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（尊二）有二十一門言二十一者一（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為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詣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

事十六針筒事牀量事衣量事法式事詰問事六十五言所由煩惱者有其二種一者俱生二者緣發隨心造業多種不同煩惱有異於諸學處隨事說之有二十七種所謂貪煩惱瞋煩惱癡煩惱嫉煩惱攝取煩惱不忍煩惱求利養煩惱諍恨煩惱佳處煩惱鄙業煩惱邪智煩惱家慳煩惱求自在煩惱過限分煩惱廢闕煩惱待緣煩惱譏嫌煩惱覆藏煩惱攝受門徒煩惱慢法煩惱無悲煩惱輕毀煩惱輕心煩惱不攻舉煩惱不寂靜煩惱不敬煩惱不忍他詰煩惱

言制戒利益者謂佛大師觀察七利制於學處言有犯無犯者若故心犯戒名為有犯異斯無犯言具支成犯者隨諸學處具足支緣方成犯事言生過因者有其六種一由身二由語三由心四由身心五由語心六由身語心言釋名字者謂波羅市迦等名別不同如下具釋言出罪體者凡諸造罪皆以身語故思為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祇迦四不由治罰謂所餘罪有染謂貪等爲因無染翻此言犯罪所由者有五種因方犯於罪一由無羞恥性二由無敬教心三由情懷放逸四由稟性癡鈍五由忘失正念

四波羅市迦

法攝頌曰

若作不淨行　不與取殺人　妄說上人法
斯皆不共住

不淨行學處第一

言不淨行者謂於十二年苾芻僧伽未生惡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陳那爲毋所教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薛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

廣利人天展轉相教令我正法久住世故若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學贏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為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為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為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為為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為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瘂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幷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句兩事俱作第四句者三俱不爲因明捨學之法苾芻欲捨學處對有智人作如是說具壽存念我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

證知我是俗人我是求寂二形扇侘半擇迦汗苾芻尼作無間罪人是外道是趣外道者是賊住別衆人乃至對他作如是說我與諸具壽非同法者非同梵行並名爲捨言作不淨行兩交會法者有捨其學處幷學贏而說然不作不淨行兩交會法亦爲四句第一句者謂於乞食行於麤食行攝斂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勝故又被他煩惱所摧勝故出家近圓爲除

煩惱今破禁戒返被降伏言不應共住者謂此犯人法食兩事永無其分譬若死屍故云不共住有是波羅市迦非不共住應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人第二句者謂衆與作捨置等法治罰之人第三句者謂鄙惡類造顛墜法第四句者住本苾芻又釋若者是總相說徧一切處此中若聲局在苾芻是同依釋由得波羅市迦顯非餘故言復者是次後義謂最初人雖作非犯已後方犯是故言復言苾芻者謂近圓時身無障法僧伽界分及以作法並無過失方得名曰善受近圓是真苾芻言與者顯共伴義苾芻之聲於先犯重等亦有此名為欲簡別故云苾芻同得設更重受雖非同得而有苾芻之名頗有苾芻作不淨行非犯波羅市迦耶有謂是先犯重人等又苾芻者非是尼等由其學處不同增減異故若爾尼轉根後便成苾芻如何乃言不同學處謂由根轉捨不共學同苾芻故學者三學謂增上戒增上心增上慧此中學者意明戒學得者是已得義如作羯磨未了之時設其有犯不招他勝言不捨學處者謂無捨緣故言不捨捨緣有四謂捨二形生命終并斷善豈非護斷即非同得上同得言已彰其義何煩更說不捨學言先捨後受亦名同得此雖同得非犯學者由其捨故然須不捨簡別犯人此意雙顯故無有過學羸不自說者謂於學處無力能持名曰學羸內惱不言故云不說此據緣起相從故來作不淨行者行謂聖道淨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為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為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為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宜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睡時被他凌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惡劣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重罪若在口中得麤罪於身餘穴或於齒外或用衣帛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更互行婬有惡劣想者重罪異此麤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麤罪由其怖時無染心故於毋羞慚亦得麤罪為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為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惡劣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欬張口之時遂將生支內他口中或於露處赤體無衣為他揩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欬應用手遮或以衣角掩不應露地赤體揩身惡劣根長或有弱脊便以生支內於已口及下瘡門過限之時亦得本罪如孫陀羅難陀外泄內揩外揩內泄或前揩後泄前泄後揩或根有病內女口中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惡覓守護或結下褁如阿蘭若中得定惡覓偶然根起樵女調弄逼共行非由無染心故非犯凡諸惡覓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惡覓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

尊二　十一

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餘身分若無觸樂心得窣吐羅作觸樂心得衆教罪於有情所有突色訖里多若行動時根觸褁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責心罪或以呪藥及幻術事作諸形像共行婬者皆得窣吐羅惡覓犯重之時若無二種

惡心一不怖心二者賊心爲煩惱逼遂行非法初無隱覆向他陳說者僧伽應與秉白四法受其學事得法之人行治罰法皆與遍住行同惟除一事乃至命存與他受食彼亦自須受食而噉若後獲阿羅漢果同善苾芻依本位坐有餘復云仍須六月供侍僧伽并供上座營理三衣及波呾羅所有如法事業皆應助作從此已後若能稱可僧伽意者共知調善應生憐愍休其行法此則名爲從罪而起未近圓人犯根本罪無惡心者此亦應與作受學法或先犯人或是賊住或元衆不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惡劣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惡劣二堪行婬境三於不壞道四已根全五與方便六入過其限七有心受樂八有二種心具此八支得無救波羅市迦罪釋名者波羅市迦一義如前復有別釋能害善品令使銷滅故名波羅市迦又復能生惡趣之罪名波羅市迦可治不可治者賊心故犯是不可治異此可治受學人出罪不同者受學之人盡形方出其不淨行中有方便穿吐羅罪重者須對一切僧伽說除輕者下至四人餘三他勝准此應知其僧伽伐尸沙有方便穿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惡自餘有出不出准

事應思

不與取學處第二

佛在王舍城時但尼迦苾芻盜未生怨王木爲王所執時彼責言汝當合死時諸苾芻舉以白佛佛言王法齊何方名爲賊行刑罰耶遂令阿離耶阿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爲准謂依一迦利沙波拏四分之一此一迦利沙波拏有二十磨灑若偷五磨灑即名犯盜此一磨灑有八十貝齒一迦利波拏總有一千六百貝齒也此據問時國法以二十磨灑爲迦利沙波拏若王法以十二磨灑爲迦利沙波拏者盜三磨灑犯重用十六者盜四犯重若四十者盜十犯重若更有增減准數應知王者謂是國主若大臣者謂國輔相依王而活若捉謂執取殺謂斷命縛謂羈鎖等擯謂驅令出國斯等皆是不信王及王大臣所見狹劣訶責者是敬信王臣情懷寬恕但言責而已咄男子者是

輕賤言汝是賊者是總標句癡無所知等者是別釋句明是賊因及正作業由癡無所知故方便與盜無現法怖及未來怖如次應知是謂盜因也作如是盜者正明盜業不告主知若强若竊並名爲盜此中亦聲是相似義如於初部四他勝中非但初犯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五磨灑舉離處作屬已想得他勝罪離處即得無救波羅市迦但起惡念便得責心惡作之罪始從發足乃至未觸物來犯對說惡作若觸著物搖動之時得率吐羅罪離處便得本罪若數不滿但得麤罪即此方便得惡作

罪盜得物時即據其方國而斷物價爲方便時一舉滿五便成本罪如頻多舉方始滿者一一取時咸率吐羅後雖滿五不犯根本然置物處多類不同或在地上或以器盛或於牆石牆憚衣笼或內箱篋或掛象才或置戶扇或安牀座然此地等有差殊者平坦一段名爲一處若裂爲縫或畫或書即非一處若在場處色別成異若在倉窖口平名爲一處若物久少及板庵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身肥滿總成一處若身瘦減當處成別若於象處所有鞍具及馬車步乘諸雜輦輿各隨其處有一異不同若盜船時船以纜繫或若無纜搖動之時便得惡作或解纜隨流或地上曳去離見處時便得本罪若泝流而去者

隨所趣岸與河闊量等便得本罪若阿遮利耶鄔波馱耶所付之衣作賊心取若從寺內耶鄔波馱耶所付之衣作賊心取若從寺內却入房中或復從房而向簷處或從簷詣門或行趣寺外或從高趣下從下趣高或從露向屏從屏向露或時在後退步徐行或時在前進步而去至不見處皆得本罪或風飄物墮在屋上或墮樓隅或復取他浣衣人物或盜根生物謂香附子薑芋之類及諸樹等或盜經書皆計直犯罪盜設利羅世尊馱都有人守護意欲供養作大師想者犯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蕊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力持來未見物時得吐羅罪若見彼物便得他勝無主伏藏未見已來得惡作罪見時麤罪若遭旱時決彼堤水將入已田令他不熟至實成就准價得罪或時遭澇泄水下流故

損他苗亦計直成罪水難得處數量有定盜取水時准價得罪盜非人水得窣吐羅他斷河水決而自用亦准價犯若盜水陸所生諸華取之爲束舉離處時計直成犯弶羂網罩所繫有情及賊偷牛繫之於柱盜心解時離處成重懷悲愍者得惡作罪苾芻盜時作如是念若得物已即便毀壞令彼失財不入已者得窣吐羅獵師逐鹿走入寺中隨傷不傷不還無犯若鹿被射入寺便死者應還獵人不應留礙若物在河水中令物沉浮是爲異處若在泥裏據其出沒隨離處時計物成犯若他田地及園店等意爲僧伽非理言競官斷與時彼心未捨得窣吐羅心若捨時即得本罪官不斷與得窣吐羅若就王斷斷得便重由斷事中王爲上故若餘斷官待他心息

方犯若以籬圍或去封記籬未合時但獲麤罪若籬合者即犯他勝若與賊同心示彼舍處後時受分隨得招罪若後生悔向彼物家報遣防護勿令失脫或共賊結伴心悔不行設彼賊偷皆方便罪後雖受分亦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藥直衣留縷不染爲病持過者無犯凡是遣他染衣物者應須問彼已爲染未若不問者得惡作罪苾芻不合將偷稅者持付稅官得惡作罪若夫實不言苾芻妄說從彼妻索隨得物時犯罪輕重多人同契偷彼一衣隨受分時計直成犯本偷衣袋擬簡取衣初移俗時得窣吐羅後選得時隨獲犯罪若他衣物在象牙杙筏竿等處苾芻盜時并杙等持去但得吐羅舉離杙等時隨事得罪若遣苾芻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爲彼人偷移物時得窣吐羅罪已近圓令他盜非近圓獲物得麤罪與此

相翻亦得麤罪第三本罪第四惡作正近圓時亦爲四句正近圓時令他盜非正近圓時獲物得吐羅罪翻此麤罪第三惡作第四本罪此兩四句通諸學處隨事應思盜事略有五種一對面强取二竊盜取三調弄取四因寄付取五與更奪取此之五種咸是賊收若依法取者無犯盜他樹果以杖打取一打數滿便得本罪如不滿者隨打麤罪若惡芻在東西二洲即據彼方所用錢貨以斷輕重北俱盧洲物非已想無不與取故無盜罪若於方處用鐵等爲錢而是貴價盜此物時准價成犯縱偷貝齒數盈萬億一取之時但四磨灑無根本罪得多窣吐羅作盜他心而起方便後爲已想但得麤罪翻此得重若於已物作他物心賊想舉移得吐羅罪於大穀聚破而偷去一取數滿成重餘輕若偷寶等掘地埋之意令損壞惟得麤罪有施物來知非已分言我合得者得窣吐羅罪若受其物准數成犯他不請食輒去食者得惡作罪本師有緣須向餘處爲受利者非犯若取分時須告他知勿不囑言輒取他分若爲他將物擬濟病人聞彼身亡物還本主若及命在後方死者比成亡物若掌庫人自爲賊意盜取他物施與芻芻施想受者無犯若賊盜他物爲恐怖故持施芻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涂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謾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重奪彼財准數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爲捨意後見應取若見賊來應現瞋相恐喝令去捉得賊者不應付官先爲說法從乞其物若不肯與當酬半價或復全還已成衣鉢卒難得故苾芻若見未損死屍或自壞或遣人壞取糞掃衣得惡作罪下至蟲蟻穿壞若取此衣便成應理於深摩舍那處有死人衣若有掌人不應輒取得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豬肉及甘蔗多羅果等嫌不將去對衆應取要而言之取糞掃衣應須詳審

方可收拾凡見衣物若作糞掃衣想者隨意應取無賊心故非犯若糞掃衣有不淨汙者此不應畜淨淤染已持之得死屍衣停七八日暴於籬上淤染應畜又送死人衣主持來施若重索者即應持還不還得罪若更持來應為受之莫生嫌恨而不為受有客苾芻來住房內應相問知若有人來可與物不若言與者失物不償如云莫與而與他者失全償直又客苾芻先不相識創來至房但可言談問其安不應即為按摩身體解其勞倦所有水土澡豆牛糞及齒木等容問主人方得取用不問得罪若先相識既為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准事酬直若關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輒將餘食計直全還若苾芻等得遺落物置顯露處識者應還若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為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（尊二）野那為之持來尊者畢隣陀婆蹉（二十二）及護寺家淨人意為悲憐現其神力或呪術力取悉皆無犯他所攝物作他想疑盜得重罪非他所攝或想或疑便得麤罪若有主物作無主想若已物想或暫用心或告他知或

親友意者無犯凡親友知識可委寄者有其三種謂上中下應如其次爲上中下而委寄之若異此者得越法罪此犯緣者是善淨苾芻或自作或使人盜想取是他物作有主心以一方便數滿移處爲屬已想即得他勝若緣闕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

音釋

貯丁呂切積也鐸徒各切疱皮教切騃五駭切癡也扇侘梵語也此云生謂天然生者男根不滿也侘敕加切樺胡化切木名窣蘇骨切欯丘庶切張口貌扂徒念切閉戶也嗢烏骨切齧五結切噬也羈居宜切紲也笐下浪切衣架也篋苦協切箱屬窖古孝切地藏

纜郎紺切維舟絙也屏必郢切蕃蔽也芋羊茹切衒黃絹切賣也蛭之日切水蟲舶旁陌切海中大船也縷力主切綫也杙與職切橛也貸他代切假借也券去願切契也倉卒倉七岡切卒倉沒切倉卒急遽也創初亮切始也