

心無欺誑是故除滅又爲耆年大德受持三藏人見治罰謗議便生開一人悔若犯不共衆教罪者根轉之時過亦隨滅

十八末

根本薩婆多部律攝卷第四

母四

憍閃下失染反咀丁割哇哩

達狹央反玆

玆

戶江屑先節反門鑰閥一也宰覩上蘇沒反

肥圃元音俱攢反爪下打餘長下音丈觀替上

近蜂窠下苦和反刮俱八反腰暖彌迦上

怨讐二字音誓皆二同音庫序二字裹茶去

仇達驃召反摸莫胡犧子上音讀纏下求位

縷構集候反軌範上俱水反苦摩廉反織之

怡二字音市珍徒反蠲俱懸反傲慢上吾

枳吒上居只反補捺下奴連反盧呴下許思忖七

本失馳就身切反

根本薩婆多部律攝卷第五

尊者勝友造三藏法師義滿奉制譯

母五

二不定法攝領曰

若在屏障中堪行姪欲處及在非障處

無有第三人

尔時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園

乙

時鄖陀夷苾芻在屏障處與女人笈多促膝而坐爲說法要時毗舍佉波斯迦見是事已心不忍可往白出尊此因鄖波斯迦事由姪煩惱制初不定若復苾芻獨與一女人在屏障堪行姪處坐有正信鄖波斯迦於三法中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐尸沙若

波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於三法中應隨一一法治若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄖波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法此中不定法由事由處由情由證以爲其體若復苾芻獨與一女人者是事在屏障者是處堪行姪者是情若有正信

鄖波斯迦隨一而說者是證言苾芻者欲染現前近圓人也言獨者謂無餘苾芻及男子言一者無苾芻尼及餘女言女人者謂是人女堪行婬事屏障者謂隱覆處堪障其形得爲婬事此有三種牆籬及衣諸餘屏處准此應知或男行就女或女行就男言堪行婬處

者於一尋內同居一席身相逼觸得爲坐卧然彼女人或相容許或不隨從正信鄖波斯迦者謂見諦人有說設是異生有忠信者言行無濫亦依其語隨一而說者或女人見事不忍而說或護彼苾芻不肯自說爲證之時方隨事說或波羅市迦者於四重中隨一而說或僧伽伐尸沙者於十三中隨一而說或波逸底迦者於九十中隨一而說自言者隨所爲事依實而說若者或是窣吐羅罪或對說惡作此中若聲是不定義若本意行婬同一座時得窣吐羅罪或以鄖波斯迦所說事治彼苾芻者欲顯鄖波斯迦於罪自性及罪

因起不善曉知然見苾芻與女同座共一器食同觴飲酒如斯等事並應治罰是名不定法者言此罪體無定相故容有多罪不可定言此中犯相謂行處住處同坐隨自言事應可治之於此三中不自言者應與作求罪自性白四羯磨得羯磨已所有行法不得度人

母五

出家受十戒等如上所說若不行咸得惡作復應問彼告事女人顏色彩容進止處所若有第二人亦應問彼事相當者如說而治若不相當應隨苾芻語或時漫說餘罪或復非罪云罪或此罪作餘罪想斯皆取彼苾芻語治於第二不定中有差別者緣在王舍城因室利迦苾芻共蘇杜多女同處而坐由鄖堪行婬波羅市迦見而言告在非屏障處不一女人在非屏障不堪行婬處坐有正信鄖波斯迦於二法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於二法

中應隨一一法治若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄖波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法

三十泥薩祇波逸底迦法 初攝頌曰
持離畜浣衣 取衣乞過受 同價及別主
遣使送衣直

有長衣不分別學處第一

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多畜衣服廢諸善品此由長衣事多貪煩惱制斯學處若復苾芻作衣已竟羯耻那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦言作衣已竟者由侍縛迦大醫長者

母五

三

布施衣服世尊因此聽畜衣也尔時世尊作如是念我今身形極為柔軟但畜三衣尚得支持況諸苾芻身非柔軟畜三種衣而不充濟因制苾芻各畜三衣內得資身無盈長過於三衣外又聽受畜十種衣物此之衣外不應法者皆不應畜謂野麻衣馳毛緣樹葉衣

狗皮鹿皮及小浴衣或深青色或復露形及以拔髮或角鷄毛或人髮綫或受瘡法此等皆是外道形儀非出家法作者得窣吐羅罪若更有餘外道衣服著時咸得惡作若著留纏衣或結纏衣或著襦袴等或時繫髮為烏率臘沙或復裹頭或著俗人上下衣或為雕彩及諸瓔珞婆羅門線或臂繫線鬘諸如是等非法衣服是俗形儀若著用者咸得惡作醫人為病令臂安呪線者無犯應繫肘後若差解除不應輕棄應安牆木孔內應知三衣受用各別若作務時或道行時及在寺內常用五條若行禮敬及食噉時應披七條為遮寒入聚落乞食噉食禮制底應著大衣後二衣應割截作若是貧人後必須截為入聚落故何故不割截衣不入聚落然苾芻衣有其二種與俗不同謂彩色形狀俗人純白不截苾芻壞色而截若得斯衣作僧伽胝及尼師

重應作若前二三重後二兩重者亦聽若以未分別物重怙之時得惡作罪至十一日便犯捨墮或作是念更覓餘衣以充其複遂便摘去第二重者得惡作罪至十一日便得捨墮若作是念爲浣染已還持此物重怙斯衣者無犯至十一日若不怙者得捨墮罪若得

故衣造僧伽胝及尼師但那應四重作七條五條應兩重作或摘去還安准前應識若糞掃衣及故破衣隨意重數其條數壇隔法者若安呾婆娑壇隔法式一長一短呾羅僧伽兩長一短若無容割截或是少欲貧人衣財不足雖不割截怙葉聽畜或現無暇當擬

母五

四

縫刺等設是縫條等守持無罪其僧伽胝條數九種不同謂九條十一條十三條十五條十七條十九條二十一條二十三條二十五條壇隔者初三兩長一短次三三長一短後三四長一短過此已上便成破納不堪持故揔有三品僧伽胝衣謂上中下上者自肘量

母五

五

豎三橫五下者各減半肘二內名中盥咀羅僧伽亦有三品上者三五小者各減半肘二內名中五條同此復有二種五條衣豎二橫五豎二橫四但蓋三輪是謂守持衣極小之量若身長大而肘短者依身爲量不依肘量若翻此者亦依身量若身絕大者裙應縫作厥蘇洛迦而受用之如前衣量若過若減不依量者咸得惡作其浣衣法苾芻不應令客浣衣人浣洗衣服恐壞衣故浣衣之家亦不應往可自爲灰水安洗器中若手若足徐徐浣濯若於衣上被香泥汙或餘膩物應用湯水及灰屑等洗之其染衣法先取木皮洗去之曬衣之法橫繫細繩衣邊搭上劈竹夾之

其夾隨意多少汗流下邊還翻向上勿令垂
流應數數看若衣重大應於柴木上曬之數
數翻轉新衣應用新樹皮汁日中曝之故衣
應用舊樹皮汁陰處而曬待其乾後以少水
濕柔色益鮮好令色不脫若於寺內爲潔作
時染汁汙地牛糞塗拭若石灰地應須水洗
其縫刺法依稻田畦勢而割截之葉向兩邊
不應一靡葉有三別謂上中下上闊四指或
如烏張足狹齊兩指二內名中凡爲小壇當
大壇半應用竹籤或用鐵針而記其處然小
壇壘大壇裁割之時更須增其半葉一縫作
了之後方始明闇正得相應異此非也四邊

安緣稍狹於葉去緣四指肩隅置帖於此帖
中穿爲小孔安細條杓可長兩指反自相繫
便成二杓曾前緣邊應安其細疊爲三禪是
安杓細處或臍身大小細有三種一似葵蕡
子二似葵子三似棠梨子上邊既余下緣亦
然顛倒任披竝成非犯若行出外內細雙杓
謂牛嚼鼠齧蟻穿火燒乳母棄衣此之衣體
由事差別及出處不同揔有七種何謂爲七
一者毛衣二蠶摩衣三奢揔迦衣四羯搢死
迦衣五獨孤洛迦衣六高詰薄迦衣七阿般
蘭得迦衣言羯耻那衣復出者因此須明羯
耻那事其計張法及以衣財同受之人并所

獲利兼論出衣法先說羯恥那衣舒張之事衆須和合於八月十四日揔白僧伽言諸大德可於明日衆應同聚張羯恥那衣至時衆集秉白二法差具五德者作張羯恥那衣人次爲白二持衣付之彼受衣已應共諸苾芻作浣染等事乃至能行二三鉢者皆共助作

母五

七

其作衣人或二或三生如是念此衣我與僧伽當張作羯恥那現張作羯恥那已張作羯恥那於此三心但爲後二亦成作法若不作者得惡作罪餘處坐夏來此請作張衣之人亦成張衣其張衣人當於八月十五日白僧伽云明日我當爲大德僧伽張羯恥那衣仁等皆可於自三衣並須捨已持至衆中既至明日張衣之人應以塗香燒香及諸華彩嚴飾供養羯恥那衣已置淨盤上擎向衆首在上座前捧衣而住作如是白大德僧伽聽此衣僧伽許張作羯恥那衣我苾芻某甲僧伽差作張羯恥那人我某甲是張羯恥那人我

以比衣當爲僧伽張羯恥那第二第三亦如是說即於上座前舒張其衣上座告曰善哉張衣極善張衣此有利養及以饒益我當獲之如是乃至衆末其張衣人不應持此羯恥那衣往大小行處及烟火舍不住露地不向界外設有緣行不應經宿若至隨意曰王增閏月者苾芻但可依其自安居受羯恥那衣不隨王法僧伽若破法黨應爲若兩衆共作張衣所得利養法黨應受何者衣財合張作羯恥那若於安居中多獲衣者應取其一爲羯恥那餘隨意分要是新衣已浣染者未曾披著及非急施衣若僧伽服或溫咀羅僧伽或安咀婆娑此中隨一咸須作了若未了者不合舒張五肘及過斯成應法若體疎薄往上座前捧衣而住作如是白大德僧伽聽此被柔及以補替並不應張若十五日得已成者亦得作羯恥那衣何人共張羯恥那衣謂同界處是善苾芻同共受衣及與欲者有十

種人不合同受羯恥那衣一未有夏人二破
夏人三坐後夏人四餘處坐夏人五張衣之
時不現前人六行徧住人七徧住竟人八行
意喜人九意喜竟人十授學人復有十人但
得利物不獲饒益謂以求寂替前第四便成
十人有五種人利及饒益悉皆不得謂三種
捨置人餘處坐夏人僧伽破時非法之黨云
何饒益謂有十種一畜長衣得過十日二言
長衣得過一月三得離衣宿四得上下二衣
隨處遊行五得多畜三衣六得別衆食七得
展轉食八不受請得自往食九得非時入村
不屬授十得法學家隨意受食從八月十六
日至正月十五日是衣出時但由張衣獲其
饒益非廢學處此羯恥那衣如何當出張衣
之人於正月十五日應白衆言諸大德明日
我當出羯恥那衣仁等各各守持自衣既至
明日僧伽盡集秉白二羯磨而出聞有賊來
恐被劫奪限雖未至亦得出衣若有利物亦

即應分有八種本事出羯恥那衣何謂為八
攝頌曰

初決去不定 決定失其衣 聞出出界疑

望斷同心出

此中決去失衣者謂若茲芻於此無戀心欲
往餘方不擬重來決意出界者是不定失衣

母五

八

者謂若茲芻出界求衣或未作衣或已作半
於此利物及以住處或有顧戀或無顧戀或
有希望心或無希望心更擬還來作衣或起疑惑
者是決定失衣者同前所說於中別者而我
今去更不重來亦復不能造支伐羅者是失
去失衣者謂出界外造支伐羅起手作時遂
便失去者是聞出失衣者出界求衣遇聞大
衆出羯恥那衣情生隨喜者是出界疑失者
茲芻自念若衣不了或還不還生如是心出
界便失望斷失衣者本心出界擬還作衣既
至彼方求衣不獲望心決斷便是失衣同心
出衣者謂若茲芻出界求衣後還寺內同心

共出此中略說餘如羯恥那衣事中廣明若衆破者此部張衣還須此部和合共出凡苾芻衆張羯恥那衣者於五月中獲其饒益不張衣者一月饒益有何緣故此衣名作羯恥那耶謂是堅實精妙之義然由大衆捨持衣等此能荷負令無違犯有斯力用故名堅實

或由此衣體精妙故言長衣者謂守持衣外得所餘衣體應淨物是合分別言齊十日者限至十日守持衣者謂十三資具衣一僧伽胝二噧咀羅僧伽三安呴婆娑四尼師但那五裙六副裙七僧腳崎衣八副僧腳崎衣九拭身巾十拭面巾十一剃髮衣十二覆瘞衣

母五

九

十三藥直衣此等諸衣各別牒名而守持之應對一苾芻作如是說具壽存念我苾芻某甲此僧伽胝衣我今守持已作成衣是所受用如是再三乃至藥直衣亦如是若得未浣染未割截物權充衣數者應如是守持具壽存念我苾芻某甲此衣我今守持欲當作九

條僧伽胝衣兩長一短若無障難我當浣染割截縫刺是所受用如是再三餘二同此若無苾芻對餘四衆亦成守持若有緣捨三衣者對一苾芻應如是捨具壽存念我苾芻某甲此僧伽胝衣是我先守持衣今捨如是再三餘二准此若長毛衣及重大物不堪守持

其毛短者應守持用長毛重大應作委寄他心而受用之得重物時應心念口言此是某甲施主物我爲彼故而受用之不須分別爲遮寒苦爲除熱故開疎薄物毛及芻摩紵布白疊氍毹座褥及所餘衣并絲縷倚帶皆悉聽畜若三衣肩上垢膩汙者於著肩處應以

物替長一肘半廣一張手四邊縫著汙即拆洗若身有血出應作拭身衣當數浣染若兩浴衣須亦聽畜三衣俗法長三肘廣一肘半長牒兩重縫之爲依兩頭縫合當中開口長內其衣搭在肩上口安拘帶勿令蟲入凡置衣時三衣在上餘衣在下用意防守如護身

皮欲令施主得福多故令受用者無闕之故其枕囊法長三肘廣一肘許或一重二重縫爲直袋內貯木綿及羊毛等然後縫合用以支頭作蚊幘法周十二肘於上安蓋隨身長短四角堅柱以帶繫之但三衣人聽畜洗袒雖不守持無犯若苾芻有餘長衣合分別者或已成衣或未成衣應於阿遮利耶馱波默耶處作委寄意而分別之或餘尊人或同梵行者其委寄人持戒多聞所有德行過於已者委寄爲善應如是說具壽存念我苾芻某甲有此長衣是合分別未爲分別以馱波默耶爲委寄者我今持之第二第三亦如是說

母五

十

若聞死已應指餘人爲委寄者其委寄人不應言請亦勿告知若五條七條有盈長者並須分別長僧伽胝不應分別直尔而畜爲利他故謂若見有受近圓人無大衣者應與所以佛令苾芻分別衣者防二種過若不分別有盈長過若不聽畜有闕乏過異諸俗人及外道故凡畜衣者須知五事一明畜人二明受處三明避就四明棄捨五明受用言畜人者佛許何得畜長衣謂少財利人或生來習樂或從意樂天墮或身多病苦或多垢膩或多蟣虱或多寒熱處或營作人或於衣服性多愛玩由開長衣能攝念故是謂畜人言受處者若出家人或在家人雖現貧窮性樂布施不應從乞設持來施亦不應受恐闕乏故若顛狂人施不應受若知父母現在者應受若矯詐人博奕人好鬭人盜賊屠膾旃羅等持物來施皆不應受由多譏過壞淨信故也其委寄人雖復身死未聞已來並成分別

母五

十一

終被被苾芻芻得受若在中國諸皮裘衣及熊羆等皮皆不應畜是他物者受用無犯若熟皮席應用若在邊方聽苾芻芻受用諸皮若作皮鞋底惟一重若底穿者應補齊何處是邊方耶東至奔荼林西至二窣吐奴村南至攝伐羅伐底河北至嗢尸羅山 摄頌曰

東至奔荼林 西二吐奴村 南邊伐底河

北嗢尸羅山

此限域外名曰邊國內名中方若於獵人邊得熊皮者受取無犯應安佛堂門下與諸苾芻坐或常足躡爲明目故聖開受用若在俗家得皮卧具爲利施主應坐不應卧若患痔病及眼闇者聽取熊皮應坐毛上能蠲於疾本因十二億耳苾芻於中國開一重皮履由莫訶羅苾芻復還制斷爲護卧具復更開許若底多重者令俗人著已受用無犯若革屣重底躡時出聲或如羊角或作雜華葉形刺繡文彩在薛舍離悉皆制斷又諸象馬師子

虎豹豺狼之皮並不應用此諸獸筋不合縫物凡足鞋履或作菴頭擁前擁後並皆不合露指皮鞋亦不應著若寒雪國應著富羅何謂寒國謂水凍成凌處若在寺中是於大小行處開著木履若在俗家著亦無犯若鹿苦鞋及竹葉屬並不應著若苾芻胫脚有熱血

病得著草鞋若巧苾芻自欲綴鞋應在屏處勿令人見其錐刀作具聽畜無犯是名受處言避就者若著三衣并餘衣服應善將護若蟲蟻食牛嚼鼠齧崖岸欲崩火燒風飄水漬盜賊如是之處皆不應置衣若上價綾阿蘭若中則不應畜應安村內於苦葉上時曬曝之房無戶扇及無苾芻不應止宿若不將大衣不應出外有五因緣聽留大衣一處有苾芻并有門扇二疑天雨三度江河恐有傾覆四在羯恥那衣時中五得離衣法若衣緣斷壞者應以物帖或用線繚若身著衣不於澁鞞地木石糞掃無坐物處放身而坐應作木

枯揩磨令淨或爲草稊以物纏裹隨意大小用以爲座若作務時應須善護勿令泥土汙衣若遊行時有棘刺處應可褰衣莫令垂破若應浣不浣應縫染不縫染皆得惡作著僧伽胝不應作務不在道行不裹膀坐及披而卧不赤體披禮拜之時衣勿拂地不裹膝頭亦不於下二衣上坐卧若無餘物聽用爲觀

坐卧無犯然於卧時少睡多覺亦不應隨處而卧若夢中多流泄者應以衣物掩身繫勿令脫在不淨地不應安衣若有俗人乞芻不得應自擔衣物其長毛綫不應輒披若多蠍虱以餘衣替所著衣服應數觀察可委信處應寄其衣是名避就言棄捨者若人稟性愛多衣者三衣之外並應捨棄由貪好衣繞亂心故對治耽著障道眼故應著糞掃衣愛細滑衣者應著糞掃衣著糞掃衣人及住屍林人僧祇好物不應受用所謂衣被雜色褥等凡著屍衣人不應入寺不禮制底若欲旋禮應

離一尋亦不應用僧伽卧具不入衆中亦不爲俗人說法不入俗家設須往者應住門外王人喚入應告之曰我住屍林若言可來應隨意入如不命坐不應就座艾芻不割截衣不帶拘絀不應入村除有難緣若入外道出家人舍不截無犯裙不繫條亦不入村及俗人舍是名棄捨言受用者隨安置處及受用時生如是念我於衣處心樂省緣趣支身命修諸善品非我力辦是施主衣自利利他受而當用是名受用如上所說不依行者咸得惡作言得長衣齊十日不分別應畜若過畜者謂艾芻得長衣不分別不守持至十一日明相出後是名過畜言泥薩祇波逸底迦者其物應捨罪應說悔何者是罪謂月一日若得一衣或多衣齊十日來應分別應守持或棄捨若不尔者至十一日明相出時便得捨鹽若月一日得衣於第二日復得衣乃至十日得衣若初日衣不分別後所得衣及諸

母五

士三

雜物乃至鉢岱薯條等至十一日皆犯捨墮

離三衣學處第二

由前得衣相續染故二三日等准此應知何者名爲泥薩祇衣極小量謂縱橫一肘者是若已分別作未分別想但得墮罪而不須捨由此無有治罰事故若爲三寶畜衣非犯或時施主作如是言此是我物仁當受用雖不

分別用之無犯若作是念此衣齊至某日我當分別或乃至十日我當分別者中間無犯若不生心爲分齊者於日日中得惡作罪不憶者無犯或多煩惱貪染纏心或愚癡或惛沉或心放逸不爲分別者咸得本罪若衣縷雜駝毛者過十日時但得惡作以不淨故凡

是已犯泥薩祇物或被蟲蟻食損或被飄燒或時失壞但須說罪無物可捨於餘學處類此應知若十日內衣有損失者無犯或時物少不滿一肘或復聾盲而不聞見或是已物寄他或作未得想斯皆無犯得衣五日即顛狂者後若得心更開五日餘義通塞准事應思

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻寄他衣服着上下衣隨意遊行不善護身受寄衣人復多營務由離衣故制斯學處若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出於三衣中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底

母五

十四

迦若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出者頗有苾芻作衣雖竟羯恥那不出耶應爲四句具如廣文於三衣中者謂僧伽胝呞咀羅僧伽安呰婆娑此之三衣據守持已離方得罪餘之十物雖同守持離宿無犯於中別者若不將尼師但那不應往餘寺宿若有礙緣應借而卧或用呰呰羅僧伽如法替卧若晝日往閑靜處或行乞食或當日擇來者無犯此中犯者謂向界外不持衣去不即還來經明相時得捨墮罪有三種離衣一舉處離二失念離三受用離言舉處離者謂在障難處而舉其衣不得重觀或因失落言失念離者於

安衣處更不重憶言受用離者謂暫安衣即遇緣隔不得受用雖復離衣若明相未出還得衣者無犯苾芻有緣入村坊內應持一割藏之衣不入村者不持無犯除衆作法者忠聖者舍利子及莫訶迦攝波大衆與法聽離僧伽胝或身羸老病無力持行者捨去無犯

此中犯處者謂一舍村等謂山野人共爲一舍長行而居盡此室內并外一尋是其勢分此據常用處有別處者下當敘之若兩行舍事亦同此多舍村者謂人家亂住門無次序據別別家而爲勢分無其共處垣牆村者齊何處來是其勢分謂六牛所牽竹車得迴轉

母五

十五

處或雞飛墮處柵籬村者齊何處來是其勢分謂牛羊入時蹄坌塵土所及之處或有慚愧人大小行處濠溝村者齊何處來是其勢分謂十二梯所及之處或棄糞掃時有鹿輓石所至之處若苾芻身居村勢分衣著村中或復翻此並成非犯若異此者身衣別處

明相未出便得惡作明相出時犯捨墮罪一村有一勢分者謂於此村有一園林一衆集堂一天廟處是也多村一勢分事亦同前一村多勢分者謂村有多園林等門是共處多村多勢分亦與前同其中別者謂無共處如是應知有十二處家店鋪樓場敵外道舍竹

作家車船園樹如其次第以下十二事而屬當之門門坐牀梯桂門處天廟幡處轍座施邊井及樹根斯爲共處各有四句隨事應思若家主一人或兄弟不分此處名爲一勢分也若異此者名多勢分若外道家見情是一名一勢分翻此成多樹枝相交名一勢分翻

此成多場與樹勢有差別者揚簸之時糠所及處是場勢分夏至日中影所覆處無風葉落處并雨滴及處是樹勢分鋪者賣雜香物店謂貯積產貨餘如廣文若苾芻身居二處衣著兩邊或衣在二中身居異處如其次第

界身衣異處及空界地界皆名離衣若無衣
界茲芻住處齊牆柵等若道行齊四十九尋
住及坐卧周匝一尋是其勢分茲芻若在兩
界上坐卧乃至衣角不離身者不名失衣

根本薩婆多部律攝卷第五

母五

復多_上_其舍法_{下丘}_{迦反}_{觴音}_{觴器也}_酒_駝_{唵綾毯}_{同二}
他感_反_知_{搏柳也}_狗_{音酌}_{獸似豹也}_{角鷗}_{下尺脂反}
去上他的_反_{發也}_{伽胝}_{今用豹字亦通}_{角鷗}_{一名鷗鷗}_肘
也順_反_{發也}_暇_{闊音夏}_{澣澣}_{上烏}_{溫咀}_{下丁}_{骨反}_複_{重也}_撻
竹纖_廉_下_反_{安縁}_聲_下_去_字_沛_{滿音濁洗}_田_下_{區也}_摩_靡_{反苗}_捩_力_捩
十六末

根本薩婆多部律攝卷第六

母六

一月衣學處第三

余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

無_反_日_復_狼_上_野_{狗也}_筋_斤_{同音}_筋_下_音_句
棘刺_上_居_連_衛_反_堅_針_鉤_{質追}_反_覆_日_齒_逆_反_覆_日_齒
澁鞭_下_{吾更}_連_衛_反_堅_針_鉤_{質追}_反_覆_日_齒_逆_反_覆_日_齒
木屐_下_奇_連_衛_反_堅_針_鉤_{質追}_反_覆_日_齒_逆_反_覆_日_齒
水漬_下_在_智_{崖岸}_上_{朱閨}_反_浸_草_名_矯_音_胸_綴
草稊_下_{朱閨}_反_一_坐_{草束也}_反_一_音