

苾芻尼諸天來就言談議論乃至羯吒布單
 那不言是我者得率吐羅底也糞掃鬼同前
 若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼得無常
 想如前廣說乃至得八解脫不言是我是苾
 芻尼得率吐羅底也如有衆多苾芻尼在阿
 蘭若村住常被非人之所媿亂中有苾芻尼
 得四果者不被非人之所媿亂苾芻尼妄心
 作如是語有苾芻尼在彼村住不被非人之
 所媿亂不言是我得率吐羅底也若有衆多
 苾芻尼在俗舍中坐勝如座而受其食皆獲
 四果苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼於彼
 舍中受勝妙座不言是我者得率吐羅底也
 若諸苾芻尼在阿蘭若村住得少自相定以
 世俗道伏除煩惱欲貪瞋恚亦不現行不言
 是我者得率吐羅底也若苾芻尼妄心作如
 是語有苾芻尼在彼村住得少自相定乃至
 煩惱皆不現行不言是我者得率吐羅底也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第四 樂四

自縊反 高崖皆反 條帶上音 倉卒下反 輕

慢下音 劇反 拳腕上音 牙稍下音 誓

鑷鹿 棗核何 草筵下音 盆蒲 門

留上音 掘地上音 穿音 羈絆上音 日曝

一下音 暴反 脛反 胫反 溼字 措拭皆反 羊

羔下音 笈摩上音 蹂躪下音 攪反 攪反 攪反

膾反 痲瘡上音 毛絨下音 絳反 絳反 絳反

習上音 媿亂上音 劫掠下音 創制上音 狎

知向反 肥反 劫掠下音 創制上音 狎

苾芻尼毗奈耶卷第四 樂四

十八末

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第五 樂五

唐三藏法師義淨奉 制譯

摩觸學處第五

緣在室羅伐城世尊猶未制諸苾芻尼不住
 阿蘭若如世尊說我今為利益悲愍諸聲聞
 故所應作者皆已作訖汝等亦應如是作意

可依蘭若或於樹下空閑靜處山間巖窟及草蘆中或居敞露或住林野靜慮而住勿爲放逸後爲自悔此即是我之所教誨諸苾芻尼皆詣蘭若宴默靜心時蓮花色尼不離欲染未出家時顏容端正儀貌超絕衆人愛樂得五百金錢方與男子共爲歡會時有婆羅門子見蓮華色情極染著告言情樂共作交歡蓮花色曰君若求歡可持五百金錢報言我今無錢蓮華色曰可去求覓方宜來此彼往傭力于時具壽大目軋連令蓮花色尼斷諸惡法置涅槃路超出三界離諸欲染證解脫樂成阿羅漢每往暗林宴默習定而住受解脫樂其婆羅門子傭力經求得金錢五百還來追訪蓮華色尼聞已出家持五百錢詣尼寺中問言蓮花色尼今在何處諸尼報曰彼在暗林婆羅門子尋至尼邊見在樹下宴默而住便即告言我今具持五百金錢可見同歡蓮華色曰婆羅門子斯之惡法我已捨

棄又即問曰仁於我身有何樂見而生染欲婆羅門子言我甚愛樂聖者眉眼蓮花色尼以神通力出已眼睛置於掌內告曰仁今於此肉團有何所樂婆羅門子見情生忿恚告曰秃沙門女而作幻術拳打尼頭捨之而去即以此緣白尼尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼譬如肉團弃四衢路鳥獸皆集女人亦尔由是義故諸苾芻尼不應住阿蘭若世尊既制苾芻尼不許住阿蘭若于時諸苾芻尼便入室羅伐城於衢路中而爲宴坐爲惡男子及竊盜者之所逼惱以緣白佛佛言應置尼寺於此城中有長者毗舍佉信心深厚見尼問言聖者有何所須諸苾芻尼具陳其事毗舍佉聞白言聖者我有寬廣居住處所至寺成時哀愍我故願見就住諸尼便詣而爲居止毗舍佉每日詣苾芻尼處以申敬禮毗舍佉儀貌端正珠髻難陀尼見時心便染著身現患狀入房而卧毗舍佉晨朝早起巡

樂五

二

禮佛塔便入寺中見一尼守寺餘皆乞食便
 即頂禮問言聖者諸尼何去報言皆出乞食
 毗舍佉即欲出寺珠髻難陀尼便於房中大
 聲呻喚毗舍佉聞情懷悲愍便往守寺尼所
 白言聖者房中是誰大聲呻喚答曰房中有
 病尼聞已入房虔誠敬禮問言聖者有何所
 苦尼曰我之患苦卒難申說報言何不醫療
 尼曰此不可治毗舍佉言聖者其藥豈難得
 耶尼曰不難然我之願求不可得毗舍佉言
 聖者既為出家如是盡形應從他求湯藥飲
 食衣服卧具如世尊說應從淨人受聖者所
 須但令我辨我自惠施尼曰誠如所言知法
 之人亦須斟量毗舍佉聞已倍生敬重歎言
 奇哉苾芻尼甚為少欲便禮尼足而說伽陀曰
 我於聖者所 今發淨信心 縱使須身肉
 我亦能相惠
 時毗舍佉說斯頌已尼出鄙言請為惡法被
 聞掩耳白言聖者勿於我所而說此言尼曰

亦有意樂但作強言毗舍佉即欲出去尼復
 告曰若不隨順且來抱頭及諸肢體彼便抱
 頭尼受樂想餘尼入見毗舍佉羞耻低頭而
 出即以此緣告諸苾芻苾芻白佛佛以此緣
 集苾芻尼眾諸佛常法知而故問告珠髻難
 陀苾芻尼曰汝實如此作斯不端嚴事耶白

樂五

三

言實尔世尊訶責汝所為者非沙門女法非
 隨順行非淨行法種種訶責已告諸苾芻尼
 我觀十利廣說乃至於聲聞尼毗奈耶制其
 學處應如是說

若復苾芻尼自有染心共染心男子從目已
 下膝已上作受樂心身相摩觸若極摩觸於
 如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住
 苾芻尼義廣如上說乃至白四羯磨受近圓
 若復苾芻尼者謂有染心尼情纏染欲共染
 心男子者謂是丈夫亦有欲心從目已下膝
 已上者謂指身分齊身相摩觸作受樂心者
 謂受觸樂若極摩觸者謂於是事堅相摩觸

得根本罪

此中犯相其事云何若苾芻尼有染心與染心男子目已下膝已上身相摩觸或極摩觸堅相摩觸得根本罪若苾芻尼有染心與無染心男子身相摩觸得宰吐羅底也若苾芻尼無染心男子或有染心或無染心尼觸防

心者無犯若尼有病男為摩身尼起染心得惡作罪無染心者無犯及病惱所纏者無犯攝頌曰

兩俱有染心 目已下至膝 若相摩觸者 此獲根本罪 若尼有染心 男子無婬意 尼共相摩觸 此得吐羅憊 二俱無染意

或男有染心 假使尼觸時 防心故無犯 苾芻尼病患 男子為摩身 尼若起染心 當招惡作罪

八事成犯學處第六

佛在室羅伐城時此城中有一賣香男子容儀端正娶妻未久苾芻尼吐羅難陀因行遇

見便生染愛問言男子汝娶妻幾時彼何形狀夫婦兩人共相愛不答言聖者道俗路殊何勞問此尼曰汝與我娶豈不樂哉頻言調弄令生染著遂共期欸可向尼寺某門某房是我住處共我相見答曰勿令外人覺知私事尼曰汝豈搖鈴來入寺耶尼便歸寺男子

樂五

四

至暮遂赴彼期到尼房所尼既見已喚入室中藏於牀下尼諸弟子來至房外而為請白教授既訖還入房中見尼入來從牀下起尼忘謂賊遂便驚怖答言我非是賊是共期人染心內發遂抱其尼卧於牀上尼作是念我為眾首率伏諸人並由戒德我破尸羅更何

所用諸人知已並皆棄擲報言少年且見相放隨言即放尼躅其曾倒地嘔血尼出大叫唱言仁等應知我已降魔摧伏怨敵諸尼聞已起來共問大姊證得阿羅漢果耶答曰不得又問汝證不還一來預流果耶答言不得又問廣設供養請世尊耶答言不請尼曰若

尔汝作何事即示彼男子此人入我房中我以脚踏令其嘔血諸尼見已即荅言汝若不引引入此人豈能至此寺內諸苾芻尼眾皆譏嫌曰汝作惡業事我不隨喜尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸尼眾觀知利益問言苾芻尼汝實作此非法事不白言是實佛即

訶責汝作不淨行非隨順事非沙門女行非出家人所應作事世尊種種訶責已即告諸苾芻尼曰我觀十利於聲聞尼毗奈耶廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自有染心共染心男子掉舉戲笑指其處所定時現相來去丈夫情相許可

樂五

五

在可行非處縱身而卧如是八事共相領受若苾芻尼作是事者亦得波羅市迦不應共住若復苾芻尼者謂吐羅難陀苾芻尼或復餘尼共染心男子者二俱有染起欲纏心一掉舉者謂相掉觸二戲者謂相戲弄三笑者謂共言笑四指處所者謂向其園其神堂處

五定時者謂旦午等六現相者汝若見我新剃髮時披服赤衣手持油鉢知事成就七來去丈夫情相許可者謂相愛樂八在可行非處者謂處障蔽堪得行姪縱身而卧者謂以身授彼交通事如是八事共相領受者謂作斯八事皆有染心故言領受尼等義如上說

此中犯相若作前七事一一皆得吐羅底也罪作第八時便得重罪

攝頌曰

掉舉及戲笑 指處所定時 現相來去人

屏處縱身卧

前七得鹿罪第八不可治

覆藏他罪學處第七

緣處同前時善友苾芻尼謗具壽實力子取其自言被眾驅擯捨道歸俗彼有尼妹名曰小友於餘尼所見有徒眾共相教授告諸尼曰向使我姊不歸俗者亦當教授如是門徒諸尼告曰何須稱此破戒尼名報言聖者我

亦先知犯他勝罪由是我親而不陳說如有
頌言

雖見怨家過 仁者尚不言 何況是我親

能說其私事

以事白佛乃至世尊問實訶責制其學處應
如是說

若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝罪而不
曾說彼身死後若歸俗若出去方作是語尼
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

尼謂小友或復餘尼知者或自知或因他知
犯他勝罪者八他勝中隨一覆藏而不曾說

樂五

六

者謂不發舉彼身死後者謂彼尼亡後餘文
易知廣如上說此中犯相其事云何若苾芻
尼知如是事覆藏不舉發者皆犯他勝罪
被舉人學處第八

緣處同前時有苾芻名曰根本和合僧伽與
作捨置羯磨苾芻尼衆亦復與作不禮敬法

廣說乃至彼苾芻欲於僧伽處現恭敬相希
求拔濟吐羅難陀尼見已白言聖者我今申
敬欲何所去報曰我被捨置今欲希求衆哀
愍我吐羅尼曰聖者是釋迦種而爲出家何
苦從他希求媿謝所須資具我當供給善自
安心讀誦作意乃至以緣白佛佛告諸苾芻

尼可與吐羅難陀尼諫汝豈不知衆與此人
作捨置羯磨苾芻尼與作不禮敬法汝便供
給衣鉢等物令無乏少汝今捨此隨被舉事
諸苾芻尼如是諫時彼堅執不捨以緣白佛
佛告諸尼應與吐羅難陀白四羯磨依教而
作如下應知彼執不捨乃至世尊問實訶責
制其學處應如是說

若復苾芻尼知彼苾芻和合僧伽與作捨置
羯磨苾芻尼衆亦復與作不禮敬法彼苾芻
於僧伽處現恭敬相希求拔濟自於界內乞
解捨置法彼苾芻尼報苾芻言聖者勿於衆
處現恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨置

樂五

七

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尼告此尼曰汝豈不知眾與此人作捨置羯磨苾芻尼與作不禮敬法彼苾芻起謙下心自於界內乞解捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏少汝今捨此隨從事諸苾芻尼如是諫時捨者善

若不捨者應可再三懇勸正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者此苾芻尼亦得彼羅市迦不應共住

尼謂吐羅難陀或復餘尼知彼苾芻者謂此法中苾芻彼和合僧伽者謂佛弟子與作捨置羯磨者謂作白四如文可知餘義如上此

中犯相其事云何若苾芻尼知苾芻眾作捨置羯磨法尼眾亦作不禮敬法作如上語時一一皆得惡作罪若諫時捨者善若不捨得宰吐羅底也罪初白時乃至羯磨第二第三時亦得鹿罪第四羯磨未了時捨亦得鹿罪若竟便犯他勝罪

諸大德我已說八他勝法苾芻尼於此隨犯一一事不得與諸苾芻尼共住如前後亦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

摠說頌曰

媒嫁及二謗

二染并四獨

夫弃契作解

二諍雜獨住

破僧與隨伴

汙家并惡性

眾教有二十

八三諫應知

媒嫁學處第一

緣處同前持十二眾苾芻尼自行媒嫁持男意語女持女意語男乃至男女私通亦為媾合時外道等咸作譏嫌仁等應知此沙門釋女作不應作亦行媒嫁與我何殊誰復能持朝中飲食施此禿頭沙門釋女時諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼告

舉五

八

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

苾芻尼者謂十二衆或復餘尼言媒嫁者爲使往還以男意語女以女意語男者謂持彼此男女之意更相告知若爲成婦及私通事者有七種婦十種私通云何七種婦一水授二財婢三王旗四自樂五衣食六共活七須臾攝頌曰
七婦謂水授 財婢王旗得 自樂衣食住共活及須臾
水授婦者謂不取財物女之父母以水注彼女夫手中而告曰我今此女與汝爲妻汝當

善自防護勿令他人輒有欺犯是名水授婦財婢者謂得財物以女授之如上廣說是名財婢婦王旗者如刹帝利灌頂大王嚴整兵旗伐不臣國旣戰勝已而宣令曰隨所獲女任充妻室此由王旗力獲女以爲妻妾又若有人自爲賊主打破村城獲女爲婦是名王

樂五

九

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

親種族王法

云何父護謂在室女父常養護若女已嫁其夫身死或被禁縛或時逃叛其父防護是名父護母護亦尔云何兄弟護若女人父母及夫並皆亡歿或時散失在兄弟家而為住止兄弟衛護是名兄弟護姊妹亦然云何太公

護若女人父母宗親並皆亡歿其夫疾患或復顛狂流移散失依太公告曰新婦汝可歡懷於我邊住我憐念汝如觀已子太公即便如法守護是名太公護太家護亦然云何親護從高祖已來所有眷屬並名為親過此非親若女人父母兄弟姊妹夫主並皆

亡歿或顛狂等或流離他土便於餘親依止而住是名親護云何種護謂婆羅門刹帝利薛舍戍達羅女依種而住名為種護云何族護謂於婆羅門等中有別氏族如頗羅墮社高婁婆蹉等女由此護名為族護云何王法護若女人親族並無唯有一身由王法故無

人敢欺是名王法護又有法護者若有女人孀居守節潔行貞心人不欺犯是名法護僧伽者若犯此罪應依僧伽而行其法及依僧伽而得出罪不依別人伐尸沙者是餘殘義若苾芻尼於八波羅市迦法中隨犯其一無有餘殘不得共住此二十法苾芻尼雖犯而

樂五

十

有餘殘是可治故名僧殘又因眾教示而罪得除亦名眾教此中犯相其事云何如前諸婦離別之狀有其七種攝頌曰

正聞及已聞 折草投三瓦 依法非我妻 普告多人證

云何為七一正聞即離二聞後方離三折草三段離四方擲瓦離五依法對親離六言非我婦離七普對眾人離若苾芻尼見他俗人於初三婦因鬪諍等作離別時若作初離和之令合得一惡作若作第二離和之得二惡作若作第三離和之得三惡作若作第四

第五第六離和之如次得一二三鹿罪若作第七離和得僧殘若餘之四婦及十私通於七種離中隨一離別若苾芻尼更重和合者皆得僧殘罪

攝頌曰

自受從使受 二尼有四儀 前後相隨行

尊卑緣及事

若苾芻尼自受語自往語自還報得僧伽伐尸沙若苾芻尼自受語自往語遣使還報僧伽伐尸沙若苾芻尼自受語遣使往語自還報僧伽伐尸沙若苾芻尼自受語遣使往語使還報僧伽伐尸沙若苾芻尼於使邊受語

樂五

十一

自往語自還報或於使邊受語自往語遣使報或於使邊受語遣使報並得僧殘若苾芻尼於使使邊受語自往語自還報或於使使邊受語自往語遣使報或於使使邊受語遣使報並

得僧殘若二苾芻尼自受語二俱往語皆不還報二俱二鹿罪若二苾芻尼自受語俱不往語俱不還報二俱一鹿罪若二苾芻尼自受語一云汝傳我意往語還報依言作者二俱僧殘若二苾芻尼自受語一云我但往語不還報一便還報其往語還報者得僧殘其

不還報者得二鹿罪若二苾芻尼自受語一云我不往語亦不還報其往語還報者得僧殘罪其不往語不還報者得一鹿罪若一苾芻尼共一男子一女人同路而去若彼男子語苾芻尼言聖者頗能語此女人作如是語汝能與此男子為婦或暫時共住不或復女人語苾芻尼言聖者頗能語此男子作如是語汝能與此女人為夫或暫時共住不若此苾芻尼受此言已即便為說還報得僧殘如行既尔立及坐卧准此應知如是若二苾芻尼二男子二女若三苾芻尼三男三女等乃至廣說得僧殘罪若二苾芻尼一前行一隨

行前行者自受語往語還報前行者得僧殘
 隨行者無犯若前行苾芻尼自受語遣隨行
 苾芻尼往語得實已前行苾芻尼自還報前
 行苾芻尼得二鹿罪隨行苾芻尼得一鹿罪
 若前行苾芻尼自受語自往語遣隨行苾芻
 尼還報前行苾芻尼得二鹿罪隨行苾芻尼
 得一鹿罪若前行苾芻尼自受語已遣隨行
 苾芻尼往語還報隨行苾芻尼得二鹿罪前
 行苾芻尼得一鹿罪如前行苾芻尼所作事
 業得罪多少如是應知隨行苾芻尼遣前行
 者所作事業得罪多少准說應知有二家長
 者一自在二非自在言自在者是為主義於

樂五

十二

在得二鹿罪一惡作苾芻尼於自在邊受語
 往語不自在還報自在得二鹿罪一惡作苾
 芻尼自在邊受語往語不自在還報不自在
 得一鹿罪二惡作苾芻尼不自在邊受語往
 語不自在還報自在得三惡作鹿罪苾芻尼
 不自在邊受語自在還報不自在得二惡作
 一鹿罪苾芻尼不自在邊受語往語自在還
 報自在得二鹿罪一惡作不自在邊受語往
 語不自在還報不自在得三惡作苾芻尼復
 有三緣為媒嫁事雖受得三不以言報亦成
 媒事云何為三一期處二定時三現相何謂
 期處告彼人云若見我在某園中或其天祠
 或眾人集處汝則當知其事成就是名期處
 云何定時若於小食時或於中時或於晡時
 見我汝則當知其事成就是名定時云何現
 相若見我新剃髮或著新大衣或執錫杖或
 時持鉢盛滿酥油汝則當知其事成就是名
 現相是為三緣雖受得言不以言報亦成媒

樂五

十三

嫁事復有三事爲使之時亦成媒事云何爲
三一言二書三手印若苾芻尼自受言使以
言往語以言報者得僧殘若苾芻尼自受言
使以言往語以書報者得僧殘若苾芻尼自
受言使以書往語以言還報者得僧殘若苾
芻尼自受言使以書往語以書還報者得僧

殘若苾芻尼自受言使以書往語若以期處
或以定時或以現相而還報者俱得僧殘是
謂言使兼書有五差別若苾芻尼自受言使
以言往語以言還報者得僧殘若苾芻尼自
受言使以言往語以手印還報者得僧殘若
苾芻尼自受言使以手印往語以言還報者

得僧殘若苾芻尼自受言使以手印往語手
印還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以手
印往語若以期處或以定時或以現相而還
報者得僧殘是謂言使兼手印有五差別如
於言兼書印有二五不同如是於書兼言手
印於手印兼言書及言書手印更互相兼應

爲廣說若門師苾芻尼至施主家作如是語
此女長成何不出適此男既大何不娶妻者
皆惡作罪若言此女何不往夫家若云此男
何不向婦舍亦皆惡作門師苾芻尼至施主
家作違逆言皆得惡作若無犯者謂初犯人
或癡狂心亂痛惱所纏

無根謗學處第二

緣處同前吐羅難陀尼由鬪諍紛紜令衆生
惱即以無根他勝法謗苾芻尼不得安樂住
廢修善業及以習定悉懷憂惱尼白苾芻苾
芻白佛佛以此緣集諸尼衆問實訶責乃至
我今爲諸尼衆制其學處應如是說

若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以
無根彼羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時
若問若不問知此事無根謗彼苾芻尼由瞋
恚故作是語者僧伽伐尸沙

尼謂吐羅難陀或復餘類懷瞋者謂情生忿
怒言不捨者謂瞋恚不息情淨苾芻尼者謂

樂五

十四

此法中尼無犯者不犯其事以無根者謂無
三根見聞疑根彼羅帝迦法者於八事中隨
說其一法者非法說法謗者說不實事欲壞
彼淨行者欲損彼人清淨學處彼於異時者
謂是別時若問若不問者謂說謗已情生悔
恨不由他問知此事無根謗謗因諍起諍有

四種諍謂闢諍非言諍犯諍事諍由瞋故作
是語者正出謗詞僧伽伐尸沙者已如前說
假根謗學處第三

緣處同前時吐羅難陀尼取相似法謗苾芻
尼廣說如上乃至悉懷憂惱為制學處應如
是說

若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以
異非分波羅帝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
法而為毀謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者
僧伽伐尸沙
尼謂吐羅難陀或復除類異非分事者異謂

涅槃垂生死故入波羅帝迦法非是其分波
羅帝迦者於此八中隨以一事而謗於彼謗
者誣枉其人壞彼淨行者意欲令其虧失淨
行廣如前說

此中犯相其事云何若謗清淨苾芻尼十事
成犯五事無犯云何為十謂不見其事不聞

五

十五

不疑便作如是虛誑想實無見等妄言我有
見聞疑作是說時得僧伽伐尸沙或聞而忘
或疑而忘作如是解作如是想云我聞疑不
忘作如是說時僧伽伐尸沙或聞而信或聞
不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自
疑而云我見作是說時得僧伽伐尸沙是謂

十事成犯云何五事無犯謂彼不見不聞不
疑有見等解有見等想作如是語我見聞疑
者無犯或聞而忘或疑而忘有聞疑想而言
聞等亦無有犯如謗清淨人時十事成犯五
事無犯若謗清淨似不清淨人亦復如是若
謗不清淨人十一事成犯六事無犯云何十

一謂不見不聞不疑作如是解作如是想實無見等妄言我有見聞疑作如是說時得僧伽伐尸沙或見而忘或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想而云見聞疑不忘作是說時得僧伽伐尸沙或聞而信或聞而不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑而云

我見作如是說時得僧伽伐尸沙是謂十一事成犯云何六事無犯謂彼不見不聞不疑有見等解有見聞等想作如是說我見聞疑者無犯或見而忘或聞而忘或疑而忘有見等解有見等想而言見聞等亦皆無犯是謂六事無犯自餘實力于廣說過去因緣如大毘芻律中其說也

共染心男子交易學處第四

緣處同前於此城中有賣香男子顏貌端正時珠髻難陀苾芻尼就彼男子買諸雜物尼於男子遂起欲心男子於尼亦懷染意是時男子少取價直多與貨物若有餘尼有所須者皆憑此尼以為交易咸起染心尼白苾芻

苾芻尼者謂珠髻難陀或復餘尼染心者謂彼二人各懷染愛隨取何物者隨其所取種種諸物便犯眾教乃至餘罪廣說如前若俱有染心隨取何物犯眾教罪若尼有染心男子無染者得吐羅罪若尼無染心男子有染心得惡作罪若俱無染心亦惡作罪以不合共如此

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第五

人作交易故也

十六末

樂五

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第五

敞露上初傭力上音眼睛下音舍住下立斟上音懋反去調弄上音期欵下音嘔血上音摧伏上音掉舉上音屏處上音詰反起

更頃上羊朱反逃叛下音婆蹉下上反孀霜音出
媿下音誣枉上音無下

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第六 樂六

唐三藏法師義淨奉 制譯

自言無過學處第五

緣處同前世尊既制諸苾芻尼若有染心於
無染心男子隨取何物得宰吐羅罪時吐羅
難陀尼猶去受取餘尼問曰仁向何處來答

曰我去求物來諸尼答曰豈不世尊已制學
處尼有染心於無染心男子隨取何物得鹿
罪耶吐羅尼問曰汝無染心尼曰我無吐羅
尼答曰隨汝無染心於染心男子邊取物我
復何過尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸
尼衆問吐羅難陀曰汝實作是語隨汝無染

心於染心男子邊取物我復何過答言實尔
世尊同前訶責乃至制其學處應如是說
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法
苾芻尼者謂吐羅難陀釋相結罪事並同前
獨向俗家宿學處第六

佛在王舍城善友苾芻尼以虛妄事謗實力
子對諸苾芻自言犯戒即便歸俗遂嬰疾苦
有姊妹苾芻尼名知友善友病重將欲命終
信命知友曰我今病困將欲命終汝可疾來
與我相見知友既至即於其夜善友身亡其
夫暫出於夜到來見婦身死椎膾大叫作如
是言我家男女誰當養活家親報曰此知友
姨可將充替知友聞已便作是念我若言報
恐被嬰辱遂默而任既至天曉知友欲去其
夫報曰姨今何去可於此任養護男女既是
親族豈不悲憐其夫即前欲執知友其尼高
聲叱而告曰隨汝自身及諸男女一時俱死