

應與僧和合歡喜無諍一心一說如水乳合
大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破
僧惡見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾
芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三
慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不
捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘尼一二
多者謂吐羅尼伴歡喜近歡喜珠鬘難陀等
三人已去名多順邪違正者共彼為伴順其
邪見違失正理諸苾芻尼者謂此法中人若
好若惡者勿復共論行善止惡何以故彼是
知法律人有所言說皆是隨順大師教法廣
說乃至堅執而住皆是別諫之辭若不捨者
僧伽應三諫廣如上作羯磨法此中犯相其
事云何若諸助伴苾芻尼知彼苾芻尼欲破
和合僧伽廣說如前作惡方便共彼為伴順
邪違正得惡作餘有犯相如前已說

十八末

樂六

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第六

叱昌吉反怯弱上去反歇息上去許反懃息上去音憲章
獻音殺戮下音瘳音券契上音牽拽下音忤
干音捷稚下音乘音喬音峇音嬌音

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第七 樂七

唐三藏法師義淨奉 制譯

汙家學處第十九

尔時薄伽梵在室羅伐城時枳吒山有十二
眾苾芻尼謂難陀鄔波難陀吐羅難陀珠鬘
難陀底沙底沙蜜怛羅底沙波離多底沙洛
綺多跋陀羅蘇跋陀羅孫陀羅逝延多斯等
皆為汙家惡法與諸男子共為戲笑歡言交
涉作掉舉事身相打觸同一牀坐同盤而食
同觴飲酒採花摘果隨情所好歌舞作樂粧
粉嚴身放逸掉舉倒身反躑狀若魚鰓或作
馬鳴或為牛吼口中更出種種音聲鳥雀共

闢及男女相擒如是戲弄作諸非法由是因緣於枳吒山聚落惡名流布所有諸尼欲來此者聞斯穢響皆不復來諸舊任人並皆四散時有衆多苾芻尼遊行至此於日初分執持衣鉢入聚落行乞食空鉢而還一無所獲諸尼便念此大衆聚落人民熾盛安隱豐樂

諸乞求者咸得充軀因何我等一無所獲豈非尼衆先於此住作諸非法爲汙家行作不軌事身相觸近遂令人衆生不信心耶時聚落中諸長者等因有籌議同聚一處中有鄔波索迦名盟路迦見諸乞食尼空鉢而入還空鉢出見已在一邊立問諸尼曰何故空歸

諸尼即便具說其事鄔波索迦曰若尔仁等可往室羅伐城宜以此事白世尊知哀愍我等故諸苾芻尼默受其語時鄔波索迦禮諸尼足白言聖者今日慈愍於我宅中爲受微供尼衆爲受既至宅所以上妙食手自持奉皆令飽足嚼齒木澡漱已屏除鉢器施主取

席上座前坐尼爲說法示教利喜從座而去時諸尼衆於憍薩羅人間遊行漸至室羅伐城時彼尼衆見客尼來即爲解勞共相問訊得安樂不諸尼以緣悉皆具報諸尼聞已告諸苾芻苾芻白佛佛告大世主曰喬答彌頗能與五百上座苾芻尼往枳吒山爲十二衆

尼作驅遣羯磨不答言大德我實能去佛言喬答彌有五因緣作驅遣羯磨非法非律尼衆得越法罪云何爲五謂一不詰問二不令憶念三不審其事四彼不自言五人不現前雖實犯罪應合責心令其說悔已說之罪更令重說是謂五種非法驅遣衆得越法罪復

樂七

二

有五緣作驅遣羯磨如法如律衆無越法翻上應知欲至彼山可於路次一處而住應差詰問苾芻尼若無五法即不應差設差應捨云何爲五有愛恚怖癡於詰不詰不能解了若有五法合差不應捨棄云何爲五反上應知如是應差如常集僧已應先問彼汝某甲

苾芻尼能往枳吒山詰問十二衆苾芻尼行非法不彼尼答我能次令苾芻尼作白羯磨大德尼僧伽聽此某甲苾芻尼樂欲往彼枳吒山詰問十二衆汗家苾芻尼若尼僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲苾芻尼爲詰問人往枳吒山詰問十二衆汗家苾芻尼

白如是羯磨准白應作

次當往至枳吒山城敷座席鳴犍椎若彼聞聲來集者善如不來者即應爲作驅遣羯磨若來應告元由汝等共作如是種種非法不清淨事若臣其罪應告彼言由此因緣故來爲汝作驅遣羯磨時十二衆聞大世主欲爲

我等作驅遣事是時跋陀羅蘇跋陀羅孫陀羅逝延多作如是念若餘十二衆由其惡行毀壞正法我等同亦今大世主爲彼諸人作驅遣羯磨者亦爲我等作驅遣事便持衣鉢出城西門漸漸遊行至室羅伐所犯之罪可說悔者如法對說可責心者依法責除與清

樂

三

淨尼共爲受用其大世主與五百人城東門入至所任處敷座席鳴犍椎餘十二衆聞皆來集其詰問尼問十二衆曰今由汝等行其惡行毀壞正法是事實不答言實亦時詰問尼知衆集已作白羯磨

大德尼僧伽聽此難陀鄔波難陀吐羅難陀珠髻難陀苾芻尼作汗家行此等諸尼作諸惡行毀壞正法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許難陀等苾芻尼作汗家行無奔捨心僧伽今爲作驅遣羯磨白如是羯磨准白時有喞路迦鄔波索迦見是事已往詣大世主喬荅弥處頂禮足已在一面坐時大世主

喬荅弥爲喞路迦鄔波索迦說法示教利喜勸令修善發歡喜心告言彼汗家惡行苾芻尼已驅遣訖時喞路迦鄔波索迦白大世主喬荅弥願哀愍我明日就家爲受微供喬荅弥默然受請時喞路迦鄔波索迦既見受已即於其夜備辦飲食明日清旦令使往請喬

荅弥飲食已辦幸願知時喬荅弥與諸尼衆
執持衣鉢往咀路迦鄔波索迦宅苾芻尼衆
就座而坐鄔波索迦持淨飯食依次行與令
衆飽滿洗手齒木漱口已時鄔波索迦於大
世主喬荅弥前卑座聽法示教利喜從座起
去時大世主喬荅弥遊行人間至室羅伐城

置衣鉢洗足已往詣佛所頂禮佛足在一面
住白佛言我爲難陀鄔波難陀等苾芻尼作
汗家惡行驅遣羯磨法訖白佛已禮足而去
時難陀鄔波難陀等苾芻尼共相謂言若人
墮地還依地起我等共往室羅伐城於佛及
大世主喬荅弥苾芻尼衆所求哀懺謝即漸

行至室羅伐城時喬荅弥聞難陀鄔波難陀
苾芻尼等來至此城時大世主喬荅弥共五
百尼衆往詣佛所頂禮佛足在一面坐時大
世主喬荅弥白佛言世尊我聞難陀鄔波難
陀苾芻尼等今來至此若相見者如何逢迎
佛言若見彼時不須共語若尊老者亦莫禮

樂七

四

拜少者來拜莫言無病若求居止當與邊房
若覓牀席卧具與故破物若言我是尊老何
爲與我故破之物即可語言汝是癡老爲佛
大慈與汝等此物時大世主喬荅弥聞佛說
已禮佛而去

時給孤長者詣世尊所頂禮佛足退坐一面
合掌白佛言大德世尊我聞難陀鄔波難陀
苾芻尼等來至此城行汗家惡法我今云何
佛言不應敬禮問訊然須施食時難陀鄔波
難陀尼詣大世主及諸耆宿尼所頂禮問訊
皆不報言無病安樂年少諸尼不申敬禮從
索卧具皆得故破之物求居止處得下惡房

便作是語我等尊老何因與惡物時大世主
方便告言汝等實是癡老大師悲愍令與汝
等故破之物不生歡喜時難陀鄔波難陀尼
等作如是議我等所爲言語意趣彼跋陀羅
孫陀羅逝延多等與我相似事無有別我今
宜往共彼籌量既至彼已時跋陀羅等見彼

尼來皆不共語歡懷問訊彼既見已報言理合諸老宿尼不共我語仁等先時所有行跡語言與我相似何因亦復不見逢迎諸尼答曰我等所有行跡語言誠先不異然我於犯應說悔者已為說悔應責心者我已責除無犯清淨是故我等不能與汝惡行破戒之人

樂七

五

共為受用如持戒者聞是告已便作是語彼諸尼衆有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼汝等應可屏諫難陀鄔波難陀等苾芻尼廣說乃至作白四驅擯羯磨堅執不捨云此真實餘皆虛妄復以此緣尼

白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學應如是說

若復苾芻尼於村落城邑住汗他家行惡行汗他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻尼應語彼苾芻尼言具壽汝等汗他家行惡行汗他家亦衆見聞知行惡行亦衆見

聞知汝等可去不應住此彼苾芻尼語諸苾芻尼言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者時諸苾芻尼語彼苾芻尼言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者何以故諸苾芻尼無愛恚怖癡汝等汗他家行惡行

汗他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慙懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙尼者謂是難陀鄔波難陀等尼或復餘尼乃至三人或多人於聚落中者謂枳吒山汗

他家者有二因緣而汗他家云何為二一謂共任二謂受用何謂共任謂與男子同一牀坐同一盤食同觴飲酒歡娛戲笑何謂受用樹葉花果及齒木等行惡行者謂行麁重罪惡之法家者婆羅門居士等舍見謂眼識聞謂耳識知謂餘識諸苾芻尼者謂此法中尼

應語彼苾芻尼者謂別諫言詞如前廣說若別諫時捨者善若不捨者苾芻尼應再三諫以白四法皆如上說此中犯相其事云何苾芻尼知彼如法爲作驅擯羯磨而後說言有愛恚等皆得惡作苾芻尼別諫時若捨者善若不捨者得窶吐羅底也餘並同前破僧處說

樂七

六

惡性違諫學處第二十

緣處同前時底沙洛綺多苾芻尼有其過惡諸尼詰念令其改悔利益而住語言姊妹有過可如法發露勿作覆藏若發露者得安樂住時底沙尼語諸尼曰汝等種種家族廣說如餘莫向我說少許若好若惡我亦不向諸

大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼汝等應可與彼屏諫廣說乃至作白四羯磨堅執不捨云此法實餘皆虛妄復以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛緣此事同前集尼問實訶責乃至制學應如是說

若復苾芻尼惡性不受人語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻尼語是苾芻尼言具壽汝等莫不受諫語諸苾芻尼於佛所說戒經中如

法如律如勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻尼諸苾芻尼亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝等應捨此事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慤懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

樂七

七

尼者謂底沙苾芻尼或復餘尼惡性不受人語者若善苾芻尼以隨順言不違正理正勸諫時自用己情不相領納諸苾芻尼者謂此法中尼於佛所說戒經中者佛謂大師於戒經中說八波羅市迦法二十僧伽伐尸沙法三十三泥薩祇波逸底迦法一百八十波逸

底迦法十一波羅底提舍尼法衆多學法七
滅諍法經者是佛所說或弟子說與理相應
是略詮義依如是等法律勸諫之時不受他
語自守惡性堅執而任諸大德莫向我說若
好若惡等者謂好事不須勸惡事勿相遮此
等皆是別諫之詞大德止者更重懇懃彰不

受語乃至三諫廣說如前此中犯相其事云
何知諸苾芻尼如法諫時得罪輕重亦如前
說若得羯磨已所有行法應可順行云何行
法所謂不應與他出家近圓及爲依止不畜
求寂女不應差往苾芻處而請教授設先被
差亦不應去有犯苾芻尼不應詰問羯磨等
事亦不應呵若有二十法者所有羯磨不應
爲解及出罪何謂二十謂衆所不現恭敬身
不輕利故或於衆處不生卑下不蠲傲慢故
或於出離不肯隨從不從治法故或於衆邊
不行恭敬乖敬法故或於界中不求解放於
罪無悔故或仗王家及斷事官或依外道及

以別人不依於衆著俗人衣及外道服承事
外道作不應行苾芻尼學處而不修習或罵
苾芻尼或時瞋恚或復呵叱或令衆失利或
不欲同住若有此二十法不應與解諸大德
我已說二十僧伽伐尸沙法十二初犯八至
三諫若苾芻尼隨一一犯故覆藏者二部僧

伽應與作半月行摩那馳行摩那馳竟餘有
出罪若稱可二部僧伽意者二部僧伽各二
十衆當於四十衆中出是苾芻尼罪若少一
人不滿四十衆是苾芻尼罪不得除二部僧
伽得罪此是出罪法今問諸大德是中清淨
不如是諸大德是中清淨默然故我今如是持
三說

樂七

八

第三部三十三捨墮事

諸大德此三十三尼薩祇波逸底迦法半月

半月戒經中說

尼無二不定

初攝頌曰

持離畜浣衣 取衣乞過受 同價及別王

遣使送衣直

有長者不分別學處第一

緣在室羅伐城時諸苾芻多畜長衣每於嚼齒木時洗濯手足禮拜二師及禮世尊掃灑寺宇或塗牛糞或入村乞食或噉飲食受教聽法於此等時各別著衣舒張卷揲多有營務廢修善品讀誦思惟時諸少欲苾芻見共嫌耻云何苾芻多畜長衣廢修正業諸苾芻以緣白佛佛集二衆廣說如前問知實已種種訶責多欲不足難養難滿讚歎少欲知足易養易滿知量而受修杜多行告諸苾芻曰廣說乃至我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼作衣已竟羯耻那衣復出得長衣分別應畜若過畜者尼薩祇波逸底迦

樂七

九

衣齊十日不分別應畜若過畜者尼薩祇波逸底迦

若復苾芻尼者謂此法中尼作衣已竟羯耻那衣復出者有作衣竟非出羯耻那衣有出羯耻那衣非作衣竟有出羯耻那衣作衣亦竟有非作衣竟非出羯耻那衣初句者若苾芻尼浣染縫刺作衣已竟然僧伽未出羯耻那衣第二句者若苾芻尼作衣未竟僧伽已出羯耻那衣第三句者若苾芻尼作衣已了僧伽復出羯耻那衣第四句者若苾芻尼作衣未竟羯耻那衣未出言得長衣齊十日者謂是十夜長衣者謂守持衣外別有餘衣作分別法應畜若過畜者尼薩祇波逸底迦者此物應捨其罪當說波逸底迦者謂是燒煮墮落義謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中受燒煮苦又犯此罪若不慙懃說除便能障礙所有善法故名波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻尼月一日得衣於十日內

應持應捨應作法若與他若不持捨不作法不與他至十一日明相出時尼薩耆波逸底迦若苾芻尼一日得衣二日不得衣乃至十日得衣不為持等至十一日明相出九日中所得衣皆犯捨墮如是乃至八日等所得衣作旬日數多少准事應知

若苾芻尼一日得衣二日得衣彼苾芻尼於十日內前所得衣應持後所得衣應捨等可翻此若不作法至十一日明相出時二日中所得衣皆尼薩耆波逸底迦如是乃至三日等得衣准事應知若苾芻尼一日得五衣乃至二日等得衣應同前作法若不作法至十

一日明相出時皆尼薩耆波逸底迦若苾芻尼一日得衆多衣若前若後應持一衣餘皆作法若不作法至十一日明相出時皆尼薩耆波逸底迦若苾芻尼一日得衆多衣二日已去亦得衆多衣作法同前若不作法至十一日明相出時得罪同前此等皆是

樂七

十

由前染後相續生過故若苾芻尼犯泥薩耆衣此衣不捨不經宿其罪不說悔若得餘衣皆犯捨墮若苾芻尼其尼薩耆衣雖捨而不經宿罪不說悔餘所得衣並犯捨墮若捨衣經宿而罪不說悔得所餘衣並犯捨墮由前染故若苾芻尼畜長衣已犯捨墮不為三事

凡所得衣若鉢鉢絡水羅耆條乃至隨有所得沙門女資具養命之緣並尼薩耆波逸底迦由前染故若捨衣經宿其罪說悔得所餘衣並皆無犯

離五衣學處第二

緣處同前時諸苾芻多畜三衣隨安居處所得衣財浣染刺已內衣帶中繫縛使牢寄主人苾芻著上下二衣遊行人間既去之後主人為彼藏舉曝曬開張多有作務遂廢讀誦攝念思惟省事苾芻便生嫌賤咸作是語如何苾芻多畜長衣妨他正業時諸苾芻以事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

若復苾芻尼作衣已竟羯耻那衣復出於五
衣中離一一衣界外宿下至一夜尼薩祇波
逸底迦

如是世尊為諸聲聞弟子制學處已時大迦
攝波衣重如苾芻律乃至前是創制今更隨

樂七

十一

開應如是說

若復苾芻尼作衣已竟羯耻那衣復出於五
衣中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法
尼薩祇波逸底迦

衣已竟羯耻那衣復出有四句差別如前離
一一衣者於僧伽抵咀咀羅僧伽安咀婆娑

俱蘇落迦僧脚崎五衣之中離一一衣異界
而宿乃至明相出除僧伽羯磨尼薩祇波逸
底迦此犯捨物同前作法此中犯相其事云何
攝頌曰

一二多舍村 牆籬漸圍繞 家樂外道舍
店鋪及樓場 堂車船林樹 皆有四不同

於四威儀中 彼衣應善識

有一舍村二舍村多舍村牆圍村籬圍村塹
圍村一村有一勢分有多勢分多村有一勢
分有多勢分一家有一勢分有多勢分多家
有一勢分有多勢分如是應知若伎樂家外
道家若鋪店樓及場堂車船林樹皆有一多
勢分四種不同

云何一舍村謂山野人同居一舍此齊幾何
是其勢分謂盡舍內外有一尋又復齊其春
擣炒磨噉噉飲食聚會之處亦名勢分若苾
芻尼衣在舍中身居勢分或衣居勢分身在
舍中明相出時此無有犯若置衣舍內及勢

分中身居異處便得捨墮一舍既尔二舍亦
然云何多舍村謂村內人家門無次第撩乱
而住此齊幾何名爲勢分爲異爲同答此村
無勢分亦無共處離衣分齊據家爲准

云何牆圍村謂村四面以牆圍繞此齊幾何
名爲勢分謂盡牆內外有一尋又復齊其鷄

飛墮處又齊懷慚愧人便利之處是其勢分餘如前說

云何籬園村謂村四面以籬圍遶此齊幾何名爲勢分謂盡籬內外有一尋又復齊其牛羊足塵所及之處又齊六牛竹車迴轉之處是其勢分

樂七

十二

云何澗園村謂村四面以澗圍繞此齊幾何名爲勢分謂盡澗內外有一尋又復齊其十二肘梯所及之處又齊棄糞掃時鹿大磚石所及之處是其勢分云何一村有一勢分謂於此村有一園林一神廟聚集之處是謂一村有一勢分此齊幾何名爲勢分謂盡園林外有一尋又復齊其春搗炒磨食噉飲食聚會之處是其勢分云何一村有多勢分謂於此村有多園林多神廟聚集之處是謂一村有多勢分此齊幾何名爲勢分爲異爲同答此無勢分但齊室中云何多村有一勢分謂此多村有一園林一神廟聚集之處是謂多

村有一勢分此齊幾何名爲勢分村中並是外各一尋又復齊其春搗炒磨食噉飲食聚會之處亦名勢分云何多村有多勢分謂此多村有多園林多神廟聚集之處是謂多村有多勢分此齊幾何名爲勢分爲異爲同答此無勢分餘並如前云何一家有一勢分謂

此家中唯一家長兄弟姊妹是謂一家有一勢分事並同前一舍村說云何一家有多勢分謂此家中有多家長等分別是謂一家有多勢分此齊幾何名爲勢分謂齊門來更無長兄弟不分是謂多家有一勢分云何多家

樂七

十三

有多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名爲勢分此無勢分餘並同前云何一伎樂家有一勢分宅中摠是外有一尋又復齊其安置竿鼓瑟琶蕭笛料理供具聚會飲食處來亦是勢分云何一伎樂家有多勢分謂此家中有多家長兄弟分別是謂一家

有多勢分此齊幾何名為勢分何共何別別
謂據彼兄弟所居分齊共謂安置蟠竿處來
云何多伎樂家有一勢分謂此諸家唯一家
長兄弟不分是謂多家有一勢分此齊幾何
名為勢分宅中惣是外有一尋又復齊其安
置竿等並名勢分云何多伎樂有多勢分謂

此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名為
勢分何共何別答此無勢分云何一外道家
有一勢分謂此家中同一見解無別意趣此
之勢分宅中惣是外有一尋又齊曬曝牛糞
安置柴薪皮服君持祠祀篋杓火鑪呪祭春
擣飲食聚會處來云何一外道家有多勢分

謂此家中有多見解意趣不同此之勢分何
共何別謂齊天祀云何多外道家有一勢分
謂諸家中同一見解無別意趣此之勢分宅
中惣是外有一尋又齊曬曝牛糞等處云何
多外道家有多勢分謂此諸家有多見解意
趣不同此之勢分何共何別此無勢分云何

一鋪有一勢分謂此鋪中有一家長兄弟不
分此之勢分中間惣是外有一尋又齊安置
貨物計料量度交易之處云何一鋪有多勢
分謂此鋪中有多家長兄弟分別此之勢分
何共何別謂交易坐牀云何多鋪有一勢分
謂此諸鋪唯一家長兄弟不分此之勢分中

間惣是外有一尋又齊安置貨物等處云何
多鋪有多勢分謂此諸鋪有多家長或兄弟
分別此齊幾何是其勢分何共何別此無勢
分云何一店有一勢分謂此店中有一家長
兄弟不分此之勢分中間惣是外有一尋又
齊安置小麥大麥油麻小豆粟米粳米劫貝

樂七

十四

絲綿衣裳等物計料量度交易之處云何一
店有多勢分謂此店中有多店主或兄弟分
別此齊幾何是其勢分何共何別謂著物板
處云何多店有一勢分謂此諸店唯一店主
兄弟不分此之勢分中間惣是外有一尋又
齊安置麥豆等物云何多店有多勢分謂此

諸店有多店主或兄弟分別此齊幾何是其
勢分何共何別答此無勢分云何一樓有一
勢分謂此樓中有一樓主兄弟不分此之勢
分中間摠是外有一尋又齊聚會飲食處來
云何一樓有多勢分謂此樓中有多樓主或
兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂
安置梯處云何多樓有一勢分謂此諸樓有
一樓主兄弟不分此之勢分中間摠是外有
一尋此齊幾何是其勢分何共何別謂安置
梯處云何多樓有多勢分謂此諸樓有多樓
主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何
別答此無勢分云何一場有一勢分謂此場
中有一場主兄弟不分此之勢分中間摠是
外有一尋安置穀麥筐升之處云何一場有
多勢分謂此場中有多場主或兄弟分別此
齊幾何是其勢分何共何別謂場界畔云何
多場有一勢分謂此諸場有一場主兄弟不
分此之勢分中間摠是外有一尋安置穀麥

樂七

十五

之處云何多場有多勢分謂此諸場有多場
主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何
別答此無勢分云何一堂有一勢分謂此堂
中有一堂主兄弟不分此之勢分中間摠是
外有一尋謂繫牛馬處剉草棄糞所及之處
云何一堂有多勢力謂此堂中有多堂主或
兄弟分別此齊幾何是其勢分謂到門內云
何多堂有一勢分謂此諸堂有一堂主兄弟
不分此之勢分中間摠是外有一尋繫牛馬
剉草棄糞所及之處云何多堂有多勢分謂
此諸堂有多堂主或兄弟分別此齊幾何是
其勢分何共何別答此無勢分云何一車有
一勢分謂此一車有一車主兄弟不分此之
勢分謂駕車行任中間摠是外有一尋食噉
飲食繫牛剉草棄糞及處云何一車有多勢
分謂此一車有多車主或兄弟分別此齊幾
何是其勢分謂齊車軛何共何別共為軛處
云何多車有一勢分謂此諸車有一車主兄

弟不分此之勢分謂駕車行處云何多車有多勢分謂此諸車有多車主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一船有一勢分謂此一船有一船主兄弟不分此之勢分謂船行往中間摠是外一尋謂繫船處食噉食處云何一船有多勢分謂

此一船有多船主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊船邊云何多船有一勢分謂此諸船有一船主兄弟不分此之勢分謂船行任云何多船有多勢分謂此諸船有多船主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一林有一勢分謂此林中

有一林主兄弟不分此之勢分謂此林內中間摠是外有一尋又復齊其採花之處食噉飲食之處云何一林有多勢分謂此一林有多林主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊井來云何多林有一勢分謂此諸林有一林主兄弟不分此之勢分中間摠是外有一

樂七

十六

尋及採花處云何多林有多勢分謂此諸林有多林主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一樹有一勢分謂枝葉交密所及之處中間摠是外有一尋又於五月日正中時樹影及處若無風時花葉果子墮落之處天雨時水滴及處云何一

樹有多勢分謂樹枝葉踈散不交此齊幾何是其勢分何共何別謂是齊樹根云何多樹有一勢分謂此諸樹枝葉相交覆所及處中間摠是云何多樹有多勢分謂此諸樹各各相離枝葉不交此齊幾何是其勢分何共何別此無勢分苾芻尼有犯無犯准上可知

亦時具壽鄔波離白佛言世尊大德若苾芻尼行任坐卧時齊幾許來是離衣勢分佛言如生聞婆羅門種菴沒羅樹相離七尋花果茂盛此七樹間有四十九尋齊此已來是行苾芻尼不失衣分齊過此便失若任坐卧時但一尋內若二界中間卧時衣角不離身來

是其勢分若苾芻尼離衣宿應為三事犯文
並如前說

十七末

樂七

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第七

枳吒上居只反下竹家反恒羅上達反觸音傷擿音抽擒音禽嚼音

才約澡漱下音瘦訊訖音二同濁反俱懸傲悞上音

苦那靴下就身切長衣上刺去聲縫刺上音達

反衣蓑字率字曝曬上所賣反脚崎下丘奇

也中衣春擣容上詩炒反楚巧撩亂上音肘反知柳塼

石專上音竿音瑟上所節反料理上音料量上音籃音帖

反詞二音策杓上正作約反迷料量上音籃音帖

反劉七音軛厄音軛識

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第八 樂八

唐三藏法師義淨奉 制譯

一月衣學處第三

介時薄伽梵在室羅伐城時諸苾芻多畜長
衣有得青衣不即作衣但知舉畜更望餘者
若得如是相似之物我當作衣如青旣然黃

樂八

赤白衣及得厚薄亦皆貯畜時少欲苾芻共
生嫌賤云何苾芻多畜衣物積而貯畜不肯
作衣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
若復苾芻尼作衣已竟羯耻那衣復出得非
時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求
令滿足若不足者得畜經一月若過者尼薩
祇波逸底迦
苾芻尼者謂此法中尼衣已竟羯耻那衣已
出有四句廣如前說言得非時衣者何者是
時何者非時若任處不張羯耻那衣者一月
謂從八月十六日至九月十六日若住處張
羯耻那衣者五月謂從八月十六日至正月
十五日名時餘名非時若有望處者謂衣
少更求得畜一月者謂有望處於父母兄弟
姊妹師主等處當與我衣若五年會若六年
會若頂髻會若盛年會我當得衣若足者善
五衣隨一不足者得齊一月若過畜者尼薩