

前試曉音遞弟音淡失染汎漲上芳梵反
同踐音渠渠下張去聲標幟上必苗
前試反跋音跋渠助交溉灌上古愛反
余音貫舉昇二音余杠

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繕那衣不
得與衆多不得與一人衆多作迦繕那衣不
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

摩訶僧祇律卷第二十八

仕八

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

迦繕那衣法者

佛住俱睞彌瞿師羅園爲諸天世人所供養
爾時俱睞彌王夫人以五百張氍奉上世尊
佛告阿難汝持是氍與諸比丘諸比丘不受
語阿難言世尊不聽畜長衣用是氍爲浣染
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繕那衣迦繕那衣

五事利新者新氍未受者未曾受作三衣不
停者淨施衣捨已得作迦繕那衣僧伽梨鬱
多羅僧安陀會覆瘞衣雨浴衣如是等諸衣
及拘刺未曾受用皆得作迦繕那衣截淨者
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繕那衣裁不得默然
受受者應作是說我今受僧迦繕那衣裁受
已到僧中豎氍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
繕那衣裁白如是大德僧聽僧得此時衣裁

僧今取此迦繕那衣裁諸大德忍取此迦繕

那衣裁忍者僧默然若不忍者便說僧已取迦緋那衣裁竟僧忍默然故是事如是持僧中有能料理作迦緋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緋那衣白如是大德僧聽僧得此時

衣裁僧今拜某甲某甲比丘及餘人作迦緋那衣諸大德忍某甲某甲比丘及餘人作迦緋那衣者嘿然若不忍者便說僧已忍某甲某甲比丘作迦緋那衣竟僧忍嘿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緋那衣裁僧當受如是三說浣

仕八

二

時應作是說浣是迦緋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緋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緋那衣得越毗尼罪若一一說而不作淨不名迦緋那衣

仕八

三

得越毗尼罪若一起心而作淨得名迦緋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緋那衣白如是大德僧德僧得此時衣作竟僧今受此迦緋那衣諸大德忍受此迦緋那衣者默然若不忍者便說僧已受迦緋那衣僧忍默然故是事如是持應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緋那衣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緋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緋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緋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言我比丘某甲

受此迦緇那衣如是三說受迦緇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作時受時者值作時受時受是名作時受時非作時非受時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隨喜齊
冬四月隨彼住處滿我當捨是名迦繻那衣法
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疎也作迦繻
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
牂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繻那

衣復有不名迦繻那衣非時作不截縷淨不
染淨不點淨不刀淨是不名迦繻那衣
捨迦繻那衣法者 佛住舍衛城廣說如上
爾時有比丘數易衣著食前者異衣食後著
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繻那衣
佛言汝云何一切時受迦繻那衣從今日後
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
八出去捨九時過捨十究竟竟捨衣竟捨者受
迦繻那衣時作是念我作衣竟當捨迦繻那
衣作衣成已即名捨是名衣竟捨受時捨者
作是念受此衣時當捨迦繻那衣受衣時即
名捨是名受時捨時竟捨者作是念爾許時
我當捨迦繻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繻
那衣時我當捨後聞和尚阿闍梨說今日僧
捨迦繻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繩那衣後送
衣已即名捨是名送捨壞捨者受迦繩那衣
已中間自言我今捨迦繩那衣作是語時即
名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

捨迦繩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德
今日僧捨迦繩那衣如是三說是名究竟捨
是十事名捨迦繩那衣法

衣法者安居未竟安居竟是中安居畏失命
畏失梵行非時衣時衣俱暎彌
安居未竟者 佛住舍衛城廣說如上爾時
六羣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
安居竟收獲訖人民歡喜念恩故生施心爾

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
乃爾竒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羣比丘仕八
五

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羣比丘餘處安居
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居處受分
是名安居竟

是中安居者 佛住舍衛城廣說如上六羣

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

比丘問言長老世尊制要是處安居是處受衣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

仕八

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衣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啖彌聚落至舍衛城有諸比丘先依此聚落安居祇洹比丘安居竟分衣是比丘在坐中祇洹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

俱睞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綻經惡邪見邊

伏六

七

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是名罷道無常者死不應得分安居衣已集雖未分命垂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賊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爲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往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世尊佛言檀越爲此比丘設供應與分佛言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喫波那食現前僧應得是名時藥夜分藥者十四種漿應廣

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

仕八

八

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羊毛欽婆羅復有比丘言聽我著夔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衣復有比丘言聽我著樹皮衣復有比丘言聽我著革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者無迦織法發十一月有迦織那衣七月於中施物現前僧應得是非時衣雜物者鉢鉢鉢匙腰帶刀子鍼筒革屣盛油革囊軍持上色衣爲世人所嫌云何沙門釋子著上色

潔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

施現前僧應得是名住處施大會者生大會菩提大會額上輪大會阿難大會羅睺羅大會五年大額上中施物現前僧應得非時衣者無迦織法發十一月有迦織那衣七月於中施物現前僧應得是非時衣雜物者鉢鉢鉢匙腰帶刀子鍼筒革屣盛油革囊軍持上色衣爲世人所嫌云何沙門釋子著上色

仕八

九

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佞性染迦彌遮
染俱鞞羅染勒又染盧陀羅染緋鸞金染紅
藍染青染皂色華色一切上色不聽應用根
染葉深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磨

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黎世尊自手
捉尊者阿難爲截復有比丘參綴有比丘刺
短有比丘刺緣有比丘安紐繆

佛言不須浣聽餘染壞色衣者有七種一欵
婆羅衣二劫具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
受迦繩那衣 非迦繩那衣 捨迦繩那衣
安居竟施衣 第四跋渠竟

復次有比丘作衣盡作縷佛言不聽盡作縷
有比丘疊作縷佛言不聽疊作縷應割截有
比丘對頭縫佛言不聽對頭縫應作縷極廣
齊四指極狹如麪麥復有比丘一向作縷佛
言不聽應兩向有比丘作衣橫縷相當佛言
不聽五條應一長一短七條乃至十三條兩

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
是病比丘衣我當與浣佛語阿難汝便浣衣
我當灌水阿難即浣世尊灌水浣已日曝時
阿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澡浴病比丘徐卧
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仕八
十一

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
如利利婆羅門鞞舍首陀羅各各異姓共入
大海皆名海商人如是比丘汝等各各異姓
異家信家非家捨家出家皆同一姓沙門釋
子不相看視誰當看者若比丘病和尚應看
若無和上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鉢羅真國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病比丘言汝必欲去者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我欲前去問訊

仕八

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

復次佛住舍衛城廣說如上爾時有一比丘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

仕九

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汝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

仕八

十三

者善若言尊者我乘重應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篤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遶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遇見鳥鳥不得便還要到其所若已死者應供養死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往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藥七日藥盡壽藥供給使無渴乏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比丘中說唯除抱撮若須按摩油塗身者應倩女人爲之若無常者彼有衣鉢應霍人間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

廿八十四

病不得著邊陲小房中不得著隱迴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漿若有問事病者應答病人力劣應待者答若優婆塞來問訊者應言善來長壽語令就坐而爲說法汝大得功德如世尊說看持戒病比丘如看我無異若有供養爲呢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遂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猥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資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憚惜衣鉢不肯貿易白僧已輒語說法使得開解然後貿易若復無

廿八十五

者應乞與若不能得者應食僧中取好者與
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

易看何等五能能服隨病藥隨病食隨看病
人語人問知病增損能忍苦痛精進有慧是
名五法病人易看五法成就不能看病何等
五多汗不能出大小行器唾壺等不能爲病
人索隨病藥隨病食不能時時爲病人隨順
說法有慚望心惜自業是名五法不能看病
五法成就能看病少汗能出大小行器唾
壺等能爲病人索隨病藥隨病食能時時爲
病人隨順說法無慚望心不惜自業是名五
法能看病

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

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黎勒佛言從今日
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饒
益食便少食二善知籌量三內食消已而食
四不強吐五不強持六不食不隨病食十食

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

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黎勒佛言從今日
一知非饒益食貪食二不知籌量三內食未

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當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

緊樹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時根者婆吒根蔓菱羅根尼俱律根佞性羅根蘇健闍根如是比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繖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廿八

廿九

三十

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誠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

廿八

十八

戒五學定六學慧士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聽請依止敬如和尚請依止法者應偏袒右肩胡跪聽共行如是言尊憶念我某甲從尊乞求依止尊爲我作依止我依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滅十歲受人依止時六羣比丘滿十歲受人依止已不教誠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慙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爲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仕八十九

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

黎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女家寡婦家擣蒲家酤酒家惡名比丘尼惡名沙彌尼在是諸處往反者和尚阿闍梨應教莫此處來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意已求僧爲解羯磨共

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

廿一

廿八

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營一日應三往看語看病人沒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若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贈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麁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止汝非我和尚阿闍梨我當教汝汝更教我如逆杼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

廿八

廿一

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
和尚阿闍梨應起迎共食五正食若受一食
法不得起者應低頭若受一食法時應白師
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
作衣鉢事者若欲熏鉢若取巨磨泥壚反熏
時一一應白若不能一一白者但言我欲作
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
得持師衣裏己衣應持己衣裏師衣作衣鉢
事不白師越毗尼罪是名衣鉢事自剃與他

刺者自欲剃髮時應白師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瘍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師應問與誰若言與寡婦童女姪女擣蒲或惡人惡名比丘尼惡名沙彌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師應問誰與汝若言大

仕八

九三

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綻半食是名不白與取與他迎食自迎食者若他倩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迎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倩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門使誰迎答言

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舍師應相彼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吉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漒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

廿八

廿四

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由應先前一月半月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

而者

摩訶僧祇律卷第二十八

長衣上文音縱反容襄必亦鞞容二反鞞而用而祥側郎反

哆丁可音支下是匙鉸紙上音支反正作匙鉸筒上音同是匙鉸筒上亦作針鉸

撝篋音篋作含刺緣上去聲七亦反細繙上女九反細繙下音辭麌

俱猛戶鑰下音比房曝蒲木反又曬所
反寄澡早羞已上亦反債債反債
賀莫候反唾壺上他卧下音胡摘吐淨僻隈上足亦反摘吐
精下音緊扱下丑反芊干句反蘿五口反蘿
反潰在智坼反坼丑格反緻直利潤奴的反緻直利潤
胡擣蒲上田壚音癰瘍下昨和反漿上音漿

摩訶僧祇律卷第二十八

仕八

摩訶僧祇律卷第二十九

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

雜誦跋渠法第九之七

仕九

復次佛遊俱薩羅國爾時諸比丘持和尚衣
阿闍梨衣鉢在前去界內聚坐待師畏失依
止故不出界佛知而故問此是何等比丘聚

坐諸比丘以是因緣具白卅尊佛告諸比丘
此非是離依止待如來俱薩羅國遊行還舍
衛城時語我當爲諸弟子制捨依止法還舍
衛城諸比丘以上因緣具白卅尊今正是時
唯願世尊爲諸比丘制捨依止法佛告諸比
丘若和尚命終時離依止若罷道被舉和尚
出界宿若共住弟子出界宿是名離依止若
共依止阿闍梨若命終罷道被舉若出界宿
若依止弟子出界宿若滿五歲善知法善知
毗尼得離依止是名捨依止若比丘不善知
法不善知毗尼不能自立不能立他如是比
丘盡壽應依止住若比丘滿十歲善知法善