

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
 長者子名須提那漢一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

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

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爲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
與飲食誘之獼猴誠一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瘖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

六

龍藏

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^{戒一}優婆夷是名戒羸^七亦捨戒行
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
人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有上往詣佛所爾時佛與百千萬眾恭敬圍繞而為說法佛遙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華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
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

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

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

王者利利種身受王職吉水灌頂是名為王亦各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

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象馬妻子若自國若在他國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所心誰有所心謂隨所屬國主有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比如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關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拽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

上處者若細腔繩牀羸腔繩牀褥囊褥薄褥
厚褥褥覆雜色褥雜色綬綠薄被厚被表鞞
被表裏鞞被緣鞞被地敷具樹上處屋上處
細腔繩牀處者謂脚處足處環處牀腔處上
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
直波羅夷羸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褥者

誠一

十六

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囊褥薄褥厚褥
褥覆雜色褥雜色綬綠薄被厚被表鞞被表
裏鞞被緣鞞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華處果處乃至
根鬚處是諸處若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
處向處門關處戶店處牛頭象牙衣架梁椽
重閣梯柱處一枕名一處欄楯處一鈎名一
處若舍未泥一盤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

誠一

十七

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楯上有貴價
衣波頭摩衣頭求羅衣鳩羅闍衣懸是諸處
風吹在空衣未墮地比丘以偷奪心接取波
羅夷又如比丘和尚阿闍黎衣從下至上從
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
閣上以內外莊嚴身具在是諸處諸有有主
鳥鵝鷹孔雀鸚鵡狴狴銜是物去比丘以偷
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若至餘處偷蘭遮
若有野鳥謂諸鷹鷲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為野鳥所奪比
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
處胯處肋處脊處胃處頸處頭處耳處鼻處
口處牙處尾處如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馬乘處者謂脚處
膝處脛處胯處肋處脊處胃處頸處頭處耳
處鼻處口處鬚毛處尾處餘如上說

十一

十八

卓處者犢車鹿車轆車步挽車輦車犢車處者謂輻輳轆轤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輦車步挽車亦如是輦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棧草棧單槽船處者兩舷處兩頭處底處兩箱處豎挽處柁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梁處若以草覆一重草名一處若木支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棧者一切木處草棧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

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

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名田處

身上處者如比丘與和尚阿闍黎持衣行是比丘身上諸處謂脚處膺處膝處脛處胯處肋處脊處腹處胃處手處肘處臂處肩頸處

頭處比丘以偷奪心取是衣囊從此處移著彼處波羅夷是名身上處

關稅處者比丘度關應輸稅物而不輸稅稅直五錢波羅夷復有賈客至關稅處語比丘言與我過是物比丘與過稅直五錢波羅夷

復有賈客至關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

復有賈客至關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

復有賈客未至關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關稅處比丘示異道過失所稅物物直五錢波羅夷

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關稅處

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

無足衆生者蠟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蟲直五錢波羅夷若比丘偷心在器不在蟲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

二足處者如鵝鴈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共期處行過二

趨波羅夷是名二足處

四足處者象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逸提殺已取肉直五錢波羅夷是名四足處

多足處者蜈蚣百足蝮蟻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

戒一

三三

語彼比丘尼言汝是惡弊比丘尼下賤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同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

有一居士近祇桓耕地放衣一面時有比丘求糞掃衣見是地衣四顧無人便取持去耕人遙見語比丘言莫取我衣比丘不聞耕人即往捉比丘言汝比丘法不與取耶比丘答言我謂糞掃無主故取耕人言此是我衣比丘言是汝衣者便自持去比丘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言我謂無主故取佛言無犯從今取衣當善籌量此是他衣物雖無人守必自有主偷盜事竟

十誦律卷第

讀一

子五

音釋

饑饉 饑居依切 饉不熟也 妊孕也 此

攬 厥縛切 小持也 緝職切 與指同 疊而充切 此

所綺切 擯斥也 輸式朱切 廐居祐切 象

拽 羊結切 甕鳥貢切 胫部切 禮也 廐馬舍也 象

緣 緣承呪切 而容切 店徒點切 桂傍禮

枕 音光梯之 擊古歷切 未 狂所庚切 桂切 傍禮

同鷹鷲 鷹疾於陵 髀部禮切 胫苦瓦切 兩

助 力德切 脊資切 骨切 犢徒谷 麀諸良 挽無

輻 輻方六切 車輻也 轅轂切 兩元

輻所湊者 癸丁郵 棧房越切 舩胡千切 膾

市充切 質之也 與蛭同 趨楚教 驅豈俱切 膾

蜈蚣 蜈蚣古紅切 蛭去華切 趨去吉切 驅逐也 膾

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誠二是時佛語諸比丘

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

懷厭惡慚愧是身譬如年少自喜嚴飾浣浴

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鳥獸所

食膿血蟲出以繫其頸厭惡臭尸深懷慚愧

是諸比丘深修不淨觀故慚愧厭惡亦復如

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厭惡慚

愧臭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

有血汚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未脫者脫兼得衣

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

勤修不淨觀故厭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馱惡臭身譬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尸臭爛青瘀鳥獸所食膿血蟲出以繫其頸是人馱惡深懷慚愧是諸比丘修不淨觀馱惡慚愧亦復如是爾時或有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故深得馱惡慚愧臭身便往鹿杖梵志所讚言善人汝能殺我與汝衣鉢時彼梵志尋以利刀斷是比丘命有血汗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汝得大福德是持戒沙門釋子未度者度未脫者脫兼得衣鉢時彼梵志即生惡邪見自謂審爾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馱惡慚愧臭身從住處出至鹿杖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惟願世尊為諸比丘說餘善道安樂行法無有馱惡諸惡法生即能除滅佛語阿難更有善道安樂行法無有馱惡諸惡法生即能除滅世尊云何善道安樂行法無有馱惡諸惡法生即能除滅佛告阿難有阿那般那念名為善道安樂行法所以者何諸惡法生即能除滅無馱惡故世尊云何修習阿那般那念名為善道安樂行法諸惡法生即能除滅無有馱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食

已若在空中處若在樹下若在空中舍敷尼師壇
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徧身當一
心知從一切身入若息出徧身當一心知從
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
滅無有馱惡
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為我等
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
為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
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用非內色者若比丘以木瓦石刀稍弓箭若木段白鐵段鉛錫段遙擲彼人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

誡二

五

以內非內色為殺人故合諸毒藥若著眼中耳中鼻口中中身上若著瘡中若著男女根中若著餅肉中羹飯粥中若被褥中大車小車卧具輦輿步挽車中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殺人故作優多殺頭多殺作諒作繒作撥作毗陀羅殺半毗陀羅殺斷命殺墮胎殺按腹殺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故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腋至頭如是埋已令象蹴蹋令馬駱駝牛驢蹴蹋若令毒蛇蜈蚣往啗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

減二

*

死亦波羅夷若不即死後不因是死偷蘭遮是名地頭多

木頭多者有比丘穿木作孔若斫人脚扭手枷頭如是繫已令象馬駱駝牛驢蹴蹋若令毒蛇蜈蚣往啗作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是名木頭多

諒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諒若心念若口說爲是人從此道來故作諒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諒人死者波羅夷非人及畜生死者偷蘭遮若爲非人作諒非人死者偷蘭遮人及畜生死者突吉羅若爲畜生作諒畜

生死者波逸提人及非人死者突吉羅若不
定為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
都不死者偷蘭遮突吉羅是名為諍

竊者有比丘知是人從此道來若依樹依柱

依椽依石依壁依木段白鐵段鉛錫段是中

施竊若心念若口說為是人從此道來故作

竊是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竊人死者波羅夷

非人死者偷蘭遮畜生死者亦偷蘭遮為非

人作竊非人死者偷蘭遮人及畜生死者突

吉羅為畜生作竊畜生墮死波逸提人及非

人死者突吉羅若比丘不定為一事作竊諸

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
遮突吉羅是名為竊

撥者若比丘知是人從此道來若依樹依柱
依椽依石依壁依木段白鐵段鉛錫段是中
施機撥若心念若口說為是人從此道來故

作撥是撥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撥人死者波

羅夷非人及畜生死者偷蘭遮為非人作撥

非人死者偷蘭遮人及畜生死者突吉羅為

畜生作撥畜生死者波逸提人及非人死者

突吉羅若比丘不定為一事作撥諸有來者

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

羅是為撥

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
若口說我為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
為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
食著中盡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此比丘二十九日
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

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殺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死偷蘭遮是名墮火

推墮水者推大池中大海中深泉中波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墮水

三

高上推墮者高山高崖殿舍牆壁深坑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

遣令道中死者有比丘知是道中有惡賊惡獸飢餓遣令往至此惡道中作如是念令彼惡道中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死偷蘭遮是名遣令道中死乃至母胎中初得二根者謂身根命根歌羅羅時以殺心起方便欲令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死偷蘭遮

佛語諸比丘求刀有二種一者自求二者教人求讚歎有三種一者惡戒人二者善戒人三者病人惡戒人者殺牛殺羊養雞養豬放鷹捕魚獵師圍兔偷賊魁膾呪龍守獄有比丘到惡戒人所作如是言汝等惡戒人何以久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

說二

十一

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言令死便心悔作是念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殺若是人受比丘語不因死者比丘得偷蘭遮善戒者比丘比丘尼優婆塞優婆夷有比丘到諸善人所作如是言汝持善戒是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悔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

丘語是人言汝云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
 是何以教此病人自殺還往語言汝等病人
 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
 牀上以氈覆之捨去迦留陀夷門下彈指婦
 人出看言大德入坐此牀上迦留陀夷不看
 便坐兒上腸出大喚婦言此有小兒比丘身
 重小兒即死作是惡已還到寺中語諸比丘
 我今日作如是事諸比丘以是事白佛佛知
 而故問汝以何心作答言我不先看牀上便

戒二

十二

坐佛言無犯從今當先看牀榻坐處然後可
 坐若不先得突吉羅
 又父子比丘共行憍薩羅國向舍衛城至險
 道中兒語父言疾行過此父隨兒語疾走乏
 死兒即生疑我將無犯波羅夷得逆罪耶是
 事白佛佛知故問汝以何心語兒比丘言我
 見日暮恐不過險道以愛重心語令疾行遂
 使之死佛言無犯
 復有父子比丘共行憍薩羅國向舍衛城至
 一聚落無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虎狼可
 畏我眠汝覺兒言爾即便卧父便鼾眠虎聞
 鼾聲便來嚙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