

憊音担達二同他狸力之魏昌歲縫音翅去音施
 俱下失闡反初演積音斑駁角下必剥反角特
 燥蘇老捷牛言上居蹉反七何木履逆下奇曳逆
 反先典啄卓音蹠反秋六跟根音蹬登跳音條音錐直
 反仿徉上音傍

十誦律卷第二十六

政六

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第四誦之六

七法中醫藥第六

佛在王舍城秋時諸比丘冷熱發癢患動食不能飽羸瘦少色力佛見諸比丘羸瘦少

色力佛知故問佛問阿難諸比丘何以羸瘦少色力

阿難白佛言世尊諸比丘秋時冷熱發癢患動食不能飽是故羸瘦少色力

爾時世尊作是念當以何藥與服令瘥色力還復若食麁飯麩糲不能益身當聽服四種

含消藥酥油蜜石蜜佛以是因緣故集僧集僧已告諸比丘從今日聽諸病比丘服四種含消藥酥油蜜石蜜爾時諸比丘中前服過中不服猶故羸瘦少色力佛見已復問阿難諸比丘何以故羸瘦答言世尊世尊雖聽病比丘服四種含消藥諸比丘中前服過中不

服是以猶故羸瘦佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已告諸比丘從今日聽四種含消藥中前中後自恣服

佛在舍衛國是時長老畢陵伽婆蹉目痛藥師語言以羅散禪塗眼答言佛未聽我曹以羅散禪塗眼諸比丘以是事白佛佛言聽以羅散禪塗眼是長老以羅散禪盛著鉢中半鉢捷鉞小捷鉞絡結懸象牙杖上取藥時流汗壁及卧具房舍中臭穢佛言應用函盛雖盛不覆塵土墮中用時增益眼痛佛言應作蓋蓋直動脫佛言子口合作是時諸比丘用

鳥翮鷄翮孔雀尾著眼藥眼痛更增佛言用
七長老漫波離問佛應用何等物作籌佛言
若鐵若銅若貝若象牙若角若木若瓦

佛在毗耶離國住是地鹹濕諸比丘病疥膿
血流出汗安陀會如水漬佛知故問問諸比
丘何以汗安陀會如水漬諸比丘言世尊我

曹病疥膿血流出汗安陀會佛言從今日聽
諸病疥比丘用苦藥塗長老優波離問佛何
等苦藥佛言拘賴闍樹拘波羅樹拘直利他
樹師羅樹波伽羅樹波尼無祇倫陀樹諸比
丘不曉搗磨佛言聽石磨不磨藥墮地佛言
聽石曰杵搗諸比丘手壞佛言聽作木杵木
杵不曉作捉處手上下脫佛言中央令細所
搗藥鹿佛言應篩令細以油塗瘡以藥塗上

佛在舍衛國長老施曰狂病受他語噉生肉
飲血狂病當差施曰語諸比丘我狂受他語
噉生肉飲血我今當云何諸比丘以是事白
佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問施

曰汝實狂受他語噉生肉飲血語諸比丘我
今當云何汝實作是事不答言實作世尊佛
種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸
比丘從今日若有如是病聽噉生肉飲血應
屏處噉莫令人見

佛在舍衛國共大眾夏安居是時長老畢陵
伽婆蹉王舍城夏安居是時長老多知多識
多得酥油蜜石蜜盛著大小鉢大小捷鐵中
絡結懸象牙杖上取時流出汗壁卧具房舍
臭穢有諸比丘共行弟子近住弟子取酥油
蜜石蜜舉殘惡捉不受內宿合置一器中噉
諸佛常法兩時大會春末月夏末月春末月

諸方國比丘處處來集詣佛所聽佛說法夏
安居樂是初大會夏末月安居竟過三月住
衣畢持衣鉢漸漸遊行來詣佛所我久不見
佛久不見修伽陀是第二大會諸比丘王舍
城安居訖過三月作衣竟與衣鉢俱漸漸遊
行來詣佛所頭面禮佛足一面坐諸佛常法

有客比丘來如是問忍不足不安樂住不乞食不之道路不疲耶今佛亦如是語問客比丘忍不足不安樂住不乞食不之道路不疲耶諸比丘言忍足安樂住乞食不之道路不疲以是事向佛廣說佛以是因緣集僧集僧已佛種種因緣呵諸比丘我憐愍諸病比丘聽服四種含消藥酥油蜜石蜜而舉殘宿惡捉不從淨人受內宿種種因緣呵已語諸比丘從今日病比丘聽服四種含消藥一受已七日自恣服若過七日犯尼薩耆波逸提佛在舍衛國長老疑離越見作石蜜若麵若細糠若焦土若灸煤合煎見已語諸比丘諸長老石蜜若麵若細糠若焦土若灸煤合煎不應過中噉諸比丘以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問疑離越汝實見作石蜜若麵若細糠若焦土若灸煤合煎語諸比丘不應過中噉不答曰實作世尊佛種種因緣讚戒讚持戒讚戒讚持戒已語諸

比丘從今日聽作石蜜若麵若細糠若焦土若灸煤合煎若中前應噉若過中不噉佛在舍衛國時長老舍利弗病風冷藥師言愚服蘇提羅漿舍利弗言佛未聽我服蘇提羅漿諸比丘以是事白佛佛言從今日聽服蘇提羅漿長老優波離問佛用何等物作蘇提羅漿佛言以大麥去麩皮不破少煮著一器中湯浸令酢晝受晝服夜受夜服不應過時分服佛故在舍衛國時長老舍利弗熱血病藥師言應服首盧漿舍利弗言佛未聽我服首盧漿諸比丘以是事白佛佛言聽服首盧漿長老優波離問佛何等物作首盧漿佛言若漿若磨若合油等分以水和之令酢時中應服非時不應服佛在波羅奈國與大眾共夏安居是中有優婆夷字摩訶斯那大富饒錢穀田宅寶物豐足種種福德成就信佛法僧見諦得道請佛

政六

四

及僧夏四月供給病人飲食湯藥自恣所須
有一比丘病服下藥須肉語看病人言汝去
到摩訶斯那優婆夷所作如是語有一比丘
病服下藥須肉看病人即往摩訶斯那優婆
夷所語言有一比丘病服下藥須肉優婆夷
即持物與婢使買肉與看病人婢持物遍波

羅奈城中求肉不能得王波摩達斷殺故還
語大家言王斷殺我遍求不能得優婆夷思
惟何以辛苦如是我請佛及僧夏四月自恣
所須一比丘病服下藥須肉不能得若不得
肉或當增病如是思惟已提利刀入室自割
胾肉持與婢汝好熟煮與比丘婢煮竟與看
病人看病人持去以水沈病比丘手持肉與
病比丘病比丘不知是何肉便食病從是得
差摩訶斯那優婆夷極患瘡痛不能坐起其
夫有小緣事不在行還不見其婦即問摩訶
斯那優婆夷那去家人言病苦痛在一室中
卧不能坐起其夫到邊問汝有何苦痛為風

冷熱病耶優婆夷廣說上事其夫聞已大瞋
不忍不信何緣爾沙門釋子不知時不籌量
若施者不知量受者應知量乃使我婦苦痛
如是不能坐起含瞋詣佛佛是時與大眾圍
遶說法遙見優婆塞來漸近佛以大慈力感
彼瞋恚漸息清淨心生頭面禮佛足一面坐

政六

五

佛為說法示教利喜示教利喜已默然便從
坐起偏袒右肩合掌白佛言世尊受我明日
請食并比丘僧佛默然受知佛默然受已頭
面作禮遶佛而去夜辦具多美飲食辦竟晨
朝布座遣使白佛食具已辦唯聖知時佛著
衣持鉢大眾圍遶往到其家在眾中坐優婆
塞見大眾坐竟自行澡水行澡水已自手與
飲食隨意所須大眾食訖澡手執鉢持一小
鉢在佛前坐聽佛說法佛知故問優婆塞摩
訶斯那優婆夷在何處答言大德摩訶斯那
優婆夷病苦痛在一室中卧不能行來佛語
優婆塞汝去語摩訶斯那優婆夷佛呼汝優

婆塞到優婆夷邊語言佛呼汝是時優婆夷
 聞喚歡喜瘡即差平復優婆夷言汝看我師
 有如是大神力汝語我言佛呼汝是時我身
 患即差平復夫見婦如是蒙佛神力歡喜心
 生俱詣佛所頭面禮佛足一面坐佛知二人
 信心歡喜隨意說法優婆夷得斯陀含道優

婆塞得須陀洹道佛與二人更說要法善心
 即生示教利喜已佛從座起而去還到精舍
 以是因緣集僧集僧已佛知故問問病比丘
 汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣
 呵責何以名比丘噉人肉佛種種因緣呵已
 語諸比丘從今日不應噉人肉人脂人血人

筋若噉犯偷蘭遮若噉人骨無罪從今日小
 因緣不應索肉若食時得肉應問是何等肉
 若不問得突吉羅罪
 佛故在波羅奈國是時饑餓乞求難得象大
 疫死有諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人
 人除屎人皆噉象肉諸比丘時至到其家乞

食諸人言大德我此無飯無麩糲止有象肉
 汝能噉不答言汝等自噉我何以不能噉即
 與象肉諸比丘持去餘比丘問此何肉答言
 象肉諸比丘種種因緣何以名比丘佛未
 聽噉象肉而噉呵已以是事具白佛佛以是
 因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實

作是事不諸比丘言實作世尊佛種種因緣
 呵諸比丘何以名比丘噉象肉若梵摩達王
 聞沙門釋子噉象肉心不喜何以故象是官
 物故佛種種因緣呵已告諸比丘從今日不
 應噉象肉象脂象血象筋若噉得突吉羅罪
 若噉象骨無罪

佛故在波羅奈國是時饑餓乞求難得馬大
 疫死有諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人
 人除糞人皆噉馬肉諸比丘時至到其家乞
 食諸人言大德此無飯無麩糲正有馬肉汝
 等能噉不諸比丘言汝等能噉我何以不噉
 即與馬肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉

答言馬肉諸比丘種種因緣呵責何以名比丘佛未聽取馬肉而取呵已以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘何以名比丘取馬肉若梵摩達王聞沙門釋子取馬肉心不喜何以故馬是官物

故佛種種因緣呵已告諸比丘從今日馬肉不應取馬脂馬血馬筋馬骨若取得突吉羅罪佛故在波羅奈國是時饑餓乞求難得諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人人及除糞人皆殺狗噉諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無飯無麩糲正有狗肉汝等能噉

政六

七

不諸比丘言汝等能噉我何以不能噉即與狗肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉答言狗肉諸比丘種種因緣呵何以名比丘佛未聽取狗肉而取呵已以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵諸比

丘何以名比丘噉狗肉汝等若至貴人邊若貴人來看汝若聞沙門釋子噉狗肉則棄捨汝去汝如旃陀羅佛種種因緣呵已語諸比丘從今日不應噉狗肉狗脂狗血狗筋狗骨若噉得突吉羅罪

佛故在波羅奈國時世饑餓乞求難得有諸貧賤人象子馬子牛子客燒死人人除糞人皆殺蛇噉諸比丘時至到其家乞食諸人言大德此無飯無麩糲正有蛇肉汝能噉不諸比丘言汝等尚能噉我何以不能噉即與蛇肉諸比丘持去餘比丘問此是何肉答言蛇肉諸比丘種種因緣呵責云何名比丘佛未

聽取蛇肉而取呵已以是事具白佛佛以是因緣集僧集僧已佛知故問問諸比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責云何名比丘噉蛇肉若諸龍聞沙門釋子噉蛇肉心不喜何以故蛇龍類故佛種種因緣呵已語諸比丘從今日不應噉蛇肉蛇脂蛇

血蛇筋若噉得笑吉羅罪若噉蛇骨無罪
 佛在舍衛國佛身中冷氣起藥師言應服三
 辛粥佛告阿難辦三辛粥阿難受勅即入舍
 衛城乞胡麻粳米摩沙豆小豆合煮和三辛
 粥以上佛佛知故問問阿難誰煮此粥答言
 我煮佛告阿難汝持此粥棄著無草地無蟲

水中何以故若外道梵志見如是事必作是
 語諸沙門釋子師在時漏處流出阿難受勅
 即持粥棄著無草地無蟲水中佛以是因緣
 集僧集僧已告諸比丘從今日大比丘煮食
 不應噉若噉得突吉羅罪內宿內煮內宿外
 煮外宿內煮自煮不應噉若噉得突吉羅罪

政六

八

佛在舍衛國有一居士請佛及僧明日食佛
 默然受居士知佛受已從座起頭面禮佛足
 遶佛而去還家辦種種餽饌多美飲食數牀
 坐薦遣使白佛食具已辦唯聖知時僧到其
 舍佛自房住迎食分居士見僧坐訖自行澡
 水手自下食阿難先食迎佛食分佛患差未

久飯不大熟阿難思惟出尊若食儻發冷患
 即持薪火於祇洹門間煮熟時佛仿佯經行
 見知故問問阿難汝作何等答言飯不大熟
 世尊若食恐動先患我今更煮佛言善哉善
 哉阿難是飯如是更煮應法從今日食生聽
 更煮若生食聽火淨已得煮云何名火淨乃

至火一觸

佛故在舍衛國有一比丘疴病藥師名阿帝
 利瞿妬路以刀割大行處時近祇洹門間露
 現處治苦痛切身時佛欲入祇洹藥師遙見
 佛來合掌請佛看是處佛言惡口人中阿帝
 利瞿妬路此最第一乃請如來示如是處從

今日不應示語大行處若示語犯罪從今日
 大行處不應聽刀治若刀治犯偷蘭遮罪
 佛故在舍衛國毗羅然國有婆羅門王字阿
 耆達是王有小緣事來到舍衛國宿一居士
 舍問居士言是中頗有高德沙門若婆羅門
 為大眾師人所宗重者不若有我當時時往

政六

九

問評我心或得清淨居士言有沙門瞿曇釋子出家信淨除鬚髮著袈裟得阿耨多羅三藐三佛陀汝若時時能往問訊汝心或得清淨婆羅門言沙門瞿曇今在何處我欲往見答言今在祇桓林給孤獨園欲見便往即如其言往見世尊在林樹間大眾圍遶說上妙法諸根靜默容貌端正如紫金山既到問訊退坐一面佛為說法示教利喜已默然無言即從座起偏袒著衣合掌白佛願受我請夏坐一時并比丘僧佛念本行因緣必應受報以是事故默然受之既蒙許可即起遶佛三匝而去還歸本國為佛及僧辦諸供具種種銷簪以俟三月勅守門人我今一夏安樂自娛外事好醜一不得白侍門受勅一如其教佛已安居時到集僧集僧已告諸比丘今往詣毗羅然國諸比丘言敬如佛教佛與五百大眾俱入其國其國信邪先無精舍城北有林号曰勝葉波其林鬱茂其地平博世尊大

眾止頓其中此邑狹隘邊鄙最漏民窮少信乞食難得佛便集僧集僧已勅諸比丘汝等當知此邑窮隘又多不信乞食難得若欲於此安居者住不者隨意眾中是時舍利弗獨往阿牟迦末迦山安居受天王釋及其后阿須羅女請夏四月天食供養時佛與五百少一比於於毗羅然國安居彼國諸居士及婆羅門以少信心供佛及僧滿五六日便止諸比丘乞食極苦難得時長老目犍連白佛有樹名閻浮提閻浮提因以為名我欲取此樹果供養大眾有呵梨勒林阿摩勒林鬱單越有自然粳米忉利天食修陀味普皆欲取以供大眾有甘美味我以一手擎諸眾生一手反地令諸比丘自取而敬願見聽許佛言汝雖有大神力諸比丘惡行報熟不可移轉一皆不聽是國清涼水草豐美有波羅奈國人逐水草放馬欲令肥丁來到此處馬子信佛心淨見諸比丘乞食極苦難得言諸長

政六

十

老汝等辛苦耶諸比丘言極辛苦彼言我等知汝極飢餓我等糧食盡正有馬麥汝能噉不諸比丘言佛未聽我等食馬麥諸比丘不知云何以是事白佛佛言馬屬看馬人若是諸牧馬人能以好草鹽水食馬此麥自在應受是馬有五百匹比丘五百少一一馬食麥

二升一比丘給一升一升與馬中有良馬給麥四升二升供佛二升與良馬阿難取佛分并自取分持入聚落於一女前讚佛言姊妹佛有如是念定智慧解脫知見大慈大悲一切智人身有三十二相八十種好紫磨金色項有圓光大梵音聲視無厭足若不出家當作轉輪聖王猶如日出當有一寶及千子我與汝等無不屬者今出家得阿耨多羅三藐三佛陀未度者度未解者解未滅度者滅度除生老病死憂悲苦惱有小因緣在此安居汝能持此麥為佛作飯不女言大德阿難我家中多務多事不得為作傍有一女聞佛功

德即生敬心如是人者世所希有白阿難言可持麥來我為作飯從今日汝分我亦當作更有輒善智慧持戒比丘我亦與作女即作飯持與阿難阿難敬佛情深如是思惟佛為王種常食餽饌此飯鹿惡安能益身念已行水授飯見佛食之悲哽交懷佛知其意欲解

政六

十一

釋之汝能噉此飯不阿難言能受以食之滋味非常實是諸天以味加之欣悅無量悲哽即除佛食訖阿難行澡水洗手攝鉢白佛言今日有一女人我倩作飯不肯傍有一女不倩而作佛言阿難是女不肯作飯所應得者不得若即作者此功德報應作轉輪王第一夫人不倩而作者此福無量不假餘福此德已大是時世尊宿行未除一時之中無有知佛共僧毗羅然國噉馬麥者魔王化作諸比丘飯食充滿盈長賈行出向諸國路相逢者問所從來答言從毗羅然國來諸居士言佛於彼住有四供養不答言彼常大會餽饌

盈長我所持者即是彼之遺餘爾時世尊宿行已畢十六大國咸聞世尊與五百比丘毗羅然國三月食馬麥爾時諸國貴人長者居士大富薩薄備眾供具種種餽饌車馱盈溢填道而來奉餉世尊自恣垂至七日未訖佛知故問阿難自恣有幾日在阿難言餘有七

日佛告阿難汝行入城告阿耆達佛語汝我於汝國夏安居竟欲餘國遊行諸比丘言世尊是人於佛眾僧有何恩德在此安居窮困理極而與之別佛言此婆羅門雖無恩分賓主之宜理應與別阿難受勅與一比丘俱聚落到其門下告守門者可白汝阿耆達婆羅

門令知阿難在外守門者思惟阿難名吉清旦聞之云何不白時阿耆達早起沐浴著白淨衣獨坐中堂守門者入白王言阿難在外婆羅門相法名吉則吉信名求淨即語令前阿難前已入即喚令坐時間小默而問阿難阿難以何事來答言佛遣我來語汝夏三月

住汝國界安居安居已竟欲餘國遊行婆羅門驚問阿難瞿曇沙門毗羅然國夏住耶阿難言然婆羅門言云何得住阿誰供給阿難言窮苦理極佛與眾僧三月食馬麥是時婆羅門始自覺悟念前請佛并及眾僧夏四月供具充備如何令佛及僧三月食馬麥惡聲

政六

十二

醜名流布諸國當言阿耆達長夜惡耶憎嫉佛法惱佛及僧乃令困極即語阿難今沙門瞿曇可得懺悔留不阿難言不得是婆羅門憂慙愁惱熱悶躄地時諸宗親以水灑面扶起乃蘇親里喻言汝莫愁憂我當與汝懺謝瞿曇當請留住若不肯住當賣飯食隨後遂去乏少時供養婆羅門及諸宗親共往詣佛懺悔請留佛便思惟我若不受彼當吐熱血死佛憐愍故受請七日婆羅門思惟此供具俟夏四月云何七日能盡佛自恣竟欲往越祇國二月遊行越祇國人聞佛當來各設供具一日二日一施兩施令畢二月次第作竟

佛自恣竟二月越祇國遊行阿耨達實諸供具追隨佛後若乏少時當設供養越祇諸人聞已相率集會共作要令若有請佛皆當日備具前食後食恒鉢那無令乏少莫使異人間錯其中阿耨達知佛宿處輒贊食具器物先往施設言我當今日施若明日若後日

諸越祇人不聽語言汝長夜惡邪是佛怨家故惱佛及僧今欲悅他意故作如是語我當今日施若明日若後日汝有何事爾許時令佛及僧毗羅然國三月噉馬麥而今急急欲求施日婆羅門聞是語慙愧交懷在一面立看衆僧少何等我當與之值時無粥即辦種

政六

十三

種粥酥粥油粥胡麻粥乳粥小豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥辦已奉佛佛告婆羅門與僧作分即與比丘比丘不受言佛未聽我食八種粥以是事白佛佛言從今日聽食八種粥粥有五事利身一者除飢二者除渴三者下氣四者却齋下冷五者消宿食婆羅門思惟

我四月安樂自娛二月逐沙門瞿曇以我一人廢諸國事今此供具多不可盡且當布地令佛及僧以足踏即受用具以所懷白佛願佛受用佛告婆羅門不得如汝所言此是食用應以口受用佛欲遣婆羅門即為說偈若在天祠中 供養火為最 婆羅門書中

薩鞞帝為最 一切諸人中 轉輪王為最

一切諸江河 大海深為最 於諸星宿中

月為第一最 一切照明中 日光曜為最

十方天人中 佛福田為最

佛說偈竟從坐起去

佛在越祇國中遊行向阿那伽頻頭國中有

外道弟子舊象師各毗羅吒大富多財穀帛充溢田宅寶物悉皆豐足無量福德成就此一國人盡皆邪見聞佛當來相率集會至象師所向城中人種種毀佛及僧沙門瞿曇難滿難養多欲無厭將千二百五十比丘千優婆塞五百乞殘食人從聚落至聚落從城至

城如霜雹蝗蟲殘賊人穀所經過處破人家業次第復欲不利我等象師及城中人惡心轉生共作要令沙門瞿曇來至不聽往看佛到其國無精舍城北有林号勝華婆其樹鬱茂其地平博世尊大衆頓止其中象師問佛已到其人先世供養佛種善根近正見利根宿因力故能得今世無漏智爲善根力所追便自思惟我於此國人所宗敬尊貴第一若不看佛人當謂我惜費即告諸人諸人先作要令我自思惟此要不全諸人白言以何事故答言我於此國人所宗敬尊貴第一若不看佛人當謂我惜費諸人言今見瞿曇何

政六

十四

太多我不應受其人白佛比丘不受願佛有勅佛與鉢及刀令割分之千二百五十比丘皆得滿鉢一瓶石蜜猶故未盡白佛佛言重與猶故不盡佛言與千優婆塞及五百乞殘食人故尚不盡佛言重與仍不可盡一切皆足瓶蜜如故象師白佛衆以飽足此諸瓶蜜用作何等佛言聚落主我不見有人若天若魔若梵天若世間衆生及沙門婆羅門食是石蜜能消助身者除佛及僧汝擔石蜜棄著無草地無蟲水中象師言爾即如佛教擔諸瓶蜜棄著無蟲水中是石蜜火煙出水沸聲震譬如竟日火燒大熱鐵投著水中煙出水沸聲震象師見此二種神力向佛意喜心信清淨知重佛德其心轉伏佛知其心隨意說法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法淨法度疑不信他不隨他除疑悔住初果法中得無畏從坐起頭面禮佛足白佛言世尊我今歸依佛歸依法歸依僧我是優婆塞憶持

政六

十五

從今日盡形壽歸依願受我中後住處請佛
默然受知佛受已頭面禮佛足繞佛三匝而
去還家併當大堂重閣四合舍廳舍小房舍
除去種種所有灑掃清淨懸雜色繒幡燒眾
名香布種種華敷金銀頗黎紺琉璃牀各千
二百五十如是思惟此四寶牀若不受一當
受一辦千二百五十金瓶盛湯水千二百五
十使人一比丘給一人一切房舍地布輦疊
拘執欽婆羅雜色綾羅處處寶瓶盛水諸香
酥燈一切辦已遣使白佛眾具已辦唯聖知
時佛食後著衣與比丘僧俱到其舍一比丘
給一人於門外洗泥象師自浴佛身如一比
丘洗浴頃千二百五十人一時皆竟佛及僧
俱入其舍象師以千二百五十金牀奉佛佛
不受次奉銀牀頗黎牀紺琉璃牀盡皆不受
却四寶牀更布淨牀以細疊拘執欽婆羅雜
色綾綺布淨牀上佛及眾僧坐訖自行澡水
奉非時漿及含消藥即於夜具種種餽餅又

辦金鉢銀鉢頗黎鉢紺琉璃鉢各千二百五
十如是思惟若不受一當受一又辦金盤銀
盤頗黎盤紺琉璃盤各千二百五十如是思
惟若不受一當受一供具已辦白佛唯聖知
時佛及僧坐訖自行澡水以千二百五十金
盤奉佛佛不受次奉銀盤頗黎紺琉璃盤盡
皆不受即却四寶盤更奉木盤銅盤佛即受
之次以千二百五十金鉢奉佛佛不受次以
銀鉢紺琉璃鉢各千二百五十奉佛佛不受
佛告諸比丘我先已聽二種鉢若鐵若瓦八
種鉢不應畜象師見佛及僧食訖自行澡水
攝鉢已持一小牀在佛前坐欲聽佛說法復
白佛言願佛受我阿那伽賓頭國中盡形壽
任我為佛作千二百五十房舍千二百五十
牀榻被褥拘執卧具如是粳米飯隨飯羹王
所食者以供養佛及僧佛言聚落主汝心信
淨於我已足如汝等諸善男子應度者眾不
得獨受汝請是時佛說偈言

政六

十六

若在天祠中 供養火為最 婆羅門書中
薩鞞帝為最 一切諸人中 轉輪王為最
一切諸江河 大海深為最 於諸星宿中
月為第一最 一切照明中 日光曜為最
十方天人中 佛福田為最
佛說偈竟從坐起去

佛在阿那伽賓頭國中夏住已持衣鉢向毗
耶離城時諸梨昌輩聞佛越祇遊行欲來是
毗耶離城眾人為佛及僧故具種種餽饌佛
到不久非時雲起諸飲食在露地天雨諸梨
昌語阿難我諸梨昌為佛及僧設種種飯食
在露地天雨我當云何時阿難與諸梨昌俱

詣佛所頭面禮佛足一面立阿難白佛是諸
梨昌為佛及僧故具種種飲食在露地天雨
諸梨昌不知當云何佛告阿難於一房舍應
作淨地羯磨云何應作僧一心和合一比丘
唱大德僧聽某甲房舍作淨地若僧時到僧
忍聽僧某甲房舍作淨地如是白白二羯磨

僧某甲房舍作淨地竟僧忍默然故是事如
是持房中作淨地竟著飲食具舍內煮飯作
羹作餅煮肉諸外道妬嫉譏嫌言是禿居士
舍內作飯食諸居士內有庫藏倉庫食廚諸
沙門釋子自言善好有德而舍內亦有庫藏
食廚與白衣何異諸比丘少欲知足行頭陀

政六

十七

聞是事心慚愧以是事白佛佛以是因緣集
僧集僧已告諸比丘從今日僧坊外作飲食
僧坊外作飲食煙火起露地多人見來索飲
食比丘各各分與使僧食少以是事白佛佛
言從今日不聽作淨地羯磨若作犯突吉羅
罪先作者應捨

佛在毗耶離城中有一大將字師子大富多
錢穀帛田宅寶物豐足種種福德成就其人
本是外道弟子於佛法中始得信心以好肥
肉時時施僧外道以妬嫉心嫌譏呵責沙門
釋子正應爾耳人故為殺而取何以故師子
殺肥眾生以肉時時施僧諸比丘少欲知足

行頭陀聞是事心慚愧以是事白佛佛以是因緣集僧集僧已告諸比丘三種不淨肉不應取何等三若見若聞若疑云何見自見是生為我奪命如是見云何聞可信人邊聞是生故為汝殺如是聞云何疑有因緣故生疑是處無屠兒無自死是主人惡能故為我奪

命如是疑是三種不淨肉不應取三種淨肉聽取何等三若眼不見耳不聞心不疑云何不見自眼不見是生故為我奪命如是不見云何不聞可信優婆塞人邊不聞是生故為我奪命如是不聞云何不疑心中無有緣生疑是中有屠兒家有自死者是主人善不故

為我奪命如是不疑是三種淨肉聽取復次有諸大祀象走所極馬走所極鳥飛所極閼摩袞羅薩祀尼羅伽羅祀天祠中非天祠中分陀利華以彼中祠天祠肉不淨沙門釋子不應取何以故是諸天祠為客作故佛故在毗耶離國是時饑餓乞食難得有一

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而歸具種種多美飲食時國吉日清晨眾僧大得猪肉乾飯諸比丘受思惟欲噉居士供具已辦敷牀座遣人白佛時到是時僧入其舍佛自房住迎食分僧坐訖自行澡水下食食已澡漱攝鉢持一小

政六

十八

牀坐僧前聽說法上座說法已次第而出諸比丘食訖不受殘食法諸比丘小食先受在精舍內不知云何以是事白佛佛言從今日聽如是饑餓時比丘若食竟小食先受不受殘食法聽噉何等受小食諸比丘早起受而不食是也

佛故在毗耶離是時饑餓乞食難得有一居士請佛及僧明日食佛默然受知佛受已從座起頭面禮佛足還家具種種餽辦已敷牀褥遣人白佛時到爾時僧入其舍佛自房住迎食分居士白眾僧大德是施早辦僧等飽食殘可持去須臾更食諸比丘食飽如居

士言持殘食去諸比丘食竟不受殘食法所
持殘食諸比丘不知當云何是事白佛佛言
從今日聽饑餓時食竟持殘食去若不受殘
食法而食何等是持食去諸比丘食竟持殘
食去是各持食去食

有仙人字雞泥耶取木果奉佛佛言雞泥耶

與僧作分彼即與諸比丘諸比丘言我曹食
竟不受殘食法諸比丘不知云何是事白佛
佛言從今日饑饉時諸比丘若食竟不受殘
食法聽食木果若胡桃栗梨枇杷更有如是
種種木果是一切聽食長老舍利弗熱血病
藥師言應食池物舍利弗言佛未聽我食池

政六

十九

物白佛佛言從今日聽食池物長老目犍
連至漫陀耆泥池中取藕大如人髀極美如
淳淨白蜜其汁如乳以授舍利弗舍利弗問
何處得來目連言至漫陀耆泥池中得來舍
利弗言是池非人處阿誰授與汝目連言非
人授我舍利弗言佛未聽我非人授食噉白

佛佛言諸比丘從今日非人授聽食是池物
多得來食殘與諸比丘諸比丘不受諸比丘
言我食竟不受殘食法諸比丘不知云何白
佛佛言從今日饑餓時聽諸比丘食竟不受
殘食法聽噉池物何等池物若蓮根蓮子菱
芡雞頭子如是種種池物聽食

佛故在毗耶離先饑餓時憐愍諸比丘聽小
食受已後食食已持出木果池物諸比丘豐
時乞食易得如本饑餓時淨食戒比丘違是
時諸比丘少欲知足行頭陀呵責何以名比
丘佛饑餓時憐愍諸比丘聽小食時受已後
食食已持出木果池物諸比丘豐時乞食易

得如本饑餓時淨食戒比丘違是時諸比丘
種種因緣呵已以是事白佛佛以是因緣集
僧集僧已佛知故問諸比丘汝實作是事不
諸比丘言實作世尊佛種種因緣呵諸比丘
云何名比丘佛饑餓時憐愍諸比丘聽小食
受已後食食已持出木果池物諸比丘豐時

乞食易得如本饑餓時淨食戒比丘違是時
 佛種種因緣呵已告諸比丘從今日如本饑
 餓時為憐愍諸比丘聽小食受已後食食已
 持出木果池物如饑餓時淨不應食若食犯
 波逸提

佛在毗耶離隨所任竟著衣持鉢向修摩國
 遊行此國有二城一名婆提城二名蜜城婆
 提城中有六大福德人何等六一居士名民
 大二民大婦三民大兒四民大兒婦五民大
 奴六民大婢何等民大居士大福德民大持
 少金銀琉璃珠寶坐市肆中若諸宗族五親
 知識朋友一切閻浮提人為金銀琉璃珠寶

政六

二十

來者是居士不起坐處能令求者自恣所須
 寶物如故不盡是為民大居士大福德民大
 居士婦有何等福德若民大居士婦食時若
 一切閻浮提人來為飲食故一切諸人自恣
 飽滿食故不盡是民大居士婦大福德民大
 居士兒有何等大福德其兒入倉庫寶藏中

看上向觀見有孔譬如車轂錢財寶物從上
 流下寶藏即滿是民大居士兒大福德民大
 居士兒婦有何等大福德其兒婦持華香瓔
 珞諸雜塗香好衣上服至中庭牀上坐欲奉
 舅姑及夫坐處未起若一切閻浮提人來為
 華香瓔珞諸雜塗香好衣上服來者一切自
 恣給與如故不盡是民大兒婦大福德民大
 居士奴有何等大福德民大居士奴若持犁
 一出耕時七壠成就是為民大居士奴大福
 德民大居士婢有何等大福德民大居士婢
 一切穀麥春磨還輸倉一切閻浮提人為米
 麵故來一切自恣給與米麵如故不盡是為

民大居士婢大福德是時民大居士憍慢心
 生一切閻浮提福德無人勝我是民大居士
 及婆提城中人皆是外道弟子是諸外道聞
 沙門瞿曇蘓摩國土遊行來向婆提城是外
 道輩相率集會入城至民大居士前毀佛及
 僧是人難滿難養多欲無厭是沙門瞿曇與

政六

廿一

千二百五十比丘俱千優婆塞五百乞殘食人從一聚落至一聚落從一城至一城譬如霜雹蝗蟲殘害人民穀麥其所至處破人家業今來復欲殘毀我輩時民大居士即生惡心共作要令不聽一人往見瞿曇若往見者輸城中人五百金錢是時民大居士問諸人言是沙門瞿曇人不欲與不強索不諸人言不強索又問王勅與不答言不又問不與是人作傷害不諸人言不是居士言云何與答言自信自欲自愛自心清淨故與是居士言若沙門瞿曇人不欲與不強奪不王勅若不與不作傷害法應與是人福德力故令爾許衆人得樂如是人福德必勝我是時民大居士未見佛便憍慢心除佛從是諸國遊行到婆提城無有精舍城北有林号曰勝葉其樹鬱茂其地平博世尊大衆於中止頓民大居士聞佛已到其人先世供養佛僧曾種善根近正見宿因力故能得今世無漏智爲善根

力所追便自思唯我於此國人所宗敬富樂第一若我不看佛者人當謂我慳貪惜費即告諸人諸人先作要令我自思惟此要不全我寧輸五百金錢諸人言以何事故答言我於此國富樂第一若不看佛人當謂我慳貪惜費諸人宗重民大居士有負其債者有蒙供給者雖欲輸錢無敢取者諸人言何須破要皆當共去一切俱行到已頭面禮佛足一面坐佛爲居士隨意說法得遠塵離垢諸法眼生見法得法知法信淨度疑不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從坐起頭面禮佛足言大德我歸依佛歸依法歸依比丘僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依三寶居士即遣使喚五福德人語言佛大師在此宜速時來使到具告情事此五人亦先世供養佛種善根近正見利根宿因力故能得今世無漏智善根力所追即到佛所頭面禮佛足一面坐佛爲五人隨意說法亦得遠塵

政六

廿一

離垢諸法眼生見法得法知法信淨度疑不信他不隨他除疑悔住初果中得無所畏從坐起頭面禮佛足言我歸依佛歸依法歸依僧證知我是佛弟子從今日盡形壽歸依三寶民大居士從坐起叉手合掌白佛言世尊願佛及僧受我舍宿佛默然許之既蒙許可即禮佛足還家併當房舍除去所有灑掃清淨懸繒幡蓋雜色綾羅燒眾名香布種種華辦金鉢銀鉢頗梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十如是思惟此四寶鉢若不受一當受一又辦千二百五十金瓶盛湯水千二百五十使人一比丘給一人一切辦已遣使白佛唯聖知時佛晡時著衣持鉢與大眾俱向居士舍千二百五十沙門居士給千二百五十使人一比丘給一人在門外洗浴居士自洗浴佛一時浴訖而入其舍居士以千二百五十金鉢奉佛佛不受次以銀鉢頗梨紺琉璃鉢各千二百五十奉佛佛盡不受居士更布淨鉢

以細疊拘執欽婆羅雜色綾羅布淨鉢上大眾坐訖自行澡水奉進非時漿及含消藥即起辦具種種餽膳飲食又辦金鉢銀鉢頗梨鉢紺琉璃鉢各千二百五十如是思惟若不受一當受一又復辦金盤銀頗梨紺琉璃盤各千二百五十如是思惟若不受一當受一

政六 二十三

辦訖白佛時到佛及僧坐定自行澡水奉佛千二百五十金盤佛不受次奉銀盤頗梨盤紺琉璃盤各千二百五十佛盡不受更奉木盤銅盤即為受之復以千二百五十金鉢奉佛佛不受次以銀頗梨紺琉璃鉢各千二百五十奉佛佛不受告諸比丘我先聽兩種鉢鐵瓦八種鉢不應畜居士供施已訖自行澡水食畢攝鉢持一小鉢在佛前坐欲聽佛說法復白佛言願受我是修摩國中盡形壽供養我當為佛作千二百五十房舍千二百五十鉢榻被褥拘執以好粳米王所食者供養世尊及諸比丘僧佛告聚落主汝心信淨於

我已足諸有如是善男子依信法中住我憐
愍應度不得長受汝請佛為居士說偈咒願
若在天祠中 供養火為最 婆羅門書中
薩鞞帝為最 一切諸人中 帝王尊為最
一切諸江河 大海深為最 於諸星宿中
月明第一最 一切照明中 日光曜為最

十方天人中 佛福田為最

佛咒願已從座起去勅諸弟子次第而出從
婆提城持衣鉢向頻闍山遊行民大居士為
佛故遣五百人以五百乳牛五百乘車載粳
米及隨飯羹玉所食者語使人言若佛在無
聚落空處宿時汝舉五百乳牛作粳米酥乳
糜和以黑白石蜜上佛五百人受民大居士
語佛在無聚落處宿五百人即舉乳作糜上
佛佛言與僧作分即與僧僧不受如是思惟
是食具以我曹故送來已與宿不淨以是事
白佛佛言比丘有二種請食一者即日食二
者冷食若即日得二請應自受一請一請與

人若得冷請隨所施隨受有淨隨受有不淨
隨受淨隨受者謂五種法陀尼五種補闍尼
食五似食不淨隨受者謂五寶五似寶彼淨
隨受受已作淨不淨隨受者言此不淨得淨
當受佛漸漸遊行到頻闍山彼頻闍山中有
一夜又鬼字優耽摩舊在彼山中住此鬼信

政六

三四

佛心淨思惟我當何物上佛此中唯有葡萄
即取上佛佛言與僧作分彼即與比丘比丘
不受言佛未聽我曹噉葡萄以是事白佛佛
言從今日聽噉葡萄時大有葡萄食飽多殘
諸比丘不知當云何白佛佛言壓汁飲若葡
萄不作淨若汁中不以水作淨不應飲若葡
萄作淨汁中不作淨若汁作淨葡萄不作淨
不應飲葡萄淨汁亦淨應飲爾時佛遊行集
人轉多有千二百五十比丘有千優婆塞五
百乞殘食人五百作人五百乳牛五百乘車
佛欲散此眾即入定譬如士夫屈伸臂頃從
頻闍山沒至漫陀耆尼池岸上現池岸上有

結髮仙人字雞尼耶先在此任見佛不起又不問訊亦不讓坐佛亦不與仙人語言問訊佛即於漫陀耆尼池中洗足已即於岸上在一樹下布尼師壇結跏趺坐爾時微雨灑地輕風來掃風吹種種華彌漫布地雞尼耶思惟微雨灑地輕風吹雜華布地皆是我力非

是沙門瞿曇力也是夜多過尔時四大天王與無數百千眷屬俱欲來向佛時有四青衣鬼神來向仙人在四邊住仙人開眼見之問汝何人諸鬼神言我青衣鬼神言何以來言相守護問言何以守護鬼神言今夜多過四大天王當與無數百千萬眷屬來至佛所此

政六

生

中儻有鬼神來相觸擾仙人言不守護沙門瞿曇耶答言不仙人思惟此微雨輕風雜華布地乃是沙門瞿曇力非我力也即時四大天王與無數百千眷屬後夜來見佛頭面禮佛足一面立佛以聖語說四諦法苦習盡道二天王解得

道二天王不解佛更為二天王以馱婆羅語說法

伊寧苦彌寧多吡陀碎盡陀羅碎支道佛閣陀知薩婆休切蟻舍摩遮滅薩婆多羅求離毗樓利多吡欲離薩婆休切鞞羅地不波也頭吃想妬苦涅樓遮諦如是

是二天王一解一不解佛復作彌黎車語摩舍堯舍那舍婆薩婆多羅毗比帝伊敷安兜頭却婆阿地婆陀四天王盡解示教利喜已禮佛足而去佛於漫陀耆尼池岸上持衣鉢遊行向阿摩那國是結髮仙人舊住此國深敬信佛而作是念當以何物奉上於佛復作是念如古昔仙人所受水淨八種漿當以奉佛即辦此衆多漿持來上佛佛告雞尼耶與僧作分即與比丘比丘言佛未聽我飲八種漿以是事白佛佛言從今日聽飲八種漿何等八一周黎漿二茂黎漿三拘樓漿四舍樓漿五說波多漿六頗留沙漿七梨漿八菴菊

漿以水作淨應飲佛從阿摩那國隨所任竟持衣鉢向阿頭佉國遊行此國中有子父比丘本作刺毛鬚髮師其父摩訶羅聞佛從阿摩那國遊行到阿頭佉國此中無檀越供給僧亦無供養誰當供養佛便語兒言我聞佛從阿摩那國土遊行欲來至此此中無檀越供給僧亦無供養汝可持鉢入城求胡麻粳米小豆摩沙豆供養世尊其子巧能其事即持鉢入城大得胡麻粳米小豆摩沙豆世尊既到父子選擇房舍布好坐具即為辦種種粥酥胡麻油粥乳粥二種豆粥清粥辦已上佛及僧諸粥太多餘殘棄一房舍內地佛食

政六

二十六

後經行摩訶羅從佛彷彿到是處見地粥狼藉佛知故問摩訶羅摩訶羅何許得是多粥有檀越與耶答言無佛言是眾僧物耶答言非佛言何處得摩訶羅以是事具白佛佛以是因緣故集僧集僧已佛種種因緣阿摩訶羅何以名比丘教子作不淨事佛種種因緣

呵已告諸比丘從今日五眾不得相教作不淨事若教作得突吉羅罪從今日前工師持種種作具不應畜若畜得罪若先縫衣人畜鍼筒不犯佛從阿頭佉國持衣鉢向波婆國遊行此國中諸豪族先作要佛來入國一切

應一由延迎佛若不迎者罰五百金錢既聞佛至出迎中有一豪族字盧芝第一力士是阿難舊知識其人於佛無信阿難遙見其來語言盧芝汝來迎佛甚善盧芝言我非信佛而迎我順親族法故阿難言有何法答言我親族先作要法若佛來者應一切一由延迎

若不迎者罰五百金錢阿難我不惜五百金錢恐親族不穆以是故來阿難執手牽至佛所到以頭面禮佛足一面立阿難白佛言是盧芝我舊知識特相親善於佛不信願佛說法今其開解爾時世尊以慈心感覆彼即信悟尋為說法示教利喜示教利喜已禮佛而

政六

廿七

去還坐本處諸人去不久時佛從座起向自房盧芝從佛如犢隨母佛入房坐盧芝禮佛足一面坐佛為說法示教利喜即從坐起禮佛而去思惟我持何等物上佛即以諸餅奉佛佛言與僧作分彼即與比丘比丘不受語言佛未聽我噉餅以是事白佛佛言從今日聽噉餅何等餅若麵若大小麥餅若豆餅剋漏餅重華餅有如是種種淨餅一切聽噉佛從彼婆國隨所住竟持衣鉢遊行到舍衛國諸比丘乞食得甘美餚餅乳酪酥油魚肉脯諸比丘不受思惟乞美飲食或墮罪以是事白佛佛言若不自乞檀越施應受從今日聽僧服四種藥何等四種藥一時藥二時分藥三七日藥四盡形藥時藥者五種法陀尼五種蒲闍尼五似食何等五種法陀尼一根食二莖食三葉食四磨食五果食何等根食芊根莖根藕根蘆匐根蕪菁根如是等種種根可食何等莖食蘆匐莖穀黎莖羅勒莖柯藍

莖如是等種種是莖法陀尼何等葉食蘆匐穀黎羅勒柯藍如是等種種葉可食是葉法陀尼何等磨食稻大麥小麥如是等種種是磨法陀尼食何等果食菴羅果閻浮果波那薩果鎮頭佉果那梨耆羅果如是等種種是果法陀尼何等五種蒲闍尼食一飯二麩三麵四魚五肉如是五種蒲闍尼食何等五種似食糜粟麩麥莠子迦師錯麥如是等種種是名似食未漉漿汁是名時藥時分藥者淨漉漿淨漉汁是名時分藥七日藥者若酥油蜜石蜜是名七日藥盡形藥者五種根藥何等五種一舍利二薑三附子四波提毗沙五昌蒲根是藥盡形壽共房宿無罪五種果藥阿梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒華荖羅盡形受共房宿有五種鹽黑鹽紫鹽赤鹽鹵土鹽白鹽盡形受共房宿有五種膠藥興渠薩闍羅葵帝夜帝夜波提帝夜槃那盡形受共房宿五種湯根湯莖湯葉湯華湯果湯盡形受共

政六

九八

房宿是四種藥時藥時分藥七日藥盡形藥
 若即日受時藥時分藥七日藥盡形藥若和
 合一處此藥時應服非時不應服時藥力故
 若即日受時分藥七日藥盡形藥是藥和合
 一處是藥應時分服過時分不應服時分藥
 力故

若即日受七日藥盡形藥是藥和合一處七
 日應服過七日不應服七日藥力故盡形藥
 隨意服

若即日受時藥不淨受時分藥七日藥盡形
 藥和合一處不應服即日受時分藥不淨受
 七日藥盡形藥和合一處不應服即日受七

日藥不淨受盡形藥和合一處不應服

長老憂波離問佛是三種藥時分藥七日藥
 盡形藥是三種藥舉宿得口受不

佛言不得是三種藥惡捉得口受不佛言不
 得是三種藥手受口受不病得服不佛言不
 得是三種藥手受口受病得服不佛言得

七法中醫藥
 法第六竟

廿九

十誦律卷第二十六

政六

癖反亦 麩精上尺小反 烏翻下胡 漬反在智曰

鼻音 杵反尺呂 空反蒲 良煤上音臺 酢反醋 藥反魚列

籌反直 流 饋饋上時戶交反 痔反直 俟反常 史隘 賈於

反鄙反碑美 肥丁上非 房鹽上音 悲哽下反 倩反七 淨

餉反詩尚 躄反此益 要令下上音 間錯上音 錯反去 下

蟻音 重費上未 下聲 下反 下反 江 併當下音 去反 紺反

反倉籟下 藕反五 口似 閃反失 漂漱二 早瘦 枇杷上

麻反下 步 搆反作 人髀下 米下 蒲 菱芡上 音音 下音 下音 下音

壠上龍 搆反作 候反 察反密 碑 唎甯上 音音 下音 下音

地下音 壤而羊 吃乾音 鍼筒上音 針 鑽反子 笋

根上音 柯反音 稻禾音 黍鼠音 麩反俱 莠音 漣音 鹿

葵反具 惟 菝音