

四分律藏卷第九

業九

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狀不知慚愧外自稱言我知正法如是何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呵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不得鉢作旬亦如上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
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不淨施淨
施作句亦如上如是遣與人句亦若失句亦
忘去句亦若作非鉢句亦若作親厚意取句亦
賈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即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死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竟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即市鉢與復至餘居士家言我鉢破汝爲我辦之彼諸居士即

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狀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呵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徃僧中捨展轉取最下鉢與之今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者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而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竟僧忍默然故如是持彼比丘鉢應作而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而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

卷九

開戶除用心不得著戶闌內戶扉下不得持

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頭除暫著不得立蕩

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
亂痛惱所纏二十一竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難

卷九

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即與線

復往餘居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

卷九三衣我今寧可持此線使織師織作三衣即

持線往與織師彼手自作紬自看織諸居士

見譏嫌言汝等觀此跋難陀釋子乃手自作

紬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紩
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紩自看織師織作三
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
如是說若比丘自己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己
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
親里或非親里與線者是親里非親里者犯
或織師是親里與線者非親里非親里者犯
織師是親里與線者或親里或非親里非親
里者犯若比丘自己線使織師織作衣者犯
捨墮若看織若自織若自作紩者盡突吉羅
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徃僧中
偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌
卷九
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
自己當受懺應語彼比丘言自責汝心比丘
答言爾僧即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

第
九

十一

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氈若作禪帶若
作譽帶若作帽若作襪若作繩熱巾裹革屣
巾無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏二十
三竟

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即持線箱置前語言隨意多少取時跋難陀即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即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即開箱出衣示居士語婦言

此衣非我先勑織衣婦報言此衣即是居士語言如先所與線教令織作衣此衣非時婦即具說因緣居士與婦共披衣看時跋難陀釋子即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即譏嫌言沙門釋子受取無狀不知慚愧外自稱言我知正法如是何有正法從人乞衣施者雖無狀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

業九

十三

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
薩者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
若得衣尼薩者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
尼薩者波逸提不得衣者突吉羅此尼薩者
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即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

業九

十四

十五

尼尼薩者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二十竟

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

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即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即答言審爾者我不復隨行後餘時跋難陀語言今可共人間行即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

業九

十五

跋難陀瞋恚即前強奪取衣比丘高聲言莫
爾莫爾比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
向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
上籬上樞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
禁九
十六
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即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瞋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瞋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
心悔即還衣若餘人語言此比丘欲悔還他
衣若借他衣著他著無道理還奪取不犯若
恐失衣若恐壞若被人破戒破見破威儀若
被舉若減擯若應減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
五竟

四分律藏卷第九

音釋

綴知術切闕雨通切繼先對切
聯也繩門限也 繩鐵也 繩線也

機其月切古矣切

木段也 案屬