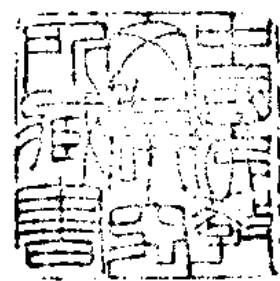

徑山藏版

明 版

嘉興大藏經

第三十五冊

新文豐出版公司 印行

中華民國七十六年四月台一版

版明

嘉興大藏經

精裝全四十冊基價一、〇〇〇元正

版權

所有

版藏者徑山藏版
發行人高本劍
發行所及
印刷所
新文豐出版股份有限公司

公司：臺北市雙園街九十六號
電話：三〇六〇七五七、三〇八八六二四
門市部：臺北市羅斯福路一段二十號八樓
電話：三四一五二九三、三四一五二九四
台北郵政三六四三信箱
登記證：局版臺業字第〇六四九號
郵政劃撥：〇一〇〇四四二六號

明版

嘉興大藏經 第三五冊目錄

三二四 四分律名義標釋四十卷 明弘贊輯

序	目	律藏卷第三	十三僧殘法	三五
卷一	目	律藏卷第三	十三僧殘法	三八
律藏卷第一	讚頌	律藏卷第四	十三僧殘法	四〇
卷二	目	律藏卷第五	十三僧殘法	四四
律藏卷第一	讚頌之餘	律藏卷第六	三十捨墮法	四六
	如來三月夏安居	律藏卷第七	三十捨墮法	四九
	舍利弗請佛制戒	律藏卷第八	三十捨墮法	五〇
卷三	目	律藏卷第九	三十捨墮法	五一
律藏卷第一	七佛因緣	律藏卷第十	三十捨墮法	五二
	四波羅夷法	律藏卷第十一	九十波逸提法	五五
卷四	目	律藏卷第十二	九十波逸提法	五八
律藏卷第一	四波羅夷法	律藏卷第十三	九十波逸提法	六〇
	四波羅夷法	律藏卷第十四	九十波逸提法	六二
卷五	目	律藏卷第十五	九十波逸提法	六四
律藏卷第二	四波羅夷法	律藏卷第十六	九十波逸提法	六六
	四波羅夷法	律藏卷第十七	九十波逸提法	六八
卷六	目	律藏卷第十八	九十波逸提法	七〇
律藏卷第二	十三僧殘法	律藏卷第十九	九十波逸提法	七二
	十三僧殘法	律藏卷第二十	九十波逸提法	七四

卷一三	律藏卷第十二	九十波逸提法	六七	目錄	七三	律藏卷第十三	九十波逸提法	七三	律藏卷第十四	九十波逸提法	七五	目錄	七九	律藏卷第十五	九十波逸提法	八〇	律藏卷第十六	九十波逸提法	八二	目錄	八五	律藏卷第十七	九十波逸提法	八八	目錄	九〇	律藏卷第十八	九十波逸提法	九〇	律藏卷第十九	九十波逸提法	九三	目錄	九六	律藏卷第十九	九十波逸提法	九六	四提舍尼法	九九	式叉迦羅尼法	一〇〇	目錄	一〇二	律藏卷第十九	式叉迦羅尼法	一〇二	律藏卷第二十	式叉迦羅尼法	一〇三	律藏卷第二十一	式叉迦羅尼法	一〇四	七滅諍法	一〇六	目錄	一〇八	律藏卷第二十二	比丘尼法	一〇九
卷一四	律藏卷第二十三	十七僧殘法	一一一	律藏卷第二十四	三十捨墮法	一一二	目錄	一一四	律藏卷第二十五	一百七十八單提法	一一五	律藏卷第二十六	一百七十八單提法	一一六	律藏卷第二十七	一百七十八單提法	一一六	律藏卷第二十八	一百七十八單提法	一一八	律藏卷第二十九	一百七十八單提法	一一九	律藏卷第三十	一百七十八單提法	一一九	八提舍尼法	一二〇	目錄	一二一	律藏卷第三十一	受戒健度法	一二一	目錄	一二六	律藏卷第三十一	受戒健度法	一二七																					
卷一五	律藏卷第二十三	十七僧殘法	一一一	律藏卷第二十四	三十捨墮法	一一二	目錄	一一四	律藏卷第二十五	一百七十八單提法	一一五	律藏卷第二十六	一百七十八單提法	一一六	律藏卷第二十七	一百七十八單提法	一一六	律藏卷第二十八	一百七十八單提法	一一八	律藏卷第二十九	一百七十八單提法	一一九	律藏卷第三十	一百七十八單提法	一一九	八提舍尼法	一二〇	目錄	一二一	律藏卷第三十一	受戒健度法	一二一	目錄	一二六	律藏卷第三十一	受戒健度法	一二七																					
卷一六	律藏卷第二十三	十七僧殘法	一一一	律藏卷第二十四	三十捨墮法	一一二	目錄	一一四	律藏卷第二十五	一百七十八單提法	一一五	律藏卷第二十六	一百七十八單提法	一一六	律藏卷第二十七	一百七十八單提法	一一六	律藏卷第二十八	一百七十八單提法	一一八	律藏卷第二十九	一百七十八單提法	一一九	律藏卷第三十	一百七十八單提法	一一九	八提舍尼法	一二〇	目錄	一二一	律藏卷第三十一	受戒健度法	一二一	目錄	一二六	律藏卷第三十一	受戒健度法	一二七																					
卷一七	律藏卷第二十三	十七僧殘法	一一一	律藏卷第二十四	三十捨墮法	一一二	目錄	一一四	律藏卷第二十五	一百七十八單提法	一一五	律藏卷第二十六	一百七十八單提法	一一六	律藏卷第二十七	一百七十八單提法	一一六	律藏卷第二十八	一百七十八單提法	一一八	律藏卷第二十九	一百七十八單提法	一一九	律藏卷第三十	一百七十八單提法	一一九	八提舍尼法	一二〇	目錄	一二一	律藏卷第三十一	受戒健度法	一二一	目錄	一二六	律藏卷第三十一	受戒健度法	一二七																					
卷一八	律藏卷第二十三	十七僧殘法	一一一	律藏卷第二十四	三十捨墮法	一一二	目錄	一一四	律藏卷第二十五	一百七十八單提法	一一五	律藏卷第二十六	一百七十八單提法	一一六	律藏卷第二十七	一百七十八單提法	一一六	律藏卷第二十八	一百七十八單提法	一一八	律藏卷第二十九	一百七十八單提法	一一九	律藏卷第三十	一百七十八單提法	一一九	八提舍尼法	一二〇	目錄	一二一	律藏卷第三十一	受戒健度法	一二一	目錄	一二六	律藏卷第三十一	受戒健度法	一二七																					
卷一九	律藏卷第二十三	十七僧殘法	一一一	律藏卷第二十四	三十捨墮法	一一二	目錄	一一四	律藏卷第二十五	一百七十八單提法	一一五	律藏卷第二十六	一百七十八單提法	一一六	律藏卷第二十七	一百七十八單提法	一一六	律藏卷第二十八	一百七十八單提法	一一八	律藏卷第二十九	一百七十八單提法	一一九	律藏卷第三十	一百七十八單提法	一一九	八提舍尼法	一二〇	目錄	一二一	律藏卷第三十一	受戒健度法	一二一	目錄	一二六	律藏卷第三十一	受戒健度法	一二七																					

卷二三 律藏卷第三十二 受戒犍度法：一三〇
目錄：……………一三二

律藏卷第三十二 受戒犍度法：一三三
律藏卷第三十三 受戒犍度法：一三五
目錄：……………一三八

卷二四 律藏卷第三十四 受戒犍度法：一三八
律藏卷第三十五 受戒犍度法：一四一
說戒犍度法：一四二
目錄：……………一四四

卷二五 律藏卷第三十六 說戒犍度法：一四五
律藏卷第三十七 安居犍度法：一四七
自恣犍度法：一四九
律藏卷第三十八 自恣犍度法：一五〇
目錄：……………一五〇

卷二六 律藏卷第三十八 皮革犍度法：一五一
律藏卷第三十九 皮革犍度法：一五一
衣犍度法：一五四
律藏卷第四十 衣犍度法：一五五
目錄：……………一五六

卷二七 律藏卷第四十一 衣犍度法：一五七
律藏卷第四十二 藥犍度法：一六〇
目錄：……………一六一

卷二八 律藏卷第四十二 藥犍度法：一六二
律藏卷第四十三 藥犍度法：一六六

卷二九 目錄：……………一六七

律藏卷第四十三 藥犍度法：一六七
拘睺彌犍度法：……………一七〇
律藏卷第四十四 瞻波犍度法：一七一
目錄：……………一七二

卷三〇 律藏卷第四十四 訶責犍度法：一七三
律藏卷第四十五 訶責犍度法：一七三
人犍度法：一七四
覆藏犍度法：一七四
遮犍度法：一七四
破僧犍度法：一七五
目錄：……………一七八

卷三一 律藏卷第四十七 滅諍犍度法：一七九
律藏卷第四十八 滅諍犍度法：一七九
比丘尼犍度法：……………一七九

律藏卷第四十九 比丘尼犍度法：……………一八一
法犍度法：一八二
目錄：……………一八四

卷三二 律藏卷第四十九 法犍度法：一八四
律藏卷第五十 房舍犍度法：一八八
目錄：……………一八九

卷三三 律藏卷第五十 房舍犍度法：一八九

卷三四 目錄……………一九四

律藏卷第五十 房舍犍度法……………一九四

律藏卷第五十一 房舍犍度法……………一九五

雜犍度法……………一九七

卷三五 目錄……………二〇〇

律藏卷第五十二 雜犍度法……………二〇〇

卷三六 目錄……………二〇六

律藏卷第五十三 雜犍度法……………二〇七

律藏卷第五十四（原失標列）……………五百

結集法……………二〇九

卷三七 目錄……………二一一

律藏卷第五十四（原失標列）……………五百

結集法……………二一一

卷三八 目錄……………七百結集法……………二一四

律藏卷第五十五 調部毘尼法……………二一六

律藏卷第五十六 調部毘尼法……………二一七

律藏卷第五十七 調部毘尼法……………二一八

毘尼增一法……………二一八

律藏卷第五十八 毘尼增一法……………二一八

目錄……………二二二

律藏卷第五十九 毘尼增一法……………二二二

目錄……………二二六

律藏卷第五十九 毘尼增一法……………二二七

律藏卷第六十 毘尼增一法……………二二八

跋語……………二三一

三一五 四分戒本如釋十二卷 明弘贊釋……………二二三

序……………二二三

凡例……………二二三

具戒總圖……………二三四

科……………二三四

目錄……………二三五

卷一 釋題目……………二三五

釋本文……………二三五

初序前方便……………二三五

一述讚頌……………二三五

二作前方便……………二三七

三乘白羯磨……………二三八

四說戒經序……………二三九

正說序……………二三九

結問……………二四〇

中總列戒相……………二四〇

一損棄法……………二四〇

總標……………二四〇

別列（一至四）……………二四〇

結問……………二四五

二僧殘法……………二四五

卷三	總標	二四五
	別列（一至五）	二四六
	別列（六至十三）	二四八
	結問	二五四
	三不定法	二五五

卷一	結問	三〇二
	六悔過法	三〇二
	總標	三〇二
	別列	三〇二
	結問	三〇三
	七衆學法	三〇四
	總標	三〇四
	別列	三〇四
	結問	三一四

卷四	四捨墮法	二五六
	總標	二五六
	別列（一至十一）	二五六
	別列（十二至二十七）	二六三
	別列（二十八至三十）	二六九
	結問	二七三

卷二	八滅諍法	三一二
	總標	三一二
	別列	三一二
	結問	三一四

卷五	別列（一至十一）	二五六
卷六	別列（十二至二十七）	二六三
卷六	別列（二十八至三十）	二六九
卷七	結問	二七三
	五波逸提法	二七五
	總標	二七五
	別列（一至二十五）	二七五
	別列（二十六至五十）	二八二
	別列（五十一至六十七）	二八九
	別列（六十八至九十）	二九六

後結勸回向	三一五
一總結前相	三一五
二勸學餘法	三一六
三七佛略說戒經	三一六
四結頌回向	三一八
二百五十戒攝頌	三二〇
戒相篇聚圖	三二〇

卷八	別列（一至二十五）	二七五
卷九	別列（二十六至五十）	二八二
卷九	別列（五十一至六十七）	二八九
卷一〇	別列（六十八至九十）	二九六

附攝頌戒相圖

三一六 佛說梵網經菩薩心地品下略疏八卷 清弘贊述

科文	三二三
卷一 釋題目	三二三

一正釋經題	三二三
二釋譯人名	三二三

釋經文……………三二四

一別序……………三二四

(一)三佛傳教……………三二四

總囑……………三二四

別囑……………三二五

供養本尊……………三二六

(二)二佛說法……………三二六

千華上佛說……………三二六

千百億釋迦說……………三二八

(三)一佛說法……………三二八

十處說法……………三二八

教起因緣……………三二九

降生非一……………三二九

爲凡說戒……………三二九

(四)重頌……………三三〇

(五)叙結戒……………三三一

二正宗……………三三三

(一)十重……………三三三

總標……………三三三

別列……………三三三

總結……………三三九

(二)四十八輕……………三四〇

總標……………三四〇

卷五

別列(第一至第十五)……………三四〇

別列(第十六至第二十七)……………三四九

別列(第二十八至第三十七)……………三五七

別列(第三十八至第四十六)……………三六四

別列(第四十七至第四十八)……………三七一

總結……………三七三

三流通……………三七三

(一)正囑流通……………三七三

(二)結頌迴向流通……………三七四

附半月誦菩薩戒儀式註……………三七五

初歸敬三寶……………三七五

二策修……………三七六

三作前方便……………三七七

四誦戒序……………三七七

五結問……………三七八

六正誦戒經……………三七八

附捐刻姓氏……………三七九

卷六

卷七

卷八

卷三

卷四

三二七 沙彌律儀要略增註二卷 明株宏輯 清弘贊註……………三八一

卷上	題註	三八一	卷下	下篇威儀門	三八八
	上篇戒律門	三八一			

三一八	沙彌學戒儀軌頌註一卷	清弘贊註	三九九
-----	------------	------	-----

三一九	禮佛儀式一卷	清弘贊編	四〇七
-----	--------	------	-----

三二〇	式叉摩那尼戒本一卷	清弘贊輯並序（出曇無德部）	四一一
-----	-----------	---------------	-----

三二一	比丘尼戒錄一卷	清弘贊述	四一七
-----	---------	------	-----

三二二	沙門日用二卷	清弘贊編	四一九
-----	--------	------	-----

卷上	上篇持誦門	四一九	附諸名相	四二六
----	-------	-----	------	-----

卷下	下篇資具門	四二三
----	-------	-----

三二三	供諸天科儀一卷	清弘贊集（依駒本印）	四二九
-----	---------	------------	-----

三二四	禮舍利塔儀式一卷	清弘贊編	有附錄	四三五
-----	----------	------	-----	-----

三二五	解惑篇二卷	清弘贊編（依駒本印）	四四一
-----	-------	------------	-----

序	卷上之下	四五〇
---	------	-----

目錄	卷下之上	四五九
----	------	-----

卷上之上	卷下之下	四六六
------	------	-----

三二六	木人剩稿五卷	清弘贊編	開瀉錄	四七五
-----	--------	------	-----	-----

序	卷二	警策緇素	四八六
---	----	------	-----

目錄	尺牘	四八七
----	----	-----

室中答問	………	四八二	卷四	偈頌	………	四九七
------	-----	-----	----	----	-----	-----

詩贊	四九七	卷五	序文	五〇二
記銘	五〇一		祭文	五〇五
續贊	五〇二		舉火(原目有行實塔銘已佚)	五〇七

三二七 六道集五卷 清弘贊輯(依駒本印) 五〇九

序	五〇九	卷三	目錄	五二四
目錄	五〇九		鬼神道	五二四
述言	五〇九	卷四	目錄	五三三
卷一	五〇九		畜生道	五三三
目錄	五一〇		地獄道	五三六
天道	五一〇	卷五	目錄	五四二
卷二	五一五		地獄道之餘	五四二
目錄	五一五			
人道	五一五			
阿修羅道	五二三			

三二八 七俱胝佛母所說準提陀羅尼經會釋三卷 唐不空譯 清弘贊會釋 五五三

卷上	五五三	卷下		五六四
卷中	五六〇			

三二九 滄山警策句釋記二卷 清弘贊註 開詞記 五七三

序	五七三	初長行	五七四
科文	五七三	一教誡	五七四
卷上	五七四	二示法	五八二
釋題目	五七四	次重頌	五八八
一人	五七四	一標頌題	五八八
二法	五七四	二頌教誡	五八八
釋本文	五七四		

三頌示法……………五八九

三三〇 歸戒要集三卷 清弘贊輯……………五九一

序……………	五九一	卷中	受五戒法……………	五九五
卷上	受三歸法……………	卷下	受八戒齋法……………	六〇一

三三一 兜率龜鏡集三卷 清弘贊輯……………六〇七

緣起……………	六〇七	卷中	中集上生內院……………	六一四
目錄……………	六〇七	卷下	中集之餘……………	六二〇
卷上	初集應化垂迹……………			六〇八

三三二 觀音慈林集三卷 清弘贊編……………六二七

目錄……………	六二七	後記……………	六四八
卷上	諸經……………	附論大悲圖像……………	六四九
卷中	感應……………	刻印感應……………	六四九
卷下	感應……………		六四一

三三三 般若波羅蜜多心經添足一卷 清弘贊述並序 附心經貫義及大般若經受持功德……………六五一

三三四 持誦準提眞言法要一卷 清弘贊輯 附供齋儀及眞言 梵書……………六六一

三三五 八關齋法一卷 清弘贊輯 有附錄……………六六五

三三六 南海寶象林慧弓詞禪師語錄六卷 清開詞說 傳一等錄……………六六九

卷一	秉拂……………	六六九	答問……………	六七四
小參……………	六六九	卷二	源流拈頌……………	六七五
上堂……………	六七一	卷三	宗門拈古 目錄……………	六七九

卷四 宗門拈古 洞山宗（青原下四世至十

世）……………六八二

卷六 宗門拈古

洞山宗（青原下二十八世至三十七世）……………六九八

卷五 宗門拈古 洞山宗（青原下十一世至

三三七 寶持總禪師語錄二卷 清玄總（尼）說 明英等記……………七〇五

序……………七〇五

卷上 住禾城妙湛禪院語……………七〇五

住海鹽南詢禪院語……………七〇七

頌古……………七一〇
眞讚……………七一二
書問……………七一三

卷下 機緣……………七〇九

三三八 靈瑞尼祖揆符禪師妙湛錄五卷 清符（尼）說 師炤等記……………七一五

序……………七一五

卷一 住秀州妙湛園語……………七一五

卷三 住秀州妙湛園語……………七二三
卷四 拈古……………七二七

卷二 住秀州妙湛園語……………七二〇

卷五 頌古……………七三三

三三九 靈瑞禪師品華集五卷 清符（尼）說 振徽等記……………七四一

序……………七四一

卷一 示衆……………七四一

卷三 五宗門風頌語……………七五〇
佛祖眞讚……………七五一

卷二 代語……………七四五

卷四 偈頌……………七五四

室中垂門……………七四六

卷五 雜偈……………七五七

三四〇 慧覺衣禪師語錄三卷 清照衣說 徹御等編……………七六一

目次……………七六一

卷一 住長慶府長安山崇因禪寺語錄……………七六一

住太公山石寶禪寺語錄……………七六三
住江津縣圓通禪寺語錄……………七六五

住湖山治平禪寺語錄……………七六三

卷二 住雲浮山珠林洪福寺語錄……………七六六

住巴縣青巖寶蓮院語錄	七六七	諸贊	七七四
復住治平禪寺語錄	七六七	印偈	七七四
小參	七六九	行狀碑	七七四
機緣	七七一	法派	七七六
法語	七七二	佛事	七七六
諸頌	七七三	衆偈	七七六

三四一 佛語御禪師語錄一卷 清徹御說 法傑 法秀等編 聖可序 七七九

三四二 華嚴聖可禪師語錄五卷 清德玉說 光佛等編 七八三

目錄	七八三	卷三	晚參	七九三
卷一	住重慶府巴縣華嚴禪院語錄	上堂	機緣	七九四
	七八三	卷四	拈古	七九九
	住重慶府報恩禪寺語錄	上堂	頌古	八〇一
	七八四	卷五	雜錄	八〇三
再住華嚴禪院語錄	上堂	七八五		
卷二	上堂	七八八		

三四三 廣福山勝覺寺密印禪師語錄十二卷 清眞傳說 如暉等編 八〇九

序	八〇九	卷二	再住廻龍禪院	上堂	八一四
目錄	八〇九		住黔陽縣安江廣福山勝覺寺	上堂	八一六
卷一	住湖廣會同縣洪江廻龍禪院	上堂			
	八〇九	卷三	住會同縣旗山永興禪寺	上堂	八一九
	住湖廣靖州綏寧縣波羅山雲棲寺	上	小參	八二四	
	八一	卷四	開示	八二九	
	住新州白雲山	上堂	開示	八三三	
	八一	卷五	法語	八三八	
	住東城觀音菴	上堂			
	八一三	卷六			
		卷七			

牧牛頌古	八四〇	卷一〇	山居集詩	水居	八五〇
十無語頌	八四一	卷一一	雜偈	諸贊	八五六
機緣	八四二	卷一二	雜偈	自贊	八六一
勘辨	八四四		附靈隱老人塔銘碑記		八六四
拈問代頌	八四五		重修廣福山勝覺寺疏引		八六五
頌古	八四六		重修旗山永興禪院疏引		八六五
續集頌古	八四七		密印和尚塔銘碑記		八六五
卷九					
卷八					

四分律名義標釋序

原夫律之爲教也乃三乘之寶筏四雙之雲階諸佛從斯而趣菩提衆聖由此而昇泥日譬若明珠喻如淨雪外衆不預其傳內徒爲之秘授三寶藉之而彰五輩因之以立其爲法也豈不重哉在昔金河重誨波離嗣宣西域聖人師資肅佩分軀傳持千有餘載逮流東夏漢魏初開齊梁漸備隋唐盛興迄夫宋代已來人皆首學俱出樊籠僧同遵軌咸超有岸邇世謠鋒互舉禪律競分見既不同資受不無其謬致使後進無門初造失序展卷不識其名循文詎能知義

四分律名義標釋序

贊始臨壇還同昏穴惟此奮翅三藏獵目羣章稽彼西天之梵言釋此東華之音議端取曇無德律所有文句難通者僅標其名續釋其義倘採諸家之辯正述經論之玄雖引四部之要文然不雜彼之宗緒恐素持犯難爲防護問所述者並是通途行事及畧顯開遮庶知持犯有其同別非取輕條以替重篇却大愆而易小過蓋本聖意未許律旨全遮偷心不絕難言信戒是以獨舉一部隨事標釋不舛餘宗俾初學者覽卷無滯溫習者不觀他面罔致迷文失旨意莫適從遂舉手於高閣不再顧以終身律學於斯頓止

僧寶從此漸替維念於茲敢與短聞集爲部夾統釋事相畧明樞義若夫開遮持犯廣備律詮性制輕重翫之卽得對治煩惑要在深研此不預述況贊之淺識豈能窮其淵府俟學充足戒光自朗其餘纖悉玄軌疏律乃陳此所先標後不重出以彼疏意易彰理獲線貫映今成矣但愧庸才難免鸞乳之贗併所缺疑未備者總冀來哲共昭南極輝戒珠於長夜明慧日於中天正法得之恒存聖階固而永久是所慶願智者鑒諸

肯

崇禎庚午夏日大菩提心沙門弘贊謹序

康熙戊午再治鼎湖經寮梓入藏流通

四分律名義標釋總目

卷第一	序文 總目 律藏初讚頌
卷第二	讚頌之餘 如來三月夏安居 舍利弗請佛制戒
卷第三	七佛因緣 初制不淨行戒
卷第四	不淨行之餘至盜戒
卷第五	殺戒至妄誦戒
卷第六	制十三事初失精戒至私屋過量戒
卷第七	大房不處分戒至破僧戒
卷第八	僧破僧戒至不捨惡性戒 二不定法 離衣宿戒至販賣戒
卷第九	
卷第十	高長鉢戒至迴僧物入己戒
卷第十一	制九十事初不妄語戒至與女人過五六語說法戒
卷第十二	獨地戒至僧不差役尼戒
卷第十三	牧校尼至日暮戒至殘宿食戒
卷第十四	自手取食戒至恐怖他戒
卷第十五	過浴戒至畜被擯沙彌戒
卷第十六	逆諫難問戒至過量作坐具戒
卷第十七	過量作覆衣戒至等佛衣量戒
卷第十八	制四提舍尼法至式叉迦羅尼法 式叉迦羅尼法之餘至七波羅法 二百五十戒竟
卷第十九	制比丘尼戒法

卷第二十 比丘尼戒法之餘

卷第二十一 受戒健度法之餘

卷第二十二 受戒健度法之餘

卷第二十三 受戒健度法之餘

卷第二十四 受戒健度法之餘

卷第二十五 說戒健度法之餘

卷第二十六 說戒健度法之餘

卷第二十七 永健度法之餘

卷第二十八 永健度法之餘

卷第二十九 藥健度法之餘

四分律名義標釋總目

卷第三十	訶責健度法 人健度法 覆藏健度法 遮健度法 破僧健度法
卷第三十一	減諍健度法 比丘尼健度法 法健度法 房舍健度法 之餘
卷第三十二	房舍健度法之餘
卷第三十三	房舍健度法之餘
卷第三十四	房舍健度法之餘
卷第三十五	雜健度法之餘
卷第三十六	雜健度法之餘
卷第三十七	五百結集法之餘
卷第三十八	五百結集法之餘

卷第三十九 毘尼增一法之餘

卷第四十 毘尼增一法之餘

四分律名義標釋總目畢

四分律名義標釋卷第一目錄

四分	律藏
佛陀耶舍	竺佛念
譯	稽首
諸佛	比丘僧
毘尼	優婆離
長老	禁戒
須彌	備具三種業
羅云	四事不可治
可救有十三	餘者不須救

四分 名義標釋卷第一目錄

毘尼 死屍 伊羅葉

四分律名義標釋卷第一

廣州沙門釋弘贊在參輯
新安沙門釋弘麗羅峰校

●律藏卷第一

稽自婆羅寂唱波離續申誦如來言詞滿八十號
曰八十誦律初則飲光頂受次乃阿難荷持第三
末田地第四舍那波提第五優婆離多此之五師
體權通達遞相傳持一百一十餘載授受不異後
有育王御世崇敬三尊廣會僧眾重集三藏時諸
比丘互執見聞抄治經律各引師說以成章牒引

四分律名義標釋卷第一

一

重刊

執不同遂成二部相言是非求王判決行白黑籌
表其新舊時取舊者多以多為號因名摩訶僧祇
即大眾部也取新者少而是上座從上座為目稱
曰他俾羅即上座部也爰斯二部於二百年間復
出十八部十八部中有五部為其綱領故今經律
論而成五部焉一曰曇無德或云曇摩多此部
法密人集經云我涅槃後我諸弟子受持如來十
二部經書寫誦誦誦宣說故隱覆法藏言隱覆
者即密義也人名二曰薩婆多僧祇律記云此言
曇無德法名四光二曰薩婆多說一切有所以名
一切有者其諸部義宗各異薩婆多者言過去
未來現在中陰各各有性故名一切有大集云而
復諸論書寫外典受持三世及以內外破壞外道
善能論義說一切性悉得受戒凡所問難悉能答

四分律名義標釋卷第一

三

三九九五

對是故名薩婆多法名十誦出三藏記云昔大
迦葉具持法藏乃至傳於第五優波離多原本有
八十誦優波離多以後世世變不能具受故刪為
十誦以誦為名誦法應誦持也言義宗各異者薩
婆多計三世皆有當有當有當有當有當有當有
也曇無德計過去未來是無唯現在有餘不繫
論三曰迦葉遺此云重空觀大集云說無有我及
名為迦葉遺法名解脫止有解脫戒本經一曰
卷到此相同五分或言梵本已至未波翻釋四曰
彌沙塞風相虛空識相是故名彌沙塞法名五分
五曰婆蹉富羅此云猶子上古有仙樂憤生子自
即我亦不離猶而有實我律本不來大集云皆說
有我說空相猶如小兒是故名為婆蹉富羅
如是五部所制或輕或重若開若遮大雖不殊小
無不異亦由法王在昔善應羣機隨根化物武順

時方而設教或從性宜以立制或此方禁而彼方
開或此人開而彼人禁根處不同故法授非一元
其五部所執皆一如來親說但為聞聽不廣持誦
有缺各據一邊因成多別亦乃去聖時遷法運應
爾是以如來在世有夢魘折杖之徵佛為懸記經
律當分五部十八支屬如天人答南山云世尊成
道三十八年持迦葉佛所遺故鉢赴王舍城國王
齋訖命尊者羅云龍池洗滌失手擗破分為五片
復有長者夢一鼈自裂五段俱以白佛佛即記曰
表我滅後經律當分五部又萍沙王夢一金杖折

為十八段怖而問佛佛言我滅度後二百餘年有
阿輪迦王威加瞻部時諸苾芻教分十八起解脫
門其致一也即此先兆王勿見憂故大集經云如
是五部雖名別異而皆不妨諸佛法界及大涅槃
依之修行皆得解脫又文殊問經云佛告文殊未
來我諸弟子有二十部能令諸法住二十部者並
得四果三藏平等無下中上譬如海水味無有異
如人有二十子真實如來所說文殊師利根本二
部從大乘出從般若波羅蜜出聲聞緣覺諸佛悉
從般若波羅蜜出如地水火風虛空是一切眾生

住處如是般若波羅蜜及大乘一切聲聞緣覺諸
佛出處偈曰十八及二本悉從大乘出無是亦無
非我說未來起言根本二部者即大眾上座二部
其大眾部分出七部上座部分出十一部并二根
本共為二十部然此諸部名數按諸經論傳記之
中名互不等數各參差或增或減或從五部而生
十八或言四部而出十八或於千年之內展轉增
至五百說既不一事難詳據茲取大同共所聞者
總別言之約為六部如首疏云總別六部僧祇是
總前五部是別此僧祇部舉行解虛通不生偏執偏

順五見以通行故。故知僧祇是總。五部是別。通則六部也。今此方所傳。唯存四部。缺於迦葉遺婆蹉。富羅二本。然僧祇一律。上古諸師判為畧本。末是天竺全帙。謂其文少。卷止四十。義中不含五部之意。復不應大集懸記。疑是廣中之畧文也。自餘善見毘尼。母摩得勒伽。鼻奈耶。優波離問經等。並是律之支屬。或是五百數中之一二。其根本說一切有律。總是薩婆多攝。斯諸部類。既佛親為預記。無勞致疑。以名號別。而有是非。如一燈出百千燈。燈隨物異。而光照是一。至於破闇除冥。功用無二。故

四分律名義釋卷第一

四

五天諸國隨乘一法。皆獲道果。東夏向來。四部悉行。齊持戒躅。咸登聖證。誠乃甘露棄於人間。但同餐飲。無不除其饑饉者矣。後波多。亦云優波多。此期近護佛昔記云。我涅槃後。優波多無相傳。大作佛事。我後教化弟子。此最為第一。阿輸迦此云。無愛師阿育王。

四分○第一分 比丘法

二十卷

第二分 比丘尼法 受戒法 說戒法

共十卷

第三分 安居法 自恣法 皮革法 衣法

共十卷

藥法 迦絺那衣法 拘睺彌法 瞻波法 訶責法 人法 覆藏法 遮法 破僧法 滅諍法

共十卷

比丘尼法 法法

共十卷

第四分 房舍法 雜法 五百結集法 七百結集法 調部法 增一法

共十卷

律藏○梵云比吒。此翻為藏。即包含攝持之義。非藏無以積錢財。非藏無以蘊文義。攝論云。何名為藏。由能攝故。謂攝一切所應知義。無令分散。故名為藏。又藏者器也。器者能聚集眾義也。不重出。閱者

當目

佛陀耶舍○秦言覺名。北天竺罽賓國人。婆羅門種。世事外道。有一沙門。從其家乞。其父怒。令人打之。父遂手脚攣。不能行止。乃問於菴師。菴師曰。坐犯

賢人鬼神使然也。即請此沙門。竭誠悔過。數日便瘳。因令耶舍出家。為其弟子。時年十三。常隨師遠行。於曠野逢虎。師欲走避。耶舍曰。此虎已飽。必不侵人。俄而虎去。前行果見餘肉。師密異之。至年十五。誦經日得五六萬言。日行乞食。廢於誦習。有一羅漢。重其聰敏。恒乞食供之。十九誦大小乘經數百萬言。然性簡傲。故不為諸僧所重。年及進戒。莫為臨壇。所以向立之歲。猶為沙彌。乃從其舅。學五明諸論。世間法術。多所綜習。美儀止善。談笑見者忘諸怪責。二十七方受具戒。以讀誦為務。手不釋

牒。每端坐思義。不覺虛中而過。其專精如此。後至沙勒國。時太子達摩弗多。秦言法子。見其容服端雅。問所從來。耶舍訓對清辯。太子悅之。仍請宮內供養。待遇隆厚。羅什後至。從其受學。阿毘曇十誦律。甚相尊敬。什隨母還龜茲。耶舍留止。頃之王薨。太子即位。王孫為太子時。符堅遣呂光攻龜茲。龜茲王急求救於沙勒。沙勒王自率兵救之。使耶舍留輔太子。委以後任。救軍未至。而龜茲已敗。王歸具說。羅什為呂光所執。乃數日。我與羅什相遇。雖久未盡懷抱。其忽羈虜相見。何期。停十餘年。王薨。因至

四分律名義釋卷第一

六

龜茲。法化甚盛。時羅什在姑臧。今肅州路。龜茲之裏糧欲去。國人請留。復停歲餘。語弟子云。吾欲尋羅什。可密裝夜發。勿使人知。弟子曰。恐明日追至。不免復還耳。耶舍乃取清水一鉢。以藥投中。咒數十言。與弟子洗足。即便夜發。比至日行數百里。問弟子曰。何所覺耶。答曰。唯聞疾風之響。眼中淚出耳。耶舍又與咒水洗足。住息。明日國人追之。已差數百里不及。行達姑臧。而什已入長安。聞姚興逼以妾媵。勸為非法。乃數日。羅什如好綿。何可使入棘中乎。什聞其至。姑臧勸興迎之。興未納。頃之

命什譯出經藏。什曰。夫弘宣法教。宜令文義圓通。貧道雖誦其文。未善其理。唯佛陀耶舍。深達幽致。今在姑臧。願下詔徵之。一言三詳。然後著筆。使微言不墜。取信千載也。興從之。即遣使招迎。厚加贈遺。悉不受。乃笑曰。明旨既降。便應載馳。檀越待士。既厚。脫如羅什見處。則未敢聞命。使還具說之。與歎其機慎。重信敦喻。方至長安。與自出候問。時弘法至別立新省於道。進園四事供養。並不受。至時分衛一食而已。於是羅什出十住經。一月餘日。疑難猶豫。尚未操筆。耶舍既至。共相徵決。辭理方定。

四分律名義釋卷第一

七

道俗三千餘人。皆歎其賞要。耶舍為人赤髭。善毘婆沙。時人號為赤髭毘婆沙。既為羅什之師。亦稱大毘婆沙。四輩供養。衣鉢供具。滿三間屋。不以關心。與為貨之。於城南造僧伽藍。耶舍先於罽賓。誦四分律。不齋梵本。而來秦師。緣校尉姚爽欲請耶舍。令出之。姚主以其無梵本。難可證信。眾僧多有不同。故未之許。羅什勸曰。耶舍甚有記功。數聞誦習。未曾脫誤。於是姚主即以藥方一卷。民籍一卷。並可四十紙許。令其誦之一日。便集僧執文覆之。乃至鉢兩人數年紀。不謬一字。於是眾咸信伏。即

以弘始十二年。譯出為四十五卷。并出長阿含經等。涼州沙門竺佛念。譯為秦言。道舍筆受。至十五年解座。與觀耶舍布絹萬疋。悉皆不受。佛念道舍布絹各千疋。名德沙門五百人。皆重觀施。耶舍後晉遊匡山。為遠公所重。甲寅晉安帝義熙十年也。尊者躬自負鐵於紫霄峰頂鑄塢。以如來真身舍利藏其中。後還外國。至罽賓。尋得虛空藏經一卷。寄賈客傳與涼州諸僧。後不知所終。言律本譯為云四十四。今分作六十卷。據唐圓照律師傳云。後支法領。又從西國將梵本。來於長安。中寺重繹校。殆譯成六十二卷。然卷多少。是後人分也。