

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

反逢必孟褰衣上去二同他裡効達反之

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

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有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

我有念我者當大與財寶時諸侍女即取種種瓔珞臂腳釧及覆形密寶形外寶錢及金摩尼真珠毗琉璃貝玉玻璃積為大聚時王喚耆婆來語言汝治我病差以此物報恩耆婆言大王且止便為供養已我為無畏王子故治王病王言汝不得治餘人病唯治我病佛及比丘僧宮內人此是耆婆童子第二治

病也
余時王舍城有長者常患頭痛無有醫能治者時有一醫語長者言却後七年當死或有言六年或言五年乃至一年當死者或有醫言七月後當死或言六月乃至一月當死或有言過七日後當死者時長者自往耆婆童子所語言為我治病當崔汝百千兩金答言不能復重語言與汝二百三百四百千兩金答言不能復言當與汝作奴家業一切亦皆屬汝耆婆言我不以財寶少故不能治汝以王瓶沙先勑我言汝唯治我病佛及比丘僧

宮中人不得治餘人是故不能以今可往白王時彼長者即往白王言我今有病願王聽耆婆給我病時王即喚耆婆語言王舍城中有長者病汝能治不答言能治汝若能者可往治余時耆婆即往長者家語言何所患苦答言所患如是如是復問言從何而起答言從如是起問言得來久近答言病來余許時間已語言我能治汝余時耆婆即與鹹食令渴飲酒令醉繫其身在牀集其親里取利刀破頭開頂骨示其親里虫滿頭中此是病也耆婆語諸人言如先醫言七年後當死彼作是意七年已後腦盡當死彼醫如是為不善見或言六五四三二年一年當死者彼作是意腦盡當死彼亦不善見或言七月乃至一月當死者彼亦不善見有言七日當死者彼作是意言腦盡當死彼為善見若今不治過七日腦盡當死時耆婆淨除頭中病已以蘇蜜置滿頭中已還合觸體縫之以好藥塗即

時病除肉滿還復毛生與無瘡處不異耆婆語言汝憶先要不答言憶我先有此要當爲汝作奴家業一切悉當屬汝耆婆言且止長者便爲供養已還用初語時被長者即與四十萬兩金耆婆以百千兩上王百千兩與父二百千兩自入此是耆婆第三治病

唱十

三

余時拘睞彌國有長者子輪上嬉戲腸結腹內食飲不消亦不得出彼國無能治者彼聞摩竭國有大醫善能治病即遣使白王拘睞彌長者子病耆婆能治願王遣來時瓶沙王喚耆婆問言拘睞彌長者子病汝能治不答言能若能汝可往治之時耆婆童子乘車詣拘睞彌耆婆始至長者子亦死妓樂送出耆婆聞聲即問言此是何等妓樂鼓聲傍人答言是汝所爲來長者子已死是彼妓樂音聲耆婆童子善能分別一切音聲即言語使迴還此非死人語已即便迴還時耆婆童子即下車取利刀破腹披腸結處示其父母諸親

語言此是輪上嬉戲使腸結如是食飲不消非是死也即爲解腸還復本處縫皮肉合以好藥塗之瘡即愈毛還生與無瘡處不異時長者子即報耆婆四十萬兩金婦亦與四十萬兩金長者父母亦余各與四十萬兩金是耆婆童子第四治病

余時尉禪國王波羅殊提王十二年中常患頭痛無有醫能治者彼聞瓶沙王有好醫善能治病即遣使白王我今有病耆婆能治願遣來爲我治之時王即喚耆婆問言汝能治波羅殊提病不答言能汝可往治之王語言彼王從蝎中來汝好自護莫自斷命答言余

治唯蘇則除耆婆童子即設方便語王言我等醫法治病朝晡晨夜隨意出入王語耆婆聽隨意出入復白王言若須貴藥當得急乘駕願王聽給疾者是時王即給日行五十由旬駕即與王鹹食令食於屏處煎蘇爲藥作水色水味已持與王母語言王若眼覺渴須

唱十

四

水時可持此與飲之持水與王母已即乘五十由旬駕而去時王眠覺渴須水母即持此水藥與之藥欲消時覺有蘇氣王言耆婆與我蘇飲是我怨家何能治我急往覓來即往耆婆住處覓之不得問守門人言耆婆所在答言乘五十由旬駕而去王益怖懼以蘇飲

唱十

五

我是我怨家何能治我時王有一健步名曰烏日行六十由旬即喚來王語言汝能追耆婆童子不答言能汝可往喚來王言彼耆婆大知伎術莫食其食或與汝非藥答言余受王教耆婆童子去至中道不復畏懼便住作食時健步烏得及耆婆語耆婆言王波羅殊

提喚汝即言當去耆婆與烏食不肯食時耆婆自食一阿摩勒果留半飲一器水復留半爪下安非藥沉著水果中語烏言我已食半果飲半水餘有半果半水汝可食之烏即念言彼自食半果飲半水留半與我此中必當無有非藥即食半果飲半水已便患寢不復

能去復取藥著烏前語言汝其時某時服此藥當差耆婆童子即便乘行五十由旬駕復前去後王與烏所患俱差波羅殊提王遣使喚耆婆語言汝已治我病差可來汝在彼國所得少多我當加倍與汝耆婆言且止王便爲供養已我爲瓶沙王故治王病時波羅殊

提送一貴價衣價直半國語耆婆言汝不肯來今與汝此衣以用相報此是耆婆第五治病卽少時世尊患水語阿難言我患水欲得除去時阿難聞世尊言往王舍城至耆婆所語言如來患水欲得除之少時耆婆與阿難俱往佛所頭面禮足却住一面白佛言如來患水

耶佛言如是耆婆我欲除之白佛言欲須幾
下荅言須三十下時耆婆與阿難俱往王舍
城取三把優鉢華還詣其家取一把華以藥
勲之并復呪說如來嗅此可得十下復取第
二把華以藥勲之并呪說嗅之復可得十下
復取第三把華以藥勲之并復呪說嗅之可

得九下復飲一掌緩水足得一下風即隨順
以三把華置阿難手中時阿難持華出王舍
城詣世尊所持一把華授與世尊如來嗅之
可得七下復授第二把更得十下第三把復
得九下余時耆婆忘語阿難與佛緩水余時
世尊知耆婆心所念即喚阿難取緩水來余
時阿難聞世尊教即取暖水與佛佛即飲一
掌緩水患即消除風亦隨順

余時王瓶沙聞佛有患與八万四千人俱前
後導從詣世尊所問訊世尊頭面禮足却坐
一面時優填王聞世尊患亦將七万人俱波
羅殊提王與六万人俱梵施王與五万人俱

波斯匿王與四万人俱末利夫人梨師達多
富羅那四大天王及諸營從釋提桓因與忉
利諸天俱炎天子與炎天俱兜率天子與兜
率諸天俱化樂天與化樂諸天俱他化自在
天與他化自在天俱梵天與梵天俱摩醯首
羅天子與摩醯首羅諸天俱往世尊所頭面
禮足却住一面時舍利弗聞世尊病與五百
比丘俱往世尊所頭面禮足却住一面余時
摩訶波闍波提比丘尼聞世尊病與五百比
丘尼俱阿難賓城與五百優婆塞俱毗舍佉
母與五百優婆夷俱詣世尊所頭面禮足問
訊世尊時提婆達多聞世尊病詣世尊所頭

唱十

六

一面禮足却住一面余時提婆達多見世尊前
四部衆會作如是念我今寧可服藥如佛令
佛所服藥汝可與我藥耆婆言世尊所服此
藥名那羅延此藥非是餘人所服除轉輪王
成就善薩如來乃能服之提婆達多語言若

不與我我當害汝爾時耆婆畏奪命故即便與之提婆達多以服此藥故即得重病身心俱苦獨有一已更無餘人亦無親厚作如是念如我今日無有救者唯有如來

余時世尊知提婆達心念從耆闍崛山身出施樂光明以照提婆達多使一切苦痛即得

休息爾時提婆達多病差未久往王舍城巷陌唱今太子悉達多捨轉輪王出家爲道令行醫藥自活何以知之適給我病差故知時諸比丘聞有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責提婆達多如來慈愍而更無反復余時比丘往世尊所頭面禮足已白佛言未

曾有世尊慈愍提婆達多而更無反復佛告諸比丘言非適今日慈愍提婆達多而無反復何以故乃過去世時有王名一切施作閻浮提王時間浮提國土平博人民熾盛豐樂無比時間浮提有八万四千城有五千億聚落有六萬邊城爾時有病人詣一切施王所

未曾有無反復人一切施王二十九日以身
血肉治令得瘥而於王所無有反復佛告諸
比丘尔時一切施王我身是時病人者今提
婆達多是我前世時慈心愍之而無反復今
亦如是無有反復尔時世尊爲提婆達多故
說此偈言

一切諸山海 我不以爲重 其無反復者
我以此爲重 無有反復報 癲病惡病苦
或受白癩病 無反復如是

是故諸比丘應念報恩應存反復當如是學
余時耆婆童子瞻視世尊病者吐下湯藥及
野鳥肉得瘥是爲耆婆童子第六治病

時耆婆童子於異時持一領貴價衣往世尊
所頭面禮足却住一面白世尊言我若治國
王若治大臣或得一國土或得一聚落唯世
尊當與我願佛言我已遇於願不與人願耆
婆復言願與我清淨願佛言求何等清淨願
答言我此貴價衣從王波羅殊提間得價直

唱十

半國願世尊哀愍故爲我受自今已去願聽
諸比丘欲著檀越施衣欲著糞掃衣者隨意
著尔時世尊默然可之時耆婆童子得世尊
可已即持金澡瓶水洗佛手持此大貴價衣
上佛佛慈愍故爲受之耆婆童子頭面禮足
却坐一面佛爲種種說法令得歡喜前禮佛

已還去時世尊以此因緣集比丘僧爲諸比
丘隨順說法以無數方便讚歎頭陀攝持威
儀少欲知足有智慧樂於出離者告諸比丘
此衣貴價衣中第一如牛出乳乳中出酪酪
中出生酥生酥中出熟酥熟酥出醍醐最精
第一此衣如是衆多衣中最爲第一自今已

去聽諸比丘隨意著檀越施衣糞掃衣尔時
瓶沙王聞佛聽諸比丘畜檀越施衣即持所
著貴價欽婆羅衣送與比丘諸比丘不受言
佛未聽我曹畜大價衣諸比丘白佛佛言自
今已去聽畜貴價欽婆羅衣後復遣人送王
所著貴價欽婆羅衣後復遣人送王

畜貴價毘麁斃諸比丘白佛佛言自今已去聽
畜余時六羣比丘畜廣大長毛毘麁斃諸比丘
以此事白佛佛言不應畜佛言自今已去聽

諸比丘畜毘麁廣三肘長五肘毛長三指者
應淨施畜

余時耆婆童子聞佛聽諸比丘畜檀越施衣

唱十

九

即遣人送王所著短毛毘麁斃與諸比丘諸比
丘不敢受佛未聽我畜短毛毘麁斃諸比丘往
白佛佛言自今已去聽畜余時王舍城諸優
婆塞聞佛聽諸比丘畜檀越施衣即遣人大
送種種好衣與諸比丘諸比丘不知當云何
往白佛佛言聽分不知云何分佛言當數人
多少若十人爲十分若乃至百人爲百分分
衣時好惡相參時彼分衣者輒自取分佛言
不應自取分應使異人分使異人取分彼自
取分佛言不應自取當擲籌分彼比丘自擲
籌佛言不應自分擲籌聽不見者擲籌時有
王所著大貴價衣不可分佛言聽截破分自

今已去聽以刀截衣余時比丘得未浣衣佛
言聽自浣若使人浣時須浣器佛言聽畜浣
器若無浣板聽畜板若須剪刀聽畜

余時世尊出王舍城南方人間遊行中道見
有田善能作事畦畔齊整見已告阿難汝見
此田不荅言已見世尊佛問阿難汝能爲諸

比丘作如是衣法不荅言能佛語阿難汝往
教諸比丘時阿難從彼還王舍城教諸比丘
作如是割截衣此是長條比是短條此是棄
此第一縫此第二縫此是中縫此條葉兩向
此時王舍城多著割截衣余時世尊南方人間
遊行已還王舍城見諸比丘多著割截衣告
言阿難聰明大智慧我爲略說而能廣解義
過去諸如來無所著佛弟子著如是衣如我
今日未來世如來無所著佛弟子著如是衣
如我今日刀截成沙門衣不爲怨賊所劫從
今日已去聽諸比丘作割截安陀羅會鑿多
羅僧僧伽梨時諸比丘作割截安陀羅會親

體著葉邊速破塵垢入葉內自今已去聽作
不割截安陀羅會諸比丘著割截鬱多羅僧
僧伽黎葉邊速破塵垢入內露濕佛言自今
已去聽著割截鬱多羅僧僧伽黎聽葉作鳥
足縫若編葉邊若作馬齒縫諸此丘不知當
作幾條衣佛言應五條不應六條應七條不

唱十

應八條應九條不應十條乃至十九條不應
二十條若能過是條數不應畜

余時比丘反襍著涅槃僧入白衣舍解脫露

形諸比丘白佛佛言不應余聽作帶著時六
羣比丘畜上色帶佛言不應畜諸比丘以錦
作佛言不應錦作諸比丘畜白帶佛言不應

以白作佛言聽畜袈裟色帶余時六羣比丘
作廣長腰帶諸比丘白佛佛言不應作聽作
廣三指遶脣三周若得已作者應作二疊三
疊四疊若三四疊亂聽縫合若短者聽作繩
續若帶細軟數結速斷應安細若玻諸比丘
用寶作佛言不應用寶若用骨若用牙若角

若鐵若銅若白鐵若鉛錫若線若木若胡膠
作不知云何安玦佛言以帛線若穿孔著時
諸比丘帶斷壞聽補治復不知云何補治佛
言若重線更縫若邊壞聽線編若帶頭鬚壞
聽更以縫續若縫余時比丘不繫僧祇支入
聚落行使衣隨形露佛言不應不繫衣入聚

落聽安帶若縫余時舍利弗入白衣舍患風
吹割截衣墮肩諸比丘白佛佛言聽角頭安
鈎紐

余時世尊在王舍城與千二百五十比丘俱
人間遊行余時比丘多持衣或頭戴或肩擔
或帶著脣中時有比丘字伽梵婆提詣恒水

唱十一

邊佛欲渡處即以神力斷水時佛渡水已見
諸比丘多持衣或頭戴或肩擔或帶著腰中
見已念言此諸比丘多持衣如是我寧可爲
諸比丘制衣多少令有齊限若過不應畜余
時世尊從婆闐國人間遊行詣毗舍離余時
菴婆羅婆提聞佛與千二百五十比丘俱人

間遊行來詣毗舍離即乘車往世尊所遙見世尊相好端嚴恭敬歡喜即時下車往詣佛所頭面禮足却住一面尔時世尊爲說法勸化令得歡喜聞佛說法已踊躍歡喜白佛言唯願世尊受我明日請食并比丘僧在我園一宿時世尊默然許可彼知佛許已頭面禮足遠佛而去

尔時世尊住毗舍離在菴婆羅園中諸黎奢聞佛與千二百五十弟子人間遊行來詣毗

舍離著種種衣服瓔珞乘種種車往迎世尊諸黎奢或有著紺色瓔珞衣服乘紺色車馬紺色侍從紺色刀鋒幡蓋紺色珠毛拂青黃

赤白黑車馬侍從嚴飾亦復如是如是有五百黎奢詣世尊所時菴婆羅婆提迎佛還道遇諸黎奢亦不避道車蓋相突時黎奢中有耆老者語菴婆羅婆提言汝何故不避道共相逼斥車蓋相突耶婆提荅言所以尔者我請佛及僧在我園宿心在於佛無有餘意也

梨奢語言我與汝百千兩金聽佛受我請供養答言我已請佛及僧止宿我園云何當捨千聽世尊受我供養飲食答言不能梨奢復言以半國財物與汝聽佛受我請供養飲食答言設與我全毗舍離國者我亦不捨何以故我以請佛及僧在園供養尔時五百梨奢振手瞋恨菴婆羅婆提言捐棄我等即乘車詣菴婆羅園

尔時世尊在彼園中與無數衆圍遶說法遙見五百諸黎奢來告諸比丘其有比丘不見忉利諸天出遊時當觀此諸黎奢忉利諸天

唱十

士

欲出遊時與此無異佛告諸比丘順汝心念攝持威儀此是我教云何比丘順汝心念若比丘觀內身身意止精勤攝持念不散亂調伏貪嫉世間憂惱觀外身身意止精勤攝持念不散亂調伏貪嫉世間憂惱觀內外身觀

持威儀比丘若出若入屈伸俯仰執持衣鉢
若飲若食若服藥大小便利若眠若覺若來
若去若坐若住若睡若覺若語若默常余一
心是謂比丘攝持威儀尔時毗舍離五百梨
奢至車所住處便下車詣世尊所頭面禮足
却坐一面五百梨奢在佛邊無復威神唯佛

世尊在大衆中光明威德最勝無比猶若秋
天無有雲翳日行虛空威曜無比如是世尊
在五百梨奢中神德名稱顏貌無比尔時衆
中有婆羅門字賓耆羊鳩此婆羅門從座起
偏露右肩右膝著地白佛言我欲有所說佛
言聽汝所說此婆羅門即於佛前說偈讚佛

摩竭王得善利

鷲伽王持珠鑑

其有佛出此國

聲震動如雪山

如蓮華香潔

開張香氣勝

如日之初出

無有諸雲翳

如是佛世尊

光顯於世間

如闇然大火

施衆以明眼

使了諸疑惑

四分律藏

唱十

士三

余時諸梨奢語婆羅門言汝可重說此偈時
婆羅門即再三說此偈時諸梨奢以其善讚
偈故即與五百領衣時婆羅門得此衣已即
用上佛言願佛哀愍故而爲受之余時世尊
告諸梨奢世間有五種寶難得何等五
者佛世尊出於世間此寶難得佛出世間聞佛
說法爲人說者此寶難得佛出世間爲人說
法聞法信解者此寶難得佛出世間聞佛說
法如法而行此寶難得信樂者此寶難得
足爲五寶世間難得

余時五百梨奢聞佛種種方便說法開化極
大歡喜白佛言願明日受我請與比丘僧俱
佛言我已受菴婆羅婆提請時五百梨奢振
手而言菴婆羅婆提捐棄我等即從坐起前
禮佛足遠已而去余時菴婆羅婆提還家辦
具種種多美飲食明日往白時到世尊清旦
著衣持鉢與比丘僧千二百五十人俱往菴
婆羅婆提家就座而坐時婆提飯佛及比丘

僧種種多美飲食飲食足已置鉢於地持金
澡瓶水洗佛手前白佛言毗舍離國有諸園
觀此最第一今奉世尊在中住止唯願哀愍
見爲受之佛告言汝可奉佛及四方僧何以
故若佛園園物若房舍房舍物若鉢若衣若
坐具針筒如佛塔廟一切世間諸天龍神梵
天沙門婆羅門諸夫及人無有能用者婆提
若爲作寺廟 種植諸果樹 橋船以度人
曠野施水果 兼復施屋舍 如是之人輩
日夜福增長 如法能持戒 彼人向善道

時婆提更取小牀於一面坐時世尊爲說種
種法令大歡喜即於座上諸垢消除得法眼
淨見法得法已成果證白佛言自今已去歸
依佛法僧作優婆私從今已去不殺生乃至
不飲酒時婆提聞佛種種方便說法極大歡
喜從坐起禮佛足而去爾時世尊在淨處思

惟心自念言諸比丘在道路行多擔衣有頭
上戴或有肩上擔或有帶著囊中見已作如
是念寧可爲諸比丘制衣多少過不得畜時
世尊初夜在路地坐著一衣至中夜覺身寒
即著第二衣至後夜覺身寒著第三衣時世
尊作如是念當來世善男子不忍寒者聽畜
三衣足我聽諸比丘畜三衣不得過夜過已
世尊以此事集比丘僧告言我在靜處思惟
諸比丘在道行大擔衣或頭上戴肩上擔帶
著囊中見已作如是念我寧可制衣多少過
者不得畜我於初夜在路地坐著一衣至中
夜覺寒著第二衣至後夜覺寒著第三衣我
作如是念當來善男子不忍寒者畜三衣足
我寧可制諸比丘畜三衣若過不得畜自今
已去聽諸比丘畜三衣不得過畜爾時異住
處四方僧得貴價僧伽黎作臥具諸比丘不
知云何白佛佛言應持賀易餘物隨處用不
知使誰賀易白佛佛言聽比丘賀易若使守

僧伽藍人若沙弥優婆塞易若施主自易隨處用時世尊在跋提國有比丘得芻摩衣白佛佛言聽畜有比丘得羅睺多衣白佛佛言聽畜有比丘得阿嚩多衣白佛佛言聽畜時六羣比丘畜上色染衣佛言不應畜時六羣比丘畜上色錦衣佛言不應畜錦衣白衣

唱

五

不應畜應染作袈裟色畜時六羣比丘著不截鬚衣佛言不應畜有六羣比丘錦作衣鬚佛言不應畜六羣比丘頗那陀施衣佛言不應畜如是癡人隨我所制更作餘衣時世尊在波羅柰國有檀越送食諸佛常法若不往食在後案行房舍案行房舍時見有比丘

舒僧伽黎在地欲安葉見已往比丘所語言汝何故舒衣在地比丘言欲使裏相著外有葉現我即安葉現佛言善哉善哉比丘如汝所作時諸比丘食還世尊以此因緣集比丘僧告言汝諸比丘食後我案行房舍見有比丘舒僧伽黎在地欲安葉見已往比丘所語言汝何故

舒衣在地比丘言欲使裏相著外有葉現我即讚歎善哉善哉如汝所作自今已去聽諸比立作新衣一重安陀會一重鬱多羅僧二重僧伽黎若故衣聽二重安陀會二重鬱多羅僧四重僧伽黎若糞掃衣隨意多少重數尔時世尊在曠野國時衆僧得善顯現衣佛言時世尊在曠野國時衆僧得善顯現衣佛言聽畜得錦衣佛言不聽畜諸比丘得蚊厨佛言聽畜爾時世尊在跋耆國人間遊行往失守摩羅山至恐畏林鹿野苑中住時有善提王子作新殿堂未有沙門婆羅門一切人坐者爾時王子聞佛從跋耆國人間遊行往失守摩羅山恐畏林鹿野苑中住即遣人喚薩闍婆羅門子語言汝持我名往佛所頭面禮足問訊世尊起居輕利少病少惱住止安樂如是白佛願佛及僧受我請食我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人民坐者願佛先坐然後菩提王子坐得福無量時薩闍婆羅門子禮王子足已往世尊所敬問訊已却坐一面

白世尊言菩提王子稽首世尊足下問訊起居輕利少病少惱住止安樂如是白佛願佛及僧受我請食我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人民坐者願佛先坐然後王子坐得福無量時世尊默然許可時薩闍婆羅門子聞佛許可已從坐起遶佛而去還菩提王子唱十

十六

所白如是言沙門瞿曇我已白竟默然許可今正是時時王子即設種種美食夜過已明日掃灑殿堂布好新衣從階至殿時至遣人白佛時到世尊著衣持鉢與千二百五十比丘僧俱詣菩提王子家時王子至外門裏迎佛遙見佛來前頭面禮足已隨侍佛後如順教弟子世尊入王子堂前默然而立王子言願佛在衣上行上殿令我得福安樂王子第二第三如是白世尊世尊默然時世尊顧視阿難阿難知佛不欲躡新衣上行為利益後衆生故阿難語王子言可攝此衣如來不欲在上行為利益後衆生故時王子疾疾却衣

已白佛言願佛上殿令我得福時佛即上殿就座而坐時王子飯佛及僧種種多美飲食食已捨鉢取一小牀在一面坐時世尊種種方便爲王子說法已從座而去還本住處以此因緣集比丘僧告言若大價衣布地不應在上行若行如法治余時比丘房舍多塵土

佛言聽灑掃已故復有塵佛言聽以泥漿汙灑若故有塵伊梨延陀耄羅耄羅毛毘毘毘十種衣中若一一衣作地敷

余時世尊在舍衛國王波斯匿有異母信樂

佛法以王所著大價錦衣施四方僧已便命過時比丘用作地敷有諸不信樂大臣至僧

單

十七

伽藍中觀看見比丘以王所著大價錦衣作地敷見已皆共譏嫌言沙門釋子不知厭足多貪畜遺餘自言我知正法如是觀之何有正法以王所著大價衣用作地敷檀越雖施受者當知足諸比丘白佛佛言不應以王所著大價衣作地敷自今已去聽用作卧褥坐

禪作枕作覆上衣爾時比丘裹頭至佛所白言大德此是頭陀端嚴法願佛聽佛言比丘不得裹頭是白衣法若裹頭如法治時諸比丘頭冷痛白佛佛言聽以毳若結貝作帽裹頭爾時比丘誕陀盧多梨著衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不得如是著衣除僧伽藍內此是白衣法若如是著衣如法治爾時比丘著一衣往佛所白佛言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著一衣除大小便處此是白衣法若著如法治爾時比丘著串頭衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此衣是白衣法若著如法

法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治佛語比丘汝癡人避我所制更作餘事如是一切白衣之法不得著時諸比丘假作編髮螺髻來詣佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應爾此是外道法若作如是如法治爾時有比丘持木鉢往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應持如是鉢

三奇枝倒柱地持鉢置中上安橫串衆物肩荷而行故名鉢樓

此是頭陀端嚴法願佛聽佛言此是外道法衣法若著如法治爾時比丘著繡手衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不

應著此是外道法若畜如法治余時比丘著草衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若著如法治如是衣若草衣袈裟草衣樹皮衣樹葉衣珠瓔珞衣如是一切衣不得畜若畜如法治余時比丘著外道皮衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著若著如法治余時比丘著鷲毛衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若畜如法治余時比丘著人髮欽婆羅衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若著偷蘭遮余時比丘著馬尾貓牛尾欽婆羅衣往佛所白佛言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若著如法治余時比丘露身往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應余此是外道法若露身偷蘭遮佛言如是癡人避我所制復更作餘事如是一切外道法不應作

四
唱十

十九

余時有比丘住處現前僧大得可分衣物諸比丘不知云何往白佛佛言聽分復不知云何分佛言應數人多少若十人若二十人乃至百人爲百分若有好惡聽相參分彼便自取分佛言不應自取分應擲籌分彼便自擲籌佛言不應自擲籌應使不見者擲籌時分物時有客比丘來佛言應與分作分竟有客比丘來應與分未擲籌時來應與分擲籌時來應與分擲籌竟來不應與分歡喜受分已有客比丘來不與分若有餘更分竟來不應與分若已與沙弥使人分已來不應與分比丘分衣時有客比丘數數來分衣疲極應差一人令分白二羯磨如是與衆中差有堪能羯磨者若上座若次座若誦律不誦律能羯磨者作如是白大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽與某甲比丘彼當與僧如是白大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與某甲比丘彼此

丘當與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與某甲比丘彼某甲比丘當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘彼某甲當與僧竟僧忍默然故是事如是持余時比丘得婆輸伽衣白佛佛言聽畜諸比丘患寒白佛佛言聽著複貯衣余時有異住

處一比丘住時現前僧大得僧可分衣諸比丘不知云何白佛佛言若比丘在異住處有一比丘住大得現前僧可分衣若有客比丘來若四人若過四人應持衣與一比丘令白二羯磨分若有三人應彼此共三語受共分若二人共三語受共分若一人應心念口言此是我分

余時有住處有比丘有比丘想欲別部分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言不成分得突吉羅余時有住處有比丘疑別部分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言不成分得突吉羅余時有住處有比丘作無比丘想

唱十

別部分衣比丘不知成分不成分白佛佛言不成分不犯余時有住處無比丘有比丘想分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言成分得突吉羅余時有住處無比丘有疑分衣不知成分不成分白佛佛言成分得突吉羅余時住處無比丘無比丘想分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言成分衣無犯

余時有住處有比丘有比丘想別部受衣諸比丘不知成受衣不白佛佛言不成受衣得突吉羅余時有住處有比丘疑別部受衣諸比丘白佛佛言不成受得突吉羅余時有住處有比丘無比丘想別部受衣諸比丘不知成受不白佛佛言不成受不犯余時住處無比丘無比丘想受衣得突吉羅余時住處無比丘無比丘想受衣諸比丘不知成受不白佛佛言成受無犯

卷之十一

唱十

四分律藏卷第四十

第三分

卷第四

煙 字援訓昌二同 反爪之 巧捷音 嘴臘 二同許
 賓抵 下音 挑眼 上士反 髮蒲 米反 門闥 本反 苦畦
 若編步綿反 縷音 福之 涉跋音 刀鉢 下莫反 逼
 斧尺 下音 翳反 計音 羊羆 下奴反 鎧 苦亥反 賀易 上莫反

睭哆 下丁可反 蚊幬 下直流反 蹤尼 尼反 輯串俱患著褶 下音
 背也 音跨 術庫行膝 上戶反 編髮 上正作 蒲典反 反
 肩阿可反 下胡 猪牛 上莫反 複音福交 反 重也

有繩牀木牀卧褥坐褥枕多畜伊梨延陀耄
 羅耄耄羅氍毹多有守僧伽藍人多有車輶
 多有潔罐錫杖扇多有鐵作器木作器陶作
 器皮作器剃髮刀竹作器多衣鉢尼師壇針
 筒諸比丘不知云何白佛佛言多知識無知
 識一切屬僧諸比丘分僧園田果樹佛言不

應分屬四方僧被分別房及屬別房物佛言
 不應分屬四方僧被分銅餅銅盆斧鑿及諸
 種種重物白佛佛言不應分屬四方僧被分
 繩牀木牀坐褥卧褥枕佛言不應分屬四方
 僧被分伊梨延陀耄耄羅氍毹佛言不
 應分屬四方僧自今已去聽諸比丘氍毹廣

四分律藏卷第四十一

婦一

姚秦三藏佛陀耶舍吳竺佛念譯

第三分衣櫛度法六之三

余時舍衛國有多知識比丘死有多僧伽藍
 多有獨僧伽藍園田果樹有多別房多屬別
 房物有多銅瓶銅瓮斧鑿燈臺多諸重物多