

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 拱居勇反 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 勅約時

鼎之庭二同

根本薩婆多部律攝卷第八

母九卷儀

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

捨何者不應捨時與非時隨意食歟此因病藥事貪煩惱故制斯學處

如世尊說聽諸病苾芻所有諸藥隨意服食謂蘇油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻過七日服者泥薩祇波逸底迦言如世尊說者謂於毗奈耶中說醫藥處言

世尊者舉教主也病有二種一主病二客病由此常應於食噉時作療病想然後方食因明瞻病所有行法若毘波駄耶若阿遮利耶若親教弟子若依止弟子同毘波駄耶同阿遮利耶及親友知識當於病者好心瞻視若無依怙人應合衆共看或作番次若同界者日應三迴往問看病之人於病者處置諸坐物令問疾者坐諸問疾人不應久住若病人貧無藥直者師主知識等應爲辦之或施主邊求或用僧伽物或窣覩波物或幡蓋等莊嚴之具依價賣之以供樂直若後病差應償若無力者不還無犯大師之子是父財故若

看病苾芻供給病者除性罪已餘皆應作若病者命欲終時其看病人應移病者置私卧具上善爲方便勿令瞋惱若索衣鉢等應急呈現身亡之後所有喪事若亡者無物用僧伽物或看病入爲病者乞若有病人爲病所困便將衣鉢隨處布施其受施者不應即八應於餘日問其進不若重索者應還若言不取者應分然諸病人及瞻病者所有行法隨教應作不依行者得惡作罪言隨意者謂隨順病人所宜之事言服食者謂聽噉嚼也言諸藥者揔有四種一時藥二更藥三七日藥四盡壽藥然此四種皆能療疾並名爲藥病者所須非無病者即此四種服食之時皆應先作療病心已然後受用

言時藥者謂五正食一麩二餅三麥豆餅四肉五餅及五爵食等此竝時中合食故名時藥言更藥者謂八種藥云何爲八

一招者聚西方樹名亦名頰哩一兩指長三四寸其味如梅角竟

二毛者漿即芭蕉子以果上手極接之皆變成水
 三孤洛迦漿狀如酸棗果也
 五烏曇跋羅其果大如李也
 七箇栗墜漿即是蒲桃果也
 八渴樹羅漿形如小棗

須
樹
淨
立形
酒
手
瀉
然後
根
等諸漿皆
飲也

四阿說他子漿是菩樹子也
 六鉢魯灌其果狀如蔓莫子也
 七箇栗墜漿即是蒲桃果也
 八渴樹羅漿形如小棗

得枳胡椒草鉢又有五種黏藥一阿魏二烏
 糖三紫礦四黃蠟五諸餘樹膠又有五煎灰
 药一麴麥灰二麴麥芸灰三油麻根灰四牛
 捺草灰五諸餘雜灰此等諸灰水淋煎之隨
 意應用又有五種鹽藥一先陀婆因水也
 二毗鄰伽因山也三驅跋折擺因河也四鵲路磨

言七日藥者謂蘇油沙糖及蜜

言盡壽者有其五種謂根莖葉華果根謂菖
 蒲薑藕鬚莖謂天木栴檀葉謂瓜藥棟葉華
 謂龍華蓮華果謂訶梨得枳菴摩洛迦鞞醯

故名更藥

除此八已若橘柚櫻梅甘蕉糖蜜等亦聽作
 漆味苦甜者應和醋及醋漿醋果依夜分齊

時藥者謂於時中食噉不許非時若苾芻等
 痘困餘藥不除醫令與食者應在屏處非時
 噉食無犯然此四藥各隨強勢而服用之謂
 前前強後後弱時長是弱時促為強若後三
 藥與初相雜者應隨勢而服後二隨一後一
 隨一時過分限皆不應服若烏鵲鷗鷺白鷺
 鸠鶴象馬龍蛇猢猻犬貉食屍禽獸竝不應
 食若皮是不淨其肉筋骨亦皆不淨不食慮
 殘及以人肉若食人肉得窣吐羅罪凡行食
 時若有肉食上座應問此是何肉觀波答言
 知是合食方可食之若上座不言次座應問
 若不問者俱得惡作有三種肉是不應食若
 見若聞若疑為我殺害而敢食者得越法罪
 或有病人醫處方藥隨病所宜聽食人肉若

性不便見時變吐者應以物掩目令其噉食
食了除去安餘美膳方解揜物其肉應令敬
信之人於彼屠處而簡取之不應飲人乳作
藥服者無犯有五種人聽於小食時食五正
食一病人二看病人三客初來至四將欲行
者五守寺人若在儉時於小食上亦聽食餅

若寺內無淨地處與食同宿內煮自煮皆不
應食惟除儉年若煮餅欲熟魚肉菜其色
變常煎乳三沸若無淨人溢時須觸者食之
無犯若不食者應施貧人若先有施主設食
之時後更有人持餅來施問先施主方可受
之若有施主稱三寶名以衣食等施苾芻者

應返問彼所云佛陀即兩足尊耶若云如是
便不應受若彼報云仁即是佛陀者應受
達摩僧伽准此應問凡於食處塗拭令淨地
敷淨葉不應足蹈葉上若至牧牛人處乏少
水者酪漿餅汁洗足無犯或於俗家已足食
竟若有餘食更欲食者即用前受重食無犯

若須殘食應自持去若施主持食列在衆前
施心已成事急須去無人授者苾芻應作比
洲想自取而食菴沒羅果核未成者不應食
若核成者無犯又更藥者有六種醋物一大
醋二麥醋三藥醋四小醋五酪漿六鑽酪漿
此等醋物飲用之時應以少水滴之作淨絹
儀一四

麤羅濾色如竹荻時與非時病及無病隨意
飲用大醋者謂以沙糖和水置諸雜果或以
蒲桃木蜜餘甘子等久釀成醋麥醋者謂磨
麩麥等雜物令碎釀之成醋藥醋者謂以根
莖等藥酸棗等果釀之成醋小醋者謂於餅
中投熱饋汁及以餅漿續取續添長用不壞
酪漿者謂酪中漿水也鑽酪漿者謂鑽酪取
蘇餘漿水是也若沙糖以水和者體若未變
應加守持爲七日藥諸雜果等欲作漿者若
時中受取淨手搗碎水和澄清但時中飲若
在非時自料理者聽非時飲若令未近圓人
作者時非時得飲若欲作漿齊更飲者時中

料理時中受取對人加法至初夜盡自取而飲若過此時便不應飲時中飲者隨瀝不瀝非時飲者必須澄瀘其六醋物准此應知又七日藥者一受已後作法守持齊七日內食之無犯若有病緣非時須服欲求他授復無淨人應七日守持或時隨路自持而行有五種人得守持七日藥一行路人二斷食人三病人四守護寺人五營作人作沙糖園須安麸未是作處淨非時得食行路之時若以沙糖內於米中以手拍去米應食若置麸中應以水洗若黏著者竹片刮除重以水洗食之無犯若不能令無餘涉者先水洗已手接令儀

碎投以淨水將物慮之不由此染便成染過非時得飲然此糖等時與非時病及無病食種脂時中煮熟瀘使淨潔從他受取作法守持乃至病差隨意應服雖復病差亦得畜持擬為餘人須者應與或可安在瞻病堂中若曬天雨將至無未近圓人自收內無犯若藥

有須者任彼服用若不尔者得惡作罪不如法脂不應噉食若塗身灌鼻及以揩身者無犯甘蔗牛乳油麻及肉若苾芻非時受取非時而塵雖瀘守持竝不應食若蜜以水滴淨時與非時隨意應食有智後猴智馬智象及以師子虎豹等脂用塗足者得惡作罪又盡壽藥者若患疥者應用前五種瀘物陰乾擣末以水熟煎先揩疥瘡後將汁洗若病差已同前五脂餘盡壽藥隨病所須如藥事中說若患眼者醫人處方用五安膳那注眼者無犯但名是眼藥咸也一華安膳那二汁安膳那三末安膳那四丸安膳那五驥毗羅安膳那若病愈已安置亦同前法若是華藥應安盆器中計藥安小合中末藥安置筈中後二安置倆中或可以物裹而繫之不依教者得越法罪不應為嚴身故莊注其眼應畜二種注眼藥鉢一熟鐵二赤銅凡暴藥時或陰乾或日

相雜簡取用之若有病緣醫人教服非常藥者亦應服之爲消諸毒故令信心者爲取此有四種一新生犢子糞尿二掘路陀樹灰或菩提樹灰或烏曇跋羅樹灰三甘草灰四入地四指取其下土四事和擣或塗或服若苾芻無病蒜胡葱澤蒜並不應食爲病服者無犯

凡食葷辛應知行法若服蒜爲藥者僧伽臥具大小便廁咸不應受用不入衆中不禮尊像不繞制底有俗人來不爲說法設有請喚亦不應往應住邊房服藥既了更停七日待氣消散浴洗身衣並令清潔其所居處牛糞淨塗若服胡葱應停三日澤蒜一日若

儀一

六

欲停貯先陀婆鹽者內牛角中還將角合或以蠟裹能令不疾銷盡問頗有一物成四藥耶有謂甘蔗體是時藥汁爲更藥糖爲七日灰爲盡壽自餘諸物類此應知此四藥中或不受不守持或受而不守持或守持而不受咸不應食若受而守持者得服

若於寺界內不淨地中有果樹者子不合食若淨地生墮不淨地若經宿者亦不應食若淨地果樹還落淨地雖復經夜應食諸有制聽不依行者隨一一事得惡作罪於藥所須器具雜物亦皆聽畜謂兩杓大鉢吸烟鼻筩此筩法長十二指應以鐵作或一觜雙觜吸烟入鼻可治諸疾飲藥銅盞貯藥之合承足小枯斯等器物咸不得以寶作若須煖水應作鐵錠安鼻著鎖燒令極熱投之於水先置淨水次安觸水病人漫身聽畜鐵船及木槽等煎藥所須用銅鐵金若營作時所須斧鑿鎌刀器物杵石并軸須塗足等油及油器此並應畜器有三種大者一抄小者半抄此內名中諸雜類人既出家已不應輒顯昔時伎業亦不得畜工巧器具若先是醫人聽畜針箋及盛刀子袋若先書生聽留墨瓶又諸苾芻爲遮雨熱聽持傘蓋其蓋應織竹縫葉及用布等不應全白狀似人王亦不雕飾及用

儀一

七

孔雀毛等若無兩熱即不應持其柄不應寶作及塗赤色亦不大長量與蓋等若入聚落不應正擎應偏持而去若乞食時恐天雨者亦應持行柄應護淨初入村時應寄俗舍乞食既了應取而還爲寒熱故開皮革衆若有棘刺沙礫之處底應二重足柔軟者不令生苦乃至六重過便不合富羅頭帽聽著無犯又寒、雪國著立播衣及厚大被隨意披服爲除極熱聽畜諸扇此有二種謂多羅葉及以衣角或復竹等並不應寶作亦不用寶釘校雕裝爲遮蚊蟲聽作拂扇或用麻紵白疋破衣諸葉其馬尾等不應爲拂若爲僧伽受取無犯爲持瓶鉢聽畜網絡若患肩痛應掛杖頭荷之而行有二種人開許乘輦一謂老弱二謂病苦諸有病人聽帶雜香及香塗身不應入衆及爲俗人說法設有請喚亦不應往若後病愈亦應除棄香薰之衣咸須淨洗并身沐浴方可如常無病爲者得惡作罪或有

信心以馨香物持來奉施宜應受取安在牀頭或塗戶扇時以鼻嗅能令眼明華亦如是或時施主請食之時以諸塗香塗苾芻足應受勿遮食了之時即應洗去若復有時爲講誦故踞師子座几案承足案有塗香應將物替方以足躡餘義已了言諸藥者是揔擣言此中所論但惟七日言蘇者是牛羊等蘇油者謂芭蔞蔓菁及木蜜等并五種脂如法澄瀝蜜謂蜂蜜糖謂蔗糖此中蘇者亦攝生蘇糖攝石蜜然諸病緣不過三種謂風熱瘡瘍此三種病三藥能除蜜及陳沙糖能除瘡瘍蘇與石蜜除黃熱病油除風氣稀糖一種能

除三病言七日者舉其極時中間多少隨意服之言應自守持者謂在時中先須洗手受取其藥對一苾芻置在手中右手掩上作如是說具壽存念此是七日藥我今守持自爲己身并同梵行者如是至三應知盡壽及以更藥皆准此法而守持之言觸宿而服者謂

得自觸共宿而食不須更受時更盡壽未越
期限皆無自觸等過藥有二種謂時非時從
旦至中名之爲時過中已後摠名非時時與
非時聽食無犯言若過食者八日已去名之
爲過服食生犯故此中犯者若苾芻須蘇藥
等或一或多或月一日或於餘日得而守持

於七日中應服若日欲滿或時全棄或與淨
人或與餘人或求寂或塗足等用若異此者
隨有少多至八日時得捨墮罪若月一日守
持七日藥或一或多至第二日更得餘藥亦
復守持隨意應食至日欲滿准前處分若不
爾者至八日時盡泥薩祇如是乃至第七日
得由初日染咸犯捨墮既守持訖應生心念
我此藥七日當服若不標心服食咽得惡
作罪若不須滿七日欲少日守持者可隨日
而稱此據極時故言七日日滿作滿想疑得
泥薩祇不滿作滿想疑得惡作罪不滿不滿
想滿不滿想無犯爲好容儀或著滋味或求

肥盛或詐偽心服食諸藥皆惡作罪受七日
藥正服之時應告同梵行者作如是語我已
一日服藥訖餘六日在我當服之乃至七日
皆應准知上來已依別別學處隨有相應略
說其事次於三十事中摠決其要若苾芻須
犯一一泥薩祇罪其物不捨夜不爲隔罪不
說悔或於三中闕一不作若更得餘物或同
類或異類謂諸衣物網絡水羅及腰條等但
是出家沙門資具而受畜者初得入手咸得
泥薩祇罪由前罪勢相染生故無犯者謂物
已捨復爲間隔罪已說悔言捨物者謂持有
犯物捨與無犯清淨苾芻言間隔者謂今日
捨衣至第三日明相出已方名爲隔由其中
間全隔一日故有處說云惟經一宿其罪說
悔者謂說露其罪爲三事已方取本物捨物
之時咸對別人不應對衆設令對衆亦不應
共分此物除第二鉢此鉢令捨與衆故諸衣

服等對近園人金銀等寶對未近園人及在

家俗人其七日藥對非近圓等瞋奪他衣還

彼奪處凡捨物時所對之人有其四種謂可

委信不解律藏或解律藏不可委信或俱非

俱是應持犯物對第四人而爲捨法應如是

說具壽存念此是我物犯捨墮今捨與具壽

隨意所爲此物如前作間隔已應還彼苾芻

告言具壽此是汝物可隨意用犯還苾芻應

對一苾芻隨其所應具威儀已應如是說具

壽存念我苾芻某甲畜長衣犯泥薩祇波逸

底迦及不敬教波逸底迦各有方便突色訖

里多罪隨犯此所犯罪我今於具壽前並皆

發露說罪我不覆藏由發露說罪故得安樂

不發露說罪故不安樂不發露說罪不安樂

第二第三亦如是說彼應問言汝見罪不答

言我見罪將來諸戒能善護不答言善護所
對苾芻應云可余其說罪者報言善若受捨
人得他物已不肯還者應強奪取此乃爲作
淨法故捨非浄心捨諸餘捨法准此應知

九十波逸底迦法

摠攝頌曰

故妾及種子

傍生賊徒食

初別攝頌曰

妾毀及離間

毀女說同聲

說罪得上人

隨親輒輕毀

故妾語學處第一

佛在王舍城竹林園中時具壽羅怙羅諸人

來問世尊所在妾說方所以惱於他又因室

羅伐城法手苾芻共南方善論義師剋日論

義遂便詭詐而不往赴欺誑於彼由詐妾事

覆藏煩惱制斯學處

若復苾芻故妾語者波逸底迦

故者是決定心表非錯誤言妾語者謂對了

知人違心異說作詭詐言名爲妾語此中妾

語始從二稱極增至九言九種者謂五部罪
及四破行八謂三根及五部罪七謂三根及

四破行六謂三時及以三根五謂五部罪四謂四破行三謂三根又有三種謂妄語人生如是念我當妄語我正妄語我已妄語二謂正妄語時及妄語已是故妄語極少惟二無有一種成妄語者言入波羅市迦妄語者謂自稱言得上人法入僧伽伐尸沙妄語者謂以無根毀他淨行入窣吐羅妄語者謂在衆中非法說法入突色訖里多妄語者謂說戒時自知有犯作覆藏心默然而住入波逸底迦妄語者除向所說四種妄語諸餘妄語皆是波逸底迦由罪事殊妄成五部言波逸底迦者謂是燒煮墮惡趣義又波逸底迦但目於墮燒煮指其墮處雖復餘罪皆是其墮依共許聲斯得墮稱猶如瞿聲目其行義於人等麁行義亦通衆許瞿聲於牛廁轉墮亦如是故無有過又諸學處於方便位皆悉許有不敬聖教波逸底迦據斯少分墮義皆通若實不見聞覺知言見聞覺知皆得墮罪若實

儀

十一

不妄生妄想疑於不見等處有見等想於見等處有不見等想起使斷心違情而說或於見等四事之中更互而說或時忘一餘皆不忘或時疑一餘皆不疑參雜而說意欲迷彼一一說時各各得罪起心欲誑得責心罪乃至發言前人未解咸得對說惡作之罪語所

言事身亦表知同得本罪實見見想而言不見者得根本罪實見生疑便云我見或云不見得惡作罪若實不見而有見想說見無犯若實不見而有疑心便云我見得惡作罪此皆由想有差別故而罪輕重然於境事或有或無若茲芻身著俗衣或外道服他有問言汝是誰耶答云俗人或云外道者得波逸底迦凡著外道服及作俗形者得惡作罪若作裸形外道容儀者得窣吐羅罪不由於此便成捨學無犯者稱彼三根依想陳說此妄語四支成犯一是茲芻二作妄心三說語分明四前人領解所餘學處與言相應者咸應

類知佛之弟子言常說實不應爲盟自雪表他不信故設被誣謗亦不應作誓

毀訾語學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆罵諸苾芻爲攀跋等由出家人事不忍煩惱制斯學處若復苾芻毀訾語故波逸底迦

言毀訾語者明所犯事故者第五轉聲目因起義由此爲因得波逸底迦罪若無故字義不相屬諸餘故字類此應知若苾芻作毀訾意或由瞋忿或因傲慢於苾芻處八種毀訾不問前人生耻不生耻咸皆有罪言八種者一氏族二工巧三形相四疾病五破戒六煩惱七無戒八非類言氏族者謂婆羅門刹帝利薜舍戌達羅若言汝是婆羅門刹帝利種得惡作罪由作毀他心故若言婆羅門刹帝利所有工巧汝當學之亦惡作罪若言汝是薜舍戌達羅種或下賤所生皆得本罪言工巧者營業不同復有多種謂捕魚人客縫人

儀一士

惱七無戒八非類言氏族者謂婆羅門刹帝利薜舍戌達羅若言汝是婆羅門刹帝利種得惡作罪由作毀他心故若言婆羅門刹帝利所有工巧汝當學之亦惡作罪若言汝是薜舍戌達羅種或下賤所生皆得本罪言工巧者營業不同復有多種謂捕魚人客縫人

儀一十三

鐵瓦竹木剃髮等人舞樂奴婢賤品傭賃以斯等業譏罵前人或言汝當學此或言汝當營作言形相者謂攀跋侏儒等言疾病者疥癩癰疽等言破戒者謂五部罪等言煩惱者謂瞋恨惱嫉等言無戒者謂先犯重人謂求寂時及近圓後而犯重禁或近圓日衆不和合是賊住人半擇迦類壞苾芻尼或是非人狂心惱逼聾盲瘡痘此等諸事毀訾他人若實若虛他領解時咸得本罪言非類者如言汝是苾芻尼式叉摩訧室羅末尼羅室羅末尼離皆得惡作罪若毀苾芻尼乃至俗人咸得惡作若苾芻尼毀苾芻尼時亦得墮罪若毀苾芻等得惡作罪若求寂等於苾芻等以上諸事而毀訾言咸得惡作諸餘學處類此應知對中方人作邊地語對邊地人作中方語若他解者得根本罪若不解者得惡作罪爲書印等突色訖里多此事此事想於六句中四犯二無犯其無犯者若以種姓簡名而

說謂婆羅門苾芻某甲又無犯者先非惡心
錯誤而說或爲教誨意或作饒益心犯緣同上
離間語學處第三

佛在室羅伐城給孤獨園因六衆苾芻依門
徒事由畜衆煩惱制斯學處
若復苾芻離間語故波逸底迦言苾芻離間

內或俱界外皆得本罪若離授學人同善苾
芻或於求寂離間苾芻或復翻此及先犯人
等並得惡作爲離間意他不了時但惡作罪
此事此事想六句如上其無犯者作利益心
或於惡友令其離間犯緣同上

毀破殄諍羯磨學處第四

語故者謂作惡心令他離間而發其語或求
資生或作無益或性嫉妬或爲福業事謂讀
誦依止等若苾芻於一離一於一離二於一

離多於一離衆或於二離一等乃至於衆離
衆句亦如是然於此中事有輕重罪名無別
若苾芻有離間意向餘苾芻作毀訾語欲令

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻如法
羯磨殄諍已而更毀破由起諍事不忍煩惱
制斯學處

若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事已後於
羯磨更發舉者波逸底迦

言知者謂知羯磨事是如法或自能知或因

鬪諍言某甲苾芻曾於某處數作如是不饒
益語作此語時得惡作罪若以氏族等而陳
說者隨事輕重得罪不同爲離間語時令他
解了便得本罪不要待他爲離間事或身在
空前人在地或身在地前人處空或身在界
內他在界外或身在界外他在界內或俱界

他知言和合者非是別住也謂諸苾芻界內
和合現前作法應與欲者與欲應呵者不可
有十四人是不應呵一愚小者謂思其惡思
說其惡說不應爲事而強爲之二無知者謂
不持三藏三不分明者謂不閑文義四不善
巧者於諸言義不善分別五無羞耻者謂犯

儀一

波羅市迦六有瑕隙者謂曾闇諍人七在界外者謂居界外或雖界內而離聞處八異居者謂居界內而處於空丸治罰者謂在界內被衆捨置十言無軌則者謂具口四過十一捨威儀者謂從座起去十二不住本性者謂茲芻學處不肯勤修於非所爲而常樂作十

三盡形治者謂授學人十四衆爲作如法羯磨何者是應呵人謂清淨人言有軌則住在衆中威儀不捨住本性人若乘非法羯磨呵並成訶雖爲其人秉如法事情不樂欲呵亦成呵如差十二種若求寂及正學女爲受具時或求寂女與二六法及與偏住乃至出罪若解其事呵亦成呵言僧伽者謂四人等若少一人非僧伽故作法不成若以授學人而足衆數或以俗人或肩陀類或先犯重或壞尼者或造無間或是外道或歸外道者或賊住者或衆不和或不共住或行偏住或是聲人或不解語或隨黨足或復翻此或衆在地

彼在空中或時翻此用如此等足衆數者不成作法得惡作罪若衆爲衆作羯磨者得窣吐羅罪以是破僧方便故言如法者謂如佛所說法如人和名爲如法若異此者名爲非法此有五種一非法別二非法和三如法別四似法別五似法和言非法者謂不合解而

儀

主

解或自二白四不作白而作羯磨或復翻此是名非法言似法者謂不合羯磨而作羯磨或前作羯磨後作白是名似法羯磨之法過便成就減則不成若以授學人等爲行籌者應知此亦不成羯磨若爲作捨置羯磨當時睡者聞白亦成若睡眠入定人但得聞白咸成足數或時合衆既作白已並皆睡者亦成捨置若於睡時而作白者不成捨置共作白時有難事起乃至一人得聞其白亦成捨置乃至七種羯磨有成不成准上應說茲芻羯磨望茲芻尼所作羯磨其事皆別惟除二部共所作法言諍事者事是諍所依由託此事

譁競便生諍有四種一聞諍事二非言諍事

三犯諍事四事諍事隨殄一諍以餘三法而來除滅各有多句皆不成殄准事應思言毀破者謂於其諍善爲斷訖惡心遮止欲令不成故名毀破此中犯者若知此聞諍事或餘諍事如法除殄爲除殄想或復生疑而毀破者得波逸底迦不如法殄作如法想疑而遮止者得惡作罪法與非法作非法想而毀破時二俱非犯有五種人毀破羯磨一是主人二秉法人三與欲人四述情見人五是客人於所秉事若初中後咸悉知者名爲主人當時衆內秉羯磨者名秉法人有緣不集名與欲人於此諍中宣陳已見名述情見人有五種人非法宣陳已見一別部住人二未近圓人三已被治人四法所被人五犯重人此五言時咸非應法若於初中後不能了知名之爲客前三毀破便得本罪後二破時但得惡作茲芻毀尼亦得惡作若毀破時以言告彼

前人知解便得本罪

與女人說法過五六語學處第五

佛在室羅伐城給孤獨園時毘陀夷苾芻善知身相見諸女人說其陰處有異記驗因爲說法招致譏嫌遂便遮制由觀利益復更開聽齊五六句時六衆苾芻故增句說以猕猴

儀一

十六

等爲有智人因說法事姪滌過限待緣譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻爲女人說法過五六語除有智男子波逸底迦

言女人者謂能解知善惡言義言法者謂是如來親所宣說或聲聞所說亦名爲法言過者謂於五六語更多爲說言五六者五謂五六根如言色是無常受想行識亦復無常六謂應所有言語名五六語此中犯者謂過五六過六至七其無犯者對有智男子謂是人趣識善惡言或在家人或出家者言說容儀皆無姪滌名有智人又有釋云設對女人說

亦無犯猶如捨戒對有智男雖曰女人智同
男子由對此女無邪說故又無犯者謂於閣
上爲說五語下至中層足成六語下至地時
加至七語此由處別雖說無犯或時彼女所
誦之業過數詰問或是聰明轉生疑問或茲
芻語吃或性急頻言若答若過並皆無犯無

智男子無想及疑等若過五六語作過五六
想疑境想句數如上應思若半擇迦等或無
識知人或義戾車或眠醉入定或愚惱或男
無欲意女有染心或時翻此皆得惡作縱是
聰敏亦不應說

十七末

根本薩婆多部律攝卷第八

儀一

婆蹉下音雜糅下尼駄波馱上一古反依怙
撲下音觸才約妙反小
橘袖奴反酸棗上蘇官安肉咽丁達皂莢下古
瀝澀二字音慮鹿音鞞醯上呼伊迷反瓦
橘柚上俱聿棟郎枳菴上居孽居只居支二反
瀝澀二字音畢竟音伊迷反瓦

二字尼紫礦下俱麌麥猛反
羅郎可林鶠胡骨誰婆上奴任平苦反
盜牧牛下充狗鶠必幽美膳下時溢夷一蹈
滿字釀之向尼饋分搦卓二反
壓搗刮音八席豹上虎竹荻音病耄的反
字下音壓搗刮俱八席豹上虎竹荻音病耄的反
曬所賣掘渠勿董辛上兄杓時約蒜蒜音吸
烟上許及反柴子委反枯知林金鑑音鑑
杆石罕反革屣下所棘刺上居力反沙樂音下
曆乘舉上平聲餘音鰐許拔釤鉸上丁字去聲下
非几案上居躡尼輒音談音教作校
一各胡麻去蔓菁上莫官反咽於禁反長衣上
訖音荅音退下二肩家反窄步殄音瑕隙隙音加尼
糓戾上莫結反愚惱忍反吃音

長衣

上

詭詐上過裸形上郎盟音誣謗上音縫人
逢繆跋上力真反薛舍上蒲戍達上詩擎
侏儒殊癱疽徐捕音殄音瑕隙隙音加尼
肩家反窄步殄音瑕隙隙音加尼