

律

佛說大愛道比丘尼經
目連問五百輕重經
根本說一切有部苾芻尼戒經

隨

C40
4514
124

東京大学総合図書館蔵

040-4514

B 64853

有上座請大藏後
家書盛式州某縣山
我微笑塔院府中
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

佛說大愛道比丘尼經卷上

北涼

失

譯

人

各

爾時佛遊於迦維羅衛釋氏精廬與諸大比丘衆俱
是時大愛道裘曇彌行到佛所稽首作禮遷住一面
叉手白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受
佛法律我以居家有信有樂欲出家爲道佛言且止
裘曇彌無樂以母人入我法律中服我法衣者當盡
壽命清淨潔已宛暢梵行靜意自守未曾起想如道
淡然無邪念欲心與空寂爲娛樂時大愛道卽復求
哀言如是行者爲可不乎願佛見過度得至泥洹如

是至三佛不肯聽之便復前作禮遶佛而去後未
久佛與諸大比丘俱從釋氏精廬行入迦維羅衛時
大愛道聞佛從諸弟子來入國中心大歡喜卽行到
佛所叉手前稽首禮佛足下却坐須臾起長跪叉手
前復白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受
佛法律使得無上正真之道我以居家有信有樂曉
知無常如是樂欲出家爲道佛言止止裘曇彌無樂
以母人入我法律服我法衣者當盡壽命清淨潔已
究暢梵行靜意自守未曾起想如道淡然無邪念欲
心與空寂爲娛樂時大愛道卽復求哀言如是行者

爲可不乎願佛見過度得至泥洹如是至三佛復不
肯聽之前復作禮遶佛而去自感愁毒悔過悲哀淚
出不能自止自念作女人情態罪患乃當如是卽便
作大願願一切諸菩薩及人非人莫復更此女人想
態也今要當求佛盡形壽終不懈倦佛時與大比丘
留止是國避雨三月補衲成衣已著衣持鉢出國而
去大愛道卽與諸老母等俱行隨佛轉到那和縣
頓止河上大愛道便前稽首作禮遷住白佛言我聞
女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家
有信有樂曉知無常如是樂欲出家爲道佛言止止

裘曇彌無樂令母入我法律中服我法衣者當盡
壽命清淨潔已究暢梵行靜意自守未曾起想如道
淡然無邪念欲心與空寂爲娛樂時大愛道卽復求
哀言如是行者爲可不乎願佛見過度得至泥洹如
是至三佛復不肯聽之便復前作禮遶佛而去退住
於外門被弊敗之衣蹢躅而立淚出如雨面目顏色
垢穢流離衣服污塵身體疲勞噓唏悲啼不能自勝
自悔姿態惡有八十四逃亂丈夫使失道德佛知深
諦實如是審天下男子無不爲女人所惑者甚難甚
難我今用是態欲故要當潔已不敢闕廢也唯子當

度母耳終不失子本願也賢者阿難見母大愛道如
是不樂卽問言裘曇彌何因著弊衣蹢躅面目流離
身上蒙塵疲勞悲泣乃爾耶大愛道答言賢者阿難
今我用母人故不得受佛法律是故自悲傷耳阿難
言止止裘曇彌且自寬意莫復悲懷乎待我今入當
向佛說是事令母得安隱使母歡喜大愛道報言阿
難唯賢者當見過度使得成立賢者阿難卽入叉手
長跪稽首佛足下三自歸命前白佛言我從佛聞母
人精進可得沙門四道今大愛道以至心欲受佛法
律其以居家有信有樂曉知無常自審欲態深知已

諦今欲出家爲道願佛許之佛言止止阿難無樂使
母人入我法律爲沙門也所以者何必危清高之士
故譬如阿難族姓之家生子多女少男者當知其家
欲微矣爲已弱衰不得大強盛也今使母人入我法
律者必令佛法地清淨梵行不得久住也復譬如稻
田禾稼且熟而有惡露災氣則令善穀傷敗令使母
人入我法律者必令佛法地清淨梵行大道不得久
興盛何以故阿難復譬如好良田持蒺梨種散其中
必敗良田今使母人入我法譬如如是母人入我法律
中者無有成我法時但猗我法欲壞敗清淨梵行使

墮欲中立罪之根耳阿難復言今大愛道多有善意
於佛佛初生時乃自育養至于長大皆從大愛道善
樂之德也佛言阿難有是大愛道信多有善意於我
有大恩我生七日而母亡大愛道育養我至于長大
今我天上天下最尊自致作佛號名如來無上正真
覺亦念多有恩德於我我念大愛道其恩大重大愛
道但曰是恩故得來自歸佛自歸法自歸比丘僧又
信佛信法信比丘僧不復疑苦不復疑習不復疑盡
不復疑諦乃成其道成其信成其禁戒成其名聞成
其布施成其智慧亦能自禁制不殺生不盜竊於他

人不姪姪於女欲不妄語證人罪不飲酒逃亂如是
阿難正使人終身相給施與衣被飲食牀卧具病瘦
因緣醫藥不及此恩德也億百千分也佛告阿難假
使母人欲作沙門者有八敬之法不得踰越當盡形
壽學而持之自紀信解專心行之譬如防水善治堤
塘勿令漏溢其已能如是者可得入我法律戒中也
何謂爲八敬一者比丘持大戒毋人比丘尼當從受
正法不得戲故輕慢之調欺哈笑說不急之事用自
歡樂也二者比丘持大戒半月以上比丘尼當禮事
之不得故言新沙門勞精進乎今日寒熱乃爾耶設

墮欲中立罪之根耳阿難復言今大愛道多有善意
於佛佛初生時乃自育養至于長大皆從大愛道善
樂之德也佛言阿難有是大愛道信多有善意於我
有大恩我生七日而母亡大愛道育養我至于長大
今我天上天下最尊自致作佛號名如來無上正真
覺亦念多有恩德於我我念大愛道其恩重大愛
道但由是恩故得來自歸佛自歸法自歸比丘僧又
信佛信法信比丘僧不復疑苦不復疑習不復疑盡
不復疑諦乃成其道成其信成其禁戒成其名聞成
其布施成其智慧亦能自禁制不殺生不盜竊於他

人不姪姪於女欲不妄語證人罪不飲酒逃亂如是
阿難正使人終身相給施與衣被飲食牀卧具病瘦
因緣醫藥不及此恩德也億百千分也佛告阿難假
使母人欲作沙門者有八敬之法不得踰越當盡形
壽學而持之自紀信解專心行之譬如防水善治堤
塘勿令漏溢其已能如是者可得入我法律戒中也
何謂爲八敬一者比丘持大戒毋人比丘尼當從受
正法不得戲故輕慢之調欺哈笑說不急之事用自
歡樂也二者比丘持大戒半月以上比丘尼當禮事
之不得故言新沙門勞精進乎今日寒熱乃爾耶設

有是語者便爲亂新學比丘意常自恭敬謹勅自修
勸樂新學遠離防欲淡然自守三者比丘比丘尼不
得相與並居同止設相與並居同止者爲不清淨爲
欲所纏不免死根堅當自制閉斷欲情淡然自守四
者三月止一處自相檢校所聞所見當自省察若邪
語受而不報聞若不聞見若不見亦無往返之緣淡
而自守五者比丘比丘尼不得訟問自了設比丘以所聞
所見若比丘有所聞見訟問比丘尼比丘尼卽當自
省過惡不得高聲大語自現其欲態也當自檢校淡
而自守六者比丘比丘尼有庶幾於道法者得問比丘僧

經律之事但得說般若波羅蜜不得共說世間不急之事也設說不急之事者知是人非爲道也是爲世間放逸之人耳深自省察淡而自守七者比丘尼自未得道若犯法律之戒當半月詣衆僧中自首過懺悔以棄憍慢之態今復如是自恥慙愧深自省察淡而自守八者比丘尼雖百歲持大戒當處新受大戒比丘下坐當以謙敬爲作禮是爲八敬之法我教女人當自束修不得踰越當以盡壽學而行之假令大愛道審能持此八敬法者聽爲沙門賢者阿難受佛語已以熟諦思惟深而且要便起作禮而出報大愛

道言裘曇彌勿可復愁憂也已得捨家之信去家就道亦甚安隱矣佛說女人作沙門者有八敬之法不得踰越但當終身懃意學而行之耳持意當如防水善治堤塘勿令漏溢爾時阿難便一一爲母說佛教勅八敬之事言能如是者可得入佛法律於是大愛道聞是語卽大歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香衣被莊嚴之事而人復欲利之如是寧當益安隱不對曰無不安隱也復以好華香珠寶結爲步瑠持與女人豈不愛樂頭首受乎今佛所教勅八敬法者我亦觀心願以頭頂受而行之遂

樂所業萬不惟恨自約如是無不悅豫爾時佛便授
大愛道十戒爲沙彌尼沙彌尼奉戒者斷之根也不
得殺生禽獸蟲蛾斫樹生折草華終無害心不得盜
不得偷不得貪人財物或娛色欲輒細語言令人迷
亂貪得布施以爲家業此利墮貪盜之中比丘尼當
慎莫豫也爾時大愛道便受十戒爲沙彌尼何者爲
十戒爲賢者道當以慈心不起毒意盡形壽不得殘
殺羣生傷害人物常念所生當慈念之精進行道欲
度父母及一切人慎無溫訟求直害彼蚘飛蠕動跂
行之類一不得傷害恒欲濟生慈心於道及見殺者

爲其墮淚聞聲不食常當悲哀之自誓嫉欲之根乃
致是哉乎作是得是不與他人有犯斯戒非沙彌尼
也二者盡形壽不得偷盜不得貪財買賤賣貴圭合
鉢兩一不得欺人心存于道靜志自守口不教人買
使奴婢借倩僮客或人惠施財寶及男子衣被一不
得取若受者爲不清淨是爲勃亂不得服飾衣珍寶
之衣不得著珠環璆珞不得坐高牀幃帳之中若有
此想爲不清淨衣取葢形莫用文承飯取充口立其
四大莫著味積穢惡寶人與莫受惡惡從何得前耶若
設受者爲不清淨爲人說經前歎罪惡地獄之患賢

者當知天上之福不可稱量違說世間生死之事也
若設布施者寧就斬手不取非財也寂然自守堅離
色欲有犯斯戒非沙彌尼也三者沙彌尼盡形壽不
得姪不得畜夫婿不得思夫婿不得念夫婿防遠男
子禁閉情慾心無存姪口無言調華香脂粉無以近
身常念欲態垢濁不淨自念惡惡萬事百端寧破骨
碎心焚燒身體死死無姪非姪姪而生不如守貞潔
而死姪姪之態譬如須彌山溺在海中無有出期姪
姪之欲沒在泥犁中甚於須彌山有犯斯戒非沙彌
尼也四者沙彌尼盡形壽至誠有信心直爲本口無

二言不得兩舌說道姦非不得惡罵詈中傷他人妄
言綺語前譽後毀證入人罪不得誹謗於他人是不
是好不好徐語惟正乃宜不正無宜也若人說法一
心聽之思念要義意以爲慶夫士處世斧在口中所
以殺身皆由惡言恣心快語乃致禍患檢身口意失
當何緣智者所達自守節一心有犯斯戒非沙彌尼
也五者沙彌尼盡形壽不得飲酒不得嘗酒不得嗅
酒不得齧酒以酒飲人不得言有斯藥酒不得至酒
家不得與酒客共語言夫酒爲毒藥酒爲毒水酒爲
毒氣衆失之原衆惡之本殘賢毀聖敗亂道德輕毀

致災立禍根本四大枯朽去福就禍靡不更之寧飲
烱銅不飲酒味所以者何酒令人失志迷亂顛狂令
人不覺入泥犁中是故防酒耳有犯斯戒非沙彌尼
也六者沙彌尼盡形壽不得乘車馬輦快心恣意可
口罵詈呪咀自可不得戲故五歲男兒不得引撐雄
畜生不得撾捶雄畜生不得摸捺雄畜生陰靜志自
守思念經道常以空寂爲娛樂一切羣生無乾快死
者欲買其肉五肉不食常自慙愧惡露不淨懺悔慈
心無所傷害有犯斯戒非沙彌尼也七者沙彌尼盡
形壽不得彩畫不得金縷繡不作織成衣與他人不

得坐高床上抵推而坐不得照鏡自現其形相好不
好不得施床檐衣不得踞牀而吟不得大笑而語不
得高聲大語語時常軟聲不得彈琴手執樂器不得
歌儻自搖身體不得顧視而行不得邪視而行不得
市買百姓諍欲利害使人誹謗有犯斯戒非沙彌尼
也八者沙彌尼盡形壽不得學習巫師不得作醫蠱
飲人不得說道日好日不好占視吉凶仰觀曆數推
步盈虛日月薄蝕星宿變殞山崩地動風雨水旱占
歲寒熱有多疾病一不得知不得論說國家正事某
國強某國弱某國人健某國人劣可出軍行師攻伐

勝負可得財利以爲家業不得道說某家富樂某家
貧苦不得相人某相富某相貧不得斫伐生樹自治
屋舍不得自手折生華以散佛上若人持華來上佛
應受當爲三反呪願當慙傷於人此華化華耳不得
久立一切人亦復如化皆從女人生形而不久立坐
之苦痛生老病死更相哭弔憂惱意亂善神日遠邪
鬼復遶身當復死是以如化而不久立有犯斯者非
沙彌尼也九者沙彌尼盡形壽男女各別不得同寺
而止行迹不與男子迹相尋不得與男子同舟車而
載不得與男子衣同色不得與男子同席而坐不得

與男子同器而食不得與男子染作彩色不得與男
子裁割作衣不得與男子浣濯衣服不得從男子有
所求乞若男子進貢好物當重察視之當遠嫌疑
慎所惡名不得書疏往來假借倩人使若有布施亦
不宜受若欲行者必須年耆慎莫獨行行必有所視
視設見色爲不清淨不得別行獨止一室而宿也有
犯斯戒非沙彌尼也十者沙彌尼盡形壽身不犯惡
口不犯惡心不犯惡言行相應非賢不友非聖不宗
何以故非賢不友也夫賢者心無起滅故何以故非
聖不宗也夫聖無縛著之色滅斷種姓貪垢已盡故

不宗不孝之子屠兒賊寇嗜酒之徒志起邪冥履行
兇危慎莫交遊往來往來者與之滓濁毀損道行堅
當自持無大笑戲調不得奔走著長者前不得仰頭
而行不得數與國王相見若道街里有伎樂不得攀
垣牆視之不得倚壁而視不得交脚而坐不得展脚
而坐不得伏座上而語常當自羞恥女人惡露有犯
斯戒非沙彌尼也爾時比丘尼裘曇彌受佛十戒一
一不失如十戒行之無有漏缺常在佛左右遂爾三
年聰明智慧博覽衆經歡喜不亂志如大山心端意
正平直無邪恒自慙傷及一切人蛸飛蠕動跂行之

類莫不悲歎勸化善法終離惱患三年之中未常拒
愆復還詣佛稽首陳情叩頭悔過靡所不言佛有慈
慧告訴罪患以見成立以脫惡愆萬不惟恨願啓一
言十戒便止復有殘餘十戒微少不足設心願告異
戒令心酸慙當學問無有懈怠當如法律行菩薩焉
佛告比丘尼裘曇彌汝行十戒如法者有大戒名具
足真諦行之疾得作佛凡有五百要事若且復行十
事可得道場若不能行者不得至終不能得是大具
足戒也爾時裘曇彌見佛說是語大歡喜前以頭面
著地稽首禮佛足下却長跪叉手白佛言受恩便復

受十戒之慧佛告沙彌尼已作沙彌尼依其法律奉
行十事可疾得入何等十一者常有慈心內外清白
無傷害意二者思念布施無愛慳惜不畜遺餘無竊
盜意三者常自淨潔靜志自守無婬邪垢四者常當
至誠口無異言五者常當自清淨終離蜜酒無醉亂
意六者常自守志無惡口罵人七者常謙卑無貢高
坐珍寶高牀八者常持齋日中乃食九者常持等心
無嫉妬意十者當觀菩薩及諸師如視佛想心常柔
輒無瞋怒意是爲沙彌尼十事法律也沙彌尼復有
十事法何謂爲十一者當敬佛至心無邪持頭腦著

地常自懺悔宿世罪行惡二者常敬法心存於道慈
孝於經二者常敬於僧心平不廢至誠有信四者晝
夜事師心不懈倦如事佛五者視一切衆生心皆平
等如自視其師六者還自視諸沙彌尼心敬愛之如
視父母七者視一切悉以等心如視兄弟姊妹八者
視一切畜獸心愍傷敬愛如視夫主兒子九者視一
切置心樹草木葩甚敬之視之無狀如視身十者當
念十方天下蠕動蚊行勤苦不可言是爲沙彌尼十
事法律也沙彌尼事師有十事何等爲十一者當敬
於師常附近之如法律行二者當如師教常當和順

三者常當早起勿後師起自敬其心勿令師呼四者常誠信於師心宜有實五者慈孝於師心存左右不去食息六者若行國中見怪異之事當啓語師問其變異七者從師受經當端心至實身心口意無差特如毛髮八者師設使行所至到當疾去疾來還設有人問沙彌尼汝師在不當默然而去不當共相應知也九者設有過惡尋當疾向師首過言無狀十者一切當信向師若聞人說師卽當呵之是爲沙彌尼十事法律行之得道佛言已說沙彌尼十戒復說行十事具足無毛髮之缺可師意無增無減一心持之時

沙彌尼裘曇彌卽頭腦著地作禮而去爾時裘曇彌自檢押奉持十行事無一缺減行如中事一心行之終無差特意無退轉精進誠感應時佛知沙彌尼至誠有信佛語阿難汝見是沙彌尼瑞應百鳥侍之不也阿難對曰蒙佛恩時沙彌尼復來到佛所稽首作禮却住一面須臾前叉手頭腦著佛足下復白佛言佛道恩慈多所過度前受佛十戒爲沙彌尼次行十事悉具足不審如行不也佛言大愛道汝自當知之大佳耳大愛道復白佛言人命無常恍惚之間如大愛道輩旦日當過去恐不及佛時願佛愍念授我大

戒令至無上之覺一切蒙度也佛告沙彌尼裘曇彌
汝欲受具足戒大善爾時大愛道便更整衣服叉手
作禮遶佛十匝却住一面爾時佛便授大愛道裘曇
彌大具足戒爲比丘尼奉行法律遂得應真道且覩
生死本際所見已諦眼能徹視耳能通聽鼻能禪息
心知他人意所念身能飛行然後大愛道比丘尼與
諸長老比丘尼俱行詣佛賢者阿難而問言阿難是
諸長老比丘尼受大戒皆已久矣勸修梵行且已見
諦云何阿難甫當使我爲新受大戒幼少比丘作禮
也阿難言小住且待須我問之須臾阿難卽入稽首

佛足下白佛言大愛道比丘尼言是諸長老比丘尼
皆久修梵行且以見諦云何甫使當爲新受大戒幼
少比丘作禮也佛言止止阿難當慎此言勿得說是
汝所知何以薄少也汝尚未知一焉能知二汝所知
似不如我知諦耶若使女人不於我道作沙門者外
諸梵志及諸居士皆當以衣被用持布施以頭腦著
地求哀於諸沙門當言賢者有淨戒志願以足行此
衣上令我長夜得其福德不可稱量皆從心計如其
所願皆得其證若使女人不於我道作沙門者天下
人民皆當解髮布地以頭腦著地求哀於諸沙門皆

言賢者有淨戒聞慧之行願以足行此髮上令我長
夜身得安隱福德無量若使女人不於我道作沙門
者天下人民當豫具衣被飯食牀卧具病瘦因緣醫
藥賑給願諸沙門當自來取之使我國土人民無啼
哭者若使女人不於我道作沙門者天下人民奉事
諸沙門當如事日月當如事天神過踰於外道異學
者上沙門亦清淨不可沾汚如摩尼珠若國中有沙
門者國中常安隱勝於餘國土若使女人不於我道
作沙門者佛之正法當住千歲興盛流布歸留一切
悉蒙得度今以女人在我法中爲沙門故當除滅五

百歲壽法稍衰微所以者何阿難女人有五處不得
作沙門何等爲五處女人不得作如來至真等正覺
女人不得作轉輪聖王女人不得作第七梵天王女
人不得作天帝釋女人不得作魔天王如是五處者
當皆丈夫得作爲之尊丈夫得作佛得作轉輪聖王
得作天帝釋得作魔天王得作梵天王得作人中王
如是阿難諸女人譬若毒蛇人雖取殺之破其頭出
其腦是蛇以死復有人見之心中驚怖如此女人雖
得沙門惡露故存一切男子爲之迴轉用是故令一
切人不得道佛言如是女人政使作沙門持具足戒

百歲乃至得阿羅漢故當爲八歲沙彌作禮何以故
沙彌具足亦得阿羅漢身中能出水火以足指案須
彌山頂三千大千國土皆爲六反震動如是女人雖
得阿羅漢道不能動搖一鍼大如毛髮也云何阿難
女人坐貢高以陰不淨以陵男子用是故不得道也
佛言夙夜不學目無所見動入罪中宛轉益深自沒
其體其亦苦辛往而不反投命太山地獄之罪難可
堪任生時不學死當入淵老不止姪塵滅世門呼吸
而盡何足自珍能自改悔守身良直今世滅罪後世
得申有財不施世世受貧常多疾病面目萎黃行步

須人卧亦不安甫能自悔深遠之端今入我法律得
全人身却後無數亦得自然爾時大愛道比丘尼與
諸長老比丘尼聞佛說經如是皆大愁憂不樂淚下
如雨前頭面著佛足下白佛言如是女人爲不可度
耶佛報言有女人作沙門精進持戒具足無缺減不
犯如毛髮現世得化成男子身便得無量決得作佛
無所罣礙自恣所作若所求皆可大愛道裘曇彌
比丘尼復問佛言寧有比乎佛言有乃前過去佛時
有女人持金華散佛上佛卽授決却後如恒沙數劫
當得作佛號名金華佛其女人名恒竭優婆夷受決

已大歡喜踊在虛空中化成男子身時我上佛華五
莖佛亦授我決却後無數劫當得作佛號字釋迦文
今我身是也我爲釋迦文佛時爾時恒竭優婆夷來
生我國土爲女人身號字須摩提誰能當此慧爲文
殊師利瑞應故化成男子爲作八歲沙彌如是分明
當勤精進可得無上正真之道佛言復有明比前過
去迦葉佛時國王家有七女人從生至長大不樂綺
飾六情斷滅無餘垢欲行觀死人分別身中惡露愁
悲不樂乃徹第七梵天時第二釋提桓因來下問訊
之欲求何願乎吾皆能得之時七女各各說願乃願

摩訶衍不可思議事爾時釋提桓因了不能得是願
天神語之迦葉佛近在此可往問之也七女卽從諸
女人共到佛所稽首佛足下釋提桓因叉手白佛言
七女願如是我不能得之願佛開解之使得安隱佛
言如是七女前過去佛時世世作功德今得生國王
家當得受決此願阿羅漢辟支佛尚不能及知何況
諸天釋梵也爾時七女踊躍歡喜踊在虛空中皆成
男子身却後亦當受決當得作佛今大愛道輩常行
大慈大悲却後亦當成男子受決作佛大愛道聞佛
說是語頭腦著地作禮而去

佛說大愛道比丘尼經卷上

音釋

跛跣

跛徒各切跣蘇典切跛跣徒足親地也

嘘唏

嘘音虛唏許既切嘘唏泣餘聲也

丹陽居士賀王盛施資刻
佛說大愛道比丘尼經上卷爲薦
先母孫六人生方道念堅固登信一乘深證佛
果次及法界含識同空淨域者
崇禎丁丑歲夏日徑山寂照菴識

佛說大愛道比丘尼經卷下

北涼

失

譯

人名

爾時大愛道及長老比丘尼語阿難言如是佛以爲
授我決已願佛當復授我法律入出房室行步威儀
止住處所檀越請食之法入禪思之慧大行小行之
禁願樂欲聞當奉行之賢者阿難言且待我須臾入
白之阿難入稽首佛足下白佛言大愛道裘曇彌比
丘尼與諸長老比丘尼言佛以爲授我決以其恩無
量願佛復授我法律入出房室行步威儀法則止住
處所檀越請食之法入禪思之慧大行小行之禁願

樂欲聞當奉持之佛言阿難是法律大重甚難甚難能持者自然成男子身可得作佛賢者阿難卽出語大愛道比丘尼佛說法律大重甚難甚難持之疾得作男子可得作佛大愛道歡喜卽禮阿難而去佛告比丘尼出家求道滅斷陽欲陰氣已盡旣隆勸進建立大乘修恂道德精修佛戒行如佛行住如佛住視如佛視無以虛危損除俗網正修進度可勉女身受金剛志作福一日受無量德無以綺飾幽妙之恣育養媚色迷惑丈夫自纏入罪十死有餘不念道法專作罪根思之思之慎莫復姪積功累德可得全身是

爲比丘尼立德之本法也比丘尼以捨家立法當如法行如法立德如法立志如法立行却情欲態心常良潔滅除妖惑入深微妙之法闢及大法若能自分別本際之源一切絕滅與色永然是爲比丘尼立法之本也比丘尼以捨家立志除去惡露常自慙愧羞恥罪患受女人身不得縱意迷惑於衆欲破敗道意展轉生死與罪相值自省態惡無過是患因拔罪根求金剛體終離女身求鮮潔志是故捨家行作沙門斷諸惡論遠離罪患是爲比丘尼立德之本也比丘尼已受具足戒有三法何等爲三一者常供養於佛

無有懈倦心常用大悲大慈救濟衆生二者常敬順
於法行無失宜直言至誠所說當諦依按法律不以
憍慢三者當敬比丘僧視之如見佛至心恭敬是爲
三尊也敬之得道終離惱患不更三處自然生天莫
不離欲其福永安是爲比丘尼立德之本也比丘尼
已受具足戒有三事何謂爲三一者自念惡露不淨
潔二者自念多欲妖惑一切人皆令意亂三者自念
多恣態燒亂正法皆令敗壞自謂姝好天下無雙不
知罪至欲來纏身是爲比丘尼觀欲之本也比丘尼
若受檀越請食當如法行當如法食有三事一者不

得與比丘僧共會坐而食二者不得與優婆塞共會
坐食三者不得貪持食用啗年少優婆塞也是爲比
丘尼食法也比丘尼若檀越請食不得受宿請何以
故有宿昔思想故受請卽當進道不得留遲若失一
時不應復往也違時行者是爲犯盜食爲犯禁法非
賢者比丘尼也比丘尼若諸檀越家當大小更相檢
校行當低頭直去不得左右顧視戲笑直行也若於
道上見大比丘若沙彌平等視之當直作禮而去不
得與相視顏色若視顏色者心爲不淨亦不得問訊
起居欲至何所設相問訊者必有情態起何以故用

心意識想故雖不得交其心亂矣正爾爲兩墮已若有犯者非賢者比丘尼也比丘尼若受檀越請食當先淨心無餘結恨靜修齋戒無缺如毛髮心思經道無懈怠意當自洗心無起滅意常有慈心無瞋怒意是爲比丘尼爲行大慈食也犯者非賢者比丘尼也比丘尼若受檀越請食當如法食若時到當食上座當令下座皆起呼檀越來各布香訖三唱禮佛訖還坐檀越下手中竟下食訖悉平等乃呪願達觀而食食不得有聲不得左右顧視也不得含飯而戲笑亦無含飯而語犯者非賢者比丘尼也比丘尼受檀越

食訖上座當教語下座各出澡手漱口還坐各說一偈訖乃辭去行當低頭視地不得過三尺口誦呪願徐徐安詳而行行不得踰地而行不得跳地而行不得雙脚而行不得一脚而行不得搖頭行不得搖身行不得掉兩臂行不得掉尻行不得邪身行不得語笑行不得與男子並行不得與男子語行不得與男子笑行行當如佛行住當如佛住視當如佛視語當如佛語不得高足行不得奔走行不得遲行不得卑足行行應舉足足去地三寸半應二爲一步還到塔寺當禮佛禮佛竟還室禮經像自懺悔惡露不淨今

食檀越其食當使十方天下人非人無女之態檀越
家門現世得安隱早得佛三十二相八十種好十力
具足一切蒙度得福無量皆發大道意等正覺乘作
是願者乃是比丘尼耳犯者非賢者比丘尼也比丘
尼受檀越食訖還歸入室靜修厥德學六度無極共
相檢勑絕欲情態無有沾污意在空寂無餘結縛志
淨如是可疾得道若無請者自須其食亦無驚怪今
日無食非道不言非時不食過日中後無得行來經
於街里過中之後一不得復食深密在室經行如法
有犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有十三事

法何等爲十三事一者常當自念惡露不淨迷惑於
人純纏罪根不能自免二者常當自念過惡不能自
還三者常當自念造罪原深不能自出四者常當自
念多婬欲態不能自淨五者常當自念婬欲乃亂清
淨道志不能自拔六者常當自念破壞道意不能遠
離七者常當自念心如水中船多欲載人忽然沒水
中盡亡其人不能自全八者常當自念口舌丹赤迷
惑人人心亂意惑自無所見九者常當自念身體是
錦綵之囊用盛臭屎表甚姝好其人利之近之必汚
不淨流出臭不可當十者常當自念態惡妖冶姿則

貢高自快欲動人心十一者常當自念弱態欲令人
哀之不能自止十二者常當自念受女人形爲欲態
自纏不能自勉十三者常當自念恃怙惡露不淨不
能自解是爲入室十三者匿事真爲極大罪若有勇
猛勅戾女人自觀態欲無離此患深思見諦能斷態
欲自拔爲道行如戒行依按法律禮節安詳言如威
儀可疾得作男子身宿識故存復加勸助滅諸思想
可得須陀洹亦可得斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛
道若不取證無數劫中當成作佛比丘尼入室有四
事法何等爲四一者當自伏意無起滅心心存于道

二者當自檢校心常束修志存于法三者當自念惡
露欲滅意患無放逸心自捐睡卧謹勅修身不自憍
恣約已自守四者當建立戒法使衆人樂從無倚著
佛法放縱其心迷亂色欲惑於清淨道士妖冶自媚
求豫聲名令人墮墜遭值凶患當自慎護衆獲大安
有犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有四事法
何等爲四一者當宜低頭而前不得左右顧視有所
比像二者不得咳嗽唾室中淨地及四壁三者不得却
偃所止牀不得傍卧牀上不得伏牀上不得偃卧牀
上四者不得背所止牀立不得背經像立不得背火

立是爲比丘尼入室四事諦自校計可得自然若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有四事法何等爲四一者當禮經像及自所止牀二者當安坐自思念恣態多當自慙愧三者當讀經行道無懈怠時斷諸邪念四者淡然自守身口心意亦爾當念欲除此惡露之患是爲四有犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室復有四事法何等爲四一者常端坐不得倚卧熟視戶中二者當默然靜意思念經道三者當閉目閉耳閉鼻閉口閉身閉意安心著空中四者當堅自持不得放心恣意身伏座上發衣爬搔現露形體

及諸垢惡不淨令鬼神見設鬼神見爲無禮敬是爲四若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室復有四事法何等爲四一者當直視其前端正心意無有邪想二者當端正而坐不得自搖身體不得搖頭搖手不得搖足若自搖者其心悉搖情態起矣三者當自守志守眼守耳守鼻守口守身守意守心守是八者能自致得道四者不得與伴輩相呼談笑論說世間不急之事小語大笑動亂道德清淨之志常當自重不妄出戶三尺罪何從得入耶若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼出室小便大便當樹鈴師卽遣沙彌

尼二人往整衣服沙彌尼乘掌袈裟裏識還頭出當
禮師下漏而去行不得留遲還至師所漏無餘闕失
禮師而去還到室戶當三彈指沙彌尼皆還至師所
坐當經行是爲比丘尼出室法若犯斯者非賢者比
丘尼也比丘尼出至舍後有十事一者欲大小便卽
當行不得自難滴在身中二者行不得左右顧視及
自身陰三者至園廁上當三彈指四者當先問沙彌
尼此無人耶沙彌尼言無也乃當前若有人不得迫
促人也五者已至廁上當三彈指便訖復三彈指乃
下六者不得大咽七者不得低頭熟自視陰八者不

得美廁上掘土九者不得持澡水澆壁十者已澡手
未燥不得持物若犯斯者是爲非法比丘尼若小便
還當澡手漱口禮經像深自懺悔及自禮牀乃當還
坐經行如法思尋要義自己行之若犯斯者非賢者
比丘尼也比丘尼出室有三事應得出何等爲三一
者詣師受經二者若人欲求見者被師敎卽當出禮
師徐與相見不得離師所二丈三者日中食訖當起
禮師三事應出若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼
出室戶有三事法何等爲三一者出戶當低頭直出
不得舉頭四向顧望二者當默聲而行不得自縱大

咳唾三者當徐出戶當自慙愧受女人身惡露不淨
欲態怨讐爲之患歎若如是女人甚難若犯斯者非
賢者比丘尼也已說出入房室三十九事如初從月
至月受持戒法無令有失默然而持之次說奉之令
人疾得道

賢者阿難叉手長跪前白佛言佛所說比丘尼法律
亦自備足莫不得度者恐佛般泥洹後當復有女人
沙門者便可比丘尼作師不也佛語阿難若長老比
丘尼戒法具足可爾雖爾當由比丘僧若衆可得耳
一比丘不肯不得作沙門也阿難復問佛言爾爲故

爲故當得比丘僧以成女沙門乎佛言爾阿難所以
者何女人多欲態但欲惑色益畜弟子亦不欲學問
但知須臾之事是故當須比丘僧耳阿難復問佛言
便當令比丘作師耶佛言不也當令大比丘尼作師
若無比丘尼者比丘僧可阿難復問佛言願佛說女
沙門幾歲應受大戒幾歲應作沙彌尼師幾歲應作
沙彌尼和尚幾歲作小阿祇梨幾歲應作大阿祇梨
幾歲應作和尚也幾歲應就檀越請食所止處所爲
可在塔寺中不也
佛告阿難汝所問大深多所過度諦聽諦聽我當具

爲說之阿難言當諦受思是時阿難及諸長老比丘
尼大愛道裘曇彌志姓比丘尼皆一心叉手而聽佛
告阿難已受女人作沙門緣是後世亦當有女人作
沙門今爲汝說沙彌尼法教授當來及新發意者欲
作沙門念欲度已遠離罪門當得衆比丘僧五十人
比丘尼三十人若無比丘尼者不滿其數從師所請
比丘衆皆會坐其女人皆作禮畢竟叉手却住師呼
女人剃頭竟授袈裟及履鞋訖卽授十戒爲沙彌尼
皆禮衆僧當言不宜衆便付其師年滿七十應具足
比丘尼受三般具足戒五年應作沙彌尼阿祇梨比

丘尼受三般具足戒十年應作沙彌尼和尚比丘尼
受三般具足戒十年應具足戒作威儀阿祇梨比丘
尼受三般具足戒十五年應具足戒作大阿祇梨比
丘尼受三般具足戒二十年應具足戒作和尚佛言比
丘尼正使年過七十有若干事不得受具足戒何等
爲若干事不應具足戒情欲未斷不應得具足戒喜
嗔恚不應受具足戒喜行來不應受具足戒喜美酒
食不應受具足戒喜貢高洪聲大呼不應受具足戒
能自慎如法律者疾得男子身轉當作佛阿難復問
言如是誠爲難矣佛言不難也但女人自作罣礙耳

阿難復問佛言如是大愛道裘曇彌志姓比丘尼爲
應在山中樹下若石窟中止不也應在丘澤塚間人
中私寺止不乎應受檀越請歸食不應療救勞一切
人病不願佛一一解說其大要使立生死之本令後
世當來悉皆聞知成立大法如佛在時莫不得度佛
告阿難亦有二因緣諦聽諦聽我當具爲汝說之善
持內著心中若比丘尼猗來在我法中因不能自還
若居山中樹下樹卽枯死若居石窟中舉石焦焊樹
木枯燥禽獸饑餓水泉竭盡衆魔亂矣若居丘澤草
木園果悉閉不生若居塚中死人更相刻校天地爲

動若居人中國土不安賊寇橫出兵不息甲人民呼
嗟皆有饑色若居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財
寶飲酒噉肉身衣繒綵欲令身好綺行雅步亡失經
道轉相誹謗更相愁惱若受檀越請食檀越不得福
德便多疾病錢財消散若勞人病鬼神更興災禍日
增何以故用是兩罪相向故疾者當何從得愈也是
故裘曇彌志姓比丘尼等入我法中却五百歲壽如
是阿難女人過患現在如是汝諦奉持阿難復更長
跪叉手白佛言甚可怪之怪哉何以故比丘尼罪乃
如是乎佛語阿難此是我小說耳女人凡有八萬四

千匿態迷惑清淨道士使墮泥犁中動有劫數不能
自勉然外態有八十四亂清淨道士迷憤惑欲亡失
經道夫爲女人所惑者皆是泥犁薜荔禽獸地獄也
爾時阿難聞佛說是語大驚怖恐怖不知是何言低
頭不樂淚下如雨不能復自動搖佛告阿難莫恐怖
也我當具爲若說之使汝開解得至泥洹佛告阿難
若比丘尼居山中樹下樹爲枯死者用女人多姿態
嬖嬖細視丹脣赤口坐樹下亦不念道但念身好欲
惑他人壞人善心令其顛狂亡失道德用是故樹死
不生比丘尼若居山窟中舉山焦煒樹木枯燥禽獸

饑餓水泉竭盡者用女人多欲態愚惑自癡不念思
道但念姪欲之事心不自安嗟嘆涕泣劇於念道外
說經中之義內有情欲之心有人嗟歎者是愚者所
見也夫智者深知此女人不念大道也但念他男子
耳是故致于焦煒水泉竭盡不生比丘尼若居澤中
澤中禽獸更相噉食荆棘百草悉枯不生何以故用
女人多姿態專行妖惑思念卧起之原本末其心意
起永不見道亡失本業從欲致結毒意一起目無所
見諸魔悉作皆爲震動用是之故並令荆棘草木枯
死不生比丘尼若居塚間塚中死人悉坐榜笞丘墓

松栢皆便枯死何以故用女人多姿態情不念道但念色欲姪姪之心姪態一起天地悉動鬼神百獸悉爲恐懼用是故丘墓松栢死而不生比丘尼若居人間國中不安蝗蟲數出賊寇數起兵甲不息人民呼嗟皆有饑色何以故用女人多姿態貪著色欲姪姪之垢欲令人敬都不念道但念男子相好不好某男子健某男子不健晝則談笑暮則思惟卧起之事用是故令人民窮困不安隱比丘尼若居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財寶飲酒噉肉身衣繒綵欲令身好綺行雅步亡失經道轉相誹謗更相愁惱何以故

用女人多姿態亦不讀經行道但作細軟音聲迷惑丈夫使令心動未得道者其心亂矣更相占視覩其惡露劇於洞視悉見所有其心歡喜計利一時卽墮生死十五劫中當作黃門用是使比丘相憎耳比丘尼若受檀越請食檀越不得其福錢財日盡又多疾病何以故用是女人多姿態亦不如法食但作姿則欲令水觀亦不以食爲味但相他人男子中壻不中壻也如是檀越欲作福施更合大罪所以者何用此比丘尼心意亦不用法來食而但持姪姪意來食耳用是故使檀越不得安隱也比丘尼若行勞疾病者

不愈鬼神更興災禍日增何以故用女人多姿態不能自端心焉能端他人心尚不能自度焉能度人身心在罪中焉能脫他人罪也何以故用多欲有所希望故用是故不能愈人疾令鬼神亂也

佛告阿難我法中今有比丘尼卽却壽五百歲我般泥洹後當復有三千比丘尼有千八百比丘尼奉持是法律皆得阿羅漢末世時當有八萬比丘尼有七百六十比丘尼奉是法律經皆得阿羅漢其餘者却後百三十劫當復奉是法律當復得阿羅漢爾時阿難問佛言比丘尼當云何行得道也當用何法行之乎

佛語阿難夫天下欲姪垢大重若能斷是態者便可得道女人身譬如珠寶其像大好不可以久立迷亂道德亡失人身何以故用珠寶好故當入深海中求之不止殺身不久女人求道但坐外八十四態還自纏身有墮八十四態者如入大深海必沒其身有能除此八十四態者卽是阿羅漢也阿難復叉手長跪前白佛言何等爲八十四態令人不得道也願佛加威神解說威德現敬使衆人開解信樂其義終日習聞令脫罪患使得正真卽皆歡喜及後當來皆使開解佛言阿難諦聽善思念之內著心中我當具爲若說

之如是阿難諦受奉持之爲當來過去今現在比丘
尼布說其要使奉持之行如是法者疾令人得道佛
言女人八十四態者迷惑於人使不得道何等爲八
十四態女人喜摩眉目自莊是爲一態女人喜梳頭
剃掠是爲二態女人喜付脂粉迷惑丈夫是爲三態
女人喜娖娖細視是爲四態女人喜丹脣赤口是爲
五態女人喜耳中著珠璣是爲六態女人頸下喜著
瓔珞金珠是爲七態女人喜著珠寶綰綵之衣是爲
八態女人喜著系履是九態女人喜掉兩背行是十
態女人喜邪視是十一態女人喜盜視是十二態女

人欲視男子見之復却縮是十三態女人見男子去
復在後視之是十四態女人欲見男子見之復低頭
不語是十五態女人行喜搖頭搖身是十六態女人
坐喜搖頭搖身是十七態女人坐低頭摩手抓是十
八態女人坐喜含笑語是十九態女人喜細軟聲語
是二十態女人喜捫兩眉是二十一態女人坐喜大
聲呵狗是二十二態女人設見男子來外大瞋恚內
自喜歡是二十三態女人貢高自可憎妬他人是二
十四態女人欲得夫婿適見伴瞋怒是二十五態女
人見夫婿伴瞋恚之設去復愁憂心悔是二十六態

是五十一態女人喜作妖媚蠱道獸人是五十二態
女人憎人勝已欲令早死是五十三態女人喜持毒
藥鳩餌中心不平等是五十四態女人喜追念舊
惡常在心懷是五十五態女人喜自用不受人諫諛
諂寵悞自可是五十六態女人喜疎内親外伏匿之
事發露於鄰落是五十七態女人喜自健煩荷輕躁
不由丈夫是五十八態女人喜自憍矜撻捶無理自
瞋自喜欲令人畏之是五十九態女人喜貪欲之行
威設自由欲作正法違戾丈夫是六十態女人喜貪
姪心懷嫉妬多疑少信怨憎漸地是六十一態女人

喜恚怒踣踞無禮自謂是法是六十二態女人喜醜
言惡語不避親屬是六十三態女人喜憍僂自恣輕
易老小無有上下是六十四態女人喜自可惡態醜
懟言語無次是六十五態女人喜好嗜美不避禁法
是六十六態女人喜禁固丈夫不得與人言語戲調
是六十七態女人喜繚戾自用輕毀丈夫言不遜慎
是六十八態女人喜危人自安以爲歡喜是六十九
態女人喜詛賴態惡毀傷賢士諂詭姿則惑亂道德
是七十態女人喜鬼黠諛謂人不覺是七十一態
女人喜貪得惡亡得便歡喜亡便愁惱呼嗟怨天語

言噎口是七十一態女人喜罵詈風雨向電呪咀惡
生好殺無有慈心是七十三態女人喜教人墮胎不
欲令生是七十四態女人喜孔穴竊視相人長短有
錢財不是七十五態女人喜調戲必固迷誤人意是
七十六態元缺七十七女人喜撻撻丈夫令意迴轉不能
自還是七十八態女人喜剗胎剖形視其惡露是七
十九態女人喜笑盲聾瘡癰寒瘰自決惡他人是八
十態女人喜教人去婦欲令窮困是爲八十一態女
人喜教人相撻捶合禍證受是八十二態女人喜教
人作惡鬪訟相言縣官牢獄繫閉是八十三態女人

喜倡禍導非大笑顛狂人見便欲得以猗狂勃強奪
人物令人呼嗟言女人甚可畏也是爲八十四態明
當知之女人能除此八十四態者無不得度無不得
道無不得佛也賢者阿難曰佛言如是女人婬欲姿
態爲可除不乎佛語阿難此態自是女人所作耳女
人能自滅者極可得滅耳滅者是現世阿羅漢也阿
難復曰佛言天上天下莫不愍濟羣黎之類皆得度
脫願佛當復解說滅除態欲之患使大愛道等比丘
尼皆得開解佛言善哉阿難諦聽我所說善思念之
內著心中奉持如法爲報佛恩不如法者勞女人耳

諦聽諦聽阿難及諸長老比丘尼皆同聲言諾受恩

歡喜叉手而聽

佛說大愛道比丘尼經卷下

音釋

恠須倫切闕缺規切咍徒濫切戾苦高切咳口漉切

同嚴謹貌爬視也滴食也園離也廁園七情切

同與同爬蒲巴切滴結聚也園廁初吏切

園廁並辟楚語具云滴薛荔多此云園廁初吏切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

嬾嬾婦貌嬾呼旱切掬掬蒲庚切答掬擊也抓嬾切

佛說目連問戒律中五百輕重事經目錄
卷上

五篇事品第一

問佛事品第二

問法事品第三

結界法品第四

問歲坐事品第五

度人事品第六

問受戒事品第七

受施事品第八

疾病事品第九

死亡事品第十

卷下

問三衣事品第十一

鉢事品第十二

問襪事品第十三

三自歸事品第十四

五戒事品第十五

十戒事品第十六

問沙彌品第十七

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷上

失譯人名今附東晉錄

五篇事品第一

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園是時目連
從坐而起白佛言世尊我今欲有所問惟願世尊爲
我演說佛言善哉汝所問者能大利益無量衆生恣
汝所問目連白佛言世尊末世比丘輕慢佛語犯衆
學戒雜用三寶物當墮何處爾時佛告目連諦聽諦
聽當爲汝說若比丘無慙愧輕慢佛語犯衆學戒如
四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲犯

波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十億千歲犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數五百二十一億六十千歲

問佛事品第二

問佛物先在一處有比丘齋至餘處作佛事犯何事

答犯棄一切佛物都不得移動若有事難衆僧盡去當白衆若衆聽得齋至餘處無罪

問佛物得買供養具不答得

問佛物造堂與直可賃不答一切佛物得買不得賃問比丘作佛事得佛奴牛驢馬得借使不答若知本是佛物不得知得以非法得故

問僧地起塔用佛物作籬籬裏可住不答若知而故入犯墮不知不犯若知故住過三諫犯決斷過四諫轉犯重

問先佛堂壞主人更出私財作堂用故財施比丘比

丘可取不答言不得

問僧地佛物用作都籬籬裏先有井果菜可食不答不得若是檀越物作佛事先要以果并菜施僧得食不要不得食若買五倍價若知不買而食計錢多少犯罪

問欠負佛物物云何償答直償本物以佛不出入故不加償雖爾故入地獄昔佛泥洹後一比丘精進聰明有一婆羅門見比丘精進聰明持女施比丘作比丘尼比丘卽受其女姝好比丘後生染意作不淨行共生活用佛法僧物各一千萬錢用衣食而此比丘

極聰明能說法使人得四道果自惟罪深重便欲償之卽詣沙佉國乞大得錢物還欲償之道路山中爲七步虵所螫比丘知七步當死六步裏便向弟子言何處償物遣還本國言汝償物已還我住此待汝弟子償物訖還報之卽起七步便死墮阿鼻地獄中初入溫煖未至大熱謂是溫室便舉大聲經唄咒願獄中諸罪人鬼聞經唄者數千人得度獄卒大瞋便舉鐵杵打之卽命終生三十三天以此驗之佛法僧物不可不償雖復受罪故得時出矣

問佛塔上掃得土棄之有罪不答得棄不得餘用

問佛物出與人取子息用犯罪不答與佛物同體俱犯重出入合子與佛由故無福以壞法身而爲形故問佛圖主遣佛奴小兒給比丘可使不答不得使以是佛物故

問比丘要與佛作得食佛食不答不得比丘無客作之理何況取佛物衣食用耶

問白衣與佛作得佛物用此物作食請僧僧得食不答不得食

問佛事法事得捉金銀錢不答不得捉犯捨墮罪

問人施牛驢馬奴造佛事法事可受不答得受使用

但不得賣弓刀軍器一不得受

問人施佛屋宅未用可寄住不答不得便是佛物

問續佛光明晝可滅不答不得若滅犯墮雖云佛無明闇施者得福故滅有罪

問非佛屋佛像在中可在前食卧不答得若佛在世猶於前食卧況像不得但卧須障若有燈光明不得足光中過住若自有燈得

問上佛圖佛塔佛牆遠望犯何等事答不知不犯若必急難事上亦不犯知而上犯捨墮過三諫犯決斷過四諫故上犯棄

問指物造佛經更得他物不用前物得爾不答不得以許便是

問得買佛上繒作衣不答不得

問形相佛像犯何事答一切佛像不問好惡不得形相其罪甚重必不可爲

問人作佛像鼻不作孔後人得作不答不得

問佛牆得持物倚不答不得犯捨墮昔有一比丘入寺禮佛有婆羅門知相相比丘有天子相便語比丘我有一女嫁與比丘比丘言須我禮佛還比丘便持錫杖倚佛圖牆入寺禮佛已還出婆羅門便不復與

語比丘問故與我女不婆羅門言不與婆羅門言向見比丘有貴相故與今無復此相是故不與所以爾者消其功德故以是佛牆及塔壁不可持物倚旣犯戒又消其無量功德

問佛物得作天人世人畜生像不答佛邊得作

問比丘度人不知本末後度知是佛奴而不發遣犯何事答知而度犯重若先不知知便發遣若不發遣犯重問其人是大道不答非

問自有私財顧比丘作佛像作者得取物不答不得問先上佛幡得取用作佛事不答佛事得用檀越不

聽不得

問得通禮過去七佛不答得以法身同故

問若人先許佛三會然後作一會或三行香三布施得了不答言不得自違言有罪

問比丘犯決斷得佛地中懺悔不答不得

問久遠故寺都無垣障不知佛地遠近若欲作者云何得知齊畔答不知當以意作齊畔以不知故增損無罪

問佛物作鬼子母屋及作像有罪不答同以佛物施人

問佛塔前得禮比丘不答不得犯捨墮

問比丘賣佛像有何罪答同賣父母

問比丘自手斷樹掘地作佛塔寺及造形像有福不答尚不免地獄受大罪苦有何福耶以故犯戒故

問法事品第三

問高座說法前人著俗服可與說法不答聽法說者二俱犯衆多過三諫不改犯突吉羅問復過三諫犯墮復過三諫犯決斷復過三諫至棄若使不諫經三說戒轉增

問爲說法者如法餘聽者不如法得說不答同上

問請人說法先高座上有帳蓋是供養佛物得於下坐不答都不知不犯知不得

問僧坐先寄佛在上後可於上坐說法不答佛坐得先是僧坐不得

問若人請比丘讀經及說法施物得受不答若有希望心受犯捨墮若無貪心受不犯若無衣鉢受不犯問僧中說法高座上得備机捉塵毛尾不答病得備机捉塵毛尾犯墮非毛得

問祕經及戒律有事不答犯捨墮

問師具著俗服向說法得禮不答得不病不得爲說

法

問白衣頭上有帽得爲說法不答除有病必須覆頭餘悉不得

問經上有塵土草穢得吹去不答不得

問比丘得書經取物不答不得取捨犯墮

問經上有飯食犯何事答有慢意故爲犯決斷不慢意犯墮

問戒律不用流落可燒不答不得不知有罪燒捨墮若知燒有罪故燒犯決斷與方便破僧同亦如燒父母

結界法品第四

問結界爲云何答結界法若山澤無人處隨意遠近若在城市聚落不得遠結亦不得夜結結時要須比丘在四角頭立不得使外人入外人入則界不成先結界場僧家白衣奴子盡著界場上然後視度四方結界時除四處一者聚落二者聚落外俗人田地常作事處三者若有阿練若獨處山澤恐說戒羯磨時有種種事難不得來白衆求別結小界衆若聽可彼無五人衆當遣僧與結別界此謂阿練若坐處四者受戒場先結界文均除結戒場除是結界以是其事

或先結大界後結戒場於中受戒如界公所云恐無所獲然云不知同於取別顯通此路可有僥倖其人云若有病比丘不能得往僧中求索別一屋中結界僧亦應聽先解大界與結別界訖然後結大界一切比丘不持衣夜中得入中

有一住處有界一比丘亦可打捷槌廣說戒先向四方僧懺悔然後說亦可三語三語者謂三說

問結界得通佛地結不答不得於中受戒若先不知法已受得戒師僧若知故違有罪

問行船船上得結界不答得若有沙彌白衣驅著岸

上然後結界若不驅出當障隔著一處然後結界結
界後比丘夜不持衣不得入中

問大僧盡行唯有沙彌在界爲得不答但有一清信
士界便不壞況沙彌盡無一宿界壞若僧盡去不還
亦不須解

問賊來界裏殺比丘界壞不答不壞

問一人三人行道或在白衣家得結界不答不得
五人以上得結界

問結界得通流水池水結不答一切亭水盡得分流
不得以不知齊畔故

問結界後不打捷槌界壞不答不壞

問結界得通王路結界不答得當結界時遣人兩頭
斷行人然後結界

問無主地可得結界不答得便如鬱單越法

問先結界後有大水或掘坑長十五步或復於中行
欲此界壞不答盡不壞其人云假使掘大坑深廣一
由旬界猶不壞況小小坑耶

問比丘得比丘尼界裏宿不答得亦不得失衣但不
得入其房內耳

問僧結界竟後來僧共住不持衣失衣不答不失當

結時已通三世僧故

問僧不盡集得結界不答若有事囑授得無事不得
問一結界得幾時答不限年數若施主要增地更結
耳

問先僧結界不解而去後來僧得於中結界不答得
問結戒場時要須集一切僧爲隨意多少答五人以
上得以無大界故衆不集無犯

問結界場要須至場上亦得遙結耶答要須至場上
乃得結耳

問二衆結界得互相又結不答不得相又得共通結

耳

問一界裏得鳴二捷槌不答得但不得二處說戒及
以羯磨種種僧事唯得燒香飯食而已

問大僧得與尼通結界不答得

問歲坐事品第五

問夏中幾日得結坐答從四月十六日盡五月十五
日日日可結此謂坐初有事難不得結或五三四日
乃至一月盡不失前坐此名三十日結坐一日受歲
後坐人唯得一日結坐過七月十五日有事難日日
可受歲盡八月十五日此名一日結坐三十日受歲

問結坐受七日法爲坐初受爲臨行時受答若坐初受者好坐初不受亦可臨行時受夫受七日法行不滿七日還後行不復更受計滿七日乃復更受若慮忘亦可日受
問夏坐中不受牀坐房舍十二物得坐不答不須受問結坐而不坐得歲不答若先不知坐法受歲得若知故違不得
問都不結不坐受歲得不答若先不知有結不知有坐法受臘得有結知便應向僧悔若先知法故違不得

問不結而坐得歲不答同上事

問夏坐中得入流水池水浴不答界內盡得若受七日行過水亦得

問夏中犯決斷不悔受歲得不答雖有罪得歲所以爾者故是比丘故

問受歲不和合得歲不答要先懺悔然後受歲若其人不悔擯出得受若不擯出衆當三諫過三諫不受犯決斷過四諫犯重若力能驅逼出界好若其不出當牢閉著一房中然後受歲無苦以其非復比丘故若惡人多衆所不敵當避出界若共受不得歲

問夏坐中得爲亡師造福不答得但不得手自造事
問夏中得捉扇拂不答一切毛不得捉竹扇得

問後坐人得七月十五日受歲起去不答不得若先
不知已受得歲若知法故違不得若已和合僧就受
籌而已若後坐人受歲時前坐人亦爾

問二人同臘小者前坐大者後坐前坐者已受歲後
者未受於一月中何者應大答先大故大計本日故
問夏中不受七日法暫小小出界故得坐不答懺悔
得

問夏中一因緣得三受七日不答言得

問夏中不坐或十人至十五人欲來寄住共受歲得
共住共受歲不答若及後坐當結若不及後坐不得
此人若全不知有坐法得答若知有故違不得

問夏中坐若爲三寶事若疾病種種衆難得移坐不
答得坐當白衆中受三十九日法三十九日已有事
便出界三十九日法三十九日滿得還一若不得亦
可彼處受歲無犯若坐初不受臨行時亦得受若坐
已滿三十九日者事便出界不須復受若不還亦得
於彼處受歲

問不結坐或不受七日已受臘得不答不知法已受

得臘不得夏若以夏僧一諫取好過三諫不取犯戾
語決斷懺還取得當取時白衆然可得

問比丘不受歲犯何事答若一比丘不受歲衆諫使
受一諫至三受好若過三不受犯決斷過四不受非
沙門以不肯受法故

問夏坐新受戒人日中後結坐得歲不答得唯後夜
不得

問夏中坐忘不受七日法一出行得坐不答憶卽悔
得一坐中不過二三悔過二三悔不得歲

問受歲時若天雨得屋下受歲不答得

問旣至某方結坐有礙不達得進遙結坐不答不得
正可到彼結後坐若道路有僧住處便應就坐住二
三日治房室然後受三十九日去若無僧住處五人
以上共結界坐然後坐留一二人守界滿三十九日
乃得去若後人不滿三十九日去者前去人不知不
失坐後人失

問一人至四人得白衣家結坐不答不得五人以上
得

問一人靜處得結坐不答先有結界二人以上得一
人以不得無人共受坐故無界盡不得若欲別坐當

更請僧結界坐然後得

問比丘夏坐中得受請他施及受他寄物或經十日
至三月得爾不答作不貪受不限時節

問夏坐中界內作有爲事得應坐不答福事得指授
餘不得

問受夏坐人云何房舍破當補治爲謂始坐坐訖時
耶答三月中破卽治

問受歲時尼來界內求索受歲應與受不答二尼以
上得一不得所以爾者以尼獨出界犯重故

度人事品第六

問一人得度沙彌不答二人得

問度沙彌得遙請和尚不答不得

問未滿五臘度人犯何事其弟子爲得戒不答若知
非法而度犯捨墮過三諫不止犯決斷若弟子不知
是非法得戒若知不得

問比丘都不誦戒又不知法種種僧事而多度人或
作三師有所犯不答此人尚不應食人信施況復度
人

問若人父母王法不聽比丘盜將去度犯何事答犯
重若官人走奴投比丘爲道比丘若知而安止未度

亦犯重

問若見前出家父母後出家來投其兒其兒得度不答得

問犯戒比丘得度人不答若犯重無復度人之理若犯決斷同上未滿五臘者若犯餘輕戒要須懺悔然後得度

問白衣投一比丘欲出家比丘卽受更爲請和尚戒師所投比丘故是師非答非師若後從受法者可爲法師若依隨者可爲依止師

問比丘多度弟子或作二師都不教戒犯何事答犯

捨墮昔迦葉佛時有比丘度弟子不教戒多作非法命終生龍中龍法七日一受對時火燒其身肉盡骨在尋後還復則復燒不能堪若便自思惟我宿何罪致如此若耶便觀宿命自見本作沙門不持禁戒師亦不教便作毒念瞋其本師念欲傷害會後其師與五百人來乘船渡海龍便出水捉船衆人卽問汝是誰答我是龍問汝何以捉船答汝若下此比丘放汝使去問此比丘何豫汝事都不索餘人而獨索此比丘者何龍曰本是我師不教戒我今受苦痛是故索之衆人事不得止便欲捉此比丘著水中比丘曰我

自入水不須見捉卽便投水喪命以此驗之度人不可不教戒

問受戒事品第七

問沙彌犯十戒一二三不悔受大戒得不答若憶而不悔不得都不憶若不知法受得夫受戒法師應問沙彌汝不犯戒不答若言犯卽教懺悔若本師不問壇上師應問若都不問師犯捨墮

問以受大戒得悔沙彌時所犯不答得懺悔法同沙彌時悔法

問沙彌壇上欲受大戒或著俗服脚著屨屣或衣鉢

不具假借當時爲得戒不答唯俗服師不問不得其餘盡得師僧犯捨墮

問若有比丘不捨戒作沙彌或卽大道人而更受戒不答不得

問若不得戒前所受戒故在不答在

問後師故是師不答非

問多人受戒而并請一人爲師可得十人五人一時受戒不答無此理

問沙彌更受大戒請一比丘爲大戒師而比比丘不知羯磨法及受戒法更與請一人與受戒以何當爲

師答與受戒者是師無戒法與者非師

問壇上師僧或著俗服或犯禁戒受戒者得戒不答若受戒人知是非法不得不知得

問受戒時衆僧不和合或相打罵爲得戒不答若壇上僧和合便得不得

問受戒爲有時節不答唯後夜不得初夜中夜無燈燭亦不得要須相覩形色乃得

問受戒時或值天雨更移場屋下受戒得戒不答若欲移戒場當先解大界更結界場乃得受戒不爾者不得

問受戒時或有事難不得究竟是大比丘不答但三羯磨訖便是

問受戒盡十三事後諸戒師和尚不續敎戒得戒具不答若師不敎誡至十五日說戒專心聽受便得具足

問受戒三衣不具有持衣直或染不染或裁不裁得當衣不答盡不得

問受戒時衆僧難得限齊幾僧得受大戒答除三師五僧以上得

問沙彌曾詐稱爲大道人受大比丘禮後得受大戒

不答不得

問沙彌辭師行事難不得還輒於彼處請依止師受戒得戒不答得戒

問若比丘誘他沙彌將至異衆與受大戒犯何事彼衆知應聽不答若其師有非法事沙彌及將去者無罪若無非法將去者犯重壇上師僧犯捨墮昔有一長老比丘唯有一沙彌瞻視有一比丘輒誘將沙彌去此老比丘無人看視不久命終因此制戒不得誘他沙彌誘他沙彌犯重若有一比丘見他沙彌瞻視老病人教使捨去沙彌若去此比丘犯重

受施事品第八

問比丘受檀越請四事供養所受物得分施人不答得

問以受四事長請小小緣事出行得食外食得服外藥不答施主聽得

問他人欲施比丘物先問比丘有無比丘實自有以貪心欺彼言無他卽施物犯何事答貪取犯捨墮妄語犯墮

問若衆僧食偏與上座上座得食不答上座貪心犯捨墮

問比丘不病稱有患苦求索好食既得食之犯何事
答犯重

問不著三衣受食犯何事答犯捨墮

問檀越適請二人三人須衆唱不答須唱

問大比丘羯磨分物時尼來界內應得分不答應得
問有人寄物施一處僧物至後更有比丘來分時在
坐應得分不答打撻槌應得不打不得

問比丘行道中婦人施物得受不答親里若相識得
取

問比丘行道中比丘尼施物得受不答施僧得受非

衆不得

問供僧齋米僧去齋主得供後人得食不答打撻槌
得食若不打食一飽犯棄

問四月八日覲物七月十五日本僧已去寺主取與
後僧後僧分取者犯何事答打撻槌現在僧共分無
罪若不打撻槌分者犯盜

問白衣有贖物本道人去與後人後人得受不答
應取

問主人本道人當來不答言永不來咒願取若言或
來不得取取犯捨墮知取犯棄是僧物故犯

問比丘治生得物施比丘衣食得受不答取衣犯捨
墮窮厄無食處彼使白衣作可食治生道人若白衆
言此物非我物是使人物若爾可食若主不白衆食
犯墮二三人亦可白若道人施他人他人言是我物
可食

問比丘得出物不答不得犯捨墮

問長受百日請中間得受他一食二食不答施主聽
得不聽不得

問比丘食或哈一口飲吐之取一搏飯棄之犯事不
答犯捨墮

問乞食長得與人不答先無貪心取長得施衆生若
無衆生舉著樹頭有衆生噉好若無明日還自受水
取食不得棄以信施重故所以還得自取者以更無
主故如鬱單越取食法

問主人慇懃得長受請不答若其處得行道無難無
短乏得往

問主人請食得遣人代不答主人意無在得若主人
嫌代去犯捨墮

問鬼子母食可食不答咒願然後可食

問主人施比丘牛馬奴供食直得取不答得取用不

得賣弓刀一切兇器仗皆不得受

問人自出物供齋齋竟去餘物後僧來得食不答打
撻槌得不打犯盜

問比丘共盤食他分犯何事答若問聽無罪不聽取
食犯墮若不問亦犯墮所以不犯者以其仰手故受
問比丘乞前人問好比丘非答是得物至犯何事答
實好言好犯墮不好言好犯棄

問比丘一切長物施人言我後須還自取得爾不答
得與可信者然後更語一人我物施某比丘若取還
語不得輒取

疾病事品第九

問比丘病得離鉢食不答重病得小病不得

問比丘疾病三衣不持犯何事答大困無所識知得
有覺知不得

問看病人不語病者私用錢與他病人作食湯藥犯
何事答若用五錢犯棄若後語病者歡喜不犯若病
人患不償犯棄

問爲病故主人日供一百錢五十便足餘者得與餘
病者作食不答病者自與便得

問病比丘無人看比丘得與作食不答山野無人處

日中不得往還得作七日先淨薪米受取得作
問病人須酒一升二升下藥可與不答若師言必瘥
得和藥服不得空服

問比丘病得服氣不答不得同外道故

問比丘腫病得使人唾咒不答得

問比丘病困或闕衣鉢施衆或賣用作福德犯何事
答若更得弊故卽受得無有犯捨墮

死亡事品第十

問亡比丘物都不打捷槌不羯磨而分犯何事答界
裏一人以上盡得打捷槌羯磨若不羯磨而打捷槌

亦不羯磨盡犯棄所以爾者比丘比丘物盡屬四方僧
故不得輒分若界外五人以上得羯磨分不打捷槌
以無界故四人以下不得羯磨分若分犯棄當齋詣
僧中若自取齋去至異衆初入界不犯出則犯棄如
是復至餘衆一出界一犯棄弟子持師物去亦爾
問比丘弟子不持師物與衆輒自分處供養僧僧
可食不答其弟子先知法者有罪僧不打槌不羯磨
而食犯捨墮

問若師比丘羯磨分物弟子應得分不答應得卽是
僧故

問師ハ更無餘僧唯有弟子或五戒十戒得羯磨分此物不答卽是僧故得分但打捷槌羯磨不打不羯磨不得

問病者無常供病餘物後人得與餘病者不答此是僧物不得輒與直五錢犯棄

問師徒父母兄弟死得哭不答不得一舉聲犯捨墮可小小泣涕而已

問或比丘死時在羯磨時不在或死時不在羯磨時在各應得分不答及羯磨盡得死時在羯磨時不在不得

問比丘死後人與買棺木衣服葬埋與者犯何事答曰白僧與泥洹僧僧祇支自覆自餘應入僧師物一切不得埋埋過五錢犯棄若弟子私物得亡者知法已得分處分者無罪

問父母諸親死比丘與辦衣棺木埋不答不得若父母ハ曰若病無人供養乞食與半若自能繩線不得與食犯捨墮與衣犯捨墮況復棺木葬埋耶問病者無常衣鉢先與看病者竟不羯磨看病者賣爲飯僧得食不答衆未得羯磨食衆犯捨墮若看病者不知法已作羯磨得食若未作衆當語法

問比丘借人物前人死得還自取不答一切不得自
取取犯突吉羅白衆衆還得取衆不還犯突吉羅若
衆不與強取犯捨墮
問比丘得爲亡師起塔不答自物得用師物作不得
問比丘得向師塚禮不答得難曰生是我師已死尚
非比丘唯枯骨而已何由向禮答若佛在世應供養
恭敬泥洹後亦是枯骨何以供養耶師生以法益人
後亦應恭敬禮拜有何過也
問分物時羯磨已訖更有偕來得分不答若羯磨訖
不與無答若及後羯磨猶故得分

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷上
校讞

第七紙

七行問字
疑行文

第十六紙

三行四行若
疑當作苦

第十七

紙

九行而比之
比疑當作此

音釋

佻

丘伽切

螯

施隻切蟲
行毒也

僥倖

僥堅堯切倖下耿切僥
倖觀覲非所當得也

貫

貫始制切

哈

胡南切
與舍同

刑部員外郎金壇于王立施貫刻此
佛說目連問戒律中五百輕重事經卷上
不釋道梅對江浦賈國政書上元戴瀛刻
萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷下

失譯人名今附東晉錄

問三衣事品第十一

問三衣事浣要須捨不答須捨若不捨犯捨墮當施與人還乃得更受

問三衣盡得條成不答大衣得中衣小衣不得

問小衣得著燒香上講不答無中衣得若不近身體淨潔亦得

問浣衣出帛得用米粘不答不得犯捨墮日日從沙彌白衣受乃得著

問三衣應施裏不答裏施不施亦得

問大衣得著上講禮拜不答無中衣得

問三衣得用生絹作不答一切生絹衣不見身者得著

問比丘瞋忿自壞衣鉢錫杖犯何事答瞋惱自壞三衣鉢犯捨墮壞錫杖犯捨墮壞他物計錢犯事

問三衣得借人不答不得出界經宿若同界內得不限日數

問入聚落中不被大衣犯何事答著肩上去不犯若僧使或爲病人持去不犯

問三衣破補便得受須復施他人耶答破容猫子脚便應施人人還乃得補受若先補後施人亦得鉢事品第十二

問鉢云何失答若緣缺若穿穴若裂若油不捨盡是失緣缺穿穴不可復持裂者綴已施人人還更受油不捨亦爾若棄出界經宿不失

問鉢得合覆著壁上不答若巾裹得合淨處著若囊或懸壁好不得覆著壁上昔六羣比丘覆鉢壁上墮地卽破佛因此制戒自今已後不得覆鉢壁上覆鉢壁上者犯捨墮地者犯捨墮

問比丘早起得用鉢食不用有何咎耶答一切食皆應用鉢若一日都不用鉢犯墮

問比丘食飯欲盡得側鉢括取飯不答得

問食後已訖更噉餘果手得離鉢不答得若食未訖亦得暫離

問比丘食鉢要當擎得放地不答要當擎若放地亦不犯戒

問比丘以器盛飯停著鉢中得互用鉢食不答不得犯捨墮

問鉢得炊作食不答不得炊犯捨墮

問禪事品第十三

問比丘或被劫盜物未出界主見本物不知諸物得取不答得取卽取卽用九十事中寶相似者當先作念若有人認者不得取無認者白衆得取若無衆作界內物取不以爲已取物

問衆僧打捷槌食而限外僧來不與食犯何事答便是失利得突吉羅

問先比丘教化作百人齋長一人以上應受不教化比丘有犯不答打捷槌食應受教化者無犯所以爾者打捷槌謂僧多過失捷槌法要作意請四方僧僧

來若多若少一切分財飲食其於無咎

問比丘教化白衣供養衆僧若有外人來乞索得與一升五升不答不得若知非法故與過五錢犯棄若白衆聽得

問主人供養諸僧長請一日百錢用五十自供殘者得餘用不答打捷槌得若無衣鉢不打捷槌衆和合得減用若自損施客僧最善

問主人請比丘十日供十日食殘用作五三日好食犯何事答不犯但不得更索索犯捨墮若不滿十日去亦犯捨墮

問主人請供十日食自裁作一月食得不答打捷槌得若不打捷槌僧有出去者若不施後人食後人食已分盡食他分一飽犯棄不飽犯捨墮

問父母兄弟破壞得乞物贖不答得但不得稱已須乞父母兄弟得若用訖有長不得自入還屬所贖者若語聽用犯墮不聽用而用犯棄

問至酤酒家得乞財不無事得坐語不答酤酒門一切不得入若入犯墮更有餘門得入若請比丘會當問能受一日戒不若言能與受得住若不受但能一日不酤酒得住屠家亦爾

問勸人飲酒犯何事答強勸不飲犯突吉羅若飲犯
墮

問道入寄白衣物此人過期不來與餘比丘得取不
答不得取若活是有主物若死是僧物

問比丘暮得捉火行不答曰冬得夏然燭亦得若把
火犯墮

問本物直一匹因行至他方賣得五三匹可取不答
不得犯捨墮

問一切戲負他物不償犯何事答戲取物及與盡犯
捨墮

問比丘嘗食得食不答不得知而食犯捨墮前嘗食
人亦犯墮若不卽懺其罪日增昔有一執事比丘恒
知處分當作飲食常手拄器言取是用是日日常爾
不懺命終後墮餓鬼中有一比丘無著於夜上廁聞
呻喚聲問汝是誰答我言是餓鬼問本作何行墮餓
鬼中答於此寺中爲僧執事問汝本精進何由墮餓
鬼中答不淨食與衆僧無著問云何不淨答衆僧有
種種瓮器盛食見以指拄器教取是用是物犯墮
三說誠不悔轉至重以是故墮餓鬼中兩手擘胷裂
皮破因搏喉吹噉問何以擘胸答蟲噉身痛故問何

以搏喉吹噓以口中蟲故復問何以呻喚答餓極欲死故問欲食何物答意欲食糞而不能得問何故不得答以諸餓鬼推排不能前無著言我知柰何鬼言願衆僧見爲咒願答可爾無著卽還向衆說彼人墮餓鬼衆僧問本行精進何墮惡趣答本以不淨食與僧而不悔故願與咒願便得食糞不復呻喚以是證故知大比丘不得手造飲食及拄觸僧器物若非僧器手受得行與僧無犯

問師令弟子販賣作諸非法得遠離師不答得捨去有四因緣應住一者與法與食不與衣鉢應住二者

與法與衣鉢不與食應住三者與法衣鉢與食應住四者與法不與衣鉢不與食應住若師都不與法不與衣鉢食應去

問夫淨何者須淨淨有幾事答果菜須刀手火淨唯穀米須火淨果已淨子無苦

問禮拜得著靴鞋履不答淨者得

問畫作旛華賣得物犯何事答犯捨墮

問比丘教他販賣犯何事答犯捨墮

問比丘畜奴牛驢馬犯何事答犯捨墮不悔轉增

問比丘授人爲道未度得食僧食不答白僧得不白

犯墮

問爲僧乞食道路已身得食不答若去時先白僧僧聽好若不自還白聽亦好若不聽還償若不償犯重

問若他人持食具寄屋中經宿有犯不答不犯

問續明油一升二升得著自房中不答得

問藥酒得著自房中不答病得七日

問都不用楊枝有犯不答犯捨墮

問未曉得用楊枝不答明星出後得用

問中食後口得用楊枝不答得用若不用純灰阜莢

汁都不用犯墮過中亦犯墮中後除藥一切草木有

形之味不得入口犯捨墮

問若無楊枝口得用一切餘木不答盡得

問貧乏得人市乞不答中前得中後不得亦不得乞

錢若欲乞錢當將一白衣沙彌亦不得

問人捉比丘賣得走不答初時得經主不得

問比丘戲得物得作食請比丘得食不答不得犯捨

墮

問比丘尼不精進可勸罷道不答無此理

問合藥施人而不知裁節服者死犯何事答好心與

問比丘或十臘五臘竟不誦戒犯何事答若不誦戒
食人信施日日犯盜若先不知猶得懺悔

問一切鬼神屋可寄宿不答在路得宿有觸擾意住
犯墮

問比丘噉生肉犯何事答犯墮

問二男行欲不竟犯何事答犯決斷

問二男欲口戲擬便止犯何事答犯墮成者犯決斷
問牀席他人於上行欲其處可住不答見處淨洗可
住

問以唱僧跋上座未食下座先食犯何事答聞唱便

食不犯

問比丘不具六物犯何事答不乞作犯捨墮若乞不
能得不犯

問比丘大寒得通衣卧不答著衣得

問比丘自稱貴姓及持戒強力乞得犯何事答犯捨
墮

問姊妹有腫病或有痛處比丘手按此處可治犯何
事答若起心犯決斷不起犯捨墮

問妹妹無兒息語比丘教我方術比丘卽教犯何事
答犯決斷

問寄比丘物與人竟不與犯何事答自取不過犯重著故壞還計直輕重

問聚落中都不著衣犯何事答犯捨墮

問比丘啼犯何事答若聚落衆中一作犯捨墮三諫不休犯決斷

問聚落中持弓刀看犯何事答先不知法無犯知突吉羅罪

問比丘騎乘犯何事雄者一住犯過三諫不止犯決斷雌者一載犯決斷

問聚落中比丘看白衣鬪犯何事答犯捨墮

問比丘暫捉碁子五木而戲犯何事答犯墮

問聚落中三歲小兒抱鳴口犯何事答犯墮

問聚落中合白衣相撲犯何事答犯突吉羅

問聚落中看白衣合畜生犯何事答知非法故看犯捨墮不知不犯內起姪心口有染汙言犯決斷

問比丘食不足得嚼未具戒者不答得唯除婆羅門

問山中曠野中見一無主器物可取用不答得用要須語王若王家之人若語餘人得用不得持去犯捨

墮

問道人作醫得取物不答若慈心持得作惡心不得

無衣鉢前人與得取若有衣鉢前人強與爲福事得取若人不與亦不得爲福乞犯捨墮

問食巾或少多醬菜飯羹墮上要須浣不答不汙亦須日浣若有沙彌白衣付之日從受不犯若已付著室中無苦若不付有不浣犯捨墮

問比丘私房小小出不閉戶有犯不答犯捨墮

問比丘私房內拍手笑犯何事答犯捨墮

問比丘得躑過小水小坑不答不得犯墮管有一優婆塞請一比丘欲與作一領好衣比丘卽隨去中道有一小水比丘便躑度此優婆塞便嫌心念我謂是

好比丘欲與一領好衣而更跳躑溝坑我歸當與半領衣此是無著知其人念前行見水復故躑過賢者復念我歸當與一張麤氎前行見水復躑過賢者復念我歸當與一頓食無著復知其念前行見水便舉衣涉渡賢者問比丘何以不躑渡比丘言卿前與我一領衣已一躑過水正得半領復一躑正得一張麤氎復一躑正得一頓食我今所不躑者恐復失食賢者乃知是得道人便向懺悔將歸大供養以此驗之知比丘不得躑過坑水

問比丘走犯何事答犯墮有急事不犯

問有人出家之後還來盜本家物犯何事答犯棄所以爾者初出家時一切盡捨非已物故

問比丘本在俗時共父母兄弟藏物出家後家人盡死比丘還自來取物犯何事答若自取犯棄若有所親白衣可說便取作福應分半與官所以爾者此物無主應屬官不得全取取犯重

問師更受戒小弟子弟子得下臘下戒及在下行不若不下得爲作禮不答都無此理

問比丘行他田地中或有苗或無苗有事不答有苗犯墮急事不犯無苗盡得

問大悔人已發露或五三日或有難衆僧分散罪得決不答更求衆乃決問王者

問比丘吉凶事比丘爲說然後供養犯何事答若得食犯墮得衣犯捨墮若說征伐得供養犯重

問比丘有緣事俗田行不答得

問比丘未滿五臘不依止犯何事答不依止師若飲水食飯日日犯盜若先不知法猶得懺悔

問若比丘或十臘不誦戒答同上依止

問比丘市賣自譽已物過價前人信貴買犯何事答犯盜

問比丘行迴路有食無人受云何得食答正得舒一手下向一捉食便止過犯捨墮

問比丘船行水奔不得下得水中便利不答得

問比丘書經竹木上誦訖拭去犯事不答犯捨墮

問未滿五臘得並入誦律不答不得爲可粗教誡而已若誦犯捨墮大戒不滅沙彌戒故是沙彌非答非

問比丘晝眠犯何事答開戶不得犯墮

問比丘得倚壁伏地不答私房得衆中不得犯墮

問比丘舍內都不著三衣犯何事答坐禪誦經不著

三衣墮

問比丘行道著泥洄僧得繫腳不答大寒得

問比丘畜漆器犯何事答漆木器盡不得用犯墮

問比丘已食手或擔飲食汗手更得受食不答得

問比丘至上房中不坐輒坐犯何事答犯墮

問比丘旋塔或比丘尼優婆夷隨後從有犯不答若有優婆塞不犯

問比丘生菜已淨有根得食不答得

問弟子遠行寄師物或師寄弟子過期不還或經年歲可取用不答若去時無言不得用若知在是有主物若死是四方僧物

問比丘殺白衣不祭一切亡人爲是理不答非假使父母不食敬心供養亦得其福

問衆中得共師並坐不答不接得共盤食

問比丘不褰三衣禮佛犯何事答衆多

問比丘得手自合藥不答被淨艸得

問比丘休道意已著俗服經時向其尊禮拜然後來投衆求復常位爲應聽不答若不捨戒者應聽

問比丘知其父母兄弟破落屬人而不購贖有罪不答若爲行道不贖無罪

問若人白僧稱言聖衆得然可不答不得然可

問若人持物施僧言施聖衆應受不答若不言得分得取以衆通有俗故

問行道過水使人負渡犯何事答若不老病犯墮

問衆僧家奴比丘得小小倩使不答小小取與得大事不得

問比丘養爪甲長犯何事答犯墮

問上座比丘未浴下坐於前浴有犯不答犯墮

問比丘器中忽有異物或復弊故不知誰許可取用不復可棄不答與僧不得私用

問有一住處多來去僧所有遺亡或是神或是弊衣

永無取用者可取不答與衆僧衆僧停一月一歲後
得用若後主來僧物償若是貴珍寶衆後不能償者
勿用

問比丘有知舊白衣來造已得語上座維那持僧食
與不答僧先令得不令不得

問比丘捨道還俗後更出家前師故是師非答非是
問臨壇諸師僧可呼言師不答無此理不從受法者
盡不得爲師

問一切師得呼爲和尚不稱爲弟子不答不得正可
敬重如俗中之尊

三自歸事品第十四

問三自歸趣得人受復有不應受者答除五逆罪得
問三自歸斯行何事答身口意不行邪事及不隨邪
見師

問云何犯三自歸答好邪見隨外道師

問若犯三自歸云何悔答向本師悔若無本師向餘
比丘亦得

問若不能持得還不答得

問若還還云何向本師若一比丘言我從今日已後
不復能歸佛法歸比丘僧如是三說若不滿三故成

就三歸

問或人受三百歸乃悔宿命惡逆爲是理非答無此理

問三歸正得從一人受復得從三人各得受一歸不答不得

問受三歸法要終身復可得一年半季十日五日不答隨意多少

問若從師受一季半季自歸日滿後故是師非答一從受法終身是師

問三百歸得但受一二歸不答不得

問受三歸現前無師得逢從文受不答不得

問先受三歸犯不悔得更受不答不得要當重苦欲當受捨先所受若不捨更受者不得

五戒事品第十五

問不受三歸得受五戒不答不得

問若受三歸犯而不悔者得受五戒不答不得

問受五戒法可得但受五日十日一季二季不答隨意多少

問受五戒不悔得更受不答不捨不得更受不悔亦不得捨

問五戒盡得悔不答若殺人姪其所尊及比丘尼盜
三尊財者不得悔餘得悔

問五戒若不能持得中還不答得還若欲都還五戒
者合三自歸還言從今日佛非我尊我非佛弟子如
是至三法亦爾若還一二三四者但言我從今日不
能復持某戒如是至三若不滿三戒猶成就

問五戒可從五師各一戒不答得

問既受五戒徧所重可但分還一二不答得

問五戒可但受一二三不答得隨意多少

問比丘犯重戒或犯酒戒得不答不得

問頗有八戒白衣不答無唯有八關齋
十戒事品第十六

問不受五戒得受十戒不答若先三自歸得以十戒
中卽有五戒亦不復受

問犯五戒不悔得受十戒不答不得若先不知悔已
受而不悔不得

問若師犯重戒從受十戒得不答不得

問若犯重戒從受十戒得不答不得

問沙彌犯十戒盡得悔不答同上五戒

問沙彌品第十七

問悔須衆不答不須衆但向本師得了若現在無師
向餘一比丘亦得

問沙彌半月一說戒不答無此理所以爾者以沙彌
戒不成俗人然終已可說須十五日一集

問沙彌犯戒得還向沙彌悔不答不得

問沙彌得著俗服不答不得

問師有種種違法事沙彌得捨更求師不答得

問沙彌叛師以白衣師綜習俗竟不捨或經半月還
來投師故是沙彌非但悔過而已不須更受戒耶答
故是沙彌但向師懺本不捨戒不得更受受亦不得

戒

問沙彌爲賊所抄經歷年月或轉經主得逃不答轉
經主不得

問沙彌犯禁師僧已擯謝得更出家不答若不捨戒
故是沙彌可懺而已

問白衣時從沙彌受五戒然後出家受大戒本師故
是沙彌得呼爲師不答得呼爲師但不得爲禮沙彌
應作禮白衣時從尼受五戒然後出家亦爾

問比丘貪資之物其罪甚重昔有一比丘貪著一銅
鐺死後作餓鬼衆分物竟便來現其身絕大黧黧如

純黑雲諸比丘驚怪此是何物衆中有得道者言是死比丘貪著饒故墮餓鬼中今故貪惜來欲索之諸比丘卽以饒還旣得便捉舌舐放地而去諸比丘還取之而絕是不可近復使人更鑄作器猶是可用以此驗之知貪爲大患比丘貪著衣服乃有自焚之酷昔有一比丘喜作衣晝夜染著得病困篤自知當死便舉頭視衣內起毒想言我死後誰敢著我此服者不久便命終作化生虵還來纏衣衆與死比丘出燒葬訖遣人往取衣物見虵纏衣近咽吐毒不敢近卽還白衆具說所見諸比丘便共往看之都無敢近

者有一比丘得道便入四等觀四等觀毒不中便往近之語言此本是汝衣今非汝有何以護之便卽捨去不遠入一草毒火出然草還自燒身命終卽入地獄地獄一日之中三過被燒皆由貪害
歲坐竟懺悔文

若僧聽多薩阿竭所受歲坐比丘應爾我從歲始至今歲竟六月中多所違失違失者戒事除二鼻貳事餘不除是世尊集和僧所教勅今我是思念共諸君發露陳說所違失事君各忍受我若九十日無世尊定無世尊智無世尊戒故多犯無世尊智無世尊戒

故犯無世尊戒故犯無世尊智故多失教事無世尊
定故多犯亂意或念欲法不行欲事或念盜法不行
盜事或念殺法不行殺事或念欺法不行欺事或念
僧伽婆尸沙法不行僧伽婆尸沙事

此九十日中所犯事通威儀

問白衣欲出家比丘卽受更爲請師不故是師非答
非師若從受法者可爲師若依隨者可爲依止師
問若有比丘不捨作沙彌戒卽大道人而更受戒爲
僧不答得

問若不得戒前所受戒故在不答在

問復師是非答非

問多人受戒而并請一人爲師可得十人五人一時
受不答無此理

問沙彌受大戒請一比丘爲大戒師而此比丘不知
羯磨及受戒法受轉請一人與受以何者爲師答與
戒者爲師是無法非師

授五戒比丘唯得授婆羅門於餘者尼授比丘不得
問中間事問者犯僧殘

問一切所有王者不全施得不答王者不嫌便得

問見人行欲不呵犯事不答前人可諫不諫犯捨墮

若不可諫向一比丘好發露

問比丘先犯事更受戒得共住不答犯重不得更受戒決斷講過得更作不悔亦不得況得共住

問有急事比丘持弓箭上船可隨去不答主犯重寄載犯捨墮

問比丘官逼作非法犯何事答不得作

問二男共戲便止犯何事答成犯決斷

問比丘盜聽二男行欲犯何事答無欲心聽犯捨墮有欲心聽身不失犯突吉羅

問比丘病不能行得乘車馬不答雄者盡得雌者無

想犯捨墮有想犯決斷不知是雌無罪

問比丘嫌經不好賣去更作好者犯何事答賣經如賣父母罪同

問二男角力犯何事答犯墮

問畜生行欲比丘驗令全別離犯何事答犯捨墮

問著小衣行畱大衣得受人施不答言得

問比丘夏中得受僧物不答若施僧物即應分不得停

問比丘有好知家結事委任之更異比丘從乞得物犯何事答觀主人意惡不得犯捨墮知主意好得取

問鳩雀於人舍內作窠比丘破或塞鼠孔犯何事答
鳩雀未有子得去有子不得鼠穴唯有一孔不得塞
若有内外孔得塞內者

問比丘得與師及同學得作書不答在他方情通異
國不得

問人出家王法父母不聽爲得戒不答不得
爾時目連從座而起白佛言世尊快說毗尼於如來
滅度後誰受持如是毗尼佛言目連思學毗尼者當
知是人能修行如是毗尼佛告目連吾滅度後若有
比丘比丘尼誹謗如是毗尼者當知是人魔朋侶

非吾弟子如是人輩世世學道不成不出三界吾今
憐愍諸衆生輩是時目連聞佛所說歡喜奉行
佛說目連問戒律中五百輕重事經卷下

校謄

第二紙

七行合覆之合
宋南藏作今

第二十紙

二行角宋
南藏作摘

音釋

擘

擘傅厄切

啖

啖音遜與撰同噴也

跳躑

跳他弔切躑直隻切

購贖

購居候切贖以財相贖也

黥黥

黥感切黥黥黑也

舐

舐神帝切

臬

臬尺救切酷枯沃切

刑部員外郎金壇于玉立施貲刻此
佛說目連問戒律中五百輕重事經卷下
嘉禾釋道奔對江浦賈國政書廬陵彭元刻
萬曆辛卯冬清涼山妙德庵識

根本說一切有部苾芻尼戒經卷上

唐三藏法師義淨奉詔譯

別解脫經難得聞	經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是	如說行者更難遇
諸佛出現於世樂	演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂	和合俱修勇進樂
若見聖人則爲樂	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

於河津處妙階樂

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

諸大德春時爾許過餘有爾許在老死既侵命根漸減大師教法不久當滅

諸大德應勤光顯莫爲放逸由不放逸必當證得如來應正等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作何事佛聲聞衆少求少事未受近圓者出

不來諸苾芻尼說欲及清淨

其持欲者各對比坐而說

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

如大僊所說

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

大德尼僧伽聽今僧伽黑月十四日

或白月十五日

作褒灑陀若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒經白

如是

諸大德我今作褒灑陀說波羅底木叉戒經仁等諦
聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故
知諸大德清淨如餘問時卽如實答我今於此勝苾
芻尼衆中乃至三問亦應如實答若苾芻尼憶知有
犯不發露者得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障
礙法是故苾芻尼欲求清淨者當發露發露卽安樂
不發露不安樂

諸大德我今已說戒經序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

諸大德此八波羅市迦法半月半月戒經中說

攝頌曰

不淨不與取

斷人稱上法

觸八事覆隨

斯皆不共住

若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處不捨學處學羸
不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻尼
亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼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若驅擯若

呵責言咄女子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼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

若復苾芻尼實無知無遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實

不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼自有染心共染心男子從自己腋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

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卧於是八事共相領受若苾芻尼作如是事者亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝罪而不會說彼

身死後若歸俗若出去方作是語尼衆應知我先知此苾芻尼犯他勝罪於如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

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先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卽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應捨此隨從事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慫慙正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

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

如是說

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

攝頌曰

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 汚家并惡性

衆教有十二 八三諫應知

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

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是無根謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

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

若復苾芻尼有染心從染心男子共相領受隨取何物僧伽伐尸沙

若復苾芻尼向苾芻尼作如是語隨汝無染心受染心男子物我復何過者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼獨從尼寺向餘處宿者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼獨從尼寺晝向俗家者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼獨在道行者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼獨浮渡河者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼知他婦女作非法事衆人共嫌爲夫所棄并白王知度令出家者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼依他舊契自爲已索亡人物者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼知苾芻尼被苾芻尼衆爲作捨置羯磨便出界外爲作解法者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾作如是語我捨佛法僧非但此沙門釋女具戒具德有勝善法於餘

沙門亦具戒具德有勝善法我當詣彼修習梵行時諸苾芻尼語言汝可捨此罪惡之見作如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫鬪諍紛擾此苾芻尼作如是語汝有愛悲怖癡於鬪諍人有遮不遮諸苾芻尼語言大德他諫誨時莫作是語汝有愛悲怖癡於鬪諍人有遮不遮姊妹可止此語諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事

捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼其餘苾芻尼雜亂而住掉舉戲笑諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫雜亂住掉舉戲笑汝雜亂住時令善法衰損不得增益應可別住別住之時令善法增益不復衰損諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼知餘苾芻尼樂爲獨住諸苾芻尼語是苾芻尼言大德莫爲獨住汝獨住時令善法衰損不得增益姊妹應可共住令善法增益不復衰損諸苾

芻尼亦應告言大德勿樂獨住令善法衰損大德應可捨此獨住惡見作是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼與方便欲破和合僧伽於破僧伽事堅執不捨諸苾芻尼應語彼苾芻尼言姊妹莫欲破和合僧伽堅執而住姊妹應與僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧伽事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是

事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼若一若二若多與彼苾芻尼共爲伴黨
同邪違正隨順而住時此苾芻尼語諸苾芻尼言大
德莫共彼苾芻尼有所論說若好若惡何以故彼苾
芻尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦
愛樂諸苾芻尼應語此苾芻尼言具壽莫作是說彼
苾芻尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我
亦愛樂何以故彼苾芻尼非順法律不依法律語言
皆虛妄汝莫樂破僧伽當樂和合僧伽應與僧伽和
合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光

顯安樂久住具壽可捨破僧伽惡見順邪違正勸作
諍事堅執而住諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨
者應可再三慫慙正諫隨教應諾令捨是事捨者善
若不捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻尼於村落城邑住汚他家行惡行汚
他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻尼應
語彼苾芻尼言具壽汝等汚他家行惡行汚他家亦
衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝等可去不應住此
彼苾芻尼語諸苾芻尼言大德有愛悲怖癡有如是
同罪苾芻尼有驅者有不驅者時諸苾芻尼語彼苾

芻尼言具壽莫作是語諸大德有愛悲怖癡有如是
同罪苾芻尼有驅者有不驅者何以故諸苾芻尼無
愛悲怖癡汝等污他家行惡行污他家亦衆見聞知
行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛悲等言諸苾
芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慫慙正
諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸
沙

若復苾芻尼惡性不受人語諸苾芻尼於佛所說戒
經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向
我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡

諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻尼語是苾芻尼
言具壽汝莫不受諫語諸苾芻尼於佛所說戒經中
如法如律勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻
尼諸苾芻尼亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛
聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝等應捨此事諸
苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慫慙
正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐
尸沙

諸大德我已說二十僧伽伐尸沙法十二初便犯八
至三諫若苾芻尼隨一一犯故覆藏者二部僧伽應

與作半月行摩那馳行摩那馳竟餘有出罪若稱可
二部僧伽意者二部僧伽各二十衆當於四十衆中
出是苾芻尼罪若少一人不滿四十衆是苾芻尼罪
不得除二部僧伽皆得罪此是出罪法

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

諸大德此三十三泥薩祇波逸底迦法半月半月戒

經中說

尼無二不定法

初攝頌曰

持離畜浣衣 取衣乞過受 同價及別主

遣使送衣直

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得長衣齊十
日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出於五衣中離
一一衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底

迦

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲
須應受取已當疾成衣若有望處求令滿足若不足
者得畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼與非親苾芻浣染打故衣者泥薩祇波

逸底迦

若復苾芻尼從非親苾芻取衣者除貿易泥薩祇波
逸底迦

若復苾芻尼從非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩
祇波逸底迦餘時者若苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣
漂衣此是時

若復苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士
居士婦乞衣彼多施衣苾芻尼若須應受上下二衣
若過受者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼有非親居士居士婦共辦衣價當買如

是清淨衣與某甲苾芻尼及時應用此苾芻尼先不
受請因他告知便請彼家作如是語善哉仁者爲我
所辦衣價可買如是清淨衣及時與我爲好故若得
衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼有非親居士居士婦各辦衣價當買如
是清淨衣與某甲苾芻尼此苾芻尼先不受請因他
告知便請彼家作如是語善哉仁者爲我所辦衣價
可共買如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者泥
薩祇波逸底迦

若復苾芻尼若王若大臣婆羅門居士等遣使爲苾

芻尼送衣價彼使持衣價至苾芻尼所白言聖者此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來聖者哀愍爲受是苾芻尼語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使白言聖者有執事人不須衣苾芻尼言有若僧伽淨人若鄔波斯迦此是苾芻尼執事人彼使往執事人所與衣價已語言汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻尼令其披服彼使善教執事人已還至苾芻尼所白言聖者所示執事人我已與衣價得清淨衣應受苾芻尼須衣應往執事人所若二若三令彼憶念告言我須衣若得者善

若不得者乃至四五六返往彼默然隨處而住若四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻尼應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報言仁爲某甲苾芻尼送衣價彼苾芻尼竟不得衣仁應知勿令失此是時
第二攝頌曰

捉金銀出納 賣買鉢乞線 織師自奪衣
廻他病長鉢

若復苾芻尼自手捉金銀錢等若教他捉者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼種種出納求利者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼種種賣買者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼有鉢減五綴堪得受用爲好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻尼應於衆中捨此鉢取衆中最下鉢與彼苾芻尼報言此鉢還汝不應守持不應分別亦不施人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是其法

若復苾芻尼自乞縷線使非親織師織作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼有非親居士居士婦爲苾芻尼使非親

織師織作衣此苾芻尼先不受請便生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此衣爲我織善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打我當以少鉢食或鉢食類或復食直而相濟給若苾芻尼以如是物與織師求得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼與苾芻尼衣彼於後時惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣來不與汝若衣離彼身自受用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼知他與僧伽利物自迴入已者泥薩祇波逸底迦

如世尊說聽諸病苾芻尼所有諸藥隨意服食謂酥
油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻尼過
七日服者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼畜長鉢得經一宿若過畜者泥薩祇波
逸底迦

第三攝頌曰

不看捨不捨 乞金銀染衣 得利有五殊

買藥衣二價

若復苾芻尼於半月內不看五衣者泥薩祇波逸底
迦

若復苾芻尼非時捨羯恥那衣者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼依時不捨羯恥那衣者泥薩祇波逸底
迦

若復苾芻尼乞求金銀者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼以衣利直將充食用者泥薩祇波逸底
迦

若復苾芻尼得別衣利充食用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼得卧具利將充食用者泥薩祇波逸底

迦

若復苾芻尼得夏安居利充食用者泥薩祇波逸底

迦

若復苾芻尼得多入利迴入已者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼得僧祇利物迴入已者泥薩祇波逸底
迦

若復苾芻尼買諸藥物繫意復解解而復繫者泥薩
祇波逸底迦

若復苾芻尼持貴價重衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼持貴價輕衣者泥薩祇波逸底迦

諸大德我已說三十三泥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

第一攝頌曰

安毀及離間 發舉說同聲 說罪得上人

隨親輒輕毀

若復苾芻尼故妄語者波逸底迦

若復苾芻尼毀訾語故波逸底迦

若復苾芻尼離間語故波逸底迦

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

若復苾芻尼爲男子說法過五六語除有智女人波逸底迦

若復苾芻尼與未近圓人同句讀誦及教授法者波逸底迦

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

若復苾芻尼實得上人法向未近圓人說者波逸底迦

若復苾芻尼先同心許後作是說諸具壽以僧伽利

物隨親厚處廻與別人者波逸底迦

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亂懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦

第二攝頌曰

種子輕惱教 安牀草葉敷 强住脫牀蟲

過三外道處

若復苾芻尼自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

若復苾芻尼嫌毀輕賤苾芻尼者波逸底迦

若復苾芻尼違惱言教者波逸底迦

若復苾芻尼於露地處安僧伽敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉波逸底迦

若有苾芻尼不囑授者除緣故波逸底迦

若復苾芻尼於僧伽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者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻尼於僧伽住處知諸苾芻尼先此處住後來於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦

若復苾芻尼於僧伽住處知重房棚上脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦

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

若復苾芻尼作大住處於門柱邊應安橫居及諸窓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

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

第三攝頌曰

過三不餘食 勸足并別衆 非時觸不受
蟲外道觀裝

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

若復苾芻尼足食竟不作餘食法更食者波逸底迦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

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衆食時沙門施食時此是時

若復苾芻尼非時食者波逸底迦

若復苾芻尼食曾經觸食者波逸底迦

若復苾芻尼不受食舉著口中而噉咽者除水及齒水波逸底迦

若復苾芻尼知水有蟲受用者波逸底迦

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

若復苾芻尼往觀整裝軍者波逸底迦

第四攝頌曰

觀軍二打擬 覆罪請俗家 然火與欲過

說欲非障法

若復苾芻尼有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

若復苾芻尼在軍中宿經二夜觀整裝軍現先旗兵及看布陣散兵者波逸底迦

若復苾芻尼瞋恚故不喜打苾芻尼者波逸底迦

若復苾芻尼瞋恚故不喜擬手向苾芻尼者波逸底

迦

若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪覆藏者波逸底

迦

若復苾芻尼語餘苾芻尼作如是語具壽共汝請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

若復苾芻尼無病爲身若自燃火若教他燃者波逸底迦

若復苾芻尼與他欲已後便悔言還我欲來不與汝

者波逸底迦

若復苾芻尼與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦

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具
壽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
如是惡見諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者乃
至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不

捨者波逸底迦

第五攝頌曰

與惡見同宿 求寂壞色衣 捉寶洗傍生
惱指水同宿

根本說一切有部苾芻尼戒經卷上

嘉善縣佛弟子沈受藏洎

慈母王氏室人王氏蒲氏張氏男佛佑女粹

娜德婦施資刻
根本說一切有部苾芻尼戒經卷上

崇禎丙子歲孟冬月徑山寂照菴識

根本說一切有部苾芻尼戒經卷下
唐二藏法師義淨奉詔譯
若復苾芻尼知如是語人未爲隨法不捨惡見共爲
言說共住受用同室而宿者波逸底迦
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

根本說一切有部苾芻尼戒經卷下

唐二藏法師義淨奉詔譯

若復苾芻尼知如是語人未爲隨法不捨惡見共爲
言說共住受用同室而宿者波逸底迦

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諫隨正應教令捨
是事捨者善若不捨者諸苾芻尼應語彼求寂女言
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

若復苾芻尼得新衣當作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
若復苾芻尼寶及寶類若自捉若教人捉除在寺內

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
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

若復苾芻尼故斷傷生命者波逸底迦

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

若復苾芻尼以指擊擣他者波逸底迦

若復苾芻尼水中戲者波逸底迦

若復苾芻尼共男子同室宿者波逸底迦

第六攝頌曰

怖藏嗔二道 掘地四月請 拒教竊聽言

默然從座起

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

若復苾芻尼自藏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若復苾芻尼嗔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

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

若復苾芻尼與賊實旅共同道行乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻尼自手掘地若教人掘者波逸底迦

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若復苾芻尼聞諸苾芻尼作如是語具壽仁今當習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苾芻尼實欲求解者
當問三藏此是時

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
闍亂以此爲緣者波逸底迦

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

第七攝頌曰

不恭敬飲酒 入聚往餘家 明相攝耳笛
牀足綿敷具

若復苾芻尼不恭敬者波逸底迦

若復苾芻尼飲諸酒者波逸底迦

若復苾芻尼非時入聚落不囑餘苾芻尼除餘緣故
波逸底迦

若復苾芻尼受食家請食前食後行詣餘家不囑授
者波逸底迦

若復苾芻尼明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶
類若入過宮門闍者除餘緣故波逸底迦

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任心不慙重
不作意不想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦
若復苾芻尼用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底
迦

若復苾芻尼作大小牀足應高佛八指除入桎木若
有過者應截去波逸底迦

若復苾芻尼以草木綿貯僧牀座者應撒去波逸底
迦

若復苾芻尼作尼師但那當應量作是中量者長佛
二張手廣一張手半長廣中更增一張手若過作者
應截去波逸底迦

第八攝頌曰

覆瘡佛衣量 蒜剃洗手拍 自煮食水灑
生草棄牆外

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

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

若復苾芻尼噉蒜者波逸底迦

若復苾芻尼剃隱處毛者波逸底迦

若復苾芻尼若洗淨時應齊二指節若過者波逸底迦

若復苾芻尼以手拍隱處者波逸底迦

若復苾芻尼自手煮生食者波逸底迦

若復苾芻尼以水灑上衆者波逸底迦

若復苾芻尼在生草上大小便洩唾者波逸底迦

若復苾芻尼不善觀察以不淨棄墻外者波逸底迦

第九攝頌曰

爲獨有五種 由耳語有四 若懷瞋恚心

椎臂皆不合

若復苾芻尼獨與男子在屏處立者波逸底迦

若復苾芻尼獨與苾芻在屏處立者波逸底迦

若復苾芻尼獨與男子在露處立者波逸底迦

若復苾芻尼獨與苾芻在露處立者波逸底迦

若復苾芻尼獨住一房者波逸底迦

若復苾芻尼共男子耳語者波逸底迦

若復苾芻尼受男子耳語者波逸底迦

若復苾芻尼共苾芻耳語者波逸底迦

經
若復苾芻尼受苾芻耳語者波逸底迦

若復苾芻尼瞋恚故便自椎胃生苦痛者波逸底迦

第十攝頌曰

呪誓不觀事 坐牀以樹膠 在四白衣家

看病不同卧

若復苾芻尼以自梵行而呪誓者波逸底迦

若復苾芻尼不善觀事而詰他者波逸底迦

若復苾芻尼於屏闇處不觀牀座而坐卧者波逸底迦

若復苾芻尼以樹膠作生支者波逸底迦

若復苾芻尼在白衣家說法去時不囑授家主收攝

卧具者波逸底迦

若復苾芻尼在白衣家主人未許於牀座上輒坐者
波逸底迦

若復苾芻尼在白衣家不問主人輒宿者波逸底迦

若復苾芻尼知苾芻尼先在白衣家後來令他去者

波逸底迦

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

若復苾芻尼二人同一牀卧者波逸底迦

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

若復苾芻尼夏安居未滿隨意人間遊行若波逸底迦

若復苾芻尼夏安居滿不離舊處人間遊行若波逸底迦

若復苾芻尼知王國中有賊怖處而遊行若波逸底迦

若復苾芻尼知彼處所有虎狼獅子怖而遊行若波

逸底迦

若復苾芻尼往天祠中作論議者波逸底迦

若復苾芻尼未滿十二歲與他出家受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼僧伽未與畜衆法輒畜弟子者波逸底迦

若復苾芻尼知曾嫁女人年未滿十二與出家者波逸底迦

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

若復苾芻尼僧伽未與無限畜衆法輒多畜者波逸底迦

第十二攝頌曰

度娠不教誠 不護不隨身 二童女惡人
多憂二六法

若復苾芻尼度有娠女人出家者波逸底迦

若復苾芻尼與他出家并受近圓不教授教誡者波逸底迦

若復苾芻尼與他出家并受近圓不攝受衛護者波逸底迦

若復苾芻尼與他出家不將隨身去者波逸底迦

若復苾芻尼知童女年未滿二十與受近圓者波逸底迦

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

若復苾芻尼知惡性女人好鬪諍與出家者波逸底迦

若復苾芻尼知多憂惱女人度出家者波逸底迦

若復苾芻尼知女人未滿二歲學六法六隨法與受近圓者波逸底迦

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

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

若復苾芻尼知他婦女夫主未放度出家者波逸底迦

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

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

若復苾芻尼於每年中與他出家及受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼經宿與欲者波逸底迦

若復苾芻尼半月半月應求教授若不求者波逸底迦

若復苾芻尼無苾芻處作長淨者波逸底迦

若復苾芻尼無苾芻處作安居者波逸底迦

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

若復苾芻尼訶責衆者波逸底迦

第十四攝頌曰

罵衆五種慳 讚家寺食法 更食給孩子

洗褻令浣衣

若復苾芻尼罵衆者波逸底迦

若復苾芻尼見讚歎他起慳嫉心者波逸底迦

若復苾芻尼於家慳者波逸底迦

若復苾芻尼於寺慳者波逸底迦

若復苾芻尼於利養飲食慳者波逸底迦

若復苾芻尼慳法者波逸底迦

若復苾芻尼食竟更食者波逸底迦

若復苾芻尼給養他孩兒者波逸底迦

若復苾芻尼不畜洗褻者波逸底迦

若復苾芻尼令洗衣人浣衣者波逸底迦

第十五攝頌曰

上衆沙門衣 二病衣從乞 不共出不分

鬪不囑學呪

若復苾芻尼共上衆換衣者波逸底迦

若復苾芻尼輒將沙門法衣與俗人者波逸底迦

若復苾芻尼不畜病衣者波逸底迦

若復苾芻尼大衆病衣將私用者波逸底迦

若復苾芻尼知是貧人從乞羯耻那衣者波逸底迦

若復苾芻尼不共出羯耻那衣者波逸底迦

若復苾芻尼不共他分衣者波逸底迦

若復苾芻尼自知有力見他尼鬪不勸止息者波逸底迦

若復苾芻尼棄住處不囑授者波逸底迦

若復苾芻尼從俗人受學呪法者波逸底迦

第十六攝頌曰

教呪法賣麴 營理使諸尼 撚縷織蓋行

鞋瘡度姪女

若復苾芻尼教俗人呪法者波逸底迦

若復苾芻尼賣麴食者波逸底迦

若復苾芻尼營理俗人家務者波逸底迦

若復苾芻尼令他諸尼移轉坐牀勞倦者波逸底迦

若復苾芻尼自手撚縷者波逸底迦

若復苾芻尼自織絡者波逸底迦

若復苾芻尼持傘蓋行者波逸底迦

若復苾芻尼著彩色鞋履者波逸底迦

若復苾芻尼臂上有瘡令他數解數繫者波逸底迦

若復苾芻尼度姪女出家者波逸底迦

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

若復苾芻尼使苾芻尼令揩身者波逸底迦

若復苾芻尼使式叉摩拏女揩身者波逸底迦

若復苾芻尼使求寂女揩身者波逸底迦

若復苾芻尼使俗女揩身者波逸底迦

若復苾芻尼使外道女揩身者波逸底迦

若復苾芻尼以香塗身者波逸底迦

若復苾芻尼以胡麻滓揩身者波逸底迦
若復苾芻尼使他以水揩身者波逸底迦
若復苾芻尼不求容許輒請問者波逸底迦
若復苾芻尼著俗莊嚴具者波逸底迦
第十八攝頌曰

相牽舞歌樂 獨出大小行 刷篋梳三假

墮羅百八十

若復苾芻尼以手相牽河中洗浴者波逸底迦

若復苾芻尼自作舞教他作舞者波逸底迦

若復苾芻尼唱歌者波逸底迦

若復苾芻尼作樂者波逸底迦

若復苾芻尼獨出寺外於空宅內大小行者波逸底迦

若復苾芻尼畜香草根刷者波逸底迦

若復苾芻尼畜細篋者波逸底迦

若復苾芻尼畜麤梳者波逸底迦

若復苾芻尼用前三事者波逸底迦

若復苾芻尼畜假髮莊具者波逸底迦

諸大德我已說一百八十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

若復苾芻尼無病爲已詣白衣家乞乳若使人乞而
食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
名對說法如是酥等乃至乾脯十事乞皆有犯如上

廣說

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

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
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
浹唾過人樹

齊整著裙應當學

不太高不太下不象鼻不蛇頭不多羅葉不豆團形
著裙應當學

齊整著五衣應當學

不太高不太下好正披好正覆少語言不高視入白
衣舍應當學

若月期將至不應往他白衣舍應當學

不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉臂不拊肩入白衣

舍應當學

不蹲行不足指行不跳行不仄足行不努身行入白衣舍應當學

不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入白衣舍應當學

在白衣舍未請坐不應坐應當學

在白衣舍不善觀察不應坐應當學

在白衣舍不放身坐應當學

在白衣舍不疊足不重內踝不重外踝不急歛足不長舒足不露身應當學

恭敬受食應當學

不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣邊應留

屈指用意受食應當學

行食未至不豫伸鉢應當學

不安鉢枉食上應當學

恭敬而食應當學

不極小團不極大搏圓整而食應當學

若食未至不張口待應當學

不含食語應當學

不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望多得應當學

不彈舌食不嘔噤食不呵氣食不吹氣食不手散食
不毀訾食不填頰食不齧半食不舒舌食不作宰觀
波形食應當學

不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看鉢食應當學

不輕慢心觀比坐鉢中食應當學

不以汚手捉淨水瓶應當學

在白衣舍不棄洗鉢水除問王人應當學

不得以殘食置鉢水中應當學

地上無替不應安鉢應當學

不立洗鉢應當學

不於危險岸處置鉢亦不逆流酌水應當學

人坐已立不爲說法除病應當學

人卧已坐不爲說法除病應當學

人在高座已在下座不爲說法除病應當學

人在前行已在前行不爲說法除病應當學

人在道已在非道不爲說法除病應當學

不爲覆頭者不爲偏抄衣不爲雙抄衣不爲叉臂者

不爲拊肩者說法除病應當學

不爲乘象馬車輦者說法除病應當學

不爲著屐靴鞋及履屨者說法除病應當學

不爲戴帽著冠及作佛頂髻者不爲纏頭不爲冠花
者說法除病應當學

不爲持葢者說法除病應當學

不立大小便除病應當學

不得水中大小便洩唾除病應當學

不得上過人樹除有難緣應當學

諸大德我已說衆多學法今問諸大德是中清淨不

如是
二二說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此七滅淨法半月半月戒經中說

攝頌曰

現前并憶念 不癡與求罪 多人語自言

草掩除衆諍

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

若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之

諸大德我已說七滅諍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

諸大德我已說戒經序已說八波羅市迦法二十僧

伽伐尸沙法三十三泥薩祇波逸底迦法一百八十

波逸底迦法十一波羅底提舍尼法衆學法七滅諍

法此是如來應正等覺戒經中所說所攝若更有餘

法之隨法與此相應者皆當修學仁等共集歡喜無

諍一心一說如水乳合慇懃光顯大師聖教令安樂

任勿爲放逸應當修學

忍是勤中上 能得涅槃處 出家惱他人

不名爲沙門

此是毗鉢尸如來應正等覺說是戒經

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界

能遠離諸惡

此是尸棄如來應正等覺說是戒經

不毀亦不害 善護於戒經 飲食知止足

受用下卧具 勤修增上定 此是諸佛教

此是毗舍浮如來應正等覺說是戒經

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去

苾芻入聚然 不違逆他人 不觀作不作

但自觀身行 若正若不正

此是俱留孫如來應正等覺說是戒經

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

此是羯諾迦牟尼如來應正等覺說是戒經

一切惡莫作 一切善應修 遍調於自心

是則諸佛教

此是迦攝波如來應正等覺說是戒經

護身爲善哉 能護語亦善 護意爲善哉

蓋護最爲善 苾芻護一切 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
此是釋迦牟尼如來應正等覺說是戒經

毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼
迦攝釋迦尊 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 降伏生處軍 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 和合作長淨
當共尊敬戒 如犛牛愛尾 我已說戒經
僧伽常淨竟 福利諸有情 皆共成佛道
根本說一切有部苾芻尼戒經卷下

音釋

筒

徒紅切
盛針器

蒜

蒜音算
蒜同

與

屏處

屏必郢
切蔽也

膠

居肴切
黏膏也

撚

乃

切

以指

滓

壯士切
澣也

刷

數刮切
刷也

脯

方矩切
乾肉也

壘

魯

水

疊也

嘉善縣佛弟子沈受藏洎

慈母王氏室人王氏蒲氏張氏男佛佑女粹
娜德娜施資刻

根本說一切有部苾芻尼戒經卷下
崇禎丙子歲孟冬月徑山寂照菴識

ヨノ四十六