

九一末

唱十

四分律藏卷第四十

第三分
卷第四

煙 字援訓昌二同 恋 反 扑之 巧捷 音 鳴臘 二同 許
 俗賓抵 下音 挑眼 上士反 髮蒲 米反 門闥 本下苦畦
 携若編步綿反 緣禡之 音 步跋 波反 刀鉢 下莫反 逼
 斛尺 下音 翳反 計羊羆 候反 鎧 苦亥反 貝易 候反

睭哆 下丁可反 蚊幬 下直流反 蹤尼 尼反 輸串俱患著褶 下音
 習一音袴 音庫行膝 上戶反 編髮 上正作辨 音 肩阿可反
 猪牛 上莫反 複 音福反 重也

有繩牀木牀卧褥坐褥枕多畜伊梨延陀耄
 羅耄耄羅氍毹多有守僧伽藍人多有車輶
 多有潔罐錫杖扇多有鐵作器木作器陶作
 器皮作器剃髮刀竹作器多衣鉢尼師壇針
 筒諸比丘不知云何白佛佛言多知識無知
 識一切屬僧諸比丘分僧園田果樹佛言不

應分屬四方僧被分別房及屬別房物佛言
 不應分屬四方僧被分銅餅銅盆斧鑿及諸
 種種重物白佛佛言不應分屬四方僧被分
 繩牀木牀坐蓐卧褥枕佛言不應分屬四方
 僧被分伊梨延陀耄耄羅氍毹佛言不
 應分屬四方僧自今已去聽諸比丘氍毹廣

四分律藏卷第四十一

婦一

姚秦三藏佛陀耶舍吳竺佛念譯

第三分衣櫛度法六之三

余時舍衛國有多知識比丘死有多僧伽藍
 多有獨僧伽藍園田果樹有多別房多屬別
 房物有多銅瓶銅瓮斧鑿燈臺多諸重物多

時有異住處二部僧多得可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少諸比丘不知云何白佛佛言應分作二分時無比丘尼純式叉摩那應分作二分時無比丘尼無式叉摩那純沙弥尼佛言應分作二分若無沙弥尼僧應分時有住處二部僧多得物比丘少比丘尼多白

佛佛言應分作二分無比丘有沙彌應分作二分無沙彌比丘尼應分時有比丘在拘薩羅國人間遊行到無比丘住處村到已命過諸比丘不知誰應分此衣鉢白佛佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應掌錄若有五衆出家人前來者應與若無來者應送與

近處僧伽藍余時世尊在舍衛國住處多比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種外道沙門婆羅門時世尊告諸比丘我欲三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人時諸比丘自立制限世尊如是語三月靜坐思惟不聽外人入唯除一供養人若有入者教令

婦一

波逸提懺余時長老和先跋檀陀子與波羅國六十比丘俱盡是阿蘭若乞食著糞掃衣作餘食法不食一坐食一擣食塚間坐露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣詣舍衛國祇桓精舍問諸比丘如來在何處房住我欲往見諸比丘言如來如是言我三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人若有入者作波逸提懺和先問言世尊有如是語耶比丘答言諸比丘自立制言若有入者波逸提懺和先言我不用諸長老制何以故佛有如是言佛不制不應若已制不應違隨所制法應學我等悉是阿蘭若乃至持三衣得隨意問訊世尊余時長老和先與彼六十比丘俱往詣佛所頭面禮足却住一面時世尊慰問言和先汝安樂不飲食不乏耶住止安靜不和先汝從何處來汝不聞餘比丘語耶答言住止安樂不以飲食爲苦亦聞餘比丘語大德我與波羅國六十比丘俱盡是阿蘭若乃至持三

衣在拘薩羅國人間遊行至舍衛國問祇桓
諸比丘此尊在何處房住我等欲見諸比丘
如是語世尊三月靜坐思惟無使外人入唯
除一供養人若有入者教波逸提懺我即問
波逸提懺世尊有如是語耶諸比丘言無我
等自立制耳我即語言我不用汝曹制何以

婦一

三

故佛有如是語佛不制者不應制若已制我
不應違隨所制法應學我曹皆是阿蘭若乃
至持三衣得隨意問訊世尊佛言善哉善哉
和先汝等盡是阿練若持三衣得隨意問訊
若復有如是者亦得隨意問訊世尊余時諸
比丘聞世尊聽阿蘭若得隨意問訊世尊或
有作阿蘭若者或有不受請者常乞食或有
捨檀越施衣持糞掃衣或有捨長衣持三衣
時諸比丘捨衣成大積聚諸比丘不知云何
白佛佛言應布施衆僧若施佛若施塔若與
一人諸比丘聞言與一人即持與白衣比丘
白佛佛言不應與白衣若外道時諸比丘畏

慎不敢與比丘尼非衣鉢囊革屣囊針筒禪
帶糞帶帽拭腳巾捻熱巾裹革屣巾佛言聽
與比丘尼非衣諸比丘作如是念行波利婆
沙摩那埵比丘應與分不佛言應與諸比丘
作如是念諸被訶責羯磨若擯出羯磨依止
羯磨遮不至白衣家羯磨作舉羯磨彼如是
諸羯磨人當與分不佛言與置地與若使人
與時諸比丘得外道衣不染便著白佛佛言
不應便著應染己著時諸比丘使白衣作使
白衣索衣分白佛佛言聽計功多少與食與
價諸比丘自念守僧伽藍人沙彌應等與衣
分不白佛佛言若僧和合聽應與沙彌等分
若不和合應與半若半不聽應三分與一若
不與不應分若守僧伽藍人四分與一若不
與不應分若分應如法治諸比丘畏慎疑不
敢持衣與父母白佛佛言應與余時佛在舍
衛國迦維羅釋子新作堂舍未有沙門婆羅
門及諸人在上坐者時毗瑠璃太子最初坐

上諸釋種皆共瞋嫌我新作堂舍佛未得坐下賤婢子先坐中時有不信樂婆羅門侍從語言舍夷諸釋子罵汝作下賤婢子汝乃能忍耶答言我今無力不得自在若我父亡我作王時當語我後王波斯匿失王位琉璃太子即自作王不信樂大臣白言先諸釋種子

婦一

四

罵王王能忍耶今可往罰王即集四種兵出舍衛城至舍夷國時世尊慈愍故即先住瑠璃王所行道邊在惡樹下坐時琉璃王至見佛在惡樹下坐即下車頭面禮足却住一面白世尊言多有大好樹無恚樹等而不坐何故在此惡樹下坐佛言大王在親里陰下樂

彼作如是念世尊慈愍舍夷國故耳即迴軍還舍衛國不信樂大臣婆羅門第二第三如是語諸釋種先罵王作下賤婢子今可往罰時王即復集四種兵往舍衛國去迦維羅衛國不遠作少營自障住時迦維羅衛釋種等皆能遠射無枉發者或有射一由旬中的或

有射七十里中的或有射六十里五十里四十里中的者時有射琉璃王營有中蓋頂蓋抖蓋子或有中車轍或有中馬勒馬鞍馬韁或有中指印或有中耳珠髻珠破珠而已終不傷害時琉璃王大恐怖問諸釋子去此遠近傍臣答言去此七十里王聞已倍更恐

怖言我將不爲諸釋子所害及我軍衆耶時不信樂大臣白王言彼諸釋子皆持五戒爲優婆塞死死終不斷衆生命王但前進勿以爲怖即往圍迦維羅衛城諸比丘以此因緣白佛佛言彼若不與開門終不能得時城內人自不和或言當與城者或言莫與即行籌

婦一

五

時天魔波旬在與城衆中七反取籌即令與琉璃王城籌多即爲開門與之軍人即入反閑城門街巷鑿坑悉齊人甞理諸釋種男女大小相參而無有間令大象踏上時摩呵男釋子是琉璃外祖父語諸釋種言汝曹莫但看琉璃王放大象蹈殺人當觀昔日業報因

緣諸釋種昔日所造定業報令當受之時瑠璃王聞語摩訶男釋子言欲得何願摩訶男言諸釋種已死我今苦惱何用願爲若欲與我願者聽我入池水隨入水時節中間聽諸

釋種出莫殺瑠璃王念言水中不得久與汝願摩訶男即入池水以髮繫樹根遂於水下

命過瑠璃王即問諸大臣言釋摩訶男釋子

入水何乃久耶傍人看之答言已死王言出之即出示王時瑠璃王見即生慈心言摩訶男乃爲親里故不惜身命即勑人放諸釋種彼即受教放之諸釋種被破剥脫露形來至

如此七法人能行者名爲親友應附近之佛言如此親友應取彼比丘非親友作親友意取佛言不應非親友作親友意取彼比丘作親友意取波利迦羅衣佛言不應作親友意取此衣若不足不應取

余時佛在波婆城有一摩羅字樓延是阿難

婦一

六

曹與白衣衣諸比丘白佛佛言借衣勿令露形來見我即便借衣時舍利弗與佛在拘薩羅國遊行在一處室息志僧伽梨置地而去時佛憶念語阿難言取此衣作親友意取阿難言云何作親友意取佛言隨所取令彼歡喜云何隨所取令彼歡喜答言有七法是親

友利益慈愍故何等七難與能與難作能作難忍能忍密事相語不相發露遭苦不捨貧賤不輕如是阿難有此七法名爲親友利益慈愍令彼歡喜即說偈言

阿難所問言汝至我家耶答言至汝有所取耶答言有所取問言何故取鹿不取好者阿難言我正須如是衣諸比丘作如是念白衣親友應取如是衣不白佛佛言應取何者是親友應取如阿難於樓延摩羅應取諸比丘言若主不在應取不佛言聽親友者若在若不在應取

余時佛在舍衛國不就請食諸佛常法若不就請在後案行諸房案行諸房時見有異處有比丘病無有瞻視供養人卧大小便中見已詣比丘所知而故問比丘汝何故卧大小便中有瞻視供養人不答言無世尊復問何故無答言我無病時不看他病是故今病無人瞻視供養者佛言汝不瞻視不供養病人無利無所得汝曹比丘不相看視誰當應看病者時世尊即扶病比丘起拭身不淨拭已洗之洗已復爲洗衣曬乾有故壞臥草葉之掃除住處以泥漿塗灑極令清淨更敷新草

婦一

七

并敷一衣還安卧病比丘已復以一衣覆上捨去余時世尊食已以此因緣集比丘僧以向者不就請在後行房所見病比丘自料理事具告諸比丘已汝曹比丘自今已去應看病比丘不應不看應作瞻病人不應不作瞻病人若有欲供養我者當供養病人聽彼比丘和上若同和上阿闍梨若同阿闍梨若弟子應瞻視若都無有人看衆僧應與瞻病人若不肯者應次第差若次第差不肯如法治若無比丘比丘尼隨所可作應作不應觸比丘若無比丘尼式又摩那隨所可作應作不應觸比丘若無式又摩那沙彌應作若無沙彌沙彌尼隨所可作應作不應觸比丘若無沙彌尼優婆塞應作若無優婆塞優婆夷隨所可作應作不應觸比丘病人有五事體看所不應食而欲食不肯服藥看病人有至心而不如實語應行不行應住不住身有苦痛不能堪忍身少有堪能作而不作仰他作病

者有如是五事難看病人有五法易看不食不應食者喜服藥如實語瞻病者應行使行不應行不行應住便住身有苦痛能忍身少有能作便作病人有如是五事易看病人復有五法難看四事如上第五事不能靜坐止息內心有此五事難看病人有五事易看四事如上第五能靜坐止息內心病人有如是五事易看余時有比丘在拘薩羅國道路行至一小住處見有病比丘無有瞻視者卧大小便中被作如是念世尊有教應看病人不應不看應作瞻病人不應不作瞻病人應供養病人不應不供養病人其有供養病人是爲供養我彼即便瞻病人病者死余時比丘持亡者衣鉢往舍衛國祇桓精舍中往詣佛所頭面禮足以此因緣具白佛佛言善哉善哉比丘汝乃能瞻視病比丘正應供養病比丘作瞻病比丘人供養病比丘是爲供養我彼持士比丘衣鉢坐具針筒來此住處現前

僧應分余時世尊告諸比丘持亡比丘衣鉢坐具針筒與瞻病者應作白二羯磨如是與時瞻病人應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足白如是大德僧聽某甲比丘彼住處現前僧應衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分如是第二第三說僧中差能作羯磨者若上座若次座若誦律者若不誦律堪能作羯磨者作如是白大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分若僧時到僧忍聽與某甲看病比丘白如是大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍與某甲看病比丘僧鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持若僧中羯磨差一人分云者衣物羯磨與此僧比丘當還與句言今僧與某甲比丘衣某甲

尔時舍衛國有多知識比丘死彼有多三衣
諸比丘不知以何者衣與瞻病人諸比丘白
佛佛言聽彼死者常所持者與佛聽與瞻病
者衣已時有比丘小小瞻病或一扶起或一
扶卧或一與楊枝水便取彼衣鉢佛言不應
如是小小瞻病便取彼衣鉢有五法看病人

婦一

九

不應取病人衣物何等五一者不知病者可
食不可食可食而不與不可食而與二者惡
病人大小便唾吐三者無有慈愍心爲衣
食故四者不能爲病人經理湯藥乃至差若
死五者不能爲病人說法令病者歡喜已身
於善法損減有如是五法不應取病人衣物

復有五法能看病人何等五一者知病人可
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
理湯藥乃至差若死五者能爲病人說法令
病者歡喜已身於善法增益有如是五法應
取病人衣物若病人臨欲終時有如是言我

此衆物與佛與法若與僧若與塔若與人若
我終後與若不死還我佛言不應如是與應
現前僧分彼病比丘作如是念我當受不好
三衣恐瞻病者取去佛言不應如是念我受
不好三衣恐瞻病者取去應受好者時病人
捉衣鉢送著餘處恐瞻病人取後病差無所
著諸比丘白佛佛言不應作如是意送衣餘
處恐瞻病者得尔時舍衛國有多知識比丘
命過彼比丘多三衣諸比丘不知持何等衣
與瞻病比丘比丘白佛佛言應看此瞻病人
云何若能極上瞻病應與上三衣若中與中
三衣若下與下三衣尔時舍衛國有負債比
丘命過諸比丘不知誰當償白佛佛言聽持
長衣償若無物賣三衣與有餘與瞻病人聽
瞻病人問病比丘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時
有病比丘身患瘡汗衣卧具佛言聽畜覆身
衣或有衣毛結縉著瘡或時患病佛言聽取

大價好衣覆身著內外著涅槃僧若至白衣舍應語言我患瘡若白衣言無苦但坐應褰涅槃僧坐尔時比丘患下脫痔病以鹿木作籌草患痛佛言聽以毳若劫貝若鳥毛故衣物拭之用竟舉置不浣諸比丘見便惡賤白佛佛言不應用竟舉置不浣應浣彼浣已不

婦一

十

絞去水爛壞重生佛言應絞去水曬令乾時有病比丘身患瘡汗衣卧具白佛佛言聽言覆瘡衣若自無衣聽僧中取衣作作已彼比丘不敢移此住處覆瘡衣著餘處白佛佛言聽移比丘後瘡差不持還本處白佛佛言若差應浣治還本處共不還本處如法治尔時六羣比丘作帳諸白衣見皆共譏嫌沙門釋子無有止足不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法猶如國王大臣諸比丘白佛佛言不應作帳時有比丘在露處大小便露形諸比丘白佛佛言聽以草若樹葉若樹枝伊梨延陀耄羅耄羅若氍毹作覆障尔

時六群比丘作軒時諸白衣見皆共譏嫌言沙門釋子無有止足不知慙愧自言我知正法如是有何正法猶如國王大臣諸比丘白佛佛言不應作軒時諸比丘道行患熱白佛佛言聽以若草若葉十種衣中若一一衣作覆障爾時衆僧得棲衣佛言聽畜時比丘不知持三衣佛言應受持若疑應捨已更受若有三衣不受持突吉羅佛如是語應受持三衣彼受小小衣當三衣若拭身巾若拭面巾臥氈白佛佛言不應持如是小小衣當三衣佛言聽以長四肘廣二肘衣作安陀會廣三肘長五肘作鬱多羅僧僧伽梨亦如是時諸

婦一

十一

比丘衣壞佛言聽補治彼不知云何補治佛言聽著納重綻編邊隨孔大小方圓補時諸比丘不著割截衣入聚落白衣見已皆譏嫌沙門釋子無有止足不知慚愧自言我知正法如是有何正法不著割截衣入聚落猶如外道諸比丘白佛佛言不應不著割截衣入

聚落有五事因緣留僧伽梨若疑恐怖若兩
若疑兩若作僧伽梨未成若浣若染若壞色
若堅舉有如是五事因緣留僧伽梨爾時比
丘反著僧伽梨入聚落餘比丘見不喜白佛
佛言不應反著衣入聚落比丘畏慎不敢聚
落外反著衣風塵日暴虫鳥汙穢諸比丘白
佛佛言聚落外聽反著衣爾時比丘得縵衣
廣長足即裁割作衣少欲作帖葉衣白佛佛
言聽作爾時比丘得縵衣廣長足欲作五納
衣白佛佛言聽作時諸比丘衣犯捨白佛佛
言聽捨若於僧中若衆多人若一人應捨然
後淨施不應不捨應捨然後遣不應不捨而
遣彼比丘不捨便受用作三衣作波利迦羅
衣故壞故燒用作非衣若數數著若不捨不
應受用作三衣波利迦羅衣故壞故燒用作
非衣若數數著諸比丘作如是念波利迦羅
不現在前得尼薩耆不佛言不犯彼不捨衣
便著衣白佛佛言不應不捨便著彼比丘疑

不敢以捨墮衣與人用作被衣白佛佛言聽
與人聽作被衣時比丘畏慎燒衣奪衣漂衣
不敢著白佛佛言聽著時比丘不捨衣便與
他賛易白佛佛言不應不捨衣應捨然後賛
易諸比丘如是念衆僧衣過十日犯捨墮不
白佛佛言不犯時比丘淨施衣不還主犯突
吉羅若遮不與者亦突吉羅時諸比丘不染
衣不壞色便寄白衣舍白衣取著白佛佛言
不應不染及壞色便寄白衣舍應染壞色作
沙門衣然後寄白衣舍爾時比丘得上狹下
廣衣受用作僧祇枝白佛佛言聽作爾時異
住處現前僧大得可分衣物六群比丘出界
婦一

外共分諸比丘白佛佛言不應出界外分時
有長老比丘多知識人間遊行大得現前僧
應分衣物難分彼畏慎佛不聽出界外分衣
諸比丘以此事白佛佛言應如是唱令言來
向某甲某甲處分衣若可分衣應分彼不知
何時分應作相若量時量影若作烟若吹貝

若打鼓若打捷椎若白時至若自來若遣人來應與分彼諸比丘轉易卧具佛言不應移易或有房多卧具或有房少卧具佛言自己去聽舊住人若摩摩帝若經營人若次得房者應問然後轉易彼比丘移卧具已去时不還復本處餘比丘復用佛言應復卧具著本處而去若不者當如法治時房舍崩壞諸比丘畏慎不敢移轉卧具佛有如是言不應移轉卧具諸比丘白佛佛言若房舍崩壞應移轉卧具彼移轉卧具著餘房中餘房不敢卧便爛壞白佛佛言應用卧時佛聽用卧已諸比丘便不洗脚不拭脚用作襯身衣諸比

丘白佛佛言不應不洗脚不拭脚用作襯體衣佛既不聽作襯體衣諸比丘畏慎不敢手腳近諸比丘白佛佛言從腋至膝不應襯體時諸白衣施比丘襯體衣比丘畏慎不敢受白佛佛言應隨檀越施衣應受彼壞房舍已治不還復卧具諸比丘白佛佛言若房舍已

治應還復卧具若不復者應如法治彼諸比丘從此住處移定卧具至彼處白佛佛言不應移此住處定卧具至彼處有國土人民反亂恐怖住處亦壞彼畏慎不敢移卧具言佛不聽移此住處定卧具至彼處諸比丘白佛佛言若有如是事聽移彼移卧具時畏襯體不敢藏覆言世尊不聽作襯體衣諸比丘白佛佛言隨所方便藏覆應移若餘人驅起不應起亦不應驅彼起若有餘比丘能愛護者應與若復國土還復人民還安房舍治竟不還復卧具諸比丘白佛佛言若爾不還復卧具當如法治

尔時舍利弗得上色碎段衣裁欲作五納衣白佛佛言聽作尔時有住處現前僧大得可分衣物六群比丘各相推倚不肯藏舉遂失去諸比丘白佛佛言聽及有見者應收舉時客比丘來移衣物著餘房不堅牢白佛佛言聽別房結作庫藏屋白二羯磨唱房名若溫

室若重屋若經行屋是中差堪能作羯磨者
若上座若次座若誦律若不誦律能作羯磨者
作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧
結某甲房作庫藏屋白如是大德僧聽僧結
某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某甲房
作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某

甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持
時彼庫藏屋無人守不堅牢聽差守物人白
二羯磨如是差衆中當差堪能作羯磨者若
上座若次座若誦律若不誦律能作羯磨者
如是自大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某
甲比丘作守物人白如是大德僧聽僧差某

甲比丘作守物人誰諸長老忍僧差某甲比
丘作守物人者默然誰不忍者說僧已忍差
某甲比丘作守物人竟僧忍默然故是事如
是持若比丘不肯作守物人應福饒與粥若
故不肯一切所受衣食分應與二分若故復
不肯當如法治余時毗舍佢無夷羅母大作

婦一

十四

浴衣遣人送至精舍中諸比丘不知當云何
白佛佛言隨上座次分若不足應識次更得
應續次與彼時得大貴價衣續次與佛言不
應以貴價衣續次與應從上座與若得不等
者應僧中取可分衣物足令等分之余時僧
得鴛伽那羅衣比丘白佛佛言聽畜時比丘
著僧覆身衣至溫室食堂中羹飯汙泥汙烟
熏塵坌白佛佛言不應著僧覆身衣至溫室
食堂中時諸比丘冬月患寒白佛佛言聽著
當愛護勿令汙泥時比丘即著至廁上大小
便汙泥臭穢白佛佛言不應著至廁上時比
丘送衣還房大小便急諸比丘白佛佛言廁
邊若有衣架若龍牙杙若有屋若樹若草若
有石聽持衣著上若天雨漬應著無雨處若
雨傍來漬當應著好捉不令觸廁戶上廁正
安脚好蹲令不汙衣彼比丘著衣至經行處
草著虫著塵坌雨漬壞僧衣比丘白佛佛言
不應著僧衣至經行處余時有上座病比丘

羸老遠道來有患苦聽著敷卧氈置上愛護而卧上尔時有比丘在異住處結夏安居已復於餘住處住彼不知當於何住處取安居物諸比丘白佛佛言聽住日多處應取若二處俱等聽各取半彼比丘分夏安居食白佛佛言不應分隨施應食尔時世尊受毗蘭若婦一十五

婆羅門請竟告阿難言汝往語毗蘭若婆羅門佛受汝三月請夏安居竟今欲人間遊行爾時阿難受世尊教即往毗蘭若所語言世尊如是語受汝夏三月安居請已竟今欲人間遊行時毗蘭若聞阿難語已方自憶我請沙門瞿曇及比丘僧九十日中竟不供養時毗蘭若即往世尊所恭敬問訊已却坐一面時世尊以無數方便爲說法令得歡喜毗蘭若聞佛說法極大歡喜即白佛言惟願世尊及比丘僧更受我九十日請佛答言已受汝九十日請已今欲人間遊行復白佛言願受我明日食世尊默然受請時毗蘭若聞佛受

請已即從坐起歡喜遶佛而去即於其夜辦具種種飲食明日清旦往白時到尔時世尊與五百比丘僧俱著衣持鉢往詣其家就座而坐時毗蘭若以種種多美飲食供養佛及比丘僧食已捨鉢以三衣布施世尊比丘僧人與兩端疊爲夏衣比丘不受言佛未聽我曹受夏衣白佛佛言聽受尔時六羣比丘跋難陀聞佛聽受夏衣於春夏冬一切時求索夏衣夏安居未竟亦乞衣亦受衣時跋難陀釋子在一住處安居聞有異住處大得夏安居衣即往彼住處問言汝曹分夏衣未耶荅言未分語言持來與汝分復往餘處問言汝分夏衣未荅言未分語言持來與汝分時跋難陀在多處分衣得多衣分持來入祇桓餘比丘見問言世尊制聽畜三衣此多衣是誰衣也彼言我於多住處分衣故大得此多衣中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘跋難陀言世尊聽比

丘受夏衣汝云何便於春夏冬一切時求索
夏衣也夏安居未竟亦乞衣亦受衣此處安
居受衣分復於餘處受衣分諸比丘往世尊
所以此因緣具白世尊世尊余時集比丘僧
無數方便呵責跋難陀言汝所爲非非沙門
法非清淨行非隨順行所不應爲跋難陀我

婦一

十六

聽比丘畜夏衣汝云何於春夏冬一切時求
索夏衣安居未竟亦乞衣亦受衣於此處安
居受衣分復於異處受衣耶以無數方便呵
責六羣比丘跋難陀已告諸比丘自今已去
不應於一切時春夏冬求索夏衣安居未竟
亦乞衣亦受衣亦不應此處安居受衣分已

復於餘處受衣分若受者應如法治余時有
比丘未分夏衣便去後比丘分夏衣彼比丘
行還問言夏衣分未答言已分問言取我衣
分不答言不取時彼比丘瞋責餘比丘言未
分衣我出行後分夏衣我在此安居而不取
我衣分諸比丘如是念是成分衣法不往白

佛佛言成分衣應相待亦應囑授後人受夏
衣分時有比丘未分衣便去漫囑授後人受
我衣分後諸比丘分衣問誰爲某甲比丘取
衣分時無有爲取衣分者彼比丘還問分衣
未答言已分問取我分不答言不取彼比丘
瞋責餘比丘言未分衣我出行囑授後人爲
我取衣我在此安居而分衣不爲我取分耶
諸比丘如是念爲成分衣不往白佛佛言成
分應待還亦應的囑授一人時有比丘未分
衣出行囑授一比丘爲我取夏衣時諸比丘
分衣問言誰取某甲比丘衣分受囑授者志
不取諸比丘即分衣彼比丘還問言分夏衣
七

婦一

未答言已分問言取我分不答言不取彼比
丘瞋責餘比丘言未分衣我出行後囑授一
比丘取我衣分我在此安居而不爲我取分
諸比丘不知成分衣不往白佛佛言成分是
忘者過時比丘留夏安居食白佛佛言不應
留應隨施者余時舍利弗目連般涅槃多有

可分衣物現前僧應分彼比丘留過安居諸比丘白佛佛言不應留此衣現前僧應分彼時有一檀越爲欲施塔施僧僧伽藍房舍爲施浴池若爲初生兒若爲初剃髮若長髮若入新舍若爲士人作會現前僧大得可分衣物諸比丘留至夏安居比丘往白佛佛言不應留此是非時衣現前僧應分余時有一比丘住處大得夏安居衣物彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若有一比丘安居大得僧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余時諸比丘大得可分衣物僧破爲二部諸比丘白佛佛言應分爲二分若未得可分衣物僧破爲二部佛言應問檀越當與誰若彼言與某甲某甲上座即應隨彼語上座所在處與若彼言不知若言俱與應分作二分余時諸比丘已得衣未得衣僧破爲二部已得衣者應分作二分未得衣者應問

檀越當與誰彼若言與某甲某甲上座即應隨彼語上座所在處與若彼言不知若言俱與應分爲二分余時諸比丘得可分衣物有比丘從此部往彼部彼不應與衣分若衣物有比丘從此部往彼部不應與衣分若得衣物未得衣物有比丘從此部往彼部不應與衣分余時有比丘從此部往彼部未至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰白佛佛言隨其所欲往處應與余時有比丘從此部往彼部至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰白佛佛言隨彼所往部應與余時有比丘被舉已命過諸比丘不知其衣鉢當與誰白佛佛言隨所共同羯磨舉僧應與余時住處僧破爲二部有檀越請此二部僧便一處飯食并布施衣布施縷諸比丘不知誰應得衣誰應得縷白佛佛言應問檀越衣與誰縷與誰若言與某甲某甲上座應隨彼語所在處上座與若言不知若言俱與應分作二分余時衆

婦一

十

僧得夏安居衣僧破爲二部白佛佛言應數人多少分若未得安居衣僧破爲二部白佛佛言應數人分若得夏衣若未得夏衣僧破爲二部應數人分時有比丘得夏衣往餘部白佛佛言應與若未得夏衣往餘部佛言應與若未得夏衣若已得夏衣往餘部佛言應

與余時有一居士集比丘住處諸處僧供養飲食以衣布施諸比丘不知云何白佛佛言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無名字與若與一人佛言若與比丘僧比丘僧應分若與乃至一人應屬一人余時諸比丘冬月患寒白佛佛言著著帽露地坐患背痛佛言聽作禪帶余時比丘身患瘡并汗臭佛言聽作拭身巾若面汗聽作拭面巾若患眼淚聽作捫淨巾余時畢陵伽婆蹉得大貴價疎衣彼欲作夏衣畜白佛佛言聽淨施持淨施有二種一真實淨施二展轉

第一

十九

淨施真實淨施者言大德一心念我有此長衣未作淨施今爲淨故捨與大德爲真實淨故展轉淨施者言大德一心念此是我長衣未作淨念爲淨故施與大德爲展轉淨故彼受淨者即應如是言大德一心念汝有長衣未作淨爲淨故與我我今受之受已當語言汝施與誰彼應言施與某甲受淨者應如是言大德一心念汝此長衣未作淨爲淨故與我我今受之受已汝與某甲是衣某甲已有汝爲某甲善護持著隨因緣作真實淨施者應問主然後得著展轉淨施者若問若不問隨意著余時比丘遣使借與某甲比丘衣作彼親友意取衣應取不佛言不應作親友意取若至道路應作親友意取不佛言不應取若至彼應作親友意取不佛言不應取若作造衣主親友意取衣應取不佛言應取若至道路應取不佛言應取若至彼應取不佛言應取所遺借與衣比丘命過即作彼命過比

丘衣受應受不佛言不應受若至道路應受
不佛言不應受若至彼應受不佛言不應受
若遣人借與比丘衣衣主命過彼比丘應即
作命過比丘衣受不佛言應受若至道路應
受不佛言應受若至彼應受不佛言應受余

時有比丘達衣與某甲比丘彼使作達衣主

甲比丘此衣與大德彼比丘言我不須即持
衣置比丘前而去彼比丘有畏慎不知云何
諸比丘白佛佛言聽聽為施主故掌錄若須時
聽受持衣捷度足竟

千末

四分律藏卷第四十一 第三分卷第五 婦一

親友意取衣應取不佛言不應取若至道路
應取不佛言不應取若至彼應取不佛言不
應取彼比丘若作所遣與衣比丘親友意取
衣應取不佛言應取若至道路應取不佛言
應取若至彼應取不佛言應取彼所遣衣主
比丘命過彼比丘即作命過衣受應受不佛
言不應受若至道路應受不佛言不應受若
至彼應受不佛言不應受若所遣與衣比丘
命過彼比丘即作彼命過衣受應受不佛言
應受若至道路應受不佛言應受若至彼應
受不佛言應受

余時有居士有持衣來至僧伽藍中言與某

耄莫報
反鞞髮上
朱
反鞞下
澡罐上
音早
耳
知
抑
一搏下
音逕
反古定
長衣
匿王上
音尼
尼
烏
避
革屣下
所
綺
反禪帶上
音尼
牒
尼
牒
那唾下
丁
果
反
剥脫上
北
角
反若提上
而
弊
反糱窄狹上
音責
下
桓因上
胡
反嚼下
約
堅鞞下
吾
藏
竄
七
捫
摸
上
音
門
下
捺翦音
輻福音
晃曜上
胡
反懷娠下
音
妊
而
灌瀝音
衣籠下
音
曬所
賣
反灑所
買