

清刻龍藏佛說法變相圖

四分律藏卷第二十一

基一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分七滅諍捷度法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
請諸比丘欲供設種種飲食即其夜辦具明

基一

日往白時到諸比丘著衣持鉢往其家就座
而坐居士手自斟酌飯食時有六羣比丘頗
食食居士見已嫌言此沙門釋子不知慚愧
食如似獼猴時諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所
頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣
比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說不得頰食食尸又罽賴尼是

中頰食者令兩頰鼓起如似獼猴狀耶若故作大滿口鼓起頰食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或日時欲過或命難梵行難疾疾食者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好美食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往其家就座而坐居士手自斟酌飯食六羣比丘嚼飯作聲食居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃至何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云何嚼飯

作聲食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得嚼飯作聲食基一尸叉屬賴尼若比丘故嚼飯作聲食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病嚼乾餅及焦飯肉甘蔗瓜果菴婆羅果閻蔔果蒲萄胡桃棓桃梨鳳梨無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往

白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飯食六羣比丘大噲飯食居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃至何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢鳥鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大噲飯食尸叉基一罰賴尼是中噲飯者張口遙呼噲若比丘故噲飯食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若

口痛若食羹若食酪酪漿蘇毗羅漿若苦酒無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即其夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食六羣比丘吐舌食時居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃至何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢鳥鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲

說戒者當如是說不得舌舐食尸又罽賴尼
舌舐者以舌舐飯揣食若比丘故作舌舐食
犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅
若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌
尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病
或時被縛或手有泥及垢膩汗手舌舐取無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四十
四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居
士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日
往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座
而坐居士手自斟酌飲食時有六羣比丘振
手而食居士見已嫌言此沙門釋子無有慙
愧乃至何有正法如上食如似王若王大臣
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學

戒知慙愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此
因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最
初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說不得振手食尸又罽賴尼若比丘故作振
手食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突
吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌
沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如
是病或食中有草有蟲或時手有不淨欲振
去之或有未受食手觸而汗手振去之無犯
無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

五十
竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往

基一

白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食時有六羣比丘手把散飯食居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃至何有正法如上食如似雞鳥耶時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得手把散飯食尸叉屬賴尼把散飯者散棄飯耶若比丘故作把散飯食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時食中有草

有蟲或有不淨汗或有未受食捨棄無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往至其家就座而坐居士手自斟酌飲食時有六羣比丘以不淨膩手捉飲器居士見已嫌言沙門釋子無有慙愧乃至何有正法如上以不淨手捉飲器似如王王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得膩手捉飲器尸叉

卷一

六

罽賴尼是中汙手者有膩飯著手若比丘故作不淨膩手捉飲器者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或草上受葉上受洗手受無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十
七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘在居士家食已洗鉢棄洗鉢水乃至餘食狼藉在地居士見已譏嫌言沙門釋子無有慙愧乃至何有正法如上多受飲食如飢餓之人而捐棄狼藉如王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘

僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得洗鉢水棄白衣舍內尸叉罽賴尼是中洗鉢水者雜飯水若比丘故作洗鉢水棄白衣舍內犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時令器若澡槃承取水持棄外無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十
八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘大小便涕唾生草菜上時有居士見已嫌言沙門釋子無有慙愧外自稱言我知正法如是有何正法大小便及涕唾坐草菜上如似猪狗駱駝牛驢時諸比丘聞中有少欲知

足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六
羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說不得大小便涕唾生草菜
上尸又罽賴尼如是世尊與比丘結戒已病
比丘不堪避生草菜疲極佛言病比丘無犯
自今已去當如是說戒不得生草菜上大小
便涕唾除病尸又罽賴尼若比丘不病故生
草菜上大小便者犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘
尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯
者或時有如是病若在無草菜處大小便流
墮生菜草上或時爲風吹或時爲鳥鳥所銜

而墮生菜草中者無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏四十
九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比
丘水中大小便涕唾居士見已嫌言此沙門
釋子無有慙愧外自稱言我知正法如是何
有正法水中大小便如似猪狗牛驢駱駝時
諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮
足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時
以此因緣集比丘僧如上訶責六羣乃至最
初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說不得水中大小便涕唾尸又罽賴尼如是
世尊與比丘結戒時病比丘避有水處疲極
佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得

水中大小便涕唾除病尸又罰賴尼若比丘故爲水中大小便涕唾犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時於岸上大小便

流墮水中或時爲風吹烏銜墮水中無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比

丘立大小便居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧外自稱言我知正法知是何有正法

立大小便如基似牛馬猪羊駱駝時諸比丘聞九

中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌

責六羣比丘已往世尊所頭面禮足在一面

坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣

集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯

戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得立大小便尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒時諸病比丘疲極不堪踰佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得立大小便除病尸又罰賴尼若比丘故作立大小便者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病被繫縛或時脚躄有垢膩若泥汙無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏一五十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣

比丘與不恭敬反抄衣人說法時諸比丘聞

中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌

責六羣已往世尊所頭面禮足在一面坐以

此因緣具白世尊世尊爾時說此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得與反抄衣不恭敬人說法尸又罰賴尼爾時諸比丘疑病反抄衣者不敢爲說法佛言病者無犯自今已去不得與反抄衣不恭敬人說法除病尸又罰賴尼若比丘故爲反抄衣不恭敬無病人說法犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若爲王王大臣無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏^五不得爲衣纏頸者說法除病尸又罰賴尼如上^三竟

不得爲覆頭者說法除病尸又罰賴尼如上^五四竟
不得爲裹頭者說法除病尸又罰賴尼如上^五五竟
不得爲叉腰者說法除病尸又罰賴尼如上^六六竟
不得爲著革屣者說法除病尸又罰賴尼如上^七七竟
不得爲著木屐者說法除病尸又罰賴尼如上^八八竟
不得爲騎乘者說法除病尸又罰賴尼如上^九九竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘止宿佛塔中時有諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣^{十一}

比丘言云何止宿佛塔中往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣乃至最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得在佛塔中止宿尸又罽賴尼如是世尊與比丘結戒時有比丘疑不敢爲守護故止宿佛塔中佛言爲守護故無犯自今已去應如是說戒不得在佛塔中止宿除爲守護故尸又罽賴尼若比丘故爲佛塔中止宿犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若爲守護故止宿或爲強者所執或命難梵行難止宿無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

十六

竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘藏財物置佛塔中諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得藏財物置佛塔中尸又罽賴尼如是世尊與比丘結戒時比丘有疑不敢爲堅牢故藏財物著佛塔中佛言若爲堅牢無犯自今已去應如是說戒不得藏財物置佛塔中除爲堅牢尸又罽賴尼若比丘故爲持財物置佛塔中除爲堅牢犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀

基一

十二

突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或有如是病爲堅牢故藏著佛塔中或爲強者所執或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園六羣比丘著革屣入佛塔中諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘云何汝等著革屣入佛塔中諸比丘訶責已往詣世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得著革屣入佛塔中尸叉闍賴尼若比丘故爲著革屣入佛塔中者犯

應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲強者所執喚入塔中無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十

不得手提革屣入佛塔中尸叉闍賴尼如上十三

六十

不得著革屣繞佛塔行尸叉闍賴尼如上六十

不得著富羅入佛塔中尸叉闍賴尼如上六十

不得手提富羅入佛塔中尸叉闍賴尼如上六十

六十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘在塔下坐食已留殘食及草汙地而去諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮

足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時
以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘如上乃
至最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得
塔下坐食尸叉屬賴尼如是世尊與比丘結
戒時諸比丘作塔已施食作房已施食若施
池井若衆集坐處窄狹疑佛未聽我等塔下
坐食往白佛佛言聽坐食不應留草及食汙
地時有一坐食比丘若作餘食法不食比丘
若有病比丘不敢留殘食草汙地佛言聽聚
著脚邊出時持棄之自今已去當如是說戒
不得塔下坐食留草及食汙地尸叉屬賴尼
若比丘故爲在塔下食已留草及殘食汙地
者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉
羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙

彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是
病或時聚一處出時持棄無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十
七竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比
丘擔死屍從塔下過護塔神瞋諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責六羣比丘言云何汝等於佛塔下擔死屍
過訶責已往詣佛所頭面禮足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比
丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說不得擔死屍從塔下
過尸叉屬賴尼若比丘故擔死屍從塔下過
者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉
羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙

彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是

病或時須此道行或爲強力者所將去無犯

無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十九

不得塔下埋死屍尸又屬賴尼如上六十九

不得在塔下燒死屍尸又屬賴尼如上七十

不得向塔下燒死屍尸又屬賴尼如上七十

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入尸又屬

賴尼如上七十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣

比丘持死人衣及牀從塔下過彼所住處神

瞋諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學

戒知慙愧者嫌責已往佛所頭面禮足在一

面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因

緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初

犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至

正法久住欲說戒者當如是說不得持死人

衣及牀從塔下過尸又屬賴尼如是世尊與

比丘結戒爾時諸糞掃衣比丘疑不敢持如

是衣從塔下過比丘白佛佛言聽浣澆香熏

已持入自今已去應如是說戒不得持死人

衣及牀從塔下過除浣澆香熏尸又屬賴尼

若比丘故持死人糞掃衣不浣不澆不熏從

塔下過犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀

突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙

彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有

如是病若浣澆香熏者無犯無犯者最初未

制戒癡狂心亂痛惱所纏七十

不得佛塔下大小便尸又屬賴尼如上七十

不得向佛塔大小便尸又屬賴尼如上七十

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入尸又

罽賴尼如上七十六竟

不得持佛像至大小便處尸又罽賴尼如上

有三事不犯或時有如是病或時道由中而

過或爲強力者所持呼去無犯七十七竟

不得在佛塔下嚼楊枝尸又罽賴尼如上七十八竟

不得向佛塔嚼楊枝尸又罽賴尼如上七十九竟

不得佛塔四邊嚼楊枝尸又罽賴尼如上八十竟

竟

不得在佛塔下涕唾尸又罽賴尼如上八十一竟

不得向佛塔涕唾尸又罽賴尼如上八十二竟

基一

十六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣

比丘佛塔四邊涕唾時諸比丘見已嫌責言

汝等云何塔四邊涕唾耶諸比丘往世尊所

頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘

乃至最初犯戒如上告諸比丘自今已去與

比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說不得塔四邊涕唾尸又罽賴尼

者比丘故爲塔四邊涕唾者犯應懺突吉羅

以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突

吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂

爲犯不犯者或時有如是病或爲大鳥銜置

塔邊或爲風吹去無犯無犯者最初未制戒

癡狂心亂痛惱所纏八十三竟

爾時佛在舍衛國時六羣比丘向塔舒脚諸

比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知

慙愧者嫌責已往詣佛所頭面禮足在一面

坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣

集比丘僧訶責六羣比丘乃至最初犯戒如

上已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十

基二

十七

句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得向塔舒脚坐尸又罽賴尼如是世尊與比丘結戒彼比丘疑不敢向塔間舒脚佛言中間有隔聽自今已去當如是說戒不得向塔舒脚坐尸又罽賴尼若比丘故作向塔舒脚坐者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若中間隔或爲強者所持無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十竟

爾時佛在拘薩羅國遊行向都子婆羅門村爾時六羣比丘安佛塔在下房已在上房住諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以

此因緣集比丘僧訶責六羣比丘乃至最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得安佛塔在下房已在上房住尸又罽賴尼若比丘故爲安佛塔在下房已在上房住犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病持佛塔在下房已在上房住或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十竟

人坐已立不得爲說法尸又罽賴尼如上彼疑不敢爲病人說法佛言聽自今已去應如是說戒人坐已立不得爲說法除病尸又罽賴尼若比丘人坐已立故爲說法者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故

作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉

羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若王王

大臣捉去無犯無犯者最初未制戒癡狂心

亂痛惱所纏八十竟

人卧已坐不得爲說法除病尸又罰賴尼如

上八十竟

人在座已在非座不得爲說法除病尸又罰

賴尼如上八十竟

人在高坐已在下坐不得爲說法除病尸又

罰賴尼如上八十竟

人在前行已在後行不得爲說法除病尸又

罰賴尼如上九十竟

人在高經行處已在下經行處不應爲說法

除病尸又罰賴尼如上九十竟

人在道已在非道不應爲說法除病尸又罰

賴尼如上九十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比

丘携手在道行或遮他男女諸居士見已皆

譏嫌言沙門釋子不知慙愧外自稱言我知

正法如是有何正法携手在道行如似王王

大臣豪貴長者諸比丘聞其中有少欲知足

行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘已

往世尊所頭面作禮在一面住以此因緣具

白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責

六羣比丘乃至最初犯戒自今已去與比丘

結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當

如是說不得携手在道行尸又罰賴尼若比

丘故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀

突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙

彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有

如是病或時有比丘患眼闇須扶接無犯無

犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

九十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一比

丘在大樹上受夏安居於樹上大小便下爾

時樹神瞋伺其便欲斷其命根爾時諸比丘

聞嫌責已往白世尊世尊爾時以此因緣集

比丘僧如上訶責此一比丘言汝所爲非非

威儀非淨行非隨順行所不應爲云何乃於

樹上大小便訶責已告諸比丘自今已去不

得樹上安居不得繞樹大小便若先有大小

便處大小便無犯以無數方便訶責已告諸

比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已

去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲

說戒者當如是說不得上樹過人尸又罽賴

尼如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘向拘

薩羅國遊行於道中值惡獸恐怖上樹齊人

自念言世尊制戒不得上樹過人不敢過上

即爲惡獸所害爾時諸比丘以此因緣往白

佛佛言自今已去聽諸比丘若命難梵行難

得上樹過人自今已去當如是說戒不得上

基一

樹過人除時因緣尸又罽賴尼若比丘故作

基二

上樹過人犯應懺突吉羅以故作故犯非威

儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘比丘尼

乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者

或時有如是病或命難梵行難上樹過人無

犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

九十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時跋難

陀絡囊中盛鉢貫著杖頭肩上擔爾時諸居

士見已謂是官人皆下道避於屏處看之乃

知是跋難陀時諸居士皆嫌言此沙門釋子不知慙愧云何絡囊盛鉢肩上擔在道而行如似官人令我下道避之時有比丘聞訶責已往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責跋難陀言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何汝絡囊盛鉢貫杖頭肩上擔行使諸居士下道避之以無數方便訶責已告諸比丘是癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行尸叉基一罽賴尼若比丘故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲強力者所逼若被縛若命難梵行

難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十五竟爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘爲執杖不恭敬者說法時諸比丘聞訶責如上往白世尊世尊爾時亦訶責如上已告諸比丘自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說人持杖不應爲說法尸叉罽賴尼彼疑不敢爲病人持杖者說法佛言爲病人無犯自今已去與諸比丘結戒人持杖不恭敬不應爲說法除病尸叉罽賴尼若比丘故爲持杖者說法犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲王及大臣無犯無犯者最初未制戒癡

狂心亂痛惱所纏九十二

人持劍不應為說法除病尸又屬賴尼如上

九十七

人持鉞不應為說法除病尸又屬賴尼如上

九十八

人持刀不應為說法除病尸又屬賴尼如上

九十九

人持蓋不應為說法除病尸又屬賴尼如上

一百

如是七悔過法半月半月說戒經來若有諍

基二

三十三

事起即應除滅應與現前毗尼當與現前毗

尼應與憶念毗尼當與憶念毗尼應與不癡

毗尼當與不癡毗尼應與自言治當與自言

治應與覓罪相當與覓罪相應與多人覓罪

當與多人覓罪應與如草覆地當與如草覆

地

四分律藏卷第二十一

音釋

獼猴獼民卑切又屬屬居切嚼嚼在爵切駱駝駱徒河切

駱駝駱徒河切焦焦火傷切甘蔗蔗之夜切葡萄葡萄墨

切切班檉檉藥喻喻許及切舐舐其爾切膩膩女利

也也狼藉狼魯當切藉藉秦昔涕唾涕他計切

銜銜胡謹切蹲蹲阻尊切躡躡市充切屣屣所綺切

屣屣木屨也窄狹窄側革切鉞鉞莫浮切兵兵也