

婆多律攝卷第一

奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制譯

風釋波羅底木又經序

敬札調伏除煩惱 滅衆生惑為舌因
如日廣照利無邊 威能破盡諸冥闇
佛說廣釋并諸事 且施那及目得迦
增一乃至十六丈 鄒波離尊之所問
摩訶毗遮申要釋 比丘得迦并本母
我今隨次攝廣文 今樂略者速開悟
別解脫經難得聞 經於无量俱胝劫
讀誦受持亦如是 如說行者更難遇
此中願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永不退故於
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
先應勤求解脫經謂誦語簡外道教
聞者於他所說謂文及義以其耳識
并後次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

婆多律攝卷第一 第二法華

故言無量俱胝劫者謂是大劫難經
多般戒法難逢設過於此亦難值遇
此願難遭之極言讀誦者若文若義
以慈願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
行是難遭遇聞讀誦持謂是其教遵
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
此頌意明三寶興世所有事業皆是
樂因故言諸佛出現於世樂者謂入
胎時現生時名佛出世住時成理作
如是說雖曰菩薩受佛陀釋或成正
覺時名佛出世由於余時成一切智
得佛陀乃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

婆多律攝卷第一 第三法華

謂於戒見威儀正命衆同遵故又明
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
三學嚴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

若見寶人則為樂 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寶人
者於罪惡事遠而捨棄即此寶人有
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實人有其
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
運心住究竟處即是勝義真善知識

法苑珠林卷第一 第四十

言阿羅漢者於流轉中整不生法謂
從煩惱中整縛永得脫故

於河津此示以法降怨戰勝樂
整得五慧果生時能除我憊盡為樂
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若
若河津有妙階道是行旅樂因故言
以法降怨戰勝樂者此明以五行法
為捍敵具降伏煩惱令不更生故名
戰勝次下半頌明以智約斬我憊懣
破魔軍彰勝樂故

若有能為決定意善伏根欲具多聞
從少至老慶林中寂靜閑居蘭若樂
此頌述前修五行至杜多功德圓滿
相應是樂因故言決意者謂厭發淨
心為知足行史斷策勤不希名利檢
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
愚癡至堪住蘭若是故必當先學多
聞設非多聞但明戒相亦得住於蘭

法苑珠林卷第一 第三十

若之憂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
謂離諸難方能趣理令心樂住上之
六頌是諸羅漢結集所置自下序文
從開十義初明佛所教二呵不捨集
三不集隨聽四供養法式五明誠
初六誠初利益七無誠過生八作
白事九勸至心聽十淨其徒眾

諸大德春時今許過餘有今許在老
死既侵命根漸減大師教法不久當
滅諸大德應勤光顯莫為放逸由不
放逸必當整得如知應正等覺何况
所餘覺品善法大德僧伽先作何事
佛聲聞眾少求少事不來諸法說
欲及清淨

願明佛所教者即是諸大德春時今
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又而
稱其事此中且據春時也言三時者
謂春夏冬言今許者指其限量謂隨
說戒日取數而言餘有今許在者可
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

法苑珠林卷第一 第二十

死然十二有支但言此一者為於憂
悲等此用寂強故欲顯修淨行者失
圓滿事此是塵因然修行者圓滿之
因略有二種一謂所依二謂行本
言所依失者由老死過故無所堪能
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塵教故所以
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
出世隱道加行為依止故謂於奢摩
他毗鉢舍那雙修等運獲隱道故由
不放逸必當整得等者此顯世尊令
出家眾求解脫者整道果故制眾等
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
者謂是無倒遍了知故言何况所餘
覺品善法者此亦配前由不放逸能
趣善提所有善法皆悉名為覺品

善法

薩婆多律部卷第一 第八段 華

次明呵不摠集言大德僧伽先作何
事者此明先無別事應來共集故下
大云佛聲聞眾少求少事既無餘事
何故不來又釋云棄灑施時灑掃清
淨嚴設燈花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
斯成眾故言聲聞眾眾者同心共集
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是壽或
言大德若佛世尊應變德号不令者
得越法罪言說欲及消淨者苾芻身
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教事
已踞踞合掌作如是說是壽存念今僧
伽十四日為棄灑施我苾芻某甲亦

薩婆多律部卷第一 第八段 華
十四日為棄灑施我某甲自陳通淨

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
不能與欲者若堪扶去應將入眾若
不堪者俱就病至為棄灑施

若不令者作法不成得越法罪若非
棄灑施作餘羯磨者但直與欲不說
清淨其持欲淨苾芻既入眾中應對
比座苾芻作如是言是壽存念於其
處房苾芻某甲身嬰疾苦今僧伽十
四日為棄灑施彼苾芻某甲亦十四
日為棄灑施彼苾芻某甲自說通淨
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
至邊說欲清淨不告大眾者為速延
時生疲勞等諸過失故若苾芻懈墮
及為鄙法而與欲者得突色訛里多
罪若羯磨施部或現有病或恐病將
生或遇患新差或醫病至或復疲困
或遭飢渴寒熱或可稟性多有闇瞶
修餘善品莫違愆況或於靜房自誦

持律者心持律者心
戒本或可於他聽受戒義或守文句
至繫心思義恐其廢忘或創修得妙

觀現前為伏心故或於覺分善品不
令問雜若雜餘緣恐失正念或時見
諱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
事當赴集嚴持欲之至既受欲已若
急走若逃坑若在欄檻危處若乘空
若向界外若至雙蹠道若踞兩梯橫
若睡臥入定身死歸俗或女我是求
寂等並不成善持欲淨應更取欲若
一坐持多欲淨隨能憶就若在坐居
空平皆不成亦不應轉機欲淨和學
之至不持他欲應與他欲由是苾芻
故在界內住至應與界內者欲異此
不成且諸教微有無隨說因明界法
有其二種一小二大在大界內无妨
難處安小界場先觀標相且如東方
或以牆樹欄籬聚土立石釘釘等
餘方亦然眾知相已言白復周數座
席鳴捷推作前方便大眾俱集无與
欲法諸苾芻住苾芻共稱方相先從東
方次南西北既知相已次一苾芻作白

薩婆多經卷第二 第十張 奉高石

羯磨先結小界不應在後

大德僧伽聽今於此處所有舊住必
芻共稱小界四方久住標相東方某
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
聽今於此處所有舊住必芻共稱小
界四方久住標相東方某相乃至北
方某相今僧伽於此相域內結作小
界場若諸具壽聽於此相域內結作
小界場者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
定制西方在薩婆有其量燒可大餘于
並觀圖更無餘經中安制店門世一達次結大
界法此中大界量者極大橫闊兩踰
膳部半若其无水下亦然有水隔
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界
量事隨情結大界時同前標相舊住
諸苾芻共於四方觀標相已敷座帝
鳴捷帝應盡集同前告知次一苾
芻作曰二羯磨大德僧伽聽今於此
處所有舊住必芻共稱大界四方久

薩婆多經卷第二 第十一張 奉高石

住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於此
除村及村勢分白如是次作羯磨大
德僧伽聽今於此處所有舊住必芻
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於此除村及
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
阿蘭若至斯住處於此除村及村勢
分者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大界此中
必當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眾
不集作法不成得越法罪
若欲於此界上結作不失衣界者還
依大界相而結如是應作令一苾芻
應為白二先作白己方為羯磨大德

薩婆多經卷第二 第十二張 奉高石

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
此大界相域內結作必芻不失衣界
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
作必芻不失衣界若諸具壽聽於此
大界相域內結作必芻不失衣界者
默然若不許者說僧伽已於此大界
相域內結作必芻不失衣界竟僧伽
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
衣界內行住無離衣谷若小界大界
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眾不集
下至四至在小界中令一苾芻應先
作白方為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

此小界場者然若不許者說是風
 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元小界
 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衰灑陀
 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
 共結作一衰灑陀同住處法僧伽大
 界僧伽今解此大界若諸具壽聽解
 此大界者默然若不許者說是風
 者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
 并不失未如上應作若不解舊界更
 結新者後結不成得忘作罪若欲小
 界大界一羯磨至以白二同時結
 者并以白四同時解者於兩界上集
 二僧伽應以座席座二界上其秉法
 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

結勝文作法准事應知凡結界時不
 應以界而入餘界及現伴水處無小
 界場并且住處亦不以界而越餘界
 有五處不應越謂苾芻界苾芻尼界
 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
 為多界之相其結界時既知方相所
 作羯磨已說多分秉羯磨者忽然身
 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星
 區等而作界相若客苾芻至空往處
 不七八日待於舊至便結界者得悉
 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元心重
 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
 解若阿蘭若及在村中非結界處齊
 何名界阿蘭若齊一拘盧舍村中齊
 樹柰處并外勢分名之為界斯二界

內必當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 札擇迦師子 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
 養者有共二種一謂致禮二申讚歎
 合掌恭敬是致禮儀擇迦師子是讚
 歎德言擇迦者明在俗時族姓高勝
 非下流故言師子者顯出家後先所
 畏憚諸外道類皆恐怖故言別解脫
 者於大師法而生恭敬起方便時能
 脫煩惱有極勝德名別解脫現被染
 等煩惱所纏具縛有情能調伏故名
 為調伏我說仁善聽者勸聽法也
 聽已當去行如大仙所說於諸小罪中
 勇猛亦勤護心焉難制止勇決恒相續
 別解脫如銜有百針極利
 此頌亦明誠勸言聽已當去行等者
 謂聽聞已無倒而行不為懈怠心常
 勤勇勸彼修行捨諸非法猶如大仙
 視為說教皆奉持故大仙者謂薄伽

卷之二十一 第一 第七 第八

卷之二十一 第一 第七 第八

卷之二十一 第一 第七 第八

於世俗中是尊勝故又於聲聞中
覺之仙是殊勝故又為大仙小罪謂
是墮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去勇猛
應勤謹者即防性罪略去亦聲此
言為表於諸犯處勿生緩慢至意守
持言罪者謂鄙惡法勝況之至所嫌
恥故言勤謹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唯勤專念
先除令善清淨應常觀察無常元我
執我常者猶若虛空體無變易動惑
之理不相應故言衡者謂是不調伏
類犯戒之口於其口中施撻勒故言
女者謂是順理善能遠離善樂自苦
二邊過故又為稱其根欲性等故名
為如又復如者是辭况義有百如者
謂破戒至於現法中種種執惱悔恨
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今
斷故於戒律處兩種義成即是心生
追悔說所犯罪又令惡見永不生故
若至違軌則聞教便能止大士若良馬
當出煩惱障
此頌明誠勸利益違者謂是違犯軌
則者謂諸學處聞教便能止者言其
不由刀杖等物而為違制言大士者
謂近圓至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
若至無此街亦不曾憂樂彼沒煩惱障
迷轉於生死
此頌明無誠過生若至無此街者諸
外道等心馳邪境及耽欲者悟於欲
樂言亦不曾喜樂者顯無涅槃性
於圓寂理無憂樂心彼沒煩惱障者
謂因邪教共煩惱戰為無善善被德
降伏名為沒陣迷轉於生死者由无別
解脫街於五趣中輪迴无救隨業而
轉夫正道故次下明作白事告眾

令知大德僧伽聽今僧伽黑四十四
日作褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今作褒灑陀說波羅底末
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處
五憶持故言僧伽者有其五種謂四
至五至十至二十至多至以此中四至
僧伽者謂除隨意出罪近圓自餘轉
磨威應應作五至僧伽者謂除中方
近圓及以出罪餘並應作十至僧伽
者但除出罪餘並應作二至僧伽
及多至僧伽者諸法皆作言十四日
者是顯褒灑陀時此據春夏三時
之中每四月內各取第三半月盡及
第七半月盡恒是十四日為褒灑陀
餘並是十五日應知一疊之中六是
十四日十八是十五日又黑白四每
日之中須以日數白眾令知或上座
白或執事至或復餘至云諸大德
今是黑白四日可為造寺施主及
護寺鬼神并四目類人人各說施福伽
他所以此時須告白者一為知褒灑陀
時二防俗至來問又復日數或依星次

或依王法日月大小應可隨之言。褒灑陀者。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。陀又復褒灑。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。又聽法音理不應然。所以不於房內別別說者。由此便非大衆。為褒灑陀共集一處。利益多故。又別別說。便有不聽。非法之過。凡說戒日。有善莖莖誦得戒者。不應令種學。至說戒若於住處。但有四至。皆可共集。不應別住。亦不取欲。若於誼難制底之處。或俗生處。或露現處。或不淨處。或憤鬧處。而長淨者。得惡作罪。必無餘處。在四无犯。不應對俗。又於眠時入定時。乞食時。消息時。供養時。為長淨者。得惡作罪。餘時有礙在此。非過若。有莖莖在於界內。為

官所拘。不來共集。為長淨者。得別位罪。不成長淨。其被拘者。餘至應為詣官。求令釋放。若不令者。得惡作罪。顯狂莖莖與癡狂。在法防別住。故凡莖莖等。每至長淨日。先應審諦觀察自身。我不於此半箇之中。犯諸罪耶。若應所犯。應如法說。應往清淨。至違隨其所應。具威儀已。踰踰合掌。懷先罪名。作如是說。

具壽存念我莖莖某甲。犯如是罪。此所犯罪。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。所對莖莖應云。余其說罪者。答云。善若於罪有疑。應就持律者。善友。知已。後當發露。應對莖莖而說。其罪不應對莖莖。及等若對屋等。得越法罪。不應對彼犯同分罪。至而為發露。謂波羅市迦。望波羅市迦。為同分。乃至突色託里。多望突色託里。多為同分。言同分者。是相似義。謂同罪者。若惡漢

陀時。憶所犯罪。彼即應可心念。守持去。今僧伽於十四日。為長淨事。我莖莖某甲。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。後對淨莖莖。如法當說。疑罪。准知其誦戒。至若憶若疑。類此。應作若僧伽威有犯者。應勸一善莖莖。向餘住處。對清淨。至說除罪已。還來本處。諸有犯至對此莖莖。而說其罪。若无能者。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。然无一至。能向餘處。對清淨莖莖。如法說罪。可令我等。對彼如法說。除其罪。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。若復莖莖。於罪有疑者。應去於罪有疑。前應作若來中。有一莖莖。清淨无犯時。淨莖莖。應詣同意。莖莖善心告語。令憶念已。對諸莖莖。前當說其犯事。彼衆至。普知聞已。亦說其罪。悉无同意。自默而住。若知他莖莖。情所不樂。強詰憶者。得越法罪。若不知前至有

法苑珠林卷第一 第二十二

法苑珠林卷第一 第二十三

法苑珠林卷第一 第二十四

罪無罪罰將為清淨就其說罪者不成說罪若別住想疑為長淨者得越法罪若作破壞心為長淨者是破僧方便犯牢吐罪罪應更和合而為長淨若長淨時舊住茲為已為長淨客來數少應可懇懇求眾和合更為長淨如不肯者往小界場中自為長淨若客來等多者舊住必當應共合更為長淨若安居竟為隨意時即名長淨更不須作其大茲當與茲當且不應同處而為長淨若茲當且來請教舊者當共言語不應避去教茲之至每至長淨日應在門屋下坐待且來請隨時處分言有住處者謂於其處有解羯磨至言无住處者謂於其處无解羯磨至言有住處无住處者謂一分解為羯磨一分不解若茲當處是堪共住至長淨日應就其處而為長淨若處有諍至而往就者得惡作罪茲元茲為住處有同行者堪為樂住任往無犯若難事將至隨情應去若茲長淨日弟子門至不應隨情聽向餘處若當處无說戒者應

往餘處就說戒至而為長淨如不往者得越法罪若於无說戒至處坐前安居不得過第二長淨應向有說戒處皆不得在俗至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茲當耳聾及无識解者應共處為長淨事亦成足數若至長淨日唯獨一身者應於長淨之處以新瞿摩塗拭灑掃敷座席為捷推作前方便竟自誦少多經已於高迦慶觀客茲若有三至來共為長淨若无來者時彼茲當應居本座心念口言作如是說今十四日僧伽長淨我茲當某甲於十四日亦為長淨我茲當某甲於諸障法自陳過淨我今且為守持長淨若於後時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至來者應為對首長淨准一至法作若茲當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

族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无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茲當先被僧伽為捨置法後得解時應請大眾七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知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至若上座誦得序餘不能誦者餘至應誦波羅市迦等若癡狂至能說者亦成說戒諸大德我今作瓊灑陀說波羅底木又戒經仁等諦聽善思念之若有犯者當發露无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茲當眾中乃至

三問亦應如實答若必當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當欲求清淨者當發露致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_{如是}諸大德是中清淨默然故我今如是

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乱言諦聽者摠遣用心言善思念之者別明三義欲明三類聽至喻之三器謂仰全淨堪貯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苾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名妄語由現身相表語業故有去唯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

服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勤重治慢式又故四由无悔治諸惡作故五由寂定治散乱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雖極略極廣故若極略者闇昧之生卒難知故若極廣者恐多延時令衆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

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第二 奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉 訓譯

松輝學處

上明由序彰說戒緣起下述諸門指陳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至三所犯之罪四所犯境界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某學處即名此方為犯緣起處言犯過至者謂由其至而制學處言所犯罪者即是身語所造之罪言所犯境界者檢有二種情及非情一戒中隨應思察要而言之有六十三事所謂姪姪事攝取事不忍事求利事住

法華經疏卷第三 第三法

受事同梵行事僧伽事受用部事受
用法事部波斯迦事十長衣事離衣
事壁滿事因求事受不淨財事卧具
事道行事畜鈴事求好事取衣事
受衣事置衣事衣事迴他物事病藥
所須事違心事出家事門徒事起評
事說法事二十未近圓事戒經事壞種
子事鬼神村事輕毀事違惱事用水
事忌事食事誦俗家事四十外道事觀
軍事結伴事用火事與欲事眠卧事
不善觀察事染衣事隨自樂事傍生
事三十戲笑事女至事近圓事壞坐事
重請事輕學處事評論事聞諍事受
請事入聚落事六十針筒事林量事衣
量事法式事詰問事六十五言所由煩惱
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
婬煩惱 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 廢閑煩惱

法華經疏卷第三 第三法

待煩惱 幾煩惱 覆藏煩惱
攝受門徒煩惱 憐法煩惱 無悲煩惱
輕毀煩惱 輕心煩惱 不敬舉煩惱
不寂靜煩惱 不敬煩惱 不忍他語煩惱
制戒利益者謂佛大師觀察十利制
於學處言有犯无犯者若故心犯戒
名為有犯異斯无犯言具支成犯者
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
微學至不可治者謂无慙類性謂本
性是罪遮謂因制方生復有釋亡性
罪唯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
者謂止而事成故心而造名有方便
无心亦犯名无方便言重罪者於中
差別有其六相一由制故二由事故
三由煩惱故四由犯故五由至故六由
時故言由制者謂因世尊制學處故
有其重罪言由事者如所傍生命得

法華經疏卷第三 第四法

波逸底迦罪雖眾教中罪亦不能過
由煩惱者謂不敬教煩惱所起故重
由犯者謂數數犯故重由至者謂不
植善根稟性愚鈍其罪遂重由時
者謂多時覆藏其罪便重譬如小水
以物偃之澄積多時成大波浪若翻
前六種是謂為輕言共相无差者謂
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
謂貪等為因无染割此言犯罪所由
者有五種因方犯於罪一由无著耻
性二由無敬教心三由情懷放逸四
由稟性癡鈍五由忘失念
風部四波羅市迦法之一
攝頌曰
若作不淨行 不與取斷淫 妄說上法
斯皆不共住
不淨行學處第一
言不淨行者謂於十二年莖葛僧伽
未生惡疤入十二年薄伽梵在佛雲

氏因羯闍錫迦村其羯闍錫迦子蘇
陳那為母所教令求種子由姪煩惱
及姪事故沸觀十刹制斯學慶言十
利者一為攝取僧伽二為僧伽極善
三為僧伽樂住四為未信者令信五為
已信者令增長六為折伏惡至七為
懷慚者樂住八為斷現法漏九為斷
未來漏十為我之淨行得久住故言
攝取僧伽者謂於刹帝利婆羅門薛
舍吠達羅等有善男子善女人入正
法中深生敬信作苾芻等以成眾故
僧伽極善者既入善說法律之中能
令善法極增盛故僧伽樂住者謂依
斯善法還信施債故未信令信者其
未信者令生正信故已信令增長者
若已信者善護自心故折伏惡至者
犯重之至由不護戒品以折伏法而
斷損故懷慚樂住者謂異生中極淨
善至為今此等無有聞諍安樂住故
斷現法漏者謂是現纏今不行故斷
未來漏者謂煩惱業種令永斷故我
之淨行當得久住者謂如法宣說廣
利至而長轉相教令佛出法久住

世故

若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨
學處學處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

言若復苾芻者謂指犯至苾芻有五
種一名字苾芻如世間至為欲呼召
男女等時與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
破煩惱故名苾芻苾芻是破義五
以白四法受近圓者名為苾芻此中
言苾芻者意存第五餘之四種名同
故求

又依七例聲述苾芻義一作者聲二
作業聲三所由聲四所為聲五所從
聲六屬主聲七所依聲云何作者聲
語是苾芻謂近圓至作業聲者此作
何業謂同學戒所由聲者由何而得
謂由三業所為聲者此何所為謂求
涅槃所從聲者此從何得謂從師等屬
主聲者此誰近圓謂世尊法所依聲

者此依何處謂依欲界及善說法律
等是名七例若加呼召聲如喚你來
苾芻便成八轉轉各有三謂一二多
成二十四別

又十一種事釋苾芻義一過去苾芻
謂已捨學處二未至苾芻謂未受學
處三現在苾芻謂不捨學處四內謂
內斷煩惱五外謂外相攝持六嚴待
他勤誠七細能自要心又嚴者名字
等四細者破煩惱生八劣謂破冗難
至不常不堅等九勝與上相翻十遠
謂堪出家至及始生樂欲十一近謂
近受近圓

言與諸苾芻同得學處者謂與苾芻
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
受不殊故言同得言不捨學處者謂
不對他至而為捨法捨戒之時若對
不解語至或中邊至對賴在惡亂痛
惱經心癡騃聲熱眠入定非至而
等變化傍生及諸形像雖捨學處並
不成捨若因顛狂痛亂所逼於有至
處作無至想於无至處作有至想於

法苑珠林卷之四十八

無至處作無至想或復亂或不審告
住性之至亦不成捨自有同得學處
不捨學處等應為四句應謂此當受
重學處第二謂餘六眾并受八學處
及諸外道捨於學處第三謂是不受
重必當捨於學處第四謂除前相言
學處不自說者對捨學處亦為四句第
一句者捨於學處而非學處第一句
者如有必當欲捨學處於必當事陳
說難行而不自言我捨學處第三句
兩事俱作第四句二俱不為因明捨
學之法必當欲捨學處計有智三作
如是說

具壽存念我某甲今捨學處或言捨
三寶或捨三藏或捨阿遮利耶或捨
鄒波跋耶若捨若別是則俱名捨於
學處或云參知我是修三我是求寂
二形扇陀半擇迦行必當三作無間
罪至是外道是趣外道者是賊住是
別眾至乃至說言我今與諸具壽非
同法者非同梵行至並名為捨言作
不淨行兩文會法者有捨其學處計
學處而說然不作不淨行兩文會法

法苑珠林卷之四十八

亦為四句第一句者謂於乞食行於
應食行攝殺行不堪忍時遂捨學處
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
者謂樂住必當言乃至共傍生者謂
禽獸類如野狼等言波羅市迦者是
極惡義犯此罪者極可惡故又是他
勝義若於此罪幾犯之時被他淨行
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在法食
兩事未无其分辭若死屍故云不共
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至第二句
者謂眾興作捨置等法治罰之至第
三句者謂邪惡類造顛墜法第四句
者注本必當又釋若者是提相說諸
一切處此中若聲局在必當是同依
釋由得波羅市迦顯非餘故言復者
是次後義謂最初至難作非犯已後

法苑珠林卷之四十八

方犯是故言復言必當者謂近圓時
身无障法僧伽界分及以作法並無
過失方得名曰善受近圓是真必當
言與者顯共伴義必當之聲於先犯
重等亦有此名為欲簡別故云必當
同得設更重受雖非同得而有必當
之名頗有必當作不淨行非犯波羅
市迦耶有謂是先時犯重至等又必
當者非是居等由其學處不同增減
異故若今互轉根後便成必當如何
乃言不同學處謂由根轉捨不共學
同必當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
有犯不成他勝言不捨學處者謂元
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
犯至此意雙顯故无有過學處不自說
者謂於學處無力能持名曰學處內
捨不言故云不說此緣起相從故

來作不淨行者行謂墮道淨即淫解
由八云行方能鑒會作不淨行正違
彼故不者相違義猶如不善及不生
等兩交會法者女男根合名為交會
又云兩交會者即是兩身兩根也據
多說之自口下門犯他淫故此之二
句彰其過重有行不淨行非兩交會
有兩交會非不淨行等為箇不淨字
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
會言法者即是持自性義此言為箇於
夢交會無自性故作謂故心受樂言
乃至者顯取鄙惡言此莖莖者指犯
至也既犯戒已便非莖莖由先形儀
尚存此号言亦得者非但勝犯劣亦
同犯又波羅市逆者被非法軍而來
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惡
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莖
莖於男女身大小便道及在口中隨
入之時有受樂意便得本罪二分齊

若若於大小便道以生支頭入過赤
皮若在口中頭過於齒作受樂心咸
得本罪於三女男二形半擇逆等元
活眠覺及以入定癡狂心乱痛惱所
纏於此境邊作行姪意以有隔入无
隔以无隔入有隔以无隔入無隔以
有隔入有隔於三瘡處體元壞損入
過分齊咸得本罪若損壞者得率吐
羅罪如是應知非人女男二形半擇
逆等并傍生類事皆同介若彼女根
兩邊全在名為不壞若內若外或時
爛損或被蟲傷名之為損口及下門
口邊爛壞名之為壞與此相違名非
損壞若莖莖或莖莖等睡眠之時
或復被牠勸其飲酒今使昏醉極他
這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
被牠赴這類此應知若以禁呪轉變
自身為傍生類或變他身或復不變
共行非法若有必當想者得波羅市
逆翻此處罪於腰斬者或截頭者二
道行姪便得重罪若在口中得瘡罪
於身餘穴或於齒外或用衣袋而系

生支或時用草或樺皮裹或皮囊咸
及餘處滋物或內竹筒或屈頭而內
入三瘡者咸得瘡罪於中解身合令
相著若見有縫得率吐羅不見縫者
重罪若於睡內共他行姪有莖莖想
者重罪具此處罪新生特象及餘死
禽獸或龍女藥又女行非法時有怕
怖者咸得瘡罪由其怖時无染心故
於母著慚亦得瘡罪為生慚時染心
不發故無著慚者同得本罪若以軟
草等結作至身便為非至之所執御
身諸支節可愛觸生共此行姪咸得
本罪若但於根有軟觸者得率吐羅
罪或以自足指內阿蘇羅女根或以
足指觸他男根或勸莖莖行不淨行
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
蛆已潰行非法者皆率吐羅罪或他
欠缺張口之時遂將生支內他口中
或於露處赤體无衣為他指身生支
遂起置他口中咸率吐羅无受樂心
不得本罪不應如此開口欠缺應用
手遮或以衣角掩不應露莖赤體指

薩婆多經卷第三 第三品 華

身若莖根長或有腰弱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內指外泄外指內泄前泄後指或前指後泄或根有病內女口中咸得本罪如在房中露形而卧老女未通由無樂心此皆无犯若似有染心得罪或於村外不閉戶眠被他行非如上應識凡是眠卧皆須閉戶或念茲若守護或結下裙如阿蘭若中得定茲若偶然根起撫女調弄通共行非由無染心故非犯凡諸茲若阿蘭若住若无門戶應以氍毹而堅圍繞非離欲至有五因緣令生支起謂大小便通或風所動或為蟲指微伽疊所觸或由染汗心起若離欲至但有其四無後應知又如式叉摩女等調茲若時遂便許可後生追悔彼來強逼无受樂心故無犯由先許可得牽吐羅罪如被音樂而女將至自宮遂便陵逼由失本心故無犯有此難處不應居止若因小便拘銜根者無犯不應對狗小便又浣河時被魚等啗生支者无犯不應露身浣河

薩婆多經卷第三 第三品 華

若道為道想或復生疑道非道想入過限時得波羅市迦非道道想或復生疑得牽吐羅起心欲作不淨行時得責心惡作若與方便故衣裳等乃至未觸身未得對說惡作欲行非法乃至生支未過齊限得牽吐羅若過限者得波羅市迦若觸女髮及連髮衣或餘身分若無觸樂心得牽吐羅作觸樂心得眾教罪於有情身所有瘡穴或餘支分作流泄心若泄不淨得眾教罪若茲若以諸明呪及餘雜藥并幻術事作諸示像共行煙者皆得牽吐羅必當犯重之時若无二種惡心一不怖心二者賊心為煩惱逼遂行非法初无隱覆向他陳說者僧伽應與東白四法檢其學事得法之至行治罰法皆與適住行同唯除一事乃至命存與他糧食彼亦自須受食而敢若後獲阿羅漢果同善必當依本位坐有餘復云仍須六區供侍僧伽并供上座管理三衣及波咀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

薩婆多經卷第三 第三品 華

憐愍付其行法此則名為從罪而起未近團至犯根本罪無惡心者此亦應與作穢學法或先犯至或或賊任或無眾不和黃門汗豆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至皆无本罪然有責心妄色訛里多其無犯者謂顛狂癡或親戚死或非至憊或時心乱餘痛惱等之所逼迫於其自身无茲若想者皆成无犯譬至摩方令其下灌無受樂心此亦非犯此嬌學處具足八緣方成其犯一是大茲若二堪行煙境三於不壞道四已振全五興方便六入過其限七有心受樂八有二種心具此八支便得无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謂穢學至出罪不同者穢學之至盡形方出其不淨行中有方便牽吐羅罪重者須對一切僧伽說除輕者下至四至餘三他

勝准此應知其僧伽伐尸沙有方便
寧吐羅罪重者下至四生輕者一
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

佛在王舍城時但丘迦苾芻盜未生
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
五磨灑金當死罪佛言當依王法若
苾芻盜滿五磨灑即當擯棄因攝取
事攝取煩惱制斯學處

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
惡若捉若殺若縛驅擯若呵責言咄
男子汝是賊無所不知作如是盜如
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
者非他積與物謂金銀等物以盜心
者知是他物作竊盜心非親友想非

重違想取者謂取屬已若自取若教
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
摩羅有一千此據問時因法以二十磨
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
是因主若大惡者謂國輔相依王而
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
及王大惡所見狹劣呵責者是敬信
王惡情懷寬恕但言責而已咄男子
者是輕賤言汝是賊者是捉標句癡
無所知等者是別釋句明是賊因及
正作業由癡无所知故方便興盜無
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三不捨學
處學處不說於諸學處皆有應知
此中犯者謂是苾芻或自作或遣使
或者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寧
吐羅罪離處便得本罪若數不滿但
得廣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學方始
滿者一一取時咸寧吐羅後雖滿五
不犯根本然置物處多類不同或在
坐上或以器盛或於牆石棚幙衣桁
或內箱篋或挂為牙或置戶扇或安
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
一處若在場處色別成異若在倉窖
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
色別若在鞞乘據衣色異若為身肥

○根本薩婆多部律攝

色別若在鞞乘據衣色異若為身肥

第四四冊

一五

薩婆多經卷第二 第二十二

滿搃成一處若身瘦減隨處或別若於鳥處所有執具及馬車步景諸雜輩與各隨其處有一異不同若盜賊時必以纜繫或復無纜搖動之時便得惡作或解纜隨派或坐上更三離見處時便得本罪若泝流而去者隨所趣岸與河闊量等便得本罪若阿遮利耶鄔波狀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之寺外或從高趣下從下至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隨樓隅或復取他浣衣至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狀都有至守護意欲供養作大師想者犯惡作罪若作街賣求財利心而盜取者得他勝罪若而祠中及以制底香蓋之虞有莊嚴具若有至守護得波羅市迦非至護者獲辜吐羅元非三護者作諸風樂又設想得惡作罪若盜傍生

薩婆多經卷第二 第二十三

物得辜吐羅若是人物傍生所偷人想取之亦得本罪作傍生想得辜吐羅罪若必若盜無足二足四足多足之類言无足者謂蛇蛙等生所攝養費以規財二足者謂是至鳥若盜至時至期契處犯盜鳥有二一自手持去離處時犯二引逐人未飛隨時犯弟子門人被偷去已屬於彼或未相屬偷奪取者隨前次第成犯非犯必若被他逼掠為奴身自逃走者无犯四足者謂鳥馬等或群處盜或繫處盜齊不見處犯他勝罪多足者鴉鵂松等此乃獻官及王大惡或汎海商船之所畜養盜此等時計直犯罪若盜有主伏藏呪力持來未見物時得吐羅罪若見彼物便得他勝无主伏藏未見已來得惡作罪見時意罪若連旱時決彼堤水將入已田令他不熟至實成就准價得罪或時連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至水得辜吐羅他斯河水決而

薩婆多經卷第二 第二十四

自用亦准價犯若盜水陸所生諸花取之為束舉離處時計直成犯強竊細畢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若盜盜時作如是念若得物已即便毀壞令彼失財不入已者得辜吐羅獵師逐鹿走入寺中隨傷不傷不還无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沮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辜吐羅心若捨時即得本罪官不斷與得辜吐羅若就王所斷得便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盜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辜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苾苾非犯若元為結契得便屬已由有限屬獲者成犯若異此者分物之時據分得罪若苾苾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真免稅直得窳吐羅若持他物過彼稅處元取分心者窳罪未至稅處或取半分或取全分而未過處得窳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等告掌稅者此非我物不與沒稅或乘空去或口含或衣裹或避路並得窳罪若所盜物極賤極貴難准知賤得吐羅貴招本罪若諸商人將應稅物置苾苾衣袋中苾苾不知携過元犯然諸道行苾苾所有衣物不應無人守護宜於物處留二苾苾餘共乞食供守護者雖不聽著而強著者若元淨人應自捉棄告云汝物當自取取苾苾單已逐伴遠行須乞食時可於

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苾涉路而行問伴苾苾方為持物不持稅財於稅道過若是新布應截縷頭牛糞漆之持去非犯若藥直衣留縷不潔為病持過者元犯凡是違他法衣物者應須問彼已為潔未若不問者得惡作罪苾苾不合將偷稅者持付稅官得惡作罪若夫實言不言苾苾長說從彼妻索隨得物時犯有輕重多人同契偷彼一衣隨受分時計直成犯本偷衣袋擬蘭取衣初移袋時得窳吐羅後還得時隨獲犯罪若他衣物在為手杖荒罕等處苾苾盜時并找等持去但得吐羅舉難找等時隨事得罪若違苾苾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問他告目為彼人偷得物時得窳吐

羅罪已近圓今他盜非近圓獲物得處罪與此相翻亦得處罪第三本罪第四惡作近圓時亦為四句正近圓時今他盜非正近圓時獲物得窳吐羅罪翻此處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竊取此之五種咸是賊取若依法取者元犯盜他樹果以杖打取一打數滿便得本罪如不滿者隨打處罪若苾苾在東西二洲即據彼方所用錢貨以斷輕重北俱盧洲物非已想無不與取故元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元根本罪得多窳吐羅作盜他心而起方便後為已想但得處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墓埋之意令損壞唯得處罪有施物米知非已分言我合得者得窳吐羅罪

若受其物准數成犯他不諳食輒去
食者得惡作罪本師有緣須向餘處
為受利者非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
在後方死者此成亡物若掌庫人自
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
受得已刀割塗壞方可畜持本主來
索者應還若以書手字手印以為期
契而盜他物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應罪寶及寶
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穿吐
羅并得本罪若先移處後心決絕亦
得本罪博弄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盜罪本偷弊

服內有貴衣後檢見時准物得罪苾
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
彼寺得惡作罪為栖之巢有鳥守護
取糞將添得惡作罪若見盜已物見
時應取若是見物則不應取見若持
來便成施主為彼物想應為受之
有病苾芻遣人持物心希福利供養
僧伽不依彼言隨情處分得穿吐羅
罪亡苾芻物是佛弟子悉皆合得若
作法已盜此物時數滿成重若營作
人為眾舉貸若其身死以眾物償他
舉物時報諸者宿苾芻明書券契方
可與之被賊偷物已作捨心重棄彼財
准數成犯被他盜去若作捨心即是
屬他不應重棄是故苾芻被他盜時
不應倉卒輒為捨意後見應取者見
賊來應現瞋相恐喝令去捉得賊者
不應付官先為說法從乞其物若不
肯與當酬半價或復金還已成衣鉢
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

深庫舍鄰處有死人衣若有掌人不
應輒取得穿吐羅若賊盜財不能持
去所遺棄物不可輒取若言隨意者
取成非犯賊偷豬肉及甘蔗多羅果
等嫌不將去對眾應取要而言之取
糞掃衣應須詳審方可取拾凡見衣
物若作糞掃衣想者隨意應取元賊
心故非犯若糞掃衣有不淨汙者此
不應畜淨浣滌已持之得死屍衣停
七八日曝於籬上浣滌應畜又送死
人衣主持來施若重索者即應持還
不還得罪若更持來應為受之莫生
嫌恨而不為受
有客苾芻來住旁內應相問知若有
至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
問其安不應即為按摩身體解其
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
河津船處接受財物極須存意不應輒

放令物損失若損應酬直異此无犯
凡授事人開寺門時有其五別謂上
下轉鳴鐺并副鐺門闕及后不開賊
偷准事酬直若闕一者應還一分乃
至若捨不著即應全償若施主平心
這立房寺於此寺住者與其供養若
苾芻將餘食計直全犯

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獲其作
業或作福心者无過時給孤獨長者
兒被賊偷去尊者毛嗔揭羅野那為
之持來尊者卑陁陀婆蹉取外甥兒
及護寺家淨人意為悲憫現其神力
呪術力取悉皆无犯他所攝物作他
想疑盜得重罪非他所攝他攝想疑
便得盜罪若有主物作无主想若已
物想或變用心或告他知或親友意者
无犯凡親友知識可委寄者有其三
種謂上中下應如其次為上中下而
委寄之若異此者得越法罪此犯淨

皆是善淨苾芻或自作或使人盜想
取是他物作有主心以一方便數滿
移處為屬已想即得他勝若緣聞者
得牽吐羅罪又取物之時无盜心者
並皆无犯又无犯者謂家初犯人或
癡狂心乱痛悶所逼此乃適通諸餘
學處

根本薩婆多部律攝卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第三 奉

尊者勝文集

三藏法師義淨奉制譯

斷至命學處第三

初修四支論
律法之論

爾時薄伽梵在佛栗氏園時諸苾芻
聞佛說不淨觀既修習已於膿血身
深生厭離便求麁杖外道沙門令其
斷命并自相教凡為教者並由不忍
事及不忍煩惱斷他命根制斷學處
若復苾芻若至若至胎故自手斷其
命或持刀獵與或自持刀或求持刀
者若勸死讓死語言咄男子何用此
罪累不淨惡治為汝今寧死死勝生
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
住此由至境及有教心至想方便斷
命成犯此中境者謂是至及至胎言
至者六根已具至胎者謂託母胎有
身命意根由此是至同分所攝女男
半擇迦體全不全咸成教境言故者
顯非錯誤斷他命根前境是至起心
相釋方便有二謂身及語身謂以手

薩婆多經論卷第三 第三論

等而行殺害或持刀獵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至扶手行殺或求他至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至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先與方便遣教他至後起悔心不欲其死前至雖死但得宰吐羅言斷命成犯者謂因而致死此中犯者謂是甚害以內身或外軀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咒術遣他迷惑或作發機或於崖壑樓臺危險之處推令墮落或於水大怖難惡處說設方便遣向其中或於寒夜露坐令凍至女生男及扇佗

薩婆多經論卷第三 第三論 三

等作有命想或復生疑起害方便因之致死皆他勝罪若不死者得宰吐羅或起全屍或起半屍今官前境得罪輕重隨境應知此有別者如看彼二返言必當由先方便得宰吐羅若必當言彼屍鬼得二屍罪若害化示亦得屠罪若於母無害胎有殺心踐踏母腹若胎元非母得他勝罪母元非胎但得屠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至女腹有傍生胎及非至胎故心墮者便得屠罪若傍生腹知有至胎或知至趣變作傍生斷彼命時俱得本罪若娶已身為傍生狀害他至時有必當想亦得本罪欲害餘人誤害父母及阿羅漢得宰吐羅罪由於父等元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屠罪有女遺胎餘女拾取內於已腹若殺後母不得送罪若出家時應問後母若三作至想及以生疑皆得本罪若於非人

薩婆多經論卷第三 第三論 四

作人想疑殺得屠罪若至作傍生想得惡作罪作非至想亦得惡作有情被殺必當見時殺想告他隨事成犯於眾多人一有害心誤殺餘時宰吐羅罪無記心中但得惡作作戲笑心而為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為且亦得本罪若二根生得前屠罪退為求寂亦同屠罪下諸學處冷事應知更不煩迷若見有情或被水漂火燒或時渴過不手接不與水見其欲死有力能救或雖不願死作捨受心而不救者若若命終皆得惡作罪若至被他害由此緣故決定命終餘命尚在殺得屠罪不定死者得他勝罪有急難來以身走避情無悲怒排觸前至無殺彼心前至死者便得屠罪不死惡作若有殺心得根本罪敬法出家保命求脫若自殺者得吐羅罪若元無殺心意打牆等因此方便誤殺於至或移轉病至不順其語或為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生不令暗病設有急事要須看者應可善教極令存意病生報言莫扶我起強扶令起若彼死者得牽吐羅於餘威儀類斯應識若涉路時扶與病者准此應知告病者去先洗方起因即命過此雖無犯然不應為有重病者共與而去因致死者無犯此亦不應造次與去或看病者情生勞倦或作惡意望彼紫財或出忿言任汝死去我不能看因致死者並得廣罪現有宜食與不宜者看病之生亦得廣罪若元別可得者無犯捺未熟癰死便廣罪熱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牽吐羅罪無醫可求刺之無犯患瘡之生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必若此亦無者問曾病者無曾病人問諸老宿造次擅藥得越法罪若解醫者他來問時應生悲念施惠方藥元

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生見哩醫道與他湯藥不應捨去善教所宜去亦無犯見他必苦病將欲死自己衣鉢更不修治彼若身亡所有衣鉢我當合得此乃旃荼羅意得越法罪亦復不應作殺害意而擅生藥當與好心欲令病差見他擅欲墮彼胎不作遮止得越法罪若行時但頭而去觸殺前生無心非犯不應俯面而行作損惱心便得廣罪殺心犯重必苦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重應去若恐時晚應自前去到彼寺中洗鉢安座次為諸食以待病生或可持食路中迎接若不介者得惡作罪凡被傷生勿與醋飲見他食噎慙念為難因元無犯推打之時宜可存意應問病生何處求藥應如所教覓以相供醫作之時若若擲執傷必苦頭致死無犯凡運輓等以手輓手不應運擲令破必有破裂告知方輓若昇梯時及在上作下榻應結

勿使露身若在餘時裙不須結凡興造時若若相助應一時作不應終日若在春時中前應作若於冬應午後作可豫察時休其事務令乞食生得洗手足村坊往返不失食時若有僧常無勞乞食其輓車生應以餘物作好飲食供給勞生所設之冷名悅意食僧伽負者勸化餘生隨時供養或為小食或非時漿或塗手足油若不為者輓事之生得惡作罪若若擊重力量便放逐打殺工匠此雖無犯不應自舉重擔必須移者問若俗生同時擊舉同時而放不相瞻顧放便得罪凡至一擔若若兩生若過此者不應持舉必苦及居不應頭上及於肩髀擊持於物若擊持者得惡作罪若有輓來應作驚恐現叱喝相遇擲瓶碗及杵木等或在身傍或時居後勿與言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生或告官司斬他手足並吐

法華多寶經卷第五 第九節 奉 敬

羅罪有虎狼處。嗟他共住。因被傷殺者。無犯然於住處。應審觀察。必自打生支佛。言理應打此。翻更打餘。是無智者。得惡作罪。上人鄒陀夷。向白衣舍放身而坐。不善觀察。壓殺他兒。凡坐不看。咸得惡作。

妄說自得上至法學處第五

佛在辟舍離跋窣末底河。使時諸葛。為飲食故。於親族前更相讚歎。得上至法欲令眾知。為求利養事。及求利煩惱制斯學處。

若復必當實無知。無過知。自知不得。上至法寂靜。睡者殊勝。整悟智見。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。虛詐妄語。除增上慢。此必當亦得波羅市迦。不應共住。

言無知者。於所知境。不了無常等。及可厭患。無遍知者。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。謂上至法。曾不知故。無遍知者。謂

法華多寶經卷第五 第九節 奉 敬

不能遍了五蘊法。故自知不得者。謂

於自身知未盡。故上至法者。即勝流法。謂堅一切凡愚五蓋等法。鄙劣惡事。是勝上故。言寂靜者。謂寂妙也。言睡者。於罪惡法。能遠避故。殊勝整悟者。非由色力。及以聰明。而能獲故。又擇寂靜者。謂是涅槃離眾煩惱。故殊勝整悟者。謂四果睡。生言智見者。即苦法忍。及苦法智。如次配之。又

釋士智。謂了知苦無常等。見謂見而龍等。言安樂住者。謂能安住諸定。坐中所有功德。而言我知者。謂知諸理等。我見者。見諸而等。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。餘至於彼。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。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。唯於此說。虛者。顯所陳說。無有實義。誑者。本所發心。為求飲食。下為勝事。作斯妄說。妄語者。先

為妄心方陳所說

法華多寶經卷第五 第九節 奉 敬

此中犯者。必當說言。我見提婆那伽

藥。又健達婆。阿蘇羅。揭路荼。緊那羅。莫呼洛伽。畢履多。畢舍遮。揭路荼。緊那羅。吒布單那。我時就彼。或聞彼聲。或來就我。共我言說。作虛誑想。而告前生。彼若領解。得波羅市迦。若言謗毀。畢舍遮。鬼共為上事者。得寧吐羅罪。若云。我已獲得二十種想。謂無常想。於無常為苦想。於苦為空想。於空為無我想。歇離食想。於諸世間。元愛樂想。過患想。斷除想。離欲想。滅盡想。死想。不淨想。青瘀想。腿脹想。膿流想。蟲食想。血塗想。離散想。白骨想。觀空想。一

一說時。並得本罪。或云。我得四定。四空。四元量。六神通。又阿蘭若。必當非至。不憚者。即是難至。我住於彼。亦不被惱。又於彼舍。若是難至。坐勝妙座。我亦受其勝妙之座。斯等。悉犯波羅市迦。我而念時。得法自相。整伏煩惱。者。此得重罪。我於三果。未得而退。或得而退。或為密語。我是學至學。毗奈耶。故我是無學。至已學。三歲。故我得

得而退。或為密語。我是學至學。毗奈耶。故我是無學。至已學。三歲。故我得

無所有無長衣鉢故我是寂後生豎
前生說故我是豫流入河水故我已
得果謂得讀誦果故或得菴浸羅果
我離五怖無過去怖故我斷煩惱無
過去惑故佛聲聞眾所應獲事我已
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
詐情矯陳密說並辜吐羅罪若無別
意如言而說自言我得上至法時並
得本罪或云我得豫流而非彼果或
云在某家者皆是墮生我在彼家然
非是墮但是墮者皆與其衣我亦受
衣然非彼類他至說我得豫流果我
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
於某處獲得風定然實不與覺分相
應自言已名云得道果便報他云此
作書至道我得墮果此等皆得辜吐
羅罪又復茲蓋如前所說成波羅市
迦所有事業方便願已具殊勝德云
有茲蓋有如是事得果見而獲勝定

等然不自言我即是彼如斯語時亦
皆僞罪成辜吐羅事說皆惡作考前
至不解語時亦准此重輕若是墮生
應就斯座遂便默然受其所請他或
告曰仁是婆羅門不答云我是能除
眾罪故或於六根善防護故若是羅
漢應取食食默然而受皆辜吐羅罪
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
對至至想或復生疑他領解時便得
本罪對非至說時作至想疑得辜吐
羅罪無至有至想或時入定或他眼
瞞或對無知或他不領解倉卒而說
並得辜吐羅罪無犯者如墮者大目
連記薛舍離戰勝之事復記而兩及
以生男入無所三定聞象王聲等並
皆無犯何故風三他勝先矯後殺逆
次而說不如餘處殺盜婦長而為次
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
作妄語又復煩惱寂滅威者在前而
制此四他勝具相云何謂無欺離不

忍不瞋然無欺離寂滅威者在為風
二一於姪欲二於財財不忍故行殺
不瞋故妄語諸大德我已說四他勝
法茲蓋於此隨犯一事不得與諸
茲蓋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
至無茲蓋分後時犯戒與前俗至禮
有別不答如前在俗不是茲蓋後犯
戒時與前無異故云如前後亦如是
不是望其四他勝中而去前後結文
准上得罪應知

第二部十三僧伽伐尸沙法之一

攝頌曰

泄觸鄰供媒小房大寺謗非分破僧事
隨提汗憊語

故惡精學處第一

佛在室羅伐城時耶陀處茲蓋由涕汗
心自動生支而泄不淨此依姪事及
婦煩惱制斯學處

若復茲蓋故心泄精除夢中僧伽
伐尸沙

下之四戒亦皆同此此風學處無女

法苑珠林卷第三 第四十條 奉

境事雖無其事而得受樂次二學處謂由身語作前方便第四矯誤異途希求欲樂第五為他姑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忌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實事可求故不據斯以明其犯誤於覺位有淫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風重僧伽是眾阿伐尸沙是教由奉眾教罪方除滅又願之四戒體是無餘此是有餘以可治故此中犯者必為樂或為藥等或欲試力於白內身或外有情故派不淨得眾教罪有餘文說設於外物非有情數故止不淨亦犯眾教若與方便或捉或擲作受樂心欲出不淨若出者僧伽伐尸沙不出者得眾教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

法苑珠林卷第三 第四十條 奉

或作方便其精欲動即便攝念皆得處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無樂或空裏搗身或由打築或回摩按或以藥指瘡或淫淫動根或指氈褥或石木瓶等或於肉團故流不淨並眾吐羅罪若不泄者皆得惡作若於頭項耳鼻及餘身分或於青膜膜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擲為樂摩觸故令興起並得眾吐羅罪若有染心看自生支得惡作罪無犯者因搔疥癢遂乃流泄若越境若急走若揩洗若觸衣若念故二者見受境若入浴室受揩摩時或復倉卒觸著女身結感煩惱即便流泄如難施必當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等施帶繫腰不應著入眾中及香臺處并剃底畔踞應洗令淨曬曝使乾勿令臭

法苑珠林卷第三 第四十條 奉

壞若問事者慮更畜一屏處與持觸女學處第二
佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻有女至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
若復苾芻以染心與女至身相觸若捉手若捉臂若捉髮若觸二身分作受樂心者僧伽伐尸沙以染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至者謂可共交會於彼身分復無傷損手謂腕前臂謂腕後趾謂頭髮及繫髮衣此中犯者先有染心堪行婦女一身分復無衣隔於其九事悉皆有犯謂觸極觸憑捉牽曳上下遍抱觸謂以手創相觸者極觸即是頻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捉急抱持若苾芻於女人處為斯九事作受樂

心或得衆教若擬行不淨行雖無衣
隔觸彼女身得穿吐羅罪若一身壞
若二俱壞若身多瘡疥若欲觸此而
誤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
觸入減盡定莖莖足若觸青瘀乃至
骨鏤皆犯穿吐羅罪若莖染心觸女
彼轉成男或時自轉或二俱轉得穿
吐羅等罪或波羅市迦罪若莖觸男
彼轉成女得衆教罪或時自轉或二
俱轉得罪同前想轉不轉及巨觸女
穿罪有重輕隨事廣說如是應知无
堪女丈夫半擇迦無物隔者並穿
吐羅罪若有物隔并傍生類咸得惡
作至女至女想若復生疑染意觸時
並得本罪非至女至女想疑吐羅至
女非至女想惡作罪二示之至若女
強者得僧伽伐尸沙若異此者但得
僇罪母女姉妹作受樂心觸彼身時
亦得僇罪由著慚境樂想不生若無
著慚即得本罪若於女根以脚指蹴
若土瓦打皆得吐羅凡諸莖莖不應
畫作女人示狀及餘有情皆惡作罪

根本薩婆多部律攝

其無犯者若圖白骨若畫觸體若香
泥畫地為衆花彩若無染心觸母女
姉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持刀
自害若墮坑陷若見水漂皆應救濟
拯溺行法今當說之若見女至被水
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至不能
動轉應於沙土上合面安置然須看
守不得棄去若莖不應逼近而住有
緣去時令他看守其誦業者應誦經
若習定者應攝念或囑牧王而為觀
守方行求食食已還可檢看死活事
須審諦五種傍生可憑渡河謂是為
馬牛水牛犛牛若持傍生不應憑渡
若持浮囊以充利涉囊須漂熱不應
彩畫若母來抱若女坐懷中若平倒
坐墮女至若於近路口觸女肩此
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若
莖不應連注與水或今掬飲待盡更
傾若異此者便得惡作女無染心連

注無犯

說部惡語學處第三

佛在室羅伐城時耶陀夷莖莖見諸
女至入寺中看共為惡語染心調弄
目招譏醜事惱同前制斯學處
若復莖莖以染經心共女至作惡惡
不軌嫺欲相應語如夫妻者僧伽伐
尸沙

染經義如上

女至者謂是人女解善惡言此中為顯
過失故共相故自相故譬喻故過失
者謂說惡言自體及因皆是染染
現是鄙穢當墮惡趣故共相者謂作
不軌言軌則上至之所棄故共知是
非法自相者嫺欲相應之言譬喻者
謂如夫妻此中犯者有九種言皆得
本罪莖莖染心對有知至女善說惡
說直乞方便乞直問曲問若引事若
讚歎若瞋罵於斯九事一一若與鄙
惡之言合而說者犯僧伽伐尸沙若
彼不聞或聞而不解若無鄙惡字者
得穿吐羅罪如是至女來對莖莖說
斯九事染心而受隨言應答共說不

法苑珠林卷第三 第二十二

軌亦得本罪言善說者汝三瘡門不是好
是可受言惡說者汝三瘡門不是好
物言直乞者汝來共我行如是如是
事方便乞者顯有愛心我當於汝極
生愛念言直問者若有女至作如是
事此女必為男子受重汝今亦可作
如是事我當愛汝言曲問者若有女
至作如是事為男所愛汝今頗能為
斯事不問其委曲故名曲問言引事
者某甲女至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云說交會
鄙惡之言皆得本罪若更有餘言說
與嫌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
婆合說若對入滅定若若告彼去婦
妹與我葉縛女至解意若見葉縛尸
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

法苑珠林卷第三 第二十二

事者何不以此熱火頭內女根中若復語
言汝可共畜生行如是事汝骨下物
可持與我汝所愛物宜應惠我女至
解意若言我今現解若言可與我水
女云無水必苦報言汝即是水如是
乃至可與我餅汝即是餅然彼女至
知曉其意女至問言何意不樂答言
由欲得汝若至惠性好為鄙語若對
大男及大扇佗實無有女作有女想
說鄙惡語此等皆得牽吐羅罪若小
男小扇佗若傍生類實有女至作無
女想得惡作罪若心無簡別隨有女
至即得本罪若作局心對彼不言對
斯當說若有彼者得牽吐羅實是鄙
語作非鄙想者無犯鄙語鄙語想疑
正女至女想疑僧伽伐尸沙非至生
想疑吐羅至非至想惡作罪有餘處
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

法苑珠林卷第三 第二十三

佛在室羅伐城亦由鄒陀夷為從他
女至求索供養事憍同前制斯學處
若復必苦以凍經心於女至前自歎
身言姊妹若若與我相似具足尸
羅有勝善法修梵行者可持此嬌欲
法而供養之若若如是語者僧伽
伐尸沙

此中索供養者謂供給身言具尸羅
者謂戒蘊圓滿有勝善法者謂定蘊
具足由此清淨諸德圓滿故如善好
金言梵行者謂與慧慈相應梵行
照此行能趣故言梵行梵之行故名
為梵行又善法者少欲等德共相應
故攝論犯相有十八種謂自說言我
是最勝殊妙賢善應供可愛廣博極
寂極勝極殊極妙極賢極善極應供
極可愛極廣博意願已身善法圓滿
於諸供中是其寂故稱揚如來弟子
勝德故餘供養中是殊異故是實直
心所生起故是點慧性所出生故是
樂法心所發起故有此法至乃是王
等所供養故有好名稱遍諸方故是
勝功德所住處故如其次第隨配前

九即於此九事有起絕更加極言復成其九此十八事具如廣文若有染心說此語時前至領解並得本罪尸羅等三或摠或別餘並如文說時本罪若無妬欲之言但得處罪若無如我相似之言亦得處罪若無如我相似及妬欲言但得惡作罪若對堪行姪女得根本罪若無堪者得牽吐羅有堪丈夫及半擇迦亦牽吐羅元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

佛在室羅伐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議論其事同前由諍恨煩惱制斯學處若復慈蓋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頃媒嫁者

根本薩婆多部律攝

往來通信也言婦事者有其七種何等為七謂水糴財婢王旗自樂衣食共沽須臾言水糴者謂其父母以水糴他方付其女言財婢者謂其父母取財而婢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為妻妾言自樂者自心希願與他作婦言衣食者為求衣食自來作婦言共沽者兩各有財以共活命契為妻室結意同居言須臾者謂非多時為夫妻事亦名無雜婦言無雜者雖有夫主守法清居異常流故故稱無雜言私通者謂是未嫁或嫁夫死欲行私事為他遮護能遮護掩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為親護若婆羅門種名為種護婆羅門氏族名為族護无斯種族掩名王法護若有女至奉法而住貞心無雜此名為法護若於此若七若十作媒嫁心受言問彼返報為三若自往若遣使展轉遣人咸皆使攝者自為一遣他作兩若自作

往來通信也言婦事者有其七種何等為七謂水糴財婢王旗自樂衣食共沽須臾言水糴者謂其父母以水糴他方付其女言財婢者謂其父母取財而婢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為妻妾言自樂者自心希願與他作婦言衣食者為求衣食自來作婦言共沽者兩各有財以共活命契為妻室結意同居言須臾者謂非多時為夫妻事亦名無雜婦言無雜者雖有夫主守法清居異常流故故稱無雜言私通者謂是未嫁或嫁夫死欲行私事為他遮護能遮護掩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為親護若婆羅門種名為種護婆羅門氏族名為族護无斯種族掩名王法護若有女至奉法而住貞心無雜此名為法護若於此若七若十作媒嫁心受言問彼返報為三若自往若遣使展轉遣人咸皆使攝者自為一遣他作兩若自作

兩遣他為一但令和合咸皆眾教若為一為二或不和合但得方便牽吐羅罪凡為媒處至有尊卑尊謂家長取言為定翻此成卑若受言往問及以還報三處皆尊即犯本罪若一尊二卑二尊一卑應知尊處並皆處卑卑咸惡作不得卑語報彼尊至亦得處罪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了時便成返報又有三事亦成媒業一言二書三手即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辨離離事不同有其七種一云闕時離二闕後方離三折草為契四擲瓦作期五對誓言離六言非我婦七大聲遍告隣伍咸知風之三婦作風三離媒之使和得惡作罪其次三離和得處罪末後一離和便眾教下之四婦及十私通隨七種離和

兩遣他為一但令和合咸皆眾教若為一為二或不和合但得方便牽吐羅罪凡為媒處至有尊卑尊謂家長取言為定翻此成卑若受言往問及以還報三處皆尊即犯本罪若一尊二卑二尊一卑應知尊處並皆處卑卑咸惡作不得卑語報彼尊至亦得處罪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了時便成返報又有三事亦成媒業一言二書三手即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辨離離事不同有其七種一云闕時離二闕後方離三折草為契四擲瓦作期五對誓言離六言非我婦七大聲遍告隣伍咸知風之三婦作風三離媒之使和得惡作罪其次三離和得處罪末後一離和便眾教下之四婦及十私通隨七種離和

法苑珠林卷第三 戒品第三

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及以苾芻若梵行者若自為已若孩童女若媒嫁時隨一形轉或二俱轉於其三處往還之時一住本性二是亂心一是亂心兩非心亂諸如此類並得吐羅若有俗至未請僧伽為作媒事共和遣使並獲本罪若一人獨擅為媒合者則一至犯或已近圓或近圓時為其三事有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廣罪餘兩為三威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婚意為媒合便得廣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餓由此緣闕並奪吐羅若有女至令苾芻報餘家主言我家至物咸悉屬君苾芻知情而為傳訊或許為眾作施食緣若女與男先為期契囑苾芻曰大德若見彼某甲男請報我於其處相待作此等時並得廣罪若不知彼意為傳信者無

法苑珠林卷第三 戒品第三

犯若女至令苾芻去牽打男肩此元惡心故得輕罪若言此男何不為入舍習若言此女何不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牽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至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欲欲次一為他因求衣食作媒嫁事和合男女

造小房學處第六

佛在室羅伐城時諸苾芻為這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某煩惱制斯學處若復苾芻自乞作小房无主為已作當應量作此中量者及佛十二張五

法苑珠林卷第三 戒品第三

廣七張手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不淨處有諍競處無進趣處自乞作房無主自為已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已欲樂若草若木而自求覓言營作小房者若自作若使至無主者謂無別至與之為主為已作者非為僧伽當應量者煩勞摩業不令傷大恐造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至十八肘以中至三張手成一張手言是苾芻應將苾芻眾等者為防三事故謂不將諸苾芻共觀處所違法修營若有蟲蟻蛇蝎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居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眾乞觀若合眾俱往若差別至去不應還信

便不親檢既觀無妨應對眾前白言

大德應知彼處房坐我已觀訖應法

清淨宜可知時應先作白次為羯磨若

諸事皆違造房已了堪應受用得眾

教罪若不清淨處有諍緣過無違趣眾

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棄若

已興切而便命過若作白衣若為求

寂若用已物並穿吐羅若有必當語

餘必當言為我造房勿令違法若彼

必當還法作者自得其罪若違他者

作如是言此處善好可為作房我七

木等以相供濟而實不淨二並得罪

或時十人共造一房同與方便十俱

得罪若令他造房而起疑心為作不

作得穿吐羅無犯者得先成屋及舊

受用房并大政情此皆無犯

根本薩婆多部律攝卷第三

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第四

奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制譯

造太寺學處第七

余時薄伽梵在憍闍國六眾必當

斬伐勝樹欲作大寺雖為僧伽致招

譏惱妨修善業因起違諍事惱同前

制斯學處

若復必當作大住處有主為眾作是

必當應將必當眾往觀處所彼必當

眾應觀處所是應法淨處無諍覺處

有進趣處若必當於不應法處不淨

處有諍覺處無進趣處作大住處有

主為眾作不將諸必當往觀處所於

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

者造而奉施若必當作大寺時限至

三層佛殿三層因許給孤獨長者造

寺法或長者以金遍布其地買遊多

林管飾既周奉佛睡眾若施三為眾

造寺更有施主於此寺中欲為別至

造房施者應問造寺施主方可興工

自下因明分房舍則具法式於夏前

豫分或至安居日分其穢事宅告大

眾去其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三分之

應留一房擬客必當不應盡分若餘

住處有必當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穢事至等

不應令作有五種至不應差作穢事

等至謂解蘇旦羅毗奈耶摩宮旦迦

僧伽上座及為眾讀誦者若於住處

多有房舍應隨當時至數多少若一

至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近狹同卧數

量均等共分勿令闕事諸坐枯等應

並均分除安水玩藥瓶之處并置

僧尼戒律疏 卷第四

六土肩羅摩耶及衆至行處若門
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處可
留多少安瓶器處衆受用悉亦不應
分若有施主樂於寺內造別房施者
住此房至應受其利并為修理或任
施主意取何至此至雖復受其別施
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
者諸門徒等應為舉之若為衆事須
出外行分房之時隨次留分阿蘭若
處並乞食時可留守至共均與食藏
門鑰時應作私記為防守故隨意養
狗其畜狗者須知行法若牽觀波及
房院坐狗所飽臥應可平填若還不
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
作三時豫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

僧尼戒律疏 卷第四

分若諍者去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
分得越法罪或為日分此是今日此
是明日或為時分此處小食此處大
食或為尊分此是阿遮利耶房此是
鄔波歇耶房如此分者皆得惡作罪
若病苾芻樂舊房者非次應與不應
無病詐言有病若分房竟後有至來
不以年高寡他房分若夜至若雙停
夜索分房及以褥席若其與者檀受
二至咸得惡作若夜至至不應相惱
可隨相識權時停止給孤獨長者為
乞食至造立停舍六衆聞之並皆同
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
意食之若至食有限即不應食如於
寺內隨次分房若在樹下若在平處
若軟草處亦隨次分應以白二莖具
五法者令分卧具所有大衆卧具下
至洗足盆並須聚在一處供上座分

僧尼戒律疏 卷第四

有十二至並須並造一分飯至二分
粥至三分餅果至四分卧具至五分
諸雜事至六藏器物人七藏衣至八
分衣至九藏雨衣至十分雨衣至十一
雜驅使至十二看檢房舍至若分卧
具及以褥席亦隨次分有餘長者若
客苾芻及居士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
物而為觀替得惡作罪招黑背殃知
僧事至半匝半匝應巡房舍觀其卧
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
語二師棄其卧具准法呵責若寺房
廊鳥雀栖宿為宣吏者應便至檢察
巢無兒卵應即除棄有者待去方除
若有穢穢無兒應除有者以線縛纏
之由此緣故更不增長若施主造寺
施僧伽已有事他行久不來者住寺
苾芻不應為之飲食故捨斯住處悉
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

一利養別壞。廣施寺主若來隨彼情。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。若有尊容彩畫。即毀應可拂除。還後舊狀。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。五衆給作。言生心者。所謂隨一營作。苾芻或復俗。至廬造房宇。定軌石時。心念口言。於此方處。當為僧伽作淨厨。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。當為僧伽作淨厨。如牛卧處者。謂是房門無其定准。捺亂而住。故廢處者。謂無衆僧空廢之處。衆結作者。謂大衆共。和秉白。二鵝磨作法結之。應如是作。修營廢所。悉備具已。齊於界內。并外勢分。一尋。將作淨厨。僧伽同樂者。即於此處。敷座。席鳴捷椎。乃至令一苾芻為羯磨。結此據大寺。可寺坊內。結。

◎根本薩婆多部律攝

作淨厨。若隨一房小舍。應知亦余於中。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。貯得界內。煮二界內。貯得界外。煮。並皆無過。若異此者。飲嗽之時。皆惡作罪。又有十種不淨處。不應熟食。所謂露坐門屋下。房簷前。溫暝堂。洗浴室。官室。宅制底。邊外。道家俗。至舍。寺中。若煮食時。皆得惡作。上因造寺。遂辦餘文。次擇學處。言應將餘苾芻者。謂衆多。至非僧伽也。由何事故。須將苾芻。為防後時。諍覓損。惱故。此中犯相者。唯除過量。餘並如前。小房戒說。若於住處。有闍諍者。有汙家者。有非理者。應駁損之。

無根謗學處第八

佛在王舍城時。密咀羅步。弭迦二至。由昔生中。與實力子。有怨讎。故遂共。妹空咀羅。且謗實力子。云。犯波羅市。迦便為舉。詰自相符。證由同。梵行事。及不忍煩。制斯學處。若復必苦。懷瞋不捨。故於清淨苾芻。以無慈波羅市。迦法。謗欲壞彼淨行。

後於異時。若問若不問。知此是無根謗。彼苾芻。由瞋恚。故作是語者。僧伽伐尸沙。言苾芻。懷瞋者。謂瞋惑未斷。不捨者。謂是現纏。意欲作其無益之事。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。即非犯類。所言謗者。謂非言謗。苾芻。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。至一者。清淨二者。雖清淨相似。不清淨三者。不清淨四者。雖不清淨相似。清淨若謗。應二十事。成犯五事。非犯何謂為十。謂不見不聞不疑妄言見等。是謂二事。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。五事无犯者。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。是為二事。此皆無。

法華經疏卷第四 第九節 華

法華經疏卷第四 第十節 華

法華經疏卷第四 第十一節 華

犯謗後二至十一事犯六事非犯謂以見而忘一事於上兩處為第四事餘事皆同思之可識前之二至體是清淨故無見忘若以書若以字印手印若遺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至若穢學至若謗苾芻若於大眾作如是言此中有至犯波羅市迦不斥名謗威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威犯惡作復有說言謗苾芻若亦獲本罪謗式又等得宰吐羅若以五無間謗苾芻者並得眾教以犯逆罪非苾芻故有云於中是吐羅者謗得輕罪且謗他時准於謗說其式又等得惡作罪若驅波索迦謗苾芻者應與作覆鉢羯磨若惡罵俗至不往其舍不受彼食及以牀座不為說法若彼下心從眾求乞性調柔者應為作仰鉢羯磨入邪部者為忤部至作覆鉢者不成作法翻此便成若善俗至家作覆鉢羯磨亦不成作若以一牀等塵諸界上一羯

磨至得覆仰多鉢

假根謗學處第九

佛在王舍城時室哩羅步彌迦二生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為毀謗彼苾

芻由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙

言異非分者異謂淫淫弄生死故四

他勝法非是彼因名為非分非分事

謗即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

言犯波羅市迦者得眾教罪若於眾

教作非犯想或作餘罪想乃至突色

說里多事皆同此隨其所謗得罪應

知說謗之時前至領解犯眾教罪無

犯者語實見彼作他勝等事

破僧違諫學處第十

佛在王舍城時提婆達多由貪利故

學得神通化未生竟令生信樂至如

來所求索門徒以不得故便起悲恨

乃與孤迦里婆茶達驪羯訶謨洛迦

底灑三沒達羅達多以為伴黨破和

合僧僧設諫時惡心不捨由僧伽事

及邪智煩惱制十十二種學處

若復苾芻與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

壽應與眾僧和合共住歡喜無諍一

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

可辦三惡慙忤諫隨教應語令捨是

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相

作業戒見軌儀及以活命言僧伽者

擬有九種謂無恥僧伽有恥僧伽卑

無卑僧伽順理僧伽非理僧伽理非

理僧伽未脫僧伽已脫僧伽脫未脫

僧伽此九種中誰可破邪除惡後二

餘皆可破以其最重無著恥眾犯四

重禁破事已成已破之者無重破故

後二種眾破事無故第九學至餘應

准說言欲破者提婆達多以惡癡故

心生異見壞彼僧伽於形相等改佛
寺則自制三事諸三淨教勸諸愚小
習行邪法言五事者一不食乳酪糞
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縫
縵損壞切故五不住蘭若受房生福
故言與方便者謂作破僧事於破僧
事堅執不捨者既思眾破攝化門徒
自守邪宗多求惡黨言莫欲破和合
僧者欲顯若破善眾定墮無間若捨
此心不受其罪沒諸具壽應與僧和
合者謂眾多至別諫之語或是僧伽
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愛樂無
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
染惡癡善能調伏令佛睡教得流通
故言安樂住者謂四種種現法樂住

依斯德故能獲勝果言再三言謂白
四羯磨不廣不略但齊二三言諫時
者謂作法時懇懇去諫者明眾至心
隨教應諫者諫其所以遮其非理故
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
若復茲焉若一若二若多與彼茲焉
共為伴黨同邪違正隨順而住時此
茲焉語諸茲焉言大德莫共彼茲焉
有所論說若好若惡何以故彼茲焉
是順法律依法律語言無虛妄彼受
樂者我亦受樂諸茲焉應語此茲焉
言具壽莫作是說彼茲焉是順法律
依法律語言無虛妄彼受樂者我亦
受樂何以故彼茲焉非順法律不依
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
違云勸作諍事堅執而住諸茲焉如
是諫時捨者善若不捨者應可無三
懇懇正諫隨教應諫令捨是事捨者善
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
義名曰法語出柔軟言名曰律語言
無虛妄者謂曉其事方出於言我亦
受樂者彼所作事咸稱我心莫作是
說等音勸隨云卻捨背邪黨此中犯
者始從隨順欲作破僧皆得惡作罪
眾多至諫不肯捨者得重吐羅罪若
重初白乃至羯磨第二竟時一一咸
得重吐羅罪第三竟時如法如律如
大師教而為開諫違而不捨者得眾
教罪若作非法而眾和合或作如法
眾不和合或作非法眾不和合或作
似法眾不和等由作諫事不稱法故
無犯若犯罪已即應說露若不令者
與他同重一切羯磨咸得惡作若他
諫時心同惡黨設令不語亦犯眾教
有言不同而心樂破犯重吐羅若難
言同作不破心或無破心不同其事
者無犯若生疑者獲重吐羅自有破
而非吏亂應為四句吏亂謂是始從
憐集破眾之事或有破眾非是異住
亦為四句異住謂是異界而住或有

有犯必苦不應詰問羯磨等事亦不應呵若有二十法者所作羯磨不應為解何謂二十謂於眾處不現恭勤身不輕利故或於眾處不生旦下不獨傲憍故或於出離不肯隨從不順治法故或於眾邊不行恭敬手行敬法故或於界中不求解放於罪無悔故或於王家及斷事官或依外道及以別至不依於眾者俗至衣及外道服承事外道不應行事而復行之必當學處而不修習或罵苾芻或時瞋恚或復呵叱或令眾失利或不欲同住若有此二十法不應與解

今時世尊作教勅已令墮者阿難陀共諸上座苾芻在於路中差具五法者往抵叱山就彼詰責與阿濕薄迦補捺代蘇行汙家者作毆擯羯磨其同罪者半且盧四得迦等中路聞已遂便逃向室羅伐城如法除罪時彼二至彼往迦多林見此事已作如是言我輩同罪有毆不恥知諸具壽隨自己情有膜有欲時諸苾芻告彼二至今其改悔先別諫已後為羯磨諫

白其受用鄙事故而行汙家因家愆煩惱制斯學處

若復眾多苾芻於村落城邑住汙他家行惡行汙他家亦眾見聞知行惡行亦眾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眾見聞知行惡行亦眾見聞知汝等可去不應住此彼苾芻語諸苾芻言大德有愛患怖癡有如是同罪苾芻有恥者有不恥者時諸苾芻語彼苾芻言具壽莫作是語諸大德有愛患怖癡有如是同罪苾芻有恥者有不恥者何以故諸苾芻無愛患怖癡汝等汙他家行惡行汙他家亦眾見聞知行惡行亦眾見聞知具壽汝等應捨愛患等言諸苾芻如是誨將捨者善若不捨者應可再三懇懇正諒隨教應語令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

言村落等者若有街巷可知至物住處名為村外遠家名為落廩王都處名為城邑言汙家者有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盤而食同醵飲酒等云何受用謂採花果等云何惡行謂以惡惡法毀謗於他及戒見等中說其毀犯由依汙家生眾罪故見謂眼識聞謂耳識知謂餘識此顯見聞知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駁不駁言有怖者於逃去者不敢治罰不駁擯者謂是半且盧四得迦等言汝等應捨愛等者謂是別至諫言無三者眾以白四諫但言愛等即得惡作別至諫時違犯處罪廩白及二羯磨違得三宰吐羅罪第三竟時使得眾教若棄法和別事並同前實有愛憎非愛憎想疑得宰吐羅罪者作愛憎想者無犯實非愛憎作此想疑便得眾教若未作毆擯羯磨言愛等者得惡作罪由誘眾故若於他至知無實事自生惡念妄說前人作難聞言得二墮罪

惡性違諫學處第十三
佛在憍闍毘闍國陀苾芻不念他語

還如法教因其惡性受用法事求自
在下忍煩惱遂生忿恨自損損他制
斯等處

若復惡苦惡性不受至語諸法當於
佛所說戒經中如法如律勸誨之時
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
若惡諸大德止莫惡我莫論說我諸
法當語是法當言具壽汝莫不受諫
語諸法當於戒經中如法如律勸誨
之時應受諫語具壽如法諫諸法當
諸法當亦如法諫具壽如是如來應
正等覺佛聲聞眾便得增長共相諫
誨具壽汝應捨此事諸法當如是諫
時捨者善若不捨者應可再三懇勸
出諫隨教應語今捨是事捨者善若
不捨者僧伽伐尸沙
惡性者稟性虛言不用他語於佛所
說者半匿所說言戒經中者謂佛世
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
應出柔軟語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
情不忍可言佛聲聞眾便得增長者
田長轉相教世尊雖教得久住世言
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
為作憶念憶時應求聽許若不
許者棄莫與言若仗託有力者不應
教誨不共長淨安居隨意即於此日
應一必當作如是白我某甲遮彼
某甲若其甲為長淨等事若此法當在
眾中者不應對之而為長淨及隨意
事若於所犯罪有餘無餘無有定實
而遮他者皆成非法若天眼天耳及
聲盲無識隨黨非黨在坐居空等或
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其能
詰至雖被眾差應知軌式有其五法
謂從座起脫草屣整衣左肩礼上座
已合掌而住應以五法而自稱量我
是持戒者不有著懶不有追悔不能

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
欲詰能容許不彼應答自由何事故
介詰於我說罪差別如律應知其被
詰至應於五部學處自思付已當聽
許之返今憶念余於何處知我有犯
當依實說勿構虛言應告彼云今任
汝詰次能詰者先為安慰方始出言
然我不以錯誤之語及私昇語或造
次語仁所說者我皆三問而詳審之
次應白言汝某甲聽僧伽今我為詰
責臣問今實事眾當為汝作羯磨法
應可善思勿令損已亦不應調弄清
淨之至并終戒者者宿有德亦不輕
慢違此教者得惡作罪言共相諫誨
者有所違犯心希清淨說先所犯此
中犯者謂別生諫時不用語者得窣吐
羅罪若願白及二羯磨得窣吐羅罪
第三竟時得僧伽伐尸沙惡語之至
不先詰問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
摩那毗行摩那毗竟餘有出罪應二
十僧中出是苾芻罪若少一至不滿
二十衆是苾芻罪不得除諸苾芻皆
得罪此是出罪法

言我已說者彰其事二欲令諸苾芻
重審其罪覺舒息故九風便犯者謂
風九戒事成獲罪四至三諫者即破
僧等這三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過住等四
由行已謂令衆心喜五由至殊謂滿
二十衆言二十者若少不足作法不
成故以衆定行過住者由其覆罪覆
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
過住法應說衆多惡作罪若與聲
至及不解方言或非本性或校治罰

如此之至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或
經兩箇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復
與不覆或前或後於諸罪類治法衆
多具如廣文此不繁說有四種至應
行過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
如百一羯磨說若其重犯是前罪類
應與復本過住羯磨令其調伏謂壞
前法從本更行行時更犯是前罪類
應與重取根本羯磨若更犯者重取
前日可更令行行過住至所得之法
黑白不同有其六種一者掩黑謂掩
皆非法二多分黑過住如法餘皆非
法三向半黑復本是法餘皆非法四
減半黑重取是法後皆非法五少分
黑意喜是法後一非法六掩是自乃
至出罪悉皆如法名善出罪若如法

行過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
名意喜於六夜中若重犯者應與復
本意喜若更重犯應與重取六夜意
喜此謂是前罪類言前類者前因故
泄今還故泄於皆准此若非一類即
不壞法若行過住及摩那毗時更犯
衆教非同類者應須發露所有惡作
別行過住及摩那毗若其風日犯風
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
與行法行過住意喜苾芻所有行法
應隨順行謂不應受善苾芻札教亦
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
度至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
不教穢且亦不差遣先應捨捨不詰
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茶寒時
種火熱為扇涼打捷椎嚴香火并讚
嘆佛應在近圓下求寂上座僧伽則
具安鉢之初應為取舉制底香臺常

薩婆多部律攝卷第四 第三十誡

應塗掃依時巡禮應告日數衆集之處以所行事告白令知不應一一為自容必當求末安衣鉢應就為自無必當寺不應輕枉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取後應受過住意喜作法之時不應還以過住意喜及穢學人足其衆數亦非此至得共同處而行其法不居空寺亦非一至非二非三要須滿四是清淨至同處行法如前所說不依教者咸得惡作又由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至諍者若去還對苾芻受其行法若行意喜不行過住若行過住不行意喜斯皆不應求衆出罪若並善行當求出罪錄如廣文說有六種至犯衆教罪對一苾芻說除其罪得名清淨何謂為六一者遍持蘇呬羅戒二者遍持毗奈耶戒三者遍持摩呬里迦戒四者性極著愧若說其罪懷慚致死五者衆中叡老上座六者大福德至何故此六許易除罪罪滅因心不

薩婆多部律攝卷第四 第三十誡

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二歲至見治罰謗議便生聞一至悔若犯不共衆教罪者相轉之時過亦隨滅根本薩婆多部律攝卷第四

勅彰造 甲辰歲高麗國大藏都監奉

多部律攝卷第五

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制

二不定法

攝頌曰

若在屏障中堪行姪欲處及在非障處

無有第三至

余時薄伽梵在室羅伐城逝多林給

孤獨園時鄒陀夷苾芻在屏障處與

女至笈多壓膝而坐為說法要時毗

舍佉鄒波斯迦見是事已心不忍可

往白世尊此因鄒波斯迦事由姪煩

惱制風不定

若復苾芻獨與一女至在於屏障堪

行姪處坐有比丘信鄒波斯迦於三法

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

或以鄒波斯迦所說事治彼苾芻是

名不定法

此中不定法者謂以事處情慙而為

其體若復必當獨與一女至者是事
在屏障者是處堪行姪者是情若有
云信鄒波斯迦隨一而說者是梵言
必當者欲深現前近圓至也言獨者
謂無餘必當及餘男子言一者無必
當且及婦女至文三者謂是至女堪
行姪事屏障者謂隱覆處堪障其
形得為姪事此有五種牆籬及衣藜
林間夜於如是處或男行就女或女
來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
至或許不許云信鄒波斯迦者謂見
諦至有說設是異生有忠信者言行
無盡亦信其語隨一而說者或女至
見事不忍而說或護彼必當不肯自
言為梵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不定義
罪或對說惡作此中若聲是不定義
若本意行姪同一座時得寧吐羅罪
或以鄒波斯迦而說事治彼必當者

欲顯鄒波斯迦於罪自性及罪因起
不善曉知然見必當與女同座共一
器食同醵飲酒如斯等事並應治罰
是名不定法者言此罪體元定相故
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
日四轉磨得羯磨已所有行法不得
度至出家受十戒等如上所說若不
依行威得惡作復應問彼舉事女至
顏色形容遮止處所若有第二至亦
應問彼事相當者如說而治若不
當應隨必當語或時湯說餘罪或復
非罪去罪或此罪作餘罪想斯皆取
彼必當語治

於第二不定中有差別者緣在王舍
城因室利迦必當共蘇杜多女同處
而坐由鄒褒灑陀鄒波斯迦見而言
告在非屏障處不堪行姪波羅市迦
無容作故

若復必當獨與一女至在非屏障不
堪行姪處坐有云信鄒波斯迦於二
法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波

逸底迦彼坐必當自言其事者於二
法中應隨一一法治若僧伽伐尸沙
若波逸底迦或以鄒波斯迦而說事
治彼必當是名不定法

第三部三十溫薩祇波逸底迦法

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必當

多畜衣服廢諸善品此由長衣事及

過限廢闕煩制斯學處

若復必當作衣已竟羯恥那衣復出

得長衣齊十日不分別應畜若過

畜者溫薩祇波逸底迦

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余時

世尊作如是念我今身形極為柔軟

但畜三衣尚得支持況諸必當身非

柔軟畜三種衣而不充濟因制必當

各畜三衣內得資身無益長過於三

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馳毛

僧尼戒律疏卷第五 第八條 年

線樹葉衣豹皮鹿皮及小浴衣或染青色或復露形及以拔髮或角鴉毛或至鬚髮或受症法此等皆是外道形儀非出家法作者得穿吐羅罪若更有餘外道衣服著時咸得惡作若著留纏衣或結纏衣或著襦袴等或時繫腰為烏摩臍沙或復裹頭或著俗至上下衣或為彫彩及諸瓔珞婆羅門線或解繫線諸如是等非法衣服是俗形儀若著用者咸得惡作譬至為病令辭安呪線者无犯應繫時後若差解除不應輕棄應安繫木孔內

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取時應披七條為遮寒入聚落乞食取食禮制底應著大衣後二衣應割截作若是貧至後必須截為入聚落故何故不割截衣不入聚落然苾芻衣有其二種與俗不同謂彩色形狀俗至純白不截苾芻壞色而截若得新衣作僧伽藍及居士師但兩重應作溫坦羅僧伽及安坦婆娑一

僧尼戒律疏卷第五 第九條 年

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侵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染已還持此物重帖斯衣者無犯三十一日若不帖者得捨墮罪若得故衣造僧伽藍及居士師但應四重作七條五條應兩重作或撻去還安准前應識若美掃衣及故破衣隨意重數其條數墮滿法者若安坦婆娑墮滿法式一長一短溫坦羅僧伽兩長一短若无容割截或是少欲貧人衣財不足雖不割截帖苾芻聽當或現無暇當撻縫剎等設是緣條等守持無罪其僧伽藍條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墮滿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摠有三品僧伽藍衣謂上中下上者自肘量豎三損五下者各減半肘二內名中溫坦

僧尼戒律疏卷第五 第十條 年

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堅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為量若身絕大者裙應縫作厭蘇洛迦而受用之如前衣量若過若減不依量作者咸得惡作其浣衣法苾芻不應令客浣衣至浣洗衣服恐壞衣故浣衣之家亦不應往可自為之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浣衣法先取木皮洗去塵土打椎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浣之時應取少汁安於器中方可捉衣斟酌少多令衣遍溼不應以衣置多汁內亦不急撻令衣壞撻既撻去汁更乘數遍方曬曝之曬衣法者橫繫細繩衣邊搭上臂竹夾衣其夾隨意多少汁流下邊還翻向上勿令垂渾應可數看若衣重大應於牀木上曬之數數翻

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
後以少水濯柔色益鮮好令色不脫
苦於寺內為染作時染汁汗地牛糞
塗拭若石灰地應須水洗

其縫刺法依稻田畦勢而為割裁葉
向兩邊不應一靡葉有三別謂上中
下上闊四指或如鳥張足狹齊兩指
二內名中凡為小壇當大壇半應用
竹簾或用針等而記其處然小壇壁
大壇裁割之時更須增其半葉一縫
作了之後方始明闇而得相應異此
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
條綯可長兩指反自相繫便成二綯
臂前緣邊應安其細疊為三幅是安
綯細處或隨身大小細有三種一似
葉莫子二似葵子三似棠梨子上邊
既余下緣亦然顛倒任披並成非犯
若行出外內細雙綯繞頸通披角塔
肩上有五種物不應割裁一謂被披
二高襴婆三謂種褥四是厚絨五破
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緣定然後
縫刺如前所制若不依者咸得惡作
或依餘法而縫刺者此亦无犯有五
種衣一有施主衣謂定知有欲施衣
人二無施主衣謂不定知施主之虞
三往還衣謂將往深摩舍都處而返
持還四深摩舍都衣謂棄在鹿林五
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
謂牛臂兒鬘織穿火燒乳母棄衣此
之衣體由事差別及出處不同總有
七種何謂為七一者毛衣二苧摩衣
三奢揭迦衣四羯揭死迦衣五獨孤
落迦衣六高拈薄迦衣七阿般闍得
加衣言羯耶耶衣復出者因此須明
羯耶耶事其舒張法及以衣財同受
之至并所獲利養出衣法式先明羯
耶耶衣舒張之事眾須和合於八月
十四日搃白僧伽言諸大德可於明
日眾應同聚張羯耶耶衣至時眾集

棄白二法差具五德者作張羯耶耶
衣至次為白二持衣付之彼受衣已
應共諸苾芻作浣染等事乃至能行
二三針者甘共助作其作衣人或二
或三生如是念此衣我與僧伽當張
作羯耶耶現張作羯耶耶已張作羯
耶耶於此三心區為後二亦成作法
若不作者得惡作罪餘處坐夏來此
請作張衣之至亦成張衣其張衣至
當於八月十五日白僧伽云明日我
當為大德僧伽張羯耶耶衣仁等皆
可於自三衣並須捨已持至眾中既
至明日張衣之至應以塗香燒香及
諸花眾嚴飾供養羯耶耶衣已置淨
盤上擎向眾首在上座前捧衣而住
作如是白大德僧伽聽此衣僧伽許
張作羯耶耶我苾芻某甲僧伽今差
作張羯耶耶至我某甲是張羯耶耶
至我以此衣當為僧伽張羯耶耶第
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
此有利養及以鉢蓋我當獲之如是
乃至眾末其張衣至不應持此羯耶

法苑珠林卷第三 第二十八 華

那衣性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必當但可依自安居受羯耶耶衣不隨王法僧伽若破法當應為若兩眾共作惡衣所得利養法當應受

何者衣貯合張作羯耶耶於安居中多獲衣者應取其一為羯耶耶餘隨意分要是新衣已浣浣者未曾披著及非急施衣若僧伽或盟或羅僧伽或安旦婆娑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疎薄往返蓋冕帖著緣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耶耶衣

何至共張羯耶耶衣謂同一界是善慈當同共受衣及與欲者有十種至不同同受羯耶耶衣一未有夏至二破夏至三後安居至四餘處安居至五張衣之時不現前至六行遍住至七遍住竟至八行意言至九意言竟至十教學至復有十三但得利物不

法苑珠林卷第三 第二十八 華

獲饒益謂以求寂營前第四便成十至有五種至利及饒益皆不得謂三種捨置至餘處安居至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眾食七得展轉食八不受請得自往食九得非時入村不鳴投十得法學家隨意受食從八月十六日至正月十五日衣出時但由張衣獲其饒益非廢學處此羯耶耶衣如何當出張衣之至於岳區十五日應白眾言諸大德明日我當出羯耶耶衣仁等各各守持自衣既至明日僧伽盡集秉白二羯耶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耶耶衣何謂為八

攝頌曰

初決去不定 決定失去衣 聞出出界疑 監祈同心出

此中言決去失去衣者謂若慈當於此緇惡心欲往餘方不擬重來決意出界

法苑珠林卷第三 第二十八 華

者是不定失去衣者謂若慈當出界求衣或未作衣或已作半於此利物及以往處或有顧瞻或無顧瞻或有望心或無望心更擬還來作衣或起疑念者是決定失去衣者同前所說於中別者而我今去更不重來亦復不能遣支伐羅者是失去失去衣者謂出界外造支伐羅起手作時遂便失去者是聞出失去衣者出界求衣還聞大衆出羯耶耶衣情生隨喜者是出界疑失者慈當自念若衣不了或還不還生如是心出界便失堅斷失去衣者本心出界擬還作衣既至彼方求衣不復望心決斷便是失去衣同心出衣者謂若慈當出界求衣後還寺內同心共出此中略說餘如羯耶耶衣事中廣明若眾破者此部張衣還須此部和合共出凡慈當眾張羯耶耶衣者於五月中獲其饒益不張衣者一月饒益有何緣故此衣名作羯耶耶耶謂是堅實精妙之義然由大眾持持衣等此能荷負令無違犯有斯力用故名堅實或由衣衣體精妙故

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藍二嗔四羅僧伽三安咀婆娑四且師但都五裙六副裙七僧脚崎衣八僧副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勝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藍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淨未割裁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當作九條僧伽藍衣兩長一短若無障難我當浣淨割裁縫刺是所受用如是再三餘二同此若無苾芻對餘四眾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藍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依故而受用之不須分別為遮寒苦為除熱故開疎薄物毛及苾芻縷布白氈氈氈座褥及所餘衣并絲縷倚帶皆悉聽苾芻若三衣有上垢膩汗者於著肩處應以物皆長一肘半廣一張手四邊縫著汗即垢洗若身有血出應作拭身衣當數浣淨若雨浴衣須亦聽苾芻三衣袋法長三肘廣一肘半長膝兩重縫之為袋兩頭縫合當中開口長內其衣搭在肩上口安巾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今受用者無聞之故其枕囊法長四肘廣二肘疊縫為袋一重亦得於內貯以木綿及羊毛等然後縫合用以支頭作教情法周十二肘於上安蓋隨身長短四角豎柱以帶繫之但三衣在聽苾芻洗裙雖不守持無犯若苾芻有餘長衣合分別者或已成衣或未成衣應於阿遮利耶耶波駄耶屢作委寄意而分別之或餘尊王或同梵行者其委寄在持戒

多聞所有德行過於己者委寄為善應如是說具壽存念我苾芻某甲有此長衣未為分別是令分別我今於耶波駄耶屢而作分別以耶波駄耶作委寄者我今持之第二第三亦如是說其委寄在假令身在大海之外運為委寄分別無犯若分別時不應對彼委寄之正應共餘者而為分別委寄之至不應取彼分別之物又復不應見委寄在身故死之後眾取其衣作二至物分之此是作法與委寄至非是實施其委寄至雖復身死未聞已采並成分別若聞死已應指餘至為委寄者其委寄至不應言請亦勿告知若五條七條有蓋長者並須分別長僧伽藍不應分別直余而畜為利他故謂若是有受近園至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蓋長過若不聽畜有關乏過異諸俗至及外道故凡畜衣者須知五事一明畜至二明受處三明避就四明棄捨五明受用

言畜至者謂許何二得畜長衣謂少

雜事部律儀卷第五 第十法 奉

雜事部律儀卷第五 第十一法 奉

雜事部律儀卷第五 第十二法 奉

財利至或生來習樂或從意樂天隨或身多病苦或多垢膩或多穢亂或多寒熱或營作至或於衣服性多愛玩由開長衣能攝念故是謂畜至言受處者若出家至或在家至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癡狂至施不應受若知父母現在者應受若矯詐至博奕至好鬪至盜賊至膾炙茶羅等持物來施皆不應受由多譏過壞淨信故何等衣物若應受謂貴價緣僧伽應畜絲絛被帳若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必若受用諸皮若作皮鞋底唯一重若底穿者應補齊河處是邊方耶東至奔茶林西至二寧吐奴村南至攝伐羅伐底河北至溫尸羅山攝頌曰東至奔茶林西至吐奴村南至伐底河此限域外名曰邊國內名中方若於

掘至造得熊皮者受取無犯應安佛堂門下與諸比丘坐或常足踞為明目故雖開受用若在俗家得皮則具為利施主應坐勿卧若患瘡病及眼閉者聽取熊皮應坐毛上能獨於疾本因十二德耳若於中國開一重皮屬由莫訶羅若多復還制斷為護卧具復更開許若底多重者令俗至著已受用無犯若草屨重底踰時出聲或如羊角或作雜花紫赤刺繡文彩在鞋令難悉皆制斷又諸為馬師子虎豹豺狼之皮並不應用此諸獸筋不合雜物凡是鞋屨或作鞋頭掩前掩後並皆不合露指皮鞋亦不應著若寒重國應著富羅寒國謂是冰凍成凌若在寺中大小行履開著木屐若在俗家著亦無犯若鹿芒鞋及竹葉屨並不應著若甚多腥脚有熱血病得著草鞋若巧甚若自欲綴鞋應在屏處勿令至見其雖刀作具聽畜无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鬣鼠齧崖岸欲陷

大燒風魔水漬盜賊如是之虞皆不應置衣若上價綖阿蘭若中則不應畜應安村內於苦業上時曝曬之房無戶扇及無蓋若不應止宿若不將大衣不應出外有五因緣聽留大衣一處有蓋若并有門扇二疑天雨三渡江河恐有傾覆四在謁恥鄰衣時中五得難衣法若衣緣斷壞者應以物帖或用線縫若身著衣不於流澗池木石糞掃無坐物處放身而坐應作木拈指磨令淨或為草穉以物纏裹隨意大小用以為座若作務時應須善護勿令泥土汙衣若遊行時有棘刺處應可察衣不令垂破若應洗不洗應縫染不縫染皆得惡作者僧伽既不應作務不在道行不裹身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襯坐卧無犯然於卧時少睡多覺亦不應隨處而卧若夢中多寐泄者應以衣物掩身繫勿令脫在不淨地不應安衣若有俗至若當不應自擔衣物其長毛絛不

應輒披若多錢以餘衣替所著本服應觀察可委信處應寄其衣是名避就

言棄捨者若至專性愛多衣者三衣之外並應捨棄由貪好衣燒亂心故增長執著障道眼故應著糞掃衣及細滑衣者應著毳毛衣著糞掃衣至謂衣被雜色褥等凡著屍衣至不應入寺不札制底若欲旋札應離一尋亦不應用僧伽臥具不入眾中亦不為俗至說法不入俗家設須往者應住門外主至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必當不割截衣不帶絢細不應入村除有難緣若入外道出家生舍不截無犯裙不繫條亦不入村及俗至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他護而當用是名受用如上所說不依行者感得惡作言得長衣者十日不分別應畜若

過畜者謂交並得長衣不分別不守持至十一日明相出後是名過畜言

淫淫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来應分別應守持或棄捨若不介者至十一日明相出時便得捨隨若月一日得衣於第二日復得衣乃至十日得衣若風日衣不分別後所得衣及諸雜物乃至鉢袋腰條等至十一日皆犯捨墮由前得衣相續緣故二三日等准此應知何者名為淫淫祇波逸底迦者極小量謂縱橫一肘者是若已分別作未分別想但得隨罪而不須捨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至十日我當分別者中間無犯若不生心為分齊者於日中得惡作罪不憶者無犯或多煩惱貪染纏心或愚癡或惛沉或心放逸不為分別者感得本罪若衣縷雜毳毛者過十日時但得惡作以不淨故

凡是已犯淫淫祇波逸底迦者或被蟲蟻食損或被飄燒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疊首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謂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事煩惱同前制斯學處若復苾芻作衣已竟鷄恥那衣復出於三衣中離一衣界外宿下至一夜除聚作法泥障祇波逸底迦

若復苾芻作衣已竟鷄恥那衣復出者頗有苾芻作三衣雖竟鷄恥那不出耶應為四句具如廣文於二衣中者謂僧伽耶臨四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耶不應往餘寺宿若

海通多部律疏卷第五 第三十五

有礙緣應借而卧或用盥洗羅僧伽如法皆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即不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女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必為有緣入村坊內應持一割截衣若不入村者不持無犯除眾作法者由聖者舍利子及莫訶迦攝波大衆與法聽離僧伽服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為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為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難飛墮處柵籬村者齊何

薩婆多部律疏卷第五 第三十六

處來是其勢分謂牛羊入時蹄至塵土所及之處或有慚愧至大小行處潑灑村者齊何處來是其勢分謂十二橫梯所及之處或棄糞掃時有礙軌石所至之處若莖莖身居村勢分衣者於中或復翻此並成非犯若異此者身衣別處明相未出使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眾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堂及外道舍伎樂車形處或林樹應知以下十二事隨次而相配門門坐牀梯柱門廟幡處軒座施及井樹根為共處此各有四句隨事應思若家主一至或兄弟不分此處名為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斂之時糠所及處是場勢分更至日中糞所覆

薩婆多部律疏卷第五 第三十七

處無風葉落處并雨滴及處是樹勢分鋪者賣雜香物店謂貯積貨餘如廣文若莖莖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工作衣界身衣異處及空地等居皆名離衣若無衣界莖莖住處齊牆柵等若道行齊四十九尋住及坐卧同布一尋是其勢分若兩界上卧乃至衣角不離身者下名失衣

薩婆多部律疏卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監
勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第六

幸

尊者勝友集

三藏法師義淨奉 制經

一區衣學處第三

今時薩伽梵在室羅伐城迦多材給
孤獨園時諸苾芻多畜長衣或經一
區或復過此廢修云紫因望滿事煩
慚同前制斯學處

若復苾芻作衣已竟羯祇郵衣復出
得非時衣欲須應受受已當疾成衣
若有望廢求令滿足若不足者得苾
經一區若過者沮薩祇波逸底迦
得非時衣者若五區一區是謂衣時

異此名非時若在時中得衣不分別
元犯於非時中若衣不足更有希望
處應求令足應受者合當時有希望
者謂於親友及阿遮利耶等或五年
會等我當得衣或時轉授若不足者
我今許衣求令滿足若苾芻於區
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元

○根本薩婆多部律攝

根本薩婆多部律攝卷第六 第三

犯至十一日得捨墮罪若未足者得
齊一區若過者得沮薩祇波若十日內
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區不分別者
得捨墮罪

使非親互洩故衣學處第四

佛在室羅伐城給孤獨園時驅施夷
苾芻因精汙裙與故二尼苾芻多令泥
彼持不淨置女根內及女口中為因
求事煩同前制斯學處若復苾芻
使非親必當互洩洩打故衣者沮薩
祇波逸底迦

此為除端染煩惱故復為廢故衣業
是故因開親且為洩又為防其譏嫌
過故亦為數數親近女人今自煩惱
轉增故故為斯眾過制斷非親言非
親者非親族類言親族者謂從七世
祖父母已來所有眷屬咸名親族異
此非親言苾芻且者謂受近圓非餘
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

根本薩婆多部律攝卷第六 第三

犯若老病無力或必苦且恭敬尊德
情崇為洩及是門徒悉皆無犯令洗
種極得惡作罪洩者下三以水一洗
即名為洩或汙汙令洗洩者乃至一
入洩汁打者下至將手一打一拍實
非親族為非親想疑今洩洩打得
捨墮罪實是親族非親想疑令洩洩
打咸得惡作與衣已後尼持根音或
時歸俗得方便罪使非親且親且為
洩亦得惡作意洩此衣錯洩餘衣者
但得墮罪無其捨法凡見門徒為非
不止白不忤教故師亦得罪言無犯
者或三寶衣物或使親且或時自洩
或師主為洩或郵波索迦郵波斯迦
或使親且非親為洩斯皆無犯令他
洩衣有四種別一者不洩二者微洩
三音善洩四者過洩如是洩打同有
四別犯有輕重隨事應知有五洩色
謂根皮茶花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 朱砂大青及紅茜
黃丹蘇方八大色 苾芻不應將洩衣
二謂深緋色及淺緋色此二種色若

律部疏釋卷第六 第四快 李坤

為玩好心者皆不清淨得惡作罪
若有施主生敬重心將大色衣持施
必當應同綠色壞其大色者時無犯
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
三矯覓名稱心後謂許著弊衣欲令
他知有德有行希利譽如是三心
皆不應作此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
已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
可頻頻著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
非自辟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
受用合度若手時節自損損他自損
者不若己身損他者福不增長言知
數者十三資具足得資身多蓄貯家
長貧廢業

攝頌曰

知量知間隙 思察識其時 知數受用衣

律部疏釋卷第六 第五章 李坤

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
至勿不用心令衣有損凡洗浣衣有
五種利除臭穢氣變不生身無癢
癢能受染色堪久受用不洗衣者翻
成五失著染色衣亦有五利順體形
儀故令難微傷故不受塵垢故不生
穢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
用故受用勞心故元益煩勞故障諸
善品故著好染衣亦有五失自長情
恣生他嫌心故令他知是治容好色
事故過添損衣用不牢故若過打時
亦有五失四過同前五過打損衣用
不牢故難施慈若過打衣故佛言受
用衣者不應打不極打若於施主得
極打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是有擇
准此摠不聽打又有釋云若余但遠
其打何須去極打耶故知遮其過打

律部疏釋卷第六 第六章 李坤

不遮其打又復遣浣染打遮非親且
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
取非親且衣學處第五

佛在室羅伐城給孤獨園鄒波難陀
慈菩薩從羅鉢羅慈菩薩取賊施衣其
事同前識嫌待緣煩惱制斯學處
若復慈菩薩從非親慈菩薩取衣者除
賀易溫薩祇波逸底迦

言非親者由於非親且處取衣自濟
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機
同體別體或全酬償或半償或少或
多或劣或勝或相似物隨衣主意而
賀易之或觀彼意慙而為受或為報
恩或為福德或供養心受皆无犯又
設非賀易作如是心我當酬直亦名
賀易若為飾玩

若輕慢心若矯誑意而賀易者咸得
惡作若无上下衣者應受若過受者
使得捨墮境想及疑同前學處或不
對面取或違害等取或衣不現前咸
得惡作无犯者謂求寂女及學戒女

或施僧伽或聽妙法情生欽重或近
園時所有惠施或酬價直或共貿易
或知彼是福德者彼以衣物置於
莒前我有餘衣現無關乏願為受之
作是言已捨衣而去或親友想或楚
用想如斯等衣受皆無犯

從非親居士居士婦乞衣學處第六

佛在室羅伐城給孤獨園時耶波難
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
家即為咒願強從索衣因生煩惱令
他不樂長自貪求其事同前由過限
廢闕譏嫌煩惱制斯學處

若復莒莒從非親居士居士婦乞衣
除餘時沮薩祇波逸底迦餘時者若
莒莒棄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
或使至乞言棄衣者謂被賊奪或他
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
或灰汁燒言吹衣者謂風吹去言漂

衣者謂水漂將衣價色量三種不同
價謂直五迦利沙波聲等色謂青黃
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
想疑等准上應說或現身相或違害
等或時減量或乞經緯或取時根轉
或出語言或詐欺至或現異相或苦
言求覓者咸得惡作無犯者謂失棄
等或他施衣或乞衣雖得小片物或
乞小片他與大段或乞雨衣或乞數
憐或為衆乞或從非人傍生趣乞咸
悉無犯

過量乞衣學處第七

佛在室羅伐城給孤獨園六衆莒莒
數被賊奪因斯過分乞上下衣事極
同前制斯學處若復莒莒棄衣失衣
燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦
乞衣彼多施衣莒莒若須應受上下
二衣若過受者沮薩祇波逸底迦
言施者謂重重施懇懇施真心施詐
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串習施不

串施現相施自言施違他施自手施
此等施相攝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三種
一莒莒上下衣上者僧伽胚攢五肘
豎三肘下者是裙攢五肘豎二肘二
俗至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
及僧脚崎上者謂三法衣若乞莒莒
上下衣或乞俗至上下衣各依量得
者無犯若過量求者乞時得惡作入
手犯捨隨若乞俗至上下衣縱少不
足不應更乞若更乞者得罪若有盈
長不須還主若乞莒莒上下衣不足
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

佛在室羅伐城給孤獨園時耶波難
陀於俗人處強索衣價施主僥仰情
不得已買物與之其事向前過限待
緣譏嫌煩惱制斯學處若復莒莒
有非親居士居士婦共辦衣價當買
如是清淨衣與某甲莒莒及時應用

慈覺三藏經卷第六 第十段 奉

此必若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沮薩祇波逸底迦

言衣價謂具齒金銀買者非七得

物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馳毛絨等由體不堪為衣用故言及時者謂順必若須用之時或順必若開當之時言先不受請者未曾言請言善哉仁者即是讚歎勸諭之辭言為好者更求勝大謂價色及量悉皆精妙若過量求七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无犯者若從天等乞或乞縷經及小帛片等无犯

勸共作衣學處第九

若復必若若有非親居士居士婦各辦衣價當買如是清淨衣與某甲必若此必若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

慈覺三藏經卷第六 第十一段 奉

好故若得衣者沮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慈若若勤令作一衣以此為異

過限索衣學處第十

佛在室羅伐城給孤獨園時王舍城大目名勃里沙哥羅因有商客遂寄衣價與郵波難陀聞已往取持付餘至復從強索彼至有事須赴眾集慈若若不許遂即取價相還由去違時遂手眾制被罰六十迦利沙波拏取不淨財不說他意致生惱亂因受不淨財事同前煩惱制斯學處

若復必若若王若大目婆羅門居士等遣使為必若送衣價彼使持衣價至必若所自言大德此物是某甲王大惡婆羅門居士等遣我送來大德哀愍為受是必若語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使自言大德有執事至不須衣必若言有若僧淨人若郵波索迦此是必若執事人彼使往執事至所與衣價已語言汝可以此衣價買順時清淨

慈覺三藏經卷第六 第十二段 奉

衣與某甲必若若令其披服彼使善哉執事至已還至必若所自言大德所亦執事至我已與衣價得清淨衣應受慈若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

要而住若四五六返得衣者善若不復求不得衣者沮薩祇波逸底迦若竟不得衣是慈若應隨彼送衣價廉若自往若這可信人往報言仁為某甲必若送衣價彼慈若竟不得衣仁應知勿令失此是時王者謂薩頂王大惡者謂親輔佐國政婆羅門者是貴種居士者謂諸吏人等者謂城內外至言此衣價我不應受者何謂不應謂諸慈若不應自作一團之圭及半團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坐園園亦令眾畜應與寺家淨人及淨俗人計分徵課以供僧伽若使淨人及僧作人自作四者所有穀麥菜蔬果實並皆不淨慈若不應食又銅

置銅枕釜鑊等器或僧伽非別人畜
若須守護應差當器具生隨時摩拭
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
作罪匙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
人者謂寺家淨人耶婆索迦者謂受
三歸及五學處言默然住者有四位處
為六詰問何謂四處一處二舍處
三田處四店處廠謂於中作瓦器等
及刺毬處舍謂居宅田謂穀蕪田中
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飲
此餅應飲此漿苾芻聞已尋聲答言為
衣故來一一言時若尋聲答言令彼
无暇作餘言者名不圓滿詰問若緩
答時令他得作餘語者名圓滿詰問
言違可信者謂弟子門人此中犯者
若三患送衣價來不付淨人自受者
犯捨墮若三語六默不得衣時更欲
從索願便惡作語得墮罪得衣犯捨
有云雖自不設方便餘人為索信而

不遮得罪如上若執事人報云仁今
可取衣直送苾芻應言我已捨訖宜還
本主若云仁可取衣我當語彼取時元
犯苾芻不作如是大第求衣犯隨若
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
得衣者犯捨墮若三處並非至過數
得衣者犯惡作罪若以人誑非人捨
有八句罪有輕重具如廣文

攝頌曰

三處至為一三句人各二三非至為一
三句兩非至斯皆准義知搃成於八句
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
得惡作得亦犯捨若有俗人為苾芻
以衣價寄外道及非人如是乃至更
互相望等若過索時得惡作得便捨
墮無犯者皆依數求得或尋方便而
從索得若索衣價時應作如是語先
所與物可見相還我今衣服現有闕少
攝頌曰

高世耶毘羅分六且師但搭毛泥金銀
納臂并寶貨

用野蠶絲作數具學處第十一

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻用
高世耶蠶絲而為數具欲誑生命增
長貪求廢自正法損他可信由卧具
事過分察開譏嫌待緣煩惱制斯學處
若復苾芻用新高世耶絲綿作數具
者沮薩祇波返底迦

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
蠶絲言數具者謂是卧褥此有二種
一者貯褥二者行成此數具言二種
皆取下之三戒咸據行成作者一自
作二使人作為求好故為堅牢故為
撥易故若一團或小團或大聚或披
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
若作未成而捨棄者為他若兩至共
作若毛若麻紵若不淨物而和雜首
自作使人咸得輕罪無犯者若得已

隋書卷第六 第十六卷 卷六

成或他已用或修故物或他施高世耶衣或施高世耶然令他為織或於其屬高世耶然綿易得者元犯或他告言我為仁作高世耶衣意欲得故默而不止遂貪心故得惡作罪

用純黑羊毛作數具學處第十二

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻

多求黑羊毛作新數具由愛上色復

求細軟廢業長貪遠無益故事惱同

前制斯學處

若復苾芻用純黑羊毛作新數具者

泥薩祇波逸底迦

言純黑羊毛者有四種色一性黑二

性青三泥滌四九色言新者謂是新

作於純黑色若片若圓若聚或披或

擘或以弓彈乃至未成但得惡作或

得捨墮餘並同前

過分數作數具學處第十三

若復苾芻作新羊毛數具應用二分

純黑第三分白第四分麁若苾芻不

用二分純黑第三分白第四分麁作

新數具者泥薩祇波逸底迦

緣等同前言第三分白者謂是過邊

隋書卷第六 第十七卷 卷六

項邊及脊上毛言第四分麁者謂頭足腹毛由頭足腹是行動處毛麁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麁若更增減准此而說

凡欲作褥應分其毛以為四分兩分

黑一分白一分麁黑中分兩三四義

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擣用黑毛由

難求故若後二分用作褥時隨意少

多无犯若不為已或得先成或黑者

易得餘者難求斤數減增並成無犯

減六年作新數具學處第十四

緣等同前遠不用故受新好者制斯

學處若復苾芻作新數具縱心不樂

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屬造第二褥

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

隋書卷第六 第十八卷 卷六

作後或為他作者无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

作新且師但無不用故帖學處第十五

佛在室羅伐城給孤獨園時有年老

必苦為造且師但鄰於北方商人邊

乞得五百張大覺故且師但鄰悉皆

棄捨世尊見已今更料理為欲遮其

輕賤心故事惱同前制斯學處若復

苾芻作新且師但鄰應取故者堅處

縱廣佛一張手帖新者上為壞色故

若苾芻作新且師但鄰不以故者帖

新者上為壞色故泥薩祇波逸底迦

且師但鄰者謂櫬卧具縱廣者正方

也應取故者謂故數具若無全者應

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帖為壞

色者是堅牢義由其重加遠令受用

久堅守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且師但解法應兩重作或青或渥或赤色諸雜彩色並不應作可疊為三分在下一分截斷作茶與三衣茶同於四邊帖緣不作者得惡作罪

自撈羊毛過三踰勝那學處第十六

佛在室羅伐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得羊毛自撈而去因道行事煩惱同前制斯學處若復苾芻行路中得羊毛欲淨應取若無人持得自持至三踰勝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十成金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鐵此

七成虱此七成麤麥此七成一指二十四指成一肘四肘成一弓五百弓為一拘盧舍唐此名為阿蘭若處若苾芻於無村處自負羊毛隨路而行若過三踰勝那得捨墮罪若路有村者或經七村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棄空持去者得惡作罪若為作帽富照或腰條立播密而持去者無犯凡諸苾芻不應負撈

使非親且治羊毛學處第十七

佛在室羅伐城給孤獨園時鄒波難陀令大世主瞿答弥治理羊毛因廢而終為因求事煩惱同前制斯學處若復苾芻使非親苾芻且浣涂摩羊毛者泥薩祇波逸底迦

浣者下至以水一漬涂者下至一入涂汁摩者下至摩一片於非親且令見涂等境想同上若違著令作若為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

扣金銀等學處第十八

佛在王舍城竹林園中時諸苾芻扣金寶等眾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回此遂求金等復於室羅伐城時六眾苾芻自捉金等或令他捉俗至外道因起譏嫌為受不淨財事煩惱同前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

言苾芻自手者謂自執捉教他者謂使人捉言金銀等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已物不為淨法自捉使至皆捨墮罪他施金等已作心受者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士

汝取此物 汝於此取 汝取此余許汝將此物 汝於此將 汝將此余許汝安此物 汝於此安 汝安此余許此之九句皆是對面教於此三三各

薩婆多經卷第六 第三十品 奉

風中後據物器數如次應知又有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者亦得惡作若金作金想疑皆犯捨墮非金作金想得墮无捨疑便惡作若金非金作非金想无犯銀等同此此據自物得捨墮若他物自捉得墮無捨若鑰石銅鐵銀錫捉時無犯若被賊盜錢寶等物自奪取時無犯聞有難事將欲至時无淨人可得若僧伽物若宰觀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成得本罪若坐夏時安居施主持衣價與基若泉即作委寄此施主心而受取之諸必

薩婆多經卷第六 第三十品 奉

若應求信敬至若寺家淨至若鄔波索迦為淨施主必若若得金等物時作施主物想執無犯縱相去遠得不淨物還作施主物心持之乃至施主命存以來並皆無犯若无施主可得者應持金銀等物對一必若隨住隨立作如是說具壽存念我必若某甲得此不淨財當持此不淨財撥取淨財如是再三應自持舉或今至舉若必若於行路中得金銀等為道糧故應自持去或今淨至等及求寂持去應知求寂於金銀等但制自畜不違執捉

出息求利學處第十九

佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陀共外道交易以已履綏撥他細綵事憍同前制斯學處若復必若種種出納求利者沮薩祇波逸底迦

薩婆多經卷第六 第三十品 奉

便捨墮出物生利亦皆同犯若他將必若物為生利時必若貪利默而不止得利之時得根本罪自餘境想或為他或轉根如斯等句准前應說若為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聲明作契書年終之日應告上座及執事至皆使共知或復告彼信心鄔波索迦若必若出息得利欲捨之時若是必若所應畜財捨與可信必若若不淨財捨與信心俗至此謂作法非是未施若不還者應就強索不可唐捐

賣買學處第二十

佛在室羅伐城給孤獨園因六眾必若種種賣買事憍同前制斯學處若復必若種種賣買者沮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賣賤轉賣規求或賤相時宜預知豐儉乘時射利以求活命言賣買者謂切貝樓線若摩自酥酥油糖蜜米豆稻麻銅鐵金銀真珠貝玉及諸錢貨此等諸物買

時為利買得輕罪賣無利心者元犯若翻前初無犯後得捨墮罪俱有利心風輕後重俱無非犯有云風為利買即得重罪後賣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修實說或以為應計輕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生作市易處不應自酬價宜應令敬信俗生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格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必多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石父

○根本薩婆多部律攝

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欲報恩者持物來施隨意應受根本薩婆多部律攝卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第七 三

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制記

攝頌曰

二鉢二織師 棄衣并急施 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

余時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀苾芻由貪買鉢勸六十至至別各施六十迦利沙波擊又六眾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此由鉢事過分廢明及譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻畜長鉢過十日不分別者 沮薩祇波逸底迦

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沮薩祇波逸底迦若現无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令者世

雜錄卷之七 第三段

尊如何受天石鉢知非清淨而自用
耶有四種鉢謂金銀琉璃水精此若
未受不應受若受應棄又四種鉢鑰
石赤銅白銅及木此若未受亦不應
受若受應作藥孟得隨意用若如法
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若若
某甲鉢四羅是大仙器是乞食器
我今守持常用食故第二第三亦如
是說若欲捨者准捨衣法若有兩鉢
應持好者餘應分別若若小鉢於左
成大其鉢量者後當說之其无犯者
若減量若過量若蓄長鉢擬與餘至
出家近圓濟其所用雖不分別此亦
無犯若為貯羹菜或用飲水蓄二小
鉢及安瓊盤子并匙匙皆无犯又於
大鉢之中隨容小鉢若順所須多蓄
非犯應更蓄一大鉢防閑事故此異
外道緣菜為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慈若
室鉢一夜得捨墮耶有謂得鉢根轉
為三經一夜時便得本罪持鉢之法

雜錄卷之七 第三段

不應今未近國人洗若能存護者聽
洗凡於鉢上不應書已名字若作私
記者無犯別至之物皆應准此若書
名時得惡作罪若至持物施三寶者
應於所施物上簡題施主名字此是
某甲福施之物別至卧具應作私記
於鉢中出內鉢時洗及曬暴並不
應立亦不置坐應以物替承不用除
微不安微處牛糞有沙不應用洗若
有濕潤不內帶中若已乾者不應久
曬知量受用如護眼瞞涉路行時不
露擎去不衣角裏應以帛盛挂肩而
去帶有三種一鉢帶二藥帶三雜帶
若挂肩時應隨次第各置一肩不應
交絡不應齊挂傍出肩隅如兜鼓形
作禪之法總帶內種以線絡之勿令
卷縮凡安鉢處若在寺中應為龕
居蘭若者應編竹簾為籠罩及牛糞
塗其表裏若欲他行不應持去所到
之處隨時更作若若若自解作鉢應
居屏處勿令俗見

七鉢學處第二十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄒波難

雜錄卷之七 第三段

施為行乞食至於商至處乞第二鉢
情貪好故增長煩惱拒物饒嫌事惱
同前制斯學處
若復若若若若若若若若若若若
好故更求鉢得者沮薩抵波逸底
迦彼若若當於眾中捨此長鉢取
下鉢與彼若若若若若若若若若
守持不應分別亦勿施至應自審詳
徐徐受困乃至破應護持此是法
言減五綴者謂未滿五綴時有若若
用五片鉢綴而乞食日別料理廢修
五業或但五綴或時過此五綴鉢
有五種鉢淫物不應綴鉢謂黑糖黃
瓊鉢鉢紫礦有五種綴鉢鉢法一以
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
片掩孔同圓釘之五用屑末此有二
種一碎鐵末二磨石末屬補綴鉢次
補瓦鉢用末綴時以油和末於鐵梳
中用鐵鉗熟研方用塞孔即以微火
燒之使乾若若若若若若若若若
熏之若若若若若若若若若若若
塞之以火乾矣若若若若若若若

以鐵鼓填之上以泥塗人熏應用汎
論鉢者有四圓滿一體圓滿謂是鐵
也二相圓滿謂堅牢無穴无綴不受
垢膩三量圓滿謂是大鉢四得處圓
滿謂眾中分得或施主處得或是舊
好鉢若必當先有此鉢更求好者得
時捨墮於眾中者此鉢應於眾中而
捨應先勸請行有犯鉢者若具五法
者應差始從數座乃至問去汝某甲
能與僧伽行有犯鉢不彼答言能應
一苾芻作白二羯磨差六德僧伽聽
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
某甲為行有犯鉢苾芻此某甲今與
僧伽行有犯鉢白如是次作羯磨大德
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
制行有犯鉢人眾和合時應告白言
諸具壽明日我當為僧伽行有犯鉢
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
淨圓滿堪用若湏者應取若上座

取者應與即持上座鉢行與第二上
座第二不用應與第三上座與第三上
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時應與
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與與犯捨
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
苾芻若七食時以有犯鉢盛好囊中
其守持者置鉢內若得好鉢安有
犯鉢者安守持鉢中有犯鉢置在
一邊守持者當應用食若洗暴暴
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用不
應分別者亦復不合分別作淨而畜
不施鉢至者不應持此施與他至應
自審詳受用不應平令生疲怠心故
今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

者報中作法所有餘鉢隨意分施此
中犯者苾芻鉢破始從一綴齊五綴
未堪得受用不作綴法為好故更求
餘鉢更時惡作得便捨墮非好好
想但得隨罪好與不好作不好想
者無犯或為他求或兩座共瓦或違
書等或外道遠求得皆得惡作若
以便宜得或不為好從他求得或轉
換得此皆无犯

白九縛非親織師織作衣學處第二三
律在室羅伐城給孤獨園時耶波難
陀苾芻從然線家求縷令健額織師
織一上疊復依託三忌織一張疊惱物
生譏因求好事煩出同前制斯學處
若復苾芻白九縛線使非親織師織
作衣若得衣者近薩祇波波波迦
言白九縛者或得此兩或一兩餘謂
劫貝縷或高世耶縷或復家縷或毛
或奢揭迦或苾芻縷或野麻或紵縷或
高沽薄迦或阿鉢蘭得迦縷若九高
世耶使非親織作教具便得二箇一
捨由衣體一故若作餘衣或為傭帶
等便織之時皆得惡作或從親七或

佛摩多經卷第七 第八法 奉

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
生助織或自助織皆犯捨墮言无犯
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

佛在室羅伐城給孤獨園時鄒波難
陀苾芻為自身故使織師織大白氈
持滿鉢食與彼織師世世譏嫌事惱
同前制斯學處

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找
當以少鉢食或鉢食類或復食直而
相濟給若苾芻以如是物與織師求待

佛摩多經卷第七 第九法 奉

衣者沮薩祇波逸底迦
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織謂應
好織二念鮮白謂淨梳治三念精細
謂善簡擇四念光澤謂極堅打磨言
好織亦兼廣大言鉢食者謂與五種
珂但豆食或與五種蒲膳豆食言鉢
食類者謂以生穀米等言食直者
謂與食價此中犯者從願勸作乃
至衣未入手皆犯惡作若得衣已便
得捨墮若不淨衣或勸黃門二形作
衣者皆得惡作

棄衣學處第二十五

佛在室羅伐城給孤獨園時難提苾
芻以僧伽担與達摩苾芻後因忿爭
還棄其衣由不忍故生他謗議因取
衣事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
瞋罵言生嫌賤心若自棄若教生棄
報言還我衣來不與汝若衣離彼身
自受用者沮薩祇波逸底迦
言與衣者是捨標句若與彼衣時二
言汝可與我作使若不為作便棄衣

佛摩多經卷第七 第十法 奉

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
不益事棄者謂捨不心有所希望情
既不遂而返棄之作已物想若異此
者得他勝罪言受用者作屬已心此
中犯者謂若苾芻或身或語或身語
二或自或他而為棄棄乃至衣角未
離身來咸得惡作既離身已得捨墮
罪若諸俗生棄苾芻衣能生无量不
善之業實未棄得作棄得想等如前
應說若知前人性不謹慎沙門資具
恐其散失善心棄舉者無犯

過後當急施衣學處第二十六

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾
芻於安居中共分衣利因生違惱為受
衣事過限廢闕譏嫌煩惱制斯學處
若復苾芻前三匝兩安居十日未滿
有急施衣苾芻須者應受乃至施衣
時應當若過當者沮薩祇波逸底迦
時勝光王邊境反叛勅大將軍善伽
令提師旅伐彼不逞是時將軍便入

中告諸苾芻兵戈交戰形命難保
我今施衣欲自親穢時諸苾芻不敢
受之介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為
掌衣人言十日未滿者謂猶有十日
未至八月十五日言急施衣者有五
種急難施衣謂自遭病施為病人施
欲死時施為死者施將行時施又有
釋士急難施衣者謂非時衣言應受
者謂合受衣時言應畜者謂五匹一
匹若不張鞵耻耶衣齊九匹半若張
鞵耻耶衣至五匹半此是世尊開饒
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
无犯者謂已差得掌衣人若施主作
如是語可留此衣待我還日自手持
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閼閼
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
佛在室羅伐城給孤獨園時阿蘭若

苾芻被賊劫奪世尊聽許阿蘭若苾
芻於三衣中隨留一衣置村舍內
於阿蘭若處住无離衣各若有僧伽等
事或室觀波事或自事他事須諒餘
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由置衣
事煩惱同前制斯學處

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
若過者沮薩祇波逸底迦言阿蘭若
者謂去村一拘盧舍言後安居者謂
坐後夏至為前安居處有逆盜等過
為避此故詣无諍林為後安居有驚
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蠅蛇蝎
或寒熱等難如次配前驚等四句言
三衣者謂手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王事言須出

者謂離阿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
罪若明相出便得捨墮復有釋云本
心覺去即捨還來因事稽留不至衣
所无離衣過其无犯者有八難事或
得眾法六夜想等如上應知

預前求過後用雨浴衣學處第二十八
佛在室羅伐城逝多林給孤獨園六
眾苾芻貪求利養多乞雨衣違出離
行此由衣事煩惱同前制斯學處
若復苾芻春殘一匹在應求雨浴衣
齊後半匹來應持用若苾芻未春
殘一匹求雨浴衣至後半匹仍持用
者沮薩祇波逸底迦春殘一匹在考
謂春時三匹已過餘一匹在從四匹
十六日至五匹十五日於中應求雨
衣未至此日不應預求若至雨時不
應求覓於安居內所應作者
今次當說既至五匹十五日其穢
事至掃塗房舍令清淨已眾集之時
應告白言明日苾芻應作安居所有
諸事咸應思念若眾欲得安居已
分房舍卧具者如前造寺戒中應作

法苑珠林卷第七 第十卷

至十六日穢事王應看人多少可為辦籌以香水洗香溫塗安淨繫中鮮花布上以淨物覆之鳴捷推集大眾籌置上座前次應宣告安居制法令知衆者巡行告曰諸大德若同心樂欲者於此安居諸苾芻衆不應更中更相詰罪亦不應作非法制令諸苾芻不安樂住過者得越法罪其行籌者警籌繫在前其取籌者持空繫隨後大師教主先置一籌次諸大眾皆捨本座踴躍詳審受取籌已兩手擎籌置空繫上若有求寂其親教師或軌軌師應代取籌次取護寺天神籌提知數已應吉白言今此住處現受籌者有介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主苦誤生能除若有病患有看侍王給我醫藥齊其村坊為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踴躍合掌作如是說具壽存念今僧伽五箇十六日作夏安居

法苑珠林卷第七 第十一卷

我苾芻某甲亦於五箇十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界內前三箇夏安居以某甲為施主某甲為營事至某甲為瞻病人於此住處乃至若有圯裂穿壞當修補之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山處前安居至至八箇十五日應住其後安居至乃至九月半應住若於四界相近之處以牀板等座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至不應出界若有緣事須出界者應受日去若三寶事波索迦鄒波斯迦等及餘親族請喚之事若為外道除去惡見於其自行未得令得於三藏中為附疑故應受七日去應對一苾芻踴躍合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三箇夏安居我苾芻某甲為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

法苑珠林卷第七 第十六卷

七日量事守持悉皆无犯若下三衆受七日等時求寂應對大苾芻受比丘學女等對居而受若七日不了當為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推集僧伽三應一選苾芻為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為僧伽事故此至今夏在此安居若僧伽時主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出界外為僧伽事故此至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為僧伽事故此至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為僧伽事故此至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出界

外為僧伽事故此至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法出界外為僧伽事故此至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毘婆沙中作如是說得羯磨已更對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三區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當出界外我於今夏在此安居三說眾事既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非破安居若於乞食病藥所須及看病者有廢闕時亦隨意去若有女王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王非王怖猛獸毒龍水火怖處

此不應居設出界外違此難時不還元犯若房舍恐有墮壞為損惱者去亦元犯若從法部同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其日雖盡不還元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尔者得惡作罪復令施主福不增長於安居中有三事應作一修違事二分衣事三羯耶那衣事寺中上座應當獎勸修營之生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兩浴衣者謂者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已財而買易得若異此便犯從非親之衣捨墮若未到來時有患施者應分別而畜至四區十六日守持應畜言後半月者謂去隨意日餘有半區在齊此應用過此用者得捨

隨罪
目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區十四日夜令持經者通夜誦經明日知時作隨意事勿過明相應老五德作受隨意生鳴槌椎集僧伽問眾許已應作白二大德僧伽聽此某甲苾芻今為夏坐僧伽作隨意苾芻若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今若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為夏坐僧伽作隨意苾芻僧伽今若某甲為隨意苾芻某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻若諸具壽聽某甲為隨意苾芻某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻者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才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諸眾首導隨而住介

僧尼戒律卷第七 第二十二條

時上座及餘下座各用心受得一把茅已顛倒橫布即移身近前雙足俱踞手取少許當前舉之作如是言大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意我必當某甲亦十五日作隨意我必當某甲對僧伽向大德以三事見聞疑作隨意事大德僧伽應攝受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而為說悔如是至三受隨意必當應言余彼答云善如是次第乃至下座眾若少者應差一至為受隨意至眾若多者應差二三至若二至者一至從上座受隨意一至從半向下若三至者從三處起隨意必當若一至者應對已作隨意至而為隨意若三至者應自更下為隨意事必當既了次喚已眾令入眾中對隨意必當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當應在上座前作如是白言大德諸姊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

僧尼戒律卷第七 第二十二條

唱者得惡作罪隨意必當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願得與安居竟生作隨意施不若於此處更獲財利和合僧伽應合分不舉眾同時答云合分若異此者隨意必當及餘大衆皆得越法罪若住處唯一必當者隨其力分誦少多經應目守持如褒灑施法若二三生或滿四生或作對首隨意不應差生兼注若滿五生方為衆法然此四生不應取欲有四種隨意謂一說二說三說及以衆作若患痔病不能久坐或瞋卧搏風雨將至或時施主持利養乘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无事者徐徐三說若有大怖將至即應兩兩作對首法一說而去應如是說

僧尼戒律卷第七 第二十二條

為隨意若犯餘罪如法悔已然後作法應對同見之至何謂同見謂於大師制聽之更其見同者名為同見若隨意必當當時振轉者不成隨意詰問罪時若前至語移轉者此不須詰若如實言定引罪者應可詰之即如所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開靜徒黨來者方便令去後作隨意此中犯者若前安居者如前時節應求應事違便獲罪若後安居者應隨其意或前或後而求竟之乃至八西盡持用无犯若豫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沒墮二輕二无犯准上應說若是不應淨物及以踈薄或兩生共无及持用者得惡作罪若未明時求得衣後雖閤匿畜亦無犯

迦羅迦入已學處第二十九

佛在室羅伐城給孤獨園時有施主以妙白氈奉施僧伽鄒波難施必當送迦入已由迦他物事煩惱司前判

斯學處

若復苾芻知他與僧利物自迴入已者沮蘊祇波逸底迦

言知者或自知或由他告言僧者謂佛弟子設令施物才至眾中迴入已時亦名迴物僧有五種一无耻僧謂破戒者二惡羊僧謂於三藏不能解者三和合僧謂作羯磨者四世俗僧謂淳善異生五勝義僧謂學无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令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苾芻二苾芻多生或是眾物迴入已者為方便時得惡作罪得物焉已便犯捨墮有云知他與別生物自迴入已但犯惡作或知他意與一別生即便迴與一二多生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已眾或復知

與此且僧伽遂便迴與彼且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部或復翻此咸得惡作若房廊簷宇門戶椽梁等處施主本心迴作餘事或非其家亦惡作罪或於尊像移此作餘及在嚴具悉皆有犯若整借用者無犯如是應知宰觀波及宰觀波物間道階級花拱飛簷樓觀之屬制底輪蓋安置層級隨其多少乃至寶瓶此等不用並得惡作報施主知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无犯如是餘趣准類應知實迴作迴想疑得捨墮罪不迴迴想疑突色訖里多迴及不迴作不迴想无犯知與眾物自迴入已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无耻眾目觀已身福勝於彼為益施主便迴入已者無犯若父母衣物及以資具欲施僧伽迴入已者得惡作罪若有持物施現前僧伽者應先言白大鳴捷推眾既集已

或數至或行籌然後均分若安居已至有緣出行籌糶而去應取其分若不鵲糶則不應取若受糶至不為取者應以已物准數酬還然獲利時摠有八種一界所得利二立制所得利三依止所得利四安居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得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囑我某舍囑汝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與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及非隨黨俱設食已將共利物置二上座中於二上座皆糶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適其

僧尼戒律卷之七 第二十二

一處上座之前繼其施物并繼其水
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繼物繼水
此即黨與非黨共受平分言依止所
得利者謂依男女及半擇迦而為安
居依此施主所獲利養是言安居所
得利者謂於此兩安居所獲利物隨
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兩安居為
與現前此物應問施主而分茲若所
得利者謂決定利而作分局即房院
至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室觀城嵐
毘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
在婆羅痾斯仙王薩處施鹿林四
涅槃處在拘尸那城娑羅雙樹間五
在三舍城鷲峯山竹林園內六廣嚴
城拈猴池側高閻堂中七在室羅伐

僧尼戒律卷之七 第二十三

城逝多林給孤獨園八從天下處在
平林聚落墮之四處名為定處後
之四處名不定處若有施物繼施生
處者其物惟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若身死
有飲食利下至一卜樹葉其衣物利
下至燃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若學
女及欲近園者應二分與一若飲食
利無問大小悉應平分若若若若多
居數少者應數至分若若若若應中
半分若若若佛陀大會等所獲利物出
家五眾應共分之

僧尼戒律卷之七 第二十四

合得其分諸必若不知云何以事白
佛佛言若若若若及五時者應與利
分云何為五一打撻推時二誦三啓
无常經時三礼制底時四行籌時五
作白時其作白法應如是作數座鳴
椎大眾集已秉單白羯磨應如是作
大德僧伽聽若若某甲於此處命過
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
於亡若若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至應為僧後
法謂取亡人少物或一兩貝齒等於
眾首上座及取下座各行與之用為
定記然後現前僧眾如常共分更
不須作法若若若若法竟有人來者
不應與分若若若若四時有後三時无亦
應與分若若若若白已現於界內應合得
者皆應受利若若若若不作白不作僧後法
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撻攝
頌曰

撻推誦三啓 制底畔聯時 及以行籌時

或眾同為白若大衆難集可為初後記
應取亡人物隨時行少許

問所應分物輕重云何頌曰

田宅店具銅鐵及諸皮剃刀瓶衣等
析竿并雜畜飲食及諸樂牀座并券契
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具種種
諸銅鐵器並不應分若鐵鉢小鉢及小
銅瓶銅杓銅針錐刀子鐵杓火爐及
斧并咸此諸物若瓦器謂鉢小鉢
淨調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
無問法衣俗衣若漆未漆及皮油瓶
鞋履之屬並現前應分大竿可作贖
部影像處懸幡之竿細者行與苾芻
作錫杖竿四足之內若鳥馬馳乘種
騾當與王家牛羊入四方僧伽並不
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
上座行與現前僧伽等細應用羅陀
諸上彩色及黃朱青碧銀等物應入
佛堂供養像用白土赤土及下青色
現前應分若酒已變應埋於地待成
醋訖應供衆食若未壞污應可傾棄
雜藥草等應安僧伽淨庫以供病者
珍寶珠玉分為二分一分入法一分入
僧伽法物可書佛經并料理師子座
入僧者現前應分若寶鈴所成牀榻
等應賣僧伽共分木所成者入四方
僧所有經論並不應分當貯經藏四
方僧伽共讀其外書出賣現前應分
所有券契之物若能旦索得者即可
共分如不得者其券當貯僧庫後時
得充四方僧用若有金銀及成未成
者具盛諸錢並分為三分一佛二法
三僧佛物應修理佛堂及駁爪宰觀
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死者者同時
先至俗人與者應受或可隨他情所

樂施若苾芻死處有餘苾芻互不應
與分苾芻互死有餘苾芻亦不應與
分若都元者應可手擲若兩界中間
二者隨頭所向處應得其分若兩
界上者二處共分若處至多應十人
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至
內應分若已分身死者大衆同有被
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
捨入大衆者此為善捨大衆應分如
是應知隨黨住處隨黨身死非黨
處隨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此
世尊名為非黨苾芻身死看病之人
若出家五衆及餘俗至隨在何處若
病苾芻死於亡人物中應用六物賞
賜病者以報其恩言六物者三衣鉢
坐具濾水羅計切量瓶若苾芻病作
如是語我死之後可持此物與彼至
者是俗人法不成囑授此物應分對

面穢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在寄物即於物所在處僧伽共分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眾安居利物即應受取然受之時應為心念守持言山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眾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无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居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興供養二

部會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在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屬下一上座時應教其人長跪合掌白眾云等供時至上座尋聲告白曰可平等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絲經繫其柁為嚴飾者物應取每至節會還應繫山步懸餘處隨時供養若懸壁上者用將室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窠觀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士菴沒罪果若多有者應分與僧伽隨自受用此果熟時應令苾芻默住看守不應誼競違

者得越法罪行果時應先觀蟲次以火淨若元未具苾芻受取自行元犯若聲聞弟子側底之虞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淨善異生苾芻上无輪竿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用勿令有闕若有施主造立住處先施一人便更轉施一人或二或三或施大眾名非法施其受用者亦名不淨如是乃至施與大眾若苾芻眾若苾芻居眾迴餘處者願名為施後名非施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无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黃五盜賊受用謂破戒人何謂破戒謂四重中隨犯一事於諸

慈覺三藏經卷第七 第三十

飲食一口不銷於僧伽坐不容一足
如前所說不依行者得越法罪

根本薩婆多律攝卷第七

四辰歲高麗國大藏都監奉

勅事造

根本薩婆多律攝卷第八

尊者勝文集

三藏法師義淨奉

制譯

母

服過古藥學處第三十

介時薄伽梵在王舍城付依園中由
畢隣陀婆蹉依止弟子受惡觸藥行
與飲食更相雜糅或自類相染亦復
不知此等諸藥何者應捨何者不應
捨時與非時隨意食噉因病藥事煩
惱同前制斯學處

如世尊說聽諸病益苦所有諸藥隨
意服食謂酥油糖蜜於七日中應自
守持觸宿而服若甚苦過七日服者
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
行法若耶波馱耶若阿遮利耶若親
教弟子若依止弟子同耶波馱耶同
阿遮利耶及親友知識當於病者好
心瞻視若無依怙此應合眾共看或

作番次若同界者日應三迴往問看
病之至於病者處置諸坐物今問疾
者坐諸問疾至不應久住若病至貧
無藥直者師主知識等應為辦之或
施主邊求或由僧伽物或率觀波物
或憐蓋等莊嚴之具依價賣之以供
藥直若後病老應償若無力者不還
無犯大師之子是父財故若看病慈苦
供給病者除性罪已餘皆應作若病
者命欲終時其看病至應移病者置
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宜
事若亡者無物用僧伽物或者病至
為病者乞若有病至為病所困便將
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至及瞻病
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至所宜
之事言服食者謂聽取醫言諸藥者
惣有四種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

根本薩婆多律攝卷第八 第二疏 母

服食之時皆應先作療病心已然後受用

言時藥者謂五占食一匙二餅三麦豆餅四占三餅及五占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枝五葉同身其葉如槐角一兩葉長三四寸二毛者漿知芒菓子以少胡餅食在果上手握之於便成水三孤洛迦漿狀如四阿說也子漿是等樹子也五烏曇跋羅漿其果大如字六鉢魯灑漿其果狀如菓菓子七燕栗墜漿即是蒲菓菓子八渴樹羅漿形如小菓甜而滋樹多獨立形淨通液漿若提樹此等諸漿皆須淨洗淨堪飲

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

言七日藥者謂酥油炒糖及蜜

言盡壽者有其五種謂根莖葉花果根謂菖蒲薑藕蒜並謂天木旃檀葉謂小葉棟葉花謂龍花蓮花果謂訶梨得枳菴摩洛迦婢醢得枳胡椒華芡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麤麦灰二麤麦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施婆因山二鄧伽因水三駱跋折擲因山四鵲路磨因地五三沒連擲因海又有五種滋物藥一荳蔻洛迦二誑婆三瞻部四失利灑五高苦薄迦此並樹名東夏斯等咸是舉類而無不可也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後後後弱時長是弱時促為強若後三藥與風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鷄鵬鷲白鷺鷥鴿為馬龍蛇狢犬狢食免禽獸並不應食若皮是不淨其食筋骨亦皆不淨不食虧殘及以至若食至完得牽吐羅罪凡行食時若有完食上座應問此是何完觀彼答已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完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至醫處方藥隨病所宜聽食至完若性不便見時變吐者應以物掩目令其噉食食了除去安餘美膳方解澆物其完應令敬信之至於彼屠處而簡取之不應飲至乳作藥服者無犯有五種至聽於小食時食五占食一病至二者病生三客風來至四將欲行者五守寺至若在儉時於小食上亦聽食飯若寺內無淨地處與食同宿內糞自糞皆不應食唯除儉年若煮飯欲熟魚菜果菜其色變常煎乳三沸若無淨至溢時須觸者食之無犯若不食者應施貧至若先有施主設食之時後更有至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慈者應返問彼所去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菜不應足踏菜上若至牧

牛至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
食應自持云若施三持食列在衆前
施心已成事急須去無生穢者茲等
應作比測想自取而食菴沒羅果校
未成者不應食若校成者無犯又更
藥者有六種醋物一大醋二麦醋三
藥醋四小醋五酪漿六鐵酪漿此等
醋物飲用之時應以少水滌之作淨
銷疊羅瀝色如竹荪時與非時病及
無病隨意飲用大醋者謂以砂糖和
水置諸雜果或以蒲萄木櫟餘甘子
等久釀成醋麦醋者謂磨麴麦等雜
物令碎釀以成醋藥醋者謂以根莖
等藥酸棗等果漬之成醋小醋者謂
於餅中投熱漿汁及以餅漿續取續
添長用不壞酪漿者謂酪中漿水鐵
酪漿者謂鐵酪取酥餘漿水是若炒
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

薩婆多經論卷第八 第六張 中

未近圓庄作者時非時得飲若欲作
漿齊更飲者時中料理時中受取對
至加法至風夜盡自取而飲若過此
時便不應飲時中飲者隨應不瀝非
時飲者必瀝澄瀝其六醋物准此應
知又七日藥者一受已後作法守持
齊七日內食之無犯若有病緣非時
瀝服欲求他種復無淨至應七日守
持或時隨路自持而行有五種至得
守持七日藥一行路至二斷食至三
病至四守護寺至五營作至作抄抽
團瀝安赴末是作處淨非時得食行
路之時若以抄糖內於米中手拍去
米應食若置匙中應以水洗若黏著
者片片刮除重以水洗食之無犯若
不能令無染涉者先水洗已手接令
碎投以淨水將物瀝之不由此瀝便
成瀝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
熟瀝使淨潔從他受取作法守持乃
至病老隨意應服雖復病老亦得畜
持擬為餘至瀝者應與或可安在暗

薩婆多經論卷第八 第七張 中

病堂中若有瀝者任彼服用若不介
者得惡作罪不如法脂不應散食若
塗身灌鼻及以揩身者無犯甘蔗牛
乳油麻及茶若慈苣非時受取非時
料理雖瀝守持並不應食者蜜以水
滌淨時與非時隨意應食有智獲狻
智馬智鳥及以師子虎豹等脂用塗
足者得惡作罪又盡壽藥者若患疥
者應用前五種海果陰乾搗末以水
熱煎先揩疥瘡後將汁洗若病老已
同前五脂餘盡壽藥隨病所須如藥
事中說

若患眼者醫至處方用五安膳那注
眼者無犯但患眼藥名安膳那也一花安膳那二
汁安膳那三末安膳那四九安膳那
五駱駝羅安膳那若病老安置亦同
前法若是花藥安盆器中汁藥安小
合內末藥置在甬裏後二安置甬
中或可以物裹而繫之不俟教者得
越法罪不應為嚴身故莊注其眼應
畜二種注眼藥銀一熱鐵二赤銅凡
曝藥時或陰乾或日曬天雨將至無
未近圓庄自取無犯若藥相雜簡取

薩婆多經論卷第八 第八張 中

應用若有病緣醫生教服非常藥者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陷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謂慈澤蒜並不應食為病服者無犯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札尊像不繞制底有俗巫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銷散浴洗身衣並令清潔其所居處牛糞淨塗若服胡慈應停三日澤蒜一日若欲停貯先施婆檀者內牛角中還將角合或以蠟裹能令不銷問頗有一物成四藥耶有謂甘蔗體是時藥汁為更藥糖為七日灰為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感不應食若受而守持者應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咽鼻筒此筒法長十二指應以鐵作或一紫雙紫吸咽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鉈安鼻著鑽燒令極熱投之於水先置淨水次安觸水病至浸身聽畜鐵槽及木槽等煎藥所須用銅鐵釜若營作時所須斧鑿鐮刀器物并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至既出家已不應輕顯昔時技業亦不得畜工巧器具若先是醫至聽畜針筒及威刀子等若先書至聽留墨瓶又諸苾芻為遮雨熱聽持傘蓋其蓋應織竹縫葦及用布等不應全白狀似至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由擎應偏持而去若乞

食時恐天雨者亦應持行柄應護淨風入村時應寄俗舍乞食既了應取而還為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為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為遮蚊蟲聽作拂扇或用麻紵白氎破衣諸葉其馬尾等不應為拂若為僧伽受取無犯為持瓶鉢聽畜網絡若患肩痛應拄杖頭荷之而行有二種至開許棄舉一謂老弱二謂病苦諸有病至聽帶雜香及香塗身不應入眾及為俗至說法設有請寧亦不應往若後病愈並應除棄香薰之衣咸須淨洗并身沐浴方可如常無病為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花亦如是或時施主請食之時以諸塗香塗苾芻足應受勿遮食了之時即應

洗去苦復有時為誦誦故踞師子座
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搥標言
此中所論但唯七日言酥者是牛羊
等酥油者謂苴藤蓐菁及木槿等
并五種脂如法澄濾蜜謂絳蜜糖謂
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癰此
三種病三藥能除蜜及陳沙糖能除
痰癰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
持者謂在時中先淨洗手受取其藥
對一莖置左手手右手掩上作如
是說具壽存念我莖莖某甲有是病
緣此清淨藥我今守持於七日內自
服及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
名之為時過中已後搥名非時時與
非時聽食無犯言若過食者八日已

薩婆多經論卷第八第十張

去名之為過服食生犯故此中犯者
若莖莖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
服若日欲滿或時全食或與淨至或
與餘至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介者至八
日時盡泥薩祇如是乃至第七日得
油風日染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
不滿想無犯為好客儀或著滋味或
求肥膩或詐偽心服食諸藥皆惡作
罪受七日藥服之時應告同梵行
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
其事次於三十事中搥決其要若莖

薩婆多經論卷第八第十張

莖隨犯一一泥薩祇罪其物不捨夜
不為瞞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
衣物網絡水羅及冑條等但是出家
沙門資具而受畜者風入手時即得
泥薩祇罪由前罪勢相染生故無犯
者謂物已捨復為開瞞罪已說悔言
捨物者謂持有犯物捨與無犯清淨
莖莖言開瞞者謂今日捨衣至第三
日明相出已方名為瞞由其中間全
隔一日故有處說云唯經一宿其罪
說悔者謂說露其罪為三事已方取
本物捨物之時感對別至不應對眾
設令對眾亦不應共分此物除第二
鉢此鉢令捨與眾故諸衣服等對近
圍至金銀等寶對未近圍至及在家
俗至其七日藥對非近圍等瞞奪他
衣還彼奪處凡捨物時所對之至有
其四種謂可委信不解律藏或解律
藏不可委信或俱非俱是應持犯物
對第四至而為捨法應如是說具壽
存念此是我物犯捨墮今捨與具壽
隨意所為此物如前作開瞞已應還

薩婆多經論卷第八第十張

彼苾芻告言具壽此是汝物可隨意用犯罪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余其說罪者報言善若受捨至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
搥攝頌曰
故妄及種子不著并數食蟲水命伴行傍生賊徒請

風別攝頌曰
妄毀及離間發舉說同聲說罪得上至隨親輒輕毀

故妄語學處第一

佛在王舍城竹林園中時具壽羅怛

此經多部律卷第八 第十卷母

羅諸生來問世尊所在妄說方處以惱於他又因室羅伐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違心事覆藏煩惱制斯學處

若復苾芻故妄語者波逸底迦

故者是決定心表非謬誤言妄語者謂對了知至違心異說作詭誑言名為妄語此中妄語始從二種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至生如是念我當妄語我舌妄語我已妄語二謂舌妄語時及妄語已是故妄語極少唯二無有一種成

妄語者言入波羅市迦妄語者謂自稱言得上至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三妄語諸餘妄語皆

薩婆多部律卷第八 第十六母

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共許聲斯得墮稱猶如瞿瞿目其行義於至等處行義亦通眾許瞿瞿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謹教波逸底迦攝漸

少分墮義皆通若實不見聞覺知言見聞覺知皆得隨罪若忘不忘或疑不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

余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至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

薩婆多部律卷第八 第十七母

有或無若苾芻身著俗衣或外道服
他有問言汝是何王答云俗生或云
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
容儀者得牽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
三說語分明四前生領解所餘學處
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
設被誣謗亦不應作捨

毀譽語學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾罵
諸苾芻為癡跛等由出家事不忍
煩惱制斯學處若復苾芻毀譽語故
波逸底迦

言毀譽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
此應知若苾芻作毀譽意或由瞋忿
或因傲慢於苾芻處八種毀譽不問
前生生耻不生耻咸皆有罪言八種
者一氏族二工巧三形相四疾病五破

薩婆多律攝卷第八 第十一 毀辱

○根本薩婆多部律攝

戒六煩惱七無戒八非類言氏族者
謂婆羅門刹帝利薜舍夷達羅若言
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
是薜舍夷達羅種或下賤所生皆得
本罪言工巧者營業不同復有種種
謂捕魚至客縫至鐵瓦竹木剃髮等
至薜樂奴婢賤品傭賃以斯等業譏
罵前生或言汝當學此或言汝當營
作言形相者謂癡跛侏儒等言疾病
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
者謂先犯重生謂求寂時及近圓後
而犯重禁或近圓日眾不和合是賊
住至半擇迦類壞苾芻尼或是非至
狂心惱逼瞋言瘡瘡此等諸事毀訾
他至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生咸得
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

薩婆多律攝卷第八 第十九 毀辱

於苾芻等以上諸事而毀譽言咸得
惡作諸餘學處類此應知對中方生
作邊地語對邊地至作中方語若他
解者得根本罪若不解者得惡作罪
為書印等亦皆惡作此事此事想於
六句中四犯二無犯其無犯者若以種
姓簡名而說謂婆羅門苾芻某甲又
無犯者先非惡心錯誤而說或為教
誨意或作饒益心犯緣同上

離間語學處第三

佛在室羅伐城給孤獨園因六眾苾
芻依門徒事由攝受門徒煩惱制斯
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
離間而發其語或求資生或作無益
或性嫉妬或為福業事謂讀誦依止
等若苾芻於一離一於一離二於
離多於一離眾或於二離一等乃至
於眾離眾句亦如是然於此中事有
輕重罪名無別若苾芻有離間意向
餘苾芻作毀譽語欲令閭諍言某甲
苾芻曾於某處數作如是不饒益語

薩婆多律攝卷第八 第三 離間

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生在地或身在地前至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糞學至同善苾芻或於求寂離間苾芻或復翻此及先犯至等並得惡作為離間意他不了時但惡作罪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

發舉亦諍羯磨學處第四

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾芻如法羯磨苾芻已而更發舉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呵者不呵有十四至是不應呵一愚小者謂思其惡思說其惡

薩婆多律攝卷第八第三十母

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聞文義四不善巧者於諸言義不善分別五無羞耻者謂犯波羅市迦六有瑕隙者謂曾聞諍至七在界外者謂居界外或雖界內而離間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為而常樂作十三盡承治者謂糞學至十四眾為作如法羯磨何者是應呵至謂清淨至言有軌則住在眾中威儀不捨住本性至若棄非法羯磨呵並成呵雖為其至素如法事情不樂欲呵亦成呵如卷十二種若求寂及畜學女為受具時或求寂女與二六法及與適住乃至出罪若解其事呵亦成呵言僧伽者謂四至等若少一至非僧伽故作法不成若以糞學至而足眾數或以俗至或痛佗類或先犯重或壞尼者或造無聞或是外道或歸外道者或賊住者

薩婆多律攝卷第八第三十母

或眾不和或不共住或行違住或是起至或不解語或黨足非常或復翻此或眾在地彼在空中或時翻此用如此等足眾數者不成作法得惡作罪若眾為眾作羯磨者得牽吐羅罪以是破僧方便故言如法者謂如佛所說法如至和名為如法若異此者名為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或則不成若以糞學至等為行籌者應知此亦不成羯磨若為作捨置羯磨當時瞋者聞白亦成若睡眠入定至但得聞白成就足數或時合眾既作白已並皆瞋者亦成捨置若於瞋時而作白者不成捨置若作白時有難事起乃至一至得聞其白亦成捨置乃至七種羯磨有或不成唯上應說苾芻羯磨望苾芻尼作羯磨其事皆別唯除二

薩婆多律攝卷第八第三十母

部共兩作法言諍事者事是諍所依
由說此事諍競便生諍有四種一評

論諍事二非言諍事三犯罪諍事四
作事諍事此中差別有甚多種如廣

文說言如法斷諍事已除滅者謂事
消滅言發舉者謂於其諍善為斷訖

惡心遮止欲毀破故名為發舉此中
犯者若知此評論諍事或餘諍事如

法除稱為除除想或復生疑而更發
舉者得波逸迦不如法作如法

想疑而遮止者得惡作罪法與非法
作非法想而發舉時二俱非犯有五種

至發舉羯磨一是主至二秉法至三
與欲至四述情見至五是客至於所

秉事若風中後威悉知者名為主
至當時眾內秉羯磨者名秉法至有

緣不集名與欲至於此諍中宣陳已
見名述情見至有五種至非法宣陳

已見一別部住至二未近圓至三已
被治至四法所被至五犯重至此五

言時咸非應法若於風中後不能了
知名之為客前五發舉便得本罪後

二破時但得惡作若毀尼亦得惡

薩婆多部律攝卷第八 第三十五

作若發舉時以言告彼前至知解便
得本罪

與女人說法過五六語學處第五

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷

苾芻善知身相見諸女至說其陰處
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
時六眾苾芻故增句說以猥褻等為

有智至因說法事嫌染過限待緣譏
嫌煩惱制斯學處

若復苾芻為女至說法過五六語除
有智男子波逸迦迦

言女至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

亦名為法言過者謂於五六語更多
為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

有智男子謂是至趣識善惡言或在
家至或出家者言說容儀皆無婬濫

名有智至又有釋女設對女至說亦

薩婆多部律攝卷第八 第三十五

無犯猶如捨戒對有智男雖曰女至
智同男子由對此女無邪說故又無

犯者謂於聞上為說五語下至中曾
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必

苾芻或性急頻言若答若過並皆
無犯無智男子無想及疑等若過五

六語作過五六想疑境想句數如上
應思若半擇迦等或無識知至或夢

廢車或眠醉入定或愚癡或男無欲
意女有染心或時翻此皆得惡作緣

是聰敏亦不應說

根本薩婆多部律攝卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

薩婆多部律攝卷第八 第三十五

根本薩婆多部律攝卷第九

母

尊者勝友集

藏法師義淨奉制譯

與末近圓人同讀誦學處第六

今時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時六眾苾芻共末近圓人齊聲讀誦如婆羅門誼諱難致招譏損其事同前由憐法煩惱制斯學處

若復苾芻與末近圓人同句讀誦教檢法者波逸底迦

言末近圓人者除苾芻苾芻尼所餘人是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他中四分之一俱時而說名為同句若阿遮利耶未說之時弟子在先抄說是名先句檢謂檢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攝人實末近圓作未

近圓想疑或同句或先句或同字或先字而檢說者得波逸底迦於近圓人作末近圓想疑得惡作罪或非人傍生或狂乱心或苦受所纏癡瞋言等同句說時咸得惡作以同句等望末圓人應作四句隨事應思法作法想疑如前應說若有俗人為永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語令彼聽者彼若聞時皆得墮罪若賊樂聞為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為說毗奈耶藏謂性無所知強生異問或不為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為說非犯無犯者若語訖若性急言若同誦為正文句若教檢時先告彼言汝勿與我同時而說雖同無犯若末近圓作近圓想及在後說想并非法想並皆無犯因檢法言次明檢受行法四威儀中皆得檢與其受法者具三威儀為敬法故不應眠受弟子之法若老若少到彼師所合

薩婆多部律攝卷第九 第二張 母

掌鞠躬方申請問四大安不應生敬仰直心無諂諛請決所疑一心善領不令忘失若無疑者如常受法礼足而退若師出行隨後而去若師坐者自應蹲踞或處早座其師亦應敬彼學徒勿生輕慢虛心檢與於法無恠言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示性愚鈍者亦應偏教若作吟詠之聲而檢法者得惡作罪若說法時或為讚歎於隱屏處作吟詠聲誦經非犯不應讀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圖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誦誦時忘其因緣所在方處者於六大城隨一應說若忘國王并大施主及鄒波斯迦名者應隨意稱勝光大王

薩婆多部律攝卷第九 第三張 母

給孤獨長者毗舍佉波斯迦若論
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波斯
迦云鄒褒灑陀又苾芻住處常於月
八日及十四日至小令時鳴健稚集大
衆設香花聽經法有外道來應設方
便令彼出去應請者宿情存虔敬善
威儀者宣說疑言不應求利以為活命
得惡作罪若說非法上座應遮又說
法人不應多領門徒以為侍從彼自
隨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
典嚴設香花說法之師若他不請輒
為人說得越法罪

向未近圓人說他處罪學處第七

佛在室羅伐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
共相輕賤此由未近圓事不忍煩惱
制斯學處

若復苾芻知他苾芻有廣惡罪向未
近圓人說除衆羯磨波逸底迦
未近圓人者如上說言廣罪者謂初

薩婆多部律攝卷第九 第三十 年

二部及彼方便此中意顯與姪相應
自性方便是難染故名為廣惡除衆
羯磨者因廣額苾芻松樹苾芻尼故
世尊制今與羯磨法告諸俗衆先問
誰能次作白二羯磨老還既得法已
方聽告語若怖畏彼獨一不能者應
作單白合衆共告由於一人易為害
故所以須告衆人知者為遮損減三
寶故為遮破戒惡黨增故今棄惡友
近善友故又為將護衆人心故勿彼
惣謂同惡行故亦勿惣謂諸苾芻等
多犯戒行相覆蓋故又勿令其於白
衣舍因斯更作無益事故若苾芻於
彼俗家他先不知苾芻廣惡罪為不
知想疑以苾芻廣惡罪而告語者得
波逸底迦他若先知為不知想疑而
語他者得惡作罪此據得法而為其
四若未得法望知不知亦為其四得
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
廣惡罪向未近圓說或告他時他不
領解或向苾芻尼說已廣罪者咸得
惡作廣罪廣罪想等六句如前應說

薩婆多部律攝卷第九 第三十 年

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
人所有言說皆為利益不應私忿道
說於他無犯者謂遍城邑聚落之內
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
佛在辟舍離城跋耆末底河側有諸苾
芻先所未得而今得之以上人法向
未近圓者說其事同前由求利煩惱
制斯學處

若復苾芻實得上人法向未近圓人
說者波逸底迦

上人法者義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
得上人法向未近圓至說言我得得波
逸底迦若對非人及癡狂等并先犯
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
仁獲果耶意在此果答言得者得惡
作罪意在贗果答言得者得波逸底
迦若對俗人現神通者得惡作罪若

薩婆多部律攝卷第九 第六十 年

苾芻尼對大師前現神變者亦得惡作無犯者為顯雖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室哩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眾因起諍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

言先同心許者謂已情和同所作事隨親厚者謂阿遮利耶鄔波駄耶共住門人利物者衣也據緣起說這言利物亦攝於食與者謂不與眾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

輕呵我學處第十

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾芻半月半月聽波羅底木叉聞說波

羅市迦時默然而住聞說僧伽伐尸沙等便生不忍出言輕毀因波羅底木叉事慢法煩惱制斯學處

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽何用說此小隨小學處為說是戒時今諸苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕呵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物攝諸事及雜碎等所有學處言何用者是輕呵相由數犯罪聞說罪時情生不喜遂即輕呵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感故曰懷憂作是呵時便得隨罪

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呵者皆波逸底迦若不與此毗奈耶相應經教而輕呵者得惡作罪若今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
種子輕惱教安林草蓐牽強住脫脚牀
洗草應三

壞生種學處第十一

佛在室羅伐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毋荼羅讀誦三督經次應為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為僧伽所須或作寧觀波作此告已方可伐之若有異相現者更應為讚陀那功德毀慳慳業仍現憂恠更不得伐又六眾苾芻各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

諸律行卷第九 第九 戒母

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香附子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李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犊等或因羊毛而生青穉於牛糞聚生青蓮花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訖之而住猶若人村言有情者謂諸禽獸致損地獄及鋒鐵等言及令他壞者壞是掘拉拔掘斬截摧傷之物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及持乾石水火杵木灰汁沸湯或是水生出令乾死或牽紫所損或經行處以足躡傷隨以何緣或

根本薩婆多部律攝卷第九 第十 四

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使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斲朽皮若花已開或萎黃葉或成熟果墮落此者皆得惡作若活根若青葉若生皮花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便得本罪若坐乾石有綠苔生地蓋苗等而損壞者或竿梵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寧未生卵或時損壞除者無犯若欲移諸生命者應極詳審勿令傷損若行動時及有牽曳傾渴湯不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薦淨鳥淨爪淨又有五淨墮破淨拔出淨換斷淨壁破淨非種淨若蒲苗

根本薩婆多部律攝卷第九 第十 四

瓜果惣為一聚於三四處以火挂之此便為淨若刀爪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持刀等而作淨者食時無犯不淨得墮罪若以火淨有自煮過然於不淨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飢儉世不淨非犯

嫌毀輕賤學處第十一

佛在王舍城時實力子大眾老分卧具并知食次時蜜哩羅步弭迦兄弟二人數行誹謗雖知大眾秉法呵責仍猶對面輕毀又作方便譏刺之言由輕毀事輕毀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眾老已輒於其人為嫌毀者應作白四呵責既得法已於彼十二種人被眾老者若對若背為嫌毀者咸得墮罪若眾未作呵責法時為輕毀者但得惡作若於惡人作惡人想而嫌毀

根本薩婆多部律攝卷第九 第十二 四

者無犯若惡人作非惡人想疑對面
嫌毀者得妄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

還惱言教學處第十三

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
異言惱亂於眾苾芻應正教誨作白
四羯磨呵責若默而惱者亦秉法呵
責雖得衆法仍不改者若語若默或
兩俱為由違惱事輕毀煩惱制斯學
處若復苾芻違惱言教者波逸底迦
言還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
如有苾芻問苾芻言今見如是相貌
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
而去或時默然皆得墮罪如是乃三
片有惱心說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還惱言
得惡作罪僧伽教勅違作此事為被
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疑違無
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違
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
從謂令持戒言若老知衆事以垢惡心
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
他時違去不去不違去而去喚來不
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

律藏卷之九 第三十 第三十

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
云諸法鉢奢弼或者太虛而報彼云
納婆鉢奢弼或於四方周遍觀已作
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
皆無犯若口有病含藥不言者無犯
不舉教具學處第十四

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻

在空露地安僧敷具棄而出去是時
世尊見天欲雨手自舉置因卧具事
由輕心不取舉煩惱制斯學處
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
芻不囑除餘緣故波逸底迦
言僧伽者有六種僧伽四人僧伽二
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
惡作罪若俗人舍為慰施主坐卧無
犯牀有多種謂鐵脚小牀踏坐繩牀

律藏卷之九 第三十 第三十

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
木綿荻苔切貝蒲蘆雜絮并故破物
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裏被
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
坐褥也空處者無蔭庇處言不屬
穢者若有苾芻應囑穢安敷具處若
無苾芻應告求寂此若無者囑近施
主無施主者應觀四方密藏戶鑰方
隨意去若於路中途苾芻者應須指
的告戶鑰處言囑穢者有其五事告
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
種人不堪囑穢謂無慚愧有離障年
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
地置僧敷具或為他緣或輕慢心或
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

薩婆多部律攝卷第一 第二 第三

如此之事我更不為凡是不應作事
慢心而為得惡作罪者犯時皆須心
念口言作如是說如此之事我更不
為又念寺中同梵行者見我出行亦
應為舉若於路中見苾芻來應懇懇
囑請若苾芻路中許他為舉來至寺
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今卷二雨壞
若表裏溼徹此據憶而不舉若忘念
者但得惡作若諸敷具是不淨物謂
馳牛鹿毛間雜羊毛經緯相兼或木
牀過佛八拍或實莊嚴或先犯等人
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

薩婆多部律攝卷第一 第二 第三

難事至及猛獸等緣咸須囑穢而去
若難緣近者棄去無犯若有彫彩雜
色莊畫敷得僧伽應畜別人不應畜
若有施主設供之時遣令坐者應施
主故躄坐非犯凡彩畫物若無觀管
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
及洗滌衣并熏鉢等諸餘作務不往
大小行室不向食厨不應露體輒便
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或塵或
垢乃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
或多重亦非疎破若有不淨露汗尋
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
接若不堪修補者用无燈炷或為拂
掃或斬為泥及和牛糞用塗牆壁或
填孔隙今施福增門人弟子每於月
八日十五日二十三日月盡日應觀

薩婆多部律攝卷第一 第二 第三

師主卧具拂拭曬曝若不為者威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氈氈等物應用敷座及敷經行應數補洗為護經行物故修定必當其足三日一度塗油少年必當塗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益及取草茶即名受食亦復不應非其坐次輒便受食若客到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轉坐以物覆者聽若善用心無覆應坐凡聽法時必當尼來編織坐牀亦不令坐若離欲者夜聽法時應與令坐諸必當夜聽法時不應與尼及俗人求寂同一氈席相近而坐穢學之人亦不同座有難緣者非犯無夏苾芻不應共三夏

持律多部律攝卷第九 第三十條

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鄒波獸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座小方座者但一人坐在道路行借得卧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被意為多人不應獨披經行若是松衣披行無犯不應一牀二人同卧有慚愧者無犯若在行途得大牀大被中間衣隔同卧非犯不重疊木枯而坐若有施主以衣物布地延請法眾願為蹈者必當應生愍念起無常想蹈之無犯為今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介者應鳴健稚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汗應澡豆洗不淨汗者應用土洗在空露處聽法之時若天雨者不應棄

持律多部律攝卷第九 第三十條

座而去同座之人應共取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心心施主為苾芻故造立寺舍若須卧具應暫與之若持送時遇天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瞻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晝日林中靜心住處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戒福樂為先首或眾老遣作縫衣人不代無過若苾芻習誦經時應離間處溫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若有俗人來請食者應鳴健稚知時早去隨自門從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行眾僧座物往食處者可置牆邊或安樹下今人守護事了持歸俗人借座送至寺中不相報知遂捨去者苾

持律多部律攝卷第九 第三十條

若見應即內之若不能者報穢事人或時露處多睡臥具難緣若來應鳴健稚衆共取舉苾芻若見火燒寺時先出自已所有衣鉢其次當出常住貲財今無力人一處看守其火若或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數具學處第十五

佛在室羅伐城給孤獨園時南方有二苾芻來至寺中數草卧具去不取舉致損房舍事惱同前制斯學處

若復苾芻於僧房內若草若葉自數教人教去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑穢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為受用言數具者若草若葉而作數具去時者謂離勢分勢分多少如上已明又不囑穢者謂有苾芻應須囑穢然諸苾芻受他囑穢即應有心為作其事不依言者得惡作罪若於寺中有草數具是常所數主

諸法集要卷第九第十條

人遮時即不須却境想如前然此草數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染衣時於草上曠問主同前若經行時將草布地不可日日常為取舉然於去時惣須縛束挂樹當行於大會處草薦坐時且應取舉置之一畔若會了後應即除棄牛糞土屑洗手所須安凡器中勿令損壞牽他出僧房學處第十六

佛在室羅伐城給孤獨園時毘陀夷苾芻由瞋忿故於四方僧伽處夜牽門徒令出其事同前目攝受門徒煩阻制斯學處

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

言餘緣者舍欲萌倒壺出病人者無犯若有苾芻是闍諍者先無諍事能令諍生現有諍事令轉增長戒見如式多有虧損如此之人瞋而曳出若

諸法集要卷第九第十條

無善心亦得惡作此中犯者或為贊財或念離障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威得本罪若曳衣鉢得惡作罪若以書印等令他牽出者得妄色訖里多若尼住處穢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甘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衆應共駢出若恐闍諍者應為忍情持其衣鉢方便令出若倚門若抱柱或應斫去并推出之苦事亦息所斫截處僧應修補若於門徒或於餘人為呵責心異其鬱息牽出房時無犯然不應今出其住處應以五事可責門徒謂不共語不共受用不受承事遮善品捨依山有五過失應呵責無信心有懈怠出廣言親惡友不恭敬若不應呵而呵應呵不可得惡作罪若無破下

諸法集要卷第九第十條

罪但難共語者應為曳繩法而折伏之應遣智人就彼開諫令其息惡而來懺謝捨前五事應忍恕之不應忍而怒應恕不忍皆得惡作罪

若已近園人不行恭敬不堪教誨者應與六物馳令出去若是求寂與上下二衣亦馳令去若於住處龍蛇忽至應可彈指而語之曰賢首汝應速去勿怖若若告已不去者應持軟物而罰去之勿以毛繩等繫勿令傷損於草葉處安詳解放待入穴已然後捨去若棄蚤虱等不可隨宜輒便棄地應於故布帛上觀時冷熱而安置之此若無者應安壁隙柱孔任其自活如前所制不依行者或得惡作

根本薩婆多部律攝卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監

初雕造

三藏法師義淨奉制譯

薩婆多部律攝卷第十

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制譯

強惱觸他學處第十七

介時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園邬陀夷若欲惱他故久在門外共至談說夜喚開門入房強卧自恃陵他因生惱觸其事同前由不忍煩惱制斯學處

若復若若於僧住處知諸若若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

知諸若若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至卧具者謂牀座氈褥言生苦者謂礼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生作先住想疑是先住生作非先住想故為惱乱者亦得惡作若今未近園至生惱觸者得惡作罪於尼住處等令他惱時亦得惡作時邬陀夷廣為惱觸若見若若若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為扇若在熱時遣居密室近火而住蓋以毛綆或於住處無大便處他置食器擬夜所須並皆打破令諸若若事有廢闕遂於水竇放棄不淨便將此事遍告白衣或故服漏藥詐現病狀寢卧于牀令問病至久立勞倦又於若若禪思讀誦作業之處令他起動妨彼進修聞有怖至不許開門欲彼驚忙不得眠睡若若不應大小行處久卧門邊妨諸來者凡作故心惱若若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漆器在前用者皆待事畢不得依率大小棄先用者亦不應器中安少漆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刺刀若用了時應復本處不應留舉更備後須此等不依行者咸得惡作

故放身坐卧脫脚牀學處第十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄒波難陀由懷忿恚坐脫脚牀打傷乞食苾芻事惱同前制斯學處

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挿脚牀雖是挿脚逆楔牢者無犯坐物者謂是諸餘挿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兩輕後二非犯如是准知住處

增進多伽論卷第十 第三張 母

住處想亦為六句風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

佛在憍閃毗圖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至澆者波逸底迦

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忽有二種蟲一謂眼見二是憑得斯等憑用或可去蟲或取無蟲處用或可信至言水無蟲斯並無犯此中言水亦取漿醋等物若草土牛糞塗泥牆自作使至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輕棄得惡作罪應須散灑或向竇邊齊一肘來是其傾應應作洗浴處并濯足處應近井邊疊軌而作四邊高一肘大如一牀一邊通孔適以灰泥中間軌砌若老病者聽作洗足凡盆底稍高起狀如為跡若僧伽物舉處令眾共知或

增進多伽論卷第十 第四張 母

水竇邊莫令虧損若別至物安房門扉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基應作畧茶羅形如稍刃或隨水流勢若丘方丘圓作者得惡作罪若為三寶作畧茶羅者則形無定制其澆水羅放生之法廣如餘處

造太寺過限學處第三

佛在憍閃毗圖時六眾苾芻於一日中造成住處不開水竇狀若方筍五間三層因雨墮毀致招譏謗由住處事輕心煩惱制斯學處若復苾芻作大住處於門柱邊應安橫店及諸隱隱并安水竇若起牆時是溼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隱室等事齊橫店處者此出一日休息限齊謂用溼泥為壁或時和草若過限齊者便得本罪若有別生為眾興造告苾芻曰我解營作侵令高大亦不傾墮苾芻信之斯亦無

增進多伽論卷第十 第五張 母

犯或時乾整及以熱乾木石等成便無限齋若淫泥者於其限外著一團時便得惡作若遍匝者便得本罪淫泥淫泥想疑有其六句屬重次輕後二無犯違書作時但得惡作雖是淫泥覆以草席雖遭雨水無懼崩潰或時施主須違急營限齋雖過期皆非犯

第三攝頌曰

不老至日暮為食二種衣同路及乘船二屏教化食

眾不老教檢苾芻尼學處第二十一

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾芻各任自意輒出界外共相老遺或居界內不取他欲或開德強老往尼寺中輒為教檢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老遺自往教誠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由別者第三由不忍故第八由邬波斯迦言不老者謂非白二眾共老遺有四過失老不成老謂界曰

薩婆多部律攝卷第十一 第三十

眾在界謂界外老曰非長淨曰眾者

至不集至謂七德野言七德者一者持戒二者多聞三者住位者宿四者

善都城語五者不曾以身汗苾芻尼設曾身汗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

尼有重罪故心截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 覆罪隨僧并

八尊重法者一從苾芻受近園事二半月半月未請教檢三無苾芻處不

應安居四見苾芻過不應詰責五不應瞋呵苾芻六應札敬年少苾芻七

在二部眾中行摩訶訶八往苾芻處為隨意事

攝頌曰

薩婆多部律攝卷第十一 第三十

近園從苾芻半月請教檢依苾芻坐夏見過不應言不瞋呵札少意喜兩眾中隨意對苾芻斯名八尊法

若於七德有闕者若眾老遺眾得惡作設令作法亦不成老眾者謂是一

味情不乖離苾芻尼者謂近園尼言教檢者極少乃至八尊重法他請問

時能為開釋若處無人肯教檢者眾應隨時令一苾芻作如是語諸姊妹

等苾芻尼眾並慈和合清淨而住同修勝行無罪過不令此眾中無一苾

芻樂為教檢然僧伽有二教檢一廣二略今作略教檢法亦可謹慎勤修

勝法莫為放逸敬奉行之言除獲勝法者此顯朱茶半說迦獲阿羅漢能

令法俗生信敬心設不蒙老往教無犯於近園尼作近園想等有六句二

重二輕後二無犯若於彼先犯重等尼或穢學居黨教非黨尼或復翻此

為教檢時咸得惡作若言不相解者亦惡作罪

教檢至日暮學處第二十二
佛在室羅伐城給孤獨園時難陀苾

薩婆多部律攝卷第十一 第三十

莖於非時中說法教穢莖莖尼衆於城門外經夜共住明旦八城諸俗人見咸作是言諸輝迦子男女合雜同居一處何有淨行事也同前制斯學處若復莖莖雖被衆老教誠莖莖尼乃至日暮時而教誠者波逸底迦

乃至日暮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為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居住處同在城中或復尼衆在白衣舍此皆無犯教穢尼人一被老已盡壽教穢更不須老

謗他為飲食故教穢學處第三十三

佛在室羅伐城給孤獨園時莖莖尼衆既蒙教穢欲求無畏設好飲食供養教穢師時郭波難陀見而譏謗事惱同前制斯學處若復莖莖向諸莖莖作如是語汝為飲食供養故教誠莖莖居者波逸底迦

薩婆多部律攝卷第十 第九誦八

為飲食者謂五蒲膳居五珂但居境想同上若無惡心說言為飲食者得惡作罪

與非親居衣學處第二十四

佛在室羅伐城給孤獨園有一莖莖以己大衣與故二居事惱同前制斯學處

若復莖莖與非親莖莖尼衣除貿易波逸底迦言非親者由非親居多不籌量莖莖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若自父母貧無飲食當於已分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開衣服說使非親與之無犯

與非親居作衣學處第二十五

佛在室羅伐城給孤獨園時郭波難陀莖莖為笈多尼而作法服以五色線刺作已形并作居形抱頸而坐事惱同前制斯學處若復莖莖與非親莖莖居作衣者波

薩婆多部律攝卷第十 第一誦五

逸底迦言作衣者謂剗剗浣浣境想六句亦同前說

與莖莖尼同道行學處第二十六

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆莖莖共十二衆莖莖居共期一路行諸俗人見作如是言男即是夫女即是婦足自相匹何異我乎事惱同前制斯學處

若復莖莖與莖莖居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餘時此中與者謂共期契下至一莖莖居同道而去便得墮罪言期行者始從住處詣餘處所若莖莖莖莖居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普告令知勿有病入捨棄而去出門之時應相告曰今日我等不有遺忘事不應可計量所依商旅善惡進不無令廢闕於自同伴更相顧應有憐障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

薩婆多部律攝卷第十 第二誦五

言或為難默然勿令心散亂若至天神祠廟之處誦佛伽他彈指而進必當不應供養天神若於路次暫止息時或至泉池取水之處皆誦伽他其止宿處應誦三偈汲水繩索亦應持行此有二種長者一百五十肘短者百肘此內名中或隨方處坐勢高位望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客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遇唱善來合掌而言畔畔客即報言極善來為持衣鉢引進房中穢座令坐解除衣服為搗臍足以蠲勞倦持洗足盆為其濯足待稍勞息方設敬儀整衣一札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客苾芻到至他處應先

薩婆多部律攝卷第十 第三十

禮敬眾首上座上座亦應唱善來等若見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建開除餘緣故此中行法者必苾芻食苾芻應持若至食時更相檢與有病苾芻應共昇去若人少者且亦幼昇應在頭邊不應近足若至村落隨病所須為覓醫藥若上食時令人看病持食來與若且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若作且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尔

與苾芻尼同乘一船學處第三十七

佛在室羅伐城給孤獨園六眾苾芻與苾芻尼結契為伴同乘一船事憫同前制斯學處若復苾芻與苾芻尼期乘一船若沿波若所流除直渡波逸底迦

期乘一船者謂無心同乘一船安危

薩婆多部律攝卷第十 第三十

共同名曰結契沿波者謂下水沿流者謂上水時譬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與近圓女或俱未近圓結伴乘船咸得惡作若遠遯灘磧若拖折若船師不用語或隨於一片八難事生上下無犯

獨與女人屏處坐學處第三十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄒陀夷苾芻與女人笈多屏處同坐因鄒波斯迦事煩惱同前制斯學處

若復苾芻獨與一女人屏處坐者波

逸底迦言女人者謂堪行端境人女

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

鄰羅阿提羅畢履多畢舍遮女及

半稚迦女若未堪行姪境若野驢等

薩婆多部律攝卷第十 第三十

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

獨與屏處坐學處第三九

佛在室羅伐城給孤獨園時耶陀夷苾芻共故二足笈多屏障處坐此由居士煩惱同前制斯學處

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

佛在室羅伐城給孤獨園時寧吐羅難陀苾芻尼知施主為尊者憍陳如等奉施飲食彼便讚歎六眾苾芻迴所施食自持將去其事同前家慳煩惱制斯學處

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居五珂但居又言食者謂吞入咽

薩婆多部律攝卷第十 第五十二

○根本薩婆多部律攝

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

向施主舍問食精麁若聞麁者勸設精妙讚彼苾芻釐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遺書印教化得食若讚餘人此人報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

受轉食學處第三十一

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暮沒羅餅及諸雜餅後至長者家不能美食

亦時施主唐捐飲食便起譏嫌此由食事過分廢閑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三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牽觀波隨時灑掃如牛卧處或大如席許并牛糞塗拭是謂作時

道行時者若行一驛若半驛迴還施衣時者謂有施主施與洗裙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

第四四冊

八九

薩婆多部律攝卷第十 第五十三

後請於前所受應作心念捨與餘於
當者無犯若苾芻正食之時有餘於
苾芻至斟酌量施主可共食不若意和廣
應喚共食若心有局應問施主若於
飢年多得請食同淨行者應與共赴
量食多少均分而食若施主遮餘人
者應自食少許問施主已共分而食
為手印等而受請者但得惡作若於
一食或在寺中或阿蘭若為求肥盛
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

佛在室羅伐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
出行便繼身語向穢食女人說非法
言家主伺知漸與復食復與外道相
打生世讎嫌事慙同前制斯學處若
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
此由六眾制一宿一食若過宿重食

薩婆多律疏卷第十一

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

若經多宿食為食想等境心六句初重
中輕後二無犯復因舍利子遇有病緣
開食無犯若是眾集及以親識施主
懇勸相留與食若天廟處或苾芻
處或是遊行外道處並皆無犯

過三鉢受食學處第三十三

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾
芻於施主家已足食竟復盛滿鉢而
歸住處又嘗娶家所有餘鉢盡持
去今他聞之事情慙同前制斯學處

若復眾多苾芻往俗家中有淨信婆
羅門居士懇勸請與餅麩飯苾芻須
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

住俗家者指乞食處然諸苾芻乞食

儀式次當辨之其乞食人應執錫杖
搖動作聲方入人舍若村坊乱住恐

迷行次應作記或或麩置於門
際再三度不應乞食謂唱令家姪女

薩婆多律疏卷第十一

舍酤酒店王宮內旃荼羅家若知女

人性多姪染亦不從乞恐生患故言

淨信者敬信三寶人麩謂諸麩飯謂

雜飯鉢者有三種謂大小中三者可

受摩揭陀國二升米鉢於上得安豆

糜并餘菜茹以大拇指一節鉤緣不

觸其食斯為大量小者受一升米鉢

二內名中鉢如上說言過受者謂大

鉢三或大鉢二魚處中一或大鉢二

魚小鉢一或大鉢一魚處中二取要

言之謂取過四升半米鉢取時輕罪

食便得隨若取大鉢一中鉢一小鉢
一或准大鉢二或大鉢一小鉢二或
中鉢二小鉢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受過
三便得隨罪若天龍藥叉及諸鬼類
或於外道及出家外道舍取過三鉢
或非當隨當年往俗家者過取時咸
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

薩婆多律疏卷第十一

座過三而食或除麤餅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後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通意如斯三事並名虛損信施當扣惡果

足食學處第三十四

佛在室羅伐城給孤獨園余時佛告諸苾芻我為一坐食能生少欲等諸功德汝等亦應一坐而食時諸苾芻食時見尊者來遂便離座將為足食不敢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盥及受食等皆不應起復因六眾苾芻飽已更食貪饗無厭事惱同前制斯學處

若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸底迦

苾芻足食竟者謂食敬飽足作遮止言心生棄捨若心未捨縱出遮言未

律藏卷第十 第三十四

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三正食二知有穢食人謂是女男半擇迦等三知穢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雖不淨物者亦不成足餘如廣文言食若有五蒲膳尼即五種可噉食一餅二麥豆餅三麴四肉五餅魚是肉攝故不別言又有五種珂但居即五種可噉食謂根莖葉花果若先食五種噉食及乳酪菜等後食五噉食者無犯若先食五噉食更食五噉食及乳酪菜等名犯遮足應知有五未足之言謂見他人穢食之時未即湏者應報彼言且待且去且有且待我食且待我盡若無且聲名曰未足若無且聲即是遮足若未為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極欲作法時先淨洗手受

律藏卷第十 第三十五

得食已應持就一未足苾芻或雖已足未離本座對彼蹲踞告曰具壽存念我苾芻某甲食已遮足今復得此噉食噉食我欲更食願與我作餘食法時彼苾芻取兩三口食已報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告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法而吞咽者便得墮罪雖未遮足為遮足想疑俱得惡作後二無犯若北方果若天神藕此是希物或復飢年飲食難得不作餘法食之無犯粥若初熟堅熟不倒麴若和水宿盡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

佛在室羅伐城給孤獨園時有年老苾芻數數犯罪被師呵責生不忍心便告師曰阿遮利耶此好飲食已作

律藏卷第十 第三十六

餘法宜可食之欲令他犯事惱同前制斯學處

若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘食法勸令更食告言是壽當噉此食以此因緣欲使他犯生受惱者波逸底迦

勸令食者謂頻請白欲令他犯者是物標句彼苾芻緣斯事故當生憂惱是別釋句今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惣有六句不作餘長想疑亦有六句二重兩輕後二無犯

別眾食學處第三十六

佛在王舍城因天穰等事憐同前制斯學處若復苾芻別眾食者除餘時波逸底迦

餘時者病時作時道行時舩行時大衆食時沙門施食時此是時

別眾者謂不同處食若四苾芻同一界內餘有一人不共同食並名別眾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舩行時者如道行說大衆食時者謂

薩婆多律攝卷第十一

作世尊頂髻大會若三平大會若六平大會此大會日隨施主心各處誤食若四若五隨意分食雖不同亦無別過沙門施食者謂諸外道廣誤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為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正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菜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起已食並皆無犯

根本薩婆多律攝卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
敕剛造

薩婆多律攝卷第十一

根本薩婆多律攝卷第十一 母

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制譯

非時食學處第三十七

今時薄伽梵在室羅伐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取事惱同前制斯學處

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謂相未出言食者謂是時藥可噉嚼物於非時作非時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王遣非時食妙食肉者應取牛糞中穀麥磨以為麤與彼令食持糞中肉非時噉噉若此等物病猶不恙要食好食方除疾者可於屏處隨所須食而糞與之贈部洲至向餘三洲及徃天上當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衆多於日時
候難可知者佛言食時欲至先鳴健
稚長打一通更打三挺惣名三下衆
既聞已各淨洗浴及諸大衆共浴尊
像有病慈菩薩即應請食祿事必苦亦
聽先敬次打三通更打三下惣名長
打大衆方食若聲小不聞應打大鼓
或吹雙盃凡讀經浴像及洗浴時皆
打三下打健稚法復有五種若常集
衆者長打三通大打三下若寺家營
作長打三通大打兩下若慈苦死長
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生覺任
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
均平者其檢校生隨行觀察若行食
至少檢校慈苦受取飲食應可共行
不得兩生同一盤食若於行路無器可
求共食非犯或共求寂同食亦聽慈
苦先受取食持器勿放然後同食若
有淨生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
准求寂法慈苦准著下裙上無衣者

薩婆多部律攝卷第二第二張母

不應嗽食若病羸老上著小僧脚時
或貫偪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
金銀水精及琉璃器並不應用若在
天龍祭又所居之處無器可求隨意
用食若食時衆生坐定未唱時至不
應行食乃至一七鹽亦不應受受者
得越法罪若行食生不解者上座教
唱上座若忘次座應教嗽食之時不
應隨情轉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
顧視當生欲想住於舌念無掉亂心
然後方食若異此者得越法罪若食
了時所有餘食不應輒奪應與父母
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
是病生恐身有損應踏皮草屣上若
食脆饅餅果不應作聲應須潤溼薄
粥飲欲不得作聲若羅飯等聲破應
食若在俗家上座食竟洗漱既了應
復平座為說施頌說施頌時若聞聲

薩婆多部律攝卷第二第三張母

一音即不應食若恐時過食亦無犯或
聽一兩伽他然後更食為上座者常
應觀察上中下座勿令忿遽食不飽
足若食了時取一掬食以水澆之隨
意而棄以施傍生若有施主來請僧
時應先行三壽知數方報臨到食時更
有客來或於數內有住他行應報施
主若臨食時欲出行者應留待食有
緣任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
少行之若大衆食了施頌復訖應住
少時觀望施主若欲聞法應為宣說
若無心者隨意而去慈苦食訖皆應
誦念一兩伽他報施主恩亦不應發
邪惡之願為斷煩惱未解脫故如上
所說不依行者咸得惡作
食曾觸食學處第三十八
佛在室羅伐城給孤獨園時哥羅苾
芻乞食而食所有餘食遂即曝乾風
雨之時水漬而食事惱同前制斯學處
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
經夜擬自嗽食然曾經觸有其二種

薩婆多部律攝卷第二第四張母

一謂中前後從他受得齊日中時二謂中後受得齊晝夜時過此限分若更食者得波逸底迦若不受而觸齋時分內食者得惡作罪是名觸觸者過時分又得曾觸波逸底迦曾觸曾觸想疑波逸底迦次二句輕後二無犯若在北洲曾觸輒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穢學至若苾芻尼於四處有曾觸過謂式叉摩拏以為第四望二種生無曾觸過一無著耻至謂不畏罪二有著慙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唯得墮罪俱無希望食之無犯若曾觸鉢匙盞鉢幣并支伐羅水瓶錫杖乃至戶鑰相染觸物及以觸口觸手而飲取者咸得墮罪苾芻若欲飲水嗽食時與非時皆須以水并三漱口方可飲取若不爾者得惡作罪若是病生無可得處

曾觸鉢等食亦無罪酒水乳時流注同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擎舉及以扶下並皆無犯或令彼持繩暫為擎食令其氣息彼緣賊怖棄食起走可自持行無觸宿過若越河澗無餘可求亦違持繩共擎而渡若此兩生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軌邊若乘船者應避拖處曬穀米等有難緣來若無生者應自取內若行險路無生可求若有食糧應自持去所到之處撿易而食必無撿至分為二分持一惠彼未近圓生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需拳第三日中食二需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生可令穢者繼不作淨及以不受或自上樹打果而食並開無犯

若僧伽鎗鏡內煎酥乳等沸沸流溢無生可使應自撓攪勿令棄失若苾芻瞋罵藥等難至三三設目擎舉無觸宿罪凡三難事所有開緣至無難時皆不應作若酥瓶等謂是煮漆瓶器誤觸者若無犯若錯持此瓶欲上問者若未半闍道應放置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含津觸欲求極淨此故無緣應以澡豆及瞿摩等和水搭臂周遍令淨并三水漱飲時非犯若鉢中有隙者應并三洗之而用若盛熱食有膩浮上者無犯若鉢隙中有宿飯粒應摘去之水漿并三設有餘津食皆無犯苾芻及尼各有觸宿兩相撿用者聽食若苾芻尼所有飲食苾芻為舉作彼物心臣將施時得食境想六句准上應思

不受食學處第三十九

佛在室羅伐城給孤獨園時哥羅苾芻多住深摩舍那處有諸俗生相尋元靈所有食飲自取而食時俗謗謗

云食生肉忌聲涕布法衆慙耻世尊
因制他搔方食既有搔生堪為明鑒
是時六衆受與不受並皆取食事惱
同前制斯學處

若復苾芻不受食舉箸口中而嗽咽
者除水及齒木波底迦

不受者謂不從搔學至苾芻尼式又
摩拏求寂男求寂女并諸俗類而受
得也若獲獾熊羆有智知受非受者
此亦成受受法有四一須作意二有
搔至三自手受四脰等置炭手承一
邊復有五種一身搔身受二物搔身
受三身搔物受四物搔物受五置坐
受謂有方國嫌惡苾芻作易茶羅置
鉢於上遥而拍搔遣置其中復有五
種受法一仰手受二以肘受三木拈
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連便成
受法時有施主持諸供食列在衆前
本心擬施家中火起煮食往殺無生
獵食時將欲過佛言應作此洲心自
取而食若受得食有不受食墮中若

此經多分律攝卷第二第十法中

有淨三更令其搔必無搔者撥去食
之若汁墮中多却方食若先受得小
兒未觸更受方食有五種塵觸塵非
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花及
以果塵咸須受食凡欲受食先須用
心或置鉢中或承以崇遺令置此遂
隨餘處更受方食搔食之生不開軌
則而放盤上應更惣受亦不應自取
持與淨生今搔而食若是病生無生
可得不受無犯凡看病生受須識知
可不方與病生食言嗽咽者謂在咽
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
齒木者水若渾濁鑒面不見亦令他
搔然諸濁水應用指指及蕤蓀子或
以麤團內濁水中水即澄清方堪飲
用若鹹水鹹鹵水堪為鹽用此皆須
受若池河內有棄餅粒取水應用無
犯若水中有油酪膩津上覆應撓動
應用若行路中見有輾輻汲水或用
酪瓶皮甕或水時及非時應用無犯
後為難開不應常用有五瓶瓦謂咸

此經多分律攝卷第二第十法中

大小便及貯酒器此不應應用應棄
之咸酥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
淨若鉢中咸餅有鳥來啄去紫四邊
隨意而食穢處踏繩觸食非犯諸咸
水瓠應用孰木為蓋勿令蟲入若淨
水瓶傍口上穴應用竹木蓋塞若瓶
中水少恐洗手不足應用茶飲無生
取茶用黃落茶此若無者就連枝茶
或此亦無蹲踞一處以瓶注口隨意
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
能獨冷瘡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
以潔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
前生中曾作毒鉗嚼齒木時不洗而
棄有蟲附近中毒而死因斯世尊制
洗方棄然棄齒木及流唾等應於屏
處無三彈指聲然後方棄若常行
處若是淨坐若好樹邊少在老前咸

此經多分律攝卷第二第十法中

非嚼處有三種事應在昇處謂大小便及嚼齒木若老病者畜承水器此若無者應臨水嚼頭寸許今使柔軟然後徐徐嚼斷牙悉使周遍次用刮舌筆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筆者應摩齒木為兩片已更手相揩准前應用若平無齒木應用豆腐或乳牛糞淨洗口骨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至少俗家酥蜜等瓶如法受已必當應行若僧家器物則不應觸行餅果等所有筐籠必當先受俗匠後捉如其欲放必當在前俗匠在後必當行時先已成受俗匠與者是新受得諸有雜果分為三色謂上中下行時間取勿使不平放果盂中墮向餘處齋手及處自取而食此已成受如若更遠重應受之

索美食學要第四十

陸澄之部撰撰卷第七上二張

佛在劫比羅伐率觀園時六眾受當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食食因生譏議事憫同前制斯學處如世尊說上妙飲食乳酪生酥魚及肉若若若無病為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食時欲得餘物者他持食與報言姊妹我餅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必當曰有所須者隨意可索或乞酥漿彼便施酪或從天龍藥叉舍乞皆無犯

第五攝頌曰

蟲水二食舍 禁復此 兩夜觀遊兵 打擬後後罪

受用有蟲水學要第四十一

陸澄之部撰撰卷第七上二張

佛在憍闍毗國時闍陀必若受用水時宮眾生命由用水事無悲煩惱制斯學處

若復必若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必若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懶耻而不慮澆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履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瞽瞍眼三狂乱眼四老病眼五天眼由彼天眼與至事不同故不許觀者幾許時應觀其水謂六牛竹車迴轉之須或心淨已未觀知無蟲設不慮澆飲亦無犯不觀不慮咸不合用應知澆物有

陸澄之部撰撰卷第七上二張

其三種一謂方羅二謂法瓶三君持迦四酌水羅五謂衣角若必苦無濾羅等不應往餘村餘寺齊三拘盧舍若所到之處知無開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坐持羅而去然共行時應問彼云羅共用不或至別路或亦迴還能與我羅獨持去不如其許者可共俱往若不介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得用有五種淨水一僧伽淨二別淨三濾羅淨四湧泉淨五井水淨若知彼至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提濾羅久生勞倦應用三股立拈羅繫兩邊若水駛不停蟲多悶死應於羅中安沙若牛糞末承

薩婆多部律攝卷第二 第五波母

之今住若作凡挽銅鉢緣旁三孔各安繩繫繫在三竿其水羅角置之城內下以盆器而承其水凡內觀蟲必須器滿若觀水時盡細難見應草逆示勿以指示取水既訖羅置掬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為放生器作小罐子上下各安兩鼻繫以雙繩羅覆此中淨水洗滌整勤觀察知無蟲已丑沉井內翻底拔之番三縱沒勿令蟲在羅頂淨洗曬曝令乾若羅易壞者應以銅鐵瓦器底安花孔闊三四指高兩三指以綃或疊繫之而用若於寺中安僧伽水現應在便處并安木牀或為軌座常須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碗或於茶內持去其行水至須著淨服勿以宿觸衣裳觸其瓠器諸小苾芻亦聽行水若有俗家來借瓠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

薩婆多部律攝卷第二 第五波母

銅器若少應共處安如其多者別置一庫其故生羅一觀亦得承水之授或置羅中有食家強坐學處第四十二佛在室羅伐城給孤獨園時鄒庵夷善解逆相預識至情知彼男女欲行非法即為女說法共相惱亂由諸俗家弟及姪煩惱制斯學處若復苾芻知有食家強安坐者波逸成迦言知者識彼至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坐此中犯者謂彼男女各有姪心契合此時欲行交會苾芻心強為說法以妨其事今他曠恨在座坐時便得墮罪有食有食想六句同前若天女及半維迦等咸得悉作為賊所逐避難潛形無姪染心者無犯有食家強立學處第四十三佛在室羅伐城給孤獨園鄒庵夷苾芻前入俗舍居門扇後自隱其身觀行惡法彼生知已迷便譏罵事惱同前制斯學處

薩婆多部律攝卷第二 第五波母

若復必當知有食家在屏處雖立老
波逸底迦

言屏處者謂唯有二生前隨屏露以
坐為儀此但觀屏以立為事乃至少
時即得本罪若有難緣同前非犯
與無衣外邊等食學處第四十四

佛在室羅伐城給孤獨園時阿難陀
必當飭食已訖即以殘食與二無衣
女至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
彼與二餅意有所未汝宜脩辦由外
道事譏嫌待緣煩惱制斯學處
若復必當白手穢與無衣外邊及餘
外道男女食者波逸底迦

言無衣者謂露形外道言及餘外道
者惣取餘類自手與者謂親自手決
心施與其中犯者謂是露形等外道
男女受者現前慈苦惱與或隨手內
或落器中者波逸底迦若未隨時得
惡作罪由自手與彼生惱慢無著慙
故若不現前或時棄去先出其分後
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

戒律攝卷第二十一第七十二

家與其共住如廣文說

觀軍學處第四十五

佛在室羅伐城給孤獨園時勝光王
嚴整軍旅將欲征討時六眾必當
報往觀察由觀軍事不寂靜煩惱
制斯學處

若復必當從觀整裝軍者波逸底迦
言整裝軍者欲將戰鬪軍有四種謂
為馬車步此中犯者去寺不遠有大
軍氣嚴整師旅欲校兵旗必當往
觀假使不校為校而觀風見之時便
得墮罪設方便時得多惡作若觀天
龍阿羅羅等軍亦得惡作乃至故心
觀鴉等聞並惡作罪境想同前不犯
者若戰軍欲至須往觀望知其遠近
若凡食遇見若軍營近路若軍來寺
中若有難緣縱觀無犯

軍中過二宿學處第四十六

佛在室羅伐城給孤獨園時勝光王
勅命軍旅六眾見已延久待留事惱
同前制斯學處

若復必當有因緣往軍中應齊二夜
若過宿者波逸底迦

戒律攝卷第二十一第七十三

此中犯者相去不遠有整兵軍必當
有緣受請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使得隨罪
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

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾必
當詣整兵軍所動亂兵戈為馬毘奔
令軍懼怖事惱同前制斯學處

若復必當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稍刀勢二車
輪勢三半圓勢四鵬翼勢言散兵者
除前所引餘雜兵戎此中犯者觀已
整軍即得隨罪若未整軍得惡作罪
若觀整軍乃至散兵者俱得隨罪餘
並同前難緣非犯

打必當學處第四十八

戒律攝卷第二十一第七十四

佛在室羅伐城給孤獨園時耶陀夷因十七衆不隨其命遂便打之由結伴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執瓦等若以草蓮打著他者隨其所有手指多少及以芥子草蓮數量還得余許波逸底迦若不著者亦得余許惡作之罪若煞心而打得牽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瞋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害

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

謂作打心而擬其手風舉手時便得本罪若一舉手向多苾芻隨其多少准至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詳謝彼亦不得同師子行為堅觀心

薩婆多部律攝卷第二第二張中

不相容恕若不肯忍應遣智生方便和解速令靜息小者到彼瞋苾芻邊至勢分時即應札拜彼應云無病若見苾芻聞諍之時無朋黨心而為揮解俗生闍處不應往看恐引為鑿故如上所說不順行者咸得惡作

覆藏他處罪學處第五十

佛在室羅伐城給孤獨園時耶波難陀犯僧伽伐尸沙罪有達摩苾芻見恐其外說遂作是言余親教師我先知犯過惡揚善曾不語至汝見我非理應覆覆達摩聞已向諸苾芻說其事同前由覆藏煩惱制斯學處若復苾芻知他苾芻有覆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覆罪者謂風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瞋罪自餘諸犯覆皆惡作破戒至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

薩婆多部律攝卷第二第二張中

此故覆皆無犯

第六攝頌曰

伴惱觸火浴 同眠法非障 未捨求寂淙 寂寶極炎時

共至俗家不與食學處第五十一

佛在室羅伐城時耶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飢乏其事同前由不忍煩惱制斯學處

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飢餓此中犯者有苾芻相作苾芻想為惱亂心他領解時便得瞋罪若惱亂學至及以餘至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

薩婆多部律攝卷第二第二張中

佛在三舍城因火燒樹熏出無馳諸
苾芻見皆患馳走或以火頭而遙打
擲因用火事不寂靜煩惱制斯學處
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火發
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匝
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
投薪若動柴炭纔動轉時皆得墮
罪若不解方言生若遣書等若現身
相使然火時咸得惡作若翻覆糠粃
火或可於中燒餅而食雖在時內無
心守持若髮毛爪骨洩唾血等置火
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駄耶
阿遮利耶若為諸餘同淨行者所有
事業或時為己熏鋒漆衣熟諸飲食
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

薩婆多部律攝卷第十二之三

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牽吐羅罪亦
不應於石炭炭上輒余然火應將乾
石厚布方燒若於廊廡及寺中庭然
火之時勿令熏屋待煙盡已方持入
屋若營作在所須之木不應輒燒若
輕損時得惡作罪為翻火聚應作鐵
錚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七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

薩婆多部律攝卷第十二之三

根本薩婆多部律攝卷第十三

尊者勝友集

母

與欲已更遮學處第五十三
三藏法師義淨奉制譯

今時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
時鄒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與
欲是不善與由與欲事不忍煩惱制
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
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
無慙耻於所對境作苾芻想言告彼
時便得墮罪

與宋近圓至同室宿過三夜學處第五十四
佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說

常以三十五日大眾同集共聽經法三夜半有老苾芻然明而卧

夢見故二遂共交通調言外間遂生譏謗因制不應與未近圓至同一室宿亦復不得然明而卧日暝光者無犯又因尊者羅怛羅及病苾芻開經二夜至第二夜令未近圓至出宿出宿之時不應馳速使出寺外及離簷前但可離其房門勢分若恐惡苾芻為破戒緣者至第三夜宜令未寂向善友房此若無者應共馳出罪惡苾芻或自將未寂餘處而卧若自安居已不得往餘處者應生心念為防護故於三箇中與未寂同宿者無犯為於行路至出宿時有帝豹等恐驚怖者至第三夜當須警覺若其不能通夜覺者極至明相出時必不應睡若猶困乏者聽睡無犯難時聽許者無難不應行路有驚恐應遣在前自居其後若行困極當與小食時鄒波難陀有二未寂一名利刺二名長大過二夜共宿并與俗生同處由眠卧事不寂靜煩惱制斯學處

薩婆多律攝卷第三之三

○根本薩婆多部律攝

若復苾芻與未近圓至同室宿過二夜者波逸底迦

言未近圓至者除苾芻苾芻尼諸餘至類咸犯斯學如是應知至第三夜共女宿時便犯兩過過二夜者謂經二夜至第三夜始從初卧即得惡作明相出時便得墮罪言同室者有四種室一惣覆惣障如諸房舍及客堂樓觀等上惣覆惣障四壁皆遠二惣覆多障於其四壁少安窓戶三多覆惣障即四面舍於四邊安壁中間堅柱四層內入或位或平四多覆多障謂三面舍此於四面舍無其一邊若半覆半障或多覆少障或層際等並皆無犯若過二夜淨宿之時與扇佉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穢學生同室者亦應淨宿此穢學生與未近圓至亦淨其宿凡眠卧時若有難緣無餘牀席應疊咀咀羅僧伽為四重而卧其上以僧伽服疊安頭下或用覆身安咀咀婆娑以充內服凡卧息時右

薩婆多律攝卷第三之三

脅著牀兩足重疊身不動攝作光明想安住古念情無燒惱衣服不乱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病苦晝不應卧若眠息時有至相惱者應向餘處

不捨惡見違諫學處第五十五

佛在室羅伐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尚不捨由不善觀事邪智煩惱制斯學處

若復苾芻作如是語我知佛所說法欲是障礙者冒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法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如是諫時捨者善若不捨者應可再三懇懇而諫隨教應諸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沙門果遂生惡見世尊所說

薩婆多律攝卷第三之三

法者一世尊說二弟子說由入肆力
法與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
門睡果此中犯者若苾芻心生惡見
謂為舌見去我所解最為勝實不
從佛聞如是語但出自意說其文義
不生慙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

隨捨置學處第五十六

佛在室羅伐城給孤獨園時無相苾
芻僧伽與作捨置羯磨時鄒波難陀
與其同住事惱向前制斯學處

若復苾芻知如是語至末為隨法不

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衆法

不欲隨順所陳惡見無改悔心設未

順衆若捨惡見者雖與同住無其墮

罪共為言說者謂評論善惡受白事

等共住者與作依止師受用者謂受

隨捨置學處第五十六

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
若不知是祇衆捨弄或身有病苦或
欲捨惡見並無犯

攝受惡見求寂學處第五十七

佛在室羅伐城給孤獨園有二求寂

一名利刺二名長大作諸惡行心無

著耻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

上果故知犯罪非障墮果此惡見生

衆應開諫安在見處令離聞處大衆

和合素白四法令捨惡見若作白已

應往告知乃至羯磨二皆尔第三

法竟若不捨者即應驅擯不得同住

而鄒波難陀遂便攝養與共同住事

惱向前制斯學處

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

隨捨置學處第五十七

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忤

應諫隨忤應教令捨是事捨者善若

不捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從

今已去不應說言如來應忤等覺是

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

汝今無是事汝愚癡至可速滅去若

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

凡不見罪等被捨置至共為受用皆

得惡作餘如前說

善不壞色衣學處第五十八

佛在王舍城竹林園中時祇利跋婁

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

議我之管曲至皆見聞未是殊妙宜

須改異更作新奇時有樂至取六衆

苾芻形像變入管絃既是新異至皆

隨捨置學處第五十八

競集自餘鼓樂無往者遂多得祿
財時六眾必苦聞斯事已自相告曰
無識倡優摸我形狀將為弄樂尚復
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生咸集於此
自外管絃並皆息唱是時樂王自相
告曰前為形狀多獲祿財今彼自為
我無所得可將珍貨密贈六眾彼見
哀憐必隨我欲時六眾必當既受其
已住彼作樂必當不應習學歌舞及
往觀聽此由染衣事不寂靜煩惱制
斯學處

若復必當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為
新衣衣有七種具如上說言青者取
訶梨勒或研或搗和水成泥塗鐵器
中停經一宿和以煖水染物成青非
深青色若泥者謂是泥染文衣赤石
是也若赤者謂是樹皮根莖枝葉花
果堪染衣者皆得壞色言受用者謂

此經云若染壞衣者第二第八條云

是故若初探體時即得墮罪非此之方

便皆得惡作下至拭鉢巾拂足巾鉢
常纏羅罽等咸須壞色黑淨而
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為
不壞色起六句如上若重衣被是
僧祇物聽留纏縛而受用之亦不須
染不應露著出外遊行若要出時衣
裏皆須赤衣通覆勿令外現若纏縛
尚露出者應裁去之若是別座物皆
須作委寄法而為受用應對必當作
如是說具事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

佛在王舍城就為峯山余時世尊於日
初分執持衣鉢將尊者阿難隨以為
侍者從鷲峯山詣王舍城上食園天
大雨水漲崖崩見初初生所安伏藏
光色是瞿世尊告曰阿難施汝應觀
此是大害毒阿難施答言大德世尊
實是可畏毒去斯不速有一採根果

薩婆多律攝卷第二第八條云

至問之生念我於先來但見齧毒至

於害毒實未曾見勿令於夜害於
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
地恒留於我父母妻子所有眷屬亦
不辭痛遂將荼蓋細細持歸共諸親
族隨意受用時未生怨王見其富威
遣使往察徐而問之汝於何處得王
伏藏彼王報曰我實不得王家伏藏
捉以送王王自問曰汝可實說得吾伏
藏耶彼王答言我實不得王問諸愚
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
獄中即將向殺屢被王悲泣隨屠者
行高聲大喚阿難隨此是害毒此是
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
汝可喚來我自親問彼人具以昔緣
而答王於三賞初始生信聞說此言
不覺流淚告彼人曰汝緣世尊獲斯
珍寶罪難合死我今釋放并汝眷屬
應將此物供養佛僧既蒙釋免迷辦
上供養請佛僧就其住宅佛為說法

薩婆多律攝卷第二第八條云

踊躍歡喜便獲初果緣斯不聽茲苦
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
藥又神物因受不淨財事過限慶闕
煩惱制斯學處

若復茲莖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

言寶者謂金銀琉璃瑪瑙珊瑚
虎魄商估右旋及半薩羅帝青青
日匿光等言寶類者謂鬘鬘具所有
兵刃或管樂所須戲具雜物自捉者
謂自身觸違他者謂教他觸寺內者
謂茲莖住處因處子母逐開舉捉白
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
若來索應反問之若記識同即宜還
彼若差于者此不應還若於寺外見
他物時以葉草等蓋覆令密不得於

此為輕棄心無主求索取歸位處
自舉掌經七八日無生索者取貯僧
庫經五六匹又無索者應供僧伽買
牢器具若後至索應勸彼令施僧
伽若不肯施當酬本直若索利者宜
告之曰由佛制戒還尔本物更索其
利是所不應若寶裝瓔珞若臂釧等
嚴身之具若張弦樂器若堪吹豎角
弓施弦諸箭有鏃頭若像身中有佛
舍利如斯等類自觸教他皆得波逸
底迦方便之罪准果應知若嚴身具
不以寶裝及諸假寶弓無弦箭無鏃
未張樂器蓋不堪吹乃至結草為瓔
珞是無舍利像及龍馬額珠自觸教
他及作書等或坐寶座威惡作罪若
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必
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
持心觸得本罪若匿光珠及日光珠
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

壁罪餘四無犯
非時浴學處第六十
二惡為馬 珠鈴三正 無犯府外

佛在王舍城竹林園中時六眾莖莖
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
因更開聽半區中洗復聽在時無過
由隨自樂事過限煩惱制斯學處
若復茲莖半區應洗浴故違而浴者
除餘時波逸底迦餘時者熱時病時
作時行時風時雨時風雨時此是時
言故違者謂違限齊而浴熱時者謂
春時餘有一區半當作安居即是四
區初至五區十五日及夏初一區即
五區十六日至六區十五日此兩區半
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謂有
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
俱有初開半區浴因大熱時後聽隨
意更開病等皆非是犯此中犯者若
灌頂若入河池若冷水若燂湯於斯
等處不作時心守持而浴者從上澆
水流至于臍若入河池水過臍上得

浣洗底迦若有要緣須渡河澗若繞灘磧若過橋隄脚踏墮水或時問絕他水澆若在河池為學淨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茲當住處咸須淨掃處若寬大修治難遍者當於要用處而掃拭之若至八日十五日應鳴健雄合眾共掃眾集之時應說法語或誦經然事訖應浴札制底已共相慰問隨意而去茲若見若淨灑掃或牛糞塗欲履踐時皆誦如他佛堂制底及幡幢竿須踏過亦誦如他若有方處坐多暑熱亦隨意浴若觸死屍亦應洗浴茲若身死應檢其屍若無蟲者以火焚燒無暇燒者應棄水中或埋於坐若有蟲及天雨應共與棄空野林中北首而卧竹草支頭以葉覆身面向南望當於殯處誦無常經復令能者說呪願喪事既訖宜還本處其掘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至頭半區及鳥鳥獸

薩婆多部律攝卷第二第三十卷

不得指使光澤應刮去塵垢若剃髮者咸須惣剃不應留頂上朱塗不應以鉸刀剪髮若在瘡邊隨意前之三隱處毛並不應剃若蟲生或有瘡應告上座方剃若脰脇毛近瘡應剃蘭若若必苦毆極長時得齊兩指餘不應一剃髮之衣此若無者可披僧脚崎若無剃髮生茲若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坐灑掃淨處不應於中除棄爪髮若是老病及有風雨聽隨處剃剃髮竟時應以牛糞塗拭其坐次洗浴身老病乏水應洗五支謂頭反手足若洗浴時應觀合不其洗水者應著二衣不應師子而洗野干謂破戒至使持戒者若是父母同遮利耶鄒波獸耶此之四至縱是破戒亦應供養不應輕慢若洗浴時不應輒使不信之至及初信至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靴石等磨揩脰脇不應露體而浴可畜浴裙長四

薩婆多部律攝卷第三第三十卷

三肘間一肘半不得複作若複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拔除其水不應濯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

殺傍生故惱擊擡水同眠怖戴資索衣無根女同路

殺傍生學處第六十一

佛在室羅伐城給孤獨園時鄒陀夷茲若往教射堂自現已投作三箭法輕忽人眾因害飛禽由傍生事不忍無悲煩惱制斯學處

若復茲若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茲若以自身手若持器仗或擲餘物作殺心而打

薩婆多部律攝卷第二第三十卷

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違書信若
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徒心結
重若故教彼而錯教此得惡作罪若無
心當境者無犯

故憚慈苾芻學處第六十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄒陀夷
苾芻見上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笑事不寂
靜煩惱制斯學處

若復苾芻故惱他苾芻乃至十時不
樂以此為緣者波逸底迦

言故惱者謂彼本心以惡作事令他
生惱少時不樂者謂彼悔箭射心言
以此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者
及波羅市迦若以餘緣相惱亂者咸
得惡作若穢學人及不解語人欲令
生惱亦得惡作若作競益心隨順律
教以理開導者皆無犯境想六句
兩重四輕於惡作事想疑等亦有六
句如上應思

以指擊擣他學處第六十三

佛在室羅伐城給孤獨園時十七衆
苾芻中有一人被惱不樂彼十六人共
求愧謝以指擊擣因笑過分遂致命
終事惱同前制斯學處

若復苾芻以指擊擣他者波逸底迦
若苾芻以一二指乃至十指擊擣他
時各獲墮罪若二人身俱煩痺而擊
擣者得惡作罪苾芻苾芻想兩重四
輕於擊擣想亦為六句若以指頭亦
瘡瘻者無犯

水中戲學處第六十四

佛在室羅伐城給孤獨園時十七衆
苾芻在阿市羅跋底河中戲時勝光
王見生譏嫌事惱同前制斯學處
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擗舉
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
若還或必波下或汧流上若打水作
樂畫水波文於水硯中或罐器內若
於篋篋以手打拍作絃管音者咸得
墮罪若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濕弄
他時隨涕多少咸得墮罪為取涼冷
水灑無犯油等涕他者得惡作罪除
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
人而為水想亦得墮罪

與女人同室宿學處第六十五

佛在室羅伐城給孤獨園時阿尼盧
菴女人同室宿學處第六十五

陀慈言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慈若欲行非法由女至事譏嫌煩惱制斯學處

若復慈若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攝言同室者四室如前此中犯者慈若與女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慈若在下或復翻此若有梯除去有戶牢閉若不去梯應安閑鑰若令慈若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往來若女在室外牢閉其戶或牧牛羊孤獨舍中遮障同前若以刺棘周匝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或在榛林密竹間空樹內底崖坎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慈若先卧女人後來慈若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慈若學處第六十六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷拔著毛絨驚恐十七眾大神鬼來令生恐怖由戲笑事不寂靜煩惱制斯學處

若復慈若若自恐怖若教人恐怖他慈若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慈若於餘慈若作恐怖意以可惡事令生畏懼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怖不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積學人及於餘人為驚怖者得惡作罪若說坐獄傍生餓鬼情存化導彼雖生怖者無犯慈若慈若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慈若作慈若想亦得

陀慈罪

法他衣鉢學處第六十七

佛在室羅伐城給孤獨園時十七眾共六眾慈若在水而浴時十七眾在水中戲沒不疾出是時六眾取其衣藏草蓑下捨之而去事惱同前制斯學處

若復慈若自藏慈若慈若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二十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蟻掘生坐四者不故斷生草木

三者不得受而食 六者不得食曾餽食
頭已

不得捉金等 不除隱處毛 不掘於生地
不塚生草等 不受食不食 曾餽不應食
若正學女及求寂男女受戒法式如
前文說言衣者請應量衣合分別者
鉢謂堪得手持言餘資具者謂鉢絡
鉢水器 簪條針筒等言 鉢絡者謂威
鉢常若用布作或用織網若是老病
聽畜杖絡飲水器者謂小銅盞 簪條
者聽言三種一圓條二圓條三方條
諸繩索類悉不應若更有餘綺飾
條帶皆不合畜金銀莊嚴具是不淨
物亦不應若但是沙門合畜之物得
根本罪不合畜者得惡作罪除餘緣
者若恐有三賊等難為其嚴舉者無
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截彼物
時便得墮罪若金銀等器若犯捨鉢
等若不淨三衣若減量衣若積學
人物若此部餘部手為嚴舉及餘沙
門婆羅門等物輒截舉者咸得惡作
也寄衣不問主輒者學處第六十八

佛在室羅伐城給孤獨園時即波難
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
他方時彼師主輒取而著極令垢膩
還安本處弟子後還見衣生惱由取
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

衣者謂三衣不問者不從他借用者
披著此中犯者若苾芻與苾芻衣不
問主自取而著不問不問想疑取衣
著時二重二輕後二無犯積學人等
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蜜咀羅步
弭迦見實力子披衣拂著蓮花色苾
芻尼頭遂便謗彼犯眾教罪由同梵
行事不忍不寂靜煩惱制斯學處
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

言無報者謂無見聞疑根僧伽伐尸
沙者於十三中隨一事謗者謂非
運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
犯如上應知以眾教謗便得墮罪若
率吐羅罪謗若謗積學人者前人不
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六十

佛在室羅伐城給孤獨園有諸苾芻
徒王舍城詣室羅伐悉底時有織師
與婦共聞其婦遂便捨家而去苾芻
見之與為同伴在路而行是時織師
隨後尋見謂其誑誘打之次死由道
行事譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻共女人同道行更無男子
乃至一村間者波逸底迦

言無男子者謂唯有女言一村間者
謂一拘盧舍若半拘盧舍皆得惡作
滿拘盧舍皆得墮罪若無男子境想
六句同前下二無犯女為女想亦有六

○若化女天女龍女半雜迦女若二根
若未堪行姪女同路行時咸得惡作
有說若無女作有女想有男作無男
想亦得本罪若過險路以女人為防
援者或時失道女人指示斯皆無犯
第八攝頌曰

賊徒年未滿掘地請違教竊聽默然
不敬酒非時

與賊同道行學處第七十一

佛在室羅伐城給孤獨園時有苾芻
共與易人偷闢稅者同路而去事惱
同前制斯學處

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
齊如前應知若棄賊前去若瘋狂病
者無犯賊伴賊伴想有其六句有說
非賊賊想亦得墮罪
根本薩婆多部律攝卷第十二

甲辰歲高麗國大藏部監奏
勅雕造

薩婆多部律攝卷第十二 第三 三 三 母

根本薩婆多部律攝卷第十三

母

尊者勝友集
二藏法師義淨奉制譯
與減年者受近圓學處第七十二

今時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
時尊者大目犍連與十七眾受近圓
已不能忍飢遂便啼哭由近圓事攝
受門徒煩惱制斯學處

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六年小飢渴
逼時不堪忍故言與投近圓者謂能穢
所穢進止威儀所有行法隨次當說
言能穢者謂耶波馱耶阿遮利耶并
餘僧伽有二種耶波馱耶一風與出
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
與他出家及受近圓言阿遮利耶有
其五種一求寂阿遮利耶謂後三歸
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
下至穢彼四句伽他此之五生並當
師位能生軌範惣名軌範師言僧伽
者有二種一十生謂在中方二五生
謂居邊地若於其處有十生可得取
五生者名善近圓眾得越法罪若但
有五生斯名善受若眾數不足不得
以佛而足眾數由佛陀僧伽寶體別
故若狂瞽生及天穢部等將足眾數
不成近圓
言所穢者有多種相謂意樂損壞所
依損壞丈夫損壞白法損壞繫屬他
至及有醜惡不端嚴相言意樂損壞

薩婆多部律攝卷第十三 第三 三 三 母

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雜瘡之疾欲投三寶望得除老丈夫損壞者謂半擇迦此有五別一生半擇迦謂生來不男二半區半擇迦半區另半區不男三觸抱半擇迦他抱觸時生支方起四嫌妬半擇迦見他行姪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破傷損者若性行不移還依舊位若性改變應減損風一黃門亦名扇佗白法損壞者謂諸外道崇重邪教無正信故諸外道中除擇迦種及事火生自餘外道四區共住食大衆食者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行必苦尼者謂尼不犯八他勝法若以不淨行汙此苾芻居時若俱有染心先觸尼身後行不淨行不名汙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訶毗迦中說未

法苑珠林卷第十三 第三十條

近圓至與他淨衆同為白二或白四法長淨隨意并共衆老十一種生並名賊住歸外道者謂有外道授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教父慈母教阿羅漢惡心出佛身血破僧伽諸助伴至知天穢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後已受應減損又有二種異住之生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穢言繫屬他至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奴養者若出家時應問養母若教前母得無聞罪言不端嚴相者謂是非至及傍生等變形為至而來受戒或擎旗大賊若減二十歲若過分青黃赤白狀異至形若身生為毛若無髮若大腦若匾處若多頭若凸眼若盲若瘡若為牛等頭若馬猴猪形若無耳鼻若為馬

法苑珠林卷第十三 第四十條

耳牙若無牙齒若項短若太長若太短若偃肩若曲脊若無生支及卵若下墜若身極麤細若被截手足跛雙聾暗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戒勝教具足受尸羅至心當奉持無障身難得端古者出家清淨者圓具實語者所說 岳覺之所知言進止威儀者若有俗至求出家者應隨彼心詣一師處其師即可問於障法若清淨者當攝受之觀其意趣有堪能者應發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去已問此至諸障法未若不同者得惡作罪衆若來集應白僧伽若不集者巡房告知若不白衆犯惡作罪當白之時衆咸語言若清淨者應與出家若不問者皆得惡作次令剃髮至剃髮剃將了時應留頂鬚而問之曰除茶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訖訖為著下裙方便檢

法苑珠林卷第十三 第五十條

身莫令其覺恐有二根及無根故次者僧脚崎後後縹條今頂戴持方為披著請一苾芻為受三歸并十學處應當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者師應為辦六物資緣若自貧無應為假借為請羯磨師及屏教師諸繫戒者若壇場中若大眾中受既入壇已安置衣鉢先教請鄒波跋耶即今三遍一二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眾前本師為手持衣鉢次令其至向眼見耳不聞處合掌而立虔仰大眾欲近圓至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眾乃至令其躡蹻合掌在羯磨師前一心領受既羯磨竟即應量影折四指等名為商舛隨四指影皆号一至應告日時及五時差別即應為說四他勝法次說四依及四誑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攝鄒波跋耶名二不

龍婆多部律攝卷第十三第六張母

稱已名三不降僧伽四不作羯磨五羯磨減少翻此五非即名善受近圓時轉根為女此亦成受應送尼寺近圓時變為男者違向僧寺各依自戒又苾芻苾芻居二眾于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成非近圓無親教師眾皆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為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成近圓眾得越法罪近圓時云我捨學處或云我不樂受皆非近圓若重聽若蔑度車但解語者成受近圓翻此不成眾僧得罪若鄒波跋耶及餘足數至作法之時根轉成尼若聞白方轉此成近圓異此不成手居空坐亦不成受問曰齊何處所復齊幾生名受近圓答曰一界三生一時積與乃至四界至各一二三同時積與若更多界皆成近圓

龍婆多部律攝卷第十三第七張母

三者問訊謂鄒施夷四者歸依謂大迦攝波五者五至謂是邊國律師為第五六者十至謂在中方七者受敬法謂大世主八者遣使謂達摩陳那九者二眾謂兩部俱集十者善來謂大師親命是名為十世尊既開羯磨受已餘法皆止唯除善來由是寂後生故既近圓已所有行法次下當說小苾芻等應札大者若風相見應問夏數及以受時時有五別一謂冬時四區二謂春時四區三謂雨時一區四謂終時一日一夜五謂長時三區少一日一夜有四種應札一是如來一切至天並應致敬故二出家者不札俗至是彼所敬故三已近圓苾芻皆應札敬先受近圓者唯除尼眾彼敬亦尔四未近圓者應札近圓有十種不應札行適佳等四至後學至三種被捨置至諸在家至及未近圓是名為十若一羯磨與二三至同時近圓者此無大小之別于不致敬眾使巡來任他老遠札敬之儀有其二別一謂五

龍婆多部律攝卷第十三第八張母

輪著坐二謂執捉臚足口云畔睨有說禮大師時五輪至坐若尊及尊類應手膝至坐或時曲躬低頭合掌或捉臚或蹲踞合掌若對師餘同梵行者若但合掌或復低頭或口云畔睨若知他身有穢觸而為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時觸二便利未洗淨時觸出家苾芻不應懷慢設有嫌隙者小近大時即須唱畔睨而禮拜大者見禮即云願無煩惱如兩不言者俱得惡作若大苾芻懷恨而死墮毒地中小欲懺時應念宿形而行敬法若唯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噉時小云畔睨小者若噉大云阿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闇中禮拜不應至坐口云畔睨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

薩婆多部律攝卷第三 第十條

教師有緣不及自教者應令別仗明德可委付匡依之而住次明受依止法凡欲受依止時當觀彼至性行溫恭有慙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尔弟子云善或云極好若無依止師不應輒向餘處至閒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覓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處惡語三親近惡友四性恒熾憤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

薩婆多部律攝卷第三 第十條

二謂還俗三親教師至四從此黨向餘黨五捨依止事若見耶波歇耶時即失依止若道行時師有心住仍須供侍更相囑囑若依止師及以弟子須出遊行中路而返若經多時意難重來者還依舊位而作依止由心不捨故設於中間別依止餘至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月過此已後更不應住若住處去阿遮利耶耶波歇耶有兩踰膳那半應當半匝半匝就其札問若五拘盧舍經六七日應往札問若去五里日日應往若居界內日別三時而為札問若阿遮利耶耶波歇耶於衣鉢等所有營務皆應先作此之二師及教穢師皆應如法供侍若依止師及教穢師二俱有病應者何者若有力能兩應俱着若無力能應着依止所以然者若無教穢在處得住若無依止即不應停若教穢師多有弟子應為番次

薩婆多部律攝卷第三 第十一條

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自師洒掃等事及料理衣鉢并教誨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唯除五事何謂為五謂飲水嚼齒木大小便利於同界中齋四十九尋內制底畔睇如前所說行法軌式二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搖拭巾等應自札尊像次來札師一拜位頭虔誠合掌作如是白鄔波駄耶若阿遮利耶存念我今請問不審鄔波駄耶尊體起居宿夜安不依止師准此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札而請白言鄔波駄耶或阿遮利耶存念

薩婆多部律攝卷第十三 第十一段

我今請自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飯餅果等乃至乾薑半片胡椒一粒飲非時漿臘黃洗足敷設卧具眠息等事咸須自知設無白事若至午時若在午後皆須札拜若至晡時行札制底日欲暮時皆應札師每日三時常行是事若欲出寺皆須就札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羈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圓已捨而不問今我由法速時滅壞是故苾芻於弟子處極須檢問如不順教隨事呵責若不可教驅令出去已辯餘義當擇本文言諸苾芻得罪者謂得越法罪此中犯相有其多種若有至年末滿二十為不滿想或復生疑當問之時並依實說此皆不成近圓諸苾芻衆皆得越法罪是至不應共住若有人年末滿二十作定滿想或復生疑當問之時並依實說若

薩婆多部律攝卷第十三 第十一節

有至年末滿二十不識其年或復生疑當問之時默而不答斯之二類非受近圓若共清淨苾芻經二三長淨便成賊住若有至近圓時年實未滿而作滿想後有親屬報云不滿應數胎匿閭匿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至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由教難逢是開聽故若有至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狹言事相者於腰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檢近圓若至年滿十五應與出家度為求寂若異此者得惡作罪又下至七歲能為衆僧看守穀麥駝鳥者亦與出家若八歲不能及六歲能者並不應度然苾芻不應畜二求寂若知

薩婆多部律攝卷第十三 第十二節

其至能順教者與出家受十戒已應付餘至其所付至不得因此即稽近圓須問本師方與圓具

壞生坐學處第七十三

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾芻手自和泥斲掘生坐由作鄙業妨廢坐修因壞坐事鄙業煩惱制斯學處若復苾芻自手掘坐若教至掘者波逸底迦言坐者有二種一生坐二非生坐生坐者謂未曾掘若曾經掘被天雨濕若餘水露時經三匝是名生坐若無雨濕及水露潤時經六匝亦名生坐異此非生坐中犯者若苾芻知是生坐不被火燒未經耕墾自掘教至掘若打掘若剗削堅韌坐皮脂岸隤牆者坐堅泥舉令相離若土多沙少者咸得墮罪若坐皮等不堅韌處剗舉之時得惡作罪生坐生坐想坐為坐想各有六句並同前說無犯者若純沙石處或營事苾芻得好時日無駭使生須定屋基拚繩打掘深齊四寸者無犯

過四區索食學處第七十四

薩婆多部律攝卷第十三第七十四

佛在劫比羅伐窰觀城多根樹園時六眾苾芻受莫訶男四區供養過此已後更從彼索由重請事過限廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻有四區請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請懇懇請常請此是時

此開四區過不應受別請者謂別別施主請諸苾芻與其供養元亡尊者畢隣陀婁踐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更請食懇懇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日不限時節恒常請食四月未竟請食魚食更求好者得惡作罪食便得隨請食好食更索廢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須和集然制前四月戒已不現前佛告阿難陀令半託迦苾芻往報尼衆時半託迦奉教

薩婆多部律攝卷第十三第七十五

而去是時六眾見而問之時半託迦具以事答是時六眾便出惡言共相遮障由輕學處事輕毀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開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評論學處第七十六

佛在室羅伐城給孤獨園時十七眾欲得作捨置法有所論說六眾苾芻便往屏處默然而聽由評論事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻知餘苾芻評論事生永過紛擾諍競而往默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令聞亂以此為緣者波逸底迦言評論事生者謂見不可意事願始評論言求過紛擾

薩婆多部律攝卷第十三第七十六

者求覓過失更相道說言諍競者情不合忍發舉其事謂將此言說入評論諍中自結朋黨共相扶扇言默然往聽者謂在屏處聽彼評論言令聞亂者小事始生令成大諍紛紜不息若知諍必莖在於上聞有所論說須欲往者應彈指或警咳作聲者無犯若默而去聽彼言說屬聞聲時便得惡作若解其義即獲墮罪若於中聞若在落前若經行處隨彼而聽咸得本罪評論評論想六句如前有說實非評論作評論想亦得墮罪若情無向背若忽遇聞若聽其言欲令銷殞者此皆無犯

不與欲默然起去學處第七十七

佛在室羅伐城給孤獨園時十七眾既被六眾分離朋黨心生不忍便與鄒波難陀作捨置羯磨時難陀自惟無力恐被治罰遂將毛綵聚置座上默然而出其事前不寂靜煩惱制斯學處

若復莖莖知眾如法評論事時默然從座起去有莖莖不喝犍者除餘緣

薩婆多律攝卷第三 第十八張

故波逸底迦如法事者謂三羯磨言默然去首謂從座起至離聞處不喝餘莖莖者若病者病穢事至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貧咀羅莖莖在大眾中見他如法所諍之時心生違逆或起瞋忿不肯隨順由聞諍事及不敬煩惱制斯學處

若復莖莖不恭敬者波逸底迦

言不恭敬者有二不恭敬一不敬僧伽謂見大眾有所論說二不敬別生謂阿遮利耶鄒波駛耶若莖莖在僧伽中評論事時或眾遣立或勿於此坐或時遣去或不聽來或遣取褥或不令取如眾所說不依行者得波逸底迦若阿遮利耶鄒波駛耶所有言教不依行者得愛色訖里多若於二

薩婆多律攝卷第三 第十九張

師順理告白或餘者宿作非法言欲令止息者無犯復有餘說不敬之事謂法事佛事若尊至若弟子若生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清淨不若讀誦教後施他法義如理作意靜慮相應如是等事隨所應作而不奉行心常嬾惰不修善品不敬於戒話無益言若盧迦耶典說無後世如此之書若聽若讀共相親近者皆得波逸底迦罪言佛事者謂於尊像不勤敬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至者尊及尊類皆名尊至凡到尊處行住坐儀不高不下不通肩披衣不堅膝踞足不直努身不背面坐不聞尊命不應輒坐不以腔重腔放身傲慢不令語時不應輒語尊至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

薩婆多律攝卷第三 第二張

罪弟子事者非時非處輒為呵責於小過失不能容忍於弊訓事不善開喻若有疑悔不為除弥心無哀愍出麗癯言不以法食共相攝受不存濟拔有惱害心皆得墮罪言在生者謂是國王王子并諸惡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生不相瞻顧自隨情好以致讒嫌不於道路大小便利令俗所呵亦不應與俗至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墮二墮罪四皆惡作

飲酒學處第七十九

佛在室羅伐城給孤獨園時莎揭多苾芻於俗在家得非時漿和酒而飲遂便大醉委卧街衢由受請事讖嫌煩惱制斯學處

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦酒者若以飯麴或用米粉熬熟釀作復有雜酒謂根皮菜及以花果少安米麴醞釀成酒飲者謂吞咽也凡作

薩婆多律攝卷第三 第三十卷

酒色酒香酒味或關一關二而飲咽者能令在醉皆得墮罪若不醉生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噉麴若噉花果能令生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日汝諸苾芻依我為師而出家者不應飲酒不與他不貯畜乃至不以茅端滌酒置於口中不犯者若酒被煎煮飲不醉生若口有病醫令含酒若酒塗身此皆無犯若苾芻先是耽酒生不得酒時遂便瘦弱者取造酒物麴及樹皮并諸香藥擣篋為末布帛裹之以杖橫繫懸於新熟酒瓮之內勿令露酒經一二宿以水和攪時與非時飲皆無犯又無犯者酒變成醋飲不醉生澄清見面水解為淨以羅濾之同非時飲隨意應飲

非時入聚落不嚼苾芻學處第八十

佛在室羅伐城給孤獨園時鄒陀夷非時入村為賊所殺由入聚落事煩惱同前制斯學處

薩婆多律攝卷第三 第三十一卷

若復苾芻非時入聚落不嚼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在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入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嚼餘俗至者无犯第九攝頌曰

食明相今知 針筒牀脚量 貯花并坐具 瘡雨大師衣

食前食後諸餘家學處第八十一

佛在室羅伐城給孤獨園時鄒波難陀親友白衣敬信三寶於自家中廣設供養以鄒波難陀為首請苾芻眾時鄒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諸俗家事過限廢閑煩惱制斯學處

薩婆多律攝卷第三 第三十二卷

若復苾芻受食家請食前食後行誚
餘家不囑穢者波逸底迦

食家請者謂受俗家請食若婆羅門
及餘俗家食前者謂在中前不囑穢
去行過兩家便得墮罪食後者謂是
中後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
主不以此至而為先首去並無罪

入王宮學處第八十二

佛在室羅伐城給孤獨園時耶陀夷
有緣須詣摩利迦夫王處侵早入宮
彼卧未起聞尊者來遂便驚覺當
宮內細薄之衣以見尊者其事同前
譏嫌待緣煩惱制斯學處

若復苾芻明相未出剎帝利灌頂王
未藏寶及寶類若入過宮門闔者除
餘緣故波逸底迦

剎帝利者謂剎帝利種設非斯種若
得灌頂亦名剎帝利王明相未出者
相有三別一者青相謂青色現二者
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
言門闔者有其三種一城門闔二三

薩婆多律攝卷第十三 第三品後母

根本薩婆多部律攝

家門闔三內宮門闔入風二門得惡
作罪入內宮門便得墮罪除餘緣者
如憍閃毗城王許瞿師羅舍與國王
宮通為一處者無犯教有五種皆不
應違云何為五一者謂是國王二如
來大師三眾中上座四阿連利耶五
耶波默耶

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
宮有十過失一者夫至見苾芻笑王
起疑心二宮至有娘便疑苾芻三宮
中失寶物四王有密語聞徹於外五
太子有損六王身有損七黜國相八舉
大惡九數征伐十征伐所得王反奪
將如是等事咸疑苾芻而作指搗故
不應往

不攝耳聽戒作不知語學處第廿三
佛在室羅伐城給孤獨園六眾苾芻
於半匝說戒經時不用心聽作如是
說我今始知是法是善逝說由輕學
處事憊法煩惱制斯學處

若復苾芻半匝半匝說戒經時作
如是語具壽我今始知是法戒經中

薩婆多律攝卷第十三 第三品後母

說諸苾芻知是苾芻若二若三同作
長淨况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懇重
不作意不一想不攝耳不榮念而聽
法者波逸底迦

不恭敬者是惣標句不住心等是別
釋句顯六過失謂無信心失無敬心
失無樂欲失緣外境失心愴沉失生
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
乱意隨一一戒不聽聞者皆得墮罪
若聞苾芻居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
鳴健椎時諸苾芻應自憶罪如法說
悔然後赴集

用牙角作針筒學處第八十四

今時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
時有巧師名曰達摩善牙骨作以自

薩婆多律攝卷第十三 第三品後母

工巧告諸苾芻若須牙骨作者我當
施手作時諸苾芻不知厭足終日駭
使遣作針筒無暫停息遂令家業終
致窮困由針筒事過分廢聞譏嫌煩
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筒二管言

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
已打碎未若不同時得惡作罪有四

種針筒應畜銅鐵鍤石及以赤銅不
應用金銀琉璃頗胝迦寶而作針筒
亦非鍤成指以雜色畜針筒者應畜
藏舉若無慚苾芻及未圓至惜不應
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寶具
准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

薩婆多經律疏卷第三之三

如鳥曲羽上者長六指闊一指下者
四指二內名中此處連身軀犯於木印有
犯者直皆不見畜
四種謂白銅赤銅鍤石及木若僧伽
印文應作造寺主名上有轉法輪像
隨其大小以為記驗若別至印作骨
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

佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說
不應牀前洗足若有老病行來疲極
應在牀兩頭而洗牀脚極短亦不應
眠是時六眾便作大牀脚長十二肘
安梯上下由牀量事煩惱同前制斯
學處

若復苾芻作大小牀足應高佛八指
除入牀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
作若使至作佛八指者謂中至一肘
除入牀木者謂除入牀牀脚木也應
截者過須截却方為說悔以寶裝被
得惡作罪凡牀脚應平截若恐損坐
應安承物謂穀糠袋或軌木等一
肘者長一尺五寸過
此是為牀量用皆得界

薩婆多經律疏卷第三之三

草木綿貯牀學處第八十六
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陀以草木綿貯僧卧牀餘苾芻卧遍
身皆自由卧具事煩惱同前制斯學處
若復苾芻以草木綿等貯僧牀座者
應撤去波逸底迦

言草木綿者有其五種一草綿二木
綿三刳貝四羊毛五諸雜絮等言貯
者謂於牀褥上散布其綿便用布褥隨
時掩覆若以淨綿及淨布覆作之時
得惡作罪成者波逸底迦不淨綿布
得惡作罪凡苾芻應合用者名淨不
合用者名不淨

過量作尼師但學處第八十七

佛在室羅伐城給孤獨園因諸苾芻
作尼師但鄔不依度量由衣量事煩
惱同前制斯學處
若復苾芻作尼師但鄔當應量作是
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至三肘量
也更增一張手者謂肘半也惣長四

薩婆多經律疏卷第三之三

肘半廣一張手半者惣廣二肘餘有六指作尼師但鄰應須割截安業用觀臥具事如廣文

過量作覆瘡衣學處第八十八

佛在室羅伐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事惱同前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至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

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻露身洗浴因毗舍佉鹿子母開畜雨衣由諸苾芻過量而作事惱同前制斯學處

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生作量依中至三倍減量守持得惡作罪

薩婆多部律攝卷第十三 第三誑母

◎根本薩婆多部律攝

與佛等過量作衣學處第九十

佛在室羅伐城給孤獨園時鄒波難陀作大支伐羅縫刺既竟但披一邊餘聚肩上詣餘住處事惱同前制斯學處

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至十五肘廣六張手者當中至九肘若減此量作衣不得本罪若過五肘已上皆得惡作

根本薩婆多部律攝卷第十三

甲辰歲高慶園大藏華嚴奉勅雕造

薩婆多部律攝卷第十三 第三誑母

根本薩婆多部律攝卷第十四

尊者勝友集

母

三藏法師義淨奉制譯

第四部四波羅底提舍尼法

擲頌曰

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花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鄒波難陀從彼乞求便持施與身體虛羸於大巷中問絕倒池諸居士見咸生譏議沙門釋子無悲愍意由苾芻尼乞食事過分廢闕待緣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

第四四冊

一一九

說法

言非親者若是親尼受食非犯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自為施主食非乞得苾芻受取悉皆無犯自手者謂是自受若他為受若尼遣人送者無犯言食者謂五珂但尼五菹膳尼受得便犯重言食者說本意也是苾芻者簡苾芻尼應還村外住處者往本住處說悔其罪設村路中有苾芻者亦不應說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事是名對說者各各對人說罪名字問自餘諸罪皆對他說云何於此得對說名答謂於住處現有苾芻皆須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復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

受尼指穢食學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾芻

薩婆多部律攝卷第十四 第三十

苾芻寧吐羅難陀苾芻尼曰若有施主請僧食廩汝可就宅教彼施主多以好食與我今時彼尼既受教已於他請處多持好食偏與六眾由此食少不得周遍令諸苾芻空腹而去事惱同前制斯學處

若復眾多苾芻於白衣家食有苾芻尼指穢此苾芻應可多與美好飲食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誦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眾多苾芻者二人已上乃至大眾白衣家者謂有門戶巷陌之處若在寺中者無犯食者如上說此與多好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苾芻作是語者若一人遮合眾無犯若在門外食者應問門內無苾芻尼指穢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

薩婆多部律攝卷第十四 第三十一

家若由彼尼而設供食指穢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軌連先受彼請於舍內食六眾見已作是念此人初見諦時亦請我食又因食竟見彼家中有小男女未食而泣由乞食事煩惱同前制斯學處

若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻先不受請便誦彼家自手受食食是苾芻應還村外住處誦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學家者謂預流果一未果不還果唯此學人處在居家非無學位學家羯磨者謂眾共許作法成就先不受請者雖得羯磨受請非犯若非二五羹菜等類自手受取及得解法並皆無犯言解法者謂彼贊財還復如故應作白二捨前遮法境想六句如上

薩婆多部律攝卷第十四 第三十二

應知

阿蘭若住處外受食學處第四

佛在初比羅伐窰觀城多根樹園時
六眾莖莖在阿蘭若住時彼林野多
諸賊殺有信心者持供食來欲就林
中與設福會是時六眾預往迎食見
彼女人被賊剥脫身無衣服隱在草
中六眾見已亞令摘食家人後至問
知非法斷絕信心因生譏謗事惱同
前制斯學處

若復莖莖在阿蘭若恐怖處住先無
觀察險難之人於住處外受食食者
是莖莖應還住處諸莖莖所各別
告言大德我犯對說惡法是不應為
今對說悔是名對說法

阿蘭若者去村一拘盧舍有僧住處
此據經起故作是說若更遠處亦同
此制凡是住處若有惡魔不信天眾
可畏藥叉及諸猛獸並不應住若險
難處無看守人者應老莖莖具五法
者令住看守既被老已彼應晨朝詣
陰難處用心觀察若見賊時應放火
烟或道中布葉或堅高幡令人遠見
若有施主送供食來見此標時令其

薩婆多律攝卷第三 第五法

◎根本薩婆多部律攝

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
處實無看守作無看守想疑得根本
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頻威
若女人來隨其年幾作母女姊妹等
想餘文可知

第五部眾學法

松攝頌曰

衣食形齊整 俗舍善家儀 護除除眾病
草木過人樹

眾學法者謂於廣釋及十七事中所
有眾多惡作惡說咸悉攝在眾學法
中如諸莖莖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疥若看頭
白面皺觀知前後容顏改變生厭離

薩婆多律攝卷第三 第五法

想此皆無犯不應以揀理於諸善

品不應懶惰若為大眾種植諸樹未
花未果不應捨而遠行若囑別人看
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釧
耳瑠餘莊嚴具隨意應作若菩薩像
者聽佛臨大會旋繞村城行道之時
五眾咸應隨從圍繞其家老上座應
受吉祥水有力少年應助擎像如是
等於律所說不悞行者咸得惡作又
於莖莖尼學處莖莖所不應為者亦
皆得罪是故通言眾多學法此等皆
由法式事譏嫌煩惱制斯學處
亦時世尊作如是念過去諸佛云何
教聲聞眾者衣服耶是時諸天前白
佛言如淨居天所著衣服世尊即以
天眼觀知如天所說無有異也因制
莖莖披著衣法言齊整者離不齊整
著衣之過應當學者是應學事不大
高者不過膝上此中犯者若莖莖不

薩婆多律攝卷第三 第五法

第四四冊

一一一

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鄒液難施以所食鉢水和殘餅持與令生嫌賤是故雖制鉢鉢水法應先三遍淨洗鉢已盛滿清水誦誦伽他可兩三遍方發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花果樹人所停息者不應大小便若棘刺藜藿者無犯若大林中行枝葉交茂應離人行處若涉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圓廁其廁四邊應栽棘刺大小行廁並須別作各安門扇皆著傍居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乾版石上先置灰土用為洗濯其置土物長一肘闊一磔手

菩薩藏經卷第四 第七十品

餘用灰及土列作兩行行別七聚更安一聚惣十五聚土須細末聚若半挑貯土之器應用木槽預取備擬無令闕乏將入廁時持土三塊事訖可用餘物隨時去穢一用洗身二塊徧洗左手其籌片等不應棄於廁內應穿小孔向外棄之下溼之鄉別為洗處水流外出不應停滯若懸絕崖者隨事籌量初入廁時作聲警歎或時踴躍或復彈指應掩門扇閉以傍居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摩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垂三洗教方名為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

菩薩藏經卷第四 第七十品

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掃或布拭以水灌洗有濕曳過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平淨洗或將油拭大小行時不應披三衣但著僧脚絨及裙亦不應用好者善須詳審勿衣觸地若苾芻大小行訖乃至未將淨水漱口不受他札亦不札他不坐牀座及嗽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止不應數洗須將糞穢攪攪時且用若瀉痢竟依法而洗鞋履露行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泄下氣勿使作聲旋溺事了不應久住其處於廁屋內若上座前若在淨地及對食者皆不洩唾凡洩唾時勿作大聲亦不應數若多唾者應向屏處若有病緣聽安承器若沙若石及草土等安在器中勿使潰溢應數洗之無令臭氣不得水中者若水間應於木上若無可得同上草田

菩薩藏經卷第四 第七十品

不上過人樹者恐日時過望取食人
若有帝豹聽上高樹但有難緣並皆
無犯

此衆學法惣爲八例一著衣服事二
入村事三坐起事四食嗽事五護針
事六說法事七便利事八觀望事餘
如廣文

七減諍法

攝頌曰

現前并憶念 不礙與求罪 多人語自言
草掩除衆諍

應與現前毗奈耶 當與現前毗奈耶

應與憶念毗奈耶 當與憶念毗奈耶

應與不礙毗奈耶 當與不礙毗奈耶

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

若有諍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

七減諍法者於四諍事七法能除是

故名此爲七減諍法何謂四諍一評

論諍二非言諍三犯罪諍四作事諍

隨處多部律藏卷第四 第七十

言評論諍者如有諍云凡說法時後
利養者此物合入說法之人有六不合
由此爲緣遂致紛競目評論事而起
諍故名評論諍此之諍論局在僧衆
或望別人諍根有六若緣差別乃有
十四何謂爲六一忿恨二覆惱三嫉
四詬誶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
句第一句是評論而非諍謂但有評
論不入諍門第二句是諍非評論謂
餘三諍第三句前二合第四句謂除
前相餘之三諍各爲四句准此應說
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
謂以鄙惡之法而責詰他如世人云
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諍此
罪而起於諍此即是根從身語心有

犯唯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燃燈燭等有
犯唯語謂無故心過五六語爲女人
說法有犯唯心謂長淨時有心覆罪
有犯身心俱如殺生飲酒有犯語心
俱如爲女說法故心過五六語有犯
身語心俱謂殺生飲酒發言攝歎是
謂三業犯罪若別作事諍者由作單
白等熟磨之事而爲諍根於所作事
諍得生故已明四諍七減云何今於
此中略言其要初評論諍以二法滅
謂現前及多人語次非言諍以三法滅
謂現前憶念不礙次犯罪諍以四法
滅謂現前自言求罪自性如草相掩
次作事諍和合僧伽當爲除殂言現
前者有其二種謂人法現前人是能
殂諍人及所爲者法謂如法如律爲
其除諍言多人語者若諍難殂應可
行籌據蓋顯露耳語一切僧伽言憶念
者如實力子被他苾芻非法詰時心
生愧耻衆應與作白四羯磨憶念之

若其無犯言不癡者如西羯多必
當癡狂之時造果過惡後被他詰衆
應與作不癡羯磨言自言者如有必
當既犯罪已或詰不詰或令憶不憶
詰必當前如法說罪言求罪自性者
謂在衆中初言無犯生輕慢心後言
有犯等應與羯磨為治罰法求罪自
性言如草相掩者兩朋鬭諍不和合
時二朋之中有尊宿者各於自朋以
理告示於他黨處共作懺摩其所犯
罪咸皆說悔息高揚心求共和合如
是展轉更相愧謝如草相掩有三種
人一舉事人二被舉人三處中人此
三各有十六法及處中人八法五法
簡與重簡今就有德付使往還誅諍
法等具如廣文前云因論說法誦經
之時所獲施物誰當合得共生諍覓
者佛言但說法人下至說一頌所得
利養法師合受勿致疑惑復次既識
於諍及除滅事茲要行伏煩惱法
依阿笈摩教當略言之此別解脫經
統明首末體義大綱要有十事謂止
息惡聲依仗僧伽淨信女人資生受

此經多部律攝卷第十四 第十八章

用必當茲惡尼俗人之事取食受請
威儀軌範共相詰事若茲依此十
事修行之時由二種煩惱而生其犯
一遠二近遠者謂由忘失正念追尋
事而起煩惱作其罪業近者謂煩惱
心忽然自起於現前事作其罪業時
彼茲知其因已應當遠離如避火
坑順理作意令固不起若彼煩惱以
自心力不能除者應就尊宿及開三
藏有德行人請對治法作意除遣仍不
除者當於晝夜讀誦聞思蘭擇其義
於三寶所及師長處至誠供養慈自
劬勞或向他方或減食等令彼煩惱
不復現行仍不除者當往屍林獨居
蘭若修不淨觀為四念住無常等想
仍不除者應生慙耻作如是念我所
為非戒不清淨不能一一如法護持
而復受他四事供養諸佛世尊及得
天眼諸同梵行并天神等悉遙見我
知我破戒為此不應起煩惱心造諸
惡業當自剋責如救頭然於清淨境
說除所犯勿致後悔如上所說不能
依行及受信心所有衣食皆得惡作

薩婆多部律攝卷第十四 第十八章

罪若作如斯對治行時性多煩惱未
能殞息仍起染心雖受信施亦無有
犯當自審察雖作種種折伏方便然
煩惱心不能除者即應捨戒歸俗而
為白衣勿令有罪受他信施此諸惡
業定感當來惡異熟果如增三經廣
說其事上明四諍及七滅事了

次明略教

問於此廣說毗奈耶中或時有事非
佛所遮亦非開許茲茲於此當云何
行若若有此事應觀略教如律雜事
中說佛告諸茲茲或時有事我從先
來非遮非許者然於此事若這不清
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
云擇迦子非一切智故二令未來諸
弟子衆得安樂住故惣結如文此是
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

薩婆多部律攝卷第十四 第十八章

所攝是義有餘謂十七跋率觀等而
說學法威應修習法之隨法者法謂
涅槃清淨無累隨法即是八聖道等
能隨順彼國之慶是故名隨餘文
勸學可知 七佛略教法

毗鉢尸佛出現於世諸聲聞衆多樂
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
信解作如是說從昔惡業由苦身除
今日新罪更不復作宿業既盡苦果
不生果不生故破生死堪承出有流
度得常樂作如是行方曰沙門今時
彼佛為欲對治此邪解故說斯略教
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饑苦身受諸
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
由苦身而能登會復為連彼邪見外
道出家之輩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聖後
世受天妙樂今時彼佛為欲對治諸
弟子衆說斯略教
明眼遮險途 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
天二是惡道難復生天受諸勝樂報
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
者謂是愚夫故羊祠祀求生天樂智
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
戒心生喜足不修勝行又常樂說他
人過失以語以意惱害於人為遠彼
故說斯略教

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譽他次防
意業不欲害彼善護戒經等者為對

治彼不能整得沙門果故今依教行
求妙涅槃要由戒淨捨諸欲樂及以
苦身不同白衣諸外道華離二邊過
方契正修故言飲食知止足下卧具
者謂在邊房受廣卧具及蘭若處常
習定門順教勤修故云勤修增上定
此是諸佛教

拘留孫默佛出現於世諸聲聞衆多
希利養憐修善品為欲遠彼說斯略教
譬如蜂採花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
之時不應壞彼施主敬心喻若遊蜂
在於花處少持輕蕊無損色香趣得
充虛勿生惱壞又釋去苾芻之行有
二端嚴猶如妙花色香具足持戒喻
色具定如香乞食資身勿虧此二

羯諾迦牟尼佛出現於世諸聲聞衆
自談已勝毀譽於他唯習多聞講論
義理好相違逆乘上人行為對治彼
說斯略教

不違逆他人不觀作不作但自觀身行
若正若不正

時彼苾芻由自持戒觀他破戒常樂
伺求他人過失是應作是不應作令
心散亂不能鑒解為對治彼說初半
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衆多樂
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然自息
修善除衆惡感盡三涅槃

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
鑒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
惱假令鑒定難定得無憂由定不能斷

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

薩婆多部律攝卷第十四 第七十頌 中

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或盡
至涅槃者若三界或盡業累俱三契
會無生盡涅槃樂

釋迦牟尼佛出現於世諸聲聞衆性
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故說
其三頌為遮惡行亦善方便令不忘

念善品日增於十二年中為無垢僧
伽說斯波羅底木叉略教

一切惡莫作一切善應修遍調於自心
是則諸佛教護身為善哉能護諸亦善
護意為善哉盡護眾為善苾芻護一切

能解脫衆苦
善護於口言亦善護於意身不作諸惡
常淨三種業是則能隨順大仙所行道

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遮三
業故云一切惡莫作所有衆善悉應

奉行故云一切善應修心所行處悉
皆調伏故云遍調於自心是則略明
佛所教誡次頌即是亦善方便初之

三句如其次第別護三業故云善護

薩婆多部律攝卷第十四 第三十四頌 中

身等一一不作體皆是善然生死涅
槃皆由三業捨惡從善勸令盡護即
解脫衆苦故歡喜哉是故苾芻隨其

力分常善護持能鑒常樂次第三頌
今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平

暴言故言善護於口言二於先時所
經欲流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
於彼離此諸過故言身不作諸惡此

之三業常令清淨名善苾芻方是光
顯奉順聖教能隨大師所行正道然

七佛世尊褒灑隨日隨機設教多少
不同初則六區一為長淨說其略教
次則五月乃至釋迦如來半月半月
說斯略教

薩婆多部律攝卷第十四 第三十五頌 中

恭於戒經故 獲得無上果 汝當求出離
於佛教勤修 降伏生死軍 如鳥摧草舍
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 如犂牛受尾 我已說戒經
衆僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道
初有三頌結集所說初一頌彰七佛
名言天中天者一切諸佛皆是淨天
由彼自整清淨無上法故釋迦大師
是天中天獨能於此五濁惡世調難
調者号調御師隨機教化今得解脫
故曰天中天次有二頌讚佛勝德諸
聲聞衆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
出離者發心捨俗修出離行於無常
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鳥摧
草舍者譬如大鳥摧於草舍未勞盡
力智者亦令壞生死無不假多時休
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整
妙菩提次有二頌亦是結集所置初
序勸誠作長淨意護戒慙慙寧死不

犯如犂牛受尾不顧身命次明所為
福業廻施有情廣利無邊俱成佛果
根本薩婆多部律攝卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

薩婆多部律攝卷第十四 第三十七 庚子