趙城縣廣勝寺

根本薩婆多部律攝卷第一　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

滅衆生惑爲由因　咸能破盡諸冥闇
尼陁那及目得迦　鄔波離尊之所問
比尼得迦并本母　今樂略者速開悟
經於无量俱胝劫　如說行者更難遇
摩納瞰迦申要釋　我今隨次攝廣文
別解脫經難得聞　讀誦受持亦如是
此中颰頌意明教　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
佛出世時乃一逕又善趣等極難得
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
行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

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
若見寶人則為樂　并與共住亦為樂
是則名為常受樂
若不見諸愚癡人　遠離惡友亦是
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
者於罪惡事遠而捨並能生樂若不修
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寶人有其
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

言阿羅漢者於流轉中盡不生法謂
從煩惱衆苦繫縛永得脫故
盡得而慧果生時　以法降怨戰勝樂
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
故由八而道方能獲得名為妙階階
勑六誡勑利益七無誡過生八而作
白事九勸至心聽十淨其徒衆
若河津有好階道是行捨樂因故言
以法降怨戰勝樂者此明以而行法
為捍敵具降伏煩惱令不更生故名
戰勝次下半頌明以智劒斬我慢幢
破魔羅軍而勝樂故
若有能為決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂
此頌述前修而行至杜多功德圓滿
相應是樂因故言決意者謂慮發淨
心為知足行決斷策勤不希名利捨
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智能簡擇煩惱方斷非
果必藉多聞智能簡擇煩惱方斷非
愚癡至堪任蘭若是故苾芻先學多
聞設非多聞但明戒相亦得任於蘭

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
謂離諠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
撿開十義初明佛所教二呵不撿集
三不集隨聽四供養法式五而明誡
勑六誡勑利益七無誡過生八而作
白事九勸至心聽十淨其徒衆
諸大德春時尒許過餘有尒許在老
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
放逸必當盡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
厭明佛所教者即是諸大德春時尒
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
謂春夏冬言尒許者指其限量謂隨
說戒日取數而言餘有尒許在者可
准當時餘日而說言老死既侵者意
明老死常在現前老及於死名為老

死然十二有支但言此一者為於憂悲等此用寂強故欲顯修淨行者失圓滿事此是圓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踵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踵道加行為依止故謂於奢摩他毗鉢舍那雙修等運獲踵道故由不放逸必當蓁得等者此顯世尊令出家衆求解脫者蓁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善謂是無倒遍了知故言何況所餘趣菩提所有善法皆悉名為覺品

善法

次明呵不捻集言大德僧伽先作何事者此明先無別事應來共集故下文云佛聲聞衆少求少事既无餘事何故不來又釋云褒灑陁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若不尒者作法不成得越法罪若非褒灑陁作餘鞠磨者但直與欲不說清淨其持欲淨者應如是言具壽存念於某比座苾芻作如是言具壽存念於某甲身嬰疾苦今僧作褒灑陁彼苾芻某甲亦十四日為褒灑陁彼苾芻某甲自說遍淨無諸障法為病患因緣故彼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坐邊說欲清淨不告大衆者為遮延時生疲勞等諸過失故若苾芻懶墮有病患因緣如法僧事與欲及為鄙法而與欲者得突色訖里多罪若鞠磨陁擲或現有病或恐病將生或遇患新差或瞻病坐或復疲困或遺飢渴寒熱或可禀性多有閒睡欲淨或身表業不偏露右肩脫革屣隨其所應為敬事已蹲居合掌作如是說具壽存念今僧修餘善品無遺悋況於靜房自誦

十四日為褒灑陁我某甲自陳遍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衆若不堪者俱就病所亦如是說若苾芻病重為褒灑陁

戒本或可於他聽受戒義或守文句
生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
事當赴集處持欲之生既受欲已若
急走若趣坑若在欄楯危處若乘空
若向界外若發雙蹈道若躡兩梯橫
若睡眠入定身死歸俗或去我是求
寂等並不成善持欲淨應更取欲若
一生持多欲淨隨能憶說若在坐居
空宇皆不成亦不應轉獵欲淨獵學
之生不持他欲應與他欲由是苾芻
故在界內住生應與界內者欲異此
不成云請教稍有無隨說因明界法
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
或以牆樹柵籬聚土立石釘橛崖等
餘方亦然衆知相已言白復周數座
席鳴揵椎作前方便大衆俱集无與
欲法諸舊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

羯磨先結小界四方其相乃至北方
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
芻共稱小界四方其相若僧伽時至聽者
相乃至北方某相若僧伽聽許僧伽於此
僧伽大界從阿
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苾芻
共稱大界四方其相乃至北方某相若
僧伽時至聽者僧伽聽許僧伽於此
內結作一褒濯陁同住處法僧伽大
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
作一褒濯陁同住處法僧伽大界從
我今如是持若僧伽已結大界此中
苾芻應集一處為褒濯陁及隨意事
并作一切單白白二白四羯磨若衆
不集作法不成得越法罪
若欲於此界上結作不失衣界者還
依大界相而結如是應作今一苾芻
應為白二先作白已方為羯磨大德

僧伽聽於此住處和合僧伽已共結作一褒灑陁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若諸具壽聽於此大界相域內結作苾芻不失衣界者說僧伽已於此大界相域內結作苾芻不失衣界竟惟願上下二衣界內行住無離衣各若小界大界已聽許由其默然故我今如是持若僧伽已結不失衣界竟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揵椎若衆不集下至四生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

此小界場者默然若不許者說是應以界而入餘界及現停水處兼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无小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界大界應如是解大德僧伽聽此住處和合僧伽先共結作一褒灑陁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解大界相域內結作苾芻不失衣界者說僧伽已於此大界相域內結作苾芻不失衣界竟惟願上下二衣界內行住無離衣各若小界大界已聽許由其默然故我今如是持若僧伽已結不失衣界竟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揵椎若衆不集下至四生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

結戒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界大界應如是解大德僧伽聽此住處和合僧伽先共結作一褒灑陁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說僧伽已於此大界相域內結作苾芻不失衣界竟惟願上下二衣界內行住無離衣各若小界大界已聽許由其默然故我今如是持若僧伽已結不失衣界竟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揵椎若衆不集下至四生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

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　礼釋迦師子　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礼二申讚歎
合掌恭敬是致礼儀釋迦師子是讚
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无所
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
為調伏我說仁善聽者勸聽法也
聽已當而行　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
別解脫如衛　有百針極利
此頌而明誡勅言聽已當而行等者
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
親為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
覺之仙是殊勝故号為大仙小罪謂
是遮罪非性罪類於小罪中勇猛防
護心無懈怠此中亦言准知已防性
過於小罪處亦遣用心有本云勇猛
應勤護者即准防性罪略去亦聲此
言為表於諸犯處勿生緩慢至意守
持言罪者謂鄙惡法勝流之生所嫌
耻故言勤護者於善法中起精進故
言勇決者勤勇決烈貪著諸境如馬
奔逸實可畏故恒相續者交馳不絕
興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歩
由此心根生煩惱故為此惟勸專念
洗除令善清淨應常觀察無常无我
執我常者猶若虛空體無變易斷滅
之理不相應故言衛者謂是不調伏
類犯戒之口於其口中施轡勒故言
如者謂是順理善能遠離著樂自苦
二邊過故又為稱其根欲性等故名
為如又復如者是辟況義有百針者
謂破戒歪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
斷故於戒衛處兩種義成即是心生
追悔說所犯罪又令惡見永不生故
若歪違軌則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣
此頌明誡勅利益違者謂是違犯軌
則者謂諸學處聞教便能止者言其
不由刀杖等物而為遮制言大士者
謂近圓歪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
若歪無此衛　亦不曾慧樂　彼沒煩惱陣
迷轉於生死
此頌明無誡過生若歪無此衛者諸
外道等心馳邪境及躭欲者惛於欲
樂言亦不曾喜樂者顯無涅槃性
於圓寂理無愛樂心彼沒煩惱陣者
謂因邪教共煩惱戰為無善巒被他
降伏名為沒陣迷轉生死者由无別
解脫衛於五趣中輪迴无救隨業而
轉失正道故次下明歪作白事眾

令知大德僧伽聽令僧伽黑匝十四日作褒灑陁若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令作褒灑陁說波羅底木又戒經白如是言大德僧伽聽等者欲令勿生異想專心聽故於所聽事忘憶持故言僧伽者有其五種謂四生五生十生二十生多生此中四生僧伽者謂除隨意出罪近圓自餘羯磨咸悉應作五生僧伽者謂拍其事而告知也所近圓及以出罪餘並應作十生僧伽者但除出罪餘並應作二十生僧伽及多生僧伽者諸法皆作言十四日者是顯褒灑陁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為褒灑陁餘並是十五日應知一犁之中六是十四日十八是十五日又黑白匝每日之中須以日數白衆令知或上座白或維事生或復餘生亦諸大德今是黑白匝某日可為造寺施主及護寺神并四恩類人人各說施福伽他所以此時須告白者一為心知褒灑陁時二防俗生来問又復

日數或依星次或依王法言褒灑陁者褒灑是長養義陁是持義謂由衆集說戒便能長養善法持自心故名褒灑陁又復褒灑同前陁是淨除義謂增長善法淨除不善故言時至者謂是褒灑陁時無餘妨難言聽我不於此半匝之中犯諸罪耶若憶所犯應如法說應往清淨生邊隨其所應具威儀已蹲踞合掌憶先罪名

官所拘不來共集為長淨者得別住罪不成長淨其被拘者餘生應為詣官求令釋放若不尒者得惡作罪癲狂亂心及痛惱所逼不能憶持故言僧伽者有其五種謂四生五生十生二十生多生此中四生僧伽者謂除隨意出罪近圓自餘羯磨咸悉應作五生僧伽者謂除中方近圓及以出罪餘並應作十生僧伽者但除出罪餘並應作二十生僧伽及多生僧伽者諸法皆作言十四日者是顯褒灑陁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為褒灑陁餘並是十五日應知一犁之中六是十四日十八是十五日又黑白匝每日之中須以日數白衆令知或上座白或維事生或復餘生亦諸大德今是黑白匝某日可為造寺施主及護寺神并四恩類人人各說施福伽他所以此時須告白者一為心知褒灑陁時二防俗生来問又復

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
至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
淨至說除罪已還来本處諸有犯至
對此苾芻而說其罪若无能者可為
單白應如是作
大德僧伽聽今僧十四日為褒濯陁
一切僧伽悉皆有犯然无一至能向
餘處對清淨苾芻如法說罪可令我
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濯陁後
向餘處當如法除罪白如是若復苾
芻於罪有疑者應太於罪有疑准前
應作若衆中有一苾芻清淨无犯時
淨苾芻應詣同意苾芻前當說其犯
令憶念已對諸苾芻說其犯竟无同
彼衆至普知聞已亦說其罪竟无同
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至有

罪無罪對酌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
僧方便犯衆吐羅罪應更和合而為
長淨若長淨時舊住苾芻已為長淨
客来數少應可慇懃求衆和合更為
共不肯者往小界場中自為長
淨若客来等多者舊住苾芻應共
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至来共為
長淨若无来者時彼苾芻應居本座
心念口言作如是說今十四日僧伽
長淨我苾芻某甲於十四日亦為長
淨我苾芻某甲於諸障法自陳遍淨
我今且為守持長淨若於後時遇和
合衆我當共和合衆而為長淨滿諸
戒聚故第二第三亦如是說若有一
二至来者應為對首長淨准一至法
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為其
長淨住村者齊村勢分不得別住在
村外者村勢分外應為長淨若與商

旅同去彼不嫌者隨住隨行應為長淨若彼嫌者應作心念守持長淨有其六事應心念守持皆成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衆破重得和合大衆歡喜為長淨故若有苾芻先被僧伽為捨置法後得解時應請大衆乞作別時長淨

說波羅底木叉有其五種一說序餘以常聞而告知之二說序并波羅市迦之二說序并波羅市迦之三僧伽伐尸沙四至二不定五乃至終誰應為說波羅底木叉謂衆中上座如不能者應令第二第三或為番次或可別請餘坐若上座誦得序餘不能誦者餘坐應誦波羅市迦等若癡狂坐能說者亦成說戒諸大德我今作褒灑隨說波羅底木叉戒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脫故不如是三說諸大德是中清脫經序者是由治諸惡作故五由寂定治散亂心故戒經序者經是略詮義欲明略陳戒相詮其綱目不廣釋故言序者是由緒也謂說戒時以此為先能令餘說得生起故所以但為三問者離極略極廣故若極略者闇昧之生卒難知極廣者恐多延時今衆倦故然三問皆別得罪持者是了知義

根本薩婆多部律攝卷第一

大周大足元年九月二十三日於神都大福先寺翻經院三藏法師義淨奉　制譯

翻經大德大福先寺婆羅門沙門尸利末多讀梵文

翻經大德大福先寺寺主沙門法藏

翻經大德崇先寺上座沙門法寶
翻經大德佛稹記寺主沙門德感
翻經大德大福先寺上座沙門波羅
翻經大德大福先寺沙門神英
翻經大德崇先寺沙門勝莊
翻經大德大福先寺沙門慧表筆受
翻經大德佛稹記寺沙門仁亮
翻經大德大周西寺沙門慈訓
翻經大德大福先寺翻譯院所便譯三藏所言
翻經使成均大學助教上騎都尉通
直郎許觀典劉

御製

蓋聞大乘興典光秘嘖於瓊編三藏玄摛著靈文於寶偈斯乃牢籠繫象演暢幽深雖第一義空名言之路雙絕諸法無相聽說之理兼忘然則發啓善根寔資開導弘宣妙旨終寄願揚至若鹿野初開儼尊容於常住龍宮載闡緘舍利於將來所以地涌全身爲證說經之非空懸寶殿爰標闡法之徵八萬四千分布閻浮之境三十六億莊嚴平等之居敷演一音則隨類而解廣陳三句則劫壽難窮自夜摩周星宵通漢瀁玉毫流彩式彰東漸之風金口傳芳遂覩後秦之譯修多祇夜之秘蹟因緣譬喻之要宗授記之與本生方廣之與論議雖立名差別而究理不殊同歸實相之源竝湊涅槃之會朕幼崇釋教夙慕歸依思欲運六道於慈舟逈超苦海驅四生於彼岸永離蓋纏窮貝牒之遺文集蜂臺之秘錄今於大福先寺翻譯院所便譯三藏所言入定不定印經者此明退不退之心前二後三雖有遲速如來設教同趣菩提既顯神呪之功莊嚴最上爰述下生之記說法度人三藏法師義淨可謂緇俗之綱維紺坊之龍象依師稟訓幼而聰敏學窮三藏智解五明德茂初地道轉彌天光我紹隆之基更峻任持之業以久視元年歲次庚子五月五日繕寫畢功重開甘露之門方布大雲之蔭所冀芥城數極鳥筆猶傳拂石年窮樹經無泯弘濟普於百億遷拔被於恒沙部帙條流列之於左

根本薩婆多部律攝卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一頁中一行前資、磧有「大周新翻三藏聖教序」一文。今據磧砂藏本附録於卷末。

一　一頁中二行「勝友集」，資、磧、普、南、徑、清作「勝友造」。以下各卷同。

一　一頁中三行「三藏」，徑、清作「唐三藏」，以下各卷同。

一　一頁中六行「照利」，資、磧、普、南、徑、清作「耀朗」。

一　一頁下一〇行首字「行」，諸本（不含石，下同）作「得」。

一　一頁下一一行「誦持者」，麗作「讀誦持」。

一　一頁下一七行「依何道理」，麗作「依將成理」。

一　二頁上七行「寶人」，資、磧、普、南、徑、清作「聖人」。下至一七行同。

一　二頁上一一行第九字「棄」，資、磧、

普、南、徑、清作「去」。

一　二頁上末行第二字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一　二頁中八行第五字「好」，麗作「妙」。

一　二頁中九行「行法」，資、磧、普、南、徑、清作「行之法」。

一　二頁中一六行第八字「決」，資、磧、普、南、徑、清作「決定」。

一　三頁中三行第一一字「共」，資、磧、普、南、徑、清作「同」。

一　三頁下五行第三字「與」，徑、清作「爲」。同行第一一字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「扶」。

一　三頁下六行第四字「俱」，資、磧、普、南、徑、清作「衆應」。

一　三頁下一〇行首字「比」，磧、普、南、徑、清作「此」。

一　三頁下一九行「聚土立石釘橛崖」，資、磧、普、南、徑、清作「或聚土立石釘橛或崖坎」。

一　四頁上二行「或創」，資、磧、普、南、徑、清無。同行「大衆俱集」，資、磧、普、南、徑、清作「或復創始」。

一　四頁上八行第四字「趍」，資、磧、普、南、徑、清作「跳」；麗作「逃」。

一　四頁上九行第六字「發」，諸本作「登」。同行末字「橫」，資、磧、普、南、徑、清作「桄」。

一　四頁上一七行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「凡界有」。同行「既知相已」，資、磧、普、南、徑、清作「唱相既訖」。同行「作白」，資、磧、普、南、徑、清作「先當作白方爲」。

一　四頁中一行「在後」下，資、磧、普、南、徑、清有「方爲羯磨」四字。

一　四頁中二行「所有」，資、磧、普、南、徑、清無。下至本頁下六行同。

一　四頁中三行、七行及末行「共稱」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四頁中九行「今僧伽」，資、磧、普、南、徑、清作「僧伽今」。

一　四頁中一一行「默然」，資、磧、普、南、徑、清作「應默然」。下至次頁

中一三行同。

一　四頁中一五行第二字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四頁中一八行末字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　四頁中一九行「隨情」，資、磧、普、南、徑、清作「任意」。

一　四頁中二〇行「共於」，資、磧、普、南、徑、清有「可對大衆」四字。

一　四頁中二一行「告知」下，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四頁下一行「遠離」下，資、磧、普、南、徑、清有「稱當理事遠離」六字。

一　四頁下三行末字「作」，諸本作「法」。

一　四頁下四行、一〇行及一三行「於此」，資、磧、普、南、徑、清作「相上」。

一　四頁下一七行「大界」，資、磧、普、南、徑、清作「爲大界竟」。

一　四頁下二二行第四字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「每黑」。同行末字「每」，資、磧、普、南、徑、清作「日」。

一　五頁上一〇行首字「應」，麗無。

一　五頁上一一行「衣界」，諸本作「衣界竟」。

一　五頁中一四行「已解」，磧作「已能」。

一　五頁下三行「亦不」，資、磧、普、南、徑、清作「不應」。

一　五頁下七行第八字「界」，南、徑、清無。

一　五頁下一〇行末字「日」，麗作「星」。

一　六頁上一一行「无所」，麗作「先所」。

一　六頁上二二行末字「心」，諸本無。

一　七頁上末行末字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一　七頁中一一行「王法」下，諸本有「日月大小應可隨之」八字。同行至次行「褒灑陁者」，資、磧、普、南、徑、清作「褒灑陁者言」；徑、清作「褒灑陀者」。

一　七頁中四行第六字「復」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七頁中一三行第一〇字及一七行「餘」。

一　七頁上二〇行「造寺」，資、磧、普、南、徑、清作「最初造寺」。

一　七頁上二一行「并四恩」，資、磧、普、南、徑、清作「四恩等」。同行末字至二二行「施福伽他」，資、磧、普、南、徑、清作「經中福施妙頌」。

一　七頁上二二行末字「心」，諸本無。

一　七頁中一九行「猥鬧」，麗作「憒鬧」。

一　七頁中末行「在於」，徑作「有於」。

一　七頁下一一行首字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「同」。

普、南、徑、清無。

一　七頁下末行「似義」，諸本作「似義謂同罪者」。

一　八頁上一行「彼即」，資、磧、普、南、徑、清作「彼時」。

一　八頁上一行第七字「僧」，諸本作「徃作「僧伽」。

一　八頁上一四行「除其罪」，資、磧、普、南、徑、清作「露」。

一　八頁上一七行末字「前」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　八頁中九行「若安居竟」，資、磧、普、南、徑、清作「若至夏了」。

一　八頁中一一行「長淨」下，資、磧、普、南、徑、清有「苾芻尼應別爲長淨」八字。

一　八頁中一二行第五字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一　八頁中一四行第九字「云」，資、磧、普、南、徑、清作「本云」；麗作「言」。

一　八頁中一五行至一七行「有解……不解」，資、磧、普、南、徑、清作「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」。

一　八頁中一九行「亦名」，資、磧、普、南、徑、清作「亦有」。

一　八頁下一行末字「徃」，諸本作「徃者」。

一　八頁下七行第八字「並」，麗作「亦」。

一　八頁上一三行第九字「知」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九頁上二〇行第八字「戒」，麗作「戒經」。

一　九頁中七行末字「持」，麗無。

一　九頁下一四行至次頁上一〇行譯者名録，諸本無。

趙城縣廣勝寺

根本薩婆多部律攝卷第二　　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　詔譯

捨釋學處

上明由序叙成緣起下述諸門指陳學處且一一學處有二十二門言二十二者一犯緣起處二能犯過至三所犯之罪四所犯境事五所由煩惱六制戒利益七有犯無犯八具支成犯九生過之因十釋罪名字十一出罪體性十二可治不可治十三罪有遮性十四作及不作十五方便有無十六重罪十七輕罪十八共相無差十九出罪有異二十有染無染二十一犯罪所由

捨釋學處

上明由序叙成緣起下述諸門指陳學處且一一學處有二十二門言二十二者一犯緣起處二能犯過至三所犯之罪四所犯境事五所由煩惱六制戒利益七有犯無犯八具支成犯九生過之因十釋罪名字十一出罪體性十二可治不可治十三罪有遮性十四作及不作十五方便有無十六重罪十七輕罪十八共相無差十九出罪有異二十有染無染二十一犯罪所由言犯緣起處者謂於某國某城制某學處即名此方為犯緣起處言犯境事者謂由其事而制學處言所犯罪者即是身語所造之罪言所犯境事者捨有二種情及非情一一戒中隨應思察要而言之有六十五事所謂媒染事攝受事不忍事求利事住處事同梵行事僧伽事受用鄔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錢事求好事取衣事二受求事置衣事迴他物事病樂所須事違心事出家事門徒事起訟事說法事二求近尼事戒經事壞種子事鬼神村事輕毀事違惱事用水事互事食事詣俗家事四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五戲笑事女生事近圓事壞塔事重請事輕學處事評論事關諍事受請事入聚落事六持鉢事尼師壇事針筒事牀量事衣量事法式事詰問事六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　慢煩惱　不忍煩惱
求利養煩惱　諍煩惱　取煩惱　恨煩惱　住處煩惱
鄙業煩惱　邪智煩惱　家慳煩惱　求自在煩惱　廢闕煩惱

待緣煩惱　譏嫌煩惱　覆藏煩惱
攝受門徒煩惱　憍法煩惱　無悲煩惱
輕毀煩惱　輕心煩惱　不恭敬煩惱
不寂靜煩惱　不忍他語煩惱　不敬煩惱
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
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
稱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云性
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斷傍生命得

波逸底迦罪雖衆教中罪亦不能過
由煩惱者謂不敬教煩惱所起故重
由犯者謂數數犯教重由至者謂不
植善根稟性愚鈍其罪便重辟如小水
者謂多時覆藏其罪於後時成大波浪若翻
以物偃之漸積多時成大波浪若翻
前六種是謂為輕言共相无差者謂
性遮學處咸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有善男子善女人入正
謂貪等為因无染翻此言犯罪所由
者有五種因方犯於罪一由无著躭
性二由無敬教心三由懷放逸四
由稟性癡鈍五由忘失正念

攝頌曰
若作不淨行　不與取斷生
斯皆不共住
不淨行學處第二尊制學處故
言不淨行者謂於十二年薄伽梵在佛世
未生惡鬼入十二年災荒僧伽
氏國羂闍鞞迦村其羂闍鞞迦子蘇
陳那為母所教令求種子由婬煩惱
及婬事故佛觀十利制斯學處言十
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薜
舍戍達羅等有善男子善女人入正
法中深生敬信作恭苦等以成衆故
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生者
犯重之由不護戒品以折伏法而
驅擯故懷慚樂住者謂異生中極淳
善至為今此等無有鬪諍安樂住故
斷現法漏者謂是現經令不行故斷
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
利至乖展轉相教令佛法久住

世故
若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學贏不白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聲如噏你來男女等時與立名字唤作苾芻二自許苾芻實非苾芻而便自許是淨苾芻三由七求故名為苾芻言苾芻者是七求義諸七求活命皆名苾芻四破煩惱故名曰苾芻苾芻名為苾芻此中以白四法受近圓者名為苾芻五餘之四種名同言苾芻者意存第五義一作者聲二故來
又依七例聲述苾芻義一過去苾芻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誰是苾芻謂近圓至作業聲者由何而得何業謂同學戒所由聲者此何所為謂求謂由三業所為聲者此何得謂從師等屬涅槃所從聲者此從何得謂從世尊法所依聲
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噏你來苾芻便成八轉轉各有三謂一二多成二十四別
又十一種事釋苾芻至不常不堅等九勝與上相翻十遠謂已捨學處二未至八劣謂破穴雜處三現在苾芻謂不捨學處四內謂內斷煩惱五外謂外相擯持六麁待他勸誡七細能自悉心又麁者名字說難行而不自言我捨學處第三句等四細者破煩惱至八劣謂破穴雜兩事俱作第四句二俱不為因明捨學之法苾芻欲捨學處對有智至作如是說
及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捨若別是則俱名捨於學處或捨若不捨若別是則俱名捨於二形扇侘半擇迦汙苾芻已作無間罪至是外道趣外道者是賊住是外道眾至乃至說言我今與諸具壽非同梵行至並名為捨言作不淨行兩交會法者有捨其學處并學贏而說然不作不淨行兩交會法

亦為四句第一句者謂於乞食行攝緣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猕猴等言波羅市迦者是極惡義犯此罪者極可惡故又是他勝義若於此罪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令破禁戒返被降伏言不應共住者謂此犯重法食兩事永无其分辟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衆與作捨置等法治罰之至第三句者謂鄔惡類造顛墜法第四句者住本苾芻又釋若者是揔相說論一切處此中若聲局在苾芻是同依是次後義謂寂初至雖作非犯已後

方犯是故言復言苾芻者謂近圓時身无障法僧伽界分及以作法並无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為欲簡別故云苾芻又云兩交會者即是兩身兩根也據多說之自口下門犯他勝故此之二句彰其過重有行不淨行非兩交會市迦耶有謂是先時犯重至等又苾芻而行婬法不名作不淨行又釋於處而行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簡於自二門名不淨行於他處犯名兩交夢交會無自性故作謂故心受樂言乃至者顯寂鄔惡言此苾芻者指犯重也既犯戒已便非苾芻由先形儀尚存此号言亦得者非但勝犯劣亦同犯又波羅市迦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苾芻於男女身大小便道及在口中隨

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生女男二形半擇迦等死活眠覺及以入定癡狂心乱痛惱所纏於此境邊作行婬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体无壞損入過分齊咸得本罪若損壞者得率吐羅罪罪如是應知非人女男二形半擇迎等并傍生類事皆同尒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四邊爛壞名之為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惛醉被他逼時於初中後領受樂者皆犯本罪若初中後不覺知者無犯若不瞬時被他苾逼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苾芻想者得波羅市迦翻此無罪於腰斬者或截頭者二道行婬俱得重罪若在口中得麁罪於身餘穴或於齒外或用衣袋而裹

生支或時用草或樺皮裹或皮囊咸及餘麁澁物或內竹筒或屈頭而內入三瘡者咸得麁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瞳內共他行婬有苾芻想於瞳內共他行婬有苾芻想者重罪異此麁罪新生牸象及餘死禽獸或龍女藥叉女行非法時有怕怖者咸得麁罪由其怖時无染心故於母爹慚亦得麁罪為生慚時染心不發故無爹慚者同得本罪若以軟草等結作男根起樵女調弄遍身苾芻根長或有腰弱便以生支內阿蘭若住若无門户應以粪穢圍繞非難欲至有五因緣令生支起罪或以自足指內阿蘇羅女根或以伽蠡所齧或由染汙心起若雜欲至但有其四無後應知又如弍又摩拏女等調苾芻時遂便許可後生追悔彼来強逼无受樂心故無犯由先許可得率吐羅罪如被音樂亂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狗銜根不得本罪不應對狗小便又渡河時被魚等齧生支者无犯不應露身渡河

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道非道想入過限時得波羅市迦非道道想或復生疑道非道想入過限時得波羅市迦非道

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擾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（此一磨灑有八十拏吒有一千六百貝齒也）此據問時圖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圀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駈令出國斯等皆是不信王及王大臣所見狹劣呵責而已呾男子王臣情懷寬恕但言責而已器盛或於牆右棚幔衣桁者是輕賤言汝是賊者是捴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来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

犯婬時即得他勝若初犯盜亦他勝罪下諸亦宜字義皆同此前云不捨學處學戒各隨其處有一異不同若盜船時船以纜繫或復無纜搖動之時得惡作或解纜隨流或坐上曳云離見處時便得本罪若泝流而去者隨所趣岸與河閾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墮樓隅或復取他浪衣生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主守護意欲供養作大師想者犯惡作罪若作衒賣求財利心而盜取者得他勝罪若祠中及以制底香臺之處有疰嚴具若有主守護得波羅市迦非主護者獲窣吐羅无非主護若作諸祇藥又護想得惡作罪若盜傍生

捻得窣吐羅若是人物傍生所偷人想取之亦得本罪作傍生想得窣吐羅罪

若苾芻盜無足二足四足多足之類言无足者謂蛇蛭等生所攝養賣以規財二足者謂是生鳥若盜生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隨時犯弟子門人被他偷去已屬於彼或未相屬偷棄取者隨前次第成犯非犯苾芻被他逼掠為奴身自逃走者无犯四足者謂為馬等或群處盜或繫處盜齊不見處犯他勝罪多足者蚰蜒蚓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无主伏藏未見已来得惡作罪或時遺滂泄水旱時決彼堰水將入已田令他不熟至實成就准價得罪或時遺滂泄水下流故損他苗亦計直成罪水難得盜罪生水得窣吐羅他斷河水決而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弶羅綢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或時離處彼被射入寺便死者應吐羅猶師逐鹿走入寺中隨傷不傷不還无犯若鹿留礙若物在河水中令還猶人不應物況浮是為異處若在沼裏擾其出物成犯非犯苾芻若過稅處穀滿本罪若取半分或取全分而未過處得窣吐羅心若捨時彼心未捨得窣吐羅若離未合時但獲盈罪若離即得本罪若合者即犯他勝若與賊同心示彼舍處後時受分亦窣吐羅與賊同行欲為他守道分物受分者成犯由怖為伴無心共盜彼雖偷得苾芻非犯若為結契得便屬已由有限齊獲者分物或是他物作如是成犯若異此者分物之時擾分得罪若苾芻或持自物或是他物作如是語者得趣法罪教彼物家報遣防護勿令失脫或共賊結伴心悔不行說彼賊偷皆方便罪後雖受分亦窣吐羅與賊同行欲為盜事中路而退但得惡作同心作賊

已物明為記驗若後迴還當須檢察
若為父母及三寶事持過稅處應為
稅官種種說法稱讚三寶說父母恩
彼不取稅直者無犯若猶索直者應
與若三寶財持過稅所應持一分酬
彼稅直後當均分勿令偏少若共苾
芻涉路而行問伴苾芻方為持物不
持稅財於稅道過若是新布應截縷
為記非犯
頭牛糞染之持去非犯
若藥直衣留縷不染為病持過者元
犯凡是遣他染衣物者應須問彼已
為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
物時犯有輕重多人同契偷彼一衣
隨受分時計直成犯本偷衣袋擬簡
取衣初移袋時得窣吐羅後選得時
隨獲犯罪若他衣物在為手杖等竿
等處苾芻盜時并杖等持去但得吐
羅舉離杖等時隨事得罪若遣苾芻
其處取衣彼作賊心而往偷取若得
物時隨事招犯作彼物心者無犯不
聞他告自為彼人偷得物時得窣吐

羅罪已近圓令他盜非近圓獲物得
窣吐羅罪與此相翻亦得麁罪第三本罪
第四惡作若近圓時亦為四句正近
圓時令他盜非正近圓時獲物得窣吐
羅罪翻此麁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
之五種咸是賊攝若依法取者元犯
盜他樹果以杖打取一打穀滿便得
本罪如不滿者隨打麁罪
若苾芻在東西二洲即據彼方所用
錢貨以斷輕重此物非已想此不應受若作還彼主心受之
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
犯縱偷貝齒穀盈万億一取之時但
四磨瀿无損本罪若苾芻應還若以書手字手印以為期
他心而起方便後為已想但得麁罪
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
一取穀滿成重餘輕若偷寶等掘塹
埋之意令損壞唯得麁罪有施物來
知非已分言我合得者得窣吐羅罪

若受其物准穀成犯他不請食輒去
食者得惡作罪本師有緣須向餘處
為受利者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
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
契而盜他物准事成犯若盜故廢錢
貝及破趺假偽者皆准當時價直成
犯若與方便欲盜他財觸著之後便
從主无若與時得前麁罪寶及寶
類壞色方取擾後價成犯初為貸借
後欲不還決絕之時便得本罪若他
阿寺物先作盜心後時移處得窣吐
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穀成
犯凡是賭物皆得惡作意偷彼物而
錯得此既乖本心但得麁罪本偷奘

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
彼寺得惡作罪鳥栖之巢有鳥守護
取巢將深得惡作罪若鼠盜已物見
時應取若是鼠物則不應取鼠若持
来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窣吐羅
罪亡苾芻物是佛弟子悉皆合得若
作法已盜此物時穀滿成重若營作
人為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
准穀成犯被他盜去若作捨心即是
屬他不應重奪是故苾芻被他盜時
不應倉卒輒為捨意後見應取若見
賊来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
肯與當酬半價或復全還已成衣鉢
卒難得故苾芻若見末摩死屍或自
壞或遣人壞取糞掃衣得惡作罪下
至蠶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
應輒取得窣吐羅若賊盜財不能持
去所遺棄物不可輒取若言隨意普
取成非犯賊偷猪肉及甘蔗多羅果
等嫌不將去對衆應取要而言之取
糞掃衣應須詳審方可取拾凡見衣
造立房舍於此寺住者與其供養苾
芻輒將餘食計直全犯
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
七八日暴於籬上滉染已持之得死屍衣停
人衣主持来施若重索者即應持還
不還得罪若更持来應為受之莫生
為去許酬 小鉢後輒自取已想無犯
嫌恨而為受
有客苾芻来住房內應相問知若有
至来可與物不若言與者失物不償
如去莫與而與他者失全償直又客
及護寺家淨人意為悲憐現其神力
或況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
便得麁罪若有主物作无主想若已
物想或壞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
齒木水等不須問主隨意取用若於
河津船處猛受財物極須存意不應輒
放令物損失若損應酬直異此无犯
凡授事人閉寺門時有其五別謂上
下轉鳴鐘并副鍵門閂及啓不閉賊
偷准事酬直若關一者應還一分乃
至若捻不著即應全償若施主本心

者是善淨芻荁或自作或使人盜想
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閉者
得窣吐羅罪又取物之時无盜心者
並皆无犯又无犯者謂寐初犯人或
癡狂心乱痛惱所纏此乃遍通諸餘
學處

根本薩婆多部律攝卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。一四頁中一至六行、一七頁上至一九頁下及二二頁中至二三頁上共十二版，原版殘缺，以麗藏本換。又此經與諸本大異，今以清藏本爲別本，附録於後，并校以資、磧、普、南。

一　一四頁中末行「攝受」，麗作「攝取」。

一　一四頁下一四行首字「諸」，麗作「請」。

一　一五頁中三行第八字「教」，麗作「故」。

一　一六頁中一〇行第八字「至」，麗作「生」。

一　一六頁下一行「作生」，麗作「作無生」。

一　一六頁下七行第九字「學」，麗作「學處」。

一　二〇頁下末行第四字「又」，麗作「叉」。

一　二一頁上一行首字「捻」，麗作「物」。

一　二三頁中一三行第三字「而」，麗作「而不」。

根本薩婆多部律攝卷第二　　尊二

尊　者　勝　友　造

唐三　藏　法　師　義　淨　奉　制　譯

總釋學處

上明由序是說戒緣起下述諸門指陳論學處且一一學處有二十一門言二十一者一犯緣起處二能犯過人三所犯之罪四所犯境事五所由煩惱六制戒利益七有犯無犯八具支成犯九生過之因十釋罪名字十一出罪體性十二可治不可治十三罪有遮性十四作及不作十五方便有無十六重罪十七輕罪十八共相無差十九出罪有異二十有染無染二十一犯罪所由言犯緣起處者謂於某國某城制其學處即名此方爲犯緣起處言犯過人者謂由其人而制學處言所犯罪者即是身語所造之罪言所犯境事者總有三種情及非情一一戒中隨應思察要而言之有六十五事所謂婬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　二　十　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　三　十　鬼神村事輕毀事違惱事卧具事苾芻尼事乞食事用水事詰俗家事外道事觀軍事　四　十　結伴事用火事與欲事眠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　五　十　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　六　十　針筒事牀量事衣量事法式事詰問事由語三由心四由身心五由語心六由身語故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底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成以
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
薩柢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敎心三由
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
疱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毋所敎令求種
子由婬煩惱及婬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
二爲僧伽極善者既入善說法律之中能令
善法極增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
廣利人天展轉相敎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槃五從何
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名爲同得假令先受
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
語人或中邊互對癲狂意亂痛惱纏心癡駛
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癲狂痛亂所逼於不空處而爲空想或於空處作不空想或於空處而作空想或復鬧亂或不審告住性之人亦不成捨自有同得學處不捨學處等應爲四句初謂苾芻愛重學處第二謂餘六衆并受八學處及諸外道捨於學處第三謂是不愛重苾芻捨於學處第四謂除前相言學贏不自說者對捨學處亦爲四句第一句者捨於學處而非學贏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爲因明捨學之法苾芻欲捨學處對有智人作如是說具壽存念我名某甲今捨學處或言捨三寶或捨三藏或捨阿遮利耶或捨鄔波馱耶若總若別是則俱名捨於學處或云證知我是俗人第三句者謂鄙惡類造顛墜汙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梵行並名爲捨言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欲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迦者是極惡義犯此罪者極可惡故又是他勝義若於此罪纔犯之時被他淨行者所欺不共學同苾芻故學者三學處謂由根轉捨不共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根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等法治罰之人第四句者住本苾芻又釋若者是總相說學處無力能持名曰學羸內惱不言故云不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說此據緣起相從故來作不淨行者行謂聖道淨即涅槃由八正行方能證會作不淨行

正違彼故不者相違義猶如是善及不生等
兩交會法者女男根合名爲交會又云兩交
會者即是兩身兩根也據多說之自口下門
犯他勝故此之二句彰其過重有行不淨行
非兩交會有兩交會非不淨行等爲簡不受
學處而行婬法不名作不淨行又釋於自二
門名不淨行於他處犯名兩交會法者即是
持自性義此言爲簡於夢交會無自性故作
謂故心受樂言乃至者顯最鄙惡言此苾芻
者指犯人也既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
受敗於他既失所尊故名他勝故云此非沙
門非釋迦子言不應共住者於現世中顯其
過患被同淨行所驅出故於餘學處明失利
用義皆同此此中犯相者謂是苾芻於男女
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眠
覺及以入定癡狂心亂痛惱所纏於此境邊
作行婬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窣吐
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
指觸他男根或勸苾芻行不淨行或於三處
復被他勸其飲酒令使惛醉被他逼時於初
中後領受樂者皆犯本罪若初中後不覺知
者無犯若不睡時被他凌逼類此應知若以
禁呪轉變自身爲傍生類或變他身或復不
變共行非法若有苾芻想者得波羅市迦翻
此麤罪於腰斬者或截頭者二道行婬俱得
應如此開口欠故應用手遮或以衣角掩不
重罪若在口中得麤罪於身餘穴或於齒外
或用衣帊而裹生支或時用草或樺皮裹或
皮囊盛及餘麤澁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
見有縫得窣吐羅不見縫者重罪若於睡內
吏互行婬有苾芻想者重罪異此麤罪新主
牸象及餘死禽獸或龍女藥叉女行非法時
有怕怖者咸得麤罪由其怖時無染心故於
母羞慚亦得麤罪爲生慚時染心不發故無
羞慚者同得本罪若以輭草等結作人身便
爲非人之所執御身諸支節可愛觸生共此
行婬咸得本罪若但於根有輭觸者得窣吐
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窣吐
羅罪或他欠故張口之時遂將生支內他口
中或於露處赤體無衣爲他指身生支遂起
置他口內咸窣吐羅無受樂心不得本罪不
應如此開口欠故應用手遮或以衣角掩不
應露地赤體指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指外指內泄或前
指後泄前泄後指或根有病內女口中或得
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羣如阿蘭若
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嗢
指徵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叉摩拏女等調苾
芻時遂便許可後生追悔彼來强逼無受樂
心故無犯由先許可得窣吐羅罪如被音樂
天女將至自宮遂便凌逼由失本心故無犯
有此難處不應居止若因小便狗銜根者無
犯不應對狗小便又渡河時被魚等齧生支
者無犯不應露體渡河若道爲道想或復生
疑道非道想入過限時得波羅市迦非道道
想或復生疑得窣吐羅罪起心欲作不淨行
時即得責心惡作若與方便整衣裳等乃至
未觸身來得對說惡作欲行非法乃至生支
未過齊限得窣吐羅若過限者得波羅市迦
若觸女髮衣或觸身分若無觸樂心得窣吐
羅作觸樂心得衆教罪於有情所有穢色訖
里多若行動時根觸裹等不應起婬染想若
起心者得對說惡作罪欲行婬時乃至兩根
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
或餘支分作行婬意若泄不淨得衆教罪方
便窣吐羅先發染心後便眠睡於夢流泄犯
犯此婬學處具足八緣方成其犯一是大苾
芻二堪行婬境三於不壞道四已根全五與
作受學法或先犯从或是賊住或元癡不知
黃門汙尼等但有違犯皆得惡作已下諸戒
類此應知一一學處更不重述諸初犯人皆
無本罪然有責心突色訖里多其無犯者謂
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
無犯醫人處方令其下灌無受樂心此亦非
犯此婬學處具足八緣方成其犯一是大苾
芻二堪行婬境三於不壞道四已根全五與
便窣吐羅先發染心後便眠睡於夢流泄犯
犯此婬學處具足八緣方成其犯一是大苾
芻二堪行婬境三於不壞道四已根全五與
有其四無後應知又如式叉摩拏女等調苾
芻時遂便許可後生追悔彼來强逼無受樂
心故無犯由先許可得窣吐羅罪如被音樂
天女將至自宮遂便凌逼由失本心故無犯
有此難處不應居止若因小便狗銜根者無
犯不應對狗小便又渡河時被魚等齧生支
者無犯不應露體渡河若道爲道想或復生
疑道非道想入過限時得波羅市迦非道道
想或復生疑得窣吐羅罪起心欲作不淨行
時即得責心惡作若與方便整衣裳等乃至
未觸身來得對說惡作欲行非法乃至生支
未過齊限得窣吐羅若過限者得波羅市迦
本位坐有餘復云仍須六月供侍僧伽并供
上座營理三衣及波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
勝准此應知其僧伽伐尸沙有方便窣吐羅
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
形方出其不淨行中有方便窣吐羅罪重者
須對一切僧伽說除輕者下至四人餘三他
起未近圓人犯根本罪無惡心者此亦應與

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水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

卷二 十三

遂令阿離耶阿難陀往問其事法官報云王法盜五磨灑合當死罪佛言當依王法若苾芻盜滿五磨灑即當擯棄因畜積事畜積煩惱制斯學處若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛若驅擯若呵責言咄男子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應共住言在聚落者謂在牆柵內若空閑處者謂牆柵外他者謂他女男半擇迦等非親友知識相委信人不與者非他授與物謂金銀錢等以盜心者知是他物作竊盜心非親友想非重還想取者謂取屬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貝齒一迦利沙波拏總有一千六百貝齒也此據問時國法以二十磨灑為迦利沙波拏若王法以十二磨灑為迦利沙波拏者盜三磨灑犯重用十六者盜四犯重若四十者盜十犯重若更有增減准數應知王者謂是國主若大臣者謂國輔相依王而活若捉謂執取殺罪盜得物時即據其方國而斷物價為方便時一舉滿五便成本罪如頻多舉方始滿者一一取時咸窣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牖等隔障之時即非一處若在地敷據草色別若在鞍乘據衣色異若象如於初部四他勝中非但初犯婬時即得他勝若初犯盜亦他勝罪下諸亦字義皆同此前云不捨學處學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上曳去離見處時便得本罪若泝流而去者

卷二 十四

卷二 十五

隨所趣岸與河闇暲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
或行趣寺外或從其高趣下從下趣高或從露
向屏從屏向露或時在後退步徐行或時在
前進步而去至不見處皆得本罪或風飄物
墮在屋上或墮樓隅或復取他浣衣人物或
盜根生物謂香附子薑芋之類及諸樹等或
盜經書皆計直犯罪盜設利羅世尊馱都有
人守護意欲供養作大師想者犯惡作罪若
作衒賣求財利心而盜取者得他勝罪若天
祠中及以制底香臺之處有莊嚴具若有人
守護得波羅市迦非人護者獲窣吐羅無非
人護若作諸天藥叉護想得惡作罪若盜傍
生物得窣吐羅若是人物傍生所偷人想取
之亦得本罪作傍生想得窣吐羅罪若苾芻
盜無足二足四足多足之類言無足者謂蛇
蛭等人所攝養賣以規財二足者謂是人鳥
若盜人時至期契處犯盜鳥有二一自手持
去離處時犯二引逐人來飛墮時犯弟子門
人被他偷去已屬於彼或未相屬偷奪取者
隨前次第成犯非犯苾芻被他逼掠爲奴身
自逃走者無犯四足者謂象馬等或群處盜
或繫處盜齊不見處犯他勝罪多足者蠍蜈
蚣等此乃獄官及王大臣或汎海商舶之所
畜養盜此等時計直犯罪若盜有主伏藏呪
方犯若以籬圍或去封記籬未合時但獲
罪若籬合者即犯他勝若與賊同心示彼舍
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
斷與時彼心未捨得窣吐羅若就王斷斷得便
本罪官不斷與得窣吐羅若捨時即得
重由斷事中王爲上故若餘斷官待他心息
方犯若諸賊同行欲爲盜事中路而退但得惡
罪若籬合者成犯若異此者分
處後時受分隨得招罪若後生悔向彼物家
報遣時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窣吐羅與
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
他異道冀免稅直得窣吐羅若持他物過彼
稅處無取分心者麤罪未至稅處或取半分
或取全分而未過處得窣吐羅若過稅處數

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
者此非我物不與汝稅或乘空去或口舍或
衣裹或避路並得麤罪若所盜物極賤極貴
價難准知賤得吐羅貴招本罪若諸商人將
應稅物置苾芻衣俗中苾芻不知携過無犯
然諸道行苾芻所有衣物不應無人守護宜
於物處留二苾芻餘共乞食供守護者雖不
聽著而强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迴還當須檢察
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
糞染之持去非犯若樂直衣留縷不染爲病
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
袋擬簡取衣初移帊時得窣吐羅後選得時
隨獲犯罪若他衣物在象牙杖笊竿等處苾
芻盜時并杖等持去但得吐羅舉離杖等時
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窣吐羅
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絶之時便得本罪若他所寄物先作盜心後時移處得窣吐羅并得本罪若先移處後心決絶亦得本罪博弈偷子迷惑取物准數成犯二十凡是賭物皆得惡作意偷彼物而錯得此既乖本心但得麤罪本偷弊服内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鳥栖之巢有鳥守護取柴將染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護用其物得窣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即是屬彼財准數成犯被他盜去若作捨心重奪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二十一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窣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淮事酬直若總不著即應全償若施主本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還一分乃至若總不著即應全還若苾芻等得遺落物置顯心造立房寺於此寺住者與其供養苾芻悕將餘食計直全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雇而作若換其作業或作福心者無過時給孤獨長者兒被賊偷去尊者毛嗢揭羅二十二應爲受之莫生嫌恨而不爲受有客苾芻來住房内應相問知若有人來可與物不若言與者失物不償如云莫與而與他者失全償直又客苾芻先不相識創來至房但可言談問其安不應即爲按摩身體解其勞倦所有

水土澡豆牛糞及齒木等客問主人方得取用不問得罪若先相識既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店不閉賊偷淮事酬直若闕一者應還一分乃至若總不著即應全償若施主本心造立房寺於此寺住者與其供養苾芻悕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雇而作若換其作業或作福心者無過時給孤獨長者兒被賊偷去尊者毛嗢揭羅二十二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

親友慈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戒弱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己想即得他勝若緣關者得窣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

根本薩婆多部律攝卷第二

校勘記

一　底本，清藏本。

一　二五頁上三行「唐三藏」，資、磧、普、南作「三藏」。

一　二五頁上一七行「三種」，資、南作「二種」。

一　二五頁下末行第八字「盛」，資、磧作「仍」。

一　二六頁上一八行首字「戒」，資、磧作「初」。

一　二六頁上一九行第一〇字「羅」，資、磧作「罪」。

一　二六頁中一〇行末字「說」，磧作「說說」。

一　二六頁中一五行第三字「犯」，資、磧、南無。同行「一名」，資、磧、南作「一名字」。

一　二七頁上一一行第一五字「三」，資、南作「二」

一　二八頁上一八行第四字「罪」，磧、南作「非」。

一　二八頁下一九行「或得」，磧、南作「咸得」。

一　二九頁下一行末字「知」，資、磧、南作「和」。

一　三〇頁上一六行第三字「授」，資、磧作「受」。

一　三〇頁下九行「地上」，磧作「地土」。

一　三〇頁下一〇行第三字「牆」，資、磧、南作「棚」。同行「象才」，資、磧、南作「象牙」。

一　三一頁中九行「令他」，磧作「今他」。

一　三一頁中一四行「網罩」。

一　三二頁下一三行第二字「比」，資、磧作「此」。

根本薩婆多部律攝卷第三　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

斷生命學處第三

尒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猒離便求麁杖外道沙門令其斷命并自相救凡為救者並由不忍事及不忍煩惱斷他命根制斯學處若復苾芻若生若胎故自手斷其命或持刀稹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等而行教害或持刀稹與者知他欲死者此苾芻亦得波羅市迦不應共住此由生境及有教心生想方便斷命成犯此中境者謂是生及生胎言生者六根已具生胎者謂託母胎有身命意根由此是生同分所攝女男半擇迦體全不全咸成教境言故者顯非錯悞斷他命根前境是生起心相稱方便有二謂身及語身謂以手等而行教害或持刀稹與者知他欲目教便以刀等置傍或自持刀者謂已無力但自執刀令彼傍生扶手行殺或求他生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生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生起心斷得波羅市迦若不死者犯者謂是苾芻以內身或外軷等或復兩俱擬如執刀等或以毒藥或為坑穽或將諸酒及以餘藥令彼心乱或作呪術遣他迷惑或作發機或於崖邊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塋令凍生女生男及扇侘

等作有命想或復生疑起宮方便因
茲致死皆他勝罪若不死者得窣吐
羅或起全屍或起半屍令宮前境得
罪輕重隨境應知此有別者如若彼
二返宮苾芻由先方便得窣吐羅若
苾芻宮彼屍鬼得二麁罪若宮化形
亦得麁罪若於母無宮胎有殺心柔
踏母腹若胎死非母得他勝罪母死
非胎但得麁罪若二俱死波羅市迦
若俱不死窣吐羅罪如是應知於母
殺心非於胎子准前可識於生女腹
有傍生胎及非生胎故心墮者便得
麁罪於傍生腹知有生胎或知生趣
變作傍生斷彼命時俱得本罪若變
己身為傍生狀宮他生時有苾芻想
亦得本罪欲宮餘人誤宮父母及阿
羅漢得吐羅罪由於父等无殺心故
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
便自在前死並得麁罪有女遺胎
餘女拾取內於己腹若殺後母不得
迸罪若出家時應問後母若生作生
想及以生疑皆得本罪若於非人
作人想疑殺得麁罪若生作傍生想
得惡作罪作非生想亦得惡作有情
被趣苾芻見時殺想告他隨事成犯
於衆多人一有宮心誤殺餘時窣吐
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
圓時已興方便近圓之後方始命終
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人共與而
去因致死者無犯此亦不應造次與
丟或看病者情生勞倦或作惡意望
彼覺財或出忿言任汝死去我不能
看因致死者並得麁罪現有宜食與
不宜者看病之生亦得麁罪若无別
可得者無犯捺未熟癰死便麁罪若无
者無犯以刀以針決開非過先不善醫
不應針割若治口疾行刀刺者窣吐
羅罪無醫可求刺之無犯患瘡之生
不應割截應將藥呪方便翦除凡治
病時應問醫者若無醫人問解醫悉
皆此亦無者問曾病者無曾病人問
於生或移轉病生不順其語或為療
諸老宿造次穢藥得越法罪若解醫
看他來問時應生悲念施恵方藥无

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
死自已衣鉢更不修治彼若身亡所有衣氈我當合得此乃梅荼羅意得
越法罪亦復不應作殺害意而稱生藥當與好心欲令病差見他稱藥欲
墮彼胎不作遮止得越法罪苾芻行時俓頭而去觸殺前生無心非犯不
應俯面而行作損惱心便得麁罪殺心犯重苾芻在路身嬰病苦不能
行然須穀息彼有資具應代擔負准時擔頭而去若恐時晚應自前
望食時得至應去若過此者不去到彼寺中洗鉢安座次為請食以
待病生或可持食路中迎接若不尒者得惡作罪凡被傷生勿與醋飲見
者得惡作罪凡被傷生無心非犯不犯他食嗟愍念為起因死無犯推打之
時宜可存意應問病生何處求藥應如所教看以相供營作之時苾芻擲
瓶傷苾芻頭致死無犯凡運瓶等以手稱手不應遥擲令破必有破裂告知
方脫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亞應午
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
僧常無勞乞食其稱事生應以餘物
凡坐不看咸得惡作
妄說自得上生法學處第四
佛在薩羅國住薜舍離跋窶末底河側時諸苾
芻為飲食故於親族前更相讚歎得
上生法欲令衆知為求利養事及求
利煩惱制斯學處
若復苾芻實無知無遍知自知不得
上生法寂靜騃者殊勝鑒悟智見妄
言無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
羅罪有虎狼處嗾他共住因被傷殺
者無犯然於住處應審觀察苾芻
打生支佛言理應打此翻更打餘是
無智者得惡作罪上人鄔陁夷向白
佛在舍故身而坐不善觀察壓殺他兒
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
者謂上生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鑒故上至法者即勝流法謂墮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墮至者於罪惡法能遠避故殊勝鑒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鑒悟者謂四果麤至言智見者即苦法忍及苦法智如次配之又釋云智謂了知苦無常等見謂見而能安住諸定坐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諦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惟於此說虛者顯所發心為求陳說無有實義誑者本所發心為求飲食不為勝事作斯妄語妄語者先

為妄心方陳所說

此中犯者苾芻說言我見提婆揭伽梨伽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我邊五怖無過去惑故佛聲聞衆所應獲事我已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毗鉢尸佛聲聞弟子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得本罪或太我得豫流而非彼果或太在其家者皆是墮至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其處獲得麤定然實不與覺分相應自書已名太得道果便報他太此作書至道我得墮果此等皆得窣吐羅罪又復苾芻如前所說成波羅市迦所有事業方便顯已異殊勝德太有苾芻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麁罪成窣吐羅事說皆惡作若前生不解語時亦准此重輕若是腫生應就斯座遂便默然受其所請他或告曰仁是婆羅門不荅云我是能除衆罪故或於六根善防護故若是羅漢應取食食默然而受皆窣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生生想或復生疑他領解時便得本罪對非生說時作生想疑得窣吐羅罪無生有生想或時入定或他眠睡或對無知或他不領解倉卒而說並得窣吐羅罪無犯者如腫者大目連記辟舍離戰勝之事復記兩及以生男入無所有定聞象王聲等並皆無犯何故凰三他勝先嫵後殺逆次而說不如餘處殺盜嫵妄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強盛者在前而制此四他勝其相云何謂無猒離不忍不鑒然無猒離寂強盛者立為凰二於婬欲二於覺財不忍故行殺不鑒故妄語諸大德我已說四他勝法若犯一一皆不合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生無犯者如前在俗不是慈苦後犯戒時與前俗生體重僧伽伐尸沙法

僧伽伐尸沙法第一

此中犯者慈苦為樂或為利養等或欲試力於自內身或外有情故泄精學處有二一於婬欲不鑒故妄語諸大德我已說四他勝法慈苦於此隨犯一一事不得與諸有別不荅如前後亦如是得他勝罪不是望其四他勝中而云前後結文佛在室羅伐城時鄔陁夷慈苦由染汙心自動生支而泄不淨此依嫵事及嫵煩惱制斯學處

若復慈苦故心泄精除夢中僧伽伐尸沙不出者僧伽伐尸沙

下之四戒亦皆同此此凰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矯設異途希求欲樂第五為他嫵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恚色赤根已成者厚根未成者薄此攝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揩定實事可求故不攝斯以明其犯設於覺位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凰重僧伽是衆阿伐尸沙是教由奉衆教罪方除滅又凰之四戒體是無餘此是有餘以可治故此中犯者慈苦為樂或為藥等或欲試力於自內身或外有情故流不淨得衆教罪有餘文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窣吐羅覺為方便夢中流泄或復翻此作心受樂或前興方便後乃息心

或作方便其精欲動即便攝念皆得
盛罪言欲動者謂精未離本處即此
無間不淨當流雖精未流已有變狀
或在身中而泄出者謂精已轉動離
於本處或故作舞樂或空裏搖身或
由打築或因摩挨或以藥塗瘡或逆
流動根或揩氈褥或石木瓶等或於
肉團故流不淨並窣吐羅罪若不泄
者皆得惡作若於頭項耳鼻及餘身
分或於青腹臍流之處泄皆本罪齊
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已生
支或手捉擲為樂摩觸故令興起並
得窣吐羅罪若有染心看自生支得
惡作罪無犯者因搥疥癢遂乃流泄
若趍坑若急走若揩瞥若觸衣若念
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
羊廔等皮熟之令軟內妙沙等施帶
繫腰不應著入衆中及香臺處并制
在畔睇應洗令淨曬暴使乾勿令臭

壞若觸事者應更畜一屏處舉持
觸女學處第二
佛在室羅伐城時鄔陁夷苾芻有女
玉来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玉身相觸
若捉手若捉髮若捉餘分作受樂心者僧伽伐尸沙以染纏
心者自有染心而非是纏應為四句
第一句者謂心生染著第二句者謂
於前境起愛縛心第三句者謂除前相女玉者謂可
有第四句者謂除前相女玉者謂可
共交會於彼身分復無傷損手謂腕
前臂謂腕後臗謂頭髮及繫髮衣此
中犯者先有染心堪行婬女一一身
分復無衣隔於其九事悉皆有犯謂
觸極觸戀捉牽曳上下遍抱觸謂以
手劒相觸著極觸即是頻摩觸憑謂
身相倚著捉謂以手捉持牽謂從遠
牽来曳謂近處曳取上謂從下舉上
下即從上擊下遍抱即是揔忌抱持
若苾芻於女人處為斯九事作受樂

心感得衆教若擬行不淨行雖無衣
隔觸彼女身得窣吐羅罪若一身壞
若二俱壞若身多癬疥若欲觸此而
誤觸彼若以臗毛爪齒而觸臗毛爪
齒及乾枯骨若復生疑為此為彼若
觸入滅盡定苾芻尼若觸青瘀乃至
骨鏁皆犯窣吐羅罪苾芻染心觸女
彼轉成男或時自轉或二俱轉得窣
吐羅等罪或波羅市迦罪苾芻觸男
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尼觸女
男罪有重輕隨事廣說如是應知无
堪小女丈夫半擇迦無物隔者並窣
吐羅罪若有物隔并傍生類感得惡
作玉女玉女想若復生疑染意觸時
並得本罪非玉女玉女想疑吐羅玉
女非玉女想悉惡作罪二形之玉若女
強者得僧伽伐尸沙若異此者但得
麁罪母女姊妹作受樂心觸彼身時
亦得麁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苾芻不應
盡作女人形狀及餘有情皆悉作罪

其無犯者若圖白骨若畫髑髏若香泥畫地為衆花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持刀劒宮若墮坑陷若見水漂皆應救濟拯溺行法令當說之若見女生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生不能動轉當於沙土上合面安置然須看守其誦業者應誦經緣去時令他看守不得棄去恣當不應遍近而住有若習定者應攝念或囑牧生而為觀守方行求食食已還可撿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牸牛若傍生不應憑渡若持浮囊以充利涉囊須染熟不應穢畫若母來抱若女坐懷中若卒倒墜女生上若於迮路口觸女脣此皆無犯入七食時應須用意女有欲意七水飲時以手逼口而飲水者悉莫不應連注與水或令掬飲待盡更莫得惡作女無染心連

注無犯

說鄙惡語學處第三

佛在室羅伐城時鄙陁毒悉莫見諸女生入寺中看共為鄙語染心調弄因招譏醜事惱同前制斯學處

若復悉莫以染纏心共女生作鄙惡事此女必為男子愛重汝今亦可作如是事我當愛汝言曲問者若有女不軌嫋欲相應語如夫妻者僧伽伐尸沙

染纏義

如上女生者謂是女人解善惡言此中為顯過失故共相故辭喻故過失因皆是雜染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生之所奏故共知是事當招天樂言瞋罵非法自相者婬欲相應之言辭喻者說鄙惡語而為罵詈謂面說交會欲法交會之言相參涉者亦得本罪若更有餘言說謂如夫妻此中犯者有九種言皆得本罪若為他作鄙惡之語若遣使若手印若言汝根缺壞是傳說若書即壞是說直生方便生直問曲問若引事若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說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告彼云姊婆合說若對入滅定尼若告彼云姊彼不聞或聞而不解若無鄙惡字者得窣吐羅罪如是生女來對悉莫說莫尼著好衣服作如是語姊妹汝著婬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復語言汝可共畜生行如是事汝嚫下物可持與我汝所愛物宜應惠我女生解意荅言我今現辦若言可與我水女云無水苾芻報言汝即是水如是乃至可與我餅汝即是餅然彼女生知曉其意女生問言何意不樂荅言由欲得汝若生稟性好為鄔語若對大男及大扇侘實無有女作有女想說鄔惡語此等皆得窣吐羅罪若小男小扇侘若傍生類實有女生作無女想得惡作罪若心無簡別隨有女生即得本罪若作高心對彼不言對斯當說若有彼者得窣吐羅實是鄔語作非鄔想者無犯鄔語鄔語想疑生女生女想疑僧伽伐尸沙非生生想疑吐羅生非生想惡作罪有餘處說若有女人說鄔惡語以言領受情歡其事雖不自說鄔惡之言亦得本罪若說葉縛時意道糠麦設道葉婆之言及餘鄔語若於方俗不諱此言者說皆無犯

索供養學處第四

佛在室羅伐城亦由鄔陁夷苾芻從他女生求索供養事惱同前制斯學處若復苾芻以涂纏心於女生前自歎身言姊妹若苾芻與我相似具足尸羅有勝善法修梵行者可持此嫵欲罪若無嫵欲之言但得麁罪若無如我相似之言亦得麁罪若無如我相似及婬欲言但得惡作罪若對堪行婬女得根本罪若無堪者得窣吐羅有堪丈夫及半擇迦亦窣吐羅无堪丈夫及半擇迦諸傍生類咸得惡作餘相應處准上應思

九即於此九事有超絕更加極言復成其九此十八事是如廣文若有涂心說此語時前生領解並得本罪尸羅等三或捻或別餘並如文說時本罪若無嫵欲之言但得麁罪若無如我相似之言亦得麁罪若無如我相似及婬欲言但得惡作罪若對堪行婬女得根本罪若無堪者得窣吐羅有堪丈夫及半擇迦亦窣吐羅无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或毀外道異學復生譏論其事同前由諍恨煩惱制斯學處若復苾芻作媒嫁事以男意語女以女意語男若為成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

有三處定主定事定時定成媒嫁罪言主定者以男意語女以女意語男言事定者謂於男女婦及私通行媒嫁事言時定者乃至須臾言媒嫁者

往來通信也言婦事者有其七種何等為七謂水猶財妙王旗自樂衣食共活須吏言水猶水猶者謂其父母以水猶他方付其女言財妙者謂其父母取財而妙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活者兩各有財以共活命契為妻室結誓同居言須吏者謂非多時為夫妻事言私通者謂是未嫁或嫁夫死欲行私事為他遮護攝能遮護捴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捴名王法護若有女生奉法而住貞心無雜此名為法護苾芻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三咸皆使攝若自為一遣他作兩若自作兩遣他為一但令和合咸皆衆教若為一為二或不和合但得方便寧吐羅罪凡為媒處至有尊卑尊謂家長取言為定翻此成毘若受言往問及以苾芻若梵行者若自為以還報三處皆尊即犯本罪若一尊二毘二尊一毘應知尊處並皆應罪毘咸惡作不得毘語報彼尊至亦得盖罪有其三現相若見我在某處住時則知事成是謂定時若見我持鉢或著新衣則知事合是謂現相作本罪餘兩二句由近圓故並得麁罪為他行媒見我則表事成已若孩童女若媒嫁時隨一形於其三處往返之時一住本婦得惡作若遣使展轉遣三咸得惡作若告他云何不索二俱轉教令求婚意為媒合便得麁罪為他行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復媒尼及以苾芻若梵行者若自為伽為作媒事雖不報言亦成返報一期處二定時三現相若見我在某近圓或近圓時為其三事有兩四句如此類並得吐羅若有俗至來請僧性二是乱心一是乱心兩非心乱諸

犯若女至令苾芻去奉打男肩此无惡心故得輕罪若言此男何不為入

舍智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悉作罪弟子語師我欲為他作媒嫁事師聞此語默而許者得突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髀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生為斯二事若信敬女知其樂福作衆善語而勸喻之此三攝其自身染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造房舍作務繁多由此乱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无主為已作當應量作此中量者長佛十二張手廣七張手是苾芻應將苾芻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為求寂若用已物並窣吐羅若有苾芻語餘苾芻言為我造房勿令違法若彼苾芻違法作者自得其罪若遣他者不令傷大恐作致患不容過小言如是言此處善好可為作房我乞木等以相供濟而實不淨二並得罪或時十人共造一房同興方便十俱得罪若今他造房而起疑心為作不作得窣吐羅無犯者得先成屋及舊屋名無進趣處此皆無犯

清淨宜知時應先作白次為鞠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為求寂若用已物並窣吐羅若有苾芻語餘苾芻言為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為作房我乞木等以相供濟而實不淨二並得罪或時十人共造一房同興方便十俱得罪若今他造房而起疑心為作不作得窣吐羅無犯者得先成屋及舊屋名無進趣處此皆無犯

根本薩婆多部律攝卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三五頁中四行「第三」下，麗有夾註「初部四波羅市迦法之餘」。

一　三五頁中八行至九行「不忍……煩惱」，資、磧、普、南、徑、清作「於事不忍內懷瞋恨」。

一　三五頁中一一行第五字「穢」，資、磧、普作「受」。下同。

一　三五頁中一七行「生胎」，資、磧、普、南、徑、清作「人胎也」。

一　三五頁下一四行第四字「羅」，資、磧、普、南、徑、清作「羅罪」。

一　三六頁上七行末字「柔」，麗作「蹂」。

一　三六頁上一六行第九字及本頁中一五行第四字「害」，資、磧、普、南、徑、清作「餘人所害」。

一　四行「惡作」，麗作「惡作罪若以要目下首行首字，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三六頁中一一行「准事應知」，資、磧、普、南、徑、清作「准兩四句及轉根等准事應知更不煩迷」；麗作「因此方便誤殺」。

一　三六頁下一五行第一一字「便」，普、南、徑、清作「得」。

一　三六頁下二一行第三字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　三六頁下二二行第三字「宿」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一　三七頁上九行「越法罪」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作罪若以要目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罪」。

一　三七頁上末行第二字「穢」，南、徑、清作「受」。下同。

一　三七頁中一二行第一〇字「間」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一　三七頁中一六行首字「髁」，資、磧、普、南、徑、清作「胯」。

一　三七頁中末行第四字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「諸有情」。

一　三七頁下六行「咸得惡作」，資、磧、普、南、徑、清作「得惡作罪」。

一　三八頁上三行首字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法也」。

一　三八頁上八行第一一字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「人也」。

一　三八頁上一八行第五字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「住也」。

一　三八頁上末行「妄語妄語」，諸本作「妄說妄語」。

一　三八頁中六行「虛誑」，資、磧、普、南、徑、清作「虛妄」。

一　三八頁中一二行「過患」，資、磧、普、南、徑、清作「是過患」。

一　三八頁中一四行「想觀空」，資、磧、普、南、徑、清作「想及觀空」。

一　三八頁下一四行第一〇字「其」，普、南、徑、清作「某」。

一　三八頁下二一行至次頁上二行「又復……皆惡作」，資、磧、南、清作「不作如前詐密之語直言我得」。

一　三九頁中末行第四字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「諸有情」。

一　三九頁下六行「咸得惡作」，資、磧、普、南、徑、清作「得惡作罪」。

一　四〇頁上三行首字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法也」。

一　四〇頁中一二行「應知」，資、磧、普、南、清作「何知」。

一　四〇頁中一三行末字「法」，麗作「頻頻」。

一　四〇頁下四行首字「誤」，資、磧、麗作「底」。

一　四〇頁中八行第二字「捉」，徑、清作「提」。

一　四〇頁中一九行第一〇字「頻」，麗作「底」。

一　四〇頁上末行首字「底」，磧、南、清、麗作「沙灰」。

一　四〇頁上二一行「沙等」，資、磧、普、南、徑、清作「餘處」。

一　四〇頁下二一行至次頁上二行「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窣吐羅若所說事合得窣吐羅罪如斯說時皆惡作罪」。

一　四一頁上五行「持刀」，資、磧、普、南、徑、清作「窣吐羅」。

一　四一頁上一八行「餘文」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四一頁下一一行第二字「位」，南、徑、清作「何知」。

一　四一頁下一一行第五字「此」，磧、普、南、徑、清作「頻頻」。

一　四一頁下一六行第五字「此」，磧、普、南、徑、清作「底」。

一　四一頁下一五行第三字「壞」，南、徑、清作「沙等」。

一　四一頁下末行「餘」，南作「餘處」。

一　四二頁下二行「矯設異途」，資、磧、普、南、徑、清作「設異方便」。

一　四二頁下七行至一二行「苾芻……廣說」，資、磧、普、南、徑、清作「本欲觸女彼轉爲男子若欲觸尼轉爲苾芻若二俱轉即是所觸女境界轉作丈夫自己男形變爲女者既變轉作丈夫自己女形變爲男者既變爲尼觸男得重更轉爲男得窣吐羅罪若更轉時此當滅擯具述（「述」，磧、清作「迷」）轉根廣如大律」。

一　四二頁下一六行及二二行「吐羅」，資、磧、普、南、徑、清作「窣吐羅」。

一　四二頁上五行「持刀」，資、磧、普、南、徑、清作「窣吐羅」。

南、徑、清作「若持刀」。

一　四一頁上六行首字「劒」，麗作「自」。

一　四一頁上一〇行「當於」，諸本作「應於」。同行「然須」，資、磧、普、南、徑、清作「應須」。

一　四一頁上一一行「苾芻不應遍近而住」，資、磧、普、南、徑、清作「置處不應遍近苾芻」。同行「遍近」，麗作「逼近」。

一　四一頁上一二行「誦業」，資、磧、普、南、徑、清作「誦經」。

一　四一頁上一三行「或囑牧牛」，資、磧、普、南、徑、清作「若囑牧者」。

一　四一頁上一四行第八字「還」，資、磧、普、南、徑、清作「應」。

一　四一頁上一六行第二字「牛」，資、磧、普、南、徑、清作「特牛」。

一　四一頁上一九行「女脣」，麗作「女肩」。

一　四一頁中一〇行「是女人」，資、磧、普、南、徑、清作「人女也」；麗作「是人女」。

一　四一頁中一六行「夫妻」，資、磧、普、南、徑、清作「夫妻也」。

一　四一頁中一七行第一二字「善」，資作「真」；磧、普、南、徑、清作「異」。本頁下二行第五字同。

一　四一頁中一八行第八字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「教」。下至本頁下九行第一一字同。

一　四一頁中二〇行第四字「念」，麗作「合」。

一　四一頁中二一行第四字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　四一頁下一行「盲善」，資、磧、普、南、徑、清作「言善」。

一　四一頁下四行「有愛心」，資、磧、普、南、徑、清作「憐愛意」。

一　四一頁下一行「復語」，諸本作「若無交會及無如我相似之言」。

一　四二頁上二行「畜生」，資、磧、普、南、徑、清作「驢」。

一　四二頁上二行「大男及大扇侘」，資、磧、普、南、徑、清作「丈夫及扇侘等」。

一　四二頁上一七行及次頁下五行「吐羅」，資、磧、普、南、徑、清作「突吐羅」。本頁下二行第一字「設」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　四二頁中八行「供給」，資、磧、普、南、徑、清作「供養」。

一　四二頁中一八行「弟子」，資、磧、普、南、徑、清作「最」。

一　四二頁下一行「更加」，磧、普、南、徑作「更如」。

一　四二頁下四行至七行「三或……欲言」，資、磧、普、南、徑、清作「二（「二」，資作「三」）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突吐羅罪若無交會及無如我相似之言」。

一　四二頁下一五行至一六行「其事……煩惱」，資、磧、普、南、徑、清作「驢」。

作「因鄙惡事」。

一　四三頁上二行第八字及四行第九字「娉」，資、磧、普、南、徑、清作「索」。

一　四三頁上三行「以水」，磧、普、南、徑、清作「取水」。

一　四三頁上五行第三字「而」，磧、普、南、徑作「行」。

一　四三頁上一一行「夫妻事」下，諸本有「亦名無雜婦言無雜者雖有夫主守法清居有（「有」，麗無）異常流故（「故」，麗作「故故」）稱無雜」二十五字。

一　四三頁上一六行第四字「護」，資、普、南作「護婆護」。

一　四三頁上一八行「此名爲」，資、磧、普、南、徑、清作「詳和」。

一　四三頁上一九行第一一字「有」，磧、普、南、徑、清作「和通」。

一　四三頁下六行「共和」，資、磧、普、南、徑、清作「之時」。

一　四三頁下一三行第二字「婚」，資、磧、普、南、徑、清作「私通」，資、磧、普、南、徑、清作「了時」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四三頁下一四行「男女」，資、磧、普、南、徑、清作「女也」。

一　四四頁上一行第二字「聟」，磧、南、普、南、徑、清作「婿」。

一　四四頁上一一行第一三字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　四四頁上一四行「男女」，資、磧、普、南、徑、清作「男女也」。

一　四四頁中一行第一三字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　四四頁中二一行「私通」，資、磧、普、南、徑、清作「和通」。

一　四四頁中六行「麁罪」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四四頁中一一行「了時」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四四頁中一三行「亞罪」。

一　四四頁中一五行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「若將」。

一　四四頁中六行「麁罪」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四四頁中一一行「了時」，資、磧、普、南、徑、清作「可知」。

一　四四頁下三行第一〇字「邊」，諸本作「緣邊」。

一　四四頁下八行首字「餘」，磧、普、南、徑、清無。

一　四四頁下一一行第一一字「二」，磧、普、南、徑、清作「餘二」。

一　四四頁下一三行第八字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一　四四頁下一四行「作得」，資、磧、普、南、徑、清作「作房竟並得」。

一　四四頁中八行第一三字「營」，諸本作「勞」。

一　四四頁中一三行第八字「謂」，磧、南作「諸」。

一　四四頁下一行第四字「知」，諸本作「可知」。

一　四四頁下一行第一〇字「邊」，諸本作「緣邊」。

一　四四頁下三行第八字「謂」，磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　四四頁下六行「麁罪」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四四頁下一一行「了時」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四四頁下一三行「亞罪」。

一　四四頁下一五行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「若將」。

一　四五頁上三行「以水」，磧、普、南、徑、清作「取水」。

一　四五頁上五行第三字「而」，磧、普、南、徑、清作「之時」。

一　四五頁上一一行「夫妻事」下，諸本有「亦名無雜婦言無雜者雖有夫主守法清居有（「有」，麗無）異常流故（「故」，麗作「故故」）稱無雜」二十五字。

一　四五頁上一六行第四字「護」，資、磧、普、南作「護婆護」。

一　四五頁上一八行「此名爲」，資、磧、普、南、徑、清作「詳和」。

一　四五頁上一九行第一一字「有」，磧、普、南、徑、清作「和通」。

一　四五頁下六行「共和」，資、磧、普、南、徑、清作「之時」。

一　四五頁下一三行第二字「婚」，資、磧、普、南、徑、清作「私通」，資、磧、普、南、徑、清作「了時」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四五頁下一四行「男女」，資、磧、普、南、徑、清作「女也」。

一　四六頁上一行第二字「聟」，磧、南、普、南、徑、清作「婿」。

一　四六頁上一一行第一三字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　四六頁上一四行「男女」，資、磧、普、南、徑、清作「男女也」。

一　四六頁中一行第一三字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　四六頁中二一行「私通」，資、磧、普、南、徑、清作「和通」。

一　四六頁中六行「麁罪」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四六頁中一一行「了時」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四六頁中一三行「亞罪」。

一　四六頁中一五行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「若將」。

一　四六頁下一行第四字「知」，諸本作「可知」。

一　四六頁下一行第一〇字「邊」，諸本作「緣邊」。

一　四六頁下三行第八字「謂」，磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　四六頁下六行「麁罪」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四六頁下一一行「了時」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四六頁下一三行「亞罪」。

一　四六頁下一五行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「若將」。

一　四七頁上三行「以水」，磧、普、南、徑、清作「取水」。

一　四七頁上五行第三字「而」，磧、普、南、徑、清作「之時」。

一　四七頁上一一行「夫妻事」下，諸本有「亦名無雜婦言無雜者雖有夫主守法清居有（「有」，麗無）異常流故（「故」，麗作「故故」）稱無雜」二十五字。

一　四七頁上一六行第四字「護」，資、磧、普、南作「護婆護」。

一　四七頁上一八行「此名爲」，資、磧、普、南、徑、清作「詳和」。

一　四七頁上一九行第一一字「有」，磧、普、南、徑、清作「和通」。

一　四七頁下六行「共和」，資、磧、普、南、徑、清作「之時」。

一　四七頁下一三行第二字「婚」，資、磧、普、南、徑、清作「私通」，資、磧、普、南、徑、清作「了時」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四七頁下一四行「男女」，資、磧、普、南、徑、清作「女也」。

一　四八頁上一行第二字「聟」，磧、南、普、南、徑、清作「婿」。

一　四八頁上一一行第一三字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　四八頁上一四行「男女」，資、磧、普、南、徑、清作「男女也」。

一　四八頁中一行第一三字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　四八頁中二一行「私通」，資、磧、普、南、徑、清作「和通」。

一　四八頁中六行「麁罪」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四八頁中一一行「了時」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四八頁中一三行「亞罪」。

一　四八頁中一五行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「若將」。

一　四八頁下一行第四字「知」，諸本作「可知」。

一　四八頁下一行第一〇字「邊」，諸本作「緣邊」。

一　四八頁下三行第八字「謂」，磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　四八頁下六行「麁罪」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四八頁下一一行「了時」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四八頁下一三行「亞罪」。

一　四八頁下一五行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「若將」。

一　四九頁上三行「以水」，磧、普、南、徑、清作「取水」。

一　四九頁上五行第三字「而」，磧、普、南、徑、清作「之時」。

一　四九頁上一一行「夫妻事」下，諸本有「亦名無雜婦言無雜者雖有夫主守法清居有（「有」，麗無）異常流故（「故」，麗作「故故」）稱無雜」二十五字。

一　四九頁上一六行第四字「護」，資、磧、普、南作「護婆護」。

一　四九頁上一八行「此名爲」，資、磧、普、南、徑、清作「詳和」。

一　四九頁上一九行第一一字「有」，磧、普、南、徑、清作「和通」。

一　四九頁下六行「共和」，資、磧、普、南、徑、清作「之時」。

一　四九頁下一三行第二字「婚」，資、磧、普、南、徑、清作「私通」，資、磧、普、南、徑、清作「了時」，資、磧、普、南、徑、清作「惡作」。

一　四九頁下一四行「男女」，資、磧、普、南、徑、清作「女也」。

一　四九頁下一五行「求覓」，南作「求見」。

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

造大寺學處第七

尒時薄伽梵在憍閃毗國六衆苾芻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

若復苾芻當作大住處有主為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梵處有進趣處若苾芻不應法處不淨等處有諍競處無進趣處作大住處有主為衆作不將諸苾芻往觀處所於不應與可依知識隨處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衆聽造若有不淨等多有房舍應隨當時三數多少若一至與二或時與三皆於此房隨時受緣制不許作言住處者過去諸佛及用或前食後食若有破壞用僧伽物聲聞衆咸悉受用佛所聽許諸信敬若勸化白衣隨其力分而為修補不者造而奉施若苾芻作大寺時限三應棄捨故令損壞若處迮狹同卧敷三層佛殿五層因許給孤獨長者造量均等共分勿令鬪事諸坐枯等應寺法式長者以金遍布其坐買逝多

林營飾既周奉佛肆衆若施主為衆造寺更有施主於此寺中欲為別座造房施者應問造寺施主方可興工自下因明分房舍卧具法式於夏前豫分或至安居日分其襯事座告大衆云某房有利有衣若欲得者隨次應取若當時不取行至第三方更索者一二索時未即須與三索應與索大衆分利皆亦應與別房有施隨住者得悉作罪房若少者應計三分之應留一房擬客苾芻若不應盡分若餘住處有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梵處有進趣處作大住處有主為衆作不將諸苾芻往觀處所於不應與可依知識隨處而住衣食之利應共均分襯事座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座共均與食藏不及後夏此不應作秘記為防守故隨意養門鑰時應知行法若窣覩波及狗其畜狗者須拘物房院塋狗所絇齕應可平填若遺不淨即應除去若不修治並得惡作若有藥又并猛獸處即不應居不兩房內而作受居設作受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来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並均分除安水瓶藥瓶之處并置盛分三寺外房四房勢分五園六園勢

本土屑壁塼摩耶處及衆座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塋可留多少受瓶器處衆受用塋亦不應分若有施主樂於寺內造別房施者不應棄捨故令損壞若處迮狹同卧敷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座共均與食藏門鑰時應知行法若窣覩波及房院塋狗所絇齕應可平填若遺不淨即應除去若不修治並得惡作若有藥又并猛獸處即不應居不兩房內而作受居設作受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来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並均分除安水瓶藥瓶之處并置盛分三寺外房四房勢分五園六園勢

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
法更分若非鬪者應共同分若不與
分得越法罪或為日分此處小食此處大
是明日或為時分此是阿遮利耶房此是
食或為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至來
不以年高豪他房分若夜至若暫停
夜索分房及以褥席若其與者徧受
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
乞食至造立僧舍六衆聞之並皆同
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
来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坐
若軟草處亦隨次分應以白二羯磨
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

有十二至並須差遣一分飯至二分
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
雜駈使至十二看撿房舍至若分卧
具及以褥席亦隨次分有餘長者若
客苾芻及尼来者應與令卧所有卧
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一不
得隨宜將輕小坐具及垢膩疎薄惡
物而為覩替得惡作罪若有尊容彩畫
舊狀而更圖畫佛語尊經字有磨滅
刮其舊墨應更書新次明作淨厨法
凡是寺內應作淨厨此類不同有其
五種一生心作二共印持三如牛卧
四故廢處五衆結作言生心者所謂
隨一營作苾芻或復俗至廣造房宇
定斬石時心念口言人於此方處當
為僧伽作淨厨共印持者謂撿校苾
為僧伽作淨厨共印持者謂撿校苾
苾創安基石將欲興功告共住苾苾
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
無其定准撩乱而住故廢處者謂無
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
勢分一尋將作淨厨僧伽同樂者即
於此處敷座席鳴揵椎乃至令一苾
芻為羯磨結此據大寺可寺坊內結

作淨廚若隨一房小舍應知亦尒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塋門屋下房簷前溫暖堂洗浴室宮厠宅制底邊外道家俗生舍尼寺中若煮食時皆得惡作上因造寺送辦餘文次釋學處言應將餘苾芻者謂衆多三非僧伽也由何事故須將苾芻防後時諍競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

佛在王舍城時窣吐羅步弭迦二至由昔生中與實力子有怨讎故遂共妹窣吐羅尼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惱制斯學處

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

言苾芻懷瞋者謂現或未斷不捨者謂是現纏意欲作其無益之事言無根者即若遣使若自書字作如是言此字有其犯事若對狂癡若眠若定若先犯王若稱學王若謗苾芻尼若於大衆作如是言此中有王犯波羅市迦不斤名謗咸窣吐羅謗之境心言謗者謂非實想故表由瞋恨故便是語者謂無實想故表由瞋恨故作句如上說若以半擇迦男女而謗他者皆突吐羅若以五無間謗苾芻者有說言謗窣吐羅者謗得惡作罪若緑等得突吐羅若以五無間謗苾芻者應與作覆鉢羯磨若惡罵俗王不往其舍不受彼食及以牀座不為說法若彼下心從衆求事語語說時咸得本罪五事元犯者七性調柔者應為作仰鉢羯磨入邪部者為王部王作覆鉢者不成作法翻此便成若善俗王家作覆鉢羯磨亦不成作若以一牀等壓諸衆上一羯

磨至得覆仰多鉢

假根謗學處第九

佛在王舍城時蜜呾羅步弭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當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為非分事以少相似顯安樂久住具壽汝可捨破僧事捨者善若不捨者應詰令捨是羅市迦時作非犯想或作餘罪想乃至突色言犯波羅市迦者得眾教罪若於眾教作非犯想或作餘罪想者得眾教罪若於眾

乃與孤迦里寐茶達驃鞠吒謨洛迦及邪智煩惱制十二種學處

若復苾芻與方便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捨者善若不捨者應詰令捨是事捨者善若不捨者應詰令捨是僧伽伐尸沙

言具壽莫欲破和合僧堅執不捨諸苾芻言具壽莫欲破和合僧堅執不捨者既思衆破僧事於破僧故言與方便者謂作破僧事於破僧

心生異見壞彼僧伽於形相等欣佛底瀉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樂欲破和合僧堅執而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捨者善若不捨者應詰令捨是

心生異見壞彼僧伽於形相等欣佛而則自制三事謗三寶以為伴黨破和合僧僧設諫時惡心不捨由僧伽事

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葱多有塵土故四不藏衣鉢慶揵織功故五不住蘭若受房生福故言與方便者謂作破僧事於破僧故言具壽莫欲破和合僧堅執不捨者既思衆破僧攝化門徒寧堅執不捨者多求惡黨言莫欲破和合自守邪宗多生別諫之語或是僧伽僧者欲顯若破善衆定隨二無間若捨此心不受其罪汝諸具壽汝可捨破僧事捨者善若不捨者應詰令捨是合者謂衆多生別諫或僧伽所遣雖無羯磨但以言遣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一相無差大師教法令得光顯者於染瞋癡善能調伏令佛種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者謂白四羯磨不廣不略但齊二三言諫時者謂作法時懇懃慇重諫者明衆至心隨教應詰者詰其所以遮其非理故

第十一

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一若二若多與彼苾芻共為伴黨同邪違正隨順而住時此苾芻當語諸苾芻言大德莫於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受樂者我亦受樂諸苾芻當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受樂者我亦受樂何以故彼苾芻非順法律不依法律語言皆虛妄故莫樂破僧當樂和合歡喜無諍一心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遮而勸作諍事堅執而住諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃慇正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽戌尸沙言好者陳刺

益言惡者說無苍事言法語者語詞圓足律語者合理無差有擇能引實義名曰法語出柔軟言名曰律語言無虛妄苍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苍勸隨而部捨脊邪黨此中犯者始從隨順欲作破僧皆得惡作罪及棄羯磨作破衆事合衆咸得窣吐羅罪衆不因此而成破故若衆破已有餘部至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成非法部解不成解其處中至應共解如法部解界出界外作褒灑陁不應共非如法部如法苾芻教誡尼衆此若無犯若犯罪已即應說露若不尒者與他同罪一切羯磨成得惡作若他教授若苾芻尼衆不語亦犯衆教誡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法部如法苾芻教誡省緣而住不破僧不和合或作非法衆不和合或作如法如法部出界外作褒灑陁不應共非解非法部同集一處如法部解不成解其處中至應共非法部如法苾芻尼衆此若無犯若犯罪已即應說露若不尒者與他同罪一切羯磨成得惡作若他教授若苾芻尼衆不語亦犯衆教誡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法部如法苾芻教誡省緣而住不破僧不和合或作非法衆不和合或作如法如法部出界外作褒灑陁不應共非法部如法苾芻尼衆此若無犯若犯罪已即應說露若不尒者與他同罪一切羯磨成得惡作若他教授若苾芻尼衆不語亦犯衆教誡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尼乱應為四句尼乱謂是始從擯集破衆之事或有破衆非是異住亦為四句異住謂是異衆而住或有破僧不為別部亦為四句別部謂是九清淨至別處而住一是正主餘八名助齊儗後破正衆四至同彼行籌羯磨齊是名為破僧伽竟若稱學至為行等苻者及言惡者說無苍事言法語者語詞圓足律語者合理無差有擇能引實義名曰法語出柔軟言名曰律語言無虛妄苍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苍勸隨而部捨脊邪黨此中犯者始從隨順欲作破僧皆得惡作罪及棄羯磨作破衆事合衆咸得窣吐羅罪衆不因此而成破故若衆破已有餘部至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不成解其處中至應共非法部如法苾芻教誡尼衆此若無犯若犯罪已即應說露若不尒者與他同罪一切羯磨成得惡作若他教授若苾芻尼衆不語亦犯衆教誡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尼乱應為四句尼乱謂是始從擯集破衆之事或有破衆非是異住亦為四句異住謂是異衆而住或有破僧不為別部亦為四句別部謂是九清淨至別處而住一是正主餘八名助齊儗後破正衆四至同彼行籌羯磨齊是名為破僧伽竟若稱學至為行等苻者及言惡者說無苍事言法語者語詞圓足律語者合理無差有擇能引實義名曰法語出柔軟言名曰律語言無虛妄苍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苍勸隨而部捨脊邪黨此中犯者始從隨順欲作破僧皆得惡作罪及棄羯磨作破衆事合衆咸得窣吐羅罪衆不因此而成破故若衆破已有餘部至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不成解其處中至應共非法部如法苾芻教誡尼衆此若無犯若犯罪已即應說露若不尒者與他同罪一切羯磨成得惡作若他教授若苾芻尼衆不語亦犯衆教誡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尼乱應為四句尼乱謂是始從擯集破衆之事或有破衆非是異住亦為四句異住謂是異衆而住或有破僧不為別部亦為四句別部謂是九清淨至別處而住一是正主餘八名助齊儗後破正衆四至同彼行籌羯磨齊是名為破僧伽竟若稱學至為行等苻者及言惡者說無苍事言法語者語詞圓足律語者合理無差有擇能引實義名曰法語出柔軟言名曰律語言無虛妄苍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苍勸隨而部捨脊邪黨此中犯者始從隨順欲作破僧皆得惡作罪及棄羯磨作破衆事合衆咸得窣吐羅罪衆不因此而成破故若衆破已有餘部至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不成解其處中至應共非法部如法苾芻教誡尼衆此若無犯若犯罪已即應說露若不尒者與他同罪一切羯磨成得惡作若他教授若苾芻尼衆不語亦犯衆教誡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尼乱應為四句尼乱謂是始從擯集破衆之事或有破衆非是異住亦為四句異住謂是異衆而住或有破僧不為別部亦為四句別部謂是九清淨至別處而住一是正主餘八名助齊儗後破正衆四至同彼行籌羯磨齊是名為破僧伽竟若稱學至為行等苻者及言惡者說無苍事言法語者語詞圓足律語者合理無差有擇能引實義名曰法語出柔軟言名曰律語言無虛妄苍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苍勸隨而部捨脊邪黨此中犯者始從隨順欲作破僧皆得惡作罪及棄羯磨作破衆事合衆咸得窣吐羅罪衆不因此而成破故若衆破已有餘部至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不成解其處中至應共非法部如法苾芻教誡尼衆此若無犯若犯罪已即應說露若不尒者與他同罪一切羯磨成得惡作若他教授若苾芻尼衆不語亦犯衆教誡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尼乱應為四句尼乱謂是始從擯集破衆之事或有破衆非是異住亦為四句異住謂是異衆而住或有破僧不為別部亦為四句別部謂是九清淨至別處而住一是正主餘八名助齊儗後破正衆四至同彼行籌羯磨齊是名為破僧伽竟若稱學至為行等苻者及言惡者說無苍事言法語者語詞圓足律語者合理無差有擇能引實義名曰法語出柔軟言名曰律語言無虛妄苍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苍勸隨而部捨脊邪黨此中犯者始從隨順欲作破僧皆得惡作罪及棄羯磨作破衆事合衆咸得窣吐羅罪衆不因此而成破故若衆破已有餘部至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不成解其處中至應共非法部如法苾芻教誡尼衆此若無犯若犯罪已即應說露若不尒者與他同罪一切羯磨成得惡作若他教授若苾芻尼衆不語亦犯衆教誡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尼乱應為四句尼乱謂是始從擯集破衆之事或有破衆非是異住亦為四句異住謂是異衆而住或有破僧

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
法事作非法想及乖破時亦為非法
想者此則生無間罪亦成無間業若
破僧時不作非法想者但生無間罪
不成無間業故有六句重十二句輕
非法非法法　非法非法非法　非法非法疑
非法法非法　非法法法　非法法疑
法非法非法　法非法法　法非法疑
法法非法　法法法法　法法疑
非法疑非法　非法疑法　非法疑疑
法疑非法　法疑法法　法疑疑疑

汙家遣諫學處伐城告諸苾芻曰若有苾
芻在室羅伐城為汙家者衆應與作白四
羯磨應告彼曰汝若不肯
與餘部為長淨者不成作
事外道不應行事而復行之苾
芻有此二十法不應與解

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
置者若多明黨恃怙強梁衆應量宜
勿令鬪起於所犯罪如法為除若不
肯者不應強詰強令憶念若強抑與
作捨置者得罪至不依於衆者俗至衣及外道
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
門徒衆所共知者應為消殊若覓雖
者至俗家時應隨處中至令其閑坐
若於界內鬪諍紛紜諸處中至應出
外長淨若共餘部為長淨者不成作
法得惡作罪凡有為他作羯磨時不
為詰問不作憶念或實無犯事或有
犯不忿或不對面或棄非法皆得惡
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
出家近圓及為依止不畜求寂不應
差教誡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
應呵若有二十法者所作羯磨不應
為解何謂二十謂於衆處不現恭勤
身不輕利故或於衆處不生異下不
繩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
故或從王家及斷事官或依外道及
以別黨不至不依於衆者俗至衣及外道
服承事外道不應行事而復行之苾
芻若有此二十法不應與解

白其受用鄙事故而行汙家因家惬
煩惱制斯學處
若復衆多苾芻於村落城邑住汙他
家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡
行亦衆見聞知汝等汙他家行惡行汙他家
言具壽汝等汙他家行惡行亦衆見聞知汝
亦衆見聞知行惡行汙他家亦衆見
等可去不應住此彼苾芻語諸苾芻
言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾
芻有不駈者時諸苾芻語彼
苾芻有駈者有不駈者謂是半三盧呬
苾芻言具壽莫作是語諸大德有愛
恚怖癡有如是同罪苾芻有駈者有
不駈者何以故諸苾芻無愛恚怖癡
汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見
聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等
應捨愛恚等言諸苾芻如是諫時捨
者善若不捨者應可一再三慇懃正諫
隨教應詰令捨是事捨者善若不捨
者偷伽伐尸沙

若苾芻有街巷可知至物住
處名為村村外遠家名為落處三都
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
謂與女人同林而坐一盤而食同
飲酒等云何受用謂採花果等云何
惡行謂以惡法毀誇於他及成見
等中說其毀犯由依汙家生衆罪故
見謂眼識聞謂耳識知謂餘識識此顯
不受諫語諸苾芻於戒經中如法如律勸誨之時
見聞知性汝可云者是誑逐言有愛
等者於不駈者云有愛心於所駈者
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
苾芻亦如法諫具壽汝莫不受諫
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一再三慇懃
正諫隨教應詰令捨是事捨者善若
不捨者偷伽伐尸沙

若苾芻有愛恚怖癡有如是同罪
應出界外作羯磨驅擯言汝去此
界更莫來住若來住者隨所住處

未說之言預相遮止莫論說我者謂
惰不忍可言佛聲聞衆便得增長者
由展轉相教世尊聽教得久住世言
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
為作憶念憶時聽忿應求聽許若不
許者棄莫與言若伏說有力者不應
教擯不共長淨等事若此苾芻在
衆中者不應對之而為長淨及隨意
事若於所犯罪有餘無餘有定實
應一苾芻作如是白我名某甲遮彼
苾芻某甲為長淨等事若此苾芻在
衆中者不應對之而為長淨及隨意
事若於所犯罪有餘無餘有定實
而遮他者皆成非法若天眼天耳及
聲盲無識隨覺非覺在塹居空等或
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
詰主雖彼衆差應知軌式有其五法
謂定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
是持戒者不有善慚不有追悔不能

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
欲詰能容許不彼應荅曰由何事故
尒詰於我說罪差別如律應知其彼
詰主應於五部學處自思忖已當聽
許之返令憶念尒於何處知我有犯
當依實說勿搆虛言應告彼云今任
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今我為詰
責主問尒實事衆當為汝作羯磨法
應可善思勿令損己亦不應調弄清
淨之主并樂戒者宿有德亦不輕
憍違此教者得惡作罪言共相諫悔
者有所違犯心希清淨說先所犯此
中犯者謂別住諫時不用語者得突吐
羅罪若處白及二羯磨得突吐羅罪
第三竟時得僧伽伐尸沙惡語之主
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
摩那埵行摩那埵竟餘有出罪應二
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

如此之生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匝等如是應知於罪於日知穀不知穀一罪多罪有覆無覆或作白衣或為求寂重受近圓或得解法覆與不覆或前或後於諸罪類治法衆多具如廣文此不繁說有四種生應行遍住有知罪穀不知罪穀或俱不知穀或俱知穀如百一羯磨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取根本羯磨若更犯者重取前日可更令行行遍住至所得之法黑白不同有其六種一者捴黑謂捴黑意喜是法後皆非法五少分皆非法二多分黑遍住如法餘皆非法四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令還故泄餘皆準此若非一類即不壞法若行遍住及摩那埵時更犯意喜作法之時不應還以遍住意喜及稱學人足其衆穀亦非此生得共同處而行其法不居空寺亦非一生非二非三要須滿四是清淨生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法為難緣故捨行法已同本性善法為當受其行法若去還對法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生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呾羅藏二者遍持毗奈耶藏三者遍持摩咀里迦藏四者性極著愧若說其罪懷慚致死五者衆中寂老上座六者大福德至何故此六許易除罪罪滅因心不

由治罰若能於所犯罪決情斷絕誓
不更為深生慚恥心無欺誑是故除
滅又為耆年大德受持三歲乃見治
罰謗議便生開一生悔若犯不共衆
教罪者根轉之時過亦隨滅

薩婆多部律攝卷第四

根本薩婆多部律攝卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四九頁上六行至次行「致招譏惱」，諸本（不含石，下同）。作「非不生惱」。

一　四九頁上七行「事惱同前」，諸本作「爲防譏過」。

一　四九頁上一〇行第八字「往」，磧作「住」。

一　四九頁中三行末字「工」，諸本作「功」。

一　四九頁中四行「法式」，諸本作「法或」。

一　四九頁中五行第七字「日」，諸本作「月」。

一　四九頁下六行末字「任」，磧作「住」。

一　四九頁下一二行第六字「可」，諸本作「應」。

一　四九頁下一三行第五字「作」，諸本作「爲」。

一　四九頁下一五行第六字「抱」，磧、普、南、徑、清作「爬」。

一　四九頁下一八行「應於」，徑作「應與」。

一　五〇頁上四行第六字「或」，諸本作「若」。

一　五〇頁上一二行「至生」，諸本作「人至」。

一　五〇頁上一四行末字「同」，諸本作「詳」。

一　五〇頁中五行第二字「駈」，諸本作「遣」。

一　五〇頁中一一行第一二字「背」，磧作「皆」。

一　五〇頁中一七行「待去」，南作「持去」。

一　五〇頁中二〇行「有事」，諸本作「遇緣」。

一　五〇頁下五行第二字「有」，諸本作「其」。

一　五〇頁下一九行首字「和」，諸本作「和合」。

一　五一頁上二一行「煩惱」，諸本作「煩惱故」。

一　五一頁中二行「彼苾芻」，諸本作「苾芻我」。

一　五一頁中四行「未斷」，諸本作「未斷也」。

一　五一頁中五行第五字「意」，諸本作「也謂」。

一　五一頁中八行「犯類」，諸本作「是犯」。

一　五一頁中九行「苾芻」，諸本作「也我」。

一　五一頁中一二行「別諫」，諸本作「勸諫」。

一　五一頁中一四行「一者……清淨」二十九字，諸本作「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」三十六字。

一　五一頁中一六行「愛樂」，諸本作「受樂」。

一　五一頁下一行第二字「傖」，諸本作「住也」。

一　五一頁下一行「是爲」，徑作「是謂」。

一　五二頁上一七行「皆同此」，諸本作「亦如是」。

一　五二頁上二二行第八字「寃」，諸本作「怨」。

一　五四頁中一三行第一三字同。

一　五四頁上末行「門徒」，諸本作「徒衆」。

一　五四頁中一行「迦里」，諸本作「迦里迦」。

一　五四頁中八行末字及次頁上一七行第一三字「一」，諸本作「同一」。

一　五四頁下一〇行「承事外道」，諸本作「并依而住」。

一　五五頁上一行第六字「事」，諸本作「事事」。同行至次行「因家慳煩惱」，諸本作「由家慳惱」。

一　五五頁上一八行第四字「詰」，清作「誥」。

一　五五頁下末行末字「住」，諸本作「住也」。

一　五五頁上二〇行「若有街巷可知」，諸本作「巷陌街衢」。

一　五五頁下一行第二字「傖」，諸本作「生物」。

一　五五頁上二二行第一〇字「有」，諸本作「有其」。

一　五五頁中二行「採花果」，資作「採花滴果」；磧、普、南、清作「採花

一　五五頁下三行第九字「天」，徑、清諸本作「有」。

一　五五頁下五行末字「者」，諸本作「人」。

一　五三頁下一一行末字「成」，諸本作「或」。

一　五四頁上三行第六字「想」，諸本作「相」。

一　五四頁上一八行「爲重」，徑作「與重」。

一　五四頁中一九行第三字「悉」，諸本作「惡」。

一　五四頁下一〇行「承事外道」，諸本作「并依而住」。

一　五五頁上一行第六字「事」，諸本作「事事」。同行至次行「因家慳煩惱」，諸本作「由家慳惱」。

一　五五頁上一八行第四字「詰」，清作「誥」。

一　五五頁下末行末字「住」，諸本作「住也」。

一　五五頁上二〇行「若有街巷可知」，諸本作「巷陌街衢」。

一　五五頁下一行第二字「傖」，諸本作「生物」。

一　五五頁上二二行第一〇字「有」，諸本作「有其」。

一　五五頁中二行「採花果」，資作「採花滴果」；磧、普、南、清作「採花

摘果」；[徑]作「探花摘果」。

一　五五頁中四行第六字「犯」，諸本作「已」。

一　五五頁中六行第三字「知」，諸本作「疑」。

一　五五頁中一五行第二字「時」，諸本本作「持」。

一　五五頁下一至二行「由其惡性……忿恨」十九字，諸本作「由惡性故遂生惱恨」八字。

一　五五頁下五行「勸誨」，諸本作「勸悔」。

一　五五頁下一九行第七字「言」，諸本本作「詰問」，諸本作「詰責」。

一　五六頁下一一行第四字「三」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「二」。

一　五七頁上二行首字「晝」，[資]、[磧]作「書」。

一　五七頁上三行第一一字「久」，諸本作「長久」。

一　五七頁上一〇行第八字「繁」，諸本作「煩」。

一　五七頁上一三行「事若於」，諸本作「等若」。

一　五六頁上一四行末字「及」，諸本作「若」。

一　五六頁上一一五行第八字「黨」，諸本本作「堂」。

一　五六頁上一九行末二字至二一行首字「其能……謂」十七字，諸本作「若彼具五法者應受衆差爲詰問者應」十五字。

一　五六頁上末行首字「是」，諸本作「今頗是」。同行「追悔」，諸本作「退悔」。

一　五六頁中一六行第五字「物」，諸本二二行第五字「説」，諸本作「香臺」，諸本作「香堂」。

一　五七頁下四行第六字「輕」，[資]、[磧]作「行」。

一　五七頁中末行第五字「具」。同行「香臺」，諸本作「香堂」。

一　五七頁下四行第六字「輕」，[資]、[磧]作「輒」。

尊者勝友集
三藏法師義淨奉　制譯

二不定法

攝頌曰

若在屏障中　堪行婬欲處　及在非障處
無有第三法

尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔陀夷苾芻當在屏障處與女王交多塵膝而坐為說法要時睡眠不忍可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婬煩惱制禮不定

若復苾芻獨與一女王在於屏障堪行婬處坐有五種牆籬及衣蓁形得為婬事此有五種牆籬及衣蓁已所有行法不得依行咸得惡作復應問彼舉事女王或許不許五許五信鄔波斯迦者謂見聞疑三不定中有差別者緣在三合

其體若復苾芻在屏障者是事諦實或信鄔波斯迦當與一女王在屏障處堪行婬者是處堪行婬者是處堪行婬者是

逸底迦彼坐苾芻自言其事者於二法中應隨一一法治若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法

第三部三十泥薩祇波逸底迦法

初攝頌曰

持離畜浄衣　取衣乞過受　同價及別主

遣使送衣直

有長衣不分別學處第一

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多畜衣服廢諸善品此由長衣事及過限廢閑煩惱制斯學處

若復苾芻作衣已竟羯耻那衣復出若有長衣齊十日不分別應畜若過得長衣齊十日不分別應畜者泥薩祇波逸底迦

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尒時世尊作如是念我今身形極為柔軟過限廢閑煩惱制斯學處若復苾芻作衣已竟羯耻那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過

總樹葉衣豹皮及小浴衣或染青色或復露形及以拔髮或角鴆毛或生髮綞或受痤法此等皆是外道形儀非出家法作者得罪若前二三重後二兩重者亦若更有餘外道衣服者時咸得惡作罪至十一日便得捨墮若著留纏衣或結纏衣或者褌褲等衣者無犯至十一日若不帖者得捨或時繫髮為烏鼻膩沙或復裹頭或普俗生上下衣或為瘢癩四重作七條五條應兩重作或婆羅門線或辟繫線髮諸如是等非法衣服是俗形儀若著用者咸得惡作罪至十一日便得捨墮若著留纏衣或結纏衣或者褌褲等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作醫生為病令辟安呢線者无犯應繫時後若差解除不應輕棄應安膞

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得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

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堅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作者咸得惡作其浣衣法若當大壇半應用浣衣三浣洗不應令客浣衣主浣衣之家亦不應往衣服恐壞衣故浣衣之家亦不應令其染可自為之灰水安洗器中若手若足及灰屑等洗之其染徐徐浣灌若於衣上被香泥汙或餘腻物應用湯水及灰洗去塵土打椎使碎衣法先取木皮洗去塵土打椎使碎於葉去緣四指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對酌少多令衣過澀不應以衣置多汁內亦不急撥令衣壞損既撥已汁更柔軟遍方曬曝之曬衣法者橫繫細繩衣邊搭上勞竹夾衣其夾隨意多少汁流下邊還翻向上勿令垂滴應可數看若衣重大應於此木上曬之數數翻

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澀柔色益鮮好令色不脫若於寺內為染作時染汁汙地牛糞塗拭若石灰地應須水洗

可牛糞塗地或布諸葉或灑掃淨地方為割截若縫刺時應用竹木隨衣大小作幀布衣於上四邊繩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鄔處而還持還四深摩舍鄔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聚落大壇裁割之時更須增其半葉一縫處糞掃衣五破碎糞掃衣復有五種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帖可長兩指反自相繫便成二帖之衣體由事故別及出處不同揔有七種何謂為七一者毛衣二苎麻衣三奢搦迦衣四鞠擯死迦衣五獨孤洛迦衣六高詰薄迦衣七阿般闍得加衣言鞠耻鄔衣復出者因此須明既尒下緣亦然顛倒任披並成非犯若行出外內紐雙帖繞頸通披角搭肩上有五種物不應割截一謂被被二高禰婆三謂褥四是厚綏五破碎物凡欲裁衣下須安席若無席者

秉白二法差具五德者作張羯耻鄣
汲至次為白二持衣付之彼受衣已
應共諸苾芻作浄等事乃至能行
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
作羯耻鄣現張作羯耻鄣已張作羯
耻鄣於此三心但為後二亦成作法
若不作者得惡作罪餘處坐夏來此
請作張衣之三亦成張衣三
當於八月十五日白僧伽
當為大德僧伽張羯耻鄣衣仁等皆
可於自三衣並須捨已持至眾中既
至明日張衣之三應以塗香燒香及
諸花彩嚴飾供養羯耻鄣衣已置浄
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
張作羯耻鄣我苾芻某甲僧伽今差
作張羯耻鄣三我某甲是張羯耻鄣第
至我以此衣當為僧伽張羯耻鄣第
二第三亦如是說即於上座前舒張
其衣上座告曰善哉張衣極善張衣
此有利養及以饒益我當獲之如是
乃三衆末其張衣三不應持此羯耻

鄣衣從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
至隨意日正增閏月者苾芻但可依
自安居受羯耻鄣衣不隨王法僧伽
若破法黨應為若兩衆共作張衣所
得利養法黨應受
何者衣財合張作羯耻鄣於安居中
多獲衣者應取其一為羯耻鄣餘隨
意分要是新衣已浣染者未曾披著
及非急施衣若僧伽賜衣如何當出張衣之三於
彼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
若未了者不合舒張五肘及過斯成
應法若體踈薄從盖屍帖羔緣餘
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
亦得作羯耻鄣衣
何三共張羯耻鄣衣謂同一界是善
苾芻同心出衣差
不合同受羯耻鄣衣
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
至十衆學至復有十

獲饒益謂以求寂替前第四便成十
至有五種至利及饒益悉皆不得謂
三種捨置至餘處安居至僧伽破時
非法之黨去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
入村不囑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
此羯耻鄣衣如何當出張衣之三於
十四五日應白衆言諸大德明日
我當出羯耻鄣衣仁等各各守持自
衣既至明日僧伽盡集隶白二羯磨
而出聞有賊寒恐被劫奪隨意有
亦得出衣若有利物亦即應分有八
種本事出羯耻鄣衣何謂為八
攝頌曰
初次去不定　決定失去衣　開出出界疑
堅斷同心出
此中言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来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来亦復不能造支伐羅者是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遥聞大衆出羯耶那衣情生隨喜者是出界疑失者苾芻當自念若衣不了或還不還生如是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内同心共出此中略說餘如羯耶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耶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耶那耶謂是堅實精妙之義然由大衆捨持衣等此能荷負令無違犯有斯力用故名堅實或由此衣體精妙故

言長衣者謂守持衣外得所餘衣體應淨物是合分別言齊十日者限至十日守持衣者謂十三資具衣一僧伽胝二嗢呾羅僧伽三安呾婆婆四尼師但那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鬚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守持具壽存念我衣亦如是若得未浣染者應如是守持具壽存念我今守持當作九條乃至藥直衣既至彼方求衣不獲望心決斷便是失衣同心出衣者無開之故其僧伽胝衣兩長一短若無障難我當重亦得於内貯以木綿及羊毛等然後縫合用以支頭作敧幞法周十二肘於上安盖隨身長短四角竪柱以如是捨具壽存念我苾芻某甲此僧伽胝衣是我先守持今捨如是捨

時應心念口言此是某甲施主物我為彼故而受用之不須分別為遮寒苦白氎氈毯帶皆悉聽畜若三衣肩上垢膩汙者於著肩處應以物替長一肘半廣一張手四邊縫著汙即坼洗若身有血出應作拭身衣當穀浣染若雨浴衣須亦聽畜三衣袋法長三肘廣一肘半長條兩重縫之為袋兩頭縫合當中開口長肘其衣搭在肩上口安帨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開之故其枕囊法長四肘廣二肘疊縫為袋一重亦得於内貯以木綿及羊毛等然後縫合用以支頭作敧幞法周十二肘於上安盖隨身長短四角竪柱以如是捨具壽存念我苾芻某甲此僧伽胝衣是我先守持今捨如是捨帶繫之但三衣座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應於阿遮利耶鄔波馱耶處作委寄意而分別之或餘尊重或同梵行者其委寄座持戒

多聞所有德行過於己者委寄為善應
如是說是壽存念我若某甲有此長
衣未為分別是合分別我今於鄔波
馱耶處而作分別以鄔波馱耶作委
寄者我今持之第二第三亦如是說
寄者我今持之第二第三亦如是說
其委寄主假令身在大海之外遥為
委寄分別無犯為分別時不應對彼委
寄之主應共餘者而為分別委寄之
主不應取彼分別之物又復不應見
委寄主身死未聞已來並
物分之此是作法與委寄主非是實
施其委寄主雖復身死未聞已來並
成分別若聞死已應捨餘主為委寄
者其委寄主不應言請亦勿告知若
五條七條有盈受者並須分別長僧
伽胝不應分別直令而畜為利他故
謂若見有受近圓主無大衣者應與
所以佛令悉當分別衣者防二種過
若不分別有盈受過若不聽畜有開
之過異諸俗主及外道故凡畜衣者
須知五事一明畜三二明受處三明
避就四明衆捨五明受用
言畜主者佛許阿蘭若得畜長衣謂少

財利主或生來習樂或從意樂天墮
或身多病苦或多垢膩或多蝨虱或
多寒熱處或營作主或於衣服性多
愛玩由開長衣能攝念故是謂畜主
言受處者若出家主或在家主雖現
貧窮性樂布施不應從乞設持來施
亦不應受恐鬪之故若癲狂主施不
應受若知父母現在者應受若矯詐
主博弈主好鬪主盜賊脣膊旃荼羅
等持物來施皆不應受由多譏過壞
淨信故何等衣物於善應受謂實價
敵僧伽應畜無雜惡皆制斷又諸為馬師
彩在薜舍離之皮並不應用此諸獸
子虎豹豺狼之皮並不應用此諸獸
筋不合縫物凡是鞋屣或作蕃頭搭
前擁後並皆不合露指皮鞋亦不應
著若寒雪國應著富羅寒國謂是冰
凍成凌若在寺中大小行處開著不
限若在俗家著亦無犯若麁革鞋及
竹葉屩並不應著若於勝腳有熱
血病得著草鞋若巧於善自欲縫鞋
應在屏處勿令生見其錐刀作具聽
畜无犯是名受處

獵主逕得能皮者受取無犯應安佛
堂門下與諸苾芻坐或常足蹋為明
目故經開受用若在俗家得皮臥具
為利施主應坐勿臥若患痔病及眼
問者聽取熊皮應坐毛上能編於疾
本因十二億耳於中國開一重
皮屬由莫訶羅於後還制斷為謗
應受若知父母現在者應受若矯詐
卧具復更開許若底多重者令俗主
著已受用無犯若草屐重底蹋時出
聲或如羊角或作雜花崇飾刻編文
彩在薜舍離悉皆制斷又諸為馬師
子虎豹豺狼之皮並不應用此諸獸
筋不合縫物凡是鞋屣或作蕃頭搭
前擁後並皆不合露指皮鞋亦不應
著若寒雪國應著富羅寒國謂是冰
凍成凌若在寺中大小行處開著不
限若在俗家著亦無犯若麁革鞋及
屐若在俗主處著三衣并餘衣服應善
言避就者若蟲蟻食牛蹋鼠齧國崖岸欲崩

火燒風颺水漂盜賊如是之處皆不
應畜衣若上價縱阿蘭若中則不應
畜應安村內於苦菜上時曬曝之房
無戶扇及無蓋者不應止宿若不將
大衣不應出外有五因緣聽留大衣
一處有蓋者并有門扇二疑天雨三
渡江河恐有傾覆四在聚落上時曬
中五得離衣法若衣緣斷壞者應以
物帖或用線綠若身著衣不於澁靛
地木石等掃無坐物處放身而坐應
作木枯揩磨令淨或為草稗以物纏
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
棘刺處應可褰衣不令垂破若應涉
不淨應經染不經染皆得思作著俗
伽胝不應作務不在道行不裹身坐
及披而卧不赤體於礼拜之時衣勿
拂地不裹膝頭亦不於下二衣上坐
卧若無餘物聽用為褥坐卧無犯然
於卧時少睡多覺亦一不應安衣若有俗
若夢中多流泄者應以衣物搥身磬
勿令脫在不淨地不應安衣若有俗
生苾芻二不應自搥衣物其長毛緻不

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
言無捨者若生棄性愛多衣者三衣
之外並應捨棄由貪好衣嬈乱心故
增長躭著障道眼故應著糞掃衣愛
或棄捨若不尒者至十一日明相出
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風日衣
不分別後所得衣及諸雜物乃三鉢
袋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
亦不應用僧伽胝衣極小量謂縱橫
何者名為泥薩祇衣極小量謂縱橫
一肘者是若已分別作未分別想但
得墮罪而不須捨由此無有治罰事
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
日中得惡作罪不憶者無犯或多煩
惱貪染纏心或愚癡或惛況或心放
逸不為分別者咸得本罪若衣緣雜
鞋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嚙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是已物寄肘或復囑言而不聞見或是已物寄他或作未得想斯皆無犯得衣五日即顛狂者後若得心更開五日餘義通塞准事應思

離三衣學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻寄他衣服著上下衣隨意遊行不善護身受寄衣人復多營務由離衣事煩惱同前制斯學處若復苾芻作衣已竟藉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

若復苾芻作衣已竟藉恥那衣復出者謂檀越先施衣雖竟藉恥那不入村者不持無犯苾芻有緣入村坊內應有二衣中離一衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作衣已竟藉恥那衣復出者謂檀越先施衣雖竟藉恥那不入村者不持無犯苾芻有緣入村坊內應有二衣中離一衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作衣已竟藉恥那衣復出者謂檀越先施衣雖竟藉恥那不入村者不持無犯苾芻有緣入村坊內應有二衣中離一衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底迦

有礙緣應借而卧或用嗢呾羅僧伽如法皆卧若晝日往閙靜處或行乞食或當日擬來者無犯此中犯者謂舍衣去即不還來經明相時得捨隨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謂暫安衣處更不重憶言受用離者謂於此時犯捨墮罪一村有一勢分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衣若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為一舍長行而居盡此室內并外一尋是其勢分此援常用處有別處者下配門門坐牀梯柱門廟惱處軒座施及井樹根為共處此各有四句隨事應思若家主一座或兄弟不分此當叙之若兩行舍事亦同此多舍村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簸之時糠所及處是場勢分夏至日中影所覆

處來是其勢分謂牛羊入時蹄塵土所及之處或有慚愧至大小行處濛濛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瓶甎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

處無風葉落處并雨滴及處是攝受
分鋪者謂雜香物店謂貯積產貨除
如廣文若茲苫身居二處衣著兩邊
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地不居皆名
離衣若無衣界茲芻住處齊牆柵等
若道行齊四十九尋住及坐卧同市
一尋是其勢分若兩界上卧乃至衣
角不離身者不名失衣

根本薩婆多部律攝卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

一　底本，麗藏本。

一　六一頁上一〇行第五字「壓」，諸本作「促」。

一　六一頁上一四行第一一字「於」，諸本無。

一　六一頁上末行「者……而」（八字），諸本作「由事由處由情由證以」。

一　六一頁中六行「女生」，諸本作「女人」。

一　六一頁中五行第七字「餘」，諸本無。

一　六一頁中八行「五種」，諸本作「三種」。同行至次行「蔟林……是處」，諸本作「諸餘屏處准此應知」。

一　六一頁中一〇行首字「來」，諸本作「行」。

一　六一頁中一二行「或許不許」，諸本作「或相容許或不隨從」。

一　六一頁中一四行第四字「信」，諸本作「依」。

一　六一頁中一六行首字「言」，諸本作「說」。

一　六一頁下八行首字「日」，諸本作「白」。

一　六一頁下一〇行「舉事」，諸本作「告事」。

一　六二頁上五行「第三部」，諸本無。

一　六二頁上一一行末字至次行第四字「及過限廢闕」，諸本作「多貪」。

一　六二頁中一行末字「染」，諸本作「深」。

一　六二頁中二行第三字「新」，諸本作「斯」。

一　六二頁下二行第九字「帖」，資、磧、南作「怗」。下至次頁中一四行第七字同。

一　六二頁下一九行第六字「噉」，資、磧作「隔」。

一　六三頁上八行第八字「作」，諸本無。

一　六三頁上一一行第四字「之」，諸

本無。

一　六三頁上一八行「置多汁内」，諸本作「於多汁中而染其衣」。

一　六三頁上二〇行「法者」，諸本作「之法」。

一　六三頁上二一行第六字「衣」，諸本作「之」。

一　六三頁上二二行「可穀」，諸本作「數數」。

一　六三頁中六行「而爲割截」，諸本作「而割截之」。

一　六三頁中一〇行「針等」，諸本作「鐵針」。

一　六三頁中二〇行末字「塔」，諸本作「搭」。

一　六三頁下五行「或依……无犯」，十二字，諸本無。

一　六四頁下二行第三字「言」，諸本無。

一　六四頁下一一行第一一字「當」，本作「那衣」。同行第一三字「今」，諸本無。

一　六四頁中三行末字「依」，諸本作「依其」。

一　六四頁中七行第一一字「於」，諸本作「若於」。

一　六四頁中一七行「一界」，諸本作「界處」。

一　六四頁中二〇行「三後安居坐四夏人」，諸本作「三坐後夏」。

一　六四頁上四行第一三字「作」，諸本無。

一　六四頁上一一行至次行首字「是謂」。

一　六四頁下一一行「實施」，諸本作「施」。

一　六四頁下一八行「謂爲」，經作「爲」。

一　六五頁中一四行第一一字「當」，諸本作「欲當」。

一　六五頁下一五行至次行「長四肘……亦得於」，諸本作「長三肘廣一肘許或一重二重縫爲其代」。

一　六五頁下一六行第七字「以」，諸本無。

一　六六頁上三行「未爲分別是合分別」，諸本作「是合分別未爲分別」。

一　六六頁上四行第一三字「作」，諸本無。

一　六六頁中一行至次行首字「是實施」，諸本作「實施也」。

一　六六頁中八字「生」，諸本無。

一　六六頁下四行「勿卧」，諸本作「不應卧」。

一　六六頁下一五行「寒國謂是冰」，諸本作「何謂寒國謂水」。

一　六六頁下一六行「凌若在寺中」，諸本作「凌處若在寺中是於」。

一　六六頁下一七行第五字「那」，諸本作「兼論出衣法先説」。

一　六六頁下二〇行「養出衣法式先明」，諸本作「兼論出衣法先説」。

一　六六頁中一四行第一一字「當」，諸本作「欲當」。

一　六六頁下一五行至次行「長四肘……亦得於」，諸本作「長三肘廣一肘許或一重二重縫爲其代」。

一　六六頁下一六行第七字「以」，諸本無。

一　六七頁上三行「未爲分別是合分別」，諸本作「是合分別未爲分別」。

一　六七頁上四行第一三字「作」，諸本無。

一　六七頁中一行至次行首字「是實施」，諸本作「實施也」。

一　六七頁中八字「生」，諸本無。

一　六七頁下四行「勿卧」，諸本作「不應卧」。

一　六七頁下一五行「寒國謂是冰」，諸本作「何謂寒國謂水」。

一　六七頁下一六行「凌若在寺中」，諸本作「凌處若在寺中是於」。

一　六七頁上九行第二字「帖」，資、磧普作「沾」，徑作「貼」。

一　六七頁上一四行第八字「不」，諸本作「莫」。

一　六七頁上一六行第一三字「身」，諸本作「胯」。

一　六七頁中六行「增長」，諸本作「對治」。

一　六七頁中一三行第四字「主」，資、磧作「王」。

一　六七頁中一四行至次行「伎樂車……應知」，諸本作「竹作家車舡園樹如其次第」。

一　六七頁中二一行第一〇字「護」，諸本作「受」。

一　六七頁下一五行至次行「隨次而相配」，諸本作「而屬當之」。

一　六七頁下一八行第七字「至」，諸本作「乃至」。

一　六八頁上二行第四字「燒」，南、徑、清作「流」。

一　六八頁上一二行至次行「事煩惱」同前」，諸本作「故」。

一　六八頁上一八行「三衣」，諸本作「衣」。

一　六八頁中四行「即不」，諸本作「不即」。

一　六八頁中一二行「衣若」，諸本作「之衣」。

一　六八頁中一三行第六字「由」，磧、普、南作「忠」。

一　六八頁下四行「二横」，諸本作「二桄」。

一　六八頁下一四行「堂及」，資、磧、普、南、徑作「敞」，清作「廠」。

一　六八頁下一四行至次行「伎樂車舡園樹如其次第」，諸本作「竹作家車舡」。

一　六八頁下一六行「柱門」，諸本作「柱門處天」。同行「軟座」，諸本作「輭座」。

一　六八頁下一七行「及井樹根」，諸本作「邊井及樹根斯」。同行第八字「此」，諸本無。

一　六九頁上六行「空地平居」，諸本作「空界地界」。

一　六九頁上九行「若兩界上臥」，諸本作「若兩界上坐臥」。

根本薩婆多部律攝卷第六　奉
尊者勝友集
三藏法師義淨奉　制誥

一匝衣學處第三

尒時蘭伽梵在室羅伐城遊多材給孤獨園時諸苾芻多畜長衣或經一匝或復過此廢修缺崇因墜滿事煩惱同前制斯學處

若復苾芻作衣已竟羯耻那衣復出若復苾芻當作衣時得非時衣欲須應受受已當疾成衣得非時衣欲須應受受已當疾成衣若不足者得畜若有望處求令滿足若不足者得畜經一匝若過者泥薩祇波逸底迦

得非時衣者若五匝一匝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畜時有望處者謂於親尼為滿尼又為防其譏嫌佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷求事煩惱同前制斯學處若復苾芻親尼為說雜親近女人令自煩惱使非親苾芻尼說染打故衣者泥薩祇波逸底迦

雜親者非親言親族者謂從七世祖父母已來所有眷屬咸名親族異此名非親言非親族者謂根皮莖花果然非法色有其二別一謂八種大色何者是耶頌曰

犯至十一日得捨墮罪若未足者得畜一匝若過者得泥薩祇波逸底迦

於所望處情皆斷絶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匝不分別者得捨墮罪

使非親尼浣故衣學處第四

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷求事煩惱同前制斯學處若復苾芻親尼為浣染衣已後尼轉根者或時歸俗得方便罪使非親尼浣此衣錯浣餘衣者亦得惡作與衣主故師亦得罪言無犯者或三寶衣物或使親尼或時自浣或使親尼非親族為非親想疑令浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

浣染者謂以諸染煩惱故復為廢彼舌業或使非親尼浣染打故衣已後尼轉根者或時歸俗得方便罪使非親尼浣此衣錯浣餘衣者亦得惡作與衣主故師亦得罪言無犯者或三寶衣物或使親尼或時自浣或使親尼非親族為非親想疑令浣染打得惡作與衣主故師亦得罪言無犯者或三寶衣物或使親尼或時自浣或使親尼非親族為非親想疑令浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

染者是守持衣體應淨法者方犯若老病无力或於情樂為浣及是門徒悉皆無犯令浣染者乃至一遍得惡作罪浣染打者下至以水一渡即名為浣或泥汙令浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

入染汁打者下至將手一打一拍實非親族為非親想疑令浣染打得捨墮罪實是親族非親想疑令浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

打咸得惡作與衣主故師亦得罪言無犯者或三寶衣物或使親尼或時自浣或使親尼非親族為非親想疑令浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

時歸俗得方便罪使非親尼浣此衣錯浣餘衣者亦得惡作與衣主故師亦得罪言無犯者或三寶衣物或使親尼或時自浣或使親尼非親族為非親想疑令浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

浣染亦得惡作與衣主故師亦得罪言無犯者或三寶衣物或使親尼或時自浣或使親尼非親族為非親想疑令浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

但得墮罪無其捨法凡見門徒為非法事應須苦諫不止白不白教故師亦得罪言無犯者或三寶衣物或使親尼或時自浣或使親尼非親族為非親想疑令浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

求事煩惱同前制斯學處若復苾芻親尼為浣染打同有使非親苾芻浣此衣錯浣餘衣者亦得惡作與衣主故師亦得罪言無犯者或三寶衣物或使親尼或時自浣或使親尼非親族為非親想疑令浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

彼持不淨置女根內及安口中為因緣煩惱故復為廢彼舌業或使非親尼浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷為諸苾芻說雜伐城給孤獨園時鄔陀夷為諸苾芻說雜染為淨法染為淨法者謂受近圓非餘苾芻尼者謂受近圓非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

為玩好心著者皆不清淨得惡作罪
若有施主生敬重心將大色衣持施
慈當應用餘色壞其大色者時無犯
凡著衣服應捨三種心生五種心言三
種者一喜好玩節心二輕賤受用心
三矯亂名稱心後謂詐著弊衣欲令
他知有德有行希招利譽如是三心
皆不應作但求壞色趣得充身順大
師教進修善品

言五種心者一知量二知聞隙三知
恩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聞隙者不
可頻頻當著一衣臭而疾破可聞用
之言恩察者心常思察此衣來處極難
非自辭力由他施已作報恩心受用
之時勿為非法言知時者寒熱適時
受用合度若乖時節自損損他自損
者不益己身損他者福不增長言知
數者十三資具足得資身多畜貯求
長貪廢業

攝頌曰
知量知聞隙　恩察識其時　知數受用衣

自他俱利益
若衣須洗者或時自洗或遣門徒或
近事男或近事女或是可信浄衣之
至勿不用心令衣有損凡洗浄衣有
五種利除臭穢氣蟣虱不生身無瘡
瘡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謎形
儀故令離傲慢故不受塵垢故不生
蟣虱故繩時柔軟易將謏故過分浄
衣有五種失能令疾破故不堪苦
用故受用勞心故令他知是治容好色
慈苦從嗢鉢羅芯苦尼取賊施衣其
事同前譏嫌待緣煩惱制斯學處
若復芯苦從非親尼取衣者除
貿易沮蓋袛波逸底迎
若衣由於非親尼處取衣自濟
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

薩婆多部律攝卷第六　第六張　奉命

不遮其打又復遣浄染打遮非親尼
所說不依行者咸得對說惡作之罪
取非親尼衣學處第五
佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陀
芯苦從嗢鉢羅芯苦尼取賊施衣其
事同前譏嫌待緣煩惱制斯學處
若復芯苦從非親芯苦尼取衣者除
貿易沮蓋袛波逸底迎
若衣由於非親尼處取衣自濟
不障餘者即知衣有許打之義如前
所說不依行者咸得對說惡作之罪
取非親尼衣學處第五
佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陀
芯苦從嗢鉢羅芯苦尼取賊施衣其
事同前譏嫌待緣煩惱制斯學處
若復芯苦從非親芯苦尼取衣者除
貿易沮蓋袛波逸底迎
若衣由於非親尼處取衣自濟
不障餘者即知衣有許打之義如前
所說不依行者咸得對說惡作之罪
取非親尼衣學處第五
佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陀
芯苦從嗢鉢羅芯苦尼取賊施衣其
事同前譏嫌待緣煩惱制斯學處
若復芯苦從非親芯苦尼取衣者除
貿易沮蓋袛波逸底迎
若衣由於非親尼處取衣自濟
不障餘者即知衣有許打之義如前
所說不依行者咸得對說惡作之罪
取非親尼衣學處第五
佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陀
芯苦從嗢鉢羅芯苦尼取賊施衣其
事同前譏嫌待緣煩惱制斯學處
若復芯苦從非親芯苦尼取衣者除
貿易沮蓋袛波逸底迎
若衣由於非親尼處取衣自濟
言非親者由於非親尼處取衣自濟
不顧有無若於親處懷顧念心因制
不聽非親處取除貿易者或以衣換
同體別體或全酬價或半價或少或
多或劣或勝或相似物隨衣主意而
貿易之或觀彼意慇懃而為受或為報
恩或為福德或供養心受皆元犯又
設非貿易作如是心我當酬直亦名
貿易若為飾玩
若矯詐意而貿易者咸得
若輕慢心若元上下衣者應受若過受者
惡作若元上下衣者應受若過受者
便得捨墮境想及疑同前學處或不
對面取或遣書等取或衣不現前咸
得惡作元犯者謂求寂女及學戒女

或施僧伽或聽妙法情生欽重或近圓時所有惠施或酬價直或共賀易或知彼尼是福德者彼以衣物置苾芻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熟用想如斯等衣受皆無犯

從非親居士婦乞衣學處第六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀善能說法諸俗男女深生敬信有心供養言許惠衣既聞語已往就其家即為呪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

若復苾芻從非親居士居士婦乞衣除餘時洹誐柧波逸底迦餘時者若苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時言居士居士婦者簡餘黃門謂是男子女人方得重罪若是不男二根外道之類但得惡作言乞者或自乞或使至乞言奪衣者謂被賊奪或他與衣後還却索言失衣者謂失落或忘處或蟲鼠損壞傷言燒衣者或火燒或灭汁壞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等色謂青黃赤白等量謂五肘等此中犯者謂償量滿足乞時惡作得便本罪於非親一苾芻上下衣上者僧伽胝橫五肘豎三肘下者是裙橫五肘豎二肘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苾芻上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人手犯捨墮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苾芻上下衣不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鄔波難陀善識嫌煩惱制斯學處若復苾芻心施勝心施劣心施期心施無期心施共他施主倪仰情施還時施瞋心施喜心施串習施不

串施現相施自言施遣他施自手施此等施相據施主心有斯差別隨順施詐心施瞋心施乞得之時得惡作罪餘皆本罪言上下衣者有其二種一苾芻上下衣上者僧伽胝橫五肘豎三肘下者是裙橫五肘豎二肘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苾芻上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人手犯捨墮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苾芻上下衣不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鄔波難陀善識嫌煩惱制斯學處若復苾芻心施勝心施劣心施期心施無期心施共他施主倪仰情施還時施瞋心施喜心施串習施不得已買物與之其事同前過限待有非親居士居士婦共辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻及時應用

此苾芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者為我所辦衣價可買如是清淨衣及時與我為好故若得衣者沮薩祇波逸底迦

若比丘貪著貝齒金銀買者非七得言衣價者謂貝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駝毛綩等由體不堪為衣用故言及時者謂順苾芻須用之時或順苾芻當開畜之時言先不受請者未曾言請言善哉仁者即是讚歎勸喻之辭言為好者更求勝大謂價色及量悉皆精妙若過量求七時悉作入手捨墮未近圓時已興方便近圓之後方始獲財准前應說无犯者若從天等或七或七縷繙及小帛片等无犯

薩婆多部律攝卷第六　第十一張　奉

受請處第九

若比丘有非親居士居士婦各辦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苾芻苾芻勸令作一衣以此為異

請處第十

若王若大臣婆羅門居士乘城給孤獨園時王舍城過限索衣學處緣起如前廣說

若比丘貪著乃至四五六返往彼默然隨得衣過是求得衣者沮薩祇波逸底迦

若王若大臣婆羅門居士遣使為苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所白言大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來大德哀愍為受是苾芻語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使白言大德有執事在若四五六返往彼默然隨得衣過是求得衣者沮薩祇波逸底迦

薩婆多部律攝卷第六　第十二張　奉

若比丘貪著乃至四五六返往彼默然隨得衣過是求得衣者沮薩祇波逸底迦

若王若大臣婆羅門居士遣使為苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所白言大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來大德哀愍為受是苾芻語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使白言大德有執事在若四五六返往彼默然隨得衣過是求得衣者沮薩祇波逸底迦

若比丘貪著乃至四五六返往彼默然隨得衣過是求得衣者沮薩祇波逸底迦

若王若大臣婆羅門居士遣使為苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所白言大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來大德哀愍為受是苾芻語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使白言大德有執事在若四五六返往彼默然隨得衣過是求得衣者沮薩祇波逸底迦

若王若大臣婆羅門居士遣使為苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所白言大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來大德哀愍為受是苾芻語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使白言大德有執事在若四五六返往彼默然隨得衣過是求得衣者沮薩祇波逸底迦

若王若大臣婆羅門居士遣使為苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所白言大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來大德哀愍為受是苾芻語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使白言大德有執事在若四五六返往彼默然隨得衣過是求得衣者沮薩祇波逸底迦

若王若大臣婆羅門居士遣使為苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所白言大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來大德哀愍為受是苾芻語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使白言大德有執事在若四五六返往彼默然隨得衣過是求得衣者沮薩祇波逸底迦

盥銅杭釜鐶等器咸是僧伽非別人畜
若須守護應差掌器具至隨時摩拭
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
作罪畦及飲水器并安盥盤子衣鉢
卧具病藥所須別人應畜言僧伽淨
人者謂寺家淨人鄔波索迦者謂受
三歸及五學處言默然住者有四住處
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
及剃髮處舍謂居宅田謂穀菜田中
店謂賣貨之處言六詰問者謂掌衣
價人見苾芻来作如是語仁何故来
仁極善来應坐此座應食此餅應飲此
此餅應飲此漿苾芻聞已尋聲若尋聲疾荅今彼
衣故来一一言時若遣使書印等衣價時
无暇作餘言者名不圓滿詰問若緩
荅時令他得作餘語者名圓滿詰問
言遣可信者謂弟子門人此中犯者
若三悪送衣價来不付淨人自受者
犯捨墮若三語六默不得衣時更欲
從索廣便悪作語得墮罪得衣犯捨
有云雖自不說方便餘人為索信而

不遣得罪如上若執事人報云仁今
可取衣直苾芻當應言我已捨訖宜還
本主若云仁可取衣我當語彼取時无
犯苾芻不作如是次第求衣犯墮若
以不實等事詰彼而索衣價及不報
主知皆得惡作若三處並人過數索
得衣者犯捨墮若三處並非一生過數索
事過分廢闕譏嫌待緣煩惱制斯學處
若復苾芻用新高世耶絁綿作敷具
者涅薩祇波逸底迦

三處生為一三句人各二三非一生為一
三句兩非生漸次准義知　揔成於八句
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
作得便犯捨若有俗人為苾芻
或擎或以弓彈乃至未成但得輕罪
以衣價寄外道及非人如是乃至更
竟得捨墮高世耶高世耶想疑得墮
墮罪非高世耶作高世耶想疑得墮
不應捨於高世耶非高世耶想無犯
若作未成而捨棄若為他若兩生共
從索得若索衣價時應作如是語先
作若毛若麻約若不淨物而和雜者
有云雖自不說方便餘人為索衣服現有關少
自作使人咸得輕罪無犯皆若得已

高世耶純黑分六尼師但揩毛㲪金銀
納質并寄宿
用野蚕絁作敷具學處第十一
佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻用
高世耶絁綿作敷具以不淨等事詰彼而為敷具教諸生命增
長會求廢自善品損他正信由卧具
事過分廢闕譏嫌待緣煩惱制斯學處
若復苾芻用新高世耶絁綿作敷具

成或他已用或修故物或他施高世耶衣或施高世耶絲令他為織或於其處高世耶絲綿易得者无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

用純黑羊毛作敷具學處第十二

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多求黑羊毛作新敷具由受上已復求細軟廢業長貪遊無益故事惱同前制斯學處

若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者泥薩祇波逸底迦

言純黑羊毛者有四種色一性黑二性青三泥染四龙色言新者謂是新作於純黑色若片若團若聚或披或擘或以弓彈乃至未成但得惡作成得捨墮餘並同前

過分數作敷具學處第十三

若復苾芻應用二分純黑第四分麁若苾芻不用二分麁第四分麁作新羊毛敷具者縱不樂畜亦須年滿如若復苾芻作新尼師但那應取故者緣等同前遮不用故受新好者制斯學處若復苾芻作新敷具縱心不樂減六年不捨故更作新者上為壞色故泥薩祇波逸底迦

若復苾芻作新尼師但那應用二分純黑第三分白第四分麁若作二褥或於此年復造一褥體純黑第三分白第四分麁若苾芻不用二分純黑第三分白者謂是眉邊項邊及脊上毛言第四分麁者謂頭足腹毛由頭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與方便得惡作罪成得捨墮此中犯者擣用黑毛由全壞不堪料理者應作白二與其別褥

作後或為他作者无犯或已與方便後便還俗重受近圓更復修造或先轉根後還依舊或減六年作新褥者衆應與法或衆往觀應須三請不應隨彼樂欲便即與法或持褥來至三衆中若長應截若短若狹應更裨補若薄應更毛帖若

佛在室羅伐城給孤獨園時有年老苾芻多求黑羊毛作新尼師但那故帖學處第十五

若復苾芻於北方商人邊必當為造尼師但那應取故者堅處乞得五百張大氍故尼師但那悉皆棄捨世尊見已令更料理為欲遮其輕賤心故事惱同前制斯學處若復苾芻作新尼師但那應取故者堅處縱廣佛一張手帖新者上為壞色故若苾芻作新尼師但那不以故者帖新者上為壞色故泥薩祇波逸底迦

言六年持者縱不樂畜亦須年滿如於此年造一褥若風造第二褥乃至第五年造一褥若風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張手當一肘半帖為壞色者是堅牢義由其重帖遂令受用

久堅牢故若以故帖新於佛張手或減一指或減半指此不成帖得捨墮罪若有故者作有故想疑並如上說或忘故者或復全壞不堪補治但有新成者無犯作尼師但那法應兩重作或青或泥或赤色諸雜彩色並不應作可疊為三分在下一分截斷作菜與三衣菜同於四邊帖緣不依者得惡作罪

自搭羊毛過三踰膳那學處第十六

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻皆住泥波羅國於彼道中過毛車軸折便從乞求多得羊毛自搭而去因道行專煩惱同前制斯學處

若復苾芻行路中得羊毛欲淳應取若無人持得自持至三踰膳那若過三踰膳那得者從他乞者泥波逸底迦

使非親尼治羊毛學處第十七

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀令大世主瞿答弥治理羊毛因廢缺修為因求事煩惱同前制斯學處

若復苾芻使非親尼洗染擘羊毛者泥波逸底迦

行路中者謂險路中言得者謂有所用隨意應取无人持者謂無淨人此中犯者謂七極微成一微塵此七成水塵此七成兎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

七成虱此七成麨麦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晉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膳那得捨墮罪若路有村者或經七村一一村間有一拘盧舍若苾芻經此村間而行者半拘盧舍亦得村捨墮村間之路若半村惡作過惡作滿拘盧舍得捨墮罪乘空持去者半拘盧舍亦得制斯學處若復苾芻自手捉金銀錢

捉金銀等學處第十八

佛在王舍城竹林園中時諸苾芻捉金寶等衆人議曰若釋迦子得捉金銀等者世五欲樂何不受之佛言若苾芻須薪草等應求薪草不應求此遂求金等復於室羅伐城時六衆苾芻自捉金等或令他捉俗王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

使人捉言金銀等者謂金銀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主皆捨墮罪他施金等已作心受若自若他未捉觸時咸非本罪若教他取時有十八種咸成其犯謂告彼士

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

風中後擾物器數如次應知又有三三種擾不對面教謂於前九咬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忘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得墮无捨疑皆犯捨墮非金作非金想无犯疑便惡作若金非金作金非金想无犯銀等同此此擾自物得捨墮若他物自捉得墮無捨若鍮石銅鐵鉛錫捉時無犯若被賊盜錢寶等物自棄取時無犯聞有難事將欲至時无淨人可得若僧伽物若塔物應自掘坑密藏舉已當去若後時来應自出取無難為者咸得本罪若坐夏時安居施主持衣價與苾芻眾即作委寄此施主心而受取之諸苾

芻應求信敬王若寺家淨王若鄔波索迎為淨施主苾芻若得金等物時作施主物想執捉無犯縱相去遠得不淨物遥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苾芻隨住隨立作如是說具壽存念我苾芻某甲得此不淨財當持此不淨財撥取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證明作契書年終之日應告上座及稠事王皆使共知或復告彼信心鄔波索迎若苾芻出息得利欲捨之時若是苾芻所應畜財捨與可信苾芻若不淨財捨與信心俗王此謂作法非是永施若不還者應就強索不可唐捐

便捨墮出物生利亦皆同犯若他將物為生利時苾芻若得金等物時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證明作契書年終之日應告上座及稠事王皆使共知或復告彼信心鄔波索迎若苾芻出息得利欲捨之時若是苾芻所應畜財捨與可信苾芻若不淨財捨與信心俗王此謂作法非是永施若不還者應就強索不可唐捐

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難重類可思之若賣買時不依實說或以為貴計秤欺誑於他得妄語罪獲物之時便犯盜罪凡持財物欲賣買時先須定意無求利心隨處獲利悉皆無犯若諸苾芻設為三衣不應規利而作販賣又於俗生作市易處不應自酬價直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衆物欲賣之時上座應先為作本價不可因斯即便唱斷應取求後價極高者方可與之實不欲買妄增他價得惡作罪唱得衣時未還價直即便著者得惡作罪若施主信心持妻子施應還問彼此欲如何若言唱賣我當酬直者隨施主意應賣必苟不應增價若增價者得惡作罪然亦不應問其價直隨彼施主與價而受若父

母信心持小童子施苾芻者應為受取若彼却索應還若酬價者任彼多少取亦無犯此小童子在苾芻邊以絮裝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六　校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七二頁上七至八行「因望……同前」，諸本（不含石，下同）無。

一　七二頁上一六行第一一字「時」，諸本作「也」。

一　七二頁中一一行至次行「爲因……諸苾芻設爲三衣不應規利而作販賣又於俗生作市易處不應自酬價直應令敬信俗生或使求寂爲買無意無求利心隨處獲利悉皆無犯若犯若無此者應自酬直或二或三而還其價不應過此共爲高下若現前衆物欲賣之時上座應先爲作本價不可因斯即便唱斷應取求後價極高者方可與之實不欲買妄增他價得惡作罪唱得衣時未還價直即便著者得惡作罪若施主信心持妻子施應還問彼此欲如何若言唱賣我當酬直者隨施主意應賣必苟不應增價若增價者得惡作罪然亦不應問其價直隨彼施主與價而受若父母信心持小童子施苾芻者應爲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絮裝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」，諸本作「同前」。

一　七二頁中一九行第六字「類」，諸本作「也」。

一　七二頁下六行末字「知」，磧作「無」。

一　七三頁上一九行末字至七行「其……煩惱」，諸本作「由貪著心」。

一　七三頁下一五行「賀易」，諸本作「換易」。下至次頁上二行同。

一　七三頁下一七行至次行「亦名賀易」，諸本作「此亦名換」。

一　七四頁上一行「欽重」，諸本作「欽仰」。

一七四頁上一一行「即爲呪願」，諸本無。

一七四頁上一二行至次行「其事……煩惱」十三字，諸本作「因譏嫌事」四字。

一七四頁中一行第六字「將」，諸本作「也」。

一七四頁中七行第八字「生」，諸本作「圖」。

一七四頁中一五行「事惱」，諸本作「誑」。

一七四頁中一一行第一一字「穀」，諸本作「人也」。

一七四頁下一行「是裙」，諸本作「裙稻」。

一七四頁下一一行第一一字「穀」，諸本作「餅」。

一七四頁下二〇行至二一行「其事……煩惱」十二字，諸本作「因相觸惱」四字。

一七五頁上六行首字「物」，諸本作「飯」。

一七五頁中八行「鄔波難陁」，諸本作「鄔波難陁時鄔波難陁」。

一七五頁中一二行至次行「因受不淨財事同前煩惱」十字，諸本無。

一七五頁中一八行第一二字「仁」，諸本作「仁者」。

一七五頁中一九行第一〇字「淨」，諸本作「清淨」。

一七五頁下二〇行第三字「圊」，諸本作「圖」。

一七六頁上七行第七字「人」，諸本作「人也」。

一七六頁上一一行第一一字「穀」，諸本作「稻」。

一七六頁上一四行第一二字「餅」，諸本作「餅」。

一七六頁上一九行「弟子門人」四字，諸本作「可委寄人及已門徒等」九字。

一七六頁上二〇行第三字「恚」，諸本作「臣等」。同行第一二字「自」，諸本作「即自」。

一七六頁上二一行「即爲呪願」，諸本無。

一七六頁中一行「報云」，諸本作「執云」。

一七六頁中七行首字「得」，諸本作「彼」。

一七六頁中九行末字「文」，諸本作「文説」。

一七六頁中一二行「三句」，諸本作「二句」。同行第六字「斯」，諸本作「餘」。

一七六頁中一七行第八字「若」，諸本無。

一七六頁中二一行第九字「應」，諸本無。

一七六頁下五行第一〇字「敎」，資、磧作「刹」。

一七六頁下六行至七行「由卧……煩惱」十四字，諸本無。

一　七六頁下一二行「是卧褥」，諸本作「卧褥也」。

一　七六頁下一三行及一四行「扞成」，諸本作「衍成」。

一　七七頁上二行第七字「耶」，資、磧、普、南無。

一　七七頁上五行「得惡作罪」，諸本作「亦得本罪此捨愛心於餘學處皆犯應知」並有夾註「言捨受者謂不遮止前人也」。

一　七七頁上九行至次行「事惱同前」，諸本無。本頁下一四行同。

一　七七頁中一三行第四字「者」，諸本作「尼」。

一　七七頁中一五行「前遮不用」，諸本作「前爲遮不樂用」。

一　七七頁下一九行「襯卧具」，諸本作「敷具也」。

一　七七頁下二〇行「應取……敷具」，諸本作「所以帖者爲令牢故」。同行末字「應」，諸本作「廣」。

一　七七頁下二一行「是卧褥」，諸本作「半帖」，諸本作「半也」。

一　七八頁上一行第一二字「截」，諸本作「應截」。

一　七八頁上八行末字「者」，諸本作「作者」。

一　七八頁中二一行第一三字「麥」，諸本作「求成」。

一　七八頁中二二行「未成」，諸本作「銅」。

一　七八頁中二六行「爲因……同前」，諸本作「幾嫌故」。

一　七八頁下七行「俗生」，諸本作「彼諸俗人」。

一　七八頁下八行「爲受……同前」，諸本無。

一　七九頁上一行「自捉」，諸本作「自他物」。

一　七九頁上一七行第九字「錢」，諸本作「財」。

一　七九頁中一六行至次行「事惱同前」，諸本作「因非法貪」。

一　七九頁中二一行第一三字「麥」，資、磧、普、南作「麦」。

一　七九頁中二二行「未成」，諸本作「求成」。

一　七九頁下八行末字「共」，諸本作「同」。

一　七九頁下一六行「事惱同前」，諸本無。

一　八〇頁上二行第一一字「罪」，諸本作「捉觸」。

一　八〇頁中五行第三字「欲」，資、磧、普、南無。

根本薩婆多部律攝卷第七

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

攝頌曰

二鉢二織師　奪衣并急施　阿蘭若兩衣
迴僧七日樂

畜長鉢過十日不分別學處第二十一

介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
衆苾芻處處從他多乞好鉢情貪積聚既不自用復不施人增長煩惱妨
修正業此由鉢事過分廢闕及識嫌煩惱制斯學處
若復苾芻畜長鉢過十日不分別者泥薩祇波逸底迦
言長鉢者謂現有一守持鉢更畜餘者名之為長若不分別日日得惡作
罪過十日泥薩祇波逸底迦若現元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準知石鉢即是瓦類若不尒者世

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鍮
石赤銅白銅及木此若未受亦不應
受若受應作藥盂得隨意用若如法
鉢應守持以鉢置左手中張右手掩
鉢口上作如是說具壽存念我苾芻
某甲此鉢呾羅是大仙器是乃食器
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
應持好者餘應分別苾芻小鉢於尼
成犯其鉢量者後當說之其元犯者
若減量若畜長鉢擬與餘生
出家迴圓濟其所用雖不分別此亦
無犯若為貯糞菜或用飲水畜二小
鉢及安盥盤子并匙悉皆元犯又於
大鉢之中隨容小鉢若順所須多畜
非犯應更畜一大鉢防關事故此異
外道縫葉為器或於手內立捧而食
難養難供非福田相世尊許一非多
非少善順中道資身修業頗有苾芻
畜鉢一夜得捨墮耶有謂得鉢根轉
為尼經一夜時便得本罪持鉢之法

不應令未近圓人洗若能存護者聽
洗凡於鉢上不應書已名字若作私
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
應於所施物上鐫題施主名字此是
施之物別至卧具應作私記
某甲福施之物別至卧具應作私記
於鉢帑中出內鉢時洗及曬暴並不
應立亦不置塔應以物替承不用除
穢處牛糞有沙不應用洗若
有濕潤不內帑中若已乾者不應久
曬知量受用如護眼睛涉路行時不
露擎去不衣角裹應以帑盛挂肩而
去帑有三種一鉢帑二藥帑三雜帑
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兔鼓飛
作襻之法縫帶內纏以線絡之勿令
卷縮凡安鉢處若在寺中應為龍蜜
居蘭若者應編竹筆為籠泥及牛糞
塗其表裏若欲他行不應持去所到
之處隨時更作若苾芻自解作鉢應

陁為行乞食至於商亟處乞第二鉢情貪好故增長煩惱招物譏嫌事惱同前制斯學處

若復苾芻有鉢減五綴堪得受用為好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻當於衆中捨此長鉢取最下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不應守持不應分別亦勿施至應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是法

言減五綴者謂未滿五綴時有苾芻用五片鉢綴而乞食日別料理廢修盂業或但五綴或時過此聽畜餘鉢有五種鎔澄物不應綴鉢謂黑糖黃礬鉛錫煮礦有五種綴鐵鉢法一以細釘塞孔二安小鐵片打入令牢三如魚齒四邊鉢破內外相夾四以鐵片掩孔周圓釘之五用屑末此有二種一碎鐵末二磨石末廳補鐵鉢次補瓦鉢用末綴時以油和末於鐵椀中用鐵鎚熟研方用塞孔即以微火燒之使鞕若麁澁者更以油塗依法熏之若瓦鉢有孔隙者用沙糖和泥塞之以火乾炙若墮破者刻作鼓聲

以鐵鼓填之上以泥塗火熏應用汎論鉢者有四圓滿一體圓滿謂是鐵也二相圓滿謂堅牢無穴无綴不受垢膩三量圓滿謂是大鉢四得處圓滿謂衆中分得或施主處得或是舊好鉢若苾芻先有此鉢更求好者得行末若却索者准此應知如是行時展轉至終所得之鉢即應稱與犯捨者應與即持上座鉢行與第二上座時第一上座更索者初一索時不應與第二索時亦不應與三索應與上座犯惡作罪應須說悔如是乃至苾芻若苾芻先有犯鉢不彼荅言能應一苾芻作白二羯磨差大德僧伽聽此某甲為行有犯鉢白如是次作羯磨大德僧伽聽苾芻若乞食時以有犯鉢盛好囊中來彼苾芻所有行法不依行者得越法罪此是汎鉢不應守持者謂先有犯鉢常好安置乃至破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餘主者不應持此施與他主應自審詳受用不應率尒生疲怠心故令破壞若故壞者得越法罪若求得前立讚美其鉢白上座言此鉢光淨圓滿堪用若須者應取若上座取者應與即持上座鉢行與第二上座時第一上座更索者初一索時不應與第二索時亦不應與三索應與上座犯惡作罪應須說悔如是乃至多鉢者皆捨墮罪於此鉢中取一好

者衆中作法所有餘鉢隨意分施此
中犯者突吉羅鉢破始從一綴齊五綴
未堪得受用不作綴法為好故更求
餘鉢看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匡共覓或遣
書等或外道邊求得皆得惡作若
以價買得或不為好從他求得或轉
換得此皆无犯

自乞縷使非親織師織作衣學處第二十三

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陁苾芻從撚線家求縷令使額織師
織一上疊復依託王惡織一張疊惱物
生譏因求好事煩惱同前制斯學處
若復苾芻自乞縷線使非親織師織
作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦
言自乞縷者或得半兩或一兩餘謂
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
王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
食類者謂以生穀米等言食直者
謂與食價此中犯者從麤勸作乃
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
衣者泥薩祇波逸底迦

使織師織第二十四

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陁苾芻為自身故使織師織大白氎
若復苾芻自乞縷線使非親織師招世譏嫌事惱
同前制斯學處

使非親織作衣學處第二十五

佛在室羅伐城給孤獨園時難提苾
芻尼為自身故使織師織作衣此苾芻先不
受請便生異念詣彼織師所作如是
言汝今知不此衣為我織善哉織師
應好織淨梳治善簡擇極堅打我
當以少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得
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
王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
食類者謂以生穀米等言食直者
謂與食價此中犯者從麤勸作乃
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
衣者泥薩祇波逸底迦

使織師織第二十四

佛在室羅伐城給孤獨園時難提苾
芻尼為自身故使織師織大白氎
若復苾芻自乞縷線使非親織師招世譏嫌事惱
同前制斯學處

使非親織作衣學處第二十五

佛在室羅伐城給孤獨園時難提苾
芻尼為自身故使織師織作衣此苾芻先不
受請便生異念詣彼織師所作如是
言汝今知不此衣為我織善哉織師
應好織淨梳治善簡擇極堅打我
當以少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得
衣者泥薩祇波逸底迦
先不受請者先不隨意許其取素便
生異念者有四種念一念密綴謂應
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麤言
好織亦兼麤大言鉢食者謂與五種
珂但尼食或與五種蒲膳尼食言鉢
食類者謂以生穀米等言食直者
謂與食價此中犯者從麤勸作乃
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
衣者泥薩祇波逸底迦
言汝可與我作使若不為作便棄大
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
亂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
瞋罵言生嫌賤心若自棄若教生棄
當以僧伽胝與達摩苾芻後因忿諍
報言還我衣來不與汝若衣離彼身
自受用者泥薩祇波逸底迦

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慳忿恨
出不忍言故言嫌賤者現瞋忿相為
不益事奪者謂擾本心有所希望情
既不遂而返奪之作已物想若異此
者得他勝罪言受用者作屬己心此
中犯者謂若苾芻或身或語或身語
二或自或他而為奪乃至衣角未
離身來咸得惡作既離身已得捨墮
罪若諸俗王奪苾芻衣能生无量不
善之業實未奪得作奪得想等如前
應說若知前人性不謹慎沙門資具
恐其散失善心奪舉者無犯

薩婆多部律攝卷第七　第十一張　奉　㮚

過後畜急施衣學處第二十六

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾
芻在阿蘭若處住作後時言應畜者
若苾芻或為病人施或為將行時施
或為遠行時施又有苾芻非時衣言
應受若苾芻有緣須衣者得畜五匝一
宿若過此限捨墮若有五種急施衣
者雖未至限亦應受之若施主言我欲
遠行恐不相值願尊者為我掌衣令
我還時當奉上者應為掌若施主作
是語已苾芻得掌衣人若施主作
是語去村一拘盧舍言後安居者謂
安居後夏生為前安居處有遊隘等過
為避此故詣无諍林為後安居有驚
怖者謂賊欲來有怖者一見
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蛇蝎
或寒熱等難如次配前驚等四句言
三衣者謂守持衣言置村舍者謂有
有緣者謂三寶事及別生事言須出

薩婆多部律攝卷第七　第十二張　奉　㮚

寺中告諸苾芻苾芻被賊劫奪世尊聽許阿蘭若苾
我今施衣欲自親稱時諸苾芻苾芻不敢
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
應受受已應自二宿磨者是五德者為
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
種急難施衣謂自遠病施為病人施
欲死時施為死者施將行時施又有
釋云急難施衣者謂合受衣時言應畜者謂五匝一
匝若不張宿耻辱衣至五匝半此是世尊開饒
益事過此而畜咸得捨墮若有五種
坐後夏生為前安居處有遊隘等過
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
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閉匝
者應隨舊安居日而畜持之

薩婆多部律攝卷第七　第十三張　奉　㮚

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
苾芻於三衣中隨留一一衣置村舍內
於蘭若處住无離衣各若有僧伽等
事或寧覩波事或自事他事須詣餘
處得經六夜離處而宿不應更過是
時六衆便經七夜離處而宿由置衣
事煩惱同前制斯學處
若復衆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
若過者浮薩祇波逸底迦言阿蘭若
者謂去村一拘盧舍言後安居者謂
坐後夏生為前安居處有遊隘等過
為避此故詣无諍林為後安居有驚
或寒熱等難如次配前驚等四句言
三衣者謂守持衣言置村舍者謂有
巷陌康莊堪行之處置謂留寄他若
有緣者謂三寶事及別生事言須出

者謂離蘭若住處勢分此中犯者謂過六夜至第七夜明相未出得悉作罪若明相出便得捨墮復有釋去本心暫去即擬還来因事稽留不至衣所无離衣過其无犯者有八難事或得衆法六夜想等如上應知

預前求過後用雨浴衣學處第二十八

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園六衆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

若復苾芻春殘一匝在應求雨浴衣齊後半匝来雨浴衣至後半匝仍持用殘一匝求雨浴衣至後半匝仍持用者滥薩祇波逸底迦春殘一匝在者謂春時三匝已過餘一匝在從四匝十六日至五匝十五日於中應求雨衣未至此日不應預求若至雨時不應求夏於安居内所應作者

今次當說既至五匝十五日其穌事至掃塗房舍令清淨已衆集之時應告白言明日苾芻應作安居所有分房舍卧具者如前造寺戒中應作

至十六日穌事至應看人多少可為辦籌以香水洗香泥塗安淨槃中鮮花布上以淨物覆之鳴揵椎集大衆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夏中更相詰罪亦不應作非法制令諸苾芻若樂於此處前安居至十六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處壓四界上於此牀上而作安居便成四處安居四處利養咸悉得分其安居至不應出界若有緣事須出界者應受日去若三寶事鄔波索迦鄔波斯迦等及餘親族請喚之事若為外道除去惡見於其自行未得令得於三歲中為除疑故應受七日去應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三十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来此處我於今夏在此安居如是三說或有一夜事来乃至六日准七日應受或頻受一日或重受

七日量事守持悉皆无犯若下三衆受七日等時求寂應對大苾芻受戒學女等對尼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揵推集僧伽已應一苾芻為作白二羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三由旬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至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻某甲守持四十夜當出界外我於今夏在此安居三說衆事既尒餘亦同然十夜出界外為僧伽事故此至今夏四十夜不應過如世尊言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由旬夏安居此苾芻某甲今欲守持四十夜若有命難等不還本處者僧伽應更重請七日去者應計日數亦不得過四十夜若於七食病藥所須及看非破安居若於七食病藥所須及看病者有廢闕時亦隨意去若有女生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應往又有八難事謂王怖賊怖火怖龍水怖獸毒怖猛獸毒龍水火怖處

外為僧伽事故此至今夏在此安居若不許者說僧伽已與苾芻元犯若不說出界外逕此難時不還者去亦元犯若從法部向非法部經明相者便失安居若有同意苾芻欲破僧伽者默然若不許者說僧伽已與苾芻夏在此安居竟僧伽已聽許由其默然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皆須灑掃塗拭令淨若不尒者得惡作罪復令施主福不增長於安居中有三事應作一修造事苾芻某甲僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三由旬夏安居我苾芻某甲今欲守持四十夜若有命難等不還本處者僧伽應更重請七日去者應計日數亦不得過

七八日在應共隨近村坊唱告所有
老少苾芻及未近圓者於供養事咸
共修營至八西十四日夜令持經者
通夜誦經明日知時作隨意事勿過
明相應差五德作受隨意我集僧伽問衆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
許僧伽令差某甲為隨意苾芻言尒
當為夏坐僧伽作隨意不應差生棄法若
大德僧伽聽此某甲苾芻今差某甲為
僧伽作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事我今如是持作隨
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芽與諸
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竟二部僧伽
受隨意苾芻應語衆首蹲踞而住尒

時上座及餘下座各各用心受得一
把茅已顛倒橫布即移身近前雙
足俱蹈手取少許當前舉之作如是
言大德僧伽聽今僧伽十五日作隨
意我苾芻某甲亦十五日作隨意我
苾芻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
示我應饒益我是能愍我是能愍者願
哀愍故若知見罪我當如法如律而為
說悔如是至三受已應作對首隨意不應差生棄法若
彼荅云善如是次第乃至下座衆若
欲有四種隨意謂一說二說三說及
三生方為衆法然此四生不應取
者應差二三生若二生者一生從上
座受隨意一生從半向下若三生者
從三處起隨意生而為隨意若一生者應對
已作隨意生而為隨意事苾芻既了次喚
應自更下為隨意若二三生者應作二說若无事者徐徐三說
尽衆令入衆中對隨意苾芻作隨意
若有大怖將至即應兩兩作對首法
法次式叉摩那尼沙彌尼亦爾
一一對隨意者同前作法其隨意苾
芻與衆和合當共彼和合衆為隨
具壽大德僧伽已作隨意唱者善不
如是恐怖事来不暇和合共作若於
後時與衆和合當共彼和合衆為隨
意事若有犯波羅市迦應先除擯方

為隨意若犯餘罪如法悔已然後作
法應對同見之生何謂同見謂於大
師制聽之事其見皆同者名為同見
若隨意苾芻當時根轉者不成隨意
詰問罪時若前生語移轉者此不須
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
之若有闘諍徒黨來者方便令去後
作隨意此中犯者若前安居者如前
時節應求應畜違便獲罪若後安居
者應隨其意或前或後而求與之乃
至八迴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泥薩
祇二輕二无犯准上應說若是不應
者謂攝為私物此中多生或是衆物迴
淨物及以踈薄或兩生共无及持用
者得惡作罪若未聞時求得衣後雖
閇匿畜亦無犯

迴衆物入已學處第二十九

佛在室羅伐城給孤獨園時有施主
以妙白氎奉施僧伽藍波難陀苾芻
送迴入已由迴他物事煩惱同前制

斯學處

若復苾芻知他與僧利物自迴入已
與此丘僧伽遂便迴與彼丘僧伽及
苾芻衆或與二衆迴之與一或可翻
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户
梯梁等違施主本心迴作餘事或非
其處亦惡作罪或於尊像移此作餘
及莊嚴具悉皆有犯若整借用者無
犯如是應知密覩波及宰覩波物閣
道階級花拱飛簷樓觀之處制底輪
蓋安置層級隨其多少乃至寶瓶
此等下用並得惡作若施主知隨他
許者無犯或時將食擬施貧窶及以
傍生轉惠餘者乘本心故亦犯惡作
求不得者无犯如是餘趣准類應知
實迴作迴想疑得捨隨罪不迴迴想疑
突色訖里多迴及一不迴作不迴想无犯
知與衆物自迴入已下至一線縫者
其衣此衣即須全將入捨復有釋云
見他將物施无耻衆目觀已身福勝
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
伽者應先言白次鳴揵椎衆既集已

或數三五或行籌等然後均分若安居主有緣出行囑彼而去應取其分若不囑彼則不應取若受囑已不為取者應以己物准數酬還然獲利時捻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獲利物各於界分即舊住者而共分之言立制所得利者謂諸苾芻或非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將其利物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俱設食已與隨黨利與非隨黨住處請隨黨及非隨黨俱設供已隨其

一處上座之前稱其施物并稱其水即非黨者合得其利如是准上應思之四處者其林聚落團之四處名為定處若有施物擬施生處者其物惟於生處供養不應移轉又復應知於處中處請黨非黨俱設食已隨於一處上座之前稱物稱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不與非法黨利安居過半便捨戒者應與其利異此不應若苾芻身死有飲食利下至一片樹葉其衣物利謂決定利不作分局此物決定施與其施主本心處分言僧伽所得利者僧伽就中未為分局與現前此物應問施主而分苾芻所得利者謂決定利不作分局即房院之若僧尼二衆共得衣利者亦應均分求寂男求寂女應三分與一苾學下至懸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女及欲近圓者應二分與一若飲食無問大小悉應平分若苾芻多數少者應數王分若苾芻少應中半分若作佛陀大會等所獲利物出家五衆應共分之

城逝多林給孤獨園八從天下處在平林聚落團之四處名為定處若有施物擬施生處者其物惟於生處供養不應移轉之四處者其林聚落團之四處名不定處若有施物擬施生處者其物稱水若無力能送者三中隨一而為供養餘之三處類此應知餘四制底與此不同若於夏內僧伽破者應與法黨利不與非法黨利安居過半便捨戒者應與其利異此不應若苾芻身死有飲食利下至一片樹葉其衣物利者應與其利異此不應若苾芻身死有飲食利下至一片樹葉其衣物利謂決定利不作分局此物決定施與其施主本心處分言僧伽所得利者僧伽就中未為分局與兩安居為與兩安居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衆共得衣利者亦應均分求寂男求寂女應三分與一苾學女及欲近圓者應二分與一若飲食無問大小悉應平分若苾芻多數少者應數王分若苾芻少應中半分若作佛陀大會等所獲利物出家五衆應共分之

今時世尊在室羅伐城逝多林給孤獨園時具壽鄔波難陀命過所有衣物直三億金錢時六大城諸苾芻衆咸皆集會各作是言我於此物

合得其分諸苾芻不知云何以事白佛佛言若苾芻不知云何以事白分云何為五一打揵推時四行籌時五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敷座鳴椎大衆集已秉單白羯磨應如是作大德僧伽聽苾芻某甲於此處命過財有現及非現衣資雜物今作守持若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於亡苾芻某甲所有現及非現衣資雜物共作守持白如是

若衆不和集或無秉法至應為羯後法謂取亡人少物或一兩貝齒等於衆首上座及寄下座各行與之用為定記然後現前僧衆如常共分更不須作法若作羯後法竟有人来者不應與分若前四時有後二時无亦應與分若作白已現於界内應合得者皆應受利若不作白不作羯後法者但是世尊聲聞弟子所有現住贍部洲中或餘住處悉皆有分悉攝

頌曰

揵推誦三啓　制底睥睨時　及以行籌時

或衆同為白　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

田宅店卧具　銅鐵及諸皮　剃刀瓶衣等

桁竿并雜畜　飲食及諸藥　牀座并券契

三寶金銀等　成未成不同　如是等諸物

可分不可分　隨應簡別知　是世尊所說

言隨應者所謂田宅邨店卧具種褥

諸銅鐵器並不應分若鐵鉢小鉢及小

銅瓶銅椀户鑰針錐刀子鐵杓火爐及

斧并咸此諸物可分若瓦器謂鉢小鉢

淨觸君持所有貯油之器此並應分

餘不應分其竹木器及皮卧物剃鬚

之具奴婢飲食穀麦豆等入四方僧

若可移轉物應貯僧庫令四方僧伽

共用若田宅村園邨店屋宇不可移

者入四方僧伽若餘所有一切衣被

無問法衣俗衣若染未染及皮油瓶

鞋屐之屬並現前應分大竿可作贈

部影像處懸幡之竿細者行與苾芻

作錫杖竿四足之内若為馬騎乘騷

驟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

上座行與現前僧伽畧細應用羅縠

諸上彩色及黃朱青碧緣等物應入

佛堂供畫像用白土赤土及下青色

現前應分若酒已變應埋於塋待成

醋訖應供衆食若未壞酒應可傾棄

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等所成牀榻

等應盡與僧伽共分未所成者入四方

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

之具奴婢飲食穀麦豆等入四方僧

共分如未得者其券當貯僧庫後時

得充四方僧用若有金銀及成未成

者入四方僧伽若餘所有一切衣被

三僧伽物應修理佛堂及鬚爪窣覩

波法物用寫佛經料理師子座僧物

現前應分若更有餘物准此應分若

苾芻在俗人家身死者所有衣物與

先至人若俱時至與先乞者若同時

乞任俗人與者應受或可隨他情所

樂施若苾芻當三死處有餘苾芻當尼不應與分若都元者應可手擡若兩界中間亡者隨頭所向處應得其分若卧兩界上者二處共分若處生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十三生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

隨意受用若一苾芻獲得大衆安居捨入大衆者此為善捨大衆應分如是應知隨意受取然受之時應為心念守持未守持來者應與分若不與者得惡作罪若有賊心便得盜罪

面觸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生寄物即於物所在處及坐過半者所有夏利悉皆合與

分若苾芻身為衆事夏內出行身雖不在夏利應取安居之人若前若後凡為衆首每見行食人乃至颺下一七搥時應教其人長跪合掌白衆云等供時至上座尋聲告曰可平等行第一不言第二應告若不言者其上座等得越法罪若施主於供養時以諸繒綵經繫其樹為嚴飾者物應取每至節會還應繫此或懸餘處隨取每至節會還應繫此或懸餘處隨時供養若懸壁上者用將畫壁在温堂者供浴室用在井池者供時非時若在賠病堂應為美食隨時供養若在賠病堂物四根本出生物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寧觀波物三賠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古菴沒羅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

部食訖持物置上座前此應中半而分若苾芻身為衆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衆首每見行食人乃至颺下一七搥時應教其人長跪合掌白衆云等供時至上座尋聲告曰可平等行第一不言第二應告若不言者其上座等得越法罪若施主於供養時以諸繒綵經繫其樹為嚴飾者物應取每至節會還應繫此或懸餘處隨時供養若懸壁上者用將畫壁在温堂者供浴室用在井池者供時非時若在賠病堂應為美食隨時供養若在賠病堂物四根本出生物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寧觀波物三賠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古菴沒羅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

者得越法罪欲行果時應先觀蟲次
以火淨若无未具至苾芻受取自行
无犯若聲聞弟子制底之處所獲利
物應還修營此諸制底若有餘長現
前應分因明制底法者如来制底應
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衆名非
法施其受用者亦名不淨如是乃至
施與大衆若苾芻衆若苾芻尼衆遍
餘處者亦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三受
用謂元學人二父母財受用謂有學
人三隨聽受用謂持戒者四負債受
用謂懶惰輩五盜賊受用謂破戒人
何謂破戒謂四重中隨犯一事於諸

飲食一口不銷於僧伽坐不容一足
如前所說不依行者得越法罪

薩婆多部律攝卷第七
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

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八三頁上一三行至一四行「此由……煩惱」十三字，諸本（不含石，下同）作「爲遮斷故」四字。

一　八三頁上一四行「此亦」，資、磧、普、徑作「皆亦」。

一　八三頁中一八行「防闕」，徑作「防關」。

一　八四頁上一行第六字「至」，資、磧、普、徑無。

一　八四頁上二行至三行「事惱同前」，諸本無。次頁中一五行至一六行同。

一　八四頁上六行第五字「當」，諸本作「應」。同行「長鉢取」，諸本作「鉢取衆中」。

一　八四頁上八行第八字「勿」，諸本作「不」。

一　八四頁上九行末字「法」，諸本作「其法」。

一　八四頁上一一行首字「用」，諸本作「以」。

一　八四頁上一三行第八字「應」，資、磧、普、徑作「應用」。

一　八四頁上一八行第三字「砕」，諸本作「錯」。

一　八四頁中一五行「次作羯磨」，諸本無。

一　八四頁下一一行第八字「卒」，諸本作「率」。

一　八四頁下二一行第四字「隨」，諸本作「也」。

一　八五頁上五行第四字「隨」，諸本

作「墮」。

一　八五頁上一四行「因求好事煩惱同前」，諸本無。

一　八五頁中二二行第三字「少」，諸本作「少多」。同行第八字及本頁下八行首字「食」，諸本作「食之」。

一　八五頁下六行第二字「織」，清作「識」。

一　八五頁下八行第一一字「食」，諸本作「飲食之」。

一　八五頁下一一行第九字「勸」，諸本作「勸教他」。

一　八六頁上一七行末字「受」，諸本作「求」。

一　八六頁上一九行第八字「雨」，諸本作「時」。

一　八六頁上二一行「告白」，磧、南、普、徑、清作「等」。

一　八六頁中一八行第八字「待」，磧、南、普、徑、清作「告曰」。同行至二二行「我今施衣」，諸本作「夏中衆制」。

一　八六頁中五行「告曰」，諸本作「告白」。

一　八六頁中七行「由置……卧具」，諸本作「日也」。

一　八六頁中一八行第八字「待」，磧、南、普、徑、清作「夏中衆制」。

一　八七頁上三行「若明相出便」，諸本作「應此」。

一　八七頁中六行「於此」，諸本作「明相出」。

一　八七頁上一〇行「此由衣事煩惱同前」，諸本作「苦生」。

一　八七頁中一八行「生苦」，諸本作「苦生」。

一　八七頁中一九行「能除」，諸本作「能遣」。

一　八七頁上一二行首字「齊」，磧、普、徑作「濟」。

一　八七頁上一七行「若至雨時」，諸本作「若入夏中」。

一　八七頁上一八行「於安居內」，諸本作「然於夏中」。

一　八七頁上末行「卧具」，諸本作「及卧具」。

一　八七頁中四行「安居制法」，諸本作「夏中衆制」。

一　八七頁中五行「告曰」，諸本作「告白」。

一　八七頁中七行「由置……卧具」，諸本作「日也」。

一　八七頁中一八行第八字「待」，磧、南、普、徑、清作「等」。

一　八七頁中末行「卧具」，諸本作「及卧具」。

一　八七頁上末行「卧具」，諸本作「及卧具」。

一　八八頁上一四行及末行末二字至本頁中一行第六字「出界外爲僧伽事故」，諸本作「爲僧伽事故當出界外」。

一　八八頁中四行「夜法」下，諸本有「此苾芻某甲守持四十夜當」十一字。

一　八八頁中一八行「非破安居」，諸本作「入夏」。

本作「不名破夏」。

一　八八頁中二二行「應往」，徑作「應住」。

一　八八頁下五行「其日雖盡」，諸本作「若盡日」。

一　八八頁下一三行第七字「浴」，諸本無。

一　八八頁下一七行「此便」，諸本作「此者」。

一　八八頁下一九行「十六日」，諸本作「十五日」。

一　八八頁下二〇行「應畜言後」，諸本作「應用言餘」。

一　八九頁上六行「問衆」，諸本作「問答」。

一　八九頁上七行及一一行至一二行「今爲夏坐僧伽作」，諸本作「今欲作夏坐僧伽」。

一　八九頁上一四行「若諸具壽聽」，諸本作「默然」，諸本作「默然」。

一　八九頁中二行「僧」，諸本作「衆」。下至九行第九字同。

一　八九頁中二行第一一字「自」，諸本作「己」。

一　八九頁中五行第一一字及七行第三字「作」，諸本作「爲」。

一　八九頁中七行「攝受」，諸本作「攝受我意」。

一　八九頁中九行至一〇行「而爲說悔」，諸本作「說悔其罪」。

一　八九頁中一二行第一一字「生」，諸本作「唯」。

一　八九頁下四行第一〇字「施」，諸本作「事」。

一　八九頁下一七行第九字「事」，諸本作「自」。

一　九〇頁上六行及本頁中七行「安居」，諸本作「夏」。

一　九〇頁上七行第三字「所」，諸本作「其」。

一　九〇頁上九行「方便令去後」，諸本作「今爲夏坐僧伽作」，諸本作「今欲作夏坐僧伽」。

一　九〇頁上一一行第八字「上」，磧、普、南、徑、清作「二」。

一　九〇頁上末行「由迴他物事煩惱」諸本作「由貪煩惱」。

一　九〇頁中二行第八字「僧」，諸本作「衆」。下至九行第九字同。

一　九〇頁中二行第一一字「自」，諸本作「己」。

一　九〇頁中七行「攝受」，諸本作「攝受我意」。

一　九〇頁中九行至一〇行「而爲說悔」，諸本作「說悔其罪」。

一　九〇頁中一二行第一一字「生」，諸本作「唯」。

一　九〇頁中一九行第四字「但」，諸本作「也」。

一　九〇頁下三行第一三字「部」，諸本作「衆」。

一　九〇頁下一七行第九字「事」，諸本作「自」。

一　九〇頁下一九行第九字「目」，諸本作「自」。

一　九〇頁末行首字「伽」，諸本無。

一　九一頁上六行及本頁中七行「安居」，諸本作「夏」。

一　九一頁上一四行「某家」，徑作「其家」。

一　九一頁上一七行第四字「與」，諸本無。

一　九一頁中六行至七行「安居」，諸本作「坐夏」。

一　九一頁中七行「利養」，諸本作「利

養者」。

一　九一頁中八行及一一行「兩安居」，諸本作「夏安居」。

一　九二頁上一三行「少物或一兩貝齒」，諸本作「少許財物或兩錢」。

一　九二頁中二行「隨時」，諸本作「初後」。

一　九二頁中五行「桁竿」，資、磧、普作「笇竿」；徑作「笇等」。

一　九二頁中九行至一〇行「及小銅瓶」，諸本作「大小」。

一　九二頁中一四行「四方」，徑作「四房」。

一　九二頁中二一行至二二行「驢騾……牛羊」，諸本作「當與王家牛羊驢騾」。

一　九二頁下三行第五字「又」，資、磧、普、徑作「及」。

一　九二頁下六行「可傾棄」，諸本作「傾棄之」。

一　九二頁下九行第六字「書」，諸本作「寫」。

一　九二頁下一〇行第一一字「所」，諸本無。

一　九二頁下一一行及次頁中四行「僧伽共分」，諸本作「藏經」。

一　九二頁下一二行「僧伽」，諸本作「衆僧」。

一　九四頁上二行第六字「未」，徑、清作「火」。

一　九四頁上八行第九字「竿」，資、普、南、徑、清作「千」；磧作「千」。

一　九四頁上一一行第五字「用」，諸本作「費」。

一　九四頁上一二行第九字「先」，諸本作「伏」。

一　九三頁下一一行第一一字「盡」，清作「書」。

一　九三頁下二一行及次頁上一行「出賣」，諸本作「賣之」。

一　九三頁下二二行第一一字「書」，諸本作「分之」。

一　九四頁上一行「經藏」，徑、清作「藏經」。

一　九四頁上二行第六字「竿」，資、普、南、徑、清作「千」；磧作「千」。

一　九四頁上五行「共分」，諸本作「分之」。

一　九四頁上一一行第五字「用」，諸本作「費」。

一　九四頁上一二行第九字「先」，諸本作「元」。

一　九三頁下一一行第一一字「畫」，諸本作「衆僧」。

一　九三頁下二一行及次頁上一行「僧伽」，諸本作「衆僧」。

一　九四頁上二行第六字「竿」，徑、清作「火」。

一　九四頁上八行第九字「竿」，南、徑、清作「千」；磧作「千」。

一　九四頁上一一行第五字「用」，諸本作「費」。

一　九四頁上一二行第九字「先」，諸本作「伏」。

趙城縣廣勝寺

根本薩婆多部律攝卷第八　　母

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

藥學處第三十

服過七日藥限若同界者日應三迴往問看
尒時薄伽梵在王舍城竹林園中由
畢隣陁婆跋依止弟子受惡觸藥復
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
如世尊說聽諸病苾芻所有諸藥隨
意服食謂穌油糖蜜於七日中應自
守持觸宿而服若苾芻過七日服者
泥薩祇波逸底迦
言如世尊說者謂於畔奈耶中說醫
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
行法若鄔波馱耶若阿遮利耶若親
教弟子若依止弟子同鄔波馱耶同
阿遮利耶及親友知識當於病者好
心瞻視若無依怙此應合衆共看或

作番次若同界者日應三迴往問看
病之生於病者處置諸坐物令問疾
者坐諸問疾生不應久住若病生貪
無藥直者師主知識等應為辦之或
施主邊求或用僧伽物或窣覩波物
或慳蓋等莊嚴之具依價賣之以供
藥直若後病差應償若無力者不還
若病之子是父財故若看病苾芻作若病
者命欲終時其看病生應移病者置
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資
事若亡者無物用僧伽物或看病生
為病者七若有病生為病所困便將
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生及瞻病
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生所宜
之事言服食者謂聽噉嚼言諸藥者
物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

服食之時皆應先作療病心已然後受用

言時藥者謂五种食一㪷二餅三麦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 亦名顛咀梨角同皂莢其味如梅角寬一兩指長三四寸果上手摘之皆變成水

二毛者漿 即芭蕉子以少胡桃安在

三孤洛迦漿 狀如酸棗四阿說他子漿 是菩提樹子也

五烏曇跋羅漿 其果如李

六鉢曇漿 其果狀如蓼莫子

七蔗栗墜漿 即是蒲萄果

八渴樹羅漿 形如小棗甜而澁樹多獨立若擾攪此等諸漿皆須淨洗手淨濾澁然後堪飲

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

言七日藥者謂糗油粆糖及蜜

言盡壽者有其五種謂根莖葉花果根謂葛蒲薑藕蘆莖謂天木旃檀葉謂瞿毘羅花果謂訶梨得枳菴摩洛迦鞞醯得枳胡揪華茇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厌藥一麪麦灰二麪麦芔灰三油麻根灰四牛脽草灰五謂餘雜灰此等諸灰水淋煎之隨意應用又有五種塩藥一先陁婆 因河為名二毗鄧伽 因水為名三騷跋折擺 因山為名四鶻路磨 因地為名五三沒達擺 煮海為之又有五種澁物藥一菴摩洛迦二誐婆三睒部四失利灑五高苦薄迦 此並樹名東夏既無不可翻也斯等咸是舉類而言若更有餘用皆無犯

言次座應問若不問者俱得惡作有三種突是不應食若見若聞若疑為我救客而噉食者得越法罪或有病苦醫處方藥隨病所宜聽食生突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掩物其突應令敬信之生於彼屠處而簡取之不應飲生乳作藥服者無犯有五種生聽食生若在儉時於小食時食五种食一時藥者謂於時中食噉不許非時若病苦二看病生三客團来至四將欲宿內煮自煮皆不應食唯除儉年若行者五守寺苦生若在儉時於小食上亦聽食餅若寺內無淨地處與食同煮餅欲熟魚突果菜其色變常煎乳三沸若無淨生酥油貧苦生若先有施主犯若不食者應施貧苦若先有施主設食之時後更有生持餅来施問先施主方可受之若有施主稱三寶名以衣食等施茲苫者應返問彼所云佛陁即兩足尊耶若云如是便不應受若彼報云仁即是我佛陁者應受達摩僧伽淮此應問凡於食處塗拭令淨地敷淨菜不應足蹈菜上若至牧

半生處乞少水者酪漿餅汁洗足無
犯或於俗家已足食竟若有餘食更
欲食者即用前受重食無犯若須殘
食應自持去若施主持食列在衆前
施心已成事急須去無生穢者茲芻
應作北洲想自取而食若浸羅果枝
未成者不應食若核成者無犯又更
藥者有六種醋物一大醋二麦醋三
藥醋四小醋五酪漿六鑽酪漿此等
醋物飲用之時應以少水滴之作淨
絹疊羅濾色如竹荷葉時與非時病及
無病隨意飲用大醋者謂以粆糖和
水置諸雜果或以蒲萄木窣餘甘子
等久釀成醋麦醋者謂磨麨麦等雜
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
於餅中投熱饘汁及以餅漿續取續
添長用不壞酪漿者謂酪中漿水鑽
酪漿者謂鑽酪取糓餘漿水是若粆
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少
受取淨手擣碎水和澄清但時中飲
若在非時自料理者聽非時飲若令

未近圓生作者時非時得飲若欲作
漿齊更飲者時中料理時中受取對
生加法至厘夜盡自取而飲若過此
時便不應飲時中飲者隨濾不濾非
時飲者必須澄濾守持並不應食若窣以水
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
須服欲求他穌復無淨生應七日守
足者得惡作罪又盡壽藥者若患疥
者應用前五種澁果陰乾擣末以水
熟前先揩疥瘡後將汁洗若病老已
守持七日藥一行路生二斷食生三
同前五脂餘盡壽藥隨病所須如藥
事中說

病堂中若有須者任彼服用若不尒
者得惡作罪不如法脂不應嗽食若
塗身灌鼻及以揩身者無犯甘蔗牛
乳油麻及実若苾芻非時受取非時
料理雖濾守持並不應食若窣以水
滴淨時與非時隨意應食有智猨猴
智馬智魚及以師子虎豹等脂用塗
足者得惡作罪又盡壽藥者若患疥
者應用前五種澁果陰乾擣末以水
熟前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

若患眼者醫生處方用五安膳擲注（但是眼藥成名安膳擲也）一花安膳擲二
眼者無犯
汁安膳擲三末安膳擲四丸安膳擲
五騷毗羅安膳擲若病老安置亦同
前法若是花藥安盆器中汁藥安小
合內末藥置在筒裏後二安置伏
中或可以物裹而繫之不依教者得
越法罪不應為嚴身故莊注其眼應
畜二種法注眼藥鋌一熱鐵二赤銅凡
曝藥時或陰乾或日曬天雨將至無
生須者應與或可安在暖
未近圓生自取無犯若藥相雜簡取

應用若有病緣醫生教服非常藥者
亦應服之為消諸毒故今信心者為
取此有四種一新生犢子糞尿二掘
路陁樹灰或菩提樹灰或烏曇跋羅
樹灰三甘草灰四入地四指取其下
土四事和擣或塗或服若苾芻無病
蒜胡葱澤蒜並不應食為病服者無
犯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
不入衆中不礼尊像不結制底有俗
至来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
處牛糞淨塗若服胡葱應停三日澤
蒜一日若欲停貯先陁婆鹽者内牛
角中還將角合或以瓶罌能令不銷
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
而不受咸不應食若受而守持者應服
若於寺界内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氈
雙氈吸咽入鼻可治諸疾飲藥銅盞
貯藥之合承足小枯斯等器物咸不
得以寶作若須煖水應作鐵鍾安鼻
著鑰燒令極熱投之於水先置淨水
次安觸水病生浸身聽畜鐵槽及木
槽等煎藥所須用銅鐵釜若營作時
所須斧鑿鑌刀器具若先是醫生聽留
亦不得畜工巧器物杵石并軸須塗
畜針筒及威刀子帒若先書生聽持傘蓋
墨瓶又諸苾芻為遮雨熱聽持傘蓋
其蓋應織竹縫葉及用布等不應全
白狀似生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
入聚落不應缺偏持而去若七

食時恐天雨者亦應持行柄應護淨
厠入村時應寄俗舍七食既了應取
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冨羅頂帽
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按雕
裝為遮蚊蟲聽作拂扇或用麻紵白
氈毛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
絡若患肩痛應挂杖頭荷之而去
有二種生聞許乘輦一謂老弱二謂
病苦諸有病生聽帶雜香及香塗身
不應入衆及為俗生說法設有請喚
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
香物持来奉施宜應受取安在牀頭
或塗户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

洗去若復有時為講誦故踞師子座
几案承足案有塗香應將物替方以
足踞餘義已了言諸藥者是捻摽言
此中所論但唯七日言糵者是牛羊
等糵油者謂苣勝蔓菁及木槿等
并五種脂如法澄濾蜜謂蜂蜜糖謂
蔗糖此中糵者亦攝生糵糖攝石蜜
然諸病緣不過三種謂風熱痰癊此
三種病三藥能除言七日者舉其
痰癊糵與石蜜除黃熱病油除風氣
稀糖一種能除三病言七日內自
極時中閒多少隨意服之言應自守
持者謂在時中先淨洗手受取其藥
對一苾芻左手中右手掩上作如
是說具壽存念我苾芻某甲有是病
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
名之為時過中已後捻名非時時與
非時聽食無犯言若過食者八日已

去名之為過服食生犯故此中犯者
若苾芻須糵藥等或一或多或月一
日或於餘日得而守持於七日中應
服若日欲滿或時全弃或與淨坐或
與餘坐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尒者至八
日時盡泥薩祇如是乃至第七日得
心念我此藥七日當服若不摽心服
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擾極時故
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
不滿想無犯為好容儀或著滋味或
求肥盛或詐僞心服食諸藥皆惡作
罪受七日藥盡服之時應告同梵行
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
上来已依別別學處隨有相應略說
其事次於三十事中捻決其要若苾

芻隨犯一一泥薩祇罪其物不捨夜
不為隔罪不說悔或於三中闕一不
作若更得餘物或同類或異類謂諸
衣物網絡水羅及薯條等但是出家
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
者謂物已捨復為開隔罪已說悔言
捨物者謂持有犯物捨與無犯清淨
苾芻言開隔者謂今日捨衣至第三
日明相出已方名為隔由其中閒全
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
本物捨物之時咸對別坐不應對衆
設令對衆亦不應共分此物除第二
鉢此鉢令捨與衆故諸衣服等對近
圓坐金銀等寶對未近圓坐及在家
俗坐其七日藥對非近圓等瞋奪他
衣還彼奪處凡捨物時所對之坐有
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
對第四平坐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閒隔已應還

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
訖里多罪隨犯應說此所犯罪我今於具壽
前並皆發露說罪我不覆藏由發露
說罪故得安樂不發露說罪不安樂
第二第三亦如是說彼應問言汝見
罪不荅言我見將來諸戒能善護不
荅言善護所對苾芻應云尒其說罪
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
非決心捨餘捨法准此應知九十
波逸底迦法
攝攝頌曰
故妄及種子　不老并數食　蟲水命伴行
傍生賊徒請
廣別攝頌曰
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怙

羅諸苾芻来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
是波逸底迦由罪事殊妄成五部言
波逸底迦者謂是燒煑墮惡趣義又
波逸底迦但目於墮燒煑指其墮處
雖復餘罪皆是其墮依共許聲斯得
墮稱猶如瞿聲目其行義於苾等處
行義亦通衆許瞿聲於牛處轉墮亦
如是故無有過又諸學處於方便位
皆悉許有不敬違教波逸底迦據斯
少分墮義皆通若實不見聞覺知言
見聞覺知皆得墮罪若實不妄生妄
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
或於見等想起決斷心違情而說
忘一餘皆不忘或時疑一餘皆不疑
參雜而說意欲迷彼一一說時各各
得罪疑心欲誑得責心罪乃至發言
前生未解咸得對說惡作之罪語所
言事身亦表知同得本罪實見生疑
而言不見者得根本罪實見生疑便
云我見或云不見得惡作罪若實不
見而有見想說見無犯若實不見而
有疑心便云我見得惡作罪此皆由
想有差別故而罪輕重然於境事或

有或無若苾芻身著俗衣或外道服
他有問言汝是何生答云俗生或云
外道者得波逸底迦九著外道服及
作俗形者得惡作罪若作裸形外道
容儀者得窣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
毀呰語學處第二
佛在室羅伐城給孤獨園時六衆罵
諸苾芻為孽跋等由出家事不忍
煩惱制斯學處若復苾芻毀呰語故
波逸底迦
言毀呰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
此應知若苾芻作毀呰意或由瞋忿
或因傲慢於苾芻尼毀呰皆有罪言八種
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

戒六煩惱七無戒八非類言氏族者
謂婆羅門刹帝利薜舍戍達羅若言
汝是婆羅門刹帝利種得惡作罪由
作毀他心故若言婆羅門刹帝利所
有工巧汝當學之亦惡作罪若言汝
是薜舍戍達羅種或下賤所生皆得
本罪言工巧者營業不同復有多種
好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
毀呰語學處第三
佛在室羅伐城給孤獨園因六衆苾
芻離閒語故波逸底迦
言苾芻離閒語故者謂作惡心令他
離閒而發其語或求資生或作無眷
或性嫉妒或為福業事謂讀誦依止
等若苾芻於一離一於一離二於二
於苾芻等以上諸事而毀呰言咸得
惡作諸餘學處類此應知對中方生
作邊地語對邊地生作中方語若他
解者得根本罪若不解者得惡作罪
為書印等亦皆惡作此事想於
六句中四犯二無犯其無犯者若以種
好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
毀呰語學處第三
佛在室羅伐城給孤獨園因六衆苾
芻離閒語故波逸底迦
言苾芻離閒語故者謂作惡心令他
離閒而發其語或求資生或作無眷
或性嫉妒或為福業事謂讀誦依止
等若苾芻於一離一於一離二於二
離多於一離衆或於二離一等乃至
於衆離衆句亦如是然於此中事有
輕重罪名無別若苾芻有離閒意向
惡作若苾芻尼毀呰時亦得墮
罪若毀呰語欲令鬪諍言某甲
餘苾芻曾於某處數作如是不饒益語

作此語時得惡作罪若以氏族等而
陳說者隨事輕重得罪不同為離間
語時令他解了便得本罪不要待他
為離間事或身在空前至在地或身
在地前至虛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羯摩學處同
善苾芻或於求寂離閒苾芻或復餘
此及先犯生等並得惡作為離閒意
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
友令其離閒犯緣同上

發舉諍羯磨學處第四

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾
芻如法羯磨事是如法或自能
苾如法羯磨弥諍已而更發舉由起
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
言知者謂知羯磨事亦成捨置若於
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生是不
應呵一愚小者謂思其惡思說其惡
說不應為事而強為之二無知者謂
不持三蔵二不分明者謂不閑文義
四不善巧者於諸言義不善分別五
無羞恥者謂犯波羅市迦六有瑕隙
者謂曾鬪諍生七在界外者謂居界
外或雖界內而離閒處八異居者謂
居界內而處於空九治罪者謂在界
內被衆捨置十言無軌則者謂見口
法和三如法別四似法別五似法和
言非法者謂不合解而解或白二白
四不作白而作羯磨或復翻此是名
非法言似法者謂不合羯磨而作羯
磨或前作羯磨後作白是名似法羯
磨之法過便成就減則不成若以穌
學生等為行籌者應知此亦不成
羯磨若為作捨置羯磨當時睡者聞
白亦成若睡眠入定生但得聞白咸
成足數或時合衆既作白已並皆睡
者亦成捨置若於睡時而作白者不
成捨置若作白時有難事起乃至一
生得聞其白亦成捨置乃至七種羯
磨有成不成准上應說必當羯磨望
苾芻尼所作羯磨其事皆別唯除二

部共所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若別有其多種如廣文說言如法斷諍事已除滅者謂事消弭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弭為除弭想或復生疑而更發舉者得波逸底迦不如法弭作如法想疑而遮止者得惡作罪法與非法作非法想而發舉二俱非犯有五種生生二棄法生三生生五是客生於所與欲生四述情見生五是客生於所棄事若鳳中後咸悉知者名為主生當時衆內棄羯磨者名棄法生若緣不集名與欲生於此諍中宣陳已見名述情見生有五種生非法宣陳已見一別部住生二未近圓生三已被治生四法所被生五犯重生此五生六過六至七其無犯者對言時咸非應法若於鳳中後不能了知名之為客前三發舉便得本罪後二破時但得惡作若發舉時以言告彼前生知解便得本罪

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別雖有其多種如廣文說言如法斷諍事已除滅者謂事消弭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弭為除弭想或復生疑而更發舉者得波逸底迦不如法弭作如法想疑而遮止者得惡作罪法與非法作非法想而發舉二俱非犯有五種生生二棄法生三生生五是客生於所棄事若鳳中後咸悉知者名為主生當時衆內棄羯磨者名棄法生若緣不集名與欲生於此諍中宣陳已見名述情見生有五種生非法宣陳已見一別部住生二未近圓生三已被治生四法所被生五犯重生此五生六過六至七其無犯者對言時咸非應法若於鳳中後不能了知名之為客前三發舉便得本罪後二破時但得惡作若發舉時以言告彼前生知解便得本罪

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別雖有其多種如廣文說言如法斷諍事已除滅者謂事消弭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弭為除弭想或復生疑而更發舉者得波逸底迦不如法弭作如法想疑而遮止者得惡作罪法與非法作非法想而發舉二俱非犯有五種生生二棄法生三生生五是客生於所棄事若鳳中後咸悉知者名為主生當時衆內棄羯磨者名棄法生若緣不集名與欲生於此諍中宣陳已見名述情見生有五種生非法宣陳已見一別部住生二未近圓生三已被治生四法所被生五犯重生此五生六過六至七其無犯者對言時咸非應法若於鳳中後不能了知名之為客前三發舉便得本罪後二破時但得惡作若發舉時以言告彼前生知解便得本罪

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別雖有其多種如廣文說言如法斷諍事已除滅者謂事消弭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弭為除弭想或復生疑而更發舉者得波逸底迦不如法弭作如法想疑而遮止者得惡作罪法與非法作非法想而發舉二俱非犯有五種生生二棄法生三生生五是客生於所棄事若鳳中後咸悉知者名為主生當時衆內棄羯磨者名棄法生若緣不集名與欲生於此諍中宣陳已見名述情見生有五種生非法宣陳已見一別部住生二未近圓生三已被治生四法所被生五犯重生此五生六過六至七其無犯者對言時咸非應法若於鳳中後不能了知名之為客前三發舉便得本罪後二破時但得惡作若發舉時以言告彼前生知解便得本罪

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別雖有其多種如廣文說言如法斷諍事已除滅者謂事消弭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弭為除弭想或復生疑而更發舉者得波逸底迦不如法弭作如法想疑而遮止者得惡作罪法與非法作非法想而發舉二俱非犯有五種生生二棄法生三生生五是客生於所棄事若鳳中後咸悉知者名為主生當時衆內棄羯磨者名棄法生若緣不集名與欲生於此諍中宣陳已見名述情見生有五種生非法宣陳已見一別部住生二未近圓生三已被治生四法所被生五犯重生此五生六過六至七其無犯者對言時咸非應法若於鳳中後不能了知名之為客前三發舉便得本罪後二破時但得惡作若發舉時以言告彼前生知解便得本罪

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九八頁中五行「竹林」，麗作「竹依」。

一　九八頁中六行末字「復」，麗作「行」。

一　九八頁中九行第一〇字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「此因」。同行至次行「煩惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「貪煩惱故」。

一　九八頁中末行第八字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一　九八頁下一〇行末字「置」，清作「且」。

一　九八頁下一五行末字「分」，磧、南作「八」。

一　九九頁上一四行夾註左「堪飲」，資、磧、普、南、徑、清作「堪飲也」。

一　九九頁上末行首字「菱」，資、磧、南作「牛脥」，磧、南作「牛捺」。同行「五謂」，諸本作「五諸」。

一　九九頁上八行夾註右「以少」，磧、南作「以沙」。同行夾註左「搦之」，諸本（不含石，下同）作「極捼之」。

一　九九頁中五及六行夾註「爲名」，資、磧、普、南、徑、清皆作「名也」。

一　九九頁中七行夾註「煑海爲之」，資、磧、普、南、徑、清作「海鹽也」。

一　九九頁中八行首字「迦」，資、磧、普、南、徑、清無。同行末字「苦」，磧作「苦」。

一　九九頁中一二行第五字「因」，諸本作「困」。

一　九九頁中一七行末字「鴟」，資、磧、普、南、徑、清作「鴟」。

一　九九頁中末行第二字「已」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　九九頁下一二行第四字及一四行第二字「餅」，諸本作「餅」。

一　一〇〇頁上一一行第八字「荻」，資、磧、普、南、徑、清作「荻」。

一　一〇〇頁上一三行第一一字「蜜」，麗作「楹」。

一　一〇〇頁上一六行「漬之」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

普、南、徑、清作「釀之」。

一　一〇〇頁上一八行「漿水」，資、磧、普、南、徑、清作「漿水也」。

一　一〇〇頁上一九行「水是」，資、磧、普、南、徑、清作「水是也」。

一　一〇〇頁中五行「其所」，諸本作「其六」。

一　一〇〇頁中三行「手拍」，資、磧、普、南、徑、清作「以手拍」。

一　一〇〇頁中二〇行「知許」，南作「止許」。

一　一〇〇頁下五行「料理」，資、磧、普、南、徑、清作「而壓」。

一　一〇〇頁下九行「澁果」，資、磧、普、南、徑、清作「澁物」。

一　一〇〇頁下一〇行第二字「前」，諸本作「煎」。

一　一〇〇頁下一六行第一〇字「耄」，資、磧、普、南、徑、清作「愈已」。

一　一〇〇頁下一七行第七字「安」，資、磧、普、南、徑、清作「應安」。

一　一〇〇頁下一八行「合內末藥置在筩裏」，資、磧、普、南、徑、清作「合中末藥安置筩中」。

一　一〇〇頁下二一行第九字「熟」，南、徑作「熱」。

一　一〇〇頁下末行「自收」，資、磧、普、南、徑、清作「自收內」。

一　一〇一頁上一行「應用」，資、磧、普、南、徑、清作「用之」。

一　一〇一頁上二行「不銷」，資、磧、普、南、徑、清作「不疾銷盡」。

一　一〇一頁上一五行至一七行「我必茶……服及」二十四字，資、磧、普、南、徑、清作「得服」。

一　一〇一頁中四行「吸烟」，資、磧、普、南、徑、清作「吸咽」。

一　一〇一頁中一〇行第一二字「槽」，資、磧、普、南、徑、清作「船」。

一　一〇一頁中一一行首字「油」，資、磧、普、南、徑、清作「由」。

一　一〇一頁下一七行「書生」，資、磧、普、南、徑、清作「書生」。

一　一〇二頁上三行第二字「踞」，諸本作「躡」。

一　一〇二頁上五行「木楹」，資、磧、普、南、徑、清作「木蜜」。

一　一〇二頁上一三行「先淨」，資、磧、普、南、徑、清作「先須」。

一　一〇二頁上一四行「左手」，資、磧、普、南、徑、清作「在手」。

一　一〇二頁上一五行至一七行「我必茶……服及」二十四字，資、磧、普、南、徑、清作「此是七日藥我今守持自爲己身并」十四字。

一　一〇二頁中一一行首字「油」，資、磧、普、南、徑、清作「由」。

一　一〇二頁下五行「入手時即得」，資、磧、普、南、徑、清作「得入手咸得」。

一　一〇三頁上二行第三字「罪」，資、磧、普、南、徑、清作「還」。

一　一〇三頁上八行「不安樂」，資、磧、普、南、徑、清作「不安」。

普、南、徑、清作「故不安樂不發露說罪不安樂」。

一　一〇三頁上一〇行第六字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見罪」。同行「諸戒」，徑作「說戒」。

一　一〇三頁上一一行「云尒」，資、磧、普、南、徑、清作「云可尒」。

一　一〇三頁上一七行第一〇字「食」，普、南、徑、清作「誰耶」。

一　一〇三頁上一八行末字「請」，資、磧、普、南、徑、清作「飡」。

一　一〇三頁下五行「亦皆惡作」，資、磧、普、南、徑、清作「出家人」。

一　一〇三頁下七行首字「好」，諸本作「罰」。

一　一〇四頁上二行「發舉」，資、磧、普、南、徑、清作「突色訖里多」。

一　一〇四頁上一四行「出家」，資、磧、普、南、徑、清作「出家人」。

一　一〇五頁下二行「或黨足非黨」，普、南、徑、清作「或隨黨足」。

一　一〇五頁中一八行「遍作」，資、磧、普、南、徑、清作「偏住」；麗作「遍住」。

一　一〇五頁中二二行第九字「壞」，南作「懷」。

一　一〇五頁中二三行「如差」，徑、清作「如羞」。

一　一〇六頁上一三行「發舉」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇六頁上四行首字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇六頁上四行第五字「生」，諸本作「罰」。

一　一〇三頁中九行「二種」，資、磧、普、南、徑、清作「二稱」。

一　一〇三頁下一〇行至次行「實不妄生妄想疑」，麗作「忘不忘或疑不疑」。

一　一〇三頁下一六行第三字「疑」，諸本作「住」。

一　一〇四頁上二行「何生」，資、磧、普、南、徑、清作「如羞」。

一　一〇四頁下五行「亦皆惡作」，資、磧、普、南、徑、清作「共」。

一　一〇四頁下一二行「攝受門徒」，諸本作「受門徒」。

一　一〇六頁上三行第一一字「罪」，資、磧、普、南、徑、清作「闘」。

一　一〇六頁上四行至六行「此中……消弥」二十六字，資、磧、普、南、徑、清作「隨珍一諍以餘三法而來

除滅各有多句皆不成殄准事應思」二十四字。

一　一〇六頁上七行「欲毀破」，資、磧、普、南、徑、清作「欲令不成」。同行第一〇字「爲」，資、磧、普、南、徑無。

一　一〇六頁上九行第一三字「更」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇六頁上一二行第八字「二」，諸本作「時二」。

根本薩婆多部律攝卷第九

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

與未近圓人同讀誦學處第六

尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時衆苾芻共未近圓者齊聲讀誦如婆羅門諠譁雜乱致招譏嫌其事同前由惱法煩惱制斯學處

若復苾芻與未近圓人同句讀誦教稱法者波逸底迦

未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先字說句者所謂一伽他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稱謂稱與受學之人法謂十二分教又有說云此中法者謂與毗柰耶相應之法既遮未具具便非犯若苾芻於所稱人實未近圓作未近圓想疑或同句或先句或同字或先字而稱說者得波逸底迦於近圓人作未近圓想疑得惡作罪或非人傍生或狂乱心或苦受所纏癡聾盲等同句說時咸得惡作以同句等望未圓人應作四句隨事應思法作法想疑如前應說若有俗人為求過失或偷法心或無信敬或無所知或是外道以與律教相應之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非犯無犯者若語吐若性急言若同誦為正文句若教稱時先告彼言汝勿與我同時而說雖同無犯若未近圓作近圓想及在後說想并非法想並皆無犯因稱法言次明稱受行法四威儀中皆得稱與其受弟子之法若老若少到彼師所合

掌鞠躬方申請問四大安不應生敬仰直心無諂請決所疑一心善領不令忘失若無疑者如常受法礼足而退若師出行隨後而去若師坐者自應蹲居或處卑座其師亦應敬彼學徒勿生輕懱虛心稽與於法無悋善領善荅有忍有悲無懊恚恨令受業者情無疲惱常給侍者應數教稽性愚鈍者亦應偏教若作吟詠之聲而稽法者得惡作罪若說法時或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圀法隨時吟詠為唱導者斯亦無犯慈苦尼律亦應習學尼来請學如法教示若有疑問善為開釋若講誦時忘其因緣所在方處者於六大城隨一應說若忘國王并大施主及鄔波斯迦名者應隨意稱勝光大王

給孤獨長者毗舍佉鄔波斯迦若論昔日本起因緣者國云婆羅疻斯王名梵摩達多長者云珊陁鄔波斯迦云鄔褒灑陁又慈苦住處常於月八日及十四日至小食時鳴健稚集大衆說香花聽經法有外道来應設方便令彼出去應請耆宿情存虔敬善威儀者宣說麁言不應求利以為活命故所以須告衆人知者為遮損減三寶故為遮破戒惡黨增故令棄惡友近善友故又為將護衆人心故勿彼彼作單白合衆共告由於一人易為害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慈苦於彼俗家他先不知慈苦麁惡罪為不知想疑以慈苦麁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婬欲相應之罪以餘犯事及壞見等而告語他或於自身有麁惡罪向未近圓說或告他時他不領解或向慈苦尼說已麁罪者咸得

二部及彼方便此中意顯與婬相應自性方便是雜染故名為麁惡除衆羯磨者因廣額慈苦松樹慈苦尼故世尊制令與羯磨法告諸俗衆先問誰能次作白二羯磨老遣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令棄惡友近善友故又為將護衆人心故勿彼彼惣謂同惡行故亦勿惣謂諸慈苦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慈苦於彼俗家他先不知慈苦麁惡罪為不知想疑以慈苦麁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婬欲相應之罪以餘犯事及壞見等而告語他或於自身有麁惡罪向未近圓說或告他時他不領解或向慈苦尼說已麁罪者咸得近圓人說除衆羯磨波逸底迦

未近圓人者如上說言麁罪者謂初

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

寶得上人法向未近圓人說學處第八

佛在薜舍離跋婁耆河側有諸苾芻
莭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

若復苾芻莭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
重輕有老別故前是吐羅此得惡作
前是惡作此還惡作此中犯者謂實
得上人法向未近圓生說言我得波
逸底迦若對非人及顛狂等并先犯
等而向說者得惡作罪或為書印得
惡作罪若苾芻手中執果他有問言
仁獲果耶意在此果荅言得者得波逸底
作罪意在餘果荅言得者得惡作罪若
迦若對俗人現神通者得惡作罪若

苾芻尼對大師前現神變者亦得惡
作無犯者為顯麤教現希有事自
陳已德或欲令彼所化有情心調伏
故雖說無罪

謗迴衆利物學處第九

佛在王舍城時實力子為衆營務三
衣破壞世尊因聽羯磨與衣時密咀
羅步弭迦二人宿世已來與實力子
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
亦是惣攝諸事及雜碎等所有學處
起諍事不忍煩惱制斷者是輕呵相由數犯罪聞說
若復苾苾先同心許後作是說諸具
壽以僧利物隨親厚處迴與別人者
罪時情生不喜遂即輕呵言小隨小
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馱耶共
住門人利物者衣也擾緣起說通言
利物亦攝於食與者謂不與衆與餘
別人此中犯者不迴不迴想疑波逸
底迦迴作不迴想疑得惡作罪或為學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
者迴及不迴而作迴想疑得惡作故熱惱害心名為惱悔情生
輕呵戒學處第十

憂感故曰懷憂作是呵時便得墮罪

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾
苾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

若復苾苾於十七事尼陁那目得迦處增五
增六增十六摩納毗迦處及於餘經
與毗柰耶相應之事而輕呵責皆波
逸底迦若不與此毗柰耶相應經教
而輕呵者得惡作罪若令苾苾尼等
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　安那草蘑牽　強住脫脚牀
洗草應三三
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
於樹下作曼荼羅讀誦三啓經次應
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
僧伽所須或作窣覩波作此告已方
可伐之若有異相現者更應為讚陁
那功德毀慳恪業仍現變悔更不得
伐又六衆苾芻手自誅伐草木外道
俗人見生譏嫌無悲愍心損生住宅
因種子及鬼神村事以譏嫌無悲煩
惱制斯學處

若復苾芻自壞種子之村名種子村村是
壞者波逸底迦
言種子村者種子有情村及令他
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
者開烈種謂桃杏豆等種子開烈牙
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烈方
乃生牙是開烈種攝其異子種者如
因牛角能生荻等或因羊毛而生青
稗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
情村者謂是林藪諸有鬼神鳥獸等
隨損得罪窠未生卵或時懷壞除者
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瀉湯
言及令他壞者壞是拗拉拔掘斬截
水并灑掃時無損害心雖損無犯然
摧傷之惣名也若苾芻於諸種子及
生草木有種子生草木想或復生疑
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
而以刀爪及持鼈石水火杵木灰汁
薦淨烏淨爪淨又有五淨墮破淨抜
出淨捩斷淨壁破淨非種淨若蒲萄
自或他故為損壞者皆得本罪若不
傷者得惡作罪若於前境別別損壞
隨有所損皆得墮罪於多方便皆得
惡作若以一方便壞多種者得一惡
作得多本罪若多方便損一種者翻
上應知於餘學處望境望心論因果
罪准此應說若樹菜新生及莖朽皮
若花已開或萎黃萇或成熟果損落
此者皆得惡作若活根若青菜若生
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令他
水時便得本罪若塋覩石有緑苔生
勉蓋菌等而損壞者或笮筏衣生
白醭而受用損動者咸得惡作令他
拂淨者無犯諸有情村有生命居者
隨損得罪窠未生卵或時懷壞除者
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瀉湯
水并灑掃時無損害心雖損無犯然
諸根種及以果菜應合淨者先作淨
已後方食用淨法有五種火淨刀淨
薦淨烏淨爪淨又有五淨墮破淨抜
出淨捩斷淨壁破淨非種淨若蒲萄

瓜果惣為一聚於三四處以火柱之此便為淨若刀瓜一一皆須別淨又生種中但有損者此即是淨然於種中有不熟種被烝煮已食皆非犯若於煮時無犯苾芻自將刀等而作淨者食時有人無人想或不淨得墮罪若以火淨有自煮過然於不淨坌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

嫌毀輕賤學處第十二

佛在王舍城時實力子大衆老分卧具并知食次時窓呾羅步弭迦兄弟二人數行誹謗雖知大衆秉法呵責仍猶對面輕毀又作方便譏剌之言由輕毀事輕毀煩惱制斯學若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦言違惱言教者謂諸苾芻如法教時私屏此中對面生過者若有苾芻被衆老已輒於其人為嫌毀者應作白二呵責即得法已於彼十二種人被衆老者若對若背為嫌毀者咸得墮罪若衆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者無犯若惡人作非惡人想疑對面

嫌毀者得突色訖里多罪若於善人作善人想疑嫌毀者得波逸底迦善人惡人想者無犯若訖傍生而與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

違惱言教學處第十三

佛在憍閃毗國瞿師羅園時闡陁苾芻勸令改悔便說此事為彼苾芻應正教誨作白已遂便違惱教者得惡作罪如賊遣苾芻既犯罪已諸苾芻問蘭若為我作食佛言應可異言惱乱於衆苾芻於阿蘭若不能者移處去若住者得惡四羯磨呵責若默而不應苾芻被責雖得衆法仍不除罪違謂非理虛誑所有言說兩俱為由違惱事輕毀煩惱制斯學若復苾芻違惱言教者波逸底迦言違惱言教者謂有犯令悔言有教須順從令持戒言若老知衆事以垢惡心此是應作此不應作而作皆得墮罪若違教出不忍言或時默然而不應答應作不作而作皆得墮罪若如有苾芻問苾芻事輕毀煩惱制斯學有教應反問開悟謂非理不瞋言有教當如說行謂有犯令悔言有教須順僧伽及清淨苾芻違惱教時成得墮罪或他問時先語後默者得惡作罪若於僧伽及尊重類稱理之教垢心違惱亦得墮罪非稱理教作違惱言得惡作罪若訖僧伽教勅遣作此事為彼得惡作罪於稱理教稱理想疑得墮罪於稱理教作稱理想疑得事者亦得墮罪不稱理教作稱理想雖違無違皆墮罪非稱理教作不稱理想雖違無惡作若犯若對不解語人而違惱者亦惡作罪若違惱賊教者得惡作罪如賊遣苾芻於阿蘭若為捨受謂彼非理帶瞋而言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應反問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令持戒言若老知衆事以垢惡心應作不應作而作皆得墮罪若無垢心得惡作罪若口雖不語身惱他時遣去不去不遣去而去喚来不来有垢心無垢心並同前墮罪及以惡作不犯者若苾芻見有犯人逐摩庶等從邊走過彼来問時

應作是語時寒可應向火毒熱可飲冷水若問不休應自看指甲而報彼云諾佉鉢奢弭或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舍藥而出去是時不舉數具學處第十四

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻在空露地安僧數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數具及諸若於路中逕苾芻者應須指牀座去時不白舉不教人舉若有苾芻不囑稽除餘緣故波逸底迦

言僧伽者有六種僧伽一四人僧伽二過此僧伽三現前僧伽四四方僧伽五主僧伽六客僧伽此中僧伽謂四方僧伽言數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犯牀有多種謂蹲脚小牀踞坐繩牀

眠卧繩牀褥謂卧褥長四肘闊二肘四邊縫合貯以毛絮毛謂羊毛絮謂木綿获芳切臭蒲薹雜絮并故破物或糞掃衣以如是物內在褥中拍令平正於中横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露處者無蔭庇處言不覆若表裏溼徹此擾憶而不舉若忘念內初夜不舉乃至明相出不損而舉得惡作罪若損而舉者便得墮罪損壞有二一風壞謂風吹令卷二雨壞者但得惡作若諸苾芻無苾芻應告求寂此若無者嘱近施主無施主者應觀四方密藏户鑰方隨意去若於路中逕苾芻者應須指的告户鑰處言嘱稽者有其五事告彼人曰具壽此是住房此房可觀察此是數具應可掌持此是户鑰有五種人不堪嘱稽謂無慚愧有癰瘡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數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

如此之事我更不為凡是不應作事我更不為得惡作罪者犯時皆須心慚心而為之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来應慇懃嘱請若苾芻路中許他為舉来至寺内初夜不舉乃至明相出不損而舉得惡作罪若損而舉者便得墮罪損壞有二一風壞謂風吹令卷二雨壞謂風吹令卷二雨壞若表裏溼徹此擾憶而不舉若忘念者但得惡作罪若諸苾芻無苾芻應告求寂此若無者嘱近施主無施主者應觀四方密藏户鑰方駝牛鹿毛間雜羊毛經緯相義或木牀過佛八指或寶庄嚴或先犯等人及苾芻尼物或非寺内謂在餘沙門婆羅門處設居寺内或是已物或別人物若不舉者咸得惡作於一牀座二人共坐在後起者應舉同時而起小者應舉若同夏者應共舉之境想六句初重次輕後二無犯

用僧數具所有行法今次當說若諸數具與毒物相雜或脂油等之所污汗不應受用若不能防護無覩物者不應與數具於諸數具有水火等八

難事至及猛獸等緣咸須嘱徤而去
若難緣近者棄去無犯若有彫彩雜
色庄盡敷褥僧伽應當別人不應畜
若有施主設供之時遣令坐者愍施
主故聽坐非犯凡彩畫物若無覩替
不應坐卧若多損壞坐亦無犯但是
僧伽被褥衣服不應在空露處披卧
或冒雨住或出外遊行亦不應急走
及洗染衣弁熏鉢等諸餘作務不往
大小行室不向食厨不應露體輒便
披著應加覩替徐徐受用於五處存
意勿使損傷或牽或推或畑或塵或
垢凡是僧伽所有衣服不將餘物而
覩替者不合受用其所替物或兩重
或多重亦非踈破若有不淨霑汙尋
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
破穿處應縫補若斷壞者應為連
接若不堪修補者用充燈炷或為拂
掃或斬為泥及和牛糞用塗牆壁或
填孔隙令施福增門人弟子每於月
八日十五日二十三日月盡日應觀

師主卧具拂拭曬曝若不為者咸得
惡作若無門徒自須料理有賊等怖
僧伽衣物不應輕棄堪受用物應持
將去持者自用若後怖除應還本處
同坐若大木枯聽二人同座小方座
座若二夏已去共大三夏者皆得同
座若白衣舍處所住時雖鄔波馱耶
同座非犯於一牀上乃至三人亦聽
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
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
主被帔意為多人不應獨披經行若
是私衣披行無犯不應一牀二人同
卧有慚愧者無犯若在行途得大牀
大帔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
法衆願為蹈者苾芻應生愍念起無
若施主自有私緣借褥席者亦應與
之令一苾芻守護應在一邊自
為念誦若事了後應令送歸有油膩
汗應澡豆洗不淨汙者應用土洗在
空露處聽法之時若天雨者不應棄

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信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求福樂為先首或衆老遣作縫衣人不代無過若苾芻習誦經時應離聞處温理舊業勿惱傍人若斷惑習定者既受教法隨於一處靜意而思若有俗人来請食者應鳴健稚知時早去隨自門徒應須撿察衆首上座問客苾芻同去食不所有房門並牢閉不苾芻無事不應斷食若輒斷者得惡作罪若將衆僧座物往食處者可置牆邊或安樹下令人守護事了持歸俗人借座送至寺中不相報知遂捨去者苾

芻若見應即内之若不能者報穌事人或時露處多曬卧具難緣若来應鳴健稚衆共取舉苾芻若見火焼寺時先出自已所有衣鉢其次當出常住獄財令無力人一處看守其火若盛不應輒入大水来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

薩婆多部律攝卷第九　第二十二張　毋字号

雜事第十五

苾芻若不能者報穌事

人遮時即不須却境想如前然此草敷有二種壞一風所吹二蟲蟻食亦如上說若白衣舍當須問主依他所說或去或留若違言者得惡作罪問犯若有苾芻現有諍事令轉增長飛見軌罪若染衣時於草上曬問主同前若蘭若處舉起方行不舉動時得惡作罪若於寺中敷草卧具去不取若復苾芻於僧房内若草若荼自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻不嘱穌除餘緣故波逸底迦

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敷具者若草若荼而作敷具去時者謂離勢分勢分出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦

言餘緣者舍欲崩頓牽出病人者無多少如上已明又不嘱穌諸苾芻犯若有苾芻是鬪諍者先無諍事能令諍生現有諍事令轉增長飛見軌式多有虧損如此之人瞋而曳出若

無善心亦得惡作此中犯者或為賊
財或念離隙或因利養而生嫉妬或
由毀謗師主門徒及餘知識生瞋恨
故若自牽若使人牽出住處時咸得
本罪若曳衣鉢得惡作罪若以書印
等令他牽出者得突色訖里多若尼
住處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
淨芯芻得惡作罪在僧伽處作僧伽
想境想六句二犯墮罪四皆惡作無
過芯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駈
出若恐鬪諍者應為恐懼持其衣鉢
方便令出若倚門若抱柱咸應斫去
并推出之若事殊息所斫截處僧應
修補若於門徒或於餘人為呵責心
異其懲息牽出房時無犯狀不應令
出其住處應以五事呵責門徒謂不
共語不共受用不受承事遮善品捨
依止有五過失應呵責無信心有懈
怠出麁言親惡友不恭敬若不應呵
而呵應呵不呵得惡作罪若無破戒

罪但難共語者應為曳鞾法而折伏
之應遣智人就彼開諫令其息惡而
来慚謝捨前五事應忍怒之不應怒
而怒應怒不怒皆得惡作罪
若已近圓人不行恭敬不堪教誨者
應與六物駈令出去若是求寂與上
下二衣亦駈令去若於住處龍虵忽
至應可彈指而語之曰賢首汝應遠
去勿惱芯芻若告已不去者應持軟
物而舒去之勿以毛繩等繫勿令傷
損於草蓐處安詳解放待入穴已
然後捨去若無者應安壁隙柱孔任
便棄地應於淨處安置之此若無者
其自活如前所制不依行者咸得惡作
根本薩婆多部律攝卷第九

根本薩婆多部律攝卷第九　金藏廣勝寺本。

校勘記

一　一一一頁中六行第一〇字「者」，麗作「人」。

一　一一一頁中七行至八行「其事……煩惱」，資、磧、普、南、徑、清作「由教授事」。

一　一一一頁中一一行至一二行「所餘人是」，資、磧、普、南、徑、清作「餘者是也」。

一　一一一頁下六行首字「未」，資、磧、普、南、徑、清作「未近」。

一　一一一頁下九行第一〇字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

一　一一二頁上一二行第四字「讀」，資、磧、普、南、徑、清作「讚」。

一　一一二頁上一四行「不計」，資、磧、普、南、徑、清作「不應計」。

一　一一二頁中一六行「六衆」，諸本（不含石，下同）作「時六衆」。

一一一二頁中一九行「共相輕賤」，資、磧、普、南、徑、清作「相輕慢故」。

一一一二頁下七行第六字「共」，資、磧、普、南、徑、清作「同」。

一一一二頁下一二行第五字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一一一三頁上八行「薛舍離」，麗作「薛舍離城」。

一一一三頁上九行第四字「末」，諸本作「未」。

一一一三頁上一〇行「其事……煩惱」，資、磧、普、南、徑、清作「因未近圓人似求名利似有貪故」。

一一一三頁上一四行第五字「義」，資、磧、普、南、徑、清作「我」。

一一一三頁上一七行「我得」，諸本作「我得得」。

一一一三頁中一〇行「起諍」，資、磧、普、南、徑、清作「鬪亂」。

一一一三頁中一五行「由輕毀事輕慢心不忍可」。

一一一三頁下二行至三行「波羅底……煩惱」，資、磧、普、南、徑、清作「我得得」。

一一一三頁下二〇行「二呵責即」，麗作「四呵責既」。

一一一四頁上末行第一二字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「説」。

一一一四頁下二〇行「呵責」，諸本作「呵者」。

一一一四頁中五行「香附子」，資、磧、普、南、徑、清作「雀頭香」。

一一一四頁中一四行「輕毀」，資、磧、普、南、徑、清作「眞恚」。

一一一五頁下一七行第二字「令」，南、徑、清作「者」。

一一一五頁下一二行「緑苔」，資、磧、普、南、徑、清作「緣苔」。

一一一六頁上七行第一二字「者」，麗作「謂令」。

一一一六頁上一三行「竿笴」，資、徑、清作「等桁」；磧、普、南作「等桁」。

一一一六頁下一六行第一一字「殿」，普、南、徑、清作「卧具」。

一一一六頁上一二行「由輕心不收舉煩惱」，資、磧、普、南、徑、清作「由輕慢心」。

一一一六頁中三行「荻芳」，資、磧、普、南、徑、清作「荻苕」；麗作「荻毛」。

一一一六頁中六行「扞毛」，麗作「扞譏事瞋恨」。

一一一六頁下一三行第九字「嚴」，

磧、南、清作「物」。

一一一七頁上三行「應當」，諸本作「應畜」。

一一一七頁上八行「冒雨」，麗作「胃雨」。

一一一七頁上九行「洗染」，資、磧、南、清作「浣染」。

一一一七頁上二一行首字「掃」，資、磧、南、清作「帚」。

一一一七頁上二二行第四字「令」，磧作「今」；清作「念」。

一一一七頁中一〇行「枯座」，磧、麗作「枯座」。

一一一七頁中一六行「脚崎」，清作「脚踦」。

一一一七頁下六行「卧具」，資、磧、普、南、徑、清作「敷具」。下至次頁中二行同。

一一一七頁下九行第三字及一二行第二字「帔」，資、磧、普作「帊」。

一一一七頁下一二行「重疊」，磧、南、清作「重墨」。

一一一八頁上九行「晝日」，資、磧、普、南、徑、清作「或晝日」。

一一一八頁上一六行「若有」，磧、普、南、徑、清作「自有」。

一一一八頁上末行「去者」，資、磧、普、南、清作「去寺」。

一一一八頁中一二行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「由敷具事不敬煩惱」。

一一一八頁下一五行「其事同前因攝受門徒」，資、磧、普、南、徑、清作「因卧具事及攝養」。

根本薩婆多部律攝卷第十　丹

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

十七

强力惱觸學處第十六之一

尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園鄔陁夷苾芻欲惱他故久在門外共坐談說夜喚開門入房强卧自恃陵他因生惱觸其事同前由不忍煩惱制斯學處

若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此處住後来於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦

知諸苾芻先此處住者或自先知或因他報故相惱觸者謂故恃强力觸惱前生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强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處等令他惱時亦得惡作時鄔陁夷苾芻為惱觸若見苾芻食不足未近圓生生惱觸者得惡作罪於尼住處等令他惱時亦得惡作時鄔陁夷苾芻為惱觸若見他得飽滿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夷廣為惱觸若見苾芻病狀寢卧在熱時遣居密室近火而住蓋以毛綵或於住處無大便處他置瓦器擬夜所須並皆打破令諸苾芻事有廢闕逐於水竇放棄不淨便將此事遍告白衣或故服瀉藥詐現病狀寢卧于牀令問疾生久立勞倦又於苾芻禪思讀誦作業之處令他起動妨彼進修聞有怖至不許開門欲彼驚怪不得眠睡苾芻不應大小行處久卧門邊妨諸来者凡作故心惱苾芻者咸得墮罪又亦不應於大小便處久作經行到此室時不依大小在前至者即應先入便利既了不應久住洗

足之處須依長幼僧伽器物下至淨
器在前用者皆待事畢不得依秉大
小奪先用者亦不應器中安少淨汁
作留滯心廢他所用讀誦經時先來
已坐不應依大小令彼起避僧伽剃
刀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鄔波難
陁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
謂揮脚牀雖是揮脚逆捎牢者無犯
坐物者謂是諸餘揮脚小牀放身坐
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

住處想亦為六句兩墮二墮罪次皆惡
作若板棚上若脚下安替或仰置者
無犯
用蟲水學處第十九
佛在憍閃毗園時闡陁苾芻用有蟲
水由用水事無慈悲煩惱故制斯學處
若復苾芻知水有蟲自洗草土若和
牛糞及教生洗者波逸底迦
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
俱生蟲物有二種蟲一謂眼見二是
濾得斯等濾用或可去蟲或取無蟲
處用或可信生言水無蟲斯並無犯
此中言水亦取漿酢等物若草土牛
糞塗塹泥牆自作使生並皆同犯於
有蟲水作有蟲想疑咸得墮罪二輕
二無犯縱無蟲水不應輒棄得惡作
罪應須散灑或向寶邊齊一肘來是
其傾處應作洗浴處并濯足處應近
井邊疊甎而作四邊高一肘大如一
牀一邊通孔遍以灰泥中閒甎砌若
老病者聽作洗足盆底稍高起狀
如爲跡若僧伽物舉處令衆共知或

水寶邊莫令虧損若別生物安房門
扇後或覆牀下若金銀等器咸不應
畜凡是洗鉢及洗足處有水露坐應
作旁荼羅形如稍刃或隨水流勢若
击方击圓作者得惡作罪若為三寶
作旁荼羅者則形無定制其水羅放
生之法廣如餘處
造大寺過限學處第二十
佛在憍閃毗園時六衆苾芻於一日
中造成住處不開水寶狀若方筩平
閣三層因雨隤毀致招譏謗由住處
事輕心煩惱制斯學處若復苾芻作
大住處於門楹邊應安横庋及諸牕
牖并安水寶若起牆時是溼泥者應
二三重齊横庋重處若過者波逸底迦
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户扇并
横庋牕寶等事但齊庋處者此出
一日休息限齊謂用溼泥為壁或時
和草若過限齊告苾芻曰我解營作假
令高大亦不傾隤苾芻信之斯亦無

犯或時乾墾及以熟軟水石等成便無限齊若溼泥者於其限外著一團時便得惡作若遍匝者便得本罪溼溼泥想疑有其六句亂重次輕後二無犯遣書作時但得惡作雖是溼泥覆以草席雖遭雨水無懼崩墮或時施主須遣急營限齊雖過斯皆非犯

第三攝頌曰

不差至日暮　為食二種衣　同路及乘船
二屏教化食

衆不差教羯恣苫尼學處第二十一

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻苫各任自意輒出界外共相差遣或居界內不取他欲或闕德强差往尼寺中輒為教羯此由尼事貪心希望招世譏嫌待緣煩惱制斯學處若復苾芻衆不差遣自供除獲勝法波逸底迦

此十學處起由尼者事及煩惱與此皆同其中別者第三由不忍故第八共差遣有四過失差不成差謂界內衆曰界謂界外差至非長淨曰衆者至不集至謂七德辭言七德者一者持戒二者多聞三者住位耆宿四者善都城語五者不曾以身汙苾苫尼若於七德有闕者若衆差還衆得惡說曾身汙苾苫尼者謂近圓尼言隨意對苾苫　斯名八尊法

近圓從苾苫　半月請教羯　依苾苫坐夏見過不應言　不瞋呵礼少　意喜兩衆中為隨意事

攝頌曰

佛在室羅伐城給孤獨園時難陀苾

苾於非時中說法教誡苾芻尼衆於城門外經夜共住明旦入城諸俗人見咸作是言諸釋迦子男女合雜同居一處何有淨行事惱同前制斯學處若復苾芻雖被衆老教誡苾芻尼乃至日暮時而教誡者波逸底迦乃至日暮者拍其分齊日既沒已名日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王本意請說法師通夜不闔門或尼住處近對城門或復城門夜不闔門或尼住處同在城中或復尼衆在白衣舍此皆無犯教誡尼人一被老已盡壽教誡更不須老

謗他為飲食故教誡學處第二十三

佛在室羅伐城給孤獨園時苾芻尼衆既蒙教誡欲求無畏說好飲食供養教誡師時鄔波難陁見而譏謗事惱同前制斯學處若復苾芻向諸苾芻作如是語汝為飲食故教誡苾芻尼作衣者波逸底迦

為飲食者謂五蒲膳尼五珂但尼境想同上若無惡心說言為飲食者得惡作罪

與非親尼衣學處第二十四

佛在室羅伐城給孤獨園有一苾芻尼共一路行諸苾芻尼衆即是男即是夫女即是婦足自相匹何異我乎事惱同前制斯學處

若復苾芻與非親苾芻尼共高旅期行者波逸底迦言非親者由非親尼多不足親族之人餘時者謂有恐怖除餘時波逸底迦餘時者謂有恐怖畏難處此是時此中與者謂共期契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下至一苾芻尼同道而去便得墮罪依行者得惡作罪言男即是夫女即是婦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前說若尼被賊現鬪衣服設使非親與之無犯

與非親尼作衣學處第二十五

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷告曰今日我等不有遺忘事不應可斟量所依商旅善惡進不無令廢闕於自同伴更相顧戀有離隙者不應共行若有因緣須共行者應懺摩已與之同去凡涉路時應為法語勿出惡

言或為睡默然勿令心散乱若至天
神祠廟之處誦佛伽他彈指而進苾
芻不應供養天神若於路次暫止息
時或至泉池取水之處皆誦伽他其
止宿處應誦三啓汲水繩索亦應持
行此有三種長者一百五十肘短者
百肘此内名中或隨方處坐勢高位
准望時宜可持而去凡至寺外停息
之處栿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眼
容儀詳審方入寺中隨詣一房少作
言語自整威儀問停止處舊住苾芻
見客苾芻若少見長應起迎逆遥唱
善来合掌而言畔睇客即報言極善
来為持衣鉢引進房中穩座令坐解
除衣服為捒腨足以蠲勞倦持洗足
盆為其濯足待稍勞息方設敬儀整
衣一礼手按雙足問其安不若未曾
相見應問大小依位設敬若少者来
准前問荅老者令少迎接衣鉢隨時
置座遣為解勞若有恩慈老者或時
為按肩背凡客苾芻至他處應先

礼敬衆首上座上座亦應唱善来等
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悪作罪
言商旅等者若離此伴無由進路為
此腨開除餘緣故此中行法者苾芻
戾食苾芻應持若至食時更相蘊與
有病苾芻應共與去若人少者戾亦
助與應在頭邊不應近足若至村落
隨病所須為覓醫藥若七食時令人
看病持食来與若戾有病准此應知
此中犯者半拘盧舍得突色訖里多
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悪作乘舩

共同乘一舩學處第二十七
同名曰結契泛波者謂下水泝流
者謂上水時警羅跋底河北施主請
二部僧欲設大會諸苾芻不敢與尼
同乘一舩遂不得食因開直渡此中
分齊者半半拘盧舍突色訖里多滿
浦拘盧舍波逸底迦對尼境想六句
苾芻與斯迦共期隱形而去皆得悪作乘舩
若復苾芻獨與一女人屏處坐學處第二十八
逸底迦言女人者謂堪行婬境人女
非餘言獨一者更無餘人屏障者堪
行非非處屏處坐者齊一尋内放身而坐屏
二無犯若天女龍女藥叉健達婆緊
那羅阿脩羅畢隸多畢舍遮女及
半稚迦女若未堪行婬境若聾駛等

共屏坐時咸得惡作雖是天女而可
執持共彼坐時亦得墮罪若遣女人
磨藥同在門邊門扇不掩多人出入
如此之處雖坐非犯

獨與尼屏處坐學處第二十九

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷
苾芻共故二尼笈多屏障處坐此由
尼事煩惱同前制斯學處

若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者
波逸底迦

此言坐者攝起犯緣說餘威儀亦皆
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窣吐羅
難陁苾芻尼知施主為尊者憍陳如
等奉施飲食彼便讚歎六衆苾芻迴
所施食自持將去其事同前家慳煩
惱制斯學處

若復苾芻尼讚歎因緣得食
若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食
食除施主先有二種一讚具戒二讚多
言讚歎者有二種一讚具戒二讚多
聞過分稱揚令他敬信言食者謂五蒲
膳尼又言食者謂吞入咽

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說
精妙讚彼苾芻鑒得四果明解三藏
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
二重二輕一句無犯若遣書印教化
得食若讚餘人此人輒食者咸得惡
作無犯者依實讚德無矯妄心或正
道行時者謂有施主施與洗裙及餘帔
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此是第一
若受前請有食無衣後請有衣等准
前應作此是第二若受前請有衣有衣
直後請有衣等准前應作此是第三
若受前請無衣无衣直後請有衣等
准前應作此是第四若前請有衣或
有衣直後請無衣等背前赴後受時
得惡作食時得墮罪於諸眷中應受
不應受及有犯無犯若無衣衣直此
即有犯異斯無犯准事當思若欲受

後請於前所受應作心念捨與餘苾
芻者無犯若苾芻正食之時有餘苾
芻至尠量施主可共食不若意弘廣
應噢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
一舍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
方客旅時六衆苾芻遂久停留家主
出行便縱身語向穌食女人說非法
言家主伺知漸與麁食復與外道相
打生世譏嫌事惱同前制斯學處若
復苾芻辯之其七食人應執錫杖入
舍若村坊乱住恐
除病因緣若過者波逸底迦
此由六衆制一宿一食若過宿重食

者得惡作罪并波逸底迦若於此宿
在餘處食得惡作罪若餘處宿於此
處食得波逸底迦
若經多食為食想等境心六句初事
輕後二無犯復因舍利子遇有病緣
開食無犯若是衆集及以親識施主
慇懃相留與食若天廟處或苾芻處
或是遊行外道處並皆無犯

施一食學處第三十三

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾
芻二内名中餘如上說言過受者謂大
鉢三或大鉢二魚處中一或大鉢二
鉢三或大鉢一或大鉢一魚處中二取要
過三鉢受食學處若取過四并半米餅取時輕罪
食便得隨取若取大鉢一中鉢一小鉢
去令他闕之事惱同前制斯學處
若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆
中鉢三或小鉢三悉皆無犯還至住
羅門居士設大會請與餅麨飯苾芻須
者應兩三鉢若過受者波逸底迦既
羅門居士設大會請與餅麨飯苾芻須
者應兩三鉢若過受者波逸底迦既
受得已還至本處共分食者謂共餘人
食此是時
往俗家者指七食處然諸苾芻七食

舍酤酒店王宮内旃荼羅家若知女
人性多婬染亦不從乞恐生患故言
淨信者敬信三寶人與謂諸與餅謂
雜餅鉢者有三種謂大小中大者可
受摩揭陁國二并米餅於上得安豆
糜并餘菜茹以大柈拍一節鉤緣不
觸其食斯為大量小者受一并米餅
二内名中餘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
言之謂取過四并半米餅取時輕罪
食便得隨墮若取大鉢一中鉢一小鉢
中鉢二小鉢一或中鉢一小鉢二或
三便得隨墮罪若天龍藥叉及諸鬼類
或於外道及出家外道舍取過三鉢
或非黨隨黨乎往俗家若過取時咸
得惡作或遣書請或令他取亦惡作
罪過受想六句同前若即於此

座過三而食或除麨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見者信心惠施後將此物與破戒人二知此苾芻是正命得已不自噉食乃至長受一三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招惡果

足食學處第三十四

佛在室羅伐城給孤獨園尒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鹽及受食菜皆不成遮足若更食時但得惡作若作了知是食謂五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餘如廣文言食者有物者亦不成足餘如廣文言食者有五蒲膳尼即五種可噉食一餅二麦豆餅三麨四肉五餅魚是肉攝故不別言又有五種珂但戾即五種可嚼不相及處三在傍邊四在背食謂根莖茶花果若先食五種嚼食及乳酪菜等後食五噉食者無犯若先食五噉食者無犯若後五前不離座翻此便成若一人作食謂見他人餘食並皆無犯若遮足已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是希物或復飢年飲食難得不作餘法食之無犯粥若初熟堅鞕不倒麨若和水拍盡見跡此皆成足異此不成足為足想六句如常

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嚼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援前人自未遮得食已應持就一朱足苾芻或雖已

薩婆多部律攝卷第十　第二十三張　母

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
食法勸令更食告長壽當噉此食
以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸
底迦
勸令食者謂頻請自欲令他犯者是
惣摽句彼苾芻緣斯事故當生憂惱
是別釋句令彼苾芻緣斯犯罪生憂
惱故若無惡心令他食者無犯遮足
想疑惣有六句不作餘長想疑亦有
六句二重兩輕後二無犯
別衆食學處第三十六
佛在王舍城因天祭等事惱同前制
斯學處若復苾芻別衆食者除餘時
波逸底迦
餘時者病時作時道行時舡行時大
衆食時沙門施食時此是時
別衆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衆
非犯病時作時道行時者皆如上說
舡行時者如道行說大衆食時者謂

作世尊頂髻大會若五年大會若六
年大會此大會日隨施主心各處設
食若四若五隨意分食雖不和同亦
無別過沙門施食者謂諸外道廣設
供養於此時中開聽別食雖曰外道
亦稱沙門若於界內界外及居界內
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垂已上
受請之時應問言邊房住處頗有人
来同此食不若不問彼有人不来別
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私已食並
皆無犯

根本薩婆多部律攝卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本薩婆多部律攝卷第十
校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。一二九頁下至一三〇頁中共三版，原版缺，以麗藏本補。

一二二頁中 四行「强力惱觸學」，麗作「强惱觸他學」。

一二二頁中六行「久在」，徑、清作「久住」。

一二二頁中八行「其事……煩惱」，資、磧、普、南、徑、清作「由卧具事情生不忍」。

一二二頁中一二行「苦者」，資、磧、普作「者苦」。

一二二頁下三行第三字「生」，麗作「病」。

一二二頁下一六行第五字「疾」，諸本（不含石，下同）作「生」。

一二三頁上二行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「不應」。

一二三頁上六行「若用了時」，資、

磧、普、南、徑、清作「既用已了」。

同行「留舉」，資、磧、普、南、徑、清作「過限造住處」。

作「停留」。

一　一二三頁上八行首字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一二三頁上一一行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「由卧具事輕心」，資、磧、普、南、徑、清作「房舍事貪慢」。

瞋恚煩惱」。

一　一二三頁上一九行「掘牢」，麗作「揭牢」。

一　一二三頁上末行第二字「墮」，資、磧、普、南、徑、清作「墮罪」。

一　一二三頁中一六行第九字「咸」，磧、南作「惑」。

一　一二三頁中二〇行第三字「疊」，資、磧、普、南、徑、清作「壘」。

一　一二四頁上一〇行「月暮」，資、磧、普、南、徑、清作「日没」。下至次頁上七行同。

一　一二四頁上一四行第三字「任」，磧、普作「住」。

一　一二四頁上一八行第三字「衆」，徑無。

一　一二四頁上二一行第一二字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「由懷嫉心」。

一　一二四頁下六行「水羅」，資、磧、普、南、徑、清作「濾漉」；麗作「濾水羅」。

一　一二五頁中六行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「因致譏嫌」。

一　一二五頁中一二行「若自……已同行「造大寺過限」，資、磧、普、南、徑、清作「過限造住處」。

一　一二三頁下八行「造大寺過限」，麗作「生」。

一　一二四頁中二一行「八往」，徑作「能」。

一　一二四頁中七行第九字「皆」，諸本作「能」。

一　一二四頁下一行第八字「請」，資、磧、普、南、徑、清作「求」。

一　一二四頁下一一行第八字「今」，麗作「齊横」。

一　一二四頁下一九行「但齊」，麗作「房舍事貪慢」。

一　一二五頁上四行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　一二五頁上一四行第二字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一　一二五頁上一五行第四字「教」，資、磧、普、南、徑、清作「其教」。

一　一二五頁上二〇至次行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「因譏嫌事」。

一　一二五頁中一二行「若自……已

分」，資、磧、普、南、徑、清作「於已父母貧無食者應於鉢食」。

一　一二五頁中二一行「事惱」，資、磧、普、南、徑、清作「譏謗」。

一　一二五頁下七行「相匹……同前」，資、磧、普、南、徑、清作「相迮何異我等由譏嫌故」。

一　一二五頁下一一行第六字「時」，麗作「餘時」。

一　一二五頁下一三行「同路」，麗作「期行」。

一　一二六頁上四行第九字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「時」。

一　一二六頁上一一行「老者」，磧作「者者」。

一　一二六頁上一八行「待稍勞息」，資、磧、普、南、徑、清作「言談良久」。

一　一二六頁上末行第六字「客」，資、磧、普、南、徑、清作「諸客」。

一　一二六頁中二行「若見客至」，資、磧、普、南、徑、清作「又若客至」；麗作「若見客坐」。

一　一二六頁中二〇行第二字「病」，資、磧、普、南、徑、清作「物」。

一　一二六頁中一九行「譏過」，麗作「事惱」。

一　一二六頁中末行第七字「元」，南、麗作「無」。

一　一二七頁下六行第二字「住」，清作「作」。

一　一二七頁下三行「准此」，磧、南作「唯此」。

一　一二七頁下一〇行第六字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「阿夷」。

一　一二六頁中一一行「事惱」，諸本作「唐捐飲食便起」，麗作「唯此」。

一　一二七頁中一九行「譏過」，麗作「作」。

一　一二七頁下三行「准此」，磧、南作「起」。

一　一二七頁中二〇行「唐捐飲食便起」，諸本作「唐捐飲食後起」。

一　一二七頁中末行第七字「元」，南、麗作「無」。

一　一二七頁下六行第二字「住」，清作「作」。

一　一二七頁下三行「准此」，磧、南作「唯此」。

一　一二七頁下一〇行第六字「行」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第九字「及」，諸本作「若」。同行「迴還」，磧、普、南、徑、清作「往還也」。

一　一二七頁下一一行「洗裙」，資、磧、普、南、徑、清作「浴衣」。

一　一二七頁下一七行及一九行「准前」，磧、普、南、徑作「唯前」。

一　一二七頁下末行「准事」，磧、普作「唯事」。

一　一二八頁上四行第八字「局」，資、磧、普、南、徑、清作「限」。

一　一二八頁上五行末字「赴」，資、磧、普、南、徑、清作「去」。

一　一二八頁上九行末字「盛」，資、磧、普、南、徑、清作「悅」。

一一二八頁上一九行至次行「漸與……同前」，資、磧、普、南、徑、清作「打之次死因外道住處事」。

一一二八頁上末行「此由……過宿」，資、磧、普、南、徑、清作「由舍利子開聽一食若更宿及」。

一一二八頁中四行第三字「多」，麗作「多宿」。

一一二八頁中五行第六字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一一二八頁中一二行「餘餅」，諸本作「餅餅」。同行末字「特」，諸本作「持」。

一一二八頁中一三行「事惱同前」，資、磧、南、清作「此由食事多貪煩惱」。

一一二八頁下一九行末字「類」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一一二八頁下二〇行「舍取」，資、磧、普、南、徑、清作「舍内或乞或取」。

一一二九頁下八行第四字「告」，資、磧、普、南、徑、清作「而告之」。

一一二九頁下一三行第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「至黨互往其家」。

一一二九頁上一行「麨餅」，資、磧、普、南、徑、清作「餅麨」。

一一二九頁上六行第七字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「便」。

一一二九頁上八行「通意」，磧、普、南、徑、清作「隨意」。

一一二九頁上一五行第二字「敢」，資、磧、普、南、徑、清作「嚾」。

一一二九頁下一行首字「舍」，資、磧、普、南、徑、清作「家」。

一一二九頁下一一行「四升半」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一二九頁上一九行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「餘餘」。

一一二九頁上一八行「飽已」，資、磧、普、南、徑、清作「敢嚾」。

一一二九頁上二〇行「不作」，徑作「不足」。

一一二九頁下三至四行「今復……願與」，資、磧、普、南、徑、清作「此勝上圓滿食我今欲食仁可爲」。

一一二九頁下五行「已報」，資、磧、普、南、徑、清作「已而報之」。

一一二九頁下一六行「是希物」，資、磧、普、南、徑、清作「等皆是難得之物」。

一一三〇頁上一行首字「餘」，資、磧、普、南、徑、清作「長」。同行「事惱

同前」，資、磧、普、南、徑、清作「返詰過故」。

一　一三〇頁上七行「欲令」，普、徑作「欲外」。

一　一三〇頁上一四行「天祇……同前」，資、磧、普、南、徑、清作「提婆達多」。

一　一三〇頁上一五行第五字「復」，南作「後」。

一　一三〇頁上二〇行「餘有」，資、磧、普、南、徑、清作「下至」。

根本薩婆多部律攝卷第十一　四

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

非時食學處第三十七

尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時十七衆苾芻遇緣斷食便詣俗舍而行乞食既得食已非時而噉事惱同前制斯學處

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明相未出言食者謂是時藥可噉噉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生遣非時食麨食肉者應取牛糞中穀麥磨以為麨與彼令食狀糞中肉非時聽噉若此等物病猶不差要食好食方除疾者可於屏處隨所須食而餘與之贍部洲生向餘三洲及往天上當依本處時量而食頗有無病苾芻在南贍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俟難可知者佛言食時欲至先鳴健稚長打一通更打三揵椎名三下衆既聞已各淨洗浴及諸大衆共浴尊像有病苾芻即應請食稱事苾芻亦聽先噉次打三通更打三下若聲小不聞應打大鼓打大衆方食若聲小不聞應打大鼓或吹雙蚕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苾芻死長打一通漸細便絶若坐禪處應搖錫聽先噉次打三通更打三下揵名長打多少大衆集會行食難者隨處分杖警覺時衆若遭賊時欲令生覺任坐於上座前各安飲食若恐行食不均平者其撿校生隨行觀察若行食不生少撿校苾芻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苾芻先受取食持器勿放然後同食若有淨生須與食者應遥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唯著下裙上無衣者

不應噉食若病羸老上著小僧脚崎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琉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生坐定未唱時至不應行食乃至一匕鹽亦不應受受者得越法罪若行食生不解者上座教敢食之時不唱上座若忘次座應教敢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猒想住於正念無掉乱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来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蹈不脫鞋履亦不應食若是病生恐身有損應蹈皮草凝上若食脆鞭餅果子等不應作聲應須潤溼薄粥歠飲不得作聲若蘿蔔等擘破應食若在俗家上座食竟洗漱既了應復本座為說施頌說施頌時若聞聲

者即不應食若恐時過食亦無犯或食為上座者常聽一兩伽他然後更食以水洗之隨應觀察上中下座勿令忽遽食不飽足若食了時取一掬食棄以施傍生若有施主来請僧時應先行籌知數方報臨到食時更有客来或於數內有乖不受並皆無犯由主若臨食時欲出行者應留待食有緣任去若多客来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聽法應為宣說無著恥生謂不畏罪二有著慙愧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帑并支伐羅水瓶錫杖乃至户鑰相染觸物及以觸口觸手而飲敢者咸得墮罪若飲水敢食時與非時食若在俗家上座食竟洗漱既了應復本座為說施頌說施頌時若聞聲

一謂中前從他受得齊日中時一謂中後受得齊日晨夜時過此限分若更食者得波逸底迦若不受而觸齊時分内食者得惡作罪是名輒觸若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過謂式叉摩那尼於四處有曾觸過謂二種生無曾觸過一過謂由僧祇及由苾芻并猶學生若苾芻若於三處有曾觸無著恥生謂不畏罪二有著慙愧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希望食之無犯若曾觸鉢匙盞鉢帑并支伐羅水瓶錫杖乃至户鑰相染觸物及以觸口觸手而飲敢者咸得墮罪若飲水敢食時與非時皆須以水再三漱口方可飲敢若不經夜擬自敢食然曾經觸有其二種

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粮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生無方得濟獨持而渡此亦非犯僧祇米穀以車運載若車欹覆應共扶正若病苾芻須乘此車者應避拖屢曬穀米等有難緣来若無生者應自扠內若行險路無生可求若有食粮應自持去所到之處擾易而食必無擾生應避軟邊若乘舡者應一日中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席拳第三日中食三席拳第四日已去隨意飽食此亦無犯

四十九　根本薩婆多部律攝　卷一一

若僧伽鍮鏤內煎穭乳等湯沸流溢無生可使應自撓攪勿令棄失若苾芻是時六衆受與不受並皆取食事悉同前制斯學處

四十九

云食生肉惡聲流布法衆慙恥世尊因制他犯方食既有犯生堪為明證苾芻曝藥等難至無生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穭瓶等謂是煮染瓶若復苾芻不受食舉著口中而嗽咽者除水及齒木波逸底迦

四十九

有淨至更令其穌必無穌者撥去食之若汁墮中多却方食若先受得小兒来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葉遣令置此遂墮餘處更受方食穌食之至不開軌則而放盤上應更物受亦不應自取持與淨至令穌而食若是病至無至可得不受無犯凡看病至要須識知可不方與病至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以麨團內濁水中水即澄清方搪飲穌然諸濁水應用搥菊及蘘荷子或用若鹹水離鹵水堪為鹽用此皆須受若池河內有棄餅粒取水濾用無犯若水中有油酪膩津上覆應搥動濾用若行路中見有轆轤汲水或用酪瓶皮觧咸水時及非時濾用無犯後為難開不應常用有五瓶巩謂盛

大小便及貯酒器此不應用應遠棄之咸穢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烏来啄去嵴四邊

佛在劫比羅伐窣覩園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事惱同前制斯學處

如世尊說上妙飲食乳酪生蘇魚及肉若苾芻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時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皆無犯

第五攝頌曰

蟲水二食舍　無服往觀軍　兩夜覿遊兵
打擬要復麁罪
受用有蟲水學處第四十一

佛在憍閃毗國時闡陁苾芻受用水時害衆生命由用水事無悲煩惱制斯學處

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洗衣鉢等前供身所須二外受用謂洗衣鉢等前之學處為營作故局洗泥草令此通諭隨何受用若不迴還與我羅獨持或至別路或不迴還能與我羅獨持由妄念或由洪之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瀘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亦得墮罪有五種淨水一僧伽淨二別生淨三瀘羅淨四通泉淨五井水淨若知無蟲水作有蟲想不應觀水一患瘡眼二精翳眼三狂亂眼四老病眼五天眼由彼天眼與生事不同故不許觀齊幾許時應觀其水謂六牛竹車迴轉之頃或心淨已來觀知無蟲設不瀘漉飲亦無犯不觀不瀘咸不合用應知瀘物有其五種一謂方羅二謂法瓶三君持迦四酌水羅五謂衣角若苾芻無瀘羅等不應往餘村餘寺齊三拘盧舍若所到之處知無閡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生持羅而去然共行時應問彼去羅共用不或至別路或不迴還與我羅獨持去不如其許者可共俱往若不尒者不應共去若不問者得惡作罪若順河流齊五拘盧舍若不瀘漉羅去亦無犯若順河盡舍雖無瀘羅無有蟲者齊一拘盧舍流一度觀水無蟲隨意飲用然須中間無別河入若不得用有五種淨水一僧伽淨二別生淨三瀘羅淨四通泉湧泉淨五井水淨若知彼至是持戒者存護生命縱不觀察日出迄至明相未出已來咸隨受用若取水時手捉瀘羅之生勞倦應用三股立拒羅繫兩邊若水馱不停蟲多悶死應於羅中安沙若牛糞末並

之令住若作瓦椀銅椀緣穿三孔各
安繩鏁繫在三竿其水羅角置之椀
内下以瓦器而承其水巩内觀蟲必
須器滿若觀水時蟲細難見應草遮
示勿以指示取水既訖羅置椀中若
近河池就彼傾覆必居原陸可放井
中不得懸虛羅翻井上令蟲悶絕或
致損生應為放生器作小罋子上下
各安兩鼻繫以雙繩羅覆此中淨水
洗瀝懃勤觀察知無蟲已乃沉井内
翻底扶之并三縱沒勿令蟲在羅須
淨洗曬曝令乾若羅易壞者應以
銅鐵瓦器底安花孔閣三四指高兩
三指以絹或疊繫之而用若於寺中
安僧伽水巩應在便處并安木牀或
為敷座常應淨潔時時應以茅草洗
刷勿令垢穢若有臭氣於陰處曬乾
若不淨手不應輒觸若有飲緣須將
去者或銅瓦椀或於葉内持去其行
水至須著淨服勿以宿觸衣裳觸其
巩器諸小苾芻亦聽行水若有俗家
来借巩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

銅器若少應共覆安如其多者別置
一庫 其放生罋一繩亦得
有食家强坐學處者謂唯有二坐前隨屏露以
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷
善解逆相預識生情知彼男女欲行
非法即為女說法共相惱乱由詣俗家
事及婬煩惱制斯學處
若復苾芻知有食家强安坐者波逸
底迦言知者識彼生心欲行交會有
女生彼之二女一老一少不審觀察
時即得本罪若有難緣同前非犯
與無衣外道男女餐學處第四十四
佛在室羅伐城給孤獨園時阿難陁
苾芻餘食已訖即以殘食與二無衣
老與一餅少者與二老母語少者言
彼與二餅意有所求汝宜脩辦由外
道事譏嫌待緣煩惱制斯學處
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言及餘外道
者惣取餘類自手與者謂親自手次
心施與此中犯者謂是露形等外道
男女受者現前或落器中者波逸底迦若咏墮時得
或落器中若不現前或時棄坐先出其分後
惡作罪由自手與彼生憍慢無羞慙
故若不現前或時棄坐先出其分後
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

佛在室羅伐城給孤獨園時勝光王

嚴整軍旅將欲征討時六衆苾芻

輒往觀察由觀軍事不寂靜煩惱

制斯學處

若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦

言整裝軍者欲將戰鬪軍有四種謂

為馬車步此中犯者去寺不遠有大

軍衆嚴整師旅欲按兵旗苾芻往

觀假使不按為按而觀風見之時便

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

觀鵝等鬪並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

勑命軍旅六衆見已遂久停留事惱

同前制斯學處

若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜

若過宿者波逸底迦

此中犯者相去不遠有整兵軍苾芻

有緣要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

若復苾芻不忍煩惱制斯學處

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾

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衆苾

尒許波逸底迦若不著者亦得

還得尒許惡作之罪若煞心而打得窣吐

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

餘事作掉乱心而打拍者咸得惡作

無犯者不以瞋心為利益事

以手擬打學處第四十九

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

准理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

辞謝彼亦不得同師子行為堅鞕心

不相容恕若不肯忍應遣智至方便
和解速令諍息小者到彼瞋恚邊
至勢分時即應礼拜彼應云無病若
見恣當鬪諍之時無朋黨心而為揮
解俗至鬪處不應住看恐引為證故
如上所說不順行者咸得惡作

第五十

覆藏他麁罪學處第五十

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難
陁犯僧伽伐尸沙罪有達摩恣當見
恐其外說遂作是言令親教師我先
知犯過惡楊善曾不語至汝見我非
理應藏覆達摩聞已向諸苾芻說其
事向前由覆藏煩惱制斯學處
若復苾芻知他苾芻有麁惡罪覆藏
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
言麁罪者謂麁二部及此方便覆藏
即是掩覆其過此中犯者若見聞作
覆藏心至明相出便得墮罪自餘諸
犯覆皆惡作破戒至邊設令發露成
發露境想准知無犯者若說他時令
自不安若命梵難若破僧因緣為護

此故覆皆無犯

第六攝頌曰

伴惱觸火浴　同眠法非障　未捨求寂滅
取寶極炎時

共至俗家不與食學處第五十一

佛在室羅伐城時鄔波難陁與達摩
苾芻先有嫌惡便以美言誘說將至
俗家遂不与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
共汝詣俗家竟不與食語言
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
極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
乱心他領解時便得墮罪若惱乱者
至及以餘至得惡作罪若在尼寺若
天廟處若外道家而惱乱者皆惡作
罪若隨醫教為病令斷食者無犯

佛在王舍城因火燒樹熏出黑蛆諸
苾芻見皆悉馳走或以火頭而遥打
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
若有病緣觸亦非犯言為
身者非為他也言自然者若吹令發
焰若翻轉火薪若教他然者謂令他
然火若為戲謔掉弄火頭若作半月
像若作車輪形凡諸觸火不在時中
若然若戒若忘念若掉舉若氣吹若
投薪若動柴炭繩動轉時皆得墮罪
若不解方言人若遣書等若現身相
便然火時處得惡作若翻覆糠麩火
或可於中燒餅而食雖在時內無心
守持若燎毛爪骨澳噉血等置火中
者威得惡作無犯者謂在時中作心
守持言時者謂為三寶鄔波馱耶阿
遮利耶若為諸餘同淨行者所有事
業或時為已熏鉢染衣熟諸飲食或
寒或病所有醫為作心守持乃至事
訖中間忘念觸時無犯言守持心者
若欲觸火應心念云我今為作如

是事故須觸此火及為同梵行者若欲滅時應云為無事故須滅若觸師子等得惡作罪作觸火想有其六句後二無犯若放野火得窣吐羅罪亦不應於石炭坐上輒爾燒然火應將氈石厚布方燒若於廊無及寺中庭然火之時勿令熏屋待煙盡已方持入屋若營作生所須之木不應輒燒若輕損時得惡作罪為翻火聚應作鐵鍾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

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一一三五頁中七行至八行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「因長貧招譏」。

一一三六頁下二一行第六字「若」，諸本作「若欲」。

一一三六頁中二〇行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「由此非法」。

一一三七頁下九行「受者」，資、磧、普、南、徑、清作「受受者」。

一一三六頁下一行末二字「一謂」，諸本（不含石，下同）作「二謂」。

一一三六頁下五行「曾觸曾觸」，資、磧、普、南、徑、清作「曾觸」。

一一三七頁上一一行第一三字「車」，資、磧、普作「無」；南作「其」。

一一三七頁上一九行末字「三」，磧、普作「二」。二〇行第四字資、磧、南、清、麗同。

一一三七頁中八行第九字「時」，磧、普、南作「持」。

一一三七頁中一五行第三字「飯」，磧、普、南、徑、清作「餅」。

一一三七頁下二行末字「證」，麗作「鑒」。一四二頁上五行第一三字「鑒」，資、磧、普、南、徑、清作「證」。

一一三七頁下三行至四行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「因其聽去」。

一一三七頁下九行「受者」，資、磧、普、南、徑、清作「受受者」。

一一三七頁下一六行第九字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。同行第一三字「木」，磧作「一」。

一一三八頁上一六行「莫子」，麗作「莫子」。

一一三八頁中九行第一二字「連」，南作「蓮」。

一一三八頁下四行「悉使」，資、磧、普、南、徑、清作「皆使」。

一一三八頁下一八行第九字「雜」，同行末字「新」，麗諸本作「新」。同前作「雜」。

一一三九頁上五行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一三九頁上一六行第五字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「乞求」。

一一三九頁上一一行「無服」，麗作「無復」。

一一三九頁中二行「由用水事無悲煩惱」，資、磧、普、南、徑、清作「而妨礙之由向俗家爲」。

一一三九頁中九行第二字「妄」，諸本作「忘」。

一一三九頁中一八行「二精」，諸本作「二睛」。

一一三九頁下一行末字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「特」。

一一三九頁下二二行第一一字「駃」，資、磧作「駛」。

一一四〇頁上八行第四字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「汝今宜應備辦待之由外道……煩惱」，資、磧、普、南、徑、清作「應罐」。

一一四〇頁下一五行第九字「道」，諸本作「拔」。

一一四〇頁下一六行第三字「收」，資、磧、普、南、徑、清作「道也」。

一一四〇頁下一九行第一一字「味」，諸本作「未」。

一一四一頁上五行「由觀軍事不寂靜」，資、磧、普、南、徑、清作「此由觀軍事情亂」。

一一四一頁上八行「戰鬪」，資、磧、普、南、徑、清作「鬪戰也」。

一一四一頁上一七行「縱觀」，資、磧、

普、南、徑、清作「縱觀見時」。

一　一四一頁上二〇行至二一行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「由觀軍事及掉亂心」。

一　一四一頁中一七行「猶刃」，麗作「猶刀」。

一　一四一頁下二行至三行「結伴」，資、磧、普、南、徑、清作「伴屬」。

一　一四二頁上五行第八字「住」，麗作「往」。

一　一四二頁上一一行第五字「楊」，磧作「提」。

一　一四二頁上一二行至一三行「其事同前由」，資、磧、普、南、徑、清作「並」。

一　一四二頁上二一行末字「成」，諸本作「不成」。

一　一四二頁中八行至九行「其事同前由」，資、磧、普、南、徑、清作「由伴屬事」。

一　一四二頁中一七行首字「極」，諸本作「得」。

一　一四二頁下三行「用火事不寂靜」，資、磧、普、南、徑、清作「掉戲」。

一　一四二頁下四行第九字「若」，磧、南作「苦」。

一　一四二頁下一四行第五字及一七行第三字「感」，諸本作「咸」。

一　一四三頁上七行第一〇字「盡」，磧、普、南、徑、清作「並」。

一　一四三頁上一〇行首字「鍤」，資、磧作「鍱」；普、南、徑、清作「錘」。

根本薩婆多部律攝卷第十二　　母

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

與欲已更遮學處第五十三

尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陁大衆為作捨置羯磨難陁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来不與汝者波逸底迦

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来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老別者前望羯磨事已先知此攝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

與未近圓生同室宿過二夜學處第五十四

佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說常以匝八日十五日大衆詳集共聽經法便至夜半有老苾芻然明而卧夢見故二遂共交通譴言外聞遂生譏謗因制不應與未近圓生同一室宿亦復不得然明而卧日匝光者無犯又因尊者羅怙羅及病苾芻開經二夜至第三夜宜令求寂向善之時不應駈遣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令未近圓生出宿或自將求寂餘處而卧若自安居已不得徃餘處者應生心念為防護故於三匝中與求寂同宿者無犯為於行路至出宿時有虎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睡無犯難時聽許者無難困乏者聽暫睡不應行路有驚疑應遣在前自居其後若行困極當與小食時鄔波難陁有二求寂一名利刹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

若復苾芻與未近圓生同室宿過二
夜者波逸底迦
言未近圓生者除苾芻苾芻尼諸餘
生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
樓觀等上惣遍覆四壁皆遍二惣覆
多障於其四壁少安窓户三多覆惣
障即四面舍於四邊安壁中間竪柱
四簷内入或低或平四多覆多障謂
三面舍此於四面舍無其一邊若半覆
半障或多覆少障或簷際等並皆無
犯若過二夜淨宿之時與扇侘半擇
迦等經明相者得惡作罪於未近圓
作未圓想等六句四犯二非犯若崖坎
下或空樹中者無犯若與猶學生同
室者亦應淨宿此猶學生與未近圓
生亦淨其宿凡眠卧時若有難緣無
餘牀席應疊嗢呾羅僧伽為四重而
卧其上以僧伽胝疊安頭下或用覆
身安呾婆娑以充内服凡卧息時右

脅著牀兩足重疊身不動搖作光明
想安住正念情無嬈惱衣服不乱於
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
不應卧若眠息時有生相惱者應向
餘處
不捨惡見違諫舉伐城給孤獨園時無相苾
芻生罪惡見欲令捨故作白四羯磨
捨者一一皆得惡作罪第二羯磨竟若不
捨由不善觀事邪見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
便得墮罪應於大衆中說悔其罪
隨捨置生學處第五十六
佛在室羅伐城給孤獨園時無相苾
芻僧伽與作捨置羯磨時鄔波難陀
與其同住事惱同前制斯學處
若復苾芻知如是語生未為隨法不
捨惡見共為言說共住受用同室而
宿者波逸底迦
言未為隨法不捨惡見者雖得衆法
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
者應可再三慇懃忍諫隨教應詰令
捨是事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

法者一世尊說二弟子說由大煙力
法興於世雖弟子說亦名佛說障礙
法者五部罪非障礙者謂不能障沙
門煙果此中犯者若苾芻心生惡見
謂為忍見去我所解最為殊勝實不
從佛聞如是語但出自意說其文義
不生慙耻邪說誑他餘苾芻時應
為屏諫若不捨惡作罪次羯磨
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
便得墮罪應於大衆中說悔其罪
隨捨置生學處第五十七
佛在室羅伐城給孤獨園時無相苾
芻僧伽與作捨置羯磨時鄔波難陀
與其同住事惱同前制斯學處
若復苾芻知如是語生未為隨法不
捨惡見共為言說共住受用同室而
宿者波逸底迦
言未為隨法不捨惡見者雖得衆法
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
者應可再三慇懃忍諫隨教應詰令
捨是事善若不捨者波逸底迦
作如是語者謂引世尊所說雖有妻
室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

供給同室宿者於前四種室中作如上事宿經明相皆得隨罪方便得輕若不知是被衆捨弃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刹二名長大作諸惡行心無羞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礙果此惡見生衆應開諫安在見處令離聞處大衆和合秉白四法令捨惡見若作白已應往告知乃至羯磨一一皆尒第三法竟若不捨者即應駈擯不得同住而鄔波難陁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欲是障礙法者作是語我知佛所說欲是障礙汝莫謗世尊謗習行之時非是障礙諸苾芻應語彼求寂言汝莫作是語世尊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

捨如是惡見諸苾芻苦語彼求寂時捨此事者善若不捨者乃至二三隨應諫隨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生可速滅去若苾芻知是被擯求寂而攝受供給同室宿者波逸底迦

言攝受者謂與依止為饒益者給彼凡不見罪等被捨置生共為受用皆得惡作餘如前說

著不壞色衣學處第五十八

若復苾芻見有求寂作如是語我知佛所說欲是障礙法者作是語我知佛所說欲是障礙汝莫謗世尊謗習行之時非是障礙汝可棄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

競集自餘鼓樂無往看者遂多得珎財時六衆苾芻聞斯事已自相告曰無識倡優摸我形狀將為舞樂尚獲多財豈若自為而不得物既足衣鉢無假乞求遂於大會衆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生自相告曰前為形狀多獲珎財今彼自為我無所得可將珎貨密贈六生彼是哀憐必隨我欲時六衆苾芻既受貨已住彼作樂苾芻不應習學歌舞及往觀聽此由染衣事不寂靜煩惱制

是被著初探體時即得隨罪此之方
便皆得惡作下至拭鉢巾拂足巾鉢
帒濾羅賢縿等咸須壞色點淨而
畜若其衣體或經或緯是不淨物不
壞而被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
不壞色想六句如上若重大衣帔是
僧祇物聽留縷纏而受用之亦不須
染不應露著出外遊行若要出時表
裏皆須赤衣通覆勿令外現若縷纏
尚露出者應截去之若是別生物皆
須作委寄法而為受用應對苾芻作
如是說具壽存念此重大衣以某甲
施主為委付者我為彼想而受用之

第二第三亦如是說

掘寶學處第五十九

佛在王舍城鷲峯山尒時世尊於日
初分執持衣鉢將尊者阿難陁以為
侍者從鷲峯山詣王舍城乞食遇天
大雨水蕩崖崩見劫初匡所安伏藏
光色晃曜世尊告言大德世尊
此是大害毒阿難陁汝應觀
實是可畏毒去斯不遠有一採根果

生聞之生念我於先來但見齩齒毒至
於害毒實未曾見勿令於夜掘害於
我試往觀之識其形狀既至其已見
是伏藏光彩外發竊生是念願此害
虵恒蟄於我父母妻子所有眷屬亦
捉寶又鄔波難陁往教射處復往樂
坊怖其博士令輸餅直賣盡乃矢戟
具之屬終致貧窮此是寶類又鄔波
難陁於薜舍離取他童子瓔珞云是
藥叉神物因受不淨財事過限廢閡
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

言寶者謂金銀琉璃硨磲碼瑙珊瑚
虎魄摩尼若旋及牟薩羅帝青大青
日照光等言寶類者謂鬪戰具所有
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
謂苾芻住處因廢子母遂開舉捉白
衣舍者謂俗人舍捉他金囊欲為藏
舉者無犯此中行法者凡得遺物主
若來索應反問之若記識同即宜還
彼物若不記識同即不應還若於寺外見
他物時以茅草等蓋覆令密不得於

此為輕棄心無主来索取歸住處私自舉掌經七八日無生索者取貯僧庫經五六匝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當酬本直若索利者宜告之曰由佛制戒還尒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蜜角弓施弦階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蚤不堪吹乃至結草為瓔珞具無舍利像及龍魚額珠自觸教他及作書等或坐寶座咸悉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匝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衆教二得

隨罪餘四無犯若有要緣須渡河澗若統非時浴學處第六十

佛在王舍城竹林園中時六衆苾芻在温泉所作諸調弄惱亂勝王由此為緣遂遮洗浴身形臭氣時俗譏嫌淨掃處若過槁隄脚跌墮水或時悶絶因更開聽半匝中洗復聽在時無過用處而掃拭之若至八日十五日應由隨自樂事過限煩惱制斯學處若復苾芻半匝應洗浴故違而浴者若無病若有病並皆無犯若在時內須數洗者鳴健稚合衆共掃衆集之時應說法除餘時波逸底迦若有要緣須渡河澗若統語或騎或乘或牛糞塗欲履踐時皆誦伽他佛相慰問隨意而去苾芻見坐若淨灑掃或生草蓐堂制底及幡幢竿須蹈影過亦誦伽他若有方處坐多暑熱亦隨意浴若觸死屍亦應洗浴苾芻身死應撿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輿棄空野林中北首而卧竹草支頭以茶覆身面向南坐當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洗不得作揸粒形至頭半匝及烏鳥獸

不得揩使光澤應刮去塵垢若剃鬚者咸須悉剃不應留頂上朱塗不應以鉸刀剪鬚若在瘡邊隨意前後之三隱處毛並不應剃若蟲生或有瘡應告上座方剃若脛腨手臂若苾芻鬚極長時得齊兩指餘不應尒剃鬚之時不應披三法服應別畜一剃鬚之衣此若無者可披僧脚崎若無剃鬚至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坐灑掃淨處不應於中除棄爪鬚若是老病及有風雨聽隨處剃剃鬚竟時應以牛糞塗拭其坐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洗水者應著二衣不應師子而洗野干謂破戒坐使持戒者若是父母阿遮利耶鄔波馱耶此之四坐縱是破戒亦應供養不應輕慢若洗浴時不應轉使不信之坐及初信坐入於浴室若洗浴時要須心念守持我令欲洗在何時中然後方浴不得將橐石等磨揩膖腨不應露體而浴可畜浴裙長四五肘闊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堪浴若在河池洗浴竟時方便以手開搋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搋除其水不應溼體披之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

第七擯頌曰

殺傍生故惱　擊擲水同眠　怖藏資衆
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鄔陁夷苾芻見十七衆受近圓已作惱亂心故苦見乃至少時不樂以此為緣者波逸底迦

無根女同路學處第六十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此為緣者波逸底迦

不死者得惡作罪使瘋狂者行教害時彼雖無犯教者本罪若遣書信若手印等令其行教命斷之時皆得惡作境想六句亦如上說復有處說實非傍生作傍生想亦得本罪從心結重若故教彼而錯教此得惡作罪若無心當境者無故惱苾芻學處第六十三

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁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笑事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此為緣者波逸底迦

言故惱者謂彼本心以惡作事令他生惱少時不樂者謂彼悔箭射心言以此為緣者謂以惱亂為緣此中犯觸惱心謂時非時結界成不二師有過汝可更受汝於其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
得惡作若猶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

以拍擊擪他學處第六十三

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
王見生談嫌事惱同前制斯學處

若復苾芻以拍擊擪他者波逸底迦

若苾芻中有一人被惱不樂彼十六人共
來愧謝以拍擊擪因笑過分遂致命
終事惱同前制斯學處

若復苾芻以拍擊擪他者波逸底迦

若苾芻以一二拍乃至十拍擊擪他
時各獲墮罪若二人身俱瘡痺而擊
擪者得惡作罪若苾芻苾芻想兩重四
輕於擊擪想亦為六句若以拍頭水
瘡糜處者無犯

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
王見生談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掉舉
弄影身相打拍此中犯相者謂在水
中若出若沒若去若來若拍水為皷
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
若還或沿波下或逆流上若打水作
樂畫水波文於水現中或罐器內若
於羹椀以手打拍作絃管音者咸得
墮罪若拍彈作聲為戲調心皆得惡
作若作取涼令意騰攪水波若渡河
水已外若將餘物而戲調者皆得惡
作水作水想有其六句有說實非是
水而為水想亦得墮罪

與女人同室宿學處第六十五

佛在室羅伐城給孤獨園時阿尼盧
陁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强
逼苾芻欲行非法由女生事譏嫌煩
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
苾芻與女一處同室至明相出便得
墮罪若明相未出得惡作罪若女在
閻上苾芻在下或復翻此若有梯除
去有户牢閉若不去梯應安閉鑰若
令苾芻等而為守護其守護人不應
眠睡若異此者便得墮罪或雖同室
以物遮障使絶往來若女在室外牢
閉其户或牧牛羊孤獨舍中遮障同
前若以棘棘周匝圍繞者無犯若不
尒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婬者無犯若
居叢薄或在樗林密竹間空樹內庵
崖坎荫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
開隨有一女處同宿得罪女為女想有

其六句前四得罪後二無犯若苾芻先
卧女人後来苾芻不知亦得本罪有
說設無女人作有女想亦得本罪若
有父母夫主等為守護者同宿無犯
恐怖苾芻學處第六十六
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陁夷
披著毛綴驚恐十七衆云神鬼来今
生恐怖由戲笑事不寂靜煩惱制斯
學處
若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他
苾芻下至戲笑者波逸底迦
下至戲笑者雖作調弄本為惱心此
中犯者若苾芻作恐怖意
以可惡事令生畏恐謂以色聲香味
觸為驚怖事告彼人曰畢舍遮等欲
来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来殺
害汝者得惡作罪若於撿學人及於
餘人為驚恼者得惡作罪若說塹獄
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
佛在室羅伐城給孤獨園時十七衆
共六衆苾芻在水而浴時十七衆在
水中戲没不疾出是時六衆取其
衣藏草叢下捨之而去事惱同前制
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
言正學女者若用布作或用織網若是老病
聽畜杖絡飲水器者謂小銅盛器條
者聽畜三種一匾條二圓條三方條
諸繩索類悉不應用若更有餘綺飾
條帶皆不合畜金銀莊嚴具是不淨
物亦不應著但是沙門合畜之物得
根本罪不合畜者得惡作罪除餘緣
者若恐有王賊等難為共藏舉者無
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鉢
等若不淨三衣若減量衣服若撿學
人物若此部餘部乎為藏舉及餘沙
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

五者不得不受而食　六者不得食曾觸食
須曰
不得捉金等　不除隱處毛　不掘於生地
不壞生草等　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
鉢謂堪得守持言餘資具者謂鉢絡
飲水器等條針筒等言鉢絡者謂盛
聽畜杖絡飲水器者謂小銅盛等條
者聽畜三種一匾條二圓條三方條
諸繩索類悉不應用若更有餘綺飾
條帶皆不合畜金銀莊嚴具是不淨
物亦不應著但是沙門合畜之物得
根本罪不合畜者得惡作罪除餘緣
者若恐有王賊等難為共藏舉者無
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鉢
等若不淨三衣若減量衣服若撿學
人物若此部餘部乎為藏舉及餘沙
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

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陁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遥見衣生惱由取遂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若復苾芻受他寄衣後時不問主自取而著不問不問想疑取衣著時二重二輕後二重二無犯猶學人等披著此中犯者若苾芻與苾芻衣不淨衣不借而用並得惡作若親友物彼聞用時心物歡喜者无犯有說雖實借得作不借想亦得墮罪

以衆教罪謗清淨苾芻學處第六十九

佛在王舍城竹林園中時窶咀羅步弭迦見實力子披衣拂著蓮花色苾芻尼頭遂便語彼犯衆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犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

言無根者謂無見聞疑根僧伽伐尸沙者於十三中隨一一事謗者謂非理出言於不淨人有十一事成犯六事非犯於清淨人十事成犯五事無犯如上應知以衆教謗便得墮罪若過險路以女人為防窣吐羅罪謗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第八攝頌曰

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
有說雖非苾芻作不淨想
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與賊同道行乃至一村閒者波逸底迦

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瘨狂病者無犯賊伴賊伴想有其六句有說非賊賊想亦得墮罪

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一四六頁中七行末字至八行「與……不忍」（十二字），資、磧、普、南、徑、清作「妄與尒欲由悔恨」。

一　一四六頁中一三行末字「心」，資、磧、普、南、徑、清作「心也」。

一　一四六頁下一行第七字「五」，資、磧、普、南、徑、清作「四」。同行「詳集」，諸本（不含石，下同）作「同集」。

一　一四六頁下二行「然明」，資、磧、普、南、徑、清作「然燈」。

一　一四六頁下二〇行第六字「當」，麗作「恐」。

一　一四七頁中末行「沙門」，資、磧、普、南、徑、清作「應」。

一　一四七頁下二二行「眠卧」，資、磧、普、南、徑、清作「不還」。

一　一四七頁下一五行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「捐惱如上」。

一　一四七頁上一九行「生與」，資、磧、普、南、徑、清作「者亦應與」。

一　一四七頁上二〇行第二字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「若齊初分若第二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」。

一　一四七頁中一〇行至一一行「由不善觀事邪智」，資、磧、普、南、徑、清作「由邪思事僻執」。

一　一四七頁中一二行第六字「尚」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一　一四七頁中一四行第二字「當……行」，資、磧、普、南、徑、清作「應」。

一　一四七頁上五行末字同。

一　一四六頁下一六行第五字至一九行第三字「當……行」，資、磧、普、南、徑、清作「若齊初分若第二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」。

一　一四六頁下一九行第七字「疑」，麗作「恐」。

一　一四七頁中末行「沙門」，資、磧、普、南、徑、清作「應」。

一　一四七頁下二二行「眠卧」，資、磧、普、南、徑、清作「不還」。

一　一四七頁下一五行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「捐惱如上」。

一　一四八頁上五行「攝受」，資、磧、普、南、徑、清作「隨順」。

一　一四八頁上一四行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「不應」。

一　一四八頁下一二行「染衣事不寂靜」，資、磧、普、南、徑、清作「鼓樂

事掉舉」。

一　一四八頁下一八行「衣有」，資、磧、普、南、徑、清作「也有」。

一　一四八頁下二一行第一一字「文」，南、清作「又」。

一　一四九頁上一行「是披著」，資、磧、普、南、徑、清作「披著也」。同行「此之」，資、磧、普、南、徑、清作「中間」。

一　一四九頁上三行第一一字「點」，清作「作」。

一　一四九頁下二一行第九字「記」，清作「作」。

一　一四九頁下末行「若要」，資、磧、普、南、徑、清作「必須」。

一　一五〇頁上九行「若要」，資、磧、普、南、徑、清作「必須」。

一　一五〇頁中三行「至其」，諸本作「其至」。

一　一五〇頁中一八行「汝可喚來我自親問」，資、磧、普、南、徑、清作「即便喚返親自問之」。

一　一五〇頁中一九行「三寶」，資、磧、普、南、徑、清作「佛法」。

一　一五〇頁下二行「復往」，南作「復住」。

一　一五〇頁下六行「因受……廢闕」，資、磧、普、南、徑、清作「由珍寶事多貪」。

一　一五〇頁下八行第一二字「教」，南作「若教」。

一　一五〇頁上六行第一一字「物」，南作「直」。

一　一五〇頁上九行「弓施弦潛箭」，南、資、磧、普、徑、清作「若弓弛潛若箭」。

一　一五〇頁上一五行第六字及次頁中末行第七字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「説」。

一　一五〇頁上一七行末字「必」，資、磧、普、南、徑、清同。

一　一五〇頁中七行「隨自樂事過限」，資、磧、普、南、徑、清作「洗浴事過分」。

一　一五〇頁中一〇行「風雨時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一五〇頁中一一行第一三字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一五〇頁中一二行第二字「時」，

南作「時時」。

一　一五〇頁中一六行「謂有」，資、磧、普、南、徑、清作「乃至」。

一　一五〇頁下三行第四字「洗」，諸本作「澆」。

一　一五〇頁下四行首字「大」，諸本作「天」。

一　一五〇頁下一〇行「淨灑」，資、磧、普、南、徑、清作「灑若」。

一　一五〇頁下一三行至一四行「笑事不寂靜」，資、磧、普、南、徑、清作「弄事掉舉」。

一　一五一頁中一一行「畫水波文於」，資、磧、普、南、徑、清作「若畫水波文若於」。同行「或罐器內」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一五二頁中一〇行第三字及第七字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。本頁下二〇行第四字及次頁下九行第七字同。

一　一五二頁中一七行「傍生事不忍」，資、磧、普、南、徑、清作「生命事」。

一　一五一頁下三行第六字「紋」，諸本作「教」。

一　一五一頁下一〇行「身死」，資、磧、普、南、徑、清作「灑若」。

一　一五〇頁下一四行「若死」，資、磧、普、南、徑、清作「若天」。

一　一五〇頁下一六行「及天」，資、磧、普、南、徑、清作「身死」。

一　一五一頁上三行第二字「鉸」，資、磧、普、南、徑、清作「剪」。

一　一五一頁上八行末字「崎」，資、磧、普、南、徑、清作「跨」。

一　一五二頁上一一行至一二行「命終事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「被惱」。

一　一五二頁上一八行至一九行「心言以此」，資、磧、普、南、徑、清作「彼悔」，資、磧、普、南、徑、清作「枙中」。

一　一五二頁中一三行第三字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「枙」，資、磧、普、南、徑、清作「若以」。

一　一五二頁中一四行第六字「冷」，資、磧、普、南作「令」。

一　一五二頁下三行「譏嫌」，資、磧、普、南、徑、清作「嫉染」。

一　一五二頁下八行「與女一處同室」，資、磧、普、南、徑、清作「與女人一處同宿」；麗作「與女一處同宿」。

一　一五二頁下一一行第五字「關」，諸本作「閉」。

一一五二頁下一四行「往來」，資、磧、普、南、徑、清作「行路」。

一一五二頁下二〇行至二一行「或在……蔭樹」，資、磧、普、南、徑、清作「若在榛林若密竹間若空樹內若庇崖坎若蔭樹」。

一一五三頁上八行第六字「笑」，資、磧、普、南、徑、清作「弄」。

一一五三頁上一六行「彼怖不解」，資、磧、普、南、徑、清作「彼苾芻有怖無怖解」。

一一五三頁上一九行第二字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「人處」。

一一五三頁中六行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「由調戲事不寂靜煩惱」。

一一五三頁中一一行「二十」，資、磧、普、南、徑、清作「十二」。

一一五三頁下四行第五字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「木」。同行「不淺」，資、磧、普、南、徑、清作「不食」。

一一五三頁下七行「得守持」，資、磧、普、南、徑、清作「守持也」。

一一五三頁下一〇行「銅盌」，資、磧、普、南、徑、清作「銅盌也」。

一一五三頁下一二行首字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一一五三頁下一三行第七字「金」，資、磧、普、南、徑、清作「若金」。

一一五四頁上一九行「語彼」，資、磧、普、南、徑、清作「語彼」；麗作「謗彼」。

一一五四頁上二〇行「不寂靜」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一五四頁中一七行第四字「嬾」，資、磧、普、南、徑、清作「誘」。

一一五四頁中二一行第五字「舍」，資、磧、普、南、徑、清作「舍也」。

一一五四頁中末行首字「六」，資、磧、普、南、徑、清作「四」。同行「下」，資、磧、普、南、徑、清作「由取」，資、磧、普作「十二」；磧、南作「十二」，資、普作「十一」。

一一五四頁下一行第一〇字「稚」，資、磧、普、南、徑、清作「著也」。

一一五四頁上一一行「不問不問」，資、磧、普、南、徑、清作「不借不借」。

一一五四頁上一四行第九字「物」，諸本無。

一一五四頁上一九行「語彼」，資、磧、普、南、徑、清作「謗彼」。

一一五四頁下三行「有男作」，資、磧、普、南、徑、清作「擇」。

普、南、清作「若有男作」；徑作「若有男若」。

一　一五四頁下五行第五字「失」，資、磧、普、南、徑、清作「錯」。

一　一五四頁下一一行至一二行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「由行路事譏嫌煩惱」。

一　一五四頁下一三行第一三字「至」，諸本作「乃至」。

趙城縣廣勝寺

根本薩婆多部律攝卷第十三　　毋

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

與滅年者受近圓學處第七十二

尒時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園已不能忍飢遂便啼哭由近圓事攝時尊者大目乾連與十七衆受近圓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言知年未滿二十者由其年小飢渴逼時不堪忍故輒受近圓者謂能稔所稔進上威儀所有行法隨次當說苾芻得罪言能稔者謂鄔波馱耶阿遮利耶并餘僧伽有二種鄔波馱耶一夙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

犯見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礼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五種一求寂阿遮利耶謂稔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稔彼四句伽他此之五生並當師位能生軌範悕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來若於其處有十生可得取五生者名善近圓衆得越法罪若但有五生斯名善受若衆數不足不得以佛而足衆數由佛隨僧伽寶體別故若狂聾生及天稔部等將足衆數不成近圓

言阿稔者有多種相謂意樂損壞所依損壞文夫損壞白法損壞繫屬他依損壞女人損壞二形損壞黃門損壞賊住損壞不男損壞畜生損壞非人損壞

者謂臨死時或怖來逼或為活命而
求出家言所依損壞者謂身有難療
之疾欲投三寶堅得除差丈夫損壞
者謂半擇迦此有五別一生半擇迦
謂生来不男二半匹半擇迦半匹不男三觸抱半擇迦他抱觸時
生支方起四嫉妒半擇迦見他行婬
妒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
擯風一黃門亦名扇侘自法損壞者
謂諸外道崇重邪教無正信故諸外
道中除釋迦種及事火生自餘外道
四匹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汙苾芻尼
者謂尼不犯八他勝法若以不淨行
汙此苾芻尼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
至同作白四羯磨摩納毗迦中記未

近圓生與他淨衆同為白二或白四
法長淨隨意并共衆者十二種生並
名賊住歸外道者謂有外道授佛法
内雖善法衣受外道見而還本處不
捨於戒脫去法衣經明相出教父母
教阿羅漢惡心出佛身血破僧伽諸
皆非出家相既近圓已為說二頌
汝於最勝教　具足受尸羅　至心當奉持
無障身難得　端壽者出家　清淨者圓具
耳牙若無牙齒若項短若太長若太
短若傴脊若曲脊若無生支及卵若
下墜若身極麁極細若被截手足跛
躄聾瘖若膝行若被打傷若房室
過度無所堪能若氏族卑下此等咸
障法若清淨者應攝三歸并五學處次請
有堪能者應與出家若不問者皆得惡作次令
親教師又請苾芻為白僧者彼受請
已問本師云已問此生諸障法未若不
問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
剃髮生剃髮剃將了時應留頂髮而
問之曰除朱荼不若言留者遣隨意
去若言除者應盡剃之應適時候為
其洗浴法洗浴既訖為著下裙方便撿

身莫令其覺恐有二根及無根故次著僧脚崎後稽縵條令頂戴持方為披著請一苾芻為受三歸及十學處應畜鉢盂若無鉢者不應出家次教請教白事同大苾芻若年滿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證戒者若壇場中若大衆中受既入壇已安置衣鉢先教請鄔波馱耶即令三遍二二札僧次令捧鉢巡行呈現大衆二二觀已咸云好鉢不道者得惡作罪即對衆前本師為守持衣鉢次令其歪向眼見耳不聞處合掌而立虔仰大衆欲近圓生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居合掌在羯磨師前一心領受既受應量影折四指籌為一生應告日時及五時竟即應量影折四指籌為商矩隨四指影皆号一生應告日時及五時若別即應為說四他勝法次說四依及四墮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栰鄔波馱耶名二不

栰已名三不膝僧伽四不作羯磨五羯磨減少翻此五非即名善受若近圓時轉根為女此亦成受應送尼寺近圓時變為男者遣向僧寺各依自戒又苾芻苾芻尼二衆乎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衆無犯教師是破戒者不成近圓異此不成乎得名為受實有五別一謂冬時四匝二謂春時四匝三謂雨時一匝四謂後成近圓衆得越法罪若聞白方轉此成近圓者唯除尼衆彼敬亦云我捨學處或云我不樂受皆非近終時一日一夜五謂長時三匝少一日一夜有四種應礼一是如来一切圓若重聽若簸車但解語者成受及以受時時有行法次下當說小苾生天並應致敬故三已近圓苾芻皆應近圓翻此不既近圓已所有行法次下當說小苾生是彼所敬故二出家者不礼俗及餘足數生作法之時根轉成尼若聞白方轉此成近圓異此不成乎礼敬先受近圓者應礼近圓有十種不礼敬故三已近圓苾芻皆應居空塹亦不成受問曰齊何處所復等四生豬學生三種被齊幾生名受近圓荅曰一界三生一尔四未近圓者應礼近圓有十種不應礼行遍住等四生及未近圓是名為時豬與乃至四界生各一二三同時豬捨置生諸在家生及未近圓是名為與二三生同時近圓者十若一羯磨與二三生同時近圓者便無大小之別乎不致敬衆使巡来惣有十種得近圓法云何為十一者任他老遣礼敬之儀有其二別一謂五

輪者坐二謂執捉脇足口云畔睇有
說礼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
捉脇或蹲居合掌若對所餘同梵行
者若但合掌或復低頭或口云畔睇
若知他身有穢觸而為礼敬或自身
有穢觸而礼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恨說有
嫌隙者小近大時即須唱畔睇而礼
拜大者見礼即云願無病惱如兩不
言者俱得惡作若大苾芻莫訶羅願長
壽者道時無犯闇中礼拜不應至坐
敬法若唯著下裙無上衣者不合礼
他亦不受礼違而行者俱惡作罪大
者嚫時小云畔睇小者若嚫大云何
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
壽者道時無犯闇中礼拜不應至坐
敬法若唯著下裙無上衣者不合礼
他亦不受礼違而行者俱惡作罪大
者嚫時小云畔睇小者若嚫大云何
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
壽者道時無犯闇中礼拜不應至坐
口云畔睇即是致敬已辯出家受具
礼敬法式其攝受門徒共相依止今
次應說既近圓竟滿十夏已來在親
教師邊受學律藏及餘經論等若親
教師有緣不及自教者應令別仗明
德可委付生依之而住次明受依止
法凡欲受依止時當觀彼生性行溫
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
一肩礼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
向餘處生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
業所到之處經二三月且自停息次
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
敬信心二出麁惡語三親近惡友四
性恒嫺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
捨去出界外二謂還俗三親教師至四從此黨向
餘黨五捨依止事若見鄔波馱耶時
即失依止若道行時師有心住仍須
供侍更相囑委若依止時當觀彼生性行溫
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
捨故說於中間別依止餘生亦不失
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
由旬就其礼問若五拘盧舍經六
七日應往礼問若去五里日日應
往若居界內日別三時而為礼問若
阿遮利耶鄔波馱耶於衣鉢等所有
營務皆應先作此之二師及教授師
皆應如法供侍若依止師及教授師
二俱有病應看何者若有力能兩處
俱看若無力能應看依止所以然者
若無教授在處得住若無依止即不
應停若教授師多有弟子應為番次

而作供侍阿遮利耶有嫌隙處不往
親附應恭敬心給侍師長若不白師
洒掃等事及料理衣鉢并教穢他皆
不應作若有客来先不相識者不應
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
小便利於同界中齊四十九尋内制
底畔睇如前所說行法軌式一一不依
者咸得突色訖里多罪此等諸罪皆
有不敬教波逸底迦及方便罪其請
教白事晨旦問安各各別陳不得
合作若事促者併諮無犯諮問之法
晨朝早起自嚼齒木次往房中為師
按摩身體師既起已供水齒木安置
坐處穢拭巾等應自礼尊像次来礼
師一拜伹頭虔誠合掌作如是白鄔
波馱耶若阿遮利耶存念我今請問
不審鄔波馱耶尊體起居宿夜安不
依止師准此師可隨時而荅其事如
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礼而
請白言鄔波馱耶或阿遮利耶存念

我今請白我洗手足及鉢欲中食伹是所有
云我洗手足及鉢欲中食伹是所有
呑咽之物餅果等乃至乾薑半片胡
椒一粒飲非時漿瞻黃洗足敷設卧
具眠息等事咸須白知設無白事若
至午時行礼制底日欲暮時皆應礼師每
日三時常行是事若欲出寺皆須就
礼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
而受近圓後經一年親屬来見
報云不滿或自憶知不滿或年十八
十心而受近圓後經二歲同前憶知斯等
皆名善受戒教難逢是開聽故若有
生其年雖滿而相貌不滿應為四句
而受近圓後經二歲同前憶知斯等
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撿隱相方猱
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
歲能為衆僧看守穀麦驅烏鳥者亦
與出家若八歲不能及六歲能者並
不應度然苾芻尼衆畜二求寂若知

其至能順教者與出家受十戒已應付餘至其所付生不得因此即猶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衆苾芻佛在室羅伐城多根樹園時

苞手自和泥勸掘生坐由作鄔業妨廢亦修因壞衆事鄔業煩惱制斯學處

若復苾苞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霑時經三匝是名生坐若無雨濕及水霑潤時經六匝亦名生坐異此非生坐罪若坐皮等不堅鞕知是生坐不被火燒未經耕墾自掘教至掘若打擿若刻削堅鞕坐皮崩岸牆牆著坐堅泥舉令相離若土多沙少者咸得墮罪若坐堅鞕處劃舉之時得惡作罪生坐生坐想各有六句並同前說無犯者若純沙石處或營事苾苞得好時日無駈使至須定屋基拼繩打擿深齊四寸者無犯

過四匝索食學處第七十四

佛在劫比羅伐宰覩城多根樹園時六衆苾芻受莫訶男四匝供養過此已後更從彼索由重請事過限廢閼煩惱制斯學處

若復苾苞有四匝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

此開四匝過不應受別請者謂別施主請諸苾苞與其供養元由尊者畢隣陁婆蹉開受王請後更受王妹若苾苞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

佛在室羅伐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評論事不忍煩惱而去是時六衆見而問之時半託迦具以事苔是時六衆便出惡言共相遮障由輕學處事輕毀煩惱制斯學處

若復苾苞知餘苾苞評論事生求過佛在王舍城竹林園中世尊欲制共作如是念我欲聽已當令鬧乱以此為緣者波逸底迦言評論事生者謂見不可意事麁始評論言求過紛擾

者求覓過失更相道說言諍競者情
不舍忍發舉其事謂將此言說入評
論諍中自結朋黨共相狀扇言默然
往聽者謂在屏處聽彼評論言令鬪
乱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
欲往者應彈指或謦咳作聲者無犯
若默而去聽彼言說凮聞聲時便得
惡作若解其義即獲墮罪若於中閣
若在簷前若經行處隨彼而聽咸得
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弥
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衆
既被六衆分離朋黨心生不忍便與
鄔波難陁作捨置羯磨時難陁自惟
無力恐被治罰遂將毛紕聚置座上
默尒而出其事同前不寂靜煩惱制
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
餘苾芻者若病看病餘事乖等有緣
若流俗事佛事若尊重若弟子若主
謂法事僧事若尊重若弟子若主等有緣
若流俗事佛事若尊重若弟子若主
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者
讀誦教餘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
益言若廬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礼
敬制底香臺不時掃拭若見隤落有
力能為而不修補所應作事懈惓不
為言尊重者尊及尊類皆名尊重凡
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脞重脞
放身傲慢不令語時不應輒語尊重
所說不應遮止有所言教不應違逆
底迦若阿遮利耶鄔波馱耶所有言
教不依行者得波逸
但應默然恭敬而住不嫉不恚除罪
悉心恒為敬養若不修敬者咸得墮

罪弟子事者非時非處輒為呵嘖於小過失不能容忍於摽訓事不善開喻若有疑悔不為除弥心無哀愍出麁獷言不以法食共相擯受不存濟拔有惱害心皆得墮罪言垂主者謂是國王王子并諸惡佐遣来去等不用其言由此因緣情生不敬或為救害作無利益言流俗者於世俗垂不相瞻碩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垂違競若作輕慢心欲惱他者凡有所為咸得惡作若大衆評論作評論想不生恭敬有六句風二墮罪四皆惡作

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垂家得非時漿和酒而飲遂便大醉委卧街衢由受請事譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

酒者若以飯麴或用米粉烝熟釀作復有雜酒謂根皮茎及以花果少安米麴醞釀成酒飲者謂吞咽也凡作酒色酒香酒味或開一開二而飲咽者能令垂醉皆得墮罪若不醉垂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垂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燒舍須入村者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垂者无犯

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀親友白衣敬信三寶於自家中廣設供養以鄔波難陀為首請苾芻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既往餘家久待不来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在中前不囑授去行過兩家便得噉罪若語施主中後行過三家亦得隨罪若語施主我設不来應與僧食勿令廢闕若施主不以此至而為先首去並無罪

至入王宮學處第八十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷宮亦得惡作凡入王宮有十過失一者夫生見苾芻笑王起疑心二宮乖有緣須詣摩利迦夫生見苾芻等六句如上說若入四彼卧未起聞尊者来遂便驚覺著常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種設非斯種若未藏寶及寶類若入過宮門闥者除餘緣故波逸底迦

剎帝利者謂剎帝利王明相未出者得灌頂亦名剎帝利王身有損七黑圀相八舉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

言門閫者有其三種一城門閫二王家門閫三內宮門閫入厠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圀王宮通為一處者無犯教有五種皆不應違云何為五一者圀王二如来中上座四阿遮利耶五

家門閫三內宮門閫入厠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圀王宮通為一處者無犯教有五種皆不應違云何為五一者圀王二如来中上座四阿遮利耶五

天王門揭路荼宮亦得惡作凡入王宮有十過失一者夫生見苾芻笑王起疑心二宮乖有緣須詣摩利迦夫生見苾芻等六句如上說若入四失無樂欲失緣外境失心憒沉失生勞倦失如其次第而配屬之若苾芻不恭敬者是惚摽句不住心等是釋句顯六過失謂無信心失無敬心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尼不共學處作如是語得惡作罪若共學處便得本罪若老耄無所識知依實說者無犯長淨之時應令純熟善誦戒經者為衆誦之先嗚健稚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

尒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

工巧告諸苾芻若須牙骨作者我當
施手作時諸苾芻若不知猒足終日駈
使遣作針筒無暫停息遂令家業終
致窮困由針筒事過分廢闕譏嫌煩
惱制斯學處

若復苾芻若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
已打碎未若不問時得惡作罪有四
種針筒應畜銅鐵鍮石及以赤銅不
應用金銀琉璃頗胝迦寶而作針筒
亦非鍼成搭以雜色畜針筒者應察
藏舉若無慚苾芻及未圓戒借不應
與善能愛護者應與貯畜針刀恐鐵
生垢應以鑞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翅或
如烏曲羽上者長六指闊一指下者
四指二內名中此並連身鐵弢若木弢火直皆不見畜印有
四種謂白銅赤銅鍮石及木若僧伽
印文應作造寺主名上有轉法輪像
以為記驗若別聖印作骨
隨其大小以為記驗若別聖印作骨
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

若復苾芻若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
已打碎未若不問時得惡作罪有四
種針筒應畜銅鐵鍮石及以赤銅不
應用金銀琉璃頗胝迦寶而作針筒
亦非鍼成搭以雜色畜針筒者應察
藏舉若無慚苾芻及未圓戒借不應
與善能愛護者應與貯畜針刀恐鐵
生垢應以鑞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翅或

如烏曲羽上者長六指闊一指下者
四指二內名中此並連身鐵弢若木弢火直皆不見畜印有
四種謂白銅赤銅鍮石及木若僧伽
印文應作造寺主名上有轉法輪像
以為記驗若別聖印作骨
隨其大小以為記驗若別聖印作骨
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

若復苾芻若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
已打碎未若不問時得惡作罪有四
種針筒應畜銅鐵鍮石及以赤銅不
應用金銀琉璃頗胝迦寶而作針筒
亦非鍼成搭以雜色畜針筒者應察
藏舉若無慚苾芻及未圓戒借不應
與善能愛護者應與貯畜針刀恐鐵
生垢應以鑞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翅或

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
陁以草木綿貯僧卧牀餘苾芻卧遍
身皆白由卧具事煩惱同前制斯學處

若復苾芻以草木綿者有其五種一草綿二木
綿三劫貝四羊毛五諸雜絮等言貯
者謂於牀上散布其綿便用布單隨
時掩覆若以淨綿及淨布風作之時
得惡作罪成者波逸底迦不淨綿布
得惡作罪凡苾芻合用者名淨不
合用者名不淨

過量作尼師但那學處第八十七

佛在室羅伐城給孤獨園因諸苾芻
作尼師但那不依度量由衣量事煩
惱同前制斯學處

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
三張手廣一張手長過作者應截去波
逸底迦

言長佛二張手者謂當中生三肘量
也更增一張手者謂肘半也總長四

肘半廣一張手半者惣廣二肘餘有六指作尼師壇鄔應須割截安荼用

覩卧具事如廣文

根本薩婆多部律攝卷第十三

雜事衣學處第八十八

過量作覆瘡衣學處第八十九

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六張手廣二張手若過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三肘量過量得墮罪減二張手者當三肘量過量得墮罪若為他作亦得惡作

過量作雨浴衣學處第九十

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻露身洗浴因畔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者應截去波逸底迦

作者或使坐作量依中坐三倍減量守持得惡作罪

與佛等過量作衣學處第九十一

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陁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定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

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六〇頁中八行「受門徒」，資、磧、普、南、徑、清作「衆」。

一　六〇頁中一三行第九字「受」，磧、普、南、徑、清無；麗作「授」。

一　六〇頁中一四行第四字「上」，磧、普、南、徑、清、麗作「止」。同行「隨次當説」，資、磧、普、南、徑、清作「咸可知之」。

一　六〇頁下六行第九字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「師也」。

一　六〇頁下一三行第一一字「師」，資、磧、普、南、徑、清作「污」。

一　六一頁上二〇行第三字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「中説」。

一　六一頁上末行「中記」，諸本（不含石，下同）作「殺母」。

一　六一頁中五行末字「母」，諸本作「殺母」。

一　一六一頁中二〇行「二十」，磧、南、徑、清作「三十」。

一　一六一頁中末行第五字「援」，諸本作「擭」。

一　一六一頁下一一行「可問」，資、磧、普、南、徑、清作「應問」。

一　一六一頁下一二行第七字「應」，麗作「當」。

一　一六一頁下一六行第九字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「和」。

一　一六二頁上三行第一二字「及」，麗作「并」。

一　一六二頁上五行第一三字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「二十者」。

一　一六二頁中一四行「若重聽若簸」，資、磧、普、南、徑、清作「若耳聾若懱」。

一　一六二頁中末行第九字「鞞」，磧、普、南、徑、清作「證」。

一　一六二頁下一行「問訝」，資、磧、普、南、徑、清作「問許」。同行第二字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「并爲」。同行第三字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「戒者」，資、磧、普、南、徑、清作「人等」。

一　一六二頁上八行「已安」，資、磧、普、南、徑、清作「中安」。

一　一六二頁上二〇行「即應」，資、磧、普、南、徑、清作「即應即」。

一　一六二頁中三行「尼寺」，資、磧、普、南、徑、清作「尼寺尼」。

一　一六二頁中八行第五字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　一六二頁中一〇行第三字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「善」。

一　一六二頁中一二行第二字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　一六二頁中一四行「若重聽若簸」，資、磧、普、南、徑、清作「若耳聾若懱」。

一　一六二頁下末行第二字「停」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一　一六二頁下一一行「白師」，資、磧、普、南、徑、清作「請白」。

一　一六二頁下一九行第六字「耶」，資、磧、普、南、徑、清作「耶等」。同行第一〇字「居」，資、磧、普、南、徑、清作「房」。

一　一六三頁上四行「若對所餘」，資、磧、普、南、徑、清作「自餘所有」。

一　一六三頁上八行第九字及九行第三字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「穢」。

一　一六三頁上一六行末字「何」，麗作「阿」。

一　一六三頁中一四行第九字「月」，諸本作「日」。

一　一六三頁中一七行「冤依」，資、磧、普、南、徑、清作「求依」。

一　一六三頁下一一行「兩日」，麗作「兩月」。

一　一六三頁下末行第二字「白師」，資、磧、普、南、徑、清作「請白」。

一　一六四頁上二行「依止師准此」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

資、磧、普、南、徑、清無。

一一六四頁中三行第五字「餅」，諸本作「餅餅」。

一一六四頁中七行「皆應」，資、磧、普、南、徑、清作「還應」。

一一六四頁中一六行第九字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「察」。

一一六四頁中二一行第九字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「二並」。

一一六四頁中二二行「共住」下，麗有「共住若有人年未滿二十作滿想或復生疑當問之時並依實說」二十六字。

一一六四頁中末行首字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。同行「不識其年」，資、磧、普、南、徑、清作「作定滿想」。

一一六四頁下一行「當問之時」下，清有「並依實說若不識其年或復生疑當問之時」二十四字。同行「二類」，資、磧、普、南、徑、清作「三類」。

一一六四頁下一九行第四字「生」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一六四頁下二一行第二字至二二行末字「能……並」，資、磧、普、南、徑、清作「能驅烏者應爲僧伽守護穀麥以驅烏烏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」。

一一六五頁上一行「受十戒」，資、磧、普、南、徑、清作「學處」。

一一六五頁上七行「鄙業煩惱」，資、磧、普、南、徑、清作「鄙業故」。

一一六五頁中三行「重請事過限廢」，麗作「欲得作」。

一一六五頁下一七行「評論」，資、磧、普、南、徑、清作「鬪亂」。次頁上二行末字至三行首字，資、磧、普、南、徑、清同。

一一六五頁下二〇行第三字「諍」，資、磧、普、南、徑、清作「忿」。次頁上一行第一一字同。

一一六五頁下二二行末字「譖」，諸本作「興」。同行「元由」，麗作「無由」。

一一六五頁中一二行「更請」，資、磧、普、南、徑、清作「受請」。

一一六五頁中一五行第四字「請」，諸本作「諸」。

一一六五頁中二一行「須和集然」，資、磧、普、南、徑、清作「皆詳集」。

一一六五頁下二行第二字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「以其」。

一一六五頁下三行「輕學處事輕毀」，資、磧、普、南、徑、清作「遮止事嫉妬」。

一一六五頁下一四行、一九行、二二行「諍論」，資、磧、普、南、徑、清作「鬪諍」。下一七行南、清同。

一一六五頁下一六行首字「得」，麗作「欲得作」。

本作「謂」。

一　一六六頁上三行第一一字「扇」，資、磧、普、南、徑、清作「扇也」。

一　一六六頁上一八行第一一字至一二字「難陁」，資、磧、普、南、徑、清作「鄔波難陀」。

一　一六六頁上二〇行「其事同前」，資、磧、普、南、徑、清作「由評論事」。

一　一六六頁中二行第二字「而」，麗作「然」。

一　一六六頁中一三行「鬪諍」，資、磧、普、南、徑、清作「評論」。

一　一六六頁中一八行第一三字「在」，徑作「住」。

一　一六六頁下一一行「告白」，磧、普、南、徑作「告曰」。

一　一六六頁下二行第八字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「更有」。

一　一六六頁下七行第一一字至一四行首字「清……敬」，資、磧、普、南、徑、清作「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像雖復供養不生敬重」。

一　一六七頁上一行「呵嘖」，資、磧、普、南、徑、清作「呵責」。

一　一六七頁上四行第八字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「臣」。

一　一六七頁上六行「受請」，資、磧、普、南、徑、清作「乞求」。

一　一六七頁上一一行「飯」，磧、南作「餅」。

一　一六七頁中一六行「時非」，諸本作「非時」。

一　一六七頁下末行首字「詣」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一六八頁上四行「在中前」，資、磧、普、南、徑、清作「中前也」。

一　一六八頁上五行至六行「是中後」，資、磧、普、南、徑、清作「中後也」。

一　一六八頁上九行首字「至」，諸本無。

一　一六八頁上一三行至一四行「其事……待緣」，資、磧、普、南、徑、清作「由詣王宮并譏染」。

一　一六八頁上一九行第九字「王」，普、南、徑、清作「與」。

一　一六八頁中三行至四行「與囹王宮」，資、磧、普、南、徑、清作「王教」。

一　一六八頁中四行至五行「教有……云何」，資、磧、普、南、徑、清作「夫教勑者有其五種不得虧違何」。

一　一六七頁中一七行第二字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「入村事招俗譏謗」。

一　一六七頁下七行第四字「入」，資、磧、普、南、徑、清作「入聚落事煩惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「入村事招俗譏謗」。

等」。

一 一六八頁中五行「謂是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一六八頁中一〇行第六字至一五行首字「一……將」，資、磧、普、南、徑、清作「一宮人有娠便疑苾芻行不淨行二宮中失物三密言出外四王子有損五王身有損六舉大臣七黜國相八國人苦害九徃征餘國十輒聚軍師」。

一 一六八頁中一五行「而作指撝」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一六八頁中二〇行第一三字「裝」，資、磧、普、南、徑、清作「莊」。

一 一六八頁中二二行夾註「至一」，諸本作「人一」。

一 一六九頁下四行「卧具事煩惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「過分廢闕」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一六八頁下二〇行「赴集」，至此，資、磧、普、南、徑、清卷第十三終，卷第十四始。

一 一六九頁上四行「過分廢闕」，資、磧、普、南、徑、清作「不敬事亂心」。

一 一六八頁下二〇行「赴集」，至此，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一六九頁上八行「一筒二管」，資、磧、普、南、徑、清作「一簞二鐵」。

一 一六九頁上一七行第三字「鍱」，資、磧、普、南、徑、清作「鋋」。

一 一六九頁上一八行第五字「慚」，資、磧、普、南、徑、清作「慚愧」。

一 一六九頁下一六行至一七行「度量……同前」，資、磧、普、南、徑、清作「誌」。

一 一六九頁中一三行「由牀量事煩惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「應量故」。

一 一七〇頁上七行及一七行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一七〇頁中四行「事惱同前」，資、磧、普、南、徑、清作「因招譏過」。

一 一七〇頁中一〇行首字「定」，諸本作「是」。

一 一七〇頁中末行經名、卷次，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一 一六九頁下九行第四字「牀」，麗作「牀褥」。同行「布單」，諸本作「布禪」。

一 一六九頁下一六行至一七行「度量……同前」，資、磧、普、南、徑、清作「慚愧」。

一 一六九頁中五行第八字「驗」，資、磧、普、南、徑、清作「應量故」。

一 一六九頁上一一行第六字至一五行首字「一……將」，資、磧、普、南、徑、清作「一宮人有娠便疑苾芻行不淨行二宮中失物三密言出外四王子有損五王身有損六舉大臣七黜國相八國人苦害九徃征餘國十輒聚軍師」。

根本薩婆多部律攝卷第十四　　毋尊者勝友集
三藏法師義淨奉　制譯

第四部四波羅底提舍尼法
舍中處分食　不請向學家受食學處第一
攝頌曰
非親尼自受　受食於寺外　從非親尼受食學處
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鄔波難陁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悔是名對說法
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莆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詣諸苾芻者謂清淨人我犯惡法者謂是如来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荅謂於住處現有苾芻皆須一一別對陳說不得停息復異餘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

受尼拍撿食學處第二
佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾

茓語窣吐羅難陁苾茓尼曰若有施主請僧食處汝可就宅教彼施主多以好食與我尒時彼尼既受教已於他請處多持好食偏與六衆由此食少不得周遍令諸苾茓空腹而去事惱同前制斯學處

若復衆多苾茓於白衣家食有苾茓尼拒穊此苾茓應可多與美好飲食諸苾茓應語是苾茓尼言姊妹且止少時待諸苾茓食竟若無一人作是語者是諸苾茓應還村外住處詣諸苾茓所各別告言大德我犯對說悔是名對說法是不應為今對說悔是名對說法

若復衆多苾茓在阿蘭若恐怖處住先無家若由彼尼而設供食拒穊者無犯

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中與設福會是時六衆預徃迎食見內不應受食若有牀座應為受之時尊者舍利子目乾連先受彼請於舍內食六衆見已作是念此人初見諦時亦請我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

若復苾茓知是學家僧與作學家觀察險難之人於住處外受食食者是苾茓應還住處詣諸苾茓所各別告言大德我犯對說悔是名對說法

阿蘭若住處外受食學處第四

佛在舍衛城祇陁林給孤獨園時六衆苾茓在阿蘭若住時彼林野多諸賊寇有信心者持供食來欲就林中與設福會是時六衆預徃迎食見彼女人被賊剥脫身無衣服隱在草應知非法斷絶信心因生譏謗事惱同前制斯學處

若復苾茓在阿蘭若恐怖處住先無阿蘭若者去村一拘盧舍有僧住處此擾緣起故作是說若更遠處亦同此制凡是住處若有惡魔不信天衆可畏前後難處無看守人者應老苾茓具五法者令徃看守既被老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竪高幡令人遠見

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行人來往
方地星辰道路咸應善知行人來往
隨力供給軌範及水量時貯畜若見
客至應唱善來舍笑先言不應若
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攝在衆學法
有衆多惡作悉說咸悉攝頌曰
中如諸慈勞不應鼓樂若供養時不
得告云汝可作樂應語汝可供養
大師不應三指點灰於自額上畫為
三道亦不以鏡及水為好觀面觀蟲
之時見面無犯若看面瘡痕若看頭
白面皺觀知前後容顏改變生厭離
想此皆無犯不應以梳理鬚於諸善

品不應嫉惰若為大衆種植諸樹未
花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
應以杖釘於制底不應登上若無戒
知不太下者謂不下垂至地齊何是
著裙量謂齊踝上四指不為鼻者不
故裙邊當臍內掌下垂於地由如鴦
鼻不地頭者謂反出衣領垂掌齊臍
頭若龍蛇不多雕飾者謂楓棚邊細
疊成補疊邊摠摩開若多雕飾悉皆
下散不反圍形者總捉上裙傍內畜
裹同俗婦女著裙作豆圍形齊整披
三衣者亦是離不齊整著衣過不太
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乱相
好正覆者應好覆盖不偏露形少語
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
俗人為其大喚不高視者舉目視前
一踰伽地是為視量踰伽量者長四
肘也不應傍視亦不迴顧端形直視
徐行而進牛馬犬等應預觀察不應

過近恐有傷損不覆頭者不以衣物覆頭如新嫁女上下衣服不得偏抄一邊露現形體雙抄者惣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衒色女搖身而行不掉臂者猶如小兒及瘡狂類不搖頭者猶如為子搖動其頭不肩排者不以肩髆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伐恚底城由鄔陁夷習學處不善觀察者亦在室羅伐恚底城由鄔陁夷不觀牀座坐門舍制斯學處不善觀察者亦在室羅伐恚底城由鄔陁夷不觀牀座坐救小兒放身者緣在劫比羅伐窣覩城由鄔陁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疊足者不以一脚重於脚上疊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不得滿鉢受餅者受食之時應觀其鉢勿令流溢所有羹菜不應多請後安餅時恐溢出故行食未至不應遥喚隨到受之勿生貪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婬女應善用心搏者謂以手把餅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餅不得手掩覆者意欲多求長貪心故應於飲食生猒離想是為出三遍方稱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飲器及澤水豆等淨洗手已方捉食器鉢中水為吉祥故為除病故時鄔波難陁以所食鉢水和殘餅持與令生嫌賤是故應制稱鉢水法應先三遍淨洗鉢已盛滿清水誦揵伽他可兩須土屑澡豆等淨洗手已方捉食器飲器及澤水漱有諸俗人從茲荃七鉢中水為吉祥故為除病故時鄔波難陁以所食鉢水和殘餅持與令生嫌賤是故應制稱鉢水法應先三遍淨洗鉢已盛滿清水誦揵伽他可兩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為說法若有病者無犯若青草上好樹下及花果樹人所犯若大林中行枝葉交茂應離人無犯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其舌舐掠兩脣窣覩波形者下置匙圖倣其塔狀上置蘿蔔作相輪形是地獄中晡爛拏塔為其調戲致俗譏嫌舐手者有餘食不應舌舐手有食水不掠餘人繫心而食充軀長道不得觀他生嫌賤心汙手捉淨水者入廁應脫上衣在於上風淨處安置向洗手處於軌版石上先置灰土用為洗淨其置土物長一肘闊一磔手

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抳貯土之器應用木槽預取備擬無令闕乏將入廁時持土三堀事訖可用餘物隨時去穢一用洗身二堀偏洗左手其籌壽片等不應棄於廁內應穿小孔向外棄之下溼之鉢別為洗處水流外出不應停溢若懸絕臨崖者隨事籌壽量初入廁時作聲謦欬或時蹋地或復彈指應掩門扇開以傍店便轉既竟左腋抱瓶右手開門至洗淨處蹲在一邊土近右手瓶安左膝左辟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成得惡作若小便時但一土洗身一土洗手如廣文說撿校寺人數觀廁處

凡有不淨即應掃拭塗治或水洗令淨其小行處有不淨時應用草揩或破布拭以水灌洗有泥決通無令臭穢若有病人不能起動者應穿牀席作孔以破衣替身恐生瘡損除棄不淨應觀畜兩盆更互淨洗或將油拭大小行時不應披三衣但著僧脚崎及裙入村事六說法事七便利事八觀望事餘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衣漱口不受他礼亦不礼他不坐牀座及應與現前毗柰耶當與現前毗柰耶敢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預去時至不應與不癡毗柰耶當與不癡毗柰耶若苾芻大小行訖乃至未將淨衣漱口不受他礼亦不礼他不坐牀座及不癡與求罪自性毗柰耶當與求罪自性毗柰耶應與現前毗柰耶當與現前毗柰耶應與憶念毗柰耶當與憶念毗柰耶應與不癡毗柰耶當與不癡毗柰耶應與求罪自性毗柰耶當與求罪自性毗柰耶應與多人語毗柰耶當與多人語毗柰耶應與自言毗柰耶當與自言毗柰耶應與草掩毗柰耶當與草掩毗柰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為七滅諍法何謂四諍一評論諍二非言諍三犯罪諍四作事諍言評論諍者如有諍云凡說法時薩

利養者此物合入說法之人有云不合由此為緣遂致紛競因評論事而起諍故名評論諍此之諍論扇在僧衆或堅別人諍根有六若緣老別乃有十四何謂為六一忿恨二覆惱三嫉慳四諂誑五無慚愧六惡欲邪見何謂十四事一法二非法三調伏四非調伏五有犯六無犯七重八輕九有餘十無餘十一責心罪十二惡作罪十三惡說罪十四越法罪下三對人說又有三種謂善不善無記亦是諍根問曰凡是評論即是諍耶應作四句第一句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為四句准此應說言非言諍者若前人是善不應詰責而詰責者名非言諍非者是鄙惡義謂以鄙惡之法而責詰他如世人云此非是人意欲說其是鄙惡人如以非法詰實力子而興於諍此即是根餘罪而起於諍此即是根從身語心有

犯唯身如芯草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唯語謂無故心過五六語為女人說法有犯唯心謂長淨時有心覆罪已或詰不詰或令憶不憶有犯身心俱如法說罪言求罪自性者詣苾芻前如法說罪已或詰不詰或令憶不憶有犯等應與羯磨為治罪法求罪自性言如前相餘之中有尊宿者各於自朋以身語心俱謂發言稱歎是謂三業犯罪老別作事諍者由作單白等羯磨之事而為諍根於所作事中初言無犯生輕惕心後言犯生悔心俱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及多人語次非言諍以三法滅謂現前憶念不癡次犯罪諍以四法滅謂現前自言求罪自性如草相掩者兩朋鬪諍不和合僧伽當為除滅言現前者有其二種謂人法現前人是能次作事諍和合僧伽當為作羯磨施物誰當合得共生諍竟之時所獲施物前者有其三種謂人法現前人是能弥諍人及所為者法謂如法如律為其除諍言多人語者若諍難弥應可行籌擾籌多者而除其諍有四種行於諍及除滅事苾芻要行伏煩惱法籌喪蓋顯露耳語一切僧伽言憶念依阿笈摩教當略言之此別解脫經者如實力子被他苾芻非法詰時心統明首末體義大網要有十事謂止生愧恥衆應與作白二羯磨憶念之

用苾芻苾芻尼俗人之事取食受請
威儀軌範共相諮事若苾芻依此十
事修行之時由二種煩惱而生其犯
一速二近速者謂由忘失正念追尋昔
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
彼苾芻知其因已應當遠離如避火
坑順理作意令因不起若彼煩惱以
自心力不能除者應就尊宿及開三
藏有德行人請治法作意除遣仍不
除者當於晝夜讀誦思簡擇其義
於三寶所及師長處至誠供養忘自
勌勞或向他方或減食等令彼煩惱
不復現行仍不除者當往冕林獨居
閑若修不淨觀為四念住無常等想
仍不除者應生慙恥作如是念我所
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遮見我
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

罪若作如斯對治行時性多煩惱未
能殄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
問於此廣說毗柰耶中或時有事非
佛所遮亦非開許苾芻於此當云何
行答若有此事應觀略教如律雜事
中說佛告諸苾芻若諸苾芻或時有事我從先
來非遮非許者然於此事若違不清
淨順清淨者此即是淨應可行之若
違清淨順不淨者此是不淨即不應
行制此略教有其二意一為遮外道
云釋迦子非一切智故二令未來諸
弟子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
由解了法終獲涅槃是常善故不
更有餘法之隨法與此相應者皆當
修學仁等共集歡喜無諍一心一說
如水乳合應勤光顯大師教法令安
樂住勿為放逸言所說者謂是文句

所攝是義有餘
說學法咸應修習涅槃即是八聖道等
涅槃清淨無累隨法即是八聖道等
能隨順彼圓寂之處是故名隨餘文
勸學可知七佛略教法
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
信解作如是說往昔惡業由苦身除
今日新罪更不復作宿業既盡苦果
不生果不生故破生死堰永出有流
獲得常樂作如是行方曰沙門尒時
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
不名為沙門沙
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
由苦身而能臻會復為遮彼邪見外
道出家之輩妄說異法教化他人無
益苦身令同己行自他俱惱終無果
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人天而修梵行希望後世受天妙樂今時彼佛為欲對治諸弟子衆說斯略教

明眼避險途　能至安隱處　智者於生死能遠離諸惡

如人有眼能避險難終獲安隱此中眼者謂是慧眼眼有明照與慧相應故名明眼險途者謂是二處一是生天二是惡道雖復生天受諸勝樂報盡之後還墮惡趣安隱處者所謂涅槃安隱常住智者即是善解方便修出離因生界衆生者謂是三界衆生諸惡者謂是愚夫紋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遮彼故說斯略教

不毀亦不害善護於戒經　飲食知止足　勤修增上定　此是諸佛教

受用下卧具　勤修增上定　此頌意明初遮口過不毀訾他次防意業不欲害彼善護戒經等者為對治彼不能整得沙門果故令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輩雍二邊過方契正修故言飲食知止足下卧具者諸在邊房受廳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

拘留孫馱佛出現於世諸聲聞衆多希利養懈修善品為欲遮彼說斯略教

常令念不失　智人能惠施　福增怨自息

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乱不能整解為對治彼說初半頌下之兩句反上應知正不正者謂修善惡行習定心生味著更不進修為對治彼說斯略教

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乱不能整解為對治彼說初半頌下之兩句反上應知正不正者謂若正若不正

尸羅及行忍等息諸怨諍由上二地
等持力故能除欲界散乱惡心惑盡
至涅槃者若三界惑盡業累俱亡契
會無生鑿涅槃樂
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庵僧
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語亦善
護意為善哉善哉盡護寂為善苾芻護一切
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

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
解脫衆苦故歎善哉是故苾芻隨其
力分常善護持能鑿常樂次第三頌
於三時人多忘念教令
存意攝想現前一於他人詰罪之時
應審護口以荅於彼勿令失念為率
畧言故言善護於口言二於先時所
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
由彼自鑿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為摧
草舍者譬如大為摧於草舍求勢盡
力智者亦令壞生死獄不假多時依
教奉行故云一切善應修心所行處
中不為放逸出煩惱海盡苦邊際鑿
妙善提次有二頌亦是結集所置初
序勸誡作長淨意護戒愍歎寧死不
咸說此戒法

恭敬戒經故　捷得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　降伏生死軍　如為摧草舍
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　如摯牛愛尾　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
由彼自鑿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為摧
草舍者譬如大為摧於草舍求勢盡
力智者亦令壞生死獄不假多時依
教奉行故云一切善應修心所行處
中不為放逸出煩惱海盡苦邊際鑿
妙善提次有二頌亦是結集所置初
序勸誡作長淨意護戒愍歎寧死不
咸說此戒法

犯如擎牛愛尾不顧身命次明所為福業迴施有情廣利無邊俱成佛果

薩婆多部律攝卷第十四　第三十張　毋字号

根本薩婆多部律攝卷第十四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。此經與麗藏本相近，而與其餘校本大異。茲以清藏本爲別本，校以資、磧、普、南，附載於後。

一　一七五頁中四行「四波羅底」，麗作「四波羅蜜」。

一　一七六頁上一九行第六字「人」，麗無。

一　一七七頁上四行第七字「離」，麗作「謂離」。

一　一七七頁中二行第二字「來」，麗作「未」。

一　一七八頁上一六行第三字及末字「畳」，麗作「壘」。

一　一七八頁中一九行第四字「晡」，麗作「脯」。

一　一七八頁下一一行「慢傲」，麗作「憍傲」。

一　一七九頁上五行末字「偏」，麗作「徧」。

一　一七九頁中九行「淨衣」，麗作「淨水」。

一　一七九頁下九行第五字「羅」，麗作「罪」。

一　一八〇頁中末行第九字「二」，麗作「四」。

一　一八〇頁下七行第一〇字「罪」，麗作「罰」。

一　一八一頁上一〇行第七字「治」，麗作「對治」。

一　一八二頁上二行第六字「人」，麗作「生」。

一　一八二頁中五行第二字「諸」，麗作「謂」。

一　一八三頁上九行第一三字「庖」，麗作「疱」。

一　一八三頁下一一行第一八字「永」，麗作「未」。

根本薩婆多部律攝卷第十四　　甲四

尊者　勝友　造

唐三藏法師義淨奉　制譯

學處第八十四

用牙角作針筒學處

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（甲四）告諸苾芻若須牙骨作者我當施手作時諸苾芻不知猒足終日驅使遣作針筒無暫停息遂令家業終致窮困由針筒事譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦

言針筒者有二種應畜一筒二鐵言作者若自作若使他作言打碎者謂作成入手應打碎棄之若作未成亦應捨棄若作成不自受或為他作得惡作罪若得先成者受用無犯若對苾芻說悔罪時彼應問曰所作針筒已打碎未若不問時得惡作罪有四種針筒應畜銅鐵鍮石及以赤銅不應用金銀瑠璃頗胝迦寶而作針筒亦非鏇成揩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遠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烏曲羽上者長六指闊一指下者四指二內名中（此並連身鐵兒若木兒直皆不見畜）印有四種謂白銅赤銅鍮石及木若僧伽印文應作造寺主名上有轉法輪像隨其大小以為記誌若別人印作骨鎖形或作髑髏形見時起念作不淨觀皆不應用寶作境想六句可知

學處第八十五

過量作牀學處

佛在室羅筏城給孤獨園如世尊說不應牀（甲四）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若復苾芻以草木綿貯牀座者應撤去波逸底迦

言草木綿者有其五種一荻苕二木綿三羯（甲四）淨綿布得惡作罪凡苾芻應合用者名淨不合用者名過量作尼師但那學處

學處第八十六

過量作牀學處

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀以草人作佛八指者謂中人一肘除入楎木者謂除入楎牀脚木也應截者過須截却方為說悔以寶莊校得惡作罪凡牀脚應平截若恐損地應安承物謂穀糠袋或輒木等（言中人一肘者長筯尺一尺五寸過此是高牀量用皆得罪）

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縫卧具事如廣文

過量作覆瘡衣學處第八十八

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻多患瘡疥世尊聽許畜覆瘡衣由諸苾芻過量而作

制斯學處

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦

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

過量作雨浴衣學處第八十九

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

若復苾芻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尼受食於彼非犯故苾芻食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

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

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

白衣家食學處第三

若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授
此與根果此與餅餠此與羹菜此可多與諸
苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止少時待諸
苾芻食竟若無一人作是語者是諸苾芻應
還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我
犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說
法
言衆多苾芻者二人已上乃至大衆白衣家
者謂有門戶巷陌處也若在寺中者無犯食
者如上說此與根果等者顯勝顯多姊妹且
止少時者謂據食竟以為少時是故云待諸
言僧伽者謂衆已為作遮護法言學家者謂
預流果一來果不還果惟此學人處在居家
非無學人也學家法者謂衆詳許善為羯磨
先不受請者雖得羯磨受請非犯言自手者
謂從彼手墮此手中初墮手時便得本罪列
二五食者欲明羹菜等類受取無犯若作解
法竟者無犯言解法者謂彼貲財還復如故
應作白二捨前遮法境想六句如上應知

阿蘭若住處外受食學處第四

佛在劫畢羅筏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寇
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剥脫形體露現隱於草中六衆見已强令授食家人後至問知非法斷絶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（甲四）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難與之藥又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既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竪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麨及水量時貯畜若見客至應唱善來含笑先言不應嚬蹙若女人來隨其年幾作毋女姊妹等想餘文可知（甲四）

第五部衆學法（九）

衆學法者謂於廣釋及十七事中所有衆多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惡作惡說咸悉攝在衆學法中是故總言衆多學法是不應爲今對說悔是名對說法

多學法如苾芻衆不應鼓樂若供養時不得作大師形像除脚釧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隨力供給乾麨及水量時貯畜若見客至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

告云汝可作樂應語言汝可供養大師不應爾時世尊作如是念過去諸佛云何教聲聞衆學法如苾芻衆著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諸天所說無有異也因制苾芻不應以梳理髮於諸善品不教不顧羞恥欲爲非法者捉衣開張得責心應嫌惰若爲大衆種植園圃未華未果不應惡作若披著衣法言齊整者離水爲好觀面觀蟲之時見面無犯若看面瘡不齊整著衣過也應當學者是應學事不太痕若看頭白面皺觀知前後容顏改變生猒高者不過膝上也此中犯者若苾芻不依佛離想此皆無犯不應以梳理髮於諸善品不應嫌惰若爲大衆種植園圃未華未果不應爲非法者捉衣開張得責心捨而遠行若屬別人看守者無犯出入門戶咸須用心開閉之時不應造次若經行時勿緩勿急應畜洗足器若見瓶空應即添水不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應以杙釘於制底不應登上若無求寂及以謂齊踝上四指不象鼻者不放裙邊當齊內餘人者應香湯洗足爲供養事上亦無犯若摩下垂於地由如象鼻故以爲喻不蚍頭者

謂反出衣角屈摩腰間頭若龍蛇不多羅葉
者謂捉裙邊細疊成襵腰邊總摩形若多羅
葉上聚下散者是也不豆團形者總捉上裙
傍內腰裹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
請俗人為其大喚不高視者舉目視前一踰
伽地是為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
者如衒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
窣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壓足
者不以一脚重於脚上壓之而坐不重內踝
者不重外踝者准事應時恐溢出故行食未至不應遥喚隨到受之
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
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婬女應善
中水為吉祥故為除病故時鄔波難陀以所
用心摶者謂以手爬飯非多非少可口而內
食鉢水和殘飯持與令生嫌賤是故聖制授
非是摶令相著張口待食現驚餐相食在口
鉢水法應先三徧淨洗鉢已盛滿清水誦聖
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窣覩
波形者下置麨團像其塔狀上置蘿蔔作相
輪形是地獄中脯爛拏塔為其調戲致俗譏
嫌舐手者手有餘食不應舌舐手有食水不
振餘人繫心而食充軀長道不得觀他生嫌
賤心汚手捉淨水者謂食所霑及不淨所汚
伽他可兩三徧方授與人地上無替不應安
鉢者若以樹葉等為替者無犯不立洗鉢者
恐墮破故及危險等處皆恐損故聽法之人
先應虔敬若懷憍慢法水不停是故恭勤方
能受道離憍慢相及諸兵刃方為說法若有

病者無犯若青草上好樹下及華果樹人所停息者不應大小便若棘刺叢處者無犯若大林中行枝葉交茂應離人行處若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圊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鞾版石上先置灰土用為洗淨其置土物長一肘闊一揲手餘用灰及土列作兩行行別七聚更安一聚總十五聚土須細末聚若半挑貯土之器應用木槽預收備擬無令闕乏將入廁時持土三塊事訖可用此物隨時去穢一將拭體一用洗身一塊偏洒左手若有籌片兩塊便得其籌不應棄於廁內應穿小孔向外棄之下濕之鄉別為洗處水流外出不應停溢若懸絕臨崖者隨事籌量初入廁時作聲謦咳或時蹋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見有不淨氣不在水中者若水闊應於木上若無可得同上草田樹過人不上者恐日時過望取食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崎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禮亦不禮他不坐牀座及噉飲食遠者皆得惡作若飲湯藥無水可求者無犯若服瀉藥若患苦痢乃至未差不應數洗須將籌土權時且拭若瀉痢竟依法而洗鞋履霑污即應洗除病人坐處及洗淨處勿令勞倦若便利未至不應預去時至不應久留若放下氣勿使作聲旋溺事竟不應久停圊內於廁屋中不棄洟唾若上座前若在淨地及食者前皆不洟唾凡洟唾時勿作大聲亦不應數為洟唾若性多洟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濆溢應數洗之勿令臭人若有虎豹聽上高樹但有難緣者皆無犯此眾學法總為八例一著衣服事二入村事三坐起事四食噉事五護鉢事六說法事七便利事八觀望事餘如廣文

七滅諍法

應與現前毗奈耶　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

應與多人語毗奈耶　當與多人語毗奈耶　應與自言毗奈耶　應與草掩毗奈耶　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為七滅諍法何謂四諍一評論諍二非言諍三犯罪諍四作事諍言評論諍者如有諍云凡說法時獲利養者此物合入說法之人有云不合由此為緣遂致紛競因評論事而起諍故名評論諍此之諍論局在僧衆或望別人諍根有六若緣差別乃有十四何謂為六一忿恨二覆惱三嫉慳四諂誑五無慚愧六惡欲邪見何謂十四事一法二非法三調伏四非調伏五有犯六無犯七重八輕九有餘十無餘十一責心罪十二惡作罪十三惡說罪十四越法罪下三對人說又有三種謂善不善無記亦是諍根問曰凡是評論即是諍耶應作四句第一句評論但私未入諍門第二句是諍非評論謂餘二諍第三句前二諍合第四句謂除前相餘之三諍各為四句准此應說言非言諍者若前人是善不應詰責而詰責者名非言諍非者是鄙惡義謂以鄙惡之法而言詰他如世人云此非是人意欲說其是鄙惡人如以非法詰實力子而興於諍此即是根餘如上說犯罪諍者謂五部罪由爭此罪而起於諍此即是根從身語心有犯惟身如苾芻與未具人同室宿未出作已出想若卧睡已女人後至或睡不覺他置高牀或他然燈燭等有犯惟語謂無故心過五六語為女人說法有犯惟心謂長淨時有心覆罪有犯身心俱如殺生飲酒有犯語心俱如為女說法故心過五六語有犯身語心俱謂殺生飲酒發言稱歎是謂三業犯罪差別作事諍者由作單白等羯磨之事而為諍根於所作事諍得生故已明四諍七滅云何今於此中略言其要初評論諍以二法滅謂現前多人語及衆行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為身為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詳述其所治人若不肯隨順者應連轡杖等棄而調御之若仍不隨順者應授與僧及簡重簡人并具德行解三藏者若皆不能殄息應付上座遮不令諍若此亦不息者應還付僧作行籌等是名三法具如廣文又非言諍如初諍說憶念法者如實力子應與憶念法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諦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宣陳其事彼當善察於犯不犯求其實性以求實事法而除滅之復次他詰問時初言有犯後言無犯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即如法悔以自言法而除滅之復次若彼此兩朋共相紛競各執已見恃怙慢情有善苾芻於後此朋各令息諍更相懺謝說悔其罪起畢下心不相舉發以草敷法而除滅之諸天人悉觀見我知我破戒爲此不應造衆既識諍事及除滅法苾芻要行當總言之此惡業當自剋責如救頭然於清淨境說除其別解脫戒經統明首末體義大綱要有其十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持性多煩惱未能殄息雖受信施者無犯然應諸天人悉觀見我知我破戒爲此不應造衆供養又復諸佛世尊及有天眼同梵行者并請受教誡作意攝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苾芻於後此朋各令息諍更相懺謝說悔其罪即如法悔以自言法而除滅之復次若彼此兩朋共相紛競各執已見恃怙慢情有善

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（即如用節喫食著黃衣等是由事無定准但以義攝之耳）言若更有餘者謂是十七
事等所說學法咸應修習言法及隨法者法
謂涅槃清淨無累正行之法八聖道等能隨（二十）
順彼圓寂之處（甲四）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遠
不清淨順清淨者此即是淨應可行之若遠
清淨順不淨者此是不淨即不應行制此略
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窣
覩等所說學法咸應修習法之隨法者謂涅
槃清淨無累隨法即是八聖道等能隨順彼
圓寂之處是故名隨餘文勸學可知
七佛略教法（甲四）
毗鉢尸佛出現於世諸聲聞衆多樂苦身以（二十一）
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既盡
苦果不生果不生故破生死堰永出有流獲
得常樂作如是行方曰沙門爾時彼佛爲欲
對治諸弟子故說斯略教
能得涅槃處　出家惱他人
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
能至安隱處　智者於生界
明眼避險途
能遠離諸惡　能至安隱處
如人有眼能避險難終獲安隱此中眼者謂
是慧眼眼有明照與慧相應故名明眼險途
者謂是二處一是生天二是惡道雖復生天
受諸勝樂報盡之後還墮惡趣安隱處者所
謂涅槃安隱常住智者即是善解方便修出
離因生界者謂是三界衆生諸惡者謂是愚
夫殺羊祠祀求生天樂智者了非不隨其見
修出離行遠彼邪途毗舍浮佛出現於世諸
聲聞衆多於持戒心生喜足更不修餘所有
勝行又常樂說他人過失以語以意惱害於（甲四）（二十二）
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止足下卧具者
謂在蘭若依寂靜處常習定門順教勤修故
云勤修增上定此是諸佛教
拘留孫默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
不遣逆他人　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躭味於定勤修寂
靜處者謂是涅槃勸彼速令證入見諦由見
諦理是妙涅槃所生處故能救者謂是苾芻
無憂常令念不失者顯由見諦獲斯果利長
無憂惱假令證定暫得無憂由定不能斷煩
惱故由有煩惱心不靜息念不圓滿於未來
世憂惱還生若見諦理更不復退諸餘煩惱
漸次斷除次一行頌明見諦者斷餘煩惱次
第之義初之三句明斷欲界煩惱除慳貪垢
故能行施等其福漸增又於聖人清淨尸羅
及行忍等息諸怨諍由上二地等持力故能

除欲界散亂惡心惑盡至涅槃者若三界惑
盡業累俱亡契會無生證涅槃樂
釋迦牟尼佛出現於世諸聲聞衆性多煩惱
造諸惡業多行放逸不修善品作少善時便
生喜足爲三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
疱僧伽說斯波羅底木叉略教
一切惡莫作　一切善應修　徧調於自心
是則諸佛教　護身爲善哉　能護語亦善
護意爲善哉　能解脫衆苦　盡護最爲善
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
略明佛所教誡次頌即是示善方便初之三
句如其次第別護三業故云善護身等一一
不作體皆是善然生死涅槃皆由三業捨惡

從善勸令盡護即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强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苾芻方是光顯奉順聖教能隨大師所行正道然七佛世尊褒灑陀日隨機布教多少不同初則六月一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

毗舍俱留孫　羯諾迦牟尼　無上調御者
如是天中天　能救護世間　具足大名稱
七佛皆雄猛　咸共尊敬戒　咸說此戒法
諸佛及弟子　獲得無上果　汝當求出離
恭敬戒經故　降伏生死軍　如象摧草舍
於佛教勤修　於此法律中　常爲不放逸
當盡苦邊際　所爲說戒經　能竭煩惱海
衆僧長淨竟　福利諸有情　皆共成佛道

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家修出離行於無常等不應樂著於佛教勤修者謂得見道降伏生死軍者謂得修道如象摧草舍者譬如大象摧於草舍未勞盡力智者亦爾壞生死獄不假多時依教奉行作自他利斷諸結漏於佛教中不爲放逸出煩惱海盡苦邊際證妙菩提次有三頌亦是結集所置初序勸誡作長淨意護戒殷勤寧死不犯如聾牛愛尾不顧身命次明所爲福業迴施有情廣利無邊俱成佛果

根本薩婆多部律攝卷第十四

校勘記

一　底本，清藏本。

一　一八五頁上三行「唐三藏」，資、磧、普、南作「三藏」。

一　一八五頁下一〇行「撤去」，資、磧作「撤去」。

一　一八六頁上末行「毗舍伽」，資、磧、南作「毗舍佉」。

一　一八六頁下一三行「今對」，磧作「令對」。

一　一八八頁下三行「五種」，磧、南作「五衆」。

一　一八八頁下七行末字「處」，資、磧作「後」。

一　一八九頁中一二行「食想」，資、磧、南作「貪想」。

一　一九〇頁中一三行首字「席」，磧作「廣」。

一　一九〇頁中一八行「湯藥」，資、磧、南作「藥湯」。

一　一九一頁上八行「於四」，資、磧、普作「四於」。

一　一九二頁中七行「大綱」，資、普作「大網」。

一　一九二頁中一四行第五字「主」，資、磧、南作「生」。

一　一九二頁下五行「天人」，資、磧、普、南作「天神」。