

根本薩婆多部律攝卷第十

尊十

尊者勝友造

強力惱觸學處第十七

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園鄒陀夷

尊十

一

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

若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此處住後
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

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
謂牀座氈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詢時

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今未近圓人生
惱觸者得惡作罪於尼住處等令他惱時亦
得惡作時鄒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遭居露地
以冷水灑經夜爲扇若在熱時遭居密室近
火而住蓋以毛綃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
闕遂於水竇放糞不淨便將此事偏告白衣

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

彼起避僧伽剃刀既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鄒波難陀由懷

忿恚坐脫腳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腳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使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

佛在憍闍毗國時闡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牆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寶邊齊一肘來是其傾處應作洗浴處并濯足處應近井邊壘甃而作四邊高一肘大如一牀一

邊通孔徧以灰泥中間甄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霑地應作曼茶羅形如禦刃或隨水流勢若正方正圓作者得惡作罪若爲三寶作曼茶羅者則形無定制其濾瀉放生之法廣如餘處

過限造住處學處第二十

佛在憍闍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兩隤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窓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店窓竈等事但齊居

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鑿及以熟

甄木石等成便無限齊若濕泥者於其限外

著一圍時便得惡作若徧帀者便得本罪濕

泥濕泥想疑有其六句初重次輕後二無犯

遺書作時但得惡作雖是濕泥覆以草席雖

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

不差至日沒 爲食二種衣 同路及乘船

尊十

三

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

若復苾芻衆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鄖波斯迦言

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

戒二者多聞三者住位者宿四者善都城語
五者不曾以身汚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
本心爲不淨行共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馳八往苾
芻處爲隨意事

第七

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今
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
勝法者此顯朱茶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日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誠苾芻尼乃至日沒時而教誠者波逸底迦

乃至日沒者指其分齊日既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

謗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鄰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誠苾芻尼者波逸底迦

爲飲食者謂五蒲膳尼五珂但足境想同上

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
與不足親族之人即不如是生顧念心然後
尊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鄖陀夷苾芻爲
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
言男即是夫女即是婦足自相違何異我等

由譏嫌故制斯學處

若復苾芻與苾芻尼共商旅斯行者除餘時
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
尊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關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名中或隨方處地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即報言極善來爲持衣鉢引進房中授座令坐解除衣服爲搗臘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昇去若人少者尼亦助昇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泝流除直渡波逸底迦

期乘一船者謂元心同乘一船安危共同名曰結契沿波者謂下水泝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拘盧舍得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柂折若船師不用語或隨於一岸入難事生上下無犯

獨與女人屏處坐學處第二十八

佛在室羅筏城給孤獨園時邬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

尊十

十一

未堪行姪境若聾騃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

佛在室羅筏城給孤獨園時邬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窣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呞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麁若聞麁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使得墮罪知他讚歎境想六句二重二輕二句無犯若遺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

十三

佛在薜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主唐捐飲食便
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

至若食一食不能樂作或復爲人性多飢苦
唯食一食不能濟者咸開數食作時者於僧
伽地及窣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
浴衣及餘被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
也若受前請有衣有衣直後請有衣等唯前
應作此是第三若受前請無衣無衣直後請
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
食時得墮罪於諸番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
事十

十四

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
事十一
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

十五
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既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恐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婬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鉤緣不觸其食斯爲大量小者受一升米飯二內名

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共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卷十
十六之一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即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報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歎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葉皆不應起復因六衆苾芻食飽更食貪饕無厭制斯學處若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸

底迦

苾芻足食竟者謂食歟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即五種可歎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即五種可嚼食謂根莖華果若先食五種嚼食及乳酪菜等後食五歎食者無犯若先食五歎食更食五嚼食及乳酪菜等名犯遮足應知有五未足之言謂

見他人授食之時未即須者應報彼言且待
且去且有且待我食且待我盡若兼且聲名
曰未足若無且聲即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

五前人離座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

勸令食者謂頻請白欲令他犯者是總標句
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

第十一
別衆食學處第三十六

佛在王舍城因提婆達多制斯學處

若復苾芻別衆食者除餘時波逸底迦餘時
者病時作時道行時船行時大衆食時沙門

施食時此是時

別衆者謂不同處食若四苾芻同一界內下
至一人不共同食並名別衆此言食者出犯
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

華十

二十

也食也
擊 穢 先結
也 穢 機也
也 穢 紀力
也 脣 切
也 脣 市充
也 汗 切
也 汗 流而
上也 汗 故切
也 飮 逆也
切 飮 飮他
貪結