

四分律藏卷第二十一

夫一

姚秦三藏佛陀耶舍尊者佛念譯

初分七滅諍捷度法第八

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群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亦時以此因緣集比丘僧如上呵責六群

比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結刑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屬頰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為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四十一

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坐而坐居士手自斟酌飴食六群比丘嚼飴作聲食居士見已嫌言此沙門釋子無有慚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慚愧者嫌責六群比丘言云何嚼飴

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亦時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至最初犯戒已告諸比丘言自今已去與比丘結刑集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得嚼飴作聲食尸又屬頰尼若比丘故嚼

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為犯不犯者或時有如是病嚼乾餅及焦飯肉苜蓿菜果菴婆羅果葡萄果蒲桃胡桃柰桃梨風梨無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

夫一

二

經四十一

尔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群比丘大喻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群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尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群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喻飯食尸叉彌賴尼是中喻飯者張口遥呼喻若比丘故喻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為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

經四十二

尔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

夫一

三

而坐居士手自斟酌飲食六群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群比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊亦時以此因緣集比丘僧如上呵責六群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罰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為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

四竟十

亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園亦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群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亦時以此因緣集比丘僧如上呵責六群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罰賴尼若比丘故作振

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為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

夫一

四

亦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飲食時有六群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是行頭陀樂學戒知
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亦時以此因緣
集比丘僧如上呵責六群比丘乃至最初犯
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

得手把散飯食尸又罰賴尼把散飯者散棄
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
為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六四計
亦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群比丘以不
淨膩手捉飲器居士見已嫌言沙門釋子無

夫一

五

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
尊世尊亦時以此因緣集比丘僧如上呵責
六群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又
罰賴尼是中汗手者有膩鉢著手若比丘故
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為犯

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
惱所纏七四竟
亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群
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
餓之人而捐棄糞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
因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘
僧如上呵責六群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
水棄白衣舍內尸又罰賴尼是中洗鉢水者
雜鉢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

突吉羅是謂為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

亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
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

夫一

六

如是有何正法大小便及涕唾生草菜上如
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
世尊亦時以此因緣集比丘僧如上呵責六
群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
上尸又罰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
便涕唾除病尸又罰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為犯不犯
者或時有如是病若在無草菜處大小便流
墮生菜草上或時為風吹或時為鳥鳥所銜
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

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群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

夫一

七

慙愧者嫌責六群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尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群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罰賴尼如是

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為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弥沙弥尼突吉羅是謂為犯

不犯者或時有如是病或時於岸上大小便流墮水中或時為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尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群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如是何有正法

立大小便如似牛馬猪羊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群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尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群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蹲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弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病被
繫縛或時脚躄有垢膩若泥汗無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十一
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群
比丘與不恭敬反抄衣人說法時諸比丘聞

夫一

八

中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責六群已往世尊所頭面禮足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尔時說此因緣集比
丘僧如上呵責六群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叉罰賴尼尔時諸
比丘疑病反抄衣者不敢為說法佛言病者
無犯自今已去不得與反抄衣不恭敬人說
法除病尸叉罰賴尼若比丘故為反抄衣不
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

尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者或時有如是病若為王王大臣無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十一
不得為衣纏頸者說法除病尸叉罰賴尼如
上五十一
不得為覆頭者說法除病尸叉罰賴尼如上

五十一
四十一

不得為裹頭者說法除病尸叉罰賴尼如上

五十一
五十一

不得為叉腰者說法除病尸叉罰賴尼如上

五十一
五十一

不得為著革屣者說法除病尸叉罰賴尼如

夫一

九

上五十一
七十一

不得為著木屐者說法除病尸叉罰賴尼如

上五十一
八十一

不得為騎乘者說法除病尸叉罰賴尼如上

五十一
九十一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群

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群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呵責六群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叉罰賴尼如是世尊與比丘結戒時有比丘疑不敢為守護故止宿佛塔中佛言為守護故無犯自今已去應如是說戒不得在佛塔中止宿除為守護故尸叉罰賴尼若比丘故為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為犯不犯者或時有如是病若為守護故止宿或為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爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群

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群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呵責六群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叉罰賴尼如是世尊與比丘結戒時比丘有疑不敢為堅牢故藏財物著佛塔中佛言若為堅牢無犯自今已去應如是說戒不得藏財物置佛塔中除為堅牢尸叉罰賴尼若比丘故為持財物置佛塔中除

夫一

十

為堅牢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為犯不犯者或有如是病為堅牢故藏著佛塔中或為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一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘者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群比丘云何汝等著革屣入佛塔中諸比丘呵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

上呵責六群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又罰賴尼若比丘故爲著革屣入佛塔中者犯應讖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二竟

不得手捉革屣入佛塔中尸又罰賴尼如上三竟

不得著革屣遶佛塔行尸又罰賴尼如上四竟

夫一

十一

不得著富羅入佛塔中尸又罰賴尼如上五竟不得手捉富羅入佛塔中尸又罰賴尼如上六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘在塔下坐食已留殘食及草汗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群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呵責六群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又罰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汗地時有一坐食比丘若作餘食法不食比丘若有病比丘不故留殘食草汗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又罰賴尼若比丘故為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為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七竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘擔死屍從塔下過護塔神瞋諸比丘聞其中少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等於佛塔下擔死屍過呵責已往詣佛所頭面禮足在一面坐以

此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群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又罰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

夫一

十二

羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時須此道行或為強力者所將去無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八竟不得塔下埋死屍尸又罰賴尼如上九竟不得在塔上燒死屍尸又罰賴尼如上十竟

不得向塔下燒死屍尸又罰賴尼如上十一竟

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入尸又罰賴尼如上十二竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群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尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群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罰賴尼如是世尊與

比丘結戒尔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漆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漆香熏尸又罰賴尼若比丘故持死人糞掃衣不浣不漆不熏從塔下過犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀

夫一

十三

突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若浣漆香熏者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟三不得佛塔下大小便尸又罰賴尼如上竟四不得向佛塔大小便尸又罰賴尼如上竟五

不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入尸又罰賴尼如上竟六不得持佛像至大小便處尸又罰賴尼如上有三事不犯或時有如是病或時道田中而過或為強力者所持呼去無犯竟七不得在佛塔下嚼楊枝尸又罰賴尼如上竟八

不得向佛塔嚼楊枝尸又罰賴尼如上竟九不得佛塔四邊嚼楊枝尸又罰賴尼如上竟十不得在佛塔下涕唾尸又罰賴尼如上竟一不得向佛塔涕唾尸又罰賴尼如上竟二尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時六群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尔時以此因緣集比丘僧呵責六群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罰賴尼

若比丘故為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弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為大鳥銜置塔邊或為風吹去無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟三

尔時佛在舍衛國時六群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尔時以此因緣集比丘僧呵責六群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

夫一

十四

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罰賴尼如是世尊與比丘結戒彼比丘疑不敢向塔問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罰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弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若中間隔或為強者所持無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟四尔時佛在拘薩羅國遊行向都子婆羅門村尔時六群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群已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群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罰賴尼若比丘故為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弥沙弥尼突吉羅是謂為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

夫一

十五

最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟五人坐已立不得為說法尸又罰賴尼如上彼疑不敢為病人說法佛言聽自今已去應如是說戒人坐已立不得為說法除病尸又罰賴尼若比丘人坐已立故為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弥沙弥尼突吉羅是謂為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竟六人卧已坐不得為說法除病尸又罰賴尼如上竟七

人在座已在非座不得為說法除病尸又罰賴尼如上竟八

人在高坐已在下坐不得為說法除病尸又罰賴尼如上竟九

人在前行已在後行不得為說法除病尸又罰賴尼如上竟十

人在高經行處已在下經行處不應為說法除病尸又罰賴尼如上竟一

人在道已在非道不應為說法除病尸又罰賴尼如上竟二

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群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群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尔時以此因緣集比丘僧呵責

六群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弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有夫一
十六

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竟三尔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尔時諸比丘聞嫌責已往白世尊世尊尔時以此因緣集

比丘僧如上呵責此一比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何乃於樹上大小便呵責已告諸比丘自今已去不得樹上安居不得遶樹大小便若先有大小便處大小便無犯以無數方便呵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罰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狎恐怖上樹齊人自念言世尊制戒不得上樹過人不敢過上即為惡狎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樹過人除時因緣尸又罰賴尼若比丘故作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為犯不犯者

夫一

十七

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竟曰

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呵責已往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為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呵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為犯不犯者或時有如是病或為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竟五

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群

比丘為執杖不恭敬者說法時諸比丘聞呵責如上往白世尊世尊爾時亦呵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為說法尸又屬賴尼彼疑不敢為病人持杖者說法佛言為病人無犯自今已去

與諸比丘結戒人持杖不恭敬不應為說法除病尸又屬賴尼若比丘故為持杖者說法犯應讖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為犯不犯者或時有如是病或為王及大臣無犯無犯者最初未制戒癡

夫一

十八

狂心亂痛惱所纏竟六

人持劍不應為說法除病尸又屬賴尼如上竟七

人持鉞不應為說法除病尸又屬賴尼如上竟八

人持刀不應為說法除病尸又屬賴尼如上竟九

人持蓋不應為說法除病尸又屬賴尼如上竟一百

如是七悔過法半月半月說戒經來若有諍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

夫一

斟酌上音 頰反古枯 屬反居例 突吉上徒 嚼才約

斟酌上音 頰反古枯 屬反居例 突吉上徒 嚼才約

斟酌上音 頰反古枯 屬反居例 突吉上徒 嚼才約

斟酌上音 頰反古枯 屬反居例 突吉上徒 嚼才約

斟酌上音 頰反古枯 屬反居例 突吉上徒 嚼才約

斟酌上音 頰反古枯 屬反居例 突吉上徒 嚼才約

斟酌上音 頰反古枯 屬反居例 突吉上徒 嚼才約

突字由葡萄不滿北不穽音喻許及舌下舐時掃食音
 團作正音棄音穽音穽音穽音穽音穽音穽音穽音穽音穽音穽音
 下土同音替音蹲音蹲音蹲音蹲音蹲音蹲音蹲音蹲音蹲音
 反木履音下音富音羅音羅音羅音羅音羅音羅音羅音羅音羅音
 澆音澆音澆音澆音澆音澆音澆音澆音澆音澆音
 銚音銚音銚音銚音銚音銚音銚音銚音銚音銚音

十九末

四分律第二十

夫一

四分律藏卷第二十二

夫二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分尼戒波羅夷法第一

爾時世尊在毗舍離彌猴江邊樓閣講堂上
 時世尊以此因緣集諸比丘僧告言自今已
 去我與諸比丘尼結戒集十句義一攝取於

乙

符

僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信
 五已信者令增長六難調順者令調順七慙
 愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏
 十正法得久住欲說戒者當如是說若比丘
 尼作姪欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼
 波羅夷不共住若比丘尼者名字為比丘尼
 相似比丘尼自稱比丘尼善來比丘尼乞求
 比丘尼著割截衣比丘尼破結使比丘尼受
 大戒白四羯磨如法成就得處所比丘尼是
 中比丘尼若受大戒白四羯磨如法成就得
 處所住比丘尼法中是謂比丘尼義作姪欲
 犯不淨行乃至共畜生者所得行姪處者
 是波羅夷者譬如人斷頭不可復起比丘尼
 亦復如是犯波羅夷已不復成比丘尼故名
 波羅夷云何名不共住有二不共住一羯磨
 二說戒彼比丘尼不得於是二事中住是故
 名不共住有三處行姪波羅夷人非人畜生
 於此三處共行姪犯波羅夷復於三種男行