

趙城縣廣勝寺

根本說一切有部苾芻昆祇奈耶卷第三 樂

三藏法師 義淨奉制譯

以胡麻滓及水揩身學處第一百六六

緣處同前如是應知以胡麻滓及使

他以水揩身二戒准前問答結罪無異

根本說一切有部苾芻尼昧奈耶卷第三樂

三藏法師義淨奉制譯

以胡麻滓及水揩身學處第一百六十六

緣處同前如是應知以胡麻滓及使
他以水揩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
問即便詰問苾芻不解尼所問義深
懷羞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
答言實尔世尊訶責廣說乃至制其
學處應如是說

若復苾芻尼不求容許輒詰問者波
逆底迦

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

苾芻尼昧奈耶卷第三張樂字號

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

謂問佛所說義聲聞說義釋罪相等
廣說如前然諸苾芻及我今為說請問

苾芻及毗奈耶卷第二十三張樂字号

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及因行乞食
入婆羅門長者家見長者妻著諸瓔
珞俗莊嚴具及便從借用自嚴身問
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
及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
尊訶責廣說乃至制其學處應如
是說

若復苾芻及著俗莊嚴具者波逸底迦
及謂吐羅難陀等著俗莊嚴具者謂
著諸瓔珞環玕耳璫等釋罪相等廣
說如前

第十八攝頌曰

相牽舞歌樂獨出六行刷批梳三假
墮罪百八十
相牽洗浴學處第一百七十

苾芻及毗奈耶卷第二十三張樂字号

緣處同前時十二衆苾芻及以手相
牽於阿氏羅河而為洗浴手相掉戲

墮罪百八十
相牽洗浴學處第一百七十

苾芻及毗奈耶卷第二十三張樂字

緣處同前時十二眾苾芻及以手相牽於阿氏羅河而為洗浴手相掉戲以水潑灑婆羅門長者見已譏嫌此非寂靜剃髮出家沙門女法及白苾芻苾芻白佛佛問及眾汝等實如此以手相牽河中洗浴答言實尔世尊訶責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻及以手相牽河中洗浴者波逸底迦

及謂十二眾等以手相牽而洗浴者謂手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及行乞食入他家長者妻言聖者教我作舞及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禿沙門女徒自剃頭情懷欲染皆詣及處說其所作及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尔世尊訶責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻及自作舞教他作舞者波

苾芻及毗奈耶卷第二十三張樂字

逸底迦

及謂吐羅難陀等自作舞者謂自舞

責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻及自作舞教他作舞者波

苾芻及歌奈耶卷第三十第四張樂字號

逆底迦

及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及誚婆羅門
長者家諸婦人言聖者教我唱歌及
便教唱俗旅見譏如前所說及白苾
芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如
此教他唱歌答曰實尔世尊訶責廣
說乃至制其學處應如是說
若復苾芻及唱歌者波逆底迦
及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及誚豪富家
與其女人歡娛相受諸婦人言聖者
教我音樂及便教作俗旅見譏及白
苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實
如此教他作樂答言實尔世尊訶責
廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻及作樂者波逆底迦

及謂吐羅難陀等作樂者謂作音聲

苾芻及歌奈耶卷第三十第五張樂字號

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

若復苾芻及作樂者波逸底迦
及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及獨出寺
外於空閑處為大小行時有耽色男
子見及入此即來捉及欲行非法及
白放我此處不淨可於餘處男便捉
及行求淨處既至露處及便大叫男
子惶怖放及告言此禿沙門女多虛
少實喚我將來返自號叫俗旅見譏
及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
小行答言實余世尊訶責廣說乃至
制其學處應如是說

若復苾芻及獨出寺外於空宅內大
小行者波逸底迦

及謂珠髻難陀等獨出寺外者謂無
第二及於空宅內者謂無人住舍牆
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
時吐羅及自畜嚴飾復告諸婦人我

苾芻及毗奈耶卷第二十 第六 總字號

今極有妙相俗旅譏嫌及白苾芻苾
芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此畜

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

艾若尼卷第二十七張 總字號

今極有妙相俗旅譏嫌尼白苾芎苳
苾白佛佛問吐羅難陀汝實如此畜
香草根刷答言實尔世尊訶責廣說
乃至制其學處應如是說

若復苾芎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

畜細批學處第一百七十七

緣處同前時吐羅難陀尼因乞食入
他舍取婦人細批用梳告言甚善便
即自畜俗旅見譏尼白苾芎苳苾白
佛佛問吐羅難陀汝實如此畜細批
不答言實尔世尊訶責廣說乃至
制其學處應如是說

若復苾芎尼畜細批者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等畜細批者謂畜批
梳釋罪相等廣說如前

畜嚴梳學處第一百七十八

緣處同前尼畜嚴梳制戒如上

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

艾若尼卷第二十七張 總字號

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

吐羅難陀及用前三事背戒如上

畜假髻莊具學處第一百八十

苾芻尼毗奈耶卷第二十七張樂字號

緣處同前時吐羅難陀及作如是念我今有何戲樂之事而猶未作遂見婬女畜假髻莊具諸耽色男子之所圍遶及往竊問曰汝今云何得為存濟彼以事意具向及說但由假髻衆人愛重故得存濟及作是念斯亦好計我所須者因此而得即便作髻安於頭上嚴飾其身同彼婬女一邊而任耽色男子來求歡會高索價直不遺近身時有一人遂與其價便欲抱及婬女作念我若不告此人恐破苾芻及戒便即告曰且放且放我今在此男纔放已及持財走男隨後趁引手揅頭空髻在手及將物去便出大聲叫言禿沙門女行鄙惡法誑惑世間取我衣直急走而去及白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此畜假髻莊具答言實尔世尊訶責廣說乃至割其學處應如是說

若復苾芻及畜假髻莊具者波逸底迦及謂吐羅難陀等畜假髻莊具者謂畜爲頭髻釋罪相等廣說如前

諸大德阿離移迦僧伽我已說一百八

苾芻尼毗奈耶卷第二十七張樂字號

十波逸底迦法今問諸大德是中清

淨不如是

諸大德阿離移迦僧伽我已說一百八

苾芻及毗奈耶卷第二十八張樂字号

十波迭底迦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

持第三部了

第四部波羅底提舍及法

諸大德此十一波羅底提舍及法半

月半月戒經中說

攝誦曰

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眾苾芻及無

病為身而行乞食從他索乳隨意而

飲諸外道不信於長者婆羅門等共

為譏謗諸苾芻及非清淨行但自養

身從他索乳得便自飲誰不樂欲精

淳美味諸及聞此俗旅譏嫌諸少欲

及具白苾芻苾芻白佛佛問諸及汝

等如此實無有病為已身從他乞乳

便於俗家隨意而飲答言實尔世尊

訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻及無病為已誦白衣家乞

乳若使人乞而飲用者是苾芻及應

還村外住處誦諸苾芻及所各別告

苾芻及毗奈耶卷第二十八張樂字号

言大德我犯對說惡法是不應為今

對說悔是名對說法

乳者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

苾芻尼毗奈耶卷第十第九張

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疾聖者病
得損不病尼報曰我先以乳用為飲
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住處者
謂徃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苦若無
病乞食者皆得惡作罪是名對說法
有病者乞無患者食乞者得惡作食
者無犯无病者乞有患者食乞者得
惡作罪食者無犯為病者乞無病者

苾芻尼毗奈耶卷第十第十張

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

者無犯无病者乞有患者食乞者得
惡作罪食者無犯為病者乞無病者

苾芻五醮奈耶卷第三第十張經字号

食乞者無犯食者應說悔為病者乞
病者食無犯苾芻及乞得乳更索酪
者乞者惡作食者應對說悔及得酪
更從索生酥乞者惡作食者應對說
悔及得生酥更從索熟酥得罪同前
及得熟酥已更乞油者亦如上說及
得油已更乞沙糖罪亦同前及得糖
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如上得乾脯
已乞諸精食亦如上說得精食已更
乞魚食咸得惡作無犯者為眾營事
癡狂心乱痛惱所纏此是寂初對說悔
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

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
正信所有貲財供養三寶如是奉施
家財罄盡資具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

苾芻五醮奈耶卷第三第十張經字号

覆身食不充口皆由供養苾芻聞已
白佛弗言汝諸苾芻可與師子學家

阿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

苾芻及四奈耶卷第二第十一張樂字号

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與如常集眾令一苾芻作白羯磨應如是作

大德及僧伽聽此師子長者信心殷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及知僧伽作學家羯磨已不應往彼受其飲食牀座卧具及為說法違者得惡作罪又因十二眾及先不受請往此家食以為白佛佛問訶責制其學處應如是說

若復苾芻及知是學家僧伽與作學家羯磨苾芻及先不受請便詣彼家自手受食食是苾芻及應還村外住處詣苾芻及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

諸苾芻及皆不往彼悉不為受佛言應為受牀座上而食有餘菜茹及菜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

苾芻及四奈耶卷第二第十張樂字号

諸苾芻尼皆不往彼悉不為受佛言
應為受牀座上而食有餘菜茹及菜

苾芻尼問奈耶卷第二十一 第三張樂字號

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
為耕作取穀實食庫豐盈是時師
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
中多取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
前蹲居合掌作如是語大德僧伽聽
我師子先於三寶所深起信心意樂
淳善常樂惠施由施三寶故以至貧
窮由此僧伽哀愍我故為作羯磨令
諸聖衆不入我家我今財食還復豐
盈然我師子先得衆法今從大衆七
解羯磨唯願為我解羯磨法慈愍故
三說如是白已禮衆而去是時大衆
應令一人准所為事作白二羯磨解既
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
謂此法中及餘如上說學者謂信三
寶證得見諦家謂四姓及謂佛弟子
羯磨者謂白二法於如是家先不受

苾芻尼問奈耶卷第二十一 第三張樂字號

請輒往受食者得罪此中犯者於如
是處受二五食數咽之時同前得罪

實證得見諸家謂四姓及謂佛弟子
羯磨者謂白二法於如是家先不受

苾芻及毗奈耶卷第二十第十三張樂字号

請輒往受食者得罪此中犯者於如
是處受二五食散咽之時同前得罪
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及
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

第五部眾學法

諸大德此眾學法半月半月戒經
中說

惣攝頌曰

衣食形齊整 俗舍善容儀 謹鉢除病人
洩唾過人樹

亦時世尊為諸苾芻制眾多學法著
衣散食等所有軌儀諸苾芻及皆須
依學時諸苾芻及雖聞教已未能依
法者衣太高淨信婆羅門等見不齊
整便生譏誚作如是語此諸苾芻及
衣不齊整同無耻人諸苾芻及聞已
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

苾芻尼毗奈耶卷第二第十張樂字号

或時當前長垂猶如為鼻或時畧邊
細攝如多羅葉諸谷幾葉弗言不應

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

苾芻尼昧奈耶卷第二第十張樂字号

或時當前長垂猶如為鼻或時罽邊
細褻如多羅茶諸俗譏嫌佛言不應亦
或時掖聚一角反摩腰邊猶如蛇頭
佛言不應亦或時捉其上角圍內腰
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及著衣
露腹事同姪女諸苾芻及見共為譏
嫌告言聖者如是著衣應為淨法吐
羅尼曰我曾見諸宮內女人如是著
衣及苾芻苾芻白佛佛言諸苾芻
及不應著衣露腹應當學

時諸苾芻及或時高視或復高聲入
白衣舍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及於婆羅
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及苾芻
苾芻白佛佛言苾芻及若月期將至
不應往他舍應當學

比丘尼尼昧奈耶卷第二第十張樂字号

時十二眾苾芻及覆頭偏抄衣雙抄
衣又腰拊肩入白衣舍同無耻人及

苾芻白佛言苾芻若月期將至不應往他舍應當學

苾芻居毗奈耶卷第二十五張線字號

時十二衆苾芻足覆頭偏抄衣雙抄衣又腰拊肩入白衣舍同無耻人及新嫁女諸苾芻足聞見譏嫌問言諸具壽豈令如此彼便答言諸耽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衆苾芻足蹲行足指行跳行叉足行努身行乃至諸人譏嫌彼答同前佛言不蹲行不足指行不跳行不叉足行不努身行入白衣舍應當學

時十二衆苾芻足搖身掉臂搖頭排肩連手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筏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轉尔便坐於其

苾芻居毗奈耶卷第二十六張樂字號

牀上有一孩兒遂便壓死佛言在白衣舍不善觀察不應坐應當學

時具書烏陀夷有淨信婆羅門屈請
就座而坐不善觀察輒令便坐於其

苾芻居毗奈耶卷第二 第十六張 樂字号

牀上有一孩兒遂便壓死佛言在白
衣舍不善觀察不應坐應當學

尔時世尊與聲聞衆受淨飯大王宮
中供養時具壽鄔陀夷不善鍛身令
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
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
或急鍛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
衣舍不壘足不重内踝不重外踝不
急鍛足不長舒足不露身應當學
時有施主請佛及僧居就舍而食其
行食者不善用心熬放美團苾芻居
於鉢不恭敬護遂多損破佛言恭敬
受食應當學

時十二衆苾芻居入菩提長者舍乞
食長者與食滿鉢受餅復受羹驩鉢
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餅
更安羹菜令食流溢於鉢緣邊應留

苾芻居毗奈耶卷第二 第十七張 樂字号

屈指用意受食應當學

或食未至預申其鉢如乞索人現饗

佛制學處應如是說不得清鉢受食
更安羹菜令食流溢於鉢緣邊應留

苾芻居毗奈耶卷第二十七張樂字号

屈指用意受食應當學

或食未至預申其鉢如乞索人現饗
餐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
婬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
坐時摩訶羅大開其口向上而望時
鄔波難陀便以土塊遙擲口中報言
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

時十二衆苾芻及舍食言語諸俗譏嫌
佛言不應如是不舍食語應當學

或復至施主家見羹菜少恐不充足
先請得羹以餅蓋覆更望多得諸俗
譏嫌佛言不應如是不得以餅覆羹
菜不將羹菜覆餅更望多得應當學

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

謗嫌佛言不應如是不得以餅覆羹
菜不將羹菜覆餅更望多得應當學

法苑珠林卷第二十一 雜緣品 第六

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亦應
制學處不彈舌食不嘔噤食不訶氣
食不吹氣食應當學或時六衆受請
食時以手把散餅食猶如雞鳥或云
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
食及以麩團薄餅蘿菴是時六衆欲
譏施主便以麩團作窠觀波像上安
蘿菴覆以薄餅遂相告曰此是惡趣
中露形外道瞞刺拏塔斬取食之蘿
菴便倒更相告曰此是露形外道作窠

法苑珠林卷第二十一 雜緣品 第六 樂字

觀波今便倒施主見已息歸敬心
佛言應制學處不作窠觀波形食應

旅便倒更相告曰此是露形外道作宰

慈喜及默耶卷第二十九上樂字

觀波今便崩倒施主見已息歸敬心
佛言應割學處不作宰觀波形食應
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
灑餘人汙彼衣服見他好衣生嫉妬
故佛言如是等皆不應作應當學

時有施主餅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
佛言常看鉢食應當學

時有苾芻食時鉢滿六衆傍觀共生
輕慢云此摩訶羅能取食佛言不輕
慢心觀比坐鉢中食應當學

時六衆苾芻以不淨手提淨水瓶遂
令諸蠅竟來附近招致譏醜佛言不
以汙手提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
割學處在白衣舍不弃洗鉢水除問

主人應當學緣在室羅代城時有婆羅
門孩兒遇病有鄔波索迦是彼知識來

制學處在白衣舍不奔洗鉢水除問

主人應當學緣在室羅代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肉置鉢水中而受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受與彼人或洗或飲能除萬病注云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是餘處令誦伽他者皆此類也即如何池井處洗浴飲水之時或暫於樹下偃息取涼而去或止客舍或入神堂蹈曼荼羅踐佛塔影或時已影障弊尊容或大衆散時或入城聚落或晨朝日暮禮拜尊儀或每日食罷時或灑掃塔廟諸如此事其類寔繁皆須口誦伽他奉行獲福若故心違慢感得惡作之罪但以東川法衆此先不行故因住言知聖教之有在其伽他者即如頌曰

世間五欲樂 或復諸天樂 若此愛盡樂 十分不及一 由集能生苦 因苦復生集

博慮得惡作之罪但以東川法舉此先
不行故因住言知聖教之有在其伽他
者即如頌曰

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 所為報施者
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觀替招致
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
得立洗鉢應當學 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
以鉢棄遂令鉢破佛言不應尔不得
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
寶婆羅門居士等譏訶佛言不應尔
人坐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
著靴覆頭冠花瓔珞持蓋刀杖并著
甲冑等若是病者隨何威儀為說无
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

人卧已坐不得為說法除病應當學

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

人卧已坐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

不為覆頭者不為偏抄衣不為

雙抄衣不為叉髻者不為拊肩者說

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

不為著屣靴鞋

及履屨者說法除病應當學

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尔不立

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

應尔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

沙門釋子鼻上高樹與俗何殊佛言

當學 緣在室羅什城時有放主謂作
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
不應余不上過人樹時有苾芻反為
繫漆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

佛告諸苾芻反有滅諍法應當修學
應與現前毗奈耶 當與現前毗奈耶
應與憶念毗奈耶 當與憶念毗奈耶
應與不癡毗奈耶 當與不癡毗奈耶
應與求罪自性毗奈耶 當與求罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶 當與多人語毗奈耶
應與自言毗奈耶 當與自言毗奈耶
應與草掩毗奈耶 當與草掩毗奈耶
若有諍事起當以此七法順大師教
如法如律而滅之
忍是勤中上能得涅槃處 出家惱他人
不名沙門反
此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經

苾芻反毗奈耶 卷第二十 第五張 樂字号

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界
能遠離諸惡

此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經

慈慧居士撰 卷第二十 第三十五張 樂字五

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界 能遠離諸惡

此是尸弃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

辟如蜂採花 不壞色與香 但取其味去

居入聚落然

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 福增然自息

修善除眾惡 惑盡至涅槃

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 盡護取為善 居若護一切

能解脫眾生 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

慈慧居士撰 卷第二十 第三十五張 樂字五

毗鉢尸式弃 毗舍俱留孫 羯諾迦 牟尼 居

迦葉 釋迦尊

此是釋迦如來等正覺說是戒經

慈慧且毗奈耶卷第二第十第三十五張維字

毗鉢尸式弃 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 如鳥摧草舍

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 如犍牛愛尾 我已說戒經

眾僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道

根本說一切有部慈慧且毗奈耶卷第三