

四分律藏卷第六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

業六

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即往至世尊所頭面禮足在一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即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

言却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
衣已竟迦緇華六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
上衣竟者三衣迦緇那衣已出衣者有十種
憍賤耶衣劫貝衣欽婆羅衣芻摩衣讖摩衣
扇那衣麻衣翅夷羅衣鳩夷羅衣讖羅半尼
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衣如是轉降乃至八日九日不得衣作句亦如上若比丘一

華六

三

日得衣二日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不得衣作句亦如上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不得衣作句亦如上若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日

不得衣七日得衣乃至十日得衣至十一日
明相出五日中所得衣盡尼薩者若比丘一
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者若
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
七日八日九日十日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
十日得衣三日中所得衣至十一日明相出
盡尼薩者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

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者若比丘一日得
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
句亦如上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者若比
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
第六
四九日中所得衣盡尼薩者若比丘一日得衣
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如是若遭
與人如上若失衣如上若故壞如上若作非
衣如上若作親厚意取如上若忘去如上若

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而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即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

丘故畜爾所長衣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又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遺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

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
即答言此六羣比丘衣是我親友寄我遊行
人間恐虫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
宿尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時
有一比丘有乾瘍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
尼薩耆波逸提而我今乾瘍病有糞掃僧伽
梨極重有因緣事欲往人間行不堪持行我
今當云何即語同伴比丘世尊與諸比丘結

戒若比丘三衣已竟迦緇那衣已出比丘三
衣中若離一一衣宿尼薩耆波逸提而我得
乾痖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第七往世尊所頭
面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
即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
乾痖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痖病有糞
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
比丘得乾痖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
戒若比丘衣已竟迦緇那衣已出三衣中離
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緇那衣已
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

卷六

堂有一界失衣者堂有若干界不失衣者庫

藏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
諸積藏諸車乘輦與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瓶擲
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
若不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徃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時到僧忍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即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耆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竟二

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緹那衣已出聽十日內畜長衣過者犯尼薩耆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即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即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繩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比丘義如上衣已竟者三衣竟迦繩那衣已出時者無迦繩那衣自恣後一月若有迦繩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拼若縫作衣若作淨施若遣與人若不裁割縫作衣若不線拼不淨施不遣與人十一日明相出隨衣多少尼薩

第六

十二

耆波逸提若同衣不足至十一日同衣足即十一日應裁割縫作衣若線拼若不裁割縫作衣若不線拼若不淨施若不遣與人至十一日明相出隨衣多少盡尼薩耆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即日裁割縫作衣若線拼若淨施若遣與人若不裁割縫作衣若不線拼若不淨施若不遣與人至三十一日明相出尼薩耆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徃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而已然後受懺當語彼人言自責汝心彼答言爾僧應即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持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拼若縫作衣若同衣不足至十一日同衣足應裁割若線拼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即日應裁割若線拼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拼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拼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即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足便繫意在彼即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即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即繫念在心便問傍人此是誰女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某處即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即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而去時蓮華色心自念言此即是我女便自怨責咄何用女人身爲云何今日母子復共一夫即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即於座上得法眼淨譬如新淨白氈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

即受佛教將詣摩訶波闍波提所語言世尊有教令汝度此婦人即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即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即見以白氈裹豬肉懸著樹枝上夜過已語式又摩那沙彌尼汝往彼某處樹上有白氈裹豬肉取來即往取來與蓮華色比丘尼蓮華色比丘尼勑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
心即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
言可爾即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徃世尊
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即以因緣
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耆波逸提
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徃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即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

吉羅若轉作淨施若遺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卷六
竟

十九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦留陀夷顏貌端正偷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汙安陀會偷蘭難陀見已語言大德持此衣來我欲爲浣即脫衣與之偷蘭難陀比丘尼得此衣已即於屏處以爪

捨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即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呵責迦留陀夷言汝所爲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呵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
丘結戒後諸比丘各各有畏慎不敢令親里
比丘尼浣故衣若染若打佛言聽諸比丘令

業六

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徃僧
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

業六

主

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被人言自責
汝心報言爾僧應即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忍
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叉摩那沙彌沙彌尼

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

識楚諳切

病相渴切

蹠邀病切

捺渴病切

捺是足切

捺訖黠切

捺訖黠切

覽楚諳切

蹠累也切

蹠直也切

蹠息淺切

捺親地切

捺也切

捺訖黠切