

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眾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眾

問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
 者謂於諸帛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帛

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
 者謂金銀等於貴十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

於帑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薛瑠瑠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

罪若捉赤銅鑰石銅鐵鉛錫者無犯如是世尊為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為惠施時彼長者為佛及僧造立住處門戶窓牖欄楯校飾殊妙莊嚴令人樂見為生天路多諸尼眾黃十在此安居既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闍衣服時當見施長者報言聖者此處之人無上妙衣毼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
具陳事諸尼聞已白諸苾芻苾芻白佛佛作
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
法今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即作彼人物心
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鄔
波斯迦寺家人者謂是淨人鄔波斯迦者謂

受三歸五戒應問彼云汝能爲我作施主不
若言能者即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窣堵波物所有金銀
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骨即披毛毯詣逝
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既漸
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
衰朽為破戒耶宜應暫坐聊聽法要時彼外

道隨言即坐鄔波難陀以歡喜心為其說法
若鄔波難陀為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卧
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六噉噉
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

身行吸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
即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

既受得已即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
得此衣彼即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
人之内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
忍耶即宜往索若得者善若不得者我同擯
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即作是念看此外
道舉動形勢必當奪我好毛毯便急入房

閉戶而住外道即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即從座起我今敬禮無上尊教豈敢有違若非佛教遣我還者縱今外道滿瞻部洲數如竹章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犁晝夜耕墾汝今妄語更倍於彼當

有千犁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襴爲四疊安左手中右手撮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即收取他方愛樂所有

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錠取他金器言成取未成者謂以金器取他金錠言未成取未成者謂以金錠取他碎金苾芻如是交易以求其則時者

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
彼衣食而相供給茲芻白佛佛以此緣同
集眾問實訶責廣說乃至制其學處應如是
說

若復茲芻尼種種出納求利者尼薩祇波逸

底迦

言茲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茲芻尼

為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茲芻尼為
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茲芻尼為求生
利將諸財穀舉與他人升斗校量共立契證
乃至得罪如前茲芻尼為求利故納取珍寶
真珠貝玉計時取利不得利亦如上說若
茲芻尼為利故以已衣共他換易得惡作罪
得利犯捨墮

爾時世尊在廣嚴城獼猴池側高閣堂中於
此城中栗咄毗等自所住宅舉高六重見諸
苾芻尼所居卑下即便爲造高六七重嚴好
房舍其舍經久多並墮壞施主見已咸作是
念我等現存寺皆彼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恃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鄒波索迦受五學處

亦應兩倍而納其質

販賣學處第十三

緣處同前時六眾苾芻種種交易取與買賣賤糶貴糶貯玄而住諸婆羅門長者見共譏恥諸苾芻白佛佛以此緣同前集眾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即從彼取與者謂此處賤餘處貴即從此持去豐時

買取儉時當賣尼薩祇者廣如前說此中犯者苾芻尼為利故而作賣買時惡作賣時犯捨墮若為利故買不為利賣買時惡作賣時無犯若不為利買為利故賣買時無犯賣時捨墮不為利買不為利賣口俱無犯若向餘方買物不為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為好故更求餘鉢得者尼薩祇波逸底迦彼苾芻尼當於眾中捨此鉢取眾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為好故更求餘鉢者為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眾中捨此鉢
 者當於眾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為五愛
 恚怖癡不知行與不行若具五德未差應差
 差已令作云何為五反上應知應如是差鳴
 捷椎集眾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
 是應作廣如百一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眾中作
 如是白大德我苾芻尼某甲當行有犯鉢諸

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

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捷椎諸苾芻尼各
 持已鉢往至眾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

黃十

十三

我今當制應畜二鉢帑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佳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

以長鉢為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為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眾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為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為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為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為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為苾芻尼
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
衣為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

第十

十五

者謂自述其意為我織者明為己身應好織
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

緣處同前時難提苾芻與弟子衣告言共汝
遊行人間弟子情不欲去難提苾芻却奪其

衣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
若復苾芻尼與苾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

苾芻尼者謂此法中尼與苾芻尼者謂與餘
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已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挹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十六手罪罪同前二俱者謂以身語而奪其衣結罪同前言教他者若教苾芻尼奪彼衣時衣未離身二俱惡作若離身者俱得隨罪主者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為難事二為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為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眾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三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

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册

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一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若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為

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窰堵波物迴與餘窰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迴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迴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染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

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

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

第八七册

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
者此藥即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染
亦不同在一處捨與不捨時與非時能善令

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

別於七日內自為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
此病緣清淨醫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
日即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為間隔

第八七册

罪不說悔若更得餘藥悉犯捨墮由前染故
 若苾芻尼犯捨墮藥雖已捨訖未為間隔罪
 未說悔若更得餘藥皆犯捨墮由前染故若
 苾芻尼犯捨墮藥雖已捨訖已為間隔罪未
 說悔若更得餘藥皆犯捨墮若苾芻尼藥犯
 捨墮未為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為間
 隔罪已說悔更得餘藥者無犯
 畜長鉢學處第二十

緣處同前時十二眾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名長畜者作屬
 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為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

輸他侯切石石鈿與專切欄欄落干切
似金曰輸與專切欄欄落干切
 檻切傭餘封切領領耕切墾耕古行切墾墾食閏
也傭傭謂之傭耕耕古行切墾墾食閏
 米穀猶也毯吐敢切綴綴步衛切類類虛對切密密徒塵切
也穀穀他布切也也綴綴步衛切類類虛對切密密徒塵切

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

綴綴直利切
亦密也

素

廿

第八七册

永樂北藏

苾芻尼毗奈耶

第八七册