

無者應令求寂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所開事者難去之後則不應行若當行者得惡作罪又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

十七才

根本說一切有部毗奈耶卷第二十一 而一

苾蒭上頰必步結二反下楚俱反正作芻牠莫江荅音秆各罕擘補義反齊腸虛業反二同勁居政反蹲踞二字音存據狹候夾反創初狀賣音毛音商疊牒宴於見鑰華音抖擞斗叟二字音縱廣上足肘知柳刺七亦反鄖古蛙鳥瓜反碗確上苦交反脊上足反塵直連反正作廊韓既上兄迦反播必箇調六上弗下徒反踢

徒答緘摩古咸反掠言略又屢句隅音駁唐賀時北方有諸賣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賣人遂即多賣北方貨物往趣中國漸至室羅伐於此城中有一露形外道善識天文妙闇筭記聞有賣客從北方來作如是念我今試往觀問賣人或容於彼少有所獲即取相書占察前事觀知賣主父母名字及所持貨得利多少便詣賣主所告言善來善來某甲賣主汝父名某甲母名某甲將如是貨來詣此方某日得余許利賣主聞已作如是念我比曾聞世尊弟子大有神

根本說一切有部毗奈耶卷第二十二 而二

唐三藏法師義淨奉 制譯

出納求利學處第十九

余時薄伽梵在室羅伐城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通作諸變化廣說如上若有人能

變騰烟澍雨此即其人賚主既生敬信便以北方朱色毛綫并北方奇菓盛滿器中手自持奉彼既得已即便彼綫往同徒處彼伴見已問曰汝於何處得此貴價上好物來報言北方賚客我往看之爲說父母名字彼心信敬見惠於我同徒告曰仁者我等常被沙門釋子之所輕憐每告我曰汝等曾不親近貴勝好人但惟狎習傭力賤品旃荼羅類仁今宜可被此貴服往詣沙門釋子之處刺彼心齋答曰如是時露形外道即被毛綫往逝多林時鄒波難陀於逝多林門經行遊適遙見彼來便作是念外道彼者是好貴物我若不能得此物者不復更名鄒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被此衣報言北方賚客我爲說彼眷屬名字既懷敬重用此相施鄒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

言即坐時鄒波難陀以歡喜心爲其說法若鄒波難陀爲他宣說捨施法時彼婆羅門諸居士等皆欲割自身肉持以相施鄒波難陀因說法次而告之曰外道汝之大師性愛羸弊教汝門徒露形披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

而二

二

直千萬上妙之衣百味飲食隨意餐歟所住房舍價當五千由彼狹情不見容許我之大師情懷廣大許我弟子著萬價衣餐百味食所居房舍數直五千若汝被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綫持以相換我當被著巡家乞食若淨信人來問於我大德何處獲此上衣我當答彼有露形人姓名某甲輒已相施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鄒波難陀若如是

者可取此衣。鄖波難陀即呪願曰無病長壽。然汝徒黨貧苦是常聞汝施時還令相奪彼言大德此之毛綫豈彼物耶是我自由幸無見慮。鄖波難陀曰若如是者我當爲受既受不得已即便與一鹿鞭毛綫時彼外道被之而去至同梵行邊彼便問曰仁者何處更得此衣即報彼曰他與我換問言是誰答大德鄖波難陀共我迴易彼聞皆怒報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鄖波難陀仁若施與餘大德者我亦隨喜而鄖波難陀欲飲我血將衣施彼誰堪忍耶即宣往索若得者善若不得者我同擯而二

汝移汝坐處覆汝食器不相共語彼便怕怖往鄖波難陀所鄖波難陀既遇見來即作是念看此外道舉動形勢必當奪我上好毛綫便急入房閉戶而住外道既至扣門相喚鄖波難陀默然不對諸苾芻見問言外道汝何須見鄖波難陀報言將我毛綫故來相覓苾芻報曰汝若欲得舊毛綫者往世尊所求哀歸向時彼外道往詣佛所余時世尊遇見外道來告諸苾芻曰汝等見彼外道來不白佛言見佛言彼爲毛綫故來若索得者善若不得者便歟熱血而致命終外道來至佛所作如是言大德鄖波難陀取我毛綫唯願世尊茲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余時世尊告具壽阿難陀曰汝自往告鄖波難陀願汝無病仍告之曰汝當還彼外道毛綫若不還者此之外道當歟熱血而取命終時具壽阿難陀奉佛教已往鄖波難陀所時彼遇見作如是念看此外道將佛侍者以爲使人必當見奪我之毛綫時具壽阿難陀報鄖波難陀曰具壽世尊願汝無病鄖波難陀聞是語已即從座起報言我今敬禮無上世尊阿難陀曰世尊有教宜當見還外道毛綫若能還者斯曰善哉若不還者此之外道當歟熱血而取命終鄖

波難陀曰敬奉佛教豈敢有違若非佛教遣我還者汝令外道滿贍部洲數如竹葦甘蔗皆歐熱血一時命終我駟波難陀一毛不動其壽阿難陀可去我當還彼便語外道曰汝之大師先行垂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
鄒波難陀曰汝已著我毛綫供物我曾不用外道答言我亦不著時鄒波難陀取彼毛綫解其結處攝爲四疊安左手中右手撮拍遂令其綫悉皆碎破報外道曰汝舒兩手便以毛綫連頭攬搭遂便倒地便就其脣語言外而二

^四 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謂以金器取他金錠言以未成取未成者謂以金錠取他碎金苾芻如是交易以求其利時諸外道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聞具以白佛佛言廣說如上乃至制其學處應如是說

若復苾芻種種出納求利者泥薩祇波逸底述言苾芻者謂是六衆言種種者謂非一事出納求利者謂作取與生貧而覓利潤得捨墮罪者作法廣說如上此中犯相者若苾芻五而二

余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

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
得罪如前廣說苾芻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
芻爲利故以己衣換他衣求換之時得惡作
罪得犯捨墮又復世尊在廣嚴城獵犧池側
重閣堂中於此城中栗姑毗等自所住宅皆
高六重七重見諸苾芻所居界下即便爲造
高六七重嚴好房舍其舍經久多並隕壞施
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今其營
造便持施物到苾芻所報言聖者此是無盡
施物爲擬修補當可受之諸苾芻報曰世尊
制戒我不合受時諸苾芻以緣白佛佛告諸

苾芻若爲僧伽有所營造受無盡物然苾芻
毗訶羅應三重作若苾芻尼應兩重作時諸
苾芻得無盡物置房庫中時施主來問言聖
者何竟毗訶羅仍不修補苾芻報言賢首爲
無錢物主曰我豈不施無盡物耶報言賢首
其無盡物我豈食之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苾芻報曰佛遮我
等不許求利時諸苾芻以此因緣具白世尊
世尊告曰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還將此物與彼施
主索利之時多與諍競便作是語聖者豈我
已物生闡諍耶時諸苾芻以此因緣具白世
尊世尊告曰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其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又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

販賣學處第二十

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻種種交易取與買賣時諸外道各起嫌賤

而二七 痛惱所纏

此諸沙門釋子不生厭離而於今者爲交易誰復能於此禿人處沙門與諸俗人有何異處事取與賣買比禿沙門與諸俗人有何異處與供養時諸苾芻以此因緣具白卅尊卅尊以此因緣集苾芻僧訶責六衆廣說如前乃至我今制其學處應如是說

若復苾芻種種賣買者泥薩祇波逸底迦若復苾芻者謂六衆也種種者謂非一事取與賣買者取諸餘處物賤此處物貴即從彼取來也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爲利故而作賣買買時惡作賣時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而去元不求利到處賣時雖復得利而無有犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂而二七 痛惱所纏

第三攝頌曰

二鉢二織師 奪衣并急施 阿蘭若雨衣

迴僧七日藥 得長鉢過十日分別學處第二十一

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄒波難陀作如是念所有我等求利之處佛悉制戒遂令我等求覓無由所有利養因斯斷絕憂愁而住時有六十人出遊園觀欲爲讌會時鄒波難陀見而生念若於此輩不獲財物者我不更名鄒波難陀矣即便取一好鉢圓滿

光淨堪受用者以袋盛之置於腋下詣讌會所對彼一人爲其說法令生深信彼旣信已問言聖者何意至此鄯波難陀曰賢首我爲鉢來報言我今無鉢若有買處買以相施時鄯波難陀便於腋下抽出其鉢而呈示之間曰如此之鉢價直幾多答曰直六十迦利沙波擎彼言我與六十迦利沙波擎仁當自買鄯波難陀報曰賢首願汝長命無病今此施物爲莊嚴心是少資助是定資糧得勝上果於人天中常爲法器如是六十人人別各乞六十迦利沙波擎便捨而去時彼諸人各讌會已詳集一處時有一人告諸人曰君等隨喜我於向見聖者鄯波難陀釋種出家爲大法將善闇三藏無礙辯才我以六十迦利沙波擎用充鉢價時彼諸人聞此語已咸言我亦施彼六十迦利沙波擎便共議曰君等頗知若一苾芻可須幾鉢各云不知時有苾芻從此而過諸人問言聖者若一苾芻可須幾

鉢答曰惟須一鉢時彼聞已共生嫌賤沙門釋子多貪利養此是緣起尚未制戒時六衆苾芻多得長鉢不自受用亦復不與諸餘苾芻少欲苾芻見已嫌賤云何苾芻多畜長鉢不自受用亦不與人以此因緣具白世尊佛以此緣集苾芻衆訶責六衆苾芻云何汝等而二八

多畜長鉢廣說如上乃至應如是說

若復苾芻畜長鉢過十日不分別者泥薩祇波逸底迦

苾芻者謂六衆等過十日者謂過十夜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之法式如上廣說

此中犯相其事云何若苾芻月一日得鉢於十日內應持應分別應捨應與他如是次第及以超閑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又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

乞鉢學處第二十二

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園於此城中有一賣香童子有一好鉢圓滿光淨堪得受用有乞食苾芻於日初分入城乞食巡至市中賣香童子見而告曰聖者我有好鉢堪得受用必若須者隨意持將苾芻報曰我現有鉢童子曰若餘苾芻有須鉢者幸可遣來答言可爾時彼苾芻乞得食已還逝多林食訖洗器告諸苾芻曰具壽某處鋪上有賣香人有一好鉢若須鉢者可往取之時鄒波難陀去斯不遠聞此語聲便作是念我宜訶彼乞食苾芻更莫傳說勿令黑鉢之徒聞斯語已

而二九

跳走而去便告乞食者曰具壽食信心食更無別言但肆貪心惟論衣鉢乞食之人作如是余世間多來常貪覓者鄒波難陀即是一數此聞我語尚致譏訶若更有餘耆年宿德聞我此言更重訶叱即便默尔不復敢言時鄒波難陀告乞食者曰具壽汝親教師是我

童子曰聖者縱出多言非價不可鄒波難陀

知識由此緣故我遂見訶勿懷悒恨彼便答曰大德我若更言願重訶責鄒波難陀曰具壽我尚未善審聽如何說云鉢與非鉢大德若未曉了何因見責雖然汝可更爲說彼童子住在何處報言彼人住在某鋪有一好鉢極堪受用彼囑我云若有須鉢苾芻當遣來買鄒波難陀曰我聽此言猶未詳審作是語已即著僧伽胝疾行而去詣彼市中時彼童子逕見急行作如是念我今觀彼豪使苾芻威勢麁猛必來至此奪我鉢將即便取鉢深置床下時鄒波難陀遙見藏舉報言賢首何故藏鉢即便展手自取其鉢而呴願曰願汝無病長壽廣說如前童子報曰聖者我興易人以利活命不以虛言而即相與可酬價將去報曰汝今豈可賣仙人之器乎說伽他曰若人施瓦器 當獲於金鉢 此報定不虛

日汝今憚惜此鉢當來必墮大瘦鬼中當惡語時有一長者來至其所口云敬禮大德鄖波難陀時鄖波難陀即便報曰賢首誰當須汝空禮拜耶長者答曰何曾聖者所出言教我不依隨告曰若如是者可買此鉢持以施我長者即便問童子曰此鉢直價幾多答言少許長者曰所論價直我後當還是時童子即便以鉢授與長者長者取鉢奉施鄖波難陀鄖波難陀即受其鉢呪願云願得長命無病乃至於人天中常爲法器廣說如上長者便去鄖波難陀報童子曰癡人汝言謂我鄖波難陀不能乞得少許鉢價汝今由此憚惜而二

十

以腳踢怨家項上更畜餘鉢少年問曰大德豈可有怨家乎鄖波難陀曰汝即是我第一怨家由汝不許我畜二鉢少欲苾芻聞是語已共生嫌疑云何苾芻現有一鉢而更求餘即以此事具白世尊世尊以此因緣集諸苾芻問鄖波難陀廣說如前種種訶責已告諸苾芻從今已去苾芻若現有鉢更不應求時有乞食苾芻其鉢有孔便持此鉢入城乞食有人施麩即以鉢袋盛之次得濕飯以鉢而受孔中漿出便濕其麩復汙鉢囊有多蒼蠅偏皆附繞諸小男女隨逐而行告言聖者曾修多眷屬業如大寶主長者貴人多諸徒衆之所圍繞蒼蠅眷屬亦復如是時給孤獨長者見諸童子報言汝等何故調弄聖者童子答曰我等豈敢輒爲調弄然此聖者昔日曾修多眷屬業譬如賣主長者貴人衆所圍繞隨從蒼蠅亦復如是長者聞已告苾芻曰聖者於佛世尊端嚴教中而爲出家何因作此而二十一

羞耻之事。苾芻報曰：作何耻辱？然佛世尊制諸苾芻現有一鉢，更不應求長者曰：聖者豈可唯畜如此穿壞鉢耶？諸苾芻聞以事白佛。佛言：諸苾芻若鉢有孔，應可補治。時諸苾芻便以五種鎔濕之物，謂黑糖、黃蠟、紫礦、鈜、錫，著熱物時，即使脫落時，諸苾芻以事白佛。佛言：不應用此而綴於鉢。除此五種鎔濕之物，應作五種乾綴。苾芻不知何者爲五？佛言：看孔大小，應以丁釘或於孔內安鐵銲打之，或安鐵銲四邊，丁釘或作摩竭魚齒或安屑末。苾芻不知用何屑末？佛言：有二種屑末，謂鐵末、石末。鐵鉢瓦鉢，如次應用。苾芻以水研末，安鉢孔中，尋便墮落。佛言：應用油研安其孔內，諸苾芻依教作已。以猛火燒，亦還墮落。佛言：火太微，亦復還墮。佛言：應處中燒燒，已澁軟。佛言：應以物揩摩。苾芻以水揩摩，補物墮落。佛言：油拭方揩。若鉢有細孔，以沙糖和泥徧塗孔處，准法燒之。若鉢有璺，應鑄作孔，以鍋

綴之，是名綴鉢法。佛令苾芻五種綴鉢時，有乞食苾芻失手墮鉢，便爲五片。時彼苾芻多鑽爲孔，以細繩連綴持，將乞食。佛言：凡是鉢者，當須淨洗。彼便解綴，洗繩淨已，還復繫綴。遂致終日廢修，善品餘苾芻見告言：具壽汝但以此解而復綴，疎洗鉢器爲善品耶？報言：具壽如佛所制。若鉢破者，應爲五種乾綴時，諸苾芻以事白佛。佛言：若鉢難得，隨意修理。若易得處，應可棄之。更覓好者，爾時世尊讚歎持戒廣說，如前乃至爲諸苾芻制其學處，應如是說。

若復苾芻有鉢減五綴堪得受用，爲好故，更求餘鉢得者，泥薩祇波逸底迦彼苾芻應於衆中捨此鉢，取衆中最下鉢與彼。苾芻報言：此鉢還汝，不應守持。不應分別，亦不施人。應自審詳，徐徐受用。乃至破來，應護持。此是其法。若復苾芻者，謂六衆也。餘義如上減五綴者，謂不滿五綴也。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也得者謂求得入手泥薩祇者廣說如上彼苾芻者謂是犯人彼苾芻應於衆中捨此鉢者當於衆中應差一苾芻令行有犯鉢若無五德不應差若差不應令作云何爲五有愛恚怖癡不知行與不行若具五德未差應

差差已令作云何爲五及上應知應如是差鳴犍稚集衆僧先問能不汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼答言能次一苾芻作白羯磨如是應作

廣如百
一揭唐

佛言行有犯鉢苾芻所有行法我今說之其苾芻應在和合衆中作如是白大德我苾芻某甲當行有犯鉢諸具壽明日各各自持己鉢來至僧中既至明日行鉢苾芻敷座鳴犍稚諸苾芻各持己鉢往至僧中時行鉢苾芻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索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大衆行末最小者取此鉢時行末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應持此鉢付彼苾芻作如是語苾芻此鉢不應守持不應分別亦不與人庠審徐徐如法而用乃至破壞此是其法如行鉢苾芻不依法行者得越法罪佛言得鉢苾芻所有行法我今當制應畜二鉢袋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餅著舊鉢中至住處已作曼茶羅安置二鉢應於舊鉢曝安置皆以長鉢爲先若內安龕及火熏時皆於好處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於此行

而二十三

法不依行者得越法罪此之治罰乃至盡形或至破來應好守護得泥薩祇者廣如上說此中犯相其事云何若苾芻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捨墮若苾芻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尔若鉢堪爲五綴隨綴不綴或堪用不堪用更求餘鉢者無犯若買得或施得此亦無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

自乞繻使非親族織師織作衣學處第二十三
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄖波難陀作是念皆由給孤獨長者制諸學處更欲勸化餅菓之直亦不能得我今宜可入大城中或容教化少有所得即於晨朝著衣持鉢入城乞食於芳林處有五百女人撫白疊線

見已便念斯等女人皆由自業無間晝夜常執白犁辛苦勞勤輸官課稅鄖波難陀即便就彼摠告之曰諸妹願汝皆得無病長壽時女默然竟無一對鄖波難陀告曰諸妹當有一法不久來至是衆多人所不愛樂咸不稱心名之爲死當尔之時汝雖欲語求說無由而二

十四

時有白色女人即從座起以座授與鄖波難陀時鄖波難陀就座坐已女便禮拜當前而坐鄖波難陀告曰諸妹汝等頗曾修少善事不報言我未曾作告曰汝等不應不爲善業此一女人具於二種善根令得增長一能於我所生淨信心植端正業令得增長二見我來便起設座禮拜恭敬於當來出生貴族業令得增長若更能施少許物者當獲珍財受用豐足汝等諸妹何所作耶彼皆報曰我等但知撫線而已何暇作餘鄖波難陀曰汝等頗曾少作當來道路糧不答言皆未曾作鄖波難陀曰斯亦不善彼便問言聖者何嗟歎

耶報言諸妹汝於先出不修福業被賊劫來今受辛苦雖得爲人更不修福被賊劫去諸女問言若余聖者我等今時欲作何業能使遠作當來路糧鄒波難陀曰諸妹汝等若能衆議同心造一大龜奉釋種內棄俗出家三藏俱閑是大法將辯才無滯衆共知者斯即是汝預作來世道路資糧諸女答曰聖者我是汝預作來世道路資糧諸女答曰聖者我等何處能得大龜復於何處逢遇如是勝上福田鄒波難陀曰汝豈不知我是釋種棄俗出家三藏俱閑爲大法將辯才無滯衆所識知汝言我何處能得大龜者汝豈不知莫輕小施以爲無福水滴雖微終盈大器

而二

十五

諸有智者小福常修於勝田中能招大果諸妹汝豈不能施一兩縷耶報言我能有云我施半兩有云我施一分如是乃至盡五百人咸隨喜捨鄒波難陀告曰諸妹旣有捨心縷須精細彼云聖者我等皆是撫鹿縷人不能精細然有一女能作細縷鄒波難陀曰試

喚來看即便喚至鄒波難陀報曰少女汝試撫看彼即爲撫鄒波難陀曰此未能善更好所不堪鄒波難陀曰姊妹汝等咸應如斯細撫報曰除此少女我等不能鄒波難陀曰汝豈不能換其作業此爲撫細汝爲撫薩報言此女許者我等隨作鄒波難陀報少女曰汝樂福者可爲撫之彼便報曰聖者若撫細縷多時方辦幸勿疾催鄒波難陀見其許已呪願而去旣經多日便來問縷諸女悉皆持縷相施鄒波難陀旣受得縷皆與呪願此之施物是莊嚴心是心資助勝定資糧當獲人天

上妙衣服時鄒波難陀即持其縷還詣寺中告諸苾芻曰具壽試看此縷麤細如何彼皆報曰極妙細縷然不知大德頗謝好織師不鄒波難陀曰豈不仁等欺輕我耶我若向者不出家者一切伎巧無不精研何況織師而不識諂諸人報曰豈敢相輕恐不知處若須

織師者於某坊中有健額織師并有巧婦善能織疋若得此縷必成好衣報言善哉具壽教處好匠者此即是仁爲我織疋即波難陀遂持其縷詣織師麁素非親友而說須曰善人騰美譽雖遠悉知聞如大雪山王人皆共瞻仰愚者守癡惑雖近不知聞如闇射箭時人皆不能見

汝今得大利益獲大名稱徧室羅伐城試爲看此縷線其狀何如彼看報曰大佳縷線我若織者當成好疋即波難陀曰賢首爲織織師報曰誰與我價即波難陀曰汝諸織師價常不足於未來世應作路糧時彼織師迴觀

而二十六

婦面婦便告曰仁豈不聞此之大德深相讚歎可宜施手爲織疋衣織師報曰聖者此縷極細多時方得牽勿相催即爲呪願而去既經多日方重來看是時織師授與其疋時即波難陀受得疋已呪願而去還至寺中示諸苾芻曰諸具壽試看此疋其狀何如諸人報

言大好白疋若其更得第二張者刺作兩重僧伽胝服省事而住修諸善品誠亦善哉即波難陀曰具壽仁等謂我無力能得第二張耶仁等試看我今如何教化其疋晨朝著衣特鉢便於別門入室羅伐城從他覓縷至健額織師所廣說如前以縷相示彼言好縷我若織者成好上疋若亦爲織荅言價出何人報曰汝之織師不解修福於當來世貧窮未休應可更爲資糧之業報言聖者前爲織衣歟他飲食比來還債猶未能了今更虛作事欲如何即波難陀觀彼婦面夫言聖者假令婦欲我實不能即波難陀怒而告曰汝健額織師我今指汝禿頂爲誓若我不能使汝織者我不復名即波難陀矣時彼織師瞋而告曰汝禿沙門我指爲誓我必不能與汝織疋即波難陀即便瞋怒思量而去時橋薩羅勝光大王有得意臣名曰賢善與即波難陀是舊知識遂行詣彼既至門所而問之曰賢善

而二十一

十一

在不報言向市時鄒波難陀即使就市覓之
是時賢善在酤酒家鄒波難陀至其門所遣
信入喚爲報賢善鄒波難陀要欲相見可暫
出來使者報知賢善尋出即便合掌云我敬
禮大德鄒波難陀時鄒波難陀告言賢善無
病長壽我比謂汝常勤公事寧知閑隙得在
酒家報言聖者我因公事來至於此大德何
緣至此相覓報言我有少縷可爲織衣仁當
獲福報言我當奉齋何勞織耶鄒波難陀曰
斯誠善事然我此縷是信心物豈虛棄耶時
彼即使命一使者報云汝去語當織人汝等
可爲大德鄒波難陀織好白罽鄒波難陀曰
賢善此亦無勞告當織者然於某坊有一健
額織師并有巧婦可令彼織是時賢善即令
使者汝今宜往健額織師所報言賢善令織
此衣時彼使者持縷至彼告曰大臣賢善遣
將此縷可爲織衣織師見縷訖即便憶識報
使者言我之番次先已織訖時彼使人持縷

還去至賢善所具說所由賢善報曰汝去語
之今織此衣後番相放使者便去以語報知
織師答曰大臣賢善於城中秉權有力我寧
移去不住於此誰能越次爲織作耶使者還
去具以其語報賢善知賢善復更報使者曰
汝可還語當織之人令依番次爲織此罽鄒
波難陀聞已告曰餘人不能管健額者賢善
還令使者汝當更至健額之所報言爲織我
還汝價使者便往鄒波難陀亦即隨出告使
者曰愚癡人誰復令汝承事王臣汝合多與
杖木令擔柴立豈容爲片作務頻遣賢善勞
心汝豈不能至織師所作如是說賢善遣汝
織斯白罽若言我不能者以手縮髮拳打脊
梁若叫喚者卷其織具勿令執作若其婦女
來唱喚時急曳頭髮牽使出門而告之曰汝
今違拒賢善教令勝光大王必當罰汝五百
金錢語言愚癡人汝若能得織成此衣者彼
多與汝辛苦之直何須還往空置劬勞時彼

使者還至織師所報曰賢善作如是語汝當爲織我酬汝價織師答曰我今不能越次織此疊衣使者以手撮髮舉打脊梁彼即大叫便卷織機其婦唱喚遂捉其髮曳之而去報言汝等違拒大臣敎命勝光大王必當罰汝五百金錢婦聞是已便大驚怖告其夫曰我等繫獄誰當救濟必嬰枷鎖而取終云我今宜可織此大疊織師即便報使者曰勿將我去付彼法官我當與汝辛苦之直隨汝來心可留其線使者留縷而去是時織師報其婦曰賢首我今爲織令其失縷復不成衣婦便報曰看此形勢豪猛沙門若織惡衣豈肯相放即便辛苦爲織疊衣既織衣了鄒波難陀便就被家索取其疊織師告曰大德可不與我飲噉直耶報言窮人從我索酒何不飲毒及噉糟耶時彼織師便生嫌賤出毀罵言沙門釋子造作惡行非沙門法如何自己縷線或因說法或假託王力亦非親人織衣共相

惱亂時諸苾芻聞是語已具以白佛尔時世尊集苾芻衆問鄒波難陀彼言實尔種種訶責廣說乃至我今制其學處應如是說若復苾芻自乞縷線使非親織師織作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻者謂鄒波難陀餘義如上自己縷十九末

者或一兩半兩等使非親者廣說如上縷師者謂客織人衣有七種亦如上說若得衣者犯捨墮捨法如上此中犯相其事云何苾芻從非親乞縷使非親織皆得惡作得衣之時便犯捨墮苾芻從非親乞縷使親織衣乞時惡作得衣無罪苾芻從親乞縷使非親織乞時無犯得衣捨墮苾芻從親乞縷使親而織二俱無犯苾芻從非親乞縷自織其疊乞時惡作衣成亦惡作罪苾芻從親乞縷自織其疊乞時無犯衣成惡作若酬價織者無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

根本說一切有部毗奈耶卷第二十二

而二

衣具說緣起乃至彼婦告其夫曰聖子大德
鄔波難陀頻於我等爲說法要我等於彼未
表敬心衣食之中宜伸供養長者報曰賢首
善哉應作婦曰我有細縷令某織師織作鉢
吒言鉢吒者謂是大鑾與袈裟量同總爲一
幅此方既無但言衣鑾前云衣者楚本皆
此云縷條持與大德鄔波難陀令其被服便

鉢尼加叱昌吉色牴环尼癰一領麁尺外鎔
音蠟郎塔曠俱猛緞知衛蝶葉肩先節澀鞭
下音立反聲譽問鑽十官鎔俱王盍何塔健稚
上音乾下曠曝上音賣反龕苦含撫然乃典縷
直利反呂主詡井利達他達障丘逆秉權丙拳綰
馬板叟牛折劬瞿撮七活必嬰下一盈反

根本說一切有部毗奈耶卷第二十三 而三

唐三藏法師義淨奉 制譯

勸織師學處第二十四

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
時此城中有一長者娶妻未久夫婦二人俱
作邪行與外私通事廣如前從非親居士乞