

摩訶僧祇律卷第二十八

政三

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之六

迦繻那衣法者佛住俱睂彌瞿師羅園爲諸人世人所供養爾時俱睂彌王夫人以五百旅毘奉上世尊佛告阿難汝持是毘與諸比丘諸比丘不受語阿難言世尊不聽畜長衣用是毘爲浣染未竟已不如法阿難以是因緣具白世尊佛告阿難從今已後長衣聽十日畜諸比丘長衣滿十日持是諸衣往白世

尊此衣已滿十日佛言從今已後聽受迦繻那衣迦繻那衣者時衆僧衆多一人五事利新未受不停截淨染淨點淨刀淨時者從七月十六日至八月十五日是名時衆僧者僧作迦繻那衣不得與衆多不得與一人衆多作迦繻那衣不得與一人五事利者離五罪何等五別衆食處處食食前後行不白畜長衣離衣宿是名五事利新者新毘未受者未曾受作三衣不停者淨施衣捨已得作迦繻那衣僧伽黎鬱多羅僧安陀會覆瘞衣兩浴

衣如是等諸衣及拘刺未曾受用皆得作迦
締那衣截淨者截縷淨染淨者染作淨點淨
者點角作淨刀淨者離角頭四指於一處三
下刀斷三縷是名刀淨若外人施僧迦締那
衣裁不得默然受受者應作是說我今受僧
迦締那衣裁受已到僧中豎甌手捉長垂高
擎應作是說大德僧聽僧得此時衣裁若僧
時到僧取此迦締那衣裁白如是大德僧聽
僧得此時衣裁僧今取此迦締那衣裁諸大
德忍取此迦締那衣裁忍者僧默然若不忍

者便說僧已取迦締那衣裁竟僧忍默然故
是事如是持僧中有能料理作迦締那衣者
一人若二人若三人羯磨人應作是說大德
僧聽僧得此時衣裁若僧到時僧拜某甲某
甲比丘及餘人作僧迦締那衣白如是大德
僧聽僧得此時衣裁僧今拜某甲某甲比丘
第三
及餘人作迦締那衣諸大德忍某甲某甲比
丘及餘人作迦締那衣者默然若不忍者便
說僧已忍某甲某甲比丘作迦締那衣竟僧
忍默然故是事如是持羯磨人中一人爲主

受衣裁時應作是言受此迦緇那衣裁僧當受如是三說浣時應作是說浣是迦緇那衣僧當受如是截時縫時染時點作淨時隨所作衣如上說刀淨者離角頭四指一下刀時作是說此迦緇那衣僧當受第二第三亦如是說作時一一應作是說不說而作淨得名迦緇那衣得越毗尼罪若一一說而不作淨不名迦緇那衣得越毗尼罪若一起心而作淨得名迦緇那衣無罪若僧得時衣作已一切和合羯磨人縱疊衣手捉長垂高擎應

作是說大德僧聽僧得此時衣作竟若僧時到僧受此迦緇那衣白如是大德僧聽僧得此時衣作竟僧今受此迦緇那衣諸大德忍受此迦緇那衣者默然若不忍者便說僧已受迦緇那衣竟僧忍默然故是事如是持應
此三
裝疊此衣著箱中衆華散上應從上座次第作隨喜言長老憶念僧於此住處受迦緇那不我某甲比丘隨喜受齊冬四月隨所住處滿我當捨如是三說若大衆一萬二萬和合難者衆多人得別作迦緇那衣一切如大衆

但稱衆多爲異四人已上不得別作若一人
獨作者取時應言此迦繻那衣截今受如是
三說截時縫時浣時染時點時刀淨時截時
應作是言此迦繻那衣我當受縫時浣時染
時點時刀作淨時如上說作成已應心念口

作時受時者值作時受時受是名作時受時
非作時非受時者不值作時受受時受應隨
喜言長老憶念是住處僧受迦繻那衣我某
甲比丘隋喜齊冬四月隨彼住處滿我當捨
是名迦繻那衣法

言我比丘某甲受此迦繻那衣如是三說受
迦繻那衣者有作時非受時有受時非作時
有作時受時有非作時非受時作時非受時
者是中有值作時受不值受時受得名受受
時非作時者值受時受非作時受得名受有

非迦繻那衣者佛住舍衛城廣說如上爾時
尊者孫陀羅難陀持頭鳩羅生練也作迦繻那
衣佛言不聽頭鳩羅作迦繻那衣爾時尊者
阿難持鞞劫貝作迦繻那衣復有比丘持小
段物作復有比丘持故物作復有比丘持鞞

羊毛欽婆羅作復有比丘持髮欽婆羅作復
有比丘持草衣作復有比丘持韋衣作復有
比丘持樹皮衣作復有比丘持板衣作佛言
如是一切不應作一切非衣不名迦繕那衣
四三
復有不名迦繕那衣非時作不截縷淨不染

淨不點淨不刀淨是不名迦繕那衣

捨迦繕那衣法者佛住舍衛城廣說如上爾
時有比丘數易衣著食前著異衣食後著異
衣佛知而故問汝衣數數異是誰衣答言世
尊是我衣佛言何故太多我受迦繕那衣佛

言汝云何一切時受迦繕那衣從今日後應
捨捨者有十事何等十一衣竟捨二受時捨
三時竟捨四聞捨五送捨六壞捨七失捨八
去捨九時過捨十究竟捨衣竟捨者受迦
繕那衣時作是念我作衣竟當捨迦繕那衣
作未成已即名捨是名衣竟捨受時捨者作
是念受此衣時當捨迦繕那衣受衣時即名
捨是名受時捨時竟捨者作是念爾許時我
當捨迦繕那衣期滿已即名捨是名時竟捨
聞捨者作是念我聞和尚阿闍梨捨迦繕那

衣時我當捨後聞和尚阿闍梨說今日僧捨迦締那衣爾時即名捨是名聞捨送捨者作是念我是衣與他已當捨迦締那衣後送衣已即名捨是名送捨壞捨者受迦締那衣已中間自言我今捨迦締那衣作是語時即名

放三

捨是名壞捨失捨者作是念是衣中間壞敗

失不現我當捨後衣壞敗若失即名捨是名失捨出捨者作是念我此中住出去時當捨迦締那衣若出去時即名捨是名出去捨時過捨者臘月十五日不捨至十六日即名捨

衣俱賅彌

安居未竟者佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘聚落中安居未竟至檀越所作是言長壽與我安居衣施答言尊者今非時待安竟收獲訖人民歡喜念恩故生施心爾時

越毗尼罪是名時過捨究竟捨者至臘月十五日應捨一人僧中應作是唱大德僧聽今日僧捨迦締那衣如是三說是名究竟捨是十事名捨迦締那衣法衣法者安居未竟安居竟是中安居畏失命畏失梵行非時衣時

乃可有施耳比丘言長壽汝不知世間無常
或王或水火偷劫如是我則失利汝便失福
檀越言尊者但示我無常而自不見尊者欲
速得安居物爲持餘處去爲故罷道忽忽乃
爾奇哉可怪多欲無厭發不喜心已而去諸

比丘以是因緣具白世尊佛問六群比丘汝
實爾不答言實爾世尊佛言比丘汝云何安
居未竟索安居施衣自今以後不聽安居未
竟索安居施衣者越毗尼罪是名安居未竟
安居竟者佛住舍衛城廣說如上爾時諸比

丘祇洹精舍安居竟分安居衣時六群比丘
餘處安居已來在坐中作如是言長老世尊
制安居竟應得安居衣我亦安居竟應得安
居衣與我安居衣分諸比丘以是因緣具白
世尊佛言餘處安居不應得此處衣分隨安
汝三居處受分是名安居竟

是中安居者佛住舍衛城廣說如上六群比

丘至安居時受房舍已著革屣染具及餘小
小物置房中已作是言諸長老我此中安居
莫復起厭患我知汝等常不喜我即請人取

安居衣分便餘處安居諸比丘以是因緣具
白世尊佛言要是中安居是處受衣分

畏失命者佛住舍衛城廣說如上爾時毗舍
離大饑饉乞食難得諸比丘越舍衛城值祇
洹比丘安居竟分衣毗舍離比丘在坐中祇
洹比丘問言長老世尊制要是處安居得是
處衣分汝何處安居答言長老我畏失命故
來若不來者便飢死諸比丘以是因緣具白
世尊佛言若爲失命故來應與衣分是名畏
失命

畏失梵行者爾時王舍城有外道兒出家時
父母欲罷兒道餘人言沙門重安居安居中
必無東西爾時可罷其姊深信佛法語弟言
父母欲罷汝道可速避去弟即趣舍衛值祇
洹比丘安居竟分衣是比丘在坐中祇洹比
丘問言長老世尊制要是處安居是處受衣
汝三
分畏失命來者得分汝云何答言父母欲罷
我道若不來者失梵行諸比丘以是因緣具
白世尊佛言畏失梵行來者應與衣分是名
畏失梵行

非時衣者佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘在人間遊行載滿車衣來佛知而故問是誰衣答言世尊是我衣復問此是時未爲非時衣答言世尊非時衣淨施未答言未佛言是一切衣應與衆僧是名非時衣

時衣者佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘人間遊行載滿車衣來佛知而故問是誰衣答言世尊是我衣復問此是時衣非時衣答言世尊是我衣復問此是時衣非時衣答言時衣佛言是衣太多減半與僧是名時衣俱啖彌者佛住舍衛城廣說如上俱薩羅國

抄俱胝彌聚落至舍衛城有諸比丘先依此聚落安居即便隨來時祇洹比丘到此聚落索安居施俱胝彌比丘言長老我先依此聚落安居我應先索二人諍已共詣佛所以是因緣具白世尊佛言是中安居應先索然後

餘人若二人共索者應共分若是中安居比丘未索餘人索者越毗尼罪復次時尊者劫賓那有二共行弟子有所嫌故捨戒不壞梵行還受具足時祇洹比丘安居竟分衣不與分彼作是言長老我有所嫌故捨戒不壞梵

行還受具足應與我分共往白佛佛言有所
嫌故捨戒不壞梵行還受具足應等與分佛
言有五事不應與何等五被舉罷道無常破
安居去不囑舉者三見中若一一見謗經卷三
惡邪見邊見諫不捨作舉羯磨是名舉罷道
者捨戒不應與若依王力若依大臣力若依
賊黨力作是說沙門若不與我分我當作不
饒益事如是人雖不應得應與去不囑者不囑取衣
常者死不應得分安居衣已集雖未分命盡
終時囑與某甲死已應與是名無常破安居

者比丘不前安居不後安居不應得若依王
力大臣力賊力若不與我者當作不饒益事
如是人雖不應得應與去不囑者不囑取衣
分而去者不應與分物人應問誰取某甲分
若有取者應問去時囑取不若言不囑應語
言汝莫憂是事若言囑者應相前人若是可
信人者應與若非是可信人應語言汝莫憂
是事若二人先是同意常相為取者應與是
名五事佛住舍衛城廣說如上爾時有一比
丘安居竟從至本生聚落諸親里以此比丘

來故廣設供養布施衣物此聚落中先住安
居僧以坐後施故不與是比丘分諸親里問
言得衣分不答言不得諸親里言我爲汝故
設此供養何故不得諸比丘以是因緣具白
五三
世尊佛言檀越爲此比丘設供應與分佛言
九
有五聲施是衣施安居僧是衣直施安居僧
是物施安居僧是物直施安居僧是處安居
者施是名五若施家欲通與餘比丘隨檀越
意應與復有四種物隨語應屬現前僧何等
四我施衣衣直物物直是名四種施屬現前

僧復有十種得應屬現前僧何等十時藥夜
分藥七日藥盡壽藥死比丘物施住處大會
非時衣雜物請食時藥者前食後食多波那
食現前僧應得是名時藥夜分藥者十四種
藥應廣說是名夜分藥七日藥者酥油蜜石
蜜生酥膏應廣說是名七日藥盡壽藥者呵
黎勒鞞醯勒阿摩勒如第二戒中廣說是名
盡壽藥死比丘物者若比丘死時所有衣鉢
雜物現前僧應得是名死比丘物施住處者
若檀越作僧房精舍已設大會以此住處及

餘雜物施現前僧應得是名住處施大會者
生大會菩提大會轉法輪大會阿難大會羅
曇羅大會五年大會是中施物現前僧應得
非時衣者無迦繻那衣十一月有迦繻那衣
十月於中施物現前僧應得是名非時衣雜
物者鉢鉢鉗匙腰帶刀子鍼筒革屣盛油革
囊軍持澡瓶如是比雜物施現前僧應得是
名雜物請食者檀越請現前僧次第住是名
請食是名十事現前僧應得復次佛住王舍
城爾時諸比丘不截縷作衣廣說如波夜提

三種壞色中說復次佛住舍衛城廣說如上
爾時有一比丘往至佛所頭面禮足白佛言
世尊聽我著一衣少欲少事佛告比丘汝持
三衣瓶鉢即是少欲少事復有比丘言聽我
著二衣復有比丘言聽我著牂羊毛欽婆羅
復有比丘言聽我著髮欽婆羅復有比丘言
聽我著馬尾欽婆羅復有比丘言聽我著草
第三
衣復有比丘言聽我著樹皮衣復有比丘言
聽我著葦衣佛言如是諸衣盡不應著復有
比丘言聽我裸形少欲少事佛言比丘此是

外道法應持三衣瓶鉢即是少欲少事復次
佛住舍衛城廣說如上爾時諸比丘著上色
衣爲世人所嫌云何沙門釋子著上色衣如
俗人無異諸比丘以是因緣具白世尊佛言
不聽著上色衣上色者丘怯染迦彌遮染俱
鞞羅染勒又染盧陀羅染緋鬱金染紅藍染
青染皂色華色一切上色不聽應用根染葉
染華染樹皮染下至巨磨汁染復次佛住王
舍城天帝釋石窟前經行見摩竭提稻田畦
畔分明差互得所見已語諸比丘過去諸佛

如來應供正遍知衣法正如是從今日後作
衣當用是法復次爾時尊者大迦葉作僧伽
梨世尊自手捉尊者阿難爲截復有比丘參
繕有比丘刺短有比丘刺長有比丘刺緣有
比丘安紐縲復次有比丘作衣畫作縲佛言
不聽畫作縲有比丘疊作縲佛言不聽疊作
疊三縲應割截有比丘對頭縫佛言不聽對頭縫
應作縲極廣齊四指極狹如麪麥復有比丘
一向作縲佛言不聽應兩向有比丘作衣橫
縲相當佛言不聽五條應一長一短七條乃

至十三條兩長一短十五條三長一短復有
比丘作衣縫繅與衣相著佛言不聽後衣宣
脫佛言應作馬齒有比丘衣上下破佛言應
作緣有比丘作四種色衣佛言不聽應一種
色有比丘得上色衣欲浣壞色佛知而故問
此比丘欲作何等答言世尊制不聽著上色
衣欲浣壞色佛言不須浣聽餘染壞色衣者
有七種一欽婆羅衣二劫貝衣三芻摩衣四
俱舍耶衣五舍那衣六麻衣七軀牟提衣是
名衣法

布薩及羯磨 與欲說清淨 安居并自恣
受迦緋那衣 非迦緋那衣 捨迦緋那衣
安居竟施衣 第四跋渠竟

病比丘法者佛住舍衛城廣說如上佛語阿
難取戶鑰來如來欲按行僧房答言善哉世
尊即取戶鑰隨世尊後時世尊到一破房中
見有一病比丘卧糞穢中不能自起佛問比
丘氣力何似所患增損答言世尊患但有增
無損復問比丘今日得食不得世尊昨日
得不得世尊先昨得不得世尊我不得

食來已經七日佛問比丘爲得已不食爲不得以不食答言不得世尊佛問比丘汝此間有和尚不無有世尊有同和尚不無有世尊有阿闍梨不無有世尊有同阿闍梨不無有世尊無比房比丘耶答言世尊以我臭穢不喜故徙餘處去我孤苦世尊我孤獨修伽陀佛語比丘汝莫憂惱我當伴汝佛語比丘取衣來我爲汝浣爾時阿難白佛言置世尊是病比丘衣我當與汝佛語阿難汝便洗衣我當灌水阿難即浣世尊灌水浣已日曝時阿

第十三
難抱病比丘舉著露地除去糞穢出牀褥諸不淨器水灑房內掃除已巨磨塗地浣曬牀褥更織繩牀敷著本處潔浴病比丘徐卧牀上爾時世尊以無量功德莊嚴金色柔軟手摩比丘額上問言所患增損比丘言蒙世尊手至我額上衆苦悉除爾時世尊爲病比丘隨順說法發歡喜心已重爲說法得法眼淨比丘差已世尊至衆多比丘所敷尼師壇而坐以上事具爲諸比丘說問比房比丘是誰答言我是世尊佛告比丘汝等同梵行人病

痛不相看視誰當看者汝等各各異姓異家信家非家捨家出家皆同一姓沙門釋子同梵行人不相看視誰當看者比丘譬如恒河遙扶那薩羅摩醯流入大海皆失本名合爲一味名爲大海汝等如是各捨本姓皆同一姓沙門釋子汝等不相看視誰當相看譬如阿闍梨阿闍梨應看若無阿闍梨同阿闍梨應看若不看者越毗尼罪若有同房同房應看若無同房比房應看若不看者越毗尼罪若無比房者僧應差看隨病人宜須幾人應與若不看者一切僧越毗尼罪佛語比丘汝還看本比房病比丘去佛不遠佛化作一病沙彌佛言汝通看是病沙彌此即福罰汝復次佛住舍衛城廣說如上爾時南方有二比丘共來問訊世尊道中一比丘病一比丘不相看視誰當看者若比丘病和尚應看若

無和尚同和尚應看若不看者越毗尼罪若有阿闍梨阿闍梨應看若無阿闍梨同阿闍梨應看若不看者越毗尼罪若有同房同房應看若無同房比房應看若不看者越毗尼罪若無比房者僧應差看隨病人宜須幾人應與若不看者一切僧越毗尼罪佛語比丘汝還看本比房病比丘去佛不遠佛化作一病沙彌佛言汝通看是病沙彌此即福罰汝復次佛住舍衛城廣說如上爾時南方有二比丘共來問訊世尊道中一比丘病一比丘

待經二三日語病比丘言我欲前去問訊世尊汝差已後來病比丘言長老待我差已共去答言長老我不見世尊久思慕如渴不容相待汝差已後來彼比丘來詣佛所頭面禮足却住一面佛知而故問汝何處來比丘以上因緣具白世尊佛言比丘此是惡事若有比丘心懷放逸懈怠不精進不能執持諸根馳騁六欲雖近我所爲不見我我不見彼若有比丘能執諸根心不放逸專念在道雖去我遠即爲見我我亦見彼所以者何隨順如

來法身故破壞諸惡故離貪欲故修寂靜故汝等比丘同出家修梵行汝不相看誰當看者汝還看病比丘去復次佛住會衛城廣說如上爾時鉢羅真國有二比丘共作伴來問訊世尊至蜂聚落一比丘病一比丘待經二十三三日語病比丘言我欲前去問訊世尊汝差已徐來病比丘言長老待我差已共去答言長老我不見世尊久思慕如渴不容相待病比丘言汝必欲去者可爲我囑質帝利居士比丘即往至居士所作是言長壽我二人從

遠來欲往詣佛今一人得病欲權留此長壽爲我經紀所須我欲前行問訊世尊居士言尊者宜住共相看視差已俱去答言居士不爾我不見佛久思慕如渴居士言尊者去世尊俱當遣還徒自疲勞比丘故去往至佛所頭面禮足却住一面佛知而故問汝從何來答言世尊我從北方來從何道來答言從某道來佛言有何因緣捨正道從迴道來比丘以上因緣比丘以上因緣具白世尊佛言比丘此是惡事汝等各各異姓信家非家捨家出家同一事汝等各各異姓信家非家捨家出家同一釋種病痛不相看視誰當看者汝還看病比丘去復次佛住舍衛城廣說如上爾時有一

比丘從北方來欲問訊世尊聞道邊有病比丘即作是念世尊制戒病者應看我若見看不得前進即迴道而去往到佛所頭面禮足却住一面佛知而故問汝從何來答言世尊我從北方來從何道來答言從某道來佛言有何因緣捨正道從迴道來比丘以上因緣具白世尊佛言比丘此是惡事如是乃至沒跋三十五還看病比丘去

看病比丘法者若比丘共商人行至曠野得病同伴比丘不得相捨應當將去代擔衣鉢

應親近扶接不應遠離若不能行者應從商人假借乘駄作如是言長壽是出家人病不堪及伴爲我載致使得脫難若得者善若言尊者我乘重惡言長壽我當與穀草直若得者不得載犧牛車乘草馬等當載特牛車乘駄馬若病駕無所分別者趣乘無罪若乘不可得者應留能看病人若一人若二人若三人汝看病人我到聚落當求乘來迎應留糧食使住者不乏若各言誰能棄身命於曠野無肯住者不得便爾捨去應作菴舍敷草蓐

作烟火與取薪水留時藥夜分藥七日藥盡壽藥語病者言長老安意住我到前聚落當求乘來迎到聚落中不得繞塔問訊和尚阿闍梨應語聚落中諸比丘言曠野中有病比丘共迎去來若言在何處答言某處若言彼處多有虎狼恐當食盡萬無一在雖聞此語不得住要當往看若遙見鳥鳥不得便還要到其所若已死者應供養屍若活者應將至聚落語舊比丘長老此是某處病比丘我於曠野供養已今來至此次長老看若不看者

越毗尼罪若無比丘應語優婆塞長壽曠野
中有病比丘借我乘徃迎檀越言在何處如
是乃至迎來至檀越家安別障處若人多應
取二三人能看病者看若病人言須多人樂
住者應盡住共勸化索前食後食時藥夜分
改三

十六

藥七日藥盡壽藥供給使無渴之若有客比
丘來者不得便語長老汝看病比丘應言善
來長老應代擔衣鉢爲敷牀坐與水洗足及
塗足油若時來者應與前食後食若非時來
者應與非時漿止息已應語言長老是病比

丘我看已久長老次復應看若無常者應供
養舍利若比丘比丘尼共商人行若比丘尼
病比丘不得捨去應語去去姊妹將接之宜
如毗尼中說唯除抱攝若須按摩油塗身者
應倩女人爲之若無常者彼有衣鉢應顧人
聞維若無者應捨去有俗人嫌言何以留是
死屍去若能作地想者應擔著遠處爾時尊
者優波離白佛言世尊若大德比丘病者當
云何看視佛告優波離大德比丘病不得著
邊陋小房中不得著隱廻處應著顯現房中

共行弟子依止弟子常侍左右掃灑房中巨
磨塗地燒衆名香勿令臭穢敷置牀坐若比
丘來問疾者應與前食後食非時來者應與
非時藥若有問事病者應答病人力劣應侍
者答若優婆塞來問訊者應言善來長壽語
武三
令就坐而爲說法汝大得功德如世尊說看
十七
持戒病比丘如看我無異若有供養爲呪願
受若病人患下問病者不得久停應速發遣
若病人不能出應畜三除糞器一授病人一
持出一洗已油塗日曝如是遞用一人應戶

邊住莫令人卒入一人在病人邊住時時爲
隨順說法如是優波離大德比丘病應如是
看視時尊者優波離復問世尊小德比丘病
當云何看視佛告優波離小德比丘病者不
應著顯現處臭穢熏外不得著僻狠處死時
人不知應安人中若病人有和尚阿闍梨若
共行弟子依止弟子應看若無者衆僧應差
看病人若一二三人看若病人衣鉢外有醫
藥直者應取還供給若無者衆僧應與若僧
無者彼有重價衣鉢應轉貿輕者供給病人

病人惜者應白衆僧言大德僧某甲病比丘不知無常慳惜衣鉢不肯貿易白僧已軟語說法使得開解然後貿易若復無者應乞與若不能得者應僧食中取好者與若復無者看病人應持二鉢入聚落乞食持好者與優波離是名看小德病比丘法病人成就五法難看何等五不能服隨病藥隨病食不從看病人語增損不知苦痛不能忍懈怠無慧是名五法病人難看病人成就五法易看病人語人間知五能服隨病藥隨病食隨看病人語人間知

病增損能忍苦痛精進有慧是名五法病人易看病五法成就不能看病何等五多汙不能出大小行器唾壺等不能為病人索隨病藥隨病食不能時時為病人隨順說法有慚望心惜自業是名五法不能看病五法成就能看病人少汙能出大小行器唾壺等能為病人索隨病藥隨病食能時時為病人隨順說法無怖望心不惜自業是名五法能看病人病人九法成就命雖未盡而必橫死何等九一知非饒益食貪食二不知籌量三內食未

消而食四食未消而摘吐五已消應出而強持六食不隨病食七隨病食而不籌量八懈怠九無慧是名九法成就而必橫死復次成就九法終不橫死何等九一知非饑益食便少食二善知籌量三內食消已而食四不強

有病人得隨病藥隨病食得如法看病人病必差不得便死優波離病比丘中有不得如法看便死得如法看便活者是故應好看務令如法安隱即爲施命是故看病得大功德諸佛讚歎是名看病人法

吐五不強持六不食不隨病食七食隨病食能籌量八不懈怠九有智慧是名成就九法終不橫死佛語優波離有三種病人何等三有病人得隨病藥隨病食如法看病而死或有病人不得隨病藥隨病食如法看病而活

藥法者佛俱薩羅國遊行爾時尊者舍利弗風動諸比丘以是因緣具白世尊佛問比丘宜須何藥答言世尊呵梨勒佛言從今日聽病比丘服呵梨勒佛告諸比丘待我還舍衛城時語我當爲諸弟子制藥法佛還舍衛城

諸比丘白佛言世尊嘗爲諸弟子制藥法今正是時佛告諸比丘從今日聽諸病比丘服藥藥法者時根非時根如是莖皮葉果漿時根者蕪菁根葱根緊叔根阿藍扶根芋根磨豆羅根藕根如是等與食合者是名時根非

蜜石蜜是名非時漿若比丘病醫言與食便活不與食便死者應淨洗器七遍淘穀綈囊盛繫已器中煮令頭不破然後與飲一切地亦時亦非時除八種灰餘一切灰亦時亦非時是名藥法

時根者婆吒根薑芨羅根尼俱律根佞性提羅根蘇犍闍根如是等不與食合者是名非時根莖皮葉華果亦如是漿者時漿非時漿時漿者一切米汁粉汁乳酪漿是名時漿非時漿者一切豆一切穀一切麥漬頭不坼酥油

和尚阿闍梨共行弟子依止弟子法者佛住舍衛城廣說如上爾時有一歲比丘將無歲弟子兩肩上各有衣囊頭上戴一左手捉鉢及革屣右手提澡瓶及盛油革囊共詣佛所頭面作禮頭上衣囊墮世尊膝上世尊即自

却已知而故問是誰答言世尊是我共行弟子汝幾歲答言一歲弟子幾歲答言無歲佛語比丘喻如溺人而復救溺汝始一歲已畜無歲弟子佛告諸比丘不能自降欲降伏他無有是處不能自調而欲調御他人無有是處不能自度而欲度人者無有是處自未解脫欲解脫餘人者無有是處佛語比丘已能自降伏降伏餘人斯有是處能自調御調御餘人斯有是處已能自度兼度餘人斯有是處已自解脫解脫餘人斯有是處佛言從今

故三

二十一

日後不聽減十歲比丘度人出家受具足復次佛制戒不聽未滿十歲度人出家受具足爾時難陀優波難陀滿十歲度人出家受具足已不教誡如天牛天羊戴標蕩逸無制御者清淨不具足威儀不具足不知承事和尚阿闍梨不知承順長老比丘不知入聚落法不知阿練若法不知入衆法不知著衣持鉢法諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日有十法成就聽度人出家受具足何等十一持戒二多聞阿毗曇三多聞毗尼四學戒五

學定六學慧七能出罪能使人出罪八能看病能使人看九弟子有難能送脫難能使人送滿十歲是名十事聽度人出家受具足下至滿十歲知二部律亦得復次佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘命終有二共行弟子感思憂惱共坐樹下如商人失財佛知而故問是何等比丘諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不聽減十歲受人依止時六群比丘滿十歲受人依止已不教誡如天牛天羊乃至不知著衣持鉢法諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後成就十法聽受人依止何等十持戒乃至滿十歲是名十事得受依止下至滿十歲知二部律亦得欲請依止時不得趣請有五法成就然後請何等

住尊故得住第二第三亦如是說復次有一歲比丘受無歲比丘依止乃至九歲比丘受八歲比丘依止諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後不聽減十歲受人依止時六群比丘滿十歲受人依止已不教誡如天牛天羊乃至不知著衣持鉢法諸比丘以是因緣具白世尊佛言從今日後成就十法聽受人依止何等十持戒乃至滿十歲是名十事得受依止下至滿十歲知二部律亦得欲請依止時不得趣請有五法成就然後請何等

五一愛念二恭敬三慚四愧五樂住是名五
法應請依止阿闍梨有四何等四一依止師
二受法師三戒師四空靜處教師復有四種
阿闍梨何等四有阿闍梨不問而去有阿闍
梨須問而去有阿闍梨苦住盡壽應隨有阿
闍梨樂住雖遣盡壽不離不問而去者有師
依止住無衣食病瘦湯藥復不能說出家修
梵行無上沙門果法如是師不問而去問而
去者有阿闍梨依止而住雖有衣食病瘦湯
藥而不能說出家修梵行無上沙門果法如

是師須問而去苦住者有阿闍梨依止而住
雖無衣食病瘦湯藥善說出家修梵行無上
沙門果法如是阿闍梨共住雖苦盡壽不應
去有樂住者有阿闍梨依止而住能與衣食
病瘦湯藥善說出家修梵行無上沙門果法
〔三〕
如是阿闍梨雖驅遣盡壽不應去是名四復
有四種何等四受法依止調伏貪欲瞋恚愚
癡是中能為弟子善說法除貪欲瞋恚愚癡
如是阿闍梨最上最勝喻如從乳得酪從酪
得酥從酥得醍醐醍醐最上最勝和尚阿闍

梨應教共住弟子依止弟子教法者不淨應遮非行處被羯磨惡邪見自解使人解自出罪使人出罪病自看使人看難起若自送若使人送王賊不淨應遮者弟子犯小小戒別衆食處處食女人同屋未受具足人過三宿截生草不淨果食應教言莫作是若言和尚阿闍梨我更不作者善若言和尚阿闍梨但自教教他爲若如是者應語知牀褥人奪牀褥知食人斷食若前人凶惡依王力大臣力能作不饒益者若是和尚應避去若是依止

阿闍梨應捨衣鉢出界一宿還即離依止共住弟子依止弟子作不淨行和尚阿闍梨不教者越毗尼罪是名不淨應遮非行處者大文家寡婦家樗蒲家酤酒家惡名比丘尼惡名沙彌尼在是諸處汝三往反者和尚阿闍梨應教莫此處來汝三往是非可習近處若受者善乃至出界一宿還即名離依止共住弟子依止弟子在非行處汝三往反若不教者越毗尼罪是名非行處被羯磨者應料理僧若作折伏羯磨不語羯磨發喜羯磨擯出羯磨於三見中

若一一見謗縱經惡邪見邊見諫不捨作舉
羯磨和尚阿闍梨應爲弟子悔謝諸人諸長
老此本惡見今已捨行隨順凡夫愚癡何能
無過此小兒晚學實有此過從今日當教勑
更不復作悅衆竟已求僧爲解羯磨共住弟
子依止弟子僧作羯磨不爲解者越毗尼罪
是名被羯磨惡邪見起自解使人解者若弟
子起惡見若謗縱經若惡邪見若邊見和尚
阿闍梨應教莫起此見此是惡事墮惡道入
泥犁長夜受苦如是種種爲說捨者善若不

捨者應語彼知識如是言長老爲彼說令捨
惡見若不自解不使人解越毗尼罪是名惡
見自解使人解自出罪使人出者若弟子犯
可治罪若犯僧伽婆尸沙覆藏者應自與波
利婆沙若不覆藏者應與摩那埵乃至越毗
尼罪應自治若不能者使人治若共住弟子
依止弟子犯罪師不自與出不使人與出越
毗尼罪是名自出罪使人出罪病自看使人
看者若弟子病應自看使人看不得使人看
已自不經勞一日應三往看語看病人汝莫

疲厭展轉相看佛所讚歎若共住弟子依止弟子病師不看者越毗尼罪是名病自看使人看難起若自送若使人送者若弟子親里欲罷其道師應教遠避成就出家功德應自送若老病若知僧事應囑人送若不自送不使人送越毗尼罪是名難起若自送若使人送王賊若弟子爲王收錄師不應便逐去應在外伺候消息至王家問誰是和尚阿闍梨爾時應入若事枉橫應求知識證明若須財物追逐應與衣鉢若無者應乞求與若弟子

爲賊抄賣遠在他方者師應推求追贖若弟子王賊所捉和尚阿闍梨不救贖者越毗尼罪若和尚阿闍梨共住弟子依止弟子亦應如是諫不得麤語如教誠法應軟語諫和尚阿闍梨不應作是事若言子我更不作若爾者善若言止汝非我和尚阿闍梨我當教汝汝更教我如逆持竹節汝莫更說若是和尚者應捨遠去若依止阿闍梨應持衣鉢出界一宿還依止餘人若師有力勢應遠去若不去應依止有德重人若非行處應諫若被

羯磨應料理若起惡見當自解情人解自出
罪情人出病不病應供給若師有難應送去
若王賊捉應追救若共住弟子依止弟子師
犯小小戒不諫乃至王賊捉不追救者越毗
尼罪共住弟子依止弟子於和尚阿闍梨邊

應行是事起迎報語作是事自作與他作衣
鉢事自剃與他剃刀治與取受經授他與欲
取欲服藥迎食與他迎食離境界大施不問
去起迎者弟子遙見和尚阿闍梨應起迎若
食五正食若受一食法不得起者應低頭若

甲三

乙五

受一食法時應白師師應問汝堪一食不堪
者應受若言不堪應語莫受若弟子見師不
起者越毗尼罪是名不起迎報語者和尚阿
闍梨共語弟子應報若口中有食能使聲不
異者應報若不能者待咽已然後報師言何
故聞我語不報應語言弟子口中有食若師
語不報者越毗尼罪是名報語作事者和尚
阿闍梨語弟子作是事如法應作若言喚彼
女來取酒來應軟語言我聞如是等非法事
不應作師若語作如法事不作者越毗尼罪

是名作事自作與他作者若欲有所作應問我欲共某甲作是事師應觀相前人若不善持戒者應語莫與從事若是善持戒者應語共作若次到作維那直月應白師如威儀中廣說是名自作與他作衣鉢事者若欲薰鉢若取巨磨泥壚及熏時一一應白若不能一白者但言我欲作熏鉢事一白通了熏鉢時應問和尚阿闍梨鉢欲熏不若言熏應問爲先熏後熏爲一處熏若言一處應問著上著下隨師教應作若欲染衣時應白若浣時

縫時煮染時一一應白若不能者但言我欲作染衣事一白通了染衣時應先問和尚阿闍梨衣欲染不若言染者應問欲前染後染爲一時若言一時應先浣和尚阿闍梨衣如是縫時染時舉時不得持師衣裏已衣應持已衣裏師衣作衣鉢事不白師政三越毗尼罪是名衣鉢事自剃與他剃者自欲剃髮時應白師應問誰與汝剃答言某甲某甲知剃不答言此是眼見事師言不可若言知師應觀前人不善持戒亦言不可若善持戒應言剃

若欲與他剃髮者應白師我與某甲比丘剃
髮師應問汝能不答言此是眼見事何故不
能應語不可若言我能應相前人若不善持
戒者應言不可若善持戒者應言好用意若
和尚阿闍梨入聚落後剃髮人來欲令剃髮
者應白餘長老比丘我欲剃髮師還應白師
行後得剃髮人剃髮是名自剃與他剃刀治
者欲與他破瘡時應白師與某甲比丘破瘡
師應問汝能不答言此眼見事何故不能師
言不可若言能師應相前人若不善持戒者

應語不可若善持戒者應問何處病若言猥
處者應語離穀道邊各四指莫觸若刺頭出
血若餘處癰瘻等應作若自欲破瘡時應白
師師應問在何處若言在猥處者應語不可
若在餘處如上說是名刀治與取者若欲與
他物時應白師政三師應問與誰若言與寡婦童
女姪女擣捕凶惡人惡名比丘尼惡名沙彌
廿七尼不持戒比丘應語不應與此人等相習近
若父母不信三寶者應少經理若有信心者
得自恣與無乏若欲取他物時應白師廿七師應

問誰與汝若言大童女乃至不善持戒比丘
與我應語莫與此人等相習近若言善持戒
者應語取問齊幾許得不白與取半條縱半
食是名不白與取與他迎食自迎食者若他
情迎食時應白師與某甲比丘迎食師應問
彼比丘何故不去答彼間食苦此間食樂應
語若求樂者莫爲請若爲維那若病人請者
當相望其人不善持戒者應言不可若言當
次與應語取彼鉢淨洗合自鉢持去若言
彼善持戒者應言與迎若欲情人迎食者應

白師師應問汝何故不去答言彼間食苦此
間食樂應語汝爲樂故不可若作維那若病
應問使誰迎答言某甲若彼不善持戒應言
不可若言彼次應與我迎食應語更倩餘人
若同和尚阿闍梨若善持戒者迎是名迎食
與他迎受經授經者若欲授他經時應白師
師應問授誰經答言與某甲比丘授經授何
經若言沙路伽耶陀應語不可世尊所不聽
若言呪經應語可應教彼莫以此活命若言
阿含師應相被人不善持戒應言不可若善

持戒者應問汝經利不答言不利他邊問已當授應言不可若言利者應語授若欲自受經時亦應白師如上說是名自受授他與欲取欲者若欲與欲取欲時應白師如上迎食中廣說服藥者欲服藥時當先白師若已坐欲先飲酥後食者雖不白而服無罪離境界者出僧伽藍門過二十五肘應白而去若經行若坐禪應白令知處所欲大小行時若在師前應低頭設敬而去不在師前不敬無罪作大施者若欲大施應白師言我一切所有

盡欲布施師應語出家人要須三衣鉢盂尼師壇灑水囊革屣弟子言我除是外一切盡欲布施師應相望若不善持戒不受誦習行道應言聽若善持戒能受誦習行道應語布施非是堅法汝依是諸物以備湯藥得坐禪誦經行道若言我有親里自供給我衣食病瘦湯藥師應語若爾者聽是名大施白去者若欲行時應白和尚阿闍梨不得臨行乃白應先前一月半預白弟子欲至某方國土師應問何事故去若言此間僧作事苦受經

誦若和尚阿闍梨復言少食少飲多覺少眠
彼間住樂師應語汝爲是故出家何得辭苦
若言和尚阿闍梨經營事務不授我經是故
欲去若能授者應語莫去若不能者衆中有
善持戒誦利者應語於彼受若復無者彼間
汝三
有知識多聞比丘應遙囑若行時不白和尚
依止阿闍梨而去者越毗尼罪是中共住弟
子依止弟子於和尚阿闍梨所應行是事是
名白和尚阿闍梨而去

音釋	
疋	達協切
毛布也	絺切
而容切	丑
羣飾也	羣郎切
色也	鞞母切
會縲私	鞞果切
也縲系也	鞞赤體也
麌	鞞頻切
古猛切	鞞彌芳
麥也	鞞
貿	莫候切
易也	鞞
切	鞞
浸	鞞
拆	鞞
恥格	鞞
切	鞞
也	鞞
盧谷也	鞞
搏	搏
也	搏
搏	搏
也	搏
捨	捨
也	捨
胡	胡
瘧	瘧
於容	瘧
也	瘧
座	座
小腫也	座
漬	漬