

中華律藏

中華律藏

第七卷

歷代大藏經律部文獻・印度撰述（七）

國家圖書館出版社

十誦律卷第一初誦之一 攝

後秦比印度三藏律多羅共羅什譯

明四波羅夷法之一

佛在毗耶離國去城不遠有一聚落是有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默世出家剃除鬚髮著法服而作比丘遠離鄉土到憍薩羅國一處安居時世飢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飢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音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未歸作是語已便駛出去其家小婢見其駛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

十誦律卷第一 第三誦 攝

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而施作福即答母言我無愁憂不欲捨戒不默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介時世尊未結此戒是須提那即便心動答母言介母即避去便將其婦屏處行婬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

十誦律卷第一 第三誦 攝

逮得漏盡成阿羅漢時須提那既行婬已心生疑悔愁憂色相無有威德默然低頭垂肩迷悶不樂言說時知識比丘來相問許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私屏處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汝欲欲欲欲欲欲欲熱以種種因緣稱讚斷欲捨欲欲滅欲熱佛常說法教人離欲汝尚不應生心何況乃作起欲患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慈問須

十誦律卷第一 第五 羯磨 共四

提部汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責須提部言汝所
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
欲欲欲覺欲熱種種因緣譴斷欲
捨欲想欲熱我常說法教人離欲
汝尚不應生心何況乃作起欲患癡
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傳安樂
住故折伏高心人故有慙愧者得安
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

十誦律卷第一 第五 羯磨 共四

諸比丘疑以此白佛佛言有人不捨
戒戒蘊不出還家作姪可得出家更
作比丘從今是戒應如是說若比丘
同入比丘戒法不捨戒戒蘊不出作
姪法是比丘得波羅夷不應共住
佛在舍衛國余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軟
便共行姪是比丘多有知識來相問
評在一面坐時獼猴來欲行姪一一
皆諸比丘面次到所愛比丘前住諦
視其面時此比丘心耻不視獼猴獼
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
沙門法不隨順道无欲樂心作不淨
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
種因緣譴斷欲捨欲想欲熱欲佛
常說法教人離欲汝尚不應生心何
況乃作起欲患癡結縛根本不淨惡
業時諸比丘種種因緣呵責已往詣
佛所向佛廣說余時世尊以是因緣

十誦律卷第一 第六 犍 共一

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
緣譴斷欲捨欲想欲熱我常說法
教人離欲汝尚不應生心何況乃
作起欲患癡結縛根本不淨惡業如
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
蘊不出行姪法乃至共畜生者是以
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
三者為比丘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
是名自言比丘為比丘比丘者從他乞
食故如迦羅門從他乞時亦言我是
比丘是名為比丘比丘破煩惱比丘者
諸漏結縛煩惱衆生能受後身生熱

十誦律卷第一 第六 攝

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
尼善學波羅提木叉同入學法者如
百歲受戒比丘所學初受戒人亦如
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
提木叉同心同戒同說同波羅提木叉
故名同入比丘學法不捨戒者若比丘
臨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惡人
若向惡人向惡人向無所知人若
向非人向瞋眠人向入定人若障障
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

十誦律卷第一 第七 攝

捨戒或有捨戒非戒或戒或戒非戒
戒或有戒或戒非戒或戒或戒非戒
若比丘言我捨佛即名捨戒若言捨
法捨僧捨戒捨和上捨阿闍梨捨同
和上同阿闍梨捨比丘比丘居捨式
又摩尼捨沙彌沙彌居捨優婆塞捨
優婆塞皆名捨戒若言汝等當知我
是白衣若沙彌非比丘非沙門非
釋子乃至不復與汝等共作同學是名
捨戒非戒或戒或戒非戒若比丘
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
姊妹我念兒女當教我生活伎術
安我好慶囑我以善知識說如是語
是名戒或戒非戒或戒或戒非戒若
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
弟姊妹我念兒女當教我生活伎
術安我好慶囑我以善知識說如是
語已復作是言我捨佛捨法乃至捨
優婆塞優婆塞是名戒或戒非戒行

十誦律卷第一 第九 攝

娼法者娼名非梵行非梵行者二身
交會破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
謂難若似雞是
佛在舍衛國有一七食比丘名曰難
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
一樹下數尼師壇端身正坐有魔天
神欲破是比丘三昧故化作端政女
身在其前立比丘從三昧起見此女
身即生著心世俗瞋定不能堅固尋

十誦律卷第一 第十張 攝

時退失欲摩女身女人即却漸漸遠去便起隨逐欲捉其身時彼林中有死馬女到馬所則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攝著囊中以置肩上往詣佛所今時佛與百千萬眾恭敬圍遶而為說法佛還見來即作是念若我不以軟語勞問者其心必破沸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所學耶聞佛所言善哉難提心大歡欣便作是念我當得共諸比丘住必不損我如是思惟已答言世尊我更欲學比丘學法今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

十誦律卷第一 第十一張 攝

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弥行法者佛所結一切戒盡應受行在諸比丘下坐應授與大比丘飲食湯藥自從沙弥白衣受飲食不得與大比丘同室過再宿自不得與白衣沙弥過二宿得與具戒比丘作布薩自恣二羯磨與學沙弥不得足數作布薩自恣羯磨一切羯磨不得作如事竟

佛在王舍城今時眾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庵舍止住是諸比丘入城乞食有取薪人壞其庵舍持材木去乞食還見即生憂愁作如是言我等辛苦斲行乞食諸年少輩便壞我舍持材木去乞食還見生愁憂言我等辛苦斲行乞食諸比丘名達左迦陶家子自以巧便作是混舍集諸草木以火燒成嚴好如是佛告阿難汝破是達左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左迦比丘二月遊行還見舍破壞問所屬比丘誰壞我舍比丘答言是佛大師教令破之達左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木舍過夜時到著衣持鉢入城乞食乞食已到木師所汝

十誦律卷第一 第十二張 攝

即作混舍泥戶泥向梁椽牛頭為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今時佛與阿難按行諸房還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眾多比丘一處安居其房舍少是諸比丘隨所知識乞索草木作庵舍住入城乞食時取薪人便壞庵舍持材木去乞食還見生愁憂言我等辛苦斲行乞食諸比丘名達左迦陶家子自以巧便作是混舍集諸草木以火燒成嚴好如是佛告阿難汝破是達左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左迦比丘二月遊行還見舍破壞問所屬比丘誰壞我舍比丘答言是佛大師教令破之達左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木舍過夜時到著衣持鉢入城乞食乞食已到木師所汝

十誦律卷第一 第三張

今知不摩竭國主事提希子阿闍世王與我材木木師答言若王與者隨意取之是有大重材中守護城難持出入不應乞人者即取斬截截著一處時知城統見大重材中守護城斬截覆截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截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截著一處威統心念王今去何乃以大材與此比丘即到王所言大王更有餘材去何乃以守城大材持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遇見之便言教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

十誦律卷第一 第四張

丘法去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墮大罪中比丘答言我出家人寄住王國云何然我王言比丘去勿復更取如是大材時眾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眾僧中食後語諸比丘我今日垂為王所誅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

十誦律卷第一 第五張

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已語阿難將一下坐比丘入王舍城街巷市里多人眾處以問眾人若信不信者若賢者非賢者若大臣大官將師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眾處以問眾人盜至幾許摩竭國主阿闍世王便與大罪眾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熱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

十誦律卷第五 第十六誦 舍

者利利種身受王職吉水灌頂是名
為王亦名國主亦名灌頂者灌頂門
居士若女人身受王職亦名為王國
主灌頂然者名為奪命繫者若者相
械枷鎖在獄皆名為繫繫者駢出國
界輸金者輸金等物贖罪賤者有二
種若劫若盜汝小兒者未知法故疑者
無所知故波羅夷者名隱不如是罪
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
名波羅夷下共住是中犯者有三種
取人重物犯波羅夷一者自取二者
教他人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
處是時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
身二者離本處用心者發心思惟欲

十誦律卷第五 第十七誦 舍

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
波羅夷知物屬他偷奪心取重物離

十誦律卷第五 第十八誦 舍

本處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
鳥馬牛羊妻子奴婢若自園若在他
園有人守護有我所心誰為我所
心隨誰物復有田甘蔗田稻田麦田
麻田豆田葡萄田有人守護有我所
心誰為我所心隨誰物復有為我所
門間食厨有人藏物在中是名守護
有我所心誰為我所心隨誰物重物
離本處如上說復有四種取人重物
波羅夷是物無守護有我所心重物
離本處無守護者如人有鳥有馬妻
子若自園若在他園是物無人守護
有我所心誰為我所心隨誰物復有
田地場上有穀是物無人守護有我
所心誰為我所心隨誰物復有五寶
若似五寶藏著地中無人守護但有
我所心誰有我所心謂隨所屬主有
我所心是名有主無人守護重物離
本處如上說復有四種取他重物波
羅夷是物有守護無我所心重物離
本處有守護無我所心者如群賊破

十誦律卷第一 第十九波羅夷

他城邑多得財物若以王力若聚落力還破是賊賊捨物走是物主不守護無我之心已失故賊亦不守護無我之心已奪故有守護無我之心誰守護無我之心奪得者又如比丘失諸衣鉢有知識比丘在餘處見便即奪取是失衣鉢比丘不守護無我之心已失故賊不守護無我之心已奪故有守護無我之心誰守護無我之心奪得者重物離本處如上說處者地處上處虛空處乘處車處船處水中田地僧坊處身上處閼稅處共期處無足二足四足多足地處者如人有五寶若似五寶在地比丘以偷奪心取離本處波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若以木瓦石舉取雖墮本處波羅夷若搜取未出界偷蘭遮又如鐵餅銅餅鐵鑊銅鑊以五寶若似五寶著此器中比丘以偷奪心取離本處波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若取餅成物轉出近口波羅夷近餅口物轉著餅底亦波羅夷若棄餅取五錢直波羅夷

十誦律卷第一 第二十波羅夷

夷若比丘偷奪心在器不在物若心在物不在器或心兩在取五錢直波羅夷是名地處上處者若細陞繩牀廣陞繩牀摩羅薄薄摩羅薄雜色摩羅雜色縵縵薄被厚被表被裏被表被裏被地敷具樹上處屋上處細陞繩牀處者謂脚處足處環處牀處上繩牀足處上頭處若以繩織異繩名異處若皮若衣覆一色名一處異色名異處如是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷夷若若一板名一處若皮若繩若衣覆異繩名異處餘如上說尊者一種毛一種名一處表處裏處一色名一處異色名異處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷表處薄摩羅薄摩羅雜色縵縵薄被厚被表被裏被表被裏被地敷具處者一種毛名一處一色名一處異色名異處餘如上說樹處者根處莖處枝處葉處

十誦律卷第一 第二十一波羅夷

華處果處乃至根鬚處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷屋上處者謂門間處向處門間處六椽處牛頭處才衣架梁梯重閣梯椳處一枕名一處欄檻處一鈎名一處若未泥舍一壑名一處若草覆舍一重名一處若木覆舍一木名一處若仰泥舍一畫色名一處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取五錢直波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名上處虛空處者如人房舍殿堂諸欄檻上有貴價衣波頭摩衣頭求羅衣鳩羅闍衣懸是諸處風吹在空未墮地比丘以偷奪心接取波羅夷又如比丘和上阿闍梨衣從下至上從上墮下衣未至地比丘以偷奪心接取波羅夷又如人門中向中閤上簷下樓觀處屋間閤上以外在嚴身具在是諸處有有主鳥鵝雁孔雀鸚鵡狸狸是物去比丘以偷奪心奪是鳥取波羅夷若待鳥時偷蘭遮鳥隨比丘所欲至處波羅夷

上諭律卷第二 第三十二段 講

是諸處有五寶者似五寶比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名如履水履者如人為舍故車故薪故水中浮物聚下比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直離本處波羅夷若從捉留住後水到前波羅夷若沉著水底波羅夷若舉離水亦波羅夷後次有主池中諸有主鳥比丘以偷奪心取是諸鳥波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若沉著水底偷蘭遮若舉離水波羅夷復有無主池中諸有主鳥比丘以偷奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷若沉著水底波羅夷若舉離水亦波羅夷是名水處田處者有二因緣奪他田地一者相言二者作相比比丘為地故言他得勝者波羅夷不如者偷蘭遮若作異相過分得勝地直五錢波羅夷僧坊舍亦如是是名田處身上履者如比丘與上阿闍梨持衣行是比丘身上諸處謂脚處蹲處膝處

十誦律卷第一 第五誦 羅
賊時賊腹腹防賊背賊腹腹防賊
手處時賊背腹防賊背賊腹腹防賊
以偷奪心取是衣囊從此處移著彼
處波羅夷是名身上處開稅處者比
丘度開應輸稅物而不輸稅直五
錢波羅夷復有賈客至開稅處語比
丘言與我過是物比丘與過稅直五
錢波羅夷復有賈客至開稅處語比
丘言與我過是物與汝半稅比丘與過
稅物直五錢波羅夷復有賈客至開
稅處語比丘言與我過是物盡與汝
稅比丘與過若稅物直五錢波羅夷
復有賈客來至開稅處比丘亦異道過
失所稅物物直五錢波羅夷復有賈客
未至稅處比丘亦異道過失所稅物
五錢直偷蘭遮若稅處有賊若惡獸
若飢餓故比丘亦異道不犯是名開
稅處共期處者比丘與賊共期破諸
村落得物與比丘分得五錢直波羅
夷是名共期處無足衆生者續至千頭
羅重有人取之舉著器中比丘以偷
奪心取波羅夷若選擇時偷蘭遮選
擇已取五錢直波羅夷若穿器取虫

十誦律卷第一 第五誦 羅
直五錢波羅夷若比丘偷心在器不
在重若心在重不在器若心兩在以
偷奪心取得五錢直波羅夷是多无
足處二足處者如鵝鷹孔雀鸚鵡舍
利鳥拘耆羅鳥狴狴及人有人取是
物舉著籠中比丘以偷奪心取得波
羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五
錢直波羅夷若穿籠取鳥直五錢波
羅夷若比丘偷心在籠不在鳥若心
在鳥不在籠若心兩在以偷奪心取
得五錢直波羅夷偷人有二種一者
捨去二者共要若比丘以人著脊上
過二蹄波羅夷若共期處行過二蹄
波羅夷是名二足處四足處者馬牛
羊驢騾有人以繩繫在一處比丘以
偷奪心解繩牽去過四蹄波羅夷若
在牆壁離障內比丘以偷奪心駢出
過四蹄波羅夷有諸四足共一處卧
比丘以偷奪心駢一今起出過四蹄
波羅夷若在外放比丘心念是放牧
人入村去時我當盜取偷蘭遮若然
者波夜提該已取肉直五錢波羅夷是
名四足處多足處者蜈蚣百足結跣有

十誦律卷第一 第五誦 羅
人舉著器中比丘偷奪心取波羅夷
若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直
波羅夷若穿器取虫直五錢波羅夷
若偷心在器不在虫若心在虫不在
器若心兩在以偷心取直五錢波羅
夷是多足處又有七種取人重物波
羅夷一非已想二不同意三不費用
四知有主五不狂六不心乱七不病
壞心又七種取人重物無犯一者已
想二者同意三者費用四者謂無主
五者狂六者心乱七者病壞心又七種
取非人重物偷蘭遮一非已想二不
同意想三不費用四知有主五不狂
六不心乱七不病壞心又七種取非
人重物無犯已想同意取費用謂无
主狂心乱心病壞心又有七種取人
輕物偷蘭遮非已想不同意不費用
知有主不狂不心乱不病壞心又有
七種取人輕物無犯已想同意取費
用謂無主狂心乱心病壞心又有七
種取非人輕物突吉羅非已想不同
意不費用知有主不狂不心乱不病
壞心又有七種取非人輕物無犯已

十誦律卷第一 第三十九經

想同意取數用謂無主狂心亂心病
壞心有比丘尼名施越多知識謂有
福德人喜供養與油酥蜜石蜜有一賣
客見是比丘尼信敬心喜作如是言
善女所須酥油蜜石蜜至我舍取答
言如是時有比丘尼聞是語過後數
日便往到其舍言施越比丘尼須胡
麻油五升賣客問言用作何等答言
我持是至比丘尼寺中賣客即與是
比丘尼持至寺中便自服過之後數日
賣客見施越比丘尼言善女何以但
索麻油不索餘物比丘尼言何以說
是答言有一比丘尼來言汝須胡麻油
我即與之施越言善若索餘物汝亦
當與施越即往語彼比丘尼言汝是
弊惡比丘尼下賤比丘尼汝得波羅夷
彼比丘尼言何以今施越言賣客不
與語取他油彼比丘尼言我非不與
取我以汝名字故取即自生疑我將
無得波羅夷耶是事白佛佛知故問
汝以何心取答言我以施越名字取
佛言不得波羅夷但故妄語得波夜提
從今日不得詐稱他名取若取犯罪

十誦律卷第一 第三十九經

復有東方比丘尼與波利比丘尼共
一道行時波利比丘尼在前遺失衣
去東方比丘尼在後得之共會一處
時東方比丘尼唱言誰失是衣我今
地得波利比丘尼言汝取是衣耶答
言我取波利言汝得波羅夷罪問言
何故答言汝以盜心取故是比丘尼
心疑我將無得波羅夷耶是事白佛
佛言無犯有一居士近祇桓耕地放
衣一面時有比丘尼來糞掃衣見是地
衣四顧無人便取持去耕人遇見語
比丘尼言莫取我衣比丘尼不聞耕人即
往捉比丘尼言汝比丘尼法不與取耶比
丘答言我謂糞掃衣故取耕人言
此是我衣比丘尼言是汝衣者便自持
去比丘尼心疑我將無得波羅夷耶是
事白佛佛知故問汝以何心取比丘
尼言我謂無主故取佛言無犯從今取
衣當善善量此是他衣物雖乞人守
必自有主 孟亮

十誦律卷第一

月辰歲高殷國大藏都監奉
勅彫造

十誦律卷第二 初篇七二

攝

後秦北印度三藏弗若多羅譯

明四波羅夷法之二

佛在跋耆國跋耆摩河上是時佛語
諸比丘修習不淨觀得大果大利諸
比丘作是念世尊教我等修習不淨
觀得大果大利我等當勤修習諸比
丘作是念已勤修習不淨觀深懷厭
惡慚愧是身穢如年少自喜嚴飾洗
浴身體剪爪治鬚髮著好衣服以香
塗身若以死蛇若以死狗或以死人
臭爛青瘀烏鵒所食膿血至出以繫
其頭狀惡臭屍深懷慚愧是諸比丘
深修不淨觀故慚愧狀惡亦復如是
今時或有比丘發心欲死歎死求刀
自斃或服毒藥或有自殺或投高崖
或有比丘轉相告命有一比丘勤修
不淨觀深得厭惡慚愧臭身便往處
杖梵志所讚言善人汝能煞我與汝
夾鉢時彼梵志即以利刀而斷其命
有血汙刀持至跋耆摩河上洗之有
魔天神從水中出住水上讚梵志言
善人汝得大福德是沙門釋子未度

十誦律卷第二 第三誦 戒

者度未脫者脫無得未鉢時彼梵志
生惡邪見自謂審介便挾刀去從房
至房從經行處至經行處唱言誰未
度者我當度之誰未脫者我當脫之
時諸比丘勤修不淨觀故惡臭身
從住處出至梵志所讚言善人可斷
我命時彼梵志尋斷其命如是二三
乃至六十以是因緣僧減少月十
五日說戒時至眾僧減少佛知故問
阿難言今說戒日眾僧都集何故減少
阿難白言世尊一時教諸比丘深修
習不淨觀得大果大利是諸比丘即
勤修不淨觀厭惡臭身譬如年少自
喜嚴飾洗浴身體剪爪治髮著好
衣服以香塗身若以死狗若以死狗
或以死人臭爛青瘀鳥獸所食膿血
垂出以繫其頸是人厭惡深懷慚愧
是諸比丘修不淨觀厭惡慚愧亦復
如是介時或有發心欲死歎死未刀
自然或服毒藥或有自繫或投高崖
或有比丘轉相害命有一比丘勤修
不淨觀故深得厭惡慚愧臭身便往
鹿杖梵志所讚言善人汝能然我與

十誦律卷第二 第三誦 戒

汝衣鉢時彼梵志尋以利刀斷是比
丘命有血汗刀持至跋耆摩河上洗
之有魔天神從水中出住水上讚梵
志言汝得大福德是持我沙門釋子
未度者度未脫者脫無得未鉢時彼
梵志即生惡邪見自謂審介便挾刀去
從房至房從經行處至經行處即大
唱言誰未度者我當度之誰未脫者
我當脫之時諸比丘勤修不淨觀故
深得厭惡慚愧臭身從住處出至梵
志所讚言善人可斷我命時彼梵志
尋斷其命如是二三乃至六十故僧
減少唯願世尊為諸比丘說餘善道
安樂住法元有厭惡諸惡法生即能
除滅佛語阿難更有善道安樂行法
無有厭惡諸惡法生即能除滅世尊
云何善道安樂住法無有厭惡諸惡
法生即能除滅佛告阿難有阿耨般
都念名為善道安樂住法所以者何
諸惡法生即能除滅無厭惡故世尊
云何修習阿耨般都念名為善道安
樂住法諸惡法生即能除滅無有厭惡
佛語阿難若有比丘隨其所依成已

十誦律卷第二 第三誦 戒

眾落止住辰朝時到著衣持鉢攝身
諸根繫念一心入村乞食食已若在空
處若在樹下若在空中舍數尼師壇正
坐端身繫念在前除世貪嫉於他財
物遠離貪著如是行者則能捨離瞋
恚睡眠調戲疑悔是諸陰蓋能煩惱
心使慧力羸不至涅槃是故當除若
息入時當一心知入若息出時當一
心知出若長若短若息入遍身當一
心知從一切身入若息出遍身當一
心知從一切身出除身行時當一其心
念出入息受喜時受樂時受心行時除
心行時當一其心念出入息覺心時令
心喜時令心攝時令心解脫時當一其
心念出入息觀无常觀變壞觀離欲
觀滅盡觀捨離當一其心念出入息
阿難是名善道安樂行法諸惡法生
即能除滅無有厭惡介時佛語諸比
丘當勤修習阿耨般都念得大果大
利時諸比丘各作是念世尊為我等
讚歎修習阿耨般都念得大果大利我
等當勤修習作是念已即勤修習阿
耨般都念便得无量種種知見作證

十誦律卷第二 第六張 攝

佛知多有比丘得漏盡道成阿羅漢以是因緣集比丘僧種種呵責去何名比丘求刀自誅歎死教死種種呵已語諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘若人若人類故自奪命若持刀與教死歎死作如是言人用惡活為寧死勝生隨彼心樂死種種因緣教死歎死死者是比丘波羅夷不應共住奪命者自奪若教他奪是中云何犯罪比丘有三種奪人命波羅夷一者自二者教三者遣使自者自身作自身奪他命教者教語他言捉是人繫縛奪命遣使者語他人言汝識某甲不汝捉是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時比丘得波羅夷復有三種奪人命一者用內色二者用非內色三者用內非內色內色者比丘用手打他若足若頭若餘身分作如是念今彼國死故因死者是比丘波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死得偷蘭遮用不內色者若比丘以木瓦石刀槩弓箭若未段白鐵段鉛錫段遇擲彼人

十誦律卷第二 第六張 攝

作如是念今彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮用內非內色者若比丘以手捉木瓦石刀槩弓箭若未段白鐵段鉛錫段打他作如是念今彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮復有比丘不以內色不以非內色亦不以內非內色為然人故合諸毒藥若著眼中耳中鼻口中若著男女根中身上若著瘡中若著餅中羹飯粥中若被褥中大車小車卧具聲響步挽車中作如是念今彼因死彼因死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮復有比丘不以內色不以非內色亦不以內非內色亦不以毒藥為然人故作憂多然頭多然作諍作罵作撻作毆毆羅然半毆毆羅然斷命然墮胎然按腹然推著火中推著水中推著坑中若遣令去就道中死乃至胎中初受二根身振命根於中起方便然憂多者有比丘知是人從此道來

十誦律卷第二 第七張 攝

於中先作無烟火坑以沙土覆上若心念若口說以是人從此道來故我作是坑是名成憂多若是人因是死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮若比丘為人作坑人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭遮若為非人作坑非人死者偷蘭遮人死者突吉羅畜生墮死亦突吉羅若比丘為畜生作坑畜生墮死波提若人墮死突吉羅非人墮死亦突吉羅若比丘不定為一事作諸有來者皆令墮死人死者波羅夷非人死者偷蘭遮畜生死者波羅夷提都無死者偷蘭遮突吉羅是名憂多頭多者有二種一者地二者木地頭多者若比丘作坑埋人脚蹠若埋膝若腰若臍若腹至頭如是埋已令鳥蹴踏令馬駱駝牛驢蹴踏若令毒蛇蜈蚣往嚙作如是念今彼因死彼因死者比丘得波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮是名也頭多木頭多者有比丘穿

十誦律卷第二 第八 誦

不作孔若拈人脚相手相頸如是繫
已今為馬駱駝牛驢踐踏若今毒蛇
蟻蝨往嚙作如是念今彼因死彼因
死者波羅夷若不即死後因是死亦
波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮
是名木頭多諠者有比丘知是人從
此道來於中依樹依柱依石依壁若
依木段白鵝段鈿錫段是中施諠者
心念若口說為是人從此道來故作
諠今彼因死者比丘得波羅夷若不即
死後因是死亦波羅夷若不即死後
不因死偷蘭遮若為人作諠人死者
波羅夷非人及畜生死者偷蘭遮若
為非人作諠非人死者偷蘭遮人
及畜生死者突吉羅若為畜生作
諠畜生死者波羅夷提人及非人死
者突吉羅若不定為一事作諠有
來者皆令墮死若人死者波羅夷
非人死者偷蘭遮畜生死者波羅夷
奪不死者偷蘭遮突吉羅是名為諠
者有比丘知是人從此道來若依樹
依柱依石依壁依木段白鵝段鈿
錫段是中施諠者心念若口說為
是人從此

十誦律卷第二 第九 誦

此道來故作諠是冒事成彼因死者比
丘得波羅夷若不即死後因是死亦
波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮
若比丘為人故作諠人死者波羅夷
非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭
遮為非人作諠非人死者偷蘭遮人
及畜生死者突吉羅若為畜生作諠
畜生墮死波羅夷提人及非人死者
突吉羅若比丘不定為一事作諠有
來者皆令墮死者若人死者波羅夷
非人死者偷蘭遮畜生死者波羅夷
奪不死者偷蘭遮突吉羅是名為諠
者若比丘知是人從此道來若依樹
依柱依石依壁依木段白鵝段
鈿錫段是中施機擬若心念若口說
為是人從此道來故作擬是殺事成
彼因死者比丘得波羅夷若不即死
後因是死亦波羅夷若不即死後不
因死偷蘭遮若為人故作擬人死者
波羅夷非人及畜生死者皆偷蘭遮
為非人作擬非人死者偷蘭遮人及
畜生死者突吉羅若為畜生作擬畜
生死者波羅夷提人及非人死者突
吉羅若

十誦律卷第二 第十 誦

比丘不定為一事作擬諸有來者皆
令墮死者若人死者波羅夷非人死
者偷蘭遮畜生死者波羅夷提人及
非人死者偷蘭遮突吉羅是名為擬
者有比丘以二十九日未全身死人
召鬼呪尸今起水洗著衣著刀手中
若心念若口說我為某故作呪陀
羅即讀呪術是名毗陀羅成若所
欲煞人或入禪定入滅盡定入慈心
三昧若有大力呪師護念救解若有
大力天神守護則不能害是作呪比
丘先辦一羊若得芭蕉樹若不得煞
前人

十誦律卷第二 第十頌 攝

者當然是羊若煞是樹如是作者善若不尔者還煞是比丘是名半毘陀羅斬命者若比丘以其二十九日牛屎塗地酒食者中然火已尋著水中心念口說讀呪術言如火水中滅某甲人命亦如是滅若火滅時彼命隨滅又如比丘二十九日牛屎塗地酒食者中盡作所欲煞人形像作是像已尋還捨滅心念口說讀呪術言如是像滅彼命亦滅若像滅時彼命隨滅有如此比丘二十九日牛屎塗地酒食者中以針刺衣角頭尋還拔出心念口說讀呪術言如是針出彼命隨出是針出時彼命隨出是名斷命墮胎者有比丘與有胎女人吐下藥灌鼻藥灌大小便處藥若針血脉若出眼淚若消血藥作是念以是因緣令女人死死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮若是比丘為煞彼母故令墮胎若母死者波羅夷若胎死者偷蘭遮若俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮若比丘為煞胎故作墮胎法若胎死者波羅夷

十誦律卷第二 第三頌 攝

母死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是名墮胎按腹者有比丘使懷妊女人重作或擔重物教使在車前走若令上峻岸作是念以此因緣令女人死者波羅夷若不即死後因是死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮若比丘為母故按腹母死者波羅夷胎死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮若為胎故按腹胎死者波羅夷母死者偷蘭遮俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮是名按腹推墮火中者推木火中草火中牛屎火中趁糠火中作如是心念令彼因是死彼因是死者波羅夷若不即死後因是死者波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮是名墮火推墮水中者推大池中大海中深泉中陂水中大深井中深河渠中乃至面沒水中作如是念令彼因是死者波羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮是名墮水高岸墮舍牆壁深坑作如是念令彼因是死者波羅夷若不即死後因是死者波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮違令道中死者有比丘如是道中有

十誦律卷第二 第五頌 攝

惡賊惡獸飢餓違令往至此惡道中作如是念令彼惡道中死者波羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮是名違令道中死乃至胎中初得二根者謂身根命根迦羅羅時以煞心起方便欲令死者波羅夷若不即死後因是死波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮佛語諸比丘未刀有二種一者自未二者教人未讚歎有三種一者惡戒人二者善戒人三者病人惡戒人者煞牛煞羊養雞養豬放鷹捕魚獵師園鹿偷賊毆毆呪龍守獄有比丘到惡戒人所作如是言汝等惡戒人何以女作罪不如早死是人因是死者比丘得波羅夷若不即死者偷蘭遮若惡戒人作如是言我不用是比丘語不因死者比丘得偷蘭遮若比丘讚歎是人令死便心悔作是念言我何以教是人死還到語言汝等惡人或以善知識因緣故親近善人得聽善法能正思惟得離惡罪汝勿自煞若是人受比丘語不因死者比丘得偷蘭遮善戒者比丘

十誦律卷第一 第十四 誦

比丘居優婆塞優婆夷有比丘到諸善人所作如是言汝持善戒有福德人若死便受天福汝等何不自奪命是人因是自奪命者比丘得波羅夷若不自奪命偷蘭遮若善戒人作是念我何以受是比丘語自奪命不因死者偷蘭遮若比丘教他死已心生障言我不是何以教此善人死還往語言汝善戒人隨壽命住福德益多福德多故受福亦多莫自奪命不因死者偷蘭遮病者四大增減受諸苦惱比丘語是人言汝去何能久忍是苦惱何不自奪命因是死者比丘得波羅夷若不死者偷蘭遮若是病人作是念我何緣受是比丘語自奪命不因死者偷蘭遮若比丘心悔我不是何以教此病人自煞還往語言汝等病人或得良藥善看病人隨病飲食病可得差莫自奪命病人不因死者偷蘭遮是名三種讚死迦留陀夷恒出入一居士舍晨朝時到著衣持鉢往至其舍是家婦有未斷乳兒持著床上以疊覆之捨去迦留陀夷門下彈指婦

十誦律卷第二 第十五 誦

人出音言大德入坐此床上迦留陀夷不音便坐見上勝出大喚婦言此有小兒比丘身重小兒即死作是事已還到寺中語諸比丘我今日作如是事諸比丘以是事自佛佛知而故問汝以何心作答言我不先著床上便坐佛言無犯從今當先著床椅坐處然後可坐若不先著者得突吉羅罪又父子比丘共行橋薩羅國向舍衛城至嶺道中兒語父言疾行過此父隨兒語疾走之死兒即生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是事自佛佛知故問汝以何心語兒比丘言我見日暮恐不過嶺道以愛重心語令疾行遂使之死佛言無犯復有父子比丘共行橋薩羅國向舍衛城至一聚落有僧坊兒問父言今何處宿父言聚落中宿兒言聚落中宿白衣何異父即語兒當何處宿兒言空地宿父言此有席彼可畏我眠汝兒見言亦即便卧父便斫眠席聞聲便來啗父頭破大喚兒即起看頭破尋死兒即生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是事自佛

十誦律卷第三 第十六 誦

佛言不犯應大喚火怖之有一比丘日暮入嶺道值賊賊欲取比丘比丘捨走墮崖下織衣師上織師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事自佛佛言不犯波羅夷從今日莫作如是身行阿羅毗國僧坊中壞故房舍比丘在屋上作手中失墜墮木師上木師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事自佛佛言不犯從今日當一心執作復次阿羅毗國比丘僧房中壞故房舍比丘作時見墜中有錫怖畏跳下墮木師上木師即死比丘心疑我將無犯波羅夷是事自佛佛言不犯從今日莫起如是身行 優事竟

佛在維耶離國夏安居時與大比丘眾俱時世飢饉乞食難得諸人妻子尚乏飲食伺況與乞人佛以是因緣故集諸比丘而告之曰汝等當知此間飢饉乞食難得諸人妻子尚乏飲食遭諸苦惱何況與人汝等比丘隨所知識隨諸親里隨所信人往彼安居莫在此間以飲食故受諸苦惱時諸比丘隨所知識各往安居有諸比丘往憍薩羅