
眾憶先被欺於食堂中共為籌議欲
與鄢波難陀作捨置羯磨彼便詣其
隣所側耳而聽即入堂中苦為起
責如是十七眾在處議論皆往竊聽
共為闢亂廣說乃至世尊訶責言
我觀十利為二部弟子制其學處應

如是說

若復苾芻居知餘苾芻居評論事生
求過紛擾諍竟而住默然往彼聽其
所說作如是念我欲聽已當令闢亂
以此為緣者波逆底迦

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
愆更相追說紛擾者謂情不舍忍發
舉其事諍竟者以此諍言入闢諍門
自結朋黨共相扶扇闢諍而住默而聽
者謂竊聽其言隨彼所說闢亂者欲
令紛竟不止息也釋罪如上此中犯相
若居在於間共為議論有餘苾芻居
昇閣之時應踰階道作聲或聲或
彈指若不作如是事昇閣之時但閑
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為籌議
苾芻居後來所有行法皆准昇閣應
知若不作者得罪輕重如上若先無
嫌隙偶介聞之或復聽已欲令闢諍
方便諍息者無犯

不與欲然起去學處第六十

緣義同前時鄒陀夷斷諸結惑廣如

上說乃至十七衆共為籌議集必蓋

衆已詣上座前作如是白我今有所

詰問乃至欲與鄒波難陀作捨置羯

磨難陀聞已遂生怖懼默而起去廣

說乃至世尊訶責言我觀十利為

二部弟子制其學處應如是說

若復慈蓋居知衆如法評論事時默

然從座起去者波逸底迦

如是制已時諸慈蓋居久在衆中其

音病人及授事人事有廢闕由此為

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

若復慈蓋居知衆如法評論事時默

然從座起去有慈蓋居不囑授者除

餘緣故波逸底迦

餘義如上衆謂佛弟子如法評論者

謂是如法單白白二白四羯磨然

從座起去者謂出勢分外不屬授者

有且不論知而去釋罪同前此中犯

相其事云何若慈蓋居知衆有如法

法華經卷第十六 三

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

事言論決擇有居不屬授默然從座
而起去者乃至言聲所及處來得無
作罪捨此處時得根本罪

第七攝頌曰

不恭敬飲食入衆往餘家明相語可
勝足綿數具

不恭敬學處第六十一

緣在王舍城時有二慈蓋知諸慈蓋

集食堂中欲稱諍事一順衆命一便

連教不赴衆所以緣白佛佛以此緣

同前訶責為二部弟子制其學處應

如是說

若復慈蓋居不恭敬者波逸底迦

餘義如上不恭敬者其有二種一謂

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居

知大衆集評論事時喚令赴集而不

來者便得墮罪喚住不住還去不去

遣取卧具而不肯取不遣取時即便

強取遣詣房等事皆同此是衆教時

皆得墮罪若居見親教範第二師作

如是語喚來不來乃至房等事違別

人教時皆得惡作若修道理而自知

法華經卷第十六 三

若非不恭敬此皆無犯

飲酒學處第六十二

緣在室羅伐城有一長者名曰淨品

大富多財衣食豐足娶妻未久誕生

一女頑獷端正人所愛樂至年長大

好與給孤獨長者男為妻後誕一息

父見歡喜唱言善來善來時諸親族

因與立名号曰善來由此孩兒薄福

力故而有家產日就消亡父母俱亡

時諸人衆見其如此遂号惡來與七

句人共為伴侶以七活命廣說乃至

僧青處觀影像現前世尊復為演說

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

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

惡待無漏法安穩涅槃城若人樂珍寶

及生天解脫當近善知識所欲皆隨意

時不信敬者便生嫌議沙門高者摩

訶疑也人皆度出家以為走使世尊

為欲發起善來德故今調毒龍乃至

法華經卷第十六 三

第四一冊

二九三

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取摩羅山遠近諸人婆羅門等見代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為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為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解汝諸苾芻若飲酒者有斯大失即以無量百千網繞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今時善來得少醒悟隨從佛後至迦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為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻居飲諸酒者波逸底迦餘義如上言諸酒者謂米麴酒或以

佛說五戒經卷第十六第二

根莖皮葉花果相和成酒此等諸酒飲時令人憍醉飲者謂吞咽釋罪如前此中犯相其事云何若居飲諸酒時能令人醉波逸底迦若不醉人飲得惡作罪若居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居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居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居食諸根莖葉花果能醉人者皆得惡作

佛告諸苾芻苾芻居汝等若以我為師者凡是諸酒不應自飲亦不與人乃至不以茅端滯酒而著口中若故違者得越法罪若苾芻居飲醋之時有酒色者飲之無犯若飲熱煮酒者此亦無犯若是瞽人今含酒或塗身者無犯

非時入聚落不鳴提苾芻居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子

此經在法華經卷第十六第二

漸長大共諸童女往迦多林三寺門前時鄢陀夷見此女人類容姿媚遂起染心即摩觸其身嗚咽其口是時童女欲行非法鄢陀夷不然其事女懷瞋忿遂以指甲自斷身形既還家已告其父曰鄢陀夷損我童女其父即告五百婆羅門各懷瞋忿共集一處欲打鄢陀夷時五百人即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家後教誡鄢陀夷事佛棄其力令無所堪諸婆羅門見其力弱即共執打幾將至死曳至王門時王於高樓上晝日而睇佛以神力令王驚覺廣說乃至勝鬘夫人告令改悔聞斯言已發勇猛心未久之間衆咸皆斷證阿羅漢果廣度人民世尊記為教化人中寂為第一後因夜入他舍非理被殺棄棄棄聚中令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為二部弟子制其學處應如是說若復苾芻非時入聚落者波逸底迦如是制已諸苾芻且有看病人不得

此經在法華經卷第十六第二

非時入村遂闕膳視和僧事者僧事
寮闕以事白佛佛言有苾芻居者屬
授應去應告彼曰具壽存念我有看
病因緣或為家事須非時入聚落白
具壽知彼答云與第迦時有苾芻於
俗舍內先寄衣鉢其舍非時忽然火
起即便往取行至中路憶不為授遂
即迴還衣鉢燒盡佛言除因緣故前
是創制今更隨順應如是說
若復苾芻居非時入聚落不為授餘
苾芻居除因緣故波迭底迦
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
至村門餘苾芻居者謂於其家既有
苾芻居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
若苾芻居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

若復苾芻居受食家請食前食後行

謂長命色力安樂詞辯長者間已持
食奉施深心歡喜頂礼其足歸依三
寶受五學處時耶陀夷復於他日至
長者家長者自言我請佛僧就舍而
食仁可早來即於是晨朝至長者宅報
曰我有解事應至餘家我若未來不
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
者我為大眾設斯座禪佛言此即便
是唱隨意訖宜應就坐時耶陀夷時
欲將過方至行食諸苾芻草有聚少
許有不食者佛為長者說施項已從
座而去耶波難陀即於此住不往寺
中當時是十五日眾僧長淨不來赴
集復無持鉢人眾皆久坐妙廢法事
求覓不得今眾疲勞廣說乃至我觀
十利為二部弟子制其學處應如
是說
若復苾芻居受食家請食前食後行
誼餘家者波迭底迦

若復苾芻居受食家請食前食後行

若復苾芻居受食家請食前食後行
誼餘家不為授者除因緣故波迭
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為授者謂
不報人應為施主云我往某處或為
苾芻居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
行過三家不為授得墮罪若不以此
苾芻居為先首而請喚者無犯
入王宮學處第六十五
緣處同前時耶陀夷不知機變夜聞
兵馬鈴鐸之響即便驚覺作如是念
豈非王眾有事他行即於未明作天
明想執持衣鉢入三宮中勝夫人聞
已迎接敬受經教壽三及履猶未天
明宮人識識王雖敬信情無聞然苾
芻不識時機中宵而至王未識寔及
諸寶類而便造次輒到宮門廣託乃
至佛以此緣告諸苾芻苾芻居入三
宮者有十種過失廣說具如大苾芻

若復苾芻居受食家請食前食後行

律乃至我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻且明相未出剎帝利灌頂王未戴寶及寶類若入過宮門閫者波逸底迦

如是制已復於異時王請佛僧世尊不去令舍利子與眾俱行既至王門不敢輒入三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制制今更隨開為諸弟子應如是說

若復苾芻且明相未出剎帝利灌頂王未戴寶及寶類若入過宮門閫者除餘緣故波逸底迦

餘義如上明相未出者謂天未曉有三重目王及寶等並如餘說宮門閫者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且未曉未曉想及疑越城門者得惡作

法華經疏卷第十六 第六十二 疏

罪脫未曉想疑亦得惡作王門亦令若越宮門想疑本罪次二惡作後二句無犯若三妃及太子大目犍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夷木叉戒奉教而說六眾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訶責為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻且半月半月說戒經時作如是語具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻且知是苾芻且若二若三同作長淨况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勘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意下一想不攝耳不榮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眾與餘苾芻屢

法華經疏卷第十六 第六十三 疏

同聽戒而被故言我不知者意欲令他心生憂悔故諷惱時眾諸苾芻當勘喻言等者明不恭敬等有所虧失故此中犯相者且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偽教契想真宗念曰然我家貧難修福業宜可自勵役己惠人自諸苾芻苾芻且曰我善牙作及骨若須針筒或當施手為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為勝友廣說乃至世尊訶責告諸苾芻我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻且用骨牙自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

法華經疏卷第十六 第六十四 疏

種針筒一箇二管若用骨牙角作者
二皆不許若自若他並不應作者成
者即應打碎其罪說悔其所對人
應問云今針筒打碎未若不問者得
惡作罪問已方悔且應用竹等為筒
或盤片等以安其針時可數看勿令
生垢此皆無犯

作過量床學處第六十八

緣處同前時有苾芻人間遊行至逆
多林間日暮門閉即於門屋下坐短
脚床洗足鍛身入定有地憂冷在床
前住見苾芻垂頭遂蓋其額因即身
亡生三十三天廣說乃至以事白佛
佛言不應下小床上而為寢卧亦不
應床前洗足違者得越法罪時六眾
聞是制已遂作高床脚長七肘緣梯
上下俗族譏嫌世尊訶責告諸苾芻
我觀十利為二部弟子制其學處應
如是說

若復苾芻且作大小牀足應高佛八
指若過作者應截去波迷底迦
如是制已時鄒陀夷身形長大坐彼
牀時頌柱著膝佛言此更隨開除入

法華經疏卷第十六第三十

◎根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

控木若過者應截去波迷底迦
餘義如上作大小牀者謂自作使人
造此大牀及小座時應高佛八指者

佛謂大師此之八指長中人一肘除
入控木者除牀脚入控木此非是量
若過作者謂量若過應截去隨罪
應說悔此中犯相若為僧作者自為
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孩童
作者無犯

用草木綿貯牀學處第六十九

緣處同前時鄒波難陀分得大牀以
木綿貯安觀而卧有年老耆耆未合與
卧具時便去觀物以散木綿令其寢
息身衣袒白以緣白佛佛言我觀十
利為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻且以木綿等貯僧床座者
應截去波迷底迦

餘義如上言貯物者有五種一苦末
梨二荻苦三頰迦四蒲薑五羊毛若
且以五種物自貯教人貯皆得墮罪
此中犯者苾芻若若僧私牀座以木

法華經疏卷第十六第三十一

綿等而散貯者皆得墮罪絮應截去
罪應說悔餘並同前

過量作且師但鄒學處第七十
緣處同前如世尊說若受用僧卧具
具及餘人物乃至私物應用觀身替
不識其重遂便大作小者棄擲或燒
長短廣說乃至世尊為二部弟子制
其學處應如是說

若復苾芻且作且卧但鄒當應量作
是中量者長佛二張手廣一張手半
若過作者波迷底迦如是制已時吐
羅且身形長大每至卧時為護卧具
故於其足邊以諸樹葉而為觀替乃
至佛言此復重開長中更增一張手
若過作者應截去波迷底迦

餘義如上且師但鄒者謂數具也若
自作使人皆悉同犯應量者如文可
知若佛一張手當中三人三張手長
九張手合有四肘半廣一張手半者
當中四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

法華經疏卷第十六第三十二

覆瘡佛衣量蒜刺洗手拍自者於食水澀
生草葉牆外

作覆瘡衣學處第七十二

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
太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
作者應截去波逆底迦
餘義如上覆瘡衣者謂覆身瘡亦也
其佛張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

緣處同前時鄒波難陀與佛等量作
衣但披一邊餘聚肩七佛以此緣告
諸苾芻我觀十利為二部弟子制其
學處應如是說

若復苾芻尼同佛衣量作衣或復過
者波逆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

高麗大藏經卷第十六 第三十五

皆犯墮罪廣如上說

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

高麗大藏經卷第十六 第三十四

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷第十七

三藏法師義淨奉制譯

敬誦學處第七十三

佛在室羅伐城時有長者種蒜為業
於其園中多生好菜時世飢饉乞求
難得長者每見諸苾芻尼為行乞食
皆空鉢而歸長者告言聖者我國種
蒜多三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
蒜駭出園外種種譏嫌云何苾芻尼
而敢蒜耶諸尼以緣白苾芻苾芻白
佛佛由此事集苾芻尼眾佛是知者
見者知而問非知不問時而問非時不
問有利而問無利不問破決侵防為
除疑惑問吐羅難陀尼曰汝實作斯
不端嚴事而敢蒜耶白言實余大德
世尊即便種種訶責汝非沙門女法
非淨行法非端嚴事告諸苾芻尼我
觀十利廣說如然為諸賢聞苾芻尼

弟子於毗奈耶制其學處應如是說
若復苾芻且取鉢者波逸底迦

且謂吐羅難陀或復餘且取鉢者謂
咽食波逸底迦者謂是曉食隨落我
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懺悔
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
若苾芻且取鉢者皆得墮罪

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰唯願
大德為說吐羅難陀且為貪心故被
他所打毆出園外往昔因緣佛告諸
苾芻吐羅難陀非但今時為貪心故遭
諸無利事往昔之時亦遭殃苦至於
死處汝等諦聽我當為說昔有一賊
穿牆作孔而入王家盜多金銀諸妙
珍寶畏持而出遂於孔邊遺忘一杓
却來欲取為防守人之所擒獲送至
王所勅令法官截去手足時有天人
為說頌曰

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泉苦難
汝等苾芻於意云何昔時賊者豈異

法華經毗奈耶卷第十七 第三十頌

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

人乎今吐羅難陀是由其貪心獲無利
苦今亦如是復次諸苾芻此且由懷
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

女客儀端正顏色超絕甚可愛樂女
子長大其父命過遂生焉趣得為鴉
王女受貧苦甚大艱辛父為鴉王憶
前生事作心觀女若為存濟遂見貧
窮受諸苦惱戀愛女故飛往寶洲街

一寶珠於是晨朝時置女門下女收寶
珠遂深藏舉鴉王如是每旦常送女
亦收藏竟不費用如是其女有多寶
珠念曰誰與我珠即於後夜側門伺

候遂見鴉來便作是念此鴉身中並
是寶藏每來門首棄一而去作何方
便我當捉得捉取寶珠為求鴉故密
張羅網鴉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
不應作多貪貪是罪惡事若作多貪者
所獲皆散失汝等為捉鴉寶珠便斷絕
汝等苾芻於意云何昔時女者豈異

法華經毗奈耶卷第十七 第三十頌

人乎今吐羅難陀苾芻且是由貪心
故失諸寶物今由貪心被他所打毆出
園外絕其希望由是義故諸苾芻且
不應多貪

剃隱處毛學處第七十四

緣處同前時吐羅難陀且於顯露處
剃腋底毛餘且見問誰剃腋毛棄於
此處吐羅難陀曰是我諸且復問因何
事故答言腋毛惱我我是以剃却諸且

曰聖師斯為淨事耶報曰隨淨不淨
我已剃竟諸苾芻且白苾芻苾芻白
佛佛告吐羅難陀且汝實剃腋毛耶
自言實余大德世尊種種訶責廣說

乃至為諸聲聞苾芻且弟子於毗奈耶
制其學處應如是說
若復苾芻且剃隱處毛者波逸底迦
若復苾芻且者謂吐羅難陀苾芻且

或復餘且隱處者謂非顯露剃毛者
謂除其毛墮罪如前乃至犯相其事
云何若諸苾芻且剃隱毛者皆得
墮罪

法華經毗奈耶卷第十七 第四十頌

第四一冊

二九九

洗淨時即便以指內生支中為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梅堇草香等我有病痛門徒問言聖者今有何患彼即具說其事諸且曰聖者合作是事應淨法耶報曰淨與非淨我已作竟且白苾芎苳苳苳白佛佛問訶責此諸過患皆由洗淨是故不應今且洗淨世尊制已後於異時吐羅難陀苾芎苳苳與長者妻說法身有穢氣他不堪忍問言此氣從何而來又問且曰豈可世尊制且不令洗淨有穢氣耶且曰如是且白苾芎苳苳苳白佛佛言由是我今復為諸且制其學處應如是說若復苾芎苳苳若洗淨時應膏二指節若過者波逸底迦

隨罪餘如前說

以手拍隱處學處第七十六

緣處同前時吐羅且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

法華經卷第十七 第五法華

即具說其事諸且曰合作是事應淨法耶報曰淨與非淨我已作竟且白苾芎苳苳苳白佛佛問訶責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芎苳苳以手拍隱處者波逸底迦

正謂吐羅且或復餘且隱處者義如上說拍者謂以手拍隱處如前若且

以手拍隱處者皆得隨罪

自手煮生食學處第七十七

緣處同前時有一人性愛苑園令造食人曰我欲遊觀晨朝早來可造食

飲便與供直井作食人皆未就完成須具辦作是告已便詣芳園二時家

人備辦所須行待食手竟不見來時將欲過憂愁而住時吐羅難陀苾芎

且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

施食且曰賢首所憂何事彼即具說且曰姊妹唯解針線餘不知耶聖言

聖者解造食耶且曰所有二巧我何不

解婦人言聖者若令願哀慈故與造

飲食且曰我若造食當與食不答言

與及守房者與不答言亦與且曰作

何等食報言可作種種脂酥果盤及

諸餅類隨他所須且皆為作眾事辦

已取食歸寺食手後來家入告曰飲

食已蒙吐羅且為精資訖食手問已

種種譏嫌出惡言語云何沙門釋女

奪人活業非沙門女非淨行女且白苾芎苳苳苳白佛佛問訶責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芎苳苳自手煮生食者波逸底迦

且謂吐羅且或復餘且生食者自手

煮今熟墮罪如前無犯者若為苾芎

僧伽故及餘同梵行者若欲煮食於

密室中無外人見者無犯

水灑上眾學處第七十八

緣處同前時有長者妻既久更無

男女親族皆資財罄盡貧窮孤老

無所控告以手支頰作如是念我今年

適何用為財應可出家希求勝處告

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及

白言聖者此是我妻意求出家故求

相問時大世主便度出家其夫亦復詣

師出家作如是念我先與彼共作三朝

法華經卷第十七 第六法華

時數相問今可往見作是念已即詣座
處彼且遙見即自出迎為置然座
並使坐且在一邊為說妙法聞已欲去
女之輩性多斯畜曾所得物積在
房中且即自言願見少留受我片食
將諸食飲授與苾芻且前扇涼又執
瓶水苾芻遂笑且即問言何意見笑
苾芻答曰在室事我今還復如是為此
我笑且便忘惠報言我將作福田
心供給翻更見笑即以掬水灑苾芻
上復以瓶打且白苾芻苾芻白佛佛
問訶責廣如上說乃至制其學處應
如是說

若復苾芻且以水灑上衆者波迷底
言上衆者出家在先衆在於上以水
灑者將水灑身隨罪同前若見問
灑時無犯

生草上大小便學處第十七

緣處同前近且寺前有生草地諸婆
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宣授惱
亂諸且時吐羅難陀見是事已所有
弟子皆與濕染於大器中承取不淨

法華經疏卷第十七 第八

既見盈滿即將寺前散生草上其婆
羅門長者子如前皆來共為戲弄究
轉于地手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行此
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
事患苦譏則且白苾芻苾芻白佛佛
問訶責廣如上說乃至制其學處應
如是說

若復苾芻且往生草上大小便演唾
者波迷底迦

且謂吐羅難陀或復餘且生草上
者謂青活草地大小便者謂諸不淨
隨罪同前無犯者除病因緣
以不淨棄牆外學處第十八

緣處同前時吐羅難陀且為知衆事
或為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日名曰
吉祥檀乘王為王噴出近寺牆行
時吐羅且所棄不淨汙大目頭諸苾

法華經疏卷第十七 第九

苾芻知此事已共相議曰今此大
有大勢力我等今者必遭殃禍其目
含忿懷羞詣河洗浴時廢子大目為
彼吉祥而白王曰彼目忠謹於國有功
唯願大王捨棄為過王然其素發使
遣追使往告曰大王相憶令我追喚
其目忙懼不測來心便著濕衣急詣
王前三見歡喜還其官位白蓮花為
仁彼乘騎吉祥歡躍復作是念我從
何處豈得官榮由彼梵行除弄不淨
需汙我身得斯果報從王宮出詣且
住處告諸且曰聖者今日何以其不
淨棄我頭上時吐羅難陀且見彼尋
問心大驚恐却閉其戶於扇隙中報
言有一老且不知好惡不覺擲此需汙
奇人幸無嗔恨目曰我於彼所誠無意
心欲施衣服故來相問我由斯汙重受
官榮且聞斯語從門而出以手推背
報言是我廢心作斯罪過目見且出
脫諸衣服自持奉施目復含笑作如
是言我由聖者不淨感力得勝尊位
蒙王復寵後於異時吐羅且與諸且
衆共為闍覽馬被且曰我今觀汝

法華經疏卷第十七 第十

不及我真且白苾芻苾芻白佛問

訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且不善觀察不以不淨棄

牆外者波逸底迦

若復苾芻且者謂苾芻且或復餘且

棄外者棄牆外不觀察者謂不觀者

不淨者謂人糞不淨墮罪如前者以

物暴持棄外無犯

第九攝頌曰

為獨有五種 由耳語有四 若懷瞋恚心

推背皆不合

獨與男子屏處立學處第八十一

緣處同前時吐羅難陀且獨與男子

在屏處立婆羅門長者及諸人眾見

斯事已遂生疑心共相議曰此非寂靜

出家之類獨與男子在於屏處且白苾

芻苾芻白佛佛問訶責廣如上說乃

至制其學處應如是說

若復苾芻且獨與男子在屏處立者

波逸底迦

且謂苾芻且或復餘且獨與男子者

謂與俗人丈夫立在屏處者有五種

屏障一柵籬二牆壁三帷帳四深林

五黑闇處立謂位立乃至皆得墮罪

獨與苾芻屏處立學處第八十二

緣處同前時苾芻多苾芻且與鄒陀

在屏處立婆羅門長者及諸男子見

已生嫌共相議曰此且非是寂靜出

家乃與苾芻在屏處立必作期會其

不信者作種種譏謗且白苾芻苾芻

白佛佛問訶責廣如上說乃至制其

學處應如是說

若復苾芻且獨與苾芻在屏處立者

波逸底迦

且謂苾芻多苾芻且或復餘且苾芻者

謂鄒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且獨與

男子在露處立婆羅門長者等見已

生嫌共相議曰此且非是寂靜出家

遂與男子獨在露處共為期會且白

苾芻苾芻白佛佛問訶責廣如上說

乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻且獨與男子在露處立者

波逸底迦

若復苾芻且者謂吐羅且或復餘且

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

緣處同前時苾芻多苾芻且獨與鄒陀

夷苾芻在露處立婆羅門長者見議

同前乃至共為期會且白苾芻苾芻

白佛佛問訶責廣說如上乃至世尊

制其學處應如是說

若復苾芻且與苾芻在露處立者波

逸底迦

且謂苾芻多或復餘且苾芻者謂鄒陀

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且

有侍者

獨住一房學處第八十五

緣處同前時吐羅難陀苾芻且著上妙衣

威儀庠序行步端嚴行乞食時有賣

者男子見且容儀情生潔著欲心熾

盛不知羞耻徐步前進小聲語言聖

者可共我作私處交歡且曰我是出

家云何共汝作斯鄙事情復生念告言

余無親人又何不教今於我處出此
處語汝何不與焉虎師子妻如惡物
同為藏戲男子曰聖者何恠丈夫之
類皆作是語且作是念此非善人既
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莖莖且皆
札制底是時男子來入房中且共餘
人同為調誦夜將既久即入房內牀上
坐已男子遂來執手且即高聲唱言
有賊入我房中男子忙怕速從房出
作如是語此且多妄與我期會既來
於此唱言有賊且白莖莖莖白佛佛
問可責廣如上說乃至世尊制其學
處應如是說

若復莖莖且獨住一房者波迷底迦
若復莖莖且者謂殊難陀尼及復
餘且獨住一房者謂無第二且宿經
夜墮罪同前乃至宿者皆得墮罪
無犯者第二且身死或被滅損或
自羅道

共男子耳語學處第八十六

緣處同前時吐羅難陀莖莖且於小食

法華及毗奈耶卷第十七 第七十條 律

◎根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

時入室羅伐城正佳威儀而行乞食
共諸俗人而為耳語婆羅門長者及
不信教人見已生嫌共相議曰觀此
莖莖且非是寂靜出家系自善品
與諸男子共為耳語必作期會且白
莖莖莖白佛佛問訶責廣如上說
乃至世尊制其學處應如是說
若復莖莖且共男子耳語者波迷底迦
若復莖莖且者謂吐羅尼及復餘且
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
乞食受男子耳語不信敬者見已讖
嫌廣如上說乃至與他作期會事且
白莖莖莖白佛佛問訶責廣如上
說乃至世尊制其學處應如是說
若復莖莖且受男子耳語者波迷底迦
且謂吐羅尼及復餘且受男子耳語
者謂將耳受男子語墮罪同前乃至
受者皆得墮罪

共莖莖耳語學處第八十八

緣處同前時莖莖且如吐羅尼城中

法華及毗奈耶卷第十七 第七十一條 律

乞食遂與莖莖共為耳語諸不信者見
已讖謗今觀此且非是寂靜出家為
私竊事而作期會且白莖莖莖白
佛佛問訶責廣如上說乃至世尊制
其學處應如是說

若復莖莖且共莖莖耳語者波迷底迦
且謂莖莖且及復餘且共莖莖耳語
者義如上說皆得墮罪

受莖莖耳語學處第八十九

緣處同前時莖莖且如前乞食受莖
莖耳語諸不信者見已讖嫌廣說乃
至制其學處應如是說

若復莖莖且受莖莖耳語者波迷底迦
且謂莖莖且及復餘且受莖莖耳語者
義如上說皆得墮罪

推習學處第九十

緣處同前時諸莖莖且互相譏諍說
諸過各各懷瞋恚便自推習唱言苦
痛且白莖莖莖白佛佛問訶責廣
說乃至制其學處應如是說
若復莖莖且瞋恚故便自推習生苦
痛者波迷底迦

若復莖莖且者謂此法中且瞋恚故

法華及毗奈耶卷第十七 第七十二條 律

自推習者聞違情事而不容忍以手
推習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白衣家
不看病同卧

呪誓學處第九十一

緣處同前時十二衆苾芻且皆往長
者婆羅門家或因乞食或緣問病或
為說法至他舍已俗族見未皆申敬禮
度恭自言諸聖者甚難值遇我等有
福得見聖者來往家中幸願慈惠數
能至此今我瞻望時此諸且見他讚
歎稱獎聖者各懷我傷生大責高俗
族復言恐諸聖者去更不來必若未
者為設呪誓諸苾芻且曰若去不來
我修淨戒當無果利既以自梵行而
為呪誓衆共譏嫌且白苾芻苾芻白
佛佛問訶責廣說乃至制其學處
應如是說

若復苾芻且以自梵行而為呪誓者
波逸底迦

屏等如以上以自梵行者謂不行難法

法華經卷第十七 第七十七 佛

呪誓者自出呪言義如上說皆得墮罪
方便罪如常

不觀詰他學處第九十二

緣處同前諸苾芻且和合而住信心
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
時十二衆苾芻且見此事時情生嫌
妬作如是念我等何故不蒙俗族恭
敬供養衣食卧具及諸藥直以充食
飲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
恭敬供養尊重奉施謀已不見聞疑
為見聞疑詰詰苾芻且某甲且有斯
過天某甲且犯如是事長淨隨意
時不許在衆以無根罪詰苾芻且訶
責而住且白苾芻苾芻白佛佛問訶責
廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻且不善觀事而詰他者波
逸底迦

屏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

法華經卷第十七 第七十八 佛

不觀牀座坐卧學處第九十三

緣處同前時諸苾芻且夏安居竟如
佛聽許且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廡內可
為居止既見聽許不觀處所先有人
來途踏疲勞復患熱悶不能任內出
外而眠於其夜中風雨忽起四面黑
暗各大驚恐咸入內廡平不相見先
有俗人住在廡內俗人亦起便執苾芻
且手且怕唱喚誰無賴人而執我手
勝光大王敬奉諸居士事同妃后豈容
愚者而強逼耶乃至告官推勘裁此
人手諸苾芻且既至室羅伐城即以此
緣白且且白苾芻苾芻白佛佛問訶
責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻且於屏間處不觀牀座而
坐卧波逸底迦

屏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

以樹膠作生文學處第九十四

緣處同前時吐羅難陀苾芻且因行

法華經卷第十七 第七十九 佛

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著耻然而不答且乃任頭而出至王宮內告勝驍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且曰貴勝自在少年無偶實難度日我甚為憂妃曰聖者若王不在我取樹膠今彼巧人而作生支用以暢意且聞是語便往巧匠妻所報言為我當以樹膠作一生支如與勝驍夫人造者相似其巧匠妻報言聖者出家之人何用斯物且曰我有所須事自為我當違作即便告夫可作一生支矣曰豈我不足更復求斯妻曰我有知識故求相憑非我自須匠作與妻妻便付匠時吐羅難陀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勝驍時足寺中忽然火起有上宣聲匠便驚起忘解生支從房而出眾人見時生大譏笑時諸小兒見冒言聖者腳上何物且聞斯言極生羞耻且白苾芻苾芻白佛

法華經卷第十七 第七十頌

佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻以樹膠作生支者波逸底迦

且等周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

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德雅願為說吐羅尼今眾人笑佛告諸苾芻此吐羅尼非但今時令大眾笑過去亦令汝等諦聽我今為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九善四明女生一女父作是念若有婆羅門開四明論者我以女當與為妻其婆羅門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妻若淨行子明四論者以女妻之今此童子淨行種種復該四論可與為妻即便娶娶既經多時婆羅門復作是念我此

法華經卷第十七 第七十一頌

女夫形儀醜陋若在家中人多輕笑云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為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余遊觀芳園妻言可介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而為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譏衛於我何能更得自在遊行即共夫鬪悲啼哭我終不去夫乃大瞋以繩反縛仰臥驢上驢前

夫進夫欲心起遂行非法為洗淨故取瓶注水水出作聲驢聞驚而走夫不及驢入村中人皆共觀咸悉羞耻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

瓶水瀉作聲驢聞驚怖走由斯薄福女醜惡令人笑

汝等苾芻勿生異念昔時醜姿羅門女

法華經卷第十七 第七十二頌

者豈異人乎今吐羅難陀是汝諸
苾芻吐羅且復於往昔今諸人衆作
大喧呌汝等復聽我今重說乃往昔
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誑
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
家夫便却至婆羅門問言是誰既識
夫聲二俱惶怖遂持外人置牛糞篋
內方與開門夫入家已妻持水來與
夫洗足家忽失火夫三急遽遁出費
財妻語夫言諸妙財皆在此篋內且
可先出即欲共舉篋便烈破外人走
出柱打頭傷血流而去時有人衆而
說頌曰

此女先行私 以人置篋內被火便舉出
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且是
白衣家說法不爲授具學處第廿五
緣處同前時吐羅難陀苾芻且數往長
者婆羅門家爲他說法其長者妻見
后来至倍生敬重敷上妙座且即滿

法華及般若經卷第七第二十四

說經中深義彼聽法時家事憂心燃
時太久作如是念我有俗務不可久
停即便起去且說經已不見聽者即
離其座默然而去後有賊來盜將座
具婦人見且從索座物且曰我於當
時既不相見弄座而歸且白苾芻苾
芻白佛佛問訶責廣說乃至割其
學處應如是說

若復苾芻且在白衣家說法去時不
爲授家主收攝卧具者波逆底迦
且等如上說法者謂說經義卧具者
謂敷座卧物去時不喝授者不報主
知釋罪相等廣說如前

未許轉坐學處第九十六

緣處同前時吐羅且因行乞食時有
婆羅門樂清淨法且因乞食入其家
中於客廳內有淨牀座覆以白氈復
有一女執拂除頭不令損行女問且
言聖者何事來此且曰我爲乞食汝
可持來女言聖者我若取食恐觸汗
座且曰我爲除頭不令有汗女便入舍
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

法華及般若經卷第七第二十五

坐淨牀且曰仁既得坐我梵行者何
不得耶即從座起時婆羅門見血汗
座種種譏嫌我觀此且無有慚愧且
白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃
至割其學處應如是說

若復苾芻且在白衣家主人未許於
牀座上轉坐者波逆底迦
且等如上若白衣家牀座若他未許
不應轉坐釋罪相等廣說如前
不問主人轉宿學處第九十七

緣處同前時諸苾芻且遊行人間至一
聚落爲求宿處織師不在妻擅許之
於一房中與且共宿織師夜來與妻
同卧欲爲非法以手執妻妻遂失聲
且聞便笑夫問妻曰笑者是誰答曰
是出家者夫便忿恚馳且今出且白
苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至
割其學處應如是說

若復苾芻且在白衣家不問主人轉宿
者波逆底迦

且等如上不問主者謂不諮請家主
轉宿者謂於中卧坐釋罪相等廣說
如前無犯者除婦人無夫自爲家三

法華及般若經卷第七第二十六

根本說一切有部苾芻毘奈耶卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

法華經卷第十七第十六

根本說一切有部苾芻毘奈耶卷第六

三藏法師義淨奉制

智光在白衣家後令他去學處第九

緣處同前時有衆多苾芻居遊行人
間至一聚落為求宿處遂有長者許
居停止時吐羅尼隨後而來亦為求
宿村人告曰有餘居衆於彼家停聖
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踰
跪相客時吐羅尼即以手足推排舊
尼諸尼告曰聖者何為如是相逼報
曰不能住者任隨意去諸尼議曰此
吐羅尼威壯多力若見逼迫命難存
濟諸尼即起一時而出尼白苾芻苾
芻白佛佛問訶責廣說乃至制其等
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謂前到俗
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

緣處同前時吐羅尼難陀尼病有親弟
子及依止弟子皆為供侍病得差已後
於異時弟子等患無看病者不淨糞
糞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
苾芻白佛佛問訶責廣說如前乃至
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

緣處同前時惡愛上愛二苾芻尼同
在一牀如男與女共為戲樂一旦於後
送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

法華經卷第十七第十六

苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且二且同一床卧者波逸底迦

如是世尊為諸苾芻且制學處已時有眾多苾芻且因行日暮從一長者夜求宿處長者容許與一大牀一且獨居餘且更索長者報言家內人多復無餘長聖者處迺何不同牀且曰世尊不聽且同牀卧由此事故且白苾芻苾芻白佛佛言若得大牀難昇舉者且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眾二嫁人僧未與無限

安居未隨意遊行學處第一百一

緣處同前時吐羅難陀苾芻且於室羅伐城為夏安居未作隨意便遊人間諸外道等及婆羅門長者居士等共譏嫌今觀此且不禁出家此時諸蟲遍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

法華經疏卷第十八第三十

門女乃無慈悲損傷舍試誰更興心恭敬供養且白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻且夏安居未為隨意人間遊行若波逸底迦

且等如上夏安居者謂前後三月安居未為隨意者謂不作隨意事人間遊行若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

緣處同前時諸苾芻且夏安居意欲遊人間告吐羅難陀且曰可遊人間吐羅難陀曰我今何用遊行人間諸且曰佛教今去何因故違且白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且夏安居滿不離舊處人間遊行若波逸底迦

且等如上夏安居滿者謂六月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

法華經疏卷第十八第四十

緣在王舍城時未生怨王於廣嚴城為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且從王舍城欲向廣嚴在路遭賊悉皆惶怖大聲叫喚防守人間尋聲即至賊見王軍四散奔走問諸且曰諸聖者等豈不聞王教今往廣嚴者當斬首耶又令我等境內守邏我若不在聖者可不為賊所擒且白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且知王國中有賊怖處而遊行若波逸底迦

且等如上知王國中有賊怖處者謂兩國有怨遊行若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

緣處同前時諸且衆於僻路遊行多遭虎狼師子之厄俗諺譏嫌廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻且知彼處有虎狼師子怖而遊行若波逸底迦

法華經疏卷第十八第五十

且等如上知彼有者謂知有席狼餘義可知釋罪相等亦如上說

往天祠論議學處第二百五

緣在王舍城時吐羅難陀苾芻且遊歷天祠及外道處共為論議時將欲暮至且寺中告諸弟子我今疲困支節皆疼與我解勞捉搦手足閉徒問言聖者何為疲困若此報曰我詣天祠及諸外道所住之處與彼論議又復問言聖者合往天祠及外道處耶報言合與不合我已去來且白苾芻苾芻白佛佛問討責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且往天祠中作論議者波逆底迦

且等如上天祠中者謂是天神外道住處作論議者謂申難問釋罪相等皆如上說

年未滿與他出家授近國學處第二真緣在室羅伐城時諸苾芻年未滿十歲與他出家及受近國諸苾芻且亦然時十二眾且門徒極眾詣六眾住處六眾告曰汝等徒眾極多圍繞且

法華經卷第八 第九品

◎根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

言如聖者等與他出家及受近國諸等亦介問曰汝與我等無甚殊耶答言不異且白苾芻苾芻白佛佛問討責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且未滿十二歲與他出家受近國者波逆底迦

且等如上與他出家者謂受求麻學處受近國者謂白四羯磨釋罪相等廣說如前

轉畜弟子學處第一百七

緣處同前余時世尊制諸苾芻且滿十二歲得與他出家及受近國若且雖滿十二歲愚癡不分明不善解而與他出家并受近國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且實無德能超度弟子且白苾芻苾芻白佛佛言且若有力堪教弟子者從僧伽乞如是應與畜眾羯磨僧伽慈悲要滿十二歲復過此彼且隨次札已於上座前合掌蹲踞作如是語

法華經卷第八 第七品

十二堪教弟子今從且僧伽乞畜眾羯磨願且僧伽與我某甲苾芻且畜眾羯磨哀愍故如是三說次一苾芻且作白羯磨

大德且僧伽聽此苾芻且某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻且僧伽乞畜門徒法看苾芻且僧伽時三聽者苾芻且僧伽應許苾芻且僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法白如是次作羯磨

大德且僧伽聽此苾芻且某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻且僧伽乞畜門徒法苾芻且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且僧伽已與某甲滿十二夏畜門徒法竟苾芻且僧伽已聽許由其默然故我今如是持如是世尊聽許苾芻且有有力能教弟子者從僧伽乞畜眾法時吐羅難陀且未蒙僧伽與畜眾法檀自與他出家及受近國且白苾芻苾芻白佛佛問討責廣說乃至制其學處應如是說

法華經卷第八 第八品

若復莖莖且僧伽未與畜衆法轉畜弟子者波逸底迦

尼等如上僧伽未與畜衆法者謂衆未許轉畜弟子者謂與他出家及受近圓轉罪相等廣說如前

知曾姪女年未滿十二與出家學處第百八

緣處同前時愚癡人惡生誅伐釋種多有釋女無所依怙得為出家憂愁親戚思念悲泣後既悟法憂念漸除求受近圓諸莖莖且曰汝等待年滿二十方受近圓自言聖者待滿二十時

極久長諸且曰若滿二十即能奉事耶波馱耶及阿連利耶且曰我等在家事夫營業尚能成辦今豈不能奉親教師及執範師耶且曰莖莖莖莖白佛佛言若曾姪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礼已於上座前作如是語大德且僧伽聽我某甲今因事故以尊重某甲為親教師今從且僧伽七六法六隨法為正學女願且僧伽與某甲六法六隨法

正學處某甲為親教師是能慰者願

哀慙故如是三說次一莖莖且作白羯磨大德且僧伽聽此求新女某甲年滿十八某甲為耶波馱耶今從莖莖且僧伽於二年內七學六法六隨法

若莖莖且僧伽時至聽者莖莖且僧伽應許莖莖且僧伽今與求新女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為耶波馱耶白如是次作羯磨大德且僧伽聽此求新女某甲年滿十八某甲為耶波馱耶今從莖莖且僧伽於二年內七學六法六隨法某甲為耶波馱耶今從莖莖且僧伽已與求新女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為耶波馱耶竟莖莖且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宿三者不得為媒嫁事六者不得覆且重罪

不獨在道行不獨渡河水不致觸男子不與男同宿不為媒嫁事不覆且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割隱處毛三者不得墾掘生地四者不得故斷草木五者不得不受而食六者不得貪食觸食

不捉於金等不降隱處毛不掘於生地不墾草木不受食不食曾觸不應食如是世尊今曾姪女應滿二年學六法六隨法正學法已方受近圓時吐

罪難隨且未滿十二歲女與出家并授近圓且白莖莖莖莖白佛佛問討

若復莖莖且知曾姪女人年未滿十二與出家者波逸底迦

尼等如上曾姪女者謂曾適他氏示滿者謂年未十二與出家者義如上說釋罪相等廣說如前

年滿十二不與正學法授近圓學處第一百九
緣處同前時止畢難陀苾芻且知曾
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
便授近圓且白苾芻苾芻白佛佛問
訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻且知曾嫁女人年滿十二
不與正學法而受近圓者波逸底迦
且等如上釋罪相等廣說如前

報多畜衆學處第一百十

緣處同前時止畢難陀且無限與他
出家及受近圓不為作名所謂佛護
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索
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
喚是誰有是語彼聖者既能與受近
圓可不立名何因作此鬧亂吐羅且
曰我有多人云何作字且言聖者豈
合無限畜衆應淨法耶報曰淨與不
淨我已作竟且白苾芻苾芻白佛佛
言苾芻且不應無限畜衆然苾芻且
欲求無限畜衆者彼且應從僧伽乞

苾芻且欲求報多第八第二五條

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
此彼且隨次礼已上座前合掌蹲踞
作如是語

大德且僧伽聽我某甲年滿十二堪
能畜衆願且僧伽與我某甲無限畜
衆法願哀愍故如是三說次一苾芻
且作白羯磨

大德且僧伽聽此苾芻且某甲欲畜
無限門徒此某甲今從苾芻且僧伽
乞畜無限門徒法若苾芻且僧伽時至
聽者苾芻且僧伽應許苾芻且僧伽
今與某甲畜無限門徒法白如是次
作羯磨

大德且僧伽聽此苾芻且某甲欲畜
無限門徒此某甲今從苾芻且僧伽
乞畜無限門徒法若苾芻且僧伽今與
某甲畜無限門徒法若諸具壽聽與
某甲畜無限門徒法者然若未許
者說苾芻且僧伽已與某甲畜無限
門徒法竟苾芻且僧伽已聽許由其
默然故我今如是持
如是世尊聽苾芻且從僧伽乞無限畜

苾芻且欲求報多第八第二五條

衆法僧伽未許不得無限畜衆時吐
羅難陀且僧伽未與無限畜衆擅自
養畜諸苾芻且白諸苾芻苾芻白佛
佛問訶責廣說乃至制其學處應如
是說

若復苾芻且僧伽未與無限畜衆法
報多畜者波逸底迦

且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
多少畜衆報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

度娘不教誡不謹不隨身二童女惡人
多憂二六法

與有娘女學處第一百十一
緣處同前時止畢難陀且與有娘婦
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且
白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃
至制其學處應如是說
若復苾芻且與有娘女人出家者波
逸底迦

苾芻且欲求報多第八第二五條

且謂吐羅難陀或復餘且有娠者謂是有胎女人者謂是婦人出家者謂授與求衛學處釋罪相等廣說如前不執誠學處第二百十二

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誡不指授音衣不如法上下不齊正不知軌則隨處即去諸苾芻且見共譏嫌問言是誰弟子答言是吐羅難陀且即語聖者何不教誡令其知法答言我今弟子衆多何能遍教且苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且與他出家并受近圓不教授戒者波逸底迦且謂吐羅難陀或復餘且與他出家者謂與他受求衛學處受近圓者謂白四羯磨不教授者謂不教誡釋罪相等廣說如前

不攝護學處第二百十三

緣處同前時吐羅難陀苾芻且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墮者

此經在四部律卷第十八第六十六頌

有在廊下住者或有上閤者或有窺窓者晝夜如是諸且見譏問言汝誰弟子答言是吐羅難陀且告曰何不聖者攝受衛護諸弟子耶答言弟子衆多何能攝受且苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且與他出家并受近圓不攝受衛護者波逸底迦

且謂吐羅難陀或復餘且出家等者義如上說釋罪相等廣亦同前

不將隨身學處第一百二十四

緣處同前時吐羅難陀且與有夫主婦人出家彼出家後白吐羅難陀言聖者若夫主知我出家來此必為留難幸願聖者將我餘方吐羅難陀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且因乞食入其舍彼見致札且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

此經在四部律卷第十八第六十六頌

者吐羅難陀請將餘方勿遺留難不蒙在護今至於此諸且至寺告吐羅難陀言聖者何故不將彼女往詣餘方致使還俗為出家留難吐羅難陀曰我無餘業一一家將餘方耶且白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且與他出家不將隨身去者波逸底迦

且謂吐羅難陀或復餘且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一百二十五

緣處同前時吐羅難陀苾芻且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且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為淨耶答言淨與不淨我已授近圓竟且苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

此經在四部律卷第十八第六十六頌

問訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻且知女人未滿二歲學六
法及六隨法與受近圓者波逸底迦
且謂吐羅難陀或復餘且未滿二歲
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且度他女人出
家與二歲學六法六隨法滿已自言
聖者可與我受近圓便報彼且汝可
更學極令通利當受近圓彼且默住
後於異時來多苾芻且告曰汝既學
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
利當受近圓且白苾芻苾芻白佛佛
問訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻且知女人二歲學六法及
六隨法了不與受近圓者波逸底迦
且謂吐羅難陀或復餘且知女人二
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

慈覺三昧經卷第十八第三十二頌

未放與我衣 及般年年受欲半月無僧
安居隨意責

夫未放度出家學處第二百二十一

緣在室羅伐城時吐羅難陀且於其
城中因乞食入他家見有婦人為夫
所打置在室中夫行出外吐羅難陀
告言賢首願余無病可施我食婦人
報曰聖者我今憂惱無客與食問曰
何憂彼便具告且曰若余何不出家答
言是我所樂吐羅難陀即便行去遂
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
吐羅難陀且彼若去者誰知家務
復於異時其且因行乞食彼見問言
聖者既與我妻為出家者誰知家業
情懷忿恚衣絞且項共相牽曳言言
汝與我妻為出家者可來為我而作
家業且白苾芻苾芻白佛佛問訶責
廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且知他婦人夫主未放度
出家者波逸底迦
且謂吐羅難陀或復餘且知他婦人
者謂他妻夫主未放者謂夫未聽

慈覺三昧經卷第十八第三十二頌

許出家者謂與剃髮等餘說如前
從索衣學處第二百二十二

緣處同前時吐羅難陀且有正學女
二歲法已諳吐羅且所自言聖者我已
學法願授近圓吐羅且曰若與我衣
方可授汝答言我無福力所獲寡少
何處得衣諸且問彼何故不受近圓
答言我已諮請聖者吐羅難陀為受
近圓彼云若與我衣方授近圓且白苾
芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制
其學處應如是說

若復苾芻且知彼女人希受近圓告
云汝與我衣當授汝近圓者波逸底迦
且謂吐羅難陀或復餘且希受近圓
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
今他女人收般家業學處第二百二十三
緣處同前時瘦喬答弥於此城中巡
行乞食次第至一大長者家長者身
亡妻為家主大富饒財多諸僕從奴
婢給使懷憂而住見瘦喬答弥不穿
恭敬亦不施食且曰姊姊因何事故

慈覺三昧經卷第十八第三十三頌

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為何用且曰若余何不出家婦人曰言聖者幸見與我出家且曰若能取銀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且住處至瘦喬答彌所求請出家且曰我今不能與汝出家可往餘且處婦人念曰家產罄盡來求出家既不蒙許憂惱而住時衆多且見問言賢首情憂何事彼即具答且曰茲若白佛佛問訶責廣說乃三制其學處應如是說若復茲若與汝出家如教作訖不度出家者波迷底迦

法華經疏卷第八 第二十四疏

◎根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

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且於每年中與他出家并受近圓不施名字若有事至但嘆言出求術女吐正學女吐少年者諸若若聞告吐羅難陀曰聖者何故每年與他出家報諸且曰我與繫怨家項與彼出家有且問曰誰是怨家報曰汝即大怨家於我主不忍且曰茲若若白佛佛問訶責廣說乃三制其學處應如是說若復茲若若於每年中與他出家及受近圓者波迷底迦

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

法華經疏卷第八 第二十五疏

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九 樂

三藏法師義淨奉翻

經宿與欲學處第一百二十五

緣處同前時吐羅難陀且僧伽有急要事茲若若衆悉皆同集告吐羅難陀曰聖者且衆皆集可見赴衆吐羅難陀曰我已如法與欲所為隨作復於明日且衆須集吐羅難陀不往衆中授事且言聖者宜可與欲吐羅難陀曰我已昨日如法與欲且曰經宿與欲可得成耶答曰欲可朽爛而不成乎且白茲若若若白佛佛問訶責廣說乃三應如是說若復茲若若經宿與欲者波迷底迦

求教授學處第一百二十六

緣處同前時吐羅難陀且與衆多且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為長淨餘且告言聖者未共往僧寺求教授

第四一冊

三一五

人吐罪且日我聞三藏豈可不知更別求他以為教授此事應作此不應作我皆明了無勞往請且白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且半月半月應求教授若不求者波逸底迦

且謂吐罪難陀或復餘且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二百二十七

緣處同前時吐罪難陀且與眾多居

伴遊行人間至一村中村外有且位

處其日是十五日長淨日餘且語吐

罪難陀曰聖者如世尊說苾芻且不

應無苾芻處而為長淨可來共往大

僧寺中吐罪且日我聞三藏豈可不

知長淨法耶何勞更往欲為請問且

白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃

至制其學處應如是說

若復苾芻且無苾芻處作長淨者波

逸底迦

送底迦

法華經卷第十九 第三十

且謂吐罪難陀或復餘且無苾芻處者謂無大僧作長淨者謂說波羅夷木叉戒經釋罪相等廣說如前

無苾芻處作安居學處第二百二十八

緣處同前時吐罪難陀與且伴遊行

至一聚落此有長者大富多財供給

且眾為造住處彼見且眾遂前礼敬

告言聖者可於此住而作安居諸人

聞已欲於此住有且報言聖者如世

尊說諸苾芻且不應於無苾芻處作

安居可共同往近大僧處吐罪且日

我聞三藏豈可不知安居法耶何勞

復往於苾芻處諸且受語安居過竟

且白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說

乃至制其學處應如是說

若復苾芻且無苾芻處作安居者波

逸底迦

且謂吐罪難陀或復餘且無苾芻處

者義如上說作安居者謂三月夏安

居釋罪相等廣說如前

不於二部眾中事作隨意事學處第二百二十九

緣處同前時諸苾芻且夏安居了於

十五日欲作隨意事餘且語吐罪難

法華經卷第十九 第三十

陀曰聖者可來往僧寺中作隨意事答曰但於此作何勞往耶且日如世尊說苾芻且應於二部眾中說三事作隨意謂見聞疑吐罪且日我是三藏善解問答豈可不知作隨意事更往二部眾中耶且白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且安居了不於二部眾中以三事作隨意者波逸底迦

且謂吐罪難陀或復餘且安居了者

謂三月安居竟不於二部眾中者謂

不於僧且眾內以三事見聞疑作隨

意餘說如前

責眾學處第一百三十

緣處同前時吐罪難陀且說種種言

詞訶責且眾作邪命事共相誘引語

餘且言汝是愚癡無有善巧不知何

者應與應作不開眾務諸且諫言聖

者豈合如是說訶責言吐罪且日合

與不合我已說竟且白苾芻苾芻白

佛佛問訶責廣說乃至制其學處應

如是說

法華經卷第十九 第四十

若復必苦且訶責衆者波逸底迦
且謂宰吐羅難陀或復餘且訶責衆
者謂訶僧伽餘說如前

第十四攝頌曰

罵衆五種慳讚家守食法更食給孩子
洗裙令浣衣

罵衆學處第一百三十一

緣處同前時吐羅難陀且懷瞋罵衆
云汝不能自活故求剃髮貧寒出家
罪惡種族聖法無分有賊住心誑惑
他人實非清淨是破戒者餘且告言
聖者何故懷瞋說斯語耶語吐羅且曰
我生釋種族姓尊高法合訶罵汝等
不知是何族姓但聞訶罵默合忍受
且白必苦必苦白佛佛問訶責廣說
乃至制其學處應如是說
若復必苦且罵衆者波逸底迦
且謂宰吐羅難陀或復餘且罵衆者
出惡言訶擇罪相等廣亦同前
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上讚歎
大世主喬答祇且蓮花色且法與且
瘦喬答祇此等諸且談其德行若妙

法華經卷第十九 第五品 樂

◎根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

尚山吐羅且見便即譏嫌諸且報言
聖者何故作斯譏謗吐羅且曰我是
釋迦種族出家妙開三藏為大法師
所有論難問答無滯合歡我德還讚
餘人諸且曰聖者何須歎德報言彼
無種族妄談說者自招太過諸且曰何
以慳嫌不耐他榮且白必苦必苦白
佛佛問訶責廣說乃至制其學處應
如是說

若復必苦且見讚歎他起慳嫌心者
波逸底迦

且謂吐羅難陀或復餘且讚歎他起
慳嫌心者謂慳他戒德擇罪相等廣
說如前

於家慳學處第一百三十三

緣處同前時諸苾芻三回行乞食入
大富信心家甘施清淨上妙飲食既得
食已還還本寺吐羅且見問言汝等
誰家得此精美食苾芻且具陳得處吐
羅且譏嫌訶責其家應去其舍不
應去其宅不應入諸且言聖者何故
慳此多家報曰何過我是門師勿彼
疲勞今失敬信且白必苦必苦白佛

法華經卷第十九 第六品 樂

佛問訶責廣說乃至制其學處應如
是說

若復必苦且於家慳者波逸底迦
且謂吐羅難陀或復餘且於家慳者
謂慳他舍擇罪相等廣說如前

於寺慳學處第一百三十四

緣處同前時吐羅難陀且作一且寺
於重棚上有且居住於上行時有大
聲響言吐羅且聞便起瞋嫌何處得有
無賴之物行如雌鳥脚踴作聲由無
教授諸且白言聖者何意慳寺出此
虛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
且白必苦必苦白佛佛問訶責廣說
乃至制其學處應如是說
若復必苦且於寺慳者波逸底迦
且謂吐羅難陀或復餘且於寺慳者
謂慳僧且住處擇罪相等廣說如前
於利養飲食慳學處第一百三十五
緣處同前時諸苾芻且於小食時着衣
持鉢次第乞食乞已還寺時吐羅且
貪多食故初夜後夜不能眠睡久而
方卧每於日出且乞食迴入寺之時

法華經卷第十九 第七品 樂

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益他飲食於其長夜不能眠睡唯念飲食不思法義不事親教師不恭敬佛不塗壇地讚歎誦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曉明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念慈即相羅賴被他表示打尼白慈甚慈至白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復慈甚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

時諸慈甚咸皆有疑請世尊曰大德觀察吐羅難陀尼為慳他利養飲食自貪心故被婆羅門告打佛告諸慈甚此尼非但今主以貪心故被他告

慈甚尼被婆羅門告打佛告諸慈甚此尼非但今主以貪心故被他告

打往昔之時亦復如是汝等諦聽乃往古昔有大鷲鷯鳥見鳥乘車在路首翻側餘鷲鷯欲來取食大鷲鷯告曰勿於道邊拾此鳥乘時將欲暮必有車乘駿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鳥麻時有車過為貪食故不存觀察被車輾死時有天人而說頌曰

自無有慧解 獲復見教他 由貪夜食麻 遭此車輪苦

汝諸慈甚以是因緣有所言者如說如行應如是學

毘婆沙第一百三十六

緣慶同前時諸慈甚尼請吐羅難陀尼言聖者當教授我為讀誦等彼既聞已教授之時慈甚尼來皆令作務或遺衣履或敷衣履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違作諸尼作念今此聖者於我慳法不為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

慈甚尼被婆羅門告打佛告諸慈甚此尼非但今主以貪心故被他告

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慈甚慈甚白佛佛問訶責告諸慈甚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八位身壞命終墮於地獄廣說乃至制其學處應如是說

若復慈甚尼慳法者波逸底迦
尼謂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
食竟更食學處第一百二十七

緣慶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取食鉢中食盡縱身而卧諸尼告曰聖者食竟經行行竟更食飽而卧耶吐羅難陀聞已惡罵訶責餘尼尼白慈甚慈甚白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復慈甚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

慈甚尼被婆羅門告打佛告諸慈甚此尼非但今主以貪心故被他告

養他孩兒學處第一百三十八

緣處同前吐羅難陀居曰乞食入他家
見其婦人生子未久吐羅難陀居告
言賢首願余無病可施我食婦人報
曰聖者子多啼泣欲何所為居曰既
解生兒何不知養法婦人白言聖者
頗知止哭方法居曰世有勝法我尚
知之況養孩兒我不明解若教養活
施我食不答言與居曰隨我侍居亦
與食不答言亦與守房之人亦與食
不答言亦與居便持兒坐於脰上煖
油塗身用麴搯拭溫湯淨洗穩卧之
蓋兒便得睡婦人所許皆悉與居後
於異時大世主居亦因乞食入此家
中長者妻言聖者頗能令此小兒得
安寧不居曰此非出家者所為豈
曾見有出家之人作斯事業婦人報
言聖者吐羅居先曾與我作如是事
居白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說
乃至制其學處應如是說

若復莖萱且給養他孩兒者波逆底迦
且謂吐羅難陀或復餘且給養他孩
兒者謂供侍他婦人子女釋罪相等

卷第十九 第十二張

廣說如前

不畜洗裙學處第一百三十九

緣處同前時有衆多莖莖居於阿史
羅河與諸俗女同為洗浴以指相指
看居妳房胛腹髀端等隨事讚說居
白莖莖莖莖白佛佛問實訶責廣說
乃至制其學處應如是說

若復莖薶屨不畜洗裙者波逆底迦
弓謂此法中屨不畜洗裙者謂無浴
裙釋罪相等唐說如前

今浣衣人洗衣學處第一百四十一

緣處同前時十二衆苾芻且夢與男
子交漏洩不淨衣服點汙令浣衣人
洗其人遂將苾芻且赤衣與俗白衣
一處而洗遂相濡壞衣主來問誰壞
我衣浣人報曰我以且衣一處共浣由
斯染壞俗衆譏嫌觀此出家非是竊
靜且白苾芻苾芻白佛佛問實訶責
廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻且令浣衣人洗衣者波逸
底迦

底迦

且謂此法中且今浣衣人浣衣者謂七
衣中隨一衣今他浣釋罪相等廣說

此書目歐奈耶卷第十九第二張

如前

第十五攝頌曰

五

上衆沙門衣二病衣從乞不共出不分
間不囑學呪

共上衆換衣亭處第一百四十二

緣家同前時黑名苾芻且有兒名曰
犢子亦為出家復有四女亦復出家
其黑名居士作新僧伽服著詣母所妹
見兄衣鮮明光悅情起愛心從兄索
衣兄不見與使即涕泣母語犢子何
不與衣令慙於我子念母教誠不可
違遂便以衣與其妹著寺中次妹且
自言阿姉著自大衣此衣與我既不
肯與便即悲泣母即告曰可與勿令
慙我不違母教便即與衣諸苾芻且
曰何處得此上妙精細淨居天衣皆
愛著用報言願兄無病安寧如此衣
服誰復在言且白苾芻苾芻白佛佛
問從兄處取衣虛實荅言實今世尊
種種訶責廣說乃至制其學處應如
是說

若復苾芻居共上衆換衣者波逸底迦
居謂此法中居上衆者謂在已上者

艾葉居四系記卷第九第十三張樂

換衣者謂博換擇罪相等廣說如前
輒與俗人衣學處第一百四十二

緣在王舍城時樂兒從吐羅尼索衣
且便與衣彼既得已即著此衣為求
寄護弄六眾必言六眾察知吐羅尼
與樂兒衣各懷念只是其且議弄
我等非彼樂兒遂於一時空閑之處
遇吐羅尼共為苦打身體遍腫在牀
而卧諸尼問言聖者何苦答言被六
眾打彼是我兄若不教誡誰當責我
尼白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說
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今其著
用擇罪相等廣說如前

不畜病衣學處第一百四十三

緣在室羅伐城時苾芻尼因行乞
食所著內衣血流點汙導羅門長者
見皆共譏嫌且以此事白諸苾芻苾
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

苾芻尼戒本卷第十九第十四誡樂

衣如是世尊制畜病衣吐羅難陀不修
教畜尼白苾芻苾芻白佛佛問實訶
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
者謂是內衣擇罪相等廣說如前

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
人曰世尊制尼今畜病衣我今見無
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已憊
施問言付誰答言吐羅難陀諸尼并
索不與尼白苾芻苾芻白佛佛問責
訶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

從貧乞羯耻那衣學處第一百四十五
緣處同前時有信心長者先富今貧
賢財乏少若苾芻尼張羯耻那衣時

苾芻尼戒本卷第十九第十五誡樂

常為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
今見無物後若有時必當奉施尼曰
羯耻那衣今時現至不可延遲即可
舉便奉施僧田後當還侍長者報言
可余即作契限從他奉債後時限滿
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
苾芻白佛佛問實訶責廣說乃至制
其學處應如是說

若復苾芻尼知是貧人從乞羯耻那
衣者波逸底迦

尼者謂此法中尼知是貧人者謂現
無物從乞羯耻那衣擇罪相等廣說
如餘

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
尼應與羯耻那衣分苾芻尼聞悉皆
共集便喚吐羅難陀尼曰聖者可未

苾芻尼戒本卷第十九第十六誡樂

共出羯耻那衣彼不肯來且白苾芻
苾芻白佛佛問實訶責廣說乃至制
其學處應如是說

若復苾芻且不共出羯耻那衣者波
逆底迦

且者謂吐羅難陀或復餘且不共出
羯耻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

緣處同前時諸苾芻且出羯耻那衣
欲共同分吐羅難陀不肯來分諸且
頻喚來往疲乏其守衣且心生懊惱
且白苾芻苾芻白佛佛問實訶責廣
說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且不共他分衣者波逆底
且謂吐羅難陀或復餘且不共他分
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

緣處同前諸苾芻且聞竟事起分為
二部不修善品皆詣吐羅且所手相
說意吐羅且有有力不令止息竟不相

苾芻且聞竟事起第九第十卷

○根本說一切有部苾芻毗奈耶

勸乃至紛竟吐羅且曰我今觀此汝
伏我不且白苾芻苾芻白佛佛問實
訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻且自知有力見他且聞不
勸止息者波逆底迦

且謂吐羅難陀等自知有力者謂有
力能調伏見他且聞不勸止息者謂
見且作黨相聞不善言勸令止息釋
罪相等廣說如前

并住處不為授學處第一百四十九

緣處同前時吐羅難陀且并舊住處
不為獨授與諸且伴遊行人間去後
失火寺舍被燒所有衣鉢資緣悉皆
焚盡後且還寺見火所燒諸且告言
聖者去時何不為授施僧伽物被火
所燒吐羅且曰寧遭火燒不應我物
與汝受用且白苾芻苾芻白佛佛問
實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且并住處不為授者波逆
底迦

且謂吐羅難陀等并住處謂且住寺
房舍不為授者謂去時不告餘人等
並如前說

苾芻且聞竟事起第九第十卷

從俗人受學處第一百五十

緣處同前時吐羅難陀且從解脫俗
人學其呪法呪曰四里四里普
一度受已更復受諸且告言聖者我
本聞上人聰明廣識博達強記誦誦
三藏何故頻向此人今授小呪吐羅且
曰非不記憶我愛其人欲得共語且
白苾芻苾芻白佛佛問實訶責廣說
乃至制其學處應如是說

若復苾芻且從俗人受學呪法者波
逆底迦

且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

教呪法賣契營理使他且操織織蓋行
難奢度婬女

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
且求學呪法且即與之呪曰四里四里
普莎訶俗人聞已即便受得且復更
授彼便報曰聖者我已受得無勞更
授且雖聞告仍授不休俗人忿怒報

苾芻且聞竟事起第九第十卷

言我不須呪時有餘且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且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

若復苾芻且教俗人呪法者波逸底迦

且謂率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且因行乞食遂見一人買麴欲食吐羅且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且寺內有好麴賣餘人間已來詣寺中求買麴食遂見大世主且問言聖者頗有麴賣不且曰何處見有且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且有麴賣六世主且曰且今至此賣麴之處且白苾芻苾芻白佛佛問訶責廣說乃至制其學處應如是說

苾芻且問本耶卷第十九第三

若復苾芻且賣麴食者波逸底迦且謂率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且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且曰姊妹准解針線不知餘作營理家務婦人自言聖者頗解家務事不且曰家有事業我何不知婦人曰若爾願見相助且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遍為灑掃洗諸足器并造飲食羹臠薑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且亦同乞食入此家中長者妻見告言聖者與我營理家務大世主曰何處見有且與他俗人營理家務婦人言聖者吐羅難陀曾於我家如是營理餘人不及大世主曰且豈至此與他營事耶且

苾芻且問本耶卷第十九第三

白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此與他俗人營理家務耶答言實爾世尊訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且營理俗人家務者波逸底迦

且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

移轉座牀學處第一百五十四

緣處同前時吐羅難陀已教授諸且未受法者遣移座牀於房外置復更轉移今安門外或今置廊下或置閣上諸苾芻且悉皆勞倦疲困憂惱共為譏嫌我等夙夜移轉牀座非家教授且白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此今其諸且移轉牀座答言實爾世尊訶責廣說乃至制其學處應如是說

苾芻且問本耶卷第十九第三

說如前

自手撚縷學處第一百五十五

緣處同前時吐羅難陀自手撚縷
責與一織師餘織師見問言何處得
斯好縷答言於沙門女處買得後時
織師見大世主問言聖者有成撚
縷我欲買取且曰何處見且責撚縷
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
緣且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
言實尔世尊訶責廣說乃至制其學
處應如是說

若復苾芻自手撚縷者波逸底迦
且者謂吐羅難陀等自手撚縷者謂
撚七種縷罪相等廣說如前無犯
者若自為已須用於密處撚者無犯
自織絡學處第一百五十六

緣處同前吐羅難陀自手織絡被
俗譏難制戒同前應如是說
若復苾芻自織絡者波逸底迦
持蓋行學處第一百五十七

法華經卷第十九 第三誡樂

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

緣處同前時珠鬘難陀苾芻持蓋

乞食不信敬婆羅門長者見已譏嫌
充沙門女雖剃髮出家被欲經惱且
白苾芻苾芻白佛佛問珠鬘難陀汝
實如此持蓋乞食答言實尔世尊訶
責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻持傘蓋行者波逸底迦
且者謂珠鬘難陀等持傘蓋行者謂
持二種傘蓋一者謂竹草葉蓋二種
帛傘釋罪相等廣說如前

若復苾芻著彩色鞋履者波逸底迦
緣處同前時珠鬘難陀且者彩色鞋
履而行乞食婆羅門長者見共為譏
嫌充沙門女雖為剃髮非有淨行被
欲所經且白苾芻苾芻白佛佛問珠
鬘難陀汝實如此著彩色鞋履而行
乞食答言實尔世尊訶責廣說乃至
制其學處應如是說

若復苾芻著彩色鞋履者波逸底迦
且者謂珠鬘難陀等著彩色鞋履者
謂當莊難刺繡鞋履而著用行釋罪
相等廣說如前無犯者於已房內者
用無犯

法華經卷第十九 第三誡樂

有瘡今數解繫學處第一百五十九

緣處同前時珠鬘難陀苾芻於右臂
上生瘡令使喚醫來合生肌膏即以
一團傳於瘡上故帛繫之總繫未久且
言太急且解今緩醫既與解復言太
緩如是令他數解數繫醫生忿恚告
言聖者瘡豈不差不開我事捨之而
去諸且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
且白苾芻苾芻白佛佛問珠鬘難陀
汝實如此令他於瘡數解數繫答言實
尔世尊訶責廣說乃至制其學處應
如是說

若復苾芻右臂上有瘡令他數解數
繫者波逸底迦

且謂珠鬘難陀等臂上有瘡者生瘡
癰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
急或緩今解繫無犯

度婦女學處第一百六十

緣處同前吐羅難陀且度一婬女共
行乞食諸色男子見已譏嫌此女
先與俗人常行非法今共出家者同

法華經卷第十九 第三誡樂

第四一冊

三二三

為聚集。屈白苾芻苾芻白。佛佛問吐羅難陀汝實如此度。婬女出家共行乞食。答言實。今世尊訶責廣說。乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻屈度。婬女出家者。波逸底迦。屈謂吐羅難陀等。婬女者。謂先不貞。謹女人出家者。謂受求新學處。釋罪相等廣說如前。

第十七攝頌曰

屈不許指身。約人有五別。香及酥麻水。轉問俗莊嚴。

便苾芻屈指身學處第一百六十一

緣處同前時。吐羅難陀屈使餘諸屈。令指身體。他觸之時。自起樂想。屈白苾芻苾芻白。佛佛問吐羅難陀。汝實如此。今屈指身。自起樂想。答言實。今世尊訶責廣說。乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻屈使苾芻屈。令指身者。波逸底迦。

屈謂吐羅難陀等。使苾芻屈者。謂此法中。近圓屈指身者。謂受樂想。擇罪相等廣說如前。

苾芻屈使苾芻屈第一百六十一條

使正學女等指身學處第一百六十三四五緣處同前時。吐羅難陀屈使餘式又女。令指身體。被他觸時。便起樂想。屈白苾芻苾芻白。佛佛問虛實。答言訶責。乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻屈。今式又摩拏女指身者。波逸底迦。

屈謂吐羅難陀等。式又摩拏者。謂於二年學六法六隨法。令彼指身。便得隨罪廣說如前。如是若使求新女及諸俗女。外道女指身者。准前問答結罪。應知。

以香塗身首學處第一百六十七

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。流遍宅中。敬信婆羅門長者。妻問言。聖者香氣何來。屈曰。我今塗身。婦人言。聖者既為沙門。釋女還有欲心。共為譏嫌。屈白苾芻苾芻白。佛佛問吐羅難陀。汝實如此。以香塗身而行乞食。答言實。今世尊訶責廣說。乃至制其學處。應如是說。

若復苾芻屈。以香塗身者。波逸底迦。

苾芻屈以香塗身第一百六十七條

屈謂吐羅難陀等。以香塗身者。謂香塗帶。釋罪相等廣說如前。

根本說一切有部苾芻屈。餘耶卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

高麗三藏經卷第十九 第二十六條

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第三樂

三藏法師 戒淨 奉制譯

以胡麻滓及水揩身學處第一百六十六

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

先未容許報問學處第一百六十九

緣處同前時有苾芻持四阿笈摩詣

毘寺中詣尼設座苾芻便坐吐羅難

陀作如是念此解四阿笈摩我今試

問即便詰問苾芻不解且所問義深

懷著耻且即報言虛道持經如鳥亂

響無所詮表徒費心力且聞是語合眾

皆嫌共白苾芻苾芻白佛佛問吐羅

難陀汝實如此不求容許報問苾芻

答言實尔世尊訶責廣說乃至制其

學處應如是說

若復苾芻且不求容許報詰問者波

逸處迦

且謂吐羅難陀等不求容許報為詰

問者謂先未諮請報為申問難問者

誚問佛所說義聲聞說義釋罪相等

廣說如前然諸苾芻且我今為說詰問

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吾違此者
得惡作罪

著俗在嚴具學處第一百七十

緣處同前時吐羅難陀因行乞食

入婆羅門長者家見長者妻著諸璠

珞俗在嚴具且便從借用自嚴身悶

言我今端正可樂有妙相不他便譏

言徒剃頭鬚為禿沙門女猶披欲纏

且白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀

汝實如此著俗在嚴具答言實尔世

尊訶責廣說乃至制其學處應如

是說

若復苾芻且著俗在嚴具者波逸底迦

且謂吐羅難陀等著俗在嚴具者謂

著諸璠珞環玊耳璫等釋罪相等廣

說如前

第十八攝頌曰

相牽舞歌樂獨出大小行刷拭梳三假

墮罪百八十

相牽洗浴學處第一百七十一

苾芻尼毗奈耶卷第三樂

緣處同前時十二眾苾芻且以手相
牽於阿氏羅河而為洗浴手相掉戲
以水潑灑婆羅門長者見已譏嫌此
非寂靜剃鬚出家沙門女法且白苾
芻苾芻白佛佛問且眾汝等實如此

以手相牽河中洗浴香言實尔世尊

訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且以手相牽河中洗浴者

波逸底迦

且謂十二眾等以手相牽而洗浴者

謂手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且行乞食入

他家長者妻言聖者教我作舞且即

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

染皆詣且處說其所作且白苾芻苾

芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此教

他作舞及自作舞答言實尔世尊訶

責廣說乃至制其學處應如是說

苾芻尼毗奈耶卷第三樂

逆底迦

且謂吐羅難陀等自作舞者謂自舞
教他舞者謂教他作擇罪相等廣說
如前

唱歌學處第一百七十三

緣處同前時吐羅難陀且詣婆羅門
長者家諸婦人言聖者教我唱歌且
便教唱俗旅見譏如前所說且白苾
芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如
此教他唱歌答言實余世尊訶責廣
說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且唱歌者波逆底迦

且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且詣豪富家
與其女人歡娛相愛諸婦人言聖者
教我音樂且便教作俗旅見譏且白
苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實
如此教他作樂答言實余世尊訶責
廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且作樂者波逆底迦

且謂吐羅難陀等作樂者謂作音聲

然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且獨出寺
外於空閑處為大小行時有耽色男
子見且入此即未捉且欲行非法且
曰放我此處不淨可於餘處男子便捉
且行求淨處既至露處且便大叫男
子惶怖放且告言此處沙門女多虛
少實喚我將來及自號叫俗旅見譏

且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為大

小行答言實余世尊訶責廣說乃至

制其學處應如是說

若復苾芻且獨出寺外於空宅內六

小行者波逆底迦

且謂珠髻難陀等獨出寺外者謂無

第二且於空宅內者謂無人住舍攝

毘等中小小行者謂便轉事釋罪相

等廣說如前

畜畜草刷學處第一百七十六

緣處同前時吐羅難陀因乞食入他

家見諸婦人畜畜草根刷梳髮兼身

時吐羅且自畜嚴飾復告諸婦人我

今極有妙相俗旅譏嫌且白苾芻苾

芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此畜

香草根刷答言實余世尊訶責廣說

乃至制其學處應如是說

若復苾芻且畜香草根刷者波逆

底迦

且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

畜細批學處第一百七十七

緣處同前時吐羅難陀且因乞食入

他舍取婦人細批用梳告言甚善便

即自畜俗旅見譏且白苾芻苾芻白

佛佛問吐羅難陀汝實如此畜細批

不答言實余世尊訶責廣說乃至

制其學處應如是說

若復苾芻且畜細批者波逆底迦

且謂吐羅難陀等畜細批者謂畜批

梳釋罪相等廣說如前

畜嚴梳學處第一百七十八

緣處同前且畜嚴梳制戒如上

且前二事學處第一百七十九

吐羅難陀且用前三事制戒如上

畜假監莊具學處第一百八十

緣處同前且畜假監莊具學處如上

且前二事學處第一百八十一

緣處同前時吐羅難陀且作如是念
我今有何戲樂之事而猶未作遂見
姪女畜假髻在具諸航色男子之所
圍遶且往竊問曰汝今云何得為存
濟彼以事意具向且說但由假髻衆人
愛重故得存濟且作是念斯亦好計
我所須者因此而得即便作髻安於
頭上嚴飾其身同彼姪女一邊而住
航色男子來求歡會高索價直不遺
近身時有一人遂與其價便欲抱且姪
女作念我若不告此人恐破苾芻且
戒便即告曰且放且放我今在此男
纔放已且持財走男隨後越引手掖
頭空髻在手且將物去便出大聲叫
言禿沙門女行鄙惡法誰感世間取
我衣直急走而去且白苾芻苾芻白
佛佛問吐羅難陀汝實如此畜假髻
莊具蒼言實也世尊訶責廣說乃至
制其學處應如是說

若復苾芻且畜假髻莊具者波逸底迦
且謂吐羅難陀等畜假髻莊具者謂
畜偽頭髻罪相相等廣說如前
諸大德阿離多迦僧伽我己說一百八

法華經卷第七 第七

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

十波逸底迦法今問諸大德是由清
淨不^{如是}

諸大德是中清淨默然故我今如是

持^{第三}

第四部波羅底提舍且法

諸大德此十一波羅底提舍且法半

月半月戒經中說

攝誦曰

乳酪及生酥 熟酥油糖蜜 魚肉并乾脯

得法學家

緣在室羅伐城時十二眾苾芻且無

病為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

為譏嫌諸苾芻且非清淨行但自養

身從他索乳得便自飲誰不樂欲精

淳美味諸且聞此俗族譏嫌諸少欲

且具白苾芻苾芻白佛佛問諸且汝

等如此實無有病為己身從他乞乳

便於俗家隨意而飲蒼言實也世尊

訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻且無病為己詣白衣家乞

乳若使人乞而飲用者是苾芻且應

還村外住處詣諸苾芻且行乞別生

法華經卷第七 第八

言大德我犯對說惡法是不應為今
對說悔是名對說法

如是世尊為諸苾芻且制學處已後

於異時苾芻且病餘且問疾聖者病

付損不病且報曰我先以乳用為飲

食病得除損世尊今制不許且乞病

何能愈即以此緣白諸苾芻苾芻白

佛佛言我今聽且有病乞乳隨意當

飲先制不許次復重開如上廣說乃

至是名對說法除有病時

且謂此法中且無病為己詣白衣家

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

且者謂犯此學且應還村外住處者

謂往餘且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

相是不應為者謂其非法今對說悔

者謂自發露不覆藏是名對說法若

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

有病者乞無患者食乞者得惡作食

者無犯无病者乞有患者食乞者得

惡作罪食者無犯為病者乞無病者

法華經卷第七 第九

第四一冊

三二七

食乞者無犯食者應說悔為病者乞病者食無犯苾芻且乞得乳更索酪者乞者惡作食者應對說悔且得酪更從索生酥乞者惡作食者應對說悔且得生酥更從索熟酥得罪同前且得熟酥已更乞油者亦如上說且得油已更乞沙糖罪亦同前且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如上得乾脯已乞諸精食亦如上說得精食已更乞嚴食咸得惡作無犯者為眾營事癡狂心乱痛惱所纏此是宗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眾深生正信所有貲財供養三寶如是奉施家財罄盡資產悉空時且壽舍利子與大目連因行人間至廣嚴城三時師子聞二尊至速詣奉請明當飽食俗旅讖嫌作如是語師子長者亦不

高麗大藏經卷第十張

覆身食不充口皆由供養苾芻間已白佛佛言汝諸苾芻可與師子學家羯磨更有斯類亦如是與如常集眾令一苾芻作白羯磨應如是作

大德且僧伽聽此師子長者信心殷重意樂淳善隨其所有悉皆惠施佛法僧伽曾無吝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自應作若苾芻及知僧伽作學家羯磨已不應往彼受其飲食牀座卧具及為說法違者得惡作罪又因十二眾且先不受請往此家食以緣白佛佛問阿責制其學處應如是說

若復苾芻及知是學家僧伽與作學家羯磨苾芻且先不受請便詣彼家自手受食食是苾芻且應還村外住處詣苾芻且所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

諸苾芻且皆不往彼悉不為受佛言應為受牀座上而食有餘菜茹及菜

高麗大藏經卷第十張上

亦可為受有小男女分與殘食廣嚴城人皆聞師子為供養故今遭貧苦躬為耕作收穀穀實倉庫豐盈是時師子詣世尊所自言大德我先有物皆為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嚴家法聽諸僧且受我供養佛言諸苾芻應為將軍解學家法應如是與僧伽悉集令師子隨次禮設在上座前導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為作羯磨令諸聖眾不入我家我今財食還復豐盈然我師子先得眾法今從大眾乞解羯磨唯願為我解羯磨法慈愍故三說如是白已禮眾而去是時大眾應令一人准所為事作白二羯磨解既作解已諸苾芻苾芻且眾如昔還往隨受供養並皆無犯若復苾芻且者謂此法中且餘如上說學者謂信三寶證得見諦家謂四姓且謂佛弟子羯磨者謂白二法於如是家先不受

高麗大藏經卷第十張下

請報往受食者得罪此中犯者於如是處受二五食取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^{三說}是諸大德是中清淨默然故我今如是持

第四

第五部眾學法

諸大德此眾學法半月半月戒經中說

梵攝頌曰

衣食形聲整 俗喜客儀謹除病人
澆謬過人樹

今時世尊為諸苾芻制眾多學法著衣取食等所有軌儀諸苾芻且皆須依學時諸苾芻且雖聞教已未能依法著衣太高淨信婆羅門等見不整便生譏誚作如是語此諸苾芻且衣不齊整同無耻人諸苾芻且聞已白必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

苾芻尼戒經卷第二 第二誦

○根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

或時當前長垂猶如為鼻或時尋邊細攝如多羅葉諸俗譏嫌佛言不應介或時據聚一角反摩腰邊猶如地頭佛言不應介或時捉其上角圍內腰邊猶如豆團佛言不應如是著衣應當學

得處同前時吐羅難陀苾芻且著衣露腹事同姪女諸苾芻且見共為譏嫌告言聖者如是著衣應為淨法吐羅難陀曰我曾見諸宮內女人如是著衣且白苾芻苾芻白佛佛言諸苾芻且不應著衣露腹應當學

時諸苾芻且或時高視或復高聲入白衣舍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家同前時十二眾苾芻且於婆羅門長者家乞食顧視四方不為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七得不得速便出外俗眾見已譏嫌充沙門女實非淨行詐言淨行且白苾芻苾芻白佛佛言苾芻且若月期將至不應往他舍應當學

苾芻尼戒經卷第二 第十誦

時十二眾苾芻且覆頭偏抄衣雙抄衣又腰肘肩入白衣舍同無耻人及新嫁女諸苾芻且聞見譏嫌問言諸具壽豈合如此彼便答言諸魞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又背不肘肩入白衣舍應當學時十二眾苾芻且躡行足指行跳行及足行勞身行乃至諸人譏嫌彼答同前佛言不躡行不足指行不跳行不又足行不勞身行入白衣舍應當學

時十二眾苾芻且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鄒波難陀於小食時著衣持鉢入室羅筏城乞食時有婆羅門性樂清淨家有牀座鄒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鄒波難陀有淨信婆羅門屈請就座而坐不善觀察轉介便坐於其

苾芻尼戒經卷第二 第十五誦

牀上有一孩兒逐便壓死佛言在白
衣舍不善觀察不應坐應當學

余時世尊與聲聞眾受淨飯大王宮
中供養時具壽鄒陀夷不善鍛身令
瞿里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收
倒地因致譏醜廣說乃至佛言苾芻
若於俗家坐時不應放身而坐可善
觀察應當學

或於俗舍量足而坐或重內外蹀而坐
或急鍛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
衣舍不量足不重內蹀不重外蹀不
急鍛足不長舒足不露身應當學
時有施主請佛及僧且就舍而食其
行食者不善用心撚放美團苾芻且
於鉢不恭敬護逐多損破佛言恭敬
受食應當學

時十二眾苾芻且入菩提長者舍乞
食長者與食滿鉢受鉢復受羹臠鉢
便溢滿流出行地因生譏耻以事白佛
佛制學處應如是說不得滿鉢受鉢
更安羹菜令食流溢於鉢緣邊應留

此當在摩訶耶律第十卷第六分

屈指用意受食應當學

或食未至預申其鉢如乞索人現饑
發相因生譏耻佛言為制學處應如
是說行食未至勿預舒鉢應當學
不安鉢在食上應當學

或復食時現憐憫相猶如小兒及諸
姪女佛言不應如是憐憫而食應恭
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鄒
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
鄒波難陀便以土塊還擲口中報言

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

時十二眾苾芻且合食言語諸俗譏嫌
佛言不應如是不合食語應當學
或復至施主家見羹菜少恐不足足

先請得羹以鉢益復更望多得諸俗
譏嫌佛言不應如是不得以鉢覆羹
菜不將羹菜覆鉢更望多得應當學

此當在摩訶耶律第十卷第七分

時有施主請苾芻食其食過甜十二眾

即便彈舌相告謂食大醋或復過醋
十二眾即便彈舌相告謂食大甜或

有施主請二眾僧伽食其食過熱十
二眾即便呵氣相告云食大冷呵熱

方食或食其食過冷十二眾即便吹氣
相告云食大熱吹氣方食此等皆是

因說其事故惱施主佛言不應令應
制學處不彈舌食不呵氣食不吹氣

食不吹氣食應當學或時六眾受請
食時以手把散餅食猶如雞鳥或云

食忌共相毀壞或復以食填頸細細
取食或復食時齒半留半或復舒舌

拭掠唇口佛言應制學處不手散食
不毀壞食不填頸食不齒半食不舒

舌食應當學
時有露形外道鄒波索迦近生敬信
歸佛法僧遂請佛就舍而食行諸飲

此當在摩訶耶律第十卷第八分

觀波今便崩倒施主見已息歸敬心
佛言應制學處不作卑觀波不食應
當學

或時六眾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

時有施主餅食眾僧報言聖者多有
好食莫多請赴六眾不信便多受赴
後見好食欲棄其赴此座有一摩訶
羅菴若四顧而望于時六眾菴菴便持
赴團置彼鉢內遂令溢滿不暇受餘
佛言常看鉢食應當學

時有菴菴食時鉢滿六眾傍觀共生
輕慢云此摩訶羅能取食佛言不輕
慢心觀比坐鉢中食應當學

時六眾菴菴以不淨手捉淨水瓶遂
令諸繩竟來附近招致讖醜佛言不
以汗手捉淨水瓶應當學

時菴菴互在江猪山於苦提長者高
樓上食以洗鉢水并在好地施主生
嫌佛言應制學處在白衣舍不并洗

菴菴互在江猪山於苦提長者高樓上食以洗鉢水并在好地施主生嫌佛言應制學處在白衣舍不并洗

鉢水除問主人應當學

緣在室羅伐城時有摩竭門孩兒遇
病有鄒波索迤是彼如藏來告之曰
孩子若尚宜往僧處從諸菴菴乞鉢

中水令其洗鉢必得平善時婆羅門
即往求水見鄒波難陀從乞鉢水鄒
波難陀便以殘鉢餅內置鉢水中而

投與彼彼見難水起瞋惡心作如是
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
伽他咒之三遍投與彼人或洗或飲

能除萬病此是佛所
有也此是佛所
有也此是佛所

此是佛所
有也此是佛所
有也此是佛所

有也此是佛所
有也此是佛所
有也此是佛所

有也此是佛所
有也此是佛所
有也此是佛所

有也此是佛所
有也此是佛所
有也此是佛所

佛言不得以殘食置鉢水中應當學

時有菴菴安鉢地上下無觀智招致
譏醜令疾損壞佛言應制學處地上
無替不應安鉢應當學

時有尼亡洗鉢失手墮地打破其鉢
佛言不得立洗鉢應當學

時有尼於危險崖岸置鉢佛言不應
於不於危險崖岸置鉢應當學

河水急流逆以鉢礙遂令鉢破佛言
不應於不得逆流酌水應當學

十二眾尼前人坐自己立為其說法
時有敬信三寶婆羅門居士等譏訶
佛言不應令人坐已立不為說法應
當學

時有病入不能及立聽法佛言若是
病人坐卧高下於道非道及以車乘

著靴覆頭冠花璎珞持蓋刀仗并著
甲冑等若是病者隨何威儀為說無

犯非病不合為制學處當如是說人
坐已立不得為說法除病應當學

人卧已坐不得為說法除病應當學
人在高座已在下座不得為說法除

病應當學
人在前行已在後行不得為說法除

佛言不得以殘食置鉢水中應當學

病應當學

人在道已在非道不得為說法除病

應當學

不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄

衣不為又腰者不為掛肩者說法除

病應當學

不為乘象者不為乘馬不為乘登不

為乘車者說法除病應當學

不為著履靴鞋及履襪者說法除病

應當學

不為戴帽著冠及作佛頂髻或纏頭

或冠花者說法除病應當學

不為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令

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

放不淨佛言不應令不得水中大小

便浣除病應當學

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

法華經卷第十

高樹望彼歸來時有俗族見而譏笑
沙門釋子昇上高樹與俗何殊佛言
不應令不上過人樹時有俗族見為
繫深繩不敢昇樹後有虎狼難至而
不敢昇因被殘害佛言不得上過人
樹除為難緣應當學

六滅諍法

攝頌曰

現前并憶念 不癡與求罪 多人語自言

草掩除眾諍

佛告諸苾芻尼有七滅諍法應當修學

應與現前毗奈耶 當與現前毗奈耶

應與憶念毗奈耶 當與憶念毗奈耶

應與不癡毗奈耶 當與不癡毗奈耶

應與求罪自性毗奈耶 當與求罪自性毗奈耶

應與多人語毗奈耶 當與多人語毗奈耶

應與自言毗奈耶 當與自言毗奈耶

應與草掩毗奈耶 當與草掩毗奈耶

若有諍事起當以此七法順大師教

如法如律而滅之

如是勤中上能得涅槃處出家憫他人

不名沙門匠

此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經

法華經卷第十

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界
難遠離諸惡

此是尸弁如來等正覺說是戒經

不毀亦不害 善護於戒經 飲食知止足

受用下卧具 勤修增上定 此是諸佛教

此是毗舍浮如來等正覺說是戒經

譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去

互入聚落然

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

此是鞞闍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 福增慈自息

修善除眾惡 咸盡至涅槃

此是迦攝波如來等正覺說是戒經

一切惡莫作 一切善應修 遍調於自心

是則諸佛教 護身為善哉 能護諸亦善

護意為善哉 盡護眾為善 若若護一切

能解脫眾苦 善護於口言 亦善護於意

身不作諸惡 常淨三種業 是則能隨順

大仙所行道

此是釋迦如來等正覺說是戒經

法華經卷第十

毗鉢尸式并毗舍俱留孫渴諾迦半尼迦業釋迦尊

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鳥摧草舍
於此法律中當為不放逸能竭煩惱海
當盡苦過際所為說戒經廣釋戒要義
當共尊敬戒如犍牛受尾我已說戒經
衆僧長淨竟福利諸有情皆共成佛道
根本說一切有部苾芻毘舍耶卷第三

此卷十九張第二十行行手授淨水
之下卅本有瓶應當學到佛言不華
凡五十九行文國本宋本並無者食
檢若無彼文則文義斷絕又違前略
稱頌云俗舍善容儀護鉢除病人之
言遂令衆學關二十餘法故今依卅
足之

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

法華經卷第二十第三張

◎根本說一切有部苾芻尼毗奈耶

十聖... 諸善... 諸惡... 諸法... 諸義... 諸理... 諸智... 諸德... 諸行... 諸果... 諸因... 諸緣... 諸相... 諸性... 諸用... 諸體... 諸相... 諸性... 諸用... 諸體... 諸相... 諸性... 諸用... 諸體...

諸善... 諸惡... 諸法... 諸義... 諸理... 諸智... 諸德... 諸行... 諸果... 諸因... 諸緣... 諸相... 諸性... 諸用... 諸體... 諸相... 諸性... 諸用... 諸體... 諸相... 諸性... 諸用... 諸體...

第四一冊

三三三