

律

根本說一切有部苾芻
七卷

二十

十六之

賤

C40

4514

118

C40-45-14

了翁上座請大慈及百
家書置之藏於華雲山
我欲安塔院屋宇中未
為學者不敢許此院內
當山二世藏十餘卷誌

B 64853

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十六

唐三藏法師義淨奉制譯

與賊同行學處第五十五

緣處同前有一苾芻於王舍城夏安居竟時有商人
欲向室羅伐城此之商人是偷稅者苾芻不知共相
隨去偷道而行遂便檢獲俱縛將來廣說乃至世尊
告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼與賊商旅共同道行乃至一村間者波
逸底迦

餘義如上與賊者謂破壞村坊及偷關稅同道行者

謂迥遠處共爲伴侶乃至一村間得波逸底迦若以賊爲防援引導人者同行無犯或迷失道彼來指示者雖同道去此亦無犯

壞生地學處第五十六

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

若復苾芻尼自手掘地若教人掘者波逸底迦

餘義如上自他同前地者有其二種謂生地非生地

云何生地謂性是生地或因發掘於三月中經天大雨是名生地若無雨者經六月後方名爲生釋罪如上此中犯相其事云何若尼掘損生地得墮罪若非生地得惡作若舉地皮時若與地性相連者波逸底迦若不相連者得惡作罪若尼釘槩者波逸底迦若拔槩者得惡作罪若尼輒畫地者得惡作罪若輕爲記數者無犯若牛糞著地而發起者得惡作罪若但取牛糞者無犯若尼崩河岸時損生地者波逸底迦若有豐裂而崩墮者得惡作罪若尼搖動河池中泥者得惡作罪若死在泥處而擎起者得惡作罪若牆

上釘杙者波逸底迦若牛糞著牆發舉者得惡作罪
若推牆壁與濕性相連者得波逸底迦若有豐裂者
得惡作罪若畫壁得惡作罪若作記數想者無犯若
牆上生青衣損動者得惡作罪若掘石地石少土多
者得波逸底迦罪若土少者得惡作罪若純石者無
犯若掘砂地砂少土多者得波逸底迦若砂多者得
惡作罪若純砂者無犯若營作苾芻尼欲定基時得
好星候吉辰無有淨人應自以槩釘地欲記壇界深
四指者無犯

過四月索食學處第五十七

緣在劫比羅城時釋迦大名請佛及僧三月飲食供
養并及一切所須之物不令有闕時六衆於三月中
常噉好食皆如醫教三月旣了尚從厨人索好美味
大名譏嫌受他請了非分強索以緣白佛佛言勿復
從施主強爲乞索因生忿惱廣說先緣乃至種種呵
責告諸苾芻我觀十利爲二部弟子制其學處應如
是說

若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者波逸底
迦如是制已時勝光大王請佛及僧三月供養時有
苾芻施主復請佛言今我隨開若別請者應受無犯

復有客來不被王請遂行乞食王因見之問言我請衆僧何因乞食答言我不受請王曰我今更請食佛言若更請者應受乃至慇懃重請王請食了而行乞食王復常請佛言若常請者亦應受世尊讚歎持戒少欲呵責多欲告諸苾芻曰前是創制今更隨開應如是說

若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請常請此是時餘義如上四月者謂齊四月請受者謂許其事若過者謂過期限除餘時者謂別請時卽是不同餘人更

請謂數數更請慇懃請者謂更慇懃盡心而請常請者謂是長時延請此是時者謂隨開時釋罪如上此中犯相其事云何若尼他請麤食從索美好索時惡作食便墮罪若他與好食從索麤者索時惡作食時無犯如與乳等時便從索酪等索時惡作食時墮罪若病者無犯若巡家乞食主人見已持食而出尼情怖者應告彼曰更不須飯若返問言聖者更何所須者此卽是請隨所須者當就覓之無犯

遮傳教學處第五十八

緣在王舍城世尊法爾若制二部共學處時卽二部

僧伽並皆須集此之學處是二部共有然尼衆不集
佛告具壽阿難陀汝可語朱荼半託迦汝當持此學
處詣苾芻尼衆而爲宣告彼奉佛教已便往尼寺欲
宣佛教於其中路見六衆問是何學處卽爲陳說若
復苾芻尼有四月請須時應受若過受者除餘時波
逸底迦乃至此是時旣爲說已六衆報曰汝是愚癡
不分明不善好豈用汝言我若見餘善閑三藏者當
隨彼言受行學處作是罵已遂便捨去又至十二衆
尼處彼亦作非法言餘衆苾芻苾芻尼聞已歡喜頂
受奉行廣說乃至世尊問實呵責告言我觀十利制

其學處應如是說

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

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

餘文易知乃至釋罪皆如上說此中犯相其事云何
若尼告餘尼作如是語仁可習行如是學處彼便報
云我不能用汝語便以愚等四事一一說時皆得墮
罪若彼前人是實愚等說時無犯

默聽鬪諍學處第五十九

緣在室羅伐城時十七衆見六衆中有命過者鄔陀
夷依大衆住時十七衆憶先被欺於食堂中共相籌
議欲與鄔波難陀作捨置羯磨彼便詣其窻所側耳
而聽卽入堂中若爲剋責如是十七衆在處議論皆
往竊聽共爲鬪亂廣說乃至世尊呵責告言我觀十

利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知餘苾芻尼評論事生求過紛擾諍競
而住默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令
鬪亂以此爲緣者波逸底迦

餘義如上言評論事者謂初見不可意事始作評論
言求過者謂求覓過愆更相道說紛擾者謂情不含
忍發舉其事諍競者以此諍事入鬪諍門自結朋黨
共相扶扇鬪諍而住默而聽者謂竊聽其言隨彼所
說鬪亂者欲令紛競不止息也釋罪如上此中犯相
若尼在於閣共爲議論有餘苾芻尼升閣之時應蹈

階道作聲或聲歎或彈指若不作如是事升閣之時
但聞言聲未解其義得惡作罪若解言義便得墮罪
廣說如前乃至門屋輕重之罪隨事應知若經行處
若靜林中亦准事應識若隨路行時共爲籌議苾芻
尼後來所有行法皆准升閣應知若不作者得罪輕
重如上若先無縫隙偶爾聞之或復聽已欲令鬪諍
方便珍息者無犯

不與欲默然起去學處第六十

緣處同前時鄔夷斷諸結惑廣如上說乃至十七
衆共爲籌議集苾芻衆已詣上座前作如是白我今

有所詰問乃至欲與鄔波難陀作捨置羯磨難陀聞
已遂生怖懼默而起去廣說乃至世尊呵責告言我
觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知衆如法評論事時默然從座起去者
波逸底迦如是制已時諸苾芻尼久在衆中其看病
人及授事人事有廢闕由此爲緣佛更聽許若有緣
者應囑授去世尊讚歎持戒乃至廣說前是創制此
是隨開應如是說若復苾芻尼知衆如法評論事時
默然從座起去有苾芻尼不囑授者除餘緣故波逸
底迦餘義如上衆謂佛弟子如法評論者謂是如法

單白白二白四羯磨默然從座起去者謂出勢分外
不囑授者有尼不語知而去釋罪同前此中犯相其
事云何若苾芻尼知衆有如法事言論決擇有尼不
囑授默然從座而起去者乃至言聲所及處來得惡
作罪捨此處時得根本罪

第七攝頌曰

不恭敬飲食

入聚徃餘家

明相攝耳筒

牀足綿敷具

不恭敬學處第六十一

緣在王舍城時有二苾芻知諸苾芻集食堂中欲殄

諍事一順衆命一便違教不赴衆所以緣曰佛佛以
此緣同前呵責爲二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼不恭敬者波逸底迦

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

者非不恭敬此皆無犯

飲酒學處第六十二

緣在室羅伐城有一長者名曰浮圖大富多財衣食
豐足娶妻未久誕生一女顏貌端正人所愛樂至年
長大娉與給孤獨長者男爲妻後誕一息父見歡喜
唱言善來善來時諸親族因與立名號曰善來由此
孩兒薄福力故所有家產日就銷亡父母俱喪時諸
人衆見其如此遂號惡來與乞丐人共爲伴侶以乞
活命廣說乃至修靜處觀影像現前世尊復爲演說
法要示教利喜便證見諦出家離俗修持梵行發大
勇猛守堅固心於初後夜思惟忘倦斷除結惑證阿
羅漢果說伽他曰

昔於諸佛所 但持瓦鐵身 今聞世尊教

轉作真金體 我於生死中 更不受後有

奉持無漏法 安趣涅槃城 若人樂珍寶

及生天解脫 當近善知識 所欲皆隨意

時不信敬者便生嫌譏沙門喬答摩貧賤愚人皆度
出家以爲走使世尊爲欲發起善來德故令調毒龍
乃至龍受三歸并五學處

佛告諸苾芻我諸弟子聲聞之中降伏毒龍善來第

一時收摩羅山遠近諸人婆羅門等見伏毒龍衆無
惱害時有婆羅門奉請善來以上妙飲食至誠供養
令飽食已欲使善來食速消化便以少許飲象之酒
置飲漿中善來不知飲此漿已醉臥于地諸佛世尊
於一切時得不忘念便於善來臥處化爲草菴蓋覆
其身不令人見告諸苾芻曰汝等當觀善來所作於
江猪山處降伏菴婆毒龍豈復今時能調小鯁汝諸
苾芻若飲酒者有斯大失卽以無量百千網鞞輪相
福德殊勝莊嚴王手摩善來頂告言善來何不觀察
受斯困頓爾時善來得少醒悟隨從佛後至逝多林

佛洗足已於如常座就之而坐告諸苾芻曰汝等當
觀諸飲酒者有斯過失讚歎持戒廣說乃至我觀十
利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼飲諸酒者波逸底迦

餘義如上言諸酒者謂米麴酒或以根莖枝葉華果
相和成酒此等諸酒飲時令人昏醉飲者謂吞咽釋
罪如前此中犯相其事云何若尼飲諸酒時能令人
醉波逸底迦若不醉人飲得惡作罪若尼見彼諸酒
有酒色酒氣酒味若能醉者波逸底迦若不醉者得
三惡作若尼飲諸酒時有酒色酒氣若能醉者波逸

底迦若不醉者得二惡作若尼飲諸酒時但有酒色若能醉者墮罪若不醉者得一惡作若食酒糟醉者墮罪若不醉者得惡作罪若尼食諸根莖葉華果能醉人者皆得惡作佛告諸苾芻苾芻尼汝等若以我爲師者凡是諸酒不應自飲亦不與人乃至不以茅端滴酒而著口中若故違者得越法罪若苾芻尼飲醋之時有酒色者飲之無犯若飲熟煮酒者此亦無犯若是醫人令含酒或塗身者無犯

非時入聚落不囑授苾芻尼學處第六十三

緣處同前時有餘處婆羅門來此城中娶婦同居未

經多時誕生一女年漸長大共諸童女往逝多林至寺門前時鄔陀夷見此女人顏容姿媚遂起染心卽摩觸彼身嗚唼其口是時童女欲行非法鄔陀夷不然其事女懷瞋忿遂以指甲自顰身形旣還家已告其父曰鄔陀夷損我童女其父卽告五百婆羅門各懷瞋忿共集一處欲打鄔陀夷時五百人旣至其所俱共牽曳乃至移足亦不能令動世尊知已作如是念此是最後教誡鄔陀夷事佛衰其力令無所堪諸婆羅門見其力弱卽共熟打幾將至死曳至王門時王於高樓上晝日而睡佛以神力令王警覺廣說乃

至勝鬘夫人告令改悔聞斯責已發勇猛心未久之間衆惑皆斷證阿羅漢果廣度人民世尊記爲教化人中最爲第一後因夜入他舍非理被殺棄糞聚中爾時世尊至住處已告諸苾芻此由非時行招斯大過廣說乃至我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼非時入聚落者波逸底迦如是制已諸苾芻尼有看病人不得非時入村遂闕瞻視知僧事者僧事廢闕以事曰佛佛言有苾芻尼者囑授應去應告彼曰具壽存念我有看病因緣或爲衆事須非時入聚落曰具壽知彼答云與單迦時有苾芻

於俗舍內先寄衣鉢其舍非時忽然火起卽便往取行至中路憶不囑授遂卽迴還衣鉢燒盡佛言除因緣故前是創制今更隨開應如是說

若復苾芻尼非時入聚落不囑授餘苾芻尼除因緣故波逸底迦

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

餘有昔因緣同苾芻說

受食前食後請學處第六十四

緣處同前時此城中有一長者大富多財受用豐足時鄔陀夷因乞食至其舍爲說法要施食之人獲五功德謂長命色力安樂辭辯長者聞已持食奉施深心歡喜頂禮其足歸依三寶受五學處時鄔陀夷復於他日至長者家長者白言我請佛僧就舍而食仁可早來卽於晨朝至長者宅報曰我有緣事暫至餘家我若未來不須行食佛將大眾詣長者家時諸苾芻報長者曰應唱隨意長者報曰聖者我爲大眾設

斯座禪佛言此卽便是唱隨意訖宜應就座時鄔陀夷時欲將過方至行食諸苾芻輩有暇少許有不食者佛爲長者說施頌已從座而去鄔波難陀卽於此住不往寺中當時是十五日衆僧長淨不來赴集復無持鉢人衆皆久坐妨廢法事求覓不得令衆疲勞廢說乃至我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼受食家請食前食後行詣餘家者波逸底迦如是制已時有看病知僧事者同前過起佛聞此已告曰前是創制今復隨開應如是說

若復苾芻尼爲食家請食前食後行詣餘家不囑授

者除因緣故波逸底迦

餘義如上食家請者謂他請喚食前者謂是午前若
出行時過二家者便得墮罪食後者謂過午已後若
出行時過三家者便得墮罪不囑授者謂不報人應
囑施主云我往某處或囑苾芻尼云向某處結罪如
上此中犯相若受食家請食前行過二家食後行過
三家不囑授得墮罪若不以此苾芻尼爲先首而請
授者無犯

入王宮學處第六十五

緣處同前時鄔陀夷不知機變夜聞兵馬鈴鐸之響
卽便驚覺作如是念豈非王衆有事他行卽於未明
作天明想執持衣鉢入王宮中勝鬘夫人聞已迎接
敬受經教再三反覆猶未天明宮人譏議王雖敬信
情無間然苾芻不識時機中宵而至王未藏寶及諸
寶類而便造次輒到宮門廣說乃至佛以此緣告諸
苾芻苾芻尼入王宮者有十種過失廣說具如大苾
芻律乃至我觀十利爲二部弟子制其學處應如是
說若復苾芻尼明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及
寶類若入過宮門闌者波逸底迦如是制已復於異
時王請佛僧世尊不去令舍利子與衆俱行旣至王

門不敢輒入王命令進舍利子作念世尊制戒不許
輒入宮門今得王教復不許違佛以此緣或容開許
卽入宮內還至佛所述如上事佛告舍利子善哉我
未開許汝已知時汝等當知前是創制今更隨開爲
諸弟子應如是說

若復苾芻尼明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶
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種相王及寶
等並如餘說宮門閫者有三種別謂城門王門宮門
過者謂舉足越除餘緣故者除得勝法如舍利子等

釋罪如上此中犯相若尼未曉未曉想及疑越城門
者得惡作罪曉未曉想疑亦得惡作王門亦爾若越
宮門想疑本罪次二惡作後二句無犯若王妃及太
子大臣喚亦無犯

詐言不知學處第六十六

緣處同前佛言半月半月應說波羅底木叉戒奉教
而說六衆聽戒之時作如是語我今始知是法在戒
經中說諸苾芻曰仁等比來豈不聞耶答曰豈可
我等唯聽說此更無餘事乃至世尊呵責爲二部弟子
制其學處應如是說

若復苾芻尼半月半月說戒經時作如是語具壽我
今始知是法戒經中說諸苾芻尼知是苾芻尼若二
若三同作長淨況復過此應語彼言具壽非不知故
得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勸喻言具壽此
法希奇難可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不殷重
不作意不想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦
餘義如上說戒經時者謂從八他勝乃至七滅諍法
相次而說詮其要義我今始知等者謂六衆與餘苾
芻屢同聽戒而彼故言我不知者意欲令他心生憂
惱故誼惱時衆諸苾芻當勸喻言等者明不恭敬等
有所虧失故此中犯相者尼見說八他勝時如是乃
至二十一殘罪七滅諍法作如是說者一一說時皆
得墮罪若實不了知如愚癡人者說實無犯
作針筒學處第六十七

緣處同前有一工人名曰達摩善牙骨作先於外道
心生敬信因來寺中而聽法要棄彼僞教契想眞宗
念曰然我家貧難修福業宜可自勵役已惠人白諸
苾芻苾芻尼曰我善牙作及骨若須針筒我當施手
爲造時彼工人因致貧困衣不掩形食不充口外道
見問汝於先時家道豐贍今依剃髮遂致貧窮以此

察之孰爲勝友廣說乃至世尊呵責告諸苾芻我觀
十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底
迦

餘義如上其骨牙角如事可知有二種針筒一筒子
二合子若用骨牙角作者二皆不許若自若他並不
應作若成者卽應打碎其罪說悔其所對人應問云
爾針筒打碎未若不問者得惡作罪問已方悔尼應
用竹筆爲筒或氈片等以安其針時可數看勿令生
垢此皆無犯

作過量牀學處第六十八

緣處同前時有苾芻人間遊行至逝多林間日暮門
閉卽於門屋下坐短腳牀洗足歛身入定有蛇愛冷
在牀前住見苾芻垂頭遂螫其額因卽身亡生三十
三天廣說乃至以事白佛佛言不應下小牀上而爲
寢臥亦不應牀前洗足違者得越法罪時六衆聞是
制已遂作高牀脚長七肘緣梯上下俗旅譏嫌世尊
呵責告諸苾芻我觀十利爲二部弟子制其學處應
如是說

若復苾芻尼作大小牀足應高佛八指若過作者應

截去波逸底迦如是制已時鄔陀夷身形長大坐彼牀時額拄著膝佛言此更隨開除入桎木若過者應截去波逸底迦

餘義如上作大小牀者謂自作使人造此大牀及小牀時應高佛八指者佛謂大師此之八指長中人一肘除入桎木者除牀脚入桎木此非是量若過作者謂量若過應截去墮罪應說悔此中犯相若爲僧作若自爲作過八指量者應截去其罪說除對說罪者應可問言牀脚截未若不問者得惡作罪其罪不應說悔若依量作者無犯

用草木綿貯牀學處第六十九

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

若復苾芻尼以木綿等貯僧牀座者應撤去波逸底迦

餘義如上言貯物者有五種一苦末梨二荻苦三頰迦四蒲臺五羊毛若尼以五種物自貯教人貯皆得墮罪此中犯相者苾芻尼若僧私牀座以木綿等而

散貯者皆得墮罪絮應撤去罪應說悔餘並同前
過量作尼師但那學處第七十

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

若復苾芻尼作尼師但那當應量作是中量者長佛
二張手廣一張手半若過作者波逸底迦如是制已
時吐羅尼身形長大每至臥時爲護臥具故於其足
邊以諸樹葉而爲觀替乃至佛言此復重開長中更

增一張手若過作者應去波逸底迦

餘義如上尼師但那者謂敷具也若自作使人皆悉
同犯應量者如文可知若佛一張手當中人三張手
總長九張手合有四肘半廣一張半手者當中人四
張手復有六指若不依此量而過作者物應截去罪
應說悔餘問答等並如上說

第八攝頌曰

覆瘡佛衣量 蒜荊洗手拍 自煮食水灑

生草棄牆外

作覆瘡衣學處第七十一

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

若復苾芻尼作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦餘義如上覆瘡衣者謂覆身瘡疥也其佛張手及有過截并說罪等廣如上說

同佛衣量作衣學處第七十二

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

制其學處應如是說

若復苾芻尼同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量餘義如上佛衣者大師衣也長佛十張手當中入三十張手有十五肘廣六者當十八張手有九肘或復過此皆犯墮罪廣如上說

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十六

音釋

援

于眷切

釘

釘丁定切

鑿

其月切

蹈

徒到切

譬

助也

欬

逆氣聲也

小曰

譬

大曰

欬

娉

正

鰓

常演切

網

輓

網文紡切鞞毋官切網鞞調麤苦芻切糟作曹切

媚明秘切啞子合切鴈古獲切筆必是切分分扶切齊齊在切

詣切分齊鈴鈴音靈鐸徒落切聞苦本切螫施切螫行毒也

貯直呂切餽初覲切苦詩廉切頰阿葛切

金壇子門潘氏施贊刻此
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十六計字
七千二百二十個該銀三兩二錢四分九厘
祭積丁丑歲仲夏月金沙願龍山識

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十七

唐三藏法師義淨奉 制譯

噉蒜學處第七十三

佛在室羅伐城時有長者種蒜為業於其園中多生
好菜時世飢儉乞求難得長者每見諸苾芻尼為行
乞食皆空鉢而歸長者告言聖者我園種蒜多生餘
菜可隨意取諸苾芻尼頻往彼園多將美菜時吐羅
難陀尼亦往取菜并取其蒜餘尼見告仁取蒜耶尼
便報曰菜卽是蒜蒜卽是菜長者見已情生不忍卽
便苦打奪菜及蒜驅出園外種種譏嫌云何苾芻尼

而噉蒜耶諸尼以緣白苾芻苾芻白佛佛由此事集
苾芻尼衆佛是知者見者知而問非不知問時而問
非時不問有利而問無利不問破決隄防爲除疑惑
問吐羅難陀尼曰汝實作斯不端嚴事而噉蒜耶白
言實爾大德世尊卽便種種呵責汝非沙門汝法非
淨行法非端嚴事告諸苾芻尼我觀十利廣說如餘
爲諸聲聞苾芻尼弟子於毗奈耶制其學處應如是
說

若復苾芻尼噉蒜者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼噉蒜者謂咽食波逸底迦

者謂是燒煮墮落義謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼
惡道之中受燒煮苦又犯此罪若不慙懃說除便能
障礙所有善法有此諸義故名波逸底迦此中犯相
其事云何若苾芻尼噉蒜者皆得墮罪時諸苾芻咸
皆有疑請世尊曰唯願大德爲說吐羅難陀尼爲貪
心故被他所打驅出園外往昔因緣佛告諸苾芻吐
羅尼非但今時爲貪心故遭諸無利事往昔之時亦
遭殃苦至於死處汝等諦聽我當爲說昔有一賊穿
牆作孔而入王家盜多金銀諸妙珍寶裹持而出遂
於孔邊遺忘一杓却來欲取爲防守人之所擒獲送

至王所勅令法官截去手足時有天人爲說頌曰

不應作多貪 貪是罪惡事 若作多貪者

所獲皆散失 如彼求遺杓 遂遭衆苦難

汝等苾芻於意云何昔時賊者豈異人乎今吐羅尼
是由其貪心獲無利苦今亦是復次諸苾芻此尼
由懷貪故多遭無利所獲散失汝等諦聽我今更說
乃往古昔於婆羅坭斯城中有一金寶作師娶妻未
久遂誕一女容儀端正顏色超絕甚可愛樂女年長
大其父命過遂生鵝趣得爲鵝王女受貧苦甚大艱
辛父爲鵝王憶前生事作心觀女若爲存濟遂見貧

窮受諸苦惱戀愛女故飛往寶洲銜一寶珠於晨朝
時置女門下女收寶珠遂深藏舉鵝王如是每常送
珠女亦收藏竟不費用如是其女有多寶珠念曰誰
與我珠卽於後夜側門伺候遂見鵝來便作是念此
鵝身中並是寶藏每來門首棄一而去作何方便我
當捉得總取寶珠爲求鵝故密張羅網鵝王見網作
如是念此罪惡物不識恩情而欲害我便卽飛去更
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 汝今爲捉鵝 寶珠便斷絕

汝等苾芻於意云何昔時女者豈異人乎今吐羅難陀苾芻尼是由貪心故失諸寶物今由貪心被他所打驅出園外絕其希望由是義故諸苾芻尼不應多貪

剃隱處毛學處第七十四

緣處同前時吐羅難陀尼於顯露處剃腋底毛餘尼見問誰剃腋毛棄於此處吐羅尼曰是我諸尼復問因何事故答言腋毛惱我是以剃却諸尼曰聖姊斯爲淨事耶報曰隨淨不淨我已剃竟諸苾芻尼白苾芻苾芻白佛佛告吐羅難陀尼汝實剃腋毛耶曰言

實爾大德世尊種種呵責廣說乃至爲諸聲聞苾芻尼弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻尼剃隱處毛者波逸底迦

若復苾芻尼者謂吐羅難陀苾芻尼或復餘尼隱處者謂非顯處剃毛者謂除其毛墮罪如前乃至犯相其事云何若諸苾芻尼剃隱毛者皆得墮罪

洗淨不過量學處第七十五

緣處同前時吐羅難陀尼欲心熾盛水淨洗時即便以指内生支中爲受樂想如是作時遂成瘡腫受大苦惱告諸弟子曰汝等可求諸餘香物栴檀草香等

我有疾痛門徒問言聖者今有何患彼卽具說其事
諸尼曰聖者合作是事應淨法耶報曰淨與非淨我
已作竟尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責此諸過患皆
由洗淨是故不應令尼洗淨世尊制已後於異時吐
羅難陀苾芻尼與長者妻說法身有穢氣他不堪忍
問言此氣從何而來又問尼曰豈可世尊制尼不令
洗淨有穢氣耶尼曰如是尼白苾芻苾芻白佛佛言
由是我今復爲諸尼制其學處應如是說
若復苾芻尼若洗淨時應齊二指節若過者波逸底
迦

尼謂吐羅尼或復餘尼應齊二指節者不得過量若
過二指節者皆得墮罪餘如前說
以手拍隱處學處第七十六

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

尼謂吐羅尼或復餘尼隱處者義如上說拍者謂以

爲苾芻僧伽故及餘同梵行者若欲煮食於密室中
無外人見者無犯

水灑上衆學處第七十八

緣處同前時有長者娶妻旣久更無男女親族皆喪
資財罄盡貧窮孤老無所控告以手支頰作如是念
我今年邁何用爲財應可出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卽將其妻
詣大世主處白言聖者此是我妻意求出家故來相
問時大世主便度出家其夫亦復詣師出家作如是
念我先與彼共作要期時數相問今可往見作是念

已卽詣尼處彼尼遙見卽自出迎爲置牀座苾芻便
坐尼在一邊爲說妙法聞已欲去女人之輩性多貯
畜曾所得物積在房中尼卽白言願見少留受我片
食將諸食飲授與苾芻尼前扇涼又執瓶水苾芻遂
笑尼卽問言何意見笑苾芻答曰在家事我今還如
是爲此我笑尼便忿恚報言我將作福田虔心供給
翻更見笑卽以掬水灑苾芻上復以瓶打尼白苾芻
苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如
是說

若復苾芻尼以水灑上衆者波逸底迦

言上衆者出家在先處在於上以水灑者將水灑身
墮罪同前若見悶絕灑時無犯

生草上大小便學處第七十九

緣處同前近尼寺前有生草地諸婆羅門及長者子
少年之輩皆來於此作非法談話共相掉弄作大喧
擾惱亂諸尼時吐羅難陀見是事已所有弟子皆與
瀉藥於大器中承取不淨既見盈滿即將寺前散生
草上其婆羅門長者子如前皆來共爲戲弄宛轉于
地互相語曰甚有惡氣多有不淨誰作斯事何不滅
亡吐羅難陀遙見大笑諸人問曰聖者何笑豈是汗

此生草地耶答曰除我更誰汝等惡人正合料理彼
諸男子聞皆不悅各還住家向父母親族兄弟姊妹
具陳其事悉皆譏恥尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責
廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼在生草上大小便洩唾者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼在生草上者謂青活草地
大小便者謂諸不淨墮罪同前無犯者除病因緣
以不淨棄牆外學處第八十

緣處同前時吐羅苾芻尼爲知衆事或爲教授或教
誦誦如是經夜多不眠睡飲食不消便患苦腹所有

不淨棄於牆外其勝光王有一大臣名曰吉祥擅乘
王象王嗔驅出近寺牆行時吐羅尼所棄不淨汙大
臣頭諸苾芻尼知此事已共相議曰今此大臣有大
勢力我等今者必遭殃禍其臣含忿懷羞詣河洗浴
時鹿子大臣爲彼吉祥而白王曰彼臣忠謹於國有
功唯願大王捨棄象過王然其奏發使遣追使往告
曰大王相憶令我追喚其臣忙懼不測來心便著濕
衣急詣王所王見歡喜還其官位白蓮華象任彼乘
騎吉祥歡躍復作是念我從何處重得官榮由彼梵
行除棄不淨露汙我身得斯果報從王宮出詣尼住

處告諸尼曰聖者今日何尼以其不淨棄我頭上時
吐羅難陀尼見彼尋問心大驚恐却閉其戶於扇隙
中報言有一老尼不知好惡不覺擲此露汙貴人幸
無嗔恨臣曰我於彼所誠無恚心欲施衣服故來相
問我由斯汙重受官榮尼聞斯語從門而出以手搥
胷報言是我麤心作斯罪過臣見尼出脫諸衣服自
持奉施臣復含笑作如是言我由聖者不淨威力得
勝尊位蒙王褒寵後於異時吐羅尼與諸尼衆共爲
鬪競罵彼尼曰我今觀汝不及我糞尼白苾芻苾芻
白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

律

律疏
卷之二十一
比丘尼戒
第八十一

作

則十

若復苾芻尼不善觀察輒以不淨棄牆外者波逸底迦

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

第九攝頌

爲獨有五種 由耳語有四 若懷瞋恚心

搥臂皆不合

獨與男子屏處立學處第八十一

緣處同前時吐羅難陀尼獨與男子在屏處立婆羅

門長者及諸人衆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尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與男子在屏處立者波逸底迦

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

獨與苾芻屏處立學處第八十二

緣處同前時笈多苾芻尼與鄔陀夷在屏處立婆羅

律

律疏
卷之二十一
比丘尼戒
第八十二

作

則十

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

若復苾芻尼獨與苾芻在屏處立者波逸底迦尼謂笈多苾芻尼或復餘尼苾芻者謂鄔陀夷苾芻在屏處立者屏有五種義如上說乃至立者皆得墮罪

獨與男子露處立學處第八十三

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼獨與男子在露處立

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

若復苾芻尼獨與男子在露處立者波逸底迦

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

獨與苾芻露處立學處第八十四

緣處同前時笈多苾芻尼獨與鄔陀夷苾芻在露處

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

若復苾芻尼與苾芻在露處立者波逸底迦

尼謂笈多或復餘尼苾芻者謂鄔陀夷或餘苾芻在
露處立者義如上說皆得墮罪無犯者苾芻有伴及
尼有侍者

獨住一房學處第八十五

緣處同前珠髻難陀苾芻尼著上妙衣威儀庠序行
步端嚴行乞食時有賣香男子見尼容儀情生染著

欲心熾盛不知羞恥徐步前進小聲語言聖者可共
我作私處交歡尼曰我是出家云何共汝作斯鄙事
情復生忿告言爾無賴人父何不教今於我處出此
麤語汝何不與象虎師子蛇虵惡物同爲歡戲男子
曰聖者何惟丈夫之類皆作是語尼作是念此非善
人旣惱於我我當惱彼可共作期便作是念告言賢
首我房在於某處當自知時可來同戲時將暮已諸
苾芻尼皆禮制底是時男子來入房中尼共餘人同
爲諷誦夜將旣久卽入房內牀上坐已男子遂來執
手尼卽高聲唱言有賊入我房中男子忙怕速從房

律
出作如是語此尼多妄與我期會既來於此唱言有
賊尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世
尊制其學處應如是說

若復苾芻尼獨在一房者波逸底迦

若復苾芻尼者謂珠髻難陀尼或復餘尼獨住一房
者謂無第二尼宿經夜墮罪同前乃至宿者皆得墮
罪無犯者第二伴尼身死或彼滅殯或自罷道

共男子耳語學處第八十六

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於小食時入室羅伐
城正住威儀而行乞食共諸俗人而爲耳語婆羅門

長者及不信敬人見已生嫌共相議曰觀此苾芻尼
非是寂靜出家棄自善品與諸男子共爲耳語必作
期會尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至
世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼共男子耳語者波逸底迦

若復苾芻尼者謂吐羅尼或復餘尼共男子耳語者
謂與丈夫耳語共相領納乃至語者皆得墮罪

受男子耳語學處第八十七

緣處同前時吐羅尼如前威儀入城乞食受男子耳
語不敬信者見已譏嫌廣如上說乃至與他作期會

事尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼受男子耳語者波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼受男子耳語者謂將耳受男子語墮罪同前乃至受者皆得墮罪

共苾芻耳語學處第八十八

緣處同前時笈多尼知吐羅尼城中乞食遂與苾芻共爲耳語諸不信者見已譏謗今觀此尼非是寂靜出家爲私竊事而作期會尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼共苾芻耳語者波逸底迦

尼謂笈多尼或復餘尼共苾芻耳語者義如上說皆得墮罪

受苾芻耳語學處第八十九

緣處同前時笈多尼如前乞食受苾芻耳語諸不信者見已譏嫌廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼受苾芻耳語者波逸底迦

尼謂笈多或復餘尼受苾芻耳語者義如上說皆得墮罪

槌胃學處第九十

緣處同前時諸苾芻尼互相鬪諍說諸過咎各懷瞋
恚便自撻芻唱言苦痛尼白苾芻苾芻白佛佛問呵
責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼瞋恚故便自撻芻生苦痛者波逸底迦
若復苾芻尼者謂此法中尼瞋恚故自撻芻者聞違
情事而不容忍以手撻芻極生苦痛者同前乃至作
斯事者皆得墮罪

第十攝頌曰

呪誓不觀事 坐牀以樹膠 在四白衣家
看病不同臥

呪誓學處第九十一

緣處同前時十二衆苾芻尼皆往長者婆羅門家或
因乞食或緣問病或爲說法至他舍已俗旅見來皆
申敬禮虔恭白言諸聖者甚難值遇我等有福得見
聖者來往家中幸願慈悲數能至此令我瞻望時此
諸尼見他讚歎稱喚聖者各懷我慢生大貢高俗旅
復言恐諸聖者去更不來必若來者爲設呪誓諸苾
芻尼曰若去不來我修淨戒當無果利旣以自梵行
而爲呪誓衆共譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責
廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以自梵行而爲呪誓者波逸底迦
尼等如上以自梵行者謂不行嫌法呪誓者自出呪
言義如上說皆得墮罪方便罪如常

不觀詰他學處第九十二

緣處同前諸苾芻尼和合而住信心長者及婆羅門
皆興恭敬尊重供養衣食臥具及施藥直白言聖者
受此藥直若有患時隨意充用以自供身時十二衆
苾芻尼見此事時情生嫉妬作如是念我等何故不
蒙俗旅恭敬供養衣食臥具及諸藥直以充餐噉作
是念已共相議曰我等設計令彼長者婆羅門於我

等處倍生淨信恭敬供養尊重奉施議已不見聞疑
爲見聞疑詰諸苾芻尼某甲尼有斯過失某甲尼犯
如是事長淨隨意時不許在衆以無根罪詰苾芻尼
呵責而住尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至
制其學處應如是說

若復苾芻尼不善觀事而詰他者波逸底迦

尼等同前不善觀者謂不審察而詰他者謂以無根
事而強詰責義如上說皆得墮罪

不觀牀座坐臥學處第九十三

緣處同前時諸苾芻尼夏安居竟如佛聽許尼安居

已遊行人間漸次而行至一聚落時欲將暮從一長者求止宿處長者報言諸聖者於客廳內可爲居止既見聽許不觀處所先有人來途路疲勞復患熱悶不能住內出外而眠於其夜中風雨忽起四面黑闇各大驚恐咸入內廳互不相見先有俗人住在廳內俗人亦起便執苾芻尼手尼怕唱喚誰無賴人而執我手勝光大王敬奉諸尼事同妃后豈容愚者而強逼耶乃至告官推勘截此人手諸苾芻尼既至室羅伐城卽以此緣白尼尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼於屏闇處不觀牀座而坐臥波逸底迦尼等同前屏處者謂有覆障不觀者謂不審察坐臥者謂於夜宿餘義如上皆得墮罪

以樹膠作生支學處第九十四

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼因行乞食往長者家告其妻曰無病長壽知夫不在問曰賢首夫旣不在云何存濟彼便羞恥默而不答尼乃低頭而出至王宮內告勝鬘妃曰無病長壽復相慰問竊語妃曰王出遠行如何適意妃言聖者旣是出家何論俗法尼曰貴勝自在少年無偶實難度日我甚爲憂妃曰聖

者若王不在我取樹膠令彼巧人而作生支用以暢
意尼聞是語便往巧匠妻所報言爲我當以樹膠作
一生支如與勝鬘夫人造者相似其巧匠妻報言聖
者出家之人何用斯物尼曰我有所須妻曰若爾我
當遣作卽便告夫可作一生支夫曰豈我不足更復
求斯妻曰我有知識故來相憑非我自須匠作與妻
妻便付尼時吐羅難陀尼飯食旣了便入內房卽以
樹膠生支繫腳跟上內於身中而受欲樂因此睡眠
時尼寺中忽然火起有大喧聲尼便驚起忘解生支
從房而出衆人見時生大譏笑諸小兒見唱言聖者

脚上何物尼聞斯言極生羞恥尼白苾芻苾芻白佛
佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼以樹膠作生支者波逸底迦
尼等同前以樹膠作生支者謂諸樹膠乃至餘物作
男根形餘義如上用得墮罪作而不用得惡作罪於
中所有方便之罪准事應知時諸苾芻咸皆有疑詣
世尊曰大德唯願爲說吐羅尼令衆人笑佛告諸苾
芻此吐羅尼非但今時令大衆笑過去亦爾汝等諦
聽我今爲說乃往古昔有一聚落婆羅門娶妻未久
便生一男具十八種諸惡相貌年旣長大遊學他方

欲求藝業於一聚落有大婆羅門允善四明妻生一女父作是念若有婆羅門閑四明論者我以此女當與爲妻其婆羅門童子漸漸遊行至此聚落詣大婆羅門處學四明論無不通達婆羅門念曰我先有要若淨行子明四論者以女妻之今此童子淨行種族復該四論可與爲妻卽便婚娶旣經多時婆羅門復作是念我此女夫形儀醜陋若在家中人多輕笑又見其女行非貞謹告女夫曰今可將妻還汝本宅夫作是念我妻立性行不貞純對我共他常爲戲笑今可還將詣父母所作是念已卽告妻曰賢首汝可裝

辦明旦共爾遊觀芳園妻言可爾至明清旦令妻乘驢欲歸本宅妻言君今將我欲往何處夫曰我今將汝往父母家妻便念曰禍來及身於此自在所爲如意共他男子隨意交通今若將我至彼家者卽有父母及諸親族護衛於我何能更得自在遊行卽共夫鬪悲啼號哭我終不去夫乃大瞋以繩反縛仰臥驢上驅前而進夫欲心起遂行非法爲洗淨故取瓶注水水出作聲驢聞驚走夫趣不及驢入村中人皆共覩咸悉羞恥問其夫曰何意如此夫乃具答其事聞瓶水聲驢遂驚走聞者大笑而說頌曰

瓶水寫作聲 驢遂驚怖走 由斯薄福女

醜惡令人笑

汝等苾芻勿生異念昔時醜婆羅門妻者豈異人乎
今吐羅難陀尼是汝諸苾芻吐羅尼復於往昔令諸
人衆作大喧笑汝等復聽我今重說乃往古昔於一
聚落有婆羅門娶妻未久後於異時欲往餘處其妻
先不貞謹聞夫欲去告外人曰我夫欲行向餘村邑
君可來共宿彼人隨語夜至其家夫便却至喚婦開
門問言是誰旣識夫聲二俱惶怖遂將外人置牛糞
簍內方與開門夫入家已妻持水來與夫洗足家忽
失火夫主怒遽運出資財妻語夫言諸妙財貨在此
簍內宜可先出卽欲共昇簍便烈破外人走出柱打
頭傷血流而去時有人衆而說頌曰

此女先行私 以人置簍內 被火便輦出

頭破衆人知

汝等苾芻於意云何昔時婆羅門妻者豈異人乎今
吐羅難陀苾芻尼是

白衣家說法不囑授臥具學處第九十五

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼數往長者婆羅門家
爲他說法其長者妻見尼來至倍生敬重敷上妙座

尼卽爲說經中深義彼聽法時家事憂心嫌時太久
作如是念我有俗務不可久停卽便起去尼說經已
不見聽者卽離其座默然而去後有賊來盜將座具
婦人見尼從索坐物尼曰我於當時旣不相見棄座
而歸尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其
學處應如是說

若復苾芻尼在白衣家說法去時不囑授家主收攝
臥具者波逸底迦

尼等如上說法者謂說經義臥具者謂敷坐臥物去
時不囑授者不報主知釋罪相等廣說如前

未許輒坐學處第九十六

緣處同前時吐羅尼因行乞食時有婆羅門樂清淨
法尼因乞食入其家中於客廳內有淨牀座覆以白
氈復有一女執拂除蠅不令損汗女問尼言聖者何
事來此尼曰我爲乞食汝可持來女言聖者我若取
食恐蠅汗座尼曰我爲除蠅不令有汗女便入舍尼
足不淨坐其牀上并有露血婆羅門見問言聖者足
踐塵土云何不洗而坐淨牀尼曰仁旣得坐我梵行
者何不得耶卽從座起時婆羅門見血汗座種種譏
嫌我觀此尼無有慙愧尼白苾芻苾芻白佛佛問呵

責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼在白衣家主人未許於牀座上輒坐者
波逸底迦

尼等如上若白衣家牀座若他未許不應輒坐釋罪
相等廣說如前

不問主人輒宿學處第九十七

緣處同前時諸苾芻尼遊行人間至一聚落爲求宿
處織師不在妻擅許之於一房中與尼共宿織師夜
來與妻同臥欲爲非法以手執妻妻遂失聲尼聞便
笑夫問妻曰笑者是誰答曰是出家者夫便忿恚驅

尼令出尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制
其學處應如是說

若復苾芻尼在白衣家不問主人輒宿者波逸底迦
尼等如上不問主人者謂不諮請家主輒宿者謂於
中臥坐釋罪相等廣說如前無犯者除婦人無夫自
爲家主

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十七

音釋

苾

音算 羣

擒

巨今切 捉也

婆羅疵斯

梵語也 此云鹿 疵女黠切

腋

羊益切 左右肘 脅之間曰腋

控告

控告貢切 控告謂 控持而告之也

邁

莫懈切 老也

追

直追切

柵

柵楚革切編木爲柵也

笈

極曄切

詰

苦吉切

切

問他丁切

膠

古肴切黏也

箒

緣切

怒

怒倉切

遽

遽其切

撥切怒遽也

阜

以諸切共舉也擅專也

金璽于門潘氏施贊刻此
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷十七計字
七千五百該銀三兩二錢七分五厘
崇禎丁丑歲仲夏月金沙顧龍山識

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十八

唐三藏法師義淨奉 制譯

知尼先在白衣家後令他去學處第九十八

緣處同前時有衆多苾芻尼遊行人間至一聚落爲
求宿處遂有長者許尼停止時吐羅尼隨後而來亦
爲求宿村人告曰有餘尼衆於彼家停聖者亦宜往
彼求宿尼卽前入告諸尼曰可容我宿諸尼報言此
處窄狹不容吐羅尼口隨宜卽得諸尼聞已蹲跪相
容時吐羅尼卽以手足推排舊尼諸尼告曰聖者何
爲如是相逼報曰不能住者任隨意去諸尼議曰此

吐羅尼盛壯多力苦見逼迫命難存濟諸尼卽起一時而出尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知苾芻尼先在白衣家後令他去者波逸底迦

尼等如上先在白衣家者謂前到俗家令他去者後至令出釋罪相等廣說如前

弟子有病不瞻視學處第九十九

緣處同前時吐羅難陀尼病有親弟子及依止弟子皆爲供侍病得差已後於異時弟子等患無看病者

不淨狼籍不與除棄諸苾芻尼互相問曰病者是誰答言吐羅尼弟子尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說如前乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼於親弟子及依止弟子見有病患不瞻侍者波逸底迦

尼等如上親弟子者謂與授近圓依止弟子者謂依止而住病者謂四大不調不瞻侍者謂不以慈心供給看養釋罪相等廣說如前

二尼同一牀臥學處第一百

緣處同前時怨愛上愛二苾芻尼同在一牀如男與

女共爲戲樂一尼於後遂卽有娠日月旣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卽非有娠如不消滅當實有胎尼依佛教卽置日中悉皆消散尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼二尼同一牀臥者波逸底迦

如是世尊爲諸苾芻尼制學處已時有衆多苾芻尼因行日暮從一長者夜求宿處長者容許與一大牀一尼獨居餘尼更索長者報言家內人多復無餘長

聖者處迺何不同牀尼曰世尊不聽尼同牀臥由此事故尼白苾芻苾芻白佛佛言若得大牀難舉舉者尼得同處當以衣隔繫念而眠不得相觸小牀安隔亦得同眠

第十一攝頌曰

二安居二怖 天祠未滿年 畜衆二嫁人

僧未與無限

安居未隨意遊行學處第一百一

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於室羅伐城爲夏安居未作隨意便遊人間諸外道等及婆羅門長者居

士皆共譏嫌今觀此尼不樂出家此時諸蟲徧地皆有遊行聚落殘害無窮小鳥之類至夏雨時尚潛巢穴此沙門女乃無慈悲損傷含識誰更興心恭敬供養尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼夏安居未爲隨意人間遊行者波逸底迦

尼等如上夏安居者謂前後三月安居未爲隨意者謂不作隨意事人間遊行者謂隨心而去釋罪相等廣說如前無犯者若八難中隨有一者遊行無犯

安居滿不遊行學處第一百二

緣處同前時諸苾芻尼夏安居竟欲遊人間告吐羅難陀尼曰可遊人間吐羅尼曰我今何用遊行人間諸尼白佛教令去何因故違尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼夏安居滿不離舊處人間遊行者波逸底迦

尼等如上夏安居滿者謂安居竟不離舊處者謂不往人間遊行釋罪相等廣說如前

知有怖遊行學處第一百三

緣在王舍城時未生怨王於廣嚴城爲大怨讎欲行
討擊鳴鼓宣令告衆人曰在我境內往廣嚴城者卽
斬其首於要路處皆令防禦捉得依法時有衆多苾
芻尼從王舍城欲向廣嚴在路遭賊悉皆惶怖大聲
叫喚防守人聞尋聲卽至賊見王軍四散奔走問諸
尼曰諸聖者等豈不聞王敎令往廣嚴者當斬首耶
又令我等境內守邏我若不在聖者可不爲賊所擒
尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處
應如是說

若復苾芻尼知王國中有賊怖處而遊行波逸底

迦

尼等如上知王國中有賊怖處者謂兩國有怨遊行
者謂往他國釋罪相等廣說如前

知有虎狼師子遊行學處第一百四

緣處同前有諸尼衆於僻路遊行多遭虎狼師子之
厄俗旅譏嫌廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知彼處有虎狼師子怖而遊行波逸
底迦

尼等如上知彼有者謂知有虎狼餘義可知釋罪相
等亦如上說

往天祠論議學處第一百五

緣在王舍城時吐羅難陀苾芻尼遊歷天祠及外道處共爲論議時將欲暮至尼寺中告諸弟子我今疲困支節皆疼與我解勞捉搦手足門徒問言聖者何爲疲困若此報曰我詣天祠及諸外道所住之處與彼論議又復問言聖者合往天祠及外道處耶報言合與不合我已去來尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼往天祠中作論議者波逸底迦
尼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圓學處第一百六

緣在室羅伐城時諸苾芻年未滿十歲與他出家及受近圓諸苾芻尼亦然時十二衆尼門徒極衆詣六衆住處六衆告曰汝等徒衆極多圍繞尼言如聖者等與他出家及受近圓我等亦爾問曰汝與我等無差殊耶答言不異尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼未滿十二歲與他出家受近圓者波逸底迦

尼等如上與他出家者謂受求寂學處受近圓者謂
白四羯磨釋罪相等廣說如前

輒畜弟子學處第一百七

緣處同前爾時世尊制諸苾芻尼滿十二歲得與他
出家及受近圓若尼雖滿十二歲愚癡不分明不善
解而與他出家并受近圓若自不調而欲調他自不
寂靜而欲靜他自未超度而欲度他自不能救而欲
救他斯等悉皆無有是處時諸尼實無德能輒度弟
子尼白苾芻苾芻白佛佛言尼若有力堪教弟子者
從僧伽乞如是應與畜衆羯磨僧伽悉集要滿十二

或復過此彼尼隨次禮已於上座前合掌蹲踞作如
是語

大德尼僧伽聽我某甲苾芻尼夏滿十二堪教弟子
今從尼僧伽乞畜衆羯磨願尼僧伽與我某甲苾芻
尼畜衆羯磨哀愍故如是三說次一苾芻尼作白羯
磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒
此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法若苾芻尼僧
伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某
甲滿十二夏畜門徒法白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法若諸具壽聽與某甲滿十二夏畜門徒法者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲滿十二夏畜門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持如是世尊聽許苾芻尼有力能教弟子者從僧伽乞畜衆法時吐羅難陀尼未蒙僧伽與畜衆法擅自與他出家及受近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼僧伽未與畜衆法輒畜弟子者波逸底迦

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

知曾嫁女人年未滿十二與出家學處第一百八

緣處同前時愚癡人惡生誅伐釋種多有釋女無所依怙得爲出家憂愁親戚思念悲泣後旣悟法憂念漸除求受近圓諸苾芻尼曰汝等待年滿二十方受近圓白言聖者待滿二十時極久長諸尼曰若滿二十卽能奉事鄔波駄耶及阿遮利耶尼曰我等在家

事夫營業尚能成辦今豈不能奉親教師及軌範師
耶尼白苾芻苾芻白佛佛言若曾嫁女年滿二十或
十八歲者應與二年正學法方授近圓應如是與僧
伽悉集令彼隨次禮已於上座前作如是語

大德尼僧伽聽我某甲今因事故以尊重某甲爲親
教師今從尼僧伽乞六法六隨法爲正學女願尼僧
伽與某甲六法六隨法正學處某甲爲親教師是能
愍者願哀愍故如是三說次一苾芻尼作白羯磨

大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某甲爲鄔
波駄耶今從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨

法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻
尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八於二年內學六
法六隨法某甲爲鄔波駄耶白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某甲爲鄔
波駄耶今從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨
法某甲爲鄔波駄耶苾芻尼僧伽今與求寂女某甲
年滿十八於二年內學六法六隨法某甲爲鄔波駄
耶若諸具壽聽與求寂女某甲年滿十八於二年內
學六法六隨法某甲爲鄔波駄耶者默然若不許者
說苾芻尼僧伽已與求寂女某甲年滿十八於二年

內學六法六隨法某甲爲鄔波駄耶竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持次應告言汝某甲聽始從今日應學六法一者不得獨在道行二者不得獨渡河水三者不得觸丈夫身四者不得與男子同宿五者不得爲媒嫁事六者不得覆尼重罪攝頌曰

不獨在道行 不獨渡河水 不故觸男子

不與男同宿 不爲媒嫁事 不覆尼重罪

復言汝某甲聽始從今日應學六隨法一者不得捉屬已金銀二者不得剃隱處毛三者不得墾掘生地

四者不得故斷生草木五者不得受而食六者不得食曾觸食攝頌曰

不捉於金等 不除隱處毛 不掘於生地

不壞生草木 不受食不餐 曾觸不應食

如是世尊令曾嫁女應滿二年學六法六隨法正學法已方受近圓時吐羅難陀尼未滿十二歲女與出家并授近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知曾嫁女人年未滿十二與出家者波逸底迦

尼等如上知曾嫁女者謂曾適他氏未滿者謂年未十二與出家者義如上說釋罪等廣說如前

年滿十二不與正學法授近圓學處第一百九

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼知曾嫁女人年滿十二得與出家卽自念言世尊聽許令受近圓不與正學法便授近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知曾嫁女人年滿十二不與正學法而受近圓者波逸底迦

尼等如上釋罪相等廣說如前

輒多畜衆學處第一百一十

緣處同前時吐羅難陀尼無限與他出家及受近圓不爲作名所謂佛護法護僧護等字但有作業喚言咄諸弟子聞不知喚誰或復喚言咄求寂女咄正學女咄少年者或喚言一年者乃至十歲如是喚時皆悉不知師喚是誰有尼語彼聖者既能與受近圓可不立名何因作此鬧亂吐羅尼曰我有多人云何作字尼言聖者豈合無限畜衆應淨法耶報曰淨與不淨我已作竟尼白苾芻苾芻白佛佛言苾芻尼不應無限畜衆然苾芻尼欲求無限畜衆者彼尼應從僧

伽乞無限畜衆法從僧伽得後方得畜衆若力堪者
僧伽應集要滿十二或復過此彼尼隨次禮已上座
前合掌蹲踞作如是語

大德尼僧伽聽我某甲年滿十二堪能畜衆願尼僧
伽與我某甲無限畜衆法願哀愍故如是三說次一
苾芻尼作白羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門徒此某
甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒法若苾芻尼僧
伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某
甲畜無限門徒法白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門徒此某
甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒法苾芻尼僧伽
今與某甲畜無限門徒法若諸具壽聽與某甲畜無
限門徒法者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與某
甲畜無限門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然
故我今如是持如是世尊聽苾芻尼從僧伽乞無限
畜衆法僧伽未許不得無限畜衆時吐羅難陀尼僧
伽未與無限畜衆擅自養畜諸苾芻尼白諸苾芻苾
芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼僧伽未與無限畜衆法輒多畜者波逸

底迦

尼等如上僧伽者謂如來聲聞弟子未與者謂未蒙衆許無限者謂隨意多少畜衆輒多者謂過限畜衆法者謂曰二羯磨釋罪相等廣說如前

第十二攝頌曰

度娠不教誡 不護不隨身 二童女惡人

多憂二六法

與有娠女人學處第一百十一

緣處同前時吐羅難陀尼與有娠婦女出家時至生女時婆羅門長者見已譏嫌沙門釋女實非清淨於

一寺中有二種法謂是俗法及淨行法尼曰苾芻苾

芻曰佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與有娠女人出家者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼有娠者謂是有胎女人者謂是婦人出家者謂授與求寂學處釋罪相等廣說如前

不教誡學處第一百十二

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著衣不如法上下不齊正不知軌則隨處即去諸苾芻尼見共譏嫌問言是

誰弟子答言是吐羅尼諸尼卽語聖者何不教誡令其知法答言我今弟子衆多何能徧教尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼與他出家并受近圓不教授者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼與他出家者謂與他受求寂女學處受近圓者謂白四羯磨不教授者謂不教誡釋罪相等廣說如前

不攝護學處第一百一十三

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼諸有女人來者皆與

出家并受近圓而不攝受衛護隨情任去或有出門望者有在廊下住者或有上閣者或有窺窻者晝夜如是諸尼見譏問言汝誰弟子答言是吐羅尼諸尼告曰何不聖者攝受衛護諸弟子耶答言弟子衆多何能攝受尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與他出家并受近圓不攝受衛護者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼出家等者義如上說釋罪相等廣亦同前

不將隨身學處第一百一十四

緣處同前時吐羅難陀尼與有夫主婦人出家彼出家後白吐羅尼言聖者若夫主知我出家來此必爲留難幸願聖者將我餘方吐羅尼曰汝今何須更向餘處捨家離俗卽是餘方後於異時夫主來見令脫法衣與著俗服便將歸舍諸苾芻尼因乞食入其舍彼見致禮尼便問曰汝今何故自還俗耶若在佛法念念之中增長善品今居俗累更受嬰纏婦人答言我不自由身屬於他當時我頻諮請聖者吐羅尼請將餘方勿遭留難不蒙存護今至於此諸尼至寺告

吐羅尼言聖者何故不將彼女往詣餘方致使還俗爲出家留難吐羅尼曰我無餘業一一出家將餘方耶尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與他出家不將隨身去者波逸底迦尼謂吐羅難陀或復餘尼與他出家義同上說不將隨身去者謂有難事不將餘方釋罪相等廣說如前童女年未滿二十受近圓學處第一百一十五

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼與年十八童女出家與二歲學六法六隨法年未滿二十便受近圓諸苾

芻尼曰如世尊說十八歲童女應與二歲學六法六隨法年滿二十方受近圓聖者云何知年未滿便授近圓可爲淨耶答言淨與不淨我已授近圓竟尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知童女年未滿二十與受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼童女者謂未適男家未滿二十歲者謂年十九而受近圓餘義如上釋罪相等廣亦同前

不授六學法授近圓學處第一百一十六

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼與他年滿二十童女出家而自念曰若年十八可受六法六隨法彼今年滿二十何須更與二年正學法便受近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼知童女年滿二十不與二歲學六法六隨法卽受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼餘義如上釋罪相等事並同前

度惡性女人學處第一百一十七

緣處同前吐羅難陀苾芻尼入室羅伐城乞食見一
女人立性多瞋兇麤樂鬪與餘女人共爲諍競頭髮
皆豎作野干鳴餘人聞聲卽便倒地吐羅尼見作如
是念我能引彼爲出家者必能與力助我相鬪卽以
方便度彼出家後於異時吐羅尼共餘一尼有少諍
競新出家尼默然看住吐羅尼告曰汝不能活我與
出家何故今時默然而住不見相助尼言聖者我今
不知本事云何相助吐羅尼曰我若與大世主尼相
競汝可罵言私剃頭者蓮華色尼於六大城銜色自
活法與尼因使得受近圓瘦喬答彌被他抑令食其

子肉者當以此詞相助呵罵惡性尼聞吐羅尼共他鬪時調弄諸尼共相鬪爭衆多尼曰誰度如是惡性樂鬪令其出家於中答言除吐羅尼誰當度此尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說是說

若復苾芻尼知惡性女人好爲鬪諍與出家并受近
圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼惡性女人者謂好鬪諍出家者謂受求寂并餘學處受近圓者義如上說釋罪相等廣亦同前

度多憂女人學處第一百一十八

緣處同前時吐羅難陀尼與無親族懷憂女人出家
彼常繫念思想親族悲泣流淚初夜後夜諸苾芻尼
多爲驚覺聞彼哭聲心皆散亂不得存念與定者爲
刺衆多尼諫勿作悲涕非出家法彼尼不受答言汝
等不知他苦父亡母死兄弟姊妹夫主及子悉皆棄
背我情痛切寧得不憂諸苾芻尼互相問曰誰度如
是憂惱女人而爲出家尼言是吐羅尼度尼白苾芻
苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼知多憂惱女人度出家者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼多憂惱者謂常懷憂愁度
出家者義同上說釋罪相等廣亦如前

學法未滿與受近圓學處第一百一十九

緣處同前吐羅難陀尼度他女人出家與二歲學六
法六隨法未滿與受近圓彼便白言聖者我正學法
猶未得了吐羅尼曰但受近圓正學自滿便卽與受
近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其
學處應如是說

若復苾芻尼知女人未滿二歲學六法及六隨法與
受近圓者波逸底迦

律
尼謂吐羅難陀或復餘尼未滿二歲者謂學六法六隨法未了與受近圓者謂白四羯磨作法釋罪相等廣說如前

知學法了不與受近圓學處第一百二十

緣處同前時吐羅難陀尼度他女人出家與二歲學六法六隨法滿已白言聖者可與我受近圓便報彼尼汝可更學極令通利當受近圓彼尼默住後於異時衆多苾芻尼告曰汝旣學法已滿何不受近圓耶答言我已諮請聖者吐羅難陀報曰可更學令通利當受近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至

制其學處應如是說

若復苾芻尼知女人二歲學六法及六隨法了不與受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼知女人二歲學者謂學法已滿不與受近圓釋罪相等廣說如前

第十三攝頌曰

未放與我衣 收斂年年受 欲半月無僧

安居隨意責

夫未放度出家學處第一百二十一

緣在室羅伐城時吐羅難陀尼於其城中因乞食入

他家見有婦人爲夫所打置在室中夫行出外吐羅
難陀告言賢首願爾無病可施我食婦人報曰聖者
我今憂惱無容與食問曰何憂彼便具告尼曰若爾
何不出家答言是我所樂吐羅難陀卽便將去遂與
出家夫主後來覓妻不得家人報曰彼去出家又問
曰誰與出家答言吐羅難陀尼彼若去者誰知家務
後於異時其尼因行乞食彼見問言聖者旣與我妻
爲出家者誰知家業情懷忿恚衣絞尼項共相牽曳
告言汝與我妻爲出家者可來爲我而作家業尼白
苾芻苾芻曰佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如

是說

若復苾芻尼知他婦人夫主未放度出家者波逸底
迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼知他婦人者謂他妻妾夫
主未放者謂夫未聽許出家者謂與剃髮等餘說如
前

從索衣學處第一百二十二

緣處同前時吐羅難陀尼有正學女二歲學法已詣
吐羅尼所自言聖者我已學法願授近圓吐羅尼曰
若與我衣方可授汝答言我無福力所獲寡少何處

得衣諸尼問彼何故不受近圓答言我已諮請聖者吐羅難陀爲受近圓彼云若與我衣方授近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知彼女人希受近圓告云汝與我衣當授汝近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼希受近圓者求進學處與我衣者謂七衣中隨求於一當授近圓者謂得衣後作白四羯磨餘說如前

令他女人收歛家業學處第一百二十三

緣處同前時瘦喬答彌於此城中巡行乞食次第至一大長者家長者身亡妻爲家主大富饒財多諸僕從奴婢給使懷憂而住見瘦喬答彌不申恭敬亦不施食尼曰姊妹因何事故憂惱若斯婦人報言聖者夫主身死親族皆亡我今不知欲何所作煩惱毒箭中我內心常懷憂惱雖有貲財奴婢產業夫背親離斯爲何用尼曰若爾何不出家婦人白言聖者幸見與我出家尼曰若能收歛家務棄衆俗網於出家路事亦非難彼卽所有庫藏貲產卽持奉施沙門婆羅門貧窮孤寡悉皆捨已詣尼住處至瘦喬答彌所求

請出家尼曰我今不能與汝出家可往餘尼處婦人
念曰家產罄盡來求出家旣不蒙許憂惱而住時衆
多尼見問言賢首情憂何事彼卽具答尼曰苾芻苾
芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼報俗女云汝應收斂家業我當與汝出
家如教作訖不度出家者波逸底迦
尼謂瘦喬答彌或復餘尼報俗女云者謂令他在家
婦人收斂家業我當與汝出家者謂許度出家如教
作訖者謂彼女人依尼言說不度者謂後不與出家
釋相如前

每年與出家受近圓學處第一百二十四

緣處同前時吐羅難陀尼於每年中與他出家并受
近圓不施名字若有事至但喚言咄求寂女咄正學
女咄少年者諸苾芻尼聞告吐羅尼曰聖者何故每
年與他出家報諸尼曰我與繫怨家項與彼出家有
尼問曰誰是怨家報曰汝卽大怨家於我生不忍尼
白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應
如是說

若復苾芻尼於每年中與他出家及受近圓者波逸
底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於每年中者謂年年中與
他出家及受近圓釋罪相等餘說如前
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十八
音釋

窄狹

窄側華切迫也

蹲跪

蹲徂尊切踞也跪渠委切

迤

側華切迫迤也

禦

魚據切

邏

郎賀切逕邏也

疼痛

徒冬切

搦

尼厄切按也

銜

黃綃切自

絞

古巧切也縛也

金璽于門潘氏施贊刻此

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷十八計字
七千五百五十個該銀三兩三錢九分七厘
崇禎丁丑歲仲夏月金沙顧龍山識

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十九

唐三藏法師義淨奉 制譯

經宿與欲學處第一百二十五

緣處同前時吐羅難陀尼僧伽有急要事苾芻尼衆
悉皆同集告吐羅尼曰聖者尼衆皆集可見赴衆吐
羅尼曰我已如法與欲所爲隨作復於明日尼衆須
集吐羅尼不往衆中授事尼言聖者宜可與欲吐羅
尼曰我已昨日如法與欲尼曰經宿與欲可得成耶
答曰欲可朽爛而不成乎尼曰苾芻苾芻白佛佛問
呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼經宿與欲者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼經宿者謂是經夜與欲者謂說意樂釋罪相等餘說如前

求教授學處第一百二十六

緣處同前時吐羅難陀尼與衆多尼伴遊行人間至一聚落彼有住處卽求居止憶知今日是十五日應爲長淨餘尼告言聖者來共往僧寺求教授人吐羅尼曰我閑三藏豈可不知更別求他以爲教授此事應作此不應作我皆明了無勞往請尼曰苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼半月半月應求教授若不求者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼半月半月者謂每月黑白十五日應求教授者謂應求教授人若不求者謂不往請釋罪相等廣說如前

無苾芻處作長淨學處第一百二十七

緣處同前時吐羅難陀尼與衆多尼伴遊行人間至一村中村外有尼住處其日是十五日長淨日餘尼語吐羅難陀曰聖者如世尊說苾芻尼不應無苾芻處而爲長淨可來共往大僧寺中吐羅尼曰我閑三

藏豈可不知長淨法耶何勞更往欲爲請問尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼無苾芻處作長淨者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼無苾芻處者謂無大僧作長淨者謂說波羅底木叉戒經釋罪相等廣說如前無苾芻處作安居學處第一百二十八

緣處同前時吐羅難陀與尼伴遊行至一聚落此有長者大富多財供給尼衆爲造住處彼見尼衆遂前禮敬告言聖者可於此住而作安居諸人聞已欲於

此住有尼報言聖者如世尊說諸苾芻尼不應於無苾芻處作安居可共同往近大僧處吐羅尼曰我聞三藏豈可不知安居法耶何勞復往於苾芻處諸尼受語安居過竟尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼無苾芻處作安居者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼無苾芻處者義如上說作安居者謂三月夏安居釋罪相等廣說如前不於二部衆三事作隨意學處第一百二十九

緣處同前時諸苾芻尼夏安居了於十五日欲作隨

意事餘尼語吐羅難陀曰聖者可來往僧寺中作隨意事答曰但於此作何勞往耶尼曰如世尊說苾芻尼應於二部衆中說三事作隨意謂見聞疑吐羅尼曰我是三藏善能問答豈可不知作隨意事更往二部衆中耶尼曰苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼安居了不於二部衆中以三事作隨意者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼安居了者謂三月安居竟不於二部衆中者謂不於僧尼衆內以三事見聞疑

作隨意餘說如前

責衆學處第一百三十

緣處同前時吐羅難陀尼說種種言詞呵責尼衆作邪命事共相誘引語餘尼言汝是惡癡無有善巧不知何者應與應作不開衆務諸尼諫言聖者豈合如是說呵責言吐羅尼曰合與不合我已說竟尼曰苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼呵責衆者波逸底迦

尼謂宰吐羅難陀或復餘尼呵責衆者謂呵僧伽餘

說如前

第十四攝頌曰

罵衆五種慳 讚家寺食法 更食給孩子

洗裙令浣衣

罵衆學處第一百三十一

緣處同前時吐羅難陀尼懷瞋罵衆云汝不能自活故求剃髮貧寒出家罪惡種族聖法無分有賊住心誑惑他人實非清淨是破戒者餘尼告言聖者何故懷瞋說斯鄙語吐羅尼曰我生釋種族姓尊高法合呵罵汝等不知是何族姓但聞呵罵默合忍受尼白

苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼罵衆者波逸底迦

尼謂宰吐羅難陀或復餘尼罵衆者出惡言詞釋罪相等廣亦同前

見他讚譽起嫉妬心學處第一百三十二

緣處同前時婆羅門長者居士讚歎大世主喬答彌尼蓮華色尼法與尼瘦喬答彌此等諸尼談其德行若妙高山吐羅尼見便卽譏嫉諸尼報言聖者何故作斯譏謗吐羅尼曰我是釋迦種族出家妙閑三藏

爲大法師所有論難問答無滯合歎我德返讚餘人
諸尼曰聖者何須歎德報言彼無種族妄談說者自
招大過諸尼曰何以慳嫉不耐他榮尼白苾芻苾芻
白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼見讚歎他起慳嫉心者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼讚歎他起慳嫉心者謂慳
他戒德釋罪相等廣說如前

於家慳學處第一百三十三

緣處同前時諸苾芻尼因行乞食入大富信心家皆
施清淨上妙飲食旣得食已速還本寺吐羅尼見問

言汝等誰家得此精食苾芻尼具陳得處吐羅尼譏
嫌呵責某家應去某舍不應去某宅不應入諸尼言
聖者何故慳此多家報曰何過我是門師勿彼疲勞
令失敬信尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至
制其學處應如是說

若復苾芻尼於家慳者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於家慳者謂慳他舍釋罪
相等廣說如前

於寺慳學處第一百三十四

緣處同前時吐羅難陀尼作一尼寺於重棚上有尼

居住於上行時有大聲響吐羅尼聞便起瞋嫌何處
得有無賴之物行如雌象脚踏作聲由無教授諸尼
白言聖者何意慳寺出此麤言答曰我瞋何過我造
寺來手足皴裂身體勞倦種種艱辛所以慳惜尼白
苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如
是說

若復苾芻尼於寺慳者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於寺慳者謂慳僧尼住處
釋罪相等廣說如前

於利養飲食慳學處第一百三十五

緣處同前時諸苾芻尼於小食時著衣持鉢次第乞
食乞已還寺時吐羅尼貪多食故初夜後夜不能眠
睡久而方臥每於日出尼乞食迴入寺之時吐羅尼
見卽作是念今此諸尼乞食極早我今與彼無可言
說宜作方便先行乞食令彼後至因教誡時語言汝
等盜他飲食於其長夜不能睡眠唯念飲食不思法
義不事親教師不恭敬佛不塗壇地讚歎諷誦唯知
早起持鉢行乞是何法式尼聞答曰聖者所說斯爲
甚善不敢早乞時吐羅尼卽於他日天纔曉已著衣
持鉢入城乞食時有婆羅門取良吉相欲往他方正

出城去門首相見情生忿怒卽相羅頓被他苦打尼
白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應
如是說

若復苾芻尼於利養飲食慳者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於利養飲食慳者謂惜他
施物釋罪相等廣說如前時諸苾芻咸皆有疑請世
尊曰大德觀察吐羅難陀尼爲慳他利養飲食自貪
心故被婆羅門苦打佛告諸苾芻此尼非但今生以
貪心故被他苦打往昔之時亦復如是汝等諦聽乃
往古昔有大鸚鵡鳥見烏麻車在路首翻側餘鸚鵡

欲來取食大鸚鵡告曰勿於道邊拾此烏麻時將欲
暮必有車乘鞍馬象畜於此而過踏殺汝等餘鳥答
言如仁所說咸悉散飛旣教他已夜便自往喫彼烏
麻時有車過爲貪食故不存觀察被車輾死時有天
人而說頌曰

自無有慧解 強復見教他 由貪夜食麻

遭此車輾苦

汝諸苾芻以是因緣有所言者如說如行應如是學
慳法學處第一百三十六

緣處同前時諸苾芻尼請吐羅難陀尼言聖者當教

授我爲讀誦等彼旣聞已教授之時苾芻尼來皆令
作務或遣炙衣煖背或授眼藥筒或令掃房或令汲
水或敷臥具曬曝衣裳如是種種皆悉遣作諸尼作
念今此聖者於我慳法不爲教授但令作使可宜共
問便卽問曰何不相教吐羅尼曰汝等謂言法可易
求我經多時受諸艱苦勤勞晝夜奉事明師如是長
時方始求得竟不教授尼白苾芻苾芻白佛佛問呵
責告諸苾芻尼慳法之者當招五種過失一得生盲
二無智慧三遠離佛法四室有怨家五不入聖位身
壞命終墮於地獄廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼慳法者波逸底迦

尼謂率吐羅難陀或復餘尼慳法者謂不開示教授
釋罪相等廣說如前

食竟更食學處第一百三十七

緣處同前時吐羅難陀尼晨朝持鉢入城乞食乞得
食已置於房中隨意而食便卽經行經行旣訖復來
噉食鉢中食盡縱身而臥諸尼告曰聖者食竟經行
行竟更食食飽而臥耶吐羅難陀聞已惡罵呵責餘
尼尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學
處應如是說

若復苾芻尼食竟更食者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼食竟更食者謂飽食後重食釋罪相等廣說如前

養他孩兒學處第一百三十八

緣處同前吐羅難陀尼因乞食入他家見其婦人生子未久吐羅難陀尼告言賢首願爾無病可施我食婦人報曰聖者子多啼泣欲何所爲尼曰旣解生兒何不知養法婦人白言聖者頗知止哭方法尼曰世有勝法我尚知之況養孩兒我不明解若教養活施我食不答言與尼曰隨我行尼亦與食不答言亦與

守房之人亦與食不答言亦與尼便持兒坐於陛上煖油塗身用麵揩拭溫湯淨洗穩臥衣蓋兒便得睡婦人所許皆悉與尼後於異時大世主尼亦因乞食入此家中長者妻言聖者頗能令此小兒得安寧不尼曰此非出家者所爲豈曾見有出家之人作斯事業婦人報言聖者吐羅尼先曾與我作如是事尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼給養他孩兒者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼給養他孩兒者謂供侍他

婦人子女釋罪相等廣說如前

不畜洗裙學處第一百三十九

緣處同前時有衆多苾芻尼於阿氏羅河與諸俗女同爲洗浴以指相指看尼姪房腰腹腿踰等隨事讚說尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不畜洗裙者波逸底迦

尼謂此法中尼不畜洗裙者謂無浴裙釋罪相等廣說如前

令浣衣人洗衣學處第一百四十

緣處同前時十二衆苾芻尼夢與男子交漏洩不淨衣服點汗令洗衣人洗其人遂將苾芻尼赤衣與俗白衣一處而洗遂相濡壞衣主來問誰壞我衣浣人報曰我以尼衣一處共浣由斯涂壞俗衆譏嫌觀此出家非是寂淨尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼令浣衣人洗衣者波逸底迦

尼謂此法中尼令浣衣人洗衣者謂七衣中隨一衣令他浣釋罪相等廣說如前

第十五攝頌曰

上衆沙門衣 二病衣從乞 不共出不分
鬪不鬪學呪

共上衆換衣學處第一百四十一

緣處同前時黑名苾芻尼有兒名曰犢子亦爲出家
復有四女亦復出家其黑名尼子作新僧伽胝著詣
母所妹見兄衣鮮明光悅情起愛心從兄索衣兄不
見與便卽涕泣母語犢子何不與衣令惱於我子念
母教誠不可違遂便與衣與其妹著寺中次妹尼白
言阿姊自著大衣此衣與我旣不肯與便卽悲泣母
卽告曰可與勿令惱我不違母教便卽與衣諸苾芻

尼曰何處得此上妙精細淨居天衣皆受著用報言
願兄無病安寧如此衣服誰復在言尼白苾芻苾芻
白佛佛問從兄處取衣虛實答言實爾世尊種種呵
責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼共上衆換衣者波逸底迦

尼謂此法中尼上衆者謂在已上者換衣者謂博換
釋罪相等廣說如前

輒與俗人衣學處第一百四十二

緣在王舍城時樂兒從吐羅尼索衣尼便與衣彼旣
得已卽著此衣爲求寂譏恚六衆苾芻六衆察知吐

羅尼與樂兒衣各懷忿恚只是其尼譏弄我等非彼
樂兒遂於一時空閑之處遇吐羅尼共爲苦打身體
徧腫在牀而臥諸尼問言聖者何苦答言被六衆打
彼是我兄若不教誡誰當責我尼白苾芻苾芻白佛
佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼輒將沙門法衣與俗人者波逸底迦
尼者謂吐羅難陀沙門法衣者謂僧尼法衣與俗人
者謂授白衣令其著用釋罪相等廣說如前
不畜病衣學處第一百四十三

緣在室羅伐城時諸苾芻尼因行乞食所著內衣血

流點汗婆羅門長者見皆共譏嫌尼以此事白諸苾
芻苾芻白佛佛言煩惱未除隨業流注女人每月皆
出不淨諸苾芻尼應畜病衣如是世尊制畜病衣吐
羅難陀不依教畜尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責
廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼不畜病衣者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼不畜病衣者謂是內衣釋
罪相等廣說如前

大衆病衣私用學處第一百四十四
緣處同前時吐羅難陀尼語勝鬘夫人曰世尊制尼

令畜病衣我今見無夫人持衣奉施吐羅難陀并與
大衆皆將私用復有衆多尼詣夫人處白言願施我
等病衣夫人告言我已總施問言付誰答言吐羅難
陀諸尼從索不與尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責
廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼大衆病衣將私用者波逸底迦

尼者謂吐羅難陀或復餘尼大衆病衣者謂他施與
僧伽將私用者謂迴入已餘如前說

從貧乞羯恥那衣學處第一百四十五

緣處同前時有信心長者先富今貧貲財乏少若苾

芻尼張羯恥那衣時常爲施者後一年中張衣時至
尼詣長者所告曰可施堅實衣長者報言今現無物
後若有時必當奉施尼曰羯恥那衣今時現至不可
延遲卽可舉便奉施僧田後當還債長者報言可爾
卽作契限從他舉債後時限滿債主牽挽餘人問曰
仁何被牽報言我謂施衣彼卽答言若於沙門釋迦
女處發淨信者遭斯苦難尼白苾芻苾芻白佛佛問
實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知是貧人從乞羯恥那衣者波逸底迦
尼者謂此法中尼知是貧人者謂現無物從乞羯恥

那衣釋罪相等廣說如前

不共出衣學處第一百四十六

緣處同前時有衆多尼皆共同集如世尊說苾芻尼安居竟應遊行人間並卽遊行於路遭賊還至尼寺以告苾芻苾芻白佛佛言我今聽諸遭賊苾芻尼應與羯恥那衣分苾芻尼聞悉皆共集便喚吐羅難陀尼白聖者可來共出羯恥那衣彼不肯來尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不共出羯恥那衣者波逸底迦

尼者謂吐羅難陀或復餘尼不共出羯恥那衣者謂不與同集釋罪相等廣說如前

不共分衣學處第一百四十七

緣處同前時諸苾芻尼出羯恥那衣欲共同分吐羅難陀不肯來分諸尼頻喚來往疲乏其守衣尼心生懊惱尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不共他分衣者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼不共他分衣者謂不與同集而作留難釋罪相等廣說如前無犯者謂意不欲

取其衣分

見鬪不勸止息學處第一百四十八

緣處同前諸苾芻尼鬪競事起分爲二部不修善品皆誚吐羅尼所互相說意吐羅尼有力不能止息竟不相勸乃至紛競吐羅尼曰我今觀此汝伏我不尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自知有力見他尼鬪不勸止息者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等自知有力者謂有力能調伏見他

尼鬪不勸止息者謂見尼作黨相鬪不善言勸令止息釋罪相等廣說如前

棄住處不囑授學處第一百四十九

緣處同前時吐羅難陀尼棄舊住處不爲囑授與諸尼伴遊行人間去後失火寺舍被燒所有衣鉢資緣悉皆焚盡後尼還寺見火所燒諸尼告言聖者去時何不囑授施僧伽物被火所燒吐羅尼曰寧遭火燒不應我物與汝受用尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼棄住處不囑授者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等棄住處謂尼住寺房舍不囑授者謂去時不告餘人等並如前說

從俗人受呪學處第一百五十

緣處同前時吐羅難陀尼從解呪俗人學其呪法呪曰咽里咽里普破忽切莎呵一度受已更復受諸尼告

言聖者我聞上人聰明廣識博達強記諷誦三藏何故頻向此人令授小呪吐羅尼曰非不記憶我愛其人欲得共語尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼從俗人受學呪法者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等從俗人受學呪法者謂從在家人求受呪法釋罪相等廣說如前

第十六攝頌曰

教呪法賣麴

營理使他尼

撚縷織蓋行

鞋瘡度姪女

教俗人呪法學處第一百五十一

緣處同前時有俗人來從吐羅難陀尼求學呪法尼卽與之呪曰咽里咽里普莎呵俗人聞已卽便受得尼復更授彼便報曰聖者我已受得無勞更授尼雖聞告仍授不休俗人忿怒報言我不須呪時有餘尼

問言聖者何意頻頻授人呪法答曰我愛此人欲得共語爲此頻授尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此頻授人法答言實爾廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼教俗人呪法者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等教俗人呪法者謂授他呪釋罪相等廣說如前

賣麴食學處第一百五十二

緣處同前時吐羅難陀尼因行乞食遂見一人買麴欲食吐羅尼告曰汝隨我來與汝好麴便卽賣與彼

人卽於大眾中高聲唱言於尼寺內有好麴賣餘人聞已來詣寺中求買麴食遂見大世主尼問言聖者頗有麴賣不足曰何處見有尼賣麴耶彼人報言聖者豈不自知吐羅難陀自賣麴耶城中人民咸悉知委尼有麴賣大世主尼曰尼今至此賣麴之處尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼賣麴食者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等賣食者如常可知或取金銀錢等賣易釋罪相等廣說如前

營俗家務學處第一百五十三

緣處同前時吐羅難陀尼行乞食入他家告彼妻曰
願爾無病可施我食婦人報言我今不閑俗人家務
不知欲何所作尼曰姊妹唯解針線不知餘作營理
家務婦人白言聖者頗解家務事不尼曰家有事業
我何不知婦人曰若爾願見相助尼曰我與汝作能
施食不答言能又云隨我侍者及守房人皆能與不
答言亦與卽置衣鉢汲水觀蟲徧爲灑掃洗諸瓦器
并造飲食羹臠齋菜悉皆辦已卽洗手足燒香供養
家神靈祇并散祭食持食歸寺後於異時大世主尼

亦同乞食入此家中長者妻見告言聖者與我營理
家務大世主曰何處見有尼與他俗人營理家務婦
言聖者吐羅難陀曾於我家如是營理餘人不及大
世主曰尼豈至此與他營事耶尼曰苾芻苾芻白佛
佛問吐羅難陀汝實如此與他俗人營理家務耶答
言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼營理俗人家務者波逸底迦

尼者謂吐羅難陀等營理俗人家務者謂與在家人
營作俗業釋罪相等廣說如前
移轉坐牀學處第一百五十四

緣處同前時吐羅難陀尼教授諸尼來受法者遣移坐牀於房外置復更轉移令安門外或令置廊下或置閣上諸苾芻尼悉皆勞倦疲困憂惱共爲譏嫌我等夙夜移轉牀座非蒙教授尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此令其諸尼移轉牀座答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼令他諸尼移轉坐牀勞倦者波逸底迦尼者謂吐羅難陀等令移轉坐牀者遣尼舉舉使其疲困釋罪相等廣說如前

自手撚縷學處第一百五十五

緣處同前時吐羅難陀尼自手撚縷賣與一織師餘織師見問言何處得漸好縷答言於沙門女處買得後時織師見大世主尼問言聖者有成撚縷我欲買取尼曰何處見尼賣撚縷耶而今問我答言沙門女人皆共知吐羅難陀常自撚賣豈不聞耶大世主念曰我等今時至如是處卽以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此自手撚縷賣與織師答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼自手撚縷者波逸底迦

尼者謂吐羅難陀等自手撚縷者謂撚七種縷釋罪

相等廣說如前無犯者若自爲已須用於密處撚者無犯

自織絡學處第一百五十六

緣處同前吐羅難陀尼自手織絡被俗譏嫌制戒同前應如是說

若復苾芻尼自織絡者波逸底迦

餘義同前

持蓋行學處第一百五十七

緣處同前時珠髻難陀苾芻尼持蓋乞食不信敬婆羅門長者見已譏嫌秃沙門女雖剃髮出家被欲纏惱尼白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此持

蓋乞食答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼持傘蓋行者波逸底迦

尼者謂珠髻難陀等持傘蓋行者謂持二種傘蓋一者謂竹草葉蓋二繒帛傘釋罪等廣說如前

著彩色鞋履學處第一百五十八

緣處同前時珠髻難陀尼著彩色鞋履而行乞食婆羅門長者見共爲譏嫌秃沙門女雖爲剃髮非有淨行被欲所纏尼白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此著彩色鞋履而行乞食答言實爾世尊呵責

廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼著彩色鞋履者波逸底迦

尼者謂珠髻難陀等著彩色鞋履者謂畜班雜刺繡鞋履而著用行釋罪相等廣說如前無犯者於已房內著用無犯

有瘡令數解繫學處第一百五十九

緣處同前時珠髻難陀苾芻尼於右臂上生瘡令使喚醫來合生肥膏卽以一團傅於瘡上故帛繫之纔繫未久尼言太急且解令緩醫旣與解復言太緩如是令他數解數繫醫生忿恚告言聖者瘡差不差不

關我事捨之而去諸尼問言聖者何意令他數解數繫答言情愛此人欲得共語故令解繫尼白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此令他於瘡數解數繫答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼臂上有瘡令他數解數繫者波逸底迦尼謂珠髻難陀等臂上有瘡者生瘡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令解繫無犯

度姪女學處第一百六十

緣處同前吐羅難陀尼度一姪女共行乞食諸耽色男子見已譏嫌此女先與俗人常行非法今共出家者同爲聚集尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此度姪女出家共行乞食答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼度姪女出家者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等姪女者謂先不貞謹女人出家者謂受求寂學處釋罪相等廣說如前

第十七攝頌曰

尼不許揩身 約人有五別 香及胡麻水

輒問俗莊嚴

便苾芻尼揩身學處第一百六十一

緣處同前時吐羅難陀尼使餘諸尼令揩身體他觸之時自起樂想尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此令尼揩身自起樂想答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼使苾芻尼令揩身者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等使苾芻尼者謂此法中近圓尼揩身者謂受樂想釋罪相等廣說如前
使正學女等揩身第一百六十二

緣處同前時吐羅難陀尼使餘式又女令指身體被他觸時便起樂想尼白苾芻苾芻白佛佛問虛實答實呵責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼令式又摩拏女指身者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等式又摩拏者謂於二年學六法六

隨法令彼指身便得墮罪廣說如前如是若使求寂

女及諸俗女外道女指身者准前問答結罪應知

以香塗身首學處第一百六十三

緣處同前時吐羅難陀以香塗身而行乞食入於他

舍香氣芬馥流徧宅中敬信婆羅門長者妻問言聖

者香氣何來尼曰我今塗身婦人言聖者既爲沙門

釋女還有欲心共爲譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛問

吐羅難陀汝實如此以香塗身而行乞食答言實爾

世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以香塗身者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等以香塗身者謂香塗帶釋罪相等

廣說如前 此下脫四學處

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十九

音釋

蹋

吐盍切

鸛鵒

鸛其俱切鵒余輾切

輾

尼展切

胘

部禮切

踐也

蜀切

鸛鵒鳥名

各輾切

也

胘

部禮切

股

也 妳 奴蟹切 靚 靚吐猥切股也 靚 胡管切 洸 洸洗也

先結切 挽 武遠切 懊 懊與烏暗切惱奴 咽 火利切 撚 撚與泄同 撚乃珍切以指撚也 齋 祖稽切 芬 芬撫文切 馥 馥房六切

縷 縷乃珍切以指撚也 齋 祖稽切 芬 芬撫文切 馥 馥房六切

香氣也

金壇于門潘氏施費刻此 根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二十 八千一百四十個該銀三兩六錢六分三厘 崇禎丁丑歲仲夏月金沙顧龍山識

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二十

唐三藏法師義淨奉 制譯

以胡麻滓及水揩身學處第一百六十八

緣處同前如是應知以胡麻滓及使他以水揩身二

戒准前問答結罪無異

先未容許輒問學處第一百六十九

緣處同前時有苾芻持四阿笈摩詣尼寺中諸尼設

座苾芻便坐吐羅難陀作如是念此解四阿笈摩我

今試問即便詰問苾芻不能答所問義深懷羞恥尼

聞是語合衆皆嫌共白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此不求容許輒問苾芻答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不求容許輒詰問者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等不求容許輒爲詰問者謂先未諮請輒爲申問難問者謂問佛所說義聲聞說義釋罪相等廣說如前

然諸苾芻尼我今爲說請問之法若苾芻來先須說座虔恭敬禮善言慰問聖者頗習阿笈摩經及論律等皆誦持不唯願聽許少有所問彼許者問若不許

者莫問若違此者得惡作罪

著俗莊嚴具學處第一百七十

緣處同前時吐羅難陀尼因行乞食入婆羅門長者家見長者妻著諸瓔珞俗莊嚴具尼便從借用自嚴身問言我今端正可樂有妙相不他便譏言徒剃頭髮爲禿沙門女猶被欲纏尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此著俗莊嚴具答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼著俗莊嚴具者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等著俗莊嚴具者謂著諸瓔珞環珞

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 刷篋梳三假

墮罪百八十

相牽洗浴學處第一百七十一

緣處同前時十二衆苾芻尼以手相牽於阿氏羅河而爲洗浴互相掉戲以水潑灑婆羅門長者見已譏嫌此非寂靜剃髮出家沙門女法尼白苾芻苾芻白佛佛問尼衆汝等實如此以手相牽河中洗浴答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以手相牽河中洗浴者波逸底迦

尼謂十二衆等以手相牽而洗浴者謂互相執手入河水中釋罪相等廣說如前

自舞教他舞學處第一百七十二

緣處同前時吐羅難陀尼行乞食入他家長者妻言聖者教我作舞尼卽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滌皆詣尼處說其所作尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此教他作舞及自作舞答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學

處應如是說

若復苾芻尼自作舞教他作舞者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等自作舞者謂自舞教他舞者謂教他作釋罪相等廣說如前

唱歌學處第一百七十三

緣處同前時吐羅難陀尼詣婆羅門長者家諸婦人言聖者教我唱歌尼便教唱俗旅見譏如前所說尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此教他唱歌答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼唱歌者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等唱歌者謂唱歌詞音韻釋罪相等廣說如前

作樂學處第一百七十四

緣處同前時吐羅難陀尼詣豪富家與其女人歡娛相愛諸婦人言聖者教我音樂尼便教作俗旅見譏尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此教他作樂答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼作樂者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等作樂者謂作音聲絃管釋罪相等
廣說如前

獨於空宅大小便學處第一百七十五
緣處同前時珠髻難陀苾芻尼獨出寺外於空閑處
爲大小行時有耽色男子見尼入此卽來捉尼欲行
非法尼曰放我此處不淨可於餘處男捉尼行求淨
處旣至露處尼便大叫男子惶怖放尼告言比禿沙
門女多虛少實喚我將來反自號叫俗旅見譏尼白
苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此獨出寺外
於空閑處爲大小行答言實爾世尊呵責廣說乃至

制其學處應如是說

若復苾芻尼獨出寺外於空宅內大小行者波逸底
迦

尼謂珠髻難陀等獨出寺外者謂無第二尼於空宅
內者謂無人住舍墻匡等中大小行者謂便轉事釋
罪相等廣說如前

畜香草刷學處第一百七十六

緣處同前時吐羅難陀因乞食入他家見諸婦人畜
香草根刷梳髮嚴身時吐羅尼自畜嚴飾復告諸婦
人我今極有妙相俗旅譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛

問吐羅難陀汝實如此畜香草根刷牙實爾世尊
呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼畜香草根刷牙波逸底迦

尼謂吐羅難陀等畜香草根刷牙謂畜香草根釋罪
相等廣說如前

畜細篋學處第一百七十七

緣處同前時吐羅難陀尼因乞食入他舍取婦人細
篋用梳告言甚善便即自畜俗旅見譏尼白苾芻苾
芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此畜細篋不答言實
爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼畜細篋者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等畜細篋者謂畜篋梳釋罪相等廣
說如前

畜麤梳學處第一百七十八

緣處同前尼畜麤梳制戒如上

用前三事學處第一百七十九

吐羅難陀尼用前三事制戒如上

畜假髻莊具學處第一百八十

緣處同前時吐羅難陀尼作如是念我今有何戲樂
之事而猶未作遂見姪女畜假髻莊具諸耽色男子

之所圍繞尼往竊問曰汝今云何得爲存濟彼以事
意具向尼說但由假髻衆人愛重故得存活尼作是
念斯亦好計我所須者用此而得卽便作髻安於頭
上嚴飾其身同彼姪女一邊而住耽色男子來求歡
會高索價直不遣近身時有一人遂與其價便欲抱
尼姪女作念我若不告此人恐破苾芻尼戒便卽告
曰且放且放我今在此男纔放已尼持財走男隨後
趣引手撮頭空髻在手尼將物去便出大聲叫言禿
沙門女行鄙惡法誑惑世間取我衣直急走而去尼
白苾芻苾芻曰佛佛問吐羅難陀汝實如此畜假髻

莊具答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如
是說

若復苾芻尼畜假髻莊具者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等畜假髻莊具者謂畜僞頭髻釋罪
相等廣說如前

諸大德阿離移迦僧伽我已說一百八十波逸底迦
今問諸大德是中清淨不

如是說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

第三部竟

第四部波羅底提舍尼法

諸大德此十一波羅底提舍尼法半月半月戒經中

說

攝頌曰

乳酪及生酥 熟酥油糖蜜 魚肉并乾脯

得法學人家

緣在室羅伐城時十二衆苾芻尼無病爲身而行乞食從他索乳隨意而飲諸外道不信敬長者婆羅門等共爲譏嫌諸苾芻尼非清淨行但自養身從他索乳得便自飲誰不樂欲精淳美味諸尼聞此俗旅譏嫌諸少欲尼具白苾芻苾芻白佛佛問諸尼汝等如此實無有病爲已身從他乞乳便於俗家隨意而飲

答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼無病爲已詣白衣家乞乳若使人乞而飲用者是苾芻尼應還村外住處詣諸苾芻尼所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法如是世尊爲諸苾芻尼制學處已後於異時苾芻尼病餘尼問病聖者病得損不病尼報曰我先以乳用爲飲食病得除損世尊今制不許尼乞病何能愈卽以此緣白諸苾芻苾芻白佛佛言我今聽尼有病乞乳隨意當飲先制不許次復重開如上廣說乃至是名對說法除有病時

尼謂此法中尼無病爲已誦曰衣家乞乳者謂身無病患從他求乳若使人乞而食用者謂使餘人乞是苾芻尼者謂犯此學尼應還村外住處者謂往餘尼所各別告言者謂各別說悔大德我犯對說惡法者謂陳所犯罪相是不應爲者謂其非法今對說悔者謂自發露不覆藏是名對說法者謂指其事除病時者謂有患苦若無病乞食者皆得惡作罪是名對說法有病者乞無患者食食者得惡作罪乞者無犯無病者乞有患者食乞者得惡作罪食者無犯爲病者乞無病者食乞者無犯食者應說悔爲病者乞病者

食無犯苾芻尼乞得乳更索酪者乞者惡作食者應對說悔尼得酪更從索生酥乞者惡作食者應對說悔尼得生酥更從索熟酥得罪同前尼得熟酥已更乞油者亦如上說尼得油已更乞沙糖罪亦同前尼得糖已更從索蜜肉同前得罪得蜜肉已更乞魚亦如上說得魚已更乞肉亦同上得肉已乞乾脯亦同上得乾脯已乞諸精食亦如上說得精食已更乞麤食咸得惡作無犯者爲衆營事癡狂心亂痛惱所纏此是最初對說悔法如是應知酪生酥熟酥油糖蜜魚肉乾脯是此十對說法乞者皆犯如上廣說

緣在廣嚴城於此城中有一長者名曰師子得見諦理於佛聲聞衆深生正信所有資財供養三寶如是奉施家財罄盡資產悉空時具壽舍利子與大目連因行人間至廣嚴城其時師子聞二尊至速詣奉請明當就食俗旅譏嫌作如是語師子長者衣不覆身食不充口皆由供養苾芻聞已白佛佛言汝諸苾芻可與師子學家羯磨更有斯類亦如是如常集衆令一苾芻作白羯磨應如是作大德尼僧伽聽此師子長者信心懇重意樂淳善隨其所有悉皆惠施佛法僧伽曾無悋心諸有求人亦皆給與由是衣食悉皆

罄盡若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與師子長者作學家羯磨白如是羯磨准白應作若苾芻尼知僧伽作學家羯磨已不應往彼受其飲食牀座臥具及爲說法違者得惡作罪又因十二衆尼先不受請往此家食以緣白佛佛問實呵責制其學處應如是說

若復苾芻尼知是學家僧伽與作學家羯磨苾芻尼先不受請便詣彼家自手受食食是苾芻尼應還村外住處詣苾芻尼所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法諸苾芻尼皆不往

彼悉不爲受佛言應爲受牀坐上而食有餘菜茹及葉亦可爲受有小男女分與殘食廣嚴城人皆聞師子爲供養故今遭貧苦躬爲耕作收斂穀實倉庫豐盈是時師子詣世尊所白言大德我先有物皆爲供養佛法僧田致令罄盡今者家中多收穀實唯願世尊哀愍我故解學家法聽諸僧尼受我供養佛言諸苾芻應爲將軍解學家法應如是與僧伽悉集令師子隨次禮敬在上座前蹲踞合掌作如是語大德僧伽聽我師子先於三寶所深起信心意樂淳善常樂惠施由施三寶故以至貧窮由此僧伽哀愍我故作

羯磨令諸聖衆不入我家我今財食還復豐盈然我師子先得衆法今從大衆乞解羯磨唯願爲我解羯磨法慈愍故三說如是白已禮衆而去是時大衆應令一人准所爲事作白二羯磨解既作解已諸苾芻苾芻尼衆如昔還往隨受供養並皆無犯若復苾芻尼者謂此法中尼餘如上說學者謂信三寶證得見諦家謂四姓尼謂佛弟子羯磨者謂白二法於如是家先不受請輒往受食者得罪此中犯者於如是處受二五食噉咽之時同前得罪說悔如上若得解法食皆無犯又無犯者廣如前說

諸大德我已說十一波羅底提舍尼法今問諸大德

是中清淨不

如是三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

第四部竟

第五部衆學法

諸大德此衆學法半月半月戒經中說

總攝頌曰

衣食形齊整 俗舍善容儀 護鉢除病人

決唾過人樹

爾時世尊爲諸苾芻制衆多學法著衣噉食等所有軌儀諸苾芻尼皆須依學時諸苾芻尼雖聞教已未

能依法著衣太高淨信婆羅門等見不齊整便生譏誚作如是語此諸苾芻尼衣不齊整同無恥人諸苾芻尼聞已白苾芻苾芻白佛佛言不應太高著衣應當學卽著衣太下俗復譏嫌佛言不應太下著衣如新嫁婦女應當學或時當前長垂猶如象鼻或時腰邊細礪如多羅葉諸俗譏嫌佛言不應爾或時撮聚一角反壓腰邊猶如蛇頭佛言不應爾或時捉其上角團內腰邊猶如豆團佛言不應如是著衣應當學緣處同前時吐羅難陀苾芻尼著衣露腹事同姪女諸苾芻尼見共爲譏嫌告言聖者如是著衣應爲淨

法吐羅尼曰我曾見諸宮內女人如是著衣尼白苾芻苾芻白佛佛言諸苾芻尼不應著衣露腹應當學時諸苾芻尼或時高視或復高聲入白衣家諸俗譏嫌佛言不應高視入白衣舍應當學齊整著五衣應當學

緣處同前時十二衆苾芻尼於婆羅門長者家乞食顧視四方不爲庠序諸根掉動不觀前行入他舍時見諸端正男子欲心熾盛不淨流下乞得不得速便出外俗衆見已譏嫌禿沙門女實非淨行詐言淨行尼白苾芻苾芻白佛佛言苾芻尼若月期將至不應

往他舍應當學

時十二衆苾芻尼覆頭偏抄衣雙抄衣又腰拊肩入白衣舍同無恥人及新嫁女諸苾芻尼聞見譏嫌問言諸具壽豈合如此彼便答言諸耽色男女皆如是作然我等不知欲求相學白佛佛言不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉腰不拊肩入白衣舍應當學

時十二衆苾芻尼蹲行足指行跳行側足行努身行乃至諸人譏嫌彼答同前佛言不蹲行不足指行不跳行不側足行不努身行入白衣舍應當學

時十二衆苾芻尼搖身掉臂搖頭排肩連手入白衣

舍諸人見譏亦同前說佛言不搖身不掉臂不搖頭
不排肩不連手入白衣舍應當學

時鄔波難陀於小食時著衣持鉢入室羅伐城乞食
時有婆羅門性樂清淨家有牀座鄔波難陀入坐牀
上婆羅門見譏嫌佛言在白衣舍未請坐不應坐應
當學

時具壽鄔陀夷有淨信婆羅門屈請就座而坐不善
觀察輒爾便坐於其牀上有一孩兒遂便壓死佛言
在白衣舍不善觀察不應坐應當學

爾時世尊與聲聞衆受淨飯大王宮中供養時具壽

鄔陀夷不善斂身令瞿卑夫人恠其非法後於異時
獨至宮中夫人令坐朽牀放身而坐牀破倒地因致
譏醜廣說乃至佛言苾芻尼若於俗家坐時不應放
身而坐可善觀察應當學

或於俗舍壘足而坐或重内外踝而坐或急斂足或
長舒足或露身坐諸俗譏嫌佛言不應如是當制學
處

在白衣舍不壘足不重内踝不重外踝不急斂足不
長舒足不露身應當學

時有施主請佛及僧尼就舍而食其行食者不善用

心撥放美團苾芻尼於鉢不恭敬護遂多損破佛言
恭敬受食應當學

時十二衆苾芻尼入菩提長者舍乞食長者與食滿
鉢受飯復受羹臠鉢便溢滿流出汙地因生譏恥以
事白佛佛制學處應如是說不得滿鉢受飯更安羹
菜令食流溢於鉢緣邊留屈指用意受食應當學
或食未至預申其鉢如乞索人現饗餐相因生譏恥
佛言爲制學處應如是說行食未至勿預舒鉢應當
學

不安鉢在食上應當學

或復食時現憍慢相猶如小兒及諸姪女佛言不應
如是憍慢而食應恭敬食應當學

或復食時極小入口極大入口如貧乞人佛言不應
如是不極小搏不極大搏圓整而食應當學

時有施主請佛及僧就舍而食時鄔波難陀苾芻與
摩訶羅苾芻隣次而坐時摩訶羅大開其口向上而
望時鄔波難陀便以土塊遙擲口中報言且食此物
佛言不應如是預張其口若食未至不張口待應當
學

時十二衆苾芻尼舍食言語諸俗譏嫌佛言不應如

是不得含食語應當學

或復至施主家見羹菜少恐不充足先請得羹以飯蓋覆更望多得諸俗譏嫌佛言不應如是不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望多得應當學

時有施主請苾芻食其食過甜十二衆卽便彈舌相告謂食大醋或復過醋十二衆卽便嘽嘽相告謂食大甜或有施主請二衆僧伽食其食過熱十二衆卽便呵氣相告云食大冷呵熱方食或其食過冷十二衆卽便吹氣相告云食大熱吹氣方食此等皆是倒說其事故惱施主佛言不應爾應制學處不彈舌食

不嘽嘽食不呵氣食不吹氣食應當學

或時六衆受請食時以手把散飯食猶如鷄鳥或云食惡共相毀訾或復以食填頬細細取食或復食時齧半留半或復舒舌舐掠脣口佛言應制學處不手散食不毀訾食不填頬食不齧半食不舒舌食應當學

時有露形外道鄔波索迦近生敬信歸佛法僧遂請佛就舍而食行諸飲食及以麴團薄餅蘿菹是時六衆欲譏施主便以麴團作窄堵波像上安蘿菹覆以薄餅遂相告曰此是惡趣中露形外道脯刺拏塔漸

取食之蘿菔便倒更相告曰此是露形外道作宰堵波今便崩倒施主見已息歸敬心佛言應制學處不作宰堵波形食應當學

或時六衆受他請食其美好者有餘著手中即便以舌重舐其手鉢亦如是或是振手或復振鉢謂以鉢水振灑餘人汗彼衣服見他好衣生嫉妬故佛言如是等皆不應作應當學

時有施主飯食衆僧報言聖者多有好食莫多請麴六衆不信便多受麴後見好食欲棄其麴比座有一摩訶羅苾芻四顧而望于時六衆苾芻便持麴團置

彼鉢內遂令溢滿不暇受餘佛言當看鉢食應當學時有苾芻食時鉢滿六衆傍觀共生輕慢云此摩訶羅能噉食佛言不輕慢心觀比座鉢中食應當學

時六衆苾芻以不淨手捉淨水瓶遂令諸蠅競來附近招致譏醜佛言不以汙手捉淨水瓶應當學

時苾芻尼在江猪山於菩提長者高樓上食以洗鉢水棄在好地施主生嫌佛言應制學處在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學

緣在室羅伐城時有婆羅門孩兒遇病有鄒波索迦是彼知識來告之曰孩子若病宜往僧處從諸苾芻

乞鉢中水令其洗沐必得平善時婆羅門卽往求水
見鄔波難陀從乞鉢水鄔波難陀便以殘麩餅內置
鉢水中而授與彼彼見雜水起穢惡心作如是語我
兒寧死誰能用此鄙惡之物而洗浴耶以事白佛佛
言不應以此穢水持施於人若人來乞鉢水時應淨
洗鉢置清淨水誦經中要頌阿利沙伽他呪之三遍
授與彼人或洗或飲能除萬病阿利沙伽他者謂是
佛所說頌出聖教中
若讀誦時有大威力但是餘處令誦伽陀者皆此類
也卽如河池井處洗浴飲水之時或暫於樹下偃息
取涼而去或止客舍或入神堂踏曼荼羅踐佛塔影
障蔽尊容或大衆散時或城邑聚落或晨朝日暮禮
拜尊儀或每食罷時或灑掃塔廟諸如此事類寔繁
皆須口誦伽他奉行獲福若故心違慢感得惡作之

罪但以東川法衆比先不行故因注云知
聖教之有在其伽他者卽如頌云云也

世間五欲樂 或復諸天樂 若比愛盡樂

千分不及一 由集能生苦 因苦復生集

八聖道能超 至妙涅槃處 所爲布施者

必獲其義利 若爲樂故施 後必得安樂

佛言不得以殘食置鉢水中應當學

時有苾芻安鉢地上下無餽替招致譏醜令疾損壞

佛言應制學處地上無替不應安鉢應當學

時有尼立洗鉢失手墮地打破其鉢佛言不立洗鉢

應當學

時有尼於危險崖岸置鉢佛言不應爾不於危險岸
處置鉢應當學河水急流逆以鉢變遂令鉢破佛言
不應爾不得逆流酌水應當學

十二衆尼前人坐自己立爲其說法時有敬信三寶
婆羅門居士等譏呵佛言不應爾人坐已立不爲說
法應當學

時有病人不能久立聽法佛言若是病人坐臥高下
於道非道及以車乘著靴覆頭冠華瓔珞持蓋刀仗
并著甲冑等若是病者隨何威儀爲說無犯非病不
合爲制學處當如是說

人坐已立不得爲說法除病應當學

人臥已立不得爲說法除病應當學

人在高座已在下座不得爲說法除病應當學

人在前行已在後行不得爲說法除病應當學

人在道已在非道不得爲說法除病應當學

不得爲覆頭者不爲偏抄衣不爲雙抄衣不爲叉腰
者不爲拊肩者說法除病應當學

不爲乘象者不爲乘馬不爲乘輦不爲乘車者說法
除病應當學

不爲著履靴鞋及履屨者說法除病應當學

不爲戴帽著冠及作佛頂髻或纏頭或冠花者說法
除病應當學

不爲持蓋者說法除病應當學

緣在劫比羅城時吐羅難陀立大小便諸俗人見共
作譏嫌佛言不應爾不立大小便除病應當學

時吐羅尼持已故衣令浣衣人洗彼不肯洗便起瞋
心於彼洗衣水中故放不淨佛言不應爾不得水中
大小便洩唾除病應當學

緣在室羅伐城時有施主請僧受食時看寺人惟其
遲晚恐日時過遂上高樹望彼歸來時有俗旅見而

譏笑沙門釋子升上高樹與俗何殊佛言不應爾不
上過人樹時有苾芻尼爲繫染繩不敢升樹復有虎
狼難至亦不敢升因被殘害佛言不得上過人樹除
爲難緣應當學

七滅諍法

攝頌曰

現前并憶念 不癡與求罪 多人語自言

草掩除衆諍

佛告諸苾芻尼有七滅諍法應當修學

應與現前毗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
如律而殄滅之

忍是勤中上 能得涅槃處 出家惱他人

不名沙門尼

此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界

能遠離諸惡

此是尸棄如來等正覺說是戒經

不毀亦不害 善護於戒經 飲食知止足

受用下臥具 勤修增上定 此是諸佛教

此是毗舍浮如來等正覺說是戒經

譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去

尼入聚落然

此是俱留孫如來等正覺說是戒經

不違逆他人 不觀作不作 但自觀身行

若正若不正

此是羯諾迦如來等正覺說是戒經

勿著於定心 勤修寂靜處 能救者無憂

常令念不失 若人能惠施 福增怨自息

修善除衆惡 惑盡至涅槃

此是迦攝波如來等正覺說是戒經

一切惡莫作 一切善應修 徧調於自心

是則諸佛教 護身爲善哉 能護語亦善

護意爲善哉 盡護最爲善 尼若護一切

能解脫衆苦 善護於口言 亦善護於意

身不作諸惡 常淨三種業 是則能隨順

大仙所行道

此是釋迦如來等正覺說是戒經

毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼

迦葉釋迦尊 如是天中天 無上調御者

七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱

咸說此戒法 諸佛及弟子 咸共尊敬戒

恭敬戒經故 獲得無上果 汝當求出離

於佛教勤修 降伏生死軍 如象摧草舍

於此法律中 常爲不放逸 能竭煩惱海

當盡苦邊際 所爲說戒經 廣釋戒要義

當共尊敬戒 如犛牛愛尾 我已說戒經

衆僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二十

音釋

滓

壯士切

阿笈摩

梵語正云阿達婆道書各笈極摩切

環玼

環玼切

指鑲

也玼切

璫

都郎切充

刷篋梳

刷數滑切篋邊切梳山於切

並理髮

潑

子旦切

撮

括切兩指撮也

脯

匪父切

禡

陟業切

之器也

潑

子旦切

撮

括切兩指撮也

脯

匪父切

禡

陟業切

招摩

益涉切

拊肩

拊斐父切

跳

他勇切

壘

力軌切

踝

也

摩

按也

拊肩

拊斐父切

跳

他勇切

壘

力軌切

也

摩

按也

拊肩

拊斐父切

跳

他勇切

壘

力軌切

也

摩

按也

拊肩

拊斐父切

跳

他勇切

壘

力軌切

也

摩

按也

拊肩

拊斐父切

跳

他勇切

壘

力軌切

也

摩

按也

拊肩

拊斐父切

跳

他勇切

壘

力軌切

也

摩

按也

拊肩

拊斐父切

跳

他勇切

壘

力軌切

也

摩

按也

拊肩

拊斐父切

跳

他勇切

壘

力軌切

也

摩

按也

拊肩

拊斐父切

跳

他勇切

壘

力軌切

也

摩

按也

拊肩

拊斐父切

跳

他勇切

壘

力軌切

也

摩

按也

拊肩

拊斐父切

跳

他勇切

壘

力軌切

也

摩

按也

拊肩

拊斐父切

跳

他勇切

壘

力軌切

也

摩

按也

拊肩

拊斐父切

跳

他勇切

壘

力軌切

也

摩

按也

拊肩

拊斐父切

跳

他勇切

壘

力軌切

也

摩

按也

拊肩

拊斐父切

跳

他勇切

壘

力軌切

一 律

有子詩二首

—

題

念

卷之六

金聖于門都金聖于門都貴快哉

五

ヨノサニ