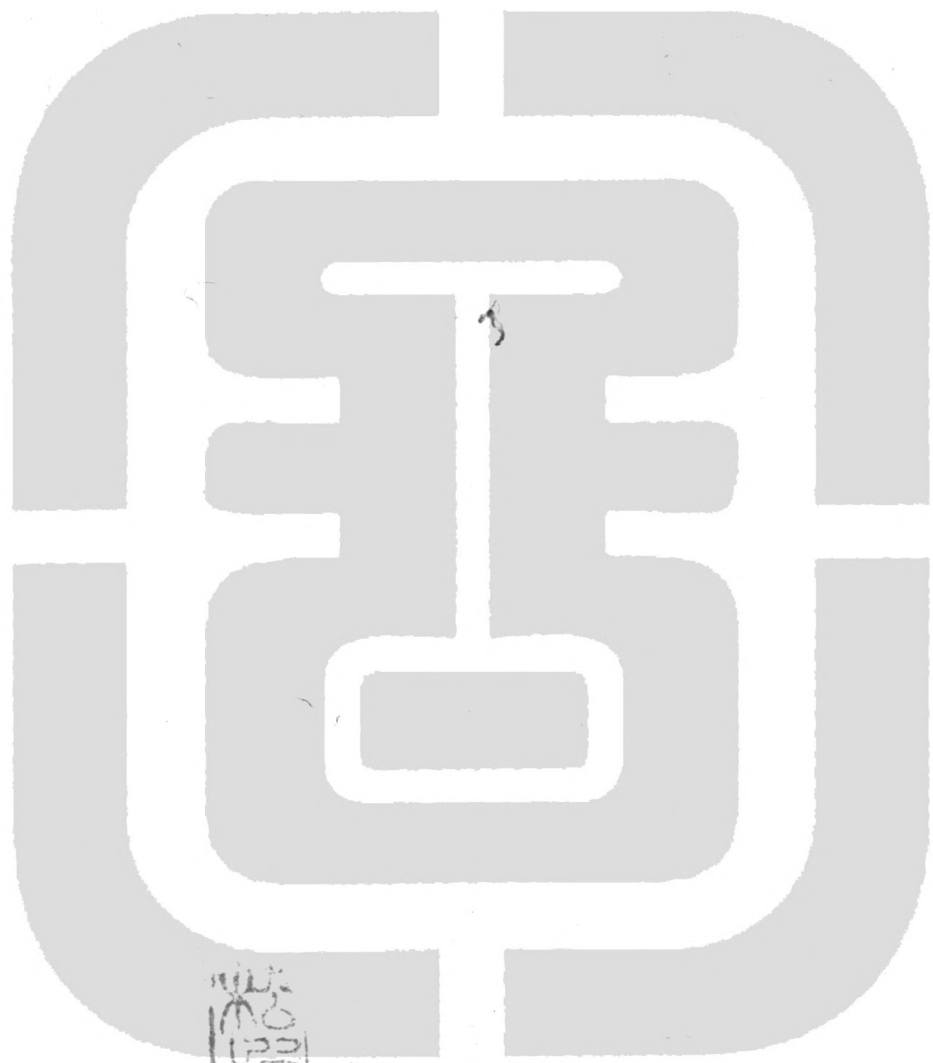

四分律藏

卷四十二

三百卅五
婦二

50097

四分律藏卷第四十二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分藥捷度法七

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
 言聽乞食食五種食尔時比丘乞食得飯佛
 言聽食得種種飯粳米飯大麦飯床米飯粟
 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舖佛言
 聽食得乳佛言聽食種種乳得酪佛言聽食

婦

種種酪得酪漿佛言聽飲種種酪漿得吉羅
羅佛言聽食得蔓莢佛言聽食種種蔓莢得
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尔時世尊
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尔時世尊在
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尔時佛在
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所
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
丘佛言不應尔應洗器已與餘比丘尔時佛
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

使破漉汁飲尔時有病比丘醫教服鞞醯勒
佛言聽服醫教服阿梨勒佛言聽服若比丘
有病因緣盡形壽服尔時有病比丘醫教服
麤羅佛言聽比丘有病因緣盡形壽服尔時
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尔時有病比
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尔時病
比丘醫教服質多羅藥佛言病比丘有因緣
盡形壽聽服尔時有病比丘醫教服剎沙藥
佛言病比丘有因緣盡形壽聽服是中剎沙
者根莖葉華菓剎沙尔時有病比丘醫教服娑

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菟

底吐反音

二音亦如是介時病比丘醫教服菓茱椒佛

言比丘有病因緣聽盡形壽服介時病比丘

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

末洗若自作若更牙作須杵曰佛言聽畜須

歛箕筴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杙上介時病比丘

以麁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
有瘡若癬若疔若疥癩乃至身臭今時比丘
病須鹽為藥佛言聽服是中鹽者明鹽黑鹽
九鹽樓麁鹽支頭鞞鹽鹵鹽灰鹽新施婆鹽
施盧鞞鹽海鹽若比丘有病因緣盡形壽聽
服今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
因緣盡形壽聽用今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梨
陀步梯夜婆提薩闍羅婆比丘有病因緣盡
形壽應服今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

緣盡形壽應用尔時比丘眼有白翳生須人
血白佛言聽用尔時比丘患眼白翳須人
骨佛言聽用尔時比丘患眼白翳須細奕髮
聽燒末著眼中尔時畢陵伽婆蹉患眼痛得
瑠璃篔佛言聽為治眼病故畜用尔時舍利
弗患風醫教食藕根尔時大目捷連往舍利
弗所問訊已一面坐語舍利弗言所患為老
不荅言未老復問舍利弗何所須荅言須藕
根目連言東方有阿耨大地水清澄無有塵
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自連見
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
恐彼來奪我池尔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。荅言：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，已從此池忽然不現。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，授與看病人看病人。先已受請不肯食之。諸比丘白佛言：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。尔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
食法食尔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
白時至尔時卅尊者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卅尊者種種方
便開化說法令得歡喜尔時卅尊者為說法已
從坐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
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廐乞時彼有鬼
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廐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今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今時善現龍王從己池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

尔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陁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字蘇卑至僧伽藍中行看房舍至病比丘所問言何所患苦耶荅言服吐下藥復問比丘何所須欲荅言

須肉荅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
脍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

卑優婆私何處在耶荅言病在內即問何所
患即具荅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
卑何所在荅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
令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
送肉與汝不荅言與我肉問言汝食不荅言
食復問美不荅言美如是美肉難得佛言汝
疑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

尔時世尊在波羅柰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尔時有異居
士作是念作何福德令僧常得供養我施不
斷絕即白佛佛言聽為僧常作食彼作如是
言我不能常為眾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為道人作食

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
念言云何供養衆僧今諸比丘在此房住白
佛佛言聽在房中作粥若復不住復聽在房
作種種餅及菓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

洗瓶與盛水器與浴室瓶及牀與刮汗物與
香熏與丸香與房衣若故不住沙門一切所
須者應與

尔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
飲殺乳法應尔尔時世尊在舍衛國時諸比
丘秋月得病顏色憔悴形體枯燥癩白時世
尊在靜室作如是念諸比丘秋月得病顏色
憔悴形體癩白枯燥我今當聽諸比丘食何
等味當食當藥不令麁現即念言有五種藥
是世常用者蘇油蜜生蘇石蜜我今寧可令

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尔時藥雖多
病人不能及時服諸比丘患遂增形體枯燥
顏色憔悴尔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

之諸鳥鳥諍食大喚呼佛知而故問阿難鳥
鳥何故尔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
犯尔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
受時漉時煮如油法服非時受非時漉非時
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
五百乞人常隨佛後尔時世尊行未遠往至
道邊樹下敷尼師壇坐時有居士名私呵毗
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
有殘佛語私呵與乞見與乞見已故復有殘

佛語私呵更隨意第二第三飽與乞見故復
有殘佛語私呵以殘黑石蜜著淨地若無垂
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
垂水中水即咽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
沸作聲尔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
世尊尔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飡
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
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
大盆小盆大鉢小鉢簸大金絡囊漉囊持串
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衆藥如似瓶沙王廚
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去何多積
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呵
責已告諸比丘自今已去若病比丘須蘘油
蜜生蘘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麦汁佛言聽服
須油漬麦汁須頗尼漬麦汁佛言聽服若時
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鈿底熨比丘白佛
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

末之水和漉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
患身熱醫教用梅檀為差病故比丘白佛佛
言聽用若沉水若梅檀畢陵祇伽羅菟婆羅
佛言聽用塗身時諸比丘患虵入屋未離欲

比丘恐怖佛言聽驚馬若以筒盛若以繩繫棄
之而彼不解繩便置地虵遂死佛言不應不
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介
時諸比丘患蝸蜈蚣蚰蜒入屋未離欲比丘
驚畏佛言若以弊物若泥團若掃帚盛裹棄
之而不解放便死佛言不應不解放應解放
介時佛在王舍城諸比丘破浴室薪空木中
虵出螯比丘殺時世尊慈念告諸比丘彼比
丘不生慈心於彼八龍王虵以是故為虵所
殺何等八毗樓勒叉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
若慈心於彼八龍王虵者不為螫殺若此比
丘慈心於一切衆生者亦不為彼虵所螫殺
佛聽作自護慈念呪毗樓勒叉慈伽甯慈瞿
曇實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漉受然後服

若未墮地者以器承之水和漉服之不須受
尔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尔時世尊在王舍
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
故刀利破肉深入故自今已去聽以筋若毛
繩急繫之若抓取使斷皮然後耆藥佛言聽
作灰藥手持不堅牢佛言聽作盛灰藥器時
器若易破聽角作尔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。尔時世尊在王舍
城與千二百五十比丘俱。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。尔時從婆闍國人間
遊行。至毗舍離。時諸淨人辦具淨食。高聲大
語。或蓋蔽器物。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。或蓋蔽器
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。尔時諸比丘持食飲
著露地。不牢蔽。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

尔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
方便讚歎佛法僧尔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
弟子止不須往尔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荅言我於外道
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勅我言好
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
垂中使彼垂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
自知之今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
今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
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

尔時世尊從毗舍離人間遊行與千二百五
十比丘僧俱至蘓弥從蘓弥至跋提城住時跋
提城有大居士字瓊荼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龍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蘓弥人間遊行至
跋提城彼作如是念我今寧可辞師不蘭迦
葉至沙門瞿曇所念已往師所白言大師我
聞佛從蘓弥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
應來見汝又法應尔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
須辞不蘭迦葉不辞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
禮却任一面出世尊為種種方便說法開化令
得歡喜尔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己
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今時時世穀

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
為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為優婆塞不
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眾味自
具七日供養佛及比丘僧時世尊七日受請
已欲往曠野時瓊荼居士以千二百五十牝
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轂牛令犢子飲
已復轂犢子口中涎出似乳諸比丘後遂不
飲乳白佛佛言聽飲轂乳法應尔有五種牛
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
故為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

尔時世尊從阿牟多羅國人間遊行至阿摩
那城在翅菟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
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亦時默然受請

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
菟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菟婆羅門常法見
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
大祠耶彼即荅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
門瞿曇有六名稱如來無所著應供正遍知
明行足為善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊施盧問翅菟言實是佛耶答言
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梨漿閻浮
漿酸棗漿甘蔗漿薺菓漿舍樓伽漿婆樓師
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為方便

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亦時世尊從此任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荅言大

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令彼得信樂佛語阿
難此有何難若復有如是者猶不爲難

尔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
面禮足已却住一面尔時世尊無數方便爲
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尔
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今時世尊從
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乳漏私羅漏諸
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
秦敵梨蓼諸比丘不言佛未聽我等受如
是盡形壽藥比丘白佛佛言聽受今時世尊
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臍
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
牙杙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
著油法應尔時比丘患風醫教作除風藥是
中除風藥者烝稻穀烝酒糟若大麦若諸治
風草若麩糠若煮小便白佛佛言聽時畢陵
伽婆蹉須鈹煮佛言聽畜眾僧得大鈹佛言
聽畜畢陵伽婆蹉得三種金銅釜鐵釜土釜
佛言聽畜眾僧亦尔聽畜後得瓶銅瓶鐵瓶
瓦瓶佛言聽畜眾僧亦尔聽畜畢陵伽婆蹉
得煎餅鏃佛言聽畜眾僧亦尔聽畜畢陵伽
婆蹉得銅甌得罇佛言聽畜眾僧亦尔聽畜
四分律藏卷第四十二 第三分卷第六 婦

床米

上密 卑反 与糜同

麩

尺小反

脩舖

上音修

下必反 善見律

見律

作修釋也蔓菟上莫官反佉闍上立反

腐爛上父音酢古用作醋漉鹿音滓側反史

躁反蘇老屏處餅上音鞞下呼方反帝下侯反菟下侯反

蕤而垂罽居例堅下音鞞下音帝下侯反菟下侯反

椒子消反杵上尺反鞞上補反筵所皆反掃

第下之反串俱患反癘古和反麇吾方反鹵音

交呼回反步梯下音弟反又醫翳一計反眼

粟軟二同反乳下音弟反婆蹉下七反篔簹必迷反山

崖魚皆反膚音廐音脍蒲米反斟酌上之林反户

扉下音非刮汗上俱反搆擊二同反涎沫上似

連反憔悴上自搖反肥美非房反輻音迹音跡

澄淵下烏反濡古用作軟綴直利反歛廉亦同

同二澄淵下烏反濡古用作軟綴直利反歛廉亦同

釜父音嚮上音銚徒弔熨音胞蒲貞盤胡

反及蝎許謁蜈蚣吳公虫二音蜒由延螫呼各釋反

甯反奴定曇實莫瓶反及鉞刀皮反腋亦音

捕步音牧牛目上音蕩滌的反徒祀似音瓊茶音二字

茶溢夷一壟力勇犝牛字上音翅兔上施

祠詞音酸棗下音蘇官反蕤如垂賃尼禁兜反施

丁侯敵徒的慕了劈反亦麸糠夫二字音鏃

吾告鑄尊音

