

獨尼爾奈耶十一卷
十五

賤

C40
4514
118

丁翁上座請大藏及百
家書置寶樹葉山
我微笑琤院庭中永
為學者不敢計出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十一

唐三藏法師義淨奉 制譯

第三攝頌曰

不看捨不捨 乞金銀洙直 得利有五殊

買藥衣二價

不看五衣學處第二十一

緣在室羅伐城女人性少憶念諸尼不知何者是僧
伽祇何者嗔怛羅僧伽何者安怛婆娑何者是厥蘇
洛迦何者是僧脚崎時大世王喬答彌詣世尊所頂
禮佛足退坐一面以事白佛佛言由此事故諸尼半

月內應看守持五衣佛既令持時吐羅尼半月半月
不看守持尼白苾芻苾芻曰佛佛以此緣同前集尼
問實呵責廣說乃至爲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
持者尼薩祇波逸底迦其衣應捨罪須說悔此中犯
相於半月半月內尼若不看五衣者皆得捨墮

非時捨衣學處第二十二

緣處同前佛令諸尼應捨羯恥那衣時吐羅尼非時
欲捨告諸尼曰何用藏置此衣宜共捨却更待何時
卽便勸捨諸苾芻尼各持五衣遊行人間餘尼問曰

聖者豈不張羯恥那衣答曰已張若張何故持五衣
行卽以此事具向論說尼白苾芻苾芻白佛佛以此
緣同前集尼佛問吐羅難陀汝實如是非時令捨羯
恥那衣不答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處
應如是說

若復苾芻尼非時捨羯恥那衣者尼薩祇波逸底迦
苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘尼云何羯恥那衣時
謂從八月十六日終至正月半除此皆是非時捨者
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

依時不捨羯恥那衣學處第二十三

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

若復苾芻尼依時不捨羯恥那衣者尼薩祇波逸底迦

時非時等義如上說

乞金學處第二十四

緣處同前時有金師娶妻未久後於異時金師念曰我妻頗能檢校家事令增益不今可試看念已卽取金環置於婦前從舍而出時吐羅難陀著衣持鉢因乞食入其舍告金師妻曰賢首可施我食婦卽入房出麁將施尼見金環告言汝先與麁是不吉祥可施我金彼聞默爾尼謂與金卽取金環從舍而出金師後至問其妻曰金環何在婦言出家者來持金環去金師隨逐告言聖者何故盜我金去尼曰賢首若無人授我何敢取金師報曰可還我金尼以金環置於口內金師苦打擘口奪金種種譏嫌尼白苾芻苾芻

白佛佛以此緣同前集尼問吐羅難陀汝實作此不
端嚴事非沙門女法白法白言實爾世尊呵責乃至
制其學處應如是說

若復苾芻尼乞求金銀者泥薩祇波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼乞者謂巡家從他求索餘
義如上

以衣染直充食學處第二十五

緣處同前時吐羅難陀尼五衣破壞食時著衣持鉢
詣勝鬘夫人處至彼敷座令坐爲說法已默然而住
夫人白言何爲衣服故破吐羅難陀尼告言我今豈

可有夫及子與我衣耶夫人白言聖者我與五衣答
曰願爾無病今正是時夫人卽出衣箱白言聖者隨
意當取尼曰雖有施福無受用福應須縫價染價夫
人亦與吐羅難陀得已賣却以充食噉同前更著故
衣詣夫人所夫人見言聖者何因著此故衣尼曰但
當隨喜得離八難前所施者在於無盡藏中夫人白
言聖者得衣將作何用尼曰隨宜而過但得覆體糞
掃衣者何用淨潔衣服夫人觀察心生不敬云何苾
芻尼五衣之利將充食用諸苾芻尼白諸苾芻苾芻
白佛佛以此緣同前集尼問實訶責廣說乃至制其

學處應如是說

若復苾芻尼以衣浣直將充食用者尼薩祇波逸底迦

尼謂吐羅難施或復餘尼得衣浣直者七種衣如上
浣直謂得其價將充食用者得如是等衣物賣却作
二五食噉餘義如上

以別衣利充食學處第二十六

緣處同前吐羅難施尼著故壞衣持鉢入城巡婆羅
門居士長者家爲說法要俗旅問言聖者何故著此
弊衣尼曰我豈有夫男女奴婢而與衣服仁等資施

方得充濟俗旅報言我等隨分奉施聖者或有施線
或與衣直或與縫衣直或與浣直尼得皆貨以充食
用同前著故破衣詣長者家爲說法要長者妻問聖
者何故還著弊衣尼答如上廣說乃至俗旅譏嫌尼
白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責制
其學處應如是說

若復苾芻尼得別衣利充食用者尼薩祇波逸底迦
尼謂吐羅難施或復餘尼得別衣利者謂從他各得
別施充食用者謂賣充食噉釋罪相等義如上說
以臥具利充食學處第二十七

緣處同前吐羅難陀尼在於寺內時有長者共婦來看尼爲說法皆發淨信心生歡喜白言聖者所須幸見相告我等奉施尼曰我須臥具旣聞此語便持臥具以施此尼尼旣得已貨充食用復往長者婆羅門家問言聖者我等前施臥具之直今作竟不足卽告曰此身穢汙隨事受用何須更作上妙臥具俗旅聞已咸皆譏嫌云何苾芻尼將臥具利用充食噉尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼得臥具利將充食用者尼薩祇波逸底

迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼得臥具利者謂是財物餘義皆同上說

營寺安居利充食學處第二十八

緣處同前時吐羅難陀作念所住居寺今皆破壞誰當修補遂有婆羅門長者妻等來禮尼足退坐一邊尼說法要復將諸女徧示破處彼諸女人爲欲修補各減資財淨心奉施尼旣得已同前食噉後時復來見寺破落問言聖者何故猶不修治尼卽報曰小房庵室足得安居何用嚴飾聞已譏嫌云何苾芻尼得

僧祇利物迴入自己而爲食用諸尼聞已白諸苾芻
苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責廣說乃至
制其學處應如是說

若復苾芻尼得營寺利充食用者尼薩祇波逸底迦
尼等如上營寺利者謂施主本心與如來聲聞衆利
具如前說餘義亦同

得多人利迴入已學處第二十九

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

苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責廣說
乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼得多人利迴入已者尼薩祇波逸底迦
釋相同前

得僧祇利物迴入已學處第三十

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

若復苾芻尼得僧祇利物迴入已者尼薩祇波逸底
迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼得僧祇利者謂尼衆故得
二種利或衣或食迴入已者自將受用釋罪相同前
買藥解繫學處第三十一

緣處同前時珠髻難陀苾芻尼於一賣香男子處有
愛染心詣彼鋪所買諸藥物繫竟復解解而復繫談
話受樂諸尼見諫聖者勿作如此事彼不納受尼白
苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說
乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼買諸藥物繫竟復解解而復繫者尼薩
祇波逸底迦

尼謂珠髻難陀或復餘尼買諸藥物乃至復解者謂
從他貨取有染愛心解繫受樂尼薩祇波逸底迦者
其物應捨墮罪說悔此中犯相凡有解繫咸得墮罪
持貴價重衣學處第三十二

緣處同前時憍薩羅勝光大王將貴價重衣賜與軍
將彼便以衣施法與尼尼得衣已安於架上時珠髻
難陀尼入法與房禮拜見此貴衣問言聖者於何處
得報曰執戟軍將持來施我珠髻尼曰聖者福深入

天供養法與尼曰意有所愛珠髻尼言聖者神廟殘
華萎卽須棄聞語知意法與便持與珠髻尼彼旣得
已卽便披著入城乞食俗旅見已咸皆譏誚今觀此
尼耽著欲樂云何著此王上服衣隨處遊履尼白苾
芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問知實已呵責汝
是難養難滿多欲無厭世尊讚歎易養易滿少欲知
足杜多功德是妙莊嚴告諸苾芻尼曰我今制其學
處應如是說

若復苾芻尼持貴價重衣者尼薩祇波逸底迦
尼謂珠髻難施或復餘尼持貴價重衣者謂衣重百

兩直二十迦利沙波拏或過此衣謂細迦尸衣或上
絹衣持謂自受尼薩祇波逸底迦者義如上說釋罪
相等亦同上說

持貴價輕衣學處第三十三

緣處同前時勝光大王將貴價輕衣與勝鬘夫人夫
人將衣施大世主得安架上珠髻難施來見問答同
前乃至得衣而行乞食俗旅譏嫌尼白苾芻苾芻白
佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學
處應如是說

若復苾芻尼持貴價輕衣者尼薩祇波逸底迦

尼謂珠髻難施或復餘尼持貴價輕衣者貴直二十
迦利沙波拏或過此輕有五兩餘義同上諸大德我
已說三十三尼薩祇波逸底迦法今問諸大德是中
清淨不

如是
三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此一百八十波逸底迦法半月半月戒經中
說

初攝頌曰

妄毀及離間 發舉說同聲 說罪得上人
隨親輒輕毀

故妄語學處第一

爾時佛在王舍城羯蘭鐸迦竹林園中時具壽羅怛
羅於此城側溫泉林住時有衆多敬信婆羅門居士
等來詣其所問言大德世尊今者住在何處若佛世
尊在竹林中時羅怛羅恐惱大師即便報云在鷲峰
山若在畢鉢羅窟報云西尼迦窟若在西尼迦窟報
云在畢鉢羅窟時彼諸人欲求禮佛不能得見身體
疲倦極生勞苦詣羅怛羅處時羅怛羅問諸人曰仁
等得見世尊不答言不見諸人報云聖者何因故惱
我等答言實爾我故相惱時彼諸人各生嫌賤時諸

苾芻以緣白佛爾時世尊聞是語已於日初分執持衣鉢入王舍城次第乞食還至本處飯食訖於食後時即便往詣溫泉林所羅怛羅住處時羅怛羅遙見佛來爲佛敷座卽安置瓶水并洗足器淨洗手已往迎世尊收取上衣白言善來世尊願於此坐佛便就座坐已卽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慙恥亦無追悔我觀如是愚癡之人說爲乏少沙門之法世尊復以器中少水總瀉于地告羅怛羅曰汝見少水盡棄地不白

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

時出鼻戰者是時象師卽知此象不惜軀命自軍他軍遇便殘害無惡不作如是羅怛羅若復苾芻故心妄語無有慙恥亦無追悔我說是人無惡不造爾時世尊說伽他曰

若人違實法 故作虛誑語 乃至命終來

無過而不造 寧吞熱鐵丸 猶如猛火焰

不以破戒口 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尼故心妄語卽以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問吐羅難陀汝實如是故心妄

語答言實爾種種呵責乃至我今爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼故妄語者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼故者謂是故心知其不實妄語者有九種妄語八七六五四三二種差別不同云何九種妄語謂以無根他勝僧伽伐尸沙波逸底迦提舍尼突色訖里多以無根破戒破見破威儀破正命而作妄語云何八種妄語謂以無根勝他僧伽伐尸沙波逸底迦提舍尼突色訖里多以無根見聞疑云何七種妄語謂以無根破戒破見破威儀破正

命及無根見聞疑云何六種妄語若苾芻尼欲作妄語生如是念我當妄語正妄語時作如是念我正妄語妄語已作如是念我已妄語以無根見聞疑云何五種妄語謂以無根五部罪而作妄語云何四種妄語謂以無根破戒破見破威儀破正命云何三種妄語謂以無根見聞疑又有三種妄語作如是念我當妄語我正妄語我已妄語云何二種妄語謂我正妄語我已妄語無有一種成妄語者復有五種妄語何者是耶自有妄語得波羅市迦有得僧伽伐尸沙有得宰吐羅底也有得波逸底迦有得突色訖里多云

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

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

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

知彼作此想如是忍可後言我見無有聞等語語說時皆得本罪若實不聞有見覺知彼作此想如是忍可後言我聞無見覺知語語說時皆得本罪若實不覺而有見聞知彼作此想如是忍可後言我覺無見聞知語語說時皆得本罪若實不知而有見聞覺作如是想如是忍可後言我知無見聞覺語語說時皆得本罪若實見而忘聞覺知不忘彼作此想後言我見不忘聞覺知亦不忘語語說時皆得本罪若實聞而忘見覺知不忘彼作此想後言我聞不忘見覺知亦不忘語語說時皆得本罪若實覺而忘見聞知不

忘彼作此想後言我覺不忘見聞知亦不忘語語說
時皆得本罪若實知而忘見聞覺不忘彼作此想後
言我知不忘見聞覺亦不忘語語說時皆得本罪若
實見而疑聞覺知不疑彼作此想後言我見不疑聞
覺知疑語語說時皆得本罪若實聞而疑見覺知不
疑彼作此想後言我聞不疑見覺知疑說時本罪若
實覺而疑見聞知不疑彼作此想後言我覺不疑見
聞知疑說作本罪若實知而疑見聞覺不疑說亦如
上若實不見而作不見想有聞覺知作聞覺知想後
言我見不聞覺知說時本罪若實不聞作不聞想有

見覺知作見覺知想後言我聞不見覺知說時本罪
若實不覺作不覺想有見聞知作見聞知想後言我
覺不見聞知說時本罪若實不知作不知想有見聞
覺作見聞覺想後言我知不見聞覺說時本罪若實
見聞覺知彼作此想後言我不見聞覺知說時本罪
若實見聞覺知而不忘其事彼作此想後言我見聞
覺知而忘其事說時本罪若實見聞覺知而無疑心
彼作此想後言我見聞覺知而有疑心說時本罪若
實見不聞覺知彼作此想後言我不見然有聞覺知
說時本罪若實聞不見覺知彼作此想後言我不聞

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

不疑見覺知有疑彼作此想後言我聞有疑見覺知不疑說時本罪若實覺不疑見聞知有疑彼作此想後言我覺有疑見聞知不疑說時本罪若實知不疑見聞覺有疑彼作此想後言我知有疑見聞覺不疑說時本罪若實見作見想不聞不覺不知作不聞不覺不知想彼作此想後言我不見然有聞覺知說時本罪若實聞作聞想不見覺知作不見覺知想彼作此想後言我不聞然有見覺知說時本罪若實覺作覺想不見聞知作不見聞知想彼作此想後言我不覺然有見聞知說時本罪若實知作知想不見聞覺

作不見聞覺想彼作此想後言我不知然有見聞覺說時得本罪若苾芻尼凡所有語違心而說皆得本罪若不違心而說者並皆無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十一

音釋

僧伽

梵語也此云重

僧伽

梵語也亦云

中宿衣

僧脚

梵語也亦云僧祇支

苾芻

此云掩腋

比丘

此云含五義

說逆切

毘奈耶

也杜多

梵語也亦云頭陀

脊脅

脊資背切背呂

也下

率

蘇骨

云修治杜徒古切

也脊

虛業切腋

金壇居士于玉德施贊刻此根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷十一計字五千九百二十個該銀二兩六錢六分四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十二

唐三藏法師義淨奉 制譯

毀訾語學處第二

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園是時六衆苾芻每於諸苾芻處作毀訾語云眇目攣臂背偃侏儒太長太短太麤太細聾盲瘖瘂拐行腫腳禿臂大頭哆脣齟齬是時六衆苾芻作如是等毀訾語時諸苾芻聞已慙赧憂愁不樂讀誦思惟悉皆廢闕懷憂而住時有少欲苾芻見其事已咸生嫌賤作輕毀言云何苾芻於苾芻處而作毀訾云眇目等如上所

說時諸苾芻以緣白佛爾時世尊以此因緣集二部
衆乃至問六衆曰汝等實作毀訾語惱諸苾芻云眇
目等耶六衆答曰實爾大德世尊卽便種種呵責廣
說如上乃至此非沙門汝所應作事所以者何汝等
當聽往古世時於聚落中有一長者娶妻未久歡愛
同居便生一女年漸長大長者單身躬爲耕墾時有
居士子父母俱喪常於林野販樵爲業持其樵擔來
至耕處田頭樹下棄擔息肩見彼長者躬自耕作就
而問曰阿舅何故衰年自營辛苦應居村落翻在田
疇報言善來外甥我無兄弟復無子息不自躬耕衣

食寧濟彼便報曰阿舅我且代耕仁當暫息卽便執
犁代其耕作遂至日午家中食來喚言外甥可來共
食旣共食已報言阿舅宜可還家然我未知舅之宅
處至日晡後當出村外路首相迎長者聞已卽便歸
舍時居士子耕至日晚牛放青稊躬持草擔并取柴
束驅畜而歸至彼村隅長者迎見遂卽將歸到其宅
所時居士子掃除廠庖布以乾土并設火烟多與牛
草長者見已作如是念我由此兒今受安樂我之小
女當與爲妻令其食已報云外甥當住於此勤修家
業此之小女授汝爲妻報言甚善卽依處分營作生

業時彼長者家有二牛每令驅使大者爲性調善小者稟識貪饕雖復拘制犯暴是常童子發憤放石遙打折其一角因名禿角後於他日尚犯田苗同前不止便放鎌斫遂截其尾因名禿尾禿角後於異時居士子告長者言阿舅先所許親幸可爲作爾時長者言好便告妻曰賢首衣服瓔珞當可營辦小女不久欲爲婚姻妻便問曰曾未與人如何辦具長者報曰吾已與人妻曰是誰報此居士子妻曰此人宗族本不委知如白胡椒莫了生處如何以女輒作婚姻凡婚姻者親屬還往飲噉追呼氏族相應我方與女報

其妻曰賢首此居士子自至我家由斯代勞得受安樂此若無者還嬰辛苦不免躬耕妻報夫曰我實不能將所愛女與客作人世間之人多用妻語是時長者便作是念我若報云不與女者作人今日便捨我去我還不免自執耕犁今且詭設方便勿令卽去時彼作人復於異時告長者曰家長宜應作婚姻事報曰外甥我家親族其數寬廣聚集之時多須飲食宜待秋熟稻穀收成旣收穀已復告成婚報言外甥事須沙糖宜待甘蔗此旣收已復告成婚報言外甥麵麵是資當待麥熟旣收麥已復告成婚報言外甥陳

稻將盡可待新粳時居士子見作推延遂生此念無
容田實總一時成看此事由便成誑我今宜可往以
告衆人若不與者經官取定便對衆人告云阿舅可
作婚姻諸人聞已告長者曰許言已久何不爲婚是
時長者怒而告曰諸君當知此是我舍客作之人我
以何緣共爲婚娶時居士子便作是念我不得錢復
不得婦虛淹歲月莫見成功我今宜可損害其人方
隨意去便將二牛半日驅使多與杖捶繫之枯樹曝
以烈日方始言歸近劫初時畜解人語大牛便告居
士子曰汝先於我共相愛念恩同父母知我劬勞何

故今時多行杖楚繫之枯樹曝以烈日棄我還家我
於汝處有何憊過居士子曰汝無有咎然汝曹主於
我有過牛曰彼有何過報曰先許與女今者違信牛
曰何不經官男子報曰爲無證人牛曰我等爲汝而
作證人男子曰爲作人語爲作牛音答曰不作人語
我當現相汝當爲盟引我爲證令人表知牽我二牛
繫於廠內莫與水草滿七日已可於地中多水草處
放我令出乃至傍人來覩信驗我等噤口不噉水草
我現相貌令王大臣信汝言實我當飲噉是時男子
聞是計已卽便俱解放茂草中自詣王所致敬白王

大王某村長者許女爲婚使役多年今乃翻悔王喚
長者問其虛實長者白云我實不許王問男子汝有
證不白王言有王曰爲人爲非人白言非人王曰是
何白言是牛王曰爲作人語爲餘語耶白言不作人
語王曰如何成證白言彼有實信令人表知其牛於
七日中繫在廠內莫與水草滿七日已可於地中多
水草處放牛令我引爲證必有奇相乃至大王未
信已來牛終不食此若虛者我當死罪王命臣曰當
依此言看其證驗大臣奉教便取二牛繫之廠內不
與水草時秃角秃尾報大牛曰豈期顛倒唯獨我等

日出西方幽閉廠中不聞水草大牛報曰豈非我許
居士子爲作保證於七日中自餓而住乃至王未信
來不食水草秃尾秃角報大牛曰若放我者逢石尚
噉況水草耶大牛報曰此居士子愛念我等事同父
母豈得違信誤彼人耶秃尾秃角曰雖實愛念恩同
二親然常喚我爲秃尾秃角我聞喚時即欲以角決
破其腹大牛聞已默爾而住彼居士子時復來看問
其牛曰得安隱不大牛報曰我且安隱汝不安隱居
士子曰何意如此大牛具說居士子曰若如是者我
於今夜當急逃走對王爲誑命在須臾大牛報曰汝

不須走當與禿尾禿角穿鼻安繩其紉促繫我角放出之日若彼違信食水草時我以雙角舉鼻令上汝卽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嬰珞何苦之有便以拘紉繫大者頭至七日已王及諸臣親共觀視多水草田放牛令出禿尾禿角旣見水草卽便欲食是時大牛遂以雙角舉小牛鼻向日而望王問臣曰何意二牛向日而望時有智臣白言大王今此二牛意欲啓王說如是事非直我二爲證亦兼告

彼第五護世明明白日助我證知王見是事極生希有報諸臣曰畜生無知尚能爲人而作保證事旣非虛宜以彼女共爲婚事便放二牛俱食水草時居士子旣得勝已娶女爲妻佛告諸苾芻汝等當知在傍生趣聞毀訾言尚懷害念況復於人是故苾芻不應惡語毀訾他人此是緣起猶未制戒佛復告諸苾芻乃往古昔於一村中有長者住以行車爲業彼有二牦牛一名歡喜二名美味於春陽時各生一子毛色斑駁旣漸長大歡喜之子其角廣長美味之兒頭禿無角是時長者爲其立字一名歡喜長角二名美味

禿頭及其壯盛俱有氣力後於異時諸行車人各因
飲牛共集池所作如是言誰牛最勝各云牛勝長者
答云我牛極勝何以得知可於峻坂令牽重車共立
明言賭金錢五百作是要已便將已牛於峻坂處牽
其重車時彼長者便喚牛曰歡喜長角宜可疾牽美
味禿頭亦當急挽時禿頭牛聞毀訾語即便却住不
肯挽車長者大怒便以麤杖而拷楚之餘人報曰汝
今豈欲殺此牛耶既其不如宜當放却是時長者便
輸五百金錢極大忿怒多與牛杖繫之枯樹牛解人
語已如上說長者報曰今由汝故罰我金錢牛曰由

曹主口過長者曰我何口過牛曰何故人前辱毀於
我若言好各不毀訾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
毀訾我定當盡力後時共他要契以牛牽車令上峻
坂便喚牛曰歡喜宜可急牽美味當須疾挽二牛聞
已便生歡悅盡力牽車令至平地亦既得勝便獲金
錢一千時有天神於虛空中說伽他曰

雖有極重載 居在峻坂下 二牛心若喜
能牽出此車 若陳順意語 二牛聞慶悅
牽車出不難 主獲千金賞 是故常愛語

勿作逆耳言 若出愛語時 無罪常安樂

佛告諸苾芻彼傍生類聞毀訾時尚能爲主作無利
益何況於人是故汝苾芻等不應於他作毀訾語種
種呵責廣說乃至我爲二部弟子制其學處應如是
說

若復苾芻尼毀訾語故波逸底迦

尼謂此法中尼毀訾語者謂於他人爲毀辱事出言
彰表他領解時得波逸底迦罪廣說如上
此中犯相其事云何

總攝頌曰

種族及工巧 業形相病五 罪及煩惱類

惡罵爲後邊

別攝頌曰

種姓織毛針 鐵銅及皮作 陶師并剃髮

木竹作并奴

若苾芻尼作毀訾語意往婆羅門種苾芻尼處作如
是語聖者汝是婆羅門種出家今非沙門女非婆羅
門女時彼苾芻尼聞是語已隨惱不惱此尼得惡作
罪

若苾芻尼作毀訾意往刹帝利種尼處同前作語廣

說乃至隨惱不惱此尼亦得惡作罪

若往薛舍種尼處作如是語聖者汝是薛舍種出家
今非沙門女非婆羅門女彼聞語已隨惱不惱此苾

芻尼得波逸底迦

已下諸文皆有隨惱
不惱恐文多不譯

若苾芻尼作毀訾意往成達羅種苾芻尼處作如是
語聖者汝是成達羅種出家今非沙門女非婆羅門
女彼尼聞已此尼得墮罪此論種族訖

若苾芻尼作毀訾意往婆羅門種苾芻尼處作如上
語乃至非沙門女非婆羅門女汝今宜應學自工巧
及諸伎術謂婆羅門所有威儀法式洗淨執瓶及取
灰土讀誦規矩忿聲蓬聲四薛陀論作諸施會施受
方法彼尼聞已此尼得惡作罪

若苾芻尼作毀訾意往刹帝利種尼處作如上語乃
至汝今宜應學自工巧及諸伎術若刹帝利所有威
儀法式謂乘馬車執持弓箭迴轉進趣執鈎執索排
鎖之類斬截斫刺相扞相撲射聲等術彼尼聞已同
前得罪

若往薛舍種尼處作如上語廣說乃至汝今宜應學
自工巧若薛舍所有威儀法式謂耕田牧牛及興易
等彼尼聞已此得波逸底迦罪

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

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

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

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

若往鐵師種尼所作如上語乃至汝今宜學自工巧
所謂鐵針剃刀斧鑊等物彼尼聞已此得波逸底迦
若往銅作種尼所作如上語廣說乃至汝今宜應學
自工巧所謂銅盤碗等物彼尼聞已同前得罪

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

若往陶師種尼所作如上語廣說乃至汝今宜應學

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

若尼往木作種尼所作如上語廣說乃至汝今宜應
學自工巧所謂牀座窻屋舍等事彼尼聞已餘如上
說

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

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

若苾芻尼作毀訾意往婆羅門種苾芻尼所作如是
語汝是婆羅門種出家非沙門女非婆羅門女汝今
宜應作其自業謂婆羅門所有威儀法式洗淨執瓶
等業如前廣說彼尼聞已此得惡作罪如是剎帝利
令作自業廣說如前得惡作罪若薛舍戍達羅及餘
諸類奴婢所作之業廣說如前往事應說加其器具
而此苾芻尼得波逸底迦罪此論作業訖

若尼作毀訾意往跋蹉苾芻尼所作如是語汝是跋
蹉出家非沙門女非婆羅門女時彼苾芻尼聞是語
已此尼得波逸底迦罪如是乃至眇目盲瞎曲脊侏
儒聾瘡拐行可惡相貌向彼說時彼聞語已此尼皆
得波逸底迦罪此論形相訖

若苾芻尼作毀訾意往病癰苾芻尼所作如是語汝
是病癰出家非沙門女非婆羅門女彼尼聞已同前
得罪如是身生疥癬禿瘡噎噦變吐乾消熱瘧風氣
癰狂水腫痔漏塊等所有諸病若苾芻尼作毀訾意
往如是病尼所作如上語得罪同前

云何爲罪若尼作毀訾意往苾芻尼所作如是語汝
犯波羅市迦非沙門女非婆羅門女彼尼聞已同前
得罪如是汝犯僧伽伐尸沙率吐羅底也波逸底迦
波羅底提舍尼突色訖里多非沙門女非婆羅門女
彼尼聞已此苾芻尼同前得罪此論罪訖

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

云何惡罵若苾芻尼作毀訾意往苾芻尼所作種種

鄙嫌語而爲罵詈彼聞語已同前得罪無犯者爲一
住處有多同名苾芻尼若問他時他不識者應報彼
云是如是種類婆羅門等苾芻尼說皆無犯

離間語學處第三

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

昔緣如大
苾芻律

若復苾芻尼離間語故波逸底迦

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

總攝頌曰

種族及工巧 業形相病五 罪及煩惱類

惡罵爲後邊

別攝頌曰

種謂是四姓 乃至於奴種 工巧事皆同
作業亦如是 於中有雜類 織師毛作針

鐵匠銅作人 皮作陶師種 剃髮并木作

及以竹作人 類有十一殊 奴最居於後

若苾芻尼作離間意往婆羅門種苾芻尼所作如是語聖者有苾芻尼云汝是婆羅門種出家非沙門女非婆羅門女問言是誰答云某甲彰其名者得惡作罪所說種族亦惡作罪刹帝利種罪亦同前若薜舍等乃至於奴若彰其名及以種族皆得波逸底迦罪於中廣說如毀訾語學處

發舉學處第四

緣處同前時六衆苾芻知和合衆如法斷諍已更於

羯磨而相發舉乃至世尊呵責告曰我爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知和合僧伽如法斷諍事已除滅後於羯磨處更發舉者波逸底迦

尼謂此法中尼知者謂自解了說向他人和合者謂同一味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殄後於羯磨更發舉者謂發舉其事令不止息墮義如上此中犯相其事云何若苾芻尼於評論諍事作評論諍事想知事除滅作除滅想或復生

律
疑更發舉者波逸底迦事不除滅作除滅想疑更發
舉者得突色訖里多

若苾芻尼於評論諍事作非言諍事想知事除滅作
除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦餘犯同前若
苾芻尼於評論諍事作犯罪諍事想知事除滅作除
滅想或復生疑更發舉者波逸底迦餘犯同前若苾
芻尼於評論諍事作非等諍想知事除滅作除滅想
或復生疑更發舉者得罪同前如以評論諍事爲初
望餘三諍而爲四句餘諍爲首類此應知廣說總有
十六句有五種別人云何爲五謂主人作羯磨人與

欲人述自見人客人言主人者謂於諍事了初中後
作羯磨人者謂於此諍事爲秉羯磨與欲人者謂於
當時而與其欲述自見人者謂作羯磨時說其自見
客人者謂於諍事不了初中後於此五中初之三人
知和合衆於其諍事如法除殄更發舉其事者得波
逸底迦後之二人於和合斷事更發舉者得突色訖
里多境想句數如常應知

獨與男子說法過五六語學處第五

緣處同前時鄢隍夷善解身相於日初分時執持衣
鉢入室羅伐城次行乞食至婆羅門居士舍爲說隱

密暴惡之相乃至世尊呵責告諸苾芻我爲二部弟

子制其學處應如是說

廣緣如大
苾芻律說

若復苾芻尼爲男子說法過五六語除有知女人波

逸底迦

尼謂此法中尼男子者謂解善惡語不得過五六語者若說五句法時故心至六若說六句法時故心至七法者若佛說若聲聞說說者謂口宣陳有智女人者謂知解女波逸底迦義亦如上此中犯相其事云何若苾芻尼以五六句爲男子說法故心至六至七各得墮罪

與未近圓人同句讀誦學處第六

緣處同前時六衆苾芻與未近圓人同句讀誦便於住處作大響聲如婆羅門誦諸外論又如俗衆在衆學堂中高聲習讀乃至爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼與未近圓人同句讀誦及教授法者波逸底迦

尼謂此法中尼未近圓人者有兩種圓具謂苾芻苾芻尼餘並名爲未圓具者言句者有同句前句云何同句謂圓具者云諸惡莫作時其未圓具者便共一

時云諸惡莫作是名同句云何前句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何是名前字言讀誦者謂言領受言法者謂佛法及聲聞所說之法波逸底迦者義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼於未圓具人作同句前句讀誦法者得根本罪前字同字亦同前得罪無犯者若口吃者若性急者若捷語者並無犯若教誦時若教問時

亦無犯

近圓圓具
二義俱通

向未圓具說麤罪學處第七

緣處同前時有苾芻由未離欲遂犯衆教求悔除罪行徧住法六衆告諸俗人令生不信廣說乃至世尊呵責告諸苾芻我今爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪向未近圓人說者波逸底迦

如是世尊爲諸苾芻尼制學處已室羅伐城有苾芻名曰廣額有苾芻尼名曰松幹時此二人於諸俗舍

作汙家事現不善相遂使諸人不生敬信時諸尼衆
白諸苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼應差一尼於諸
俗家告語諸人云廣額苾芻松幹苾芻尼所作非法
若苾芻尼不具五法卽不應差設差不應遣去云何
爲五有愛悲怖癡不知說與未說若具五法應差應
去謂翻前五應敷座席鳴犍椎衆旣集已以言告知
先當問能汝某甲能往諸俗家說彼二人所行非法
不彼答言能次一苾芻尼爲白羯磨應如是作

大德尼僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻尼於諸俗家
作諸非法遂令諸人不生敬信此苾芻尼某甲能往

諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法若尼僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻尼某甲於
諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法白如是
次作羯磨

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

者問諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法由其默然故我今如是持

汝等苾芻尼我今爲彼於諸俗家說過苾芻尼制其行法彼苾芻尼應至俗家作如是說諸仁當聽有汙俗家者有汙出家者譬如田畦稻穀滋茂便遭霜雹遂令苗稼盡見摧殘又如甘蔗莖幹敷榮遭赤節病遂令損壞無有遺餘仁等當知彼二罪惡之人亦復如是仁等莫與共爲雜住虧損聖教當知此人自身損壞猶如焦種不復生牙今於聖教法律之中不能增長汝等當觀如來應供正徧知及觀上座尊者解

了憍陳如尊者婆迦婆尊者無勝尊者賢善尊者大名尊者名稱尊者圓滿尊者無垢尊者牛主尊者善臂尊者身子尊者大目乾連尊者俱恥羅尊者大淮陀尊者大迦多演那尊者頻伽迦葉尊者那他迦葉尊者伽耶迦葉尊者大迦葉尊者難提如是等諸大苾芻汝當觀察又復觀大苾芻尼准陀尼民陀尼波吒婆尼波吒折羅尼阿吒毗迦尼佉閼摩尼明月尼瘦喬答彌尼蓮華色尼大世主尼如是等諸大尼衆汝當觀察時彼告令苾芻尼應於俗家如是告已卽出其舍時松幹苾芻尼聞斯事已告言汝於俗家說

我過失耶彼便報言我得僧伽如法教令答曰我於是事隨合不合當破汝腹決取中腸掛於樹上彼聞是語卽大驚怖具告諸尼我今不能更於俗舍陳說其事諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛言彼之癡人能欺別人不能欺衆由是僧伽應作單白詳說其過敷座席鳴犍椎衆旣集已應言告知令一苾芻尼應如是作

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

廣額苾芻松幹苾芻尼於諸俗家作非法處卽應於彼說其過失白如是

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

若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪向未近圓人說除衆羯磨波逸底迦

尼謂此法中尼言近圓者有其二種謂苾芻苾芻尼
餘名未具言麤惡者有二種謂波羅市迦因起及僧
伽伐尸沙因起此麤惡者有二種相一自性麤惡二
因起麤惡說者謂是彰露其事除僧羯磨者謂除大
衆爲其作法波逸底迦義如上說此中犯相其事云
何若苾芻尼於不知俗家作不知想疑向彼說他麤
惡罪者得墮罪若苾芻尼於知俗家作不知想疑向
彼說者得惡作罪無犯者於不知俗家作先知想若
大衆詳說其事或時人衆普悉知聞猶如壁畫人所
共觀非我獨知說皆無過

實得上人法向未圓具人說學處第八

緣處同前時衆多苾芻精勤練行繫念修習廣說乃
至得阿羅漢果皆向眷屬說其果利顯已威德乃至
呵責爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼實得上人法向未近圓人說者波逸底
迦

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

罪此云惡作

謗迴眾利物學處第九

緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼先同心許後作是說諸具壽以僧利物
隨親厚處迴與別人者波逸底迦

尼謂此法中人先同心許者先許其事後作是說者
謂於後時作如是語隨親厚者謂親厚二師與弟子
同師等并餘親友知識彼此相望並爲親厚僧者謂
佛弟子物利者有二種一衣物利二飲食利此中利
者謂是衣利已至眾中迴與者謂以僧物轉與別人
波逸底迦者義並如上此中犯相其事云何若苾芻
尼隨有多少眾僧利物先同心許後作是說者皆得
墮罪若僧實不與輒自迴與者說時無犯

輕呵戒學處第十

緣在室羅伐城佛告諸苾芻汝等半月半月應說波
羅底木叉經時諸苾芻隨佛所教半月說戒經時六
眾苾芻聞說作如是語何故於我所有瘡疣數更傷
損此小隨小戒半月半月數宣說時令諸苾芻聞心
生憂惱發起追悔少欲苾芻皆生嫌恥乃至世尊呵
責爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼半月半月說戒經時作如是語諸具壽
何用說此小隨小學處爲說是戒時令諸苾芻尼心
生惡作惱悔懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦
尼謂此法中尼餘義如上言半月者謂一月分兩戒
者謂從八他勝終至七滅諍經者是次第相應略說
者謂宣說時具壽等者謂叙述其情彰憂惱狀輕呵
戒者謂出毀語以告前人墮義如上此中犯相其事
云何若苾芻尼每於半月說八他勝時乃至說七滅
諍時作如是語具壽何須說此小隨小戒令諸苾芻
尼心生惡作者得波逸底迦或生惱悔懷憂或云思

憶俗事或云不樂出家或云歸俗作斯等語皆得墮
罪如是應知於餘十六事處及雜事處尼毘奈耶處目
得迦等處及於律教相應經處及在餘處說此等時
若苾芻尼作如是語何用說此小隨小戒說此之時
令生惡作者咸皆墮罪若餘經處宣說之時作語令
人惱悔等者亦惡作罪

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十二

音釋

毀訾

訾將此切 眇 彌沼切 一 攣 攣閭緣切 手拘攣

能行

區

委羽切 背

拐行

拐古買切

哆脣

哆事者切

具

販椎

妹戾
之切

通切敵

直 麥
可 必 麥

牛正也

切五

昆史
袴切

文補

拜 跣
切 火

淺切

此病年
云也切

云此作云

有瓦搗

切惟

長切

于

1

十

—

卷一

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十三

唐三藏法師義淨奉 制譯

第二攝頌曰

種子輕惱教 安牀草蓐牽 强住脫腳牀

澆草應三二

壞生種學處第十一

爾時薄伽梵在室羅伐城時六衆苾芻自作使人斬伐樹木及諸生草乃至華果隨取而用于時外道等見是事已各生嫌恥作如是議此諸沙門釋子自作使人斬伐草木然我俗流婆羅門等乃至傭人亦自

作使人斬伐諸樹及殺草等雖復出家與俗何別誰當供養如是禿沙門耶諸苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上種子村者有五種子一根種二莖種三節種四開種五子種云何根種謂香附子菖蒲黃薑白薑烏頭附子等此物皆由種根乃生故名根種云何莖種謂石榴樹柳樹蒲萄菩提樹烏曇跋羅溺屈路陀樹等此等皆由莖生故名莖種云

何節種謂甘蔗竹葦等此皆由節上而生故名節種云何開種謂蘭香芸菱橘柚等子此等諸子皆因開裂乃生故名開種云何子種謂稻麥大麥諸豆芥等此等諸子皆由子生故名子種斯等總名種子村云何有情村有情者謂蟲蠱蛺蝶蚊蚋蜚蠊蟻子蛇蝮及諸蜂等此等有情皆依草樹木而爲窟宅若苾芻尼於草樹木若拔若破若斫截皆波逸底迦義如前說此中犯相其事云何

攝頌曰

根等生種想 斫樹草及華 樹等經行處

青苔瓶架等

若苾芻尼於根種作根種想生作生想及疑自斫教人斫得墮罪若乾物作生想想俱得惡作罪若苾芻尼於根種作莖種想生想及疑自斫教人斫皆得墮罪若乾物作生想想斷壞之時皆得惡作罪如是根種望節種開種及子種皆有四番准前應作又以莖種自望及望餘四各有四番若想想俱得墮及惡作准事廣說若苾芻尼於五種子自作使人投著火中作如是念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臼中以杵擣築令子損壞得五墮罪若不壞者得五惡作若以五種子置乾燥地或安熱處灰汁瞿昧耶及乾土等和糝一處作損壞心隨事得罪輕重如前若以五種子置在羹臠飯汁之中令其損壞得罪同前若以一方便斫樹斷時得一惡作得一墮罪若以一方便斫兩樹斷時得一惡作得二墮罪若以一斫斷多樹時得一惡作衆多墮罪若以二斫斷一樹時得二惡作一墮罪若以二斫斷二樹時得二惡作二墮罪若以二斫斷多樹時得二惡作衆多墮罪若以多斫斷一樹時得多惡

作一墮罪若以多斫斷二樹時得多惡作二墮罪若以多斫斷多樹時得多惡作及多墮罪如樹旣爾若於生草及蓮華等准事得罪多少同前若苾芻尼拔樹根者得墮罪樹皴皮及不堅濕處壞得惡作若壞堅濕處皆得墮罪若損未開華得墮罪若已熟者壞得惡作若於生草地處以熱湯澆及牛糞泥等傾瀉其上令損壞者皆得墮罪若不壞者皆得惡作若作傾瀉物心無損壞意者皆悉無犯若苾芻尼於生草地經行之時起如是念令草損壞者隨所壞草皆得墮罪若但經行心者無犯若於生草地牽柴曳席欲令壞者得墮罪若無壞心者無犯若於青苔地經行之時同前有犯無犯者若於此地牽柴曳席及餘諸物得罪同前若於水中舉浮萍葉及青苔時乃至未離水來得惡作罪離水得墮若拔地菌得惡作罪有損地心亦墮若苾芻尼於瓶瓦等處及衣服上若褥席等及衣架飲食等處有青衣白襪生者若作損壞心皆得惡作若令人知淨方受用者無犯若五生種令人知淨者亦皆無犯

嫌毀輕賤學處第十二

緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼嫌毀輕賤苾芻尼者波逸底迦

嫌毀輕賤者謂對面直言及假託餘事以言彰表波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼被僧伽作法爲呵責已於十二種人被衆差者事未停息若嫌毀者波逸底迦若輕賤者波逸底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若復苾芻尼被僧作法爲呵責已於十二種人被衆差者事雖停息而嫌毀者波逸底迦若輕賤者波逸底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若苾芻尼不被衆僧作法呵責於十二人被差者事未停息而嫌毀者得惡作罪若輕賤者得惡作罪若嫌

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

違惱言教學處第十三

緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應如是說若復苾芻尼違惱言教者波逸底迦若復苾芻尼者謂是此法中苾芻尼餘義如上違惱言教者作惱他想以言表示波逸底迦義如上說此

中犯相其事云何若有苾芻尼往苾芻尼所作如是語阿離移迦頗見苾芻尼新剃鬚髮著赤色大衣以物替鉢手執錫杖或以酥蜜沙糖石蜜盛滿鉢中擎持去不彼見問時答言我實不見如是相狀苾芻尼然我見苾芻尼兩腳行去若苾芻尼別見別說故作是語惱亂他時得波逸底迦如是乃至正學女求寂女同前問答得波逸底迦若他來問頗見俗人擔持甘蔗竹葦柴草酥油瓶等從此過不彼便答言我實不見如是之人但見有兩腳行去若苾芻尼見別語別作是惱者波逸底迦若有問言頗見俗人男子著

青黃赤白等衣持酥瓶等從此過不乃至報云但見兩腳行去廣說應知惱心說時皆得墮罪如語既爾默亦同然皆得墮罪無犯者若苾芻尼見有獵人逐麀鹿等來入寺內苾芻尼見已獵人問言聖者頗見有走鹿從此過不應答言我見若是寒時報獵人曰賢首汝可暫入溫室中少時向火若是熱時報言賢首汝可暫入涼室飲清冷水少時停息若獵者云我不疲倦我問走鹿即應先可自觀指甲報彼人云諾佉鉢奢弭若更問者應自觀太虛報彼人云納婆鉢奢弭

此之梵語但以方殊音別極難解義自非通知密意豈能體此言辭自非自指難爲啓悟

指甲太虛並說無字
有廣註述其如餘處若獵者云我不問指甲及以太
虛然問可殺有情於此過不苾芻尼卽應徧觀四方
作如是念於勝義諦一切諸行本無有情卽報彼云
我不見有情此皆無犯若苾芻尼於餘問時不如實
者皆得墮罪

在露地安僧敷具學處第十四

緣處同前時有長者請佛及僧於舍受食時諸苾芻
於日初分執持衣鉢詣長者家于時世尊在寺內住
令人取食佛有五緣在寺而食云何爲五一自須宴
默二爲諸天說法三爲觀病者四爲觀僧臥具五爲

諸苾芻制其學處此時佛欲觀僧臥具并制學處由
此爲緣在寺內住令人取食爾時世尊衆僧去後持
戶鑰徧觀寺內所有房舍乃至寺外隨近園林普皆
觀察次至僧房於此房中多有敷具置在露地忽有
非時風雨蒙密而至佛作是念斯等敷具並皆是信
心婆羅門諸居士等自苦已身減妻子分而施僧伽
爲求勝福而諸苾芻苾芻尼受用之時不知其量不
善守護隨處棄擲風雨欲至世尊見已作神通力屏
除風雨而有重雲雲鍵垂布不散以待世尊收攝臥
褥世尊自取敷具安置室中便取雨衣出於房外方

卷之三

卷之三

則三

欲洗沐卽攝神通雷霆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旣至安在一處詣世尊所頂禮雙足世尊常法共取食人歡言問訊苾芻僧伽所受飲食得飽滿不答言大德皆得飽滿卽便以食進奉世尊食事旣訖宴然而住至日晡時於如常座卽坐定已告諸苾芻曰向者僧伽出食之後我持戶鑰徧觀房舍見於露地多安臥褥時天欲雨我以神力悉皆屏除躬自收攝告諸苾芻曰諸有施主苦自己身施僧求福汝等不能如法受用虛損信施卽說頌曰

於他信施物

知量而受用

自身得安隱

令他福業增

爾時世尊讚歎知足依法受用信施物已告諸苾芻廣說如前乃至我今爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉者波逸底迦

如是世尊爲諸苾芻制學處已時有苾芻隨逐商旅人間遊行至一住處遂投寄宿於後夜時商旅發去一人來喚苾芻聞其喚聲卽便疾起分付臥具旣延

時節於後隨行道被賊劫以緣白佛佛言於住止處若有苾芻囑授而去時諸苾芻卽聞佛教有因緣者皆囑授去室羅伐城有二長者生生之處共爲離隙一有信心一無信心其信心者作如是念我今何因增長怨隙可捨怨惡而爲出家無信者聞懷怨告曰縱令汝走入牛角中我終不放苾芻聞已便作是念我由怖彼而來出家豈於此處還遭彼怖我今宜可逃避他方念已白鵠波駄耶我向何處得免其難親教師曰汝有斯畏可遊人間弟子卽去怨者聞已便持路糧隨趣而去苾芻依時而行非時不行俗人則

時與非時俱不停息於其中路有一僧寺長者趣及苾芻遙見卽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臥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卽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趣及苾芻告曰咄禿頭沙門欲向何處苾芻答曰賢首我已出家欲除怨諍彼便答曰我於今時爲除怨諍以杖熟打幾將至死衣鉢破碎餘有殘命覆向寺中以事具說寺中苾芻告曰若不教汝

所向之處必定不遭如斯苦惱遂以此緣具白世尊
世尊告曰除時因緣餘當囑授前是創制此是隨開
應如是說

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

尼謂此法中人餘義如上僧者謂如來聲聞弟子敷
具者謂大牀氍毹被毯等雜物者謂小牀坐枯及餘
資具於露地者謂無覆蓋去時者謂離勢分時具壽
鄔波離白佛言大德離敷具時齊遠近來各爲勢分

世尊告曰如生聞婆羅門種菴沒羅樹法相去七尋
方植一樹枝條聳茂花果繁實七樹之內有四十九
尋若安敷具在露地時齊此遠近當須囑授離此勢
分卽須收攝若不自舉不教人舉者謂不收攝有苾
芻尼者謂現有人堪可囑授有五種囑授云何爲五
應報主人曰具壽此是住房此房可觀察此是敷具
此應可掌持此是房門鑰若於其處無苾芻尼者應
囑求寂女此若無者應囑俗人此若無者應觀四方
好藏戶鑰然後方去若於中路逢見應報某處取之
言除時因緣者謂除難緣波逸底迦者義如上說此

中犯相其事云何若苾芻尼安僧敷具故不囑授捨而去者乃至未離勢分已來得惡作罪若離勢分便得墮罪若苾芻尼於露地處安僧敷具廻入房中爲欲安坐寂止亂心旣寂定已方隨意出至初更時若不損壞敷具者得惡作罪若損壞者得墮罪具壽鄔波離白佛言世尊大德凡敷具者有幾種損壞佛告鄔波離有二種壞謂風及雨若風吹卷攝是名風壞若雨濕徹是名雨壞若苾芻尼於日暮時露安敷具至半更時而不收攝不自他看守若不損壞者得惡作若壞得墮罪如是乃至一更一更半二更二更半

三更三更半四更四更半平旦

西方夜有三時分十

五更爲數冀令尋者易知耳

日出時小食時禺中時欲午時正午

時過午時日角時哺時哺後時日暮時若苾芻尼齊此晝夜於時時中安僧敷具不卽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

緣處同前有二苾芻爲禮佛故向室羅伐城在道日暮入寺寄宿時諸苾芻遙見老者與房臥具其少年者但與其房而無臥具此二苾芻立性勤策多覓乾草敷令厚煖至曉便去後有衆蟻依此草敷穿壞房

舍佛欲觀僧臥具并制學處見草狼藉廣說如上呵貴乃至我今爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不囑授波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時有衆多苾芻遊行人間有一長者容其停止多敷乾草積與膝齊至天曉已不告而去長者見譏佛言應白主知應須除棄若違者得越法罪復有衆多苾芻遊行人間廣說同前於一寺內止宿欲棄草敷主人報曰我爲客故遠求此草實是難得無宜輒棄客苾芻報曰仁等無知自身犯罪欲令我等亦犯罪耶作此責已取草棄外以事白

佛佛言此不應棄若有苾芻囑授而去遺棄方棄若異此者得越法罪前是創制此是隨開應如是說若復苾芻尼於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不囑授除餘緣故波逸底迦

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

強惱觸他學處第十六

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

若復苾芻尼於僧住處知諸苾芻尼先此處住後來於中故相惱觸於彼臥具若坐若臥作如是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦尼謂此法中尼餘義如上知者謂了其事苾芻尼先此處住者先在此中而爲止宿後來於中等者謂是縱身強爲坐臥彼嫌

苦痛者謂被惱不樂自當避我去者謂以此爲緣不由餘事波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼了知其事如向所說乃至避我去者皆得波逸底迦

故放身坐臥脫腳牀學處第十七

緣處同前時具壽鄔波難陀至彼衆多少年苾芻處勸喻曰汝等共我人間遊行必當降伏他宗自獲名稱汝等若欲讀誦禪思及以衣食病緣所須皆令無闕時諸少年雖聞此勸共知鄔波難陀稟性惡行不堪共居竟無一人許共同去時有乞食苾芻聞其寬

伴遂告鄔波難陀曰我共大德人間遊行有同行人報乞食者曰此鄔波難陀爲人惡行汝今隨去必遭惱觸遂報同梵行者曰我滿十夏不依止他亦不就彼求受學業彼於我處欲何所爲知識報曰不相用語後自當知不受勸言遂共同去廣說乃至鄔波難陀在棚上臥知脫腳牀放身而坐令牀脚脫打破他頭等具如苾芻律說世尊以此因緣種種呵責爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼於僧住處知重房棚上脫腳牀及餘坐物放身坐臥者波逸底迦

尼謂此法中尼餘義如上知者或時自作或被教

重房者謂居重閣危朽棚上脫腳牀者謂此牀脚不

連上蓋

西國牀脚安四角頭於上蓋與脚相連爲此不同

及餘諸座放身坐

臥者謂極縱身或坐或臥故令脚出傷損他人波逸

底迦者廣釋如上此中犯相其事云何若苾芻尼知

僧房舍有脫腳牀縱身坐臥欲惱他者皆得墮罪若

是版棚或是敷地或脚以版支或時仰著此皆無犯

用蟲水學處第十八

緣在憍閃毗時具壽闍陀以有蟲水澆草土牛糞等用諸少欲者共生嫌賤云何以有蟲水將澆草等自

作使人不顧生命以緣白佛佛以此緣問實呵責爲
二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人
澆者波逸底迦

餘如上說此中犯相若苾芻尼於有蟲水作有蟲想
若自用若教人用得波逸底迦疑亦如是若水無蟲
作有蟲想得惡作罪疑亦如是

造大寺過限學處第十九

緣處同前如世尊說修福德者今世後世常受安樂
無禍之人恒遭苦惱時諸苾芻教化婆羅門居士爲

僧伽故置立住處時六衆苾芻說諸過患觀此寺門
安置不好廣說如苾芻律乃至世尊呵責告諸苾芻
我爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼作大住處於門桂邊應安橫居及諸牕
牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二三重齊橫居
處若過者波逸底迦

餘義如上大者謂有二種一施物大二形量大此謂
形量大言住處者謂於其中得爲行住坐臥四威儀
事作者或自作或使人於門桂邊應安橫居及牕牖
水竇若起牆時是濕泥者始從治地築基創起應二

三重布其模擊若過得波逸底迦釋義如上此中犯相廣同大僧

過一宿食學處第二十

緣在室羅伐城世尊現大神通外道摧破悉皆逃散邊方而住時有長者爲諸外道造一住處外道邪師與六十人於此而住後時長者有知識人從室羅伐至長者處此言仁今於此有勝福田可恭敬不長者卽將至邪人所知識報曰此是世顛倒物非真福田卽爲長者諸苾芻德行尊高廣說乃至告六衆知皆來至彼令長者心生淨信復打外道驅逐令去

苾芻以事曰佛以此緣種種呵責爲二部弟子制其學處應如是說

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

若復苾芻尼於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦

尼謂此法中尼外道住處者謂非同梵行一宿一食

者謂於彼衆受食宿止齊限時節除病因緣者謂緣說法事及有病波逸底迦者廣如上說此中犯相其事云何若苾芻尼於別住處已受一食若更經宿得惡作罪若食者便得墮罪若於此宿餘處受食宿時惡作食時無犯若於餘處宿此處食宿時無過食得墮罪若餘處宿餘處食暫來此者無犯若此處所是多人共作或主見留或是親族造此住處過食無犯

第三攝頌曰

過三不餘處 勸足并別衆 非時觸不受
蟲外道觀裝

過三鉢受食學處第二十一

緣在室羅伐城世尊旣證無上智覺名稱普聞爾時北方有大商主來至此城郭外停止時六衆聞已共詣其處而爲說法他便請食旣受食已更復相看爲其說法商主慙懃請其受食復還報曰我不須食現相求衣商人捨去隨後而行說伽陀曰

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

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

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

波羅舍條將淨齒 若人頭向西出眠

眇右目女娶爲妻 此等皆爲不善相

兩惡相逢必有損 譬如刀石共相投

夫婦皆是妨害人 若娶定當遭死事

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

若復衆多苾芻尼往俗家中有淨信婆羅門居士慇
懃請與餅麩飯苾芻尼須者應兩三鉢受若過受者
波逸底迦旣受得已還至住處若有苾芻尼應共分

食此是時

尼謂十二衆或復餘尼過二已去名曰衆多俗家謂白衣家婆羅門等往者謂到其所淨信者謂信三寶深心歸敬慇懃者謂心至極請者謂發言延請麴餅者謂所施食須者謂情愛樂兩三鉢者鉢有三種謂上中下上者謂受摩揭陀國二升米飯中者謂受一升半米飯小者謂受一升米飯應兩三鉢者指其限齊還至住處者謂至寺中若有苾芻尼應共分食者謂與同梵行者共相分布若過受得波逸底迦者事並如前此中犯相以三大鉢受時得惡作罪若吞噉

者得墮罪

足食學處第二十二

緣處同前佛告諸苾芻曰我爲一坐食時常得少欲無病起居輕利氣力康強安樂而住如佛所說一坐食時有斯勝利時諸苾芻皆一坐食然正食時若見二師及餘耆宿即便離座將爲足食更不敢食由少食故顏色痿黃形體羸瘦世尊見已知而故問阿難陀我一坐食乃至得安樂住教諸苾芻亦一坐食得安樂住何故諸苾芻顏色痿黃身體羸瘦阿難陀白言時諸苾芻如佛所教爲一坐食正噉食時見二師

來及諸尊宿卽起離座旣離座已將爲足食更不敢食由食少故顏色痿黃身體羸瘦佛告阿難陀若苾芻食時乃至未足已來隨意飽食若受食已更不應起如佛所教乃至不應起者時諸苾芻隨得多少羹菜之類及食熟豆卽謂足食起已更不敢食由此因緣身皆羸損世尊見已問阿難陀曰我教諸苾芻凡欲食時行鹽已去乃至未足已來隨意飽食若受食已更不應起何故諸苾芻身體羸瘦不能充悅時阿難陀卽以上緣具白世尊佛以此緣告阿難陀曰有五種珂但尼食

是嚼齒義

若食不成足食云何爲五謂一

根二莖三葉四華五果食此五時不成足食若苾芻先食五種嚼食後時得食五種噉食若先食五種噉食更不應食五種嚼食若更食者得越法罪如世尊說五種嚼食不名足食五種噉食名足食者時諸苾芻所受得食纔食少許有緣起已卽謂成足更不敢食身皆瘦損世尊見已知而故問阿難陀曰我說五種嚼食不成足食五種噉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嚼食不名足食五種噉食是足食者時諸苾芻所受得食纔食少許有緣起已卽謂成足更不敢食由是因

緣身形損瘦佛告阿難陀有五因緣方成足食復有五緣不成足食云何五緣成足食一知是食二知有授食人三知受得而食四知遮食五知捨威儀云何知食謂知是五嚼食噉食云何知授食人謂知女男半擇迦等云何知受得而食謂二五食從他受得而食云何知遮食謂遮二五食云何知捨威儀謂於此座捨之而起具此五緣名爲足食云何五種不名足食謂知非是食知無授人知受得未食知不遮食知未離座是名五種不足食復有五種足食云何爲五一是一清淨食二少有不淨食相雜三非惡觸食四少

有惡觸食相雜五捨其本座是名五種足食復有五種不名足食云何爲五一是不清淨食二多有不淨食相雜三惡觸食四多有惡觸食相雜五未離本座是謂五種不名足食復有五種足食云何爲五謂見行食者與食之時苾芻報云我不須或云去或云休或云已足食或云已了斯五皆是決斷不取無餘之言作此語時即名足食復有五種不足食云何爲五謂見行食者與食之時苾芻報云我且未須或云且去或云且休或云且待食或云且待了斯五皆是未爲決斷有餘之言作此語時不名足食如世尊說苾

芻不應飽足食已更復受食時十二眾苾芻尼隨足未足更復噉食少欲苾芻尼聞生嫌恥作如是語云何違佛所教白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼足食竟更食者波逸底迦

如是世尊制學處已時有長者請佛及僧就舍而食有眾多苾芻尼身嬰病苦其瞻病人亦去就食既自食已并爲病者持食而歸時諸病人不能盡食瞻病之人自足食已更不敢食復無求寂淨人可令授食便將殘食棄在一邊遂有烏鳥競來噉食因致誼聲

佛言我聽作餘食法隨意而食如佛所言聽作餘食法不知云何作以緣白佛佛言若有苾芻尼已足食竟更有施主與五噉五噉美好飲食情希欲食者彼苾芻尼應淨洗手受取其食可詣彼現食苾芻尼未離座者前而立作如是語具壽存念我苾芻尼某甲已飽滿足食竟更復得此珂但尼食蒲繕尼食等情希更食具壽當與我作餘食法時彼苾芻尼卽應爲作餘食法食二三口已告曰可去此是汝物隨意當食時彼苾芻尼既作法已持向一邊住意飽食若苾芻尼既足食已情希更食不作餘法而食者得越法

罪

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

讚歎持戒告諸苾芻尼前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼足食竟不作餘食法更食者波逸底迦尼謂十二衆餘義如上足食竟者謂飽食已離本座不作餘食法者謂不持二五等食對他作法更食者謂是吞咽此中犯相若苾芻尼足食想疑皆得墮罪足食不足想疑得惡作罪不足食不足食想足食不足想無犯

爾時鄒波離白佛言世尊食何等粥名爲足食佛告鄒波離若粥新熟堅匙不倒或指等勾畫其跡不滅

食此粥時各爲足食大德食何等麩名爲足食佛言
若初和水攪時豎起不倒或五指勾其跡不滅食此
麩時名爲足食又鄒波離凡是薄粥薄麩皆非足食
勸他足食學處第二十三

緣處同前時有白衣婦人詣苾芻尼所自言聖者我
欲出家尼將此女於親教師處便與出家報弟子曰
汝當教授時有長者請佛及僧就舍而食隨意食已
更得餘食將向池邊師問老者汝欲得不答言欲得
師曰汝爲濾水爲作餘食法耶老弟子曰我作餘食
法師可取水彼卽入水便將已分作餘食法師分不

作師取水已卽便取食師旣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卽以此事告諸苾芻
尼尼曰苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集僧問實呵
責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知他苾芻尼足食竟不作餘食法勸令
更食告言具壽當噉此食以此因緣欲使他犯生憂
惱者波逸底迦

尼謂此法中尼知者或自覺知或因他告足食竟者
謂飽食已不作餘食法者謂不對於人他不取食勸

者謂遣更食以此因緣欲令他犯結罪釋義並廣如
前此中犯相若慈芻尼知他足食不作餘食法勸他
令食此可噉嚼者皆得墮罪

根本說一切有部慈芻尼毗奈耶卷第十三

音釋

蓐如欲切澆古亮切傭餘封切芸茷芸于分切芸臺各也茷

香菜也蟲蟲房久切蠅屬蜣蜣音羌蜣音良

地蠅地食進切擣親老切羹臙虛郭切肉羹也

麗七倫切皮巨頑切菌地草也瓦徒故切醃普木切鑰以

切關下擲直炙切鑿鑿於改切鑿鑿雲暗貌鑿市

流切仇也隙丑乃切毳諸延切毳他感切枯知

綸載切怨也起逐也毳毛席也毳毛席也毳毛席也枯知

切未禺在巴日禺中鞭堅也桂行馬也店告

切戶擊古歷切指口皆切俛仰俛音免低首也聲定

也瘳瘳瘳疾也羸瘦也嚼嚼音免低首也珂定

但尼莖華果等咽於句切攪攪動也濾去滓也

謂飯餅麩等咽於句切攪攪動也濾去滓也

金壇居士于玉德施贊刻此

根本說一切有部慈芻尼毘奈耶卷十三計字

九千一百五十個該銀四兩一錢一分七厘

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十四

唐三藏法師義淨奉 制譯

別衆食學處第二十四

佛在王舍城時提婆達多於其界內與五百苾芻別衆而食少欲苾芻共生嫌恥以此因緣具白世尊世尊集二部僧問實訶責告言我今與諸苾芻苾芻尼制其學處應如是說若復苾芻尼別衆食者波逸底迦如是世尊制學處已時有苾芻苾芻尼身嬰病苦佛言除病因緣或有道行或緣作務並皆絕食佛言除道行及以作時或有附船而去者佛言除船行時

乃至除大施會時于時影勝王未得見諦以竹林園施露形外道得見諦已遂廢外道奉施佛僧而爲受用時影勝王舅在外道中出家起信敬心請白供養乃至白佛佛言除沙門施食時爾時世尊讚歎少欲及尊重戒者爲說法已告諸苾芻前是創制此是隨開我今爲二部弟子制其學處應如是說

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

餘時者病時作時道行時船行時大會食時沙門施會時此是時

時病時者於一食時不能安坐作時者或牽堵波或
是衆事下至掃地大如席許或時塗拭如牛臥處道
行時者若行半驛往來或行一驛船行時者若附他
船或半驛一驛大會者謂多人聚集沙門者謂佛法
外諸外道類亦名沙門以彼勞身求道故此是隨開
結罪同前此中犯相其事云何若苾芻尼於界內作
同界想及疑爲別衆食得波逸底迦若在界外作界
內想疑得惡作罪若在界外作界外想及在界內爲
界外想無犯凡言住處有二種一根本住處二院外
住處若於本處苾芻尼食時應問院外苾芻尼同來

食不若不問而食者得惡作罪若院外苾芻尼食時應問本處苾芻尼同來食不若不問知四人同食者得波逸底迦若三人食一人不食若三圓具一未圓具食皆無犯若以食送彼及至鹽一匙或草葉一把與彼衆處食皆無犯或時施主作如是語但來入者我皆與食或時施主造別房施云於我房中住者我皆與食斯亦無過

非時食學處第二十五

緣處同前時大目連與十七衆出家於小食時著衣持鉢入城乞食被婆羅門長者等瞋罵乞食不得空

鉢而還遂便斷食於衆人前自摩其腹說伽他曰

佛說最妙語 徧滿於人天 飢是苦中極

斯言爲最妙

乃至十七衆詣一長者處非時飲食世尊種種呵責告曰我今爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼非時食者波逸底迦

餘義如上言非時者有其二限一過中已去二明相未出已來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

食曾觸食學處第二十六

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

若復苾芻尼食曾經觸食者波逸底迦

餘義如上曾經觸食者有二種觸一中前受過午觸二過午受過更觸若苾芻尼知是曾觸食不作法而

重吞咽者結罪同前此中犯相其事云何若苾芻尼於曾觸食作曾觸想及疑食者波逸底迦若非曾觸作曾觸想疑得惡作罪若非觸非觸想或觸作非觸想無犯若曾所觸鉢未好淨洗若小鉢若起若銅盞若安鹽器而用食者皆波逸底迦罪若手觸鉢帑若拭巾錫杖若戶鑰及鐮如是等物若觸捉已不淨洗手捉餘飲食乃至果等吞咽之時皆得波逸底迦若苾芻尼欲飲水時不淨洗口吞咽之時得惡作罪若以澡豆土等清淨澡漱者無犯

不受食學處第二十七

緣處同前時大哥羅苾芻於一切時常用深摩舍那

處鉢

謂是弃死屍處舊云尸陀者訛也

受用深摩舍那處衣食臥具

云何死屍處鉢若有人死瓦甌祭器取以充鉢云何
死人衣以衣贈屍取以浣染縫刺爲衣云何死人食
是諸親族以五團食祭饗亡靈取而充食云何臥具
此大哥羅常在屍處而爲眠臥是謂屍林鉢衣食臥
具若人多死時大哥羅身體肥盛不復數往城中乞
食若無人死身形羸瘦數往城中巡門乞食時守城
門者作心記念大哥羅食死人肉耶時此城中有一
婆羅門身亡送至林所其妻及女哭在一邊時大哥

羅看燒死屍時女見已告其母曰今此聖者猶如瞎
鳥守死而住時有人聞來告苾芻苾芻白佛佛言彼
婆羅門女自爲損害我聲聞弟子德若妙高作麤惡
言共相輕毀緣斯惡業於五百生中常爲瞎鳥時遠
近人衆咸聞世尊所記之事廣說乃至勿令野干噉
其祭食卽便疾去驅彼野干取其祭食諸人報曰任
汝所食何物然聲徧城郭云汝食人作是語已相隨
而去告諸苾芻苾芻白佛佛作是念我聲聞弟子由
不受食有此過生是故我今勅諸弟子受取應食令
他證知故如佛所教受取方食不知如何成受佛言

有五種受一身與身受二身與物受三物與身受四物與物受五置地受有五種不成受云何爲五謂在界外或在遠處障處或在傍邊或居背後或時合手是謂五種不成受食廣說乃至獲果不受佛言應受應作淨不知如何作淨佛言有五種作淨云何爲五謂火淨刀淨爪淨蕒淨鳥啄淨復有五種作淨謂拔根淨手折淨截斷淨劈破淨無子淨如佛所說受取應食十二衆苾芻尼隨受不受自取而食少欲尼見生嫌恥心以緣白苾芻苾芻白佛佛以此事同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾

芻尼不受食舉著口中而噉咽者波逸底迦如是世尊制學處已時有苾芻尼水及齒木無人授與入村求授佛言除水及齒木復有遊行人間經過險路無人授食獼猴熊羆爲授果食尼不肯受廻還乃至白佛佛言若諸有情知授未授皆得受食勿致疑心前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼不受食舉著口中而噉咽者除水及齒木波逸底迦

尼謂此法中人不受者謂不從他受得食者謂二五等噉咽者謂是吞咽除水及齒木者謂除此物餘皆

須受若生濕條火淨應受結罪同前此中犯相不受
食作不受想及疑等二重二輕後二無犯廣如上說
飲蟲水學處第二十八

緣在橋閃毗國瞿師羅園爾時闍陀苾芻用有蟲水
時諸苾芻見而告曰何因故心用有蟲水報曰此水
內蟲誰持付我諸餘盡覓江河池沼四大海水何不
住耶自生自死於我何過聞是語已共生嫌恥以緣
白佛佛以此緣集二部弟子問實呵責廣說乃至制
其學處應如是說

若復苾芻尼知水有蟲受用者波逸底迦

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

與無衣外道男女食學處第二十九

緣在王舍城時此城內有諸商人來詣佛所頂禮雙足在一面坐爾時世尊爲諸商人說微妙法示教利喜默然而住旣聞法已深心歡喜禮佛而去復詣阿難陀所禮已而坐尊者爲說法要乃至白言大德世尊欲向何處人間遊行阿難陀曰仁等自可往問世尊答言世尊大師威德嚴重我等何敢輒有諮問阿難陀曰我觀相貌世尊不久當向室羅伐城旣至夏了世尊將諸大眾隨路而行時商旅內有露形外道亦與隨行求食不得現其飢相諸苾芻尼有鉢食餘各持授與餅果之類盛滿其器廣說乃至於其路中

逢一露形問言仁等道糧誰復相濟答言諸禿釋女時露形者聞是語已情生不忍爲諸外道說伽他曰
云何汝身不陷地 云何舌不百片裂
云何諸神見此事 不以霹靂破汝身
野干每食師子殘 而常有念害師子
十力聖衆以食濟 汝今見罵不知恩
從定證得一切智 於友非友心平等
汝等外道可惡人 尚亦相依蒙濟給
若人不識恩與義 當知此類不如狗
狗於人處解施恩 汝似惡地常吐毒

此是緣起尚未制戒爾時世尊人間遊行至室羅伐城時有五百邑人請佛及僧廣說乃至聞法見諦時有露形外道二女一老一少來從乞食阿難陀不善觀察餅有相粘老者與一少者得二老者曰王子苾芻與我一餅汝便得二定知於汝心生愛念當自嚴飾少者曰勿作是語今此王子棄上宮闈出家厭俗脫屣塵勞如捐涕唾時諸苾芻以緣白佛佛告諸苾芻我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼自手授與無衣外道及餘外道男女食者波逸底迦

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

觀軍學處第三十

緣在室羅伐城時勝光大王令一大將領兵征伐時六衆苾芻聞兵欲去共相告曰我等宜觀便往路所見象軍來問曰何去答言聖者今有邊隅不臣王命我等往伐六衆報曰看汝形勢有去無歸汝等暫還

與宗親取別以苜勝水共相祭祀方可從軍廣說乃至世尊問實呵責告諸苾芻我爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼往觀整裝軍者波逸底迦

尼謂此法中人整裝軍者謂將欲戰整帶甲冑裝束軍儀有一類軍謂唯有象有二類軍謂兼以馬有三類軍謂兼以車有四類軍謂兼以步往觀者謂向其處結罪如上此中犯相若苾芻尼觀整裝軍者得波逸底迦若苾芻尼爲行乞食路見軍來或時寺近大路或軍入寺或苾芻尼爲王所喚或夫人太子大臣

及諸人等所請設見軍時並皆無犯若見軍時不應說其好惡又八難緣隨一現前見亦無犯

第四攝頌曰

觀軍二打擬 覆罪詣俗家 然火與欲過

說欲非障法

軍中過二夜宿學處第三十一

緣處同前時勝光王親帥軍旅自往邊城至彼合圍尚未降伏大臣白王給孤獨長者有大福力彼若來者或可歸降勅書命來雖在軍中但思聖衆時勝光王卽便以書白諸僧衆六衆聞已赴王軍所便捉衆

牙撲之於地見馬兵來捉尾擲置一邊見車兵來云此破車卽便捉軸拔之路左見步兵來云如草人便扼其項擲之軍外時彼四兵旣見凌辱無可奈何乃至世尊以此因緣集苾芻衆問答同前告曰我觀十利爲二部衆制其學處應如是說

若復苾芻尼有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

尼謂此法中人有緣者謂是王等乃至衆庶所有請喚軍中者謂軍兵欲戰四兵如前齊二夜者二夜應宿過此不應若過宿者波逸底迦此中犯相若至軍

中過二夜皆得墮罪若其王等請留住宿及八難事過宿無犯

擾亂軍兵學處第三十二

緣處同前餘如上說乃至共行觀兵爲勇爲怯預先藏伏驚怖軍衆共相擾亂廣說乃至世尊呵責同前集衆告諸苾芻我今爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼在軍中宿經二夜觀整裝軍見先旗兵及看布陣散兵者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上旗者有四種一師子旗二

大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥旗兵有四种謂象馬車步陣有四种一槊刀勢二車轅勢三半月勢四鵬翼勢若觀此等軍陣之時便得墮罪此中犯相若二夜在軍中若觀四兵未著甲冑未執仗者得惡作罪若觀整裝者波逸底迦若其王等請留住者及八難事見亦無犯

打苾芻尼學處第三十三

緣處同前時大目連與十七衆出家若自遊行人間去時告言汝等我若不在依好僧住彼便依止鄢陀夷報言汝等可來作如是如是事報言所有處分我不能作時鄢陀夷便搭一人時十七人高聲啼哭廣說乃至世尊呵責云何苾芻以瞋恚心打他苾芻集苾芻衆告曰我觀十利爲諸二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼瞋恚故不喜打苾芻尼者波逸底迦尼謂此法中人瞋者謂恚纏心起忿惱時打者謂打搭也苾芻尼者謂此法中人已受圓具釋罪如上此中犯相若以內身分或以外物或兩俱兼內者若以一指打時得一墮罪若二得二乃至以五得五墮罪若以拳肘頭肩胯膝乃至足指皆得墮罪外者若以

細草莛或以箭筈及餘器具乃至棗核或掬芥子遙打擲他隨一著時皆得墮罪是謂外物二俱者手執刀杖擊前人及餘種種之類及箒筵樹葉隨所著處皆得墮罪是謂二俱若爲令彼怖或爲成就呪術打搭前人此皆無犯

擬手向苾芻尼學處第三十四

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

若復苾芻尼瞋恚故不喜擬手向苾芻尼者波逸底迦

餘義如上言擬手者謂舉手擬他釋罪同前

覆藏他罪學處第三十五

緣處同前時難陀苾芻有親教弟子名曰達摩深懷慙愧樂持戒行常自悔謝因白師曰我今欲向閑靜之處隨情作業難陀報曰爾當謹慎鄔波難陀聞是語已告曰汝持我座共爾俱行達摩白言豈詣閑林而逐靜耶鄔波難陀曰癡人汝謂我心散亂無所了知達摩便持彼座往晝遊處廣說乃至時有女來鄔

波難陀洙心遂起卽便捉臂徧抱女身鳴呌其口捨之而去告達摩曰具壽雖知汝見勿告餘人報言大師乃至未見善苾芻來我終不說鄔波難陀曰汝親教師有鄙惡事我常覆蓋汝見我過不藏護耶達摩曰大師知他有麤罪共相覆護如此之事我當先說達摩便去告諸苾芻苾芻白佛佛集苾芻告曰我爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪覆藏者波逸底迦
尼謂此法中人餘義如上麤惡罪者有二種謂他勝

罪及衆教罪覆藏者謂掩蔽也釋罪同前此中犯相作心覆藏麤罪皆得墮罪若墮罪者乃至明相未出已來得惡作明相出已亦得惡作若恐他作梵行等難覆皆無犯

共至俗家不與食學處第三十六

緣處同前鄔波難陀語難陀苾芻大德當知仁之弟子達摩於我有隙彰我惡響令制學處我欲令得不饒益事或令一日絕食受飢廣說乃至六衆將達摩往一俗家互相飲噉令其不食世尊呵責告言由此事故我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼語餘苾芻尼作如是語具壽共汝詣俗
家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻尼至俗家竟
不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨
坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦
尼謂此法中人餘義如上共至俗家者謂四姓家言
美好飲食謂五噉食及五噉食令得飽滿者謂恣意
而食汝去等者是驅遣言語謂讀誦坐誦禪思獨坐
等樂者明作惱意令他絕食以此爲緣不爲餘事釋
罪同前此中犯相若苾芻尼故心令他苾芻尼絕食
者得波逸底迦若爲病緣醫遣絕食不與無犯

觸火學處第三十七

緣在王舍城時此城中長者婆羅門作如是念世尊
夏了欲向何處遊行人間多持財貨隨佛而去多獲
福利廣說乃至問阿難陀同前問答觀其先兆欲向
王舍城商主問知行日多少卽皆預辦供設所須時
阿難陀每日常在商主前行遂見岐路一是直道多
有師子虎豹恐怖難行一是曲路安隱無礙商人分
爲二衆乃至廣說阿難陀言如來大師久離怖畏師
子虎豹何所能爲隨佛去者若遭恐懼無有是處佛
漸遊行至一聚落有二童子在村門戲一人持鼓一

人執弓時二童子來對佛前聲鼓彈弓爾時世尊卽現微笑有種種光從口而出所謂青黃赤白紅頗胝色此之光明或有沉下或復上升其光下者下至速活地獄黑繩聚命小叫大叫小熱大熱阿鼻地獄及八寒地獄光旣至彼若諸有情受炎熱者皆得清涼若處寒水便獲溫暖彼諸有情離苦安樂皆作是言我與汝等爲從地獄死生餘處耶爾時世尊爲欲令彼諸有情類生信喜故便遣化身往地獄內彼見化已咸作是說我等不於此死而生餘處此由希奇大人成就力故令我身心除苦得樂旣生信已便能消滅地獄諸苦於人天趣受勝妙身常爲法器能見諦理其上升者上至四天王衆天三十三天夜摩天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苦空無常無我等法并復說此二伽他

曰
汝當求出離 於佛教勤修 降伏生死軍
如象摧草舍 於此法律中 常爲不放逸
能竭煩惱海 當盡苦邊際

時彼光明徧照三千大千世界已還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光從胃入若說

地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入若說
餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪
王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入
若說天事光從齋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陀
合掌恭敬白佛言世尊如來應正等覺非無因緣熙
怡微笑卽說伽他曰

世尊遠離掉憍慢 於有情中第一尊
降伏煩惱及諸怨 若無因緣不微笑

如來自證真妙覺 諸有聽者皆樂聞
牟尼最勝願宣揚 大眾疑心爲開決

佛告阿難陀如是如是如來應正等覺非無因緣而
現微笑汝見二童子引導我不白佛言見佛告阿難
以此善根於當來世十三劫內不墮惡趣生入天中
於最後身得成無上正等菩提一名法鼓音如來二
名施無畏如來爾時世尊說是記已隨路而去至一
村隅林中而宿如佛所說苾芻住處乃至樹下亦應
隨次共分時六衆苾芻分得一枯樹夜被寒逼以火
燒樹於此樹中有蛇依止蛇被烟熏緣枝而上垂身

欲下六衆見虵高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲已咸作斯念有師子入營跳躑而墮便大驚怖四向奔走于時世尊告阿難陀曰何意商旅四面逃奔阿難陀曰佛言大德如佛教勅凡諸苾芻所在之處應隨長幼共分住處六衆苾芻今宵宿處分得枯樹被寒所逼以火燒樹於此樹中有虵依止虵被烟熏緣枝而上放身欲下六衆見虵高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲已咸作斯念有師子入營跳躑而墮便大驚怖四向奔逃世尊告曰汝可急去報諸商人如來在處離師子怖速令商旅勿復驚惶時阿難

陀奉教告知諸人咸住時諸苾芻見是事已悉皆有疑俱來白佛大德何意六衆作墮落聲驚諸商旅世尊因此重爲安慰令離憂怖佛告阿難陀非但今日驚怖商旅乃往古昔已曾恐懼於他令彼四面逃走我爲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爲知友依止而居時頻伽果熟墮水作聲于時六兔聞果落聲形小志怯便大驚怖四向逃走時有野干見其奔走來問其故兔曰我聞水內有非常聲將非猛獸欲來害我緣此事故我等逃奔野干亦走如是猪鹿牛象豺狼

虎豹及小師子各相詰問聞斯語已悉皆奔竄去斯不遠於山谷中有一猛師子王依止而住于時師子見諸獸類惶怖奔馳問言汝等何怖皆說其事師子報曰在何處所而作惡聲諸獸答曰我亦不知若未妄者且勿馳走我爲審觀即便次第而問免云此之怖聲是我親證非是傳聞共觀聲處于時諸獸咸悉共至須臾暫住還聞果落墮水作聲報曰此是食果非關恐怖爾時空中有天見已說伽他曰

不應聞他語便信 當須親自審觀察

勿如樹果落池中 山林諸獸皆驚走

汝等苾芻勿生異念往時師子者卽我身是往時六免者卽六衆是爾時世尊漸次遊行到王舍城時六衆苾芻於然火處各以火頭共相調弄或作日月形外道見時各生輕賤作如是語仁等知不沙門釋子火頭調戲與彼童兒有何異處云何減割妻子之分給此禿人充其鉢食時諸苾芻聞是語已具白世尊佛以此緣集諸苾芻問實呵責告言我爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼若自然火若教他然者波逸底迦爾時世尊爲諸尼衆制學處已諸苾芻尼於如來宰堵波處更不燒香然燈以爲供養亦

不承事親教師軌範師喫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爲供養佛故今須觸火或云爲法爲僧爲鄔波駄耶阿遮利耶及已自受用并同梵行爲某事故今須觸火乃至病緣佛言前是創制今更隨開應如是說若復苾芻尼無病爲身若自然火若教他然者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上此中犯相若苾芻尼以火頭共相戲弄或作日月輪形皆得墮罪凡然火時應

觀其事而作守持若不守持輒然輒觸者得波逸底迦若滅火者亦得墮罪亦應准事持心云我滅火若捉火頭前夫或抽火頭或翻轉火炭或翻轉糠粃等火隨作何事謂作食煮水然燈燒香等觸著之時皆惡作罪若以毛髮爪唾等棄火中者亦得惡作罪若此等事准時觀察作守持者無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十四

音釋

窣堵波

梵語也亦云塔婆此云圓塚窣蘇沒切堵音觀

拭

實職切措也

倍盛

徒

耐切囊也盛

曬曝

曬所戒切曝步木切並日乾也

漬

疾智切浸也

饗

兩

切歆 **薦** 於乾切 **啄** 竹角切 **劈** 普擊切 **熊羆** 熊胡弓

也 **益** 烏浪切 **漉** 盧谷切 **輒** 勝葉切 **粘** 女廉切 **闡** 雨非

切訪 **霹靂** 霹靂雷擊切 **涕唾** 吐臥切 **鯨** 渠京切 **槊** 色角

門也 **屣** 所綺切 **搭** 得合切 **筵** 特丁切 **筇** 古我切 **核**

屬 **鵬** 步崩切 **搆** 居六切 **打擲** 打音頂擊也 **擲** 九

中實也 **掬** 手奉物也 **軌範** 軌居消切 **範** 法則也 **糠**

切 **躑** 住炙切 **竄** 七亂切 **軌範** 犯軌範法則也 **糠**

焚 糠苦岡切 **穀皮** 也 **軌範** 犯軌範法則也 **糠**

金壇 **于門潘氏施貨刻此** **毘奈耶卷十四計字**

根本說一切有部 **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十五

唐三藏法師義淨奉 制譯

與欲已更遮學處第三十八

緣處同前時六衆中阿說迦補捺伐素二俱命過其
難陀鄔波難陀年並衰老彼十七衆年漸長大勇健
有力便共詳議我等常被六衆欺輕於二人中鄔波
難陀更為苦切我等宜應為作捨置羯磨廣說乃至
難陀苾芻為衆上座權為誘誑不令入衆卽鳴犍椎
便作捨置羯磨鄔波難陀詣難陀所啼泣而住難陀
報曰持欲不成是惡與欲還我欲來以此因緣世尊

呵責廣說乃至爲二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼與他欲已後便誨言還我欲來不與汝
者波逸底迦

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

與未近圓人同室宿過二夜學處第三十九

緣處同前爾時世尊大衆圍繞而爲說法言辭美妙
令衆樂聞聽者忘疲如蜂食蜜時有貧窮作人聞佛
法已作如是言世尊出現皆爲富人若佛世尊於夜
說法我得聽聞佛言應夜誦經或爲說法應著燈燭
勿令闇昧時有摩訶羅苾芻不用心眠遂卽譖言說
非法事俗人聞已遂卽譏嫌而不聽法以事白佛佛
言由與未圓具者同一室宿及然燈燭有是過生是
故我今不聽苾芻苾芻尼與未圓具人同一室宿及
然燈燭此是緣起尚未制戒時尊者舍利子有二求
寂一是准陀二是羅怛羅欲夏安居大衆集會共分
房舍此二求寂不蒙其分情懷憂惱乃至准陀問羅
怛羅何故憂住答言仁具福德有大威神化作草菴

卽堪止宿我無威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圖廁可於此宿以度一宵遂入廁屋權時而臥卽於其夜天降大雨去斯不遠於地穴中有大毒蛇依止而住水滿穴中其蛇遂出便往廁上如來大師得無忘心作如是念若彼毒蛇蜚羅怙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怙羅不出家者繼轉輪王位今旣出家無所依怙臥於廁上被蛇所蜚枉苦身亡作是念已便舒右手如象王鼻擎取彼身安自牀上佛於是夜時行時坐以至天

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

迦

尼謂此法中人有二圓具謂苾芻苾芻尼餘非圓具
謂求寂女等室有四種一總覆總障如諸房舍及樓
觀等上總徧覆四壁皆遮二總覆多障於其四壁少
安窻戶三多覆總障卽四面舍於四邊安壁中間豎
柱四簷內入或可平頭四多覆多障謂三面舍於四
面舍無其一邊若半障半覆或多障少覆或簷際等
並皆無犯若有病同宿縱過二夜亦無犯

不捨惡見違諫學處第四十

緣處同前時無相苾芻自生惡見作如是語如佛所

說障礙之法不應習行我知此法習行之時非是障
礙以緣白佛乃至佛告衆應與彼作別諫事若復更
有如斯等類苾芻苾芻尼應如是作往至其所告言
汝莫作是語如佛所說障礙之法不應習行我知此
法習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善
世尊不說障礙法非障礙法種種方便說是障礙法
若習行者定是障礙汝今應捨如是惡見如是應諫
奉教而去彼執不捨佛言應作白四羯磨諫彼事同
大僧律乃至作捨置羯磨然彼堅執不捨以緣白佛
集衆問種種呵責告言我觀十利爲二部弟子制其

學處應如是說

若復苾芻尼作如是語我知佛所說法欲是障礙者
習行之時非是障礙諸苾芻尼應語彼苾芻尼言汝
莫作是語我知佛所說欲是障礙者習行之時非是
障礙汝莫謗世尊謗世尊不善世尊不作是語世尊
以無量門於諸欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見
諸苾芻尼如是諫捨者善若不捨者乃至二三隨正
應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者波逸底
迦

餘義如上是語者謂說其事我知佛所說法者謂

如來應正等覺法謂佛說或聲聞說說是彰表義障
礙法者謂八他勝及衆教三十三捨墮百八十墮乃
至七滅諍法習行之時非障礙者謂不能障沙門聖
果謗者謂出非理言不善者招惡異熟諸苾芻尼見
是語時應作別諫若不捨者作羯磨諫乃至結竟廣
說如前此中犯相若作如是語我知佛所說等諫時
捨者善若不捨者得惡作罪羯磨諫時若白時及初
二羯磨若不捨者皆得惡作罪若第三竟時便得墮
罪若非法等彼無有犯

第五攝頌曰

與惡見同宿 求寂壞色衣 投寶洗傍生
惱指水同宿

隨捨置人學處第四十一

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

若復苾芻尼知如是語人未爲隨法不捨惡見共爲言說共住受用同室宿者波逸底迦

餘義如上未爲隨順法者未作隨順懺摩之法不捨惡見共爲言說等者謂作教授依止等事於四室中同宿天明結罪事皆如上此中犯相其事云何若苾芻尼知如是語人未作隨順法共爲言論同宿等事便得墮罪若彼身病看待無犯或共同居令捨惡見此亦無犯

攝受惡見不捨求寂女學處第四十二

緣處同前時六衆有二求寂一名利刺二名長大時

有乞食苾芻與二共住言戲掉舉後生懊悔便自剋責發勇猛心斷諸煩惱證阿羅漢獲大神通乘空往至二求寂處具說乃至獲得道果求寂聞已便作是念昔與我等共作如是如是非法之事云何於今得增上果以此因緣我知佛所說法云習諸欲是障礙者此非障礙以事白佛佛言此二求寂所言非理應作別諫開曉若更有此類亦如是諫汝某甲等莫作是語我知佛所說法欲是障礙者此非是障勿作是語謗讟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眞實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼作白四羯磨曉喻其事廣說乃至作白報言衆僧與汝作白竟汝今應捨惡見若捨者善若不捨者次作羯磨乃至初了如前令問第二第三了時亦如前問奉教作已彼猶惡見堅執不捨以緣白佛佛

言汝等應與彼求寂女作不捨惡見擯羯磨如是應
作鳴犍椎集衆一苾芻尼作白羯磨大德尼僧伽聽
彼某甲求寂女自起惡見如前廣說僧伽爲作別諫
及白四羯磨曉喻之時堅執不捨云此事是實餘皆
虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼作不
捨惡見擯羯磨竟應告之曰汝等從今已去不得更
去如來應正等覺是我大師亦復不應隨苾芻尼後
同一道行如餘求寂女與大苾芻尼二夜同室宿汝
今無是事汝愚癡人今可滅去白如是同前告問若
不捨者次作羯磨准白應爲作一番訖還令苾芻尼

向彼陳說衆已與汝作初羯磨訖應捨惡見廣說如
上乃至第三羯磨竟結文准作承佛教已爲作驅擯
羯磨已惡見不捨鄢波難陀苾芻供給供養言談同
宿以緣白苾芻苾芻白佛佛問實呵責告言我觀十
利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼見有求寂女作如是語我知佛所說法
欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻尼應語彼
求寂女言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者
習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世
尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說爲障礙汝

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

餘義如上佛謂如來應正等覺說者開導義法者若佛說若聲聞說欲是障礙者謂是五欲習行者謂作

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

著不壞色衣學處第四十三

緣在王舍城時此城中有二龍王一名祇利二名跋
婁時影勝王卽於城外林泉之所造二神堂每年二
時至節會日徧六大城所有諸人並皆雲集曾於一
時至節會日有南方樂者來至王城自相謂曰若說
大人殊勝行迹可使衆人情生歡愛多獲財物詣六
衆所禮足曰言聖者爲我宣說如佛往昔爲菩薩時
所有勝行六衆問曰汝等問此欲何所爲樂人告曰
我欲修入管弦緝爲歌曲告曰癡人汝將我佛法勝
事奏入弦歌汝可卽行更不須說卽便往詣吐羅難
陀苾芻尼處爲具宣說始從生位終至菩提樂人聞

已咸入弦歌廣集諸人作衆伎樂敬信之類生希有
心皆云奇哉樂人善爲歌唱多贈錢賄有異常倫復
更思惟不信之人終須汲引卽作六衆形儀行動所
爲之事時不信人見皆大笑多遺珍財六衆聞說至
二神堂所自著俗服皆爲舞樂大衆雲奔棄彼戲場
多獲衣物樂兒嫌賤云何苾芻著俗白衣廣說乃至
世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應
如是說

若復苾芻尼得新衣當依三種染壞色若青若泥若
赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦

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

捉寶學處第四十四

緣處同前時鄔波難陀於日初分執持衣鉢入城乞食於其中路見諸童男以瓔珞具置在一邊而共遊戲鄔波難陀見謂藥叉物遂卽收取時諸童子便各競來牽其手足咸以塵土而散擲之廣說乃至世尊

呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼寶及寶類若自捉若教人捉者波逸底迦

爾時世尊從廣嚴城至室羅伐城住逝多林時毗舍佉鹿子母聞佛來至欲申敬禮著諸瓔珞周徧嚴身稟性懷慚恥將見佛遂脫瓔珞付其從者禮佛聽法從座而去時彼從者以其瓔珞置花樹下遂忘歸家時阿難陀見已作念世尊所制由此當開卽便收取自往白佛佛言善哉我雖未許汝已知時廣說乃至世尊以此因緣集衆讚歎持戒告曰前是創制此是

隨開應如是說若復苾芻尼寶及寶類若自捉教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時尼謂此法中人寶謂七寶寶類者謂諸兵器弓刀之屬及音樂具鼓笛之流自捉使人及以結罪廣如上說苾芻尼在寺中及以俗舍若見寶等聽作是念且當收取若有主來我當持與此中犯相若自手捉使人捉寶物已磨治者皆得墮罪未磨治者得惡作乃至捉假琉璃亦惡作罪若捉嚴身瓔珞之具皆得墮罪乃至麥莖結爲鬘者捉亦得惡作若

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螺具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擊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苾芻亦洗宮人浴處苾芻尼亦浴于時六衆及十二衆苾芻尼往洗浴時便念試王信心厚薄意欲相惱沉吟久之不時速出王遂遣人取水別處而浴不入溫泉旣洗浴已往詣佛所

頂禮雙足聽聞妙法辭佛而退時阿難陀以事白佛
佛言由諸苾芻爲洗浴故有是過生不應洗浴身不
洗故體多垢膩乞食之時俗旅見問將此垢膩爲清
淨耶佛言半月應浴於暑熱時不數洗故同前見問
佛言熱時應洗有苾芻病醫人令洗答言世尊不許
佛言病時應洗或營衆作或宰堵波身垢不淨人見
譏嫌佛言作時應洗涉道行時來往疲極委身而臥
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泥汙身體
同前白佛佛言若雨時若風雨時隨意應洗爾時世

尊讚歎持戒乃至我觀十利爲二部弟子制其學處
應如是說

若復苾芻尼半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸
底迦

餘時者熱時病時作時行時風時雨時風雨時此是
時尼謂此法中人半月應洗浴者謂齊十五日一度
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一月半在當作安居
從四月一日至五月半是及夏初一月謂入夏一月
謂從五月十六日至六月
是此兩月半各極熱時若病時者謂有病除多洗浴

不能安隱者是作時者謂爲三寶所有作務下至掃地大如席許或時塗拭如牛臥處行時者謂行一踰膳那或半還來者是風時者乃至風吹衣角搖動雨時者乃至兩三雨滴落在身上風雨時者謂二俱有此是時者是隨聽法結罪同前此中犯相若苾芻尼每於開限洗浴之時常須心念口言而爲守持應云在某時中我今洗浴若不守持者以水洗身水未至臍得惡作罪水至臍者卽得墮罪若有事緣渡水過臍無犯

殺傍生學處第四十六

緣在室羅伐城時鄔陀夷因乞食至教射堂中取箭射鳥乃至俗衆譏嫌世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼故斷傍生命者波逸底迦

餘義如上故者明非錯誤傍生者謂是飛鳥或復諸餘禽獸之數斷命者謂殺其命根釋罪同前此中犯相言斷傍生命者謂以三事内外及俱而興方便斷彼命根若苾芻尼作殺害心乃至以一指損害傍生因此命終者得波逸底迦或當時不死後時因此死者亦得墮罪若後時不死者得惡作罪如前斷人命

學處具說

故惱苾芻尼學處第四十七

緣處同前時十七衆親近六衆告言作如是事答曰我不能作卽便駢遣不許同住時十七衆隨向餘處而爲讀誦難陀詣鄔波難陀處告言此諸小師不受我語答曰應可令彼各生惱悔廢其習讀當如是作廣說惱緣令生追悔以緣白佛廣說乃至問實呵責告曰我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼故惱他苾芻尼乃至少時不樂以此爲緣者波逸底迦

餘義如上故惱者欲令心惡作發起追悔少時不樂者乃至須臾情不安隱以此爲緣者非餘緣事結罪如上此中犯相謂問其別事又問律教相應云何問別事若苾芻尼於他苾芻尼處作惱亂心往詣其所作如是言具壽汝憶某王及某長者不答言彼已多時我不記憶報言具壽彼非多時汝不憶者卽是生年未滿二十而受圓具更可重受者得墮罪如是問言汝憶某時日蝕月蝕儉歲豐年廣說如上云何問律教相應如作惱心問言汝先於何處所而受近圓答言某處報曰彼無大界不結界場大衆不集便成

別住非善受近圓汝應更受又問誰是阿遮利耶鄔波馱耶答言彼是我二師報曰彼人破戒不合爲師汝則不名善受近圓又問汝向某處不答言去若向彼處皆是愚癡破戒之人或鄙惡類非是善伴汝定破戒作如是等語惱亂他時隨彼前人惱與不惱但使聞知皆得墮罪又問具壽汝取二師衣不答言曾取報言汝若取者有賊心故犯他勝罪問言具壽汝頗曾說諸行無常諸法無我涅槃寂滅不答言我說報曰汝若說此上人法者犯他勝罪若有苾芻尼於諸苾芻尼所作如是問具壽汝憶某王及某長者不

答言我不憶報言具壽彼已多時汝雖不憶亦是年滿二十善受近圓又日月傳蝕年歲豐儉如上應知是謂問其別事如有苾芻尼詣苾芻尼所作如是問具壽汝先於何處所而受近圓答言某處報曰我知其處先有大界舊結界場汝卽善受近圓如是問其二師問所向處問取師衣答曰此皆無過又問具壽汝說諸行無常乃至涅槃寂滅答言我說報曰汝不自稱得此上人法不答言不也若如言者說亦無過是謂問與律教相應以指擊握他學處第四十八

緣處同前時有苾芻以指擊握令他致死世尊呵責
乃至爲二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼以指擊握他者波逸底迦
餘義如上以指擊握者謂是身業結罪如上此中犯
相若以一指得一墮罪乃至五指便得五罪若以指
端示其鷹處或指瘡處此皆無犯

水中戲學處第四十九

緣處同前時十七衆中有最大苾芻名鄔波離斷諸
煩惱證阿羅漢果已便作是念我始觀察於共住同
梵行者於此衆中誰有善根誰無善根觀已知有繫

屬於誰知屬於我爲作引導方便相隨俱往阿市羅
跋底河濾水添瓶觀察水已正念用心爲洗浴事既
洗浴竟住在一邊時十六人亦皆澡浴旣入河中乍
浮乍沒或往彼岸或還此岸或沿波或汭流或打水
鼓或擊水蛙或爲水索或爲水杵如是等類作衆伎
樂身手掉舉共爲戲笑時勝光大王於高樓上遙見
彼戲告勝鬘夫人曰試當觀汝所重福田夫人白言
大王此輩少年顏容盛壯能修梵行王不稱奇王雖
年邁未能靜息彼水中戲亦何見責時鄔波離觀知
王心已告諸人曰可各整衣俱持水瓶共還住處時

鄔波離以神通力與同梵行者各升虛空於王樓上
飛騰而過時勝鬘夫人俯觀其影仰視希奇便白王
曰王可觀此勝妙福田騰空而去王言夫人豈有證
阿羅漢者水中戲耶夫人答曰此則是王之所聞知
有未聞事王所不知王曰何謂也夫人曰猶如電光
須臾改易以堅固定猶若金剛剎那之間破無明惑
王不應惟王聞語已默然無答時勝鬘夫人令使白
佛唯願世尊而爲憶念爾時世尊知已集衆問實呵
責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼水中戲者波逸底迦

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

與男子同室宿學處第五十

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

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

若復苾芻尼共男子同室宿者波逸底迦

餘義如上共者兼彼也男子者若丈夫若童男謂堪行姪境同室宿者室有四種如上釋罪同前此中犯相若與男子同宿身在中閣男子在中閣下應拔梯令上或門安居鎖或遣人看守若異此者乃至明相未出已來得惡作罪若過明相便得墮罪若苾芻尼在中閣下男子在中閣或苾芻尼在中閣男子在上閣或復翻此廣說如前或苾芻尼在房男子在簷前唯除梯一事餘並如前若男子在房中苾芻尼簷下應外繫其戶餘如前說若在門屋下苾芻尼門內男子在

門前應內安關居翻斯外繫餘並如前假令共室若有妻守護者無犯

怖藏瞋二道

掘地四月請

拒教竊聽言

默然從座起

恐怖苾芻尼學處第五十一

緣處同前時十七衆勤爲習誦六衆知已便於初夜反披毛毯作可畏聲時十七衆各大驚惶廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

如是說

若復苾芻尼若自恐怖若教人恐怖他苾芻尼下至戲笑者波逸底迦

餘義如上他苾芻尼者謂此法中人此中犯相若苾芻尼爲恐怖他意便作種種可畏形狀所謂諸雜色類如燒杌樹或復作諸鬼神等像云來食汝斷汝命根隨彼苾芻尼怖與不怖而此苾芻尼得波逸底迦若苾芻尼作恐怖他意便作種種可畏諸聲所謂師子虎豹及諸鬼神等聲云來食汝餘並同前若作可畏諸氣所謂大小便氣或鬼神等氣或作恐怖他意作不可意觸所謂麤鞭席薦及諸鬼神惡觸之事云

來害汝餘並同前或作種種可愛之色所謂國王大臣長者居士天神等像云此來害汝隨彼苾芻尼怖與不怖得惡作罪若作可愛聲所謂琵琶箏笛天龍等聲云此諸聲欲來害汝若作可愛氣所謂梅檀沉水龍腦鬱金天龍等香臭諸氣欲來害汝若作可愛觸謂繒綵細氎等上妙諸觸及天龍等觸云此諸觸欲來害汝隨彼苾芻尼怖與不怖皆得惡作若欲令前人生厭離心爲說捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣所有苦樂之事令發怖心者此皆無犯
藏他苾芻尼等衣鉢學處第五十二

緣處同前時有長者請佛及僧就舍而食六衆與十七衆在後徐行至一池所六衆卽告十七衆曰未須急去且共入池徐徐澡浴旣入池已告十七衆曰共汝俱沒誰後出頭十七衆旣沒六衆疾出取彼衣裳藏草叢下廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼自藏苾芻尼苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏者波逸底迦如是世尊制學處已時有苾芻寄餘苾芻衣彼苾芻但藏自衣不藏他衣時有賊至盜他衣去其寄苾芻因此廢闕

佛言除時因緣藏者無犯前是創制此是隨開應如是說若復苾芻尼自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏者除餘緣故波逸底迦

餘義如上苾芻等五衆並此法中人衣有七種腰條有三及所餘物並如上說此中犯相其事云何若苾芻尼自藏他苾芻尼等衣鉢資具若教人藏咸得墮罪除餘緣故者謂八難等並皆無犯

以衆教罪謗清淨苾芻尼學處第五十三

緣在王舍城時具壽實力子住鷲峯山於積石池邊

經行遊履時喞鉢羅苾芻尼遙見尊者來申禮敬彼苾芻尼剃髮未久低頭禮拜欲起之時頭戴實力子大衣而起乃至支地二苾芻見斯事已遂還住處告諸苾芻曰諸具壽欲令我等於何人處生信仰心而我自見實力子共喞鉢羅苾芻尼身相摩觸廣說其事乃至佛令究問答言我有瞋恨忿恚之心故作是說世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼瞋恚故知彼苾芻尼清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

餘義如前瞋恚者謂懷忿恨清淨苾芻尼者謂此法中人無根者謂無三根見聞疑事餘如上說此中犯相謂知清淨人以無根法謗十事成犯五事無犯事同上說

與男子同道行學處第五十四

緣處同前時此城中有一織師稟性麤獷難爲共住娶妻苦楚鎮無樂意出外見有苾芻往室羅伐城卽與相隨尋路而去是時織師尋蹤急逐見一苾芻共婦隨路織師遙見待至一村喚諸相識共打苾芻幾將至死廣說乃至世尊讚歎持戒告言我爲二部弟

子制其學處應如是說

若復苾芻尼共男子同道行更無女人乃至一村間者波逸底迦

餘義如上男子者謂堪行姪境更無女人者但有二人道謂曠遠路此中犯相若與男子於迥遠路相隨而去者得波逸底迦若一村間有一拘盧舍如是至七若未滿得惡作若滿得墮罪若於其處他遣男子爲引導者或迷於道路男子來爲指授者此皆無犯根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十五

音釋

謔

多言也

園

園七情切

蜚

螫之刻切

覺

效

也

寢

頗

面頗也

謗

謗補

謗

謗

謗

謗

謗

也

跋

北未切

謗

謗

謗

謗

謗

謗

謗

謗

云

由旬

此云

侵

侵

侵

侵

侵

侵

侵

侵

擊

擊

擊

擊

擊

擊

擊

擊

擊

擊

擊

口

擊

擊

擊

擊

擊

擊

擊

擊

擊

擊

絲

絲

絲

絲

絲

絲

絲

絲

絲

絲

絲

避

避

避

避

避

避

避

避

避

避

避

怒

怒

怒

怒

怒

怒

怒

怒

怒

怒

怒

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

八

崇

崇

崇

崇

崇

崇

崇

崇

崇

崇

崇

禎

禎

禎

禎

禎

禎

禎

禎

禎

禎

禎

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丁

丑

丑

丑

丑

丑

丑

丑

丑

丑

丑

丑

歲

歲

歲

歲

歲

歲

歲

歲

歲

歲

歲

仲

仲

仲

仲

仲

仲

仲

仲

仲

仲

仲

夏

夏

夏

夏

夏

夏

夏

夏

夏

夏

夏

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

沙

沙

沙

沙

沙

沙

沙

沙

沙

沙

沙

顛

顛

顛

顛

顛

顛

顛

顛

顛

顛

顛

龍

龍

龍

龍

龍

龍

龍

龍

龍

龍

龍

三十一