

十誦律卷第二十七

政七

與自恣竟被舉比丘應與衣分不佛言不應
與自恣竟有比丘至彼朋黨應與安居衣分
不佛言若至如法衆中應與

自恣竟有比丘自言我白衣應與夏安居衣
分不佛言不應與

自恣竟有此丘。自言我是沙彌應與夏安居。

衣分不佛言應與沙彌分

自恣竟有比丘自言我非比丘應與夏安居
衣分不佛言不應與若言我外道不見揔不
作揔惡邪不除揔不共住種種不共住自言
犯邊罪本白衣不能男汙比丘尼越濟人殺
父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血如是人

等應與夏安居戒分不佛言不應與

自恣竟有比丘遊行至他國應與夏安居衣
分不佛言有應與有不應與與者知當還不
與者知不還若屬人取者一切衣分應與不
屬人取者不應與受屬者一切僧作分應代
作

十誦律卷第二十八

政八

姚秦三藏弟若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之八

七法中衣法第七之餘
佛語比丘布施有八種何等八一者界布施
二者依止布施三制限布施四給得布施五

十八
末

僧得布施六現前得布施七夏安居布施八
指示布施

云何名界布施有一人言是衣希施是中住
處僧夏後月受迦繻那衣是衣誰應受佛言
雖夏後月受迦繻那衣若比丘入是界內者
應受是名界得布施

云何名依止布施如多比丘多住處作內界
夏安居自恣竟捨本界結僧坊垣壁作內界
是中諸人爲夏安居衆僧故布施諸衣應分
物是衣誰應受佛言雖捨本界是諸比丘本
多住處作內界夏安居是衣物諸比丘盡應
分是爲依止得布施

云何制限布施有一住處有二部比丘僧夏
安居有受法衆有不受法衆是衆僧夏安居
竟作如是制限此族布施我等受彼族布施
汝等受此家布施我等受彼家布施汝等受
是間行處布施我等受彼間行處布施汝等
受是間聚落布施我等受彼間聚落布施汝

等受是間去處聚落布施我等受彼間去處
聚落布施汝等受彼間街巷多人處布施我
等受彼間街巷多人處布施汝等受是中諸
人爲夏安居僧故捉上座手布施與僧諸衣
應分物白佛言是衣物誰應受佛言隨何部
作上座是物應屬一部若檀越捉第一上座

第二上座手言是物施僧是物應屬誰答言
二上座是一部上座應屬一部若二上座各
是一部應屬二部云何應分答言次第等分
四分第四分應與沙彌是名制限得布施

云何給得布施若爲人作布施爲因緣作布
施月八日二十三日十四日二十九日十五

日三十日十六日月一日乃至布薩時一錢

給某處是諸物給處與是爲給得布施

云何僧得布施是住處有檀越言是衣與是
住處僧是時夏後月是住處不受迦繻那衣
白佛是衣誰應受佛言夏後月是住處雖不
受迦繻那衣諸比丘是中住處住是衣應屬

是爲僧得布施

云何現前得布施檀越言是住處與現前僧
是時夏後月是住處受迦織那衣白佛言是
衣誰應受佛言雖夏後月是住處受迦織那
衣諸比丘是中住處現在是衣是輩應屬是
爲現前得布施

云何夏安居得布施有檀越言是衣與是住
處夏安居僧是時非夏後月此住處迦織那
衣不受白佛言是衣誰應受佛言若非夏後
月此住處迦織那衣不受諸比丘是中住處
夏安居竟是衣是輩應受是爲夏安居得布
施云何指示得布施有檀越言是衣與耆闐

崛山中若毗婆羅跋首山中若薩波燒持迦
波婆利山中若薩多般那舊河山中白佛是
衣誰應受佛言是衣何處示示處應受是爲
示得布施
佛在舍衛國是時長老意師夏後月與大比
丘僧五百人遊行諸國以長老意師故僧大

得供養時食恒鉢那種種粥多諸衣布施是
時諸比丘如是思惟以是長老意師故僧大
得供養時食恒鉢那多諸衣布施諸比丘往
詣意師所問言爲大德大得供養時食恒鉢
那多諸衣物布施長老是衣物誰應受長老
意師言諸長老如佛毗尼中諸有一住處一
政八

比丘夏安居諸人雖爲客比丘故布施僧諸
衣應分物是一比丘獨此夏安居是衣應獨
受二比丘三比丘四比丘亦如是有住處無
住處無聚落阿練若處亦爾諸長老汝等如
是比丘衣應受如長老意師多亦如是如長
老耶舍長老耶首陀亦如是

又一時衆多大上座比丘大迦葉爲首波羅
利弗城癱國中住是時摩竭國一住處獨一
比丘住是中諸人爲夏安居僧故布施諸衣
應分物是比丘如是思惟是住處諸人爲僧
故布施諸衣應分物我一人非僧我當往問
長老迦葉等諸上座比丘是衣物誰應受即

具以是事問諸長老諸長老言如佛毗尼中說有一比丘一住處夏安居是諸人爲夏安居僧故布施諸衣應分物是一比丘獨夏安居是衣應受二比丘三比丘四比丘亦如是有住處無住處無聚落阿練若處亦爾如是比丘衣應受

佛在舍衛國爾時給孤獨兒字僧迦羅叉頂結髮故詣祇林中多設食供養僧諸比丘大會千二百五十人諸居士見大衆集是中爲僧故布施諸衣現前僧應分物舊比丘言是夏末月是中受一日成衣是時布施夏安居應分諸比丘不知當云何以是白佛佛言雖夏末月受迦繻那衣是名因緣衣現前僧應分佛在舍衛國有阿羅漢比丘般涅槃爲是比丘故詣祇林中多設食供養僧諸比丘多會千二百五十人諸居士見大衆集是中爲僧故布施諸衣應現前僧分物舊比丘言夏末月是中受迦繻那衣是時衣施夏安居僧應

分諸比丘不知當云何以是事白佛佛言雖夏末月住處受迦繻那衣是因緣衣現前僧應分沙彌來索衣分諸比丘不與諸比丘言佛說夏安居衣分應與沙彌隨比丘法衣物應與沙彌佛不語因緣衣分應與以是事白佛佛言聽與諸比丘不知與幾許以是事白

四
政八

佛佛言諸檀越布施沙彌若立若坐若次第自手布施應屬沙彌若檀越不分別與作次第分竟四分與沙彌一分

佛在舍衛國是時給孤獨居士死故祇林破諸比丘不知當云何白佛佛言比丘若可治便如法治諸比丘治不能辦轉破壞白佛佛言給孤獨居士有子字僧迦羅叉應語是祇林汝父作而今傾損汝能治不諸比丘到語言僧迦羅叉是祇林汝父所作今日傾損汝何以不治答言諸大德我先知我父十八億金買空地與佛及僧今日破此非我事僧若持祇林與我我當治諸比丘不知當云何以

是事白佛佛言應與有二人大得福德一人
新起一人補故二人俱得無量福德云何應
與僧迦羅又著內界中一比丘應僧中如是
唱大德僧聽是祇林無主僧迦羅又欲治若
僧時到僧忍聽僧祇林無主當與僧迦羅又
治故如是曰大德僧聽是祇林無主僧迦羅

又能治是祇林無主當與僧迦羅又治故誰
諸長老忍祇林與僧迦羅又治者是長老默
然誰不忍便說僧與竟祇林無主僧迦羅又
治僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國中一住處一比丘住春月迦繻那
衣訖是中僧得布施現前應分物是比丘如

五 政八

是思惟是中住處僧得諸衣物現前應分物
我一人非僧我何以不到佛所問是衣物誰
應受是比丘即到佛所頭面禮足却坐一面
須臾具以是事白佛佛言春月迦繻那衣訖
憍薩羅國中一住處一比丘住是中僧得布
施現前僧應分物我一人非僧是衣物應云

何受佛言有一比丘一住處住諸人爲僧故
布施諸衣現前僧應分物是比丘得此衣應
心生口言是衣物僧所得應分物應屬我我
護我受我用如是作是名得羯磨

若餘比丘來不得強與若不如是作是比丘
此衣不應受若受得突吉羅罪亦應共餘比

丘分若如是不作者出界得突吉羅罪亦應
共異比丘分

若有二比丘一住處當云何分應展轉分自
受分云何展轉分一比丘應如是言是衣諸
人爲僧故布施諸衣僧應分物是邊爾許爲
我分即此分與汝長老是分屬長老汝護汝

受汝用第二比丘亦如是是名展轉分

云何名自受分一比丘應如是言是衣諸人
爲僧故布施諸衣僧現前應分物是衣物中
爾許汝應得應屬汝汝護汝受汝用第二比
丘亦如是是名自受分若如是作名得羯磨
若餘比丘來不得強與若不如是作是比丘

此衣不應受若受得突吉羅罪亦應共異比丘分如是不作出界得突吉羅罪亦應共異比丘分

若有三比丘一住處云何分三比丘應展轉分若自受分若墮壽分云何展轉分如上說自受分亦爾云何墮壽分是衣作兩分應

如是言是分屬上座是分屬下座復次是分屬下座是分屬上座如是作竟應墮一籌異比丘見不應更墮壽若墮者諸比丘得突吉羅罪亦應異比丘共分若如是不作者出界得突吉羅罪應異比丘共分

若有四比丘一住處當云何四比丘應展轉

六
政八

分若受自分若墮壽分若僧羯磨分展轉分自受分墮壽分亦如上說云何僧羯磨分是衣僧應羯磨與一比丘一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽是衣是中住處僧得現前應分物若僧時到僧忍聽僧是衣僧作羯磨與某甲比丘如是白白二羯磨僧是衣僧羯

磨與某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持若是比丘得僧羯磨與衣取不肯還如是言實布施善與善取法善斷事皆出僧中何以還索佛言是比丘應如是教是布施為清淨故施還善若不還應強奪教突吉羅罪懺悔爾時諸沙彌來索衣分諸比丘不與如是言佛說安居起衣與沙彌分墮比丘所須物與沙彌分因緣衣與沙彌分未說非時衣與沙彌分諸比丘不知云何以是事白佛佛言應與諸比丘不知與幾許白佛佛言沙彌若坐若立若次第檀越自手布施應屬沙彌若不如是與第四分與沙彌

七
政八

佛在舍衛國憍薩羅土地有一住處一比丘死諸比丘不知衣鉢當云何以是事白佛佛言應羯磨與一比丘羯磨法者和合僧僧中一比丘唱大德僧聽某甲比丘死是比丘所

有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘若僧時到僧忍聽某甲比

丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘如是白大德僧聽某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣僧羯磨與某甲比丘誰諸長老忍某甲比丘死是比丘資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘是長老默然若不忍便說僧某甲比丘死所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘衣鉢僧

分竟問諸比丘誰看是病比丘有比丘言我

僧言擔是死人去比丘言大德我非旃陀羅非白癩病衣鉢物僧分我何以擔死人去是人活時恭敬愛念我我已報竟是死人誰欲得者便擔去是諸比丘不知云何以是事白佛佛言應先與看病比丘六物餘輕物僧應

分重物不應分看病人六物云何與一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分物僧羯磨與看病人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘死是人如是白大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人如是白大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人如是白大德僧聽某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人誰不忍是長老便說僧已忍某甲比丘死是比丘所有六物現前僧應分僧羯磨與看病人竟僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘衣物處處寄是比丘衣物現前僧分竟僧問是看病比丘誰供養瞻視答我等僧言汝等彼處處所寄處衣索取諸瞻病人往索不得便共闔諱相言以是事白佛佛言現前六物先與瞻

病人餘輕物僧應分重物不應分

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘多衣多
鉢多財物不知是比丘受何等僧伽梨何等
鬱多羅僧何等安陀會何等鉢何等灑水囊
何等尼師壇以是事白佛佛言誰是根本看
病人看病人先應問病者受何等僧伽梨何

等鬱多羅僧何等安陀會何等鉢何等灑水
囊何等尼師壇若如是問已資生六物與看
病人餘輕物僧應分重物不應分若如是不
問若不知不信與不大好不大惡六物餘輕
物僧應分重物不應分

憍薩羅國一住處一比丘死僧在死比丘屍
前分衣鉢物是死屍動起語諸比丘諸大德
上座莫分我衣鉢物諸比丘不知云何以是
事白佛佛言莫即於死屍前分若死屍已去
若僧在異處應分
憍薩羅國土地與學沙彌死是衣鉢物諸比
丘不知云何以是事白佛佛言當死時現前

僧應分衣鉢物

憍薩羅國一住處有沙彌死諸比丘不知衣
鉢當云何以是事白佛佛言所著內外衣應
與看病人餘輕物僧應分重物不應分云何
應與一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽
某甲沙彌死是沙彌所有內外衣若僧時到
九
政八

僧忍聽僧某甲沙彌死內外衣現前僧應分
僧羯磨與看病人如是白大德僧聽某甲沙
彌死是沙彌所有內外衣現前僧應分物僧
羯磨與看病人誰諸長老忍某甲沙彌死內
外衣現前僧應分物僧羯磨與看病人誰諸
長老忍者默然不忍者便說僧與某甲比丘
某甲沙彌死是沙彌所有內外衣現前僧應
分物僧羯磨與看病人竟僧忍默然故是事
如是持

佛在舍衛國長老優波離問佛言可分物不
可分物何等可分物何等不可分物佛言一
切田地一切房舍一切牀榻用具一切細車

一切鹿車半莊車步輿車不應分

一切鐵物不應分除金瓶受二升以下應分

除鉢小鉢半鉢鍵鑑小鍵鑑剃頭刀鉗鑷截
爪刀針刀子戶排曲戶鈎剃刀匣刮汗籠灌
鼻筒熨斗香鑪熏鉢鉤衣鉤盛藥函匕鉢枝

禪鎮除上爾所物餘一切鐵物不應分

一切銅物不應分除金瓶受二升以下應分

除水瓶水盆瓦蓋刀匣刮汗籠灌鼻筒熨斗
香鑪熏鉢鉤衣鉤壁上鉤禪鎮匕鉢支除上

爾所物餘一切銅物不應分

一切石物不應分除金瓶受二升以下應分

水瓶水盆蓋水物刮汗籠灌鼻筒熨斗香鑪

禪鎮除上爾所物餘一切石物不應分

熏鉢鉤禪鎮除上爾所物餘一切石物不應
分一切牛驥等不應分

一切水精物不應分除金熏鉢鉤香鑪熨斗

餘如上說

一切瓦物不應分除盆瓶受二升以下應分

除水瓶水盆蓋水物鉢小鉢半鉢鍵鑑小鍵

鑑刀匣刮汗籠灌鼻筒熨斗香鑪禪鎮除上
爾所物餘一切瓦器不應分

一切貝物不應分除刀匣刮汗籠灌鼻筒熨
斗禪鎮香鑪熏鉢鉤衣鉤盛藥函匕鉢支是

一切貝物應分餘一切不應分

一切牙齒物亦如是

政八

一切角物不應分除受半升以下應分除刀
匣衣鉤壁上鉤刮汗籠灌鼻筒禪鎮盛藥函

匕鉢支如是一切角物可分餘不應分

一切皮物不應分除盛酥油囊受半升以下
靴革屣繫革屣韋繫靴韋生鹿韋熟韋裹脚
跟指韋應分

跟指韋應分

一切木物不應分除盂受二升以下應分水
瓶水盆瓦蓋刀匣刮汗籠衣鉤壁上鉤鉢枝
禪鎮如是

一切木物可分餘一切不應分

一切竹物不應分除蓋扇箱籃坐席枝等應

分一切赭土不應分

一切染色若煮若不煮不應分

佛在舍衛國是時語諸比丘有住處一守戒
比丘一被擯比丘共住若守戒比丘死衣物屬
被擯比丘若被擯比丘死衣物屬守戒比丘
若餘擯比丘來不應與

一住處一守戒比丘二被擯比丘共住若守
戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死
衣物屬守戒比丘來不應與

衣物屬守戒比丘餘擯比丘來不應與

一住處一守戒比丘三被擯比丘共住若守
戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘死
衣物屬守戒比丘若餘擯比丘來不應與

有一住處一守戒比丘四被擯比丘共住若
守戒比丘死衣物屬被擯比丘若被擯比丘
守戒比丘死衣物屬被擯比丘亦如是

政八

十一

三守戒比丘四被擯比丘亦如是
一住處四守戒比丘一被擯比丘四守戒比
丘二被擯比丘四守戒比丘三被擯比丘四
守戒比丘四被擯比丘亦如是

一住處一擯比丘一守戒比丘共住若擯比
丘死衣物屬守戒比丘若守戒比丘死衣物
屬擯比丘若餘守戒比丘來應與一擯比丘

二守戒比丘一擯比丘三守戒比丘一擯比
丘四守戒比丘亦如是

一住處二擯比丘一守戒比丘二擯比丘二
守戒比丘二擯比丘三守戒比丘二擯比丘
四守戒比丘亦如是

一住處三擯比丘一守戒比丘三擯比丘二
一住處二守戒比丘一被擯比丘二守戒比
丘二被擯比丘二守戒比丘三被擯比丘二
守戒比丘四被擯比丘亦如是

一住處有三守戒比丘一被擯比丘三守戒
比丘二被擯比丘三守戒比丘三被擯比丘
四守戒比丘亦如是

憍薩羅國一住處二比丘住一比丘死是一
比丘如是思惟佛毗尼中說若比丘死時現
前僧中衣鉢物應分我一人非僧我當往佛
所問是衣鉢物應分應屬誰即詣佛所頭面
禮佛足一面坐須臾退坐白佛言大德我等
二比丘憍薩羅國住一比丘死我如是思惟

佛毗尼中說若比丘死時衣鉢物現前僧應
分我一人非僧我今問世尊是衣鉢應屬誰
佛言有二比丘共一處住一比丘死即死時
餘一比丘應心念口言某甲比丘死是比丘
有爾許現前資生輕物若衣若非衣現前僧
可分物是物屬我我護我受我用如是作竟

若異比丘來不得強與若如是不作是比丘
衣鉢物不應受若受犯突吉羅罪亦共餘比
丘分如是不作出界犯突吉羅罪亦應共異
比丘分若有三比丘一住處一比丘死二比
丘是衣鉢物若展轉分若自受分云何展轉
分一比丘應如是言憶念長老某甲比丘死

前僧應分物是邊爾許分物屬汝是分汝長
老自護自受自用是爲自受分如是作羯磨
竟若異比丘來不得強與若不如是作是比
丘是衣不應受若受犯突吉羅罪亦應共異
比丘分如是不作者出界犯突吉羅罪亦應
異比丘分若四比丘一住處一比丘死三比

政八

十三

丘若展轉分若自受分若墮壽分展轉分自受分如上說云何墮壽分是衣鉢物作二分應如是言是分屬上座是分屬下座若是分屬下座是分屬上座如是竟一壽應墮異比丘見不應墮若墮第二壽諸比丘犯突吉羅罪亦應異比丘共分若如是不作者出界犯突吉羅罪亦應異比丘分

若五比丘一住處一比丘死餘四比丘是衣鉢物若展轉分若自受分若墮壽分若羯磨分展轉分自受分墮壽分如上說云何羯磨分是衣鉢物僧應羯磨與一比丘一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽某甲比丘死有爾許資生輕物若衣若非衣現前僧應分物若僧時到僧忍聽僧某甲比丘有爾許資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧當羯磨與某甲比丘如是白作白二羯磨僧已與某甲比丘羯磨某甲比丘死是比丘所有資生輕物若衣若非衣現前僧應分物僧羯磨與

某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持僧羯磨與比丘衣鉢物是比丘自受不肯還言一切僧如法與如法取如法誓如法語竟今何以還索佛言應如是語比丘清淨故施汝應還僧若還善若不還應強奪教突吉羅罪懺悔諸沙彌來索是衣分諸比丘不與佛言自恣衣分應與隨比丘法物應與因緣衣分應與非時衣分應與佛未語死比丘衣分應與以是事白佛佛言聽與諸比丘不知與幾許佛言作四分第四分應與沙彌

佛言諸比丘有受法比丘不受法比丘中住是受法比丘死不受法諸比丘遣使至受法比丘所言汝等一比丘是間死衣鉢物持去受法諸比丘若取去善若不取應用治四方僧房卧具

若不受法比丘受法比丘中住若死受法比丘遣使至不受法比丘所言汝等一比丘是間死衣鉢物取去諸不受法比丘若取去善

此六

若不持去應用治四方僧房卧具

有受法諸比丘擯一比丘到不受法比丘所
言諸大德除我罪作清淨我當作不受法若
未除罪而死受法諸比丘應還攝衣鉢若除
罪而死衣鉢物屬不受法諸比丘有不受法
諸比丘擯一比丘是比丘往受法諸比丘所

言大德除我罪作清淨我當作受法若未除
罪而死衣鉢物屬不受法諸比丘若除罪而
死衣鉢物應屬受法諸比丘

有一比丘有衣應捨是比丘與六羣諸比丘
六羣比丘取自用不肯還歸爾時有異諸比
丘苦惱不能得清淨可信比丘佛夏後月遊

行諸國諸比丘著新染衣是比丘著弊故衣
佛見是比丘知而故問是比丘汝何以著故
弊衣答言我有衣應捨與六羣比丘六羣比
丘取自用不肯還我亦有異諸比丘苦惱不
能得清淨可信比丘與佛言是清淨故布施
是時比丘即應還取若取得善若不還應強

奪教突吉羅罪懺悔

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛
默然受知佛受已從坐起頭面禮佛足遠佛
而還其夜多辦淨妙種種飲食清旦布坐處
遣人白佛食具已辦唯聖知時佛自房住迎
食分一切僧入居士舍阿難送佛食分有五

次

十五

因緣佛住精舍迎食分何等五一若欲入定
二欲爲諸天說法三欲諸房遊看四看病比
丘五若未結戒欲結佛知諸比丘入居士舍
捉戶鉤遍看諸房見一住處開門扇一病比
丘苦痛無侶自卧大小便中佛知故問病比
丘汝何所患苦獨無人瞻視自卧大小便上
是比丘忠直相實相白佛大德我性懶他有
事我不助我今病他人亦復不看我佛如是
思惟是忠實善男子我當以手摩其身是時
佛即以手摩之當手摩時比丘苦痛即除愈
身心安樂佛安徐扶起與著衣將出房安徐
扶坐洗之授淨衣令著不淨者爲浣拔曬還

入安除却不淨涕唾除草蓐灑掃塗地更布
草蓐已安徐扶起著衣將入房扶令草蓐中
坐告病比丘汝若不懃求未得事為得故未
到事為到故未識事為識故汝隨爾許時受
是苦痛方當復劇是比丘亦自思惟今佛威
神力以手摩我身當下手時我身苦痛即除

愈身心安樂是比丘念佛大恩善心生焉得
清淨信立種種願佛功德尊重於佛檢意一
心佛隨比丘意善為說法是比丘在草座十
一切諸法不受得阿羅漢佛安是比丘第一
漏盡中已從是房出閉門下居還本房布尼
師壇結跏趺坐居士是時見衆僧坐已從坐
起自行澡水下種種飲食自恣所須食畢澡
手執鉢持一卑座在僧前坐欲聽說法時上
座比丘說法還到佛所頭面禮佛足一面坐
諸佛常法諸比丘中食還如是問汝等得施
食美不僧得滿足不諸比丘食還爾時世尊
以如是問汝等得施食美不僧飽滿不諸比

丘言大德食美飽滿佛告諸比丘今日我捉
戶鉤諸房遍看見一病比丘苦痛病急獨無
一人看卧大小便中汝諸比丘是事不是何
以不相看不相供給入我法中汝無父母兄
弟若不相看誰當看汝佛種種因緣訶諸比
丘已告諸比丘從今應看病人

十六

十六

長老優波離問佛誰應供給瞻視病人佛言
和尚阿闍梨同和尚同阿闍梨若無四種人
僧應供給若僧不與僧得突吉羅罪若僧差
人不肯去者得突吉羅罪從今日結看病比
丘法看病人法者當隨病人所須應作隨時
到病人邊問病起因緣問病起因緣已若問
藥師若問知病比丘見病比丘如是以何藥
差若藥師教應服是藥明日到廚中看僧作
何食若有隨病應食看病人則住若無應病
食應取僧所供給供給是病比丘是事無是
住處若善好有德比丘從是比丘索供給病
人若無是事應從多知識大德比丘索若無

是事應留病比丘六物餘物應貿所須供給病人若無是事以所受重物貿輕物受持得錢求所須供給病人若無是事所受鐵鉢為賀瓦鉢受持得錢而所須供給病人若無是事看病人應自與若自無應從他乞供給病人若無知識乞不能得乞食美者供給病人看病比丘應隨時到病人邊為說深法是道非道發其智慧是病比丘如是隨意說法若是阿練若病應現前讚阿練若法若學修姑路經現前讚學修姑路若學毗尼現前讚毗尼若作法師現前讚阿毗曇若佐助衆事應讚佐助衆事若有大德多人所識應問初地

政八

十七

佛言有三種病人有病人若得隨病飲食若不得若得隨病藥若不得若得隨意看病人若不得不能差有病人若得隨病飲食若不得若得應病藥若不得若得隨意看病人若不得能差有病人若得隨病飲食差若不得死若得應病藥差若不得死若得隨意看病人差若不得死以是病故聽看病人若上二種病人為供養供給亦善

病人有五事難看何等五一惡性不可共語二看病人事教不信不受三應病飲食不應病飲食不知自節量四不肯服藥五不肯自忍節量有是五法病人難看病人有五事易看

何等五一不惡性二看病人事能信受三別隨病應食不應食四能自服藥五能自忍節量有是五法病人易看

有五法看病人不能看病何等五一者惡性不可共語二者病人教不隨語三者不別知隨病應食不應食四者不能為病人他邊索

相第二第三第四地相須陀洹果乃至阿羅漢果若死隨其功德供養供養竟諸衣若應浣者浣捩曬乾捲袋徐徐擔入僧中應如是唱某甲比丘死是比丘僧伽梨是鬱多羅僧安陀會是鉢是灑水囊是尼師壇是餘貧生物自得如是勝趣

藥五者不能忍有是五法不能看病人有五
法能看病人一者不惡性可共語二者病人
教即隨語三者能知應病飲食是應食是不
應食四者能爲病人他邊索藥五者能忍有
是五法能看病人

有五法病人難看病何等五一惡性不可共語

二不知諸病起滅無常三身中起病辛苦不
樂奪命性不能忍四一切喜從他索少自能
作而不作五受陰中起滅不觀是色陰是色
陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是識
陰是識陰習是識陰盡有是五法病人難看
有五法病人易看病何等五一者不惡性可共

政八

十八

語二知諸痛起滅觀無常三身中起病辛苦
痛急不樂奪命性能忍四一切不喜從他索
少自能作自作五受陰中起滅能觀是色陰
是色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰
是識陰是識陰習是識陰盡有是五法病人
易看病

復有五法看病人不能看病何等五一者惡
性不可共語二者苦多惡病人屎溺瓦甌唾
壺出入時若棄唾時不喜三爲財物飲食不
爲法故四五受陰中起滅不能觀是色陰是
色陰習是色陰盡是痛陰是想陰是行陰是
識陰是識陰習是識陰盡五不能隨時到病
人邊爲說深妙法示是道非道不能生其智
慧是爲五法不能看病

佛告諸比丘有比丘遣比丘使與他比丘衣
所與比丘衣者死彼死比丘邊同意取是惡
取死者衣受是惡受若本主活在與彼同意
取是好取長衣受是好受有比丘遣比丘使
與他比丘本主死與是同意取是惡取死
者衣受是惡受所與比丘活在與彼同意取
是好取長衣受是好受七法中太
法第七竟

十九末

政八

十誦律卷第二十八

鍵鑄

上正作捷

金

音捷

鉗鑄

上巨兼反

爪

下尼報反

之巧

熨斗上齧音二並七必里刀匣下胡鞞靴二同反兀孟
 杠音千箱籃下苦劇奇趙下居下急赭土上音悵反者捲襞上音捲驪下所賣反
 反屎溺下古作屎瓦既下鳥反貿莫候唾壺上音勝俱轉反必亦下反

十誦律卷第二十九

政九

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第五誦之一

八法中迦繻那衣法第一

佛在舍衛國爾時諸比丘於桑祇陀國安居住三月自恣竟作衣已持衣鉢遊行向舍衛國道

路多雨泥水是諸比丘以多雨泥水故甚大
 疲極熱風所惱往詣佛所頭面禮足却坐一
 面諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍
 不足不安居樂不乞食不乏道路不疲耶佛
 以如是語勞問諸比丘忍不足不安居樂不
 乞食不乏道路不疲耶諸比丘答言世尊忍

五

足安居樂乞食不乏但道路疲極佛問諸比丘汝等云何忍足安居樂乞食不乏道路疲極諸比丘答言我等於桑祇陀國安居過三月值兩多泥水故熱風所惱甚大疲極佛言汝等比丘實忍足安居樂乞食不乏道路疲極從今聽諸比丘安居自恣竟和合一處受迦繻那衣受迦繻那衣者先衣尚不失何況新衣受迦繻那衣法者一心和合僧隨得衣日受云何隨得衣日若月一日得衣即日受若二日若三日乃至八月十五日亦如是一比丘應僧中唱言大德僧聽今日僧和合受迦繻那衣若僧時到僧忍聽受迦繻那衣如是白應先立受迦繻那衣人應問誰能與僧作受迦繻那衣人是中若一比丘言能佛言若有五法不應立作受迦繻那衣人何等五隨愛隨瞋隨怖隨癡不知受不受若成就五法應立作受迦繻那衣人不隨愛不隨瞋不