

中華律藏

中華律藏

第二十卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十一）

國家圖書館出版社

四分律疏卷第八末

十二
卷第四

○藥健度第七

時等四別皆有療患之能咸稱爲藥隱別就通故曰藥健度五分乞食依藥依離二健度今此合辨文分爲二初對上所明制第二世尊在繩床已下次明中下前中文二先明乞食即第二依俱跋陀羅飯者見論糗米飯脩步者謂青豆美吉吉羅者是竹笋子第二波羅捺已下服腐爛藥即第四依

就第二開次下中分文爲四初至衆僧亦爾辨其四藥第二吐下比丘已下結淨地法置藥之地第三爾時不淨地有樹已下護淨之方第四六群畜升斗已下雜明應否初又復二第一從初至佛言聽已來辨四藥體第二畢陵伽婆得鉢已下彰營藥器具藥中文五第一至厨屋總明四藥第二私阿已下訖如法治明三種淨肉聽食第三居士受茶已下訖隨意索取檀越淨法第四阿牟多羅已下訖如法治廣離明八聚第五世尊至摩羅已下雜明應否初文有六初

至爲治明故盡形藥法娑梨沙婆者見論言介子陀婆闍那謂是烟藥者羅闍那赤石也第二爾時舍利弗已下明時藥法於中文三第一作餘食法於中有四一餘藕根二僧食三檀越食四無夷羅母菓第二有癲狂病比丘已下禁斷五不淨肉第三耶輸伽已下搆乳法檀越請法第三秋月風動已下訖佛言聽服已來七日藥法黑石蜜者甘蔗糖豎翻如石故名石蜜也伽尼此云蜜爲婆陀頗尼謂薄甘蔗糖一脩事者謂三種藥粥也第四時藥已下至作盡形壽藥服四藥相和從強而服即是略辨非時藥法第五比丘患創睡塗已下至角作已來明其雜法五分比丘爲地螫死佛言汝不知八種地名不慈心向又不說呪爲八地螫八地者提樓賴吒地恒車地伊羅漫地舍婆子地阿漫波地毗樓羅阿又蛇瞿曇地難陀地也呪曰

我慈諸龍王 天上及世間 以我此慈心
得滅諸悉毒 我以智慧取 用心煞此毒
味毒無味毒 破滅入地去

第六世尊患風已下禁二內內義內宿略辨淨處第四阿牟多羅已下八漿中見論云舍樓伽者是優鉢羅拘物頭華等根春取汁澄清名舍樓漿婆師者此似菴羅菓一切木果得作非漿第二營藥器具如文可知

第二大文結淨地置藥處所者其文分四初至白佛結淨之緣二佛言下對緣辨開三有四種淨地已下明淨種差別四諸比丘念已下釋遣疑情

第二對緣開中文二初則總明聽藍內結者指其處所白二羯磨者示以結法第二應如是已下別定上二初應唱房等至經行處曲指規圓以局食則僧故次衆中已下正舉結法對第三文先解其義四門分別第一先定二內處所第二既知二內須結淨法第三結淨既竟護淨方軌第四解結淨地之意防於二內然宿即犯宿者義不犯內義

初門者昔解大界有宿伽藍中無以界久居生外護故是以文言不得界內宿界內義又不聽界內置食送外後開結淨故知界有二內若爾何故上文僧伽

藍內結作淨地又言邊房靜室結作淨厨答此謂界上僧伽藍故又釋藍中有宿大界中無以藍有睡鄣故如祇始時院內作食厨糴汁蕩器惡水流出致外護嫌故知藍中有宿等又此文言藍內結淨地故若爾所以復言不聽界內宿等答此是僧伽藍界也今所立義並非二解以偏執故雙是兩釋以俱有二過故所以爾者界是久居藍有蔽鄣故單界單藍並有二內互有尙爾何況俱者引證可知除自然露地一者僧久居之處無儲聚義二來又無醜醜故無二內言然者簡別於界言露地者異於伽藍間所以自然僧界不集成別所以自然空地無二內耶答二內解義就文居譏過中制故自然中無論其法事不約護制理須詳導故一切成別也

第二門既知二內之所以須結淨往防於中五門分別第一結淨地意等第二解淨種差別第三結之方軌第四舉此四淨對上界藍以辨有無第五辨其寬狹

初門所以須辨此淨處者寔由行者報力優劣上根

之徒報力資強受持乞食知足修道本不假淨地開
於儲畜但次下等。報力微劣不堪乞食是以隨根
開結淨處。離於二內資神長道初緣開病一聽已後
三品通行。此是聖者誘恤從譏故有斯法。准其規定
局食部僧伽以羯磨故名爲結。既人食有殊無其宿
煮食不生罪。稱之爲淨中二自然體無二內。此之四
種從處彰名故曰淨地。

第二門者淨種有四於中須以三門分別。第一解淨
種差別。第二自他周不周。第三定處不定處。初門者
初四二種作法中淨二三兩種自然中淨其自然中。
第二以他處故淨四句料簡一食已處他即第二處。
已食他如寄食等是文。言作檀越物意受祇律白衣
寄麤麤等與比丘。即名淨作意求者不淨三俱。他此
三是淨四食處俱已有淨不淨如送食等。是第三院
相不周無譏過故淨其舍同室宿中室相不成則無
宿過。此亦如是。所以言淨初四作法法何殊。第一
宿不宿別處分淨者。要未僧宿處分得成宿已不成。
以其別人口法弱。故是以此文作僧伽藍時分處如

是言某處爲僧作淨地。又祇律支尼耶梵志作處請
佛僧佛言先令優婆塞爲僧處分受食。厨勿使過初
夜。若過者即名住處不得作淨。其羯磨者隨結皆得。
第二能結人差別。謂道俗不同衆有多少僧別有異。
廣說可知。第三約所秉法。謂此二淨結解各依本法。
謂處分結者處分解羯磨。結者羯磨解。第二料簡自
他周不周者。第二淨周而非自第三而非周初一俱
是第四不定。第三定處不定處者。一對人分別如文。
比丘房等得作淨不等者是。二定其局分淨初四作
法有此彼之別。中二自然處而不定。遍皆是淨。以其
二是他物三無譏嫌。故三定其方所如祇律南西二
方置僧食厨以對北東爲下。故佛塔在北東二方以
對南西爲上。故此通四淨也。

第三對二作法結之方軌三門分別。一明結法。二辨
遮三總別成否。初門者有二。先解諸部及此律結法
同異。第二正辨結法。言諸部者五分非但直有結淨
羯磨。又須與結甄淨地羯磨祇母亦然。今約此三文
以說。先解五分。今聽以中房白二羯磨作安食淨處。

一比丘唱言大德僧聽今以某房作安食淨處。若僧時到僧忍白聽如是羯磨。准白成。又云聽羯磨。一房。塘內一房。齊屋溜處。房一角或半房等作淨地。此等謂淨地法。又文言有諸比丘欲通結僧坊內作淨地。白佛。佛言聽應白。二羯磨。大德僧聽此一住處共住。共布薩。共得施。僧今結作淨地。除某處。若僧時到僧忍聽白如是羯磨。准白可知。此應是其甄淨地法。又言新作住處。應先指某處作淨地。便可安淨食。置中。若未羯磨。比丘不得入中。至明出此言。未羯磨者。謂未作共得施等。除淨地羯磨。非謂未作淨地羯磨。若淨結竟。亦不得宿。何論未也。如此解時。淨地與除淨地。羯磨各有疆界。類似戒場。又即此文復似以羯磨甄處分也。第二次辨祇律。若欲作新住處者。營事比丘應繩量度。作分齊。爾許作僧淨屋。爾許作僧淨住處。應作如是說。爾許作僧淨屋。受若不受者。至初夜過。即名不淨。准此文說。爾許作僧淨屋。即是安食處。爾許作僧淨住處者。即是甄淨法。便是處分。亦有相除。若不須除。所以文言作僧淨住處也。此謂淨住處者。

若不相除。雖處分淨屋。但過初夜。即名不淨。故知羯磨處分。並有相甄。次第三母論言。差人先結不淨地。次結衆僧房舍。次結大界。次結界也。當問何處作僧。厨僧所可處。結作淨厨。次結布薩處。次結不失衣界。如此六種。若欲解。先解不失衣界。乃至後解不淨地。又客比丘來舊比丘應語。此是不淨地。乃至不失衣等。准此文說。第四既結淨厨。第一復云。結不淨地者。此應同五分共得施等。除淨地羯磨。結此以爲安僧之處。故言結不淨地。若爾何故。毋論二言。比丘食在界內。無淨厨。不得食。若衆僧初立寺。齊集。先羯磨作法厨。處後羯磨僧坊。處若忘不羯磨淨厨。處者。後若憶還解大界。後解小界。羯磨厨處。結界法。先結小界。後結大界。既言解界。已先結淨處。方結界。何以前言結界。已第四結淨答此言。忘不羯磨結淨厨處者。應言忘不羯磨除淨厨處。此少義是應然如五分除某處也。謂是除淨地法。以有此法。宿無宿過。故名淨處。復以安僧處。故名爲不淨。淨不淨名所望。別故。但是一法。謂是除淨地羯磨。本非安食淨地。如此解時。除

淨地法在結界前結結淨厨結界後結以六重中乃至第三結界後故亦順四分不得界內宿養也聽結淨地四分法中但結淨厨無甄淨法不須准餘三文若爾得免宿養過不答言雖同僧界以有淨厨攝食以鄣僧故亦無宿養第二結法者若據此律無甄淨故隨結多少及先後俱得如餘三文須作甄淨者若處分淨初作住處僧未逕宿先作除淨後方結淨厨後更不得隨時數結其羯磨淨者後或更結應先解除淨隨所作淨更結除淨然後結淨厨准於母論似當如是問先除一處今後除者先已僧宿如何得成答以前時除有法處宿猶得更立淨厨不同本來未有除淨也處分及結法如文可知第二遙不遙者但得遙結表人食有別故不同衣界制令同處故在內結故結文言結某處作淨地第二多少總別者脫多淨地得合乘一法結多淨不答一一而結以其各處別故不同懺罪罪業雖多對一行者故總牒而悔及持欲使命故隨能多少義不類此

第四門者問界蓋二所俱有二內今以淨防爲通以

不令解若是淨單蓋唯有第三不周故淨其第二他物不似蓋上故淨初四作法故淨明知不是由蓋故有故局第三若當單界唯有第四此謂全無院相尙有宿過豈有不周淨也初二不假界成故使單界專有第四若通辨者或界有蓋相者具三除第三所以如前辨若蓋無界者有三除第四謂初二淨地通兩處故也

第五門者先對餘部祇有處分十律但第二故彼因利昌作供非時雲起阿難白佛佛開房內結淨外道謗言禿居士亦有庫厨與俗無別佛卽令僧坊外作食烟起多人索食使僧食少白佛佛言從今不聽作淨地羯磨作者吉羅又瓶沙王死佛言世王代處不名內宿故知但有第二五分初與第四分明似有第二他淨如於織師屋聽置食豈非他淨如是通論有三淨也此律四淨所以須有結法淨者識知來世篤信難得形命須存資身長道故宜結之第二當就四淨以辨寬狹初四局限有彼此之別故狹中二自然無分限成但不得惡觸自養遍無二內明知是寬間

依界結淨不可界故。狹者依界以結攝衣亦應不可。僧界答衣界攝衣屬人。開急就緩與大界相順。是以相可。文稱同一住處。故淨地攝食。鄒僧界但攝僧理。則相違為斯大小。是以文中不稱同一住處。故卽是以食望。僧是攝是。鄒以僧望食非攝。非障又祇優婆。問淨地得一覆別隔。不佛言得如是。通隔別覆。通覆。通隔別覆。別隔等。佛皆言得。或一邊二邊三邊一切。盡得五分一房半。房齊衣溜。處佛言得。明知不可大界。故所以狹此言狹者。事有簡與食與人別。終不得淨地中。逕於明相有人。別祇律子注亦得。住言此謂得淨地宿者。大成迷亂。不達道理。彼文意言亦得。住者謂未處分前不得先住。若處分爾許住僧淨屋。爾許作僧淨住處。竟時於淨地外僧淨住處中得住。故言亦得。住非謂淨地中住下之二門。隨文以說。次文釋第三淨地亦如是。者謂舉牆塹同前院相不周。故也。第四除疑。並對羯磨淨說。除去比丘者。非謂去人。方聽作淨。此是對前領解除比丘。我以知竟更問。餘人房得不故耳。不知何處是淨。佛言解已得不更結。

◆ 例字歸類

等者謂羯磨法解已更結。隨結盡得。故文中治故。佛藍佛言得。不論遠近。若也處分卽有時節。如祇聚落停廢二年得處分限內不得五分十二年空聽比丘隨意受作淨屋未滿不得應羯磨結。

第三護淨方法。文六第一至佛言淨護內宿有無第二六群比丘不淨。棄已下五生種制令作淨。第三時諸比丘自種菜已下至餘不犯惡觸有無。第四時諸比丘作是念已下至洗手受食。明內宿內糞。第五波羅奈已下至如法治舉其八事。儉開豐禁。第六食厨壞已下至亦如是。明無內宿。科文既爾先解其義。既結淨竟。轉易不淨等物。言說如常五分。無人行食。聽比丘行有諸木器。食犯膩不淨。以瓦石楷不應。爾應以佛灰洗。祇律不受食戒中若銅器者當淨洗用。若是木器。膩入當棄。若膩不入得削用於中解。義三門分別一列罪釋名二辨體相三明通塞。

初門者若據淨地。但防二內爲彰淨不淨處。得造多過。又以罪名位等。故且舉四一內宿二內糞三惡觸四自糞。比丘與食同處。逕夜名曰內宿。故伽論言不。

結淨地食在界內宿名內宿也在藍及界內煮食名爲內煮若如伽論界內不結淨熟食名曰內熟出家人等不合勞作自爲故觸觸不聽食此謂由觸得惡故曰惡觸又卽不受而捉稱爲惡觸所謂具戒躬自變生名爲自煮祇律病無淨人淨人煮聽自煮令淨人知著米著已比丘不復得燃火淨人煮沸已淨人欲去得受已自煮熟慎勿令不受物落中如是肉令臉菜令萎若乞食冷得自煖無罪

第二辨體者不辨煮觸宿等身作業體及以食體以其假論定得身業及食體者於護戒無用故今直約人處四藥生熟等彰成過緣分齊之狀故言辨體內宿體者長足有宿類觸故爾若護宿過如菓菜五穀等須知合結不結時節可知餘生熟食具等俱有宿過除長未足遲遲變敗者如此類等無宿過也內煮者無問生熟長足未足但在伽藍大界無淨處煮悉成內煮故文言重煮粥不聽界內煮依祇律淨菓四句一菓在不淨成不得食二淨者在不淨成淨得食二俱不不淨不得食四俱淨淨得食是初中三兩句

是內煮故次惡觸者義可爲二一者定體二料簡成不成體者位二不受而捉及以失受若細分別有三謂不受但一失受有二手口不同口受時中失手局非時分故有此二次料簡成否者義爲二門第一對不受而捉辨其成否一惡心觸二持戒悞觸三懈怠觸前三非觸第三是觸是以十律有二種不壞淨一無著人破戒人促二持戒人悞捉俱淨應食非前二人卽是第三是觸此律准文義亦應爾惡人雖觸爲遮惱亂善比丘故望他非觸故文言觸者是不淨不觸者淨好人悞觸無情過故是以下文忘不受食便持後憶佛言若見淨人應置地更受第三成觸者以非惡心不同初人復非護護有其情過又異第二成觸緣因作四句分別一惡而非觸謂故觸望他不成者是二觸而非惡謂持戒悞觸又如淨人強多著食懸置等類三俱是謂惡心自望及懈怠者是四俱非情淨食是第二對上二解不染義卽是對事分別謂二具戒漏膩物等不得入淨厨處用與淨物交涉廣說可知又對戶鈎鎖鑿器非器等廣說如常次

十三
卷四

自煮如自作教他。但具戒人煮變生作熟咸成自煮。

第三通塞。通塞有四。謂藥時人處等。第一藥者有二。一對四藥。以辨唯時藥。始終具有四過。以資用中。強一切常類。故餘三。但令為病受者。隨三分齊。俱無四過。故文言七日過七日。非時過非時。方犯限內無礙。故也。第二生熟分別。自煮局生。生相生生。熟生俱成。自煮餘三通。熟所以爾者。變生作熟。紛殺妨脩。故使局生犯於自煮。人食須分別。界非煮食之所。是以內宿煮不簡生熟。俱犯宿煮計。觸造作。應同自煮。但聖不開觸。故亦通。兩以其生熟咸須受。故是中內煮。義通一切。其宿觸二不通。生長未足。自煮一罪。局生生盡不通於熟。第三時分別者。若望食而生。過通時非時。俱成四罪。今據成過緣時。其義即異。位可為三。第二二煮說通。以其但非淨處。身業自為。即便成彼兩種過緣。不別時非時也。第二宿局時。中以明相約。故第三觸義不定。若不受捉觸。類同二煮通時非時。若任還手口。口同於宿。唯在時中成手局非時。故且總

論疏

判宿觸案也。多論直爾宿捉。即犯吉羅。未待服犯。第三人分別。人謂具不具也。宿自局具。具中說。通故。觸宿戒。明相出時。一切釋子。悉不清淨。他比丘煮亦成。自煮。但是同類。並不合煮。望應煮之人。齊是自煮。故爾觸內通。兩內煮。約處離。簡人之具。否屬義不定。不受捉觸。局具非小相染。解者。義通大小。故總判之言。解內是通。第四處分別者。於中有二。一淨不淨相望。復分為二。第一真以兩處相對。二內局不淨。以非宿煮處。故解自通淨不淨。造作中生。故爾第二以人對藥。就處以論。若人藥俱不淨。具成四過。若人藥俱在。二作淨中有三。無內煮。言有內宿。可為四句。一俱在不淨。二俱在淨。三人在淨。藥在不淨。此三成宿。四藥在淨。人在不淨。此淨。所以第三亦成宿者。以淨不淨俱界淨地。不攝入食。在不淨。不為淨攝。故亦成宿。若辨淨地有宿。無內煮。至文中釋第二却就四淨。以辨若論自煮通四淨。皆成二過。以造作中生。故不為淨防。若言二內四淨。俱無以其無防。二內所以名淨說之。為塞然宿不定可知也。此三門義講者。隨文一一

罪中各以三門分別亦得無妨

大釋文內宿有無文有三對初三更互相蔭次二更互相蔭次二更互相入言相蔭者從根以判言相隨者長未足菓在不淨地還變敗故無內宿得入淨厨祇有此丘不淨地使人知菜竟問佛得入淨厨不佛言若未還初夜得入淨厨故知未足非宿問若生足犯宿者何故文言不淨地樹菓鹽淨地佛言無人解自墮者淨答此人常不作與熟菓同宿取食之意以無情過故使自墮者淨以其義同從他新得故不犯內若作意欲食同宿熟菓雖自墮鳥解非淨不應食故文言若不作意欲墮而風雨吹打鳥解墮者淨次句從根判淨生熟俱淨此二句佛俱言淨若反前說俱成不淨言相入者各隨根處是淨不淨初句據熟故是不淨次句熟生故是淨若反前說前生後熟前淨後不淨此即二句各合淨不淨義方且舉一邊

第二淨五生種淨法二五如文淨菓四句如上說五分若食菓應作沙門五種淨謂火刀鳥淨傷淨未成

種若食根五種淨割淨截淨破淨洗淨火淨若食莖三淨刀火洗等又應總淨但淨一即得

第三惡觸有無於中文八一有二文變故無解二小沙彌已下三句扶佐淨人意故無解五分無淨人聽御飲食船十律亦爾傾倒得佐正第三蘇油瓶已下雖有所解為護僧故五分應用新物覆令手近第四六群敗不淨已下遇緣非解水洗連根菜淨已水洗意謂水滅六淨佛言不失故云此洗即是淨第五先有嫌已下兩句故而非解解者是不淨五分一婆羅門以僧不淨米一把投車中白佛佛言若可別除夫若不可別趣去一把又水漂鹿毼等死肉無淨人此丘自入水取白佛佛言至岸令淨人截去比丘手捉處得食無犯第六淨人強多已下為受而捉食難得故所以非解第七時諸居士已下他物非解五分一婆羅門持髮寄比丘比丘持著非淨地經宿明日來取分與比丘比丘以已著不淨地不敢受食佛言本於白衣髮聽受食無犯第八病比丘須彌已下受故非解

◆ 一作看

第四文重煮粥不得界內煮聽自煮煮生犯自煮就故不犯既聽自煮應在淨地中煮同結淨本防二內所以入宿即犯宿煮便不犯釋有多種今一解言淨人難信若不開者檢守無以濟命是以開看不犯內煮應避明相慢故犯宿又釋煮隨處故所以不犯宿本隨人不問淨地但人食同處即名共宿是以文言共食宿故煮本隨處不問比丘有無但不淨處即是其煮淨處非煮此謂不淨處無比丘宿過也問所以宿偏隨人成宿緣者何解言比丘難信恐有譏嫌不對造作無證明故所以成宿煮隨處故對有營作有證離譏所以淨地煮及看煮不成煮緣即解第四門義次錯受油等三句者不成受故所以有解次忘不受食無觸情過故此之二句重料簡解

第五八事事八種五謂二內自煮不受四餘食法義兼惡觸等是名則有二其唯提吉所以開者二內對外外為持去失食自煮不受四種餘法並是對他損食故爾所以不開殘宿者內宿先淨直宿故開殘先不淨食咽咽犯故使不開酒亦非法故亦不開又可

◆ 立居士下

八事對外失食故開殘本對不殘不殘者是清淨食清淨食名者不是恐他持去云何須棄淨噉殘故非開限既聽自煮表明有壞生恐濫外壞所以不說但為內食煮並自煮中攝

第六彰無內宿文有四句一本柱交入佛言非內五分淨地取立不淨地起屋佛言不淨不淨地取立淨地起屋謂為不淨佛言淨第二次有夜移食等三句無心非宿墮淨不淨問者似有甄淨地法三次有嫌兩句移食解淨遮惡護善故第四客從外來行求出界亦非情過俱開成淨故言欲遠行亦如是

第四雜辨應否可知五分告諸比丘雖是我所制而於餘方不以為清淨者比丘不應用雖非我所制而於餘方必應行者皆不得不行

● 迦絺那衣捷度第八

迦絺那衣者西音此名賞善罰惡衣賞謂前安居人得五利為賞罰謂後安居人不獲五利稱罰又名堅實衣多有施衣簡定勝者稱成此衣故曰堅實衣亦名功德衣若受此衣能生五利功德從功能彰名故

名功德衣。廣明受捨之方。稱為捨度。就中文。第一至得作五事。為五利。故受衣之緣。第二從僧應如是已下。至應如法受衣。方軌第三。彼六群已下。捨之儀式。緣文復三。初至疲極。僧伽梨重。辨其受緣文。第二拘薩羅國比丘。二寒雪國比丘。第二時世尊已下。明安居竟。四事應作為明受衣。同是夏後。乘列餘三。第三有五事已下。彰此衣功能。必獲五利。第二四事。中初一通十四十五十六三日俱得。餘之三事。局十六日。第三文。二初為五。故受次受功德衣已已下。受已得作五事。

第二受衣文。二先明衣財體色。第二若住處已下。正受衣法。前文故二。初衣體如非二六群已下。衣色如非衣體文。三第一至受衣竟。衣財體如第二云。何不成就已下。至不成受衣財體。不如故不成受。第三云。何已下。舉前體如應法。合受欲解。初文先釋其義。五門料簡。一時分別二處。分別三人。分別四衣。分別五法。分別時者。有兩一受衣時。二得利時。初時者。此律專局十六以十五日勞未滿。故是以言安居竟應受。

若十七日者。無五月故。是以下文。聽冬四月滿。應捨。設若向後取日。足滿五月者。侵他。春分日。故其伽見。二論後安居人。不得受衣。故知受時亦同。此律若餘三律。並通一月受衣。一月捨衣。故十律若月一日得衣。即日受。若二日若三日。乃至八月十五日得。亦如是。五分受衣。有二十日捨衣。亦二十日。若七月十六日受。至十一月十五日捨。若十七日。乃至八月十五日受。至十一月十六日捨。乃至十二月十五日捨。第二得利時。若依四分伽見。二論位定五月。然得利時。隨八捨長短不定。如餘三律。位定四月。以前後人俱聽受衣。故得利之時。亦隨捨長短。第二處者。唯在作法。是大非小。又局此界。若異界人。不得此處受衣。也。見論餘僧得成足數。不得受利。第二人分別有三。一受衣人。二持衣人。三僧別人。受衣人者。第一五眾。分別上二非下三。非具足。修道人。勞不重。故又無僧伽梨。可為故。見論四比丘。一沙彌安居。欲竟。為沙彌受戒。得足成五人受功德衣。新受戒人。亦成受衣。一比丘四沙彌。

如是明知沙彌無受衣法第二上二具中安不安不安不得受以非安居竟故見論後安居破安尚不成受故第三安居中前後第四前中破不成第五成中有僧伽梨衣又在界內在僧前者方成受衣人十律行別住人不得受不論餘處安居者是二持衣人者中不得者不佛言有謂餘處安居者是二持衣人者亦取同處安居如法少遊行人十律具五德謂不受等知受不受者差持衣此雖無文義亦應然第二僧別者是僧非別四人僧攝然須五人見論問幾人得受衣下至五人前安居人得受故其決妨義等如四僧中說祇律若大眾一萬二萬和合難者衆多人亦得別受功德衣一切如大眾但稱衆多爲異若一人得獨受第四衣分別者有五一求法得分別如文第二上下分別謂三衣非餘祇支等文言十隔故十律若異於比丘等五衆衣不名受又言不割截僧伽梨下二衣等亦不成受反此成受伽論減量衣不成受德衣第三多少分極至三衣見論若人持三衣來與僧持作德衣作是言若持德衣者三衣悉屬隨施主

各異攝度

語悉與持衣人餘僧不得若多人送衣應受一衣餘應分若與衣壞者衣壞者多與夏大者第四成之已未分別未成須作此律但言羯磨差人作無差羯磨文五分即出白二差二二三乃至衆多祇亦白二拜一二三人能斷理者作十律真言終四比丘能作者令起浣染剗安緇等六心無差法也第五如非分別一體如可知二作如文舒張等六第三量如第四色如第五法分別如文

次隨文解初文有三一總舉應法聽受故曰僧應如是受功德衣如是之法在下二若得新衣已下別彰如法之狀三僧已受已下總以結成第二文列七事一辨衣財斷理二不以耶命等顯求如法三不逕宿時稱教故四不捨墮衣體清淨五卽日來應法已下明時中所造衣相六應自浣已下六事作衣方法七辨僧前成受初文有四謂初得故故曰若得新衣新含有二謂長利糞掃故次列二衣三若新若故者於前三種各有新故四爲離着好示納襪之方第二謂離五耶求衣故言不以邪命謂非夏著重裘等故言

四分律疏下

不以相得謂不擊動人求欲曰不激發得不逕宿者領衣時非十五日受也無過清淨可知以特開故即日來應法四周已下辨衣相作時故曰即日來等餘可知第三總結竟者謂斷理如法竟也餘二可知色如者謂袈裟色

正受衣文四一得功德衣已請佛持方故文言不知云何舉以啓尊二佛言已下正示受法第三優婆離已下問去疑滯第四對衣成否料簡第二受中文四初明白僧知受不受第二如是白已下差守衣人不簡德者以不別有損故依十律簡德第三大德僧聽已下爲重此依羯磨付彼於此住處持者爲彰此人不得衣利故第四彼比丘已下正明受問曰自恣所以先差次白此受衣中先白次差者何答自恣制作先差後白受衣是開不受無過不知受否故須先白後差正受法中文三初持衣人以衣橫置兩臂上隨諸比丘言得相了三說受法二彼諸比丘已下僧衆領受爲彰持衣合法故曰已善受也功德名稱屬我者謂五利功德既無過各美譽外彰故曰名稱令我獲

此故曰稱我三答言爾者謂持衣人發言許順其不受利者嘿然如是乃至下半優婆以見受衣九句當者未來次句今是現在已是過去三陳此句豈非九也三世各三故問何世受功德衣佛答可知第四料簡已未如文略無羯磨差辭

第三捨衣文二初至突吉羅捨衣之緣二有八因緣已下廣辨捨法緣文有二初至五月制限五月二彼六群已下滿不出制單白捨此二各三一謂不捨白佛二佛言已下判言不應三白今已下立制第二三中第三立制復三初時滿制出第二應如是出已下制其出法第三若不出已下結罪

第二法中文二初僧集等作法方便人言有六一衆集如應來來等二和合嘿然說有五法應和合者是三簡衆故未受戒者出四不來者說欲五問六答上來分六此義不爾謂言和合卽是僧集無別和合之體如五法應和合者一若如法應和合謂法事稱理故名如法口勸助成故曰和合二嘿然任之者謂已心同現相表和三與欲者形雖不往遙表情和故四

從可信人聞者上來三種心達是非所以成和今雖不曉以從可信人聞事如稱懷理須和合故亦起集五先在衆中嘿然而坐者前所明四集衆時和今此第五先在衆中嘿忍所作然此五中第三情和餘四身心俱和亦可初四二法即是應來者第二第五此之兩嘿便成應呵者不呵第三一法謂與欲者應與欲此五成故所以名如細觀此五已豈離僧集則有斯五妄引正又用證邪義者蓋穿鑿之說今解方便但四法第一僧集和合和合故名爲僧集但成一義如上文言欲壞和合僧者和合者一羯磨僧者若四若五謂以和合成僧用故無別無兩法何因此文獨爲二法耶第二簡示以人有非類故第三與欲前僧集中非不攝欲然有說欲事故於二集之外須言不來者說欲也亦可僧集謂是初三今此與欲唯心集四問答令和知以其共成知衆所作故類餘作法咸須此四也第二正作白捨五分白二法捨第二廣明捨中文二初至子注亦如是中間要心依衆和合捨第二有二種捨已下究竟出宿捨此二文

中位有三捨前八分二上六要心捨次二作法捨下二但一謂持衣人出界宿是以共出者同前義總但三捨若離而別說即十又隨事乃多初門有二初至八事根本八捨第二復有六種已下錯互上八有一百一十八句前文有四一悉舉八數二衣竟不竟已下次列八名三若比丘已下牒名解釋四是爲已下結八中前六論云要心失下二衆法和合捨德衣開法受時至難失時便易第一句要心去捨或受時要心或可當出界時要心但使決意去時即失德衣是名去捨二竟失者本無去捨心故出界不捨謂無下二衣求得衣財本要心作衣竟捨後作衣遂本要心是名竟捨三不竟失者亦無去要故出界不捨謂此人留下三衣財置界內出界時要心若言我息心不作衣亦不還衣所者謂不來至留衣界內衣雖不竟我捨功德衣後時出界亦不作衣亦不還衣所無有此要故不竟亦捨四失者受時要心本爲作衣故受若失二衣失無所爲我即捨衣本無去竟要故去及衣竟不捨有失要故今失遂本故曰失捨五望斷捨

亦無去要受時要心。若至望處不得衣。若更有望續。我不捨衣。前家斷後無望續。我當捨衣。後生望處更無後家望續。遂本要心。故曰望斷捨六。聞捨者。本無去竟要故。故去竟不捨。但無受衣已。要心出界外。若我聞僧捨時。我亦捨衣。後聞僧捨。遂本要心。故曰聞捨。此聞通虛實。問若聞僧捨名。聞要者。僧若捨竟。何待要心。又若不作要聞。應不失。今解聞者。謂聞僧中別人不受衣利。故名聞僧出衣。言出者。捨失之別名。上來六事。若無心要有六不失。第七受已出界。僧和合捨彼在界外。實然失衣。若不知捨受利無罪。第八受已出界。作衣竟不竟。本無要心。故去竟不竟。不捨還在界內。共僧和合捨。故名共出。

第二文五初有二。六第二有二。三十五句。第三有兩個十二句。第四有三個九句。第五二五句。先解初文。就未得衣。作二六句。初六句。除上失衣及望斷二句。本無二要心。故是以不捨事。須除却。餘六同上。釋前四要心。捨次二依衆失問。既未得衣。何有竟捨。解言受衣時未得財。下二衣故言未得。後得作衣。故有竟

捨第二六句。除去及望斷二句。不失餘六。如上義准。若以竟不竟。聞配於望斷。三二除却。復有三六合五。六句。餘二非要關。而不論。既望斷五六將去。作頭有於四六。但得以竟不竟失。聞配去。二二除之以成四。六。若以望斷配去。則不異前故也。次竟有三六不竟。二六次聞配失。故一六合成十五。个六謂九十句也。次問對得衣及得衣未得衣二門。亦應明此六捨以不答義。似不通。謂言已得衣中。舉望斷一對可有五。六。若以去作頭。但可成四五。以其已言得衣。何有望斷。便是除三故也。餘竟不竟等。及得未得門。亦爾。義中權故。不須更對二門。辨也。故使文中但約未得。略明二六。若言三三除之。四四除之。並亦無妨。准說可知。未得衣有十五句。次已得衣有十五句。次已得未得衣。謂受時得少許。未得者。謂受時餘所未得。故亦十五句。上八事中。第七唯有界外失。不得有界內句。以其若來界內。共僧出。即是第八不共僧出。別衆不成。故無界內失句。餘之七種。界外六要心。界內六要心。界內共出。謂本不出界。故若出界外。還共僧出。是