

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九

樂九

沉溺下如煨燼上焉荻花上徒偃肩上

反七杖音鑱下音屑先節褰衣上反泄音擗

反尼巨音訖反貨上剥反拏反縷音繼

下求反珊蘇反干音家音斤音言反敞音處音兩反

徐緩下携反暇夏音

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十

樂十

唐三藏法師義淨奉

制譯

捉金銀等學處第十一

尔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秃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

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尔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 汝取此尔許
- 汝將此物 汝於此將 汝將此尔許
- 汝置此物 汝於此置 汝置此尔許
- 汝取彼物 汝於彼取 汝取彼尔許
- 汝將彼物 汝於彼將 汝將彼尔許
- 汝置彼物 汝於彼置 汝置彼尔許

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尔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尔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尔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尔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尔許者謂百千億等教他取時言汝置彼物者謂

第十

二

金銀等教他置時言汝於彼置者謂於箱器等中安置汝置彼尔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

末尼寶薛琉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鑰石銅鐵鈆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

門戶牕牖欄楯校飾殊妙莊嚴令人樂見為生天路多諸尼眾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毳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鹿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眾竟無所獲即便捨去隨路而進至室羅伐城諸尼見

第十

三

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荅曰無衣可得苾芻尼曰仁在何處而作安居荅曰在占波國又問依誰而住荅曰某甲長者諸尼告曰聞彼長者好施上衣豈不施耶荅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你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即作彼人物心而為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為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為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時有賊來相驚怖彼苾芻尼弃寺而去便有賊來取寺家物佛言若僧伽物若空堵波物所有金銀錢寶等應牢藏舉方可移去雖言遺藏尼便不知欲遣誰藏佛言若淨人或鄔波斯迦令其藏舉彼藏舉者便偷其物佛言有深信鄔波斯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為藏舉佛言應可穿坑不知使誰佛言應使淨人若鄔波斯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為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介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

所輕憐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曾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

樂十

五

相近問言外道汝今豈可新歸俗耶荅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麗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挾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荅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為受

既受得已即便與一鹿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

樂十

六

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尔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為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

尔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令外道滿贍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禱為四疊安左手中右手撥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汗我僧田外道報言大德我今命存得出去者

樂十

七

更不敢入逝多園林此是緣起然佛世尊尚未制戒

尔時六眾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為

取言與者謂與他物八日十日等而立契證是名為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為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為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謂以金器取他金鋌言以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眾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

為求利故收取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苦苾芻尼為求生利將諸財穀舉與他人升斛校量共立契證乃至得罪如前苾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苾芻尼為利故以已衣其他換易得惡作罪得利犯捨墮

尔時世尊在廣嚴城狝猴池側高閣堂中於此城中栗姑毗等自所住宅舉高六重見諸

樂十

八

苾芻尼所居卑下即便為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為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為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為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為僧伽應求利潤聞佛語已諸有信心婆羅門居士等為佛法僧故施無盡物

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與諍競便作是語聖者豈我已物合闢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為出息索物之時恃官勢故不肯相還佛

樂十

九

言不應共此而作交易復共貧人而為出息
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

緣處同前時六眾苾芻種種交易取與買賣
賤糴貴糶貯畜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二俱無犯若向
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一鉢好謂勝妙
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

樂十

十

無五德不應差若已差不令作云何為五愛
 悲怖癡不知行與不行若具五德未差應差
 差已令作云何為五反上應知應如是差嗚
 犍稚集眾先問能不汝某甲能與僧伽行有
 犯鉢不彼荅言能次一苾芻尼作白羯磨如
 是應作廣如百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
 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稚諸苾芻尼各
 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
 小者取此鉢時行未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
 我今當制應畜二鉢佈好者應安長鉢不好

樂十

十一

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任處已
 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

持無人為擊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尔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

第十

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

十一

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者謂自迷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為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

樂十

十二

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眾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任門

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搃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苾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眾皆得

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

迴眾物入已學處第十八

緣處廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知他與眾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

衆十

十四

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

衆十

十五

牽堵波物迴與餘牽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尼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

藥十

十七

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添
亦不同在一處捨與不捨時與非時能善分
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
 若更得餘鉢絡罽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
 財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
 己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
 第乃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

十八末

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十 樂十

鑰石上音 鈎錫上音 擱楯下音 翠堵上音

音反 毛毯或下他 輕煖下莫 年邁下莫

脚音 狹或夾 輟已上 鹿鞭下吾 竹葦下于

耕下音 禡為上 搬拍上音 搭音 蹴下

脅二同 虛券契上 金錠下序 栗音 帖下

墮反 販賣上 糶音 糶音 糶音 糶音

頰下力 對反 緻反 利反 挽音 糶音 糶音