

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册

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 [民86] 面; 19公分 x 26公分

乾隆大藏經

(豪華精裝本
全套一六八册)

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：(02) 8991-1803

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 (十)

第 77 冊

一一·一一三三	毗尼母論八卷 (四至八)	失譯人名今附秦錄	· · · · · · 一
	(唱四—唱八)		
卷四 (唱四)	· · · · · · 一	卷五 (唱五)	· · · · · · 二〇
卷六 (唱六)	· · · · · · 三七	卷七 (唱七)	· · · · · · 六一
卷八 (唱八)	· · · · · · 七六		
一一·一一三四	律二十二明了論一卷		
	正量部佛陀多羅法師造	陳三藏法師 真諦譯	· · · · · · 九七
卷一 (唱九)	· · · · · · 九八		
一一·一一三五	根本說一切有部毗奈耶陀那目得迦攝頌一卷	唐三藏義淨奉制譯	· · · · · · 一二一
卷一 (唱十)	· · · · · · 一二二		
一一·一一三六	根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌一卷	唐三藏義淨奉制譯	· · · · · · 一三三
卷一 (唱十)	· · · · · · 一三三		
一一·一一三七	普賢菩薩行願讚一卷	唐特進試鴻臚卿三藏沙門 大廣智不空奉詔譯	· · · · · · 一四一
卷一 (唱十)	· · · · · · 一四一		
一一·一一三八	根本說一切有部毘奈耶頌四卷 (一至四)	尊者毗舍佉造 唐三藏 義淨奉制譯	· · · · · · 一四七
	(婦一—婦三)		

卷一(婦一)	一四八	卷二(婦二)	一六七
卷三(婦三)	一八七	卷四(婦四)	二一〇
一一·一一三九 十誦律毗尼序三卷 (婦五—婦七)		東晉三藏 卑摩羅叉續譯	二三五
卷上(婦五)	二三六	卷中(婦六)	二五九
卷下(婦七)	二八三		
一一·一一四〇 沙彌十戒法并威儀一卷		失譯人名今附東晉錄	三一—
序(婦八)	三一二	卷一(婦八)	三三三
一一·一一四一 羯磨二卷		曹魏沙門 曇諦集	三三三
卷上(婦九)	三三四	卷下(婦十)	三五四
一一·一一四二 佛說大愛道比丘尼經二卷		北涼失譯人名	三七五
卷上(隨一)	三七六	卷下(隨二)	三九〇
一一·一一四三 佛說目連問戒律中五百輕重事經二卷		失譯人名今附東晉錄	四〇五
卷上(隨三)	四〇六	卷下(隨四)	四二五
一一·一一四四 根本說一切有部苾芻尼戒經二卷		唐三藏法師 義淨奉詔譯	四四一
卷上(隨五)	四四二	卷下(隨六)	四五八
一一·一一四五 比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經一卷		東晉平陽沙門 法顯共覺賢譯	四七三
卷一(隨七)	四七四		

一一·一一四六	沙彌尼戒經一卷	失譯人名	四九九
卷一(隨八)		五〇〇
一一·一一四七	舍利弗問經一卷	東晉失譯人名	五〇五
卷一(隨八)		五〇五
一一·一一四八	彌沙塞羯磨本二卷	唐大開業寺沙門 愛同錄五分羯磨	五一五
卷上(隨九)	卷下(隨十)	五三四
一一·一一四九	四分戒本二卷	五五五
四分比丘戒本序(外一)		五五六
卷上(外一)	唐西太原寺沙門 懷素依律集出	五五七
卷下(外二)	姚秦 佛陁耶舍譯	五七九
一一·一一五〇	四分比丘尼戒本二卷	唐西太原寺沙門 懷素依律集出	六〇一
卷上(外三)	卷下(外四)	六一七
一一·一一五一	五分戒本一卷(亦名:彌沙塞戒本)	宋罽賓三藏 佛陀什等譯	六三一
卷一(外五)		六三二
一一·一一五二	五百分比尼戒本一卷	梁建初寺沙門釋明徽集	六四九
卷一(外六)		六五〇
一一·一一五三	波羅提木叉僧祇戒本一卷(亦名:摩訶僧祇律大比丘戒本)	東晉天竺三藏 佛陀跋羅譯	六七七

卷一(外七)	六七八	
一一·一一五四 十誦律比丘戒本一卷		姚秦三藏 鳩摩羅什譯 六九九
卷一(外八)	七〇〇	
一一·一一五五 十誦律比丘尼戒本一卷		宋長干寺沙門 法穎集出 七二五
卷一(外九)	七二六	
一一·一一五六 大沙門百一羯磨法一卷		失譯人名今附宋錄 七五三
卷一(外十)	七五四	
一一·一一五七 曇無德律部雜羯磨二卷(一至二)		前魏天竺三藏 康僧鎧譯 七七五
卷一(受一)	七七六	卷二(受二) 七九四
一一·一一五八 沙彌威儀一卷		宋天竺三藏 求那跋摩譯 八一
卷一(受三)	八二二	失譯人名 八二一
一一·一一五九 沙彌尼離戒文一卷		
卷一(受三)	八二一	
一一·一一六〇 十誦羯磨比丘要用一卷		劉宋釋僧瓊依律撰出 八二五
卷一(受四)	八二六	

清刻龍藏佛說法變相圖

毗尼母論卷第四

唱四

失譯人名今附秦錄

諸比丘欲集法藏時摩訶迦葉以手拍地聲
 震之響喻如銅鐘爾時王舍城中舊住五百
 羅漢師字富蘭那聞此之音共相告言集法
 藏時至尊者富蘭那唱四與其徒眾五百羅漢即
 共相隨向王舍城耆闍崛山竹林精舍中至
 摩訶迦葉所到已語摩訶迦葉言我等聞摩
 訶迦葉五百羅漢於王舍城竹林精舍中欲
 集法藏我等亦欲得聞摩訶迦葉即向富蘭
 那等出集法藏因緣富蘭那語尊者摩訶迦
 葉言大德所集法藏緣已得聞竟甚善不可
 言但於八法中我所不解從界裏宿食乃至
 池邊種種草根等如此八法親從佛邊聞如
 來聽畜復言不聽者是處不解迦葉答言實

如汝語佛為飢饉穀貴乞食難得憐愍眾生故聽畜世豐穀賤乞食易得是故如來還不聽也富蘭那言迦葉如來是一切知見者畜時欲使人知畜時捨時欲使人知捨時迦葉答言以是義故佛知時而說是時中應畜是時中不應畜富蘭那是故我等應隨如來制時隨制聽時隨聽如來應供成就八種善法一者善得金剛智二者悉斷一切煩惱破無明暗三者於一切法無諸障礙四於一切處而得自在五能善降伏外道異論六善示眾生利不利七能與眾生如法分別八善能巧制犯不犯自在無礙成此八法名法王法主爾時摩訶迦葉問阿難言此事復云何阿難答摩訶迦葉曰如我佛邊所聞如迦葉答富蘭那也若人如佛語而行者此人能熾然佛

法是故應如法行之尊者富蘭那徒眾聞此語已如法而行即是熾然佛法者此是雪山中五百比丘所集法藏七百比丘集法藏今當說如來涅槃後一百年毗舍離毗利祇子諸比丘等如佛所說行於十法隨順行者熾然佛法一應用二指抄飯食二入聚落得食說言飽已不言不足後得食時不作殘食法得食三界裏群品作法事亦得四讚歎群品作法事善五前人作法後人復作所作皆善六酥油蜂蜜石蜜以酪和之得食七昨日受鹽今日得和飯食八得飲奢留伽酒九坐具不剪鬚得數十金銀七寶得自手捉亦得畜之以是因緣故迦蘭陀子耶舍欲除滅此過患於毗舍離集七百羅漢眾僧集已迦蘭陀子耶舍問尊者離婆多

言比丘入聚落中食得兩指抄飯食不尊者
離婆多答曰不得兩指抄飯食耶舍問曰何
處制此不得兩指抄飯食也離婆多答曰舍
衛國制殘食處制之耶舍復問尊者離婆多
言若比丘食足已不作殘食法得食不答言
不得耶舍復問尊者界裏作法事得不尊者
即問界裏作何等法事答曰群品作法事尊
者答言不得問何處制答曰王舍城中布薩
捷度中制也耶舍復問界內群品作法事說
言好得作如是語不答言不得此亦王舍城
中布薩捷度中制耶舍復問尊者前所作事
更得重作不尊者答曰云何名為重作耶舍
說曰此事今作曾作尊者答曰若此事以阿
毗曇毗尼修妬路不合者已作不應作未作
不應作今作不應作若此事與三藏合者已

作應作未作應作今作應作耶舍復問尊者
得食美食不答曰何者美食耶舍說曰酥油
蜜石蜜與酪和之是為美食尊者答曰不得
食也何處制也舍衛國中制殘食處制耳耶
舍復問尊者所受鹽得食不尊者答曰何者
所受鹽耶舍說曰昨所受鹽今日得和飲食
不尊者答曰不得食也何處制也舍衛國藥
草捷度中制復問尊者得飲奢留伽酒不答
言不得何處制拘睺彌國因娑提比丘制耶
舍復問尊者言得畜不剪鬚數具不答言不
得何處制之舍衛國因六群比丘制復問尊
者得畜金銀寶器不答言不得何處制之王
舍城因跋難陀釋子制以何義故更集法藏
欲使比丘捨惡修善若四人住處乃至衆多
人住處欲使知法如法修行佛法熾然若和

尚阿闍黎若知法人如此人等皆能如法者
可佛法增長有二種法不可違一佛法不可
違二轉輪聖王法不可違以是義故更集七
百僧集法藏也所以言毗尼緣者諸經中與
毗尼相應者總爲比丘比丘尼經諸經中與
迦絺那衣相應者總爲迦絺那捷度比丘經
比丘尼經一切捷度摩得勒伽毗尼增一此
五種總爲毗尼藏是故名毗尼緣所言大廣
說者所說事多故名廣說我今教授大法故
名爲大我今說大法大毗尼是故名大廣說
大人所說法名之爲大何者大人諸佛世尊
名爲大人此大人說故名爲大人又言廣者
有大德比丘略說經若衆多比丘前若四三
二一比丘前說其所解經我親從佛邊聞如
此說上座有德知見者應取其所說思惟此

理若與三藏相應者應語言大德所說甚善
若有後學者應以此法教之若不與三藏相
應者語言大德莫行此法亦莫教人行此法
也是故名爲廣說說大調伏現前故名廣說
若有一人聰詰高才自備此德捉其所解與
如來所說法競如人捉僞金與真金並若真
僞難別者以火燒之真僞自現若以僞法言
是如來說者與三藏經並之知其真僞也如
世有真醫有人實非醫妄稱是醫人不別者
就其治病虛喪身命猶如世人不識真法隨
行邪僞法者能滅善心身命也不滅正法者
佛所說毗尼如佛所說行是人能使正法熾
然於世何以故此人知此是佛說知此非佛
說是故能興正法是名廣說尊者薩婆多說
曰有四白廣說有四黑廣說以何義故名爲

四

五

廣說以此經故知此是佛語此非佛語若有才辯了了能識是非爲人說者此言應受黑廣說亦應如白廣知四者若衆多若三若二若一是名爲四又比丘作如是言世尊在浮彌城告諸比丘汝等若村若落我親從佛邊聞說受持此是法此是毗尼此是師教此比丘所說非可非不可若以增一阿舍中阿舍長阿舍雜阿舍比丘經比丘尼經諸捷度摩得勒伽與法理合者應語言大德此法可自勲行亦教人勲行若不合法理者語言大德此法不應自行亦不應教人行此是初廣說第二第三乃至第四亦如是說第一大衆前第二四人前第三二人前第四一人前是名廣說佛告諸比丘吾教汝一句一偈若多若少若應行者如語行之不應行者如語莫行

若後世比丘所說與三藏相應者亦應行之若吾所說或多或少不應行者亦莫行之後代比丘所說不應行者亦莫行之此法增一經中廣明有廣說者如來臨涅槃時告阿難言吾滅度後汝等言我等無依莫作此說吾所制波羅提木又即是汝依即是汝師是故阿難吾去世後當依波羅提木又而修行法應當各各謙卑行之汝等應當除去憍慢安心淨法阿難從今已去下者應稱上座尊者上座應稱下座慧命阿難若人見十二因緣是爲見法亦得見我如來臨涅槃時欲爲利益衆生故說是四廣以是義故名爲廣說佛復告言有物和合故應畜有物不和合故不應畜云何名爲和合如舍利弗外得上色納以此納縫著條衣上佛即聽畜之故名和

唱四

六

合不和合者上色錦上色白雖和合不應畜
故名不和合猶如酒若和藥得飲不和不得
飲上色與下色合得畜不合不得畜和合有
二種一色和合二衣和合色和合者先用根
染後用莧染復有先用上色染後用下色染
此二名色和合應畜何者名爲上色五正色
名爲上色薩婆多說曰上色者純青純赤純
黃純黑純白是名五種上色大色和合者先
用青染後用餘色染先用餘色染後用青色
染五種亦如是是色應得畜衣和合者若衣
作淨納未作淨縫納著衣上若衣未淨納已
淨者縫納著衣上此二皆名淨衣若衣未滿
十日未作淨施納已作淨施縫納著衣上得
畜若納十日未滿未作淨施縫納著衣上得
畜故名衣和合淨施法一日得一日作淨施

若過十日不作淨施犯尼薩耆若復放逸故
不說淨者以心惡故不滿十日皆犯捨隨何
者不和合應畜和合不應畜不和合應畜者
山涉子識其留草闍婆伽毗鉢優勒伽蜜若
酒闍陀林斤提力蔓如是等藥不合應畜何
以故此藥一一別中投食合不中投食如煮
乳令沸熟已寫置一器中時節小久乳水各
別此乳著鹽不中食不和鹽中食上所列藥
草和合投合不中一一中投食亦如乳鹽合
不中食別食甚好是名不和合月當於爾時
佛爲病比丘聽飲蘇毗勒漿著鹽得飲不著
亦得是名和合用盡形受藥者薑椒薑茛呵
梨勒鹽昌蒲如是等皆名盡形受藥藥草捷
度中廣說寺中應可作者從羯磨一切法事
乃至飲食卧起及露著泥洹僧竭支皆中復

有中者若寺中地見金銀知主不知主皆應取舉之知主者後來當還若不知主者應當衆僧中唱我昨日僧地中得金銀是誰物也有人來言是我物者應問此物頭數多少及與斤兩裏持繫縛用何等物若言一一相應者可還之不相應者不應與也復有寺中可中作者若比丘比丘尼用木葉作蓋用木皮作蓋或織草作蓋如此等皆寺中得用復有比丘寺中得用物富羅上重著革皮絡縮若出聚落雨雪得著無雨雪不得也所著革屣四重三重乃至一單寺裏皆應得著入聚落時雨雪得著無時不得也病時亦得革屣捷度中廣說寺中應畜鐵鑰木鑰瓢杖浴室中牀是是名寺中應畜物比丘僧差入林者應與七日若七日不得來者應與十五日若十

五日不得來者應與一月是名應入林若比丘身上生瘡比丘用麤澀散洗瘡佛言聽諸比丘用細末柔軟散洗瘡舉散法著瓶中塞口乃至著椀上藥草捷度中應廣知若比丘有白癩病自裂膿血流出諸比丘用麤澀散四塗洗佛言當用細末柔軟散塗洗八雜捷度中應廣知若比丘新生瘡病痛不壞者當用壞藥傅之後時當畜種種愈瘡藥治之令差若比丘下分中有痔病者當作裏瘡衣莫令膿血流出汗衣隨醫師分處作衣聽畜之若諸比丘頭上生瘡若面上生瘡若脣上生瘡若肩頭生瘡若腋下生瘡若脇上生瘡若臍上生瘡若坐處生瘡若膝頭生瘡若蹲上生瘡若頭上有瘡者聽鉢水中自照或鉢上自照見瘡上有瘡者聽鉢水中自照或鉢上自照見瘡

得自塗藥脣上有瘡者得聽兩脣不相到嚼
 食若舌上有瘡者聽著口中不嚼吞之若肩
 頭有瘡者聽以手捉瘡以衣覆上入白衣舍
 復聽有頭瘡上衣不覆得入白衣舍若腋下
 有瘡者聽手叉腰入白衣舍若脇上有瘡者
 聽反抄衣入白衣舍若臍上有瘡者聽下繫
 泥洹僧若坐處有瘡者聽入白衣舍蹲坐若
 膝上有瘡聽躡衣過膝入白衣舍若蹲上有
 瘡者聽高著泥洹僧入白衣舍是故名有瘡
 聽也

若眾僧寺裏有三四人別作大堂住止處應
 繞四邊掘深塹遮水塹裏應作大小行處此
 事數具捷度中廣說佛告阿難汝捉鑰可房
 房語諸比丘吾欲南行按行諸國誰能隨吾
 去者可自料理衣鉢阿難即受告勅房房語

之諸長老比丘白阿難言若師去者得隨佛
 去若師不去自亦不得去何以故至彼中更
 須覓依止師故爾時世尊即共堪能去者相
 隨向南路佛見諸比丘少告阿難言汝不
 房房語也比丘何故少阿難即以上事白世
 尊佛告阿難從今已後若比丘滿十臘知法
 者應受十臘乃至百臘不知法者依止依止
 法受具捷度中廣說此房房中所作事應二
 指作法若鉢破作五段綴此鉢法應相去二
 指安一綴若上廁時洗大便道應用二指頭
 洗之若衣破著納者孔外蔭二指若比丘畜
 髮法極長不過二指應剃是名法略說共作
 法若比丘性行調柔持戒亦具威儀可觀如
 此人者僧應與共同一切法事乃至飲食卧
 起皆應共同是名略說共作法若比丘行來

到他寺上應問此寺中一比丘結大界處復問離衣宿處兼問衆僧淨厨處亦問布薩說戒處如是等處皆問一人故名略問問已若有同伴亦應語之又復應問所飲水中有蟲不清淨不此水屬誰又問果菜淨未一人問餘人皆得淨故名略

若舊住比丘請客比丘客比丘到寺一人問淨不淨如是可問處皆問是餘比丘皆得清淨尊者薩婆多說曰有利養生人貪著佛不聽取然不制所犯應如前所制法行

唱四
世尊說曰若人所作不善知慙愧者不為障道若比丘無慙愧心亦無所知如是所說不應受用又復有人無慙愧心有所知解其所以說法亦不應受復次有人雖知慙愧然無所知若有所說亦不應受若復有人有慙愧心

能達法相如此說者應受用之尊者迦葉惟說曰有諸人智慧等所見亦同其性柔雅戒行清淨無有瑕穢是名和雅所說應受

有應作處何者是尼師壇有破穿處應用弊納補四邊蔭一寸如是廣知若有瘡處應治若衆僧食處應掃共和尚阿闍黎食處應掃是名處所若比丘病佛聽煮粥食之無淨地衆僧當與作白二羯磨作淨處所如是等皆名處所

佛在世時常在王舍城中說戒至十五日月盡諸比丘遠近不避疲勞詣王舍城聽佛說戒佛知諸比丘疲苦即問諸比丘方所隨其方所住處說戒是名爲方東方塔名羅哆跋陀羅乃至北方有山名無之羅毗羅是名爲方如是等邊方有律師五人得受具足阿練

唱四

十一

若比丘應善知方所亦應知處及時

爾時諸比丘北方受安居安居已竟各執衣鉢往到佛所世尊問言從何方來皆說所從來處故名爲方佛聽何等國土應五人受具阿畔提國有毗尼師聽五人受具有一比丘字數虜奴少小信道欲得受具國土無僧尊者迦旃延有緣到彼國此比丘求迦旃延欲受具十二年中集僧乃得受具迦旃延爲受具已來到佛所佛問言迦旃延汝何故遲迦旃延即以受戒因緣具白世尊佛即立制從今已去聽邊地無衆僧處有律師五人受具有國大熱處聽日日洗荆棘多處聽著厚革徒作革屣法隨土地所有厚皮聽作有諸比丘在雪山中夏安居手脚頭耳皆凍壞安居已訖各執衣持鉢來詣佛所頭面禮足退立

一面佛知而故問汝等何故身體皆壞比丘白佛雪山中寒凍故是以皆壞佛問言應著何等不令身壞諸比丘白佛若脚著皮革鞞上著複衣應當不壞佛即聽著富羅復聽著羅目伽上聽著駒執復聽著複衣若用羊毛駱駝毛乃至綿紵之聽著

有二婆羅門比丘一字烏嗟呵二字散摩陀往到佛所白世尊言佛弟子中有種種姓種種國土人種種郡縣人言音不同語旣不正皆壞佛正義唯願世尊聽我等依闍陀至持論撰集佛經次比文句使言音辯了義亦得顯佛告比丘吾佛法中不與美言爲是但使義理不失是吾意也隨諸衆生應與何音而得受悟應爲說之是故名爲隨國應作毗舍離飢饉如上文說