

若復苾芻尼無病爲身若自然火若教他然者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上此中犯相若苾芻尼以火頭共相戲弄或作日月輪形皆得隨罪凡然火時應觀其事而作守持若不守持輒然輒觸者得波逸底迦

若滅火者亦得墮罪亦應准事持心云我滅火若捉火頭前火或抽火頭或翻轉火炭或翻轉糠麩等火隨作何事謂作食煮水然燈燒香等觸著之時皆惡作罪若以毛髮爪唾等棄火中者亦得惡作罪若此等事准時觀察作守持者無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十四 珠四

窣堵_{上蘇沒反}_{下音觀}驛_{音驛}曝_{上所賣反}_{下蒲潤}

漬_{智反}_{下在}漂漱_{二字音逢}縫刺_{上音逢}_下祭饗_下

西瓜_巧_之蕪淨_{早瘦}剪_及亦_亦熊羆_二_{字音}迴

還_丁_亦旋_下盞_{浪反}羅漉_鹿音陷咸字_{去聲}霹靂_上_{字音}迴

音靈_亦下粘_尼沾_下宮闈_韋音屣_{所綺}捐緝_緝傳_直流

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十五 珠五

唐三藏法師義淨奉 制譯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十五 珠五

與欲已更遮學處第三十八

緣處同前時六衆中阿說迦補捺伐素二俱命過其難陀鄖波難陀年並衰老彼十七衆年漸長大勇健有力便共詳議我等常被六

反昔勝_上_勝_巨_{子去}_聲祭祀_似_音甲冑_下_直_帥_所
反撲之_上_角_蒲_去_聲扼_音厄_反恤_去劫鯨魚_上_京_反金翅_下_施
反槊_{胡音}車轍_下_音堅_下箭筈_{朋音}搭_{各音}拳肘_上_巨_真_反
肩膀_上_音堅_下知_知_柳_反
建_上_{亭頂反}鳴_上_音鳥_反掩蔽_上_必_禱_反頗胝_上_華_反
何_反_下足_{根音}熙怡_上_{許之反}_逼_彼_力_跳
踰_直_{亦反}斜狼_{二字音}詰問_吉_起奔竄_下
笄_笄_反調弄_上_徒_弟_反軌範_上_俱_水_反煥_燄_字糠麩_上_音康_下

十六末

衆欺輕於二人中駢波難陀更爲苦切我等宜應爲作捨置羯磨廣說乃至難陀苾芻爲衆上座權爲誘誑不令入衆即鳴犍稚便作捨置羯磨駢波難陀詣難陀所啼泣而住難陀報曰持欲不成是惡與欲還我欲來以此因緣世尊呵責廣說乃至爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼與他欲已後便誨言還我欲來不與汝者波逸底迦

尼謂此法中人與欲已者先已言與後便等者是索欲詞釋罪同前此中犯相其事云何若先與欲已後便出追悔即報衆云還我欲來我不樂與者便得墮罪

與未近圓人同室宿過二夜學處第三十九

緣處同前爾時世尊大衆圍遶而爲說法言詞美妙令衆樂聞聽者忘疲如蜂食蜜時有貧窮作人聞佛法已作如是言世尊出現皆爲富人若佛世尊於夜說法我得聽聞佛言

應夜誦經或爲說法應著燈燭勿令闇昧時有摩訶羅苾芻不用心眠遂即譏言說非法事俗人聞已遂即譏嫌而不聽法以事白佛言由與未圓具者同一室宿及然燈燭有是過生是故我今不聽苾芻苾芻尼與未圓具人同一室宿及然燈燭此是緣起尚未制戒時尊者舍利子有二求寂一是准陀二是羅怙羅欲夏安居大衆集會共分房舍此二求寂不蒙其分情懷憂惱乃至准陀問羅怙羅何故憂住答言仁具福德有大威神化作草菴即堪止宿我無威力其欲如何准陀曰非時見佛欲有諮問無有是處有淨施主以妙香泥塗拭圓廁可於此宿以度一宵遂入廁屋權時而卧即於其夜天降大雨去斯不遠於地穴中有大毒蛇依止而住水蒲穴中其蛇遂出便往廁上如來大師得無忘心作如是念若彼毒蛇蟄羅怙羅者此必當死但有其名又釋迦種自恃高慢便生不信作如

殊五

是語若羅怙羅不出家者繼轉輪王位今既出家無所依怙卧於廁上被麁所蠶枉苦身亡作是念已便舒右手如象王鼻擎取彼身安自牀上佛於是夜時行時坐以至天明有苾芻往出尊所欲申禮敬出尊常法若欲爲諸聲聞制學處者未至待集至不令去時求

寂羅怙羅覺已知是佛牀即便驚起惶怖而立

爾時出尊告諸苾芻曰凡諸求寂求寂女無父無母唯有汝等同梵行人共相慈念此不愍護誰當見憂是故我今聽諸苾芻苾芻尼與未近圓人齊二夜同宿無犯時六衆苾芻過二夜宿少欲苾芻聞是語已便生嫌賤云何苾芻不奉佛教以緣白佛佛問呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦

尼謂此法中人有二圓具謂苾芻苾芻尼餘非圓具謂求寂女等室有四種一摠覆摠障

如諸房舍及樓觀等上摠遍覆四壁皆遮二摠覆多障於其四壁少安窓戶三多覆摠障即四面舍於四邊安壁中間豎柱四簷內入或可平頭四多覆多障謂三面舍於四面舍無其一邊若半障半覆或多障少覆或簷際等並皆無犯若有病同宿縱過二夜亦無犯

殊五

三

不捨惡見違諫學處第四十

緣處同前時無相苾芻自生惡見作如是語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習行之時非是障礙以緣白佛乃至佛告衆應與彼作別諫事共復更有如斯等類苾芻苾芻尼應如是作往至其所告言汝莫作是語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不說障礙法種種方便說是障礙法若習行者定是障礙汝今應捨如是惡見如是應諫奉教而去彼執不捨佛言應作白四羯磨諫彼事同大僧律乃至作捨

置羯磨然彼堅執不捨以緣白佛集衆問種
種呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學
處應如是說

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
彼苾芻尼言汝莫作是語我知佛所說欲是

障礙者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗
世尊不善世尊不作是語世尊以無量門於
諸欲法說爲障礙汝可弃捨如是惡見諸苾
芻尼如是諫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

餘義如上作是語者謂說其事我知佛所說
法者謂如來應正等覺法謂佛說或聲聞說
說是彰表義障礙法者謂八他勝及衆教三
十三捨墮百八十墮乃至七滅諍法習行之
時非障礙者謂不能障沙門聖果謗者謂出
非理言不善者招惡異熟諸苾芻尼見是語

時應作別諫若不捨者作羯磨諫乃至結竟
廣說如前此中犯相若作如是語我知佛所
說等諫時捨者善若不捨者得惡作罪羯磨
諫時若白時及初二羯磨若不捨者皆得惡
作罪若第三竟時便得墮罪若非法等彼無
有犯

殊五

四

第五攝頌曰

與惡見同宿 求寂壞色衣 投寶洗傍生

惱指水同宿

隨捨置人學處第四十一

緣處同前時無相苾芻既得羯磨以掌支頸
懷憂而住六衆見問何故懷憂報言諸黑鉢
者爲我作捨置羯磨將我同爲旃荼羅不相
交涉六衆報曰設與城邑聚落及三界有情
作捨置羯磨者豈城邑等而非有耶且勿憂
惱便共言說受用衣食同室而卧時少欲者
共生嫌賤以緣白佛廣說乃至佛言我觀十
利爲二部弟子制其學處應如是說

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宿者波逸底迦餘義如上未爲隨順法者未作隨順懺摩之法不捨惡見共爲言說等者謂作教授依止等事於四室中同宿天明結罪事皆如上此中犯相其事云何若苾芻尼知如是語人未作隨順法共爲言論同宿等事便得墮罪若彼身病看侍無犯或共同居令捨惡見此亦無犯

攝受惡見不捨求寂女學處第四十二

緣處同前時六衆有二求寂一名利刺二名長大時有乞食苾芻與二共住言戲掉舉後

殊五

五

生懊悔便自剋責發勇猛心斷諸煩惱證阿羅漢獲大神通乘空往至二求寂處具說乃至獲得道果求寂聞已便作是念昔與我等共作如是如是非法之事云何於今得增上果以此因緣我知佛所說法云習諸欲是障礙者此非障礙以事白佛佛言此二求寂所

言非理應作別諫開曉若更有此類亦如是諫汝某甲等莫作是語我知佛所說法欲是障礙者此非是障勿作是語謗讟世尊謗世尊者不善世尊不作是語佛以種種方便說行諸欲是障礙法汝今二人當捨惡見奉佛教已往彼示語時二求寂堅執不捨以緣白佛佛言應作白四羯磨廣如上說其苾芻尼亦應如是作

大德尼僧伽聽此某甲等求寂女自起如是惡見作如是語我知佛所說法欲是障礙者此非是障苾芻尼與作別諫之時彼猶惡見堅執不捨作如是語此是真實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼作白四羯磨曉喻其事廣說乃至作白報言衆僧與汝作白竟汝今應捨惡見若捨者善若不捨者次作羯磨乃至初了如前令問第二第三了時亦如前問奉教作已彼猶惡見堅執

不捨惡見擯羯磨如是應作鳴犍椎集衆一
苾芻尼作白羯磨大德尼僧伽聽彼某甲求
寂女自起惡見如前廣說僧伽爲作別諫及
白四羯磨曉喻之時堅執不捨云此事是實
餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今與彼作不捨惡見擯羯磨竟應告之曰汝
等從今已去不得更云如來應正等覺是我
大師亦復不應隨苾芻尼後同一道行如餘
求寂女與大苾芻尼二夜同室宿汝今無是
事汝愚癡人今可滅去白如是同前告問若
不捨者次作羯磨准白應爲作一番訖還令
苾芻尼向彼陳說衆已與汝作初羯磨訖應

殊五

六

捨惡見廣說如上乃至第三羯磨竟結文准
作承佛教已爲作驅擯羯磨已惡見不捨即
波難陀苾芻供給供養言談同宿以緣白苾
芻苾芻白佛佛問實呵責告言我觀十利爲
二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼見有求寂女作如是語我知佛

殊五

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
汝莫誇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教隨正
應諫令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻尼
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
餘義如上佛謂如來應正等覺說者開導義
法者若佛說若聲聞說欲是障礙者謂是五
欲習行者謂作其事非是障礙者謂不能障
沙門聖果苾芻尼者謂此法中人語彼求寂

女等者述其惡見與作別諫及與衆諫若不捨者應作擯羯磨語言汝從今已去廣說其事是不應作共行同宿汝是癡人可速滅去知者或自知或從他聞攝受者與作依止饒益者謂給衣食同室者四種室中與其同宿結罪同前此中犯相知是被擯求寂女乃至同室宿者波逸底迦若是親族或時帶病若復令彼捨惡見故雖權攝受並皆無犯著不壞色衣學處第四十三

緣在王舍城時此城中有二龍王一名祇利二名跋寢時影勝王即於城外林泉之所造二神堂每年二時至節會日遍六大城市所有

諸人並皆雲集曾於一時至節會日有南方樂者來至王城自相謂曰若說大人殊勝行迹可使衆人情生歡愛多獲財物詣六衆所禮足白言聖者爲我宣說如佛往昔爲菩薩時所有勝行六衆問曰汝等問此欲何所爲樂人告曰我欲修入管弦緝爲歌曲告曰癡人汝將我佛法勝事奏入弦歌汝可即行更不須說即便往詣吐羅難陀苾芻尼處爲具宣說始從生位終至善提樂人聞已咸入弦歌廣集諸人作衆伎樂敬信之類生希有心皆云奇哉樂人善爲歌唱多贈錢賄有異常倫復更思惟不信之人終須汲引即作六衆形儀行動所爲之事時不信人見皆大笑多遺珍財六衆聞說至二神堂所自著俗服皆爲舞樂大衆雲奔棄彼戲場多獲衣物樂兒嫌賤云何苾芻尼著俗白衣廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼得新衣當依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

尼謂此法中人新衣者有二種新一謂體是新衣二謂新從他得此中新者謂是新衣衣有七種具如上說青者謂青色泥者謂赤石

赤者謂樹赤皮染壞色者謂壞其色若不壞而受用者得罪同前此中犯相若得衣三種色中不隨一而壞者皆得墮罪

捉寶學處第四十四

緣處同前時駄波難陀於日初分執持衣鉢入城乞食於其中路見諸童男以瓔珞具置在一邊而共遊戲駄波難陀見謂藥叉物遂即收取時諸童子便各競來牽其手足咸以塵土而散擲之廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼寶及寶類若自捉若教人捉者波逸底迦

尔時世尊從廣嚴城至室羅伐城住逝多林時毗舍佉鹿子母聞佛來至欲申敬禮著諸瓔珞周遍嚴身真性懷慚耻將見佛遂脫瓔珞付其從者禮佛聽法從座而去時彼從者以其瓔珞置花樹下遂忘歸家時阿難陀見已作念世尊所制由此當開即便收取自往

白佛佛言善哉我雖未許汝已知時廣說乃至世尊以此因緣集衆讚歎持戒告曰前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼寶及寶類若自捉教人捉除在

寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念

殊五

九

然後當取若有認者我當與之此是時尼謂此法中人寶謂七寶寶類者謂諸兵器弓刀之屬及音樂具鼓笛之流自捉使人及以結罪廣如上說苾芻尼在寺中及以俗舍若見寶等聽作是念且當收取若有主來我當持與此中犯相若自手捉使人捉寶物已磨治者皆得墮罪未磨治者得惡作乃至捉假琉璃亦惡作罪若捉嚴身瓔珞之具皆得墮罪乃至麥莖結爲鬘者捉亦得惡作若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者便得墮罪無絃惡作乃至竹筒作一絃琴執亦惡作若諸螺貝是堪吹者捉得墮罪不堪吹者惡作諸鼓樂具

亦然像有舍利執得墮罪無舍利者惡作若作大師想擊持者無犯

非時洗浴學處第四十五

緣處同前時此城傍有三溫泉一王自洗浴二是王宮人三諸雜人其王洗處苾芻尼亦洗宮人浴處苾芻尼亦浴于時六衆及十二衆

風吹時身多塵坌佛言風時應洗又觸雨時又風雨時泥汙身體同前白佛佛言若雨時若風雨時隨意應洗爾時世尊讚歎持戒乃至我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦

殊五

餘時者熱時病時作時行時風時雨時風雨時此是時

尼謂此法中人半月應洗浴者謂齊十五日一度聽浴故違者謂不依教行除餘時者若在餘時此則無犯時者春餘一月半在謂有一月半在當作安居從四月一日至五月半是及夏初一

問將此垢膩爲清淨耶佛言半月應浴於暑熱時不數洗故同前見問佛言熱時應洗有苾芻病醫人令洗答言世尊不許佛言病時應洗或營衆作或窣堵波耳垢不淨人見譏嫌佛言作時應洗涉道行時來往疲極委身而卧諸人見恠佛言若道行時應洗乃至被

月謂入夏一月謂從五月十六日至六月半是此兩月半名極熱時若病時者謂有病除多洗浴不能安隱者是作時者謂爲三寶所有作務下至掃地大如席許或時塗拭如牛卧處行時者謂行一踰膳那或半還來者是風時者乃至風吹衣角搖動雨時者乃至兩三雨滴落在身

上風雨時者謂二俱有此是時者是隨聽法

結罪同前此中犯相若苾芻尼每於開限洗

浴之時常須心念口言而爲守持應云在某時中我今洗浴若不守持者以水洗身水末至臍得惡作罪水至臍者即得墮罪若有事緣渡水過臍無犯

殺傍生學處第四十六

緣在室羅伐城時鄖陀夷因乞食至教射堂中取箭射鳥乃至俗衆譏嫌世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼故惱他苾芻尼乃至少時不樂

餘義如上故者明非錯誤傍生者謂是飛鳥

朱五
士

或復諸餘禽獸之數斷命者謂殺其命根釋罪同前此中犯相言斷傍生命者謂以三事內外及俱而興方便斷彼命根若苾芻尼作殺害心乃至以一詣損害傍生因此命終者得波逸底迦或當時不死後時因此死者亦得墮罪若後時不死者得惡作罪如前斷人

命學處具說

故惱苾芻尼學處第四十七

緣處同前時十七衆親近六衆告言作如是事答曰我不能作即便駁遣不許同住時十七衆隨向餘處而爲讀誦難陀詣鄖波難陀處告言此諸小師不受我語答曰應可今彼

各生惱悔廢其習讀當如是作廣說惱緣令生追悔以緣白佛廣說乃至問實呵責告曰我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說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

餘義如上故惱者欲令心惡作發起追悔少

時不樂者乃至須臾情不安隱以此爲緣者非餘緣事結罪如上此中犯相謂問其別事又問律教相應云何問別事若苾芻尼於他苾芻尼處作惱亂心往詣其所作如是言具壽汝憶某王及其長者不答言彼已多時我不記憶報言具壽彼非常多時汝不憶者即是

生年未滿二十而受圓具更可重受者得墮
罪如是問言汝憶某時日蝕月蝕儉歲豐年
廣說如上云何問律教相應如作惱心問言
汝先於何處所而受近圓答言某處報曰彼
無大界不結界場大眾不集便成別住非善
受近圓汝應更受又問誰是阿遮利耶鄒波
默耶答言彼是我二師報曰彼人破戒不合
爲師汝則不名善受近圓又問汝向某處不
答言去若向彼處皆是愚癡破戒之人或鄙
惡類非是善伴汝定破戒作如是等語惱亂
他時隨彼前人惱與不惱但使聞知皆得墮
罪又問具壽汝取二師衣不答言曾取報言
士一

汝若取者有賊心故犯他勝罪問言具壽汝
頗曾說諸行無常諸法無我涅槃寂滅不答
言我說報曰汝若說此上人法者犯他勝罪
若有苾芻尼於詣苾芻尼所作如是問具壽
汝憶某王及其長者不答言我不憶報言具
壽彼已多時汝雖不憶亦是年滿二十善受
近圓又日月博蝕年歲豐儉如上應知是謂
問其別事如有苾芻尼詣苾芻尼所作如是
問具壽汝先於何處所而受近圓答言某處
報曰我知其處先有大界舊結界場汝即善
受近圓如是問其二師問所向處問取師衣
答曰此皆無過又問具壽汝說諸行無常乃
至涅槃寂滅答言我說報曰汝不自稱得此
上人法不答言不也若如言者說亦無過是
謂問與律教相應

以指擊搘他學處第四十八

緣處同前時有苾芻以指擊搘令他致死世
尊呵責乃至爲二部弟子制其學處應如是
說若復苾芻尼以指擊搘他者彼逸底迦
餘義如上以指擊搘者謂是身業結罪如上
此中犯相若以一指得一墮罪乃至五指便
得五罪若以指端示其麁處或指瘡處此皆
無犯

緣處同前時十七衆中有最大苾芻名鄖波離斷諸煩惱證阿羅漢果已便作是念我始觀察於共住同梵行者於此衆中誰有善根誰無善根觀已知有繫屬於誰知屬於我爲作引導方便相隨俱往阿市羅跋底河濾水添瓶觀察水已正念用心爲洗浴事既洗浴竟住在一邊時十六人亦皆澡浴既入河中乍浮乍沒或往彼岸或還此岸或沉波或汙流或打水鼓或擊水鉢或爲水索或爲水杵如是等類作衆伎樂身手掉舉共爲戲笑時勝光大王於高樓上遙見彼戲告勝鬱夫人曰試當觀汝所重福田天人白言大王此輩少年顏容盛壯能修梵行王不稱奇王雖年邁未能靜息彼水中戲亦何見責時鄖波離觀知王心已告諸人曰可各整衣俱持水瓶共還住處時鄖波離以神通力與同梵行者各昇虛空於王樓上飛騰而過時勝鬱夫人俯觀其影仰視希奇便白王曰王可觀此勝

妙福田騰空而去王言夫人豈有證阿羅漢者水中戲耶夫人答曰此則是王之所聞知有未聞事王所不知王曰何謂也夫人曰猶如電光須臾改易以堅固定猶若金剛刹那之間破無明惑王不應恠王聞語已默然無答時勝鬱夫人令使白佛唯願世尊而爲憶念尔時世尊知已集衆問實呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼水中戲者波逸底迦

餘義如上水中戲者並如上說皆得墮罪此中犯出作水中戲意入水中乃至未沒已來皆惡作罪身若沒時便得墮罪乃至以指彈作聲皆得墮罪若瓶器盛水而戲者亦墮罪若羹臘椀中打作聲得惡作罪欲令冷者無犯與男子同室宿學處第五十

緣處同前時阿尼盧陀斷衆結惑證阿羅漢執持衣鉢遊行人間至一聚落此聚落中有長者二男一女其女長成行不貞謹彼二

殊五

兄弟因與他競他人告曰汝妹未嫁與外人私通聞已問妹虛實妹即答曰我實清謹世
人漫說於後有娠兄弟問曰汝言清謹何處
得斯妹曰曾有禿人強逼於我因即有娠後
遂生男時人名爲禿子母號禿子母是時具
壽阿尼盧陀旣至此村日將欲暮求宿處所
時諸童子報言聖者波處禿子母舍必相容
宿隨言投宿時禿子母遂相容止便生邪念
即於夜中欲相抱捉于時尊者知其惡見以
神通力上昇虛空女人見已生希有心求哀
懺謝廣說乃至尊者見斯過已更不復於俗
舍中宿以事白佛佛以此緣同前集衆讚歎
持戒告言我觀十利爲二部弟子制其學處
應如是說

若復苾芻尼共男子同室宿者波逸底迦
餘義如上共者兼彼也男子者若丈夫若童
男謂堪行婬境同室宿者室有四種如上釋
罪同前此中犯相若與男子同宿身在中閣

男子在閣下應拔梯令上或門安居鑑或遣
人看守若異此者乃至明相未出已來得惡
作罪若過明相便得墮罪若苾芻尼在閣下
男子在中閣或苾芻尼在中閣男子在上閣
或復翻此廣說如前或苾芻尼在房男子在
簷前唯除梯一事餘並如前若男子在房中
苾芻尼簷下應外繫其戶餘如前說若在門
屋下苾芻尼門內男子在門前應內安開居
翻斯外繫餘並如前假令共室若有妻守護
者無犯

殊五十五

第六攝頌曰

怖藏瞋二道 捜地四月請 拒教竊聽言

恐怖苾芻尼學處第五十一

緣處同前時十七衆勤爲習誦六衆知已便
於初夜反披毛毬作可畏聲時十七衆各大
驚惶廣說乃至出尊呵責告言我觀十利爲
二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼若自恐怖若教人恐怖他苾芻尼下至處笑者波逸底迦

餘義如上他苾芻尼者謂此法中人此中犯相若苾芻尼爲恐怖他意便作種種可畏形狀所謂諸雜色類如燒杌樹或復作諸鬼神等像云來食汝斷汝命根隨彼苾芻尼怖與

不怖而此苾芻尼得波逸底迦

若苾芻尼作恐怖他意便作種種可畏諸聲所謂師子虎豹及諸鬼神等聲云來食汝餘並同前若作可畏諸氣所謂大小便氣或鬼神等氣或作恐怖他意作不可意觸所謂鹿鞭席薦及諸鬼神惡觸之事云來害汝餘並

同前或作種種可愛之色所謂國王大臣長者居士天神等像云此來害汝隨彼苾芻尼怖與不怖得惡作罪若作可愛聲所謂琵琶

箏笛天龍等聲云此諸聲欲來害汝若作可愛氣所謂旃檀沉水龍腦鬱金天龍等香臭諸氣欲來害汝若作可愛觸謂繒綵細疊等

上妙諸觸及天龍等觸云此諸觸欲來害汝隨彼苾芻尼怖與不怖皆得惡作若欲令前人生厭離心爲說捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣所有苦樂之事令發怖心者此皆無犯藏他苾芻尼等衣鉢學處第五十二

緣處同前時有長者請佛及僧就舍而食六

殊五

十六

衆與十七衆在後徐行至一池所六衆即告十七衆曰未須急去且共入池徐徐澡浴既入池已告十七衆曰共汝俱沒誰後出頭十七衆既沒六衆疾出取彼衣裳藏草叢下廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏者波逸底迦

如是世尊制學處已時有苾芻寄餘苾芻衣彼苾芻但藏白衣不藏他衣時有賊至盜他衣去其寄苾芻因此廢闕佛言除時因緣藏

者無犯前是創制此是隋開應如是說
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

餘義如上苾芻等五衆並此法中人衣有七
種腰條有三及所餘物並如上說此中犯相
其事云何若苾芻尼自藏他苾芻尼等衣鉢
資具若教人藏咸得墮罪除餘緣故者謂八
難等並皆無犯

以衆教罪謗清淨苾芻尼學處第五十三

緣在王舍城時具壽實力子住鷲峯山於積
石池邊經行遊履時溫鉢羅苾芻尼遙見尊

殊五

十七

心故作是說世尊呵責告言我觀十利為二
部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼瞋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
餘義如前瞋恚者謂懷忿恨清淨苾芻尼者
謂此法中人無根者謂無三根見聞疑事餘
如上說此中犯相謂知清淨人以無根法謗
十事成犯五事無犯事同上說
與男子同道行學處第五十四

緣處同前時此城中有一織師稟性麤犷難
為共住娶妻苦楚鎮無樂意出外見有苾芻
往室羅伐城即與相隨尋路而去是時織師

尋蹤急遂見一苾芻共婦隨路織師遇見待
欲起之時頭戴實力子大衣而起乃至友地
二苾芻見斯事已遂還住處告諸苾芻曰諾
具壽欲令我等於何人處生信仰心而我自
見實力子共溫鉢羅苾芻尼身相摩觸廣說
其事乃至佛令究問答言我有瞋恨忿恚之

一村間者波逸底迦

餘義如上男子者謂堪行姪境更無女人者
但有二人道謂曠遠路此中犯相若與男子
於迥遠路相隨而去者得波逸底迦若一村
間有一拘盧舍如是至七若未滿得惡作若
滿得墮罪若於其處他遣男子爲引導者或
迷於道路男子來爲指授者此皆無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十五 殊五

捺代誘音譎言檢反圊廁上田初使反下蟄哲

簷音支頰枯丁古掉舉上徒弔反懊悔上烏告反謗讚音下

擯必刃跋寢上蒲末反下其主反

緝七入賄呼每多

遺唯塵坌下蒲反踰膳肩反

涕滴薄蝕博下

食擊撻一接汎音泝水蛙花反邁

莫敗漫說正作謾上莫半反

地上其拒巨縫襫二同他

繒綵陵反捺洛達反瞿惣明溫鉢

救鹿續猛俱骨

音

十八末

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十六 殊六

唐三藏法師義淨奉 制譯

與賊同行學處第五十五

緣處同前有一苾芻尼於王舍城夏安居竟時
有商人欲向室羅伐城此之商人是偷稅者
苾芻不知共相隨去偷道而行遂便檢獲俱

乙弓師吉

縛將來廣說乃至世尊告言我觀十利爲二
部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼與賊商旅共同道行乃至一村
間者波逸底迦

餘義如上與賊者謂破壞村坊及偷關稅同
道行者謂迥遠處共爲伴侶乃至一村間得

波逸底迦

若以賊爲防援引導人者同行無犯或迷失
道彼來指示者雖同道去此亦無犯

壞生地學處第五十六

緣處同前時六衆苾芻尼自手掘地或教人掘
俗旅見譏乃至以緣白佛佛集苾芻以種種