

根本說

一切有部苾芻尼戒經

隨

三藏法師義淨奉 制譯

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
 若見聖人則為樂 并與共住亦為樂
 若不見諸愚癡人 是則名為常受樂
 見具尸羅者為樂 若見多聞亦名樂
 見阿羅漢是真樂 由於後有不生故
 於河津處妙階樂 以法降忿戰勝樂
 證得正慧果生時 能除我慢盡為樂
 若有能為決定意 善伏根欲具多聞
 從少至老處林中 寂靜閑居蘭若樂
 諸大德春時介許 過餘有介許在老
 死既侵命根漸減 大師教法不久當
 滅諸大德應勸光顯 莫為放逸由不
 放逸必當證得如來 應正等覺何况
 所餘覺品善法大德 僧伽先作何事
 佛聲聞眾少未少事 未受近圓者出
 不來諸苾芻尼說 欲及清淨其持欲者各
為六坐而說
 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仙所說
 於諸小罪中勇猛亦護心馬難制止
 勇決恒相續別解脫如箇有日針極利
 若人違軌則聞教便能止大士若良馬
 當出煩惱障若人無此銜亦不曾意樂
 彼汝煩惱障迷轉於生死
 大德尼僧伽聽今僧伽黑月十四日
或十五日作衰灑陀若苾芻尼僧伽
 時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼
 僧伽今作衰灑陀說波羅底木又戒
 經白如是
 諸大德我今作衰灑陀說波羅底木
 又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
 大德清淨如餘問時即如實答我今
 於此勝苾芻尼眾中乃至三問亦應
 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
 是障導法是故苾芻尼欲求清淨者
 當發露發露即安樂不發露不安樂
 諸大德我已說戒經序今問諸大德
 是中清淨不如是諸大德是中清淨
 默然故我今如是持

苾芻尼戒經 第二序 隨

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
 不捨學處學贏不自說作不淨行兩
 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
 大目若捉若殺若縛若駢擗若呵責
 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未持
 刀者若勸死讚死語言咄女子何用
 此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝
 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適知自知不

苾芻尼戒經 第三序 隨

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真壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻且亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻且自有染心共染心男子從自腋已下臂已上作受樂心身相摩觸若極摩觸於如是事此苾芻且亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻且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且作如是事者亦得波羅市迦不應共住若復苾芻且先知他苾芻且犯他勝罪而不曾說彼身死後若歸俗若出去方作是語且眾應知我先知此苾芻且犯他勝罪於如是事此苾芻且亦得波羅市迦不應共住若復苾芻且知彼苾芻和合僧伽與作捨置羯磨苾芻且眾亦復與作不禮敬法彼苾芻於僧伽處現恭敬相

苾芻且戒經 第四卷 隨

希求拔濟自於界內乞解捨置法彼苾芻且報苾芻且言聖者勿於僧伽處現恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨置法我為聖者供給衣鉢及餘資具悉令無乏當可安心讀誦作意時諸苾芻且告此且曰汝豈不知眾與此人作捨置羯磨苾芻且與作不禮敬法彼苾芻且起譙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且如是諫時捨者善若不捨者應可無三惡惡正諫隨教應詰令捨是善捨者善若不捨者此苾芻且亦得波羅市迦不應共住

諸大德我已說八他勝法苾芻且於此隨犯一一事不得與諸苾芻且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 二淫并四獨 夫棄起作解

苾芻且戒經 第三卷 隨

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
若復苾芻且作媒嫁事持男意語女持女意語男若為成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

若復苾芻且懷瞋不捨故於清淨苾芻且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且由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻且懷瞋不捨故於清淨苾芻且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為毀謗彼苾芻且由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

若復苾芻且有染心從染心男子共相領受隨取何物僧伽伐尸沙
若復苾芻且向苾芻且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
若復苾芻且獨從且寺向餘處宿者僧伽伐尸沙

苾芻且戒經 第六卷 隨

若復苾芻且獨從且寺宣向俗家者
僧伽伐尸沙

若復苾芻且獨在道行者僧伽伐尸沙
若復苾芻且獨浮渡河者僧伽伐
尸沙

若復苾芻且知他婦女作非法事眾
人共嫌為夫所棄并白王知度令出
家者僧伽伐尸沙

若復苾芻且依他舊契自為已索亡
人物者僧伽伐尸沙

若復苾芻且知苾芻且彼苾芻且眾
為作捨置羯磨便出界外為作解法
者僧伽伐尸沙

若復苾芻且共諸苾芻且聞諍紛擾
作如是語我捨佛法僧非但此沙門
釋女具戒具德有勝善法於餘沙門
亦具戒具德有勝善法我當詣彼修
習梵行時諸苾芻且語言汝可捨此
罪惡之見如是諫時捨者善若不捨
者應可再三懇勸正諫隨教應詰令
捨是事捨者善若不捨者僧伽伐
尸沙
若復苾芻且共諸苾芻且聞諍紛擾

苾芻尼戒經 第七段 隨

諸苾芻且語是苾芻且言姊妹莫聞
諍紛擾此苾芻且作如是語汝有愛
悲怖礙於聞諍人有遮不遮諸苾芻
且語言大德他諫誨時莫作是語汝
有愛悲怖礙於聞諍人有遮不遮姊
妹可止此語諸苾芻且如是諫時捨
者善若不捨者應可再三懇勸正諫
隨教應詰令捨是事捨者善若不捨
者僧伽伐尸沙

若復苾芻且共餘苾芻且雜亂而住
掉舉戲笑諸苾芻且語是苾芻且言
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
苾芻且如是諫時捨者善若不捨者
應可再三懇勸正諫隨教應詰令捨
是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻且知餘苾芻且樂為獨住
諸苾芻且語是苾芻且言大德莫為
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
衰損諸苾芻且亦應告言大德勿樂
獨住令善法衰損大德應可捨此獨

苾芻尼戒經 第八段 隨

住惡見作是諫時捨者善若不捨者
應可再三懇勸正諫隨教應詰令捨
是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻且與方便欲破和合僧伽
於破僧事堅執不捨諸苾芻且應語
彼苾芻且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
捨破僧事諸苾芻且如是諫時捨者
善若不捨者應可再三懇勸正諫隨
教應詰令捨是事捨者善若不捨者
僧伽伐尸沙

若復苾芻且若一若二若多與彼苾
芻且共為伴黨同邪違正隨順而住
時此苾芻且語諸苾芻且言大德莫
共彼苾芻且有所論說若好若惡何
以故彼苾芻且是順法律依法律語
言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾
芻且應語此苾芻且言具壽莫作是
說彼苾芻且是順法律依法律語言
無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故
彼苾芻且非順法律不依法律語言

苾芻尼戒經 第九段 隨

皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻且如是諫時捨者善若不捨者應可再三懇勸正諫隨教應詰今捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻且於村落城邑住汗他家行惡行汗他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知行諸苾芻且應語彼苾芻且言具壽汝等汗他家行惡行汗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且語諸苾芻且言大德有愛悲怖癡有如是同罪苾芻且言有愛悲怖癡有如是時諸苾芻且語彼苾芻且言具壽莫作是語諸大德有愛悲怖癡有如是同罪苾芻且有駭者有不駭者何以故諸苾芻且無愛悲怖癡汝等汗他家行惡行汗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且如是諫時捨者善若不捨者應可再三懇勸正諫隨教應詰今捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

苾芻且戒經 第十段 隨

不捨者應可再三懇勸正諫隨教應詰今捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻且惡性不受人語諸苾芻且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且語是苾芻且言具壽汝莫不受諫語諸苾芻且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且諸苾芻且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且如是諫時捨者善若不捨者應可再三懇勸正諫隨教應詰今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犯八至三諫若苾芻且隨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無可二部僧伽意者二部僧伽各

苾芻且戒經 第十一段 隨

二十衆當於四十衆中出是苾芻且罪若少一人不滿四十衆是苾芻且罪不得除二部僧伽得罪此是出罪法今問諸大德是中清淨不淨諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此三十三涅薩袂波逸底迦法半月半月戒經中說初攝頌曰持離畜洧衣取衣乞過受同價及別主遣使送衣直

若復苾芻且作衣已竟羯耻那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者涅薩袂波逸底迦若復苾芻且作衣已竟羯耻那衣復出於五天中離一一衣界外宿下至一夜除得衆法涅薩袂波逸底迦若復苾芻且作衣已竟羯耻那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者涅薩袂波逸底迦若復苾芻且與非親苾芻洧洧打故衣者涅薩袂波逸底迦

苾芻且戒經 第十二段 隨

若復苾芻居從非親苾芻取衣者除
賀易涅薩祇波逸底迦

若復苾芻居從非親居士居士婦乞
衣除餘時涅薩祇波逸底迦餘時者
若苾芻居奪衣失衣燒衣吹衣漂衣
此是時

若復苾芻居奪衣失衣燒衣吹衣漂
衣從非親居士居士婦乞衣彼多施
衣苾芻居若須應受上下二衣若過
受者涅薩祇波逸底迦

若復苾芻居有非親居士居士婦共
辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾
芻居及時應用此苾芻居先不受請
因他告知便詣彼家作如是語善哉
仁者為我所辦衣價可買如是清淨
衣及時與我為好故若得衣者涅薩
祇波逸底迦

若復苾芻居有非親居士居士婦各
辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾
芻居此苾芻居先不受請因他告知
便詣彼家作如是語善哉仁者為我
所辦衣價可共買如是清淨衣及時
與我為好故若得衣者涅薩祇波逸

苾芻居戒經 第十三卷 隨

底迦

若復苾芻居若王若大臣婆羅門居
士等遣使為苾芻居送衣價彼使持
衣價至苾芻居所自言聖者此物是
某甲王大目婆羅門居士等遣我送
來聖者哀愍為受是苾芻居語彼使
言仁此衣價我不應受若得順時淨
衣應受彼使自言聖者有執事人不
須衣苾芻居言有若僧伽淨人若歸
波斯迦此是苾芻居執事人彼使往
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居
今其披服彼使善教執事人已還至
苾芻居所自言聖者所示執事人我
已與衣價得清淨衣應受苾芻居須
衣應往執事人所若二若三今彼憶
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
是求得衣者涅薩祇波逸底迦若竟
不得衣是苾芻居應隨彼送衣價處
若自往若遣可信人往報言人為某
甲苾芻居送衣價彼苾芻居竟不得

苾芻居戒經 第十四卷 隨

衣仁應知勿令失此是時
第二攝頌曰

捉金銀出納 賣買錢七線織師自奪衣
迴他病長鉢

若復苾芻居自手捉金銀錢等若教
他捉者涅薩祇波逸底迦

若復苾芻居種種出納未利者涅薩
祇波逸底迦

若復苾芻居種種賣買者涅薩祇波
逸底迦

若復苾芻居有鉢減五綴堪得受用
為好故更求餘鉢得者涅薩祇波逸
底迦彼苾芻居應於眾中捨此鉢取
眾中取下鉢與彼苾芻居報言此鉢
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

若復苾芻居自乞縷線使非親織師
織作衣若得衣者涅薩祇波逸底迦
若復苾芻居有非親居士居士婦為
苾芻居使非親織師織作衣此苾芻
居先不受請便生異念詣彼織師所
作如是言汝今知不此衣為我織善

苾芻居戒經 第十五卷 隨

我織師應好織淨梳治善揀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且以如是物與織師求得衣者涅薩祇波逸底迦

若復苾芻且與苾芻且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涅薩祇波逸底迦

若復苾芻且知他與眾物自迴入己者涅薩祇波逸底迦

如世尊說聽諸病苾芻且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且過七日服者涅薩祇波逸底迦

若復苾芻且畜長鉢得經一宿若過畜者涅薩祇波逸底迦

第三攝頌曰

不著捨不捨 上金銀浣衣 得利有五殊 買藥衣二價

若復苾芻且於半月內不著五衣者涅薩祇波逸底迦

若復苾芻且非時捨羯耶那衣者涅薩祇波逸底迦

若復苾芻且依時不捨羯耶那衣者涅薩祇波逸底迦

若復苾芻且乞求金銀者涅薩祇波逸底迦

若復苾芻且以衣利直將充食用者涅薩祇波逸底迦

若復苾芻且得別衣利充食用者涅薩祇波逸底迦

若復苾芻且得卧具利將充食用者涅薩祇波逸底迦

若復苾芻且得夏安居利充食用者涅薩祇波逸底迦

若復苾芻且得多人利迴入己者涅薩祇波逸底迦

若復苾芻且得僧祇利物迴入己者涅薩祇波逸底迦

若復苾芻且買諸藥物繫竟復解解而復繫者涅薩祇波逸底迦

若復苾芻且持貴價輕衣者涅薩祇波逸底迦

諸大德我已說三十三涅薩祇波逸

底迦法今問諸大德是中清淨不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 妄毀及離間 發暴說同聲 說罪得上人 隨親輒輕毀

若復苾芻且故妄語者波逸底迦

若復苾芻且毀訾語故波逸底迦

若復苾芻且離間語故波逸底迦

若復苾芻且知和合僧伽如法斷諍事已除滅後於羯磨處更發舉者波逸底迦

若復苾芻且為男子說法過五六語除有智女人波逸底迦

若復苾芻且與未近圓人同句讀誦及教授法者波逸底迦

若復苾芻且知他苾芻且有惡罪向未近圓人說除眾羯磨波逸底迦

若復苾芻且實得上人法向未近圓人說者波逸底迦

若復苾芻且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

若復苾芻及半月半月說戒經時作如是語請具壽何用說此小隨小學處為說是戒時令諸苾芻及心生意作惱悔懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦

第二攝頌曰

種子輕惱教 安於草葉敷 強住臥牀坐 過三外道處

若復苾芻及自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

若復苾芻及嫌毀輕賤苾芻及者波逸底迦

若復苾芻及違惱言教者波逸底迦

若復苾芻及於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉

若有苾芻及不囑授者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻及於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻及不囑授除餘緣故波逸底迦

苾芻及戒經 第十九張 隨

若復苾芻及於僧住處知諸苾芻及

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

若復苾芻及於僧住處知重房棚上脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦

若復苾芻及知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦

若復苾芻及作大住處於門柱邊應安橫店及諸牀牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二三重齊橫店處若過者波逸底迦

若復苾芻及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 勸足并別界 非時觸不受 蟲外道觀裝

若復衆多苾芻及往俗家中有淨信婆羅門居士懇勸請與餅麩餅苾芻

及須者應兩三鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住處若有苾芻

及應共分食此是時

苾芻及戒經 第二張 隨

若復苾芻及足食竟不作餘食法更食者波逸底迦

若復苾芻及知他苾芻及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

若復苾芻及別家食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時舩行時大眾食時沙門施食時此是時

若復苾芻及非時食者波逸底迦

若復苾芻及食曾經觸食者波逸底迦

若復苾芻及不受食舉者口中而噉咽者除水及齒木波逸底迦

若復苾芻及知水有虫受用者波逸底迦

若復苾芻及自手授與無衣外道及餘外道男女食者波逸底迦

若復苾芻及往觀勸裝軍者波逸底迦

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

苾芻及戒經 第三張 隨

若復苾芻且有因緣往軍中應齋二夜若過宿者波逸底迦

若復苾芻且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

若復苾芻且瞋恚故不喜打苾芻且者波逸底迦

若復苾芻且瞋恚故不喜擬手向苾芻且者波逸底迦

若復苾芻且知他苾芻且有貪惡罪覆截者波逸底迦

若復苾芻且語餘苾芻且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且至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦

若復苾芻且無病為身若自然火若教他然者波逸底迦

若復苾芻且與他欲已後便悔言還我欲來不與汝者波逸底迦

若復苾芻且與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦

若復苾芻且作如是語我知佛所說法欲是障導者習行之時非是障導諸苾芻且應語彼求寂女言汝莫作是語我知佛所說欲是障導法者習行之時非是障導汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語

苾芻且戒經 第十二張 隨

若復苾芻且作如是語我知佛所說法欲是障導者習行之時非是障導諸苾芻且應語彼苾芻且言具壽汝莫作是語我知佛所說欲是障導法者習行之時非是障導汝莫謗世尊者習行之時非是障導汝莫謗世尊者不善世尊不作是語

以無量門於諸欲法說為障導汝可棄捨如是惡見諸苾芻且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且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且二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾芻且知是被擯求寂女而攝受饒益同室宿者波逸底迦

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

若復苾芻且知如是語人未為隨法不捨惡見共為言說共住受用同室而宿者波逸底迦

若復苾芻且見有求寂女作如是語我知佛所說法欲是障導者習行之時非是障導諸苾芻且應語彼求寂女言汝莫作是語我知佛所說欲是障導法者習行之時非是障導汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語

若復苾芻且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

若復苾芻且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

若復苾芻且半月應洗浴故連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

世尊謗世尊者不善世尊不作是語

若復苾芻且見有求寂女作如是語我知佛所說法欲是障導者習行之時非是障導諸苾芻且應語彼求寂女言汝莫作是語我知佛所說欲是障導法者習行之時非是障導汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語

若復苾芻且見有求寂女作如是語我知佛所說法欲是障導者習行之時非是障導諸苾芻且應語彼求寂女言汝莫作是語我知佛所說欲是障導法者習行之時非是障導汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語

苾芻且戒經 第十二張 隨

苾芻且戒經 第十二張 隨

是時

若復苾芻且故斷傍生命者波逸底迦

若復苾芻且故惱他苾芻且乃至少時不樂以此為緣者波逸底迦

若復苾芻且以指擊揮他者波逸底迦

若復苾芻且水中戲者波逸底迦

若復苾芻且共男子同室宿者波逸底迦

第六攝頌曰
怖截瞋二道 掘地四月請 拒教竊聽言 默然從座起

若復苾芻且若自恐怖若教人恐怖他苾芻且下至戲笑者波逸底迦

若復苾芻且自截苾芻苾芻且若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人截者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻且瞋恚故知彼苾芻且清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

若復苾芻且共男子同道行更無女人乃至一村間者波逸底迦

第七攝頌曰

苾芻且戒經 第二十五頌 隨

若復苾芻且與賊商旅共同道行乃至一村間者波逸底迦

若復苾芻且自手掘地若教人掘者波逸底迦

若復苾芻且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懇勸請常請此是時

若復苾芻且問諸苾芻且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

開三截當隨彼言而受行者波逸底迦

若苾芻且實欲未解彼者當問三截此是時

若復苾芻且知餘苾芻且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為緣者波逸底迦

若復苾芻且知眾如法評論事時默然從座起去有苾芻且不嗚授者除餘緣故波逸底迦

第七攝頌曰

苾芻且戒經 第二十六頌 隨

不恭敬飲酒 入聚往餘家 明相攝耳筒 牀足綿敷具

若復苾芻且不恭敬者波逸底迦

若復苾芻且飲諸酒者波逸底迦

若復苾芻且非時入聚落不嚼餘苾芻且除餘緣故波逸底迦

若復苾芻且受食家請食前食後行詣餘家不嗚授者波逸底迦

若復苾芻且明相未出刹帝利灌頂王末截寶及寶類者入過宮門闍者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻且半月半月說戒經時作如是語具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻且知是苾芻且若二若三

同作長淨况復過此應語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勸喻言具壽此法希奇難

可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不慙重不作意不想不攝耳不茶念而聽法者波逸底迦

若復苾芻且用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦

若復苾芻且作大木牀足應高佛八

應打碎波逸底迦

第八攝頌曰

苾芻且戒經 第二十七頌 隨

若復苾芻且作大木牀足應高佛八

應打碎波逸底迦

指除入控木若過者應截去波逸底迦

若復苾芻互以草木綿貯僧牀座者應截去波逸底迦

若復苾芻互作互師但部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

覆瘡佛衣量蒜刺洗手拍自煮食水灑生草棄播外

若復苾芻互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

若復苾芻互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

若復苾芻互噉蒜者波逸底迦

若復苾芻互剃隱處毛者波逸底迦

若過者波逸底迦

苾芻互戒經 第三十八法 隨

若復苾芻互自手煮生食者波逸底迦

若復苾芻互以水灑上泉者波逸底迦

若復苾芻互在生草上大小便洩唾者波逸底迦

若復苾芻互不善觀察以不淨棄牆外者波逸底迦

第九攝頌曰

為獨有五種由耳語有四若懷瞋恚心推覓谷不合

若復苾芻互獨與男子在屏處立者波逸底迦

若復苾芻互獨與苾芻在屏處立者波逸底迦

若復苾芻互獨與男子在露處立者波逸底迦

若復苾芻互獨與苾芻在露處立者波逸底迦

若復苾芻互獨住一房者波逸底迦

若復苾芻互共男子耳語者波逸底迦

苾芻互戒經 第三十九法 隨

底迦

若復苾芻互共苾芻耳語者波逸底迦

若復苾芻互受苾芻耳語者波逸底迦

若復苾芻互瞋恚故便自推曾生苦痛者波逸底迦

第十攝頌曰

呪捨不觀事坐牀以樹膠在四白衣家看病不同卧

若復苾芻互以自梵行而為呪捨者波逸底迦

若復苾芻互不善觀事而詰他者波逸底迦

若復苾芻互於屏闈處不觀牀座而坐卧者波逸底迦

若復苾芻互以樹膠作生支者波逸底迦

若復苾芻互在白衣家說法去時不囑授家主取攝卧具者波逸底迦

若復苾芻互在白衣家主人未許於牀座上輒坐者波逸底迦

若復苾芻互在白衣家不問主人輒

苾芻互戒經 第三十法 隨

坐者波逸底迦

若復苾芻且知苾芻且先在白衣家
後來令他去者波逸底迦

若復苾芻且於親弟子及依止弟子
見有病患不瞻侍者波逸底迦

若復苾芻且二且同一牀卧者波逸
底迦

第十一攝頌曰

二安居二怖 天祠未滿年 畜界二嫁人
僧未與無限

若復苾芻且夏安居未為隨意人間
遊行者波逸底迦

若復苾芻且夏安居滿不離舊處人
間遊行者波逸底迦

若復苾芻且知王國中有賊怖處而
遊行者波逸底迦

若復苾芻且知彼處所有屠狼獅子
怖而遊行者波逸底迦

若復苾芻且往天祠中作論議者波
逸底迦

若復苾芻且未滿十二歲與他出家
受近圓者波逸底迦

若復苾芻且僧伽未與畜眾法輒畜

弟子者波逸底迦

若復苾芻且知曾嫁女人年未滿十
二與出家者波逸底迦

若復苾芻且知曾嫁女人年滿十二
不與正學法而受近圓者波逸底迦

若復苾芻且僧伽未與無限畜眾法
輒多畜者波逸底迦

第十二攝頌曰

度娘不教誡 不護不隨身 二童女惡人
多憂二六法

若復苾芻且度有娘女人出家者波
逸底迦

若復苾芻且與他出家并受近圓不
教誡者波逸底迦

若復苾芻且與他出家并受近圓不
攝受衛護者波逸底迦

若復苾芻且與他出家不將隨身去
者波逸底迦

若復苾芻且知童女年未滿二十與
受近圓者波逸底迦

若復苾芻且知童女年滿二十不與
二歲學六法六隨法即受近圓者波
逸底迦

若復苾芻且知惡性女人好為鬪諍
與出家者波逸底迦

若復苾芻且知多憂惱女人度出家
者波逸底迦

若復苾芻且知女人未滿二歲學六
法六隨法與受近圓者波逸底迦

若復苾芻且知女人二歲學六法六
隨法了不與受近圓者波逸底迦

第十三攝頌曰

未放與我衣 取殺年年受 欲半月無僧
安居隨意責

若復苾芻且知他婦女夫主未放度
出家者波逸底迦

若復苾芻且知彼女人希受近圓告
去汝與我衣者殺汝近圓者波逸底迦

若復苾芻且報俗女云汝應取殺家
業我當與汝出家如教作訖不度出
家者波逸底迦

若復苾芻且於每年中與他出家及
受近圓者波逸底迦

若復苾芻且經宿與欲者波逸底迦

若復苾芻且半月半月應未教授若
不求者波逸底迦

若復苾芻且無苾芻處作長淨者波
逸底迦

若復苾芻且無苾芻處作安居者波
逸底迦

若復苾芻且安居了不於二部眾中
以三事作隨意者波逸底迦

若復苾芻且訶責眾者波逸底迦
第十四攝頌曰

罵眾五種慳 讚家寺食法 更食給孩子
洗裙令浣衣

若復苾芻且罵眾者波逸底迦
若復苾芻且見讚歎他起慳嫉心者
波逸底迦

若復苾芻且於家慳者波逸底迦
若復苾芻且於寺慳者波逸底迦

若復苾芻且於利養飲食慳者波逸
底迦

若復苾芻且慳法者波逸底迦
若復苾芻且食竟更食者波逸底迦

若復苾芻且給養他孩兒者波逸
底迦

若復苾芻且不畜洗裙者波逸底迦若
復苾芻且令浣衣人洗衣者波逸底迦

苾芻且戒經 第三十四頌 隨

第十五攝頌曰

上眾沙門衣 二病衣從乞 不共出不分
鬪不囑字况

若復苾芻且共上眾換衣者波逸
底迦

若復苾芻且輒將沙門法衣與俗人
者波逸底迦

若復苾芻且不畜病衣者波逸底迦
若復苾芻且大衆病衣將私用者波
逸底迦

若復苾芻且知是貧人從乞羯耻耶
衣者波逸底迦

若復苾芻且不共出羯耻耶衣者波
逸底迦

若復苾芻且不共他分衣者波逸底迦
若復苾芻且自和有力見他且鬪不
勸止息者波逸底迦

若復苾芻且素住處不囑授者波逸
底迦

若復苾芻且從俗人受學呪法者波
逸底迦

第十六攝頌曰

教呪法賣越 營理使他且 燃縷織蓋行

苾芻且戒經 第三十五頌 隨

鞋襪度媼女

若復苾芻且教俗人呪法者波逸底迦
若復苾芻且賣越食者波逸底迦

若復苾芻且營理俗人家務者波逸
底迦

若復苾芻且令他詣且移轉坐牀勞
倦者波逸底迦

若復苾芻且自手燃縷者波逸底迦
若復苾芻且自織絡者波逸底迦

若復苾芻且持傘蓋行者波逸底迦
若復苾芻且著彩色鞋履者波逸
底迦

若復苾芻且辟上有瘡令他數解數
繫者波逸底迦

若復苾芻且度媼女出家者波逸
底迦

第十七攝頌曰

且不許指身 約人有五別 香及胡麻水
輒問俗在嚴

若復苾芻且使苾芻且令指身者波
逸底迦

若復苾芻且令式叉摩拏女指身者
波逸底迦

苾芻且戒經 第三十六頌 隨

若復苾芻且使赤寂艾措身者波逸底迦

若復苾芻且使俗女措身者波逸底迦

若復苾芻且使外道女措身者波逸底迦

若復苾芻且以香塗身者波逸底迦

若復苾芻且以胡麻滓措身者波逸底迦

若復苾芻且使他以水措身者波逸底迦

若復苾芻且不求容許輒請問者波逸底迦

第十八攝頌曰
相牽舞歌樂 獨出大小行 劇篋梳三級 墮罪百八十

若復苾芻且以手相牽河中洗浴者波逸底迦

若復苾芻且自作舞教他作舞者波逸底迦

若復苾芻且唱歌者波逸底迦

若復苾芻且作樂者波逸底迦

苾芻尼戒經 第三十七條 隨

若復苾芻且獨出寺外於空宅內大小行者波逸底迦

若復苾芻且畜香草根刷者波逸底迦

若復苾芻且畜細草者波逸底迦

若復苾芻且畜盆梳者波逸底迦

若復苾芻且畜假髻莊具者波逸底迦

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}諸大德是中清淨然故我今如是持

月半月戒經中說
攝頌曰
乳酪及生酥 熱酥油糖蜜 魚肉并乾脯 得法學人家

若復苾芻且无病為已詣白衣家乞乳若使人乞而飲用者是苾芻且應還村外住處詣諸苾芻且所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法如是酥等乃至乾脯十事乞皆有犯如上廣說

若復苾芻且知是學家僧伽與作學家羯磨苾芻且先不受請便詣彼家

苾芻尼戒經 第三十八條 隨

自手受食食是苾芻且應還村外住處詣諸苾芻且所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

諸大德我已說十一波羅衣提舍且法今問諸大德是中清淨不_{如是}諸大德是中清淨然故我今如是持

諸大德此眾學法半月半月戒經中說

攝頌曰
衣食形齊整 俗舍善容儀 護鋒除病人 澆隘過人樹

齊整者裙應當學

不太高不大下不象鼻不她頭不多羅茶不豆團形著裙應當學

齊整者五衣應當學

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勞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

苾芻尼戒經 第三十九條 隨

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
在白衣舍不量足不重內踝不重外
踝不急斂足不長舒足不露身應
當學

恭敬受食應當學

不得滿鉢受鉢更安羹菜令食流溢
於鉢緣邊應留屈指用意受食應
當學

行食未至不豫申鉢應當學

不安鉢在食上應當學

恭敬而食應當學

不捏小團不捏大團而食應當學

若食未至不張口待應當學

不合食語應當學

不得以鉢覆羹菜不將羹菜覆鉢更
望得應當學

不彈舌食不噉噉食不呵氣食不吹

氣食不散手食不毀此食不填頰食

不齧半食不舒舌食不作罕觀波形

食應當學

不斂手不斂鉢不振手不振鉢常看

鉢食應當學

法華經疏 第四張 隨

鉢食應當學

不輕慢心觀比坐鉢中食應當學

不以汗手捉淨水瓶應當學

在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應
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

人坐已立不為說法除病應當學

人卧已坐不為說法除病應當學

人在高座已在下座不為說法除病
應當學

人亡前行已在後行不為說法除病
應當學

人在道已在非道不為說法除病應
當學

不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄

衣不為叉腰者不為拊肩者說法除
病應當學

不為乘象馬車舉者說法除病應
當學

當學

法華經疏 第四十一張 隨

不為者屐靴鞋及履履者說法除病
應當學

不為戴帽者冠及作佛頂髻者不為
經頭不為冠花者說法除病應當學

不為持蓋者說法除病應當學

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}諸大德是中清
淨然故我今如是持

諸大德此七滅諍法半月半月戒經
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
應與求罪自憚毗奈耶 當與求罪自憚毗奈耶
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

法華經疏 第四十二張 隨

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}諸大德是中清淨然故我今如是持

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涅槃祇波逸底迦法一百八十波逸底迦法十一波羅底提舍尼法眾學法七滅諍法此是如來應正等覺戒經中所說所攝者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懇懇光顯大師聖教令安樂住勿為放逸應當修學忍是勤中上能得涅槃處出家惱他人不名為沙門

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言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

此言是戒經 第四三張隨

辟如絳採花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

此是俱留務如來應正等覺說是戒經

勿著於定心勤修寂靜處能殺護無憂常令念不失若人能惠施福增慈自息修善除眾惡戒盡至涅槃

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

護身為善戒能護語亦善護意為善戒盡護最為善苾芻護一切能解脫眾苦

善護於口言亦善護於意身不作諸惡常淨三種業是則能隨順大仙所行道

此是釋迦如來應正等覺說是戒經毗鉢尸或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

此言是戒經 第四七張隨

恭敬戒經故獲得無上果汝當求出離於佛教勤修降伏生死軍如象摧草舍於此法律中常為不放逸能竭煩惱海當盡苦邊際所為說戒經和合作長淨當共尊敬戒如犛牛受尾我已說戒經眾僧長淨竟福利諸有情皆共成佛道

根本說一切有部苾芻尼戒經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

此言是戒經 第四五張隨

根本說一切有部苾芻尼戒經

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 一三三頁上一行經名，經、清作「根本說一切有部苾芻尼戒經卷上」。

一 一三三頁上二行譯者，資、碩、普

作「三藏法師義淨奉 詔譯」；南、

作「三藏法師義淨奉 詔譯」；南、

徑、清作「唐三藏法師義淨奉 詔 譯」。

一 一三三頁中八行小字右第二字「云」，諸本(不含石，下同)無。

一 一三三頁中二一行第四字「我」，諸本作「我今」。

一 一三三頁下一九行末字「勝」，諸本作「勝於」。

一 一三四頁上八行「自腋已下」，諸本作「自己腋下」。

一 一三四頁中一行第九字「乞」，諸本作「先」。

一 一三四頁中二行「僧伽」，諸本作「衆」。

一 一三四頁中六行第三字「尼」，諸本作「即」。

一 一三四頁下二行「二十」，諸本作「十二」。

一 一三五頁上一九行「如是」，諸本作「作如是」。

一 一三五頁下五行第三字、一〇行第三字「僧」，諸本作「僧伽」。次

頁上一行第八字、第一三字，二行第二字，四行第六字同。

一 一三六頁中二〇行第四字「犯」，諸本作「便犯」。

一 一三六頁下三行第九字「得」，諸本作「皆得」。

一 一三六頁下六行小字「尼無二不定法」，諸本置於八行末字「說」下。

一 一三六頁下一七行「得衆」，諸本作「衆作」。

一 一三六頁下一九行第一〇字「受」，諸本作「取」。

一 一三七頁上二行首字「賀」，諸本作「皆」。

一 一三七頁中二二行第一二字「人」，諸本作「仁」。

一 一三八頁上一行第一一字「揀」，諸本作「簡」。

一 一三八頁上六行「罵詈」，諸本作「罵言」。

一 一三八頁上九行第九字「衆」，諸本作「僧伽利」。

一 一三八頁上一八行第二字及二〇行第一一字「著」，諸本作「看」。

一 一三八頁中一三行第一一字「入」，諸本、普作「人」。

一 一三八頁中一七行第一一字「竟」，諸本作「意」。

一 一三八頁下末行第四字「僧」，諸本作「僧伽」。次頁上一五行第一

一字、一九行第七字，次頁中一行第七字及五行第七字同。

一 一三九頁上五行第三字「悔」，諸本作「亂」。

一 一三九頁上一六行末字「舉」，諸本作「舉波逸底迦」。

一 一三九頁上一七行第一一字「餘」，諸本無。

一 一三九頁上一二行第七字「授」，諸本作「授者」。

一 一三九頁中二〇行第八字「勸」，諸本無。

一 一四〇頁上四行第三字「見」，清作「現」。

- 一 一四〇頁中一四行末字「宿」後，
徑、清上卷終，下卷始，有卷末經名（同卷首）一行，卷首經名「根本說一切有部苾芻尼戒經卷下」一行；譯者（同卷上）一行。
- 一 一四一頁中一四行第九字「彼」，諸本無。
- 一 一四一頁下二一行第七字「骨」，
磧作「宜」。
- 一 一四一頁下末行第八字「木」，諸本作「小」。
- 一 一四二頁上一行第六字「若」，諸本作「若有」。
- 一 一四二頁下一一行第一一字「爲」，諸本無。次頁下一行第一二字同。
- 一 一四三頁上一行首字「坐」，諸本作「宿」。
- 一 一四三頁上六行第七字「尼」，諸本作「人」。
- 一 一四三頁上一一行第一〇字「爲」，諸本作「滿」。
- 一 一四三頁中一四行首字「教」，諸本作「教授教」。
- 一 一四三頁下七行末字「六」，諸本作「及六」。
- 一 一四四頁上六行第二字「三」，
磧作「二」。
- 一 一四四頁中末行第九字「他」，諸本作「諸」。
- 一 一四四頁下二二行第六字「令」，諸本作「使」。
- 一 一四五頁上一七行第二字「罪」，諸本作「羅」。
- 一 一四五頁中七行第八字「髻」，
磧、南、徑、清作「髮」。次頁下三行第一一字同。
- 一 一四五頁中一七行第七字「飲」，諸本作「食」。
- 一 一四五頁下一三行第五字「大」，諸本作「太」。
- 一 一四五頁下一八行第八字「往」，諸本作「往他」。
- 一 一四六頁上八行末字「溢」，
磧、普作「益」。
- 一 一四六頁上一八行第二字「得」，諸本作「多得」。
- 一 一四七頁上一一行末字「相」，諸本作「門」。
- 一 一四七頁中六行第一三字「護」，諸本作「者」。
- 一 一四七頁中一九行「釋迦」，諸本作「釋迦牟尼」。
- 一 一四七頁下六行「衆僧長」，
磧、普、南作「僧伽長」；
徑、清作「僧伽常」。
- 一 一四七頁下末行卷末經名，
徑、清作「根本說一切有部苾芻尼戒經卷下」。