

乾隆大藏經

國立中央圖書館出版品預行編目資料

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

內政部製版權登記核准文號

台(86)內著字第 (8674611)
(8676767)
(8678003)

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：	(02) 8991-1913
傳真：	(04) 72617400
郵政劃撥：	055995017 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 (四)

第 71 冊

一一·一一一三 根本說一切有部毗奈耶五〇卷 (一至五〇)

唐三藏法師 義淨奉制譯

(竟一—竟十、學一—學十、優一—優十、登一—登十、仕一—仕十)

卷一 (竟一)	二	卷二 (竟二)	一九
卷三 (竟三)	三六	卷四 (竟四)	四九
卷五 (竟五)	六四	卷六 (竟六)	八〇
卷七 (竟七)	九七	卷八 (竟八)	一一三
卷九 (竟九)	一二八	卷一〇 (竟十)	一四六
卷一一 (學一)	一六二	卷一二 (學二)	一七八
卷一三 (學三)	一九四	卷一四 (學四)	二〇九
卷一五 (學五)	二二五	卷一六 (學六)	二四〇
卷一七 (學七)	二五五	卷一八 (學八)	二七〇
卷一九 (學九)	二八八	卷二〇 (學十)	三〇六
卷二一 (優一)	三二四	卷二二 (優二)	三四一
卷二三 (優三)	三六〇	卷二四 (優四)	三八〇
卷二五 (優五)	三九六	卷二六 (優六)	四一二
卷二七 (優七)	四三〇	卷二八 (優八)	四四五
卷二九 (優九)	四六二	卷三〇 (優十)	四七八
卷三一 (登一)	四九五	卷三二 (登二)	五一二

卷三三(登三)	五二九	卷三四(登四)	五四五
卷三五(登五)	五六一	卷三六(登六)	五七六
卷三七(登七)	五九五	卷三八(登八)	六一二
卷三九(登九)	六二七	卷四〇(登十)	六四六
卷四一(仕一)	六六二	卷四二(仕二)	六七九
卷四三(仕三)	六九二	卷四四(仕四)	七〇九
卷四五(仕五)	七二四	卷四六(仕六)	七四二
卷四七(仕七)	七六〇	卷四八(仕八)	七七五
卷四九(仕九)	七八九	卷五〇(仕十)	八〇七
一一·一一一四		摩訶僧祇律四六卷(一至二)	
	東晉三藏法師	佛陀跋陀羅共沙門法顯譯	八二三
卷一(攝一)	八二四	卷二(攝二)	八四八

根本說一切有部毗奈耶

唐三藏法師義淨奉制譯

根本說一切有部毗奈耶

清刻龍藏佛說法變相圖

根本說一切有部毗柰耶卷第一 竟一

唐三藏法師義淨奉制譯

毗柰耶序

稽首大悲尊 能哀愍一切 面滿如初日

目淨若青蓮 佛生調伏家 弟子眾調伏

竟一

調伏除眾過 敬禮法中尊 佛說三藏教

毗柰耶為首 我於此教中 略申其讚頌

如樹根為最 條幹由是生 佛說律為本

能生諸善法 譬如大堤防 暴流不能越

戒法亦如是 能遮於毀禁 諸佛證菩提

獨覺身心靜 及以阿羅漢 咸由律行成

三世諸賢聖 遠離有為縛 皆以律為本

能至安隱處 若此調伏教 安住於世間

即是諸如來 正法藏不滅 戒是能安立

如來正法燈 離此即便無 安隱涅槃路

6102/971

佛遊於世間	隨處說經法	律教不如是
故知難值遇	如地載群生	能長諸卉木
律教亦如是	能生諸福智	佛說由律教
能生眾功德	奉持得解脫	毀破生惡趣
象馬若不調	制之以鈎策	律教亦如是
不調令善順	如城有隍壑	能禦諸怨敵
律教亦如是	能防於破戒	譬如大海水
能漂於死屍	律教亦如是	能除諸破戒
律是法中王	諸佛之導首	苾芻喻商旅
此為無價珍	破戒逾蛇毒	律如阿伽陀
盛壯意難調	以律為轡勒	律於善道處
常與作橋梁	亦於惡趣海	能與為船棧
若行於險路	戒為善導者	若陞無畏城
以戒為梯墜	大師最勝尊	親說於律教
此二無差別	咸應歸命禮	佛及聖弟子

咸依律教住	於戒生恭敬	故我命歸禮
我依律讚歎	此說應尊重	於初首歸依
吉祥事成就	毗柰耶大海	涯際淼難知
差別相無窮	豈我能詳悉	大師律教海
甚深難可測	我今隨自能	略讚於少分
世尊涅槃時	普告諸大眾	汝於我滅後
咸應尊敬戒	故我申讚頌	欲說毗柰耶
仁等應至心	善聽調伏教	
別解脫經難得聞	經於無量俱胝劫	
讀誦受持亦如是	如說行者更難遇	
諸佛出現於世樂	演說微妙正法樂	
僧伽一心同見樂	和合俱修勇進樂	
若見聖人則為樂	并與共住亦為樂	
若不見諸愚癡人	是則名為常受樂	
見具尸羅者為樂	若見多聞亦名樂	

見阿羅漢是真樂 由於後有不生故

於河津處妙階樂 以法降怨戰勝樂

證得正慧果生時 能除我慢盡為樂

若有能為決定意 善伏根欲具多聞

從少至老處林中 寂靜閑居蘭若樂

合十指恭敬 禮釋迦師子 別解脫調伏

我說仁善聽 聽已當正行 如大仙所說

於諸小罪中 勇猛亦勤護 心馬難制止

勇決恒相續 別解脫如銜 有百針極利

若人違軌則 聞教便能止 大士若良馬

當出煩惱陣 竟一 若人無此銜 亦不曾喜樂 三

彼沒煩惱陣 速轉於生死

總攝頌曰

若作不淨行 不與取斷人 妄說上人法

斯皆不共住

不淨行學處第一之一

別攝頌曰

蘇陣那無犯 苾芻在林中 弱腰及長根

妙喜三皆犯 晝日房中睡 閑林離欲人

善與昔因緣 應知頌總攝

爾時薄伽梵從初證覺於十二年中諸聲聞

弟子無有過失未生瘡炮世尊為諸弟子說

略別解脫戒經曰

一切惡莫作 一切善應修 徧調於自心

是則諸佛教 護身為善哉 能護語亦善

護意為善哉 盡護最為善 苾芻護一切

能解脫眾苦

善護於口言 亦善護於意 身莫作諸惡

常淨三種業 是則能隨順 大仙所行道

至十三年在佛更氏國時羯蘭鐸迦村羯蘭

鐸迦子名蘇陣那富有資財多諸僕使金銀珍寶穀麥盈溢所貯資貨如毗沙門天王於同類族娶女為妻歡樂而住彼於異時於佛法僧深生敬信歸依三寶受五學處所謂殺生偷盜欲邪行虛誑語及飲諸酒悉皆遠離由斯敬信日漸增廣便以正信捨家趣非家剝除鬚髮而被法服既出家已與諸親屬相雜而住猶如昔日在家無異爾時具壽蘇陣那便自思念豈容我於善說法律而為出家應證未證應得未得與諸親族相雜而住我今宜應捨離親屬執持衣鉢遊行人間竟一作是念已便捨親屬行詣他方逢世飢饉乞食難得父母於子尚不相濟況餘乞人時蘇陣那作是念已今我親屬財食殷富宜應就彼羯蘭鐸迦村勸於僧田廣設供養若麩若粥或

常施食或請喚食或八日十四日十五日食教諸親屬少興福業為饒益事時蘇陣那便捨他方執持衣鉢漸次遊行遂至羯蘭鐸迦村去斯不遠在阿蘭若住小房中時蘇陣那詣親屬所廣為諸人讚揚佛法僧寶今於大眾設諸供養而作饒益時蘇陣那在阿蘭若修杜多行但三衣糞掃衣常乞食次第乞時諸親族於日日中恒以上妙甘美飲食施眾僧已蘇陣那持衣鉢入村中以次而乞到其本舍既無所獲捨之而出蘇陣那母有事他行時有老婢遙見蘇陣那憶識容顏知無所獲疾疾而去老婢見已詣蘇陣那母處白言大家知不長子蘇陣那久離鄉邑今還故居乞求不獲疾疾而去時蘇陣那母作如是念豈非我子有憶戀耶情生不樂欲歸於俗不竟一

愛沙門被沙門所苦羞慙猷捨沙門行耶作是念已遂使出村屆蘇陣那所居之處告曰蘇陣那汝有憶戀耶情生不樂欲歸俗耶不愛沙門被沙門所苦羞慙猷捨沙門行耶蘇陣那我家中物及媵時財汝且聽說我自所有金銀之物積爲大聚兩邊人坐互不相見又汝父財物官印金錢數有百千萬億況復諸餘雜類財貨汝可還家隨情受樂任爲福施說是語已時蘇陣那白母言我無憶戀情有不能歸還故居亦無不愛沙門被沙門所苦羞慙猷捨時蘇陣那母聞是語已便自思念非我所堪令其返服應可別設餘計時母還舍告新婦曰爾若月期時至可報我知新婦敬諾後於異時月期既至白言大家我今月期時至欲何所作姑曰時過洗浴冠衆華

鬘塗以名香著諸瓔珞嚴身之具咸令備盡如蘇陣那昔在家日情所樂事皆悉爲之婦既聞已莊飾事周還至姑所白言大家如蘇陣那昔所愛好我已爲之沐浴嚴身著諸衣服若有所作今是其時時蘇陣那母遂與新婦同車而去詣蘇陣那所住之處到已下車足步而進時蘇陣那在小房外遊步經行母既見已告曰蘇陣那如汝所云無有憶戀廣說如上今汝新婦身淨宜留種子無令財物没入於官時蘇陣那先未制戒不見欲過觀少年婦情生染著欲火燒心告其母曰我豈合耶母曰爲留種子法應如是時蘇陣那牽故二手便向屏處脫去法服遂即再三行不淨行時有有情至求勝行有解脫性趣向涅槃棄背生死三界五趣無心樂著以最後身

竟一

六

從勝妙天來託婦胎若明慧女人有五種別
智異於餘女一知男子有欲心二知時節三
知從某人得娠四知是男五知是女若是男
者依右脇住若是女者居在左脇時彼婦人
心生歡喜白其姑曰大家知不我已育娠居

在右脇必定是男光顯宗胄其姑聞已心大
慶喜作如是言我於昔來情希善子紹嗣家
門冀彼長成終懷報德常修福慧利益我等
姑知是事便以新婦置在高樓隨時供給女
醫調膳不令差舛身具瓔珞如天姝女遊歡
喜園進止威儀常處床座足不履地目不覩
惡色耳不聽惡聲寢食往來曾無違忤經九
月已便生一子顏貌端嚴人所愛樂額廣眉
長鼻高脩直頂圓若蓋色美如金垂手過膝
衆皆敬仰經三十日歡會宗親其姑以兒告

諸親曰此子今者欲作何名衆人議曰此兒
因種子法而求得之可名種子其姑即便授
八養母二供乳哺二作祿持二爲澡浴二共
歡戲給以乳酪酥精石蜜及餘上妙甘美飲
食而用資養速便長大如蓮出池既漸童年

竟一

七

學諸伎藝算數書印取與質納皆盡其妙於
八種術善能占相所謂相寶相衣相宅相牛
相象相馬相男相女彼於異時深生正信歸
向三寶受五學處同父信心念念增長遂捨
家趣非家求出離行於善說法律剃除鬚髮
而被法服獨處閑靜無放逸心策勤勇猛專
念而住淨修梵行於現法中證悟圓滿破無
明殼斷三界惑成阿羅漢三明六通具八解
脫得如實知我生已盡梵行已立所作已辦
不受後有心無障礙如手撝空刀割香塗愛

憎不起觀金與土等無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬爾時具壽種子證阿羅漢受解脫樂即說頌曰

聖行已圓滿 不墜於父財 我此最後身 盡除諸過患

時蘇陣那作不淨行已世尊於無量百千聲聞苾芻大衆中而爲說法所謂離貪瞋癡心慧解脫時蘇陣那亦在衆中聽佛說法既聞法已心懷愁惱深生追悔赦容伏面默爾無言即便歸房懷憂而住後於異時有諸苾芻巡觀房宇次至蘇陣那所住之房共爲談話見蘇陣那懷愁而住時諸苾芻謂蘇陣那曰汝於先時見有客至逢迎歡笑先唱善來爲持衣鉢及諸資具何故今時見我等來心懷愁惱伏面而住默然無語汝蘇陣那爲身病

也爲心痛乎時蘇陣那告言諸具壽我非身病而心有焦熱問言何故心有焦熱時蘇陣那具說其事時諸苾芻聞其說已不喜不嫌從座而去還詣佛所到已禮佛雙足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時告諸苾芻曰此蘇陣那於有漏中先作非法行不淨行爾時世尊以此因緣集苾芻衆佛是知者見者知而問非知不問時而問非時不問有利而問無利不問破決堤防爲除疑惑有利而問告蘇陣那言汝實作斯不端嚴事耶白佛言實爾大德佛告蘇陣那汝非沙門非隨順行不清淨非威儀非出家人之所應作蘇陣那云何汝今於我所說離貪瞋癡心慧解脫微妙法中而爲出家作斯非法可惡之事癡人寧以男根置在猛害毒蛇口中不安女根

中世尊以種種方便說厭汚事訶責蘇陣那
已告諸苾芻曰由此因緣我觀十利為聲聞
弟子於毘奈耶制其學處云何為十一攝取
於僧故二令僧歡喜故三令僧安樂住故四
降伏破戒故五慚者得安故六不信令信故
七信者增長故八斷現在有漏故九斷未來
有漏故十令梵行得久住故顯揚正法廣利
人天我今為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學
處應如是說

若復苾芻與苾芻同得學處不捨學處學羸

竟一

九

不自說作不淨行兩交會法此苾芻亦得波
羅市迦不應共住

爾時世尊為諸苾芻制斯學處已在羯蘭鐸
迦池竹林園中于時有一苾芻去斯不遠在
阿蘭若小室中住於彼林中有一雌獼猴貪

飲食故至苾芻所苾芻每以殘食與之便即
共行不淨行時有衆多苾芻巡遊觀看詣阿
蘭若至苾芻住處便共言談在一面坐彼雌
獼猴憶先惡事來至其所目視苾芻以身相
就苾芻見已羞見餘人即便遮却如是再三
時雌獼猴遂大瞋怒即以足爪爬舂苾芻頭
面及衣並皆破裂便向一邊嗚叫跳躑時諸
苾芻見是事已即便問曰具壽此野獼猴何
故初來先觀爾面復以身就汝見便遮如是
再三瞋怒爬舂身衣並破嗚叫跳躑時彼苾
芻具以事白諸苾芻聞告言具壽豈非世尊
遮諸苾芻行不淨行彼便報曰世尊制戒但
制人趣不遮旁生時諸苾芻聞是語已不嫌
不喜捨之而去并與俱行往詣佛所禮佛足
已在一面坐便以上事具白世尊世尊告曰

人趣尚制況復旁生彼愚癡人犯波羅市迦爾時世尊以此因緣集苾芻衆知而故問苾芻汝實作是不端嚴事罪惡法耶白言實爾世尊以種種訶責廣說如前爾時世尊告諸苾芻前是創制今是隨制我今更於毗柰耶中爲諸苾芻制其學處應如是說

若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共旁生此苾芻亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻者謂蘇陣那等苾芻有五^{十一}名字

苾芻二自言苾芻三乞求苾芻四破煩惱苾

芻五白四羯磨圓具苾芻言名字苾芻者如人立字名作苾芻或世共許或是苾芻種族因此喚爲苾芻是謂名字苾芻云何自言苾芻若人實非苾芻自言我是苾芻或是賊主

自稱苾芻是謂自言苾芻云何乞求苾芻若諸俗人常爲乞求以自活命是名乞求苾芻云何破煩惱苾芻若人能斷諸漏煩惱所有焦熱諸苦異熟未來生老死能善了知永除根本如斷多羅樹頭證不生法是名破煩惱

苾芻云何白四羯磨圓具苾芻謂身無障難作法圓滿是不應訶是名羯磨圓具苾芻今此所言苾芻義者意取第五言復者謂更有餘如是流類與諸苾芻者謂共諸餘苾芻也同得學處者若有先受圓具已經百歲所應學事與新受者等無有異若新受圓具所應學事與百歲圓具者事亦不殊所謂尸羅學處持犯軌儀咸皆相似而得故名同得學處言不捨學處者齊何名爲不捨學處謂對癡狂心亂痛惱所纏聾瘡癡人而捨學處皆不

名爲捨若於獨靜處作獨靜想或於獨靜處作不獨靜想或於不獨靜處作獨靜想非捨學處若中方人對邊方人作中方語捨不成捨若解成捨若邊方人對中方人作邊方語若中方人對中方人作邊方語捨不成捨若解成捨若邊方人對邊方人作中方語准上應知若對睡眠入定非人天等變化旁生及諸形像或時鬧亂或不審告住本性人皆不成捨言學羸不說者應爲四句有捨學處非學羸而說有學羸而說非捨學處有捨學處學羸而說有不捨學處非學羸而說云何有捨學處非學羸而說如有苾芻情懷顧戀欲希還俗於沙門道無愛樂心爲沙門所苦羞慙厭背詣苾芻所作如是言具壽存念我某甲今捨學處是名捨學處或云我捨佛陀達

摩僧伽或云我捨素咀羅毗柰耶摩唎哩迦或云我捨鄔波馱耶阿遮利耶或云知我是俗人知我是求寂扇佗半擇迦汙苾芻尼殺父害母殺阿羅漢破和合僧惡心出佛身血是外道是趣外道者賊住別住不共住人乃至說云我於仁等同法者同梵行者非是伴類是名捨學處非學羸而說云何有學羸而說非捨學處如有苾芻情懷顧戀欲希還俗於沙門道無愛樂心爲沙門所苦羞慙厭背詣苾芻所作如是言具壽知不梵行難立靜處難居獨一難住難居林野受惡卧具我憶父母兄弟姊妹受業師主我欲學諸工巧及營農業於我家族情希紹繼若苾芻雖作如是種種追悔言詞然而不云我捨學處是名學羸而說非捨學處云何學羸而說亦捨學

竟一

十二

處如有苾芻情懷顧戀廣說如前乃至作追悔言而云我捨學處廣說如前乃至同梵行者非是伴類是名學羸而說亦捨學處云何不捨學處非學羸而說謂除前相是謂學羸不說言作不淨行者即是姪欲言姪欲者謂兩相交會也法者此據非法名之為法身業行非名之為作乃至共旁生者謂獼猴等此者謂指其人苾芻者謂得苾芻性云何苾芻性謂受圓具云何圓具謂白四羯磨於所作事如法成就究竟滿足其進受人以圓滿心希求具戒要祈誓受情無恚恨以言表白語業彰顯故名圓具

波羅市迦者是極重罪極可厭惡可嫌棄不可愛若苾芻亦繞犯時即非沙門非釋迦子失苾芻性乖涅槃繫性墮落崩倒被他所勝不

可救濟如截多羅樹頭更不復生不能鬱茂增長廣大故名波羅市迦

言不共住者謂此犯人不得與諸苾芻而作共住若褒灑陀若隨意事若單白白二白四羯磨若眾有事應差十二種人此非差限若

竟一

十三

法若食不共受用是應擯棄由此名為不應共住此中犯相其事云何攝頌曰

於三處行姪 三瘡隔不隔 壞不壞死活
半擇迦男女 見他睡行姪 或與酒藥等
被逼樂不樂 犯不犯應知

若苾芻於其三處作不淨行行姪欲法得波羅市迦云何三處謂以生支入大小便道及口纜入即得波羅市迦若苾芻共三種人作不淨行得波羅市迦云何為三謂女男半擇迦若苾芻作行姪意於活人女三瘡不壞於