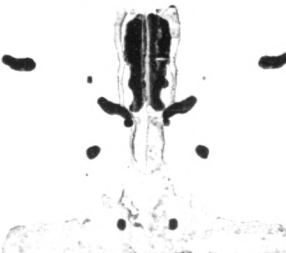
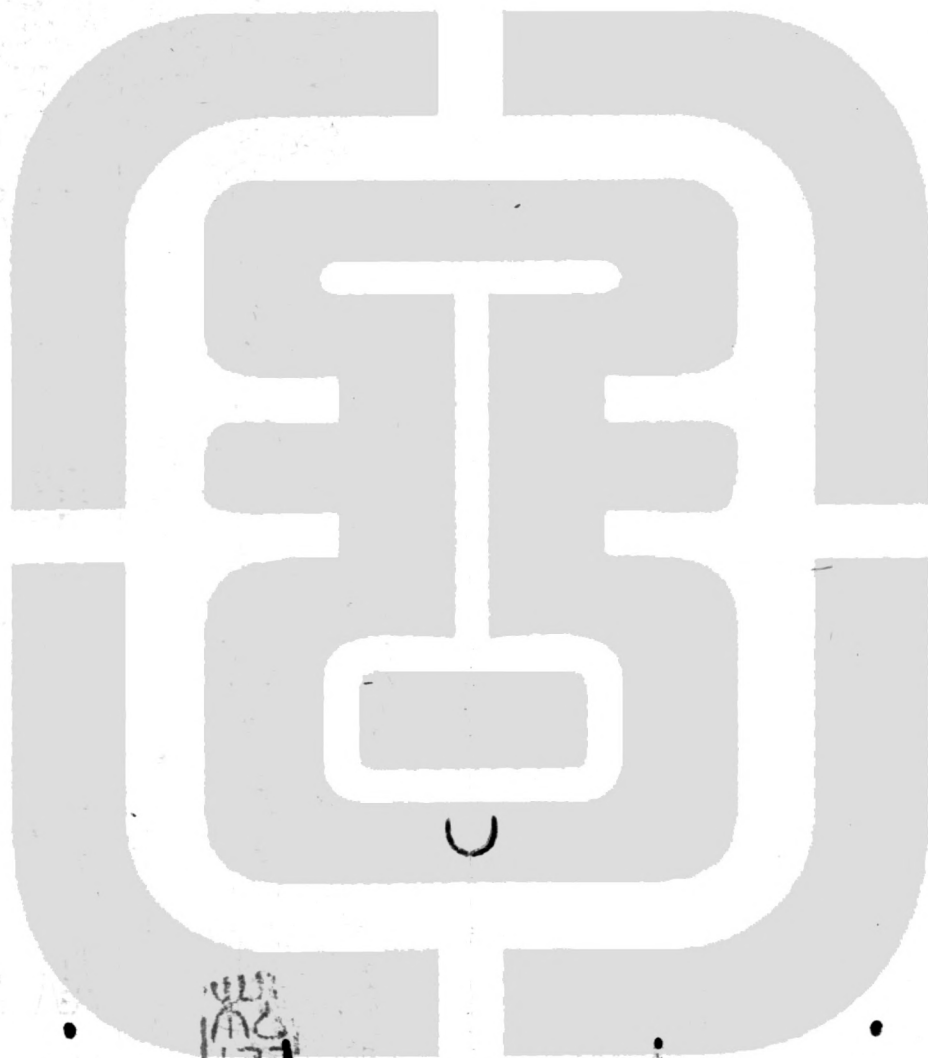

有部昆柰耶

才十九

三百十七
去九

49924

根本說一切有部毗奈耶卷第十九 去

唐三藏法師 義淨奉 制譯

從非親屛取衣學處第五之二

尔時薄伽梵由小軍苾芻故觀諸釋種意樂
隨眠根性差別爲說當機微妙之法令彼五
百釋種苾芻即於座上自證圓滿破無明殼
斷三界惑成阿羅漢三明六通八解成就得
如實知我生已盡梵行已立所作已辦不受
後有心無障礙如手撫空刀割香塗愛憎不
起觀金與土等無有異於諸名利無不棄捨
釋梵諸天悉皆恭敬

時諸苾芻各生疑念而白佛言希有世尊有

何因緣由小軍苾芻故遂令五百釋種苾芻
遠離多貪求少欲行得殊勝果度生死海昇
涅槃岸究竟令住安隱之處世尊告曰汝諸
苾芻我於今時離欲瞋癡無愛無取於諸我
慢悉皆除遣脫諸有支得一切種智證無上
覺由小軍故讚歎少欲令五百釋種出生死
海證大涅槃此未希有汝諸苾芻如我往昔
具欲瞋癡有愛有取於諸我慢生老病死憂
悲苦惱皆不遣除輪迴有支未得解脫非一
切智亦由我為小軍讚歎少欲呵責多貪令
此五百人得五通具足此之因緣汝等當聽
於過去時婆羅痲斯國有王名梵摩達多為

大法王時世豐樂人物熾盛無諸鬪戰干戈
征罰邪偽惡人共相侵害亦無災橫及諸病
苦稻蔗牛羊在處充足等觀北庶猶如一子
時王夫人名曰妙梵於此城中有一大池亦
名妙梵時王無子爲求子故祈禱世間一切
諸神及同生天希望後嗣世俗皆云由乞求
故獲得子息此誠虛妄若由乞求得子息者
於一人咸有千子如轉輪王此事旣無故
知是妄但由三事現前方有子息云何爲三
一者父母有染心二者其母腹淨應合有娠
三者應受生者中有現前具此三緣方有男
女其王一心求子而住于時有一有情於無

上菩提誓願修證從地獄出託娠妙梵夫人
諸慧女人有五別智廣說如上時彼王妃覺
有娠已情生歡悅遂白王曰大王當知我所
懷孕必是大王光顯國位今我有娠現居右
脅觀此相狀是男不疑時王聞已即大歡慶
廣說如上乃至胎成常令適悅

時大夫人發如是念善哉我欲於城東門廣
行福施如是南西北門及以城內普行福施
獄囚繫閉咸皆放捨時大夫人以事白王王
聞是已皆如所願四城門內廣施無遮所有
獄囚並皆釋放夫人既遂所求此念便息夫
人復生是念我今欲往華苑林泉暫為遊觀

王隨出觀此念便息復生是念我今欲往妙
梵池中名華徧布共諸嫫女乘船而遊白王
知已爲作輕舟置於池內即命夫人并諸嫫
女乘船遊翫既至船所便誕一男得宿命智
顏貌端正見者歡喜身色如金廣說如上乃
至此見今者當立何字諸親議曰今此孩子
生在水中應與立字名曰水生時王即以太
子授八乳母廣說如上乃至如蓮出池是時
水生太子旣長成已作如是念我何處死在
衆合獄曾作何業我昔於人趣六十年中曾
爲太子由作種種諸惡業故墮地獄中今處
人道生在王家此非善處若得爲王還墮地

獄遂便詭設方便身不起行現孿臂相水生
太子當誕之日五百大臣悉皆生子各取當
時瑞應而為立名既漸童年堪能入出大臣
並將屢至王所時諸童子王令歡戲共為跳
擲王既見已便作是念水生太子若不臂者
亦在此中共為跳戲今我太子雖知跛臂終
立為王

尔時水生聞斯語已便作是念王今無事苦
見恩逼今我復應瘖而不語後於異時五百
童子漸能言說俱至王所王復生念我之太
子若不瘖者亦能言說先時名作水生太子
既瘖復臂因即喚為瘖臂太子水生之号人

不復稱王於異時以掌支頰長歎而住諸臣
見已俱白王曰大王何故以掌支頰似帶憂
懷王曰我於今時寧不憂歎我既為王富盛
自在稱尊海內男女俱無雖有一兒身殘症
蹙是時大臣各命醫人俱會一處令觀太子
何病所中時諸醫人共觀太子無別病狀來
白王曰大王我等詳觀太子諸根明利更無
病狀此恐多是情有憂懼所以不言時梵授
王聞醫說已遂設方便欲使起行復令其語
即命魁膾於屏私處而告之曰我此症蹙太
子於大衆前遣汝將殺汝可將去不應即殺
膾者曰謹奉王命時王對衆人前即以太子

付彼膾者遣令依法是時膾者便抱太子置
寶車上從城中出詣屠膾所時瘞臂太子四
顧城中見其富盛而發言曰今此城中爲空
荒無物爲有人居是時膾者聞是說已尋將
太子還付大王白言今此太子作如是說時
王便自瘞臂太子置在懷中告曰誰是汝讎
我爲擯殺誰是汝友我當惠之是時太子聞
是語已瘞而不荅時王復命膾者還將殺却
膾者奉命同前將去太子于時見一死屍四
人輿去而發言曰此爲死而更死爲活而死
耶是時膾者聞斯語已還將付王王復同前
置在懷中次第而問太子亦復瘞而不對王

復同前付彼令殺將出王城是時太子見大
穀聚作如是說此大穀聚若先不食根本者
是時膾者聞斯語已還將付王王復同前次
第而問太子亦復瘖而不言王復同前付彼
令殺命膾者曰汝可疾去往彼屍林宜以太
子埋於坑穿時彼膾者同前將去向深摩舍

那掘地為穿是時太子說伽他曰
何意御車者 於此疾穿坑
我問當速荅
穿坑何所為
膾者報曰

大王生一子 口瘖不能行 為此遣穿坑
欲埋無益子

是時瘞躄太子作如是念此魁膾者情懷磔
毒手持利劔惟欲殺人斷他命根以爲活業
心便驚怖或容以我填棄深坑如是思已告
膾者曰若其父王隨我願者我當口語足步
還城是時膾人心生希有馳走白王王曰若
太子須王位者我即與之況餘所求不隨其
意于時大王大喜充滿告諸臣曰卿等即宜
治掃街衢香華徧布懸繒幡盖極令嚴好如
有言曰

國主所出言

或復諸天類

及諸證定者

隨意事皆成

時諸臣等即奉王教莊嚴城郭悉令妙好于

時無量百千人衆雲集街衢企望太子步還
城邑是時癡癡太子足步還城至大王所禮
父王足說伽他曰

大王今當知

我非癡癡者

亦非愚騃類

畏苦故須然

我有足能行

有口分明語

恐入惡道苦

故作如是事

王曰愛子若如是者何不言說足步而行怖
懼之言有何意趣太子白言

願王當善聽

我為說因緣

我於前世時

曾經六十歲

得為王太子

具受五欲樂

由斯六十歲

墮在泥黎中

備受諸苦惱

不可以言說

業盡方得出

重獲於人身

我憶如是事
放我之林野

恐墮地獄中

定不願為王

王曰愛子本作祠祀及修勝行設諸施會供
養仙人冀得子息以紹王位汝今何故捨而
出家太子曰

我不求受欲

怨諍由是生

願修真梵行

斯能壞怨敵

我不求受欲

猶如於毒果

願修真梵行

常食甘露藥

王曰

世間所愛樂

惟王是極尊

何故汝今時

捨之求離俗

太子曰

終能生苦者 此不名為樂 要求真樂處

能令苦皆盡 願王今放我 捨俗往林中

王曰愛子汝今身處樓觀香華郁烈床褥柔
輒寢息安寧絲竹音聲而為賞翫上妙衣服
披著以時甘美餚饌隨情而食若出家者住
止山林寢卧枯葉狐狼虎吼吼叫相驚皮草
為衣根菓充食水皆熱濁欲飲無由汝今何
意棄捨尊榮樂居林野太子曰

寧住林野鹿皮衣 虎豹同居食根菓

不作國王恒殺罰 來世善果共相違

願王放我隱山林 畢想勤修涅槃路

王曰愛子先當為我斷彼三疑後欲出家未

為難也汝見城中所有富盛作如是語今此
城中為空荒無物為有人居汝何密意作如
是語太子曰大王當聽王今無事令人殺我
竟無一人稱理而說王今何為殺斯太子我
緣此意故作斯語王曰善哉汝又第二見輿
死人便作是說為死而更死為活而死耶汝
何密意復作斯語太子曰大王當聽若人自
作惡行而身死者此謂死而更死若人自為
善行而身死者此謂活而身死我緣此意故
作斯語王曰此亦善哉汝又第三見大穀聚
復作斯說若先不食根本者汝何密意復作
斯說太子曰大王善聽彼諸耕人從山貸穀

食而作業後時穀孰積成大聚債主怨索多
並還他如若先時不食他物便成大聚人亦
如是由行十善方獲人身若更造惡不修於
善前出善根即便銷盡善根盡故亡失善道
與此相違即不亡失我緣此意故作斯語王
聞語已告言愛子此更善哉時王即便抱持
太子哽噎流淚告言汝已決意志不可移今
隨汝情修行善業我亦於後隨至山林時梵
授王命諸臣曰若我太子不出家者當是何
人諸臣報曰當爲國王卿等諸子復是何人
報言是隨從者王曰太子今旣出家卿等諸
子何不隨從諸臣白言謹奉王命命其出家

去城不遠有一靜處有五通仙人稟性慈悲
哀憐一切是時太子與五百人出婆羅痂斯
將諸侍從至仙人所求哀出家時彼仙人並
隨其願既出家後勤教要法太子不久獲得
五通後時仙人命過太子便依喪禮焚葬其
屍是時痂躄太子於五百人躬為訓導痂躄
太子其名遂隱痂躄大師勝号彰著時痂躄
大師作如是念何意五百弟子不得五通豈
不由彼多畜鹿皮樹皮廣停祭器水器雜菜
根菓繁以自供養體常勞五通難證我今若
作訶責治罰者彼五百人無由開解宜可示
其菩提薩埵無上善巧化度之儀尔時大師

告諸摩納薄迦曰汝等當知我欲於此夏三
月內宴默而住勿令一人輒來見我唯除一
取糲菓人并月十四日長淨之晨時諸弟子
奉受其教衆共立制於三月內一人不得輒
見大師唯除一供菓菜人并長淨日若有違
制我等令其作波逸底迦罪說悔其師於三
月內宴默而住無有一人輒得入見唯除採
菓及長淨日

尔時大師於其住處見一飛鳥報言善來飛
鳥我今與汝所作相似汝所覓食惟求滿腹
生知足意我所求食亦惟滿腹作知足心次
見一鹿報言善來野鹿我今與汝所作相似

汝所覓食惟求滿腹生知足意我所求食亦
 惟滿腹作知足心時諸弟子聞師與鳥鹿言
 說各生是念豈非大師捨默然禁咸詣師所
 禮已俱坐彼師默然不共其語時諸弟子復
 生是念豈我大師共傍生語不與人言即便
 捨去復更有一婆羅門子名曰能施遇來至
 此仙人遙見告曰能施我今與汝所作相似
 汝惟持一鹿皮衣一祭器我亦同尔汝所覓
 食惟求滿腹生知足意我所求食亦惟滿腹
 作知足心不同此處更有餘類多畜皮衣廣
 停雜器貯諸菓菜求覓疲勞時諸弟子聞是
 說已各生斯念今我大師讚歎少欲毀些多

求觀此意趣便是由見多貪擯斥於我我等
宜應於諸盈長皮衣雜器觀之如病如箭如
癱棄之河內宜著一鹿皮衣雜器各一衆共
許可各以雜物棄彼河中惟一供身俱詣師
所師觀根器而爲說法皆證五通

尔時世尊告諸苾芻勿生異念往時癡癡五
通仙人即我身是以菩薩行化諸有情往時
五百弟子即五百釋種苾芻是往時能施即
小軍是我於往時由能施故令五百人捨離
多貪修少欲行獲得五通今時由小軍故令
五百釋種苾芻捨棄貪求遵知足行具足六
通成阿羅漢究竟安住寂滅城中汝等應知

作純黑業者得純黑異熟作純白業者得純
白異熟作雜業者得雜異熟是故汝等應棄
純黑及以雜業當可精勤修純白業觀此因
緣汝當修學此是緣起然佛世尊未與苾芻
制其學處

尔時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園未遮
苾芻居住阿蘭若時有諸居往靜林中修習
靜慮受勝定樂時蓮華色苾芻居與其徒衆
五百人俱往閻林中在一樹下半跏而坐入
滅盡定是時餘居至日晡後各欲還向室羅
伐城有作是言聖者蓮華色我喚令起復有
說言聖者具大威神或容在前入寺便不喚

起各自歸還時蓮華色至日暮時出定徧觀
諸屋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
入定屋有去是木有去是人有去苾芻時彼
賊中有還俗人報言是苾芻屋非苾芻也餘
人問曰尔何得知報言苾芻全跏趺屋則半跏
此旣半跏明知是屋時諸賊徒生希有念君
等當知如斯可畏大闍林中一苾芻屋能宿
於此即便往詣賊將軍所將軍問曰仁於林
內頗見希奇事不荅言見有如斯可畏大闍
林中一苾芻屋能宿於此將軍聞已告防守

人曰我試看之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
便以貴價氎衣裹上妙食掛於樹枝作如是
說即如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為受用作是語

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不復見裏食掛樹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惡觸苾芻是淨苾芻惡觸尼亦是淨遂即自手持去詣逝多林六衆常法每一二人鎮居門首時鄔波難陁在寺門前經行而住遙見苾芻尼來問言大妹豈天未曉城門已開尼言大德我非城宿從闍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時賊徒淨
心留與鄔波難陁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
鄔波難陁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荅曰必若有餘隨
情處分荅言且住我持初食奉施僧伽迴來
至此以衣相施鄔波難陁作如是念若更有
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
鄔波難陁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展白疊衣
施與鄒波難陀既得衣已喜而呪願曰汝所
施物是心瓔珞為心資助定慧莊嚴得人天
道隨情受用勝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
為向本處為禮卍尊我今已來當禮佛足便
詣佛所禮卍尊已在一面坐時苾芻尼五衣
破碎卍尊見已告阿難陀曰苾芻尼眾於安
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日此尼得
好大氎施與尊者鄔波難陀佛告阿難陀苾
芻於非親族尼處受取衣耶阿難陀曰苾芻
受衣

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
則不如是見其闕乏不肯受衣尔時世尊告
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
衣授與蓮華色尔時世尊以此因緣告諸苾
芻廣說乃至於毗柰耶制其學處當如是說

若復苾芻從非親苾芻尼取衣者泥薩祇波
逸底迦

世尊爲諸苾芻制其學處已室羅伐成有一
長者大富多財受用豐足所有家產如毗沙
門王便於同望族娶女爲妻雖久共居竟無
男女情懷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
没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而住
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
供養佛及僧食已人人各奉一雙上好白麤

是謂修習來世路糧預前安置妻言何故不
爲是時長者往詣佛所禮佛足已在一面坐
世尊亦時即爲長者演說妙法示教利喜默
然而住是時長者從座而起整衣一肩合十
指掌白佛言世尊唯願哀愍并苾芻僧伽明
當宅中受我微供世尊默然受之長者知佛
爲哀受已禮足而去

時彼長者於其夜中具辦種種上妙飲食且
敷座席并安水器令使往白世尊時到世尊
於日初分著衣持鉢與苾芻衆隨從而去至
彼長者設食之處就座而坐長者旣覩佛僧
如法坐已便以上妙飲食手自供養極令飽

滿既澡漱已奉佛及僧人各一雙上妙白氎
時彼長者取畀小席於世尊前聽受妙法佛
隨根性示教利喜爲說妙法呪願頌已從座
而去是時長者隨佛出已旋繞三帀禮足而
退於高樓上修捨施念告其妻曰賢首應生
極喜我已多作來世資糧妻便報曰仁今雖
作我未修營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
尼僧伽就宅食已人施一雙上好白氎此即
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頂
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
妙白氎在上座前開之而住時大世主作如
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
爲受衣爲長者婦作呪願伽陁已從座而去
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邊共爲

換易時大世主奉佛教已禮足而去至尼住
處分與上衣報言世尊有教聽苾芻尼受貴
價衣於苾芻邊易取麁者隨意受用時苾芻
尼受得衣已往逝多林共諸苾芻欲為換易
時十二眾苾芻尼便持貴衣至六眾所報言
聖者世尊有教聽苾芻尼受貴價衣於苾芻
邊共為換易今者宜可取此好衣與我麁者
六眾報曰姊妹直尔持施我尚不受况復共
尔愚昧無識不自由者為換易耶諸餘尼眾
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屨者不知如何佛
言我聽苾芻從尼受衣除換易換衣之時令
苾芻尼歡喜無恨尔時世尊讚歎持戒少欲
知足告諸苾芻曰前是創制此是隨開當如
是說

若復苾芻從非親苾芻尼取衣者除貿易泥
薩祇波逸底迦

若復苾芻者謂鄔波難陀餘義如上親非親
義衣有七種廣如上說除貿易者易得無罪
泥薩祇義捨悔之法並如上說此中罪相其
事云何若苾芻於非親尼作非親想或復生
疑從彼取衣得捨墮罪若苾芻於親族尼作

非親想或復生疑得惡作罪又無犯者若苾芻尼將衣施僧或爲說法故施或爲受圓具時施或見被賊故施或時買得或換易得此皆無犯若苾芻尼衆人共識多獲利養便持衣物到苾芻前以衣置地作如是語聖者我今多有如是財物幸願慈悲爲我納受作是語已棄之而去取亦無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

從非親居士乞衣學處第六

尔時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園於此城中有一長者娶妻未久告曰賢首我欲持諸貨物往詣他方交易經求異存家業妻曰

年少之時宜受欲樂哀老之日方可求財夫
言賢首少壯之時能忍辛苦凌冒寒暑正合
求財至老年衰坐而受用妻作是念我不勸
爲而自求作當隨其意報言在自經求便即
爲辦所須路糧周給資遣彼持貨物往詣他
處其妻於後作如是念我之夫主辛苦經求
受諸寒熱飢渴等苦皆是我求覓財物我
今不應端坐而任使往市中買好劫貝撚爲
上縷織成妙氎種種香熏置於篋內時彼長
者經求獲利還來本居其妻作好香湯令夫
洗沐開箱取氎而授與之長者見已作如是
念我先所留飲食之直縱令全賣亦未得此

衣問曰賢首汝於何處得此上衣荅言且宜
著之彼便爲著又問曰何處得衣妻曰且當
先食食已還問何處得衣妻遂以緣具告夫
曰善哉賢首我作求覓人汝爲守護者善營
家業如斯不久舍內資財必當豐贍妻曰此
衣是我辛苦營得但自被著勿與餘人荅言
可尔時彼長者信心淳善往逝多林禮世尊
足從城出時守門人見便作是念觀此長者
所著上衣今日定當多獲財利是時六衆多
住寺門時鄔波難陀見長者來觀其衣服作
如是念看此長者著好衣服所求財利必得
隨情我今若不留得此衣者我不更名鄔波

難陀即便唱言善來長者仁何處來猶如初
月久而方現報言聖者我比興易遠詣他方
近始歸還故來禮佛問言長者多獲利不荅
言隨時多少且免空歸報言長者我已先知
見池流出表水澄深目覩好衣知多獲利然
汝比來常有貪心經紀無歇曾不修造來世
資糧汝且可來當爲說法是時長者爲聽法
故在一面坐鄔波難陀凡說法時若說持戒
因緣其聽法者皆謂自身即生天上若說布
施因緣其聽法者乃至自割身肉持以奉施
若說罪業因緣其聽法者即謂自身現墮惡
道鄔波難陀爲彼長者說施相應法彼生淨

信問言聖者我幸得聞如是妙法有一雙白
氎當以奉施邬波難陀即爲呪願汝所施物
是心資等廣說如上旣呪願已即從索衣長
者曰衣在宅內明日持來報言賢首如世尊
說

修福宜應速

寧知明日存

終與死王軍

必定相遭遇

邬波難陀曰長者汝所著衣極好白氎應持
施我我當刺作兩重新僧伽胝少欲而住修
諸善品福常資汝長者荅曰非惜不與然而
我妻先爲要契衣但自著必莫與人邬波難
陀曰長者我曾聞汝賢善淨信是大丈夫寧

知汝今更隨婦語遂即近前強抽一疊得已
細觀返手攜面問言聖者何意如此荅言汝
有施福無受用福空壞架上無成衣用我若
更得彼一雙疊與此相似者用作僧伽祇汝
福圓滿長者曰豈我露形而歸耶報言長者
何假外儀將爲容飾但以性祛鄙恚慚愧爲
衣無慚愧者雖著衣裳露體無別汝有觀衣
不長者言有若如是者今此城中諸長者等
身著觀衣手持麈杖放牧牛畜日暮而歸汝
今亦可身著觀衣手中執杖隨他牛後以入
城中諸人見時全無恠者即強取下疊但著
觀衣授與一杖逐牛而入門人問言長者向

見出城著好白氎今還露體豈遭賊耶長者
曰不遭餘賊但被聖者鄔波難陀為我說法
強奪衣將門人聞已極生譏罵時給孤獨長
者於日日中恒將五百從人禮佛雙足并諸
大德耆宿苾芻既至城門門人告曰長者雖
復多諸僕從然須在意勿被賊偷長者報曰
豈往給園中間有賊報言長者路雖無賊園
中有之長者曰咄男子汝稟惡性如黑羊毛
不可迴改今此路中佛及僧眾常所遊履雖
經多載汝不變白門人報言長者世尊善逝
及苾芻僧眾足所履塵我觀頂戴敢不敬耶
然昨日晨朝有一長者著上衣服欲往給園

時鄔波難陀爲其說法強奪將去令著觀衣
隨牛而入口陳譏罵人皆共知長者聞已便
作是念我於今日以此爲緣便往給園時鄔
波難陀見而告曰善來長者報曰我不善來
鄔波難陀曰汝先有烟今時火發長者報曰
如何令我不火發耶餘出家者咸欲捨貪大
德所爲貪更增長鄔波難陀曰我作何事長
者報曰豈非昨日有人欲來見佛仁爲說法
強奪其衣令著浴衣遣隨牛入鄔波難陀曰
世言諸天喜施餓鬼便遮長者報曰豈可彼
人金瓶澍水持以相施鄔波難陀曰長者勿
作多言若不忍受隨情制戒長者曰我豈捨

之宜應且住邬波難陀默然而住時給孤獨
長者往世尊所頭面禮足在一面坐白佛言
世尊今此聖衆有從非親居士居士婦乞衣
唯願世尊爲諸聖衆作憶念事勿從非親居
士居士婦乞衣今時世尊聞長者語默然許
之長者知已禮佛而去世尊以此因緣集苾
芻僧廣如上說問邬波難陀曰汝實從非親
居士居士婦乞衣耶荅言實余于時世尊種
種訶責邬波難陀已告諸苾芻廣說如前乃
至於毗奈耶爲諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻從非親居士居士婦乞衣泥薩祇
波逸底迦

余時世尊為諸苾芻初制學處佛在逝多林
時有四十苾芻遊行人間被賊劫奪無有衣
服時諸苾芻共作是議如世尊制不許從非
親族居士若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議曰夜在道行晝
當潛伏如是漸漸夜至寺門時彼苾芻初夜
後夜警覺思惟聞扣門聲出見形露告曰無
衣外道非汝住處彼言具壽我非外道汝是
何人我是苾芻何處得有如是苾芻我被賊
劫欲遣如何問言汝名何等我是四十乞食
苾芻報言善來具壽便為開門時諸苾芻競

相供濟或與僧伽胝或唄咀羅僧伽或安咀
婆婆或僧脚崎泥婆珊那波咀羅濾水羅至
天明已時諸苾芻以緣白佛佛言由此緣故
應除餘時餘時者若苾芻被奪衣失衣燒衣
吹衣漂衣此是時介時世尊讚歎持戒乃至
廣說告諸苾芻前時創制今更隨開爲諸苾
芻制其學處

若復苾芻從非親居士居士婦乞衣除餘時
泥薩祇波逸底迦餘時者奪衣失衣燒衣吹
衣漂衣此是時

若復苾芻者鄔波難陁乃至衣義並如上說
乞者謂從彼乞求言奪衣者謂被賊奪失衣

者謂自失衣燒衣者謂被火燒吹衣者謂風
吹去漂衣者謂被水漂有此難緣乞便無犯
若異此者得時犯捨墮此中犯相其事云何
事有三種謂價色量價者若苾芻不為難緣
從非親乞一迦利沙波拏直衣迦利沙波拏
義已如上不
與取戒
中辯訖若還得一迦利沙波拏直衣者乞時
惡作得便捨墮如是增數乃至五十迦利沙
波拏等隨乞隨得罪之輕重准上應知
若苾芻從非親乞一迦利沙波拏直衣得二
迦利沙波拏直衣乞時惡作得時無犯如是
乃至五十迦利沙波拏等乞少得多有犯無
犯亦准應知色者若苾芻從他乞青色衣還

得青衣乞時得惡作得時招捨墮如青既尔
黃赤白色及以厚薄應知亦然若苾芻乞青
色衣得黃色者乞時惡作得時無犯如是餘
色厚薄更与相望應知亦尔量者若苾芻從
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
事若乞縷續便得小片若乞小片他與寬衣
皆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十九 去

殼

反口角

擣

反許為

詭

反居委

變

下上力負

反益反

魁膾

