

是說

若復苾芻尼令式又摩拏女指身者波逸底
迦尼謂吐羅難陀等式又摩拏者謂於二年
學六法六隨法令彼指身便得墮罪廣說如
前如是若使求寂女及諸俗女外道女指身
者准前問答結罪應知

以香塗身首學處第一百六十六

緣處同前時吐羅難陀以香塗身而行乞食
入於他舍香氣芬馥流遍宅中敬信婆羅門
長者妻問言聖者香氣何來尼曰我今塗身
婦人言聖者既為沙門釋女還有欲心共為
譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝
實如此以香塗身而行乞食答言實爾世尊
呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼以香塗身者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等以香塗身者謂香塗帶釋
罪相等廣說如前

十八末

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十九 珠九

耐反汝代蹋踏反二同徒若鵬鶴二音輗力展

汲水給上音胫天浦米蹠端上他每反漏洩下音

牽挽晚下音呬天虛器普莎忽上反撚反泥典壘菜上

反芬馥伏下音

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二十 殊十

唐三藏法師義淨奉 制譯

以胡麻滓及水指身學處第二百六十七 二百六十八

緣處同前如是應知以胡麻滓及使他以水
指身二戒准前問答結罪無異

先未容許輒問學處第一百六十九

緣處同前時有苾芻持四阿笈摩詣尼寺中
諸尼設座苾芻便坐吐羅難陀作如是念此
解四阿笈摩我今試問即便詰問苾芻不能
答所問義深懷著耻尼即報言虛道持經如
鳥亂響無所詮表徒費心力尼聞是語合衆
皆嫌共白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝

實如此不求容許輒問苾芻答言實尔世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不求容許輒詰問者波逸底迦尼謂吐羅難陀等不求容許輒為詰問者謂先未諮請輒為申問難問者謂問佛所說義聲聞說義釋罪相等廣說如前

然諸苾芻尼我今為說請問之法若苾芻來先須設座虔恭敬禮善言慰問聖者頗習阿笈摩經及論律等皆誦持不唯願聽許少有所問彼許者問若不許者莫問若違此者得惡作罪

著俗莊嚴具學處第一百七十

緣處同前時吐羅難陀尼因行乞食入婆羅門長者家見長者妻著諸纓絡俗莊嚴具尼便從借用自嚴身問言我今端正可樂有妙相不他便譏言徒剃頭髮為禿沙門女猶被欲纏尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此著俗莊嚴具答言實尔世尊呵責廣

說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼著俗莊嚴具者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等著俗莊嚴具者謂著諸纓絡環玕耳璫等釋罪相等廣說如前

第十八攝頌曰

相牽儻歌樂 獨出大小行 刷篋梳三假

墮罪百八十

相牽洗浴學處第一百七十一

緣處同前時十二眾苾芻尼以手相牽於阿氏羅河而為洗浴互相掉戲以水漬灑婆羅門長者見已譏嫌此非寂靜剃髮出家沙門女法尼白苾芻苾芻白佛佛問尼眾汝等實

殊十

二

如此以手相牽河中洗浴答言實尔世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以手相牽河中洗浴者波逸底迹尼謂十二眾等以手相牽而洗浴者謂互相執手入河水中釋罪相等廣說如前
自舞教他舞學處第一百七十二

緣處同前時吐羅難陀尼行乞食入他家長者妻言聖者教我作舞尼即教他復告彼曰汝等家中若嫁娶時生男誕女有歡會時如是應舞人皆譏嫌此秃沙門女徒自剃頭情懷欲染皆詣尼處說其所作尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此教他作舞及自作舞答言實爾卅尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自作舞教他作舞者波逸底迦尼謂吐羅難陀等自作舞者謂自舞教他舞者謂教他作釋罪相等廣說如前

唱歌學處第一百七十三

緣處同前時吐羅難陀尼詣婆羅門長者家諸婦人言聖者教我唱歌尼便教唱俗旅見譏如前所說尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此教他唱歌答言實爾卅尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼唱歌者波逸底迦

殊十

三

尼謂吐羅難陀等唱歌者謂唱歌詞音韻釋罪相等廣說如前

作樂學處第一百七十四

緣處同前時吐羅難陀尼詣豪富家與其女人歡娛相愛諸婦人言聖者教我音樂尼便教作俗旅見譏尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此教他作樂答言實爾卅尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼作樂者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等作樂者謂作音聲絃管釋罪相等廣說如前

獨於空宅大小便學處第一百七十五

緣處同前時珠髻難陀苾芻尼獨出寺外於空閑處為大小行時有耽色男子見尼入此即來捉尼欲行非法尼曰放我此處不淨可於餘處男捉尼行求淨處既至露處尼便大叫男子惶怖放尼告言此秃沙門女多虛少實喚我將來反自號叫俗旅見譏尼白苾芻

苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此獨出寺外於空閑處為大小行荅言實尔世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨出寺外於空宅內大小行者波逸底迦

尼謂珠髻難陀等獨出寺外者謂無第二尼於空宅內者謂無人住舍墻匡等中大小行者謂便轉事釋罪相等廣說如前

畜香草刷學處第一百七十六

緣處同前時吐羅難陀因乞食入他家見諸婦人畜香草根刷梳髮嚴身時吐羅尼自畜嚴飾復告諸婦人我今極有妙相俗旅譏嫌

尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此畜香草根刷荅言實尔世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼畜香草根刷者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等畜香草根刷者謂畜香草刷釋罪相等廣說如前

殊十

四

畜細篋學處第一百七十七

緣處同前時吐羅難陀尼因乞食入他舍取婦人細篋用梳告言甚善便即自畜俗旅見譏尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此畜細篋不荅言實尔世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼畜細篋者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等畜細篋者謂畜篋梳釋罪相等廣說如前

畜鹿梳學處第一百七十八

緣處同前尼畜鹿梳制戒如上用前三事學處第一百七十九

吐羅難陀尼用前三事制戒如上

畜假髻莊具學處第一百八十

緣處同前時吐羅難陀尼作如是念我今有何戲樂之事而猶未作遂見姪女畜假髻莊具諸耽色男子之所圍遶尼往竊問曰汝今云何得為存濟彼以事意具向尼說但由假

警衆人愛重故得存活尼作是念斯亦好計
我所須者用此而得即便作警安於頭上嚴
飾其身同彼姪女一邊而住耽色男子來求
歡會高索價直不遣近身時有一人遂與其
價便欲抱尼姪女作念我若不告此人恐破
苾芻尼戒便即告曰且放且放我今在此男

殊十

五

纔放已尼持財走男隨後趁引手撮頭空警
在手尼將物去便出大聲叫言秃沙門女行
鄙惡法誑惑世間取我衣直急走而去尼白
苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此畜
假警莊具荅言實爾世尊呵責廣說乃至制
其學處應如是說

若復苾芻尼畜假警莊具者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等畜假警莊具者謂畜偽頭
警釋罪相等廣說如前

諸大德阿離移迦僧伽我已說一百八十波
逸底迦今問諸大德是中清淨不如是
諸大德是中清淨默然故我今如是持第三

第四部波羅底提舍尼法

諸大德此十一波羅底提舍尼法半月半月
戒經中說

攝頌曰

乳酪及生酥 熟酥油糖蜜 魚肉并乾脯
得法學人家

緣在室羅伐城時十二衆苾芻尼無病為身
而行乞食從他索乳隨意而飲諸外道不信
敬長者婆羅門等共為譏嫌諸苾芻尼非清
淨行但自養身從他索乳得便自飲誰不樂
欲精淳美味諸尼聞此俗旅譏嫌諸少欲尼
具白苾芻苾芻白佛佛問諸尼汝等如此實
無有病為已身從他乞乳便於俗家隨意而
飲荅言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處
應如是說

若復苾芻尼無病為已詣白衣家乞乳若使
人乞而飲用者是苾芻尼應還村外住處詣
諸苾芻尼所各別告言大德我犯對說惡法

是不應為今對說悔是名對說法

如是世尊為諸苾芻尼制學處已後於異時苾芻尼病餘尼問病聖者病得損不病尼報曰我先以乳用為欲食病得除損世尊今制不許尼乞病何能愈即以此緣白諸苾芻苾芻白佛佛言我今聽尼有病乞乳隨意當飲

殊十

六

先制不許次復重開如上廣說乃至是名對說法除有病時

尼謂此法中尼無病為已詣白衣家乞乳者謂身無病患從他求乳若使人乞而食用者謂使餘人乞是苾芻尼者謂犯此學尼應還村外任處者謂往餘尼所各別告言者謂各別說悔大德我犯對說惡法者謂陳所犯罪相是不應為者謂其非法今對說悔者謂自發露不覆藏是名對說法者謂指其事除病時者謂有患若無病乞食者皆得惡作罪是名對說法有病者乞無患者食食者得惡作罪乞者無犯無病者乞有患者食乞者得

惡作罪食者無犯為病者乞無病者食乞者

無犯食者應說悔為病者乞病者食無犯苾芻尼乞得乳更索酪者乞者惡作食者應對說悔尼得酪更從索生酥乞者惡作食者應對說悔尼得生酥更從索熟酥得罪同前尼得熟酥已更乞油者亦如上說尼得油已更

乞沙糖罪亦同前尼得糖已更從索蜜肉同前得罪得蜜肉已更乞魚亦如上說得魚已更乞肉亦同上得肉已乞乾脯亦同上得乾脯已乞諸精食亦如上說得精食已更乞麤食咸得惡作無犯者為眾營事癡狂心亂痛惱所纏此是最初對說悔法如是應知酪生酥熟酥油糖蜜魚肉乾脯是此十對說法乞者皆犯如上廣說

殊十

七

緣在廣嚴城於此城中有一長者名曰師子得見諦理於佛聲聞眾深生正信所有資財供養三寶如是奉施家財罄盡資產悉空時具壽舍利子與大目連因行人間至廣嚴城

其時師子聞二尊至速詣奉請明當就食俗
旅譏嫌作如是語師子長者衣不覆身食不
充口皆由供養苾芻聞已白佛佛言汝諸苾
芻可與師子學家羯磨更有斯類亦如是如
常集眾令一苾芻作白羯磨應如是作
大德尼僧伽聽此師子長者信心慙重意樂

淳善隨其所有悉皆惠施佛法僧伽曾無恠
心諸有求人亦皆給與由是衣食悉皆罄盡
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與師子
長者作學家羯磨白如是羯磨准白應作若
苾芻尼知僧伽作學家羯磨已不應往彼受
其飲食牀座卧具反為說法違者得惡作罪

又因十二眾尼先不受請往此家食以緣白
佛佛問實呵責制其學處應如是說

若復苾芻尼知是學家僧伽與作學家羯磨
苾芻尼先不受請便詣彼家自手受食食是
苾芻尼應還村外住處詣苾芻尼所各別告
言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔

是名對說法

諸苾芻尼皆不往彼悉不為受佛言應為受
牀坐上而食有餘菜茹及葉亦可為受有小
男女分與殘食廣嚴城人皆聞師子為供養
故今遭貧苦躬為耕作收斂穀實倉庫豐盈
是時師子詣世尊所白言大德我先有物皆
為供養佛法僧田致令罄盡今者家中多收
穀實唯願世尊哀愍我故解學家法聽諸僧
尼受我供養佛言諸苾芻應為將軍解學家
法應如是與僧伽悉集令師子隨次禮敬在
上座前蹲踞合掌作如是語

大德僧伽聽我師子先於三寶所深起信心
殊十

意樂淳善常樂惠施由施三寶故以至貧窮
由此僧伽哀愍我故作羯磨令諸聖眾不入
我家我今財食還復豐盈然我師子先得眾
法今從大眾乞解羯磨唯願為我解羯磨法
慈愍故三說如是白已禮眾而去是時大眾
應令一人准所為事作白一羯磨解既作解

已諸苾芻苾芻尼衆如昔還往隨受供養並皆無犯若復苾芻尼者謂此法中尼餘如上說學者謂信三寶證得見諦家謂四姓尼謂佛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說悔如上若得

解法食皆無犯又無犯者廣如前說

諸大德我已說十一波羅底提舍尼法今問

諸大德是中清淨不如是

諸大德是中清淨默然故我今如是持第四部了

第五部衆學法

諸大德此衆學法半月半月戒經中說

摠攝頌曰

衣食形齊整 俗舍善容儀 護鉢除病人

漢唾過人樹

爾時世尊爲諸苾芻制衆多學法著衣噉食等所有軌儀諸苾芻尼皆須依學時諸苾芻尼雖聞教已未能依法著衣太高淨信婆羅

殊十

九

門等見不齊整便生譏誚作如是語此諸苾芻尼衣不齊整同無耻人諸苾芻尼聞已白苾芻苾芻白佛佛言不應太高著衣應當學即著衣太下俗復譏嫌佛言

不應太下著衣如新嫁婦女應當學或時當前長垂猶如象鼻或時背邊細褊如多羅葉諸俗譏嫌佛言不應尔或時撮聚一角及摩腰邊猶如蛇頭佛言不應尔或時捉其上半圍內腰邊猶如豆團佛言不應如是著衣應當學

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼著衣露腹事同姪女諸苾芻尼見共爲譏嫌告言聖者如是著衣應爲淨法吐羅尼曰我曾見諸宮內女人如是著衣尼白苾芻苾芻白佛佛言諸苾芻尼不應著衣露腹應當學時諸苾芻尼或時高視或復高聲入白衣家諸俗譏嫌佛言不應高視入白衣舍應當學齊整著五衣應當學

緣處同前時十二眾苾芻尼於婆羅門長者家乞食顧視四方不為庠序諸根掉動不觀前行入他舍時見諸端正男子欲心熾盛不淨流下乞得不得速便出外俗眾見已譏嫌禿沙門女實非淨行詐言淨行尼白苾芻苾芻白佛佛言苾芻尼若月期將至不應往他舍應當學

時十二眾苾芻尼覆頭偏抄衣雙抄衣叉腰拊肩入白衣舍同無耻人及新嫁女諸苾芻尼聞見譏嫌問言諸具壽豈合如此彼便荅言諸躄色男女皆如是作然我等不知欲求相學白佛佛言不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉腰不拊肩入白衣舍應當學

時十二眾苾芻尼躡行足指行跳行側足行努身行乃至諸人譏嫌彼荅同前佛言不躡行不足指行不跳行不側足行不努身行入白衣舍應當學

殊十

十

入白衣舍諸人見譏亦同前說佛言不搖身不掉臂不搖頭不排肩不連手入白衣舍應當學

時鄔波難陀於小食時著衣持鉢入室羅伐城乞食時有婆羅門性樂清淨家有牀座鄔波難陀入坐牀上婆羅門見譏嫌佛言在白衣舍未請坐不應坐應當學

時具壽鄔陀夷有淨信婆羅門屈請就座而坐不善觀察輒尔便坐於其牀上有一孩兒遂便壓死佛言在白衣服不善觀察不應坐應當學

尔時世尊與聲聞眾受淨飯大王宮中供養時具壽鄔陀夷不善斂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尼若於俗家坐時不應放身而坐可善觀察應當學

或於俗舍壘足而坐或重内外踝而坐或急

斂足或長舒足或露身坐諸俗譏嫌佛言不應如是當制學處

在白衣舍不壘足不重內踝不重外踝不急斂足不長舒足不露身應當學

時有施主請佛及僧尼就舍而食其行食者不善用心撥放美團苾芻尼於鉢不恭敬護

殊十

十一

遂多損破佛言

恭敬受食應當學

時十二衆苾芻尼入菩提長者舍乞食長者與食滿鉢受飯復受羹臠鉢便溢滿流出汗地因生譏耻以事白佛佛制學處應如是說不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣

邊留屈指用意受食應當學

或食未至預申其鉢如乞索人現饕餮相因生譏耻佛言為制學處應如是說

行食未至勿預舒鉢應當學

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

應恭敬食應當學

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

時有施主請佛及僧就舍而食時鄔波難陀

苾芻與摩訶羅苾芻隣次而坐時摩訶羅大

擲口中報言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

時十二衆苾芻尼舍食言語諸俗譏嫌佛言

不應如是

不得舍食語應當學

或復至施主家見羹菜少恐不充足先請得羹以飯蓋覆更望多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十二衆即便彈舌相告謂食大醋或復過醋十二衆即便嘔噤相告謂食大甜

或有施主請二衆僧伽食其食過熱十二衆即便呵氣相告云食大冷呵熱方食或其食

殊十

十二

過冷十二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

不彈舌食不嘔噤食不呵氣食不吹氣食應當學

或時六衆受請食時以手把散飯食猶如鷄

鳥或云食惡共相毀訾或復以食填頰細細取食或復食時齧半留半或復舒舌舐掠脣口佛言應制學處

不手散食不毀訾食不填頰食不齧半食不舒舌食應當學

時有露形外道鄔波索迦近生敬信歸佛法

僧遂請佛就舍而食行諸飲食及以麩團薄餅蘿菹是時六衆欲譏施主便以麩團作窰堵波像上安蘿菹覆以薄餅遂相告曰此是惡趣中露形外道脯刺拏塔漸取食之蘿菹便倒更相告曰此是露形外道作窰堵波今便崩倒施主見已息歸敬心佛言應制學處

不作窰堵波形食應當學

或時六衆受他請食其美好者有餘著手中即便以舌重舐其手鉢亦如是或是振手或復振鉢謂以鉢水振灑餘人汗彼衣服見他好衣生嫉妬故佛言如是等比其不應作應當學

殊十

十三

時有施主飯食衆僧報言聖者多有好食莫多請麩六衆不信便多受麩後見好食欲棄其麩比座有一摩訶羅苾芻四顧而望于時六衆苾芻便持麩團置彼鉢內遂令溢滿不暇受餘佛言

當看鉢食應當學

時有苾芻食時鉢滿六衆傍觀共生輕慢云

此摩訶羅能嗽食佛言

不輕慢心觀比座鉢中食應當學

時六眾苾芻以不淨手捉淨水瓶遂令諸蠅

競來附近招致譏醜佛言

不以汙手捉淨水瓶應當學

時苾芻尼在江猪山於菩提長者高樓上食

以洗鉢水弃在好地施主生嫌佛言應制學

處在白衣舍不弃洗鉢水除問主人應當學

緣在室羅伐城時有婆羅門孩兒遇病有鄔

波索迦是彼知識來告之曰孩子若病宜往

僧處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鄔波難陀從乞鉢

水鄔波難陀便以殘麩餅內置鉢水中而授

與彼彼見雜水起穢惡心作如是語我兒寧

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人來乞鉢

水時應淨洗鉢置清淨水誦經中要頌阿利

沙伽他呪之三遍授與彼人或洗或飲能除万

病阿利沙伽他者謂是佛所說頌出聖教

中若讀誦時有大威力但餘處令誦伽

陀者皆於樹下偃息取涼而去或止舍或

時或暫於樹下偃息取涼而去或止舍或

入神嘗踏曼荼羅踐佛塔影障蔽尊容或大

衆散時或城邑聚落或晨朝日暮禮拜尊儀

或每食罷時或灑掃塔廟諸如此事類實繁

皆須口誦伽他奉行獲福若故心違慢成得

惡作之罪伽他東川法衆此先不行故因注

言知聖教之有在其伽他者即如頌云之也

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

八聖道能超 至妙涅槃處 所為布施者

必獲其義利 若為樂故施 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儼替招致譏醜令

疾損壞佛言應制學處

地上無替不應安鉢應當學

時有尼立洗鉢失手墮地打破其鉢佛言不

立洗鉢應當學

時有尼於危險崖岸置鉢佛言不應尔不於

危險岸處置鉢應當學河水急流逆以鉢變

不得逆流酌水應當學

十二衆尼前人坐自己立為其說法時有敬

信三寶婆羅門居士等譏呵佛言不應令人

上已立不為說法應當學

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

威儀為說無犯非病不合為制學處當如是說

人坐已立不得為說法除病應當學

人卧已立不得為說法除病應當學

人在高座已在下座不得為說法除病應當學

人在前行已在後行不得為說法除病應當學

人在道已在非道不得為說法除病應當學

不得為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄衣不

為叉腰者不為拊肩者說法除病應當學

不為乘象者不為乘馬不為乘輦不為乘車

者說法除病應當學

不為著履靴鞋及履屨者說法除病應當學

殊十

十五

不為戴帽著冠及作佛頂髻或纏頭或冠花

者說法除病應當學

不為持蓋者說法除病應當學

緣在劫比羅城時吐羅難陀立大小便諸俗

人見共作譏嫌佛言

不應令人立大小便除病應當學

時吐羅尼持已故衣令浣衣人洗彼不肯洗

便起瞋心於彼洗衣水中故放不淨佛言不

應爾

不得水中大小便洩唾除病應當學

緣在室羅伐城時有施主請僧受食時看寺

人恠其遲晚恐日時過遂上高樹望彼歸來

時有俗旅見而譏笑沙門釋子昇上高樹與

俗何殊佛言不應令人上過人樹時有苾芻

尼為繫染繩不敢昇樹復有虎狼難至亦不

敢昇因被殘害佛言

不得上過人樹除為難緣應當學

七滅諍法

攝頌曰

現前并憶念 不癡與求罪 多人語自言

草掩除眾諍

佛告諸苾芻尼有七滅諍法應當修學

應與現前毗柰耶 當與現前毗柰耶

應與憶念毗柰耶 當與憶念毗柰耶

應與不癡毗柰耶 當與不癡毗柰耶

應與求罪自性毗柰耶 當與求罪自性毗柰耶

應與多人語毗柰耶 當與多人語毗柰耶

應與自言毗柰耶 當與自言毗柰耶

應與草掩毗柰耶 當與草掩毗柰耶

若有諍事起當以此七法順大師教如法如

律而滅滅之

忍是勤中上 能得涅槃處 出家惱他人

不名沙門尼

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

能遠離諸惡

殊十

十六

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

譬如蜂採花 不壞色與香 但取其味去

尼入聚落然

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 勤修寂靜處 能救者無憂

常令念不失 若人能惠施 福增怨自息

修善除眾惡 或盡至涅槃

此是迦攝波如來等正覺說是戒經

一切惡莫作 一切善應修 遍調於自心

是則諸佛教 護身為善哉 能護語亦善

護意為善哉 盡護最為善 尼若護一切

能解脫眾苦 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

迦葉釋迦尊

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

降伏生死軍

如象摧草舍

於此法律中

常為不放逸

能竭煩惱海

當盡苦邊際

所為說戒經

廣釋戒要義

當共尊敬戒

如犂牛愛尾

我已說戒經

衆僧長淨竟

福利諸有情

皆共成佛道

十七末

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第二十 殊十

滓側史阿笈下其環玕亦作耳璫下音刷篋

作所劣反迷反下正業反環玕上音歡娛下音耽反躡音踞存

手撮活下反七恬反菜茹下音躡音踞存

據上徒見反譏謂下才反細音禰一之涉反

撮活上子反摩一叶拊音努反乃古壓音壘反力水

搬先割反溢反一鉢緣下去聲餐二鐵音搏音

甜徒添反噉子上音博反下舐掠上時只反蕪煎

北反蒲刺上必蒲反比坐上音暇音岸音岸音

宜反吾藥反居願靴亦作鞞音犂音牛音

交反

反