應爲慚愧欲學戒者作諸比丘不知用何物
安皮作具以是白佛佛言聽反囊盛之

彌沙塞部五分律卷第二十二　和二
宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第三分之七藥法

佛在王舍城尒時諸比丘得秋時病佛行房
見作是念世人以酥油蜜石蜜爲藥我今當
聽諸比丘服以是事集比丘僧告言從今聽
乙　陳一清

諸病比丘服四種藥酥油蜜石蜜諸比丘服
酥苦臭以是白佛佛言聽熟煎若自煎若使
人煎若無淨地聽非淨地煎諸比丘服酥嘔
逆欲吐以是白佛佛言聽以呵梨勒阿摩勒
果若蜜若蒜若麪諸所宜物敗口有一比丘
得熱病應服酥諸比丘爲乞不得而得乳以
是白佛佛言應使淨人作酥煎令熟作無食
氣受七日服有一比丘得風病應服油諸比
丘爲乞不得而得油麻以是白佛佛言應使
淨人作油作無食氣受七日服有一比丘得
熱病應服石蜜諸比丘爲乞不得而得甘蔗
以是白佛佛言應使淨人作石蜜作無食氣
受七日服諸比丘不知幾時應熟以是白佛
佛言以杓舉寫相續不斷爲熟有諸比丘得
風病應服牛驢駱駝鱓脂諸比丘爲乞不得
而得四種肥肉以是白佛佛言應使淨人煮
接取膏更煎若時煮時煎時漉非時受不得
經宿服若時煮時煎時漉時受得七日服有
諸比丘得秋時病應服根藥以是白佛佛言
一切根藥聽服果藥亦如是有諸比丘得秋
時病應服草藥以是白佛佛言聽一切草藥
聽服有比丘風病應取汗以是白佛佛言聽
取有比丘風病應服赤白諸鹽以是白佛佛
言聽服有比丘風病應合和小便油灰苦酒

用摩身體以是白佛佛言聽合和摩之有比丘患疥瘡欲治以是白佛佛言聽治有比丘患癰應以刀破藥塗以是白佛佛言聽有比丘患脚須著熊皮靴熊膏塗復須用麪蚘皮熊膏酥著苦瓠中漬以是白佛佛言皆聽有比丘隱處癰醫爲刀破佛經前過醫白佛言刀已至大便門世尊視之佛言此是難護之處若使凡夫命過便失大利從今不聽刀破隱處犯者偷羅遮有比丘得時行熱病佛言應服吐下藥消息節量食隨病食有比丘患眼佛言聽作眼藥時離婆多非時食石蜜阿那律語言莫非時食我見作石蜜時擣米著中彼即生疑以是白佛佛以是事集比丘僧問阿那律汝言見作石蜜時擣米著中彼何故尒荅言作法應尒佛種種讚歎少欲知足已告諸比丘從今若合藥如此者聽非時服時長老優波離問佛言世尊若時藥非時藥合受應幾時服佛言應從時藥不得非時服

七日藥終身藥亦如是又問若非時藥七日藥合受應幾時服荅言應從非時藥不得經宿服終身藥亦如是又問若七日藥終身藥合受應幾時服荅言應從七日藥不得終身服五分律第三分之八食法

佛在波羅柰國尒時五比丘到佛所頭面禮足白佛言世尊我等當於何食佛言聽汝等乞食復白佛言當用何器佛言聽用鉢時諸比丘乞得粳米飯不敢取受以是白佛佛言聽隨意受食時諸比丘乞或得種種飯或得種種餅或得種種麨或得種種熟麥豆或得種種燒麥及糒米等或得種種羹或得種種菩酒及醬或得種種鹽或得種種肉或得種種魚或得種種乳酪或得種種菜或得種種根藕根等或得種種莖甘蔗等或得種種果菴羅椰子等皆不敢受以是白佛佛言皆聽隨意受食佛在毗舍離時世飢饉乞食難得諸比丘持食者餘處失之作是念若世尊聽我

等共食一處宿者不致此苦以是白佛佛言聽共食一處宿諸比丘於餘處作食失之復作是念若世尊聽我等於住處作食者不致此苦以是白佛佛言聽在住處作食諸比丘雇人作食與價與食彼人復偷作是念若佛聽我等自作食者可無此費以是白佛佛言聽自作食諸比丘既自作食求人授之復索雇直作是念若世尊聽我等自持食求不倩雇人授者可無此費以是白佛佛言聽自持食求不倩雇人令授諸比丘得木果無人授以是白佛佛言聽如木想取食諸比丘得池果無人授以是白佛佛言聽就池水受諸比丘欲食果無淨人使淨以是白佛佛言聽先去核然後食之佛在毗舍離尒時世尊患風阿難自煮藥粥上佛佛問阿難誰煮此藥荅言是我所煮佛告阿難我先聽諸比丘共食宿住處作食自作食自持從人受汝等今猶用此法耶荅言猶用佛言汝等所作非法我先飢饉時聽今云何猶用此法不荅言猶用佛言汝等今猶用此法從今犯者突吉羅時舍衛城中有優婆夷字須卑信樂佛法見法得果歸依三寶常請一切僧供給湯藥彼於後時來入僧坊見一比丘服吐下藥問言大德今何所須荅言我吐下虛乏思欲食肉語言大德我明日當送願爲受之於是歸家晨朝遣人持錢買肉尒日波斯匿王有令若有殺者當與重罪買不能得還白如此復更與錢令遍求之語言勿計價直若一錢得如一錢大亦當買之猶不能得優婆夷作是念我昨已許若不得者彼或命過即持利刀入屋割胜裹肉與婢令煮送與比丘比丘得便食之病即除差時瞿行還不見其婦行來出入即問須卑何在荅

言在內病即入問言何所患苦婦具以事荅
瞢言恐汝此病無復活理及未死頃可請佛
及僧明設中食婦言甚善即令瞢請佛及僧
頭面禮足白佛願佛及僧明日顧食佛默然
受還歸其家通夜作多美飲食晨旦敷座遣
白時到佛與衆僧前後圍遶往到其家就座
而坐瞢自行水佛不受之語言呼須畢優婆
夷今出即遣人語世尊呼汝荅言可以我名
問訊世尊病不堪出即以白佛佛猶呼之如
是至三乃以衣纏至佛所既見世尊瘡即除
愈肉色如先生希有心我有如是大師及諸
同梵行人歡喜踊躍手自下食食畢行水取
小牀於佛前坐佛爲說隨喜偈如爲毗蘭若
所說更爲說種種妙法示教利喜已還歸所
住佛以是事集比丘僧問彼比丘汝昨食何
等荅言食肉又問肉美不荅言美佛言汝愚
癡人云何不問而食人肉從今食肉不問犯
突吉羅罪若食人肉倫羅遮有諸比丘食象
肉波斯匿王象死輒送諸鬼神以沙門食象
肉故便殺諸象比丘使淨人取肉持還諸居
士見譏呵言此沙門釋子無肉不食過於鴟
烏云何噉此不淨臭穢來入我家無沙門行
破沙門法諸長老比丘聞以是白佛佛以是
事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實

尒世尊佛種種呵責已告諸比丘從今食象
肉突吉羅馬肉亦如是諸比丘食師子肉虎
肉豹肉熊肉諸獸聞氣遂殺比丘諸居士見
問何故尒有人言由食其類肉便譏呵乃至
告諸比丘亦如上從今食此四種肉突吉羅
諸比丘食狗肉諸狗聞氣隨後吠之諸居士
見問言狗何以偏吠比丘有人言由食狗肉
便譏呵乃至告諸比丘亦如上從今食狗肉
突吉羅諸比丘食虵肉諸居士譏呵善自在
龍王化作人身來詣佛所瞢首白言我諸龍
等有大神力作種種形色遊行世間今諸比
丘食虵肉或能是龍傷害比丘願佛制諸比

丘不食虵肉佛爲說種種妙法示教利喜已
遣還所住佛以是事集諸比丘以善自在龍
王語告諸比丘從今食虵肉突吉羅佛在王
舍城尒時有長者請佛及僧諸長老比丘問
佛言世尊若人請僧爲請誰佛言若正趣正
向人皆已被請諸比丘作是念如此諸人四
方及天上無處不有我等將無犯別衆食耶
便不敢往以是白佛佛言若於界內別請四
人已上名別衆食若次請不犯有諸比丘作
是念諸比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼優婆
塞優婆夷亦在界內將無犯別衆食耶以是
白佛佛言若請僧應二衆食比丘恐沙弥若
請二部僧應五衆食比丘比丘尼式叉摩那
沙弥沙弥尼有諸凡夫坐禪比丘作是念如
世尊說若請僧正趣正向人皆已被請我今
凡夫未是正趣正向將無食不與取食以是
白佛佛問彼諸比丘汝等不爲解脫出家耶
荅言我爲解脫佛言若請僧時聖人坐禪人
皆應食有諸誦經凡夫比丘作是念我非坐
禪亦如上生疑以是白佛佛言誦經人亦應
食有諸勸佐衆事凡夫比丘作是念我非坐
禪誦經亦如上生疑以是白佛佛言勸佐衆
事人亦應食告諸比丘若請僧時除惡戒人
餘一切僧皆應食佛遊阿那頻頭邑彼邑有

和二　六

一大臣名好少請佛及僧辦多美飲食明日
食時敷座自白食具已辦唯聖知時時諸比
丘更受他前食請皆已飽滿佛與大衆前後
圍遶往到其家就座而坐好少大臣手自斟
酌而諸比丘皆不能食大臣言何不自恣食
爲謂食少爲不甘口耶諸比丘荅言食非不
甘亦不謂少朝已飽食是以不能耳彼大臣
便瞋恨言云何既受我請於餘飽食諸比丘
以是白佛佛言若已受他請聽歠畫不成字
粥若得強粥及食應語主人我先已受請可
施餘人時佛與大比丘僧千二百五十人俱
遊行從王舍城向毗舍離二國中間有王舍

城長者名象行將五百乘車從毗舍離來遥見世尊容顏殊特猶若金山發歡喜心前到佛所頭面禮足白佛言世尊有少石蜜欲奉世尊及比丘僧佛默然受即便自下諸比丘不敢受以是白佛佛讃歎少欲知足告諸比丘從今聽諸比丘飢時食渇時以水和飲彼長者行一瓶石蜜遍佛大衆猶故不盡白佛言我一瓶石蜜行遍大衆而猶有餘更應與誰佛言汝可持著無生草地若無虫水中即受教著無虫水即大沸烟起作聲如燒鐵投水長者恐怖還以白佛佛爲說種種妙法示教利喜所謂施論戒論生天之論欲爲過患在家染累出家無著次爲說諸佛常所說法苦集盡道即於座上遠塵離垢於諸法中得法眼眼淨佛復前行有一工師其女善能作羹請佛及僧純以羹施用當後食諸比丘不敢食言佛未聽我等以羹當食以是白佛佛言聽作後食佛漸遊行到毗舍離住猕猴江邊重閣講堂有一將軍名曰師子是尼犍弟子聞佛世尊來遊此城有大名聲稱號如來應供等正覺歎言善哉願見如是佛即嚴駕出遥見世尊容顏殊特猶若金山前到佛所頭面禮足却坐一面佛爲說種種妙法乃至苦集盡道即於座上得法眼淨即從坐起胡跪白佛願佛及僧明日顧我薄食佛默然受之將軍知受已還歸其家勑市買人此間所有死肉莫計貴賤盡皆買之如教悉買通夜辦種種美食晨朝敷座自往白佛食具已辦唯聖知時佛與比丘僧前後圍遶往到其家就座而坐將軍手自下食歡喜不

亂時諸尼犍聞師子將軍請佛及僧極設餚饌生嫉妒心即於街巷窮力唱言師子將軍牧師無義今乃反事沙門瞿曇手殺牛羊而以供養諸比丘聞不敢食師子將軍胡跪白佛此諸尼犍長夜毀佛我今云何乃至絶命終不故殺願勑比丘勿生嫌疑自恣飽食佛即告

諸比丘隨意飽食食畢行水取小牀於佛前坐佛爲如前說隨喜偈從坐起去佛以是事集比丘僧告諸比丘有三種肉不得食若見若聞若疑見者自見爲已殺聞者從可信人聞爲已殺疑者疑爲已殺若不見不聞不疑是爲淨肉聽隨意食若爲比丘殺比丘及沙彌不應食聽比丘尼式叉摩那沙彌尼優婆塞優婆夷食若爲比丘尼優婆塞優婆夷殺亦如是時摩竭國蘇摩國此諸國人聞佛出世跋耆國滿羅國子亦尒皆來雲集毗舍離城城有大威德弟子七寶車馬儐從皆已側塞餘有中家家各各七寶車馬儐從皆已側塞餘有

和二

八

萬二千乘車城中不受營住城外皆競持時食非時食七日食終身食奉佛及僧積於中庭遂成大積縱橫狼籍塵土汙泥鳥獸集噉世尊行房見顧問阿難何故有此飲食棄於中庭具以事荅無有安處所以致此佛讚少欲知足告諸比丘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僧安食淨處若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今以某房作僧安食淨處誰諸長老忍默然若不忍說僧已以某房作僧安食淨處竟僧忍默然故是事如是持僧食盡後諸比丘於中煮羹粥合湯藥食前食後初中後夜有刀机男女狗吠之聲佛問阿難何故房中有此諸聲具以事荅佛種種呵責言云何於僧房安食淨處作食合藥從今犯者突吉羅佛在王舍城諸比丘得秋時病爲合湯藥作隨病食故時非時皆入聚落遭火水劫賊有衣鉢難梵行難身命難有一織師中路起屋於中織作見諸比丘時非時入聚落便語言若有所作可於此作欲有所留亦可留此諸比丘不敢以是白佛佛言聽於白衣舍作淨屋遂復鬧亂主人妨其織作織便當近以施我本爲織作此屋今既不得織便當近以施僧作淨屋即以施僧諸比丘以是僧屋不敢

和二

九

復於中作食合藥以是白佛佛言聽於施僧淨屋中作食有諸比丘新作住處未有僧淨屋不知云何以是白佛佛言若作新住處應先指某處作淨地便可以食置中若未竭磨比丘不得入中至明相出有一住處諸比丘又已捨去後來比丘不知何者是淨屋以是白佛佛言聽諸比丘隨意更作淨屋有一住處無僧淨屋復未十二年比丘後來不知何處作淨地以是白佛佛言若有非行來及不須用處應權以作淨處有諸比丘著食淨屋中為人所偷以是白佛佛言應竭磨中房作淨處有諸比丘欲竭磨一房墻內作淨地以是白佛佛言聽有諸比丘欲竭磨一角或半房作淨處以是白佛佛言聽有諸比丘欲竭磨房一解得家內外一月日食而不竭兒婦出米一斛成七壠其婢磨半兩塗香塗家內外亦不減盡四方人聞莫不來

地犯者突吉羅有諸比丘欲竭磨重屋上層作淨處以是白佛佛言不聽犯者突吉羅有諸比丘欲竭磨重屋下及通結作淨處以是白佛佛言聽有諸比丘欲竭磨重屋下及通結作淨處以是白佛佛言不聽犯者突吉羅有諸比丘欲竭磨乘作淨處以通竭磨僧坊內作淨地以是白佛佛言聽應白二竭磨一比丘唱言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大德僧聽此一住處乃至除某處誰諸長老忍默然若不忍說僧已結作淨地僧忍默然故是事如是持佛在王舍城尒時跋提城有長者名文荼有大福德婦兒兒婦及奴婢皆有福德長者入舍時空中雨穀出然後止婦取飯器分布內外隨取隨滿無有窮盡兒婦捉金甕寫出眞金注

觀瓶沙王聞亦欲往視不豫勑外忽與眷屬而至其家長者聞王來至即出迎之見王問訊善來大王願垂臨幸王問言汝先聞我來不荅言不聞王言我軍衆多不可卒供長者白言我自供王及諸大臣兒供太子婦供後宮奴婢足供一切士卒穀草亦足供軍象馬願便賜降王到其家坐已語言吾聞長者及婦兒兒婦奴婢皆有福德今悉欲見荅言不敢有隱即勑除舍中米掃灑左右更敷御座請王入坐然後入舍自然五穀空中雨下王甚奇歎復欲見其婦福德之力即取一器飯著於婦前婦取分布一切軍衆皆悉充足猶不減盡復欲見兒福德之力即勑捉一金囊寫金獻王及與大衆皆隨意取而亦不竭復欲見其兒婦福德之力即勑出一斛米供王大衆一月不盡復欲見其奴福德之力即勑令耕輒成七壠復欲見其婢福德之力即勑令磨半斛塗香塗半由旬內聞之不異遍塗大衆猶故不盡王與大衆見已歡喜即便還宮尒時世尊與大比丘僧千二百五十人俱遊行人間到跋提城文荼長者聞佛世尊今來到此冏林樹下欲出奉迎禮拜問訊諸外道聞便往語言汝勿出迎沙門瞿曇沙門瞿曇應來見汝何以故汝福德過人

一切沙門婆羅門國王長者無不應來詣汝門者長者聞已此心便息後復作念沙門瞿曇到此已久不來見我彼道必勝何緣安住不往修敬便嚴駕出城遥見世尊容顏殊特猶若金山前到佛所頭面禮足却住一面佛爲說種種妙法乃至苦集盡道即於座上得法眼淨便從坐起白佛言願佛及僧受我明日請食佛默然受長者還家辦多美飲食明日食時自行白佛唯聖知時佛與比丘僧前後圍遶往到其家就座而坐長者手自下食食畢行水與家小大於佛前坐佛爲說種種妙法乃至苦集盡道皆得法眼淨受三歸五

戒長者白佛言世尊我婦及兒婦奴婢皆云是已福德竟是誰力願佛說之佛言汝等共有此福又問云何共有荅言昔王舍城有一織師織師有婦婦有一兒兒又有婦其家止有一奴一婢一時共食有一辟支佛來就乞食織師言汝等但食以我分與婦言持我分與兒乃至奴婢亦皆云尒辟支佛言汝等皆已捨分與我善心為畢便可各分少許與我使汝食不少我亦得足即人減一鉢已滿彼鉢辟支佛得食食已於虛空中現種種神變然後乃去彼諸人命終生四天王天壽盡上生忉利天展轉至于他化自在天如是七反餘福來生尒時織師眷屬今汝等是於是長者在佛前請僧言我今請一切僧修無限施若有所須隨時多少皆從我取諸比丘不敢受念言佛未聽我等受無齊限施以是白佛佛言聽隨意受有諸比丘欲遠行從索道粮長者即使人賣金銀錢物送之既至所在所長甚多使還白言所賣資粮今大有餘長者語言我已為施不應還取汝可持至僧房施僧即以施僧諸比丘不知云何以是白佛佛言聽僧淨人為僧受以易僧所須物諸比丘不應知事於是世尊從冈林遊行人間文荼長者賣食具隨後欲於曠野無人處設之

和二十二

千二百五十象千二百五十牸牛千二百五十特牛人載五百乘車種種美食既至曠野頓止之處通夜辦之明日晨朝於一象蔭下敷一比丘座最大象蔭敷世尊座時到白辦諸比丘不敢坐念言佛未聽我等在衆生蔭下坐以是白佛佛言聽坐衆坐已定長者先令一人擎一牛乳與一比丘諸比丘不敢受念言佛未聽我等飲熱牛乳以是白佛佛言聽飲飲已長者手自下食食畢行水在佛前坐起去漸漸比行向冈那編髮外道住處冏

那聞佛釋種出家成如來應供等正覺今暮當至作是念過去諸仙修梵行者中後不食而飲非時諸漿所謂菴婆果漿閻婆果漿周陀果漿波樓果漿蒲桃果漿俱羅果漿甘蔗漿蜜漿沙門瞿曇亦應飲此吾當豫辦至便設之辦已與五百弟子出迎世尊遥見世尊容顏殊特猶若金山益生歡喜前至佛所立慰世尊善來瞿曇願我室坐佛即到其家與諸比丘次第而坐梵志便下非時漿諸比丘不敢受念言佛未聽我飲非時漿以是白佛佛言聽飲諸比丘復問佛以何因緣得飲佛言渴便得飲梵志復作是念我今當為瞿曇

和二

十三

諸沙門辦仙人食以供明日即作糜米粟米稗米秫米拘留米飯明日食時白食已辦佛與大衆俱就其坐梵志手自下食諸比丘不敢食念言佛未聽我等食仙人食以是白佛佛言聽食食畢行水取小牀於佛前坐佛為說隨喜偈如為毗羅若說更為說種種妙法示教利喜已即請佛及僧夏安居四月佛默然受諸

示教利喜已便從坐起向阿牟聚落時彼有剃頭師父子出家聞世尊欲至作是議此諸居士不敬三寶佛若至此必無人設粥我等當共為人剃頭取直作之議已即行得物辦粥晨旦請佛及僧僧既食已佛問二比丘汝等云何得辦此粥具以事荅佛種種呵責言汝所作非法云何賃與白衣剃頭從今若剃頭師出家不聽畜剃刀犯者突吉羅佛次之波旬邑波旬諸力士聞佛欲至即共議言若不出迎罰金錢五百皆與大小出迎世尊頭面禮足却住一面佛為說種種妙法示教利喜已即請佛及僧夏安居四月佛默然受諸力士知佛受已或有一人辦一日食或二日乃至十日或二人共辦一日或但供前食或但作粥者或但作怛鉢那者時有一人字盧夷是阿難白衣時親友問諸比丘阿難今在何許荅言阿難敬佛法僧今在佛後彼即到阿難所禮足却住阿難

語言我見汝迎佛甚用歡喜恭言我非敬佛故來但親族共要若不出迎佛罰金錢五百是以來耳阿難聞已爲之悵然如何我親友而不敬信佛法衆僧即至佛所白言世尊我願此人信敬佛法佛語阿難此人信佛不難汝勿懷憂佛即以慈心遍滿其身已進入房中閉房而坐盧夷於後思念世尊如犢慕母見衆多比丘露地經行問言佛在何處諸比丘指示言在彼閉戶大房中汝可徐往謦咳扣戶世尊憐愍故當爲汝開即如語得開盧夷入已手捧佛足自稱姓名聲音作禮佛爲說種種妙法示教利喜所謂施論乃至苦集盡道即遠塵離垢得法眼淨見法得果已受三歸五戒白佛言世尊我願佛及比丘僧恒受我食不受餘請佛言凡諸學人皆有此願吾已受此諸人夏四月請無復空缺彼作是念後有何施佛未受者使我不失如此福田唯未見有設法陀尼者即便辦之食時辦

和二　十四

行諸比丘不敢受念言佛未聽我等食時食法陀尼以是白佛佛言聽食尒時毗舍佉母與僧作齊限施某時取尒所諸比丘以是白佛佛言聽受有諸居士請諸比丘隨已意施施者不應以金銀寶物某色施僧若比丘可其此施犯突吉羅若受應如法治有諸白衣次第請僧諸比丘以是白佛佛言應次第差受諸比丘不知誰應差以是白佛佛言應白二羯磨一比丘作差受請人一比丘唱言大德僧聽僧今差某甲比丘作差受請人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今差某甲比丘作差受請人誰諸長老忍默然若不忍說僧已差某甲比丘作差受請人僧忍默然故是事如是持諸比丘便差無智比丘不知次第以是白佛佛言不應差無智比丘若有五法不應差隨欲恚癡畏不知已差未差有諸白衣常作食餉諸比丘諸比丘不知云何以是白佛

和二　十五

佛言聽受有諸白衣爲僧新作房舍溫室浴室竟作施房飲食使比丘往取不知誰應往取以是白佛佛言往其房中比丘應往取佛在毗舍離時世飢饉乞食難得故諸梵志比丘作是念若世尊聽我等種果者可以充飽以是白佛佛言聽種果成實已諸比丘以自手種疑不敢噉以是白佛佛言聽隨意噉有諸比丘就樹上捉果試看生熟以是白佛佛言不應就樹上觸果有諸比丘見果落非淨地使人拾聚一處經宿不知云何以是白佛佛言若不知地是淨非淨聽食若知是非淨地不應食時六群比丘先取好果噉餘善食以是白佛佛言應受已行之有諸木器行食肥膩不淨以瓦石揩洗破壞僧器以是白佛佛言不應以瓦石揩洗應沸湯灰洗有酥油蜜瓶應覆蓋無有淨人以是白佛佛言應用新物覆勿令手近瓶傾灑本無淨人可正以是白佛佛言應自正但勿使器離地比丘不得以是白佛佛言應白二羯磨差一比丘作分果人若果多隨意食六群比丘以僧果餉白衣復從餘比丘索以是白佛佛言不應以僧果餉白衣犯者突吉羅有諸白衣來入僧坊見果從諸比丘乞諸比丘不敢與即便譏呵以是白佛佛言應與佛在毗舍離時世飢饉乞食難得故梵志比丘作是念若世尊聽我等種果者飢時可以足食以是白佛佛言往其房中比丘應往取不知誰應往取以是白佛佛言聽種果成實已諸比丘以自手種疑不敢噉以是白佛佛言聽隨意噉有諸比丘就樹上捉果試看生熟以是白佛佛言不應就樹上觸果有諸比丘見果落非淨地使人拾聚一處經宿不知云何以是白佛佛言若不知地是淨非淨聽食若知是非淨地不應食時六群比丘先取好果噉餘善食以是白佛佛言應受已行之有諸木器行食肥膩不淨以瓦石揩洗破壞僧器以是白佛佛言不應以瓦石揩洗應沸湯灰洗有酥油蜜瓶應覆蓋無有淨人以是白佛佛言應用新物覆勿令手近瓶傾灑本無淨人可正以是白佛佛言應自正但勿使器離地比丘不得以是白佛佛言應白二羯磨差一比丘作分果人若果多隨意食六群比丘以僧果餉白衣犯者突吉羅有諸白衣來入僧坊見果從諸比丘乞諸比丘不敢與即便譏呵以是白佛佛言應與佛在毗舍離時世飢饉乞食難得故梵志比丘作是念若世尊聽我等種果者飢時可以足食以是白佛佛言往其房中比丘應往取不知誰應往取以是白佛佛言聽種果成實已諸比丘以自手種疑不敢噉以是白佛佛言聽隨意噉有諸比丘就樹上捉果試看生熟以是白佛佛言不應就樹上觸果有諸比丘見果落非淨地使人拾聚一處經宿不知云何以是白佛佛言若不知地是淨非淨聽食若知是非淨地不應食時六群比丘先取好果噉餘善食以是白佛佛言應受已行之有諸木器行食肥膩不淨以瓦石揩洗破壞僧器以是白佛佛言不應以瓦石揩洗應沸湯灰洗有酥油蜜瓶應覆蓋無有淨人以是白佛佛言應用新物覆勿令手近瓶傾灑本無淨人可正以是白佛佛言應自正但勿使器離地比丘不得以是白佛佛言應白二羯磨差一比丘作分果人若果多隨意食六群比丘以僧果餉白衣犯者突吉羅有諸白衣來入僧坊見果從諸比丘乞諸比丘不敢與即便譏呵以是白佛佛言應與佛在毗舍離時世飢饉乞食難得故梵志比丘作是念若世尊聽我等種果者飢時可以足食以是白佛佛言往其房中比丘應往取不知誰應往取以是白佛佛言聽種果成實已諸比丘以自手種疑不敢噉以是白佛佛言聽隨意噉有諸比丘就樹上捉果試看生熟以是白佛佛言不應就樹上觸果有諸比丘見果落非淨地使人拾聚一處經宿不知云何以是白佛佛言若不知地是淨非淨聽食若知是非淨地不應食時六群比丘先取好果噉餘善食以是白佛佛言應受已行之有諸木器行食肥膩不淨以瓦石揩洗破壞僧器以是白佛佛言不應以瓦石揩洗應沸湯灰洗有酥油蜜瓶應覆蓋無有淨人以是白佛佛言應用新物覆勿令手近瓶傾灑本無淨人可正以是白佛佛言應自正但勿使器離地比丘不得以是白佛佛言應白二羯磨差一比丘作分果人若果多隨意食六群比丘以僧果餉白衣犯者突吉羅有諸白衣來入僧坊見果從諸比丘乞諸比丘不敢與即便譏呵以是白佛佛言應與佛在毗舍離時世飢饉乞食難得故梵志比丘作是念若世尊聽我等種果者飢時可以足食以是白佛佛言往其房中比丘應往取不知誰應往取以是白佛佛言聽種果成實已諸比丘以自手種疑不敢噉以是白佛佛言聽隨意噉有諸比丘就樹上捉果試看生熟以是白佛佛言不應就樹上觸果有諸比丘見果落非淨地使人拾聚一處經宿不知云何以是白佛佛言若不知地是淨非淨聽食若知是非淨地不應食時六群比丘先取好果噉餘善食以是白佛佛言應受已行之有諸木器行食肥膩不淨以瓦石揩洗破壞僧器以是白佛佛言不應以瓦石揩洗應沸湯灰洗有酥油蜜瓶應覆蓋無有淨人以是白佛佛言應用新物覆勿令手近瓶傾灑本無淨人可正以是白佛佛言應自正但勿使器離地

不淨米一把投車中以是白佛佛言若可別除去若不可別趣去一把有野狐偷比丘酥擬著不淨地經宿不知云何以是白佛佛言聽噉無犯有果樹根在不淨地枝覆淨地比丘亦在不淨地持飲食著樹枝上經宿不知云何以是白佛佛言聽食枝著根爲不淨地不得食有果樹根在淨地枝覆不淨地比丘亦在淨地持飲食著枝上經宿不知云何以是白佛佛言聽食無犯有果樹根在淨地枝覆淨不淨地比丘亦隨在淨不淨地果落淨不淨地經宿不知云何以是白佛佛言非比丘所爲皆得食無犯有比丘淨地取土不淨地起屋比丘持食著中謂以爲淨以是白佛佛言本依地爲淨不淨不得食有比丘不淨地取土淨地起屋不敢持食著中以是白佛佛言著食無犯有比丘水漂麈鹿等死肉無淨人取比丘自入水取之不知云何以是白佛佛言至岸令淨人截去比丘手所捉處餘得食無犯有住處比丘大得蕃蘿果食飽以餘與淨人淨人明日持作羹與比丘比丘不敢食以是白佛佛言本不作還食意皆聽食無犯有諸比丘食時不分與不得者諸白衣譏呵言沙門釋子如貓狸食不相分與諸比丘以是白佛佛言應相分與乃至不分與一人犯突吉羅有一婆羅門持麨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非淨地不敢受食以是白佛佛言本是白衣麨聽受食無犯復告諸比丘雖是我所制而於餘方不以爲清淨者皆不應用雖非我所制而於餘方必應行者皆不得不行

和二　十七

五分律第三分之九迦絺那衣法

佛在舍衛城尒時諸比丘三衣中若須一一衣於僧中取時阿那律衣壞說比丘語言大德可於僧中取物作荅言世尊不聽畜長衣我不能使一日成恐犯長衣罪復有波利邑衆所知識比丘來舍衛城後安居校一宿不

至於婆竭陀安居安居竟十六日擔重衣冒泥兩至佛所頭面禮足却住一面世尊常法慰問客比丘言汝等安居和合乞食易得道路不疲耶荅言安居和合乞食不乏道路遇泥兩擔衣重極大疲極諸比丘亦以阿那律事白佛佛以二事集比丘僧種種讚歎少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸比丘受迦絺那衣受迦絺那衣得不犯五事別衆食數數食不白餘比丘行到餘家富長衣離衣宿若檀越持迦絺那衣物施僧諸比丘中少衣者應白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽僧得此迦絺那衣物今與某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧得此迦絺那衣物今與某甲比丘誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲迦絺那衣物竟僧忍默然故是事如是持彼比丘得已應即日浣染打縫若獨能辦者善若不能成僧應白二羯磨差一比丘二三乃至衆多比丘助之

一比丘唱言大德僧聽今差某甲某甲比丘助某甲比丘作衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今差某甲某甲比丘助某甲比丘作衣誰諸長老忍默然若不忍說僧已差某甲某甲比丘助某甲比丘作衣竟僧忍默然故是事如是持若衣竟僧所與物比丘應持

衣到僧中偏袒右肩脫革屣胡跪白言僧得此迦絺那衣物已浣染打縫如法作竟願僧受作迦絺那衣如是白已又起遍示衆僧諸比丘應荅言長老我等隨喜與汝共之然後僧應白二羯磨受一比丘唱言大德僧聽僧得此迦絺那衣物浣染打縫如法作竟今受作迦絺那衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧得此迦絺那衣物浣染打縫如法作竟今受作迦絺那衣誰諸長老忍默然若不忍說僧已受作迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持僧所與衣物比丘復應遍行言此衣僧已受作迦絺那衣諸比丘一一應言此

衣僧已受爲迦絺那衣是爲善受此中所有功德盡屬於我是中有成受迦絺那衣有不成受者若浣染打縫不如法若小若大若是錦綺衣若未自恣竟受若貪利養若欲捨五事皆不成受互上成受有八事失迦絺那衣一時竟二失衣三聞失四遠去五望斷六衣出界七人出界八白二揭磨捨有二因緣不得受迦絺那衣一作衣未竟二捨住處去受迦絺那衣有三十日捨亦有三十日若前安居七月十六日受至十一月十五日捨若七月十七日乃至八月十五日受至十二月十六日乃至十二月十四日捨若後安居八月十六日受至十二月十五日捨若衣時竟應白二羯磨捨應一比丘唱言大德僧聽今捨迦絺那衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今捨迦絺那衣誰諸長老忍默然若不忍說僧已捨迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持

十九末

五分律卷第二十三

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

和三

第四分初滅諍法

佛在舍衛城尒時諸比丘好共鬪諍更相言訟比丘比丘共諍比丘比丘共諍時闡陀捨比丘尼共諍比丘尼比丘

乙堅