

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十一

殊一

唐三藏法師義淨奉
制譯

第三攝頌曰

不看捨不捨 乞金銀染直 得利有五殊
買樂衣二價
不看五衣學處第二十一

殊一

乙

緣在室羅伐城女人性少憶念諸尼不知何者是僧伽胝何者溫怛羅僧伽何者安怛婆娑何者是厥蘇洛迦何者是僧腳崎時大世主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不看

衣答曰已張若張何故持五衣行即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耻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耻那衣者尼薩祇波逸底迦

守持尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至爲諸苾芻尼於毗柰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

緣處同前佛今諸尼應捨羯耻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即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耻那

依時不捨羯耻那衣學處第二十三
緣處同前如世尊教今諸苾芻尼依時應捨
羯耻那衣吐羅難陀獨不肯捨

同前有過尼白苾芻尼依時應捨
前集尼問吐羅難陀汝實時至不欲捨羯耻
那衣白言實爾世尊呵責廣說乃至制其學

珠一二

處應如是說

若復苾芻尼依時不捨羯耻那衣者尼薩祇

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

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

珠一三

師念曰我妻頗能檢校家事今增益不今可
試看念已即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
妻曰臥首可施我食婦即入房出麪將施尼
見金環告言汝先與麪是不吉祥可施我金
彼聞默尔尼謂與金即取金環從舍而出金

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尼苾芻尼白佛佛以
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
今正是時夫人即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茲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

若復苾芻尼以衣染直將充食用者尼薩祇波逸底迦

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

尼謂吐羅難陀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朱四

等義如上說

尼謂吐羅難陀或復餘尼得衣染直者七種衣如上染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

緣處同前吐羅難陀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

已貨充食用復往長者婆羅門家問言聖者我等前施卧具之直今作竟不尼即告曰此身穢汙隨事受用何須更作上妙卧具俗旅聞已咸皆譏嫌云何苾芻尼將卧具利用充食歟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

若復苾芻尼得卧具利將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

尼謂吐羅難陀或復餘尼得卧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

緣處同前如世尊說應作五年六年大會時得多人利迴入己學處第二十九

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遍不破處彼諸女人爲欲修補各減資財淨心奉施尼既得已同前食歟後時復來見寺破落問言聖者何故猶不修治尼即報曰小房庵室足得安居何用嚴飾聞已譏嫌云何苾芻尼

妹一

得僧祇利物迴入己學處第三十
釋相同前

若復苾芻尼得多人利迴入己者尼薩祇波逸底迦

得僧祇利物迴入己學處第三十

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

殊一

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泥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人天供養法與尼曰意有所愛珠髻尼言聖者神廟殘華萎即須弃聞語知意法與便持與珠髻尼彼既得已即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

無狀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

迦尼謂珠髻難陀或復餘尼持貴價重衣者

謂衣重百兩直二十迦利沙波擎或過此衣

珠一

謂細迦尸衣或上綃衣持謂自受泥薩祇波

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陀來見問答同前乃至得衣而行乞食俗旅

譏嫌尼白苾芻尼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泥薩祇波逸底迦尼謂珠髻難陀或復餘尼持貴價輕衣者

貴直二十迦利沙波擎或過此輕有五兩餘

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

妾毀及離間 發舉說同聲 說罪得上人

隨親輒輕毀

故妾語學處第一

余時佛在王舍城羯蘭鐸迦竹林園中時具

壽羅怙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怙

羅恐惱大師即便報云在鷲峯山若在畢鉢

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怙羅處時羅怙羅問

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尔時出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怙羅住處時羅怙羅遙見佛來爲佛敷座即安置瓶水并洗足器淨洗手已往迎世尊收取上衣白言善來出

殊一

八

尊願於此坐佛便就座坐已即取瓶水自洗雙足於洗足器傾去多水餘留少許告羅怙羅曰汝見器中留少水不白言我見羅怙羅若苾芻故以妄語無有慙耻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揔瀉于地生羅怙羅曰汝見少水盡弃地不白言已見佛言羅怙羅若故妄語無有慚耻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怙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

怙羅乃至說爲傾覆沙門之法復次羅怙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怙羅此象爲護命故不用其鼻以摧彼軍象師即念此之象王護惜身命羅怙羅若彼象王共

鬪之時出鼻戰者是時象師即知此象不惜軀命自軍他軍遇便殘害無惡不作如是羅怙羅若復苾芻故心妄語無有慚耻亦無追悔我說是人無惡不造尔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 納吞熱鐵丸 猶如猛火焰

殊一

大

不以破戒口 啟他信心食
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即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尔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

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後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窣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窣吐羅底也若苾芻尼在尼衆中故心妄語非法說法法說非法非律說律說非律此妄語得窣吐羅底也云何妄語得突色訖里多若苾芻尼半月半月作褒灑

殊一

十

陀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懲勸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

殊一

若實見而忘聞覺知不志彼作此想後言我見不忘聞覺知亦不志語語說時皆得本罪若實聞而忘見覺知不志彼作此想後言我聞不忘見覺知亦不志語語說時皆得本罪若實覺不忘見聞知亦不志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不疑彼作此想後言我聞而疑見覺知不疑彼作此想後言我聞不疑見覺知不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時本罪若實知不疑彼作此想後言我覺不疑見聞知疑說時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

若實見聞覺知而不志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知不見然見覺知說時本罪若實

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

若實見不忘聞覺知忘彼作此想後言我見聞覺知不忘說時本罪若實聞不忘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說時本罪若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

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

殊一

苾芻上頻必反下昌俱反伽胝下珍逢音渠還反縫溫怛上烏骨達反脚崎下丘奇反喬荅上嬌反金環下音還反趨
捕麥勝髮班莫拔旅音呂弊同弊戰尺小擘反脣
鳥爲波擎下尼加反羅怙下音突徒骨反萎
脊虛業上音跡下所馬反窣吐上蘇褒灑音突反脊

平江路礦沙延聖寺比丘志願情旨伏自行年庚戌辛未歲

初二日建生發心施中統鈔伍伯鎰助開本寺
大藏經板流通

聖教仰報

佛恩用資三有乞保現世福壽增榮他生三嚴俱備常作比丘形
永為釋子凡在時中吉祥如意者

大德十年歲在丙午二月

日意願

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十二 殊二

唐三藏法師義淨奉 制譯

毀訾語學處第二

是時六衆苾芻每於諸苾芻處作毀訾語云
眇目攀壁背樞侏儒太長太短太瘦太細聲

乙

徐

盲瘡痘拐行腫腳禿臂大頭喙脣齶齒是時
六衆苾芻作如是等毀訾語時諸苾芻聞已
慚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
實爾大德出尊即便種種呵責廣說如上乃
至此非沙門汝所應詳事所以者何汝等當
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