

於小團若於大聚或披或擘或以弓彈而作
數具作時得惡作竟時得捨墮若苾芻乞高
世耶時及料理時皆惡作成犯捨墮若得先
已成或舊用物或是舊物更新撩理而受用
者並皆無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心
亂痛惱所纏

十八末

根本說一切有部毗奈耶卷第二十一 而去十

稍音朔攢集官上左將帥類下所擒音禽苦虐却下魚帔

反疋義貪餐鐵下音桁桡正上胡浪反赫反許客離隙

上音下音跬步上創發壯上昌諱許位疼徒

反丘芽音啟正昌兩反緩反暇反蠶俗作襪反

襪上音軫反古繭俗作孽補麥反

根本說一切有部毗奈耶卷第二十一 而一

唐三藏法師義淨奉 制譯

用純黑羊毛作敷具學處第十二

尔時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
時諸苾芻用純黑羊毛自作敷具或復使人
由其難得復是貴價時諸苾芻為營造故多

諸事業妨廢正修讀誦作意數數從他婆羅
門居士等乞黑羊毛時諸少欲苾芻共生嫌
賤以此因緣具白世尊廣說如前乃至為諸
弟子於毗奈耶制其學處應如是說
若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者泥薩祇
波逸底迦

若復苾芻者謂此法中人純黑者有四種黑
一性黑色二性青色三洗色四牯色羊毛者
非餘毛也新者有二種新謂新作新得此中
意取新作作者謂自作使人作敷具者有二
種謂貯蓐及衽成此中意取衽成得捨墮罪
者捨悔等法廣說如前此中犯相其事云何
苾芻撩理羊毛時若於一片若於小團若於
大聚或披或擘或以弓彈而作敷具作時惡
作罪竟時得捨墮若得先已成者或舊用物
或是舊物更新撩理者無犯又無犯者最初
犯人或癡狂心亂痛惱所纏
過分數作敷具學處第十三

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園佛制諸苾芻不得用純黑羊毛作新敷具時諸苾芻用四分黑毛隨著少許餘色雜毛作新敷具少欲苾芻便共譏嫌往白世尊世尊以此因緣集苾芻衆問答訶責廣如前說我今為諸弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻作新羊毛敷具應用二分純黑三分白第四分麤若苾芻不用二分純黑第三分白第四分麤作新敷具者泥薩祇波逸底迦苾芻義如上新有二種敷具有二種乃至此中意取衽成並如上說言純黑者有四種黑已如上說言白者謂脇傍脊上及項邊毛鹿者謂頭足腹毛言二分等者出其數量且如欲作十斤毛薺五斤純黑二斤半白二斤半麤自餘增減准此應知黑中分兩故成四分若異此者於後二中或減半兩或用純黑作時得惡作成便得捨墮若不為已或得先成或黑者易得餘者難求兩數增減並皆無

而一

二

犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

作減六年敷具學處第十四

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時諸苾芻多畜敷具共相謂曰大德此蓐太長即便棄却更作餘者此蓐太短此太小此太寬此摠破碎不堪撩理並棄故造新彼由作蓐事務繁重生過同前諸少欲者共生嫌賤具以上事而白世尊世尊集衆問答訶責廣說如前乃至應如是說

若復苾芻作新敷具縱心不樂應六年持若減六年不捨故更作新者泥薩祇波逸底迦此是世尊初為制其學處佛在曠野林住處是時嚴風勁急苾芻患寒知事諸人所有卧具皆六年持由制戒故不敢造新由忍寒故所有營作悉皆停息今時世尊知而故問具壽阿難陀曰何故知事苾芻營作停息阿難陀白佛言由佛為諸苾芻制其學處不滿六

年不得更作新敷具時營作苾芻敷具久冷不堪寒苦爲此營功並皆停息佛告阿難凡諸知事營作苾芻畜其敷具雖未滿六年不免寒者彼苾芻應從僧伽乞云年內更作敷具應如是乞如常集僧已其知事苾芻往至衆中禮僧足已在上座前踞踞合掌作如是

而一

三

白大德僧伽聽我某甲營作苾芻於六年中不應更作敷具我苾芻某甲於六年內欲從僧伽乞作新敷具願大德僧伽與我苾芻某甲於六年內更作新敷具是能愍者願慈愍故第二第三亦如是說

若其僧伽體知彼人是可信者即與其法或令持舊敷具來至僧中若太長者即應截却若太短者以毛添之太寬太狹准事撩理若有破處應將毛補若皆破碎不堪修補者僧伽應與其法令一苾芻作白羯磨應如是作

廣如百一羯磨中說

若知事苾芻僧伽與法於云年內隨意當作勿致疑惑今時世尊讚歎持戒恭

敬戒者隨順說法告諸苾芻曰前是創制此是隨開乃至應如是說

若復苾芻作新敷具縱心不樂應六年持若減六年不捨故更作新者除得衆法泥薩祇波逸底迦苾芻義如上新者有二種廣說如前乃至此取衲成雖情不樂應六年持者要須滿六年持若年不滿或捨不捨更作新者得捨墮罪捨悔等法事並同前

此中犯相其事云何若苾芻於此年中作新敷具即於此歲更復造餘造第二時得惡作罪成犯捨墮初造者無犯雖非同年於第二歲更作餘蓐如是三四乃至五年更造新者得罪同前其最初蓐無犯若苾芻先有敷具即於此年更造餘者當年若了得捨墮罪若當年不了乃至五年方始了者得捨墮罪若苾芻於此年中造新敷具未了更復造餘若俱了時云我持前捨棄於後或可持後捨棄於前後犯捨墮先造者無犯若初作未了於

第二年乃至三四五年若俱了時云我持前
我當捨後廣如上說

若苾芻已造一葶即於此年更造一葶未了
便休於第二年復更造一亦未了休第三第
四第五年亦如是其未了者得五惡作罪初
作者無犯若苾芻已造一葶即於其年更不

而一

四

造葶乃至第五年亦不作葶然至六年方更
造者無犯又無犯者謂最初犯人癡狂心亂
痛惱所纏

作新敷具不為壞色學處第十五

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園今時世尊
得無上智已於其四方有大名稱皆聞中國

有佛出世時北方賣人聞佛出世若有人能
與供養者得大果報得大利益名稱遠聞資
財巨富聞斯事已作如是念我今宜應持諸
貨物往室羅伐城一得求利潤二得禮觀世
尊作是念已便與五百賣人將北方貨物往
趣中國時諸賣人至室羅伐安貨物已即便

往詣給孤獨長者所作如是言長者當知我

等今欲禮觀世尊長者答曰善哉善哉能生

妙意如來應正徧知是應禮敬實難會遇時

乃一現如鳥曇跋羅華作是語已長者即便

將彼五百賣人往詣佛所頂禮佛足在一面

坐介時世尊即為長者及五百賣人宣說法

要示教利喜令信樂已默然而住時諸賣人

聞法歡喜禮佛而退即便往詣耆宿苾芻而

申禮敬復欲徧觀房舍及大眾苾芻時給孤

獨長者將諸賣人周徧觀看時彼賣人見諸

苾芻於床蓐上尼師但那中間穿破問長者

白何意諸大耆宿苾芻尼師但那中間穿破

而一

五

長者報曰諸尊宿苾芻夜多端坐乃至天明

由此因緣並多穿壞時諸賣客極生敬重便

將五百妙鬘奉施眾僧時諸苾芻既得鬘已

作新尼師但那所有故者近一舊房安在露

地摠為一聚介時有一長者請佛及僧就家

設供時諸苾芻時至皆去唯佛世尊獨留在

寺令人取食然佛世尊有五因緣不赴請處云何爲五一爲宴默而居二爲諸天說法三爲觀察病者四爲看諸卧具五爲苾芻制其學處此中世尊意欲看其卧具并欲爲諸苾芻制其學處不赴請家今時世尊苾芻出後未久之頃便持戶鑰隨處經行周徧觀察詣一舊房見諸苾芻以故尼師但那聚之一處糞掃和雜狼籍在地世尊見已作如是念諸有施主深心信敬如己血肉割以相供修諸福業然諸苾芻捨故敷具非量受用無愛護心隨處棄擲今時世尊取故敷具翻轉抖擻安在架上便於房外洗手濯足房中端坐時取食苾芻持食來至往世尊所世尊法亦共取食苾芻歡喜言問諸苾芻衆飲食好不得飽滿不取食苾芻白言世尊大衆皆得飲食飽滿世尊食已洗手濯足還入房中寂然而住世尊晡時從定起已往大衆中就座而坐告諸苾芻曰汝等去後未久之頃我持戶鑰

隨處經行周徧觀察詣一舊房見諸苾芻故尼師但那聚之一處糞掃和雜狼籍在地我時見已作如是念諸有施主深心淨信如己血肉割以相供修諸福業然汝苾芻於故敷具非量受用無愛護心隨處棄擲此非善事汝諸苾芻若於他信心施物稱量愛護順時知足而受用者斯曰善哉今時世尊讚歎愛護順時知足受用信施已告諸苾芻廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻作新尼師但那應取故者堅處縱廣佛一張手帖新者上爲壞色故若苾芻作新尼師但那不以故者帖新者上爲壞色故而二泥薩祇波逸底迦苾芻義如上新有二種一謂新作二爲新得此中意取新作尼師但那者謂是敷具作者謂自作或使他言故尼師但那一邊者謂於舊尼師但那割取一邊堅好之處佛一張手者謂大師也其一張手當中人一肘半帖新者上者謂刺在新者上爲

壞色故者爲欲令其得堅牢故若不帖者得泥薩祇波逸底迦其捨悔法式並如上說此中犯相其事云何若苾芻以故尼師但那如佛一張手帖著之時若減一指半指者亦得泥薩祇波逸底迦無犯者若以故者徧覆新者或摠破碎不堪補帖新尼師但那者無犯又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏自擔負羊毛學處第十六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻共相議曰難陀鄔波難陀彼諸黑鉢者以獼猴脂用塗其足凡欲去時得將行利養遠行初至復得供給多人愛敬衆所識知然而我等喻若井蛙曾不遊行欲何所獲我等不可四出遊行餘伴問曰當何所之鄔波難陀曰我今暫出求覓賣旅復作是念我等衆徒若俱去者我之所有門徒眷屬施食之家悉被諸餘黑鉢侵奪宜留一人餘隨意去復共籌議誰當住此大德鄔陀夷令其看守所得

而一

七

之利迴還共分鄔陀夷答曰我住於此自餘五人出求賣旅見有多人向泥波羅國苾芻問曰仁等何之答言我等欲向泥波羅國苾芻曰我等亦欲隨行賣客曰聖者泥波羅國地多磽确如駱駝有仁等未必樂住於彼苾芻曰我且共去試觀彼土聖者若如是者可共隨行即與賣人隨路而去時彼苾芻既至彼國皆無愛樂便於他日往至鄔中問諸賣客君等何時欲歸本國賣人曰豈復聖者情不樂耶苾芻曰我初來到即於是日情無歡愛報言聖者我等貨物尚未交易不及言歸我有親知欲還中國當爲囑彼可共同行苾芻答言斯成善事然泥波羅國有兩種賤貨謂羊毛雄黃時諸賣客多買羊毛車載而去諸苾芻衆亦與同行然六衆苾芻性畏塵土或在前去或在後行時六衆苾芻徐行在後於賣旅內有一毛車忽然軸折時諸賣人共相議曰我等今時若捺理軸者其聲遠聞必

有賊至先當殺我後將財物我等宜應持其精貨棄載而行作是議時六衆便至問言仁等何意懷憂不進而住報言聖者我車軸折具以前事而並告知六衆問曰豈可棄羊毛耶報言棄去六衆報曰若其君等見容許者我爲作帽或作鞞或作立幡我當隨力盡持少多賣人報曰隨意皆取於我無用時難陀卽波難陀共相議曰今者豐饒糞掃之物時彼五人所有衣鉢令一人負其餘四人接草爲索束爲四擔隨路持行時諸賣人見而報曰聖者我欲雇人來取其毛今時聖者並悉將至我欲酬價還取其毛必芻報曰汝無識物我等豈是客作人耶汝若如是我當棄却賣人報曰我等戲言幸無見責可持而去時賣人內有外道同行調六衆曰此之重擔何處當解得幾利潤六衆聞已忿而報曰破汝腹內蹋汝頭上我擔方解兼收其利彼便緘口默而無對六衆議曰我等若在賣侶中

行多招譏調我等應可在前而去至一聚落處多賊盜彼之村隅令人遠望遙見六衆擔來普相告曰仁等當知有象軍至諸人見已成皆驚怖棄其家宅走入林中留諸強壯防守村邑共相告曰彼非象軍是駱駝也又曰彼非駱駝應是牛馱又云彼非牛馱是人擔物既近村已知是必芻告言聖者奇特大擔有異常人能使村坊並皆走散六衆報曰汝無識者見有擔來怖云是賊賊若知者當來劫掠汝鎮驚走所有家業並悉持將彼聞默尔于時六衆見是事已便相謂曰難陀卽波直而行即便棄道而去時稅關人隨處看守既見擔至而告之曰君等賣人屢爲偷稅不輸稅直竊路而行六衆報曰無智者汝將我是偷稅賣人問云仁等是何答云我是六衆必芻彼即報云聖者隨去復相議曰我等若至逝多門者諸黑鉢類共調弄我宜取小門

持擔而入既入小門有摩訶羅見而問曰汝客擔人何因破籬而入寺內報言老叟汝將我是客擔人耶問言仁等是何答云我是苾芻問云聖者是六衆耶報言我是即云善來善來大德時彼既入以諸毛擔摠置寺中悉積如山見者稱異問言具壽仁等能持如斯

而

九

重擔豈不畏彼世俗譏嫌即便報曰我口豈唯敢食有調弄者三倍弄之時少欲苾芻共生譏議作如是語云何苾芻持是重擔所應耻事更以為能而起高慢時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊亦時集苾芻衆廣說如前制其學處應如是說若復苾芻行路中得羊毛欲須應取若無人持得自持至三踰繕那若過者泥薩祇波逸底迦苾芻者謂是六衆若更有如是流類行路者謂在道中得羊毛者謂是他物欲須者謂有所作應取者謂隨意持取至三踰繕那者指其里數謂無別人過此持去者犯捨墮捨墮之法廣如前說

此中犯相其事云何謂七極微成一微塵此七成金塵此七成水塵此七成兔毛塵此七成羊毛塵此七成牛毛塵此七成隙遊塵此七成蟻此七成虱此七成穢麥此七成一指二十四指成一肘三肘半成一尺四肘成一弓五百弓為一拘盧舍八拘盧舍為一踰繕那若有七村一一村間有一拘盧舍持毛去時行至半路皆得惡作罪若至村時皆得捨墮罪若從村處往曠野時半半拘盧舍得惡作罪滿拘盧舍得捨墮罪若在曠野處齊三踰繕那無犯過此犯捨墮若為作帽及作布羅或立播等密而持去者無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

使非親尼治羊毛學處第十七

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻共相告曰我今宜可分所持毛難陀問曰可為幾分其大德鄔陀夷留住於此亦與分不時鄔陀夷聞斯語已便作是念我之徒侶

多獲利養作何方便與彼分耶問言仁等何
所籌量其所得者各還自入仁得仁分我得
我分鄔波難陀聞斯語已作如是念世尊法
主今住於此諸來利養必是多得爲此鄔陀
夷作如是語我等昔來常是六衆豈可今日
爲五衆耶應爲六分平等與之難陀曰誰作
分者闍陀報曰大德鄔陀夷久息於此宜可
令彼爲我分張衆皆稱善時鄔陀夷揔爲六
分便將己物安自房中阿說迦曰大德鄔陀
夷此所得物將來共分鄔陀夷曰具壽從汝
等去來二十貝齒亦不曾得若不信者大衆
現在及同梵行者何不問之補捺伐素曰豈
知鄔陀夷欺弄我等鄔陀夷曰若得多物不
共分者斯爲欺弄我少貝齒尚不曾得何成
欺弄時彼五人聞已皆默時鄔陀夷作是念
今多得羊毛遣誰撩理若與作家彼是難信
無戒行故或容俱夫若與十二衆尼彼亦難
信爲人細筭將充比來餅果之直其達摩陀

那苾芻尼善持經藏所有眷屬亦復持經讀
誦勤心修諸善品我與毛者經歷多時不能
事訖其瘦喬荅彌善持律藏所有門徒亦皆
持律思量持犯商榷重輕我若付毛亦不能
得其大世主靜慮爲心所有門人皆修寂定
稍有容暇得請治毛作是念已時大世主來
禮世尊鄔陀夷見而問曰喬荅彌如世尊說
具禁戒者隨心所念事皆得成由淨戒力獲
果如是斯由善說何以得知我適生念善哉
大世主喬荅彌若來大好今者得來深遂我
願問曰大德欲何所爲荅曰我有少許羊毛
事須撩理能爲作不彼便荅曰聖者我本故
來禮世尊足若見佛已當今二尼就房相見
所撩理物付與將來時鄔陀夷所有羊毛繫
爲兩束安房門後時喬荅彌禮世尊已欲還
尼寺便遣二尼就房取物白言大德聖者喬
荅彌遣取羊毛報云於門扇後有兩束毛可
持將去彼即入門欲持毛去以手牽挽尚不

能動彼二報言聖者毛中豈有磨石耶鄔陀夷曰汝等少年豈可脊折時鄔陀夷以手小指擊一束著一頭上復以一束著一腰間時彼二尼頭痛腰疼辛苦至寺既至寺已棄之于地委卧在床餘苾芻尼見而問曰汝等二人豈脊折耶將少羊毛現大疲苦報諸尼曰若壯於我試擎起看彼便欲舉竟不能動諸尼報曰此毛束內有磨石耶二尼息定便開毛束遂成大聚諸尼見已揚聲大笑時大世主聞其笑聲問曰汝諸具壽豈顛倒耶頭髮剃却腋下毛生至於今時不能寂靜何事誼笑諸尼報曰聖者大德鄔陀夷云少許羊毛尚致如是若言多者其欲如何大世主曰諸妹彼行惡行於佛教中常作毀壞如好河岸崩令墮落然佛所說有二善人一謂不許其事二謂許已令與此既許言事須周畢汝等若能共撩理者隨取多少事了送還其毛既多卒難事畢時鄔陀夷作是念其大世主常

樂寂靜勿使諸尼將充餅價思歎而住時有二尼撩理毛訖送與鄔陀夷報云聖者我送毛來欲著何處鄔陀夷曰汝等尚有餘心擬還我物便報尼曰大妹可著房中被置房內捨之而去餘毛治訖亦皆送至其大世主為撩理毛手皆赤色如漆緋師便詣佛所禮佛足已在一面坐尔時世尊見其手赤問言喬咎彌何因手赤如客漆師白佛言大德如佛所言應作不作翻作餘事今我為之佛言大世主所作何事時喬咎彌具以其事而白世尊佛告阿難陀曰諸苾芻使非親尼治羊毛耶阿難陀曰大德諸苾芻令彼撩理尔時世尊以此因緣集苾芻眾問鄔陀夷曰汝實令非親尼撩理羊毛耶白言實尔尔時世尊種種呵責鄔陀夷已廣說如上乃至我今制其學處應如是說

若復苾芻使非親苾芻尼浣染擘羊毛者泥薩祇波逸底迦若苾芻者謂鄔陀夷使非親

尼者親非親義如上說羊毛者非餘毛也浣者乃至一入水染者乃至一入染汁擘者乃至一片泥薩祇波逸底迦者廣如上說此中犯相者苾芻於非親尼作非親想或復生疑令浣羊毛或染或擘並犯捨墮或浣染不擘或浣擘不染或染不浣擘亦犯捨墮若於親尼作非親想或復生疑令作三事撩理羊毛並得惡作餘如上說若親親想無犯又無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏捉金銀等學處第十八

佛在王舍城竹林中時有聚落主居士名曰寶髻來詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言世尊曾於近日在大眾中王及諸臣並皆集會有作是問仁等頗知沙門釋子得受捉金銀不有人說言苾芻得捉復有說言苾芻不合此二所說誰為稱理誰不稱理誰是法言誰非法言誰是謗佛誰為不謗誰是勝人所耻誰非勝人所耻世尊答曰居士若彼說言

而一

十二

沙門釋子得受捉金銀者斯不稱理斯非法言斯為謗我是勝人所耻異斯名善何以故居士然實苾芻不得受捉金銀之物若有苾芻不受捉金銀者是沙門法是釋迦子是純善法第二第三我如是說若受捉者斯非沙門非釋迦子非純善法第二第三我如是說居士言大德我意如是若苾芻不受捉金銀之物斯真沙門善釋迦子若受捉者非真沙門非釋迦子世尊告曰善哉善哉居士如汝意解是善分別時寶髻居士聞佛說已歡喜信受禮佛而退尔時阿難陀住佛背後為佛扇涼居士纔去命阿難陀曰汝今宜去近此所有諸苾芻眾悉皆令集常食堂中時阿難陀奉佛教已悉皆喚集還詣佛所禮佛足已在一面立白佛言世尊我奉佛教近此苾芻悉皆喚集在食堂中惟佛知時尔時世尊詣食堂中在大眾前就座而坐告諸苾芻曰有聚落主名曰寶髻來至我所禮我足下在一

面坐作如是白廣說如上乃至辭我而退汝諸苾芻彼聚落主於王眾中作師子吼決定而說沙門釋子不合受捉金銀錢等我亦說言沙門釋子不應受捉金銀錢等是故諸苾芻若為修營房舍等事應求草木車乘人功然不應求金銀錢等我不說言得有方便令

諸苾芻畜捉金等此是緣起尚未制戒

佛在逝多林給孤獨園時六眾苾芻自手提金銀錢或教他捉造作房舍或置床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時諸苾芻聞是說已以此因緣具白世尊世尊以此因緣集苾芻眾廣說如前問六眾曰汝實自捉或教人捉金銀錢等耶答言實尔世尊如上種種訶責已乃至制其學處應如是說若復苾芻自手提金銀錢等若教他捉泥薩

而一

十

祇波逸底迦若復苾芻者謂六眾類自手者謂以手提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

者謂於諸袋及鐵木等箱器之中教他取物

得罪同前言汝取此尔許者謂百千億等教

他取物得罪同前

言汝將此物者謂金銀等物教他將來得罪

同前言汝於此將者謂於袋等箱器之中教

他取物得罪同前言汝將此亦許者謂百千億等教他取時得罪同前言汝置此物者謂金銀等教他置時得罪同前言汝於此置者謂於箱器等中而安置之得罪同前置此亦許者謂百千億等教他置時得罪同前此九皆據可見之處教他作也

而一

十五

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袋及鐵木等箱器之中教他取物得罪同前言汝取彼亦許者謂百千億等教他取物得罪同前言汝將彼物者謂金銀等物教他將來得罪同前言汝於彼將者謂於袋等箱器之中教他取物得罪同前言汝將彼亦許者謂百千億等教他取時得罪同前言汝置彼物者謂金銀等教他置時得罪同前言汝於彼置者謂於箱器等中得罪同前汝置此亦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

芻自捉金銀錢貝齒者犯捨墮若苾芻捉成未成金銀者犯捨墮苾芻捉文相成就金銀錢貝齒者犯捨墮苾芻觸末尼寶辟琉璃寶犯捨墮苾芻提方國共所用錢犯捨墮若提非方國所用錢得惡作罪若提赤銅鑰石銅鐵鉛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行惠施時彼長者為佛及僧造立住處門戶窻牖欄楯交飾殊妙莊嚴令人樂見為生天路多諸僧眾在此安居既安居了隨事意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現闕衣服時常見施長者報言聖者此處之人無上妙衣觀今聞貴旅將欲到來待來主時買以相惠苾芻言長者若無好物與鹿惡者長者荅曰聖者我之正性常施好物云何於今以惡物與若不待者衣直之錢可待將去荅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
 時諸苾芻竟無所獲捨之而去隨路而進至
 室羅伐城諸苾芻見而告之曰善來善來具
 壽豈非汝等於安居處多得衣服云何著此
 鹿破衣服而至此耶彼便答曰無衣可得苾
 芻曰仁在何處而作安居答曰在占波國又

而一

十六

問依誰而住答曰某甲長者諸苾芻曰聞彼
 長者好施上衣豈不施耶答曰祇緣此故我
 不得衣苾芻問曰有何所以時彼苾芻具陳
 其事諸苾芻聞已白佛佛作是念諸有敬信
 婆羅門長者居士等歡喜欲施苾芻衣價我
 諸弟子情欲得衣我應作法令諸苾芻得無
 廢闕告諸苾芻曰若有他施衣價欲須便受
 受已即作彼人物心而持畜之然諸苾芻應
 可求覓執事之人苾芻不知欲覓何人佛言
 應求寺家人或鄒波索迦寺家人者謂是淨
 人鄒波索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婆寺此人

心而畜其物應使人持不應自提時有苾芻
 向何方更作如是念我今至此未有施主起
 追悔心以事白佛佛言縱令遠去但令彼人
 命存已來常是施主時有苾芻未求得施主
 他施與物苾芻疑惑不敢受之以事白佛佛
 言應受受已持物對一苾芻作如是語具壽
 存念我苾芻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
 賊來相驚怖彼諸苾芻空寺而去便有賊來
 取寺家物佛言若僧伽物若窣覩波物所有
 金銀錢寶等應牢藏舉方可移去佛言遺藏
 苾芻不知欲遺誰藏佛言若淨人若鄒波索
 迦令其藏舉彼藏舉者便偷其物佛言有深
 信鄒波索迦令其藏舉若無深信應使求寂
 求寂若無苾芻自手應為藏舉苾芻不知若
 為藏舉佛言應可穿坑不知使誰佛言應使
 淨人若鄒波索迦彼便偷物應令信者此若

