

有部毗柰耶

第九

三百五
樂九

49964

根本說一切有部苾芻尼
毗奈耶卷第九

唐三藏法師義淨奉
制譯

樂

與非親苾芻院故衣學處之餘

今時薄伽梵便作是念此諸釋子本為解脫

而求出家今捨少欲耽著財利世尊欲令絕

利養故即遷望羅伐城。在逝多林如昔安住。
特具壽鄔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推胸告曰鄔陀
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。持瞿比迦密
密栗伽鹿子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。鄔陀夷曰宜疾勿遲。遂捨而去。然
鄔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。鄔陀夷曰要待憍

薩羅國煨燼之後汝之家業方可與耶笈多
曰今即收斂明當出家時鄔陀夷便作是念
我於今時由昔俗累尚被黑鉢同梵行者之
所輕賤况復令彼出家更招譏議云六衆必
萬度苾芻尼便生追悔至天曉已執持衣鉢
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鄔陀
夷諸苾芻報曰彼以遠趣王舍大城既問告
已即便啼泣苾芻問曰笈多何意啼泣報言
聖者鄔陀夷令我弃俗許與出家我已付囑
家產彼便遠歸而去我今非俗徒非出家寧

不憂惱一人報曰爲剃刀故彼向王城欲取
新刀新汝新髮于時苾芻尼衆爲請教授來
逝多林見彼笈多行啼憂悵問言笈多何意
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
出家時諸尼衆便將笈多出至大世主處白言
聖者此笈多女情願出家時大世主即與出
家時鄔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腰條
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
時鄔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鄔陀夷便作是念此
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鄔波馱
耶時鄔陀夷見無軌則不識二師即知定是
摩訶羅也遂將入寺問言今從何來報言從
室羅城來時鄔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
彼來得知世尊少病少惱起居輕利安樂行
不在室羅伐為夏安居彼便報言世尊無病

安樂在彼安居又問苾芻。苾芻尼。邬波斯迦。索迦。邬波斯迦。衆並得無病。安樂如常。所居於時。時中奉觀世尊。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。憍陳如住位。迦攝波住位。舍利子。大目連等。諸餘尊宿。大世主。喬彌及勝光王。長壽仙。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。邬陀夷。首目之事。邬陀夷曰。彼豈今時尚為長者之婦。答曰。已出家。訖。邬陀夷問曰。誰與出家。報曰。是大世主。邬陀夷便作斯念。既是出家。或容毒面。即

便喚言摩訶羅且來濯足時鄔陁夷取彼衣
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
住彼言我不樂住時鄔陁夷便付鑊鑰告言
如世尊說苾芻不應輒棄住處而去摩訶羅
此是鑊鑰汝自當知說是語已涉路而去漸
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
有苾芻尼為請教授而來至此請尼聞此諷
誦之聲識其響韻共至鄔陁夷所問言大德
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
鄔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
詣彼房扣門而笑鄔陀夷問曰扣門者誰報
曰我是笈多鄔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汝出家報
言聖者大世主鄔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
前作斯論汝當收斂家業我度汝出家我依

斯教付囑家產大德弃我遠向王城著大世
主不度我者我誠非俗亦非出家鄔陀夷曰
我豈當時自持重擔許言教汝今且可坐為
汝說法禮已便坐端心聽法時鄔陀夷即為
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惠女人有共
事表知男女有欲心無欲心笈多覺知鄔陀
夷欲心熾盛告言聖者我暫須出事了即來
鄔陀夷作如是念此為便利而欲出耶遂令
暫出笈多出已褰衣急走時鄔陀夷聞其走
聲遂出房外隨後而趣喚言禿女走向何處

復更急趨生支觸胫其精遂池欲心即歎徘徊而住笈多知己亦復還來報言聖者我若住者我非苾芻尼仁非苾芻鄔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愍念於物是名護他便成自護笈多報曰聖者可脫裙來我當為浣時鄔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為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他

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。時有中蓋。是最後生而來。依託笈多。至寺。頗為澆言。汝為求勝法。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。諸泥報曰。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。佛告。諸苾芻。苾芻。彼尼無犯。彼羅市迦。若有娠者。應安屏室。與食。供

給無令闕事後時生子當名童子迎攝投於
我法中而為出家斷諸有漏成阿羅漢我第
子中辨才巧妙善能宣說是為第一

今時世尊遂作是念若有苾芻尼與非親族
苾芻說故衣者有斯過失世尊以此因緣如
前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如
是說

若復苾芻尼與非親苾芻說染打故衣者尼
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
芻者謂是邬陀夷故衣者七種衣中隨是一

數云何為七。一者毛。二者窠摩迦。此方三者

奢搦迦。此方四者羯播死迦。白五獨洛迦。布

六高詔薄迦。是上方無七者阿般蘭得迦。此是

方地名其處有此衣也亦
有釋云即是絕綸之類

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。若苾芻為尼。知非親族。苾

芻作非親族。想令浣故衣犯捨墮。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。隨一為初。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

今時佛在室羅伐城迦多林給孤獨園未遮
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
百人俱往閻林中在一樹下羊跏而坐入滅
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嘆令起後有說
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
尼盡去便作是念我為入城為當住此即便
入定時有五百群賊行劫盜已至此林邊諸
賊議曰半人分物半為防守遂於林內見入

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。全跢尼則半跢。此
旣半跢。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。即便往詣賊將軍所。將軍問曰。尔於林內
頗見希奇事。不答言見。希如斯可畏。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。觀而深敬。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
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
軍曰今我幸會過上福田而竟不果施一餐
食便以貴價氎衣裹上苾芻食挂於樹枝作如
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為受用作是
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
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。每一二人鎖居門首。時鄔波難陀
在寺門前經行。而住遙見。苾芻萬尼來。問言。大
姊。豈天未曉。城門已開。凡言大德。我非城宿
從暗林來。報言。大姊。我曾晝日入彼林中。起
怖畏心。身毛皆豎。大姊如何獨住於彼。手所
持者。是何物。耶。時苾芻萬尼具以緣告。此是賊
徒。淨心留與。鄔波難陀曰。大姊。由汝威儀。賊
生敬愛。獲得此物。彼若見我。必當與杖。令負

物去鄔波難陀告言大妹若有得此新好白
氎刺作兩重僧伽旻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
迴來至此以衣相施鄔波難陀作如是念若
更有餘黑鉢見者必乞此衣我無由得報言
大妹可住於此我當為燒受初食人尼便許
可時鄔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
氎衣施與鄔波難陀既得衣已喜而咒願成

泐泐施物是心。瓔珞為心資。則定惠莊嚴得。
人天道隨情受用。精妙衣服。終至無上安隱。
涅槃即便捨去。時蓮花色。苾芻尼。便作是念。
我今為向本處為禮世尊。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。苾芻尼眾。
於安居時。足利養不阿難。陀曰。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。得好大氎。施與尊者。鄒波難陀。佛告阿難。
陀。苾芻。處於非親族尼處。受取衣。取答言。受佛。

告阿難陀然非親苾芻萬不生是念此苾芻危
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
花色苾芻尼時阿難陀奉佛教已便取五衣
授與蓮花色尼尔時世尊以此因緣告諸苾
芻尼亦不應從苾芻取衣乃至我為上部第
予制其學處當如是說

若復苾芻尼從非親苾芻取衣者尼薩祇波
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

於望族娶女為妻。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，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？具迷其事。妻曰：云何？與習來。
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，上好白氎，是謂修集來。
世路糧。妻言：何故不為？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，并茲竊僧明當就寔。

受我微供世尊默然而受長者知佛哀受禮
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月初分著
衣持鉢與苾芻衆至長者家就座而坐長者
既覩佛僧如法坐已便以上妙飲食并自供
養次第充足澡漱既訖佛及衆僧各以一雙
上妙白氎便取卑座於世尊前聽法佛
隨根性示教利喜為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於

有事曰雖知共有然我情願請大世主及
窺尼衆就宅食已各施一雙上妙白氎此即
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及窺尼所隨
禮雙足在一面坐聽妙法已從座而起白言
聖者及窺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古箱盛
妙白氎在上座前開張而坐時大世主作如
是念世尊制戒不許窺尼受上妙衣服我
今若受便違學處若不受者障施主福諸
窺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
為受衣為長者婦說呪願伽他已從座而去
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為
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
芻邊易取麁者隨意受用時苾芻尼受得未
已往逝多林共諸苾芻欲為換易時十二衆
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為
換易今者宜可取此好衣與我麁者六衆報

曰姊妹直尔持施我尚不受况復共汝愚昧
無識不自由者為換易耶諸餘尼衆各隨自
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
財來至我所求換麁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守
諸苾芻尼曰前是創制此是隨開當如是說
若復苾芻尼從非親苾芻取衣者除賀易尼
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質易者易時無罪尼
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
生疑從彼取衣得捨墮罪若苾芻尼於親族
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為說法故施或為近
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為我受取作
是語已棄之而去取亦無犯
從非親居士乞衣等處第六

緣在室羅伐城時。鄔波難陀從長者乞衣。衣
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居士婦乞衣。尼薩
祇波逸底迦。

今特世尊為諸聲聞弟子初制學處時。有衆

多苾芻遊行人間。被賊劫斷。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。就衣。

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棄衣

失衣燒衣吹衣漂衣此是時尼者謂此法中

人乃至衣義淫如上說乞者謂從彼乞求言

奪衣者被賊奪失衣者自染衣燒衣者被火

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量價者若苾芻

尼不為難緣從非親乞一迦利沙波拏直衣

上迦利沙波拏中義已說若還得一迦利沙波拏

直衣者乞時惡作得便捨墮如是增數從至
五十迦利沙波拏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尼從他
乞青色衣還得青色衣乞時惡作得時犯捨
墮如青既尔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尔
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

十等

准上應知。是名三事。若乞縵纒。便得小片。若乞小片。他與寬衣。皆無犯。又無犯者。謂初犯。人。過量乞衣。學處第七。

縵處同前時。衆多苾芻。被賊劫奪。鄔波難陀。語彼語苾芻。何故著此破碎衣。服不從他乞。世尊聽許。有蓮賊者。乞求無從報。曰我等不能從他乞求。鄔波難陀曰。若不能求我。當為乞答言。隨意時。鄔波難陀由是事故。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。時諸苾芻。白佛。佛以此縵同前集衆問。實訶青麤。說。

乃至割其學處應如是說
若復苾芻萬尼棄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
尼謂此法中人言棄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衣若親衣兩
種作僧伽旼豎三橫五若泥婆珊豎二橫五
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

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
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
下衣時若少不克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
有長不過得罪輕重准律應識若元心擬過
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
為邪行其妻告曰仁者未應作此邪行其妻

辱諫夫不隨語婦起瞋嫌共餘男子亦為私
合其夫每以家物贈彼私婦其毒亦以家物
遣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所言
由涉散我家貧婢田我實久知破散所以然
為二俱曾主不敢斥言時彼妻婦知婢譏刺
俱懷慚愧廣說具如大法律乃至世尊訶
責廣說制其學應如是說

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
如是語善哉仁者為我所辦衣價可買如是

清淨衣及時與我為好。故若得衣者，尼薩祇
彼逸底迦。

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。辨者求覓也。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。示甲者，謂鄔

波難陀不受。請者，先未言許。因他告知者，見

他陳說往彼求衣，強索其價為好。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。謂價色量云何為價？若

必萬尼從非親人得五迦利沙波拏直衣受

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_等隨
覓隨得輕重准上應知是謂為價

云何為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

青既介乃至餘色准此應知是謂為色

云何為量若苾芻尼得五肘衣待受取無犯

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為量此尼薩祇

衣捨衣方法事亦同前無犯者若乞縷續便

得小片若乞小片他與大衣此皆無犯又無

犯者謂最初人

知俗人別詳無衣就乞學處第九

緣處同前時有長者及婦各與外人祇通郵
波難陀因為說法捨惡修善事並同前但以
二人各辦衣價為異令彼二價共為一衣致
使長者受大幸若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
哉仁者為我所辦衣價可共買如是清淨衣
及時與我為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
過限索衣學處第十

緣處同前時鄔波難陀苾芻在王舍城而作
安居晨朝著衣持鉢為作乞食入行雨大臣
婆羅門家為說三種福業事經謂施行雨大
戒修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割其學
處應如是說

若復苾芻尼若王若大臣婆羅門居士等遣
使為苾芻尼送衣價彼使持衣價至苾芻尼
所自言聖者此物是某甲王大臣婆羅門若
士等遣我送來聖者哀愍為受是苾芻尼語
彼使言仁此衣價我不應受若得頓時淨衣
應受彼使自言聖者有執事人不須衣苾芻

尼言有若僧洋人若鄔波斯迦此是必歸尼
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洋衣與某甲必歸尼
令其披服彼使善教執事人已還至必歸尼
所自言聖者所示執事人我已與衣價得清
洋衣應受必歸尼須衣應往執事人所若三
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
者尼薩祇波逸底迦若竟不得衣是必歸尼
應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報
言仁為某甲必歸尼送衣價彼必歸尼竟不

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
悉名為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
自言聖者謂命前人此物是某甲等者謂送
衣來處願為納受是苾芻尼等者報不應受
順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著指告其人若僧
淨人者謂大眾淨人若鄔波斯迦者謂歸依
三寶受五學處彼使等者明使意也買者或

買或織與某甲必出尼者指所與人言清淨
者謂堪受用善教已者謂善教示具報必出
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
一敬處二舍處三田處四店處敬謂作瓦器
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
何爲六若彼問云仁今何緣得至必萬尼塔
云爲彼事來若云仁極善來此處應坐答云
爲彼事來若云食餅答云爲彼事來若云取
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而報
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
作餘語者是則名為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
或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必苾芻應

報彼曰此之灰價我已捨訖汝當還彼送來
來處如是報善若取灰者犯捨墮若執事人
作如是語聖者仁可受此灰價彼之施主我
共平章令其心喜若如是者取灰無犯苾芻
尼若不作如是次第受灰者皆犯捨墮既犯
罪已捨誨之法廣說如前
此中犯相其事云何若人為施主人為使者
人為給事如法得灰者無犯異斯捨墮若人
為施主人為使者非人為給事如法得灰者
無犯異斯惡作若人為施主非人為使者非
人為給事同前惡作若人為施主非人為使
者人為給事同前捨墮若非人為施主非人為

為使者非人為給事同前惡作若非人為施
主非人為使者人為給事同前捨墮若非人
為施主人為使者非人為給事同前惡作若
人為施主為使者非人為給事同前惡作若
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
芻尼遺使法或以書印乞時惡作得便捨墮
又無犯者廣說如前

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九

樂

沉溺的下反奴煨燼下上烏回反菝菟的上徒偃肩的友

主
反杙音翼
鑲
鑰下音藥
肩反
先
節
褰
衣
軋反
去
池
薛音
擗

反厄
詔
下
咸
賢
易
上
候
反
莫
剥
反
必
角
擊
反
厄
加
縲
纒

下
求
反
珊
反
蘇
干
寀
賢
斯
下
反
子
斤
言
上
尺
音
敞
處
上
雨
反
昌

徐
緩
伴
下
反
携
暇
夏音

