

律

四分律藏

卷六
之十

業

C40

4514

110

了翁上堂請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庭府中永
為淨土其散許出院內
當山二世鐵牛擬證說

四分律藏卷第六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園世尊聽諸比丘持
三衣不得長時六羣比丘畜長衣或早起衣或中時
衣或晡時衣彼常經營莊嚴如是衣服藏舉諸比丘
見已語六羣比丘言佛聽持三衣不得長此是誰衣
答曰是我等長衣諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘言如來聽持三
衣汝等云何畜長衣早起衣中時衣晡時衣諸比丘

卽往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧以無數方便訶
責六羣比丘汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所
不應爲云何六羣比丘如來聽持三衣汝等畜長衣
以無數方便訶責已告諸比丘六羣比丘癡人多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘畜長衣
者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時阿難從
人得一貴價糞掃衣欲以奉大迦葉大迦葉常頭陀
著此衣故迦葉不在阿難作是念世尊與諸比丘結

戒若比丘畜長衣者尼薩耆波逸提我今得此貴價
糞掃衣欲以奉大迦葉迦葉常頭陀著此衣而不在
不知云何卽往至佛所頭面禮足在一面立白佛言
世尊與諸比丘結戒若比丘畜長衣尼薩耆波逸提
我今得一貴價糞掃衣欲以奉上大迦葉迦葉常頭
陀著糞掃衣佛問阿難迦葉何時當還阿難白佛言
卻後十日當還世尊以此因緣集比丘僧與諸比丘
隨順說法無數方便說少欲知足行頭陀樂出離法
已告諸比丘自今已去聽畜長衣齊十日欲說戒者
當如是說若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經

十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提比丘義
如上衣竟者三衣迦絺那衣已出衣者有十種僑賒
耶衣劫貝衣欽婆羅衣芻摩衣識摩衣扇那衣麻衣
翅夷羅衣鳩夷羅衣識羅半尼衣長衣者若長如來
八指若廣四指是若比丘一日得衣畜二日得衣乃
至十日得衣畜至十一日明相出一切尼薩耆若比
丘一日得衣二日不得三日得衣四日得如是乃至
十日得衣至十一日明相出九日中所得衣盡尼薩
耆若比丘一日得衣二日得衣三日不得四日得如
是如轉降乃至十日不得衣作句亦如上若比丘一日得衣二日三日不得

四日得乃至十日得衣至十一日明相出八日中所
得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日四
日不得五日得如是轉降乃至九日十日不得衣作句亦如上若比丘一日
得衣二日三日四日不得衣五日得衣乃至十日得
衣十一日明相出七日中所得衣盡尼薩耆若比丘
一日得衣二日得衣三日四日五日不得衣六日得
如是轉降乃至八日九日十日不得衣作句亦如上若比丘一日得衣二日
三日四日五日不得衣六日得衣乃至十日得衣十
一日明相出六日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日
得衣二日得衣三日四日五日六日不得衣七日得

衣

如是轉降乃至七日八日九日十日不得衣作句亦如上

若比丘一日得衣二

日三四日五日六日不得衣七日得衣乃至十日

得衣至十一日明相出五日中所得衣盡尼薩耆若

比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日七日

不得衣八日得衣

如是轉降乃至六日七日八日九日十日不得衣作句亦如上若

比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日不得

衣八日得衣乃至十日得衣十一日明相出四日中

所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日

四日五日六日七日八日不得衣九日得衣

如是轉降乃至

十五日不得衣作句亦如上若比丘一日得衣二日三

日四日五日六日七日八日不得衣九日十日得衣

三月中所得衣至十一日明相出盡尼薩耆若比丘

一日得衣二日得衣三日四日五日六日七日八日

九日不得衣十日得衣

如是轉降乃至四日五日六日七日八日九日十日不得

衣作句亦如上若比丘一日得衣二日三日四日五日六日

七日八日九日不得衣十日得衣十一日明相出二

日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣

三日四日五日六日七日八日九日十日不得衣

如是

轉降乃至三日四日五日六日七日八日九日十日不得衣作句亦如是若比丘一日得

衣二日三日四日五日六日七日八日九日十日不

得衣十一日明相出一日中所得衣盡尼薩耆若比
丘一日得衣不淨施二日得衣淨施三日得衣乃至
十日得衣不淨施至十一日明相出九日中所得衣
盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣不淨施三日
得衣淨施四日得衣不淨施如是轉降乃至十日得衣淨施不淨施作句亦
如如是若遣與人句亦若失衣句亦若故壞句亦若
作非衣句亦若作親厚意取句亦若忘去句亦盡尼
薩耆若捨墮衣不捨持更貿餘衣一尼薩耆波逸提
一突吉羅此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不
得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏

露右肩脫革屣向上座禮胡跪合掌當作是語大德
僧聽我某甲比丘故畜爾所長衣過十日犯捨墮我
今捨與僧披捨衣竟當懺悔受懺悔人當作白然後
受懺如是白大德僧聽此某甲比丘故畜爾所長衣
犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘
懺悔白如是作此白已然後受懺悔當語彼人言自
責汝心答言爾若衆僧多難集此比丘若因緣事欲
遠行應問言汝此衣與誰隨彼說便與僧卽應還此
比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人
如上說作如是白大德僧聽某甲比丘故畜爾所長

承犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣與彼
某甲比丘彼某甲比丘當還此比丘白如是大德僧
聽此某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮今捨與僧僧
持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此比丘誰
諸長老忍僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當
還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比
丘衣竟僧忍默然故如是持是比丘於僧中捨衣竟
不還者突吉羅若還時有人言莫還者突吉羅若作
淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故
壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉羅比丘尼

尼薩耆波夜提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
爲犯不犯者齊十日內若轉淨施若遣與人若賊奪
想若失想若燒想若漂想不淨施不遣與人不犯若
奪衣失衣燒衣漂衣取著若他與著若他與作彼不
犯彼受付囑衣者若命終若遠出去若休道若爲賊
強將去若爲惡獸所害若爲水漂溺如此不作淨施
不遣與人不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱

所纏竟一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘持衣
付囑親友比丘往人間遊行受付囑比丘得此衣數

數在日中曬諸比丘見已便問言佛聽比丘畜三衣
不得長此是誰衣彼卽答言此六羣比丘衣是我親
友寄我遊行人間恐更壞故曬耳諸比丘聞中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘汝
等云何以衣付囑親友比丘離衣人間遊行嫌責已
往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘言汝所爲
非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何以衣付
囑親友比丘離衣遊行人間世尊以無數方便訶責
已告諸比丘六羣比丘癡人多種有漏處最初犯戒

自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘衣已竟迦絺那衣已捨三
衣中若離一一衣異處宿尼薩者波逸提如是世尊
與比丘結戒時有一比丘有乾瘡病有糞掃僧伽梨
患重此比丘有因緣事欲遊行人間不堪持行自思
念言世尊與比丘結戒不得離衣宿離衣宿尼薩者
波逸提而我今乾瘡病有糞掃僧伽梨極重有因緣
事欲往人間行不堪持行我今當云何卽語同伴比
丘世尊與諸比丘結戒若比丘三衣已竟迦絺那衣
已出比丘三衣中若離一一衣宿尼薩者波逸提而

我得乾瘡病此衣極重有因緣事欲人間行不堪持
行我今云何諸大德爲我往白世尊世尊有所教勅
我當奉行時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊卽集諸比丘僧告言自今
已去聽僧與此病比丘結不失衣白二羯磨應如是
與彼比丘應往至僧中偏露右臂脫革屣向上座禮
胡跪合掌當作是說大德僧聽我某甲比丘得乾瘡
病此糞掃僧伽梨重有因緣欲人間行不堪持行我
今從僧乞結不失衣法應如是求乃至三說僧中當
差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽某甲比丘

得乾瘡病有糞掃僧伽梨衣重有因緣事欲人間行
不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與
此比丘結不失衣法白如是大德僧聽某甲比丘得
乾瘡病有糞掃僧伽梨衣患重有因緣事欲人間行
不堪持行今從僧乞結不失衣法今僧與某甲比丘
結不失衣法誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣
法者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘結不失
衣法竟僧忍故默然如是持自今已去當如是說戒
若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異
處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提比丘義如上說衣已

竟者三衣也迦絺那衣已出三衣者僧伽梨鬱多羅
僧安陀羅會衣者有十種如上說僧者一說戒一羯
磨不失衣者僧伽藍裏有一界失衣者僧伽藍裏有
若干界不失衣者樹有一界失衣者樹有若干界不
失衣者場有一界失衣者場有若干界不失衣者車
有一界失衣者車有若干界不失衣者船有一界失
衣者船有若干界不失衣者村有一界失衣者村有
若干界不失衣者舍有一界失衣者舍有若干界不
失衣者堂有一界失衣者堂有若干界不失衣者庫
有一界失衣者庫藏有若干界不失衣者倉有一

界失衣者倉有若干界僧伽藍者有四種如上樹者
與人等足蔭覆跏趺坐場者於中治五穀處車者若
車迴轉處船者若船迴轉處村者有四種如上堂者
多敞露庫者儲積藏諸車乘輦輿販賣之物倉者儲
積米穀僧伽藍界者此僧伽藍界非彼僧伽藍界此
僧伽藍界非彼樹界乃至庫藏界非彼庫藏界亦如
是此樹界非彼樹界乃至庫藏界僧伽藍界亦如是
此場界非彼場界乃至僧伽藍界樹界亦如是餘者
作句亦如上僧伽藍界者在僧伽藍邊以中人若用
石若甄擲所及處是名界乃至庫藏界亦如是若比

丘置衣在僧伽藍內乃在樹下宿明相未出若捨衣
若手捉衣若至擲石所及處若不捨衣若手捉衣
若不至擲石所及處明相出隨所離衣宿尼薩耆波
逸提除三衣若離餘衣突吉羅若比丘留衣著僧伽
藍內往場處宿明相未出若捨衣若應手捉衣若至
擲石所及處若不捨衣若不至擲石所及處明相出
隨所離衣宿尼薩耆波逸提乃至庫藏宿一句亦
如是若比丘留衣樹下往場處宿乃至庫藏僧伽藍
處宿亦如是不失衣者若阿蘭若處無界八樹中間
一樹間七弓遮摩梨國作弓法長中肘四肘若比丘

無村阿蘭若處留衣著此八樹間異處宿明相未出
不捨衣不手捉衣若不至擲石所及處明相出尼薩
耆波逸提除三衣離餘衣突吉羅此捨墮衣應捨與
僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉
羅捨與僧時當往僧中偏露右臂脫革屣向上座禮
胡跪合掌作是白大德僧聽我某甲比丘離衣宿犯
捨墮我今捨與僧彼捨已當懺悔受懺人當作白然
後受懺如是白大德僧聽此某甲比丘離衣宿犯捨
墮今捨與僧若僧時到僧恐聽我受某甲比丘懺白
如是作此白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼

答言爾僧應卽還此比丘衣白二羯磨應如是與僧
中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽某甲
比丘離衣宿犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持
此衣還彼某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘
離衣宿犯捨墮今捨與僧持此衣還彼某甲比丘
誰諸長老忍僧持此衣還彼某甲比丘者默然誰不
忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍故默然如
是持若僧中捨衣竟不還者突吉羅還時若有人言
莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若持作三衣
若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著

壞者盡突吉羅比丘尼尼薩者波逸提式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者僧與作羯磨明
相未出手捉衣若捨衣若至擲石所及處若劫奪想
若失想若燒想若漂想若壞想若水道斷路險難若
賊難若惡獸難若渠水漲若強力者所執若繫縛或
命難梵行難若不捨衣不手捉不至擲石所及處不
犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘有僧伽
梨故爛弊壞自念言世尊與比丘結戒衣已竟迦絺
那衣已出聽十日內畜長衣過者犯尼薩者波逸提

然我此僧伽梨故爛弊壞十日中間更不能辦我今當云何卽語同意比丘言善哉大德爲我白世尊若世尊有教我當奉行時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘告言自今已去聽比丘畜長衣爲乃至滿足故時六羣比丘聞世尊聽畜長衣爲乃至滿足故彼有糞掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨持寄親友比丘已人間遊行時受寄比丘以其行久不還便出曬之諸比丘見已問言世尊制戒聽畜三衣不得過此是誰衣耶報言此是六羣

比丘衣六羣比丘作是言世尊制戒聽畜長衣乃至滿足而彼有糞掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨持寄我往人間行恐腐壞故爲曬之耳時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘云何言世尊聽畜長衣爲乃至滿足故而以同衣不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨寄親友比丘往人間行諸比丘卽往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘世

尊聽比丘畜長衣爲滿足故而以同衣不足取中糞
掃衣浣染四角頭點作淨寄親友比丘人間行以無
數方便訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘衣已竟迦絺那衣已
出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足
者善若不足者得畜一月爲滿足故若過畜尼薩者
波逸提比丘義如上衣已竟者三衣竟迦絺那衣已
出時者無迦絺那衣自恣後一月若有迦絺那衣自
恣後五月非時者若過此限衣者十種衣如上若十

日中同衣足者應裁割若線拏若縫作衣若作淨施
若遣與人若不裁割縫作衣若不線拏不淨施不遣
與人十一日明相出隨衣多少尼薩者波逸提若同
衣不足至十一日同衣足卽十一日應裁割縫作衣
若線拏若不裁割縫作衣若不線拏若不淨施若不
遣與人至十一日明相出隨衣多少盡尼薩者波逸
提如是乃至二十九日亦如是若同衣不足三十日
若足若不足若同衣若不同衣應卽日裁割縫作衣
若線拏若淨施若遣與人若不裁割縫作衣若不線
拏若不淨施若不遣與人至三十一日明相出尼薩

者波夜提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不應別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘有爾所衣過爾所日犯捨墮我今捨與僧捨已當懺悔受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘有爾所衣過爾所日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼答言爾僧應卽還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此某甲比

丘有爾所衣過爾所日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘有爾所衣過爾所日犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還此某甲比丘者默然誰不忍者說僧已與彼某甲比丘衣竟僧忍故默然如是持若僧中捨衣竟不還者突吉羅還時若有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲

犯不犯者若十日內同衣足若裁割若線拚若縫作衣若同衣不足至十一日同衣足應裁割若線拚若縫作衣若淨施若遣與人乃至二十九日亦如是至三十日若足若不足若同衣若不同衣卽日應裁割若線拚若縫作衣若淨施若遣與人不犯若奪想若失想燒想漂想不裁割不線拚不縫作衣不淨施不遣與人不犯若奪衣若失衣若燒衣若漂衣而取著若他與著若作被不犯若受寄衣比丘命終或遠行或休道或被賊或爲惡獸所害若爲水所漂若不裁割不線拚不縫作衣不遣與人不犯不犯者最初未

制戒癡狂心亂痛惱所纏

三竟

爾時佛在羅閱城迦蘭陀竹園中時有女人名蓮華色其父母嫁與鬱禪國人後遂懷妊彼欲產還父母家產一女顏貌端正彼蓮華色與其女共在屋內時蓮華色夫與蓮華色母私通時蓮華色有婢見之便語蓮華色蓮華色聞已內自思惟咄云何女與母同一夫何用女人身爲卽捨抱上女著屋內而去往至波羅柰城住城門外立身蒙塵土徒跣足破時城中有長者其婦命終乘車將從出波羅柰城至園遊看見此蓮華色在門外立顏貌端正而身蒙塵土徒跣

破足便繫意在彼卽至女前問言汝屬誰蓮華色報
言我無所屬長者復問若無所屬能爲我作婦不答
言可爾卽呼上車同載而歸爲婦後於異時蓮華色
夫大集財寶從波羅柰往至鬱禪國治生時值彼國
童女節會戲笑之日蓮華色所生女著好服飾亦在
其中此女端正長者見之卽繫念在心便問傍人此
是誰又報言此某甲女復問住何處答言在某處復
問在何街巷答言在某巷長者復問其家門戶何向
答向其處卽往某家問父言此是汝女耶答曰是我
女復問能嫁與我不報曰可爾長者問索幾許物耶

其父報言與我百千兩金卽便與之其父更莊嚴其
女從鬱禪國還至波羅柰時蓮華色遙見便作所生
女想視之此女見蓮華色亦作其母意視之遂久狎
習蓮華色與女梳頭問言汝是何國人誰家女耶答
言我是鬱禪國人復問家在何處在何里巷門爲那
向父爲是誰其女報言我家在某處里巷某處門向
某處父名某甲復問汝母何姓女報言我不識母但
聞人言母名蓮華色少捨我去時蓮華色心自念言
此卽是我女便自怨責咄何用女人身爲云何今日
母子復共一夫卽捨彼家而去往至羅閱城迦蘭陀

竹園爾時世尊與無數大衆圍遶說法遙見世尊顏
貌端正諸根寂定得上調伏如調龍象如水澄清無
有塵穢見已發歡喜心至世尊所頭面禮足在一面
立時世尊漸爲說微妙法說施持戒生天之福訶欲
不淨讚歎出離復說四諦苦集盡道具足分別時蓮
華色卽於座上得法眼淨譬如新淨白氎無有塵垢
易以爲色蓮華色得法清淨亦復如是見法得法得
成果證前白佛言願世尊聽我出家於佛法中修清
淨行佛告阿難汝將此蓮華色到摩訶波闍波提所
令度之阿難卽受佛教將詣摩訶波闍波提所語言

世尊有敎令汝度此婦人卽度令出家彼於異時思
惟日進逮得阿羅漢有大神力時有衆多比丘尼在
空閑處住時蓮華色比丘尼別在一林中坐思惟蓮
華色住處有賊帥常在中住蓮華色比丘尼執持威
儀禮節庠序彼賊見已卽生善心後異時賊帥大得
猪肉食噉之餘裹之懸著樹枝言此林中若有沙門
婆羅門有大神力者與之持去而心爲蓮華色比丘
尼時蓮華色比丘尼天耳聞聲天眼清淨卽見以白
氎裹猪肉懸著樹枝上夜過已語式叉摩那沙彌尼
汝往彼某處樹上有白氎裹猪肉取來卽往取來與

蓮華色比丘尼蓮華色比丘尼勅令煮至食時自往
耆闍崛山上與諸上座比丘食之時有一比丘著弊
故補納僧伽梨蓮華色比丘尼見已發慈愍心卽問
比丘言大德何故乃著此弊故僧伽梨耶答言大姊
此盡法故弊壞耳蓮華色比丘尼著一貴價僧伽梨
語比丘言大德我持此衣與大德大德所著衣可與
我不比丘答言可爾卽脫僧伽梨與比丘彼取比丘
弊故衣著之後於異時蓮華色著此弊衣往世尊所
頭面禮足在一面立世尊知而故問言汝所著衣何
以弊故蓮華色比丘尼卽以因緣具白世尊世尊告

言汝不應如是蓮華色聽汝畜持五衣完堅者餘衣
隨意淨施若與人何以故婦人著上衣服猶尚不好
何況弊衣世尊以此因緣集比丘僧知而故問彼比
丘言汝實從蓮華色比丘尼取衣耶答曰實爾世尊
以無數方便訶責彼比丘言汝所爲非非威儀非淨
行非隨順行所不應爲云何從比丘尼取衣訶責已
告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘從比丘尼取衣者尼薩者波逸提
如是世尊與比丘結戒已諸比丘皆畏慎不敢從親

里比丘尼取衣佛言自今已去聽諸比丘從親里比丘尼取衣何以故若非親里亦不籌量不能知可取不可取若好若惡若故若新若是親里籌量知有無可取不可取若好若惡若新若故自今已去當如是結戒若比丘從非親里比丘尼取衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時祇洹中二部僧得施衣共分時比丘尼衣比丘錯得比丘衣尼錯得時比丘尼持衣至僧伽藍中語比丘言我持此衣與大德大德衣與我諸比丘報言佛不聽我等取非親里比丘尼衣時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘

自今已去若貿易衣聽欲說戒者當如是說若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提比丘義如上非親里者非父母親里乃至七世非親也親里者父母親里乃至七世有親衣者十種如上貿易者以衣貿衣以衣易非衣或以非衣貿衣或以若鍼若筒若刀若線若小段物乃至一丸藥貿衣若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲

比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧捨已當
懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘
取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧
忍聽我受某甲比丘懺白如是白已當受懺當語彼
人言自責汝心彼答言爾僧應卽還此比丘衣白二
羯磨應如是與僧當差堪能羯磨人如上當作如是
白大德僧聽某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘衣白如是大
德僧聽此某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今
捨與僧僧今持此衣還此某甲比丘誰諸長老忍僧

持此衣還此某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍
與彼某甲比丘衣竟僧忍故默然如是持若於僧中
捨衣竟不肯還者突吉羅還時若有人教莫還者突
吉羅若轉作淨施若遣與人若自作三衣或作波利
迦羅衣若故壞若數數著壞盡突吉羅比丘尼突吉
羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
從親里比丘尼邊取衣若貿易爲僧爲佛圖取者無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟四

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦留陀夷
顏貌端正儉蘭難陀比丘尼亦復端正迦留陀夷繫

意在偷蘭難陀偷蘭難陀亦繫意在迦留陀夷時迦
留陀夷乞食時至著衣持鉢到偷蘭難陀比丘尼所
在前露形而坐比丘尼亦復露形而坐各各欲心相
視迦留陀夷尋失不淨汗安陀會偷蘭難陀見已語
言大德持此衣來我欲爲浣卽脫衣與之偷蘭難陀
比丘尼得此衣已卽於屏處以爪拏取不淨著口中
復以少許著小便道中後遂有娠諸比丘尼見已語
言汝無慚愧作不淨行答言大姊我非無慚愧不犯
淨行諸比丘尼言汝若不犯淨行何故有娠諸比丘
尼不犯淨行者何不有娠時偷蘭難陀卽具說因緣

諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者以此因緣嫌責迦留陀夷云何尊者乃與偷蘭難
陀比丘尼作如是事時比丘尼白諸比丘諸比丘往
白佛佛爾時以此因緣集諸比丘知而故問迦留陀
夷汝審與偷蘭難陀比丘尼有如是事不答言實爾
佛以無數方便訶責迦留陀夷言汝所爲非非威儀
非淨行非隨順行所不應爲云何乃與偷蘭難陀比
丘尼作如是事訶責已告諸比丘言此癡人多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若比丘令比丘尼

浣故衣若染若打尼薩耆波逸提如是世尊與比丘
結戒後諸比丘各有各畏慎不敢令親里比丘尼浣
故衣若染若打佛言聽諸比丘令親里比丘尼浣故
衣若染若打自今已去當如是說戒若比丘令非親
里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提比丘義
如上非親里亦如上說親里者亦如上說故衣者乃
至一經身著衣者有十種如上若比丘令非親里比
丘尼浣故衣若染若打三尼薩耆波逸提語使浣染
打彼浣染不打二尼薩耆波逸提一突吉羅語使浣
染打彼浣不染而打二尼薩耆波逸提一突吉羅語

使浣染打彼不浣而染打二尼薩耆波逸提一突吉
羅語使浣染打而不浣染打三突吉羅若比丘使非
親里沙彌尼式叉摩那浣染打故衣突吉羅若使非
親里比丘尼浣染打新衣突吉羅此尼薩耆當捨與
僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉
羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫華屣向上座禮
右膝著地合掌如是白大德僧聽我某甲比丘使非
親里比丘尼浣染打故衣犯捨墮今捨與僧捨已當
懺悔前受懺人當作是白大德僧聽某甲比丘使非
親里比丘尼浣染打故衣犯捨墮今捨與僧若僧時

到僧恐聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺
當語彼人言自責汝心報言爾僧應卽還此比丘衣
白二羯磨應如是與當差堪能羯磨人如上作如是
白大德僧聽此某甲比丘使非親里比丘尼浣染打
故衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧恐聽持此衣還
某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘使非親里
比丘尼浣染打故衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣
還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然
誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍故默
然如是持是比丘僧中捨衣竟不肯還者突吉羅當

還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若
遣與人若復自作三衣若作波利迦羅衣若燒若故
壞若數數著壞盡突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者與親里尼故
衣浣染打若病浣染打若爲僧佛圖浣染打若借他
衣浣染打者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏竟五

四分律藏卷第六

音釋

識

楚譜切

曬

所戒切

瘡

相邀切瘡渴病也

輓擲

輓職緣切甕也擲直炙切

投跌息淺切足拈訖點切
也親地也

直隸鎮江府金壇縣奉

佛追嚴弟子王彥灝彥源捐資助刻

四分律藏卷六

共九千二百四十五字

該銀四兩六錢二分三厘切思
故父王懋鎮法名聖冲存日自念四恩未報三
業徒增妄識茫茫無本可據于是恭對本師可
比丘前發心誓願節衣減食助刻大藏書冊尊
經四十卷藉此一介正因冀植多生佛種第因
塵勞軟掌有志未完痛矣哀哉賫志長往慨等
泣血仰白

三寶密借威靈俾故父王懋鎮亡妣虞氏不忌本

佛謹疏正因托質蓮胎生生見
願明憶正姑蘇比丘契機對
崇禎乙亥仲冬月徑山化城寺識

四分律藏卷第七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之七

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有長
者晨朝嚴駕將從詣園遊觀已復迴車詣祇洹精舍
置車在祇洹門外步入見跋難陀釋子禮敬問訊在
前坐聽法跋難陀釋子辯才智慧善能說法卽爲長
者種種方便說法開化勸令歡喜彼聞法已卽語跋
難陀言欲何所須願見告語報言無所須此便是供
養已長者復言願見告語若有所須莫有疑難跋難

陀言止止不須復說正使我有須俱不能見與長者復言但見告語我當隨所須給與時彼長者身著貴價廣長白氎衣跋難陀言汝所著者可與我我須之長者報言明日來至我家中我當相與跋難陀言我先語汝正使所須汝俱不能與我如今果如我所言長者報言我與汝非爲不與但明日來若與汝此衣或更有好者相與我今若卽脫此衣與汝者我不能無衣入舍衛城跋難陀言且止且止我不復須時長者瞋恚不悅卽脫衣褰褻授與跋難陀語言我向者語大德明日來我當與汝此衣或更與好者而不

見信今使我著一衣入舍衛城時長者卽出祇洹精舍乘車著一衣入城時守門者見已卽語長者言從何所來爲誰所劫長者報言向者在祇洹中被賊時守門者卽報持刀杖欲往祇洹長者言止止不須去時守門者問言何故時長者具說因緣時諸居士聞已皆譏嫌言沙門釋子多求無足無有慚愧外自稱言我知正法如是有正法云何乃索長者身上衣檀越雖施無厭而受者應知足時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子汝云何乃從長者索身上如此貴價衣時諸比丘詰

世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊爾時集諸比丘知而故問跋難陀汝審從長者索
身上衣耶答言實爾世尊以無數方便訶責跋難陀
言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應爲云何乃從長者索身上衣訶責已告諸比丘
跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘從居士索衣者尼薩耆波逸提如是世
尊與比丘結戒諸比丘皆畏慎不敢從親里居士索
衣佛言聽諸比丘從親里居士索衣不犯自今已去

欲說戒者當如是說若比丘從非親里居士索衣者
尼薩耆波逸提如是世尊與諸比丘結戒時衆多比
丘若拘薩羅國夏安居竟十五日自恣已十六日執
持衣鉢往世尊所晝日熱不可行夜便行失正道從
邪道行時值賊劫他大得財物還於邪道相值賊語
比丘言汝等求見我來耶諸比丘答言我等不爲汝
等來我等於拘薩羅國夏安居竟十五日自恣已十
六日持衣鉢欲往見世尊從彼來晝日熱不可行夜
行失道故來此耳不爲汝等來彼賊復言汝等若不
相見何故從此道行豈不欲相害耶卽打比丘次威

奪取衣鉢諸比丘露形而去至祇洹在門外立諸比丘見已語言汝等露形尼犍子不足入祇洹比丘報言我等非尼犍子是沙門釋子耳時優波離去彼不遠經行諸比丘往至其所語言今有衆多鰥形人在門外立我等語言汝是尼犍子勿入祇洹精舍彼人報我言我非尼犍子是沙門釋子時諸比丘語優波離言汝可往看爲是何人時卽出門往問汝是何等人耶報言我是沙門釋子復問言汝等幾歲報言我若干歲復問汝等何時受戒報言我某時汝師和尚是誰報言師和尚某甲何以故鰥形諸比丘卽具說

因緣時優波離還至諸比丘所語言此非尼犍盡是沙門釋子優波離語諸比丘言汝等可權借衣著莫令露形見佛諸比丘卽借衣著往世尊所頭面禮足在一面坐時世尊慰勞諸比丘言汝等身安隱不住止和合安樂不以飲食爲苦耶諸比丘報言大德身安隱住止和合安樂不以飲食爲苦我等在拘薩羅國夏安居訖自恣已攝持衣鉢欲來問訊世尊晝日熱不可行夜行失道遇諸賊劫奪如上因緣具白世尊世尊爾時以無數方便訶責諸比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云

何癡人裸形而行若裸形行突吉羅若爾時當以軟
草若樹葉覆形應往寺邊若先有長衣應取著若無
者諸知友比丘有長衣應取著若知友無衣應問僧
中有何等衣可分若有者當與若無者應問有臥具
不若有者當與若不與應自開庫看若有褥若地敷
若氈若被應撻解取裁作衣以自覆形出外乞求衣
時諸比丘畏慎不敢持此處物往彼處佛言聽時諸
比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢著僧衣佛言聽
著彼得衣已僧衣不還本處佛言不應爾若得衣已
應還浣染縫治安著本處若不安本處如法治時有

比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢從非親里居士
若居士婦乞衣佛言若失衣奪衣燒衣漂衣聽從非
親里居士若居士婦乞衣自今已去當如是說戒若
比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆
波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘
時比丘義如上說親里非親里如上居士居士婦如
上說衣者有十種如上若比丘從非親里居士若居
士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與
僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉
羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮

右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘從
非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧捨已
當懺悔前受懺人作如是白大德僧聽此某甲比丘
從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是白已然後受
懺當語彼比丘言自責汝心彼答言爾僧即應還此
比丘衣白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人
如上當作如是白大德僧聽此某甲比丘從非親里
居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧
忍聽持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此某甲

比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與
僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還
此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘
衣竟僧忍故默然如是持於僧中捨衣竟不還者突
吉羅當還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作
淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故
壞若燒若數數著壞盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸
提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
奪衣失衣燒衣漂衣得從非親里居士若居士婦乞
若從親里居士若居士婦乞若從同出家人乞或爲

他乞他爲已乞或不求而得不犯不犯者最初未制

戒癡狂心亂痛惱所纏竟大

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘遇賊失衣來到祇洹精舍時有優婆塞聞諸比丘遇賊失衣來至祇洹精舍多持好衣來詣諸比丘所問言向聞有諸比丘失衣來何者是報言我等是何故問耶答言我等聞諸比丘遇賊失衣來至祇洹故持此衣來爲諸大德須衣隨意取報言止止便爲供養已我等自有三衣不須也六羣比丘語諸比丘言諸大德汝等三衣足者何不取與我等若與餘人耶時諸

居士以諸比丘失衣故與衣而諸比丘三衣具足取居士衣與六羣比丘及與餘人時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘言舍衛居士以諸比丘失衣故施衣而汝等三衣具足云何取他衣與六羣比丘及與餘人嫌責已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘知而故問汝等諸比丘審三衣具足而取他衣與六羣比丘及餘人耶答言實爾世尊世尊以無數方便訶責諸比丘言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲舍衛居士以諸比丘失

衣故施衣云何汝等三衣具足而取彼衣與六羣比丘及與餘人訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提比丘義如上非親里者如上居士居士婦者如上說衣者有十種如上若失一衣不應取若失二衣餘一衣若二重三重四重應擲作若僧伽梨若鬱多羅僧若安陀會若三衣都失彼比丘應知足受衣知足有二種在家人知

足出家人知足在家人知足者隨白衣所與衣受之出家人知足者三衣也若居士自恣請多與比丘衣若衣細若薄若不牢應取作若二重三重四重當安緣當肩 upper 應貼障垢膩處應安鉤紐若有餘殘語居士言此餘殘衣裁作何等若檀越言我不以失衣故與我曹自與大德耳彼若欲受者便受若比丘過知足受衣尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘過知足取衣犯捨

行
墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺者當作如是白大
德僧聽某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後
受懺當語彼比丘言自責汝心彼答言爾僧卽應還
此比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨
人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘過知足取
衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還某
甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘過知足受衣
犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老
忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍

與某甲比丘衣竟僧忍故默然如是持若僧中捨衣
竟彼不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉
羅若不還轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波
利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞盡突吉羅比丘
尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
謂爲犯不犯者若知足取若減知足取若居士多與
衣若細薄不牢若二重三重四重作衣安緣貼障垢
處安紐及鉤若有餘殘衣語居士言作何等若居士
言我不以失衣故與我曹自欲與大德若欲受者受
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一乞食比丘
到時著衣持鉢入舍衛城至居士家乞食聞居士夫
婦共議言跋難陀釋子是我知舊當持如是衣價買
如是衣與彼比丘乞食已還來至僧伽藍中見跋難
陀釋子語言未曾有瞿曇汝大福德人卽問言我有
何事言我是福德人報言我入城乞食聞居士夫婦
共議言跋難陀釋子是我知舊當持如是衣價買如
是衣與卽問言審爾不比丘報言審爾復問言彼居
士家在何處門那向比丘報言居士家在其處門向
某方跋難陀卽語比丘言是我知舊檀越常承事供

養我實如汝所言明日晨朝著衣持鉢入舍衛城到
居士家語言審欲與我衣耶報言我在屏處有此語
耳跋難陀語居士言若欲與我衣者當如是廣大作
新好堅緻中我受持若不中我受持者何用是爲時
彼居士卽譏嫌言沙門釋子無有慚愧多求無厭外
自稱言我知正法而強從人索好衣如是有正法
施者雖無厭而受者應知足乃尋屏處私語耶時乞
食比丘聞嫌責跋難陀釋子云何如是強從人索好
衣乞食比丘卽還出城至僧伽藍中以此因緣向諸
比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者

嫌責跋難陀釋子汝云何如是強從人索好衣嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何如是強從人索好衣訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居士居士婦欲爲比丘辦衣價持是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘便到居士家言買如是衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒

居士自恣請比丘問言大德須何等衣是比丘意疑不答若居士恣比丘所索應答居士欲爲比丘作貴價衣是比丘少欲知足不須大價衣欲須不如者比丘意疑不敢隨意求索佛言聽諸比丘少欲知足索不如者自今已去應如是說戒若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家如是說善哉居士爲我買如是如是衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提比丘義如上居士居士婦者如上衣價者若錢若金若真珠若瑠璃若貝若玉石若瓔珞若生像金衣者有十

種如上求者有二種一者求價二者求衣求價者檀越與作大價衣求乃至增一錢十六分之一分求衣者語居士言作如是廣長衣乃至增一線是比丘先不受自恣請而往求貴價廣大衣若得衣者尼薩耆波逸提求而不得突吉羅此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘先不受自恣請與衣往求取貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘

先不受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心彼比丘答言爾僧卽應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此某甲比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍

與彼某甲衣竟僧忍默然故如是持是比丘於僧中
捨衣竟不還者突吉羅當還時有人教言莫還者突
吉羅若不還轉作淨施若遣與人若自作三衣若作
波利迦羅若故壞若燒若數數著壞一切突吉羅
比丘尼尼著波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂爲犯不犯者先受自恣請而往求索知足減
少求從親里求從出家人求或爲他求他爲已求或
不求自得無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏八

爾時佛在舍衛祇樹給孤獨園時乞食比丘時到

著衣持鉢入舍衛城乞食以次行乞到居士家聞居
士夫婦二人共議跋難陀釋子是我知舊當買如是
衣與復聞異居士家夫婦共議跋難陀是我知舊當
買如是衣與時彼乞食比丘乞食已還出舍衛城往
到僧伽藍中見跋難陀釋子語言尊者大福德人跋
難陀問言汝以何事稱我大福德人報言我向者入
舍衛城乞食以次行乞到一居士家聞夫婦二人共
議跋難陀釋子是我知舊當買如是衣與復聞異居
士家夫婦共議跋難陀是我知舊當買如是衣與跋
難陀問言爲審爾不報言審爾復問居士家在何處

門戶那向報言在某處門戶向某處跋難陀語彼比丘言此諸居士實是我檀越常供養供給我明日晨朝著衣持鉢入舍衛城到彼二居士家語言汝等諸人審欲與我作衣耶居士報言屏處有如是語跋難陀釋子語言若欲與我作衣者可共作一衣與我極使廣大堅緻中我受持若不中受持非我所須居士聞之卽共譏嫌跋難陀釋子不知厭足無有慚愧外自稱言我知正法如是貪求不知止足何有正法施者雖無厭而受者應知足屏處言語而來求索時乞食比丘聞之訶責跋難陀釋子云何強從人索衣時

彼乞食比丘還出城至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子汝云何強從人索衣訶已往世尊所頭面禮足具白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何強從人索衣世尊以無數方便訶責已告諸比丘此跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘二居士居士婦欲與比丘辦衣價我曹辦如是衣價與某甲比

丘是比丘到二居士家作如是言善哉辦如是如是
衣價與我共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸
提如是世尊與比丘結戒時居士自恣請比丘問言
欲須何等衣是比丘有疑不答若居士自恣請比丘
索衣應答時居士欲爲比丘作貴價衣是比丘少欲
知足不須貴價衣須不如者比丘有疑不敢隨意求
索佛言聽諸比丘少欲知足索不如者自今已去應
如是說戒若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持
如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居
士自恣請到二居士家作如是言善哉辦如是如是

衣價與我共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸
提比丘義如上居士居士婦如上衣價者如上衣者
有十種如上来有二種求如上若比丘先不受自恣
請求得貴價衣廣大衣得衣者尼薩耆波逸提若往
索不得突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一
人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中
偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是
白大德僧聽我某甲比丘先不受自恣請往求得貴
價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作
如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求

得貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受
某甲比丘懺白如是作白已當受懺當語彼比丘言
自責汝心彼比丘言爾僧卽應還彼比丘衣白二羯
磨應如是白衆中應差堪能羯磨人如上作如是白
大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求索得貴
價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘
衣白如是大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往
求索得貴價衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此
比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不
忍者說僧已忍與彼比丘衣竟僧忍默然故如是持

是比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅若有人教言莫
還者突吉羅若作淨施若遣與人若自作三衣若作
波利迦羅衣若故壞如是一切突吉羅比丘尼尼薩
者波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯
不犯者前人先受自恣請而往求索若於貴價好衣
中求不如者從親里求從出家人求或爲他求他爲
已求或不求自得無犯無犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時羅閱城中有一
大臣與跋難陀釋子親友數數往來遣使持衣價語

言跋難陀釋子是我知舊常所敬重持是衣價買如是衣與時彼使持衣價至僧伽藍中到跋難陀所如是言善哉汝是大福德人問言汝以何事言我福德人報言羅閱城中有一大臣遣我持此衣價來買如是衣與汝復問審爾不報言實爾跋難陀卽問言大臣家在某處門戶卽向答言家在某處門戶向某方跋難陀言實如汝所言此是我知舊檀越常供養承事我時舍衛城中復有一長者與跋難陀親舊數數來往時跋難陀釋子卽將此使人舍衛城詣彼長者家語言羅閱城中有一大臣遣此使持衣價來與我

作衣須爲掌之長者卽爲掌大臣於異時問使人言我前遣使持衣價與跋難陀作衣竟爲與我著不使人報言不著大臣更遣使語跋難陀言我先遣使送衣價與汝竟不著我衣何用爲今可送來時跋難陀聞此語已卽疾疾至彼長者家語言我前所寄衣價我今須衣可與我作衣時舍衛城中諸長者集會先有制其有不至者罰錢五百我今暫往赴之大德小待我赴會還勿令我輸錢五百跋難陀報言不得爾先持衣價與我作衣時長者持衣價爲作衣竟會坐已

罷時眾人以其不到卽罰錢五百時長者卽譏嫌言
沙門釋子乃令眾人罰我錢五百時舍衛城中有諸
居士不信佛法衆者盡共譏嫌言沙門釋子不知止
足無有慚愧外自稱言我知正法如是有正法乃
令長者不赴集會輸錢五百自今已去不應親近禮
拜問訊承事供養諸比丘聞中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者訶責跋難陀云何汝乃令眾人罰
長者錢五百往至尊所頭面禮足具白世尊世尊
以此因緣集比丘僧以無數方便訶責跋難陀言汝
所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應

爲云何跋難陀乃使長者爲眾人罰錢五百時世尊
以無數方便訶責跋難陀已告諸比丘此癡人多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若王若
大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘送衣價
持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘
言大德今爲汝故送是衣價受取是比丘應語彼使
如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受
彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言
有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常爲諸

比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還比丘
所如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德
知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反
三反爲作憶念應語言我須衣若二反三反爲作憶
念若得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然
立若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得
衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得
衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與
某甲比丘是比丘竟不得汝還取莫使失此是時比
丘義如上王者得自在無所屬大臣者在王左右婆

羅門者有生婆羅門居士者除王王大臣婆羅門諸
在家者是居士婦者亦在家婦人衣價者如上衣者
有十種如上憶念者若執事人若在家若在市若在
作處至彼處二反三反語言我今須衣與我作衣爲
作憶念者是若二反三反爲作憶念得衣者善若不
得衣四反五反六反往在前默然立在前立者彼執
事人若在家若在市若作處至彼前默然立若執事
人問言汝何緣在此立比丘報言汝自知之若彼人
言我不知若有餘人知者比丘當語言彼人知之若
比丘作一語破二反默然作二語破四反默然作三

語破六反默然若比丘過二三反語索過六反默然
若得衣者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若衆
多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與
僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地
合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘過三反語索
衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺
悔受懺者應作如是白大德僧聽此某甲比丘過三
反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是白已當受懺
當語彼比丘言自責汝心報言爾僧卽當還彼比丘

衣作白二羯磨如是與僧中應差堪能羯磨人如上
作如是白大德僧聽此某甲比丘過三反語索衣過
六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘過三
反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧僧
今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比
丘者默然誰不忍者說僧已忍還彼某甲比丘衣竟
僧忍默然故如是持是比丘於僧中捨衣竟不還者
突吉羅有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若自作
三衣若作波利迦羅衣若遣與人若數數著壞盡突

吉羅比丘尼薩耆波逸提式又摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂爲犯不犯者三反語索得衣六反默然
立得衣若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往
語言汝先遣使與某甲比丘衣是比丘竟不得可還
取莫使失若彼言我不須卽相布施是比丘應以時
軟語方便索衣若爲作波利迦羅故與以時索軟語
索方便索得者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏十竟

爾時佛在曠野國界時六羣比丘作新雜野蠶綿臥
具彼索未成綿或索已成綿或索已染未染或索新

者或索故者至養蠶家語言我等須綿彼報言小待
須蠶熟時來彼六羣比丘在邊住待看彼曝蠶時蠶
蛹作聲諸居士見盡共譏嫌言沙門釋子無有慚愧
害衆生命外自稱言我修正法如是有正法求索
蠶蠶作新臥具以如上事訶責諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘云
何求索蠶蠶作新臥具如上訶責已往世尊所頭面
禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣
集諸比丘訶責六羣比丘言汝所爲非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘求

索蠶蠶作新臥具訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘雜野蠶綿作新臥具尼薩耆波逸提比丘義如上雜者若毳若劫貝拘遮羅乳葉草若芻摩若麻若比丘自用雜野蠶綿作新臥具成者尼薩耆波逸提作而不成突吉羅若語他人作成者尼薩耆波逸提作而不成突吉羅爲他作成不成突吉羅此應捨是中捨者若以斤斧若以斤細剉斬和泥若塗壁若塗堦比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者

若得已成者若以斧斫剉斬和泥若塗壁若塗堦無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十一

爾時佛在毗舍離獼猴江側住樓閣爾時毗舍離諸梨車子等多行邪婬彼作純黑羴羊毛作氈被體夜行使人不見時六羣比丘見已便効選取純黑羴羊毛作氈臥具時諸梨車見之皆共語言大德我等在於愛欲爲婬欲故作黑羊毛氈汝等作此純黑羴羊毛氈何所爲耶爾時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘何故効諸梨車作純黑羴羊毛氈訶責已往世尊所頭面禮足在一

面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘以無數方便訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘効諸梨車作純黑羴羊毛氎時世尊以無數方便訶責六羣比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘以新純黑羴羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提比丘義如上純黑毛者或生黑或染黑若比丘自以純黑羴羊毛作新臥具成者尼薩耆波逸提作而不成者突吉羅教他作成者尼

薩耆波逸提作而不成者突吉羅爲他作成不成突吉羅此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘以純黑羴羊毛作臥具犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人作如是白大德僧聽此某甲比丘以純黑羴羊毛作臥具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心報言爾僧卽應還彼比丘臥具作白二羯磨應如是與僧中應

差堪能羯磨人如上作如是曰大德僧聽此某甲比丘以純黑羴羊毛作臥具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某甲比丘臥具白如是大德僧聽此某甲比丘以純黑羴羊毛作臥具犯捨墮今捨與僧僧今持此臥具還此比丘誰諸長老忍僧持此臥具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還此比丘臥具竟僧忍默然故如是持是比丘於僧中捨臥具竟不還者突吉羅還時有人教莫還突吉羅若作淨施若遣與人若數數敷壞者盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若

得已成者若割截壞若細薄撰作兩重若以作褥若作枕若作方小坐具若作臥氈或作襯鉢內氈或作剃刀囊或作帽或作襪或作鑷熱巾或作褻革屣巾盡不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二竟

四分律藏卷第七

音釋

褻達協切 擿他歷切 緻直利切 蠶昨含切 璽古典切 蛹
余隴切蠶蚩芮切 鉞舉欣切 羴奴侯切
所化者細毛也 鉞與斤同 羴胡羊也

直隸鎮江府金壇縣奉

佛追嚴弟子王彥源 彥源 捐資助刻
四分律藏卷七 共九千四百七十字

該銀四兩七錢三分五厘 切思

故父王懋鎮法名聖冲存日自念四恩未報三

業徒增妄識茫無本可據于是恭對本師可

比丘前發心誓願節衣減食助刻大藏書冊尊

經四十卷藉此一介正因冀植多生佛種第因

塵勞軟掌有志未完痛矣哀哉資志長往漚等

泣血仰白

三寶密借威靈仰故父王懋鎮公妣盧氏不忌本

願明憶正因托質蓮胎生生見

佛謹疏 姑蘇比丘契機對

崇禎乙亥仲冬月徑山化城寺識

四分律藏卷第八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之八

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘以純
白羊毛作新臥具諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不
知慚愧無有猷足外自稱言我修正法如是有有正
法作新白羊毛臥具似王若王大臣時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比
丘云何作此純白羊毛臥具訶責已往世尊所頭面
禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣

集比丘僧訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非淨行
非隨順行所不應爲云何汝等乃作此純白羊毛臥
具時世尊以無數方便訶責六羣比丘已告諸比丘
此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白四分牀
若比丘不用二分黑三分白四分牀作新臥具者尼
薩耆波逸提比丘義如上白者或生白或染令白牀
色者頭上毛耳毛若脚毛若餘牀色毛若比丘欲作
四十鉢羅羊毛臥具者二十鉢羅純黑十鉢羅白十

鉢羅牀欲作三十鉢羅臥具者十五鉢羅純黑十五
鉢羅半白半牀若欲作二十鉢羅臥具者十鉢羅純
黑五鉢羅白五鉢羅牀若比丘不以二分黑三分白
四分牀自作新臥具成者尼薩耆波逸提不成者突
吉羅使他作成尼薩耆波逸提不成者突吉羅若爲
他作成不成盡突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多
人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧
時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地
合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘不以二分黑
三分白四分牀作新臥具犯捨墮今捨與僧捨已當

懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分白四分牖作新臥具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼人言自責汝心比丘報言爾僧卽應還彼比丘臥具白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分白四分牖作新臥具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘臥具白如是大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分白四分牖作新臥具犯捨墮今捨與僧僧今持此臥具還此比丘誰

諸長老忍僧持此臥具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘臥具竟僧忍默然故是事如是持是比丘僧中捨臥具竟不還者突吉羅若有人教莫還若轉作淨施若遣與人若數數敷壞一切突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若二分黑三分白四分牖作新臥具若白不足以牖足之若作純牖者若得已成者若割截壞若作壞色若作枕若作氈若作褥若作臥氈若作小方坐具若作襯鉢裏氈若作剃刀囊或作襪或作鑷熱巾或作裏革屣巾一切不犯不犯者最

初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

十三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘嫌臥具或重或輕或嫌薄或嫌厚不捨故臥具更作新者彼如是常營求臥具藏積衆多時諸比丘聞中有欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘言云何嫌故臥具或輕或重或薄或厚不捨故者而更作新臥具衆多嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘嫌臥具或輕或重

或薄或厚作新臥具而藏積衆多時世尊以無數方便訶責已告諸比丘言此六羣比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作新臥具尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時有比丘得乾瘡病有糞掃臥具極重有小因緣欲出人間遊行內自思念世尊制戒若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故臥具更作新者尼薩耆波逸提我今得乾瘡病此臥具重有小因緣欲人間遊行我當云何語諸比丘

言大德我今乾瘠病有糞掃臥具極重有小因緣事
須人間遊行不堪持行諸大德與我白世尊世尊若
有教勅我當奉行諸比丘聞此語已往世尊所頭面
禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集諸
比丘告言自今已去聽僧與彼比丘作白二羯磨此
比丘當往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著
地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘得乾瘠病
有小因緣欲至人間遊行有糞掃臥具極重不堪持
行我今從僧乞作新臥具羯磨如是至三衆中當差
堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘

得乾瘠病欲人間遊行有糞掃臥具重今從僧乞作
新臥具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此比丘作新臥
具羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘得乾瘠病有
糞掃臥具重欲人間遊行今從僧乞更作新臥具羯
磨今僧與彼某甲比丘更作新臥具羯磨誰諸長老
忍僧與彼某甲比丘更作新臥具者默然誰不忍者
說僧已忍與某甲比丘更作新臥具羯磨竟僧忍默
然故如是持自今已去當如是說戒若比丘作新臥
具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨
尼薩耆波逸提比丘義如上若比丘減六年不捨故

更作新臥具尼薩耆波逸提作而不成者突吉羅若
使他作成者尼薩耆波逸提不成者突吉羅爲他作
成不成突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一
人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往
僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作
如是白大德僧聽我某甲比丘減六年不捨故臥具
更作新臥具犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺
人當作白大德僧聽此某甲比丘減六年不捨故臥
具更作新臥具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽
我受此比丘懺白如是作此白已然後受懺當語彼

比丘言自責汝心比丘報言爾僧卽應還彼比丘臥
具白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上
作如是白大德僧聽此某甲比丘減六年不捨故臥
具更作新者犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還
此比丘臥具白如是大德僧聽此某甲比丘減六年
不捨故臥具更作新者犯捨墮今捨與僧僧今持此
臥具還此比丘誰諸長老忍僧持此臥具還此比丘
者默然誰不忍者說僧已忍還彼比丘臥具竟僧忍
故默然如是持是比丘於僧中捨臥具竟不還者突
吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與

人若數數敷壞若作非臥具一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者僧聽及滿六年減六年捨故更作新者若復無者更自作若他作與若得已成者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊遣人請食諸佛常法諸比丘受請後徧行諸房見故坐具在溫室中或教授堂中若經行處若洗腳石上或在戶前堦上或在杙上或在龍牙杙上或在衣架上或在繩牀木牀上或在机上或在地敷上處處狼藉無人收

攝世尊見已作是念諸比丘嫌坐具或重或輕或言薄或言厚不捨故更作新者坐具衆多處處狼藉無人收攝我今云何令諸比丘用故坐具復作是念我當聽諸比丘作新坐具取故者縱廣一磔手貼著新者上壞色故世尊食訖以此因緣集比丘僧告言我向者衆僧受請後徧行諸房見諸故坐具處處狼藉無人收攝我見已作是念諸比丘或言我坐具重或言輕或言薄或言厚不捨故坐具更作新者故者處處狼藉無人收攝我作是念云何令諸比丘用故坐具而復念言我今聽諸比丘作新坐具當取故者縱

廣一磔手貼著新者上以壞色故是故聽諸比丘作
新坐具取故者縱廣一磔手貼著新者上以壞色故
時六羣比丘聞世尊聽比丘作新坐具當取故者縱
廣一磔手貼著新者上爲壞色故而作新坐具不取
故者縱廣一磔手貼著新者上壞色故諸比丘聞中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘
云何世尊聽諸比丘作新坐具當取故者縱廣一
磔手貼著新者上用壞色故而汝等作新者不以故者
縱廣一磔手貼著新者上嫌責已往世尊所頭面作
禮在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集

比丘僧訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非淨行非
隨順行所不應爲云何我與比丘制戒若比丘作新
坐具當取故者縱廣一磔手貼著新者上用壞色故云
何汝等作新坐具不取故者縱廣一磔手王新者上
時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此六羣比丘
疑人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比
丘作新坐具當取故者縱廣一磔手貼著新者上壞
色故若作新坐具不取故者縱廣一磔手貼著新者
上用壞色故尼薩耆波逸提比丘義如上彼比丘作

新坐具時若故坐具未壞未有穿孔當取浣染治牽
挽令舒裁割取縱廣一磔手貼新者上若貼邊若中
央壞色故若比丘不取故者貼新者上用壞色故而
更作新坐具成者尼薩者波逸提不成者突吉羅若
令他作成者尼薩者波逸提不成者突吉羅爲他作
成不成盡突吉羅此尼薩者應捨與僧若衆多人若
一人不得別衆捨捨若捨不捨成突吉羅捨與僧時應
往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌
作如是白大德僧聽我某甲比丘作新坐具不取故
者貼新者上壞色故犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔

前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘作新座具
不以故者貼新者上壞色故犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作是白已然
後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言爾僧卽
當還彼比丘坐具作白二羯磨與應如是與僧當差
堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽某甲比丘作
新坐具不以故者貼新者上壞色故犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘坐具白如是大
德僧聽此某甲比丘作新坐具不以故者貼新者上
壞色故犯捨墮今捨與僧僧今持此坐具還此比丘

誰諸長老忍僧持此坐具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘坐具竟僧忍默然故如是持若比丘於僧中捨坐具竟不還者突吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若自受若遣與人若數數坐壞一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者裁取故者貼新者上壞色故若彼自無得更作新者若他爲作若得已成者若純故者作不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十五

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子

道路行多得羊毛貫杖頭擔在道行諸居士見嫌責言沙門釋子云何販賣羊毛卽問言大德此羊毛賣不諸比丘聞此語已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀言云何取羊毛貫杖頭擔在道行耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何自取羊毛擔在道行乃爲居士所譏世尊以無數方便訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正

法久住欲說戒者當如是說若比丘道路行得羊毛
若無人持得自持乃至三由旬若無人持自持過三
由旬尼薩耆波逸提比丘義如上若比丘在道行若
在住處得羊毛須者應取若無人持自持至三由旬
若有人持應語彼人言我今有此物當助我持乃至
彼處比丘於此中間不得助持若助持突吉羅若令
比丘尼持過三由旬突吉羅若令式叉摩那沙彌沙
彌尼持過三由旬突吉羅除羊毛若持餘拘遮羅若
乳葉草芻摩若麻若廁羅婆尼持過三由旬者突吉
羅若復僭餘物著杖頭行者亦突吉羅此尼薩耆應

捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨
突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上
座禮右膝著地合掌作如是言大德僧聽我某甲比
丘擔羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧捨已當懺
悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘擔羊毛
行過三由旬犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我
受某甲比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼
比丘言自責汝心比丘報言爾僧即當還彼比丘羊
毛作白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如
上作如是白大德僧聽此某甲比丘擔羊毛行過三

由旬犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘羊毛白如是大德僧聽此某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧僧今持此羊毛還此比丘誰諸長老忍僧持此羊毛還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘羊毛竟僧忍默然故如是持若比丘僧中捨竟不還者突吉羅若復有人教言莫還者突吉羅若復轉淨施若遣與人若數數用一切突吉羅比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼一切突吉羅是謂爲犯不犯者若持至三由旬若減三由旬若有人與持者語使持乃至某處中間更不助擔使比

丘尼式又摩那沙彌沙彌尼擔三由旬若擔羣羊繩若擔頭毛項上毛脚毛若作帽若作鐻熱中若裹革屣盡無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏十六
竟

爾時佛在釋迦搜迦維羅衛尼拘律園時六羣比丘取羊毛作新坐具使比丘尼浣染摩時摩訶波闍波提比丘尼爲染染色汗手往至世尊所頭面禮足已在一面立時世尊知而故問何故瞿曇彌汝手有染色猶若染師耶卽曰佛言六羣比丘欲作新坐具持羊毛來使我等浣染摩是故汗手卽頭面禮佛足還

所止爾時世尊以此因緣集比丘僧知而故問六羣
比丘汝等審作新坐具使比丘尼浣染摺耶報言實
爾世尊世尊以無數方便訶責六羣比丘言汝所爲
非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何乃使比
丘尼浣染摺羊毛世尊以無數方便訶責已告諸比
丘六羣比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘使比丘尼浣染摺羊毛者尼薩耆波
逸提如是世尊與比丘結戒已諸比丘各自有疑不
敢使親里比丘尼浣染摺羊毛佛言聽親里者得浣

染摺自今已去與比丘結戒若比丘使非親里比丘
尼浣染摺羊毛者尼薩耆波逸提比丘義如是非親
里及親里如上若比丘使非親里比丘尼浣染摺羊
毛者三尼薩耆波夜提若使浣染摺彼浣染而不摺
者二尼薩耆波逸提一突吉羅使浣染摺彼浣不染
而摺二尼薩耆波逸提一突吉羅使浣染摺彼不浣
而染摺者二尼薩耆一突吉羅使浣染摺彼不浣染
摺二突吉羅使非親里沙彌尼式叉摩那浣染摺者
突吉羅此應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨
若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革

屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我
某甲比丘使非親里比丘尼浣染摯羊毛犯捨墮今
捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此
某甲比丘使非親里比丘尼浣染摯羊毛犯捨墮今
捨與僧若僧時到僧忍聽我受此某甲比丘懺白如
是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘報
言爾僧卽當還彼比丘羊毛作白二羯磨應如是與
僧當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某
甲比丘使非親里比丘尼浣染摯羊毛犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘羊毛白如是

大德僧聽此某甲比丘使非親里比丘尼浣染摯羊
毛犯捨墮今捨與僧僧今持此羊毛還此比丘誰諸
長老忍僧持此羊毛還此比丘者默然誰不忍者說
僧已忍與彼某甲比丘羊毛竟僧忍默然故如是持
僧中捨羊毛竟不還者突吉羅若有人教莫還突吉
羅若轉淨施若遣與人若數數用若故壞一切突吉
羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼盡突吉羅
是謂爲犯不犯者使親里比丘尼浣染摯若爲病人
浣染摯若爲衆僧爲佛爲塔浣染摯不犯不犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十七竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時城中有一大臣與跋難陀親舊知識彼於異時大得猪肉卽勅其婦跋難陀釋子是我親友爲其畱分其婦卽與畱分時王舍城世人節會日作衆伎樂竟夜不眠時大臣兒亦在其中竟夜不眠饑乏問其母言有殘肉不母報言肉盡唯有跋難陀釋子分在兒卽與母錢語言持此錢更市肉與跋難陀此肉與我母卽取錢與肉跋難陀釋子晨朝著衣持鉢詣大臣家就座而坐時大臣婦語言近者大得肉長者勸我言跋難陀釋子是我知舊爲其畱分我卽受勸爲大德畱分我兒以節會

日戲竟夜不眠饑乏來從我索肉以五錢與我言更市肉與跋難陀此肉與我我卽便與之今有此錢正爾市肉大德可小畱待跋難陀問言彼爲我故與錢耶答言爾若爲我故可與我錢不須肉時卽置錢於地與時跋難陀得此錢已持寄市肆上而去諸居士見皆共嫌之沙門釋子販賣錢財持錢來置肆上而去諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀言云何自取錢置肆上而去耶時王及諸大臣集會共作是言沙門釋子得捉金銀若錢沙門釋子不捨金銀若錢珍寶珠璣生像爾時坐中

復有一大臣名曰珠髻卽語諸大臣言莫作是言沙
門釋子得捉金銀若錢不捨珍寶珠璣何以故我自
從如來聞沙門釋子不得捉金銀若錢沙門釋子捨
離珍寶珠璣時珠髻大臣有威勢有能善說令諸人
歡喜信解卽往詣世尊所頭面禮足在一面坐以此
因緣具白世尊我向所說於法無有違失耶佛告大
臣如汝所說於正法中多有所益無有違失何以故
沙門釋子不得捉持金銀若錢沙門釋子捨離珍寶
珠璣不著飾好汝今當知若應捉金銀若錢不離珠
璣珍寶則應受五欲若受五欲非沙門釋子法大臣

汝今當知若見沙門釋子以我爲師而捉金銀若錢
珍寶則決定知非沙門釋子法我有如是言比丘若
爲作屋故求材木竹草樹皮得受不應自爲身受大
臣當知日月有四患不明不淨不能有所照亦無威
神云何爲四阿脩羅煙雲塵霧是日月大患若遇此
患者不明不淨不能有所照亦無威神沙門婆羅門
亦有四患不明不淨不能有所照亦無威神亦復如
是云何爲四若沙門婆羅門不捨飲酒不捨姪欲不
捨手持金銀不捨邪命自活是謂沙門婆羅門四大
患能令沙門婆羅門不明不淨不能有所照亦無威

神諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知漸愧者嫌責跋難陀已往世尊所頭面作禮在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧以無數方便訶責跋難陀汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何自手持錢著肆上而去耶訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波逸提比丘義如上錢者上有文像若比丘自手捉金銀若錢教人捉者若置地受

尼薩耆波逸提此應捨是中捨者若彼有信樂守園人若優婆塞當語言此是我所不應汝當知之若彼人取還與比丘者比丘當爲彼人物故受勅淨人使掌之若得淨衣鉢鍼筒尼師壇應持貿易受持之若彼優婆塞取已與比丘淨衣鉢若尼師壇若針筒應取持之若彼取已不還者令餘比丘語言佛有教爲淨故與汝應還彼比丘物若彼取已不還餘比丘不語者當自往語言佛有教爲淨故與汝汝今可與僧與塔與和尚與同和尚與阿闍黎與同阿闍黎與諸親舊知識若還本主何以故不欲使失彼信施故若

不語彼人知是者是者突吉羅比丘尼尼薩耆波逸
提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
若語言知是者是若彼有信樂優婆塞守園人當語
彼人言此物我所不應汝當知之若彼人受已還與
比丘者比丘當爲彼故受持與淨人掌之後若得淨
衣鉢針筒尼師壇得持貿易持之若彼人取已與淨
衣鉢若坐具若針筒應取持之若彼人不肯與衣者
餘比丘當語其人言佛有教爲淨故與汝應還彼比
丘物若彼人不與自往語言佛教比丘作淨故與汝
若與僧與塔與和尚與同和尚與阿闍黎與同阿闍

黎與諸親屬知識若教使與本施主不欲令失彼信
施故如是一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏十八竟

爾時世尊在羅閱祇耆闍崛山中時跋難陀往市肆
上以錢易錢持去諸居士見已皆譏嫌言沙門釋子
以錢易錢善能賣買諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知漸愧者嫌責跋難陀言云何持錢易
錢持去諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責
跋難陀言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不

還彼比丘物若餘比丘語復不還者應自往語言佛
有教爲淨故與汝汝今可與僧與塔與和尚與同和
尚與阿闍黎與同阿闍黎與親舊知識若還本施主
何以故不欲失他信施故若比丘不語彼人言看是
知是突吉羅比丘尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若語彼人言看是
知是若有守園人信樂優婆塞語言此是我所不應
汝知之若彼人受已還與比丘比丘應爲彼人故受
令淨人掌之若得淨衣鉢坐具針筒持貿易受持之
若彼受已與比丘淨衣鉢坐具針筒受持之若彼人

受已不還比丘比丘應令餘比丘語言佛有教爲淨
故與汝汝應還此比丘若不還自往語言佛有教爲
淨故與汝汝應與僧與塔與和尚與同和尚與阿闍
黎與同阿闍黎與親友知識若還與本施主何以故
不欲令失信施故若以錢買瓔珞具爲佛法僧若以
瓔珞具易錢爲佛法僧無犯無犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏竟十九

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子
在拘薩羅國道路行往一無住處村至村中已持生
薑易食食已去時舍利弗亦在拘薩羅國人間遊行

至無住處村中到時著衣持鉢入村乞食漸漸至賣飯食家默然住賣飯人見已問言大德何所求欲報言居士我須食彼人言持價來報言居士勿作此言我等所不應時彼人言向者跋難陀以生薑易食食已去大德何故不應時舍利弗聞此語已慚愧無言乞食已還至僧伽藍中以此因緣語諸比丘時舍衛城中有一外道得一貴價衣心自念言我何用此貴價衣爲我今寧可易餘衣復念言我當何處貿易衣唯有沙門釋子喜著好衣彼必能易卽持衣至僧伽藍中語諸比丘我欲貿易此衣誰欲易者共易之跋

難陀見已語言汝明日來當與汝易衣跋難陀善能治衣卽其夜浣故衣擣治光澤如新衣彼外道晨朝持衣至僧伽藍中語諸比丘言誰欲易衣共貿易之時跋難陀便出衣示語外道言我以此衣與汝汝與我衣不報言與汝卽便共易衣外道得衣已還所止園中示諸外道言當知我以所著衣易得此衣外道中有智慧者語言汝爲他所欺何以故汝所著衣新好廣大堅緻此衣是故衣直更擣治光澤似如新耳此外道卽持衣還至僧伽藍中語跋難陀言我還汝衣汝還我衣跋難陀言已共汝貿易竟不得相還外

道言我衣新好廣大堅緻汝衣弊故更擣治光澤如
似新耳跋難陀報言我貿易已終不相還彼外道譏
嫌言自是我衣求不可得耶我衣新好廣大堅緻汝
衣弊故云何俱共出家共貿易衣不得還悔諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
跋難陀云何以生薑易食食復與外道貿易衣而不
聽悔諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘訶責
跋難陀言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不
應爲云何以生薑易食食與外道貿易衣而不聽悔

世尊以無數方便訶責已告諸比丘自今已去聽五
衆出家人共貿易應自審定不應共相高下如市道
法不得與餘人貿易應令淨人貿易若悔聽還自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘種種販賣尼薩耆波逸提比丘
義如上種種販賣者以時易時以時易非時以時易
七日以時易盡形壽以時易波利迦羅以非時易非
時以非時易七日以非時易盡形壽以非時易波利
迦羅以非時易時以七日易七日以七日易乃至非
時亦如是以盡形壽易盡形壽乃至易七日亦如是

以波利迦羅易波利迦羅乃至盡形壽亦如是賣者
價直一錢數數上下增賣者價直一錢言直三錢重
增賣者價直一錢言直五錢買亦如是若比丘種種
販賣得者尼薩耆波逸提不得者突吉羅此尼薩耆
當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成
捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座
禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘
種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前
受懺人應作如是白大德僧聽此某甲比丘種種販
賣得財物犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受

某甲比丘懺白如是如是白已然後受懺當語彼人
言自責汝心彼比丘報言爾僧卽應還彼比丘物白
二羯磨如是與僧中應差堪能羯磨人作如是白大
德僧聽此某甲比丘種種販賣犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽還彼某甲比丘物白如是大德僧聽
此某甲比丘種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧僧
今持此物還此比丘誰諸長老忍僧持此物還此比
丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼比丘物竟僧忍
故默然如是持若於僧中捨竟不還者突吉羅若還
時有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人

若故壞若數數用若持作餘用一切突吉羅比丘尼
尼薩耆波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
爲犯不犯者與五衆出家人貿易自審定不相高下
如市易法不與餘人貿易若使淨人貿易若悔者應
還若以酥易油以油易酥無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏二十

四分律藏卷第八

音釋

牝

莫江切白

襪

望發切

鐻

尼輒切

擘

博陌切

分擘也

鎮江府金壇縣王王彥麟

彥源

刻此四分律藏卷第八

計九千一百

願薦以受父母早生淨土

崇禎乙亥仲冬月徑山化城寺藏

該銀四兩五錢五分

四分律藏卷第九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘畜鉢
好者持不好者置如是常營覓好鉢畜鉢遂多時有
諸居士詣房觀看見六羣比丘畜多鉢見已皆譏嫌
言沙門釋子求欲無厭不知慚愧外自稱言我知正
法如是有正法乃畜爾所多鉢如陶師賣瓦肆處
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒者嫌責
六羣比丘言云何畜鉢好者受持不好者便置常營

覓好鉢畜鉢遂多諸比丘往世尊所頭面禮足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比
丘僧訶責跋難陀言汝所爲非非威儀非淨行非隨
順行所不應爲云何畜鉢好者受持不好者置常營
覓好鉢畜鉢遂多以無數方便訶責已告諸比丘跋
難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘畜長鉢尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結
戒時阿難得蘇摩國貴價鉢意欲與大迦葉以迦葉
常畜此國鉢故而迦葉不在作是念世尊與比丘結

戒若比丘畜長鉢者尼薩耆波逸提我今得蘇摩國
貴價鉢意欲與大迦葉然不在不知云何時阿難往
世尊所頭面禮足在一面立白佛言世尊世尊與比
丘結戒若比丘畜長鉢者尼薩耆波逸提我今得蘇
摩國貴價鉢意欲與大迦葉然不在不知云何佛問
阿難大迦葉更幾日當還阿難白佛言却後十日當
還時世尊以此因緣集比丘僧隨順說法無數方便
讚歎頭陀嚴整少欲知足樂出離者諸比丘自今已
去聽諸比丘畜長鉢至十日當如是說戒若比丘畜
長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆波逸提比丘義

如上鉢者有六種鐵鉢蘇摩國鉢烏伽羅國鉢優伽
賒國鉢黑鉢赤鉢大要有二種鐵鉢泥鉢大者三斗
小者一斗半此是鉢量如是應持應淨施若比丘一
日得鉢乃至十日得鉢畜至十一日明相出十日中
所得鉢盡尼薩耆波逸提若比丘一日得鉢二日不
得三日得四日得如是乃至十日得鉢至十一日明
相出九日中所得鉢盡尼薩耆波逸提若比丘一日
得鉢二日得三日不得如是轉降乃至十日若比丘
一日得鉢二日三日不得不得鉢作句亦如上若比丘
十一日明相出八日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一

日得鉢二日得鉢三日四日不得五日得

如是轉降乃至九日

十日不得鉢作句亦如上若比丘一日得鉢二日三日不得
鉢五日得鉢乃至十日得鉢至十一日明相出七日
中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得鉢三
日四日五日不得鉢如是轉降乃至八日九日若比
丘一日得鉢二日三日四日五日不得鉢六日得鉢
乃至十日得鉢十一日明相出六日中所得鉢盡尼
薩耆波逸提若比丘一日得鉢二日得三日四日五
日六日不得鉢如是轉降乃至七日八日九日若比丘
一日得鉢二日三日四日五日六日不得鉢七日得

鉢乃至十日得鉢至十一日明相出五日中所得鉢
盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得三日四日五日
六日七日不得鉢八日得鉢如是轉降乃至六日七
鉢作句
亦如上若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日
七日不得鉢八日得鉢乃至十日得鉢至十一日明
相出四日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二
日得三日四日五日六日七日八日不得鉢如是轉
降乃至
五日六日七日八日九日
十日不得鉢作句亦如上若比丘一日得鉢二日三
日四日五日六日七日八日不得鉢九日十日得鉢
三日中所得鉢至十一日明相出盡尼薩耆若比丘

一日得鉢二日得三日四日五日六日七日八日九
日不得鉢如是轉降乃至四日五日六日七日
八日九日十日
十日不得鉢作句亦如上若比
丘一日得鉢二日三日四日五日六日七日八日九
日不得鉢十日得鉢十一日明相出二日中所得鉢
盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得三日四日五日
六日七日八日九日十日不得鉢如是轉降乃至三
日四日五日六日七日八日九日
十日不得鉢作句亦如上若比丘一日得鉢二日三日四
日五日六日七日八日九日十日不得鉢十一日明
相出一日中所得鉢尼薩耆波逸提若比丘一日得
鉢不淨施二日得鉢淨施三日得鉢乃至十日得鉢

不淨施至十一日明相出九日中所得鉢盡尼薩耆
若比丘一日得鉢二日得鉢不淨施三日得鉢淨施
四日得鉢不淨施如是轉降乃至十日得鉢
與人如句亦若失如句亦若故壞如句亦若作非鉢如句亦
作親厚意取如句亦若忘去如句亦盡尼薩耆若犯尼薩
耆鉢不捨更買餘鉢一尼薩耆波逸提一突吉羅此
尼薩耆鉢當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨
若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫華
屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我
某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧彼捨已

當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比
丘畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽我受此某甲比丘懺白如是如是白已受彼懺當
語彼比丘言自責汝心比丘報言爾僧卽應還彼比
丘鉢白二羯磨應如是與衆中當差堪能羯磨人如
上作如是白大德僧聽此某甲比丘畜長鉢過十日
犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘
鉢白如是大德僧聽此某甲比丘畜長鉢過十日犯
捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘鉢誰諸長老忍
僧還此某甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍還

此某甲比丘鉢竟僧忍默然故如是持若僧中捨竟
不還者突吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉淨施
若遣與人若故壞若作非鉢若數數用一切突吉羅
比丘尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂爲犯不犯者十日內若淨施若遣與人若劫
奪想失想若破想漂想不犯若奪鉢若失鉢若燒鉢
若漂鉢取用若他與用若受寄鉢比丘若遠行若
休道若被賊若遇惡獸所害若爲水漂不遣與人不
犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子

鉢破入舍衛城語居士言知不我鉢破汝爲我辦之
時彼居士卽市鉢與復至餘居士家言我鉢破汝爲
我辦之彼諸居士卽復市鉢與彼破一鉢求衆多鉢
畜時諸居士於異時一處集有一居士語諸居士言
我今獲福無量諸居士問云何獲福無量答言尊者
跋難陀鉢破我買鉢與是故獲福無量諸居士各各
自言我等亦得福無量餘居士問言汝何因緣得福
無量諸居士答言跋難陀鉢破我等亦市鉢與之諸
居士皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧求無厭足外自
稱言我知正法如是何有正法破一鉢求衆多鉢畜

檀越雖施無狀而受者應知足諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子言云何汝破一鉢求衆多鉢畜諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集諸比丘訶責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何破一鉢而求多鉢畜世尊以無數方便訶責已告諸比丘此跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故尼薩耆波逸

提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時比丘義如上五綴者相去兩指間一綴若比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢尼薩耆波逸提若滿五綴不漏更求新鉢者突吉羅此尼薩耆應捨與僧是中捨者於此住處僧中捨應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此某甲比丘

懺白如是白已受彼懺當語彼人言自責汝心彼比丘答言爾此比丘鉢若貴價好者應留置取最下不如者與之應作白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽與此某甲比丘鉢白如是大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘鉢誰諸長老忍僧與此某甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此某甲比丘鉢竟僧忍默然故如是持彼比丘鉢應作白已問僧作

如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是作此白已當持與上座若上座欲取此鉢與之應取上座鉢與次座若與彼比丘彼比丘應取不應護衆僧故不取亦不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅若第二上座取此鉢應取第二上座鉢與第三上座若與彼比丘彼比丘應受不應護衆僧故不受不應以此因緣受最下鉢若受突吉羅如是展轉乃至下座若持此比丘鉢還此比丘若持最下座鉢與時應作白二羯磨如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽

僧今以此最下座鉢與某甲比丘受持乃至破白如
是大德僧聽僧今以此最下座鉢與某甲比丘受持
乃至破誰諸長老忍僧與此比丘鉢者默然誰不忍
者說僧已忍與此比丘鉢竟僧忍默然故如是持彼
比丘守護此鉢不得著瓦石落處不得著倚杖下及
著倚刀下不得著懸物下不得著道中不得著石上
不得著果樹下不得著不平地比丘不得一手捉兩
鉢除指隔中央不得一手捉兩鉢開戶除用心不得
著戶闕內戶扉下不得持鉢著繩牀木牀下除暫著
不得著繩牀木牀間不得著繩牀木牀角頂除暫著

不得立蕩鉢乃至足令鉢破彼比丘不應故壞鉢不
應故令失若故壞不應作非鉢用僧中捨鉢竟不還
者突吉羅若教莫還者突吉羅若作淨施若遣與人
若故失若故壞若作非鉢用若數數用一切突吉羅
比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂爲犯不犯者五綴漏若減五綴漏更求新鉢
若從親里索若從出家人索若爲他索他爲已索若
不求而得若施僧得鉢時當次得若自有價買畜一
切不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十

二
竟

七

四夕名義考

九

第九

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子
欲縫僧伽梨入城至諸居士家語言汝今知不我欲
縫僧伽梨須線居士卽與線復往餘居士家語言我
欲縫僧伽梨須線如是處處乞得線遂多彼作是念
言我可更餘時異處索線縫僧伽梨比丘衣服難得
應辦三衣我今寧可持此線使織師織作三衣卽持
線往與織師彼手自作維自看織諸居士見譏嫌言
汝等觀此跋難陀釋子乃手自作維自看織師織作
三衣諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責跋難陀云何多求線使織師織作三衣

手自作維自看織師織作耶諸比丘往世尊所頭面
禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此
因緣集比丘僧訶責跋難陀汝所爲非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應爲云何多求線手自
作維自看織師織作三衣世尊以無數方便訶責已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘自乞縷線使非親里織師織作三衣
者尼薩耆波逸提比丘義如上自乞者在在處處自
乞縷線者有十種如上十種衣線也織師非親里與

線者非親里犯織師非親里與線者或親里或非親里非親里者犯織師非親里與線者是親里非親里者犯或織師是親里或非親里與線者非親里非親里者犯或織師是親里或非親里與線者或是親里或非親里非親里者犯或織師是親里與線者非線者是親里非親里者犯或織師是親里與線者或非親里非親里者犯織師是親里與線者或非親里非親里者犯若比丘自乞線使織師織作衣者犯捨墮若看織若自織若自作羅者盡突吉羅此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨

不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌如是白大德僧聽我某甲比丘自多乞縷線使織師織作衣犯捨墮今捨與僧捨已懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘自多求線使織師織作衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是白已當受懺應語彼比丘言自責汝心比丘答言爾僧卽應還此比丘衣作白二羯磨應如是與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘多求線使非親里織師織作衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍

聽僧今還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘
多求線使非親里織師織作衣犯捨墮今捨與僧僧
今還此某甲比丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘
衣者默然誰不忍者說僧已忍還彼某甲比丘衣竟
僧忍故默然如是持僧中捨衣竟不還者突吉羅若
有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若
自作三衣若作波利迦羅衣若壞若燒若作非衣若
數數著一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者織師是親
里與線者是親里若自織作鉢囊革屣囊針氎若作

禪帶若作腰帶若作帽若作襪若作鑷熱巾裹革屣
巾無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏仁
竟三

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有
一居士是跋難陀釋子親友知識出好線令織師織
作如是如是衣與跋難陀釋子彼與織師線已往餘
村時彼織師來至僧伽藍中語跋難陀釋子言大德
未曾有是福德人問以何事知我是福德人答言某
甲居士持此線見與言跋難陀釋子是我親友知識
爲我織作如是如是衣與以是故知大德是福德人

復問審爾不耶織師報言審爾跋難陀言若欲與我織衣者廣大極好堅緻織使任我受持若不任我受持者是所不須織師報言如大德所說此線少不得成衣跋難陀言汝但織我當更求線足之時跋難陀晨朝著衣持鉢至居士家就座而坐語居士婦言居士先持線與織師爲我作衣今線少不足時居士婦卽持線箱置前語言隨意多少取時跋難陀卽恣意擇取好者持往詣織師家語言我已得爾許線可與我織成衣織師報言如大德今所作衣與我價少跋難陀報言但與我織我當更與汝價時織師成衣已

卽送與居士婦時居士從他處行還問其婦言我前與織師線爲跋難陀釋子作衣今者成未耶其婦報言所織衣已成今在此居士言持衣來看之卽開箱出衣示居士語婦言此衣非我先勅織衣婦報言此衣卽是居士語言如先所與線教令織作衣此衣非時婦卽具說因緣居士與婦共披衣看時跋難陀釋子卽來至居士家問居士言先所與我織作衣此衣是耶報言是語言若是者便可與我居士卽譏嫌言沙門釋子受取無厭不知慚愧外自稱言我知正法如有正法從人乞衣施者雖無厭而受者應知

足乃至屏處而不得語言時乞食比丘聞是語已嫌責跋難陀釋子言云何貪著從他乞衣耶嫌責已還至僧伽藍中以此因緣語諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀言云何貪著從他乞衣諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責跋難陀言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何貪著從他乞衣以無數方便訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正

法久住欲說戒者當如是說若比丘若居士居士婦使織師爲比丘織作衣彼比丘便往其家語織師言汝知不此衣爲我作好織令廣長堅緻我當多少與汝價彼比丘與價下至一食直若得衣尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時諸居士自恣請與比丘衣大德須何等衣耶諸比丘疑不敢答佛言若先自恣請與衣應隨意答若居士欲與比丘貴價衣然比丘少欲知足欲得不如者疑不敢索佛言自今已去聽少欲知足索不如者隨意答自今已去當如是說戒若比丘居士居士婦使織師爲比丘織作衣彼比

丘先不受自恣請便往織師所語言此衣爲我作與我極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣尼薩耆波逸提比丘義如上居士居士婦如上衣者十種衣如上求者有二種如上若比丘先不受自恣請便往求衣若得者尼薩耆波逸提不得衣者突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受

懺人當作是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼比丘報言爾僧卽應還彼比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧今還此某甲比丘衣誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然

誰不忍者說僧已忍還此比丘衣竟僧忍默然故如是持彼比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅若有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者先受自恣請往求知足減少求若從親里索從出家人索或爲他或他爲已或不索而得者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十二

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者難陀弟子

善能勸化跋難陀語言汝今與我共人間行當與汝衣答言可爾跋難陀卽先與衣餘比丘語言汝以何事共跋難陀人間行跋難陀癡人不知誦戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨彼比丘卽答言審爾者我不復隨行後餘時跋難陀語言今可共人間行卽答言汝自去我不能隨汝去跋難陀語言我先所以與汝衣欲共人間行汝今不欲去還我衣來比丘語言以見與衣不復相還時跋難陀瞋恚卽前強奪取衣比丘高聲言莫爾莫爾比丘房諸比丘聞聲盡來集聚問此比丘言汝何以高聲大喚時比丘以此因緣

具問諸比丘說諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀言云何與比丘衣瞋恚還奪取耶嫌責已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊集比丘僧訶責跋難陀汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何瞋恚還奪他衣以無數方便訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣尼薩耆波逸

提比丘義如上衣者十種衣如上若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取藏舉者尼薩耆波逸提若奪而不藏舉者突吉羅若著樹上牆上籬上櫪上龍牙杙上衣架上若繩牀木牀上若小褥大褥上若机上若地敷上若取離處尼薩耆波逸提取不離處者突吉羅此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘與比丘衣已後瞋恚還奪取犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作

如是白大德僧聽此某甲比丘與比丘衣已後悔瞋
恚還奪取犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受
此比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼人言
自責汝心比丘答言爾僧卽應還彼比丘衣作白二
羯磨應如是與衆中當差堪能羯磨人如上作如是
白大德僧聽此某甲比丘與比丘衣已後悔恚還奪
取犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此某
甲比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘與比丘衣
後悔恚還奪取犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比
丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘衣者默然誰不

忍者說僧已忍還此某甲比丘衣竟僧忍默然故如
是持若僧中捨衣竟不還者突吉羅若有人教莫還
者突吉羅若轉作淨施若自作三衣若遣與人若作
波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著一切
突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂爲犯不犯者不瞋恚言我悔不與汝
衣還我衣來若彼人亦知其人心悔卽還衣若餘人
語言此比丘欲悔還他衣若僧他衣著他著無道理
還奪取不犯若恐失衣若恐壞若彼人破戒破見破
威儀若被舉若滅擯若應滅擯若爲此事命難梵行

難如是一切奪取不藏舉不犯不犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏二十

四分律藏卷第九

音釋

綴知衛切闕雨逼切繼先對切縷力主切櫛其乃切

也机古矣切案屬

直隸鎮江府金壇縣弟子王彥漑 彥源刻
四分律藏第九卷 計字七千二百一十

故父王懋鎮臣母虞氏不忌本願明憶正因托
質蓮胎生生見

佛謹疏 求寂子常孚對
崇禎乙亥仲冬月徑山化城寺識

四分律藏卷第十

姚秦三藏佛陀耶舍竺佛念譯

初分之十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘秋月風
病動形體枯燥又生惡瘡世尊在閑靜處念言此諸
比丘今秋月風病動形體枯燥又生惡瘡我今寧可
方宜使諸比丘得服藥當食當藥如食飯乾飯不
令麤現復作是念今有五種藥世人所識酥油生酥
蜜石蜜聽諸比丘服此五種藥當食當藥如食飯乾
飯不令麤現時世尊從靜室起以此因緣集比丘僧

告言我於靜室中作是念今諸比丘秋月風病動形體枯燥又生惡瘡我今寧可方宜使諸比丘得服藥當食當藥如食飯乾飯不令麤現我作是念今有五種藥世人所識酥油生酥蜜石蜜聽諸比丘服當食當藥如食飯乾飯不令麤現是故聽服五種藥若比丘病因緣時應服時諸比丘得肥美食若得肉肉羹不能及時而食況得此五種藥而能及時食畜藥雖多病復不差形體枯燥又生惡瘡時世尊知而故問阿難此諸比丘何故形體枯燥又生惡瘡阿難白佛言此諸病比丘得好肥美食得肉肉羹不能及時

食況復能隨時服五種藥藥雖多病亦不瘥是故形體枯燥又生惡瘡佛告阿難自今已去聽諸比丘時非時有病因緣服此五種藥時諸比丘得肥美飲食得肉肉羹不能及時食盡與看病人看病人足食已不食便棄之歟烏諍食鳴喚爾時世尊知而故問阿難歟烏何故鳴喚阿難白佛言諸病比丘得肥美飲食得肉肉羹不能及時食盡與看病人看病人足食已不食便棄之歟烏諍食是故鳴喚佛告阿難自今已去聽諸病人食殘看病人足食不足食自恣食之時諸比丘朝受小食已入村乞食足食已還僧伽

藍中以朝所受食與諸比丘諸比丘足食已不食便棄之歟烏諍食鳴喚時世尊知而故問阿難歟烏何故鳴喚阿難具以上因緣說之是故歟烏鳴喚佛告阿難自今已去若受早起小食已若足食已聽作餘食法食作餘食法者言彼德我足食已汝看是知是是爲作餘食法彼應語言止汝貪心應作如是餘食法食更有餘因緣事如波逸提餘食法中說不異故不復煩文故不出也爾時尊者舍利弗風病動醫教服五種脂熊脂魚脂驢脂猪脂摩竭魚脂聽服此五種脂時受時煮時漉如服油法時非時受非時煮非時漉若服者如法治

爾時世尊從舍衛國遊行人間與大比丘衆千二百五十人俱時世穀貴人民饑饉乞食難得時有五百乞人隨逐世尊後行時世尊往一樹下坐時有私訶毗羅唎象師五百乘車載黑石蜜從彼道來時象師見道上有如來跡千輻輪現光相具足清淨明好見已尋跡求之遙見世尊在一樹下坐容顏端正諸根寂定得上調伏已得自在如調龍象亦如澄淵内外清淨見已發歡喜心於如來所至世尊前頭面禮足在一面坐時世尊無數方便爲象師說微妙法使發歡喜心時象師聞如來說法發歡喜心已供養諸比

丘人別一器石蜜諸比丘不敢受之語言如來未聽
比丘受黑石蜜以此因緣具白世尊世尊告言自今
已去聽諸比丘受黑石蜜佛語象師但一器量石蜜
與諸比丘時象師受如來教已一器量石蜜與諸比
丘已故有遺餘佛語象師汝更再三隨意足滿與之
時彼象師受佛教即再三行之故有遺餘佛語象師
汝今可持此殘石蜜與彼乞兒即與之故有遺餘佛
復語象師可持此殘石蜜再三行與乞兒令滿足即
復再三行故復有遺餘佛語象師汝今持此殘石蜜
著淨地無蟲水中何以故我不見諸天魔梵沙門婆

羅門及世人食此殘石蜜而能消化唯除如來一人
時象師即持此殘石蜜著淨地無蟲水中時水中聲
響震動烟出火然猶如燒大熱鐵著水中聲響震烈
烟出火然以殘石蜜瀉著水中亦復如是時象師見
此變已身毛皆豎心懷恐怖往至世尊所頭面禮足
在一面坐以向因緣具白世尊世尊爾時見象師恐
怖即與說微妙法布施持戒生天之福訶欲不淨讚
歎出離即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法得
果證已白佛言自今已去歸依佛法僧唯願世尊聽
爲優婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒時象師聞說

法得歡喜開解已從座起禮佛足繞三市而去時諸比丘入村乞食見作石蜜以雜物和之皆有疑不敢非時食佛告比丘聽非時食作法應爾得未成石蜜疑佛言聽食得薄石蜜聽食佛言聽食得濃石蜜佛言聽食得白石蜜聽食得雜水石蜜聽飲得甘蔗漿若未熟聽飲若熟不聽飲若飲如法治得甘蔗佛言聽時食爾時世尊從摩竭國界人間遊行至羅閱城時畢陵伽婆蹉在此城中住而多有所識亦多徒衆大得供養酥油生酥蜜石蜜與諸弟子諸弟子得便受之積聚藏舉滿大甕君持卮中觴中大鉢小鉢或

絡囊中澆水囊中或著楸上或象牙曲鉤上或窓牖間處處懸舉溢出流漫房舍臭穢時諸長者來入房看見如是儲積眾藥狼藉皆譏嫌言沙門釋子不知止足多求無厭外自稱言我知正法如是有正法乃作如是儲積諸藥如王瓶沙庫藏無異時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責畢陵伽婆蹉弟子云何儲積眾藥乃至處處懸舉溢出流漫嫌責已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧無數方便訶責畢陵伽婆蹉弟子言汝所爲非非威儀非

沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何多儲積衆藥乃至溢出流漫如王瓶沙庫藏無異世尊無數方便訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提比丘義如上病者醫教服爾所種藥也藥者酥油生酥蜜石蜜若比丘一日得藥畜二日三日四日乃至七日得藥畜八日明相出七日所得藥尼薩耆波逸提若比丘一日得藥二日不得三日得四日得如是乃

至七日得藥至八日明相出六日中所得藥盡尼薩耆若比丘一日得藥二日得三日不得

如是轉降乃至七日不得

藥作句亦如是

若比丘一日得藥二日三日不得四日得乃

至七日得藥至八日明相出五日中所得藥盡尼薩耆若比丘一日得藥二日得三日四日不得五日得

如是轉降乃至六日七日不得藥作句亦如是

若比丘一日得藥二日三日

四日不得五日得藥乃至七日得藥八日明相出四

日中所得藥盡尼薩耆若比丘一日得藥二日得三

日四日五日不得

如是轉降乃至五日六日七日不得作句亦如是

若比丘

一日得藥二日三日四日五日不得六日七日得八

日明相出三日中所得藥盡尼薩耆若比丘一日得

藥二日得三日四日五日六日不得七日得

如是轉降乃至

四日五日六日七日不得作句亦如是

若比丘一日得藥二日三日四

日五日六日不得七日得至八日明相出二日所得

藥盡尼薩耆若比丘一日得藥二日得三日四日五

日六日七日不得

如是轉降乃至三日四日五日六日七日不得作句亦如是 若

比丘一日得藥二日三日不得乃至七日不得至八

日明相出一日中所得藥尼薩耆若比丘一日得藥

不淨施二日得藥淨施三日得藥乃至七日得藥不

淨施至八日明相出六日中所得藥盡尼薩耆若比

丘一日得藥不淨施二日得藥三日得藥淨施四日

得藥不淨施

如是轉降乃至七日得藥淨施不淨施作句亦如上

遣與人

亦如 若失若故壞若作非藥若作親厚意取若忘去

亦如 盡尼薩耆若犯捨墮藥不捨更貿易餘藥一尼

薩耆一突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一

人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往

僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作

如是白大德僧聽我某甲比丘故畜餘藥過七日犯

捨墮今捨與僧捨已應懺悔前受懺人當作如是白

大德僧聽此某甲比丘故畜餘藥過七日犯捨墮今

捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是
白已然後受懺語彼人言自責汝心比丘報言爾僧
卽當還彼比丘藥彼比丘所有過七日酥油塗戶響
蜜石蜜與守園人若至第七日所捨與比丘彼比丘
應取食若減七日應還此比丘應作白二羯磨如是
與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽
此某甲比丘故畜餘藥犯捨墮今捨與僧若僧時到
僧忍聽還此比丘藥白如是大德僧聽此某甲比丘
故畜餘藥犯捨墮今捨與僧僧今還此比丘藥誰諸
長老忍僧還此某甲比丘藥者默然誰不忍者說僧

已忍還此某甲比丘藥竟僧忍故默然如是持此比
丘取已當用塗脚若然燈僧中捨已不還者突吉羅
若有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人
若故壞若燒若作非藥若數數服一切突吉羅比丘
尼尼薩耆波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
謂爲犯不犯者若彼過七日藥若酥油塗戶響若蜜
石蜜與守園人若至七日所捨與比丘食之若未滿
七日還彼比丘彼當用塗脚若然燈無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{二十竟}
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍佉母請佛

及比丘僧明日食卽其夜辦具并饍種種飲食明日晨朝遣婢往至僧伽藍中白時到時天大雨如象尿下爾時世尊告諸比丘汝等今日盡出在雨中浴此最後雨如今閻浮提雨當知四天下雨亦如此時諸比丘聞佛教已各出屋俛形雨中浴時彼婢往僧伽藍門外遙見諸比丘盡俛形洗浴見已作是念無有沙門盡俛形外道還曰毗舍佉母言大家當知僧伽藍中盡是俛形外道無有沙門毗舍佉母聰明智慧卽作是念向者天雨諸比丘等或脫衣俛形雨中洗浴婢無知謂爲俛形外道復更勅速詣僧伽藍中白

諸比丘今時已到卽往僧伽藍門外時諸比丘浴訖著衣還入靜室坐思惟婢在門外立見僧伽藍空寂無人復作是念今僧伽藍空無有比丘卽還歸語毗舍佉母言大家當知僧伽藍中空無有比丘時毗舍佉母智慧聰明卽念言諸比丘浴訖必入靜室思惟而婢無知謂爲僧伽藍中無有比丘復重勅之速往僧伽藍中高聲白言今時已到婢卽至僧伽藍中高聲白言今時已到時世尊從靜室出語彼婢言汝並前去我正爾往世尊語諸比丘著衣持鉢今時已到諸比丘受世尊教各持衣鉢世尊與大比丘僧十二

百五十人俱譬如力士屈伸臂頃從祇洹精舍忽然
不現在毗舍佉母舍就座而坐衣服不濕及比丘僧
悉皆如是時婢在後晚乃到舍見世尊及比丘僧先
已至舍次第而坐衣服不濕見已作是念世尊甚奇
甚特有大神力在我後來而先我至時毗舍佉母以
種種多美飲食供養佛及比丘僧食訖捨鉢更取單
牀在前而坐白佛言唯願世尊當與我願佛告毗舍
佉母如來不與人過願毗舍佉母復白言大德若清
淨可辦願與我佛告言隨意毗舍佉母白世尊言或
有諸客比丘從遠方來不知所趣願世尊聽我與客

比丘食盡形壽供給復白世尊言欲遠行比丘或以
食故而不及伴願世尊聽我與遠行比丘食盡形壽
供給復白世尊言諸病比丘若不得隨病食便命終
若得隨病食便得除差唯願世尊聽我與病比丘食
盡形壽供給復白世尊言諸病比丘不得隨病藥便
命終若得隨病藥病得差願世尊聽我與病比丘隨
病藥盡形壽供給復白世尊言瞻病比丘自求食故
闕看病願世尊聽我與看病人食盡形壽供給復白
佛言世尊聽阿那頻頭國諸比丘食粥若世尊當聽
比丘食粥者我當盡形壽供給復白世尊言我晨朝

遺婢至僧伽藍中白時到諸比丘盡露形雨中浴願
世尊聽我盡形壽供給比丘雨浴衣復白世尊言我
有小因緣至阿夷羅跋提河邊見諸比丘尼裸形洗
浴時有諸賊女姪女往至比丘尼所語言汝等年少
顏貌端正腋下未有毛及今年壯何不習愛欲老乃
修習梵行於二宜無失其中年少比丘尼便生不樂
心願世尊聽我盡形壽與比丘尼浴衣爾時佛語毗
舍佉毋汝以何利義故求此八願耶毗舍佉毋白佛
言若有遠來比丘至白世尊言有某甲比丘命過爲
生何處爾時世尊卽爲記說於四道果中必當證成

須陀洹果若斯陀舍果若阿那含果若阿羅漢果我
當問言彼命過比丘曾來至此舍衛國不若我聞曾
來時我復當作是念是客比丘或當曾受我客比丘
食若遠行比丘食若病比丘食若病比丘藥若受瞻
病人食若受粥若受雨浴衣我聞是語已便發歡喜
心旣發歡喜心便捨衆惡身惡旣除便得身樂以得
身樂心則得定心旣得定便能長夜修習根力覺意
世尊歎言善哉善哉毗舍佉毋此事如實何以故汝
是聰明智慧信樂檀越時世尊爲毗舍佉而說頌
曰

歡喜施飲食 持戒佛弟子 布施於衆人

降伏慳嫉心 依樂受樂報 永得安隱樂

得天上處所 得無漏聖道 心樂於福德

快樂無可喻 得生於天上 長壽常安樂

爾時世尊與毗舍佉母種種方便說法勸令歡喜卽從座起而去還至僧伽藍中以是因緣集比丘僧隨順說法無數方便讚歎頭陀嚴好樂出離者告諸比丘言自今已去聽與客比丘食遠行比丘食病比丘食病比丘藥及瞻病人食聽食粥聽受雨浴衣與比丘尼浴衣爾時毗舍佉母聞世尊聽諸比丘受客比

丘食乃至與比丘尼雨浴衣卽便盡形壽供給客比丘食乃至比丘尼雨浴衣時毗舍佉母聞世尊聽已卽作衆多雨浴衣使人持往至僧伽藍中與諸比丘諸比丘分佛言不應分隨上座次與若不徧當憶行次若更得衣以次行令徧彼持貴價衣隨次與佛言不應爾應從上座次問若不須者然後隨次與若不徧應取僧中可分衣與令徧時六羣比丘聞佛聽比丘得畜雨浴衣卽一切時春夏冬常求雨浴衣不捨雨衣便持餘用現有雨衣猶裸形而浴時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六

羣比丘如來雖聽比丘得畜雨衣浴云何春夏常求雨浴衣不捨雨衣便持餘用現有雨衣猶裸形而浴時諸比丘訶責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何春夏常求雨浴衣以無數方便訶責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前

用浴尼薩耆波逸提比丘義如上雨衣者比丘用雨中浴衣者有十種如上彼比丘三月十六日應求雨浴衣四月一日應用若比丘三月十六日前求衣四月一日前用者尼薩耆波逸提此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今

捨與僧若僧時到僧忍聽我受彼比丘懺悔白如是
白已然後受懺當語彼人言自責汝心比丘報言爾
僧卽當還彼比丘雨衣作白二羯磨應如是與僧中
應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲
比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽還彼某甲比丘雨衣白如是
大德僧聽此某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月
前用犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘雨衣浴衣
誰諸長老忍僧還彼某甲比丘雨衣浴衣者默然誰不
忍者說僧已忍還此比丘雨衣浴衣竟僧忍故默然如

是持僧中捨雨衣竟不還者突吉羅還時有人教莫
還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若自作三衣若
作波利迦羅衣若故壞若燒若數數用一切突吉羅
比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
爲犯不犯者三月十六日求四月一日用若捨雨衣
已乃更作餘用若著浴衣浴若無雨衣若作浴衣若
浣染若舉處染無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏

二十
七竟

爾時佛在毗蘭若夏安居佛告阿難曰汝往語毗蘭
若婆羅門我受汝夏安居訖今欲人間遊行阿難承

教往至毗蘭若婆羅門所語婆羅門言如來語汝我
受汝請夏安居訖今欲人間遊行時毗蘭若婆羅門
聞世尊如是語卽憶念我無利無善利我無得無善
得何以故我請沙門瞿曇及僧九十日中竟不供養
時毗蘭若婆羅門與阿難俱往世尊所禮佛足却住
一面時世尊漸與毗蘭若婆羅門說微妙法發歡喜
心卽白佛言唯願世尊及比丘僧於毗蘭若重受我
九十日請佛語婆羅門我已受汝請夏安居九十日
訖今欲遊行人間婆羅門重白言願世尊及僧受我
明日請世尊默然受請婆羅門見世尊默然受請卽

從座起禮佛足三繞而去還其家卽夜辦具種種好
食明日白佛時到世尊著衣持鉢及比丘僧五百人
俱往詣其家到已就座而坐時婆羅門行種種好食
飯佛及比丘僧悉令滿足食訖各自收鉢婆羅門以
三衣施佛諸比丘各施二衣爲夏安居故時諸比丘
不受衣卽語施主言世尊未聽受夏衣時諸比丘以
此因緣具白世尊佛告諸比丘聽受夏衣時六羣比
丘聞世尊聽受夏衣春夏冬一切時常乞衣安居未
竟亦乞衣亦受衣時跋難陀釋子在一處安居竟聞
異處夏安居比丘大得利養衣卽往彼安居處問諸

人言所得安居衣爲分未耶答言未持來我與汝分復更至餘處如是非一皆問言汝得安居衣分未耶答言未持來我與汝分時跋難陀處處分衣大得衣分持來入祇洹精舍諸比丘見已語跋難陀言世尊聽畜三衣三衣外不聽畜長衣此是誰衣耶跋難陀答言處處有夏安居得衣我於彼得是分來諸比丘聞已中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責六羣比丘跋難陀釋子云何如來聽受夏安居衣何以復春夏冬一切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣耶跋難陀釋子異處安居異處受衣時諸比丘往

至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧種種訶責六羣比丘跋難陀釋子我聽比丘受夏安居衣汝云何一切時春夏冬常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣跋難陀釋子異處安居異處受衣耶世尊以無數方便訶責六羣比丘跋難陀釋子已告諸比丘不得一切時春夏冬常乞衣亦不得安居未竟亦乞衣亦受衣不得異處安居異處受夏衣分爾時世尊在舍衛國時波斯匿王境內人民有反叛者時王遣二大臣名梨師達多富那羅王勅使征時二大臣作是念我等今當征

未知爲得還不我等當衆僧夏安居竟爲僧設食及施衣今者安居未竟寧可辦食具并諸衣物如安居法施僧不耶諸長者自往僧伽藍中白諸比丘如是言明日欲設飯食并施安居衣願各屈意諸比丘報長者言但施食不須施衣何以故夏安居未竟不得受衣不得乞衣長者白言我等今爲波斯匿王遣征我等自念未知當得還不欲如先法夏安居訖飯食衆僧并施衣今者亦欲設食并施衣時諸比丘以是事往白佛佛言自今已去聽諸比丘受急施衣諸比丘若知是急施衣應受自今已去與比丘結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩者波逸提比丘義如上急施衣者受便得不受便失衣者有十種如上衣時者自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月自恣十日在若比丘得急施衣知是急施衣應受受已卽十日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月若自恣有九日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已卽九日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增一

月若自恣八日在比丘得急施衣比丘知是急施衣
應受受已卽八日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一
月受迦絺那衣五月更增二日若自恣七日在比丘
得急施衣比丘知是急施衣應受受已卽七日應畜
到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更
增三日若自恣六日在比丘得急施衣比丘知是急
施衣應受受已卽六日應畜到自恣竟不受迦絺那
衣一月受迦絺那衣五月更增四日若自恣五日在
比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已卽五日
應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五

月更增五日若自恣四日在比丘得急施衣比丘知
是急施衣應受受已卽四日應畜到自恣竟不受迦
絺那衣一月受迦絺那衣五月更增六日若自恣三
日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已卽
三日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那
衣五月更增七日若自恣二日在比丘得急施衣比
丘知是急施衣應受受已卽二日應畜到自恣竟不
受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增八日若明
日自恣比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已
卽今日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺

那衣五月更增九日若比丘得急施衣若過前過後
尼薩耆波逸提此衣應捨與僧若衆多人若一人不
得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧者應往
僧中偏露右肩脫革屣向上座禮胡跪合掌作如是
白大德僧聽我某甲比丘得急施衣若過前若過後
犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白已然後
受懺作如是白大德僧聽此某甲比丘得急施衣若
過前若過後犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我
受某甲比丘懺白如是作是白已然後受懺受懺者
語其人言當自責汝心比丘報言爾僧卽當還彼比

丘衣白二羯磨與衆中當差堪能羯磨人如上作如
是白大德僧聽此某甲比丘得急施衣過前過後犯
捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘衣白如
是大德僧聽此某甲比丘得急施衣過前過後犯捨
墮今捨與僧僧今還此比丘衣誰諸長老忍僧還此
某甲比丘衣者默然誰不忍者說僧已還此比丘衣
竟僧忍默然故如是持僧中捨衣竟不還者突吉羅
若教言莫還突吉羅若轉作淨施若受作三衣及餘
衣若遣與人若數數著一切突吉羅比丘尼尼薩耆
波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不

竟八

犯者得急施衣不過前不過後不犯若爲賊奪衣若失衣若燒衣若漂衣過前不犯作奪想失衣想燒想漂想若嶮難道路不通多諸賊盜惡獸難若河水大漲王者所執繫閉命難梵行難若彼受寄比丘或灰或出行或捨戒或賊劫或爲惡獸所害或爲水漂過後無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十二

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘夏安居訖後迦提一月滿在阿蘭若處住時多有賊劫奪比丘衣鉢坐具針筒什物兼打撲諸比丘諸比丘畏賊皆來趣祇洹精舍聚住爾時世尊知而故問阿難此諸比丘何故來趣祇洹精舍聚住耶阿難白佛言諸比丘夏安居訖後迦提一月滿在阿蘭若處住爲賊劫奪衣鉢坐具針筒什物又打撲諸比丘諸比丘畏怖故皆來趣祇洹精舍住佛告阿難自今已去聽諸比丘在阿蘭若有疑多恐懼處住在如是阿蘭若處住比丘欲留衣三衣中若一一衣得留置舍內爾時六羣比丘聞佛聽阿蘭若處有疑恐懼處住在如是處住欲留衣三衣中若一一衣留置舍內即便留衣置舍內囑親友比丘已出行後親友比丘出衣日中曬

諸比丘見已自相謂言世尊制戒聽比丘畜三衣不得長此是誰承耶彼比丘言六羣比丘與我知識親友留衣在此出人間遊行是故我等爲曬衣時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責六羣比丘言云何世尊聽諸比丘在阿蘭若處有疑恐懼處住於三衣中留一一衣著舍內汝等云何今多寄衣知識親友人間遊行而離衣宿時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊卽以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲

云何六羣比丘我聽諸比丘在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中留一一衣著舍內汝等云何今多寄衣親友人間遊行離衣宿爾時世尊以無數方便訶責六羣比丘已告諸比丘此六羣比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提比丘義如上阿蘭若處者去村五百弓遮摩羅國

弓長四肘用中肘量有疑處者疑有賊盜恐怖者中有恐怖賊盜舍內者村聚也三衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀會衣者有十種如上說若比丘有因緣離衣宿彼六夜竟第七夜明相未出前若捨三衣若手捉衣若至擲石所及處若比丘六夜竟第七夜明相未出前不捨三衣不手捉衣不至擲石所及處往第七夜明相出離衣宿一切犯尼薩者除三衣已離餘衣突吉羅此尼薩者當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧者應往至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地禮上座足胡跪合

掌作如是言大德僧聽我某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白已然後受懺當作如是白大德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心比丘報言爾僧卽應還彼比丘衣白二羯磨應如是與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧僧今

還彼比丘誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然誰不忍者說僧已還彼比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若比丘捨衣竟不還彼比丘衣者突吉羅若教不還者突吉羅若淨施若遣與人或受作三衣若作波利迦羅衣若數數取著一切突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者已經六夜第七夜明相未出前到衣所若捨衣若手提衣若至擲石所及處不犯若劫奪想失想漂想燒想不捨衣不提衣不至擲石所及處不犯若船濟不通道路險難多諸盜賊有惡獸河水暴漲強力所執

或爲繫閉或命難或梵行難不捨衣不提衣不至擲石所及處一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

二十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子先有一居士恒好惠施意欲飯佛比丘僧兼布施好衣時跋難陀釋子聞彼居士欲飯佛比丘僧兼施好衣卽往彼居士家問居士言審欲飯佛及比丘僧并施好衣耶居士報言爾跋難陀釋子語居士言衆僧有大善利有大威力有大福德施衆僧者多汝今食施衆僧衣可施我一人居士言可爾爾時長者便不復

與僧辦具衣卽其夜供辦種種多美飲食明日白僧時到時諸比丘僧著衣持鉢往居士家就座而坐時居士見長老比丘威儀具足發大聲言我云何爲如是嚴整衆僧衣而作留難時諸比丘問居士言何故作如是語時居士以實而答時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責跋難陀釋子云何斷衆僧利而自入已諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧無數方便訶責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何斷衆僧利

而自入已耶爾時世尊無數方便訶責跋難陀釋子已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘斷僧物而自入已尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知是僧物非僧物爲許僧不許僧後乃知是僧物已許僧或有作尼薩耆波逸提懺悔或慚愧者不知不犯自今已去當如是說戒若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸提比丘義如上僧物者爲僧故已與僧僧物者已許僧爲僧者爲僧故作未許僧已與僧者已許僧已

捨與僧物者衣鉢坐具針筒下至飲水器若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸提若物許僧轉與塔者突吉羅若許塔轉與僧者突吉羅若物許四方僧轉與現在僧者突吉羅若物許現在僧轉與四方僧者突吉羅若物許比丘僧轉與比丘尼僧者突吉羅若許比丘尼僧轉與比丘僧者突吉羅許異處與異處突吉羅若已許作許想者尼薩耆波逸提若已許心疑突吉羅若未許作許想突吉羅若未許疑突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧者應往僧中

偏露右肩右膝著地禮上座胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘知是物已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白已然後受懺當作如是白大德僧聽此某甲比丘知是物已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼比丘答言爾僧卽應還彼比丘所捨物應作白二羯磨與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘知是物已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼比丘所捨

物白如是大德僧聽此某甲比丘知是物已許僧求
自入已犯捨墮今捨與僧僧今還彼比丘所捨物誰
諸長老忍僧還彼比丘所捨物者默然誰不忍者說
衆僧已忍還彼比丘所捨物竟僧忍默然故如是持
若捨與竟不還彼比丘所捨物者突吉羅若教人莫
還者突吉羅若淨施若遣與人若受作三衣若作波
利迦羅衣若數數用一切突吉羅比丘尼尼薩耆波
逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯
者若不知若已許作不許想若許少勸令與多若許
少人勸與多人欲許惡勸與好者或戲笑語若誤語

獨處語或眠中語欲說此乃說彼無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十事竟
四分律藏卷第十

音釋

卮

章移切

筲

徒黨切

俚

郎果切

嶮

虛儉切

漲

知亮切

也

竹器

赤體也

水泛濫

直隸鎮江府金壇縣奉

佛追嚴弟子王彥漑
四分律藏卷十 共

彥瀝

捐資助刻

該銀五兩一錢

共一萬零二百一十九厘一分一

十八字

故父王愷銘法名聖冲存日自念四恩未報三
業增妄識茫茫無本可據于是恭對本師可
比丘前發心誓願節衣減食助刻大佛種善
經四十卷藉此一介正因冀植多生佛種第
塵勞未盡未完痛矣哀哉費志長往觀筆

四全事類彙編十

未歸齊奏玉心讀蘇韻韻三十

事實
三十一

國史館題中語爲信州八信並無非無非書是

力
ノ
八