

藏要

歐陽竟無 編

藏要

六

上海書店出版社

第六冊 目錄

律藏

解脫戒經一卷……………一

根本說一切有部戒經一卷……………三七

附錄

僧祇比丘戒本……………八一

根本薩婆多部律攝卷一至十四……………一一五

論藏

十二門論……………四六九

百論上下卷……………四九九

廣百論本附教誡弟子品釋二卷……………五八五

大乘中觀釋論卷一至十……………六三三

究竟一乘寶性論卷一至五……………八二七

瑜伽師地論攝決擇分中五識身相應地意地卷一至七……………九六七

解脫戒經 出毘婆沙部

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

是解脫戒經 億劫難得聞 攝受正修行 斯事倍復難。

有佛與世樂 與世說法樂 衆僧和合樂 和合持戒樂。

諸大德。時分一月過三月在。老死欲至佛法漸滅。當一心精進。莫行放逸。所以者何。如來勤精進。故得阿耨多羅三藐三菩提。及餘善法。菩提分法。衆僧和合坐。未受具戒者。出衆僧和合。先作何事。不來諸比丘。說欲清淨。比丘尼。遣誰來受教。

毗婆尸如來 六十八百千 阿羅漢衆中 說此解脫戒。

忍辱第一義 佛說涅槃最 出家惱他人 不名爲沙門。

尸棄牟尼尊 金山無與等 三十六萬衆 說此解脫戒。

譬是明眼人 有足能避嶮 世有聰明人 能遠離衆惡。

毗舍浮如來 永離諸煩惱 百千大衆中 說此解脫戒。

不屏說人惡	不惱亂他人	常奉行於戒	衣食知足。
拘留孫陀佛	知見廣無畏	四十千衆中	說此解脫戒。
譬如蜂採華	但取其香味	持至所住處	比丘入聚然。
不破壞他意	不觀作不作	但自觀身行	若正若不正。
迦那迦牟尼	三十千沙門	羅漢大衆中	說此解脫戒。
正觀莫放逸	當學牟尼法	如是無憂愁	心寂入涅槃。
迦葉波如來	大智大名稱	三十千衆中	說此解脫戒。
一切惡莫作	當具足衆善	自調伏其心	此是諸佛教。
世尊大智慧	釋法王牟尼	爲尼羅浮衆	說此解脫戒。
善護於口業	自淨其心意	身莫作衆惡	此三業清淨。
僧衆甚廣大	說法亦無量	名聞大供養	說此解脫戒。

大德僧聽。僧今十五日布薩說解脫戒。若僧時到僧忍聽。僧作布薩說解脫戒。白如是。

諸大德。今說解脫戒。衆集默然聽善思念之。若有犯者當發露。無犯者默然。默然故知衆清淨。如一一比丘問。如是比丘乃至三問。若比丘如是衆中乃至三問。憶念有犯當發露。不發露得故妄語罪。諸大德故妄語罪。佛說障道法。彼比丘自憶知有犯欲求清淨。當發露。發露則安隱。不發露罪益深。

諸大德。我已說解脫戒經序。今問諸大德。是中清淨不。如是三說諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。

諸大德。此四波羅夷法。半月半月說解脫戒經中來。

若比丘共比丘同入戒法。戒羸不捨戒。作不淨行。習婬欲法。乃至共畜生。是比丘得波羅夷。不應共住。^一

若比丘若在聚落。若空靜地。他物不與以盜心取。若王若大臣若捉若害若縛若罰財。若驅出國。若與種種苦。咄汝是賊。汝無所知。汝癡。汝不與取。是比丘得波羅夷。不應共住。^二

若比丘若人若似人故自手斷其命。若自持刀或求持刀教死讚死。如是說咄男子用此不善惡活爲死勝生。隨彼所欲心所憶念無量種種教死讚死。彼人因是事死。是比丘得波羅夷不應共住。^三

若比丘不知不見上人法無聖智見勝法自稱言我知我見。彼於異時若檢問若不檢問。欲求清淨作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語。除增上慢。是比丘得波羅夷不應共住。^四

諸大德我已說四波羅夷法。若比丘犯一一法不得與比丘共住如前波羅夷不應共住。今問諸大德是中清淨不。^三諸大德是中清淨默然故。是事如是持。

諸大德此十三僧伽婆尸沙法半月半月說解脫戒經中來。

若比丘憶念故出精除夢中僧伽婆尸沙。^一

若比丘染汙心共女人身相觸。若捉手若捉臂若捉髮若觸一一身分覺觸。僧伽婆尸沙。^二

若比丘染汙心說麤惡婬欲語。如男子女人遞互說。僧伽婆尸沙。^三

若比丘於女人前自讚身言。姊妹我等持戒善修梵行。應以婬欲供養我。此法供養最第一。僧伽婆尸沙。^四

若比丘行媒法。持男意語女。持女意語男。若爲婦事。若爲私通。乃至須臾。僧伽婆尸沙。^五

若比丘自求作房。無主自爲己。當應量作。是中量者。長佛十二手。內廣七手。應將餘比丘往視處所。諸比丘應觀處所。無難處。無妨處。若比丘難處妨處。自求作房。無主自爲己。不將餘比丘往觀處所。若過量作。僧伽婆尸沙。^六

若比丘欲作大房。有主爲己。作應將餘比丘往視住處。諸比丘應觀住處。無難無妨。比丘初治地作大房。有主爲己。作不將餘比丘往視住處。僧伽婆尸沙。^七

若比丘瞋恚。故於清淨無犯比丘。以無根波羅夷法。謗欲破彼比丘淨行。彼於異時。若檢問。若呵責。或不檢問。便言此事無根。說我瞋恚。故作是語。僧伽婆尸沙。^八

若比丘瞋恚故於清淨無犯比丘以相似法無根波羅夷法誹罵被彼梵行。彼於異時若檢問若不檢問。知是裏分相似比丘。自說我瞋故妄誹說。僧伽婆尸沙。^九

若比丘欲破和合僧。受破僧方便。法堅執不捨。諸比丘應諫此比丘。言大德莫破和合僧。莫受破僧法。堅執不捨。大德共僧和合。歡喜不諍。同一師學。如水乳合。增益安樂住。大德捨此破僧法。諸比丘如是諫時。捨者善。不捨者。諸比丘應三諫。捨是事故。乃至三諫。捨者善。若不捨。僧伽婆尸沙。^{一〇}

若比丘有餘同伴羣黨比丘。說隨順語。若二若三乃至衆多。語諸比丘。言長老莫諫此比丘。此比丘非惡心。何以故。此比丘所說如法如律。此比丘知說非不知說。此比丘所說我等心所欲喜樂忍。可此比丘所欲喜樂忍。可我亦如是喜樂忍。可。諸比丘言大德莫作是語言。此比丘所說如法如律。此比丘知說非不知說。此比丘喜樂忍。可我亦如是喜樂忍。可。何以故。此比丘所說非法非律。此比丘非知說。大德汝莫欲破和合僧。大德當樂和合。共僧和合。歡喜不諍。同一住。同一師學。如水乳合於佛法中。增

益安樂住。大德捨是破僧諍事。諸比丘如是諫時捨者善。若不捨者諸比丘應三諫捨是事故。乃至三諫捨者善。若不捨。僧伽婆尸沙。一一

若諸比丘依聚落城邑住。汗種姓行惡行。汗種姓亦見亦聞。亦知行惡行。亦見亦聞。亦知。諸比丘語此比丘言。長老汝汗種姓行惡行。汝汗種姓亦見亦聞。亦知行惡行。亦見亦聞。亦知。長老汝汗種姓行惡行。汝等出去。不應此中住。彼比丘語諸比丘言。諸比丘有愛有恚有癡有怖有餘同行比丘有驅者有不驅者。諸比丘應語此比丘言。長老莫作是語言。僧有愛有恚有癡有怖有餘同行比丘有驅者有不驅者。何以故。諸比丘不愛不恚不癡不怖。長老汝汗種姓行惡行。汝汗種姓亦見亦聞。亦知行惡行。亦見亦聞。亦知。汗種姓行惡行。汝捨此有愛有恚有癡有怖語。是比丘如是諫時捨者善。若不捨者諸比丘應三諫捨是事故。乃至三諫捨者善。若不捨。僧伽婆尸沙。一一

若比丘惡口於戒律中學。如來法中如法如毗尼。自身不受諫。語諸比丘言。長老莫向我說。若善不善。我亦不向諸長老說。若善不善。長老止。莫諫我。諸比丘諫此比丘言。大

德於佛戒法中學如法如律自身當受諫莫不受諫。大德如法如律諫諸比丘諸比丘亦如法如律諫大德。何以故。如是具足如來應供等正覺弟子衆得增長種種相諫展轉相教各各悔過各各共語。彼比丘如是諫時捨者善。若不捨諸比丘應三諫捨是事故。乃至三諫捨者善。若不捨。僧伽婆尸沙。三

諸大德。我已說十三僧伽婆尸沙法。九初犯。四乃至三諫。若比丘犯一一法隨知覆藏應行別宿。行別宿竟。僧中六夜行摩那埵卑耶。行淨意竟。應與除罪順法行二十僧中減罪。若少一人不滿二十減。是比丘罪。是比丘罪不得除。諸比丘亦有犯此法如是。今問諸大德。是中清淨不。如是三說諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。

諸大德。此二不定法半月半月說解脫戒經中來。

若比丘共一女人獨在覆障處無人見處坐說欲事。有信優婆夷三法中一一法說若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波逸提。是坐處比丘自言我犯是罪。於三法中應一一治。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波逸提。如有信優婆夷所說。應如法治。是比丘。是名不定法。

若比丘共一女人不覆處坐。有信優婆夷二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提。是坐比丘自言我犯是罪二法中應一一治。若僧伽婆尸沙若波逸提。如有信優婆夷所說應如法治。是比丘。是名二不定法。^二

諸大德。我已說二不定法。今問諸大德。是中清淨不。^{如是三說}諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。

諸大德。此三十尼薩耆波逸提法半月半月說解脫戒經中來。

若比丘衣已竟出迦絺那衣。畜長衣經十日得持。若過畜。尼薩耆波逸提。^一

若比丘衣已竟出迦絺那衣。於三衣中離一一衣異處經一宿。除僧羯磨。尼薩耆波逸提。^二

若比丘衣已竟出迦絺那衣。得非時衣欲須便受。受已疾成衣。若足者善。若不足得畜至一月。若過畜。尼薩耆波逸提。^三

若比丘共與非親里比丘尼鬻衣貿易。尼薩耆波逸提。^四

若比丘使非親里比丘尼浣染打故衣。尼薩耆波逸提。^五

若比丘從非親里居士居士婦乞衣。除餘時。尼薩耆波逸提。餘時者。奪衣失衣燒衣漂衣各餘時。^六

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣時。非親里有信居士居士婦多與衣。是比丘當知足受衣。若過受。尼薩耆波逸提。^七

若比丘非親里居士居士婦爲比丘具衣。價持此衣。價與某甲比丘。是比丘先不受。自恣請至居士家作如是說。居士實爲我故辦衣。價不居士言實爾。比丘言善哉。居士當爲我辦。如是好色衣。爲好故。若得衣。尼薩耆波逸提。^八

若比丘二居士各各爲比丘辦衣。價此物作衣。已與某甲比丘。是比丘先不受。自恣請憶念。往至彼居士家作如是說。居士汝二人實欲爲我作衣。不耶。答言實爾。比丘言善哉。居士辦如是好衣。價我爲共作一衣。爲好故。若得衣。尼薩耆波逸提。^九

若比丘若王若大臣若婆羅門若長者若居士若商主若長者婦爲比丘送衣價持此衣價與某甲比丘。彼使至比丘所作是說大德受此衣價慈愍故。比丘言我不應受此衣價。若我須衣時得淨衣便受。使語比丘言大德有執事人不須衣。比丘言有若守園人若優婆塞。此是比丘執事人。彼使詣執事人所。自言執事。此是某甲衣價爲某比丘作衣。已某時當與某甲比丘。彼使與衣價已至比丘所。語比丘言大德所示某甲執事人。我已與衣價大德。須衣時往取當得衣。須衣比丘往執事人所。二反三反語言我須衣。若二反三反爲作憶念得衣者善。若不得衣。四反五反六反在前默然住。令彼憶念。若四反三反六反在前默然住得衣者善。若不得衣。過是求得衣。尼薩耆波逸提。若不得衣。隨衣價所來處。若自往若遣好使往。語施主言汝先遣使送衣價與某甲比丘。是比丘未曾得衣。施主還取莫使失。是名如法。一。

若比丘新憍奢耶作臥具。若使他作成者。尼薩耆波逸提。二。
若比丘純黑羴羊毛作臥具。若使人作。尼薩耆波逸提。二。

若比丘作臥具應用二分黑羊毛第三分白第四分牠若使人作尼薩耆波逸提。三

若比丘作新臥具當取故者方一手標新者上若不著尼薩耆波逸提。四

若比丘作臥具應六年持若減六年更作臥具尼薩耆波逸提。五

若比丘行路中得羊毛須者應取若無人持得自持行三由旬若過者尼薩耆波逸提。

一六

若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊毛尼薩耆波逸提。七

若比丘種種販賣尼薩耆波逸提。八

若比丘種種貿易寶物尼薩耆波逸提。九

若比丘自手取寶尼薩耆波逸提。一〇

若比丘畜長鉢不淨施過十日尼薩耆波逸提。二

若比丘鉢減五綫不漏更求新鉢爲好故若得者尼薩耆波逸提。彼比丘應僧中捨若無鉢比丘應受應好持乃至破是法應爾。三一

(一) 原刻作復。今依藏刻改。

若比丘自乞縷使非親里織師織作衣。尼薩耆波逸提。^{二二}

若比丘非親里居士使織師爲比丘織作衣。是比丘先不受自恣請憶念往織師所語織師言汝今當知此衣爲我織極好織令緻好我當多少與汝衣價。若比丘與僧乃至一食得衣者。尼薩耆波逸提。^{二四}

若比丘先與比丘衣後瞋恚。若自奪若使人奪取。尼薩耆波逸提。^{二五}

若比丘十日未滿夏三月若有急施衣欲須便受。受已衣時應畜。若過畜。尼薩耆波逸提。^{二六}

若比丘春末一月在應求雨浴衣。半月後應用。若過用。尼薩耆波逸提。^{二七}

若比丘在阿蘭若有疑怖畏處比丘三衣中若留一一衣置舍內及有因緣出界離衣乃至六夜。若過。尼薩耆波逸提。^{二八}

若比丘知飽與僧物自迴入己。尼薩耆波逸提。^{二九}

若比丘有病聽畜酥油生酥蜜石蜜齊七日得服。若過七日服。尼薩耆波逸提。^{三〇}

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸大德。是中清淨不。三說諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。

諸大德。是九十波逸提法半月半月說。解脫戒經中來。

若比丘故妄語。波逸提。一

若比丘兩舌語。波逸提。二

若比丘毀訾語。波逸提。三

若比丘僧如法斷事後發起。波逸提。四

若比丘與女人說法過五六語。除有智男子。波逸提。五

若比丘與未受具戒人同誦。波逸提。六

若比丘向未受具戒人自說得過人法實者。波逸提。七

若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人說。除僧羯磨。波逸提。八

若比丘知他施僧物迴與知識。波逸提。九