

有詞苾芻尼不不問而食皆得惡作若苾芻
在閣下食有在門屋中食者若於閣下尼指

授時准前詞止不問者得本罪門屋下人准
中棚間不問惡作又若苾芻從門屋出復有
苾芻從外而至聞指授聲應問出者有人詞
苾芻尼不不問而食得惡作罪如是應知一

施主家多處而食尼指授處皆得本罪餘悉
犯輕或上或下准事應知若其施主緣爲此
尼施僧食者尼雖指授苾芻無犯或雖指授
情無簡別或見不得食令其與者並皆無犯
又無犯者廣如上說

十八末

明

根本說一切有部毗奈耶卷第四十九

詠九

屢力句蛇姓赫奕上許客反
上居反頰戶袁桂蒲米葦苔條撤直列蒲臺
下矣反繁息慮覩替上初磔竹客舍怯迹下丘霑
臺音反濡朱而甕於貢扣門上苦誚才突狹咸喫溫
烏骨翻馥芳伏字音掣昌列慟哭上音廁初使
反

俛仰上音免嬌態下他鑽鑽醫反鎖鑽醫一計該砧袁蹕
地益上毗反棚步庚下反

根本說一切有部毗奈耶卷第五十 誣十

唐三藏法師義淨奉 制譯

學家受食學處第三

余時薄伽梵在廣嚴城於此城中有一長者
名曰師子先事外道因詣佛所聽受法故獲
得初果見營田業多有過失即皆棄捨於三

朱仲安

寶所深起信心意樂淳善常樂惠施由施三
寶以至貧窮時舍利子與大目連從他方來
至斯住處時師子長者二俱延請明當就食
諸婆羅門居士見起譏嫌作如是語師子長
者歸外道時家產巨富信苾芻後頓至貧窮
衣不掩身食不充口故知釋子非歸依處舍

利子大目連聞是語已便往白佛佛言汝諸苾芻應可爲彼師子長者作學家白二羯磨更有餘類亦應爲秉如常集僧應令一人作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此師子長者信心殷重意樂淳善隨其所有悉皆惠施於三寶所曾無惱心

諸有求人亦皆給與由是衣食悉皆罄盡若其僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今許與師子長者作學家羯磨白如是羯磨准白應作若苾芻知僧伽作學家羯磨已不應往彼受其飲食牀座卧具及爲說法時二尊者雖曾受請知衆作法不往赴食佛言若受請者就食無犯二人便往赴請六衆見去作如是語彼初見諦亦常請我等我今合往受彼飲食既至彼已飲食不充所食之分悉皆食盡童兒啼泣諸俗譏嫌苾芻詎然云何苾芻知彼學家衆爲作法仍往彼舍受二五食出尊因此廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻先不受請便詣彼家自手受取珂但尼蒲膳尼食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法

如是世尊制學處已時師子長者婦告其夫曰因何聖者久不見來師子答曰僧伽知我家生貧乏衆作羯磨制不許來妻曰若如是者即是僧伽與我家中作覆鉢羯磨我之福業因何得生時彼長者即以其事往白佛佛言汝等苾芻從今以去向師子舍受用牀座并爲說法者無犯時諸苾芻往彼舍時空鉢

詠十

二

而入空鉢而出其妻見已情生悒歎面帶憂色時諸苾芻以事白佛佛言苾芻不應空鉢而入時諸苾芻奉佛教已乞得鉢食持入其舍苾芻食時諸小男女情希殘食苾芻不與遂便啼泣以事白佛佛言應與苾芻以全餅果與之男女得已便持出外諸外道見問曰

汝於何處得好餅果報言聖者與我外道曰
師子受分迴輿野干以瓶澍餅更相供給苾
芻聞已白佛佛言不應與全餅果可碎而與
家人持葉與苾芻藉鉢苾芻不受佛言應受
時廣嚴城栗姑毗等見長者家財食罄之遂
遣傭人助力耕墾昔時所廢之地地既停久
沃壤異常所費不多成實數倍未久之間衣
食豐贍倍勝於前時彼長者既見家道隆盛
思仰福田往詣佛所請解羯磨佛便聽許佛
教長者曰應入寺中具以其事白上座知令
鳴椎集衆於上座前向衆禮拜蹲踞合掌作
如是白大德僧伽聽我師子於三寶所深起
信心意樂淳善常樂惠施由施三寶故以至
貧窮由此僧伽哀愍我故爲作羯磨令諸聖
先得衆法今從大衆乞解羯磨唯願爲我解
揭磨法慈愍故三說如是自己禮衆而去是
時大衆應令一人准所爲事作白四羯磨應

誅十

三

解既作解已諸苾芻衆如昔還住隨受供養
並皆無犯若復苾芻者謂六衆也餘如上說
學者謂信三寶證得見諦家謂四姓僧謂世
尊弟子羯磨者謂白二法於如是家先不受
請輒往受食者得罪此中犯者於如是處受
二五食噉咽之時同前得罪其說悔法如上

若得解法食皆無犯又無犯者廣如前說

阿蘭若住處外受食學處第四

佛在劫比羅伐窣覩城多根樹園於此夏安
居時諸釋子知諸苾芻前安居了於八月十
四日俱往佛所禮佛足已白佛言世尊明日
聖衆夏了我等送食來至住處願佛及僧慈
愍納受世尊默然時諸釋子知佛受已禮足
而退便於明日以好飲食滿車載去令諸使
女隨從而行旣至半途諸賊來劫財帥令曰
其釋迦女勿爲劫奪不用其言皆奪衣服形
露羞恥入草潛形時六衆苾芻恆食遲至共
相謂曰我等當行乞食無宜久住行至中途

見諸飲食載滿車乘即便大喚誰在此中時諸釋女在草叢內遙告之曰我被賊劫露體無衣所有飲食隨目取噉六衆報曰汝何不出答曰我現無衣如何相見報曰汝身支分我悉曾見同汝已親何事羞恥可宜速出授我飲食諸女遂出露形授食是時六衆飽食而去

時諸釋迦子隨後而來見諸女被劫即皆四散討覓賊徒執捉將來欲加苦害諸女告曰賊帥無心令劫奪我諸人遂放于時賊帥求請釋迦子曰仁等慈悲恩流普洽寧容殺此無識之輩幸能釋放存彼微生時釋迦子皆放令去遂將飲食往至寺中與苾芻食諸釋女等於六衆處不與好食釋子問曰何意行食不爲平等報曰此皆食訖問曰誰當先與報言我與彼惟覆問女皆具答釋子聞已極生嫌賤時諸釋子告苾芻曰聖者何不於險路處令人告知我等備擬免被賊盜苾芻以

事白佛佛言於險林廸應差苾芻五法成就令其看守無愛恚怖癡善知道路先應問能以事勸喻若言能者以白二法而差遣之應令一人准所爲事作白羯磨佛告諸苾芻其看守苾芻所有行法我今當說看守苾芻於寺四邊半踰膳那內悉應觀察若有怖處應可放煙或懸幡幟或於路中橫布樹葉或書字告知若無怖處應懸白幡此之行法不行者得惡作罪若看守人飢須食者於小食時隨情食餅須伴應與時諸苾芻聞彼六衆寺外林中險怖之處令露形女授與飲食共生嫌恥具以白佛佛言廣說乃至爲諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無觀察險難之人於住處外受食食者是苾芻應還住處詣諸苾芻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
若復苾芻者謂是六衆阿蘭若義如捨墮中

說無觀察者謂未差遣看守之人住處外者
謂在寺外食有二五亦如上說此中犯者苾
芻於險怖處無看守人作無看守想疑皆得
本罪次二句輕後二無犯若於險處有看守
人食時無犯又無犯者廣如前說

衆多學法

誅十

五

佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中時五苾

芻雖復出家尚同俗服威儀容飾甚不端嚴
尔時世尊作如是念過去諸佛云何教聲聞
衆著衣服耶是時諸天前白佛言如淨居天
所著衣服世尊即以天眼觀知如諸大所說
事無差異即告苾芻曰汝從今後應同淨居

天圓整著泥婆瑣

時六衆苾芻著衣太高淨信婆羅門等見不
齊整便生譏誚作如是語此諸苾芻衣不齊
整同無耻人諸苾芻聞已白佛佛言不應太
高著衣應當學六衆聞已著衣太下俗復譏
嫌佛言不應太下著衣如新嫁女應當學或

時當前長垂猶如象鼻諸俗譏嫌佛言不應
當前垂下或時腰邊細攝諸俗譏嫌佛言不
應如多羅葉著衣應當學或時撮聚一角反
壓腰邊猶如蛇頭諸俗譏嫌佛言不應反摩
著衣猶如蛇頭應當學或時捉其上角圍內
腰邊猶如豆圍佛言不應如是著衣猶如豆

團應當學

如是世尊爲諸苾芻制其學處應如是說齊
整著裙應當學不太高不太下不象鼻不蛇
頭不多羅葉不豆圍形者裙應當學

佛言團整著三衣應當學時六衆苾芻著衣
太高淨信婆羅門等見不齊整便生譏誚作
如是語此諸苾芻衣不齊整同無耻人諸苾
芻聞已白佛不應太高著三衣應當學六衆
聞已著衣太下諸俗譏嫌佛言不應太下著
三衣如新嫁女應當學或被上衣垂前一角
猶如象鼻諸俗譏嫌廣如上說如是世尊爲
諸苾芻制其學處應如是說齊整著三衣應

當學不太高不太下好正被好正覆少語言
不高視入白衣舍應當學
佛在室羅伐城逝多林時六衆苾芻覆頭入
白衣舍淨信婆羅門等見覆頭時作如是語
同無耻人及新嫁女諸苾芻聞已白佛佛言
不應覆頭入白衣舍應當學

詠十

六

六衆苾芻偏抄衣入白衣舍乃至佛說不偏
抄衣應當學

六衆苾芻雙抄衣入白衣舍乃至佛說不雙
抄衣入白衣舍應當學

六衆苾芻又著入白衣舍乃至佛說不叉繩
入白衣舍應當學

詠十

七

苾芻仄足行入白衣舍乃至佛說不仄足行
苾芻努身行入白衣舍佛言廣說乃至爲諸
苾芻制其學處應如是說
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

詠十

八

六衆苾芻拊肩入白衣舍乃至佛說不拊肩
入白衣舍應當學

諸苾芻聞已白佛佛言廣說乃至爲諸苾芻
制其學處應如是說不覆頭不偏抄衣不雙
抄衣不叉繩不拊肩入白衣舍應當學
佛在逝多林時六衆苾芻蹲行入白衣舍淨
舍應當學

佛在逝多林時六衆苾芻搖身入白衣舍淨
信婆羅門等見搖身時作如是語同無耻人
諸苾芻聞已白佛佛言不應搖身入白衣舍
應當學
苾芻掉臂入白衣舍佛言不應掉臂入白衣
舍應當學

苾芻搖頭入白衣舍佛言不應搖頭入白衣
舍應當學

苾芻肩相排入白衣舍佛言不應肩相排入
白衣舍應當學

苾芻連手入白衣舍佛言不應連手入白衣
舍應當學

佛言廣說乃至爲諸苾芻制其學處應如是
說不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入
白衣舍應當學

佛在逝多林時六衆苾芻在白衣舍他未請

坐輒便自坐淨信婆羅門等見自輒坐作如
是語同無耻人諸苾芻聞已白佛佛言廣說

乃至爲諸苾芻制其學處應如是說在白衣

舍他未請坐不應輒坐應當學

佛在室羅伐城逝多林時六衆苾芻在白衣

舍不善觀察輒尔便坐淨信婆羅門等見在
白衣舍不善觀察輒坐作如是語同無耻人
諸苾芻聞已白佛佛言廣說乃至爲諸苾芻

制其學處應如是說在白衣舍不善觀察不
應坐應當學

余時世尊過十二年方至劫比羅伐窣覩城
於第一日在王宮中食至第二日在自宮中
受其供養佛衆食時瞿卑夫人自手行食時
具壽迦陀夷不善歛身令瞿卑夫人恠其非

法後於異時獨至宮中夫人令坐朽牀放身
而坐牀破倒地因致譏醜廣說乃至佛言苾
芻若於俗家坐時不應放身而坐可善觀察
應當學

或於俗舍累足而坐或重內外踝而坐或急
歛足或長舒足或露身坐諸俗譏嫌佛言不
詠十

八

應如是當制學處

在白衣舍不累足不重內踝不重外踝不急
歛足不長舒足不露身應當學

佛在江豬山時有施主請佛及僧就舍而食
其行食者不善用心撫放美圍苾芻於鉢不
恭敬護遂多損破佛言恭敬受食應當學

佛在江豬山時六衆苾芻入菩提長者舍乞食長者與食滿鉢受飯復受羹臘鉢便溢滿流落污地因生譏耻以事白佛佛言爲制學處應如是說

不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣邊應留屈指用意受食應當學

或食未至預申其鉢如乞索人現覆餐相因生譏耻以事白佛佛言爲制學處應如是說行食未至勿預申鉢應當學不安鉢在食上應當學

或復食時現憍慢相猶如小兒及諸姪女佛

言不應如是憍慢而食恭敬而食應當學

或復食時極小入口極大入口如貧乞人佛言不應如是不極小搏不極大搏圓整而食應當學

佛在室羅伐城時有施主請佛及僧就舍而食時邬波難陀苾芻與摩訶羅苾芻隣次而坐時摩訶羅大開其口向上而望時邬波難

陀便以上塊遙擲口中報云且食此物佛言不應如是預張其口

若食未至不張口待應當學

佛在室羅伐城時有施主請佛及僧就舍而食時六衆苾芻舍食言話諸俗譏嫌沙門釋子不知慚愧興俗不殊共生譏醜以事白佛

佛言不應如是不含食語應當學

或復至施主家見羹菜少忍不充足先請得羹以餅蓋覆更望得諸俗譏嫌佛言不應如是不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望多

得應當學

時有施主請苾芻食其食過甜六衆即便彈舌相告謂食大醋或復其食過醋六衆即便嗔嘆相告謂食大甜

或有施主請苾芻食其食過熱六衆即便呵氣相告云食大冷訶熱方食或有施主請苾芻食其食過冷六衆即便吹氣相告云食大熱吹氣方食此等皆是倒說其事故惱施主

佛言不應余應制學處
不彈舌食不嚙樂食不呵氣食不吹氣食應當學

或時六衆受請食時以手爬散飯食猶如雞鳥或云食惡具相毀訾或復以食填頰細細取食或復食時齒半留半或復舒舌舐掠唇

口佛言應制學處

不手散食不毀訾食不填頰食不齧半食不

舒舌食應當學

佛在室羅伐城時有施主先曾歸依露形外道近生信敬歸佛法僧遂請佛僧就舍而食時彼施主行諸飲食及以麩團薄餅蘆菔是

餘佛言常看鉢食應當學

時有苾芻食時鉢滿六衆傍觀共生輕慢云此摩訶羅大能噉食佛言不輕慢心觀比坐鉢中食應當學

時六衆欲譏施主便以麩團作窣覩波像上置蘆菔覆以薄餅遂相告曰此是惡趣中露形外道晡刺擎塔漸取食之蘆菔便倒更相告曰此是露形外道作窣覩波令便崩倒施主見已息歸散心佛言應制學處不作窣覩波形食應當學

詠十

或時六衆受他請食其美好者有餘者手即便以舌重舐其手鉢亦如是或時振手或復振鉢謂以鉢水振灑餘人汙彼衣服見他好衣生嫉妬故佛言如是等皆不應作應當學時有施主飯食衆僧報言聖者多有好食莫多請麪六衆不信便多受麪後見好食欲棄其麪比座有一摩訶羅苾芻四顧而望于時六衆便持麩團置彼鉢內遂令溢滿不暇受餘佛言常看鉢食應當學

時有苾芻食時鉢滿六衆傍觀共生輕慢云此摩訶羅大能噉食佛言不輕慢心觀比坐鉢中食應當學

六衆苾芻以不淨手捉淨水瓶遂令諸蠅龍來附近招致譏醜佛言不以汙手捉淨水瓶應當學

六衆苾芻在江豬山於菩提長者高樓上食以洗鉢水棄在好地施主生嫌佛言應制學處在白衣舍不棄洗鉢水除間主人應當學

緣在室羅伐城時有婆羅門孩兒遇病有駁
波索迦是彼知識來告之曰孩子若病宜往
逝多林中從諸苾芻乞鉢中水令其洗沐必
得平善時婆羅門即往求水見邬波難陀從
乞鉢水邬波難陀便以殘麩飯內置鉢水中
而授與彼彼見雜水起穢惡心作如是語我

詠十

十一

兒寧死誰能用此鄙惡之物而洗浴耶以事
白佛佛言不應以此穢水持施於人若有人
來乞鉢水時應淨洗鉢置清淨水誦阿利沙
病阿利沙伽他者謂是佛所說頌出聖教中或
者皆此類也即如河池井處洗浴飲水之時
或者暫於樹下偃息取涼而去或上客舍或入

云頌

神堂蹈曼茶羅踐佛塔影或時已影障蔽尊
容或大眾散食時或入城聚落或晨朝日暮禮
拜尊儀或每食時或灑掃塔廟諸如此事
故慢咸得惡言知聖教之有在東川法衆者如
先心事頌行塔廟若故此有

八聖道能超至妙涅槃處所爲布施者
必獲其義利若爲樂故施後必得安樂
佛言不得以殘食置鉢水中應當學
時有苾芻安鉢地上下無襯替招致譏諷令
疾損壞佛言應制學處

地上無替不應安鉢應當學

時有苾芻立洗鉢失手墮地打破其鉢佛言
不立洗鉢應當學

時有苾芻於危險崖岸置鉢佛言不應尔不
於危險崖處置鉢應當學

河水急流逆以鉢擣遂令鉢破佛言不應尔
不得逆流酌水應當學

六衆苾芻前人坐自己立爲其說法時有敬
信三寶婆羅門居士等訶止苾芻曰大師世
尊於無量劫勤修苦行捨頭目髓腦國城妻
子求得此法云何仁等以逋慢心人坐已立
輕爲陳說佛言不應尔人坐已立不爲說法

世間五欲樂或復諸天樂若比愛盡樂
千分不及一由集能生苦因苦復生集

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

人坐已立不爲說法除病應當學

詠十

十二

人在高座已在下座不爲說法除病應當學
人在前行已在後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
叉署者不爲拊肩者說法除病應當學

不爲乘象者不爲乘馬不爲乘舉不爲乘車

者說法除病應當學

不爲著履靴鞋及履屨者說法除病應當學
不爲戴帽著冠及作佛頂髻者不爲纏頭不
爲冠華者說法除病應當學

不爲持蓋者說法除病應當學

緣在劫比羅伐窣覩鄒波難陀立大小便諸

俗人見共作譏嫌作如是語汝師世尊常懷
慚耻云何仁等得無著愧同彼俗流立泄不
淨佛言不應尔不立大小便除病應當學
時鵝波難陀見有青草從彼乞用他不肯與
遂服瀉藥以不淨盆夜灑草上廢他受用鵝
波難陀往其舍見愁憂問其故彼具荅鵝波
難陀曰是我活潑不以草施因生譏罵佛言
不應尔不得青草上棄大小便及瀉唾除病
應當學

時鄒波難陀持已故衣令浣衣人洗彼不肯
浣便起瞋心於彼浣衣水中故放不淨時彼
不覺以手觸水便汙其手遂起譏罵佛言不

詠十一

十三

應爾不得水中大小便瀉唾除病應當學

佛在室羅我逝多林給孤獨園時城中施主
請命佛僧就舍而食其看守人寺中守護鄒
波難陀爲其請食故欲調弄不疾歸還從城
出已至逝多林於其中間步量其地可有幾
許時看寺人恠其遲晚恐日時過遂上高樹

企望歸來時有俗侶見而譏笑沙門釋子陞上高樹與俗不殊佛言不應尔不上過人樹時有苾芻爲繫染繩不敢陞樹復有虎狼難至亦不敢陞因被殘害佛言不得上過人樹除爲難緣應當學衆學法了

七滅諍法

攝頌曰

現前并憶念 不癡與求罪 多人語自言
草掩除衆諍 佛告諸苾芻有七滅諍法應當修學
應與現前毗奈耶 當與現前毗奈耶
應與憶念毗奈耶 當與憶念毗奈耶
應與不癡毗奈耶 當與不癡毗奈耶
應與求罪自性毗奈耶 當與求罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶 當與多人語毗奈耶
應與自言毗奈耶 當與自言毗奈耶

應與草掩毗奈耶 當與草掩毗奈耶
若有諍事起當以七法順大師教如法如律而殄滅之

忍是勤中上 能得涅槃處 出家惱他人
不名爲沙門

此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界
能遠離衆惡

此是尸棄如來等正覺說是戒經

不毀亦不害 善護於戒經 飲食知止足
受用下卧具 勤修增上定 此是諸佛教

此是毗舍浮如來等正覺說是戒經

詠十

古

譬如如蜂採華 不壞色與香 但取其味去
苾芻入聚然

此是俱留孫如來等正覺說是戒經
不違逆他人 不觀作不作 但自觀身行

若正若不正

此是羯諾迦如來等正覺說是戒經

勿著於定心 勸修寂靜處 能救者無憂
 常令念不失 若人能惠施 福增怨自息
 行善除衆惡 感盡至涅槃
 此是迦攝波如來等正覺說是戒經
 一切惡莫作 一切善應修 編調於自心
 是則諸佛教 護身爲善哉 能護語亦善
 護意爲善哉 盡護最爲善
 芝芻護一切 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
 此是釋迦如來等正覺說是戒經
 毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼
 迦攝擇迦草 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 應降生死軍 如象推草舍
 於此法律中 常爲不放逸 能竭煩惱海

一五末

根本說一切有部毗奈耶

乙

第六七冊

當盡苦邊際 所爲說戒經 廣釋戒要義
 當共尊敬戒 如辟牛愛尾 我已說戒經
 衆僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道

根本說一切有部毗奈耶卷第五十 詠十

蘋蓋兩下反捷椎直追反蹲存婆瑞安及蘇禪上
拔音撮聚活反摩牒叶捺薩奏臙各呼盜緣紳反
 掉臂吊反踝胡反擦薩音拊肩武反脚音
 麻告二同齧吾音舐掠下音蘆菔蒲下
反此晡刺擊逢反比坐音蠶俱願
 通慢蒲反鞞兄姐甲胄右反履奇逆履音
 勿湊唾上音調弄吊反企望智反陞昇犧牛

文文