

C40
4514
118

了翁上座諸公藏及有
家書買之武州紫雲山
我微笑塔院庫府中
為學者不敢許出院內
富山二世鐵牛機謹誌

B 64853

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第六

唐三藏法師義淨奉 制譯

自言無過學處第五

緣處同前世尊既制諸苾芻尼若有染心於無染心
男子隨取何物得宰吐羅羅罪時吐羅難陀尼猶去受
取餘尼問曰仁向何處來答曰我去求物來諸尼答
曰豈不世尊已制學處尼有染心與無染心男子隨
取何物得羸罪耶吐羅羅尼問曰汝無染心尼曰我無
吐羅羅尼答曰隨汝無染心於染心男子邊取物我復
何過尼曰苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸尼眾問吐

羅難陀曰汝實作是語隨汝無染心於染心男子邊
取物我復何過答言實爾世尊同前訶責乃至制其
學處應如是說

若復苾芻尼向苾芻尼作如是語隨汝無染心受染
心男子物我復何過者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂吐羅難陀釋相結罪事並同前

獨向俗家宿學處第六

佛在王舍城善友苾芻尼以虛妄事謗實力子對諸
苾芻自言犯戒卽便歸俗遂嬰疾苦有姊妹苾芻尼
各知友善友病重將欲命終信命知友曰我今病困

將欲命終汝可疾來與我相見知友既至卽於其夜
善友身亡其夫暫出於夜到來見婦身死椎胷大叫
作如是言我家男女誰當養活家親報曰此知友姨
可將充替知友聞已便作是念我若言報恐被嬰辱
遂默而住旣至天曉知友欲去其夫報曰姨今何去
可於此住養護男女既是親族豈不悲憐其夫卽前
欲執知友其足高聲叱而告曰隨汝自身及諸男女
一時俱死何干我事卽走還寺諸尼見問昨夜共誰
於何處宿答言無伴尼曰若遇惡人豈不壞爾淨梵
行耶答曰我若共語定招斯過尼問具答尼曰苾芻

苾芻白佛佛以此緣集諸尼衆問知友曰汝實夜從
尼寺向餘處宿耶答言實爾佛言此非出家女人之
所應作世尊同前訶責乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼獨從尼寺向餘處宿者僧伽伐尸沙
苾芻尼者謂是知友或復餘人獨者謂更無伴餘處
宿者謂離本寺同他家宿釋相結罪事並同前
獨向俗家學處第七

緣處同前時吐羅難陀尼於晝日中獨一無伴徃俗
人舍爲長者等說法諸尼告言汝莫晝日獨徃他家
恐有淨行難吐羅難陀報曰汝等不見賣香男子我

以脚蹋口中血出諸尼曰未必衆人同彼怯弱尼白
苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至
制學應如是說

若復苾芻尼獨從尼寺晝向俗家者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘人獨行無伴向他俗
舍乃至日沒犯衆教罪若與求寂女同去者犯率吐
羅底也與正學女同去者得惡作罪

獨在道行學處第八

緣處同前時有商旅向王舍城吐羅難陀尼獨隨而
去向餘六城悉皆獨去後時歸來至本住處諸尼卽

爲按摩解勞令其歇息問曰比在何處獨行而來答
曰我唯單已徧徃六城諸尼告曰獨行遊歷不將伴
侶若遇惡人來相陵逼豈非淨行爲大難耶聞已答
曰汝等不聞賣香男子欲來相逼我卽打令仰倒脚
趺口中便嘔熱血何有餘人輒相忤犯諸尼報曰未
必諸人同彼怯弱尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同
前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨在道行者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘人獨在道行者謂無
伴侶獨在道行犯衆教罪若與求寂女同去者犯麤

罪與正學女同去得惡作罪

獨渡河學處第九

緣處同前時衆苾芻尼遊行人間至阿市羅伐底河
船在彼岸時有苾芻尼名迦利迦其夫先是船師尼
曰我入河浮往取船來便入河浮至中疲困諸尼告
曰迦利迦勿怖勿怖當須努力其尼報言我今力盡
幾將欲死方得渡河尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣
同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨浮渡河者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂迦利迦或復餘人獨浮渡河者謂無伴

侶獨於河中浮水而過犯眾教罪若縛棧渡者得惡
作罪若與求寂女同渡者犯宰吐羅底也與正學女
同渡者得惡作罪

度他婦女學處第十

緣處同前時勝光王有大將軍各能執劔常出征伐
其妻在室爲欲情所惱遂與外人交通夫後歸來聞
知此事遂加鞭杖雖受苦楚而不懲息將軍便念我
爲國王降伏他邑令使調順如何已妻不能整肅作
是念已便往白王唯願大王與女人立制若不修婦
德汙染憲章者罪當極法王言善事次於後時有將

軍女違斯國憲夫與離別白王依法其女遂往告法
官曰我之一過幸願相容法官曰此無容恕女曰必
不免死請活七年官云不可若不許者如是乃至六
五四三二一年中願有活命官云不可如是七月乃
至一月放活官云不可若爾幸留七日官云隨意既
蒙許已作如是念我活七日當必斬形泣涕交流修
諸福業時吐羅難陀尼於小食時執持衣鉢入城乞
食至彼女家見其啼泣報言少女因何心苦流淚而
行施耶答曰我爲自身死將不遠尼曰勿作如是不
吉祥言女卽行啼次第陳說尼曰若爾何不捨俗出

家答曰誰復於我共相攜接尼曰我與出家女便禮足報言聖者施我性命吐羅難陀卽與出家執劔將軍聞彼惡女今已出家遂作是語豈可彼入無畏城耶待七日滿當斷其命尼聞是語卽將其女爲求朋扇卽往十二衆尼處告言此是某官人女已歸依佛已歸依法今歸汝等次第向說十二衆曰斯爲善事我今攝受誰復敢言若有輒來吾當自解又將其女向大世主處白言聖者當知此是某官人女身心歸依佛法僧寶今來歸依大世主足彼問其故卽便具說世主告言姊妹此無行女何所用爲吐羅難陀復

將此女詣勝鬘夫人處告言夫人此是某官人女已歸三寶今歸夫人彼問其故具說如前夫人曰此無行女何用輒度與其出家斯成非法此事已過我與白王旣至王所具說其緣王曰此實非法然是事難裁若依法殺戮便傷佛教我招惡響若令釋放復損刑科進退兩途難爲處斷卽令使告執劔將軍具說其事將軍覆奏所立嚴令衆並同知如何此女王欲違制而釋放耶王曰此宜放捨因制餘人將軍聞已廣作譏嫌云何度此非法女人令出家也尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制其

學處應如是說

若復苾芻尼知他婦女作非法事衆人共嫌爲夫所
棄若白王知度令出家僧伽伐尸沙

尼謂吐羅難陀或復餘人知謂自知廣說乃至如此
之人不合出家若有度者得衆教罪

索亡人物學處第十一

緣處同前於此城中有一長者其家巨富忽嬰重疾
久爲醫療竟無瘳損長者自知命不久有遂廣行檀
布施供養沙門婆羅門貧窮孤寡時吐羅難陀苾芻
尼於小食時著衣持鉢因乞食入其舍告長者曰願

爾無病比安隱不長者曰言聖者我於身命無希活
心更無瘳損所有家資行檀修福尼曰賢首我深隨
喜此是合宜然我女人利養寡薄捨施之次分惠少
多長者報言我所有財皆已捨施聖者何故先不早
來尼曰使我從舍空手而出是爲損害長者曰聖者
更無餘物欲何所爲尼曰賢首必須多少共相濟給
其時長者唯有他人負財契券便卽示尼聖者我於
家中唯有此契若須可受尼曰賢首若與我自將去
卽取其契復告長者曰

由此施福故 必獲妙莊嚴 常受諸資具

得至無上樂

長者言聖者彼負債人家緣貧弊不能總還辦得多
少隨意而取勿惱其人尼曰賢首我是出家人豈不
商度惱亂於他此不合理長者不久便卽命終尼聞
死已捉負債人於四衢路中共相牽拽長者婆羅門
見已譏嫌云何苾芻尼依他死契牽拽債人尼白苾
芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制
學應如是說

若復苾芻尼依他舊契自爲已索亡人物者僧伽伐
尸沙

尼謂吐羅難陀或復餘尼依他舊契者謂他人債契
自爲已索亡人物者謂他死後將契從索欲求入已
若有索者得衆教罪無犯者爲僧伽故以理追索
輒作解舉學處第十二

緣處同前時有苾芻尼名曰亂意性懷瞋恚常以惡
言共相罵辱時諸尼衆悉皆嫌賤彼出乞食諸尼見
無卽便共集說其惡行彼尼有女名曰寂靜旣見諸
人說母過惡乞食來至悉皆向說彼聞說已更發瞋
心於諸尼衆麤語時刻衆皆尋問誰作如是鬪亂兩
邊知是寂靜向母陳說大衆卽與寂靜作捨置羯磨

其女啼泣詣於母所禮足言曰諸尼與我作捨置羯磨亂意聞已忿怒倍增作如是語願汝總與國人作捨置羯磨即將其女出向界外爲作解法諸尼告言衆爲汝女作捨置羯磨汝復何因界外爲解答曰衆強作法我解何過問曰汝於何處共誰作法答曰是我界外共人爲解尼曰豈合如此作解法耶答曰從合不合我已作訖何干汝事尼曰苾芻苾芻白佛佛以此事同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復有苾芻尼被苾芻尼衆爲作捨置羯磨

便出界外爲作解法者僧伽伐尸沙

尼謂亂意或復餘尼知苾芻尼者謂是寂靜彼尼衆者謂是如來聲聞尼衆作捨置羯磨者謂曰四羯磨便出界外爲作解法者謂解羯磨法得衆教罪此謂初犯此中犯相其事云何若苾芻尼輒作如是出界外作解舉者得衆教罪

不捨惡見學處第十三

緣在室羅佉城有一苾芻尼名曰黑色曾作外道每恒共諸苾芻尼鬪諍紛擾常言捨佛法僧非但此沙門釋女持戒德行情懷質直純善梵行餘處亦有如

斯善人我當就彼而修梵行諸尼以緣白諸苾芻苾芻白佛佛告諸尼應可屏諫此黑色尼若復餘尼作如是諫汝黑色尼鬪諍之時勿言我捨佛法僧非但此沙門釋女有持戒德行情懷質直純善梵行餘處亦有如斯善人我當就彼而修梵行黑色尼汝今可捨如是惡見諸尼依教作屏諫時彼尼於事堅執不捨作如是語唯此是實餘皆虛妄尼白苾芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應與作白四羯磨諫黑色尼鳴健惟乃至尼衆盡集一尼作白次作羯磨大德尼僧伽聽此黑色苾芻尼自起惡見鬪諍時作如是語我今

捨佛法僧非但此沙門釋女有持戒德行情懷質直純善梵行者餘處亦有如斯善人我當就彼而修梵行諸苾芻尼而往屏諫屏諫之時惡見不捨云此是實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與此黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此黑色苾芻尼自起惡見鬪諍時作如是語我今捨佛法僧非但此沙門釋女有持戒德行情懷質直純善梵行者餘處亦有如斯善人我當就彼而修梵行諸苾芻尼而往屏諫屏諫之時惡見不捨云此是實餘皆虛妄苾

律
卷之六
尼
若復苾芻尼今與此黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨若
諸具壽聽與黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨者默然
若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是作苾芻
尼僧伽已與黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨竟苾芻
尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持時諸尼衆
依教與作白四羯磨諫彼尼時於事堅執惡見不捨
云此是實餘皆虛妄我何所執令我捨耶卽以此緣
尼白苾芻苾芻白佛佛以此事同前集尼問實訶責
廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾作如是語我捨

佛法僧非但此沙門釋女具戒具德有勝善法於餘
沙門亦具戒具德有勝善法我當詣彼修習梵行時
諸苾芻尼語言汝可捨此罪惡之見作如是諫時捨
者善若不捨者應可再三懇懃正諫隨教應詰令捨
是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼者謂黑色尼或復餘尼廣釋同前如是
諫時捨者善不捨者應可再三諫白四羯磨乃至僧
伽伐尸沙廣如前說此中犯相其事云何若苾芻尼
別諫時事不捨者皆得惡作若作白時捨者善不捨
者得麤罪初羯磨時捨者善不捨得罪同前第二番

了時亦得麤罪若第三番羯磨結了之時而不捨者
得僧伽伐尸沙若作非法而衆和合若作如法而衆
不和合若作似法而衆和合若作似法而衆不和合
若不如法如律如佛所教而秉法者作法不成彼皆
無犯彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼
某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未
如法說悔已來若其餘苾芻尼作白羯磨乃至白四
法一一皆得惡作罪

說他有愛患學處第十四

緣在室羅伐城時宰吐羅難陀苾芻尼常共諸尼鬪

諍紛擾懷恨而住諸苾芻尼言聖者莫爲鬪諍懷恨
而住答言汝等有愛患怖癡於鬪諍人有遮不遮尼
以此事白諸苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼應屏諫
吐羅難陀尼言勿作是語汝等有愛患怖癡於鬪諍
人有遮不遮姊妹可止此語應捨此見諸苾芻尼依
佛依教諫時仍不改悔云此法實餘皆虛妄尼白苾
芻苾芻白佛佛告諸尼應與吐羅難陀尼白四羯磨
當如是作鳴捷椎敷座褥僧伽悉集一尼作白大德
尼僧伽聽此宰吐羅難陀苾芻尼常共諸尼鬪諍紛
擾懷恨而住諸尼諫言聖者勿鬪諍紛擾答言汝等

有愛患怖癡於鬪諍人有遮不遮堅執不捨唯此法
實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽今與此吐羅難陀苾芻
尼作不捨有愛患怖癡白四羯磨白如是次作羯磨
大德尼僧伽聽此宰吐羅難陀苾芻尼常共諸尼鬪
諍紛擾懷恨而住諸尼諫言聖者勿鬪諍紛擾答言
汝等有愛患怖癡於鬪諍人有遮不遮堅執不捨唯
此法實餘皆虛妄苾芻尼僧伽今與此吐羅難陀苾
芻尼作不捨諸具壽聽與此吐羅難陀苾芻尼作不
捨有愛患怖癡羯磨者默然若不許者說此是初羯
磨第二第三亦如是說苾芻尼僧伽已與吐羅尼作

不捨愛患怖癡白四羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由
其默然故我今如是持如是再三懇勸正諫隨教應
詰令捨是事諸苾芻尼聞佛教已與宰吐羅尼再三
白四羯磨彼懷堅執而不悔捨復以此緣尼白苾芻
苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學
應如是說若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾諸苾
芻尼語是苾芻尼言姊妹莫鬪諍紛擾此苾芻尼作
如是語汝有愛患怖癡於鬪諍人有遮不遮諸苾芻
尼語言大德他諫誨時莫作是語汝有愛患怖癡於
鬪諍人有遮不遮姊妹可止此語諸苾芻尼如是諫

時捨者善若不捨者應可再三懇懃正諫隨教應詰
令捨是事捨者善不捨者僧伽伐尸沙

尼謂吐羅難陀或復餘尼諸苾芻尼語者此法中尼
謂諫令止鬪諍紛擾若言有愛悲怖癡可作屏諫捨
者善若不改悔同前再三白四羯磨懃懃正諫隨教
應詰捨者善不捨者得衆教罪此中犯相其事云何
屏諫之時捨者善若不捨得惡作罪作白之時捨者
善不捨者宰吐羅底也初羯磨時捨者善不捨亦得
麤罪第二羯磨時亦然第三羯磨未竟時捨者善不
捨者得衆教罪無犯者若作非法而衆和合若作如

法而衆不和合若作似法而衆和合若作似法而衆
不和合若不如法如律如佛所教而秉法並皆無犯
時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某
甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如
法說悔已來若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白四
法一一皆得惡作罪又無犯者初造過人或癡狂心
亂痛惱所纏

雜亂住學處第十五

佛在室羅伐城有二苾芻尼一名可愛二名隨愛雜
亂而住掉舉戲笑更相打拍諸苾芻尼語言姊妹莫

雜亂住掉舉戲笑更相打拍若雜亂住時令善法衰
損不得增益應可別住別住之時令善法增益不復
衰損諸尼如是教語竟不從諫卽以此緣尼白苾芻
苾芻白佛佛告諸尼應可屏諫廣如上說諸尼雖諫
亦不悔捨復白苾芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應與
可愛隨愛作白四羯磨對衆勸諫若更有餘如是流
類同前集衆一尼作白大德尼僧伽聽此可愛隨愛
二苾芻尼雜亂而住掉舉戲笑更相打拍諸尼屏諫
莫雜亂住掉舉戲笑若雜亂住時令善法衰損不得
增益應可別住別住之時善法增益不復衰損波二

堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至
聽者苾芻尼僧伽應許此可愛隨愛二苾芻尼作不
捨雜住白四羯磨白如是次作羯磨准白應爲諸苾
芻尼旣奉教已卽以白四羯磨諫彼二尼時彼堅執
不捨云此是真實餘皆虛妄時諸苾芻尼以緣白苾
芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制
學應如是說若復苾芻尼其餘苾芻尼雜亂而住掉
舉戲笑諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫雜亂住掉
舉戲笑汝雜亂住時令善法衰損不得增益應可別
住別住之時令善法增益不復衰損諸苾芻尼如是

諫時捨者善若不捨者應可再三懇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙尼謂可愛隨愛或復餘尼雜亂而住者謂不別住掉舉戲笑者縱逸身心高聲談笑諸苾芻尼語者謂此法中尼謂是別諫如教廣說捨者善若不捨者應可三諫白四羯磨乃至廣說僧伽伐尸沙者事如前說此中犯相其事云何若苾芻尼別諫之時事不捨者皆得惡作若作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之時捨者善若不捨者白了之時得牽吐羅底也罪作初番了時得罪同前若第二番了時亦得前罪若第三番

羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙若作非法而衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和合若作似法而衆不和合若不如法如律如佛所教而秉法者並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔以來若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

勸莫獨住學處第十六

緣處同前時可愛隨愛苾芻尼雜亂而住僧與白四

羯磨後各別而住時吐羅難陀尼誦二尼所作如是
語姊妹何故不共同居別別而住姊妹若共雜亂而
住得善法增長卽以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告
諸苾芻尼汝等應可屏諫吐羅難陀尼應如是諫姊
妹勿作是語莫爲別住若別住時令善法衰損不得
增長應可共住令善法增益不復衰損姊妹可捨此
別住惡見諸苾芻尼聞佛教已卽往屏諫其吐羅尼
堅執不捨答言唯此法實餘皆虛妄復以此緣尼白
苾芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應與吐羅尼白四羯
磨對衆諫之若更有餘如是流類同前集衆一尼作

白大德尼僧伽聽可愛隨愛二苾芻尼雜亂而住僧
與白四羯磨後各別住此吐羅難陀苾芻尼誦二尼
所告言姊妹可共同住善法增長若別住時善法衰
損僧已屏諫堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻
尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許此吐羅難陀苾
芻尼作不捨別住惡見白四羯磨白如是次作羯磨
准白應爲諸苾芻尼旣奉教已卽以白四羯磨諫吐
羅尼時彼亦堅執不捨云此眞實餘皆虛妄時諸苾
芻尼以緣白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問
實訶責乃至制學應如是說若復苾芻尼知餘苾芻

尼樂爲獨住諸苾芻尼語是苾芻尼言大德莫爲獨住汝獨住時令善法衰損不得增益姊妹應可共住令善法增益不復衰損諸苾芻尼亦應告言大德勿樂獨住令善法衰損大德應可捨此獨住惡見作是諫時捨者善若不捨者應可再三懇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或復餘尼雜亂住者謂不別住廣釋同前如教廣說捨者善若不捨者應可三諫白四羯磨乃至廣說僧伽伐尸沙此中犯相其事云何若苾芻尼別諫時事不捨者皆得惡作若作白時捨者善不捨者

得麤罪初羯磨時捨者善不捨得罪同前第二番了時亦得麤罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙若作非法而衆和合乃至若不如法如律如佛所教而秉法者並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔已來若復其餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪

破僧伽學處第十七

緣在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中于時大聲聞衆

苾芻尼而於此處夏三月安居所謂准陀尼印陀尼
摩囉婆尼鉢吒折囉尼阿吒毗迦尼佉史摩尼蘇摩
尼瘦喬答彌尼蓮華色尼大世王尼復有如是衆多
諸尼皆於此處夏三月安居時世飢饉乞食難得時
吐羅難陀尼常與諸尼鬪諍紛擾而住告歡喜近歡
喜珠髻歡喜尼言汝等可來共破和合苾芻尼僧伽
及和合法輪時彼諸尼報言佛聲聞尼衆中有大威
德天眼明淨觀知他心凡所進趣無不知覺我等何
能輒破和合時吐羅尼曰我有方便問言有何方便
答曰我等可以衣鉢飲食醫藥臥具攝諸尊宿苾芻

尼少苾芻尼隨身親近或與腰條絡囊衣鉢教授誦
持令其作意歡喜尼曰吐羅難陀我等籌量實有斯
理纔興方便諸尼覺察卽以此緣白諸苾芻苾芻白
佛佛告諸苾芻尼汝等應可屏諫率吐羅尼應如是
諫姊妹勿興方便破和合僧伽於破僧伽事勿堅執
住與諸僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳
合大師教法令得光顯安樂久住可捨破僧伽事諸
苾芻尼聞佛教已卽往屏諫其吐羅尼堅執不捨答
言唯此法實餘皆虛妄復以此緣白諸苾芻苾芻白
佛佛告諸尼汝等應與吐羅尼白四羯磨對大衆諫

若更有餘如是流類同前集衆一尼作白大德尼僧
伽聽此吐羅難陀苾芻尼與方便欲破和合苾芻尼
僧伽僧伽已屏諫彼尼堅執不捨云此法實餘皆虛
妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許此吐
羅難陀尼作不捨破僧伽方便惡見白四羯磨白如
是次作羯磨准白應爲諸苾芻尼既奉教已卽以白
四羯磨諫吐羅難陀尼時彼堅執不捨云此真實餘
皆虛妄吐羅伴尼復作是語大德莫共彼尼有所論
說若好若惡廣說乃至白四羯磨云此真實餘皆虛
妄尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶

責乃至制其學處應如是說若復苾芻尼與方便欲
破和合僧伽於破僧伽事堅執不捨諸苾芻尼應語
彼苾芻尼言姊妹莫欲破和合僧伽堅執而住姊妹
應與僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合
大師教法令得光顯安樂久住姊妹汝可捨破僧伽
事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三
慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧
伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或復餘尼言和合者謂是
一味僧伽者謂是如來聲聞之衆欲破者謂欲爲二
分方便者欲爲進趣勸作諍事堅執而住者謂罕吐

羅難陀尼助伴四人爲鬪諍事攝受而住諸苾芻尼者謂此法中尼語彼苾芻尼者謂吐羅難陀尼者謂是別諫如教廣說捨捨者善若不捨者應可三諫乃至廣說僧伽伐尸沙者事如前說此中犯相其事云何若苾芻尼別諫時事捨捨者善不捨者皆得惡作罪作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之時捨捨者善不捨白了之時得宰吐羅底也羯磨了時而不捨者得僧伽伐尸沙若不如法如律如佛所教秉法者並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪

未如法說悔已來若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作

助伴破僧伽學處第十八

爾時世尊卽於本座爲諸聲聞尼弟子欲制破僧伽隨伴學處告諸苾芻尼曰汝諸苾芻尼且未須起僧伽有少事業世尊知而故問廣說如前世尊卽便問吐羅難陀助伴尼曰汝等實知吐羅難陀欲破和合僧伽作破僧伽方便勸作諍事堅執而住汝共爲伴順邪違正告諸苾芻尼曰姊妹莫共彼苾芻尼有所論說若好若惡何以故而彼苾芻尼是法律語依於

法律而作言說知而方說非不知說彼愛樂者我亦
愛樂汝等實作如是語不答言實爾世尊告曰汝非
沙門女非出家女之所應作非隨順行是不清淨世
尊種種訶責已告諸苾芻尼廣說如前乃至我觀十
利爲諸聲聞弟子制其學處應如是說若復苾芻尼
若一若二若多與彼苾芻尼共爲伴黨同邪違正隨
順而住時此苾芻尼語諸苾芻尼言大德莫共彼苾
芻尼有所論說若好若惡何以故彼苾芻尼是順法
律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻
尼應語此苾芻尼言具壽莫作是說彼苾芻尼是順

法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以
故彼苾芻尼非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫
樂破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍一心一
說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可
捨破僧惡見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻
尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慫慂正諫
隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘尼一二多者謂
吐羅尼伴歡喜近歡喜珠髻難陀等三人已去名多
順邪違正者共彼爲伴順其邪見違失正理諸苾芻

尼者謂此法中人若好若惡者勿復共論行善止惡何以故彼是知法律人有所言說皆是隨順大師教法廣說乃至堅執而住皆是別諫之辭若不捨者僧伽應三諫廣如上作羯磨法此中犯相其事云何若諸助伴苾芻尼知彼苾芻尼欲破和合僧伽所說如前作惡方便共彼爲伴順邪違正得惡作餘有犯相如前已說

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第六

音釋

嘔鳥后切吐也

棧房越切

療力矯切治也

瘳救周切

契病瘳也

券契苦

契契苦

計切券去願切契

拽羊列切

捷梵語

椎也此云鐘

契契苦

有瓦木銅鐵鳴者皆曰捷椎捷巨寒切椎音地

金壇居士于玉德施貴刻此
根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷六計字八
千四百六十四個該銀三兩八錢零九厘
崇禎丁丑歲仲夏月金沙顧龍山識

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第七

唐三藏法師義淨奉制譯

汙家學處第十九

爾時薄伽梵在室羅伐城時枳吒山有十二衆苾芻
尼謂難陀鄔波難陀吐羅難陀珠髻難陀底沙底沙
蜜怛羅底沙波離多底沙洛綺多跋陀羅蘇跋陀羅
孫陀羅逝延多斯等皆爲汙家惡法與諸男子共爲
戲笑歡言交涉作掉舉事身相打觸同一牀坐同盤
而食同觴飲酒採華摘果隨情所好歌舞作樂粧粉
嚴身放逸掉舉倒身反躑狀若魚翻或作馬鳴或爲

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第七

唐三藏法師義淨奉 制譯

汙家學處第十九

爾時薄伽梵在室羅伐城時枳吒山有十二衆苾芻
尼謂難陀鄔波難陀吐羅難陀珠髻難陀底沙底沙
蜜怛羅底沙波離多底沙洛綺多跋陀羅蘇跋陀羅
孫陀羅逝延多斯等皆爲汙家惡法與諸男子共爲
戲笑歡言交涉作掉舉事身相打觸同一牀坐同盤
而食同觴飲酒採華摘果隨情所好歌舞作樂粧粉
嚴身放逸掉舉倒身反躑狀若魚翻或作馬鳴或爲

牛乳口中更出種種音聲鳥雀共鬪及男女相擒如是戲弄作諸非法由是因緣於枳吒山聚落惡名流布所有諸尼欲來此者聞斯穢響皆不復來諸舊住人並皆四散時有衆多苾芻尼遊行至此於日初分執持衣鉢入聚落行乞食空鉢而還一無所獲諸尼便念此大衆聚落人民熾盛安隱豐樂諸乞求者咸得充軀因何我等一無所獲豈非尼衆先於此住作諸非法爲汙家行作不軌事身相觸近遂令人衆生不信心耶時聚落中諸長者等因有籌議同聚一處中有鄔波索迦名嗢路迦見諸乞食尼空鉢而入還

空鉢出見已在一邊立問諸尼曰何故空歸諸尼卽便具說其事鄔波索迦曰若爾仁等可往室羅伐城宜以此事白世尊知哀愍我等故諸苾芻尼默受其語時鄔波索迦禮諸尼足白言聖者今日慈愍於我宅中爲受微供尼衆爲受旣至宅所以妙食手自持奉皆令飽足嚼齒木澡漱已屏除鉢器施主取席上座前坐尼爲說法示教利喜從座而去時諸尼衆於憍薩羅人間遊行漸至室羅伐城時彼尼衆見客尼來卽爲解勞共相問訊得安樂不諸尼以緣悉皆具報諸尼聞已告諸苾芻苾芻白佛佛告大世主曰

喬答彌頗能與五百上座苾芻尼往枳吒山爲十二衆尼作驅遣羯磨不答言大德我實能去佛言喬答彌有五因緣作驅遣羯磨非法非律尼衆得越法罪云何爲五謂一不詰問二不令憶念三不審其事四彼不自言五人不現前雖實犯罪應合責心令其說悔已說之罪更令重說是謂五種非法驅遣衆得越法罪復有五緣作驅遣羯磨如法如律衆無越法翻上應知欲至彼山可於路次一處而住應差詰問苾芻尼若無五法卽不應差設差應捨云何爲五有愛恚怖癡於詰不詰不能解了若有五法合差不應捨

棄云何爲五翻上應知如是應差如常集僧已應先問彼汝某甲苾芻尼能往枳吒山詰問十二衆苾芻尼行非法不彼尼答我能次令苾芻尼作白羯磨大德尼僧伽聽此某甲苾芻尼樂欲往彼枳吒山詰問十二衆汙家苾芻尼若尼僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲苾芻尼爲詰問人往枳吒山詰問十二衆汙家苾芻尼白如是羯磨准白應作次當往至枳吒山城敷座席鳴健椎若彼聞聲來集者善如不來者卽應爲作驅遣羯磨若來應告原由汝等共作如是種種非法不清淨事若臣其罪應告彼言由此

因緣故來爲汝作驅遣羯磨時十二衆聞大世主欲爲我等作驅遣事是時跋陀羅蘇跋陀羅孫陀羅逝延多作如是念若餘十二衆由其惡行毀壞正法我等同爾今大世主爲彼諸人作驅遣羯磨者亦爲我等作驅遣事便持衣鉢出城西門漸漸遊行至室羅伐所犯之罪可說悔者如法對說可責心者依法責除與清淨尼共爲受用其大世主與五百人城東門入至所住處敷座席鳴犍椎餘十二衆聞皆來集其詰問尼問十二衆曰今由汝等行其惡行毀壞正法是事實不答言實爾時詰問尼知衆集已作白羯磨

大德尼僧伽聽此難陀鄔波難陀吐羅難陀珠髻難陀苾芻尼作汙家行此等諸尼作諸惡行毀壞正法若苾芻尼作汙家行無棄捨心僧伽今爲作驅遣羯磨苾芻尼作汙家行無棄捨心僧伽今爲作驅遣羯磨白如是羯磨准白時有唄路迦鄔波索迦見是事已往詣大世主喬答彌處頂禮足已在一面坐時大世主喬答彌爲唄路迦鄔波索迦說法示教利喜勸令修善發歡喜心告言彼汙家惡行苾芻尼已驅遣訖時唄路迦鄔波索迦白大世主喬答彌願哀愍我明日就家爲受微供喬答彌默然受請時唄路迦鄔波索迦

既見受已卽於其夜備辦飲食明日清旦令使往請
喬答彌飲食已辦幸願知時喬答彌與諸尼衆執持
衣鉢往詣路迦鄔波索迦宅苾芻尼衆就座而坐鄔
波索迦持淨飯食依次行與令衆飽滿洗手齒漱
口已時鄔波索迦於大世主喬答彌前卑座聽法示
教利喜從座起去時大世主喬答彌遊行人間至室
羅伐城置衣鉢洗足已往詣佛所頂禮佛足在一面
住白佛言我爲難陀鄔波難陀等苾芻尼作汙家惡
行驅遣羯磨法訖白佛已禮足而去時難陀鄔波難
陀等苾芻尼六相謂言若人墮地還依地起我等共

往室羅伐城於佛及大世主喬答彌苾芻尼衆所求
哀懺謝卽漸行至室羅伐城時喬答彌聞難陀鄔波
難陀苾芻尼等來至此城時大世主喬答彌共五百
尼衆往詣佛所頂禮佛足在一面坐時大世主喬答
彌白佛言世尊我聞難陀鄔波難陀苾芻尼等今來
至此若相見者如何逢迎佛言若見彼時不須共語
若尊老者亦莫禮拜少者來拜莫言無病若求居止
當與邊房若覓牀席臥具與故破物若言我是尊老
何爲與我故破之物卽可語言汝是癡老爲佛大慈
與汝等此物時大世主喬答彌聞佛說已禮佛而去

時給孤長者詣世尊所頂禮佛足退坐一面合掌白
佛言大德世尊我聞難陀鄒波難陀苾芻尼等來至
此城行汙家惡法我今云何佛言不應敬禮問訊然
須施食時難陀鄒波難陀尼詣大世主及諸耆宿尼
所頂禮問訊皆不報言無病安樂年少諸尼不申敬
禮從索臥具皆得故破之物求居止處得下惡房便
作是語我等尊老何因與惡物時大世主方便告言
汝等實是癡老大師悲愍令與汝等故破之物不生
歡喜時難陀鄒波難陀尼等作如是議我等所爲言
語意趣彼跋陀羅孫陀羅逝延多等與我相似事無

有別我今宜往共彼籌量既至彼已時跋陀羅等見
彼尼來皆不共語歡懷問訊彼既見已報言理合諸
老宿尼不共我語仁等先時所有行跡語言與我相
似何因亦復不見逢迎諸尼答曰我等所有行跡語
言誠先不異然我於犯應說悔者已爲說悔應責心
者我已責除無犯清淨是故我等不能與汝惡行破
戒之人共爲受用如持戒者聞是告已便作是語彼
諸尼衆有愛患怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有
不驅者卽以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻
尼汝等應可屏諫難陀鄒波難陀等苾芻尼廣說乃

至作白四驅擯羯磨堅執不捨云此真實餘皆虛妄
復以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼
問實訶責乃至制學應如是說若復苾芻尼於村落
城邑住汙他行家行惡行汙他行家亦衆見聞知行惡行
亦衆見聞知諸苾芻尼應語彼苾芻尼言具壽汝等
汙他行家行惡行汙他行家亦衆見聞知行惡行亦衆見
聞知汝等可去不應住此彼苾芻尼語諸苾芻尼言
大德有愛悲怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不
驅者時諸苾芻尼語彼苾芻尼言具壽莫作是語諸
大德有愛悲怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不

驅者何以故諸苾芻尼無愛悲怖癡汝等汙他行家行
惡行汙他行家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽
汝等應捨愛悲等言諸苾芻尼如是諫時捨者善若不
捨者應可再三慫慙正諫隨教應詰令捨是事捨
者善若不捨者僧伽伐尸沙尼者謂是難陀鄔波難
陀等尼或復餘尼乃至三人或多人於聚落中者謂
枳吒山汙他行家者有二因緣而汙他家云何爲二一
謂共住二謂受用何謂共住謂與男子同一牀坐同
一盤食同觴飲酒歡娛戲笑何謂受用樹葉華果及
齒木等行惡行者謂行麤重罪惡之法家者婆羅門

居士等舍見謂眼識聞謂耳識知謂餘識諸苾芻尼者謂此法中尼應語彼苾芻尼者謂別諫言詞如前廣說若別諫時捨者善若不捨者苾芻尼應再三諫以白四法皆如上說此中犯相其事云何苾芻尼知彼如法爲作驅擯羯磨而後說言有愛患等皆得惡作苾芻尼別諫時若捨者善若不捨者得宰吐羅底也餘並同前破僧處說

惡性違諫學處第二十

緣處同前時底沙洛綺多苾芻尼有其過惡諸尼詰念令其改悔利益而住語言姊妹有過可如法發露

勿作覆藏若發露者得安樂住時底沙尼語諸尼曰汝等種種家族廣說如餘莫向我說少許若好若惡我亦不問諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我卽以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼汝等應可與彼屏諫廣說乃至作白四羯磨堅執不捨云此事實餘皆虛妄復以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛緣此事同前集尼問實訶責乃至制學應如是說若復苾芻尼惡性不受人語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不問諸大德說若好

若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻尼語是苾芻尼言具壽汝等莫不受諫語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律如勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻尼諸苾芻尼亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝等應捨此事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙尼者謂底沙苾芻尼或復餘尼惡性不受人語者若善苾芻尼以隨順言不違正理正勸諫時自用已情不相領納諸苾芻尼者謂此法中尼

於佛所說戒經中者佛謂大師於戒經中說八波羅市迦法二十僧伽伐尸沙法三十三泥薩祇波逸底迦法一百八十波逸底迦法十一波羅底提舍尼法衆多學法七滅諍法經者是佛所說或弟子說與理相應是略詮義依如是等法律勸諫之時不受他語自守惡性堅執而住諸大德莫向我說若好若惡等者謂好事不須事勿相遮此等皆是別諫之詞大德止者更重慇懃彰不受語乃至三諫廣說如前此中犯相其事云何知諸苾芻尼如法諫時得罪輕重亦如前說若得羯磨已所有行法應可順行云何

行法所謂不應與他出家近圓及爲依止不畜求寂
女不應差往苾芻處而請教授設先被差亦不應去
有犯苾芻尼不應詰問羯磨等事亦不應訶若有二
十法者所有羯磨不應爲解及出罪何謂二十謂衆
所不現恭敬身不輕利故或於衆處不生卑下不獨
傲慢故或於出離不肯隨從不從治法故或於衆邊
不行恭敬乖敬法故或於界中不求解放於罪無悔
故或仗王家及斷事官或依外道及以別人不依於
衆著俗人衣及外道服承事外道作不應行苾芻尼
學處而不修習或罵苾芻尼或時瞋恚或復訶叱或

令衆失利或不欲同住若有此二十法不應與解諸
大德我已說二十僧伽伐尸沙法十二初犯八至三
諫若苾芻尼隨一一犯故覆藏者二部僧伽應與作
半月行摩那馳行摩那馳竟餘有出罪若稱可二部
僧伽意者二部僧伽各二十衆當於四十衆中出是
苾芻尼罪若少一人不滿四十衆是苾芻尼罪不得
除二部僧伽得罪此是出罪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
第三部三十三捨墮事

諸大德此三十三尼薩祇波逸底迦法半月半月戒

經中說

尼無二不定

初攝頌曰

持離畜浣衣

取衣乞過受

同價及別主

遣使送衣直

有長者不分別學處第一

緣在室羅伐城時苾芻多畜長衣每於嚼齒木時洗濯手足禮拜二師及禮世尊掃灑寺宇或塗牛糞或入村乞食或噉飲食受教聽法於此等時各別著衣舒張卷摺多有營務廢修善品讀誦思惟時諸少欲苾芻見其嫌恥云何苾芻多畜長衣廢修正業諸

苾芻以緣白佛佛集二衆廣說如前問知實已種種訶責多欲不足難養難滿讚歎少欲知足易養易滿知量而受修杜多行告諸苾芻曰廣說乃至我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得長衣分別應畜若過畜者尼薩祇波逸底迦爾時世尊爲諸聲聞弟子制學處已時有長者施衣具如苾芻律乃至前是創制今更隨聞應如是說

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者尼薩祇波逸底迦

若復苾芻尼者謂此法中尼作衣已竟羯恥那衣復出者有作衣竟非出羯恥那衣有出羯恥那衣非作衣竟有出羯恥那衣作衣亦竟有非作衣竟非出羯恥那衣初句者若苾芻尼浣染縫刺作衣已竟然僧伽未出羯恥那衣第二句者若苾芻尼作衣未竟僧伽已出羯恥那衣第三句者若苾芻尼作衣已了僧伽復出羯恥那衣第四句者若苾芻尼作衣未竟羯恥那衣未出言得長衣齊十日者謂是十夜長衣者謂守持衣外別有餘衣作分別法應畜若過畜者尼薩祇波逸底迦者此物應捨其罪當說波逸底迦者

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罪若不慙懃說除便能障礙所有善法故名波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻尼月一日得衣於十日內應持應捨應作法若與他若不持捨不作法不與他至十一日明相出時尼薩祇波逸底迦若苾芻尼一日得衣二日不得衣乃至十日得衣不爲持等至十一日明相出九日中所得衣皆犯捨墮如是乃至八日等所得衣作句日數多少准事應知若苾芻尼一日得衣二日得衣彼苾芻尼於十日內前所得衣應持後所得衣應捨等

可翻此若不作法至十一日明相出時二日中所得衣皆尼薩祇波逸底迦如是乃至三日等得衣准事應知若苾芻尼一日得五衣乃至二日等得衣應同前作法若不作法至十一日明相出時皆尼薩祇波逸底迦若苾芻尼一日得衆多衣若前後應持一衣餘皆作法若不作法至十一日明相出時皆尼薩祇波逸底迦若苾芻尼一日得衆多衣二日已去亦得衆多衣作法同前若不作法至十一日明相出時得罪同前此等皆是由前捺後相續生過故若苾芻尼犯尼薩祇衣此衣不捨不經宿其罪不說悔若得

餘衣皆犯捨墮若苾芻尼其尼薩祇衣雖捨而不經宿罪不說悔餘所得衣並犯捨墮若捨衣經宿而罪不說悔得所餘衣並犯捨墮由前捺故若苾芻尼畜長衣已犯捨墮不爲三事凡所得衣若鉢鉢絡水羅腰條乃至隨有所得沙門女資具養命之緣並尼薩祇波逸底迦由前捺故若捨衣經宿其罪說悔得所餘衣並皆無犯

離五衣學處第二

緣處同前時苾芻多畜三衣隨安居處所得衣財浣捺刺已內衣袋中繫縛使牢寄主人苾芻著上下

二衣遊行人間既去之後主人爲彼藏舉曝曬開張多有作務遂廢讀誦攝念思惟省事苾芻便生嫌賤咸作是語如何苾芻多畜長衣妨他正業時諸苾芻以事白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出於五衣中離一一衣界外宿下至一夜尼薩祇波逸底迦如是世尊爲諸聲聞弟子制學處已時大迦攝波衣重如苾芻律乃至前是創制今更隨開應如是說若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出於五衣中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法尼薩

祇波逸底迦

衣已竟羯恥那衣復出有四句差別如前離一一衣者於僧伽胝唄咀羅僧伽安唄婆娑俱蘇落迦僧脚崎五衣之中離一一衣異界而宿乃至明相出除僧伽羯磨尼薩祇波逸底迦此犯捨物同前作法此中犯相其事云何

攝頌曰

一二多舍村 牆籬塹圍繞 家樂外道舍
店鋪及樓場 堂車船林樹 皆有四不同
於四威儀中 彼衣應善識

有一舍村二舍村多舍村牆圍村籬圍村塹圍村一村有一勢分有多勢分多村有一勢分有多勢分一家有一勢分有多勢分多家有一勢分有多勢分如是應知若伎樂家外道家若鋪店樓及場堂車船林樹皆有一多勢分四種不同云何一舍村謂山野人同居一舍此齊幾何是其勢分謂盡舍內外有一尋又復齊其春擣炒磨食啜飲食聚會之處亦名勢分若苾芻尼衣在舍中身居勢分或衣居勢分身在舍中明相出時此無有犯若置衣舍內及勢分中身居異處便得捨墮一舍既爾二舍亦然云何多舍村謂

村內人家門無次第撩亂而住此齊幾何名爲勢分爲異爲同答此村無勢分亦無共處離衣分齊據家爲准云何牆圍村謂村四面以牆圍繞此齊幾何名爲勢分謂盡牆內外有一尋又復齊其鷄飛墮處又齊懷慙愧人便利之處是其勢分餘如前說云何籬圍村謂村四面以籬圍繞此齊幾何名爲勢分謂盡籬內外有一尋又復齊其牛羊足塵所及之處又齊六牛竹車迴轉之處是其勢分云何塹圍村謂村四面以塹圍繞此齊幾何名爲勢分謂盡塹內外有一尋又復齊其十二肘梯所及之處又齊棄糞掃時

大塲石所及之處是其勢分云何一村有一勢分謂於此村有一園林一神廟衆集之處是謂一村有一勢分此齊幾何名爲勢分謂盡園林外有一尋又復齊其春耨炒磨食噉飲食聚會之處是其勢分云何一村有多勢分謂於此村有多園林多神廟衆集之處是謂一村有多勢分此齊幾何名爲勢分爲異爲同答此無勢分但齊室中云何多村有一勢分謂此多村有一園林一神廟衆集之處是謂多村有一勢分此齊幾何名爲勢分村中並是外各一尋又復齊其春耨炒磨食噉飲食聚會之處亦名勢分云何多

村有多勢分謂此多村有多園林多神廟衆集之處是謂多村有多勢分此齊幾何名爲勢分爲異爲同答此無勢分餘並如前云何一家有一勢分謂此家中唯一家長兄弟姊妹是謂一家有一勢分事並同前一舍村說云何一家有多勢分謂此家中有多家長等分別是謂一家有多勢分此齊幾何名爲勢分謂齊門來更無勢分云何多家有一勢分謂諸家中唯一家長兄弟不分是謂多家有一勢分云何多家有多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名爲勢分此無勢分餘並同前云何一伎樂家有一

勢分宅中總是外有一尋又復齊其安置竿鼓瑟琶
簫笛料理供具聚會飲食處來亦是勢分云何一伎
樂家有多勢分謂此家中有多家長兄弟分別是謂
一家有多勢分此齊幾何名爲勢分何共何別別謂
據彼兄弟所居分齊共謂安置蟠竿處來云何多伎
樂家有一勢分謂此諸家唯一家長兄弟不分是謂
多家有一勢分此齊幾何名爲勢分宅中總是外有
一尋又復齊其安置竿等並名勢分云何多伎樂有
多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名
爲勢分何共何別答此無勢分云何一外道家有一

勢分謂此家中同一見解無別意趣此之勢分宅中
總是外有一尋又齊曬曝牛糞安置柴薪皮服君持
祠祀篋杓火鑪呪祭春禱飲食聚會處來云何一外
道家有多勢分謂此家中有多見解意趣不同此之
勢分何共何別謂齊天祀云何多外道家有一勢分
謂諸家中同一見解無別意趣此之勢分宅中總是
外有一尋又齊曬曝牛糞等處云何多外道家有多
勢分謂此諸家有多見解意趣不同此之勢分何共
何別此無勢分云何一鋪有一勢分謂此鋪中有一
家長兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊

安置貨物計料量度交易之處云何一鋪有多勢分
謂此鋪中有多家長兄弟分別此之勢分何共何別
謂交易坐牀云何多鋪有一勢分謂此諸鋪唯一家
長兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊安
置貨物等處云何多鋪有多勢分謂此諸鋪有多家
長或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別此無
勢分云何一店有一勢分謂此店中有一家長兄弟
不分此之勢分中間總是外有一尋又齊安置小麥
大麥油麻小豆粟米粳米劫貝絲綿衣裳等物計料
量度交易之處云何一店有多勢分謂此店中有多

店主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂
著物板處云何多店有一勢分謂此諸店唯一店主
兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊安置
麥豆等物云何多店有多勢分謂此諸店有多店主
或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無
勢分云何一樓有一勢分謂此樓中有一樓主兄弟
不分此之勢分中間總是外有一尋又齊聚會飲食
處來云何一樓有多勢分謂此樓中有多樓主或兄
弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂安置梯處
云何多樓有一勢分謂此諸樓有一樓主兄弟不分

此之勢分中間總是外有一尋此齊幾何是其勢分何共何別謂安置梯處云何多樓有多勢分謂此諸樓有多樓主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一場有一勢分謂此場中有一場主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋安置穀麥筐升之處云何一場有多勢分謂此場中有多場主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂場界畔云何多場有一勢分謂此諸場有一場主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋安置穀麥之處云何多場有多勢分謂此諸場有多場主或兄

弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一堂有一勢分謂此堂中有一堂主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋謂繫牛馬處到草棄糞所及之處云何一堂有多勢分謂此堂中有多堂主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂到門內云何多堂有一勢分謂此諸堂有一堂主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋繫牛馬到草棄糞所及之處云何多堂有多勢分謂此諸堂有多堂主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一車有一勢分謂此一車有一車主兄弟不分此

之勢分謂駕車行住中間總是外有一尋食噉飲食
繫牛剉草棄糞及處云何一車有多勢分謂此一車
有多車主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊車
軛何共何別共爲軛處云何多車有一勢分謂此諸
車有一車主兄弟不分此之勢分謂駕車行處云何
多車有多勢分謂此諸車有多車主或兄弟分別此
齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一船
有一勢分謂此一船有一船主兄弟不分此之勢分
謂船行住中間總是外一尋謂繫船處食噉食處云
何一船有多勢分謂此一船有多船主或兄弟分別

此齊幾何是其勢分謂齊船邊云何多船有一勢分
謂此諸船有一船主兄弟不分此之勢分謂船行住
云何多船有多勢分謂此諸船有多船主或兄弟分
別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何
一林有一勢分謂此林中有一林主兄弟不分此之
勢分謂此林內中間總是外有一尋又復齊其採華
之處食噉飲食之處云何一林有多勢分謂此一林
有多林主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊井
來云何多林有一勢分謂此諸林有一林主兄弟不
分此之勢分中間總是外有一尋及採華處云何多

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

何

和名詩一切有部瑟尼耶奈耶律

主

貴

林有多勢分謂此諸林有多林主或兄弟分別此齊
幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一樹有
一勢分謂枝葉交密所及之處中間總是外有一尋
又於五月日正中時樹影及處若無風時華葉果子
墮落之處天雨時水滴及處云何一樹有多勢分謂
樹枝葉疎散不交此齊幾何是其勢分何共何別謂
是齊樹根云何多樹有一勢分謂此諸樹枝葉相交
覆所及處中間總是云何多樹有多勢分謂此諸樹
各各相離枝葉不交此齊幾何是其勢分何共何別
此無勢分苾芻尼有犯無犯准上可知爾時具壽鄔

波離白佛言世尊大德若苾芻尼行住坐臥時齊幾
許來是離衣勢分佛言如生間婆羅門種菴沒羅樹
相離七尋華果茂盛此七樹間有四十九尋齊此已
來是行苾芻尼不失衣分齊過此便失若住坐臥時
但一尋內若二界中間臥時衣角不離身來是其勢
分若苾芻尼離衣宿應爲三事犯文並如前說
根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第七

音釋

觴

式羊切

擒

巨金切

馳

早也

揲

達協切

曝曬

曝步

曬所戒切曝曬

僧

脚崎

梵語也

此云掩腋崎丘奇切

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

瑟

律

聚說一切有部瑟尼耶奈耶律

主

貴

須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼衣已竟羯恥那衣已出有四句廣如前說言得非時衣者何者是時何者非時若住處不張羯恥那衣者一月謂從八月十六日至九月十六日若住處張羯恥那衣者五月謂從八月十六日至正月十五日是各時餘各非時若有望處者謂衣少更求得畜一月者謂有望處於父母兄弟姊妹師主等處當與我衣若五年會若六年會若頂髻會若盛年會我當得衣若足者善五衣隨一不足者

得齊一月若過畜者尼薩祇波逸底迦廣如前說此

中犯相其事云何

攝頌曰

有望無望處 望斷不同衣 新故糞掃殊

條數肘量等

若苾芻尼月一日得少青色衣未作而畜有希望處若得如是同色衣時我當作衣卽於是日得同色衣彼苾芻尼於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出尼薩祇波逸底迦若苾芻尼一日不得餘衣二日方得衣三日得衣乃

至十日得衣彼苾芻尼於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出亦尼薩祇波逸底迦

若復苾芻尼十日不得餘衣十一日不得十二日不得乃至十九日不得衣二十日方得餘衣卽應如前作法若不作法犯捨墮若復苾芻尼二十一日不得餘衣乃至二十九日得餘衣三十日內作衣應持應捨應作分別若不作法三十一日明相出尼薩祇波逸底迦如得青色衣旣爾得餘色衣事皆同此

若苾芻尼一日得青色衣不作而畜無別望處便作是念若得如是同色衣者我當作衣卽於是日得同類衣時苾芻尼於十日內作衣應捨應作法若不作法者至十一日明相出時尼薩祇波逸底迦若一日不得餘衣二日得衣乃至三十日得衣廣如前說如得青色衣旣爾得餘色衣等事皆同此若苾芻尼一日得青色衣不作而畜有希望處然希望處時節長遠不稱所求無力能得或於是日得青色衣於十日內應作衣如是廣說乃至三十日方得餘色衣事同前說

若苾芻尼一日得青色衣不作而畜有希望處其所

望處雖未得衣心不斷絕或於是日得青色衣如前
廣說若苾芻尼一日得青色衣不作而畜情有希望
若所望處皆斷絕者彼苾芻尼所得之衣於十日內
應持應捨如前廣說

爾時具壽鄔波離白佛言大德有幾種衣佛言有二
種一新二故新謂新織故謂曾經四月著用鄔波離
復有五種衣一有施主衣二無施主衣三往還衣四
死人衣五糞掃衣云何有施主謂有男女半擇迦爲
其施主云何無施主衣謂無男女半擇迦爲其施主
云何往還衣如有死人眷屬哀念以衣贈送置於屍

上送至燒處旣焚瘞已還持此衣奉施僧衆云何死
人衣於屍林中死者之衣無主攝受云何糞掃衣此
有五種云何爲五一道路棄衣二糞掃處衣三河邊
棄衣四蟻所穿衣五破碎衣復有五種一火燒衣二
水所漬衣三鼠嚙衣四牛嚼衣五妒母棄衣

若苾芻尼得新衣欲作衣者應浣染裁縫兩重爲僧
伽胝兩重爲尼師壇一重爲唄咀羅僧伽一重安咀
婆娑若苾芻尼二重爲僧伽胝時若欲更著第三重
者帖時得惡作罪至十一日明相出時便犯捨墮若
苾芻尼於新僧伽胝擿去舊裏擬將別用擿時得惡

作罪至十一日明相出便犯捨墮若苾芻尼於新僧
伽胝擿去其裏浣染縫治還欲安此者無犯至十一
日明相出時不安了者尼薩祇如僧伽胝既然於尼
師壇事皆同此若苾芻尼有新唄咀羅僧伽帖第二
重帖時得惡作至十一日明相出時便犯捨墮安咀
婆娑亦復如是若苾芻尼得故衣欲作衣者應浣染
裁縫四重爲僧伽胝四重爲尼師壇兩重爲唄咀羅
僧伽及安咀婆娑若苾芻尼於二重唄咀羅僧伽及
安咀婆娑若欲更著第三重者帖時得惡作罪十一
日明相出時犯捨墮罪若苾芻尼於此重衣若欲擿

去或安不安有犯無犯廣如上說若苾芻尼有主往
還死入衣准其新故重數應知若糞掃衣時隨意重
數作無齊限

爾時具壽鄔波離白佛言大德僧伽胝有幾種條數
云何佛告鄔波離有九種別云何爲九謂九條十一
條十三條十五條十七條十九條二十一條二十三
條二十五條鄔波離初三種衣二長一短次三種衣
三長一短後三種衣四長一短應作應持過此已上
便成破納鄔波離白佛言大德衣之大小有幾差別
佛言僧伽胝有三謂上中下上者豎三肘橫五肘下

者豎二肘半橫四肘半二內名中若唄咀羅僧伽及
安咀婆娑亦有三種謂上中下量如僧伽抵說鄔波
離復有二種安咀婆娑豎二橫五豎二橫四若極下
安咀婆娑但蓋三輪是持衣中最小若尼薩祇衣最
極小者但齊縱橫一肘若苾芻尼犯捨墮應爲三事
應如上說此中略言三衣法式其厥蘇洛迦及僧脚
崎具如餘處

與非親苾芻浣故衣學處第四

爾時菩薩從觀史天下託生劫比羅城淨飯王家于
時四方有大名稱云釋族生太子在雪山邊分鹽河

側劫比羅仙人所住之處去斯不遠有婆羅門仙人
名阿私多善解占相王召觀察授記有二種瑞若在
家者爲轉輪王化四天下爲大聖主七寶具足所謂
輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶千子
圓滿有大威力勇健無雙能降怨敵盡斯大地竊四
海邊無諸盜賊亦無酷罰以法理人安隱而住若出
家者剃除鬚髮以正信心從家至非家當得成佛應
正徧知名聞十方弘濟羣品是時所有諸國大王皆
悉聞知釋迦太子生在雪山乃至弘濟羣品各作是
念我今宜往承事太子當於後時受其福祿又作是

念今我無緣能見太子若我承事淨飯王者卽爲承事太子身也時諸國王咸皆遣使并持國信至淨飯王所後時菩薩養在深宮年漸長大由見老病死故心懷憂惱遂往林中屏棄人事時諸國王聞是事已咸作斯念我今所以事淨飯王者意事太子而今太子旣往林中情求出離我今何事徒爲費損於是使人及諸國信悉皆斷絕時僑薩羅國勝光大王與淨飯王國界隣近信物雖絕使尚往還時時遣使相問所遣使人是國大臣名曰密護是時密護至淨飯王所論國事已便於大臣鄔陀夷舍而爲停止若淨飯

王遣使往問勝光王時便遣大臣鄔陀夷往時鄔陀夷至室羅伐城見勝光王論王事已於密護舍而爲停止時密護有婦名曰笈多顏貌端嚴人所樂見是時鄔陀夷便與笈多共行非法彼密護聞婦與鄔陀夷私有交密便作是念此二惡人當斷其命後更思念我若殺者擾亂王城爲大驚怖如何爲此罪過婦女殺婆羅門耶卽便捨而不問後於異時密護身死時勝光王以無子故所有資財收入王庫時鄔陀夷聞斯事已便作是念我今現在如何令彼笈多無所憑託便於夜中思利害事曉便往詣淨飯王所作如

是白王與勝光王國界隣接見有如是不穩便事應遣使人往彼籌度若不問者當招禍敗王便報曰若如是者卿當爲使往彼商量時鄔陀夷即便往詣室羅伐城作如是念我今爲當先見大王先見臣耶作是念已復更思量求事之法理從下起即便往至國大臣所陳其本意云我啓王欲取笈多幸願仁恩助我言及大臣聞已然可其事時鄔陀夷即便往詣勝光王所共論國事卽白王曰幸願大王賜與停處王曰卿先曾來何處停止白言我先停在密護之舍王曰今者宜應還停彼處便白王曰密護身死王曰家

王雖死宅豈死耶鄔陀夷曰宅雖不死產業皆無王命臣曰可覓停處安鄔陀夷言更無停處然彼先與笈多交通本意緣斯欲爲啓白王今若能攝愛此人卽是攝受淨飯王矣時勝光王卽令使者命鄔陀夷至便告曰鄔陀夷我實不知卿與笈多先有交密今以笈多與卿爲婦宅及財物亦並相供時鄔陀夷拜謝而去是時笈多聞鄔陀夷來詣其舍卽出當門大聲啼哭鄔陀夷至門問笈多曰何意啼泣笈多報曰我之所愛夫主身亡仁豈於今亦當棄我鄔陀夷曰我本相爲而來至此已白王訖汝及家資皆蒙賜

與汝爲此佳爲向劫比羅城笈多自念我今若往劫
比羅者婆羅門婦不存我命我今宜應留住本宅是
時鄔陀夷便有兩宅一在劫比羅一在室羅伐城
爾時菩薩於六年中一無所有修苦行已後便隨意
欲受上妙飲食卽以飲食及諸酥油徧塗身體以暖
湯水而爲沐浴遂便往詣勝軍聚落二牧牛女所一
名歡喜二名歡喜力受十六倍乳糜飽足食已復詣
善行男子所取吉祥草時黑龍王讚歎菩薩向菩提
樹下手自布草不令撩亂跏趺而坐端身正意心念
口言若我諸漏未斷盡者我終不解此跏趺坐是時

菩薩未解跏趺衆惑皆盡爾時世尊降伏三十六億
魔軍兵已證一切智受梵王請往娑羅宛斯三轉十
二行法輪度五苾芻及以隨五苾芻已卽便行詣白
疊林中度六十賢部令住見諦又至勝軍聚落度二
牧牛女亦令見諦又至烏盧頻螺林側度千外道出
家近圓又至伽耶山頂現三神變教化令住安隱涅槃
又至杖林令摩揭陀主頻毗婆羅王住於見諦并
度八十百千諸來天衆無量百千摩揭陀國婆羅門
等次至王舍城受竹林精舍亦與身子目連出家近
圓次往室羅伐城受逝多林給孤獨園次至憍薩羅

國說少年經令勝光王得見諦已住逝多林時勝光王遣使持書往淨飯王所白言大王王今慶喜太子已證無上正覺亦令有情同食甘露今現住在逝多林中時淨飯王聞此信已以手支頰懷憂而歎徃日一切義成太子修苦行時我常遣使問其安不使者尋還報我住處比令使問竟無一還今者來至逝多林內其事如何時大臣鄔陀夷前詣王所便白王曰大王何故以手支頰懷憂而住王曰我今豈得不懷憂耶徃日一切義成太子修苦行時我常遣使問其安不使者尋還報我住處比令使問竟無一還今有

信云一切義成太子證無上正覺亦令有情同食甘露來逝多林寧不憂也時鄔陀夷即白王曰若如是者臣請爲使持信還歸王曰卿若去者還於彼住亦不歸來鄔陀夷曰奉大王命豈敢不來時淨飯王自裁書曰

始從受胎後 長養於世尊 煩惱火恒然

常希最勝樹 今旣得成佛 徒衆數無邊

餘人受安樂 唯吾未除苦

書了印訖付鄔陀夷時鄔陀夷持王勅書往室羅伐奉上世尊世尊受已便自披讀時鄔陀夷白世尊曰

世尊能向劫比羅城不佛告鄔陀夷我共汝去時鄔陀夷憶昔太子踰城出家父王頻召竟不還國重白佛言必若世尊不肯歸者我今有力強自將去爾時世尊聞斯語已卽說伽他報鄔陀夷曰

生死愛網若全除 此卽誠無將導者

世尊威力無處所 汝何方便能將去

生死愛網若全除 此卽誠無將導者

世尊境界無處所 汝何方便能將去

爾時鄔陀夷聞佛世尊說伽他已頂禮佛足白佛言世尊我欲還宮白父王知佛告鄔陀夷爲佛使者理

不應然鄔陀夷白佛言爲佛使者其事如何佛告鄔陀夷凡出家者方爲佛使鄔陀夷言我願出家然爲要契事須還報淨飯大王我今且去佛言待出家已方報前信鄔陀夷言善哉我今出家然而世尊爲菩薩時生生之處於二師二親及尊重類有如法教令曾不違逆由此因緣言無違者時鄔陀夷白佛言我今出家佛告舍利子汝與鄔陀夷出家令其長夜永得利益舍利子言知是世尊便與出家并受圓具所有行法略並告知時鄔陀夷既受教誠禮舍利子已詣世尊所禮佛雙足白佛言世尊我已出家佛言汝

今可去然而造次勿入王宮宜至其門立而告曰釋迦苾芻今至門外若喚入者卽應隨入彼若問言更有諸餘釋迦苾芻不答言更有若問一切義成太子亦作如是形狀耶答言亦作如是形狀汝亦不應宿王宮內若問一切義成太子宿王宮不答言不宿問何處宿止答言或阿蘭若或毗訶羅若問一切義成太子欲來此不答言欲來若言何時欲來答言過七日後方來至此時鄔陀夷禮佛而去爾時世尊神力加被令鄔陀夷如伸臂頃卽至劫比羅城立王閤外告守門者曰爲我白王釋迦苾芻今在門外門人問

曰更有諸餘釋迦苾芻不報言更有門人卽入白王釋迦苾芻來在門外得令入不王言喚入我觀釋迦苾芻其狀如何門人引入旣至王所王識顏狀問言鄔陀夷汝今出家耶報言我已出家王便問曰一切義成太子亦作如是形狀答言大王亦同此狀時淨飯王無始劫來恩愛情重聞是語已卽便悶絕投身躡地以冷水灑良久乃甦從地起已問鄔陀夷曰一切義成太子欲來此不答言欲來何時欲來過七日已方來至此時王卽便命諸臣曰一切義成太子過七日已欲歸故居卿等應可修飾城隍莊嚴道路宮

中内人亦令灑掃太子欲來鄔陀夷言世尊不住王家及内宮裏王曰何處居停答曰或阿蘭若或毗訶羅王告諸臣曰卿等往阿蘭若處屈路陀林同逝多林造一住處有十六大寺院六十房是時諸臣奉王命已遂往阿蘭若屈路陀林同逝多林造十六大院有六十房然大王敎令隨言卽成諸勝天人舉心事辦相應定力意念皆就於此城中街衢巷陌屏除諸穢以栴檀香水而徧灑之處處皆有殊妙香供懸衆繒綵建立幢幡布列香華誠可愛樂猶如帝釋歡喜之園時諸大德衆各懷渴仰瞻望世尊企想而住

爾時世尊在逝多林命大目連曰汝今宜往告諸苾芻如來欲向劫比羅城若諸具壽情樂欲見父子相遇者應持衣鉢時大目連受佛敎已告諸苾芻曰諸具壽世尊欲向劫比羅城若諸具壽情樂欲見父子相遇者應持衣鉢隨從世尊時諸苾芻旣承告已俱來從佛爾時世尊自調伏故調伏圍繞自寂靜故寂靜圍繞解脫解脫圍繞安隱安隱圍繞善順善順圍繞離欲離欲圍繞阿羅漢阿羅漢圍繞端嚴端嚴圍繞如栴檀林栴檀圍繞猶如象王象子圍繞如師子王師子圍繞如大牛王諸牛圍繞猶如鵝王諸鵝圍

繞如妙翅王妙翅鳥圍繞如婆羅門學徒圍繞猶如
大醫病者圍繞如大軍將兵衆圍繞猶如導師行旅
圍繞猶如商主商客圍繞如大長者人衆圍繞如諸
國王大臣圍繞猶如明月衆星圍繞猶如日輪千光
圍繞如持國天王乾闥婆圍繞如增長天王鳩槃荼
圍繞如醜目天王龍衆圍繞如多聞天王藥叉衆圍
繞如淨妙王阿蘇羅衆圍繞猶如帝釋三十三天圍
繞如梵天王梵衆圍繞猶如大海湛然安住猶如大
雲雲鬘垂布猶如象子屏息狂醉調伏諸根威儀寂
靜三十二相而爲裝飾八十種好以自嚴身圓光一

尋朗逾千日安步徐進如移寶山十力四無所畏大
悲三念住無量功德皆悉圓滿諸大聲聞尊者阿慎
若憍陳如尊者高勝尊者婆瑟波尊者大名尊者無
滅尊者舍利子尊者大目連尊者迦攝波尊者名稱
尊者圓滿等諸大聲聞及餘人衆往劫比羅漸次而
行至盧呬多河時諸苾芻或有洗濯手足或嚼齒木
或濾淨水或時澡浴是時劫比羅城所有人衆聞一
切義成太子今欲來至皆大歡喜競共奔走往屈路
陀林時淨飯王於寬廣處敷設牀座以待太子是時
乃有無量百千大衆雲集或有先世善根共相驚覺

或有情生喜樂作如是念爲父禮子爲子拜父耶時
佛世尊便作是念我若足步入城中者諸釋迦子各
起慢情共生不信作如是議一切義成太子大有所
失昔時去日百千天衆隨從空中於劫比羅城圍繞
而去今者獲得無上妙智便乃足步而還欲令諸人
息輕慢心故我今應以神變入劫比羅城爾時世尊
隨心所念入三摩地旣入定已於座不現共諸苾芻
涌在虛空猶如滿月共相圍繞亦如鵝王舒翼而住
行住坐臥四威儀中廣現神變爾時世尊先於東方
入火光定現種種焰青黃赤白紅頗胝色或現神變

身上出水身下出火身上出火身下出水如東方旣
然南西北方亦復如是次攝神通於虛空中高七多
羅樹時諸苾芻但高六樹世尊高六苾芻高五佛五
衆四佛四衆三佛三衆二佛二衆一佛一衆與六人
等佛六衆五佛五衆四佛四衆三佛三衆二佛二衆
一佛一衆便居地世尊去地高踰一人行空而去并
與無量百千俱胝人天大衆圍繞而去至劫比羅城
時淨飯王旣見佛已頭面禮足說伽他曰

佛初生時大地動 瞻部樹影不離身
今是第三禮圓智 降伏魔怨成正覺

時諸釋迦及餘大衆見淨飯王禮佛足已情生不忍
共相唱言云何尊父禮子之足時淨飯王告諸釋子
釋女曰汝等不應作如是語當時菩薩初生之日大
地震動放大光明普照世界其色晃耀過於三十三
天於世界中間黑闇之處日月威光之所不及當爾
之時並蒙光耀彼處所有舊住有情蒙光耀已互得
相見共作是語仁等有情亦居此處爾時我見希有
事已便禮佛足又復菩薩曾往田中觀諸產業於瞻
部樹影結跏而坐遠離欲界惡不善法有尋有伺得
喜樂定入初靜慮日已過午其餘諸樹影悉東移唯

瞻部樹陰而獨不移轉以覆蔭菩薩身爾時我見希
有事已復禮佛足此是第二禮世尊足爾時世尊於
苾芻衆中及諸大衆就座而坐時淨飯王復禮佛足
對面而坐此是第三禮世尊足時諸釋迦於屈路陀
林中殊妙之處敷設勝座并上供養以待世尊及苾
芻衆爾時世尊詣彼林所於大衆中就座而坐時淨
飯王卽以種種盡世微妙殊勝供養供佛僧已時淨
飯王白飯王斛飯王甘露飯王及餘百千諸來大衆
禮佛足已在一面坐或有諸人但爲合掌復有諸人
遙望世尊默然而坐時淨飯王卽以伽他而問佛曰

佛昔在王宮 出乘象馬輿 云何以雙足
遊於棘刺中

世尊報曰

我以神通足 自在乘空去 周行大地盡
煩惱刺無傷

王復問曰

昔衣上妙服 容色多光彩 今著麤弊衣
如何得堪忍

世尊報曰

慙愧爲上服 披著甚端嚴 見者起歡心

寂靜居林野

王復問曰

昔食香稻飯 盛以妙金盤 乞丐噉麤疎
云何得充濟

世尊報曰

我食微妙法 味與定相應 蠲除飲食貪

慙物故哀受

王復問曰

昔升妙樓殿 隨時以自安 比在山林中
云何不驚怖

世尊報曰

我斷怖根本

煩惱悉蠲除

雖處林野中

永絕諸憂懼

王復問曰

昔在王宮內

沐浴以香湯

比居林野中

牟尼以何浴

世尊報曰

法池功德水

清淨人所歎

智者浴於中

永絕諸塵垢

王復問曰

昔日在王宮

金瓶灌水浴

比在江池處

何器以澆身

世尊報曰

我浴淨戒水

灌以妙法器

智者共欽讚

能淨身心垢

爾時世尊以妙伽他答淨飯王已次觀大衆意樂隨
眠界性差別稱彼根機而爲說法其聽法者所謂白
飯王斛飯王甘露飯王及餘百千諸來大衆同聞妙
法得預流果或得一來果或得不還果或有出家斷
諸煩惱證阿羅漢果或發獨覺菩提心或有發起無

上菩提心自餘諸衆皆令歸依三寶住正信中時淨飯王由極歡喜故未得見諦淨飯王及諸大衆禮佛足已恭敬而去其淨飯王便於夜中作如是念唯我一子有此威德餘無及者爾時世尊知淨飯王心念欲令降伏宗親慢故至天曉已命大目連曰汝當觀察愍念父王目連白佛言唯然世尊卽持衣鉢詣淨飯王所王見尊者便唱善來奉迎就座是時目連卽如所念入三摩地旣入定已隱身於座涌現空中先於東方現大神變入火光定現種種焰青黃赤白紅色頗抵迦色身上出水身下出火身上出火身下出色頗抵迦色身上出水身下出火身上出火身下出

水於南西北方亦復如是次攝神通現於本座時淨飯王白大目連曰世尊弟子更有如是具大威德如尊者不時大目連卽爲父王說伽他曰

牟尼諸弟子 皆有大威德 三明及六通

無不具足者

時淨飯王便作是念非唯我子有大威德於餘亦有如是慈芻具大神力前起慢心卽便除斷時王復念今者世尊唯人供養不見諸天大目連知王念已白言大王我今還欲徃世尊所白言隨意時淨飯王亦詣佛所爾時世尊知父王念卽於屈路陀林悉皆化

作蘇頗胝迦王欲東門入門人報曰大王勿入王曰
何意門人報曰佛今純爲諸天說法王問門人曰賢
首汝是何人門人答曰大王我是東方持國天王便
往南門欲見世尊門人白言大王勿入王問何意門
人報曰佛今純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是
何人答曰我是南方增長天王便往西門欲見世尊
門人白言大王勿入王問何意門人報曰佛今純爲
諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰我
是西方廣目天王便往北門欲見世尊門人白言大
王勿入王問何意門人報曰佛今純爲諸天說法王

問門人曰賢首汝是何人門人答曰我是北方多聞
天王爾時世尊便以神力加被淨飯王令於門外見
佛世尊與諸天衆說微妙法時王見已便作是念今
佛世尊非唯人衆之所供養亦爲諸天而來親奉令
淨飯王慢心息已便攝神變時大目連引淨飯王入
見世尊既至佛所禮佛足已在一面坐爾時世尊隨
淨飯王及餘諸衆意樂隨眠界性差別隨機說法令
淨飯王以智金剛杵摧破二十身見高山得預流果
既證果已白佛言世尊我今所證非高祖所作亦非
父母所作非王非天非沙門婆羅門非諸宗親之所

能作我依世尊善知識故方獲斯事於捺落迦傍生
餓鬼三惡道中拔濟令出安置人天能盡未來生死
邊際乾竭乳血巨海越度白骨大山無始已來曾所
積集身見窟宅今並除棄證斯妙果大德於生死流
我今得出我今歸依佛法僧寶爲鄔波索迦唯願世
尊慈悲鑒察我從今日乃至盡形不斷有情命乃至
不飲諸酒頂受世尊五支學處時淨飯王禮佛而去
便詣白飯王所報言弟今可受王位彼便報曰有何
意耶王曰我今見諦不能爲王問言何時報言今日
彼便報曰我於世尊初來之日已得見諦次往斛飯

王後往甘露飯王所冀禪王位彼悉自云我已見諦
淨飯王曰若如是者我今欲灌誰頂令受王位彼便
報曰釋迦童子名曰賢善可紹王位知王意正即便
默受時淨飯王卽灌彼頂以其王位授與賢善爾時
世尊及苾芻僧衆於日日中入王宮內受其供養時
淨飯王作如是念今佛弟子先是外道數有千人心
雖端正身非嚴好由昔苦身形容瘦悴云何得令世
尊門徒容儀可愛見者生善若令釋種種陪隨世尊方
是端嚴人共尊重時淨飯王集諸釋種告言諸君當
知一切義成太子若不出家者當何所作彼皆報曰

作轉輪王又問曰君等作何報言我等稱臣皆爲從者王復告曰今一切義成太子證甘露法亦令有情同食斯味仁等何因不爲隨從彼皆報曰我願出家隨世尊後王曰各隨汝意諸釋子曰爲全家並去爲家別一人王曰家別一人時淨飯王搖鈴宣令告釋種曰家別一人出家奉佛若不肯者必招咎責卽於是時釋種之中賢善無滅等五百釋子悉皆出家如世尊說若捨貴族而爲家者多獲利養時五百釋子苾芻極招利養

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第八

音釋

瘞

於屬切埋也

漬

疾智切浸也

撻

陟革切取也

唄

梵語也

坦

梵語也

羅

梵語也

云

鬱多羅僧此云七

僧

當割切

伽

梵語也

毗

梨此云重

酷

苦沃切

籌

度

張

尼

安

梵語也

婆

會此云中

乳

而主切

糜

酪粥也

達

各切

度

度

籌

直由切

度

乳

而主切

糜

酪粥也

達

各切

度

度

度

度

度

金壇居士于玉德施貴刻此
 根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷八計字七
 千九百二十個該銀三兩五錢六分四厘
 崇禎丁丑歲仲夏月金沙顧龍山識

律

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九

三

五

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九

唐三藏法師義淨奉 制譯

與非親苾芻浣故衣學處之餘

爾時薄伽梵便作是念此諸釋子本爲解脫而求出家今捨少欲耽著財利世尊欲令絕利養故卽還室羅伐城在逝多林如昔安住時具壽鄔陀夷於日初分執持衣鉢入室羅伐城次第乞食巡至故二笈多宅所門外而立是時笈多遙見便識卽手椎胷告曰鄔陀夷仁今何意棄我出家答言賢首如我世尊爲菩薩時棄捨寶女耶輸陀羅

持瞿比迦

密護

密栗伽闍

鹿子等六萬姝女而爲出家誰能共汝塵垢之類而沉溺耶笈多報曰若如是者我亦出家答曰善哉笈多曰我今收歛家業尋當出家鄔陀夷曰宜疾勿遲遂捨而去然鄔陀夷於時時中數來看問告曰汝未出家答曰我之家業尚未收歛鄔陀夷曰要待憍薩羅國煨燼之後汝之家業方可了耶笈多曰今卽收歛明當出家時鄔陀夷便作是念我於今時由昔俗累尚被黑鉢同梵行者之所輕賤況復令彼出家更招譏議云六衆苾芻度苾芻尼便生追悔至天曉已執持衣鉢向王舍城旣至彼已安居坐夏是時笈多付

家業已便於他日詣逝多林問諸苾芻曰彼向何處苾芻問曰彼者是誰報言聖者鄔陀夷諸苾芻報曰彼以遠趣王舍大城旣聞告已卽便啼泣苾芻問曰笈多何意啼泣報言聖者鄔陀夷令我棄俗許與出家我已付囑家產彼便遠棄而去我今非俗復非出家寧不憂惱一人報曰爲剃刀故彼向王城欲取新刀剃汝新髮于時苾芻尼衆爲請教授來逝多林見彼笈多行啼憂悵問言笈多何意啼泣笈多具以前事告苾芻尼諸尼報曰汝誠無識豈有苾芻度苾芻尼耶還令尼衆度汝出家可隨我來至大世主喬答

彌所度汝出家時諸尼衆便將笈多至大世主處白
 言聖者此笈多女情願出家時大世主卽與出家時
 鄒陀夷在王舍城作如是念我爲護惜諸黑鉢者故
 不與笈多出家我當喪失腰條等物資身之具若餘
 黑鉢度笈多者乃至暫欲見我亦無由得雖復安居
 心常不樂時有摩訶羅苾芻從室羅伐夏安居已來
 至王城時鄒陀夷至竹林精舍外近大道邊瞻望而
 住遂遙見彼老苾芻來髮似荻華眉長下覆偃肩垂
 臂徐步而行時鄒陀夷便作是念此之來者何上座
 耶旣相近已告言善來善來上座老苾芻云敬禮阿

遮利耶敬禮鄒波駄耶時鄒陀夷見無軌則不識二
 師卽知定是摩訶羅也遂將入寺問言爾從何來報
 言從室羅城來時鄒陀夷念曰若我先問笈多消息
 聞者譏醜我應次第而問汝摩訶羅旣從彼來得知
 世尊少病少惱起居輕利安樂行不在室羅伐爲夏
 安居彼便報言世尊無病安樂在彼安居又問苾芻
 苾芻尼鄒波索迦鄒波斯迦衆並得無病安樂如常
 所居於時時中奉覲世尊聽正法不答言所問之人
 並得安隱亦時時中來聞正法又問住位了教憐陳
 如住位迦攝波住位舍利子大目連等諸餘尊宿大

世主喬答彌及勝光王長者仙授故舊鹿母毗舍佉
善生夫人悉得無病安樂住不答言並安樂住又問
汝識長者婦笈多不答言我識彼是大德鄔陀夷昔
日之妻鄔陀夷曰彼豈今時尚爲長者之婦答曰已
出家訖鄔陀夷問曰誰與出家報曰是大世主鄔陀
夷便作斯念既是出家或容再面即便喚言摩訶羅
且來濯足時鄔陀夷取彼衣鉢掛在極高象牙杙上
遂多與油令塗手足報言今此房中有食有利宜當
安隱歡喜而住彼言我不樂住時鄔陀夷便付鎖鑰
告言如世尊說苾芻不應輒棄住處而去摩訶羅此

是鎖鑰汝自當知說是語已涉路而去漸至室羅伐
城近多林內灑掃房宇牛糞塗已掩戶一扇偃臥牀
上作歌詠聲而誦正法時有苾芻尼爲請教授而來
至此諸尼聞此諷誦之聲識其響韻共至鄔陀夷所
問言大德往時走去比何處來答曰我前頃向王舍
城中尼問知已歸告笈多汝今喜滿阿遮利耶現已
來至笈多問曰是何阿遮利耶報言是鄔陀夷笈多
曰因何彼是我阿遮利耶我豈從彼而受學業諸尼
報曰汝無所識作如是語多有諸尼與大苾芻共相
繫屬汝今宜往問其安不彼卽具持屑香及油澡浴

之物往詣彼房扣門而喚鄔陀夷問曰扣門者誰報
曰我是笈多鄔陀夷曰善來善來長者之婦隨意當
進是時笈多入而告言大德我今豈是長者婦耶我
已出家問言誰與汝出家報言聖者大世主鄔陀夷
曰我有他事頃向王城汝復何緣急求離俗彼便報
曰豈非大德前作斯論汝當收歛家業我度汝出家
我依斯教付囑家產大德棄我遠向王城若大世主
不度我者我誠非俗亦非出家鄔陀夷曰我豈當時
自持重擔許言教汝今且可坐爲汝說法禮已便坐
端心聽法時鄔陀夷卽爲說法追念昔時歡笑之事

問言汝憶往時在某園林天祠堂處食噉如是美妙
飲食作是語時欲心便起情生錯亂凡智慧女人有
共事表知男女有欲心無欲心笈多覺知鄔陀夷欲
心熾盛告言聖者我暫須出事了卽來鄔陀夷作如
是念此爲便利而欲出耶遂令暫出笈多出已褰衣
急走時鄔陀夷聞其走聲遂出房外隨後而趣喚言
禿女走向何處復更急起生支觸胜其精遂泄欲心
卽歇徘徊而住笈多知已亦復還來報言聖者我若
住者我非苾芻尼仁非苾芻鄔陀夷曰姊妹如世尊
說若自護者卽是護他若護他者便成自護云何自

護卽是護他自能修習多修習故有所證悟由斯自護卽是護他云何護他便成自護不惱不恚無怨害心常起慈悲愍念於物是名護他便成自護笈多報曰聖者可脫裙來我當爲浣時鄔陀夷卽以衣付是時笈多見衣精已便生悔心卽便自念我之身分未爲聖者之所觸見我不隨彼斯非善事作是念已倍發深心如佛經中說伽陀曰

諸有耽欲人 不見於義利 亦不觀善法

常行黑暗中

時彼笈多欲心亂故取精一滴置於口中復取一滴

著女根內有情業力事不思議時有中蘊是最後生而來依託笈多至寺便爲浣衣諸尼見問笈多具答其事諸尼謂曰我意言汝爲求勝法往大德處寧知更有此惡事耶笈多報曰彼之大德是持戒者自出家後我之身分曾不重觸諸尼報曰不觸身分尚有斯事如其觸著汝欲如何諸苾芻尼知其事已往白苾芻苾芻曰佛佛告諸苾芻彼尼無犯波羅市迦若有娠者應安屏室與食供給無令闕事後時生子當名童子迦攝波於我法中而爲出家斷諸有漏成阿羅漢我弟子中辯才巧妙善能宣說最爲第一爾時

世尊遂作是念若有苾芻尼與非親族苾芻浣故衣者有斯過失世尊以此因緣如前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與非親苾芻浣浣打故衣者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂是笈多或復餘尼言親者謂從七祖父母兩人已來皆是親族過此便非苾芻者謂是鄔陀夷故衣者七種衣中隨是一數云何爲七一者毛二者芻摩迦三者奢搗迦四者羯播死迦白毘五獨洛迦布六高詒薄迦是上毛七者阿般蘭得迦是北方地名其處有此衣

也亦有釋云即是絕縮之類

言浣者謂以水浸浣者下至一入色

打者乃至以手一打尼薩祇波逸底迦者廣說如前此中犯相其事云何若苾芻尼知非親族苾芻作非親族想令浣故衣犯捨墮浣打亦如是於三事中或令三事俱作或令作二或令作一又於三中隨一爲初與非親苾芻皆得本罪若非親苾芻疑亦捨墮若是親作非親想得惡作若是親而起疑心得惡作罪從非親苾芻取衣學處第五

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園未遮苾芻尼住阿蘭若時有諸尼往靜林中修靜慮受勝定樂時

蓮華色苾芻尼與其徒衆五百人俱往暗林中在一樹下半跏而坐入滅盡定是時餘尼至日晡後各欲還向室羅伐城有作是言聖者蓮華色我喚令起復有說言聖者具大威神或容在前入寺便不喚起各自歸還時蓮華色至日暮時出定徧觀諸尼盡去便作是念我爲入城爲當住此卽便入定時有五百羣賊行劫盜已至此林邊諸賊議曰半人分物半爲防守遂於林內見入定尼有云是木有云是人有云苾芻時彼賊中有還俗人報言是苾芻尼非苾芻也餘人問曰爾何得知報言苾芻全跏尼則半跏此旣半

跏明知是尼時諸賊徒生希有念君等當知如斯可畏大暗林中一苾芻尼能宿於此卽便往詣賊將軍所將軍問曰仁於林內頗見希奇事不答言見有如斯可畏大暗林中一苾芻尼能宿於此將軍聞已告防守人曰我試往看便見苾芻尼顏容端正人所樂觀寂定威儀觀而深敬歎曰今此林中有二可愛所謂朗月光明及苾芻尼希奇容彩將軍曰宜應喚起我奉其食彼還俗人報曰此不非時食將軍曰林中苾芻尼有二可愛所謂容儀端正不非時食將軍曰今其飲酒彼還報曰此不飲酒將軍曰於此林中復

有二種可愛所謂苾芻尼顏容端正不飲諸酒將軍曰今我幸會遇上福田而竟不果施一食食便以貴價氎衣裹上妙食掛於樹枝作如是說卽此聖者容儀寂定無所不覺無所不知我今留此衣食幸願慈悲當爲受用作是語已捨之而去時蓮華色尼至天明已從定而起便見大衆行跡之處便入定觀見彼五百賊徒至此而去復觀於我無醜惡事不知無有過復見裹食掛在樹枝便作是念此由淨心敬信所致復作是念若更待餘授食之者恐禽獸來壞其淨施我今宜可持此上食奉施僧伽然佛有教若尼曾

觸苾芻是淨苾芻曾觸尼亦是淨遂卽自手持去詣逝多林六衆之法每一二人鎮居門首時鄔波難陀在寺門前經行而住遙見苾芻尼來問言大姊豈天未曉城門已開尼言大德我非城宿從暗林來報言大妹我曾晝日入彼林中起怖畏心身毛皆豎大妹如何獨住於彼手所持者是何物耶時苾芻尼具以緣告此是賊徒淨心留與鄔波難陀曰大妹由汝威儀賊生敬愛獲得此物彼若見我必當與杖令負物去鄔波難陀告言大妹若有得此新好白氎刺作兩重僧伽胝衣少欲而住修諸善品誠亦佳矣尼言聖

者須此衣耶答曰必若有餘隨情處分答言且住我持初食奉施僧伽迴來至此以衣相施鄔波難陀作如是念若更有餘黑鉢見者必乞此衣我無由得報言大妹可住於此我當爲喚受初食人尼便許可時鄔波難陀卽入寺中見受食人無事而住報言具壽施主在門擔食辛苦汝今無事閑住房中宜可急行受其施食彼便持器往詣寺門就苾芻尼受取初食尼與食已持白氎衣施與鄔波難陀旣得衣已喜而呪願曰汝所施物是心嬰瑤爲心資助定慧莊嚴得入天道隨情受用精妙衣服終至無上安隱涅槃卽

便捨去時蓮華色苾芻尼便作是念我今爲向本處爲禮世尊我今已來當禮佛足便詣佛所禮世尊已在一面坐時苾芻尼五衣破碎世尊見已告阿難陀曰苾芻尼衆於安居時足利養不阿難陀白佛言足佛言何意蓮華色尼五衣破碎阿難陀曰大德此苾芻尼深信堅固意樂淳善其所得物於三寶中咸皆喜捨來從乞者不逆其意今於住處得好大氎施與尊者鄔波難陀佛告阿難陀苾芻於非親族尼處受取衣耶答言受佛告阿難陀然非親苾芻不生是念此苾芻尼具五衣不隨所與時悉皆受取若親苾芻

則不如是見其闕乏不肯受衣爾時世尊告阿難陀曰於大房中貯衣之處應取五衣與蓮華色苾芻尼時阿難陀奉佛教已便取五衣授與蓮華色尼爾時世尊以此因緣告諸苾芻尼亦不應從苾芻取衣乃至我爲二部弟子制其學處當如是說若復苾芻尼從非親苾芻取衣者足薩祇波逸底迦世尊如是制學處已室羅伐城有一長者大富多財受用豐足所有家產如毗沙門王便於望族娶女爲妻雖久共居竟無男女情懷憂悵作如是念我今舍內多有珍財無一紹繼我死之後所有資產以無子故沒入王家

來世路糧又未修集以手支頰長歎而住其妻問曰何故情懷憂悵支頰住耶報言賢首我今寧得不憂具述其事妻曰云何修集來世資糧報言賢首若能以好飲食供佛及僧食已人人各奉一雙上好白氎是謂修集來世路糧妻言何故不爲是時長者往詣佛所禮佛足已在一面坐佛說妙法示教利喜默然而住是時長者從座而起整衣一肩合掌白佛言世尊唯願哀愍并苾芻僧明當就宅受我微供世尊默然而受長者知佛哀受禮足而去於其夜中具辦種種上妙飲食安置坐席并淨水器令使白佛世尊於

日初分著衣持鉢與苾芻衆至長者家就座而坐長者既覩佛僧如法坐已便以上妙飲食手自供養次第充足澡漱既訖佛及衆僧各奉一雙上妙白氎便取單座於世尊前聽受妙法佛隨根性示教利喜爲說法要如常呪願已從座而去是時長者隨世尊出旋繞三匝禮足而退於高樓上修捨施念告其妻曰賢首應生極喜我今已作來世資糧妻便報曰仁今雖作我尚未修長者報曰今所修福豈非共有妻曰雖知共有然我情願請大世主及苾芻尼衆就宅食已各施一雙上妙白氎此卽是我來世資糧長者告

曰善哉善哉隨汝意作時長者婦卽便往詣大世主苾芻尼所隨禮雙足在一面坐聽妙法已從座而起自言聖者及苾芻尼衆唯願哀愍明就我家廣如前說乃至淨澡漱已時長者婦便以大箱盛妙白氎在上座前開張而坐時大世主作如是念世尊制戒不許苾芻尼受上妙衣服我今若受便違學處若不受者障施主福諸苾芻尼失其利養尼衆各念若大世主受此衣者誠亦善哉時大世主知衆心已作如是念世尊亦應緣此事故聽受好衣時大世主總爲受衣爲長者婦說呪願伽陀已從座而去詣世尊所如

常威儀具以前事而白世尊佛告大世主善哉善哉
我未許者汝已知時從今已去聽苾芻尼受貴價衣
於苾芻邊共爲換易時大世主奉佛教已禮足而去
至尼住處報言世尊有教聽苾芻尼受貴價衣於苾
芻邊易取麤者隨意受用時苾芻尼受得衣已往逝
多林共諸苾芻欲爲換易時十二衆苾芻尼便持貴
價衣至六衆所報言聖者世尊有教聽苾芻尼受貴
價衣於苾芻邊共爲換易今者宜可取此好衣與我
麤者六衆報曰姊妹直爾持施我尚不受況復共汝
愚昧無識不自由者爲換易耶諸餘尼衆各隨自意

持所得衣詣老苾芻所述如上事以衣共易老苾芻
言姊妹且住我當問佛時彼苾芻往詣佛所而白佛
言大德有苾芻尼持好衣財來至我所求換麤者不
知如何佛言我聽苾芻從足受衣除換易換衣之時
令苾芻尼歡喜無恨爾時世尊讚歎持戒少欲知足
告諸苾芻尼曰前是創制此是隨開當如是說

若復苾芻尼從非親苾芻取衣者除貿易尼薩祇波
逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上親非親義衣有七
種廣如上說除貿易者易得無罪尼薩祇義捨悔之

法並如上說此中罪相其事云何若苾芻尼於非親苾芻作非親想或復生疑從彼取衣得捨墮罪若苾芻尼於親族苾芻作非親想或復生疑得惡作罪又無犯者若苾芻將衣施僧或爲說法故施或爲近圓時施或見被賊故施或時買得或換易得此皆無犯若苾芻衆人共識多獲利養便持衣物到苾芻尼前以衣置地作如是語姊妹我今多有如是財物當願慈悲爲我受取作是語已棄之而去取亦無犯從非親居士乞衣學處第六

緣在室羅伐城時鄔波難陀從長者乞衣等緣具如

大苾芻律中廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼從非親居士居士婦乞衣尼薩祇波逸底迦爾時世尊爲諸聲聞弟子初制學處時有衆多苾芻遊行人間被賊劫剥無有衣服時諸苾芻共作是議如世尊制不許從非親居士居士婦乞衣我於此處無有親族宜可還向室羅伐城於同梵行者邊從覓衣服我等如何露形而去乃至以緣白佛佛告諸苾芻由此緣故應除餘時若苾芻被奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時前是創制今更隨開應如是說若復苾芻尼從非親居士居士婦乞衣除餘時尼薩祇波逸

底迦餘時者若苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時尼者謂此法中人乃至衣義並如上說乞者謂從彼乞求言奪衣者被賊奪失衣者自失衣燒衣者被火燒吹衣者被風吹去漂衣者被水漂有此難緣乞便無犯若異此得者犯捨墮此中犯相其事云何事有三種謂價色量價者若苾芻尼不爲難緣從非親乞一迦利沙波拏直衣迦利沙波拏義已如上不與取戒中具說若還得一迦利沙波拏直衣者乞時惡作得便捨墮如是增數乃至五十迦利沙波拏等隨乞隨得罪之輕重准上應知若苾芻尼從非親乞一迦利沙波拏直衣

得二迦利沙波拏直衣乞時惡作得時無犯如是乃至五十迦利沙波拏等乞少得多有犯無犯亦准應知色者若苾芻尼從他乞青色衣還得青色衣乞時惡作得時犯捨墮如青旣爾黃赤白色及以厚薄應知亦然若苾芻尼乞青色衣得黃色者乞時惡作得時無犯如是餘色厚薄更互相望應知亦爾量者若苾芻尼從他乞五肘衣還得五肘乞時惡作得時捨墮或乞五得十乃至五十等准上應知是各三事若乞縷續便得小片若乞小片他與寬衣皆無犯又無犯者謂初犯人

過量乞衣學處第七

緣處同前時衆多苾芻被賊劫奪鄔波難陀語彼諸
苾芻何故著此破碎衣服不從他乞世尊聽許有遭
賊者乞求無犯報曰我等不能從他乞求鄔波難陀
曰若不能求我當爲乞答言隨意時鄔波難陀由是
事故詣諸婆羅門居士長者家說法教化多獲衣服
其上妙者皆將入已故破之物與諸苾芻時諸苾芻
白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其
學處應如是說

若復苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士

居士婦乞衣彼多施衣苾芻尼若須應受上下二衣
若過受者尼薩祇波逸底迦尼謂此法中人言奪衣
等並如上說應受上下二衣者有二種上下衣一苾
芻尼上下衣二俗人上下衣苾芻尼上下者若是新
衣兩重作僧伽胝豎三橫五若泥婆珊豎二橫五俗
人上下者上衣長十一肘闊二肘下衣者長七肘闊
二肘應受者謂作心領受若過受者謂過前數乞得
衣時便犯捨墮餘義廣如前說此中犯相其事云何
若苾芻尼從他乞俗人上下衣時依量而得若更乞
時得惡作罪得便捨墮若乞苾芻尼上下衣時事亦

同此若從他乞俗人上下衣時縱減俗量不應更乞若有長不却還主若從他乞苾芻尼上下衣時若少不充苾芻尼衣量應更從乞若有長應却還主若俗衣少更乞若苾芻尼衣有長不還得罪輕重准事應識若元心擬過乞者乞時得惡作得物犯捨墮若犯罪已更得餘物悉皆同犯廣說如前

知俗人共許與衣就乞學處第八

緣處同前於此城中有一長者棄捨自妻外爲邪行其妻告曰仁者不應作此邪行其妻屢諫夫不隨語婦起嗔嫌共餘男子亦爲私合其夫每以家物贈彼

私婦其妻亦以家物遺彼邪夫夫婦兩人破散財物幾將略盡長者稟性暴惡打其婢使常與弊衣惡食告言由汝散我家貲婢曰我實久知破散所以然爲二俱曹主不敢斥言時彼夫婦知婢譏刺俱懷慚愧廣說具如大苾芻律乃至世尊訶責廣說制其學處應如是說

若復苾芻尼有非親居士居士婦共辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻尼及時應用此苾芻尼先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者爲我所辦衣價可買如是清淨衣及時與我爲好故若得

衣者尼薩祇波逸底迦

尼者謂此法中人親非親等義如上說言衣價者謂金銀貝齒等辦者求覓也如是衣者謂七種如上買者謂從他買言清淨者謂得如是堪受用衣與者謂施衣時某甲者謂鄔波難陀不受請者先未言許因他告知者見他陳說往彼求衣強索其價爲好故若得衣時便犯捨墮釋罪相等義如上說此中犯相其事云何事有三種謂價色量云何爲價若苾芻尼從非親人得五迦利沙波拏直衣受時無犯不受此衣更過索者索時犯惡作得時犯捨墮如是乃至五十

迦利沙波拏等隨覓隨得輕重准上應知是謂爲價云何爲色苾芻尼得青色衣受時無犯不受此衣更過索者索時得惡作得時犯捨墮如青旣爾乃至餘色准此應知是謂爲色云何爲量若苾芻尼得五肘衣時受取無犯不受此衣更過索者同前得罪如是乃至多肘罪之輕重事並同前是謂爲量此尼薩祇衣捨衣方法事亦同前無犯者若乞縷纒便得小片若乞小片他與大衣此皆無犯又無犯者謂最初人知俗人別許無衣就乞學處第九

緣處同前時有長者及婦各與外人私通鄔波難陀

因爲說法捨惡修善事並同前但以二人各辦衣價爲異令彼二價共爲一衣致使長者受大辛苦廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼有非親居士居士婦各辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻尼此苾芻尼先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者爲我所辦衣價可共買如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者尼薩祇波逸底迦此中犯相三種不同並如前說

過限索衣學處第十

緣處同前時鄔波難陀苾芻在王舍城而作安居晨

朝著衣持鉢爲行乞食入行雨大臣婆羅門家爲說

三種福業事經

謂施戒修

行雨大臣聞法歡喜發淨信心

作如是語聖者我當奉施六十金錢廣如大苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼若王若大臣婆羅門居士等遣使爲苾芻尼送衣價彼使持衣價至苾芻尼所白言聖者此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來聖者哀愍爲受是苾芻尼語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使白言聖者有執事人不須衣苾芻尼言有若僧淨人若鄔波斯迦此是苾芻尼執

事人彼使往執事人所與衣價已語言汝可以此衣
價買順時清淨衣與某甲苾芻尼令其披服彼使善
教執事人已還至苾芻尼所白言聖者所示執事人
我已與衣價得清淨衣應受苾芻尼須衣應往執事
人所若二若三令彼憶念告言我須衣若得者善若
不得者乃至四五六返往彼默然隨處而去若四五
六返得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩祇波
逸底迦若竟不得衣是苾芻尼應隨彼送衣價處若
自往若遣可信人往報言仁爲某甲苾芻尼送衣價
彼苾芻尼竟不得衣仁應知勿令失此是時尼者謂

此法中人王者若男若女或復餘人以王法灌頂者
悉名爲王大臣者執王政事相依而立婆羅門者貴
種多聞居士者謂在家富贍等諸餘雜類遣使者謂
女男黃門送衣價者謂金錢銀等彼持衣價等者謂
持衣價到苾芻尼所白言聖者謂命前人此物是某
甲等者謂送衣來處願爲納受是苾芻尼等者報不
應受願時清淨者謂稱理而得彼使語苾芻尼等謂
問執事人苾芻尼言有者指告其人若僧淨人者謂
大衆淨人若鄔波斯迦者謂歸依三寶受五學處彼
使等者明使意也買者或買或織與某甲苾芻尼者

指所與人言清淨者謂堪受用善教已者謂善教示
具報苾芻尼若二若三等者出往返數令彼憶念得
者善者謂稱求心若不得者乃至四五六返默然隨
處而住者出默住數言隨處者有四處一廠處二舍
處三田處四店處廠謂作瓦器等或剃髮處舍謂居
宅田謂稻蔗等田店謂賣貨物處有六詰問見彼六
言隨事應詰云何爲六若彼問云仁今何緣得至苾
芻尼答云爲彼事來若云仁極善來此處應坐答云
爲彼事來若云食餅答云爲彼事來若云噉餅答云
爲彼事來若云飲水答云爲彼事來若於此六種隨

一事中見他語時尋聲卽報不徐緩答令彼前人不
暇作餘言者是則不名圓滿善好六種詰問若隨一
事中見他語時尋聲求道徐徐緩答令彼前人得有
容暇作餘語者是則名爲圓滿善好六種詰問若作
如是求時得衣善若不得衣過是求得衣者尼薩祇
波逸底迦疊誦三語六默而更往求得衣者竟不得
衣從衣來處或自去或遣可信人去言可信者謂弟
子門人是可委信報彼令知遣其收取勿使虛失此
是還報法式若苾芻尼遣使報已彼報事人來至苾
芻尼所作如是語聖者可受此衣價苾芻尼應報彼

娠

失人切
妊也

縷

縷力主切
縷也
縷求位切
縷餘也

廠

昌兩切
無壁也

店

都念切
停
物舍也

金壇居士于玉德施貴刻此

根本說一切有部苾芻尼毘奈耶卷九計字八

千五百十五個該銀三兩八錢三分一厘

崇禎丁丑歲仲夏月金沙顧龍山識

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十

唐三藏法師義淨奉 制譯

捉金銀等學處第十一

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆
苾芻自手捉金銀或教他捉造作房舍或置牀座上
時外道見生嫌賤言此沙門釋子自手執捉金銀錢
等或教他捉廣說如上諸餘俗人亦皆如是斯與我
等有何別處云何令他婆羅門居士等深生敬信持
諸飲食惠此禿人苾芻白佛佛以此緣同前集處門
實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自手捉金銀錢等若教他捉尼薩祇波逸底迦

尼者謂此法中尼自手者謂以手捉金銀者謂金銀及貝齒錢者金等錢教人亦爾皆犯捨墮捨悔之法廣說如上此中犯相其事云何若教他取時其事不同有十八種咸成其犯謂告彼云

汝取此物 汝於此取 汝取此爾許

汝將此物 汝於此將 汝將此爾許

汝置此物 汝於此置 汝置此爾許

汝取彼物 汝於彼取 汝取彼爾許

汝將彼物 汝於彼將 汝將彼爾許
汝置彼物 汝於彼置 汝置彼爾許

言汝取此物者謂金銀等於可見處教他取得惡作罪捉舉之時犯捨墮罪言汝於此取者謂於諸帝及鐵木等箱器之中教他取物得罪同前已下諸句罪皆同此言汝取爾許者謂百千億等教他取物言汝將此物者謂金銀等物教他將來言汝於此將者謂於帝等箱器之中教他取物言汝將此爾許者謂百千億等教他取時言汝置此物者謂金銀等教他置時言汝於此置謂於箱器等中教安置時置此爾許

者謂百千億等教他置時此九皆據可見之處教他作也言汝取彼物者謂金銀等於不見處教他取物得惡作罪捉舉之時犯捨墮罪言汝於彼取者謂於諸帛及鐵木等箱器之中教他取物言汝取彼爾許者謂百千億等教他取物言汝將彼物者謂金銀等物教他將來言汝於彼將者謂於帛等箱器之中教他取物言汝將彼爾許者謂百千億等教他取時言汝置彼物者謂金銀等教他置時言汝於彼置者謂於箱器等中安置汝置彼爾許者謂百千億等教他置時得罪同前此九皆據不可見處教他作也若苾

芻尼自捉金銀錢貝齒等犯捨墮若苾芻尼捉成未成金銀者犯捨墮苾芻尼捉文相成就金銀錢貝齒者犯捨墮苾芻尼觸末尼寶薜瑠璃寶犯捨墮苾芻尼捉方國共許用錢犯捨墮若捉非方國所用錢得惡作罪若捉赤銅鍮石銅鐵鉛錫者無犯如是世尊爲諸聲聞制學處已佛在逝多林于時占波國有一長者在此城住深信純善以上妙物而爲惠施時彼長者爲佛及僧造立住處門戶窻牖欄楯校飾殊妙莊嚴令人樂見爲生天路多諸尼衆在此安居旣安居了隨意事訖白長者曰我等今欲向室羅伐城禮

大師足及諸耆宿尊老苾芻尼現闕衣服時當見施長者報言聖者此處之人無上妙衣氎今聞商侶將欲到來待來至時當以奉施苾芻尼曰長者若無好物與麤惡者長者答曰聖者我之立性常施好物云何於今以惡物與若不待者衣直之錢可持將去答言長者世尊制戒遮我捉錢長者報曰若如是者我寧不施不能以惡物惠人時諸尼衆竟無所獲即便捨去隨路而進至室羅伐城諸尼見告善來姊妹豈非仁等於安居處多得衣服云何著此麤破衣服而至此耶彼便答曰無衣可得苾芻尼曰仁在何處而

作安居答曰在占波國又問依誰而住答曰某甲長者諸尼告曰聞彼長者好施上衣豈不施耶答曰祇緣此故我不得衣諸尼問曰有何所以彼具陳事諸尼聞已曰諸苾芻苾芻曰佛佛作是念諸有敬信婆羅門長者居士等歡喜欲施苾芻尼衣價我諸弟子情欲得衣我應作法令諸苾芻尼得無廢闕告諸苾芻尼曰若有他施衣價欲須便受受已卽作彼人物心而爲持畜然諸苾芻尼應可求覓執事人苾芻尼不知欲覓何人佛言應求寺家人或鄒波斯迦寺家人者謂是淨人鄒波斯迦者謂受三歸五戒應問彼

云汝能爲我作施主不若言能者卽作委寄此人心而畜其物可使人持不應自捉時有苾芻尼向他方處作如是念我今至此亦未有施主起追悔心尼白苾芻苾芻白佛佛言縱令遠去但令彼人命存已來常是施主時有苾芻尼未求得施主他施與物苾芻尼疑不敢爲受佛言應受受已持物對一苾芻尼作如是語具壽存念我苾芻尼某甲得此不淨物我當持此不淨之物換取淨財如是三說隨情受用勿致疑心時有施主於邊隅處造寺施僧時有賊來相驚怖彼苾芻尼棄寺而去便有賊來取寺家物佛言

若僧伽物若宰堵波物所有金銀錢寶等應牢藏舉方可移去雖言遣藏尼便不知欲遣誰藏佛言若淨人或鄔波索迦令其藏舉彼藏舉者便偷其物佛言有深信鄔波索迦令其藏舉若無深信應使求寂女求寂女若無尼自手藏尼復不知若爲藏舉佛言應可穿坑不知使誰佛言應使淨人若鄔波索迦彼便偷物應令信者此若無者應令求寂女求寂女若無應自穿掘賊去之後應可如前而取其物還與僧伽佛言如我爲難緣事開者難去之後則不應行若仍行者得越法罪

出納求利學處第十二

緣在室羅伐城世尊在逝多林給孤獨園遠近皆聞中國有佛出現於世彼諸聲聞弟子有大神變作諸變化廣說妙法若有人能於彼弟子作供養者得大果報饒益增廣是時北方有諸商客聞此聲譽自相謂曰諸君當知我等宜往中國興易一則多得利潤二乃供養三寶時諸商人多賣貨物至室羅伐城於此城中有一露形外道善識天文占察前事詣商主所告言善來商主汝父名某甲母名某甲將如是貨來詣此方齊其日來得爾許利商主聞已作如是念

我比曾聞世尊弟子有大神通騰煙注雨未萌先測此則其人便以北方朱色毛毯及諸奇果持奉外道彼既得已即便披毯往同徒處伴見便問彼具陳說同徒告曰仁者我等常被沙門釋子之所輕蔑每告我曰汝等曾不親近貴勝好人但唯狎習傭力賤品旃荼羅類仁今宜可披此貴服詣釋子處刺其心胃卽披毛毯詣逝多林時鄔波難陀於逝多林門經行遊步遙見彼來便作是念外道披者是好貴物我若不能得此物者不復更名鄔波難陀矣旣漸相近問言外道汝今豈可新歸俗耶答言我不歸俗若如是

者何得披此俗衣彼具陳說鄔波難陀曰此非善事
此非善事豈容年邁衰朽爲破戒耶宜應暫坐聊聽
法要時彼外道隨言卽坐鄔波難陀以歡喜心爲其
說法若鄔波難陀爲他宣說捨施法時聞者皆欲自
割身肉持以相施復告外道汝之大師性愛麤弊教
汝門徒露形拔髮多行少住常臥于地若汝大師情
所愛樂好衣食者當許汝著價直千萬上妙之衣百
味飲食隨意食噉所住房舍價直百千由彼狹情不
見容許我之大師情懷廣大許我弟子著萬價衣食
百味食所居房舍數直千金若汝披此貴價好服行

乞食者信敬之人作如是念今此外道身行破戒至
於飲食難以供身汝此上衣宜應與我我有毛毯持
以相換我當披著巡家乞食若淨信人來問於我我
當答曰有露形人姓名某甲輟已相惠彼便知汝是
深信人汝乞食時彼若見者當以酒糟盛滿銅器供
養於汝時彼露形聞是語已便生信喜作如是言大
德若如是者可取此衣鄔波難陀便卽呪願曰無病
長壽然汝徒黨貧苦當聞汝施時還令相奪彼言大
德此之毛毯豈彼物耶是我自由幸見無慮若如是
者我當爲受既受得已卽便與一麤鞭毛毯時彼外

道披著而去至同梵行邊彼便問曰仁者何處更得此衣彼卽具陳換衣所由聞皆怒言仁者此之釋子常思殺我餘雖見欺不同六衆六人之內無越彼一仁若施與餘大德者我亦隨喜而鄔波難陀欲飲我血將衣施彼誰堪忍耶卽宜往索若得者善若不得者我同墳汝移汝坐處覆汝食器不相共語彼便怕怖往鄔波難陀所彼遙見來卽作是念看此外道舉動形勢必當奪我上好毛毯便急入房閉戶而住外道卽至扣門相喚鄔波難陀默然不對諸苾芻見問言外道汝何所須報言將我毛毯故來相覓苾芻報

曰汝若欲得往世尊所求哀歸向時彼外道往詣佛所爾時世尊遙見外道來告諸苾芻汝等見彼外道來不白佛言見佛言彼爲毛毯故來若索得者善若不得者便嘔熱血而致命終外道來至佛所作如是白大德鄔波難陀取我毛毯唯願世尊慈悲哀愍令彼還我若不還者我等同梵行者擯斥於我如前具說爾時世尊告具壽阿難陀曰汝自往告鄔波難陀言汝得無病仍告之曰汝當還彼外道毛毯若不還者當嘔熱血而死時具壽阿難陀依佛言告彼聞語已卽從座起我今敬禮無上尊教豈敢有違若非佛

教遣我還者縱令外道滿瞻部洲數如竹葦皆嘔熱
血一時命終我鄔波難陀一毛不動具壽阿難陀可
去我當還彼便語外道曰汝之大師先行妄語欺誑
世間彼命終已墮在無間大地獄中在彼舌上有五
百犂晝夜耕墾汝今妄語更倍於彼當有千犂常耕
汝舌汝已著我毛毯汝物我曾不用外道答言我亦
不著時鄔波難陀取彼毛毯解其邊結褊爲四疊安
左手中右手搬拍開張其毯搭彼頭上遂便倒地脚
蹴其脅語言外道急去急去勿令糞穢汙我僧田外
道報言大德我今命存得出去者更不敢入逝多園

林此是緣起然佛世尊尚未制戒

爾時六衆苾芻種種出息或取或與或生或質以成
取成以未成取成以成取未成以未成取未成言取
者謂卽收取他方愛樂所有貨物載運將去覓防守
人立諸券契是名爲取言與者謂與他物八日十日
等而立契證是名爲與言生者謂是生利與他少物
多取穀麥或加五或一倍二倍等貯畜升斗立其券
契是名爲生言質者謂納質取寶珠等同前立契求
好保證與其財物是名爲質言成取成者謂以金銀
等器取他成器言未成取成者謂以金鋌取他金器

言成取未成者謂以金器取他金鋌言未成取未成者謂以金鋌取他碎金苾芻如是交易以求其利時諸外道婆羅門居士長者見是事已皆生嫌賤云何沙門釋子出物求利與俗何殊誰能與彼衣食而相供給諸苾芻白佛佛以此緣同集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼種種出納求利者尼薩祇波逸底迦言苾芻尼者謂此法中尼言種種者謂非一事出納求利者謂作取與出納而覓利潤得捨墮罪者廣說如上此中犯相者若苾芻尼爲求利故收聚貨物作

諸方便驅馳車乘往詣他方立契保人持輸稅物乃至未得利來但惡作罪若得利時便招捨墮若苾芻尼爲求利故以諸財貨金銀等物出與他人共立契保乃至得罪如前廣說若苾芻尼爲求生利將諸財穀舉與他人升斗校量共立契證乃至得罪如前苾芻尼爲求利故納取珍寶真珠貝玉計時取利得不得利亦如上說若苾芻尼爲利故以已衣其他換易得惡作罪得利犯捨墮

爾時世尊在廣嚴城獼猴池側高閣堂中於此城中果咤毗等自所住宅舉高六重見諸苾芻尼所居卑

下卽便爲造高六七重嚴好房舍其舍經久多並隤壞施主見已咸作是念我等現存寺皆破壞命過之後其欲如何我等宜應施無盡物令其營造便持施物到苾芻尼所報言聖者此是無盡施物爲擬修補當可受之諸苾芻尼報曰世尊制戒我不合受時諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼若爲僧伽有所營造得受無盡物然苾芻毗訶羅應三重作若苾芻尼應兩重作時諸苾芻尼得無盡物置僧庫中時施主來問言聖者何意毗訶羅仍不修補苾芻尼報言賢首爲無飲食施主曰我豈不施無盡物耶

報言賢首其無盡物我豈敢食安僧庫中今皆現在施主報曰其無盡物不合如是我之家中豈無安處何不迴易求生利耶尼曰佛遮我等不許求利諸尼白苾芻苾芻白佛佛言若爲僧伽應求利潤聞佛語已諸有信心婆羅門居士等爲佛法僧故施無盡物此三寶物亦應迴轉求利所得利物還於三寶而作供養時諸苾芻尼還將此物與彼施主索利之時多興諍競便作是語聖者豈我已物合鬪諍耶時諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛言不應共彼而作出息復共富貴者而爲出息索物之時特官勢故不肯相

還佛言不應共此而作交易復共貧人而爲出息索時無物佛言若與物時應可分明兩倍納質書其券契并立保證記某年月安上座名及授事人字假令信心鄔波索迦受五學處亦應兩倍而納其質

販賣學處第十三

緣處同前時六衆苾芻種種交易取與買賣賤糶貴糶貯畜而住諸婆羅門長者見共譏恥諸苾芻白佛以此緣同前集衆問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼種種賣買者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼種種者謂非一事取與買賣者取謂餘處物賤此處物貴卽從彼取與者謂此處賤餘處貴卽從此持去豐時買取儉時當賣尼薩祇者廣如前說此中犯者苾芻尼爲利故而作賣買買時惡作賣時犯捨墮若爲利故買不爲利賣買時惡作賣時無犯若不爲利買爲利故賣買時無犯賣時捨墮不爲利買不爲利賣二俱無犯若向餘方買物不爲求利到處賣時雖復得利而無有犯

乞鉢學處第十四

緣起廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼有鉢減五綴堪得受用爲好故更求餘鉢得者尼薩祇波逸底迦彼苾芻尼當於衆中捨此鉢取衆中最下鉢與彼苾芻尼報言此鉢還汝不應守持不應分別亦不施人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是法

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上減五綴者謂不滿五綴堪受用者謂得守持爲好故更求餘鉢者爲欲貪好更求第二鉢好謂勝妙得者謂求得入手尼薩祇者廣說如上彼苾芻尼謂是犯人彼苾芻尼應於衆中捨此鉢者當於衆中應差一苾芻尼令行有犯

鉢若無五德不應差若已差不令作云何爲五愛悲怖癡不知行與不行若具五德未差應差差已令作云何爲五反上應知應如是差鳴犍椎集衆先問能不汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼答言能次一苾芻尼作白羯磨如是應作廣如百羯磨佛言行有犯鉢苾芻尼所有行法我今說之其苾芻尼應在和合衆中作如是白大德我苾芻尼某甲當行有犯鉢諸大德明日各各自持已鉢來至僧中既至明日行鉢苾芻尼敷座褥鳴犍椎諸苾芻尼各持已鉢往至衆中時行鉢苾芻尼應持其鉢向上座前立讚歎其鉢上座

此鉢清淨圓滿堪得受用若欲得者隨意應取若其上座取此鉢者行鉢之人應取上座舊鉢轉與第二上座若不取者轉與第三第三取時上座更索初不應與第二索亦不應與第三索應與上座得越法罪如法應悔如是乃至眾中最小者取此鉢時行木第三方索鉢者其法與上座相似乃至行了所得一鉢行鉢苾芻尼應持此鉢付彼苾芻尼作如是語苾芻尼此鉢不應分別亦不與人詳審徐徐如法而用乃至破壞此是其法若行鉢苾芻尼不依法行者得越法罪佛言得鉢苾芻尼所有行法我今當制應畜二

鉢帝好者應安長鉢不好者應安舊鉢若乞食時應將二鉢得乾飯者著長鉢中若得濕飯者著舊鉢中至住處已作曼荼羅安置二鉢應於舊鉢中食食已應先洗長鉢次洗舊鉢如是乃至曬曝安置皆以長鉢爲先若內安龕及火熏時皆於好應先安長鉢若道行時舊鉢遣人持長鉢當自持無人爲擎者長鉢安在左肩舊鉢應安右畔自持而去若得鉢苾芻尼於此行法不依行者得越法罪此之治罰乃至盡形或鉢破來應好守護得尼薩祇者廣如上說此中犯相其事云何若苾芻尼鉢破堪爲一綴雖未安綴尚

得受用更求餘鉢者求時犯惡作得便招捨墮若苾芻尼鉢破堪爲二綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢得罪同前如是三綴四綴事亦如前苾芻尼鉢破堪爲一綴安一綴已現得受用更求餘鉢求時惡作得便捨墮如是乃至四綴得罪亦爾若鉢堪爲五綴隨綴不綴或堪用不堪用更求餘鉢者無犯若鉢是買得或施得此亦無犯

自乞縷使非親織師織作衣學處第十五

緣處廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼自乞縷線使非親織師織作衣若得衣

者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上自乞縷者或一兩半兩等使非親者廣說如上織師者謂客織人衣有七種亦如上說若得衣者犯捨墮捨墮法如上此中犯相其事云何若苾芻尼從非親乞縷使非親織皆得惡作得衣之時便犯捨墮苾芻尼從非親乞縷使親織衣乞時惡作得衣無罪苾芻尼從親乞縷使非親織乞時無犯得衣捨墮苾芻尼從親乞縷使親而織二俱無犯苾芻尼從非親乞縷自織其氎乞時惡作衣成亦惡作苾芻尼從親乞縷自織其氎乞時無

犯衣成惡作若酬價者無犯

勸織師學處第十六

緣處廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼有非親居士居士婦爲苾芻尼使非親織師織作衣此苾芻尼先不受請便生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此衣爲我織善哉織師應好織淨梳治善揀擇極堅打我當以少鉢食或鉢食類或復食直而相濟給若苾芻尼以如是物與織師求得衣者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上親非親義乃至七

種衣廣如上說先不受請者謂未曾告知便生異念者謂心欲求衣語彼織師等者謂自述其意爲我織者明爲己身應好織者欲令衣長善應量故淨梳治者欲令衣廣及鮮白故善揀擇者謂除其結類令精細故極堅打者欲令滑澤及密緻故我當以鉢食者謂與五種珂但尼食五種蒲膳尼食或以鉢食之類者謂生穀等或復食直者謂與其價言苾芻尼者謂此法中尼以如是物者謂是上事得衣者得衣入手尼薩祇者並如上說此中犯相其事云何若苾芻尼爲求衣故從座而起整理衣服持二五等食授與織

師勸令好織皆得惡作得衣犯捨墮親非親等並如上說

奪衣學處第十七

緣處同前時難提慈芻與弟子衣告言共汝遊行人間弟子情不欲去難提慈芻却奪其衣時諸慈芻以事曰佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復慈芻尼與慈芻尼衣彼於後時惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣來不與汝若衣離彼身自受用者尼薩祇波逸底迦

慈芻尼者謂此法中尼與慈芻尼者謂與餘尼衣有七種如前廣說與衣者謂與共住門人或復餘類後時者謂於別日惱瞋罵詈生嫌賤心者謂身語心現瞋恚相自作使人奪取彼衣離身者謂總離身自受用者謂是屬己釋罪名者廣如前說此中犯相其事云何有三種相謂身語二俱身者若先與衣後懷瞋恨手自奪取或牽或挽然口不言乃至衣角未離身來得惡作罪離身之時便招捨墮是名身業語者謂出其言而奪彼衣不動身手結罪同前二俱者謂以身語而奪其衣結罪同前言教他者若教慈芻尼奪

彼衣時衣未離身二俱惡作若離身者俱得墮罪主
有捨過若教苾芻奪罪亦同此下之三衆皆得惡作
若諸俗人男女奪者得無量罪無犯者有二種一爲
難事二爲順教言難事者若其二師見已門徒於恐
怖等處或在非時河岸涉險恐其失落強奪彼衣此
皆無犯言順教者若師見門徒與惡知識而爲狎習
或同路行去奪取其衣勿令造惡是名順教

迴衆物入已學處第十八

緣處廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼知他與衆物自迴入已者尼薩祇波逸

底迦

苾芻尼者謂此法中尼知者或自知或因他告知僧
伽者謂佛聲聞弟子衆物者有二種謂食利物衣利
物此處所言謂是衣利迴者物定屬他化將入已尼
薩祇波逸底迦釋罪如上此中犯相其事云何若苾
芻尼知屬一苾芻尼物自迴入已迴時惡作得便捨
墮如是乃至知屬二人三人或屬僧伽自迴入已得
罪同前若苾芻尼知屬一苾芻尼物迴與他人迴時
惡作得時亦惡作如是乃至知屬一人迴與二人三
人或迴與僧伽得罪同前若苾芻尼知屬僧伽物與

一人迴時惡作得時亦惡作如是乃至知屬僧伽迴
與二人三人迴時惡作得時亦惡作若苾芻尼知屬
一僧伽物迴與多僧伽迴時惡作得時亦惡作若知
與苾芻尼僧伽迴與苾芻僧伽知與苾芻僧伽迴與
苾芻尼僧伽知與二部僧伽迴與苾芻僧伽知與二
部僧伽迴與苾芻尼僧伽知與苾芻僧伽迴與二
部僧伽知與苾芻尼僧伽物迴與二部僧伽若其僧
伽破爲二部知與此部迴與彼部或知與此寺迴與
彼寺知與此房迴與彼房知與此廊迴與彼廊或於
房廊更互迴與或與此柱間迴與彼柱間或柱間物

迴與門處或以門物迴與閣上如是廣說乃至展轉
相迴皆得惡作若苾芻尼知與此佛像物迴與餘佛
像若知與此窣堵波物迴與餘窣堵波若知與踏道
初踏迴與第二等或迴與塔身或與簷級或此畔物
迴與餘畔或迴與覆鉢或迴與方臺輪相初級乃至
寶瓶法輪立柱或復從此迴至下基如上迴互皆得
惡作罪若王力使迴者無犯若欲與此貧人物迴與
彼貧人得惡作罪若覓不得者迴與無犯若苾芻尼
與此傍生食迴與彼傍生得惡作罪若覓不得迴與
無犯若擬與傍生物迴將與人擬與人物迴與傍生

得惡作罪若與出家物廻與俗人或復翻此得惡作罪若覓不得者無犯如是女男半擇迦苾芻及下三衆若多若少與此與彼更相廻互准前應說若覓不得雖違本心與餘無犯

服過七日藥學處第十九

緣處同前時尊者畢隣伽婆蹉門人弟子所有諸藥自觸令他觸或與飲食細末相雜或更互相和或自類相滌同在一處不知應捨不捨時與非時任情取食諸有少欲苾芻見是事已起嫌賤心以緣白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應

如是說如世尊說聽諸病苾芻尼所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻尼過七日服者尼薩祇波逸底迦如世尊者謂如來應正等覺說者有所曉示病苾芻尼者謂此法中尼身嬰疾病所有諸藥隨意服食者謂與病狀相宜清淨堪食酥者謂諸酥油謂諸油糖沙糖蜜謂蜂蜜於七日者謂七日夜應自守持觸宿而服者謂得自取而食過七日者謂越限齊尼薩祇波逸底迦者此物應捨罪應說悔此中犯相其事云何若苾芻尼月一日得藥此藥即應於七日內自作守持或可捨或

與餘人若不持不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼一日得藥二日不得三日得乃至七日得此藥即應於七日內自作守持或可捨或與人若不持不捨不與餘人至八日明相出得捨墮罪若苾芻尼一日得藥二日亦得於七日內此初日藥應守持二日藥或捨與餘人或第二日藥自作守持初日藥或捨或與餘人若不持不捨不與餘人至八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼如於一日二日相對作法如是二日三日乃至六七日相對作法餘如上法若苾芻尼月一日得衆多藥此藥即應於七

日內自作守持或捨或與餘人若不持不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼如於一日如是乃至七日得衆多藥此藥應於七日內自作守持或捨或與人若不持不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼一日得衆多藥二日亦得衆多藥此初日藥於七日內應守持二日藥或捨或與人或第二日藥自作守持初日藥或捨或與人若不捨不與餘人至第八日明相出時捨墮罪若苾芻尼一日不得衆多藥二日亦不得衆多藥乃至第六第七日方得衆多藥第六日藥於七日內應守持

第七日藥或捨與人若不捨不與人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼所有諸藥自觸令他觸或與餘食細末相觸或更互相和或同類相雜同在一處不能分別者此藥卽應與寺家淨人或施求寂女若復苾芻尼於此諸藥不自觸不令他觸不與餘食細末相觸亦不更互相和亦不同類相捺亦不同在一處捨與不捨時與非時能善分別於七日內自爲守持自取服食應如是守持應在午前當淨洗手受取其藥對一同梵行者作如是說具壽存念我苾芻尼某甲有此病緣清淨賢藥我今守持於七日內自

服及同梵行者第二第三亦如是說若已服一日卽告同梵行者我此病藥已服一日餘有六日在我當服食如是乃至七日皆應告知若滿七日已尚有餘藥應捨與淨人或與求寂女若不捨者至第八日明相出時犯捨墮罪若苾芻尼有捨墮藥不捨與人不爲間隔罪不說悔若更得餘藥悉犯捨墮由前捺故若苾芻尼犯捨墮藥雖已捨訖未爲間隔罪未說悔若更得餘藥皆犯捨墮由前捺故若苾芻尼犯捨墮藥雖已捨訖已爲間隔罪未說悔若更得餘藥皆犯捨墮若苾芻尼藥犯捨墮未爲三事若更得餘鉢絡

腰條但是沙門所畜資具活命之物若受畜者皆犯
捨墮由前染故若苾芻尼犯捨墮藥已捨已爲間隔
罪已說悔更得餘藥者無犯

畜長鉢學處第二十

緣處同前時十二衆苾芻尼所得長鉢唯知貯畜自
不受用亦不與他尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同
前集尼問實訶責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼畜長鉢得經一宿若過者尼薩祇波逸
底迦

苾芻尼畜長鉢唯得經一宿過一宿者謂過一宿長

鉢者除守持鉢餘者各長畜者作屬已心若更畜者
得捨墮罪捨法如上此中犯相其事云何若苾芻尼
月一日得鉢於一日內應持應分別應捨應與他如
是次第及以起問如初衣戒中廣說其事乃至捨之
法式皆悉同前若小若白色或爲擬與欲受戒人者
無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十

音釋

鉢

他侯切石似金曰鉢

鉢

與專切錫類

欄

欄落干切

闌

闌也

備

餘封切額作謂之備

耕墾

耕古行切墾康很

禪

禪樂切

毯

吐敢

切毛也。搬所轄切。側糴徒歷切。買糴他平切。賣綴衡
也。聯虛對切密綴直利切綴密也

金壇居士于玉德施貴刻此
根本說一切有部苾芻尼見奈耶卷十計字八
千七百十六個該銀三兩九錢二分二厘
崇禎丁丑歲仲夏月金沙顧龍山識

ヨノ
二十