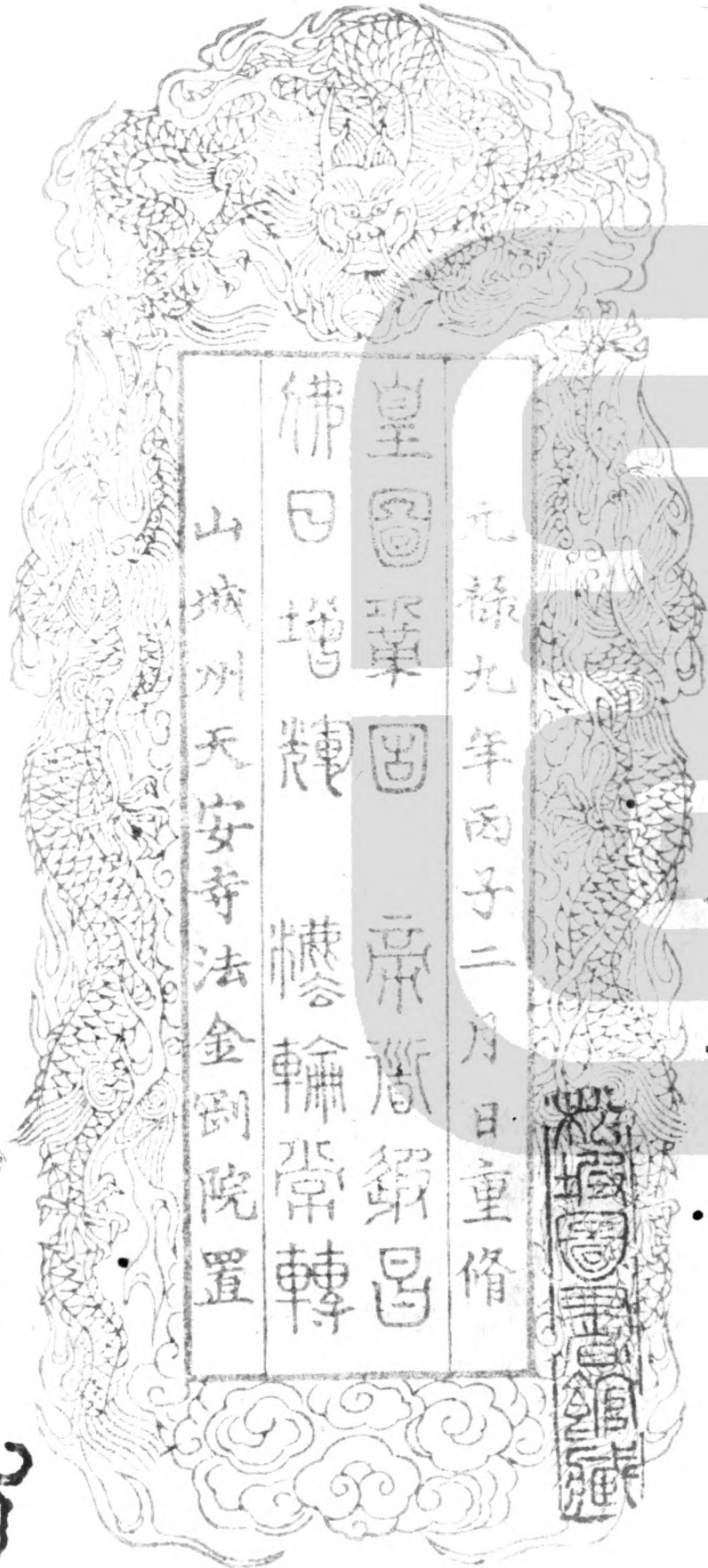

四分律藏

三百卅一
下一

50056

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖聖圖 帝簡綴昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

藏書印

四分律藏卷第一

下

姚秦罽賓三藏佛施耶舍共竺佛念等謹

初分

誓首禮諸佛

及法比丘僧

今演毗尼法

令正法久住

優波離為首

及餘身證者

今說戒要義

諸賢咸共聽

今欲說深戒

為樂持戒者

為能諷誦者

利益諸長老

今說十句義

諸佛之戒法

令僧喜永安

攝取於僧故

不信者令信

已信者增長

斷不持戒者

令邪道入正

慚愧者安隱

佛法得久住

是以世最勝

演布禁戒經

眾山須彌最

眾流海為最

眾經億百千

戒為第一最

欲求第一最

今世及後世

當持此禁戒

終身莫毀犯

除結無罣礙

縛著由此解

以戒自觀察

如鏡照面像

夫欲造善法

備具三種業

當審觀其意

如羅云經說

所以立王者

由世諍訟故

衆人之所舉

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

如醫觀衆病

進止得其所

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

譬如死屍

大海不容受

為疾風所飄

棄之於岸上

諸作惡行者

猶如彼死屍

衆所不容受

以是當持戒

如守門牢固

不憂失財物

若垣墻缺壞

有財者憂懼

佛戒不缺漏

奉持者無憂

禁戒不牢固

毀犯者懷憂

坏器多穿漏

瓦師懷愁憂

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

如燻火雖微

莫輕以為小

所經諸草木

燒盡無有餘

所造惡雖微

慎莫謂為輕

如破伊羅葉

常在於龍中

如師子哮吼

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

當自護其足

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

必能度險道

如人欲度河

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

彫飾衆寶成

七寶爲階陛

天人之所行

如是正法堂

七覺意莊嚴

禁戒爲階陛

賢聖之所行

如善學世間

一切衆技藝

爲王所愛念

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
賢聖衆牢固
世尊所稱譽
如乳母慈愛
護使不傷害
終不墮畜生
善習戰鬥法
佛子亦如是
終不畏命盡
猶如鴛嬸魔
於佛法爲死
譬如得王印

如先自牢衆
然後破魔軍
以衆和合故
養護於其子
禁戒猶慈母
餓鬼地獄中
降伏於彼敵
善學於禁戒
從佛戒所生
如來所記莚
持戒如護命
所往無罣礙

然後破彼軍
聖衆若和合
佛法得久住
一切水火難
守護於行者
如有勇猛將
沒死不顧命
五陰散壞時
亦乃是眞生
若有捨戒者
守之無毀失
毀缺則難詰

全失則被縛

戒印全具者

所至無罣礙

小毀則不定

大毀入三惡

爲一切人故

降伏諸魔鬼

神仙五通人

造設於呪術

爲彼慚愧者

攝諸不慚愧

如來立禁戒

半月半月說

已說戒利益

誓首禮諸佛

尔時佛遊蘇羅婆國與大比丘衆五百人俱

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

種家子離釋種出家爲道從蘇羅婆國將比

丘衆五百人俱漸漸遊行來至此毗蘭若那

鄰羅濱洲曼陀羅樹下任此沙門瞿曇有如

是大名稱如來無所著等正覺明行足爲善

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衆中獲神通作
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
我今寧可宜往問訊沙門瞿曇爾時毗蘭若
婆羅門即往世尊所到已共相問訊在一面
坐時世尊無數方便爲說法開化令得歡喜
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
默然受請即從座起遶佛而去世尊與五百
比丘衆受彼夏安居三月時有波離國販馬

人驅五百疋馬住毗蘭若。夏九十日時，世穀貴，人民飢餓，白骨狼籍，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。尔時諸比丘從毗蘭若，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，白骨狼籍，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，世尊一斗耶？」即如所念，日與諸比丘馬麥五升，世尊一斗。時佛所得馬麥，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
求難得諸比丘食飲麁惡而皆羸瘦若世尊
聽諸神足比丘詣鬱單越取自然粳米食者
當往佛告目連諸有神足比丘可往至彼取
粳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何以故
汝等丈夫得神足可尔未來世比丘當云何
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
佛法不久住尔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
世尊言向者我於靜處坐作是念何者等正
覺修梵行佛法久任何者等正覺修梵行佛
法不久任願爲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
久任隨葉佛拘那含牟尼佛法不久任舍利
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任以何因緣故隨
葉佛拘那含牟尼佛修梵行法不得久任耶
佛告舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛不廣爲
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

喻經優婆提舍經不爲人廣說契經乃至優
婆提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
尼佛隨葉佛如來至眞等正覺觀于比丘心
中疲厭爲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世佛法廣

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
久任何以故不以經法攝故舍利弗譬如種
種華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衆在世者佛
法流布若彼佛及諸聲聞衆滅後世間人種
種名種種姓種種家出家者令法疾滅不久
任何以故不以經法攝取故尔時世尊告舍
利弗毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛爲諸
弟子廣說經法從契經乃至優婆提舍經亦
結戒亦說戒弟子衆心疲厭時佛知彼心疲
厭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任如是舍利弗
彼諸佛及聲聞衆在卅佛法流布若彼諸佛
及聲聞衆滅度後諸卅間人種種名種種姓
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案上以線貫
雖爲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衆在卅者佛法廣
說如上舍利弗以此因緣故毗婆尸佛乃至
迦葉佛佛法得久任以此因緣故拘那含牟尼
佛隨葉佛佛法不得久任尔時舍利弗從
座而起偏露右肩右膝著地合掌白佛言卅
尊今正是時唯願大聖與諸比丘結戒說戒

使修梵行法得久住佛告舍利弗且止佛自
知時舍利弗如來未爲諸比丘結戒何以故
比丘中未有犯有漏法若有犯有漏法者然
後世尊爲諸比丘結戒斷彼有漏法故舍利
弗比丘乃至未得利養故未生有漏法若得
利養便生有漏法若有漏法生世尊乃爲諸
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爲人所識多聞
多財業故若比丘得名稱乃至多財業便生
有漏法若有漏法生然後世尊當爲結戒欲
使斷有漏法故舍利弗汝且止如來自知時
爾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爲道時
世穀貴諸比丘乞求難得時須提那子作是
思惟今時世穀貴諸比丘乞求難得我今寧
可將諸比丘詣迦蘭陁村乞食諸比丘因我
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
陁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
沒入於官但汝父財旣多况祖父已來財物
無量甚可愛惜是以汝今應捨道就俗即荅
母言我不能捨道習此非法今甚樂梵行修

無上道如是至三其子亦荅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即如其教便自莊嚴與母共俱至其見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見語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爲之時迦蘭陀子佛未制戒前不見欲穢便捉婦臂將至園中屏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與世無雙字爲種子
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
德無量故号尊者種子須提那習沙門威儀
無事不知觸事皆行亦能轉教於人尔時須
提那行不淨已來常懷愁憂諸向學見已問
汝何愁憂耶汝久修梵行威儀禮節無事不
知何所愁爲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愁
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無欲於垢無垢能斷
渴愛破壞巢窟除衆結縛愛盡涅槃汝今云

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禮足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集
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亦時世尊知時義
合問須提那汝實與故二行不淨行耶如是
世尊我犯不淨行亦時世尊以無數方便呵
責言汝所爲非非威儀非沙門非淨行非隨
順行所不應爲汝須提那去何於此清淨法
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散欲熱越度愛結我
無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肉如夢所見如履
鋒刃如新瓦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愛盡涅槃
與故二行不淨行亦時世尊無數方便呵責
已告諸比丘須提那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一
攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未
信者信五已信者令增長六難調者令調順

七慚愧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
比丘犯不淨行行姪欲法是比丘波羅夷不
共住如是世尊與諸比丘結戒今時有跋闍
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
犯不淨行行姪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
我將不犯波羅夷耶我當云何即便語諸同
學言長老世尊爲諸比丘結戒若比丘犯不
淨行行姪欲法是比丘犯波羅夷不共住然
我有愁憂不樂淨行還家與故二共行不淨

行我將無不犯波羅夷耶我今當云何善哉
長老爲我以此事白佛隨佛所教我當奉行
爾時諸比丘往至世尊所頭面禮足俱一面
坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣
集比丘僧無數方便呵責跋闍子比丘汝所
爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應爲云何癡人不樂淨行還家與故二行
不淨行初入便波羅夷汝癡人犯波羅夷不
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戒若比丘
共比丘同戒若不捨戒若戒羸不自悔犯不

淨行行婬欲法是比丘波羅夷不共住如是
世尊與諸比丘結戒尔時有一乞食比丘依
林中住有一雌獼猴先在彼林中時乞食比
丘到村乞食還在林中食食已餘食與此獼
猴如是漸漸調順逐比丘後行乃至手提不
去此比丘即捉獼猴共行不淨時有衆多比
丘案行住處次至彼林中時彼獼猴見比丘
前迴身背之現其婬相時諸比丘作是念此
獼猴在我前迴身現其婬相將無與餘比丘
作不淨行耶咸共相告在屏處伺之彼此丘
乞食還在林中食已以餘食與彼獼猴獼猴
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
聞此語已往至佛所頭面作禮以此因緣具
白世尊世尊亦時以此因緣即集比丘僧無
數方便呵責彼乞食比丘言云何以比丘與獼
猴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戒若不還戒戒羸
不自悔犯不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
稱比丘善來比丘乞求比丘著割截衣比丘
破結使比丘受大戒白四羯磨如法成就得
處所比丘是中比丘若受大戒白四羯磨如

法成就得處所住比丘法中是謂比丘義是
中共比丘者餘比丘受大戒白四羯磨如法
成就得處所住比丘法中是共比丘義云何
名爲同戒我爲諸弟子結戒已寧死不犯是
中共餘比丘一戒同戒等戒是名同戒云何
名爲不捨戒顛狂捨戒顛狂人前捨戒心亂
捨戒心亂人前捨戒痛惱捨戒痛惱人前捨
戒瘞捨戒聾捨戒瘞聾捨戒瘞人前捨戒聾
人前捨戒瘞聾人前捨戒中國人邊地人前
捨戒邊地人中國人前捨戒不靜靜想捨戒
靜作不靜想捨戒戲笑捨戒若天若龍若夜
叉若餓鬼若睡眠人若死人若無知人若自

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
法常懷慚愧貪樂在家貪樂優婆塞法或念
沙彌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
丘僧捨和上捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍
梨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彌我作外道我
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戒羸者或有
戒羸不捨戒或有戒羸而捨戒何者戒羸不
捨戒若比丘愁憂不樂梵行欲得還家狀比
丘法常懷慚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
子是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
戒不淨行者是姪欲法下至共畜生者可行
姪虺者是也云何名波羅夷譬如斷人頭不
可復起比丘亦復如是犯此法者不復成此

丘故名波羅夷云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等三人婦非人
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如是犯人婦三處波
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人二形非人二形
畜生二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比
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無隔無
隔有隔無隔無隔波羅夷若比丘有姪意向
人婦女非人婦女畜生婦女人童女非人童
女畜生童女人二形非人二形畜生二形三
處亦如是人黃門非人黃門畜生黃門人男
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
非人婦乃至男子亦如是若比丘爲怨家將
至人睡眠婦女若死形未壞若多未壞覺樂
亦如是有隔無隔亦如是從非人婦乃至男
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
若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
作教者突吉羅比丘尼教比丘行不淨行若
比丘作尼偷蘭遮不作尼突吉羅除比丘比
丘尼餘衆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
夷非道道想偷蘭遮非道疑偷蘭遮比丘尼
波羅夷式义摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅擯
是謂犯不犯者若睡眠無所覺知不受樂一
切無有姪意不犯不犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏無犯

波羅夷
初竟

尔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
處自取草木作屋入村乞食後取薪柴人破
我屋持歸我今自有伎藝寧可和泥作全成

瓦屋時彼比丘即便和泥作全成瓦屋取柴薪牛屎燒之屋成色赤如火尔時世尊從耆闍崛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處閑靜作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伎藝今寧可作全成瓦屋於中止住即便作之是其屋色赤如是尔時世尊以無數方便呵責彼比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲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無數方便說

慈愍衆生云何癡人自作泥屋聚積柴薪牛
屎而燒之自今已去不得作赤色全成瓦屋
作者突吉羅尔時世尊勅諸比丘汝等共集
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
便作是語我有何過而破我屋諸比丘荅曰
汝無有過亦不憎汝我向受世尊教故來破
汝屋耳檀尼迦比丘言若世尊教勅者正是
其宜尔時摩竭國瓶沙王有守材人與此檀
尼迦比丘少小親厚知識時檀尼迦比丘往
至守材人所語言汝知不耶王瓶沙與我材
木我今須材便可與我彼人言若王與者好

惡多少隨意自取王所留要材比丘輒取斫
截持去時有一大臣統知城事至材坊見王
所留要材斫截狼藉見已即問守材人言此
王所留要材誰斬截持去守材人言是檀尼
迦比丘來至我所而作是言王與我材今須
材用便可見與我尋報言王與汝材恣意取
之時比丘即入材坊斫截持去時大臣聞此
語已即嫌王言云何以此要材與比丘幸自
更有餘材可以與之而令此比丘斫截要材
持去時大臣往至王所白言大王先所留要
材云何乃與比丘令斫截持去幸自更有餘
材可以與之何故壞此好材王報言我都不

自憶以材與人若有憶者語我時大臣即攝
守材人來將詣王所時守材人遙見檀尼迦
比丘語言大德以汝取材故今攝我去汝可
來爲我決了慈愍故比丘報言汝但去我正
尔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荅言
實與我材王言我不憶與汝材汝可爲我作
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慚
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尔時
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尔呵責而放也時
羅閱城中有諸居士不信樂佛法衆者皆譏
嫌言沙門釋子無有慚愧無所畏懼不與而
取外自稱言我知正法如是何有正法尚取
王材何況餘人我等自今已往勿復親近沙
門釋子禮拜問訊供養恭敬無使入村勿復

安止時諸比丘聞諸少欲知足行頭陀知慚
愧樂學戒者嫌責檀尼迦云何偷瓶沙王材
木耶尔時諸比丘往至佛所頭面禮足已在
一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此
因緣集比丘僧知而故問檀尼迦比丘汝審
尔王不與材而取不荅言實尔世尊世尊尔
時以無數方便呵責檀尼迦比丘言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何檀尼迦王不與材而取我無數方
便稱歎與者當取取者當用汝今云何王不
與材而取耶時復有一比丘名曰迦樓本是
王大目善知世法去世尊不遠在衆中坐尔

時世尊知而故問迦樓比丘言王法不與取
幾許物應死比丘白佛言若取五錢若直五
錢物應死云何檀尼迦比丘王不與材而取
尔時世尊以無數方便呵責檀尼迦比丘已
告諸比丘檀尼迦比丘癡人多種有漏處最
初犯戒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
是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住
比丘義如上村者有四種一者周而垣墻二
者柵籬三者籬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隨不與取者若五錢若直五錢王者得自在不屬人大臣者種種大臣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主想取若舉離本處復有三種取他護他護想取若舉離本處復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

他物他物想取若重物若舉離本處復有四
種有主有主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
本處復有五種有主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

羅夷處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
若舩若水處若私度關塞不輸稅若取他寄
信物若取水楊枝樹果草木無足衆生若二
足四足多足若同財業若要若伺候若守護
若邏要道是謂處地處者地中伏藏未發出
七寶金銀真珠琉璃璧玉碑磬碼碯生像金
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服
不埋若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爲乘乘馬乘車乘
步乘若復有餘乘盡名爲乘乘上若有金銀
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

四分律藏初分卷第一

垣牆園上音 坏器回上正 兒完二惠官反 颯火苗上必

下作所逕下經字用作 沒溺的 階陞米下蒲 敵苗上必

反記別列下并 難詰起上去聲下 蘭若者下汝反 訊訊

二同羸瘦垂上力 屏處餅上音 巢窟交上助 尖標骨上徒

必苗反下戟居逆 跋闍八上蒲反 伺反相寺 突吉骨上徒

搏音圍 君持瓶小也 擯反必力 羅閱悅下音 陶師骨上

挑澆反古堯 柵籬陌上又 船舫工二同 關塞先上開字下

邏反郎賀 牽挽晚下音

Handwritten annotations and marks on the left margin, including a large character '以' and other scribbles.

