

根本薩婆多部律攝卷第一

尊一

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

初釋波羅底木叉經序

敬禮調伏除煩惱等一滅衆生惑為正因

如日廣耀朗無邊等一咸能破盡諸冥闇

佛說廣釋并諸事 尼陀那及目得迦

增一乃至十六文 鄔波離尊之所問

摩納毗迦申要釋 毗尼得迦并本母

我今隨次攝廣文 令樂略者速開悟

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

此中初頌意明教行難得言別解脫者由依
別解脫經如說修行於下下等九品諸惑漸
次斷除未不退故於諸煩惱而得解脫名別
解脫又見修煩惱其類各多於別別品而能
捨離名別解脫由惑漂沒三界有情為此先
應勤求解脫經謂佛語簡外道教聞者於他
所說謂文及義以其耳識并後決斷心而了
知故言難得者諸佛出世時乃一逢又善趣

等極難得故言無量俱胝劫者謂是大劫雖經多數戒法難逢設過於此亦難值遇此顯難遭之極言讀誦者若文若義以慧領受言受持者謂於彼二數數憶持長時不忘由念誦等勤相應故言如說行者於所作業以身語心順大師言無違犯故更難遇者聞讀受持斯猶易得如說行者極為難遇勇勵精勤方全戒行非下劣心之所能得故說更言彰極難也此中明教及行是難遭遇聞誦持者謂是其教遵奉修習即是其行

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
此頌意明三寶與世所有事業皆是樂因故言諸佛出現於世樂者謂入胎時現生時名佛出世依何道理作如是說雖曰菩薩受佛陀稱或成正覺時名佛出世由於爾時成一切智得佛陀號是妙解脫喜樂因故說名為樂猶如世人名火為樂言演說微妙正法樂者謂契經等十二分教言僧伽者謂八大人等言一心同見者謂於戒見威儀正命眾同

遵故又明一心同事難可壞故言和合俱修者即是齊心俱淨尸羅故言勇進者於三學處勤修行故或勇心策勵令諸煩惱究竟盡故又心勇決於所修事進無退故並是樂因若見聖人則為樂 并與共住亦為樂 若不見諸愚癡人 是則名為常受樂 此頌意明親近善人遠離惡友亦是樂因故上半下半如次應識言聖人者於罪惡事遠而捨去即此聖人有勝善德見及同住並能生樂若不修善品多為惡行迷於正理故曰

愚癡不應親近速當捨離

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 此頌意明善友差別然諸聖人有其二種一者世俗二者勝義世俗復二一住定分二住慧分言具尸羅者謂住定分雖是俗寶亦能遠惡此明因戒能發定故言多聞者謂住慧分由定發慧故下半明於定慧二法平等運行住究竟處即是勝義真善知識言阿羅漢者於流轉中證不生法謂從煩惱眾苦繫縛

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

永得脫故

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

此頌上半明致樂之因下半明慧生斷惑言
河津者謂解脫河離二邊過故由八正道方
能獲得名為妙階喻若河津有好階道是行
殊樂因故言以法降怨戰勝樂者此明以正
行之法為捍敵具降伏煩惱令不更生故名
戰勝次下半頌明以智劍斬我慢幢破魔羅
軍彰勝樂故

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

此頌述前修正行人杜多功德圓滿相應是
樂因故言決定意者謂初發淨心為知足行
決斷策勤不希名利檢攝身心防護外境解
脫勝果因此成故言善伏根欲者此顯助伴
清淨能與戒俱故言具多聞者此明獲勝上
果必藉多聞智能簡擇煩惱方斷非愚癡人
堪住蘭若是故苾芻先學多聞設非多聞但
明戒相亦得住於蘭若之處言從少至老等

者明決定心始終無退故言寂靜閑居蘭若
樂者謂離誼雜方能趣理令心樂住上之六
頌是諸羅漢結集所置自下序文總開十義
初明佛所教二訶不總集三不集隨聽四供
養法式五正明誠勅六誠勅利益七無誠過
生八正作白事九勸至心聽十淨其徒衆諸
大德春時爾許過餘有爾許在老死既侵命
根漸滅大師教法不久當滅諸大德應勤光
顯莫為放逸由不放逸必當證得如知應正
等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作何

事佛聲聞衆少求少事不來諸苾芻說欲及
清淨初明佛所教者即是諸大德春時爾許
過等過者是已往義言春時者謂三時內隨
在何時說波羅底木叉而稱其事此中且據
春時也言三時者謂春夏冬言爾許者指其
限量謂隨說戒日取數而言餘有爾許在者
可准當時餘日而說言老死既侵者意明老
死常在現前老及於死名為老死然十二有
支但言此一者為於憂悲等此用最強故欲
顯修淨行者失圓滿事此是初因然修行者

圓滿之因略有二種一謂所依二謂行本言
所依失者由老死逼故無所堪能命根斷壞
如其次第言行本失者謂大師教法不久當
滅由佛法滅退失行故大悲世尊以無倒義
化諸有情故曰大師法謂十二分教世尊以
此導利有情隨有緣者悉皆受化由此二事
失圓滿行故言莫放逸者勸不放逸勤心勇
決光顯聖教故所以但言不放逸者顯不放
逸諸善品中為最勝故言應勤者勸不放逸
能與出世聖道加行為依止故謂於奢摩他

毗鉢舍那雙修等運獲聖道故由不放逸必
當證得等者此顯世尊令出家眾求解脫者
證道果故制眾學處言如知者如所了事稱
實知故應者於諸有情應受供養故言正等
覺者謂是無倒徧了知故言何況所餘覺品
善法者此亦配前由不放逸能趣菩提所有
善法皆悉名為覺品善法次明訶不總集言
大德僧伽先作何事者此明先無別事應來
同集故下文云佛聲聞眾少求少事既無餘
事何故不來又釋云褒灑陀時灑掃清淨嚴

設燈華等是前作業故須問云大德僧伽先所作事並已作未言少求少事者少求謂少欲少事謂知足又少求謂意業少事謂身語言聲聞者隨他聞也隨他音聲而聽聞故以斯成衆故言聲聞衆衆者同心共集不可壞故次明不集隨聽言不來等者於長淨時不同集會名為不來言大德者是相敬言如世尊說於諸苾芻若少若老不應喚名及姓氏等應言具壽或言大德若佛世尊應喚德號不爾者得越法罪言說欲及清淨者苾芻身

有病患及修勝善品不能赴集應與欲淨或身表業而與欲淨應如是與偏露右肩脫草屣隨其所應為敬事已躡居合掌作如是說具壽存念今僧伽十四日為褒灑陀我苾芻某甲亦十四日為褒灑陀我某甲自陳徧淨無諸障法為病患因緣故彼如法僧事我今與欲清淨此所陳事當為我說第二第三亦如是說若苾芻病重不能為欲者若堪扶去應扶入衆若不堪者衆應就病人為褒灑陀若不爾者作法不成得越法罪若非褒灑陀

作餘羯磨者但直與欲不說清淨其持欲淨
苾芻既入衆中應對此座苾芻作如是言具
壽存念於某處房苾芻某甲身嬰疾苦今僧
伽十四日為褒灑陀彼苾芻某甲亦十四日
為褒灑陀彼苾芻某甲自說清淨無諸障法
為病患因緣如法僧事與欲清淨彼所陳事
我今具說若更有餘緣隨當時事而稱說之
所以於別人邊說欲清淨不告大衆者為遮
延時生疲勞等諸過失故若苾芻懈惰及為
鄙法而與欲者得突色訖呈多罪若羯磨陀

那或現有病或恐病將生或遇患新差或瞻
病人或復疲困或遭飢渴寒熱或可稟性多
有闍睡修餘善品冀遣昏沉或於靜房自誦
戒本或可於他聽受戒義或守文句人繫心
思義恐其廢忘或復創始修得妙觀現前為
伏心故或於覺分善品不令間雜若雜餘緣
恐失正念或時見諦得初果位斯皆與欲無
犯若與欲者多同集者少年老苾芻應廢餘
善事當赴集處持欲之人既受欲已若急走
若跳坑若在欄楯危處若乘空若向界外若

登雙跏道若躡兩梯枕若睡眠入定身死歸俗或云我是求寂等並不成善持欲淨應更取欲若一人持多欲淨隨能憶說若在地居空互皆不成亦不應轉授欲淨授學之人不持他欲應與他欲由是苾芻故在界內住人應與界內者欲異此不成尼請教授有無隨說因明界法凡界有其二種一小二大可先結小界場應在大界內一邊無妨難處安之應先置標相且如東方標相或以牆樹柵籬或聚土立石或釘橛或崖坎等餘方亦然既

置相已言白復周敷座鳴捷椎作前方便所
有大衆盡皆同集無與欲法舊住苾芻唱其
標相先從東方次南西北唱相既訖次一苾
芻先當作白方爲羯磨先結小界不應在後
方爲羯磨大德僧伽聽今於此處舊住苾芻
某甲唱小界四方標相東方某相乃至北方
某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於
此相域內結作小界場白如是次作羯磨大
德僧伽聽今於此處舊住苾芻某甲唱小界
四方標相東方某相乃至北方某相僧伽今

於此相域內結作小界場者諸具壽聽於此相域內結作小界場者應默然若不許者說僧伽已於此相域內結作小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持此小界場文無定制西方在處皆有其量纔可丈餘平地軌次結大界團更無階級中安制底門向一邊

此中大界量者極大橫闊兩踰膳那半若其無水向下亦然有水隔者齊水是界若界內有樹有山界隨樹山上至水界與闊量同若樂小者量事任意結大界時同前標相舊住苾芻應於四方觀標相已敷座席鳴捷推衆

應盡集同前告知可對大衆次一苾芻作白二羯磨大德僧伽聽今於此處舊住苾芻某甲唱大界四方標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處除村及村勢分白如是次作羯磨大德僧伽聽今於此處舊住苾芻共稱大界四方久住標相東方某相乃至北方某相僧伽應許於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處

除村及村勢分若諸具壽聽於此相域內結
作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若
至斯住處除村及村勢分者應默然若不許
者說僧伽已於此相域內結作一褒灑陀同
住處法僧伽大界竟僧伽已聽許由其默然
故我今如是持若僧伽已結為大界竟此中
苾芻應集一處為褒灑陀及隨意事并作一
切單白白二白四羯磨若衆不集作法不成
得越法罪若欲於此界上結作不失衣界者
還依大界相上而結如是應作令一苾芻應

為白二先作白己方為羯磨大德僧伽聽於
此住處和合僧伽已共結作一褒灑陀同住
處法僧伽大界若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今於此大界相域內結作苾芻不失衣
界白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽
已共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界僧
伽今於此大界相域內結作苾芻不失衣界
若諸具壽聽於此大界相域內結作苾芻不
失衣界者應默然若不許者說僧伽已於此
大界相域內結作苾芻不失衣界竟僧伽已

聽許由其默然故我今如是持若僧伽已結不失衣界竟唯將上下二衣界內行住無離衣各若小界大界有緣須解者應以白四解之於小界場中敷座席已次鳴捷推若衆不集下至四人在小界中令一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共解此小界場白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場僧伽今共解此小界場若諸具壽聽解此小界

場者應默然若不許者說是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持或可先有大界無小界今欲結小界者應先以白四羯磨解其大界應如是解

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今解大界白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界僧伽今解此大界

若諸具壽聽解此大界者應默然若不許者
說是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解
大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是
持既解界已先結小界後結大界并不失衣
如上應作若不解舊界更結新者後結不成
得惡作罪若欲小界大界一羯磨人以一白
二同時結者并以白四同時解者於兩界上
集二僧伽應以座席壓二界上其秉法者住
此應作羯磨又復應知結時小界在前解時
小界在後若欲雙解雙結牒文作法准事應

知凡結界時不應以界而入餘界及現停水
處兼小界場并尼住處不應以界而越餘界
有五處不應越謂必芻界必芻尼界小界場
停水處及二界中間亦非解此界而餘界亦
解若以一大樹亦得為多界之相其結解時
既知方相所作羯磨已說多分秉^{十一}羯磨者忽
然身死亦成結界若現幻術及神通力作界
標相不成結界亦不應以水波日月等而作
界相若客必芻至空住處不七八日待於舊
人便結界者得惡作罪應依前界不依後結

若諸河澗有橋梁者得通結界異此便非河澗之上橋梁壞者若欲修治得經七夜若至第八夜界法便失若本無心重修理者橋梁既破界亦隨失有五事失大界一切僧伽皆悉轉根一切僧伽決捨而去一切僧伽並皆歸俗一切僧伽同時命過一切僧伽作法而解若阿蘭若在村中非結界處齊何名界阿蘭若齊一拘盧舍村中齊牆柵處并外勢分名之為界斯二界內必芻同集在手相及處諸有羯磨咸隨意秉如上所說違教作者

咸得越法罪
 合十指恭敬
 禮釋迦師子
 別解脫調伏
 我說仁善聽
 此頌明供養法式言合十指恭敬者謂合兩手表恭敬相凡於大師作供養者有其二種一謂致禮二申讚歎合掌恭敬是致禮儀釋迦師子是讚歎德言釋迦者明在俗時族姓高勝非下流故言師子者顯出家後無所畏憚諸外道類皆恐怖故言別解脫等者於大師法而生恭敬起方便時能脫煩惑有極勝

德名別解脫現被捺等煩惱所纏具縛有情
能調伏故名爲調伏我說仁善聽者勸聽法
也

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 十一 有百針極利

此頌正明誠勅言聽已當正行等者謂聽聞
已無倒而行不爲懈怠心常勤勇勸彼修行
捨諸非法猶如大仙親爲說教皆奉持故大
仙者謂薄伽梵於世俗中是尊勝故又於聲

聞獨覺之仙是殊勝故號爲大仙小罪謂是
遮罪非性罪類於小罪中勇猛防護心無懈
怠此中亦言准知已防性過於小罪處亦遣
用心有本云勇猛應勤護者即准防性罪略
去亦聲此言爲表於諸犯處勿生緩慢至意
守持言罪者謂鄙惡法勝流之人所嫌恥故
言勤護者於善法中起精進故言勇決者勤
勇決列貪著諸境如馬奔逸實可畏故恒相
續者交馳不絕與境相近極難遮止此言顯
心是難調主故遣調心此若善調身語隨正

由此心根生煩惱故為此惟勤專念洗除令善清淨應常觀察無常無我執我常者猶若虛空體無變易斷惑之理不相應故言銜者謂是不調伏類犯戒之口於其口中施轡勒故言如者謂是順理善能遠離稱當理事遠離著樂自苦二邊過故又為稱其根欲性等故名為如又復如者是譬況義有百針者謂破戒人於現法中種種熱惱悔恨傷心比於針刺略舉大數且言其百言極利者能於後時生犯之因割令斷故於戒銜處兩種義成

即是心生追悔說所犯罪又令惡見永不生故
 若人違軌則 聞教便能止 大士若良馬
 當出煩惱障
 此頌明誠勅利益違者謂是違犯軌則者謂
 諸學處聞教便能止者言其不由刀杖等物
 而為遮制言大士者謂近圓人若良馬者謂
 賢善智馬當出煩惱障者煩惱難摧喻之軍
 陣大士要心欲出生死策修淨戒破煩惱軍
 言當出者謂是當獲阿羅漢果等

若人無此銜 亦不曾喜樂 彼沒煩惱陣
迷轉於生死

此頌明無誡過生若人無此銜者諸外道等
心馳邪境及耽欲者昏於欲樂言亦不曾喜
樂者顯無涅槃性於圓寂理無愛樂心彼沒
煩惱陣者謂因邪教共煩惱戰為無善轡被
他降伏名為沒陣迷轉生死者由無別解脫
銜於五趣中輪迴無救隨業而轉失正道故
次下明正作白事告眾令知大德僧伽聽今
僧伽黑月十四日作褒灑陀若僧伽時至聽

永樂北藏

薩婆多部律攝

者僧伽應許僧伽今作褒灑陀說波羅底木
又戒經白如是言大德僧伽聽等者欲令勿
生異想專心聽故於所聽事正憶持故言僧
伽者有其五種謂四人五人十人二十人多
人此中四人僧伽者謂除隨意出罪近圓自
餘羯磨咸悉應作五人僧伽者謂除中方近
圓及以出罪餘並應作十人僧伽者但除出
罪餘並應作二十人僧伽及多人僧伽者諸
法皆作言十四日者是顯褒灑陀時此據春
夏冬三時之中每四月內各取第三半月盡

第八八册

及第七半月盡恒是十四日為褒灑陀餘並是十五日應知一年之中六是十四日十八是十五日每黑白月日日之中須以日數告衆令知或上座白或授事人或復餘人云諸大德今是黑白月某日可為最初造寺施主及護寺天神四恩等類人人各說經中福施妙頌所以此時須告白者一為知褒灑陀時二防俗人來問又知日數者或依星次或依王法日月大小應何隨之褒灑陀者言褒灑是長養義陀是持義謂由衆集說戒便能長

養善法持自心故名褒灑陀又褒灑同前陀是淨除義謂增長善法淨除不善故言時至者謂是褒灑陀時無餘妨難言聽者謂問當時現座徒衆為聽許不言僧伽應許者僧伽應許我為衆說戒白如是者謂指其事而告知也所以不舉衆俱說者為皆不能誦持戒故或有雖誦不能盡熟又聽法者理不應然所以不於房內別別說者由此便非大衆為褒灑陀同集一處利益多故又別別說便有第一不聽正法之過凡說戒日有善苾芻誦得戒十五

者不應令授學人說戒若於住處但有四人皆可同集不應別住亦不取欲若於誼雜制底之處或俗人處或露現處或不淨處或猥鬧處而長淨者得惡作罪必無餘處在四無犯不應對俗又於眠時入定時乞食時消息時供養時爲長淨者得惡作罪餘時有礙在此非過若有苾芻有於界內爲官所拘不來共集爲長淨者得別住罪不成長淨其被拘者餘人應爲詣官求令釋放若不爾者得惡作罪癡狂苾芻與癡狂法防別住故凡苾芻

等每至長淨日先應審諦觀察自身我不於此半月之中犯諸罪耶若憶所犯應如法說應往清淨人邊隨其所應具威儀已蹲居合掌憶先罪名作如是說具壽存念我苾芻某甲犯如是罪此犯罪我今於具壽前從清淨來並皆發露說罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪不安樂第二第三亦如是說彼應問言汝見罪不答言我見將來諸戒能善護不答言善護所對苾芻應云爾其說罪者答云善若於罪有疑應就持律者善

決知已後當發露應對苾芻而說其罪不應
 對苾芻尼等若對尼等得越法罪不應對彼
 犯同分罪人而為發露謂波羅市迦望波羅
 市迦為同分乃至突色訖里多望突色訖里
 多為同分言同分者是相似義謂同罪者若
 褒灑陀時憶所犯罪彼時應可心念守持云
 今僧伽於十四日為長淨事我苾芻某甲於
 僧伽中憶所犯罪我某甲於所犯罪自心守
 持若僧伽長淨已後對淨苾芻如法當說疑
 罪准知其誦戒人若憶若疑類此應作若僧

伽咸有犯者應勸一善苾芻向餘住處對清
 淨人說除罪已還來本處諸有犯人對此苾
 芻而說其罪若無能者可為單白應如是作
 大德僧伽聽今僧伽十四日為褒灑陀一切
 僧伽悉皆有犯然無一人能向餘處對清淨
 苾芻如法說罪可令我等對彼如法說露若
 僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陀
 後向餘處當如法除罪白如是若復苾芻於
 罪有疑者應云於罪有疑准法應作若眾中
 有一苾芻清淨無犯時淨苾芻應詣同意苾

芻處善心告語令憶念已對諸必芻前當說
其犯莫被衆人普知聞已亦說其罪必無同
意自默而住若知他必芻情所不樂強詰憶
者得越法罪若不知前人有罪無罪斟酌將
爲清淨就其說罪者不成說罪若別住想疑
爲長淨者得越法罪若作破壞心爲長淨者
是破僧方便犯宰吐羅罪應更和合而爲長
淨若長淨時舊住必芻已爲長淨客來數少
應可慇懃求衆和合更爲長淨如不肯者往
小界場中自爲長淨若客來等多者舊住必

芻應共和合更爲長淨若至夏了爲隨意時
即名長淨更不須作其大必芻與必芻尼不
應同處而爲長淨必芻尼應別爲長淨若必
芻尼來請教授時當共言語不應避去教授
之人每至長淨日應在門屋下坐待尼來請
隨時處分本云有住處者謂於其處人數滿
足堪爲羯磨言無住處者其處人少不得羯
磨言住處非住處者謂有得秉者有不得秉
者若必芻處是堪共住至長淨日應就其處
而爲長淨若處有諍人而往就者得惡作罪

縱無苾芻住處有同行者堪為樂住任往無犯若難事將至隨情應去若至長淨日弟子門人不應隨情聽向餘處若當處無說戒者應往餘處就說戒人而為長淨如不往者得越法罪若於無說戒人處坐前安居不得過第二長淨應向有說戒處皆不得在俗人前而為說戒凡安居時應與同意清淨無犯及同見者而為長淨若苾芻耳聾及無識解者應共一處為長淨事並成足數若至長淨日惟獨一身者應於長淨之處以新瞿摩塗拭

灑掃敷座席鳴捷椎作前方便竟自誦少多經已於高迥處觀客苾芻若有三人來共為長淨若無來者時彼苾芻應居本座心念口言作如是說今十四日僧伽長淨我苾芻某甲於十四日亦為長淨我苾芻某甲於諸障法自陳遍淨我今且為守持長淨若於後時十一遇和合眾我當共和合眾而為長淨滿諸戒聚故第二第三亦如是說若有一二人來者應為對首長淨准一人法作若苾芻行路遇到村坊或有入村或住村外是長淨日彼應

各各為其長淨住村者齊村勢分不得別住在村外者村勢分外應為長淨若與商旅同去彼不嫌者隨住隨行應為長淨若彼嫌者應作心念守持長淨有其六事應心念守持皆成無犯一守持三衣二捨三衣三分別長衣四捨別請五作長淨六作隨意應為長淨而不為者得越法罪不應長淨而輒為者亦越法罪除吉祥長淨此由眾破重得和合大眾歡喜為長淨故若有苾芻先被僧伽為捨置法後得解時應請大眾乞作別時長淨說

波羅底木又有其五種一說序餘以常聞而告知之二說序并波羅市迦訖餘以常聞而告之三僧伽伐尸沙四至二不定五乃至終誰應為說波羅底木又謂眾中上座如不能者應令第二第三或為番次或可別請餘人若上座誦得序餘不能誦者餘人應誦波羅市迦等若癡狂人能說者亦成說戒諸大德我今作褒灑陀說波羅底木又戒仁等諦聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故知諸大德清淨如餘問時即如實答我

今於此勝若芻衆中乃至三問亦應如實答
必必芻憶知有犯不發露者得故妄語罪諸
大德佛說故妄語是障礙法是故必芻欲求
清淨者當發露發露即安樂不發露不安樂
諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清
淨不^三如^是諸大德是中清淨默然故我今如
是持次明勸至心聽言諸大德等者別解脫
經說時欲至若不敬仰法水不霑故勸攝心
勿生散亂言諦聽者總遣用心言善思念之
者別明三義欲明三類聽人喻之三器謂仰

全淨堪對用故若覆漏穢不堪受物如次應
知次明淨徒衆言若有犯等者若先有犯今
默不言更招其罪如餘時中他問實答此亦
如是我今於此勝必芻衆中者讚美當時聽
戒徒衆言憶知者設令有犯而不憶知無妄
語罪故妄語者雖默不言亦有妄語由現身
相表語業故有云惟是意所犯罪是障礙法
者於二時中能為障礙一於現世障諸善法
二於未來礙生善趣欲求清淨者清淨謂是
涅槃為求涅槃故不為畏他詰責治罰而說

於罪言發露即安樂者有五種相一由勤策
治諸懈怠故二由無罪治諸過失故三由敬
重治慢貳又故四由無悔治諸惡作故五由
寂定治散亂心故戒經序者經是略詮義欲
明略陳戒相詮其綱目不廣釋故言序者是
由緒也謂說戒時以此為先能令餘說得生
起故所以但為三問者離極略極廣故若極
略者闇昧之人卒難知故若極廣者恐多處
時令疲倦故然於三問皆別得罪持者是了
知義

根本薩婆多部律攝卷第一

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

根本薩婆多部律攝卷第二

尊二

尊者 勝友 造

唐三藏法師義淨奉制譯

總釋學處

上明由序是說戒緣起下述諸門指陳論學

處且一一學處有二十一門言二十一者一

犯緣起處二能犯過人三所犯之罪四所犯

境事五所由煩惱六制戒利益七有犯無犯

八具支成犯九生過之因十釋罪名字十一

出罪體性十二可治不可治十三罪有遮性

十四作及不作十五方便有無十六重罪十七輕罪十八共相無差十九出罪有異二十有染無染二十一犯罪所由言犯緣起處者謂於某國某城制其學處即名此方為犯緣起處言犯過人者謂由其人而制學處言所犯罪者即是身語所造之罪言所犯境事者總有三種情及非情一一戒中隨應思察要而言之有六十五事所謂姪滌事貯畜事不忍事求利養事住處事同梵行事僧伽事受用食事受用法事鄔波斯迦事^十長衣事離

衣事望滿事因求事受不淨財事卧具事道
 行事畜鉢事求好事取木事^{十二}受衣置衣事
 迴他物事病藥所須違心事門徒事出家事
 起諍事說法事未近圓事戒經事壞種子事
^{十三}鬼神村事輕毀事違惱事卧具事苾芻尼
 事乞食事用水事詣俗家事外道事觀軍事
^{十四}結伴事用火事與欲事眠卧事不善觀察
 事染木事捉不淨財事隨自樂事傍生事戲
 笑事^{十五}女人事道行事近圓事壞地事重請
 事輕學處事論議事闍諍事受請事入村坊

事^{十六}針筒事鉢量事衣量事法式事詰問事
^{六十}言所由煩惱者有其二種一者俱生二
 者緣發隨心造業多種不同煩惱有異於諸
 學處隨事說之有二十七種所謂貪煩惱瞋
 煩惱癡煩惱姪煩惱攝取煩惱不忍煩惱求
 利養煩惱諍恨煩惱住處煩惱鄙業煩惱邪
 智煩惱家慳煩惱求自在煩惱過限分煩惱
 廢闕煩惱待緣煩惱譏嫌煩惱覆藏煩惱攝
 受門徒煩惱慢法煩惱無悲煩惱輕毀煩惱
 輕心煩惱不收奉煩惱不寂靜煩惱不敬煩

惱不忍他詰煩惱

言制戒利益者謂佛大師觀察七利制於學處言有犯無犯者若故心犯戒名為有犯異斯無犯言具支成犯者隨諸學處具足支緣方成犯事言生過因者有其六種一由身二由語三由心四由身心五由語心六由身語心言釋名字者謂波羅市迦等名別不同如下具釋言出罪體者凡諸造罪皆以身語故思為體言可治者謂授學人不可治者謂無慚類性謂本性是罪遮謂因制方犯復有釋

云性罪惟染心中作若遮罪者通染不染言作及不作者作謂身語自造不作者謂忘而事成故心而造名有方便無心亦犯名無方便言重罪者於中差別有其六相一由制故由佛制戒有性遮罪二由事故如斷傍生命三得波逸底迦二然事是重設眾教罪亦不能過三由情故由不敬教煩惱慢情所起四由習故謂數犯罪五由人故謂不植善根及稟性愚鈍其罪遂重六由時故多時覆蓋罪便成重譬如小水以物盛之澄積多時成大波浪

翻上為輕言共相無差者謂性遮學處成以
 身語心為其共相言出罪有異者有其四種
 一由極重治罰方出其罪謂波羅市迦二由
 處中治罰謂僧伽伐尸沙三由下治罰謂泥
 薩祇迦四不由治罰謂所餘罪有染謂貪等
 為因無染翻此言犯罪所由者有五種因方
 犯於罪一由無羞恥性二由無敬教心三由
 情懷放逸四由稟性癡鈍五由忘失正念
 四波羅市迦
 法攝頌曰

若作不淨行 不與取殺人 妄說上人法
 斯皆不共住
 不淨行學處第一
 言不淨行者謂於十二年苾芻僧伽未生惡
 瘡入十三年薄伽梵在佛粟氏國羯蘭鐸迦
 村其羯蘭鐸迦子蘇障那為母所教令求種
 子由姪煩惱及姪事故佛觀十利遂便制此
 戒他勝罪言十利者一為攝取僧伽謂於刹
 帝利婆羅門辟舍戍達羅等有善男子善女
 人入正法中深生敬信而作苾芻以成眾故

二為僧伽極善者既入善說法律之中能令善法極增盛故三為僧伽樂住者謂依斯善法還信施債故四為未信令信者其未信者令生正信故五為已信令增者其已信者善護彼心故六為折伏惡人者犯重之人由不護戒以折伏法而驅擯故七為懷慚樂住者謂異生中極淳善人為令此等無有鬪諍安樂住故八為斷現法漏者謂是現纏令不行故九為斷未來漏者謂是煩惱業種令永斷故十為我之淨行當得久住者謂如法宣說

廣利人天展轉相教令我正法久住世故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傍生此苾芻亦得波羅市迦不應共住言若復苾芻者謂犯指犯人苾芻有五種一名苾芻如世間人為欲呼召男女等時遂立名字喚作苾芻二自許苾芻實非苾芻而便自許是淨苾芻三由乞求故名為苾芻言苾芻者是乞求義諸乞求活命皆名苾芻四破煩惱故名曰苾芻苾芻是破義五以白四法而受近圓名

為必芻此中言必芻者意存第五餘之四種
 名同故來又依七例聲明必芻義一誰是必
 芻謂出家近圓人二作何業聲作必芻謂同
 得學處三所由聲者由何而得謂因三業勤
 求等四何所為為自調伏求趣涅槃五從何
 而得謂從先時等二數數修習親近五善友及二師
 等六誰之近圓謂佛世尊七於何處謂依欲
 界及善說法律等又十一種事釋必芻義一
 過去必芻謂已捨學處二未至必芻謂未受
 學處三現在必芻謂不捨學處四內謂內斷

煩惱五外謂外相攝持六麤待他勸誡七細
 能自剋心又麤者名字等四細者破煩惱人
 八劣謂破穴雜人不常不堅等九勝與上相
 翻十遠謂堪出家人及始生樂欲十一近謂
 正受近圓言與諸必芻同得學處者謂與必
 芻所有學處相似而得名為同得假令先受
 近圓滿足百年所應學事與新受不異故言
 同得言不捨學處者謂捨戒之時若對不解
 語人或中邊互對癡狂意亂痛惱纏心癡駭
 癡聾熱眼入定非人天等變化傍生及諸形

像雖捨學處並不成捨若因癡狂痛亂所逼於不空處而爲空想或於空處作不空想或於空處而作空想或復鬧亂或不審告住性之人亦不成捨自有同得學處不捨學處等應爲四句初謂苾芻愛重學處第二謂餘六衆并受八學處及諸外道捨於學處第三謂是不愛重苾芻捨於學處第四謂除前相言學羸不自說者對捨學處亦爲四句第一句者捨於學處而非學羸第二句者如有苾芻欲捨學處於苾芻事陳說難行而不自言我

捨學處第三句兩事俱作第四句者三俱不爲因明捨學之法苾芻欲捨學處對有智人作如是說具壽存念我名某甲今捨學處或言捨三寶或捨三藏或捨阿遮利耶或捨鄔波馱耶若總若別是則俱名捨於學處或云證知我是俗人我是求寂二形六扇佗半擇迦汗苾芻尼作無間罪人是外道是趣外道者是賊住別衆人乃至對他作如是說我與諸具壽非同法者非同梵行並名爲捨言作不淨行兩交會法者有捨其學處并學羸而說

然不作不淨行兩交會法亦為四句第一句者謂於乞食行於麤食行攝斂行不堪忍時逐捨學處然持五學處不作不淨行此是捨於學處不作不淨行第二句者以不怖心以盜賊心不捨學處作不淨行第三句者善捨學處作不淨行第四句者謂樂住苾芻言乃至共傍生者謂禽獸類如獼猴等言波羅市迦者是極惡義犯此罪者極可惡故又是他勝義若於此罪纔犯之時被他淨行者所欺勝故又被他煩惱所摧勝故出家近圓為除

煩惱今破禁戒返被降伏言不應共住者謂此犯人法食兩事永無其分譬若死屍故云不共住有是波羅市迦非不共住應為四句第一句者謂不還果於他勝因所有煩惱並降勝故名他勝人第二句者謂眾與作捨置等法治罰之人第三句者謂鄙惡類造顛墜七法第四句者住本苾芻又釋若者是總相說徧一切處此中若聲局在苾芻是同依釋由得波羅市迦顯非餘故言復者是次後義謂最初人雖作非犯已後方犯是故言復言苾

芻者謂近圓時身無障法僧伽界分及以作法並無過失方得名曰善受近圓是真芻言與者顯共伴義芻之聲於先犯重等亦有此名爲欲簡別故云芻同得設更重受雖非同得而有芻之名頗有芻作不淨行非犯波羅市迦耶有謂是先犯重人等又芻者非是尼等由其學處不同增減異故若爾尼轉根後便成芻如何乃言不同學處謂由根轉捨不共學同芻故學者三學謂增上戒增上心增上慧此中學者意明戒

學得者是已得義如作羯磨未了之時設其有犯不招他勝言不捨學處者謂無捨緣故言不捨捨緣有四謂捨二形生命終并斷善豈非護斷即非同得上同得言已彰其義何煩更說不捨學言先捨後受亦名同得此雖同得非犯學者由其捨故然須不捨簡別犯人此意雙顯故無有過學羸不自說者謂於學處無力能持名曰學羸內惱不言故云不說此據緣起相從故來作不淨行者行謂聖道淨即涅槃由八正行方能證會作不淨行

正違彼故不者相違義猶如是善及不生等
兩交會法者女男根合名爲交會又云兩交
會者即是兩身兩根也據多說之自口下門
犯他勝故此之二句彰其過重有行不淨行
非兩交會有兩交會非不淨行等爲簡不受
學處而行姪法不名作不淨行又釋於自二
門名不淨行於他處犯名兩交會法者即是
持自性義此言爲簡於夢交會無自性故作
謂故心受樂言乃至者顯最鄙惡言此必爲
者指犯人也既犯戒已便非必由先形儀

尚存此號言亦得者非但勝犯劣亦同犯又
波羅市迦者彼非法軍而來降伏法王之子
受敗於他既失所尊故名他勝故云此非沙
門非釋迦子言不應共住者於現世中顯其
過患被同淨行所驅出故於餘學處明失利
用義皆同此此中犯相者謂是必由於男女
身大小便道及在口中隨入之時有受樂意
便得本罪其分齊者若於大小便道以生支
頭入過亦皮若在口中頭過於齒作受樂心
咸得本罪於人女男二形半擇迦等死活眠

覺及以入定癡狂心亂痛惱所纏於此境邊
作行姪意以有隔入無隔以無隔入有隔以
無隔入無隔以有隔入有隔於三瘡處體無
壞損入過分齊咸得本罪若損壞者得窶吐
羅罪如是應知非人女男二形半擇迦等并
傍生類事皆同爾若彼女根兩邊全在名爲
不壞若內若外或時爛損或被蟲傷名之爲
損口及下門四邊爛壞名之爲壞與此相違
名非損壞若必芻或必芻尼等睡眠之時或
復被他勸其飲酒令使惛醉被他逼時於初

中後領受樂者皆犯本罪若初中後不覺知
者無犯若不睡時被他凌逼類此應知若以
禁呪轉變自身爲傍生類或變他身或復不
變共行非法若有必芻想者得波羅市迦翻
此麤罪於腰斬者或截頭者二道行姪俱得
重罪若在口中得麤罪於身餘穴或於齒外
或用衣帟而裹生支或時用草或搯皮裹或
皮囊盛及餘麤澀物或內竹筒或屈頭而內
入三瘡者咸得麤罪於中解身合令相著若
見有縫得窶吐羅不見縫者重罪若於睡內

更互行姪有苾芻想者重罪異此麤罪新生
 特象及餘死禽獸或龍女藥叉女行非法時
 有怕怖者咸得麤罪由其怖時無染心故於
 母羞慚亦得麤罪為生慚時染心不發故無
 羞慚者同得本罪若以輒草等結作人身便
 為非人之所執御身諸支節可愛觸生共此
 行姪咸得本罪若但於根有輒觸者得宰吐
 羅罪或以自足指內阿蘇羅女根內或以足
 指觸他男根或勸苾芻行不淨行或於三處
 內不動根或以生支觸他生支或於被割女

根或於死女根蟲蛆已漬行非法者皆宰吐
 羅罪或他欠欵張口之時遂將生支內他口
 中或於露處赤體無衣為他揩身生支遂起
 置他口內咸宰吐羅無受樂心不得本罪不
 應如此開口欠欵應用手遮或以衣角掩不
 應露地赤體揩身苾芻根長或有弱脊便以
 生支內於已口及下瘡門過限之時亦得本
 罪如孫陀羅難陀外泄內揩外揩內泄或前
 揩後泄前泄後揩或根有病內女口中咸得
 本罪如在房中露形而卧老女來犯由無樂

心此皆無犯若似有染心得麤罪或於村外
不閉戶眠被他行非如上應識凡是眠卧皆
須居戶或令苾芻守護或結下羂如阿蘭若
中得定苾芻偶然根起樵女調弄逼共行非
由無染心故非犯凡諸苾芻阿蘭若住若無
門戶應以柴籬而堅圍繞非離欲人有五因
緣令生支起謂大小便逼或風所動或爲噀
指微伽蟲所齧或由染汗心起若離欲人但
有其四無後應知又如式叉摩拏女等調苾
芻時遂便許可後生追悔彼來強逼無受樂

心故無犯由先許可得窣吐羅罪如被音樂
天女將至自宮遂便凌逼由失本心故無犯
有此難處不應居止若因小便狗銜根者無
犯不應對狗小便又渡河時被魚等齧生支
者無犯不應露體渡河若道爲道想或復生
疑道非道想入過限時得波羅市迦十一非道道
想或復生疑得窣吐羅罪起心欲作不淨行
時即得責心惡作若興方便整衣裳等乃至
未觸身來得對說惡作欲行非法乃至生支
未過齊限得窣吐羅若過限者得波羅市迦

若觸女髮末或餘身分若無觸樂心得窳吐
羅作觸樂心得衆教罪於有情所有突色訖
里多若行動時根觸羣等不應起姪染想若
起心者得對說惡作罪欲行姪時乃至兩根
未相觸已來是波羅市迦因咸得麤罪若但
求觸樂犯僧伽伐尸沙於有情身所有瘡穴
或餘支分作行姪意若泄不淨得衆教罪方
便窳吐羅先發染心後便眠睡於夢流泄犯
責心罪或以呪藥及幻術事作諸形像共行
姪者皆得窳吐羅必易犯重之時若無二種

惡心一不怖心二者賊心為煩惱逼遂行非
法初無隱覆向他陳說者僧伽應與秉白四
法受其學事得法之人行治罰法皆與遍住
行同惟除一事乃至命存與他受食彼亦自
須受食而噉若後獲阿羅漢果同善必易依
本位坐有餘復云仍須六月供侍僧伽并供
上座營理三衣及波呾羅所有如法事業皆
應助作從此已後若能稱可僧伽意者共知
調善應生憐愍休其行法此則名為從罪而
起未近圓人犯根本罪無惡心者此亦應與

作受學法或先犯人或是賊住或元衆不和
黃門汙尼等但有違犯皆得惡作已下諸戒
類此應知一一學處更不重述諸初犯人皆
無本罪然有責心突色訖里多其無犯者謂
癡狂類或親戚死或非人惱或時心亂餘痛
惱等之所纏迫於其自身無必芻想者皆成
無犯醫人處方令其下灌無受樂心此亦非
犯此姓學處具足八緣方成其犯一是大苾
芻二堪行姪境三於不壞道四已根全五興
方便六入過其限七有心受樂八有二種心

具此八支得無救波羅市迦罪釋名者波羅
市迦一義如前復有別釋能害善品令使銷
滅故名波羅市迦又復能生惡趣之罪名波
羅市迦可治不可治者賊心故犯是不可治
異此可治受學人出罪不同者受學之人盡
形方出其不淨行中有方便窳吐羅罪重者
須對一切僧伽說除輕者下至四人餘三他
勝准此應知其僧伽伐尸沙有方便窳吐羅
罪重者下至四人輕者一人餘罪可知下諸
學處初八九門多並具悉自餘有出不出准

事應思

不與取學處第二

佛在王舍城時但尼迦苾芻盜未生怨王木
為王所執時彼責言汝當合死時諸苾芻舉
以白佛佛言王法齊何方名為賊行刑罰耶
遂令阿離耶阿難陀往問其事法官報云王
法盜五磨灑合當死罪佛言當依王法若苾
芻盜滿五磨灑即當擯棄因畜積事畜積煩
惱制斯學處若復苾芻若在聚落若空閑處
他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣

若捉若殺若縛若驅擯若呵責言咄男子汝
是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻
亦得波羅市迦不應共住言在聚落者謂在
牆柵內若空閑處者謂牆柵外他者謂他女
男半擇迦等非親友知識相委信人不與者
非他授與物謂金銀錢等以盜心者知是他
物作竊盜心非親友想非重還想取者謂取
屬己若自取若教他取如是盜者指其限齊
謂滿五磨灑或時過五便犯本罪五磨灑言
據何為准謂依一迦利沙波拏四分之一此

一迦利沙波拏有二十磨灑若偷五磨灑即
名犯盜此一磨灑有八十貝齒一迦利沙波拏總有一千六百貝齒也此據
問時國法以二十磨灑為迦利沙波拏若王
法以十二磨灑為迦利沙波拏者盜三磨灑
犯重用十六者盜四犯重若四十者盜十犯
重若更有增減准數應知王者謂是國主若
大臣者謂國輔相依王而活若捉謂執取殺
謂斷命縛謂羈鎖等擯謂驅令出國斯等皆
是不信王及王大臣所見狹劣訶責者是敬
信王臣情懷寬恕但言責而已咄男子者是

輕賤言汝是賊者是總標句癡無所知等者
是別釋句明是賊因及正作業由癡無所知
故方便與盜無現法怖及未來怖如次應知
是謂盜因也作如是盜者正明盜業不告主
知若強若竊並名為盜此中亦聲是相似義
如於初部四他勝中非但初犯姪時即得他
勝若初犯盜亦他勝罪下諸亦字義皆同此
前云不捨學處學贏不說於諸學處皆有應
知此中犯者謂是必為或自作或遣使或看
作有盜心起方便是他所攝作彼物想數滿

五磨灑舉離處作屬已想得他勝罪離處即得無救波羅市迦但起惡念便得責心惡作之罪始從發足乃至未觸物來犯對說惡作若觸著物搖動之時得窳吐羅罪離處便得本罪若數不滿但得麤罪即此方便得惡作罪盜得物時即據其方國而斷物價為方便時一舉滿五便成本罪如頻多舉方始滿者一一取時咸窳吐羅後雖滿五不犯根本然置物處多類不同或在地上或以器盛或於牆石棚幪衣笕或內箱篋或掛象牙或置戶

扇或安牀座然此地等有差殊者平坦一段名為一處若裂為縫或畫或書即非一處若在地敷據草色別若在倉窖口平名為一處若物欠少及板席等隔障之時即非一處若在地敷據草色別若在鞍乘據衣色異若象身肥滿總成一處李二若身瘦減當處成別十五若於象處所有鞍具及馬車步乘諸雜輦輿各隨其處有一異不同若盜船時船以纜繫或若無纜搖動之時便得惡作或解纜隨流或地上曳去離見處時便得本罪若汧流而去者

隨所趣岸與河闊量等便得本罪若阿遮利耶鄔波馱耶所付之衣作賊心取若從寺內却入房中或復從房而向簷處或從簷詣門或行趣寺外或從高趣下從下趣高或從露向屏從屏向露或時在後退步徐行或時在前進步而去至不見處皆得本罪或風飄物墮在屋上或墮樓隅或復取他浣衣人物或盜根生物謂香附子薑芋之類及諸樹等或盜經書皆計直犯罪盜設利羅世尊馱都有人守護意欲供養作大師想者犯惡作罪若

作術賣求財利心而盜取者得他勝罪若天祠中及以制底香臺之處有莊嚴具若有人守護得波羅市迦非人護者獲窣吐羅無非人護若作諸天藥叉護想得惡作罪若盜傍生物得窣吐羅若是人物傍生所偷人想取之亦得本罪作傍生想得窣吐羅罪若苾芻盜無足二足四足多足之類言無足者謂蛇蛭等人所攝養賣以規財二足者謂是人鳥若盜人時至期契處犯盜鳥有二一自手持去離處時犯二引逐人來飛墮時犯弟子門

人被他偷去已屬於彼或未相屬偷奪取者
 隨前次第成犯非犯必芻被他逼掠為奴身
 自逃走者無犯四足者謂象馬等或群處盜
 或繫處盜齊不見處犯他勝罪多足者蠍蜈
 蚣等此乃獄官及王大臣或汎海商船之所
 畜養盜此等時計直犯罪若盜有主伏藏况
 力持來未見物時得吐羅罪若見彼物便得
 他勝無主伏藏未見已來得惡作罪見時麤
 罪若遭旱時決彼堤水將入已田令他熟
 至實成就准價得罪或時遭澇泄水下流故

損他苗亦計直成罪水難得處數量有定盜
 取水時准價得罪盜非人水得宰吐羅他斷
 河水決而自用亦准價犯若盜水陸所生諸
 華取之為束舉離處時計直成犯罽縮網罟
 所繫有情及賊偷牛繫之於柱盜心解時離
 處成重懷悲愍者得惡作罪必芻盜時作如
 是念若得物已即便毀壞令彼失財不入已
 者得宰吐羅獵師逐鹿走入寺中隨傷不傷
 不還無犯若鹿被射入寺便死者應還獵人
 不應留礙若物在河水中令物沉浮是為異

處若在泥裏據其出沒隨離處時計物成犯
若他田地及園店等意為僧伽非理言競官
斷與時彼心未捨得窶吐羅心若捨時即得
本罪官不斷與得窶吐羅若就王斷斷得使
重由斷事中王為上故若餘斷官待他心息
方犯若以籬圍或去封記籬未合時但獲麤
等二
罪若籬合者即犯他勝若與賊同心示彼舍
處後時受分隨得招罪若後生悔向彼物家
報遣防護勿令失脫或共賊結伴心悔不行
設彼賊偷皆方便罪後雖受分亦窶吐羅與

賊同行欲為盜事中路而退但得惡作同心
作賊為他守道分物受分者成犯由怖為伴
無心共盜彼雖偷得必窶非犯若無為結契
得便屬己由有限局獲者成犯若異此者分
物之時據分得罪若必窶或持自物或是他
物作如是語我欲偷稅如是語者得越法罪
教偷稅者從異道去得惡作罪若作惡心指
他異道冀免稅直得窶吐羅若持他物過彼
稅處無取分心者麤罪未至稅處或取半分
或取全分而未過處得窶吐羅若過稅處數

滿本罪若持已物到於稅處使他越過亦得本罪實是已財決心迴與父母兄弟等告掌稅者此非我物不與汝稅或乘空去或口舍或衣裘或避路並得麤罪若所盜物極賤極貴價難准知賤得吐羅貴招本罪若諸商人將應稅物置苾芻衣篋中苾芻不知携過無犯然諸道行苾芻所有衣物不應無人守護宜於物處留二苾芻餘共乞食供守護者雖不聽著而強著者若無淨人應自捉棄告云汝物當自收取苾芻單已逐伴遠行須出乞食

時可於已物明為記驗若後迴還當須檢察若為父母及三寶事持過稅處應為稅官種種說法稱讚三寶說父母恩彼不取稅直者無犯若猶索直者應與若三寶財持過稅所應持一分酬彼稅直後當均分勿令偏少若共苾芻涉路而行問伴苾芻方為持物不應持彼稅財於稅道過若是新布應截縷頭牛糞塗之持去非犯若藥直衣留縷不塗為病持過者無犯凡是遣他塗衣物者應須問彼已為塗未若不問者得惡作罪苾芻不合將

偷稅者持付稅官得惡作罪若夫實不言苾芻妄說從彼妻索隨得物時犯罪輕重多人同契偷彼一衣隨受分時計直成犯本偷衣袋擬簡取衣初移帛時得宰吐羅後選得時隨獲犯罪若他衣物在象牙杖芻竿等處苾芻盜時并杓等持去但得吐羅舉離杓等時隨事得罪若遺苾芻某處取衣彼作賊心而往偷取若得物時隨事招犯作彼物心者無犯不聞他告自為彼人偷移物時得宰吐羅罪已近圓令他盜非近圓獲物得麤罪與此

相翻亦得麤罪第三本罪第四惡作正近圓時亦為四句正近圓時令他盜非正近圓時獲物得吐羅罪翻此麤罪第三惡作第四本罪此兩四句通諸學處隨事應思盜事略有五種一對面強取二竊盜取三調弄取四因寄付取五與更奪取此之五種咸是賊收若十九依法取者無犯盜他樹果以杖打取一打數滿便得本罪如不滿者隨打麤罪若苾芻在東西二洲即據彼方所用錢貨以斷輕重比俱盧洲物非已想無不與取故無盜罪若於

方處用鐵等為錢而是貴價盜此物時准價成犯縱偷貝齒數盈萬億一取之時但四磨灑無根本罪得多穿吐羅作盜他心而起方便後為已想但得麤罪翻此得重若於已物作他物心賊想舉移得吐羅罪於大穀聚破而偷去一取數滿成重餘輕若偷寶等掘地埋之意令損壞惟得麤罪有施物來知非已分言我合得者得穿吐羅罪若受其物准數成犯他不請食輒去食者得惡作罪本師有緣須向餘處為受利者作犯若取分時須告

他知勿不囑言輒取他分若為他將物擬濟病人聞彼身亡物還本主若及命在後方死者比成亡物若掌庫人自為賊意盜取他物施與苾芻施想受者無犯若賊盜他物為恐怖故持施苾芻此不應受若作還彼主心受之無犯若知是賊首領者隨意應受既受得已刀割涂壞方可畜持本主來索者應還若以書字印手印偷他物時用為期契准事成犯若盜故廢錢貝及破缺假偽者皆准當時價直成犯若與方便欲盜他財觸著之後便

從主乞主若與時得前麤罪寶及寶類壞色
方取據後價成犯初為貸借後欲不還決絕
之時便得本罪若他所寄物先作盜心後時
移處得宰吐羅并得本罪若先移處後心決
絕亦得本罪博奕偷子迷惑取物准數成犯
凡是賭物皆得惡作意偷彼物而錯得此既
乖本心但得麤罪本偷弊服內有貴衣後檢
見時准物得罪必芻洗時見寶瓶露以物蓋
覆者非犯主索應還若此寺物有偷盜心移
向彼寺得惡作罪鳥栖之巢有鳥守護取柴

將漆得惡作罪若鼠盜已物見時應取若是
鼠物則不應收鼠若持來便成施主為彼物
想應為受之有病芻遣人持物情希福利
供養僧伽彼乃隨情謾用其物得宰吐羅罪
若亡芻有物未分是佛弟子及界咸得若
盜此物數滿成重若營作人為眾舉貸若其
身死以眾物償他舉物時報諸耆宿芻明
書券契方可與之被賊偷物已作捨心重奪
彼財准數成犯被他盜去若作捨心即是屬
他不應重奪是故芻被他盜時不應倉卒

輒爲捨意後見應取若見賊來應現瞋相恐
喝令去捉得賊者不應付官先爲說法從乞
其物若不肯與當酬半價或復全還已成衣
鉢卒難得故苾芻若見未損死屍或自壞或
遣人壞取糞掃衣得惡作罪下至蟲蟻穿壞
若取此衣便成應理於深摩舍那處有死人
衣若有掌人不應輒取得宰吐羅若賊盜財
不能持去所遺棄物不可輒收若隨意者取
成非犯賊偷豬肉及甘蔗多羅果等嫌不將
去對衆應取要而言之取糞掃衣應須詳審

方可收拾凡見衣物若作糞掃衣想者隨意
應取無賊心故非犯若糞掃衣有不淨汙者
此不應畜淨浣浣已持之得死屍衣停七八
日暴於籬上浣浣應畜又送死人衣主持來
施若重索者即應持還不還得罪若更持來
應爲受之莫生嫌恨而不爲受有客苾芻來
住房內應相問知若有人來可與物不若言
與者失物不償如云莫與而與他者失全償
直又客苾芻先不相識創來至房但可言談
問其安不應即爲按摩身體解其勞倦所有

水土澡豆牛糞及齒木等客問主人方得取
用不問得罪若先相識既為解勞按摩身已
澡豆牛糞齒木水等不須問主隨意取用若
於河津船處授受財物極須存意不應輒放
令物損失若損應酬直異此無犯凡受事人
閉寺門時有其五別謂上下轉鳴鎖并副鎖
門關及扃不閉賊偷准事酬直若闕一者應
還一分乃至若總不著即應全償若施主本
心造立房寺於此寺住者與其供養苾芻輒
將餘食計直全還若苾芻等得遺落物置顯

露處識者應還若為病人欲覓藥者須問病
人何處求藥應如所教處覓苾芻有緣為去
許酬小鉢後輒自取已想無犯凡諸苾芻不
應受雇而作若換其作業或作福心者無過
時給孤獨長者兒被賊偷去尊者毛盂揭羅
野那為之持來尊者畢隣陀婆蹉取外甥兒
及護寺家淨人意為悲憐現其神力或呪術
力取悉皆無犯他所攝物作他想疑盜得重
罪非他所攝或想或疑便得麤罪若有主物
作無主想若已物想或暫用心或告他知或

根本薩婆多部律攝卷第三

尊三

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

斷人命學處第三

爾時薄伽梵在佛栗氏國時諸苾芻聞佛說
不淨觀既修習已於膿血身深生厭離便求
麤杖外道沙門令其斷命并自相殺凡為殺
者並由於事不忍內懷瞋恨斷他命根制斯
學處若復苾芻若人若人胎故自手斷其命
或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死

讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活為
汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚
令死彼因死者此苾芻亦得波羅市迦不應
共住此由人境及有殺心人想方便斷命成
犯此中境者謂是人及人胎也言人者六根
已具人胎者謂託母胎有身命意根由此是
人同分所攝女男半擇迦體不全咸成殺
境言故者顯非錯悞斷他命根前境是人起
心相稱方便有二謂身及語身謂以手等而
行殺害或持刀授與者知他欲自殺便以刀

等置傍或自持刀者謂已無力但自執刀令彼傍人扶手行殺或求他人令持刀殺語謂欲令他死行勸讚等於不樂死則勸喻令死若願死者則讚歎令死言何用此罪累等者說壽存過重死後福多言不淨者託不淨成故名不淨惡活者勝人所棄故言死勝生者欲令他歡喜故隨自心念者我勸他死當招福德以餘言說者非但說此更以別言而相勸讚言彼因死者顯非餘事但由勸死令他命斷得波羅市迦若不死者得宰吐羅罪先

興方便遣殺他人後起悔心不欲其死前人雖死但得宰吐羅言斷命成犯者謂因而致死此中犯者謂是苾芻以內身或外軌等或復兩俱如執刀等或以毒藥或為坑穿或將諸酒及以餘藥令彼心亂或作呪術遣他迷惑或作發機卷三或於崖漸樓臺危險之處推令墮落或於水火怖難惡處詭設方便遣向其中或於寒夜露地令凍人女人男及扇佗等作有命想或復生疑起害方便因茲致死皆他勝罪若不死者得宰吐羅或起全屍或起

半屍令害前境得罪輕重隨境應知此有別者如若彼二返害必芻由先方便得宰吐羅若苾芻害彼屍鬼得二麤罪若害化形亦得麤罪若於母無害胎有殺心柔躡母腹若胎死非母得他勝罪母死非胎但得麤罪若二俱死波羅市迦若俱不死宰吐羅罪如是應知於母殺心非於胎子准前可識於人女腹有傍生胎及非人胎故心墮者便得麤罪於傍生腹知有人胎或知人趣變作傍生斷彼命時俱得本罪若變已身為傍生狀害他人

時有苾芻想亦得本罪欲害餘人錯害父母及阿羅漢得宰吐羅罪由於父等無殺心故非阿羅漢作羅漢想或是羅漢作非羅漢想父母亦然或於母等為殺方便自在前死並得麤罪有女遺胎餘女拾取內於已腹若殺後母不得逆罪若出家時應問後母若人作人想及以生疑皆得本罪若於非人作人想疑殺得麤罪若人作傍生想得惡作罪作非人想亦得惡作有情被趁苾芻見時殺想告他隨事成犯於衆多人一有害心錯殺餘時

宰吐羅罪無記心中但得惡作作戲笑心而
爲打拍因斯致死得惡作罪未近圓時已與
方便近圓之後方始命終兩種四句准前應
作若起方便遣使行殺轉根爲尼亦得本罪
若二根生得前麤罪退爲求寂亦同麤罪下
諸學處准兩四句及轉根等准事應知更不
煩迷若見有情或被水漂或時渴逼不手接
不與水見其欲死有餘方便堪得相濟而不
救者或雖不願死作捨受心彼若命終並得
麤罪若人被他人所害由此緣故決定命

終餘命尚存斷得麤罪不定死者得他勝罪
有急難來以身走避觸著餘人若無殺心死
得惡作若有殺心便得本罪敬法出家保命
求脫若自殺者得宰吐羅罪若元無殺心意
打牆等錯殺於人或移轉病人不順其語或
爲療疾因即命終此皆無犯若於病者無有
殺心然所陳說令其樂死或時持刀或以繩
索不審思察安病人邊或安毒藥皆得惡作
無智之人不令瞻病設有急事要須看者應
可善教極令存意病人報言莫扶我起強扶

令起若彼死者得窅吐羅於餘威儀類斯應
識若涉路時扶輿病者准此應知告病者云
先洗方起因即命過此雖無犯然不應為有
重病入共輿而去因致死者無犯此亦不應
造次輿去或看病者情生勞倦或作惡意望
彼資財或出忿言任汝死去我不能看因致
死者並得羸罪現有宜食與不宜者看病之
人亦得羸罪若無別可得者無犯捺未熟癰
死得羸罪熟者無犯以刀以針決開非過先
不善醫不應針刺若治口疾行刀刺者窅吐

羅罪無醫可求刺之無犯患痔之人不應割
截應將藥呪方便蠲除凡治病時應問醫者
若無醫人問解醫苾芻此若無者問曾病者
無曾病人問諸老病造次授藥得越法罪若
解醫者他來問時應生悲念施惠方藥無求
利心無犯若為求利是所不應若見破傷應
於屏處而為纏裹勿令俗人見啻醫道與他
瀉藥不應捨去善教所宜去亦無犯見他苾
芻病將欲死自己衣鉢更不修治彼若身亡
所有衣資我當合得此乃旃荼羅意得越法

罪亦復不應作殺害意而授人藥當與好心
欲令病差見他授藥欲墮彼胎不作遮止得
惡作罪若以背倒負病人因致死者無犯
不應如是荷負病人作損惱心因而致死得
宰吐羅苾芻行時低頭而去觸殺前人無心
非犯不應俯面而行作損惱心得得麤罪殺
心犯重苾芻在路身嬰病苦不應推行然須
數息彼有資具應代擔負准望食時得至應
去若恐時晚應自前去到彼寺中洗鉢安座
次為請食以待病人或可持食路中迎接若

不爾者得惡作罪凡被傷人勿與醋飲見他
食噎愍念為搥因死無犯搥打之時宜可存
意應問病人何處求藥應如所教覓以相供
管作之時苾芻擲輒傷苾芻頭致死無犯凡
運甑等以手授手不應遙擲令破必有破裂
告知方受若昇梯時及在上作下羣應結勿
使露身若在餘時羣不須結凡興造時苾芻
相助應一時作不應終日若在春時中前應
作若於冬月應午後作可預察時休其事務
令乞食人得洗手足村坊往返不失食時若

有僧常無勞乞食其授事人應以餘物作好飲食供給勞人所設之食名悅意食僧伽貧者勸化餘人隨時供養或為小食或非時漿或塗手足油若不為者受事之人得惡作罪必芻擊重力盡便放遂打殺工匠此雖無犯不應自舉重擔必須移者聞著俗人同時舉舉同時而放不相瞻顧放便得罪凡人一擔必芻兩人若過此者不應持舉必芻及尼不應頭上及於肩膊擊持於物若擊持者得惡作罪若有賊來應作驚恐現叱喝相遙擲瓶

瓦及杵木等或在身傍或時居後勿興害意使有損傷凡棄物時遣他遠避若打著者此雖無犯不告而棄得惡作罪避牛驚走推著小兒因此命終非故無犯避牛之時應善用心若以繩索縛諸有情或告官司斬他手足並宰吐羅罪有虎狼處喚他共住因被傷殺者無犯然於住處應審觀察必芻自打生支佛言理應打此翻更打餘是無智者得惡作罪上人鄔陀夷向白衣舍放身而坐不善觀察壓殺他兒凡坐不看待惡作罪

妄說自得上人法學處第四

佛在薛舍離跋窣末底河側時諸苾芻為飲食故於親族前更相讚歎得上人法欲令眾知為求利養事及求利煩惱制斯學處若復苾芻實無知無徧知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦不應共住言無知者於所知境不了無常等及可厭

患無徧知者謂於前境有無常等不如其事而遍察故於有非有不能實知妄生邪解說非法故又無知者謂上人法曾不知故無徧知者謂不能遍了五蘊法故自知不得者謂於自身知未證故上人法者即勝流法也謂望一切凡愚五蓋等法鄙劣惡事是勝上故言寂靜者謂最妙也言聖人者於罪惡法能遠避故殊勝證悟者非由色力及以聰明而能獲故又釋云寂靜者謂是涅槃離眾煩惱故殊勝證悟者謂四果聖人也言智見者即

苦法忍及苦法智如次配之又釋云智謂了
知苦無常等見謂見天龍等言安樂住者謂
能安住諸定地中所有功德而言我知者謂
知諦理等我見者見諸天等若先作妄語罪
雖不自說豈可不犯他勝罪耶何須說此異
時等言但令犯戒設不自說已得本罪餘人
於彼但可生疑未得即作不共住事是故須
有異時等言方成不共住也若問者他問方
言若不問者不問而說上三邊罪理無差別
何故妄中方陳問等若據前三亦有此事緣

起有故惟於此說虛者顯所陳說無有實義
誑者本所發心爲求飲食不爲勝事作斯妄
說妄語者先爲妄心方陳所說此中犯者苾
芻說言我見提婆那伽藥叉健達婆阿蘇羅
揭路荼緊那羅莫呼洛伽畢麗多畢舍遮鳩
槃荼羯吒布單那我時就彼或聞彼聲或來
就我共我言說作虛妄想而告前人彼若領
解得波羅市迦若言謗蘇畢舍遮鬼共爲上
事者得宰吐羅罪若云我已獲得二十種想
謂無常想於無常爲苦想於苦爲空想於空

爲無我想厭離食想於諸世間無愛樂想是
過患想斷除想離欲想滅想死想不淨想青
瘀想腫脹想膿流想蟲食想血塗想離散想
白骨想及觀空想一一說時並得本罪或云
我得四定四空四無量六神通又阿蘭若苾
芻非人不惱者即是聖人我住於彼亦不被
惱又於彼舍若是聖人坐勝妙座我亦受其
勝妙之座斯等悉犯波羅市迦我正念時得
法自相壓伏煩惱者此得重罪我於三果未
得而退或得而退或爲密語我是學人學毗

奈耶故我是無學人已學三藏故我得無所
有無長衣鉢故我是最後生均望前生說故我
是預流入河水故我已得果謂得讀誦果故
或得菴沒羅果我離五怖無過去怖故我斷
煩惱無過去惑故佛聲聞衆所應獲事我已
得之謂阿笈摩等法及能善修諸根我是大
師解說法故我是佛陀善覺惡事故我是毗
鉢尸佛聲聞弟子於諸佛邊盡歸依故說斯
等語內有詐情矯陳密說並宰吐羅罪若無
別意如言而說自言我得上人法時並得本

罪或云我得預流而非彼果或云在某家者皆是聖人我在彼家然非是聖但是聖者皆與某未我亦受衣然非彼類他人說我得預流果我實不得說餘果等類此應知我於今日不得俗定過斯妙定亦復未得我於某處獲得初定然實不與覺分相應卷三自書已名云得道果便報他云此作書人道我得聖果此等皆得宰吐羅罪不作如前詐密之語直言我得者皆得本罪必芻意顯勝法在已云有必芻得如是等勝妙之事然不自言是我者

並宰吐羅若所說事合得宰吐羅罪如斯說時皆惡作罪若前人不解語時亦准此重輕若是聖人應就斯座遂便默然受其所請他或告曰仁是婆羅門不荅云我是能除衆罪故或於六根善防護故若是羅漢應取食食默然而受皆宰吐羅罪於去來等准此應說又有釋云言所陳事以身相表問時默然得他勝罪對人人想或復生疑他領解時便得本罪對非人說時作人想疑得宰吐羅罪無人有人想或時入定或他眠睡或對無知或

他不領解倉卒而說並得宰吐羅罪無犯者
 如聖者大目連記薛舍離戰勝之事復記天
 雨及以生男入無所有定聞象王聲等並皆
 無犯何故初三他勝先姪後殺逆次而說不
 如餘處殺盜姪妾而為次第此依犯緣前後
 而說又依由前引生後故而為次第由不淨
 行便行偷盜既行盜已遂殺怨家殺已問時
 便作妄語又復煩惱最強盛者在前而制此
 四他勝其相云何謂無獸離不忍不證然無
 獸離最強盛者立為初二一於姪欲二於資

財不忍故行殺不證故妄語諸大德我已說
 四他勝法苾芻於此隨犯一一事不得與諸
 苾芻共住如前後亦如是得他勝罪不應共
 住諸大德等者欲明四他勝法若犯一一皆
 不合共住問前是俗人無苾芻分後時犯戒
 與前俗人體有別等三不答如前在俗不是苾芻
 後犯戒時與前無異故云如前後亦如是不
 是望其四他勝中而云前後結文准上得罪
 可知
 第二部十三僧伽伐尸沙法

攝頌曰

泄觸鄙供媒

小房大寺謗

非分破僧事

隨從汙慢誑

故泄精學處第一

佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻由捺汙心自

動生支而泄不淨此依姪事及姪煩惱制斯

學處若復苾芻故心泄精除夢中僧伽伐尸

沙下之四戒亦皆同此此初學處無女境事

雖無其事而得受樂次二學處謂由身語作

前方便第四設異方便希求欲樂第五為他

姪事而作方便精有五種謂轉輪王及灌頂

太子其色青餘子色黃輪王大臣色赤根已

成者厚根未成者薄此據本性作如是說若

被女傷或餘緣損此五種精一人容有言除

夢中者謂除於夢餘皆得罪夢中雖有情識

然無指定實事可求故不據斯以明其犯設

於覺後有流泄心夢中泄時亦非本罪言僧

伽伐尸沙者一事由眾故二體是有餘假眾

方除表非初重僧如是眾阿伐尸沙是教由

奉眾教罪方除滅又餘之四戒體是無餘此

是有餘以可治故中犯者苾芻為樂或為藥等或欲試力於自內身或外有情故流不淨得衆教罪有餘處說設於外物非有情數故出不淨亦犯衆教若興方便或捉或搦作受樂心欲出不淨若出者僧伽伐尸沙不出者得窶吐羅覺為方便夢中流泄或復翻此作心受樂或前興方便後乃息心或作方便其精欲動即便攝念皆得窶罪言欲動者謂精未離本處即此無間不淨當流雖精未流已有變狀或在身中而泄出者謂精已轉動離

於本處或故作舞樂或空裏搖身或由打築或因摩按或以藥揩癢或逆流動根或揩氈褥或石木瓶等或於肉團故流不淨並窶吐羅罪若不泄者皆得惡作若於頭項耳鼻及餘身分或於青脹膿流之處泄皆本罪齊何名為流泄不淨謂身中流泄若捉他生支故出不淨或時量度自己生支或手捉搦為樂摩觸故令興起並得窶吐羅罪若有滌心看自生支得惡作罪無犯者因搔疥癢遂乃流泄若越坑若急走若揩澀若觸衣若念故二

若見愛境若入浴室受揩摩時或復倉卒觸
著女身猛盛煩惱即便流泄如難陀苾芻或
母子相遇不覺抱持此皆無犯若多欲者聽
畜皮囊羊鹿等皮熟之令軟內安沙灰施帶
繫著不應著入眾中及香臺處并制底畔睇
應洒令淨曬曝使乾勿令臭壞十二若闕事者應
更畜一屏處舉持

觸女學處第二

佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻有女人來共
觀房宇因與說法便生染心觸彼女身隨意

取樂事惱同前制斯學處若復苾芻以染纏
心與女人身相觸若提手若提臂若提髮若
觸一身分作受樂心者僧伽伐尸沙以染
纏心者自有染心而非是纏應為四句第一
句者謂心生染著第二句者謂於前境起愛
縛心第三句者二事俱有第四句者謂除前
相女人者謂可共交會於彼身分復無傷損
手謂腕前臂謂腕後髮謂頭髮及繫髮衣此
中犯者先有染心堪行姪女一身分復無
衣隔於其九事悉皆有犯謂觸極觸憑提牽

曳上下遍抱觸謂以手創相觸著極觸即是
 頻摩觸憑謂身相倚著捉謂以手捉持牽謂
 從遠牽來曳謂近處曳取上謂從下舉上下
 即從上擎下遍抱即是總急抱持若苾芻於
 女人處為斯九事作受樂心咸得眾教若擬
 行不淨行雖無衣隔觸被女身得窵吐羅罪
 若一身壞若二俱壞若身多癬疥若欲觸此
 而錯觸彼若以髮毛爪齒而觸髮毛爪齒及
 乾枯骨若復生疑為此為彼若觸入滅盡定
 苾芻尼若觸青瘀乃至骨鎖皆犯窵吐羅罪

本欲觸女彼轉為男子若欲觸尼轉為苾芻
 若二俱轉即是所觸女境轉作文夫自己男
 形變為女者既變為尼觸男得重更轉為男
 得窵吐羅罪若更轉時此當滅擯具迷轉根
 廣如大律如是應知無堪小女丈夫半擇迦
 無物隔者並窵吐羅罪若有物隔并傍生類
 咸得惡作人女人女想若復生疑捺意觸時
 並得本罪非人女人女想疑窵吐羅人女非
 人女想惡作罪二形之人若女強者得僧伽
 伐尸沙若異此者但得麤罪母女姊妹作受

樂心觸彼身時亦得麤罪由羞慚境樂想不生若無羞慚即得本罪若於女根以脚指蹴若土瓦打皆得宰吐羅凡諸苾芻不應畫作女人形狀及餘有情皆惡作罪其無犯者若圖白骨若畫髑髏若香泥畫地為衆華彩若無染心觸母女姊妹等若復於餘作母等想或若觸時心同觸地若復好心欲觀女身冷熱堅軟若女墮火中若見食毒藥若持刀劍害若墮坑陷若見水漂皆應救濟拯溺行法今當說之若見女人被水漂溺自有力者應

可救濟勿生染念作母女想而牽取之若被溺人不能動轉應於沙土上合面安置應須看守不得棄去置處不應逼近苾芻有緣去時令他看守其誦經者應誦經若習定者應攝念若囑牧者而為觀守方行求食食已應可檢看死活事須審諦十四五種傍生可憑渡河謂是象馬特牛水牛犛牛若持傍生不應憑渡若持浮囊以充利涉囊須染熟不應彩畫若母來抱若女坐懷中若卒倒地墮女人上若於迳路口觸女脣此皆無犯入乞食時應

須用意女有欲意乞水飲時以手逼口而飲
 水者必芻不應連注與水或令掬飲待盡更
 傾若異此者便得惡作女無染心連注無犯
 說鄙惡語學處第三

佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻見諸女人入
 寺中看共為鄙語染心調弄因招譏醜事惱
 同前制斯學處若復苾芻以染纏心共女人
 作鄙惡不軌姪欲相應語如夫妻者僧伽伐
 尸沙染纏義如上女人者謂人女也解善惡
 言此中為顯過失故共相故自相故譬喻故

過失者謂說鄙惡言自體及因皆是雜染現
 是鄙穢當墮惡趣故共相者謂作不軌言軌
 則上人之所棄故共知是非法自相者姪欲
 相應之言譬喻者謂如夫妻也此中犯者有
 九種言皆得本罪苾芻染心對有知人女直
 說異說直乞方便乞直教曲教若引事若讚
 歎若瞋罵於斯九事一一若與鄙惡之言念
 而說者犯僧伽伐尸沙若彼不聞若聞而不
 解若無鄙惡字者得宰吐羅罪如是人女來
 對苾芻說斯九事染心而受隨言應答共說

不軌亦得本罪言直說者汝三瘡門實是可
愛言異說者汝三瘡門不是好物言直乞者
汝來共我行如是如是事方便乞者顯憐愛
意我當於汝極生愛念言直教者若有女人
作如是事此女必為男子愛重汝今亦可作
如是事我當愛汝言曲教者若有女人作如
是事為男所愛汝今頗能為斯事不教其委
曲故名曲教言引事者某甲女人已先共我
為如是事汝今共我亦應作之言讚歎者姊
妹若能共我作如是事當招天樂言瞋罵者

說鄙惡語而為罵詈謂正說交會鄙惡之言
皆得本罪若更有餘言說與姪欲法交會之
言相參涉者亦得本罪若為他作鄙惡之語
若遣使若傳說若書印手印若言汝根缺壞
是罪惡物可共我交與我同卧汝之所愛可
共分張然此不與鄙惡之字葉婆合說若對
入滅定尼若告彼云姊妹與我葉縛女人解
意若見苾芻尼著好衣服作如是語姊妹汝
著姪服欲覓丈夫若言少女汝若不能忍欲
事者何不以熱火頭內女根中若復語言汝

可共驢行如是事汝罽下物可持與我汝所
愛物宜應惠我女人解意荅言我今現辦若
言可與我水女人云無水必芻報言汝即是水
如是乃至可與我餅汝即是餅然彼女人知
曉其意女人問言何意不樂荅言由欲得汝
若人稟性好爲鄙語若對丈夫及扇侘等實
無有女作有女想說鄙惡語此等皆得宰吐
羅罪若小男小扇侘若傍生類實有女人作
無女想得惡作罪若心無簡別隨有女人即
得本罪若作局心對彼不言對斯當說若有

彼者得宰吐羅實是鄙語作非鄙想者無犯
鄙語鄙語想疑人女人女想疑僧伽伐尸沙
非人人想疑宰吐羅人非人想惡作罪有餘
處說若有女人說鄙惡語以言領受情歡其
事雖不自說鄙惡之言亦得本罪若說葉縛
時意道糠麥設道葉婆之言及餘鄙語若於
方俗不諱此言者說皆無犯

索供養學處第四

佛在室羅筏城亦由鄔陀夷芻從他女人
求索供養事惱同前制斯學處若復芻以

染纏心於女人前自歎身言姊妹若必芻與我相似具足尸羅有勝善法修梵行者可持此婬欲法而供養之若必芻如是語者僧伽伐尸沙此中索供養者謂供養身言具尸羅者謂戒蘊圓滿有勝善法者謂定蘊具足由

卷三

十七

殊極妙極賢極善極應供極可愛極廣博意顯已身善法圓滿於諸供中是其最故稱揚如來最勝德故餘供養中是殊異故是質直心所生起故是點慧性所出生故是樂法心所發起故有此法人乃是王等所供養故有好名稱徧諸方故是勝功德所住處故如其次第隨配前九即於此九事有超絕更如極言復成其九此十八事具如廣文若有染心說此語時前人領解並得本罪尸羅等二一別說亦得本罪若無交會鄙惡之言或無

如我相似之言說斯諸事得窶吐羅罪若無
 交會及無如我相似之言但得惡作罪若對
 堪行姪女得根本罪若無堪者得窶吐羅有
 堪丈夫及半擇迦亦窶吐羅無堪丈夫及半
 擇迦諸傍生類咸得惡作餘相應處准上應
 思

媒嫁學處第五

佛在室羅筏城時迦盧蜜栗伽羅子為舊知
 識而行媒嫁時諸白衣或讚或毀外道異學
 復生譏論因鄙惡事制斯學處若復必芻作

媒嫁事以男意語女以女意語男若為成婦
 及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙有三處
 定主定事定時定成媒嫁罪言主定者以男
 意語女以女意語男言事定者謂於男女婦
 及私通行媒嫁事言時定者乃至須臾言媒
 嫁者往來通信也言婦事者有其七種何等
 為七謂水授財索王旗自樂衣食共活須臾
 言水授者謂其父母取水授他方付其女言
 財索者謂其父母取財行娉言王旗者王自
 領軍征伐他國或是餘賊打破村坊所獲婦

女用爲妻妾言自樂者自心希願與他作婦
言衣食者爲求衣食自來作婦言共活者兩
各有財以共活命契爲妻室結意同居言須
臾者謂非多時爲夫妻事亦名無雜婦言無
雜者雖有夫主守法清居有異常流故稱無
雜言私通者謂是未嫁或嫁夫死欲行私事
爲他遮護據能遮護總有十種謂父護母護
兄弟護姊妹護大公護大家護若無此六有
餘親屬所防護者名爲親護若婆羅門種名
爲種護婆羅門氏族名爲族護無斯種族總

名王法護若有女人奉法而住貞心無雜是
名法護必窮於此若七若十作媒嫁心受言
問彼返報爲三若自往若遣使展轉遣人咸
皆使攝若自爲一遣他作兩若自作兩遣他
爲一但令和合咸皆衆教若爲一爲二或不
和合但得方便事三宰吐羅罪凡爲媒處人有尊
卑尊謂家長取言爲定翻此成卑若受言往
問及以還報二處皆尊即犯本罪若一尊二
卑二尊一卑應知尊處並皆並罪卑咸惡作
若將卑語報彼尊人亦得惡作有其三事雖

不報言亦成返報一期處二定時三現相若見我在某處住時則知事合是謂期處若某時見我則表事成是謂定時若見我持鉢或著新衣則知事合是謂現相作斯三事他解之時便成返報又有三事亦成媒業一言二書三手印用斯三事受言問彼及以還報或以一事而為三者或時間雜皆得本罪上來明合次當辯離離事不同有其七種一正鬪時離二鬪後方離三折草為契四擲瓦作期五對證言離六言非我婦七大聲徧告隣伍

咸知初之三婦作初三離媒之使和得惡作罪其次三離和得麤罪末後一離和便眾教下之四婦及十和通隨七種離和皆眾教若指腹媒嫁若生男女若俱男俱女若半擇迦若媒非人傍生若復媒尼及以苾芻若梵行者若自為已若孩僮女若媒嫁時隨一形轉或二俱轉於其三處往返之時一住本性二是亂心一是亂心兩非心亂諸如此類並得宰吐羅若有俗人來請僧伽為作媒事詳和遣使並獲本罪若一人獨擅為媒合者則一

人犯或已近圓或近圓時為其三事自兩四句同上應知若近圓已為其三事便得本罪餘兩二句由近圓故並得麤罪餘兩為三咸得惡作若告他云何不索婦得惡作罪若復告云彼家有女何不求之意為媒合便得麤罪為他行媒作三事已若父母變悔若男女身亡若遇病緣若遭飢儉由此緣闕並宰吐羅若有女人令苾芻報餘家主言我家人物咸悉屬君苾芻知情而為傳報或許為眾作施食緣若女與男先為期契囑苾芻曰大德

事三

二十

若見彼某甲男請報我於某處相待作此等時並得麤罪若不知彼意為傳信者無犯若女人令苾芻去拳打男肩此無惡心故得輕罪若言此男何不為入舍智若言此女何事姑若言此男何不別室但是片言與媒事相應所有言說皆惡作罪弟子語師我欲為他作媒嫁事師聞此語默而許者得宰吐羅諸餘學處准此應知凡為媒嫁要待男女為交會事方得本罪何因四學如是次第凡諸男子未知女意先且執手欲試其情若聽許

時次當捉臂乃至咽腹漸更觸餘若不許時便說鄙語以誘其情此對不信女人為斯二事若信敬女知其樂福作眾善語而勸喻之此三據其自身染欲次一為他因求衣食作媒嫁事和合男女也

造小房學處第六

卷三

十一

佛在室羅筏城時諸苾芻為造房舍作務繁多由此亂心廢諸善品又數乞求惱諸施主因招譏醜由住處事諍恨住處鄙業煩惱制斯學處若復苾芻自乞作小房無主為已作

當應量作此中量者長佛十二張手廣七張手是苾芻應將苾芻眾往觀處所彼苾芻應觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻於不應法不淨處有諍競處無進趣處自乞作房無主自為己不將諸苾芻往觀處所於如是處過量作者僧伽伐尸沙言自乞者隨己欲樂若草若木而自求覓言營作小房者若自作若使人無主者謂無別人與之為主為已作者非為僧伽當應量者煩勞廢業不令傷大恐迨致患不容過小言長佛十

二張手廣七張手者計佛十二張手長中人十八肘以中人三張手成一張手言是苾芻應將苾芻衆等者爲防三事故謂不將諸苾芻共觀處所違法修管若有蟲蟻蛇蠍等穴是名不淨處又復觀察若近王家或長者宅若外道舍若苾芻尼寺若斬伐大樹名有諍競處又復觀察若近屋邊一尋之內有井及道若近懸崖名無進趣處此皆不應與法異此應與造房苾芻應向本處從衆乞觀若合衆俱往若差別人去不應遙信便不親檢既

觀無妨應對衆前白言大德應知彼處房地我已觀訖應法清淨宜可知時應先作白次爲羯磨若諸事皆違造房已了堪應受用得衆教罪若不清淨處有諍緣邊無進趣衆不觀許肘量增多此諸過中隨有其一或時有過造而中休若被他奪若已興功而便命過若作白衣若爲求寂若用已物並宰吐羅若有苾芻語苾芻言爲我造房勿令違法若彼苾芻違法作者自得其罪若遣他者作如是言此處善好可爲作房我乞木等以相供濟

而實不淨餘二並得罪或時十人共造一房
 同興方便十俱得罪若令他造房若起疑心
 為作不作房竟並得窞吐羅無犯者得先成
 屋及舊受用房并大蚊幘此皆無犯
 根本薩婆多部律攝卷第三

音釋

窞 疾政切 窞也
 漸 七豔切 坑也
 詭 居洧切 詐也
 趺 跋蒲撥切 跣也
 茶 同都切 立其
 噎 於結不通也
 搥 直追切 擊也
 膊 苦化切 昌栗
 療 治力矯切 財也
 痔 池爾切 後病也
 嗤 赤脂切 笑也
 也 吒 下江切 嬰也

切 矯 古小切
 也 趺 側革切
 也 蚊 流切
 也 幘 單帳也
 也 疥 疥疥切
 也 疥 疥疥切

根本薩婆多部律攝卷第四

尊四

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

造大寺學處第七

爾時薄伽梵在憍閃毗國六眾苾芻斬伐勝樹欲作大寺雖為僧伽非不生惱妨修善業因起違諍為防譏過制斯學處若復苾芻作大住處有主為眾作是苾芻應將苾芻眾往觀處所彼苾芻眾應觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻於不應法處不淨

處有諍競處無進趣處作大住處有主為眾作不將諸苾芻往觀處所於如是處造大住處者僧伽伐尸沙言大者有二種大一施物大二形量大若無過者為眾聽造若有不淨等緣制不許作言住處者過去諸佛及聲聞眾咸悉受用佛所聽許諸信敬者造而奉施若苾芻作大寺時限至三層佛殿五層因許給孤獨長者造寺法式長者以金徧布其地買逝多林營飾既周奉佛聖眾若施主為眾造寺更有施主於此寺中欲為別人造房施

者應問造寺施主方可興功自下因明分房舍卧具法或於夏前預分或至安居月分其授事人告大衆云某房有利有衣若欲得者隨次應取若當時不取行至第三方更索者一二索時未即須與三索應與索者得惡作罪房若少者應計人分之應留一房擬客苾芻不應盡分若餘住處有苾芻來及後夏者隨次應與不及後夏此不應與可依知識隨處而住衣食之利應共均分授事人等不應令作有五種人不應差作授事等人謂解蘇

但羅毗柰耶摩哇里迦僧伽上座及為衆讀誦者若於住處多有房舍應隨當時人數多少若一人與二或時與三皆於此房隨時受用或前食後食若有破壞用僧伽物若勸化白衣隨其力分而為修補不應棄捨故令損壞若處狹同卧第四敷量均等共分勿令闕事諸坐枯等應並均分除安水瓊藥瓶之處并置齒木土屑瞿摩耶處及衆人行處若門屋下廊簷前上下閣道及倉庫處並不應分若在阿蘭若中於顯露地可留多少安瓶器處

衆受用地亦不應分若有施主樂於寺內造別房施者住此房人應受其利并爲修理或任施主意取何人此人雖復受其別施大衆分利皆亦應與別房有施隨住房者而共均分若大牀大座難移轉者諸門徒等應爲舉之若爲衆事須出外行分房之時隨次留分阿蘭若處並乞食時應留守人共均與食藏門鑰時應爲私記爲防守故隨意養狗其畜狗者須知行法若宰觀波及房院地狗所屐馱應可平填若遺不淨即應除去若不修治

並得惡作若有藥叉并猛獸處即不應居不兩房內而作安居設作安居應於二處物取一分凡出家者於諸利養皆悉不合越分貪求聞有諍者將欲來時應作三時預分房舍謂春夏冬隨意分給復有六種分住處事一寺二寺勢分三寺外房四房勢分五園六園勢分若諍者云與我分房者應告之曰並已分訖若諍者去後還依常次准法更分若非聞者應共同分若不與分得越法罪若爲日分此是今日此是明日或爲時分此處小食

此處大食或爲尊分此是阿遮利耶房此是
鵝波馱耶房如此分者皆得惡作罪若病必
芻樂舊房者非次應與不應無病詐言有病
若分房竟後有人來不以年高奪他房分若
夜至若暫停夜索分房及以褥席若其與者
授受二人咸得惡作若夜人至不應相惱可
隨相識權時停止給孤獨長者爲乞食人造
立停舍六衆聞之並皆詳集共分其舍得惡
作罪凡是非法分與並不應取若有因緣須
向餘寺時逼到者不論坐次隨處應食外有

食來至斯住處欲得食者若無限局隨意食
之若人食有限即不應食如於寺內隨次分
房若在樹下若在平地若輭草處亦隨次分
應以白二差具五法者令分卧具所有大衆
卧具下至洗足盆並須聚在一處從上座分
有十二人並須差遣一分飯人二分粥人三
分餅果人四分卧具人五分諸雜事人六藏
器物人七藏衣人八分衣人九藏雨衣人十
分雨衣人十一雜遣使人十二看檢房舍人
若分卧具及以褥席亦隨次分有餘長者若

客苾芻及尼來者應與令卧所有卧具從好
行訖餘者白衆更應分掌勿令損壞凡是僧
伽卧具受用之時不得隨宜將輕小坐具及
垢膩踈薄惡物而爲懶替得惡作罪招黑背
殃知僧事人半月半月應巡房舍觀其卧具
若老若少不依法式用卧具者既檢見已若
老宿者告衆令知少者應語二師奪其卧具
准法訶責若寺房廊鳥雀栖宿爲喧鬧者應
使人檢察巢無兒卵應即除棄有者待去方
除若有蜂窠無兒應除有者以線縷纏之由

此緣故更不增長若施主造寺施僧伽已遇
緣他行久不來者住寺苾芻不應爲乏飲食
故捨斯住處悉皆遠去應共乞食而自支濟
乃至五歲尚不來者應共隣居比近之寺同
一利養別褒灑陀寺主若來隨彼情樂若久
不至具如廣文凡寺廢毀重欲修造或等或
過不應減小若施主力薄小亦隨聽香臺制
底等過非小若其尊容彩畫雕毀應可拂除
還依舊狀而更圖畫佛語尊經字有磨滅刮
其舊墨應更書新次明作淨厨法凡是寺內

應作淨厨此類不同有其五種一生心作二
共印持三如牛卧四故廢處五衆結作言生
心者所謂隨一營作苾芻或復俗人初造房
宇定輒石時心念口言今於此方處當爲僧
伽作淨厨共印持者謂檢校苾芻創安基石
將欲興功告共住苾芻曰諸具壽仁可共知
於此方處當爲僧伽作淨厨如牛卧處者謂
是房門無其定准撩亂而住故廢處者謂無
衆僧空廢之處衆結作者謂大衆共和合秉
白二羯磨作法結之應如是作修營處所悉

備具已齊於界内并外勢分一尋將作淨厨
僧伽同樂者即於此處敷座席鳴犍推乃至
令一苾芻爲羯磨結此據大寺可寺坊内結
作淨厨若隨一房小舍應知亦爾於中通塞
具如廣文或於棚閣中層結淨上下四邊勢
分咸淨若作法已得二種利樂一界外貯得
界内煮二界内貯得界外煮並皆無過若異
此者飲噉之時皆惡作罪又有十種不淨處
不應熟食所謂露地門屋下房簷前温暖堂
洗浴室官人宅制底邊外道家俗人舍尼寺

中若煮食時皆得惡作上因造寺遂辯餘文
次釋學處言應將餘苾芻者謂衆多人非僧
伽也由何事故須將苾芻爲防後時諍競損
惱故此中犯相者惟除過量餘並如前小房
戒說若於住處有鬪諍者有汙家者有非理
者應驅擯之

無根謗學處第八

佛在王舍城時蜜但羅步弭迦二人由昔生
中與實力子有怨讎故遂共妹蜜但羅尼謗
實力子云犯波羅市迦便爲舉詰自相符證

由同梵行事及不忍煩惱故制斯學處若復
苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以無根波羅
市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不
問知此是無根謗苾芻我田瞋恚故作是語
者僧伽伐尸沙言苾芻懷瞋者謂瞋或未斷
也不捨者謂是現纏也謂欲作其無益之事
言無根者根有三種謂見聞疑此若無者是
無根事言謗者謂以惡事毀訾於他無根方
犯若有三根即非是犯所言謗者謂非言諍
也我由瞋恚故作是語者謂無實想故表由

瞋恨故便生惡謗應知此中所謗之境有四
種人形狀相似於清淨人有其二種一似清
淨二似不淨於不淨人亦有二種一似清淨
二似不淨若謗初二十事成犯五事非犯何
謂爲十謂不見不聞不疑妄言見等是謂三
事或聞而忘或疑而忘言我聞疑復是二事
或聞而信或聞不信而言我見復是二事或
聞而疑或聞不疑或但自疑而云我見復是
三事語語說時咸得本罪五事無犯者謂不
見不聞不疑有見等想而云見等是謂三事

或聞而忘或疑而忘有聞疑想而言聞等是
爲二事此皆無犯謗後二人十一事犯六事
非犯謂以見而忘一事於上兩處爲第四事
餘事皆同思之可識前之二人體是清淨故
無見忘若以書若以字印手印若遣使若自
書字作如是言此字說汝有其犯事若對狂
癡若眠若定若先犯人若授學人若謗苾芻
尼若於大眾作如是言此中有人犯波羅市
迦不斥名謗咸宰吐羅謗之境心句如上說
若以半擇迦男女而謗他者皆宰吐羅謗式

又等咸犯惡作復有說言謗苾芻尼亦獲本
罪謗式又等得宰吐羅若以五無間謗苾芻
者並得衆教以犯逆罪非苾芻故有云於中
是吐羅者謗得輕罪尼謗他時准苾芻說其
式又等得惡作罪若鄔波索迦謗苾芻者應
與作覆鉢羯磨若惡罵俗人不往其舍不受
彼食及以牀座不爲說法若彼下心從衆求
乞性調柔者應爲作仰鉢羯磨入邪部者爲
正部人作覆鉢者不成作法翻此便成若善
俗人家作覆鉢羯磨亦不成作若以一牀等

壓諸界上一羯磨人得覆仰多鉢
假根謗學處第九

佛在王舍城時蜜坦羅步弭迦二人共見野
鹿交會取相似事謗實力子毀同梵行事惱
同前制斯學處若復苾芻懷瞋不捨故於清
淨苾芻以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨
行後於異時若問若不問知此是異非分事
以少相似法而爲毀謗我由瞋恚故作是語
者僧伽伐尸沙言異非分者異謂涅槃乘生
死故四他勝法非是彼因名爲非分非分事

謗卽是其諍若苾芻見餘苾芻犯波羅市迦時作非犯想或作餘罪想謗言犯波羅市迦者得衆教罪若於衆教作非犯想或作餘罪想乃至突色訖里多事亦如是隨其所謗得罪應知說謗之時前人領解犯衆教罪無犯者謂實見彼作他勝等事

破僧違諫學處第十

佛在王舍城時提婆達多由貪利故學得神通化未生怨令生信樂至如來所求索徒衆以不得故便起恚恨乃與孤迦里迦塞荼達

驃羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多以爲伴黨破和合僧僧設諫時惡心不捨由僧伽事及邪智煩惱制十十一二種學處若復苾芻興方便欲破和合僧於破僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻言具壽莫欲破和合僧堅執而住具壽應與衆僧和合共住歡喜無諍同一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應諾令捨是事捨者善若不捨者僧伽

伐尸沙言和合者謂同一味有其六種謂形相作業戒見軌儀及以活命言僧伽者總有九種謂無恥僧伽有恥僧伽恥無恥僧伽順理僧伽非理僧伽理非理僧伽未脫僧伽已脫僧伽未脫僧伽此九種中誰可破耶除初後二餘皆可破以其最初無羞恥衆犯四重禁破事已成已破之者無重破故後二聖衆破事無故第九學人餘應唯說言欲破者提婆達多以愚癡故心生異見壞彼僧伽於形相等改佛正則自制五事謗三淨教勸諸

愚小習行邪法言五事者一不食乳酪犢子飢困故二不食魚肉由斯殺生故三不噉於鹽多有塵土故四不截衣纒廢損織功故五不住蘭若受房生福故言興方便者謂作破僧事於破僧事堅執不捨者既思衆破攝化門徒自守邪宗多求惡黨言莫欲破和合僧者欲顯若破善衆定墮無間若捨此心不受其罪汝諸具壽應與僧和合者謂衆多人勸諫之語或是僧伽或僧伽所遣雖無羯磨但以言遮令除惡見言共住者謂衣食利養同

受用故言歡喜者善品增益各各情悅故言
無諍者彼此見同共相受樂無諍訟故言一
心者心若散亂當令寂定既得定已勤求解
脫言一說者由契經等十二分教體無別故
亦是更互相教之義如水乳合者行與理順
一相無差大師教法令得光顯者於深瞋癡
善能調伏令佛聖教得流通故言安樂住者
謂四聖種現法樂住也依斯德故能獲勝果
言再三者謂白四羯磨不廣不略但齊二三
言諫時者謂作法時懇懃正諫者明衆至心

隨教應詰者詰其所以遮其非理故
助伴破僧伽違諫學處第十一
次明助伴學處與前異者隨字而釋
若復苾芻若一若二若多與彼苾芻共為伴
黨同邪違正隨順而住時此苾芻語諸苾芻
言大德莫共彼苾芻有所論說若好若惡何
以故彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄
彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻言
具壽莫作是說彼苾芻是順法律依法律語
言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾

芻非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂
破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍同
一心一說如水乳合大師教法令得光顯安
樂久住具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作
諍事堅執而住諸苾芻如是諫時捨者善若
不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨
是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙言好者
陳利益言惡者說無益事言法語者語詞圓
足律語者合理無差有釋能引實義名曰法
語出柔輒言名曰律語言無虛妄者謂曉其

事方出於言我亦愛樂者彼所作事咸稱我
心莫作是說等者勸隨正部捨背邪黨此中
犯者始從隨順欲作破僧皆得惡作罪衆多
人諫不肯捨者得宰吐羅罪若秉初白乃至
羯磨第二竟時一一咸得宰吐羅罪第三竟
時如法如律如第四大師教正為開諫違而不捨
者得衆教罪若作非法而衆和合或作如法
衆不和合或作非法衆不和合或作似法衆
不和等由作諫事不稱法故無犯若犯罪已
即應說露若不爾者與他同秉一切羯磨咸

得惡作若他諫時心同惡黨設令不語亦犯衆教有言不同而心樂破犯宰吐羅若雖言同作不破心或無破心不同其事者無犯若生疑者獲宰吐羅自有破而非鬧亂應爲四句鬧亂謂是始從構集破衆之事或有破衆非是異住亦爲四句異住謂是異界而住或有破衆不爲別部亦爲四句別部謂是九清淨人別處而住一是正主餘八名助齊何名破謂是而授先領四人後破正衆四人同彼行籌羯磨齊是名爲破僧伽竟若授學人爲

行籌人及無戒人等皆不成破若戲笑行籌及秉羯磨作破衆事合衆咸得宰吐羅罪衆不因此而成破故若衆破已有餘部人在界內時不應作長淨等事由衆不集成別住故若如法部共非法部同集一處如法部解界時或解非法部解不成解其處中人應共如法部出界外作褒灑陀不應共非法部如法苾芻應教授尼衆此若無者其處中人亦應教授省緣而住不墮二朋名處中人尼衆若破不應教授應告彼曰姊妹應先和合已方

求教授若苾芻尼眾不諮稟苾芻輒自擅意
 別為軌則聚徒眾者得窣吐羅罪諸有被責
 室羅末尼羅等若餘苾芻輒供衣食而攝養
 者破他門徒得窣吐羅罪若作好心欲令調
 伏權時攝誘者無犯僣閃薄迦諸苾芻輩雖
 分二部無破眾心故不同此破僧伽罪隨事
 重輕有十八句若苾芻於非法事作非法相
 及正破時亦為非法想者此則生無間罪亦
 成無間業若破僧時不作非法想者但生無
 間罪不成無間業故有六句重十二句輕

等四

十二

非法非法非法 非法非法法 非法非法
 疑 非法法非法 非法法法 非法法疑
 法非法非法 法非法法 法非法疑 法
 法非法 法法法 法法疑 非法疑非法
 非法疑法 非法疑疑 法疑非法 法
 疑法 法疑疑
 汙家違諫學處第十二
 佛在室羅筏城告諸苾芻曰若有苾芻苾芻
 尼為汙家者眾應與作白四驅擯羯磨令出
 住處若鬪諍者眾應與作令怖羯磨應告彼

曰汝若不肯改前過者衆當與汝更與重罰
令彼生怖故名令怖若見門徒欲爲鬪諍軌
範師等宜應遮止或以苦摩他事而令止息
若苾芻數數犯罪應與作折伏羯磨或以餘
事而責罰之乃至未捨惡事已來令依止有
德折伏而住故名折伏若苾芻與諸長者及
苾芻等相觸惱者應令苾芻就長者等而求
懺摩若不肯者衆應與作求謝羯磨令往愧
謝若不見罪不如法悔不捨惡見此等皆應
與作捨置羯磨由斯捨棄不同衆法故名捨

置其捨置者若多朋黨恃怙強梁衆應量宜
勿令鬪起於所犯罪如法爲除若不肯者不
應強詰強令憶念若強抑與作捨置者得宰
吐羅罪若鬪諍人各懷怨恨雖經多日不能
除滅者有持經持律持論多聞多知識大福
德足門徒衆所共知者應爲銷殄若怨讎者
至俗家時應隔處中人令其間坐若於界內
鬪諍紛紜諸處中人應出外長淨若共餘部
爲長淨者不成作法得惡作罪凡有爲他作
羯磨時不爲詰問不作憶念或實無犯事或

有犯不惡或不對面或秉非法皆得惡作作法不成若得羯磨已所有行法應可順行云何行法所謂不應與他出家近圓及爲依止不畜求寂不應差教授苾芻尼設先被差亦不應去有犯苾芻不應詰問羯磨等事亦不應訶若有二十法者所作羯磨不應爲解何謂二十謂於衆處不現恭勤身不輕利故或於衆處不生卑下不蠲傲慢故或於出離不肯隨從不順治法故或於衆邊不行恭敬乖行敬法故或於界中不求解放於罪無悔故

或仗王家及斷事官或依外道及以別人不依於衆著俗人衣及外道服并依而住不應行事而復行之苾芻學處而不修習或罵苾芻或時瞋恚或復訶叱或令衆失利或不欲同住若有此二十法不應與解爾時世尊作其四教勅已令聖者阿難陀共諸上座十四苾芻在於路中差具五法者往枳吒山就彼詰責與阿濕薄迦補捺伐蘇行汙家者作驅擯羯磨其同罪者半豆盧呬得迦等中路聞已遂便逃向室羅伐城如法除罪時彼二人後往逝多

林見此事已作如是言我輩同罪有驅不驅
知諸具壽隨自己情有瞋有欲時諸苾芻告
彼二人令其改悔先別諫已後爲羯磨諫由
其受用鄙事事故而行汙家由家慳惱制斯
學處若復衆多苾芻於村落城邑住汙他家
行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見
聞知諸苾芻應語彼苾芻言具壽汝等汙他
家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆
見聞知汝等可去不應住此彼苾芻語諸苾
芻言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有

驅者有不驅者時諸苾芻語彼苾芻言具壽
莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪
苾芻有驅者有不驅者何以故諸苾芻無愛
恚怖癡汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見
聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛
恚等言諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者
應可再三懇勸正諫隨教應詰令捨是事捨
者善若不捨者僧伽伐尸沙言村落等者巷
陌街衢住處名爲村村外遠家名爲落君王
都處名爲城邑言汙家者有其二事能汙於

家一謂共住二謂受用云何共住謂與女人同牀而坐一槃而食同觴飲酒等云何受用謂採華摘果等云何惡行謂以麤惡法毀謗於他及戒見等中說其毀已由依汙家生衆罪故見謂眼識聞謂耳識知謂餘識此顯見聞疑性汝可去者是驅逐言有愛等者於不驅者云有愛心於所驅者說有瞋恚言有癡者於汙家輩不善分別合驅不驅言有怖者於逃去者不敢治罰不驅擯者謂是半豆盧四得迦等言汝等應捨愛等者謂是別人諫

言再三者衆以白四諫但言愛等即得惡作別人諫時違犯麤罪初白及二羯磨違得三窣吐羅罪第三竟持使得衆教若秉法和別事並同前實有愛憎非愛憎想疑得窣吐羅罪若作愛憎想者無犯實非愛憎作此想疑便得衆教若未作驅擯羯磨言愛等者得惡作罪由謗衆故若於他人知無實事自生惡念妄說前人作離間言得二墮罪
惡性違諫學處第十三
佛在憍閃毗國闍陀苾芻不忍他語違如法

教由惡性故遂生惱恨自損損他制斯學處
若復苾芻惡性不受人語諸苾芻於佛所說
戒經中如法如律勸悔之時不受諫語言諸
大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸
大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說
我諸苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫語
諸苾芻於戒經中如法如律勸悔之時應受
諫語具壽如法諫諸苾芻諸苾芻亦如法諫
具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增
長共相諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是

諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫
隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽
伐尸沙惡性者稟性麤言不用他語於佛所
說者半月所說也戒經中者謂佛世尊所制
學處言如法者謂依實事見聞疑說言如律
者稱實而說與理相應出柔輒語也言少許
者假令少言亦不許說言好惡者謂利非利
言止者未說之言預相遮止莫論說我者謂
情不忍可言佛聲聞衆便得增長者由展轉
相教世尊聖教得長久住世言共相諫誨者

謂欲諫時先求聽許然後方諫若他不許不應強詰然詰問時不以天眼見天耳聞若他不憶應為作憶念憶時瞋忿應求聽許若不許者棄莫與言若仗託有力者不應教授不共長淨安居隨意即於此日應一苾芻作如是白我名某甲遮彼苾芻某甲為長淨等事十七若此苾芻在衆中者不應對之而為長淨及隨意等若所犯罪有餘無餘無有定實而遮他者皆成非法若天眼天耳若龍耳盲無識隨黨非堂在地居空等或翻此四皆不成遮於

所犯罪事有定實為遮他者是謂應法若以不善見聞疑而遮他者得惡作罪若一界內有多住處一處遮時餘皆悉遮若彼具五法者應受衆差為詰問者應從座起脫革屣整衣左肩禮上座已合掌而住應以五法而自秤量我今頗是持戒者不有羞慚不有退悔不能攝伏諸根不是樂戒不又生五念謂實不實等次應告言汝某甲我今欲詰能容許不被應答曰由何事故爾詰於我說罪差別如律應知其被詰人應於五部學處自思忖

已當聽許之返令憶念爾於何處知我有犯當依實說勿構虛言應告彼云今任汝詰次能詰者先爲安慰方始出言然我不以錯誤之語及私屏語或造次語仁所說者我皆三問而詳審之次應白言汝某甲聽僧伽令我爲詰責人問爾實事衆當爲汝作羯磨法應可善思勿令損已亦不應調弄清淨之人并樂戒者耆宿有德亦不輕慢違此教者得惡作罪言共相諫悔者有所違犯心希清淨悔先所犯此中犯者謂別人諫時不用語者得

宰吐羅罪若初白及二羯磨得宰吐羅罪第三竟時得僧伽伐尸沙惡語之人不先詰責輒便遮止得惡作罪餘義通塞如前所明其諫羯磨如百一羯磨中說我已說十三僧伽伐尸沙法九初便犯四至三諫若苾芻隨一律一犯故覆藏者隨覆藏日衆應與作不樂波利婆娑行波利婆娑竟衆應與作六夜摩那馳行摩那馳竟餘有出罪應二十僧中出是苾芻罪若少一人不滿二十衆是苾芻罪不得除諸苾芻皆得罪此是出罪法言我已說

者彰其事了欲令諸苾芻重審其罪暫舒息故九初便犯者謂初九戒事成獲罪四至三諫者即破僧等違二羯磨方犯其罪若苾芻隨一一等者凡欲除罪須有五緣一由其罪謂所犯罪二由意樂謂知而覆藏三由治罪謂隨覆日與徧住等四由行已謂令眾心喜五由人殊謂滿二十眾言二十者若少不足作法不成故以數定行遍住者由其覆罪覆有兩種一謂覆夜二謂覆心若作覆心至過明相是名一夜覆藏罪若不識不憶由無覆

心雖經明相無覆藏罪後若憶識欲說罪者此則不須行徧住法應悔眾多惡作罪若與聾人及不解方言或非本性或被治罰如此之人雖可共住咸不成覆或時晝日與苾芻俱若至夜時無苾芻者假使盡形亦無覆罪若犯二罪二俱覆藏或一覆一非覆或二俱不覆或兩俱憶或一憶一不憶二俱不憶咸經兩月等如是應知於罪於日知數不知數一罪多罪有覆無覆或作白衣或為求寂重受近圓或得解法覆與不覆或前或後於諸

罪類治法衆多具如廣文此不煩說有四種人應行遍住有知罪數不知夜數有知夜數不知罪數或俱不知數或俱知數如百一羯磨中說若其重犯是前罪類應與復本遍住羯磨令其調伏謂壞前法從本更行行時更犯是前罪類應與重收根本羯磨若更犯者重收前日可更令行行遍住人所得之法黑白不同有其六種一者總黑謂總皆非法二多分黑遍住如法餘皆非法三向半黑復本

是法餘皆非法四減半黑重收是法後皆非法五少分黑意喜是法後一非法六總是白乃至出罪悉皆如法名善出罪若如法行遍住法已應與意喜若不覆者但行意喜出罪能令衆意皆悉歡喜故名意喜行六夜中若重犯者應與復本意喜若更重犯應與重收六夜意喜此謂是前罪類言前類者前因故泄今還故泄餘皆准此若非一類即不壞法若行遍住及摩那馳時更犯衆教非同類者應須發露所有惡作別行遍住及摩那馳若其初日犯初衆教一夜覆藏乃至十三覆十

三日若欲說罪應據猛烈心煩惱重者先與
行法行遍任意喜必芻所有行法應隨順行
謂不應受善苾芻禮敬亦復不應同一座坐
不居勝座不並肩行若出行時應隨他後不
同室卧不度人出家受十學處及與近圓不
受依止不畜求寂不作羯磨不差為使不教
授尼亦不差遣先差應捨不詰苾芻不捨教
誡開門然燈塗掃寺宇大小便廁洗除糞穢
及供土葉寒時授火熱為扇涼打撻推嚴香
火并讚歎佛應在近圓下求寂上坐僧伽卧

具安鉢之具應為收舉制底香堂常應塗掃
依時巡禮應告日數眾集之處以所行事告
白令知不應一一為白客苾芻來未安衣鉢
應就為白無苾芻寺不應輒往有緣須去不
應經宿須觀時候供給湯水應與善苾芻洗
足塗油寺中利養最後應受遍任意喜作法
之時不應還以遍任意喜及授學人足其眾
數亦非此人得共同處而行其法不居空寺
亦非一人非二非三要須滿四是清淨人同
處行法如前所說不依教者咸得惡作又正

行時聞有諍者欲來住處應對善苾芻為難
 緣故捨行法已同本性人諍者若去還對苾
 芻受其行法若行意喜不行遍住若行遍住
 不行意喜斯皆不應求眾出罪若並善行當
 求出罪餘如廣文說有六種人犯眾教罪對
 一苾芻說除其罪得名清淨何謂為六一者
 遍持蘇坦羅藏二者遍持毗奈耶藏三者遍
 持摩啞里迦藏四者性極羞愧若說其罪懷
 慚致死五者眾中最老上座六者大福德人
 何故此六許易除罪罪滅因心不由治罰若

能於所犯罪決情斷絕誓不更為深生慚恥
 心無欺誑是故除滅又為耆年大德受持三
 藏人見治罰謗議便生開一人悔若犯不共
 眾教罪者根轉之時過亦隨滅
 根本薩婆多部律攝卷第四

音釋

唾 許意虛 屮 屮步麻切 屮 屮俱獲 觀 切
 也 吉二切 弭 綿婢切 詰 吉苦切 寨 去乾切 驃 毗召切 續 求
 餘 切 織 諮即移切 苦 舒臆切 殄 徒典切 馳 早也

根本薩婆多部律攝卷第五

尊五

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

二不定法

攝頌曰

若在屏障中

堪行姪欲處

及在非障處

無有第三人

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔陀夷苾芻在屏障處與女人笈多促膝而坐為說法要時毗舍佉鄔波斯迦見是事

已心不忍可往白世尊此因鄔波斯迦事由姪煩惱制初不定若復苾芻獨與一女人在屏障堪行姪處坐有正信鄔波斯迦於三法中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於三法中應隨一一法治若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法此中不定法由事由處由情由證以為其體若復苾芻獨與一女人者是事在屏障者是處堪行姪者是情有正信

鄔波斯迦隨一而說者是證言苾芻者欲染現前近圓人也言獨者謂無餘苾芻及男子言一者無苾芻尼及餘女言女人者謂是人女堪行姪事屏障者謂隱覆處堪障其形得為姪事此有三種牆籬及衣諸餘屏障處准此應知或男行就女或女行就男言堪行姪處者於一尋內同居一席身相逼觸得為坐卧然彼女人或相容許或不隨從正信鄔波斯迦者謂見諦人有說設是異生有忠信者言行無濫亦依其語隨一而說者或女人見事

不忍而說或護彼苾芻不肯自說為證之時方隨事說或波羅市迦者於四重中隨一而說或僧伽伐尸沙者於十三中隨一而說或波逸底迦者於九十中隨一而說自言者隨所為事依實而說若者或是宰吐羅罪或對說惡作此中若聲是不定義若本意行姪同一座時得宰吐羅罪或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻者欲顯鄔波斯迦於罪自性及罪因起不善曉知然見苾芻與女同座共一器食同鯁飲酒如斯等事並應治罰是名不定

法者言此罪體無定相故容有多罪不可定
言此中犯相謂行處住處同坐隨自言事應
可治之於此三中不自言者應與作求罪自
性白四羯磨得羯磨已所有行法不得度人
出家受十戒等如上所說若不依行咸得惡
作復應問被告事女人顏色形容進止處所
若有第二人亦應問彼事相當者如說而治
若不相當應隨苾芻語或時漫說餘罪或復
非罪云罪或此罪作餘罪想斯皆取彼苾芻
語治於第二不定中有差別者緣在王舍城

因室利迦苾芻共蘇社多女同處而坐由鄔
褒灑陀鄔波斯迦見而言告在非屏障處不
堪行姪波羅市迦無容作故若復苾芻獨與
一女人在非屏障不堪行姪處坐有正信鄔
波斯迦於二法中隨一而說若僧伽伐尸沙
若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於二法
中應隨一一法治若僧伽伐尸沙若波逸底
迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不
定法
三十泥薩祇波逸底迦法

初攝頌曰

持離畜浣衣

取衣乞過受

同價及別主

遣使送衣直

有長衣不分別學處第一

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多畜衣

服廢諸善品此由長衣事多貪煩惱制斯學

處若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得長

衣齋十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波

逸底迦言作衣已竟者由侍縛迦大醫長者

布施衣服世尊因此聽畜衣也爾時世尊作

如是念我今身形極爲柔軟但畜三衣尚得支持況諸苾芻身非柔軟畜三種衣而不充濟因制苾芻各畜三衣內得資身無盈長過於三衣外又聽受畜十種衣物此之衣外不應法者皆不應畜謂野麻衣駝毛綫樹葉衣豹皮鹿皮及小浴衣或深青色或復露形及以拔髮或角鷄毛或人髮綫或受瘞法此等皆是外道形儀非出家法作者得窣吐羅罪若更有餘外道衣服著時咸得惡作若著留纒衣或結纒衣或著襦袴等或時繫髮爲烏

率膩沙或復裹頭或著俗人上下衣或為雕彩及諸瓔珞婆羅門線或臂繫線鬘諸如是等非法衣服是俗形儀若著用者咸得惡作醫人為病令臂安呪線者無犯應繫肘後若差解除不應輕棄應安牆木孔內應知三衣受用各別若作務時或道行時及在寺內常用五條若行禮敬及食噉時應披七條為遮寒入聚落乞食噉食禮制底應著大衣後二衣應割截作若是貧人後必須截為入聚落故何故不割截衣不入聚落然必芻衣有其

等五

四

二種與俗不同謂彩色形狀俗人純白不截苾芻壞色而截若得斯衣作僧伽胝及尼師但那兩重應作盟旦羅僧伽及安旦婆娑安一重應作若前二三重後二兩重者亦聽若以未分別物重帖之時得惡作罪至十一日便犯捨墮或作是念更覓餘衣以充其複遂便摘去第二重者得惡作罪至十一日便得捨墮若作是念為浣捺已還持此物重帖斯衣者無犯至十一日若不帖者得捨墮罪若得故衣造僧伽胝及尼師但那應四重作七條

五條應兩重作或摘去還安准前應識若糞
 掃衣及故破衣隨意重數其條數壇隔法者
 若安坦婆娑壇隔法式一長一短盟坦羅僧
 伽兩長一短若無容割截或是少欲貧人衣
 財不足雖不割截帖葉聽畜或現無暇當擬
 縫刺等設是縵條等守持無罪其僧伽胝條^五
 數九種不同謂九條十一條十三條十五條
 十七條十九條二十一條二十三條二十五
 條壇隔者初三兩長一短次三三長一短後
 三四長一短過此已上便成破納不堪持故

總有三品僧伽胝衣謂上中下上者自肘量
 豎三橫五下者各減半肘二內名中盟坦羅
 僧伽亦有三品上者三五小者各減半肘二
 內名中五條同此復有二種五條衣豎二橫
 五豎二橫四但蓋三輪是謂守持衣極小之
 量若身長大而肘短者依身為量不依肘量
 若翻此者亦依身量若身絕大者裙應縫作
 厥蘇洛迦而受用之如前衣量若過若減不
 依量者咸得惡作其浣衣法必芻不應令客
 浣衣人浣洗衣服恐壞衣故浣衣之家亦不

應往可自為灰水安洗器中若手若足徐徐浣濯若於衣上被香泥汙或餘膩物應用湯水及灰屑等洗之其漆衣法先取木皮洗去塵土打槌使碎日曝令乾三遍煮汁別安三處先用初汁次用第二後用第三欲漆之時應取少汁安於器中方可捉衣斟酌少多令衣遍濕不應以衣於多汁中而漆其衣亦不急揆令衣壞損既揆去汁更柔數遍方曬曝之曬衣之法橫繫細繩衣邊搭上劈竹夾之其夾隨意多少汁流下邊還翻向上勿令垂

滯應數數看若衣重大應於柴木上曬之數數翻轉新衣應用新樹皮汁日中曝之故衣應用舊樹皮汁陰處而曬待其乾後以少水濕柔色益鮮好令色不脫若於寺內為漆作時漆汁汙地牛糞塗拭若石灰地應須水洗其縫刺法依稻田畦勢而割截之葉向兩邊不應一靡葉有三別謂上中下上闊四指或如烏張足狹齊兩指二內名中凡為小壇當大壇半應用竹籤或用鐵針而記其處然小壇望大壇裁割之時更須增其半葉一縫作

準五

六

了之後方始明闇正得相應異此非也四邊安緣稍狹於葉去緣四指肩隅置帖於此帖中穿為小孔安細條帛可長兩指反自相繫便成二帛冑前緣邊應安其紐疊為三禰是安帛紐處或隨身大小紐有三種一似嬰奠子二似葵子三似棠梨子上邊既爾下緣亦然顛倒任披並成非犯若行出外內紐雙帛繞頸通披角搭肩上有五種物不應割截一謂被帛二高禰婆三謂氈禰四是厚綌五破碎物凡欲裁衣下須安席若無席者可牛糞

塗地或布諸葉或灑掃淨地方為割裁若縫刺時應用竹木隨衣大小作楨布衣於上四邊繚定然後縫刺如前所制若不依者咸得惡作有五種衣一有施主衣謂定知有彼施衣人二無施主衣謂不定知施主之處三往還衣謂將往深摩舍那處而返持還四深摩舍那衣謂棄在屍林五糞掃衣此有五別一途中糞掃衣二河邊糞掃衣三空處糞掃衣四糞聚處糞掃衣五破碎糞掃衣復有五種謂牛嚼鼠齧蟻穿火燒乳母棄衣此之衣體

卷五

七

由事差別及出處不同總有七種何謂爲七
一者毛衣二芻摩衣三奢搦迦衣四羯播死
迦衣五獨孤洛迦衣六高詒薄迦衣七阿般
蘭得迦衣言羯恥那衣復出者因此須明羯
恥那事其舒張法及以衣財同受之人并所
獲利兼論出衣法先說羯恥那衣舒張之事
衆須和合於八月十四日總白僧伽言諸大
德可於明日衆應同聚張羯恥那衣至時衆
集秉白二法差具五德者作張羯恥那衣人
次爲白二持衣付之彼受衣已應共諸苾芻

作浣染等事乃至能行二三針者皆共助作
其作衣人或二或三生如是念此衣我與僧
伽當張作羯恥那現張作羯恥那已張作羯
恥那於此三心但爲後二亦成作法若不作
者得惡作罪餘處坐夏來此請作張衣之人
亦成張衣其張衣人當於八月十五日白僧
伽云明日我當爲大德僧伽張羯恥那衣仁
等皆可於自三衣並須捨已持至衆中旣至
明日張衣之人應以塗香燒香及諸華彩嚴
飾供養羯恥那衣已置淨盤上擎向衆首在

上座前捧衣而住作如是白大德僧伽聽此
衣僧伽許張作羯恥那衣我苾芻某甲僧伽
差作張羯恥那人我某甲是張羯恥那人我
以此衣當爲僧伽張羯恥那第二第三亦如
是說即於上座前舒張其衣上座告曰善哉
張衣極善張衣此有利養及以饒益我當獲
之如是乃至衆末其張衣人不應持此羯恥
那衣往大小行處及烟火舍不住露地不向
界外設有緣行不應經宿若至隨意日王增
閏月者苾芻但可依其自安居受羯恥那衣

不隨王法僧伽若破法黨應爲若兩衆共作
張衣所得利養法黨應受何者衣財合張作
羯恥那若於安居中多獲衣者應取其一爲
羯恥那餘隨意分要是新衣已浣染者未曾
披著及非急施衣若僧伽舐或唄咀羅僧伽
或安咀婆婆此中隨一咸須作了若未了者
不合舒張五肘及過斯成應法若體踈薄往
返蓋屍帖葉縵條先曾披著犯捨墮物破碎
被柔及以補替並不應張若十五日得已成
者亦得作羯恥那衣何人共張羯恥那衣謂

同界處是善苾芻同共受衣及與欲者有十
種人不合同受羯恥那衣一未有夏人二破
夏人三坐後夏人四餘處坐夏人五張衣之
時不現前人六行徧住人七徧住竟人八行
意喜人九意喜竟人十授學人復有十人但
得利物不獲饒益九謂以求寂替前九第四便成
十人有五種人利及饒益悉皆不得謂三種
捨置人餘處坐夏人僧伽破時非法之黨云
何饒益謂有十種一畜長衣得過十日二畜
長衣得過一月三得離衣宿四得上下二衣

隨處遊行五得多畜三衣六得別衆食七得
展轉食八不受請得自往食九得非時入村
不屬授十得法學家隨意受食從八月十六
日至正月十五日_九是衣出時但由張衣獲其
饒益非廢學處此羯恥那衣如何當出張衣
之人於正月十五日應白衆言諸大德明日
我當出羯恥那衣仁等各各守持白衣既至
明日僧伽盡集秉白二羯磨而出聞有賊來
恐被劫奪限雖未至亦得出衣若有利物亦
即應分有八種本事出羯恥那衣何謂爲八

攝頌曰

初決去不定 決定失其衣 聞出出界疑

望斷同心出

此中決去失衣者謂若苾芻於此無戀心欲往餘方不擬重來決意出界者是不定失衣者謂若苾芻出界求衣或未作衣或已作半於此利物及以住處或有顧戀或無顧戀或有望心或無望心更擬還來作衣或起疑念者是決定失衣者同前所說於中別者而我今去更不重來亦復不能造支伐羅者是失

去失衣者謂出界外造支伐羅起手作時遂便失去者是聞出失衣者出界求衣遙聞大眾出羯恥那衣情生隨喜者是出界疑失者苾芻自念若衣不了或還不還生如是心出界便失望斷失衣者本心出界擬還作衣既至彼方求衣不獲望心決斷便是失衣同心出衣者謂若苾芻出界求衣後還寺內同心共出此中略說餘如羯恥那衣事中廣明若眾破者此部張耆還須此部和合共出凡苾芻眾張羯恥那衣者於五月中獲其饒益不

卷五

十

張衣者一月饒益有何緣故此衣名作羯恥
那耶謂是堅實精妙之義然由大衆捨持衣
等此能荷負令無違犯有斯力用故名堅實
或由此衣體精妙故言長衣者謂守持衣外
得所餘衣體應淨物是合分別言齊十日者
限至十日守持衣者謂十三資具衣一僧伽
胝二盂旦羅僧伽三安旦婆婆四尼師但那
五裙六副裙七僧脚崎衣八副僧脚崎衣九
拭身巾十拭面巾十一剃髮衣十二覆瘡衣
十三藥直衣此等諸衣各別牒名而守持之

應對一苾芻作如是說具壽存念我苾芻某
甲此僧伽胝衣我今守持已作成衣是所受
用如是再三乃至藥直衣亦如是若得未浣
漆未割截物權充衣數者應如是守持具壽
存念我苾芻某甲此衣我今守持欲當作九
條僧伽胝衣兩長一短若無障難十一我當浣漆
割截縫刺是所受用如是再三餘二同此若
無苾芻對餘四衆亦成守持若有緣捨三衣
者對一苾芻應如是捨具壽存念我苾芻某
甲此僧伽胝衣是我先守持衣今捨如是再

三餘二准此若長毛衣及重大物不堪守持其毛短者應守持用長毛重大應作委寄他心而受用之得重物時應心念口言此是某甲施主物我為彼故而受用之不須分別為遮寒苦為除熱故開踈薄物毛及芻摩紵布白疊氈氈座褥及所餘衣并絲縷倚帶皆悉聽畜若三衣有上垢膩汙者於著肩處應以物替長一肘半廣一張手四邊縫著汙即拆洗若身有血出應作拭身衣當數浣滌若兩浴衣須亦聽畜三衣佈法長三肘廣一肘半

長牒兩重縫之為帟兩頭縫合當中開口長內其衣搭在肩上口安帟帶勿令蟲入凡置衣時三衣在上餘衣在下用意防守如護身皮欲令施主得福多故令受用者無闕乏故其枕囊法長三肘廣一肘許或一重二重縫為直袋內貯木綿及羊毛等然後縫合用以支頭作蚊幃法周十二肘於上安蓋隨身長短四角豎柱以帶繫之但三衣人聽畜洗裙雖不守持無犯若芻芻有餘長衣合分別者或已成衣或未成衣應於阿遮利耶鄔波馱

耶處作委寄意而分別之或餘尊人或同梵
行者其委寄人持戒多聞所有德行過於已
者委寄為善應如是說具壽存念我苾芻某
甲有此長衣是合分別未為分別以鄔波馱
耶為委寄者我今持之第二第三亦如是說
其委寄人假令身在大海之外遙為委寄分
別無犯為分別時不應對彼委寄之人應共
餘者而為分別委寄之人不應取彼分別之
物又復不應見委寄人身死之後眾取其衣
作亡人物分之此是作法與委寄人非實施

第五

十二

也其委寄人雖復身死未聞已來並成分別
若聞死已應指餘人為委寄者其委寄人不
應言請亦勿告知若五條七條有盈長者並
須分別長僧伽胝不應分別直爾而畜為利
他故謂若見有受近圓人無大衣者應與所
以佛令苾芻分別衣者防二種過若不分別
有盈長過若不聽畜有關乏過異諸俗人及
外道故凡畜衣者須知五事一明畜人二明
受處三明避就四明棄捨五明受用言畜人
者佛許何得畜長衣謂少財利人或生來習

樂或從意樂天墮或身多病苦或多垢膩或多
 多蟣虱或多寒熱處或營作人或於衣服性
 多愛玩由開長衣能攝念故是謂畜人言受
 處者若出家人或在家人雖現貧窮性樂布
 施不應從乞設持來施亦不應受恐闕乏故
 若顛狂人施不應受若知父母現在者應受
 若矯詐人博奕人好鬪人盜賊屠膾旃荼羅
 等持物來施皆不應受由多譏過壞淨信故
 何等衣物苾芻應受謂貴價綵僧伽應畜餘
 綵被帔苾芻得受若在中國諸皮裘衣及熊

羆等皮皆不應畜是他物者受用無犯若熟
 皮席應用若在邊方聽苾芻受用諸皮若作
 皮鞋底惟一重若底穿者應補齊何處是邊
 方耶東至奔茶林西至二窰吐奴村南至攝
 伐羅伐底河北至盟尸羅山

攝頌曰

東至奔茶林 西二吐奴村 南邊伐底河
 北盟尸羅山

此限域外名曰邊國內名中方若於獵人邊
 得熊皮者受取無犯應安佛堂門下與諸苾

芻坐或常足躡為明目故聖開受用若在俗家得皮卧具為利施主應坐不應卧若患痔病及眼闇者聽取熊皮應坐毛上能蠲於疾本因十二億耳芻芻於中國開一重皮履由莫訶羅苾芻復還制斷為護卧具復更開許若底多重者令俗人著已受用無犯若革屣重底蹋時出聲或如羊角或作雜華葉形刺繡文彩在薛舍離悉皆制斷又諸象馬師子虎豹豺狼之皮並不應用此諸獸筋不合縫物凡是鞋屨或作菴頭擁前擁後並皆不合

露指皮鞋亦不應著若寒雪國應著富羅何謂寒國謂水凍成凌處若在寺中是於大小行處開著木屐若在俗家著亦無犯若麤芒鞋及竹葉屨並不應著若苾芻胫脚有熱血病得著草鞋若巧苾芻自欲綴鞋應在屏處十四勿令人見其錐刀作具聽畜無犯是名受處言避就者若著三衣并餘衣服應善將護若蟲蟻食牛嚼鼠齧崖岸欲崩火燒風飄水漬盜賊如是之處皆不應置衣若上價綫阿蘭若中則不應畜應安村內於苦葉上時曬曝

之房無戶扇及無苾芻不應止宿若不將大衣不應出外有五因緣聽留大衣一處有苾芻并有門扇二疑天雨三度江河恐有傾覆四在羯恥那衣時中五得離衣法若衣緣斷壞者應以物貼或用線繚若身著衣不於澀鞭地木石糞掃無坐物處放身而坐應作木拈揩磨令淨或為草稭以物纏裹隨意大小用以為座若作務時應須善護勿令泥土汗衣若遊行時有棘刺處應可褰衣莫令垂破若應浣不浣應縫洩不縫洩皆得惡作著僧

伽胝不應作務不在道行不裹膝坐及披而卧不赤體披禮拜之時衣勿拂地不裹膝頭亦不於下二衣上坐卧若無餘物聽用為觀坐卧無犯然於卧時少睡多覺亦不應隨處而卧若夢中多流泄者應以衣物掩身繫勿令脫在不淨地不應安衣若有俗人苾芻不應自擔衣物其長毛綫不應輒披若多蟣虱以餘衣替所著衣服應數觀察可委信處應寄其衣是名避就言棄捨者若人稟性愛多衣者三衣之外並應捨棄由貪好衣繞亂心

華五

十五

故對治耽著障道眼故應著糞掃衣愛細滑
衣者應著氎毛衣著糞掃衣人及住屍林人
僧祇好物不應受用所謂衣帔雜色褥等凡
著屍衣人不應入寺不禮制底若欲旋禮應
離一尋亦不應用僧伽卧具不入衆中亦不
爲俗人說法不入俗家設須往者應住門外
主人喚入應告之曰我住屍林若言可來應
隨意入如不命坐不應就座苾芻不割截衣
不帶帛紐不應入村除有難緣若入外道出
家人舍不截無犯裙不繫條亦不入村及俗

人舍是名棄捨言受用者隨安置處及受用
時生如是念我於衣處心樂省緣趣支身命
修諸善品非我力辦是施主衣自利利他受
而當用是名受用如上所說不依行者咸得
惡作言得長衣齊十日不分別應畜若過畜
者謂苾芻得長衣不分別不守持至十一日
明相出後是名過畜言泥薩祇波逸底迦者
其物應捨罪應說悔何者是罪謂月一日若
得一衣或得多衣齊十日來應分別應守持
或棄捨若不爾者至十一日明相出時使得

捨墮若月一日得衣於第二日復得衣乃至十日得衣若初日衣不分別後所得衣及諸雜物乃至鉢帛綈等至十一日皆犯捨墮由前得衣相續染故二三日等准此應知何者名為泥薩祇衣極小量謂縱橫一肘者是若已分別作未分別想但得墮罪而不須捨律五由此無有治罰事故若為三寶畜衣非犯或時施主作如是言此是我物仁當受用雖不分別用之無犯若作是念此衣齊至某日我當分別或乃至十日我當分別者中間無犯

若不生心為分齊者於日日中得惡作罪不憶者無犯或多煩惱貪染纏心或愚癡或昏沉或心放逸不為分別者咸得本罪若衣縷雜駝毛者過十日時但得惡作以不淨故凡是已犯泥薩祇物或被蟲蟻食損或被飄流或時失壞但須說罪無物可捨於餘學處類此應知若十日內衣有損失者無犯或時物少不滿一肘或復瞶盲而不聞見或是已物寄他或作未得想斯皆無犯得衣五日即顛狂者後若得心更開五日餘義通塞准事應

思

離三衣學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻寄他衣服著上下衣隨意遊行不善護身受寄衣人復多營務由離衣故制斯學處若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出於三衣中離一一衣十七界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底迦若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出者頗有苾芻作衣雖竟羯恥那不出耶應為四句具如廣文於三衣中者謂僧伽胝唄咀羅僧

伽安咀婆娑此之三衣據守持已離方得罪餘之十物雖同守持離宿無犯於中別者若不將尼師但那不應往餘寺宿若有礙緣應借而卧或用唄咀羅僧伽如法替卧若晝日往閑靜處或行乞食或當日擬來者無犯此中犯者謂向界外不持衣去不即還來經明相時得捨墮罪有三種離衣一舉處離二失念離三受用離言舉處離者謂在障難處而舉其衣不得重觀或因失落言失念離者於安衣處更不重憶言受用離者謂暫安衣即

遇緣隔不得受用雖復離衣若明相未出還
 得衣者無犯苾芻有緣入村坊內應持一割
 截之衣不入村者不持無犯除衆作法者由
 聖者舍利子及莫訶迦攝波大衆與法聽離
 僧伽胝或身羸老病無力持行者捨去無犯
 此中犯處者謂一舍村等謂山野人共爲一
 舍長行而居盡此室內并外一尋是其勢分
 此據常用處有別處者下當叙之若兩行舍
 事亦同此多舍村者謂人家亂住門無次序
 據別別家而爲勢分無其共處垣牆村者齊

何處來是其勢分謂六牛所牽竹車得迴轉
 處或雞飛隨處柵籬村者齊何處來是其勢
 分謂牛羊入時蹄空塵土所及之處或有慚
 愧人大小行處濠澗村者齊何處來是其勢
 分謂十二椀梯所及之處或棄糞掃時有麤
五 輒石所至之處若苾芻身居村勢分衣著村
十八 中或復翻此並成非犯若異此者身衣別處
 明相未出便得惡作明相出時犯捨墮罪一
 村有一勢分者謂於此村有一園林一衆集
 堂一天廟處是也多村一勢分事亦同前一

村多勢分者謂村有多園林等門是共處多
村多勢分亦與前同其中別者謂無共處如
是應知有十二處家店鋪樓場廠外道舍竹
作家車船園樹如其次第以下十二事而屬
當之門門坐牀梯柱門處天廟幡處轆座拖
邊井及樹根斯爲共處各有四句隨事應思
若家主一人或兄弟不分此處名爲一勢分
也若異此者名多勢分若外道家見情是一
名一勢分翻此成多樹枝相交名一勢分翻
此成多場與樹勢有差別者揚簸之時糠所

及處是場勢分夏至日中影所覆處無風葉
落處并兩滴及處是樹勢分鋪者賣雜香物
店謂貯積產貨餘如廣文若苾芻身居二處
衣著兩邊或衣在二中身居異處如其次第
無犯有犯或輕或重准事應知若在作法衣
界身衣異處及空界地界皆名離衣十九若無衣
界苾芻住處齊牆柵等若道行齊四十九尋
住及坐卧周匝一尋是其勢分苾芻若在兩
界上坐卧乃至衣角不離身者不名失衣
根本薩婆多部律攝卷第五

根本薩婆多部律攝卷第六

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

一月衣學處第三

爾時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園時諸苾芻多畜長衣或經一月或復過此廢修正業制斯學處若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦得非時衣者若

五月一月是謂衣時異此名非時若在時中

得衣不分別無犯於非時中若衣不足更有希望處應求令足應受者合畜也有望處者謂於親友及阿遮利耶等或五年會等我當得衣或時轉換若不足者我欠爾許衣求令

尊六

滿足若苾芻於月一日得青黃等色衣應法滿足而不作衣復生異望更得如是相似之物我當成衣者或無希望於十日內無犯至十一日得捨墮罪若未足者得齋一月若過者得泥薩祇若十日內於所望處情皆斷絕

過十便犯有二種衣一未用衣謂是新衣二
 曾用衣謂於三時隨一時中已經受用得此
 二衣量未滿足畜過一月不分別者得捨墮
 罪

使非親尼浣故衣學處第四

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻因
 精汗裙與故二尼芻多令浣彼持不淨置女
 根內及安口中制斯學處若復苾芻使非親
 苾芻尼浣澆打故衣者泥薩祇波逸底迦此
 為除姪澆煩惱故復為廢彼正業是故因開

親尼為浣又為防其譏嫌過故亦為數數親
 近女人令自煩惱轉增盛故為斯眾過制斷
 非親言非親者非親族也言親族者謂從七
 世祖父母已來所有眷屬咸名親族異此非
 親言苾芻尼者謂受近圓非餘下眾諸餘學
 處同此應知言故衣者謂曾經著是守持衣
 體應淨法者方犯若老病無力或苾芻尼恭
 敬尊德情樂為洗及是門徒悉皆無犯令洒
 甌得惡作罪浣者下至以水一浸即名為
 浣或泥汗令洗澆者乃至一入澆汁打者下

尊六

二

至將手一打一拍實非親族為非親想疑令
浣滌打得捨墮罪實是親族非親想疑令浣
滌打成得惡作與衣已後尼轉根者或時歸
俗得方便罪使非親尼親尼為浣亦得惡作
意浣此衣錯浣餘衣者但得墮罪無其捨法
凡見門徒為非不止由不正教故師亦得罪
言無犯者或三寶衣物或使親尼或時自浣
或師主為浣或鄔波索迦鄔波斯迦或使親
尼非親為浣斯皆無犯令他浣衣有四種別
一者不浣二者微浣三者善浣四者過浣如

是滌打同有四別犯有輕重隨事應知有五
滌色謂根皮葉華果然非法色有其二別一
謂八種大色何者是耶頌曰

紫礦紅藍鬱金香 朱沙大青及紅茜
黃丹蘇方八大色 苾芻不應將滌衣

二謂深緋色及淺緋色此二種色若為玩好
心著者皆不清淨得惡作罪若有施主生敬
重心將大色衣持施苾芻應用餘色壞其大
色著時無犯凡著衣服應捨三種心生五種
心言三種者一喜好玩飾心二輕賤受用心

三矯覓名稱心後謂詐著弊衣欲令他知有德有行希招利譽如是三心皆不應作但求壞色趣得充身順大師教進修善品言五種心者一知量二知間隙三知思察四知時五知數言知量者受用衣時知其新舊量度而用徐徐緩牽勿使傷損後求難得言知間隙者不可頻頻常著一衣臭而疾破可間用之言思察者心常思察此衣來處極難非自臂力由他施已作報恩心受用之時勿為非法言知時者寒熱適時受用合度若乖時節自

損損他自損者不益己身損他者福不增長言知數者十三資具足得資身多畜貯求長貪廢業

攝頌曰

知量知間隙 思察識其時 知數受用衣

自他俱利益

若衣須洗者或時自洗或遣門徒或近事男或近事女或是可信浣衣之人勿不用心令衣有損凡洗浣衣有五種利除臭穢氣蠅虱不生身無瘙癢能受染色堪久受用不洗衣

者翻成五失著漆色衣亦有五利順聖形儀
故令離傲慢故不受塵垢故不生蠛虱故觸
時柔軟易將護故過分浣衣有五種失能令
疾破故不堪苦用故受用勞心故無益煩勞
故障諸善品故著好漆衣亦有五失自長驕
恣生他嫉心故令他知道是治容好色故能令
求時多勞苦故能障善品事故過漆損衣用
不牢故若過打時亦有五失四過同前五過
打損衣用不牢故難陀苾芻過打衣故佛言
受用衣者不應打不極打若於施主得極打

第六

四

衣有好光色柔壞而用仍不壞者或置露中
摩使光失或可以水灑浸而用若用僧伽物
亦應如有釋准此總不聽打又有釋云若
爾但遮其打何須云極打耶故知遮其過打
不遮其打又復遣浣漆打遮非親尼不障餘
者即知衣有許打之義如前所說不依行者
咸得對說惡作之罪
取非親尼衣學處第五
佛在室羅筏城給孤獨園鄔波難陀苾芻從
唄鉢羅苾芻尼取賊施衣由貪著心制斯學

處若復苾芻從非親苾芻尼取衣者除賀易
泥薩祇波逸底迦言非親者由於非親尼處
取衣自濟不顧有無若於親處懷顧念心因
制不聽非親處取除賀易者或以衣換同體
別體或全酬價或半價或少或多或劣或勝
或相似物隨衣主意而換易之五或觀彼意慙
而為受或為報恩或為福德或供養心受皆
無犯又設非換易作如是心我當酬直此亦
名換若為飾玩若輕慢心若矯誑意而換易
者咸得惡作若無上下衣者應受若過受者

便得捨墮境想及疑同前學處或不對面取
或遣書等取或衣不現前咸得惡作無犯者
謂求寂女及學戒女或施僧伽或聽妙法情
生欽仰或近圓時所有惠施或酬價直或共
換易或知彼尼是福德者彼以衣物置苾芻
前我有餘衣現無闕乏願為受之作是言已
捨衣而去或親友想或暫用想如斯等衣受
皆無犯

從非親居士居士婦乞衣學處第六
佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀善能

說法諸俗男女深生敬信有心供養言許惠衣既聞語已往就其家強從索衣因生煩惱令他不樂長自貪求因譏嫌事制斯學處若復苾芻從非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時言居士居士婦者簡餘黃門謂是男子女人方得重罪若是不男二根外道之類但得惡作言乞者或自乞或使人乞言奪衣者謂被賊奪或他與衣後還却索言失衣者謂失落或忘處或蟲鼠齧傷言

燒衣者或火燒或灰汁壞言吹衣者謂風吹去言漂衣者謂水漂也衣價色量三種不同價謂直五迦利沙波拏等色謂青黃赤白等量謂五肘等此中犯者謂價量滿足乞時惡作得便本罪於非親想疑等准上應該或現身相或遣書等第六或時減量或乞六經緯或取時根轉或出諂言或詐欺誑或現異相或苦言求覓者咸得惡作無犯者謂失奪等或他施衣或乞衣纏得小片物或乞小片他與大段或乞雨衣或乞蚊幘或為衆乞或從非人傍

生趣乞咸悉無犯

過量乞衣學處第七

佛在室羅筏城給孤獨園六衆苾芻數被賊奪因斯過分乞上下衣惱事同前制斯學處若復苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻若須應受上下二衣若過受者泥薩祇波逸底迦言施者謂重重施慇懃施真心施詐心施勝心施劣心施期心施隨順施不順施自財施他財施共他施去時施還時施瞋心施喜心施慣

習施不慣施現相施自言施遣他施自手施此等施相據施主心有斯差別隨順施詐心施瞋心施乞得之時得惡作罪餘皆本罪言上下衣者有其二種一苾芻上下衣上者僧伽胝橫五肘豎二肘下者裙也橫五肘豎二肘二俗人上下衣上者長十一肘闊三肘下者長七肘闊二肘有云下者謂裙及僧脚崎上者謂三衣也若乞苾芻上下衣或乞俗人上下衣各依量得者無犯若過量求者乞時得惡作入手犯捨墮若乞俗人上下衣縱少

不足不應更乞若更乞者得罪若有盈長不須還主若乞苾芻上下衣不足者應須更乞若長應還若不還者得捨墮罪

知俗人許與衣就乞學處第八

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀於俗人處強索衣價施主俛仰情不得已買物與之因相觸惱制斯學處若復苾芻有非親居士居士婦共辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻及時應用此苾芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者為我所辦

衣價可買如是清淨衣及時與我為好故若得衣者泥薩祇波逸底迦言衣價者謂貝齒金銀買者非乞得也言如是衣者謂價直五迦利沙波拏乃至五十迦利沙波拏或青色等或長五肘乃至五十肘言清淨者謂非駝毛綫等由體不堪為衣用故言及時者謂順苾芻須用之時或順必芻開畜之時言先不受請者未曾言請言善哉仁者即是讚歎勸喻之辭言為好者更求勝大謂價色及量悉皆精妙若過量求乞時惡作入手捨墮未近

圓時已與方便近圓之後方始獲財准前應說無犯者若從天等乞或乞縷纒及小帛片等無犯

勸共作衣學處第九

若復苾芻有非親居士居士婦各辦衣價當買如是清淨衣第六與某甲苾芻此苾芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者為我所辦衣價可共買如是清淨衣及時與我為好故若得衣者泥薩祇波逸底迦此之學處緣罪同前然由夫婦二人別出衣價欲

各買上衣持施苾芻苾芻勸令合作一衣以此為異

過限索衣學處第十

佛在室羅筏城給孤獨園時王舍城大臣名勃里沙哥羅因有商客遂寄衣價與鄔波難陀時鄔波難陀聞已往取持付餘人復從強索彼人有事須赴眾集苾芻不許遂即取價相還由去違時遂乖眾制被罰六十迦利沙波拏取不淨財不護他意致生惱亂制斯學處若復苾芻若王若大臣婆羅門居士等遣

使爲苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所白
言大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等
遣我送來大德哀愍爲受是苾芻語彼使言
仁者此衣價我不應受若得順時清淨衣應
受彼使白言大德有執事人不須衣苾芻言
有若僧淨人若鄔波索迦此是苾芻執事人
彼使往執事人所與衣價已語言汝可以此
衣價買順時清淨衣與某甲苾芻令其披服
彼使善教執事人已還至苾芻所白言大德
所示執事人我已與衣價得清淨衣應受苾

第六

九

芻須衣應往執事人所若二若三令彼憶念
告言我須衣若得者善若不得者乃至四五
六返往彼默然隨處而住若四五六返得衣
者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸
底迦若竟不得衣是苾芻應隨彼送衣價處
若自往若遣可信人往報言仁爲某甲苾芻
送衣價彼苾芻竟不得衣仁應知勿令失此
是時王者謂灌頂王大臣者謂親輔佐國政
婆羅門者是貴種居士者謂諸貴人等者謂
城内外人言此衣價我不應受者何謂不應

謂諸苾芻不應自作一國之主及半國王等亦不受畜金銀寶等穀粟米豆村園奴婢牛羊車乘此金銀等僧伽應受別人不應受若田地園圃亦合衆畜應與寺家淨人及餘俗人計分徵課以供僧伽若使淨人及傭作人自作田者所有穀麥菜蔬果實並皆不淨苾芻不應食又銅盤銅椀釜鑊釜器咸是僧伽非別人畜若須守護應差掌器具人隨時摩拭勿令黑壞若僧伽器物分與別人受用無犯若諸苾芻畜私銅器者得惡作罪起及飲

水器并安鹽盤子衣鉢卧具病藥所須別人應畜言僧伽淨人者謂寺家淨人也鄔波索迦者謂受三歸及五學處言默然住者有四住處爲六詰問何謂四處一廠處二舍處三田處四店處廠謂於中作瓦器等及剃髮處舍謂居宅田謂稻蔗田中店謂賣貨之處言六詰問者謂掌衣價人見苾芻來作如是語仁何故來仁極善來應坐此座應食此餅應噉此飯應飲此漿苾芻聞已尋聲答言爲衣故來一一言時若尋聲疾答令彼無暇作餘

尊六

十

言者名不圓滿詰問若緩荅時令他得作餘語者名圓滿詰問言遣可信者謂可委寄人及已門徒等此中犯者若王臣等送衣價來不付淨人即自受者犯捨墮須衣苾芻欲從索者應就彼若三語六默不得衣時更欲從索初便惡作語得墮罪得衣犯捨有云雖自不設方便餘人爲索信而不遮得罪如上若執事人執云仁今可取衣直苾芻應言我已捨訖宜還本主若云仁可取衣我當語彼取時無犯苾芻不作如是次第求衣犯墮若以

不實等事詰彼而索衣價及不報主知皆得惡作若三處並人過數索彼衣者犯捨墮若三處並非人過數得衣者犯惡作罪若以人雜非人總有八句罪有輕重具如廣文說
 攝頌曰

三處人爲一

尊六

三句人各二

十一

三非人爲一

二句兩非人

餘皆准義知

總成於八句

依教成非犯

過索罪便生

若苾芻從人乞衣價時得惡作得便捨墮若從非人或龍乞衣價時得惡作得便犯捨若

遣使書印乞衣價時得惡作得亦犯捨有俗人為苾芻以衣價寄外道及非人如是乃至更互相望若過索時得惡作得便捨墮無犯者皆依數求得或善方便而從索得若索衣價時作如是語先所與物可見相還我今衣服現有闕少

攝頌曰

高世耶純黑

分六尼師但

擔毛浣金銀

納質并賣買

用野蠶絲作敷具學處第十一

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻用高世耶蠶絲而為敷具殺諸生命增長貪求廢自善品損他正信制斯學處若復苾芻用新高世耶絲綿作敷具者泥薩祇波逸底迦言新者有二種新一謂新造二謂新得此據新造高世耶者謂純高世耶蠶絲言敷具者謂卧褥也此有二種一者貯褥二者衿成此敷具言二種皆取下之三戒咸據衿成作者一自作二使人作為求好故為堅牢故為換易故若一蠶或小團或大聚或披或擘或以弓彈

乃至未成但得輕罪竟得捨墮高世耶高世
耶想疑得捨墮罪非高世耶作高世耶想疑
得墮不應捨於高世耶非高世耶想無犯若
作未成而捨棄若爲他若兩人共作若毛若
麻紵若不淨物而和雜者自作使人咸得輕
罪無犯者若得已成或他已用或修故物或
他施高世耶衣或施高世耶絲令他爲織或
於其處高世耶絲綿易得者無犯或他告言
我爲仁作高世耶衣意欲得故默而不止遂
貪心故亦得本罪此捨受心於餘學處皆犯

第六

十二

應知言捨受者謂不
遮止前人也

用純黑羊毛作敷具學處第十二

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻多求黑
羊毛作新敷具由愛上色復求細軟廢業長
貪遮無益故制斯學處若復苾芻用純黑羊
毛作新敷具者泥薩祇波逸底迦言純黑羊
毛者有四種色一性黑二性青三泥捺四龙
色言新者謂是新作於純黑色若片若團若
聚或披或擘或以弓彈乃至未成但得惡作
成得捨墮餘並同前

過分數作敷具學處第十三

若復苾芻作新羊毛敷具應用二分純黑第
三分白第四分麤若苾芻不用二分純黑第
三分白第四分麤作新敷具者泥薩祇波逸
底迦緣等同前言第三分白者謂是脅邊項
邊及脊上毛言第四分麤者謂頭足腹毛由
頭足腹是行動處毛應惡故言不用者不依
兩數便得本罪無犯者若作十斤毛褥五斤
純黑二斤半白二斤半麤若更增減准此而
說凡欲作褥應分其毛以為四分兩分黑一

分白一分麤黑中分兩三四義成隨作褥時
於後二分或減一兩乃至半兩或用純黑已
興方便得惡作罪成得捨墮此中犯者據用
黑毛由難求故若後二分用作褥時隨意少
多無犯若不為已或得先成或黑者易得餘

色難求斤數減增並成無犯

減六年作新敷具學處第十四

緣等同前為遮不樂用故愛新好者制斯學
處若復苾芻作新敷具縱心不樂應六年持
若減六年不捨故更作新者除得眾法泥薩

祇波逸底迦言六年持者縱不樂畜亦須年
滿如於此年造一褥或於此年復造一褥乃
至第五年造一褥若初造第二褥時得惡作
罪成得捨墮其第一褥體非是犯若第六年
更造新者若捨前作後或為他作者無犯或
已興方便後便還俗重受近圓更復修造或
先轉根後還依舊重造成者得惡作罪或減
六年作新褥者眾應與法或眾往觀應須三
請不應隨彼樂欲便即與法或持褥來至眾
中若長應截若短若狹應更裨補若薄應更

毛帖若全壞不堪料理者應作白二與其別
褥

作新尼師但那不用故帖學處第十五

佛在室羅筏城給孤獨園時有年老苾芻為
造尼師但那於北方商人邊乞得五百張大

卷六

十四

疊故尼師但那悉皆棄捨世尊見已令更料
理為欲遮其輕賤心故制斯學處若復苾芻
作新尼師但那應取故者堅處縱廣佛一張
手帖新者上為壞色故若苾芻作新尼師但
那不以故者帖新者上為壞色故泥薩祇波

逸底迦尼師但那者謂敷具也縱廣者正方也所以帖者為令牢故若無全者廣合集故物而帖言佛張手者中人三張手為佛一張手當一肘半也為壞色者是堅牢義由其重帖遂今受用久堅牢故若以故帖新於佛張手或減一指或減半指此不成帖得捨墮罪若有故者作有故想疑並如上說或忘故者或復全壞不堪補治但有新成者無犯作尼師但那法應兩重作或青或泥或赤色諸雜彩色並不應作可疊為三分在下一分應截

斷作葉與三衣葉同於四邊帖緣不依作者得惡作罪

自擔羊毛過三踰膳那學處第十六

佛在室羅筏城給孤獨園時六眾苾芻往泥波羅國於彼道中遇毛車軸折便從乞求多

第六

十五

得羊毛自擔而去因譏嫌故制斯學處若復苾芻行路中得羊毛欲須應取若無人持得自持至三踰膳那若過者泥薩祇波逸底迦行路中者謂險路中言得者從他乞得言須者謂有所用隨意應取無人持者謂無淨人

此中犯者謂七極微成一微塵此七成水塵
此七成銅塵此七成兔毛塵此七成羊毛塵
此七成牛毛塵此七成隙遊塵此七成蟻此
七成虱此七成麩麥此七成一指二十四指
成一肘四肘成一弓五百弓爲一拘盧舍齊
此名爲阿蘭若處若苾芻於無村處自負羊
毛隨路而行若過三踰膳那得捨墮罪若路
有村者或經七村一一村間有一拘盧舍若
苾芻經此村間而行者半村惡作過村捨墮
村間之路若半拘盧舍亦得惡作滿拘盧舍

得捨墮罪乘空持去者得惡作罪若爲作帽
富羅或罽條立播密而持去者無犯凡諸苾
芻不應負擔

使非親尼治羊毛學處第十七

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀令大
世主瞿荅彌治理羊毛因廢正修制斯學處
若復苾芻使非親苾芻尼浣染擘羊毛者泥
薩祇波逸底迦浣者下至以水一漬染者下
至一入洿汁擘者下至擘一片於非親苾芻
尼令浣染等境想同上若遣書令作若爲他

為三寶或兩人共作若不淨毛咸得惡作餘皆同上浣故衣戒說

捉金銀等學處第十八

佛在王舍城竹林園中時諸苾芻捉金寶等

衆人議曰若釋迦子得捉金銀等者世五欲

樂何不受之佛言若苾芻須薪草等應求薪

草不應因此遂求金等復於室羅筏城時六

衆苾芻自捉金等或令他捉彼諸俗人外道

因起譏嫌制斯學處若復苾芻自手捉金銀

錢等若教他捉泥薩祇波逸底迦言苾芻自

第六
十六

手者謂自執捉教他者謂使人捉言金銀者謂金銀或貝齒或諸錢此中犯者若他人物或受他寄金銀等物及諸錢貝或復拾遺但得墮罪而不應捨若得己物不為淨法自捉使人皆捨墮罪他施金等已作心受若自若他未捉觸時咸非本罪若教他取時有十八種咸成其犯謂告彼云

汝取此物	汝於此取	汝取此爾許
汝將此物	汝於此將	汝將此爾許
汝安此物	汝於此安	汝安此爾許

此之九句皆是對面教於此三三各初中後
據物器數如次應知又有三三種據不對面
教謂於前九改此為彼即為九句合成十八
於可得處使他取時得惡作罪捉便本罪若
不可得處二皆惡作金銀等物若成不成觸
皆捨墮若非通用錢或缺或廢或少分似捉
皆惡作若於水陸得遺墮物應置顯處隨識
者應取無主伏藏應取於三寶中隨利益處
用若得有主伏藏當告主知應問記驗與相
當者還之如不相當亦入三寶中用若輕慢

心而捉觸者亦得惡作若金作金想疑皆犯
捨墮非金作金想得墮無捨疑便惡作若金
非金作非金想無犯銀等同此此據自物得
捨墮若他物自他物得墮無捨若鍮石銅鐵
鉛錫捉時無犯若被賊盜財寶等物自奪取
時無犯聞有難事將欲至時無淨人可得若
僧伽物若窳覩波物若法物應自掘坑密藏
舉已當去若後時來應自出取無難為者咸
得本罪若坐夏時安居施主持衣價與苾芻
眾即作委寄此施主心而受取之諸苾芻應

求信敬人若寺家淨人若鄔波索迦為淨施主苾芻若得金等物時作施主物想執捉無犯縱相去遠得不淨物遙作施主物心持之乃至施主命存已來並皆無犯若無施主可得者應持金銀等物對一苾芻隨住隨立作如是說具壽存念我苾芻某甲得此不淨財當持此不淨財換取淨財如是再三應自持舉或令人舉若苾芻於行路中得金銀等為道糧故應自持去或令淨人等及求寂持去應知求取於金銀等但制自畜不遮執捉

出息求利學處第十九

佛在室羅筏城給孤獨園鄔波難陀共外道交易以已麤綫換他細綫因非法貪制斯學處若復苾芻種種出納求利者泥薩祇波逸底迦言種種者謂作多種經求方便出納息利者謂以錢等而規其利或以金銀真珠貝玉及諸縷線貯聚穀麥驅馳車馬為求利故或以成物博求成物應作四句未獲之時得惡作罪得使捨墮出物生利亦皆同犯若他將苾芻物為生利時苾芻貪利默而不止得

第六

十八

利之時得根本罪自餘境想或爲他或轉根
如斯等句准前應說若爲三寶出納或施主
作無盡藏設有馳求並成非犯然此等物出
利之時應一倍納質求好保證明作契書年
終之日應告上座及授事人皆使同知或復
告彼信心鄙波索迦若苾芻出息得利欲捨
之時若是苾芻所應畜財捨與可信苾芻若
不淨財捨與信心俗人此謂作法非是永施
若不還者應就強索不可唐捐

賣買學處第二十

永樂北藏

薩婆多部律攝

佛在室羅筏城給孤獨園因六衆苾芻種種
賣買制斯學處若復苾芻種種賣買者泥薩
祇波逸底迦言種種者謂作多種販賣或賤
處賤時多聚財貨貴時貴處轉賣規求或贍
相時宜預知豐儉乘時射利以求活命言賣
買者謂劫貝第六縷線爲摩白疊酥十九油糖蜜米豆
稻麻銅鐵金銀真珠貝玉及諸錢貨此等諸
物買時爲利買得輕罪賣無利心者無犯若
翻前初無犯後得捨墮買俱有利心初輕後
重俱無非犯有云初爲利買即得重罪後賣

第八八册

獲利方為捨悔此賣買財准前應捨境想輕重類可思之若賣買時不依實說或以偽濫斗拜欺誑於他得妄語罪獲物之時便犯盜罪凡持財物欲賣買時先須定意無求利心隨處獲利悉皆無犯若諸苾芻設為三衣不應規利而作販賣又於俗人作市易處不應自酬價直應令敬信俗人或使求寂為買無犯若無此者應自酬直或二或三而還其價不應過此共為高下若現前眾物欲賣之時上座應先為作本價不可因斯即便唱斷應

取末後價極高者方可與之實不欲買妄增他價得惡作罪唱得衣時未還價直即便著者得惡作罪若施主信心持妻子施應還問彼此欲如何若言唱賣我當酬直者隨施主意應賣苾芻不應增價若增價者得惡作罪然亦不應問其價直隨彼施主與價而受若父母信心持小童子施苾芻者應為受取若彼却索應還若酬價者任彼多少取亦無犯此小童子在苾芻邊以袈裟片而繫于頸隨時濟養後時長大念報恩者持物來施隨意

應受

根本薩婆多部律攝卷第六

第六

廿

音釋

礦古猛切 瘡蘇利切 疥古旱切 孽博陌切 變
古猛切 販方願切 疥疥瘡也 疥疥瘡也 疥疥瘡也 疥疥瘡也
麥也

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

根本薩婆多部律攝卷第七

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

攝頌曰

二鉢二織師 奪衣并急施 阿蘭若雨衣

迴僧七日藥

畜長鉢過十日不分別學處第二十一

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀苾芻由貪買鉢勸六十人人別各施六十迦利沙波拏又六衆苾芻處處從他多乞

好鉢情貪積聚既不自用復不施人增長煩惱妨修正業為遮斷故制斯學處若復苾芻畜長鉢過十日不分別者泥薩祇波逸底迦言長鉢者謂現有一守持鉢更畜餘者名之為長若不分別日日得惡作罪過十日泥薩祇波逸底迦若現無鉢後得鉢時不名為長若不守持日日之中亦得惡作鉢有二種一鐵二瓦准知石鉢即是瓦類若不爾者世尊如何受天石鉢知非清淨而自用耶有四種鉢謂金銀瑠璃水精此若未受不應受若受

應棄又四種鉢鍤石赤銅白銅及木此若未受亦不應受若受應作藥盂得隨意用若如法鉢應守持以鉢置左手中張右手掩鉢口上作如是說具壽存念我苾芻某甲此波咀羅是大仙器是乞食器我今守持常用食故

飲水畜二小鉢及安鹽盤子并匙悉皆無犯又於大鉢之中隨容小鉢若順所須多畜非犯應更畜一大鉢防闕事故此異外道縫葉爲器或於手內立拱而食難養難供非福田相世尊許一非多非少善順中道資身修業頗有苾芻畜鉢一夜得捨墮耶有謂得鉢根轉爲尼經一夜時便得本罪持鉢之法不應令未近圓人洗若能存護者聽洗凡於鉢上不應書己名字若作私記者無犯別人之物皆應准此若書名時得惡作罪若人持物施

第七

二

三寶者應於所施物上鑄題施主名字此是某甲福施之物別人卧具應作私記於鉢中出內鉢時洗及曬曝並不應立亦不置地應以物替承不用除穢不安穢處牛糞有沙不應用洗若有濕潤不內袋中若已乾者不應久曬知量受用如護眼睛涉路行時不露擎去不衣角裹應以袋盛挂肩而去袋有三種一鉢袋二藥袋三雜袋若挂肩時應隨次第各置一肩不應交絡不應齊挂傍出有隅如瓦鼓形作椽之法縫帶內氈以線絡之勿

令卷縮凡安鉢處若在寺中應為龕窟居蘭若者應編竹葦為籠泥及牛糞塗其表裏若欲他行不應持去所到之處隨時更作若芻芻自解作鉢應居屏處勿令俗見

乞鉢學處第二十二

第七

佛在室羅筏城給孤獨園時三波難陀為行乞食於商人處乞第二鉢情貪好故增長煩惱招物譏嫌制斯學處若復芻芻有鉢減五綴堪得受用為好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼芻應於眾中捨此鉢取眾中

最下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不應守持
不應分別亦不施人應自審詳徐徐受用乃
至破應護持此是其法言減五綴者謂未滿
五綴時有苾芻以五片鉢綴而乞食日別料
理廢修正業或但五綴或時過此聽畜餘鉢
有五種鎔濕物不應用綴鉢謂黑糖黃蠟鈇
錫紫礦有五種綴鐵鉢法一以細釘塞孔二
安小鐵片打入令牢三如魚齒四邊鉸破內
外相夾四以鐵片掩孔周圍釘之五用屑末
此有二種一錯鐵末二磨石末初補鐵鉢次

補瓦鉢用末綴時以油和末於鐵椀中用鐵
鎚熟研方用塞孔即以微火燒之使韌若麤
澀者更以油塗依法熏之若瓦鉢有孔隙者
用沙糖和泥塞之以火乾炙若壘破者刻作
鼓形以鐵鼓填之上以泥塗火熏應用汎論
鉢者有四圓滿一體圓滿謂是鐵也二相圓
滿謂堅牢無穴無綴不受垢膩三量圓滿謂
是大鉢四得處圓滿謂衆中分得或施主處
得或是舊好鉢若苾芻先有此鉢更求好者
得時捨墮於衆中者此鉢應於衆中而捨應

先勸請行有犯鉢苾芻具五法者應差始從
數座乃至問云汝某甲能與僧伽行有犯鉢
不彼荅言能應一苾芻作白二羯磨差大德
僧伽聽此某甲苾芻樂與僧伽行有犯鉢若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲爲
行有犯鉢苾芻此某甲今與僧伽行有犯鉢
白如是大德僧伽聽乃至我今如是持准白
應作佛言汝諸苾芻行有犯鉢法我今當制
行有犯鉢人衆和合時應告白言諸具壽明
日我當爲僧伽行有犯鉢諸具壽各各持鉢

來集至明日僧伽盡集時彼苾芻持有犯鉢
上座前立讚美其鉢白上座言此鉢光淨圓
滿堪用若須者應取若上座取者應與即持
上座鉢行與第二上座第二不用應與第三
正與第三上座時第一上座更索者初一索
時不應與第二索時亦不應與三索應與上
座犯惡作罪應須說悔如是乃至行末若却
索者准此應知如是行時展轉至終所得之
鉢即應授與犯捨苾芻語言苾芻此鉢不合
守持亦不應棄徐徐受用乃至破來行有犯

鉢苾芻不依教者得越法罪持有犯鉢苾芻
 若乞食時以有犯鉢盛好囊中其守持者置
 餘帑內若得好飯安有犯鉢麤者安守持鉢
 中有犯鉢置在一邊守持者常應用食若洗
 曝舉熏或時涉路有犯鉢常好安置乃至破
 來彼苾芻所有行法不依行者得越法罪此
 是汝鉢不應守持者謂先有守持鉢此鉢為
 行治罰令其畜也不應分別者亦復不合分
 別作淨而畜不施餘人者不應持此施與他
 人應自審詳受用不應率爾生疲怠心故令

破壞若故壞者得越法罪若求得多鉢者皆
 捨墮罪於此鉢中取一好者眾中作法所有
 餘鉢隨意分施此中犯者苾芻鉢破始從一
 級齊五級來堪得受用不作綴法為好故更
 求餘鉢覓時惡作得便捨墮非好好想但得
 墮罪好與不好作不好想者無犯或為他求
 或兩人共覓或遣書等或外道邊求得皆得
 惡作若以價買得或不為好從他求得或轉
 換得此皆無犯
 自乞縷使非親織師織作衣學處第二十三

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀必芻
從撚線家求縷令闍額織師織一上疊復依
託王臣織一張疊惱物生譏制斯學處若復
必芻自乞縷線使非親織師織作衣若得衣
者泥薩祇波逸底迦言自乞縷者或得半兩
或一兩餘謂劫貝縷或高世耶縷或復家絲
或毛或奢搦迦或芻摩或野麻或紵縷或高
詎薄迦或阿鉢蘭得迦縷若乞高世耶使非
親織作敷具便得二墮一捨由衣體一故若
作餘衣或為偃帶等使織之時皆得惡作或

從親乞或非親乞或自買得隨以何緣而得
其縷使一非親織師或復衆多或令親人助
織或自助織皆犯捨墮言無犯者從親而乞
使親而織親為親想等句法如上又無犯者
若彼施主自有信心令他為織或以價織若
虛誑心陳已勝德乞得物時惡作他勝一時
俱得實有德者得惡作墮罪雖親織師不知
時故令他生惱或現異相皆得惡作以不淨
縷而相和雜謂駝毛等或為他織皆惡作罪
勸非親織師織衣學處第二十四

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀苾芻
為自身故使織師織大白氎持滿鉢食與彼
織師招世譏嫌制斯學處若復苾芻有非親
居士居士婦為苾芻使非親織師織作衣此
苾芻先不受請便生異念詣彼織師所作如
是言汝今知不此衣為我織善哉織師應好
織淨梳治善簡擇極堅打我當以少多鉢食
或鉢食之類或復食直而相濟給若苾芻以
如是物與織師求得衣者泥薩祇波逸底迦
先不受請者先不隨意許其取索便生異念

者有四種念一念密緻謂應好織二念鮮白
謂淨梳治三念精細謂善揀擇四念光澤謂
極堅打初言好織亦兼廣大言鉢食者謂與
五種珂但尼食或與五種蒲膳尼食言鉢食
之類者謂以生穀米等言飲食之直者謂與
食價此中犯者從初勸作乃至衣未入手皆
犯惡作若得衣已便得捨墮若不淨衣或黃
門二形勸作衣者皆得惡作
奪衣學處第二十五

佛在室羅筏城給孤獨園時難提苾芻以僧

伽胝與達摩苾芻後因忿諍還奪其衣由不
忍故生他謗議因取衣裏不忍廢闕譏嫌煩
惱制斯學處若復苾芻先與苾芻衣彼於後
時惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他奪報
言還我衣來不與汝若衣離彼身自受用者
泥薩祇波逸底迦言與衣者是總標句若與
彼衣時告言汝可與我作使若不為作便奪
衣者得捨墮罪言後時者謂是別時言惱者
謂以身業現惱相故瞋者謂於內心結忿恚
故言罵詈者由懷忿恨出不忍言故言嫌賤

者現瞋忿相為不益事奪者謂據本心有所
希望情既不遂而返奪之作已物想若異此
者得他勝罪言受用者作屬己心此中犯者
謂若苾芻或身或語或身語二或自或他而
為牽奪乃至衣角未離身來咸得惡作既離
身已得捨墮罪若諸俗人奪苾芻衣能生無
量不善之業實未奪得作奪得想等如前應
說若知前人性不謹慎沙門資具恐其散失
善心奪舉者無犯
過後畜急施衣學處第二十六

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻於安居中共分衣利因生違惱爲求衣事過限廢闕譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻前三月夏安居十日未至八月半有急施衣苾芻須者應受乃至施衣時應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦時勝光王邊境反叛勅大將軍善劍令總師旅伐彼不臣是時將軍便入寺中告諸苾芻兵戈交戰形命難保我施夏衣欲自親授時諸苾芻不敢受之爾時將軍留衣而去聚在一處多被蟲傷時諸苾芻舉以白佛

佛言應受受已應白二羯磨差具五德者爲掌衣人言十日未滿者謂猶有十日未至八月十五日也言急施衣者有五種急難施衣謂自遭病施爲病人施欲死時施爲死者施將行時施又有釋云急難施衣者謂非時衣言應受者謂合受衣時言應畜者謂五月一月若不張羯恥那衣齊九月半若張羯恥那衣至正月半此是世尊開饒益事過此而畜咸得捨墮若有五種急施衣時隨受應分若施主言我欲自手而行施者雖未至限亦應

受之無犯者謂已差得掌衣人若施主作如是語可留此衣等我還日自手持施者此不應分實未分別作未分別想疑句數如上隨意之後王為閏月者應隨舊安居日而畜持之

在阿蘭若處過六夜離衣學處第二十七

第七

九

佛在室羅筏城給孤獨園時阿蘭若苾芻被賊劫奪世尊聽許阿蘭若苾芻於三衣中隨留一一衣置村舍內於蘭若處住無離衣若若有僧伽等事或窳覩波事或自事他事須

詣餘處得經六夜離處而宿不應更過是時六眾便經七夜離處而宿制斯學處若復眾多苾芻在阿蘭若處住作後安居有驚怖畏難處苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內若苾芻有緣須出阿蘭若界者得齊六夜離衣而宿若過者泥薩祇波逸底迦言阿蘭若者謂去村一拘盧舍言後安居者謂坐後夏人為前安居處有進隘等過為避此故詣無諍林為後安居有驚者謂知此處有賊欲來有怖者一見賊來已被傷殺有畏難者謂數

有賊來又有師子虎狼及非人類應如次配
又復賊難或師子等難或蚊蝱蛇蝎或寒熱
等難如次配前驚等四句言三衣者謂守持
衣言置村舍者謂有巷陌康莊堪行之處置
謂留寄他若有緣者謂三寶事及別人事言
須出者謂離蘭若住處勢分此中犯者謂過
六夜至第七夜明相未出得惡作罪明相出
得捨墮復有釋云本心暫去即擬還來因事
稽留不至衣所無離衣過其無犯者有八難
事或得衆法六夜想等如上應知

預前求過後用雨浴衣學處第二十八
佛在室羅筏城逝多林給孤獨園六衆苾芻
貪求利養多乞雨衣違出離行故制斯學處
若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣濟後半
月來應持用若苾芻未至春殘一月求雨浴
衣至後半月仍持^{存七}用者泥薩祇波逸底迦春
殘一月在者謂春時三月已過餘一月在從
四月十六日至五月十五日於中應求雨衣
未至此日不應預求若入夏中不應求覓然
於夏中所應作者今次當說既至五月十五

日其授事人掃塗房舍令清淨已衆集之時
應告白言明日苾芻應作安居夏中之事咸
應思念若衆欲得入夏分房舍及卧具者如
前造寺戒中應作至十六日授事人應看人
多少可爲辦籌以香水洗香泥塗安淨盤中
鮮華布上以淨物覆之鳴捷推集大衆籌置
上座前次應宣告夏中衆制令知衆者巡行
告白諸大德若同心樂欲者應此安居諸苾
芻衆不應夏中更相詰罪亦不應作非法制
令諸苾芻不安樂住違者得越法罪其行籌

者擎籌盤在前其收籌者持空盤隨後大師
教主先置一籌次諸大衆皆捨本座蹲居詳
審受取籌已兩手擎籌置空盤上若有求寂
其親教師或軌範師應代取籌次取護寺天
神籌總知數已應告白言今此住處現受籌
者有爾許人施主某甲營事人某甲於某村
坊是乞食處時諸苾芻皆應觀察乞食之處
既觀察已當自念云我於此處堪作安居不
令苦生設生能遣若有病患有看侍人給我
醫藥齊某村坊爲乞食處飲食所須可得充

濟作是念已應入靜處對一苾芻具修威儀
蹲居合掌作如是說具壽存念今僧伽五月
十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五月十
六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界內
前三月夏安居以某甲爲施主某甲爲營事
人某甲爲瞻病人於此住處乃至若有圯裂
穿壞當修補我於今夏在此安居第二第三
亦如是說或前或後隨意應作若樂於此處
前安居人至八月十五日應住其後安居人
乃至九月半應住若於四界相近之處以牀

板等壓四界上於此牀上而作安居便成四
處安居四處利養咸悉得分其安居人不應
出界若有緣事須出界者應受日去若三寶
事鄔波索迦鄔波斯迦等及餘親族請喚之
事若爲外道除去惡見於其自行未得令得
於三藏中爲除疑故應受七日去應對一苾
芻蹲居合掌作如是說具壽存念我苾芻某
甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻
某甲爲僧伽事故守持七日出界外若無難
緣還來此處我於今夏在此安居如是三說

或有一夜事來乃至六日准七日應受或頻
受一日或重受七日量事守持悉皆無犯若
下三衆受七日等時求寂應對大苾芻受正
學女等對尼而受若七日不了當爲羯磨守
持八日而去若八日不了應受九日十日乃
至四十夜若欲守持四十夜者鳴捷椎集僧
伽已應一苾芻爲作白二羯磨大德僧伽聽
此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月
夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜出
界外爲僧伽事故此人今夏在此安居若僧

第七

十二

伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻某甲
四十夜此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事
故當出界外此人今夏在此安居白如是大
德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前
或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊
四十夜出界外爲僧伽事故此人今夏在此
安居僧伽今與苾芻某甲四十夜此苾芻某
甲守持四十夜出界外爲僧伽事故此人今
夏在此安居若諸具壽聽與此苾芻某甲四
十夜此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事故

當出界外此人今夏在此安居者默然若不許者說僧伽已與苾芻某甲四十夜法此苾芻某甲守持四十夜當出界外為僧伽事故此人今夏在此安居竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若與二三人作羯磨時隨名牒作律毗婆沙中作如是說得羯磨已更對一苾芻蹲居合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲僧伽已許守持四十夜我某甲今守持四十夜

尊七

十三

當出界外我於今夏在此安居三說眾事既爾餘亦同然極多唯得四十夜不應過如世尊言多在界內少在界外是故但守持四十夜重請七日去者應計日數亦不得過四十夜若有命難等不還本處不名破夏若於乞食病藥所須及看病者有廢闕時亦隨意去若有女人男子及黃門等到苾芻所現非法相如斯等處亦不應住若有染心請喚苾芻亦不應往又有八難事謂王怖賊怖人非人怖猛獸毒龍水火怖處此不應居設出界外

逢此難時不還無犯若房舍恐有墮壞爲損惱者去亦無犯若從法部向非法部經明相者便失安居若有同意苾芻欲破僧伽應守持七日往彼遮諫若盡日不還無犯若不往諫得越法罪然諸苾芻安居之處皆須灑掃塗拭令淨若不爾者得惡作罪復令施主福不增長於安居中有三事應作一修造事二分衣事三羯恥那衣事寺中上座應當獎勸修營之人若自要心向彼安居後悔不去得惡作罪餘義已了次釋本文言雨衣者謂著

在雨中洗浴故名雨衣或於井邊或泉池邊洗浴者亦開用雨衣洗浴言應求者於何處求謂於親戚設非親戚與者應取或以己財而買易得若異此者犯從非親乞衣捨墮若未到求時有惠施者應分別而畜至四月十五日守持應用言餘半月者謂去隨意日餘有半月在齋此應用過此用者得捨墮罪因明隨意事者安居欲竟去隨意日七八日在應於隨近村坊唱告所有老少苾芻及未近圓者於供養事咸共修營至八月十四日夜

律七

十四

令持經者通夜誦經明日知時作隨意事勿
 過明相應差五德作受隨意人鳴捷推集僧
 伽問荅許已應作白二大德僧伽聽此某甲
 苾芻今欲作夏坐僧伽隨意苾芻若僧伽時
 至聽者僧伽應許僧伽今差某甲為隨意苾
 芻某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻白如是
 大德僧伽聽此某甲苾芻今欲作夏坐僧伽
 隨意苾芻僧伽今差某甲為隨意苾芻某甲
 當為夏坐僧伽作隨意苾芻是諸具壽若聽
 某甲為隨意苾芻某甲當為夏坐僧伽作隨

意苾芻者應默然若不許者說僧伽已許某
 甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻竟僧伽已聽
 許由其默然故我今如是持作隨意苾芻所
 有行法者應行生茅與諸苾芻上座應白大
 德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事若僧伽
 時至聽者僧伽應許僧伽今作隨意白如是
 其受隨意苾芻應詣眾首蹲居而住爾時上
 座及餘下座各各用心受得一把茅已顛倒
 橫布即移身近前雙足俱蹈手取少許當前
 舉之作如是言八德僧伽聽今僧伽十五日

作隨意我必芻某甲亦十五日爲隨意我必
芻某甲對僧伽向大德以三事見聞疑爲隨
意事大德僧伽應攝受我意教示我應饒益
我應哀愍我是能愍者願哀愍故若知見罪
我當如法如律說悔其罪如是至三受隨意
必芻應言爾彼答云善如是次第乃至下座
衆若少者應差一人爲受隨意者衆若多者
應差二三人若二人者一人從上座受隨意
一人從半向下若三人者從三處起隨意必
芻若一人者應對已作隨意人而爲隨意若

二三人者應自更互爲隨意事必芻既了次
喚尼衆令入衆中對隨意必芻作隨意法次
式又摩拏求寂男求寂女如次一一對隨意
者同前作法其隨意必芻應在上座前作如
是白言大德諸妹二部僧伽已作隨意竟二
部僧伽並應唱言善哉已作隨意唱者善不
唱者得惡作罪隨意必芻應持刀子或持針
線或持諸雜沙門資具在上座前立作如是
言大德此等諸物頗得與安居竟人作隨意
事不若於此處更獲財利和合僧伽應合分

不舉衆同時答云合分若異此者隨意必芻
 及餘大衆皆得越法罪若住處唯一必芻者
 隨其力分誦少多經應自守持如褒灑陀法
 若二三人或滿四人咸作對首隨意不應差
 人秉法若滿五人方為衆法然此四人不應
 取欲有四種隨意謂一說二說三說十六及以衆
 作若患痔病不能久坐或曬卧褥風雨將至
 或時施主持利養來或為聽法或為除諍由
 斯等事夜分將終或為王等八難事至應須
 一說若難遠應作二說若無中者徐徐三說

若有大佈將至即應兩兩作對首法一說而
 去應如是說具壽存念今十五日應為隨意
 現有如是恐怖事來不暇和合共作若於後
 時與衆和合當共彼和合衆為隨意事若有
 犯波羅市迦應先除損方為隨意若犯餘罪
 如法悔已然後作法應對同見之人何謂同
 見謂於大師制聽之事其見皆同者名為同
 見若隨意必芻當時根轉者不成隨意詰問
 罪時若前人語移轉者此不須詰若如實言
 定引罪者應句詰之即如其犯而治其罪若

於罪輕重有疑應問善三藏者取決斷已依
事治之若有鬪諍徒黨來者應迷惑之而作
隨意此中犯者若前安居者如前時節應求
應畜違便獲罪若後安居者應隨其意或前
或後而求覓之乃至八月盡持用無犯若預
前求者得一墮罪此物應捨若過後持復得
墮罪但有一捨非時非時想疑並泥薩祇二
輕二無犯准二應說若是不應淨物及以踈
薄或兩人共乞及持用者得惡作罪若未聞
時求得衣後雖閏月畜亦無犯

迴泉物入已學處第二十九

佛在室羅筏城給孤獨園時有施主以妙白
氈奉施僧伽波難陀苾芻遂迴入已由貪
煩惱割斯學處若復苾芻知他與眾利物已
迴入已者泥薩祇波逸底迦言知者或自知
或由他告言眾者謂佛弟子設令施物未至
眾中迴入已時亦名迴也眾有五種一無恥
眾謂破戒者二癡羊眾謂於三藏不能解者
三和合眾謂作羯磨者四世俗眾謂淳善異
生五勝義眾謂學無學言利物者有二種利

一衣利二食利凡有衣服飲食卧具醫藥瓶鉢價直皆從他得故言利物此中利者據衣物利言與者謂施主作決定意今我此物施與僧伽或身或語而作施相齊此名施言入已者謂攝為私物此中犯者或一人二人多人或是眾物迴入已者為方便時得惡作罪得物屬已便犯捨墮有云知他與別人物自迴入已唯犯惡作或知他意與一別人即便迴與一二多人及與僧伽如是與二多僧伽迴與餘四由不入已得惡作罪或知他與此

處僧伽遂便迴與餘處僧伽及苾芻尼眾或復知與此尼僧伽遂便迴與彼尼僧伽及苾芻眾或與二眾迴之與一或可翻此若僧伽破迴法部物與非法眾或復翻此咸得惡作若房廊簷宇門戶椽梁等違施主本心迴作餘事或非其處亦惡作罪尊七或於尊像移此作餘及莊嚴具悉皆有犯若暫借用者無犯如是應知窳覩波及窳覩波物閣道階級華拱飛簷樓觀之處制底輪蓋安置層級隨其多少乃至寶瓶此等互用並得惡作報施主知十八

隨他許者無犯或時將食擬施貧寒及以傍
生轉惠餘者乖本心故亦犯惡作求不得者
無犯如是餘趣准類應知實迴作迴想疑得
捨墮罪不迴想疑突色訖里多迴及不迴
詐不迴想無犯知與衆物自迴入己下至一
線縫著其衣此衣即須全將入捨復有釋云
見他將物施無恥衆自觀己身福勝於彼爲
益施主便迴入己者無犯若父母衣物及以
資具欲施僧伽迴入己者得惡作罪若有持
物施現前僧者應先言白次鳴捷椎衆既集

已或數人或行籌然後均分若安居人有緣
出行囑授而去應取其分若不囑授則不應
取若受囑人不爲取者應以已物准數酬還
然獲利時總有八種一界所得利二立制所
得利三依止所得利四夏所得利五僧伽所
得利六苾芻所得利七對面所得利八定處
所得利言界所得利者謂於一界有其定局
或於二界或於多界隨其處別所獲利物各
於界分即舊住者而共分之言立制所得利
者謂諸苾芻或是隨黨或非隨黨共作制要

然後安居於某村坊街衢之內某家屬我其
合屬故若得物利依制而受名立制利若於
隨黨住處請隨黨及非隨黨俱設食已與隨
黨利與非隨黨吉祥水此即隨黨合得其利
若於隨黨住處請隨黨及非隨黨隨黨者合
得其利若於隨黨住處請隨黨以非隨黨俱
設食已將其利物置二上座中於二上之皆
授吉祥水此即隨黨者合得其利如是應知
於非黨住處請黨非黨俱設供已隨其一處
上座之前授其施物并授其水即非黨者合

得其利如是准上應思又復應知於處中處
請黨非黨俱設食已隨於一處上座之前授
物授水此即黨與非黨共受平分言依二所
得利者謂依男女及半擇迦而為坐夏依此
施主所獲利養者是言夏所得利者謂於此
夏安居所獲利物隨其施主本心處分言僧
伽所得利者謂決定利不作分局此物決定
施與僧伽就中未為分局為與夏安居為與
現前此物應問施主而分必芻所得利者謂
決定利而作分局即房院等於此住者便受

其利對面所得利者謂對面所獲之利言定處所得利者謂世尊在日久住之處有八大制底一佛生處在劫比羅伐窣覩城嵐毗尼林二成佛處在摩揭陀法阿蘭若菩提樹下金剛座上三轉法輪處在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中四涅槃處在拘尸那城娑羅雙樹間五在王舍城鷲峯山竹林園內六廣嚴城彌猴池側高閣堂中七在室羅筏城逝多林給孤獨園八從天下處在平林聚落初之四處名為定處後之四處名不定處若有施

第七

二十

物擬施生處者其物唯於生處供養不應移轉若無力能送者三中隨一而為供養餘之三處類此應知餘四制底與此不同若於夏內僧伽破者應與法黨利不與非法黨利安居過半便捨戒者應與其利異此不應若苾芻身死有飲食利下至一片樹葉其衣物利下至撚為燈炷皆可均分若有上好貴價衣不應割破應賣取直而共分之若僧尼二眾共得衣利者亦應均分求寂男求寂女應三分與一正學女及欲近圓者應二分與一若

飲食利無問大小悉應平分若苾芻數多尼
數少者應數人分若苾芻少應中半分若作
佛陀大會等所獲利物出家五眾應共分之
爾時世尊在室羅筏城逝多林給孤獨園時
具壽鄒波難陀命過所有衣資雜物直三億
金錢時^{第七}六大城諸苾芻眾咸皆集會各作是
言我於此物合得其分諸苾芻不知云何以
事白佛佛言若苾芻來及五時者應與利分
云何為五一打捷推時二誦三啓無常經時
三禮制底時四行籌時五作白時其作白法

應如是作敷座鳴槌大眾集已秉單曰羯磨
應如是作大德僧伽聽苾芻某甲於此處命
過所有現及非現衣資雜物今作守持若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今於亡苾芻某
甲所有現及非現衣資雜物共作守持白如
是若眾不和集或無秉法人應為初後法謂
取亡人少許財物或兩錢等於眾首上座及
最下座各行與之用為定記然後現前僧眾
如常共分更不須作法若作初後法竟有人
來者不應與分若前四時有後二時無亦應

與分若作白已現於界內應合得者皆應受
利若不作白不作初後法者但是世尊聲聞
弟子所有現住瞻部洲中或餘住處悉皆有
分總攝頌曰

捷推誦三啓

制底畔睇時

及以行籌時

或眾同為白

若大衆難集

可為初後記

應取亡人物

初後行少許

問所應分物輕重云何頌曰

田宅店卧具

銅鐵及諸皮

剃刀瓶衣等

笮等并雜畜

飲食及諸藥

牀座并券契

三寶金銀等

成未成不同

如是等諸物

可分不可分

隨應簡別知

是世尊所說

言隨應者所謂田宅邸店卧具甕樽諸銅鐵

器並不應分若鐵鉢小鉢大小銅椀戶鑰針

錐刀子鐵杓火爐及斧并盛此諸俗若瓦器

謂鉢小鉢淨觸君持所有貯油之器此並應

分餘不應分其竹木器及皮卧物剃髮之具

奴婢飲食穀麥豆等入四方僧若可移轉物

應貯僧庫令四方僧伽共用若田宅村園邸

店屋宇不可移者入四方僧伽若餘所有一

切衣被無問法衣俗衣若染未染及皮油瓶
鞋屨之屬並現前應分大竿可作瞻部影像
處懸幡之等細者行與苾芻作錫杖竿四足
之內若象馬駝乘當與王家牛羊驢騾入四
方僧伽並不應分若甲鎧之類亦入王家雜
兵刃等可打作針錐刀子及錫杖頭應從上
座行與現前僧伽畧網應用羅窻諸上彩色
及黃朱青碧綠等物應入佛堂供畫像用白
土赤土及下青色現前應分若酒已變應埋
於地待成酢訖應供衆食若未壞酒應傾棄

之雜藥草等應安僧伽淨庫以供病者珍寶
珠玉分爲二分一分入法一分入僧伽法物
可寫佛經并料理師子座入僧者現前應分
若寶等成牀榻等應賣衆共分之木所成者
入四方僧所有經論並不應分當貯藏經四
方僧伽共讀其外書賣之現前應分所有券
契之物若能早索得者即可分之如未得者
其券當貯僧庫後時得充四方僧用若有金
銀及成未成器具齒諸錢並分爲三分一佛
二法三僧佛物應修理佛堂及髮爪窻觀波

法物用寫佛經料理師子座僧物現前應分若更有餘物准此應分若苾芻在俗人家身死者所有衣物與先至人若俱時至與先乞者若同時乞任俗人與者受之或可隨他情所樂施若苾芻死處有餘苾芻尼不應與分苾芻尼死有餘苾芻亦不應與分若都無者應須互攝若兩界中間亡者隨頭所向處應得其分若卧兩界上者應共分之若處人多應十人等為分任各自分如其朋內得分未分若一人身死此成死物還於十人內應分

若已分身死者大眾同有被捨置人若樂清淨者同居死物清淨者應分若無清淨者被治人共分隨黨住處非黨苾芻及以求寂身死者所有衣物隨黨應分若不樂獨分捨入大眾者此為善捨大眾應分如是應知隨黨住處隨黨身死非黨住處非黨身死准事應知提婆達多說五邪法心許可者名為隨黨若依伏世尊名為非黨苾芻身死者病之人若出家五眾及餘俗人隨在何處若病苾芻死於亡人物中應用六物賞贍病者以報其

恩言六物者三衣鉢坐具濾水羅計功量授
若苾芻病作如是語我死之後可持此物與
彼人者是俗人法不成囑授此物應分對面
授者便為善與其死屍應焚燒供養誦經事
了然後分物若異此者得惡作罪若亡人寄
物即於物所在處衆共分之若知事苾芻身
亡之後所有資生與三寶物共相雜亂不可
簡別者此死人物三寶共分若人在界內作
界外想疑共分衣者得越法罪應須盡集若
苾芻寄物與他兩俱命過其掌財者應作法

守持隨意受用餘如廣文若一苾芻獲得大
衆安居利物即應受取然受之時應為心念
守持言此衣今至是現前僧伽合得是可分
物現前僧伽合分受用既無大衆此衣是我
應受我今守持未守持時有人來者應與分
若不與者得惡作罪界內得衣持向界外共
分無盜心者得惡作罪若有賊心便得盜罪
若夏中利物破夏者不應受分施衣時雖過
有施夏衣亦應受取若是衣時有對面利未
有夏人亦應同受若苾芻苾芻尼二部僧伽

俱設食已施主持物來不向上座前者應問
施主方可分之若本為苾芻而與供養二部
食訖持物置上座前此應中半而分若苾芻
身為眾事夏內出行身雖不仕夏利應取安
居之人若前若後及坐過半者所有夏利悉
皆合與凡為眾首每見行食人乃至初下一
七鹽時應教其人長跪合掌白眾云等供時
至上座尋聲告曰可平等行第一不言第二
應告若不言者其上座等得越法罪若施主
於供養時以諸繒綵纏繫其樹為嚴飾者物

第七

并五

應收取每至節會還應繫此或懸餘處隨時
供養若懸壁上者用將畫壁在溫堂者供浴
室用在井池者供時非時漿若在瞻病堂應
為美食隨時供養若在戒壇及簷前樓側并
門屋下所有供物苾芻應分若在寺中庭所
懸置者是四方僧伽物不應分用有五種物
體不應分一四方僧伽物二窣覩波物三瞻
病堂物四根本出生物五所應食物其根果
甘蔗等雖是應食物現前應分文云菴沒羅
果若多有者應分與眾僧隨自受用此果熟

時應令苾芻默住看守不應誼競違者得越
 法罪欲行果時應先觀蟲次以火淨若無火
 具人苾芻受取自行無犯若聲聞弟子制底
 之處所獲利物應還修營此諸制底若有餘
 長現前應分因明制底法者如來制底應圓
 滿作若獨覺者上無寶瓶若阿羅漢安四相
 輪餘之三果如次減一若淳善異生苾芻上
 無輪干名平頭制底若有施主施財造寺隨
 施主心以其財物造諸作具及作人飲食并
 塗足油燈明雜費勿令有關若有施主造立

住處元施一人便更轉施一人或二或三或
 施大衆名非法施其受用者亦名不淨如是
 乃至施與大衆若苾芻衆若苾芻尼衆迴餘
 處者初名為施後名非法施者受者並成非
 法然施主於自所施卧具等物但可本處料
 理受用不應持此更施餘處有五種受用人
 一是主受用謂無學人二父母財受用謂有
 學人三隨聽受用謂持戒者四負債受用謂
 懶惰輩五盜賊受用謂破戒人何謂破戒謂
 四重中隨犯一事於諸飲食一口不銷於僧

得七

并六

罪 伽地不容一足如前所說不依行者得越法

根本薩婆多部律攝卷第七

音釋

鍤 託侯切 石 鍤 子泉切
 鍤 名似金 鍤 器破也
 鍤 刀直追 鍤 乃殄切
 圮 皮美切 拱 居冢切
 圮 毀也 拱 料也
 瀘 良倨切 嵐 魯甘切
 瀘 瘧也 嵐 女八切
 七 早復切 疢 耐特

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八冊

根本薩婆多部律攝卷第八

尊八

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

服過七日藥學處第三十

爾時薄伽梵在王舍城竹林園中由畢隣陀

婆蹉依止弟子受惡觸藥復與飲食更相雜

糝或自類相滌亦復不知此等諸藥何者應

捨何者不應捨時與非時隨意食噉此因病

藥事貪煩惱故制斯學處

如世尊說聽諸病必芻所有諸藥隨意服食

謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服
若必芻過七日照者泥薩祇波逸底迦

言如世尊說者謂於毗奈耶中說醫藥處言

世尊者舉教主也病有二種一主病二客病

由此常應於食噉時作療病想然後方食因

明瞻病所有行法卷八若鄔波馱耶若阿遮利耶

若親教弟子若依止弟子同鄔波馱耶同阿

遮利耶及親友知識當於病者好心瞻視若

無依怙人應合衆共看或作番次若同界者

日應三迴往問看病之人於病者處置諸坐

物令問疾者坐諸問疾人不應久住若病人
 貧無藥直者師主知識等應為辦之或施主
 邊求或用僧伽物或窠觀波物或播蓋等莊
 嚴之具依價賣之以供藥直若後病差應償
 若無力者不還無犯大師之子是父財故若
 看病必芻供給病者除性罪已餘皆應作若
 病者命欲終時其看病人應移病者置私卧
 具上善為方便勿令瞋惱若索衣鉢等應急
 呈現身亡之後所有喪事若亡者無物用僧
 伽物或看病人為病者乞若有病人為病所

困便將衣鉢隨處布施其受施者不應即分
 應於餘日問其進不若重索者應還若言不
 取者應分然諸病人及瞻病者所有行法隨
 教應作不依行者得惡作罪言隨意者謂隨
 順病人所宜之事言服食者謂聽噉嚼也言
 諸藥者總有四種卷八一時藥二更藥三七日藥
 四盡壽藥然此四種皆能療疾並名為藥病
 者所須非無病者即此四種服食之時皆應
 先作療病心已然後受用
 言時藥者謂五正食一炒二餅三麥豆餅四

肉五餅及五噉食等此並時中合食故名時

藥言更藥者謂八種漿云何為八一招者漿

西方樹名亦名類咀梨角同皂莢其味如梅角寬一兩指長三四寸二毛者漿

即芭蕉子以少胡椒安在果上手極棧之皆變成水三孤洛迦漿酸狀如棗

也四阿說他子漿是菩提樹子也五烏曇跋羅其果大如

李六鉢魯灑其果狀如菓莫子也七蔑栗隊漿其果是蒲桃果也

八渴樹羅漿形如小棗甜而且澀樹多獨立形若櫻欄此等諸漿皆須淨洗

手淨滌澆然後堪飲也除此八已若橘柚櫻梅甘蔗糖

蜜等亦聽作漿味若甜者應和醋及醋漿醋

果依夜分齊故名更藥

言七日藥者謂酥油沙糖及蜜言盡壽者有

其五種謂根莖葉華果根謂菖蒲薑藕鬚莖

謂天木栴檀葉謂瓜葉棟葉華謂龍華蓮華

果謂訶梨得枳菴摩洛迦鞞醯得枳胡椒菓

鉢又有五種黏藥一阿魏二烏糖三紫礦四

黃蠟五諸餘樹膠又有五煎灰藥一麩麥灰三

二麩麥芒灰三油麻根灰四牛膝草灰五諸

餘雜灰此等諸灰水淋煎之隨意應用又有

五種鹽藥一先陀婆因河名也二毗鄧伽因水名也三

騷跋折攤因山名也四鶻路磨因地名也五三沒達攤

海鹽也又有五種澀物藥一奄沒羅二誑婆三

瞻部四失利灑五高苾薄迦此並樹名東夏既無不可細也

斯等咸是舉類而言若更有餘用皆無犯

時藥者謂於時中食噉不許非時若苾芻等

病困餘藥不除醫令與食者應在屏處非時

噉食無犯然此四藥各隨強勢而服用之謂

前前強後後弱時長是弱時促為強若後三

藥與初相雜者應隨勢而服後二隨一後一

隨一時過分限皆不應服若烏鳩鷓鴣白鷺

鳩鷓象馬龍蛇獼猴犬狝食屍禽獸並不應

食若皮是不淨其肉筋骨亦皆不淨不食彫

殘及以人肉若食人肉得牽吐羅罪凡行食

時若有肉食上座應問此是何肉觀彼荅言

知是合食方可食之若上座不言次座應問

若不問者俱得惡作有三種肉是不應食若

見若聞若疑為我殺害而噉食者得越法罪

或有病人醫處方藥隨病所宜聽食人肉若

性不便見時變土者應以物掩目令其噉食

食了除去安餘美膳方解掩物其肉應令敬

信之人於彼屠處而簡取之不應飲人乳作

藥服者無犯有五種人聽於小食時食五正
食一病人二看病人三客初來至四將欲行
者五守寺人若在儉時於小食上亦聽食餅
若寺內無淨地處與食同宿內煮自煮皆不
應食惟除儉年若煮餅欲熟魚肉果菜其色
變常煎乳三沸若無淨人溢時須觸者食之
無犯若不食者應施貧人若先有施主設食
之時後更有人持餅來施問先施主方可受
之若有施主稱三寶名以衣食等施苾芻者
應返問彼所云佛陀即兩足尊耶若云如是

便不應受若彼報云仁即是我佛陀者應受
達摩僧伽准此應問凡於食處塗拭令淨地
敷淨葉不應足蹈葉上若至牧牛人處乏少
水者酪漿餅汁洗足無犯或於俗家已足食
竟若有餘食更欲食者即用前受重食無犯
若須殘食應自持去若施主持食列在眾前
施心已成事急須去無人授者苾芻應作北
洲想自取而食菴沒羅果核未成者不應食
若核成者無犯又更藥者有六種醋物一大
醋二麥醋三藥醋四小醋五酪漿六鑽酪漿

此等醋物飲用之時應以少水滴之作淨綃
 氎羅濾色如竹荻時與非時病及無病隨意
 飲用大醋者謂以沙糖和水置諸雜果或以
 蒲桃木蜜餘甘子等久釀成醋麥醋者謂磨
 麩麥等雜物令碎釀之成醋藥醋者謂以根
 莖等藥酸棗等果釀之成醋小醋者謂於餅
 中投熱饋汁及以餅漿續取續添長用不壞
 酪漿者謂酪中漿水也鑽酪漿者謂鑽酪取
 酥餘漿水是也若沙糖以水和者體若未變
 應加守持為七日藥諸雜果等欲作漿者若

時中受取淨手搗碎水和澄清但時中飲若
 在非時自料理者聽非時飲若令未近園人
 作者時非時得飲若欲作漿齊更飲者時中
 料理時中受取對人加法至初夜盡自取而
 飲若過此時便不應飲時中飲者隨濾不濾
 非時飲者必須澄濾其六醋物准此應知又
 七日藥者一受已後作法守持齋七日內食
 之無犯若有病緣非時須服欲求他授復無
 淨人應七日守持或時隨路自持而行有五
 種人得守持七日藥一行路人二斷食人三

病人四守護寺人五營作人作沙糖團須安麩末是作處淨非時得食行路之時若以沙糖內於米中以手拍去米應食若置麩中應以水洗若黏著者竹片刮除重以水洗食之無犯若不能令無染涉者先水洗已手按令碎投以淨水將物濾之不由此染便成染過非時得飲然此糖等時與非時病及無病食皆無犯應知更藥及以盡壽類此應知許五種脂時中煮熟濾使淨潔從他受取作法守持乃至病差隨意應服雖復病差亦得畜持

擬為餘人須者應與或可安在瞻病堂中若有須者任彼服用若不爾者得惡作罪不如法脂不應噉食若塗身灌鼻及以揩身者無犯甘蔗牛乳油麻及肉若芘芻非時受取非時而壓雖濾守持並不應食若蜜以水滴淨時與非時隨意應食有智猿猴六智象及以師子虎豹等脂用塗足者得惡作罪又盡壽藥者若患疥者應用前五種澀物陰乾擣末以水熟煎先揩疥瘡後將汁洗若病差已同前五脂餘盡壽藥隨病所須如藥事中說

若患眼者醫人處方用五安膳那注眼者無
 犯但是眼藥咸名安膳那也一華安膳那二汁安膳那三
 未安膳那四丸安膳那五駮毗羅安膳那若
 病愈已安置亦同前法若是華藥應安盆器
 中汁藥安小合中末藥安置甬中後二安置
 帟中或可以物裹而繫之不依教者得越法
 罪不應為嚴身故莊注其眼應畜二種注眼
 藥鎚一熱鐵二赤銅凡暴藥時或陰乾或日
 曬天雨將至無未近圓人自收內無犯若藥
 相雜簡取用之若有病緣醫人教服非常藥

一亦應服之為消諸毒故令信心者為取此
 有四種一新生犢子糞尿二掘路陀樹灰或
 菩提樹灰或烏曇跋羅樹灰三甘草灰四入
 地四指取其下土四事和擣或塗或服若苾
 芻無病蒜胡葱澤蒜並不應食為病服者無
 犯第八凡食葷辛應知行法若服蒜為藥者僧伽
 卧具大小便處咸不應受用不入眾中不禮
 尊像不繞制底有俗人來不為說法設有請
 喚亦不應往應住邊房服藥既了更停七日
 待臭氣消散浴洗身衣並令清潔其所居處

牛糞淨塗若服胡葱應停三日澤蒜一日若欲停貯先陀婆鹽者內牛角中還將角合或以蠟裹能令不疾銷盡問頗有一物成四藥耶有謂甘蔗體是時藥汁爲更藥糖爲七日灰爲盡壽自餘諸物類此應知此四藥中或不受不守持或受而不守持或守持而不受咸不應食若受而守持者得服若於寺界內不淨地中有果樹者子不合食若淨地生墮不淨地若經宿者亦不應食若淨地果樹還落淨地雖復經夜應食諸有制

聽不依行者隨一一事得惡作罪於藥所須器具雜物亦皆聽畜謂函杓大鉢吸烟鼻甯此甯法長十二指應以鐵作或一甯雙甯吸烟入鼻可治諸疾飲藥銅盞貯藥之合承足小粘斯等器物咸不得以寶作若須煖水應作鐵錐安鼻著鎖燒令極熱投之於水先置淨水次安觸水病人浸身聽畜鐵船及木槽等煎藥所須用銅鐵釜若營作時所須斧鑿鎌刀器物杵石并軸須塗足等油及油器此並應畜器有三種大者一抄小者半抄此內

名中諸雜類人既出家已不應輒顯昔時伎業亦不得畜工巧器具若先是醫人聽畜針筒及盛刀子袋若先書生聽留墨瓶又諸苾芻爲遮雨熱聽持傘蓋其蓋應織竹縫葉及用布等不應全白狀似人王亦不雕飾及用孔雀毛等若無雨熱即不應持其柄不應寶作及塗赤色亦不大長量與蓋等若入聚落不應正擎應偏持而去若乞食時恐天雨者亦應持行柄應護淨初入村時應寄俗舍乞食既了應取而還爲寒熱故開皮革屣若有

棘刺沙礫之處底應二重足柔軟者不令生苦乃至六重過便不合富羅頂帽聽著無犯又寒雪國著立播衣及厚大帔隨意披服爲除極熱聽畜諸扇此有二種謂多羅葉及以衣角或復竹等並不應寶作亦不用寶釘校雕裝爲遮蚊蟲聽作拂扇或用麻紵白氎破衣諸葉其馬尾等不應爲拂若爲僧伽受取無犯爲持瓶鉢聽畜網絡若患肩痛應掛杖頭荷之而行有二種人開許乘輦一謂老弱二謂病苦諸有病人聽帶雜香及香塗身不

應入衆及爲俗人說法設有請喚亦不應往
若後病愈亦應除棄香熏之衣咸須淨洗并
身沐浴方可如常無病爲者得惡作罪或有
信心以馨香物持來奉施宜應受取安在牀
頭或塗戶扇時以鼻嗅能令眼明華亦如是
或時施主請食之時以諸塗香塗^九苾芻足應
受勿遮食了之時即應洗去若復有時爲講
誦故踞師子座几案承足案有塗香應將物
替方以足躡餘義已了言諸藥者是總標言
此中所論但惟七日言酥者是牛羊等酥油

者謂甘蔗藤蔓菁及木蜜等并五種脂如法澄
濾蜜謂蜂蜜糖謂蔗糖此中酥者亦攝生酥
糖攝石蜜然諸病緣不過三種謂風熱痰癢
此三種病三藥能除蜜及陳沙糖能除痰癢
酥與石蜜除黃熱病油除風氣稀糖一種能
除三病言七日者舉其極時中間多少隨意
服之言應自守持者謂在時中先須洗手受
取其藥對一苾芻置在手中右手掩上作如
是說具壽存念此是七日藥我今守持自爲
己身并同梵行者如是至三應知盡壽及以

更藥皆准此法而守持之言觸宿而服者謂
得自觸共宿而食不須更受時更盡壽未越
期限皆無自觸等過藥有二種謂時非時從
旦至中名之爲時過中已後總名非時時與
非時聽食無犯言若過食者八日已去名之
爲過服食生犯故此中犯者若苾芻須酥藥
等或一或多或月一日或於餘日得而守持
於七日中應服若日欲滿或時全棄或與淨
人或與餘人或求寂或塗足等用若異此者
隨有少多至八日時得捨墮罪若月一日守

持七日藥或一或多至第二日更得餘藥亦
復守持隨意應食至日欲滿准前處分若不
爾者至八日時盡泥薩祇如是乃至第七日
得由初日捺咸犯捨墮既守持訖應生心念
我此藥七日當服若不標心服食咽咽得惡
作罪若不須滿七日欲少日守持者可隨日
而稱此據極時故言七日日滿作滿想疑得
泥薩祇不滿作滿想疑得惡作罪不滿不滿
想滿不滿想無犯爲好容儀或著滋味或求
肥盛或詐僞心服食諸藥皆惡作罪受七日

藥正服之時應告同梵行者作如是語我已
一日服藥訖餘六日在我當服之乃至七日
皆應准知上來已依別別學處隨有相應略
說其事次於三十事中總決其要若苾芻隨
犯一一泥薩祇罪其物不捨夜不為隔罪不
說悔或於三中闕一不作若更得餘物或同
類或異類謂諸衣物網絡水羅及腰條等但
是出家沙門資具而受畜者初得入手咸得
泥薩祇罪由前罪勢相染生故無犯者謂物
已捨復為間隔罪已說悔言捨物者謂持有

犯物捨與無犯清淨苾芻言問隔者謂今日
捨衣至第三日明相出已方名為隔由其中
間全隔一日故有處說云惟經一宿其罪說
悔者謂說露其罪為三事已方取本物捨物
之時咸對別人不應對眾設令對眾亦不應
共分比物除第^二鉢^八此鉢令捨與眾故諸衣
服等對近圓人金銀等寶對未近圓人及在
家俗人其七日藥對非近圓等瞋奪他衣還
被奪處凡捨物時所對之人有其四種謂可
妄信不解律藏或解律藏不可委信或俱非

俱是應持犯物對佛四人而為捨法應如是
 說具壽存念此是我物犯捨隨今捨與具壽
 隨意所為此物如前作間隔已應還彼苾芻
 告言具壽此是汝物可隨意用犯還苾芻應
 對一苾芻隨其所應具威儀已應如是說具
 壽存念我苾芻某甲畜長衣犯泥薩祇波逸
 底迦及不敬教波逸底迦各有方便突色訖
 里多罪隨犯應說此所犯罪我今於具壽前並皆
 發露說罪我不覆藏由發露說罪故得安樂
 不發露說罪故不安樂不發露說罪不安樂

第二第三亦如是說彼應問言汝見罪不答
 言我見罪將來諸戒能善護不答言善護所
 對苾芻應云可爾其說罪者報言善若受捨
 人得他物已不肯還者應強奪取此乃為作
 淨法故捨非決心捨諸餘捨法准此應知

九十波逸底迦法

總攝頌曰

故妄及種子

不差并數食

蟲水命伴行

傍生賊徒食

初別攝頌曰

妄毀及離間 毀女說同聲 說罪得上人

隨親輒輕毀

故妄語學處第一

佛在王舍城竹林園中時具壽羅怛羅諸人來問世尊所在妄說方所以惱於他又因室

第八

十二

羅筏城法手苾芻共南方善論義師剋日論

義遂便詭詐而不往赴欺誑於彼由詐妄事

覆藏煩惱制斯學處

若復苾芻故妄語者波逸底迦

故者是決定心表非錯誤言妄語者謂對了

知人違心異說作詭誑言名為妄語此中妄語始從二稱極增至九言九種者謂五部罪及四破行八謂三根及五部罪七謂三根及四破行六謂三時及以三根五謂五部罪四謂四破行三謂三根又有三種謂妄語人生如是念我當妄語我正妄語我已妄語二謂正妄語時及妄語已是故妄語極少惟二無有一種成妄語者言入波羅市迦妄語者謂自稱言得上人法入僧伽伐尸沙妄語者謂以無根毀他淨行入窣吐羅妄語者謂在眾

中非法說法入突色訖里多妄語者謂說戒時自知有犯作覆藏心默然而住入波逸底迦妄語者除向所說四種妄語諸餘妄語皆是波逸底迦由罪事殊妄成五部言波逸底迦者謂是燒煮墮惡趣義又波逸底迦但目於墮燒煮指其墮處雖復餘罪皆是其墮依第八共許聲斯得墮稱猶如瞿聲目其行義於人等處行義亦通衆許瞿聲於牛處轉墮亦如是故無有過又諸學處於方便位皆悉許有不敬聖教波逸底迦據斯少分墮義皆通若

實不見聞覺知言見聞覺知皆得墮罪若實不妄生妄想疑於不見等處有見等想於見等處有不見等想起決斷心違情而說或於見等四事之中更互而說或時忘一餘皆不忘或時疑一餘皆不疑參雜而說意欲迷彼一一說時各各得罪起心欲誑得責心罪乃至發言前人未解咸得對說惡作之罪語所言事身亦表知同得本罪實見見想而言不見者得根本罪實見生疑便云我見或云不見得惡作罪若實不見而有見想說見無犯

若實不見而有疑心便云我見得惡作罪此皆由想有差別故而罪輕重然於境事或有或無若苾芻身著俗衣或外道服他有問言汝是誰耶答云俗人或云外道者得波逸底迦凡著外道服及作俗形者得惡作罪若作裸形外道容儀者得突吐羅罪不由於此便成捨學無犯者稱彼三根依想陳說此妄語罪四支成犯一是苾芻二作妄心三說語分明四前人領解所餘學處與言相應者咸應類知佛之弟子言常說實不應為盟自雪表

他不信故設被誣謗亦不應作誓毀訾語學處第二

佛在室羅筏城給孤獨園時六眾罵諸苾芻為攣跛等由出家人事不忍煩惱制斯學處若復苾芻毀訾語故波逸底迦

毒八

十四

言毀訾語者明所犯事故者第五轉聲目因起義由此為因得波逸底迦罪若無故字義不相屬諸餘故字類此應知若苾芻作毀訾意或由瞋忿或因傲慢於苾芻處八種毀訾不問前人生恥不生恥咸皆有罪言八種者

一氏族二工巧三形相四疾病五破戒六煩惱七無戒八非類言氏族者謂婆羅門刹帝利薜舍戍達羅若言汝是婆羅門刹帝利種得惡作罪由作毀他心故若言婆羅門刹帝利所有工巧汝當學之亦惡作罪若言汝是薜舍戍達羅種或下賤所生皆得本罪言工巧者營業不同復有種種謂捕魚人客縫人鐵瓦竹木剃髮等人舞樂奴婢賤品傭賃以斯等業譏罵前人或言汝當學此或言汝當管作言形相者謂攣跛侏儒等言疾病者疥

癩癰疽等言破戒者謂五部罪等言煩惱者謂瞋恨惱嫉等言無戒者謂先犯重人謂求寂時及近圓後而犯重禁或近圓日眾不和合是賊住人半擇迦類壞苾芻尼或是非人狂心惱逼聾盲瘖瘂此等諸事毀訾他人若實若虛他領解時咸得本罪言非類者如言汝是苾芻尼式又摩拏室羅末尼羅室羅末尼離皆得惡作罪若毀苾芻尼乃至俗人咸得惡作若苾芻尼毀苾芻尼時亦得墮罪若毀苾芻等得惡作罪若求寂等於苾芻等以

上諸事而毀訾言咸得惡作諸餘學處類此應知對中方人作邊地語對邊地人作中方語若他解者得根本罪若不解者得惡作罪爲書印等突色訖里多此事此事想於六句中四犯二無犯其無犯者若以種姓簡名而說謂婆羅阿苾芻某甲又無犯者先非惡心錯誤而說或爲教誨意或作饒益心犯緣同上

離間語學處第三

佛在室羅筏城給孤獨園因六衆苾芻依門

徒事由畜衆煩惱制斯學處

若復苾芻離間語故波逸底迦言苾芻離間語故者謂作惡心令他離間而發其語或未資生或作無益或性嫉妬或爲福業事謂讀誦依止等若苾芻於一離一於一離二於一離多於一離衆或於二離一等乃至於衆離衆句亦如是然於此中事有輕重罪名無別若苾芻有離間意向餘苾芻作毀訾語欲令鬪諍言某甲苾芻曾於某處數作如是不饒益語作此語時得惡作罪若以氏族等而陳

說者隨事輕重得罪不同為離間語時令他
 解了便得本罪不要待他為離間事或身在
 空前人在地或身在地前人處空或身在界
 內他在界外或身在界外他在界內或俱界
 內或俱界外皆得本罪若離授學人同善苾
 芻第八或於求寂離間十六苾芻或復翻此及先犯人
 等並得惡作為離間意他不了時但惡作罪
 此事此事想六句如上其無犯者作利益心
 或於惡友令其離間犯緣同上
 毀破殄諍羯磨學處第四

佛在室羅筏城給孤獨園時六眾苾芻如法
 羯磨殄諍已而更毀破由起諍事不忍煩惱
 制斯學處
 若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事已後於
 羯磨更發舉者波逸底迦
 言知者謂知羯磨事是如法或自能知或因
 他知言和合者非是別住也謂諸苾芻界內
 和合現前作法應與欲者與欲應訶者不訶
 有十四人是不應訶一愚小者謂思其惡思
 說其惡說不應為事而強為之二無知者謂

不持三藏三不分明者謂不閱文義四不善
巧者於諸言義不善分別五無羞恥者謂犯
波羅市迦六有瑕隙者謂曾鬪諍人七在界
外者謂居界外或雖界內而離聞處八異居
者謂居界內而處於空九治罰者謂在界內
被眾捨置十言無軌則者謂具口四過十一
捨威儀者謂從座起去十二不住本性者謂
苾芻學處不肯勤修於非所爲而常樂作十
三盡形治者謂授學人十四眾爲作如法羯
磨何者是應訶人謂清淨人言有軌則住在

眾中威儀不捨住本性人若裏非法羯磨訶
並成訶雖爲其人秉如法事情不樂欲訶亦
成訶如羞十二種若求寂及正學女爲受具
時或求寂女與二六法及與偏住乃至出罪
若解其事訶亦成訶言僧伽者謂四人等若
少一人非僧伽故作法不成若以授學人而
足眾數或以俗人或扇陀類或先犯重或壞
尼者或造無間或是外道或歸外道者或賊
住者或眾不和或不共住或行偏住或是聾
人或不解語或隨黨足或復翻此或眾在地

彼在空中或時翻此用如此等足衆數者不成作法得惡作罪若衆爲衆作羯磨者得宰吐羅罪以是破僧方便故言如法者謂如佛所說法如人和名爲如法若異此者名爲非法此有五種一非法別二非法和三如法別四似法別五似法和言非法者謂不合解而解或白二白四不作白而作羯磨或復翻此是名非法言似法者謂不合羯磨而作羯磨或前作羯磨後作白是名似法羯磨之法過便成就減則不成若以授學人等爲行籌者

應知此亦不成羯磨若爲作捨置羯磨當時睡者聞白亦成若睡眠入定人但得聞白成足數或時合衆旣作白已並皆睡者亦成捨置若於睡時而作白者不成捨置共作白時有難事起乃至一人得聞其白亦成捨置乃至七種羯磨有成不成准上應該必芻羯磨望必芻尼所作羯磨其事皆別惟除二部共所作法言諍事者事是諍所依由託此事諍競便生諍有四種一鬪諍事二非言諍事三犯諍事四事諍事隨殄一諍以餘三法而

來除滅各有多向皆不成殄准事應思言毀破者謂於其諍善為斷訖惡心遮止欲令不成故名毀破此中犯者若知此闔諍事或餘諍事如法除殄為除殄想或復生疑而毀破者得波逸底迦不如法殄作如法想疑而遮止者得惡作罪法與非法作非法想而毀破時二俱非犯有五種人毀破羯磨一是主人二秉法人三與欲人四迷情見人五是客人於所秉事若初中後咸悉知者名為主人當時眾內秉羯磨者名秉法人有緣不集名與

欲人於此諍中宣陳已見名迷情見人有五種人非法宣陳已見一別部住人二未近圓人三已被治人四法所被人五犯重人此五言時咸非應法若於初中後不能了知名之為客前三毀破便得本罪後二破時但得惡作十八必芻毀尼亦得惡作若毀破時以言告彼前人知解便得本罪十九與女人說法過五六語學處第五佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷必芻善知身相見諸女人說其陰處有異記驗因為

說法招致譏嫌遂便遮制由觀利益復更開聽齊五六句時六衆苾芻故增句說以獼猴等爲有智人因說法事姪洙過限待緣譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻爲女人說法過五六語除有智男

子波逸底迦

言女人者謂能解知善惡言義言法者謂是如來親所宣說或聲聞所說亦名爲法言過者謂於五六語更多爲說言五六者五謂五蘊如言色是無常受想行識亦復無常六謂

六根如言眼是無常乃至意亦無常五六相應所有言語名五六語此中犯者謂過五至六過六至七其無犯者對有智男子謂是人趣識善惡言或在家人或出家者言說容儀皆無姪濫名有智人又有釋云設對女人說亦無犯猶如捨戒對有智男雖曰女人智同男子由對此女無邪說故又無犯者謂於閣上爲說五語下至中層足成六語下至地時加至七語此由處別雖說無犯或時彼女所誦之業過數諮問或是聰明轉生疑問或苾

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

根本薩婆多部律攝卷第九

尊九

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

與未近圓人同讀誦學處第六

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時六眾

苾芻共未近圓者齊聲讀誦如婆羅門誼講

雜亂致招譏損由教授事制斯學處

若復苾芻與未近圓人同句讀誦教授法者

波逸底迦

言未近圓人者除苾芻苾芻尼餘者是也言

人者假而非實由四種義假說為人謂順世

俗故易為言說故又聞無人生恐怖故為陳

自他得失事故言同句者謂同句說或先句

說或同字說或先字說句者所謂一伽陀中

四分之一俱時而說名為同句若阿遮利耶

尊九

未說之時弟子在先抄說是名先句授謂受

與受學之人法謂十二分教又有說云此中

法者謂與毗奈耶相應之法既遮未具便

非犯若苾芻於所授人實未近圓作未近圓

想疑或同句或先句或同字或先字而受說

者得波逸底迦於近圓人作未近圓想疑得惡作罪或非人傍生或狂亂心或苦受所纏癡聾盲等同句說時咸得惡作以同句等望未近圓人應作四句隨事應思法作法想疑如前應說若有俗人爲求過失或偷法心或無信敬或無所知或是外道以與律教相應之說令彼聽者彼若聞時皆得隨罪若賊樂聞爲說罪相或令聽戒經或在王處或信敬人或是首領並皆非犯有五種人不應爲說毗奈耶藏謂性無所知強生異問或不爲除

疑而發於問或試弄故問或惱他故問或求過失故問返上五人爲該非犯無犯者若語吃若性急言若同誦爲正文句若教授時先告彼言汝勿與我同時而說雖同無犯若未近圓作近圓想及在後說想并非法想並皆無犯因授法言次明授受行法四威儀中皆得授與其受法者具三威儀爲敬法故不應眠受弟子之法若老若少到彼師所合掌鞠躬方申請問四大安不應生敬仰直心無諂請決所疑一心善領不令忘失若無疑者如

常受法禮足而退若師出行隨後而去若師坐者自應蹲居或處卑座其師亦應敬彼學徒勿生輕懷虛心授與於法無恪善領善答有忍有悲無懷恚恨令受業者情無疲惱常給侍者應數教授性愚鈍者亦應偏教若作吟詠之聲而授法者得惡作罪若說法時或為讚歎於隱屏處作吟諷聲誦經非犯不應讚誦外書典籍若為降伏異道自知有力日作三時兩分勝時應學佛法一分下時應習外典不應計年月以為三分夜亦三時初後

習定誦經中間繫心寢息若作婆羅門誦書節段音韻而讀誦者得越法罪若方言若國法隨時吟詠為唱導者斯亦無犯苾芻尼律亦應習學尼來請學如法教示若有疑問善為開釋若講誦時忘其因緣所在方處者於律九六大城隨一應說若忘國王并大施主及鄔波斯迦名者應隨意稱勝光大王給孤獨長者毗舍佉鄔波斯迦若論昔日本起因緣者國云婆羅痾斯王名梵摩達多長者云珊陀那鄔波斯迦云鄔褒灑陀又苾芻住處常於

月八日及十四日至小食時鳴捷椎集大眾
設香華聽經法有外道來應設方便令彼出
去應請耆宿情存虔敬善威儀者宣說聖言
不應求利以爲活命得惡作罪若說非法上
座應遮又說法人不應多領門徒以爲侍從
彼自墮行者無犯既至彼已踞師子座下垂
雙足若讀經者前置高案用承經典嚴設香
華說法之師若他不請輒爲人說得越法罪
向未近圓人說他麤罪學處第七
佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻中有

一年老苾芻犯僧伽伐尸沙罪餘苾芻知向
未近圓人說令彼老少相輕慢故此由未近
圓事不忍煩惱制斯學處
若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未近圓人
說除衆羯磨波逸底迦

未近圓人者如上說言麤罪者謂初二部及
彼方便此中意顯與姪相應自性方便是雜
捺故名爲麤惡除衆羯磨者因廣額苾芻松
樹苾芻尼故世尊制令與羯磨法告諸俗衆
先問誰能次作白二羯磨差遣既得法已方

聽告語若怖畏彼獨一不能者應作單白合
衆同告由於一人易爲害故所以須告衆人
知者爲遮損滅三寶故爲遮破戒惡黨增故
令棄惡友近善友故又爲將護衆人心故勿
彼總謂同惡行故亦勿總謂諸^等必^等勿^等等多犯
戒行想覆蓋故又勿令其於白衣舍因斯更
作無益事故若^等必^等勿^等於彼俗家他先不知^等
芻麤惡罪爲不知想疑以^等必^等芻^等麤^等惡罪而告
語者得波逸底迦他若先知爲不知想疑而
語他者得惡作罪此據得法而爲其四若未

得法望知不知亦爲其四得罪同前除與姪
欲相應之罪以餘犯事及壞見等而告語他
或於自身有^等麤^等惡罪向未近圓說或告他時
他不領解或向^等芻^等尼說已^等麤^等罪者咸得惡
作^等麤^等罪^等想等六句如前應該說雖得衆法
於已知人有私忿心而向說者亦得惡作罪
由此應知出家之人所有言說皆爲利益不
應私忿道說於他無犯者謂徧城邑聚落之
內並悉知聞若他不知作已知想或見諦人
說他無犯

實得上人法向未近圓人說學處第八

佛在薛舍離跋窣末底河側有諸苾芻先所未得而今得之以上人法向未近圓者說因未近圓人似求名利似有貪故制斯學處

若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波

逸底迦

尊九

五

上人法者我如上說於中別者虛實重輕有差別故前是吐羅此得惡作前是惡作此還惡作此中犯者謂實得上人法向未近圓人說言我得得波逸底迦若對非人及顛狂等

并先犯等而向說者得惡作罪或為書印得

惡作罪若苾芻手中執果他有問言仁獲果

耶意在此果荅言得者得惡作罪意在聖果

荅言得者得波逸底迦若對俗人現神通者

得惡作罪若苾芻尼對大師前現神變者亦

得惡作無犯者為顯聖教現希有事自陳已

德或欲令彼所化有情心調伏故雖說無罪

謗迴眾利物學處第九

佛在王舍城時實力子為眾營務三衣破壞

世尊因聽羯磨與衣時蜜咀羅步弭迦二人

宿世已來與實力子常有怨嫌遂便惱謗諸

苾芻衆因鬪亂事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻先同心許後作是說諸具壽以僧

利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦

言先同心許者謂己情和同所作事隨親厚

者謂阿遮利耶鄔波馱耶共住門人利物者

衣也據緣起說通言利物亦攝於食與者謂

不與衆與餘別人此中犯者不迴不迴想疑

波逸底迦迴作不迴想疑得惡作罪無犯者

迴及不迴而作迴想

輕訶戒學處第十

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻半月
半月聽波羅底木又聞說波羅市迦時默然
而住聞說僧伽伐尸沙等使生不忍出言輕
毀因輕毀事心不忍可制斯學處

尊九

六

若復苾芻半月半月說戒經時作如是說具
壽何用說此小隨小學處爲說是戒時令諸
苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕訶戒
者波逸底迦

言半月者謂半月半月也說戒經時者謂從

四波羅市迦終至七滅諍法亦是總攝諸事
 及雜碎等所有學處言何用者是輕訶相由
 數犯罪聞說罪時情生不喜遂即輕訶言小
 隨小者謂下三部言學處者謂是三學所住
 之處名為學處心生惡作者於愛非愛應作
 不作心生悔恨名為惡作由惡作故熱惱害
 心名為惱悔情生憂惑故曰懷憂作是訶時
 便得墮罪若於十七事尼陀那目得迦處增
 五增六增十六摩納毗迦處及於餘經與毗
 奈耶相應之事而輕訶者皆波逸底迦若不

與此毗奈耶相應經教而輕訶者得惡作罪
 若令苾芻尼等生惡作者並得惡作知他實
 無惡作等事作無惡作等想疑六句咸皆有
 犯無犯者據自實心發言陳說

第二攝頌曰

種子輕惱教律九 安牀草蓐牽七 強住脫脚牀

澆草應三二

壞生種學處第十一

佛在室羅筏城給孤獨園時有苾芻先是工
 師為造寺故遂便斬伐近天神堂形勝大樹

時樹天神即於其夜詣世尊所具陳上事世尊知時安慰神已告諸苾芻汝等不應斫伐樹木若營事苾芻須伐樹時去七八日應於樹下作曼荼羅讀誦三啓經次應爲作布施呪願又說十不善道是墜落因修十善業獲解脫果復應告曰此樹若有天神居者應向餘處今爲僧伽所須或作窳覩波作此告已方可伐之若有異相現者更應爲讚陀那功德毀慳恪業仍現變怪更不得伐又六衆苾芻手自誅伐草木外道俗人見生譏嫌無悲

愍心損生住宅因種子及鬼神村事以譏嫌無悲煩惱制斯學處

若復苾芻自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

言種子村者種子之村名種子村村是聚義種子不同有其五種一者根種謂雀頭香及薑芋等因根生故二者莖種謂菩提樹及石榴等因莖生故三者節種謂甘蔗竹等因節生故四者開裂種謂桃杏豆等種子開裂芽乃生故五者異子種謂穀麥等異類諸子是

也又釋穀麥等亦因開裂方乃生芽是開裂種攝其異子種者如因牛角能生菰等或因羊毛而生青稊於牛糞聚生青蓮華從異類生名異子種或云子子種從子生故言有情村者謂是林薄諸有鬼神鳥獸等稟生命者託之而住佛九猶若人村言有情者謂諸禽獸蚊蝻蛇蠍及蜂蟻等言及令他壞者壞是拗拉拔掘斬截摧傷之總名也若苾芻於諸種子及生草木有種子生草木想或復生疑而以刀爪及持執石水火杵木灰汁沸湯或是水

生出令乾死或牽柴所損或經行處以足蹋傷隨以何緣或自或他故為損壞者皆得本罪若不傷者得惡作罪若於前境別別損壞隨有所損皆得墮罪於多方便皆得惡作若以一方便壞多種者得一惡作得多本罪若多方便損一種者翻上應知於餘學處望境望心論因果罪准此應說若樹葉新生及皴朽皮者華已開或萎黃葉或成熟果損落此者皆得惡作若活根若青葉若生皮華未開果未熟者皆得本罪若青苔浮萍等水中搖

動咸得惡作舉出水時使得本罪若地甄石有緣苔生蛇蓋菌等而損壞者或竿桁瓶衣生白醭而受用損動者咸得惡作令他拂淨者無犯諸有情村有生命居者隨損得罪窠未生卵或時穀壞除者無犯若欲移諸生命者應極詳審勿令傷損若行動時九及有牽曳傾瀉湯水并灑掃時無損害心雖損無犯然諸根種及以果菜應合淨者先作淨已後方食用淨法有五種火淨刀淨蒿淨鳥淨爪淨又有五淨墮破淨拔出淨揆斷淨擘破淨非

種淨若蒲桃瓜果總爲一聚於三四處以火柱之此便爲淨若刀爪一一皆須別淨又生種中但有損者此即是淨然於種中有不熟種被蒸煮已食皆非犯若苾芻自將刀等而作淨者食時無犯淨得墮罪若以火淨有自煮過然於不淨地中又有內煮並不應食使他淨時內煮同自若涉險途無未近圓者及饑儉世不淨非犯

嫌毀苾芻學處第十二

佛在王舍城時實力子大衆差分卧具并知

食次時密咀羅步弭迦兄弟二人數行誹謗
雖知大衆秉法訶責仍猶對面輕毀又作方
便譏刺之言由謗讟事瞋恨煩惱制斯學處
若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦
言嫌毀者謂毀謗他或時對面或在私屏此

中對面生過者若有苾芻被衆差已輒於其
人爲嫌毀者應作白二訶責既得法已於彼
十二種人被衆差者若對若背爲嫌毀者咸
得墮罪若衆未作訶責法時爲輕毀者但得
惡作若於惡人作惡人想爲嫌毀者無犯若

惡人作非惡人想疑對面嫌毀者得突色訖
里多罪若於善人作善人想疑嫌毀者得波
逸底迦善人惡人想者無犯若託傍生而興
譏謗或對不解方言者有人無人想或復翻
此或所對境無清淨苾芻者皆惡作罪

卷九

十

違惱言教學處第十三

佛在憍閃毗國瞿師羅園時闍陀苾芻既犯
罪已諸苾芻勸令改悔便說異言惱亂於衆
苾芻應正教誨作白二羯磨訶責若默而惱
者亦秉法訶責雖得衆法仍不改者若語若

默或兩俱為由違惱事頭志煩惱制斯學處
若復苾芻違惱言教者波逸底迦

言違惱言教者謂諸苾芻如法教時此是應
作此不應作既聞語已遂便違教出不忍言
或時默然而不應答如有苾芻問苾芻言爾
見如是相貌苾芻及俗男女不便作惱心而
答之曰如此之人我不曾見但見兩脚從此
而去或時默惱皆得墮罪如是乃至片有惱
心詭誑異說或時默然若對僧伽及清淨苾
芻違惱教時咸得墮罪或他問時先語後默

者得惡作罪若於僧伽及尊重類稱理之教
垢心違惱亦得墮罪非稱理教作違惱言得
惡作罪僧伽教勅遣作此事為彼事者亦得
墮罪於稱理教稱理想疑違皆墮罪不稱理
教作稱理想疑得惡作若稱理教作不稱理
想雖違無犯若對不解語人而違惱者亦惡
作罪若違惱賊教者得惡作罪如賊遣苾芻
於阿蘭若為我作食佛言應可為辦若不能
者移處去若住者得惡作有教須違謂非理
虛誑所有言說有教須為捨受謂彼非理帶

尊九

十一

瞋而言有教應反開悟謂非理不瞋言有教當如說行謂有犯令悔言有教須順從今持戒言若差知衆事以垢惡心應作不作不應作而作皆得墮罪若無垢心得惡作罪若口雖不語身惱他時遣去不去不遣去而去喚來不來不喚而來有垢心無垢心並同前墮罪及以惡作不犯者若苾芻見有獵人逐麋鹿等從邊走過彼來問時應作是語時寒可應向火毒熱可飲冷水若問不休應自看指甲而報彼云諾佉鉢奢弭或看太虛而報彼

云納婆鉢奢弭或於四方周徧觀已作如是念一切諸行皆無有我亦無有情然後報云我實不見有一有情此皆無犯若口有病舍藥不言無犯

不舉敷具學處第十四

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻在空露地安僧卧具棄而出去是時世尊見天欲雨手自舉置因卧具事由輕慢心制斯學處若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘

緣故波逸底迦

言僧伽者有六種僧伽一四人僧伽二過此僧伽三現前僧伽四方僧伽五主僧伽六客僧伽此中僧伽謂四方僧伽言敷具者謂牀座被褥枕囊小褥等言牀座者謂除非法

尊九

十二

高大牀座此非苾芻所應受用若坐卧者得惡作罪若俗人舍為憇施主坐卧無犯牀有多種謂鍤脚小牀踞坐繩牀眠卧繩牀褥謂卧褥長四肘闊二肘四邊縫合貯以毛絮毛謂羊毛絮謂木綿荻茗劫貝蒲臺雜絮并故

破物或糞掃衣以如是物內在褥中拍令平正於中橫豎以線交絡勿使綿絮聚在一邊或扞毛為褥復安表衣被謂卧物枕謂偃枕因諸苾芻食不消故世尊由此開許枕囊言小褥者即坐褥也空露處者無蔭庇處言不囑授者若有苾芻應囑授安敷具處若無苾芻應告未寂此若無者囑近施主無施主者應觀四方密藏戶鑰方隨意去若於路中逢苾芻者應須指的告戶鑰處言囑授者有其五事告彼人曰具壽此是住房此房可觀察

此是敷具應可掌持此是戶鑰有五種人不
堪囑授謂無慚愧有讎隙年衰老身帶病及
未圓人言餘緣者謂是命難及淨行難此中
犯者謂於露地置僧敷具或爲他緣或輕慢
心或由忘念捨之而去乃至未過勢分得惡
作罪若過四十九尋便得墮罪若初去時忘
中路方憶者應心念口言如此之事我更不
爲凡是不應作事慢心而爲得惡作罪者犯
時皆須心念口言作如是說如此之事我更
不爲又念寺中同梵行者見我出行亦應爲

華九

十三

舉若於路中見苾芻來應慇懃囑請若苾芻
路中許他爲舉來至寺內初夜不舉乃至明
相出不損而舉得惡作罪若損而舉者便得
墮罪損壞有二一風壞謂風吹令卷二雨壞
若表裏濕徹此據憶而不舉若忘念者但得
惡作若諸敷具是不淨物謂駝牛鹿毛間雜
羊毛經緯相兼或木牀過佛八指或寶莊物
或先犯等人及苾芻尼物或非寺內謂在餘
沙門婆羅門處設居寺內或是已物或別人
物若不舉者咸得惡作於一牀座二人共坐

在後起者應舉同時而起小者應舉若同夏者應共舉之境想六句初重次輕後二無犯用僧敷具所有行法今次當說若諸敷具與毒物相雜或脂油等之所露汚不應受用若不能防護無觀物者不應與敷具於諸敷具有水火等八難事至及猛獸等緣咸須囑授而去若難緣近者棄去無犯若有彫彩雜色雜畫敷褥僧伽應畜別人不應畜若有施主設供之時遣令坐者愍施主故暫坐非犯凡彩畫物若無觀替不應坐卧若多損壞坐亦

無犯但是僧伽被褥衣服不應在空露處披卧或冒雨住或出外遊行亦不應急走及浣染衣并熏鉢等諸餘作務不往大小行室不向食廚不應露體輒便披著應加觀替徐徐受用於五處存意勿使損傷或牽或推或烟十四或塵或垢凡專九是僧伽所有衣服不將餘物而觀替者不合受用其所替物或兩重或多重亦非踈破若有不淨露汚尋即應洗苾芻癩病應住下房與下敷具不能自濟給供侍人若用僧伽敷具有損壞者不應默然捨不料

理有破穿處應須縫補若斷壞者應為連接
若不堪修補者用充燈炷或為拂帚或斬為
泥及和牛糞用塗牆壁或填孔隙念施福增
門人弟子每於月八日十五日二十三日月
盡日應觀師主卧具拂拭曬曝若不為者咸
得惡作若無門徒自須料理有賊等怖僧伽
衣物不應輕棄堪受用物應持將去持者自
用若後怖除應還本處敷卧具處先灑次掃
令其淨潔復以故衣更須拂拭先安席已方
置氈褥毼氍等物應用敷坐及敷經行應數

補洗為護經行物故修定苾芻其足三日一
度塗油少年苾芻浣衣之時坐眾枯座老者
來至不應令起恐廢事故又眾食處他人先
至已坐受食不應令起下至請鹽及取草葉
即名受食亦復不應非其坐次輒便受食若
客創至不應准其大小令主人起而論次第
若於坐處起經行時應以僧脚崎或將偃帶
而記其處僧伽所有編織坐牀求寂不應輒
坐以物覆者聽若善用心無覆應坐凡聽法
時苾芻尼來編織座牀亦不令坐若離欲者

尊九

十五

夜聽法時應與令坐諸苾芻夜聽法時不應與尼及俗人求寂同一氈席相近而坐授學之人亦不同座有難緣者非犯無夏苾芻不應共三夏者同座而坐一夏者不與四夏者同座若二夏已去共大三夏者皆得同座若白衣舍處所近時雖鄔波馱耶同座非犯於一牀上乃至三人亦聽同坐若大木枯聽二人同坐小方座者但一人坐在道路行借得敷具咸應均分理無獨用若多得者別別與之若一被者隨彼眠人普皆通覆施主被帔

意為多人不應獨披經行若是私衣披行無犯不應一牀二人同卧有慚愧者無犯若行途得大牀大帔中間衣隔同卧非犯不重壘木枯而坐若有施主以衣物布地延請法眾願為蹈者苾芻應生愍念起無常想蹈之無犯為令外道生信敬故若有施主為請眾僧須席褥時眾物應借若自送來者善若不爾者應鳴捷推令門徒等更相率勵往彼取之若施主自有私緣借褥席者亦應與之令一苾芻隨去守護應在一邊自為念誦若事

了後應令送歸有油膩汚應澡豆洗不淨汚者應用土洗在空露處聽法之時若天雨者不應棄座而去同坐之人應共收舉師子座上以寶莊嚴或俗人衣持用敷設作無常想應坐非犯於蘭若中信心施主為苾芻故造立寺舍若須敷具應暫與之若持送時遇天第九雨者應安樹下以故衣覆設會既了不肯還者應強奪取勿令散失若於露處安贍部光像若逢天雨無未圓人作大師心宜應擎入若軌範師或親教師或晝日林中靜心住處十六

若有坐枯應為持返若師自灑掃或縫衣時應前白言尊勿自勞我當代作若師自求福樂為先首或眾差遣作縫衣人不代無過若苾芻習誦經時應離聞處温理舊業勿惱傍人若斷惑習定者既受教法隨於一處靜意而思自有俗人來請食者應鳴捷椎知時早去隨自門徒應須檢察眾首上座問客苾芻同去食不所有房門並牢閉不苾芻無事不應斷食若輒斷者得惡作罪若將眾僧座物往食處者可置牆邊或安樹下令人守護事

了持歸俗人借座送至寺中不相報知遂捨
去寺必芻若見應即內之若不能者報授事
人或時露處多曬敷具難緣若來應鳴捷椎
衆共收舉必芻若見火燒寺時先出自己所
有衣鉢其次當出常住資財令無力人一處
看守其火若盛不應輒入大水來漂亦應准
此由失自財交有廢闕設損衆物不同斯苦
如上所制違不行者並得惡作
不舉草敷具學處第十五
佛在室羅筏城給孤獨園時南方有二必芻

卷九

十七

來至寺中敷草卧具去不收舉致損房舍由
敷具事不敬煩惱制斯學處

若復必芻於僧房內若草若葉自敷教人敷
去時不自舉不教人舉若有必芻不囑授除
餘緣故波逸底迦

言僧房者謂四方僧伽房舍下皆同此若是
私處但得惡作言房舍者於四威儀得爲受
用言敷具者若草若葉而作敷具去時者謂
離勢分勢分多少如上已明又不囑授者謂
有必芻應須囑授然諸必芻受他囑授即應

存心為作其事不依言者得惡作罪若於寺
 中有草敷具是常所敷主人遮時即不須却
 境想如前然此草敷有二種壞一風所吹二
 蟲蟻食亦如上說若白衣舍當須問主依他
 所說或去或留若違言者得惡作罪阿蘭若
 處舉起方行不舉動時得惡作罪若漆衣時
 於草上曬問主同前若經行時將草布地不
 可日日常為收舉然於去時總須縛束掛樹
 當行於大會處草薦坐時且應收舉置之一
 畔若會了後應即除棄牛糞土屑洗手所須

安瓦器中勿令損壞

牽他出僧房學處第十六

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻由
 瞋忿故於四方僧住處夜牽門徒令出因卧
 具事及攝養煩惱制斯學處

第七

十八

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或
 令他牽出者除餘緣故波逸底迦
 言餘緣者舍欲崩倒牽出病人者無犯若有
 苾芻是鬪諍者先無諍事能令諍生現有諍
 事令轉增長戒見軌式多有虧損如此之人

瞋而曳出若無善心亦得惡作此中犯者或為資財或念縫隙或因利養而生嫉妬或由毀謗師主門徒及餘知識生瞋恨故若自牽若使人牽出住處時咸得本罪若曳衣鉢得惡作罪若以書印等令他牽出者得突色訖里多若尼住處授學人處或先犯人或非人等所住之處或自私房或求寂住處或於空處或外道處於斯等處曳出清淨苾芻得惡作罪在僧伽處作僧伽想境想六句二犯墮罪四皆惡作無過苾芻作無過想亦有六句

初重次輕後二無犯若破戒人大眾應共驅出若恐闢譯者應為恐懼持其衣鉢方便令出若倚門若抱柱咸應斫去并推出之若事殄息所斫截處僧應修補若於門徒或於餘人為訶責心冀其懲息牽出房時無犯然不應令出其住處應以五事訶責門徒謂不共語不共受用不受承事遮善品捨依止有五過失應訶責無信心有懈怠出麤言親惡友不恭敬若不應訶而訶應訶不訶得惡作罪若無破戒罪但難共語者應為曳韁法而折

根本薩婆多部律攝卷第十

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

強力惱觸學處第十七

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園鄔陀夷
苾芻欲惱他故久住門外共人談說夜喚開
門入房強卧自恃凌他因生惱觸由卧具事
情生不忍制斯學處
若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此處住後
來於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如

是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦

知諸苾芻先此處住者或自先知或因他報
故相惱觸者謂故恃強力觸惱前人卧具者
謂牀座氈褥言生苦者謂禮敬時生苦或承
事時供養時看病時請教時讀誦時諮問時
與欲時飲食時受施時坐卧等時悉皆生苦
但使發心作惱他意令他生苦於僧住處皆
得本罪於餘住處咸得惡作設僧住處不作
惱心強卧之時亦得惡作若有餘緣者無犯
此中犯者若他先住作先住想疑惱時墮罪

非先住人作先住想疑是先住人作非先住
想故爲惱亂者亦得惡作若令未近圓人生
惱觸者得惡作罪於尼住處等令他惱時亦
得惡作時鄔陀夷廣爲惱觸若見苾芻麤食
不足勸令誦經竟夜不卧若見他得飽滿美
食令其徹曉端坐繫念若是寒時遣居露地
以冷水灑經夜爲扇若在熱時遣居密室近
火而住蓋以毛綵或於住處無大便處他置
盆器擬夜所須並皆打破令諸苾芻事有廢
闕遂於水竇放棄不淨便將此事徧告白衣

或故服瀉藥詐現病狀寢卧于牀令問病人
久立勞倦又於苾芻禪思讀誦作業之處令
他起動妨彼進修聞有怖至不許閉門欲彼
驚忙不得眠睡苾芻不應大小行處久卧門
邊妨諸來者凡作故心惱苾芻者咸得墮罪
又亦不應於大小便處久作經行到此室時
不依大小在前至者即應先入便利既了不
應久住洗足之處須依長幼僧伽器物下至
涂器在前用者皆待事畢不應依年大小奪
先用者亦不應器中安少涂汁作留滯心廢

他所用讀誦經時先來已坐不應依大小令
彼起避僧伽剃刀既用已了應復本處不應
停留更備後須此等不依行者咸得惡作
放身坐卧脫脚牀學處第十八

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀由懷
忿恚坐脫脚牀打傷乞食苾芻由卧具事瞋
恚煩惱制斯學處

若復苾芻於僧住處知重房棚上脫脚牀及
餘坐物放身坐卧者波逸底迦
言僧伽住處者已如上說若於僧伽房舍而

坐卧脫脚牀者便得墮罪若餘房者得惡作
罪言知重房棚上者謂是草室棚閣顯非牢
固復不防備若屋牢固為防備者無犯脫脚
牀者謂插脚牀雖是插脚逆榻牢者無犯坐
物者謂是諸餘插脚小牀放身坐卧者謂情
懷掉戲恣放其身得波逸底迦非掉戲者無
犯脫脚境想六句二墮罪兩輕後二非犯如
是唯知住處住處想亦為六句初二墮罪次
皆惡作若板棚上若脚下安替或仰置者無
犯

用蟲水學處第十九

佛在憍閃毗國時闍陀苾芻用有蟲水由用
水事無慈悲煩惱故制斯學處

若復苾芻知水有蟲自澆草土若和牛糞及
教人澆者波逸底迦

言知者不知有蟲無犯言有蟲者自觀有蟲
他觀有蟲不觀有蟲客來蟲俱生蟲總有二
種蟲一謂眼見二是濾得斯等濾用或可去
蟲或取無蟲處用或可信人言水無蟲斯並
無犯此中言水亦收漿醋等物若草土牛糞

塗地泥墻自作使人並皆同犯於有蟲水作
有蟲想疑咸得墮罪二輕二無犯縱無蟲水
不應輒棄得惡作罪應須散灑或向竇邊齊
一肘來是其傾處應作洗浴處并濯足處應
近井邊壘甑而作四邊高一肘大如一牀一
邊通孔徧以灰泥中間甑砌若老病者聽作
洗足瓦盆底稍高起狀如象跡若僧伽物應
安衆共知處或水竇邊莫令虧損若别人物
安房門扇後或覆牀下若金銀等器咸不應
畜凡是洗鉢及洗足處有水露地應作曼荼

羅形如梨刃或隨水流勢若正方形圓作者
得惡作罪若為三寶作曼荼羅者則形無定
制其瀘漉放生之法廣如餘處

過限造住處學處第二十

佛在憍閃毗國時六眾苾芻於一日中造成

第十

四

住處不開水竇狀若方邱平閣三層因雨噴
毀致招譏謗由房舍事貪慢煩惱制斯學處
若復苾芻作大住處於門控邊應安橫店及
諸窻牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二
三重齊橫店處若過者波逸底迦

言大住處者有二種大一形量大二施物大
此據形大有主為作凡造住處或自作教他
作應安門樞戶扇并橫店窻竇等事但齊店
處者此出一日休息限齊謂用濕泥為壁或
時和草若過限齊者便得本罪若有別人為
眾興造告苾芻曰我解營作假令高大亦不
傾墮苾芻信之斯亦無犯或時乾墜及以熟
輒木石等成便無限齊若濕泥者於其限外
著一團時便得惡作若徧布者便得本罪濕
泥濕泥想疑有其六句初重次輕後二無犯

遣書作時但得惡作雖是濕泥覆以草席雖遭雨水無懼崩墮或時施主須遣急營限齊雖過斯皆非犯

第三攝頌曰

不差至日沒 為食二種衣 同路及乘船

二屏教化食

眾不差教授苾芻尼學處第二十一

佛在室羅筏城給孤獨園時六眾苾芻各任自意輒出界外共相差遣或居界內不取他欲或闕德強差往尼寺中輒為教授此由尼

事貪心希望招世譏嫌待緣煩惱制斯學處若復苾芻眾不差遣自往教誡苾芻尼者除獲勝法波逸底迦

此十學處起由尼者事及煩惱與此皆同其中別者第三由不忍辱第八由鄔波斯迦言不差者謂非白二眾同差遣有四過失差不成差謂界日眾入界謂界外差人非長淨日眾者人不集人謂七德虧言七德者一者持戒二者多聞三者住位耆宿四者善都城語五者不曾以身污苾芻尼設曾身污苾芻尼

者其罪已如法悔除六者於八他勝法所有
 開遮能廣宣說七於八尊重法能善開演言
 八他勝法者四同苾芻餘四有異一謂眼膝
 中間所有身分共染心男子相觸受樂二謂
 本心為不淨行共染心男子作期契等乃至
 全身卧地三知尼有重罪故心藏覆四被舉
 棄人隨順而住
 攝頌曰
 尼有八他勝 四同於苾芻
 餘觸染男期 覆罪隨僧棄

八尊重法者一從苾芻受近圓事二半月半
 月求請教授三無苾芻處不應安居四見苾
 芻過不應詰責五不應瞋訶苾芻六應禮敬
 年少苾芻七在二部眾中行摩那馳八往苾
 芻處為隨意事

攝頌曰

尊十

去

近圓從苾芻 半月求教授 依苾芻坐夏
 見過不應言 不瞋訶禮少 意喜兩眾中
 隨意對苾芻 斯名八尊法
 若於七德有關者若眾差遣眾得惡作設令

作法亦不成差衆者謂是一味情不乖離苾芻尼者謂近圓尼言教授者極少乃至八尊重法他請問時能為開釋若處無人肯教授者衆應隨時令一苾芻作如是語諸姊妹等苾芻尼衆並悉和合清淨而住同修勝行無罪過不令此衆中無一苾芻樂為教授然僧伽有二教授一廣二略今作略教授法爾可謹慎勤修勝法莫為放逸敬奉行之言除獲勝法者此顯朱荼半託迦獲阿羅漢能令時俗生信敬心設不蒙差往教無犯於近圓尼

作近圓想等有六句二重二輕後二無犯若於彼先犯重等尼或授學尼黨教非黨尼或復翻此為教授時咸得惡作若言不相解者亦惡作罪

教授至日没學處第二十二

第十

七

佛在室羅筏城給孤獨園時難陀苾芻於非時中說法教授苾芻尼衆於城門外經夜共住明旦入城諸俗人見咸作是言諸釋迦子男女合雜同居一處何有淨行因譏嫌事制斯學處

若復苾芻雖被衆差教誡苾芻尼乃至日沒時而教誡者波逸底迦

乃至日沒者指其分齊日既沒已名曰非時雖在時中若諸尼衆立而不坐或復營務紛擾未息或身有拘礙而爲說者亦曰非時日暮日暮想等六句二重二輕後二無犯若施主本意請說法師通夜說法或尼住處近對城門或復城門夜不關閉或尼住處同在城中或復尼衆在白衣舍此皆無犯其教授尼人一被差已盡壽教授更不須差

謗他爲飲食故教授學處第二十三

佛在室羅筏城給孤獨園時苾芻尼衆既蒙教授欲求無畏設好飲食供養教授師時鄔波難陀見而譏謗由懷嫉心制斯學處

若復苾芻向諸苾芻作如是語汝爲飲食供養故教誡苾芻尼者波逸底迦

爲飲食者謂五蒲膳尼五珂但尼境想同上若無惡心說言爲飲食者得惡作罪

與非親尼衣學處第二十四

佛在室羅筏城給孤獨園有一苾芻以已大

衣與故二尼因致譏嫌制斯學處

若復苾芻與非親苾芻尼衣除貿易波逸底迦

言非親者由非親尼多不等量苾芻三衣足與不足親族之人即不如是生顧念心然後方受如世尊說於已父母貧無食者應於鉢食減半與之或於施主勸化供給若不依行者得惡作罪言衣者謂是應法堪受持衣非親及尼境想六句並同前說若尼被賊現闕衣服設使非親與之無犯

與非親尼作衣學處第二十五

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻為笈多尼而作法服以五色線刺作己形并作尼形抱頸而坐譏謗同前制斯學處

若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波逸底迦言作衣者謂割刺浣染境想六句亦同前說與苾芻尼同道行學處第二十六

佛在室羅筏城給孤獨園時六眾苾芻共十二眾苾芻尼共期一路行諸俗人見作如是言男即是夫女即是婦足自相迕何異我等

由譏嫌故制斯學處

若復苾芻與苾芻尼共商旅期行者除餘時
波逸底迦

餘時者謂有恐怖畏難處此是時此中與者
謂共期契下至一苾芻尼同道而去便得墮

罪言同路者始從住處詣餘處所若苾芻苾

芻尼將行之時預先一日應白二師我今有
事詣彼村坊聽不隨師不應違逆若無二師
應白上座所有卧具囑他守護於同行伴魯
告令知勿有病人捨棄而去出門之時應相

告曰今日我等不有遺忘事不應可斟量所

依商旅善惡進不無令廢闕於自同伴更相
顧戀有縫隙者不應共行若有因緣須共行
者應懺摩已與之同去凡涉路時應為法語
勿出惡言或為聖默然勿令心散亂若至天
神祠廟之處誦佛伽他彈指而進苾芻不應
供養天神若於路次暫止息時或至泉池取
水之時皆誦伽他其止宿處應誦三啓汲水
繩索亦應持行此有三種長者一百五十肘
短者百肘此內名中或隨方處地勢高低准

望時宜可持而去凡至寺外停息之處振去衣塵洗身濯足皆令清淨次添瓶水行路皮鞋以破布拭不於柱壁打令傷損更淨洗手通披衣服容儀詳審方入寺中隨詣一房少作言語自整威儀問停止處舊住苾芻見客苾芻若少見長應起迎逆遙唱善來合掌而言畔睇客即報言極善來為持衣鉢引進房中授座令坐解除衣服為搦臚足以蠲勞倦持洗足盆為其濯足言談良久方設敬儀整衣一禮手按雙足問其安不若未曾相見應

問大小依位設敬若少者來准前問答老者令少迎接衣鉢隨時置座遣為解勞若有恩慈老者或時為按肩背凡諸客苾芻創至他處應先禮敬眾首上座上座亦應唱善來等又若客至量已有無牀席卧具隨時供給如上所制不依行者得惡作罪言商旅等者若離此伴無由進路為此聖闍除餘緣故此中行法者苾芻尼食苾芻應持若至食時更相授與有病苾芻應共舁去若人少者尼亦助舁應在頭邊不應近足若至村落隨病所須

為覓醫藥若乞食時令人看物持食來與若
尼有病准此應知此中犯者半拘盧舍得突
色訖里多滿拘盧舍得波逸底迦尼作尼想
境想六句及無商旅作無商旅想亦有六句
並悉同前地行為契後遂乘空現身共期隱
形而去皆得惡作乘船亦爾

與苾芻尼同乘一船學處第二十七

佛在室羅筏城給孤獨園六眾苾芻與苾芻
尼結契為伴同乘一船譏過同前制斯學處
若復苾芻與苾芻尼期乘一船若沿波若泝

流除直渡波逸底迦

期乘一船者謂元心同乘一船安危共同名
曰結契沿波者謂下水泝流者謂上水時阿
夷羅跋底河北施主請二部僧欲設大會諸
苾芻不敢與尼同乘一船遂不得食因開直
渡此中分齊者半半拘盧舍突色訖里多滿
滿拘盧舍波逸底迦對尼境想六句同前或
近圓男與未近圓女或未近圓男共近圓女
或俱未近圓結伴乘船咸得惡作若遠避灘
磧若拖折若船師不用語或隨於一岸八難

事生上下無犯

獨與女人屏處坐學處第二十八

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻與
女人笈多屏處同坐因招譏謗制斯學處
若復苾芻獨與一女人屏處坐者波逸底迦

言女人者謂堪行姪境人女非餘言獨一者
更無餘人屏障者堪行非處坐者齊一尋內
放身而坐屏處屏處想疑皆得墮罪次二句
輕後二無犯若天女龍女藥叉健達婆緊那
羅阿蘇羅畢麗多畢舍遮女及半擇迦女若

未堪行姪境若聾騃等共屏坐時咸得惡作
雖是天女而可執持共彼坐時亦得墮罪若
遣女人磨藥同在門邊門扇不掩多人出入
如此之處雖坐非犯

獨與尼屏處坐學處第二十九

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻共
故二尼笈多屏障處坐此由尼事煩惱同前
制斯學處

若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者波逸底
迦

此言坐者據起犯緣設餘威儀亦皆同犯自餘輕重皆如上說

知苾芻尼讚歎得食學處第三十

佛在室羅筏城給孤獨園時宰吐羅難陀苾芻尼知施主為尊者憍陳如等奉施飲食彼

第十

十二

便讚歎六眾苾芻迴所施食自持將去因不敬事制斯學處

若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食食除施主先有意波逸底迦

言讚歎者有二種一讚具戒二讚多聞過分

稱揚令他敬信言食者謂五蒲膳尼五珂但尼又言食者謂吞咽也除先意者謂彼施主先生此念營辦飲食擬施其人設令讚歎具戒多聞此亦非犯由聞讚歎遂便不食是故復言除先有意此中犯者若苾芻尼向施主舍問食精麤若聞麤者勸設精妙讚彼苾芻證得四果明解三藏善修諸定若供養者感殊勝福知讚而食便得墮罪知他讚歎境想六句二重二輕二句無犯若遣書印教化得食若讚餘人此人輒食者咸得惡作無犯者

依實讚德無矯妄心或正信家或親族舍設
知讚歎並皆無犯

第四攝頌曰

數食一宿處 受鉢不為餘 足食別非時
觸不受妙食

展轉食學處第三十一

佛在薛舍離時六眾苾芻先受威嚴長者請
已復於親識家飽食菴沒羅果及諸雜餅後
至長者家不能美食爾時施主唐捐飲食便
起譏嫌此由食事過分廢闕不寂靜譏嫌煩

惱制斯學處

若復苾芻展轉食者除餘時波逸底迦
餘時者病時作時道行時施衣時此是時此
攝頌中與食相應者皆應准此展轉食者謂
此家食已餘家更食言病時者謂身有病乃
至若食一食不能樂住或復為人性多飢苦
唯食一食不能濟者咸開數食作時者於僧
伽地及窰覩波隨時灑掃如牛卧處或大如
席許并牛糞塗拭是謂作時道行時者若一
驛若半驛往還也施衣時者謂有施主施與

浴衣及餘帔服或貝齒物等以充衣直若苾芻受前請有食有衣後請或有衣或無衣有衣有衣直或無衣無衣直此是第一若受前請有食無衣後請有衣等准前應作此是第二若受前也若受前請有衣有衣直後請有衣等唯前應作此是第三若受前請無衣無衣直後請有衣等准前應作此是第四若前請有衣或有衣直後請無衣等背前赴後受時得惡作食時得墮罪於諸番中應受不應受及有犯無犯若無衣衣直此即有犯異斯無犯准事

當思若欲受後請於前所受應作心念捨與餘苾芻者無犯若苾芻正食之時有餘苾芻至斟量施主可共食不若意弘廣應喚共食若心有限應問施主若於饑年多得請食同淨行者應與共去量食多少均分而食若施主遮餘人者應自食少許問施主十四已共分而食為手印等而受請者但得惡作若於一舍或在寺中或阿蘭若為求肥悅或樂美食而數食者得惡作罪若輕賤心或懷矯詐而不食者亦得惡作受請想等應為六句初重中

輕後二無犯

施一食過受學處第三十二

佛在室羅筏城給孤獨園時有外道造立住處供給外道沙門婆羅門四方客旅時六眾苾芻遂久停留家主出行便縱身語向授食女人說非法言家主伺知打之次死因外道住處事制斯學處

若復苾芻於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦由舍利子開聽一食若更宿及重食者得惡作罪并波逸底迦若

於此宿在餘處食得惡作罪若餘處宿於此處食得波逸底迦若經多食為食想等境心六句初重中輕後二無犯後因舍利子遇有病緣開食無犯若是眾集及以親識施主慇懃相留與食若天廟寺廡或苾芻處或是遊行外道處並皆無犯

第十

十五

過三鉢受食學處第三十三

佛在室羅筏城給孤獨園時六眾苾芻於施主家已足食竟復盛滿鉢而歸住處又婚娶家所有餅飯盡乞持去令他闕乏此由食事

多貪煩惱制斯學處

若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆羅門居士慇懃請與餅麩飯苾芻須者應兩三鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住處若有苾芻應共分食此是時

往俗家者乞食處然諸苾芻乞食儀式次當辯之其乞食人應執錫杖搖動作聲方入人舍若村坊亂住恐迷行次應作標記或飯或麩置於門際有五處不應乞食謂唱令家姪女家酤酒店王宮內旃荼羅家若知女人性

永樂北藏

薩婆多部律攝

多姪染亦不從乞恐生患故言淨信者敬信三寶人麩謂諸麩餅謂雜餅鉢者有三種謂大小中大者可受摩揭陀國二升米飯於上得安豆糜并餘菜茹以大拇指一節鈎緣不觸其食斯爲大量小者受一升米飯二內名中餘如上說言過受者謂大鉢三或大鉢二兼處中一或大鉢二兼小鉢一或大鉢一兼處中二取要言之謂取過五升米飯取時輕罪食便得墮若取大鉢一中鉢一小鉢一或唯大鉢二或大鉢一小鉢二或中鉢二小鉢

第八八册

一或中鉢一小鉢二或中鉢三或小鉢三悉
皆無犯還至住處者謂至本處共分食者謂
共餘人均分而食若不分者得惡作罪無人
者不犯是故文言若有苾芻若過受者謂過
三鉢便得墮罪若天龍藥叉及諸鬼等或於
外道及出家外道舍內或乞或取過三鉢至
黨及墮黨互往其家若過取時咸得惡作或
遣書請或令他取亦惡作罪過受過受想六
句同前若即於此座過三而食或除餅麩但
將餘物或施主歡喜隨意將去者並皆無犯

有三種虛損信施一施主信心知此苾芻是
持戒者輟已而施苾芻受已便將此物與破
戒人二知此苾芻是正見者信心惠施便將
此物與邪見人三過量而受不自噉食乃至
長受一掬之食除其施主先有隨意如斯三
事並名虛損信施當招惡果

足食學處第三十四

佛在室羅筏城給孤獨園爾時佛告諸苾芻
我爲一坐食能生少欲等諸功德汝等亦應
一生而食時諸苾芻食時見尊者來遂便離

座將為足食不噉更食由是世尊告苾芻曰
應飽足食若尊者來亦不應起既受食已不
應離座下至行鹽及受食葉皆不應起復因
六眾苾芻食飽更食貪餐無厭制斯學處
若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸

底迦

苾芻足食竟者謂食噉飽足作遮止言心生
棄捨若心未捨縱出遮言未成遮足若更食
時但得惡作若作了心唱言休足此成遮足
然具五支一知是食謂五正食二知有授食

人謂是女男半擇迦等三知授入手謂已受
得食四知足食謂作食了心發言唱足五知
從座起若更食者得根本罪異此五種不成
遮足若食雜不淨物者亦不成足餘如廣文
言食者有五蒲膳尼即五種可噉食一飯二
麥豆飯三麩四肉五餅魚是肉攝故不別言
又有五種珂但尼即五種可嚼食謂根莖葉
華果若先食五種嚼食及乳酪菜等後食五
噉食者無犯若先食五噉食更食五嚼食及
乳酪菜等名犯遮足應知有五未足之言謂

見他人授食之時未即須者應報彼言且待且去且有且待我食且待我盡若兼且聲名曰未足若無且聲即是遮足若未爲足意設作足言亦不成足得惡作罪由言不稱法故不作餘食法者若病人殘雖不作法開食無犯若得餘食作法食者自身樂住施主得福欲作法時先淨洗手受得食已應持就一未足必芻或雖已足未離本座對彼蹲居告曰具壽存念我必芻某甲食已遮足此勝上圓滿食我今欲食仁可爲我作餘食法時彼必

芻取兩三口食已而報之曰此是汝物隨意應食此據前人自未遮足得食無犯若自足已便不合食應以手按而告之曰斯是汝物隨意食之有五不成作餘食法一身在界內對界外人二不相及處三在傍邊四在背後第十五前人離座翻此便成若一人作法設餘人食並皆無犯若遮足已作遮足想疑不作餘長而吞咽者便得墮罪雖未遮足爲遮足想疑俱得惡作後二無犯若北方果若天神藕此等皆是難得之物或復饑年飲食難得不

作餘法食之無犯粥若初熟堅匙不倒麩若
和水指畫見跡此皆成足異此不成足為足
想六句如常

勸足食學處第三十五

佛在室羅筏城給孤獨園時有年老苾芻數
數犯罪被師訶責生不忍心便告師曰阿遮
利耶此好飲食已作長法宜可食之欲令他
犯返詰過故制斯學處
若復苾芻知他必芻足食竟不作餘食法勸
令更食告言具壽當噉此食以此因緣欲使

他犯生憂惱者波逸底迦

勸令食者謂頻請白欲外他犯者是總標句
彼苾芻緣斯事故當生憂惱是別釋句令彼
苾芻緣斯犯罪生憂惱故若無惡心令他食
者無犯遮足想疑總有六句不作餘長想疑
亦有六句二重兩輕後二無犯

別衆食學處第三十六

佛在王舍城因提婆達多制斯學處

若復苾芻別衆食者除餘時波逸底迦餘時
者病時作時道行時船行時大衆食時沙門

施食時此是特

別衆者謂不同處食若四苾芻同一界內下至一人不共同食並名別衆此言食者出犯過緣謂是正食餘食非犯病時作時道行時者皆如上說船行時者如道行說大衆食時者謂作世尊頂髻大會若五年大會若六年大會此大會日隨施主心各處設食若四若五隨意分食雖不和同亦無別過沙門施食者謂諸外道廣設供養於此時中開聽別食雖曰外道亦稱沙門若於界內界內想疑別

衆食時得根本罪若在界外及居界內爲界外想者無犯如是應知別食別食想六句應思處有二種一大院住處二邊房住處若在大院四人已上受請之時應問言邊房住處頗有人來同此食不若不問彼有人不來別衆食時便得墮罪若四人中一有開緣若一求寂共三近圓若送少食下至送鹽一匙或草葉一握若本施主但擬當房於此居人我當供給若現神力空中而食若僧伽食若私己食並皆無犯

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

根本薩婆多部律攝卷第十一

卑

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

非時食學處第三十七

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時十七

眾苾芻遇緣斷食便詣俗舍而行乞食既得

食已非時而噉因長貪招譏制斯學處

若復苾芻非時食者波逸底迦

言非時者有二分齊一謂過午二明相未出

言食者謂是時藥可噉嚼物於非時作非時

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

想疑若噉咽時便得墮罪時非時想疑得惡
 作罪時與非時作時想者無犯若有病緣醫
 人遣非時食麩食肉者應取牛糞中穀麥磨
 以為麩與彼令食材糞中肉非時聽噉若此
 等物病猶不差要食好食方除疾者應於屏
 處隨所須食而授與之早一瞻部洲人向餘三洲
 及往天上應依本處時量而食頗有無病苾
 芻在南瞻部非時食噉得無罪耶有謂東西
 兩洲苾芻來此依彼時分而食應知食時所
 有行法若大眾多於日時候難可知者佛言

食時欲至先鳴捷椎長打一通更打三槌總
名三下衆既聞已各淨洗浴及諸大衆共浴
尊像有病苾芻即應請食授事苾芻亦聽先
噉次打三通更打三下總名長打大衆方食
若聲小不聞應打大鼓或吹雙螺凡讀經浴
像及洗浴時皆打三下打捷椎法復有五種
若常集衆者長打三通大打三下若寺家營
作長打三通大打兩下若苾芻死長打一通
漸細便絕若坐禪處應搖錫杖警覺時衆若
遭賊時欲令人覺任打多少大衆集會行食

難者隨處分坐於上座前各安飲食若恐行
食不均平者其檢校人隨行觀察若行食人
少檢校苾芻受取飲食應可共行不得兩人
同一盤食若於行路無器可求共食非犯或
共求寂同食亦聽苾芻先受取食持器勿放
然後同食若有淨人須與食者應遙擲與若
眷屬久離相遇心喜欲同食者屏處共食准
求寂法苾芻惟著下裙上無衣者不應噉食
若病羸老上著小僧脚埵或貫偃帶屏處而
食若此亦不能著者隨時將息但著下裙屏

處而食若金銀水精及瑠璃器並不應用若在天龍藥叉所居之處無器可求隨意用食若食時衆人坐定未唱時至不應行食乃至一七鹽亦不應受受者得越法罪若行食人不解者上座教唱上座若忘次座應教噉食之時不應隨情輒索飲食若火力微者得索熟果若少壯者隨意取生設有須索應小作聲食時踞坐好整威儀不應顧視當生馱想住於正念無掉亂心然後方食若異此者得越法罪若食了時所有餘食不應輒棄應與

父母等若俗男女來乞食時應自防心隨有而惠若傍生類應施一掬安鉢草葉不應足踏不脫鞋履亦不應食若是病人恐身有損應踏皮革屣上若食脆餅果不應作聲應須潤濕薄粥飲飲不得作聲若蘿菔等擘破應食若在俗家上座食竟洗漱既了應復本座為說施頌說施頌時若聞聲者即不應食若恐時過食亦無犯或聽一兩伽陀然後更食為上座者常應觀察上中下座勿令忽遽食不飽足若食了時取一掬食以水洗之隨

意而棄以施傍生若有施主來請僧時應先行籌知數方報臨到食時更有客來或於數內有人他行應報施主若臨食時欲出行者應留待食然後聽去若多客來飲食少者上座應令平等而與若食多者隨彼施主多少行之若大眾食了施頌復訖應住少時觀望施主若欲聞法應為宣說若無心者隨意而去苾芻食訖皆應誦念一兩伽陀報施主恩亦不應發邪惡之願為斷煩惱求解脫故如上所說不依行者咸得惡作

食曾觸食學處第三十八

佛在室羅筏城給孤獨園時哥羅苾芻乞食而食所有餘食遂即暴乾風雨之時水漬而食由此非法制斯學處
若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦

曾經觸者謂是自手先曾執捉或留經夜擬自噉食然曾經觸有其二種一謂中前從他受得齊日中時二謂中後受得齊初夜時過此限分若更食者得波逸底迦若不受而觸齊時分內食者得惡作罪是名輒觸若過時

分又得曾觸波逸底迦曾觸想疑波逸底迦
次二句輕後二無犯若在北洲曾觸軌觸不
受並皆無犯由彼於物無彼我心或於彼取
向餘處者亦無有犯若苾芻於三處有曾觸
過謂由僧祇及由苾芻并授學人若苾芻尼
於四處有曾觸過謂式叉摩拏以為第四望
二種人無曾觸過一無羞恥人謂不畏罪二
有羞慚忘失正念若於求寂等有希望心持
食與彼欲至食時還有望心得一惡作食得
墮罪有望心與無望而食但得惡作無望而

與有望而食惟得墮罪俱無希望食之無犯
若曾觸鉢匙盞鉢并支伐羅水瓶錫杖乃
至戶輪相染觸物及以觸口觸手而飲噉者
咸得墮罪苾芻若欲飲水噉食時與非時皆
須以水再三漱口方可飲噉若不爾者得惡
作罪若是病人無可得處曾觸蘇等食亦無
罪瀉水乳時流注向下承之以器與觸食相
連苾芻疑不敢食佛言水等下流食之無犯
在路行時所有糧食若求寂等力弱無堪不
能持者應以繩繫令彼持繩方為擊舉及以

扶下並皆無犯或令彼持繩暫為攀食令其
 憇息彼緣賊怖棄食逃走可自持行無觸宿
 過若越河澗無餘可求亦遣持繩共攀而渡
 若此兩人無方得濟獨持而渡此亦非犯僧
 祇米穀以車運載若車欲覆應共扶正若病
 苾芻須乘此車者應避軼邊若乘船者應避
 柁處曬穀米等有難緣來若無人者應自收
 內若行險路無人可求若有食糧應自持去
 所到之處換易而食必無換人分為二分持
 一惠彼未近圓人持餘一分共易而食此亦

無者應一日中斷食而行至第二日食一虎
 拳第三日中食二虎拳第四日已去隨意飽
 食若其糧食中途罄絕見有飲食無未近圓
 人可令投者縱不作淨及以不受或自上樹
 打果而食並開無犯若僧伽鎗鑊內煎蘇乳
 等涌沸流溢無人可使應自撓攪勿令棄失
 若苾芻曬暴藥等難至無人設自擎舉無觸
 宿罪凡因難事所有開緣至無難時皆不應
 作若蘇瓶等謂是煮染瓶子誤觸者無犯
 若錯持此瓶欲上閣者若未半閣道應放置

地若行過半即應擎出凡飲非時漿先須洗
手漱口令淨然後飲之若異此者得惡作罪
然於口中常令津觸欲求極淨此故無緣應
以澡豆及瞿摩等和水揩脣周徧令淨再三
水漱飲時非犯若鉢中有隙者應再三洗之
而用若盛熱食有膩浮上者無犯若鉢隙中
有宿餅粒應擗去之水滌再三設有餘津食
皆無犯苾芻及尼各有觸宿兩相換用者聽
食若苾芻尼所有飲食苾芻為舉作彼物心
尼將施時得食境想六句准上應思

不受食學處第三十九

佛在室羅筏城給孤獨園時哥羅苾芻多住
深摩舍那處有諸俗人祠祭先靈所有食飲
自取而食時俗譏謗云食人肉惡聲流布法
衆慚恥世尊因制他授方食既有授人堪為
明證是時六衆受與不受並皆取食因其非
法制斯學處

若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者除水
及齒木波逸底迦
不受者謂不從授學人苾芻尼式又摩拏求

寂男求寂女并諸俗類而受得也若猿猴熊
羆有智知受非受者此亦成受受法有四
一須作意二有授人三自手受四槃等置地
手承一邊復有五種一身授身受二物授身
受三身授物受四物授物受五置地受謂有
方國嫌亞_二苾芻作漫荼羅置鉢於上遙而指
授遣置其中復有五種受法一仰手受二者
牀受三木拈受四衣角受五安鉢中受有五
種不成受謂在界外若遙遠處若在傍邊若
在背後或時合手與此相遠便成受法時有

施主持諸供食列在衆前本心擬施家中火
起棄食往救無人授食時將欲過佛言應作
北洲心自取而食若受得食有不受食墮中
若有淨人更令其授必無授者撥去食之若
汁墮中多却方食若先受得小兒來觸更受
方食有五種塵_平觸塵非觸塵淨塵不淨塵及
以微塵若可了知應須更受復有五塵飲食
衣華及以果塵咸須受食凡欲受食先須用
心或置鉢中或承以葉遣令置此遂墮餘處
更受方食授食之人不閑執則而放盤上應

更總受亦不應自取持與淨人令授而食若是病人無人可得不受無犯凡看病人要須識知可不方與病人食言噉咽者謂在咽喉又灌鼻時先淨洗手從他受取然後灌之由其入口必吞咽故除水及齒木者水若渾濁鑿面不見亦令他授然諸濁水應用蒲萄及嬰菓子或以麩團內濁水中水即澄清方堪飲用若鹹水鹹鹵水堪爲鹽用此皆須受若池河內有棄飯粒取水濾用無犯若水中有油酪膩津上覆應撓動濾用若行路中見有

轆轤汲水或用酪瓶皮袋盛水時及非時濾用無犯後爲難開不應常用有五瓶坭謂盛大小便及貯酒器此不應用應遠棄之盛蘇油瓶火燒去膩牛糞淨洗時及非時咸皆得用或池水中浸之令淨若鉢中盛飯有鳥來啄去甬四邊隨意而食穢處螿蠅觸食非犯諸盛水坭應用鞞木爲蓋勿令蟲入若淨水瓶傍口上穴應用竹木蓋塞若瓶中水少恐洗手不足應用葉飲無人取葉用黃落葉此若無者就連枝葉或此亦無躡居一處以瓶

注口隨意飲之用齒木法事亦應知謂於晨
旦嚼用之時得五種利一決除熱水二能蠲
冷癢三令口清淨四樂欲飲食五能明眼目
齒木有三種長者十二指短者八指二內名
中嚼用之時先以澡豆土屑淨洗手已次洗
齒木然後嚼之若嚼了已水洗方棄若乏水
處於沙土中揩已而棄此由苾芻於前生中
曾作毒蛇嚼齒木時不洗而棄有蟲附近中
毒而死因斯世尊制洗方棄然棄齒木及漬
唾等應於屏處再三彈指磬效然後方棄若

常行處若是淨地若好樹邊少在老前咸非
嚼處有三種事應在屏處謂大小便及嚼齒
木若老病者畜承水器此若無者應臨水賣
嚼頭寸許令使柔軟然後徐徐揩齒斷牙皆
使周徧次用刮舌篋屈而淨刮勿令極利致
使損傷應用竹木鍤石銅鐵除諸寶物餘皆
聽作若無篋者應擘齒木為兩片已更互相
揩准前應用若卒無齒木應用豆屑或乾牛
糞淨洗口唇然後方食若食了已事亦同然
乃至未將淨水洗漱口內食津不應輒咽此

中犯者不受不受想或復生疑咸得墮罪次
二句輕後二無犯若行食人少俗家蘇蜜等
瓶如法受已苾芻應行若僧家器物則不應
觸行餅果等所有筐籠苾芻先受俗人後捉
如其欲放苾芻在前俗人在後苾芻行時先
已成受俗人與者是新受得諸有新果分爲
三色謂上中下行時間取勿使不平放果盂
中墮向餘處齊手及處自取而食此已成受
如若更遠重應受之

索美食學處第四十

永樂北藏

薩婆多部律攝

佛在劫畢羅筏窰觀國時六衆苾芻受大名
施主請既至宅已見其所設無堪食者遂詣
餘家求乞美膳得乳酪等飽足食已還至其
舍更不能食因生譏議制斯學處

如世尊說上妙飲食乳酪生蘇魚及肉若苾
芻無病爲已詣他家乞取食者波逸底迦
他家者非親族也乞者他不先許無病而乞
無病而食得波逸底迦及惡作罪無病從乞
有病而食乞得小罪食時無犯有病從乞無
病而食乞時無犯食得墮罪第四無犯若乞

第八八册

食時欲得餘物者他持食與報言姊妹我飯已足若彼問言更何所須者即便隨情所欲從乞者無犯若彼施主告苾芻曰有所須者隨意可索或乞酪漿彼便施酪或從天龍藥叉舍乞求皆無犯

第五攝頌曰

蟲水二食舍 無服徃觀軍 兩夜覲遊兵

打擬覆麤罪

受用有蟲水學處第四十一

佛在橋閃毗國時闍陀苾芻受用水時害衆

生命故制斯學處

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦

言受用者有二種受用一內受用謂供身所

須二外受用謂洗衣鉢等前之學處為營作

故局澆泥草今此通論隨何受用若苾芻以

貪瞋等心或由忘念或由渴乏受用蟲水不

問多少或觀不觀有蟲無蟲作有蟲想心無

慚恥而不濾漉於瓶等中乃至飲一掬便得

墮罪有說隨以瓶等取水之時若用盡者方

得墮罪若起心欲取得責心惡作已起方便

得對說惡作諸墮罪處類此應知始終忘觀亦得惡作境想六句四犯二非犯有說於無蟲水作有蟲想亦得墮罪有五種眼不應觀水一患瘡眼二睛翳眼三狂亂眼四老病眼五天眼由彼天眼與人事不同故不許觀齊幾許時應觀其水謂六牛竹車迴轉之頃或心淨已來觀知無蟲設不濾漉飲亦無犯不觀不濾咸不合用應知濾物有其五種一謂方羅二謂法瓶三君特迦四酌水羅五謂衣角若苾芻無濾羅等不應往餘村餘寺齊三

拘盧舍若所到之處知無闕乏不持去者無犯謂知彼僧祇恒有淨水若於河井先知無蟲若同行伴下至一人持羅而去然共行時應問彼云羅共用不或至別路或爾迴還能與我羅獨持去不如其許者可共俱往若不爾者不應共去若不問者得惡作罪若順河流齊五拘盧舍若不流河齊三拘盧舍雖無濾羅去亦無犯若順河流一度觀水無有蟲者齊一拘盧舍隨意飲用然須中間無別河入若不流水及逆流水一度觀時齊一尋內

十一

十一

得用有五種淨水一僧伽淨二別人淨三濾
羅淨四涌泉淨五井水淨若知彼人是持戒
者存護生命縱不觀察得彼水時飲用無犯
凡一觀水始從日出迄至明相未出已來咸
隨受用若取水時手捉濾羅久生勞倦應用
三股立拒羅繫兩邊若水駛不停蟲多悶死
應於羅中安沙若牛糞末承之令住若作瓦
椀銅椀緣穿三孔各安繩鎖繫在三竿其水
羅角置之椀內下以盆器而承其水坵內觀
蟲必須器滿若觀水時蟲細難見應草莛示

勿以指示取水既訖羅置椀中若近河池就
彼傾覆必居原陸可放井中不得懸虛羅翻
井上令蟲悶絕或致損生應罐爲放生器作
小罐子上下各安兩鼻繫以雙繩羅覆此中
淨水澆溼慙慙觀察知無蟲已正沉井內翻
底拔之再三縱沒勿令蟲在羅須淨洗曬暴
令乾若羅易壞者應以銅鐵瓦器底安華孔
闊三四指高兩三指以絹或疊繩急繫之若
於寺中安僧伽水坵應在便處并安木牀或
爲甌座常應淨潔時時應以茅草洗刷勿令

垢穢若有臭氣於陰處曬乾若不淨手不應
輒觸若有飲緣須將去者或銅瓦椀或於葉
內持去其行水人須著淨服勿以宿觸衣裳
觸其垢器諸小苾芻亦聽行水若有俗家來
借垢器應與故者不可與新苾芻借時隨意
而與應以一房用貯器物銅器若少應共處
安如其多者別置一庫其放生罐一編亦得
承水之椀或置羅中
有食家強坐學處第四十二
佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷善解逆
相預識人情知彼男女欲行非法即為女說

法而妨礙之由向俗家為媿煩惱制斯學處
若復苾芻知有食家強安坐者波逸底迦
言知者識彼人心欲行交會有食家者女是
男之食男是女之食謂男女行交會時更相
受用故名有食強安坐者不問舍主自縱已
心故云強也此中犯者謂彼男女各有媿心
契合此時欲行交會苾芻染心強為說法以
妨其事令他瞋恨在座坐時便得墮罪有食
有食想六句同前若天女及半擇迦等咸得
惡作為賊所逐避難潛形無媿染心者無犯

有食家強立學處第四十三

佛在室羅筏城給孤獨園鄔陀夷苾芻前入
 俗舍居門扇後自隱其身觀行惡法彼人知
 已遂便譏罵由詣他家及媼煩惱制斯學處
 若復苾芻知有食家在屏處強立者波逸底
 迦言屏處者謂惟有一人前隨屏露以坐為
 儀此但據屏以立為事乃至少時即得本罪
 若有難緣同前非犯
 與無衣外道男女食學處第四十四
 佛在室羅筏城給孤獨園時阿難陀苾芻飯

食已訖即以殘食與二無衣女人彼之二女
 一老一少不審觀察老與一餅少者與二老
 母語少者言彼與二餅意有所求汝今宜應
 備辦待之由外道事長物譏嫌制斯學處
 若復苾芻自手授與無衣外道及餘外道男
 女食者波逸底迦
 言無衣者謂露形外道也言及餘外道者總
 收餘類自手與者謂親自手決心施與此中
 犯者謂是露形等外道男女受者現前苾芻
 授與或墮手內或落器中者波逸底迦若未

墮時得惡作罪由自手與彼生憍慢無羞慚
故若不現前或時棄地先出其分後方食者
咸得惡作境想六句如上應知若宗親若病
苦與時無犯若欲出家與其共住如廣文說
觀軍學處第四十五

佛在室羅筏城給孤獨園時勝光王嚴整軍
旅將欲征討時六衆必芻輒往觀察此由觀
軍事情亂煩惱制斯學處

若復必芻往觀整裝軍者波逸底迦
言整裝軍者欲將鬪戰也軍有四種謂象馬

車步此中犯者去寺不遠有大軍衆嚴整師
旅欲校兵旗必芻往觀假使不校為校而觀
初見之時便得墮罪設方便時得多惡作若
觀天龍阿蘇羅等軍亦得惡作乃至故心觀
鴟等鬪竝惡作罪境想同前不犯者若賊軍
欲至須往觀望知其遠近若乞食遇見若軍
管近路若軍來寺中若有難緣縱觀見時無
犯
軍中過二宿學處第四十六

佛在室羅筏城給孤獨園時勝光王勅命軍

旅六眾見已遂久停留由觀軍事及掉亂心制斯學處

若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

此中犯者相去不遠有整兵軍苾芻有緣受諍詣彼或有衣利引起貪心而彼軍營或整不整作整兵心停留觀察至第三夜明相出時便得墮罪設方便時亦多惡作不犯者若為王等之所拘礙若餘難事者無犯動亂兵軍學處第四十七

佛在室羅筏城給孤獨園時六眾苾芻詣整兵軍所動亂兵戈象馬逃奔令軍憎怖事惱同前制斯學處

若復苾芻在軍中經二宿觀整裝軍見先旗兵若看布陣者波逸底迦

言整裝軍者謂是裝束臨將戰時言先旗者十一四種旗中見先引者何謂四旗一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥旗兵者四種兵中見首出者言布陣者陣有四種一槩刃勢二車轅勢三半月勢四鵬翼勢言散兵者除

前所引餘雜兵戎此中犯者觀已整軍即得
墮罪若未整軍得惡作罪若觀整軍乃至散
兵者俱得墮罪餘並同前難緣非犯

打苾芻學處第四十八

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷因十七
衆不隨其命遂便打之由伴屬事不忍煩惱
制斯學處

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波逸底迦
言打者若手指彈若脚指蹴若甄瓦等若以
草莛打著他者隨其所有手指多少及以芥

子草莛數量還得爾許波逸底迦若不著者
亦得爾許惡作之罪若殺心而打得宰吐羅
言苾芻者若持戒若破戒有苾芻相起苾芻
想或復生疑皆得墮罪若非苾芻作苾芻想
疑或於柱壁或於餘事作掉亂心而打拍者
咸得惡作無犯者不以瞋心為利益事

以手擬苾芻學處第四十九

緣與前同以手擬為異制斯學處
若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸
底迦謂作打心而擬其手初舉手時便得本

罪若一舉手向多苾芻隨其多少准人得罪
 若與苾芻相瞋恨時應往詣彼求其懺摩不
 應瞋心未歇往求辭謝彼亦不得同師子行
 為堅鞭心不相容恕若不肯忍應遣智人方
 便和解速令諍息小者到彼瞋苾芻邊至勢
 分時即應禮拜彼應云無病若見苾芻鬪諍^{十六}
 之時無朋黨心而為揮解俗人鬪處不應住
 看恐引為證故如上所說不順行者咸得惡
 作
 覆藏他麤罪學處第五十

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀犯僧
 伽伐尸沙罪有達摩苾芻見恐其外說遂作
 是言爾親教師我先知犯過惡揚善曾不語
 人汝見我非理應藏覆達摩聞已向諸苾芻
 說此由舊伴屬事覆藏煩惱制斯學處
 若復苾芻知他苾芻有麤惡罪覆藏者波逸
 底迦
 知者謂自見知或因他說言苾芻者若持戒
 若破戒有苾芻相皆曰苾芻言麤罪者謂初
 二部及此方便覆藏即是掩覆其過此中犯

者若見聞作覆藏心至明相出便得墮罪自
餘諸犯覆皆惡作破戒人邊設令發露不成
發露境想准知無犯者若說他時令自不安
若命梵難若破僧因緣為護此故覆皆無犯

第六攝頌曰

伴惱觸火浴

甲一 同眠法非障

十 未捨求寂捺

收寶極炎時

共至俗家不與食學處第五十一

佛在室羅筏城時鄔波難陀與達摩苾芻先
有嫌惡便以美言誘說將至俗家遂不與食

令彼饑乏由伴屬事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽共汝詣
俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻至
俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐
共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生
惱者波逸底迦

言俗家者謂婆羅門及餘俗家言令得飽滿
者意欲不與飲食令受饑餓此中犯者有苾
芻相作苾芻想為惱亂心他領解時便得墮
罪若惱授學人及以餘人得惡作罪若在尼

寺若天廟處若外道家而惱亂者皆惡作罪
若隨醫教為病令斷食者無犯

觸大學處第五十二

佛在王舍城因火燒樹熏出黑蛇諸苾芻見
皆悉馳走或以火頭而遙打擲因掉戲煩惱

制斯學處

若復苾芻無病為身若自然火若教他然者
波逸底迦

言無病者若有病緣觸亦非犯言為身者非
為他也言自然者若吹令發燄若翻轉火薪

若教他然者謂令他然火若為戲謔掉弄火
頭若作半月像若作車輪形凡諸觸火不在
時中若然若滅若忘念若掉舉若氣吹若投
薪若動柴炭繞動轉時皆得墮罪若不解方
言人若遣書等若現身相使然火時咸得惡
作若翻覆糠^甲藪火或可於中燒餅而食雖在
時內無心守持若毛髮爪骨洩唾血等置火
中者咸得惡作無犯者謂在時中作心守持
言時者謂為三寶耶波馱耶阿遮利耶若為
諸餘同淨行者所有事業或時為已熏鉢捺

衣熟諸飲食或寒或病所有營為作心守持
 乃至事訖中間忘念觸時無犯言守持心者
 若欲觸火應心念云我今為作如是事故須
 觸此火及為同梵行者若欲滅時應云為無
 事故須滅若觸師子等得惡作罪作觸火想
 有其六句後二無犯若放野火得窣吐羅罪
 亦不應於石炭地上輒爾然火應將甄石厚
 布方燒若於廊廡及寺中庭然火之時勿令
 熏屋待煙並已方持入屋若營作人所須之
 木不應輒燒若輕損時得惡作罪為翻火聚

應作鐵錘夜誦經時應炳燈燭所須燈樹應
 作一重若是僧物聽作多重

根本薩婆多部律攝卷第十一

十一

十九

音釋

嚼疾雀切 捷推有切 推梵語也此云磬者皆曰推
 也推音地 履居御切 歡歡昌悅切 欲欲吸飲
 也魚孟切 漬資四切 膩乃計切 熊熊胡
 中中切 獸似似 熊似似 白色 鹹古斬切 鹵也 濾良漉也 斷

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八八册

麥	羊	牙	色	根	魚
麩	即	屬	角	肉	斤
也	切		切	也	切
		蹴	踏	宰	齒
		子	也	六	蘇
		切		切	骨
		筵	莖	疾	駛
		音	走	流	息
		也	草	也	漬
		諠	戲	迄	懼
		調	也	却	涉
		也		切	切
		麩		梨	

根本薩婆多部律攝卷第十二

專者勝友造 甲二

唐三藏法師義淨奉

制譯

與欲已更遮學處第五十三

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時鄔波

難陀大衆為作捨置羯磨難陀知已向餘苾

芻作如是言我先妄與爾欲由悔恨煩惱制

斯學處

若復苾芻與他欲已後便悔言還我欲來不

與汝者波逸底迦

言與欲已者謂僧伽有如法事先情許已後便悔者謂先與欲後起悔心也言還我來者此出遮詞誰知汝等取我欲去反於我等作不饒益此戒與前毀破學處有差別者前望羯磨事已先知此據不知但遮其欲此中犯者已與他欲後生悔恨煩惱既生心無慚耻於所對境作苾芻想言告彼時使得墮罪與未近圓人同室宿過二夜學處第五十四佛在室羅筏城給孤獨園如世尊說常以月八日十四日大衆同集共聽經法便至夜半

有老苾芻然燈而臥夢見故婦與共交通調
言外聞遂生譏謗因制不應與未近圓人同
一室宿亦復不應然明而臥月光者無犯
又因尊者羅怛羅及病苾芻開經二夜至第
三夜令未近圓人出宿出宿之時不應驅遣
使出寺外及離簷前但可離其自房勢分若
恐惡苾芻爲破戒緣者至第三夜應令求寂
向善友房此若無者應共驅出罪惡苾芻或
自將求寂餘處而臥若自安居已不得往餘
處者應生心念爲防護故於三月中與求寂

同宿者無犯爲於行路至出宿時有虎豹等
恐驚怖者至第三夜若齊初分若第二分若
第三分乃至明相顯現已來皆不應睡若極
困乏者聽睡無犯難事既息隨緣共去路有
驚疑應遣在前自居其後若行困極應與小
食時鄔波難陀有甲二二求寂一名利刺二名長
大過二夜共宿并與俗人同處由眠宿事不
寂靜煩惱制斯學處
若復苾芻與未近圓人同室宿過二夜者波
逸底迦

言未近圓人者除苾芻苾芻尼餘諸人類咸犯斯學如是應知至第三夜共女宿時便犯兩墮過二夜者謂經二夜至第三夜始從初臥即得惡作明相出時便得墮罪言同室者有四種室一總覆總障如諸房舍及客堂樓觀等上總徧覆四壁皆遮二總覆多障於其四壁少安窻戶三多覆總障即四面舍於四邊安壁中間豎柱四簷內入或低或平四多覆多障謂三面舍謂於四面舍無其一邊若半覆半障或多覆少障或簷際等並皆無犯

若過三夜淨宿之時與扇侘半擇迦等經明相者得惡作罪於未近圓作未圓想等六句四犯二非犯若崖坎下或空樹中者無犯若與授學人同室者亦應淨宿此授學者亦應與未近圓人而淨其宿凡眠臥時若有難緣無餘牀席應疊^{早二}唄羅僧伽為四重^三而臥其上以僧伽胝疊安頭下或用覆身安^{早二}娑婆不動搖作光明想安住正念情無^{早二}憍惱衣服不亂於睡知量念當早起初夜後夜恒修善

品此是沙門眠息之法若無痛苦晝不應臥
若眠息時有人相惱者應向餘處

不捨惡見遠諫學處第五十五

佛在室羅筏城給孤獨園時無相苾芻生罪
惡見欲令捨故作白四羯磨衆開諫時猶故

不捨由邪思事僻執煩惱制斯學處

若復苾芻作如是語我知佛所說法欲是障
礙者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼苾
芻言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法
者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊

者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸
欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻
如是諫時捨者善若不捨者應可再三慫懃
正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者
波逸底迦

作如是語者謂引世尊所說雖有妻室獲得
不還果遂生惡見世尊所說法者一世尊說
二弟子說由大聖力法興於世雖弟子說亦
名佛說障礙法者謂五部罪非障礙者謂不
能障沙門聖果此中犯者若苾芻心生惡見

謂為正見云我所解最為殊勝實不從佛聞如是語但出自意說其文義不生慚耻邪說誑他餘苾芻見時應為屏諫若不捨者得惡作罪次羯磨諫作初白竟乃至第二羯磨竟若不捨者一一皆得惡作之罪第三竟時便得墮罪應於大眾中說悔其罪

隨捨置人學處第五十六

佛在室羅筏城給孤獨園時無相苾芻僧伽與作捨置羯磨時鄔波難陀與其同住損惱如上制斯學處

若復苾芻知如是語人未為隨法不捨惡見共為言說共住受用同室而宿者波逸底迦言未為隨法不捨惡見者雖得眾法不欲隨順所陳惡見無改悔心設未順眾若捨惡見者雖與同住無其墮罪共為言說者謂平論善惡受白事等共住者與作依止師受用者謂受供給同室宿者於前四種室中作如上事宿經明相皆得墮罪方便得輕若不知是被眾捨棄或身有病苦或欲捨惡見並無犯隨順惡見未寂學處第五十七

佛在室羅筏城給孤獨園有二求寂一名利
刺二名長大作諸惡行心無羞恥見昔朋友
得羅漢果作是念言彼與我等舊行非法而
今獲得勝增上果故知犯罪非障聖果此惡
見人衆應開諫安在見處令離聞處大衆和
合秉白四法令捨惡見若作白已應往告知
乃至羯磨一一皆爾第三法竟若不捨者即
應驅擯不應同住而鄔波難陀遂便攝養與
共同住事惱同前制斯學處
若復苾芻見有求寂作如是語我知佛所說

法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻
應語彼求寂言汝莫作是語我知佛所說欲
是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世
尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無
量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡
見諸苾芻語彼求寂時捨此事者善若不捨
者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事
捨者善若不捨者諸苾芻應語彼求寂言汝
從今已去不應該言如來應正等覺是我大
師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求

寂得與苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾芻知是被擯求寂而攝受饒益同室宿者波逸底迦

言攝受者謂與依止為饒益者給彼衣鉢或教學業亦名饒益與同室宿經初二日各一墮罪至第三日得二墮罪若與依止及教讀誦皆得墮罪凡不見罪等被捨置人共為受用皆得惡作餘如前說

著不壞色衣學處第五十八

佛在王舍城竹林園中時祇利跋窣山大節

會日遠近城邑士女咸萃歌管音樂並皆雲集是時樂者作如是議我之管曲人皆見聞未是殊妙宜須改異更作新奇時有樂人取六眾苾芻形像變入管絃既是新異人皆競集自餘鼓樂無往看者遂多得珍財時六眾苾芻聞斯事已甲二自相告曰無識倡優摸我形狀將為舞樂尚獲多財豈若自為而不得物既足衣鉢無假乞求遂於大會眾聚之時著俗衣裳自為歌樂諸有看人咸集於此自外管絃並皆息唱是時樂人自相告曰前為形

狀多獲珍財今彼自爲我無所得可將珍貨
密贈六人彼見哀憐必隨我欲時六衆苾芻
既受貨已住彼作樂苾芻不應習學歌舞及
往觀聽此由鼓樂事掉舉煩惱制斯學處若
復苾芻得新衣當作三種染壞色若青若泥
若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者
波逸底迦

言新衣者謂是體新非是新得名爲新也衣
有七種具如上說言青者取訶梨勒或研或
擣和水成泥塗鐵器中停經一宿和以煖水

染物成青非深青色若泥者謂是泥染又云
赤石是也若赤者謂是樹皮根莖枝葉華果
堪染衣者皆得壞色言受用者謂披著也初
擗體時即得墮罪中間方便皆得惡作下至
拭鉢巾拂足巾鉢帝瀝羅腰條等咸須壞色
作淨而畜若其衣體或經或緯是不淨物不
壞而披皆得惡作先壞色衣王賊奪去後時
重得舊淨已成若不壞色爲不壞色想六句
如上若重大衣被是僧祇物聽留縷纏而受
用之亦不須染不應露著出外遊行必須出

時表裏皆須赤衣通覆勿令外現若縷纏尚
露出者應截去之若是別人物皆須作委寄
法而為受用應對苾芻作如是說具壽存念
此重大衣以某甲施主為委付者我為彼想
而受用之第二第三亦如是說

捉寶學處第五十九

佛在王舍城訖摩峯山爾時世尊於日初分執
持衣鉢將尊者阿難陀以為侍者從鷲峯山
詣王舍城乞食遇天大雨水蕩崖崩見劫初
人所安伏藏光色晃曜世尊告曰阿難陀汝

應觀此是大害毒阿難陀答言大德世尊實
是可畏毒去斯不遠有一採根果人聞之生
念我於先來但見齧毒至於害毒實未曾見
勿令於夜螫害於我試往觀之識其形狀既
其至已見是伏藏光彩外發竊生是念願此
害虵恒螫於我父母妻子所有眷屬亦不辭
痛遂將葉蓋細細持歸共諸親族隨意受用
時未生怨王見其富盛遣使往察徐而問之
汝於何處得王伏藏彼人報曰我實不得王
冢伏藏捉以送王王自問曰汝可實說得吾

伏藏耶彼人答言我實不得王問諸臣違王
教勅罪合如何答云合死王言此違我命宜
當准法所有眷屬皆繫獄中即將向殺處彼
人悲泣隨屠者行高聲大喚阿難陀此是害
毒此是害毒將刑有言法須返奏使持此語
返報於王王曰言不相當必有其義即便喚
返親自問之彼人具以昔緣而答王於佛法
初始生信聞說此言不覺流淚告彼人曰汝
緣世尊獲斯珍寶罪雖合死我今釋放并汝
眷屬應將此物供養佛僧既蒙釋免遂辦上

供奉請佛僧就其住宅佛為說法踊躍歡喜
便獲初果緣斯不聽苾芻捉寶又鄔波難陀
往教射處復往樂坊怖其博士令輸餅直賣
盡弓矢戲具之屬終致貧窮此是寶類又鄔
波難陀於薛舍離取他童子瓔珞云是藥又
神物由珍寶事多貪煩惱制斯學處
若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉除在寺
內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍
見寶及寶類應作是念然後當取若有認者
我當與之此是時言寶者謂金銀瑠璃碑磔

碼碼珊瑚琥珀商佉右旋及牟薩羅帝青大青日月光等言寶類

言寶者謂末尼珠薛瑠瑠商佉尸羅琥珀金銀碼碼牟娑羅大赤珠右旋螺等是也言似寶者謂鬪戰具所有兵刃或管樂所須戲具雜物自捉者謂自身觸遣他者謂教他觸寺內者謂苾芻住處因鹿子母遂開舉捉白衣舍者謂俗人舍捉他金囊欲為藏舉者無犯此中行法者凡得遺物主若來索應反問之若說識同即宜還彼若差互者即不應還若

於寺外見他物時以葉草等蓋覆令密不應於此為輕棄心無主來索收歸住處私自舉掌經七日八日無人索者應收貯僧庫經五六月又無索者應供僧伽買牢器具若後主索應勸喻彼令施僧伽若不肯施應酬本直若索利者應告之曰由佛制戒還爾本物更索其利是所不應若寶裝瓔珞若臂釧等嚴身之具若張絃樂器若堪吹螺角若弓弛弦磬若箭有鏃頭若像身中有佛舍利如斯等類自觸教他皆得波逸底迦方便之罪唯果

應知若嚴身具不以寶裝及諸假寶弓無弦
 箭無鏃未張樂器螺不堪吹乃至結草為瓔
 珞具無舍利像及龍象額珠自觸教他及作
 書等若坐寶座咸惡作罪若向天上觸時無
 犯若先是兵刃打壞無堪者無犯亦不應著
 諸瓔珞具若須執捉有舍利像及無舍利像
 作大師想然後方捉由是佛寶故若不守持
 心觸得本罪若月光珠及日光珠為出水火
 觸亦無犯知是賊徒不應指示若須水火應
 與若觸輪王七寶隨其所應得輕重罪一得

眾教二得墮罪餘四無犯

觸女成殘
珠輪墮罪

二惡象馬
無犯應知

非時浴學處第六十

佛在王舍城竹林園中時六眾苾芻在溫泉
 所作諸調弄惱影勝王由此為緣遂遮洗浴
 身形臭氣時俗譏嫌因更開聽甲二半月中洗復
 聽在時無過由洗浴事過分煩惱制斯學處
 若復苾芻半月應洗浴故違而浴者除餘時
 波逸底迦餘時者熱時病時作時行時風時
 雨時此是時

言故違者謂違限齋而浴熱時者謂春時餘
有一月半當作安居即是四月初至五月十
五日及夏初一月即五月十六日至六月十
五日此兩月半名極熱時病時者若不洗浴
身心不安作時等者義如上說風時者乃至
微風吹動衣角雨時者乃至天雨有二三滴
墮其身上風雨時者謂風雨俱有初開半月
浴因大熱時後聽隨意更開病等皆非是犯
此中犯者若灌頂若入河池若冷水若煖湯
於斯等處不作時心守持而浴者從上澆水

流至于齋若入河池水過臍上得波逸底迦
若有要緣須渡河澗若繞灘積若過橋堤脚
跌墮水或時悶絕他以水澆若在河池為學
浮故若遇天雨並皆無犯若在時內須數洗
者應守持心方為沐浴十一苾芻住處咸須淨掃
處若寬大修治十一難徧者應於要用處而掃拭
之若至八日十五日應鳴捷椎合眾共掃眾
集之時應說法語或聖默然事訖應浴禮制
底已共相慰問隨意而去苾芻見地若灑若
掃若牛糞塗欲履踐時皆誦伽他佛堂制底

及幡幢竿須蹈影過亦誦伽他若有方處地
多暑熱亦隨意浴若觸死屍亦應洗浴苾芻
若死應檢其屍若無蟲者以火焚燒無暇燒
者應棄水中或埋於地若有蟲若天雨應共
輿棄空野林中北首而卧竹草支頭以葉覆
身面向南望應於殯處誦無常經復令能者
說呪願頌喪事既訖宜還本處其捉屍者連
衣浴身若不觸者應洗手足若剃髮者亦在
時攝若除爪甲應作剃刀形或斧刃形不得
作稻粒形人頭半月及烏鳥嘴不得揩使光

澤應刮去塵垢若剃髮者咸須總剃不應留
頂上朱茶不應以剪刀剪髮若在瘡邊隨意
剪之三隱處毛並不應剃若蟲生或有瘡應
告上座方剃若脛膺毛近瘡應剃蘭若苾芻
髮極長時得齊兩指餘不應爾剃髮之時不
應披三法服應別畜一剃髮之衣此若無者
可披僧腳躋若無剃髮人苾芻解者應於屏
處剃之由此僧伽聽畜剃刀等物須者取用
若大眾地灑掃淨處不應於中除棄爪髮若
是老病及有風雨聽隨處剃髮竟時應以

牛糞塗拭其地次洗浴身老病乏水應洗五
支謂頭及手足若洗浴時應觀合不其澆水
者應著二衣不應師子而洗野干謂破戒人
便持戒者若是父母阿遮利耶鄔波馱耶此
之四人縱是破戒亦應供養不應輕慢若洗
浴時不應輒使不信之人及初信人入於浴
室若洗浴時要須心念守持我今欲洗在何
時中然後方浴不得將甌石等用揩脛臑不
應露體而浴應畜浴裙長四五肘闊一肘半
不應復作若復作者恐蟲住內將欲洗時應

觀其水無蟲方浴若無裙者應以樹葉掩身
屏處而浴若洗浴時蟲著身者此水則不應
浴若在河池洗浴竟時應方便以手開掩浴
裙漸漸出水勿令相著帶小蟲出若至岸邊
暫時蹲住然後偏抽挾除其水不應濕體披
支伐羅若拭身巾或以洗裙拭去身水方可
披衣如上所說不順行者咸惡作罪
第七攝頌曰
殺傍生故惱 擊歷水同眠 怖藏資素衣
無根女同路

殺傍生學處第六十一

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻往
教射堂自現已伎作五箭法輕忽人衆因害
飛禽由生命事無悲煩惱制斯學處
若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦

言故者謂作傍生想故心而殺言傍生者謂

鳥禽蛇鼠等斷命者令彼命根身中不續此
中犯者若苾芻以自身手若持器仗若擲餘
物作殺心而打者或當時死或後命終皆得
本罪若不死者得惡作罪使癡狂者行殺害

時彼雖無犯教者本罪若遣書信若手印等
令其行殺命斷之時皆得惡作境想六句亦
如上說復有處說實非傍生作傍生想亦得
本罪從心結重若故殺彼而錯殺此得惡作
罪若無心當境者無犯

故惱苾芻學處第六十二

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻見
十七衆受近圓已作惱亂心而告之曰汝等
雖蒙作法實不得戒何用勞心更求學業由
戲弄事掉舉煩惱制斯學處

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此為緣者波逸底迦

言故惱者謂彼本心以惡作事令他生惱少時不樂者謂被惱箭射其心也為緣者謂以惱亂為緣此中犯者說他事時言或稱理或不稱理作觸惱心謂時非時結界成不二師有過汝可更受汝於某處盜親教師衣或犯重罪說是語時他惱悔心生與不生言說了時便得墮罪除近圓事及波羅市迦若以餘緣相惱亂者咸得惡作若授學人及不解語

人欲令生惱亦得惡作若作饒益心隨順律教以理開導者皆悉無犯境想六句兩重四輕於惡作事想疑等亦有六句如上應思以指擊歷他學處第六十三

佛在室羅筏城給孤獨園時十七眾苾芻中

有一人被惱不樂彼十六人共來愧謝以指

擊歷因笑過分遂致於死制斯學處

若復苾芻以指擊歷他者波逸底迦

若苾芻以一二指乃至十指擊歷他時各獲墮罪若二人身俱頑痺而擊歷者得惡作罪

苾芻苾芻想兩重四輕於擊歷想亦為六句
若以指頭示瘡磨處者無犯

水中戲學處第六十四

佛在室羅筏城給孤獨園時十七眾苾芻在
阿市羅跋底河中戲時勝光王見生譏嫌制
斯學處

若復苾芻水中戲者波逸底迦言水中戲者
因九事生犯謂自喜教他喜自戲教他戲自
跳教他跳掉舉弄影身相打拍此中犯相者
謂在水中若出若沒若去若來若拍水為鼓

若自作若共他作若隨三業所引起事若苾
芻作戲調想初從座起著裙披衣去至洗處
著洗裙入水中隨其深淺或堪不堪擬為戲
調一一皆得方便惡作若為戲笑若浮若沒
若去若還若汨波下若汨流上若打水作樂
若畫水波文若於水坭中若於罐器中若於
羹椀中以手打拍作絃管音者咸得墮罪若
以指彈作聲為戲調心皆得惡作若作取涼
冷意騰攪水波若渡河若學浮者無犯如世
尊說苾芻應習浮恐有難緣不能浮渡若以

水灑弄他時隨滴多少咸得墮罪為取涼冷水灑無犯油等滴他者得惡作罪除水已外若將餘物而戲調者皆得惡作水作水想有其六句有說實非是水而為水想亦得墮罪與女人同室宿學處第六十五

佛在室羅筏城給孤獨園時阿尼盧陀苾芻於無男子處與女人同一室宿女生染意請就家中設食供養強逼苾芻欲行非法由女人事姪染煩惱制斯學處若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦

言女人者謂是人女堪行非法手足相稱言同室者四室如前此中犯者苾芻與女人一處同宿至明相出便得墮罪若明相未出得惡作罪若女在閣上苾芻在下或復翻此若有梯除去有戶牢閉若不去梯應安關鑰若令苾芻等而為守護其守護人不應眠睡若異此者便得墮罪或雖同室以物遮障使絕行路若女在室外牢閉其戶或牧牛羊孤獨舍中遮障同前若以柴棘周而圍繞者無犯若不爾者明相出時咸得墮罪若天龍女可

見形者及女傍生同處宿時咸得惡作小女
 傍生不堪行姪者無犯若居叢薄若在榛林
 若密竹間若空樹內若庇崖坎若蔭樹枝與
 女宿時咸得惡作無堪之女亦得惡作長行
 屋宇門各別開隨有女處同宿得罪女為女
 想有其六句前四得罪後二無犯若苾芻先
 卧女人後來苾芻不知亦得本罪有說設無
 女人作有女想亦得本罪若有父母夫主等
 為守護者同宿無犯
 恐怖苾芻學處第六十六

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷披著毛
 綖驚恐十七眾云神鬼來今生恐怖由戲弄
 事不寂靜煩惱制斯學處
 若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻下
 至戲笑者波逸底迦
 下至戲笑者雖作調弄本為惱心此中犯者
 若苾芻於餘苾芻作恐怖意以可惡事令生
 畏惱謂以色聲香味觸為驚怖事告彼人曰
 畢舍遮等欲來殺汝隨彼苾芻有怖無怖解
 其言義便得本罪若以可愛色聲等事謂王

欲來殺害汝者得惡作罪若於授學人及於
餘人處為驚惱者得惡作罪若說地獄傍生
餓鬼情存化導彼雖生怖者無犯苾芻苾芻
想有其六句初二本罪後四輕罪實無怖事
作無怖想亦有六句有說設非苾芻作苾芻
想亦得墮罪

甲二

十七

藏他衣鉢學處第六十七

佛在室羅筏城給孤獨園時十七眾共六眾
苾芻在水而浴時十七眾在水中戲没不疾
出是時六眾收取其衣藏草叢下捨之而去

由調戲事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂
求寂女衣鉢及餘資具若教人藏除餘緣故
波逸底迦

言正學女者若曾嫁女年滿十二若是童女
年滿十八應與正學法作白二羯磨與之言
正學法者謂是六法及六隨法云何六法

一者不得獨在道行 二者不得獨渡河水
三者不得觸丈夫身 四者不得與男同宿
五者不得為媒嫁事 六者不得覆尼重罪

頌曰

不獨在道行 不獨渡河水 不故觸男子

不與男同宿 不為媒嫁事 不覆尼重罪

云何六隨法

一者不捉屬已金銀 二者不得剃隱處毛

三者不得墾掘生地 四者不故斷生草木

五者不得不受而食 六者不得食曾觸食

頌曰

不得捉金等 不除隱處毛 不掘於生地

不壞生草木 不受食不食 曾觸不應食

若正學女及求寂男女受戒法式如廣文說
 言衣者謂應量衣合分別者鉢謂堪守持也
 言餘資具者謂鉢絡飲水器腰條針筒等言
 鉢絡者謂盛鉢袋若用布作若用織網若是
 老病聽畜杖絡飲水器者謂小銅盞也腰條
 者聽畜三種一匾條二圓條三方條若繩練
 類悉不應用若更有餘綺飾條帶皆不合畜
 若金銀莊嚴具是不淨物亦不應著但是沙
 門合畜之物得根本罪不合畜者得惡作罪
 除餘緣者若恐有王賊等難為其藏舉者無

犯此中犯者知是他物作故惱心或復戲笑
隨彼前人生惱不惱藏彼物時便得墮罪若
金銀等器若犯捨等鉢若不淨三衣若減量
衣服若授學人物若此部餘部互為藏舉若
餘沙門婆羅門等物輒藏舉者咸得惡作

他寄衣不問主輒著學處第六十八

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀以已
三衣與依止弟子弟子得已治染既訖作已
物心還寄師主便往他方時彼師主歸取而
著極令垢膩還安本處弟子後還見衣生惱

此由衣事及廢闕煩惱制斯學處
若復苾芻受他寄衣後時不問主輒自著用
者波逸底迦

衣者謂三衣也不問者不從他借用者披著
也此中犯者若苾芻與苾芻衣不問主自取

而著不借不借甲二想疑取衣著時十九二重二輕後

二無犯授學人等衣及不淨衣不借而用並
得惡作若親友物彼聞用時心歡喜者無犯
有說雖實借得作不借想亦得墮罪
以眾教罪謗清淨苾芻學處第六十九

佛在王舍城竹林園中時密咀羅步弭迦見
實方子披衣拂著蓮華色苾芻尼頭遂便謗
犯衆教罪由同梵行事不忍煩惱制斯學處
若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無
根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

言無根者謂無見聞疑根僧伽伐尸沙者於
十三中隨一一事謗者謂非理出言於不淨
人有十一事成犯六事非犯於清淨人十事
成犯五事無犯如上應知以衆教謗便得墮
罪若穿吐羅罪謗若謗授學人若前人不領

解語咸得惡作淨與不淨作淨想疑得波逸
底迦作不淨心得惡作罪有說雖非苾芻作
苾芻想而謗他者亦得墮罪

與女人同道行學處第七十

佛在室羅筏城給孤獨園有諸苾芻從王舍
城詣室羅筏悉底時有織師與婦共鬪其婦
遂便捨家而去苾芻見之與爲同伴在路而
行是時織師隨後尋見謂其該謗打之次死
由道行事譏謗煩惱制斯學處
若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一

村間者波逸底迦

言無男子者謂惟有女言一村間者謂一拘
盧舍也若半拘盧舍皆得惡作滿拘盧舍皆
得墮罪若無男子境想四句同前下二無犯
女為女想亦有六句若化女天女龍女半擇
迦女若二根若未堪行甲二姪女同路行時咸得
惡作有說若無女作有女想若有男若無男
想亦得本罪若過險路以女人為防援者或
時錯道女人指示斯皆無犯

第八攝頌曰

永樂北藏

薩婆多部律攝

賊徒年未滿 掘地請違教 竊聽默然去
不敬酒非時

與賊同道行學處第七十一

佛在室羅筏城給孤獨園時有苾芻共與易
人偷關稅者同路而去由行路事譏嫌煩惱
制斯學處

若復苾芻與賊商旅共同道行乃至一村間
者波逸底迦

言賊者若竊盜若強奪若偷稅人曲路而過
言同道者謂是險道犯罪分齊如前應知若

第八八册

棄賊前去若癩狂病者無犯賊伴賊伴想有
其六句有說非賊賊想亦得隨罪

根本薩婆多部律攝卷第十二

音釋

盟 旦 盟烏沒切 擯 必刃切 寔 日許切 擣 都皓切
 也 繼 求位切 蟄 之列切 諧 徂感切 鏃 千木切
 鏞 資昔切 脛 胫部充切 脛 胫部充切 脛 胫部充切
 於檢切 綖 他慮切 絡 歷各切 弭 莫禮切 茲 姑犬切
 黑子也 綖 毳也 絡 歷各切 弭 莫禮切 茲 姑犬切

也

根本薩婆多部律攝卷第十三

甲三

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

與減年者受近圓學處第七十二

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時尊者

大目乾連與十七眾受近圓已不能忍饑遂

便啼哭由近圓事攝眾煩惱制斯學處

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻

性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

言知年未滿二十者由其年小饑渴逼時不

堪忍故言與近圓者謂能授所授進止威儀
所有行法咸可知之言能授者謂鄔波馱耶
阿遮利耶并餘僧伽有二種鄔波馱耶一初
與出家二為受近圓滿足十夏方住師位復
須成就五法一知有犯二知無犯三知輕四
知重五於別解脫經廣能開解於諸學處創
結隨開若遇難緣善知通塞常誦戒本能決
他疑戒見多聞自他俱利威儀行法無有虧
犯具如是德名親教師由其親能教出離法
故若苾芻雖近圓已於諸學處不識重輕設

六十夏仍須仗託明德依止而住若師小者
唯除禮拜自餘咸作此即名為老小苾芻然
不得與他出家及受近圓也阿遮利耶有其
五種一求寂阿遮利耶謂授三歸五十學處
二屏教阿遮利耶謂於屏處問其障法三羯
磨阿遮利耶謂近圓時秉白四法四依止阿
遮利耶乃至一夜依之而住五教讀阿遮利
耶下至授彼四句伽他此之五人並當師位
能生軌範總名軌範師也言僧伽者有二種
一十人謂在中方二五人謂居邊地若於其

處有十人可得取五人者名善近圓衆得越
法罪若但有五人斯名善受若衆數不足不
得以佛而足衆數由佛陀僧伽寶體別故若
狂聾人及天授部等將足衆數不成近圓
言所授者有種種相謂意樂損壞所依損壞
丈夫損壞白法損壞甲三繫屬他人及有醜惡不
端嚴相言意樂損壞者謂臨死時或怖來逼
或為活命而求出家言所依損壞者謂身有
難療之疾欲投三寶望得除差丈夫損壞者
謂半擇迦此有五別一生半擇迦謂空來不

男二半月半擇迦半月男半月不男三觸抱
半擇迦他抱觸時生支方起四嫉妬半擇迦
見他行婬妬而根起五被害半擇迦謂遇病
傷或被刀割此五黃門出家近圓悉皆非分
後一不定若近圓已被傷損者若性行不移
還依舊位若性改變應減擯初一黃門亦名
扇侘白法損壞者謂諸外道崇重邪教無正
信故諸外道中除釋迦種及事火人自餘外
道四月共住食大眾食著親教師衣供承作
務一同求寂若不捨舊見即應遣去若捨舊

見應與出家汚苾芻尼者謂尼不犯八他勝
法若以不淨行汚此苾芻尼時若俱有染心
先觸尼身後汚不淨行不名汚尼由尼已犯
觸男他勝故言賊住者不依師主輒自出家
共清淨苾芻經二三長淨乃至同作白四羯
磨摩納毗迦中說未近圓人與他淨眾同為
白二或白四法長淨隨意并共眾差十二種
人並名賊住歸外道者謂有外道投佛法內
雖著法衣愛外道見而還本處不捨於戒脫
去法衣經明相出殺父殺母殺阿羅漢惡心

出佛身血破僧伽諸助伴人知天授言是其
非法作非法想亦是破僧先曾犯戒者謂於
五學及十學處破其重戒若四他勝中曾犯
其一此黃門等未受不應授已受應滅擯又
有二種異住之人一從法黨向非法黨二者
與作捨置羯磨若已還俗重來受戒亦不應
授言繫屬他人者謂奴婢負債及王大將若
父母不聽者不得若遠方者無犯前母生已
即便棄擲餘母收養者若出家時應問養母
若殺前母得無間罪言不端嚴相者謂是非

人及傍生等變形為人而來受戒或擎旗大
賊若減三十歲若過分青黃赤白狀異人形
若身生象毛若無髮若大腦若匾匿若多頭
若凸眼若盲若瘰若象牛等頭若馬猿猪形
若無耳鼻若象馬耳牙若無牙齒若項短若
太長若太短若偃肩若曲脊若無生肢及卵
若下墜若身極麤極細若被截手足跛躄聾
瞎若膝行若被打傷若房室過度無所堪能
若氏族卑下此等咸皆非出家相既近圓已
為說二頌

汝於最勝教 具足受尸羅 至心當奉持
無障身難得 端正者出家 清淨者圓具
實語者所說 正覺之所知
言進止威儀者若有俗人求出家者應隨彼
心詣一師處其師即應問於障法若清淨者
應攝受之觀其意趣有堪能者應授三歸并
五學處次請親教師又請苾芻為白僧者彼
受請已問本師云已問此人諸障法未若不
問者得惡作罪眾若和集應白僧伽若不集
者巡房告知若不白眾犯惡作罪當白之時

眾咸語言若清淨者應與出家若不問者皆
得惡作次令剃髮人剃髮剃將了時應留頂
髻而問之曰除未塗不若言留者遣隨意去
若言除者應盡剃之應適時候為其洗浴洗
浴既訖為著下裙方便檢身莫令其覺恐有
二根及無根故次著僧脚崎後授縵條令頂
戴持方為披著請一苾芻為受三歸及十學
處應畜鉢盂若無鉢者不應出家次教請教
白事同大苾芻若年滿二十師為辦六物資
緣若自無者應為假借并為請羯磨師及屏

教師諸證人等若壇場中若大眾中受既入壇中安置衣鉢先教請鄔波馱耶即令三徧一一禮僧次令捧鉢巡行呈現大眾一一觀已咸云好鉢不道者得惡作罪即對衆前本師爲守持衣鉢次令其人向眼見耳不聞處合掌而立虔仰早三大眾欲近圓人五不應遠使不上高樹恐有損傷於屏障處其屏教師問障法已次喚入衆乃至令其蹲踞合掌在羯磨師前一心領受既羯磨竟即應量影折四指等名爲商矩隨四指影皆號一人應告日時

及五時差別應即爲說四他勝法次說四依及四聖作法若不說者皆得惡作罪若先說四依者得越法罪有其五事不成近圓一不稱鄔波馱耶名二不稱已名三不牒僧伽四不作羯磨五羯磨減少翻此五非即名善受正近圓時轉根爲女此亦成受應送尼寺尼近圓時變爲男者違向僧寺各依自戒又苾芻苾芻尼二衆互秉羯磨若不問障法若無親教師若有而不請若不受十戒若不秉羯磨咸非近圓無親教師衆得越法得名善受

若知親教師是破戒者不成近圓如不知者
得名善受實有障法而自言無實無障法而
自言有前不成受大眾無犯後得近圓衆得
越法罪正受近圓時云我捨學處或云我不
樂受皆非近圓若耳聾若憊戾車但解語者
成受近圓翻此不成衆僧得罪若鄔波馱耶
及餘足數人作法之時根轉成尼若聞白方
轉此成近圓異此不成互居空地亦不成受
問曰齊何處所復齊幾人名受近圓答曰一
界三人一持授與乃至四界人各一二三同

時授與若更多界皆成近圓總有十種得近
圓法云何爲十一者無師謂佛世尊二者證
智謂五苾芻三者問許謂鄔陀夷四者歸依
謂大迦攝波五者五人謂是邊國律師爲第
五六者十人謂在中方七者受敬法謂大世
主八者遣使謂達磨陳那九者二衆謂兩部
俱集十者善來謂大師親命是名爲十世尊
既開羯磨受已餘法皆止惟除善來由是最
後生故
既近圓已所有行法次下當說小苾芻等應

禮大者若初相見應問夏數及以受時時有五別一謂冬時四月二謂春時四月三謂兩時一月四謂終時一日一夜五謂長時三月少一日一夜有四種應禮一是如來一切人天並應致敬故二出家者不禮俗人是彼所敬故三已近圓苾芻皆應禮敬先受近圓者惟除尼衆彼敬亦爾四未近圓者應禮近圓有十種不應禮行徧住等四人授學人三種被捨置人諸在家人及未近圓是名爲十若一羯磨與二三人同時近圓者便無大小之

別互不致敬衆使巡來任他差遣禮敬之儀有其二別一謂五輪著地二謂執捉膺足口云畔睇有說禮大師時五輪至地若尊及尊類應手膝至地或時曲躬低頭合掌或捉膺或蹲踞合掌自餘所有同梵行者若但合掌或復低頭或口云畔睇若知他身有穢觸而爲禮敬或自身有穢觸而禮他者俱得惡作有二種穢觸一食竟未澡漱穢觸二便利未洗淨穢觸出家苾芻不應懷恨設有嫌隙者小近大時即須唱畔睇而禮拜大者見禮即

云願無病惱如兩不言者俱得惡作若大苾芻懷恨而死墮毒蛇中小欲懺時應念宿形而行敬法若惟著下裙無上衣者不合禮他亦不受禮違而行者俱惡作罪大者嚏時小云呷涕小者若嚏大云何路祇若不言者俱得惡作然不應云願得長命若俗老母及莫訶羅願長壽者道時無犯閻中禮拜不應至地口云呷涕即是致敬已辯出家受具禮敬法式其攝受門徒共相依止今次應說既近圓竟滿十夏已來在親教師邊受學律藏及

餘經論等若親教師有緣不及自教者應令別仗明德可委付人依之而住次明受依止法凡欲受依止時當觀彼人性行溫恭有慚有愧是可信用於諸善品樂修習者應攝受之請依止時應整衣一肩禮敬訖以兩手按彼雙足作如是說大德存念我某甲今請大德為依止願大德為我作依止我依大德故得安隱住如是三說師云爾弟子云善或云極好若無依止師不應輒向餘處人間遊行若滿五夏五法明解識犯非犯知重知輕別

解脫經善知通塞得離本師及依止師遊方
習業所到之處經二三日且自停息次當觀
察誰可為師應就依止若無依止不應停住
設阿羅漢亦須依止況復異生若所到處五
夜已來求依止師求心不息者現前利物應
與其分異此不應有五法不與依止一無敬
信心二出麤惡語三親近惡友四性恒嬾惰
五心無恭順翻此應與應捨依止不捨依止
於前二五如次應知有五事捨依止一決捨
去出界外二謂還俗三親教師至四從此黨

向餘黨五捨依止事若見鄔波馱耶時即失
依止若道行時師有心住仍須供侍更相囑
授若依止師及以弟子須出遊行中路而返
若經多時意擬重來者還依舊位而作依止
由心不捨故設於中間別依止餘人亦不失
前依止師位若於其處依止師死更無依止
不應住經第二長淨亦復不於此處若前若
後而作安居後安居內師命過者應自防心
住經兩日過此已後更不應住若住處去阿
遮利耶鄔波馱耶有兩踰膳那半應當半月

半月就其禮問若五拘盧舍經六七日應往
禮問若去五里日日應往若居界內日別三
時而為禮問若阿遮利耶鄔波馱耶於衣鉢
等所有營務皆應先作此之二師及教授師
皆應如法供侍若依止師及教授師二俱有
病應看何者若有力能兩處俱看若無力能
應看依止所以然者若無教授在處得住若
無依止即不應住若教授師多有弟子應為
番次而作供侍阿遮利耶有嫌隙處不往親
附應恭敬心給侍師長若不請白洒掃等事

及料理衣鉢并教授他皆不應作若有客來
先不相識者不應即與按摩解勞以要言之
在本師邊及依止師處於一切事不問不作
惟除五事何謂為五謂飲水嚼齒木大小便
利於同界中齊四十九尋內制底畔睇如前
所說行法軌式一一不依者咸得突色訖里
多罪此等諸罪皆有不敬教波逸底迦及方
便罪其請教白事晨旦問安各各別陳不得
合作若事促者併諮無犯諮問之法晨朝早
起自嚼齒木次往房中為師按摩身體師既

起已供水齒木安置坐處授拭巾等應自禮
尊像次來禮師一拜低頭虔誠合掌作如是
白鄔波馱耶若阿遮利耶存念我今請問不
審鄔波馱耶等尊體起居宿夜安不師可隨
時而答其事如有病患問知所須隨時供侍
次應隨心自修善品欲食之時還須致禮而
請白言鄔波馱耶或阿遮利耶存念我今請
白我洗手足及鉢欲食粥或云我洗手足及
鉢欲中食但是所有吞咽之物餅餅果等乃
至乾薑半片胡椒一粒飲非時漿曠黃洗足

敷設卧具眠息等事咸須白知設無白事若
至午時若在午後皆須禮拜若至晡時行禮
制底日欲暮時還應禮師每日三時常行是
事若欲出寺皆須就禮白云我今有如是緣
欲往某處師應量宜隨意遮遣此乃略陳常
行儀式凡是弟子應勤檢察不應恣其慢情
不為白事不修善品如無韁馬非法自居如
世尊言汝諸苾芻寧作屠兒為殺害業不與
出家受近園已捨而不問令我正法速時滅
壞是故苾芻於弟子處極須檢察如不順教

隨事訶責若不可教驅令出去已辯餘義當
釋本文言諸苾芻得罪者謂得越法罪此中
犯相有其多種若有人年未滿二十為不滿
想或復生疑當問之時並依實說此二並不
成近圓諸苾芻眾皆得越法罪是人不應共
住有人年未滿二十作定滿想或復生疑當
問之時並依實說若有人年未滿二十不識
其年或復生疑當問之時默而不答斯之三
類非受近圓若共清淨苾芻經二三長淨便
成賊住若有人近圓時年實未滿而作滿想

後有親屬報云不滿應數胎月閏月若滿者
斯名善受若不滿者退為求寂應更與受近
圓若不爾者同前賊住若有人年滿十九作
二十心而受近圓後經一年親屬來見報云
不滿或自憶知不滿或年十八而受近圓後
經二歲同前憶知斯等皆名善受正教難逢
是開聽故若有人其年雖滿而相貌不滿應
為四句相貌滿者謂形狀事相并成熟相何
謂形狀謂其形狀及以言聲非小兒狀言事
相者於腋等處皆已生毛言成熟者觀其意

思及以性行不同幼年於四句中初三無犯
二四有犯若疑年不滿者應須方便密檢隱
相方授近圓若年滿十五應與出家度爲求
寂若異此者得惡作罪又下至七歲能驅鳥
者應爲僧伽守護穀麥以驅鳥鳥合與出家
應授三歸并十學處若異此者得惡作罪若
八歲不能由七應與六歲能者非七不應度
然苾芻不應畜二求寂若知其人能順教者
與出家學處已應付餘人其所付人不得因
此即授近圓須問本師方與圓具

壞生地學處第七十三
佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻手自
和泥斲掘生地由作鄙業妨廢正修因壞地
事作鄙業故制斯學處
若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦
言地者有二種一生地二非生地生地者謂
未曾掘若曾經掘被天雨濕若餘水霑時經
三月是名生地若無雨濕及水霑潤時經六
月亦名生地異此非生此中犯者若苾芻知
是生地不被火燒未經耕墾自掘教人掘若

打概若剝削堅韌地皮崩岸墮牆著地堅泥
舉令相離若土多沙少者咸得墮罪若地皮
等不堅韌處剝舉之時得惡作罪生地生地
想地爲地想各有六句並同前說無犯者若
純沙石處或營事^{平三}必芻得好時日無驅使人
須定屋基拼繩打概深齊四寸者無犯^{十二}
過四月索食學處第七十四
佛在劫畢羅筏窳覩城多根樹園時六衆苾
芻受莫訶男四月供養過此已後更從彼索
由他施事多求煩惱制斯學處

若復苾芻有四月請須時應受若過受者除
餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請
常請此是時

此開四月過不應受別請者謂別別施主請
諸苾芻與其供養元由尊者畢隣陀跋蹉開
受王請後更受王妹夫請食更請者謂諸苾
芻後至王家不敢受食王問知已重受請食
慇懃請者或云王家事多我當乞食王更至
心請彼受食常請者四月既滿世尊受食諸
餘苾芻皆行乞食王曰不限時節恒常請食

四月未竟請食麤食更求好者得惡作罪食
便得墮請食好食更索麤食索時惡作食時
無犯

遮傳教學處第七十五

佛在王舍城竹林園中世尊欲制共學處時
二部僧伽並皆詳集制前四月戒尼不現前
佛告阿難陀令半託迦苾芻往報尼衆時半
託迦奉教而去是時六衆見而問之時半託
迦具以其事答是時六衆便出惡言共相遮
障由遮止事嫉妬煩惱制斯學處

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當
習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡
不分明不善解者所說之言受行學處我若
見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底
迦若苾芻實欲求解者當問三藏此是時此
中言愚者思其惡思說其惡說癡者謂不持
三藏不分明者謂不了其義不善解者不能
如理善為決擇說愚等時便得墮罪若說實
者無犯
默聽鬪諍學處第七十六

佛在室羅筏城給孤獨園時十七衆得捨置
法有所論說六衆苾芻便往屏處默然而聽
由闢亂事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻知餘苾芻闢諍事生求過紛擾忿
競而住默然徃彼聽其所說作如是念我欲
聽已當令闢亂以此爲緣者波逸底迦

言闢諍事生者謂見不可意事初始評論言
求過紛擾者求覓過失更相道說言忿競者
情不含忍發舉其事謂將此言說入闢亂諍
中自結朋黨共相扶扇也言默然徃聽者謂

在屏處聽彼評論言令闢亂者小事始生令
成大諍紛紜不息若知諸苾芻在於上閣有
所論說須欲徃者應彈指或磬效作聲者無
犯若默而去聽彼言說初聞聲時便得惡作
若解其義即獲墮罪若於中閣若在簷前若
經行處隨彼而聽甲三咸得本罪闢諍闢諍想六
句如前有說實非闢諍作闢諍想亦得墮罪
若情無向背若忽遇聞若聽其言欲令銷殄
者此皆無犯

不與欲默然起去學處第七十七

佛在室羅筏城給孤獨園時十七眾既被六眾分離朋黨心生不忍便與鄔波難陀作捨置羯磨時鄔波難陀自惟無力恐被治罰遂將毛綵聚置座上默爾而出由評論事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻知眾如法評論事時默然從座起去有苾芻不囑授者除餘緣故波逸底迦如法事者謂三羯磨言默而去者謂從座起至離聞處不囑餘苾芻者若病看病授事人等有緣須去者應與欲若輒去者未離聞處

得惡作罪若離聞處波逸底迦如法如法想六句有說實是非法作如法想亦得墮罪若大小便事訖還來若不離聞處若眾欲作非法羯磨默然而去悉皆無犯

不恭敬學處第七十八

佛在王舍城竹林園中時質但羅苾芻在大眾中見他如法殄諍之時心生違逆或起瞋忿不肯隨順由評論事及不敬煩惱制斯學處
若復苾芻不恭敬者波逸底迦

言不恭敬者有二不恭敬一不敬僧伽謂見大衆有所論說二不敬別人謂阿遮利耶鄔波馱耶若苾芻在僧伽中評論事時或衆遣立或勿於此坐或時遣去或不聽來或遣取褥或不令取如衆所說不依行者得波逸底迦若阿遮利耶鄔波馱耶所有言教不依行者得突色訖里多若於二師順理告曰或餘耆宿作非法言欲令止息者無犯復更有餘說不敬之事謂法事佛事若尊人若弟子若人主若流俗於如是等不生恭敬若語若默

有如法言不相順從若身語心隨其所應不敬之時各依輕重而得其罪言法事者先觀自身戒淨不淨若讀誦若教授若受施法式靜慮作意隨所應作而不修習若於外書應合學者若讀若聽隨時當習若不作者得墮罪若復嬾墮不修善品多眠飽食說無益言作不應作皆得惡作言佛事者謂於尊像雖復供養不生敬重制底香臺不時掃拭若見墮落有力能為而不修補所應作事懈慢不為言尊人者尊及尊類皆名尊人凡到尊處

行住坐儀不高不下不通肩披衣不豎膝踞
 足不直努身不背面坐不聞尊命不應輒坐
 不以胫重胫放身傲慢不令語時不應輒語
 尊人所說不應遮止有所言教不應違逆但
 應默然恭敬而住不嫉不恚除罪惡心恒為
 敬養若不修敬者咸得墮罪弟子事者非時
 非處輒為訶責於小過失不能容忍於弊訓
 事不善開喻若有疑悔不為除殄心無哀愍
 出麤穢言不以法食共相攝受不存濟拔有
 惱害心皆得墮罪言人主者謂是國王王子

并諸臣佐遣來去等不用其言由此因緣情
 生不敬或為殺害作無利益言流俗者於世
 俗人不相瞻顧自隨情好以致譏嫌不於道
 路大小便利令俗所呵亦不應與俗人違競
 若作輕慢心欲惱他者凡有所為咸得惡作
 若大眾評論作評論想不生恭敬有六句初
 二墮罪四皆惡作
 飲酒學處第七十九
 佛在室羅筏城給孤獨園時莎揭多苾芻於
 俗人家得非時漿和酒而飲遂便大醉委卧

街衢由乞求事譏嫌煩惱制新學處

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

酒者若以餅麴或用米粉蒸熟釀作復有雜

酒謂根皮葉及以華果少安米麴醞釀成酒

飲者謂吞咽也十七凡作酒色酒香酒味或闕一

闕二而飲咽者能令人醉皆得墮罪若不醉

人飲得惡作若體非酒而有酒色飲之無犯

若用器飲若手掬飲乃至酒糟咸得墮罪若

取麴若噉華果能令人醉並得惡作境想六

句後二無犯有說非酒酒想亦得墮罪如佛

言曰汝諸苾芻依我為師而出家者不應飲

酒不與他不貯膏乃至不以茅端滴酒置於

口中不犯者若酒被煎煮飲不醉人若口有

病醫令含酒若酒塗身此皆無犯若苾芻先

是耽酒人不得酒時遂便瘦弱者取造酒物

麴及樹皮并諸香藥擣篴為末布帛裹之以

杖橫繫懸於新熟酒瓮之內勿令霑酒經一

二宿以水和攪時與非時飲之無犯又無犯

者酒變成醋飲不醉人澄清見面水解為淨

以羅濾之同非時漿隨意應飲

非時入聚落不囑苾芻學處第八十

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷非時入村為賊所殺由入村事招俗譏謗制斯學處若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣故波逸底迦

言非時者有二種分齊一過午二明相未出言聚落者俗人所居有街巷處餘苾芻者若無苾芻者無犯除餘緣者謂身有病若寄衣鉢在村被火燒舍須往村看若命難淨行難並皆無犯非時非時想疑波逸底迦時非時

想疑得惡作罪後二無犯村作村想六句同前若住阿蘭若苾芻須入村中或道由村過若路在兩村中間若乘空入若無苾芻囑餘俗人者無犯

第九攝頌曰

食明相今知

甲三

針筒牀脚量

十一

貯華并坐具

瘡雨大師衣

食前食後詣餘家學處第八十一

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀親友白衣敬信三寶於自家中廣設供養以鄔波

難陀為首請苾芻眾時鄔波難陀報親友曰
我有緣事須向某家要待我至方可行食既
往餘處久待不來遂令大眾多不得食由俗
家事過限廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家不
囑授者波逸底迦

食家請者謂受俗家請食若婆羅門及餘俗
家食前者謂中前也不囑授去行過兩家便
得墮罪食後者謂中後也行過三家亦得墮
罪若語施主我設不來應與僧食勿令廢闕

若施主不以此人而為先首去並無罪

入王宮學處第八十二

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷有緣須
詣摩利迦夫人處侵早入宮彼卧未起聞尊
者來遂便驚覺著常宮內細薄之衣以見尊

者由詣王宮并譏誚煩惱制斯學處

甲三

十九

若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶
及寶類若入過宮門闔者除餘緣故波逸底
迦刹帝利者謂刹帝利種設非斯種若得灌
頂亦名刹帝利王也明相未出者相有三別

一者青相譯青色現二者黃相謂黃色現三赤銅相謂光如赤銅色未藏寶者謂於宮內未藏其寶言門閭者有三種一城門閭二王家門閭三內宮門閭入初二門得惡作罪入內宮門便得墮罪除餘緣者如僑閃毗城王與瞿師羅舍王教通爲一處者無犯夫教勅者有其五種不得虧違何等爲五一者國王二如來大師三衆中上座四阿遮利耶五鄔波馱耶未曉未曉想等六句如上說若入四天王門揭路荼宮亦得惡作凡入王宮有

十過失一宮人有娠便疑苾芻行不淨行二宮中失物三密言出外四王子有損五王身有損六舉大臣七黜國相八國人苦害九徃征餘國十輒聚軍師如是等事咸疑苾芻故不應徃

不攝耳聽戒作不知語學處第八十三

佛在室羅筏城給孤獨園六衆苾芻於半月說戒經時不用心聽作如是說我今始知是法是善逝說由不敬事亂心煩惱制斯學處若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具

壽我今始知是法戒經中說諸苾芻知是苾芻若二若三同作長淨況復過此應語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不殷重不作意不一想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦_{十三}不恭敬者是總標句不住心等是別釋句顯六過失謂無信心失無敬心失無樂欲失緣外境失心昏沉失生勞倦失如其次第而配屬之若苾芻已曾再三聞說戒經於長淨時

作不知語若由煩惱或由忘念若睡眠若亂意隨一一戒不聽聞者皆得墮罪若聞苾芻尼不共學處作如是語得惡作罪若共學處便得本罪若老耄無所識知依實說者無犯長淨之時應令純熟善誦戒經者為眾誦之先鳴捷椎時諸苾芻應自憶罪如法說悔然後赴集

根本薩婆多部律攝卷第十三

永樂北藏

薩婆多部律攝

第八九册

音釋

匱

匱 匱邊典切 匱廣薄也 湯考 跛 跛必亦切 火切 跛切 壁切

足偏

餠 餠音餅 補耕切 以 概 概其月切 釀 釀汝亮切 醞 醞亮切

廢也

筵 物竹器也 間 門限切

廿一

根本薩婆多部律攝卷第十四

卑四

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

用牙角作針筒學處第八十四

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時有巧

師名曰達摩善牙骨作以自工巧告諸苾芻

若須牙骨作者我當施手作時諸苾芻不知

獸足終日驅使遣作針筒無暫停息遂令家

業終致窮困由針筒事譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波

逸底迦

言針筒者有二種應畜一箒二鐵言作者若自作若使他作言打碎者謂作成入手應打碎棄之若作未成亦應捨棄若作成不自受或為他作得惡作罪若得先成者受用無犯若對苾芻說悔罪時彼應問曰所作針筒已打碎未若不問時得惡作罪有四種針筒應畜銅鐵鑰石及以赤銅不應用金銀瑠璃頗胝迦寶而作針筒亦非鍍成措以雜色畜針筒者應密藏舉若無慚愧苾芻及未圓人借

不應與善能愛護者應與貯畜針刀恐鐵生
 垢應以蠟布裹之如作針筒不應受用令打
 碎者若作自餘違法資具唯此應知刀子小
 印苾芻應畜刀子有三種謂上中下其形如
 雞曲翎或如烏曲羽上者長六指闊一指下
 者四指二內名中此並連身鐵肥若木印有
 四種謂白銅赤銅鑰石及木若僧伽印文應
 作造寺主名上有轉法輪像隨其大小以為
 記誌若別人印作骨鎖形或作髑髏形見時
 起念作不淨觀皆不應用寶作境想六句可

知
 過量作牀學處第八十五
 佛在室羅筏城給孤獨園如世尊說不應牀
 前洗足若有老病行來疲極應在牀兩頭而
 洒牀脚極短亦不應眠是時六眾便作大牀
 脚長十二肘甲可安梯上下由卧具事憍恣煩惱
 制斯學處
 若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入椳
 木若有過者應截去波逸底迦
 斯之事惱下戒咸同言作牀者若自作若使

人作佛八指者謂中人一肘除入陛木者謂除入陛牀脚木也應截者過須截却方為說悔以寶莊校得惡作罪凡牀脚應平截若恐損地應安承物謂穀糠袋或軌木等言中人長笏尺一尺五寸過此是高牀量用皆得罪

草木綿貯牀學處第八十六

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀以草木綿貯僧卧牀餘苾芻卧徧身皆白由惱他故制斯學處
若復苾芻以草木綿貯牀座者應撤去波逸

底迦

言草木綿者有其五種一荻苕二木綿三羯播花四羊毛五諸雜絮等言貯者謂於牀上散布其綿便用布禪隨時掩覆若以淨綿及淨布初作之時得惡作罪成者波逸底迦不淨綿布得惡作罪三四凡苾芻應合用者名淨不合用者名不淨

過量作尼師但那學處第八十七

佛在室羅筏城給孤獨園因諸苾芻作尼師但那不依應量故制斯學處

若復苾芻作尼師但那當應量作是中量者
長佛二張手廣一張手半長中更增一張手
若過作者應截去波逸底迦

言長佛二張手者謂當中人三肘量也更增
一張手者謂肘半也總長四肘半廣一張手

半者總廣二肘餘有六指作尼師但那應須
割截安葉用觀卧具事如廣文

過量作覆瘡衣學處第八十八

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻多患瘡
疥世尊聽許畜覆瘡衣由諸苾芻過量而作

制斯學處

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長
佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸
底迦

作謂自作及教他作長佛四張手者當中人

六肘廣二張手者當三肘量過量得墮罪減
量守持得惡作罪若為他作亦得惡作

過量作雨浴衣學處第八十九

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻露身洗
浴因毗舍伽鹿子母開畜雨衣由諸苾芻過

量而作制斯學處

若復苾芻作雨浴衣當應量作是中量者長佛六張手廣二張手半若過作者應截去波逸底迦

作者或自作或使人作量依中人三培減量

守持得惡作罪

與佛等過量作衣學處第九十

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀作大支筏羅縫刺既竟但披一邊餘聚肩上詣餘任處因招譏過制斯學處

若復苾芻同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量

言同佛衣量者此舉衣量從佛衣量是得罪分齊衣者謂堪守持長佛十張手者當中入十五肘廣六張手者當中入九肘若減此量作衣不得本罪若過五肘已上皆得惡作四波羅底提舍尼法
攝頌曰

非親尼自受 舍中處分食 不請向學家

受食於寺外

從非親尼受食學處第一

佛在王舍城竹林園中時蓮華色苾芻尼自發願言我乞食時得初滿鉢奉施僧伽得第二鉢自供而食後因行乞見飢苾芻復持第二鉢以用布施緣斯斷食明日又乞初鉢施僧得第二鉢方欲自食時鄔波難陀從彼乞求便持施與身體虛羸於大巷中悶絕倒地諸居士見咸生譏議自言出家無悲愍意由苾芻尼事譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻於村路中從非親苾芻尼自手受食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

言非親者若是親尼受食於彼非犯故苾芻尼者謂已近圓是清淨行於村路中者若尼住處受取若苾芻尼為施主施食非乞得苾芻受取悉皆無犯自手者為是自受若他為受若尼遣人送者無犯言食者謂五珂但尼五蒲膳尼受謂受得即獲其罪言若噉嚼者

此說本意也是苾芻者簡苾芻尼應還住處者聖制遣村外住處說悔其罪設村路中有苾芻者亦不應說詣諸苾芻者謂清淨人我犯惡法者謂是如來所遮之事是不應為者言非苾芻所應作法是名對說者各各對人出罪名也問曰自餘諸罪亦聽對說云何於此得對說名答曰謂於住處現有苾芻皆須一一別對陳說不同餘罪故受別名又犯罪已即須陳說不得停息亦異餘罪實非親尼作非親想疑得根本罪親非親想疑得惡作

罪於親非親而作親想無犯

受尼指授食學處第二

佛在室羅筏城給孤獨園時六眾苾芻語宰吐羅難陀苾芻尼曰若有施主請僧食處汝可就宅教彼施主多以好食與我爾時彼尼早四既受教已於他請處多持好食六偏授六眾由此食少不得周徧令諸苾芻空腹而去由飲食事譏嫌煩惱制斯學處

若復眾多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授此與根果此與餅餅此與羹菜此可多與諸

苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止少時待諸
 苾芻食竟若無一人作是語者是諸苾芻應
 還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我
 犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說
 法

言衆多苾芻者二人已上乃至大衆白衣家
 者謂有門戶巷陌處也若在寺中者無犯食
 者如上說此與根果等者顯勝顯多姊妹且
 止少時者謂據食竟以為少時是故云待諸
 苾芻食竟若無一人苾芻作是語者若一人

遮合衆無犯若在門外食者應問門內無苾
 芻尼指授食不若不問者得惡作罪若見有
 尼或出或入亦應問之若不問者亦得惡作
 若尼親族家若由彼尼而設供食指授者無
 犯

學家受食學處第三

佛在廣嚴城僧訶將軍已見諦理心生正信
 常行惠施所有庫藏遂致空竭世尊知時教
 作白二羯磨於彼舍內不應受食若有牀座
 應為受之時尊者舍利子目乾連先受彼請

於舍內食六衆見已作是念此人初見諦時亦請我就食又因食竟見彼家中有小男女求食而泣由乞食事譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻先不受請便許彼家自手受取珂但尼蒲膳尼食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法言僧伽者謂衆已為作遮護法言學家者謂預流果一來果不還果惟此學人處在居家

非無學人也學家法者謂衆詳許善為羯磨先不受請者雖得羯磨受請非犯言自手者謂從彼手墮此手中初墮手時便得本罪列二五食者欲明羹菜等類受取無犯若作解法竟者無犯言解法者謂彼貲財還復如故應作白二捨前遮法境想六句如上應知阿蘭若住處外受食學處第四佛在劫畢羅筏窰觀城多根樹園時六衆苾芻在阿蘭若住處而住時彼林野多諸賊窺有信心者持供食來欲於林中興設福會是

時六衆預往迎食見彼女人被賊剝脫形體
露現隱於草中六衆見已強令授食家人後
至問知非法斷絕信心因生譏謗由飲食事
譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無觀察險

難之人於住處外受食甲四食者是苾芻應還住

處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡

法是不應爲今對說悔是名對說法

阿蘭若者去村一拘盧舍有僧住處此據緣
起故作是言若更遠處亦同此制凡是住處

若有惡魔不信天衆可畏藥叉及諸猛獸並
不應住若險難處無看守人者應著苾芻具
五法者令往看守旣被差已彼應晨朝詣險
難處用心觀察若見賊時應放火烟或道中
布葉或豎高幡令人遠見若有施主送供食
來見此標時令其警備或遣人迎接其觀察
人聽在中前食五正食若看守人在道受供
者無犯住處外者謂離住處也應還住處者
前三學處過由家起故云向村外此一學處
過在空林故云應還住處實無看守作紐看

守想疑得根本罪次二輕後二無犯在阿蘭若所居方地星辰道路咸應善知行人來往隨力供給乾麩及水量時貯畜若見客至應唱善來含笑先言不應嘔感若女人來隨其年幾作母女姊妹等想餘文可知

第五部衆學法

衆學法者謂於廣釋及十七事中所有衆多惡作惡說咸悉攝在衆學法中是故總言衆多學法如苾芻衆不應鼓樂若供養時不得告云汝可作樂應語言汝可供養大師不應

三指點灰於自額上畫為三道亦不以鏡及水為好觀面觀蟲之時見面無犯若看面瘡痕若看頭白面皺觀知前後容顏改變生厭離想此皆無犯不應以梳理髮於諸善品不應嬾惰若為大衆種植園圃未華未果不應捨而遠行若屬別人看守者無犯出入門戶咸須用心開閉之時不應造次若經行時勿緩勿急應畜洗足器若見瓶空應即添水不應以杙釘於制底不應登上若無求寂及以餘人者應香湯洗足為供養事上亦無犯若

作大師形像除脚玊耳璫餘莊嚴具隨意應
作若菩薩像者聽佛陀大會旋繞村城行道
之時五種咸應隨從圍繞其最上座應受
吉祥水有力少年應助擎像如是等於律所
說不依行者咸得惡作又於苾芻尼學處苾
芻所不應為者亦皆得罪是故通言衆多學
法此等皆由法式事譏嫌煩惱制斯學處
爾時世尊作如是念過去諸佛云何教聲聞
衆著衣服耶具時諸天前白佛言如淨居天
所著衣服世尊即以天眼觀知如諸天所說

無有異也因制苾芻披著衣法言齊整者離
不齊整著衣過也應當學者是應學事不太
高者不過膝上也此中犯者若苾芻不依佛
教不顧羞耻欲為非法者捉衣開張得責心
惡作若披著身得對說惡作若苾芻有順奉
心而著衣不如法甲五或時忘念或是無知非法
著者惟犯責心惡作如是於餘學處准此應
知不太下者謂不下垂至地齊何是著裙量
謂齊踝上四指不象鼻者不放裙邊當齊內
摩下垂於地由如象鼻故以為喻不地頭者

謂反出衣角屈摩腰間頭若龍蛇不多羅葉者謂捉裙邊細疊成楯腰邊總摩形若多羅葉上聚下散者是也不豆團形者總捉上裙傍內腰裏同俗婦女著裙作豆團形也齊整披三衣者亦是離不齊整著衣過也不太高者謂不過膝上不太下者不垂過裙緣好正披者不張手足現撩亂相好正覆者應好覆蓋不偏露形少語言者不應同俗多作言說不大叫呼如童兒類設有須喚他不聞時應請俗人爲其大喚不高視者舉目視前一踰

伽地是爲視量踰伽量者長四肘也不應傍視亦不迴顧端形直視徐行而進牛馬犬等應預觀察不應逼近恐有傷損不覆頭者不以衣物覆頭猶如新嫁女上下衣服不得偏抄一邊露現形體雙抄者總攝兩邊置於肩上凡是行步非大人相者皆應十一遠離不揜身者如銜色女揜身而行不掉臂者猶如小兒及癡狂類不揜頭者猶如象子搖動其頭不肩排者不以肩膊排觸於他不連手者不應連手在路並行未請坐不應坐者在室羅筏

悉底城由鄔波難陀在婆羅門舍制斯學處
不善觀察者亦在室羅筏悉底城由鄔陀夷
不觀牀座坐殺小兒放身者緣在劫畢羅伐
窳覩城由鄔陀夷習學菩薩昔在宮時生戲
弄心放身而坐牀座摧破招譏故制不壘足
者不以一脚重於脚上壘之而坐不重內踝
者謂不正身重踝而坐不重外踝者准事應
知恭敬受食者凡受食時極須存念不應寬
慢致令鉢破食鉢不得滿者受食之時應觀
其鉢勿令流溢所有羹菜不應多請後安飯

時恐溢出故行食未至不應遙喚隨到受之
勿生食想若預申鉢表有貪心鉢臨食上是
醜惡相言恭敬者不多言說相同姪女應善
用心搏者謂以手爬飯非多非少可口而內
非是搏令相著張口待食現饗餐相食在口
中不應言說同白衣法羹飯不得互掩覆者
意欲多求長貪心故應於飲食生厭離想是
為出家所應作事隨得隨食少欲為念不彈
舌食者施主設食其食過甜故為彈舌詐現
醋相不嘽噍食者其食實醋故嘽噍唇作聲

而現甜相言呵氣食者其食過熱戲現冷相
呵之使熱吹氣食者其食過冷戲現熱相吹
之使冷此等皆是調弄施主致招譏過不手
散食者不如雞爬食不齧半者半在口中半
墮鉢中不舒舌者長舒其舌舐掠兩脣窳覩
波形者下置麩團像其塔狀上置蘿菔作相
輪形是地獄中脯爛拏塔為其調戲致俗譏
嫌舐手者手有餘食不應舌舐手有食水不
振餘人繫心而食充軀長道不得觀他生嫌
賤心汚手提淨水者謂食所需及不淨所汚

凡欲食噉皆須土屑澡豆等淨洗手已方捉
食器飲器及淨水瓶有諸俗人從苾芻乞鉢
中水為吉祥故為除病故時鄔波難陀以所
食鉢水和殘飯持與令生嫌賤是故聖制授
鉢水法應先三徧淨洗鉢已盛滿清水誦聖
伽他可兩三徧方授與人地上無替不應安
鉢者若以樹葉等為替者無犯不立洗鉢者
恐墮破故及危險等處皆恐損故聽法之人
先應虔敬若懷憍慢法水不停是故恭勤方
能受道離憍傲相及諸兵刃方為說法若有

病者無犯若青草上好樹下及華果樹人所
停息者不應大小便若棘刺叢處者無犯若
大林中行枝葉交茂應離人行處若沙生草
田間無空處應持乾葉布上便利若無可得
者無犯應於寺東北角安置圍廁其廁四邊
應栽棘刺大小行廁並須別作各安門扇皆
著傍店其便利處應在隱屏凡欲入廁應脫
上衣在於上風淨處安置向洗手處於甃版
石上先置灰土用為洗淨其置土物長一肘
闊一搯手餘用灰及土列作兩行行別七聚

更安一聚總十五聚土須細末聚若半挑貯
土之器應用木槽預收備擬無令闕乏將入
廁時持土三塊事訖可用此物隨時去穢一
將拭體一用洗身一塊偏洒左手若有籌片
兩塊便得其籌不應棄於廁內應穿小孔向
外棄之下濕之鄉別為洗處水流外出不應
停溢若懸絕臨崖者隨事籌量初入廁時作
聲聲咳或時蹋地或復彈指應掩門扇閉以
傍店便轉既竟左腋抱瓶右手開門至洗淨
處蹲在一邊土近右手瓶安左膝左臂牢壓

或安三叉木上注水向身然後右手撥取七土但洗左手後之七土兩手俱洗餘有一土用洗君持其水隨洗隨流勿令停住次向餘處別洗雙足披衣持瓶既到房已安置觸瓶以乾牛糞揩手取淨瓶水如法再三洗漱方名爲淨得作餘事此由身子作斯洗淨伏彼外道婆羅門故世尊因此制諸苾芻若不依行咸得惡作若小便時但一土洗身一土洗手如廣文說檢校寺人數觀廁處見有不淨即應掃拭塗治或水洗令淨其小行處有不

淨時應用草揩或破布拭以水灌洗有泥決通無令臭穢若有病人不能起動者應穿牀席作孔以破衣替身恐生瘡損除棄不淨應畜兩盆更互淨洗并將油拭大小行時不應披三衣但著僧脚_甲崎及裙亦不應用好者善須詳審勿衣觸地若苾芻大小行_十訖乃至未將淨水漱口不受他禮亦不禮他不坐牀座及啜飲食違者皆得惡作若飲藥湯無水可求者無犯若服瀉藥若患苦痢乃至未差不應數洗須將籌土權時且拭若瀉痢竟依法

而洗鞋履霑汚即應洗除病人坐處及洗淨處勿令勞倦若便利未至不應預去時至不應久留若放下氣勿使作聲旋溺事竟不應久停圍內於廁屋中不棄洩唾若上座前若在淨地及食者前皆不洩唾凡洩唾時勿作大聲亦不應數為洩唾若性多洩唾者應向屏處若有病緣聽安承唾器若沙若以石若斬草豎安器中莫使瀆溢應數洗之勿令臭氣不在水中者若水闊應於木上若無可得同上草田樹過人不上者恐日時過望取食

人若有虎豹聽上高樹但有難緣者皆無犯此衆學法總為八例一著衣服事二入村事三坐起事四食噉事五護鉢事六說法事七便利事八觀望事餘如廣文

七滅諍法

應與現前第十四毗奈耶 當與現前十五毗奈耶

應與憶念毗奈耶 當與憶念毗奈耶

應與不癡毗奈耶 當與不癡毗奈耶

應與求罪自性毗奈耶

當與求罪自性毗奈耶

應與多人語毗奈耶

當與多人語毗奈耶

應與自言毗奈耶 當與自言毗奈耶

應與草掩毗奈耶 當與草掩毗奈耶

若有謬事起當以七法順大師教如法如律

而除滅之此等皆由他詰問事不忍他詰譏

嫌煩惱制斯學處

七滅諍法者於四諍事七法能除是故名此

為七滅諍法何謂四諍一評論諍二非言諍

三犯罪諍四作事諍言評論諍者如有諍云

凡說法時獲利養者此物合入說法之人有

云不合由此為緣遂致紛競因評論事而起

諍故名評論諍此之諍論局在僧眾或望別

人諍根有六若緣差別乃有十四何謂為六

一忿恨二覆惱三嫉慳四誚誑五無慚愧六

惡欲邪見何謂十四事一法二非法三調伏

四非調伏五有犯六無犯七重八輕九有餘

十無餘十一責心罪十二惡作罪十三惡說

罪十四越法罪下三對人說又有三種謂善

不善無記亦是諍根問曰凡是評論即是諍

耶應作四句第一句評論但私未入諍門第
 二句是諍非評論謂餘二諍第三句前二諍
 合第四句謂除前相餘之三諍各為四句准
 此應說言非言諍者若前人是善不應詰責
 而詰責者名非言諍非者是鄙惡義謂以鄙
 惡之法而言詰他如世人云此非是人意欲
 說其是鄙惡人如以非法詰實力子而興於
 諍此即是根餘如上說犯罪諍者謂五部罪
 由爭此罪而起於諍此即是根從身語心有
 犯惟身如苾芻與未具人同室宿未出作已

出想若卧睡已女人後至或睡不覺他置高
 牀或他然燈燭等有犯惟語謂無故心過五
 六語為女人說法有犯惟心謂長淨時有心
 覆罪有犯身心俱如殺生飲酒有犯語心俱
 如為女說法故心過五六語有犯身語心俱
 謂殺生飲酒發言稱歎是謂三業犯罪差別
 作事諍者由作單白等羯磨之事而為諍根
 於所作事諍得生故已明四諍七滅云何今
 於此中略言其要初評論諍以二法滅謂現
 前多人語及衆行等有三種人謂能詰所詰

及處中人此中能詰人有十六事當審觀察
然後詰他他信語不其事實不是順時不有
利益不有是聞疑根不為身為語若村野晝
夜有餘無餘我有力不知是稱量自有五法
成就方始詰他異此不應其被詰人亦有十
六事當審觀察容他詰問此詰我人是持戒
不有追悔不有多聞不善律教不見等十二
如前已說稱量彼人具五法不又處中人亦
具十六法謂持戒等有慈愛心親往二朋和
諧諍事有德有能異此便非應以現前法而

甲四

十七

殄其諍有二現前謂人及法其稱量事有多
十六法及以八法諸進不事其相繁多此不
詳述其所治人若不肯隨順者應連韁杖等
棄而調御之若仍不隨順者應授與僧及簡
重簡人并具德行解三藏者若皆不能殄息
應付上座遮不令諍若此亦不息者應還付
僧作行籌等是名三法具如廣文又非言諍
如初諍說憶念法者如實力子應與憶念法
不癡法者如西羯多苾芻癡狂時犯應與不
癡法又犯罪諍以四法除作事諍惟對眾滅

頗有諍事不以七法除滅得銷殄耶有謂二人為鬪諍事隨一身死或時歸俗或復長病或向他方前云說法誦經之時所獲施物誰當合得因生諍競者但說法之人下至宣說一頌所得利養法師合受勿致疑惑有七種事以七法滅云何為七謂所犯罪不自言事於他所說言無犯事制不自由曾為惡事他詰問便諱事若他詰時時不自臣事先有許言後慢事初謂苾芻見自言悔事共相朋黨為傲事不臣其罪眾應彼犯罪對面詰問彼

臣其察彼罪非罪相隨所犯罪應令說悔不令更詰此之諍事以現前法而除滅之復次於他所說具以三根而詰問時彼云我不憶其事眾應善察問能詰者令其憶念觀知虛實以憶念法而除滅之復次制不由已曾為甲臣事他詰問時云我癡狂不自省覺乙後不為眾應對彼善三藏者宣陳其事彼當善察於犯不犯求其實性以求實事法而除滅之復次他詰問時初言有犯後言無犯眾應善察彼對多人自言其犯今云不犯取多人語

而除滅之復次他詰問時不往衆中自言有罪即如法悔以自言法而除滅之復次若彼此兩朋共相紛競各執已見恃怙慢情有善必芻於後此朋各令息諍更相懺謝說悔其罪起卑下心不相舉發以草敷法而除滅之既識諍事及除滅法必芻要行當總言之此別解脫戒經統明首末體義大綱要有其十事謂遮止不忍不證依仗僧伽淨信女人受用資具必芻必芻尼俗人相涉取食受請威儀軌範共相詰問若必芻依此十相修行之

時有二種煩惱或容生起由忘正念便憶曾經遠境起染愛心造衆過失復由觀現前近境起染愛心而犯衆罪必芻了知起犯緣已即於此事生對治心令其除滅若染緣強盛不能除遣應就尊宿及閑三藏有德行者所請受教誡作意蠲除若仍不息者當勤晝夜甲四十九請誦聞思簡擇深義於三寶所至誠供養師長等處忘自助勞盡心供給或遊他方或復減食於時時中制斷飲食或往屍林獨居蘭若修不淨觀等或爲四念住或作無常死想

冀令煩惱因斯除滅若仍不除者應生慚耻
作如是念我所爲非戒不清淨犯小隨小不
能一一如法護持而復受他信心施主四事
供養又復諸佛世尊及有天眼同梵行者并
諸天人悉觀見我知我破戒爲此不應造衆
惡業當自剋責如救頭然於清淨境說除其
罪勿致後悔如上所說不能依行及受信心
所有衣食皆得惡作罪若作如前對治行時
性多煩惱未能殄息雖受信施者無犯然應
審自觀察雖作種種折伏方便仍煩惱不能

除者即應捨戒而爲白衣勿令有罪受他信
施由受用時更造衆多罪惡之業定感當來
苦異熟果如經廣說應善修持言此是如來
戒經中所說所攝者於戒經中所有文句名
爲所說其所有義即名所攝謂是略教或時
有事非是佛遮亦非佛許苾芻於此當云何
行若有此者應觀略教如律雜事中說佛告
諸苾芻諸所有事我從先來非遮非許若違
不清淨順清淨者此即是淨應可行之若違
清淨順不清淨者此是不淨即不應行佛制

略教有其二意為遮外道云佛非一切智故

又令未來諸弟子眾得安樂住故即如用筋與食著黃

衣等是由事無定准但以義攝之耳言若更有餘者謂是十七

事等所說學法咸應修習言法及隨法者法

謂涅槃清淨無累正行之法甲五八聖道等能隨

順彼圓寂之處故名隨法餘文勸學勿為放二十

逸當勤奉行

次明略教

問於此廣說毗柰耶中或時有事非佛所遮

亦非開許苾芻於此當云何行答若有此事

應觀略教如律雜事中說佛告諸苾芻或時

有事我從先來非遮非許者然於此事若違

不清淨順清淨者此即是淨應可行之若違

清淨順不淨者此是不淨即不應行制此略

教有其二意一為遮外道云釋迦子非一切

智故二令未來諸弟子眾得安樂住故總結

如文此是如來應正等覺戒經中所說所攝

若更有餘法之隨法與此相應者皆當修學

仁等共集歡喜無諍一心一說如水乳合應

勤光顯大師教法令安樂住勿為放逸言所

說者謂是文句所攝是義有餘謂十七跋率
觀等所說學法咸應修習法之隨法者謂涅槃
清淨無累隨法即是八聖道等能隨順彼
圓寂之處是故名隨餘文勸學可知

七佛略教法

甲四

十一

毗鉢尸佛出現於世諸聲聞眾多樂苦身以
為正行又諸邪師順其情欲為說邪法但由
苦行能招樂果令生信解作如是說往昔惡
業由苦身除今日新罪更不復作宿業既盡
苦果不生果不生故破生死堰永出有流獲

得常樂作如是行方曰沙門爾時彼佛為欲
對治諸弟子故說斯略教

忍是勤中上 能得涅槃處 出家惱他人

不名為沙門

此頌意顯對治苦身修行之類故說忍是精
勤中上不由自餓苦身受諸熱惱得勝涅槃
此中忍者謂諦察法忍由解了法終獲涅槃
是常善故不由苦身而能證會復為遮彼邪
見外道出家之類妄說異法教化他人無益
苦身令同已行自他俱惱終無果益故云出

家惱他人不名為沙門沙門者是寂靜義尸
棄佛出現於世諸聲聞衆多為生天而修梵
行希望後世受天妙樂爾時彼佛為欲對治
諸弟子衆說斯略教

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界

能遠離諸惡

如人有眼能避險難終獲安隱此中眼者謂
是慧眼眼有明照與慧相應故名明眼險途
者謂是二處一是生天二是惡道雖復生天
受諸勝樂報盡之後還墮惡趣安隱處者所

謂涅槃安隱常住智者即是善解方便修出
離因生界者謂是三界衆生諸惡者謂是愚
夫殺羊祠祀求生天樂智者了非不隨其見
修出離行遠彼邪途毗舍浮佛出現於世諸
聲聞衆多於持戒心生喜足更不修餘所有
勝行又常樂說他人過失以語以意惱害於
人為遮彼故說斯略教

甲四

廿二

不毀亦不害 善護於戒經 飲食知止足

受用下卧具 勤修增上定 此是諸佛教

此頌意明初遮口過不毀訾他次防意業不

欲害彼善護戒經等者為對治彼不能證得沙門果故令依教行求妙涅槃要由戒淨離諸欲樂及以苦身不同白衣及諸外道離二邊過方能出離故言飲食知止足下卧具者謂在蘭若依寂靜處常習定門順教勤修故云勤修增上定此是諸佛教拘留孫馱佛出現於世諸聲聞眾多希利養慢修善品為欲遮彼說斯略教譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去 苾芻入聚然

彼佛世尊教諸苾芻行入聚落乞食之時不應壞彼淨信敬心喻若遊蜂在於華處少持輕縶無損色香趣得充虛勿生惱壞又釋云苾芻之行有二端嚴猶如妙華色香具足持戒喻色具定如香乞食資身勿虧此二

甲四
 羯諾迦牟尼佛出現於世諸聲聞眾多自談
 巴勝毀訾於他惟習多聞講論義理好相違
 逆乖上人行為對治彼說斯略教
 不違逆他人 不觀作不作 但自觀身行
 若正若不正

時被苾芻由自持戒觀他破戒常多伺求他人過失是應作是不應作令心散亂不能證悟為對治彼說初半頌下之兩句反上應知正不正者謂善惡行

迦攝波佛出現於世諸聲聞眾多樂習定心

生味著更不進修為對治彼說斯略教

勿著於定心 勤修寂靜處 能救者無憂

常令念不失 若人能惠施 福增怨自息

修善除眾惡 感盡至涅槃

勿著於定心者勸勿放逸耽味於定勤修寂

靜處者謂是涅槃勸彼速令證入見諦由見諦理是妙涅槃所生處故能救者謂是苾芻無憂常令念不失者顯由見諦獲斯果利長無憂惱假令證定暫得無憂由定不能斷煩惱故由有煩惱心不靜息念不圓滿於未來世憂惱還生若見諦理更不復退諸餘煩惱漸次斷除次一行頌明見諦者斷餘煩惱次第之義初之三句明斷欲界煩惱除慳貪垢故能行施等其福漸增又於聖人清淨尸羅及行忍等息諸怨諍由上二地等持力故能

除欲界散亂惡心惑盡至涅槃者若三界惑盡業累俱亡契會無生證涅槃樂

釋迦牟尼佛出現於世諸聲聞眾性多煩惱造諸惡業多行放逸不修善品作少善時便生喜足為三事^{平四}故說其三頌為遮惡行示善

方便令不忘念善品日增於十二年^十中為無庖僧加說斯波羅底木叉略教

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 必芻護一切

能解脫眾苦

善護於口言

常淨三種業

此中初頌上句云一切惡莫作者明性遮罪

俱不應作遮其惡行事通三業故云一切惡

莫作所有眾善悉應奉行故云一切善應修

心所行處悉皆調伏故云徧調於自心是則

略明佛所教誡次頌即是示善方便初之三

句如其次第別護三業故云善護身等一一

不作體皆是善然生死涅槃皆由三業捨惡

亦善護於意

是則能隨順

大仙所行道

身不作諸惡

身不作諸惡

身不作諸惡

身不作諸惡

身不作諸惡

身不作諸惡

從善勸令盡護即解脫眾苦故歎善哉是故
 苾芻隨其力分常善護持能證常樂次第三
 頌令不忘念然於三時人多忘念教令存意
 攝想現前一於他人詰罪之時應審護口以
 答於彼勿令失念為卒暴言故言善護於口
 言二於先時所經欲境若起憶念當善護心
 勿生愛著故言亦善護於意三於五處非所
 行境而作遊行他不與物而輒自取所不應
 食而強食之或時以身觸惱於他離此諸過
 故言身不作諸惡此之三業常令清淨名善

甲四

廿五

苾芻方是光顯奉順聖教能隨大師所行正
 道然七佛世尊褒灑陀日隨機布教多少不
 同初則六月一為長淨說其略教次則五月
 乃至釋迦如來半月半月說斯略教
 毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼
 迦攝釋迦尊 如是天中天 無上調御者
 七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱
 咸說此戒法 諸佛及弟子 咸共尊敬戒
 恭敬戒經故 獲得無上果 汝當求出離
 於佛教勤修 降伏生死軍 如象摧草舍

於此法律中	常為不放逸	能竭煩惱海
當盡苦邊際	所為說戒經	和合作長淨
當共尊敬戒	如犛牛愛尾	我已說戒經
眾僧長淨竟	福利諸有情	皆共成佛道
初有三		

頌是結集所說初則總說七佛名號言天中
 天者一切諸佛皆是淨天由彼自證清淨無
 上法故釋迦大師是天中天獨能於此五濁
 惡世調難調者號調御師隨機教化令得解
 脫故曰天中天次有二頌讚佛勝德諸聲聞

眾尊重戒經次有二頌是結集引經勸希出
 離勤修解脫言汝當求出離者發心出家修
 出離行於無常等不應樂著於佛教勤修者
 謂得見道降伏生死軍者謂得修道如象摧
 草舍者譬如大象摧於草舍未勞盡力智者
 亦爾壞生死獄不假多時依教奉行作自他
 利斷諸結漏於佛教中不為放逸出煩惱海
 盡苦邊際證妙菩提次有三頌亦是結集所
 置初序勸誡作長淨意護戒殷勤寧死不犯
 如犛牛愛尾不顧身命次明所為福業迴施

