

根本薩婆多部律攝卷第十一

儀四

穀穀音二同豺音朱捷音直蚤音正鹽音上

 鞋履音句下革屣音下脆鞭音上酒漱音上

 下音呼合音反藤音下藤音下同音反孽音反

 瘦音下忽音上遠音下其音去紅音反憩音上

 郭音下反音捷音上攪音下古音巧音反反音

 的音上他音反熊音下

木枯音下反音蔓音上蔓音上

 下音苦音斬音反轉音轉音

 斷牙音上斤音上反音魚音上刮音上

 魯音上孔音反臣音下覲音反徒音的音

 醫音上計音反音精音下迄音上乙音反

 十六末

下音使音史音草音莛音頂音下音

 討音下老音反他音鶉音事音兵音戈音

 金翅音下施音去音音梨音刃音上音

 約音糠音麩音下音音音翼音廊音

 鐵音錘音夾音反音

行宣政院所委撰調離大藏經板前松江府僧錄廣福大師管共護發誠
 心捨中統鈔貳伯銀刊離大藏經卷所集功德專用祝延

磧砂大藏經

根本薩婆多部律攝

第七二册

今上皇帝聖壽萬萬歲

聖后齊年太子諸王福基永固

帝師法王慧燈長明文武官僚高增祿位上報

佛恩法輪常轉僧俗父母過現感安濟眾親同圓種智次美管主八

生生願見於佛世世施經流通心華發明義天朗耀者

大元國歲次丙午大德七年二月初日意願

根本薩婆多部律攝卷第十二

儀五

尊者勝友造 三藏法師義淨奉制譯

與欲已更遮學處第五十三

爾時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時鄔波
 難陀大眾為作捨置羯磨難陀知已向餘苾
 芻作如是言我先妄與尔欲由悔恨煩惱制

斯學處

若復苾芻與他欲已後便悔言還我欲來不
 與汝者波逸底迦
 言與欲已者謂僧伽有如法事先情許已後
 便悔者謂先與欲後起悔心也言還我來者
 此出遮詞誰知汝等取我欲去反於我等作

不饒益此戒與前毀破學處有差別者前望
 羯磨事已先知此據不知但遮其欲此中犯
 者已與他欲後生悔恨煩惱既生心無慙耻
 於所對境作苾芻想言告彼時便得墮罪
 與未近圓人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月

八日十四日大衆同集共聽經法便至夜半
 有老苾芻然燈而臥夢見故二與共交通調
 言外聞遂生譏謗因制不應與未近圓人同
 一室宿亦復不應然明而臥月光者無犯
 又因尊者羅怛羅及病苾芻開經二夜至第
 三夜令未近圓人出宿出宿之時不應驅遣
 使出寺外及離簷前但可離其自房勢分若
 恐惡苾芻為破戒緣者至第三夜應令求寂
 向善友房此若無者應共驅出罪惡苾芻或
 自將求寂餘處而臥若自安居已不得往餘
 處者應生心念為防護故於三月中與求寂
 同宿者無犯為於行路至出宿時有虎豹等

恐驚怖者至第三夜若齊初分若第二分若
 第三分乃至明相顯現已來皆不應睡若極
 困乏者聽睡無犯難事既息隨緣共去路有
 驚疑應遣在前自居其後若行困極應與小
 食時即波難陀有二求寂一名利刺二名長
 大過二夜共宿并與俗人同處由眠宿事不

寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻與未近圓人同室宿過二夜者波
 逸底迦

言未近圓人者除苾芻苾芻尼餘諸人類咸
 犯斯學如是應知至第三夜共女宿時便犯
 兩墮過二夜者謂經二夜至第三夜始從初

儀五

二

卧即得惡作明相出時便得墮罪言同室者
 有四種室一揔覆揔障如諸房舍及客堂樓
 觀等上揔徧覆四壁皆遮二揔覆多障於其
 四壁少安窻戶三多覆揔障即四面舍於四
 邊安壁中間豎柱四簷內入或低或平四多
 覆多障謂三面舍謂於四面舍無其一邊若

半覆半障或多覆少障或簷際等並皆無犯若過三夜淨宿之時與扇佗半擇迦等經明相者得惡作罪於未近圓作未圓想等六句四犯二非犯若崖坎下或空樹中者無犯若與授學人同室者亦應淨宿此授學者亦應與未近圓人而淨其宿凡眠卧時若有難緣

無餘牀席應疊咀羅僧伽爲四重而卧其上以僧伽脰疊安頭下或用覆身安咀婆娑以充內服凡卧息時右脅著牀兩足重累身不動搖作光明想安住正念情無燒惱衣服不亂於睡知量念當早起初夜後夜恒修善品此是沙門眠息之法若無病苦晝不應卧

若眠息時有人相惱者應向餘處不捨惡見違諫學處第五十五

佛在室羅伐城給孤獨園時無相苾芻生罪惡見欲令捨故作白四羯磨衆開諫時猶故不捨由邪思事僻執煩惱制斯學處若復苾芻作如是語我知佛所說法欲是障

儀五

三

礙者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼苾芻言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慙慙正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦

作如是語者謂引世尊所說雖有妻室獲得不還果遂生惡見世尊所說法者一世尊說二弟子說由大聖力法興於世雖弟子說亦名佛說障礙法者謂五部罪非障礙者謂不能障沙門聖果此中犯者若苾芻心生惡見謂爲正見云我所解最爲殊勝實不從佛聞如是語但出自意說其文義不生慙耻邪說誑他餘苾芻見時應爲屏諫若不捨者得惡作罪次羯磨諫作初白竟乃至第二羯磨竟若不捨者一一皆得惡作之罪第三竟時便

得墮罪應於大眾中說悔其罪

隨捨置人學處第五十六

佛在室羅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損惱如上制斯學處

若復苾芻知如是語人未為隨法不捨惡見

共為言說共任受用同室而宿者波逸底迦言未為隨法不捨惡見者雖得眾法不欲隨順所陳惡見無改悔心設未順眾若捨惡見者雖與同住無其墮罪共為言說者謂平論善惡受白事等共任者與作依止師受用者謂受供給同室宿者於前四種室中作如上

事宿經明相皆得墮罪方便得輕若不知是被眾捨棄或身有病苦或欲捨惡見並無犯隨順惡見求寂學處第五十七

佛在室羅伐城給孤獨園有二求寂一名利刺二名長大作諸惡行心無羞恥見昔朋友得羅漢果作是念言彼與我等舊行非法而

儀五

四

今獲得勝增上果故知犯罪非障聖果此惡見人眾應開諫安在見處令離聞處大眾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尔第三法竟若不捨者即應驅擯不應同住而鄔波難陀遂便攝養與共同住事惱同前制斯學處

若復苾芻見有求寂作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼求寂言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻語彼求寂時捨此事者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂得與苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡

人可速滅去若苾芻知是被擯求寂而攝受
饒益同室宿者波逸底迦

言攝受者謂與依止為饒益者給彼衣鉢或
教學業亦名饒益與同室宿經初二日各一
墮罪至第三日得二墮罪若與依止及教讀
誦皆得墮罪凡不見罪等被捨置人共為受

儀五

五

用皆得惡作餘如前說

著不壞色衣學處第五十八

佛在王舍城竹林園中時祇利跋窣山大節
會日遠近城邑士女咸萃歌管音樂並皆雲
集是時樂者作如是議我之管曲人皆見聞
未是殊妙宜須改異更作新奇時有樂人取

六衆苾芻形像變入管絃既是新異人皆競
集自餘鼓樂無往看者遂多得珍財時六衆
苾芻聞斯事已自相告曰無識倡優摸我形
狀將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人咸集於此自外

管絃並皆息唱是時樂人自相告曰前為形
狀多獲珍財今彼自為我無所得可將珍貨
密贈六人彼見哀憐必隨我欲時六衆苾芻
既受貨已住彼作樂苾芻不應習學歌舞及
往觀聽此由鼓樂事掉舉煩惱制斯學處若
復苾芻得新衣當作三種染壞色若青若泥
若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者
波逸底迦

言新衣者謂是體新非是新得名為新也衣
有七種具如上說言青者取訶梨勒或研或
擣和水成泥塗鐵器中停經一宿和以煖水
染物成青非深青色若泥者謂是泥染文云
赤石是也若赤者謂是樹皮根莖枝葉華果
堪染衣者皆得壞色言受用者謂披著也初
振體時即得墮罪中間方便皆得惡作下至
拭鉢巾拂足巾鉢鉢濾羅腰條等咸須壞色
點淨而畜若其衣體或經或緯是不淨物不
壞而披皆得惡作先壞色衣王賊奪去後時

重得舊淨已成若不壞色為不壞色想六句
 如上若重大衣被是僧祇物聽留縷纏而受
 用之亦不須染不應露著出外遊行必須出
 時表裏皆須赤衣通覆勿令外現若縷纏尚
 露出者應截去之若是別人物皆須作委寄
 法而為受用應對苾芻作如是說具壽存念

儀五

六

此重大衣以其甲施主為委付者我為彼想
 而受用之第二第三亦如是說

捉寶學處第五十九

佛在王舍城鷲峯山尔時世尊於日初分執
 持衣鉢將尊者阿難陀以為侍者從鷲峯山
 詣王舍城乞食遇天大雨水蕩崖崩見劫初

人所安伏藏光色晃曜世尊告曰阿難陀汝
 應觀此是大害毒阿難陀答言大德世尊實
 是可畏毒去斯不遠有一採根果人聞之生
 念我於先來但見齧毒至於害毒實未曾見
 勿令於夜蜚害於我試往觀之識其形狀既
 其至已見是伏藏光彩外發竊生是念願此

害虵恒蜚於我父母妻子所有眷屬亦不辭
 痛遂將葉蓋細細持歸共諸親族隨意受用
 時未生怨王見其富盛遣使往察徐而問之
 汝於何處得王伏藏彼人報曰我實不得王
 家伏藏捉以送王王自問曰汝可實說得吾
 伏藏耶彼人答言我實不得王問諸臣違王
 教勅罪合如何答云合死王言此違我命宜
 當准法所有眷屬皆繫獄中即將向殺處彼
 人悲泣隨屠者行高聲大喚阿難陀此是害
 毒此是害毒將刑有言法須返奏使持此語
 返報於王王曰言不相當必有其義即便喚
 返親自問之彼人具以昔緣而答王於佛法

儀五

七

初始生信聞說此言不覺流淚告彼人曰汝
 緣世尊獲斯珍寶罪雖合死我今釋放并汝
 眷屬應將此物供養佛僧既蒙釋免遂辦上
 供奉請佛僧就其住宅佛為說法踊躍歡喜
 便獲初果緣斯不聽苾芻捉寶又鄔波難陀
 往教射處復往樂坊怖其博士令輸餅直賣

盡弓矢戲具之屬終致貧窮此是寶類又鄔波難陀於薛舍離取他童子瓔珞云是藥又神物由珍寶事多貪煩惱制斯學處

若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者

我當與之此是時言寶者謂金銀琉璃磚磔碼碼珊瑚琥珀商佉右旋及牟薩羅帝青大青日月光等言寶類

言寶者謂末尼珠薛琉璃商佉尸羅琥珀金銀碼碼牟婆羅大赤珠右旋螺等是也言似寶者謂鬪戰具所有兵刃或管樂所須戲具

雜物自捉者謂自身觸遣他者謂教他觸寺內者謂苾芻住處因鹿子母遂開舉捉白衣舍者謂俗人舍捉他金囊欲為藏舉者無犯此中行法者凡得遺物主若來索應反問之若說識同即宜還彼若差互者即不應還若於寺外見他物時以葉草等蓋覆令密不應

於此為輕棄心無主來索收歸住處私自舉掌經七日八日無人索者應收貯僧庫經五六月又無索者應供僧伽買牢器具若後主索應勸喻彼令施僧伽若不肯施應酬本直若索利者應告之曰由佛制戒還尔本物更索其利是所不應若寶裝瓔珞若臂釧等嚴

身之具若張絃樂器若堪吹螺角若弓施弦磔若箭有鏃頭若像身中有佛舍利如斯等類自觸教他皆得波逸底迦方便之罪准果應知若嚴身具不以寶裝及諸假寶弓無弦箭無鏃未張樂器螺不堪吹乃至結草為瓔珞具無舍利像及龍象額珠自觸教他及作

儀五

八

書等若坐寶座成惡作罪若向天上觸時無犯若先是兵刃打壞無堪者無犯亦不應著諸瓔珞具若須執捉有舍利像及無舍利像作大師想然後方捉由是佛寶故若不守持心觸得本罪若月光珠及日光珠為出水火觸亦無犯知是賊徒不應指示若須水火應

與若觸輪王七寶隨其所應得輕重罪一得
眾教二得墮罪餘四無犯

觸女成殘 珠輪墮罪
二惡象馬 無犯應知

非時浴學處第六十

佛在王舍城竹林園中時六眾苾芻在溫泉
所作諸調弄惱影勝王由此為緣遂遮洗浴
身形臭氣時俗譏嫌因更開聽半月中洗復

聽在時無過由洗浴事過分煩惱制斯學處
若復苾芻半月應洗浴故違而浴者除餘時
波逸底迦餘時者熱時病時作時行時風時
雨時此是時

言故違者謂違限齊而浴熱時者謂春時餘
有一月半當作安居即是四月初至五月十

五日及夏初一月即五月十六日至六月十
五日此兩月半名極熱時病時者若不洗浴
身心不安作時等者義如上說風時者乃至
微風吹動衣角雨時者乃至天雨有二三滂
墮其身上風雨時者謂風雨俱有初開半月
浴因大熱時後聽隨意更開病等皆非是犯

儀五

七

此中犯者若灌頂若入河池若冷水若煖湯
於斯等處不作時心守持而浴者從上澆水
流至于齋若入河池水過臍上得波逸底迦
若有要緣須渡河澗若繞灘磧若過橋堤脚
跌墮水或時悶絕他以水澆若在河池為學
浮故若遇天雨並皆無犯若在時內須數洗
者應守持心方為沐浴苾芻住處咸須淨掃
處若寬大修治難徧者應於要用處而掃拭
之若至八日十五日應鳴健稚合眾共掃眾
集之時應說法語或聖默然事訖應浴禮制
底已共相慰問隨意而去苾芻見地若灑若
掃若牛糞塗欲履踐時皆誦伽他佛堂制底
及幡幢竿須蹈影過亦誦伽他若有方處地
多暑熱亦隨意浴若觸死死亦應洗浴苾芻
若死應檢其屍若無蟲者以火焚燒無暇燒
者應棄水中或埋於地若有蟲若天雨應共
與棄空野林中北首而卧竹草支頭以葉覆
身面向南望應於殯處誦無常經復今能者

說呪願頌喪事既訖宜還本處其捉屍者連衣浴身若不觸者應洗手足若剃髮者亦在時攝若除爪甲應作剃刀形或斧刃形不得作稻粒形人頭半月及烏鳥嘴不得措使光澤應刮去塵垢若剃髮者咸須摠剃不應留頂上朱茶不應以剪刀剪髮若在瘡邊隨意

剪之三隱處毛並不應剃若蟲生或有瘡應告上座方剃若脛膺毛近瘡應剃蘭若苾芻髮極長時得齊兩指餘不應亦剃髮之時不應披三法服應別畜一剃髮之衣此若無者可披僧脚趺若無剃髮人苾芻解者應於屏處剃之由此僧伽聽畜剃刀等物須者取用

若大衆地灑掃淨處不應於中除棄爪髮若是老病及有風雨聽隨處剃髮竟時應以牛糞塗拭其地次洗浴身老病乏水應洗五支謂頭及手足若洗浴時應觀合不其澆水者應著二衣不應師子而洗野干謂破戒人使持戒者若是父母阿遮利耶鄔波馱耶此

儀五

十

之四人縱是破戒亦應供養不應輕慢若洗浴時不應輒使不信之人及初信人入於浴室若洗浴時要須心念守持我今欲洒在何時中然後方浴不得將甄石等用措脛膺不應露體而浴應畜浴裙長四五肘闊一肘半不應復作若復作者恐蟲任內將欲洗時應

觀其水無蟲方浴若無裙者應以樹葉掩身屏處而浴若洗浴時蟲著身者此水則不應浴若在河池洗浴竟時應方便以手開掩浴裙漸漸出水勿令相著帶小蟲出若至岸邊暫時蹲住然後偏抽挾除其水不應濕體披支伐羅若拭身巾或以洗裙拭去身水方可

披衣如上所說不順行者咸惡作罪

第七攝頌曰

殺傍生故惱 擊壓水同眠 怖藏資索衣

無根女同路

殺傍生學處第六十一

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻往

教射堂自現已伎作五箭法輕忽人眾因害

飛禽由生命事無悲煩惱制斯學處

若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦

言故者謂作傍生想故心而殺言傍生者謂

鳥禽蛇鼠等斷命者令彼命根身中不續此

中犯者若苾芻以自身手若持器仗若擲餘

儀五

十一

物作殺心而打者或當時死或後命終皆得

本罪若不死者得惡作罪使癡狂者行殺害

時被雖無犯教者本罪若遺書信若手印等

令其行殺命斷之時皆得惡作境想六句亦

如上說復有處說實非傍生作傍生想亦得

本罪從心結重若故殺彼而錯殺此得惡作

罪若無心當境者無犯

故惱苾芻學處第六十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻見

十七眾受近圓已作惱亂心而告之曰汝等

雖蒙作法實不得戒何用勞心更求學業由

戲弄事掉舉煩惱制斯學處

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此

為緣者波逸底迦

言故惱者謂彼本心以惡作事令他生惱少

時不樂者謂被惱箭射其心也為緣者謂以

惱亂為緣此中犯者說他事時言或稱理或

不稱理作觸惱心謂時非時結界成不二師

有過汝可更受汝於某處盜親教師衣或犯

重罪說是語時他惱悔心生與不生言說了

時便得墮罪除近圓事及波羅市迦若以餘

緣相惱亂者咸得惡作若授學人及不解語

人欲令生惱亦得惡作若作饒益心隨順律

教以理開導者皆悉無犯境想六句兩重四

輕於惡作事想疑等亦有六句如上應思

以指擊歷他學處第六十三

佛在室羅伐城給孤獨園時十七眾苾芻中

有一人被惱不樂彼十六人共來愧謝以指

擊歷因笑過分遂致於死制斯學處

若復苾芻以指擊歷他者波逸底迦

若苾芻以一二指乃至十指擊壓他時各獲墮罪若二人身俱頑痺而擊壓者得惡作罪苾芻苾芻想兩重四輕於擊歷想亦為六句若以指頭示瘡齧處者無犯

水中戲學處第六十四

佛在室羅伐城給孤獨園時十七眾苾芻在

儀五

十一

阿市羅跋底河中戲時勝光王見生譏嫌制斯學處

若復苾芻水中戲者波逸底迦言水中戲者因九事生犯謂自喜教他喜自戲教他戲自跳教他跳掉舉弄影身相打拍此中犯相者謂在水中若出若沒若去若來若拍水為鼓

若自作若共他作若隨三業所引起事若苾芻作戲調想初從座起著裙披衣去至洗處著洗裙入水中隨其深淺或堪不堪擬為戲調一一皆得方便惡作若為戲笑若淨若沒若去若還若泐波下若泐流上若打水作樂若畫水波文若於水琬中若於罐器中若於

羹碗中以手打拍作絃管音者咸得墮罪若以指彈作聲為戲調心皆得惡作若作取涼令意騰攪水波若渡河若學浮者無犯如世尊說苾芻應習浮恐有難緣不能浮渡若以水灑弄他時隨滴多少咸得墮罪為取涼冷水灑無犯油等滴他者得惡作罪除水已外

若將餘物而戲調者皆得惡作水作水想有其六句有說實非是水而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陀苾芻於無男子處與女人同一室宿女生染意請就家中設食供養強逼苾芻欲行非法由女

儀五

十三

人事姪染煩惱制斯學處

若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦言女人者謂是人女堪行非法手足相稱言同室者四室如前此中犯者苾芻與女人一處同宿至明相出便得墮罪若明相未出得惡作罪若女在閣上苾芻在下或復翻此若

有梯除去有戶牢閉若不去梯應安關鑰若令苾芻等而為守護其守護人不應眠睡若異此者便得墮罪或雖同室以物遮障使絕行路若女在室外牢閉其戶或牧牛羊孤獨舍中遮障同前若以柴棘周而圍遶者無犯若不介者明相出時咸得墮罪若天龍女可見形者及女傍生同處宿時咸得惡作小女傍生不堪行姪者無犯若居叢薄若在榛林若密竹間若空樹內若庇崖坎若蔭樹枝與女宿時咸得惡作無堪之女亦得惡作長行屋宇門各別開隨有女處同宿得罪女為女想有其六句前四得罪後二無犯若苾芻先卧女人後來苾芻不知亦得本罪有說設無女人作有女想亦得本罪若有父母夫主等為守護者同宿無犯

恐怖苾芻學處第六十六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷披著毛綖驚恐十七眾云神鬼來令生恐怖由戲弄

事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻下至戲笑者波逸底迦

下至戲笑者雖作調弄本為惱心此中犯者若苾芻於餘苾芻作恐怖意以可惡事令生畏惱謂以色聲香味觸為驚怖事告彼人曰畢舍遮等欲來殺汝隨彼苾芻有怖無怖解其言義便得本罪若以可愛色聲等事謂王欲來殺害汝者得惡作罪若於授學人及於餘人處為驚惱者得惡作罪若說地獄傍生餓鬼情存化導彼雖生怖者無犯苾芻苾芻想有其六句初二本罪後四輕罪實無怖事

儀五

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眾共六眾苾芻在水而浴時十七眾在水中戲沒不疾出是時六眾收取其衣藏草叢下捨之而去

由謂戲事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂
求寂女衣鉢及餘資具若教人藏除餘緣故
波逸底迦

言正學女者若曾嫁女年滿十二若是童女
年滿十八應與正學法作白二羯磨與之言

正學法者謂是六法及六隨法云何六法

一者不得獨在道行 二者不得獨渡河水

三者不得觸丈夫身 四者不得與男同宿

五者不得為媒嫁事 六者不得覆尼重罪

頌曰

不獨在道行 不獨渡河水 不故觸男子

不與男同宿 不為媒嫁事 不覆尼重罪

云何六隨法

一者不提屬已金銀 二者不得剃隱處毛

三者不得墾掘生地 四者不故斷生草木

五者不得不受而食 六者不得食曾觸食

頌曰

儀五

十五

不得提金等 不除隱處毛 不掘於生地

不壞生草木 不受食不食 曾觸不應食

若正學女及求寂男女受戒法式如廣文說

言衣者謂應量衣合分別者鉢謂堪守持也

言餘資具者謂鉢絡飲水器腰條針筒等言

鉢絡者謂盛鉢袋若用布作若用織網若是

老病聽畜杖絡飲水器者謂小銅蓋也腰條

者聽畜三種一區條二圓條三方條若繩練

類悉不應若更有餘綺飾條帶皆不合畜

若金銀莊嚴具是不淨物亦不應若但是沙

門合畜之物得根本罪不合畜者得惡作罪

除餘緣者若恐有王賊等難為其藏舉者無

犯此中犯者知是他物作故惱心或復戲笑

隨彼前人生惱不惱藏彼物時便得墮罪若

金銀等器若犯捨等鉢若不淨三衣若減量

衣服若授學人物若此部餘部互為藏舉若

餘沙門婆羅門等物輒藏舉者咸得惡作

他寄衣不問主輒著學處第六十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀以已
 三衣與依止弟子弟子得已治染既訖作已
 物心還寄師主便往他方時彼師主歸取而
 著極令垢膩還安本處弟子後還見衣生惱
 此由衣事及廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻受他寄衣後時不問主輒自著用
 者波逸底迦

衣者謂三衣也不問者不從他借用者披著
 也此中犯者若苾芻與苾芻衣不問主自取
 而著不借不借想疑取衣著時二重二輕後
 二無犯授學人等衣及不淨衣不借而用並
 得惡作若親友物彼聞用時心歡喜者無犯

有說雖實借得作不借想亦得墮罪

以眾教罪謗清淨苾芻學處第六十九

佛在王舍城竹林園中時蜜咄羅步弭迦見
 實力子披衣拂著蓮華色苾芻尼頭遂便謗
 犯眾教罪由同梵行事不忍煩惱制斯學處
 若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無

儀五

十六

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眾教謗便得墮
 罪若罕吐羅罪謗若謗授學人若前人不領

解語咸得惡作淨與不淨作淨想疑得波逸
 底迦作不淨心得惡作罪有說雖非苾芻作
 苾芻想而謗他者亦得墮罪

與女人同道行學處第七十

佛在室羅伐城給孤獨園有諸苾芻從王舍
 城詣室羅伐悉底時有織師與婦共聞其婦

遂便捨家而去苾芻見之與為同伴在路而
 行是時織師隨後尋見謂其誑誘打之次死
 由道行事譏謗煩惱制斯學處

若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一
 村間者波逸底迦

言無男子者謂惟有女言一村間者謂一拘

盧舍也若半拘盧舍皆得惡作滿拘盧舍皆得墮罪若無男子境想四句同前十一無犯女為女想亦有六句若化女天女龍女半擇迦女若二根若未堪行姪女同路行時咸得惡作有說若無女作有女想若有男作無男想亦得本罪若過險路以女人為防接者或

儀五 十七

時錯道女人指示斯皆無犯

第八攝頌曰

賊徒年未滿 掘地請違教 竊聽默然去

不敬酒非時

與賊同道行學處第七十一

佛在室羅伐城給孤獨園時有苾芻共與易

人偷關稅者同路而去由行路事譏嫌煩惱

制斯學處

若復苾芻與賊商旅共同道行乃至一村間

者波逸底迦

言賊者若竊盜若強奪若偷稅人曲路而過

言同道者謂是險道犯罪分齊如前應知若

棄賊前去若癲狂病者無犯賊伴賊伴想有其六句有說非賊賊想亦得墮罪

根本薩婆多部律攝卷第十二 儀五

調言 又市廉反 羅怙 下音 扇侘 加下 崖坎 上音 皆感反 下 盟 骨反 伽 下音 嬌 惱 一上 乃 音 德 反

脅 脇 二同 虛 僻 亦 跋 窠 上音 末 反 萃 才 遂 倡 優 昌上 音 摸 反 莫 胡 振 患 音 腰 條 下 反 土 緯 繼 下 求 是 暹 廣上 反 胡 齧 反 魚 結 蜚 音 哲 弓 矢 下 反 失 薛 舍 上 反 閉 弦 磬 弓 才 感 反 鏃 子 木 涖 音 滴 一 澆 反 古 堯 齊 臍 二同 灘 積 下 七 亦 反 堤 二音 帝 脚 跌 下 徒 履 踐 賤 音 暇 夏 音 殞 反 必 刃 策 同 音 擊 握 曆 下 音 頑

痺 至下 必 磨 煙 檢 反 又 跳 音 脛 膺 上 音 疔 疔 反 必 棘 制 斯 學 處 反 力 結 公 汧 二音 素 音 坑 反 戶 江 棘 若 復 苾 芻 與 賊 商 旅 共 同 道 行 乃 至 一 村 間 者 波 逸 底 迦 反 他 墜 掘 上 音 薄 林 又 側 巾 反 必 至 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 薩 婆 多 部 律 攝 卷 第 十 二 大 末 儀 五

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 薩 婆 多 部 律 攝 卷 第 十 二 大 末 儀 五