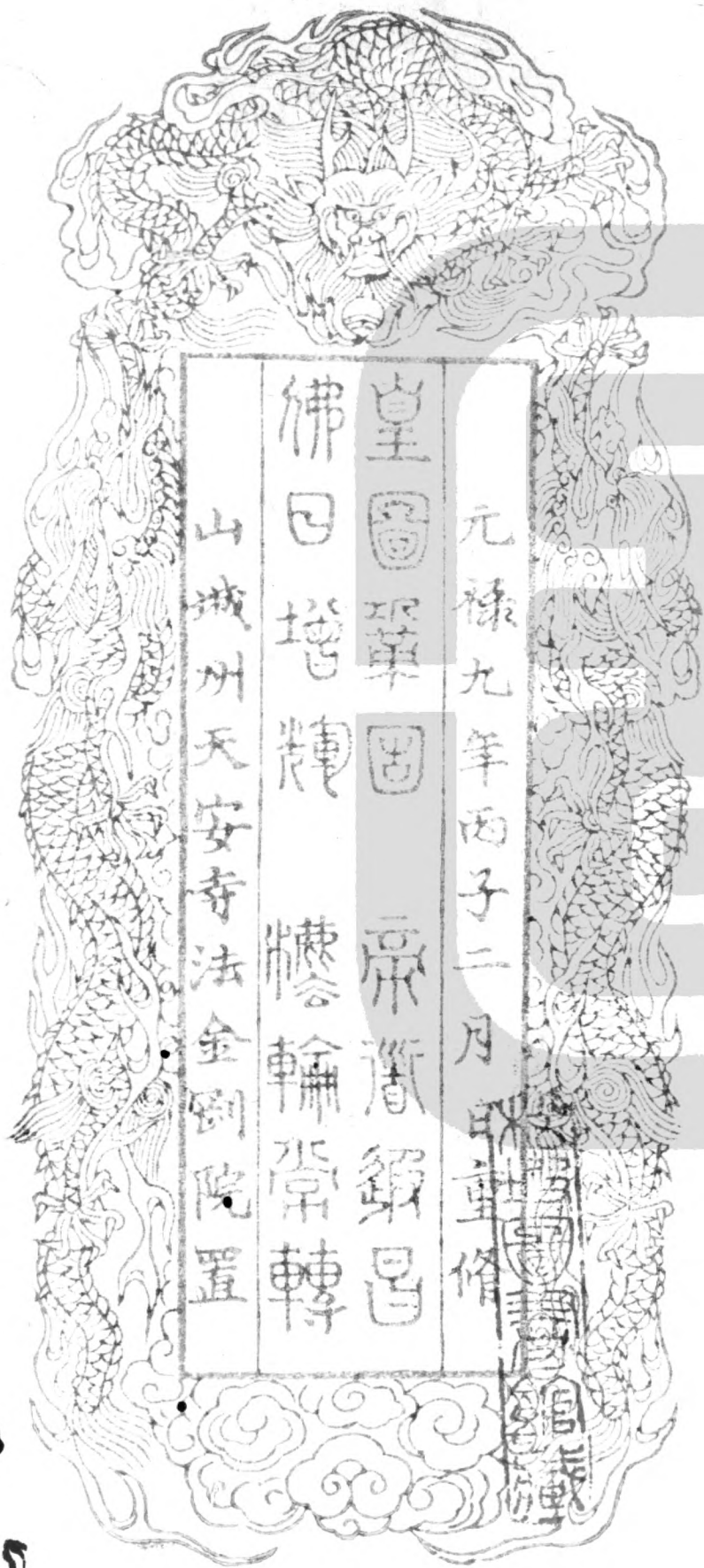

有部毗柰耶

第二十一

三百廿二
殊十

4975

元祿九年丙子二月

皇圖聖圖 帝齋綴昌

佛日增輝 轉常轉

山城州天安寺法金剛院置

皇圖聖圖

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二十

殊

唐三藏法師

義淨奉

制譯

以胡麻滓及水揩身學處第一百六十七

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眾
皆嫌其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

緣覷同前時吐羅難陀尼因行乞食入娑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賢

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

刷杜梳三假

墮罪百八十

相牽洗浴學處第一百七十一

緣處同前時十二衆苾芻尼以手相牽於阿
氏羅河而為洗浴互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
女法尼白苾芻苾芻白佛佛問尼衆汝等實
如此以手相牽河中洗浴荅言實尔世尊呵
責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以手相牽河中洗浴者波逸底
迦尼謂十二衆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。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。人皆譏嫌此禿沙門女，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。世尊呵責廣說，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世尊呵
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

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尔世尊
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禿沙門女多虛少
實喚我將來返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今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根釋罪相等廣說如前

畜細杻學處第一百七十七

緣處同前時吐羅難陀尼因乞食入他舍取婦人細杻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杻不荅言實尔世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼畜細杻者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等畜細杻者謂畜杻梳釋罪
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

毘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毘安於頭上嚴
飾其身同彼姪女一邊而住耽色男二來求
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
纔放已尼持財走男隨後趁引手撮頭空毘
在手尼將物去便出大聲叫言秀沙門女行
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
假毘莊具荅言實爾世尊呵責廣說乃至制
其學處應如是說

若復苾芻尼畜假髡莊具者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等畜假髡莊具者謂畜偽頭

髡釋罪相等廣說如前

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部

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

乳酪及生蘇 · 熟蘇油糖蜜 · 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爲身
而行乞食從他索乳隨意而飲諸外道不信
敬長者婆羅門等共爲譏嫌諸苾芻尼非清
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
無有病爲己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

若復苾芻尼無病爲己詣白衣家乞乳若使
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
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
相是不應爲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
惡作罪食者無犯爲病者乞無病者食乞者
無犯食者應說悔爲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蘇乞者惡作食者應
對說悔尼得生蘇更從索熟蘇得罪同前尼
得熟蘇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麁
食咸得惡作無犯者為衆營事癡狂心亂痛
惱所纏此是最初對說悔法如是應知酪生
蘇熟蘇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
得見諦理於佛聲聞衆深生正信所有資財
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
常集衆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慤重意樂
淳善隨其所有悉皆惠施佛法僧伽曾無恡
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
其飲食床座卧具及爲說法違者得惡作罪

又因十二衆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爲今對說悔

是名對說法

諸苾芻尼皆不往彼悉不爲受佛言應爲受
床坐上而食有餘菜茹及菜亦可爲受有小
男女分與殘食廣嚴城人皆聞師子爲供養
故今遭貧苦躬爲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
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
三說

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

洩唾過人樹

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
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冑邊細攝如多羅葉

諸俗譏嫌佛言不應尔或時撮聚一角反摩
腰邊猶如虵頭佛言不應尔或時捉其上角
團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

緣處同前時十二衆苾芻尼於婆羅門長者
家乞食顧視四方不爲庠序諸根掉動不觀
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衆見已譏嫌
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

時十二衆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

不义腰不拊肩入白衣舍應當學

時十二衆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

時十二衆苾芻尼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伐
城乞食時有婆羅門性樂清淨家有床座鄔
波難陀入坐床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床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鉢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床放身而坐床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搬放美團苾芻尼於鉢不恭敬護遂多損破佛言

恭敬受食應當學

時十二衆苾芻尼入菩提長者舍乞食長者與食滿鉢受鉢復受羹臙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鉢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媼女佛

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

時十二衆苾芻尼舍食言語諸俗譏嫌佛言

不應如是

不得含食語應當學

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
嘔噦相告謂食大甜

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去食大熱吹氣
方食此等皆是倒說其事故惱施主佛言不
應尔應制學處

不彈舌食不嘔噦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

鳥或云今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

時有露形外道鄒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
餅蘿菔是時六衆欲譏施主便以麩團作窠
堵波像上安蘿菔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菔
便倒更相告曰此是露形外道作窠堵波今
倒於主見已息歸敬心佛言應制學處

不作窣堵波形食應當學

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皆不應作應當學
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

此摩訶羅能取食佛言

不輕慢心觀此座鉢中食應當學

時六衆苾芻以不淨手捉淨水瓶遂令諸蠅
竟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舍

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鴈

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鴈波難隨從乞鉢

水鵠波難隨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見寧
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是餘處令誦伽
他者皆於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寔繁
皆須口誦伽他奉行獲福若故心違慢咸得
惡作之罪但以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傾替招致譏醜令

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亦不於

危險岸處置鉢應當學河水急流逆以鉢變

逐令鉢破佛言不應爾

不得逆流酌水應當學

十二衆尼前人坐自己立爲其說法時有敬
信三寶婆羅門居士等譏呵佛言不應尔人
坐已立不爲說法應當學

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者靴覆頭冠華
瓔珞持蓋刀仗并著甲冑等若是病者隨何
威儀爲說無犯非病不合爲制學處當如是說
人坐已立不得爲說法除病應當學
人卧已立不得爲說法除病應當學
人在高座己在下座不得爲說法除病應當學
人在前行己在後行不得爲說法除病應當學

人在道已在非道不得爲說法除病應當學
不得爲覆頭者不爲偏抄衣不爲雙抄衣不
爲叉腰者不爲拊肩者說法除病應當學

不爲乘象者不爲乘馬不爲乘舉不爲乘車
者說法除病應當學

不爲著履靴鞋及履屨者說法除病應當學
不爲戴帽著冠及作佛頂髻或纏頭或冠花
者說法除病應當學

不爲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
俗何殊佛言不應尔不上過人樹時有苾芻
尼爲繫染繩不敢昇樹復有虎狼難至亦不
敢昇因被殘害佛言

不得上過人樹除爲難緣應當學

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

律而殞滅之

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

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

修善除衆惡 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 盡護最為善 尼若護一切

能解脫衆苦 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

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二十 殊

滓側史 阿笈下其業反 環玕亦作鑲釧 耳璫下音當 刷枇

作上 所劣 迷反 下正 瀆灑讚上音 歡娛下音愚 躄反 躄踞音二存字

手撮活下反 悵反良刃 菜茹一下音而庶反 躄踞音二存字

據上 敢咽下 徒於兒反 幾下 細禡下音 涉反

撮聚活上反 摩反一 拊音撫 努乃古反 壓音押 壘水力

反先 割反 溢反夷 鉢緣下音聲 饗二字音 搏音

音徒 甜反 添反 噉上音 舐掠下音 略反 蘿

菴下 脯刺上 必蒲反 比坐上音 暇音 崖岸

吾上 佳音 反宜 又反 藥居願 靴亦作鞞 履履下音 犂牛

反宜 又反 藥居願 靴亦作鞞 履履下音 犂牛

