

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

唐三藏法師義淨奉
制譯

與非親苾芻尼故衣學處之餘
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
利養故即還室羅伐城在逝多林如昔安住
時具壽鄖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即手椎曾告曰鄖陀
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稱瞿比迦密謹
密栗伽闍羅等六萬妓女而爲出家誰能共
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斂家業
尋當出家鄖陀夷曰宜疾勿遲遂捨而去然
鄖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斂鄖陀夷曰要待憍
薩羅國煨燼之後汝之家業方可了耶笈多
曰今即收斂明當出家時鄖陀夷便作是念
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晚已執持衣鉢
向王舍城既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鄒陀
夷諸苾芻報曰彼以遠趣王舍大城既聞告
已即便啼泣苾芻問曰笈多何意啼泣報言
聖者鄒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悒問言笈多何意
貴九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即與出
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絛
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
時鄖陀夷至竹林精舍外近大道邊瞻望而
往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鄖陀夷便作是念此
之來者何上座耶既相近已告言善來善來
上座老苾芻云敬禮阿遮利耶敬禮鄖波默
耶時鄖陀夷見無軌則不識二師即知定是
摩訶羅也遂將入寺問言爾從何來報言從
室羅城來時鄖陀夷念曰若我先問笈多消

息聞者譏醞我應次第而問汝摩訶羅既從
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鄖波索迦
鄖波斯迦衆並得無病安樂如常所居於時
貴九三
時中奉觀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
憍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
授故舊鹿母毗舍佛建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鄖陀夷昔日之妻鄖陀夷曰彼豈今時尚爲長者之婦答曰已出家訖鄖陀夷問曰誰與出家報曰是大世主鄖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鄖陀夷取彼衣鉢掛在極高象牙杖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鄖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逝多林內灑掃房宇牛糞塗已掩戶一扇偃卧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鄖陀夷所問言大德往時走去比何處來答曰我前頃向正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鄖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
問其安不彼即具持屑香及油澡浴之物往
詣彼房扣門而喚鄖陀夷問曰扣門者誰報
曰我是笈多鄖陀夷曰善來善來長者之婦
貳九
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
言聖者大世主鄖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
前作斯論汝當收欽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鄖陀夷曰
我豈當時自持重換許言教汝今且可坐爲
汝說法禮已便坐端心聽法時鄖陀夷即爲
說法追念昔時歡笑之事問言汝憶往時在
某園林天祠堂處食歎如是美妙飲食作是
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鄖陀
夷欲心熾盛告言聖者我暫須出事了即來
鄖陀夷作如是念此爲便利而欲出耶遂今
暫出笈多出已褰衣急走時鄖陀夷聞其走

聲遂出房外隨後而趣喚言禿女走向何處復更急趣生支觸腔其精遂泄欲心即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

如世尊說若自護者即是護他若護他者便

成自護云何自護即是護他自能修習多修

習故有所證悟由斯自護即是護他云何護
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即以衣付

是時笈多見衣精已便生悔心即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染心如佛經中說伽陀

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
事已往白苾芻尼必芻尼白佛佛告諸苾芻尼
無犯波羅布迦若有娘者應安屏室與食供
給無今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尼

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尼染打故衣者尼
薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂是笈多或復餘尼言親者謂從

貴九

六

七祖父母兩人已來皆是親族過此便非苾
芻者謂是鄖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擣
迦四者羯播死迦白五獨洛迦布六高詰薄
迦毛綵七者阿般蘭得迦是北方地名其處有此衣也亦有釋

云即經編之類言浣者謂以水浸染者下至一入

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

染打亦如是於三事中或今三事俱作或今

作二或今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今起復有說
竟九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即便
入定時有五百群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既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即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額容端正人所樂

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令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額容端正不飲諸酒將軍曰今我幸會遇上福因而竟不果施一餐食便以貴價疊衣裹上妙食掛於樹枝作如是說即此聖者容儀寂定無所不覺無所不

知我今留此衣食幸願慈色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裏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茲芻是淨茲芻曾觸尼亦是淨遂即自手持去詣逝多林六衆之法每一二入鎮居門首時鄙波難陀

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鄙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鄙波難陀告言大妹若有得此新好白疊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
迴來至此以衣相施鄒波難陀作如是念若
更有餘黑鉢見者必乞此衣我無由得報言
貞九
大妹可住於此我當爲喚受初食人尼便許
可時鄒波難陀即入寺中見受食人無事而
住報言具壽施主在門擔食笠苦汝今無事
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
疋衣施與鄒波難陀既得衣已喜而呪願曰
汝所施物是心瓊珞爲心資助定慧莊嚴得

人天道隨情受用精妙衣服終至無上安隱
涅槃即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
處得好大疋施與尊者鄒波難陀佛告阿難

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闊乏不肯受衣而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尼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惱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人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惱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疋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宇受我微供世尊默然而受長者白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月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氍便

取卑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但今雖作我尚未修長者報曰今所修福豈非共有廿九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氍此即是我來世資糧長者告曰善哉善哉隨汝意作時長者婦十二即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白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氈在上座前開張而住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益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尼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尼邊易取饑者隨意受用時苾芻尼受得衣已往逝多林共諸苾芻尼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尼邊共爲換易今者宜可取此好衣與我麁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尼受

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

緣在室羅伐城時鄒波難陀從長者乞衣等

費九
十三

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從行人間被賊
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
此得者犯捨隨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
親乞一迦利沙波擎直衣迦利沙波擎義已
如上不與取戒中

具說若還得一迦利沙波擎直衣者乞時惡作
得便捨隨如是增數乃至五十迦利沙波擎
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擎直衣得二迦利沙
波擎真衣乞時惡作得時無犯如是乃至五

十迦利沙波擎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隨如青既爾黃赤
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隨
或乞五得十乃至五十等准上應知是名三
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

遇童乞衣學處第七

緣處同前時衆多苾芻被賊劫奪鄒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鄒波難陀曰若不能求我當爲乞答言隨意時鄒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瑚豎二橫五俗人上下者上衣長十一肘闊三肘下衣者長七阿闍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

遺失

十五

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
屢諫夫不隨語婦起瞋嫌共餘男子亦爲私
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
貲九
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駄
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
苾芻尼從非親人得五十迦利沙波拏直衣受
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既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

貳九
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

十七
亦同前無犯者若乞縷繼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鄙波難陀因爲說法捨惡修善事並同前但以

二人各辦衣價爲異今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

緣處同前時鄖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戒行雨大
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
尼言有若僧淨人若鄖波斯迦此是苾芻尼
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
黃九十八
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僧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歸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汝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因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敢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過謂三語六默而更往求得衣若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未道徐徐緩答今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過謂三語六默而更往求得衣若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不徐緩答令彼前人不暇作餘言者是則不

報彼曰此之衣價我已捨訖汝當還彼送衣
來處如是報善若取衣者犯捨墮若執事人
作如是語聖者仁可受此衣價彼之施主我
共平章今其心喜若如是者取衣無犯苾芻
尼若不作如是次第受衣者皆犯捨墮既犯
貳九
罪已捨悔之法廣說如前此中犯相其事云
二十
何若人爲施主人爲使者人爲給事如法得
衣者無犯異斯捨墮若人爲施主人爲使者
非人爲給事同前惡作若苾芻尼從非人乞
衣價時得惡作罪得便捨墮從龍乞衣價時
得惡作罪得便捨墮若苾芻尼遣使法式以
書印乞時惡作得便捨墮又無犯者廣說如
人爲施主非人爲使者非人爲給事同前惡

作若人爲施主非人爲使者人爲給事同前
捨墮若非人爲施主非人爲使者非人爲給
事同前惡作若非人爲施主非人爲使者人
爲給事同前捨墮若非人爲施主人爲使者
人爲給事同前捨墮若非人爲施主爲使者
非人爲給事同前惡作若苾芻尼從非人乞
衣價時得惡作罪得便捨墮從龍乞衣價時
得惡作罪得便捨墮若苾芻尼遣使法式以
書印乞時惡作得便捨墮又無犯者廣說如
前

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九

音釋

貞九

廿一

焜 熑	焜 熑	焜鳥回切 熑火餘也	熑徐刃	憂悒	悒於汲切
於武切 俯也	娘 姓也	娘失人切			
昌兩切 壁也	屋 屋也	屋纏力主切	纏求位切	縷織餘也	縷織絲縷也
店 物舍也					