

頻伽大藏經

九洲圖書出版社

所通知若非所通知是爲

摩地門若常若無常是爲放謫毘陀羅尼門若常若無常

若樂若苦是爲戲論觀摩地門若我若無我是爲戲論觀

淨是爲戲論觀陀羅尼門若淨若不淨其凡情觀三摩地

寂靜是爲戲論觀三淨地門若遠離若無門是爲戲論觀

上所遍知若非所遍知是爲戲論觀陀羅若無我空所遍知若

若無常是爲戲論。觀無相無願解脫門。若無我。常當爲。

卷之三
空解
龍虎成龍
龍虎成龍

若不幸
或
晚無相
若無我
若無我

國立中央圖書館

馬論
卷之四

[illegible]

五、地產管理條例

有禁地者無雙星爲公思

若無我輩不
若無我輩不
若無我輩不

頻伽大藏經第三十六冊目錄

○十誦律

六十一卷 后秦弗若多羅共鳩摩羅什譯

三六・一

初誦

卷第一(三六・一〇〇) 卷第二(三六・二〇〇) 卷第三(三六・三一) 卷第四(三六・四三) 卷第五(三六・五七) 卷第六(三六・七七)

第二誦

卷第七(三六・八六) 卷第八(三六・九八) 卷第九(三六・一一三) 卷第十(三六・一二七) 卷第十一(三六・一三七) 卷第十二(三六・一四六) 卷第十三(三六・一五七)

第三誦

卷第十四(三六・一六九) 卷第十五(三六・一七九) 卷第十六(三六・一八九) 卷第十七(三六・二〇二) 卷第十八(三六・二一三) 卷第十九(三六・二二三) 卷第二十(三六・二三五)

第四誦

卷第二十一(三六・二四九) 卷第二十二(三六・二六五) 卷第二十三(三六・二七七) 卷第二十四(三六・二九一) 卷第二十五(三六・二九九) 卷第二十六(三六・三一〇) 卷第二十七(三六・三二六) 卷第二十八(三六・三三六)

第五誦

卷第二十九(三六・三四六) 卷第三十(三六・三五八) 卷第三十一(三六・三七一)
卷第三十二(三六・三八三) 卷第三十三(三六・三九七) 卷第三十四(三六・四〇六)
卷第三十五(三六・四二一)

第六誦

卷第三十六(三六・四二九) 卷第三十七(三六・四四二) 卷第三十八(三六・四五四)
卷第三十九(三六・四六七) 卷第四十(三六・四八一) 卷第四十一(三六・四九四)

第七誦

卷第四十二(三六・五〇六) 卷第四十三(三六・五一八) 卷第四十四(三六・五二九)
卷第四十五(三六・五四〇) 卷第四十六(三六・五五三) 卷第四十七(三六・五七〇)

第八誦

卷第四十八(三六・五八〇) 卷第四十九(三六・五九四) 卷第五十(三六・六〇五)
卷第五十一(三六・六二〇)

第九誦

卷第五十二(三六・六三三) 卷第五十三(三六・六四六) 卷第五十四(三六・六六二)
卷第五十五(三六・六七三)

第十誦

卷第五十六(三六・六八三) 卷第五十七(三六・七〇一) 卷第五十八(三六・七一
五) 卷第五十九(三六・七三二) 卷第六十(三六・七四四)

十誦律目錄

卷第一 初誦之一

四波羅夷法之一

卷第二 初誦之二

四波羅夷法之二

卷第三 初誦之三

明十三僧殘法之初

卷第四 初誦之四

十三僧殘法之餘

明二不定法

卷第五 初誦之五

明三十尼薩耆法之一

卷第六 初誦之六

明三十尼薩耆法之二

卷第七 二誦之一

明三十尼薩耆法之三

卷第八 二誦之二

明三十尼薩耆法之四

卷第九 二誦之三

明九十波夜提法之一

卷第十 二誦之四

明九十波逸提法之二

卷第十一 第二誦之五

九十波逸提法之三

卷第十二 第二誦之六

九十波逸提之四

卷第十三 第二誦之七

九十波逸提之五

卷第十四 第三誦之一

九十波逸提之六

卷第十五 第三誦之二

九十波逸提之七

卷第十六 第三誦之三

九十波逸提之八

卷第十七 第三誦之四

九十波逸提之九

卷第十八 第三誦之五

九十波逸提之十

卷第十九 第三誦之六

四波羅提舍尼法

明一百七衆學法初

卷第二十 第三誦之七

衆學法之餘

七滅諍法初

卷第二十一 第四誦之一

七法中受具足戒法第一

卷第二十二 第四誦之二

七法中布薩法第二

卷第二十三 第四誦之三

七法中自恣法第三

卷第二十四 第四誦之四

七法中安居法第四

卷第二十五 第四誦之五

七法中皮革法第五

卷第二十六 第四誦之六

七法中醫藥法第六

卷第二十七 第四誦之七

七法中衣法第七之上

卷第二十八 第四誦之八

七法中衣法第七之下

七

藏

經

十誦律目錄

卷第二十九 第五誦之一

八法中迦絺那衣法第一

卷第三十 第五誦之二

八法中俱舍彌法第二

八法中瞻波法第三

卷第三十一 第五誦之三

八法中般茶盧伽法第四

卷第三十二 第五誦之四

悔法第五

卷第三十三 第五誦之五

八法中僧殘悔法之餘

八法中遮法第六

卷第三十四 第五誦之六

八法中臥具法第七

卷第三十五 第五誦之七

八法中諍事法第八

卷第三十六 第六誦之一

雜誦第一調達事上

卷第三十七 第六誦之二

雜誦中調達事之二

卷第三十八 第六誦之三

明雜法之三

中二十法上

卷第三十九 第六誦之四

明雜法之四

中二十法下

卷第四十 第六誦之五

明雜法之五

次明比丘尼法

卷第四十一 第六誦之六

明雜法之六

卷第四十二 第七誦之一

尼律第一不共之戒八波羅夷法

十七僧殘中不共戒有十之初

卷第四十三 第七誦之二

尼律第二十七僧殘中不共戒有十之餘

尼三十捨隨法第三 此中十九同故不出餘不同者具出之

卷第四十四 第七誦之三

尼律第三三十捨隨法之一

百七十八單波夜提法

卷第四十五 第七誦之四

尼律第四 百七十八單提之二

卷第四十六 第七誦之五

百七十八單提法之三

比丘尼壇文

卷第四十七 第七誦之六

尼律第六

八波羅提提舍尼法

比丘尼八敬法

十誦律卷第四十八 第八誦之一

增一法之一

一法初 二法初

卷第四十九 第八誦之二

毗尼僧一之二

三法初 四法初 五法初

卷第五十 第八誦之三

增一法之三 五法下

六法初 七法初 八法初 九法初 十法初 增一後一法初

二法初 三法初 四法初

卷第五十一 第八誦之四

五法初 六法如先說 七法如先說 八法初

九法初 十法初 增十一相初

卷第五十二 第九誦之一

比丘中優波離問部問姪第一

問盜事第二

問殺事第三

問妄語事第四

問十三事

卷第五十三 第九誦之二

優波離問二不定法

問三十捨墮法

問波夜提事之一

問七滅諍法

卷第五十四 第九誦之三

問上第四誦七法

問布薩法

問自恣法

問安居法

問藥法

問衣法

七

藏

經

十誦律目錄

十誦律目錄

四

卷五十二

問上第五誦中八法初迦絺那衣法第一

問拘舍彌法第二

問瞻波法第三

問般茶盧伽法第四

卷第五十五 第九誦之四

問順行法第五

問遮法第六

問臥具法第七

問滅事法第八

問雜事初

卷第五十六 第十誦之一

比丘誦

卷第五十七 第十誦之二

比丘誦行法之餘

二種毗丘及雜誦

波羅夷法初戒

第二盜戒之初

卷第五十八 第十誦之三

比丘誦盜戒之餘

第十誦殺戒

卷第五十九 第十誦之四

比尼誦殺戒之餘

大妄語戒

僧伽婆尸沙初

僧伽婆尸沙 初僧伽婆尸沙竟

十誦律卷第六十 善誦毗尼序卷上

五百比丘結集三藏法品第一

七百比丘集滅惡法品第二之上

十誦律卷第六十一 善誦毗尼序卷中

七百比丘集滅惡法品第二之餘

毗尼中雜品第三

毗尼序卷下

因緣品第四

十誦律目錄 終

七

義

經

十誦律目錄

五

長三

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

明四波羅夷法之一

佛在毗耶離國去城不遠有一聚落。是有長者子。名須提那。加蘭陀子。富貴多財。種種成就。自歸三寶。爲佛弟子。世出家。剃除鬚髮。被著法服。而作比丘。遠離鄉土。到憍薩羅國。一處安居。時世飢饉。乞食難得。諸人民妻子。尙乏飲食。何況能與諸乞求人。時須提那作是念。此大飢饉。乞求難得。我等諸親里。多饒財富。當因我故。布施作福。今正是時。作是念。已夏安居過三月。自恣竟。作衣畢。著衣持鉢。還毗耶離。經遊諸國。至本聚落。晨朝時。到著衣持鉢入村。乞食至親里舍。爲諸比丘。各各勸與種種飲食。自行頭陀。受乞食法。次乞食已。還到自舍。而作是言。先許當還我。今來歸。作是語已。便出去。其家小婢。見其出去。即馳往白須提那母。向須提那入門。便去。其母念言。須提那入門。即去。或能愁憂。欲還捨戒。不樂梵行。我今當往。教令還家。自恣。五欲布施。作福。作是念。已往到其所。語須提那。汝若愁憂。不樂梵行。欲捨戒者。便來還家。受五欲樂。布施作福。即答母言。我無愁憂。不欲捨戒。不厭梵行。亦不欲捨沙門之法。心樂梵行。其母自念。我雖口言。不迴其心。當語其婦言。汝淨潔時。到則來報我。我便往語之。婦言如是。受其母教。淨潔時。到出報母言。今何所作。時母教言。本須提那所喜衣服嚴飾之具。悉皆著來。受教還房。著其所喜衣服嚴具。母即將到。須提那所。便作是言。汝若愁憂。不樂梵行。欲捨戒者。當自還家。受五欲樂。布施作福。佛法難成。出家勤苦。即答母言。我不愁憂。心不動轉。自樂修梵行。不樂五欲。母言善哉。須提那。汝樂梵行。不欲捨戒者。今婦時到。當留續種。若家無嗣。所有財物。悉當入官。爾時世尊。未結此戒。是須提那。即便心動。答母。母言。爾母即避去。便將其婦屏處。行姪。如是再三。尋時懷妊。有福德子。月滿而生。名曰續種。至年長大。信樂佛法。出家學道。勤行精進。逮得漏盡。成阿羅漢。時須提那。既行姪已。心生疑悔。愁憂色變。無有威德。默然低頭。垂肩。迷悶不樂。言說時。知識比丘。來相問訊。在一面坐。問須提那。汝先有威德。顏色和悅。樂修梵行。今何以故。愁憂色變。默然低頭。迷悶不樂。汝身爲病。爲私屏處。作惡業耶。須提那言。我身無病。私屏作惡業。故心有愁憂。時諸比丘。漸漸急問。便自廣說如上。因緣。諸比丘聞已。種種因緣。呵須提那言。汝應愁苦憂悔。乃作如是。

私屏惡業。汝所作事非沙門法。不隨順道。無欲樂心。作不淨行。出家之人所不應作。汝不知佛世尊以種種因緣呵欲。欲想欲欲覺欲熱。以種種因緣稱讚斷欲捨欲滅欲熱。佛常說法教人離欲。汝尚不應生心。何況乃作起欲癡癡結縛根本。不淨惡業時。諸比丘種種呵已向佛廣說。佛以是事集比丘僧。諸佛常法知而故問。或有知而不問。有知時問。有知時不問。有益事問。無益事不問。有因緣問。佛世尊知彼時以正念安慧問。須提那。汝實作是事。不答言實作世尊。佛以種種因緣呵責。須提那言。汝所作事非沙門法。不隨順道。無欲樂心。作不淨行。出家之人所不應作。汝愚癡人。不知我以種種因緣呵欲。欲想欲欲覺欲熱。種種因緣稱讚斷欲捨欲滅欲熱。我常說法教人離欲。汝尚不應生心。何況乃作起欲癡癡結縛根本。不淨惡業語。諸比丘是愚癡人。開諸漏門。寧以身分內毒蛇口中。終不以此觸彼女身。佛如是種種因緣呵已。語諸比丘。以十利故。爲諸比丘結戒。攝僧故。極好攝。故僧安樂住。故折伏高心人。故有慚愧者。得安樂。故不信者得淨信。故已信者增長信。故遮今世惱漏。故斷後世惡。故梵行久住。故從今是戒。應如是說。若比丘同入比丘學法。不捨戒行。姪法是比丘得波羅夷。不共住。佛在舍衛國。有一比丘名跋耆子。不捨戒。戒羸不出。還家作姪。後欲出家。自作是念。我當先往問諸比丘。得出家。不得則止。作是念已。問諸比丘。諸比丘疑以此。白佛。佛言。有人不捨戒。戒羸不出。還家作姪。可得出家。更作比丘。從今是戒。應如是說。若比丘同入比丘戒法。不捨戒。戒羸不出。作姪。法。是比丘得波羅夷。不應共住。佛在舍衛國。爾時憍薩羅國有一比丘獨住林中。有雌獼猴。常數來往此比丘所。比丘卽與飲食。誘之。獼猴心輒便共行。姪是比丘多有知識。來相問訊。在一面坐。時獼猴來欲行。姪一看。諸比丘面次到。所愛比丘前住。諦視其面。時此比丘心恥。不視獼猴。獼猴尋瞋。攫其耳鼻。傷破便去。時諸比丘急問其故。便自廣說。如上因緣。諸比丘以種種因緣呵責。汝所作事非沙門法。不隨順道。無欲樂心。作不淨行。出家之人所不應作。汝不知佛以種種因緣呵欲。欲想欲欲覺欲熱。以種種因緣稱讚斷欲捨欲滅欲熱。佛常說法教人離欲。汝尚不應生心。何況乃作起欲癡癡結縛根本。不淨惡業時。諸比丘種種因緣呵責。已往詣佛所。向佛廣說。爾時世尊以是因緣。集比丘僧。知而故問。是比丘汝實作是事。不答言實作世尊。佛以種種因緣呵責。汝所作事非沙門法。不隨順道。無欲樂心。作不淨行。出家之人所不應作。汝愚癡人。不知我以種種因緣呵欲。欲想欲欲覺欲熱。種種因緣稱讚斷欲捨欲滅欲熱。

36 - 12