

中華律藏

中華律藏
第六卷

歷代大藏經律部文獻
· 印度撰述
— 六 —

國家圖書館出版社

四分律序

夫戒之興所以防邪檢失禁止四魔
超世之道非戒不弘斯乃三乘之津
要萬善之富宅者也然群生愚惑安
寢寢室宛轉四流甘復八苦開惡趣
之原杜歸真之路遊遊是夜莫能自
覺時有出家庶幾玄微者徒懷遠趣
迷於發足是以如來悼群生之無目
視八難以增哀開戒德之妙門示退
解之正路始於毗耶初結立戒凡
有二百五十八篇以此七罪科分昂
降相從輕重位判斯皆神口之所制
揭揭之定措者也然律藏淵微卷舒
無常略而至三廣則無量此二百五
十蓋因時人之作也足以啓矚足以
階道三寶之隆以之為戒先聖之道
斯為美矣自大教東流幾五百載雖
蒙餘輝然律經未備先進明哲多以
戒學為心然方殊音隔文義未融推
步聖蹤難以致盡所以快快終身西
望歎息暨至壬辰之年有香國沙門
支法領感逢土之乖聖慨正化之未
夷乃立身以祖險庭弘道於無間西
越流沙遠期天竺路經千關會過曼
無德部禮大乘三藏沙門佛陀耶舍

字體博聞明練經律三藏方等皆諳
誦通利即於其國廣集諸經於精舍
還以戒莊戒中始達秦國秦主姚欣
然以為深奧冥珍嘉瑞而謂大法淵
深濟必由戒神眾所傳不可有闕即
以其年重請出律藏時集持律沙門
三百餘人於長安中守出即以領第
三悲憫為譯校定陶錄反覆務存無
朴本末精悉若親初制此土先所出
戒差不同每以為惑以今律藏檢
之方知所以蓋由大聖遷化後五部
分派各據當時所聞開闢有以於是
師資相傳遠近便有彼此之異會異
之難復小小差于終歸一本何以明
之如薩婆多部律著溫解僧著三衣
分為多名律部亦以此律藏摠為一
名部蓋而已高下差乃是齊整之
義說以是推之五部之差度亦可領
想諸尋求不以為惑今律藏蓋然正
教明白可以濟神可以無惑而今之
學者多修文飾之印不以戒學為先
由使佛藏有鳥鼠之喻眾集有後彼
之況斯之苦切亦以極矣凡我之徒
宜各昂勸明慎執持令大法久住焉

四分律卷第一 初分之二

和

稽首礼諸佛及法比丘僧今演毗尼法
今正法久住優婆塞為首及餘身證者
今說戒受戒諸賢咸共聽今欲說深求
為樂持戒者為能調順者利益諸長老
今說十句義諸佛之戒法今僧喜永安
攝取於僧故不信者今信已信者增長
斷不持戒者今邪道入正慙愧者安隱
佛法得久住是以世尊勝演布葉戒經
眾山頌頌眾眾流海為眾眾經億百千
戒為第一戒欲求第一戒今世及後世
當持此葉戒終身莫毀犯除結无惡學
縛者由此解以戒自饒樂如鏡照面保
夫欲造善法備具三種業當審觀其意
如羅去經說所以立王者由世諄諄故
眾人之所學古昔之常法犯罪者知法
順法者成就戒律亦如是如王治正法
如醫觀眾病適止得其所可治則進藥
不可者則捨如醫經所說四事不可治
可救有十三餘者不須救解如有死屍
大海不容受為疾風所飄棄之於岸上

四分律第一卷 第四品

諸作惡行者 猶如彼死屍 眾所不啖受
以是常持戒 如守門牢固 不憂失財物
若墮牆缺壞 有財者憂懼 佛或不致漏
奉持者無憂 禁戒不牢固 毀犯者懷憂
壞器多穿漏 瓦師懷憂 器物若完具
眷屬皆歡喜 持戒有缺漏 為惡者常憂
不毀禁戒者 心常懷歡喜 如燎火雖微
莫輕以為小 所經諸草木 燒盡元有餘
所造惡雖微 慎其謂為輕 如破伊羅葉
常在於龍中 如師子常吼 醉者不恐怖
小獸聲雖微 醒者聞則懼 如是三垢人
一切惡不懼 智者於微惡 常懷於恐畏
如合和眾藥 擇去不良者 病者服除愈
身康得安樂 如是念修戒 能避諸惡行
除諸結使患 安隱入涅槃 若欲涉遠路
當目護其足 足若毀壞者 不能涉遠道
求天若涅槃 方便守護戒 如是無毀壞
必能度嶮道 如人欲渡河 用手及浮囊
雖深無沒憂 便能到彼岸 如是諸佛子
修行禁戒本 終不迴邪流 沒溺生死海
譬如帝釋堂 彫飾眾寶成 七寶為階陛
天人之所行 如是正法堂 七覺為階陛
禁戒為階陛 賢聖之所行 如昔世間

四分律第一卷 第五品

一切眾技藝 為正所愛念 以是得安樂
佛所說禁戒 能善修學者 終不墮惡趣
永得安隱處 如先自牢眾 然後破彼軍
賢聖眾牢固 然後破魔軍 聖眾若和合
世尊所稱譽 以眾和合故 佛法得久住
如乳母慈愛 養護於其子 一切水火難
護使不傷害 禁戒猶慈母 守護於行者
終不墮惡趣 饑鬼地獄中 如有勇猛將
善習戰鬪法 降伏於彼敵 沒死不顧命
佛子亦如是 善學於禁戒 五陰散壞時
終不畏命盡 從佛戒所生 余乃是直生
猶如為魔魔 如未所記別 若有捨戒者
於佛法為死 持戒如護命 守之無毀失
許如得三印 所往無罣碍 毀壞則難語
全失則被縛 戒即全具者 所至無罣碍
小毀則不定 大毀入三惡 為一切人故
降伏諸魔鬼 神仙五通人 造設於呪術
為破魔愧者 攝諸不慚愧 如未立禁戒
半月半月說 已說戒利益 稽首礼諸佛
此係非是也 禁戒者 眾所共知 人所
共知 禁戒者 眾所共知 人所共知
四波羅夷法之一
余時佛遊蘇羅婆國與大比丘眾五

四分律第一卷 第六品

百人俱漸漸遊行至毗蘭若即於彼
宿那鄰羅濱洲曼陀羅樹下毗蘭若
婆羅門聞瞿曇沙門釋家子離釋種
出家為道從蘇羅婆國將大比丘眾五
百人俱漸漸遊行來至此毗蘭若鄰羅
濱洲曼陀羅樹下住此沙門瞿曇有
如是大名稱如來无所著等正覺明
行足為善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊彼於諸天魔梵沙
門婆羅門眾中獲神通作證常說正
法上善中善下善義味清淨自然具
足修習梵行善哉我等得見如是無
著人我今寧可宜往問計沙門瞿曇
余時毗蘭若婆羅門即往世尊所到
已共相問計在一面坐時世尊無數
方便為說法開化令得歡喜聞佛說
法得歡喜已即白佛言世尊唯見哀
愍當受我請及比丘僧三月夏安居
時世尊及比丘僧默然受請毗蘭若
婆羅門見世尊默然受請即從坐
起遶佛而去世尊與五百比丘眾受
彼夏安居三月時有波離國販馬人
駝五百疋馬住毗蘭若夏九十日時

四分律第一卷 第七張

世穀貴人民飢餓白骨狼藉乞求難得時毗蘭若婆羅門雖請如來及比丘僧三月都不供養供給所須何以故皆是魔波旬所作今時諸比丘從毗蘭若乞食不得次往彼販馬人所乞食時販馬人自念如今此間時世穀貴人民飢餓乞食難得白骨狼藉彼諸比丘從彼乞食不得故來此耳我今寧可日施比丘馬麥五升世尊一升耶耶如所念日與諸比丘馬麥五升世尊一升時佛所得麥分與阿難阿難使人磨作乾飯奉佛佛食乾飯諸比丘各各得成煮麥而食佛與比丘所食各異時尊者大目連往世尊所頭面作禮却坐一面白世尊言大德今此間穀貴人民飢餓乞求難得諸比丘食飲麤惡而皆羸瘦若世尊聽諸神足比丘詣辭草越取自然穀米食者當往佛告目連言諸有神足比丘可往至彼取粃米食無神足者當云何目連白佛諸有神足者隨意自往不得神足者我當以神足力接往至彼佛告目連止止莫作是語

四分律第一卷 第八張

何以故汝等丈夫得神足可令未來世比丘當云何時尊者舍利弗於閑靜處作是念言何者等正覺修梵行佛法久住何者等正覺修梵行佛法不久住今時舍利弗從靜處起整衣服至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白世尊言何者我於靜處坐作是念何者等正覺修梵行佛法久住何者等正覺修梵行佛法不久住願為開示佛告舍利弗毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛此諸佛修梵行法得久住隨葉佛拘那含牟尼佛法不久住舍利弗白佛言以何因緣毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛修梵行法得久住以何因緣隨葉佛拘那含牟尼佛修梵行法不得久住耶佛告舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛不廣為諸弟子說法契經祇夜經授記經偈經句經因緣經本生經善道經方等經未曾有經譬喻經優婆塞經不為人廣說契經乃至優婆塞舍經不結戒亦不說戒故諸弟子疲厭是以法不久住今時彼世尊知諸

四分律第一卷 第九張

弟子疲厭心故但作如是教是事應念是不應念是應思惟是不應思惟是應斷是應具足住舍利弗乃往昔時隨葉佛依恐畏林中住與大比丘千人俱舍利弗若有人未離欲入彼林中身毛皆豎故名恐畏林又舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛如來至真等正覺觀千比丘心中疲厭為說法是事應念是不應念是事應思惟是事不應思惟是應斷是應具足住舍利弗當知今時彼佛及諸聲聞在彼佛法廣流布若彼佛及諸聲聞滅度後世間人種種名種種姓種種家出家以是故疾滅佛法不久住何以故不以經法攝故舍利弗譬如種種花散置案上風吹則散何以故以無線貫穿故如是舍利弗彼佛及聲聞眾在世者佛法流布若彼佛及諸聲聞眾滅後世間人種種名種種姓種種家出家者令法疾滅不久住何以故不以經法攝取故今時世尊告舍利弗毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛為諸弟子廣說經法從契經乃至優婆

四分律第一卷 第十條

提舍經亦結戒亦說戒弟子與心疲
歇時佛知彼心疲歇作如是教是應
念是不應念是應思惟是不應思惟
是應斷是應具足住如是舍利弗彼
諸佛及聲聞眾在世佛法流布若彼
諸佛及聲聞眾滅度後諸世間人種
種名種種姓種種家出家不令佛法
疾滅何以故以經法善攝故舍利弗
譬如種種華置於案上以線貫雖為
風吹而不分散何以故以線善貫攝
故如是舍利弗彼佛及聲聞眾在世
者佛法廣說如上舍利弗以此因緣
故毗婆尸佛乃至迦葉佛佛法得久
住以此因緣故拘舍牟尼佛隨葉
佛佛法不得久住今時舍利弗從坐
而起偏露右膝右膝著地合掌白佛
言世尊今正是時唯願大聖與諸比
丘結戒說或使修梵行法得久住佛
告舍利弗且止佛自知時舍利弗如
來未為諸比丘結戒何以故比丘中
未有犯有漏法若有犯有漏法者然
後世尊為諸比丘結戒斷彼有漏法
故舍利弗比丘乃至未得利養故未

四分律第一卷 第十一條

生有漏法若得利養便生有漏法若
有漏法生世尊乃為諸比丘結戒欲
使彼斷有漏法故舍利弗比丘未生
有漏法者以未有名稱為人所識多
聞多財業故若比丘得名稱為人所
識多財業便生有漏法若有漏法生
然後世尊當為結戒欲使彼斷有漏
法故舍利弗汝且止如來自知時

今時世尊在毗舍離時迦蘭陀村須
提那子於彼村中饒財多寶持信牢
固出家為道時世殺貴乞求難得時
須提那子作是思惟今時世殺貴諸
比丘乞求難得我今寧可將諸比丘詣
迦蘭陀村乞食詣比丘固我故大得
利養得修梵行亦使我宗族快行布
施作諸福德作是念已即將諸比丘
詣迦蘭陀村須提那母聞其子將諸
比丘還歸本村即往迎到彼子所語
其子言可時捨道還作白衣何以故
汝父已死我今單獨恐家財物沒入
於官但汝父時既多况祖父已來財
物元量甚可愛惜是以汝今應捨道
就俗即答母言我不能捨道習此非

四分律第一卷 第十二條

法今甚樂梵行脩無上道如是至三
其子亦答言不能捨道還俗其母便
捨之而去詣其婦所語言汝月期時
至便來語我婦自知時到往語其姑大
家欲知我月期時至母語其婦汝取
初嫁時嚴身衣服盡著而來耶如其
教便自莊嚴與母共俱至其兒所今
正是時便可捨道就俗何以故汝若
不捨道者我財物當沒入於官兒答
母言我不能捨道母如是再三語子
言汝婦今日華水已出便可安子使
汝種不斷子白母言此事甚易我能
為之時迦蘭陀子佛未創或前不見
欲穢便提婦解將至園中昇處三行
不淨時園中有鬼命終即處其胎處
胎九月生男顏貌端正政典世無雙字
為種子諸根具足漸漸長大剃髮被
袈裟以信堅固出家學道精勤不懈
得阿羅漢神足變化威德无量故号
尊者種子須提那習沙門威儀无事
不知網事皆行亦能轉教於人今時
須提那行不淨已來常懷愁憂諸同
學見已問汝何愁憂耶汝久修梵行

四分律第一卷 第五張 和 二

威儀札節元寧不知何所愁為不樂梵行耶須提那言我甚樂梵行近在屏處犯惡行與故二行不淨故梵耳諸比丘言須提那汝云何乃作如是惡事於如來清淨法中於欲无欲於垢無垢能斷渴愛破壞巢窟除眾結縛受盡涅槃汝今云何於此清淨法中與故二共行不淨行耶余時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集諸比丘世尊知而問知而不問時而問時而不問義合問義不合不問今時世尊知時義合問須提那汝實與故二行不淨行耶如是世尊我犯不淨行余時世尊以無數方便呵責言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝須提那云何於此清淨法中行乃至愛盡涅槃與故二行不淨耶告諸比丘寧持男根著毒蛇口中不持著女根中何以故不以此緣墮於惡道若犯女人身壞命終墮三惡道何以故我無數方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除

四分律第一卷 第十四張 和 二

散欲熱越度受結幾无數方便說欲如火如把草炬亦如樹果又如假借猶如枯骨亦如段實如夢所見如履鋒刃如斬凡器盛水著於日中如毒蛇頭如輪轉刀如在尖標如利戟刺甚可穢惡佛所呵責須提那於我清淨法中乃至受盡涅槃與故二行不淨行余時世尊無數方便呵責已告諸比丘須提那疑人多種有漏家聚初犯或自今已去與諸比丘結戒集十句義一攝取於僧二令僧敬畏三令僧安樂四令未信者信五已信者令增長六難調者令調順上斷憊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犯不淨行行淫欲法是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒余時有跋闍子比丘愁憂不樂淨行即還家共故二行不淨行彼作是念世尊與諸比丘結戒若比丘犯不淨行行淫欲法是比丘波羅夷不共住然我愁憂不樂淨行還家與故二共行不淨行我將不犯波羅夷

四分律第一卷 第十五張 和 二

耶我當云何即便語諸同學言長老世尊為諸比丘結戒若比丘犯不淨行行淫欲法是比丘波羅夷不共住然我有愁憂不樂淨行還家與故二共行不淨行我將无不犯波羅夷耶我今當云何善哉長老為我以此事白佛隨佛所教我當奉行余時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧無數方便呵責跋闍子比丘汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何眾人樂淨行還家與故二行不淨行初入便波羅夷汝棄人得波羅夷不共住是故比丘若有餘人不樂淨行聽捨戒還家若復欲出家於佛法中修淨行應度令出家受大戒自今已去當如是說或若比丘共比丘同戒若不捨戒若戒羸不自悔犯不淨行行淫欲法是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒余時有一乞食比丘依林中住有一雌獐猴先食食比丘依林中住有一雌獐猴先食食比丘到村乞食還

四分律第一卷 第十六條和

在林中食食已餘食與此猢猻如是
漸漸調順逐比丘後行乃至手捉不去
此比丘即捉猢猻共行不淨時有眾
多比丘棄行住處次至彼林中時彼
猢猻在比丘前迴身背之現其煙相
時諸比丘作是念此猢猻在我等前
迴身現其煙相將元與餘比丘作不
淨行耶咸共相告在屏處伺之彼比
丘乞食還在林中食已以餘食與猢
猻猢猻食已便共行不淨行諸比
丘見已即來語言如來不制言比丘不
得行不淨行耶彼比丘報言如來所
制男犯婦女不制畜生諸比丘問此
語已往至佛所頭面作禮以此因緣
具白世尊世尊令時以此因緣即集
比丘僧無數方便呵責彼乞食比丘言
太何比丘與猢猻共行不淨行耶初入
波羅夷欲說戒者當如是說若比丘
共比丘同或若不還戒或羸不目悔
犯下淨行乃至共畜生是比丘波羅
夷不共住若比丘者名字比丘相似
比丘自稱比丘者未比丘乞求比丘
善制戒次比丘破結使比丘受大戒

四分律第一卷 第十七條和

白四羯磨如法成就得度所比丘是
中比丘言受大戒白四羯磨如法成
就得度所住比丘法中是謂比丘義
是中比丘者餘比丘受大戒白四
羯磨如法成就得度所住比丘法中
是共比丘義云何名為同戒我為諸
弟子結戒已寧死不犯是中共餘比
丘一戒同戒等或名同我云何名
不捨戒或羸狂捨戒或顛狂人前捨戒心
亂捨戒心亂人前捨戒痛惱捨戒痛
惱人前捨戒憂捨戒驚捨戒驚覺捨
戒憂人前捨戒或野人前捨戒或野人
前捨戒或中國人邊地人前捨戒或邊地
人中國人前捨戒或不靜想捨戒或靜
作不靜想捨戒或戲笑捨戒或若天若龍
若夜叉若鰍鬼若睡眠人若死人若
无知人若自不語若語前人不解如
是等不名捨戒云何捨戒若比丘不
樂修梵行欲得還家狀比丘法常懷
慙愧貪樂在家貪樂懷婆塞法或
念沙弥法或樂外道法樂外道弟子
法樂非沙門非釋子法便作如是語
我捨佛捨法捨比丘僧捨和上捨同

四分律第一卷 第十八條和

和上捨阿闍黎捨阿闍黎捨諸梵
行捨戒捨律捨學事受居家法我作
淨人我作優婆塞我作沙弥我作外
道我作外道弟子我作非沙門非釋
種子若復作如是語我止不須佛佛
於我何益離於佛所如是乃至學事
亦如是若復作餘語毀佛法僧乃至
學事便讚歎家業乃至非沙門非釋子
以如是語了了說是名捨戒或羸者
或有戒羸不捨戒或有戒羸而捨戒
何者戒羸不捨戒若比丘慈喜不樂
梵行欲得還家狀比丘法常懷慙愧
意樂在家乃至樂欲作非沙門非釋
子法便作是言我念父母兄弟姊妹
婦兒村落城邑園田浴池我欲捨佛
法僧乃至學事便欲受持家業乃至
非沙門非釋種子或謂戒羸不捨戒
何者戒羸而捨戒若作如是思惟我
欲捨戒便捨戒是謂戒羸而捨戒不
淨行者是姓欲法下至共畜生者可
行雖處者是也云何名波羅夷辭如
斷人頭不可復起比丘亦復如是犯
此法者不復成比丘故名波羅夷云

四分律第一卷 第九十條 和
何名不共住有二共住同一羯磨同一說戒不得於是二事中住故名不共住三種行不淨行波羅夷人非人畜生復有五種行不淨行波羅夷人婦童女有二形黃門男子於此五處行不淨行波羅夷於三種婦行不淨行波羅夷何者三人婦非人婦畜生婦於此三處行不淨行犯波羅夷三種童女三種二形三種不能男三種男子於此行不淨行波羅夷亦是犯人婦三處波羅夷大便道小便道及口非人婦畜生婦人童女非人童女畜生童女二形非人二形畜生三形三處亦如是人黃門二處行不淨行波羅夷大便道及口非人黃門畜生黃門亦如是人男非人男畜生男二處亦如是以丘有姪心向人婦女大便道小便道及口若初入犯若不入不犯有隔有隔有隔元隔元隔有隔元隔元隔波羅夷若比丘有姪意向非人婦女畜生婦女童女非人童女畜生童女二形非人二形畜生三形三處亦如是人黃門非人黃門

四分律第一卷 第九十一條 和
畜生黃門人男非人男畜生男二處亦如是若比丘姪意向人睡眠婦女若死形未壞多未壞大便道小便道及口若初入犯不入不犯有隔無隔亦如是廣說乃至男子亦如是若比丘為怨家將至人婦女所強持男根令入三處始入覺樂入已樂出時樂波羅夷始入樂入已樂出時不樂波羅夷始入樂入已不樂出時不樂波羅夷始入不樂入已樂出時樂波羅夷始入不樂入已不樂出時樂波羅夷有隔無隔亦如是從非人女乃至男子亦如是若比丘為怨家將至人睡眠婦女若死形未壞多未壞覺樂亦如是有隔無隔亦如是從非人女乃至男子亦如是若怨家強捉比丘大便道中行不淨若入覺樂波羅夷入已覺樂出時覺樂亦如上乃至有隔無隔亦如上從道入道從道入非道從非道入道若限齊入若盡入若語不語若以姪心乃至入如毛頭波羅夷方便而不入偷蘭遮若比丘方

四分律第一卷 第九十二條 本
便求欲行不淨行成者波羅夷不成者偷蘭遮若比丘教比丘行不淨行彼比丘若作教者偷蘭遮若不作教者突吉羅比丘教比丘行不淨行若比丘作偷蘭遮不作偷吉羅除比丘比丘餘眾相教行不淨行作不作盡犯突吉羅若死屍半壞行不淨入便偷蘭遮若多分壞若一切壞偷蘭遮若骨間行不淨偷蘭遮若穿地作孔搏泥作孔若君持口中犯偷蘭遮若道想若疑如是一切偷蘭遮若道作道想波羅夷若道疑波羅夷若道非道想波羅夷非道想偷蘭遮非道疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅摺是謂為犯不犯者若睡眠無所覺知不受樂一切元有姪意不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏元犯一墮余時世尊遊羅閱城耆闍崛山中時羅閱城中有比丘字檀尼迦陶師子在閑靜處止一草屋彼比丘入村乞食後有取薪人破其草屋持歸比丘乞食還作是念我今獨在閑靜處自

四分律第一卷 第三十四經

取草木作屋入村乞食後取薪柴人破我屋持歸我今自有技藝寧可和泥作舍成凡屋時彼比丘即便和泥作舍成凡屋取柴薪牛屎燒之屋成色赤如火余時世尊從者聞山下遙見此舍色赤如火見已知而故問諸比丘此是何等赤色諸比丘白佛言世尊有一比丘名檀尼迦陶師子獨夏閑靜住一草屋乞食後諸取薪人破其屋持歸彼還見舍破即作是念我自有技藝今寧可作舍成凡屋於中止住即便作之是其屋色赤如是余時世尊以無數方便呵責彼比丘言汝所為非戒儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何檀尼迦比丘陶師子自作此屋大集柴薪牛屎而燒之我常元數方便說惡惡衆生云何衆人自作此屋聚積柴薪乞食而燒之自今已去不得作赤色舍成凡屋作者突吉羅余時世尊勸諸比丘汝等共集相率速詣檀尼迦屋所打破時諸比丘即如佛教往詣打破時檀尼迦見諸比丘破屋已便

四分律第一卷 第三十五經

作是語我有何過而破我屋諸比丘答曰汝元有過亦不憎汝我向受世尊教故來破汝屋三檀尼迦比丘言若世尊教勸者正是其宜余時摩竭國瓶沙王有守村人與此檀尼迦比丘少小親厚知識時檀尼迦比丘往至守村人所語言汝知不耶三瓶沙與我材木我今須材便可與我彼人言若王與者好色多少隨意自取三所留要材比丘輒取斫截持去時有一大目統知城事至村坊見三所留要材斫截損持見已即問守村人言此三所留要材誰斬截持去守村人言是檀尼迦比丘來三我而作是言王與我材今須材用便可見與我尋覓言王與汝材恣意取之時比丘即入村坊斫截持去時大臣聞此語已即端王言云何以此受材與比丘章自更有餘材可以與之而今此比丘斫截要材持去時大臣往至三所自言大王先所留要材云何乃與比丘今斫截持去幸自更有餘材可以與之何故壞此村材三報言我都不自憶

四分律第一卷 第三十六經

以村與人若有憶者語我時大臣即攝守村人來將詣王所時守村人遙見檀尼迦比丘語言大德以汝取材故今攝我去汝可來為我決了悲隱故比丘報言汝但去我正余往時檀尼迦比丘後往王所在前默然而住王即問言大德我實與汝材不比丘答言實與我材王言我不憶與汝材汝可為我作憶念比丘報言王自憶不初登位時口自發言若我世時於我境內有沙門婆羅門知慙愧樂學戒者與而取不與不取與而用不與不用從今日沙門婆羅門草木及水聽隨意用不得不與而用自今已去聽沙門婆羅門草木及水隨意用王言大德我初登位時實有如是語王言大德我說無主物不說有主物大德應死王自念言我刹利王水澆頭種云何以少材而斷出家人命是所不應余時王以無數方便呵責比丘已勅諸臣放此比丘去即如王教放去後諸臣皆高聲大論不平王意云何如此死事但余呵責而放也時羅

四分律第一卷 第二十五條 和
 聞域中有諸居士不信樂佛法者
 皆譏嫌言沙門釋子无有慙愧無所
 畏懼不與而取外自稱言我知正法
 如是有何有正法尚取王材何况餘人
 我等自今已往勿復親近沙門釋子
 礼拜問訊供養恭敬无使入村勿復
 安止時諸比丘聞諸少欲知足行頭
 陀知慙愧樂學或者嫌責檀居迦去
 何偷瓶沙王材木耶余時諸比丘往
 至佛所頭面礼足已在一面坐以此
 因緣具白世尊世尊余時以此因緣
 集比丘僧知而故問檀居迦比丘汝
 審余王不與材而取不答言實余世
 尊世尊余時以無數方便呵責檀居
 迦比丘言汝所為非非威儀非沙門法
 非淨行非隨順行所不應為云何檀
 居迦王不與材而取我無數方便稱
 歎與者當取取者當用汝今王何王
 不與材而取耶余時復有一比丘名曰
 迦樓本是三大目善知世法去世尊
 不遠在衆中坐余時世尊知而故問
 迦樓比丘言王法不與取幾許物應
 死比丘白涕言若取五錢若直五錢

四分律第一卷 第二十六條 和
 物應死去何檀居迦比丘王不與材
 而取余時世尊以無數方便呵責檀
 居迦比丘已告諸比丘檀居迦比丘
 擬人多種有漏處取初犯或自今已
 去與比丘結戒集十句義乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘若
 在村落若閑靜處不與盜心取隨不
 與取法若為王王大臣所捉若殺若
 縛若驅出國汝是賊汝癡汝无所知
 是比丘波羅夷不共住比丘義如上
 村者有四種一者周市垣牆二者欄
 籬三者離牆不周四者四周屋閑靜
 處者村外空靜地是謂閑靜處不與
 者他不捨盜者盜心取也隨不與取
 者若五錢若直五錢王者得自在不
 屬人大目者種種大目輔佐王波羅
 夷不共住者如上說有三種不與取
 波羅夷若自手取若看取若遣人取
 復有三種取波羅夷非已物想取非
 暫用取非同意取復有三種取他物
 他物想取若舉離本處復有三種取
 有主有上想取若舉離本處復有三
 種取他護他護想取若舉離本處復

四分律第一卷 第二十七條 和
 有四種不與取波羅夷自手取若看
 取若遣人取舉離本處復有四種取
 波羅夷非已物想取不暫取不同意
 取若舉離本處復有四種取他物他
 物想取若重物若舉離本處復有四
 種有主有上想若重物若舉離本處
 復有四種他護他護想若重物若舉
 離本處復有五種不與取波羅夷若
 自手取若看若他取若遣人取若重物
 若舉離本處復有五種非已物想取
 不暫取非同意取若重物若舉離本
 處復有五種若他物他物想若重物
 盜心舉離本處復有五種有三有主
 想若重物盜心舉離本處復有五種
 他護他護想若重物盜心舉離本處
 復有六種不與取波羅夷自手取看
 取遣人取若重物盜心舉離本處非
 已物非已物想有六種亦如是是為
 六種取得波羅夷者若地處若地
 上處若乘處若擔若虛空若樹上若
 村若阿蘭若處若田若處所若怨若
 水處若私度閑處不輸稅若取他寄
 信物若取水楊枝樹果草木無足眾

四分律第一卷 第二十八條 和

生若二足四足多足若同財業若
若同候若守護若遇要道是謂處
地處者地中伏藏未發出七寶金銀
真珠琉璃貝玉碎瑠璃生像金寶
衣被若復有餘地中所須之物屬主
者若以盜心取五錢若過五錢若牽
挽取若埋藏若舉離本處初離處波
羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮地
上處者金銀七寶乃至衣被不埋復
有餘地上所須之物屬主者若以盜心
取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏
若舉離本處初離處波羅夷若方便
欲舉而不舉偷蘭遮乘處者乘有四
種象乘馬乘車乘步乘若復有餘乘
盡名為乘乘上若有金銀七寶乃至
衣被若復有餘所須有主物若以盜
心取五錢若過五錢若牽挽取若埋
藏若取離本處初離處波羅夷方
便欲舉而不舉偷蘭遮若取乘從道
至道從道至非道從非道至道從坑
中至岸上從岸上至坑中如是取離
本處初離處波羅夷若方便欲取而
不取偷蘭遮乘處者若擔肩擔背擔

四分律第一卷 第二十九條 和

若抱若復有餘擔此諸擔上有金銀
七寶乃至衣被若復有餘所須之物
有主以盜心取五錢若過五錢若牽
挽取若埋藏若取離本處初離處波
羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮若
取擔者從道至道從道至非道從非
道至道從坑中至岸上從岸上至坑
中如是以盜心取離本處初離處波
羅夷若方便欲取而不取偷蘭遮空處
者若風吹毳若劫貝拘遮羅若著羅
波尼若著鹿若麻若綿若鈴耽嵐婆
若頭頭羅若馬若鷄若孔雀鷄鷄
鷄若復有餘所須之物有主以盜心
取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏
若舉物在樹上牆上簾上若一觀牙
杖上衣架上繩牀上木牀上若大小
蓐上机上地敷上有金銀乃至衣被
及餘所須之物在上以盜心取五錢
若過五錢若牽挽取若埋藏若舉離
本處初離處波羅夷若方便欲舉而
偷蘭遮村處者有四種如上若村中
有金銀乃至衣被及餘所須之物可

四分律第一卷 第三十條 和

主以盜心取五錢若過五錢若牽挽
取若埋藏若舉取離處初離處波羅
夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮若以機
攻擊破村若作水澆或依親厚強力
或以言辭辯說誑惑而取初得波羅
夷若方便欲取而不取偷蘭遮阿蘭若
處者村外有主空地彼空處有金銀
七寶衣被及餘所須有主物以盜心
取五錢若過五錢若舉取若埋藏舉
離處初離處波羅夷若方便欲舉而
偷蘭遮若以方便壞他空地若作水
澆或依親厚強力或以言詞辯說誑
惑而取初得波羅夷若方便欲取而
不得偷蘭遮田處者稻田麦田甘蔗
田若復有餘田彼田中有金銀七寶
衣被及餘所須之物有主以盜心取
五錢若過五錢若舉取若埋藏舉離
處初離處波羅夷若方便欲舉而不舉偷
蘭遮若以方便壞他田若作水澆壞
若依親厚強力或以言詞辯說誑惑
而取初得波羅夷若方便欲取而不取
偷蘭遮處所者若家處所若市肆處
若果園若菜園若池若庭前者會後

四分律卷第二 第三十二條

若復有餘處彼有金銀七寶衣被及餘所須之物有主以盜心取五錢若過五錢若舉取若埋藏取舉離處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若壞他處所若依親厚強力若以言詞辯說誑惑而取初得波羅夷方便不得偷蘭遮此處者小如大如蓋如一本如舫如槽如繩形如繩形如皮如浮囊如果如懸如棧如若復餘船上如有金銀七寶衣被及餘所須之物有主以盜心取五錢若過五錢若埋藏離本處初離波羅夷方便欲取而不得偷蘭遮若從此岸至彼岸從彼岸至此岸若逆流若順流若沉著水中若移岸上若解移處波羅夷方便欲取而不得偷蘭遮水處者若藏金銀七寶及諸衣被沉著水中若水獺若魚若鰲若失取摩羅若優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華及餘水中物有主以盜心取五錢若過五錢若舉取若埋藏離本處初離波羅夷方便欲取而不得偷蘭遮若以方便壞他水處取乃三偷蘭遮如上不輸

四分律卷第二 第三十二條

稅者比丘無輸稅法若白衣應輸稅物比丘以盜心為他過物若擲閤外若五錢若過五錢若埋藏舉若以辯辭言說誑惑若以呪術過乃至方便偷蘭遮如上取他寄信物者寄持信物去作盜心取五錢若過五錢頭上移著肩肩上移著頭上從右肩移著左肩上從左肩移著右肩上若從右手移著左手從左手移著右手若抱中若著地舉離處初離波羅夷方便偷蘭遮水者若大小盆及餘種種水器若眾香水若藥水以盜心取五錢若過五錢若舉取若無波羅夷方便偷蘭遮揚枝者若一若兩若眾多若一把若一束若一抱若一擔若香所熏若華塗若賊心取五錢若過五錢若舉取離本處初離波羅夷方便偷蘭遮因者諸一切草木華林華果有主以盜心取五錢若過五錢若舉取若舉若埋藏離本處初離波羅夷方便偷蘭遮無足眾生者地魚及餘無足眾生有主者盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮二足

四分律卷第二 第三十三條

眾生者人非人鳥及餘二足眾生有主者以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮四足眾生者為馬牛駱駝驢鹿羊及餘有四足眾生有主者以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮多足者蜂蟻周隆伽若百足及餘多足眾生有主者以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮同財業者同事業得財物當共以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮共要者共他作要教言某時去某時來若穿墻取物若道路劫取若燒從彼得財物來共以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮伺候者我當往觀彼村若城邑若船渡處若山谷若人所居處市肆處作坊處於彼所得物一切共以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮守護者從外得財來我當守護若所得物一切共若以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮看道者我當看道若有王者軍來若賊軍來若長者軍來當相告

四分律卷第一 第三十四

語若有所得財物一切共若以盜心求
直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭
遮方便求過五錢得過五錢波羅夷
若方便求過五錢得五錢波羅夷方
便求過五錢得減五錢偷蘭遮方便
求過五錢不得偷蘭遮方便求五錢
得過五錢波羅夷方便求五錢得五
錢波羅夷方便求五錢得減五錢偷
蘭遮方便求五錢不得偷蘭遮方便
求減五錢得過五錢波羅夷方便求
減五錢得五錢波羅夷方便求減五
錢得減五錢偷蘭遮方便求減五錢
不得突吉羅教人方便求過五錢得
過五錢二俱波羅夷方便教人求過
五錢得五錢二俱波羅夷方便教人
求過五錢得減五錢二俱偷蘭遮方
便教人求過五錢不得二俱偷蘭遮
方便教人求五錢得過五錢二俱波
羅夷方便教人求五錢得五錢二俱
波羅夷方便教人求五錢得減五錢
二俱偷蘭遮方便教人求五錢不得
二俱偷蘭遮方便教人求減五錢得
過五錢取者波羅夷教者偷蘭遮

四分律卷第一 第三十五

方便教人求減五錢得五錢取者波
羅夷教者偷蘭遮方便教人求減
三錢得減三錢二俱偷蘭遮方便教
人求減三錢不得二俱突吉羅方便
教人求三錢若過五錢受教者取異
物取者波羅夷教者偷蘭遮方便教
人求三錢若過五錢受教者取異取
物受教者波羅夷教者偷蘭遮若
方便教人求五錢若過三錢受教者
謂使取物无盜心而取得三錢若過
五錢教者波羅夷受使者無犯若教
人取物受教者謂教者取若取得直
五錢若過三錢受教者波羅夷教者
无犯若三有三想不與不與五錢若過
五錢波羅夷有三錢若取五錢若過
五錢偷蘭遮元主有三想取五錢若
過三錢偷蘭遮元主物疑取五錢若
過三錢偷蘭遮取有主物有主想減
五錢偷蘭遮取有主物疑減五錢突
吉羅無三有三想取減五錢突吉羅
無主物疑取減五錢突吉羅此丘屋
波羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅減法是謂為犯不犯者與想取已

四分律卷第一 第三十六

有想糞掃想曾取想親厚意想一切
無犯無犯者寢初未制戒癡狂心乱
痛惱所經是謂无犯 二

四分律卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第二 初分之二

和

四波羅夷法之二

雜持律第三波羅夷法之二

今時世尊遊毗舍離猗羅江邊講室中以元數方便與諸比丘說不淨行數不淨行數思惟不淨行諸比丘作是念今世尊為我等說不淨行數不淨行數思惟不淨行時諸比丘即無數方便習不淨觀從定覺已默思身命愁憂不樂辟如自喜男子女人以死地死狗死人繫其頸甚默思是諸比丘亦復如是以無數方便習不淨觀思身命愁憂不樂便求刀欲自殺歎死讚死勸死諸比丘在波羅河邊園中住作是念世尊元數方便說不淨行數不淨行數思惟不淨行彼以無數方便習不淨觀思身命愁憂不樂求刀欲自殺歎死讚死勸死時有比丘字勿力伽難提是沙門種出家_{是比丘}執利刀入婆羅園中見有一比丘臥患身命穢汙不淨逆見勿力伽難提比丘來語言大德斷我命來我以承鉢與汝彼即受其鉢

四分律第二卷 第三分 和

承鉢已便斷其命於彼河邊洗刀心生悔悔言我今无利非善彼比丘無罪過而我受其斷他命報時有一天魔知彼比丘心念即以神足而來在勿力伽難提比丘前於水上立而不陷沒勸讚言善哉善哉善男子汝今獲大功德度不度者時難提比丘聞魔讚已悔恨即滅便作是念我今獲大功德度不度者即復持刀入園中而問言誰未度者我今欲度之時有未難欲比丘見勿力伽難提比丘甚大怖懼毛豎勿力伽難提見已語諸比丘言汝等勿懼諸根未熟未任受化須待成熟當來相化其中比丘欲受盡者見勿力伽難提心不怖懼身毛不豎時勿力伽難提比丘或曰殺一比丘或殺二三四五乃至六十人時彼園中死屍狼藉臭處不淨狀如塚間時有諸居士禮拜諸寺漸次至彼園中見已皆共驚怪譏毀言此園中乃有是變沙門釋子無有慈愍共相殺害自稱言我修正法如是何有正法共相殺害此諸比丘猶自

四分律第二卷 第三分 和

相殺況於餘人我等自今勿復敬奉承事供養沙門釋子即告諸村邑勿復容止往來時諸居士見此園中如是穢惡便不復往返亦時毗舍離比丘以小因緣集在一處亦時世尊觀諸比丘眾減少諸大德比丘有名聞者皆不復見亦時世尊知而故問阿難言報僧何故減少諸名聞大德者今為所在皆不見耶亦時阿難以先因緣具白佛言世尊先以無數方便廣為諸比丘說不淨行數不淨行數思惟不淨行時諸比丘聞已默思身命求人斷命是以少耳唯願世尊與諸比丘更作方便說法使心開解永無疑惑佛告阿難今可集諸比丘會講室時阿難受佛教即集諸比丘會講室集比丘僧已往世尊所頭面礼足在一面住白世尊言今眾僧已集願聖知時亦時世尊即詣講堂在眾中坐告諸比丘有阿那般那三昧寂然使樂諸不善法生即能滅之永使不生譬如秋天降雨之後無復塵穢又如大

四分律第二卷 第四品 和

南能止猛風阿那般部三昧亦復如是寂靜快樂諸不善法生即能滅之今時世尊以無數方便為諸比丘說阿那般部三昧歎阿那般部三昧歎修阿那般部三昧彼諸比丘便作是念世尊今日無數方便為我等說阿那般部三昧歎阿那般部三昧歎修阿那般部三昧當勤修習之時諸比丘即以種種方便思惟入阿那般部三昧從阿那般部三昧覺已自知得增上勝法住於果證今時世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責婆塞國中比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何婆塞國中比丘癡人而自共斷命世尊無數方便呵責已告諸比丘婆塞國中比丘癡人多種有漏處最初犯戒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若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死使勸死出男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死使勸死是比丘波羅夷不共

四分律第二卷 第五品 和

住比丘義如上人者從初識至後識而斷其命殺者若自殺若教殺若遣使殺若往未使殺若重使殺若展轉遣使殺若求男子殺若教人求男子殺若求持刀人殺若教求持刀人殺若身現相若口說若身口俱現相若遣書若教遣使書若坑陷若倚發若與藥若安殺具自殺者若以手若瓦石刀杖及餘物而自殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮殺者殺時自看教前人擲水火中若山上推者谷底若使象踏殺若使惡獸咬或使蛇螫及餘種種殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮這使殺者比丘遣使斷某甲命隨語往若斷命波羅夷方便不殺偷蘭遮往未使殺者比丘遣使往斷某甲命隨語往欲殺未得殺便還即承前教復往殺若殺波羅夷方便不殺偷蘭遮重使者比丘遣使汝去斷某甲命續復遣使如是乃至四五彼使即往殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮展轉使者比丘遣使汝斷某甲命假使復轉遣使若百若干往斷其

四分律第二卷 第六品 和

命者波羅夷方便不殺偷蘭遮求男子者是中誰知有如是人能用力有方便人習學不恐怖不退能斷某甲人命彼使即往斷其命者波羅夷方便不殺偷蘭遮教求男子者教人求是中誰知有如是人能用力有方便久學習不恐怖不退能斷某甲人命彼使即往斷其命波羅夷方便不殺偷蘭遮求持刀者自求誰勇健能持刀斷某甲命彼即往殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮教求持刀者亦如是身現相者身作相殺令墮水火中從上墮谷底令象踏殺令惡獸食毒蛇螫彼因此現身相故自殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮口說者或作是說汝所作惡無仁慈懷毒意不作眾善行汝不作救護汝生便受罪多不如死若復作是語汝不作惡暴有仁慈不懷毒意汝已作眾善行汝已作功德汝已作救護汝生便受眾苦汝若死當生天若彼因此言故便自殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮身口現相亦如是遣使者若遣使往彼汝所作善惡

四分律第二卷 第七誡 和合

廣誡如上承此使口欲死自殺者波羅夷方便不死偷蘭遮遺書殺者執書言汝所作善惡如是廣誡亦如上違使書者亦如是坑陷者審知彼所行道必從是來往當於道中鑿深坑著大若刀若毒鉅若大槩若以毒塗刺若墮中死者波羅夷方便不死偷蘭遮倚發者知彼人必當倚發彼處若樹若牆若柵於彼外若著火若刀若槩若毒鉅若毒塗刺機發使墮中死者波羅夷方便不死偷蘭遮藥者知彼人病與非藥或雜毒或過限與種種藥使死波羅夷與藥不死偷蘭遮安殺具者先知彼人本來患獸身命藏賊此身即持刀毒若繩及餘死具置之於前若彼用一物自殺者波羅夷方便不死偷蘭遮若作如此比及餘方便殺具死者波羅夷方便不死偷蘭遮若天子若龍子阿須羅子捷闍婆子夜叉餓鬼若畜生中有智解人語者若復有能變形者方便求殺殺者偷蘭遮方便不死安吉羅畜生不能變形若殺波夜提方便不

四分律第二卷 第八誡 和合

殺突吉羅實人相殺波羅夷人疑偷蘭遮人非人想偷蘭遮非人想偷蘭遮非人疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式又摩鄒沙弥沙弥尼突吉羅滅損此是犯不犯者若擲刀杖凡石誤著彼身死者不犯若營事作房舍誤墮墜石村木椽柱殺人不起重病入扶起若扶卧浴時服藥時從涼處至熱處從熱處至涼處入房出房向廁住這一切元害心而死不犯不犯者穿初未制或癡狂心乱痛惱所經不犯三多

四分律第二卷 第九誡 和合

我亦當於此處安居何以故飲食難得今眾疲苦時諸比丘聞世尊教已即各隨同和上同師親友知識於毗舍離左右安居世尊於毗舍離城內安居時有眾多比丘於慈惠河邊僧伽藍中安居者作是念如今此國穀貴人民飢餓乞食難得我等作何方便不以飲食為苦尋即念言我今當至諸居士家語言我得上人法我是阿羅漢得神得神通知他心并復歡彼眾曰得阿羅漢得神得神通知他心中有信樂居士所有飲食不敢自取不與妻子當持供養我等彼諸居士亦當稱歎我等此諸比丘真是福田可尊敬者我等於是可得好美飲食可得安樂住不為乞食所苦亦時婆塞河邊諸比丘作是念已即往至諸居士家自說我得上人法是我阿羅漢得神得神通知他心并復歡彼某甲比丘得阿羅漢得神得神通知他心時諸信樂居士信受其言即以所有飲食妻子之分不食盡持供養諸比丘言此是世間可尊敬者此諸比