

乾隆大藏經

乾隆大藏經 / [傳正有限公司編輯部編] —— 初版

1997 [民86] 面; 19公分 x 26公分

ISBN 957-97227-1-4 (一套: 精裝)

藏經 —— 168冊

8608110003

國立中央圖書館出版品預行編目資料

ISBN 957-97227-1-4 (一套: 精裝)
1997年12月出版
1997年12月出版

乾隆大藏經

(豪華精裝本
全套一六八冊)

編著處：本公司編輯部

出版處：寶印佛經流通處

地址：彰化市中山路二段九六四號一三樓(B棟)

電話：(04) 899-1191 三九

傳真：(04) 726-1740 〇〇

郵政劃撥：〇五五九九五〇一七 郭秀蘭

承印處：福峰彩色印刷有限公司

電話：(02) 2982-0956
一九九七年十二月出版

御製

佛	恒	身	日	上	萬	大
光	沙	心	月	下	善	清
恩	法	安	升	樂	圓	雍
照	界	泰	恒	利	成	正
三	普	年	乾	中	情	十
千	度	時	坤	外	與	三
大	衆	豐	清	協	無	年
千	生	稔	寧	和	情	四
隨	悉	風	百	庶	同	初
緣	證	雨	昌	物	登	八
徧	菩	調	蕃	咸	正	日
滿	提	順	熾	亨	覺	

小乘律(五)

第 72 冊

一一·一一一四 摩訶僧祇律四〇卷(三至四〇)

東晉三藏法師

佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

(攝三—攝十、職一—職十、從一—從十、政一—政、存一—存六)

卷三(攝三)	.....	一	卷四(攝四)	.....	一七
卷五(攝五)	.....	三四	卷六(攝六)	.....	五八
卷七(攝七)	.....	八四	卷八(攝八)	.....	一一三
卷九上(攝九)	.....	一二八	卷九下(攝十)	.....	一四二
卷一〇上(職一)	.....	一六九	卷一〇下(職二)	.....	一八五
卷一一(職三)	.....	一九九	卷一二(職四)	.....	二二一
卷一三上(職五)	.....	二三八	卷一三下(職六)	.....	二五六
卷一四(職七)	.....	二七〇	卷一五(職八)	.....	二九三
卷一六(職九)	.....	三一四	卷一七(職十)	.....	三三七
卷一八上(從一)	.....	三六一	卷一八下(從二)	.....	三七四
卷一九(從三)	.....	三八七	卷二〇上(從四)	.....	四一三
卷二〇下(從五)	.....	四二六	卷二一(從六)	.....	四四〇
卷二二(從七)	.....	四六五	卷二三(從八)	.....	四九二
卷二四(從九)	.....	五一四	卷二五(從十)	.....	五三七
卷二六(政一)	.....	五六〇	卷二七(政二)	.....	五八四
卷二八(政三)	.....	六一〇	卷二九(政四)	.....	六三四

卷三〇(政五)	六五六	卷三一上(政六)	六八二
卷三一下(政七)	六九四	卷三二(政八)	七〇七
卷三三(政九)	七二九	卷三四(政十)	七四六
卷三五(存一)	七六八	卷三六(存二)	七九〇
卷三七(存三)	八一	卷三八(存四)	八三〇
卷三九(存五)	八五一	卷四〇(存六)	八七一

3672/572

清刻龍藏佛說法變相圖

摩訶僧祇律卷第三

攝三

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

復次佛住王舍城廣說如上瓶沙王先祖時
 治罪人法有作賊者以手拍頭以爲嚴教賊
 大慚愧與死無異後更不作至祖王時治罪
 人法有作賊者攝三以灰圍之須臾放去賊大慚
 愧與死無異後更不作至父王時治罪人法
 有作賊者驅令出城賊自慚愧與死無異後
 更不作瓶沙王法有作賊者驅令出國以是
 爲教時有一賊七反驅出猶故來還劫殺村
 城爾時有人捉得此賊縛送與王白王言此
 賊七反驅出猶故來還劫殺村城願王苦治
 王告大臣將是賊去以罪治之大臣白言止
 止大王王自治罪莫付臣下何有捨王臣下
 專輒大王教令時所尊重正出於王治法久

存王言將去截其小指爾時有司速將罪人
急截其指恐王有悔時王即自試齒指痛殊
難忍即便遣信勅語大臣莫截彼指臣答王
言已截其指王甚愁悔即自念言我今便爲
法王之末非法王始夫爲王者憂念民物何
有人王傷截人指爾時瓶沙王疾勅嚴駕往
詣世尊頂禮佛足却坐一面白佛言世尊我
曾祖先王治罪人法唯以手拍頭次第諸王
及至我身惡法日滋正化漸薄謬得爲王傷
截人體自惟無道愧懼實深佛告大王治國
盜齊幾錢罪應至死盜齊幾錢應驅出國盜
齊幾錢應用刑罰爾時瓶沙王白佛言世尊
以十九錢爲一罽利沙槃分一罽利沙槃爲
四分若盜一分若一分直罪應至死爾時世
尊爲瓶沙王隨順說法示教利喜示教利喜

已憂憤即除禮佛而退王去不久爾時世尊
往衆多比丘所敷座而坐告諸比丘向瓶沙
王來至我所爲我作禮於一面坐而白我言
世尊我先曾祖治罪人法以手拍頭正化相
承乃至我身我即問言大王盜至幾錢罪應
至死乃至應罰王言十九錢爲一罽利沙槃
分一罽利沙槃爲四分若盜一分若一分直
罪應至死我爲瓶沙王隨順說法歡喜而去
佛告諸比丘從今當知十九古錢名一罽利
沙槃分一罽利沙槃爲四分若盜一分一分
直犯波羅夷時諸比丘白佛言世尊云何是
瓶沙王畏罪乃爾佛告諸比丘是瓶沙王不
但爾世如是畏罪過去世時亦曾畏罪諸比
丘白佛言世尊已曾爾耶佛言如是過去世
時有城名波羅柰國名迦尸爾時有王號曰

名稱時國人民皆工巧技術以自生活所謂
妓樂歌頌或作金銀寶器華鬢瓔珞嚴飾之
具或調象馬及諸道術種種工巧無不備悉
以是生活若無工巧技術者謂之愚癡若有
作賊者亦名愚癡時有一人作賊國人縛送
與王白言大王此人愚癡事願王治之王言
止止世人失財世人作賊我復何用共作惡
爲王便思惟當作何方便我治王事令羣臣
不知惡法不起復更思惟自昔已來始有一
愚癡人是愚癡人不能滿千我便命終即持
愚每三人付一大臣我須千愚癡人用作大會若
當數滿白我令知臣即執持愚人繫在一處
王尋念言是愚癡者將無飢死便告大臣將
愚人來重告臣曰好看此人莫令羸瘦著我
無憂園中五欲娛樂妓樂供給大臣受教即

將愚人如王所勅爾時復有愚人聞王捕得
愚人乃至安著無憂園中妓樂供給便自送
身詣大臣所白言我是愚癡人大臣欲取王
意來便送著無憂園中如是不久其數滿千
臣白王言愚人數已滿千更須何等當速辦
之王聞此言甚大愁憂昔來久遠始有一愚
癡人如何今者未經幾時已有千數將是末
世惡法增長王勅羣臣於無憂園中灑掃燒
香懸繒幡蓋備辦種種餽饌飲食臣即如教
備王所勅時王出遊與諸羣臣十八部衆詣
無憂園中王既坐已問諸羣臣愚人今在何
處可喚將來愚人盡至王見愚人久在園中
衣被垢膩爪長髮亂即勅羣臣將愚人去沐
浴新衣剪髮截甲然後將來來已與種種飲
食賜以財寶恣其所須即勅愚人汝等還家

供養父母勤修家業莫復作賊爾時愚人聞王告勅歡喜奉行

時彼國王即以王位授與太子出家入山學仙人法是時國王而說偈言
本求千愚人 作會謂難期 如何未幾時

千數忽已滿 惡法日夜增 大會於是止
欲離世惡人 宜時當出家

佛告諸比丘爾時國王名稱者豈異人乎即瓶沙王是瓶沙王先世已來常畏罪報今既為王續亦畏罪諸比丘白佛言世尊云何是

攝三

四

瓶沙王教令行已尋復還悔佛告諸比丘是瓶沙王不但今日教令行已尋復還悔過去世時亦曾還悔諸比丘白佛言已曾爾耶佛言如是佛告諸比丘過去世時有婆羅門無有錢財以乞自活是婆羅門有婦不生兒子

家有那俱羅蟲便生一子時婆羅門以無子故念彼那俱羅子如其兒想那俱羅子於婆羅門亦如父想時婆羅門於他舍會或得乳酪及得餅肉持還歸家與那俱羅又於後時婆羅門婦忽便有娠月滿生子便作是念是那俱羅生吉祥子能使我育兒時婆羅門欲出行乞食時便勸婦言汝若出行當將兒去慎莫留後婆羅門婦與兒食已便去比舍借碓舂穀是時小兒有酥酪香時有毒蛇乘香來至張口吐毒欲殺小兒那俱羅蟲便作是念我父出行母亦不在云何毒蛇欲殺我弟如所說

攝三

五

毒蛇那俱羅 飛鳥及禿梟 沙門婆羅門

繫母及前子 常共相憎嫉 懷毒欲相害

時那俱羅便殺毒蛇段為七分復作是念我

今殺蛇令弟得活父母知者必當賞我以血
塗口當門而住欲令父母見之歡喜時婆羅
門始從外來遙見其婦在於舍外便嗔恚言
我教行時當將兒去何以獨行父欲入門見
那俱羅口中有血便作是念我夫婦不在是
那俱羅於後將無殺食我兒嗔恚而言徒養
此蟲爲其所害即前以杖打殺那俱羅既入
門內自見其兒坐於庭中啖指而戲入見毒
蛇七分在地見是事已甚大憂悔時婆羅門
深自苦責是那俱羅善有人情救我子命我
不善觀察卒便殺之可痛可憐即便迷悶躡
地時空中有天即說偈言
宜審諦觀察 勿行卒威怒 善友恩愛離
枉害傷良善 喻如婆羅門 殺彼那俱羅
佛告諸比丘爾時婆羅門者豈異人乎即瓶

沙王是彼於昔時以曾輕躁作事尋悔今復
如是佛告諸比丘依止王舍城比丘皆悉令
集乃至已聞者當重聞若比丘於聚落空地
不與取隨盜物王或捉或殺或縛或擯出言
咄男子汝賊耶汝癡耶比丘如是不與取者
波羅夷不應共住 第二戒 緣竟
比丘者比丘名受具足善受具足一白三羯
磨無遮法和合十衆十衆已上年滿二十此
名比丘聚落者聚落名若都墻圍遶若水渠
溝澗籬柵圍遶又復聚落者放牧聚落技兒
聚落營車聚落牛眠聚落四家及一積薪亦
名聚落空地者空地名垣墻院外除聚落界
餘者盡名空地聚落界者去籬不遠多人所
行蹤跡到處是名聚落界如是水渠溝澗籬
柵外除聚落界餘者盡名空地放牧聚落者

攝三

六

最邊巷舍外除聚落界餘者盡名空地技兒
 聚落者最邊車外除聚落界餘者盡名空地
 營車聚落者最邊車外除聚落界餘者盡名
 空地牛眠聚落者最邊家外除聚落界餘者
 盡名空地四家及積新聚落者最邊家外除
 聚落界餘者盡名空地不與者若男若女若
 黃門二形在家出家無有與者盜心取隨盜
 物者物有八種一者時藥二者夜分藥三者
 七日藥四者盡壽藥五者隨物六者重物七
 者不淨物八者淨不淨物是名為八取者取
 名捉物移離本處是名為取隨其所盜者不
 如十六督監盜取王家一枚小錢買瓜食之
 為王所殺王無定法自隨其意或小盜便殺
 或盜多不死當如世尊問瓶沙王法大王治
 國盜齊幾錢至死幾錢驅出幾錢罰財瓶沙

王答佛十九錢為一罽利沙槃一罽利沙槃
 分為四分若取一分若一分直罪應至死今
 隨所盜義以此為准王者王名利利婆羅門
 長者居士受職為王王捉者王使人執或捉
 其手及餘身分是名捉殺者奪其命是名為
 殺或縛者或以屋縛或以城縛或以材縛或
 著鎖絆或著杻械是名為縛擯出者驅出聚
 落驅出城驅出國是名擯出吐男子汝賊汝
 癡汝愚者呵責之辭比丘如是者犯波羅夷
 不應共住波羅夷者謂於法智退沒墮落無
 道果分是名波羅夷如是乃至盡智無生智
 於彼諸智退沒墮落無道果分是名波羅夷
 又復波羅夷者於涅槃退沒墮落無證果分
 是名波羅夷又復波羅夷者離於不盜法退
 沒墮落是名波羅夷又復波羅夷者所可犯

攝三

七

罪不可發露悔過故名波羅夷

時藥者一切根一切穀一切肉根者治毒草
根藕根莞樓根芋根羅蔔根葱根是名根穀
者有十七種一稻二赤米稻三小麥四麩麥
五小豆六胡豆七大豆八豌豆九粟十黍十
一麻子十二薑白十三闍致十四波薩陀十
五莠子十六脂那白十七俱陀波是名十七
種穀肉者水陸蟲肉云何水蟲水蟲者魚龜
提彌祇羅脩羅脩羅脩羅脩摩羅如是等水
中諸蟲可食者是名水蟲云何陸蟲陸蟲者
兩足四足無足多足如是等名陸蟲如是根
食穀食肉食皆名時食何以故時得食非時
不得食是名時食若比丘盜心觸時藥犯越
毗尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者波羅夷
夜分藥者十四種漿一菴羅漿二拘梨漿三

安石留漿四顛哆梨漿五蒲萄漿六波樓沙
漿七捷捷漿八芭蕉漿九芻伽鞞漿十劫頗
羅漿十一波龍渠漿十二甘蔗漿十三呵梨
陀漿十四呿波梨漿此諸漿初夜受初夜飲
中夜受中夜飲後夜受後夜飲食前受至初
夜飲是故名夜分藥若比丘盜心觸夜分藥
犯越毗尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者波
羅夷

七日藥者酥油蜜石蜜脂生酥酥者牛水牛
酥羖羊羖羊酥駱駝酥油者胡麻油蕪菁油
黃鹽油阿陀斯油麻油比樓油比周縵陀
油迦蘭遮油差羅油阿提目多油縵頭油大
麻油及餘種種油是名爲油蜜者軍荼蜜布
底蜜黃蜂蜜黑蜂蜜是名爲蜜石蜜者槃施
蜜那羅蜜縵闍蜜摩訶毗梨蜜是名石蜜脂

者魚脂熊脂羶脂脩羅脂猪脂此諸脂無骨無肉無血無臭香無食氣頓受聽七日病比丘食是名脂生酥者牛羊等諸生酥淨灑洗無食氣頓受聽七日病比丘食此諸藥清淨無食氣一時頓受得七日服故名七日藥

若比丘盜心觸七日藥越毗尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者波羅夷

盡壽藥者呵梨勒毗醯勒阿摩勒葦茈胡椒薑長壽果仙人果乳果豆色果波羅悉多果槃那果小五根大五根一切鹽除八種灰餘

一切灰除石蜜滓地餘一切地此諸藥無食

氣頓受病比丘終身服是名終身若比丘盜心觸終身藥越毗尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者波羅夷

隨物者三衣尼師壇覆瘡衣兩浴衣鉢大捷

鉢小捷鉢囊浴囊漉水囊二種腰帶刀子銅匙鉢支鍼筒軍持澡罐盛油皮瓶錫杖革屣傘蓋扇及餘種種所應畜物是名隨物復有俗人隨物軍器刀杖衣服及餘種種白衣所畜眾物亦名隨物若比丘盜心觸隨物得

越毗尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者波羅夷重物者牀卧具及餘重物牀卧具者卧牀坐牀小褥大褥拘繫枕及餘重物者一切銅器一切木器竹器一切瓦器銅器名者銅瓶銅釜銅鑊銅杓及餘種種銅器是名銅器木器竹器者木函木瓶木盆木杓竹筐竹席乃至竹管及餘種種一切木器竹器是名竹器木器瓦器者從大甕乃至於燈盞是名瓦器牀卧具及種種餘物是名重物若比丘盜心觸此重物等得越毗尼罪動彼物偷蘭罪離

本處滿者波羅夷

不淨物者錢金銀比丘不得觸故名不淨物
若比丘盜心觸不淨物得越毗尼罪若動彼
物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷

淨不淨物者真珠瑠璃珂貝珊瑚玻璃磗磔

碼碯璧玉是諸寶物得觸不得著故名淨不

淨物若比丘盜心觸此淨不淨物得越毗尼

罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷

復有十六種物地地中物水水中物船船中

物乘乘中物四足四足上物兩足兩足上物

攝三

十

無足無足上物虛空虛空中物云何地金鑛

銀鑛赤銅鑛鉛錫鑛白鑛鑛空青雌黃石膽

鹽石灰赤土白墀乃至瓦師取土地是名地

比丘盜心觸此諸地者得越毗尼罪若動彼

物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷地中物者

若人藏物著地中所謂錢金銀玻璃珂貝真

珠磗磔碼碯酥瓶油瓶石蜜瓶根莖枝葉果

等諸藥乃至八種物藏著地中是名地中物

若比丘盜心觸此地中物者得越毗尼罪若

動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷水者

水有十種河水池水井水龍淵水清水溫泉

水不病水雨澇水空中水長流水有處水貴

有處水賤或一錢得四五瓶或一切所有物

得一瓶如近村城邑而有好水一錢得五六

瓶有賈客遠行路遊曠遠或五由旬或十乃

至五百由旬道路無水彼諸賈客皆各負水

去或有自供或有賣者時有一賈客水少不

足為熱渴所逼便作是念若我存者自能得

錢若我渴死錢復何用盡以財物買一瓶水

時有比丘隨賈客行賈客常供給比丘水未

攝三

十一

至所在水便欲盡時賈客語比丘言道路猶遠水復欲盡爾許水以供尊者爾許水我自當飲如賈客所施比丘應當如其量飲若盜心多飲滿者波羅夷不滿者偷蘭罪

賈客復言今供給尊者水飲願莫與他時有老病人爲熱渴所逼來從比丘乞水飲比丘慈心念彼病者作是思惟主人雖作是言彼病可愍我今以水施之主人故當不見怪責以同意故不犯有人乘船載水比丘爲渴所逼盜心觸彼船上水者得越毗尼罪若以鉢若鍵鏃盛彼水未離船者偷蘭罪若持水去身衣盡離船滿者波羅夷穿彼水器得越毗尼罪若以筒就穿孔飲水滿者波羅夷若稍稍飲數數止者口口偷蘭罪若水器先有塞孔以盜心拔塞得越毗尼罪水器中得偷

蘭罪若水注斷滿者波羅夷若水連注未斷即起悔心畏犯重罪還以水倒本器中者偷蘭罪若欲合船盜者順牽船尾過船頭處波羅夷若倒牽船者船頭過船尾處若右邊傍牽左過右者波羅夷若左邊傍牽亦是若小船易動比丘盜心觸者得越毗尼罪若動彼小船偷蘭罪若離本處滿者波羅夷若人有漑灌渠流水或一宿直一錢乃至三三五錢若比丘若爲佛法僧自爲盜心壞彼渠者得越毗尼罪水流入田偷蘭罪滿者波羅夷若比丘不欲直壞渠方便假牽塼木令水決出牽時得越毗尼罪水流入田偷蘭罪滿者波羅夷若作方便驅牛羊駱駝壞渠者亦是若比丘嫉妬心壞渠棄水者得越毗尼罪若比丘共賈客行曠野中有人言明後日

當至水時有賈客大擔水比丘甚渴乞水不得便嗔恚言弊惡人汝何乃慳貪多持水行亦不能自飲亦不與畜生亦不與沙門婆羅門不久當棄何用水爲比丘便壞彼水器以惡心故得越毗尼罪若人家中以器儲水若比丘親里知識被燒比丘以盜心取水救火若觸得越毗尼罪動彼水器得偷蘭罪以水澆火滿者波羅夷若憶念言當還水若與直取用不犯若彼家被燒即以彼水助澆火者不犯若時世遭旱十年二十年有人守護池水若井水比丘以盜心持器取水觸彼水者越毗尼罪盛水時偷蘭罪若擔水離池去者波羅夷若池有院閉門比丘以盜心持筒遙飲水水連續不斷滿者波羅夷口口飲息者口口偷蘭罪若井水比丘以盜心下灌時得

越毗尼罪若水入器時得偷蘭罪持水離井滿者波羅夷有諸外道家以器儲水其家被火外道荒懼比丘爾時便作是念如是如是子惡邪外道常妬佛法毀些沙門釋子今當中汝便前以杖打水器破以惡心壞他物故得越毗尼罪有諸名水所謂瞻波國有恒水王舍城有溫泉水巴連弗邑有怒奴河水波羅奈國有佛遊行池水沙祇國有玄注水舍衛城有補多梨水摩偷羅國有搖蒲那水僧伽舍國有石蜜水有諸貴人遣使取此諸水在道止息有比丘爲渴所逼以盜心觸彼水者得越毗尼罪水入器中偷蘭罪若水注斷滿者波羅夷若水注未斷中起悔心畏犯重罪以水還倒本器者得偷蘭罪有諸貴人遊戲園中作香池水有比丘以盜心取彼水而

攝三

十三

水不直錢計其香價隨時犯罪是謂水水中
 物者有物在水中生所謂優鉢羅鉢曇摩俱
 物頭分陀利須健提藕根等及餘種種水生
 物若比丘以盜心觸此諸水中生物者得越
 毗尼罪若動彼物得偷蘭罪若離本處滿者
 波羅夷若一華直滿者波羅夷不滿者一一
 偷蘭罪但取華著地未波羅夷華束大重不
 能勝曳去雖遠未波羅夷舉離地波羅夷乃
 至一切水生物亦復如是若諸貴人於遊戲
 浴池中作金銀華及諸戲船鳧鴈鴛鴦異類
 之鳥若比丘以盜心觸彼物時得越毗尼罪
 若動彼物得偷蘭罪若取離本處滿者波羅
 夷若復持金銀瑠璃碑磔碼碼珊瑚琥珀珂
 貝赤寶及餘八種若有人持此眾物藏著水
 中比丘以盜心觸彼物者得越毗尼罪若動

彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名水
 中物船物者毗俱羅船俱阿吒船拔瞿梨船
 毗尸伽船馬面船象面船魚面船羊面船或
 一重乃至七重或有壁或無壁者若載象船
 載馬船載財物船載瓦器船載皮船載鐵器
 船乃至簿棧若是船棧繫著一處若比丘盜
 心觸彼船得越毗尼罪若動彼船偷蘭罪離
 本處波羅夷斷繩船未離本處者偷蘭罪雖
 復離本處未斷繩者亦偷蘭罪若斷繩離本
 處者波羅夷若本欲盜船不盜物畏人覺故
 合物乘去雖離本處未波羅夷若捨物已船
 離本處波羅夷若本欲盜物不盜船畏人覺
 故合船乘去未波羅夷捨船已持物去者波
 羅夷若欲船物合盜者船離本處波羅夷若
 欲水底持去者沒時波羅夷若有人繫船岸