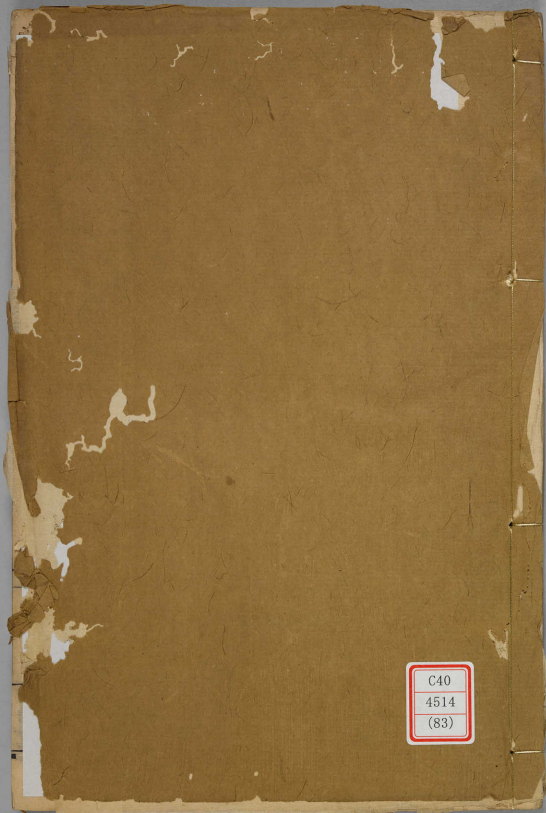
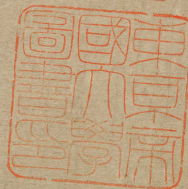

C40
4514
(83)

C40-45-74

了翁上座請大藏及有
家書置之西州紫雲山
我微笑塔院庭府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛擬謹誌

B 64853

四分戒本如釋卷第四

明廣州沙門釋弘贊在慘釋

○四捨墮法

開

初總標

中別列

後結問

△初總標

諸大德是三十尼薩着波逸提法半月半月說戒經
中來

釋曰尼薩着此云捨波逸提此云墮又有釋尼爲
盡薩着爲捨謂其所犯財物盡應捨與僧若衆多
人若一人不得別衆捨既其捨已餘有墮罪應對
他懺悔此中墮罪與後九十墮同然大德墮事總

有一百二十種。揀三十種。因財生犯。貪慢心強。制捨入僧。其九十事。無功可捨。以斯爲異。故此名尼薩耆波逸提也。

△中別列

○畜長衣戒第一

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。

釋曰。佛在舍衛國。聽諸比丘持三衣。不得長。六羣比丘於早中晡三時各畜長衣。佛故制之不聽。時阿難得一糞掃衣。欲奉大迦葉。以其常行頭陀著

此衣故。而迦葉不在。畏犯長衣。乃往白佛。佛問迦葉何時當還。白言却後十日。佛因斯結戒。聽畜長衣。齊十日也。衣已竟者。謂比丘三衣已成。迦絺那衣已出。亦名衣竟。不受迦絺那衣。亦名衣竟。以受迦絺那衣於五月中。得畜長衣等五事而不犯戒。不受亦得一月。以其坐夏有功。雖不受功德衣。亦於一月中與五事賞之。其迦絺那衣七月十六日受。臘月十五日。僧作白羯磨捨。是名已出。畜長衣者。謂除所受持三衣之外。更有盈長衣物。下至長佛八指廣四指。皆名長也。衣有十種。一野蠶綿衣。

二劫貝衣。三毛衣。四芻摩麻衣。五麤布衣。

或草織成者。

六扇那衣。

是西國麻類織成衣。以麤布相似。此方無也。

七麻衣。八翅夷

羅衣。九鳩夷羅衣。

十譏羅半尼衣。

此方皆無。經十日者。

謂齊十日之內也。不淨施者。淨施有二種。一眞實

淨施。謂眞實施與他比丘也。二展轉淨施。謂對彼

作法已然後畜之。

淨施法。如九十事中。輒著淨施衣戒釋。

得畜者。謂

齊十日內得畜藏也。若過十日者。謂衣應受持者

受持。應淨施者淨施。不爾至第十一日明相出時

得捨墮罪。是中犯者。若比丘從他得衣入手。卽以

此日爲初。至第十日。於十日內。或日日得衣。或間

日得。或唯初日所得者。至第十一日明相出時。隨

所得衣盡犯捨墮。其第二日乃至第十日所得之

衣。雖不滿十日。由其初得衣相續勢力染故。故得

捨墮。若初日得衣不淨施。二日乃至十日中間。或

得或不得。或淨施或不淨施。其所不淨施者。十一

日明相出盡捨墮。乃至中間所得之衣。若遣與人

若失去。若故壞。若將作非衣。若被他作親厚意取

去。若忘去。隨所有衣。但以初衣力故。十一日明相

出盡捨墮。若捨墮衣不捨。持更貿餘衣。一捨墮。一

惡作。此衣應捨與僧。若衆多人。若一人。不得別衆

捨。若捨不成捨。得惡作罪。捨衣竟。當對一淨比丘
懺悔。彼受懺者。白僧已。然後受懺。若僧多難集。此
比丘有因緣事欲遠行。應問言。汝此衣與誰。隨彼
說便與。僧應白。二羯磨還此比丘衣。若無上緣。要
經宿已。乃羯
磨還之。此三十事中。捨財懺
悔。羯磨法。俱付在結支後。不還者。得惡作。若有
人教莫還者。亦惡作。若作淨施。若遣與人。若作三
衣。若作雜碎衣。若故壞。若燒。若作非衣。若數數著
壞者。盡惡作罪。比丘尼同犯。下三衆突吉羅。不犯
者。齊十日內淨施。若遣與人。若賊奪失。燒漂。想。不
淨施。不遣與人。不犯。彼付囑衣者。若命終遠出。休

道賊將去惡獸害等。如此不作淨施。不犯。

長字去聲餘也。

剽也。摩得勒伽論云。云何得長衣。謂若入手。若在
膝上。肩。上。作想。此是我衣。僧祇律云。若三人共物
未分。不犯。若分得已。不作淨。過十日犯。若施王請
食。并施衣物。病比丘囑人取衣。分。是比丘持衣來。
雖久未與。不犯。若聞他送衣。未得。雖久不犯。若令
他織衣。織竟。雖久未與。不犯。若買衣。雖價決了。未
得。不犯。若爲佛爲僧供養。故求物。集在一處。雖久
未用。不犯。若路行。恐畏處。藏衣而去。過十日取者
犯。若人取來與者。亦犯。若爲賊逐。便捨衣走。過十
日已。有人持來還者。無罪。律攝云。或時施主作如
是言。此是我物。仁當受用。雖不說淨。用之無犯。或
是已物。寄他。或未作得想。皆無犯。得衣五日。卽陸
狂者。後若得心。更開五日。餘義通塞。准事應思。陸
婆多論云。若初日得衣。二日捨。如是乃至九日得
衣。十日捨。十日所得衣。不捨。不受持。不作淨。至十
一日地了時。捨墮。謂前九日所得衣。盡捨作淨。但
第十日所得一衣。以前次續因緣。故得捨墮。若初
日得衣。初日捨。二日得衣。以不相續故。此二日衣。

次第更得十日。若初日得衣。二日捨。二日更不得衣。三日得衣。此三日衣次第得至十日。以不相續故。若比丘衣已捨。罪已悔過。求衣。衣次續未斷。若更得衣。是衣於前衣邊得捨墮。衣已捨。罪已斷。衣次續心斷。即日或先所求衣來。或意外衣來。不墮衣次續。以心斷故。若即日捨衣。即日悔過。求衣。心不斷。乃至一月得衣。盡屬次續。於先衣邊得捨墮。即得衣。日得罪。不須經日。若今日捨衣。罪已悔過。求衣。亦斷。後日更生。求衣。因緣不墮衣次續。以中間心斷故。若也。時捨衣。罪已悔。續心斷。向暮更求得衣。此衣應捨。作突吉羅。懺。若衣已捨。衣次續已斷。罪未懺。悔正使多日得衣。此衣應捨。突吉羅。懺。前以日相續。後以心相續。故同得罪。十誦云。三衣不應少不應多。若少畜得惡作。若多畜得捨墮。釋曰。言地者。是明相出也。約日未出前二刻為曉。此次明為明相。謂見其白色。又以觀見掌文為限也。

迦絺那衣事。迦絺那此云功德。謂受此衣。以此衣力。於五月中能荷持五事功德。又名賞善罰惡衣。

謂比丘安居有善功德。以此賞之。其破安居非法之衆。罰之不得也。比丘安居竟。有四事應作。所謂

自恣解界。結界受功德衣。

或為大水漂沒界相。或賊難僧盡出界。或衆樂

界廣狹。應解先者。然後更結。不樂則已。

受功德衣已。得五事利。一畜

長衣。二離衣宿。三別衆食。四展轉食。五食前後不

囑比丘入聚落。云何成受功德衣。若得新衣。檀越

施衣。糞掃衣。若是新衣。若是故衣。新物貼作淨。若

已浣。浣已納作淨。非邪命得。非諂曲得。不以相得。

不以激發得。不經宿不捨墮作淨。即日來應法。四

周安緣。五條十隔。若過是者。亦應受。

謂七條。二十隔。乃至二

十五條。一百二十五隔。應自浣染作袈裟色。舒張展治。裁作

十隔縫治。在界內衆僧前受。非一人前受。亦非一人受。非二三人受。凡住處下至要得五善比丘同界。一人受差。四人羯磨。成受不得界外。自受若

過五人說欲者。成受若出界外。還聞僧受功德衣。竟卽便隨喜。亦成受若人多施衣物。應取一好者作功德衣。餘隨羯磨分之。應作如是白。大德僧聽。今日衆僧受

功德衣。若僧時到僧忍聽。衆僧和合受功德衣。白

如是。次當差持衣人。十誦律云。有五法不應差。一隨愛。二隨瞋。三隨怖。四隨癡。五不知受不受。

反土應差。又五比丘不得作功德衣人。一無歲二破安居。三後安居。四攢五別住。律本云。應問誰能持功德衣。若荅言。我某甲能。衆中堪能作羯磨者。應如是差。大德僧聽。若僧時

到僧忍聽。僧差某甲比丘爲僧持功德衣。白如是。

大德僧聽。僧差某甲比丘爲僧持功德衣。誰諸長

老忍僧差某甲比丘爲僧持功德衣者。默然。誰不

忍者說。僧已忍差某甲比丘爲僧持功德衣。竟。僧

忍默然。故是事如是持。僧卽應白二羯磨。付功德衣與持衣人。應如是作。

大德僧聽。此住處僧得可分衣物。現前僧應分。若

僧時到僧忍聽。僧持此衣與某甲比丘。此比丘當

持此衣爲僧受作功德衣。於此住處持白如是。大

德僧聽。此住處僧得可分衣物。現前僧應分。僧今

持此衣與某甲比丘。此比丘當持此衣爲僧受作

功德衣。於此住處持。誰諸長老忍僧持此衣與某

甲比丘受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

持衣應起捉衣隨諸比丘手得及衣言相了處作如是言此衣衆僧當受作功德

衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功

德衣竟

三說彼諸比丘應作是言其受者已善受此中所有功德名稱屬我彼持衣人應答言爾若得未成衣應

僧中羯磨差比丘令作

到僧忍聽僧差某甲比丘爲僧作功德衣白如是

大德僧聽僧差某甲比丘爲僧作功德衣誰諸長

老忍僧差某甲比丘爲僧作功德衣者默然誰不

忍者說僧已忍差某甲比丘爲僧作功德衣竟僧

忍默然故是事如是持

律云十六日明相出將功德衣裁來與衆僧比丘應語衣主須針線染色作

衣比丘多少檀越應供養飲食爲僧受功德衣應知受法用若衣裁者應先洗與衆多比丘共割截縫治卽日染成點淨已應受若衣未成應喚一切

比丘共成不得說道德作留難唯除病者律攝云乃至能行二三針者皆共助作成已其張衣人應

以塗香燒香及華彩嚴飾供養功德衣已置淨盤上擎向衆首在上座前捧衣而住乃至三說已卽

於上座前舒張其衣上座告曰善哉張衣極善張衣此有利養及以饒益我當獲之如是乃至衆未

其張衣人不應持此衣往大小行處及烟火舍不住露地不向界外設有緣行不應經宿有十種人

不合同受功德衣一未有夏二破夏三坐後夏四餘處坐夏五張衣之時不現前六行徧住七行徧

住竟八行意喜九意喜竟十授學人復有十人但得利物不獲饒益謂以求寂替前第四便成十人

有五種人。利及饒益。悉皆不得。謂三種捨置人。餘處坐夏人。僧伽破時。非法之黨。善見律云。若住處不滿五人。及不知受法。得喚餘寺僧足數受。及使作羯磨。而彼僧不得受功德衣。亦不得受衣分。僧祇律。聽一人獨住者。作彼取衣時。應言。此迦絺那衣。截今受。如是三說。截時。應言。此迦絺那衣。我當受。縫時。流時。染時。點時。刀淨時。亦如上說。作成已。應心念口言。我某甲比丘受此迦絺那衣。如是三說。冬四月竟。僧應出功德衣。應如是出。作前方便已。自言大德僧聽。今日衆僧出功德衣。若僧時到。僧忍聽。僧今和合出功德衣。白如是。出已。不復更得五事功德。所有長物。應捨。或作淨等。不爾。過十日得捨墮。若不出。過功德衣分齊。突吉羅。有八因緣捨功德衣。一去。二竟。三不竟。四失。五斷望。六聞。七出界。八共出。復有二種捨功德衣。持

功德衣比丘出界外宿。衆僧和合共出。

廣如大律明。

○離衣宿戒第二

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。

釋曰。佛在舍衛國。六羣比丘往人間遊行。持衣付囑親友比丘。彼數數爲囑。諸比丘白佛。佛與結戒。時有一比丘得乾瘡病。有糞掃僧伽梨極重。有因緣事欲往人間。不堪持行。諸比丘爲白佛。佛聽僧與病比丘結不失衣。白二羯磨。彼病比丘應至僧中。具儀禮上座足。胡跪合掌。乞言大德僧聽。我某

甲比丘得某病。此糞掃僧伽梨重。有因緣事欲人間行。不堪持行。我今從僧乞結不失衣法。三說已。僧應爲。大德僧聽。某甲比丘得某病。有糞掃僧伽梨重。羯磨。有因緣事欲人間行。不堪持行。從僧乞不失衣法。若僧時到。僧忍聽。與此比丘結不失衣法。白如是。大德僧聽。某甲比丘得某病。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。僧忍默然。

故是事如是持。衣已竟。迦絺那衣已出。如上釋。三

衣者。一安陀會。此云下著衣。二鬱多羅僧。此云上著衣。三僧

伽梨。此云重複衣。此之三衣。西國總名支伐羅。以色稱

之。並名袈裟。所以作此三名者。爲表三轉法輪故。

爲顯三世故。爲斷三毒故。爲出三界故。爲度三有

故。欲現未曾有法。以異外道故。爲少欲知足故。以

三衣不多不少。足得資身行道。亦爲冬春夏三時

故。冬著重者。春著中者。夏著下者。大寒總著三衣。

可以禦之。僧祇律云。三衣是沙門賢聖標幟。故我

蛇。覆障慚愧。不壞聖種。若性不堪寒者。離者謂身

衣異處也。一一衣者。謂三衣隨離其一也。異處宿者。謂異界而宿。明相出時。卽得捨墮。此據三衣受持已。若離一宿卽名失衣。故得其罪。除僧羯磨者。謂有病緣衆與作法無犯。是中界者。若不失衣。則僧伽藍裏一界樹一界場一界車一界船一界村一界舍一界堂一界庫藏一界倉一界。樹。謂與人等足。陰覆。謂船迴轉處。村有四種如上。堂。謂多敞露庫。謂儲積諸物。倉。謂儲積穀米。若失衣。則僧伽藍裏有若干界。乃至倉有若干界。及此僧伽藍界。非彼僧伽藍界。乃至此倉界。非彼倉界。及諸界互相非。若在如上諸界

邊。以中人力用石。或輒擲所及處。是名界勢分。若置衣伽藍內。在樹下宿。乃至在庫藏宿。或置衣庫藏等處。在伽藍內宿。及諸處置衣。餘處宿。若不捨衣。若不手提衣。若不至擲石所及處。明相出隨所離衣捨墮。除三衣。離餘衣惡作。若無村阿蘭若處。畱衣著八樹間。異處宿。不捨衣等。明相出捨墮。言不捨衣者。謂有緣暫出擬還。爲難事阻畱。不得卽日還。當於彼處。借他餘長三衣受持。先所受持衣。應心念捨。然後受持借衣。若無比丘衣。尼衣亦得。明當捨衣還他。至本處還受持自衣。若無餘衣。可借者。應心念捨所受持衣。寧無衣受持得壞威儀惡作罪。以免離衣之重墮也。言八樹間者。一樹間相去七弓。八樹間去共五十六弓。其一弓。長中人四肘。此八樹間。是其衣界也。根本部云。若道行齊四

十九戒住及坐臥。周一尋內是不失衣。分齊若此。兩界中間坐臥。乃至衣角不離身者。不名失衣。此捨墮衣應捨已。懺悔。法皆同前戒。僧卽應還。此比丘衣。白二羯磨。若不還。乃至數數著壞。盡惡作。餘四衆得罪同前。不犯者。明相未出。手捉衣。乃至至擲石所及處。并奪。失燒漂壞等想。若道路險難。被執繫縛。命難梵行難。善見云。羯磨者。隨病未瘥。得離衣宿。若病瘥。欲還道路險難。不得還。怕作還意。雖病瘥。不失衣。若決定作不還意。失衣。過十日犯長衣罪。若病瘥。還來至衣所。病復發。更欲往。卽承先羯磨。不須更羯磨。因明結不失衣界。時有離欲比丘。欲往阿蘭若窟住。恐犯離衣宿。佛聽僧結不失衣界。除隔駛流水。白二羯磨。大德僧聽。此處同

一住處。同一說戒。若僧時到。僧忍聽。結不失衣界。

除村。村外界。白如是。大德僧聽。此處同一住處。同

一說戒。今僧結不失衣界。除村村外界。誰諸長老。

忍僧於此處同一住處。同一說戒。結不失衣界。除

村村外界者。默然。誰不忍者。說。僧已忍。此處同一

住處。同一說戒。結不失衣界。除村村外界竟。僧忍

默然。故是事如是持。此不失衣界。更無別相。卽依同一住處。大界內結。先結大

界。後結不失衣界。然有三種僧伽藍。若大界。共伽藍等。或界小於伽藍。金不須結。若界大於伽藍者。依法結之。則隨界攝衣也。除村村外界者。謂除聚落。及聚落外界。取空地。及住處。結作不失衣羯磨。先因立無村羯磨。村內攝衣。後因事起。方乃除村。今不問有村無村。法爾須除。薩婆多論。張明此義。

以有村來。五意故除。若先無村。作法結已。淨人住處外村來入。隨所及處。皆非衣界。若本村還出。衣界仍攝。若先有村在非攝。村去空地。衣界還滿。由村去來。非結解故。若比丘身在村。衣亦在村。應至衣所。若身在村。衣在蘭若。應出村界。若身在蘭若。衣在村。應至衣所。若身及衣。俱在蘭若。不犯。若欲解者。應先解不失衣界。却解大界。作如是解。大德僧聽。此處同一住處。

同一說戒。若僧時到。僧忍聽。解不失衣界。白如是。大德僧聽。此處同一住處。同一說戒。僧今解不失衣界。誰諸長老忍。僧於此處。同一住處。同一說戒。解不失衣界者。默然。誰不忍者說。僧已忍。此處同一住處。同一說戒。解不失衣界。竟。僧忍默然。故是事如是持。十誦律云。若捨大界。不離衣界。亦捨。若捨不離衣界。大界不捨。

○過一月衣戒第三

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。尼薩耆波逸提。

釋曰。佛在舍衛國。有比丘僧伽梨故爛弊壞。十日中間。更不能辦。畏犯長衣。同學爲白世尊。乃聽比丘畜長衣爲滿足故。時六羣比丘多畜餘種衣。同者不足。諸比丘白佛。佛與結戒。衣已竟。迦絺那衣已出。如前釋。若比丘得非時衣者。得謂於男女在家出家人邊得。何者名時。何者名非時。若不受功。

衣不爲怨賊所劫。聽諸比丘作割截安陀會。鬱多

羅僧伽梨。亦聽作不割截安陀會。

章服儀云。條

田疇之畦。貯水而養嘉苗。譬服此衣。生功德也。佛令像此義。不徒然。釋曰。今時開通水路者。正從此穿鑿。原聽葉作鳥足縫。若編葉邊。若作馬齒縫。應非本制。

五條不應六條。應七條不應八條。應九條不應十

條。乃至十九條不應二十條。若過是條數不應畜。

今按餘部極許至二十五條。

若新衣。應一重作安陀會及鬱多

羅僧。二重僧伽梨。若故衣。聽二重安陀會及鬱多

羅僧。四重僧伽梨。若糞掃衣。隨意多少重數。不應

持小小衣當三衣。聽以長四肘廣二肘衣作安陀

會。廣三肘長五肘作鬱多羅僧伽梨。若得縵衣。

廣長足裁。割作衣便少。聽作帖葉。應染作壞色。爲

沙門衣。衣壞應補治。聽著納重縫。編邊。隨孔大小

方圓補之。按餘部律文。僧伽梨總有九品。初三品。十五

九條十一條十三條。壇隔兩長一短。中三品。十五

條十七條十九條。三長一短。後三品。二十一條。二

十三條二十五條。四長一短。鬱多羅僧七條。二長

一短。安陀會五條。一長一短。佛言三衣應受持。若

疑應捨已更受。若有三衣不受持。突吉羅。然律闕

受文。據餘諸部皆有受法。今依十誦應具修威儀。

對一比丘云。大德一心念我某甲比丘。此安陀會五條衣受。一長一短割截衣持。應如是三說。若受鬱多羅僧應云。大德一心念我某甲比丘。此鬱多羅僧七條衣受。兩長一短割截衣持。三說。若受僧伽梨應云。大德一心念我某甲比丘。是僧伽梨。若千若千。短割截衣持。三說。若有緣須捨者。依僧祇律應云。大德一心念我比丘某甲。此僧伽梨是我三衣數。先受持今捨。一說。下二衣須捨。准此應知。十誦律。繆三衣亦聽受持。南山鈔。明安陀會有四種作。謂割截。禰葉。襍葉。繆作。就中有正從二品。

正有三種。謂割截。禰葉。襍葉。從有二十一種。謂繆作。一中衣。二大衣十八也。十誦云。若比丘貧少衣。不能得割截衣。應衣上。

安條。若五。若七。若九。若十一。若十二。若十五。若過十五。鬱多羅僧。正有二種。

謂割截。襍葉。從有二十二種。謂下衣四。大衣十八也。僧伽梨。正有十八種。謂割截。襍葉。各有九品。從

有六種。謂中衣二。下衣四也。若得正衣。如上加法

受持。若作禰葉。襍葉衣。受時。但改割截二字。若缺安陀會。上二衣有

長者。開將作從受持。應加法云。大德一心念我某甲比丘。此安陀會二十五條衣受。四長一短割截

衣持。三說。乃至九條。七條類此。應知。若鬱多羅僧

有缺者。餘二衣有長。將作從時。例此可解。僧伽梨有闕亦爾。若受縵安陀會應云。大德一心念我某甲比丘。此縵安陀會受持。三說。若擬作鬱多羅僧。僧伽梨者。並準安陀會法受之。不應不捨衣。便與他貿易。應捨已然後貿易。善見及五分律聽獨住比丘。心生口言自受。應具威儀手執衣云。我比丘某甲。此僧伽梨_干條受。三說。若三衣中須有換易者。應先捨所受持衣。後受新衣。所捨之衣。應作心念淨施法。_{淨施法。如轆著淨施衣戒釋。薩婆多云。三衣若破。但緣不斷。不失受持。根本律云。衣之大小差別有三。謂上中下。大衣上者。豎三肘。橫五肘。下者。豎二肘半。橫四肘半。二內名中。餘}

二衣亦爾。五條復有二種。豎二橫五。豎二橫四。五分律云。肘量長短不定。佛令隨身分量。律攝云。若身大而肘短者。依身為量。不依肘量。若翻此者。亦依身量。其縫刺法。依指田畦勢而割截之。葉向兩邊。不應一葉葉有三別。謂上中下。上者。謂四指或如鳥張足。狹齊二指。二內名中。凡為小壇。當四指半。然小壇望大壇裁割之時。更須增其半葉。一縫作了之後。方始明闇。正得相應。異此非也。四邊安緣。稍狹於葉。去緣四指。肩隅置帖於此帖中。穿為小孔。安細條。可長兩指。反自相繫。便成兩胸。肩前緣邊。應安其紐。疊為三。是安胸紐處。或隨身大小。紐有三種。一似蓂莢子。二似葵子。三似梨子。上邊既爾。下緣亦然。顛倒任披。並成非犯。若行出外。內紐雙胸。繞頸通披。角搭肩上。若衣緣斷壞者。應以物帖。或用線線。若衣欲破。應以衣線斷縫。絡之。若見有孔。應可補帖。若在内爛。兩重幅疊。如總爛壞。不堪料理者。應作燈炷。或可斬碎。和牛糞作泥。用塞柱孔。或泥牆壁。如是用時。能令施主所捨福田。任運增長。若身著衣。不應於澀。鞭地。水。石。糞掃。無坐物處。放身而坐。若作務時。應須善護。勿令

泥土污衣。若遊行時。有棘刺處。應爲褰衣。莫令坐破。若應浣。不浣。應縫染。不縫染。皆得惡作。著大衣。不應作務。不在道行。不裹膝。坐及披而卧。不赤體。被禮拜之時。衣勿拂地。不裹膝頭。亦不於下。二衣上坐卧。若無餘物。聽用爲襯。坐卧無犯。若三衣肩。上垢膩汚者。於著肩處。應以物替。長一肘半。廣一肘。張手。四邊縫著。汚卽拆洗。其浣衣法。可自爲灰水。安洗器中。若手足。徐徐浣濯。若被香泥汚。或餘膩物。應用湯水。及灰屑等洗之。其染衣法。先用木皮洗去塵土。打撻使碎。日曝令乾。三欲染之時。應用少水。採令遍濕。染已。換去其汁。更採數遍。方曬曝之。曬衣之法。橫繫細繩。衣邊搭上。劈竹夾之。汁流下邊。還翻向上。勿令垂滴。應數數看。若衣重大。應於竹木上曬。數數翻轉。新衣應用新樹皮汁。日中曝之。故衣應用舊樹皮汁。陰處而曬。待其乾後。以少水濕揉。色益鮮好。亦復不脫。不應披三衣。剃髮。應別畜剃髮衣。或用僧那崎遮身而剃。應以帛盛衣。帛法。取布一幅。長三肘。廣一肘半。長噪兩重。縫之爲帛。兩頭縫合。當中開口。長內其衣。搭在肩。上。口安帛帶。勿令蟲入。凡置衣時。常用者在上。非常用者在下。又三衣在上。餘衣在下。用意防穿。如護身皮。欲令施主得福多。故令受用者無闕乏。故大衣者是衣中主。不應隨處著用。作諸事業。入聚落時。乞食時。隨噉食時。入衆食時。禮塔時。聽法時。禮拜二師及同行者時。如是等處。可披大衣。七條應於淨處披著。及食等事。其五條衣。任於何處。隨意著用。悉皆無犯。凡著衣服。應捨三種心。一喜好玩飾心。二輕賤受用心。三憍覓名稱心。詐著弊衣。欲令他知。有德有行。如是三種心。皆不應作。但求壞色。趣得克身。順大師教。進修善品。應生五種心。一知量度量。而用。勿使傷損。二知間隙。不可頻著一衣。臭而疾破。三知思察。來處極難。作報恩心。受用之時。勿爲非法。四知時寒熱適時。受用合度。五知數。十三資具。足得資身。多畜貯衣。長貪樂業。言十三者。三衣。坐具。褥。副裙。掩腋衣。副掩腋衣。拭身巾。拭面巾。剃髮衣。覆瘡衣。藥直衣。繹口。日用木皮汁者。亦不必定。隨處所有。或根。或葉。皆可染之。

取非親里尼衣戒第四

若比丘。從非親里比丘尼取衣。除貿易。尼薩耆波逸提。

釋曰。佛在王舍城時。有一比丘著弊故補納僧伽梨。蓮華色比丘尼見已。發慈愍心。卽脫自己所著貴價衣。與彼易之。著往見佛。佛語蓮華色。不應如是。聽汝畜五衣完堅者。餘衣隨意淨施與人。因爲結戒。不聽從尼取衣。諸比丘皆畏慎。不敢從親里尼取衣。佛言。聽取。何以故。若是親里。籌量知有無可取。不可取。若好若惡。若新若故。時祇洹中。僧尼二部得施衣共分。比丘錯得尼衣。尼錯得比丘衣。不

敢共易。佛言。若貿易衣聽。故更結除貿易之語也。親里者。父母親里。謂從七世已來所有親族。皆名親里。異此非親。以從非親尼取衣用時。則不顧彼之有無。若於親里邊。便有懷念之心。量度而受。故制不聽從非親取衣也。比丘尼者。謂於二部僧中。受得具足戒人。非沙彌尼學法女也。衣者。十種如上。除貿易者。謂易得無罪。或以衣貿衣。衣易非衣。或以非衣貿衣。或以鍼筒刀線乃至一丸藥貿衣也。是中捨衣懺悔還衣。得罪輕重。悉如上說。餘四衆突吉羅。若爲僧爲塔取者。不犯。薩婆多論云。取應量衣鉢捨墮。

撰述

四分律比丘戒第四

僧四百十二

取不應量衣物惡作。五分云。從非親里下二衆取衣惡作。若親里犯戒。邪見。從取衣惡作。根本律云。若尼將衣施僧。或爲說法。故施。或爲受具。時施。或見被賊。故施。或時買得。若尼衆多。獲利養。持衣物到苾芻前。置地語言。聖者。幸願慈悲。爲我納受。卽棄之而去。取亦無犯。

○使非親里尼浣衣戒第五

若比丘。使非親里比丘尼浣故衣。若染若打。尼薩者波逸提。

釋曰。佛在舍衛國給孤獨園。時迦留陀夷與偷蘭難陀比丘尼對坐相視。便失不淨。尼取衣爲浣。拏取不淨著口及女根中。後遂有娠。因爲結戒。不聽使尼浣衣。諸比丘畏愼。不敢令親里尼浣衣。佛言。

聽浣。非親里等者。如上釋。此爲防他譏嫌。故開使親里。亦爲防姪染事故。由非親里。數見則煩惱增盛。過失從之而生。是故不聽使非親也。浣者。洗浣。下至水一浸。故衣者。乃至一經身著。染者。下至一入染色。打者。乃至以手一拍。是中犯者。若令浣染打三事。彼俱爲作者。得三捨墮。隨有不作。但得惡作。若俱不作。得三惡作。使有全缺。得罪應知。若是新衣。得惡作罪。使非親餘二女浣。故衣。得惡作。捨衣。懺悔還衣。有犯無犯。悉同前戒。餘四衆突吉羅。僧祇律云。若爲二師持衣。使尼浣。得越毘尼罪。爲塔僧無罪。勒伽論。使浣坐具。得捨墮。浣褥。枕等。得

撰述

四分律比丘戒經第四

疏五百四

惡作。律攝云。若老病無力。或尼恭敬尊德。情樂爲浣。及是門徒。或使親尼。非親爲浣。斯皆無犯。若衣須洗者。或自洗。或遣門徒等。使好用心。勿令衣損。凡洗浣衣。有五種利。除臭穢氣。蟻蝨不生。身無癢。褻能受染色。堪久受用。不浣衣者。翻成五失。著染色衣。亦有五利。順聖形儀。故令離慢。慢故不受塵垢。亦不生蟻蝨。故觸時柔軟。易將護。故過分浣衣。亦有五失。能令疾破。故不堪苦用。故受用勞心。故無益煩勞。故障諸善品。故著好染衣。亦有五失。自長驕恣。生他妒心。故令他知道。是冷容。好衣故。能令求時多苦。事故。障善品事故。過失損衣。用不堅牢。故若過打時。亦有五失。俱如上說。若於施主處。得好光色衣。當柔壞而用。仍不壞者。或置露中。摩使光失。或可以水澆浸而用。如前所說。不依行者。咸作惡作。

○從非親里居士乞衣戒第六里邊具限。除餘時。尼薩若比丘。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。

釋曰。時佛在舍衛國。跋難陀釋子。強索長者貴價白氎。俗生譏嫌。因斯結戒。諸比丘皆畏慎。不敢從親里居士索衣。佛言。聽索。時諸比丘夏安居。竟往世尊所。畏晝日熱。而夜行失道。爲賊所劫。露形至寺。所以露形行者。一以佛制戒。故不敢乞衣。二爲將來比丘。亦有此難。欲佛作開通。因緣故。佛言。裸形而行。得惡作。當以軟草若葉覆形。往至寺邊。若先有長衣。應取著。若無者。知親友比丘有長衣。應

取著。若知友無者。可借僧物。以自覆形。出外乞求。若得衣已。應還。浣染縫治。安著本處。不爾者。如法治時。有比丘奪衣。失衣。燒衣。漂衣。畏慎不敢從非親里乞衣。佛言。聽乞。由此諸緣。更爲結戒。前戒制不從出家人乞。出家人中。唯取尼衆結戒。此戒制不從在家人乞。無問男女。悉皆不聽。居士謂在家多財。富樂居業豐盈之士。復有釋云。愛談名言。清淨自居。謂之居士。乞衣者。謂從彼乞求而得也。衣有十種。如上說。除餘時者。謂在難緣乞便無犯。奪衣者。謂被賊劫奪。失衣者。謂自失落。或忘處所。燒

衣者。謂被火焚燒。漂衣者。謂被水漂去也。是中捨衣。懺悔還衣等。俱如前戒。比丘尼同犯。下三衆惡作。若從同出家人乞。或爲他乞。他爲己乞。或不求而得。並皆無犯。

僧祇律云。若自乞。使人乞。若作寒熱相乞。若說施衣功德。而乞得者。皆捨墮。若乞漉囊。小補衣物。繫頭物。裹瘡物。若衣裸若衣中一條。皆不犯。爲二師乞。毘尼罪。爲塔僧乞。不犯。薩婆多論云。若使書信。印信。若二人共乞一衣。若爲他索。皆突吉羅。若得應量衣。捨墮。得不應量衣。突吉羅。若親里貧匱。從索。突吉羅。若親里與少。更索多。及爲他索。皆突吉羅。若非親里先請與衣。後若貧窮。從索。突吉羅。與少更索多。及爲他索。亦突吉羅。

○過受衣戒第七

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。尼薩者波逸提。

釋曰。佛在舍衛國。時有衆多比丘。遇賊失衣。來到祇洹精舍。有優婆塞。聞諸比丘失衣。多持好衣來施。隨意而取。比丘報言。我等自有三衣。不須也。六羣比丘。語諸比丘言。何不取與我等。若與餘人耶。諸比丘便取。與之時。諸少欲比丘。嫌責白佛結戒。失衣等。如上釋。自恣請。謂居士自意恣恁。比丘所索也。當知足受衣者。知足有二種。在家人知足者。隨白衣所與。衣受之。出家人知足者。三衣也。若失

一衣。不應取。若失二衣。餘一衣在。若二重三重四重。應撾作一一衣。若三衣都失。應知足受。若居士自恣請多與衣。若衣細若薄。若不牢。應取作若二重三重四重。當安緣。當肩。上應帖障垢膩處。應安鈎紐。若有餘殘語。居士言。此餘殘衣。裁作何等。若檀越言。我不以失故與。我曹自與大德耳。若欲受者。便受。若過知足受衣。捨墮。捨衣等犯。不犯如上。比丘尼同犯。下三衆吉羅。餘律聽受上下二衣。

○求增衣價戒第八

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。

釋曰。佛在舍衛國。跋難陀釋子。聞檀越夫婦辦價欲買衣施與。便到其家語言。若欲與我衣者。當如是廣大作。新好堅緻。中我受持者。居士遂生譏嫌。佛因結戒。時有居士自恣請比丘。問言大德。須何等衣。比丘意疑不答。復有居士欲爲比丘作貴價衣。比丘知足。欲須不如者。亦意疑不敢隨意求索。佛言。若自恣請聽索。乃更爲結戒也。居士居士婦。

者。謂夫婦同心共施也。辦衣價者。辦謂備辦預爲貯畜也。衣價謂金銀錢七寶之類。買者。謂以價直易得。非從他乞得也。如是衣者。謂十種之衣。是堪比丘受用也。與者。謂不由他乞。自樂施與也。先不受自恣請者。謂先未曾得彼檀越告。恣意求索之請。而徑往強求貴價大衣。求有二種。一者求價。乃至求增一錢。十六分之一分。二者求衣。乃至求增一縷線也。善哉居士者。此是讚勸之詞。欲令彼施加以精妙也。如是如是衣者。謂廣大新好堅緻之衣也。爲好故等者。謂比丘如是爲求勝妙衣。故得。

者捨墮求而不得者惡作比丘尼同犯下三衆惡作捨衣懺悔還衣有犯無犯同上。

毘尼毘婆沙云若遣使書信印

信突吉羅若不爲貴價好色大量求隨其所宜等價等色等量減價色量無犯得應量衣下至四肘止至八肘捨墮得不應量衣惡作若親里貧乏從索惡作五分云從親里索好者惡作根本云若乞小片他與大衣無犯。

○勸合價買衣戒第九

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。

釋曰緣處同前前戒一居士夫婦爲比丘辦衣價買衣施與而比丘勸令增直好作此戒二居士夫婦各辦衣價各買衣施與而比丘勸令合作一衣使得精好以是二緣爲異餘犯不犯並同前戒。

○索衣過六反戒第十

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。是比丘竟不得衣。汝還取

莫使失。此是時

釋曰。佛在舍衛國給孤獨園。王舍城大臣遣使持

衣價與跋難陀。

或云寄商客持價來。

跋難陀卽將此使入舍

衛城。以衣價付與親舊長者掌之。異時大臣問使

人言。我前遣持衣價與跋難陀作衣。爲我著不。報

言不著。大臣更遣使索還衣價。跋難陀聞已。卽疾

至長者家索衣。時城中諸長者集會先有制。其不

至者罰錢五百。長者報言。大德小待我赴會還。跋

難陀言不得爾。當先與我作衣。長者爲作衣竟。會

坐已罷。卽罰錢五百。時長者及諸居士盡共譏嫌。

佛爲結戒。王及大臣居士如前釋。婆羅門者。此云淨行。又云淨裔。謂是梵天之苗裔。亦名梵志。乃五天竺國之貴姓。餘國所無。故其國名爲天方也。遣使者。或遣男女黃門等。送衣價者。謂持金銀錢七寶等施與也。我不應受此衣價者。謂比丘法不應受畜金銀寶物。及穀粟米豆田園奴婢牛馬車乘等。若施僧祇合畜。應與淨人俗人等。計分租稅以供衆僧。不得使淨人及傭人自作。若作者是爲不淨。衆僧不應噉食。食者得罪。合時清淨當受者。合時謂合比丘須用衣時。或佛開許比丘聽畜之時。

清淨謂不違如來禁制。及無諸障難堪可受用。我當納取以成衣受持也。僧伽藍民者。是寺家淨人。常爲僧伽執作衆務給事比丘也。優婆塞者。此云近事男。謂歸依三寶受持五戒。堪能親近承事比丘故。卽是比丘執事人也。彼使往至執事人所者。謂彼使往至如比丘所示人處。以衣價付之。囑令合時當買清淨衣與彼比丘也。大德知時往彼當得衣者。謂彼使付衣價已還。比丘所報言。大德知須用衣時往彼某甲執事人所當得淨衣也。須衣比丘當往執事人所者。謂此比丘欲須衣時當至。

彼所付衣價人處。若二反。三反。爲作憶念等者。謂二三往逐出言。令彼淨人憶念。彼淨人或在家中。或在市間。或在作處。語言我今須衣。與我作衣。是爲作憶念也。若得衣者善者。謂稱自求心。不假餘索也。若不得衣。四反五反六反。在前默然立等者。謂三反出言求索不得衣。應四五六反。往彼淨人所。彼淨人或在家。或在市。或在作處。至彼前默然而住。若淨人問言。汝何緣在此立。比丘報言。汝自知之。若淨人言。我不知。若有餘人知者。比丘當語言。彼人知之。如是得衣者善。若不得衣。不應更往

求索。若比丘作一語破二反默然。乃至作三語破六反默然。是中犯者。若過三反語索。過六反默然。得衣者捨墮。若三反六默時。竟不得衣。應往所施衣價檀越處。若自往若遣可委信人往報彼檀越知。令其收取原物。莫使虛失。此是還報之法也。若彼檀越言。我不須。卽相布施。是比丘應以時軟語方便索衣。不犯者。若爲作雜碎衣故。與以時索軟語索。方便索。餘捨衣懺悔還衣。犯不犯並同上。比丘尼同犯。下三衆惡作。毘婆沙云。此戒體正在三索。三默無過。若七反得衣成罪。不得突吉羅。善見律云。若不口語索。得十二默然求。若一語索。破二默然。乃至六語索。破十二

撰述

四分册不始終卷第四

瓶吾九

默然。僧祇律云。三反六默時。或緩期。或急期。云何緩急。若索衣時。彼答言。尊者。更一月來。比丘滿一月往索。若復言。更一月來。仍滿一月復往索。若復言。更一月來。又滿一月更往索。過三月已。不得復索。若言半月。十日。乃至須臾。不得復索。六反往時。亦如是。過六月。乃至六須臾已。不得復往。默然住。若語物主時。物主言。我先施比丘。隨方便更索。比丘爾時得如前三反語索。六反默然住。根本律云。若苾芻遣使報衣主已。彼執事人來作是語。聖者可受此衣價。苾芻應報曰。此衣價我已捨訖。汝當還彼送衣來處。如是報者善。若取衣者犯捨墮。若執事人言。聖者可受此衣價。彼之施主。我共平章。令其心喜。若如是者。取衣無犯。

○野蠶綿作卧具戒第十一

若比丘。雜野蠶綿作新卧具。尼薩耆波逸提。

釋曰。佛在曠野國。六羣比丘作新雜野蠶綿卧具。

至養蠶家語言我等須綿。彼報言小待。須蠶熟時來。六羣在邊住待看彼曝繭蠶蛹作聲。居士譏嫌。諸比丘白佛結戒。雜者若毳。若劫貝。拘遮羅。乳葉草。若芻摩。若麻。野蠶綿者。絲綿也。作者若自作。若使人作。新者有二種。一者新造。二者新得。此中言新。謂是新造也。卧具者。是氈褥也。此有二種。一者貯褥。二者衽成。皆不聽用。以殺多命害物傷慈故。又體是貴物故。憍恣身心故。自行乞求自作教他妨廢道業故。此中犯者。若自作。若使他作。成者捨墮。不成者惡作。爲他作成與不成盡惡作。是中捨

者。若以斤斧細剉斬和泥。若塗壁塗埴。其墮罪應
懺悔。餘四衆惡作。不犯者。若得已成者。若以斧鉞
剉和泥等。五分律。令捨與僧。不得捨與餘人。一切
僧得隨次坐臥。唯除此比丘不得。僧祇
律。令捨與僧敷地。及作遮。向簾帳幔。蠶綿有二種。
一者生。二者作。生者細絲。作者紡絲。亦不聽蠶綿。
及羊毛作三衣。若經若緯。若中若邊。若間細。若緣。
若細襪。若補。作成捨墮。受用。越毘尼罪。薩婆多云。
若乞得成綿。貯衣無罪。律攝云。或他已用。或修故
物無犯。或他告言。我爲仁作絲綿衣。意欲得故。默
而不止。遂貪心
故。亦得本罪。

四分戒本如釋卷第四

音釋

襴襪

上音招
下音疊

蛹

音勇
繭也

衲

音幹
摩展衣也

剉

音蹉
去聲

音位縱曰
經橫曰緯

六羣比丘

一難陀二跋難陀示現多貪及多瞋三迦
留陀夷現多欲四闍陀現多瞋五馬宿六

滿宿現多癡此之六人乃大權示現無法不通善解
三藏十二部經及五明百藝異術人各弟子九人羣
出墜入現諸非威儀事
人護法門宣通佛教也

四分戒本如釋卷第五

明 廣州沙門釋弘贊在慘釋

○黑羊毛作卧具戒第十二

若比丘以新純黑羴羊毛作新卧具者尼薩耆波逸提。

釋曰。佛在廣嚴城。諸梨車子等多行邪姪。作純黑羴羊毛氈。被體夜行。使人不見。六羣效作。彼言大德。我等爲姪欲故作。汝等作此何所爲耶。諸比丘。聞白。佛結戒新者。非故弊也。純黑羴羊毛者。純謂不雜。黑有二種。一者生黑。二者染黑。作新卧具者。

如上釋得罪輕重亦如上說捨已懺悔還法如長
衣戒餘四衆突吉羅不犯者若得已成者若割截
壞若細薄揲作兩重若作褥作枕作方小坐具作
視鉢甌作剃刀囊等五分律今捨與僧敷牀上坐
臥不得敷地餘如上說薩婆
多云若得朽壞黑羊毛作無犯若爲塔爲僧不犯
若以餘毛及木綿麻等合作突吉羅作衣下至四
肘捨墮
○不雜色作卧具戒第十三
若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分
牯若比丘不用二分黑三分白四分牯作新卧具者
尼薩耆波逸提

釋曰佛在舍衛國六羣以純白羊毛作卧具居士
譏嫌謂似王及大臣諸比丘白佛結戒作者新者
卧具者純黑者俱如上釋羊毛者顯非餘毛也白
者或生白或染令白牯者謂頭上毛耳毛脚毛若
餘牯色毛有釋云白者脇傍脊上及項邊毛牯者
頭足腹毛由頭足腹是行動處其毛麤惡故亦云
下毛也二三三者乃數之次第也若欲作四十鉢
羅羊毛卧具者二十鉢羅黑十鉢羅白十鉢羅牯
十誦云一鉢
羅此四兩也欲作三十鉢羅二十鉢羅者側此可
知以黑色兩分白牯各一分故成三四之次第非

謂黑少而白牝多也。此據黑者難得。白者次難。牝者易求。亦以黑白是細軟貴物。長自恣情。牝者體麤。原非貴價。不增己欲也。是中犯者。不依數量。自作教他。成者捨墮。不成者惡作。不犯者。若白不足。以牝足之。若作純牝者。捨已懺悔還法。有犯無犯。悉同上。餘四衆突吉羅。十誦律云。用黑者。乃至多一兩惡作。用下者。乃至減一兩捨墮。用白者。乃至多或黑者。易得。餘者難求。兩數增減。並皆無犯。

○卧具不滿六年持戒第十四

若比丘。作新卧具。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。

釋曰。緣處同前。六羣嫌卧具。或重或輕。或薄或厚。不捨故更作新者。藏積衆多。佛爲結戒。時一比丘得乾瘠病。欲往人間。有糞掃卧具。重不堪持行。諸比丘爲白佛。佛聽彼比丘往僧中三乞。僧與作白二羯磨。於六年內隨意作新者。故云除僧羯磨。持至六年者。謂要滿六歲持也。此中犯者。若減六年。不捨故卧具。更作新卧具。捨墮。餘犯輕重及捨悔還法。并餘四衆得罪。悉同上。不犯者。僧聽及滿六年。若減六年。捨舊作新。若復無更自作。若他作與。若得已成者。

○坐具不帖故戒第十五

若比丘。作新坐具。當取故者。縱廣一磔手。帖著新者上。壞色故。若作新坐具。不取故者。縱廣一磔手。帖著新者上。用壞色故。尼薩耆波逸提。

釋曰。佛在舍衛國給孤獨園。遣人請食。諸佛常法。諸比丘受請後。徧行諸房。因見故坐具處處狼籍。

乃令諸比丘作新坐具。取故者。縱廣一磔手。帖著

新者上。以壞色故。六羣不依佛教。故爲結戒。

根本律云。

世尊有五因緣。不起請處。一爲宴默而居。二爲諸天說法。三爲觀察病者。四爲看諸卧具。五爲必芻制戒。此中佛意欲看卧具。并爲諸芻芻制戒。故不起請家。坐具者。謂坐時或卧

時。敷以坐卧。亦云隨坐衣。爲護身護衣。護卧具。故聽畜之。梵語謂之尼師壇。亦云尼師但那也。當取故者。縱廣一磔手等者。謂作新坐具時。應以舊坐具未穿壞處。浣染裁割。取正方。佛一磔手。縫在新坐具上。或邊或中央。隨意帖之。壞色故者。謂用壞其新好之色。而成沙門之軌。復令捨離貪愛心。故又欲令得堅牢故。使諸比丘知足受用故。有愛護心。不損信施故。施福得任運增長故也。佛一磔手者。當常人三磔手。復有釋云。方二尺。此當周尺也。是中犯者。若不取故者。帖新者上。用壞色故。成者

捨墮不成者惡作。餘犯輕重捨悔還法及餘四衆得罪同上。不犯者自無故者可得。若他爲作。若得已成者。若純故者作。善見律云。故者。下至一經坐。是名故也。四邊隨取一邊。或方。或圓。取帖新者上。若不能帖。細擗雜新者作。亦得。戒因緣經云。取故者緣四邊。以亂其色。婆沙律云。廣中取一。磔手長裂。隨廣狹。分作緣周。而緣尼師壇。根本律云。如佛一張手帖著之時。若減一指。半指者亦得。捨墮。若以故者。徧覆新者。或總破碎。不堪補帖。新者無犯。釋曰。戒因緣婆沙律。令以故者緣於四邊。一爲壞色。二爲堅牢。今時取新物。周緣四邊。因之由來。原非本制。律令。衣有上擗物。以障垢膩。污則拆洗。今時作衣。取一小方帖帖著於外。妄指爲須彌山。復於兩畔。更加兩帖。謂之日月。三千威儀。令帖衣之四角。五分令帖坐具四角。皆爲堅牢故。今並妄謂四天王。致使後代雷同取惑。

○自持羊毛過三由旬戒第十六

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。

釋曰。佛處如前。跋難陀道行。多得羊毛。貫杖頭擔。居士嫌責言。釋子云何販賣羊毛。因爲結戒。道路行者。謂在行路中也。得羊毛者。或他施得。或糞掃得。若無人持者。謂無別人可遣擔持也。得自持。乃至三由旬者。謂聽自賣持。極至三由旬。而不得過也。由旬是天竺里數之名。數有大小不定。今取折中言之。一由旬可三十餘里。三由旬準有百里也。是中犯相云何。若比丘。在路行。或在住處。得羊毛。

須者應取。若無人持得。自持至三由旬。若有人持應語令持至彼處。比丘於中路不得助持。助持得惡作。若令餘四衆持過三由旬。亦惡作。除羊毛。持一切草。葉。麻等。過三由旬。惡作。若擔餘物著杖頭行者。亦惡作。捨悔還法。并餘四衆得罪。悉同上。不犯者。若持作鑷熱巾。裹革屣囊。少許者。律攝云。若爲作腰條。立。搭。密。而。持。去。無。犯。凡。諸。苾。芻。不。應。負。擔。五。分。律。云。應。使。淨。人。擔。若。無。淨。人。乃。聽。自。持。不。得。擔。檐。頭。負。其。背。

○使非親尼染羊毛戒第十七

若比丘。使非親里比丘尼。浣染。羊毛者。尼薩耆波

逸提。

釋曰。佛在赤澤國。尼拘律園。六羣取羊毛。作新坐具。使大愛道比丘尼。浣染。羊毛。染色。汚手。佛見之。因爲結戒。諸比丘皆畏懼。不敢使親里尼。佛乃開聽。使親里也。浣染者。如前釋。摩者。下。至。以手。摩一片。是中犯者。使浣染。羊毛。三事得三捨墮。使作三事。隨所不爲作者。但得突吉羅。作者。便得捨墮。使非親求寂女。學法女。突吉羅。捨悔還法。及餘四衆得罪。同上。若爲病人。爲僧。爲佛。爲塔。使作不犯。

○受金銀錢戒第十八

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。

釋曰。佛在靈鷲山中。跋難陀持鉢詣王舍城舊識大臣家。其婦欲持錢市食與之。跋難陀言。若爲我故。可與我錢。彼卽置錢於地。與時跋難陀持錢寄市肆上而去。王臣居士皆共譏嫌言。沙門釋子。不捨金銀錢寶。時有珠髻大臣。善能解釋。令諸人衆。殄息譏嫌。各生歡喜信解。已往白世尊。佛告大臣。如汝所說。於正法中。多有所益。何以故。沙門釋子。捨離珍寶。不著飾好。若應著金銀錢寶。則應受五

欲。若受五欲。非沙門釋子法。若見以我爲師。而捉金銀錢寶。則決定知非我弟子。當知日月有四患。不明。不淨。不能有所照。亦無威神。云何爲四。阿修羅煙雲塵霧。是日月大患。沙門婆羅門。亦有四患。不明。不淨。不能有所照。亦無威神。云何爲四。不捨飲酒。不捨婬欲。不捨手持金銀。不捨邪命自活。是爲四大患。能令沙門婆羅門。不明不淨。乃至無威神。時佛以無數方便。訶責跋難陀。已而爲結戒。自手捉者。謂自身手執持。乃至臂肘膝足及餘身分。而受也。錢者。謂上有文像。隨方國所用銅鐵鉛錫。

等錢也。金銀者。謂成及未成世所珍用也。教人捉者。謂教他人捉持亦得罪也。置地受者。謂非從他手授得。他置於地時而受取者亦得本罪。乃至以衣物器等受取亦爾。此應捨罪應懺悔。是中捨者。若有信樂守園人。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。赦淨人使掌之。若得淨衣鉢針筒坐具。應貿易受持之。若彼優婆塞取已。與比丘淨衣鉢針筒坐具。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。汝應還彼比丘物。若餘

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。與阿闍梨。同阿闍梨。與親舊知識。若還本主。何以故。不欲使失彼信施故。若不語彼人。知是看是。而直教彼取者。突

吉羅。比丘尼同犯。下三衆突吉羅。

律闡云。此據自物得捨墮。若他

物。自他物。得墮。無捨。善見律云。下至樹膠錢國土所用。皆不得捉。亦不得教人捉。悉犯。捉若身捉。捨墮。若爲僧。若爲衆。乃至一人。若爲像。捉若得惡作。無罪者。不自受。不教人受。若居士持金銀布施。比丘。比丘答言。不得受。彼復言。大德。我捨心布施已定。不得將還。放地而去。去已。比丘留守看。若有居士來問。如實告之。此居士言。大德。旣不得受。布施弟子。比丘默然。居士承取持去。以易飲食。衣服。淨物。與比丘。比丘得受。若無解法人。金銀在屋中。閉戶。莫使失。若有賣衣鉢人。比丘喚來。示金銀語言。

撰述

四分律不如釋者第五

孔六十四

貧道須此衣鉢。有此金銀居士自知。若無賣衣鉢人有賣非時漿。七日藥盡形壽藥。將來至金銀所語言。有此金銀。衆僧須此藥。居士自知。得藥已。衆僧得食用。此比丘不得食用。餘白衣淨人乃至畜生。悉不得食。何以故。爲衆僧物故。若不得藥。金銀主棄而去。更無方便得受。若見優婆塞與來教。擲去。若言何故擲去。我當拾取。比丘答言。隨意。若後解法。持易衣鉢。來與衆僧。衆僧得受。若無優婆塞可教。擲去。衆僧應白四羯磨。差一比丘。知五法者。將此金銀。使閉目擲去。莫記處所。若記處所。突吉羅罪。五分律云。僧應白二羯磨。差一比丘。作棄金銀錢人。彼比丘應棄此物著坑中。火中。流水中。曠野中。不應誌處。若捉著餘處。不應更捉。彼比丘不應問僧。此物當云何。僧亦不應教作是作。是若不得受。若分者。惟犯罪人不得受。分之物。來與僧。僧人得使淨人畜。莫貪著。若犯捨墮物。僧中捨已。不得還。彼比丘僧亦不得分。若多者。應著無盡物中。若生息利。得作房舍中衣。不得食用。比丘凡得錢。

及安居訖。得衣直時。不得自手取。當使淨人。如若無淨人。指示腳邊地。語言是中。知著地。已自得用。草葉。輒瓦等物。遙擲覆上。待淨人來。令知。隨國土中所用。若銅錢。鐵錢。胡膠錢。皮錢。竹籌。一切不得捉。或有國土所用。相不成。就及國土不用。相成就。捉者。皆越毘尼罪。十誦律云。自手取寶。若少。應棄。汝多。設得同心淨人。應語言。我以不淨。故不應取。汝應取淨人取已。語比丘言。此物與比丘。比丘言。此是不淨物。若淨當受。若不得同心淨人。應作四方僧臥具。應入僧中言。諸大德。我自手取寶。得波逸提罪。我今發露。不敢覆藏。悔過。僧應問。汝捨是寶。不答言。已捨。僧應問。汝見罪。不答言。見。僧應語。一切僧。得突吉羅。若約較。不捨。是比丘捨。若不約較。薩婆多論云。淨人取已。語比丘言。此物與比丘。比丘言。此是不淨物。若淨當受。即是說淨。說淨已。然後入衆。僧悔過。根本律云。若有他施。求價欲須。便受。受已。卽作彼人物。而持畜之。然應求覓淨人。或近事男。而問彼云。汝能爲我作淨施主不。若言能者。卽作委寄。此人心。而畜其物。應使人持。不應。

撰述

四分律女衆經第五

九

九七百十六

自捉縱令遠去。但令彼人命存已來。常是淨施主。若未求得淨人作淨施主。應持物對一苾芻。作如是語。具壽存念。我某甲得此不淨物。我當持此不淨之物。換取淨財。如是三說。隨情受用。勿致疑心。律攝云。若無淨施主可得者。應持金銀等物。對一苾芻。隨住隨立。作如是說。具壽存念。我苾芻某甲。得此不淨財。當持此不淨財。換取淨財。如是再三。應自持舉。或令人舉。若苾芻於行路中。得金銀等。爲道糧故。應自持去。或令淨人等。及求寂持去。應知求寂。於金銀等。但制自畜。不遮執提。僧祇律云。若比丘使沙彌最初捉金銀錢者。越毘尼罪。若見沙彌先已捉。後使捉者。無罪。釋曰。準根本律攝。作法聽畜者。乃佛大慈。爲末世劣根弟子故。畜者須深慚愧。起厭離心。勿生貪著。以施兩田。有益便用。不應深著。若箱囊。致眼光落地時。命根難斷。如鳥欲飛。虛空爲絆。所困實爲自贖。自害也。

○賣買寶物戒第十九

若比丘種種賣買寶物者。尼薩耆波逸提。

釋曰。佛在靈鷲山中。跋難陀往市肆上。以錢易錢。持去。居士見皆譏嫌。諸比丘白佛。佛爲結戒。種種賣買者。非一事而貿易也。謂以成金未成金。成銀未成銀。互爲相易。成者謂以金銀作諸器物。未成者謂未作諸器物也。或以錢易金銀。金銀易錢。或以錢易錢。錢有八種。謂金銀銅鐵白蠟鉛錫木胡膠錢也。寶物者。卽金銀錢七寶瓔珞等。是中捨法。并四衆得罪。同上捉寶戒說。不犯者。爲佛法僧以錢買瓔珞具。瓔珞具易錢。根本律云。時諸苾芻得來問聖者何意。寺仍不修補。苾芻報言。賢首。爲無錢物。主曰。我豈不施無盡物耶。報言其無盡物。今

支那

四八八八口譯卷五

七

現在僧庫中。主曰。不合如是。我之家中。豈無安處。何不迴易。求生利耶。報言。佛遮不許求利。諸苾芻。以緣白佛。佛言。若爲僧伽。應求利潤。聞佛語已。諸有信心。居士等。爲佛法僧故。施無盡物。此三寶物。亦應迴轉求利。所得利物。還於三寶。而作供養。若與物時。應可分明。兩倍納質。書其券契。并立保證。若記其年。日。安上座名。及授事人字。假令信心近事。亦應兩倍而納其質。律攝云。求好保證。明作契書。年終之日。應告上座。及授事人。皆使同知。或復告彼信心近事。

○販賣戒第二十

若比丘。種種販賣。尼薩耆波逸提。

釋曰。時佛在給孤獨園。跋難陀持生薑肆上易食。復擣治故衣。與外道貿易新服。外道反悔。不肯相還。諸比丘白佛結戒。販者賤買貴賣也。賣者增上。

價直也。種種販賣者。謂以時藥。非時藥。七日藥。盡形壽藥。及衣物等。互相貿易也。是中犯者。若比丘。種種販賣得者。捨墮。不得者惡作。捨悔還法。如長衣戒說。前戒以金銀錢寶貿易。故令捨與淨人。此戒以衣藥貿易。故令捨與僧也。比丘尼同犯。下三衆惡作。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。僧祇律云。種種使人問價。若自上價。若使人上價。若自問價。若使人下價。作不淨語時。越尼罪。得時捨墮。若彼物應直五十。而索百錢。比丘言。我以五十知是如是求者。不名下價。若知前人欲買物。不得抄買。買者

越毘尼罪。若此丘見賣鉢時。作是念。此鉢好。至某方當得利。買時越毘尼罪。若作是念。我有是物。無有淨人。此是淨物。得買去。無罪。若比丘爲僧作。月行市買酥油等。求一切物時。作不淨語者。越毘尼罪。若自爲買酥油等。一切不作淨語。得者犯尼薩者。若比丘共比丘易作。不淨語買者。悉無犯。有檀越十六種。出家人邊作。不淨語買者。悉無犯。有檀越爲比丘故。與店上錢。語言若某甲比丘。日來有所索。從意與。彼此丘後來索時。作淨不淨語。無罪。是比丘所索物。店上淨語者。捨墮。若比丘羅穀時。至餘處求物時。作不淨語者。捨墮。若比丘羅穀時。作是念。此後當貴糴時。越毘尼罪。糴時捨墮。若作是念。恐某時穀貴。我今糴此穀。我當依是得。誦經坐禪行道。到時穀大貴。若食長。若與和尚。閣梨。若坐功德。餘者糴得利。無罪。買鉢買藥等。亦如是。根本律云。若爲利買。不爲利賣。買時惡作。賣時無犯。若不爲利買。爲利故賣。買時無犯。賣時捨墮。若向餘方買得物去。元不求利。到處賣時。雖得利。無犯。律攝云。賣買時。不依實說。或以爲鬪秤欺誑。於他得妄語罪。獲物之時。犯盜。凡持財物欲賣買時。

先須定意。無求利心。隨處獲利。悉皆無犯。設爲三衣。不應規利。而作販賣。又於俗人作市易處。不應自酬價直。應令信敬俗人。或使求寂。爲買無犯。若無此者。應自酬直。或二或三。而還其價。不應過此。共爲高下。實不欲買。妄增他價。得惡作罪。五分律云。若欲貿易。應使淨人。語言爲我。以此物易彼物。又應心念。寧使彼得我利。我不得彼利。著誦律云。若以捨墮物買食。口口得突吉羅。衣著隨者。得波逸提。薩婆多論云。販賣罪。於一切波逸提中。最爲重者。寧作屠兒。不爲販賣。何以故。屠兒正害畜生。販賣一切欺害。不問道俗賢愚。持戒毀戒。無往不欺。又常懷惡心。設若居寂。心恒希望。速與亂。饑霜雹災害。夫販賣者。有如是惡。此販賣物。設與亂。僧作食。衆僧不應食。若作四方僧房。不得住中。若作塔作像。不應向禮。又云。但佛作意禮。七持戒比丘。不應受用此物。若此比丘死。此物衆僧應羯磨。分問曰。不死時。不受用此物。何以死便分。答曰。此販賣業罪。過深重。若生在時。衆僧食用此物。故續作不斷。是僧福田中。不聽受。用令知。今世無福。後得。

重罪。以此因緣。不敢更作。比丘既死。更無販賣因故。是故聽得磨取物。

○畜長鉢戒第二十一

若比丘。畜長鉢。不淨施得齊十日。過者尼薩耆波逸提。

釋曰。佛在給孤獨園。六羣畜鉢。好者持。不好者置之。諸居士詣房觀見。多鉢便譏嫌言。如陶師瓦肆。諸比丘。白佛結戒。不聽畜長鉢。時阿難得一貴價鉢。欲與迦葉。而迦葉不在。畏犯長鉢。往白世尊。佛問迦葉幾日當還。白言。却後十日。由是聽畜齊十日也。畜者。謂作屬己心也。長鉢者。謂現有一鉢受持。更畜餘者是名爲長也。鉢有二種。一鐵。二瓦。色亦二種。一赤。二黑。量亦有二。大鉢受三斗。小鉢受一斗半。準唐斗。大鉢一斗。小鉢半斗。此是鉢量。應受持。然律本不出受文。按餘諸部皆有受法。應對一比丘。以鉢仰安左掌中。右手掩鉢云。大德一心念。我比丘某甲。此鉢多羅應量受。長用故。三說有緣須捨。如捨衣法應知。言鉢多羅者。此是應法之器。謂體色量。三皆應法。體謂鐵瓦。色謂赤黑。量謂三斗斗半。若過三斗減斗半者。卽非應量。不聽受持也。不淨施者。謂不作真實展轉二種淨施也。得齊十日者。謂

齊十日內得畜不得過。若過十日。十一日明相出時捨墮。於十日中隨所得鉢。若淨施不淨施。乃至若忘去。一一句如長衣戒說。更無異相。故不復出。捨悔還法。及無犯者。皆悉同然。比丘尼畜一夜。卽得捨墮。下三衆突吉羅。若得鍵鉢。小鉢。次鉢。聽不作淨施畜。鍵鉢是小淺之鉢。所謂鍵鉢。入小鉢。小鉢入次鉢。次鉢入大鉢。不應畜木鉢。是外道法。不應畜石鉢。是如來法鉢。不應畜金銀琉璃寶鉢。是白衣法。不應鉢中畫蒲萄蔓。蓮華像。及作卍字。作己名字。不應纏鉢四邊。若口不應都縵纏鉢。應縵

兩分。留一分。若有星孔多。應盡縵。食入孔中。隨可撤出。便撤出。餘者不可出。無犯。聽作囊盛。作帶絡。肩挾鉢腋下。令口外向。鉢穿破。聽補。若作鉢者。出家。聽爲諸比丘作鉢。聽畜作具。聽熏鉢。應作熏爐。若釜。若瓠。種種泥塗。以杏子。麻子。泥裏。以灰平地。作熏鉢場。安支。以鉢置上。鉢爐覆上。以灰壅四邊。手按令堅。若薪牛糞壅四邊。燒之。當作如是熏。

經母

云。若麻子。若胡麻子。搗破。用塗鉢爐上。安鉢在中。熏之。熏竟。爐應好舉。莫令見雨。尼陀那云。聽畜鉢。籠籠有二種。一者匠作。謂是陶師。二者自爲。謂以甕。或用瓠。截爲兩段。應以草。麩作泥。遍塗於外。以胡麻滓作泥。塗拭於內。待乾。內安稻麩。以籠合之。口邊泥塗。可用物高支其鉢。籠內煙出。用灰壅口。

應壘牛糞從上放火。應自看火。若囑餘人看。仍不受色。應數數洗。然後更燒。應淨掃地。勿損諸蟲。十誦律云。鉢是恒沙諸佛除穢。不得盛不淨物。五分律云。持鉢應如鉢法。不得除糞掃。盛殘食。盛過中飲。盛香及藥。當淨舉。謹護如眼。過中不應用鉢飲。聽作飲器。用銅鐵瓦。聽別作飲粥器。又云。鉢有三種。上者受三鉢。他飯除糞菜。下者受一鉢。他飯除糞菜。中者受上下之中。僧祇律云。不聽鉢中安隔。若以餅隔及飯隔者。無犯。薩婆多云。若畜長白鐵鉢。瓦鉢未燒。一切不應量鉢。突古羅律攝云。無犯者。若減量者。過量者。擬與餘人出家。近園濟其所用。雖不分別。皆亦無犯。若爲貯糞菜。或用飲水。畜二小鉢。及安鹽盤子。并匙。悉皆無犯。又於大鉢之中。隨容小鉢。若順所須。多畜非犯。應更畜一大鉢。防闕事故。世尊許。非多非少。善順中道。貧身修業。知量受用。如護眼晴。跋路行時。不露擎去。不衣角裏。應以帛盛。拄肩而去。若在寺中。應爲龕窟。居蘭中。繆曰。言一鉢他者。此翻一鉢。薩婆多云。可有七合。

○減綴求鉢戒第二十二

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。

釋曰。佛在給孤獨園。跋難陀鉢破。入城至一一居士家求鉢。諸居士各市鉢與之。彼破一鉢得眾多鉢。異時諸居士集會審知。皆共譏嫌。佛爲結戒。畜鉢者。謂現自所受持鉢。減五綴者。減謂不滿也。五綴謂相去兩指間。一綴綴謂聯綴合著連補也。不漏者。由堪受羹飯也。更求新鉢爲好故者。謂現有

不漏之鉢而爲貪新好勝妙故更從他乞求第二鉢也。若減五綴不漏更求新鉢捨墮。若滿五綴不漏更求新鉢惡作。彼比丘者謂是犯人應往僧中捨等者謂要須對僧復於此住處捨非餘住處捨已懺悔僧應羯磨與鉢。此鉢若是貴價好者應畱置取最下不如者白二羯磨與之作羯磨已彼鉢應僧中次第行。若都無人取者當還與彼比丘終身令畜。前所受持鉢應如法受持。此鉢不得受持直令常畜用故。當如是行。應作白問僧。白云大德僧聽。若僧時到僧忍聽。以此鉢次第問上座。白如

是白已。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。若持最下座鉢與應白二羯磨與大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今以此最下座鉢。若是此比丘鉢應云僧今以此比丘下鉢與其甲比丘受持乃至破。白如是。大德僧聽。僧今

以此最下座鉢。與其甲比丘受持。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。與其甲比丘鉢。竟。僧忍默然。故是事如是持。

準部

先白二羯磨。差一具五德。必芻。令行有犯鉢。被差人應。僧中作白言。大德。我必芻某甲。當行有犯鉢。諸具壽。明日各自持鉢來至僧中。既至明日。諸必芻各持自鉢至僧中。行鉢必芻持其犯鉢。向上座前。讚歎其鉢清淨圓滿。堪得受用。若上座取與不取。如上應知。乃至行未得一鉢。付與彼比丘。囑令守。

乃至破應持者。非謂作法受持。謂彼得此最下鉢。當好用心守護。乃至破來。應持受用也。此是時者。謂此是與其最下鉢應持之法也。彼比丘守護此鉢。不得著瓦石落處。不得著倚杖下。及倚刀

下。不得著懸物下。道中。石上。果樹下。及不平地。不得一手捉兩鉢。除指隔中間。不得一手捉兩鉢。開戶。除用心。不得著戶闕內。戶扉下。不得著繩牀水牀下。牀間。及角頭。除暫著。不得立蕩鉢。乃至足令鉢破。不應故壞。故令失。作非鉢用。比丘尼同犯。下三衆惡作。不犯者。減五綴漏。更求新鉢。若從親里及出家人索。若爲他索。他爲已索。不求而得。施僧時次得。若自有價買畜。

根本部云。行鉢必芻。以鉢付彼。必芻語言。此鉢不應

守持。不應分別。亦不與人。詳審徐徐如法。而用。乃至破壞。應畜二鉢。併好看安。此長鉢。不好者。安舊所持鉢。若乞食時。應將二鉢。得好飯著長鉢中。得麤飯。安舊鉢中。應於舊鉢中。食。應先洗長鉢。如是。

乃至曬曝安置。皆以長鉢爲先。若內安龕及火熏時。皆於好處先安長鉢。若行道時。舊鉢遣人持。長鉢當自持。無人爲擎者。長鉢安在左肩。舊鉢應安右畔。自持而去。此之治罰。乃至盡壽。或至破來。應好守護。如此行法。不依行者。得越法罪。時有苾芻。鉢破片多。鑽爲孔。以細繩連綴。食已解洗。洗已復綴。屢修善品。佛言。若鉢難得。隨意修理。若易得處。應可棄之。更求好者。有五種綴鐵鉢法。一以細針塞孔。二安小鐵片。打入令堅。三如魚齒。四邊鉸破。內外相交。四以鐵片掩孔。周圍釘之。五用骨木。此有二種。一錯鐵。二磨石末。初補鐵鉢。次補瓦鉢。用末綴時。以油和末。於鐵碗。中用鐵鉋熟研。方用塞孔。卽以微火燒之。使硬。若蟲澁者。更以油塗。依法熏之。若瓦鉢有孔隙者。用沙糖和泥塞之。以火乾炙。若壘破者。刻作鼓腰。以鐵鼓填之。上以泥塗。火熏應用。繹曰。此中言沙糖者。卽片糖也。

○使非親織衣戒第二十三

若比丘。自乞縷線。使非親里織師織作三衣者。尼薩

耆波逸提。

釋曰。佛在給孤獨園。跋難陀欲縫僧伽梨。入城至諸居士家處。處求線。乞得線多。遂持與織師。使織作三衣。便自手作羅。自看織。諸居士見譏嫌。佛爲結戒。自乞者。在在處處自行求乞也。縷線者。如上十種衣線也。非親里如上釋。織師者。是織衣人也。二衣如上釋。是中犯者。若織師及與線者俱非親。或織師非親。與線者是親。或與線者非親。織師是親。悉犯。若看織。若自織。若自作羅。盡突吉羅。捨悔還法。同長衣戒說。比丘尼同犯。下三衆惡作。不犯。

者。織師及與線者。俱是親里。若自織作鉢囊禪帶。

腰帶帽襪裹屣巾等。根本部從非親乞縷得惡作。使非親織得捨墮。自織亦得惡作。若酬價者無犯。若虛誑心陳已勝德。乞得物時惡作。他勝。一時俱得。實有德者惡作墮罪。雖親織師。不知時故。令他生惱。或現異相。皆得惡作。薩婆多云。若少衣。正應乞衣。不應乞縷作衣。須縷縫衣作帶。無罪。

○勸織好衣戒第二十四

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。

釋曰。佛在給孤獨園。有一居士出好線。令織師爲跋難陀織衣。織師至寺告彼令知。彼卽至居士家。更從其婦乞線。持與織師。令廣大極好堅緻織。復許增其工價。衣織成已。居士見非自先所教織者。乃問知其故。卽便譏嫌。佛因結戒。時有居士自恣請。諸比丘疑不敢荅。及不敢索不如者。故更結先不受自恣請也。極好織者。謂令精妙也。亦是令衣廣大堅緻之義。廣者。令足豎量也。大者。令足橫量也。堅者。牢固也。緻者。細密也。乃至一食直者。謂下至極少與其一食之工價也。餘文句如前釋。是中

犯者。若比丘先不受自恣請。便往求衣得者。捨墮。不得者惡作。捨悔還法如上。比丘尼同犯。下三衆惡作。不犯者。從親里及出家人索他爲己索等。毘尼婆沙云。此衣不問應量不應量。盡得罪。若爲織師說法。令織。不與食。直得好衣。突吉羅。若自有縷。織無罪。

○與衣後奪戒第二十五

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。釋曰。佛在給孤獨園。跋難陀先與難陀弟子衣。後因喚行。不隨。便生瞋恚。強奪取還。諸比丘白佛結

戒。先與比丘衣者。顯非暫與。亦非借著。謂本決意施與他也。後瞋恚者。顯非愛念。由違己情。心生忿恨。造意惡業也。若自奪者。顯身業所作惡也。若教人奪取者。顯口業所作惡也。還我衣來。不與汝者。謂希望欲得先衣。而返從索也。若比丘還衣者。謂衣已離此比丘身處也。彼取衣者。謂取衣入手。作已得想也。是中犯者。若奪取藏舉捨墮。不藏舉惡作。若著樹牆。籬杙架上。牀機地敷上。取離本處。捨墮。取不離處惡作。捨悔還法同上。比丘尼同犯。下三衆惡作。不犯者。不瞋恚。前人知其心悔。卽還衣。

若餘人勸令還衣。若借衣者無道理還奪取。若恐
失衣壞衣。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。薩婆多論云。若奪與學沙彌行別
住意喜。盲暗。瘡。瘡。不見。擯。惡。邪。擯
人衣。盡捨墮。若奪狂亂病壞心。犯四逆。五法
人及餘四衆衣。盡突吉羅。若尼奪比丘衣。惡作。奪
尼等衣。捨墮。此戒體。先根本與他衣。後爲惱故暫
還奪取。捨墮。衣還他。波逸提。若先根本與他衣。
後根本奪。應計錢成罪。若先暫與他衣。後便奪取
無罪。若以忿恚故。欲令彼惱。暫奪突吉羅。若師爲
折伏弟子。令離惡
法故。暫奪無罪。

○過七日藥戒第二十六

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。

釋曰。佛在給孤獨園。諸比丘。秋月風病動。形體枯
燥。又生惡瘡。佛聽時。非時。有病。因緣服五種藥。時
畢。陵伽婆蹉弟子。積聚藏舉衆多五種藥。處處流
漫。房舍臭穢。諸長者見如是。儲積狼籍。皆生譏嫌。
如來因斯制戒。有病者。謂身嬰疾病。醫教服爾所
種藥也。殘者。從他受得已。或食不食。次日卽名爲
殘也。藥者。謂酥。油。生酥。蜜。石蜜。五種之藥也。酥者。
是牛羊等乳。鑽拌成之。或以草葉藥置乳中而成
也。油者。謂麻。胡麻。蔓菁等油。生酥者。是牛羊等乳

作成而未熟者。初從乳成酪。酪成生酥。生酥成熟。酥熟。酥成醍醐。醍醐最爲上藥也。蜜者。諸蜂蜜也。石蜜者。是甘蔗糖。煎煉堅强者。名爲石蜜。此有黑白二種。白者味純甘。能治熱病。黑者味帶苦。能治冷病。若諸蔗糖。或濃或薄。或未成。或雜水者。並是石蜜所攝也。若甘蔗漿未熟。聽非時飲。熟。卽不聽。蔗聽時食。時有比丘見他作石蜜。以雜物。和之。不敢非時食。佛言。聽非時食。作法應爾。若有風病。油脂能治。脂有五種。謂熊魚驢猪摩揭魚脂。應時受。時煮。時漉。如服油法。漉使淨潔。從他受取。作法受。

持。乃至病瘥。隨意應服。不聽非時受煮漉服。酥與石蜜能除熱患。蜜治痰癰。并與水病。陳沙糖亦除痰癰。酥蜜亦治風痰。稀糖能除風痰熱。三病也。齊七日得服者。謂從他始受得藥入手日爲初。以至七日。齊七日內。時與非時。得自取服。此是舉其極時。故言七日。然初受得藥時。要須加法。應持藥對一比丘云。大德。一心念我比丘某甲。有某病緣。故此某七日藥。爲共宿七日服。故今於大德邊受。三說若欲少日服。可隨日稱之。律攝今在時中。洗手受藥。置左手中。右手掩上。對彼作法。若過七日服者。謂越過限齊也。是中犯者。初日得藥。以至

七日於其中間。或得不得。或淨施不淨施。隨有多
少。至第八日明。相出盡捨墮。乃至遣與人失壞等。
并捨悔還法。一如長衣戒說。但此是藥及七日爲
異耳。若犯捨墮藥不捨。更貿易餘藥。一捨墮。一惡
作。僧羯磨還此比丘藥。當用塗足。或然燈。比丘尼
同犯。下三衆突吉羅。不犯者。過七日酥油塗戶響。
若蜜石蜜與守園人。若至七日捨與比丘食之。塗足
者。謂以油塗時。能除風故。又此足跟通於眼脈。以
油塗時。能令目明淨。五分云。應捨與僧。僧捨與白
衣。沙彌若用然燈。彼比丘不得用。一切比丘皆不
得嗽。善見律云。未滿七日布施沙彌。至八日有惡
病須用。得就沙彌。藥者。不出四種。一者時藥。謂飯羹

餅果根莖華葉等。從旦至中應食。不許非時食嗽。

是名時藥。二者非時藥。謂八種漿。一梨漿。二閼浮

子漿。

狀如沉菰太紫色。酢甜。

三酸漿漿。四甘蔗漿。五漿果漿。

六舍樓伽漿。

藕汁澄清。

七婆樓師漿。

果如薏苡子。亦似菴羅果。

八蒲

萄漿。除此八漿。其餘橘柚石榴蕉子等汁。不醉人

者。亦得爲漿。應淨器漉澄如水色。以水滴淨。從淨

入手受已。對一比丘加法云。大德一心念。我比丘

某甲。有某病緣。故此某非時漿。爲經非時服故。今

於大德邊受。三說受已。中後應食。是名非時藥。不

聽今日受停。至明日飲。飲者如法治。三者七日藥

如上酥等。從他受得。對比丘作法已。極至齊七日內。得自手取服。名爲七日藥。四者盡形壽藥。謂訶梨勒。俗畧云訶子。鞞鞞勒。似桃子。功用與訶梨勒同。阿摩勒。餘甘也。梨羅。華菱。胡椒。并餘根莖葉華果。堪作藥用。及諸丸散湯膏。一切鹹苦酢辛。乃至灰土等。不任爲食者。有長病因緣。應所宜藥。從他受得。對比丘作法已。乃至盡形壽聽。自取服。應如是加法云。大德一心念我比丘某甲。有某病緣故。此某盡形壽藥。爲其宿長服故。今於大德邊受。說三若四藥共相雜和者。應作初藥服。後三藥雜和者。應作第二藥服。後二

藥雜和者。應作第三藥服。後一與後一和者。應作第四藥服。然此四藥。皆爲療治病故。聽服。服食之時。咸應作治病想。方堪食噉。卽如初藥爲治饑瘡。以成道業故。乃受食。非爲甘美肥容而爲受用也。
薩婆多論云。若以時藥等助成七日藥。作七日服無過。或以七日藥等助成終身藥。作終身藥服。無多故。相助成故。若數分勢力等者。隨名取定。根本羯磨註云。然而西國造沙糖時。皆安米屑。如造石蜜。交乳及油。佛許非時開其噉食。而爲防麤相長。道資身。南海諸洲煎樹汁酒。而作糖團。非時總食。準斯道理。東夏餽糖。縱在非時。亦應得食。何者。甘蔗時藥。汁爲非時。米麴雖曰在時。餽團何處過午。詳檢雖有此理。行不亦各任已情。稠濁杏湯。定非開限。蜜煎薯蕷。確在遮條也。律攝云。蔗體是時。汁爲更藥。糖爲七日。燒害成灰。便爲盡壽。自餘諸物。

類此應知有六種醋物。一大醋。二麥醋。三藥醋。四小醋。五酪漿醋。六鑽酪漿醋。飲用之時。應以少水滴之作淨。絹氈漉過。色如竹荻。時與非時。病及無病。隨意飲用。諸雜果等。欲作漿者。若時中受取淨手。搗碎。水和澄清。但時中飲。若非時。自料理者。聽非時飲。若令未受大戒人作者。時非時。應飲者。欲作漿。齊更飲者。時中料理。時中受取。對人加法。至初夜盡。自取而飲。若過此時。便不應飲。時中飲者。應漉不漉。非時飲者。必須澄清。其六醋物。準此應知。有五種人。得守持。七日藥。一行路人。二斷食人。三病人。四守護寺人。五營作人。行路之時。若以沙糖內於米中。以手拍去米。應食。若置麩中。應以水洗。若黏著者。竹片刮除。重以水洗。食之。無犯。若不能令無染者。先水洗。已。手授令。碎投以淨水。將物漉之。非時得飲。然此糖等。時與非時。病及無病。食皆無犯。甘蔗。油麻等。若非時受。非時壓。雖漉。守持。金不應食。若蜜以水滴淨。時與非時。隨意應食。若有病緣。醫人教服。非常藥者。亦應服之。為治諸毒故。令信心者。為取。若服蒜。為藥者。僧伽固具。大小行處。咸不應受用。不入僧中。不禮佛。繞塔。有俗

人來。不為說法。請亦不往。應住邊房。服藥。既了。更停七日。待臭氣消。洗浴身衣。並令淨潔。其所居處。掃灑淨塗。若服胡葱。應停三日。澤蒜。一日。有病。應帶雜香。及香塗身。不應入眾。及為俗人說法。等病愈。即應除藥。沐浴身衣。方可如常。或有信心。以香奉施。宜應受取。安在牀頭。或塗戶扇。時以鼻。鼻能令眼明。華亦如是。既守持。七日藥訖。應生心念。此藥。七日當服。若不標心。服食。咽得惡。作罪。若為好客儀。或著滋味。或求肥盛。或詐僞心。服食諸藥。皆惡作罪。又正服之時。應告同梵行者。言。我已一日服藥訖。餘六日在我當服之。乃至七日。皆應告。知。釋口。言更者。即非時也。守持者。是對彼作法受也。持。

○過前求用雨浴衣戒第二十七

若比丘。春。夏。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

釋曰。佛在給孤獨園。毘舍佉母請佛及僧。時天大雨。佛令諸比丘雨中浴。婢來白。時到。遙見諸比丘盡裸形浴。謂是外道。還白大家。重赦往請。佛至其舍。受供既訖。彼卽請願。願世尊聽我與客比丘食。遠行比丘食。病比丘食。病比丘藥。瞻病人食。供給比丘粥。供給雨浴衣。與比丘尼浴衣。如是八願盡壽供給。佛皆聽許。時六羣卽一切時春夏冬常求雨浴衣。不捨雨衣。便持餘用。現有雨衣猶裸形浴。諸比丘白。佛結戒。春殘一月在者。謂春時四月已

過三月。餘有一月在。卽是三月十六日至四月十五日也。當求雨浴衣者。謂於此一月中應求乞也。值大雨時。被在中浴。故名雨浴衣也。半月應用浴者。是後半月。謂至四月一日。方聽受用也。過一月前求者。謂未至三月十六日而求也。若未至時。有人自持施者。應說淨。而畜至求時。過半月前用浴者。謂未至四月一日而用也。此以防其倉卒難辦。雨時將至。安居日近。故聽去夏前一月預求雨衣。不應更過此時。復不聽夏中求。以安居時正當修道爲心。不應經營求覓。妨廢正業。未至四月非大

雨時。故不聽用浴。由是應知。小雨不得披浴。亦非著入餘水中浴也。是中犯者。若三月十六日前求四月一日前用者。捨墮。捨悔還法。等同上。餘四衆突吉羅。以尼無雨衣故。不犯者。若捨雨衣已。乃作餘用。若著浴衣浴。若無雨衣。若作浴衣等。僧祇律云。此衣不得受。當三衣。不得作淨施。不得著入河池中。及小小雨時浴。亦不得裸身浴。當著舍勒。若餘故衣。不得著雨衣。種種作事。當須大雨時披浴。若雨卒止。垢液得著人。餘水中浴。若食時欲以油塗身。若病時。若多人行處。得繫兩頭作障。至八月十五日當捨。一比丘應僧中作是唱。大德僧聽。今日僧捨雨浴衣。如是三說。若至十六日捨者。越毘尼罪。捨已。得用作三衣。亦得知識比丘邊作淨。及得人餘水中浴。種種著作無罪。薩婆多論云。畜雨衣。凡有二事。雨時以障四邊。於中澡浴。若天熱時。亦以自

障於中澡浴。二以夏月多雨。常裹三衣。擔持行來。若閏三月。不應前三月求。比丘不畜雨浴衣。無罪。釋曰。按根本部。前安居人。如前時節。應求。應畜。至未自恣前半月。不聽仍用。後安居人。隨其意。或前或後求覓。未至後自恣前半月。不得仍用。若十誦薩婆多。前後安居人。至七月十五日。俱不聽畜用。言舍勒者。是內短小裙也。

四分戒本如釋卷第五

音釋

飴音夷。錫。饌。米。藥。煎。成也。

薯蕷上音。篤。下音。預。山。藥也。

擘音。伯。橋。也。

擘音。伯。橋。也。

分開

鍵鏐

下音。鑿。

飲

聲。飲也。

麤

音。押。

并

卷二百一

明廣州沙門釋弘贊在慘繹

○過時畜急施衣戒第二十八

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。尼薩耆波逸提。

釋曰。佛在毘蘭若國。夏安居竟。聽諸比丘受夏衣。六羣卽春夏冬一切時常乞衣。安居未竟亦乞衣。亦受衣。時跋難陀在一處安居竟。聞異處安居大得衣利。卽便往彼處處共分衣。多得衣分持來。諸

比丘白佛。佛言。不得一切時常乞衣。及安居未竟乞衣受衣。不得此處安居異處受衣分。時波斯匿王遣仙授宿舊。二大臣往征反叛。大臣自念往征未知得還。不當預爲僧設食施衣。諸比丘以安居未竟不敢受衣。以事白佛。佛言。聽受急施衣。由此爲諸比丘結戒。十日未竟夏三月者。謂前三月夏安居未訖。尚有十日在未。至自恣時。卽是七月初六日至十五日也。急施衣者。受便得。不受便失。謂前人有急難因緣。持衣施僧爲求福利。如欲行軍。或遭重病。若臨產婦。如是等時施。若過此時。不復

更施。故名急施衣也。知是急施衣者。顯非餘衣也。以餘一切衣要安居竟受。設有檀越奉施。應白二羯磨。差一人爲僧作掌衣人。至安居竟分之。薩婆云。除急施衣。一切安居衣。必須待自恣時分。若安居中分突吉羅。當受者。謂合受

衣時。如其不受。則前人便失功德利。比丘亦失衣利。是故聽受也。受已者。謂受得衣入手也。乃至衣時應畜者。畜是藏舉也。謂自恣竟不受迦絺那一月。受迦絺那衣五月。是爲衣時。於此二時中得畜長衣而不犯戒。故云應畜也。

婆沙律云。一月所以檀越多致飲食衣服供養衆僧。兼諸比丘種種執作浣染衣服。以是因緣。一月內所有放捨。故名爲

衣時。若過畜者。謂過一五月也。若無功德。衣至八月十五日。此衣應捨。或作淨施。或缺三衣。將作受持。不爾者。十六日明相出。捨墮。若有功德。衣至臘月十五日。此衣如前應作捨等。不爾者。臘月十六日明相出。捨墮。是中犯相差別云何。若去自恣。前有十日在得急施。衣應畜至衣時。若有九日在得急施。衣聽畜至衣時。更增一日。如是乃至有一日在得急施。衣畜至衣時。更增九日。如此前後得共滿十日。畜不犯。若過前十日便犯。過後增多畜。乃至一日亦犯。捨悔還衣同上。尼同犯。下三衆惡作。不

犯者。若爲奪失。燒漂衣。過前不犯。若作奪失等想。若賊惡獸水漲嶮難。王難命難。梵行難。若彼受寄者死。或出行罷道等。如是過後無犯。

根本律明五種急施衣爲

自病施。爲他病施。將死時施。爲死亡施。將行時施。薩婆多云。若王王子夫人。大官闔將持物施僧。以彼善心難得。若女欲嫁。若病人施令存亡有益。或有餘急難緣。故名急施衣。

因明夏三

月所應作事。謂比丘不應一切時人間遊行。妨廢道業。踐傷物命。無時棲止。以招世譏。應三月夏安居。無事應前安居。住前三月。謂從四月十六日至七月十五日。有事聽後安居。住後三月。謂從五月十六日至八月十五日。欲安居時。自應籌量。若僧

伽藍若阿蘭若。若樹下山窟等。無有恐怖。毒蟲諸難。喧雜之聲。可得樂住。終安居竟。不有可依人。不夏中當依廣誦。二部律師。此若無者。有解經藏論藏者。不能慈愍。常教授我。令不生放逸。不又復勿致有疑。無所決處。脫有所犯。欲得除滅。無懺悔處。衆中無有破僧好諍者。不。生破戒。因緣爲梵行。及命作畱難。不。如是籌量得相應已。乃白所依人言。大德。一心念我。比丘某甲。今依某僧伽藍。若在村內。應云某聚落。若在別房。應云某房。前三月夏安居。房舍破。修治故。如是三說。若後安居。應改云。後三月。餘詞並同。準餘

部。三說已。彼所依人。應報言。去。莫放逸。答言。受持。按羯磨本。復應問言。汝依誰持律者。答言。依某甲律師。語言。有疑當問。答言。可爾。夏安居。應依都誦毘尼律師。不依住者。墮罪。其房舍破。修治之。語。局在僧住處。若在檀越家。山窟樹下。可隨事量宜稱之。餘四衆安居法。文悉同上。唯改所稱名爲異也。若無所依人。可白。應心念安居。文準如上。唯除初

句所對之詞。

此言所依人。謂住處無有比丘。可依住對彼作法。非謂從彼受學之人。若

彼處無可依從受學者。或處所違闕。如五分云。應七日得往還處。心念還依止。時比丘無

所依人。白處。自忘不心念。不知成不。佛言。若爲安

居。故來。便成安居。時諸比丘。往安居處。安居。人界

便明相出。不知成不。佛言。若爲安居。故來。便成安

居。次入園。亦爾。次一足入界。一足入園。亦如是。此據

前後兩十六日夜而言。準律文亦聽中間安居。若是中間。則從前十七日。至後十五日。隨日得結。律攝云。既至十五日。其授事人。掃塗房舍。令清淨。已衆集之時。應告白言。明日必芻。應作安居。夏中之事。咸應思念。至十六日。授事人應看人多少。可爲辦芻。以香水洗香泥塗。安淨盤中。鮮華布上。以淨物覆之。鳴犍雅集。大衆等置上座。前次應宣告。夏中衆制。令知衆者。巡行告白。諸大德。若同心樂欲者。應此安居。諸苾芻。衆不應夏中更相詰罪。亦不應作非法制。令諸苾芻不安樂住。違者得越法罪。其行等者。擎籌盤在前。其收籌者。持空盤隨後。大師教主。先置一籌。次諸大衆。皆捨本座。蹲居。詳審受取籌已。兩手擎籌。置空盤上。若有求寂。既觀教師。或軌範師。應代取籌。次下。護寺天神等。既總行已。應數其籌。白大衆言。今此住處。現受籌者。苾芻有爾許。求寂。爾許。施主某甲。管事人某甲。於某村坊。是乞食處。時諸苾芻。皆應觀察。乞食之處。既觀察已。當自念云。我於此處。堪作安居。不令若生。或生能遣。若有病患。有看侍人。給我醫藥。諸有所須。悉皆克濟。作是念已。應向屏處。對一苾芻。具修威

儀。蹲居。令掌三。若安居竟。客比丘來。不應移。亦不

說受安居法。應去。若於住處。欲安居。應先自往看房舍。卧具。然後受房。應安居前。白二羯磨。差分房分。卧具人。差竟。應數比丘數。房數。卧具數。竟。至上座前。如是言。大德。如是房舍。卧具。隨意所樂。便取與上座。竟。次與第二上座。如是展轉。乃至下座。若有餘。更從上座分。乃至三轉有餘。應開客比丘住處。若善比丘。來應與。不應分。僧集處。溫室。夏堂。及經行堂。設得缺壞。房舍應受。隨力當治。若欲在靜窟安居。當先往作相。或書名字云。某甲欲此安居。去時。應減相。

名。若房舍窄狹不相容受。聽齊牀分。乃至應共分得坐處。不應移此房定牀褥卧具置餘房中。若此房多。聽問舊住人。或塔寺主得移。去時應還本處。不應在露地及樹上安居。聽在樹下。乃至樹高過人頭枝葉足蔭。一坐處并小屋內。山窟中樹空中。起不礙頭坐得容膝足障水雨處安居。若依牧牛者。壓油人。斫材人。及船上安居。夏中移徙聽隨彼所去處應去。若在聚落。夏中聚落分爲二分。隨所供給所須具足處住。彼移徙應隨去。明了論中。聽在中安居。一太遠聚落。求須難得。二太近城市。妨修道行。三多蚊蟻。自他兩損。四無可依人。人具五

德。一未聞令聞。二已聞令清淨。三能決斷疑網。四通達無礙。五正見。五無施主供給藥食。凡安居人。夏中不應

出界一宿。若有檀越請遠不得即日還。聽受七日

去。不應專爲飲食故去。除餘因緣若爲六物乃至

藥草去。至第七日應還。若五衆請懺罪下三衆請

受戒國王大臣近事父母諸親里知識等請喚。及

看病患。自求同誦人。乃至爲三寶緣事盡聽受七

日去。應如是受具威儀對一比丘言。長老一心念

我某甲比丘。今受七日法出界外爲某事故。還來

此中安居。白長老令知。三說若前事不用七日。可隨事稱之。十誦律受七日。法無比丘聽從四衆受。不得心念受。除五種人。謂阿蘭若獨住人。遠行人。長病人。饑餓時親里邊住

人無佛所聽。因緣不聽。出界宿乃至一夜。聽五衆安居。五衆受日。若往赴在道事盡。卽須返界。以無法故。若處遠不及七日還聽。受過七日法。若半月一月。白二羯磨。應如是作。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。某甲比丘受過七日法。十五日出界外。爲某事故。還此中安居。白如是。大德僧聽。某甲比丘受過七日法。十五日出界外。爲某事故。還此中安居。誰諸長老忍。僧聽。某甲比丘受過七日法。十五日出界外。爲某事故。還此中安居者。默然。誰不忍者。說。僧已忍。某甲比丘受過七日法。十五日出界外。爲某事故。還此中安居竟。僧忍。默然。故是事如是持。

應知如上三種受日。若受七日出界外。爲彼所留。並不通夜。不同餘律。或水陸不通。并諸難事。至意欲還而不及日還。不名失歲。若安居處有梵行難命難。或爲我故破僧。或爲止破僧事。或爲和合彼僧。或不得隨意飲食。醫藥淨人。有如此事。應去。若在前安居處。聞餘處大得利養。卽便往彼。此比丘不得前歲違本要得罪。或無事便去。或受七日法過七日。彼破前安居。違本要得罪。及七日還成前安居。不違本要無罪。末後受七日出界外來與不來。成前安居。無罪。後安居亦如是。若此處安居。聞異處僧大得安居利。

物而往彼往。卽失此處。於彼少住已還。復失彼處。若受他安居。請見有命難梵行難。應往白檀越求移去。聽者善。不聽便應去。時諸比丘結安居。自作制。不得共語禮拜問訊。佛言。汝等共住。如似怨家。猶如白羊。我無數方便教諸比丘。彼此相教共相受語。展轉覺悟。不應如是共受瘧法。同於外道。若行瘧法者。突吉羅。僧祇律云。若行路未到住處。安居。至明相出。越所住處。到後安居日。對一比丘胡跪合掌三說。受後安居。若行路前安居日。不受安居。一越毘尼罪。到住處後安居日。不受後安居。二越毘尼罪。是人破安居。不得衣施。若春冬時付房舍。有上座來。隨次第住。安居時付房舍。上座來。不應次第住。若驅他起者。得罪。不聽不共語。

欲方便少事不語。得半月。至布薩日應共語。比丘共相問訊事。答事。咒願。過布薩日續復如前。比丘安居既竟。應作自恣。言自恣者。謂於三月中。或有所犯而不覺知。今任僧於見聞疑罪。恣宣已過。如法懺除也。亦云隨意。卽是隨他於三事之中。任意舉發。說罪除懺之義。若住處有五人。若過五人。當差白自恣。上座先應於小食中。食上唱言。大德僧聽。今僧某月某日某時。集某處自恣。聽在說戒堂自恣。應十四。十五。十六日。自恣。白二羯磨。差授自恣人。人具五德。謂無愛瞋怖癡。知自恣。未自恣。和集僧已。應問言。汝某甲能爲衆僧作授自恣人。不

荅言能者當作如是差。大德僧聽若僧時到僧忍聽。僧差某甲比丘作授自恣人。白如是。大德僧聽。僧差某甲比丘作授自恣人。誰諸長老忍僧差某甲比丘作授自恣人者。默然。誰不忍者說。僧已忍是持。餘部聽差至二三人不得過若上座或五德者應先白已。然後自恣。作如是白。大德僧聽。今日衆僧自恣若僧時到。僧忍聽。僧和合自恣。白如是。白已。五德者至上座前。次第一一自恣。彼應離座偏袒脫屣互跪合掌。對五德者作如是言。大德衆僧今日自恣。

我比丘某甲亦自恣。若有見聞疑罪。願大德長老哀愍故語我。我若見罪。當如法懺悔。三說自恣竟。者隨身所安。在本座自恣。若說時錯忘。應一授之。百一羯磨。聽不能者。書紙讀之。十誦云。若一作自恣人。是上座。應偏袒曲身。誦第二上座言。長老。今日自恣來。是時第二上座。偏袒胡跪。捉上座足。三說自恣。若下座作自恣人。應偏袒胡跪。合掌如是語。上座。今日自恣來。上座亦應偏袒胡跪。合掌。三說自恣。如是次第一一切僧。及已作自恣竟。應至上座前。唱言。僧一心自恣竟。便如常禮退出。僧祇律云。作自恣人。到自座處。應受自恣。不得受僧自恣。竟然後自恣。根本十誦。聽僧自恣竟。爲僧作自恣人。互相作自恣。律攝云。衆若少者。應差一人。爲受隨意者。衆若多者。應差二三人。若差二人者。一人從上座受隨意。一人從半向下。若差三人者。從二處起。隨意。苾芻若一人者。應對已作隨意人而爲隨意。若二三人者。應若有八難及餘緣起。如說戒

中事聽畧自恣。若難事尚遠。客得廣說應廣說。若難事近。不得三說。當再說。復不得再說。應一說。若不者。如法治。若難事近。不得一說者。諸比丘。卽應作白。各共三說自恣。如是白。大德僧聽。若僧時到。曾忍聽。僧今各各共三語自恣。白如是。作是白已。各各共三語自恣。謂兩兩對首而說。再說一說亦如是。若難事近。不得各三語。亦不得白。卽應以此事去。若有四人。不得作白。差授自恣人。應各各相向互爲自恣。作如是言。三大德憶念今日衆僧自恣。我某甲比丘自恣清淨。三說。若有三人。二人亦如上作。唯收初句。對首人數爲異。不得

別衆。及有犯自恣。以不應此法故。有犯應懺悔已。然後自恣。四人不得受。第五人欲更互自恣。乃至一人不得受。第二人欲。心念自恣。若有一人者。應心念口言。今日

衆僧自恣。我某甲比丘自恣清淨。

三說。一比丘住。自恣日。應往說。

戒堂。作掃灑等事。如說戒中軌式。待客來共作自恣。無來乃自爲三語自恣。聽後安居

人從前安居者自恣。自恣已。住待日足。至八月十

五日。若分夏中所得物。并卧具等。亦聽受之。不應

三月未滿便數歲。若前後安居人雜住。應隨上座

所在處自恣。上座或前或後安居。應隨舊住者自

恣。舊住者亦有先後。隨多者應自恣。若在路行得

和合自恣者善。若不得和合。隨同師友移異處。白

二羯磨結小界作自恣。去時應解界而去。若有犯
四棄者。應擯除已自恣。若犯僧殘。應與覆藏羯磨。
或與意喜。或與出罪。隨當與竟。然後自恣。若犯餘
篇。應懺悔竟。方自恣。若今日自恣。必當有諍事。或
能破僧等。不應卽日自恣。應小停自恣。聽遮自恣。
不應求聽自恣。卽是聽。若遮自恣。人三業不清淨。
無智不分明。不知問。不能答。餘比丘應語言。止不
須起此諍事。不用此人語。便應自恣。若其人三業
清淨等。應問言。以何事遮。爲以破戒。爲以破見。爲
破威儀。爲見何事。爲聞何事。爲疑何事。若不能具

答。隨所舉。無根與罪。若能具答。隨彼所犯治罪。然
後僧應自恣。若有病比丘遮病比丘。或與無病者
互相遮。應語言。佛如是語。須待病瘥。應如法說。彼
亦當如法說。如是作已。然後自恣。若有衆多比丘
安居精進。得增上果證。恐今日自恣。便不得如是
樂。應作單白。增益自恣。至四月滿。自恣。若有異處
比丘鬪諍。不和合。欲來此自恣。此衆若十五日自
恣。減作十四日。若十四日自恣。減作十三日。若聞
今日來。便集僧。疾自恣。若聞已至界內。便出界
外。自恣。若聞已入寺內。應具浴器等。令浴。乃密出

界外自恣若客喚自恣應答言我曹已自恣竟若舊比丘自恣竟客不得遮客自恣時舊比丘得遮能如是方便得作者善不能者應作白增上自恣白言大德僧聽若僧時到僧忍聽今日僧不自恣至黑月十五日當自恣白如是若客住至黑月十五日應作白第二增上自恣若客至後白月十五日仍不去應如法如律強和合自恣若客舊多少等者與說戒中事同應知不應在比丘尼及未受大戒人前作羯磨自恣不應自恣竟復說戒自恣卽是說戒若比丘尼安居竟應白二羯磨差一尼

爲尼僧故往大僧中說自恣彼至僧中禮僧已曲身低頭合掌言比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑罪大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔三說已上座語云大德僧衆不見比丘尼衆有見聞疑罪可舉語比丘尼衆如法自恣謹慎莫放逸

使尼應禮僧而還若僧尼二衆

各不滿五人至自恣日尼應至比丘所禮拜問訊而退沙彌應對比丘自恣沙彌尼學法女應對比丘尼自恣僧祇律云若安居衆中有一人前安居者至七月十五日舉衆應同此一人受自恣自恣竟坐至八月十五日若一切後安居一切應八月十五日自恣若衆一萬二萬應集在一處乃至明相未出於中自恣若大衆六萬八萬畏不竟者應減出界外作自恣根本部云安居欲竟去隨意日

有七八日在。應於隨近村坊。預爲宣告。或書紙上。令遠近咸知。若老若少。出家五衆。及諸施主。於供養事。咸共修營。諸年少。必芻應掃灑。莊校寺宇。并制底處。至十四日夜。令持經者。通宵誦經。明日已時。作隨應事。勿過明相。作白二羯磨。差五德者。已五德者。應行生茅。與僧爲座。方爲單白。爾時各各用心。受得一把茅。已顛倒橫布。移身近前。雙足俱踏。手取少許。當前舉之。三說而爲隨意事。五分律。亦令布草在地爲座。隨意既竟。爲解夏供現前衆。旅。各以刀子針線。及中帛等。共爲解夏供現前衆。此日所以奉刀針者。意求聰明利智。時五德者。應持刀子針線。或持諸雜沙門資具等。在上座前立。作如是言。大德。此等諸物。頗得與安居。居人作隨。意布施不。若於此處。更得諸餘利物。和合僧伽。應合分不。舉衆同時答云。合分。若異此者。受差。芻及大衆。皆得越法罪。內法傳云。必須於十四夜。請一經師。昇座誦經。於時緇素雲集。然燈續明。香花供養。明朝總出。旋繞村城。各並虔心。禮諸制底。棚車輿像。鼓樂張天。幡蓋繁羅。飄揚故日。毘中始還入寺。日午方爲大齋。過午咸集。作隨意事。先乃還。

芻後方尼衆。次下三衆。隨意既訖。任各東西。卽是坐夏已周。無勞更經一宿。釋曰。此是說一切有部律意。南山釋本部不聽出界。以破夏離衣。由夜分未盡。故要十五日夜分訖。至十六日明相出。名坐夏竟。問曰。何爲但結三月。答曰。一生待形。必假資養。故結前三月。開後一月。爲成供身衣服。故二月。四月盡結。則四月十六日得成。若有差脫。便不得結。教法太急。用難常準。故如來順物。始從初十六日。至後十六日。開其一月。續結令成。據華鈔云。諸經律中。以七月十五日。是臘除也。比丘之歲。則七月十五日。是臘除也。比丘出俗。不以俗年爲計。乃數夏臘耳。

迦提離衣過六夜戒第二十九

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

釋曰。佛在給孤獨園。諸比丘安居訖。後迦提一月。在蘭若處住。多有劫賊。佛聽在如是處住。畱一衣置舍內。時六羣。卽畱衣舍內。屬親友比丘。已出行。諸比丘。白佛。佛爲結戒。夏三月竟者。謂七月十五日訖。後迦提一月者。迦提。此翻昴星。謂昴星直此月。卽七月十六日至八月十五日。是夏四月之後一月也。滿者。謂坐後安居人。要滿迦提一月住。縱隨前安居人。自恣竟。亦須滿此一月住。令足九十日故。若有疑恐懼聽離衣六夜宿。非謂迦提月。

已滿而得離衣宿也。若不爾者。則與餘四部律文相違。餘部皆云。後月未滿。然此一月。是西國秋賊興發之時。亦非前安居人。以前安居人。不受迦緇那衣。亦得一月離宿故。阿蘭若者。謂離村五里寂靜處也。有疑者。謂疑此中有賊。欲來劫盜衣物也。恐懼者。謂此處數有賊來。劫奪而畏失衣物也。處者。卽是阿蘭若之菴寺也。住者。謂於中作後安居也。比丘在如是處住者。謂在有疑恐懼處住也。三衣者。謂僧伽梨。鬱多羅僧。安陀會也。欲畱一一衣者。謂三衣中。隨畱其一也。置舍內者。謂安寄衣在。

村中俗家舍內也。有因緣者。謂有三寶等緣事也。離衣宿者。謂離所寄之衣也。乃至六夜者。謂有如上因緣。聽離衣宿。極至得齊六夜也。若過者。謂過六夜齊限。卽得罪也。是中犯者。離衣六夜。竟至第七夜。明相未出。前不捨衣。不手捉衣。不至擲石所及處住。明相出時。犯捨墮。除三衣。離餘衣。突吉羅。捨悔還衣等。同上。餘四衆。突吉羅。以尼無住。蘭若法故。不犯者。奪失。漂燒等想。若船濟不通。及諸阻難等。毘尼毘婆沙云。從七月十六日。次第六夜。聽賊盜有時。此一月中間。是賊發時。是故聽也。善見云。若蘭若處。衆僧多。房舍堅密。不須寄衣。聚落。寄

衣已。至六夜。往看見衣已。還阿蘭若處。僧祇律。不聽寄大衣。五衣。得寄七衣。五分律云。隨所重寄。一衣。不得寄五衣。以著身故。不得寄二。以禮拜入僧乞食。不得單著故。

○廻僧物入己戒第三十

若比丘。知是僧物。自求入己者。尼薩耆波逸提。

釋曰。佛在給孤獨園。有一居士。恒惠施。欲飯佛僧。兼施好衣。時跋難陀語言。施衆僧者多。汝今食可施僧。衣可施我。居士可之。明日請僧至家。見諸比丘。威儀具足。發大聲言。我云何爲如是。嚴整衆僧。衣而作畱難。諸比丘問知其故。以事白佛。佛爲結戒。知者。或自知。或由他語知。揀非不知也。僧者。謂

佛弟子衆物者。謂比丘資身六物。下至飲水器。僧物者。爲僧故作。已與僧已許僧。自求入己者。謂知物屬僧而廻以潤己也。是中犯者。若比丘知是僧物。自求入己者。捨墮。若以僧物轉與塔。塔物轉與僧。若四方僧物。現前僧物。比丘僧物。比丘尼僧物。此處物。彼處物。如是互相轉與者。盡突吉羅。由不入己。故得輕罪。若已許作已許想。捨墮。已許疑惡作。若未許作許想及疑皆惡作。捨悔還物同上。比丘尼同犯。下三衆惡作。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

許麤勸令與好者。若戲笑語誤語。獨語夢語。欲說

此乃錯說彼。

僧祇律云。若有人來欲布施。問比丘言。應施何處。答言。隨汝心所敬處。便

與復問何處。果報多。答言。施僧果報多。復問何等清淨持戒。有功德。僧答言。僧無有犯戒不清淨者。人持物來施比丘。應語言。施僧者。得大果報。若言我已曾施僧。今正欲施。尊者受之。無罪。若知物向僧廻向己者。捨墮。是物衆僧不應還。僧應受用。若廻與餘人。波逸提。按一切有部。廻餘人物向己。亦得捨墮。若以餘人物廻與餘人。或與僧。若以僧物廻與餘人。或與餘僧。廻時惡作。得時亦惡作。餘人者。一二三比丘也。薩婆多論云。若廻此塔物向彼塔。不須還取。以福同故。但作突吉羅。若廻此僧祇物向彼僧祇。不須還取。以僧祇同故。作突吉羅。懺若廻此衆僧自恣臘。向餘衆僧。應取還。以自恣物所屬異故。作突吉羅。懺若不還計錢成罪。面門臘亦如是。若回他物向餘人。應還取與物主。突吉羅。廻此房物與彼房。廻此廟物與彼廟。廻此狂間與

彼柱間。迴柱間物與門處。迴門物與閣上。乃至房廊柱門。閣更互迴與。皆得惡作。若迴此像物與餘像。迴此塔物與餘塔。若塔下基立柱。蹋道。層級覆鉢。方臺輪相。乃至寶瓶。展轉相迴。皆惡作罪。若王力使迴者無犯。若迴此貧人物與彼貧人。迴此傷生物與彼傷生。迴傷生物與人。迴人物與傷生。迴出家物與俗人。或復翻此。皆惡作。若覓不得者無犯。如是男女。黃門。及餘四衆物。互相迴與。準上應知。

因明施屬及分物法。若有人自樂作房施一人。或施多人。或施與僧已。復轉施餘人。若施與多人。若施與衆僧。若施與所同部。若施與異部。盡名非法。施非法受非法住。若有人自樂作房施一人。或施衆多人。或施僧。或施二部僧。是爲如法施。如法受如法住。若在僧地中作私房。有上座來應起避。

若不起避。應還僧地。更無有理。以僧地入己。凡四方僧物。不應分。不應自入。不應賣買。亦非僧所賣。非衆多人。乃至一人所賣。若彼自入。若分。若賣買者。皆不成犯。偷蘭遮。何等四方僧物。若僧伽藍。僧伽藍物。房舍。房舍物。瓮。瓦。釜。鑊。釜。鑊。燈臺。諸雜重物。繩牀。木牀。大褥。小褥。卧具。雜物。材木。竹草。皆不應分。聽分。聽分果華。若華上佛。若現前。僧得可分衣物。應計人數多少。好惡相參。使不見者。擲籌分之。若有客比丘。未擲籌前來。應與分。擲籌後來。不應與分。分衣時。有客數數來。應白二羯磨。差一人令分。

差已復白二羯磨付物與彼令分與僧。

差法并付衣法等備

載大律及羯磨本中

若但有四人。不須差付。應直作白二羯

磨分作法已。準人數多少等分。若僧和合。應與沙

彌等分。若不和合。應與半分。若不聽應三分與一。

若不與不應分。守僧伽藍人四分與一。若不與不

應分。若三人。應彼此共三語分。作是言。二大德憶

念此住處。若衣若非時衣現前。僧應分。此處無僧。

此是我分。三說。若二人亦如是。若一人。應心念口

言。又準如上。但除所對之詞。若住處有比丘。有比

丘想及疑。欲別部分。不成分得惡作。若有比丘無

比丘想。不成分無犯。無比丘有比丘想及疑。皆成

分得惡作。無比丘無比丘想。成分無犯。受衣成不

成犯。不犯亦如是。若僧尼二部得可分衣物。應分

作二分。若無比丘尼。乃至唯有沙彌尼。亦應分作

二分。若無沙彌尼。比丘僧應分。若無比丘。唯有沙

彌。亦分作二分。若無沙彌。比丘尼僧應分。若比丘

亡過。所有僧伽藍田園果樹別房。屬別房物。銅瓶

銅釜。釜鑊。燈臺。諸重物。牀褥。枕等。并守僧伽藍人

車。輦。澡。罐。錫杖。扇。諸作器具。皆屬四方僧。不應分。

若衣鉢坐具針筒盛衣貯器。現前僧應分。若瞻病

人持亡者六物至僧中。僧應白二羯磨賞與瞻病者。若有多三衣。應以亡者常所持者與之。僧應看此瞻病人。若能極上瞻病。應與上三衣。若中與中三衣。若下與下三衣。若亡者負債。聽持長衣償。或無長衣。賣三衣償之。有餘者與瞻病人。瞻病人應問病人何者是三衣。何者是長衣。汝負誰。誰負汝。汝應與誰。若不問如法治。瞻病人應具五法。一者知病人可食不可食。可食能與。二者不惡賤病人。大小便唾吐。三者有慈愍心。不爲衣食。四者能經理湯藥。乃至瘡若死。五者能爲病人說法。令病者

歡喜。己身於善法增益。有如是五法。應取病人衣物。隨現前有六物與之。無者不得將餘物替。若病人臨終時言。我此衆物與佛與法。與僧。若與塔。若與人。若我終與。若不死還我。佛言。不應如是與。應現前僧分。若比丘在無住處。村命終。彼處若有信樂優婆塞。若守園人。應掌錄俟五衆出家人來者與之。若無來者。應送與近處寺。亡物現前僧應分。不應當過安居分。亡物法。如前分衣法。若僧若三人。乃至屬一人。應知。若比丘在異處。結夏已復於餘處住。應住日多處取安居物。若二處俱等。聽各取半。不應此處安居受衣分。已復於餘處受

衣分。若比丘夏安居未分衣便去。應囑一人取分。僧應與之。若不囑。若漫囑。若受囑者忘。皆非僧過。若一比丘住處。大得夏安居衣物。彼比丘應作心念言。此是我物。若受若不受。更有餘比丘來。不應得分。若僧大得衣物。後僧破爲二分。應分爲二分。若未得時僧破。應問檀越。隨彼所語與之。若彼言不知。或言俱與。應作二分。若僧得二分衣。有比丘從此部往彼部。不應與分。有比丘往彼部未至便死。衣鉢與所欲往處。若比丘被舉已命過。衣鉢與共同羯磨舉僧。若僧破爲二部。檀越請一處飲食。

并施衣施縷。應隨檀越所與。若僧得夏安居衣。僧破爲二部。應數人多少分。若未得夏衣僧破。亦應數人分。若得夏衣未得夏衣往餘部。皆應與。凡有八種施衣。若與比丘僧。若與比丘尼僧。若與二部僧。若與四方僧。若與界內僧。若與同羯磨僧。若稱名字與。若與一人。皆應隨所施分屬。若比丘不愛不恚不怖不癡。知已分未分。僧應差分粥分小食分五正食差。請會數卧具分卧具分浴衣分衣。可取可與。差比丘使差沙彌使。一切亦如是。有此五法爲僧分物。生天如射箭。反上五法爲僧分物。入

地獄如射箭

此中分物及物所屬。若四方僧。若現細。此難具述。不可造次。當詳檢大律。并羯磨本。方可行事。僧祇律。沙彌死物屬和尚。五分律。沙彌死。現前僧應分。律攝云。若苾芻身死。有飲食利。下至一片樹葉。其衣物利。下至然為燈炷。皆可均分。若有上好貴價衣。不應割破。應賣取直。而分之。若苾芻來。及五時者。應與利分。一打捷推時。二誦三。若無常經時。三禮制底時。四行籌時。五作白時。若眾不和集。或無秉法人。應為初後法。謂取亡人少許財物。或兩錢等。與眾首上座。及最下座。各行與之。用為定記。然後現前僧眾。如常共分。更不須作法。若作初後法竟。有人來者。不應與分。若前四時有後二時。無亦應與分。若作白。不作為初後法者。但是世尊聲聞弟子。所有現住瞻部洲中。或住餘處。悉皆有分。所有田宅邸店。器具。氈褥。銅鐵。竹木。器及皮。園物。剃髮之具。奴婢。飲食。穀麥。豆等。入四方僧。若大小鉢。碗。針。錘。刀。杓。火爐。諸袋。淨觸。應貯。油。罽。一切衣被。無問法衣。浴衣。若染。未染。鞋履之屬。亦白。

土。及下青色。現前僧應分。諸上彩色。應入佛堂。供畫像用。雜藥草等。應安僧庫。以供病者。珍寶珠玉。分為二分。一分入法。一分入僧。法物可寫佛經。并料理獅子座。入僧者。現前應分。所有經論。并不應分。當貯經藏。四方僧伽共讀。其外道書賣之。現前應分。所有奉契之物。若能早索得者。即可分之。如未得者。其奉當貯僧庫。後時克四方僧用。若有金銀及成。未成。罽。貝齒。諸錢。並分為三分。一佛。二法。三僧。佛物應修理佛堂。及塔。餘二如前應知。若苾芻病作如是語。我死之後。可持此物與彼人者。是俗人法。不成囑授。此物應分。對面授者。便為善與。其死屍。應焚燒供養。誦經事了。然後分物。若亡人寄物。即於物所在處。眾共分之。若聲聞弟子塔處。所獲利物。應還修營此塔。若有餘長。現前應分。

△後結問

諸大德。我已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸大德。是中清淨不。三諸大德。是中清淨默然。故是事如是。

持。

釋曰。是中結文如前處釋。已上一一戒中。畧釋其相。今當總明懺法。然此懺法。事通僧別。義該三捨。一者捨財。謂離罪緣。二者捨心。謂離罪因。三者捨罪。謂除生死業。若財不捨。則懺法不成。心不捨。則因流不絕。罪不捨。則污行不捐。於此三中。如闕其一。卽不清淨。更得財物入手。便獲其罪。由前勢力相染生故。故薩婆多論云。衣已捨。罪已悔過。求衣心不斷。若當日乃至一月。得本異財。盡犯捨墮。由心次續不斷。卽得衣日得罪。不須經日。若卽日捨

衣悔過。心斷後日更生。求衣心不犯。以中間心斷故。若衣已捨。求心已斷。罪未悔過。正使多日得本異財。當捨作突吉羅懺。凡爲捨者。須決心捨之情。無繫戀。若還本財。事同新得。或受持。或如法說淨得畜。今此三十捨中。除二實不對受大戒人捨。其野蠶綿卧具。應須斬壞永棄。餘者隨本住處。若僧若多人。若一人。不得別衆捨。若捨不成。捨得惡作罪。捨與僧時。應持往僧中。偏袒脫屣。向上座禮。互跪合掌。作是捨言。

大德僧聽。我某甲比丘。故畜

若干。衆多。若知數者。當依數解之。若永財。

不可數者

長衣過十日

餘故離衣。乃至故迴僧物。入已皆隨種名事別稱之。

犯捨墮。我今捨與僧。

一說捨竟然後從僧乞。懺作如是乞。

大德僧聽

我某甲比丘。故畜

若千衆多

長衣過十日

餘隨種名事別稱之。犯

捨墮。此衣已捨與僧。是中有

若千衆多

波逸提罪。今從

僧乞懺悔。願僧聽我某甲比丘懺悔。慈愍故

三說。即於僧中請一清淨比丘爲懺悔主。律闕請文。已。

按諸羯磨本俱有。應具儀請彼比丘所請言。大德

一心念我比丘某甲。故畜

若千衆多

長衣過十日

餘隨事別

犯捨墮。此衣已捨與僧。是中有

若千衆多

波逸提罪

今請大德作懺悔主。願大德爲我作懺悔主。慈愍

故

三說。其懺主未得。即許應白僧云。

大德僧聽。某甲比丘。故畜

若千衆多

多長衣過十日

餘隨事別稱之

犯捨墮。此衣已捨與僧。是

中有

若千衆多

波逸提罪。今從僧乞懺悔。若僧時到。僧

忍聽。我受某甲比丘懺悔。白如是

作是白已。方答彼言。可爾。彼應具儀。至誠懇。側慚愧。斷相續心。請乞證明。說露其罪。若泛爾輕浮。罪必不滅。應作如是懺言。大

德一心念我比丘某甲。故畜

若千衆多

長衣過十日

餘隨事別

犯尼薩耆波逸提。此衣已捨與僧。是中有

若千衆多

波逸提罪。今向大德懺悔。不敢覆藏。懺悔則安

樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。願大

德憶我清淨戒身。具足清淨布薩

三說已。受懺主。應語彼言。主。應語彼言。已。用壞盡。離無。而罪須一一如法懺除。

責汝心。應生厭離

責汝心。應生厭離

責汝心。應生厭離

間全隔一日故。若於僧中捨物竟。若在三比丘前

懺悔者。應至三清淨比丘所具儀。作是捨言。諸大

德憶念我某甲比丘。故畜爾長衣過十日。犯捨墮。

我今捨與諸大德。一說捨已。應懺本罪。先請一懺。主請詞如上。懺主應問餘二比丘。

若二長老聽我受某甲比丘懺悔者。我當受。比丘應懺。主方報彼。爾既許已。然後懺悔。懺詞

若對二比丘懺。悉同三人。更無有異。若對一人懺。

唯除問邊人。餘悉同上。然此捨墮。犯時不即發露。及著用犯財。便有從生覆

藏等罪。如刪補羯磨中。具足八品突吉羅。二品根本從生。覆藏合有六品。初二品覆木墮生。中二覆著用不淨衣生。後二覆僧說戒。然生。並經初夜二夜。以去為率。若據四分羯磨。本所出總列諸罪。

始終位別。合有一十二位。三罪。第一三者。謂長波

逸提。及根本展轉二種覆藏。第二三者。僧說戒時

告清淨波逸提罪。及二覆藏。第三三者。對首說戒

時。告清淨波逸提罪。及二覆藏。第四三者。僧自恣

恣。自言清淨波逸提罪。及二覆藏。第五三者。對首自

身有罪。為眾說戒。突吉羅罪。及二覆藏。第六三者。自

身有犯。不合聞戒。突吉羅罪。及二覆藏。第七三者。僧

說戒時。二處三問。默安突吉羅罪。及二覆藏。第八三

者。心念說戒。自言清淨突吉羅罪。及二覆藏。第九三

者。心念自恣。自言清淨突吉羅罪。及二覆藏。第十三

者。身有罪。受他懺悔。突吉羅罪。及二覆藏。第十一三

者。著用捨墮。衣突吉羅罪。及二覆藏。第十二三者。著

用捨墮。衣突吉羅罪。及二覆藏。第十三三者。著用捨墮

衣。突吉羅罪。及二覆藏。第十四三者。著用捨墮。衣。突吉

羅。謂本提。乃至第十二者。用捨墮。衣。下覆二突吉

羅。以此諸罪。種類同。故第二同懺。不應說戒。等七

位。突吉羅罪。亦以此七種類同。故第三同懺。次懺

本罪。今先懺二十四覆藏罪。應至誠懇。惻具儀。如

是作。我比丘某甲。故畜爾許衆多長衣過十日。餘隨種別稱之。犯

淨犯爾許衆多波逸提罪。對首說戒自言清淨犯爾許衆多波逸

提罪。僧自恣時告清淨犯爾許衆多波逸提罪。對首自恣

自言清淨犯爾許衆多波逸提罪。自身有罪爲衆說戒。犯

突吉羅罪。自身有罪不合聞戒犯爾許衆多突吉羅罪。

僧說戒時二處三問犯爾許衆多默妄突吉羅罪。心念說

戒自言清淨犯爾許衆多突吉羅罪。心念自恣自言清淨

犯爾許衆多突吉羅罪。自身有罪受他懺悔犯爾許衆多突吉羅

罪。著用捨墮衣犯爾許衆多突吉羅罪。此等諸罪並悉識

知故不發露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數。知數依數言之。

經第二宿已去復犯隨展轉覆藏突吉羅罪。知數依數言之。

不憶數。我今懺悔不敢覆藏。懺悔則安樂。不

懺悔不安樂。憶念犯發露知而不覆藏。我今自責

心生厭離。一說雖云責心。言陳須具。三業彰顯。罪方除滅。雖是自責。然對於他。請乞證明。

不同誤作突吉羅。自責心悔。若準刪補及餘律。並

須對他求責下罪同此。次懺不應說戒等。七位突

吉羅罪。應具儀。如是作。我比丘某甲故畜爾許衆多長衣過十日。餘隨

種別稱之。犯爾許衆多尼薩耆波逸提罪。既犯此罪爲衆說戒。

犯爾許衆多突吉羅罪。又自身有罪不合聞戒犯爾許衆多突吉

羅罪。僧說戒時二處三問犯爾許衆多默妄突吉羅罪。心

念說戒自言清淨犯

爾

突吉羅罪。心念自恣自言

清淨犯

爾

突吉羅罪。自身有罪受他懺悔犯

爾

突吉羅罪。著用犯捨墮衣犯

爾

突吉羅罪。我今懺悔

乃至自責心生厭離。同上。一說懺已乃懺長

等五位波逸提罪。應具儀對懺主如是作。

大德

一心念我比丘某甲故畜

爾

長衣過十日

餘隨種別稱之。

犯捨墮。此衣已捨與僧。是有

爾

波逸提罪。既犯

此罪。僧說戒時告清淨犯

爾

波逸提罪。對首說戒

自言清淨犯

爾

波逸提罪。僧自恣時告清淨犯

爾

波逸提罪。對首自恣自言清淨犯

爾

波逸提罪。今

向大德懺悔。不敢覆藏懺悔則安樂。不懺悔不安

樂。憶念犯發露。知而不覆藏。願大德憶念我清淨

戒身。具足清淨布薩。

三說懺主語言。

自責汝心。應生厭離。

若無從生覆藏等罪。準前文應作。今恐懺者

言爾。卒難知。故復出此文。然其受懺悔主。須預前

委問。所有覆藏從生等罪。并爲分別罪名。種性。然

後受懺。言名者。謂六聚差別。種者。謂畜長離衣。三

十事異。性者。謂一多不同。故律云。

一名多種。自性非自性住別異。

四分戒本如釋卷第六

音釋

捷稚

舊曰捷稚凡木石銅鐵打能鳴者是也。

