

律

根本薩婆多部律攝

一之五

尊

C40
4514
120

4
5
6
7
8
9
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100
1
2
3
4

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置之武荊紫雲山
我微笑瑤院庭府字永
為學子者不敢許出院內
當山二世鐵牛擬謹誌

B-64853

根本薩婆多部律攝卷第一

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

初釋波羅底木叉經序

敬禮調伏除煩惱
如日廣耀朗無邊
佛說廣釋并諸事
增一乃至十六文
摩訶毗迦申要釋
我今隨次攝廣文
滅衆生惑爲正因
咸能破盡諸冥闇
尼陀那及目得迦
鄔波離尊之所問
毗尼得迦并本母
令樂略者速開悟

別解脫經難得聞

經於無量俱胝劫

讀誦受持亦如是

如說行者更難遇

此中初頌意明教行難得言別解脫者由依別解脫經如說修行於下下等九品諸惑漸次斷除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爲此先應勤求解脫經謂佛語簡外道教聞者於他所說謂文及義以其耳識并後決斷心而了知故言難得者諸佛出世時乃一逢又善趣等極難得故言無量俱胝劫者謂是大劫雖經多數戒法難逢

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

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依何道
理作如是說雖曰菩薩受佛陀稱或成正覺時名佛
出世由於爾時成一切智得佛陀號是妙解脫喜樂
因故說名為樂猶如世人名火為樂言演說微妙正
法樂者謂契經等十二分教言僧伽者謂八大人等
言一心同見者謂於戒見威儀正命衆同遵故又明
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處勤修行故或勇心策勵
令諸煩惱究竟盡故又心勇決於所修事進無退故
並是樂因

若見聖人則為樂

并與共住亦為樂

若不見諸愚癡人

是則名為常受樂

此頌意明親近善人遠離惡友亦是樂因故上半下
半如次應識言聖人者於罪惡事遠而捨去卽此聖
人有勝善德見及同住並能生樂若不修善品多為
惡行迷於正理故曰愚癡不應親近速當捨離

見具尸羅者為樂

若見多聞亦名樂

見阿羅漢是真樂

由於後有不生故

此頌意明善友差別然諸聖人有其二種一者世俗

二者勝義世俗復二一住定分二住慧分言具尸羅者謂住定分雖是俗寶亦能遠惡此明因戒能發定故言多聞者謂住慧分由定發慧故下半明於定慧二法平等運行住究竟處卽是勝義真善知識言阿羅漢者於流轉中證不生法謂從煩惱衆苦繫縛永得脫故

於河津處妙階樂

以法降怨戰勝樂

證得正慧果生時

能除我慢盡爲樂

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入正道方能獲得名爲妙

階喻若河津有好階道是行旅樂因故言以法降怨戰勝樂者此明以正行之法爲捍敵具降伏煩惱令不更生故名戰勝次下半頌明以智劔斬我慢幢破魔羅軍彰勝樂故

若有能爲決定意

善伏根欲具多聞

從少至老處林中

寂靜閑居蘭若樂

此頌述前修正行人杜多功德圓滿相應是樂因故言決定意者謂初發淨心爲知足行決斷策勤不希名利檢攝身心防護外境解脫勝果因此成故言善伏根欲者此顯助伴清淨能與戒俱故言具多聞者

七明獲勝上果必藉多聞智能簡擇煩惱方斷非愚
癡人堪住蘭若是故苾芻先學多聞設非多聞但明
戒相亦得住於蘭若之處言從少至老等者明決定
心始終無退故言寂靜閑居蘭若樂者謂離誼雜方
能趣理令心樂住上之六頌是諸羅漢結集所置自
下序文總開十義初明佛所教二訶不總集三不集
隨聽四供養法式五正明誡勅六誡勅利益七無誡
過生八正作白事九勸至心聽十淨其徒衆諸大德
春時爾許過餘有爾許在老死既侵命根漸減大師
教法不久當滅諸大德應勤光顯莫爲放逸由不放

逸必當證得如知應正等覺何況所餘覺品善法大
德僧伽先作何事佛聲聞衆少求少事不來諸苾芻
說欲及清淨初明佛所教者卽是諸大德春時爾許
過等過者是已往義言春時者謂三時內隨在何時
說波羅底木叉而稱其事此中且據春時也言三時
者謂春夏冬言爾許者指其限量謂隨說戒日取數
而言餘有爾許在者可准當時餘日而說言老死既
侵者意明老死常在現前老及於死名爲老死然十
二有支但言此一者爲於憂悲等此用最強故欲顯
修淨行者失圓滿事此是初因然修行者圓滿之因

略有二種一謂所依二謂行本言所依失者由老死
逼故無所堪能命根斷壞如其次第言行本失者謂
大師教法不久當滅由佛法滅退失行故大悲世尊
以無倒義化諸有情故曰大師法謂十二分教世尊
以此導利有情隨有緣者悉皆受化由此二事失圓
滿行故言莫放逸者勸不放逸勤心勇決光顯聖教
故所以但言不放逸者顯不放逸諸善品中爲最勝
故言應勤者勸不放逸能與出世聖道加行爲依止
故謂於奢摩他毗鉢舍那雙修等運獲聖道故由不
放逸必當證得等者此顯世尊令出家衆求解脫者

證道果故制衆學處言如知者如所了事稱實知故
應者於諸有情應受供養故言正等覺者謂是無倒
徧了知故言何況所餘覺品善法者此亦配前由不
放逸能趣菩提所有善法皆悉名爲覺品善法次明
訶不總集言大德僧伽先作何事者此明先無別事
應來同集故下文云佛聲聞衆少求少事旣無餘事
何故不來又釋云褒灑陀時灑掃清淨嚴設燈華等
是前作業故須問云大德僧伽先所作事並已作未
言少求少事者少求謂少欲少事謂知足又少求謂
意業少事謂身語言聲聞者隨他聞也隨他音聲而

聽聞故以斯成衆故言聲聞衆衆者同心共集不可
壞故次明不集隨聽言不來等者於長淨時不同集
會名爲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氏姓等應言具壽或言大
德若佛世尊應喚德號不爾者得越法罪言說欲及
清淨者苾芻身有病患及修勝善品不能赴集應與
欲淨或身表業而與欲淨應如是與偏露右肩脫革
屣隨其所應爲敬事已蹲居合掌作如是說具壽存
念今僧伽十四日爲褒灑陀我苾芻某甲亦十四日
爲褒灑陀我某甲自陳徧淨無諸障法爲病患因緣

故彼如法僧事我今與欲清淨此所陳事當爲我說
第二第三亦如是說若苾芻病重不能行次者若堪
扶去應扶入衆若不堪者衆應就病人爲褒灑陀若
不爾者作法不成得越法罪若非褒灑陀作餘羯磨
者但直與欲不說清淨其持欲淨苾芻旣入衆中應
對此座苾芻作如是言具壽存念於某處房苾芻某
甲身嬰疾苦今僧伽十四日爲褒灑陀彼苾芻某甲
亦十四日爲褒灑陀彼苾芻某甲自說清淨無諸障
法爲病患因緣如法僧事與欲清淨彼所陳事我今
具說若更有餘緣隨當時事而稱說之所以於別人

邊說欲清淨不告大衆者爲遮延時生疲勞等諸過失故若苾芻懈惰及爲鄙法而與欲者得突色訖里多罪若羯磨陀那或現有病或恐病將生或遇患新差或瞻病人或復疲困或遭飢渴寒熱或可稟性多有闇睡修餘善品冀遣惛沉或於靜房自誦戒本或可於他聽受戒義或守文句人繫心思義恐其廢忘或復創始修得妙觀現前爲伏心故或於覺分善品不令間雜若雜餘緣恐失正念或時見諦得初果位斯皆與欲無犯若與欲者多同集者少年老苾芻應廢餘善事當赴集處持欲之人旣受欲已若急走若

跳坑若在欄楯危處若乘空若向界外若登雙蹠道若躡兩梯枕若睡眠人定身死歸俗或云我是求寂等並不成善持欲淨應更取欲若一人持多欲淨隨能憶說若在地居空互皆不成亦不應轉授欲淨授學之人不持他欲應與他欲由是苾芻故在界內住人應與界內者欲異此不成尼請教授有無隨說因明界法凡界有其二種一小二大可先結小界場應在大界內一邊無妨難處安之應先置標相且如東方標相或以牆樹棚籬或聚土立石或釘橛或崖坎等餘方亦然旣置相已言白復周敷座鳴捷椎作前

方便所有大衆盡皆同集無與欲法舊住苾芻唱其
標相先從東方次南西北唱相既訖次一苾芻先當
作白方爲羯磨先結小界不應在後方爲羯磨大德
僧伽聽今於此處舊住苾芻某甲唱小界四方標相
東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今於此相域內結作小界場白如是次作羯
磨大德僧伽聽今於此處舊住苾芻某甲唱小界四
方標相東方某相乃至北方某相僧伽今於此相域
內結作小界場若諸具壽聽於此相域內結作小界
場者應默然若不許者說僧伽已於此相域內結作

小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持此

界場文無定制西方在處皆有其量纔可文餘平地墾闢更無增級中安制底門向一邊次結大

界此中大界量者極大橫闊兩踰膳那半若其無水
向下亦然有水隔者齊水是界若界內有樹有山界
隨樹山上至水界與闊量同若樂小者量事任意結
大界時同前標相舊住苾芻應與四方觀標相已敷
座席鳴捷椎衆應盡集同前告知可對大衆次一苾
芻作白二羯磨大德僧伽聽今於此處舊住苾芻某
甲唱大界四方標相東方某相乃至北方某相若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作一

褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處除
村及村勢分白如是次作羯磨大德僧伽聽今於此
處舊住苾芻共稱大界四方久住標相東方某相乃
至北方某相僧伽應許於此相域內結作一褒灑陀
同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處除村及村
勢分若諸具壽聽於此相域內結作一褒灑陀同住
處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處除村及村勢分
者應默然若不許者說僧伽已於此相域內結作一
褒灑陀同住處法僧伽大界竟僧伽已聽許由其默
然故我今如是持若僧伽已結爲大界竟此中苾芻

應集一處爲褒灑陀及隨意事并作一切單白白二
白四羯磨若衆不集作法不成得越法罪若欲與此
界上結作不失衣界者還依大界相上而結如是應
作令一苾芻應爲白二先作白已方爲羯磨大德僧
伽聽於此住處和合僧伽已共結作一褒灑陀同住
處法僧伽大界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今
於此大界相域內結作苾芻不失衣界白如是大德
僧伽聽於此住處和合僧伽已共結作一褒灑陀同
住處法僧伽大界僧伽今於此大界相域內結作苾
芻不失衣界若諸具壽聽於此大界相域內結作苾

芻不失衣界者應默然若不許者說僧伽已於此大界相域內結作苾芻不失衣界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若僧伽已結不失衣界竟唯將上下二衣界內行住無離衣咎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鍵椎若衆不集下至四人在小界中令一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共解此小界場白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場僧伽今共解此小界場若諸具

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

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一袈裟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袈裟陀同住處法僧伽大界僧伽今解此大界若諸具壽聽解此大界者應默然若不

許者說是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持既解界已先結小界後結大界并不失衣如上應作若不解舊界更結新者後法不成得惡作罪若欲小界大界一羯磨人以一白二同時結者并以白四同時解者於兩界上集二僧伽應以座席壓二界上其秉法者住此應作羯磨又復應知結時小界在前解時小界在後若欲雙解雙結牒文作法准事應知凡結界時不應以界而入餘界及現停水處兼小界場并尼住處不應以界而越餘界有五處不應越謂苾芻界苾

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爲多界之相其結解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日月等而作界相若客苾芻至空住處不七八日待於舊人便結界者得惡作罪應依前界不依後結若諸河澗有橋梁者得通結界異此便非河澗之上橋梁壞者若欲修治得經七夜若至第八夜界法便失若本無心重修理者橋梁既破界亦隨失有五事失大界一切僧伽皆悉轉根一切僧伽

決捨而去一切僧伽並皆歸俗一切僧伽同時命過
一切僧伽作法而解若阿蘭若在村中非結界處
齊何名界阿蘭若齊一拘盧舍村中齊牆柵處并外
勢分名之爲界斯二界內苾芻同集在手相及處諸
有羯磨咸隨意秉如上所說違教作者咸得越法罪
合十指恭敬 禮釋迦師子 別解脫調伏
我說仁善聽

此頌明供養法式言合十指恭敬者謂合兩手表恭
敬相凡於大師作供養者有其二種一謂致禮二申
讚歎合掌恭敬是致禮儀釋迦師子是讚歎德言釋

迦者明在俗時族姓高勝非下流故言師子者顯出
家後無所畏憚諸外道類皆恐怖故言別解脫等者
於大師法而生恭敬起方便時能脫煩惱惑有極勝德
名別解脫現被染等煩惱所纏具縛有情能調伏故
名爲調伏我說仁善聽者勸聽法也

聽已當正行 如大仙所說 於諸小罪中
勇猛亦勤護 心馬難制止 勇決恒相續
別解脫如銜 有百針極利

此頌正明誠勅言聽已當正行者謂聽聞已無倒
而行不爲懈怠心常勤勇勸彼修行捨諸非法猶如

大仙親爲說教皆奉持故大仙者謂薄伽梵於世俗中是尊勝故又於聲聞獨覺之仙是殊勝故號爲大仙小罪謂是遮罪非性罪類於小罪中勇猛防護心無懈怠此中亦言准知已防性過於小罪處亦遣用心有本云勇猛應勤護者卽准防性罪略去亦聲此言爲表於諸犯處勿生緩慢至意守持言罪者謂鄙惡法勝流之人所嫌恥故言勤護者於善法中起精進故言勇決者勤勇決列貪著諸境如馬奔逸實可畏故恒相續者交馳不絕與境相近極難遮止此言顯心是難調主故遣調心此若善調身語隨正由此

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

若人違軌則 聞教便能止 大士若良馬

當出煩惱陣

此頌明誠勅利益違者謂是違犯軌則者謂諸學處
聞教便能止者言其不由刀杖等物而爲遮制言大
士者謂近圓人若良馬者謂賢善智馬當出煩惱陣
者煩惱難摧喻之軍陣大士要心欲出生死策修淨
戒破煩惱軍言當出者謂是當獲阿羅漢果等

若人無此銜 亦不曾喜樂 彼沒煩惱陣
迷轉於生死

此頌明無誠過生若人無此銜者諸外道等心馳邪

境及耽欲者悞於欲樂言亦不曾喜樂者顯無涅槃
性於圓寂理無愛樂心彼沒煩惱陣者謂因邪教共
煩惱戰爲無善轡被他降伏名爲沒陣迷轉生死者
由無別解脫銜於五趣中輪迴無救隨業而轉失正
道故次下明正作白事告衆令知大德僧伽聽今僧
伽黑月十四日作褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒經白如是言
大德僧伽聽等者欲令勿生異想專心聽故於所聽
事正憶持故言僧伽者有其五種謂四人五人十人
二十人多人此中四人僧伽者謂除隨意出罪近圓

自餘羯磨咸悉應作五人僧伽者謂除中方近圓及
以出罪餘並應作十人僧伽者但餘出罪餘並應作
二十人僧伽及多人僧伽者諸法皆作言十四日者
是顯褒灑陀時此據春夏冬三時之中每四月內各
取第三半月盡及第七半月盡恒是十四日爲褒灑
陀餘並是十五日應知一年之中六是十四日十八
是十五日每黑白月日日之中須以日數告衆令知
或上座白或授事人或復餘人云諸大德今是黑白
月某日可爲最初造寺施主及護寺天神四恩等類
人人各說經中福施妙頌所以此時須告白者一爲

知褒灑陀時二防俗人來問又知日數者或依星次
或依王法日月大小應可隨之褒灑陀者言褒灑是
長養義陀是持義謂由衆集說戒便能長養善法持
自心故名褒灑陀又褒灑同前陀是淨除義謂增長
善法淨除不善故言時至者謂是褒灑陀時無餘妨
難言聽者謂問當時現座徒衆爲聽許不言僧伽應
許者僧伽應許我爲衆說戒白如是者謂指其事而
告知也所以不舉衆俱說者爲皆不能誦持戒故或
有雖誦不能盡熟又聽法者理不應然所以不於房
內別別說者由此便非大衆爲褒灑陀同集一處利

益多故又別別說便有不聽正法之過凡說戒日有善苾芻誦得戒者不應令授學人說戒若於住處但有四人皆可同集不應別住亦不取欲若於誼雜制底之處或俗人處或露現處或不淨處或猥閑處而長淨者得惡作罪必無餘處在四無犯不應對俗於眠時入定時乞食時消息時供養時爲長淨者得惡作罪餘時有礙在此非過若有苾芻有於界內爲官所拘不來共集爲長淨者得別住罪不成長淨其被拘者餘人應爲詣官求令釋放若不爾者得惡作罪癡狂苾芻與癡狂法防別住故凡苾芻等每至長

淨日先應審諦觀察自身我不於此半月之中犯諸罪耶若憶所犯應如法說應往清淨人邊隨其所應具威儀已蹲居合掌憶先罪名作如是說具壽存念我苾芻某甲犯如是罪此犯罪我今於具壽前從清淨來並皆發露說罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪不安樂第二第三亦如是說彼應問言汝見罪不答言我見將來諸戒能善護不答言善應就持律者善決知已後當發露應對苾芻而說其罪不應對苾芻尼等若對尼等得越法罪不應對彼

犯同分罪人而爲發露謂波羅市迦望波羅市迦爲
同分乃至突色訖里多望突色訖里多爲同分言同
分者是相似義謂同罪者若褒灑陀時憶所犯罪彼
時應可心念守持云今僧伽於十四日爲長淨事我
苾芻某甲於僧伽中憶所犯罪我某甲於所犯罪自
心守持若僧伽長淨已後對淨苾芻如法當說疑罪
准知其誦戒人若憶若疑類此應作若僧伽咸有犯
者應勸一善苾芻向餘住處對清淨人說除罪已還
來本處諸有犯人對此苾芻而說其罪若無能者可
爲單白應如是作大德僧伽聽今僧伽十四日爲褒

灑陀一切僧伽悉皆有犯然無一人能向餘處對清
淨苾芻如法說罪可令我等對彼如法說露若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陀後向餘處當
如法除罪白如是若復苾芻於罪有疑者應云於罪
有疑准法應作若衆中有一苾芻清淨無犯時淨苾
芻應詣同意苾芻處善心告語令憶念已對諸苾芻
前當說其犯冀被衆人普知聞已亦說其罪必無同
意自默而住若知他苾芻情所不樂強詰憶者得越
法罪若不知前人有罪無罪斟酌將爲清淨就其說
罪者不成說罪若別住想疑爲長淨者得越法罪若

作破壞心爲長淨者是破僧方便犯宰吐羅罪應更
和合而爲長淨若長淨時舊住苾芻已爲長淨客來
數少應可慇懃求衆和合更爲長淨如不肯者往小
界場中自爲長淨若客來等多者舊住苾芻應共
合更爲長淨若至夏了爲隨意時卽名長淨更不須
作其大苾芻與苾芻尼不應同處而爲長淨苾芻尼
應別爲長淨若苾芻尼來請教授時當共言語不應
避去教授之人每至長淨日應在門屋下坐待尼來
請隨時處分本云有住處者謂於其處人數滿足堪
爲羯磨言無住處者其處人少不得羯磨言住處非

住處者謂有得秉者有不得秉者若苾芻處是堪共
住至長淨日應就其處而爲長淨若處有諍人而往
就者得惡作罪縱無苾芻住處有同行者堪爲樂住
任往無犯若難事將至隨情應去若至長淨日弟子
門人不應隨情聽向餘處若當處無說戒者應往餘
處就說戒人而爲長淨如不往者得越法罪若於無
說戒人處坐前安居不得過第二長淨應向有說戒
處皆不得在俗人前而爲說戒凡安居時應與同意
清淨無犯及同見者而爲長淨若苾芻耳聾及無識
解者應共一處爲長淨事並成足數若至長淨日惟

獨一身者應於長淨之處以新瞿摩塗拭灑掃敷座
席鳴捷椎作前方便竟自誦少多經已於高迥處觀
客苾芻若有三人來共爲長淨若無來者時彼苾芻
應居本座心念口言作如是說今十四日僧伽長淨
我苾芻某甲於十四日亦爲長淨我苾芻某甲於諸
障法自陳遍淨我今且爲守持長淨若於後時遇和
合衆我當共和合衆而爲長淨滿諸戒聚故第二第
三亦如是說若有一二人來者應爲對首長淨准一
人法作若苾芻行路遇到村坊或有入村或住村外
是長淨日彼應各各爲其長淨住村者齊村勢分不

得別住在村外者村勢分外應爲長淨若與商旅同
去彼不嫌者隨住隨行應爲長淨若彼嫌者應作心
念守持長淨有其六事應心念守持皆成無犯一守
持三衣二捨三衣三分別長衣四捨別請五作長淨
六作隨意應爲長淨而不爲者得越法罪不應長淨
而輒爲者亦越法罪除吉祥長淨此由衆破重得和
合大衆歡喜爲長淨故若有苾芻先被僧伽爲捨置
法後得解時應請大衆乞作別時長淨說波羅底木
又有其五種一說序餘以常聞而告知之二說序并
波羅市迦訖餘以常聞而告之三僧伽伐尸沙四至

二不定五乃至終誰應爲說波羅底木又謂衆中上座如不能者應令第二第三或爲番次或可別請餘人若上座誦得序餘不能誦者餘人應誦波羅市迦等若癡狂人能說者亦成說戒諸大德我今作褒灑陀說波羅底木又戒仁等諦聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故知諸大德清淨如餘問時卽如實答我今於此勝苾芻衆中乃至三問亦應如實答若苾芻憶知有犯不發露者得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障礙法是故苾芻欲求清淨者當發露發露卽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說諸大德是中清淨默然故我今如是持次明勸至心聽言諸大德等者別解脫經說時欲至若不敬仰法水不霑故勸攝心勿生散亂言諦聽者總遣用心言善思念之者別明三義欲明三類聽人喻之三器謂仰全淨堪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有妄語由現身相表

語業故有云惟是意所犯罪是障礙法者於二時中能爲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爲求涅槃故不爲畏他詰責治罰而說於罪言發露卽安樂者有五種相一由勤策治諸懈怠故二由無罪治諸過失故三由敬重治慢式又故四由無悔治諸惡作故五由寂定治散亂心故戒經序者經是略詮義欲明略陳戒相詮其綱目不廣釋故言序者是由緒也謂說戒時以此爲先能令餘說得生起故所以但爲三問者離極略極廣故若極略者闇昧之人卒難知故若極廣者恐

多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

音釋

勵

力制切

枕

古黃切

釘

釘丁定切

概

其月切

樵

都年切

健

梵語

也此

云鍾亦云磬

隨有瓦木銅鐵鳴

者皆曰健椎

健具寒切

椎音地

癩

病也

也

根本薩婆多部律攝卷第二

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

總釋學處

上明由序是說戒緣起下述諸門指陳論學處且一
一學處有二十一門言二十一者一犯緣起處二能
犯過人三所犯之罪四所犯境事五所由煩惱六制
戒利益七有犯無犯八具支成犯九生過之因十釋
罪名十一出罪體性十二可治不可治十三罪有
遮性十四作及不作十五方便有無十六重罪十七

輕罪十八共相無差十九出罪有異二十有染無染
二十一犯罪所由言犯緣起處者謂於某國某城制
其學處卽名此方爲犯緣起處言犯過人者謂由其
人而制學處言所犯罪者卽是身語所造之罪言所
犯境事者總有三種情及非情一一戒中隨應思察
要而言之有六十五事所謂姪染事貯畜事不忍事
求利養事住處事同梵行事僧伽事受用食事受用
法事鄔波斯迦事^十長衣事離衣事望滿事因求事
受不淨財事卧具事道行事畜鉢事求好事取衣事
^仁受衣置衣事迴他物事病藥所須違心事門徒事

出家事起諍事說法事未近圓事戒經事壞種子事
^仁鬼神村事輕毀事違惱事卧具事苾芻尼事乞食
事用水事詣俗家事外道事觀軍事^十結伴事用火
事與欲事眼卧事不善觀察事染衣事捉不淨財事
隨自樂事傍生事戲笑事^{十五}女人事道行事近圓事
壞地事重請事輕學處事論議事鬪諍事受請事入
村坊事^{十六}針筒事牀量事衣量事法式事詰問事^{十六}
^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姪煩惱攝取

煩惱不忍煩惱求利養煩惱諍恨煩惱住處煩惱鄙
業煩惱邪智煩惱家慳煩惱求自在煩惱過限分煩
惱廢闕煩惱待緣煩惱譏嫌煩惱覆藏煩惱攝受門
徒煩惱慢法煩惱無悲煩惱輕毀煩惱輕心煩惱不
收舉煩惱不寂靜煩惱不敬煩惱不忍他詰煩惱
言制戒利益者謂佛大師觀察七利制於學處言有
犯無犯者若故心犯戒名爲有犯異斯無犯言具支
成犯者隨諸學處具足支緣方成犯事言生過因者
有其六種一由身二由語三由心四由身心五由語
心六由身語心言釋名字者謂波羅市迦等名別不

同如下具釋言出罪體者凡諸造罪皆以身語故思
爲體言可治者謂授學人不可治者謂無慚類性謂
本性是罪遮謂因制方犯復有釋云性罪惟染心中
作若遮罪者通染不染言作及不作者作謂身語自
造不作者謂忘而事成故心而造名有方便無心亦
犯名無方便言重罪者於中差別有其六相一由制
故由佛制戒有性遮罪二由事故如斷傍生命得波
逸癡迦然事是重設衆教罪亦不能過三由情故由
不敬教煩惱慢情所起四由習故謂數犯罪五由人
故謂不植善根及稟性愚鈍其罪遂重六由時故多

時覆蓋罪便成重譬如小水以物盛之澄積多時成大波浪翻上爲輕言共相無差者謂性遮學處咸以身語心爲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爲因無染翻此言犯罪所由者有五種因方犯於罪一由無羞恥性二由無敬教心三由情懷放逸四由稟性癡鈍五由忘失正念四波羅市迦

法攝頌曰

若作不淨行 不與取殺人 妄說上人法
斯皆不共住

不淨行學處第一

言不淨行者謂於十二年苾芻僧伽未生惡疤入十三年薄伽梵在佛栗氏國羯蘭鐸迦村其羯蘭鐸迦子蘇陣那爲母所教令求種子由姪煩惱及姪事故佛觀十利遂便制此戒他勝罪言十利者一爲攝取僧伽謂於刹帝利婆羅門薜舍戍達羅等有善男子善女人入正法中深生敬信而作苾芻以成衆故二爲僧伽極善者旣入善說法律之中能令善法極增

律
盛故三爲僧伽樂住者謂依斯善法還信施債故四
爲未信令信者其未信者令生正信故五爲已信令
增者其已信者善護彼心故六爲折伏惡人者犯重
之人由不護戒以折伏法而驅擯故七爲懷慚樂住
者謂異生中極淳善人爲令此等無有鬪諍安樂住
故八爲斷現法漏者謂是現纏令不行故九爲斷未
來漏者謂是煩惱業種令永斷故十爲我之淨行當
得久住者謂如法宣說廣利人天展轉相教令我正
法久住世故若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學
處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此

苾芻亦得波羅市迦不應共住言若復苾芻者謂犯
指犯人苾芻有五種一名苾芻如世間人爲欲呼召
男女等時遂立名字喚作苾芻二自許苾芻實非苾
芻而便自許是淨苾芻三由乞求故名爲苾芻言苾
芻者是乞求義諸乞求活命皆名苾芻四破煩惱故
名曰苾芻苾芻是破義五以白四法而受近圓名爲
苾芻此中言苾芻者意存第五餘之四種名同故來
又依七例聲明苾芻義一誰是苾芻謂出家近圓人
二作何業聲作苾芻謂同得學處三所由聲者由何
而得謂因三業勤求等四何所爲爲自調伏求趣涅

樂五從何而得謂從先時數數修習親近善友及二
師等六誰之近圓謂佛世尊七於何處謂依欲界及
善說法律等又十一種事釋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麤
待他勸誡七細能自剋心又麤者名字等四細者破
煩惱人八劣謂破穴雜人不常不堅等九勝與上相
翻十遠謂堪出家人及始生樂欲十一近謂正受近
圓言與諸苾芻同得學處者謂與苾芻所有學處相
似而得各爲同得假令先受近圓滿足百年所應學

事與新受不異故言同得言不捨學處者謂捨戒之
時若對不解語人或中邊互對癡狂意亂痛惱纏心
癡騃瘖聾熟眠入定非人天等變化傍生及諸形像
雖捨學處並不成捨若因癡狂痛亂所逼於不空處
而爲空想或於空處作不空想或於空處而作空想
或復開亂或不審告住性之人亦不成捨自有同得
學處不捨學處等應爲四句初謂苾芻愛重學處第
二謂餘六衆并受八學處及諸外道捨於學處第三
謂是不愛重苾芻捨於學處第四謂除前相言學處
不自說者對捨學處亦爲四句第一句者捨於學處

而非學羸第二句者如有苾芻欲捨學處於苾芻事陳說難行而不自言我捨學處第三句兩事俱作第四句者三俱不爲因明捨學之法苾芻欲捨學處對有智人作如是說具壽存念我某甲今捨學處或言捨三寶或捨三藏或捨阿遮利耶或捨鄔波馱耶若總若別是則俱名捨於學處或云證知我是俗人我是求寂二形扇佗半擇迦汗苾芻尼作無間罪人是外道是趣外道者是賊住別衆人乃至對他作如是說我與諸具壽非同法者非同梵行並名爲捨言作不淨行兩交會法者有捨其學處并學羸而說然

不作不淨行兩交會法亦爲四句第一句者謂於乞食行於麤食行攝歛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苾芻言乃至共傍生者謂禽獸類如獼猴等言波羅市迎者是極惡義犯此罪者極可惡故又是他勝義若於此罪纔犯之時被他淨行者所欺勝故又被他煩惱所摧勝故出家近圓爲除煩惱今破禁戒返被降伏言不應共住者謂此犯人法食兩事永無其分譬若死

屍故云不共住有是波羅市迦非不共住應爲四句
第一句者謂不還果於他勝因所有煩惱並降勝故
名他勝人第二句者謂衆與作捨置等法治罰之人
第三句者謂鄙惡類造顛墜法第四句者住本苾芻
又釋若者是總相說徧一切處此中若聲局在苾芻
是同依釋由得波羅市迦顯非餘故言復者是次後
義謂最初人雖作非犯已後方犯是故言復言苾芻
者謂近圓時身無障法僧伽界分及以作法並無過
失方得名曰善受近圓是真苾芻言與者顯共伴義
苾芻之聲於先犯重等亦有此名爲欲簡別故云苾

芻同得設更重受雖非同得而有苾芻之名頗有苾
芻作不淨行非犯波羅市迦耶有謂是先犯重人等
又苾芻者非是尼等由其學處不同增減異故若爾
尼轉根後便成苾芻如何乃言不同學處謂由根轉
捨不共學同苾芻故學者三學謂增上戒增上心增
上慧此中學者意明戒學得者是已得義如作羯磨
未了之時設其有犯不招他勝言不捨學處者謂無
捨緣故言不捨捨緣有四謂捨二形生命終并斷善
豈非護斷卽非同得上同得言已彰其義何煩更說
不捨學言先捨後受亦名同得此雖同得非犯學者

由其捨故然須不捨簡別犯人此意雙顯故無有過
學羸不自說者謂於學處無力能持名曰學羸內惱
不言故云不說此據緣起相從故來作不淨行者行
謂聖道淨卽涅槃由八正行方能證會作不淨行正
違彼故不者相違義猶如是善及不生等兩交會法
者女男根合名爲交會又云兩交會者卽是兩身兩
根也據多說之自口下門犯他勝故此之二句彰其
過重有行不淨行非兩交會有兩交會非不淨行等
爲簡不受學處而行姪法不名作不淨行又釋於自
二門名不淨行於他處犯名兩交會法者卽是持自

性義此言爲簡於夢交會無自性故作謂故心受樂
言乃至者顯最鄙惡言此苾芻者指犯人也旣犯戒
已便非苾芻由先形儀尚存此號言亦得者非但勝
犯劣亦同犯又波羅市迦者彼非法軍而來降伏法
王之子受敗於他旣失所尊故名他勝故云此非沙
門非釋迦子言不應共住者於現世中顯其過患被
同淨行所驅出故於餘學處明失利用義皆同此此
中犯相者謂是苾芻於男女身大小便道及在口中
隨入之時有受樂意便得本罪其分齊者若於大小
便道以生支頭入過赤皮若在口中頭過於齒作受

樂心咸得本罪於人女男二形半擇迦等死活眼覺
及以入定癡狂心亂痛惱所纏於此境邊作行姪意
以有隔入無隔以無隔入有隔以無隔入無隔以有
隔入有隔於三瘡處體無壞損入過分齊咸得本罪
若損壞者得宰吐羅罪如是應知非人女男二形半
擇迦等并傍生類事皆同爾若彼女根兩邊全在名
爲不壞若內若外或時爛損或被蟲傷名之爲損口
及下門四邊爛壞名之爲壞與此相違名非損壞若
苾芻或苾芻尼等睡眠之時或復被他勸其飲酒令
使昏醉被他逼時於初中後領受樂者皆犯本罪若

初中後不覺知者無犯若不睡時被他凌逼類此應
知若以禁呪轉變自身爲傍生類或變他身或復不
變共行非法若有苾芻想者得波羅市迦翻此麤罪
於腰斬者或截頭者二道行姪俱得重罪若在口中
得麤罪於身餘穴或於齒外或用衣帟而裹生支或
時用草或樺皮裹或皮囊盛及餘麤澀物或內竹筒
或屈頭而內入三瘡者咸得麤罪於中解身合令相
著若見有縫得宰吐羅不見縫者重罪若於睡內更
互行姪有苾芻想者重罪異此麤罪新生牝象及餘
死禽獸或龍女藥又女行非法時有怖怖者咸得麤

罪由其怖時無染心故於母羞慚亦得麤罪爲生慚時染心不發故無羞慚者同得本罪若以輒草等結作人身便爲非人之所執御身諸支節可愛觸生共此行姪咸得本罪若但於根有輒觸者得辜吐羅罪或以自足指內阿蘇羅女根內或以足指觸他男根或勸苾芻行不淨行或於三處內不動根或以生支觸他生支或於被割女根或於死女根蟲蛆已潰行非法者皆辜吐羅罪或他欠坎張口之時遂將生支內他口中或於露處赤體無衣爲他揩身生支遂起置他口內咸辜吐羅無受樂心不得本罪不應如此

開口欠坎應用手遮或以衣角掩不應露地赤體揩身苾芻根長或有弱脊便以生支內於已口及下瘡門過限之時亦得本罪如孫陀羅難陀外泄內揩外揩內泄或前揩後泄前泄後揩或根有病內女口中咸得本罪如在房中露形而卧老女來犯由無樂心此皆無犯若似有染心得麤罪或於村外不閉戶眠被他行非如上應識凡是眠卧皆須居戶或令苾芻守護或結下裙如阿蘭若中得定苾芻偶然根起樵女調弄逼共行非由無染心故非犯凡諸苾芻阿蘭若住若無門戶應以柴籬而堅圍繞非離欲人有五

因緣令生支起謂大小便逼或風所動或爲嗔指微
伽蟲所齧或由染汙心起若離欲人但有其四無後
應知又如式又摩拏女等調苾芻時遂便許可後生
追悔彼來強逼無受樂心故無犯由先許可得窄吐
羅罪如被音樂天女將至自宮遂便凌逼由失本心
故無犯有此難處不應居止若因小便狗銜根者無
犯不應對狗小便又渡河時被魚等齧生支者無犯
不應露體渡河若道爲道想或復生疑道非道想入
過限時得波羅市迦非道道想或復生疑得窄吐羅
罪起心欲作不淨行時卽得責心惡作若興方便整

衣裳等乃至未觸身來得對說惡作欲行非法乃至
生支未過齊限得窄吐羅若過限者得波羅市迦若
觸女髮衣或餘身分若無觸樂心得窄吐羅作觸樂
心得衆教罪於有情所有突色訖里多若行動時根
觸裙等不應起姪染想若起心者得對說惡作罪欲
行姪時乃至兩根未相觸已來是波羅市迦因咸得
麤罪若但求觸樂犯僧伽伐尸沙於有情身所有瘡
穴或餘支分作行姪意若泄不淨得衆教罪方便窄
吐羅先發染心後便眠睡於夢流泄犯責心罪或以
呪藥及幻術事作諸形像共行姪者皆得窄吐羅苾

笏犯重之時若無二種惡心一不怖心二者賊心爲煩惱逼遂行非法初無隱覆向他陳說者僧伽應與兼白四法受其學事得法之人行治罰法皆與遍住行同惟除一事乃至命存與他受食彼亦自須受食而噉若後獲阿羅漢果同善苾芻依本位坐有餘復云仍須六月供侍僧伽并供上座管理三衣及波呬羅所有如法事業皆應助作從此已後若能稱可僧伽意者共知調善應生憐愍休其行法此則名爲從罪而起未近圓人犯根本罪無惡心者此亦應與作受學法或先犯人或是賊住或元衆不和黃門汗尼

等但有違犯皆得惡作已下諸戒類此應知一一學處更不重述諸初犯人皆無本罪然有責心突色訖里多其無犯者謂癲狂類或親戚死或非人惱或時心亂餘痛惱等之所纏迫於其自身無苾芻想者皆成無犯譬人處方令其下灌無受樂心此亦非犯此姪學處具足八緣方成其犯一是大苾芻二堪行姪境三於不壞道四已根全五興方便六入過其限七有心受樂八有二種心具此八支得無救波羅市迦罪釋名者波羅市迦一義如前復有別釋能害善品令使銷滅故名波羅市迦又復能生惡趣之罪名波

羅市迦可治不可治者賊心故犯是不可治異此可治受學人出罪不同者受學之人盡形方出其不淨行中有方便宰吐羅罪重者須對一切僧伽說除輕者下至四人餘三他勝准此應知其僧伽伐尸沙有方便宰吐羅罪重者下至四人輕者一人餘罪可知下諸學處初八九門多並具悉自餘有出不出准事應思

不與取學處第二

佛在王舍城時但尼迦苾芻盜未生怨王木爲王所執時彼責言汝當合死時諸苾芻舉以白佛佛言王

法齊何方名爲賊行刑罰耶遂令阿離耶阿離陀往問其事法官報云王法盜五磨灑當合死罪佛言當依王法若苾芻盜滿五磨灑卽當擯棄因畜積事畜積煩惱制斯學處若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛若驅擯若呵責言咄男子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應共住言在聚落者謂在牆柵內若空閑處者謂牆柵外他者謂他女男半擇迦等非親友知識相委信人不與者非他授與物謂金銀錢等以盜心者知是他物作

竊盜心非親友想非重還想取者謂取屬已若自取
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爲准謂依一迦利沙波
拏四分之一此一迦利沙波拏有二十磨灑若倫五
磨灑卽名犯盜此一磨灑有八十貝齒一迦利沙波拏總有一千六百貝齒也此據
問時國法以二十磨灑爲迦利沙波拏若王法以十
二磨灑爲迦利沙波拏者盜三磨灑犯重用十六者
盜四犯重若四十者盜十犯重若更有增減准數應
知王者謂是國主若大臣者謂國輔相依王而活若
捉謂執取殺謂斷命縛謂羈鎖等擯謂驅令出國斯

等皆是不信王及王大臣所見狹劣訶責者是敬信
王臣情懷寬恕但言責而已咄男子者是輕賤言汝
是賊者是總標句癡無所知等者是別釋句明是賊
因及正作業由癡無所知故方便與盜無現法怖及
未來怖如次應知是謂盜因也作如是盜者正明盜
業不告主知若強若竊並名爲盜此中亦聲是相似
義如於初部四他勝中非但初犯姪時卽得他勝若
初犯盜亦他勝罪下諸亦字義皆同此前云不捨學
處學羸不說於諸學處皆有應知此中犯者謂是苾
芻或自作或遣使或看作有盜心起方便是他所攝

作彼物想數滿五磨灑舉離處作屬已想得他勝罪
離處卽得無救波羅市迦但起惡念便得責心惡作
之罪始從發足乃至未觸物來犯對說惡作若觸著
物搖動之時得宰吐羅罪離處便得本罪若數不滿
但得麤罪卽此方便得惡作罪盜得物時卽據其方
國而斷物價爲方便時一舉滿五便成本罪如頻多
舉方始滿者一一取時咸宰吐羅後雖滿五不犯根
本然置物處多類不同或在地上或以器盛或於牆
石棚幪衣笕或內箱篋或掛象牙或置戶扇或安牀
座然此地等有差殊者平坦一段各爲一處若裂爲

縫或畫或書卽非一處若在場處色別成異若在倉
窖口平名爲一處若物欠少及板席等隔障之時卽
非一處若在地敷據草色別若在鞍乘據衣色異若
象身肥滿總成一處若身瘦減當處成別若於象處
所有鞍具及馬車步乘諸雜輦輿各隨其處有一異
不同若盜船時船以纜繫或若無纜搖動之時便得
惡作或解纜隨流或地上曳去離見處時便得本罪
若汭流而去者隨所趣岸與河闊量等便得本罪若
阿遮利耶鄔波馱耶所付之衣作賊心取若從寺內
却入房中或復從房而向簷處或從簷詣門或行趣

寺外或從高趣下從下趣高或從露向屏從屏向露
或時在後退步徐行或時在前進步而去至不見處
皆得本罪或風飄物墮在屋上或墮樓隅或復取他
浣衣人物或盜根生物謂香附子薑芋之類及諸樹
等或盜經書皆計直犯罪盜設利羅世尊馱都有人
守護意欲供養作大師想者犯罪惡作罪若作街賣求
財利心而盜取者得他勝罪若天祠中及以制底香
臺之處有莊嚴具若有人守護得波羅市迦非人護
者獲宰吐羅無非人護若作諸天藥叉護想得惡作
罪若盜傍生物得宰吐羅若是人物傍生所偷人想

取之亦得本罪作傍生想得宰吐羅罪若苾芻盜無
足二足四足多足之類言無足者謂蛇蛭等人所攝
養賣以規財二足者謂是人鳥若盜人時至期契處
犯盜鳥有二一自手持去離處時犯二引逐人來飛
墮時犯弟子門人被偷去已屬於彼或未相屬偷
奪取者隨前次第成犯非犯苾芻被他逼掠爲奴身
自逃走者無犯四足者謂象馬等或羣處盜或繫處
盜齊不見處犯他勝罪多足者蠍蜈蚣等此乃獄官
及王大臣或汎海商舶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

見彼物便得他勝無主伏藏未見已來得惡作罪見
時麤罪若遭旱時決彼堤水將入已田令他熟至
實成就准價得罪或時遭澇泄水下流故損他苗亦
計直成罪水難得處數量有定盜取水時准價得罪
盜非人水得宰吐羅他斷河水決而自用亦准價犯
若盜水陸所生諸華取之爲束舉離處時計直成犯
彌絹網罩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苾芻盜時作如是念
若得物已卽便毀壞令彼失財不入已者得宰吐羅
獵師逐鹿走入寺中墮傷不傷不還無犯若鹿被射

入寺便死者應還獵人不應留礙若物在河水中令
物沉浮是爲異處若在泥裏據其出沒隨離處時計
物成犯若他田地及園店等意爲僧伽非理言競官
斷與時彼心未捨得宰吐羅心若捨時卽得本罪官
不斷與得宰吐羅若就王斷斷得便重由斷事中王
爲上故若餘斷官待他心息方犯若以籬圍或去封
記籬未合時但獲麤罪若籬合者卽犯他勝若與賊
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宰吐羅與賊同行欲

爲盜事中路而退但得惡作同心作賊爲他守道分
物受分者成犯由怖爲伴無心共盜彼雖偷得苾芻
非犯若無爲結契得便屬已由有限局獲者成犯若
異此者分物之時據分得罪若苾芻或持自物或是
他物作如是語我欲偷稅如是語者得越法罪教偷
稅者從異道去得惡作罪若作惡心指他異道冀免
稅直得率吐羅若持他物過彼稅處無取分心者羸
罪未至稅處或取半分或取全分而未過處得率吐
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廻與父母兄弟等告掌稅

者此非我物不與汝稅或乘空去或口含或衣裏或
避路並得羸罪若所盜物極賤極貴價難准知賤得
吐羅貴招本罪若諸商人將應稅物置苾芻衣帛中
苾芻不知攜過無犯然諸道行苾芻所有衣物不應
無人守護宜於物處留二苾芻餘共乞食供守護者
雖不聽著而強著者若無淨人應自捉棄告云汝物
當自收取苾芻單已逐伴遠行須出乞食時可於已
物明爲記驗若後廻還當須檢察若爲父母及三寶
事持過稅處應爲稅官種種說法稱讚三寶說父母
恩彼不取稅直者無犯若猶索直者應與若三寶財

持過稅所應持一分酬彼稅直後當均分勿令偏少
若共苾芻涉路而行問伴苾芻方爲持物不應持彼
稅財於稅道過若是新布應截縷頭牛糞染之持去
非犯若藥直衣留縷不染爲病持過者無犯凡是遣
他染衣物者應須問彼已爲染未若不問者得惡作
罪苾芻不合將偷稅者持付稅官得惡作罪若夫實
不言苾芻妄說從彼妻索隨得物時犯罪輕重多人
同契偷彼一衣隨受分時計直成犯本偷衣袋擬簡
取衣初移帑時得宰吐羅後選得時隨獲犯罪若他
衣物在象牙杙笏竿等處苾芻盜時并杙等持去但

得吐羅舉離杙等時隨事得罪若遣苾芻某處取衣
彼作賊心而往偷取若得物時隨事招犯作彼物心
者無犯不聞他告自爲彼人偷移物時得宰吐羅罪
已近圓今他盜非近圓獲物得麤罪與此輒翻亦得
麤罪第三本罪第四惡作正近圓時亦爲四句正近
圓時令他盜非正近圓時獲物得吐羅罪翻此麤罪
第三惡作第四本罪此兩四句通諸學處隨事應思
盜事略有五種一對面強取二竊盜取三調弄取四
因寄付取五與更奪取此之五種咸是賊收若依法
取者無犯盜他樹果以杖打取一打數滿便得本罪

如不滿者隨打麤罪若苾芻在東西二洲卽據彼方所用錢貨以斷輕重北俱盧洲物非已想無不與取故無盜罪若於方處用鐵等爲錢而是貴價盜此物時准價成犯縱偷貝齒數盈萬億一取之時但四磨灑無根本罪得多宰吐羅作盜他心而起方便後爲已想但得麤罪翻此得重若於已物作他物心賊想舉移得吐羅罪於大穀聚破而偷去一取數滿成重餘輕若偷寶等掘地理之意令損壞惟得麤罪有施物來知非已分言我合得者得宰吐羅罪若受其物准數成犯他不請食輒去食者得惡作罪本師有緣

須向餘處爲受利者非犯若取分時須告他知勿不囑言輒取他分若爲他將物擬濟病人聞彼身亡物還本主若及命在後方死者比成亡物若掌庫人自爲賊意盜取他物施與苾芻施想受者無犯若賊盜他物爲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染壞方可畜持本主來索者應還若以書字印手印偷他物時用爲期契准事成犯若盜故廢錢貝及破缺假僞者皆准當時價直成犯若與方便欲盜他財觸著之後便從主乞主若與時得前麤罪寶及寶

類壞色方取據後價成犯初爲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牽吐羅并得本罪若先移處後心決絕亦得本罪博弈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羸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烏栖之巢有烏守護取柴將柴得惡作罪若鼠盜已物見時應取若是鼠物則不應收鼠若持來便成施主爲彼物想應爲受之有病苾芻遣

人持物情希福利供養僧伽彼乃隨情謾用其物得牽吐羅罪若亡苾芻有物未分是佛弟子及界咸得若盜此物數滿成重若營作人爲衆舉貸若其身死以衆物償他舉物時報諸耆宿苾芻明書券契方可與之被賊偷物已作捨心重奪彼財准數成犯被他盜去若作捨心卽是屬他不應重奪是故苾芻被他盜時不應倉卒輒爲捨意後見應取若見賊來應現瞋相恐喝令去捉得賊者不應付官先爲說法從乞其物若不肯與當酬半價或復全還已成衣鉢卒難得故苾芻若見未損死屍或自壞或遣人壞取糞掃

衣得惡作罪下至蟲蟻穿壞若取此衣便成應理於
深摩舍那處有死人衣若有掌人不應輒取得宰吐
羅若賊盜財不能持去所遺棄物不可輒收若隨意
者取成非犯賊偷豬肉及甘蔗多羅果等嫌不將去
對衆應取要而言之取糞掃衣應須詳審方可收拾
凡見衣物若作糞掃衣想者隨意應取無賊心故非
犯若糞掃衣有不淨汙者此不應畜淨浣染已持之
得死屍衣停七八日暴於籬上浣染應畜又送死人
衣主持來施若重索者卽應持還不還得罪若更持
來應爲受之莫生嫌恨而不爲受有客苾芻來往房

內應相問知若有人來可與物不若言與者失物不
償如云莫與而與他者失全償直又客苾芻先不相
識創來至房但可言談問其安不應卽爲按摩身體
解其勞倦所有水土澡豆牛糞及齒木等客問主人
方得取用不問得罪若先相識旣爲解勞按摩身已
澡豆牛糞齒木水等不須問主隨意取用若於河津
船處授受財物極須存意不應輒放令物損失若損
應酬直異此無犯凡受事人閉寺門時有其五別謂
上下轉鳴鎖并副鎖門關及居不閉賊偷准事酬直
若闕一者應還一分乃至若總不著卽應全償若施

主本心造立房寺於此寺住者與其供養苾芻輒將餘食計直全還若苾芻等得遺落物置顯露處識者應還若爲病人欲覓藥者須問病人何處求藥應如所教處覓苾芻有緣爲去許酬小鉢後輒自取已想無犯凡諸苾芻不應受顧而作若換其作業或作福心者無過時給孤獨長者兒被賊偷去尊者毛嗚揭羅野那爲之持來尊者畢隣陀婆蹉取外甥兒及護寺家淨人意爲悲憐現其神力或呪術力取悉皆無犯他所攝物作他想疑盜得重罪非他所攝或想或疑便得麤罪若有主物作無主想若已物想或暫用

心或告他知或親友意者無犯凡親友知識可委寄者有其三種謂上中下應如其次爲上中下而委寄之若異此者得越法罪此犯緣者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爲屬已想卽得他勝若緣闕者得宰吐羅罪又取物之時無盜心者並皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏此通諸餘學處根本薩婆多部律攝卷第二

音釋

貯

丁呂切

鐸

徒各切

庖

皮敎切

駮

五駮切

扇陀

梵語也

此云生

律

律

律

律

謂天然生者男根樺胡化切罕蘇骨欒丘庶切居
不滿也佗救加切齒五結切羈居宜切笕下浪切篋
徒念切噍鳥骨齧噬也羈居宜切笕下浪切篋
開戶也窖古孝切纜郎紺切屏蕃蔽也芋羊茹切
箱屬切蛭地之蟲船旁陌切縷力主切杙與
街賣也蝨他代切券契也倉卒倉七岡切卒急遽也
切概貸假借也
創初亮切

根本薩婆多部律攝卷第三

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

斷人命學處第三

爾時薄伽梵在佛栗氏國時諸苾芻聞佛說不淨觀
既修習已於膿血身深生厭離便求麤杖外道沙門
令其斷命并自相殺凡爲殺者並由於事不忍內懷
瞋恨斷他命根制斯學處若復苾芻若人若人胎故
自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若
勸死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活爲汝

今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此茲芻亦得波羅市迦不應共住此由人境及有殺心人想方便斷命成犯此中境者謂是人及人胎也言人者六根已具人胎者謂託母胎有身命意根由此是人同分所攝女男半擇迦體全不全咸成殺境言故者顯非錯悞斷他命根前境是人起心相稱方便有二謂身及語身謂以手等而行殺害或持刀授與者知他欲自殺便以刀等置傍或自持刀者謂已無力但自執刀令彼傍人扶手持殺或求他人令持刀殺語謂欲令他死行勸讚等於不樂死則勸

喻令死若願死者則讚歎令死言何用此罪累等者說壽存過重死後福多言不淨者託不淨成故名不淨惡活者勝人所棄故言死勝生者欲令他歡喜故隨自心念者我勸他死當招福德以餘言說者非但說此更以別言而相勸讚言彼因死者顯非餘事但由勸死令他命斷得波羅市迦若不死者得宰吐羅罪先與方便遣殺他人後起悔心不欲其死前人雖死但得宰吐羅言斷命成犯者謂因而致死此中犯者謂是茲芻以內身或外軀等或復兩俱如執刀等或以毒藥或爲坑穿或將諸酒及以餘藥令彼心亂

或作呪術遣他迷惑或作發機或於崖壑樓臺危險之處推令墮落或於水火怖難惡處詭設方便遣向其中或於寒夜露地令凍人女人男及扇佗等作有命想或復生疑起害方便因茲致死皆他勝罪若不死者得宰吐羅或起全屍或起半屍令害前境得罪輕重隨境應知此有別者如若彼二返害苾芻由先方便得宰吐羅若苾芻害彼屍鬼得二羸罪若害化形亦得羸罪若於母無害胎有殺心蹂躪母腹若胎死非母得他勝罪母死非胎但得羸罪若二俱死波羅市迦若俱不死宰吐羅罪如是應知於母殺心非

於胎子准前可識於人女腹有傍生胎及非人胎故心墮者便得羸罪於傍生腹知有人胎或知人趣變作傍生斷彼命時俱得本罪若變已身為傍生狀害他人時有苾芻想亦得本罪欲害餘人錯害父母及阿羅漢得宰吐羅罪由於父等無殺心故非阿羅漢作羅漢想或是羅漢作非羅漢想父母亦然或於母等為殺方便自在前死並得羸罪有女遺胎餘女拾取內於已腹若殺後母不得逆罪若出家時應問後母若人作人想及以生疑皆得本罪若於非人作人想疑殺得羸罪若人作傍生想得惡作罪作非人想

亦得惡作有情被趁茲芻見時殺想告他隨事成犯
於衆多人一有害心錯殺餘時宰吐羅罪無記心中
但得惡作作戲笑心而爲打拍因斯致死得惡作罪
未近圓時已興方便近圓之後方始命終兩種四句
准前應作若起方便遣使行殺轉根爲尼亦得本罪
若二根生得前麤罪退爲求寂亦同麤罪下諸學處
准兩四句及轉根等准事應知更不煩迷若見有情
或被水漂或時渴逼不手接不與水見其欲死有餘
方便堪得相濟而不救者或雖不願死作捨受心彼
若命終並得麤罪若人被他人所害由此緣故決

定命終餘命尚存斷得麤罪不定死者得他勝罪有
急難來以身走避觸著餘人若無殺心死得惡作若
有殺心便得本罪敬法出家保命求脫若自殺者得
宰吐羅罪若元無殺心意打牆等錯殺於人或移轉
病人不順其語或爲療疾因卽命終此皆無犯若於
病者無有殺心然所陳說令其樂死或時持刀或以
繩索不審思察安病人邊或安毒藥皆得惡作無智
之人不令瞻病設有急事要須看者應可善教極令
存意病人報言莫扶我起強扶令起若彼死者得宰
吐羅於餘威儀類斯應識若涉路時扶輿病者准此

應知告病者云先洗方起因卽命過此雖無犯然不應爲有重病人共輿而去因致死者無犯此亦不應造次輿去或看病者情生勞倦或作惡意望彼資財或出忿言任汝死去我不能看因致死者並得羸罪現有宜食與不宜者看病之人亦得羸罪若無別可得者無犯捺未熟癰死得羸罪熟者無犯以刀以針決開非過先不善醫不應針刺若治口疾行刀刺者率吐羅罪無醫可求刺之無犯患痔之人不應割截應將藥呪方便蠲除凡治病時應問醫者若無醫人問解醫苾芻此若無者問曾病者無曾病人問諸老

病造次授藥得越法罪若解醫者他來問時應生悲念施惠方藥無求利心無犯若爲求利是所不應若見破傷應於屏處而爲纏裹勿令俗人見嗤醫道與他瀉藥不應捨去善教所宜去亦無犯見他苾芻病將欲死自己衣鉢更不修治彼若身亡所有衣資我當合得此乃旃荼羅意得越法罪亦復不應作殺害意而授人藥富興好心欲令病差見他授藥欲墮彼胎不作遮止得惡作罪若以腰背倒負病人因致死者無犯不應如是荷負病人作損惱心因而致死得率吐羅苾芻行時低頭而去觸殺前人無心非犯不

應俯面而行作損惱心便得羸罪殺心犯重苾芻在路身嬰病苦不應推行然須數息彼有資具應代擔負准望食時得至應去若恐時晚應自前去到彼寺中洗鉢安座次爲請食以待病人或可持食路中迎接若不爾者得惡作罪凡被傷人勿與醋飲見他食噎慙念爲槌因死無犯槌打之時宜可存意應問病人何處求藥應如所教覓以相供營作之時苾芻擲輒傷苾芻頭致死無犯凡運輒等以手授手不應遙擲令破必有破裂告知方受若昇梯時及在上作下裙應結勿使露身若在餘時裙不須結凡興造時苾

芻相助應一時作不應終日若在春時中前應作若於冬月應午後作可預察時休其事務令乞食人得洗手足村坊往返不失食時若有僧常無勞乞食其授事人應以餘物作好飲食供給勞人所設之食名悅意食僧伽貧者勸化餘人隨時供養或爲小食或非時漿或塗手足油若不爲者受事之人得惡作罪苾芻擎重力盡便放遂打殺工匠此雖無犯不應自舉重擔必須移者聞著俗人同時擎舉同時而放不相瞻顧放便得罪凡人一擔苾芻兩人若過此者不應持舉苾芻及尼不應頭上及於肩膀擎持於物若

擊持者得惡作罪若有賊來應作驚恐現叱喝相遙
擲瓶瓦及杵木等或在身傍或時居後勿興害意使
有損傷凡棄物時遣他遠避若打著者此雖無犯不
告而棄得惡作罪避牛驚走推著小兒因此命終非
故無犯避牛之時應善用心若以繩索縛諸有情或
告官司斬他手足並宰吐羅罪有虎狼處喚他共住
因被傷殺者無犯然於住處應審觀察苾芻自打生
支佛言理應打此翻更打餘是無智者得惡作罪上
人鄒陀夷向白衣舍放身而坐不善觀察壓殺他兒
凡坐不看得惡作罪

妄說自得上人法學處第四

佛在薛舍離跋窣末底河側時諸苾芻爲飲食故於
親族前更相讚歎得上人法欲令衆知爲求利養事
及求利煩惱制斯學處若復苾芻實無知無徧知自
知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而
言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作
如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語
除增上慢此苾芻亦得波羅市迦不應共住言無知
者於所知境不了無常等及可厭患無遍知者謂於
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人法曾不知故無遍知者謂不能遍了五蘊法故自知不得者謂於自身知未證故上人法者卽勝流法也謂望一切凡愚五蓋等法鄙劣惡事是勝上故言寂靜者謂最妙也言聖人者於罪惡法能遠避故殊勝證悟者非由色力及以聰明而能獲故又釋云寂靜者謂是涅槃離衆煩惱故殊勝證悟者謂四果聖人也言智見者卽苦法忍及苦法智如次配之又釋云智謂了知苦無常等見謂見天龍等言安樂住者謂能安住諸定地中所有功德而言我知者謂知諦理等我見

者見諸天等若先作妄語罪雖不自說豈可不犯他勝罪耶何須說此異時等言但令犯戒設不自說已得本罪餘人於彼但可生疑未得卽作不共住事是故須有異時等言方成不共住也若問者他問方言若不問者不問而說上三邊罪理無差別何故妄中方陳問等若據前三亦有此事緣起有故惟於此說虛者顯所陳說無有實義誑者本所發心爲求飲食不爲勝事作斯妄說妄語者先爲妄心方陳所說此中犯者苾芻說言我見提婆那伽藥叉健達婆阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽畢麗多畢舍遮鳩槃荼

羯吒布單那我時就彼或聞彼聲或來就我共我言
說作虛妄想而告前人彼若領解得波羅市迦若言
謗蘇畢舍遮鬼共爲上事者得宰吐羅罪若云我已
獲得二十種想謂無常想於無常爲苦想於苦爲空
想於空爲無我想厭離食想於諸世間無愛樂想是
過患想斷除想離欲想滅想死想不淨想青瘀想臃
脹想膿流想蟲食想血塗想離散想白骨想及觀空
想一一說時並得本罪或云我得四定四空四無量
六神通又阿蘭若苾芻非人不惱者卽是聖人我住
於彼亦不被惱又於彼舍若是聖人坐勝妙座我亦

受其勝妙之座斯等悉犯波羅市迦我正念時得法
自相壓伏煩惱者此得重罪我於三果未得而退或
得而退或爲密語我是學人學毗奈耶故我是無學
人已學三藏故我得無所有無長衣鉢故我是最後
生望前生說故我是預流入河水故我已得果謂得
讀誦果故或得菴沒羅果我離五怖無過去怖故我
斷煩惱無過去惑故佛聲聞衆所應獲事我已得之
謂阿笈摩等法及能善修諸根我是大師解說法故
我是佛陀善覺惡事故我是毗鉢尸佛聲聞弟子於
諸佛邊盡歸依故說斯等語內有詐情矯陳密說並

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

事合得宰吐羅罪如斯說時皆惡作罪若前人不解
語時亦准此重輕若是聖人應就斯座遂便默然受
其所請他或告曰仁是婆羅門不答云我是能除衆
罪故或於六根善防護故若是羅漢應取食食默然
而受皆宰吐羅罪於去來等准此應說又有釋云言
所陳事以身相表問時默然得他勝罪對人人想或
復生疑他領解時便得本罪對非人說時作人想疑
得宰吐羅罪無人有人想或時入定或他眠睡或對
無知或他不領解倉卒而說並得宰吐羅罪無犯者
如聖者大目連記薛舍離戰勝之事復記天雨及以

生男入無所有定聞象王聲等並皆無犯何故初三
他勝先姪後殺逆次而說不如餘處殺盜姪妄而爲
次第此依犯緣前後而說又依由前引生後故而爲
次第由不淨行便行偷盜既行盜已遂殺怨家殺已
問時便作妄語又復煩惱最強盛者在前而制此四
他勝其相云何謂無厭離不忍不證然無厭離最強
盛者立爲初二一於姪欲二於資財不忍故行殺不
證故妄語諸大德我已說四他勝法苾芻於此隨犯
一一事不得與諸苾芻共住如前後亦如是得他勝
罪不應共住諸大德等者欲明四他勝法若犯一一

皆不合共住問前是俗人無苾芻分後時犯戒與前
俗人體有別不答如前在俗不是苾芻後犯戒時與
前無異故云如前後亦如是是不是望其四他勝中而
云前後結文准上得罪可知
第二部十三僧伽伐尸沙法
攝頌曰

泄觸鄙供媒 小房大寺謗 非分破僧事
隨從汙慢語

故泄精學處第一
佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻由染汙心自動生支

而泄不淨此依姪事及姪煩惱制斯學處若復苾芻故心泄精除夢中僧伽伐尸沙下之四戒亦皆同此此初學處無女境事雖無其事而得受樂次二學處謂由身語作前方便第四設異方便希求欲樂第五爲他姪事而作方便精有五種謂轉輪王及灌頂太子其色青餘子色黃輪王大臣色赤根已成者厚根未成者薄此據本性作如是說若被女傷或餘緣損此五種精一人容有言除夢中者謂除於夢餘皆得罪夢中雖有情識然無指定實事可求故不據斯以明其犯設於覺後有流泄心夢中泄時亦非本罪言

僧伽伐尸沙者一事由衆故二體是有餘假衆方除表非初重僧伽是衆阿伐尸沙是教由奉衆教罪方除滅又餘之四戒體是無餘此是有餘以可治故中犯者苾芻爲樂或爲藥等或欲試力於自內身或外有情故流不淨得衆教罪有餘處說設於外物非有情數故出不淨亦犯衆教若興方便或捉或搦作受樂心欲出不淨若出者僧伽伐尸沙不出者得率吐羅覺爲方便夢中流泄或復翺此作心受樂或前興方便後乃息心或作方便其精欲動卽便攝念皆得麤罪言欲動者謂精未離本處卽此無間不淨當流

雖精未流已有變狀或在身中而泄出者謂精已轉動離於本處或故作舞樂或空裏搖身或由打築或因摩按或以藥揩癢或逆流動根或揩氈褥或石木瓶等或於肉團故流不淨並率吐羅罪若不泄者皆得惡作若於頭項耳鼻及餘身分或於青脹膿流之處泄皆本罪齊何名爲流泄不淨謂身中流泄若捉他生支故出不淨或時量度自己生支或手捉搦爲樂摩觸故令興起並得率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坑若急走若揩胜若觸衣若念故二若見愛境若入浴室

受揩摩時或復倉卒觸著女身猛盛煩惱即便流泄如難陀苾芻或母子相遇不覺抱持此皆無犯若多欲者聽畜皮囊羊鹿等皮熟之令輒內安沙灰施帶繫腰不應著人衆中及香臺處并制底畔睇應洒令淨曬曝使乾勿令臭壞若闕事者應更畜一屏處舉持

觸女學處第二

佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻有女人來共觀房宇因與說法便生染心觸彼女身隨意取樂事惱同前制斯學處若復苾芻以染纏心與女人身相觸若提

手若捉臂若捉髮若觸一身分作受樂心者僧伽伐尸沙以染纏心者自有染心而非是纏應爲四句第一句者謂心生染著第二句者謂於前境起愛縛心第三句者二事俱有第四句者謂除前相女人者謂可共交會於彼身分復無傷損手謂腕前臂謂腕後髮謂頭髮及繫髮衣此中犯者先有染心堪行姪女一身分復無衣隔於其九事悉皆有犯謂觸極觸憑捉牽曳上下遍抱觸謂以手創相觸著極觸卽是頻摩觸憑謂身相倚著捉謂以手捉持牽謂從遠牽來曳謂近處曳取上謂從下舉上下卽從上擎下

遍抱卽是總急抱持若苾芻於女人處爲斯九事作受樂心咸得衆教若擬行不淨行雖無衣隔觸彼女身得窵吐羅罪若一身壞若二俱壞若身多癬疥若欲觸此而錯觸彼若以髮毛爪齒而觸髮毛爪齒及乾枯骨若復生疑爲此爲彼若觸入滅盡定苾芻尼若觸青瘀乃至骨鎖皆犯窵吐羅罪本欲觸女彼轉爲男子若欲觸尼轉爲苾芻若二俱轉卽是所觸女境轉作丈夫自己男形變爲女者旣變爲尼觸男得重更轉爲男得窵吐羅罪若更轉時此當滅殯具迷轉根廣如大律如是應知無堪小女丈夫半擇迦無

物隔者並辜吐羅罪若有物隔并傍生類咸得惡作
人女人女想若復生疑染意觸時並得本罪非人女
人女想疑辜吐羅人女非人女想惡作罪二形之人
若女强者得僧伽伐尸沙若異此者但得羸罪母女
姊妹作受樂心觸彼身時亦得羸罪由羞慚境樂想
不生若無羞慚即得本罪若於女根以脚指蹴若土
瓦打皆得辜吐羅凡諸苾芻不應畫作女人形狀及
餘有情皆惡作罪其無犯者若圖白骨若畫髑髏若
香泥畫地爲衆華彩若無染心觸母女姊妹等若復
於餘作母等想或若觸時心同觸地若復好心欲觀

女身冷熱堅軟若女墮火中若見食毒藥若持刀劔
害若墮坑陷若見水漂皆應救濟拯溺行法今當說
之若見女人被水漂溺自有力者應可救濟勿生染
念作母女想而牽取之若被溺人不能動轉應於沙
土上合面安置應須看守不得棄去置處不應逼近
苾芻有緣去時令他看守其誦經者應誦經若習定
者應攝念若囑牧者而爲觀守方行求食食已應可
檢看死活事須審諦五種傍生可憑渡河謂是象馬
特牛水牛犛牛若持傍生不應憑渡若持浮囊以充
利涉囊須染熟不應彩畫若母來抱若女坐懷中若

卒倒地墮女人上若於迳路口觸女脣此皆無犯入乞食時應須用意女有欲意乞水飲時以手逼口而飲水者苾芻不應連注與水或令掬飲待盡更傾若異此者便得惡作女無染心連注無犯

說鄙惡語學處第三

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

喻故過失者謂說鄙惡言自體及因皆是雜染現是鄙穢當墮惡趣故共相者謂作不軌言軌則上人之所棄故共知是非法自相者姪欲相應之言譬喻者謂如夫妻也此中犯者有九種言皆得本罪苾芻染心對有知人女直說異說直乞方便乞直教曲教若引事若讚歎若瞋罵於斯九事一一若與鄙惡之言念而說者犯僧伽伐尸沙若彼不聞若聞而不解若無鄙惡字者得宰吐羅罪如是人女來對苾芻說斯九事染心而受隨言應答共說不軌亦得本罪言直說者汝三瘡門實是可愛言異說者汝三瘡門不是

好物言直乞者汝來共我行如是如是事方便乞者
顯憐愛意我當於汝極生愛念言直教者若有女人
作如是事此女必爲男子愛重汝今亦可作如是事
我當愛汝言曲教者若有女人作如是事爲男所愛
汝今頗能爲斯事不教其委曲故名曲教言引事者
某甲女人已先共我爲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
罵者說鄙惡語而爲罵詈謂正說交會鄙惡之言皆
得本罪若更有餘言說與姪欲法交會之言相叅涉
者亦得本罪若爲他作鄙惡之語若遣使若傳說若

書印手印若言汝根缺壞是罪惡物可共我交與我
同卧汝之所愛可共分張然此不與鄙惡之字葉婆
合說若對入滅定尼若告彼云姊妹與我葉縛女人
解意若見苾芻尼著好衣服作如是語姊妹汝著姪
服欲覓丈夫若言少女汝若不能忍欲事者何不以
熱火頭內女根中若復語言汝可共驢行如是事汝
腰下物可持與我汝所愛物宜應惠我女人解意答
言我今現辦若言可與我水女云無水苾芻報言汝
卽是水如是乃至可與我餅汝卽是餅然彼女人知
曉其意女人問言何意不樂答言由欲得汝若人稟

尊

三

種謂自說言我是最勝殊妙賢善應供可愛廣博極最極勝極殊極妙極賢極善極應供極可愛極廣博意顯已身善法圓滿於諸供中是其最故稱揚如來最勝德故餘供養中是殊異故是質直心所生起故是點慧性所出生故是樂法心所發起故有此法人乃是王等所供養故有好名稱徧諸方故是勝功德所住處故如其次第隨配前九卽於此九事有超絕更如極言復成其九此十八事具如廣文若有染心說此語時前人領解並得本罪尸羅等二一一別說亦得本罪若無交會鄙惡之言或無如我相似之言

說斯諸事得宰吐羅罪若無交會及無如我相似之言但得惡作罪若對堪行姪女得根本罪若無堪者得宰吐羅有堪丈夫及半擇迦亦宰吐羅無堪丈夫及半擇迦諸傍生類咸得惡作餘相應處准上應思
媒嫁學處第五

佛在室羅筏城時迦盧蜜栗伽羅子爲舊知識而行媒嫁時諸白衣或讚或毀外道異學復生譏論因鄙惡事制斯學處若復苾芻作媒嫁事以男意語女以女意語男若爲成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙有三處定主定事定時定成媒嫁罪言主定者

以男意語女以女意語男言事定者謂於男女婦及私通行媒嫁事言時定者乃至須臾言媒嫁者往來通信也言婦事者有其七種何等爲七謂水授財索王旗自樂衣食共活須臾言水授者謂其父母取水授他方付其女言財索者謂其父母取財行聘言王旗者王自領軍征伐他國或是餘賊打破村坊所獲婦女用爲妻妾言自樂者自心希願與他作婦言衣食者爲求衣食自來作婦言共活者兩各有財以共活命契爲妻室結意同居言須臾者謂非多時爲夫妻事亦名無雜婦言無雜者雖有夫主守法清居有

異常流故稱無雜言私通者謂是未嫁或嫁夫死欲行私事爲他遮護據能遮護總有十種謂父護母護兄弟護姊妹護大公護大家護若無此六有餘親屬所防護者名爲親護若婆羅門種名爲種護婆羅門氏族名爲族護無斯種族總名王法護若有女人奉法而住貞心無雜是名法護茲芻於此若七若十作媒嫁心受言問彼返報爲三若自往若遣使展轉遣人咸皆使攝若自爲一遣他作兩若自作兩遣他爲一但令和合咸皆衆教若爲一爲二或不和合但得方便宰吐羅罪凡爲媒處人有尊卑尊謂家長取言

爲定翻此成卑若受言往問及以還報二處皆尊卽犯本罪若一尊二卑二尊一卑應知尊處並皆並罪卑咸惡作若將卑語報彼尊人亦得惡作有其三事雖不報言亦成返報一期處二定時三現相若見我在某處住時則知事合是謂期處若某時見我則表事成是謂定時若見我持鉢或著新衣則知事合是謂現相作斯三事他解之時便成返報又有三事亦成媒業一言二書三手印用斯三事受言問彼及以還報或以一事而爲三者或時間雜皆得本罪上來明合次當辯離離事不同有其七種一正鬪時離二

鬪後方離三折草爲契四擲瓦作期五對證言離六言非我婦七大聲徧告隣伍咸知初之三婦作初三離媒之使和得惡作罪其次三離和得麤罪末後一離和便衆教下之四婦及十和通隨七種離和皆衆教若指腹媒嫁若生男女若俱男俱女若半擇迦若媒非人傍生若復媒尼及以苾芻若梵行者若自爲已若孩僮女若媒嫁時隨一形轉或二俱轉於其三處往返之時一住本性二是亂心一是亂心兩非心亂諸如此類並得宰吐羅若有俗人來請僧伽爲作媒事詳和遣使並獲本罪若一人獨擅爲媒合者則

一人犯或已近圓或近圓時爲其三事自兩四句同上應知若近圓已爲其三事便得本罪餘兩二句由近圓故並得麤罪餘兩爲三咸得惡作若告他云何不索婦得惡作罪若復告云彼家有女何不求之意爲媒合便得麤罪爲他行媒作三事已若父母變悔若男女身亡若遇病緣若遭飢儉由此緣闕並宰吐羅若有女人令苾芻報餘家主言我家人物咸悉屬君苾芻知情而爲傳報或許爲衆作施食緣若女與男先爲期契囑苾芻曰大德若見彼某甲男請報我於某處相待作此等時並得麤罪若不知彼意爲傳

信者無犯若女人令苾芻去拳打男肩此無惡心故得輕罪若言此男何不爲入舍智若言此女何事姑若言此男何不別室但是片言與媒事相應所有言說皆惡作罪弟子語師我欲爲他作媒嫁事師聞此語默而許者得宰吐羅諸餘學處准此應知凡爲媒嫁要待男女爲交會事方得本罪何因四學如是次第凡諸男子未知女意先且執手欲試其情若聽許時次當捉臂乃至咽腹漸更觸餘若不許時便說鄙語以誘其情此對不信女人爲斯二事若信敬女知其樂福作衆善語而勸喻之此三據其自身染欲

次一爲他因求衣食作媒嫁事和合男女也
造小房學處第六

佛在室羅筏城時諸苾芻爲造房舍作務繁多由此
亂心廢諸善品又數乞求惱諸施主因招譏醜由住
處事諍恨住處鄙業煩惱制斯學處若復苾芻自乞
作小房無主爲已作當應量作此中量者長佛十二
張手廣七張手是苾芻應將苾芻衆往觀處所彼苾
芻應觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾
芻於不應法不淨處有諍競處無進趣處自乞作房
無主自爲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人無主者謂無
別人與之爲主爲已作者非爲僧伽當應量者煩勞
廢業不令傷大恐致患不容過小言長佛十二張
手廣七張手者計佛十二張手長中人十八肘以中
人三張手成一張手言是苾芻應將苾芻衆等者爲
防三事故謂不將諸苾芻共觀處所違法修營若有
蟲蟻蛇蠍等穴是名不淨處又復觀察若近王家或
長者宅若外道舍若苾芻尼寺若斬伐大樹名有諍
競處又復觀察若近屋邊一尋之內有井及道若近

懸崖名無進趣處此皆不應與法異此應與造房苾芻應向本處從衆乞觀若合衆俱往若差別人去不應遙信便不親檢既觀無妨應對衆前白言大德應知彼處房地我已觀訖應法清淨宜可知時應先作白次爲羯磨若諸事皆違造房已了堪應受用得衆教罪若不清淨處有諍緣邊無進趣衆不觀許肘量增多此諸過中隨有其一或時有過造而中休若被他奪若已興功而便命過若作白衣若爲求寂若用已物並牽吐羅若有苾芻語苾芻言爲我造房勿令違法若彼苾芻違法作者自得其罪若遣他者作如

是言此處善好可爲作房我乞木等以相供濟而實不淨餘二並得罪或時十人共造一房同興方便十俱得罪若令他造房若起疑心爲作不作房竟並得牽吐羅無犯者得先成屋及舊受用房并大蚤幃此皆無犯

根本薩婆多部律攝卷第三

音釋

弇

疾政切

塹

七艷切

詭

居消切

趣

丑刃切

療

力矯切

病

貲財切

痔

池兩切

嗤

赤脂切

噓

於結切

噓

食室切

搥

直追切

勝

苦化切

叱

昌栗切

珉

下江切

跋

敗蒲切

律

柳塘詩話卷第三

行

尊

箋曰切茶同都笈其立矯古小切搔搔蘇遭切疥疥古隘
 許切越切越也胙旁禮切睇持計切聾莫交切特疾
 切牝迨側革切蚤蚤無分切幬直
 牛也狹也

根本薩婆多部律攝卷第四

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

造大寺學處第七

爾時薄伽梵在憍閃毗國六衆苾芻斬伐勝樹欲作大寺雖爲僧伽非不生惱妨修善業因起違諍爲防譏過制斯學處若復苾芻作大住處有主爲衆作是苾芻應將苾芻衆往觀處所彼苾芻衆應觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻於不應法處不淨處有諍競處無進趣處作大住處有主爲衆作

律
不將諸苾芻往觀處所於如是處造大住處者僧伽
伐尸沙言大者有二種大一施物大二形量大若無
過者爲衆聽造若有不淨等緣制不許作言住處者
過去諸佛及聲聞衆咸悉受用佛所聽許諸信敬者
造而奉施若苾芻作大寺時限至三層佛殿五層因
許給孤獨長者造寺法式長者以金徧布其地買逝
多林營飾旣周奉佛聖衆若施主爲衆造寺更有施
主於此寺中欲爲別人造房施者應問造寺施主方
可與功自下因明分房舍卧具法或於夏前預分或
至安居月分其授事人告大衆云某房有利有衣若

欲得者隨次應取若當時不取行至第三方更索者
一二索時未卽須與三索應與索者得惡作罪房若
少者應計人分之應留一房擬客苾芻不應盡分若
餘住處有苾芻來及後夏者隨次應與不及後夏此
不應與可依知識隨處而住衣食之利應共均分授
事人等不應令作有五種人不應差作授事等人謂
解蘇咀羅毗奈耶摩呾里迦僧伽上座及爲衆讀誦
者若於住處多有房舍應隨當時人數多少若一人
與二或時與三皆於此房隨時受用或前食後食若
有破壞用僧伽物若勸化白衣隨其力分而爲修補

不應棄捨故令損壞若處狹同卧敷量均等共分
勿令闕事諸坐枯等應並均分除安水甕藥瓶之處
并置齒木土屑瞿摩耶處及衆人行處若門屋下廊
簷前上下閣道及倉庫處並不應分若在阿蘭若中
於顯露地可留多少安瓶器處衆受用地亦不應分
若有施主樂於寺內造別房施者住此房人應受其
利并爲修理或任施主意取何人此人雖復受其別
施大衆分利皆亦應與別房有施隨住房者而共均
分若大牀大座難移轉者諸門徒等應爲舉之若爲
衆事須出外行分房之時隨次留分阿蘭若處並乞

食時應留守人共均與食藏門鑰時應爲私記爲防
守故隨意養狗其畜狗者須知行法若宰觀波及房
院地狗所爬臥應可平填若遺不淨卽應除去若不
修治並得惡作若有藥叉并猛獸處卽不應居不兩
房內而作安居設作安居應與二處物取一分凡出
家者於諸利養皆悉不合越分貪求聞有諍者將欲
來時應作三時預分房舍謂春夏冬隨意分給復有
六種分住處事一寺二寺勢分三寺外房四房勢分
五園六園勢分若諍者云與我分房者應告之曰並
已分訖若諍者去後還依常次准法更分若非鬪者

應共同分若不與分得越法罪若爲日分此是今日
此是明日或爲時分此處小食此處大食或爲尊分
此是阿遮利耶房此是鄔波馱耶房如此分者皆得
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人來不以年高奪他房分若
夜至若暫停夜索分房及以褥席若其與者授受二
人咸得惡作若夜人至不應相惱可隨相識權時停
止給孤獨長者爲乞食人造立停舍六衆聞之並皆
詳集共分其舍得惡作罪凡是非法分與並不應取
若有因緣須向餘寺時逼到者不論坐次隨處應食

外有食來至斯住處欲得食者若無限局隨意食之
若人食有限卽不應食如於寺內隨次分房若在樹
下若在平地若輦草處亦隨次分應以白二差具五
法者令分卧具所有大衆卧具下至洗足盆並須聚
在一處從上座分有十二人並須差遣一分飯人二
分粥人三分餅果人四分卧具人五分諸雜事人六
藏器物人七藏衣人八分衣人九藏雨衣人十分雨
衣人十一雜遣使人十二看檢房舍人若分卧具及
以褥席亦隨次分有餘長者若客苾芻及尼來者應
與令卧所有卧具從好行訖餘者白衆更應分掌勿

律

柳下隱婆多音行

四

尊

令損壞凡是僧伽卧具受用之時不得隨宜將輕小坐具及垢膩踈薄惡物而爲觀替得惡作罪招黑背殃知僧事人半月半月應巡房舍觀其卧具若老若少不依法式用卧具者旣檢見已若老宿者告衆令知少者應語二師奪其卧具准法訶責若寺房廊鳥雀栖宿爲喧鬧者應使人檢察巢無兒卵應卽除棄有者待去方除若有蜂窠無兒應除有者以線縷纏之由此緣故更不增長若施主造寺施僧伽已遇緣他行久不來者住寺苾芻不應爲乏飲食故捨斯住處悉皆遠去應共乞食而自支濟乃至五歲尚不來

者應共隣居比近之寺同一利養別褒灑陀寺主若
來隨彼情樂若久不至具如廣文凡寺廢毀重欲修
造或等或過不應減小若施主力薄小亦隨聽香臺
制底等過非小若其尊容彩畫雕毀應可拂除還依
舊狀而更圖畫佛語尊經字有磨滅刮其舊墨應更
書新次明作淨廚法凡是寺內應作淨廚此類不同
有其五種一生心作二共印持三如牛卧四故廢處
五衆結作言生心者所謂隨一營作苾芻或復俗人
初造房宇定覲石時心念口言今於此方處當爲僧
伽作淨廚共印持者謂檢校苾芻創安基石將欲興

律

柳才茂多音行攝名復臣

五

學

功告共住苾芻曰諸具壽仁可共知於此方處當爲
僧伽作淨廚如牛卧處者謂是房門無其定准撩亂
而住故廢處者謂無衆僧空廢之處衆結作者謂大
衆共和合秉白二羯磨作法結之應如是作修營處
所悉備具已齊於界內并外勢分一尋將作淨廚僧
伽同樂者卽於此處敷座席鳴犍椎乃至令一苾芻
爲羯磨結此據大寺可寺坊內結作淨廚若隨一房
小舍應知亦爾於中通塞具如廣文或於棚閣中層
結淨上下四邊勢分咸淨若作法已得二種利樂一
界外貯得界內煮二界內貯得界外煮並皆無過若

異此者飲噉之時皆惡作罪又有十種不淨處不應熟食所謂露地門屋下房簷前溫暖堂洗浴室官人宅制底邊外道家俗人舍尼寺中若煮食時皆得惡作上因造寺遂辯餘文次釋學處言應將餘苾芻者謂衆多人非僧伽也由何事故須將苾芻爲防後時諍競損惱故此中犯相者惟除過量餘並如前小房戒說若於住處有鬪諍者有汙家者有非理者應驅擯之

無根謗學處第八

佛在王舍城時蜜咀羅步弭迦二人由昔生中與實

力子有怨讐故遂共妹蜜咀羅尼謗實力子云犯波羅市迦便爲舉詰自相符證由同梵行事及不忍煩惱故制斯學處若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是無根謗苾芻我由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙言苾芻懷瞋者謂瞋或未斷也不捨者謂是現纏也謂欲作其無益之事言無根者根有三種謂見聞疑此若無者是無根事言謗者謂以惡事毀訾於他無根方犯若有三根卽非是犯所言謗者謂非言諍也我由瞋恚故作是語者謂無實想故表

由瞋恨故便生惡謗應知此中所謗之境有四種人形狀相似於清淨人有其二種一似清淨二似不淨於不淨人亦有二種一似清淨二似不淨若謗初二十事成犯五事非犯何謂爲十謂不見不聞不疑妄言見等是謂三事或聞而忘或疑而忘言我聞疑復是二事或聞而信或聞不信而言我見復是二事或聞而疑或聞不疑或但自疑而云我見復是三事語語說時咸得本罪五事無犯者謂不見不聞不疑有見等想而云見等是謂三事或聞而忘或疑而忘有聞疑想而言聞等是謂二事此皆無犯謗後二人十

一事犯六事非犯謂以見而忘一事於上兩處爲第四事餘事皆同思之可識前之二人體是清淨故無見忘若以書若以字印手印若遣使若自書字作如是言此字說汝有其犯事若對狂癡若眠若定若先犯人若授學人若謗苾芻尼若於大衆作如是言此中有人犯波羅市迦不斥名謗咸率吐羅謗之境心句如上說若以半擇迦男女而謗他者皆率吐羅謗式又等咸犯惡作復有說言謗苾芻尼亦獲本罪謗式又等得率吐羅若以五無間謗苾芻者並得衆教以犯逆罪非苾芻故有云於中是吐羅者謗得輕罪

尼謗他時准苾芻說其式又等得惡作罪若鄔波索迦謗苾芻者應與作覆鉢羯磨若惡罵俗人不往其舍不受彼食及以牀座不爲說法若彼下心從衆求乞性調柔者應爲作仰鉢羯磨入邪部者爲正部人作覆鉢者不成作法翻此便成若善俗人家作覆鉢羯磨亦不成作若以一牀等壓諸界上一羯磨人得覆仰多鉢

假根謗學處第九

佛在王舍城時蜜咀羅步弭迦二人共見野鹿交會取相似事謗實力子段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
市迦法誑欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此
是異非分事以少相似法而爲毀謗我由瞋恚故作
是語者僧伽伐尸沙言異非分者異謂涅槃乖生死
故四他勝法非是彼因名爲非分非分事謗卽是其
諍若苾芻見餘苾芻犯波羅市迦時作非犯想或作
餘罪想謗言犯波羅市迦者得衆教罪若於衆教作
非犯想或作餘罪想乃至突色訖里多事亦如是隨
其所謗得罪應知說謗之時前人領解犯衆教罪無
犯者謂實見彼作他勝等事

破僧違諫學處第十

佛在王舍城時提婆達多由貪利故學得神通化未
生怨令生信樂至如來所求索徒衆以不得故便起
恚恨乃與孤迦里迦褰荼達驃羯吒謨洛迦底灑三
沒達羅達多以爲伴黨破和合僧諍時惡心不
捨由僧伽事及邪智煩惱制十十二種學處若復
苾芻興方便欲破和合僧於破僧事堅執不捨諸苾
芻應語彼苾芻言具壽莫欲破和合僧堅執而住具
壽應與衆僧和合共住歡喜無諍同一心一說如水
乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可捨破

律

律之疏義多謂律攝義

九

尊

僧事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三
懇勸正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧
伽伐尸沙言和合者謂同一味有其六種謂形相作
業戒見軌儀及以活命言僧伽者總有九種謂無恥
僧伽有恥僧伽恥無恥僧伽順理僧伽非理僧伽理
非理僧伽未脫僧伽已脫僧伽脫未脫僧伽此九種
中誰可破耶除初後二餘皆可破以其最初無羞恥
衆犯四重禁破事已成已破之者無重破故後二聖
衆破事無故第九學人餘應准說言欲破者提婆達
多以愚癡故心生異見壞彼僧伽於形相等改佛正

則自制五事謗三淨教勸諸愚小習行邪法言五事
者一不食乳酪犢子飢困故二不食魚肉由斯殺生
故三不噉於鹽多有塵土故四不截衣續廢損織功
故五不住蘭若受房生福故言興方便者謂作破僧
事於破僧事堅執不捨者既思衆破攝化門徒自守
邪宗多求惡黨言莫欲破和合僧者欲顯若破善衆
定墮無間若捨此心不受其罪汝諸具壽應與僧和
合者謂衆多人勸諫之語或是僧伽或僧伽所遣雖
無羯磨但以言遮令除惡見言共住者謂衣食利養
同受用故言歡喜者善品增益各各情悅故言無諍

律

律不隨聲多音律攝光第

律

律

者彼此見同共相受樂無諍訟故言一心者心若散亂當令寂定既得定已勤求解脫言一說者由契經等十二分教體無別故亦是更互相教之義如水乳合者行與理順一相無差大師教法令得光顯者於染瞋癡善能調伏令佛聖教得流通故言安樂住者謂四聖種現法樂住也依斯德故能獲勝果言再三者謂白四羯磨不廣不略但齊二三言諫時者謂作法時懇懃正諫者明衆至心隨教應詰者詰其所以遮其非理故

助伴破僧伽違諫學處第十一

次明助伴學處與前異者隨字而釋

若復苾芻若一若二若多與彼苾芻共爲伴黨同邪違正隨順而住時此苾芻語諸苾芻言大德莫共彼苾芻有所論說若好若惡何以故彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻言具壽莫作是說彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍同一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧惡

見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻如是諫時
捨者善若不捨者應可再三懇懃正諫隨教應詰令
捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙言好者陳利
益言惡者說無益事言法語者語詞圓足律語者合
理無差有釋能引實義名曰法語出柔輒言名曰律
語言無虛妄者謂曉其事方出於言我亦愛樂者彼
所作事成稱我心莫作是說等者勸隨正部捨背邪
黨此中犯者始從隨順欲作破僧皆得惡作罪衆多
人諫不肯捨者得窣吐羅罪若秉初白乃至羯磨第
二竟時一一咸得窣吐羅罪第三竟時如法如律如

大師教正爲開諫違而不捨者得衆教罪若作非法
而衆和合或作如法衆不和合或作非法衆不和合
或作似法衆不和等由作諫事不稱法故無犯若犯
罪已卽應說露若不爾者與他同秉一切羯磨咸得
惡作若他諫時心同惡黨設令不語亦犯衆教有言
不同而心樂破犯窣吐羅若雖言同作不破心或無
破心不同其事者無犯若生疑者獲窣吐羅自有破
而非開亂應爲四句開亂謂是始從構集破衆之事
或有破衆非是異住亦爲四句異住謂是異界而住
或有破衆不爲別部亦爲四句別部謂是九清淨人

別處而住一是正主餘八名助齊何名破謂是而授
先領四人後破正衆四人同彼行籌羯磨齊是名爲
破僧伽竟若授學人爲行籌人及無戒人等皆不成
破若戲笑行籌及秉羯磨作破衆事合衆咸得宰吐
羅罪衆不因此而成破故若衆破已有餘部人在界
內時不應作長淨等事由衆不集成別住故若如法
部共非法部同集一處如法部解界時或解非法部
解不成解其處中人應共如法部出界外作獲灑陀
不應共非法部如法苾芻應教授尼衆此若無者其
處中人亦應教授省緣而住不墮二朋名處中人尼

衆若破不應教授應告彼曰姊妹應先和合已方求
教授若苾芻尼衆不諮稟苾芻輒自擅意別爲軌則
聚徒衆者得宰吐羅罪諸有被責室羅末尼羅等若
餘苾芻輒供衣食而攝養者破他門徒得宰吐羅罪
若作好心欲令調伏權時攝誘者無犯憍閃薄迦諸
苾芻輩雖分二部無破衆心故不同此破僧伽罪隨
事重輕有十八句若苾芻於非法事作非法相及正
破時亦爲非法想者此則生無間罪亦成無間業若
破僧時不作非法想者但生無間罪不成無間業故
有六句重十二句輕

非法非法非法 非法非法法 非法非法疑 非法非法
法非法法 非法法法 非法法疑 非法法非法
法非法法 法非法疑 法非法法 法非法法
法疑疑 非法疑非法 非法疑法 非法疑疑
法疑非法 法疑法 法疑疑

汙家違諫學處第十二

佛在室羅筏城告諸苾芻曰若有苾芻苾芻尼爲汙
家者衆應與作白四驅擯羯磨令出住處若鬪諍者
衆應與作令怖羯磨應告彼曰汝若不肯改前過者
衆當與汝更與重罰令彼生怖故名令怖若見門徒

欲爲鬪諍軌範師等宜應遮止或以苦摩他事而令
止息若苾芻數數犯罪應與作折伏羯磨或以餘事
而責罰之乃至未捨惡事已來令依止有德折伏而
住故名折伏若苾芻與諸長者及苾芻等相觸惱者
應令苾芻就長者等而求懺摩若不肯者衆應與作
求謝羯磨令往愧謝若不見罪不如法悔不捨惡見
此等皆應與作捨置羯磨由斯捨棄不同衆法故名
捨置其捨置者若多朋黨恃怙強梁衆應量宜勿令
鬪起於所犯罪如法爲除若不肯者不應強詰強令
憶念若強抑與作捨置者得牽吐羅罪若鬪諍人各

懷怨恨雖經多日不能除滅者有持經持律持論多聞多知識大福德足門徒衆所共知者應爲銷殄若怨讐者至俗家時應隔處中人令其間坐若於界內鬪諍紛紜諸處中人應出外長淨若其餘部爲長淨者不成作法得惡作罪凡有爲他作羯磨時不爲詰問不作憶念或實無犯事或有犯不惡或不對面或乘非法皆得惡作作法不成若得羯磨已所有行法應可順行云何行法所謂不應與他出家近圓及爲依止不畜求寂不應差教授苾芻尼設先被差亦不應去有犯苾芻不應詰問羯磨等事亦不應訶若有

行

持經持律持論多聞多知識大福德足門徒衆所共知者應爲銷殄若怨讐者至俗家時應隔處中人令其間坐若於界內鬪諍紛紜諸處中人應出外長淨若其餘部爲長淨者不成作法得惡作罪凡有爲他作羯磨時不爲詰問不作憶念或實無犯事或有犯不惡或不對面或乘非法皆得惡作作法不成若得羯磨已所有行法應可順行云何行法所謂不應與他出家近圓及爲依止不畜求寂不應差教授苾芻尼設先被差亦不應去有犯苾芻不應詰問羯磨等事亦不應訶若有

持

尊

二十法者所作羯磨不應爲解何謂二十謂於衆處不現恭敬身不輕利故或於衆處不生卑下不蠲傲慢故或於出離不肯隨從不順治法故或於衆邊不行恭敬乖行敬法故或於界中不求解放於罪無悔故或仗王家及斷事官或依外道及以別人不依於衆著俗人衣及外道服并依而住不應行事而復行之苾芻學處而不修習或罵苾芻或時瞋恚或復訶叱或令衆失利或不欲同住若有此二十法不應與解爾時世尊作教勅已令聖者阿難陀共諸上座苾芻在於路中差具五法者往枳吒山就彼詰責與阿

律

持經持律持論多聞多知識大福德足門徒衆所共知者應爲銷殄若怨讐者至俗家時應隔處中人令其間坐若於界內鬪諍紛紜諸處中人應出外長淨若其餘部爲長淨者不成作法得惡作罪凡有爲他作羯磨時不爲詰問不作憶念或實無犯事或有犯不惡或不對面或乘非法皆得惡作作法不成若得羯磨已所有行法應可順行云何行法所謂不應與他出家近圓及爲依止不畜求寂不應差教授苾芻尼設先被差亦不應去有犯苾芻不應詰問羯磨等事亦不應訶若有

持

尊

濕薄迦補捺伐蘇行汙家者作驅擯羯磨其同罪者
半豆盧呬得迦等中路聞已遂便逃向室羅伐城如
法除罪時彼二人後往逝多林見此事已作如是言
我輩同罪有驅不驅知諸具壽隨自己情有瞋有欲
時諸苾芻告彼二人令其改悔先別諫已後爲羯磨
諫由其受用鄙事事故而行汙家由家慳惱制斯學
處若復衆多苾芻於村落城邑住汙他家人行惡行
汙他家人亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻應語
彼苾芻言具壽汝等汙他家人行惡行汙他家人亦衆見
聞知行惡行亦衆見聞知汝等可去不應住此彼苾

尊

芻語諸苾芻言大德有愛悲怖癡有如是同罪苾芻
有驅者有不驅者時諸苾芻語彼苾芻言具壽莫作
是語諸大德有愛悲怖癡有如是同罪苾芻有驅者
有不驅者何以故諸苾芻無愛悲怖癡汝等汙他家人
行惡行汙他家人亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具
壽汝等應捨愛悲等言諸苾芻如是諫時捨者善若
不捨者應可再三慫慙正諫隨教應詰令捨是事捨
者善若不捨者僧伽伐尸沙言村落等者巷陌街衢
住處名爲村村外遠家名爲落君王都處名爲城邑
言汙家者有其二事能汙於家一謂共住二謂受用

云何共住謂與女人同牀而座一槃而食同觴飲酒等云何受用謂採華摘果等云何惡行謂以麤惡法毀謗於他及戒見等中說其毀已由依汙家生衆罪故見謂眼識聞謂耳識知謂餘識此顯見聞疑性汝可去者是驅逐言有愛等者於不驅者云有愛心於所驅者說有瞋恚言有癡者於汙家輩不善分別合驅不驅言有怖者於逃去者不敢治罰不驅擯者謂是半豆盧呬得迦等言汝等應捨愛等者謂是別人諫言再三者衆以白四諫但言愛等卽得惡作別人諫時違犯麤罪初白及二羯磨違得三率吐羅罪第

三竟持使得衆教若秉法和別事並同前實有愛憎非愛憎想疑得率吐羅罪若作愛憎想者無犯實非愛憎作此想疑便得衆教若未作驅擯羯磨言愛等者得惡作罪由謗衆故若於他人知無實事自生惡念妄說前人作離間言得二墮罪

惡性違諫學處第十三

佛在憍閃毗國聞陀苾芻不忍他語違如法教由惡性故遂生惱恨自損損他制斯學處若復苾芻惡性不受人語諸苾芻於佛所說戒經中如法如律勸悔之時不受諫語言諸大德莫向我說少許若好若惡

我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫語諸苾芻於戒經中如法如律勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻諸苾芻亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙惡性者稟性麤言不用他語於佛所說者半月所說也戒經中者謂佛世尊所制學處言如法者謂依實事見聞疑說言如律者稱實而說與理相

應出柔輒語也言少許者假令少言亦不許說言好惡者謂利非利言止者未說之言預相遮止莫論說我者謂情不忍可言佛聲聞衆便得增長者由展轉相教世尊聖教得長久住世言共相諫誨者謂欲諫時先求聽許然後方諫若他不許不應強詰然詰問時不以天眼見天耳聞若他不憶應爲作憶念憶時瞋忿應求聽許若不許者棄莫與言若仗託有力者不應教授不共長淨安居隨意卽於此日應一苾芻作如是白我名某甲遮彼苾芻某甲爲長淨等事若此苾芻在衆中者不應對之而爲長淨及隨意等若

所犯罪有餘無餘無有定實而遮他者皆成非法若
天眼天耳若瞽盲無識隨黨非堂在地居空等或翻
此四皆不成遮於所犯罪事有定實爲遮他者是謂
應法若以不善見聞疑而遮他者得惡作罪若一界
內有多住處一處遮時餘皆悉遮若彼具五法者應
受衆差爲詰問者應從座起脫革屣整衣左肩禮上
座已合掌而住應以五法而自秤量我今頗是持戒
者不有羞慚不有退悔不能攝伏諸根不是樂戒不
又生五念謂實不實等次應告言汝某甲我今欲詰
能容許不彼應答曰由何事故爾詰於我說罪差別

如律應知其被詰人應於五部學處自思忖已當聽
許之返令憶念爾於何處知我有犯當依實說勿構
虛言應告彼云今任汝詰次能詰者先爲安慰方始
出言然我不以錯誤之語及私屏語或造次語仁所
說者我皆三問而詳審之次應白言汝某甲聽僧伽
令我爲詰責人問爾實事衆當爲汝作羯磨法應可
善思勿令損已亦不應調弄清淨之人并樂戒者耆
宿有德亦不輕慢違此教者得惡作罪言共相諫悔
者有所違犯心希清淨悔先所犯此中犯者謂別人
諫時不用語者得宰吐羅罪若初白及二羯磨得宰

吐羅罪第三竟時得僧伽伐尸沙惡語之人不先詰責輒便遮止得惡作罪餘義通塞如前所明其諫羯磨如百一羯磨中說我已說十三僧伽伐尸沙法九初便犯四至三諫若苾芻隨一一犯故覆藏者隨覆藏日衆應與作不樂波利婆娑行波利婆娑竟衆應與作六夜摩那馳行摩那馳竟餘有出罪應二十僧中出是苾芻罪若少一人不滿二十衆是苾芻罪不得除諸苾芻皆得罪此是出罪法言我已說者彰其事了欲令諸苾芻重審其罪暫舒息故九初便犯者謂初九戒事成獲罪四至三諫者卽破僧等違二羯

磨方犯其罪若苾芻隨一一等者凡欲除罪須有五緣一由其罪謂所犯罪二由意樂謂知而覆藏三由治罪謂隨覆日與徧住等四由行已謂令衆心喜五由人殊謂滿二十衆言二十者若少不足作法不成故以數定行遍住者由其覆罪覆有兩種一謂覆夜二謂覆心若作覆心至過明相是名一夜覆藏罪若不識不憶由無覆心雖經明相無覆藏罪後若憶識欲說罪者此則不須行徧住法應悔衆多惡作罪若與聾人及不解方言或非本性或被治罰如此之人雖可共住咸不成覆或時晝日與苾芻俱若至夜時

無苾芻者假使盡形亦無覆罪若犯二罪二俱覆藏
或一覆一非覆或二俱不覆或兩俱憶或一憶一不
憶二俱不憶咸經兩月等如是應知於罪於日知數
不知數一罪多罪有覆無覆或作白衣或爲求寂重
受近圓或得解法覆與不覆或前或後於諸罪類治
法衆多具如廣文此不煩說有四種人應行遍住有
知罪數不知夜數有知夜數不知罪數或俱不知數
或俱知數如百一羯磨中說若其重犯是前罪類應
與復本遍住羯磨令其調伏謂壞前法從本更行行
時更犯是前罪類應與重收根本羯磨若更犯者重

收前日可更令行行遍住人所得之法黑白不同有
其六種一者總黑謂總皆非法二多分黑遍住如法
餘皆非法三向半黑復本是法餘皆非法四減半黑
重收是法後皆非法五少分黑意喜是法後一非法
六總是白乃至出罪悉皆如法名善出罪若如法行
遍住法已應與意喜若不覆者但行意喜出罪能令
衆意皆悉歡喜故名意喜行六夜中若重犯者應與
復本意喜若更重犯應與重收六夜意喜此謂是前
罪類言前類者前因故泄今還故泄餘皆准此若非
一類卽不壞法若行遍住及摩那輒時更犯衆教非

同類者應須發露所有惡作別行遍住及摩那輶若其初日犯初衆教一夜覆藏乃至十三覆十三日若欲說罪應據猛烈心煩惱重者先與行法行遍住意喜苾芻所有行法應隨順行謂不應受善苾芻禮敬亦復不應同一座坐不居勝座不並肩行若出行時應隨他後不同室卧不度人出家受十學處及與近圓不受依止不畜求寂不作羯磨不差爲使不教授尼亦不差遣先差應捨不詰苾芻不捨教誡開門然燈塗掃寺宇大小便厠洗除糞穢及供土葉寒時授火熱爲扇涼打鍵椎嚴香火并讚歎佛應在近圓下

卷

卷之四

三

尊

求寂上坐僧伽卧具安鉢之具應爲收聚制底香堂常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爲白客苾芻來未安衣鉢應就爲白無苾芻寺不應輒往有緣須去不應經宿須觀時候供給湯水應與善苾芻洗足塗油寺中利養最後應受遍住意喜作法之時不應還以遍住意喜及授學人足其衆數亦非此人得共同處而行其法不居空寺亦非一人非二非三要須滿四是清淨人同處行法如前所說不依教者咸得惡作又正行時聞有諍者欲來住處應對善苾芻爲難緣故捨行法已

律

長壽寺律疏卷第四

三

四

同本性人諍者若去還對苾芻受其行法若行意喜
不行遍住若行遍住不行意喜斯皆不應求衆出罪
若並善行當求出罪餘如廣文說有六種人犯衆教
罪對一苾芻說除其罪得名清淨何謂爲六一者遍
持蘇呾羅藏二者遍持毗奈耶藏三者遍持摩呾里
迦藏四者性極羞愧若說其罪懷慚致死五者衆中
最老上座六者大福德人何故此六許易除罪罪滅
因心不由治罰若能於所犯罪決情斷絕誓不更爲
深生慚恥心無欺誑是故除滅又爲耆年大德受持
三藏人見治罰謗議便生開一人悔若犯不共衆教

罪者根轉之時過亦隨滅

根本薩婆多部律攝卷第四

音釋

啞許意虛爬爬步麻切瓠瓠瓜切俱俱獲覲初覲切弭綿

詰苦吉切褰去乾切驪毗召續求位切諮訪問也

苦舒瞻切殄徒典切輶卑也

根本薩婆多部律攝卷第五

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

二不定法

攝頌曰

若在屏障中 堪行姪欲處 及在非障處

無有第三人

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔陀夷苾芻在屏障處與女人笈多促膝而坐爲說法要時毗舍佉鄔波斯迦見是事已心不忍可往白世尊

此因鄔波斯迦事由姪煩惱制初不定若復苾芻獨
與一女人在屏障堪行姪處坐有正信鄔波斯迦於
三法中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波
逸底迦彼坐苾芻自言其事者於三法中應隨一一
法治若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以
鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法此中不定
法由事由處由情由證以爲其體若復苾芻獨與一
女人者是事在屏障者是處堪行姪者是情若有正
信鄔波斯迦隨一而說者是證言苾芻者欲染現前
近圓人也言獨者謂無餘苾芻及男子言一者無苾

有

卷之三

一

尊

芻尼及餘女言女人者謂是人女堪行姪事屏障者
謂隱覆處堪障其形得爲姪事此有三種牆籬及衣
諸餘屏處准此應知或男行就女或女行就男言堪
行姪處者於一尋內同居一席身相逼觸得爲坐卧
然彼女人或相容許或不隨從正信鄔波斯迦者謂
見諦人有說設是異生有忠信者言行無濫亦依其
語隨一而說者或女人見事不忍而說或護彼苾芻
不肯自說爲證之時方隨事說或波羅市迦者於四
重中隨一而說或僧伽伐尸沙者於十三中隨一而
說或波逸底迦者於九十中隨一而說自言者隨所

律

根本義經卷之三

七

五

爲事依實而說若者或是率吐羅罪或對說惡作此
中若聲是不定義若本意行姪同一座時得率吐羅
罪或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻者欲顯鄔波斯
迦於罪自性及罪因起不善曉知然見苾芻與女同
座共一器食同觴飲酒如斯等事並應治罰是名不
定法者言此罪體無定相故容有多罪不可定言此
中犯相謂行處住處同座隨自言事應可治之於此
三中不自言者應與作求罪自性白四羯磨得羯磨
已所有行法不得度人出家受十戒等如上所說若
不依行咸得惡作復應問彼告事女人顏色形容進

律

和合僧多部律卷第五

二

尊

止處所若有第二人亦應問彼事相當者如說而治
若不相當應隨苾芻語或時漫說餘罪或復非罪云
罪或此罪作餘罪想斯皆取彼苾芻語治於第二不
定中有差別者緣在王舍城因室利迦苾芻共蘇社
多女同處而坐由鄔褒灑陀鄔波斯迦見而言告在
非屏障處不堪行姪波羅市迦無容作故若復苾芻
獨與一女人在非屏障不堪行姪處坐有正信鄔波
斯迦於二法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波逸底
迦彼坐苾芻自言其事者於二法中應隨一一法治
若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事

律

長水蓮華多部律卷第五

三

五

治彼苾芻是名不定法

三十泥薩祇波逸底迦法

初攝頌曰

持離畜浣衣 取衣乞過受 同價及別主

遣使送衣直

有長衣不分別學處第一

八

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多畜衣服廢諸善品此由長衣事多貪煩惱制斯學處若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦言作衣已竟者由侍縛

迦大醫長者布施衣服世尊因此聽畜衣也爾時世尊作如是念我今身形極為柔軟但畜三衣尚得支持況諸苾芻身非柔軟畜三種衣而不充濟因制苾芻各畜三衣內得資身無盈長過於三衣外又聽受畜十種衣物此之衣外不應法者皆不應畜謂野麻衣駝毛綫樹葉衣豹皮鹿皮及小浴衣或深青色或復露形及以拔髮或角鴉毛或人髮綫或受瘞法此等皆是外道形儀非出家法作者得宰吐羅罪若更有餘外道衣服著時咸得惡作若著留纒衣或結纒衣或著襦袴等或時繫髮爲烏率膩沙或復裹頭或

著俗人上下衣或爲彫彩及諸瓔珞婆羅門線或臂繫線鬘諸如是等非法衣服是俗形儀若著用者咸得惡作醫人爲病令臂安呪線者無犯應繫肘後若差解除不應輕棄應安牆木孔內應知三衣受用各別若作務時或道行時及在寺內常用五條若行禮敬及食噉時應披七條爲遮寒入聚落乞食噉食禮制底應著大衣後二衣應割截作若是貧人後必須截爲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人純白不截苾芻壞色而截若得斯衣作僧伽胝及尼師但那兩重

應作唄咀羅僧伽及安咀婆娑一重應作若前二三重後二兩重者亦聽若以未分別物重帖之時得惡作罪至十一日便犯捨墮或作是念更覓餘衣以充其複遂便摘去第二重者得惡作罪至十一日便得捨墮若作是念爲浣染已還持此物重帖斯衣者無犯至十一日若不帖者得捨墮罪若得故衣造僧伽胝及尼師但那應四重作七條五條應兩重作或摘去還安准前應識若糞掃衣及故破衣隨意重數其條數壇隔法者若安咀婆娑壇隔法式一長一短唄咀羅僧伽兩長一短若無容割截或是少欲貧人衣

財不足雖不割截帖葉聽畜或現無暇當擬縫刺等設是縵條等守持無罪其僧伽胝條數九種不同謂九條十一條十三條十五條十七條十九條二十一條二十三條二十五條壇隔者初三兩長一短次三三長一短後三四長一短過此已上便成破納不堪持故總有三品僧伽胝衣謂上中下上者自肘量豎三橫五下者各減半肘二內名中唄坦羅僧伽亦有三品上者三五小者各減半肘二內名中五條同此復有二種五條衣豎二橫五豎二橫四但蓋三輪是謂守持衣極小之量若身長大而肘短者依身為量

不依肘量若翻此者亦依身量若身絕大者裙應縫作厥蘇洛迦而受用之如前衣量若過若減不依量者咸得惡作其浣衣法苾芻不應令客浣衣人浣洗衣服恐壞衣故浣衣之家亦不應往可自為灰水安洗器中若手若足徐徐浣濯若於衣上被香泥汗或餘膩物應用湯水及灰屑等洗之其染衣法先取木皮洗去塵土打搥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染之時應取少汁安於器中方可捉衣斟酌少多令衣遍濕不應以衣於多汁中而染其衣亦不急捩令衣壞損既捩去

汁更柔數遍方曬曝之曬衣之法橫繫細繩衣邊搭
上劈竹夾之其夾隨意多少汁流下邊還翻向上勿
令垂涕應數數看若衣重大應於柴木上曬之數數
翻轉新衣應用新樹皮汁日中曝之故衣應用舊樹
皮汁陰處而曬待其乾後以少水濕柔色益鮮好令
色不脫若於寺內爲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割截之
葉向兩邊不應一靡葉有三別謂上中下上闊四指
或如烏張足狹齊兩指二內名中凡爲小壇當大壇
半應用竹籤或用鐵針而記其處然小壇望大壇裁

衣

和衣而曬多音和衣第五

六

尊

割之時更須增其半葉一縫作了之後方始明闇正
得相應異此非也四邊安緣稍狹於葉去緣四指肩
隅置帖於此帖中穿爲小孔安細條帛可長兩指反
自相繫便成二衲胸前緣邊應安其紐疊爲三衲是
安衲紐處或隨身大小口有三種一似蓐菓子二似
葵子三似棠梨子上邊旣爾下緣亦然顛倒任披並
成非犯若行出外內紐雙帛繞頸通披角搭肩上有
五種物不應割截一謂被帔二高襪婆三謂襦褌四
是厚綵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爲割截若縫刺

時應用竹木隨衣大小作損布衣於上四邊續定然後縫刺如前所制若不依者咸得惡作有五種衣一有施主衣謂定知有彼施衣人二無施主衣謂不定知施主之處三往還衣謂將往深摩舍那處而返持還四深摩舍那衣謂棄在屍林五糞掃衣此有五別一途中糞掃衣二河邊糞掃衣三空處糞掃衣四糞聚處糞掃衣五破碎糞掃衣復有五種謂牛嚼鼠齧蟻穿火燒乳母棄衣此之衣體由事差別及出處不同總有七種何謂爲七一者毛衣二芻摩衣三奢搆迦衣四羯播死迦衣五獨孤洛迦衣六高訖薄迦衣

七阿般蘭得迦衣言羯恥那衣復出者因此須明羯恥那事其舒張法及以衣財同受之人并所獲利兼論出衣法先說羯恥那衣舒張之事衆須和合於八月十四日總白僧伽言諸大德可於明日衆應同聚張羯恥那衣至時衆集秉白二法差具五德者作張羯恥那衣人次爲白二持衣付之彼受衣已應共諸苾芻作浣染等事乃至能行二三針者皆共助作其作衣人或二或三生如是念此衣我與僧伽當張作羯恥那現張作羯恥那已張作羯恥那於此三心但爲後二亦成作法若不作者得惡作罪餘處坐夏來

律

楊名陶家多詩集第五

七

尊

此請作張衣之人亦成張衣其張衣人當於八月十五日白僧伽云明日我當爲大德僧伽張羯恥那衣仁等皆可於自三衣並須捨已持至衆中旣至明日張衣之人應以塗香燒香及諸華彩嚴飾供養羯恥那衣已置淨盤上擎向衆首在上座前捧衣而住作如是白大德僧伽聽此衣僧伽許張作羯恥那衣我苾芻某甲僧伽差作張羯恥那人我某甲是張羯恥那人我以此衣當爲僧伽張羯恥那第二第三亦如是說卽於上座前舒張其衣上座告曰善哉張衣極善張衣此有利養及以饒益我當獲之如是乃至衆

末其張衣人不應持此羯恥那衣往大小行處及烟火舍不住露地不向界外設有緣行不應經宿若至隨意日王增閏月者苾芻但可依其自安居受羯恥那衣不隨王法僧伽若破法黨應爲若兩衆共作張衣所得利養法黨應受何者衣財合張作羯恥那若於安居中多獲衣者應取其一爲羯恥那餘隨意分要是新衣已浣染者未曾披著及非急施衣若僧伽祇或唄咀羅僧伽或安咀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屍帖葉縵條先曾披著犯捨墮物破碎被柔

律

柳石隱家多音律攝卷第五

尊

及以補替並不應張若十五日得已成者亦得作羯
恥那衣何人共張羯恥那衣謂同界處是善苾芻同
共受衣及與欲者有十種人不合同受羯恥那衣一
未有夏人二破夏人三坐後夏人四餘處坐夏人五
張衣之時不現前人六行徧住人七徧住竟人八行
意喜人九意喜竟人十授學人復有十人但得利物
不獲饒益謂以求寂替前第四便成十人有五種人
利及饒益悉皆不得謂三種捨置人餘處坐夏人僧
伽破時非法之黨云何饒益謂有十種一畜長衣得
過十日二畜長衣得過一月三得離衣宿四得上下

二衣隨處遊行五得多畜三衣六得別衆食七得展
轉食八不受請得自往食九得非時入村不屬授十
得法學家隨意受食從八月十六日至正月十五日
是衣出時但由張衣獲其饒益非廢學處此羯恥那
衣如何當出張衣之人於正月十五日應白衆言諸
大德明日我當出羯恥那衣仁等各各守持自衣既
至明日僧伽盡集秉白二羯磨而出聞有賊來恐被
劫奪限雖未至亦得出衣若有利物亦即應分有八
種本事出羯恥那衣何爲謂八
攝頌曰

律

根鉢籠髮部律攝卷第五

十

五

初決去不定 決定失其衣 聞出出界疑
望斷同心出

此中決去失衣者謂若苾芻於此無戀心欲往餘方
不擬重來決意出界者是不定失衣者謂若苾芻出
界求衣或未作衣或已作半於此利物及以住處或
有顧戀或無顧戀或有望心或無望心更擬還來作
衣或起疑念者是決定失衣者同前所說於中別者
而我今去更不重來亦復不能造支伐羅者是失去
失衣者謂出界外造支伐羅起手作時遂便失去者
是聞出失衣者出界求衣遙聞大眾出羯恥那衣情

生隨喜者是出界疑失者苾芻自念若衣不了或還
不還生如是心出界便失望斷失衣者本心出界擬
還作衣既至彼方求衣不獲望心決斷便是失衣同
心出衣者謂若苾芻出界求衣後還寺內同心共出
此中略說餘如羯恥那衣事中廣明若衆破者此部
張衣還須此部和合共出凡苾芻衆張羯恥那衣者
於五月中獲其饒益不張衣者一月饒益有何緣故
此衣名作羯恥那耶謂是堅實精妙之義然由大眾
捨持衣等此能荷負令無違犯有斯力用故名堅實
或由此衣體精妙故言長衣者謂守持衣外得所餘

衣體應淨物是合分別言齊十日者限至十日守持衣者謂十三資具衣一僧伽胝二嗚咀羅僧伽三安咀婆娑四尼師但那五裙六副裙七僧脚崎衣八副僧脚崎衣九拭身巾十拭面巾十一剃髮衣十二覆瘡衣十三藥直衣此等諸衣各別牒名而守持之應對一苾芻作如是說具壽存念我苾芻某甲此僧伽胝衣我今守持已作成衣是所受用如是再三乃至藥直衣亦如是若得未浣染未割截物權充衣數者應如是守持具壽存念我苾芻某甲此衣我今守持欲當作九條僧伽胝衣兩長一短若無障難我當浣

染割截縫刺是所受用如是再三餘二同此若無苾芻對餘四衆亦成守持若有緣捨三衣者對一苾芻應如是捨具壽存念我苾芻某甲此僧伽胝衣是我先守持衣今捨如是再三餘二准此若長毛衣及重大物不堪守持其毛短者應守持用長毛重大應作委寄他心而受用之得重物時應心念口言此是某甲施主物我爲彼故而受用之不須分別爲遮寒苦爲除熱故開踈薄物毛及芻摩紵布白疊氍毹座褥及所餘衣并絲纚倚帶皆悉聽畜若三衣肩上下垢膩汙者於著肩處應以物替長一肘半廣一張手四邊

縫著汗卽拆洗若身有血出應作拭身衣當數浣染
若雨浴衣須亦聽畜三衣帛法長三肘廣一肘半長
牒兩重縫之爲帛兩頭縫合當中開口長內其衣搭
在肩上口安恟帶勿令蟲入凡置衣時三衣在上餘
衣在下用意防守如護身皮欲令施主得福多故令
受用者無闕乏故其枕囊法長三肘廣一肘許或一
重二重縫爲直帛內貯木綿及羊毛等然後縫合用
以支頭作蚤幘法周十二肘於上安蓋隨身長短四
角豎柱以帶繫之但三衣人聽畜洗裙雖不守持無
犯若苾芻有餘長衣合分別者或已成衣或未成衣

律

相和而更多音律杜金五

三

尊

應於阿遮利耶鄔波馱耶處作委寄意而分別之或
餘尊人或同梵行者其委寄人持戒多聞所有德行
過於已者委寄爲善應如是說具壽存念我苾芻某
甲有此長衣是合分別未爲分別以鄔波馱耶爲委
寄者我今持之第二第三亦如是說其委寄人假令
身在大海之外遙爲委寄分別無犯爲分別時不應
對彼委寄之人應共餘者而爲分別委寄之人不應
取彼分別之物又復不應見委寄人身死之後衆取
其衣作亡人物分之此是作法與委寄人非實施也
其委寄人雖復身死未聞已來並成分別若聞死已

應指餘人爲委寄者其委寄人不應言請亦勿告知
若五條七條有盈長者並須分別長僧伽祇不應分
別直爾而畜爲利他故謂若見有受近圓人無大衣
者應與所以佛令苾芻分別衣者防二種過若夫分
別有盈長過若不聽畜有闕乏過異諸俗人及外道
故凡畜衣者須知五事一明畜人二明受處三明避
就四明棄捨五明受用言畜人者佛許何得畜長衣
謂少財利人或生來習樂或從意樂天墮或身多病
苦或多垢膩或多蟻虱或多寒熱處或營作人或於
衣服性多愛玩由開長衣能攝念故是謂畜人言受

處者若出家人或在家人雖現貧窮性樂布施不應
從乞設持來施亦不應受恐闕乏故若顛狂人施不
應受若知父母現在者應受若矯詐人博奕人好鬪
人盜賊屠膾旃荼羅等持物來施皆不應受由多譏
過壞淨信故何等衣物苾芻應受謂貴價綵僧伽應
畜餘綵被帔苾芻得受若在中國諸皮裘衣及熊羆
等皮皆不應畜是他物者受用無犯若熟皮席應用
若在邊方聽苾芻受用諸皮若作皮鞋底惟一重若
底穿者應補齊何處是邊方耶東至奔荼林西至二
罕吐奴村南至攝伐羅伐底河北至嘔尸羅山

律

相和陸參多諸律攝卷第五

尊

攝頌曰

東至奔茶林 西二吐奴村 南邊伐底河

北盟尸羅山

此限域外名曰邊國內名中方若於獵人邊得熊皮者受取無犯應安佛堂門下與諸苾芻坐或常足躡爲明目故聖開受用若在俗家得皮卧具爲利施主應坐不應卧若患痔病及眼闇者聽取熊皮應坐毛上能蠲於疾本因十二億耳苾芻於中國開一重皮履由莫訶羅苾芻復還制斷爲護卧具復更開許若底多重者今俗人著已受用無犯若革屣重底躡時

出聲或如羊角或作雜華葉形刺繡文彩在薜舍離悉皆制斷又諸象馬師子虎豹豺狼之皮並不應用此諸獸筋不合縫物凡是鞋屨或作菴頭擁前擁後並皆不合露指皮鞋亦不應著若寒雪國應著富羅何謂寒國謂水凍成凌處若在寺中是於大小行處開著木屐若在俗家著亦無犯若麤芒鞋及竹葉屨並不應著若苾芻胫脚有熱血病得著草鞋若巧苾芻自欲綴鞋應在屏處勿令人見其錐刀作具聽畜無犯是名受處言避就者若著三衣并餘衣服應善將護若蟲蟻食牛嚼鼠齧崖岸欲崩火燒風飄水漬

盜賊如是之處皆不應置衣若上價綫阿蘭若中則不應畜應安村內於苦葉上時曬曝之房無尸扇及無苾芻不應止宿若不將大衣不應出外有五因緣聽留大衣一處有苾芻并有門扇二疑天雨三度江河恐有傾覆四在謁恥那衣時中五得離衣法若衣緣斷壞者應以物貼或用線繚若身著衣不於澀輒地木石糞掃無坐物處放身而坐應作木拈揩磨令淨或爲草稭以物纏裹隨意大小用以爲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褰衣莫令垂破若應浣不浣應縫染不縫染皆得

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

掃衣人及住屍林人僧祇好物不應受用所謂衣帔
雜色褥等凡著屍衣人不應入寺不禮制底若欲旋
禮應離一尋亦不應用僧伽卧具不入衆中亦不爲
俗人說法不入俗家設須往者應住門外主人喚入
應告之曰我住屍林若言可來應隨意入如不命坐
不應就座苾芻不割截衣不帶拘紐不應入村除有
難緣若入外道出家人舍不截無犯裙不繫條亦不
入村及俗人舍是名棄捨言受用者隨安置處及受
用時生如是念我於衣處心樂省緣趣支身命修諸
善品非我力辦是施主衣自利利他受而當用是名

受用如上所說不依行者咸得惡作言得長衣齊十
日不分別應畜若過畜者謂苾芻得長衣不分別不
守持至十一日明相出後是名過畜言泥薩祇波逸
底迦者其物應捨罪應說悔何者是罪謂月一日若
得一衣或得多衣齊十日來應分別應守持或棄捨
若不爾者至十一日明相出時便得捨墮若月一日
得衣於第二日復得衣乃至十日得衣若初日衣不
分別後所得衣及諸雜物乃至鉢鉢腰條等至十一
日皆犯捨墮由前得衣相續染故二三日等准此應
知何者名爲泥薩祇衣極小量謂縱橫一肘者是若

已分別作未分別想但得墮罪而不須捨由此無有治罰事故若爲三寶畜衣非犯或時施主作如是言此是我物仁當受用雖不分別用之無犯若作是念此衣齊至某日我當分別或乃至十日我當分別者中間無犯若不生心爲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昏沉或心放逸不爲分別者咸得本罪若衣縷雜駝毛者過十日時但得惡作以不淨故凡是已犯泥薩祇物或被蟲蟻食損或被飄流或時失壞但須說罪無物可捨於餘學處類此應知若十日內衣有損失者無犯

或時物少不滿一肘或復聾盲而不聞見或是已物寄他或作未得想斯皆無犯得衣五日卽顛狂者後若得心更開五日餘義通塞准事應思

離三衣學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻寄他衣服著上下衣隨意遊行不善護身受寄衣人復多營務由離衣故制斯學處若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出於三衣中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底迦若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出者頗有苾芻作衣雖竟羯恥那不出耶應爲四句具

如廣文於三衣中者謂僧伽胝唄咀羅僧伽安咀婆娑此之三衣據守持已離方得罪餘之十物雖同守持離宿無犯於中別者若不將尼師但那不應往餘寺宿若有礙緣應借而卧或用唄咀羅僧伽如法替卧若晝日往閑靜處或行乞食或當日擬來者無犯此中犯者謂向界外不持衣去不卽還來經明相時得捨墮罪有三種離衣一舉處離二失念離三受用離言舉處離者謂在障難處而舉其衣不得重觀或因失落言失念離者於安衣處更不重憶言受用離者謂暫安衣卽遇緣隔不得受用雖復離衣若明相

未出還得衣者無犯苾芻有緣入村坊內應持一割截之衣不入村者不持無犯除衆作法者由聖者舍利子及莫訶迦攝波大衆與法聽離僧伽胝或身羸老病無力持行者捨去無犯此中犯處者謂一舍村等謂山野人共爲一舍長行而居盡此室內并外一尋是其勢分此據常用處有別處者下當敘之若兩行舍事亦同此多舍村者謂人家亂住門無次序據別別家而爲勢分無其共處垣牆村者齊何處來是其勢分謂六牛所牽竹車得廻轉處或雞飛墮處柵籬村者齊何處來是其勢分謂牛羊入時蹄全塵土

所及之處或有慚愧人大小行處濠塹村者齊何處來是其勢分謂十二桄梯所及之處或棄糞掃時有麤輓石所至之處若苾芻身居村勢分衣著村中或復翻此並成非犯若異此者身衣別處明相未出便得惡作明相出時犯捨墮罪一村有一勢分者謂於此村有一園林一衆集堂一天廟處是也多村一勢分事亦同前一村多勢分者謂村有多園林等門是共處多村多勢分亦與前同其中別者謂無共處如是應知有十二處家店鋪樓場厰外道舍竹作家車船園樹如其次第以下十二事而屬當之門門坐牀

梯柱門處天廟旛處轅座施邊井及樹根斯爲共處各有四句隨事應思若家主一人或兄弟不分此處名爲一勢分也若異此者名多勢分若外道家見情是一名一勢分翻此成多樹枝相交名一勢分翻此成多場與樹勢有差別者揚簸之時糠所及處是場勢分夏至日中影所覆處無風葉落處并雨滴及處是樹勢分鋪者賣雜香物店謂貯積產貨餘如廣文若苾芻身居二處衣著兩邊或衣在二中身居異處如其次第無犯有犯或輕或重准事應知若在作法衣界身衣異處及空界地界皆名離衣若無衣界苾

行

根本薩婆多部律攝卷第五

三

尊

芻住處齊牆柵等若道行齊四十九尋住及坐卧周
匝一尋是其勢分苾芻若在兩界上坐卧乃至衣角
不離身者不名失衣

根本薩婆多部律攝卷第五

音釋

綖他感切鵠赤脂切襦襦汝朱切袴袴汝朱切條條土刀切複複六

切重掇良薛切安緣切緣緣以絹切條條土刀切複複六

切翬猶葉切剪剪於六切剪剪於六切剪剪於六切剪剪於六切剪剪於六切

切翬猶葉切剪剪於六切剪剪於六切剪剪於六切剪剪於六切剪剪於六切

切翬猶葉切剪剪於六切剪剪於六切剪剪於六切剪剪於六切剪剪於六切

廠昌兩切屋補過切無壁也 餒揚米也

4
5
6
7
8
9
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100
1
2
3
4

林文忠公集卷之五

三

尊

談

世

風

推

變

也

名

文

集

卷

之

五

子

三十七