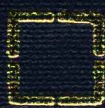

乾隆大藏經

釋淨空敬題

龍

藏

小
乘
律

普爲出資及讀誦受持
 輟轉流通者回向偈曰
 願此功德 回向有情
 消除業障 增崇福祉
 家門清吉 身心安寧
 生入聖域 沒往西方
 先亡祖妣 歷劫怨親
 俱蒙佛慈 獲本妙心
 兵戈永息 禮讓興行
 人民安樂 世界和平
 四恩總報 三有齊資
 法界眾生 同證菩提

This book is for free distribution. It is not for sale. Printed in Taiwan.

公元二〇〇七年八月出版 恭印貳仟套

乾隆大藏經

景印重編
句讀版本

倡印者：淨空法師

印贈者：香港佛陀教育協會

出版者：財團法人桃園縣至善教育事務基金會

地址：桃園縣中壢市過嶺里16之38號

電話：(〇三) 四二〇—七八〇九

傳真：(〇三) 四二〇—七八一三

淨空法師
影音網址：
<http://www.budaedu.org.hk>

<http://www.amtb-aus.org>

<http://www.chinkung.org>

E-mail：
amtbhk1@budaedu.org.hk

purelandcollege@inet.net.au

承印者：世樺國際股份有限公司 (〇二) 二二四六九九二八

ISBN 978-986-83622-0-8

御製

佛光恩照三千大千
恒沙法界普度衆生
身心安泰年時豐稔
日月升恒乾坤清寧
上下樂利中外協和
萬善圓成情與無情
大清雍正十三年四月初八日
隨緣徧滿
悉證菩提
風雨調順
百昌蕃熾
庶物咸亨
同登正覺

第五十三冊目次

小乘律

一一二六根本說一切有部毗奈耶雜事四十卷

唐義淨譯

卷第一、卷第四〇

(一) 第一 門 (卷一、六)

一、六一二

(二) 第二 門 (卷六、一二)

七〇、一六四

(三) 第三 門 (卷一三、一五)

一六五、二〇三

(四) 第四 門 (卷一五、一七)

二〇三、二三七

(五) 第五 門 (卷一八、一九)

二三八、二六八

(六) 第六 門 (卷二〇、三一)

二六九、四五二

(七) 第七 門 (卷三一、三三)

四五二、四八二

(八) 第八 門 (卷三三、四〇)

四八二、六一二

一一二七彌沙塞部五分律三十卷

劉宋佛陀什共竺道生譯

卷第一、卷第三〇

第一分

(一) 四波羅夷法 (卷一、二)

六一三、六三九

(二) 十三僧殘法 (卷二、三)

六三九、六七五

(三) 二不定法(卷四)	六七六
(四) 三十捨墮法(卷四、五)	六七七、七一八
(五) 九十一單提法(卷六、一〇)	七一九、八二〇
(六) 四悔過法(卷一〇)	八二〇、八二六
(七) 眾學法(卷一〇)	八二六、八三六
(八) 七滅諍法(卷一〇)	八三六

第二分

(一) 尼律八波羅夷法(卷一一)	八三七、八四一
(二) 尼律僧殘法(卷一一)	八四一、八五二
(三) 尼律捨墮法(卷一二)	八五三、八五九
(四) 尼律墮法(卷一二、一四)	八五九、九〇三
(五) 尼律八提舍尼法(卷一四)	九〇三、九〇四
(六) 尼律眾學法(卷一四)	九〇四、九〇六

第三分

(一) 受戒法(卷一五、一七)	九〇七、九六三
(二) 布薩法(卷一八)	九六四、九八五
(三) 安居法(卷一九)	九八六、九九一
(四) 自恣法(卷一九)	九九一、一〇〇〇

(五) 衣	法(卷二〇、二一)	一〇〇	一	一〇二九
(六) 皮革	法(卷二一)	一〇二	九	一〇三八
(七) 藥	法(卷二二)	一〇三	九	一〇四〇
(八) 食	法(卷二二)	一〇四	〇	一〇五五
(九) 迦絺那衣法	(卷二二)	一〇五	五	一〇五七

第四分

(一) 滅諍	法(卷二三)	一〇五	八	一〇六五
(二) 羯磨	法(卷二三、二四)	一〇六	五	一〇八七

第五分

(一) 破僧	法(卷二五)	一〇八	八	一〇九四
(二) 臥具	法(卷二五)	一〇九	四	一一〇二
(三) 雜	法(卷二六、二七)	一一〇	三	一二二五
(四) 威儀	法(卷二七)	一一二	五	一一三六
(五) 遮布薩法	(卷二八)	一一三	七	一一三八
(六) 別住	法(卷二八)	一一三	八	一一四〇
(七) 調伏	法(卷二八)	一一四	〇	一一四九
(八) 毗尼法	(卷二九)	一一五	〇	一一六四
(九) 五百集法	(卷三〇)	一一六	五	一一七〇

(十)七百集法(卷三〇)……………一一七〇—一一七七

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第一 以一

唐三藏法師 義淨奉 制譯

此雜事四十卷中。總有八門。以大門一頌。攝盡宏綱。一一門中各有別門。總攝乃有八頌。就別門中各有十頌。合九十頌。并內攝頌。向有千行。若能讀誦憶持者。即可總閑其義。大門總攝頌曰

甄石及牛毛 三衣并上座 舍利猛獸筋
笈多尼除塔

別門第一總攝頌曰

甄揩翦爪鉢 鏡生支蹈衣 水羅生豆殊
洗足裙應結

第一門第一子攝頌曰

甄揩石白土 牛黃香益眼 打柱等諸線
瓔珞印應知

爾時薄伽梵。在廣嚴城獼猴池側高閣堂中。

時六衆苾芻。於日初分。執持衣鉢。欲入廣嚴

城次第乞食。去城不遠。有栗姑毗子園。其處

清閑華果茂盛。流泉交帶好鳥和鳴。如天帝

釋歡喜園內。中有種種解勞之具。復有奇絕

音樂器等。并有敷香澡浴雜物。是時六衆共

相謂曰。難陀。鄔波難陀。比聞此園可愛。世尊

常讚如三十三天。我等試觀有何形勝。六衆

議已共入園中。便見種種長短木杵。麤細諸

椎及大小石。此等皆擬擎持戲弄。令身運動

散滯蠲病能銷飲食。又見奇絕篴篥琴瑟諸

鼓音樂之具。復有敷香洗浴之物。浮甄澡豆

芬馥餘甘。餘甘子出廣州堪沐髮西方名菴摩洛迦果也持用指身

并將塗髮。能令髮白更黑。六衆見已共相謂

曰。此諸樂具足暢憂情。我等今於用力勞宣。

歌舞洗浴先作何事。一人告曰。我等多時不爲澡浴。宜可先洗。作是議已。俱共入池。即取浮輒用揩身體。此六苾芻並多奇巧。所有技藝無不善知。若洗浴時以輒揩體。便出種種五樂音聲。如彼妓人吹彈擊拊。時有衆人從此時過。疑其奏樂側耳俱聽。各相謂曰。栗姑毗園盛陳歌舞。我等宜可暫往觀瞻。衆皆言爾。即便相與競入園中。衆人入時六衆便出。問言聖者。作音樂人今在何處。答曰。汝等愚人。有耳聽聲。心迷好惡。豈有樂人能作如是奇妙音聲。問言聖者。向所聞聲是誰所作。答言賢首。汝所聞者。即是我等洗浴之時。以輒揩身出斯音曲。答言聖者。仁等沙門。亦有五欲惱身心耶。報言癡人。我等不惱餘人。自受欲樂。無廢修道。斯有何過。汝豈我師作斯譏

恥。宜應默爾。勿招禍患。彼聞生怖。緘口而行。入廣嚴城於四衢道。各生誼議。互共譏嫌。時諸苾芻聞已。白佛。佛作是念。苾芻洗浴。以輒揩身。有斯過失。由是苾芻不應以輒揩身爲洗浴事。若揩身者。得越法罪。佛既不許。以輒揩身。時諸苾芻。脚有塵垢。並生皴裂。入乞食時。諸人見已。作如是語。聖者脚生皴裂。復多塵垢。何不揩淨。作醜形儀。答言賢首。世尊不許。彼言仁等。身有垢穢。豈清淨耶。苾芻默然。旣得食已。還歸住處。以緣白佛。佛告諸苾芻。前是初制。今乃隨開。我今聽諸苾芻。以輒揩足。非餘身分。若揩餘處者。得越法罪。是時六衆見不許。輒便用浮石。佛言。此亦得越法罪。緣起同前。諸苾芻曰。初分時。執持衣鉢入城乞食。見諸婆羅門。以自三指點取白土。或以

白灰抹其額上。以爲三畫。所有乞求多獲美好。六衆見已共相謂曰。是善方便我等宜作。遂於他日額爲三畫。入城乞食。不信之人見而笑曰。我今跪拜。六衆報曰。汝等愚人不開禮式。誰合跪拜。誰當敬禮。彼人答曰。我等但知見老婆羅門即云跪拜。若見苾芻便云敬禮。若如是者見我苾芻。何不敬禮而云跪拜。答言聖者。我見仁等面有三畫。謂婆羅門非苾芻也。我等無知幸當容恕。六衆默然。爾時諸苾芻聞已白佛。佛作是念。若有苾芻面作三畫。有如斯失。是故苾芻作三畫者得越法罪。佛言苾芻不應以白土作三畫者。苾芻有患。醫師處方白土塗身。苾芻不敢。以緣白佛。佛言前是剏制。此是隨開。醫人處方遣塗身者。可隨醫教。作之無犯。

佛在室羅伐城。六衆苾芻於日初分。執持衣鉢入城乞食。見諸婆羅門以牛黃點額。所有乞求多獲美味。見是事已共相謂曰。是好方便我等宜作。遂於他日以牛黃點額入城乞食。不信之人見其點額。輕笑而言。我今跪拜。我今跪拜。諸有問答並如上說。我見仁等面有牛黃。以自莊飾。謂婆羅門非苾芻也。我等無知幸當容恕。六衆默然。時苾芻聞以緣白佛。佛作是念。若有苾芻牛黃點額以自莊飾。有斯過失。由是苾芻不應牛黃點額。若有作者得越法罪。佛遮牛黃點額。時有苾芻。額有惡瘡。往問醫言。賢首。爲我處方。醫人答曰。聖者於瘡四邊以牛黃塗之。即當得差。苾芻報言。世尊制戒不許牛黃塗額。醫人答曰。聖者。汝師大慈有病必許。以緣白佛。佛告諸苾芻。

前是初制。今更隨開。除爲病緣。及以醫教。得用牛黃。若輒作者。得越法罪。

緣處同前。六衆苾芻身著塗香。入年少衆中。告言年少。汝等可嗅我香何如。諸人答言。豈可上座身著塗香。報言我著。彼云上座。塗香俗飾。豈合著耶。答曰。從合不合。我今已作。彼咸輕賤。皆共譏嫌。時諸苾芻以緣白佛。佛作是念。苾芻身著塗香。有斯過失。由是苾芻不應身著塗香。若有著者。得越法罪。如佛所說。不著塗香。時有苾芻身嬰患苦。往醫人處。問言賢首。爲我準病而作方藥。報言聖者。可著塗香。當得平復。答言賢首。豈令我今受欲樂耶。報言聖者。此是病藥。非餘能差。苾芻白佛。佛言。我今開許。醫人處方塗香。非犯。時病苾芻身著塗香。入衆中坐。與婆羅門居士等說。

法。或徃俗舍。人見譏嫌。時諸苾芻以緣白佛。佛言。塗香苾芻所有行法。我今當制。若諸苾芻身著塗香。不應入衆坐。亦不爲婆羅門居士等說法。亦不徃俗家。若苾芻病差。方可洗身。隨意入衆。亦得爲他諸人說法。此之行法。不依行者。得越法罪。時有信心婆羅門居士等。將塗香來施諸苾芻。苾芻不受。諸居士等言。聖者。佛未出時。我等諸人。悉以外道爲修福處。今佛出世。我以仁等爲大福田。所持供養。如何不受。豈令我等棄善資糧。趣於後世。願降慈悲。受我微施。苾芻報曰。待我問佛。時諸苾芻以緣白佛。佛言。當受。苾芻受已。對此人前。棄之於地。施主報言。聖者。我等貴價買來。如何棄擲。時諸苾芻以緣白佛。佛言。不應受得對施主輕棄。可於如來制底之前塗地。

供養。如佛所說。當於制底前塗地供養者時。諸苾芻受斯香已。於髮爪塔前手塗供養。施主見已。作如是語。聖者我豈不知有塔供養。意施仁等。其佛塔前我先奉訖。苾芻白佛。佛言。受得香已。塗在房中。彼便用塗住房門扇。時彼諸人。謂是佛殿。即便禮拜。佛言。不應爾。遂塗門傍。還同前過。佛言。當塗頭邊壁版之上。時鼻嗅。但是香物。鼻時。令人眼明。勿致疑惑。爾時世尊在室收摩羅山住。恐畏林鹿園之所。時菩提王子造鳥鳴樓。初成就已。爲申慶讚。請佛及僧。就舍設食。世尊至宅。於其樓下。與諸大衆就座而食。時鄔波難陀正於食時。便以自手打其樓柱。令樓震動。時供養人報言。聖者。菩提王子新造此樓。用百一種彩畫雕飾。何意仁者欲爲損破。鄔波難陀答曰。

貧寒人菩提。於此起愛著心。命終之後。當墮何處。汝復於此更生愛著。命終之後。落大癩鬼中。彼人聞已。極致譏嫌。時諸苾芻以緣白佛。佛作是念。苾芻打柱有斯過失。由是苾芻不應以手打柱。違者得越法罪。佛言。不應以手打柱。六衆即便以拳肩背脚并諸執石。打令搖動。復生譏議。招過同前。佛言。隨是何物。皆不應打。是時六衆復打牆打地。佛言。設是餘物。皆不應打。違者得越法罪。

緣處同前。六衆苾芻日初分時。執持衣鉢入城乞食。見諸婆羅門身著梵線。乞食之時。多得美味。共相謂曰。難陀鄔波難陀。我今得方便。身安梵線。乃於他日。便著梵線入城乞食。有不信人。見其梵線。遂生輕賤。作如是語。我今跪拜。問答同前。乃至時諸苾芻白佛。佛

作是念。苾芻著梵線有斯過失。由是苾芻不應著線。若有著者得越法罪。

緣處同前。六衆乞食見諸婆羅門以妙香華莊嚴形體。將五色線繫之於臂。得諸飯食既飽。食已形貌充溢從舍而出。六衆相謂難陀。鄔波難陀是好方便我等可爲便於他日以五色線繫於臂上。入城乞食諸婆羅門等見生輕賤云。我今跪拜。六衆譏弄。廣說同前。乃至諸苾芻白佛。佛作是念。若諸苾芻以五色線繫臂有斯過失。由是苾芻不應以五色線繫臂。若有繫者得越法罪。佛既不許繫臂線者。時有苾芻身嬰患苦。詣醫人處問言。賢首。我身有疾幸爲處方。答言。聖者取五色線。咒之繫臂。必得除愈。報曰。世尊不聽。彼言。仁之大師慈悲爲本。病緣開許。理所不疑。時諸苾

芻白佛。佛言。我今聽諸苾芻爲病因緣。醫人教者。繫線無犯。佛許以線繫臂。苾芻安在右臂肘前。還有譏過。佛言。不應爾。遂安肘後。佛言。不應復繫左手肘前。佛言。不應當繫左手肘後。苾芻由此遂便病愈。以所繫線隨處棄擲。非人見之皆起嫌賤。報言。聖者。由其線結繫我名字。緣此咒故。令得病除。今生輕慢。苾芻白佛。佛言。不應隨處棄擲。若其身病未得可者。繫之衣角。如若平復。可於牆柱隙中隨意安置。

緣處同前。六衆乞食。見諸俗人。有莊嚴具瓔珞之屬。時彼苾芻取諸瓔珞手足之釧。莊飾其身。共相謂曰。莊嚴好不。時諸俗旅調言。聖者。頭上剃髮。腋下毛長。何處得有莊嚴妙好。豈非仁等爲欲染所纏。六衆默爾。苾芻白佛。

佛作是念。苾芻身著瓔珞有斯過失。由是苾芻不應著諸瓔珞莊嚴手足。若故著者得越法罪。

緣處同前。時有賊來。盜僧庫藏并及私物。爲無記驗。苾芻不知何時失物。佛言。苾芻可畜其印。是時六衆。便以金銀瑠璃水精玉石而作其印。於指環上以寶莊飾。見諸俗人。即便捨手呈示指環。願言。仁等無病長壽。諸俗問言。指上何物。答言。賢首。此是指印。佛所開許。俗人譏笑。作如是語。沙門釋子爲憍慢事。衆寶嚴飾。爲指環印。非真沙門。非婆羅門。諸苾芻聞已。白佛。佛言。苾芻不應著指環及寶莊飾。應用五種物爲印。所謂鍤石。赤銅。白銅。牙角。六衆印上。刻作男女行非法像。諸俗見譏。仁等沙門尚有染欲心耶。苾芻白佛。佛言。凡

印有二種。一是大衆。二是私物。若大衆印。可刻轉法輪像。兩邊安鹿伏跪而住。其下應書元本造寺施主名字。若私印者。刻作骨鎖像。或作髑髏形。欲令見時生厭離故。

第一門第二子攝頌曰

翦爪髮揩光 春時食小果 渴聽五種藥
廣說大生緣

緣處同前。時給孤獨長者。爲佛及僧造逝多林住處。施大衆已。告剃髮人曰。汝今可往逝多林園。爲諸聖衆剃除鬚髮。彼人受教。即往園中。是時六衆。遙在寺門看望不絕。時鄔波難陀。在寺門前經行來去。遙見剃髮人來。告言。善來善來賢首。猶如初月。一何希現。彼言。聖者。長者遣來爲衆剃髮。問言。汝解翦爪甲不。答言。聖者。此是我業。報曰。汝來試看工巧。

其人即剪尊者舒手。工人曰。聖者欲如何剪。賢首如稻穀形。彼即如言。又云。應作人頭形。或如剃刀勢。或如斧刃。或如半月。隨尊者教。彼悉爲作。後便告曰。汝愚癡人。詐言巧妙。一無所知。宜可平截。放爾急去。乃至日暮。方始言歸。曠黃之後。至長者處。長者問曰。汝與幾人剃除鬚髮。答曰。何暇得與大衆除髮。官長苾芻。鄔波難陀。令我除甲。作種種形勢。廣說如前。乃至日暮。纔蒙放出。更欲何爲。長者聞已。遂起嫌心。雖於善說法律出家。而心不寂靜。苾芻聞已。白佛。佛作是念。苾芻剪甲。有如是過。由是苾芻不應剪爪。若有違者。得越法罪。佛既不許剪爪。時諸苾芻指甲皆長。俗人見之。問言。何故爪長如是。答曰。世尊不許。報曰。長留爪甲。豈爲淨耶。以緣白佛。佛言。前是

剃制。今更隨開。剪爪之法。有其二種。一如剃刀形。二如斧刃勢。

緣處同前。給孤長者。令剃髮人入寺爲衆剃髮。廣說如前。乃至問言。汝解磨指甲不。答言。聖者。此是我業。報曰。汝來試看。先作黃色。次作赤色。又作白色。更作金色。隨所教者。悉皆爲作。彼便告曰。汝愚癡人。詐言巧妙。一無所解。宜可平磨。放爾急去。至長者處。乃至更欲何爲。長者聞已。更起嫌心。廣說如上。苾芻聞已。白佛。佛作是念。苾芻磨爪。有如是過。由是苾芻不應磨爪。若有違者。得越法罪。佛既不許苾芻磨爪。苾芻染衣。或復黑鉢。爪有垢生。形色醜惡。持鉢乞食。俗人見時。作如是語。聖者。何故指甲不淨。彼以事答。報言。聖者。何不除刮。答言。世尊不許。報曰。爪上持垢。豈是

清淨。以緣白佛。佛言若除垢時應可磨甲。不應爲好措使光生。

佛在王舍城。其影勝王發如是念。每至春秋節變。新穀初果必先奉佛及諸聖衆。後方自食。時彼大臣以新熟菴沒羅果。此果大如桃而生熟難知。有四種差別不同。菴摩洛迦大如酸棗。唯堪爲藥。奉上大王。王曰可持此果先奉佛僧。臣便微笑。王曰卿何故笑。對曰大王謂臣未奉佛衆已先奉訖。王曰恐卿不知。由是因緣。我今奉施聖衆千樹果林。對曰此誠妙事。臣實隨喜。即便以千樹果林奉施四方一切聖衆。并設大會慶讚福田。此林昔時結果極繁。假使摩竭陀國所有人衆大聚會時。共食斯果亦皆充足。及以此林施僧伽已。時諸苾芻見果小時氣味香美。悉皆歎食。遂

今都盡。有餘國王要須此果。便令使者詣影勝王處。求菴沒羅。彼告使曰。我有果林已施僧衆。汝今可往隨衆乞求。使者往竹林園。是時六衆常在寺門。遙看無闕。時鄔波難陀門所經行。使者既至禮尊者足。白言聖者。我是某國王使。王遣我來求菴沒羅果。仁若有者幸見分張。鄔波難陀報使者曰。汝今可往詣果園所。隨欲多少任意將去。使至林所周遍觀察。唯覩空條竟無一果。遂便還白。空林無果。鄔波難陀即將使者共詣林中。遍觀察已。報曰汝可昇此高樹。使者即上。既不見果。又告曰汝向東枝。南西北枝悉皆令上。彼遍昇上竟無所得。遂便下樹問言聖者。豈此樹林今歲無果。報言賢首。猶如往年結子。今歲亦然。若如是者。今年風雨令子落耶。答言不爾。