

四分律藏卷第四十二

甚二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分藥捷度法

爾時佛在波羅柰國時五比丘往世尊所頭
 面禮足却住一面基二白佛言大德當食何食佛
 言聽乞食食五種食爾時比丘乞食得飯佛
 言聽食得種種飯粳米飯大麥飯糜米飯粟
 米飯俱跋達羅飯佛言聽食如是種種飯得
 麩佛言聽食種種麩得乾飯佛言聽食種種
 乾飯得魚佛言聽食種種魚得肉佛言聽食
 種種肉得羹佛言聽食種種羹得脩脯佛言
 聽食得乳佛言聽食種種乳得酪佛言聽食
 種種酪得酪漿佛言聽飲種種酪漿得吉羅
 羅佛言聽食得蔓菟佛言聽食種種蔓菟得
 菜佛言聽食種種菜得佉闍尼食佛言聽食

種種佉闍尼食佉闍尼者根食莖食葉食華
 食果食油食胡麻食石蜜食烝食爾時世尊
 在波羅柰國時五比丘即從座起前禮佛足
 却住一面白佛言當服何藥佛言聽服腐爛
 藥病比丘有因緣盡形壽應服爾時世尊在
 繩牀中時有病比丘醫教服呵梨勒佛言聽
 病比丘有因緣盡形壽服呵梨勒爾時佛在
 舍衛國時有比丘患風醫教服酢麥汁佛言
 聽服不知云何作佛言聽淨人淨洗器漬麥
 乃至爛漉取汁飲若麥汁臭應覆若汁滓俱
 出聽作漉器不知云何作漉器佛言聽若銅
 若木若竹作漉器如漉水筒作若三角若大
 若小若麥中燥令淨人更益水時病比丘在
 多人前飲麥漿餘比丘見皆共惡穢之佛言
 不應在多人前應在屏處飲時一切僧皆須

佛言應一切僧共飲時有諸比丘各各別用器飲衆器皆臭佛言不應各別用器飲應共傳用一器飲時有比丘飲已不洗器與餘比丘佛言不應爾應洗器已與餘比丘爾時佛在舍衛國有比丘吐下比丘煮粥頃日時已過佛言聽已完全麥若完全稻穀甚二煮令熟勿使破漉汁飲爾時有病比丘醫教服鞞醯勒佛言聽服醫教服阿黎勒佛言聽服若比丘有病因緣盡形壽服爾時有病比丘醫教服毘羅佛言聽比丘有病因緣盡形壽服爾時有病比丘醫教服菓藥佛言聽服若非是常食者比丘有病因緣盡形壽應服爾時有病比丘須大五種根藥佛言聽服須小五種根藥佛言聽服比丘有病因緣盡形壽服爾時病比丘醫教服質多羅藥佛言病比丘有因緣

盡形壽聽服爾時有病比丘醫教服芻沙藥佛言病比丘有因緣盡形壽聽服是中芻沙者根莖葉華菓芻沙爾時有病比丘醫教服娑黎娑婆藥佛言病比丘聽服娑黎娑婆者根莖華葉菓若堅韌者也式渠亦如是帝堯底土亦如是爾時病比丘醫教服菓茱椒佛二音言比丘有病因緣聽盡形壽服爾時病比丘須種種細末藥洗佛言聽用種種細末藥是中細末藥者胡桐樹末馬耳樹末舍摩羅樹末洗若自作若更互作須杵曰佛言聽畜須甚三鞞箕篔掃帚佛言聽畜時諸比丘畏慎不敢以零香著末藥中佛言聽著時末藥無器盛佛言聽作瓶若患空塵聽作蓋若欲令堅牢當著牀下若串壁上象牙杖上爾時病比丘以麤末藥洗身患痛佛言聽細末若細泥若

葉若華若菓取令病者得樂是中病者若體有瘡若癬若癩若疥癩乃至身臭爾時比丘病須鹽爲藥佛言聽服是中鹽者明鹽黑鹽丸鹽樓麁鹽支頭鞞鹽鹵鹽灰鹽新陀婆鹽施盧鞞鹽海鹽若比丘有病因緣盡形壽聽服爾時病比丘須灰藥佛言聽用灰藥是中灰藥者薩闍灰賓那灰波羅摩灰比丘有病因緣盡形壽聽用爾時病比丘須闍婆藥佛言聽用是中闍婆者馨牛馨我婆提尸婆黎陀步梯夜婆提薩闍羅婆比丘有病因緣盡形壽應服爾時比丘病須眼藥佛言聽用是中眼藥者陀婆闍那耆羅闍那比丘有病因緣盡形壽應用爾時比丘眼有白翳生須人血白佛佛言聽用爾時比丘患眼白翳須人骨佛言聽用爾時比丘患眼白翳須細軟髮

聽燒末著眼中爾時畢陵伽婆蹉患眼痛得瑠璃筯佛言聽爲治眼病故畜用爾時舍利弗患風醫教食藕根爾時大目犍連往舍利弗所問訊已一面坐語舍利弗言所患爲差不答言未差復問舍利弗何所須答言須藕根目連言東方有阿耨大池水清澄無有塵穢飲之無患去此不遠更有池廣五十由旬其水清澄無有塵穢有藕根如車軸若取折之其汁如乳食之如蜜去池不遠有金山崖高五十由旬是中有七大龍象王兄弟共住其最小者供給一閻浮提王其次大者供給二天下王其次轉大者供給四天下轉輪聖王伊羅婆尼龍象王供給天帝釋彼諸龍象王來下入池淨澡浴飲水以鼻拔取藕根淨洗泥穢而食之得好膚色氣力充足彼池藕

根可得食之時舍利弗默然可之時目連見舍利弗默然即於舍衛國沒不現如人屈伸臂頃至彼池邊化作大龍象王於彼七象王中形色最勝時彼七龍象王見皆畏怖毛豎恐彼來奪我池爾時大目連見彼七龍象王心懷恐怖即還復故身彼即問目連言比丘何所須欲耶答言我須藕根語言汝須藕根何不早見語使我恐怖毛豎彼即入池澡浴飲水以鼻拔取藕根洗去泥授與目連時目連得藕根已便此池忽然不現還舍衛國到祇洹中授與舍利弗語言此是藕根舍利弗食已病即得除差有殘藕根授與看病人看病人先已受請不肯食之諸比丘白佛佛言聽看病人受請不受請食病人殘食諸比丘先受食已至彼聚落有檀越便請食食已來

甚二

五

還至僧伽藍中持向者食與諸比丘諸比丘先已受請不敢受無人食者便棄之時有衆鳥鳥諍食喚呼爾時世尊知而故問阿難諸鳥鳥何故喚呼阿難以此事具白世尊世尊言自今已去聽自持食來作餘食法得食應如是作持食至彼比丘所語言大德

我已受請若已食看是知是作餘食法彼應取少食食已語言我止汝可食應作如是餘食法食爾時毗舍佉無夷羅母大得新果彼作如是念我今寧可作食請佛及僧以果布施即便遣人往僧伽藍中白言願諸大德受我明日請食即於其夜辦種種美食明日往白時至爾時世尊著衣持鉢與千二百五十比丘俱就毗舍佉無夷羅母請就座而坐時毗舍佉母以種種多美飲食飯佛及僧食已捨鉢更取一卑牀却坐一面時世尊種種方便開化說法令得歡喜爾時世尊爲說法已從座而去時毗舍佉無夷羅母行食忘不與果彼作如是念我爲新果故請佛及僧設飯今正行食忘不與果時即遣人送果至僧伽藍中與諸比丘諸比丘已食竟不肯受之往

卷二

六

白佛佛言若從彼來應作餘食法食之如上法爾時世尊在王舍城時有顛狂病比丘至殺牛處食生肉飲血病即差還復本心畏慎諸比丘白佛佛言不犯若有餘比丘有如是病食生肉飲血病得差者聽食爾時世尊在波羅柰國時世穀貴乞食難得時諸比丘乞食不得往至象廄乞時彼有鬼神信敬沙門者即令象死於彼得象肉食之世尊慈念告諸比丘此是王之兵衆若王聞者必不歡喜自今已去不應食象肉時諸比丘在波羅柰國乞食不得往馬廄乞時有信敬沙門鬼神即令馬死於彼得馬肉食之世尊慈愍告諸比丘此是王之兵衆若王聞者必不歡喜自今已去不應食馬肉爾時比丘往波羅柰國乞食不得至能水底行人所乞

時有信敬沙門鬼神令諸龍死於彼得龍肉
食之爾時善現龍王從已池出往世尊所頭
面禮足却住一面向佛言世尊有龍能燒一
國土若滅一國土諸比丘食此龍肉善哉世
尊勿令比丘食龍肉時世尊聞善現龍王語
默然受之時善現龍王見佛聽許頭面禮佛
已還往本處

爾時世尊以此因緣集比丘僧告言現有龍
大神力有威德能燒一國土若滅一國土諸
比丘食此肉自今已去不應食龍肉時有比
丘在波羅柰國乞食不得往旃陀羅家於彼
得狗肉食之諸比丘乞食諸狗憎逐吠之諸
比丘作是念我等或能食狗肉故使衆狗憎
逐吠我耳諸比丘白佛佛言自今已去不得
食狗肉若食得突吉羅時世尊在波羅柰國

時有比丘服吐下藥有優婆私宇蘇卑至僧
伽藍中行看房舍至病比丘所問言何所患
苦耶答言服吐下藥復問比丘何所須欲答
言須肉答言我當送肉即還波羅柰遣人持
錢買肉語言男子持此錢買肉來時波羅柰
不屠殺彼人遍行求肉不得還至優婆私所
白言大家知不今此不殺遍行求肉不得優
婆私作如是念我許與吐下比丘肉恐此比
丘不得肉或能命過若是生死比丘命過者
於出家法中退若是學人不得前進若是羅
漢則使世間失於福田即入後屋持利刀自
割脰裏肉與婢令煮煮已持往僧伽藍中與
吐下比丘婢即如勅持與比丘比丘食已病
即除差彼優婆私割肉時舉身患痛極爲苦
惱時優婆私夫主先出行還不見蘇卑即問

蘇卑優婆私何處在耶答言病在內即問何所患即具答因緣彼夫主言未曾有蘇卑於沙門所有如是信樂無所愛惜乃至身肉蘇卑優婆私作是念我今患苦極重或能以此斷命我今寧可辦具種種飲食請佛及僧可作最後見佛及僧因緣時即遣人往僧伽藍其二中白言大德明日受我請食時世尊默然受之即於其夜辦具種種美好飲食明日往白時到時世尊著衣持鉢與諸比丘僧俱往蘇卑優婆私家就座而坐已知而故問優婆私蘇卑何所在答言病在內佛言喚優婆私蘇卑來彼即入內語言佛喚汝作如是念世尊喚我即便速起身痛即止瘡復如故不異時優婆私蘇卑往佛所頭面禮足却住一面佛告言不應作是不應作是蘇卑優婆私當作

如是施如是學不自苦痛亦不惱彼時蘇卑優婆私手自斟酌美好飲食食已捨鉢取小牀在一處坐時世尊為優婆私種種方便說法今得歡喜世尊為說法已從坐而去還至僧伽藍中往吐下比丘所問言汝蘇卑優婆私送肉與汝不答言與我肉問言汝食不答言食復問美不答言美如是美肉難得佛言汝癡人食人肉自今已去不得食人肉若食偷蘭遮及餘可惡肉不應食若食突吉羅爾時世尊在波羅柰國有居士耶輸伽父往詣佛所頭面禮足却坐一面爾時世尊無數方便為說法開化令得歡喜耶輸伽父聞佛說法開化心大歡喜已從坐起白佛言願受我請時耶輸伽侍從世尊後時世尊默然受請耶輸伽不受請佛未聽我曹受別請佛言

有二種請聽受若請僧若別請爾時有異居士作是念作何福德令僧常得供養我施不斷絕即白佛佛言聽爲僧常作食彼作如是言我不能常爲衆僧作食作何福德令僧常得供養我施不斷絕白佛佛言聽比丘往其舍常與食彼作是言我不能常爲道人作食作何福德令僧常得供養我施不斷絕白佛佛言聽僧差往食若送食至僧中若八日食若布薩日若月初日食時有居士作是念云何作福供養衆僧便成施藥白佛佛言聽布施衆僧藥錢時有居士新作房舍無道人住念言云何供養衆僧令諸比丘在此房住白佛佛言聽在房中作粥若復不住復聽在房作種種餅及果若故不住當與作飯食若不食聽與房錢若故不住聽與繩牀木牀坐褥

卧褥枕地敷若故不住應與襯體衣與氈與被若故不住與鉢與三衣若故不住應與作戶扉戶鈎與杖與革屣與蓋與扇與水瓶與洗瓶與盛水器與浴空瓶及牀與刮汙物與香熏與丸香與房衣若故不住沙門一切所須者應與

爾時世尊在繩牀中時諸比丘乞食時見有人殺牛乳令犢子飲已復殺犢子口中涎沫出與乳相似後遂疑不復飲乳白佛佛言聽飲穀乳法應爾爾時世尊在舍衛國時諸比丘秋月得病顏色憔悴形體枯燥癰白時世尊在靜室作如是念諸比丘秋月得病顏色憔悴形體癰白枯燥我今當聽諸比丘食何等味當食當藥不令羸現即念言有五種藥是世常用者酥油蜜生酥石蜜我今寧可令

諸比丘食之當食當藥不令麤現如飯麩法作是念已晡時從靜處起以此事集比丘僧以向者在靜處所思念事具告諸比丘自今已去聽諸比丘有病因緣聽服五種藥酥油生酪蜜石蜜諸病比丘得種種肥美食至中不能食況復五種藥至中能食爾時藥雖多病人不能及時服諸比丘患遂增形體枯燥顏色憔悴爾時世尊知而故問阿難諸比丘何故形體顏色如是時阿難具以上因緣白世尊佛言自今已去若比丘有病因緣若時若非時聽服五種藥時諸病比丘得肥美食不能食盡與看病人看病人受請不食即棄之諸鳥為諍食大喚呼佛知而故問阿難鳥為何故爾阿難具以因緣事白佛佛言聽看病比丘若受請若不受請得食病人殘食無

甚二

十一

犯爾時舍利弗患風醫教服五種脂熊脂魚脂驢脂豬脂失守摩羅脂白佛佛言聽服時受時瀉時煮如油法服非時受非時瀉非時煮不應服若服如法治爾時世尊在舍衛國人間遊行與千二百五十比丘俱時世穀貴人民飢餓乞食難得有五百乞人常隨佛後爾時世尊行未遠往至道邊樹下敷尼師壇坐時有居士各私阿毗羅調象師乘五百乘車載石蜜從道而過於道中見佛足跡千輻輪相光明了了即尋跡而去遙見世尊在樹下坐顏貌端正諸根寂靜得上調伏猶如龍象王最勝無比譬如澄淵無有濁穢見世尊已信敬心生前頭面禮足却坐一面時世尊為私呵居士種種方便說法開化令得歡喜時私呵居士聞佛說法

極大歡喜即施諸比丘人別一器黑石蜜諸
比丘不受世尊未聽我曹受黑石蜜白佛佛
言聽受黑石蜜佛語私呵一器分黑石蜜與
諸比丘即受佛教以一器分黑石蜜與諸比
丘有餘黑石蜜佛言應第二第三隨意重與
故復有殘佛語私呵與乞兒與乞兒已故復
有殘佛語私呵更隨意第二第三飽與乞兒
故復有殘佛語私呵以殘黑石蜜著淨地若
無蟲水中何以故未有見諸天世人諸魔梵
王沙門婆羅門食此黑石蜜能消者除如來
無所著等正覺時私呵即如教持餘黑石蜜
著無蟲水中水即煙出作聲猶如燒大熱鐵
著水中其聲振裂餘黑石蜜著水中亦復如
是水沸作聲爾時私呵見此已恐怖毛豎往
至佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白

甚二

十二

世尊世尊爾時知私呵心懷恐怖毛豎種種
方便說法開化令得歡喜即於座上遠塵離
垢得法眼淨見法得法得增上果白世尊言
大德我歸依佛法僧為優婆塞自今已去不
殺生乃至不飲酒私呵聞佛說法極大歡喜
頭面禮佛而去時比丘乞食時見白衣作黑
石蜜著罽尼諸比丘疑不敢過中食白佛佛
言聽食作法應爾時諸比丘乞食得軟黑石
蜜白佛佛言聽食得黑石蜜漿佛言聽飲得
磨食緻佛言聽食得白石蜜佛言聽食得烏
婆陀頗尼佛言聽食得水和甘蔗汁佛言聽
飲得甘蔗汁佛言聽飲若不醉人聽非時飲
若醉人不應飲若飲如法治得甘蔗佛言聽
時食

爾時世尊在摩竭提人間遊行至王舍城異

陵伽婆蹉多知識多徒眾多得酥油生酥蜜
 黑石蜜持與徒眾遂多積聚藏舉眾器皆滿
 大盆小盆大鉢小鉢歎大金絡囊漉囊持串
 著壁上龍牙杖上嚮上或懸著屋間下漏上
 濕房舍臭穢時眾多居士來至僧伽藍中行
 看房舍見畢陵伽婆蹉徒眾如是多積聚飲
 食眾藥在房共宿臭穢不淨皆共譏嫌沙門
 釋子多貪無厭自稱我知正法如是何有正
 法觀是沙門多積飲食眾藥如似瓶沙王廚
 庫諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀知慙
 愧樂學戒者嫌責畢陵伽婆蹉言云何多積
 飲食眾藥在房共宿臭穢不淨時諸比丘往
 白佛爾時世尊以此因緣集比丘僧呵責畢
 陵伽婆蹉徒眾汝等所為非非威儀非沙門
 法非淨行非隨順行所不應為云何多積飲

食眾藥在房共宿臭穢不淨以無數方便訶
 責已告諸比丘自今已去若病比丘須酥油
 蜜生酥黑石蜜乃至七日應服若過服如法
 治

爾時世尊從王舍城人間遊行

此一條事如上長轉食成

無異故不出也

爾時比丘患風須藥醫教漬麥汁佛言聽服
 須油漬麥汁須頗尼漬麥汁佛言聽服若時
 藥和時藥非時藥和時藥七日藥和時藥盡
 形壽藥和時藥應受作時藥非時藥和非時
 藥七日藥和非時藥盡形壽藥和非時藥應
 受作非時藥七日藥和七日藥盡形壽藥和
 七日藥應受作七日藥盡形壽藥和盡形壽
 藥應受作盡形壽藥
 爾時比丘患瘡須唾塗以鈹底熨比丘白佛

佛言聽用時有比丘患胞醫教用人脂佛言聽用時有比丘患吐須細軟髮佛言聽燒已末之水和澆受飲之時有比丘自往塚間取人髮人脂持去時諸居士見皆憎惡惡賤諸比丘白佛佛言聽靜無人時取爾時有比丘患身熱醫教用桺檀為差病故比丘白佛佛言聽用若沉水若桺檀畢陵祇伽羅菟婆羅佛言聽用塗身時諸比丘患蛇入屋未離欲比丘恐怖佛言聽驚若以筒盛若以繩繫棄之而彼不解繩便置地蛇遂死佛言不應不解應解時諸比丘患鼠入屋未離欲比丘皆驚畏佛言應驚令出若作鼠檻盛出棄之竟不出置檻內即死佛言應出之不應不出爾時諸比丘患蝎蜈蚣蚰蜒入屋未離欲比丘驚畏佛言若以弊物若泥團若掃箒盛裹棄

之而不解放便死佛言不應不解放應解放爾時佛在王舍城諸比丘破浴室薪空木中蛇出螫比丘殺時世尊慈念告諸比丘彼此丘不生慈心於彼八龍王蛇以是故為蛇所殺何等八毗樓勒又龍王次名伽甯次名瞿曇實次名施婆彌多羅次名多奢伊羅婆尼次名伽毗羅濕波羅次名提頭賴吒龍王比丘若慈心於彼八龍王蛇者不為螫殺若此比丘慈心於一切眾生者亦不為彼蛇所螫殺佛聽作自護慈念呪毗樓勒又慈伽甯慈瞿曇實慈施婆彌多羅慈多奢伊羅婆尼慈伽毗羅濕波羅慈提頭賴吒慈慈念諸龍王捷闍婆羅刹婆今我作慈心除滅諸毒惡從是得平復斷毒滅毒除毒南無婆伽婆佛言聽刀破出血以藥塗之亦聽畜鉞刀

爾時有比丘病毒醫教服腐爛藥若是已腐爛藥墮地者應以器盛水和之漉受然後服若未墮地者以器盛之水和漉服之不須受爾時有病毒比丘醫教服田中泥佛言聽以器盛水和之漉然後受飲爾時世尊在王舍城時耆婆童子刀治比丘大小便處兩腋下病時世尊慈念告諸比丘耆婆童子刀治比丘大小便處兩腋下病不應以刀治何以故刀利破肉深入故自今已去聽以筋若毛繩急繫之苦抓取便斷皮然後著藥佛言聽作灰藥手持不堅牢佛言聽作盛灰藥器時器若易破聽角作爾時世尊患風醫教和三種藥喚阿難取三種和藥來時阿難受佛教自煮三種和藥已授與佛時世尊知而故問阿難誰煮此藥答言我自煮佛告阿難不應

自煮而服若自煮如法治爾時世尊在王舍城與千二百五十比丘僧俱人間遊行時世穀貴人民飢餓乞食難得時有六百乘車載滿飲食隨逐世尊世尊爾時從婆闍國人間遊行至毗舍離時諸淨人辦具淨食高聲大語或蓋藏器物時世尊知而故問阿難諸比丘何以作此大聲猶如捕魚人聲耶阿難白佛言諸淨人辦具淨食高聲大語或蓋藏器物故有如是大聲佛告阿難不應界內共食宿煮食食若食如法治爾時諸比丘持食飲著露地不牢藏牧牛羊人若賊持去諸比丘甚二白佛佛言應在邊房靜處結作淨廚屋爾時世尊在毗舍離時有私呵將軍是尼捷弟子時斷事堂有五百諸黎奢共坐食無數方便讚歎佛法僧爾時私呵將軍在座中間

無數方便讚歎佛法僧心生信樂欲往見佛
彼作如是念我今寧可白師尼捷往瞿曇所
時私呵即往白尼捷言我欲往瞿曇沙門所
尼捷語言汝說有作法瞿曇說無作法以化
弟子止不須往爾時私呵將軍本有見佛心
即退諸黎耆如是第二第三讚歎佛法僧時
私呵將軍聞第二第三讚歎時作如是念我
今寧可不辭尼捷師往見瞿曇師能使我作
何等時私呵即往佛所頭面禮足却坐一面
時世尊爲無數方便說法開化令得歡喜私
呵聞佛方便說法心大歡喜白佛言我聞瞿
曇說無作法以化諸弟子若有人言大德說
無作法以化諸沙門爲是實語法語不耶佛
語私呵或有因緣方便言我說無作法以化
諸弟子者是實語法語或有因緣方便言我

卷二

十七

說有作法以化諸弟子者是實語法語或有
因緣方便言我說斷滅法以化弟子是實語
法語或有因緣方便言我說穢惡法以化弟
子是實語法語或有因緣方便言我說調伏
法以化弟子是實語法語或有因緣方便言
我說滅闇法以化弟子是實語法語或有因
緣方便言我說我生已盡不受後身以化弟
子是實語法語或有因緣方便言我到無畏
處說無畏法以化弟子是實語法語佛語私
呵何以故言我說無作法乃至到無畏處以
化諸弟子是實語法語我說不作者身行惡
口言惡心念惡三種惡不善法不應作我說
作法者三種善法應作言我說斷滅法者斷
滅貪欲瞋恚愚癡我說穢惡法者穢惡身口
意業不善法我說調伏法者調伏貪欲瞋恚

愚癡我說滅闇者滅諸惡不善闇法我說我
生已盡者我受生已盡不受胞胎亦復化人
斷於生死我說到無畏處者自無所畏復安
慰衆生以是故私呵有因緣故言我說無作
法乃至到無畏處以化諸弟子是實語法語
私呵白世尊言我歸依佛法僧自今已去不
殺生乃至不飲酒佛語私呵好自量宜然後
受戒汝爲國之大臣人所知識當益衆人莫
輕舉動後有悔也私呵答言我於外道沙門
婆羅門作弟子時持幡唱令國中言私呵爲
尼捷作弟子我今聞世尊重勸我言好自量
宜然後受戒汝爲國之大臣人所知識當益
衆人莫輕舉動益增信樂復白佛言大德我
今第二盡形壽歸於佛法僧不殺生乃至不
飲酒自今已去於我門中不聽尼捷外道來

卷二

十八

入佛諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於
我門中無所罣礙佛語私呵先尼捷外道於
汝家中晝夜受供養如取泉水今何得便斷
復白佛言我從外人聞沙門瞿曇自稱言布
施應與我不應與餘人與我大得果報與餘
人不得果報應與我弟子不應與餘弟子與
我弟子大得果報與餘弟子不得果報佛語
私呵我無是語若人有慈心以米甘汁若蕩
滌汁棄著不淨水蟲中使彼蟲得此食氣我
說彼猶有福況復與人我說布施持戒人得
大果報勝於破戒私呵白佛言如世尊所說
如世尊所說我曹自知之爾時世尊無數方
便爲說法開化令得歡喜即於座上遠塵離
垢得法眼淨見法得法得果證白佛言我今
第三盡形壽歸依佛法僧不殺生乃至不飲

酒唯願世尊受我明日請食時世尊默然受之時私呵見佛許已即起禮佛足而去於其夜辦具種種美食明日往白時到世尊著衣持鉢與千二百五十比丘俱往其家敷尼師壇就座而坐爾時尼捷子等往詣黎奢住處舉手大哭稱怨言此私呵將軍自殺大牛與沙門瞿曇及諸比丘設飯食爲已殺知而故食之爾時有人即往私呵所語言當知有諸尼捷子往離奢住處舉手大哭稱怨言私呵將軍自殺牛爲沙門瞿曇及比丘僧設飯食私呵言是常日夜爲佛比丘僧作怨家我終不爲命故斷衆生命爾時私呵將軍以多美飲食飯佛及比丘僧已攝鉢更取一卑牀在一面坐佛爲方便說法開化令得歡喜爲說法已從坐起而去還僧伽藍中以此因緣集

比丘僧告言自今已去若故爲殺者不應食是中故爲殺者若故見故聞故疑有如此三事因緣不淨肉我說不應食若見爲我故殺若從可信人邊聞爲我故殺若見家中有頭有皮毛若見有脚血又復此人能作十惡業常是殺者能爲我故殺如是三種因緣不清淨肉不應食有三種淨肉應食若不故見不故聞不故疑應食若不見爲我故殺不聞爲我故殺若不見家中有頭脚皮毛血又彼人非是殺者乃至持十善彼終不爲我故斷衆生命如是三種淨肉應食若作大祀處肉不應食何以故彼作如是意辦具來者當與是故不應食若食如法治爾時世尊從毗舍離人間遊行與千二百五十比丘僧俱至蘇彌從蘇彌至跋提城住時

跋提城有大居士字瓊茶是不蘭迦葉弟子
大富多諸珍寶多有象馬車乘奴婢僕使飯
食倉庫溢滿有大威力隨意所欲周給人物
彼居士入倉時如車軸孔自然穀出不休乃
至居士出去其婦復有如是福力以八斗米
作食供四部兵及四方來乞者皆使飽足食
故不盡乃至起去其兒亦有如是福力囊盛
千兩金與四部兵及四方來乞者隨意令足
金故不盡乃至起去其兒婦亦有如是福力
以一裹香塗四部兵及四方來乞者隨意令
足香故不盡乃至起去其奴有如是福力以
一犁耕七壟出其婢有如是福力以八斗穀
與四部兵不盡乃至起去其家裏各各諍言
是我福力爾時瓊茶居士聞佛從蘇彌人間
遊行至跋提城彼作如是念我今寧可辭師

不蘭迦葉至沙門瞿曇所念已往師所自言
大師我聞佛從蘇彌人間遊行至跋提城我
今欲往見沙門瞿曇不蘭迦葉語言居士汝
有大神力隨意自在不應往見沙門瞿曇沙
門瞿曇應來見汝又法應爾出家人應來問
訊白衣彼作如是念未曾有沙門為沙門作
刺我何須辭不蘭迦葉不辭而去能使我作
何等也即便往見瞿曇瓊茶居士往世尊所
頭面作禮却住一面世尊為種種方便說法
開化令得歡喜爾時瓊茶聞佛說法心大歡
喜白佛言我是跋提城居士是不蘭迦葉弟
子具以已家業福力之事白世尊言我家中
各各諍言是我福力惟願世尊為說是誰福
力佛語瓊茶居士汝往過去世時於波羅柰
國作居士大富多諸財寶庫藏溢滿前世時

婦兒兒婦及奴婢即今者是居士爾時時世穀貴人民飢饉乞求難得時居士家中共食時有辟支佛字多呵樓支來入乞食居士言汝曹但食持我分與比仙人婦作如是言居士但食持我分與此仙人其見復作如是言父母但食持我分與此仙人兒婦及奴婢亦作如是言大家但食持我分與此仙人於是各分食分施辟支佛居士知不以是因緣果報今日等共有如是福力爾時世尊無數方便爲說法開化令得歡喜即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得法得成果證白佛言聽我自今已去盡形壽歸依佛法僧爲優婆塞不殺生乃至不飲酒惟願世尊受我跋提城中七日請時世尊默然受之時居士以世尊及比丘僧默然受請已即於跋提城中衆味

自具七日供養佛及比丘僧時世尊七日受請已欲往曠野時現茶居士以千二百五十犍牛遣人以象載種種飲食之具於道路供養佛及比丘僧世尊爾時七日受供養已即往曠野諸比丘在道行見有人殺牛令犢子飲已復殺犢子口中涎出似乳諸比丘後遂不飲乳白佛佛言聽飲穀乳法應爾有五種牛汁乳酪生酥熟酥醍醐行過曠野已故有餘飲食彼使人作如是念居士大富多有財寶故爲比丘故送此飲食我今寧可都以此甚二飲食與諸比丘時即持飲食與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我曹受道路糧諸比丘白佛佛言自今已去聽作檀越食受令淨人掌舉不應自受若有所須隨意索取爾時世尊從阿牟多羅國人間遊行至阿摩

那城在翅窻編髮婆羅門園中住爾時編髮婆羅門聞沙門釋種出家從阿牟多羅國至阿摩那城在我園中住彼作如是念沙門瞿曇有大名稱言是如來無所著應供正遍知明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊善哉我今當見如是無著人爾時編髮婆羅門往至世尊所恭敬問訊已却坐一面佛爲無數方便說法開化令得歡喜時婆羅門聞佛說法極大歡喜白佛言願佛及比丘僧受我明日請食佛言今比丘僧多汝信外道婆羅門言我雖信外道衆僧雖多但受我明日請食世尊如是再三語之婆羅門亦如是再三白世尊世尊爾時默然受請婆羅門見佛受已從坐起而去還家語親眷言我明日請佛及比丘僧供養所應施設願

卷三

二十三

當助我其諸親屬聞之皆喜或有破薪者或有作飯者或有取水者時婆羅門自莊嚴堂舍敷牀座佛及比丘僧當在此坐時阿摩那城中有施盧婆羅門與五百婆羅門共住翅窻婆羅門常恭敬宗仰之時施盧婆羅門與五百婆羅門俱往其家翅窻婆羅門常法見其來起出迎之請入屋坐其日見來亦不出迎亦不請坐但見自莊嚴堂舍敷好牀座施盧問言爲欲娶婦爲欲嫁女爲欲請王爲欲大祠耶彼即答言我亦不娶婦乃至請王我欲作大祀請佛及比丘僧千二百五十人沙門瞿曇有大名稱如來無所著應供正遍知明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊施盧問翅窻言實是佛耶答言實是佛再三問言實是佛耶答言實是問言

佛在何處住我今欲見時翅菟舉右手示言
乃在彼靜林中住施盧作如是念我不應空
往當持何物往見沙門瞿曇也即自念言今
有八種漿是古昔無欲仙人所飲黎漿閻浮
漿酸棗漿甘蔗漿蕤菓漿舍樓伽漿婆樓師
漿蒲萄漿爾時施盧婆羅門持此八種漿往
詣佛所恭敬問訊却坐一面時世尊爲方便
說法開化令得歡喜施盧聞法極大歡喜即
以八種漿施比丘僧比丘不敢受言佛未聽
我曹受八種漿比丘白佛言聽飲八種漿
若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如
法治亦不應以今日受漿留至明日若留當
如法治爾時世尊從此住處至摩羅人間遊
行向波婆城時波婆城諸摩羅聞世尊與千
二百五十比丘俱從摩羅人間遊行向波婆

卷二

三

城自共作制世尊當來皆應共迎若不迎者
罰金百兩時有摩羅子字盧夷無有信樂於
佛法僧是阿難白衣時親友時阿難遙見盧
夷語言甚善盧夷汝能自出迎佛彼答言大
德我不以是出迎波婆城中皆共作制若不
出迎佛者罰金百兩以是因緣故來非信敬
故來時阿難聞之不樂即往世尊所自言此
波婆城中有摩羅子字盧夷是我白衣時親
友善哉世尊願爲佐助令彼得信樂佛語阿
難此有何難若復有如是者猶不爲難爾時
世尊即以慈心感盧夷摩羅令詣世尊猶如
有人引導而往如是盧夷往至佛所頭面禮
足已却住一面爾時世尊無數方便爲其說
法開化令得歡喜即時得遠塵離垢得法眼
淨見法得法得果證白佛言大德我自今已

去歸依佛法僧爲優婆塞不殺生乃至不飲
酒惟願世尊常受我衣服飲食醫藥卧具佛
告盧夷汝今學人以有明智遠塵離垢得法
眼淨便言常受我衣服飲食醫藥卧具復更
有餘學人已有明智遠塵離垢得法眼淨亦
當復言常受我衣服飲食醫藥卧具爾時世
尊波婆城城中不偏受一人請時城內家家
各斂飲食聚在一處飯佛及僧時盧夷往作
食處看唯無餅彼即於夜辦具種種餅明日
與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我曹前食
受餅諸比丘白佛佛言聽受時世尊從波婆
城至阿頭時阿頭住處有二比丘是常剃髮
人父子出家時一比丘聞佛從波婆至阿頭
彼作如是念我曹當辦具何等供養世尊其
父語兒言我今當求剃髮處汝可往作錢處

求作若有所得當辦具粥供養世尊時父即
往爲人剃髮兒即往作錢賃作有所得物盡
爲辦粥持往供養世尊世尊知而故問阿難
何處得此粥阿難即以此事具白佛佛言出
家人不應爲白衣剃髮除欲出家者若剃髮
人出家不應畜剃刀若畜當如法治時衆僧
得剃髮刀白佛佛言聽畜爾時世尊從阿頭
至迦摩羅諸比丘得如是根藥阿漏彌那漏
比那漏提婆檀豆檀盧乾漏私羅漏諸比丘
不受言佛未聽我曹受如是根藥白佛佛言
聽受是中迦摩羅國諸比丘得如是盡形壽
藥沙蔓那摩訶沙蔓那杏子人兜兜漏察敵
梨蓼諸比丘不受言佛未聽我等受如是盡
形壽藥比丘白佛佛言聽受爾時世尊從迦
摩羅至迦維羅衛國畢陵伽婆蹉在彼國住

患脚劈破醫教塗脚白佛佛言聽塗不知以何藥塗白佛佛言聽以酥油若脂塗手捉酥

油臭佛言聽用塗藥罍時手塗脚手膩佛言聽脚脚相塗塗脚藥著淺器中不堅牢佛言

聽作瓶若患空塵佛言聽作蓋時油瓶舉處不堅牢佛言聽著牀下若懸著壁上龍牙杵

上時諸比丘患頭痛醫教頂上著油白佛佛言聽著彼畏慎不敢用香油著佛言聽著油

法應爾時比丘患風醫教作除風藥是中除風藥者黍稻穀蒸酒糟若大麥若諸治風草

若麩糠若煮小便白佛佛言聽時畢陵伽婆蹉須鈿煮佛言聽畜眾僧得大鈿佛言聽畜

畢陵伽婆蹉得三種金銅金鐵釜土釜佛言聽畜眾僧亦爾聽畜後得瓶銅瓶鐵瓶瓦瓶

佛言聽畜眾僧亦爾聽畜畢陵伽婆蹉得煎

餅斂佛言聽畜眾僧亦爾聽畜畢陵伽婆蹉得銅甌得罇佛言聽畜眾僧亦爾聽畜

四分律藏卷第四十二

音釋

粳古行切稻之 糜靡為切正 麩尺小切 滓也
 壯士切 鞞班廉切 鞞如佳切 鞞而振切 鞞也 鞞也
 莖北吉切 鞞補過切 鞞與篩同 鞞之
 莖北末切 鞞揚米器也 鞞與篩同 鞞之
 也 癘疔瘡也 麿五稽切 篔邊迷切 藕語口切
 也 廐馬舍也 刮古滑切 犖古候切 犖取
 徒谷切 歛力鹽切 與與 鈿徒弔切 熨紉勿
 牛子也 同威香器也 鈿徒弔切 熨紉勿
 也 熨普皮切 筋舉欣切 抓側交切 玃切
 也 帝上音底 鈿篇篇切 麩麩也 玃切
 也 糠苦岡切 鈿五到切 甌烏候切 罇祖昆切
 也 米皮也 鈿切 甌小碗也 罇酒器也