

諸比丘著一重革屣不以便穿壞聽以樹皮若皮補之當以縷縫若斷壞應以若筋若毛若皮縷縫彼時須錐比丘白佛佛言聽畜錐

七
一
末

四分律藏卷第三十八

第三分 卷之一

唱八

教詔

上古孝反 下音照

蹠尼

輒掉動上徒

掉動

吊

警景

串

俱

反今縷縫上呂主反 錐質遲用慣下音達反

錐質遲

前第弔路僧錄楊智惠發心捨施中統鈔參空助刊大藏經授所集 功德保扶身官康泰祿位增崇壽等延長吉祥如意者

大德十年十月初一日謹意

四分律藏卷第三十九

唱九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分皮革捷度法五之餘

余時大迦旃延在阿槃提國在拘留歡喜山曲中住與億耳優婆塞使人俱時億耳心自念言如我聞佛所說若我在家與妻子俱不

得修清淨行寧可除鬚髮捨家爲道即往大迦旃延所作如是言如我聞佛所說若我在家者與妻子俱不得修清淨行願大德度我出家受大戒迦旃延言出家事難沙門不易汝但在家護持佛戒常以時節修行佛教尔時億耳如是再三白迦旃延時大迦旃延見億耳殷勤至三便聽出家受戒難得三年乃受大戒何以故以不滿十僧故億耳受戒未久便得阿羅漢道自記得道亦如上說尔時億耳聞佛功德相好端正諸根寂靜得上調伏猶如象王又如澄淵聞之歡喜便欲見佛詣迦旃延所白言我聞佛功德如是今欲往見如來無所著等正覺迦旃延言佛功德如汝所說迦旃延言汝持我名詣佛頭面禮足問訊起居少病安樂不持五事往白佛阿濕婆阿槃提國少比丘受大戒難三年中乃得受戒何以故以不滿十僧故從今已去願卅尊少開方便聽阿濕婆阿槃提國得受大戒

阿濕婆阿槃提國多諸刺棘瓦石一重革屣不得經久願世尊聽著重革屣阿濕婆阿槃提國世人好浴願世尊聽比丘數數洗浴如餘方多好卧具伊梨延陀耄羅耄羅瞿毘如是阿濕婆阿槃提國以皮爲卧具羖羊皮白羊皮鹿皮願世尊聽得畜皮卧具或有比

丘往異方聞彼住處得衣便不肯受何以故恐犯尼薩耆願世尊聽開少方便時億耳比丘聞大迦旃延語默然受持即從坐起頭面禮足達已而去億耳聞世尊在王舍城耆闍崛山住時億耳持三衣鉢具到佛所頭面禮足已却坐一面佛即慰勞苦住止安樂不不以飲食爲苦耶白佛言住止安樂不以飲食爲苦佛勑阿難與客比丘敷座余時阿難自知常法世尊欲與客比丘共宿便使阿難敷座時阿難聞佛語已還佛屋內對佛座敷座敷座已還頭面禮足却住一面白世尊言已爲客比丘敷座竟宜知是時余時世尊即起

唱九

還屋就座而坐億耳亦入佛屋對佛而坐余時世尊靜坐須臾告億耳言汝可說法億耳聞佛教已在佛前說十六義句不增不減不壞經法音聲清好章句次第了了可解余時世尊作是念善哉比丘十六義句不增不減不壞經法音聲清淨章句次第了了可解佛問億耳本何所作言答久見欲過難得受戒乃經三年何以故以不滿十僧故億耳念言今正是時和尚迦旃延所遣五事即白佛言和尚迦旃延稽首世尊足下問訊世尊起居康強少病安樂白此五事如前所說佛時默然聽許時世尊明日清旦以此事集比丘僧爲諸比丘隨順說法無數方便稱讚頭陀威儀齊整少欲知足樂處空閑告諸比丘言聽阿濕婆阿槃提國持律五人得受大戒若有餘方亦聽餘方者東方有山名白木調國國邑外便聽南方有塔名靖善塔外便聽西方有國山名一師梨仙人種山方外便聽北方

有國名柱方外便聽如是諸方外聽持律五人得受戒聽阿濕婆阿槃提國著重革屣聽阿濕婆阿槃提國數數洗浴聽敷羖羊皮白羊皮鹿皮卧具聽諸比丘得衣入手數滿十日若過應捨捨已懺悔尔時比丘得皮補革屣去佛不遠便擗壞恐犯重革屣事尔時出

唱九

三

尊知而故問比丘汝何故擗壞革屣耶答言恐犯重革屣事佛言革屣若穿壞聽重時諸比丘得未治皮佛言聽柔治若自柔若使人柔柔皮竟截作一重革屣須刀佛言聽畜刀須裁板佛言聽畜板須筋若毛若皮縷等佛言聽畜須剗佛言聽畜若刀鈍聽磨聽畜磨石時諸比丘刀錐筋毛皮縷剗迸散在地無安處佛言聽作囊盛若織竹作籠若樹皮籠聽以毛囊裹外十種衣中聽趣用一衣作囊時諸比丘用皮作佛言不聽以皮作時諸比丘著新衣革屣上坐汙衣佛言不應著新衣革屣上坐比丘亦不應皮上坐除阿濕婆阿

槃提國時諸比丘持革屣在前便睡狗銜去佛言不應持革屣在前而睡應以草覆若兩底相合置尼師壇下尔時比丘持革屣置邊而睡轉反墮革屣上有畏慎心恐犯眠皮上佛言不犯時比丘持革屣置鉢中行餘比丘見甚惡之佛言不應以革屣置鉢中應清淨

持鉢時比丘一手捉革屣鉢餘比丘見惡之佛言不聽一手捉革屣鉢應一手捉鉢一手捉革屣時諸比丘度泥水不得褰衣衣墮泥水中佛言聽指鉢置掌中一手褰衣時諸比丘拘薩羅國人間遊行到無比丘住處村宿陶師舍時泥作邊有皮比丘在上眠清旦見畏犯皮上眠佛言不犯時六群比丘畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮野狸皮迦羅皮野狐皮諸比丘白佛佛言一切大皮不得畜時六群比丘坐高大牀上若獨坐繩牀木牀象牙牀敷馬皮數象皮錦襪雜色卧具氍毹若粗毛用狩禡諸比丘白佛佛言不應高

大牀上坐乃至袒毛作貯禪時諸比丘到白衣舍爲比丘敷好高大牀請比丘坐諸比丘言佛不聽我等坐高大牀諸白衣言我等更何處得牀諸比丘白佛佛言聽除寶牀餘者在白衣舍應坐時諸比丘至白衣舍爲比丘敷皮牀獨坐牀諸比丘畏慎不敢坐念言佛

四
唱九

不聽我等皮上坐除阿濕婆阿槃提國諸白衣言我等更何處得牀諸比丘白佛佛言聽在白衣舍得坐時諸比丘至白衣舍爲敷長繩牀木牀諸比丘畏慎不敢坐佛不聽我等與上座同牀坐諸白衣言我等更何處得人別牀諸比丘白佛佛言聽白衣舍得坐時

諸比丘至白衣舍白衣爲敷皮囊比丘有畏慎心念言佛不聽我等坐皮上諸白衣言我等更何處得別坐處諸比丘白佛佛言聽在白衣舍得坐余時跋難陀釋子有放牛人爲作檀越清旦著衣至檀越舍敷座而坐時放牛兒來坐聽法跋難陀釋子善爲說法種種

方便勸進檀越令大歡喜即問言大德何所須欲跋難陀言可止無所須便爲得供養已復言願說所須跋難陀言止不須語若我說俱不與我答言大德但說當與去前不遠見一雜色犢子跋難陀言我須此皮答言小待須我殺之彼即殺之剥皮與跋難陀跋難陀得皮已從坐起持去時牛母大吼喚逐跋難陀至祇桓門諸比丘見問之此牛何故吼喚遂汝後答言此是其子皮我持來故余耳諸比丘白佛佛言不應乞生皮若乞如法治時諸比丘畏慎不敢帶浮囊渡水佛言聽時諸比丘捉牛尾渡水渡已方見是犢牛畏慎佛

唱九

五

言無犯自今已去不應捉犢牛尾渡水時諸比丘不敢坐皮牀上渡水佛言聽時諸比丘畏慎不敢乘皮船渡水佛言聽在皮船上若坐若卧隨意時諸比丘皮作刀囊不以物裹刀生壞佛言聽若以毳若以劫貝若以大皮裹刀時諸比丘畜兩重革屣佛言不得畜兩

重革屣時諸比丘畜迦那富羅革屣佛言不應畜迦那富羅革屣余時比丘與白衣拘薩羅國道路共行爲木刺刺脚血大出甚患之不能行時白衣見即以所著革屣與比丘時比丘畏慎不敢取恐犯迦那富羅革屣佛言有如是因緣聽受時六群比丘畜旋角革屣

佛言不應畜旋角革屣諸比丘畜鹿角革屣佛言不得畜鹿角革屣諸比丘畜阿羅黎革屣佛言不應畜也六群比丘以雜色皮作革屣帶佛言不應畜六群比丘持綃布作革屣帶佛言不應畜六群比丘畜富羅跋陀羅革屣佛言不應畜六羣比丘著真誓梨革屣佛

言不應畜六羣比丘著編邊革屣佛言不應畜六羣比丘著多帶革屣佛言不應畜六羣比丘著膝形革屣佛言不應畜六羣比丘著大皮革屣師子皮虎皮豹皮狃皮野狸皮雜色皮野狐皮佛言一切不得畜六羣比丘用大皮緣革屣或用作帶或用縫佛言不得用

緣及帶縫時六羣比丘著青色革屣佛言不應畜六羣比丘以青緣革屣或用作帶縫佛言不應以青緣革屣及作帶縫六羣比丘著黃革屣佛言不應畜六羣比丘著黃緣革屣若作帶若縫佛言不應用黃緣革屣及帶縫六羣比丘著赤革屣佛言不應著赤革屣緣

帶縫亦如是六羣比丘著白革屣佛言不應著白革屣緣帶緣縫亦如是六羣比丘著似孔雀毛革屣佛言不應畜六羣比丘著錦色革屣佛言不應畜彼比丘得成錦色革屣佛言不應畜若壞色者聽畜六羣比丘著毳貯革屣佛言不應畜六羣比丘著劫貝貯革屣

唱九

六

佛言不應畜六羣比丘以幣帛貯革屣佛言不應畜六羣比丘以芸草婆娑草舍羅草漢陀羅草貯革屣佛言不應畜六羣比丘癡人是我所遮便更作餘事自今已去一切貯革屣不應畜時諸比丘天雨泥汙脚汙坐具汙身卧具佛言聽護身護坐具故在僧伽藍內

著蒲華屣洗足既著蒲華屣洗足已水入革
屣內汙脚汙坐具汙身汙卧具佛言聽以樹
皮若皮縫著底尔時舍衛國六羣比丘著欽
婆羅屐佛言不應畜如是四種草屐不得著
尔時佛在王舍城六群比丘剥多羅樹皮作
屐樹便枯乾諸居士見皆共譏嫌沙門釋子
無有慙愧斷絕生命自言我知正法如是觀
之何有正法云何乃取多羅樹皮作屐使樹
枯乾比丘白佛佛言不應畜尔時世尊在拘
睱彌國時六羣比丘著木屐猶如馬行聲亂
諸坐禪者諸比丘白佛佛言不應畜木屐時
諸比丘畏慎不敢上大小便屐上不敢著洗
足屐佛言除可著行者餘者應上尔時世尊
在婆竭提國時毗舍離跋闍子比丘著金屐
銀屐佛言不應畜即復著瑠璃屐佛言不應
畜復著寶屐佛言不應畜復著寶墳屐佛言
不應畜佛言如是癡人是我所遮輒更作餘
事自今已去一切屐不得著尔時世尊在臘

喝九

七

舍離國六羣比丘著革屣共佛經行佛告諸
比丘外諸巧師受學弟子亦有恭敬於師此
六羣比丘癡人著革屣與佛共經行佛言自
今已去一切革屣不得畜時六羣比丘於和
尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前已在好經行
處和尚等在惡經行處已在高處和尚等在
下處已在前和尚等在後與和尚等並語與
並經行反抄衣衣纏頸裹頭通肩被衣著革
屣諸比丘白佛佛言不應和尚和尚等若阿
闍梨阿闍梨等在惡經行處已在好處乃至
著革屣一切不得尔時六羣比丘於和尚和
尚等阿闍梨阿闍梨等前通肩被衣著革屣
若有所取與不露右肩不脫革屣諸比丘白
佛佛言不應尔佛言自今已去聽在和尚和
尚等阿闍梨阿闍梨等前偏露右肩脫革屣
有所取與時諸比丘在白衣舍於和尚和尚
等阿闍梨阿闍梨等前有所取與偏露右肩
脫革屣時形露諸比丘白佛佛言聽白衣舍

在和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前不露右肩不脫革屣隨意有所取與爾時比丘共餘比丘在道路行一比丘從餘比丘索水諸比丘作是念佛不聽著革屣有所取與彼比丘即脫革屣取水於是失革屣諸比丘白佛佛言聽若在道行著革屣隨意有所取與爾時有比丘慕從比丘索水彼作是念佛不聽著革屣有所取與時彼住處去水遠畏毒蟲時彼比丘脫革屣往取水毒蟲噉脚痛苦不樂諸比丘白佛佛言若日入後聽去水遠若畏毒虫得著革屣隨所取與時六羣比丘見和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等不起迎諸比丘白佛佛言應起若一坐食若作餘食法不食若病聽作如是語大德忍我有如是因緣故不起和尚者從受得戒和尚等者多已十歲阿闍梨者有五種阿闍梨有出家阿闍梨受戒阿闍梨教授阿闍梨受經阿闍梨依止阿闍梨出家阿闍梨者所依得出家者是受戒

唱九

阿闍梨者受戒時作羯磨者是教授阿闍梨者教授威儀者是受經阿闍梨者所從受經處讀修茹路若說義乃至一四句偈依止阿闍梨者乃至依止作一宿阿闍梨等者多已五歲除依止阿闍梨若比丘所住房處掃洒已若故有塵聽用泥漿汙洒泥漿汙酒已若故有塵聽作地敷若伊梨延陀耄羅耄耄羅毘毘若十種衣隨所得敷之時諸比丘不洗足上地敷佛言聽在戶邊安拭足物若故不淨應戶外安水器洗足比丘洗足已足未乾便上地敷地敷爛壞佛言足未乾不得上地敷若有急事應以足拭膝若拭腨若以手拭若捉弊物拭足時諸比丘爲和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與數數洗足疲勞諸比丘白佛佛言自今已去若爲和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與聽用銅槃若案若机飲食所須之物盡持置其上一時授與時有比丘足下惡腫於天雨中餘比丘

扶往廁上卧泥中極患苦諸比丘白佛佛言聽爲護身護衣護卧具故僧伽藍內聽著一重革屣時諸比丘在道行爲和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與偏露右肩脫革屣疲極諸比丘白佛佛言聽若在道行爲和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與即於頭

唱九

九

上若肩上取與余時佛在舍衛國時六羣比丘著革屣入聚落時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子自言我知正法云何著革屣入聚落如今觀之有何正法如似國王大臣諸比丘白佛佛言不應著革屣入聚落時諸病比丘有畏慎心不敢著革屣入聚落諸比丘白佛

畢陵伽婆蹉脚跟破須鞞跟革屣諸比丘白佛佛言聽著鞞足指革屣余時長老畢陵伽婆蹉在道行眼闇腳指蹠地壞足諸比丘白佛知識在道行大得大麥小麥斑豆粳米諸比丘疑不敢受白佛佛言聽受諸比丘受已不知置何處白佛佛言聽若囊若幞盛余時長老畢陵伽婆蹉在道行得酥油蜜石蜜不敢受諸比丘白佛佛言聽受已不知著何處白佛佛言聽若以鍵鎗小鉢次鉢受鍵鎗者入小鉢小鉢者入次鉢次鉢者入大鉢諸比丘不知畜鍵鎗小鉢次鉢當淨施不白佛佛言聽不作淨施適時長老畢陵伽婆蹉老羸不堪步涉白佛佛言聽作步挽車若輿若乘除女人牛馬余時畢陵伽婆蹉在道行得輦不敢受白佛佛言聽受復得皮輦不敢受史間不樂是謂病人耶我等託病諸比丘白佛佛言聽受却皮十種衣中隨以一一衣佛佛言不應託病著革屣入聚落余時長老

皮繩髮繩以餘繩織應畜諸比丘須輦轍白
佛佛言聽作諸比丘須輦繩白佛佛言聽畜
若繩數斷聽用皮作若攜輦肩痛聽安枕薦
若患腳寄痛聽作橙安枕薦時不知何人應
擔白佛佛言聽比丘若僧伽藍民若優婆塞
若沙弥若得車亦如是若皮車應却皮十種

唱九

十

衣中隨以一一衣裹之應畜若得織皮車除
皮繩髮繩餘得畜不知何人應牽白佛佛言
聽若比丘若僧伽藍民若優婆塞若沙弥牽
余時長老畢陵伽婆蹉得守僧伽藍人佛言
應畜余時六羣比丘作皮牀皮獨坐牀諸比
丘白佛佛言不應畜後作皮褥皮枕皮卧具

唱九

十一

皮地敷敷地生虫屋內臭穢諸比丘白佛佛
言不應畜時有婆羅門出家爲道持伊師皮
作拭足物置戶內佛言聽畜時諸比丘汲水
灌繩數斷佛言聽以皮作索若灌破聽以皮
作若繩斷以皮作繩若戶繩數斷佛言聽以
皮作若開戶若開戶患手癰聽以大皮裹之

若戶樞不轉聽著皮若上樞壞聽以皮連若
響亦如是若繩牀木牀脚壞聽以皮連時有
諸比丘腳痛佛言以大皮裹脚令得患瘳便
却若比丘覆屋繩斷佛言聽以皮作若戶居
繩數斷聽以筋若毛作之時六羣比丘畜皮
鉢囊革屣囊針線囊諸比丘白佛佛言不應
畜余時有木師出家比丘畜皮囊盛作器白
佛佛言不應畜木師出家比丘一切作器不
應畜余時衆僧得木作器白佛佛言聽畜不
知用何物盛佛言聽十種衣隨以一一衣作
囊盛余時比丘酥油瓶露佛言聽以潔皮覆
若虫齒穿應以泥泥之余時比丘得華形皮

油器畏慎不敢畜佛言聽畜余時比丘得角
作油器畏慎不敢畜佛言聽畜若下漏上漏
若邊漏聽以皮纏覆余時世尊在王舍城有
比丘木刺刺脚破須軟革屣聽畜時世尊與
阿難俱行去尸陀林冢間不遠見有貴價重
革屣世尊知而故問阿難汝何不取此革屣

阿難言恐犯畜重革屣佛言聽此糞掃物得畜爾時比丘在道行去家不遠見有木貫死人皮厚便剥取還房作一重革屣房內臭穢餘比丘問房內何以臭即以事答諸比丘諸比丘白佛佛言不應畜人皮若畜偷蘭遮及餘不淨可惡皮不應畜若畜突吉羅爾時有

比丘從寒雪國來脚凍壞詣佛所頭面禮足已却坐一面佛知而故問比丘汝何以故脚破白佛言寒雪處來故凍壞佛問比丘彼國法何所著比丘言著富羅菴鞞佛言聽著若須鞞聽作鞞聽從非親里居士居士婦乞作不得作餘用若餘用如法治時六羣比丘皮作腰帶佛言不應畜皮作禪帶佛言不應畜比丘畜皮器佛言不應畜比丘畜皮帽佛言不應畜比丘作皮緊殊炭佛言不應畜比丘不拂拭革屣汙脚汙卧具佛言不應不拂拭革屣時比丘洗足已未乾便著革屣革屣濕爛壞佛言不應尔時比丘不數浣拭脚物諸

比丘見汙穢不喜佛言應浣彼浣已不換不曬重生佛言應浣換曬燥

第三分衣捷度法六之初

爾時世尊在波羅柰國鹿野苑中時五比丘往世尊所頭面禮足却住一面五人白佛我等當持何等衣佛言聽持糞掃衣及十種衣

拘舍衣劫貝衣欽跋羅衣芻摩衣叉摩衣舍菟衣麻衣翅夷羅衣拘攝羅衣覩羅鉢尼衣如是十種衣應染作袈裟色特爾時比丘得冢間衣佛言聽畜爾時比丘得願衣佛言聽畜爾時比丘在道行去家不遠見貴價糞掃衣畏慎不敢取佛言聽取爾時世尊在舍衛

唱九

十二

國時有大姓子出家於市中巷陌糞掃中拾弊故衣作僧伽黎畜時波斯匿王夫人見慈念心生取大價衣破之以不淨塗棄之於外爲比丘故比丘畏慎不敢取比丘白佛佛言若爲比丘者應取爾時有比丘大姓出家於市中巷陌廁上糞掃中拾弊故衣作僧伽黎

畜時舍衛長者見心生慇懃以多好衣棄置

巷陌若廁上爲比丘故使人守護不令人取時有諸比丘直視而行入村時守護衣人語言大德何不左右顧視也時比丘見畏慎不敢取諸比丘白佛佛言若爲比丘聽取余時比丘塗中得死人衣畏慎白佛佛問言汝用

何心取答言以糞掃衣取不以盜心取佛言不犯自今已去不應取坑塗中死人衣余時有居士浣衣已曬置壁上時納衣諸比丘見謂是糞掃衣便取時居士見語言莫取是我衣比丘言我謂是糞掃衣故取耳便放之而去彼比丘畏慎白佛佛言汝以何心取答言糞掃衣取不以盜心取佛言無犯自今已去不應取在垣上若篋上塗中糞掃衣時有比丘於大官斷事處前有死人衣比丘取此人衣時大官勑旃陀羅取死人棄之旃陀羅言何不使取衣者棄之大官問言何人取衣答言是沙門釋子取諸比丘白佛佛言不應在

斷事處取死人衣

余時比丘在道行去冢不遠見未壞死人有衣即取而去死人即起語言大德莫持我衣去比丘言汝死人何處有衣故持去不止死人遂比丘至祇桓門外腳跌倒地餘比丘見問此比丘彼何所說比丘答言此死人我取

其衣來諸比丘白佛佛言不應取未壞死人衣余時有牧牛人以衣置頭上而眠時糞掃衣比丘見謂是死人彼作如是念世尊不聽比丘取未壞死人衣即取死人臂骨打此牧牛人頭破彼即起語言大德何故見打答言我向謂汝死牧牛人言汝不別我死生耶即打比丘次死諸比丘白佛佛言死人未壞不應打令壞時六羣比丘畜非衣作鉢囊革屣囊針筒畜錦文卧氈褥枕氍毹罽怛皮諸比丘白佛佛言不應以非衣作鉢囊及針筒不應畜錦文卧具氈褥枕氍毹罽怛皮余時比丘冢間得錦文卧具氈褥枕諸比丘畏慎不敢取

白佛佛言聽取用時有比丘冢間得伊梨延陀耄羅耄羅毘麁有長慎不敢取白佛佛言聽取却皮却革著餘者用作地敷畜時有比丘於冢間得皮繩牀木牀獨坐牀白佛佛言聽取却皮十種衣中隨以何衣作聽畜爾時比丘在冢間得繩牀木牀獨坐牀有畏慎不敢取白佛佛言聽取除二種繩皮繩髮繩餘者應畜時比丘在冢間得輦得蓋得步挽車畏慎不敢取白佛佛言聽取畜時比丘在塚間得瓶澆灌得杖扇畏慎不敢取白佛佛言聽取畜時有比丘在塚間得鏽鉤刀鎌畏慎不敢取白佛佛言聽取畜時有比丘在家間得錢自持來比丘白佛佛言不應取彼比丘須銅白佛佛言打破壞相然後得自持去時有比丘得牛嚼衣白佛佛言聽取用時有比丘得鼠齒衣白佛佛言聽取用有比丘得燒衣白佛佛言聽取糞掃衣有十種牛嚼衣鼠齒衣火燒衣月水衣產婦衣神廟中衣若

唱九

十四

陀耄羅耄羅毘麁有長慎不敢取白佛佛言聽取却皮却革著餘者用作地敷畜時有

比丘於冢間得皮繩牀木牀獨坐牀白佛佛言聽取却皮十種衣中隨以何衣作聽畜爾時比丘在冢間得繩牀木牀獨坐牀有畏慎

不敢取白佛佛言聽取除二種繩皮繩髮繩餘者應畜時比丘在冢間得輦得蓋得步挽車畏慎不敢取白佛佛言聽取畜時比丘在塚間得瓶澆灌得杖扇畏慎不敢取白佛佛言聽取畜時有比丘在塚間得鏽鉤刀鎌畏慎不敢取白佛佛言聽取畜時有比丘在家間得錢自持來比丘白佛佛言不應取彼比丘須銅白佛佛言打破壞相然後得自持去時有比丘得牛嚼衣白佛佛言聽取用時有比丘得鼠齒衣白佛佛言聽取用有比丘得燒衣白佛佛言聽取糞掃衣有十種牛嚼衣鼠齒衣火燒衣月水衣產婦衣神廟中衣若

陀耄羅耄羅毘麁有長慎不敢取白佛佛言聽取却皮却革著餘者用作地敷畜時有

比丘於冢間得皮繩牀木牀獨坐牀白佛佛言聽取却皮十種衣中隨以何衣作聽畜爾時比丘在冢間得繩牀木牀獨坐牀有畏慎

不敢取白佛佛言聽取除二種繩皮繩髮繩餘者應畜時比丘在冢間得輦得蓋得步挽車畏慎不敢取白佛佛言聽取畜時比丘在塚間得瓶澆灌得杖扇畏慎不敢取白佛佛言聽取畜時有比丘在塚間得鏽鉤刀鎌畏慎不敢取白佛佛言聽取畜時有比丘在家間得錢自持來比丘白佛佛言不應取彼比丘須銅白佛佛言打破壞相然後得自持去時有比丘得牛嚼衣白佛佛言聽取用時有比丘得鼠齒衣白佛佛言聽取用有比丘得燒衣白佛佛言聽取糞掃衣有十種牛嚼衣鼠齒衣火燒衣月水衣產婦衣神廟中衣若

我二人共諍諸比丘白佛佛言應還問居士此衣與誰若居士言隨所與者是彼衣彼若言不知若言俱與應作二分

尔時有比丘往冢間取糞掃衣遙見有糞掃衣一比丘即占言此是我衣第二比丘即走往取二人共諍各言是我衣諸比丘白佛佛

唱九

十五

言糞掃衣無主獨先取者時有二比丘俱往冢間取糞掃衣遙見有衣便占言是我衣二人俱走往取衣共諍各言是我衣比丘白佛佛言糞掃衣無主隨共取分作二分爾時有衆多居士載死人置冢間糞掃衣比丘見即語餘比丘言我曹今往取糞掃衣可多得彼比丘言汝等自去我不往比丘即疾往大得糞掃衣持來至僧伽藍中淨浣治彼比丘見語此比丘言汝作何事而不共我往取衣我往取衣大得來此比丘言持來共汝分答言汝不共我取云何共分二人共諍比丘白佛佛言獨彼往取者爾時有衆多糞掃衣比丘

共期要往冢間取糞掃衣有一比丘得貴價衣餘比丘言持來共汝分彼答言我得此衣何故共汝分多人共諍比丘白佛佛言隨先要所得多少應共分爾時佛在舍衛國時諸居士祖父母父母死以幡蓋衣物裏祖父母父母塔糞掃衣比丘見剥取之諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子無有慙愧盜取人物自言我知正法如今觀之何有正法我等爲祖父母父母起塔以幡蓋裹塔供養彼云何而自剥取如似故爲沙門釋子裹塔供養我等實爲祖父母父母以幡蓋裹覆塔供養諸比丘白佛佛言不得取如是物若風吹漂置餘處若鳥銜去著餘處比丘見畏慎不敢取比丘白佛佛言若風吹水漂鳥銜著餘處聽取爾時比丘見有莊嚴供養塔衣即取取已畏慎比丘白佛佛言汝以何心取答言以糞掃衣取不以盜心佛言無犯不應取莊嚴供養

塔衣

余時世尊在王舍城時毗舍離有姪女字菴婆羅婆利形貌端正有欲共宿者與五十兩金畫亦與五十兩金時毗舍離以此姪女故四方人集於毗舍離時國法以爲觀望極好時王舍城諸大臣聞毗舍離有姪女字菴婆羅婆利形貌端正有欲共夜宿者與五十兩

唱九

十六

金畫亦余時毗舍離以姪女故四方人集於毗舍離觀望極好時大臣往瓶沙王所白言大王當知毗舍離國有姪女字菴婆羅婆利形貌端正有欲共宿者與五十兩金畫亦如是以姪女故四方人集於毗舍離觀望極好王勅諸臣汝等何不於此亦安姪女時王舍城有童女字婆羅跋提端正無比勝於菴婆羅婆利時大臣即安置此姪女若有欲共宿者與百兩金畫亦如是時王舍城以姪女故四方人集於王舍城觀望極好時瓶沙王子字無畏與此姪女共宿遂便有身時姪女勅守門人言若有求見我者當語言我病後日

月滿生一男兒顏貌端正時姪女即以白衣裹兒勅婢持棄著巷中婢即受勅抱往棄之時王子無畏清晨乘車往欲見王遣人除屏道路時王子遙見道中有白物即往車問傍人言此白物是何等答言此是小兒問言死活答言故活王子勅人抱取時王子無畏無

兒即抱還舍與乳母養之以活故即爲立字名耆婆童子王子所取故名童子後漸長大王子甚愛余時王子喚耆婆童子來語言汝欲久在王家無有才伎不得空食王祿汝可學伎術答言當學耆婆自念我今當學何術現得大財富而少事作是念已我今寧可

唱九

十七

學醫方可現出大得財富而少事念言誰當教我學醫道時彼聞得尸羅國有醫姓阿提梨字賓迦羅極善醫道彼能教我余時耆婆童子即往彼國詣賓迦羅所白言我欲從師受學醫道當教我彼答言可余時耆婆童子從學醫術經七年已自念言我今習學醫

術何當有已即往師所白言我今習學醫術
何當有已時師即與一籠器及掘草之具汝
可於得义尸羅國面一由旬求覓諸草有非
是藥者持來時耆婆童子即如師勑於得义
尸羅國面一由旬求覓非是藥者周竟不得
非是藥者所見草木一切物善能分別知所
用處無非藥者彼即空還往師所白如是言
師今當知我於得义尸羅國求非藥草面一
由旬周竟不見非是藥者所見草木盡能分
別所入用處師答耆婆言汝今可去醫道已
成我於閻浮提中最爲第一我若死後次復
有汝時耆婆自念我今先當治誰此國旣小
又在邊方我今寧可還本國始開醫道於是
即還歸婆伽陀城婆伽陀城中有大長者其
婦十二年中常患頭痛衆醫治之而不能瘥
時耆婆聞之即往其家語守門人言白汝長
者有醫在門外時守門人即入白門外有醫
長者婦問言醫形貌何似荅言是年少彼自

念言老宿諸醫治之不瘥況復年少即勑守
門人語言我今不須醫守門人即出語言我
已爲汝白長者婦長者婦言今不須醫耆婆
復言汝可白汝長者婦但聽我治若瘥者隨
意與我物時守門人復白之醫作如是言但
聽我治若瘥隨意與我物長者婦聞已自念
言若如是無所損勑守門人喚入時耆婆入
詣長者婦所問言何所患苦荅言患如是如
是復問病從何起荅言從如是如是起復問
病來久近荅言病來久許時彼問已語言我
能治汝彼即取好藥以酥煎之灌長者婦鼻
病者口中酥唾俱出時病人即取器承之酥
唱九

十八末

便收取唾別棄之時耆婆童子見已心懷愁
惱如是少酥不淨猶尚慳惜況能報我病者
見已問耆婆言汝愁惱耶荅言實尔問言何
故愁惱荅言我自念言此少酥不淨猶尚慳
惜況能報我以是故愁耳長者婦荅言爲家
不易棄之何益可用然燈是故收取汝但治

病何憂如是彼即治之後病得瘳時長者婦與四十萬兩金并奴婢車馬時耆婆得此物已還王舍城詣無畏王子門語守門人言汝往白王言耆婆在外守門人即入白王王勑守門人喚入耆婆入已前頭面禮已在一面住以前因緣具白無畏王子言以今所得物

盡用上王王子言且止不須便爲供養已汝自用之此是耆婆童子最初治病

四分律藏卷第三十九第三分卷之三

唱九

耄莫到斃斃力上音衢下撻撻他的剗剗初產鈍鈍困

反逢必孟褰衣上去同他裡反獮達同他裡反効之

四分律藏卷第四十

唱十

姚秦三藏佛陀耶舍尊者佛念譯

第三分衣捷度法六之二

余時瓶沙王患大便道中血出諸侍女見皆共笑言王今所患如我女人時王瓶沙聞已慙愧即喚無畏王子言我今有如是病汝可

爲我覓醫即答王言有耆婆童子善於醫道能治王病王言喚來無畏王子喚耆婆來問言汝能治王病不答言能治若能治汝可往治之時耆婆童子往瓶沙王所前禮王足却住一面問王言何所患苦王答言病如是如是復問病從何起王答言從如是如是起復問患來久近王言患來久許時如此問已答言能治時即取鐵槽盛滿緩水語瓶沙王言入此水中王即入水語王坐水中王即坐語王卧水中王即卧時耆婆以水灑王而呪之王即睡疾疾却水即取利刀破王所苦處淨洗瘡已持好藥塗藥塗竟病除瘡愈其處毛生與無瘡處不別即復還滿槽水以水灑王而呪之王即覺王言可治我病答言我已治竟王言善治不答言善治王即以手捫摸看亦不知瘡處王即問言汝云何治病乃使無瘡處耆婆報言我治病寧可令有瘡處耶時王即集諸侍女作如是言耆婆醫大利益