

根本說一切有部毘奈耶破僧帝

貴

C40
4514
118

C40-4614

B 64853

三藏聖教序

唐 中 宗 皇 帝 製

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地莫川嶽以
成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以
妙旨幽微名言之路攸絕真如湛寂性相之義都捐
然則發啓心聾資法雷之激響獎導迷衆俟覺首以
司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於無說至若
象外之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之聖
法王利見孕育於七十二君梵帝乘時牢籠於萬八
千歲周星闕彩言符降誕之徵漢日流祥載叶通神

之夢故能威揚沙劫化被塵區玉毫舒耀而除昏金
口弘宣而遣滯破煩惱之賊詎藉干戈壞生死之軍
唯憑慧力闢圓明之界廣納於無邊開常樂之門普
該於有識縱使浮天欲浪境風息而俄澄漲日情塵
法雨霑而便廓歸依者消殃而致福迴向者去危而
獲安可謂巍巍乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣
但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱纏有結詎知空
華不實水月非堅馳逐於五陰之中播遷於三界之
域納諸品彙終俟法門自白馬西來玄言東被世尊
則隨類敷演衆生乃逐性開迷馬鳴擅美於瓊編龍

樹騰芳於寶偈於是遙通震旦遠布閭浮半滿之教
區分大小之乘並驚澄澄安俊德接武於勝場琳遠高
人駢蹤於法宇遂使微言著範歷千古而暢英聲至
蹟流規周十方而騰茂實頃屬後周膺運大扇魔風
遂使天下招提咸從毀廢寰中法侶並混編毗嗟乎
閻寂禪居空留宴坐之處荒涼慧苑無復經行之蹤
爰洎開皇重將修建旋逢大業又遇分崩鬼哭神吟
山鳴海沸旣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蔽眞宗羈絆於
蓋纏之內我大唐之有天下也上凌巢燧俯視羲軒

三聖重光萬邦一統威加有截澤被無垠掩坤絡以
還淳亘乾維而獻欵再懸佛日重補梵天龍宮將八
柱齊安鷲嶺共五峯爭峻大弘釋教諒屬皇朝者焉
大福先寺翻經三藏法師義淨者范陽人也俗姓張
氏五代相韓之後三台仕晉之前朱紫分輝貂蟬合
彩高祖爲東齊郡守仁風逐扇甘雨隨車化闡六條
政行十部爰祖及父俱厭俗榮放曠一丘逍遙三徑
含和體素養性恬神摘芝秀於東山挹清流於南澗
可謂幽尋丹嶠棲偃白雲臯鶴於是吞聲場駒以之
繫影法師幼挺明昭夙彰聰敏纔踰辨李之歲心樂

出家甫過遊洛之年志尋西國業該經史學洞古今
總三藏之玄樞明一乘之奧義旣而閑居習靜息慮
安禪託彼山林遠茲塵累三十有七方遂雅懷以咸
亨二年行至廣府發蹤結契數乃十人鼓棹升航唯
存一已巡南溟以遐逝指西域以長驅歷巖岫之千
重泛波濤之萬里漸屆天竺次至王城佛說法華靈
峯尚在如來成道聖躅仍留吠舍城中獻蓋之蹤不
泯給孤園內布金之地猶存三道寶階居然目覩八
大靈塔邈矣親觀所經三十餘國凡歷二十餘載菩
提樹下屢攀折以淹留阿耨池邊幾濯纓而澡鑒法

師慈悲作室忍辱爲衣長齋則一食自資長坐則六
時無倦又古來翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯
撫詞方憑於學者詮義別稟於僧徒今茲法師不如
是矣旣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
座眞容一鋪舍利三百粒以證聖元年夏五月方屆
都焉則天大聖皇帝出震膺期乘乾握紀紹隆爲務
弘濟爲心爰命百僚兼整四眾虹旛攜日鳳吹遏雲
香散六銖華飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于上東

之門置于授記之寺共于闡三藏及大福先寺主沙
門復禮西崇福寺主法藏等翻華嚴經後至大福先
寺與天竺三藏寶思末多及授記寺主惠表沙門勝
莊慈訓等譯根本部律其大德等莫不四禪疑慮六
度冥懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞林挺秀將
覺樹而聯芳慧炬揚輝澄桂輪而含影渾金璞玉諒
屬其人誠梵宇之棟梁實法門之龍象已翻諸雜經
律二百餘卷繕寫云畢尋並集內其餘戒律諸論方
俟後詮五篇之教具明八法之因備曉鵝珠尚護蟲
命無傷浮囊必取於不虧油鉢終期於靡覆崇聖教

之綱紀啓舍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遠懷生於壽域致薄俗
於淳源歲稔時和遠安邇肅願以萬機務總四海事
殷爰憑乙夜之餘式贊彌天之德課虛扣寂聊題序
云

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第一

唐三藏法師義淨奉 制譯

毗奈耶序

稽首大悲尊	能哀愍一切	面滿如初日
目淨如青蓮	佛生調伏家	弟子衆調伏
調伏除衆過	敬禮法中尊	佛說三藏教
毗奈耶爲首	我於此教中	略申其讚頌
如樹根爲最	條幹由是生	佛說律爲本
能生諸善法	譬如大隄防	瀑流不能越
戒法亦如是	能遮於毀禁	諸佛證菩提

獨覺身心靜 及以阿羅漢 咸由律行成
三世諸賢聖 遠離有爲縛 皆以律爲本
能至安隱處 若此調伏教 安住於世間
卽是諸如來 正法藏不滅 戒是能安立
如來正法燈 離此卽便無 安隱涅槃路
佛遊於世間 隨處說經法 律教亦如是
故知難值遇 如地載羣生 能長諸卉木
律教亦如是 能生諸福智 佛說由律教
能生衆功德 奉持得解脫 毀破生惡趣
象馬若不調 制之以鈎策 律教亦如是

不調令善順 如城有隄塹 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 苾芻喻商旅
此爲無價珍 破戒逾地毒 律如阿伽陀
盛壯意難調 以律爲轡勒 律於善道處
常與作橋梁 亦於惡趣海 能與爲船楫
若行於險路 戒爲善導者 若升無畏城
以戒爲梯蹬 大師最勝尊 親說於律教
此二無差別 咸應歸命禮 佛及聖弟子

咸依律教住 於戒生恭敬 故我歸命禮
我依律讚歎 此說應尊重 於初首歸依
吉祥事成就 毗奈耶大海 涯際森難知
差別相無窮 豈我能詳悉 大師律教海
甚深難可測 我今隨自能 略讚於少分
世尊涅槃時 普告諸大衆 汝於我滅後
咸應尊敬戒 故我申讚頌 欲說毗奈耶
仁等應志心 善聽調伏教
別解脫經難得聞 經於無量俱胝劫
不讀誦受持亦如是 如說行者更難遇

諸佛出現於世樂 演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂 和合俱修勇進樂
若見聖人則爲樂 并與共住亦爲樂
若不見諸愚癡人 是則名爲常受樂
見具尸羅者爲樂 若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂 由於後有不生故
於河津處妙皆樂 以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時 能除我慢盡爲樂
若有能爲決定意 善伏根欲具多聞
從少至老處林中 寂靜閑居蘭若樂

合十指恭敬 禮釋迦師子 別解脫調伏

我說仁善聽 聽已當正行 如大仙所說

於諸小罪中 勇猛亦勤護 心馬難制止

勇決恒相續 別解脫如銜 有百針極利

若人違軌則 聞教便能止 大士若良馬

當出煩惱陣 若人無此銜 亦不曾喜樂

彼沒煩惱陣 迷轉於生死

八波羅市迎法總攝頌曰

不淨不與取 斷人稱上法 觸八事覆隨

斯皆不共住

不淨行學處第一

爾時菩薩在觀史天宮將欲下生先以五事觀察世間云何爲五一觀遠祖二觀時節三觀方國四觀近族五觀母氏時六欲天來至母所三淨其腹摩耶夫人因寢夢見六牙白象來降腹中于時大地六種震動於此世間有大光明普皆照耀世界中間幽闇之所日月威光不能照處皆悉大明其中有情由黑闇障之所映蔽從生至死於自身分尚不能覩何況餘類能互相見遇斯光已生奇特想咸作是語云何此中忽有衆生乃至菩薩初降誕時大地震動普放光

明如前無異於此三千大千世界有緣之類見斯光者歡喜踊躍生希有想時有四大國王各生太子室羅伐城梵授大王初誕子時有大光明便作是念由我聖子福德力故放大光明普照世界宜與我子名曰勝光又王舍城大蓮華王初誕子時亦有光明便作是念我子福力誠爲希有初生之時大光徧照猶如日輪影光熾盛母及名影宜與我子名爲影勝又橋閃毗國百軍大王初誕子時亦見光明便作是念我子福力有大光明如日初現普照世間宜與我子名曰出光又嘑逝尼國有大輪王初誕子時亦見光

明便作是念我兒生時有勝光彩猶如明燈能破大闇宜與我子名曰燈光雖彼四王各生喜念云此神異皆由我子豈知威光乃是菩薩慈善根力廣大熏修不可思議福德所致當於此日大釋迦氏難陀爲先俱時誕生五百童子其耶輸陀羅鹿母瞿卑此三爲首俱時誕生六萬童子復有五百侍男闍陀爲首及五百侍女同時而生又有五百母象建託爲首及五百牝馬各生一子是時大地忽然自現五百伏藏諸有邊隅不臣之處咸來賓伏是時釋梵大王與諸天衆百千圍繞恭敬尊重親事菩薩又諸王都城邑

聚落一切長者婆羅門等咸爲瞻仰禮事菩薩普皆
雲集于時淨飯王作如是念以我宿福之所招感今
有聖子來生我家又能成就一切勝事宜與我子名
一切事成爾時摩揭陀國有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方勢
如毗沙門王復有十八廣大聚落以充封祿十六大
邑以充僕使有六十億上妙真金其摩揭陀主大蓮
華王有千具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穰

麥子便生金麥每收果實滿二百餘石其人每日朝
覲王時恒以一掬金麥獻壽願王福命無窮後於望
族娶女爲妻經歷多年了無子息恒求繼嗣竟未稱
心遂便享祭一切神祇雖久祈請不能遂意心懷憂
苦掌頰而歎我今家資巨億旣無繼嗣將欲付誰終
被官收自無毫分母曰汝今何故如是長歎答曰我
今身心豈得安隱資產豐贍世所希有現無子息形
命難保一日壽終咸皆散失母曰且止勿憂示汝方
便我見世間無子息者或自祈請或令他求發殷重
心無願不果子白母曰其事如何母曰我先無子求

尼拘律樹遂便有汝今宜於神樹竭力祈請但求一
子必當遂意時婆羅門奉母教已於後園內畢鉢羅
樹下廣設珍羞具申祈請曰伏惟樹神早授我子若
稱願者請於此處廣立神堂并設大會慶謝殊恩於
日中常作如是祈請發願又告神曰若不遂意我
當連根伐樹令汝無依于時天神知此慙懃心生惶
懼念我無力當如之何即便速往毗沙門處白言大
天有婆羅門爲求子故於我住處欲爲斬伐幸願垂
恩曲存愍濟天王聞已自念無力即往上天白帝釋
曰願見聽察今我所管居住之處有人求子不能遂

心欲爲斬伐既有斯厄幸願哀憐天主聞已告輔佐
曰若有天子衰相現前須來報我作是教已敬承天
命後於異時有一天子五衰相現即便速往告天主
曰今有天子死相現前命來告曰汝今宜往瞻部洲
內尼拘律城大婆羅門家而往受生作是語已天子
啓曰大天當知彼婆羅門自恃尊貴深生放逸然佛
大師出興於世化緣若畢當入涅槃我有宿願於世
尊處專修淨行恐生於彼爲我障礙天主告曰汝勿
憂慮我當助汝於一切時令無放逸彼命終已便往
尼拘律氏託蘊受生聰慧女人有五奇智何謂爲五

一知男子有欲心二知時節三知從某人得娠四知是男五知是女于時彼婦既有娠已心大歡喜告其夫曰仁者知不今有善子來入我胎宜大慶悅夫聞說已喜徧身心高聲唱言善哉安樂我從昔來終日竟夜一心願得承家之子百年之後隨已力分修諸福業咸稱我名令此功德資助父母所生之處福樂無盡凡我家務有所付囑作是語已於高樓上敷設寶座安置其妻專使名醫調和將護衣服飲食觸事合宜兼令一切冷煖澀滑酸鹹之類輕重適時溫涼得所徧身莊嚴上妙瓊瑤塗飾華鬘光彩超絕譬如

天女居歡喜園凡所遊踐皆在牀褥往來未曾足履于地耳目所經終不聽視邪惡聲色月滿生男姿容超絕光相炳耀如瞻部金頂圓如蓋臂長過膝鼻脩且直眉高而長額廣平正衆相具足三七日後諸親歡會此兒今者欲作何字相與議曰今此孩子本於畢鉢羅樹求得應名畢鉢羅又從氏族可名迦攝波由此時人稱畢鉢羅或云迦攝波便以孩子授八養母隨其所須不令闕乏給以乳藥酥膏及餘衆妙資養之物速便長大如蓮出水至童子位將付明師習學技藝及諸典籍一經耳目記持不忘執提淨餅威

儀進止無不明察翁聲蓬聲及四薛陀悉皆明了所謂一頓力薛陀二耶樹薛陀三娑摩薛陀四阿健薛陀薛陀譯爲明智若解此四則智無不周用無不備陀應云四明論總有十萬餘頌口相傳授不合書於紙葉其中義者初廣明作業二盛陳讚頌三說祭樂法式四治國養身諸婆羅門咸多誦習斯之四號無可正翻爲此俱存梵字翁聲卽是呪術發端之句蓬聲乃是命召神祇之言其薛陀聲韻外道執以爲常起乎自然來從無始此聲當住恒在虛空於諸世間人口發出卽是無常舊云四圍陀者訛也在地居空考諸祥變復開方法謂自祭祀教他祭祀自習誦教他習誦或自布施及受他物於此六事無不明曉并屬四明所有支派究暢皆盡能顯自宗善破他論智識分明利同於火衆推先後請爲師導教

婆羅門子五百餘人年旣長大其父告曰迦攝波汝今知不年旣長成宜遵婚禮答曰世間欲樂非我所願父又誨曰夫爲人子須紹家業敬事祖禰無令絕嗣迦攝波曰父豈不聞古仙論曰樂隱遁者其神清升至究竟處父曰嫁娶之儀豈非正典答曰此是近代俗論非古仙法時迦攝波卽便歎曰我於今者何期禍哉一陷欲泥永劫難出父母恩重復不可違此乃進退逃避無路時父再三懇懃誨示其人恭順不敢違命覆自思惟設何方便得免斯縛遂啓父曰今若見逼爲婚娶者請以紫金鑄一女像父速爲造應

時成就色相分明容儀可愛量如人等時迦攝波既
觀金女報其父曰若得如此女人我當隨教共爲婚
匹父聞語已內懷愁惱以手掌頰歎息而住禍哉我
今何處卒可求得如斯美女時諸學徒見其憂苦問
曰何意長者如是憂愁便以事告誰能獲此端正女
耶學徒告曰可爲求覓徧觀世間未見有器而無蓋
者如迦攝波具衆福德如斯妙女應亦可求時諸學
徒卽說頌曰

於此大地廣無邊 如是之人必應有
此子旣是大福德 今爲求婚願勿憂

應可更造三金女像我等擎持周徧四方必望得見
如斯美女時諸學徒持一金像號曰金神鳴鼓吹螺
盛興供養華蓋雲布周徧城邑在處尋訪漸次行至
劫比羅城於此城中有大婆羅門亦名劫比羅富有
資財多諸僕使廣如前說乃於望族娶女爲妻未久
同居便生一女顏容超絕人所樂觀于時父母欲與
立名然此小女容儀可愛端正無雙稟性賢善復是
劫比羅女應名妙賢于時妙賢年漸長大妍華婦德
四遠咸知時諸學徒持金女像所至城邑大聲徧告
諸士女曰君等當知若有能以香華妙物供養天神

者此神能與五種大願一者當生富貴家二者娉於貴族三者不被夫輕四者生有德子五者夫常隨意既聞告已諸有少女各持香華詣金神處咸申敬奉時妙賢父告其女曰諸人咸往供養天神汝亦宜應往申獻奉妙賢答曰何意當須供養於彼父曰奉彼金神能滿五願生富貴家娉於貴族夫見不輕生有德子夫主隨意于時妙賢告其父曰我性不是貪欲之女誰能輒往禮彼天神父告女曰雖無所望禮亦何損宜可暫去與衆同觀其女敬順不違父意遂將諸女以爲伴屬詣天神處既至彼已此女威光赫耀

映蔽金神如聚黑鐵時諸學徒既見斯事各生希有共相議曰我神威光今向何處爲是天龍八部神等吸將去耶爲是此女映奪使然如何紫金變成黑鐵妙賢見已共伴歸家此女天像神還復金色時諸學徒共觀斯事並歎希奇問諸人曰此誰家女容彩無雙由彼威光變成鐵諸人報曰斯乃是彼大婆羅門劫比羅女名曰妙賢威光之力諸徒既聞各懷驚喜遂便共詣大婆羅門家稽首拜已白言長者南方有城名尼拘律於此城中有大婆羅門亦名尼拘律富有財產多諸僕使金銀珍寶庫藏盈溢有大力勢

如毗沙門王乃有十八廣大聚落以充封祿十六大邑以充僕使有六十億上妙真金其摩伽陀主大蓮華王有犁千具婆羅門犁數與王等恐招過咎但減於一人人有子名迦攝波容貌希奇聰敏無匹明四辟陀并閑雜術能建自宗善摧他論智識猛利事同炬火未有婚匹故遠相求時婆羅門劫比羅早已欽承迦攝波德今聞殷富喜副先心報諸人曰敬隨來意共結親婚時諸學徒既蒙許已喜還本宅告大婆羅門曰我等已爲迦攝波求得賢室端正無雙劫比羅城大婆羅門女名曰妙賢其婆羅門聞是語已生

大喜慶答曰我比所求今蒙遂意其迦攝波聞已便念爲我求妻雖言已得傳聞殊勝未審何如我今宜可自往觀察遂詣父母稽首白言二尊當知我今暫欲遊觀他處父母告曰我等二人有汝一子愛念情重婚時復至暫隨遊觀可速歸還時迦攝波辭父母已往劫比羅城易服變形縫小葉器巡行乞勾問知其舍至彼門首然而此國凡施食時令少女持出于時妙賢聞有乞者遂自手擎食授與乞人時迦攝波既見女已生希有想遂便歎曰如斯美貌舉世無雙虛棄光華甚爲難事妙賢聞已便告彼曰豈所許者

身已亡耶迦攝波曰彼人現在女曰若爾何緣忽作斯語復告之曰彼雖現在情不樂欲女聞此語亦驚歎曰實爲希有實爲善事我亦至誠不樂行欲迦攝波曰賢女必如此者我是其人我今與爾共立盟誓父母之教誠不可違除初婚時暫爾執手過斯已後所有身分誓不相觸時迦攝波共立契已歸會宗親以成大禮妻歸之後於一柱觀敷設牀座男女同居隨處一邊各修善業共厭世事專求出道曾無一念起染欲心時迦攝波告妙賢曰

徧觀生死諸過患 咸由愛染作因緣

世人皆悉共行非 豈悟長淪三有海

又告妻曰賢首凡是女人性多惛睡初夜後夜汝可安眠於中夜時我暫消息後於異時妙賢正臥垂手牀前其迦攝波或時經行或坐思惟時天帝釋見此事已作如是念吾今自往試迦攝波爲是詐妄欲邀名利爲是真實求解脫乎卽從天下化作一蛇張口吐毒現可畏相向妙賢處欲齧其臂迦攝波見已乃疾疾行至妙賢所將寶扇柄舉手置牀是時妙賢從睡驚覺告其夫曰聖子勿虧盟誓勿虧盟誓迦攝波曰豈汝不見黑毒蛇來于時妙賢以頌答曰

寧使我身遭毒虵 慎勿虧誓來相觸

虵毒但令一身死 涂毒淪沒無邊際

時迦攝波告其妻曰賢首汝至誠心共修淨行乃說

頌曰

履刀入火事雖難 對女修行難於是

若能守志無虧犯 此實世間希有事

時迦攝波更以其事告妙賢曰非我欲心故觸於汝
然以扇柄舉手避虵時彼帝主見生嗟歎遂往天宮
於是二人居一柱觀經十二年修清淨行如佛所說
積聚皆消散 崇高必墮落 合會終別離

有命咸歸死

其迦攝波父母俱亡遂知家事復於異時往營田處
觀其耕地而說頌曰

觀此耕犁處 損地害諸蟲 牛力復勤勞

愍念如親屬 農夫苦憔悴 風日損形容

作務倦耕耘 見此心酸楚

時迦攝波問耕人曰斯是誰家田作之處耕人答曰
是迦攝波答曰我家寧得有斯田業耕人曰是父舊
事今猶未息聞斯語已告耕夫曰我從今日並放汝
等不爲僕隸恣意遊行及諸牛畜任隨水草亦無繫

縛時迦攝波見此無益便說頌曰

所食無過一升飯 眠臥唯須一小牀

兩張氎布足遮身 自外並是愚癡物

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

山林多寂靜 坦然無畏懼 於此可勤修
能離諸結縛 正見與邪見 皆從心所生

安處空閑林 智者當觀察 若人貪俗務

諸苦常隨逐 超然離塵網 能往涅槃宮

作是語已命掌庫人曰汝當與我一最下衣我欲捨家修出離業彼開庫藏檢閱諸衣悉皆無價唯有一段最下氎布略准其價猶直一億金錢持奉迦攝波彼既受已從舍而去爾時菩薩徧觀一切老病死已諸天圍繞便於夜半踰城出家往勤苦林時迦攝波亦於此時棄捨家業修出離行作如是念若於世間是阿羅漢者我當依彼敬心承事既出家已時人號爲隱士迦攝波住多子制底邊是時菩薩住阿蘭若

於六年中修苦行已知是無益徒爲勞倦次於歡喜
歡喜力二牧牛女處食十六倍乳糜龍王讚歎於負
芻人吉祥之處受柔軟草卽便往詣菩提樹下於金
剛座自敷草座結跏趺坐端身正念如睡龍王以慈
悲仗降彼三十六億天魔兵衆證無上覺次往婆羅
疵斯國仙人墮處施鹿林中爲五苾芻及以隨五三
轉十二行法輪次於大軍婆羅門及二牧牛女爲說
妙法令生正見皆證初果并留髻外道一千人等並
令歸佛出家近圓頻婆娑羅王亦往見諦次詣王舍
城住竹林園度大目連及舍利子次往室羅伐城爲

勝光王說少年經令其調伏次爲勝鬘夫人毗盧將
軍及仙授等咸令見諦無上世尊常法如是觀察世
間無不聞見恒起大悲利益一切於救護中最爲第
一最爲雄猛無有二言依定慧住顯發三明善修三
學善調三業度四瀑流安四神足於長夜中修四攝
行捨除五蓋遠離五支超越五道六根具足六度圓
滿七財普施開七覺華離世八法示八正路永斷九
結明閑九定充滿十力名聞十方諸自在中最爲殊
勝得法無畏降伏魔怨振大雷音作師子吼晝夜六
時常以佛眼觀察世間誰增誰減誰遭苦厄誰向惡

趣誰陷欲泥誰堪受化作何方便拔濟令出無聖財
者令得聖財以智安膳那破無明眼膜無善根者令
種善根有善根者令更增長置人天路安隱無礙趣
涅槃城如有頌曰

假使大海潮 或失於期限 佛於所化者

濟度不過時 如母有一兒 常護其身命

佛於所化者 愍念過於彼 佛於諸有情

慈念不捨離 思濟其苦難 如母牛隨犢

爾時世尊作如是念隱士迦攝波今應受化卽往佛
栗氏國人間遊行到廣嚴城多子塔邊在樹下坐爲

欲引導迦攝波故舉身光照如妙金山晃耀希奇周
徧赫奕時迦攝波見是事已尋光而去到世尊所遙
見如來儀貌端正相好殊倫諸根湛寂一心無亂譬
如山王金色照耀歡喜踊躍高聲唱言此是我師我
是弟子世尊告曰如是如是迦攝波我是汝師汝是
弟子殷心禮敬佛復告言實是無知詐言有知實未
曾見詐言曾見實非大師自言是師實非羅漢言是
羅漢實非薄伽梵云是薄伽梵非三佛陀云是三佛
陀此詐僞人頭便破裂裂以爲七分汝迦攝波我是知
者說言我知我是見者說言我見我是大師說言大

師我是阿羅漢說言阿羅漢我是三佛陀說言三佛
陀我有因緣爲諸聲聞宣說法要非無因緣是真出
離非不出離是所歸依非不歸依是實超越非不超
越是有神通非無神通由是因緣汝迦攝波應如是
學當作是念我所聽法與善相應我皆恭敬專心而
聽尊重存念一想不移攝耳諦思敬心而受於五取
蘊我實觀知是生滅苦於六觸處我見是集是冥沒
故於四念處善住心故於七菩提分我當修習多修
習故於八解脫我當身證得圓滿故我於大師及有
智者同梵行處恒起殷重極慙愧心我之正見念念

相續於身隨轉不令間斷汝迦攝波應如是學

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第一

音釋

行學處之餘

彙

余貴切

昨

莫耕切

閒

苦鵬切

遑

張連切

難

羈

絆

羈

絆

羈

絆

羈

居宜切

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

縶

著我麻糞掃衣不答曰唯願世尊哀愍我故爲受輕
衣世尊所賜麻糞掃衣我當披服是時世尊哀愍爲
受時迦攝波如是次第於八日中無所證獲乞食自
持至第九日得阿羅漢果爾時妙賢旣無所依不閑
時務但覩外相便生敬重遂詣無衣外道而爲出家
此女容儀端正無匹外道旣見咸生染心雖極厭汗
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旣被輕辱
受苦難堪卽以其事告無衣外道女諸女答曰汝可
往詣大師瞞刺拏處具述斯事女聞此教便詣師所

禮雙足已作如是言我今遭厄極受辛苦幸願慈悲
曲垂恩濟彼便報曰我由斯衆恭敬尊重多獲利養
如其制約悉皆分散令我門徒遂成衰減任隨彼意
我不能知旣見慇懃遂行泥印令二百五十人以爲
番次時此女人稍減憂惱其王舍城有歡會事妙賢
乃與露形外道一處隨行時迦攝波於王舍城在阿
蘭若小室中住於日初分執持衣鉢入城乞食忽見
妙賢問言賢首汝比頗得安樂而住修淨行不是時
妙賢見迦攝波涕泣盈目悲不自持飲淚言曰與誰
爲伴欲於何處修淨行耶昔我與仁居一柱觀十二

年內堅修妙業淨行嚴潔始終不踰初無染心以手
相觸一從乖異濫投於此雜穢羣聚事同畜生不成
出家何有淨行時迦攝波重問其故妙賢致敬猶如
慈父以事曰知彼作是念此女頗有宿善根不歛念
觀已知有解脫分善根誰當濟度知屬於已報言賢
首何不於此善說法律而爲出家答曰聖者勿令此
中還傳印法答言止止賢首勿作是說今我大師萬
德圓滿滅一切障是真福田是歸依處微妙寂靜證
真解脫豈容將彼極下劣法而相比耶妙賢聞已歡
喜隨行遂將妙賢付大世主告言聖者此妙賢女心

欣勝法極善作意可與出家時大世主敬受其教卽
便與彼三衣等物授諸學處及近圓已告曰汝今宜
可於佛境界乞食資身善修淨行是時妙賢於日初
分執持衣鉢入城乞食時此女人儀貌端正人間希
有衆人見時共生嗟歎何意此女恣態絕倫虛棄年
華不受欲樂能捨榮好而爲出家妙賢聞已遂生慙
恥自是之後不復入城而爲乞食時迦攝波因與相
見問曰賢首得安樂不妙賢具答彼聞說已作如是
語若佛許我乞食減半與妙賢者我當分與白諸苾
芻苾芻白佛佛言隨意與半尊者聞已授其半食以

相拯濟時吐羅難陀尼見斯事已遂生輕笑謗言聖者大迦攝波先與妙賢居一柱觀十二年中淨修梵行乃於今日翻有私情乞食相濟時迦攝波聞斯事已至妙賢處教其法要此事應作此不應作宜善用心遂捨而去是時妙賢發大勇猛於初後夜正念相應剋責自心無暫停息即便證得阿羅漢果轉成清淨無生之女爾時迦攝波見而告曰汝今由我善知識故其所作者皆已作訖宜於佛境界乞食自資是時妙賢於日初分執持衣鉢入王舍城次第乞食時未生怨王枉殺其父生大追悔懷憂在室雖有種種

鼓樂弦歌無釋愁惱時彼大臣遇見妙賢儀貌端正容色殊勝便作是念今此美女特異常人宜可進王冀除憂感作是念已將近王室強逼妙賢脫去法衣著諸綵服具備瓔珞塗拭名香令親侍人進至王所時未生怨王纔觀此女姿容妙絕遂釋憂懷復由妙賢惡業時熟如瀑流水無能止遏遂被惡王強見凌辱如中毒箭生大憂苦是時大世主於十五日欲褒灑陀徧觀尼衆不見妙賢入定觀知在王宮內遭大辛苦非常被辱諸尼問言聖者妙賢今何所在獨不見耶時大世主即便命彼蓮華色尼曰汝應斂念觀

彼妙賢既聞語已觀知所在猶如壯士屈伸臂頃於
尼衆沒王宮中出在高樓上空空中而住遙告妙賢曰
姊妹汝已能破諸煩惱魔何不發起大神通事受斯
凌辱時蓮華色尼便授要法如是應作如是應修速
自調心發起通力是時妙賢繫念除亂於須臾間獲
得神足著俗綵衣乘空而去時蓮華色便共妙賢至
長淨處時十二衆苾芻尼見已生大嫌恥作輕笑言
我實不能與此宮人同處長淨時大世主聞斯語已
告妙賢曰具壽宜往白王著先法服速還來此于時
妙賢卽乘神通至王寢處其王猶睡在於空中彈指

作聲王聞覺已便大驚怖身毛皆豎作如是言汝爲
是誰爲天龍耶爲神鬼耶作是語已是時妙賢空中
對曰我非天龍神鬼等但是大師聲聞衆中妙賢苾
芻尼時王聞已以頌答曰

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

大王非理相凌逼 強奪我鉢并法衣
宜應見授父母財 我欲速歸爲長淨
時未生怨王聞是語已悶絕躡地以冷水灑面方能

醒悟便禮雙足求哀致謝卽速衣鉢敬授妙賢既受
得已卽還本處與諸尼衆而爲長淨爾時諸苾芻尼
以妙賢事告諸苾芻苾芻白佛世尊以此因緣集苾
芻尼諸佛常法知而故問依時問非時不問有利問
非利不問破決隄防爲除疑惑告妙賢苾芻尼曰汝
實作斯不端嚴事耶白言實爾世尊復問汝受樂不
白言世尊我已離欲豈容受樂佛言汝今無犯然苾
芻尼作不淨行犯波羅市迦如蘇陣那我觀十利廣
說如上乃至顯揚正法廣利人天爲諸聲聞苾芻尼
弟子於毗奈耶中制其學處應如是說若復苾芻尼

與諸苾芻尼同待學處不捨學處學處不自說作不
淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻尼亦得波羅市
迦不應共住若復苾芻尼者有其五種一名字苾芻
尼二自言苾芻尼三乞求苾芻尼四破煩惱苾芻尼
五白四羯磨苾芻尼名字苾芻尼者如人立字名作
苾芻尼或世共計或是苾芻尼種族因此喚爲苾芻
尼是謂名字苾芻尼云何自言苾芻尼若人實非苾
芻尼自言我是苾芻尼或是賊住等自稱苾芻尼是
謂自言苾芻尼云何乞求苾芻尼如諸俗人常爲乞
求以自活命是名乞求苾芻尼云何破煩惱苾芻尼

若能斷諸漏所有焦熱諸苦異熟未來生死能善了
知永除根本如斷多羅樹頭證不生法故名破煩惱
苾芻尼云何白四羯磨近圓苾芻尼謂身無障難作
法圓滿是不應訶是名羯磨苾芻尼今此所言苾芻
尼義者意取第五言復者謂更有餘如是流類與諸
苾芻尼者謂共諸餘苾芻尼輩同得學處者若有先
受近圓已經百歲所應學事與新受者等無有異若
新受近圓所應學事與百歲者事亦不殊所謂尸羅
學處持犯軌儀咸皆相似而得故名同得學處言不
捨學處者齊何名爲不捨學處謂對顛狂心亂痛惱

所纏聾瘂癡人而捨學處皆不名爲捨若中方人對
邊方人作中方語捨不成捨若解成捨若邊方人對
中方人作邊方語若中方人對中方人作邊方語捨
不成捨若解成捨若邊方人對邊方人作中方語准
上應知若於獨靜處作獨靜想或於獨靜處作不獨
靜想或於不獨靜處作獨靜想皆非捨學處若對睡
眠入定非人天等變化傍生及諸形像或時鬧亂或
不審告住本性人皆不成捨言學處不說者應爲四
句有非捨學處學處而說有捨學處非學處而說有
捨學處學處而說有不捨學處非學處而說云何非

捨學處學羸而說如有苾芻尼情懷歡戀意欲還俗
於沙門處無愛樂心爲沙門所苦羞慙厭背詣苾芻
尼所作如是言大德知不梵行難立靜處難居獨一
難住難居林野受惡臥具我憶父母兄弟姊妹受業
師主我欲學諸工巧及營本業於我家族情希紹繼
心不樂住若苾芻尼雖作如是追悔言辭然而不云
我捨學處是名學羸而說非捨學處云何有捨學處
非學羸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
法僧或云我捨蘇坦羅毗奈耶摩訶里迦或云我捨

邬波駄耶阿遮利耶或云知我是求寂女知我是俗
人扇佉半擇迦女汗苾芻殺父害母殺阿羅漢破和
合僧惡心出佛身血是外道女是趣外道女賊住別
住不共住人乃至說云我於諸姊妹等同法同梵行
者非是伴類是名捨學處非學羸而說云何學羸而
說亦捨學處如有苾芻尼情懷顧戀乃至作追悔言
而云我捨學處廣說如前乃至非是伴類是名學羸
而說亦捨學處云何不捨學處非學羸而說謂除前
相是謂學羸不說言作不淨行者卽是行姪言姪欲
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戒要期誓受情無恚
恨以言表白語業彰顯究竟滿足故名圓具波羅市
迦者是極重罪極可厭惡是可嫌棄不可愛樂若苾
芻尼纔犯之時即非沙門女非釋迦女失苾芻尼體
乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不可救濟如截多羅
樹頭更不復生不能鬱茂增長廣大故名波羅市迦
言不共住者謂此犯人不得與諸苾芻尼而作共住

若褻灑陀若隨意事若單白白二白四羯磨若衆有
事應差十二種人此非差限若法若食不共受用是
應擯棄由此名爲不應共住此中犯相其事云何攝
頌曰

於三處行姪 三瘡隔不隔 壞不壞死活

半擇迦男女 見他睡行姪 或與酒藥等

被逼樂不樂 犯不犯應知

若苾芻尼於其三處作不淨行行姪欲法即得波羅
市迦云何三處謂大小便道及口若苾芻尼共三種
人行姪欲法三處纔入作不淨行即得波羅市迦云

何爲三謂人男非人男傍生男若苾芻尼作行欲心爲受樂意隨順欲念於活人男起塗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卽得波羅市迦如於人男如是應知非人男傍生男亦爾若苾芻尼於死人男三瘡損壞隔等同前入得宰吐羅底也罪如於人男如是應知非人男傍生男亦爾若苾芻尼於眠睡苾芻行不淨行睡苾芻於初中後不覺不知及不受樂無犯行姪者得根本罪若苾芻尼詣睡苾芻所若初中知後不知無犯其行姪者得根本罪若初中

後皆知而無心受樂者無犯其行姪者得根本罪若初中後皆知有心受樂者二俱得根本罪如尼旣爾正學女求寂女事並同然苾芻求寂男准事應悉若苾芻尼以諸酒與苾芻令醉著作不淨行而醉苾芻於初中後有知不知受樂不樂得罪輕重有犯無犯乃至餘衆與酒令醉如上睡眠廣說如醉旣爾若以呪術及藥令彼迷亂於彼諸境作不淨行乃至餘衆互爲得罪有無如上若苾芻尼強逼他苾芻共行不淨行若被逼者初入之時作心受樂二俱滅損若入時不樂入已樂二俱滅損若入時不樂入已不樂出

時樂二俱滅擯若被逼者三時不樂無犯逼他者滅
擯如逼苾芻若逼求寂白衣及下餘衆事並准前若
苾芻尼等互相凌逼如上應知

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰尊者大迦攝波妙賢
先作何業由彼業力二俱少欲佛告諸苾芻而彼二
人先所作業還當自受廣說如餘汝當善聽汝等苾
芻乃往昔時於聚落中有農夫住晨朝牽牛向田耕
植妻至食時爲其送食因往林所採取柴薪時有獨
覺於此林中樹下而住其妻乃於他日入林採薪見
彼獨覺身心寂靜容色端然卽禮其足瞻仰而坐農

夫怪遲作如是念妻今何故時久不來卽持耕鞭詣
彼林所遂見其婦在獨覺前告言汝與此人作非法
事時彼大士聞斯語已爲哀愍故如大鵝王騰身空
界現其神變上發火光下流清水農夫見已深生慙
愧投身于地如大樹崩長跪合掌遙致敬言惟願大
聖眞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卽持上
饌奉施獨覺合掌足下而發誓願我起惡念皆由欲
心願我二人生生常得少諸欲染汝等苾芻於意云
何往時農夫者豈異人乎今具壽迦攝波是其妻卽

妙賢是從是已來乃至於今二俱少欲汝等復聽乃
往古昔於聚落中有一長者大富多財後於異時三
春屆節百卉敷榮茂林清池華鳥交映孔雀鸚鵡鴈
鴈鴛鴦雜類哀鳴羣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臥具爲上福
田樂居閑靜不共俗交如大犀牛離羣獨住時彼獨
覺於芳園所樹下而坐時彼長者將妻既至林中共
其行欲爲色荒迷不見大士獨覺聞聲從定而起長
者遂見獨覺深起羞慚情生悔謝爲設供養合掌發
願我作惡事皆由耽欲願我二人當來俱得少欲果

報汝等苾芻於意云何昔時長者豈異人乎今具壽
大迦攝波是其妻卽妙賢是由是發願故二俱少欲
諸苾芻曰希有世尊具壽大迦攝波及妙賢女二俱
出家佛告諸苾芻非但今生二俱捨俗而爲出家乃
往古昔亦復如是汝等諦聽我爲汝說於婆羅痾斯
城有一陶師其作坊內有四獨覺來爲求止宿時諸
大士前後而至互不相知時一獨覺入火光定遂卽
遙見共相問曰仁今是誰一人答曰仁等頗聞有王
名曰杖瓶其王復有無量億千象兵圍繞不報言曾
聞答言我是問曰仁緣何事而作出家答言我在高

樓乃見鴟鳥持肉而飛羣類隨從妬相爭擊鴟棄其肉而向一邊其餘眾鳥共相牽掣我見斯事情生厭捨作如是念何用如此無益之事悉皆棄捨而爲出家復說頌曰

見彼鴟銜肉

眾鳥共交爭

棄之得安寧

是故捨榮位

欲念無真實

猶如夢想到

獨步如犀牛

而在一邊住

次問第二獨覺曰仁今是誰彼卽答曰仁等頗聞有王名曰醜面其王復有無量億千馬兵圍繞不答曰曾聞報言我是復問彼曰仁以何緣而作出家答曰我在宮中無量億千兵馬圍繞見二特牛逐一牴牛共相舐觸軀體傷損一牛角折退走而去我旣見已情甚嗟歎而作是念諸有過患貪欲爲本心爲惱害深生厭患便卽出家復說頌曰

我見二牛爭一牴

互相舐觸體損傷

一牛捨離得安寧

有情爲欲常懷怖

我若犀牛恒獨步

閑曠安然住一邊

不爲諸欲之所牽

得至自在無爲處

次問第三獨覺曰仁今是誰彼卽答曰仁等頗聞婆羅痾斯城有王名曰梵授其王復有無量億千入眾

圍繞不答言曾聞報曰我是問曰仁以何緣而作出
家答言我因三春屆節百卉敷榮茂林清池華鳥交
映孔雀鸚鵡鴈鴛鴦雜類哀鳴羣飛合響我於一
時與宮人嫀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臥宮人縱逸貪愛
華果見我眠睡詣諸樹邊採華取果摧殘樹枝悉令
毀折我見此已情甚憂歎此樹向者華果枝葉滋榮
鬱茂忽然凋落乃至於此我身亦爾此不須疑復作
是念世間言論皆惱心神卽皆棄捨所有國位而作
出家復說頌曰

我見衆香妙華樹 枝條毀折不堪觀

當知諸欲悉皆然 如彼犀牛應獨處

次問第四獨覺曰仁爲是誰答曰仁等頗聞於瓔珞
城有王名曰壯勝有無量億千人衆圍繞不答曰曾
聞報言我是復問曰仁以何緣而作出家答曰我在
宮中嫀女圍繞時有嫀女臂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
互相擊觸遂卽作聲況人共住豈得安靜然復作是
念世人祇接並惱心識悉皆棄捨而作出家復說頌
曰

我見環玠莊嚴臂 互相數觸出音聲

當知諸欲亦復然 應如野象孤行宿

是時陶師聞諸大士說斯語已妻告夫曰聖子此諸大仙皆是國王自在豪貴棄捨榮位厭離世樂而作出家我等何故不爲出家陶師二子復白父言若出家者誰養我等父曰子勿懷憂待汝長大吾當出家作是語已陶師持瓶徃行取水妻曰聖子我去取水何自疲勞便奪夫瓶自徃河所置瓶于地而去出家夫聞婦去云我失計今可安家養育子息年漸長大試其善惡能自活不自食鹽味與子淡食自喫熟果

授兒生者子白父言我豈不欲食鹽及以熟果乃與淡生云何可食陶師作念二子已知鹹淡生熟我今時至可遂先心卽便出家逢見故婦曰汝能棄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旣出家我亦出家勿生憂念汝等必芻於意云何徃時陶師者豈異人乎今大迦攝波是妻卽妙賢是徃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爲金色佛言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號具足時有王都王名親慧以法化世人民熾盛豐樂安隱無諸詐偽賊盜疾疫牛羊稻蔗在處充滿王愍黎元猶如赤子其毗鉢尸佛等正覺與六十二萬苾芻圍繞去親慧王都不遠河邊而佛在座時苾芻大衆威嚴尊重光彩超絕後於異時毗鉢尸如來遊行人間其佛坐處遂無光彩其時佛妹啓父王言大王世尊今何處去我願欲見王曰世尊遊行人間爲欲化度諸有情故女言唯願父

王以瞻部金隨佛形量作等身像王卽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色妹見斯事極生奇特心懷淨信於佛足下長跪合掌遂發願言如佛世尊威光神德映此金像使無光色從今已後願我生生之處身相光明與佛相似汝等苾芻昔時女者今卽妙賢是由彼往昔以清淨心發正願故所生之處身爲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

有

和合詩一七本吉文爲人具奇耳卷二

六

卷二

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爲我供養沙門婆羅門後於異時有一獨覺身心寂靜而行乞食入長者家妻見獨覺身不端嚴遂不施食旣不見與便欲出行其婢見已請却入宅曰夫人曰大家何爲不施食耶夫人告曰今此乞者身無光彩故我不施婢言曹王豈有勅令但是醜者莫施食耶夫人曰雖無別勅然我不與婢作是念我寧不食以已食分可取奉施卽便持與于時獨覺懷哀愍心如大鵝王升虛空界現諸神變使女見已長跪合掌而發願言尊者由身醜故乞食不得我施善根於當來世常得顏容端正人所樂見是時有王名曰梵授與無量百千臣佐圍繞而住大士升空王衆遙見悉皆仰觀共相議曰今此大士受誰施食王衆旣見卽說頌曰

今此大士向誰家
除去貧窮與安樂

於勝上田下福種能令果報無盡時

王聞是某長者家大士受食長者聞已便卽歸家問是家人與此大仙已分之食卽命使女告曰能爲斯事從今已去任汝自活所須用物隨意而取夫人告

婢汝所福分今可與我彼不肯與夫人懷瞋以杖打頭卽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啓帝釋言今此妙女極愛樂者當可與之天帝釋曰誰不愛樂皆欲得取爾時天帝而說頌曰

我今情極迷 不辨方隅處 用心而守念 僅得且存身

是時天帝第一大臣復說頌曰

天主猶安隱 對此說伽他 如聞大鼓聲

欲亂亦如是

第二臣曰

如杖擊鼓時 唯打聲轉大 如瀑流漂木

欲亂亦如是

第三臣曰

大水漂諸木 相交不暫停 毒蛇張目瞋

欲愛亦如是

第四臣曰

仁等心安泰 能各說伽他 我今自不知

爲死爲是活

是時天帝及諸大臣共相議曰此臣由耽美色恐命將盡宜以此女共相供侍時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德甚爲希有以何因緣由彼顏容端正可愛諸天迷亂皆說伽他佛告諸苾芻非但彼時令天惑亂而爲美頌乃往昔時亦復如是由此女故城邑聚落諸少男子皆於彼所而爲歌詠汝等諦聽往時於一聚落長者有妻顏容端正形儀超絕甚可愛樂時五少年因至聚落見長者妻情皆染著心並迷亂令使告知私相求及欲於某處共爲交會時此婦人報夫主曰有諸少年共來求我我當辱之君當默住令

彼羞赧報其使曰可於夜闇向某處多根樹上暫時相待我當卽至其第一人令向樹東枝上坐次告第二人可向西枝次第三人可於南枝次第四人可在北枝次第五人坐樹中枝各不相知作此處分諸人依語皆住樹上至曉相待婦人不來其中一人而說頌曰

日光今出現 農夫已向田 妄語旣不來

可捨多根樹

其第二人又說頌曰

彼妙者定來 不應爲妄語 何因此日光

急速而出現

第三人亦說頌曰

日光已旭旦 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 但愁迦囉樹

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

汝諸苾芻當知耽欲之人有如是過徒受辛苦事不遂心是故勤求出離生死除欲過患彼長老妻卽妙賢是由端正故能使帝釋及諸大臣并聚落人心迷意亂今復端嚴顏容姝妙甚可愛樂見者耽著時諸苾芻復請世尊言妙賢先作何業於五百外道中而爲出家被他逼惱佛告諸苾芻彼先作業今還自受廣說如前乃至說頌汝諸苾芻乃往古昔於婆羅痾

斯城中有一姪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姪女處請
某芳園共爲集會姪女得錢往詣期處路逢王子遂
被留連不赴園所彼五百人期時將過各懷憂惱時
有獨覺性懷哀愍受下臥具爲上福田住空閑所於
小食時著衣持鉢詣五百人所時彼諸人見此大士
身心寂然各持美饌而爲奉施大士卽便升空現諸
神變廣說如餘乃至合掌發願我等今於最上福田
而興福業當復此報彼惡姪女取錢不赴各令我等
心生憂惱從彼在俗或復出家願我當來常相惱逼

共行非法汝諸苾芻於意云何往時五百人者豈異
人乎今五百外道是其姪女者卽妙賢是由此因緣
彼雖出家五百外道尚行惡逼時諸苾芻復請世尊
妙賢先作何業證阿羅漢果復被未生怨王而爲強
逼行不淨行佛言由昔願力大德彼於誰處發斯願
耶佛言乃往昔時有一長者娶妻經久竟無子息長
者念曰此妻不生可別娶婦迎第二妻旣至家中得
新忘舊輕賤前妻愛重後婦前妻白夫我受五戒夫
見持戒情生敬重後婦生嫉而作是念作何方計令
其破戒遂將酒與夫飲之令醉引其入房彼婦睡眠

夫便強逼共行非法卽於前婦極生惱恨時有獨覺
於小食時著衣持鉢入聚落中而行乞食至長者家
妻見獨覺身心寂靜持食奉施獨覺哀愍此女人故
爲現神變婦人長跪合掌發願我今於上福田所作
福業使我當來縱此小婦證得神通我願強逼汗其
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
力於世尊所而爲出家斷諸煩惱證阿羅漢於明了
中得爲第一佛告諸苾芻妙賢先自作業今還自受

廣說如前汝等苾芻乃往古昔人壽二萬歲時有迦
攝波佛妙賢於彼而爲出家彼鄒波駄耶是阿羅漢
利智神通最爲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爲出家亦授我記利
智第一汝諸苾芻於意云何昔發願尼者今妙賢是
由此因緣今得遇我利智第一時諸苾芻復請世尊
具壽迦攝波曾作何業由彼業故生富貴家受用豐
足顏貌端正人所樂觀已曾千度生瞻部洲如是東
西北洲一一各經千度受生從四天王盡六欲天乃

至光音天各經千生今遇世尊出家修行斷諸煩惱
證阿羅漢汝等苾芻此迦攝波所造之業果報成熟
廣說如前乃至果報還自受汝等苾芻乃往過去於
波羅痾斯王名梵授以法化世去城不遠有寂靜處
拳林鬱茂甚可愛樂有仙人居止深懷慈念哀愍有
情常求利益俱與五百仙人居住於此佛不在世獨
覺出現常懷慈愍受下臥具爲上福田去仙不遠作
草庵住是時大士於小食時著衣持鉢入城乞食次
第乞已便升虛空王與臣佐朝集而住遂見大士升
於空中虔心頂禮王問住處嚴辦好食持將奉施每

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叅禮作是念已日
亦三時詣獨覺處又於他日大士持鉢往北拘盧洲
乞自然粳米飯滿鉢而還香氣普熏仙住林所其仙
童子至獨覺所白言大士尊於何處得此食來獨覺
報曰從北拘盧洲仙童聞已極生淨信請獨覺言唯
願大仙哀愍我故明日受食便受其請時諸仙衆皆
食根果悉行求覓唯留童子令看處所于時童子晨
朝早起取稗米一升以乳煮熟滿盛一器將奉獨覺
食已爲現神變具說如前乃至合掌而發願言願我

福業所生之處得大富貴容儀端正顏色雅麗衆人
樂觀從是之後千度已於瞻部洲生東西北洲各生
千度從四天王盡六欲天乃至光音天各經千度又
願得逢大師今獲勝果汝等應修勿爲放逸汝等苾
芻於意云何其仙童者豈異人乎今大迦攝波是由
昔供養獨覺發願所生之處大富多財尊勝豪貴汝
等苾芻由是義故我常宣說時諸苾芻復請世尊具
壽大迦攝波先作何業彼由業力世尊記云於佛教
中少欲知足樂住閑靜常行杜多最爲第一佛告諸
苾芻迦攝波所造之業果報成熟還須自受汝等苾

芻過去人壽二萬歲時迦攝波佛出現於世彼佛教
中有人出家其親教師少欲知足常行杜多樂住閑
靜彼佛記爲杜多第一彼出家弟子臨終之日而發
願言如我親教師於迦攝波佛法中少欲知足樂住
空閑杜多第一此佛授記當來之世人壽百歲有釋
迦牟尼佛出現世間值彼大師而爲出家亦授記我
少欲知足杜多第一汝等苾芻於意云何迦攝波佛
教中出家發正願者今迦攝波苾芻是我亦說彼於
我教中少欲知足杜多第一時諸苾芻復請世尊具
壽大迦攝波先作何業由斯業力若有醉象見尊者

卷第二 常生富貴家 賈二

時即便醒悟佛告諸苾芻此迦攝波五百生中常爲
出家而不曾犯惡作之罪由是因緣見者恭敬

攝前頌曰

二人俱少欲 共修真梵行 常生富貴家

少欲最第一

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二

音釋

撲達協切 招撲也瀑蒲報切 疾也躡地躡必益切 躡地謂足擯

斥也必刃切鴟赤脂切 鳥屬掣昌列切 挽也舐觸舐都禮切 觸及玉切螺落

屬切蚌玼尺縮切 臂鏤也斲除庚切 揆也妳奴蟹切 乳也赦奴切切面 慙而赤也

幾平聲街黃絹切 街衢也稗蒲拜切 梯稗也奈耶卷第三

唐三藏法師義淨奉 制譯

不與取學處第二

爾時薄伽梵在王舍城迦蘭鐸迦池竹林園中廣說

法要乃至世尊未爲諸聲聞尼制諸學處有但尼迦

金墮居士于玉德施贊刻此巴尼巴詩巴字巴八

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷二計字八

崇禎丁丑歲仲夏月金沙鎮龍山識

而取目充已用與俗何異誰能已持食施此禿尼

長九一乃有耶志焉是耶志三

出家而不曾犯惡作之罪由是

攝前頌曰

崇尊丁丑歲中夏月金心願諸山端
于少百十國諸殿三兩式幾四卷六里
財本諸一四百諸殿殿且里奈和卷二信字八
金靈哥士午正齋鼓費陳北

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二

音釋

撲用也瀑疾也躡地不能行而作于地也擯
在也切錫亦斯切單昌列切舐觸觸都禮切螺
幾平齊黃餘也聾聾聾也好兒也赦而赤也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第三

唐三藏法師義淨奉 制譯

不與取學處第二

爾時薄伽梵在王舍城迦蘭鐸迦池竹林園中廣說法要乃至世尊未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族婆羅門等共譏嫌言此禿沙門尼知是他物不與而取自充已用與俗何異誰能輟已持食施此禿尼尼聞以事白諸苾芻苾芻白佛世尊以此因緣集諸

尼衆見有利益知而故問諸苾芻尼曰汝等實爾知
是他物不與而取白言是實佛卽訶責此非沙門尼
非釋迦女所應爲事我爲十利制其學處廣說乃至
我今爲說諸聲聞苾芻尼於毗奈耶制其學處應如
是說

若復苾芻尼若在聚落若空閑處他不與物以盜心
取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛驅擯若訶
責言咄女子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者
此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住
若復苾芻尼者釋義如上若聚落者謂牆柵內空閑

處謂牆柵外他者謂女男黃門半擇迦不與取者謂
無人授與物謂金等以盜心取者謂他不與物賊心
而取如是盜時者若五磨灑或過五磨灑若王謂刹
帝利若婆羅門若辟舍若戍達羅受刹帝利灌頂位
者皆名爲王若有女人受灌頂位亦名爲王若大臣
者謂王輔相爲王籌議政事以自存活捉者謂執將
來殺者謂斷其命縛者有二種縛謂鐵木繩驅擯者
謂逐令出國作如是訶責咄女子汝是賊汝癡無所
知者是輕毀言若此者指行盜人苾芻尼謂得苾芻
尼性云何苾芻尼性謂受近圓廣說如上波羅市迦

者是盜重罪極可厭惡是可嫌賤不可愛樂若人犯此罪時亦纔犯已卽非沙門女非釋迦女失苾芻尼性乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不可救濟如截多羅樹頭不能鬱茂增長廣大名波羅市迦不應共住者此人不得與餘苾芻尼而作共住若褻灑陀若隨意事單白白二白四羯磨若十二種人羯磨並不應差由此故名不應共住此中犯相其事云何

總攝頌曰

自取於地上 或在空中墮 旣乘及營田
輸稅并無足 旃荼羅世羅 總收於十事

內攝頌曰

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

有三種相若苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三謂自取或看取或遣使取云何自取謂自盜取或自引取舉離本處云何看取謂自看盜取或自看引取舉離本處云何遣使取謂自遣使取或遣使引取離本處若苾芻尼以此三緣於他重物不與而取得波羅市迦復有三緣苾芻尼於他重物不

與而取得波羅市迦云何爲三謂他不與體是重物
舉離本處云何不與取曾無男女黃門授與其物是
謂不與取云何體是重物若滿五磨灑若過五磨灑
云何離本處謂從此處移向餘處苾芻尼以此三緣
於他重物不與而取得波羅市迦復有三緣苾芻尼
於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三謂起盜
心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
云何爲三謂他所掌物體是重物離本處云何他所

掌物謂是重物若女男黃門攝爲已有是名他所掌
物重物離處如前應知復有三緣苾芻尼於他重物
不與而取得波羅市迦云何爲三他掌物想體是重
物離本處云何他掌物想若苾芻尼作如是念此物
是他女男等所掌作他想餘如上說復有四緣苾芻
尼於他重物不與而取得波羅市迦云何爲四謂他
所掌物作他物想是重物離本處不與而取得波羅
市迦復有四緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅
市迦云何爲四謂有盜心起方便是重物離本處餘
如上說復有四緣苾芻尼於他重物不與而取得波

羅市迦云何爲四是他所護作屬已想是重物舉離處何謂他所護如人有重物安在器中若自守護或令四兵而共防護云何屬已想人有重物置箱器等作屬已想此是我物餘如上說復有四緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦謂有守護無屬已想或無守護有屬已想重物離處何謂有守護無屬已想如有盜賊破諸城邑逃竄林野時守路人奪得彼物聚在一處而守護之不執屬已何謂無守護有屬已想如有重物安箱器等無人馬等兵而爲守護有屬已想不與而取重物離處得罪同前復有五緣苾

芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何爲五非已物想非親友想非暫用想取時不語他有盜心得波羅市迦復有五緣苾芻尼無犯云何爲五作已有想親友想暫用想取時語他無盜心者無犯

攝頌曰

若在於地上 或時在器中 或復在場篈

田處諸根藥

若苾芻尼知他重物安在地上所謂頸珠臂釧眞珠璣珞諸莊嚴具苾芻尼盜心起方便從牀座整衣而去乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得宰吐羅

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

是謂異處若他重物安箇窖中謂諸寶物瓔珞之具若苾芻尼起盜心興方便乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若舉離處滿五得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若人重物安在箇窖內若箇窖中穀麥等與口平滿總爲一色是謂一處若穀麥等不與口齊高下不平作種種色或復有水及席薦等爲障隔者是謂異處若人田中有諸根藥謂香附子黃薑白薑及諸根藥烏頭等類苾芻尼興方便起盜心乃至未觸已來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若離本處滿五得根本罪不滿得窣吐

羅底也
攝頌曰

屋等處有三 鳥物復三種 禁呪取伏藏

此有三不同

若是人物雜色之衣安在屋上若苾芻尼起盜心興
方便安梯陞以物鉤斷而升其上乃至未觸已來得
惡作罪若觸著衣而未離處得宰吐羅底也若舉離
處是名爲盜應准其價得罪同前若浣衣人屋上曬
衣被風吹去墮在苾芻尼經行之處或落門傍若苾
芻尼起盜心興方便乃至未觸已來得惡作罪若觸

著時得宰吐羅底也若舉離處得罪同前若人重物
安在樓上謂諸寶物瓔珞之具若苾芻尼起盜心興
方便安梯陞以物鉤斷而升其上乃至未觸已來得
惡作罪若觸未離本處得宰吐羅底也若舉離處得
罪同前若人於舍宅內或園池邊種華果樹於節會
日以上妙物而嚴飾之所謂諸寶瓔珞之具及雜繒
綵時有飛鳥謂珠是肉銜取而去若苾芻尼起盜心
興方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若
觸未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名爲
盜應准其價若滿五者得宰吐羅底也若不滿者得

從牀而起整帶衣服作曼荼羅於彼四方釘錫地羅木以五色線而圍繫之於火鑑內然諸雜木口誦咒作如是言有主伏藏來無主伏藏勿來若於彼時有主伏藏隨言來者乃至未見已來得牽吐羅底也若眼見時是名爲盜應准其價若滿五者得根本罪若不滿者得麤罪若作是言無主伏藏應來有主伏藏勿來若於彼時無主伏藏隨言來者乃至未見已來得惡作罪若眼見時是名爲盜應准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 華果奇妙樹
隨處事應知

若人重物安在氈席及地敷上所謂諸寶及瓔珞具若必芻尼起盜心興方便乃至未觸已來得惡作罪若觸彼物未離本處得牽吐羅底也若舉離處是名爲盜隨時准價得罪同前若彼草敷同一色者是名一處若種種色別異不同是名異處若人重物安在石上乃至不滿得牽吐羅底也若石細滑總爲一段

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旣爾乃至板木牆壁薦席蓋覆衣幘衣櫃衣笊象牙杙牀座處若四足經架若門門闌安物之時事並同前若三種樹謂華樹果樹奇妙樹苾芻尼斬截盜華樹等價滿不滿得罪同前

攝頌曰

若物在鞍轡 及象馬車輿 肥瘦應隨處

偷船事差別

如人重物置在鞍處所謂諸寶衆瓔珞具苾芻尼起盜心興方便乃至未升未觸已來得惡作罪若觸著

物未移本處得宰吐羅底也若移處時價若滿五得罪同前若於鞍上以一色物而蓋覆者是謂一處若雜色物而蓋覆者是謂別處若人重物安於象上所謂諸寶衆瓔珞具若苾芻尼起盜心興方便乃至未升未觸已來得惡作罪若觸著物未移處得宰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體據一一處是謂別處移離處時皆得本罪若不移處得宰吐羅底也若於象上莊飾幪帳於此帳上安諸寶物衆瓔珞具若苾芻尼起盜心興方便

乃至未升未觸已來得惡作罪若觸著物未離處得
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
處如象旣爾馬車步車牛車乃至諸輿亦並同前若
慈芻尼見船以纜繫在於楸有心盜去搖動之時得
惡作罪若解隨流乃至眼見已來得牽吐羅底也至
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闊分齊相似者得根本罪未
及其處牽吐羅底也若從此岸盜向彼岸眼見分齊
與前無異若牽船上岸盜而去者亦准眼見分齊若

沉在泥中後時將去泥掩之時此卽成盜得罪同前
若慈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 鵝鴈及池羣

獵漁并盜水 弟子教賊處 三種事不同

若人秋時營作田業所謂稻蔗藍田慈芻尼見自田
中恐水乏少遂於共有渠內塞他水口決已田畦作
如是念令我田好彼勿成熟若自成他損准價滿五
得根本罪不滿者得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彼勿成熟若自成他損若滿五者得根本罪若不滿者得宰吐羅底也

物有四種不同一體重價重二體輕價重三體重價輕四體輕價輕云何體重價重謂末尼眞珠吠瑠璃珂貝璧玉珊瑚金銀碼碯磲磔眞珠右旋是云何體輕價重謂繒綵及絲鬱金香蘇泣迷羅是云何體重價輕謂鐵錫是云何體輕價輕謂毛麻木綿劫貝絮是若以上諸物置三種船中謂甕船木船皮船若以體重價重體輕價輕隨置一船若船破時物主告曰

水上浮者任取若沉沒者屬我若苾芻尼起盜心興方便入水沉沉乃至未觸物來得惡作罪若觸著者得宰吐羅底也若舉離處價滿五者得根本罪若不滿者得宰吐羅底也若沉泥中復擬取者准前得罪若作非自他心沉之於泥不使其物屬彼屬我者准前得罪以下諸戒准此應知若以體輕價重體重價輕物隨置一船若船破時物主告曰水內沉者任取水上浮者屬我若苾芻尼起盜心興方便浮水而取乃至未觸物來得惡作罪若觸著者得宰吐羅底也若舉離處應准其價得罪同前若沉泥中復擬取者

准前得罪若人於家中或泉池所爲戲玩故安置種種雜類諸鳥鵝鴈鴛鴦等以衆嬰珞而莊飾之苾芻尼起盜心興方便入水中捉彼諸鳥乃至未觸嬰珞已來得罪若觸著時作如是念我取鳥物亦惡作罪若離本處應准其價若滿五者得宰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嬰珞若觸物時宰吐羅底也若離本處應准其價滿五根本罪不滿得宰吐羅底也若於池中有水生華所謂青蓮華唄鉢羅華白蓮華拘牟頭分陀利迦香華時華衆人所愛苾芻尼起盜心興方便入池

盜華乃至未觸已來得惡作罪若觸其華採折持去結以爲束乃至未離處來得宰吐羅底也若舉離處同前得罪於池四邊種陸生華樹所謂阿他木多迦華占博迦華波吒羅華婆利師迦華摩利迦華如是等種種華樹苾芻尼起方便與盜心欲盜彼華乃至未觸已來得惡作罪若升樹採折其華置衣褶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謂縞索等爲捕諸獸爲殺害業苾芻尼盜心取獵具准價得罪若起悲心毀其獵具作如是念勿由此故害多生命復令獵徒獲無量罪

者得惡作罪以下諸戒同此應知苾芻尼盜心見在
羴鹿而解放者價若滿五得根本罪若不滿者得窣
吐羅底也若捕魚人及彼徒黨於河陂處截其要口
安置梁筌殺諸魚類苾芻尼盜心取彼筌時同前得
罪若作悲心同前得罪若於筌中盜彼魚者應准其
價同前得罪若多商旅持衆貨物過彼險途其水難
得以衆器具持水而行若甕若甔若瓶若皮囊然於
人畜水有分齊苾芻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窣吐羅底也
不滿得惡作罪如瞻部洲人共結商旅持衆貨物升

舶入海欲求珍寶爲無水故以種種器藏貯其水所
謂甕甔瓶囊然其水分人與傍生請受有別苾芻尼
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
付弟子于時弟子有盜心故徐行不進乃至眼見處
來得窣吐羅底也至不見處若滿五者得根本罪若
不滿者得窣吐羅底也若弟子棄師在前急去齊眼
見不見處來准前得罪若弟子有盜心欲取師衣從
房中趣閣上若從閣上往房中或從上閣下至門簷
階下或於寺三層棚上向下而出斯等乃至眼見不

見處來同前得罪若有苾芻尼在阿蘭若處住有破
村賊到苾芻尼所作如是問聖者頗知某村家處不
苾芻尼答言我知其處賊復問言彼家多女人少男
子無惡犬無多叢棘易入易出於我無害取得物不
若得稱意我當與聖者共分其物若彼苾芻尼答言
仁者我知某甲舍多女人少男子無惡狗叢棘易入
易出於汝無傷能得其物苾芻尼作是教已賊還與
物乃至未取分已來得宰吐羅底也若取賊分得罪
輕重同前若其苾芻尼共彼盜賊作是語已於賊去
後遂生追悔就彼賊處作如是語仁等知不我意遂

次不審思量便作是語如愚小癡昧不善其事妄爲
誚對然彼家內少女人多男子多惡狗叢棘難入難
出不令汝等無傷取物隨彼賊徒去與不去苾芻尼
得宰吐羅底也若此苾芻尼見其賊黨欲劫村邑往
到彼家作如是語仁等警覺好自謹慎今夜必有盜
賊來入勿令財物皆被賊將或容身命亦遭傷殺隨
彼盜賊來與不來苾芻尼亦得宰吐羅底也若苾芻
尼如前所作偷盜方便有三種事何謂爲三謂田事
宅事店事田事有二種取一言訟取二圍繞取何謂
言訟取若苾芻尼爲共俗人爭地詣斷官所若苾芻

尼不如俗人勝者得宰吐羅底也若苾芻尼得勝乃
至俗人心未息來苾芻尼得宰吐羅底也若彼俗人
心息者應准其價同前得罪是謂言訟取何謂圍繞
取若苾芻尼於他田處若以樹枝若以席障若作塹
坑若以牆壁圍繞乃至圍未合來得宰吐羅底也若
其圍合得罪同前是圍繞盜田事既爾宅事店事如
上應知

攝頌曰

無足及二足 四足并多足 若盜如是類
輕重准應知

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

新剃鬚髮著赤色衣持鉢執錫盛滿酥油沙糖石蜜見此相時知事成就是謂現相如是盜時應准其價得罪同前若盜鳥時有二方便謂從地擎舉若空中墮落云何擎舉鳥在地上擎舉偷去滿不滿如上說云何空中墮如捕鳥人火燎原澤爲欲取鳥被火逼時墮在苾芻尼經行之處或門屋前若苾芻尼盜心取時滿不滿如上說云何四足謂象馬馳驢牛羊犍鹿猪兔等若欲盜時有二方便謂從羣處或於繫處苾芻尼於象羣中盜象去時齊眼見處來得罕吐羅底也至不見處得根本罪云何繫處若象繫柱若樹

若牆柵內苾芻尼解放得罪如上盜象既爾自餘馬等苾芻尼盜時如前應知云何多足所謂蟬螳螂蛾諸蜂蟻蝎等此中所須者謂於三處謂斷事官守城者海商客何謂斷事官謂斷事人畜養多足謂蜂蝎等貯在窠內見被罰人不臣伏時令以手足內彼窠中彼蜚痛時疾首其事或多出錢物何謂守城者謂掌城者於坏窠內多貯諸蜂若怨敵來與之兵戰若不退者卽於城頭放其蜂窠賊被蜂蜚四散逃走何謂海商客謂人入海爲求珍貨坏瓦器中多養諸蜂以防急難賊來共戰若勝者善若不如者便持蜂窠

遙擲賊船不能復戰四散而去緣處同前特有阿羅
漢苾芻尼名曰世羅斷諸煩惱時有賣香童子見世
羅尼深生敬重往就其所慇懃致禮白言聖者若有
所須之物於我家中皆隨意取所有言教我皆頂受
時苾芻尼告曰賢首善哉願汝無病後於異時世羅
苾芻尼身嬰重病不能乞食有餘苾芻尼巡行乞食
時賣香童子見而致禮問言聖者世羅苾芻尼何因
不見報言賢首彼身染患童子告曰聖者我先白言
若有所須隨意取用曾不見來從我求覓彼有所須
願尊爲取彼便報曰如是賢首願汝無病卽便捨去

如是乃至三反慇懃請與時少年苾芻尼便生是念
我屢聞此童子所言我宜試之爲虛爲實便持小鉢
授與童子告言賢首聖者世羅今須少油時彼童子
有新壓油盛滿小鉢授與彼尼告言聖者若更所須
隨意來取時苾芻尼受已而去卽以此油塗世羅身
徧及手足油並罄盡世羅病愈便行乞食時彼童子
見便禮足白言聖者久不相見尼便報曰我比嬰患
白言聖者先已言請若有所須於我家中皆隨意取
曾不遣信從我求覓唯見一尼云聖者患從我取油
我以新油盛滿小鉢持付彼尼世羅報曰善哉童子

願汝無病言畢而去次第乞已還本住處告諸少尼
曰是誰就彼賣香童子持油鉢來有尼報言聖者我
行乞食見彼童子再三告我聖者世羅我已言請若
有所須皆隨意取曾不見來從我求索若彼世羅有
所須者願爲持去我便生念應可試之驗其虛實卽
持小鉢授與童子告曰聖者世羅今患須油時彼童
子盛滿新油而授與我我得油已將至房中便爲聖
者塗身手足尋皆用盡時世羅尼告少尼曰我曾令
汝就彼童子取覓油不少尼答曰不曾使我時有餘
茲芻尼與此少尼先有嫌隙聞此語已告世羅曰聖

者今此少尼緣仁疾苦豈但一處擅取於油室羅伐
城徧皆求乞他勝之罪其數難知時少尼聞此語已
生追悔心豈我實犯他勝罪耶以緣白諸茲芻尼乃
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言茲芻若作試心此茲芻尼
無犯然諸茲芻尼不問疾者不應爲乞若乞取時問
疾者曰爲何衆僧養病堂處而求藥耶爲詣信心及
親族處若親族多者於誰處求隨所指示應爲求覓
若不問疾人而爲乞求者得越法罪

攝頌曰

稅物持寄他 持他物前去 不受便強著
 爲父母持行 又爲三寶故 與直後均分
 衣主爲持將 令他涂不涂 將稅入小門
 總奪他人物 此頌攝緣起 如苾芻律明
 根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第三

音釋

簋市緣切盛害古孝切斷竹角切笄下浪切掛戔
穀竹器也地藏也與戰切韉則前切馬輒其月切代裾九魚切承罽
策也輶輶具也輶也木段也瓊下江切長蛭陽平
切網也涼其亮切施罽罽者瓊頭鬚也蛭陽平
蛭罽常演切爆北角切蜚陟列切蟹蟹也

金璽居士于玉德施貲刻此
 根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷三計字七
 千二百七十五箇該銀三兩二錢七分三厘
 崇禎丁丑歲仲夏月金沙顛龍山識

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第四

唐三藏法師義淨奉 制譯

斷人命學處第三

爾時薄伽梵在廣嚴城勝慧河側大柘林中爲諸四
衆演說妙法說不淨觀讚修不淨觀汝諸四衆應修
不淨觀由於此觀修習多修習故得大果利諸苾芻
便修不淨觀旣修習已於膿血身深生厭患或持刀
自殺或服毒藥或以繩自縊或自墜高崖或展轉相
害爾時苾芻衆漸減少佛是知者見者知而故問告
阿難陀何因緣故諸苾芻衆數漸減少存者無幾時

阿難陀卽以上事具白世尊佛以此緣集苾芻衆問
諸苾芻汝實如此展轉教殺不白言實爾佛告諸苾
芻汝等所爲非沙門法非隨順行是不清淨非出家
者所應爲事作種種訶責告諸苾芻我今乃至爲諸
聲聞二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼若人若人胎故自手斷其命或持刀授
與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄女子
何用此罪累不淨惡活爲汝今寧死死勝於生隨自
心念以餘言說勸讚令死彼因死者此苾芻尼亦得
波羅市迦不應共住

若復苾芻尼者義如上說若人者謂於母腹已具六
根所謂眼耳鼻舌身意人胎者謂入母腹但有三根
謂身命意故者謂是故心非錯誤等自手者謂自手
行殺斷命者令彼命根不得相續或持刀授與者若
知彼人欲得自殺便以大刀剃刀刺刀等而安其處
欲令自害或自持刀者謂自刀劣不能行殺但自執
刀令他捉手而斷人命或求持刀者謂覓男女半擇
迦等令其行殺言勸死者於三種人勸之令死謂破
戒持戒及以病人云何勸破戒如有苾芻尼於破戒
苾芻尼有所求覓若衣服鉢絡水羅條帶及餘沙門

命緣資具時彼苾芻尼作如是念若彼破戒命存在者彼衣鉢等無由能得我應詣彼勸諫令死卽便往彼作如是言聖者知不仁今破戒作諸罪業身語意三常造衆惡聖者乃至仁命得長存者所作惡業轉更增多由惡增故當於長時受地獄苦若破戒者聞此語已作如是問聖者我今欲何所作彼便報曰應可捨身自斷其命若彼苾芻尼或可捨身或時自殺彼苾芻尼得波羅市迦若破戒苾芻尼不受勸者彼苾芻尼得宰吐羅底也時勸死者雖說如前勸死語已心生追悔便往詣彼破戒苾芻尼所作如是言聖

者當知我前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒而說聖者若能親近善友說除先罪仁之所作三業不善由彼力故而得清淨由清淨故捨此身已當生天上若破戒者或問彼曰聖者我今欲何所作答言仁勿捨身仁勿自殺若不自殺者苾芻尼得宰吐羅底也若破戒人雖聞前語不用其言而便自殺其勸死者亦得前罪是謂苾芻尼勸破戒人死云何勸持戒人死如有苾芻尼於持戒苾芻尼有所求覓若衣鉢等廣說乃至卽便往彼作如是言聖者知不仁旣持戒修諸善法又能展手施恒常施愛樂

施廣大施分布施得離儉方至豐稔處捨此身已當
得生天解脫涅槃如隔輕慢若持戒人聞此語已作
如是問聖者我今欲何所作彼便報曰應可捨身自
斷其命若彼苾芻尼聞是語已便自斷命彼苾芻尼
得波羅市迦若持戒苾芻尼不受勸者彼苾芻尼得
宰吐羅底也時勸死者雖說如是勸死語已心生追
悔便往詣彼持戒苾芻尼所作如是言聖者當知我
前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒而說聖
者既能持戒修諸善法乃至必生天上若持戒者或
問彼曰我今欲何所作報言聖者仁勿捨身勿爲自

殺若不自殺者彼苾芻尼得宰吐羅底也若雖聞前
語不用其言而便自殺彼苾芻尼亦得宰吐羅底也
是謂苾芻尼勸持戒人死

云何勸病人死如有苾芻尼於病苾芻尼有所希求
若衣鉢等命緣資具時彼苾芻尼作如是念彼重病
人命存在者彼衣鉢等無由能得我應往彼勸諫令
死卽便往彼作如是言聖者知不仁旣重病極受苦
惱仁若久存病轉增劇常受辛苦若病苾芻尼聞此
語已作如是問我今欲何所作彼便報曰應可捨身
自斷其命若病苾芻尼聞是語已恐更辛苦便自斷

命彼苾芻尼得波羅市迦若病苾芻尼不受勸者彼
苾芻尼得宰吐羅底也時彼苾芻尼雖說如前勸死
方便已心生追悔便往彼病苾芻尼所作如是言聖
者當知我前所說猶如愚小不善分別不審思量倉
卒而說聖者仁今宜可覓善知識能爲仁求應病之
藥供給飲食如法相看隨順不逆若能爾者不久便
當病愈安樂氣力平復隨意遊行若病苾芻尼或問
彼曰聖者仁今令我欲何所作報言仁勿捨身勿爲
自殺若不自殺者彼苾芻尼得宰吐羅底也若病苾
芻尼雖聞前語不用其言而便自殺彼苾芻尼亦得

麤罪是謂苾芻尼勸病者死

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

攝頌曰

有時以內身 或用於外物 或因外二合
是名爲殺相

云何內身殺謂若苾芻尼有殺心若以一指打彼女
男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻尼得波羅
市迦或當時不死由此爲緣後乃死者此苾芻尼亦
得波羅市迦若當時不死後亦不死者得宰吐羅底
也如以一指若以五指拳腕項肩及餘身分乃至足
指而打於彼欲令斷命若彼死者此苾芻尼得波羅
市迦若當時不死後由此死者苾芻尼亦得波羅市

迦若不死者得宰吐羅底也是名內身行殺云何外
物殺若苾芻尼有殺心以竹鐵箭射彼女男半擇迦
等由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦不卽
命終後方死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不
死者得宰吐羅底也若矛稍輪鑢及餘兵刃乃至棗
核遙擲彼人作殺害心欲令其死由此方便而命終
者此苾芻尼得波羅市迦不卽命終後方死者亦得
波羅市迦若當時不死後亦不死者得宰吐羅底也
是名外物殺云何內外合殺若苾芻尼有殺心手執
大刀殺彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾

芻尼得波羅市迦不卽命終後方死者亦得波羅市
迦若當時不死後亦不死者得宰吐羅底也如大刀
旣爾諸餘兩刃半刃稍杖之類乃至草莛打斫於彼
作殺害心欲令其死由此方便而命終者得波羅市
迦或得宰吐羅底也廣如上說是名内外合殺
攝頌曰

若以毒藥抹 及在二依處 或時以諸酒
機關等害人

云何以毒藥若苾芻尼有殺心若以毒藥若毒和食
謂餅飯等殺女男半擇迦由此方便而命終者得波

羅市迦不死得宰吐羅底也廣說如上上是名毒藥殺
云何毒藥殺若苾芻尼有殺心以諸毒藥或用摩身
或將洗浴或和塗香或塗香鬘或雜香煙殺彼女男
半擇迦等由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市
迦或得宰吐羅底也是名毒藥殺

云何依處殺此有二種一因地稽留二因木稽留何
謂因地稽留若苾芻尼有殺心掘地作窠於內置機
羈絆其脚欲殺女男半擇迦因此而死或放師子虎
豹鵬鷲鳥等而令噉食或以風吹日曝形質消盡或
令飢渴羸瘦由此方便而命終者此苾芻尼得波羅

市迦若不死者得宰吐羅底也如脚既爾若脛若脰若腰若胷乃至於頸而爲羈絆或時欲令師子等食乃至飢渴羸瘦由此方便而命終者得波羅市迦或宰吐羅底也是名因地稽留殺

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

云何酒醉殺若苾芻尼故心欲殺女男半擇迦等與米酒令飲因此致死或令師子等食乃至飢渴羸瘦由此方便而致命終得波羅市迦或宰吐羅底也如米酒既爾乃至根莖華葉果酒或呪其酒或以藥酒飲令心亂癡無所識由此方便而致命終或由醉故欲令王賊怨家而斷其命得波羅市迦或宰吐羅底也是名以酒殺

云何機弓殺若苾芻尼故心欲殺女男半擇迦等便設機弓施以鐵箭或安諸刀等置於路側若彼女男及半擇迦從此而過便截手足或復斬頭及餘身分由此方便而致命終者此苾芻尼得波羅市迦或宰

吐羅底也如機弓旣爾若作蹋發及餘機關欲斷人命得罪同前

攝頌曰

若起全半屍 墮胎并作呪 推落及水火

遣使寒熱殺

云何起全屍殺若苾芻尼故心欲殺女男半擇迦等便於黑月十四日詣屍林所覓新死屍乃至蟻子未傷損者便以黃土揩拭香水洗屍以新氈一雙徧覆身體以酥塗足誦呪呪屍于時死屍頻伸欲起安在兩輪車上以二銅鈴繫於頸下以兩刃刀置於手中

其屍卽起便問呪師曰汝欲令我殺害誰耶呪師報曰汝頗識彼某甲女男半擇迦不答言我識報曰汝可往彼斷其命根若命斷者苾芻尼得波羅市迦若於彼家以諸葉草而爲鬘帶繫門上及置水瓶或門繫特牛并同色犢子或繫牦羊并同色羊羔或家有磨藥石并有石軸或門有因陀羅杵或火常不滅或家安形像或有佛真身或轉輪王母或懷輪王胎或有菩薩或有菩薩母或懷菩薩胎或將欲誦四阿笈摩經或正誦時若復大經欲誦正誦謂小空大空經增五增三經幻網經影勝王迎佛經勝旛經若有

如是等事守護之時彼所起屍不能得入者此苾芻
尼皆得宰吐羅底也或是不善解起屍之法却來殺其
呪師此苾芻尼得宰吐羅底也若呪師苾芻尼殺彼
起屍亦得宰吐羅底也

云何起半屍事緣並同前於中別者車但一輪一鈴
繫頸刀唯一刃乃至結罪廣如上說

云何墮胎殺苾芻尼欲殺懷胎母不欲殺子即便蹂
蹋其腹若母死非胎者苾芻尼得波羅市迦若胎死
非母者得宰吐羅底也若二俱死於母得波羅市迦
若二俱不死得宰吐羅底也若苾芻尼欲殺於胎不

欲殺母即使蹂蹋其腹若胎死非母苾芻尼得波羅
市迦若母死非胎得宰吐羅底也若二俱死得波羅
市迦若二俱不死得宰吐羅底也

云何作呪殺若苾芻尼有殺心起方便欲殺女男半
擇迦作曼荼羅安置火鑪然火投木口誦禁呪作如
是念若燒木盡令彼女男半擇迦命根卽斷若火中
木纔始燒半彼命斷者此苾芻尼得宰吐羅底也若
木燒盡彼命終者得波羅市迦若苾芻尼有殺心起
方便欲殺女男半擇迦以油麻芥子各一升置於曰
中擣之口誦禁呪作如是念若曰中物擣若成糝令

彼命終未秣已來彼命終者此苾芻尼得牽吐羅底也若碎成秣彼命終者得波羅市迦若苾芻尼有殺心起方便以黃牛乳一升置於器中以指攪乳口誦禁呪作如是念若器中乳盡變成血卽令彼人命根斷絕若乳未盡成血彼命終者得牽吐羅底也若盡成血彼命終者得波羅市迦若苾芻尼欲殺人起方便以五色線刺僧伽胝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牽吐羅底也衣了死者得波羅市迦若苾芻尼欲殺人起方便以指畫地口誦禁呪作如是念畫滿七數令彼命終若未

滿七彼命終者得牽吐羅底也滿七死者得波羅市迦是名作呪殺

云何推墮殺若苾芻尼欲殺人於崖岸邊危險等處推彼令墮由此死者得波羅市迦當時不死後因此死者得波羅市迦當時不死後亦不死得牽吐羅底也如崖旣爾或於牆樹處或於象馬車輿牀座頭肩腰背胫膝臍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者得波羅市迦若當時不死後亦不死得牽吐羅底也是名推墮殺

云何於水殺若苾芻尼欲殺人推置水中因此死者

得波羅市迎不死宰吐羅底也廣如上說水謂河海池井乃至以水一掬投彼口中令死是名於水殺

云何於火殺若苾芻尼欲殺人推置火中因此而死苾芻尼得波羅市迎謂若燒村林城邑乃至以火炭置彼口中令死是名火殺

云何驅使殺若苾芻尼欲殺人卽遣其人向險難處而致死者得波羅市迎或宰吐羅底也廣如上說險難處者謂賊冤家虎狼師子等處使人經過令其致死是名驅使殺

云何寒凍殺若苾芻尼欲殺人於極寒時猛風嚴烈若晝安置陰中若夜置於露地令坐濕草因此而死苾芻尼得波羅市迎或宰吐羅底也廣如上說是名寒凍殺

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

妄說自得上人法學處第四

爾時世尊遊行人間至竹林聚落北有升搦波林依止而住時逢飢饉乞食難得父母於子尚不相濟況

餘乞人爾時世尊告諸聲聞時世飢饉乞食難得母子尚不相濟汝等宜應各隨親友得意之處於薜舍離隨近聚落而作安居我與阿難陀於此林住苾芻聞已唯然受教各隨親友於薜舍離隨近聚落而作安居時五百苾芻見斯事已共相告曰仁等當知如世尊說今時飢饉乞食難得父子尚不相濟況餘乞人汝等宜應各隨親友於薜舍離隨近聚落而作安居我與阿難陀於此林住我等於此無有眷屬可得依止作安居事然於捕魚人村有我眷屬宜往相問於其村外權爲草室而作安居時五百苾芻卽便往

至捕魚村所問其眷屬權爲小室村外居停時諸苾芻共相謂曰我等少聞未有學識若諸眷屬來相請問我等云何爲其說法若彼來時我等宜應更相讚歎汝諸眷屬大獲善利汝聚落中得如是勝妙僧衆於此安居此苾芻得無常想於無常苦想於苦空想於空無我想厭離食想於諸世間無愛樂想過患想斷除想離欲想滅想死想不淨想青瘀想臃腫膿流想血食想血塗想離散想白骨想觀空想此苾芻得初靜慮二靜慮三靜慮四靜慮得慈悲喜捨空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處此得四果六

神通八解脫後於異時彼諸眷屬來相看問時諸苾芻見眷屬來即便更互共相讚歎汝諸眷屬大獲善利汝聚落中得有如是勝妙僧衆於此安居此苾芻得無常想廣說乃至得八解脫時諸眷屬既聞說已白言聖者仁等證得如是勝果答言皆得時俗諸人聞得果者咸生愛樂於自父母妻子親屬而不拯濟於諸苾芻各以飲食共相供給

爾時世尊未入涅槃安住於世與諸弟子二時大集一謂五月十五日欲安居時二謂八月十五日隨意了時前安居者受教勅已往詣城邑村坊聚落而作

安居至隨意了皆來集會隨所證獲皆悉白知未證者謂求所證近薛舍離安居苾芻三月既滿作衣已竟顏色憔悴形容羸瘦執持衣鉢往竹林村既至村已時諸苾芻遙見彼至於同梵行者起憐愍心遙唱善來卽前迎接爲持衣鉢錫杖軍持并餘雜物沙門資具又問具壽仁等何處安居而得來至答言我於佛栗氏聚落三月安居今來至此問曰諸具壽於彼安居三月之內乞求飲食不勞苦耶答曰雖於彼處得安樂住然乞飲食甚大艱辛報曰實爾目驗衰羸容色憔悴准知飲食定是難求時捕魚村五百苾芻

既安居了執持衣鉢亦至此村顏色鮮好容貌肥盛諸苾芻見諸同梵行者起憐愛心遙唱善來卽前迎接爲持衣鉢并餘雜物如前具問乃至問言於捕魚村飲食易求安樂行不必芻報曰我於彼住實得安樂所求飲食易得不艱報言具壽目驗肥充容色光澤准知飲食定是易求卽便問曰今旣世時飢饉飲食難求父母妻子尚不相濟何故食易得耶彼便答曰我於眷屬自相讚歎云此苾芻得無常想乃至得八解脫問曰所陳之事爲實爲虛答言是虛問言具壽仁等豈合爲少飲食實無上人法自稱得耶彼便

答曰從合不合我等已作時諸苾芻樂少欲者皆共譏嫌訶責非法云何汝等爲貪飲食實無上人法自稱得耶時諸苾芻白佛佛以此緣集苾芻衆知而故問如前廣說佛問勝慧河邊諸苾芻曰汝諸苾芻實無上人法自言得耶彼白佛言實爾大德爾時世尊種種訶責諸苾芻汝非沙門法非隨順行所不應爲非威儀非出家者所作汝諸苾芻應知世間有三大賊云何爲三諸苾芻如有大賊若百衆千衆若百千衆便徃到彼城邑聚落穿牆開鎖偷盜他物或時斷路傷殺或時放火燒村或破王庫藏或劫掠城坊是

名第一大賊住在世間諸苾芻如有大賊無百衆無千衆無百千衆不往城邑聚落穿牆開鎖偷盜他物亦不斷路燒村破王庫藏等然取僧祇薪草華果及竹木等賣以自活或與餘人是名第二大賊住在世間又諸苾芻有其大賊無百衆無千衆無百千衆不往城邑聚落穿牆開鎖偷盜他物乃至不取僧祇竹木等活命與人然於自身實未證得上人之法妄說已得是名第三大賊住在世間汝諸苾芻第一大賊第二大賊不名大賊是名小賊汝諸苾芻若實無上人法自稱得者於人天魔梵沙門婆羅門中是極大

賊說伽他曰

實非阿羅漢 說言我身是 於諸人天中 是名爲大賊

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

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

住

爾時世尊爲諸苾芻制學處已時有衆多苾芻在阿
蘭若住受羸臥具勤策相應得少自相寂止方便世
間作意折伏煩惱欲涂噍患不復現行時彼卽便更
相告言具壽汝今知不阿蘭若中所應得者我今已
得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我今可
捨蘭若處住聚落中便捨靜林就村居止時彼數數
見諸女人又見淨人及諸求寂共爲雜住煩惱還起
欲涂噍患還復現行時彼諸人各作是念世尊爲諸
弟子於毗奈耶制其學處廣如上說時諸苾芻卽相

告曰我等住阿蘭若受羸臥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旣觀諸境
煩惱現行如前廣說豈非我等犯他勝耶我等共詣
具壽阿難陀所以事陳告如彼所說我當奉行卽便
到彼問具壽阿難陀曰尊者知不如佛世尊爲諸弟
子制其學處

若復苾芻乃至波羅市迦不應共住我等在阿蘭若
煩惱不起今來聚落煩惱還生廣說如前我皆有疑
豈非我等犯波羅市迦耶我等共議當問具壽阿難
陀如彼所說我當奉行由是事故我等今來至尊者

所詳欲諮決豈非我等犯波羅市迦耶爾時具壽阿
難陀聞諸苾芻說是事已遂將諸苾芻往世尊所頂
禮佛足在一面坐時具壽阿難陀白佛言世尊大德
如是爲諸苾芻於毗奈耶制其學處若復苾芻廣說
乃至得波羅市迦不應共住此苾芻等在阿蘭若住
受邊際臥具動策相應得少自相寂止方便作意折
伏煩惱欲捺嗔恚不復現行時彼卽便更相告語具
壽汝今知不阿蘭若中所應得者我今已得我生已
盡梵行已立所作已辦不受後有我今宜捨蘭若住
處往聚落中卽便捨靜就村住處時彼數數見諸女

人又見淨人及諸求寂共爲雜住煩惱還起欲捺現
行彼諸苾芻各生疑念將非我犯波羅市迦耶故來
問我我不敢決咸來至此大德世尊將非彼犯極重
罪耶世尊告曰阿難陀除增上慢彼無有犯

爾時世尊種種方便爲愛樂戒者爲尊重戒者隨順
勸喻爲說法已告諸苾芻曰汝諸苾芻如是應知前
是創制此是隨開我今爲諸聲聞二部弟子當如是
說

若復苾芻尼實無知無徧知自知不得上人法寂靜
聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異

時者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言無徧知者謂不徧知色受想行識上人法者上謂色界在欲界上無色界在色界上人者謂凡人法者謂五蓋等能除此蓋名之爲上寂靜者謂是涅槃言聖者謂佛及聲聞殊勝證悟者謂四沙門果預流一來不還阿羅漢智者謂四智苦智集智滅智道智及餘諸智見者謂四聖諦見言安樂住者謂四靜慮是

修非生言我知者謂知四諦法而言我見者謂見天見龍見藥叉見揭路荼健達婆緊那羅莫呼洛伽鳩槃荼羯吒布單那畢舍遮鬼我聞天聲乃至畢舍遮鬼我住天處乃至畢舍遮處處諸天龍乃至畢舍遮來至我所我與諸天等常爲狎習共作言談彼諸天等亦來就我常爲狎習共作言談其實未證而言我證謂得無常想廣說乃至得八解脫彼於異時者謂是別時若問者謂被他問若不問者謂自生悔恨而懷憂惱欲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
自謂已得由無誑心故不犯根本此者謂指其人苾
芻尼者謂住苾芻尼性廣說如上乃至不應差作十
二種人是故名爲不應共住此中犯相其事云何
攝頌曰

見相阿蘭若 舍中受妙座 能知於自相
方便顯其身

若苾芻尼如是樂欲如是忍可作如是語我見諸天
乃至羯吒布單那者得波羅市迦乃至我見糞掃鬼
者得牽吐羅底也若苾芻尼如是樂欲如是忍可作

如是語我聞諸天乃至羯吒布單那者得波羅市迦
乃至糞掃鬼者得牽吐羅底也若苾芻尼妄心作如
是語我詣天處乃至羯吒布單那處者得波羅市迦
乃至糞掃鬼處者得牽吐羅底也若苾芻尼妄心作
如是語諸天來至我所乃至羯吒布單那來至我所
者得波羅市迦乃至糞掃鬼者得牽吐羅底也若苾
芻尼妄心作如是語我共諸天常爲狎習共作言談
乃至羯吒布單那者得波羅市迦若云糞掃鬼者得
牽吐羅底也若苾芻尼妄心作如是語諸天來共我
常爲狎習共作言說乃至羯吒布單那者得波羅市

迦若云糞掃鬼者得宰吐羅底也若苾芻尼妄心實
不得無常想而言我得者得波羅市迦乃至妄言得
俱解脫皆波羅市迦苾芻尼妄心作如是語有多苾
芻尼若在村坊或阿蘭若處住多被非人之所撓亂
於中若得預流一來不還阿羅漢果者非人卽不撓
亂我在彼處不被非人之所撓亂者得波羅市迦若
苾芻尼妄心作如是語於某舍中受他請食敷設雜
綵勝妙之座若得四果者方就其座而受飲食我亦
得彼勝妙座食者是苾芻尼得波羅市迦若有衆多
苾芻尼在阿蘭若村中而住少於自相而心得定以

世俗道伏除煩惱欲貪瞋恚而不現行苾芻尼妄心
作如是語我亦在彼阿蘭若住得少自相定以世俗
道伏除煩惱欲貪瞋恚亦不現行者得波羅市迦若
苾芻尼妄心欲自顯已作如是語有苾芻尼親見諸
天不言是我得宰吐羅底也如是乃至見羯吒布單
那不言是我者得宰吐羅底也乃至糞掃鬼者得惡
作罪若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼聞諸天聲
不言是我得宰吐羅底也如是乃至聞羯吒布單那
不言是我者得宰吐羅底也乃至糞掃鬼得惡作罪
若苾芻尼妄心作如是語苾芻尼往詣天處不言是

我者得宰吐羅底也乃至羯吒布單那處得宰吐羅底也乃至糞掃鬼者得惡作罪若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼諸天來就乃至羯吒布單那不言是我得宰吐羅底也若糞掃鬼者得惡作罪若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼常住天處共諸天言談議論乃至羯吒布單那不言是我者得宰吐羅底也若糞掃鬼者得惡作罪若苾芻尼諸天來就言談議論乃至羯吒布單那不言是我者得宰吐羅底也糞掃鬼同前若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼得無常想如前廣說乃至得八解

脫不言是我是苾芻尼得宰吐羅底也如有衆多苾芻尼在阿蘭若村住常被非人之所嬈亂中有苾芻尼得四果者不被非人之所嬈亂苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼在彼村住不被非人之所嬈亂不言是我得宰吐羅底也若有衆多苾芻尼在俗舍中坐勝妙座而受其食皆獲四果苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼於彼舍中受勝妙座不言是我者得宰吐羅底也若諸苾芻尼在阿蘭若村住得少自相定以世俗道伏除煩惱欲貪嗔恚亦不現行不言是我者得宰吐羅底也若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼

在彼村住得少自相定乃至煩惱皆不現行不言是我者得牽吐羅底也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第四

音釋

柘之夜切縊於計切矛莫浮切稍角切並兵器也鏢七亂切

也徒頂切穿疾政切脛下頂切胫部禮切蹂躪也

蹂躪忍九切膝息七切膾市亮切痹方味切青瘀依

氣血瘀積膝脛膾腫脹腫知亮切

而色青也金壇居士于玉德施贊刻此

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷四計字
千三百三十個該銀三兩七錢四分八厘
崇積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五

唐三藏法師義淨奉 制譯

摩觸學處第五

緣在室羅伐城世尊猶未制諸苾芻尼不住阿蘭若如世尊說我今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依蘭若或於樹下空閑靜處山間巖窟及草蘊中或居敞露或住林野靜慮而住勿為放逸後為自悔此卽是我之所教誨諸苾芻尼皆詣蘭若宴默靜心時蓮華色尼不離欲涂未出家時顏容端正儀貌超絕衆人愛樂得五百金

錢方與男子共爲歡會時有婆羅門子見蓮華色情極染著告言情樂共作交歡蓮華色曰君若求歡可持五百金錢報言我今無錢蓮華色曰可去求覓方宜來此彼往傭力于時具壽大目乾連令蓮華色尼斷諸惡法置涅槃路超出三界離諸欲染證解脫樂成阿羅漢每往暗林宴默習定而住受解脫樂其婆羅門子傭力經求得金錢五百還來追訪蓮華色尼聞已出家持五百錢詣尼寺中間言蓮華色尼今在何處諸尼報曰彼在暗林婆羅門子尋至尼邊見在樹下宴默而住便卽告言我今具持五百金錢可見

同歡蓮華色曰婆羅門子斯之惡法我已捨棄又卽問曰仁於我身有何樂見而生染欲婆羅門子言我甚愛樂聖者眉眼蓮華色尼以神通力出已眼睛置於掌內告曰仁今於此肉團有何所樂婆羅門子見情生忿恚告曰禿沙門女而作幻術拳打尼頭捨之而去卽以此緣白尼尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼譬如肉團棄四衢路鳥獸皆集女人亦爾由是義故諸苾芻尼不應住阿蘭若世尊旣制苾芻尼不許住阿蘭若干時諸苾芻尼便入室羅伐城於衢路中而爲宴坐爲惡男子及竊盜者之所逼惱以緣白

佛佛言應置尼寺於此城中有長者毗舍佉信心深厚見尼問言聖者有何所須諸苾芻尼具陳其事毗舍佉聞白言聖者我有寬廣居住處所至寺成時哀愍我故願見就住諸尼便詣而爲居止毗舍佉每日詣苾芻尼處以申敬禮毗舍佉儀貌端正珠髻難陀尼見時心便染著身現患狀入房而臥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卽頂禮問言聖者諸尼何去報言皆出乞食毗舍佉卽欲出寺珠髻難陀尼便於房中大聲呻喚毗舍佉聞情懷悲愍便往守寺尼所白言聖者房中是誰大

聲呻喚答曰房中有病尼聞已入房虔誠敬禮問言聖者有何所苦尼曰我之患苦卒難申說報言何不醫療尼曰此不可治毗舍佉言聖者其藥豈難得耶尼曰不難然我之願求不可得毗舍佉言聖者旣爲出家如是盡形應從他求湯藥飲食衣服臥具如世尊說應從淨人受聖者所須但令我辦我自惠施尼曰誠如所言知法之人亦須斟酌毗舍佉聞已倍生敬重歎言奇哉苾芻尼甚爲少欲便禮尼足而說伽陀曰

我於聖者所 今發淨信心
縱使須身肉

我亦能相惠

時毗舍佉說斯頌已尼出鄙言請爲惡法彼聞掩耳
白言聖者勿於我所而說此言尼曰爾有意樂但作
強言毗舍佉欲出去尼復告曰若不隨順且來抱
頭及諸肢體彼便抱頭尼受樂想餘尼入見毗舍佉
羞恥低頭而出卽以此緣告諸苾芻苾芻白佛佛以
此緣集苾芻尼衆諸佛常法知而故問告珠髻難陀
苾芻尼曰汝實如此作斯不端嚴事耶白言實爾世
尊訶責汝所爲者非沙門女法非隨順行非淨行法
種種訶責已告諸苾芻尼我觀十利廣說乃至於聲

聞尼毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻尼自有染心共染心男子從目已下膝已
上作受樂心身相摩觸若極摩觸於如是事此苾芻
尼亦得波羅市迦不應共住苾芻尼義廣如上說乃
至白四羯磨受近圓若復苾芻尼者謂有染心尼情
纏染欲共染心男子者謂是丈夫亦有欲心從目已
下膝已上者謂指身分齊身相摩觸作受樂心者謂
受觸樂若極摩觸者謂於是事堅相摩觸得根本罪
此中犯相其事云何若苾芻尼有染心與染心男子
目已下膝已上身相摩觸或極摩觸堅相摩觸得根

本罪若苾芻尼有染心與無染心男子身相摩觸得
宰吐羅底也若苾芻尼無染心男子或有染心或無
染心尼觸防心者無犯若尼有病男爲摩身尼起染
心得惡作罪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 男子無姪意
尼共相摩觸 此得吐羅懣 二俱無染意
或男有染心 假使尼觸時 防心故無犯
苾芻尼病患 男子爲摩身 尼若起染心

當招惡作罪

八事成犯學處第六

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

弟子來至房外而爲請曰教授旣訖還入房中見尼
入來從牀下起尼忘謂賊遂便驚怖答言我非是賊
是共期人染心內發遂抱其尼臥於牀上尼作是念
我爲衆首率伏諸人並由戒德我破尸羅更何所用
諸人知已並皆棄擲報言少年且見相放隨言卽放
尼踰其肩倒地嘔血尼出大叫唱言仁等應知我已
降魔摧伏怨敵諸尼聞已起來共問大姊證得阿羅
漢果耶答曰不得又問汝證不還一來預流果耶答
言不得又問廣設供養請世尊耶答言不請尼曰若
爾汝作何事卽示彼男子此人入我房中我以腳蹋

令其嘔血諸尼見已卽答言汝若不自引入此人豈
能至此寺內諸苾芻尼衆皆譏嫌曰汝作惡業事我
不隨喜尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸尼衆觀
知利益問言苾芻尼汝實作此非法事不曰言是實
佛卽訶責汝作不淨行非隨順事非沙門女行非出
家人所應作事世尊種種訶責已卽告諸苾芻尼曰
我觀十利於聲聞尼毗奈耶廣說乃至制其學處應
如是說若復苾芻尼自有染心共染心男子掉舉戲
笑指其處所定時現相來去丈夫情相許可在可行
非處縱身而臥如是八事共相領受若苾芻尼作是

事者亦得波羅市迦不應共住若復苾芻尼者謂吐
羅難陀苾芻尼或復餘尼共染心男子者二俱有染
起欲纏心一掉舉者謂相掉觸二戲者謂相戲弄三
笑者謂共言笑四指處所者謂向某園某神堂處五
定時者謂旦午等六現相者汝若見我新剃髮時披
服赤衣手持油鉢知事成就七來去丈夫情相許可
者謂相愛樂八在可行非處者謂處障蔽堪得行姪
縱身而臥者謂以身授彼交通事如是八事共相領
受者謂作斯八事皆有染心故言領受尼等義如上
說此中犯相若作前七事一一皆得吐羅底也罪作

第八時便得重罪

攝頌曰

掉舉及戲笑 指處所定時 現相來去人

屏處縱身臥 前七得麤罪 第八不可治

覆藏他罪學處第七

緣處同前時善友苾芻尼謗具壽實力子取其自言
被眾驅擯捨道歸俗彼有尼妹名曰小友於餘尼所
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

如有頌言

雖見怨家過 仁者尚不言 何況是我親

能說其私事

以事白佛乃至世尊問實訶責制其學處應如是說
若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝罪而不曾說彼
身死後若歸俗若出去方作是語尼眾應知我先知
此苾芻尼犯他勝罪於如是事此苾芻尼亦得波羅
市迦不應共住尼謂小友或復餘尼知者或自知或
因他知犯他勝罪者入他勝中隨一覆藏而不曾說
者謂不發舉彼身死後者謂彼尼亡後餘文易知廣

如上說此中犯相其事云何若苾芻尼知如是事覆
藏不舉發者皆犯他勝罪

被舉人學處第八

緣處同前時有苾芻名曰根本和合僧伽與作捨置
羯磨苾芻尼眾亦復與作不禮敬法廣說乃至彼苾
芻欲於僧伽處現恭敬相希求拔濟吐羅難陀尼見
已白言聖者我今申敬欲何所去報曰我被捨置今
欲希求眾哀愍我吐羅尼曰聖者是釋迦種而爲出
家何苦從他希求媿謝所須資具我當供給善自安
心讀誦作意乃至以緣白佛佛告諸苾芻尼可與吐

羅難陀尼諫汝豈不知衆與此人作捨置羯磨苾芻
尼與作不禮敬法汝便供給衣鉢等物令無乏少汝
今捨此隨被舉事諸苾芻尼如是諫時彼堅執不捨
以緣自佛佛告諸尼應與吐羅難陀白四羯磨依教
而作如下應知彼執不捨乃至世尊問實訶責制其
學處應如是說若復苾芻尼知彼苾芻和合僧伽與
作捨置羯磨苾芻尼衆亦復與作不禮敬法彼苾芻
於僧伽處現恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨置
法彼苾芻尼報苾芻言聖者勿於衆處現恭敬相希
求拔濟自於界內乞解捨置法我爲聖者供給衣鉢

及餘資具悉令無乏當可安心讀誦作意時諸苾芻
尼告此尼曰汝豈不知衆與此人作捨置羯磨苾芻
尼與作不禮敬法彼苾芻起謙下心自於界內乞解
捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏少汝今捨此隨
從事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再
三懇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者
此苾芻尼亦得波羅市迦不應共往尼謂吐羅難陀
或復餘尼知彼苾芻者謂此法中苾芻彼和合僧伽
者謂佛弟子與作捨置羯磨者謂作白四如文可知
餘義如上此中犯相其事云何若苾芻尼知苾芻衆

作捨置羯磨法尼眾亦作不禮敬法作如上語時一
一皆得惡作罪若諫時捨者善若不捨得辜吐羅底
也罪初白時乃至羯磨第二第三時亦得羸罪第四
羯磨未了時捨亦得羸罪若竟便犯他勝罪

諸大德我已說八他勝法苾芻尼於此隨犯一一事
不得與諸苾芻尼共住如前後亦如是得他勝罪不
應共住今問諸大德是中清淨不_{如是}諸大德是中
清淨默然故我今如是持

諸大德是二十僧伽伐尸沙法半月半月戒經中說
總說頌曰

媒嫁及二謗

二染并四獨

夫棄契作解

二諍雜獨住

破僧與隨伴

汙家并惡性

眾教有二十

八三諫應知

媒嫁學處第一

緣處同前時十二眾苾芻尼自行媒嫁持男意語女
持女意語男乃至男女私通亦爲構合時外道等咸
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
尼告十二眾曰汝實持男意語女持女意語男及以

私通爲媒嫁事耶白言是實爾時世尊訶責十二衆
苾芻尼曰汝非沙門女非隨順非清淨行非善威儀
非出家人之所應作是時世尊種種訶責乃至制其
學處應如是說若復苾芻尼作媒嫁事持男意語女
持女意語男若爲成婦及私通事乃至須臾頃僧伽
伐尸沙

苾芻尼者謂十二衆或復餘尼言媒嫁者爲使往還
以男意語女以女意語男者謂持彼此男女之意更
相告知若爲成婦及私通事者有七種婦十種私通
云何七種婦一水授二財聘三王旗四自樂五衣食

六共活七須臾

攝頌曰

七婦謂水授

財聘王旗得

自樂衣食住

共活及須臾

水授婦者謂不取財物女之父母以水注彼女夫手
中而告曰我今此女與汝爲妻汝當善自防護勿令
他人輒有欺犯是名水授婦財聘者謂得財物以女
授之如上廣說是名財聘婦王旗者如刹帝利灌頂
大王嚴整兵旗伐不臣國旣戰勝已而宣令曰隨所
獲女任充妻室此由王旗力獲女以爲妻妾又若有

人自爲賊主打破村城獲女爲婦是名王旗婦自樂婦者若女童女自行詣彼得意男子處告曰我今樂與仁者爲妻彼便攝受是名自樂婦衣食婦者若女童女詣彼男子處告曰汝當給我衣食我當與汝爲妻是名衣食婦共活婦者若女童女詣彼男處告言我所有財及汝財物併在一處共爲活命是名共活婦須臾婦者謂是暫時而爲婦事是名須臾婦云何十種私通謂十人所護父護母護兄護弟護姊妹護太公護太家護親護種護族護王法護

攝頌曰

十種謂父母

兄弟及姊妹

太公與太家

親種族王法

云何父護謂在室女父常養護若女已嫁其夫身死或被禁縛或時逃叛其父防護是名父護母護亦爾云何兄弟護若女人父母及夫並皆亡歿或時散失在兄弟家而爲住止兄弟衛護是名兄弟護姊妹亦然云何太公護若女人父母宗親並皆亡歿其夫疾患或復顛狂流移散失依太公住太公告曰新婦汝可歡懷於我邊住我憐念汝如觀已子太公卽便如法守護是名太公護太家護亦然云何親護從高祖

已來所有眷屬並名爲親過此非親若女人父母兄弟姊妹夫主並皆亡歿或顛狂等或流離他土便於餘親依止而住是名親護云何種護謂婆羅門刹帝利薜舍戍達羅女依種而住名爲種護云何族護謂於婆羅門等中有別氏族如頗羅墮社高婁婆蹉等女由此護名爲族護云何王法護若女人親族並無唯有一身由王法故無人敢欺是名王法護又有法護者若有女人孀居守節潔行貞心人不欺犯是名法護僧伽者若犯此罪應依僧伽而行其法及依僧伽而得出罪不依別人伐尸沙者是餘殘義若苾芻

尼於八波羅市迦法中隨犯其一無有餘殘不得共住此二十法苾芻尼雖犯而有餘殘是可治故名僧殘又因衆教示而罪得除亦名衆教此中犯相其事云何如前諸婦離別之狀有其七種

攝頌曰

正鬪及已鬪 折草投三瓦 依法非我妻

普告多人證

云何爲七一正鬪卽離二鬪後方離三折草三毆離四三方擲瓦離五依法對親離六言非我婦離七普對衆人離若苾芻尼見他俗人於初三婦因鬪諍等

作離別時若作初離和之令合得一惡作若作第二離和之得二惡作若作第三離和之得三惡作若作第四第五第六離和之如次得一二三麤罪若作第七離和得僧殘若餘之四婦及十私通於七種離中隨一離別若苾芻尼更重和合者皆得僧殘罪
攝頌曰

自受從使受 二尼有四儀 前後相隨行
尊卑緣及事

若苾芻尼自受語自往語自還報得僧伽伐尸沙若苾芻尼自受語自往語遣使還報僧伽伐尸沙若苾

芻尼自受語遣使往語自還報僧伽伐尸沙若苾芻尼自受語遣使往語使還報僧伽伐尸沙若苾芻尼於使邊受語自往語自還報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苾芻尼於使使邊受語自往語自還報或於使使邊受語自往語遣使報或於使使邊受語遣使語自還報或於使使邊受語遣使語遣使報並得僧殘若二苾芻尼自受語二俱往語皆不還報二俱二麤罪若二苾芻尼自受語俱不往語俱不還報二俱一麤罪若二苾芻尼自受語

一云汝傳我意往語還報依言作者二俱僧殘若二
苾芻尼自受語一云我但往語不還報一便還報其
往語還報者得僧殘其不還報者得二麤罪若二苾
芻尼自受語一云我不往語亦不還報其往語還報
者得僧殘罪其不往語不還報者得一麤罪若一苾
芻尼共一男子一女人同路而去若彼男子語苾芻
尼言聖者頗能語此女人作如是語汝能與此男子
爲婦或暫時共住不或復女人語苾芻尼言聖者頗
能語此男子作如是語汝能與此女人爲夫或暫時
共住不若此苾芻尼受此言已卽便爲說還報得僧

殘如行旣爾立及坐臥准此應知如是若二苾芻尼
二男子二女若三苾芻尼三男三女等乃至廣說得
僧殘罪若二苾芻尼一前行一隨行前行者自受語
往語還報前行者得僧殘隨行者無犯若前行苾芻
尼自受語遣隨行苾芻尼往語得實已前行苾芻尼
自還報前行苾芻尼得二麤罪隨行苾芻尼得一麤
罪若前行苾芻尼自受語自往語遣隨行苾芻尼還
報前行苾芻尼得二麤罪隨行苾芻尼得一麤罪若
前行苾芻尼自受語已遣隨行苾芻尼往語還報隨
行苾芻尼得二麤罪前行苾芻尼得一麤罪如前行

苾芻尼所作事業得罪多少如是應知隨行苾芻尼
遣前行者所作事業得罪多少准說應知有二家長
者一自在二非自在言自在者是爲主義於自男女
取與隨情若往官司或衆人集處雖說虛事人亦信
受是名自在不自在者是卑下義於自男女取與無
力若往官司或衆人集處雖說實事人不信受是名
不自在尼於自在人邊受語往語自在還報自在得
僧殘苾芻尼於自在邊受語往語自在還報不自在
得二麤罪一惡作苾芻尼於自在邊受語往語不自
在還報自在得二麤罪一惡作苾芻尼自在邊受語

往語不自在還報不自在得一麤罪二惡作苾芻尼
不自在邊受語往語不自在還報自在得三惡作麤
罪苾芻尼不自在邊受語自在還報不自在得二惡
作一麤罪苾芻尼不自在邊受語往語自在還報自
在得二麤罪一惡作不自在邊受語往語不自在還
報不自在得三惡作苾芻尼復有三緣爲媒嫁事雖
受得三不以言報亦成媒事云何爲三一期處二定
時三現相何謂期處告彼人云若見我在某園中或
某天祠或衆人集處汝則當知其事成就是名期處
云何定時若於小食時或於中時或於晡時見我汝

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

是謂言使兼書有五差別若苾芻尼自受言使以言
往語以言還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以言
往語以手印還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以
手印往語以言還報者得僧殘若苾芻尼自受言使
以手印往語手印還報者得僧殘若苾芻尼自受言
使以手印往語若以期處或以定時或以現相而還
報者得僧殘是謂言使兼手印有五差別如於言兼
書印有二五不同如是於書兼言手印於手印兼言
書及言書手印更互相兼應爲廣說若門師苾芻尼
至施主家作如是語此女長成何不出適此男旣大

何不娶妻者皆惡作罪若言此女何不往夫家若云此思何不向婦舍亦皆惡作門師苾芻尼至施主家作違逆言皆得惡作若無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

無根謗學處第二

緣處同前吐羅難陀尼由鬪諍紛紜令衆生惱卽以無根他勝法謗苾芻尼不得安樂住廢修善業及以習定悉懷憂惱尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸尼衆問實訶責乃至我今爲諸尼衆制其學處應如是說若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以無

根波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此事無根謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或復餘類懷瞋者謂情生忿怒言不捨者謂瞋恚不息清淨苾芻尼者謂此法中尼無犯者不犯其事以無根者謂無三根見聞疑根波羅市迦法者於八事中隨說其一法者非法說法謗者說不實事欲壞彼淨行者欲損彼人清淨學處彼於異時者謂是別時若問若不問者謂說謗已情生悔恨不由他問知此事無根謗諍因諍起諍有四種諍謂鬪諍非言諍犯諍事諍由瞋故作是語者

正出謗詞僧伽伐尸沙者已如前說

假根謗學處第三

緣處同前時吐羅難陀尼取相似法謗苾芻尼廣說如上乃至悉懷憂惱爲制學處應如是說若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是異非分事以少相似法而爲毀謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或復餘類異非分事者異謂涅槃垂生死故八波羅市迦法非是其分波羅市迦者於此八中隨以一事而謗於彼謗

者誣枉其人壞彼淨行者意欲令其虧失淨行廣如前說此中犯相其事云何若謗清淨苾芻尼十事成犯五事無犯云何爲十謂不見其事不聞不疑便作如是虛誑想實無見等妄言我有見聞疑作是說時得僧伽伐尸沙或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想云我聞疑不忘作如是說時僧伽伐尸沙或聞而信或聞不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑而云我見作是說時得僧伽伐尸沙是謂十事成犯云何五事無犯謂彼不見不聞不疑有見等解有見等想作如是語我見聞疑者無犯或聞而忘或

疑而忘有聞疑想而言聞等亦無有犯如謗清淨人
時十事成犯五事無犯若謗清淨似不清淨人亦復
如是若謗不清淨人十一事成犯六事無犯云何十
一謂不見不聞不疑作如是解作如是想實無見等
妄言我有見聞疑作如是說時得僧伽伐尸沙或見
而忘或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想而云
見聞疑不忘作是說時得僧伽伐尸沙或聞而信或
聞而不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑
而云我見作如是說時得僧伽伐尸沙是謂十一事
成犯云何六事無犯謂彼不見不聞不疑有見等解

有見聞等想作如是說我見聞疑者無犯或見而忘
或聞而忘或疑而忘有見等解有見等想而言見聞
等亦皆無犯是謂六事無犯

自餘實力子廣說過去
因緣如大慈芻律中具

也說

其涂心男子交易學處第四

緣處同前於此城中有賣香男子顏貌端正時珠髻
難陀慈芻尼就彼男子買諸雜物尼於男子遂起欲
心男子於尼亦懷涂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爲交易咸起涂
心尼白慈芻慈芻白佛佛以此緣集諸慈芻尼知而

三十九