

時濟養後時長大念報恩者持物來施隨意應受

攝頌曰

二鉢二織師 奎衣并急施 阿蘭若雨衣

根本薩婆多部律攝卷第七 母七
尊者勝友造 三藏法師義淨奉制譯

根本薩婆多部律攝卷第六 母六
紫鑲樹汁也可染色茜草根也可染緋隙見反亦作磧
隙上俗下正漂苗反經緯謂音慣習上俱俛
漂上同懈謂音懈懈見反亦作磧
懈上俗下正瘡上蘇到反亦作瘡瘡見反亦作瘡
瘡上音養痛下音瘡貿易上音貿易

畜長鉢過十日不分別學處第二十一

乙

第

爾時薄迦梵在室羅筏城給孤獨園時毘波難陀苾芻由貪買鉢勸六十人人別各施六十迦利沙波擎又六衆苾芻處處從他多乞好鉢情貪積聚既不自用復不施人增長煩惱妨修正業爲遮斷故制斯學處若復苾芻畜長鉢過十日不分別者泥薩祇波逸底迦
石上音銅之美者鉢錫上音先擊下縱相用足規
均音也薩婆多部律攝卷第六 母六

言長鉢者謂現有一守持鉢更畜餘者名之為長若不分別日日得惡作罪過十日泥薩祇波逸底迦若現無鉢後得鉢時不名為長若不守持日日之中亦得惡作鉢有二種一鐵二瓦准知石鉢即是瓦類若不尔者出尊如何受天石鉢知非清淨而自用耶有四種

鉢謂金銀瑠璃水精此若未受不應受若受應棄又四種鉢鉢石赤銅白銅及木此若未受亦不應受若受應作藥盂得隨意用若合法鉢應守持以鉢置左手中張右手掩鉢口上作如是說具壽存念我苾芻某甲此波坦羅是大仙器是乞食器我今守持常用食故

第二第三亦如是說若欲捨者准捨衣法若有兩鉢應持好者餘應分別苾芻小鉢於尼成大其鉢量者後當說之其無犯者若減量若過量若畜長鉢擬與餘人出家近圓濟其所用雖不分別皆亦無犯若爲貯糞菜或用飲水畜二小鉢及安鹽盤子并匙悉皆無犯

又於大鉢之中隨容小鉢若順所湏多畜非犯應更畜一大鉢防闕事故此異外道縫葉爲器或於手內立拱而食難養難供非福田相世尊許一非多非少善順中道資身修業頗有苾芻畜鉢一夜得捨墮耶有謂得鉢根轉爲尼經一夜時便得本罪持鉢之法不應

令未近圓人洗若能存護者聽洗凡於鉢上不應用書己名字若作私記者無犯別人之物皆應准此若書名時得惡作罪若人持物施三寶者應於所施物上雋題施主名字此是某甲福施之物别人卧具應作私記於鉢岱中出內鉢時洗及曬曝並不應立亦不置地

母七

二

應以物替承不用除穢不安穢處牛糞有沙不應用洗若有濕潤不內岱中若已乾者不應久曬知量受用如護眼睛涉路行時不露擎去不衣角裏應以岱盛挂肩而去岱有三種一鉢岱二藥岱三雜岱若挂肩時應隨次第各置一肩不應交絡不應齊挂傍出肩隅

如瓮鼓形作擰之法縫帶內氈以線絡之勿令卷縮凡安鉢處若在寺中應爲龕窟居蘭若者應編竹筆爲籠泥及牛糞塗其表裏若欲他行不應持去所到之處隨時更作若苾芻自解作鉢應居屏處勿令俗見

乞鉢學處第二十二

佛在室羅筏城給孤獨園時鄒波難陀爲行乞食於商人處乞第二鉢情貪好故增長煩惱招物譏嫌制斯學處若復苾芻有鉢減五綴堪得受用爲好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻應於衆中捨此鉢取衆中最下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不應守持

不應分別亦不施人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是其法言減五綴者謂未滿五綴時有苾芻以五片鉢綴而乞食日別料理廢修正業或但五綴或時過此聽畜餘鉢有五種鎔濕物不應用綴鉢謂黑糖黃蠟鉑錫紫礦有五種綴鐵鉢法一以細釘塞孔二

母七三

安小鐵片打入令牢三如魚齒四邊鋸破內外相夾四以鐵片掩孔周圓釘之五用屑末補瓦鉢用末綴時以油和末於鐵碗中用鐵鎔熟研方用塞孔即以微火燒之使軟若龐瀉者更以油塗依法熏之若瓦鉢有孔隙者

用沙糖和泥塞之以火乾炙若壘破者刻作鉢者有四圓滿一體圓滿謂是鐵也二相圓滿謂堅牢無穴無綴不受垢膩三量圓滿謂是大鉢四得處圓滿謂衆中分得或施主處得或是舊好鉢若苾芻先有此鉢更求好者

得時捨墮於衆中者此鉢應於衆中而捨應先勸請行有犯鉢苾芻具五法者應差始從敷座乃至問云汝某甲能與僧伽行有犯鉢不波答言能應一苾芻作白二羯磨差大德僧伽聽此某甲苾芻樂與僧伽行有犯鉢若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲爲行有犯鉢苾芻此某甲今與僧伽行有犯鉢白如是大德僧伽聽乃至我今如是持准白應作佛言汝諸苾芻行有犯鉢法我今當制行有犯鉢人衆和合時應告白言諸具壽明日我當爲僧伽行有犯鉢諸具壽各各持鉢來集至明日僧伽盡集時彼苾芻持有犯鉢

上座前立讚美其鉢白上座言此鉢光淨圓滿堪用若須者應取若上座取者應與即持上座鉢行與第二上座第二不用應與第三正與第三上座時第一上座更索者初一索時不應與第二索時亦不應與三索應與上座犯惡作罪應須說悔如是乃至行末若却索者准此應知如是行時展轉至終所得之鉢即應授與犯捨苾芻語言苾芻此鉢不合守持亦不應棄徐徐受用乃至破來行有犯鉢苾芻不依教者得越法罪持有犯鉢苾芻若乞食時以有犯鉢盛好囊中其守持者置餘袋內若得好飯安有犯鉢鹿者安守持鉢

母七

四

人應自審詳受用不應率余生疲怠心故令破壞若故壞者得越法罪若求得多鉢者皆捨墮罪於此鉢中取一好者衆中作法所有綴齊五綴來堪得受用不作綴法爲好故更求餘鉢覓時惡作得便捨墮非好好想但得

墮罪好與不好作不好想者無犯或爲他求或兩人共覓或遺書等或外道邊求得皆得惡作若以價買得或不爲好從他求得或轉換得此皆無犯

自乞縷使非親織師織作衣學處第二十三

佛在室羅筏城給孤獨園時鄖波難陀苾芻

中有犯鉢置在一邊守持者常應用食若洗曝舉熏或時涉路有犯鉢常好安置乃至破來被苾芻所有行法不依行者得越法罪此是汝鉢不應守持者謂先有守持鉢此鉢爲行治罰令其畜也不應分別者亦復不合分別作淨而畜不施餘人者不應持此施與他

母七

五

從燃線家求縷令闡額織師織一上疊復依託王臣織一張疊惱物生譏制斯學處若復苾芻自乞縷線使非親織師織作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦言自己縷者或得半兩或一兩餘謂劫貝縷或高卅耶縷或復家絲或毛或奢搘迦或芻摩或野麻或紵縷或高

詰薄迦或阿鉢蘭得迦縷若乞高世耶使非親織作敷具便得二墮一捨由衣體一故若作餘衣或爲僵帶等使織之時皆得惡作或從親乞或非親乞或自買得隨以何緣而得其縷使一非親織師或復衆多或令親人助織或自助織皆犯捨墮言無犯者從親而乞

使親而織親爲親想等句法如上又無犯者若彼施主自有信心令他爲織或以價織若虛誑心陳已勝德乞得物時惡作他勝一時俱得實有德者得惡作墮罪雖親織師不知時故令他生惱或現異相皆得惡作以不淨縷而相和雜謂駝毛等或爲他織皆惡作罪

勸非親織師織衣學處第二十四

佛在室羅筏城給孤獨園時鄖波難陁苾芻爲自身故使織師織大白疋持蒲鉢食與彼織師招世譏嫌制斯學處若復苾芻有非親居士居士婦爲苾芻使非親織師織作衣此苾芻先不受請便生異念詣彼織師所作如

是言汝今知不此衣爲我織善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打我當以少多鉢食或鉢食之類或復食直而相濟給若苾芻以如是物與織師求得衣者泥薩祇波逸底迦先不受請者先不隨意許其取索便生異念者有四種念一念密緻謂應好織二念鮮白

謂淨梳治三念精細謂善揀擇四念光澤謂極堅打初言好織亦兼廣大言鉢食者謂與五種珂但尼食或與五種蒲膳尼食言鉢食之類者謂以生穀米等言飲食之直者謂與食價此中犯者從初勸作乃至衣未入手皆犯惡作若得衣已便得捨墮若不淨衣或黃

門二形勸作衣者皆得惡作

奪衣學處第二十五

佛在室羅筏城給孤獨園時難提苾芻以僧伽胝與達摩苾芻後因忿諍還奪其衣由不忍故生他謗議因取衣事不忍廢闕譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻先與苾芻衣彼於後

時惱瞋罵言生嫌賤心若自奪若教他奪報
言還我衣來不與汝若衣離彼身自受用者
泥薩祇波逸底迦言與衣者是揔標句若與
彼衣時告言汝可與我作使若不爲作便奪
衣者得捨墮罪言後時者謂是別時言惱者
謂以身業現惱相故瞋者謂於內心結忿恚

七

故言罵詈者由懷忿恨出不忍言故言嫌賤
者現瞋忿相爲不益事奪者謂據本心有所
希望情既不遂而返奪之作己物想若異此
者得他勝罪言受用者作屬己心此中犯者
謂若苾芻或身或語或身語二或自或他而
爲牽奪乃至衣角未離身來咸得惡作既離
身已得捨墮罪若諸俗人奪苾芻衣能生無
量不善之業實未奪得作奪得想等如前應
說若知前人性不謹慎沙門資具恐其散失
善心奪舉者無犯

過後畜急施衣學處第二十六

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻於安

居中共分衣利因生違惱爲求衣事過限廢
闕譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻前三月夏
安居十日未至八月半有急施衣苾芻須者
應受乃至施衣時應畜若過畜者泥薩祇波
逸底迦時勝光王邊境反叛勑大將軍善劍
令揔師旅伐彼不臣是時將軍便入寺中告
母七

諸苾芻兵戈交戰形命難保我施夏衣欲自
親授時諸苾芻不敢受之尔時將軍留衣而
去聚在一處多被蟲傷時諸苾芻舉以白佛
佛言應受受已應白二羯磨差具五德者爲
掌衣人言十日未滿者謂猶有十日未至八
月十五日也言急施衣者有五種急難施衣

謂自遭病施爲病人施欲死時施爲死者施
將行時施又有釋云急難施衣者謂非時衣
言應受者謂合受衣時言應畜者謂五月一
月若不張羯恥那衣齊九月半若張羯恥那
衣至正月半此是出尊開饒益事過此而畜
咸得捨墮若有五種急施衣時隨受應分若

施主言我欲自手而行施者雖未至限亦應受之無犯者謂已差得掌衣人若施主作如是語可留此衣等我還日自手持施者此不應分實未分別作未分別想數句數如上隨意之後王爲閏月者應隨舊安居日而畜持之在阿蘭若處過六夜離衣學處第二十七

佛在室羅筏城給孤獨園時阿蘭若苾芻被賊劫奪出尊聽許阿蘭若苾芻於三衣中隨留一一衣置村舍內於蘭若處住無離衣咎若有僧伽等事或窣覩波事或自事他事須詣餘處得經六夜離處而宿不應更過是時六衆便經七夜離處而宿制斯學處若復衆

多苾芻在阿蘭若處住作後安居有驚怖畏難處苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內若苾芻有緣須出阿蘭若界者得齊六夜離衣而宿若遇者泥薩祇波逸底迦言阿蘭若者謂去村一拘盧舍言後安居者謂坐後夏人爲前安居處有迮隘等過爲避此故詣無

諍林爲後安居有驚者謂知此處有賊欲來有怖者一見賊來已被傷殺有畏難者謂數有賊來又有師子虎狼及非人類應如次配又復賊難或師子等難或蚊蚋蛇蝎或寒熱等難如次配前驚等四句言三衣者謂守持衣言置村舍者謂有巷陌康莊堪行之處置

母七

八

謂留寄他若有緣者謂三寶事及別人事言須出者謂離蘭若住處勢分此中犯者謂過六夜至第七夜明相未出得惡作罪明相出得捨墮復有釋云本心暫去即擬還來因事稽留不至衣所無離衣過其無犯者有八難事或得衆法六夜想等如上應知

預前求過後用兩浴衣學處第二十八

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園六衆苾芻貪求利養多乞雨衣違出離行故制斯學處若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣濟後半月來應持用若苾芻未至春殘一月求雨浴衣至後半月仍持用者泥薩祇波逸底迦春

殘一月在者謂春時三月已過餘一月在從四月十六日至五月十五日於中應求雨衣未至此日不應預求若入夏中不應求覓然於夏中所應作者今次當說既至五月十五日其授事人掃塗房舍令清淨已衆集之時應告曰言明日苾芻應作安居夏中之事咸

應思念若衆欲得入夏分房舍及卧具者如前造寺戒中應作至十六日授事人應看人多少可爲辦籌以香水洗香泥塗安淨盤中鮮華布上以淨物覆之鳴犍稚集大衆籌置上座前次應宣告夏中衆制令知衆者巡行告白諸大德若同心樂欲者應此安居諸苾

母七

九

芻衆不應夏中更相詰罪亦不應作非法制今諸苾芻不安樂住違者得越法罪其行籌者擎籌盤在前其收籌者持空盤隨後大師教主先置一籌次諸大衆皆捨本座蹲居詳審受取籌已兩手擎籌置空盤上若有求寂其親教師或軌範師應代取籌次取護寺天

神籌摠知數已應告白言今此住處現受籌者有少許人施主某甲營事人某甲於某村坊是乞食處時諸苾芻皆應觀察乞食之處既觀察已當自念云我於此處堪作安居下令苦生設生能遣若有病患有看侍人給我醫藥齊某村坊爲乞食處飲食所湏可得充

濟作是念已應入靜處對一苾芻具修威儀蹲居合掌作如是說具壽存念今僧伽五月十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界內前三月夏安居以其甲爲施主某甲爲營事人某甲爲贍病人於此住處乃至若有圮裂

穿壞當修補我於今夏在此安居第二第三前安居人至八月十五日應住其後安居人乃至九月半應住若於四界相近之處以牀板等壓四界上於此牀上而作安居便成四處安居四處利養咸悉得分其安居人不應

出界若有緣事須出界者應受日去若三寶事駆波索迦駆波斯迦等及餘親族請喚之事若爲外道除去惡見於其自行未得令得於三藏中爲除疑故應受七日去應對一苾芻蹲居合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻

某甲爲僧伽事故守持七日出界外若無難緣還來此處我於今夏在此安居如是三說或有一夜事來乃至六日准七日應受或頻受一日或重受七日量事守持悉皆無犯若下三衆受七日等時求寂應對大苾芻受正學女等對尼而受若七日不了當爲羯磨守

母七

十

持八日而去若八日不了應受九日十日乃至四十夜若欲守持四十夜者鳴犍稚集僧伽已應一苾芻爲作白二羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜出界外爲僧伽事故此人今夏在此安居若僧

伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事故當出界外此人今夏在此安居白如是大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜出界外爲僧伽事故此人今夏在此

安居僧伽今與苾芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四十夜出界外爲僧伽事故此人今夏在此安居若諸具壽聽與此苾芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事故當出界外此人今夏在此安居者默然若不許者說僧伽已與苾芻某甲四十夜法此苾芻某甲守持四十夜法此苾芻某甲守持四十夜當出界外爲僧伽事故此人今夏在此安居竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若與二三人作羯磨時隨名牒作律毗婆沙中作如是說得羯磨已更對一苾芻蹲居合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此

住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲僧伽已許守持四十夜我於今夏在此安居三說衆事既當出界外我於今夏在此安居三說衆事既餘亦同然極多唯得四十夜不應過如世尊言多在界內少在界外是故但守持四十夜重請七日去者應計日數亦不得過四十夜若有命難等不還本處不名破夏若於乞食病藥所須及看病者有廢闕時亦隨意去若有女人男子及黃門等到苾芻所現非法相如斯等處亦不應住若有染心請喚苾芻亦不應往又有八難事謂王怖賊怖人非人怖猛獸毒龍水火怖處此不應居設出界外

不增長於安居中有三事應作一修造事二分衣事三羯恥那衣事寺中上座應當辦勸修營之人若自要心向彼安居後悔不去得惡作罪餘義已了次釋本文言雨衣者謂著在雨中洗浴故名雨衣或於井邊或泉池邊洗浴者亦開用雨衣洗浴言應求者於何處求謂於親戚設非親戚與者應取或以己財而買易得若異此者犯從非親乞衣捨墮若未到求時有惠施者應分別而畜至四月十五日守持應用言餘半月者謂去隨意日餘有半月在齊此應用過此用者得捨墮罪因明隨意事者安居欲竟去隨意日七八日在應於隨近村坊唱告所有老少苾芻及未近惱者去亦無犯若從法部向非法部經明相者便失安居若有同意苾芻欲破僧伽應守持七日往彼遮諫若盡日不還無犯若不往諫得越法罪然諸苾芻安居之處皆須灑掃苾芻今欲作夏坐僧伽隨意苾芻若僧伽時塗拭令淨若不爾者得惡作罪復令施主福

母七

十三

至聽者僧伽應許僧伽今差某甲爲隨意苾
芻某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻白如是
大德僧伽聽此某甲苾芻今欲作夏坐僧伽
隨意苾芻僧伽今差某甲爲隨意苾芻某甲
當爲夏坐僧伽作隨意苾芻是諸具壽若聽
某甲爲隨意苾芻某甲當爲夏坐僧伽作隨

意必芻者應默然若不許者說僧伽已許某

甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻竟僧伽已聽
許由其默然故我今如是持作隨意苾芻所
有行法者應行生茅與諸苾芻上座應白大
德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今作隨意白如是

其受隨意苾芻應詣衆首蹲居而住尔時上
座及餘下座各各用心受得一把茅已顛倒
橫布即移身近前雙足俱蹈手取少許當前
舉之作如是言大德僧伽聽今僧伽十五日
作隨意我苾芻某甲亦十五日爲隨意我苾
芻某甲對僧伽向大德以三事見聞疑爲隨

意事大德僧伽應攝受我意教示我應饒益
我應哀愍我是能愍者願哀愍故若知見罪
我當如法如律說悔其罪如是至三受隨意
苾芻應言尔彼答云善如是次第乃至下座
衆若少者應差一人爲受隨意者衆若多者
應差二三人若二人者一人從上座受隨意
母七

十三

一人從半向下若三人者從三處起隨意苾
芻若一人者應對已作隨意人而爲隨意若
二三人者應自更互爲隨意事苾芻既了次
喚尼衆令入衆中對隨意苾芻作隨意法次
式義摩拏求寂男求寂女如次一一對隨意
者同前作法其隨意苾芻應在上座前作如
是白言大德諸妹二部僧伽已作隨意竟二
部僧伽並應唱言善哉已作隨意唱者善不
唱者得惡作罪隨意苾芻應持刀子或持針
線或持諸雜沙門資具在上座前立作如是
言大德此等諸物頗得與安居竟人作隨意
事不若於此處更獲財利和合僧伽應合分

不舉衆同時答云合分若異此者隨意苾芻及餘大衆皆得越法罪若住處唯一苾芻者隨其力分誦少多經應自守持如褒灑陀法若二三人或滿四人咸作對首隨意不應差人秉法若滿五人方為衆法然此四人不應取欲有四種隨意謂一說二說三說及以衆

作若患痔病不能久坐或臘臥禪風雨將至或時施主持利養來或為聽法或為除諍由斯等事夜分將終或為王等八難事至應須一說若難遠應作二說若無中者徐徐三說若有大怖將至即應兩兩作對首法一說而去應如是說具壽存念今十五日應為隨意現有如是恐怖事來不暇和合共作若於後時與衆和合當共彼和合衆為隨意事若有犯波羅市迦應先除損方為隨意若犯餘罪如法悔已然後作法應對同見之人何謂同見謂於大師制聽之事其見皆同者名為同見若隨意苾芻當時根轉者不成隨意詰問

罪時若前人語移轉者此不須詰若如實言定引罪者應句詰之即如其犯而治其罪若於罪輕重有疑應問善三藏者取決斷已依事治之若有闡諍徒黨來者應迷惑之而作隨意此中犯者若前安居者如前時節應求應畜違便獲罪若後安居者應隨其意或前母七十四

或後而求覓之乃至八月盡持用無犯若預前求者得一墮罪此物應捨若過後持復得墮罪但有一捨非時非時想疑並泥薩祇二輕二無犯准二應說若是不應淨物及以踈薄或兩人共乞及持用者得惡作罪若未閨時求得衣後雖閨月畜亦無犯

迴衆物入己學處第二十九

佛在室羅筏城給孤獨園時有施主以妙白疊奉施僧伽鄰波難陀苾芻遂迴入己由貪煩惱制斯學處若復苾芻知他與衆利物已迴入己者泥薩祇波逸底迦言知者或自知或由他告言衆者謂佛弟子設令施物未至

衆中迴入己時亦名迴也。衆有五種一無恥衆謂破戒者二瘦羊衆謂於三藏不能解者三和合衆謂作羯磨者四世俗衆謂淳善異生五勝義衆謂學無學言利物者有二種利一衣利二食利凡有衣服飲食卧具醫藥瓶鉢價直皆從他得故言利物此中利者據衣物利言與者謂施主作決定意今我此物施與僧伽或身或語而作施相齊此名施言入己者謂攝爲私物此中犯者或一人二人多人或是衆物迴入己者爲方便時得惡作罪得物屬己便犯捨墮有云知他與別人物自迴入己唯犯惡作或知他意與一別人即便

母七

十五

迴與一二多人及與僧伽如是與二多僧伽迴與餘四由不入己得惡作罪或知他與此處僧伽遂便迴與餘處僧伽及苾芻尼衆或復知與此尼僧伽遂便迴與彼尼僧伽及苾芻衆或與二衆迴之與一或可翻此若僧伽破迴法部物與非法衆或復翻此咸得惡作

隨他許者無犯或時將食擬施貧寒及以傍生轉惠餘者乘本心故亦犯惡作求不得者無犯如是餘趣准類應知實迴作迴想疑得捨墮罪不迴回想疑突色訖里多迴及不迴作不迴想無犯知與衆物自迴入己下至一線縫著其衣此衣即須全將入捨復有釋云

若房廊簷宇門戶椽梁等違施主本心迴作餘事或非其處亦惡作罪或於尊像移此作是應知窣覩波及窣覩波物閣道階級華拱飛簷樓觀之處制底輪蓋安置層級隨其多少乃至寶瓶此等互用並得惡作報施主知

取若受囑人不爲取者應以己物准數酬還然獲利時總有八種一界所得利二立制所得利三依止所得利四夏所得利五僧伽所得利六苾芻所得利七對面所得利八定處或於二界或於多界隨其處別所獲利物各

於界分即舊住者而共分之言立制所得利者謂諸苾芻或是隨黨或非隨黨共作制要然後安居於某村坊街衢之內某家屬我某舍屬汝若得物利依制而受名立制利若於隨黨住處請隨黨及非隨黨俱設食已與隨黨利與非隨黨吉祥水此即隨黨合得其利

十六

母七

若於隨黨住處請隨黨及非隨黨隨黨者合得其利若於隨黨住處請隨黨及非隨黨俱設食已將其利物置二上座中於二上座皆授吉祥水此即隨黨者合得其利如是應知於非黨住處請黨非黨俱設供已隨其一處上座之前授其施物并授其水即非黨者合

得其利如是准上應思又復應知於處中處請黨非黨俱設食已隨於一處上座之前授物授水此即黨與非黨共受平分言依止所得利者謂依男女及半擇迦而爲坐夏依此施主所獲利養者是言夏所得利者謂於此夏安居所獲利物隨其施主本心處分言僧

伽所得利者謂決定利不作分局此物決定施與僧伽就中未爲分局爲與夏安居爲與現前此物應問施主而分苾芻所得利者謂決定利而作分局即房院等於此住者便受其利對面所得利者謂對面所獲之利言定處所得利者謂出尊在日久住之處有八大

制底一佛生處在劫比羅伐窣覩城嵐毗尼林二成佛處在摩揭陀法阿蘭若菩提樹下金剛座上三轉法輪處在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中四涅槃處在拘尸那城娑羅雙樹間五在王舍城鷲峯山竹林園內六廣嚴城猕猴池側高閣室中七在室羅筏城逝多

母七

十七

林給孤獨園八從天下處在平林聚落初之四處名爲定處後之四處名不定處若有施物擬施生處者其物唯於生處供養不應移轉若無力能送者三中隨一而爲供養餘之三處類此應知餘四制底與此不同若於夏內僧伽破者應與法黨利不與非法黨利安

居過半便捨戒者應與其利異此不應若苾芻身死有飲食利下至一片樹葉其衣物利下至撚爲燈炷皆可均分若有上好貴價衣不應割破應賣取直而共分之若僧尼二衆共得衣利者亦應均分求寂男求寂女應三分與一正學女及欲近圓者應二分與一若

飲食利無間大小悉應平分若苾芻數多尼數少者應數人分若苾芻少應中半分若作佛陀大會等所獲利物出家五衆應共分之爾時世尊在室羅筏城逝多林給孤獨園時具壽鄔波難陀命過所有衣資雜物直三億金錢時六大城市諸苾芻衆咸皆集會各作是

言我於此物合得其分諸苾芻不知云何以事白佛佛言若苾芻來及五時者應與利分云何爲五一打撻稚時二誦三啓無常經時三禮到底時四行籌時五作白時其作白法應如是作敷座鳴槌大衆集已秉單白羯磨應如是作大德僧伽聽苾芻某甲於此處命

過所有現及非現衣資雜物今作守持若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於亡苾芻某甲所有現及非現衣資雜物共作守持白如是若衆不和集或無秉法人應爲初後法謂取亡人少許財物或兩錢等於衆首上座及最下座各行與之用爲定記然後現前僧衆

如常共分更不須作法若作初後法竟有人來者不應與分若前四時有後二時無亦應與分若作白已現於界內應合得者皆應受利若不作白不作初後法者但是世尊聲聞弟子所有現住贍部洲中或餘住處悉皆有

捷稚誦三啓 制底畔睇時 及以行籌時
或衆同爲白 若大衆難集 可爲初後記
應取亡人物 初後行少許
問所應分物輕重云何須曰
田宅店卧具 銅鐵及諸皮
莞竿并雜畜 飲食及諸藥
剃刀瓶衣等 牀座并券契
三寶金銀等 成未成不同 如是等諸物
可分不可分 隨應簡別知 是世尊所說
言隨應者所謂田宅邸店卧具氈褥諸銅鐵
器並不應分若鐵鉢小鉢大小銅椀戶鑰針
錐刀子鐵杓火爐及斧并盛此諸岱若瓦器
謂鉢小鉢淨觸君持所有貯油之器此並應
分餘不應分其竹木器及皮卧物剃髮之具
奴婢飲食穀麥豆等入四方僧若可移轉物
應貯僧庫令四方僧伽共用若田宅村園邸
店屋宇不可移者入四方僧伽若餘所有一
切衣被無問法衣俗衣若染未染及皮油瓶
鞋履之屬並現前應分大竿可作贍部影像

處懸幡之竿細者行與苾芻作錫杖竿四足
之內若象馬駝乘當與王家牛羊驥驃入四
方僧伽並不應分若甲鎧之類亦入王家雜
兵刃等可打作針錐刀子及錫杖頭應從上
座行與現前僧伽罟網應用羅窓諸上彩色
及黃朱青碧綠等物應入佛堂供畫像用白
母七

十九

十九

土赤土及下青色現前應分若酒已變應埋
於地待成酢訖應供衆食若未壞酒應傾棄
之雜藥草等應安僧伽淨庫以供病者珍寶
珠玉分爲二分一分入法一分入僧伽法物
可寫佛經并料理師子座入僧者現前應分
若寶等成牀榻等應賣衆共分之木所成者

入四方僧所有經論並不應分當貯經藏四
方僧伽共讀其咎書賣之現前應分所有券
契之物若能早索得者即可分之如未得者
其券當貯僧庫後時得充四方僧用若有金
銀及成未成器貝齒諸錢並分爲三分一佛
二法三僧佛物應修理佛堂及髮爪窣覩波

法物用寫佛經料理師子座僧物現前應分若更有餘物准此應分若苾芻在俗人家身死者所有衣物與先至人若俱時至與先乞者若同時乞任俗人與者受之或可隨他情所樂施若苾芻死處有餘苾芻尼不應與分苾芻尼死有餘苾芻亦不應與分若都無者

應須互攝若兩界中間亡者隨頭所向處應得其分若卧兩界上者應共分之若處人多應十人等爲分任各自分如其朋內得分未分若一人身死此成死物還於十人內應分若已分身死者大衆同有被捨置人若樂清淨者同居死物清淨者應分若無清淨者被治人共分隨黨住處非黨苾芻及以求寂身死者所有衣物隨黨應分若不樂獨分捨入大衆者此爲善捨大衆應分如是應知隨黨住處隨黨身死非黨住處非黨身死准事應知提婆達多說五邪法心許可者名爲隨黨若依伏世尊名爲非黨苾芻身死看病之人

若出家五衆及餘俗人隨在何處若病苾芻死於亡人物中應用六物賞贍病者以報其恩言六物者三衣鉢坐具瀝水羅計功量授若苾芻病作如是語我死之後可持此物與彼人者是俗人法不成屬授此物應分對面授者便爲善與其死屍應焚燒供養誦經事

母七

二十

了然後分物若異此者得惡作罪若亡人寄物即於物所在處衆共分之若知事苾芻身亡之後所有資生與三寶物共相雜亂不可簡別者此死人物三寶共分若人在界內作界外想疑共分衣者得越法罪應須盡集若苾芻寄物與他兩俱命過其掌財者應作法

守持隨意受用餘如廣文若一苾芻獲得大眾安居利物即應受取然受之時應爲心念守持言此衣今至是現前僧伽合得是可分物現前僧伽合分受用既無大衆此衣是我應受我今守持未守持時有人來者應與分若不與者得惡作罪界內得衣持向界外共

分無盜心者得惡作罪若有賊心便得盜罪若夏中利物破夏者不應受分施衣時雖過有施夏衣亦應受取若是衣時有對面利未有夏人亦應同受若苾芻苾芻尼二部僧伽俱設食已施主持物來不向上座前者應問施主方可分之若本爲苾芻而興供養二部

食訖持物置上座前此應中半而分若苾芻身爲衆事夏內出行身雖不在夏利應取安居之人若前若後及坐過半者所有夏利悉皆合與凡爲衆首每見行食人乃至初一下七鹽時應教其人長跪合掌白衆云等供時至上座尋聲告曰可平等行第一不言第二

母七

九一

應告若不言者其上座等得越法罪若施主於供養時以諸繒綵纏繫其樹爲嚴飾者物應收取每至節會還應繫此或懸餘處隨時供養若懸壁上者用將畫壁在溫堂者供浴室用在井池者供時非時漿若在瞻病堂應爲美食隨時供養若在戒壇及簷前樓側并

門星下所有供物苾芻應分若在寺中庭所懸置者是四方僧伽物不應分用有五種物體不應分一四方僧伽物二窣覩波物三瞻病堂物四根本出生物五所應食物其根果甘蔗等雖是應食物現前應分文云菴沒羅果若多有者應分與衆僧隨自受用此果熟

時應令苾芻默住看守不應誼競違者得越法罪欲行果時應先觀蟲次以火淨若無未具人苾芻受取自行無犯若聲聞弟子制底之處所獲利物應還修營此諸制底若有餘長現前應分因明制底法者如來制底應圓蒲作若獨覺者上無寶瓶若阿羅漢安四相

輪餘之三果如次減一若淳善異生苾芻上無輪千名平頭制底若有施主施財造寺隨施主心以其財物造諸作具及作人飲食并塗足油燈明雜費勿令有闕若有施主造立住處元施一人便更轉施一人或二或三或施大衆名非法施其受用者亦名不淨如是

乃至施與大眾若苾芻衆若苾芻尼衆迴餘
處者初名爲施後名非施施者受者並成非
法然施主於自所施卧具等物但可本處料
理受用不應持此更施餘處有五種受用人
一 是主受用謂無學人二父母財受用謂有
學人三隨聽受用謂持戒者四負債受用謂

懶惰輩五盜賊受用謂破戒人何謂破戒謂
四重中隨犯一事於諸飲食一口不銷於僧
伽地不容一足如前所說不依行者得越法罪

六三末

根本薩婆多部律攝卷第七

母七

鵠題上子全反鑄也 檬普諫反 卷縮上俱轉反巨

黃蠟下郎答交一音 鉸教刀也 鐵鎰追反直鞭吾更
前同孔隙下丘逆反 磬破音 鐵鎰追反直鞭吾更
反指闔額上他達反 捏女厄反 繼縫或許近撲
瓦又丁兼反密緻下直利反 珞告何 反叛同前手詰
師旅下音呂 追隘上責反 反叛下音責 乃堅更
衆也

稽留上音雞遲也 地裂上支彼反覆也 墮壞上徒回也
瘞瘞直里反 椅居勇反 制要下音邀 嵐胡浪反
疲斯上尼八反 衣貲下子斯反 莞華上胡浪反
契俗作參反 鞋屨下音 邱店底上音 戶鑰下音
反杯名也 甲鎧下苦亥反 呂網上音 紹上音
音姑一酢字互攝護上音 乙音比 繒絲上音 勒券約時

鼎之庭二同

根本薩婆多部律攝卷第八

儀

尊者勝友造三藏法師義淨奉

制譯

服過七日藥學處第三十

余時薄伽梵在王舍城竹林園中由畢隣陀
婆蹉依止弟子受惡觸藥復與飲食更相雜
糅或自類相染亦復不知此等諸藥何者應