

防援院下音糜穀二同渠
翼壇界上音蹈音警歎上苦頃反
網鞶官反茅端上莫交反姿媚
下必反分齊二字並下苦眉反
反屢反力句去声並下苦目反
反荻茗上徒的反聲各觀初近
反蒜筭音鱗音善正下苦反
反
撒直列苦失
尼類往彼園多將美菜時吐羅難陀尼亦往
取菜并取其蒜餘尼見告仁取蒜耶尼便報
曰菜即是蒜蒜即是菜長者見已情生不忍
即便苦打奪菜及蒜驅出園外種種譏嫌云
何苾芻尼而噉蒜耶諸尼以緣白艾芻苾芻
白佛佛由此事集苾芻尼衆佛是知者見者
知而問非不知問時而問非時不問有利而
問無利不問破汝限防爲除疑惑問吐羅難
陀尼曰汝實作斯不端嚴事而噉蒜耶白言
實爾大德世尊即便種種呵責汝非沙門汝
法非淨行法非端嚴事告諸苾芻尼我觀十
六末

殊六

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第十七

唐三藏法師義淨奉 制譯

殊七

利廣說如餘爲諸聲聞苾芻尼弟子於毗柰
耶制其學處應如是說

若復苾芻尼噉蒜者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼噉蒜者謂咽食波
逸底迦者謂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犯此

乙

麻明鄭

噉蒜學處第七十三

佛在室羅伐城時有長者種蒜爲業於其園
中多生好菜時出飢儉乞求難得長者每見
諸苾芻尼爲行乞食皆空鉢而歸長者告言

罪若不懲勸說除便能障礙所有善法有此
諸義故名波逸底迦此中犯相其事云何若
苾芻尼噉薪者皆得墮罪

時諸苾芻咸皆有疑請母尊曰唯願大德爲
說吐羅難陀尼爲貪心故被他所打驅出園
外往昔因緣佛告諸苾芻吐羅尼非但今時

爲貪心故遭諸無利事往昔之時亦遭殃苦
至於死處汝等諦聽我當爲說昔有一賊穿
牆作孔而入王家盜多金銀諸妙珍寶裹持
而出遂於孔邊遺忘一杓却來欲取爲防守
人之所擒獲送至王所勑令法官截去手足
時有天人爲說頌曰

不應作多貪 貪是罪惡事 若作多貪者
所獲皆散失 如彼求遺杓 遂遭衆苦難
汝等苾芻於意云何昔時賊者豈異人乎今
吐羅尼是由其貪心獲無利苦今亦如是復
次諸苾芻此尼由懷貪故多遭無利所獲散
失汝等諦聽我今更說乃往古昔於婆羅痆

殊士

二

斯城中有一金寶作師娶妻未久遂誕一女
容儀端正顏色超絕甚可愛樂女年長大其
父命過遂生鵝趣得爲鵝王女受貧苦甚大
艱辛父爲鵝王憶前生事作心觀女若爲存
濟遂見貧窮受諸苦惱戀愛女故飛往寶洲
銜一寶珠於晨朝時置女門下女收寶珠遂
深藏舉鵝王如是每常送珠女亦收藏竟不
費用如是其女有多寶珠念曰誰與我珠即
於後夜側門伺候遂見鵝來便作是念此鵝
身中並是寶藏每來門首棄一而去作何方
便我當捉得揔取寶珠爲求鵝故密張羅網
鵝王見網作如是念此罪惡物不識恩情而
欲害我便即飛去更不重來天說頌曰

不應作多貪 貪是罪惡事 若作多貪者
所獲皆散失 汝今爲捉鵝 寶珠便斷絕
汝等苾芻於意云何昔時女者豈異人乎今
吐羅尼是由其貪心獲無利苦今亦如是復
次諸苾芻此尼由懷貪故多遭無利所獲散
失汝等諦聽我今更說乃往古昔於婆羅痆

義故諸苾芻尼不應多貪

剃隱處毛學處七十四

緣處同前時吐羅難陀尼於顯露處剃腋底毛餘尼見問誰剃腋毛棄於此處吐羅尼曰是我諸尼復問因何事故答言腋毛惱我是以剃却諸尼曰聖姊斯爲淨事耶報曰隨淨

殊七

三

不淨我已剃竟諸苾芻尼白苾芻尼白佛佛告吐羅難陀尼汝實剃腋毛耶白言實爾大德出尊種種呵責廣說乃至爲諸聲聞苾芻尼弟子於毗柰耶制其學處應如是說

若復苾芻尼剃隱處毛者波逸底迦

若復苾芻尼者謂吐羅難陀苾芻尼或復餘尼隱處者謂非顯處剃毛者謂除其毛墮罪如前乃至犯相其事云何若諸苾芻尼剃隱

毛者皆得墮罪

洗淨不過量學處第七十五

緣處同前時吐羅難陀尼欲心熾盛水淨洗時即使以指內生支中爲受樂想如是作時

遂成瘡腫受大苦惱告諸弟子曰汝等可求諸餘香物旃檀草香等我有疾痛門徒問言聖者今有何患彼即具說其事諸尼曰聖者合作是事應淨法耶報曰淨與非淨我已作竟尼白苾芻尼白佛佛問呵責此諸過患皆由洗淨是故不應令尼洗淨出尊制已後於異時吐羅難陀苾芻尼與長者妻說法身有穢氣他不堪忍問言此氣從何而來又問尼曰豈可出尊制尼不令洗淨有穢氣耶尼曰如是尼白苾芻尼白佛佛言由是我今復爲諸尼制其學處應如是說

若復苾芻尼若洗淨時應齊二指節若過者波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼應齊二指節者不得過量若過二指節者皆得墮罪餘如前說

以手拍隱處學處第七十六

緣處同前時吐羅尼欲心熾盛以手拍隱處如是作時遂成瘡腫生大苦惱問答同前乃

至聖者今有何患彼即具說其事諸尼曰合
作是事應淨法耶報曰淨與非淨我已作竟
尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃
至制其學處應如是說

若復苾芻尼以手拍隱處者波逸底迦

殊七

尼謂吐羅尼或復餘尼隱處者義如上說拍
者謂以手指墮罪如前若尼以手拍隱處者
皆得墮罪

自手煮生食學處第七十七

緣處同前時有一人性愛苑園命造食人曰
我欲遊觀晨朝早來可造飲食便與供直并
作食人皆來就宅咸須具辦作是告已便詣

芳園于時家人備辦所須停待食手竟不見
來時將欲過憂愁而住時吐羅難陀苾芻尼

因乞食入其舍告言賢首無病可施我食其
妻報曰聖者我今憂愁何能施食尼曰賢首
所憂何事彼即具說尼曰姊妹唯解針線餘
不知耶報言聖者解造食耶尼曰所有功巧

我何不解婦人言聖者若爾願哀愍故與造
飲食尼曰我若造食當與食不答言與及守
房者與不答言亦與尼曰作何等食報言可
作種種脂酥果槃及諸餅類隨他所須尼皆
爲作衆事辦已取食歸寺食手後來家人告
曰飲食已蒙吐羅尼爲精煮訖食手聞已種
種譏嫌出惡言語云何沙門釋子奪人活業
非沙門女非淨行女尼白苾芻苾芻白佛佛
問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼自手煮生食者波逸底迦

殊七

尼謂吐羅尼或復餘尼生食者自手煮令熟
墮罪如前無犯者若爲苾芻僧伽故及餘同
墮罪如前無犯者若爲苾芻僧伽故及餘同
五

梵行者若欲煮食於密室中無外人見者無犯
水灑上衆學處第七十八

緣處同前時有長者娶妻既久更無男女親
族皆喪資財罄盡貧窮孤老無所控告以手
支賴作如是念我今年邁何用爲財應可出
家慚求勝處告其妻曰賢首我願出家汝何

所作妻曰我亦出家即將其妻詣大世主處白言聖者此是我妻意求出家故來相問時大世主便度出家其夫亦復詣師出家作如是念我先與彼共作要期時數相問今可往見作是念已即詣尼處彼尼遙見即自出迎爲置牀座苾芻便坐尼在一邊爲說妙法聞已欲去女人之輩性多貯畜曾所得物積在房中尼即白言願見少留受我片食將諸飲授與苾芻尼前扇涼又執瓶水苾芻遂笑尼即問言何意見笑苾芻答曰在家事我今還如是爲此我笑尼便忿恚報言我將作福田虔心供給翻更見笑即以掬水灑苾芻上復以瓶打尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以水灑上衆者波逸底迦
言上衆者出家在先處在於上以水灑者將水灑身墮罪同前若見悶絕灑時無犯

生草上大小便學處第七十九

緣處同前近尼寺前有生草地諸婆羅門及長者子少年之輩皆來於此作非法談話共相掉弄作大喧擾惱亂諸尼時吐羅難陀見是事已所有弟子皆與瀉藥於大器中承取不淨既見盈滿即將寺前散生草上其婆羅門長者子如前皆來共爲戲弄宛轉于地互相語曰甚有惡氣多有不淨誰作斯事何不滅亡吐羅難陀遙見大笑諸人問曰聖者何笑豈是汙此生草地耶答曰除我更誰汝等惡人正合料理彼諸男子聞皆不悅各還住家向父母親族兄弟姊妹具陳其事悉皆譏耻尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

六
珠七
若復苾芻尼在生草上大小便湆唾者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼在生草上者謂青活草地大小便者謂諸不淨墮罪同前無犯者除病因緣

以不淨棄牆外學處第八十

緣與同前時吐羅苾芻尼爲知衆事或爲教授或教諭誦如是經夜多不眠睡飲食不消便患苦腹所有不淨棄於牆外其勝光王有一大臣名曰吉祥擅乘王象王嗔驅出近寺牆行時吐羅尼所弃不淨汙大臣頭諸苾芻

尼知此事已共相議曰今此大臣有大勢力我等今者必遭殃禍其臣含忿懷羞詣河洗浴時鹿子大臣爲彼吉祥而白王曰彼臣忠謹於國有功唯願大王捨乘象過王然其奏發使遣追使往告曰大王相憶令我追喚其

臣忙懼不測來心便著濕衣急詣王所王見歡喜還其官位白蓮華象任彼乘騎吉祥歡躍復作是念我從何處重得官榮由彼梵行除弃不淨沾汙我身得斯果報從王宮出詣

尼住處告諸尼曰聖者今日何尼以其不淨棄我頭上時吐羅難陀尼見彼尋問心大驚恐却閉其戶於扇隙中報言有一老尼不知

好惡不覺擲此霑汙貴人幸無嗔恨臣曰我於彼所誠無恚心欲施衣服故來相問我由斯汙重受官榮尼聞斯語從門而出以手搥齧報言是我麤心作斯罪過臣見尼出脫諸衣服自持奉施臣復含笑作如是言我由聖者不淨威力得勝尊位蒙王褒寵後於異時吐羅尼與諸尼衆共爲鬪競罵彼尼曰我今觀汝不及我糞尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼不善觀察輒以不淨弃牆外者波逸底迦

若復苾芻尼者謂吐羅尼或復餘尼弃外者棄牆外不觀察者謂不观看不淨者謂人糞不淨墮罪如前若以物裹持棄外無犯

第九攝頌

爲獨有五種 由耳語有四 若懷瞋恚心
追曾皆不合 獨與男子屏處立學處第八十一

卷七

七

緣處同前時吐羅難陀尼獨與男子在屏處立婆羅門長者及諸人衆見斯事已遂生疑心共相議曰此非寂靜出家之類獨與男子在於屏處尼白苾芻尼苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與男子在屏處立者波逸底迦尼謂吐羅尼或復餘尼苾芻者謂鵠陀人丈夫立在屏處者有五種屏障一柵籬二牆壁三帷幔四深林五黑闇處立謂住立乃至皆得墮罪

獨與苾芻屏處立學處第八十二

緣處同前時笈多苾芻尼與鵠陀夷在屏處立婆羅門長者及諸男子見已生嫌共相議曰此尼非是寂靜出家遂與男子獨在露處共爲期會尼白苾芻尼苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與男子在露處立者波逸底迦若復苾芻尼者謂吐羅尼或復餘尼獨與男子者謂白衣丈夫在露處立者謂顯露無障乃至若有立者皆得墮罪

獨與苾芻露處立學處第八十四

緣處同前時笈多苾芻尼獨與鵠陀夷苾芻必作期會其不信者作種種譏謗尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與苾芻在屏處立者波逸底迦

殊七

尼謂笈多苾芻尼或復餘尼苾芻者謂鵠陀夷苾芻在屏處立者屏有五種義如上說乃至立者皆得墮罪

獨與男子露處立學處第八十三

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼獨與男子在露處立婆羅門長者等見已生嫌共相議曰此尼非是寂靜出家遂與男子獨在露處共爲期會尼白苾芻尼苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與男子在露處立者波逸底迦

若復苾芻尼者謂吐羅尼或復餘尼獨與男子者謂白衣丈夫在露處立者謂顯露無障

乃至若有立者皆得墮罪

獨與苾芻露處立學處第八十四

緣處同前時笈多苾芻尼獨與鵠陀夷苾芻在露處立婆羅門長者見議同前乃至共爲期會尼白苾芻尼苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與苾芻在露處立者波逸底迦尼謂笈多或復餘尼苾芻者謂駄陀夷或餘苾芻在露處立者義如上說皆得墮罪無犯者苾芻有伴及尼有侍者獨住一房學處第八十五

緣處同前珠髻難陀苾芻尼著上妙衣威儀

殊七

九

庠序行步端嚴行乞食時有賣香男子見尼容儀情生染者欲心熾盛不知羞耻徐步前進小聲語言聖者可共我作私處交歡尼曰我是出家云何共汝作斯鄙事情復生忿告言余無賴人父何不教今於我處出此鹿語汝何不與象虎師子蚯蛇惡物同爲歡戲男子曰聖者何恠丈夫之類皆作是語尼作是念此非善人旣惱於我我當惱彼可共作期便作是念告言賢首我房在於某處當自知時可來同戲時將暮已諸苾芻尼皆禮制底是時男子來入房中尼共餘人同爲諷誦夜將旣久即入房內牀上坐已男子遂來執手

尼即高聲唱言有賊入我房中男子忙怕速從房出作如是語此尼多妄與我期會旣來於此唱言有賊尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說若復苾芻尼獨在一房者波逸底迦若復苾芻尼者謂珠髻難陀尼或復餘尼獨住一房者謂無第二尼宿經夜墮罪同前乃至宿者皆得墮罪無犯者第二伴尼身死或彼滅擯或自罷道

共男子耳語學處第八十六

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於小食時入室羅伐城正住威儀而行乞食共諸俗人而爲耳語婆羅門長者及不信敬人見已生嫌共相議曰觀此苾芻尼非是寂靜出家棄自善品與諸男子共爲耳語必作期會尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼共男子耳語者波逸底迦

若復苾芻尼者謂吐羅尼或復餘尼共男子耳語者謂與丈夫耳語共相領納乃至語者皆得墮罪

受男子耳語學處第八十七

緣處同前時吐羅尼如前威儀入城乞食受男子耳語不敬信者見已譏嫌廣如上說乃殊七

至與他作期會事尼白苾芻必芻白佛佛問

呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼受男子耳語者波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼受男子耳語者謂將

耳受男子語墮罪同前乃至受者皆得墮罪

共苾芻耳語學處第八十八

緣處同前時笈多尼知吐羅尼城中乞食遂

與苾芻共爲耳語諸不信者見已譏謗今觀

此尼非是寂靜出家爲私竊事而作期會尼

白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至

世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼共苾芻耳語者波逸底迦

尼謂笈多尼或復餘尼共苾芻耳語者義如上說皆得墮罪

受苾芻耳語學處第八十九

緣處同前時笈多尼如前乞食受苾芻耳語諸不信者見已譏嫌廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼受苾芻耳語者波逸底迦

尼謂笈多或復餘尼受苾芻耳語者義如上

說皆得墮罪

捷智學處第九十

緣處同前時諸苾芻尼互相鬭諍說諸過咎

各懷瞋恚便自捷智喝言苦痛尼白苾芻苾

殊七

十一

芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼瞋恚故便自捷智生苦痛者波

逸底迦

若復苾芻尼者謂此法中尼瞋恚故自捷智者聞違情事而不容忍以手捷智極生苦痛

者同前乃至作斯事者皆得墮罪

第十攝頌曰

呪誓不觀事 坐牀以樹膠 在四白衣家

看病不同卧

呪誓學處第九十一

緣處同前時十二衆苾芻尼皆往長者婆羅

門家或因乞食或緣問病或爲說法至他舍
已俗旅見來皆申敬禮虔恭白言諸聖者甚
難值遇我等有福得見聖者來往家中幸願
慈悲數能至此令我瞻望時此諸尼見他讚
歎稱喚聖者各懷我慢生大貢高俗旅復言
恐諸聖者去更不來必若來者爲設呪誓諸

苾芻尼曰若去不來我修淨戒當無果利既
以自梵行而爲呪誓衆共譏嫌尼白苾芻苾
芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如
是說

若復苾芻尼以自梵行而爲呪誓者波逸底迦
尼等如上以自梵行者謂不行嫌法呪誓者

自出呪言義如上說皆得墮罪方便罪如常
不觀詰他學處第九十二

緣處同前諸苾芻尼和合而住信心長者及
婆羅門皆興恭敬尊重供養衣食卧具及施
藥直白言聖者受此藥直若有患時隨意充
用以自供身時十二衆苾芻尼見此事時情

生嫉妬作如是念我等何故不蒙俗旅恭敬
供養衣食卧具及諸藥直以充食噉作是念
已共相議曰我等設計令彼長者婆羅門於
我等處倍生淨信恭敬供養尊重奉施議已
不見聞疑爲見聞疑詰諸苾芻尼某甲尼有
斯過失某甲尼犯如是事長淨隨意時不許

殊七

十一

在衆以無根罪詰苾芻尼呵責而住尼白苾
芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處
應如是說

若復苾芻尼不善觀事而詰他者波逸底迦
尼等同前不善觀者謂不審察而詰他者謂
以無根事而強詰責義如上說皆得墮罪

不觀牀座坐卧學處第九十三

緣處同前時諸苾芻尼夏安居竟如佛聽許尼安居已遊行人間漸次而行至一聚落時將欲暮從一長者求止宿處長者報言諸聖者於客廳內可爲居止既見聽許不觀處所先有人來途路疲勞復患熱悶不能住內外出而眠於其夜中風雨忽起四面黑暗各大驚恐咸入內廳互不相見先有俗人住在廳內俗人亦起便執苾芻尼手尼怕唱喚誰無賴人而執我手勝光大王敬奉諸尼事同妃后豈容愚者而強逼耶乃至告官推勘截此人手諸苾芻尼旣至室羅伐城即以此緣白尼尼白苾芻尼謂白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼於屏闇處不觀牀坐而坐卧波逸底迦

尼等同前屏處者謂有覆障不觀者謂不審察坐卧者謂於夜宿餘義如上皆得墮罪

以樹膠作生支學處第九十四

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼因行乞食往長者家告其妻曰無病長壽知夫不在問曰賢首夫既不在云何存濟彼便羞耻默而不答尼乃低頭而出至王宮內告勝鬘妃曰無病長壽復相慰問竊語妃曰王出遠行如何適意妃言聖者既是出家何論俗法尼曰貴勝自在少年無偶實難度日我甚爲憂妃曰聖者若王不在我取樹膠令彼巧人而作生支用以暢意尼聞是語便往巧匠妻所報言爲我當以樹膠作一生支如勝鬘夫人造者相似其巧匠妻報言聖者出家之人何用斯物尼曰我有所須妻曰若爾我當遣作即便告夫可作一生支夫曰豈我不足更復求斯妻曰我有知識故來相憑非我自須匠作與妻妻便付尼時吐羅難陀尼飯食旣了便入內房即以樹膠生支繫脚跟上內於身中而受欲樂因此睡眠時尼寺中忽然火起有

大喧聲尼便驚起忘解生支從房而出衆人見時生大譏笑諸小兒見唱言聖者腳上何物尼聞斯言極生羞耻尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼以樹膠作生支者波逸底迦尼等同前以樹膠作生支者謂諸樹膠乃至餘物

作男根形餘義如上用得墮罪
作而不用得惡作罪於中所有方便之罪准事應知

時諸苾芻咸皆有疑詣世尊曰大德唯願爲說吐羅尼令衆人笑佛告諸苾芻此吐羅尼非但今時令大衆笑過去亦尔汝等諦聽我今爲說乃往古昔有一聚落婆羅門娶妻未久便生一男具十八種諸惡相貌年既長大遊學他方欲求葬業於一聚落有大婆羅門尤善四明妻生一女父作是念若有婆羅門閑四明論者我以此女當與爲妻其婆羅門童子漸漸遊行至此聚落詣大婆羅門處學

殊七

古

四明論無不通達婆羅門念曰我先有要若淨行子明四論者以女妻之今此童子淨行種族復該四論可與爲妻即便婚娶既經多時婆羅門復作是念我此女夫形儀醜陋若在家中人多輕笑又見其女行非貞謹告女夫曰今可將妻還汝本宅夫作是念我妻立性行不貞純對我共他常爲戲笑今可還將詣父母所作是念已即告妻曰賢首汝可裝辦明日共爾遊觀芳園妻言可爾至明清旦令妻乘驢欲歸本宅妻言君今將我欲往何處夫曰我今將汝往父母家妻便念曰禍來及身於此自在所爲如意共他男子隨意交通今若將我至彼家者即有父母及諸親族護衛於我何能更得自在遊行即共夫鬪悲啼號哭我終不去夫乃大瞋以繩反縛仰卧驢上驅前而進夫欲心起遂行非法爲洗淨驢入村中人皆共覩咸悉著耻問其夫曰何

意如此夫乃具答其事聞瓶水聲驢遂驚走

聞者大笑而說頌曰

瓶水寫作聲 驢遂驚怖走 由斯薄福女

醜惡令人笑

汝等苾芻勿生異念昔時醜婆羅門妻者豈異人乎今吐羅難陀尼是汝諸苾芻吐羅尼

殊七

十五

復於往昔令諸人衆作大喧笑汝等復聽我今重說乃往古昔於一聚落有婆羅門娶妻未久後於異時欲往餘處其妻先不貞謹聞夫欲去告外人曰我夫欲行向餘村邑君可來共宿彼人隨語夜至其家夫便却至喚婦開門問言是誰既識夫聲二俱惶怖遂將外人置牛糞篋內方與開門夫入家已妻持水來與夫洗足家忽失火夫主忽遽運出資財妻語夫言諸妙財貨在此篋內宜可先出即欲共昇簾便烈破外人走出柱打頭傷血流而去時有人衆而說頌曰此女先行私 以人置篋內 被火便輦出

頭破衆人知

汝等苾芻於意云何昔時婆羅門妻者豈異人乎今吐羅難陀苾芻尼是

白衣家說法不囑授卧具學處第九十五
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼數往長者婆羅門家爲他說法其長者妻見尼來至倍生

敬重敷上妙座尼即爲說經中深義彼聽法時家事憂心嫌時太父作如是念我有俗務不可久停即便起去尼說經已不見聽者即離其座默然而去後有賊來盜將座具婦人見尼從索坐物尼曰我於當時既不相見弃座而歸尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼在白衣家說法去時不囑授家主收攝卧具者波逸底迦尼等如上說法者謂說經義卧具者謂敷坐卧物去時不囑授者不報主知釋罪相等廣說如前

未許輒坐學處第九十六

緣處同前時吐羅尼因行乞食時有婆羅門樂清淨法尼因乞食入其家中於客廳內有淨牀座覆以白氈復有一女執拂除蠅不令摸汙女問尼言聖者何事來此尼曰我爲乞食汝可持來女言聖者我若取食恐蠅汙座

殊七

十六

尼曰我爲除蠅不令有汙女便入舍尼足不足淨坐其牀上并有露血婆羅門見問言聖者足踐塵土云何不洗而坐淨牀尼曰仁既得坐我梵行者何不得耶即從座起時婆羅門見血汙座種種譏嫌我觀此尼無有慚愧尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其

學處應如是說

若復苾芻尼在白衣家主人未許於牀座上輒坐者波逸底迦

尼等如上若白衣家牀座若他未許不應輒坐釋罪相等廣說如前無犯者

根本說一切部苾芻尼毗柰耶卷第十七 殊七

隄防二字音約時藥擒禽痴斯尼伺候相
反憇望二字音腋亦控告要期過音湆
睡上音扇隙下丘褒寵上博欄籬陌反帷幔
半莫笈多業反蠶她上愚官反膠音交篇市緣
脚跟下音女妻下去音該古哀昇音余蠅字踐

不問主人輒宿學處第九十七

緣處同前時諸苾芻尼遊行人間至一聚落

爲求宿處織師不在妻擅許之於一房中與尼共宿織師夜來與妻同卧欲爲非法以手執妻妻遂失聲尼聞便笑夫問妻曰笑者是誰答曰是出家者夫便忿恚驅尼令出尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學

處應如是說

若復苾芻尼在白衣家不問主人輒宿者波逸底迦

尼等如上不問主人者謂不諮請家主輒宿者謂於中卧坐釋罪相等廣說如前無犯者除婦人無夫自爲家主

十七末

忽遽

上七紅文
下其去反

存濟諸尼即起一時而出尼白苾芻苾芻白
佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼知苾芻尼先在白衣家後令他
去者波逸底迦

尼等如上先在白衣家者謂前到俗家他
去者後至今出釋罪相等廣說如前

弟子有病不瞻視學處第九十九

緣處同前時吐羅難陀尼病有親弟子及依
止弟子皆爲供侍病得差已後於異時弟子
等患無看病者不淨狼籍不與除棄諸苾芻
尼互相問曰病者是誰答言吐羅尼弟子尼
白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說如前乃至
制其學處應如是說

若復苾芻尼於親弟子及依止弟子見有病
患不瞻侍者波逸底迦

尼等如上親弟子者謂與授近圓依止弟子
者謂依止而往病者謂四大不調不瞻侍者
謂不以慈心供給看養釋罪相等廣說如前
於彼家停聖者亦宜往彼求宿尼即前入告
諸尼曰可容我宿諸尼報言此處窄狹不容
吐羅尼曰隨宜即得諸尼聞已蹲跪相容時
吐羅尼即以手足推排舊尼諸尼告曰聖者
何爲如是相逼報曰不能住者任隨意去諸
尼議曰此吐羅尼盛壯多力苦見逼迫命難

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十八 殊八

唐三藏法師義淨奉 制譯

知尼先在白衣家後令他去學處第九十八

緣處同前時有衆多苾芻尼遊行人間至一
聚落爲求宿處遂有長者許尼停止時吐羅
尼隨後而來亦爲求宿村人告曰有餘尼衆

章

乙