

永樂北藏

永樂北藏

趙樸初題

永樂北藏第八四冊目錄

○摩訶僧祇律

續前

(本冊卷第十九至卷第四十)

從三—存六)

……一

○曇無德部四分律刪補隨機羯磨

四卷

唐道宣撰

(存七—十)

……七五七

○根本說一切有部毗奈耶雜事

四十卷

唐義淨譯

(本冊卷第一至卷第三 以一—三)

……八六一

落波問當與汝飲食我若彼作非威儀事汝
當覆藏莫向人說我是汝叔父我亦覆汝和
尚罪答言正使我父祖公及和尚有罪尚不
覆藏況復叔父汝自可覆藏我和尚罪我終
不能覆藏汝罪優波難陀聞是語已即作是
念今日當令汝得苦惱事即共入城到長者

見彼來口唇乾燥似未得食即戲調言汝朝
隨他比丘入城得何等種種美食答言唯有
苦惱何處得食諸比丘聞已以是因緣往白
世尊佛言呼優波難陀來來已佛具問上事
汝實爾不答言實爾佛言此是惡事非法非

摩訶僧祇律卷第十九

從三

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

佛住舍衛城廣說如上爾時優波難陀語兄
難陀共行弟子作如是言阿浮婆共汝入聚
落彼間當與汝飲食我若彼作非威儀事汝
當覆藏莫向人說從三我是汝叔父我亦覆汝和
尚罪答言正使我父祖公及和尚有罪尚不
覆藏況復叔父汝自可覆藏我和尚罪我終
不能覆藏汝罪優波難陀聞是語已即作是
念今日當令汝得苦惱事即共入城到長者

家檀越見已歡喜問訊即請留食優波難陀
復作是念我當觀望日時欲至遣還精舍令
不及衆食復失此供進退失時足得苦惱作
是念已時至即遣彼還恐失食故並看日時
中還衆食已訖出祇桓門門間彷徨經行遙
見彼來口脣乾燥似未得食即戲調言汝朝
隨他比丘入城得何等種種美食答言唯有
苦惱何處得食諸比丘聞已以是因緣往白
世尊佛言呼優波難陀來來已佛具問上事
汝實爾不答言實爾佛言此是惡事非法非

律非如佛教不可以是長養善法從今日後
知比丘麤罪不得覆藏佛告諸比丘依止舍
衛城住者皆悉令集十刹故爲諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘知比丘麤罪覆
藏者波夜提比丘者如上說知者若自知若
從他聞麤罪者四波羅夷十三僧伽婆尸沙
是名麤罪覆藏者不欲令他知波夜提者如
上說比丘見他犯麤惡罪不得覆藏覆藏者
波夜提應向人說說時不得趣向人說當向
善比丘說若同和尚阿闍梨若彼罪比丘兇

暴若依王力大臣力兇惡人力或起奪命因
緣傷梵行者應作是念彼罪行業必自有報
彼自應知喻如失火但自救身焉知餘事爾
時但護根相應無罪若比丘知他比丘犯四
事十三僧伽婆尸沙若一一覆藏者波夜提
三十尼薩耆九十二波夜提若一一覆藏者
越毗尼罪四波羅提提舍尼衆學法一一覆
藏者越毗尼心悔若覆藏比丘尼八波羅夷
十九僧伽婆尸沙一一覆藏者偷蘭遮三十
尼薩耆百四十一波夜提若一一覆藏者越

從三

二

毗尼罪八波羅提舍尼衆學法若一一覆
藏者越毗尼心悔式又摩尼十八行法更受
學法法若一一覆藏者越毗尼罪沙彌沙彌
尼十戒若一一覆藏更與出家法越毗尼罪
下至俗人五戒若一一覆藏者越毗尼心悔
是故說

蟲水及無衣 姪坐屏處坐 往觀三軍陣
打掌刀覆藏 第六跋渠竟

佛住毗舍離廣說如上爾時有人著鎧持弓
箭入精舍中脫鎧放杖止息樹下精舍中處

前沙地有衆鴿鳥在中戲食時尊者優陀夷
見鳥已即語長壽借我弓箭試我手看答言
可爾即捉弓并注五箭挽弓放發射殺五鴿
即取搊毛以木貫之持授世尊此是鳥肉佛
言何處得答言有人著鎧持弓箭至精舍處
前止息樹下從借弓箭試手射鳥從三本習射法
猶故不失佛言癡人此是惡法應早捨棄何
言本習手準故在汝常不聞我以無量方便
毀訾殺生讚歎不殺而今作是惡不善法此
非法非律非如佛教不可以是長養善法諸

比丘白佛言世尊衆生應起慈心救護云何
優陀夷反奪其命而無慈心佛言不但今日
不起慈心過去世時已曾如是如釋提桓因
本生經中廣說佛告諸比丘依止毗舍離城
住者皆悉令集十刹故與諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘故奪畜生命波夜提
比丘者如上說故者先作方便奪畜生命者
若身身分身方便身者一切身於衆生身上
跳踏若推壓欲令彼死死者波夜提身分者
欲害衆生故若手若脚若膝若肘若齒若爪

等一一用殺是名身分身方便者若手捉杖
木瓦石等若就打若遥擲欲令死死者波夜
提波夜提者如上說若比丘欲斷畜生命若
刀藥塗吐下胎刀者大小刀乃至鍼若比丘
殺心捉刀時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪
命根斷者波夜提是名刀藥者有三種生合
毒生者如尼樓國土鬱闍尼國土有毒草名
迦羅是名生合者如獵師合藥若根若莖若
葉若華若果衆草和合是名合毒者蛇毒鼠
毒狼毒猫毒狗毒熊羆毒人毒如是種種若

生若合若毒如是一切是名藥若比丘殺心欲殺畜生合藥時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪命根斷波夜提是名藥殺塗者若比丘殺心以藥欲塗畜生時作是念若塗頭脚身令枯乾死捉藥時越毗尼心悔觸彼身者越毗尼罪因是死波夜提是名塗吐者若比丘殺心合吐藥欲令吐膿血吐腸死合藥時越毗尼心悔觸彼身者越毗尼罪因是死波夜提是名吐下者若比丘殺心作下藥欲令彼下膿血腸肚死作藥時越毗尼心悔觸彼身

陀三

四

越毗尼罪因是死波夜提胎者若比丘殺心欲墮畜生胎作方便時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪欲殺母而墮胎者越毗尼罪欲殺胎而母死者越毗尼罪欲殺母母死者波夜提欲殺胎胎死者亦波夜提若畜生懷人胎越毗尼罪是名胎行毗陀羅呪屑末鞞檮埵道河行者有畜生若五若十若二十作行列行時若欲殺前誤殺中欲殺中誤殺後欲殺後誤殺中欲殺中誤殺前皆越毗尼罪若欲殺前前死欲殺中中死欲殺後後死皆波夜

提若一切無當死者波夜提是名行毗陀羅
呪者若比丘為殺畜生讀毗陀羅呪起死人
讀呪時越毗尼心悔心驚毛豎越毗尼罪因
是死波夜提是名毗陀羅呪屑末者若比丘
為殺畜生故作屑末令眾生身欲令乾枯死
作方便時越毗尼心悔觸彼身越毗尼罪因
是死波夜提從三若比丘殺心於畜生常行
處食處飲水處施穀時越毗尼心悔觸彼身
者越毗尼罪因是死波夜提是名穀擣者若
比丘殺心於畜生常行處食處飲水處施擣

時越毗尼心悔觸身者越毗尼罪因是死者
波夜提是名擣坑埵者若比丘殺心於畜生
常行食處飲水處作坑以草土覆上作時越
毗尼心悔墮中時越毗尼罪因是死者波夜
提是名坑埵道者若比丘於道頭經行見畜
生來見已作是念今當令此無一得脫者殺
心驅向師子虎狼恐怖處若國王獵處驅時
越毗尼心悔受若痛時越毗尼罪因是死波
夜提是名道河者若僧伽藍近河邊比丘在
岸上經行有畜生來比丘見已作是念今當

今此畜生無一得活者殺心驅向非濟處若迴波旋瀉處尸收摩羅處渡彼岸復有師子虎狼處及王遊獵處驅時越毗尼心悔受若痛時越毗尼罪因是死者波夜提是名河一比丘殺心捉刀時越毗尼心悔受若痛時越毗尼罪因是死波夜提如是二比丘衆多比丘亦如是若比丘爲殺故與刀遣使若一人二人乃至衆多人亦如是使復轉遣使乃至衆多人與刀時越毗尼心悔受若痛越毗尼罪因是死者波夜提如是藥毒塗吐下墮胎

如刀中廣說若比丘成就五法斷畜生命波夜提何等五畜生畜生想殺心起身業命根斷是名五法是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘欲令十六群比丘疑悔故作如是言世尊制戒年

從三

六

滿二十聽受具足汝未滿二十而受具足不名受具足聞是語已即便大啼佛聞啼聲知而故問是何等小兒啼聲比丘答言是六群比丘欲令十六群比丘疑悔故作如是言世尊制戒年滿二十聽受具足汝等未滿二十

而受具足非受具足聞是語已是故啼耳佛
言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實爾
不答言實爾佛言何故如是答言我戲樂故
佛言癡人此是惡事惱梵行人而言戲樂佛
言汝莫輕彼彼若入定以神足力能擲汝著
他方世界此非法非律非如佛教不可以是
長養善法從今日後不聽令他比丘疑悔佛
告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十
利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘故令比丘起疑悔須臾不樂波夜提比

丘者如上說故者先作方便疑悔者有七事
生羯磨形相病罪罵詈結使波夜提者如上
說生者作是言長老世尊制戒年滿二十受
具足汝不滿二十而受具足不名受具足作
是語欲令生疑前人若疑若不疑皆波夜提
是名生羯磨者作如是言長老世尊制戒一
白三羯磨無遮法汝白不成就羯磨不成就
衆不成就如是一一不成就非受具足不名
受具足作是語欲令他疑悔前人若疑悔若
不疑悔皆波夜提是名羯磨形相者作如是

言長老世尊制戒身體成就聽受具足汝曲脊跛蹇眼瞎距脚槌頭鋸齒身不具足而受具足不名受具足作是語欲令他疑悔前人若疑悔若不疑悔皆波夜提是名形相病者作是言長老世尊制戒無病聽受具足汝癰疥黃爛癰瘞痔病如是種種病而受具足不名受具足作是語欲令起疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名病罪者作是言長老世尊制戒清淨者聽受具足汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提波羅提提舍尼越毗尼罪

而受具足不名受具足作是語欲令疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名罪罵者作是言長老世尊制戒歡喜者聽受具足汝不歡喜瞋恚罵詈而受具足不名受具足作是語時欲令疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名罵結使者作是言長老世尊制戒黠慧人聽受具足汝癡不黠如泥團如羊角鷄白鵠受具足不名受具足作是語時欲令疑悔彼若疑悔若不疑悔皆波夜提是名結使若有人來欲受具足若滿二十與受具足若

不滿者語言且住待滿二十若彼便於餘處
受具足來者不得語令疑悔語者越毗尼罪
若比丘臨受具足時若羯磨不成就應彈指
語長者汝羯磨不成就若臨時不語者後不
得語令起疑悔言汝受具足時白不成就羯
磨不成就衆不成就語者越毗尼罪若瞎眼
癯脊跛身體不成就來受具足者應語言
但爾住彼若於餘處受具足來者不得語令
疑悔語者越毗尼罪若病人來欲受具足應
語但爾住若彼便於餘處受具足來者不得

語令疑悔語者越毗尼罪若疑悔比丘者波
夜提比丘尼偷蘭遮式叉摩尼沙彌沙彌尼
者越毗尼罪若俗人越毗尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘數數
易著衣食前著一衣食後著餘衣佛知而故
問是何等衣答言是我淨施衣佛言汝云何
淨施衣與他不捨而作三衣受用從今日後
不聽淨施衣不捨而受用佛告諸比丘依止
舍衛城住者皆悉令集以十利故與諸比丘
制戒乃至已聞者當重聞若比丘與比丘比

乞尼式又摩尼沙彌沙彌尼衣後不捨而受用者波夜提比丘者如上說與者淨施與五種人不捨者後不捨受用者作三衣受用波夜提波夜提者如上說若比丘有多衣忘不識應取一切衣集著一處當捨作是言此衣淨施與某甲某甲於我不計意今還捨若是三衣者應別捨是我三衣數此僧伽梨先受持今捨此僧伽梨是我三衣數今受持此鬱多羅僧是我三衣數先受持今捨此鬱多羅僧是我三衣數今受持此安陀會是我三衣

從三

九

數先受持今捨此安陀會是我三衣數今受此是我三衣不離宿受持餘衣長二肘廣一肘以上盡應淨施淨施法者作是言長老此長衣施與某甲某甲於我不計意若浣時縫時有區緣事我當用受持已淨施已著衣架上日日當憶念記識若忘者當語共行弟子依止弟子此是我三衣汝當日日助我憶議若無弟子者應衣角頭書作字若自身對面淨施不捨而受用者波夜提若不對面而自說淨施不捨而受用者越毗尼罪若對他面

淨施不捨而受用者波夜提復對餘人不捨受用者波夜提不識衣越毗尼罪無衣越毗尼罪一時捨一時受越毗尼罪不捨作三衣受用波夜提不捨作塔用僧用與人越毗尼罪不得對面前說淨施當餘人邊說淨施是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘食前取他僧伽梨取他鉢藏著異處是比丘乞食時到欲入聚落求僧伽梨不得復有比丘求鉢不得是比丘問諸比丘長老誰持我僧伽

梨去復問誰持我鉢去時六群比丘便笑言長老此僧伽藍大但求之即求經久不得復言長老雇我何物當助汝求聞是語已知是彼藏食後復藏尼師壇及鍼筭諸比丘食已欲林中坐禪求尼師壇不得即言長老誰持我尼師壇去復有比丘言誰持我鍼筭去六群笑言長老此僧伽藍大但遍求即求經久不得復語言汝雇我何物當助汝求聞是語已知是彼藏諸比丘以是因緣往白世尊佛言呼六群比丘來來已佛具問上事汝實爾

不答言實爾佛言何以故爾答言戲樂故佛
言癡人此是惡事惱諸梵行人而言戲樂此
非法非律非如佛教不可以是長養善法佛
言從今以後不聽戲笑藏他衣鉢尼師壇鍼
箒佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘藏他衣鉢尼師壇鍼箒乃至戲笑
波夜提比丘者如上說衣者七種衣也鉢者
瓦鉢鐵鉢鉢有三種上中下尼師壇者如世
尊所聽鍼箒中有鍼藏者若自藏若使人藏

乃至戲笑波夜提波夜提者如上說三衣中
若藏一一衣者波夜提若僧祇支及餘衣等
越毗尼罪三種鉢中若一一藏波夜提若鍵
鉏及餘器越毗尼罪藏尼師壇者波夜提藏
餘敷具越毗尼罪鍼箒者有鍼合藏波夜提
無鍼越毗尼罪藏有縷鍼波夜提無縷鍼越
毗尼罪有縷鍼但脫取縷藏越毗尼罪戲笑
藏比丘衣波夜提比丘尼偷蘭遮式叉摩尼
沙彌沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心
悔是故說

佛住舍衛城廣說如上爾時六群比丘從禪坊中起在鼻處聞地立悚耳皺面反眼吐舌作喂喂聲恐怖十六群比丘比丘聞已即心恐怖舉聲啼哭佛知而故問是何等小兒啼聲諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實爾不答言實爾佛言何以故爾答言戲樂故佛言癡人此是惡事惱梵行人而言戲樂佛言汝莫輕彼彼若入定能以神力擲汝著他方世界此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛

告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十刹故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘恐怖比丘者波夜提比丘者如上說恐怖者色聲香味觸波夜提波夜提者如上說色者在闇地悚耳皺面反眼吐舌乃至曲一指喂喂作恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名色聲者象聲馬聲驢聲如是等種種聲或長聲或止卒聲長引乃至悚耳作恐怖相彼若畏若不畏波夜提是名聲香者作是言長老是有蛇香富單那惡鬼香蝎香作是種種