

乾隆大藏經

御製

佛	恒	身	日	上	萬	大
光	沙	心	月	下	善	清
恩	法	安	升	樂	圓	雍
照	界	泰	恒	利	成	正
三	普	年	乾	中	情	十
千	度	時	坤	外	與	三
大	衆	豐	清	協	無	年
千	生	稔	寧	和	情	四
隨	悉	風	百	庶	同	初
緣	證	雨	昌	物	登	八
徧	菩	調	蕃	咸	正	日
滿	提	順	熾	亨	覺	

小乘律 (三)

第 70 册

卷二一 (基一)	.....	一	卷二二 (基二)	.....	二〇
卷二三 (基三)	.....	四一	卷二四 (基四)	.....	六一
卷二五 (基五)	.....	八四	卷二六 (基六)	.....	一〇二
卷二七 (基七)	.....	一二二	卷二八 (基八)	.....	一四三
卷二九 (基九)	.....	一六三	卷三〇 (基十)	.....	一八一
卷三一 (籍一)	.....	二〇一	卷三二 (籍二)	.....	二二三
卷三三 (籍三)	.....	二四五	卷三四 (籍四)	.....	二六九
卷三五 (籍五)	.....	二九四	卷三六 (籍六)	.....	三一九
卷三七 (籍七)	.....	三四四	卷三八 (籍八)	.....	三六五
卷三九 (籍九)	.....	三八六	卷四〇 (籍十)	.....	四〇五
卷四一 (甚一)	.....	四二六	卷四二 (甚二)	.....	四四六
卷四三 (甚三)	.....	四六八	卷四四 (甚四)	.....	四九七
卷四五 (甚五)	.....	五二二	卷四六 (甚六)	.....	五五〇
卷四七 (甚七)	.....	五七七	卷四八 (甚八)	.....	五九五
卷四九 (甚九)	.....	六一七	卷五〇 (甚十)	.....	六四一
卷五一 (無一)	.....	六六二	卷五二 (無二)	.....	六八二
卷五三 (無三)	.....	七〇二	卷五四 (無四)	.....	七二二

一一·一一一二 四分律藏六〇卷 (二一至六〇) 姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

卷五五(無五)	.....	七三七	卷五六(無六)	.....	七五七
卷五七(無七)	.....	七七八	卷五八(無八)	.....	七九九
卷五九(無九)	.....	八二一	卷六〇(無十)	.....	八三九

627100

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

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頰

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
 不得嚼飯作聲基一食尸又屬賴尼若比丘故嚼
 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為犯不犯
 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
 纏四十二竟

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

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罽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

纏四十一
三竟

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
 士請諸比丘基一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四

五竟

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

五

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又罽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四十六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又

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基一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

基一

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
 比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯
 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
 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如是何有正法
 立大小便如基一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彌沙彌尼
 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
 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又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彌沙彌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二五不得為衣纏頸者說法除病尸又罰賴尼如

上五
三十
竟

不得為覆頭者說法除病尸又罰賴尼如上五
四十
不得為裹頭者說法除病尸又罰賴尼如上五
五十
不得為又腰者說法除病尸又罰賴尼如上五
六十
不得為著革屣者說法除病尸又罰賴尼如上五
七十
不得為著木屐者說法除病尸又罰賴尼如上五
八十
不得為騎乘者說法除病尸又罰賴尼如上五
九十
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

基一

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罰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罰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罰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罰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六十
一竟

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又罽賴尼若比丘故為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為犯不犯者或時有如是病或為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
二竟

不得手捉革屣入佛塔中尸又罽賴尼如上十三

六十
三竟

不得著革屣繞佛塔行尸又罽賴尼如上六十
四竟

不得著富羅入佛塔中尸又罽賴尼如上六十
五竟

不得手捉富羅入佛塔中尸又罽賴尼如上六十
六竟

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
塔下坐食尸又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又屬賴尼
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
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十四
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
過尸又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六十竟

不得塔下埋死屍尸又罰賴尼如上九十竟

不得在塔下燒死屍尸又罰賴尼如上七十竟

不得向塔下燒死屍尸又罰賴尼如上七十竟

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入尸又罰

賴尼如上七十竟

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

瞋諸比丘聞其中十五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罰賴尼如是世尊與

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罰賴尼

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為犯不犯者或時有

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竟

不得佛塔下大小便尸又罰賴尼如上七十竟

不得向佛塔大小便尸又罰賴尼如上七十竟

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入尸又