

十誦律卷第七

誠七

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第二誦之一

三十尼薩耆法之三

佛在俱舍毗國爾時俱舍毗比丘作新憍施

耶敷具此國綿貴縷貴衣貴繭貴多殺蠶故

比丘數數乞語居士言比丘須綿須縷須水

須繭擘治引貯多事多務妨廢讀經坐禪行

道諸居士默患呵責言諸沙門釋子自言善

好有德而作新憍施耶敷具此國綿貴縷貴

衣貴繭貴多殺蠶故諸比丘乞綿乞縷乞衣

乞繭擘治引貯多事多務妨廢讀經坐禪行

道是中我等失利供養是難滿難養無厭足

人有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜

向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問俱

舍毗比丘汝等實作是事不答言實作世尊

佛以種種因緣呵責云何名比丘作新憍施

耶敷具此國綿貴縷貴衣貴繭貴多殺蠶故

佛如是以種種因緣呵已語諸比丘以十利

故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比

丘以新憍施耶作敷具者尼薩耆波逸提尼

薩耆波逸提者是敷具應捨波逸提罪應悔

過是中犯者若比丘取綿擘治作新敷具者

尼薩耆波逸提若以縷若以衣若以繭擘治

作敷具者尼薩耆波逸提不犯者若得已成

敷具不犯十一事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘以純黑羶羊毛

作敷具此國黑羊毛貴黑羊毛縷貴黑羊毛

氈貴諸比丘數數乞語居士言比丘須黑羊

毛須黑縷黑氈諸居士默患呵責言諸沙門

釋子自言善好有德而以純黑羴羊毛作新敷具此國黑羊毛貴縷貴氈貴比丘取是黑羊毛擇擘布貯多事多務妨廢讀經坐禪行道是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘以純黑羊毛作新敷具此國黑羊毛貴縷貴氈貴擇擘布貯多事多務妨廢讀經坐禪行道佛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以純黑羴羊毛作新敷具者尼薩耆波逸提黑羴羊毛者有四種謂生黑藍染黑泥染黑木皮染黑是名四種黑尼薩耆波逸提者是敷具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘以生黑羴

羊毛擇擘布貯作敷具者尼薩耆波逸提若以藍染泥染木皮染擇擘布貯作敷具者皆尼薩耆波逸提若比丘以黑羴羊毛黑羴羊毛縷黑羴羊毛氈擇擘布貯作敷具者皆尼薩耆波逸提不犯者若為塔作為僧作若得已成者不犯十二事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘作是念佛結戒不聽純黑羊毛作新敷具我今當以少白羴羊毛雜黑羴羊毛作新敷具是有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘佛不聽純黑羴羊毛作新敷具便以少白羴羊毛雜作新敷具種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘作是念佛

不聽純黑羊毛作新敷具便以少白羶羊毛雜作新敷具佛以種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作敷具應用二分黑三分白第四分下若比丘不用二分黑三分白第四分下作敷具者尼薩耆波逸提黑者有四種生黑藍染黑泥染黑木皮染黑白者謂脊毛脇毛頸毛下者謂頭毛腹毛脚毛若作四波羅敷具者應用二十波羅純黑羶羊毛十波羅白羶羊毛十波羅下羊毛一波羅重四兩尼薩耆波逸提者是敷具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘取黑羶羊毛過二十波羅乃至一兩作敷具得尼薩耆波逸提若取白羶羊毛過十波羅乃至一兩作敷具得突吉羅若下羊毛減十波羅乃至一兩作

敷具得尼薩耆波逸提不犯者若取下羊毛多若純用下羊毛者不犯一波羅者此四兩也十三事竟佛在王舍城爾時六羣比丘多作敷具畜言此敷具太厚此敷具太薄此太輕此太重此太大此太小此穿壞此緣破此敷具舉畜腐壞不用是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘多作敷具畜言此太厚此太薄此太輕此太重此太大此太小此穿壞此緣破此敷具舉畜腐壞不用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事第七集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘多作敷具畜此太厚此太薄此太輕此太重此太大此太小此穿壞此緣破此敷具舉畜腐壞不用佛種種因緣呵

已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說

若比丘欲作新敷具故敷具必令滿六年畜若比丘減六年若捨故敷具若不捨更作敷具除僧羯磨者尼薩耆波逸提僧羯磨者若比丘故敷具若太厚若太薄若太輕若太重若太大若太小若穿壞若緣破欲作新敷具者是比丘一心和合僧從座起偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言我某甲比丘敷具若太厚若太薄若太輕若太重若太大若太小若穿壞若緣破欲作新敷具我從僧乞作新敷具第二第三亦如是乞爾時僧應籌量若言太厚而實不厚不應羯磨若言太薄而實不薄若言太重而實不重若言太輕而實不輕若言太大而實不大若言太小而實不小

戒七

五

若言穿壞而實不穿壞若言緣破而實不破不應作羯磨若穿壞可還割補者不應作羯磨若緣破可還褊縫者亦不應作羯磨若言太厚實厚應作羯磨若言太薄實薄若言太重實重若言太輕實輕若言太大實大若言太小實小若言穿壞而實穿壞若言不可割補而實不可割補若言緣破實破不可褊縫者應作羯磨是中一比丘應僧中唱言大德僧聽是某甲比丘敷具若太厚若太薄若太輕若太重若太大若太小若穿壞不可割補若緣破不可褊縫今從僧乞作新敷具羯磨若僧時到僧忍聽與某甲比丘作新敷具羯磨白如是如是白二羯磨僧與某甲比丘作新敷具羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名僧羯磨是中犯者若比丘隨何歲作敷具

即是歲更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩
者波逸提若隨何歲作敷具若至二歲三四
五六歲更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩
者波逸提若比丘隨何歲作敷具即是歲捨
故敷具更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩
者波逸提若隨何歲作敷具若至二三四五
六歲捨故敷具更作新敷具若作突吉羅作
竟尼薩者波逸提若比丘隨何歲作新敷具
即是歲不捨故敷具更作新敷具若作突吉
羅作竟尼薩者波逸提若隨何歲作新敷具
若至二三四五六歲不捨故敷具更作新敷
具若作突吉羅作竟尼薩者波逸提若比丘
隨何歲作敷具即是歲若捨故敷具若不捨
更作新敷具若作突吉羅作竟尼薩者波逸
提若隨何歲作敷具若至二歲三四五六歲

疏七

六

若捨故若不捨更作新敷具若作突吉羅作
竟尼薩者波逸提若比丘隨何歲作敷具即
是歲更欲作新敷具時得突吉羅作竟尼薩
者波逸提若隨何歲作敷具若至二三四五
六歲若欲作新敷具時皆突吉羅作竟尼薩
者波逸提若比丘隨何歲作敷具即是歲更
作新敷具未成而置至第二歲當作竟比
丘初作敷具時得突吉羅作竟尼薩者波逸
提若隨何歲作敷具若至二三四五六歲更
作新敷具未成而置至第七歲當作竟初作
時突吉羅作竟尼薩者波逸提若比丘如先
所作敷具應與人若作淨若比丘六歲內故
敷具若捨若不捨更作新敷具尼薩者波逸
提十四事竟

佛在舍衛國爾時有一居士請佛及僧明日

食佛默然受請居士知佛受已從座起頭面
禮佛足右遶而去還歸竟夜具諸淨潔多美
飲食辦已晨朝敷坐具遣使白佛時到食具
已辦唯佛知時諸比丘僧往居士舍佛自房
住迎食分諸佛常法若衆僧受請去佛持戶
鑰從房至房觀諸房舍是時諸比丘入居士
舍已佛持戶鑰從房至房徧觀諸房開一房
戶見有捨敷具滿是房中衣架垂曲見已作
是念多有是捨敷具不復用諸婆羅門居士
乾竭血肉布施作福若比丘少取者善以何
因緣使諸比丘用是故敷具令諸施主布施
得福復作是念我今聽諸比丘作新坐具敷
具用是故敷具作周而修伽陀一搢手壞色
故以是因緣得用故敷具諸施主得福佛作
是念已閉戶下房還自房坐本處爾時居士

見衆僧坐竟自手行水以淨潔多美飲食自
恣飽滿已居士知僧洗手攝鉢竟取一小牀
在僧前坐欲聽說法上座說法已起去餘比
丘隨次第還詣佛所頭面禮足一面坐諸佛
常法比丘僧食還如是勞問諸比丘言飲食
多美僧滿足不即如是問訊諸比丘滿足不
諸比丘言世尊飲食多美衆僧滿足佛語諸
比丘汝等衆僧入居士舍已我持戶鑰徧觀
諸房開一房戶見有捨敷具滿是房中衣架
垂曲見已作是念多有是捨敷具不復用諸
施主乾竭血肉布施作福若比丘少取者善
以何使諸比丘用是故敷具令諸施主布施
得福復作是念我當聽諸比丘作新敷具坐
具用故敷具周而修伽陀一搢手壞色故以
是因緣得用故敷具施主得福佛以是事集

比丘僧語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說

若比丘作新敷具坐具應用故敷具周而修伽陀一搩手壞色故若比丘作新敷具坐具不用故敷具周而修伽陀一搩手壞色爲好

故尼薩耆波逸提戒七尼薩耆波逸提者是敷具

坐具應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比

丘欲作新敷具坐具應取故敷具周而修伽

陀一搩手壞色故若取作者善若不取者尼

薩耆波逸提若減取作乃至半寸突吉羅若

取過修伽陀一搩手作不犯若以故敷具徧

著新敷具坐具上不犯十五事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘共賈客遊行憍薩

羅國向舍衛國諸賈客滿車載羈羊毛到險

道中一賈客車軸折牛脚傷破是賈客語諸

伴言汝等各各爲我少多載是羊毛勿令都

失諸賈客言我等車各自滿重若爲汝載者

亦當俱失諸賈客悉皆捨去是賈客在一面

立愁憂守是車物諸比丘隨後來以二因緣

故一者爲塵全身二者不喜聞車聲是賈客

遙見諸比丘來心喜作是念是羊毛必當不

失當以布施是比丘僧作是念已語諸比丘

共集一處我以是事羊毛布施衆僧即時

集居士布施已去諸比丘各各作分有比丘

肩七上擔去有比丘脊上負去有比丘手持去

經大聚落中過諸前行賈客見諸比丘持羊

毛來心生嫉妬作是呵責言汝等何處買是

毛來欲何處販去何處坐肆是爲得利爲不

得利是中有比丘少欲知足行頭陀聞是賈

客呵責心不喜向佛廣說佛以是事集比丘

僧知而故問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘自擔羊毛過三由延佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘行道中得施羊毛比丘須者自取持去乃至三由延若無人代過是擔者尼薩耆波逸提若二比丘得羊毛持去得至六由延若三比丘得至九由延若四比丘得至十二由延若五比丘得至十五由延如是隨人多少一人得至三由延尼薩耆波逸提者是羊毛應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘自持羶羊毛去過三由延尼薩耆波逸提若令比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼持去過三由延突吉羅若比丘持羶羊毛著耳上若著耳中若著咽下若作氎若著

針線囊中持去不犯十六事竟

佛在舍衛國爾時迦留陀夷得先羊毛分持詣王園比丘尼精舍到已令諸比丘尼集一處作是言能與我擘治浣染是羊毛不迦留陀夷有大名聞威德力勢諸比丘尼以敬畏故不能違逆作是言大德但放地去迦留陀夷即留而去諸比丘尼取羊毛擘治浣染已染色著手爾時摩訶波闍波提瞿曇彌比丘尼與衆多比丘尼五百人俱出王園精舍往至佛所頭面禮足一面立是五百比丘尼亦頭面作禮一面立佛見諸比丘尼手有染色佛知而故問瞿曇彌比丘尼言何故諸比丘尼手有染色瞿曇彌答言世尊我等所求異所作異佛言瞿曇彌云何所求異所作異瞿曇彌以是事向佛廣說佛言汝等實所求異

非親里比丘尼爲我浣擘莫染若爲浣尼薩者波逸提若染尼薩者波逸提若擘尼薩者波逸提若浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩者波逸提若比丘往語非親里比丘尼爲我擘莫染若爲浣尼薩者波逸提若染若擘若染擘皆尼薩者波逸提若比丘往非親里比丘尼爲我擘莫浣莫染若爲擘尼薩者波逸提若浣若染若

七

十二

浣染若浣擘若染擘若浣染擘皆尼薩者波逸提若比丘有非親里比丘尼親里謂是語使浣染擘羊毛若比丘尼爲浣若染若擘尼薩者波逸提若有非親里比丘尼謂是比丘式又摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼語使浣染擘若爲浣染擘尼薩者波逸提若比丘有非親里比丘疑是親里非親里語使浣染擘若浣染擘尼薩者波逸提若疑是比丘非比丘式又摩尼非式又摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家非出家出家尼非出家尼語使浣染擘若爲浣染擘尼薩者波逸提若比丘有親里比丘尼謂非親里語使浣染擘若爲浣染擘突吉羅若謂是比丘式又摩尼沙彌沙彌尼出家出家尼語使浣染擘若爲浣染擘皆突吉羅若比丘有親里比丘尼

疑是親里非親里語使浣染擘若為浣染擘
突吉羅若疑是比丘非比丘式又摩尼非式
又摩尼沙彌非沙彌沙彌尼非沙彌尼出家
非出家出家尼非出家尼語使浣染擘若為
浣染擘皆突吉羅若比丘有親里非親里比

丘尼若謂若疑語使浣染擘不淨毛謂駱駝

毛毳羊毛雜毛突吉羅不犯者親里

十七事竟

佛在王舍城爾時六羣比丘自手取寶諸居
士呵責言沙門釋子自言善好有德云何自
手取寶如王如大臣是有比丘少欲知足

行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事
集比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何
名比丘自手取寶佛如是以種種因緣呵已
語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是

戒應如是說若比丘自手取寶若使他取尼
薩者波逸提寶者名為金銀是二種若作不
作若相若不相取者有五種以手從手取若
以衣械從衣械取若以器從器取若言著是
中若言與是淨人尼薩者波逸提尼薩者波
逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯
者若比丘手從手取衣從衣取器從器取若
言著是中若言與是淨人皆尼薩者波逸提
若作若不作若相若不相從他取皆尼薩者
波逸提若比丘自手取鐵錢突吉羅若取銅
錢白鐵錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢皆突吉
羅佛言若比丘自手取寶若少應棄若多設
得同心淨人者應語是人言我以不淨故不
應取是寶汝應取淨人取是寶已語比丘言
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卧具是比丘
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是比丘
汝捨是寶不答言已捨僧應問汝見罪不答
言見罪僧應語言汝是罪發露悔過後莫復
作若言未捨僧應約勅令捨若僧不約勅一
切僧得突吉羅若僧約勅不捨是比丘得突
吉羅若籌量未決不犯事十八
佛在王舍城爾時六羣比丘先所捨寶作種
種用令起房舍作金肆客作肆鍛銅肆治珠
肆畜象羣馬羣駝羣牛羣驢羣羊羣奴婢
子弟人民是中有強奪諸人民田業賣與
比丘諸失居業者瞋恚呵責作是言沙門釋
子自言善好有德種種用寶作肆賣買如王
如大臣大官無異是有比丘少欲知足行

頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集
比丘僧知而故問六羣比丘汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘種種用寶佛以種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘種種用寶者尼薩耆波逸提種
種者若用作易作若用作易不作若用作易
作不作若用不作易不作若用不作易作若
用不作易作不作若用相易相若用相易不
相若用相易相不相若用不相易不相若用
不相易相若用不相易相不相是名種種用
者有五種若言取此物從此中取取爾所從
此人取持來持去賣買亦如是復有五種取
彼物從彼中取取爾所從彼人取持來持去
賣買亦如是此物者若金若銀從此中取者

若取芻摩若取憍施耶取爾所者若取五十若取一百從此人取者若從男女黃門二根人取持來持去賣買亦如是取彼物者若金若銀從彼中取者若取芻摩若取憍施耶取爾所者若取五十若取一百從彼人取者若從男女黃門二根人取持來持去賣買亦如是尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘用作易作尼薩耆波逸提用作易不作用作易不作用不作易不作用不作易作用不作易作不作皆尼薩耆波逸提若用相易相若用相易不相若用相易相不相若用不相易不相若用不相易相若用不相皆尼薩耆波逸提若言取此尼薩耆波逸提若從此中取尼薩耆波逸提若取爾所尼薩耆波逸提從此人取

尼薩耆波逸提若持來持去賣買亦如是若言取彼尼薩耆波逸提若言從彼中取若取爾所從彼人取皆尼薩耆波逸提持來持去賣買亦如是若比丘用鐵錢種種用得突吉羅若用銅錢白鐵錢鉛錫錢樹膠錢皮錢木錢種種用得突吉羅若比丘種種用寶若少應棄若多設得同心淨人者應語是人言我所用不淨汝取淨人取是物已語比丘言是物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受若不得同心淨人應用作四方僧卧具是比丘應入僧中言諸大德我種種用寶得波逸提罪我今發露不覆藏悔過僧應問汝捨是寶不答言已捨應問汝見罪不答言見罪僧應語汝是罪發露悔過後莫復作若言未捨僧應約勅令捨若僧不約勅一切僧得突吉羅

漢七

十六

若僧約勅不捨是比丘得突吉羅若籌量未
決無犯事十九

佛在舍衛國爾時有一梵志著翅彌樓染欽
婆羅是跋難陀釋子舊知識共事時跋難陀
逢見梵志著翅彌樓染欽婆羅來見是衣已
生貪著心梵志到跋難陀所共相問訊樂不
樂一面坐跋難陀語梵志言汝欽婆羅好可
愛答言實好跋難陀言可與我我持此常欽
婆羅與汝梵志言我自須用跋難陀復言汝
梵志法裸形無德何用好衣爲梵志言我須
用卧跋難陀又言汝本與我白衣時善知識
深相愛念我本時無有好物不與汝者汝亦
無有好物不與我者汝今出家已意壞生慳
貪心不如本耶時跋難陀苦責數已梵志即
脫翅彌樓染欽婆羅與跋難陀跋難陀還與

跋七

七

常欽婆羅梵志著常欽婆羅到梵志精舍諸
梵志見已語言汝翅彌樓染欽婆羅那去答
言與他買去共誰買耶答言與跋難陀跋難
陀與汝有何因緣故共買答言我本白衣時
善知識深相愛念故共買諸梵志言跋難陀
釋子調汝欺汝是梵志言若欺若調我已共
買諸梵志復言是翅彌樓染欽婆羅大有價
非是常欽婆羅比是梵志言雖貴價我已買
竟諸梵志復言汝疾往取是翅彌樓染欽婆
羅來莫令我等立木榜治汝是梵志即時怖
畏作是念同學或能立木榜治我便到跋難
陀釋子所作是言跋難陀還我翅彌樓染欽
婆羅此欽婆羅還汝跋難陀言已共買竟梵
志言汝欺我調我跋難陀言設使欺調買已
決了梵志又言翅彌樓染欽婆羅大價非是

汝常欽婆羅比答言價大不大買已決了又言跋難陀我諸同學言若不還得翅彌樓染欽婆羅者當立木榜治汝汝當還我來莫使諸同學立木榜治我跋難陀言若立木榜治汝若更餘治何豫我事買已決了終不與汝是梵志急索不得諸有不信佛法人聞說是事以妬心故呵責作是言沙門釋子自言善好有德云何名出家人故欺調餘出家人諸有信人亦復呵責云何名比丘作種種賣買事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問跋難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘作種種賣買事佛如是種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比

減七

六

丘種種賣買者尼薩耆波逸提種種者若以相似買相似若以不相似買不相似相似者鉢與鉢相似衣與衣相似澡盥澡盥相似戶鉤戶鉤相似時藥時藥相似夜分藥夜分藥相似七日藥七日藥相似終身藥終身藥相似是名用相似買相似不相似者鉢與衣不相似鉢與澡盥戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥不相似衣與澡盥不相似戶鉤時藥夜分藥七日藥終身藥及鉢不相似澡盥與戶鉤不相似戶鉤與時藥夜分藥七日藥終身藥鉢衣不相似戶鉤與時藥不相似夜分藥七日藥終身藥鉢衣澡盥不相似時藥與夜分藥乃至戶鉤不相似夜分藥與七日藥不相似乃至時藥不相似七日藥與終身藥不相似乃至夜分藥不相似終身藥與鉢不相

似乃至七日藥不相似是故說用不相似買
不相似尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是
物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘
爲利故買已不賣突吉羅若爲利故賣不買
亦突吉羅若爲利故買已還賣尼薩耆波逸
提若比丘是第七可捨物若用金買銀用銀買錢
用錢羅穀用穀買物是物若可噉口口得突
吉羅罪是物若可作衣著隨著得波逸提佛
言從今日聽若共買物前人心悔應還自取
本物六羣比丘聞佛聽共買物心悔應還自
取本物聞已故半月一月著他衣壞失色然
後索悔索悔時他不與因是鬪諍相言相罵
相打種種事起諸比丘以是事白佛佛言七
日內悔者應還若過七日不應還有賣衣人
持衣行賣六羣比丘以少價求他貴衣賣衣

人言汝何爲故以少價索我貴價衣若不知
衣價人則輕賤我衣減我衣價佛言不應減
價索他貴衣若減價索他貴衣突吉羅若實
須是物審思量言我以爾所物買若彼不與
更應再語若復不與又應三語若三索不與
比丘急須是物者應覓淨人使買是物若淨
人不知市買比丘當先教以爾所物買是物
應教此物索幾許汝好思量看佛言從今日
聽衆僧賣衣未三唱應益價益價時比丘心
悔我將無奪彼衣耶佛言三唱未竟益價不
犯若比丘爲利故以鐵錢種種賣買尼薩耆
波逸提若比丘爲利故用銅錢白鐵錢鉛錫
錢樹膠錢皮錢木錢種種買賣皆尼薩耆波
逸提是比丘種種買賣物若少應棄若多設
得同心淨人者應語淨人言我以如是如是

因緣不應取是物汝應取淨人語比丘是物與比丘比丘言此是不淨物若淨當受若不
 得同心淨人應用作四方僧卧具是比丘應入僧中言諸大德我種種賣實得波逸提罪
 我今發露不覆藏悔過僧應問汝捨是物不
 答言已捨僧應問汝見罪不答言見罪僧應
 語汝今發露不覆藏悔過後莫復作若言未
 捨僧應約勅令捨若僧不約勅一切僧得突
 吉羅若僧約勅不捨是比丘得突吉羅若此
 賤彼貴雖有利不犯本不為利故事二十

佛在王舍城爾時六羣比丘多畜鉢積聚生
 垢破壞不用故是有比丘少欲知足行頭
 陀聞是事心不喜呵責六羣比丘云何名比
 丘多畜鉢積聚生垢破壞不用如是呵已向
 佛廣說佛以是事集比丘僧知而故問六羣

比丘汝實作是事不答言實作世尊佛以種
 種因緣呵責云何名比丘多畜鉢積聚生垢
 破壞不用故種種呵已語諸比丘以十利故
 與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘
 畜長鉢得至十日過是畜者尼薩耆波逸提
 鉢者有三種上中下上鉢者受三鉢他飯一
 鉢他羹餘可食物半羹是名上鉢下鉢者受
 一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下
 鉢若餘者名中鉢若大於大若小於小鉢不
 名為鉢尼薩耆波逸提者是鉢應捨波逸提
 罪應悔過是中犯者若比丘一日得鉢畜二
 日捨二日得畜三日捨三日得畜四日捨四
 日得畜五日捨五日得畜六日捨六日得畜
 七日捨七日得畜八日捨八日得畜九日捨
 九日得畜十日捨十日得畜十日時是鉢應

與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢二日更得畜一捨一二日得三日更得畜一捨一三日得四日更得畜一捨一四日得五日更得畜一捨一五日得六日更得畜一捨一六日得七日更得畜一捨一七日得八日更得畜一捨一八日得九日更得畜一捨一九日得十日更得是鉢十日時皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢二日更得畜後捨前二日得三日更得畜後捨前三日得四日更得畜後捨前四日得五日更得畜後捨前五日得六日更得畜後捨前六日得七日更得畜後捨前七日得八日更得畜後捨前八日得九日更

得畜後捨前九日得十日更得是鉢十日時皆應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢二日更得畜前捨後二日得三日更得畜前捨後三日得四日更得畜前捨後四日得五日更得畜前捨後五日得六日更得畜前捨後六日得七日更得畜前捨後七日得八日更得畜前捨後八日得九日更得畜前捨後九日得十日更得是鉢十日時應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢畜二日不得三四五六七八九十日不得十日時是鉢應與人若作淨若受持若不與人不作淨不受持至十一日地了時尼薩耆波逸提又比丘一日得鉢畜二

