

根本薩婆多部律攝卷第六

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

一月衣學處第三

爾時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園時諸苾芻多畜長衣或經一月或復過此廢修正業制斯學處若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦得非時衣者若五月一月是謂衣時異此名非時若在時中得

C40
4514
120

B 64853

律

根本說一切有部毘奈耶雜事

二十五

衣不分別無犯於非時中若衣不足更有希望處應求令足應受者合畜也有望處者謂於親友及阿遮利耶等或五年會等我當得衣或時轉換若不足者我欠爾許衣求令滿足若苾芻於月一日得青黃等色衣應法滿足而不作衣復生異望更得如是相似之物我當成衣者或無希望於十日內無犯至十一日得捨墮罪若未足者得齊一月若過者得泥薩祇若十日內於所望處情皆斷絕過十便犯有二種衣一未用衣謂是新衣二曾用衣謂於三時隨一時中已經受用得此二衣量未滿足畜過一月不分別者

得捨墮罪

使非親尼浣故衣學處第四

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻因精汗裙與故二尼笈多令浣彼持不淨置女根內及安口中制斯學處若復苾芻使非親苾芻尼浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦此爲除姪染煩惱故復爲廢彼正業是故因開親尼爲浣又爲防其譏嫌過故亦爲數數親近女人令自煩惱轉增盛故爲斯衆過制斷非親言非親者非親族也言親族者謂從七世祖父母已來所有眷屬咸名親族異此非親言苾芻尼者謂

受近圓非餘下衆諸餘學處同此應知言故衣者謂曾經著是守持衣體應淨法者方犯若老病無力或苾芻尼恭敬尊德情樂爲洗及是門徒悉皆無犯令洒氈褥得惡作罪浣者下至以水一浸卽名爲浣或泥汙令洗染者乃至一入染汁打者下至將手一打一拍實非親族爲非親想疑令浣染打得捨墮罪實是親族非親想疑令浣染打咸得惡作與衣已後尼轉根者或時歸俗得方便罪使非親尼親尼爲浣亦得惡作意浣此衣錯浣餘衣者但得墮罪無其捨法凡見門徒爲非不止由不正教故師亦得罪言無犯

者或三寶衣物或使親尼或時自浣或師主爲浣或鄔波索迦鄔波斯迦或使親尼非親爲浣斯皆無犯令他浣衣有四種別一者不浣二者微浣三者善浣四者過浣如是染打同有四別犯有輕重隨事應知有五染色謂根皮葉華果然非法色有其二別一謂八種大色何者是耶頌曰

紫礦紅藍鬱金香

朱沙大青及紅茜

黃丹蘇方八大色

苾芻不應將染衣

二謂深緋色及淺緋色此二種色若爲玩好心著者皆不清淨得惡作罪若有施主生敬重心將大色衣

持施苾芻應用餘色壞其大色著時無犯凡著衣服
應捨三種心生五種心言三種者一喜好玩飾心二
輕賤受用心三矯覓名稱心後謂詐著弊衣欲令他
知有德有行希招利譽如是三心皆不應作但求壞
色趣得充身順大師教進修善品言五種心者一知
量二知間隙三知思察四知時五知數言知量者受
用衣時知其新舊量度而用徐徐緩牽勿使傷損後
求難得言知間隙者不可頻頻常著一衣臭而疾破
可間用之言思察者心常思察此衣來處極難非自
臂力由他施已作報恩心受用之時勿爲非法言知

時者寒熱適時受用合度若乖時節自損損他自損
者不益已身損他者福不增長言知數者十三資具
足得資身多畜貯求長貪廢業
攝頌曰

知量知間隙 思察識其時 知數受用衣
自他俱益利

若衣須洗者或時自洗或遣門徒或近事男或近事
女或是可信浣衣之人勿不用心令衣有損凡洗浣
衣有五種利除臭穢氣蟣虱不生身無瘙癢能受染
色堪久受用不洗衣者翻成五失著染色衣亦有五

律
利順聖形儀故令離傲慢故不受塵垢故不生蟣虱
故觸時柔軟易將護故過分浣衣有五種失能令疾
破故不堪苦用故受用勞心故無益煩勞故障諸善
品故著好染衣亦有五失自長驕恣生他嫉心故令
他知是冶容好色故能令求時多勞苦故能障善品
事故過染損衣用不牢故若過打時亦有五失四過
同前五過打損衣用不牢故難陀苾芻過打衣故佛
言受用衣者不應打不極打若於施主得極打衣有
好光色柔壞而用仍不壞者或置露中摩使光失或
可以水灑浸而用若用僧伽物亦應如是有釋准此

總不聽打又有釋云若爾但遮其打何須云極打耶
故知遮其過打不遮其打又復遣浣染打遮非親尼
不障餘者卽知衣有許打之義如前所說不依行者
咸得對說惡作之罪

取非親尼衣學處第五

佛在室羅筏城給孤獨園鄔波難陀苾芻從唄鉢羅
苾芻尼取賊施衣由貪著心制斯學處若復苾芻從
非親苾芻尼取衣者除賀易泥薩祇波逸迦言非
親者由於非親尼處取衣自濟不顧有無若於親處
懷顧念心因制不聽非親處取除賀易者或以衣換

同體別體或全酬價或半價或少或多或劣或勝或相似物隨衣主意而換易之或觀彼意慙而爲受或爲報恩或爲福德或供養心受皆無犯又設非換易作如是心我當酬直此亦名換若爲飾玩若輕慢心若矯誑意而換易者咸得惡作若無上下衣者應受若過受者便得捨墮境想及疑同前學處或不對面取或遣書等取或衣不現前咸得惡作無犯者謂求寂女及學戒女或施僧伽或聽妙法情生欽仰或近圓時所有惠施或酬價直或共換易或知彼尼是福德者彼以衣物置苾芻前我有餘衣現無闕乏願爲受之作是言已捨衣而去或親友想或暫用想如斯等衣受皆無犯

從非親居士居士婦乞衣學處第六

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀善能說法諸俗男女深生敬信有心供養言許惠衣旣聞語已往就其家強從索衣因生煩惱令他不樂長自貪求因譏嫌事制斯學處若復苾芻從非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時言居士居士婦者簡餘黃門謂是男子女人方得重罪若是不男二根外道之

類但得惡作言乞者或自乞或使人乞言奪衣者謂被賊奪或他與衣後還却索言失衣者謂失落或忘處或蟲鼠齧傷言燒衣者或火燒或灰汁壞言吹衣者謂風吹去言漂衣者謂水漂也衣價色量三種不同價謂直五迦利沙波拏等色謂青黃赤白等量謂五肘等此中犯者謂價量滿足乞時惡作得便本罪於非親想疑等准上應說或現身相或遣書等或時減量或乞經緯或取時根轉或出詔言或詐欺誑或現異相或苦言求覓者咸得惡作無犯者謂失奪等或他施衣或乞衣續得小片物或乞小片他與大段或乞雨衣或乞蚊幘或爲衆乞或從非人傍生趣乞咸悉無犯

過量乞衣學處第七

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

施現相施自言施遣他施自手施此等施相據施主心有斯差別隨順施詐心施瞋心施乞得之時得惡作罪餘皆本罪言上下衣者有其二種一苾芻上下衣上者僧伽胝橫五肘豎三肘下者裙也橫五肘豎二肘二俗人上下衣上者長十一肘闊三肘下者長七肘闊二肘有云下者謂裙及僧脚崎上者謂三衣也若乞苾芻上下衣或乞俗人上下衣各依量得者無犯若過量求者乞時得惡作入手犯捨墮若乞俗人上下衣縱少不足不應更乞若更乞者得罪若有盈長不須還主若乞苾芻上下衣不足者應須更乞

若長應還若不還者得捨墮罪
知俗人許與衣就乞學處第八

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀於俗人處強索衣價施主俛仰情不得已買物與之因相觸惱制斯學處若復苾芻有非親居士居士婦共辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻及時應用此苾芻先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者爲我所辦衣價可買如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者泥薩祇波逸底迦言衣價者謂貝齒金銀買者非乞得也言如是衣者謂價直五迦利沙波拏乃至

五十迦利沙波拏或青色等或長五肘乃至五十肘
言清淨者謂非駝毛綫等由體不堪爲衣用故言及
時者謂順苾芻須用之時或順苾芻開畜之時言先
不受請者未曾言請言善哉仁者卽是讚歎勸喻之
辭言爲好者更求勝大謂價色及量悉皆精妙若過
量求乞時惡作入手捨墮未近圓時已興方便近圓
之後方始獲財准前應說無犯者若從天等乞或乞
縷續及小帛片等無犯

勸共作衣學處第九

若復苾芻有非親居士居士婦各辦衣價當買如是

清淨衣與某甲苾芻此苾芻先不受請因他告知便
詣彼家作如是語善哉仁者爲我所辦衣價可共買
如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者泥薩祇波
逸底迦此之學處緣罪同前然由夫婦二人別出衣
價欲各買上衣持施苾芻苾芻勸令合作一衣以此
爲異

過限索衣學處第十

佛在室羅筏城給孤獨園時王舍城大臣名勃里沙
哥羅因有商客遂寄衣價與鄔波難陀時鄔波難陀
聞已往取持付餘人復從強索彼人有事須赴衆集

苾芻不許遂卽取價相還由去違時遂乖衆制被罰六十迦利沙波拏取不淨財不護他意致生惱亂制斯學處若復苾芻若王若大臣婆羅門居士等遣使爲苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所白言大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來大德哀愍爲受是苾芻語彼使言仁者此衣價我不應受若得順時清淨衣應受彼使白言大德有執事人不須衣苾芻言有若僧淨人若鄔波索迦此是苾芻執事人彼使往執事人所與衣價已語言汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻令其披服彼使善教執

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

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

鄔波索迦者謂受三歸及五學處言默然住者有四住處爲六詰問何謂四處一廠處二舍處三田處四店處廠謂於中作瓦器等及剃髮處舍謂居宅田謂稻蔗田中店謂賣貨之處言六詰問者謂掌衣價人見苾芻來作如是語仁何故來仁極善來應坐此座應食此餅應噉此飯應飲此漿苾芻聞已尋聲答言爲衣故來一一言時若尋聲疾答令彼無暇作餘言者名不圓滿詰問若緩答時令他得作餘語者名圓滿詰問言遣可信者謂可委寄人及已門徒等此中犯者若王臣等送衣價來不付淨人卽自受者犯捨

律
德
樹本蘭溪參政有樹翁錄
尊
墮須衣苾芻欲從索者應就彼若三語六默不得衣時更欲從索初便惡作語得墮罪得衣犯捨有云雖自不設方便餘人爲索信而不遮得罪如上若執事人執云仁今可取衣直苾芻應言我已捨訖宜還本主若云仁可取衣我當語彼取時無犯苾芻不作如是次第求衣犯墮若以不實等事詰彼而索衣價及不報主知皆得惡作若三處並人過數索彼衣者犯捨墮若三處並非人過數得衣者犯惡作罪若以人雜非人總有八句罪有輕重具如廣文說
攝頌曰

三處人爲一 三句人各二 三非人爲一
二句兩非人 餘皆准義知 總成於八句
依敎成非犯 過索罪便生

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

攝頌曰

高世耶純黑 分六尼師但 擔毛浣金銀

納質并賣買

用野蠶絲作敷具學處第十一

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻用高世耶蠶絲而爲敷具殺諸生命增長貪求廢自善品損他正信制斯學處若復苾芻用新高世耶絲綿作敷具者泥薩祇波逸底迦言新者有二種新一謂新造二謂新得此據新造高世耶者謂純高世耶蠶絲言敷具者謂卧褥也此有二種一者貯褥二者忤成此敷具言

二種皆取下之三戒咸據忤成作者一自作二使人作爲求好故爲堅牢故爲換易故若一蠶或小團或大聚或披或擘或以弓彈乃至未成但得輕罪竟得捨墮高世耶高世耶想疑得捨墮罪非高世耶作高世耶想疑得墮不應捨於高世耶非高世耶想無犯若作未成而捨棄若爲他若兩人共作若毛若麻紵若不淨物而和雜者自作使人咸得輕罪無犯者若得已成或他已用或修故物或他施高世耶衣或施高世耶絲令他爲織或於其處高世耶絲綿易得者無犯或他告言我爲仁作高世耶衣意欲得故默而

不止遂貪心故亦得本罪七捨受心於餘學處皆犯

應知言捨受者謂不遮止前人也

用純黑羊毛作敷具學處第十二

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻多求黑羊毛作新敷具由愛上色復求細軟廢業長貪遮無益故制斯學處若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者泥薩祇波逸底迦言純黑羊毛者有四種色一性黑二性青三泥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遺餘並同前

過分數作敷具學處第十三

若復苾芻作新羊毛敷具應用二分純黑第三分白第四分麤若苾芻不用二分純黑第三分白第四分麤作新敷具者泥薩祇波逸底迦緣等同前言第三分白者謂是脅邊項邊及脊上毛言第四分麤者謂頭足腹毛由頭足腹是行動處毛麤惡故言不用者不依兩數便得本罪無犯者若作十斤毛褥五斤純黑二斤半白二斤半麤若更增減准此而說凡欲作褥應分其毛以爲四分兩分黑一分白一分麤黑中分兩三四義成隨作褥時於後二分或減一兩乃至

律
半兩或用純黑已興方便得惡作罪成得捨墮此中
犯者據用黑毛由難求故若後二分用作褥時隨意
少多無犯若不爲已或得先成或黑者易得餘色難
求斤數減增並成無犯

減六年作新敷具學處第十四

緣等同前爲遮不樂用故愛新好者制斯學處若復
苾芻作新敷具縱心不樂應六年持若減六年不捨
故更作新者除得衆法泥薩祇波逸底迦言六年持
者縱不樂畜亦須年滿如於此年造一褥或於此年
復造一褥乃至第五年造一褥若初造第二褥時得

惡作罪成得捨墮其第一褥體非是犯若第六年更
造新者若捨前作後或爲他作者無犯或已興方便
後便還俗重受近圓更復修造或先轉根後還依舊
重造成者得惡作罪或減六年作新褥者衆應與法
或衆往觀應須三請不應隨彼樂欲便卽與法或持
褥來至衆中若長應截若短若狹應更裨補若薄應
更毛帖若全壞不堪料理者應作白二與其別褥
作新尼師但那不用故帖學處第十五

佛在室羅筏城給孤獨園時有年老苾芻爲造尼師
但那於北方商人邊乞得五百張大疊故尼師但那

悉皆棄捨世尊見已令更料理爲欲遮其輕賤心故
制斯學處若復苾芻作新尼師但那應取故者堅處
縱廣佛一張手帖新者上爲壞色故若苾芻作新尼
師但那不以故者帖新者上爲壞色故泥薩祇波逸
底迦尼師但那者謂敷具也縱廣者正方也所以帖
者爲令牢故若無全者廣合集故物而帖言佛張手
者中人三張手爲佛一張手當一肘半也爲壞色者
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
爲三分在下一分應截斷作葉與三衣葉同於四邊
帖緣不依作者得惡作罪

自擔羊毛過三踰膳那學處第十六

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻往泥波羅國
於彼道中遇毛車軸折便從乞求多得羊毛自擔而
去因譏嫌故制斯學處若復苾芻行路中得羊毛欲
須應取若無人持得自持至三踰膳那若過者泥薩
祇波逸底迦行路中者謂險路中言得者從他乞得

言須者謂有所用隨意應取無人持者謂無淨人此
中犯者謂七極微成一微塵此七成水塵此七成銅
塵此七成兔毛塵此七成羊毛塵此七成牛毛塵此
七成隙遊塵此七成蟻此七成虱此七成麴麥此七
成一指二十四指成一肘四肘成一弓五百弓爲一
拘盧舍齊此名爲阿蘭若處若苾芻於無村處自負
羊毛隨路而行若過三踰膳那得捨墮罪若路有村
者或經七村一一村間有一拘盧舍若苾芻經此村
間而行者半村惡作過村捨墮村間之路若半拘盧
舍亦得惡作滿拘盧舍得捨墮罪乘空持去者得惡

作罪若爲作帽富羅或腰條立播密而持去者無犯
凡諸苾芻不應負擔

使非親尼治羊毛學處第十七

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀令大世主瞿
答彌治理羊毛因廢正修制斯學處若復苾芻使非
親苾芻尼浣染擘羊毛者泥薩祇波逸底迦浣者下
至以水一漬染者下至一入染汁擘者下至擘一片
於非親苾芻尼令浣染等境想同上若遣書令作若
爲他爲三寶或兩人共作若不淨毛咸得惡作餘皆
同上浣故衣戒說

捉金銀等學處第十八

佛在王舍城竹林園中時諸苾芻捉金寶等眾人議曰若釋迦子得捉金銀等者世五欲樂何不受之佛言若苾芻須薪草等應求薪草不應因此遂求金等復於室羅筏城時六衆苾芻自捉金等或令他捉彼諸俗人外道因起譏嫌制斯學處若復苾芻自手捉金銀錢等若教他捉泥薩祇波逸底迦言苾芻自手者謂自執捉教他者謂使人捉言金銀者謂金銀或貝齒或諸錢此中犯者若他人物或受他寄金銀等物及諸錢貝或復拾遺但得墮罪而不應捨若得已

物不爲淨法自捉使人皆捨墮罪他施金等已作心受若自若他未捉觸時咸非本罪若教他取時有十八種咸成其犯謂告彼云

汝取此物

汝於此取

汝取此爾許

汝將此物

汝於此將

汝將此爾許

汝安此物

汝於此安

汝安此爾許

此之九句皆是對面教於此三三各初中後據物器數如次應知又有三三種據不對面教謂於前九改此爲彼卽爲九句合成十八於可得處使他取時得惡作罪捉便本罪若不可得處二皆惡作金銀等物

若成不成觸皆捨墮若非通用錢或缺或廢或少分似捉皆惡作若於水陸得遺墮物應置顯處隨識者應取無主伏藏應取於三寶中隨利益處用若得有主伏藏當告主知應問記驗與相當者還之如不相當亦入三寶中用若輕慢心而捉觸者亦得惡作若金作金想疑皆犯捨墮非金作金想得墮無捨疑便惡作若金非金作非金想無犯銀等同此此據自物得捨墮若他物自他物得墮無捨若鍮石銅鐵鉛錫捉時無犯若被賊盜財寶等物自奪取時無犯聞有難事將欲至時無淨人可得若僧伽物若窣覩波物

若法物應自掘坑密藏舉已當去若後時來應自出取無難爲者咸得本罪若坐夏時安居施主持衣價與苾芻衆卽作委寄此施主心而受取之諸苾芻應求信敬人若寺家淨人若鄔波索迦爲淨施主苾芻若得金等物時作施主物想執捉無犯縱相去遠得不淨物遙作施主物心持之乃至施主命存已來並皆無犯若無施主可得者應持金銀等物對一苾芻隨住隨立作如是說具壽存念我苾芻某甲得此不淨財當持此不淨財換取淨財如是再三應自持舉或令人舉若苾芻於行路中得金銀等爲道糧故應

律
佛
尊
自持去或令淨人等及求寂持去應知求寂於金銀等但制自畜不遮執捉

出息求利學處第十九

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

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

賣買學處第二十

律

良大差多那律講義卷下

三

一八

佛在室羅筏城給孤獨園因六衆苾芻種種賣買制
斯學處若復苾芻種種賣買者泥薩祇波逸底迦言
種種者謂作多種販賣或賤處賤時多聚財貨貴時
貴處轉賣規求或贍相時宜預知豐儉乘時射利以
求活命言賣買者謂劫貝縷線芻摩白疊酥油糖蜜
米豆稻麻銅鐵金銀真珠貝玉及諸錢貨此等諸物
買時爲利買得輕罪賣無利心者無犯若翻前初無
犯後得捨墮買俱有利心初輕後重俱無非犯有云
初爲利買卽得重罪後賣獲利方爲捨悔此賣買財
准前應捨境想輕重類可思之若賣買時不依實說

或以僞濫斗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爲三衣不應規利而作
販賣又於俗人作市易處不應自酬價直應令敬信
俗人或使求寂爲買無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卽便唱斷應
取末後價極高者方可與之實不欲買妄增他價得
惡作罪唱得衣時未還價直卽便著者得惡作罪若
施主信心持妻子施應還問彼此欲如何若言唱賣

我當酬直者隨施主意應賣苾芻不應增價若增價者得惡作罪然亦不應問其價直隨彼施主與價而受若父母信心持小童子施苾芻者應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袈裟片而繫于頸隨時濟養後時長大念報恩者持物來施隨意應受

根本薩婆多部律攝卷第六

音釋

礦古猛切

癢

蘇到切 疥癢也

秆古旱切

擻

博陌切

擻

古猛切

麥也

販方願切

根本薩婆多部律攝卷第七

尊

者

勝

友

造

唐三藏法師義淨奉制譯

攝頌曰

二鉢二織師

奪衣并急施

阿蘭若雨衣

迴僧七日藥

畜長鉢過十日不分別學處第二十一

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

用復不施人增長煩惱妨修正業爲遮斷故制斯學處若復苾芻畜長鉢過十日不分別者泥薩祇波逸底迦言長鉢者謂現有一守持鉢更畜餘者名之爲長若不分別日日得惡作罪過十日泥薩祇波逸底迦若現無鉢後得鉢時不名爲長若不守持日日之中亦得惡作鉢有二種一鐵二瓦准知石鉢卽是瓦類若不爾者世尊如何受天石鉢知非清淨而自用耶有四種鉢謂金銀琉璃水精此若未受不應受若受應棄又四種鉢鍤石赤銅白銅及木此若未受亦不應受若受應作藥孟得隨意用若如法鉢應守持

以鉢置左手中張右手掩鉢口上作如是說具壽存念我苾芻某甲此波咀羅是大仙器是乞食器我今守持常用食故第二第三亦如是說若欲捨者准捨衣法若有兩鉢應持好者餘應分別苾芻小鉢於尼成大其鉢量者後當說之其無犯者若減量若過量若畜長鉢擬與餘人出家近圓濟其所用雖不分別皆亦無犯若爲貯羹菜或用飲水畜二小鉢及安鹽盤子并匙悉皆無犯又於大鉢之中隨容小鉢若順所須多畜非犯應更畜一大鉢防關事故此異外道縫葉爲器或於手內立拱而食難養難供非福田相

世尊許一非多非少善順中道資身修業頗有苾芻
畜鉢一夜得捨墮耶有謂得鉢根轉爲尼經一夜時
便得本罪持鉢之法不應令未近圓人洗若能存護
者聽洗凡於鉢上不應書已名字若作私記者無犯
別人之物皆應准此若書名時得惡作罪若人持物
施三寶者應於所施物上鐫題施主名字此是某甲
福施之物別人卧具應作私記於鉢帛中出內鉢時
洗及曬曝並不應立亦不置地應以物替承不用除
穢不安穢處牛糞有沙不應用洗若有濕潤不內帛
中若已乾者不應久曬知量受用如護眼睛涉路行

時不露擎去不衣角裏應以帛盛挂肩而去帛有三
種一鉢帛二藥帛三雜帛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食鼓形作襴
之法縫帶內纏以線絡之勿令卷縮凡安鉢處若在
寺中應爲龕窟居蘭若者應編竹葦爲籠泥及牛糞
塗其表裏若欲他行不應持去所到之處隨時更作
若苾芻自解作鉢應居屏處勿令俗見

乞鉢學處第二十二

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀爲行乞食於
商人處乞第二鉢情貪好故增長煩惱招物譏嫌制

斯學處若復苾芻有鉢減五綴堪得受用爲好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迎彼苾芻應於衆中捨此鉢取衆中最下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不應守持不應分別亦不施人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是其法言減五綴者謂未滿五綴時有苾芻以五片鉢綴而乞食日別料理廢修正業或但五綴或時過此聽畜餘鉢有五種鎔濕物不應用綴鉢謂黑糖黃蠟鉛錫紫礦有五種綴鐵鉢法一以細釘塞孔二安小鐵片打入今牢三如魚齒四邊鉸破內外相夾四以鐵片掩孔周圍釘之五用屑末此有

二種一錯鐵末二磨石末初補鐵鉢次補瓦鉢用末綴時以油和末於鐵碗中用鐵鎚熟研方用塞孔卽以微火燒之使鞭若麤澀者更以油塗依法熏之若瓦鉢有孔隙者用沙糖和泥塞之以火乾炙若豐破者刻作鼓腰以鐵鼓填之上以泥塗火熏應用汎論鉢者有四圓滿一體圓滿謂是鐵也二相圓滿謂堅牢無穴無綴不受垢膩三量圓滿謂是大鉢四得處圓滿謂衆中分得或施主處得或是舊好鉢若苾芻先有此鉢更求好者得時捨墮於衆中者此鉢應於衆中而捨應先勸請行有犯鉢苾芻具五法者應差

始從敷座乃至問云汝某甲能與僧伽行有犯鉢不被答言能應一苾芻作白二羯磨差大德僧伽聽此某甲苾芻樂與僧伽行有犯鉢若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲爲行有犯鉢苾芻此某甲今與僧伽行有犯鉢白如是大德僧伽聽乃至我今如是持准白應作佛言汝諸苾芻行有犯鉢法我今當制行有犯鉢人衆和合時應告白言諸具壽明日我當爲僧伽行有犯鉢諸具壽各各持鉢來集至明日僧伽盡集時彼苾芻持有犯鉢上座前立讚美其鉢白上座言此鉢光淨圓滿堪用若須者應取若上座

取者應與卽持上座鉢行與第二上座第二不用應與第三正與第三上座時第一上座更索者初一索時不應與第二索時亦不應與三索應與上座犯惡作罪應須說悔如是乃至行末若却索者准此應知如是行時展轉至終所得之鉢卽應授與犯捨苾芻語言苾芻此鉢不合守持亦不應棄徐徐受用乃至破來行有犯鉢苾芻不依教者得越法罪持有犯鉢苾芻若乞食時以有犯鉢盛好囊中其守持者置餘帑內若得好飯安有犯鉢麤者安守持鉢中有犯鉢置在一邊守持者常應用食若洗曝舉熏或時涉路

有犯鉢常好安置乃至破來彼苾芻所有行法不依行者得越法罪此是汝鉢不應守持者謂先有守持鉢此鉢爲行治罰令其畜也不應分別者亦復不分別作淨而畜不施餘人者不應持此施與他人應自審詳受用不應率爾生疲怠心故令破壞若故壞者得越法罪若求得多鉢者皆捨墮罪於此鉢中取一好者衆中作法所有餘鉢隨意分施此中犯者苾芻鉢破始從一綴齊五綴來堪得受用不作綴法爲好故更求餘鉢覓時惡作得便捨墮非好好想但得墮罪好與不好作不好想者無犯或爲他求或兩人

共覓或遣書等或外道邊求得皆得惡作若以價買得或不爲好從他求得或轉換得此皆無犯

自乞縷使非親織師織作衣學處第二十三

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀苾芻從燃線家求縷令闍額織師織一上疊復依託王臣織一張疊惱物生譏制斯學處若復苾芻自乞縷線使非親織師織作衣若得衣者泥薩祇波逸迦言自乞縷者或得半兩或一兩餘謂劫貝縷或高世耶縷或復家縷或毛或奢搢迦或芻摩或野麻或紵縷或高胝薄迦或阿鉢蘭得迦縷若乞高世耶使非親織作敷

具使得二墮一捨由衣體一故若作餘衣或爲偃帶
等使織之時皆得惡作或從親乞或非親乞或自買
得隨以何緣而得其縷使一非親織師或復衆多或
令親人助織或自助織皆犯捨墮言無犯者從親而
乞使親而織親爲親想等句法如上又無犯者若彼
施主自有信心令他爲織或以價織若虛誑心陳已
勝德乞得物時惡作他勝一時俱得實有德者得惡
作墮罪雖親織師不知時故令他生惱或現異相皆
得惡作以不淨縷而相和雜謂駝毛等或爲他織皆
惡作罪

勸非親織師織衣學處第二十四

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀苾芻爲自身
故使織師織大白氎持滿鉢食與彼織師招世譏嫌
制斯學處若復苾芻有非親居士居士婦爲苾芻使
非親織師織作衣此苾芻先不受請便生異念詣彼
織師所作如是言汝今知不此衣爲我織善哉織師
應好織淨梳治善簡擇極堅打我當以少多鉢食或
鉢食之類或復食直而相濟給若苾芻以如是物與
織師求得衣者泥薩祇波逸底迦先不受請者先不
隨意許其取索便生異念者有四種念一念密緻謂

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

佛在室羅筏城給孤獨園時難提苾芻以僧伽胝與達摩苾芻後因忿諍還奪其衣由不忍故生他謗議因取衣事不忍廢闕譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻

先與苾芻衣彼於後時惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣來不與汝若衣離彼身自受用者泥薩祇波逸底迦言與衣者是總標句若與彼衣時告言汝可與我作使若不爲作便奪衣者得捨墮罪言後時者謂是別時言惱者謂以身業現惱相故瞋者謂於內心結忿恚故言罵詈者由懷忿恨出不忍言故言嫌賤者現瞋忿相爲不益事奪者謂據本心有所希望情既不遂而返奪之作已物想若異此者得他勝罪言受用者作屬已心此中犯者謂若苾芻或身或語或身語二或自或他而爲牽奪乃至

衣角未離身來咸得惡作既離身已得捨墮罪若諸俗人奪苾芻衣能生無量不善之業實未奪得作奪得想等如前應說若知前人性不謹慎沙門資具恐其散失善心奪舉者無犯

過後畜急施衣學處第二十六

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻於安居中共分衣利因生違惱爲求衣事過限廢闕譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻前三月夏安居十日未至八月半有急施衣苾芻須者應受乃至施衣時應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦時勝光王邊境反叛勅大將軍

善劍令總師旅伐彼不臣是時將軍便入寺中告諸苾芻兵戈交戰形命難保我施夏衣欲自親授時諸苾芻不敢受之爾時將軍留衣而去聚在一處多被蟲傷時諸苾芻舉以白佛佛言應受受已應白二羯磨差具五德者爲掌衣人言十日未滿者謂猶有十日未至八月十五日也言急施衣者有五種急難施衣謂自遭病施爲病人施欲死時施爲死者施將行時施又有釋云急難施衣者謂非時衣言應受者謂合受衣時言應畜者謂五月一月若不張羯恥那衣齊九月半若張羯恥那衣至正月半此是世尊開饒

益事過此而畜咸得捨墮若有五種急施衣時隨受應分若施主言我欲自手而行施者雖未至限亦應受之無犯者謂已差得掌衣人若施主作如是語可留此衣等我還日自手持施者此不應分實未分別作未分別想疑句數如上隨意之後王爲閏月者應隨舊安居日而畜持之

在阿蘭若處過六夜離衣學處第二十七

佛在室羅筏城給孤獨園時阿蘭若苾芻被賊劫奪世尊聽許阿蘭若苾芻於三衣中隨留一一衣置村舍內於蘭若處住無離衣咎若有僧伽等事或宰觀

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泥薩祇波逸底迦言阿蘭若者謂去村一拘盧舍言後安居者謂坐後夏人爲前安居處有违隘等過爲避此故詣無諍林爲後安居有驚者謂知此處有賊欲來有怖者一見賊來已被傷殺有畏難者謂數有賊來又有師子虎狼及非人類應如次配又復賊難或

師子等難或蝱蛇蝎或寒熱等難如次配前驚等
四句言三衣者謂守持衣言置村舍者謂有巷陌康
莊堪行之處置謂留寄他若有緣者謂三寶事及別
人事言須出者謂離蘭若住處勢分此中犯者謂過
六夜至第七夜明相未出得惡作罪明相出得捨墮
復有釋云本心暫去卽擬還來因事稽留不至衣所
無離衣過其無犯者有八難事或得衆法六夜想等
如上應知

預前求過後用雨浴衣學處第二十八

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園六衆苾芻貪求利

養多乞雨衣違出離行故制斯學處若復苾芻春殘
一月在應求雨浴衣濟後半月來應持用若苾芻未
至春殘一月求雨浴衣至後半月仍持用者泥薩祇
波逸底迦春殘一月在者謂春時三月已過餘一月
在從四月十六日至五月十五日於中應求雨衣未
至此日不應預求若入夏中不應求覓然於夏中所
應作者今次當說旣至五月十五日其授事人掃塗
房舍令清淨已衆集之時應告曰言明日苾芻應作
安居夏中之事咸應思念若衆欲得入夏分房舍及
卧具者如前造寺戒中應作至十六日授事人應看

人多少可爲辦籌以香水洗香泥塗安淨盤中鮮華布上以淨物覆之鳴捷椎集大衆籌置上座前次應宣告夏中衆制令知衆者巡行告白諸大德若同心樂欲者應此安居諸苾芻衆不應夏中更相詰罪亦不應作非法制令諸苾芻不安樂住違者得越法罪其行籌者擎籌盤在前其收籌者持空盤隨後大師教主先置一籌次諸大衆皆捨本座蹲居詳審受取籌已兩手擎籌置空盤上若有求寂其親教師或軌範師應代取籌次取護寺天神籌總知數已應告白言今此住處現受籌者有爾許人施主某甲營事人

某甲於某村坊是乞食處時諸苾芻皆應觀察乞食之處既觀察已當自念云我於此處堪作安居不令苦生設生能遣若有病患有看侍人給我醫藥齊某村坊爲乞食處飲食所須可得充濟作是念已應入靜處對一苾芻具修威儀蹲居合掌作如是說具壽存念今僧伽五月十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界內前三月夏安居以某甲爲施主某甲爲營事人某甲爲瞻病人於此住處乃至若有圯裂穿壞當修補我於今夏在此安居第二第三亦如是說或前或後

隨意應作若樂於此處前安居人至八月十五日應住其後安居人乃至九月半應住若於四界相近之處以牀板等壓四界上於此牀上而作安居便成四處安居四處利養咸悉得分其安居人不應出界若有緣事須出界者應受日去若三寶事鄔波索迦鄔波斯迦等及餘親族請喚之事若爲外道除去惡見於其自行未得令得於三藏中爲除疑故應受七日去應對一苾芻蹲居合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲爲僧伽事故守持七日出界外若無難緣還來此

處我於今夏在此安居如是三說或有一夜事來乃至六日准七日應受或頻受一日或重受七日量事守持悉皆無犯若下三衆受七日等時求寂應對大苾芻受正學女等對尼而受若七日不了當爲羯磨守持八日而去若八日不了應受九日十日乃至四十夜若欲守持四十夜者鳴犍椎集僧伽已應一苾芻爲作白二羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜出界外爲僧伽事故此人今夏在此安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻某甲

四十夜此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事故當出界外此人今夏在此安居白如是大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜出界外爲僧伽事故此人今夏在此安居僧伽今與苾芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四十夜出界外爲僧伽事故此人今夏在此安居若諸具壽聽與此苾芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事故當出界外此人今夏在此安居者默然若不許者說僧伽已與苾芻某甲四十夜法此苾芻某甲守持四十夜法此苾芻某甲

甲守持四十夜當出界外爲僧伽事故此人今夏在此安居竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若與二三人作羯磨時隨名牒作律毗婆沙中作如是說得羯磨已更對一苾芻蹲居合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲僧伽已許守持四十夜我某甲今守持四十夜當出界外我於今夏在此安居三說衆事既爾餘亦同然極多唯得四十夜不應過如世尊言多在界內少在界外是故但守持四十夜重請七日去者應計日數亦不得過四十夜若有命難等不還本

處不名破夏若於乞食病藥所須及看病者有廢闕時亦隨意去若有女人男子及黃門等到苾芻所現非法相如斯等處亦不應住若有染心請喚苾芻亦不應住又有八難事謂王怖賊怖人非人怖猛獸毒龍水火怖處此不應居設出界外逢此難時不還無犯若房舍恐有墮壞爲損惱者去亦無犯若從法部向非法部經明相者便失安居若有同意苾芻欲破僧伽應守持七日往彼遮諫若盡日不還無犯若不往諫得越法罪然諸苾芻安居之處皆須灑掃塗拭令淨若不爾者得惡作罪復令施主福不增長於安

居中有三事應作一修造事二分衣事三羯恥那衣事寺中上座應當獎勵修營之人若自要心向彼安居後悔不去得惡作罪餘義已了次釋本文言雨衣者謂著在雨中洗浴故名雨衣或於井邊或泉池邊洗浴者亦開用雨衣洗浴言應求者於何處求謂於親戚設非親戚與者應取或以已財而買易得若異此者犯從非親乞衣捨墮若未到求時有惠施者應分別而畜至四月十五日守持應用言餘半月者謂去隨意日餘有半月在齊此應用過此用者得捨墮罪因明隨意事者安居欲竟去隨意日七八日在應

長壽寺藏經卷第七

七

七

於隨近村坊唱告所有老少苾芻及未近圓者於供養事咸共修營至八月十四日夜令持經者通夜誦經明日知時作隨意事勿過明相應差五德作受隨意人鳴捷椎集僧伽問答許已應作白二大德僧伽聽此某甲苾芻今欲作夏坐僧伽隨意苾芻若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲爲隨意苾芻某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻白如是大德僧伽聽此某甲苾芻今欲作夏坐僧伽隨意苾芻僧伽今差某甲爲隨意苾芻某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻是諸具壽若聽某甲爲隨意苾芻某甲當爲夏坐僧

伽作隨意苾芻者應默然若不許者說僧伽已許某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持作隨意苾芻所有行法者應行生茅與諸苾芻上座應白大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作隨意白如是其受隨意苾芻應請衆首蹲居而住爾時上座及餘下座各用心受得一把茅已顛倒橫布卽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爲隨意我苾芻某甲對僧伽向大德以

三事見聞疑爲隨意事大德僧伽應攝受我意教示我應饒益我應哀愍我是能愍者願哀愍故若知見罪我當如法如律說悔其罪如是至三受隨意苾芻應言爾彼答云善如是次第乃至下座衆若少者應差一人爲受隨意者衆若多者應差二三人若二人者一人從上座受隨意一人從半向下若三人者從三處起隨意苾芻若一人者應對已作隨意人而爲隨意若二三人者應自更互爲隨意事苾芻旣了次喚尼衆令入衆中對隨意苾芻作隨意法次式又摩拏求寂男求寂女如次一一對隨意者同前作法其

隨意苾芻應在上座前作如是白言大德諸妹二部僧伽已作隨意竟二部僧伽並應唱言善哉已作隨意唱者善不唱者得惡作罪隨意苾芻應持刀子或持針線或持諸雜沙門資具在上座前立作如是言大德此等諸物頗得與安居竟人作隨意事不若於此處更獲財利和合僧伽應合分不舉衆同時答云合分若異此者隨意苾芻及餘大衆皆得越法罪若住處唯一苾芻者隨其力分誦少多經應自守持如袈裟陀法若二三人或滿四人咸作對首隨意不應差人秉法若滿五人方爲衆法然此四人不應取欲

有四種隨意謂一說二說三說及以衆作若患痔病不能久坐或曬卧褥風雨將至或時施主持利養來或爲聽法或爲除諍由斯等事夜分將終或爲王等八難事至應須一說若難遠應作二說若無中者徐徐三說若有大怖將至卽應兩兩作對首法一說而去應如是說具壽存念今十五日應爲隨意現有如是恐怖事來不暇和合共作若於後時與衆和合當共彼和合衆爲隨意事若有犯波羅市迦應先除擯方爲隨意若犯餘罪如法悔已然後作法應對同見之人何謂同見謂於大師制聽之事其見皆同者名

爲同見若隨意苾芻當時根轉者不成隨意詰問罪時若前人語移轉者此不須詰若如實言定引罪者應句詰之卽如其犯而治其罪若於罪輕重有疑應問善三藏者取決斷已依事治之若有鬪諍徒黨來者應迷惑之而作隨意此中犯者若前安居者如前時節應求應畜違便獲罪若後安居者應隨其意或前或後而求覓之乃至八月盡持用無犯若預前求者得一墮罪此物應捨若過後持復得墮罪但有一捨非時非時想疑並泥薩祇二輕二無犯准二應說若是不應淨物及以踈薄或兩人共乞及持用者得

惡作罪若未閏時求得衣後雖閏月畜亦無犯

迴衆物入已學處第二十九

佛在室羅筏城給孤獨園時有施主以妙白氎奉施僧伽鄔波難陀苾芻遂迴入已由貪煩惱制斯學處若復苾芻知他與衆利物已迴入已者泥薩祇波逸底迦言知者或自知或由他告言衆者謂佛弟子設令施物未至衆中迴入已時亦名迴也衆有五種一無恥衆謂破戒者二癡羊衆謂於三藏不能解者三和合衆謂作羯磨者四世俗衆謂淳善異生五勝義衆謂學無學言利物者有二種利一衣利二食利凡

有衣服飲食卧具醫藥瓶鉢價直皆從他得故言利物此中利者據衣物利言與者謂施主作決定意今我此物施與僧伽或身或語而作施相齊此名施言入已者謂攝爲私物此中犯者或一人二人多人或是衆物迴入已者爲方便時得惡作罪得物屬已便犯捨墮有云知他與別人物自迴入已唯犯惡作或知他意與一別人即便迴與一二多人及與僧伽如是與二多僧伽迴與餘四由不入已得惡作罪或知他與此處僧伽遂便迴與餘處僧伽及苾芻尼衆或復知與此尼僧伽遂便迴與彼尼僧伽及苾芻衆或

與二衆迴之與一或可翻此若僧伽破迴法部物與非法衆或復翻此咸得惡作若房廊簷宇門戶椽梁等違施主本心迴作餘事或非其處亦惡作罪或於尊像移此作餘及莊嚴具悉皆有犯若暫借用者無犯如是應知宰覩波及宰覩波物閣道階級華棋飛簷樓觀之處制底輪蓋安置層級隨其多少乃至寶瓶此等互用並得惡作報施主知隨他許者無犯或時將食擬施貧寒及以傍生轉惠餘者乖本心故亦犯惡作求不得者無犯如是餘趣准類應知實迴作迴想疑得捨墮罪不迴迴想疑突色訖里多迴及不

迴作不迴想無犯知與衆物自迴入已下至一線縫著其衣此衣卽須全將入捨復有釋云見他將物施無恥衆自觀已身福勝於彼爲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者應先言白次鳴捷椎衆旣集已或數人或行籌然後均分若安居人有緣出行囑授而去應取其分若不囑授則不應取若受囑人不爲取者應以已物准數酬還然獲利時總有八種一界所得利二立制所得利三依止所得利四夏所得利五僧伽所得利六苾芻所得利七對面所

得利八定處所得利言界所得利者謂於一界有其
定局或於二界或於多界隨其處別所獲利物各於
界分卽舊住者而共分之言立制所得利者謂諸苾
芻或是隨黨或非隨黨共作制要然後安居於某村
坊街衢之內其家屬我某舍屬汝若得物利依制而
受名立制利若於隨黨住處請隨黨及非隨黨俱設
食已與隨黨利與非隨黨吉祥水此卽隨黨合得其
利若於隨黨住處請隨黨及非隨黨隨黨者合得其
利若於隨黨住處請隨黨及非隨黨俱設食已將其
利物置二上座中於二上座皆授吉祥水此卽隨黨

者合得其利如是應知於非黨住處請黨非黨俱設
供已隨其一處上座之前授其施物并授其水卽非
黨者合得其利如是准上應思又復應知於處中處
請黨非黨俱設食已隨於一處上座之前授物授水
此卽黨與非黨共受平分言依二所得利者謂依男
女及半擇迦而爲坐夏依此施主所獲利養者是言
夏所得利者謂於此夏安居所獲利物隨其施主本
心處分言僧伽所得利者謂決定利不作分局此物
決定施與僧伽就中未爲分局爲與夏安居爲與現
前此物應問施主而分苾芻所得利者謂決定利而

作分局卽房院等於此住者便受其利對面所得利者謂對面所獲之利言定處所得利者謂世尊在日久住之處有八大制底一佛生處在劫比羅伐率覩城嵐毗尼林二成佛處在摩揭陀法阿蘭若菩提樹下金剛座上三轉法輪處在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中四涅槃處在拘尸那城娑羅雙樹間五在王舍城鷲峰山竹林園內六廣嚴城彌猴池側高閣堂中七在室羅筏城逝多林給孤獨園八從天下處在平林聚落初之四處名爲定處後之四處名不定處若有施物擬施生處者其物唯於生處供養不應移

轉若無力能送者三中隨一而爲供養餘之三處類此應知餘四制底與此不同若於夏內僧伽破者應與法黨利不與非法黨利安居過半便捨戒者應與其利異此不應若苾芻身死有飲食利下至一片樹葉其衣物利下至撚爲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正學女及欲近圓者應二分與一若飲食利無問大小悉應平分若苾芻數多尼數少者應數人分若苾芻少應中半分若作佛陀大會等所獲利物出家五衆

尊

七

律
一
綠等物應入佛堂供畫像用白土赤土及下青色現
前應分若酒已變應埋於地待成酢訖應供衆食若
未壞酒應傾棄之雜藥草等應安僧伽淨庫以供病
者珍寶珠玉分爲二分一分入法一分入僧伽法物
可寫佛經并料理師子座入僧者現前應分若寶等
成牀榻等應賣衆共分之木所成者入四方僧所有
經論並不應分當貯藏經四方僧伽共讀其外書賣
之現前應分所有券契之物若能早索得者即可分
之如未得者其券當貯僧庫後時得充四方僧用若
有金銀及成未成器具齒諸錢並分爲三分一佛二

法三僧佛物應修理佛堂及髮爪牽覩波法物用寫
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受之或
可隨他情所樂施若苾芻死處有餘苾芻尼不應與
分苾芻尼死有餘苾芻亦不應與分若都無者應須
互攝若兩界中間亡者隨頭所向處應得其分若卧
兩界上者應共分之若處人多應十人等爲分任各
自分如其朋內得分未分若一人身死此成死物還
於十人內應分若已分身死者大衆同有被捨置人

若樂清淨者同居死物清淨者應分若無清淨者被
治人共分隨黨住處非黨苾芻及以求寂身死者所
有衣物隨黨應分若不樂獨分捨入大眾者此爲善
捨大眾應分如是應知隨黨住處隨黨身死非黨住
處非黨身死准事應知提婆達多說五邪法心許可
者名爲隨黨若依伏世尊名爲非黨苾芻身死看病
之人若出家五衆及餘俗人隨在何處若病苾芻死
於亡人物中應用六物賞贍病者以報其恩言六物
者三衣鉢坐具濾水羅計功量授若苾芻病作如是
語我死之後可持此物與彼人者是俗人法不成囑

授此物應分對面授者便爲善與其死屍應焚燒供
養誦經事了然後分物若異此者得惡作罪若亡人
寄物卽於物所在處衆共分之若知事苾芻身亡之
後所有資生與三寶物共相雜亂不可簡別者此死
人物三寶共分若人在界內作界外想疑共分衣者
得越法罪應須盡集若苾芻寄物與他兩俱命過其
掌財者應作法守持隨意受用餘如廣文若一苾芻
獲得大眾安居利物卽應受取然受之時應爲心念
守持言此衣今至是現前僧伽合得是可分物現前
僧伽合分受用旣無大眾此衣是我應受我今守持

未守持時有人來者應與分若不與者得惡作罪界
內得衣持向界外共分無盜心者得惡作罪若有賊
心便得盜罪若夏中利物破夏者不應受分施衣時
雖過有施夏衣亦應受取若是衣時有對面利未有
夏人亦應同受若苾芻苾芻尼二部僧伽俱設食已
施主持物來不向上座前者應問施主方可分之若
本爲苾芻而興供養二部食訖持物置上座前此應
中半而分若苾芻身爲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
悉皆合與凡爲衆首每見行食人乃至初下一七鹽

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纏繫其
樹爲嚴飾者物應收取每至節會還應繫此或懸餘
處隨時供養若懸壁上者用將畫壁在溫堂者供浴
室用在井池者供時非時漿若在瞻病堂應爲美食
隨時供養若在戒壇及簷前樓側井門屋下所有供
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宰
覩波物三瞻病堂物四根本出生物五所應食物其

根果甘蔗等雖是應食物現前應分文云菴沒羅果
若多有者應分與衆僧隨自受用此果熟時應令苾
芻默住看守不應誼競違者得越法罪欲行果時應
先觀蟲次以火淨若無火具人苾芻受取自行無犯
若聲聞弟子制底之處所獲利物應還修營此諸制
底若有餘長現前應分因明制底法者如來制底應
圓滿作若獨覺者上無寶瓶若阿羅漢安四相輪餘
之三果如次減一若淳善異生苾芻上無輪干名平
頭制底若有施主施財造寺隨施主心以其財物造
諸作具及作人飲食并塗足油燈明雜費勿令有闕

若有施主造立住處元施一人便更轉施一人或二或三或施大衆名非法施其受用者亦名不淨如是乃至施與大衆若苾芻衆若苾芻尼衆廻餘處者初名爲施後名非法施者受者並成非法然施主於自己所施卧具等物但可本處料理受用不應持此更施餘處有五種受用人一是主受用謂無學人二父母財受用謂有學人三隨聽受用謂持戒者四負債受用謂懶惰輩五盜賊受用謂破戒人何謂破戒謂四重中隨犯一事於諸飲食一口不銷於僧伽地不容一足如前所說不依行者得越法罪

根本薩婆多部律攝卷第七

音釋

鋤

託侯切石名似金

鑄

子泉切創也

攀

普患切攀也

鉸

古巧切鉸刀也

鋤

直追

切

壘

亡運切破也

撚

乃殄切

蹲

祖尊切踞也

圯

皮美切毀也

拱

居

切

嵐

甘切

疵

女八切

帛

特耐切囊也

濾

良倨切漉也

七

卑履切

也

根本薩婆多部律攝卷第八

尊

者

勝

友

造

唐三藏法師義淨奉制譯

服過七日藥學處第三十

爾時薄伽梵在王舍城竹林園中由畢隣陀婆蹉依止弟子受惡觸藥復與飲食更相雜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此因病藥事貪煩惱故制斯學處如世尊說聽諸病苾芻所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻過七日

服者泥薩祇波逸底迦

言如世尊說者謂於毗奈耶中說醫藥處言世尊者
舉教主也病有二種一主病二客病由此常應於食
噉時作療病想然後方食因明瞻病所有行法若鄔
波駄耶若阿遮利耶若親教弟子若依止弟子同鄔
波駄耶同阿遮利耶及親友知識當於病者好心瞻
視若無依怙人應合衆共看或作番次若同界者日
應三廻往問看病之人於病者處置諸坐物令問疾
者坐諸問疾人不應久住若病人貧無藥直者師主
知識等應爲辦之或施主邊求或用僧伽物或宰覩

波物或旛蓋等莊嚴之具依價賣之以供藥直若後
病差應償若無力者不還無犯大師之子是父財故
若看病苾芻供給病者除性罪已餘皆應作若病者
命欲終時其看病人應移病者置私卧具上善爲方
便勿令瞋惱若索衣鉢等應急呈現身亡之後所有
喪事若亡者無物用僧伽物或看病人爲病者乞若
有病人爲病所困便將衣鉢隨處布施其受施者不
應卽分應於餘日問其進不若重索者應還若言不
取者應分然諸病人及瞻病者所有行法隨教應作
不依行者得惡作罪言隨意者謂隨順病人所宜之

事言服食者謂聽噉嚼也言諸藥者總有四種一
 藥二更藥三七日藥四盡壽藥然此四種皆能療疾
 並名為藥病者所須非無病者即此四種服食之時
 皆應先作療病心已然後受用

言時藥者謂五正食一麪二餅三麥豆餅四肉五餅
 及五嚼食等此並時中合食故名時藥言更藥者謂
 八種漿云何為八一招者漿西方樹名亦名顛旦梨
 寬一兩指二毛者漿即芭蕉子以少胡椒安在
 長三四寸二毛者漿果上手極梗之皆變成水
 洛迦漿狀如酸四阿說他子漿是菩提樹子也五烏曇跋羅
 其梁大六鉢魯灑其果狀如七蔑栗墜漿即是蒲
 如李也

渴樹羅漿

形如小棗甜而且澀樹多獨立形若樓閣此等諸漿皆須淨洗手淨濾漉然後堪飲也

除此八已若橘柚櫻梅甘蔗糖蜜等亦聽作漿味
 若甜者應和醋及醋漿醋果依夜分齊故名更藥
 言七日藥者謂酥油沙糖及蜜言盡壽者有其五種
 謂根莖葉華果根謂蔞蒲薑藕鬚莖謂天木栴檀葉
 迦鞞醯得枳胡椒華鉢又有五種黏藥一阿魏二烏
 糖三紫礦四黃蠟五諸餘樹膠又有五煎灰藥一麤
 麥灰二麤麥芒灰三油麻根灰四牛膝草灰五諸餘
 雜灰此等諸灰水淋煎之隨意應用又有五種鹽藥

一先陀婆

因河名也

二毗鄧伽

因水名也

三騷跋折攞

因山名也

鶻路磨

因地名也

五三沒達攞

海鹽也

又有五種澀物藥一

奄沒羅

名也

二誑婆

三膽部

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

時藥者謂於時中食噉不許非時若必芻等病困餘

藥不除醫令與食者應在屏處非時噉食無犯然此

四藥各隨強勢而服用之謂前前強後後弱時長是

弱時促爲強若後三藥與初相雜者應隨勢而服後

二隨一後一隨一時過分限皆不應服若烏鴉鷓鴣

白鷺鵠鸚鵡象馬龍蛇獼猴大貉食屍禽獸並不應食

若皮是不淨其肉筋骨亦皆不淨不食彪殘及以人

肉若食人肉得宰吐羅罪凡行食時若有肉食上座

應問此是何肉觀彼答言知是合食方可食之若上

座不言次座應問若不問者俱得惡作有三種肉是

不應食若見若聞若疑爲我殺害而噉食者得越法

罪或有病人醫處方藥隨病所宜聽食人肉若性不

便見時變吐者應以物掩目令其噉食食了除去安

餘美膳方解掩物其肉應令敬信之人於彼屠處而

簡取之不應飲人乳作藥服者無犯有五種人聽於

小食時食五正食一病人二看病人三客初來至四

將欲行者五守寺人若在儉時於小食上亦聽食餅
若寺內無淨地處與食同宿內煮自煮皆不應食惟
除儉年若煮餅欲熟魚肉果菜其色變常煎乳三沸
若無淨人溢時須觸者食之無犯若不食者應施貧
人若先有施主設食之時後更有人持餅來施問先
施主方可受之若有施主稱三寶名以衣食等施苾
芻者應返問彼所云佛陀卽兩足尊耶若云如是便
不應受若彼報云仁卽是我佛陀者應受達摩僧伽
准此應問凡於食處塗拭令淨地敷淨葉不應足蹈
葉上若至牧牛人處乏少水者酪漿餅汁洗足無犯

或於俗家已足食竟若有餘食更欲食者卽用前受
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人授者苾芻應作北洲想
自取而食菴沒羅果核未成者不應食若核成者無
犯又更藥者有六種醋物一大醋二麥醋三藥醋四
小醋五酪漿六鑽酪漿此等醋物飲用之時應以少
水滴之作淨絹氎羅濾色如竹荻時與非時病及無
病隨意飲用大醋者謂以沙糖和水置諸雜果或以
蒲桃木蜜餘甘子等久釀成醋麥醋者謂磨麴麥等
雜物令碎釀之成醋藥醋者謂以根莖等藥酸棗等

果釀之成醋小醋者謂於餠中投熱饋汁及以餠漿
續取續添長用不壞酪漿者謂酪中漿水也鑽酪漿
者謂鑽酪取酥餘漿水是也若沙糖以水和者體若
未變應加守持爲七日藥諸雜果等欲作漿者若時
中受取淨手搗碎水和澄清但時中飲若在非時自
料理者聽非時飲若令未近圓人作者時非時得飲
若欲作漿齊更飲者時中料理時中受取對人加法
至初夜盡自取而飲若過此時便不應飲時中飲者
隨濾不濾非時飲者必須澄清濾其六醋物准此應知
又七日藥者一受已後作法守持齊七日內食之無

犯若有病緣非時須服欲求他授復無淨人應七日
守持或時隨路自持而行有五種人得守持七日藥
一行路人二斷食人三病人四守護寺人五營作人
作沙糖團須安麴末是作處淨非時得食行路之時
若以沙糖內於米中以手拍去米應食若置麴中應
以水洗若黏著者竹片刮除重以水洗食之無犯若
不能令無染涉者先水洗已手授令碎投以淨水將
物濾之不由此染便成染過非時得飲然此糖等時
與非時病及無病食皆無犯應知更藥及以盡壽類
此應知許五種脂時中煮熟濾使淨潔從他受取作

法守持乃至病差隨意應服雖復病差亦得畜持擬
爲餘人須者應與或可安在瞻病堂中若有須者任
彼服用若不爾者得惡作罪不如法脂不應噉食若
塗身灌鼻及以揩身者無犯甘蔗牛乳油麻及肉若
苾芻非時受取非時而壓雖瀘守持並不應食若蜜
以水滴淨時與非時隨意應食有智猿猴智馬智象
及以師子虎豹等脂用塗足者得惡作罪又盡壽藥
者若患疥者應用前五種澀物陰乾搗末以水熟煎
先揩疥瘡後將汁洗若病差已同前五脂餘盡壽藥
隨病所須如藥事中說

入藥

若患眼者醫人處方用五安膳那注眼者無犯

但足是眼藥

戒名安膳那也

一華安膳那二汁安膳那三末安膳那四九

安膳那五騷毗羅安膳那若病愈已安置亦同前法
若是華藥應安盆器中汁藥安小合中末藥安置笥
中後二安置笥中或可以物裹而繫之不依教者得
越法罪不應爲嚴身故莊注其眼應畜二種注眼藥
鉈一熱鐵二赤銅凡暴藥時或陰乾或日曬天雨將
至無未近圓人自收內無犯若藥相雜簡取用之若
有病緣醫人教服非常藥者亦應服之爲消諸毒故
令信心者爲取此有四種一新生犢子糞尿二掘路

陀樹灰或菩提樹灰或烏曇跋羅樹灰三甘草灰四
入地四脂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爲病服者無犯凡食葷辛
應知行法若服蒜爲藥者僧伽卧具大小便處咸不
應受用不入衆中不禮尊像不繞制底有俗人來不
爲說法設有請喚亦不應往應住邊房服藥旣了更
停七日待臭氣消散浴洗身衣並令清潔其所居處
牛糞淨塗若服胡葱應停三日澤蒜一日若欲停貯
先陀婆鹽者內牛角中還將角合或以蠟裹能令不
疾銷盡問頗有一物成四藥耶有謂甘蔗體是時藥

汁爲更藥糖爲七日灰爲盡壽自餘諸物類此應知
此四藥中或不受不守持或受而不守持或守持而
不受咸不應食若受而守持者得服

若於寺界內不淨地中有果樹者子不合食若淨地
生墮不淨地若經宿者亦不應食若淨地果樹還落
淨地雖復經夜應食諸有制聽不依行者隨一一事
得惡作罪於藥所須器具雜物亦皆聽畜謂函杓大
鉢吸烟鼻簞此簞法長十二指應以鐵作或一背雙
背吸烟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鍤安

鼻著鎖燒令極熱投之於水先置淨水次安觸水病人浸身聽畜鐵船及木槽等煎藥所須用銅鐵釜若營作時所須斧鑿鎌刀器物杵石并軸須塗足等油及油器此並應畜器有三種大者一抄小者半抄此內名中諸雜類人既出家已不應輒顯昔時伎業亦不得畜工巧器具若先是醫人聽畜針筭及盛刀子袋若先書生聽畱墨瓶又諸苾芻爲遮雨熱聽持傘蓋其蓋應織竹縫葉及用布等不應全白狀似人王亦不雕飾及用孔雀毛等若無雨熱卽不應持其柄不應寶作及塗赤色亦不大長量與蓋等若入聚落

不應正擎應偏持而去若乞食時恐天雨者亦應持行柄應護淨初入村時應寄俗舍乞食既了應取而還爲寒熱故開皮革屣若有棘刺沙礫之處底應二重足柔輦者不令生苦乃至六重過便不合富羅頂帽聽著無犯又寒雪國著立播衣及厚大帔隨意披服爲除極熱聽畜諸扇此有二種謂多羅葉及以衣角或復竹等並不應寶作亦不用寶釘校雕裝爲遮蚤蟲聽作拂扇或用麻紵白氎破衣諸葉其馬尾等不應爲拂若爲僧伽受取無犯爲持瓶鉢聽畜網絡若患肩痛應掛杖頭荷之而行有二種人開許乘輦

律
一謂老弱二謂病苦諸有病人聽帶雜香及香塗身不應入衆及爲俗人說法設有請喚亦不應往若後病愈亦應除棄香熏之衣咸須淨洗并身沐浴方可如常無病爲者得惡作罪或有信心以馨香物持來奉施宜應受取安在牀頭或塗戶扇時以鼻嗅能令眼明華亦如是或時施主請食之時以諸塗香塗苾芻足應受勿遮食了之時卽應洗去若復有時爲講誦故踞師子座几案承足案有塗香應將物替方以足躡餘義已了言諸藥者是總標言此中所論但惟七日言酥者是牛羊等酥油者謂苴勝蔓菁及木蜜

等并五種脂如法澄濾蜜謂蜂蜜糖謂蔗糖此中酥者亦攝生酥糖攝石蜜然諸病緣不過三種謂風熱痰癰此三種病三藥能除蜜及陳沙糖能除痰癰酥與石蜜除黃熱病油除風氣稀糖一種能除三病言七日者舉其極時中間多少隨意服之言應自守持者謂在時中先須洗手受取其藥對一苾芻置在手守持自爲已身并同梵行者如是至三應知盡壽及以更藥皆准此法而守持之言觸宿而服者謂得自觸共宿而食不須更受時更盡壽未越期限皆無自

觸等過藥有二種謂時非時從旦至中名之爲時過中已後總名非時時與非時聽食無犯言若過食者八日已去名之爲過服食生犯故此中犯者若苾芻須酥藥等或一或多或月一日或於餘日得而守持於七日中應服若日欲滿或時全棄或與淨人或與餘人或求寂或塗足等用若異此者隨有少多至八日時得捨墮罪若月一日守持七日藥或一或多至第二日更得餘藥亦復守持隨意應食至日欲滿准前處分若不爾者至八日時盡泥薩祇如是乃至第七日得由初日染咸犯捨墮既守持訖應生心念我

此藥七日當服若不標心服食咽咽得惡作罪若不須滿七日欲少日守持者可隨日而稱此據極時故言七日日滿作滿想疑得泥薩祇不滿作滿想疑得惡作罪不滿不滿想滿不滿想無犯爲好容儀或著滋味或求肥盛或詐僞心服食諸藥皆惡作罪受七日藥正服之時應告同梵行者作如是語我已一日服藥訖餘六日在我當服之乃至七日皆應准知上來已依別別學處隨有相應略說其事次於三十事中總決其要若苾芻隨犯一一泥薩祇罪其物不捨夜不爲隔罪不說悔或於三中闕一不作若更得餘

物或同類或異類謂諸衣物網絡水羅及腰條等但是出家沙門資具而受畜者初得入手咸得泥薩祇罪由前罪勢相染生故無犯者謂物已捨復爲間隔罪已說悔言捨物者謂持有犯物捨與無犯清淨苾芻言間隔者謂今日捨衣至第三日明相出已方名爲隔由其中間全隔一日故有處說云惟經一宿其罪說悔者謂說露其罪爲三事已方取本物捨物之時咸對別人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人金銀等寶對未近圓人及在家俗人其七日藥對非近

圓等瞋奪他衣還彼奪處凡捨物時所對之人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人而爲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爲此物如前作間隔已應還彼苾芻告言具壽此是汝物可隨意用犯還苾芻應對一苾芻隨其所應具威儀已應如是說具壽存念我苾芻某甲畜長衣犯泥薩祇波逸底迦及不敬教波逸底迦各有方便突色訖里多罪

隨犯應說

此所犯罪我今於具壽前並皆發露說罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪故

不安樂不發露說罪不安樂第二第三亦如是說彼
應問言汝見罪不答言我見罪將來說戒能善護不
答言善護所對苾芻應云可爾其說罪者報言善若
受捨人得他物已不肯還者應強奪取此乃爲作淨
法故捨非決心捨諸餘捨法准此應知
九十波逸底迦法

總攝頌曰

故妄及種子 不差并數食 蟲水命伴行

傍生賊徒食

初別攝頌曰

妄毀及離間 毀女說同聲 說罪得上人

隨親輒輕毀

故妄語學處第一

佛在王舍城竹林園中時具壽羅怛羅諸人來問世
尊所在妄說方所以惱於他又因室羅筏城法手苾
芻共南方善論義師剋日論義遂便詭詐而不往赴
欺誑於彼由詐妄事覆藏煩惱制斯學處
若復苾芻故妄語者波逸底迦

故者是決定心表非錯誤言妄語者謂對了知人違
心異說作詭誑言名爲妄語此中妄語始從二稱極

增至九言九種者謂五部罪及四破行八謂三根及五部罪七謂三根及四破行六謂三時及以三根五謂五部罪四謂四破行三謂三根又有三種謂妄語人生如是念我當妄語我正妄語我已妄語二謂正妄語時及妄語已是故妄語極少惟二無有一種成妄語者言入波羅市迦妄語者謂自稱言得上人法入僧伽伐尸沙妄語者謂以無根毀他淨行入窣吐羅妄語者謂在衆中非法說法入突色訖里多妄語者謂說戒時自知有犯作覆藏心默然而住入波逸底迦妄語者除向所說四種妄語諸餘妄語皆是波

逸底迦由罪事殊妄成五部言波逸底迦者謂是燒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人等處行義亦通衆許瞿聲於牛處轉墮亦如是故無有過又諸學處於方便位皆悉許有不敬聖教波逸底迦據斯少分墮義皆通若實不見聞覺知言見聞覺知皆得墮罪若實不安生妄想疑於不見等處有見等想於見等處有不見等想起決斷心違情而說或於見等四事之中更互而說或時忘一餘皆不忘或時疑一餘皆不疑叅雜而說意欲

迷彼一一說時各得罪起心欲誑得責心罪乃至
發言前人未解咸得對說惡作之罪語所言事身亦
表知同得本罪實見見想而言不見者得根本罪實
見生疑便云我見或云不見得惡作罪若實不見而
有見想說見無犯若實不見而有疑心便云我見得
惡作罪此皆由想有差別故而罪輕重然於境事或
有或無若苾芻身著俗衣或外道服他有問言汝是
誰耶答云俗人或云外道者得波逸底迦凡著外道
服及作俗形者得惡作罪若作裸形外道容儀者得
宰吐羅罪不由於此便成捨學無犯者稱彼三根依

想陳說此妄語罪四支成犯一是苾芻二作妄心三
說語分明四前人領解所餘學處與言相應者咸應
類知佛之弟子言常說實不應爲盟自雪表他不信
故設被誣謗亦不應作誓

毀訾語學處第二

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆罵諸苾芻爲攣跛
等由出家人事不忍煩惱制斯學處
若復苾芻毀訾語故波逸底迦

言毀訾語者明所犯事故者第五轉聲目因起義由
此爲因得波逸底迦罪若無故字義不相屬諸餘故

字類此應知若苾芻作毀訾意或由瞋忿或因傲慢
於苾芻處八種毀訾不問前人生恥不生恥咸皆有
罪言八種者一氏族二工巧三形相四疾病五破戒
六煩惱七無戒八非類言氏族者謂婆羅門刹帝利
薛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薛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謂捕漁
人客縫人鐵瓦竹木剃髮等人舞樂奴婢賤品傭賃
以斯等業譏罵前人或言汝當學此或言汝當營作

言形相者謂孿跛侏儒等言疾病者疥癩癰疽等言
破戒者謂五部罪等言煩惱者謂瞋恨惱嫉等言無
戒者謂先犯重人謂求寂時及近圓後而犯重禁或
近圓日衆不和合是賊住人半擇迦類壞苾芻尼或
是非人狂心惱逼聾盲瘡痼此等諸事毀訾他人若
實若虛他領解時咸得本罪言非類者如言汝是苾
芻尼式叉摩拏室羅末尼羅室羅末尼離皆得惡作
罪若毀苾芻尼乃至俗人咸得惡作若苾芻尼毀苾
芻尼時亦得墮罪若毀苾芻等得惡作罪若求寂等
於苾芻等以上諸事而毀訾言咸得惡作諸餘學處

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

離間語學處第三

佛在室羅筏城給孤獨園因六衆苾芻依門徒事由
畜衆煩惱制斯學處

若復苾芻離間語故波逸底迦

言苾芻離間語故者謂作惡心令他離間而發其語
或求資生或作無益或性嫉妬或爲福業事謂讀誦
依止等若苾芻於一離一於一離二於一離多於一
離衆或於二離一等乃至於衆離衆句亦如是然於
此中事有輕重罪名無別若苾芻有離間意向餘苾
芻作毀訾語欲令鬪諍言某甲苾芻曾於某處數作
如是不饒益語作此語時得惡作罪若以氏族等而
陳說者隨事輕重得罪不同爲離間語時令他解了
便得本罪不要待他爲離間事或身在空前人在地
或身在地前人處空或身在界內他在界外或身在

界外他在界內或俱界內或俱界外皆得本罪若離授學人同善苾芻或於求寂離間苾芻或復翻此及先犯人等並得惡作爲離間意他不了時但惡作罪此事此事想六句如上其無犯者作利益心或於惡友令其離間犯緣同上

毀破殄諍羯磨學處第四

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻如法羯磨殄諍已而更毀破由起諍事不忍煩惱制斯學處若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事已後於羯磨更發舉者波逸底迦

言知者謂知羯磨事是如法或自能知或因他知言和合者非是別住也謂諸苾芻界內和合現前作法應與欲者與欲應訶者不訶有十四人是不應訶一愚小者謂思其惡思說其惡說不應爲事而強爲之二無知者謂不持三藏三不分明者謂不開文義四不善巧者於諸言義不善分別五無羞恥者謂犯波羅市迦六有瑕隙者謂曾鬪諍人七在界外者謂居界外或雖界內而離間處八異居者謂居界內而處於空九治罰者謂在界內被衆捨置十言無軌則者謂具口四過十一捨威儀者謂從座起去十二不住

本性者謂苾芻學處不肯勤修於非所爲而常樂作十三盡形治者謂授學人十四衆爲作如法羯磨何者是應訶人謂清淨人言有軌則住在衆中威儀不捨住本性人若秉非法羯磨訶並成訶雖爲其人秉如法事情不樂欲訶亦成訶如羞十二種若求寂及正學女爲受具時或求寂女與二六法及與偏住乃至出罪若解其事訶亦成訶言僧伽者謂四人等若少一人非僧伽故作法不成若以授學人而足衆數或以俗人或扇佗類或先犯重或壞尼者或造無間或是外道或歸外道者或賊住者或衆不和或不共

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

成羯磨若爲作捨置羯磨當時睡者聞白亦成若睡
眠入定人但得聞白成足數或時合衆既作白已
並皆睡者亦成捨置若於睡時而作白者不成捨置
共作白時有難事起乃至一人得聞其白亦成捨置
乃至七種羯磨有成不成准上應說苾芻羯磨望苾
芻尼所作羯磨其事皆別惟除二部共所作法言諍
事者事是諍所依由託此事諍競便生諍有四種一
鬪諍事二非言諍事三犯諍事四事諍事隨殄一諍
以餘三法而來除滅各有多句皆不成殄准事應思
言毀破者謂於其諍善爲斷訖惡心遮止欲令不成

故名毀破此中犯者若知此鬪諍事或餘諍事如法
除殄爲除殄想或復生疑而毀破者得波逸底迦不
如法殄作如法想疑而遮止者得惡作罪法與非法
作非法想而毀破時二俱非犯有五種人毀破羯磨
一是主人二秉法人三與欲人四述情見人五是客
人於所秉事若初中後咸悉知者名爲主人當時衆
內秉羯磨者名秉法人有緣不集名與欲人於此諍
中宣陳已見名述情見人有五種人非法宣陳已見
一別部住人二未近圓人三已被治人四法所被人
五犯重人此五言時咸非應法若於初中後不能了

知名之爲客前三毀破便得本罪後二破時但得惡作苾芻毀尼亦得惡作若毀破時以言告彼前人知解便得本罪

與女人說法過五六語學處第五

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻善知身相見諸女人說其陰處有異記驗因爲說法招致譏嫌遂便遮制由觀利益復更開聽齊五六句時六衆苾芻故增句說以獼猴等爲有智人因說法事姪染過限待緣譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻爲女人說法過五六語除有智男子波逸

底迦

言女人者謂能解知善惡言義言法者謂是如來親所宣說或聲聞所說亦名爲法言過者謂於五六語更多爲說言五六者五謂五蘊如言色是無常受想行識亦復無常六謂六根如言眼是無常乃至意亦無常五六相應所有言語名五六語此中犯者謂過五至六過六至七其無犯者對有智男子謂是人趣識善惡言或在家人或出家者言說容儀皆無姪濫名有智人又有釋云設對女人說亦無犯猶如捨戒對有智男雖曰女人智同男子由對此女無邪說故

又無犯者謂於閤上爲說五語下至中層足成六語
下至地時加至七語此由處別雖說無犯或時彼女
所誦之業過數諮問或是聰明轉生疑問或苾芻語
吃或性急頻言若答若過並皆無犯無智男子無想
及疑等若過五六語作過五六想疑境想句數如上
應思若半擇迦等或無識知人或箴戾車或眠醉入
定或愚憊或男無欲意女有染心或時翻此皆得惡
作縱是聰敏亦不應說
根本薩婆多部律攝卷第八

音釋

糝女救切 鞞府移切 黏女廉切 貉下各切 彪悲幽切 鎮切
糝文切 糝尼厄切 糝尺小切 糝獸名切 糝古滑切 糝小虎切 糝奴禾切
糝徒紅切 糝都皓切 糝乾糧切 糝剔也切 糝力鹽切 糝將几切
糝斷竹切 糝春也切 糝涵也切 糝鏃也切 糝切
糝毀也切 糝愚也切

根本薩婆多部律攝卷第九

尊者勝友人造
唐三藏法師義淨奉制譯

與未近圓人同讀誦學處第六

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻共
未近圓者齊聲讀誦如婆羅門誼誦雜亂致招譏損
由教授事制斯學處

若復苾芻與未近圓人同句讀誦教授法者波逸底
迦

言未近圓人者除苾芻苾芻尼餘者是也言人者假

而非實由四種義假說爲人謂順世俗故易爲言說
故又聞無人生恐怖故爲陳自他得失事故言同句
者謂同句說或先句說或同字說或先字說句者所
謂一伽陀中四分之一俱時而說名爲同句若阿遮
利耶未說之時弟子在先抄說是名先句授謂受與
受學之人法謂十二分教又有說云此中法者謂與
毗奈耶相應之法旣遮未具具便非犯若苾芻於所
授人實未近圓作未近圓想疑或同句或先句或同
字或先字而受說者得波逸底迦於近圓人作未近
圓想疑得惡作罪或非人傍生或狂亂心或苦受所

纏癡聾盲等同句說時咸得惡作以同句等望未近
圓人應作四句隨事應思法作法想疑如前應說若
有俗人爲求過失或偷法心或無信敬或無所知或
是外道以與律教相應之說令彼聽者彼若聞時皆
得墮罪若賊樂聞爲說罪相或令聽戒經或在王處
或信敬人或是首領並皆非犯有五種人不應爲說
毗奈耶藏謂性無所知強生異問或不爲除疑而發
於問或試弄故問或惱他故問或求過失故問返上
五人爲說非犯無犯者若語吃若性急言若同誦爲
正文句若教授時先告彼言汝勿與我同時而說雖

同無犯若未近圓作近圓想及在後說想并非法想
並皆無犯因授法言次明授受行法四威儀中皆得
授與其受法者具三威儀爲敬法故不應眠受弟子
之法若老若少到彼師所合掌鞠躬方申請問四大
安不應生敬仰直心無諂請決所疑一心善領不令
忘失若無疑者如常受法禮足而退若師出行隨後
而去若師坐者自應蹲居或處卑座其師亦應敬彼
學徒勿生輕憊虛心授與於法無恠善領善答有忍
有悲無懷恚恨令受業者情無疲惱常給侍者應數
教授性愚鈍者亦應偏教若作吟詠之聲而授法者

得惡作罪若說法時或爲讚歎於隱屏處作吟諷聲
誦經非犯不應讚誦外書典籍若爲降伏異道自知
有力日作三時兩分勝時應學佛法一分下時應習
外典不應計年月以爲三分夜亦三時初後習定誦
經中間繫心寢息若作婆羅門誦書節段音韻而讀
誦者得越法罪若方言若國法隨時吟詠爲唱導者
斯亦無犯苾芻尼律亦應習學尼來請學如法教示
若有疑問善爲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痾斯王
名梵摩達多長者云珊陀那鄔波斯迦云鄔褒灑陀
又苾芻住處常於月八日及十四日至小食時鳴捷
椎集大眾設香華聽經法有外道來應設方便令彼
出去應請耆宿情存虔敬善威儀者宣說聖言不應
求利以爲活命得惡作罪若說非法上座應遮又說
法人不應多領門徒以爲侍從彼自隨行者無犯旣
至彼已踞師子座下垂雙足若讀經者前置高案用
承經典嚴設香華說法之師若他不請輒爲人說得
越法罪

向未近圓人說他麤罪學處第七

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻中有一年老
苾芻犯僧伽伐尸沙罪餘苾芻知向未近圓人說令
彼老少相輕慢故此由未近圓事不忍煩惱制斯學
處

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未近圓人說除衆
羯磨波逸底迦

未近圓人者如上說言麤罪者謂初二部及彼方便
此中意顯與姪相應自性方便是雜染故名爲麤惡
除衆羯磨者因廣額苾芻松樹苾芻尼故世尊制令

與羯磨法告諸俗衆先問誰能次作白二羯磨差遣
既得法已方聽告語若怖畏彼獨一不能者應作單
白合衆同告由於一人易爲害故所以須告衆人知
者爲遮損減三寶故爲遮破戒惡黨增故令棄惡友
近善友故又爲將護衆人心故勿彼總謂同惡行故
亦勿總謂諸苾芻等多犯戒行想覆蓋故又勿令其
於白衣舍因斯更作無益事故若苾芻於彼俗家他
先不知苾芻麤惡罪爲不知想疑以苾芻麤惡罪而
告語者得波逸底迦他若先知爲不知想疑而語他
者得惡作罪此據得法而爲其四若未得法望知不

知亦爲其四得罪同前除與姪欲相應之罪以餘犯
事及壞見等而告語他或於自身有麤惡罪向未近
圓說或告他時他不領解或向苾芻尼說已麤罪者
咸得惡作麤罪麤罪想等六句如前應說雖得衆法
於已知人有私忿心而向說者亦得惡作罪由此應
知出家之人所有言說皆爲利益不應私忿道說於
他無犯者謂徧城邑聚落之內並悉知聞若他不知
作已知想或見諦人說他無犯

實得上人法向未近圓人說學處第八

佛在薛舍離跋婁末底河側有諸苾芻先所未得而

今得之以上人法向未近圓者說因未近圓人似求名利似有貪故制斯學處

若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波逸底迦上人法者我如上說於中別者虛實重輕有差別故前是吐羅此得惡作前是惡作此還惡作此中犯者謂實得上人法向未近圓人說言我得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爲書印得惡作罪若苾芻手中執果他有問言仁獲果耶意在此果答言得者得惡作罪意在聖果答言得者得波逸底迦若對俗人現神通者得惡作罪

若苾芻尼對大師前現神變者亦得惡作無犯者爲顯聖教現希有事自陳已德或欲令彼所化有情心調伏故雖說無罪

謗迴衆利物學處第九

佛在王舍城時實力子爲衆營務三衣破壞世尊因聽羯磨與衣時蜜咄羅步弭迦二人宿世已來與實力子常有怨嫌遂便惱謗諸苾芻衆因鬪亂事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻先同心許後作是說諸具壽以僧利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦

言先同心許者謂已情和同所作事隨親厚者謂阿遮利耶鄔波駄耶共住門人利物者衣也據緣起說通言利物亦攝於食與者謂不與衆與餘別人此中犯者不迴不迴想疑波逸底迦迴作不迴想疑得惡作罪無犯者迴及不迴而作迴想

輕訶戒學處第十

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻半月半月聽波羅底木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輕毀事心不忍可制斯學處

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

言半月者謂半月半月也說戒經時者謂從四波羅市迦終至七減諍法亦是總攝諸事及雜碎等所有學處言何用者是輕訶相由數犯罪聞說罪時情生不喜遂卽輕訶言小隨小者謂下三部言學處者謂是三學所住之處名爲學處心生惡作者於愛非愛應作不作心生悔恨名爲惡作由惡作故熱惱害心名爲惱悔情生憂感故曰懷憂作是訶時便得墮罪

律

律不處多音律律字多

律

尊

若於十七事尼陀那目得迦處增五增六增十六摩
納毗迦處及於餘經與毗奈耶相應之事而輕訶者
皆波逸底迦若不與此毗奈耶相應經教而輕訶者
得惡作罪若令苾芻尼等生惡作者並得惡作知他
實無惡作等事作無惡作等想疑六句咸皆有犯無
犯者據自實心發言陳說

第二攝頌曰

種子輕惱教 安牀草蓐牽 强住脫脚牀

澆草應三二

壞生種學處第十一

佛在室羅筏城給孤獨園時有苾芻先是工師爲造
寺故遂便斬伐近天神堂形勝大樹時樹天神卽於
其夜詣世尊所具陳上事世尊知時安慰神已告諸
苾芻汝等不應斫伐樹木若營事苾芻須伐樹時去
七八日應於樹下作曼荼羅讀誦三啓經次應爲作
布施呪願又說十不善道是墜落因修十善業獲解
脫果復應告曰此樹若有天神居者應向餘處今爲
僧伽所須或作宰覲波作此告已方可伐之若有異
相現者更應爲讚陀那功德毀慳悋業仍現變怪更
不得伐又六衆苾芻手自誅伐草木外道俗人見生

譏嫌無悲愍心損生住宅因種子及鬼神村事以譏嫌無悲煩惱制斯學處

若復苾芻自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦言種子村者種子之村名種子村村是聚義種子不同有其五種一者根種謂雀頭香及薑芋等因根生故二者莖種謂菩提樹及石榴等因莖生故三者節種謂甘蔗竹等因節生故四者開裂種謂桃杏豆等種子開裂芽乃生故五者異子種謂穀麥等異類諸子是也又釋穀麥等亦因開裂方乃生芽是開裂種攝其異子種者如因牛角能生莢等或因羊毛而生

青稊於牛糞聚生青蓮華從異類生名異子種或云子子種從子生故言有情村者謂是林薄諸有鬼神鳥獸等稟生命者託之而住猶若人村言有情者謂諸禽獸蚤蝱蛇蠍及蜂蟻等言及令他壞者壞是拘拉拔掘斬截摧傷之總名也若苾芻於諸種子及生草木有種子生草木想或復生疑而以刀爪及持輓石水火杵木灰汁沸湯或是水生出令乾死或牽柴所損或經行處以足蹋傷隨以何緣或自或他故爲損壞者皆得本罪若不傷者得惡作罪若於前境別別損壞隨有所損皆得墮罪於多方便皆得惡作若

以一方便壞多種者得一惡作得多本罪若多方便損一種者翻上應知於餘學處望境望心論因果罪准此應說若樹葉新生及皴朽皮者華已開或萎黃葉或成熟果損落此者皆得惡作若活根若青葉若生皮華未開果未熟者皆得本罪若青苔浮萍等水中搖動咸得惡作舉出水時便得本罪若地甄石有緣苔生蛇蓋菌等而損壞者或竿桁瓶衣生白醭而受用損動者咸得惡作令他拂淨者無犯諸有情村有生命居者隨損得罪窠未生卵或時穀壞除者無犯若欲移諸生命者應極詳審勿令傷損若行動時

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蕒淨鳥淨爪淨又有五淨墮破淨拔出淨捩斷淨擘破淨非種淨若蒲桃瓜果總爲一聚於三四處以火拄之此便爲淨若刀爪一一皆須別淨又生種中但有損者此卽是淨然於種中作淨者食時無犯淨得墮罪若以火淨有自煮過然於不淨地中又有內煮並不應食使他淨時內煮同自若涉險途無未近圓者及饑餒世不淨非犯

嫌毀苾芻學處第十二

佛在王舍城時實力子大衆差分卧具并知食次時
蜜咄羅步弭迦兄弟二人數行誹謗雖知大衆秉法
訶責仍猶對面輕毀又作方便譏刺之言由謗讟事
瞋恨煩惱制斯學處

若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦

言嫌毀者謂毀謗他或時對面或在私屏此中對面
生過者若有苾芻被衆差已輒於其人爲嫌毀者應
作白二訶責旣得法已於彼十二種人被衆差者若
對若背爲嫌毀者咸得墮罪若衆未作訶責法時爲

輕毀者但得惡作若於惡人作惡人想爲嫌毀者無
犯若惡人作非惡人想疑對面嫌毀者得突色訖里
多罪若於善人作善人想疑嫌毀者得波逸底迦善
人惡人想者無犯若託傍生而興譏謗或對不解方
言者有人無人想或復翻此或所對境無清淨苾芻
者皆惡作罪

違惱言教學處第十三

佛在憍閃毗國瞿師羅園時闍陀苾芻旣犯罪已諸
苾芻勸令改悔便說異言惱亂於衆苾芻應正教誨
作白二羯磨訶責若默而惱者亦秉法訶責雖得衆

法仍不改者若語若默或兩俱爲由違惱事瞋恚煩惱制斯學處

若復苾芻違惱言教者波逸底迦

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

罪若於僧伽及尊重類稱理之教垢心違惱亦得墮罪非稱理教作違惱言得惡作罪僧伽教勅遣作此事爲彼事者亦得墮罪於稱理教稱理想疑違皆墮罪不稱理教作稱理想疑得惡作若稱理教作不稱理想雖違無犯若對不解語人而違惱者亦惡作罪若違惱賊教者得惡作罪如賊遣苾芻於阿蘭若爲我作食佛言應可爲辦若不能者移處去若住者得惡作有教須違謂非理虛誑所有言說有教須爲捨受謂彼非理帶瞋而言有教應反開悟謂非理不瞋言有教當如說行謂有犯令悔言有教須順從今持

戒言若差知衆事以垢惡心應作不作不應作而作
皆得墮罪若無垢心得惡作罪若口雖不語身惱他
時遣去不去不遣去而去喚來不來不喚而來有垢
心無垢心並同前墮罪及以惡作不犯者若苾芻見
有獵人逐麀鹿等從邊走過彼來問時應作是語時
寒可應向火毒熱可飲冷水若問不休應自看指甲
而報彼云諾佉鉢奢弭或看太虛而報彼云納婆鉢
奢弭或於四方周徧觀已作如是念一切諸行皆無
有我亦無有情然後報云我實不見有一有情此皆
無犯若口有病含藥不言無犯

不舉敷具學處第十四

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻在空露地安僧
卧具棄而出去是時世尊見天欲雨手自舉置因卧
具事由輕慢心制斯學處

若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自
舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦
言僧伽者有六種僧伽一四人僧伽二過此僧伽三
現前僧伽四四方僧伽五主僧伽六客僧伽此中僧
伽謂四方僧伽言敷具者謂牀座被褥枕囊小褥等
言牀座者謂除非法高大牀座此非苾芻所應受用

若坐卧者得惡作罪若俗人舍爲愍施主坐卧無犯
牀有多種謂鍍脚小牀踞坐繩牀眠卧繩牀褥謂卧
褥長四肘闊二肘四邊縫合貯以毛絮毛謂羊毛絮
謂木綿荻荅劫貝蒲臺雜絮并故破物或糞掃衣以
如是物內在褥中拍令平正於中橫豎以線交絡勿
使綿絮聚在一邊或扞毛爲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
言小褥者卽坐褥也空露處者無蔭庇處言不囑授
者若有苾芻應囑授安敷具處若無苾芻應告求寂
此若無者囑近施主無施主者應觀四方蜜藏戶鑰

方隨意去若於路中逢苾芻者應須指的告戶鑰處
言囑授者有其五事告彼人曰具壽此是住房此房
可觀察此是敷具應可掌持此是戶鑰有五種人不
堪囑授謂無慚愧有讐隙年衰老身帶病及未圓人
言餘緣者謂是命難及淨行難此中犯者謂於露地
置僧敷具或爲他緣或輕慢心或由忘念捨之而去
乃至未過勢分得惡作罪若過四十九尋便得墮罪
若初去時忘中路方憶者應心念口言如此之事我
更不爲凡是不應作事慢心而爲得惡作罪者犯時
皆須心念口言作如是說如此之事我更不爲又念

寺中同梵行者見我出行亦應爲舉若於路中見苾芻來應慇懃囑請若苾芻路中許他爲舉來至寺內初夜不舉乃至明相出不損而舉得惡作罪若損而舉者便得墮罪損壞有_二一風壞謂風吹令卷_二雨壞若表裏濕徹此據憶而不舉若忘念者但得惡作若諸敷具是不淨物謂駝牛鹿毛間雜羊毛經緯相兼或木牀過佛八指或寶莊物或先犯等人及苾芻尼物或非寺內謂在餘沙門婆羅門處設居寺內或是已物或別人物若不舉者咸得惡作於一牀座二人共坐在後起者應舉同時而起小者應舉若同夏

者應共舉之境想六句初重次輕後二無犯用僧敷具所有行法今次當說若諸敷具與毒物相雜或脂油等之所需污不應受用若不能防護無觀物者不應與敷具於諸敷具有水火等八難事至及猛獸等緣咸須囑授而去若難緣近者棄去無犯若有雕彩雜色縫畫敷褥僧伽應畜別人不應畜若有施主設供之時遣令坐者慇懃施主故暫坐非犯凡彩畫物若無觀替不應坐卧若多損壞坐亦無犯但是僧伽被褥衣服不應在空露處披卧或冒雨住或出外遊行亦不應急走及浣染衣并熏鉢等諸餘作務不往大

小行室不向食廚不應露體輒便披著應加觀替徐
徐受用於五處存意勿使損傷或牽或推或烟或塵
或垢凡是僧伽所有衣服不將餘物而觀替者不合
受用其所替物或兩重或多重亦非疎破若有不淨
需污尋卽應洗苾芻癩病應住下房與下敷具不能
自濟給供侍人若用僧伽敷具有損壞者不應默然
捨不料理有破穿處應須縫補若斷壞者應爲連接
若不堪修補者用充燈炷或爲拂帚或斬爲泥及和
牛糞用塗牆壁或填孔隙念施福增門人弟子每於
月八日十五日二十三日月盡日應觀師主卧具拂

有

釋迦牟尼佛行經卷第九

十一

尊

拭曬曝若不爲者咸得惡作若無門徒自須料理有
賊等怖僧伽衣物不應輕棄堪受用物應持將去持
者自用若後怖除應還本處敷卧具處先灑次掃令
其淨潔復以故衣更須拂拭先安席已方置氍毹氍
毹等物應用敷坐及敷經行應數補洗爲護經行物
故修定苾芻其足三日一度塗油少年苾芻染衣之
時坐衆枯座老者來至不應令起恐廢事故又衆食
處他人先至已坐受食不應令起下至請鹽及取草
葉卽名受食亦復不應非其坐次輒便受食若客創
至不應准其大小令主人起而論次第若於坐處起

律

長壽寺藏書

七

九

律

律不廢多言律指卷第九

尊

經行時應以僧脚崎或將偃帶而記其處僧伽所有
編織坐牀求寂不應輒坐以物覆者聽若善用心無
覆應坐凡聽法時苾芻尼來編織座牀亦不令坐若
離欲者夜聽法時應與令坐諸苾芻夜聽法時不應
與尼及俗人求寂同一氈席相近而坐授學之人亦
不同座有難緣者非犯無夏苾芻不應共三夏者同
座而坐一夏者不與四夏者同座若二夏已去共大
三夏者皆得同座若白衣舍處所近時雖鄔波駄耶
同座非犯於一牀上乃至三人亦聽同坐若大木枯
聽二人同坐小方座者但一人坐在道路行借得敷

具咸應均分理無獨用若多得者別別與之若一被
者隨彼眠人普皆通覆施主被帔意爲多人不應獨
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
非犯不重壘木枯而坐若有施主以衣物布地延請
法衆願爲蹈者苾芻應生慙念起無常想蹈之無犯
爲令外道生信敬故若有施主爲請衆僧須席褥時
衆物應借若自送來者善若不爾者應鳴捷椎令門
徒等更相率勵往彼取之若施主自有私緣借褥席
者亦應與之令一苾芻隨去守護應在一邊自爲念

律

律不廢多言律指卷第九

七

九

誦若事了後應令送歸有油膩汚應澡豆洗不淨汚者應用土洗在空露處聽法之時若天雨者不應棄座而去同坐之人應共收舉師子座上以寶莊嚴或俗人衣持用敷設作無常想應坐非犯於蘭若中信心施主爲苾芻故造立寺舍若須敷具應暫與之若持送時遇天雨者應安樹下以故衣覆設會旣了不肯還者應強奪取勿令散失若於露處安瞻部光像若逢天雨無未圓人作大師心宜應擎入若軌範師或親教師或晝日林下靜心住處若有坐枯應爲持返若師自灑掃或縫衣時應前白言尊勿自勞我當

代作若師自求福樂爲先首或衆差遣作縫衣人不代無過若苾芻習誦經時應離聞處溫理舊業勿惱傍人若斷惑習定若旣受教法隨於一處靜意而思自有俗人來請食若應鳴捷椎知時早去隨自門徒應須檢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寺苾芻若見應卽內之若不能者報授事人或時露處多曬敷具難緣若來應鳴捷椎衆共收舉苾芻

若見火燒寺時先出自己所衣鉢其次當出常住資財令無力人一處看守其火若盛不應輒入大水來漂亦應准此由失自財交有廢闕設損衆物不同斯苦如上所制違不行者並得惡作

不舉草敷具學處第十五

佛在室羅筏城給孤獨園時南方有二苾芻來至寺中敷草卧具去不收舉致損房舍由敷具事不敬煩惱制斯學處

若復苾芻於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底

迦

言僧房者謂四方僧伽房舍下皆同此若是私處但得惡作言房舍者於四威儀得爲受用言敷具者若草若葉而作敷具去時者謂離勢分勢分多少如上已明又不囑授者謂有苾芻應須囑授然諸苾芻受他囑授即應存心爲作其事不依言者得惡作罪若於寺中有草敷具是常所敷主人遮時即不須却境想如前然此草敷有二種壞一風所吹二蟲蟻食亦如上說若白衣舍當須問主依他所說或去或留若違言者得惡作罪阿蘭若處舉起方行不舉動時得

惡作罪若染衣時於草上曬問主同前若經行時將草布地不可日日常爲收舉然於去時總須縛束挂樹當行於大會處草薦坐時且應收舉置之一畔若會了後應卽除棄牛糞土屑洗手所須安瓦器中勿令損壞

牽他出僧房學處第十六

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

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或令他牽

出者除餘緣故波逸底迦

言餘緣者舍欲崩倒牽出病人者無犯若有苾芻是鬪諍者先無諍事能令諍生現有諍事令轉增長戒見軌式多有虧損如此之人瞋而曳出若無善心亦得惡作此中犯者或爲資財或念讐隙或因利養而生嫉妬或由毀謗師主門徒及餘知識生瞋恨故若自牽若使人牽出住處時咸得本罪若曳衣鉢得惡作罪若以書印等令他牽出者得突色訖里多若尼住處授學人處或先犯人或非人等所住之處或自私房或求寂住處或於空處或外道處於斯等處曳

出清淨苾芻得惡作罪在僧伽處作僧伽想境想六句二犯墮罪四皆惡作無過苾芻作無過想亦有六句初重大輕後二無犯若破戒人大衆應共驅出若恐鬪諍者應爲恐懼持其衣鉢方便令出若倚門若抱柱咸應斫去并推出之若事殄息所斫截處僧應修補若於門徒或於餘人爲訶責心冀其懲息牽出房時無犯然不應令出其住處應以五事訶責門徒謂不共語不共受用不受承事遮善品捨依止有五過失應訶責無信心有懈怠出麤言親惡友不恭敬若不應訶而訶應訶不訶得惡作罪若無破戒罪但

難共語者應爲曳韁法而折伏之應遣智人就彼開諫令其息惡而來懺謝捨前五事應忍恕之不應恕而恕應恕不恕皆得惡作罪

若已近圓人不行恭敬不堪教誨者應與六物驅令出去若是求寂與上下二衣亦驅令去若於住處龍蛇忽至應可彈指而語之曰賢首汝應遠去勿惱苾芻若告已不去者應持輓物而緇去之勿以毛繩等繫勿令傷損於草叢處安詳解放待入穴已然後捨去若棄蚤蝨等不可隨宜輒便棄地應於故布帛上觀時冷熱而安置之此若無者應安壁隙柱孔任其

律

根本薩婆多部律攝卷第九

三

尊

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

音釋

誼誼況袁切誼乎瓜
 誼誼誼衆聲也
 懷莫結切
 穉杜奚切
 拉於切
 絞切拉力答
 皺七倫切
 姜枯也切
 菌渠頑切
 醅於切
 普木切
 敲苦角切
 譚徒谷切
 鍍辭戀切
 憎虛業切
 惡迫也

根本薩婆多部律攝卷第十

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

強力惱觸學處第十七

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園鄢陀夷苾芻欲
 惱他故久住門外共人談說夜喚開門入房強卧自
 恃凌他因生惱觸由卧具事情生不忍制斯學處
 若復苾芻於僧任處知諸苾芻先此處任後來於中
 故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如是念彼若生苦
 者自當避我去波逸底迦

律

根本薩婆多部律攝卷第十

二

十

知諸苾芻先此處住者或自先知或因他報故相惱
觸者謂故恃強力觸惱前人卧具者謂牀座氎褥言
生苦者謂禮敬時生苦或承事時供養時看病時請
教時讀誦時諮問時與欲時飲食時受施時坐卧等
時悉皆生苦但使發心作惱他意令他生苦於僧住
處皆得本罪於餘住處咸得惡作設僧住處不作惱
心強卧之時亦得惡作若有餘緣者無犯此中犯者
若他先住作先住想疑惱時墮罪非先住人作先住
想疑是先住人作非先住想故爲惱亂者亦得惡作
若令未近圓人生惱觸者得惡作罪於尼住處等令

尊

和合僧尼等共行持卷第十

律

二

他惱時亦得惡作時鄔陀夷廣爲惱觸若見苾芻麤
食不足勸令誦經竟夜不卧若見他得飽滿美食令
其徹曉端坐繫念若是寒時遣居露地以冷水灑經
夜爲扇若在熱時遣居密室近火而住蓋以毛綫或
於住處無大便處他置盆器擬夜所須並皆打破令
諸苾芻事有廢闕遂於水竇放棄不淨便將此事徧
告白衣或故服瀉藥詐現病狀寢卧于牀令問病人
久立勞倦又於苾芻禪思讀誦作業之處令他起動
妨彼進修聞有怖至不許閉門欲彼驚忙不得眠睡
苾芻不應大小行處久卧門邊妨諸來者凡作故心

律

和合僧尼等共行持卷第十

二

十

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卽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染器在前用者皆待事畢不應依年大小奪先用者亦不應器中安少染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旣用已了應復本處不應停留更備後須此等不依行者咸得惡作

放身坐卧脫脚牀學處第十八

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀由懷忿恚坐

脫脚牀打傷乞食苾芻由卧具事瞋恚煩惱制斯學處

若復苾芻於僧住處知重房棚上脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦

言僧伽住處者已如上說若於僧伽房舍而坐卧脫脚牀者便得墮罪若餘房者得惡作罪言知重房棚上者謂是草室棚閣顯非牢固復不防備若屋牢固爲防備者無犯脫脚牀者謂插脚牀雖是插脚逆楣牢者無犯坐物者謂是諸餘插脚小牀放身坐卧者謂情懷掉戲恣放其身得波逸底迦非掉戲者無犯

脫脚境想六句二墮罪兩輕後二非犯如是准知住處住處想亦爲六句初二墮罪次皆惡作若板棚上若脚下安替或仰置者無犯

用蟲水學處第十九

佛在憍閃毗國時闍陀苾芻用有蟲水由用水事無慈悲煩惱故制斯學處

若復苾芻知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦

言知者不知有蟲無犯言有蟲者自觀有蟲他觀有蟲不觀有蟲客來蟲俱生蟲總有二種蟲一謂眼見

二是濾得斯等濾用或可去蟲或取無蟲處用或可信人言水無蟲斯並無犯此中言水亦收漿醋等物若草土牛糞塗地泥墻自作使人並皆同犯於有蟲水作有蟲想疑咸得墮罪二輕二無犯縱無蟲水不應輒棄得惡作罪應須散灑或向竇邊齊一肘來是其傾處應作洗浴處并濯足處應近井邊壘甕而作四邊高一肘大如一牀一邊通孔徧以灰泥中間甕砌若老病者聽作洗足瓦盆底稍高起狀如象跡若僧伽物應安衆共知處或水竇邊莫令虧損若別人物安房門扇後或覆牀下若金銀等器咸不應畜足

是洗鉢及洗足處有水需地應作曼荼羅形如梨刀
或隨水流勢若正方形圓作者得惡作罪若爲三寶
作曼荼羅者則形無定制其濾漉放生之法廣如餘
處

過限造住處學處第二十

佛在憍閃毗國時六衆苾芻於一日中造成住處不
開水竇狀若方邸平閣三層因雨墮毀致招譏謗由
房舍事貪慢煩惱制斯學處

若復苾芻作大住處於門檻邊應安橫居及諸窻牖
并安水竇若起牆時是濕泥者應二三重齊橫居處

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
大有主爲作凡造住處或自作教他作應安門樞戶
扇并橫居窻竇等事住齊居處者此出一日休息限
齊謂用濕泥爲壁或時和草若過限齊者便得本罪
若有別人爲衆興造告苾芻曰我解營作假令高大
亦不傾墮苾芻信之斯亦無犯或時乾墜及以熟甕
木石等成便無限齊若濕泥者於其限外著一團時
便得惡作若徧布者便得本罪濕泥濕泥想疑有其
六句初重大輕後二無犯遣書作時但得惡作雖是

律

律
卷之八
尊
第一

尊

濕泥覆以草席雖遭雨水無懼崩墮或時施主須遣急管限齊雖過斯皆非犯

第三攝頌曰

不差至日沒 爲食二種衣 同路及乘船

二屏教化食

衆不差教授苾芻尼學處第二十一

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻各任自意輒出界外共相差遣或居界內不取他欲或闕德強差往尼寺中輒爲教授此由尼事貪心希望招世譏嫌待緣煩惱制斯學處

若復苾芻不差遣自往教誡苾芻尼者除獲勝法波逸底迦

此十學處起由尼者事及煩惱與此皆同其中別者第三由不忍辱第八由鄔波斯迦言不差者謂非白二衆同差遣有四過失差不成差謂界日衆人界謂界外差人非長淨日衆者人不集人謂七德虧言七德者一者持戒二者多聞三者任位者宿四者善都城語五者不曾以身污苾芻尼設曾身污苾芻尼者其罪已如法悔除六者於八他勝法所有開遮能廣宣說七於八尊重法能善開演言八他勝法者四同

律

律
卷之八
尊
第一

六

十

苾芻餘四有異一謂眼膝中間所有身分共染心男子相觸受樂二謂本心爲不淨行其染心男子作期契等乃至全身卧地三知尼有重罪故心藏覆四被舉棄人隨順而住

攝頌曰

尼有八他勝 四同於苾芻 餘觸染男期

覆罪隨僧棄

八尊重法者一從苾芻受近圓事二半月半月求請教授三無苾芻處不應安居四見苾芻過不應詰責五不應瞋訶苾芻六應禮敬年少苾芻七在二部衆

中行摩那輶八任苾芻處爲隨意事

攝頌曰

近圓從苾芻 半月求教授 依苾芻坐夏

見過不應言 不瞋訶禮少 意喜兩衆中

隨意對苾芻 斯名八尊法

若於七德有關者若衆差遣衆得惡作設令作法亦不成差衆者謂是一味情不乖離苾芻尼者謂近圓尼言教授者極少乃至八尊重法他請問時能爲開釋若處無人肯教授者衆應隨時令一苾芻作如是語諸姊妹等苾芻尼衆並悉和合清淨而住同修勝

行無罪過不令此衆中無一苾芻樂爲教授然僧伽
有二教授一廣二略今作略教授法爾可謹慎勤修
勝法莫爲放逸敬奉行之言除獲勝法者此顯朱荼
半託迦獲阿羅漢能令時俗生信敬心設不蒙差往
教無犯於近圓尼作近圓想等有六句二重二輕後
二無犯若於彼先犯重等尼或授學尼黨教非黨尼
或復翻此爲教授時咸得惡作若言不相解者亦惡
作罪

教授至日沒學處第二十二

佛在室羅筏城給孤獨園時難陀苾芻於非時中說

法教授苾芻尼衆於城門外經夜共住明旦入城諸
俗人見咸作是言諸釋迦子男女合雜同居一處何
有淨行因譏嫌事制斯學處

若復苾芻雖被衆差教誡苾芻尼乃至日沒時而教
誡者波逸底迦

乃至日沒者指其分齊日旣沒已名曰非時雖在時
中若諸尼衆立而不坐或復營務紛擾未息或身有
拘礙而爲說者亦曰非時日暮日暮想等六句二重
二輕後二無犯若施主本意請說法師通夜說法或
尼住處近對城門或復城門夜不關閉或尼住處同

在城中或復尼衆在白衣舍此皆無犯其教授尼人一被差已盡壽教授更不須差

誨他爲飲食故教授學處第二十三

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

若復苾芻向諸苾芻作如是語汝爲飲食供養故教誡苾芻尼者波逸底迦

爲飲食者謂五蒲膳尼五珂但尼境想同上若無惡心說言爲飲食者得惡作罪

與非親尼衣學處第二十四

佛在室羅筏城給孤獨園有一苾芻以已大衣與故

二尼因致譏嫌制斯學處

若復苾芻與非親苾芻尼衣除貿易波逸底迦

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

與非親尼作衣學處第二十五

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

若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波逸底迦言作衣者謂割刺浣染境想六句亦同前說

與苾芻尼同道行學處第二十六
佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻共十二衆苾芻尼共期一路行諸俗人見作如是言男卽是夫女卽是婦足自相迕何異我等由譏嫌故制斯學處

若復苾芻與苾芻尼共商旅期行者除餘時波逸底迦

餘時者謂有恐怖畏難處此是時此中與者謂共期契下至一苾芻尼同道而去便得墮罪言同路者始從住處詣餘處所若苾芻苾芻尼將行之時預先一日應白二師我今有事詣彼村坊聽不隨師不應違逆若無二師應白上座所有卧具囑他守護於同行伴普告令知勿有病人捨棄而去出門之時應相告曰今日我等不有遺忘事不應可斟量所依商旅善惡進不無令廢闕於自同伴更相顧戀有讎隙者不

應共行若有因緣須共行者應懺摩已與之同去凡涉路時應爲法語勿出惡言或爲聖默然勿令心散亂若至天神祠廟之處誦佛伽他彈指而進苾芻不應供養天神若於路次暫止息時或至泉池取水之時皆誦伽他其止宿處應誦三啓汲水繩索亦應持行此有三種長者一百五十肘短者百肘此內各中或隨方處處勢高低准望時宜可持而去凡至寺外停息之處振去衣塵洗身濯足皆令清淨次添瓶水行路皮鞋以破布拭不於柱壁打令傷損更淨洗手通披衣服容儀詳審方入寺中隨詣一房少作言語

自整威儀問停止處舊住苾芻見客苾芻若少見長應起迎逆遙唱善來合掌而言畔睇客卽報言極善來爲持衣鉢引進房中授座令坐解除衣服爲搦膺足以蠲勞倦持洗足盆爲其濯足言談良久方設敬儀整衣一禮手按雙足問其安不若未曾相見應問大小依位設敬若少者來准前問答老者令少迎接衣鉢隨時置座遣爲解勞若有恩慈老者或時爲按肩背凡諸客苾芻創至他處應先禮敬衆首上座上座亦應唱善來等又若客至量已有無牀席卧具隨時供給如上所制不依行者得惡作罪言商旅等者

若離此伴無由進路爲此聖開除餘緣故此中行法
者苾芻尼食苾芻應持若至食時更相授與有病苾
芻應共舁去若人少者尼亦助舁應在頭邊不應近
足若至村落隨病所須爲覓醫藥若乞食時令人看
物持食來與若尼有病准此應知此中犯者半拘盧
舍得突色訖里多滿拘盧舍得波逸底迦尼作尼想
境想六句及無商旅作無商旅想亦有六句並悉同
前地行爲契後遂乘空現身共期隱形而去皆得惡
作乘船亦爾

與苾芻尼同乘一船學處第二十七

佛在室羅筏城給孤獨園六衆苾芻與苾芻尼結契
爲伴同乘一船譏過同前制斯學處
若復苾芻與苾芻尼期乘一船若沿波若汭流除直
渡波逸底迦

期乘一船者謂元心同乘一船安危同名曰結契
沿波者謂下水汭流者謂上水時阿夷羅跋底河北
施主請二部僧欲設大會諸苾芻不敢與尼同乘一
船遂不得食因開直渡此中分齊者半半拘盧舍突
色訖里多滿滿拘盧舍波逸底迦對尼境想六句同
前或近圓男與未近圓女或未近圓男共近圓女或

俱未近圓結伴乘船咸得惡作若遠避灘磧若掩折若船師不用語或隨於一岸八難事生上下無犯

獨與女人屏處坐學處第二十八

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻與女人笈多屏處同坐因招譏謗制斯學處

若復苾芻獨與一女人屏處坐者波逸底迦言女人者謂堪行姪境人女非餘言獨一者更無餘人屏障者堪行非處坐者齊一尋內放身而坐屏處屏處想疑皆得墮罪次二句輕後二無犯若天女龍女藥叉健達婆緊那羅阿蘇羅畢麗多畢舍遮女及半擇迦

女若未堪行姪境若聾聵等共屏坐時咸得惡作雖是夭女而可執持共彼坐時亦得墮罪若遣女人磨藥同在門邊門扇不掩多人出入如此之處雖坐非犯

獨與尼屏處坐學處第二十九

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

若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者波逸底迦

此言坐者據起犯緣設餘威儀亦皆同犯自餘輕重皆如上說

知苾芻尼讚歎得食學處第三十

佛在室羅筏城給孤獨園時宰吐羅難陀苾芻尼知施主爲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因不敬事制斯學處若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食食除施主先有意波逸底迦

言讚歎者有二種一讚具戒二讚多聞過分稱揚令他敬信言食者謂五蒲膳尼五珂但尼又言食者謂吞咽也除先意者謂彼施主先生此念營辦飲食擬施其人設令讚歎具戒多聞此亦非犯由聞讚歎遂

便不食是故復言除先有意此中犯者若苾芻尼向施主舍問食精麤若聞麤者勸設精妙讚彼苾芻證得四果明解三藏善修諸定若供養者感殊勝福知讚而食便得墮罪知他讚歎境想六句二重二輕二句無犯若遣書印教化得食若讚餘人此人輒食者咸得惡作無犯者依實讚德無矯妄心或正信家或親族舍設知讚歎並皆無犯

第四攝頌曰

數食一宿處 受鉢不爲餘 足食別非時
觸不受妙食

展轉食學處第三十一

佛在薛舍離時六衆苾芻先受威嚴長者請已復於親識家飽食菴沒羅果及諸雜餅後至長者家不能美食爾時施王唐捐飲食便起譏嫌此由食事過分廢闕不寂靜譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻展轉食者除餘時波逸底迦

餘時者病時作時道行時施衣時此是時此攝頌中與食相應者皆應准此展轉食者謂此家食已餘家更食言病時者謂身有病乃至若食一食不能樂住或復爲人性多飢苦唯食一食不能濟者咸開數食

作時者於僧伽地及宰覩波隨時灑掃如牛卧處或大如席許并牛糞塗拭是謂作時道行時者若一驛若半驛往還也施衣時者謂有施主施與浴衣及餘帔服或貝齒物等以充衣直若苾芻受前請有食有衣後請或有衣或無衣有衣有衣直或無衣無衣直

此是第一
四番也

若受前請有食無衣後請有衣等准前應作

此是第二
四番也

若受前請有衣有衣直後請有衣等准前應作

此是第三
四番也

若受前請無衣無衣直後請有衣等准前應作

此是第四
四番也

若前請有衣或有衣直後請無衣等背前赴後受時得惡作食時得墮罪於諸番

中應受不應受及有犯無犯若無衣衣直此卽有犯
異斯無犯准事當思若欲受後請於前所受應作心
念捨與餘苾芻者無犯若苾芻正食之時有餘苾芻
至斟量施主可共食不若意弘廣應喚共食若心有
限應問施主若於饑年多得請食同淨行者應與共
去量食多少均分而食若施主遮餘人者應自食少
許問施主已共分而食爲手印等而受請者但得惡
作若於一舍或在寺中或阿蘭若爲求肥悅或樂美
食而數食者得惡作罪若輕賤心或懷矯詐而不食
者亦得惡作受請想等應爲六句初重中輕後二無

犯

施一食過受學處第三十二

佛在室羅筏城給孤獨園時有外道造立住處供給
外道沙門婆羅門四方客旅時六衆苾芻遂久停留
家主出行便縱身語向授食女人說非法言家主伺
知打之次死因外道住處事制斯學處

若復苾芻於外道住處得經一宿一食除病因緣若
過者波逸底迦由舍利子開聽一食若更宿及重食
者得惡作罪并波逸底迦若於此宿在餘處食得惡
作罪若餘處宿於此處食得波逸底迦若經多食爲

食想等境心六句初重中輕後二無犯後因舍利子遇有病緣開食無犯若是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

過三鉢受食學處第三十三

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻於施主家已足食竟復盛滿鉢而歸住處又婚娶家所有餅飯盡乞持去令他闕乏此由食事多貪煩惱制斯學處若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆羅門居士慇懃請與餅麩飯苾芻須者應兩三鉢受若過受者波逸

底迦旣受得已還至住處若有苾芻應共分食此是時

往俗家者乞食處然諸苾芻乞食儀式次當辯之其乞食人應執錫杖搖動作聲方入人舍若村坊亂住悉迷行次應作標記或飯或麩置於門際有五處不應乞食謂唱令家姪女家酤酒店王宮內旃荼羅家若知女人性多姪染亦不從乞恐生患故言淨信者敬信三寶人麩謂諸麩餅謂雜餅鉢者有三種謂大小中大者可受摩揭陀國二升米飯於上得安豆糜并餘菜茹以大拇指一節鈎緣不觸其食斯爲大量

小者受一升米飯二內各中餘如上說言過受者謂
大鉢三或大鉢二兼處中一或大鉢二兼小鉢一或
大鉢一兼處中二取要言之謂取過五升米飯取時
輕罪食便得墮若取大鉢一中鉢一小鉢一或唯大
鉢二或大鉢一小鉢二或中鉢二小鉢一或中鉢一
小鉢二或中鉢三或小鉢三悉皆無犯還至住處者
謂至本處共分食者謂其餘人均分而食若不分者
得惡作罪無人者不犯是故文言若有苾芻若過受
者謂過三鉢便得墮罪若天龍藥叉及諸鬼等或於
外道及出家外道舍內或乞或取過三鉢至黨及墮

黨互往其家若過取時咸得惡作或遣書請或令他
取亦惡作罪過受過受想六句同前若卽於此座過
三而食或除餅麩但將餘物或施主歡喜隨意將去
者並皆無犯有三種虛損信施一施主信心知此苾
芻是持戒者輟已而施苾芻受已便將此物與破戒
人二知此苾芻是正見者信心惠施便將此物與邪
見人三過量而受不自噉食乃至長受一掬之食除
其施主先有隨意如斯三事並名虛損信施當招惡
果

足食學處第三十四

佛在室羅筏城給孤獨園爾時佛告諸苾芻我爲一坐食能生少欲等諸功德汝等亦應一坐而食時諸苾芻食時見尊者來遂便離座將爲足食不噉更食由是世尊告苾芻曰應飽足食若尊者來亦不應起旣受食已不應離座下至行鹽及受食葉皆不應起復因六衆苾芻食飽更食食餐無厭制斯學處若復苾芻足食竟不足餘食法更食者波逸底迦苾芻足食竟者謂食噉飽足作遮止言心生棄捨若心未捨縱出遮言未成遮足若更食時但得惡作若作了心唱言休足此成遮足然具五支一知是食謂

五正食二知有授食人謂是女男半擇迦等三知授入手謂已受得食四知足食謂作食了心發言唱足五知從座起若更食者得根本罪異此五種不成遮足若食雜不淨物者亦不成足餘如廣文言食者有五蒲膳尼卽五種可噉食一飯二麥豆飯三麩四肉五餅魚是肉攝故不別言又有五種珂但尼卽五種可噉食謂根莖葉華果若先食五種噉食及乳酪菜等後食五噉食者無犯若先食五噉食更食五噉食及乳酪菜等名犯遮足應知有五未足之言謂見他人授食之時未卽須者應報彼言且待且去且有且

待我食且待我盡若兼且聲名曰未足若無且聲卽是遮足若未爲足意設作足言亦不成足得惡作罪由言不稱法故不作餘食法者若病人殘雖不作法開食無犯若得餘食作法食者自身樂住施主得福欲作法時先淨洗手受得食已應持就一未足苾芻或雖已足未離本座對彼蹲居告曰具壽存念我苾芻某甲食已遮足此勝上圓滿食我今欲食仁可爲我作餘食法時彼苾芻取兩三口食已而報之曰此是汝物隨意應食此據前人自未遮足得食無犯若自足已便不合食應以手按而告之曰斯是汝物隨

意食之有五不成作餘食法一身在界內對界外人二不相及處三在傍邊四在背後五前人離坐翻此便成若一人作法設餘人食並皆無犯若遮足已作遮足想疑不作餘長而吞咽者便得墮罪雖未遮足爲遮足想疑俱得惡作後二無犯若北方果若天神藕此等皆是難得之物或復饑年飲食難得不作餘法食之無犯粥若初熟豎匙不倒麩若和水指畫見跡此皆成足異此不成足爲足想六句如常

勸足食學處第三十五

佛在室羅筏城給孤獨園時有年老苾芻數數犯罪

被師訶責生不忍心便告師曰阿遮利耶此好飲食已作長法宜可食之欲令他犯返詰過故制斯學處若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘食法勸令更食告言具壽當噉此食以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸底迦

勸令食者謂頻請曰欲外他犯者是總標句彼苾芻緣斯事故當生憂惱是別釋句令彼苾芻緣斯犯罪生憂惱故若無惡心令他食者無犯遮足想疑總有六句不作餘長想疑亦有六句二重兩輕後二無犯別眾食學處第三十六

佛在王舍城因提婆達多制斯學處

若復苾芻別眾食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時船行時大眾食時沙門施食時此是時別眾者謂不同處食若四苾芻同一界內下至一人不共同食並名別眾此言食者出犯過緣謂是正食餘食非犯病時作時道行時者皆如上說船行時者如道行說大眾食時者謂作世尊頂髻大會若五年大會若六年大會此大會日隨施主心各處設食若四若五隨意分食雖不和同亦無別過沙門施食者謂諸外道廣設供養於此時中開聽別食雖曰外道

亦稱沙門若於界內界內想疑別衆食時得根本罪
若在界外及居界內爲界外想者無犯如是應知別
食別食想六句應思處有二種一大院住處二邊房
住處若在大院四人已上受請之時應問言邊房住
處頗有人來同此食不若不問彼有人不來別衆食
時便得墮罪若四人中一有開緣若一求寂共三近
圓若送少食下至送鹽一匙或草葉一握若本施主
但擬當房於此居人我當供給若現神力空中而食
若僧伽食若私已食並皆無犯
根本薩婆多部律攝卷第十

音釋

楮先結切 槩所角切 桎旁禮切 贖徒同切 鑿紀切
櫛也 市充切 市充切 市充切 市充切 市充切 市充切 市充切 市充切 市充切
也 腓腸也 沝桑故切 逆也 餐他結切 食也

律

卷之二

五

子

貴封同姓
璽

