

彌忍反滅覃徒含反又

第一卷

大末

歸

古

俱

胝

下

逃

此

勵

音勉倒

勸策策

也

蘭若

下汝同

靜處云寂也

同強也

革菜也

捍敵

上胡且灭

謂拒捍

亦云頭也

謂弃除它

謂弃衣服飲食

修治處

謂棄毛住處

此云下汝同

根本薩婆多部律攝卷第二

母二

尊者勝友造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者一
犯緣起處二能犯過人三所犯之罪四所犯

朝報

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姪染事貯畜事不
忍事求利養事住處事同梵行事僧伽事受

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姪染事貯畜事不
忍事求利養事住處事同梵行事僧伽事受

用食事受用法事臥波斯迦事十長衣事離
衣事坐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十二受衣置衣事
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
十三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
十四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
笑事十五人事道行事近圓事壞地事重請
事輕學處事論議事闖諍事受請事入村坊
事十六針筒事牀量事衣量事法式事詰問事
事

母二

二

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爲有犯異
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
言釋名字者謂波羅密迦等名別不同如下

五十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 暢煩惱 癡煩惱
姪煩惱 攝取煩惱 不忍煩惱
求利養煩惱 譴恨煩惱 住處煩惱

具釋言出罪體者凡諸造罪皆以身語故思
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

鄙業煩惱 邪智煩惱 家慳煩惱
求自在煩惱 過限分煩惱 廢闢煩惱
待緣煩惱 譏嫌煩惱 覆藏煩惱
攝受明徒煩惱 慢法煩惱 無悲煩惱
輕毀煩惱 輕心煩惱 不收舉煩惱
不寂靜煩惱 不敬煩惱 不忍他詰煩惱

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

譬如小水以物仍之澑積多時成大波浪翻
上爲輕言共相無差者謂性遮學處咸以身
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

母三

三

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 妾說上人法

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
菴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母所教令求種
子由姪煩惱及姪事故佛觀十利遂便制此

初他勝罪言十利者一爲攝取僧伽謂於刹
帝利婆羅門薛舍戌達罪等有善男子善女
人入正法中深生敬信而作苾芻以成衆故
二爲僧伽極善者旣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指犯人苾芻有五種一名字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

母二

四

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鹿待他勸諫七細能自尅心又鹿者名字等四細者破煩惱人八劣謂破丸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騃

母三

五

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鄧波馱耶若揔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并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鹿食行攝歛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言若死屍故云不共住有是波羅市迦非不共住應爲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揔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

母二

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爲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

若余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井斷善
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姪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号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

便得本非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余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鹿罪於腰斬者或截頭者二道行婬俱得

重罪若在口中得鹿罪於身餘穴或於齒外或用衣岱而裹生支或時用草或樺皮裏或皮囊盛及餘麤澁物或內竹筒或屈頭而內入三瘡者咸得鹿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苾芻想者重罪異此鹿罪新生

母二

八

特象及餘死禽獸或龍女藥叉女行非法時有怕怖者咸得鹿罪由其怖時無染心故於母羞慚亦得鹿罪爲生慚時染心不發故無羞慚者同得本罪若以糞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糞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缺張口之時遂將生支內他口中或於露處赤體無衣爲他揩身生支遂起

置他口內咸窣吐羅無受樂心不得本罪不應如此開口欠故應用手遮或以衣角掩不應露地赤體揩身必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揩外揩內泄或前揩後泄前泄後揩或根有病內女口中咸得

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鹿罪或於村外不閉戶眼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衆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

母二

九

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溫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強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衝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

時即得責心惡作若興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說里多若行動時根觸衆等不應起姪染想若

起心者得對說惡作罪欲行姪時乃至兩根未相觸已來是波羅市迦因咸得鹿罪若但求觸樂犯僧伽伐戶沙於有情身所有瘡穴或餘支分作行姪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

姪者皆得窣吐羅苾芻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唯除一事乃至命存與他受食彼亦自須受食而歟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坦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和

黃門汗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驚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

犯此姪學處具足八緣方成其犯一是大苾芻第二堪行姪境三於不壞道四已根全五興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窣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

母二

遂令阿離耶阿難陀往問其事法官報云王法盜五磨灑令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受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一千六百具齒也此據

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呵責者是敬信王臣情懷寬恕但言責而已咄男子者是輕惑言汝是賊者是揔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興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強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姪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贏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 he 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問時國法以二十磨灑爲迦利沙波拏若王

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窣吐羅罪離處便得本罪若數不滿但得鹿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

一一取時咸窣吐羅後雖滿五不犯根本然置物處多類不同或在地土或以器盛或於牆石棚櫈衣笠或內箱篋或掛象牙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盡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欠少及板席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揔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汎流而去者隨所趣岸與河闊量等便得本罪若阿遮利耶鄧波駄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

母二

十三

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出尊駄都有人守護意欲供養作大師想者犯惡作罪若作銜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為奴身
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況海商舶之所
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鹿
罪若遭旱時決彼堤水將入已田今他不熟
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
華取之為束舉離處時計直成犯弶罿網罩
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
處若在泥裏據其出沒隨離處時計物成犯

母二

十四

若他田地及園店等意為僧伽非理言競官
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
重由斷事中王為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鹿
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
賊同行欲為盜事中路而退但得惡作同心
作賊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無為結契

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與免稅直得窣吐羅若持他物過彼稅處無取分心者鹿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己物到於稅處使他越過亦得本罪實是己財決心迴與父母兄等告掌稅者此非我物不與沒稅或乘空去或口含或衣裹或避路並得鹿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

母三

十五

應稅物置苾芻衣倅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強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為病持過者無犯凡は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

袋擬簡取衣初移倅時得窣吐羅後選得時隨獲犯罪若他衣物在象牙杖梵竿等處苾芻盜時并杖等持去但得窣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為被人偷移物時得窣吐羅

罪已近圓令他盜非近圓獲物得鹿罪與此相翻亦得鹿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鹿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鹿罪若苾芻在東西二洲即據彼方所用錢貨以斷輕重北俱盧洲物非己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

母二
十六
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己想但得鹿罪翻此得重若於己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唯得鹿罪有施物來知非己

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屬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此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王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

母二
十七
成犯縱偷貝齒數盈萬億一取之時但四磨價直成犯若興方便欲盜他財觸著之後便從主乞主若與時得前鹿罪寶及寶類壞色方取據後價成犯初爲貸借後欲不還決絕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絕亦得本罪博奕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鹿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云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者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捐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浣染已持之得死屍衣停七八日暴於籬上浣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

應爲受之莫生嫌恨而不爲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割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潔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
漂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
令物損失若捐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

還一分乃至若摠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
露處識者應還若爲病人欲覓樂者須問病
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溫揭羅
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鹿罪若有主物

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

十九末

根本薩婆多部律攝卷第二

母二

此云 戍達上詩注反此謂驅擯下必羸力垂坐 田農宦學四姓 驅擯刃反羸反
癡駛下語 分齊二字 並 樺皮上直弓反俗作 有縫下房 牝音字母
要軟 蟲上直弓反俗作 潤懸對反 一散也
欠缺下音去 弱脊上音若軟 一散也
戶上 開門具也 摭女上自搖反 淚音薛店出也
採薪之婦 嘔上音背反 骨骨加尼加反

齧魚結 反 女調下徒吊 反謹一 波咀達反 磨灑淨法
是或譯云五錢非義也 西土貝齒計八十箇云羈
鎖上居宜反繁四百一時離虛方盜名也 羈
關也下繅宇同 狹劣上俟反 咄丁骨反 棚步萌
衣筦下胡浪反 箱篋下苦帖反 罐音教穿 安
肥房非反 輦輿上力展反步挽車也下纜而淡 罺反繫
冉索冉 車余預二音車無輪曰一纜 向也

屏下音餅也 隅音愚 洗携伴反洗

國安氏樂雨頌風祥 佛流通衆生正信次第出門平善中外威容者
大藏經板功德先願 平江路萬壽禪寺住持傳法沙門宗海發心捨施中統鈔于支助刊

大德十年八月十五日意

根本薩婆多部律攝卷第三

母三

尊者勝友造 三藏法師義淨奉 制譯

斷人命學處第三

爾時薄伽梵在佛栗氏國時諸苾芻聞佛說不淨觀既修習已於膿血身深生厭離便求鹿杖外道沙門令其斷命并自相殺凡爲殺

者並由於事不忍內懷瞋恨斷他命根制斯學處若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀受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不淨惡活爲汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此苾芻亦得波羅市迦不應

共住此由人境及有殺心人想方便斷命成犯此中境者謂是人及人胎也言人者六根已具人胎者謂託母胎有身命意根由此是人同分所攝女男半擇迦體全不全咸成殺境言故者顯非錯悞斷他命根前境是人起心相稱方便有二謂身及語身謂以手等而

行殺害或持刀受與者知他欲自殺便以刀等置傍或自持刀者謂已無力但自執刀令彼傍人扶手行殺或求他人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不淨成