

四分律藏卷第四十二

婦二

第三分藥捷度法七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

尔時佛在波羅奈國時五比丘往世尊所頭面禮足却住一面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

乙

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餉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怯闍尼食佛言聽食種種怯闍尼食怯闍尼者根食莖食葉食華食果食油食胡麻食石蜜食蒸食爾時世尊在波羅奈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黎勒佛言聽病比丘有因緣盡形壽服呵黎勒爾時佛在舍衛國時有比丘患風醫教服酥麥汁佛言聽服不知云何作佛言聽淨人淨洗器漬麥乃至爛濾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煮令熟勿

使破滌汁飲尓時有病比丘醫教服鞞醯勒
佛言聽服醫教服呵梨勒佛言聽服若比丘
有病因緣盡形壽服尓時有病比丘醫教服
萎羅佛言聽比丘有病因緣盡形壽服尓時
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尓時有病比

婦二

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尓時病
比丘醫教服質多羅藥佛言病比丘有因緣
盡形壽聽服尓時有病比丘醫教服剝沙藥
佛言病比丘有因緣盡形壽聽服是中剝沙
者根莖葉華菓剝沙尓時有病比丘醫教服

二

娑梨娑婆藥佛言病比丘聽服娑梨娑婆者
根莖華葉菓若堅韌者也式渠亦如是帝菴
底吐反音二音亦如是尓時病比丘醫教服華菓
椒佛言比丘有病因緣聽盡形壽服尓時病
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臼佛言聽
畜須皺箕箒掃帚佛言聽畜時諸比丘畏慎
不取以零香著末藥中佛言聽著時未藥無
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尓時病
比丘以鹿末藥洗身患病佛言聽細末若細
泥若葉若華若菓取今病者得樂是中病者
若體有瘡若癬若瘍若疥癩乃至身臭尓時
比丘病須鹽爲藥佛言聽服是中鹽者明鹽
黑鹽丸鹽樓鹽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
壽聽服尓時病比丘須灰藥佛言聽用灰藥

婦三

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尓時病比丘須闍婆
樂佛言聽用是中闍婆者馨牛馨義婆提尸
婆黎陀步梯夜婆提薩闍羅婆比丘有病因
緣盡形壽應服尓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
須人髮聽燒末著眼中爾時畢陵伽婆蹉患眼
痛得琉璃籠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捷連往
舍利弗所問訊已一面坐語舍利弗言所患
爲差不答言末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

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捷連見彼七龍
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
國到祇桓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
婦二

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

難諸烏鳥何故喚呼阿難以此事具白世尊
世尊言自今已去聽作餘食法食彼應持食
至彼比丘前語言大德我已受請若已食看
是知是作餘食法彼應取少食之語言我已
食止汝可食之應作如是餘食法食

尔時有長老上座多知識村間乞食來聚在一處食食已持殘食來至僧伽藍中與諸比
丘諸比丘先已受請不肯食之無人食者便
棄之時有衆烏鳥諍食呼喚世尊知而故問
阿難諸烏鳥何故呼喚阿難以此事具白世
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
食法食爾時毗舍佢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

白時至尔時世尊者衣持鉢與千二百五十
比丘俱就毗舍佢無夷羅母請就座而坐時
毗舍佢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尔時世尊爲說法已
從坐而去時毗舍佢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
白佛佛言若從彼來應作餘食法食之如上
法尔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

尔時世尊在波羅奈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奈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少時比丘往彼羅奈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少時善現龍王從已他出往世尊所頭面禮足却住一面白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

少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奈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遂吠之諸

婦二

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奈國時有比丘服吐下藥有優婆私字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奈遣人持錢買肉語言男子持此錢買肉來時波羅奈不屠殺被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胫裏肉與婢令煮熟已持往僧伽藍中與吐下比丘婢即如勑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

蘇卑優婆私何處在耶答言病在內即問何所患即具答因緣後夫主言未曾有蘇卑於沙門所有外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

婦二

七

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河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爲優婆私種種方便說

法令得歡喜世尊爲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

尔時世尊在波羅奈國有居士耶輸伽父往詣佛所頭面禮足却坐一面尔時世尊無數方便爲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

婦二

八

佛佛言聽在房中作粥若復不住復繩在房
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
戶扉戶鉤與杖與革屣與蓋與扇與水瓶與
洗瓶與盛水器與浴室瓶及牀與刮汙物與
香薰與丸香與房衣若故不住沙門一切所
須者應與

諸比丘食之當食當藥不令麁現如飯妙法
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蘇油
生蘇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今時藥雖多

婦二

九

病人不能及時服諸比丘患遂增形體枯燥
顏色憔悴余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自
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

之諸鳥鳥諍食大喚呼佛知而故問阿難鳥
鳥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
犯爾時舍利弗患風醫教服五種脂熊脂魚
脂驢脂猪脂失守摩羅脂白佛佛言聽服時
受時灑時煮如油法服非時受非時灑非時
煮不應服若服如法治

尔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名私阿毗
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迹
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
淵無有獨穢見世尊已信敬心生前頭面禮
足却坐一面時世尊爲私呵居士種種方便
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
無虫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
著無虫水中水即咽出作聲猶如燒大熱鐵
婦二
十

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
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自世尊言

大德我歸依佛法僧爲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尔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

磨食繖佛言聽食得白石蜜佛言聽食得烏婆陀頌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尔時世尊在摩竭提人間遊行至王舍城畢陵伽婆蹉多知識多徒衆多得蘓油生

蘓蜜黑石蜜持與徒衆遂多積聚藏舉衆器皆滿大盆小盆大鉢小鉢簽大金絡囊漉囊持串著壁上龍牙杙上嚮上或懸著屋間下漏上濕房舍臭穢時衆多居士來至僧伽藍中行看房舍見畢陵伽婆蹉徒衆如是多積聚飲食衆藥在房共宿臭穢不淨皆共譏謙

婦二

十一

沙門釋子多貪無厭自稱我知正法如是有正法觀是沙門多積飲食衆藥如似瓶沙王廚庫諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀知慚愧樂學戒者嫌責畢陵伽婆蹉言云何多積飲食衆藥在房共宿臭穢不淨時諸比丘往白佛尔時世尊以此因緣集比丘僧呵

責畢陵伽婆蹉徒衆汝等所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何多積飲食衆藥在房共宿臭穢不淨以無數方便呵責已告諸比丘自今已去若病比丘須蘓油蜜生蘓黑石蜜乃至七日應服若過服如法治尔時世尊從王舍城人間遊行此一條事

如上展轉食戒
無異故不出也

尔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

尔時比丘患瘡須唾塗以銚底熨比丘白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

末之水和漿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尔時有比丘患身熱醫教用栴檀爲差病故比丘白佛佛言聽用若沉水若栴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葉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尔時諸比丘患鵠鷦鷯鈍蝦入屋未離欲比丘

驚畏佛言若以弊物若泥團若掃箒盛裏乘之而不解放便死佛言不應不解放應解放尔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比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毘次名瞿曇寘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衆生者亦不為彼蛇所螫殺佛聽作自護慈念呢毗樓勒又慈伽毘慈瞿曇寘慈施婆彌多羅慈多奢伊羅摩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尔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瀝受然後服

若未墮地者以器盛之水和漿服之不須受
爾時有病毒比丘醫教服田中泥佛言聽以
器盛水和之纏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此耆婆童子刀治
比丘大小便處兩腋下病不應以刀治何以

婦二

十三

故刀利彼肉深入故自今已去聽以筋若毛
繩急繫之若孤取使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闐國人間
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

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梨奢共坐食無數
方便讚歎佛法僧爾時私呵將軍在座中聞
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
即退諸梨奢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

婦

十四

諸弟子者是實語法語或有因緣方便言我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闍法

我說滅闍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

我說滅闍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

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闍者滅諸惡不善闍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

婦二

十五

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勑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中使彼亟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尔時尼捷子等往詣梨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

尔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尔時私呵將軍以多美飲食餵佛及比丘僧已攝鉢更取一卑牀在一面

第十六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

余時世尊從毗舍離人間遊行與千二百五十比丘僧俱至蘿彌從蘿彌至跋提城住時跋提城有大居士字瓊茶是不蘭迦葉弟子人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故不盡乃至起去其兒婦亦有如是福力以一囊香塗四部兵及四方來乞者隨意令足香故不盡乃至起去其女有如是福力以一犁耕七壘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余時瓊茶居士聞佛從蘿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白言大師我聞佛從蘿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余出家人應來問訊白衣彼作如是念未曾有沙門爲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爲種種方便說法開化令得歡喜余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爲說是誰福力
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盈滿前世時婦
兒兒婦及奴婢即今者是居士尔時世穀

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
曹但食持我分與此仙人婦作如是言居士
但食持我分與此仙人其兒復作如是言父
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尔時世尊無數方便
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

婦二

丈六

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
已欲往曠野時瓊茶居士以千二百五十犧
牛遣人以象載種種飲食之具於道路供養
佛及比丘僧世尊尔時七日受供養已即往

曠野諸比丘在道行見有人殼牛令犧子飲
已復殼犧子口中涎出似乳諸比丘後遂不
飲乳白佛佛言聽飲殼乳法應尔有五種牛
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
那城在翅菴編髮婆羅門園中住尔時編髮

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亦時編髮婆羅門往至世尊所恭敬問訊已却婦二十九

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

菴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菴婆羅門常法見其來起出迎之請入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菴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菴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梨漿闍浮漿酸棗漿甘蔗漿薑藥漿舍樓伽漿婆樓師漿蒲桃漿尔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

說法開化今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尔時世尊從此住處至摩羅人間遊

婦二

廿

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白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今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具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二比丘聞佛從波婆至

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貲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弥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腳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鉢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坌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杖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蒸稻穀蒸酒糟若大麥若諸治風草若麸糠若煮小便白佛佛言聽時畢陵伽婆蹉須銚煮佛言聽畜衆僧得大銚佛言聽畜畢陵伽婆蹉得三種金銚金鐵金土金

婦二

廿二末

佛言聽畜衆僧亦尔聽畜後得瓶銅瓶鐵瓶瓦瓶佛言聽畜衆僧亦尔聽畜畢陵伽婆蹉得煎餅鍛佛言聽畜畢陵伽婆蹉婆蹉得銅甌得罇佛言聽畜衆僧亦尔聽畜四分律藏卷第四十二第三分卷第六婦二床米甲上密
乙反麩尺小脩鋪上音修下必蒲反見律作修釋云奇豆

羔蔓菴上莫官反腐爛上音酢古用醋澁鹿
 淬側史躁蘇老屏處上音鞞醞上步迷反
 而垂反補箋所皆串俱患病反和魔
 蹤下七籠鉢必迷反廬救腔蒲米刮汗
 構聲二同古候反誕殊連反憔悴上自搖反
 上非下正反汝汝魯音俱
 个反上補箋所皆串俱患病反和魔
 蹤何反籠鉢必迷反廬救腔蒲米刮汗
 構聲二同古候反誕殊連反憔悴上自搖反
 上非下正反汝汝魯音俱

輻福濡古作軟緻直利鎯亦作盈音金父嚮
 上向音銚徒弔熨鬱言檻胡藏亦同用
 音釋寗故定雲寘下莫版反鉢刀皮反腋亦捕
 步蕩滌的反瓊茶二字音溢夷一壘力勇翅
 菴智反祠詞麪如垂貨尼禁蓼了劈延亦鑄
 反吾告鎮尊

四分律藏卷第四十三

婦三

第三分藥捷度法七之餘

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

尔時有吐下比丘使舍衛城中人煮粥時有
因緣城門晚開未及得粥便死諸比丘白佛
佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應如
佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應如

是結應唱若房處若溫室若經行處衆中差
堪能作羯磨者若上座若次座若經行處
誦律堪能作羯磨者如是白大德僧聽若僧
時到僧忍聽僧今某處結作淨地白如是大
德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧
結某處作淨地者默然若不忍者說僧已忍
結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持
有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍
時分處如是言某處爲僧作淨地第二者若
爲僧作僧伽藍未施僧第三者若半有籬障
若多無籬障若都無籬障若垣牆若塹亦如
是第四者僧作白二羯磨結諸比丘作是念
比丘房應結作淨地不白佛佛言應作除去
比丘比丘尼若式叉摩那沙弥沙弥尼房亦
如是若鬼神廟屋亦如是得作淨地時諸比
丘不知何處是淨地白佛佛言應結若疑先
有淨地應解然後結爾時比丘治故僧伽藍
不知爲得作淨地不佛言得作爾時不淨地