

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 (一)

第 68 冊

一一·一一一〇 十誦律六五卷 (一至四二)

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

(誠一—誠十、美一—美十、慎一—慎十、終一—終十、宜一—宜二)

卷一 (誠一)	二	卷二 (誠二)	二
卷三 (誠三)	四二	卷四 (誠四)	六六
卷五 (誠五)	八九	卷六 (誠六)	一一二
卷七 (誠七)	一二八	卷八 (誠八)	一四七
卷九 (誠九)	一六九	卷一〇 (誠十)	一九二
卷一一 (美一)	二一〇	卷一二 (美二)	二二七
卷一三 (美三)	二四七	卷一四 (美四)	二六七
卷一五 (美五)	二八六	卷一六 (美六)	三〇二
卷一七 (美七)	三二五	卷一八 (美八)	三四四
卷一九 (美九)	三六二	卷二〇 (美十)	三八九
卷二一 (慎一)	四〇七	卷二二 (慎二)	四三六
卷二三 (慎三)	四五六	卷二四 (慎四)	四八一
卷二五 (慎五)	四九六	卷二六 (慎六)	五一五
卷二七 (慎七)	五四四	卷二八 (慎八)	五六二
卷二九 (慎九)	五八〇	卷三〇 (慎十)	六〇一
卷三一 (終一)	六二一	卷三二 (終二)	六四二
卷三三 (終三)	六六七	卷三四 (終四)	六八三

卷三五(終五)	.....	六九七	卷三六(終六)	.....	七一〇
卷三七(終七)	.....	七二六	卷三八(終八)	.....	七四八
卷三九(終九)	.....	七六九	卷四〇(終十)	.....	七九二
卷四一(宜一)	.....	八一七	卷四二(宜二)	.....	八四〇

61031608

十誦律

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

十誦律

清刻龍藏佛說法變相圖

十誦律卷第一

誠一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之一

四波羅夷法之一

佛在毗耶離國去城不遠有一聚落是中有

誦一

一

長者子名須提那加蘭陀子富貴多財種種
 成就自歸三寶為佛弟子厭世出家剃除鬚
 髮被著法衣而作比丘遠離鄉土到憍薩羅
 國一處安居時世饑饉乞食難得諸人民妻
 子尚乏飲食何況能與諸乞求人時須提那
 作是念此大饑饉乞求難得我等諸親里多
 饒財富當因我故布施作福今正是時作是
 念已夏安居過三月自恣竟作衣畢著衣持
 鉢還毗耶離經遊諸國至本聚落晨朝時到
 著衣持鉢入村乞食至親里舍為諸比丘各

各勸與種種飲食自行頭陀受乞食法次乞食已還到自舍而作是言先許當還我今來歸作是語已便疾出去其家小婢見其疾去即馳往白須提那母向須提那入門便去其母念言須提那入門即去或能愁憂欲還捨戒不樂梵行我今當往教令還家自恣五欲布施作福作是念已往到其所語須提那汝若愁憂不樂梵行欲捨戒者便來還家受五欲樂布施作福即答母言我無愁憂不欲捨戒不厭梵行亦不欲捨沙門之法心樂梵行其母自念我雖口言不迴其心當語其婦言汝淨潔時到則來報我便往語之婦言如是受其母教淨潔時到往報母言今何所作時母教言本須提那所喜衣服嚴飾之具悉皆著來受教還房著其所喜衣服嚴具母即將

到須提那所便作是言汝若愁憂不樂梵行欲捨戒者當自還家受五欲樂布施作福佛法難成出家勤苦即答母言我不愁憂心不動轉自樂修梵行不樂五欲母言善哉須提那汝樂梵行不欲捨戒者今婦時到當留續種若家無嗣所有財物悉當入官爾時世尊未結此戒是須提那即便心動答母母言爾母即避去便將其婦屏處行姪如是再三尋時懷妊有福德子月滿而生名曰續種至年長大信樂佛法出家學道勤行精進逮得漏盡成阿羅漢時須提那既行姪已心生疑悔愁憂色變無有威德默然低頭垂肩迷悶不樂言說時有知識比丘來相問訊在一面坐問須提那汝先有威德顏色和悅樂修梵行今何以故愁憂色變默然低頭迷悶不樂汝

身為病為於私屏作惡業耶須提那言我身
無病私屏作惡業故心有愁憂時諸比丘漸
漸急問便自廣說如上因緣諸比丘聞已種
種因緣呵須提那言汝應大愁苦憂悔乃作
如是私屏惡業汝所作事非沙門法不隨順

道無欲樂心作不淨行出家之人所不應作
汝不知佛世尊以種種因緣呵欲欲想欲欲
欲覺欲熱以種種因緣稱讚斷欲捨欲想滅
欲熱佛常說法教人離欲汝尚不應生心何
況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業時諸

比丘種種呵已向佛廣說佛以是事集比丘

一

三

僧諸佛常法知而故問或有知而不問有知
時問有知時不問有益事問無益事不問有
因緣問佛世尊知彼時以正念安慧問須提
那汝實作是事不答言實作世尊佛以種種

因緣呵責須提那言汝所作事非沙門法不
隨順道無欲樂心作不淨行出家之人所不
應作汝愚癡人不知我以種種因緣呵欲欲
想欲欲覺欲熱種種因緣稱讚斷欲捨欲
想滅欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生
心何況乃作起欲恚癡結縛根本不淨惡業
語諸比丘是愚癡人開諸漏門寧以身分內
毒蛇口中終不以此觸彼女身佛如是種種
因緣呵已語諸比丘以十利故為諸比丘結
戒攝僧故極好攝故僧安樂住故折伏高心
人故有慚愧者得安樂故不信者得淨信故
已信者增長信故遮今世惱漏故斷後世惡
故梵行久住故從今是戒應如是說若比丘
同入比丘學法不捨戒行姪法是比丘得波
羅夷不共住

佛在舍衛國有一比丘名跋耆子不捨戒戒
羸不出還家作姪後欲出家自作是念我當
先往問諸比丘得出家不得則止作是念
已問諸比丘諸比丘疑以此白佛佛言有人
不捨戒戒羸不出還家作姪不得出家更作
比丘從今是戒應如是說若比丘同入比丘
戒法不捨戒戒羸不出行姪法是比丘得波
羅夷不應共住

佛在舍衛國爾時憍薩羅國有一比丘獨住
林中有雌獼猴常數來往此比丘所比丘即
與飲食誘之獼猴心輒便共行姪是比丘多
有知識來相問訊在一面坐時獼猴來欲行
姪一看諸比丘面次到所愛比丘前往諦
視其面時此比丘心恥不視獼猴獼猴尋瞋
攫其耳鼻傷破便去時諸比丘急問其故便

自廣說如上因緣諸比丘以種種因緣呵責
汝所作事非沙門法不隨順道無欲樂心作
不淨行出家之人所不應作汝不知佛以種
種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱以種種因
緣稱讚斷欲捨欲想滅欲熱佛常說法教人
離欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結
縛根本不淨惡業時諸比丘種種因緣呵責
已往詣佛所向佛廣說爾時世尊以是因緣
集比丘僧知而故問是比丘汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責汝所作
事非沙門法不隨順道無欲樂心作不淨行
出家之人所不應作汝愚癡人不知我以種
種因緣呵欲欲想欲欲覺欲熱種種因緣
稱讚斷欲捨欲想滅欲熱我常說法教人離
欲汝尚不應生心何況乃作起欲恚癡結縛

戒一

五

根本不淨惡業如是種種因緣呵已語諸比丘我先已結此戒今復隨結從今是戒應如是說若比丘同入比丘學法不捨戒戒羸不出行姪法乃至共畜生者是比丘得波羅夷不應共住

若比丘者有四種一者名字比丘二者自言比丘三者為乞比丘四者破煩惱比丘名字比丘者以名為稱自言比丘者用白四羯磨受具足戒又復賊住比丘剃除鬚髮被著袈裟自言我是比丘是名自言比丘為乞比丘者從他乞食故如婆羅門從他乞時亦言我是比丘是名為乞比丘破煩惱比丘者諸漏結縛煩惱衆生能受後身生熱苦報生死往來相續因緣若能知見斷如是漏拔盡根本如斷多羅樹頭畢竟不生是名破煩惱比丘

云何比丘具足戒云何具足戒比丘若僧和合說白四羯磨是人信受隨行不違不逆不破是名比丘具足戒是名具足戒比丘學者有三學善戒學善心學善慧學復有三學善學威儀善學毗尼善學波羅提木又同入學法者如百歲受戒比丘所學初受戒入亦是學如初受戒人所學百歲比丘亦如是學是中一心一戒一說一波羅提木又同心同戒同說同波羅提木又故名同入比丘學法不捨戒者若比丘狂時捨戒不名捨戒若心亂時病壞心時若向狂人向亂心人向病壞心人若獨捨戒若獨不獨想不獨獨想若中國語向邊地人不相解者若邊地語向中國人不相解者若向癡人若向聾人向瘖聾人向無所知人若向非人向睡眠人向入定人

誠一

六

若隔障若自瞋若向瞋人若夢中若自不定
心若向不定心人如是捨戒皆不名捨戒或
有捨戒非戒羸或有戒羸非捨戒或有戒羸
亦捨戒捨戒非戒羸者若比丘言我捨佛即
名捨戒若言捨法捨僧捨戒捨和尚捨阿闍
黎捨同和尚捨同阿闍黎捨比丘比丘尼捨
式叉摩尼捨沙彌沙彌尼捨優婆塞捨優婆
夷皆名捨戒若言汝等當知我是白衣若是
沙彌非比丘非沙門非釋子乃至不復與汝
等共作同學是名捨戒非戒羸戒羸非捨戒
者若比丘愁憂不樂欲捨戒狀比丘法欲棄
聖服取白衣服須白衣法不須比丘法求在
家事復作是言我念父母兄弟姊妹我念兒
女當疾教我生活技術安我好處囑我以善
知識說如是語是名戒羸非捨戒戒羸亦捨

戒者若比丘愁憂不樂欲捨戒狀比丘法欲
棄聖服取白衣服須白衣法不須比丘法求
在家事復作是言我念父母兄弟姊妹我念
兒女當疾教我生活技術安我好處囑我以
善知識說如是語已復作是言我捨佛捨法
乃至捨優婆塞優婆夷是名戒羸亦捨戒行
姪法者姪名非梵行非梵行者二身交會波
羅夷者名墮不如是罪極惡深重作是罪者
即墮不如不名比丘非沙門非釋子失比丘
法不共住者不得共作比丘法所謂白羯磨
白二羯磨白四羯磨布薩自恣不得入十四
人數是名波羅夷不共住是中犯者有四種
男女黃門二根女者人女非人女畜生女男
者人男非人男畜生男黃門二根者亦人非
人畜生比丘與人女行姪三處犯波羅夷大

便處小便處口中非人女畜生女二根亦如是共人男行姪二處犯波羅夷大便處口中非人男畜生男黃門亦如是復有共畜生女行姪二處犯波羅夷謂難若似難是

佛在舍衛國有一乞食比丘名曰難提晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已持尼師壇著左肩上入安桓林在一樹下敷尼師壇端身正坐有魔天神欲破是比丘三昧故作端正女身在其前立比丘從三昧起見此女身即生著心世俗禪定不能堅固尋時退失欲

摩女身女人即却漸漸遠去便起隨逐欲捉女身時彼林中有一死馬女到馬所則隱身不現是比丘姪欲燒身故便共死馬行姪既行姪已欲熱小止即生悔言我已退墮非是比丘非釋種子今諸比丘必捨遠我不復共

住我不應以不清淨身著此法衣即脫袈裟禪著囊中以置肩上有上往詣佛所爾時佛與百千萬衆恭敬圍繞而為說法佛遙見來即作是念若我不以輕語勞問者其心必破涕血當從面孔出是比丘來到佛所佛言善哉難

提汝更欲學比丘城一所學耶聞佛所言善哉難

提心大歡喜便作是念我當得共諸比丘住必不擯我如是思惟已答言世尊我更欲學比丘學法

爾時佛語諸比丘汝等還與難提比丘學法若有如難提比丘者亦與學法應一心和合僧難提比丘偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作如是言大德僧聽我難提比丘不捨戒戒不羸不出作姪法我今從僧還乞學法僧憐愍我故還與我學法第二第三亦如是說是中

一比丘於僧中唱大德僧聽難提比丘不還
戒戒不羸作姪法是難提比丘從僧乞還學
法今僧憐愍故還與學法若僧時到僧忍聽
還與難提比丘學法白如是如是用白四羯
磨還與難提比丘學法竟僧忍默然故是事

如是持與學沙彌行法者佛所結一切戒法
盡應受行在諸比丘下坐應授與大比丘飲
食湯藥自從沙彌白衣受飲食不得與大比
丘同室過二宿自不得與白衣沙彌過二宿
得與具戒比丘作布薩自恣二羯磨與學沙
彌不得足數作布薩自恣羯磨一切羯磨不

得作姪事
竟

佛在王舍城爾時衆多比丘共一處安居少
於房舍時諸比丘隨所知識乞索草木各各
自作菴舍止住是諸比丘入城乞食有取薪

人壞其菴舍持材木去乞食還見即生憂愁
作如是言我等辛苦暫行乞食諸年少輩便
壞我舍將材木去當復更從知識乞索草木
作菴舍住是時衆中有一比丘名達尼迦是
陶家子自以巧便即作泥舍泥戶泥向梁椽

牛頭象牙衣架皆用泥作集諸草木以火燒
成色赤嚴好作是舍已囑諸比丘二月遊行
乞索欲作入舍飲食爾時佛與阿難案行諸
房遙見其舍色赤嚴好佛知而故問阿難是
何等物色赤嚴好阿難答言今王舍城衆多
比丘一處安居其房舍少是諸比丘隨所知
識乞索草木作菴舍住入城乞食時取薪人
便壞菴舍持材木去乞食還見生愁憂言我
等辛苦暫行乞食諸年少輩便壞我舍將材
木去是中有比丘名達尼迦陶家子自以巧

便作是泥舍集諸草木以火燒成巖好如是佛告阿難汝破是達尼迦比丘赤色泥舍莫使外道譏嫌呵責佛現在世出如是漏結因緣法阿難受教即往破之達尼迦比丘二月遊行還見舍破壞問所囑比丘誰壞我舍比丘答言是佛大師教令破之達尼迦心念法王教破不得有言今王舍城諸材木師是我知識可作材木舍過夜時到著衣持鉢入城乞食乞食已到木師所汝今知不摩竭國主韋提希子阿闍世王與我材木木師答言若王與者隨意取之是中有大重材中守護城誠一難持出入不應乞人者即取斬截藏著一處時知城統見大重材中守護城斬截覆藏見已驚怖毛豎生念得無怨賊將欲來耶若已得入往問木師是大材木用守護城誰取斬

截藏著一處答言有達尼迦比丘來作是言阿闍世王與我材木我時答言若王與者隨意取之即便自取大材木斬截藏著一處城統心念王今云何乃以大材與此比丘即到王所言大王更有餘材云何乃以守城大材時與比丘王言不與城統言王今已與誰言我與答言木師言與王曰將木師來即受教去將木師來時木師中道見達尼迦比丘語言以汝因緣故我今有事比丘言且去我隨後往時城統即將木師到王所言大王此是木師時達尼迦比丘隨後來王遙見之便言放木師去將比丘來城統即放木師將達尼迦比丘前到王所王言汝比丘法云何不與而取答言大王我非不與取王先與我王言我不憶與比丘答言今令王憶王言云何答

誠一

十一

言王當自念初登位時作如是言若我國內
草木及水隨諸持戒沙門婆羅門取用王言
我謂無主草木故作是說王言汝今隨大罪
中比丘答言我出家人寄住王國云何殺我
王言比丘去勿復更取如是大材時衆人唱
言希有此比丘決定應死呵責便放是比丘
從大罪中得出到衆僧中食後語諸比丘我
今日垂爲王所殺廣說上事諸比丘以種種
因緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無
欲樂心作不清淨行出家之人所不應作汝
不知佛世尊以種種因緣呵責偷奪法種種
因緣稱讚不偷奪法汝尚不應生心亦不應
說何況能取以種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集比丘僧知而故問汝達尼迦比丘
汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因

緣呵責汝所作事非沙門法不隨順道無欲
樂心作不清淨行出家之人所不應作佛言
汝癡人不知我以種種因緣呵責偷奪法種
種因緣稱讚不偷奪法汝尚不應生心口亦
不應說何況乃取種種因緣呵責已語阿難
將一下坐比丘入王舍城街巷市里多人衆
處以問衆人若信不信者若賢者非賢者若
大臣大官將帥官屬盜至幾許摩竭國主阿
闍世王與其大罪阿難受教將一下坐比丘
入王舍城街巷市里多人衆處以問衆人盜
至幾許摩竭國主阿闍世王便與大罪衆人
答言大德阿難盜至五錢若五錢直便與大
罪阿難聞已還詣佛所作禮却住向佛具說
盜至五錢若五錢直阿闍世王便與大罪佛
即語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今

滅一

十二

是戒應如是說

若比丘若聚落中若空地物不與偷取以所偷物若王王臣若捉繫縛若殺若擯若輸金罪若作是言汝小兒汝癡汝賊比丘如是不與取者得波羅夷不應共住

不與取者他人不與是物若男若女若黃門若二根人不與盜取是名不與取

王者刹利種身受王職吉水灌頂是名為王亦名國主亦名灌頂若婆羅門居士若女人身受王職亦名為王國主灌頂

殺者名為奪命繫者若著杻械枷鎖在獄皆名為繫

擯者驅出國界輸金者輸金等物贖罪賊者有二種若劫若盜汝小兒者未知法故癡者無所知故波羅夷者名墮不如是罪極惡深

重作是罪者不名比丘非沙門非釋子失比丘法

不共住者不共作比丘法所謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣不得入十四人數是名波羅夷不共住

是中犯者有三種取八重物犯波羅夷一者

自取二者教他人取三者遣使自取者手自取自手舉離本處波羅夷教他者若比丘教人盜他物是人隨語即偷奪取離本處時是比丘得波羅夷遣使者若比丘語人言汝知

某甲重物處不若言知處遣往盜取是人隨語即偷奪取離本處時比丘得波羅夷

復有三種取人重物波羅夷一者用心二者用身三者離本處用心者發心思惟欲偷奪取用身者若手若脚若頭若餘身分取他人

物離本處者隨物所在處舉著餘處

復有三種取人重物波羅夷一者他不與二者重物三者離本處他不與者若男若女若黃門若二根人不與重物者物直五錢若過五錢離本處者隨物所在處舉著餘處

復有三種取人重物波羅夷一者盜心二者重物三者離本處盜心者他不與自盜心取重物離本處亦如上說

復有三種取人重物波羅夷一者是物屬他二者重物三者離本處屬他者是物有主若男若女若黃門若二根人重物離本處如上說

復有三種取人重物波羅夷一者屬他想二者重物三者離本處屬他想者知是物有主人重物離本處如上說若男若女黃門

二根人重物離本處如上說

復有四種取人重物波羅夷一者他不與取二者偷奪心取三者重物四者離本處皆如上說

復有四種取人重物波羅夷是物屬他偷奪心取重物離本處第十四皆如上說

復有四種取人重物波羅夷一者有守護二者有主三者重物四者離本處有守護者如人有象馬牛羊妻子奴婢若在自國若在他國有人守護有所心誰為我所心隨誰物復有田甘蔗田稻田麥田麻田豆田蒲萄田有人守護有所心誰為我所心隨誰物復有象廄馬廄門間食廚有人藏物在中是名守護有所心誰為我所心隨誰物重物離