

律

根本薩婆多部律攝

十一
十四

早

C40

4514

120

C40-4514

了翁上座講大機經有
家書置武州雲山
我微笑瑤院庭中永
為學者不敢許
富山二世鐵牛

B 64853

根本薩婆多部律攝卷第十一

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

非時食學處第三十七

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時十七眾苾芻
遇緣斷食便詣俗舍而行乞食既得食已非時而噉
因長貪招譏制斯學處

若復苾芻非時食者波逸底迦

言非時者有二分齊一謂過午二明相未出言食者
謂是時藥可噉嚼物於非時作非時想疑若噉咽時

律

根本薩婆多部律攝卷第十一

便得墮罪時非時想疑得惡作罪時與非時作時想者無犯若有病緣醫人遣非時食麩食肉者應取牛糞中穀麥磨以爲麩與彼令食材糞中肉非時聽噉若此等物病猶不差要食好食方除疾者應於屏處隨所須食而授與之瞻部洲人向餘三洲及往天上應依本處時量而食頗有無病苾芻在南瞻部非時食噉得無罪耶有謂東西兩洲苾芻來此依彼時分而食應知食時所有行法若大衆多於日時候難可知者佛言食時欲至先鳴捷椎長打一通更打三搥總名三下衆既聞已各淨洗浴及諸大衆共浴尊像

有病苾芻卽應請食授事苾芻亦聽先噉次打三通更打三下總名長打大衆方食若聲小不聞應打大鼓或吹雙螺凡讀經浴像及洗浴時皆打三下打捷椎法復有五種若常集衆者長打三通大打三下若寺家營作長打三通大打兩下若苾芻死長打一通漸細便絕若坐禪處應搖錫杖警覺時衆若遭賊時欲令人覺任打多少大衆集會行食難者隨處分坐於上座前各安飲食若恐行食不均平者其檢校人隨行觀察若行食人少檢校苾芻受取飲食應可共行不得兩人同一盤食若於行路無器可求共食非

犯或共求寂同食亦聽苾芻先受取食持器勿放然
後同食若有淨人須與食者應遙擲與若眷屬久離
相遇心喜欲同食者屏處共食准求寂法苾芻惟著
下裙上無衣者不應噉食若病羸老上著小僧脚跏
或貫偃帶屏處而食若此亦不能著者隨時將息但
著下裙屏處而食若金銀水精及瑠璃器並不應用
若在天龍藥叉所居之處無器可求隨意用食若食
時衆人坐定未唱時至不應行食乃至一七鹽亦不
應受受者得越法罪若行食人不解者上座教唱上
座若忘次座應教噉食之時不應隨情輒索飲食若

火力微者得索熟果若少壯者隨意取生設有須索
應小作聲食時踞坐好整威儀不應顧視當生厭想
住於正念無掉亂心然後方食若異此者得越法罪
若食了時所有餘食不應輒棄應與父母等若俗男
女來乞食時應自防心隨有而惠若傷生類應施一
掬安鉢草葉不應足蹈不脫鞋屨亦不應食若是病
人恐身有損應踏皮革屣上若食脆鞭餅果不應作
聲應須潤濕薄粥歡飲不得作聲若蘿服等擘破應
食若在俗家上座食竟洗漱既了應復本座爲說施
頌說施頌時若聞聲者卽不應食若恐時過食亦無

犯或聽一兩伽陀然後更食爲上座者常應觀察上中下座勿令忽遽食不飽足若食了時取一掬食以水洗之隨意而棄以施飭生若有施主來請僧時應先行籌知數方報臨到食時更有客來或於數內有人他行應報施主若臨食時欲出行者應留待食然後聽去若多客來飲食少者上座應令平等而與若食多者隨彼施主多少行之若大衆食了施頌復訖應住少時觀望施主若欲聞法應爲宣說若無心者隨意而去苾芻食訖皆應誦念一兩伽陀報施主恩亦不應發邪惡之願爲斷煩惱求解脫故如上所說

不依行者咸得惡作

食曾觸食學處第三十八

佛在室羅筏城給孤獨園時哥羅苾芻乞食而食所有餘食遂卽暴乾風雨之時水漬而食由此非法制斯學處

若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦

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

輒觸若過時分又得曾觸波逸底迦曾觸想疑波逸
底迦次二句輕後二無犯若在北洲曾觸輒觸不受
並皆無犯由彼於物無彼我心或於彼取問餘處者
亦無有犯若苾芻於三處有曾觸過謂由僧祇及由
苾芻并授學人若苾芻尼於四處有曾觸過謂式叉
摩拏以爲第四望二種人無曾觸過一無羞恥人謂
不畏罪二有羞慚忘失正念若於求寂等有希望心
持食與彼欲至食時還有望心得一惡作食得墮罪
有望心與無望而食但得惡作無望而與有望而食
惟得墮罪俱無希望食之無犯若曾觸鉢匙蓋鉢帛

并支伐羅水瓶錫杖乃至戶鑰相染觸物及以觸口
觸手而飲噉者咸得墮罪苾芻若欲飲水噉食時與
非時皆須以水再三漱口方可飲噉若不爾者得惡
作罪若是病人無可得處曾觸蘇等食亦無罪瀉水
乳時流注向下承之以器與觸食相連苾芻疑不敢
食佛言水等下流食之無犯在路行時所有糧食若
求寂等力弱無堪不能持者應以繩繫令彼持繩方
爲擎舉及以扶下並皆無犯或令彼持繩暫爲擎食
令其憩息彼緣賊怖棄食逃走可自持行無觸宿過
若越河澗無餘可求亦遣持繩共擎而渡若此兩人

無方得濟獨持而渡此亦非犯僧祇米穀以車運載若車欲覆應共扶正若病苾芻須乘此車者應避軾邊若乘船者應避施處曬穀米等有難緣來若無人者應自收內若行險路無人可求若有食糧應自持去所到之處換易而食必無換人分爲二分持一惠彼未近圓人持餘一分共易而食此亦無者應一日中斷食而行至第二日食一虎拳第三日中食二虎拳第四日已去隨意飽食若其糧食中途罄絕見有飲食無未近圓人可令授者縱不作淨及以不受或自上樹打果而食並開無犯若僧伽鎗鑊內煎蘇乳

等涌沸流溢無人可使應自撓攪勿令棄失若苾芻曬暴藥等難至無人設自擎舉無觸宿罪凡因難事所有開緣至無難時皆不應作若蘇瓶等謂是煮染瓶器誤觸著者無犯若錯持此瓶欲上閤者若未半閤道應放置地若行過半卽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揩脣周徧令淨再三水漱飲時非犯若鉢中有隙者應再三洗之而用若盛熱食有膩浮上者無犯若鉢隙中有宿餅粒應擲去之水滌再三設

有餘津食皆無犯苾芻及尼各有觸宿兩相換用者
聽食若苾芻尼所有飲食苾芻爲舉作彼物心尼將
施時得食境想六句准上應思

不受食學處第三十九

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

若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者除水及齒木

波逸底迦

不受者謂不從授學人苾芻尼式叉摩拏求寂男求
寂女并諸俗類而受得也若猿猴熊羆有智知受非
受受者此亦成受受法有四一須作意二有授人三
自手受四槃等置地手承一邊復有五種一身授身
受二物授身受三身授物受四物授物受五置地受
謂有方國嫌惡苾芻作漫荼羅置鉢於上遙而指授
遣置其中復有五種受法一仰手受二者牀受三木
拈受四衣角受五安鉢中受有五種不成受謂在界
外若遙遠處若在傍邊若在背後或時合手與此相

違便成受法時有施主持諸供食列在衆前本心擬施家中火起棄食往救無人授食時將欲過佛言應作北洲心自取而食若受得食有不受食墮中若有淨人更令其授必無授者撥去食之若汁墮中多却方食若先受得小兒來觸更受方食有五種塵觸塵非觸塵淨塵不淨塵及以微塵若可了知應須更受復有五塵飲食衣華及以果塵咸須受食凡欲受食先須用心或置鉢中或承以葉遣令置此遂墮餘處更受方食授食之人不閑軌則而放盤上應更總受亦不應自取持與淨人令授而食若是病人無人可

得不受無犯凡看病人要須識知可不方與病人食言噉咽者謂在咽喉又灌鼻時先淨洗手從他受取然後灌之由其入口必吞咽故除水及齒水者水若渾濁鑒面不見亦令他授然諸濁水應用蒲萄及嬰菓子或以麩團內濁水中水卽澄清方堪飲用若鹹水鹹鹵水堪爲鹽用此皆須受若池河內有棄飯粒取水濾用無犯若水中有油酪膩津上覆應撓動濾用若行路中見有轆轤汲水或用酪瓶皮袋盛水時及非時濾用無犯後爲難開不應常用有五瓶垢謂盛大小便及貯酒器此不應用應遠棄之盛蘇油瓶

火燒去膩牛糞淨洗時及非時咸皆得用或池水中浸之令淨若鉢中盛飯有鳥來啄去背四邊隨意而食穢處蟾蠅觸食非犯諸盛水垢應用甕木爲蓋勿令蟲入若淨水瓶傍口上穴應用竹木蓋塞若瓶中水少恐洗手不足應用葉飲無人取葉用黃落葉此若無者就連枝葉或此亦無蹲居一處以瓶注口隨意飲之用齒木法事亦應知謂於晨旦嚼用之時得五種利一決除熱水二能蠲冷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澡豆土屑淨洗手已

次洗齒木然後嚼之若嚼了已水洗方棄若乏水處於沙土中揩已而棄此由苾芻於前生中曾作毒虵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洩唾等應於屏處再三彈指譬欬然後方棄若常行處若是淨地若好樹邊少在老前咸非嚼處有三種事應在屏處謂大小便及嚼齒木若老病者畜承水器此若無者應臨水竇嚼頭寸許令使柔軟然後徐徐揩齒斷牙皆使周徧次用刮舌篋屈而淨刮勿令極利致使損傷應用竹木鋤石銅鐵除諸寶物餘皆聽作若無篋者應擘齒木爲

兩片已更互相揩准前應用若卒無齒木應用豆屑或乾牛糞淨洗口唇然後方食若食了已事亦同然乃至未將淨水洗漱口內食津不應輒咽此中犯者不受不受想或復生疑咸得墮罪次二句輕後二無犯若行食人少俗家蘇蜜等瓶如法受已苾芻應行若僧家器物則不應觸行餅果等所有筐籠苾芻先受俗人後捉如其欲放苾芻在前俗人在後苾芻行時先已成受俗人與者是新受得諸有新果分爲三色謂上中下行時間取勿使不平放果盂中墮向餘處齊手及處自取而食此已成受如若更遠重應受

之

索美食學處第四十

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

如世尊說上妙飲食乳酪生蘇魚及肉若苾芻無病爲已詣他家乞取食者波逸底迦

他家者非親族也乞者他不先許無病而乞無病而食得波逸底迦及惡作罪無病從乞有病而食乞得

律

長安縣志卷之十一

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飯已足若彼問言更何所須者即便隨情所欲從乞者無犯若彼施主告苾芻曰有所須者隨意可索或乞酪漿彼便施酪或從天龍藥叉舍乞求皆無犯

第五攝頌曰

蟲水二食舍 無服往觀軍 兩夜覲遊兵
打擬覆羸罪

受用有蟲水學處第四十一

佛在憍閃毗國時闍陀苾芻受用水時害衆生命故制斯學處

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦
言受用者有二種受用一內受用謂供身所須二外受用謂洗衣鉢等前之學處爲營作故局澆泥草今此通論隨何受用若苾芻以貪瞋等心或由忘念或由渴乏受用蟲水不問多少或觀不觀有蟲無蟲作有蟲想心無慚恥而不濾漉於瓶等中乃至飲一掬便得墮罪有說隨以瓶等取水之時若用盡者方得墮罪若起心欲取得責心惡作已起方便得對說惡

作諸墮罪處類此應知始終忘觀亦得惡作境想六句四犯二非犯有說於無蟲水作有蟲想亦得墮罪有五種眼不應觀水一患瘡眼二睛翳眼三狂亂眼四老病眼五天眼由彼天眼與人事不同故不許觀齊幾許時應觀其水謂六牛竹車廻轉之頃或心淨已來觀知無蟲設不濾漉飲亦無犯不觀不濾咸不合用應知濾物有其五種一謂方羅二謂法瓶三君特迦四酌水羅五謂衣角若苾芻無濾羅等不應往餘村餘寺齊三拘盧舍若所到之處知無闕乏不持去者無犯謂知彼僧祇恒有淨水若於河井先知無

蟲若同行伴下至一人持羅而去然共行時應問彼云羅共用不或至別路或爾廻還能與我羅獨持去不如其許者可共俱往若不爾者不應共去若不問者得惡作罪若順河流齊五拘盧舍若不流河齊三拘盧舍雖無濾羅去亦無犯若順河流一度觀水無有蟲者齊一拘盧舍隨意飲用然須中間無別河入若不流水及逆流水一度觀時齊一尋內得用有五種淨水一僧伽淨二別人淨三濾羅淨四涌泉淨五井水淨若知彼人是持戒者存護生命縱不觀察得彼水時飲用無犯凡一觀水始從日出迄至明相未

出已來咸隨受用若取水時手提濾羅久生勞倦應用三股立拒羅繫兩邊若水駛不停蟲多悶死應於羅中安沙若牛糞末承之令住若作瓦碗銅碗緣穿三孔各安繩鎖繫在三竿其水羅角置之碗內下以盆器而承其水碗內觀蟲必須器滿若觀水時蟲細難見應草筵示勿以指示取水既訖羅置碗中若近河池就彼傾覆必居原陸可放井中不得懸虛羅翻井上令蟲悶絕或致損生應罐爲放生器作小罐子上下各安兩鼻繫以雙繩羅覆此中淨水澆瀝慙觀察知無蟲已正沉井內翻底拔之再三縱沒勿令

蟲在羅須淨洗曬暴令乾若羅易壞者應以銅鐵瓦器底安華孔潤三四指高兩三指以絹或疊繩急繫之若於寺中安僧伽水坭應在便處并安木牀或爲輓座常應淨潔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葉內持去其行人須著淨服勿以宿觸衣裳觸其坭器諸小苾芻亦聽行水若有俗家來借坭器應與故者不可與新苾芻借時隨意而與應以一房用貯器物銅器若少應共處安如其多者別置一庫

其放生罐一繩亦得承水之碗或置羅中

有食家强坐學處第四十二

佛在室羅筏城給孤獨園時鄢陀夷善解逆相預識人情知彼男女欲行非法卽爲女說法而妨礙之由向俗家爲姪煩惱制斯學處

若復苾芻知有食家强安坐者波逸底迦

言知者識彼人心欲行交會有食家者女是男之食男是女之食謂男女行交會時更相受用故名有食强安坐者不問舍主自縱已心故云强也此中犯者謂彼男女各有姪心契合此時欲行交會苾芻染心强爲說法以妨其事令他瞋恨在座坐時便得墮罪

有食有食想六句同前若天女及半擇迦等咸得惡作爲賊所逐避難潛形無姪染心者無犯

有食家强立學處第四十三

佛在室羅筏城給孤獨園鄢陀夷苾芻前入俗舍居門扇後自隱其身觀行惡法彼人知已遂便譏罵由請他家及姪煩惱制斯學處

若復苾芻知有食家在屏處强立者波逸底迦言屏處者謂惟有二人前隨屏露以坐爲儀此但據屏以立爲事乃至少時卽得本罪若有難緣同前非犯與無衣外道男女食學處第四十四

佛在室羅筏城給孤獨園時阿難陀苾芻飯食已訖
卽以殘食與二無衣女人彼之二女一老一少不審
觀察老與一餅少者與二老母語少者言彼與二餅
意有所求汝今宜應備辦待之由外道事長物譏嫌
制斯學處

若復苾芻自手授與無衣外道及餘外道男女食者
波逸底迦

言無衣者謂露形外道也言及餘外道者總收餘類
自手與者謂親自手決心施與此中犯者謂是露形
等外道男女受者現前苾芻授與或墮手內或落器

中者波逸底迦若未墮時得惡作罪由自手與彼生
憍慢無羞慚故若不現前或時棄地先出其分後方
食者咸得惡作境想六句如上應知若宗親若病苦
與時無犯若欲出家與其共住如廣文說

觀軍學處第四十五

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

若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦

言整裝軍者欲將鬪戰也軍有四種謂象馬車步此

中犯者去寺不遠有大軍衆嚴整師旅欲校兵旗芻芻往觀假使不校爲校而觀初見之時便得墮罪設方便時得多惡作若觀天龍阿蘇羅等軍亦得惡作乃至故心觀鶉等鬪竝惡作罪境想同前不犯者若賊軍欲至須往觀望知其遠近若乞食遇見若軍營近路若軍來寺中若有難緣縱觀見時無犯

軍中過二宿學處第四十六

佛在室羅筏城給孤獨園時勝光王勅命軍旅六衆見已遂久停留由觀軍事及掉亂心制斯學處

若復芻芻有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸

底迦

此中犯者相去不遠有整兵軍芻芻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便得墮罪設方便時亦多惡作不犯者若爲王等之所拘礙若餘難事者無犯

動亂兵軍學處第四十七

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆芻芻請整兵軍所動亂兵戈象馬逃奔令軍懼怖事惱同前制斯學處若復芻芻在軍中經二宿觀整裝軍見先旗兵若看

布陣者波逸底迦

言整裝軍者謂是裝束臨將戰時言先旗者四種旗中見先引者何謂四旗一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥旗兵者四種兵中見首出者言布陣者陣有四種一槩刃勢二車轅勢三半月勢四鵬翼勢言散兵者除前所引餘雜兵戎此中犯者觀已整軍即得墮罪若未整軍得惡作罪若觀整軍乃至散兵者俱得墮罪餘並同前難緣非犯

打苾芻學處第四十八

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷因十七衆不隨

其命遂便打之由伴屬事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波逸底迦

言打者若手指彈若脚指蹴若毆瓦等若以草筵打著他者隨其所有手指多少及以芥子草筵數量還得爾許波逸底迦若不著者亦得爾許惡作之罪若殺心而打得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墮罪若非苾芻作苾芻想疑或於柱壁或於餘事作掉亂心而打拍者咸得惡作無犯者不以瞋心爲利益事
以手擬苾芻學處第四十九

緣與前同以手擬爲異制斯學處

若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸底迦謂作打心而擬其手初舉手時便得本罪若一舉手向多苾芻隨其多少准人得罪若與苾芻相瞋恨時應往詣彼求其懺摩不應瞋心未歇往求辭謝彼亦不得同師子行爲堅鞭心不相容恕若不肯忍應遣智人方便和解速令諍息小者到彼瞋苾芻邊至勢分時卽應禮拜彼應云無病若見苾芻鬪諍之時無朋黨心而爲揮解俗人鬪處不應住看恐引爲證故如上所說不順行者咸得惡作

覆藏他麤罪學處第五十

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀犯僧伽伐尸沙罪有達摩苾芻見恐其外說遂作是言爾親教師我先知犯過惡揚善曾不語人汝見我非理應藏覆達摩聞已向諸苾芻說此由舊伴屬事覆藏煩惱制斯學處

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪覆藏者波逸底迦知者謂自見知或因他說言苾芻者若持戒若破戒有苾芻相皆曰苾芻言麤罪者謂初二部及此方便覆藏卽是掩覆其過此中犯者若見聞作覆藏心至

明相出便得墮罪自餘諸犯覆皆惡作破戒人邊設
令發露不成發露境想准知無犯者若說他時令自
不安若命梵難若破僧因緣爲護此故覆皆無犯
第六攝頌曰

伴惱觸火浴 同眠法非障 未捨求寂染
收寶極炎時

共至俗家不與食學處第五十一

佛在室羅筏城時鄔波難陀與達摩苾芻先有嫌惡
便以美言誘說將至俗家遂不與食令彼饑乏由伴
屬事不忍煩惱制斯學處

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

言俗家者謂婆羅門及餘俗家言令得飽滿者意欲
不與飲食令受饑餓此中犯者有苾芻相作苾芻想
爲惱亂心他領解時便得墮罪若惱授學人及以餘
人得惡作罪若在尼寺若天廟處若外道家而惱亂
者皆惡作罪若隨醫教爲病令斷食者無犯
觸火學處第五十二

佛在王舍城因火燒樹熏出黑蛇諸苾芻見皆悉馳走或以火頭而遙打擲因掉戲煩惱制斯學處若復苾芻無病爲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爲身者非爲他也言自然者若吹令發燄若翻轉火薪若教他然者謂令他然火若爲戲誑掉弄火頭若作半月像若作車輪形凡諸觸火不在時中若然若滅若忘念若掉舉若氣吹若投薪若動柴炭纔動轉時皆得墮罪若不解方言人若遣書等若現身相使然火時咸得惡作

若翻覆糠粃火或可於中燒餅而食雖在時內無心守持若毛髮爪骨洩唾血等置火中者咸得惡作無犯者謂在時中作心守持言時者謂爲三寶鄔波駄耶阿遮利耶若爲諸餘同淨行者所有事業或時爲已熏鉢染衣熟諸飲食或寒或病所有營爲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爲作如是事故須觸此火及爲同梵行者若欲滅時應云爲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率吐羅罪亦不應於石炭地上輒爾然火應將

甌石厚布方燒若於廊廡及寺中庭然火之時勿令
 熏屋待煙並已方持入屋若營作人所須之木不應
 輒燒若輕損時得惡作罪爲翻火聚應作鐵錘夜誦
 經時應炳燈燭所須燈樹應作一重若是僧物聽作
 多重

根本薩婆多部律攝卷第十一

音釋

嚼

疾雀切

捷椎

楚語也此云磬亦云鍾隨有瓦木

音履

居御切

歡飲

歡昌悅切欲呼甲

鞭

魚孟切

漬

浸也

膩

乃計切

熊羆

熊胡切獸似熊白色

齧

疾雀切

捷椎

楚語也此云磬亦云鍾隨有瓦木

音履

居御切

歡飲

歡昌悅切欲呼甲

鞭

魚孟切

漬

浸也

膩

乃計切

熊羆

熊胡切獸似熊白色

齧

疾雀切

捷椎

楚語也此云磬亦云鍾隨有瓦木

音履

居御切

歡飲

歡昌悅切欲呼甲

鞭

魚孟切

漬

浸也

膩

乃計切

熊羆

熊胡切獸似熊白色

齧

疾雀切

捷椎

楚語也此云磬亦云鍾隨有瓦木

音履

居御切

歡飲

歡昌悅切欲呼甲

鞭

魚孟切

漬

浸也

膩

乃計切

熊羆

熊胡切獸似熊白色

齧

疾雀切

捷椎

楚語也此云磬亦云鍾隨有瓦木

音履

居御切

歡飲

歡昌悅切欲呼甲

鞭

魚孟切

漬

浸也

膩

乃計切

熊羆

熊胡切獸似熊白色

齧

疾雀切

捷椎

楚語也此云磬亦云鍾隨有瓦木

音履

居御切

歡飲

歡昌悅切欲呼甲

鞭

魚孟切

漬

浸也

膩

乃計切

熊羆

熊胡切獸似熊白色

齧

疾雀切

捷椎

楚語也此云磬亦云鍾隨有瓦木

音履

居御切

歡飲

歡昌悅切欲呼甲

鞭

魚孟切

漬

浸也

膩

乃計切

熊羆

熊胡切獸似熊白色

齧

疾雀切

捷椎

楚語也此云磬亦云鍾隨有瓦木

音履

居御切

歡飲

歡昌悅切欲呼甲

鞭

魚孟切

漬

浸也

膩

乃計切

熊羆

熊胡切獸似熊白色

齧

疾雀切

捷椎

楚語也此云磬亦云鍾隨有瓦木

音履

居御切

歡飲

歡昌悅切欲呼甲

鞭

魚孟切

漬

浸也

膩

乃計切

熊羆

熊胡切獸似熊白色

齧

疾雀切

捷椎

楚語也此云磬亦云鍾隨有瓦木

音履

居御切

歡飲

歡昌悅切欲呼甲

鞭

魚孟切

漬

浸也

膩

乃計切

熊羆

熊胡切獸似熊白色

齧

疾雀切

捷椎

楚語也此云磬亦云鍾隨有瓦木

音履

居御切

歡飲

歡昌悅切欲呼甲

鞭

魚孟切

漬

浸也

膩

乃計切

熊羆

熊胡切獸似熊白色

齧

疾雀切

捷椎

楚語也此云磬亦云鍾隨有瓦木

音履

居御切

歡飲

歡昌悅切欲呼甲

鞭

魚孟切

漬

浸也

膩

乃計切

熊羆

熊胡切獸似熊白色

齧

疾雀切

捷椎

楚語也此云磬亦云鍾隨有瓦木

音履

居御切

歡飲

歡昌悅切欲呼甲

鞭

魚孟切

漬

浸也

膩

乃計切

熊羆

熊胡切獸似熊白色

根本薩婆多部律攝卷第十二

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

與欲已更遮學處第五十三

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀大
衆爲作捨置羯磨難陀知已向餘苾芻作如是言我
先妄與爾欲由悔恨煩惱制斯學處

若復苾芻與他欲已後便悔言還我欲來不與汝者
波逸底迦

言與欲已者謂僧伽有如法事先情許已後便悔者

謂先與欲後起悔心也言還我來者此出遮詞誰知汝等取我欲去反於我等作不饒益此戒與前毀破學處有差別者前望羯磨事已先知此據不知但遮其欲此中犯者已與他欲後生悔恨煩惱既生心無慚恥於所對境作苾芻想言告彼時便得墮罪言失與未近圓人同室宿過二夜學處第五十四謂大佛在室羅笈城給孤獨園如世尊說常以月八日十四日大衆同集共聽經法便至夜半有老苾芻然燈而卧夢見故婦與其交通調言外聞遂生譏謗因制不應與未近圓人同一室宿亦復不應然明而卧日

月光者無犯又因尊者羅怛羅及病苾芻開經二夜至第三夜令未近圓人出宿出宿之時不應驅遣使出寺外及離簷前但可離其自房勢分若恐惡苾芻爲破戒緣者至第三夜應令求寂向善友房此若無者應共驅出罪惡苾芻或自將來寂餘處而卧若自安居已不得往餘處者應生心念爲防護故於三月中與求寂同宿者無犯爲於行路至出宿時有虎豹等恐驚怖者至第三夜若齊初分若第二分若第三分乃至明相顯現已來皆不應睡若極困乏者聽睡無犯難事既息隨緣共去路有驚疑應遣在前自居

其後若行困極應與小食時鄔波難陀有二求寂一名利刺二名長大過二夜共宿并與俗人同處由眠宿事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦言未近圓人者除苾芻苾芻尼餘諸人類咸犯斯學如是應知至第三夜共女宿時便犯兩墮過二夜者謂經二夜至第三夜始從初卧卽得惡作明相出時便得墮罪言同室者有四種室一總覆總障如諸房舍及客堂樓觀等上總徧覆四壁皆遮二總覆多障於其四壁少安窻戶三多覆總障卽四面舍於四邊

安壁中間豎柱四簷內入或低或平四多覆多障謂三面舍謂於四面舍無其一邊若半覆半障或多覆少障或簷際等並皆無犯若過二夜淨宿之時與扇佗半擇迦等經明相者得惡作罪於未近圓作未圓想等六句四犯二非犯若崖坎下或空樹中者無犯若與授學人同室者亦應淨宿此授學者亦應與未近圓人而淨其宿凡眠卧時若有難緣無餘牀席應疊唄咀羅僧伽爲四重而卧其上以僧伽胝疊安頭下或用覆身安咀婆娑以充內服凡卧息時右脅著牀兩足重累身不動搖作光明想安住正念情無嬖

惱衣服不亂於睡知量念當早起初夜後夜恒修善
品此是沙門眠息之法若無病苦晝不應卧若眠息
時有人相惱者應向餘處

不捨惡見違諫學處第五十五

佛在室羅筏城給孤獨園時無相苾芻生罪惡見欲
令捨故作白四羯磨衆開諫時猶故不捨由邪思事
僻執煩惱制斯學處

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

汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以
無量門於諸欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見諸
苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正
諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦
作如是語者謂引世尊所說雖有妻室獲得不還果
遂生惡見世尊所說法者一世尊說二弟子說由大
聖力法興於世雖弟子說亦名佛說障礙法者謂五
部罪非障礙者謂不能障沙門聖果此中犯者若苾
芻心生惡見謂爲正見云我所解最爲殊勝實不從
佛聞如是語但出自意說其文義不生慚恥邪說誑

他餘苾芻見時應爲屏諫若不捨者得惡作罪次羯磨諫作初白竟乃至第二羯磨竟若不捨者一一皆得惡作之罪第三竟時便得墮罪應於大眾中說悔其罪

隨捨置人學處第五十六

佛在室羅筏城給孤獨園時無相苾芻僧伽與作捨置羯磨時鄔波難陀與其同住損惱如上制斯學處若復苾芻知如是語人未爲隨法不捨惡見共爲言說共住受用同室而宿者波逸底迦

言未爲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爲言說者謂平論善惡受白事等共住者與作依止師受用者謂受供給同室宿者於前四種室中作如上事宿經明相皆得墮罪方便得輕若不知是被衆捨棄或身有病苦或欲捨惡見並無犯

隨順惡見求寂學處第五十七

佛在室羅筏城給孤獨園有二求寂一名利刺二名長大作諸惡行心無羞恥見昔朋友得羅漢果作是念言彼與我等舊行非法而今獲得勝增上果故知犯罪非障聖果此惡見人衆應開諫安在見處令離

律
聞處大衆和合秉白四法令捨惡見若作白已應往
告知乃至羯磨一一皆爾第三法竟若不捨者卽應
驅擯不應同住而鄢波難陀遂便攝養與共同住事
惱同前制斯學處

若復苾芻見有求寂作如是語我知佛所說法欲是
障礙者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼求寂言
汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時
非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是
語世尊以無量門於諸欲法說爲障礙汝可棄捨如
是惡見諸苾芻語彼求寂時捨此事者善若不捨者

乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若
不捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從今已去不應說
言如來應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行者
不應隨行如餘求寂得與苾芻二夜同宿汝今無是
事汝愚癡人可速滅去若苾芻知是被擯求寂而攝
受饒益同室宿者波逸底迦

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

著不壞色衣學處第五十八

佛在王舍城竹林園中時祇利跋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人皆見聞未是殊妙宜須改異更作新奇時有樂人取六衆苾芻形像變入管絃既是新異人皆競集自餘鼓樂無往看者遂多得珍財時六衆苾芻聞斯事已自相告曰無識倡優摸我形狀將爲舞樂尚獲多財豈若自爲而不得物旣足衣鉢無假乞求遂於大會衆聚之時著俗衣裳自爲歌樂諸有看人咸集於此自外管絃並皆息唱是時樂人

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

言新衣者謂是體新非是新得名爲新也衣有七種具如上說言青者取訶梨勒或研或擣和水成泥塗鐵器中停經一宿和以煖水染物成青非深青色若泥者謂是泥染又云赤石是也若赤者謂是樹皮根

莖枝葉華果堪染衣者皆得壞色言受用者謂披著也初環體時卽得墮罪中間方便皆得惡作下至拭鉢中拂足巾鉢帶濾羅腰條等咸須壞色作淨而畜若其衣體或經或緯是不淨物不壞而披皆得惡作先壞色衣王賊奪去後時重得舊淨已成若不壞色爲不壞色想六句如上若重大衣帔是僧祇物聽留縷縵而受用之亦不須染不應露著出外遊行必須出時表裏皆須赤衣通覆勿令外現若縷縵尚露出者應截去之若是別人物皆須作委寄法而爲受用應對苾芻作如是說具壽存念此重大衣以某甲施

主爲委付者我爲彼想而受用之第二第三亦如是說

捉寶學處第五十九

佛在王舍城鷲峰山爾時世尊於日初分執持衣鉢將尊者阿難陀以爲侍者從鷲峰山詣王舍城乞食遇天大雨水蕩崖崩見劫初人所安伏藏光色晃曜世尊告曰阿難陀汝應觀此是大害毒阿難陀答言大德世尊實是可畏毒去斯不遠有一採根果人聞之生念我於先來但見齧毒至於害毒實未曾見勿令於夜蜚害於我試往觀之識其形狀旣其至已見

是伏藏光彩外發竊生是念願此害虵恒蜚於我父母妻子所有眷屬亦不辭痛遂將葉蓋細細持歸共諸親族隨意受用時未生怨王見其富盛遣使往察徐而問之汝於何處得王伏藏彼人報曰我實不得王家伏藏捉以送王王自問曰汝可實說得吾伏藏耶彼人答言我實不得王問諸臣違王教勅罪合如何答云合死王言此違我命宜當准法所有眷屬皆繫獄中卽將向殺處彼人悲泣隨屠者行高聲大喚阿難陀此是害毒此是害毒將刑有言法須返奏使持此語返報於王王曰言不相當必有其義卽便喚

返親自問之彼人具以昔緣而答王於佛法初始生信聞說此言不覺流淚告彼人曰汝緣世尊獲斯珍寶罪雖合死我今釋放并汝眷屬應將此物供養佛僧旣蒙釋免遂辦上供奉請佛僧就其住宅佛爲說法踊躍歡喜便獲初果緣斯不聽苾芻捉寶又鄒波難陀往教射處復往樂坊佈其博士令輸餅直賣盡弓矢戲具之屬終致貧窮此是寶類又鄒波難陀於薛舍離取他童子瓔珞云是藥又神物由珍寶事多貪煩惱制斯學處若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉除在寺內及白

衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時言寶者謂金銀瑠璃磚礪碼碼珊瑚琥珀商佉右旋及牟薩羅帝青大青日月光等言寶類

言寶者謂末尼珠薛瑠璃商佉尸羅琥珀金銀碼礪牟娑羅大赤珠右旋螺等是也言似寶者謂鬪戰具所有兵刃或管樂所須戲具雜物自捉者謂自身觸遣他者謂教他觸寺內者謂苾芻住處因鹿子母遂開舉捉白衣舍者謂俗人舍捉他金囊欲爲藏舉者無犯此中行法者凡得遺物主若來索應反問之若

說識同卽宜還彼若差互者卽不應還若於寺外見他物時以葉草等蓋覆令密不應於此爲輕棄心無主來索收歸住處私自舉掌經七日八日無人索者應收貯僧庫經五六月又無索者應供僧伽買牢器具若後主索應勸喻彼令施僧伽若不肯施應酬本直若索利者應告之曰由佛制戒還爾本物更索其利是所不應若寶裝瓔珞若臂釧等嚴身之具若張絃樂器若堪吹螺角若弓弛弦磬若箭有鏃頭若像身中有佛舍利如斯等類自觸教他皆得波逸底迦方便之罪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螺不堪吹乃至結草爲瑯
瑤具無舍利像及龍象額珠自觸教他及作書等若
坐寶座咸惡作罪若向天上觸時無犯若先是兵刃
打壞無堪者無犯亦不應著諸瓔珞具若須執捉有
舍利像及無舍利像作大師想然後方捉由是佛寶
故若不守持心觸得本罪若月光珠及日光珠爲出
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衆教二得
墮罪餘四無犯

觸女成殘
二惡象馬

珠輪墮罪
無犯應知

非時浴學處第六十

佛在王舍城竹林園中時六衆苾芻在溫泉所作諸
調弄惱影勝王由此爲緣遂遮洗浴身形臭氣時俗
譏嫌因更開聽半月中洗復聽在時無過由洗浴事
過分煩惱制斯學處

若復苾芻半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底
迦餘時者熱時病時作時行時風時雨時此是時
言故違者謂違限齊而浴熱時者謂春時餘有一月
半當作安居卽是四月初至五月十五日及夏初一
月卽五月十六日至六月十五日此兩月半名極熱
時病時者若不洗浴身心不安作時等者義如上說

風時者乃至微風吹動衣角雨時者乃至天雨有二
三涕墮其身上風雨時者謂風雨俱有初開半月浴
因大熱時後聽隨意更開病等皆非是犯此中犯者
若灌頂若入河池若冷水若煖湯於斯等處不作時
心守持而浴者從上澆水流至于齋若入河池水過
臍上得波逸底迦若有要緣須渡河澗若繞灘磧若
過橋堤脚踏墮水或時悶絕他以水澆若在河池爲
學浮故若遇天雨並皆無犯若在時內須數洗者應
守持心方爲沐浴苾芻住處咸須淨掃處若寬大修
治難徧者應於要用處而掃拭之若至八日十五日

應鳴鍵椎合衆共掃衆集之時應說法語或聖默然
事訖應浴禮制底已共相慰問隨意而去苾芻見地
若灑若掃若牛糞塗欲履踐時皆誦伽他佛堂制底
及幡幢竿須蹈影過亦誦伽他若有方處地多暑熱
亦隨意浴若觸死屍亦應洗浴苾芻若死應檢其屍
若無蟲者以火焚燒無暇燒者應棄水中或埋於地
若有蟲若天雨應共興棄空野林中北首而卧竹草
支頭以葉覆身面向南望應於殯處誦無常經復令
能者說呪願頌喪事既訖宜還本處其捉屍者連衣
浴身若不觸者應洗手足若剃髮者亦在時攝若除

爪甲應作剃刀形或斧刃形不得作稻粒形人頭半月及烏鳥背不得指使光澤應刮去塵垢若剃髮者咸須總剃不應留頂上朱茶不應以剪刀剪髮若在瘡邊隨意剪之三隱處毛並不應剃若蟲生或有瘡應告上座方剃若脛膺毛近瘡應剃蘭若苾芻髮極長時得齊兩指餘不應爾剃髮之時不應披三法服應別畜一剃髮之衣此若無者可披僧腳踏若無剃髮人苾芻解者應於屏處剃之由此僧伽聽畜剃刀等物須者取用若大衆地灑掃淨處不應於中除棄爪髮若是老病及有風雨聽隨處剃剃髮竟時應以

牛糞塗拭其地次洗浴身老病乏水應洗五支謂頭及手足若洗浴時應觀合不其澆水者應著二衣不應師子而洗野干謂破戒人使持戒者若是父母阿遮利耶鄔波駄耶此之四人縱是破戒亦應供養不應輕慢若洗浴時不應輒使不信之人及初信人入於浴室若洗浴時要須心念守持我今欲洗在何時中然後方浴不得將甄石等用揩脛膺不應露體而浴應畜浴裙長四五肘濶一肘半不應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應方便以手開掩浴裙漸漸出水勿令相著帶小蟲出若至岸邊暫時蹲住然後偏抽拭除其水不應濕體披支伐羅若拭身中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

殺傷生故惱 擊歷水同眠 怖藏資索衣

無根女同路

殺傷生學處第六十一

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻往教射堂

自現已伎作五箭法輕忽人衆因害飛禽由生命事無悲煩惱制斯學處

若復苾芻故斷傷生命者波逸底迦

言故者謂作傷生想故心而殺言傷生者謂鳥禽蛇鼠等斷命者令彼命根身中不續此中犯者若苾芻以自身手若持器仗若擲餘物作殺心而打者或當時死或後命終皆得本罪若不死者得惡作罪使癡狂者行殺害時彼雖無犯教者本罪若遣書信若手印等令其行殺命斷之時皆得惡作境想六句亦如上說復有處說實非傷生作傷生想亦得本罪從心

結重若故殺彼而錯殺此得惡作罪若無心當境者無犯

故惱苾芻學處第六十二

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻見十七衆受近圓已作惱亂心而告之曰汝等雖蒙作法實不得戒何用勞心更求學業由戲弄事掉舉煩惱制斯學處

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此爲緣者波逸底迦

言故惱者謂彼本心以惡作事令他生惱少時不樂

者謂被惱箭射其心也爲緣者謂以惱亂爲緣此中犯者說他事時言或稱理或不稱理作觸惱心謂時非時結界成不二師有過汝可更受汝於某處盜親教師衣或犯重罪說是語時他惱悔心生與不生言說了時便得墮罪除近圓事及波羅市迦若以餘緣相惱亂者咸得惡作若授學人及不解語人欲令生惱亦得惡作若作饒益心隨順律教以理開導者皆悉無犯境想六句兩重四輕於惡作事想疑等亦有六句如上應思

以指擊歷他學處第六十三

佛在室羅筏城給孤獨園時十七衆苾芻中有一人被惱不樂彼十六人共來愧謝以指擊歷因笑過分遂致於死制斯學處

若復苾芻以指擊歷他者波逸底迦

若苾芻以一二指乃至十指擊歷他時各獲墮罪若二人身俱頑痺而擊歷者得惡作罪苾芻苾芻想兩重四輕於擊歷想亦爲六句若以指頭示瘡靨處者無犯

水中戲學處第六十四

佛在室羅筏城給孤獨園時十七衆苾芻在阿市羅

跋底河中戲時勝光王見生譏嫌制斯學處

若復苾芻水中戲者波逸底迦言水中戲者因九事生犯謂自喜教他喜自戲教他戲自跳教他跳掉舉弄影身相打拍此中犯相者謂在水中若出若沒若去若來若拍水爲鼓若自作若其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爲戲調一一皆得方便惡作若爲戲笑若浮若沒若去若還若汨波下若汨流上若打水作樂若畫水波文若於水坭中若於罌器中若於羹碗中以手打拍作絃管

音者咸得墮罪若以指彈作聲爲戲調心皆得惡作
若作取涼冷意騰攪水波若渡河若學浮者無犯如
世尊說苾芻應習浮恐有難緣不能浮渡若以水灑
弄他時隨滴多少咸得墮罪爲取涼冷水灑無犯油
等滴他者得惡作罪除水已外若將餘物而戲調者
皆得惡作水作水想有其六句有說實非是水而爲
水想亦得墮罪

與女人同室宿學處第六十五

佛在室羅筏城給孤獨園時阿尼盧陀苾芻於無男
子處與女人同一室宿女生染意請就家中設食供

養強逼苾芻欲行非法由女人事姪染煩惱制斯學
處

若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦
言女人者謂是人女堪行非法手足相稱言同室者
四室如前此中犯者苾芻與女人一處同宿至明相
出便得墮罪若明相未出得惡作罪若女在閣上苾
芻在下或復翻此若有梯除去有戶牢閉若不去梯
應安關鑰若令苾芻等而爲守護其守護人不應眠
睡若異此者便得墮罪或雖同室以物遮障使絕行
路若女在室外牢閉其戶或牧牛羊孤獨舍中遮障

同前若以柴棘周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若在榛林若密竹間若空樹內若庇崖坎若蔭樹枝與女宿時咸得惡作無堪之女亦得惡作長行屋宇門各別開隨有女處同宿得罪女爲女想有其六句前四得罪後二無犯若苾芻先卧女人後來苾芻不知亦得本罪有說設無女人作有女想亦得本罪若有父母夫主等爲守護者同宿無犯恐怖苾芻學處第六十六

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷披著毛絨驚恐十七衆云神鬼來令生恐怖由戲弄事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻下至戲笑者波逸底迦

下至戲笑者雖作調弄本爲惱心中犯者若苾芻於餘苾芻作恐怖意以可惡事令生畏惱謂以色聲香味觸爲驚怖事告彼人曰畢舍遮等欲來殺汝隨彼苾芻有怖無怖解其言義使得本罪若以可愛色聲等事謂王欲來殺害汝者得惡作罪若於授學人

及於餘人處爲驚惱者得惡作罪若說地獄傍生餓鬼情存化導彼雖生怖者無犯苾芻苾芻想有其六句初二本罪後四輕罪實無怖事作無怖想亦有六句有說設非苾芻作苾芻想亦得墮罪

藏他衣鉢學處第六十七

佛在室羅筏城給孤獨園時十七衆共六衆苾芻在水而浴時十七衆在水中戲沒不疾出是時六衆收取其衣藏草叢下捨之而去由調戲事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女

衣鉢及餘資具若教人藏除餘緣故波逸底迦

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

一者不得獨在道行 二者不得獨渡河水

三者不得觸丈夫身 四者不得與男同宿

五者不得爲媒嫁事 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 不爲媒嫁事 不覆尼重罪

云何六隨法

一者不捉屬已金銀 二者不得剃隱處毛
三者不得墾掘生地 四者不故斷生草木
五者不得受而食 六者不得食曾觸食

頌曰

不得捉金等 不除隱處毛 不掘於生地
不壞生草木 不受食不食 曾觸不應食

若正學女及求寂男女受戒法式如廣文說

言衣者謂應量衣合分別者鉢謂堪守持也言餘資
具者謂鉢絡飲水器腰條針筒等言鉢絡者謂盛鉢

帛若用布作若用織網若是老病聽畜杖絡飲水器
者謂小銅蓋也腰條者聽畜三種一匾條二圓條三
方條若繩線類悉不應用若更有餘綺飾條帶皆不
合畜若金銀莊嚴具是不淨物亦不應著但是沙門
合畜之物得根本罪不合畜者得惡作罪除餘緣者
若恐有王賊等難爲其藏舉者無犯此中犯者知是
他物作故惱心或復戲笑隨彼前人生惱不惱藏彼
物時便得墮罪若金銀等器若犯捨等鉢若不淨三
衣若減量衣服若授學人物若此部餘部互爲藏舉
若餘沙門婆羅門等物輒藏舉者咸得惡作

他寄衣不問主輒著學處第六十八
佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀以已三衣與
依止弟子弟子得已治染旣訖作已物心還寄師主
便往他方時彼師主歸取而著極令垢膩還安本處
弟子後還見衣生惱此由衣事及廢闕煩惱制斯學
處

若復苾芻受他寄衣後時不問主輒自著用者波逸
底迦

衣者謂三衣也不問者不從他借用者披著也此中
犯者若苾芻與苾芻衣不問主自取而著不借不借

想疑取衣著時二重二輕後二無犯授學人等衣及
不淨衣不借而用並得惡作若親友物彼聞用時心
歡喜者無犯有說雖實借得作不借想亦得墮罪
以衆教罪謫清淨苾芻學處第六十九

佛在王舍城竹林園中時密咀羅步弭迦見實力子
披衣拂著蓮華色苾芻尼頭遂便謫犯衆教罪由同
梵行事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無根僧伽
伐尸沙法謫者波逸底迦

言無根者謂無見聞疑根僧伽伐尸沙者於十三中

隨一一事謫者謂非理出言於不淨人有十一事成
犯六事非犯於清淨人十事成犯五事無犯如上應
知以衆教謫便得墮罪若辜吐羅罪謫若謫授學人
若前人不領解語咸得惡作淨與不淨作淨想疑得
波逸底迦作不淨心得惡作罪有說雖非苾芻作苾
芻想而謫他者亦得墮罪
與女人同道行學處第七十
佛在室羅筏城給孤獨園有諸苾芻從王舍城詣室
羅筏悉底時有織師與婦共鬪其婦遂便捨家而去
苾芻見之與爲同伴在路而行是時織師隨後尋見

謂其該誘打之次死由道行事譏謫煩惱制斯學處
若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一村間者
波逸底迦

言無男子者謂惟有女言一村間者謂一拘盧舍也
若半拘盧舍皆得惡作滿拘盧舍皆得墮罪若無男
子境想四句同前下二無犯女爲女想亦有六句若
化女天女龍女半擇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若有男若
無男想亦得本罪若過險路以女人爲防援者或時
錯道女人指示斯皆無犯

第八攝頌曰

賊徒年未滿 掘地請違教 竊聽默然去

不敬酒非時

與賊同道行學處第七十一

佛在室羅筏城給孤獨園時有苾芻共興易人偷關

稅者同路而去由行路事譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻與賊商旅共同道行乃至一村間者波逸

底迦

言賊者若竊盜若強奪若偷稅人曲路而過言同道

者謂是險道犯罪分齊如前應知若棄賊前去若癡

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

音釋

唄唄烏沒切 擯必乃切 賽白許切 擣都皓切 續求位

切織 蜚蜚之列切 磬逐也 鍤千木切 磧資昔切 絡石者

脍脍部比切 脍脍也 脍脍也 脍脍也 脍脍也 脍脍也 脍脍也 脍脍也 脍脍也 脍脍也

切莫禮 誑誑也 誑誑也 誑誑也 誑誑也 誑誑也 誑誑也 誑誑也 誑誑也 誑誑也

根本薩婆多部律攝卷第十三

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

與減年者受近圓學處第七十二

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時尊者大目乾連與十七衆受近圓已不能忍饑遂便啼哭由近圓事攝衆煩惱制斯學處

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

言知年未滿二十者由其年小饑渴逼時不堪忍故

言與近圓者謂能授所授進止威儀所有行法咸可知之言能授者謂鄔波駄耶阿遮利耶并餘僧伽有二種鄔波駄耶一初與出家二爲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卽名爲老小苾芻

然不得與他出家及受近圓也阿遮利耶有其五種一求寂阿遮利耶謂授三歸五十學處二屏教阿遮利耶謂於屏處問其障法三羯磨阿遮利耶謂近圓時秉曰四法四依止阿遮利耶乃至一夜依之而住五教讀阿遮利耶下至授彼四句伽他此之五人並當師位能生軌範總名軌範師也言僧伽者有二種一十人謂在中方二五人謂居邊地若於其處有十人可得取五人者名善近圓衆得越法罪若但有五人斯名善受若衆數不足不得以佛而足衆數由佛陀僧伽寶體別故若狂聾人及天授部等將足衆數

不成近圓

言所授者有多種相謂意樂損壞所依損壞丈夫損壞白法損壞繫屬他人及有醜惡不端嚴相言意樂損壞者謂臨死時或怖來逼或爲活命而求出家言所依損壞者謂身有難療之疾欲投三寶望得除差丈夫損壞者謂半擇迦此有五別一生半擇迦謂生來不男二半月半擇迦半月男半月不男三觸抱半擇迦他抱觸時生支方起四嫉妬半擇迦見他行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被傷

損者若性行不移還依舊位若性改變應滅擯初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釋迦種及事火人自餘外道四月共住食大衆食著親教師衣供承作務一同求寂若不捨舊見卽應遣去若捨舊見應與出家汚苾芻尼者謂尼不犯八他勝法若以不淨行汚此苾芻尼時若俱有染心先觸尼身後汚不淨行不名汚尼由尼已犯觸男他勝故言賊住者不依師主輒自出家共清淨苾芻經二三長淨乃至同作白四羯磨摩納毗迦中說未近圓人與他淨衆同爲白二或白四法

長淨隨意并共衆差十二種人並名賊住歸外道者
謂有外道投佛法內雖著法衣愛外道見而還本處
不捨於戒脫去法衣經明相出殺父殺母殺阿羅漢
惡心出佛身血破僧伽諸助伴人知天授言是其非
法作非法想亦是破僧先曾犯戒者謂於五學及十
學處破其重戒若四他勝中曾犯其一此黃門等未
受不應授已受應滅擯又有二種異住之人一從法
黨向非法黨二者與作捨置羯磨若已還俗重來受
戒亦不應授言繫屬他人者謂奴婢負債及王大將
若父母不聽者不得若遠方者無犯前母生已卽便

棄擲餘母收養者若出家時應問養母若殺前母得
無間罪言不端嚴相者謂是非人及傷生等變形爲
人而來受戒或擎旗大賊若減三十歲若過分青黃
赤白狀異人形若身生象毛若無髮若大腦若匾匾
若多頭若凸眼若盲若瘡若象牛等頭若馬猿猪形
若無耳鼻若象馬耳牙若無牙齒若項短若太長若
太短若偃肩若曲脊若無生肢及卵若下墜若身極
麤極細若被截手足跛躄聾瞎若膝行若被打傷若
房室過度無所堪能若氏族卑下此等咸皆非出家
相既近圓已爲說二頌

汝於最勝教 具足受尸羅 至心當奉持
無障身難得 端正者出家 清淨者圓具
實語者所說 正覺之所知

言進止威儀者若有俗人求出家者應隨彼心詣一
師處其師即應問於障法若清淨者應攝受之觀其
意趣有堪能者應受三歸并五學處次請親教師又
請苾芻爲白僧者彼受請已問本師云已問此人諸
障法未若不問者得惡作罪衆若和集應白僧伽若
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得惡作次令

剃髮人剃髮剃將了時應留頂髻而問之曰除朱塗
不若言留者遣隨意去若言除者應盡剃之應適時
候爲其洗浴洗浴既訖爲著下裙方便檢身莫令其
覺恐有二根及無根故次著僧脚崎後授纒條令頂
戴持方爲披著請一苾芻爲受三歸及十學處應畜
鉢盂若無鉢者不應出家次教請教白事同大苾芻
若年滿二十師爲辦六物資緣若自無者應爲假借
并爲請羯磨師及屏教師諸證人等若壇場中若大
衆中受既入壇中安置衣鉢先教請鄔波駄耶即令
三徧一一禮僧次令捧鉢巡行呈現大衆一一觀已

咸云好鉢不道者得惡作罪卽對衆前本師爲守持
衣鉢次令其人向眼見耳不聞處合掌而立虔仰大
衆欲近圓人不應遠使不上高樹恐有損傷於屏障
處其屏教師問障法已次喚入衆乃至令其蹲踞合
掌在羯磨師前一心領受旣羯磨竟卽應量影折四
指籌名爲商矩隨四指影皆號一人應告日時及五
時差別應卽爲說四他勝法次說四依及四聖作法
若不說者皆得惡作罪若先說四依者得越法罪有
其五事不成近圓一不稱鄔波駄耶名二不稱已名
三不牒僧伽四不作羯磨五羯磨減少翻此五非卽

名善受正近圓時轉根爲女此亦成受應送尼寺尼
近圓時變爲男者遣向僧寺各依自戒又苾芻苾芻
尼二衆互秉羯磨若不問障法若無親教師若有而
不請若不受十戒若不秉羯磨咸非近圓無親教師
衆得越法得名善受若知親教師是破戒者不成近
圓如不知者得名善受實有障法而自言無實無障
法而自言有前不成受大衆無犯後得近圓衆得越
法罪正受近圓時云我捨學處或云我不樂受皆非
近圓若耳聾若憊戾車但解語者成受近圓翻此不
成衆僧得罪若鄔波駄耶及餘足數人作法之時根

轉成尼若聞白方轉此成近圓異此不成互居空地亦不成受問曰齊何處所復齊幾人名受近圓答曰一界三人一時授與乃至四界人各一二三同時授與若更多界皆成近圓總有十種得近圓法云何爲十一者無師謂佛世尊二者證智謂五苾芻三者問許謂鄒陀夷四者歸依謂大迦攝波五者五人謂是邊國律師爲第五六者十人謂在中方七者受敬法謂大世主八者遣使謂達磨陳那九者二衆謂兩部俱集十者善來謂大師親命是名爲十世尊旣開羯磨受已餘法皆止惟除善來由是最後生故

旣近圓已所有行法次下當說小苾芻等應禮大者若初相見應問夏數及以受時時有五別一謂多時四月二謂春時四月三謂雨時一月四謂終時一日一夜五謂長時三月少一日一夜有四種應禮一是如來一切人天並應致敬故二出家者不禮俗人是彼所敬故三已近圓苾芻皆應禮敬先受近圓者惟除尼衆彼敬亦爾四未近圓者應禮近圓有十種不應禮行徧住等四人授學人三種彼捨置人諸在家人及未近圓是名爲十若一羯磨與二三人同時近圓者便無大小之別互不致敬衆使巡來任他差遣

禮敬之儀有其二別一謂五輪著地二謂執捉踰足口云畔睇有說禮大師時五輪至地若尊及尊類應手膝至地或時曲躬低頭合掌或捉踰或蹲踞合掌自餘所有同梵行者若但合掌或復低頭或口云畔睇若知他身有穢觸而爲禮敬或自身有穢觸而禮他者俱得惡作有二種穢觸一食竟未澡漱穢觸二便利未洗淨穢觸出家苾芻不應懷恨設有嫌隙者小近大時卽須唱畔睇而禮拜大者見禮卽云願無病惱如兩不言者俱得惡作若大苾芻懷恨而死墮毒蛇中小欲懺時應念宿形而行敬法若惟著下裙

無上衣者不合禮他亦不文禮違而行者俱惡作罪大者寔時小云畔睇小者若寔大云何路祇若不言者俱得惡作然不應云願得長命若俗老母及莫訶羅願長壽者道時無犯闇中禮拜不應至地口云畔睇卽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旣近圓竟滿十夏已來在親教師邊受學律藏及餘經論等若親教師有緣不及自教者應令別仗明德可委付人依之而住次明受依止法凡欲受依止時當觀彼人性行溫恭有慚有愧是可信用於諸善品樂修習者應攝受之請依止時

律
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爲依止願大德爲我作依
止我依大德故得安隱住如是三說師云爾弟子云
善或云極好若無依止師不應輒向餘處人間遊行
若滿五夏五法明解識犯非犯知重知輕別解脫經
善知通塞得離本師及依止師遊方習業所到之處
經二三日且自停息次當觀察誰可爲師應就依止
若無依止不應停住設阿羅漢亦須依止況復異生
若所到處五夜已來求依止師求心不息者現前利
物應與其分異此不應有五法不與依止一無敬信

心二出麤惡語三親近惡友四性恒嬾惰五心無恭
順翻此應與應捨依止不捨依止於前二五如次應
知有五事捨依止一決捨去出界外二謂還俗三親
教師至四從此黨向餘黨五捨依止事若見鄒波駄
耶時卽失依止若道行時師有心住仍須供侍更相
囑授若依止師及以弟子須出遊行中路而返若經
多時意擬重來者還依舊位而作依止由心不捨故
設於中間別依止餘人亦不失前依止師位若於其
處依止師死更無依止不應住經第二長淨亦復不
於此處若前若後而作安居後安居內師命過者應

自防心住經兩日過此已後更不應住若住處去阿遮利耶鄔波馱耶有兩踰膳那半應當半月半月就其禮問若五拘盧舍經六七日應往禮問若去五里日日應往若居界內日別三時而爲禮問若阿遮利耶鄔波馱耶於衣鉢等所有營務皆應先作此之二師及教授師皆應如法供侍若依止師及教授師二俱有病應看何者若有力能兩處俱看若無力能應看依止所以然者若無教授在處得住若無依止卽不應住若教授師多有弟子應爲番次而作供侍阿遮利耶有嫌隙處不往親侍應恭敬心給侍師長若

不請白灑掃等事及料理衣鉢并教授他皆不應作若有客來先不相識者不應卽與按摩解勞以要言之在本師邊及依止師處於一切事不問不作惟除五事何謂爲五謂飲水嚙齒木大小便利於同界中齊四十九尋內制底畔睇如前所說行法軌式一不依者咸得突色訖哩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嚙齒木次往房中爲師按摩身體師旣起已供水齒木安置坐處授拭巾等應自禮尊像次來禮師

一拜低頭虔誠合掌作如是白鄒波默耶若阿遮利耶存念我今請問不審鄒波默耶等尊體起居宿夜安不師可隨時而答其事如有病患問知所須隨時供侍次應隨心自修善品欲食之時還須致禮而請白言鄒波默耶或阿遮利耶存念我今請白我洗手足及鉢欲食粥或云我洗手足及鉢欲中食但是所有吞咽之物餅餅果等乃至乾薑半片胡椒一粒飲非時漿臘黃洗足敷設卧具眠息等事咸須白知設無白事若至午時若在午後皆須禮拜若至哺時行禮制底日欲暮時還應禮師每日三時常行是事若

欲出寺皆須就禮白云我今有如是緣欲往某處師應量宜隨意遮遣此乃略陳常行儀式凡是弟子應勤檢察不應恣其慢情不爲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爲殺害業不與出家受近圓已捨而不問令我正法速時滅壞是故苾芻於弟子處極須檢察如不順教隨事訶責若不可教驅令出去已辯餘義當釋本文言諸苾芻得罪者謂得越法罪此中犯相有其多種若有人年未滿二十爲不滿想或復生疑當問之時並依實說此二並不近圓諸苾芻衆皆得越法罪是人

應共住有人年未滿二十作定滿想或復生疑當問之時並依實說若有人年未滿二十不識其年或復生疑當問之時默而不答斯之三類非受近圓若共清淨苾芻經二三長淨便成賊住若有人近圓時年實未滿而作滿想後有親屬報云不滿應數胎月閏月若滿者斯名善受若不滿者退爲求寂應更與受近圓若不爾者同前賊住若有人年滿十九作二十心而受近圓後經一年親屬來見報云不滿或自憶知不滿或年十八而受近圓後經二歲同前憶知斯等皆名善受正教難逢是開聽故若有人其年雖滿

而相貌不滿應爲四句相貌滿者謂形狀事相并成熟相何謂形狀謂其形狀及以言聲非小兒狀言事相者於腋等處皆已生毛言成熟者觀其意思及以性行不同幼年於四句中初三無犯二四有犯若疑年不滿者應須方便密檢隱相方授近圓若年滿十五應與出家度爲求寂若異此者得惡作罪又下至七歲能驅鳥者應爲僧伽守護穀麥以驅鳥鳥合與出家應授三歸并十學處若異此者得惡作罪若八歲不能由七應與六歲能者非七不應度然苾芻不應畜二求寂若知其人能順教者與出家學處已應

付餘人其所付人不得因此卽授近圓須問本師方與圓具

壞生地學處第七十三

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻手自和泥斲掘生地由作鄙業妨廢正修因壞地事作鄙業故制斯學處

若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦

言地者有二種一生地二非生地生地者謂未曾掘若曾經掘被天雨濕若餘水霑時經三月是名生地若無雨濕及水霑潤時經六月亦名生地異此非生

此中犯者若苾芻知是生地不被火燒未經耕墾自掘教人掘若打槩若剗削堅韋地皮崩岸墮牆著地堅泥舉令相離若土多沙少者咸得墮罪若地皮等不堅韋處剗舉之時得惡作罪生地生地想地爲地想各有六句並同前說無犯者若純沙石處或營事苾芻得好時日無駭使人須定屋基并繩打槩深齊四寸者無犯

過四月索食學處第七十四

佛在劫畢羅筏罕觀城多根樹園時六衆苾芻受莫訶男四月供養過此已後更從彼索由他施事多求

煩惱制斯學處

若復苾芻有四月請須時應受若過受者除餘時波
逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請常請此是時
此開四月過不應受別請者謂別別施主請諸苾芻
興其供養元由尊者畢隣陀跋蹉開受王請後更受
王妹夫請食更請者謂諸苾芻後至王家不敢受食
王問知已重受請食慇懃請者或云王家事多我當
乞食王更至心請彼受食常請者四月既滿世尊受
食諸餘苾芻皆行之食王曰不限時節恒常請食四
月未竟請食麤食更求好者得惡作罪食便得墮請

食好食更索麤食索時惡作食時無犯

遮傳教學處第七十五

佛在王舍城竹林園中世尊欲制共學處時二部僧
伽並皆詳集制前四月戒尼不現前佛告阿難陀令
半託迦苾芻往報尼衆時半託迦奉教而去是時六
衆見而問之時半託迦具以其事答是時六衆便出
惡言共相遮障由遮止事嫉妬煩惱制斯學處

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當習如是
學處彼作是語我實不能用汝愚癡不分明不善解
者所說之言受行學處我若見餘善閑三藏當隨彼

言而受行者波逸底迦若苾芻實欲求解者當問三藏此是時此中言愚者思其惡思說其惡說癡者謂不持三藏不分明者謂不了其義不善解者不能如理善爲決擇說愚等時便得墮罪若說實者無犯

默聽鬪諍學處第七十六

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

若復苾芻知餘苾芻鬪諍事生求過紛擾忿競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令鬪亂

以此爲緣者波逸底迦

言鬪諍事生者謂見不可意事初始評論言求過紛擾者求覓過失更相道說言忿競者情不含忍發舉其事謂將此言說入鬪亂諍中自結朋黨共相扶扇也言默然往聽者謂在屏處聽彼評論言令鬪亂者小事始生令成大諍紛紜不息若知諸苾芻在於上閣有所論說須欲往者應彈指或警欬作聲者無犯若默而去聽彼言說初聞聲時便得惡作若解其義卽獲墮罪若於中閣若在簷前若經行處隨彼而聽咸得本罪鬪諍鬪諍想六句如前有說實非鬪諍作

鬪諍想亦得墮罪若情無向背若忽遇聞若聽其言欲令銷殄者此皆無犯

不與欲默然起去學處第七十七

佛在室羅筏城給孤獨園時十七衆既被六衆分離朋黨心生不忍便與鄔波難陀作捨置羯磨時鄔波難陀自惟無力恐被治罰遂將毛綵聚置座上默爾而出由評論事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻知衆如法評論事時默然從座起去有苾芻不囑授者除餘緣故波逸底迦

如法事者謂三羯磨言默而去者謂從座起至離聞

處不囑餘苾芻者若病看病授事人等有緣須去者應與欲若輒去者未離聞處得惡作罪若離聞處波逸底迦如法如法想六句有說實是非法作如法想亦得墮罪若大小便事訖還來若不離聞處若衆欲作非法羯磨磨默然而去悉皆無犯

不恭敬學處第七十八

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

言不恭敬者有二不恭敬一不敬僧伽謂見大眾有所論說二不敬別人謂阿遮利耶鄔波駄耶若苾芻住僧伽中評論事時或衆遣立或勿於此坐或時遣去或不聽來或遣取褥或不令取如衆所說不依行者得波逸底迦若阿遮利耶鄔波駄耶所有言教不依行者得突色訖里多若於二師順理告曰或餘者宿作非法言欲令止息者無犯復更有餘說不敬之事謂法事佛事若尊人若弟子若人主若流俗於如是等不生恭敬若語若默有如法言不相順從若身語心隨其所應不敬之時各依輕重而得其罪言法

事者先觀自身戒淨不淨若讀誦若教授若受施法式靜慮作意隨所應作而不修習若於外書應合學者若讀若聽隨時當習若不作者得墮罪若復嬾墮不修善品多眠飽食說無益言作不應作皆得惡作言佛事者謂於尊像雖復供養不生敬重制底香臺不時掃拭若見墮落有力能爲而不修補所應作事懈慢不爲言尊人者尊及尊類皆名尊人凡到尊處行住坐儀不高不下不通肩披衣不豎膝跼足不直努身不背面坐不聞尊命不應輒坐不以胜重胜放身傲慢不令語時不應輒語尊人所說不應遮止有

所言教不應違逆但應默然恭敬而住不嫉不恚除
罪惡心恒爲敬養若不修敬者咸得墮罪弟子事者
非時非處輒爲訶責於小過失不能容忍於獎訓事
不善開喻若有疑悔不爲除殄心無哀愍出麤獷言
不以法食共相攝受不存濟拔有惱害心皆得墮罪
言人主者謂是國王王子并諸臣佐遣來去等不用
其言由此因緣情生不敬或爲殺害作無利益言流
俗者於世俗人不相瞻顧自隨情好以致譏嫌不於
道路大小便利令俗所呵亦不應與俗人違競若作
輕慢心欲惱他者凡有所爲咸得惡作若大衆評論

作評論想不生恭敬有六句初二墮罪四皆惡作
飲酒學處第七十九

佛在室羅筏城給孤獨園時莎揭多苾芻於俗人家
得非時漿和酒而飲遂便大醉委卧街衢由乞求事
譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

酒者若以餠麴或用米粉烝熟釀作復有雜酒謂根
皮葉及以華果少安米麴醞釀成酒飲者謂吞咽也
凡作酒色酒香酒味或闕一闕二而飲咽者能令人
醉皆得墮罪若不醉人飲得惡作若體非酒而有酒

色飲之無犯若用器飲若手掬飲乃至酒糟咸得墮
罪若噉麴若噉華果能令人醉並得惡作境想六句
後二無犯有說非酒酒想亦得墮罪如佛言曰汝諸
苾芻依我爲師而出家者不應飲酒不與他不貯畜
乃至不以茅端滴酒置於口中不犯者若酒被煎煮
飲不醉人若口有病醫令含酒若酒塗身此皆無犯
若苾芻先是耽酒人不得酒時遂便瘦弱者取造酒
物麴及樹皮并諸香藥擣徒爲末布帛裹之以杖橫
繫懸於新熟酒瓮之內勿令霑酒經一二宿以水和
攪時與非時飲之無犯又無犯者酒變成醋飲不醉

人澄清見面水解爲淨以羅濾之同非時漿隨意應
飲

非時入聚落不囑苾芻學處第八十

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷非時入村爲賊
所殺由入村事招俗譏謗制斯學處

若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣故波逸
底迦

言非時者有二種分齊一過午二明相未出言聚落
者俗人所居有街巷處餘苾芻者若無苾芻者無犯
除餘緣者謂身有病若寄衣鉢在村被火燒舍須往

村看若命難淨行難並皆無犯非時非時想疑波逸
底迦時非時想疑得惡作罪後二無犯村作村想六
句同前若住阿蘭若苾芻須入村中或道由村過若
路在兩村中間若乘空入若無苾芻囑餘俗人者無
犯

第九攝頌曰

食明相今知 針筒牀脚量 貯華并坐具
瘡雨大師衣

食前食後詣餘家學處第八十一

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀親友白衣敬

信三寶於自家中廣設供養以鄔波難陀爲首請苾
芻衆時鄔波難陀報親友曰我有緣事須向某家要
待我至方可行食旣往餘處久待不來遂令大衆多
不得食由俗家事過限廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家不囑授者
波逸底迦

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

並無罪

入王宮學處第八十二

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷有緣須詣摩利迦夫人處侵早入宮彼卧未起聞尊者來遂便驚覺著常宮內細薄之衣以見尊者由詣王宮并譏染煩惱制斯學處

若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門闔者除餘緣故波逸底迦刹帝利者謂刹帝利種設非斯種若得灌頂亦名刹帝利王也明相未出者相有三別一者青相謂青色現二者黃相

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實言門闔者有其三種一城門闔二王家門闔三內宮門闔入初二門得惡作罪入內宮門便得墮罪除餘緣者如憍閃毗城王與瞿師羅舍王教通爲一處者無犯夫教勅者有其五種不得虧違何等爲五一者國王二如來大師三衆中上座四阿遮利耶五鄔波駄耶未曉未曉想等六句如上說若入四天王門揭路荼宮亦得惡作凡入王宮有十過失一宮人有娠便疑苾芻行不淨行二宮中失物三密言出外四王子有損五王身有損六舉大臣七黜

國相八國人苦害九往征餘國十輒聚軍師如是等事咸疑苾芻故不應往

不攝耳聽戒作不知語學處第八十三

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

若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻知是苾芻若二若三同作長淨況復過此應語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勸諭言具壽此法希奇

難可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不殷重不作意不想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦

不恭敬者是總標句不住心等是別釋句顯六過失謂無信心失無敬心失無樂欲失緣外境失心愆沉失生勞倦失如其次第而配屬之若苾芻已曾再三聞說戒經於長淨時作不知語若由煩惱或由忘念若睡眠若亂意隨一一戒不聽聞者皆得墮罪若聞苾芻尼不共學處作如是語得惡作罪若共學處便得本罪若老耄無所識知依實說者無犯長淨之時應令純熟善誦戒經者爲衆誦之先鳴捷椎時諸苾

律

根本薩婆多部律攝卷第十三

三

甲

芻應自憶罪如法說悔然後赴集

根本薩婆多部律攝卷第十三

音釋

區匱

區邊典切匱湯今切區匱廣薄也

跛蹙

跛補火切蹙必亦切跛蹙足偏廢也

銓

音併

補耕切以飯繩直物也

櫪

其月切

釀

汝亮切釀酒

閻

苦本切門限

徒

所皆切下物竹器也

不恭遊音長

不一默不聶耳不業令

鑽下參毆或猜無執不恭遊不主

根本薩婆多部律攝卷第十四

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

用牙角作針筒學處第八十四

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時有巧師名曰

達摩善牙骨作以自工巧告諸苾芻若須牙骨作者

我當施手作時諸苾芻不知厭足終日驅使遣作針

筒無暫停息遂令家業終致窮困由針筒事譏嫌煩

惱制斯學處

若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦

律

根本薩婆多部律攝卷第十四

三

四

言針筒者有二種應畜一筆二鐵言作者若自作若使他作言打碎者謂作成入手應打碎棄之若作未成亦應捨棄若作成不自受或爲他作得惡作罪若得先成者受用無犯若對苾芻說悔罪時彼應問曰所作針筒已打碎未若不問時得惡作罪有四種針筒應畜銅鐵鋤石及以赤銅不應用金銀瑠璃頗胝迦寶而作針筒亦非鋌成指以雜色畜針筒者應密藏舉若無慚愧苾芻及未圓人借不應與善能愛護者應與貯畜針刀恐鐵生垢應以蠟布裹之如作針筒不應受用令打碎者若作自餘違法資具准此應

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如鳥曲羽上者長六指濶一指下者四指二內各中此並連身鐵肥若木肥尖直皆不見畜印有四種謂白銅赤銅鋤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爲記誌若別人印作骨鎖形或作髑髏形見時起念作不淨觀皆不應用實作境想六句可知

過量作牀學處第八十五

佛在室羅筏城給孤獨園如世尊說不應牀前洗足若有老病行來疲極應在牀兩頭而灑牀脚極短亦

不應眠是時六衆便作大牀脚長十二肘安梯上下由卧具事憍恣煩惱制斯學處

若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入桂木若有過者應截去波逸底迦

斯之事惱下戒咸同言作牀者若自作若使人作佛

八指者謂中人一肘除入榫木者謂除入陛牀脚木也應截者過須截却方爲說悔以實莊校得惡作罪凡牀脚應平截若恐損地應安承物謂穀糠袋或甕木等

言中人一肘者長笏尺一尺五寸過此是高牀量用皆得罪

木等

言中人一肘者長笏尺一尺五寸過此是高牀量用皆得罪

鄺一器

木等

言中人一肘者長笏尺一尺五寸過此是高牀量用皆得罪

木等

言中人一肘者長笏尺一尺五寸過此是高牀量用皆得罪

草木綿貯牀學處第八十六

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀以草木綿貯
僧卧牀餘苾芻卧徧身皆白由惱他故制斯學處
若復苾芻以草木綿貯牀座者應撤去波逸底迦
言草木綿者有其五種一荻苳二木綿三羯播花四
羊毛五諸雜絮等言貯者謂於牀上散布其綿便用
布禪隨時掩覆若以淨綿及淨布初作之時得惡作
罪成者波逸底迦不淨綿布得惡作罪凡苾芻應合
用者名淨不合用者名不淨

僧卧牀餘苾芻卧徧身皆白由惱他故制斯學處

若復芘芻以草木綿貯牀座者應撤去波逸底迦

言草木綿者有其五種一荻莖二木綿三羯播花四

羊毛五諸雜絮等言貯者謂於牀上散布其綿便用

布禪隨時掩覆若以淨綿及淨布初作之時得惡作

罪成者波逸底迦不淨綿布得惡作罪凡苾芻應合

用者名淨不合用者名不淨

過量作尼師但那學處第八十七

佛在室羅筏城給孤獨園因諸苾芻作尼師但那不

依應量故制斯學處

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

言長佛二張手者謂當中人三肘量也更增一張手者謂肘半也總長四肘半廣一張手半者總廣二肘餘有六指作尼師但那應須割截安葉用側卧具事如廣文

過量作覆瘡衣學處第八十八

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻多患瘡疥世尊

聽許畜覆瘡衣由諸苾芻過量而作制斯學處

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦

作謂自作及教他作長佛四張手者當中人六肘廣二張手者當三肘量過量得墮罪減量手持得惡作罪若爲他作亦得惡作

過量作雨浴衣學處第八十九

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻露身洗浴因毗舍伽鹿子母開畜雨衣由諸苾芻過量而作制斯學處

若復苾芻作雨浴衣當應量作是中量者長佛六張手廣二張手半若過作者應截去波逸底迦作者或自作或使人作量依中人三培減量守持得惡作罪

與佛等過量作衣學處第九十

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

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

言同佛衣量者此舉衣量從佛衣量是得罪分齊衣者謂堪守持長佛十張手者當中人十五肘廣六張手者當中人九肘若減此量作衣不得本罪若過五肘已上皆得惡作

四波羅底提舍尼法

攝頌曰

非親尼自受 舍中處分食 不請向學家

受食於寺外

從非親尼受食學處第一

佛在王舍城竹林園中時蓮華色苾芻尼自發願言

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

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

言非親者若是親尼受食於彼非犯故苾芻尼者謂

已近圓是清淨行於村路中者若尼住處受取若苾芻尼爲施主施食非乞得苾芻受取悉皆無犯自手者爲是自受若他爲受若尼遣人送者無犯言食者謂五珂但尼五蒲膳尼受謂受得卽獲其罪言若噉嚼者此說本意也是苾芻者簡苾芻尼應還住處者聖制遣村外住處說悔其罪設村路中有苾芻者亦不應說詣諸苾芻者謂清淨人我犯惡法者謂是如來所遮之事是不應爲者言非苾芻所應作法是名對說者各各對人出罪名也問曰自餘諸罪亦聽對說云何於此得對說名答曰謂於住處現有苾芻皆

須一一別對陳說不同餘罪故受別名又犯罪已即
須陳說不得停息亦異餘罪實非親尼作非親想疑
得根本罪親非親想疑得惡作罪於親非親而作親
想無犯

受尼指授食學處第二

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻語率吐羅難
陀苾芻尼曰若有施主請僧食處汝可就宅教彼施
主多以好食與我爾時彼尼旣受教已於他請處多
持好食偏授六衆由此食少不得周徧令諸苾芻空
腹而去由飲食事譏嫌煩惱制斯學處

若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授此與根
果此與餅餅此與羹菜此可多與諸苾芻應語是苾
芻尼言姊妹且止少時待諸苾芻食竟若無一人作
是語者是諸苾芻應還村外任處詣諸苾芻所各別
告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名
對說法

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

律
語者若一人遮合衆無犯若在門外食者應問門內
無苾芻尼指授食不若不問者得惡作罪若見有尼
或出或入亦應問之若不問者亦得惡作若尼親族
家若由彼尼而設供食指授者無犯

學家受食學處第三

佛在廣嚴城僧訶將軍已見諦理心生正信常行惠
施所有庫藏遂致空竭世尊知時教作白二羯磨於
彼舍內不應受食若有牀座應爲受之時尊者舍利
子目乾連先受彼請於舍內食六衆見已作是念此
人初見諦時亦請我就食又因食竟見彼家中有小

男女求食而泣由乞食事譏嫌煩惱制斯學處
若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻先不受
請便詣彼家自手受取珂但尼蒲膳尼食是苾芻應
還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說
惡法是不應爲今對說悔是名對說法

言僧伽者謂衆已爲作遮護法言學家者謂預流果
一來果不還果惟此學人處在居家非無學人也學
家法者謂衆詳許善爲羯磨先不受請者雖得羯磨
受請非犯言自手者謂從彼手墮此手中初墮手時
便得本罪列二五食者欲明羹菜等類受取無犯若

作解法竟者無犯言解法者謂彼貲財還復如故應
作白二捨前遮法境想六句如上應知

阿蘭若住處外受食學處第四

佛在劫畢羅筏窣覩城多根樹園時六衆苾芻在阿
蘭若住處而住時彼林野多諸賊窺有信心者持供
食來欲就林中興設福會是時六衆預往迎食見彼
女人被賊剝脫形體露現隱於草中六衆見已強令
授食家人後至問知非法斷絕信心因生譏謗由飲
食事譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻在阿蘭若恐怖處住先無觀察險難之人

於住處外受食食者是苾芻應還住處詣諸苾芻所
各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔
是名對說法

阿蘭若者去村一拘盧舍有僧住處此據緣起故作
是言若更遠處亦同此制凡是住處若有惡魔不信
天衆可畏藥叉及諸猛獸並不應住若險難處無看
守人者應著苾芻具五法者令往看守旣被差已彼
應晨朝詣險難處用心觀察若見賊時應放火烟或
道中布葉或豎高幡令人遠見若有施主送供食來
見此標時令其警備或遣人迎接其觀察人聽在中

前食五正食若看守人在道受供者無犯住處外者
謂離住處也應還住處者前三學處過由家起故云
向村外此一學處過在空林故云應還住處實無看
守作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
先言不應頓蹙若女人來隨其年幾作母女姊妹等
想餘文可知

第五部衆學法

衆學法者謂於廣釋及十七事中所有衆多惡作惡

說咸悉攝在衆學法中是故總言衆多學法如苾芻
衆不應鼓樂若供養時不得告云汝可作樂應語言
汝可供養大師不應三指點灰於自額上畫爲三道
亦不以鏡及水爲好觀面觀蟲之時見面無犯若看
面瘡痕若看頭白面皺觀知前後容顏改變生厭離
想此皆無犯不應以梳理髮於諸善品不應嬾惰若
爲大衆種植園圃未華未果不應捨而遠行若屬別
人看守者無犯出入門戶咸須用心開閉之時不應
造次若經行時勿緩勿急應畜洗足器若見瓶空應
卽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爲供養事上亦無犯若作大師形像除脚玃耳璫餘莊嚴具隨意應作若菩薩像者聽佛陀大會旋繞村城行道之時五種咸應隨從圍繞其最老上座應受吉祥水有力少年應助擎像如是等於律所說不依行者咸得惡作又於苾芻尼學處苾芻所不應爲者亦皆得罪是故通言衆多學法此等皆由法式事譏嫌煩惱制斯學處

爾時世尊作如是念過去諸佛云何教聲聞衆著衣服耶是時諸天前白佛言如淨居天所著衣服世尊卽以天眼觀知如諸天所說無有異也因制苾芻披

著衣法言齊整者雖不齊整著衣過也應當學者是應學事不太高者不過膝上也此中犯者若苾芻不依佛教不顧羞恥欲爲非法者捉衣開張得責心惡作若披著身得對說惡作若苾芻有順奉心而著衣不如法或時忘念或是無知非法著者惟犯責心惡作如是於餘學處准此應知不太下者謂不下垂至地齊何是著裙量謂齊踝上四指不象鼻者不放裙邊當齊內壓下垂於地由如象鼻故以爲喻不虵頭者謂反出衣角屈壓腰間頭若龍虵不多羅葉者謂捉裙邊細疊成褊腰邊總壓形若多羅葉上聚下散

者是也不豆團形者總捉上裙傍內腰裏同俗婦女
著裙作豆團形也齊整披三衣者亦是離不齊整著
衣過也不太高者謂不過膝上不太下者不垂過裙
緣好正披者不張手足現撩亂相好正覆者應好覆
蓋不偏露形少語言者不應同俗多作言說不大叫
呼如童兒類設有須喚他不聞時應請俗人爲其大
喚不高視者舉目視前一踰伽地是爲視量踰伽量
者長四肘也不應傍視亦不迴顧端形直視徐行而
進牛馬大等應預觀察不應逼近恐有傷損不覆頭
者不以衣物覆頭猶如新嫁女上下衣服不得偏抄

一邊露現形體雙抄者總攝兩邊置於肩上凡是行
步非大人相者皆應遠離不搖身者如銜色女搖身
而行不掉臂者猶如小兒及癲狂類不搖頭者猶如
象子搖動其頭不肩排者不以肩膊排觸於他不連
手者不應連手在路並行未請坐不應坐者在室羅
筏悉底城由鄔波難陀在婆羅門舍制斯學處
不善觀察者亦在室羅筏悉底城由鄔陀夷不觀牀
座坐殺小兒放身者緣在劫畢羅伐窳覩城由鄔陀
夷習學菩薩昔在宮時生戲弄心放身而坐牀座摧
破招譏故制不壘足者不以一脚重於脚上壘之而

坐不重內踝者謂不正身重踝而坐不重外踝者准
事應知恭敬受食者凡受食時極須存念不應寬慢
致令鉢破食鉢不得滿者受食之時應觀其鉢勿令
流溢所有羹菜不應多請後安飯時恐溢出故行食
未至不應遙喚隨到受之勿生食想若預申鉢表有
貪心鉢臨食上是醜惡相言恭敬者不多言說相同
姪女應善用心搏者謂以手爬飯非多非少可口而
內非是搏令相著張口待食現饕餮相食在口中不
應言說同白衣法羹飯不得互掩覆者意欲多求長
貪心故應於飲食生厭離想是爲出家所應作事隨

得隨食少欲爲念不彈舌食者施主設食其食過甜
故爲彈舌詐現醋相不嚙喋食者其食實醋故嚙喋
脣作聲而現甜相言呵氣食者其食過熱戲現冷相
呵之使熱吹氣食者其食過冷戲現熱相吹之使冷
此等皆是調弄施主致招譏過不手散食者不如雞
爬食不齧半者半在口中半墮鉢中不舒舌者長舒
其舌舐掠兩脣窳觀波形者下置麤團像其塔狀上
置蘿菔作相輪形是地獄中脯爛拏塔爲其調戲致
俗譏嫌舐手者手有餘食不應舌舐手有食水不振
餘人繫心而食充軀長道不得觀他生嫌賤心汚手

律
捉淨水者謂食所需及不淨所汚凡欲食噉皆須土
屑澡豆等淨洗手已方捉食器飲器及淨水瓶有諸
俗人從苾芻乞鉢中水爲吉祥故爲除病故時鄔波
難陀以所食鉢水和殘飯持與令生嫌賤是故聖制
授鉢水法應先三徧淨洗鉢已盛滿清水誦聖伽他
可兩三徧方授與人地上無替不應安鉢者若以樹
葉等爲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爲說
法若有病者無犯若青草上好樹下及華果樹人所

停息者不應大小便若棘刺叢處者無犯若大林中
行枝葉交茂應離人行處若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甕版石
上先置灰土用爲洗淨其置土物長一肘闊一搩手
餘用灰及土列作兩行行別七聚更安一聚總十五
聚土須細末聚若半挑貯土之器應用木槽預收備
擬無令闕乏將入廁時持土三塊事訖可用此物隨

時去穢一將拭體一用洗身一塊偏灑左手若有籌片兩塊便得其籌不應棄於廁內應穿小孔向外棄之下濕之鄉別爲洗處水流外出不應停滯若懸絕臨崖者隨事籌量初入廁時作聲聲咳或時踢地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牢壓或安三叉木上注水向身然後右手撥取七土但洗左手後之七土兩手俱洗餘有一土用洗君持其水隨洗隨流勿令停住次向餘處別洗雙足披衣持瓶既到房已安置觸瓶以乾牛糞揩手取淨瓶

水如法再三洗漱方名爲淨得作餘事此由身子作斯洗淨伏彼外道婆羅門故世尊因此制諸苾芻若不依行咸得惡作若小便時但一土洗身一土洗手如廣文說檢校寺人數觀廁處見有不淨卽應掃拭塗治或水洗令淨其小行處有不淨時應用草揩或破布拭以水灌洗有泥決通無令臭穢若有病人不能起動者應穿牀席作孔以破衣替身恐生瘡損除棄不淨應畜兩盆更互淨洗并將油拭大小行時不應披三衣但著僧脚趺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

律
不受他禮亦不禮他不坐牀座及噉飲食違者皆得惡作若飲藥湯無水可求者無犯若服瀉藥若患苦痢乃至未差不應數洗須將籌土權時且拭若瀉痢竟依法而洗鞋履露汚卽應洗除病人坐處及洗淨處勿令勞倦若便利未至不應預去時至不應久留若放下氣勿使作聲旋溺事竟不應久停圍內於廁屋中不棄洩唾若上座前若在淨地及食者前皆不洩唾凡洩唾時勿作大聲亦不應數爲洩唾若性多洩唾者應向屏處若有病緣聽安承唾器若沙若以石若斬草豎安器中莫使潑溢應數洗之勿令臭氣

不在水中者若水闊應於水上若無可得同上草田樹過人不上者恐日時過望取食人若有虎豹聽上高樹但有難緣者皆無犯此衆學法總爲八例一著衣服事二入村事三坐起事四食噉事五護鉢事六說法事七便利事八觀望事餘如廣文
七滅淨法

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

應與不癡毗奈耶

當與不癡毗奈耶

應與求罪自性毗奈耶

當與求罪自性毗奈耶

應與多人語毗奈耶

當與多人語毗奈耶

應與自言毗奈耶

當與自言毗奈耶

應與草掩毗奈耶

當與草掩毗奈耶

若有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

七滅諍法者於四諍事七法能除是故名此爲七滅諍法何謂四諍一評論諍二非言諍三犯罪諍四作

事諍言評論諍者如有諍云凡說法時獲利養者此物合入說法之人有云不合由此爲緣遂致紛競因評論事而起諍故名評論諍此之評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慳四詬誑五無慚愧六惡欲邪見何謂十四事一法二非法三調伏四非調伏五有犯六無犯七重八輕九有餘十無餘十一責心罪十二惡作罪十三惡說罪十四越法罪下三對人說又有三種謂善不善無記亦是諍根問曰凡是評論卽是諍耶應作四句第一句評論但私未入諍門第二句

是諍非評論謂餘二諍第三句前二諍合第四句謂
除前相餘之三諍各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言詰他如世人云此非是
人意欲說其是鄙惡人如以非法詰實力子而興於
諍此卽是根餘如上說犯罪諍者謂五部罪由爭此
罪而起於諍此卽是根從身語心有犯惟身如苾芻
與未具人同室宿未出作已出想若卧睡已女人後
至或睡不覺他置高牀或他然燈燭等有犯惟語謂
無故心過五六語爲女人說法有犯惟心謂長淨時

有心覆罪有犯身心俱如殺生飲酒有犯語心俱如
爲女說法故心過五六語有犯身語心俱謂殺生飲
酒發言稱歎是謂三業犯罪差別作事諍者由作單
白等羯磨之事而爲諍根於所作事諍得生故已明
四諍七滅云何今於此中略言其要初評論諍以二
法滅謂現前多人語及衆行籌有三種人謂能詰所
詰及處中人此中能詰人有十六事當審觀察然後
詰他他信語不其事實不是順時不有利益不有是
聞疑根不爲身爲語若村野晝夜有餘無餘我有力
不如是稱量自有五法成就方始詰他異此不應其

被詰人亦有十六事當審觀察容他詰問此詰我人是持戒不有追悔不有多聞不善律教不見等十二如前已說稱量彼人具五法不又處中人亦具十六法謂持戒等有慈愛心親往二朋和諧諍事有德有能異此便非應以現前法而殄其諍有二現前謂人及法其稱量事有多十六法及以八法諸進不事其相繁多此不詳述其所治人若不肯隨順者應連韁杙等棄而調御之若仍不隨順者應授與僧及簡重簡人并具德行解三藏者若皆不能殄息應付上座遞不令諍若此亦不息者應還付僧作行籌等是名

三法具如廣文又非言諍如初諍說憶念法者如實力于應與憶念法不癡法者如西羯多苾芻癡狂時犯應與不癡法又犯罪諍以四法除作事諍惟對衆滅頗有諍事不以七法除滅得銷殄耶有謂二人爲鬪諍事隨一身死或時歸俗或復長病或向他方前云說法誦經之時所獲施物誰當合得因生諍競者但說法之人下至宣說一頌所得利養法師合受勿致疑惑有七種事以七法滅云何爲七謂所犯罪不自言事於他所說言無犯事制不自由曾爲惡事他詰問便諍事若他詰時時不自臣事先有許言後慢

事初謂苾芻見自言悔事共相朋黨爲傲事不臣其罪衆應彼犯罪對面詰問彼臣其察彼罪非罪相隨所犯罪應令說悔不令更詰此之諍事以現前法而除滅之復次於他所說具以三根而詰問時彼云我不憶其事衆應善察問能詰者令其憶念觀知虛實以憶念法而除滅之復次制不由已曾爲臣事他詰問時云我癡狂不自省覺差後不爲衆應對彼善三藏者宜陳其事彼當善察於犯不犯求其實性以求實事法而除滅之復次他詰問時初言有犯後言無犯衆應善察彼對多人自言其犯今云不犯取多人

語而除滅之復次他詰問時不往衆中自言有罪卽如法悔以自言法而除滅之復次若彼此兩朋共相紛競各執已見恃怙慢情有善苾芻於後此朋各令息諍更相懺謝說悔其罪起卑下心不相舉發以草敷法而除滅之既識諍事及除滅法苾芻要行當總言之此別解脫戒經統明首末體義大綱要有其十事謂遮止不忍不證依仗僧伽淨信女人受用資具苾芻苾芻尼俗人相涉取食受請威儀軌範共相詰問若苾芻依此十相修行之時有二種煩惱或容生起由忘正念便憶曾經遠境起染愛心造衆過失復

由觀現前近境起染愛心而犯衆罪必芻子知起犯緣已卽於此事生對治心令其除滅若染緣強盛不能除遣應就尊宿及開三藏有德行者所請受教誠作意蠲除若仍不息者當勤晝夜請誦聞思簡擇深義於三寶所至誠供養師長等處忘自劬勞盡心供給或遊他方或復滅食於時時中制斷飲食或往屍林獨居蘭若修不淨觀等或爲四念住或作無常死想冀令煩惱因斯除滅若仍不除者應生慚恥作如是念我所爲非戒不清淨犯小隨小不能一一如法護持而復受他信心施主四事供養又復諸佛世尊

及有天眼同梵行者并諸天人悉觀見我知我破戒爲此不應造衆惡業當自尅責如救頭然於清淨境說除其罪勿致後悔如上所說不能依行及受信心所有衣食皆得惡作罪若作如前對治行時性多煩惱未能殄息雖受信施者無犯然應審自觀察雖作種種折伏方便仍煩惱不能除者卽應捨戒而爲白衣勿令有罪受他信施由受用時更造衆多罪惡之業定感當來苦異熟果如經廣說應善修持言此是如來戒經中所說所攝者於戒經中所有文句名爲所說其所有義卽名所攝謂是略教或時有事非是

佛遮亦非佛許苾芻於此當云何行若有此者應觀略教如律雜事中說佛告諸苾芻諸所有事我從先來非遮非許若違不清淨順清淨者此卽是淨應可行之若違清淨順不清淨者此是不淨卽不應行佛制略教有其二意爲遮外道云佛非一切智故又令未來諸弟子衆得安樂住故卽如用筋喫食著黃衣等是由事無定准但衣義攝之言若更有餘者謂是十七事等所說學法咸應修習言法及隨法者法謂涅槃清淨無累正行之法入聖道等能隨順彼圓寂之處故名隨法餘文勸學勿爲放逸當勤奉行

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苾芻於此當云何行答若有此事應觀略教如律雜事中說佛告諸苾芻或時有事我從先來非遮非許者然於此事若違不清淨順清淨者此卽是淨應可行之若違清淨順不淨者此是不淨卽不應行制此略教有其二意一爲遮外道云釋迦子非一切智故二令未來諸弟子衆得安樂住故總結如文此是如來應正等覺戒經中所說所攝若更有餘法之隨法與此相應者皆當修學仁等共集歡喜無諍一心

一說如水乳合應勤光顯大師教法令安樂住勿爲放逸言所說者謂是文句所攝是義有餘謂十七跋率覲等所說學法咸應修習法之隨法者謂涅槃清淨無累隨法卽是入聖道等能隨順彼圓寂之處是故名隨餘文勸學可知

七佛略教法

毗鉢尸佛出現於世諸聲聞衆多樂苦身以爲正行又諸邪師順其情欲爲說邪法但由苦行能招樂果令生信解作如是說往昔惡業由苦身除今日新罪更不復作宿業旣盡苦果不生果不生故破生死堰

永出有流獲得常樂作如是行方曰沙門爾時彼佛爲欲對治諸弟子故說斯略教

忍是勤中上 能得涅槃處 出家惱他人

不名爲沙門

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

尸棄佛出現於世諸聲聞衆多爲生天而修梵行希
望後世受天妙樂爾時彼佛爲欲對治諸弟子衆說
斯略教

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界

能遠離諸惡

如人有眼能避險難終獲安隱此中眼者謂是慧眼
眼有明照與慧相應故名明眼險途者謂是二處一
是生天二是惡道雖復生天受諸勝樂報盡之後還
墮惡趣安隱處者所謂涅槃安隱常住智者卽是善
解方便修出離因生界者謂是三界衆生諸惡者謂

是愚夫殺羊祠祀求生天樂智者了非不隨其見修
出離行遠彼邪途

毗舍浮佛出現於世諸聲聞衆多於持戒心生喜足
更不修餘所有勝行又常樂說他人過失以語以意
惱害於人爲遮彼故說斯略教

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訾他次防意業不欲害彼
善護戒經等者爲對治彼不能證得沙門果故令依
教行求妙涅槃要由戒淨離諸欲樂及以苦身不同

白衣及諸外道離二邊過方能出離故言飲食知足下卧具者謂在蘭若依寂靜處常習定門順教勤修故云勤修增上定此是諸佛教拘留孫馱佛出現於世諸聲聞衆多希利養慢修善品爲欲遮彼說斯略教

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去
苾芻入聚然

彼佛世尊教諸苾芻行入聚落乞食之時不應壞彼淨信敬心喻若遊蜂在於華處少持輕藥無損色香趣得充虛勿生惱壞又釋云苾芻之行有二端嚴猶

如妙華色香具足持戒喻色具定如香乞食資身勿虧此二

羯諾迦牟尼佛出現於世諸聲聞衆多自談已勝毀訾於他惟習多聞講論義理好相違逆乖上人行爲對治彼說斯略教

不違逆他人 不觀作不作 但自觀身行
若正若不正

持彼苾芻由自持戒觀他破戒常多伺求他人過失是應作是不應作令心散亂不能證悟爲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
更不進修爲對治彼說斯略教

勿著於定心 勤修寂靜處 能救者無憂

常令念不失 若人能惠施 福增怨自息

修善除衆惡 惑盡至涅槃

勿著於定心者勸勿放逸耽味於定勤修寂靜處者
謂是涅槃勸彼速令證入見諦由見諦理是妙涅槃
所生處故能救者謂是必芻無憂常令念不失者顯
由見諦獲斯果利長無憂惱假令證定暫得無憂由
定不能斷煩惱故由有煩惱心不靜息念不圓滿於

未來世憂惱還生若見諦理更不復退諸餘煩惱漸
次斷除次一行頌明見諦者斷餘煩惱次第之義初
之三句明斷欲界煩惱除慳貪垢故能行施等其福
漸增又於聖人清淨尸羅及行忍等息諸怨諍由上
二地等持力故能除欲界散亂惡心惑盡至涅槃者
若三界惑盡業累俱亡契會無生證涅槃樂

釋迦牟尼佛出現於世諸聲聞衆性多煩惱造諸惡
業多行放逸不修善品作少善時便生喜足爲二事
故說其三頌爲遮惡行示善方便令不忘念善品日
增於十二年中爲無垢僧伽說斯波羅底本又略教

一切惡莫作 一切善應修 徧調於自心

是則諸佛教 護身爲善哉 能護語亦善

護意爲善哉 盡護最爲善 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通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徧調於自心是則略明佛所教誡次頌卽是示善

方便初之三句如其次第別護三業故云善護身等

一一不作體皆是善然生死涅槃皆由三業捨惡從善勸令盡護卽解脫衆苦故歎善哉是故苾芻隨其力分常善護持能證常樂次第三頌令不忘念然於三時人多忘念教令存意攝想現前一於他人詰罪之時應審護口以答於彼勿令失念爲卒暴言故言善護於口言二於先時所經欲境若起憶念當善護心勿生愛著故言亦善護於意三於五處非所行境而作遊行他不與物而輒自取所不應食而強食之或時以身觸惱於他離此諸過故言身不作諸惡此

之三業常令清淨名善必芻方是光顯奉順聖教能
隨大師所行正道然七佛世尊褒灑陀日隨機布教
多少不同初則六月一爲長淨說其略教次則五月
乃至釋迦如來半月半月說斯略教

毗鉢尸式棄 毗舍俱留孫 羯諾迦牟尼

迦攝釋迦尊 如是天中天 無上調御者

七佛皆雄猛 能救護世間 具足大名稱

咸說此戒法 諸佛及弟子 咸共尊敬戒

恭敬戒經故 獲得無上果 汝當求出離

於佛教勤修 降伏生死軍 如象摧草舍

於此法律中 常爲不放逸 能竭煩惱海

當盡苦邊際 所爲說戒經 和合作長淨

當共尊敬戒 如犍牛愛尾 我已說戒經

衆僧長淨竟 福利諸有情 皆共成佛道

初有三頌是結集所說初則總說七佛名號言天中
天者一切諸佛皆是淨天由彼自證清淨無上法故
釋迦大師是天中天獨能於此五濁惡世調難調者
號調御師隨機教化令得解脫故曰天中天次有二
頌讚佛勝德諸聲聞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出

三
廿
九