

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九

樂九

唐三藏法師義淨奉

制譯

與非親苾芻浣故衣學處之餘

余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

乙

御本

時具壽鯢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脣告曰鯢陀夷仁今何意弃我出家答言賢首如我世尊爲菩薩時弃捨寶女耶輸陀羅持翟比迦密護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斂家業尋當出家鯢陀夷曰宜疾勿遲遂捨而去然鯢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鯢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鯢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鯢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鯢陀夷令我弃俗許與出家我已付囑家業彼便遠弃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鄖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罣絰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

樂九

二

時鄖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花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駛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余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醜我應次第而問汝摩訶羅既從彼來得知汝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汝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時中奉觀汝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禱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

樂九

三

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鄖陀夷便付鑼鑰告言如汝尊說苾芻不應輒弃住處而去摩訶羅不在室羅伐爲夏安居彼便報言汝尊無病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鄒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鄒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尼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鄒陀夷問曰扣門者誰報曰我是笈多鄒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彼出家報言聖者大世主鄒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弃我遠向王城若大世

主不度我者我誠非俗亦非出家鄒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鄒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鄒陀夷欲心熾盛告言聖者我暫須出事了即來鄒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鄒陀夷聞其走聲遂出房外隨後而趨喚言禿女走向何處復更急趨生支觸脞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鄒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

樂九

四

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鄒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

常行黑闇中

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玄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白佛告諸苾芻彼尼無犯波羅密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

樂九

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
余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詰責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與非親苾芻浣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七祖父母兩人已來皆是親族過此便非苾芻者謂是鄒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此方無三者

奢搃迦此方無四者羯播死迦白五獨洛迦新

六高詣薄迦是上毛縷七者阿般蘭得迦是

方地名其處有此木也亦有釋云即是櫟繩之類

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

芻作非親族想今浣故衣犯捨墮染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

尔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花色苾芻尼與其徒衆五百人俱往闍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花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花色至日暮時出定遍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尔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闍林中一苾芻尼能宿於此即使往詣賊將軍問曰仁於林內頗見希奇事不答言見有如斯可畏大闍林

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覩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毘衣裹上妙食挂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悲當爲受用作是語已捨之而去時蓮花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挂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

樂九

七

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即自手持去詣逝多林六衆之法每一二人鎮居門首時鄖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鄖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鄖波難陀告言大妹若有得此新好白鞞刺作兩重僧伽裟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回來至此以衣相施鄖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鄖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衣施與鄖波難陀既得衣已喜而呪願曰汝所施物是心瓔珞爲心資則定慧莊嚴得人天道隨精受用情妙衣服終至無上安隱涅槃即便捨去時蓮花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

何意蓮花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
處得好大疊施與尊者毘波難陀佛告阿難
陀苾芻尼於非親族尼處受取衣耶答言受佛
告阿難陀然非親苾芻尼不生是念此苾芻尼

卷九

八

具五衣不隨所與時悉皆受取若親苾芻尼則
不如是見其闕乏不肯受衣余時世尊告阿
難陀曰於大房中貯衣之處應取五衣與蓮
花色苾芻尼時阿難陀奉佛教已便取五衣
授與蓮花色尼余時世尊以此因緣告諸苾
芻尼亦不應從苾芻尼取衣乃至我爲二部弟

卷九

九

憂悒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
妻問曰何故情懷憂悒支頰住耶報言賢首
我今寧得不憂具述其事妻曰云何修習來
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疊是謂修集來
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尼僧明當就宅
受我微供世尊默然而受長者知佛哀受禮

子制其學處當如是說
若復苾芻尼從非親苾芻尼取衣者尼薩祇波
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

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
衣持鉢與苾芻尼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
上妙白疊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遶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

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施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
芻邊易取鹿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鹿者六衆報曰姊妹直余持施我尚不受況復共汝愚昧

卷六

十

妙白氍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揔苾芻從尼受衣除換易換衣之時令苾芻尼

歡喜無恨。尔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。

若復苾芻尼從非親居士取衣者除賀易尼薩祇波逸底迦

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賀易者易得無罪尼

薩祇義捨悔之法並如上說此中罪根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隨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

樂九

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婦乞衣尼薩祇波逸底迦

余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童價者若苾芻尼不爲難緣從非親乞一迦利沙波擎直衣

迦利沙波擎義已知上不與取戒中具說

若還得一迦利沙波擎直衣者乞時惡作得便捨墮如是增數乃至

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直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

墮如青既余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余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名三事若乞縷纏便得小片若

乞小片他與寬衣比目無犯又無犯者謂初犯人過量乞衣學處第七

乞答言隨意時鄖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尼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二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

案九

十三

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弃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呵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鄰波難陀不受請者先未言許因他告知者見他陳說往被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擎直衣受
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擎等隨
覓隨得輕重往來應知是謂爲價

樂九

十四

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
青既亦乃至餘色唯此應知是謂爲色

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纏便
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鄧
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

過眼索衣學處第十

緣處同前時鄧波難陀苾芻尼在王舍城而作
安居晨朝著衣持鉢爲行乞食入行兩大臣

樂九

十五

婆羅門家爲說三種福業事經謂施戒修行兩大
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本價至苾芻尼

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所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迹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鄖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敝處二舍處三田處四店處敝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

樂九

十六

何爲六若彼問云仁今何緣得至苾芻尼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即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未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令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罪已捨誨之法廣說如前此中犯相其事云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如法得衣者無犯異斯惡作若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

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九

樂九

薩祇波逸底迦

沉溺一女
烟燼燼上烏四反
的反
火燼燼下徐刃反
的反
荻花的反
徒區肩上紓
余
位下求
反
瑞反蘇
干家此貞斯
反斥言上音
敝處上昌
兩反

移綠伴夏明夏

根本說一切有部心經卷第十一

唐三藏法師義淨奉
制譯

樂十

捉金銀等與處第十一

余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衆
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

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岱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余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岱

汝取此物 汝於此取 汝取此余許
汝將此物 汝於此將 汝將此余許
汝置此物 汝於此置 汝置此余許
汝取彼物 汝於彼取 汝取彼余許
汝將彼物 汝於彼將 汝將彼余許
汝置彼物 汝於彼置 汝置彼余許