

四分律藏

才四十

三百卅四
唱十

50095

四分律藏卷第四十

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分衣捷度法六之二

尔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
爲我覓醫即荅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
言汝能治王病不荅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荅言病如是如
是復問病從何起王荅言從如是如是起復

問患來久近王言患來介許時如此問已荅
言能治時即取鐵槽盛滿煖水語瓶沙王言
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
王即睡疾却水即取利刀破王所苦處淨
燒瘡已持好藥塗藥塗竟病除瘡愈其處毛
塗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荅言我已治
竟王言善治不荅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今有瘡處耶
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
種瓔珞臂脚釧及覆形密寶形外寶錢及金
摩尼真珠毗琉璃貝玉玻瓈積為大聚時
王喚耆婆來語言汝治我病若以此物報恩
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

尔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
所語言爲我治病當雇汝百千兩金荅言不
能復重語言與汝二百三百四百千兩金荅
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
瓶沙先勅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
婆治我病時王即喚耆婆語言王舍城中有
長者病汝能治不荅言能治汝若能者可往
治今時耆婆即往長者家語言何所患苦荅
言所患如是如是復問言從何而起荅言從

如是起問言得來久近荅言病來今許時
已語言我能治汝今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
頭開頂骨示其親里垂滿頭中此是病也耆
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
滿頭中已還合髑髏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
汝憶先要不荅言憶我先有此要當為汝作
奴家業一切悉當屬汝耆婆言且止長者便
為供養已還用初語時彼長者即與四十萬
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

余時拘睠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睠
彌長者子病耆婆能治願王遣來時瓶沙王
喚耆婆問言拘睠彌長者子病汝能治不荅
言能若能汝可往治之時耆婆童子乘車詣

拘睽弥耆婆始至長者子亦死伎樂送出耆
婆聞聲即問言此是何等伎樂鼓聲傍人荅
言是汝所爲來長者子已死是彼伎樂音聲
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
長者子即報耆婆四十万兩金婦亦與四十
万兩金長者父母亦各與四十万兩金是
耆婆童子第四治病

尔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。荅言。能。汝可往治之。王語言。
彼王從竭中來。汝好自護。莫自斷命。荅言。尔

時耆婆童子往尉禪國王。波羅殊提所禮。足
已在一面。住即問。王言。何所患。苦。荅言。如是
如是。病。問言。病從何起。荅言。從如是。如是。起
問言。病來久近。荅言。病來尔許。時次第問。已
語言。我能治。王言。若以蘇若雜蘇爲藥。我不
能服。若與我雜蘇藥。我當殺汝。是病餘藥不

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騎願王聽給疾者是時王即給日行五十由旬駝即與王醎食令食於屏處煎蘇為藥作水色水味已持與王母語言王若眠覺渴須水時可持此與飲之持水與王母已即乘五十由旬駝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荅言乘五十由旬駝而去王益怖懼以蘇飲

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
婆童子不荅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荅言尔受
王教耆婆童子去至中道不復畏懼便任作
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嚏不復

能去復取藥著烏前語言汝某時某時服此
藥當差耆婆童子即便乘行五十由旬駝復
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
介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
如來患水欲得除之介時耆婆與阿難俱往
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
得九下復飲一掌煖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
可得十下復授第二把更得十下第三把復
得九下尔時耆婆忘語阿難與佛煖水尔時
世尊知耆婆心所念即喚阿難取煖水來尔

時阿難聞世尊教即取暖水與佛佛即飲
掌煖水患即消除風亦隨順

尔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切
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尔時
摩訶波闍波提比丘尼聞世尊病與五百比
丘尼俱阿難賓坻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
面禮足却住一面尔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
四部衆來問訊我即往耆婆所語言我欲服
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
成就菩薩如來乃能服之提婆達多語言若

不與我我當害汝尔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
俱苦獨有一己更無餘人亦無親厚作如是
念如我今日無有救者唯有如來

尔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
休息尔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為道令
行醫藥自活何以知之適治我病差故知時
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
尔時比丘往世尊所頭面禮足已白佛言不

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
浮提王時閻浮提國土平博人民熾盛豐樂
無比時閻浮提有八万四千城有五千億聚
落有六萬邊城尔時有病人詣一切施王所
白王言我今無有救唯有王耳
尔時王集閻浮提諸醫示此病人王問諸醫
如此病人當須何藥諸醫看病已白王言如
此病人非常人所能與藥唯有成就菩薩能
與藥耳王問爲須何藥醫言此病人若得慈
心菩薩生肉生血食之二十九日乃得瘥一

切施王心念言生死長遠輪轉無際受諸苦
惱或墮地獄餓鬼畜生截脚截手截耳截鼻
挑眼斫頭竟何所益即以國付囑諸臣入內
靜處思四無量行尔時一切施王即取利刀
割髀裏肉血使人進與病者如是經二十九
日後王問使人病人云何荅王言已瘥王言
將來看之時即爲病人洗浴與新衣著將詣
王所王問言汝病云何荅言已瘥王言汝隨
意去時彼人出門右脚蹴地血出餘人見之
問言男子汝脚何故血出耶即言彼非法王
弊惡王非法姪著王貪著樂邪見王於彼門
中脚蹴門闔使我脚壞血出如是彼諸人言

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
比丘今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
亦如是無有反復今時世尊為提婆達多故
說此偈言

一切諸山海 我不以為重 其無反復者
我以此為重 無有反復報 癩病惡病苦
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
今時耆婆童子瞻視世尊病者吐下湯藥及
野鳥肉得瘥是為耆婆童子第六治病

時耆婆童子於異時持一領貴價衣往世尊
所頭面禮足却任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過於願不與人願耆
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問得價直
半國願世尊哀愍故為我受自今已去願聽
諸比丘欲著檀越施衣欲著糞掃衣者隨意
著今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
上佛佛慈愍故為受之耆婆童子頭面禮足
却坐一面佛為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毼毼諸比丘不敢受佛未聽我曹

畜貴價毘毘諸比丘白佛佛言自今已去聽
畜今時六羣比丘畜廣大長毛毘毘諸比丘
以此事白佛佛言不應畜佛言自今已去聽
諸比丘畜毘毘廣三肘長五肘毛長三指者
應淨施畜

尔時耆婆童子聞佛聽諸比丘畜檀越施衣
即遣人送王所著短毛毘毘與諸比丘諸比
丘不敢受佛未聽我畜短毛毘毘諸比丘往
白佛佛言自今已去聽畜今時王舍城諸優
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
已去聽以刀截衣尔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
尔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此是短條此是葉
此第一縫此第二縫此是中縫此條葉兩向時
王舍城多著割截衣尔時世尊南方人間遊
行已還王舍城見諸比丘多著割截衣告言

阿難聰明大智慧我為略說而能廣解義過
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為怨賊所劫從今
日已去聽諸比丘作割截安陀羅會鬱多羅
僧僧伽梨時諸比丘作割截安陀羅會觀體

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
伽梨葉邊速破塵垢入內露濕佛言自今已
去聽者割截鬱多羅僧僧伽梨聽葉作鳥足
縫若編葉邊若作馬齒縫諸比丘不知當作
幾條衣佛言應五條不應六條應七條不應
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

尔時比丘反襦著涅槃僧入白衣舍解脫露
形諸比丘白佛佛言不應尔聽作帶著時六
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
廣三指遶胷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編
續若帶細軟數結速斷應安紐若玳諸比丘
用寶作佛言不應用寶若用骨若用牙若角
若鐵若銅若白鐵若鈇錫若線若木若胡膠
作不知云何安玳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
聽更以縫續若縫介時比丘不繫僧祇支入
聚落行使衣墮形露佛言不應不繫衣入聚

落聽安帶若縫尔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

尔時世尊在王舍城與千二百五十比丘俱
人間遊行尔時比丘多持衣或頭戴或肩擔
或帶著腰中時有比丘字伽梵婆提詣恒水
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尔
時世尊從婆闍國人間遊行詣毗舍離尔時
菴婆羅婆提聞佛與千二百五十比丘俱入

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為說法勸
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
足遶佛而去

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
紺色侍從紺色刀鉞幡蓋紺色珠毛拂青黃

赤白黑車馬侍從嚴飾亦復如是。如有五百
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。

黎奢語言：我與汝百千兩金，聽佛受我請供
養。荅言：我已請佛及僧止宿我園，云何當捨
黎奢？復言：我與汝二百千兩金，乃至十六百
千聽世尊受我供養飲食。荅言：不能。黎奢復
言：以半國財物與汝，聽佛受我請供養飲食。
荅言：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
見五百諸梨奢來告諸比丘：其有比丘不見
初利諸天出遊時，當觀此諸梨奢、初利諸天
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
受、意法，亦如是如是。比丘得正心念，云何攝

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尔一
 心是謂比丘攝持威儀尔時毗舍離五百黎
 奢至車所住處便下車詣世尊所頭面禮足
 却坐一面五百黎奢在佛邊無復威神唯佛
 世尊在大眾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
 在五百黎奢中神德名稱顏貌無比尔時眾
 中有婆羅門字賓耆羊菟此婆羅門從座起
 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

其有佛出此國

鴛伽王持珠鎧
聲震動如雪山

如蓮華香潔

開張香氣勝

今觀佛光曜

如日之初出

如月行虛空

無有諸雲翳

如是佛世尊

光顯於世間

觀佛之智慧

如閻然大火

施眾以明眼

決了諸疑惑

今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為受之今時世尊

告諸梨奢世間有五種寶難得何等五一者

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得信樂者此寶難得是爲五寶世間難得

尔時五百梨奢聞佛種種方便說法開化極大歡喜白佛言願明旦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遶已而去尔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
 見為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
 天沙門婆羅門諸天及人無有能用者婆提
 言今以上佛及四方僧願為受之時佛哀愍
 故為呪願受之

若為作寺廟 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。· 爾時世尊在靜處思
惟心。自念言。諸比丘在道路行。多擔衣。有頭
上戴。或有肩上擔。或有帶著罽。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
著罽毼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尔時異住
處四方僧得貴價僧伽梨作卧具諸比丘不
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侍
僧伽藍人若沙彌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衣白佛佛言
聽畜有比丘得阿哆睺多衣白佛佛言聽畜
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
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畜頗那陀施衣佛言
不應畜如是癡人隨我所制更作餘衣時世
尊在波羅奈國有檀越送食諸佛常法若不

往食在後寮行房舍寮行房舍時見有比丘
舒僧伽梨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
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
諸比丘食後我寮行房舍見有比丘舒僧伽
梨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
丘作新衣一重安陀會一重鬱多羅僧二重
僧伽梨若故衣聽二重安陀會二重鬱多羅
僧四重僧伽梨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
聽畜畜得錦衣佛言不聽畜畜諸比丘得蚊厨佛
言聽畜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菩提
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
居輕利少病少惱任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
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願視
阿難阿難知佛不欲躡新衣上行爲利益後
衆生故阿難語王子言可攝此衣如來不欲
在上行爲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任處以
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。爾時比丘房舍多塵土。佛言聽灑掃灑掃。已故復有塵。佛言聽以泥漿汗灑。若故有塵。伊梨延陀耄耄羅耄耄羅毛毳毳十種衣中若一一衣作地敷。

爾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
褥作枕作覆上衣尔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
頭尔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
法治尔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尔時比丘
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
治尔時比丘著襖往世尊所自言此是頭陀
端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若
著如法治尔時比丘著皮衣往佛所自言此
是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白
衣法若著如法治尔時比丘著褶往佛所白
言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此
是白衣法若著如法治尔時比丘著袴往佛
所自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應
著此是白衣法若著如法治尔時比丘著行
縵往佛所自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛
言不應著此是白衣法若著如法治尔時比

比丘著蒲草行滕往佛所自言此是頭陀端嚴
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
編髮螺髻來詣佛所自言此是頭陀端嚴法
願佛聽佛言不應尔此是外道法若作如是
如法治尔時有比丘持木鉢往佛所自言此
是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應持如是鉢
此是外道法若畜如法治尔時比丘持鉢樓

三奇杖倒拄地持鉢置中上安往佛所白

橫串衆物肩荷而行故名鉢樓

言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言此是
外道法不應持若畜如法治尔時比丘

著繡手衣往佛所自言此是頭陀端嚴
法願佛聽佛言不應著此是外道法若
畜如法治尔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袋
婆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尔時比丘著外道皮
衣往佛所自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛
言不應著若著如法治尔時比丘著鷲毛衣
往佛所自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尔時比丘
著人髮欽婆羅衣往佛所自言此是頭陀端

嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若著
偷蘭遮介時比丘著馬尾猫牛尾欽婆羅衣
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介時比
丘露身往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛
聽佛言不應介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

介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
已與沙彌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
如是白大德僧聽此任處若衣若非衣現前
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比丘當與
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

尔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尔時有異住
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

尔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
突吉羅尔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
吉羅尔時有住處有比丘作無比丘想別部
分衣比丘不知成分不成分白佛佛言不成
分不犯尔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
吉羅尔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尔時住處
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

尔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
吉羅尔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尔時有住處有
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尔時住處無比丘
有比丘想受衣諸比丘不知成受不白佛佛
言成受得突吉羅尔時住處無比丘疑受衣
諸比丘不知成受衣不白佛佛言成受得突

吉羅尔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

四分律藏卷第四十

第三分 卷第四

唱

煥

煥字

玓

釧

二昌同

爪

之反

巧

嚏

帝音

嚏

鼻

二同

許

救

賓

垣

下音

挑

眼

上土反

髀

薄米反

門

闌

下本反

苦

哇

音

若

編

下正

綿

作反

縵

禰

之涉反

玦

音

决

音

刀

鉞

下莫反

逼

斥

下尺音

捐

棄

上音

鬻

下弃字

鬻

一鬻反

計

一計反

計

刀

羊

菟

下奴反

鎧

苦亥反

賀

易

上莫反

喉

哆

下可反

花

鬚

下音

習

鬚

須

音

蚊

幬

下直反

躡

尼輒反

串

俱患反

著

褶

一下音

習

一音

習

鬚

袴

音

庫

行

滕

上戶徒反

登

反

編

髮

上正作

辦

肩

音

十

阿

可

下胡反

犛

牛

上交反

莫

復

音福

衣

也

也

也

也

也

也

也

