

比丘三月自恣日皆集一處應一比丘唱言
大德僧聽我等於此安居得一心樂若自恣
便去者則失此樂今共停此至八月滿作四
月自恣白如是如是白竟若有欲遠行比丘
聽自恣便去若有欲住其自恣者僧應為如
法檢校使得自恣而去若去比丘欲住後比

丘自恣諸比丘應語言我等未自恣汝云何
得住若彼去已至後自恣時還住諸比丘自
恣者諸比丘應如法檢校竟應自恣

有諸比丘一處安居聞其處好鬪比丘當來
作是議言彼來必住我等自恣諸比丘不知
云何以是白佛佛言未至自恣二三日應自

上九

十四

恣而去若聞今日至應即自恣而去若聞已
入界內應疾出界外自恣而還若不得應出
迎禮拜問訊為捉衣鉢辦洗浴具將入浴室
與塗身油密出界外自恣若復不得應為辦
食隨在界內外若在界內食食時應出界外
自恣若在界外食食時應住界內自恣若復

不得應共集自恣後一舊比丘白諸舊比丘
言大德僧聽今共布薩說戒後四月黑十五
日當自恣白如是客比丘若言何故四月黑
十五日自恣舊比丘應答言本不共安居不
應問我若客比丘復至黑十五日者舊比丘
復應如上白後白十五日當自恣乃至不應

問我亦如上客比丘復至白十五日者復應
為作食如上若得者善若不得便應強共和
合自恣不得不自恣

彌沙塞部五分律卷第十九 上九

疲弊 下毗 攔窟 上助 踐蹈 下音 陞道 上音

牧牛 上音 簿棧 下音 擧 音余 叔 上音

彌沙塞部五分律卷第二十 上十

宋劇賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分之五衣法上

佛在王舍城尔時耆域乳母洗浴耆域諦觀
其身而有恨色耆域覺之即問何故恨顏視
我乳母言恨汝身相殊特而竟未親佛法衆

僧耆域聞已讚言善哉善哉乃能教我如此之事便著新衣往至佛所遙見世尊容儀挺特有三十二大人之相圓光一尋猶若金山即生信敬前禮佛足却坐一面佛爲說種種妙法示教利喜所謂施論戒論生天之論在家除累出家無著示現如是助道之法次爲說諸佛常所說法苦集滅道即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得果已歸依佛法僧次受五戒耆域善別音聲本末之相佛將至冢間示五人觸體耆域遍叩白佛言第一叩者生地獄第二叩者生畜生第三叩者生餓鬼第四叩者生人道第五叩者生天上佛言善哉皆如汝說復示一觸體耆域三叩不知所之白佛言我不知此人所生之處佛言汝應不知何以故此是羅漢觸體無有生處

尔時世尊身小有患語阿難言我病應服吐下藥阿難白佛當語耆域即往語之耆域言我不可常藥令如來服當合轉輪聖王所

應服者便以藥熏三優鉢羅華持至佛所白佛言願與此華與一華應十行下三華三十病乃都差世尊即與二華得二十行下餘一華得九行下耆域須臾來至佛所白言藥得下不下爲多少佛言藥雖得行下猶少一耆域白佛應服煖水即便服之更得一行病即除耆域復白應須補養我當隨時供養所應佛默然受耆域便作栴檀糞以奉世尊世尊復嘗已復白佛言我爲國王臣民治病或得百千兩金七寶無數或得聚落或得一邑唯願世尊與我微願佛言諸佛如來已過諸願復白言願佛與我可得之願佛言若是可得不得汝意於是耆域即以一貴價衣價直半國奉上於佛白佛言此衣於諸衣中最爲第一願哀愍受又願聽諸比丘受家衣施佛即受之亦聽諸比丘受家衣施爲說種種妙法遣還所住佛以是事集比丘僧告諸比丘耆域給我病差持一上衣施我又願聽諸

上十

二

比丘受家衣施我為受之亦聽諸比丘受家衣施從今諸比丘欲著家衣聽受然少欲知足著糞掃衣我所讚歎

爾時王舍城諸居士聞佛聽諸比丘受家衣施共持青黃赤黑純色劫貝三十張施諸比丘諸比丘以色為疑以是白佛佛言聽受應浣壞好色更捺而著有諸比丘往冢間觀死屍從足至頭作不淨觀起屍鬼入死屍中張眼吐舌踰諸比丘諸比丘恐怖又復便奪其精氣有命過者復有一比丘至冢間從足至頭觀新死女人生欲心便行不淨以是白佛佛言不應先從足觀復有比丘於傍觀死人起屍鬼復入屍中張眼吐舌以手打之以是白佛佛言莫於傍觀應在頭前觀復有諸比丘為衣故掘出新死人諸居士見譏呵言此釋子沙門臭穢不淨云何以此入我家中諸長老比丘聞以是白佛佛言不應掘出死人犯者突吉羅復有諸比丘持死人骨著僧坊

中有持死人觸骸者經行處若牀下諸居士見譏訶言諸比丘不淨可惡云何持死人骨著僧坊內猶如冢間畜死人觸骸猶如畜鉢諸比丘以是白佛佛言不應亦不應以手捉死人骨犯者突吉羅有諸比丘患眼醫言以人額骨磨著眼中諸比丘言佛不聽我等

上

三

捉死人骨更說餘方醫言更無餘治諸比丘作是念若世尊聽病時捉死人骨者病可得差以是白佛佛言聽屏處取骨如二指大磨著眼中有諸比丘食麻蜜魚肉往冢間求糞掃衣鬼神不喜以是白佛佛言不應食此諸物往至冢間有諸比丘於僧中及白衣家食麻蜜魚肉行路經由冢間而輒避去由此失伴以是白佛佛言若不畏者聽從邊過有諸比丘常往冢間乞得魚肉食不敢復還以是白佛佛言若不畏者聽還有諸比丘月八日十四日十五日往冢間求糞掃衣諸鬼神此日亦集語諸比丘言今是我等集日汝何為

來諸比丘以是白佛佛言不應以此日往冢間常住冢間及行路比丘此日皆不敢往以是白佛佛言若不長者聽有諸比丘大小便冢間諸鬼神呵言云何於我住處大小便以是白佛佛言不應亦有冢間曠遠諸比丘經過不敢起止由此致病以是白佛佛言應先彈指然後便利若鬼神欲聞經典喟說法應為作之時迦夷王以欽婆羅寶衣與耆域耆域即持至僧坊施僧諸比丘不知云何以是白佛佛言應受用莊嚴塔有諸比丘得長短毛及無毛雜色氈氍不敢受以是白佛佛言聽受雜色者聽浣壞色乃著若不能令純色壞者聽在僧坊內著有諸比丘得已成氈及未成者不敢受作以是白佛佛言聽受作有諸比丘欲於街巷中拾糞掃衣以是白佛佛言聽拾時有白衣於街巷中脫衣大小便諸比丘謂是糞掃衣便取被言大德莫取我衣比丘荅言我謂是糞掃衣是以取耳白衣復

言汝不顧視而便取之是為偷衣諸比丘以是白佛佛言應諦看之若塵全日曝有久故相顧視問人然後取之諸比丘拾糞掃衣未浣著房中臭穢不淨以是白佛佛言不應未浣持入房有諸比丘拾糞掃衣不即浣生虫以是白佛佛言應即淨浣有諸比丘於淨地中及上流浣糞掃衣以是白佛佛言不應亦有諸比丘以淨器浣糞掃衣以是白佛佛言不應亦佛從王舍城與大比丘僧千二百五十人俱遊行人間諸比丘擔重擔衣佛見已作是念我當為諸比丘作劑限受家衣施時瓶沙王聞佛與千二百五十人俱遊行人間作是念我今寧可將四種兵侍衛世尊遊我境內念已勅嚴四種兵侍從佛後佛展轉到洹水欲度到跋耆國目連念言若用船度恐王久留或有所廢我今當以神力令此水淺念已即令水淺佛與比丘一時涉度佛度彼岸而說偈言

精進為舟航 能濟深廣河 孰能觀若斯
不發信敬心

於是瓶沙王作是念佛已出我界便應迴還
即合掌遙禮而歸佛到屈荼聚落告諸比丘
有四法我及汝未得時於生死中輪轉無際
何謂為四所謂聖戒聖定聖慧聖解脫今既
得之生死已盡梵行已立所作已辦即為諸
比丘說偈言

戒定慧解脫 我今如是覺 已盡諸苦源
故為汝等說

時佛將五百比丘遊行跋耆國欲到毗舍離
城彼有婬女名阿范和利聞佛世尊有^上大名_五

德號如來應供等正覺所可說法初中後善
具足清白梵行之相遊行諸國將到此城歎
言善哉我願欲見即嚴四馬車從五百妓女
出迎世尊佛遙見之告諸比丘汝等各當繫
念在前自防護心是諸佛教何謂繫念謂行
四念處觀內身循身觀除無明世間苦觀外

身內外身及痛心法亦如是何謂在前所謂
若行若立若坐若卧若睡若覺若去若來若
前後視瞻若屈伸俯仰若著衣持鉢若食飲
便利若語若默常一其心此是我教阿范和
利遙見佛容顏殊特諸根寂定有三十二大
人相圓光一尋猶若金山便生信樂前至佛
所頭面禮足却住一面佛為說種種妙法示
教利喜已白佛言世尊願佛及僧於我園宿
受明日請佛默然受之阿范和利知佛受已
禮繞而退時五百離車聞佛與比丘僧遊行
國界果向此城共要迎佛若不出者罰金錢
五百要已皆出或乘青馬青車一切眷屬衣
服皆青黃黑赤白皆亦如是阿范和利中道
相逢不避其路諸離車言何以不避使車馬
相突阿范和利言我請佛及僧於園宿明日
設食不暇相避諸離車言我等亦欲請佛汝
聽我先答言已受我請不得相讓諸離車言
與汝五百千兩金聽我在先答亦如上諸離

車復言與汝半國財物可乎答言正使舉國亦不可得若能保我三事無失亦乃相許諸離車言何謂三事答言一者保我身命必無天奪二者保我財物必無損失三者保佛常住必無餘行諸離車言若財物損失我能相與若佛餘行我能請留汝命危脆誰能保者便瞋恚而去佛遙見諸離車來告諸比丘欲知切利諸天出入與此無異諸離車見佛容顏殊特乃至猶若金山下車步進前至佛所頭面禮足却坐一面時彼眾中有一摩納名賓祇耶從坐起偏袒右肩踟跪合掌白佛言我欲以偈讚歎世尊佛言隨意即便說之

上十

六

瓶沙得善利	鴛伽持珠鎧	佛昔出其國
聲若雷霆震	亦如華新開	其香甚芬馥
觀佛身光耀	如日麗於天	又如月盛滿
昇空無雲翳	世尊光明身	灼灼復踰此
佛慧無不鑒	消滅陰謀情	能施世間眼
決斷諸疑惑		

諸離車聞偈歡喜即與五百領衣摩納言我不須衣願先請佛佛語離車可聽先請即便聽之與衣如故摩納得衣即以上佛佛為受之告諸離車世有五寶甚為難遇一者諸佛世尊二者善說佛所說法三者聞法善解四者如聞能行五者不忘小恩諸離車聞法歡喜共作是議佛不久住人人別供不得周遍今當歛物隨日供設非我種族不聽豫之阿范和利竟夜作種種美食且持至園敷坐具畢白時已到佛告諸比丘汝等繫念共受彼食即皆就坐柰女手自斟酌歡喜無亂食畢行水却住一面向佛言毗舍離諸園觀中此

園第一我修此園本欲為福今奉世尊願垂納受佛言可以施僧得大果報柰女重以上佛佛言但以施僧我在僧數柰女受教即以施僧便取小牀於佛前坐佛為說隨喜偈如為毗蘭若所說復更為說種種妙法示教利喜即於座上得法眼淨次受三歸五戒從坐

上十

七

起禮佛而去諸離車於後如議供養佛從毗舍離漸漸遊行到鉢遮羅塔時冬大寒著一衣露地而宿初夜過已覺寒復著一衣中夜過已覺寒復著一衣不復苦寒作是念未來諸比丘若不耐寒著此三衣足以御之我今寧可為諸比丘制畜三衣明旦以是集比丘僧告諸比丘我先於王舍城遊行見諸比丘擔重擔衣介時欲為制家施衣齊限昨夜極寒吾先著一衣中夜初覺寒復著一衣後夜初覺寒復著一衣便不復苦寒即作是念未來諸比丘有不耐寒者著此三衣足以御之我今寧可為諸比丘制畜三衣今以十利故為諸比丘制畜三衣不聽有長若衣弊壞聽補治以複線却刺亦聽直縫時諸比丘畜拘脩羅衣諸居士見譏呵言比丘著拘脩羅何異我等著貫頭衣以是白佛佛言不聽畜拘脩羅衣犯者突吉羅有一比丘安陀會壞權縫合作拘脩羅著之後生疑悔以是白佛佛

言聽暫作著有諸比丘畜貫頭及有袖衣拘攝被上以是白佛佛言不聽畜貫頭及有袖衣犯者突吉羅若得聽受壞作餘衣有一外道以雜色線縫著衣上作條幅處後於佛法中出家猶著此衣諸居士見譏呵言沙門釋子著著外衣不可分別諸比丘以是白佛佛言不聽著外道衣犯者偷羅遮若不知是外道衣而非佛所聽皆應壞之若知是外道衣應撻縱布地令人蹈上速使壞盡有諸比丘在樹下坐禪眾鳥作聲亂其禪思屎汗身體以是白佛佛言聽驅鳥若作禪屋有諸比丘欲往冢間取死人衣以是白佛佛言聽取即便取之後有比丘亦往取衣見前比丘語言與我共分比丘不與以是白佛佛言應共分有諸比丘先在塚間得衣與後來比丘共分分時復有比丘來索分諸比丘不與以是白佛佛言亦應共分分衣已各欲還復有比丘來索分諸比丘不與以是白佛佛言亦應共

十

八

分分已各還垂出家界復有比丘來索分諸
 比丘不與以是白佛佛言亦應共分分已各
 還已出家界復有比丘來索分諸比丘不與
 以是白佛佛言不應共分有一比丘著衣持
 鉢入村乞食作是念我今乞食猶早便往冢
 間多得諸衣得已復作是念若持入村擔重
 可耻若先持歸時或復過便束藏之然後乞
 食復有一比丘食後前至冢間求衣見前比
 丘所得衣便持歸前比丘後往取衣不知所
 在還到僧坊見一比丘浣之語言莫浣我衣
 彼比丘言非是汝物前比丘具以事語彼比
 丘言冢間無主物如何佔護以是白佛佛言

應屬前比丘從今若先得衣置冢間者應作
 誌有比丘以死人骨作誌後諸比丘謂是鳥
 銜著上即便取之以是白佛佛言不應以死
 人骨為誌又有比丘以絳汁作誌諸比丘謂
 是血汁即便取之以是白佛佛言不應以絳
 汁作誌應用青黑木蘭若以袈裟衣片帖上

有諸比丘共要伴入村乞食伴冢間求衣還
 共分之要已而去往冢間者大得諸衣悔言
 我得衣屬我彼得食屬彼不能復共乞食比
 丘還以食與之得衣比丘不受如上語之乞
 食比丘言先共明要如何中悔以是白佛佛
 言應共分取衣比丘得衣時共要若能擔此

上十

九

衣還所住者當與二分既擔還復悔不與以
 是白佛佛言應與浣亦如是有一比丘往冢
 間見一新死人欲取其衣起屍鬼入身中起
 語言大德莫取我衣答言汝已死非是汝衣
 便強奪取死人大喚遂到僧坊諸善鬼神不
 聽入便住門外見出入比丘語言有一比丘
 奪我衣來可令見還諸比丘入問外有一人
 云有比丘奪其衣來誰持來者得衣比丘言
 此是死屍非生人也諸比丘以是白佛佛言
 若新死身未有壞處起屍鬼猶著不應取其
 衣可以還之若取未傷壞死人衣突吉羅
 彼比丘即以衣還之死屍得衣便倒地彼比

丘以是曰佛佛言可持著冢間比丘即持衣
行死屍復起逐後既到冢間以衣著地屍復
還倒有一比丘往冢間見一人著新欵婆羅
卧冢蔭中謂是死人作是念佛不聽我取未
傷壞死人衣便打其頭破彼即驚起言大德
有何相犯打我頭破荅言謂汝是死人彼言
汝豈不知有喘息耶如何為衣欲斷我命諸
比丘以是白佛佛言不應自打若使人打死
屍令傷壞者犯突吉羅時諸比丘得劫貝衣
不截頭鬚而著諸居士見呵譏言沙門釋子
亦著此衣與我何異諸比丘以是白佛佛言
不應著犯者突吉羅

尔時世尊與大比丘僧千二百五十人俱遊
行南方人間從山上下見有水田善作勝畷
作是念我諸比丘應作如此衣即問阿難言
汝見此田不荅言已見又告阿難諸比丘宜
著如此衣汝能作不荅言能即受教自作亦
教諸比丘作或一長一短或兩長一短或三

長一短左條葉左靡右條葉右靡中條葉兩
向靡作竟著之極是所宜佛見已告諸比丘
阿難有大智慧問我略說作便如法此名為
割截不共之衣與外道別異怨家盜賊所不
復取從今聽諸比丘割截作三衣若破應補
佛在毗舍離城有一住處地極卑濕多諸蚊

十

十

蟲諸比丘不得住皆住舍衛城瞻婆城迦維
羅衛城王舍城安居所住處空諸居士言大
德可住此安居我等當供給飲食諸比丘言
此間多有蚊蟲不能得住諸居士復言大德
但住當送蚊帳諸比丘不知得受不以是白
佛佛言聽受諸比丘不知大小作以是白佛
佛言應隨牀大小作諸比丘常著一衣入聚
落及還僧坊初不易脫垢穢不淨諸居士見
譏訶言此沙門釋子可惡常著一衣出入聚
落諸比丘以此白佛佛言於僧坊內應著襯
身衣不應著入聚落衣諸比丘無房舍住欲
作新房以是白佛佛言聽於僧坊內為僧作

餘比丘不助以是白佛佛言應助諸比丘便長助妨坐禪行道以是白佛佛言不應長助若力少不足然後助之諸比丘作時壞汗其衣數數補浣妨坐禪行道以是白佛佛言僧應作作時衣作時令著諸比丘慚愧不敢親身著以是白佛佛言為僧作時聽自志著諸

比丘以著僧衣小污便浣由是速壞以是白佛佛言不應數數浣作都竟然後浣舉諸比丘欲作新經行處以是白佛佛言聽作諸比丘便曲作以是白佛佛言應直作諸比丘欲高作經行處以是白佛佛言聽高作兩兩經行道數數壞以是白佛佛言聽白墍泥亦聽

十

十一

用衣及婆婆草布上大會時人多房少諸比丘無住處以是白佛佛言房內有容膝處聽衣布地坐留中央諸比丘既同房住便相關亂以是白佛佛言應以衣隔之亦聽作窟諸比丘倚壁坐諸居士見譏呵言此沙門釋子為是老出家為是無威儀云何倚壁而坐以

是白佛佛言不應倚壁坐有諸老病比丘不能自持取草束倚坐汗穢房中以是白佛佛言不應倚草束聽作隱几禪帶諸比丘廣作禪帶以是白佛佛言不聽過人八指諸比丘復狹作禪帶以是白佛佛言不應減五指諸比丘復作雜色禪帶以是白佛佛言應一種色作若雜種色應浣壞色然後聽畜時長老柯然得一衣欲作安陀會太長欲作僧伽梨優多羅僧皆少數數牽挽佛行房見之問言汝作何等具以事荅佛言若不足應三長一短若復不足聽兩長一短若復不足聽一長一短若復不足聽帖作葉長老柯然復得一衣少不足作割截三衣以是白佛佛言聽作割截僧伽梨優多羅僧漫安陀會有大會時諸白衣以衣布施以是白佛佛言聽受諸白衣欲得呪願以是白佛佛言應為呪願諸比丘不知呪願以是白佛佛言應使維那呪願不知持著有處以是白佛佛言應如前白二

羯磨當中央房著中不知誰應守護以是白佛佛言應如前白二羯磨一比丘令守護諸比丘便羯磨無知比丘不別衣好惡以是白佛佛言成就五法不應著守衣隨愛恚癡畏不知衣好惡諸比丘於鬧處分失衣守衣比丘得惡名聲以是白佛佛言應靜處分分衣

時有客比丘來舊比丘問汝某日在何處答在某處諸比丘言我等得衣日此比丘在我界內今不成分衣以是白佛佛言得衣日有比丘有比丘想不成分衣得突吉羅罪有比丘疑亦如是無比丘有比丘想成分衣得突吉羅罪無比比丘疑亦如是無比比丘想

^{上十}成分衣無犯時諸比丘不襯體卧僧卧具垢汗不淨復有一比丘不襯體卧僧卧具伸脚踏破以是白佛佛言爲護身護衣護僧卧具聽畜單敷敷僧卧具上時六群比丘以佛不聽觀身卧僧卧具上便以廣數寸物敷僧卧具上以是白佛佛言廣長應如卧具諸比丘

不繫念眠失不淨汗於單敷以是白佛佛言應以坐具敷單敷上有諸比丘爲壁虱所惱以是白佛佛言聽別作廣長單敷敷著敷下垂牀四邊各一尺時優波離問佛世尊幾種衣應受持佛言三衣應受持襯身衣被衣兩浴衣覆瘡衣蚊帳敷經行處衣障壁虱衣單

敷衣坐具護胫衣護膊衣護頭衣拭體巾拭手面巾針線囊鉢囊華屣囊澆水囊如此諸衣若似衣皆應受持有一比丘白佛言世尊常爲我等讚歎少欲知足我甚樂之願聽我等裸形佛言愚癡人欲作外道儀法犯者偷羅遮有諸比丘白佛或欲作人髮衣鹿皮衣

^{上十}羊皮衣鳥毛衣馬鬣衣犛牛尾衣草樹皮葉衣佛言愚癡人欲作外道儀法一切外道儀法皆不得作作者偷羅遮有一比丘白佛願聽我等內著冠頭衣跋那衣被上佛言愚癡人欲作白衣儀法犯者突吉羅有諸比丘內欲著貫頭衣外被劫具衣或欲作蘇摩衣班

劫貝衣或欲著指錄畫眉眼著雜色革屣以是白佛佛言愚癡人此是白衣儀法一切白衣儀法皆不得作犯者突吉羅有一比丘白佛願聽我等著純青黃亦白黑色衣佛言純黑色衣產母所著犯者波逸提餘四色突吉羅尔時諸比丘患頭冷病以是白佛佛言聽以衣覆亦聽作帽煖則止有諸比丘不著僧祇支入聚落露現胃臆諸女人見笑弄諸比丘以是白佛佛言不應尔入聚落應著僧祇支犯者突吉羅有諸比丘著僧祇支風吹落地以是白佛佛言應著帶有諸比丘在高上作帶諸女人在下見其形躄笑弄諸比丘著耻以是白佛佛言聽作時取衣後從岐間過攝著前時跋難陀知未分安居施物處輒往語言何不速分若不分或有虫啣水火等難若分可得自用若與弟子及作福事諸比丘即便分之跋難陀言汝等不別責賤諸比丘言汝若善別為我等分亦自取分即為分之

得分持去復往餘處如是非一得重擔衣還歸所住諸比丘見讚言汝大福德得如此衣答言非福所致諸安居處巧說得耳諸比丘種種呵責云何一處安居諸處受施分以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實尔不答言實尔世尊佛種種呵責言我常說少欲知足汝今云何多受無厭呵已告諸比丘不應一處安居諸處受安居施分犯者突吉羅時諸比丘但著上下衣入聚落以是白佛佛言不應尔犯者突吉羅有比丘反著衣入聚落諸比丘見語言反著衣與著不割截衣有何異以是白佛佛言不應尔犯者突吉羅有諸比丘未入村及出村草木鈎衣破裂塵土入葉中欲反著不敢以是白佛佛言為護衣故未入村及出村聽反著有諸比丘染漫衣作條又有縫葉著衣或攝作衣葉或半上向半下向作葉以是白佛佛言不應尔犯者皆突吉羅有諸比丘著雜色衣以是白佛佛

上十

十四

言不應尔犯者突吉羅有諸比丘兩時倒著
衣水入葉中爛壞以是白佛佛言兩時不應
倒者若不兩隨意尔時諸比丘有衣鉢餘物
欲以施僧白佛佛言九種得施皆聽施僧一
者界得施二者要得施三者限得施四者僧
得施五者現前僧得施六者安居僧得施七
者二部僧得施八者教得施九者人得施界
得施者施主言施此界內僧是名界得施要
得施者安居時異界住僧共要若一處得施
盡共分是名要得施限得施者施主言施如
是如是人是名限得施僧得施者施主施僧
僧應知所施物隨宜處分是名僧得施現前
僧得施者施主對面施僧是名現前僧得施
安居僧得施者施主言施此安居僧是名安
居僧得施二部僧得施者施主施二部僧若
比丘多比丘尼少若比丘尼多比丘少皆應
中分若有比丘無比丘尼比丘應盡分若有
比丘尼無比丘比丘尼應盡分是名二部僧

得施教得施者施主教僧作如是如是用若
共分是名教得施人得施者施主言我施某
甲是名人得施復有五種得施施佛及僧施
佛及比丘尼僧施佛及一部僧為人施僧長
請施有一沙彌命過諸比丘不知云何處分
其物以是白佛佛言若生時已與人應與之
若生時不已與人現前僧應分有一少知識
比丘命過有上下衣及非衣諸比丘不知云
何以是白佛佛言若生時不已與人現前僧
應分若生時已與人而未持去者僧應白二
羯磨與之一比丘唱言大德僧聽某甲比丘
於此命過生存時所有若衣若非衣現前僧
應分本與某甲若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有若
衣若非衣現在僧應分今與某甲誰諸長老
忍默然若不忍說僧已與某甲衣竟僧忍默
然故是事如是持有一多知識比丘為國王
大臣衆人所供養命過其物甚多諸比丘不

知云何以是白佛佛言若生時先已與人應
 白二羯磨與若生時不已與人不可分不可
 分者若婆那衣蘇摩衣劫貝衣拘攝毛長五
 指若僧伽梨優多羅僧安陀會若下衣若舍
 勒若單敷若襯身衣若被若坐具若針線囊
 漉水囊鉢囊革屣囊若大小鉢戶鈎如是等
 物是可分者現在僧盡應分若錦若綺若毛
 氈若氈若拘攝毛過五指若兩浴衣若覆瘡
 衣若蚊帳若經行敷若遮壁風單敷若坐卧
 牀及踞牀除大小瓦鉢瓦澡灌餘一切瓦器
 除大小鐵鉢戶鈎截甲刀針餘一切鐵器除
 銅提塗銅多羅盛眼藥物餘一切銅器若織
 蓋錫杖如是等物是不可分者應屬僧用衣
 諸比丘得安居施未分或有命過者及俗者
 作外道者遠行者作沙彌者更受大戒者變
 成二根者根滅者諸比丘不知云何以是白
 佛佛言安居得施未分若命過者生時已與
 人應白二羯磨與之若生時不已與人現前

僧應分及俗作外道遠行變成二根根滅亦
 如是作沙彌者與沙彌分更受大戒者應與
 大比丘分有諸比丘於安居中未得安居施
 或命過乃至根變後得施亦如是比丘尼亦
 如是時調達得安居施未分破僧諸比丘不
 知云何以是白佛佛言若僧未破僧物應等
 分若破後得物應隨所施分有諸比丘同界
 僧破後欲作諸羯磨與人受具足戒不知云
 何以是白佛佛言若僧已破雖同界聽作羯
 磨行僧事不犯別眾有一住處一比丘住非
 安居時得施僧衣作是念佛說四人已上名
 僧我今一人不知云何以是白佛佛言應受
 持若淨施若施人若不介餘比丘來應共分
 若有比丘住處非安居時得施僧物若無比
 丘比丘尼應分若有比丘尼住處非安居時
 得施比丘尼僧衣若無比丘尼比丘應分若
 有比丘住處非安居時比丘命過無比丘比
 丘尼應分若有比丘尼住處非安居時比丘

尼命過無比丘尼比丘應分安居時得施皆亦如是有一外道弟子於佛法律中出家其諸親族咸作是言云何捨我阿羅漢遁於沙門釋子中出家當還取之復作是言彼若聞者或能逃避沙門釋子不破安居亦時往取必得無疑彼比丘聞不知云何以是白佛佛

言聽破安居去彼比丘便從一住處至一住處不知應於何處受安居施分以是白佛佛言若住日多處應於彼受分有二比丘共在道行一比丘病一比丘看之彼遂命過看病比丘持其衣鉢來至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘看病甚難今聽以三

衣鉢白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現在僧應分今以與看病人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢見在僧應分今以與看病人誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲比丘衣鉢竟僧忍默然故是事如是持

有一比丘懶墮初不佐助眾事亦不給侍和尚阿闍梨得病無人看視屎尿汗身不淨臭穢佛樂行房見自為洗浴浣濯其衣除去不淨扶財牀上在邊安慰汝莫恐怖汝今終不以此命過彼比丘聞已歡喜佛復為說種種妙法遠塵離垢於諸法中得法眼淨佛以是

事集比丘僧問阿難某房比丘何以無人看阿難具以事答佛語阿難汝等所作非法比丘無有父母自不相看誰看汝等今聽諸比丘看病人諸比丘不知誰應看病以是白佛佛言弟子應看和尚和尚應看弟子阿闍梨同和尚阿闍梨亦如是有客來比丘病無和

尚阿闍梨亦無同師無有看者諸比丘不知云何以是白佛佛言應先勸一人看之若無此人應日日次第差一人若不肯如法治時諸比丘競往看視惱亂病者以是白佛佛言不應令應兩三人往為料理病所宜事時看病人求藥艱難而病人不肯服妨廢行道以

是白佛佛言病人有五事難看不能節量食不肯服病所宜藥不肯向看病人說病狀貌不從看病人教不能恒觀無常有五事不能看病不知病所宜藥不能得隨病食不能為病人說法示教利喜惡厭病人屎鼻涕唾為利故看不以慈心有諸看病人或為病人或

為私行去後病人命過餘人得其衣鉢以是白佛佛言不應趣與人應與究竟看病者有比丘病看病人多諸比丘不知幾人應得衣以是白佛佛言若比丘命過應與二人衣比丘沙彌雖父母兄弟亦不應與若比丘尼命過應與三人衣比丘尼式叉摩那沙彌尼有

上十

十八

諸比丘分看病物與沙彌三分之一以是白佛佛言應等分與有命過比丘先以衣淨施諸比丘諸比丘不肯還以是白佛佛言若彼本非親善意施皆應還時舍利弗目連自恣竟於左右遊行同安居及近住處諸比丘多有隨從諸白衣見人人各念當為舍利弗目

連施僧安居衣即便施之大有所得彼得施處諸比丘語舍利弗目連言共分此衣答言我等不同安居正可得食無此衣分以是白佛佛言應盡共分時乙師達多跋陀羅自恣竟亦與眾多比丘於左右遊行諸白衣見作是言若比丘於我住處安居者我施此衣所

得亦多彼諸客比丘索共分之答言施我界內安居比丘不得與汝以是白佛佛言不應共分時有估客賣欽婆羅從波利國來到拘舍羅聞佛出世有大威神諸弟子亦復如是便大持欽婆羅衣施僧諸比丘言佛未聽我等受欽婆羅衣以是白佛佛言聽受復別與

上座亦不敢受言佛未聽我等別受欽婆羅衣以是白佛佛言亦聽別受時毗舍佉母作是言若住我所作房者應著用我三衣觀身衣被衣兩浴衣覆躡衣單敷衣遮壁風衣蚊帳不得著用餘人衣諸比丘謂此屬四方僧不敢觀身著之以是白佛佛言若施主現在

上十

十九

聽觀身著有諸比丘尼以衣鉢餘物施諸比丘諸比丘不敢受諸比丘尼言我當於何處更求福田以是白佛佛言聽隨意受時諸比丘得劫貝經欽婆羅緯衣不敢受以是白佛佛言聽受時舍衛城治欽婆羅人見諸比丘者欽婆羅衣語言大德所著若浣若踰使毛

出者極好鮮文諸比丘不敢以是白佛佛言聽浣踰若不知聽雇人有諸比丘於露地浣踰欽婆羅諸白衣見譏呵此比丘正似踰欽婆羅師以是白佛佛言應在屏處踰欲截欽婆羅頭不知以何截以是白佛佛言應作剪刀諸比丘著斑色線織衣諸白衣見譏呵言

沙門釋子與世人何異諸比丘以是白佛佛言不應著斑色線織衣犯者突吉羅有一女人生兒輒死後生一男將至諸比丘所索袈裟衣與著諸比丘不敢與以是白佛佛言聽與有一少知識比丘無衣諸女人乞不得與彼言我自出物與我染之諸比丘不敢為染

以是白佛佛言聽為染畢陵伽婆蹉父母貧窮欲以衣供養而不敢以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若人百年之中右肩擔父左肩擔母於上大小便利極世珍奇衣食供養猶不能報須臾之恩從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母若不供養得重罪

二十末

彌沙塞部五分律卷第二十 上十

彌沙塞部五分律卷第二十 上十
 獨腰 二字音 叩 音 糞 素 感 反 賈 衣 作 上 價 踰 踰
 二 同 徒 掘 掘 上 二 同 其 勿 反 唄 音 毘 毘 下 上 音 朱
 荅 反 旃 正 之 延 反 全 正 下 非 反 唄 音 毘 毘 下 上 音 朱
 反 旃 正 之 延 反 全 正 下 非 反 唄 音 毘 毘 下 上 音 朱
 聲 去 舟 折 戶 下 正 作 航 循 身 句 上 音 暇 夏 天 反 於 小
 危 脆 下 取 鎧 反 苦 愛 芬 馥 伏 下 音 日 麗 律 下 零 帝 反
 一 計 灼 音 捺 女 上 音 耐 反 代 樓 綖 下 上 音 非
 反 與 線 拘 攝 下 之 捷 綖 下 上 音 耐 反 代 樓 綖 下 上 音 非
 同 用 上 音 左 靡 反 苗 櫛 初 近 白 塔 下 時 志 絳 音 見
 反 柯 然 二 字 音 牽 挽 下 音 壁 蝨 下 失 反 脛 脛
 上 蒲 米 反 渡 水 上 音 曠 曠 擊 牛 交 上 莫 燻 煖 乃
 下 音 博 反 渡 水 上 音 曠 曠 擊 牛 交 上 莫 燻 煖 乃

反下胃臆二字音歧間上梁要得上音毛耗
 正下音踞音繳蓋上蘇早反錫杖上先緯音經音緯

彌沙塞部五分律卷第二十一 和一

宋高僧藏佛陀什蓋道生譯

第三分之五衣法下

亦時舍夷國猶遵舊典不與一切異姓婚姻
 波斯匿王貪其氏族自恃兵強遣使告言若
 不與我婚當滅汝國諸釋共議當設何方免

王啓

彼克虐而不違我國之舊典僉曰正當簡一
 好婢有姿色者極世莊嚴號曰釋種而以與
 之如議即與波斯匿王備禮聘迎後生一男
 顏貌殊絕勅諸相師依相立字諸相師言王
 本以威而得其母依義應當字曰琉璃至年
 八歲王欲教學作是念諸藝之中射為最勝

闍浮提界唯有釋種佛為菩薩時射一由旬
 又一拘樓舍釋摩南射一由旬最下手者不
 減一拘樓舍當令吾子就外氏學即勅大臣
 子弟侍從太子就釋摩南請受射法亦時諸
 釋新造大堂共作重要先供養佛及諸弟子
 然後我等乃處其中琉璃太子與其眷屬輒
 入遊戲諸釋見之瞋忿罵言下賤婢子我不
 以汝為良福田云何世尊未入中坐而敢在
 先琉璃太子即大忿恨勅一人言汝憶在心
 我為王時便以白我即便出去諸釋於後揭
 去堂土更為新地然後請佛及僧於中設食
 演說妙法琉璃太子知射法已還舍衛城少
 年之中便紹王位先共學人皆居要職昔受
 教臣便白王言王憶某時諸釋罵不王言我
 憶臣復白言今不報之復欲何待王聞其語
 即嚴四種兵往伐諸釋世尊聞之即於路側
 坐無蔭舍夷樹下王遙見佛下車步進頭面
 禮足白佛言出尊好樹甚多何故乃坐此無