

大明太宗皇帝御制藏經贊

朕惟如來為一大事出現演三

藏十二部之玄言所以指教垂

義者尚矣自其言流于中土翻

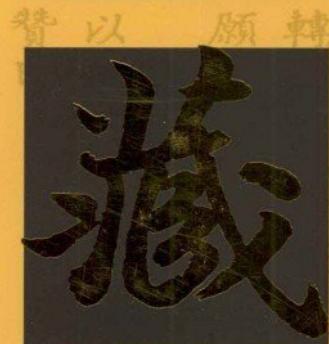
譯其義以化導群類非上根圓

智之士鮮能以通之而得其要

者或寡矣天治心一

道心也者虛靈明

該貫萬理而無所

施以資為薦揚之典下界一切生靈均沾無窮之福如是功德有不可名言若夫世之由迷惑真交纏故業茫然而莫之所歸者不究竟於斯亦莫能得其體而返其真也推是心以濟拔流

轉願於卷首且

來慈悲之

以贊

如來演義諦法音遍克周

世界恒河沙一一皆具足

化導於群類咸得成正觀

有漏諸微塵悉超於覺海

歷阿僧祇劫廣開方便門

迷妄執空華一切了明徹

有一弗微者我今念衆生

深心奉塵刹

上報二重恩

欲漏盡消除

成就勝妙心

廣此密因義

頻伽大梵音

如十方擊鼓

有耳皆獲聞

堅固無動轉

世尊為證明

功德不可說

永被於生靈

佛
藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第三〇冊目錄

- 十誦律 六十五卷 姚秦鳩摩羅什譯 (誠一一榮五)
尼羯磨 五卷 唐懷素集 (榮六一一十)六三二
四分律藏 六十卷 姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯 (卷第一至卷第十九
業一一所九)六六九

十誦律卷第一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

誠一

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長者子名須提那加蘭陀子富貴多財種種成就自歸三寶爲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饑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爲諸比丘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裝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嘗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使心動答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間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爲病爲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僧諸佛常法知而故問或有知而不問有知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減欲熱我常說法教人離欲汝尚不應生

想欲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間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語諸比丘以十利故爲諸比丘結戒攝僧故極好攝故僧安樂住故折伏高心

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婬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獮猴常數來往此比丘所比丘即與飲食誘之獮猴心軟便共行婬是比丘多有知識來相問訊在一面坐時獮猴來欲行婬一看諸比丘面次到所愛比丘前住諦視其面時此比丘心恥不視獮猴獮猴尋暝攫其耳鼻傷破便去時諸比丘急問其故便

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婬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婬後欲出家自作是念我當先從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婬不得出家更作

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從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根本不淨惡業如是種種因緣呵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婬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爲乞比丘四者破煩惱比丘名字比丘者以名爲稱自言比丘者用白四羯磨受具足戒又復貳住比丘剃除鬚髮被著袈裟自言我是比丘是名自言比丘爲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爲乞比丘破煩惱比丘者諸漏結縛煩惱衆生能受後身生熟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經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又同心同戒同說同波羅提木入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瘧人若向聾人向瘧聾人向無所知人若向非人向睡眠人向入定人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又摩尼捨沙彌沙彌尼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惑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婬法者婬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八畜生比丘與人女行婬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婬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婬二處犯波羅夷謂雞若似雞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化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婬欲燒身故便共死馬行婬既行婬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
著裳中以置肩上往詣佛所爾時佛與百
千萬衆恭敬圍繞而爲說法佛遙見來即作
是念若我不以輒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

羸不出作婬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

戒戒不羸作婬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與學沙彌
作
不得足數作布薩自恣羯磨一切羯磨不
得作

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眷行諸
房遙見其金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嚴好如是
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不知不摩竭國主
韋提希子呵聞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
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著一處城
統心念王今云何乃以大材與比比丘即到
王所言大王更有餘材云何乃以守城大材
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
去將木師來時木師半道見達尼迦比丘語
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
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
今日垂為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
汝廢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

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損若輸金
罪若作是言汝小兒汝廢汝賊比丘如是不
與取者得波羅夷不應共住

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
罪呵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
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損若輸金
罪若作是言汝小兒汝廢汝賊比丘如是不
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爲王
亦名國主亦名灌頂若婆羅門居士若女人
身受王職亦名爲王國主灌頂

殺者名爲奪命繫者若著杻械枷鎖在獄皆
名爲繫
掠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廢者
無所知故少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

三

是中犯者有三種取人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

取自手外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屬他想二
者重物三者離本處屬他屬他想者知是物
有主人重物離本處如上說若男若女黃門
用身三者離本處用心者發心思惟欲偷奪
取用身者若手若腳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屬他想者知是物
有主人重物離本處如上說若男若女黃門
用身三者離本處用心者發心思惟欲偷奪
取用身者若手若腳若頭若餘身分取他人
物離本處者隨物所在處舉著餘處

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
心取重物離本處波羅夷知物屬他偷奪心

取重物離本處皆如上說
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
人有象馬牛羊妻子奴婢若在自國若在他
國有人守護有我所心誰爲我所心隨誰物
復有田甘蔗稻田麥田豆曰蒲萄田
有人守護有我所心誰爲我所心隨誰物復
有象廄馬廄門間食廚有人執物在中是名
守護有我所心誰爲我所心隨誰物重物離
本處如上說

穀是物無人守護有我所心誰爲我所心隨
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國主
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
羣賊破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
所心已失故賊亦不守護無我所心已奪故

有守護無我所心誰守護無我所心奪得者
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所心
已失故賊不守護無我所心已奪故有守護
無我所心誰守護無我所心奪得者重物離

本處如上說

處者地處上處虛空處乘處車處船處水中
田地僧坊處身上處開縱處共期處無足二
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
如鐵瓶銅瓶鐵甕銅甕以五寶若似五寶著
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
取瓶底物轉出近口波羅夷近瓶口物轉著
瓶底亦波羅夷若穿瓶取五錢直波羅夷若
比丘以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

上處者若細腔繩牀巖勝繩牀禪裯禪襪
厚禪禪覆雜色禪雜色綵綠薄被厚被表
被表裏被綠被地敷具樹上處屋上處
細腔繩牀處者謂脚處足處環處牀勝處上
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
直波羅夷纏腔繩牀處者若一板名一處若
皮若繩若衣覆異繩名異處餘如上說禪者

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裏襪禪襪厚禪
禪襪雜色禪雜色綵綠薄被厚被表
裏被綠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

選擇已取五錢直波羅夷屋上處者謂門間
處向處門間處戶店處牛頭象牙衣架梁椽
重閣梯樑處一桃名一處欄指處一鉤名一
處若舍未泥一鑿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盡
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是名上處
虛空處者如人房舍殿堂諸欄楯上有貴價
衣波頭摩衣頭求羅衣鳩羅間衣懸是諸處
選擇已取五錢直波羅夷接取波羅夷又如
比丘和尙阿閣黎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
向中閣上簷下樓觀處屋間閣上以外內莊嚴身
具在是諸處諸有有主鳥鵠鷹孔雀鸚鵡往往銜
物去比丘以偷奪心奪是鳥取波羅夷若待鳥時
偷蘭遮隨比丘所欲至處波羅夷若至餘處偷蘭
遮若有野鳥謂諸鷹鷺銜是物去比丘以偷奪
心奪是鳥取偷蘭遮若待鳥時突吉羅鳥隨

比丘所欲至處偷蘭遮若至餘處突吉羅又諸野鳥持是物去諸有主鳥奪野鳥取比丘以偷奪心奪是有主鳥波羅夷若待鳥時偷蘭遮鳥隨比丘所欲至處波羅夷若至餘處偷蘭遮諸有主鳥持是物去鳥野鳥所奪比丘以偷奪心奪野鳥取偷蘭遮若待鳥時突吉羅鳥隨比丘所欲至處偷蘭遮若至餘處突吉羅是名虛空處

乘處者象乘馬乘象乘處者謂脚處膝處髀處膝處肋處脊處胷處頭處耳處鼻處耳處

口處牙處尾處如是諸處育五寶若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象乘馬乘處者謂脚處膝處脣處肋處脊處胷處頭處耳處鼻處口處髮毛處尾處餘如上說

車處者犢車鹿車犧車步挽單犢車犢車處者謂輻轄轄箱處欄楯處是諸處有五寶若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鹿車犧車步挽車亦如是犢車處者脚處脚重環處

坐處板凳處柱處覆處若繩索覆若衣覆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波羅夷若選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷是名乘處船處者單槽船舫船舍船瓶船浮囊船板船木柵草柵單槽船處者兩舷處兩頭處底處兩箱處豎稅處枕樓處是諸處有五寶若似五寶比丘以偷奪心取波羅夷選擇時偷蘭遮選擇已取五錢直波羅夷舫船處者謂橫梁處繩縛處餘如上說舍船處者謂板壁處

瓶處甕處安瓶甕蓋處柱處渠處若以草覆一重草名一處若木文覆若板覆一覆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波羅夷瓶船處者一切瓶一切繩縛處一切皮縛處浮囊船處者一切囊處一切縛處板船者一切板處木柵者一切木處草柵處者一切草處一切縛處是諸處

有五寶若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船處

復次有無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

復有無主池中諸無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波羅夷

水處者如人爲舍故車故薪故水中浮物來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

田處者有二因緣奪他田地一者相言二者相比丘爲地故言他得勝者波羅夷不如羅夷是名水處

身上處者如比丘與和尚阿闍梨持衣行是身上處者如比丘與和尚阿闍梨持衣行是比丘身上諸處謂脚處脣處膝處脣處脣處脣處脣處脣處脣處脣處脣處脣處脣處

者偷蘭遮若作異相遇分得勝地直五錢波羅夷僧坊舍亦如是是名田處

身上處者如比丘與和尚阿闍梨持衣行是身上處者如比丘與和尚阿闍梨持衣行是比丘身上諸處謂脚處脣處膝處脣處脣處脣處脣處脣處脣處脣處脣處脣處脣處

頭處比丘以偷奪心取是衣裳從此處移著
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
與汝半稅比丘與過得稅物直五錢波羅夷
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
復有賈客未至開稅處比丘示異道過失所

稅物物直五錢波羅夷復有賈客未至開稅
處比丘示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示異道
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期處
無足衆生者蠶蟲千頭羅蟲有人取之舉著
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蠶
直五錢波羅夷若比丘偷心在器不在蠶若

心在蟲不在器若心兩在以偷奪心取得五
錢直波羅夷是名無足處

二足處者如鵝鴨孔雀鷄鵝舍利鳥拘耆羅
鳥往往及人有人取是物舉著龍中比丘以
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
偷人有二種一者擔去二者共要若比丘以
人著脊上過二趨波羅夷若六頭處行過二

趨波羅夷是名二足處

四足處者象馬牛羊驥驥有人以繩繫在一
處比丘以偷奪心解繩牽去過四趨波羅夷
若在牆壁籬障內比丘以偷奪心驅出過四
趨波羅夷有諸四足共一處卧比丘以偷奪
心驅一令起出過四趨波羅夷若在外放比
丘心念是放牧人入村去時我當盜取偷蘭
遮若殺者波羅夷提殺已取肉直五錢波羅夷
是名四足處

多足處者蜈蚣百足蛤蟆有人舉著器中比
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蟲直五錢
波羅夷若偷心在器不在蟲若心在蟲不在
器若心兩在以偷奪心取直五錢波羅夷是
名多足處

復有七種取人重物波羅夷一非已想二不
同意三不暫用四知有主五不狂六不心亂
七不病壞心

又七種取人重物無犯一者已想二者同意
三者暫用四者謂無主五者狂六者心亂七
者病壞心

又七種取非人重物偷蘭遮一非已想二不
同意三不暫用四知有主五不狂六不心亂七
不病壞心

又七種取非人重物無犯已想同意取暫用
謂無主狂心亂心病壞心

又七種取人輕物偷蘭遮非已想不同意不
暫用知有主不狂不心亂不病壞心

又七種取人輕物無犯已想同意取暫用謂
無主狂心亂心病壞心

又七種取非人輕物突吉羅非已想不同意
不暫用知有主不狂不心亂不病壞心

又七種取非人輕物無犯已想同意取暫用
謂無主狂心亂心病壞心

有比丘尼名施越多知識有福德人喜供養

與油酥蜜石蜜有一賈客見走比丘尼信敬

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
升賈客問言用作何等答言我持至比丘尼

寺中賈客即與是比丘尼持至寺中便自服

之過後數日賈客見施越比丘尼言善文何
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

語彼比丘尼言汝是惡弊比丘尼下駁比丘
尼汝得波羅夷彼比丘尼言何以故爾施越

言賈客不與詐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待

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
故妄語得波逸提從今不得詐稱他名取若
取犯罪

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問言何故
答言汝以偷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

音釋

説

主倫益

十誦律卷第二

誠二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

初誦之二

四波羅夷法之二

佛在跋耆國婆求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慚惡慚愧是身譬如年少自喜嚴飾浣浴身體剪爪治鬚髮者好衣服以香塗身若以死蛇若以死狗或以死人臭爛青瘀鳥獸所食膿血蟲出以繫其頸狀惡臭尸深懷慚愧是諸比丘深修不淨觀故慚愧狀惡亦復如是爾時或有比丘發心欲死歎死求刀自殺或服毒藥或有自繫或投高巖或有比丘轉相害命有一比丘勤修不淨觀深得狀惡慚愧身便往鹿杖梵志所讚言善人汝能殺我與汝衣鉢時彼梵志即以利刀而斷其命有血污刀持至婆求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

德是沙門釋子未度者度不脫者脫兼得衣鉢時彼梵志生惡邪見自謂審爾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狀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遂減少月十五日說戒時至衆僧減少佛知故問阿難言今說戒日衆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狀惡臭身譬如年少自喜嚴飾浣浴身體剪爪治鬚髮者好衣服以香塗身若以死蛇若以死狗或以死人臭爛青瘀鳥獸所食膿血蟲出以繫其頸狀惡深懷慚愧是諸比丘修不淨觀說餘善道安樂行法無有狀惡諸惡法生即能除滅佛語阿難更有善道安樂行法無有狀惡諸惡法生即能除滅世尊云何善道安樂行法無有狀惡諸惡法生即能除滅佛告阿難有阿那般那念名爲善道安樂行法所以者何諸惡法生即能除滅無狀惡故世尊云何修習阿那般那念名爲善道安樂行法諸惡法生即能除滅無有狀惡佛語阿難若有比丘隨其所依城邑聚落止住晨朝時到著衣持鉢攝身諸根繫念一心入村乞食

已若在空處若在樹下若在空舍敷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戯疑惑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偏身當一心知從一切身入若息出偏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無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

爾時佛語諸比丘當勤修習阿那般那念得大果大利時諸比丘各作是念世尊爲我等讚歎修習阿那般那念得大果大利我等當勤修習作是念已即勤修習阿那般那念便得無量種種知見作證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

責云何名比丘求刀自殺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爲寧死勝生隨彼心所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是若頭若餘身分作如是念令彼因死彼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偷蘭遮復有比丘不以內色不以非內色亦不以內非內色爲殺人故合諸毒藥若著眼中耳中鼻中口中身上若著瘡中若著男女根中若著餅肉中羹飯粥中若被擣中大車小車卧具輦輿步挽車中作如是念令彼因死後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後不因死

蘭遮用內非內色者若比丘以手捉木瓦石刀稍弓箭若木段白鐵段鉛錫段打他作如是念令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爲殺人故合諸毒藥若著眼中耳中鼻中口中身上若著瘡中若著男女根中若著餅肉中羹飯粥中若被擣中大車小車卧具輦輿步挽車中作如是念令彼因死後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後不因死

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爲殺人故作優多殺頭多殺作蒜作鴉作撥作毗陀羅殺半毗陀羅中推著坑中若遣令去就道卒死乃至胎中殺斷命殺墮胎殺按腹殺推著火中推著水初受二根身根命根於中起方便殺優多者有比丘知是人欲此道來於中先作無煙火坑以沙土覆上若心念若口說以是人從此道來於我作是坑是名成優多若是

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
若比丘爲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爲非人作坑
非人死者偷蘭遮人死者突吉羅畜生死亦
突吉羅若比丘爲畜生作坑畜生墮死波逸
提若人墮死突吉羅非人墮死亦突吉羅若
比丘不定爲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
逸提都無死者偷蘭遮突吉羅是名優多

頭多者有二種一者地二者木地頭多者若
比丘作坑埋人脚踝若埋膝若腰若齋若脰
至頸如是埋已令象蹴踴令馬駱駝牛驢蹴
踴若令毒蛇蜈蚣往嚙作如是念令彼因死
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死偷蘭遮

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
揅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鐵段鉛錫段是中
施揅若心念若口說爲是人從此道來故作
揅令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
遮若爲人作揅人死者波羅夷非人及畜生
死者偷蘭遮若爲非人作揅非人死者偷蘭
遮人及畜生死者突吉羅若爲畜生作揅畜
生死者波逸提人及非人死者突吉羅若不
定爲一事作諸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逸提
都無死者偷蘭遮突吉羅是名爲揅

生死者波逸提人及非人死者突吉羅若不
定爲一事作諸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逸提
都無死者偷蘭遮突吉羅是名爲揅

施揅者有比丘知是人從此道來若依樹依柱
依櫟依石依壁依木段白鐵段鉛錫段是中
施揅若心念若口說爲是人從此道來故作
揅是揅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
因死偷蘭遮若比丘爲人故作揅人死者波
羅夷非人及畜生死者偷蘭遮爲非人作揅
非人死者偷蘭遮人及畜生死者突吉羅爲
畜生作揅畜生死者波逸提人及非人死者
突吉羅若比丘不定爲一事作揅諸有來者
皆令墮死若人死者波羅夷非人死者偷蘭
遮畜生死者波逸提都無死者偷蘭遮突吉
羅是爲揅

毗陀羅者有比丘以二十九日求全身死人召鬼呪尸令起水洗著衣著刀手中若心念若口說我爲某故作毗陀羅即誦呪術是名毗陀羅成若所欲殺人或入禪定或入滅盡定或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殺前人者當殺是羊若殺是樹如是作者善若不爾者還殺是比丘是名毗陀羅半毗陀羅者有比丘二十九日作鐵車作鐵車已作鐵人作鐵人已召鬼呪鐵人令起水洗著衣繫刀著鐵人手中若心念若口說我爲某故作是半毗陀羅讀是呪術是名半毗陀羅成若所欲殺人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殺前人者當殺是羊若殺是樹如是作者善若不爾者還殺是比丘是名半毗陀羅斷命者若比丘以二十九日牛屎塗地酒食

著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著中畫作所欲殺人形像作是像已尋還撥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比丘二十九日牛屎塗地酒食著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八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爲殺彼母故令墮胎若母死者波羅夷若胎死者偷蘭遮苦俱死者波羅夷俱不死者偷蘭遮若比丘爲殺胎故作墮胎法若胎死者波羅夷母死者偷蘭遮俱死者波羅夷若胎死者偷蘭遮苦名墮胎

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爲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者推木火中草火中牛屎火中麩糠火中作如是念令彼因是死彼因是死者波羅夷若不即死後因是死者亦波羅夷若不即死後不因是死亦波羅夷若不即死後不因死偷蘭遮是名墮水高上推墮者高山高崖巖舍牆壁深坑作如大深井中深河渠中乃至面沒水中作如是念令彼因是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高上推墮