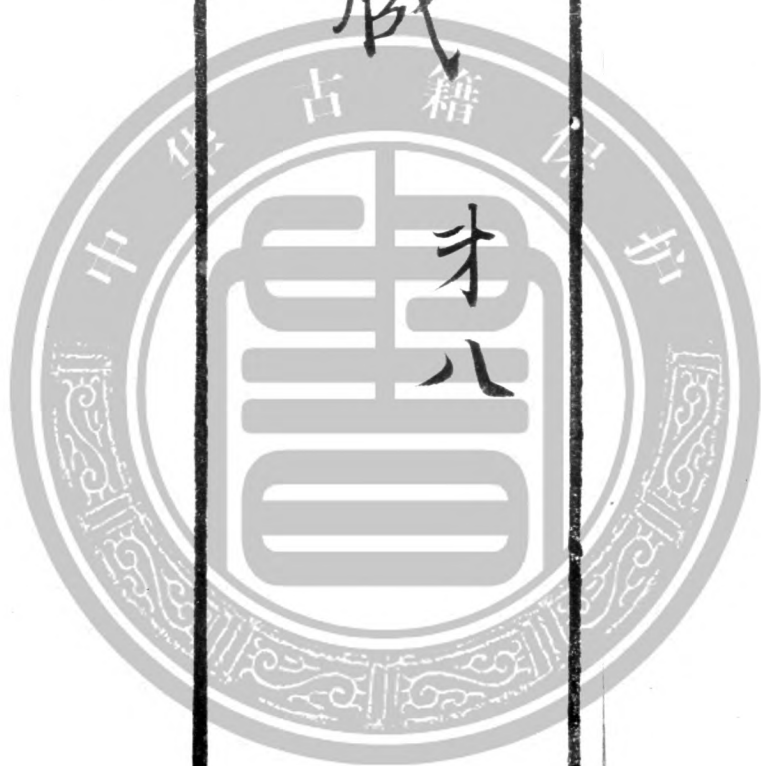

四分律藏

三百卅一
下八

50063

元祿九年丙子二月日重修

皇圖環固 帝憲綴昌

佛日增輝 懋容輪奐轉

山城州天安寺法金剛院置

法華經

四分律藏卷第八

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

初分

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘以純白羊毛作新卧具諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有馱足外自稱言

我修正法如是何有正法作新白羊毛卧具似王若王大臣時諸比丘聞中有少欲知足

行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘云何作此純白羊毛卧具呵責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘

非非威儀非淨行非隨順行所不應為去何
汝等乃作此純白羊毛卧具時世尊以無數
方便呵責六群比丘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
說若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三
分白四分牝若比丘不用二分黑三分白四
分牝作新卧具者尼薩耆波逸提比丘義如
上白者或生白或染令白牝色者頭上毛耳
毛若脚毛若餘牝色毛若比丘欲作四十鉢
羅羊毛卧具者二十鉢羅純黑十鉢羅白十
鉢羅牝欲作三十鉢羅卧具者十五鉢羅純

黑十五鉢羅半白半。若欲作二十鉢羅。即具者十鉢羅純黑五鉢羅白五鉢羅。若比丘不以二分黑三分白四分。若自作新卧具成者。尼薩耆波逸提不成者。突吉羅。使他作成。尼薩耆波逸提不成者。突吉羅。若爲他作成。不成。盡突吉羅。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。比丘不以二分黑三分白四分。若自作新卧具。犯捨墮。今捨與僧。捨巴當懺悔。前受懺人。當作白。大德僧聽。此某甲。比丘不以二

分黑三分白四分糝作新卧具犯捨墮今捨
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
心比丘報言尔僧即應還彼比丘卧具白二
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不以二分
黑三分白四分糝作新卧具犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘卧具白如
是大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分
白四分糝作新卧具犯捨墮今捨與僧僧今
持此卧具還此比丘誰諸長老忍僧持此卧
具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還

此某甲比丘卧具竟僧忍默然故是事如是
持是比丘僧中捨卧具竟不還者突吉羅若
有人教莫還若轉作淨施若遣與人若數數
敷壞一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者若二
分黑三分白四分糝作新卧具若白不足以
糝足之若作純糝者若得已成者若割截壞
若作壞色若作枕若作氈若作褥若作卧氈若作
小方坐具若作襯鉢裏氈若作剃刀囊或作襪
或作鑷熱巾或作裏革屣巾一切不犯不犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三

於時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比

或嫌卧具或重或輕或嫌薄或嫌厚不捨
卧具更作新者彼如是常營求卧具藏積衆
多時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何嫌故卧
具或輕或重或薄或厚不捨故者而更作新
卧具衆多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
比丘僧無數方便呵責六群比丘汝所爲非
非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何六
群比丘嫌卧具或輕或重或薄或厚作新卧
具而藏積衆多時世尊以無數方便呵責已
告諸比丘言此六群比丘癡人多種有漏

最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句
乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
作新卧具持至六年若減六年不捨故更作
新卧具尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結
戒時有比丘得乾痲病有糞掃卧具極重有
小因緣欲出人間遊行內自思念世尊制戒
若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨
故卧具更作新者尼薩耆波逸提我今得乾
痲病此卧具重有小因緣欲人間遊行我當
云何語諸比丘言大德我今乾痲病有糞掃
卧具極重有小因緣事須人間遊行不堪持
行諸大德與我白世尊世尊若有教勅我當

奉行諸比丘聞此語已往世尊所頭面禮足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時集
諸比丘告言自今已去聽僧與彼比丘作白
二羯磨此比丘當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
我某甲比丘得乾疥病有小因緣欲至人間
遊行有糞掃卧具極重不堪持行我今從僧
乞作新卧具羯磨如是至三衆中當差堪能
羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比
丘得乾疥病欲人間遊行有糞掃卧具重今
從僧乞作新卧具羯磨若僧時到僧忍聽僧
與此比丘作新卧具羯磨白如是大德僧聽

此某甲比丘得乾痲病有糞掃卧具重欲人
間遊行今從僧乞更作新卧具羯磨今僧與
彼某甲比丘更作新卧具羯磨誰諸長老忍
僧與彼某甲比丘更作新卧具者默然誰不
忍者說僧已忍與某甲比丘更作新卧具羯
磨竟僧忍默然故如是持自今已去當如是
說戒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
比丘義如上若比丘減六年不捨故更作新
卧具尼薩耆波逸提作而不成者突吉羅若
使他作成者尼薩耆波逸提不成者突吉羅
為他作成不成者突吉羅此尼薩耆當捨與僧

若衆多人若一人不得別衆捨捨不成捨突吉
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
我某甲比丘減六年不捨故卧具更作新卧
具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減六年不捨
故卧具更作新卧具犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作此白
已然後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘
報言尔僧即應還彼比丘卧具白二羯磨應
如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是
白大德僧聽此某甲比丘減六年不捨故卧

具更作新者犯捨墮今捨與僧若僧時到僧
忍聽還此比丘卧具白如是大德僧聽此某
甲比丘減六年不捨故卧具更作新者犯捨
墮今捨與僧僧今持此卧具還此比丘誰諸
長老忍僧持此卧具還此比丘者默然誰不
忍者說僧已忍還彼此比丘卧具竟僧忍故默
然如是持是比丘於僧中捨卧具竟不還者
突吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉作淨
施若遣與人若數數敷壞若作非卧具一切
突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者僧聽及滿六年
減六年捨故更作新者若復無者更自作若

他作與若得已成者無犯無犯者最初未制

戒癡狂心亂痛惱所纏

竟十四

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊遣
人請食諸佛常法諸比丘受請後遍行諸房
見故坐具在温室中或教授堂中若經行處
若洗脚石上或在戶前埤上或在杖上或在
龍牙杖上或在衣架上或在繩牀木床上或
在机上或在地敷上處處狼籍無人收攝世
尊見已作是念諸比丘嫌坐具或重或輕或
言薄或言厚不捨故更作新者坐具衆多處
處狼籍無人收攝我今云何令諸比丘用故
坐具復作是念我當聽諸比丘作新坐具取

故者縱廣一磔手帖著新者上壞色故世尊
食訖以此因緣集比丘僧告言我向者衆僧
受請後遍行諸房見諸故坐具處處狼籍無
人收攝我見已作是念諸比丘或言我坐具
重或言輕或言薄或言厚不捨故坐具更作
新者故者處處狼籍無人收攝我作是念云
何令諸比丘用故坐具而復念言我今聽諸
比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手帖著
新者上以壞色故是故聽諸比丘作新坐具
取故者縱廣一磔手帖著新者上以壞色故
時六群比丘聞世尊聽比丘作新坐具當取
故者縱廣一磔手帖著新者上爲壞色故而

作新坐具不取故者縱廣一磔手帖新者上
壞色故諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何世尊
聽諸比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手
帖新者上用壞色故而汝等作新者不以故
者縱廣一磔手帖者新者上嫌責已往世尊
所頭面作禮在一面坐以此因緣具白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝
所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲
云何我與比丘制戒若比丘作新坐具當取
故者縱廣一磔手帖新者上用壞色故云何
汝等作新坐具不取故者縱廣一磔手帖新

者上時世尊以無數方便呵責已告諸比丘
此六群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比丘義如上彼
比丘作新坐具時若故坐具未壞未有穿孔
當取浣染治牽挽令舒裁割取縱廣一磔手
帖新者上若帖邊若中央壞色故若比丘不
取故者帖新者上用壞色故而更作新坐具
成者尼薩耆波逸提不成者突吉羅若令他

作成者尼薩耆波逸提不成者突吉羅爲他
作成不成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捨成突吉羅
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
某甲比丘作新坐具不取故者帖新者上壞
色故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作新坐具
不以故者帖新者上壞色故犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作
是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心
比丘報言尔僧即當還彼比丘坐具作白二

羯磨與應如是與僧當差堪能羯磨人如上
作如是白大德僧聽某甲比丘作新坐具不
以故者帖新者上壞色故犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽還此某甲比丘坐具白如
是大德僧聽此某甲比丘作新坐具不以故
者帖新者上壞色故犯捨墮今捨與僧僧今
持此坐具還此比丘誰諸長老忍僧持此坐
具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與
彼某甲比丘坐具竟僧忍默然故如是持若
比丘於僧中捨坐具竟不還者突吉羅若有
人教莫還者突吉羅若轉作淨施若自受若
遣與人若數數坐壞一切突吉羅比丘尼突

吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者裁取故者帖新者上壞色故若彼
自無得更作新者若他為作若得已成者若
純故者作不犯不犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏十五竟

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難
陀釋子道路行多得羊毛貫杖頭擔在道行
諸居士見嫌責言沙門釋子云何販賣羊毛
即問言大德此羊毛賣不諸比丘聞此語已
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
嫌責跋難陀言云何取羊毛貫杖頭擔在道
行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以此因緣集比丘
僧呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非淨
行非隨順行所不應為云何自取羊毛擔在
道行乃為居士所譏世尊以無數方便呵責
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
又任欲說戒者當如是說若比丘道路行得
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比丘義如
上若比丘在道行若在任處得羊毛須者應
取若無人持自持至三由旬若有人持應語
彼人言我今有此物當助我持乃至彼處比

丘於此中間不得助持若助持突吉羅若令
比丘尼持過三由旬突吉羅若令式叉摩那
沙彌沙彌尼持過三由旬突吉羅除羊毛若
持餘拘遮羅若乳葉草芻摩若麻若廁羅婆
尼持過三由旬者突吉羅若復擔餘物著杖
頭行者亦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
我某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯捨墮今
捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德
僧聽此某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯捨

墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼比
丘言自責汝心比丘報言尔僧即當還彼比
丘羊毛作白二羯磨應如是與僧中應差堪
能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲
比丘擔羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽還某甲比丘羊毛白如是
大德僧聽此某甲比丘擔羊毛行過三由旬
犯捨墮今捨與僧僧今持此羊毛還此比丘
誰諸長老忍僧持此羊毛還此比丘者默然
誰不忍者說僧已忍與某甲比丘羊毛竟僧
忍默然故如是持若比丘僧中捨竟不還者

突吉羅若復有人教言莫還者突吉羅若復
轉淨施若遣與人若數數用一切突吉羅比
丘尼式又摩那沙弥沙弥尼一切突吉羅是
謂為犯不犯者若持至三由旬若減三由旬
若有人與持者語使持乃至某處中間更不
助擔使比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼擔三
由旬若擔毳裝毳繩若擔頭毛項上毛脚毛
若作帽若作鑷熱巾若裹革屣盡無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十六
尔時佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園時六
群比丘取羊毛作新坐具使比丘尼浣染摩
時摩訶波闍波提比丘尼為染染色汗手往

至世尊所頭面禮足已在一面立時世尊知而故問何故瞿曇弥汝手有染色猶若染師耶即白佛言六群比丘欲作新坐具拊羊毛來使我等浣染擘是故汙手即頭面禮佛足還所止尔時世尊以此因緣集比丘僧知而故問六群比丘汝等審作新坐具使比丘尼浣染擘耶報言實尔世尊世尊以無數方便呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何乃使比丘尼浣染擘羊毛世尊以無數方便呵責已告諸比丘六群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使比丘尼浣染
擘羊毛者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘
結戒已諸比丘各自有疑不敢使親里比丘
尼浣染擘羊毛佛言聽親里者得浣染擘自
今已去與比丘結戒若比丘使非親里比丘
尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提比丘義如
上非親里及親里如上若比丘使非親里比丘尼浣
染擘羊毛者三尼薩耆波夜提若使浣染擘彼浣
染而不擘者二尼薩耆波逸提一突吉羅使浣染擘
彼浣不染而擘二尼薩耆波逸提一突吉羅使浣染
擘彼不浣而染擘者二尼薩耆一突吉羅使浣染擘彼
不染染擘二突吉羅使非親里沙弥尼式叉摩那浣

染擘者突吉羅此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使非親里比丘尼浣染擘羊毛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使非親里比丘尼浣染擘羊毛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白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言尔僧即當還彼比丘羊毛作白二羯磨應如是與僧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擘羊毛犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘
羊毛白如是大德僧聽此某甲比丘使非親
里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮今捨與僧僧
今持此羊毛還此比丘誰諸長老忍僧持此
羊毛還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍
與彼某甲比丘羊毛竟僧忍默然故如是持
僧中捨羊毛竟不還者突吉羅若有人教莫
還突吉羅若轉淨施若遣與人若數數用若
故壞一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那
沙彌沙彌尼盡突吉羅是謂為犯不犯者使
親里比丘尼浣染擘若為病人浣染擘若為

衆僧爲佛爲塔浣染孽不犯不犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十七

尔時佛在羅閱城耆闍崛山中時城中有一
大臣與跋難陀親舊知識彼於異時大得猪
肉即勅其婦跋難陀釋子是我親友爲其留
分其婦即與留分時王舍城世人節會日作
衆伎樂竟夜不眠時大臣兒亦在其中竟夜
不眠飢乏問其母言有殘肉不母報言肉盡
唯有跋難陀釋子分在兒即與母錢語言持
此錢更市肉與跋難陀此肉與我母即取錢
與肉跋難陀釋子晨朝著衣持鉢詣大臣家
就座而坐時大臣婦語言近者大得肉長者

勅我言跋難陀釋子是我知舊爲其留分我
即受勅爲大德留分我見以節會日戲竟夜
不眠飢乏來從我索肉以五錢與我言更市
肉與跋難陀此肉與我我即便與之今有此
錢正尔市肉大德可小留待跋難陀問言彼
爲我故與錢耶答言尔若爲我故可與我錢
不須肉時即置錢於地與時跋難陀得此錢
已持寄市肆上而去諸居士見皆共嫌之沙
門釋子販賣錢財持錢來置肆上而去諸比
丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者嫌責跋難陀言云何自取錢置肆上而去
耶時王及諸大臣集會共作是言沙門釋子

得捉金銀若錢沙門釋子不捨金銀若錢珍
寶珠瓔生像尔時坐中復有一大臣名曰珠
髭即語諸大臣言莫作是言沙門釋子得捉
金銀若錢不捨珍寶珠瓔何以故我自從如
來聞沙門釋子不得捉金銀若錢沙門釋子
捨離珍寶珠瓔時珠髭大臣有威勢有能善
說令諸人歡喜信解即往詣世尊所頭面禮
足在一面坐以此因緣具白世尊我向所說
於法無有違失耶佛告大臣如汝所說於正
法中多有所益無有違失何以故沙門釋子
不得捉持金銀若錢沙門釋子捨離珍寶珠
瓔不著飾好汝今當知若應捉金銀若錢不

離珠瓔珍寶則應受五欲若受五欲非沙門
釋子法大臣汝今當知若見沙門釋子以我
爲師而捉金銀若錢珍寶則決定知非沙門
釋子法我有如是言比丘若爲作屋故求材
木竹草樹皮得受不應自爲身受大臣當知
日月有四患不明不淨不能有所照亦無威
神云何爲四阿脩羅煙雲塵霧是日月大患
若遇此患者不明不淨不能有所照亦無威
神沙門婆羅門亦有四患不明不淨不能有所
照亦無威神亦復如是云何爲四若沙門
婆羅門不捨飲酒不捨姪欲不捨手持金銀
不捨邪命自活是謂沙門婆羅門四大患能

令沙門婆羅門不明不淨不能有所照亦無
威神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已往世尊所頭
面作禮在一面坐以此因緣具白世尊世尊
亦時以此因緣集比丘僧以無數方便呵責
跋難陀汝所爲非非威儀非淨行非隨順行
所不應爲云何自手持錢著肆上而去耶呵
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手持
錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波
逸提比丘義如上錢者上有文像若比丘自

手捉金銀若錢教人捉者若置地受尼薩耆
波逸提此應捨是中捨者若彼有信樂守園
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為彼人物
故受勅淨人使掌之若得淨衣鉢鉞筒尼師
壇應持賀易受持之若彼優婆塞取已與比丘
淨衣鉢若尼師壇若針筒應取持之若彼取已不還
者令餘比丘語言佛有教為淨故與汝應還彼比丘
物若彼取已不還餘比丘不語者當自往語
言佛有教為淨故與汝汝今可與僧與塔與和
尚與同和尚與阿闍梨與同阿闍梨與諸親
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者突吉羅比丘尼
尼薩耆波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂爲犯不犯者若語言知是看是若彼
有信樂優婆塞守園人當語彼人言此物我
所不應汝當知之若彼人受已還與比丘者
比丘當爲彼故受持與淨人掌之後若得淨
衣鉢針筒尼師壇得持賀易持之若彼人取
已與淨衣鉢若坐具若針筒應取持之若彼
人不肯與衣者餘比丘當語其人言佛有教
爲淨故與汝應還彼比丘物若彼人不與自
往語言佛教比丘作淨故與汝若與僧與塔
與和尚與同和尚與阿闍梨與同阿闍梨與

諸親屬知識若教使與本施主不欲令失彼
信施故如是一切無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏十八
竟

今時世尊在羅閱祇耆闍崛山中時跋難陀
往市肆上以錢易錢持去諸居士見已皆譏
嫌言沙門釋子以錢易錢善能賣買諸比丘
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持錢易錢持去諸比
丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵
責跋難陀言汝所為非非威儀非淨行非隨
順行所不應為云何以錢易錢世尊以無數

方便呵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
種種賣買寶物者尼薩耆波逸提比丘義如上種
種賣買者以成金易成金易未成金易已成
未成金易成銀易未成銀易已成未成銀易
錢以未成金易成金易未成金易已成未成
金易成銀易未成銀易已成未成銀易銀以
已成未成金易成金易已成未成金易未成
金易成銀易未成銀易已成未成銀易錢以
成銀易金乃至易錢亦如是以未成銀易金
乃至易錢亦如是以已成未成銀易金乃至

易錢亦如是以錢芻金乃至易錢亦如是錢者有八種金錢銀錢鐵錢銅錢白鐵錢鉛錫錢木錢胡膠錢若比丘種種賣買寶物以成金易成金乃至易錢尼薩耆波逸提此應捨是中捨者若守園人若信樂優婆塞當語彼人言此物我所不應受汝知之若彼人受已還與比丘者比丘當為彼人故受令淨人掌之後若得淨衣鉢坐具針筒得持糞易持之若彼人受已與比丘淨衣鉢坐具針筒當受持之若彼人受已不還比丘者當令餘比丘語言佛有教為淨故與汝應還彼比丘物若餘比丘語復不還者應自往語言佛有教為

淨故與汝汝今可與僧與塔與和尚與同和尚與阿闍梨與同阿闍梨與親舊知識若還本施主何以故不欲失他信施故若比丘不語彼人言看是知是突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若語彼人言看是知是若有守園人信樂優婆塞語言此是我所不應汝知之若彼人受已還與比丘比丘應為彼人故受令淨人掌之若得淨衣鉢坐具針筒持鉢易受持之若彼受已與比丘淨衣鉢坐具針筒受持之若彼人受已不還比丘比丘應令餘比丘語言佛有教為淨故與汝汝應還此比

丘若不還自往語言佛有教為淨故與汝汝
應與僧與塔與和尚與同和尚與阿闍梨與
同阿闍梨與親友知識若還與本施主何以
故不欲令失信施故若以錢賀瓔珞具為佛
法僧若以瓔珞具易錢為佛法僧無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十九

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難
陀釋子在拘薩羅國道路行往一無住處村
至村中已持生薑易食食已去時舍利弗亦
在拘薩羅國人間遊行至無住處村中到時
著衣持鉢入村乞食漸漸至賣飯食家默然
住賣飯人見已問言大德何所求欲報言居

士我須食彼人言持價來報言居士勿作此
言我等所不應時彼人言向者跋難陀以生
薑易食食已去大德何故不應時舍利弗聞
此語已慙愧無言乞食已還至僧伽藍中以
此因緣語諸比丘時舍衛城中有一外道得
一貴價衣心自念言我何用此貴價衣爲我
今寧可易餘衣復念言我當何處賀易衣唯
有沙門釋子喜著好衣彼必能易即持衣至
僧伽藍中語諸比丘我欲賀易此衣誰欲易
者共易之跋難陀見已語言汝明日來當與
汝易衣跋難陀善能治衣即其夜浣故衣擣
治光澤如新衣彼外道晨朝持衣至僧伽藍

中語諸比丘言誰欲易衣共賀易之時跋難
陀便出衣示語外道言我以此衣與汝汝與
我衣不報言與汝即便共易衣外道得衣已
還所止園中示諸外道言當知我以所著衣
易得此衣外道中有智慧者語言汝爲他所
欺何以故汝所著衣新好廣大堅緻此衣是
故衣直更擣治光澤似如新耳此外道即持
衣還至僧伽藍中語跋難陀言我還汝衣汝
還我衣跋難陀言已共汝賀易竟不得相還
外道言我衣新好廣大堅緻汝衣弊故更擣
治光澤如似新耳跋難陀報言我賀易已終
不相還彼外道譏嫌言自是我衣求不可得

耶我衣新好廣大堅緻汝衣弊故云何俱共
出家共賀易衣不得還悔諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋
難陀云何以生薑易食食復與外道賀易衣
而不聽悔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亦時以此
因緣集諸比丘呵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以生
薑易食食與外道賀易衣而不聽悔世尊以
無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽五
衆出家人共賀易應自審定不應共相高下
如市道法不得與餘人賀易應令淨人賀易

若悔聽還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
種種販賣尼薩耆波逸提比丘義如上種種
販賣者以時易時以時易非時以時易七日
以時易盡形壽以時易波利迦羅以非時易
非時以非時易七日以非時易盡形壽以非
時易波利迦羅以非時易時以七日易七日
以七日易乃至非時亦如是以盡形壽易盡
形壽乃至易七日亦如是以波利迦羅易波
利迦羅乃至盡形壽亦如是賣者價直一錢
數數上下增賣者價直一錢言直三錢重增
賣者價直一錢言直五錢買亦如是若比丘

種種販賣得者。尼薩耆波逸提不得者。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。種種販賣得財物。犯捨墮。今捨與僧。捨已。當懺悔。前受懺。人應作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。種種販賣得財物。犯捨墮。今捨與僧。若僧時到。僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。如是白已。然後受懺。當語彼人言。自責汝心。彼比丘報言。尔僧即應還彼比丘物。白二羯磨。如是與僧中。應差堪能羯磨人。作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。

種種販賣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽還彼某甲比丘物白如是大德僧聽此某
甲比丘種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧僧今時
此物還此比丘誰諸長老忍僧持此物還此
比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼比丘
物竟僧忍故默然如是持若於僧中捨竟不
還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉
羅若轉作淨施若遣與人若故壞若數數用若
持作餘用一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸
提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯
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

若悔者應還若以蘇易油以油易蘇無犯無
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十
竟

四分律藏卷第八

下

羗牻

其二同江反

杙

音亦

縱廣

上足容反

磔手

上竹客反

擘

補

反

白鑷

下郎荅反

鉛錫

上音先擊反

緣

胡膠

下音交

