

色遂壞諸比丘白佛佛言不應尔見者應為
 倒易若語令知彼比丘染衣竟不舉釜禁滿
 銅瓶盆器鑊斧鋤繩籠伊犁延陀耆羅耆耆
 羅便捨去佛言不應尔應藏舉然後去若餘
 人索應與彼染衣竟不掃除染處令地不淨
 佛言不應尔應掃除已去彼著新衣掃地塵
 空汗佛言不應著新衣應著故者若無私衣
 應著僧衣彼逆風掃塵來全身佛言不應尔
 應順風掃有五種掃地不得大福德不知逆
 風順風掃地不滅迹不除糞不復掃帚本處
 有如是五法掃地不得大福德有五法得大
 福德知逆風順風掃地滅迹除糞復掃帚本
 處有如是五法得大福德若上座在下風應
 語言小避我欲掃地我今為諸比丘說染衣
 法應隨順若不隨順應如法治法捷度竟

四分律藏卷第四十九 第三分卷第十二 婦九
 令鬻上平聲下反 鳥緝容下而反 編織上正作拏 詭反大反

語上過反 調弄上徒反 頌音歌反 凸出上徒反 脚跟下徒反
 唾笑上尺反 嚮音向 關鑰上音俗 戶居下徒反 脚音約
 脛下胡反 瀆音讚 馨咳上音苦 反瀆反音苦 嚼音約
 揅手上竹作 寒衣上音苦 鹵土上音苦 挽音晚 裸音愈
 鍵鎔二音 絞音 絞音 絞音 絞音 絞音 絞音 絞音 絞音
 警心音 匡肘音 和柳音 反机音 覲音 覲音 覲音 覲音

初近音 媿音 媿音 媿音 媿音 媿音 媿音 媿音
 同音 拵音 拵音 拵音 拵音 拵音 拵音 拵音
 片音 拵音 拵音 拵音 拵音 拵音 拵音 拵音

四分律藏卷第五十

婦十

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分房舍捷度法一

尔時世尊在波羅奈國時五人從坐起偏露
 右肩右膝著地合掌白如是言世尊我等當
 任何等房舍卧具佛言聽在阿蘭若處樹下

乙 困

若空房若山谷窟中若露地若草苔草積邊若林邊若塚邊若水邊若敷草若葉時諸比丘無枕卧得患佛言聽用石若塹若木作若枕臂十種衣中若用一一衣作枕尔時世尊在王舍城摩竭王瓶沙作如是念世尊若初來所入園便當布施作僧伽藍時王舍城有迦蘭陀竹園最爲第一時世尊和王心念即往迦蘭陀竹園王遙見世尊來即自下象取象上褥疊爲四重敷已白佛言願坐此座世尊即就座而坐時瓶沙王捉金澡瓶授水與佛白言此王舍城迦蘭陀竹園最爲第一今奉施世尊願慈愍故爲見納受佛告王言汝今以此園施佛及四方僧何以故若是佛所有若僧伽藍園囿物若房房物若衣鉢坐具針筒一切諸天世人魔王梵王沙門婆羅門無能用者應恭敬如塔王即白佛言大德以此迦蘭陀竹園布施佛及四方僧慈愍故爲我納受時世尊說此偈而勸喻之

施園及果樹 橋船以度人 曠路施泉井
并施房舍者 如是諸人等 晝夜福增益
持戒樂法者 此人生善道
時王瓶沙頭面禮佛足已却坐一面世尊爲
王種種方便說法令得歡喜王聞佛說法已
歡喜從坐起禮佛而去時諸比丘清旦從耆

闍崛山來王舍城中有大長者見已問言大德在何處宿荅言在山窟中水邊樹下石邊若草上長者問言無房舍耶荅言無若作房者得不比丘荅言世尊未聽作房舍諸比丘白佛佛言聽作房舍尔時長者聞佛聽諸比丘作房舍即於耆闍崛山作六十別房一切所須皆令具足請佛及僧明日食并施房舍即於其夜辦種種多美飲食明日往白時到時世尊清旦著衣持鉢與大比丘千二百五十人俱往大長者家就座而坐時長者手自斟酌種種多美飲食皆令飽足食已捨鉢取金瓶水授與世尊白言我於耆闍崛山作六

婦十

二

十房舍一切所須皆令具足為福德故為大
祠故為生善道故今以奉上佛及四方僧願
為慈愍納受時世尊即便受之以如此勸喻
而勸喻之

為障寒熱故 及以諸惡獸 蚊蝱諸毒虫
亦以障疾雨 暴疾諸惡風 如是得障翳

持戒無毀缺 勤修於佛法 為堅為樂故
禪定分別觀 房舍施眾僧 世尊說第一

尔時王舍城長者更取卑床在世尊前坐世
尊無數方便為開化說法令得歡喜為長者
開化說法已從坐而去時王瓶沙聞世尊聽
眾僧作房舍欲於迦蘭陀竹園作大講堂如

王住殿一切所須供給具足佛言聽作時有
檀越欲為僧作樓閣舍佛言聽作時有檀越
欲為僧作毗摩那房佛言聽作時有檀越欲
為僧作象形房佛言聽作有檀越欲為僧作
種種房佛言聽作時諸比丘欲作房佛言聽
作隨作房法所須一切聽與作房竟若地有

塵應泥無數卧得病佛言聽伊梨延陀耄羅
耄耄羅毛氎千種衣中若以一衣作地敷
若故有病聽作牀有五種牀如上彼欲織牀
佛言聽織除二種繩皮繩髮繩用餘繩作若
繩不足應繩穿牀柱踈織彼牀無數卧得病
聽作褥彼不知以何物作佛言聽草作若毳

婦十

三

若劫貝作貯若褥小應張縫著牀四邊若褥
緣破裂應補治若貯聚一處應縫總若褥垢
膩應作重褥若重膩應作卧氈覆上時諸比
丘無枕佛言聽作不知云何作佛言若四方
若圓若三角尔時王舍城眾僧多得舍毳牀
諸比丘疑不敢受佛言聽受用作繩牀木牀

若織作褥衣裏若作地敷若作繩若作褥貯
時諸比丘得跋磨草繩織牀佛言聽畜時諸
比丘蚘蝮蜈蚣諸毒虫入屋未離欲比丘見
驚佛言聽支床脚時六羣比丘作高支佛言
不應作高支大高應高一尺五若一櫟手時
有比丘衣無牢堅安處佛言應疊置頭邊若

背後卧轉側墮衣上佛言聽安繩上若龍牙
杖上若作衣架安彼常所著衣與不著衣在
一處取常所著衣時亂佛言不應常所著衣
不著衣共安一處彼持鉢革屣囊針筒油器
置一處餘比丘見惡之佛言鉢囊針筒置一
處革屣囊油器共著一處時諸比丘房裏患
闇佛言聽然燈須油與油須燈炷與燈炷須
盛油器與器不知持燈置何處佛言聽著若
木牀若繩牀角頭若瓶上若著壁龕中患蟻
子飲油應障若燈不明應出炷令高油汗手
聽作箸患燒箸聽鐵作彼房無戶不牢堅有
賊牧牛羊人取比丘衣鉢針筒坐具去佛言
聽作戶須戶樞聽作若患戶裏臭氣聽穿戶
扇作孔出氣患蚍蜉蜈蚣毒虫從孔入聽作簾
板障戶無關鑰有賊放牛羊人取比丘衣鉢
針筒坐具持去佛言聽作關鑰不知在何處
安佛言若在邊若在上若在下不知云何開
佛言聽開孔作曲排若作鉤若患闇聽開嚮

彼嚮無障賊及放牛羊人入取比丘衣鉢針
筒坐具佛言聽作嚮扇板障不知云何作佛
言若方作若圓作若象耳形作夜患蝙蝠畫
患鷓鴣鳥入佛言聽織作籠障障若作嚮樞子
時嚮無關居賊及放牛羊人取比丘衣鉢針
筒坐具去佛言聽開居彼犯戒比丘挽繩開

婦十

四

嚮取比丘衣鉢針筒坐具去佛言聽居安橫
槃時六群比丘私用衆僧卧具諸比丘白佛
佛言不應私用衆僧卧具聽作標識不知作
何標識佛言聽作摩醯陀羅像若作勝像若
作蒲萄蔓像若作五色若作蓮華若作名字
時六群比丘私物上作僧標識諸比丘見語
言長老世尊不作如是語衆僧物不得私用
耶荅言此非僧物是我已有諸比丘白佛佛
言不應私己物上作僧標識聽私物漆作標
識彼六羣比丘方作標識若作半月像若作
圓標識彼作如日光標識彼作如麥根標識
彼作如一片薑像彼作牛行像標識佛言不

應尔聽作如水滌灑地標識作牛屎搏標識作輪標識彼移房中定卧具著餘處佛言不應移應作名字言是某甲房卧具時有比丘有小沙彌欲房中安隔障佛言聽作時有比丘欲開房前曲障巷佛言聽作欲作後内房佛言聽作須戶聽作須壁聽作壁須半壁聽作須作大牀佛言聽作須小牀聽作須繩牀聽作須小繩牀聽作須獨坐牀聽作須板與板須地敷與地敷時有比丘欲作房四邊出簷上安欄楯聽作時布薩日衆多集堂小不相容受諸比丘白佛佛言聽大作一切作房所須聽與不知云何作佛言若四方若圓若

十

五

長作若两房若三房若四房聽作作大堂所須一切應與時堂内人各一牀不相容受佛言聽若夫三牀者共一牀坐若故不受應作長牀若長板若復不受應縛草作坐縛草作座已便破衣佛言應以軟草纏邊若故復不受應以泥漿灑地若布沙若草樹葉敷地坐

上彼與女人俱在草上葉上佛言不應尔彼與女人共敷衣佛言不應尔彼共女人俱在衣上佛言不應尔彼與女人共上石上佛言不應尔若上石一人不能動者聽上彼共女人上舩疑佛言聽直渡若坐若立若卧時諸比丘露地經行患風雨日曝得患佛言聽作經行堂不知云何作佛言聽長行作作堂所須一切給與時彼上座老病羸頓經行時倒地佛言聽繩索繫兩頭循索行捉索行手軟破手佛言聽作捲若竹筒以繩穿筒手捉楯行經行時疲極聽兩頭安牀時比丘洗脚天雨雨新染衣色壞佛言應別作洗脚處彼須水瓮與水盆須水瓊與水瓊須洗脚石與石須坐具與坐具彼洗脚天雨泥汗脚汗衣坐具佛言聽以石若輒若木作道尔時耆闍崛山中去水遠佛言聽作渠作時患渠崩決佛言聽以石若輒若木障兩邊若寺内應作池若池邊崩決聽以石若輒若木障四邊上應

作屋覆若池邊患泥應安石若甃若板若破碎石患小兒墮水佛言聽作蘭彼池水熱佛言聽瓶盛晝日內屋中夜便置在外若屋內患泥聽別作安水屋若地泥汗脚聽安石若甃若碎石彼須水器應與彼用寶作器佛言不應用寶應用鐵若銅若瓦作彼水器無安

處破壞佛言應水屋中別作架安時衆僧得鐘佛言聽畜復無安處佛言聽與水器共安一處尔時世尊在王舍城舍衛國有居士名須達多常好給施孤窮乞兒遂因行更爲名字給孤獨食彼於王舍城中有田業年年從舍衛國至王舍城案行田業王舍城中有長

第十

六

者是其親友此長者自莊嚴堂舍欲請佛及僧明日當於此食時給孤獨食往長者家彼長者常法若給孤獨食來時輒起迎逆請與敷座而坐此日不起迎不請與坐但自莊嚴堂舍爲佛及僧時給孤獨食既至已問長者言莊嚴堂舍欲何所作為欲嫁娶爲欲請王

爲欲設大祠長者報言我不嫁娶亦不請王我欲設大祠請佛及僧千二百五十人俱彼沙門瞿曇有如是大名稱号曰如來無所著等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊給孤獨食問言實是佛耶答言實是佛再三問亦再三答實是佛時給

孤獨食再三問已問言佛在何處我今欲往問訊長者答言佛今在迦蘭陀竹園中住時給孤獨食仰看日作如是念今日見世尊非時明日乃可往時給孤獨食即還家念佛在心而眠時有異天神是給孤獨食昔日宗親慈愍欲利益故作如是念給孤獨食汝欲見世尊莫有留難而不見佛彼即以神力滅闇忽然大明時給孤獨食眠覺見明謂是晝日即往趣尸呵城門時彼門神遙見給孤獨食欲見世尊無有留難我今寧可開門即便開門時給孤獨食出尸呵門已時彼神還攝神力明曉即滅忽然闇冥時給孤獨食恐怖心

第十

七

驚毛豎恐將有怨家來害我耶時彼門神見給孤獨食恐怖心驚即慰喻言莫恐怖莫恐怖即說偈言

設以馬百匹 及與百金瓔 馬車有百乘 童女有百人 七寶為瓔珞 雪山百白象 象皆有六牙 并以大聚金 及紫磨金沙

王及王供具 王所乘調象 以如是布施 行一步之福 十六不得一

長者但前行前行有利益給孤獨食問汝是誰荅言我是私呵神彼作是念未曾有大神乃安慰我給孤獨食即往迦蘭陀竹園中時世尊在露地經行遙見給孤獨食來還坐處

敷座而坐諸佛常法圓光照身時給孤獨食遙見世尊顏貌端正諸根寂靜得上第一調伏諸根堅固猶若大龍亦如澄淵清淨無穢見已敬心生焉以信敬心前詣佛所白言安卧不世尊荅言如世安眠我則異於彼時即說偈言

一切皆安眠 梵行得涅槃 若不犯於欲 諸縛得解脫 一切愛已斷 調伏於熱惱 息滅得安卧 身心俱寂滅

時給孤獨食前禮佛足却坐一面時世尊為給孤獨食種種方便開化說法今得歡喜即於坐上得法眼淨見法得法得增上果獸患心生白世尊言我今歸依佛法僧作佛優婆塞自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒惟願世尊與眾僧俱受我夏安居九十日請佛言我以受王瓶沙請即復白言願受來年請佛言我以受王瓶沙請復白言大德願受後年請佛報言若有如是處清淨無有憤鬧無諸惡獸絕於人林可得坐禪如來當於如是處任即白佛言世尊我已知之自當知時唯願世尊與眾僧受我明日請食時世尊默然受請給孤獨食從坐起前禮佛足遶已而去時王瓶沙聞給孤獨食請佛及僧明日食即遣信語言汝僑客在此眾僧既多千二百五

婦十

〃

十人汝可不須設供我當爲汝故設食時即遣人答王言此便爲供養已不須我自當辦時摩竭大長者聞給孤獨食請佛及僧明日施食即往其所語言汝僑客在此衆僧旣多汝可不須供設我當爲汝辦之彼即答言長者此便爲供養已不須我自當辦給孤獨食

却還其家夜辦種種多美飲食夜過已清旦往白時到時世尊著衣持鉢與千二百五十比丘僧俱往給孤獨食家就座而坐時給孤獨食自手斟酌種種多美飲食供養佛及衆僧令得飽滿食已捨鉢更取卑牀於佛前坐時世尊無數方便爲給孤獨食方便說法開化令得歡喜爲說法已從座起而去時給孤獨食從王舍城還舍衛國彼至村落城邑處處宣令作如是言可於空處種植園果并設池井及安橋船佛已出世今受我請於舍衛國夏安居當從此道至舍衛國令汝等得福無量至舍衛國已作如是念今此何處有不

遠不近行來遊觀其地平博晝無衆鬧夜無音聲無有蚊蝱蠅蜂毒螫之屬我當買之爲佛故立僧伽藍即作如是念彼祇陀王子有園於舍衛國不近不遠行來遊觀其地平博晝無衆鬧夜無音聲亦無蚊蝱毒螫之屬我今寧可往祇陀王子所求索買之彼即往王

婦十

九

子所白言佛已出世天今知不已受我請於舍衛國夏安居可以此園賣與我當與百千金錢彼言不賣復更重白如上願與我園當與二百三百四百千金錢彼言汝若以金錢側布滿地令無間者我亦不與給孤獨食言汝已決價便可受之王子言云何決價答言向者言以金錢側布滿地無間者豈非決價言耶天便可看王昔日舊制彼即看王舊制已作是念便爲決價即語言長者隨意時給孤獨食還家勅人出多金錢側布祇陀園中有餘少地布金未遍祇陀見已便作是念此非常人亦非常福田乃令給孤獨食爲之不

惜珍寶如是即言長者汝止勿復布金餘地
我自欲奉上世尊給孤獨食言便可隨意尔
時世尊從王舍城與千二百五十比丘俱入
間遊行至跋闍國復轉詣毗舍離時六羣比
丘先佛前往取房舍為和上同和上阿闍梨
同阿闍梨為知識親厚故時舍利弗與目連
俱後至佛言此是誰房六羣比丘言是我和
上同和上阿闍梨同阿闍梨知識親厚房舍
利弗目連不得房宿宿外墻上舍利弗目連
夜過已往世尊所頭面禮已却坐一面世尊
知而故問舍利弗目連卧起安樂不荅言安
樂世尊問言在何處宿荅言在外墻上以何
事故尔即具以因緣白佛尔時世尊以此因
緣集比丘僧告言汝等謂誰應受第一座第
一水第一食起迎逆禮拜恭敬善言問訊耶
或有言大姓出家者或有言顏貌端正者或
有言阿蘭若者或有言乞食者或言糞掃衣
者或言作餘食法不食者或有言一坐食者

或有言一搏食者或有言塚間者或有言露
坐者或有言樹下者或有言常坐者或有言
隨坐者或有言三衣者或有言能唄者或有
言多聞者或有言法師者或有言持律者或
有言坐禪者佛告諸比丘汝等善聽應與不
應與乃往過去世時有三親友象獼猴鷄鳥
依一尼拘律樹住彼作是念我等共住不應
不與恭敬更相輕慢寧可推年大小次第尊
卑更相恭敬若年長者當尊重恭敬供養作
如是法已依林間共住獼猴鷄鳥共問象言
汝憶事近遠象言我憶小時此尼拘律樹我
行時觸我齋象與鷄問獼猴言汝憶事近遠
獼猴荅言我憶小時此尼拘律樹舉手及頭
象語獼猴汝生年多我象與獼猴共問鷄言
汝憶事近遠彼荅言我憶雪山王右面有大
尼拘律樹我於彼食菓來此便出即生此樹
作是念鷄生年多我時象即以獼猴置頭上
獼猴以鷄置肩上共遊人間從村至村從城

至城而說法言其有敬長老者是人能任於法現世有名譽將來生善道尔時鵝說如是法人皆隨順法訓流布汝等於我法律中出家應更相恭敬如是佛法可得流布自今已去聽隨長幼恭敬禮拜上座迎逆問訊時諸比丘聞佛教諸比丘長幼相次恭敬上座彼乃禮拜白衣言汝生年長我佛言不應禮白衣汝等應禮不應禮一切女人不應禮前受大戒者不應禮後受大戒者言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒壞二道黃門殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生二根若被舉若滅擯若應滅擯一切非法語者不應禮

婦十

十一

比丘應禮大比丘大比丘塔亦應禮一切諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門皆應禮如來世尊塔亦應禮世尊既有是教應禮塔彼便禮白衣塔廟佛言不應禮白衣塔廟彼既不禮白衣塔廟便左遶行護塔廟神瞋佛言隨本所來處行不應故左遶行諸比丘作如是念沙彌當以生年為次第為以出家年為次第耶佛言應以生年為次第若生年等者應以出家年為次第彼比丘先至後有比丘來大一夜便移前至比丘佛言不應移亦不應起聽在中間坐既在中間坐復更相移動令眾亂闍佛言聽後來者在下坐既在下坐乃在白衣下坐佛言不應尔彼復在沙彌下坐佛言不應尔應在大比丘下坐彼不及後安居受大戒數以為歲佛言不應尔和上阿闍梨應教授時節應作如是教若冬若春若夏汝得若干日若一月若半月若一日若前食後食時乃至量影時六羣比丘在白衣家

見上座來不起此非僧地佛言不應尔應起
 在水邊樹下石邊草上船上不起避上座言
 此非僧地佛言應起尔時有居士為僧作房
 而無人住彼作如是言大富長者多饒財寶
 為僧作房沙門釋子便在中住我曹貧窮誰
 當住此諸比丘白佛佛言眾僧應與一比丘

白二羯磨應作如是與眾中差堪能羯磨人
 如上作如是白大德僧聽今僧以此某甲房
 與某甲比丘料理若僧時到僧忍聽白如是
 大德僧聽此某甲房與某甲比丘料理誰諸
 長老忍僧以此某甲房與某甲料理者默然
 誰不忍者說僧已忍以某甲房與某甲比丘

婦十

十一

料理竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘
 欲作房佛言聽彼欲平地佛言聽若有石樹
 根棘刺應却若有坑渠處低下應填平若慮
 水應設提障若恐地有主或致餘言者應決
 了分明若有大樹株若石應掘出不能出燒
 去若石不可去燒已以水若酒澆若以石椎

打破出若難破以鐵椎打破出若復不可出
 者於邊作大坑渠深埋彼欲平地應耕地已
 磨平之不知誰當應平佛言若比丘若沙彌
 若守僧伽藍人若優婆塞彼須整聽作若自
 作若教人作彼須整模聽與若泥著整模佛
 言應以弊物內水中已拭四邊作整處有草

佛言應在無草處若整不燥應反若反時斷
 草不犯整不齊應刻令齊平若燥應積之若
 天雨漬應覆上若風吹上覆應以木石鎮上
 若患牛羊畜生食上覆草應以泥泥上彼須
 戶應與戶彼於戶邊作龍虵像佛言不應作
 如是像聽作蒲萄蔓若蓮華像彼欲於戶上

作葉像聽作彼作兵馬像佛言不應作應以
 紫色若朱若五種色彼倚色脫佛言不應倚
 彼上座老病比丘及遠來比丘不倚身不安
 佛言聽以草葉樹皮十種衣中若以一一衣
 著背後倚之彼比丘晝日多人處脇著地眠
 諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子自稱覺悟

婦十

十三

而自晝日脇著地眠耶諸比丘白佛佛言不應尔彼上座老病遠來比丘晝日不眠疲極佛言聽入房內閉戶而眠彼驅遣病人佛言不應遣病人亦不應去彼六羣比丘託病不避上座諸比丘白佛佛言不應尔彼病比丘在閣上大房中住大小便涕唾穢汗臭處不

淨佛言病比丘不應在閣上大房中住應在小房中住若別作小屋彼病比丘不能至大小便處佛言聽在近住處鑿坑安大小便處若不能出房聽屋中安便器若不能起離牀佛言聽穿牀作孔便器著下彼唾房中汗灑地佛言不應尔彼上座老病比丘數起疲極佛言聽作唾器於多人住處拾虱棄地佛言不應尔彼上座老病比丘數數起棄虱疲極佛言聽以器若毳若劫貝若弊物若綿拾著中若虱走出應作筒盛彼用寶作筒佛言不應用寶作筒聽用角牙若骨若鐵若銅若鋁錫若竿蔗草若竹若葦若木作筒虱若出應

作蓋塞彼寶作塞佛言不應用寶作應用牙骨乃至木作無安處應以縷繫著牀脚裏時比丘分房有比丘得破壞房彼作如是意或令我修治即不取佛言應受隨力多少應治彼欲治房佛言聽治一切所須之具應供給尔時世尊從毗舍離人間遊行經跋闍國至

舍衛國與千二百五十比丘俱時給孤獨食聞世尊從彼來至舍衛國即乘車往迎遙見佛來即下車前詣佛所頭面禮足却住一面時世尊無數方便為給孤獨食種種說法開化令得歡喜已白世尊言唯願受我明日請食於祇桓宿世尊默然受之時給孤獨食知佛受請已作禮而去還家即於其夜辦種種肥美飲食清旦往白時到時世尊著衣持鉢往詣食堂就座而坐給孤獨食自手斟酌種種美食供養佛及眾僧令滿足捨鉢持金瓶授水已白佛言我以此祇桓園奉上世尊唯願受之佛言居士汝可持此園奉佛及四方

婦十

十四

僧何以故居七若是世尊園園物房房物舍
舍物衣鉢坐具針筒便是塔廟一切諸天世
人沙門婆羅門魔梵無能用者即如教以園
奉佛及四方僧唯願世尊慈愍受之今時世
尊說偈勸喻

種植園菓樹 若設於橋船 曠野施泉井

及與房舍施 如是諸人等 晝夜福增益

如法當持戒 後得生善道

時給孤獨食頭面禮足已却坐一面世尊無
數方便種種說法開化令得歡喜給孤獨食
聞法歡喜已禮足而去時祇桓園中牛羊來
入無有禁限佛言掘作塹障彼上座老病比

丘行時不能度佛言聽作橋而不知云何作
應以板若木作若安繩索連繫上座老病比
丘度橋時脚跌倒地佛言聽兩邊安繩手提
順而度若捉索故倒地兩邊安欄楯若塹不
牢應重作籬障若無門聽作門若籬不堅牢
應構牆作牆所須者一切應與若不牢應作

重樓門時祇陀王子欲為祇桓作大責價重
門佛言聽作時祇桓園樹不好佛言聽種三
種樹華樹菓樹葉樹時上座眾所知識比丘
於舍衛食已還祇桓患熱佛言聽以草若樹
葉障十種衣中聽一一衣障作陰若故熱應
修階道邊種三種樹如上時祇桓去水遠聽

婦十

十五

作渠通水患渠壞佛言聽以草遮若草爛壞
復應以輒石若木遮若復作井作井所須一
切聽與若出井泥器破聽小木壓四邊持器
著中若故破器聽以毛囊盛若故復破應以
皮草作若作繩斷聽以皮作比丘不串作患
手痛聽轉輪牽若輪孔壞聽以鐵作若患水
還來入井應以石若輒木障四邊若患澆處
泥應安輒石若患小兒墮井應以木若瓦輒
石作蘭遮若牽泥器繩斷墮井應以鈎鈎取
彼無安井索處佛言聽近井邊作架著上時
祇桓無浴室佛言聽作不知云何作佛言聽
若四方若圓若八角彼在屋前作佛言不應

尔應在邊屏處作彼患浴室冷佛言聽作戶
患烟聽上開孔患闇應開窓患泥應以石軌
若木作浴牀患泥汗脚應以石軌砌地若木
頭差跌應鑿作犬牙相壓時六羣比丘上座
欲得涼便閉戶欲得熱便開戶諸比丘白佛
佛言應衆僧所欲應與彼六羣比丘先入浴
室在好處坐上座後來入無處諸比丘白佛
佛言應隨次處坐彼上座不入其處空佛言
次座者應坐烟勳面聽以物遮面患頭熱聽
覆患背熱聽遮若身汗臭聽以泥洗彼比丘
疑不敢以香著泥中佛言聽著浴室裏地患
熱應澆令冷彼共白衣浴更相看尾某甲長
某甲鹿佛言不應共白衣浴若稱歎佛法僧
者聽浴時諸比丘已衣著露地天雨漬佛言
聽疊著壁上龍牙杙上若衣架上彼患烟熏
汗衣佛言聽別作衣屋彼露形爲露形者指
身佛言不應尔彼露形者爲不露形者指身
佛言不應尔彼不露形者畏慎疑不敢與露

形者指身佛言聽彼露形者爲露形者剃髮
佛言不應尔彼露形者爲不露形者剃髮佛
言不應尔彼不露形者爲露形者剃髮佛言
不應尔彼露形嚼楊枝佛言不應尔彼露形
洗手脚面佛言不應尔彼露形食佛言不應
尔彼露形大小便佛言不應尔彼露形禮露
形者佛言不應尔彼露形者禮不露形者佛
言不應尔彼不露形者禮露形者佛言不應
尔露形道行佛言不應尔彼露形經行佛言
不應尔時祇桓浴室遠水聽通渠鑿井如上
若水少應大作渠彼汲水患手痛聽安掣椽
不知儲水何處聽著瓊中彼天雨時患澆濕
衣服聽井上安屋時比丘露形汲水見婦女
來慙愧便坐諸比丘白佛佛言不應尔諸比
丘在泉水若渠水若池水中浴時龍女瞋嫌
諸比丘白佛佛言不應尔聽四種覆障浴若
有牆壁障彼者樹木草障處若水障身若衣
障身被在上三處洗浴者若有所須聽互相

婦十

十六

取與以衣障身者一切如法經營浴事得作
 若水少應大開通水處若患水漏下多應在
 邊更作小漏處諸比丘露地浴得患佛言聽
 別作小浴室若患地泥聽安甄石若木若碎
 石沙若故泥應決去水時諸比丘露處温水
 天雨濕衣佛言聽作煖水屋時諸比丘安薪
 露地天雨濕佛言聽作安薪屋時有比丘露
 地看煮食天雨濕衣澆汗淨人飲食器物佛
 言聽作淨食廚屋時諸比丘白衣家為設飲
 食受請往道路遇雨澆濕衣服佛言聽在聚
 落間別安僧伽藍處時比丘露地大小便有
 婦人見之比丘疾疾起大便不竟遂成患佛
 言聽作廁屋彼安一大便處便時多人立待
 佛言聽作衆多處若當戶見應作障若更相
 看應作隔障彼上座老病比丘大小便起時
 倒地聽在邊安欄架彼在處處拭大便或在
 壁角或在石上或草上佛言不應尔聽別作
 洗處彼處處小便泥汙地佛言不應尔應在

邊一處小便若故患泥汙應別作小便處不
 知云何作佛言聽掘地作坑下安甄石持瓦
 著上開坑底漏下坑兩邊安木若患氣臭作
 蓋覆時諸比丘露地經行有虵蝎蜈蚣百足
 未離欲比丘見恐怖佛言聽作懸經行處不
 知云何作佛言下豎柱上安板木閣道行若
 患風雨日曝聽作屋覆尔時世尊在拘睢彌
 六群比丘於好綵畫嚴飾房中然火炙烟勳
 汗房汗卧具佛言不應尔時諸比丘冬月患
 寒聽露地然火炙露地坐患背冷聽在外然
 火令烟盡持炭入屋若不相容受應別作然
 火堂不知云何作佛言聽四方作若圓若長
 作彼處處安胡竈佛言不應尔聽當在中安
 火爐時諸比丘得有輪火爐佛言聽畜不知
 誰當推行佛言沙彌若比丘若守僧伽藍人
 彼比丘不慣吹火吹火得患佛言聽作筒吹
 彼用寶作筒佛言不應用寶聽用牙角骨若
 銅鐵舍羅草筒若竹若葦若木作若患筒口

焦聽安鐵鏃竈中新火墮應上若患燒手作
鉗彼用寶作鉗佛言不應亦聽用骨牙角銅
鐵木作若患頭然聽安銅鐵鏃彼欲聚火作
把推聚若欲種火應作火坑安火若恐火滅
以灰覆上時諸比丘冷水洗面手脚患冷佛
言聽煖水洗不知云何煖佛言澡灌盛水著

火邊若澡灌多火邊不容者應安三揭丈瓶
盛水著上煖瓶大妨火應作繩懸若繩燒以
筒盛繩若筒燒以泥泥寫水時筒折佛言應
以餘器擷取寫水瓶中時患棄水應作澗水
筒若懸繩斷應上安鐵環細時諸比丘冬月
洗脚患冷佛言安澡槃洗脚器在屋裏洗洗

婦十

十六

脚所須應與時比丘早起油塗脚已入聚落
乞食女人接足禮油污手捉比丘鉢餘比丘
見惡之諸比丘白佛佛言不應早起油塗脚
入聚落乞食諸比丘脚劈破聽從足跟足底
油塗至指竒時衆僧得一重房佛言聽住亦
時世尊從摩竭國至曠野城時六羣比丘爲

世尊以男女形像文繡莊校堂屋佛言不應
亦聽用餘雜色禽獸文者時衆僧得两房一
戶重屋佛言聽住亦時世尊在舍衛國亦時
阿難得別房佛言聽畜亦時羅睺羅在那梨
林中住時那梨有居士無人勸化自發意作
房舍施羅睺羅時羅睺羅此房住已人間遊

行時彼居士聞羅睺羅在房住已人間遊行
便以房舍施衆僧

亦時世尊從摩竭提人間遊行至那梨林中
敷座而坐時羅睺羅聞居士以房施衆僧便
往至世尊所頭面禮足已却坐一面向佛言
那梨有居士無人勸化自發意作房施我我

於房住已出人間遊行後居士即復以房施
衆僧佛告羅睺羅聽汝往彼居士所語言汝
將無見我有可訶責事不清淨非沙門法若
口說若身行邪時羅睺羅受世尊教已往居
士所具向居士說如上語居士荅言我不見
汝有可訶責事非沙門法若口說若身行不

婦十

十七

清淨時羅睺羅往世尊所頭面禮足已却坐
一面白世尊言向者所勸我具爲居士說之
居士荅我言我不見汝有可訶責事於沙門
法亦無有不清淨若口說若身行時世尊以
此因緣集比丘僧告言汝等善聽非法施非
法受非法住如法施如法受如法住云何非
法施非法受非法住或有人自心喜樂作房
施一人已復施衆多人是爲非法施非法受
非法住施一人已復以施僧亦如是施一人
已僧破爲二部施與已所同部亦如是施一
人已施與異部亦如是或有人自心喜樂作
房施衆多人已復施衆僧是爲非法施非法
受非法住施衆多人已僧破爲二部施已所
同部亦如是施衆多人已施與異部亦如是
施衆多人已施一人亦如是作房施僧已轉
施與餘人亦如是作房已施已所同部亦如
是作房已施與異部亦如是是爲非法施非
法受非法住云何如法施如法受如法住或

有人喜樂自作房施一人是爲如法施如法
受如法住施衆多人施僧施二部僧亦如是
是爲如法施如法受如法住
尔時世尊迦尸國人間遊行與五百比丘俱
時鞞連國有四舊比丘阿濕鞞不那婆娑般
陀樓醯那時四比丘聞世尊與五百人俱人
間遊行當來至鞞連世尊有二弟子舍利弗
目連來至此恐驅我等出此住處我等寧可
撰擇上房與世尊餘者分爲四分以爲私有
僧伽藍僧伽藍物房舍房舍物作一比丘分
瓮瓦釜鑊斧鑿燈臺諸雜重物作第二比丘
分繩牀木牀大褥小褥卧具雜物作第三比
丘分餘材木竹草華菓作第四比丘分時四
比丘即撰上房留世尊餘者如上分爲四分
時世尊從迦尸國人間遊行已至鞞連敷座
而坐告舍利弗目連汝往語彼舊比丘世尊
與五百比丘俱來迦尸國汝今可爲諸比丘
敷置卧具舍利弗目連受世尊教已往舊比

丘所如所勅教敷卧具彼比丘各言世尊是
法主便可隨意住止我等先已選上房留世
尊餘者分爲四分如上無客比丘卧具時舍
利弗目連往世尊所頭面禮足已却坐一面
以此因緣具白世尊時世尊以此因緣集比
丘僧已告言此四分是四方僧物不應分不

應自入不應買賣亦非僧所賣非衆多人乃
至一人所賣若彼僧衆多人一人自入已若
分若買賣者不成自入不成分不成賣買犯
偷蘭遮何等四方僧物僧伽藍僧伽藍物房
房物此是第一分四方僧物不應分不應自
入不應買賣若僧衆多人若一人不得分
不得自入不得賣買若僧衆多人若一人
若分若自入若買賣不得成分不成自入不
成賣買犯偷蘭遮第二第三亦如是第四分
中菓華聽分若華上佛餘者同上

四分律藏卷第五十 第四分卷第 婦十

磧砂大藏經 四分律藏

苦草上正古八反 糞反子智 牀下米反 若貯下呂反
縫纒下音 龕反苦合 著反直慮 擗上音 戶樞下呂反
蝙蝠邊二福音 驚於見 子居徒 橫下反 蔓反
反音欄楮尹下反 臘臍郎荅反 日暴下蒲木反 作
捲負下 項反戶 江反 靛音 料音 憤音 鬧上 僑音 客上
騾下 窟反 蟻音 鵝丁括 料音 憤音 鬧上 僑音 客上
騾下 窟反 蟻音 鵝丁括 料音 憤音 鬧上 僑音 客上
騾下 窟反 蟻音 鵝丁括 料音 憤音 鬧上 僑音 客上

婦十

卅

第七〇册