

入此不書

摩訶僧祇律卷第四十

藕葉

上口

五熙怡

上反

許之

下反

莫官

莫官反

漫溢

上下

莫官反

夷

一友

麻

上反

恭

壓

押

糲

上反

漫

下反

糲

上反

糲

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名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

或一  
二

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  
有知而不問有知時間有知時不問有益事  
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

(一)

(三)

縛根本不淨惡業語諸比丘是愚癡人開諸  
偏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  
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婬不得出家更作  
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婬法是比丘是波  
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  
有知識來相問訐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滅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

四  
戒一

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賊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叉同入學法者如百歲受戒比丘所學初受戒人亦如

戒乙

五

是學如初受戒人所學百歲比丘亦如是李  
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  
人不相解者若向瘞人若向聾人向瘞聾人  
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  
梨捨同和尚捨同阿闍梨捨比丘比丘尼捨  
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女

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猷比丘法欲棄  
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猷比丘法欲  
棄聖服耶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連去便起隨逐欲捉  
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  
攝著囊中以置肩上往詣佛所爾時佛與百  
千萬衆恭敬圍遶而爲說法佛遙見來即作  
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  
提汝更欲學比丘所學耶聞佛所言善哉難  
提汝更欲學比丘學法耶聞佛所言善哉難  
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竟事

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庵舍止住是諸比丘入城乞食有取薪人

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庵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庵舍住入城乞食時取薪人載一八

便壞庵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持與比丘王言不與城統言王今已與誰言

載一

九

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

戒一

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

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

戒一

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

戒一

十一

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者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取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相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田稻田麥田麻田豆田蒲桃田

戒一

十三

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藏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

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爲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名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

耽一

十三

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

上處者若細腔繩牀鹿腔繩牀禪裏禪薄禪厚禪禪覆雜色禪雜色綬緣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纖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屋上處者謂門間處向處門關處戶店處牛頭象牙衣架梁椽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若選擇時偷蘭遮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此丘和尚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闇上簷下樓觀處屋間

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

戒一

十四

閣上以內外莊嚴身具在是諸處諸有有主鳥鵝鷄孔雀鸚鵡猩猩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鳥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鳥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爲野鳥所奪比丘以偷奪心奪野鳥取偷蘭遮若待鳥時突

取一十五

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腳處膝處髀處胯處肋處脊處脣處頸處頭處耳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腳處膝處胫處膀處肋處脊處脣處頸處頭處耳處鼻處口處髮毛處尾處餘如上說

車處者犢車鹿車驥車步挽車輦車犢車處者謂輻輶轅轂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驥車步挽車亦如是輦車處者腳處腳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者

船處者單槽船舫船舍船瓶船浮囊船板船木棟草棟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染處若以草覆

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柂者一切

木處草柂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二者相言二者

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

賊一十六

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二者相言二者

作相比丘爲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

身上處者如比丘與和尚阿闍梨持衣行是

比丘身上諸處謂腳處脣處膝處腔處膀處肋處脊處腹處脅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

賊一十七

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

無足衆生者蟻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  
二足處者如鵝鴨孔雀鸚鵡舍利鳥拘耆羅鳩猩猩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趕波羅夷若共期處行過二起波羅夷是名二足處

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趕波羅夷若在牆壁籬障內比丘以偷奪心驅出過四趕波羅夷有諸四足共一處臥比丘以偷奪心驅一令起出過四趕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

多足處者蜈蚣百足蛗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己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己想二者同意三者暫用四者謂無主五者在六者心亂七者病壞心  
又七種取非人重物偷蘭遮一非己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己想同意取暫用謂無主狂心亂心病壞心  
又七種取人輕物突吉羅非己想不同意不暫用知有主不狂不心亂不病壞心  
又七種取人輕物偷蘭遮非己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己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己想不同意不暫用知有主不狂不心亂不病壞心

又七種取非人輕物突吉羅非己想不同意不暫用知有主不狂不心亂不病壞心

卷一

十九

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外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

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

有一居士近祇洹耕地放衣一面持有一比丘  
求糞掃衣見是地衣四顧無人便取持去耕  
人遙見語比丘言汝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爲  
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

十誦律卷第一

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  
衣裳善等。計量此是他衣物雖無人守必自有  
主。事竟。

輦 拖車曰 | 輜輶 上音福車 | 軸轂園谷  
登字船 舟日 | 兩舷 音賈船 | 桅唐可反  
時軟反也肘 知有反脰節骨 | 賈客上音吉  
經照也共要 下音邀 | 趕初教反牧人  
英一名共要 | 約也 | 行步也 | 牧人上音目人  
二字蛣蛣 吳公上起一反 | 牛羊亦作蛭  
蛣蛣 | 良反 | 一名蛣蛣 | 蝗蟲上音質

## 十誦律卷第二

### 軍二

姚秦三藏佛若多羅恭三藏鳩摩羅什譯

### 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出

乙

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酒之有魔天神  
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