

箇筒下二同字
下苦反門闥下苦反有娠身下音黜丑
反律老

耄八十謂之耄

年

律

年

根本薩婆多部律攝卷第十四 儀七

尊者勝友造 三藏法師義淨奉制譯

用牙角作針筒學處第八十四

余時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時有巧師名曰達摩善牙骨作以自工巧告諸苾芻若須牙骨作者我當施手作時諸苾芻不知獸足終日驅使遣作針筒無暫停息遂令家業終致窮困由針筒事譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦

言針筒者有二種應畜一算二鐵言作者若自作若使他作言打碎者謂作成入手應打

碎棄之若作未成亦應捨棄若作成不自受或爲他作得惡作罪若得先成者受用無犯若對苾芻說悔罪時彼應問曰所作針筒已打碎未若不問時得惡作罪有四種針筒應畜銅鐵鑰石及以赤銅不應用金銀琉璃頗眠迦寶而作針筒亦非鍊成揩以雜色畜針筒者應密藏舉若無慚愧苾芻及未圓人借不應與善能愛護者應與貯畜針刀恐鐵生垢應以蠟布裹之如作針筒不應受用令打碎者若作自餘違法資具准此應知刀子小印苾芻應畜刀子有三種謂上中下其形如雞曲翎或如鳥曲羽上者長六指闊一指下者四指二內名中此並連身鐵犯若木弘尖直皆不見畜印有四種謂白銅赤銅鑰石及木若僧伽印文應作造寺主名上有轉法輪像隨其大小以爲記誌若別人印作骨鎖形或作髑體形見時起念作不淨觀皆不應用寶作境想六句可知過量作牀學處第八十五

佛在室羅筏城給孤獨園如世尊說不應牀
前洗足若有老病行來疲極應在牀兩頭而
洒牀脚極短亦不應眠是時六衆便作大牀
脚長十二肘安梯上下由卧具事惱恣煩惱
制斯學處

若復苾芻作大小牀足應高佛八指除入桂

木若有過者應截去波逸底迦斯之事惱下
戒咸同言作牀者若自作若使人作佛八指

者謂中人一肘除入陞木者謂除入陞牀脚
木也應截者過須截却方爲說悔以寶莊校
得惡作罪凡牀脚應平截若犯損地應安承
物謂穀糠袋或甄木等言中人一肘者長笏尺五寸過此是儀七

高牀量用
皆得罪

草木綿貯牀學處第八十六

佛在室羅筏城給孤獨園時鄒波難陀以草
木綿貯僧卧牀餘苾芻卧偏身皆白由惱他
故制斯學處
若復苾芻以草木綿貯牀座者應撤去波逸

底迦

言草木綿者有其五種一荻苔二木綿三羯
播花四羊毛五諸雜絮等言貯者謂於牀上
散布其綿便用布禪隨時掩覆若以淨綿及
淨布初作之時得惡作罪成者波逸底迦不
淨綿布得惡作罪凡苾芻應合用者名淨不
淨

過量作尼師但那學處第八十七
佛在室羅筏城給孤獨園因諸苾芻作尼師
但那不依應量故制斯學處

若復苾芻作尼師但那當應量作是中量者
長佛二張手廣一張手半長中更增一張手

若過作者應截去波逸底迦

言長佛二張手者謂當中人三肘量也更增
一張手者謂肘半也摠長四肘半廣一張手
半者摠廣二肘餘有六指作尼師但那應須
割截安菜用餽卧具事如廣文

過量作覆瘞衣學處第八十八

儀七

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻多患瘡
疥世尊聽許畜覆瘡衣由諸苾芻過量而作
制斯學處

若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中量者長
佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸
底迦作謂自作及教他作長佛四張手者當

中人六肘廣二張手者當三肘量過量得墮
罪減量守持得惡作罪若爲他作亦得惡作
過量作雨浴衣學處第八十九
佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻露身洗
浴因毗舍佉鹿子母開畜雨衣由諸苾芻過
量而作制斯學處

言同佛衣量者此舉衣量從佛衣量是得罪
分齊衣者謂堪守持長佛十張手者當中人
十五肘廣六張手者當中人九肘若減此量
作衣不得本罪若過五肘已上皆得惡作
四波羅底提舍尼法
攝頌曰

若復苾芻作雨浴衣當應量作是中量者長
佛六張手廣二張手半若過作者應截去波
逸底迦

作者或自作或使人作量依中人三倍減量
守持得惡作罪
與佛等過量作衣學處第九十

非親尼自受 舍中處分食 不請向學家
受食於寺外
從非親尼受食學處第一
佛在王舍城竹林園中時蓮華色苾芻尼自
發願言我乞食時得初滿鉢奉施僧伽得第
二鉢自供而食後因行乞見飢苾芻復持第

二鉢以用布施緣斯斷食明日又乞初鉢施僧得第二鉢方欲自食時駄波難陀從彼乞求便持施與身體虛羸於大巷中悶絕倒地諸居士見咸生譏議自言出家無悲愍意由苾芻尼事譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻於村路中從非親苾芻尼自手受

食食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲令對說悔是名對說法

言非親者若是親尼受食於彼非犯故苾芻尼者謂已近固是清淨行於村路中者若尼住處受取若苾芻尼爲施主施食非乞得苾芻受取悉皆無犯自手者爲是自受若他爲受若尼遣人送者無犯言食者謂五珂但尼五蒲膳尼受謂受得即獲其罪言若敢嚼者此說本意也是苾芻者簡苾芻尼應還住處者聖制遣村外住處說悔其罪設村路中有苾芻者亦不應說詣諸苾芻者謂清淨人我

犯惡法者謂是如來所遮之事是不應爲者言非苾芻所應作法是名對說者各各對人出罪名也問曰自餘諸罪亦聽對說云何於此得對說名答曰謂於住處現有苾芻皆須一一別對陳說不同餘罪故受別名又犯罪已即須陳說不得停息亦異餘罪實非親尼

儀七

五

作非親想疑得根本罪親非親想疑得惡作罪於親非親而作親想無犯

受尼指授食學處第二

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻語釋吐羅難陀苾芻尼曰若有施主請僧食處汝可就宅教彼施主多以好食與我尔時彼尼

既受教已於他請處多持好食偏授六衆由此食少不得周徧令諸苾芻空腹而去由飲食事譏嫌煩惱制斯學處

若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授此與根果此與餅餅此與羹菜此可多與諸苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止少時待諸

苾芻食竟若無一人作是語者是諸苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法言衆多苾芻者二人已上乃至大衆白衣家者謂有門戶巷陌處也若在寺中者無犯食者如上說此與根果等者顯勝顯多姊妹

且止少時者謂據食竟以爲少時是故云待諸苾芻食竟若無一人苾芻作是語者若一人遮含衆無犯若在門外食者應問門內無苾芻尼指授食不若不問者得惡作罪若見有尼或出或入亦應問之若不問者亦得惡作若尼親族家若由彼尼而設供食指授者無犯

學家受食學處第三

佛在廣嚴城僧訶將軍已見諦理心生正信常行惠施所有庫藏遂致空竭世尊知時教作白二羯磨於彼舍內不應受食若有牀座應爲受之時尊者舍利子自乾蓮先受彼請於舍內食六衆見已作是念此人初見諦時

亦請我就食又因食竟見彼家中有小男女求食而泣由乞食事識嫌煩惱制斯學處若復苾芻知是學家僧與作學家羯磨苾芻先不受請便詣彼家自手受取珂但尼蒲膳尼食是苾芻應還村外住處詣諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說儀七

六

悔是名對說法言僧伽者謂衆已爲作遮護法言學家者謂預流果一來果不還果惟此學人處在居家非無學人也學家法者謂衆詳許善爲羯磨先不受請者雖得羯磨受請非犯言自手者謂從彼手墮此手中初墮手時使得本罪列二五食者欲明羹菜等類受取無犯若作解法竟者無犯言解法者謂彼貲財還復如故應作白二捨前遮法境想六句如上應知

阿蘭若住處外受食學處第四

佛在劫畢羅棟窣隣城多根樹園時六衆苾芻在阿蘭若住處而住時彼林野多諸賊寢

有信心者持供食來欲就林中與設福會是時六衆預往迎食見彼女人被賊剝脫形體露現隱於草中六衆見已強令授食家人後至問知非法斷絕信心因生譏謗由飲食事譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻在阿蘭若恐怖奧住先無觀察險難之人於住處外受食食者是苾芻應還住處諸苾芻所各別告言大德我犯對說惡法是不應爲今對說悔是名對說法

阿蘭若者去村一拘盧舍有僧住處此據緣起故作是言若更遠處亦同此制凡是以是住處若有惡魔不信天衆可畏藥叉及諸猛獸並儀七

不應住若險難處無看守人者應著苾芻具五法者令往看守既被差已彼應晨朝詣險難處用心觀察若見賊時應放火烟或道中布菜或豎高幡令人遠見若有施主送供食來見此標時令其警備或遣人迎接其觀察人聽在中前食五正食若看守人在道受供

唱善來含笑先言不應噦感若女人來隨其年幾作母女姊妹等想餘文可知

第五部衆學法

衆學法者謂於廣釋及十七事中所有衆多惡作惡說咸悉攝在衆學法中是故揔言衆多學法如苾芻衆不應鼓樂若供養時不得

告云汝可作樂應語言汝可供養大師不應三指點交於自額上盡爲三道亦不以鏡及水爲好觀面觀蟲之時見面無犯若看面瘡痕若看頭白面皺觀知前後容顏改變生狀離想此皆無犯不應以梳理髮於諸善品不應嬾惰若爲大衆種植園圃未華未果不應

者無犯住處外者謂離住處也應還住處者前三學處過由家起故云向外此一學處過在空林故云應還住處實無看守作無看守想疑得根本罪次二輕後二無犯在阿蘭若所居方地星辰道路咸應善知行人來往隨力供給乾麪及水量時貯畜若見客至應

捨而遠行若屬別人看守者無犯出入門戶咸須用心開關之時不應造次若經行時勿緩勿急應畜洗足器若見瓶空應即添水不應以杙釘於制底不應登上若無求寂及以餘人者應香湯洗足爲供養事上亦無犯若作大師形像除脚珎耳璫餘莊嚴具隨意應作若菩薩像者聽佛陀大會旋繞村城行道之時五衆咸應隨從圍繞其最老上座應受吉祥水有力少年應助擎像如是等於律所說不依行者咸得惡作又於苾芻尼學處苾芻所不應爲者亦皆得罪是故通言衆多學法此等皆由法式事譏嫌煩惱制斯學後

仪七

八

尔時世尊作如是念過去諸佛云何教聲聞衆著衣服耶是時諸天前白佛言如淨居天所著衣服世尊即以天眼觀知如諸天所說無有異也因制茲芻披著衣法言齊整者離不齊整著衣過也應當學者是應學事不太高者不過膝上也此中犯者若苾芻不依佛

敷不顧著耻欲爲非法者捉衣開張得責心惡作若披著身得對說惡作若苾芻有順奉心而著衣不如法或時忘念或是無知非法著者惟犯責心惡作如是於餘學處准此應知不太下者謂不下垂至地齊何是著裙量謂齊踝上四指不象鼻者不放裙邊當齊內摩下垂於地由如象鼻故以爲喻不蛇頭者謂反出衣角屈摩腰間頭若龍蛇不多羅葉者謂捉裙邊細疊成襢腰邊摠摩形若多羅葉上聚下散者是也不豆圓形者摠捉上裙傍內腰裏同俗婦女著裙作豆圓形也齊整披三衣者亦是離不齊整著衣過也不太高者謂不過膝上不太下者不垂過裙緣好正披者不張手足現撩亂相好正覆者應好覆蓋不偏露形少語言者不應同俗多作言說不大叫呼如童兒類設有須喚他不聞時應請俗人爲其大喚不高視者舉目視前一踰伽地是爲視量踰伽量者長四肘也不應傍

視亦不迴顧端形直視徐行而進牛馬犬等應預觀察不應逼近恐有傷損不覆頭者不以衣物覆頭猶如新嫁女上下衣服不得偏抄一邊露現形體雙抄者揔攝兩邊置於肩上凡是行步非大人相者皆應遠離不搖身者如銜色女搖身而行不掉臂者猶如小兒及癩狂類不搖頭者猶如象子搖動其頭不肩排者不以肩膊排觸於他不連手者不應連手在路並行未請坐不應坐者在室羅伐悉底城由鄖波難陀在婆羅門舍制斯學處不善觀察者亦在室羅伐悉底城由鄖陀夷不觀牀座坐殺小兒放身者緣在劫畢羅伐窣覩城由鄖陀夷習學菩薩昔在宮時生戲弄心放身而坐牀座摧破招譏故制不墮足者不以一脚重於腳上壘之而坐不重外踝者謂不正身重踝而坐不重內踝者准事應知恭敬受食者凡受食時極須存念不應寬慢致令鉢破食鉢不得滿者受食之時應觀其

鉢勿令流溢所有羹菜不應多請後安飯時恐溢出故行食未至不應遙喚隨到受之勿生貪想若預申鉢表有貪心鉢臨食上是醜惡相言恭敬者不多言說相同姪女應善用心搏者謂以手把飯非多非少可口而內非是搏令相著張口待食現饗饗相食在口中是搏令相著張口待食現饗饗相食在口中

不應言說同白衣法羹飯不得互掩覆者意欲多求長貪心故應於飲食生厭離想是爲出家所應作事隨得隨食少欲爲念不彈舌食者施主設食其食過甜故爲彈舌詐現醋相不彈樂食者其食實醋故彈樂脣作聲而現甜相言阿氣食者其食過熱戲現冷相呵

之使熱吹氣食者其食過冷戲現熱相吹之使冷此等皆是調弄施主致招譏過不手散食者不如雞肥食不齧半者半在口中半墮鉢中不舒舌者長舒其舌舐掠兩脣翠覩波形者下置麁團像其塔狀上置蘿菔作相輪形是地獄中脯爛擎塔爲其調戲致俗譏嫌

舐手者手有餘食不應舌舐手有食水不振
餘人繫心而食充軀長道不得觀他生嫌賤
心汚手捉淨水者謂食所沾及不淨所汙凡
欲食取皆須土屑潔豆等淨洗手已方捉食
器飲器及淨水瓶有諸俗人從苾芻乞鉢中
水為吉祥故為除病故時邬波難陀以所食

鉢水和殘飯持與令生嫌賤是故聖制授鉢
水法應先三徧淨洗鉢已盛滿清水誦聖伽
他可兩三徧方授與人地上無替不應安鉢
者若以樹葉等為替者無犯不立洗鉢者恐
墮破故及危險等處皆恐損故聽法之人先
應虔敬若懷憍慢法水不停是故恭勤方能
受道離憍慢相及諸兵刃方為說法若有病
者無犯若青草上好樹下及華菓樹人所停
息者不應大小便若棘刺叢處者無犯若大
林中行枝葉交茂應離人行處若涉生草田
間無空處應持乾葉布上便利若無可得者
無犯應於寺東北角安置圊廁其廁四邊應

栽棘刺大小行廁並須別作各安門扇皆著
傍居其便利處應在隱屏凡欲入廁應脫上
衣在於上風淨處安置向洗手處於甄版石
上先置灰土用為洗淨其置土物長一肘闊
一撮手餘用灰及土列作兩行行別七聚更
安一聚摠十五聚土須細末聚若半挑貯土
儀七

之器應用木槽預收備擬無令闕乏將入廁
時持土三塊事訖可用此物隨時去穢一將
拭體一用洗身一塊偏洒左手若有籌片兩
塊使得其籌不應棄於廁內應穿小孔向外
棄之下濕之鄉別為洗處水流外出不應停
溢若懸絕臨崖者隨事籌量初入廁時作聲
警咳或時蹋地或復彈指應掩門扇閉以傍
居便轉既竟左膝抱瓶右手開門至洗淨處
蹲在一邊土近右手瓶安左膝左臂牢壓或
安三叉木上注水向身然後右手撥取七土
但洗左手後之七土兩手俱洗餘有一土用
洗君持其水隨洗隨流勿令停住次向餘處

別洗雙足披衣持瓶既到房已安置觸瓶以乾牛糞揩手取淨瓶冰如法再三洗漱方名爲淨得作餘事此由身子作斯洗淨伏彼外道婆羅門故世尊因此制諸苾芻若不依行咸得惡作若小便時但一土洗身一土洗手如廣文說檢校寺人數觀廁處見有不淨即

〔三〕

應掃拭塗治或水洗令淨其小行處有不淨時應用草揩或破布拭以水灌洗有泥決通無令臭穢若有病人不能起動者應穿牀廣作孔以破衣替身恐生瘡損除棄不淨應畜兩盆更互淨洗并將油拭大小行時不應用披三衣但著僧腳崎及裙亦不應用好者善須詳審勿衣觸地若苾芻大小行訖乃至未將淨水漱口不受他禮亦不禮他不坐牀座及

歟飲食違者皆得惡作若飲藥湯無水可求者無犯若服瀉藥若患苦痢乃至未基不應數洗須將籌土權時且拭若瀉痢竟依法而洗鞋履霑污即應洗除病人坐處及洗淨處

勿令勞倦若便利未至不應預去時至不應父留若放下氣勿使作聲旋溺事竟不應父停圓內於廁屋中不棄溺唾若上座前若在淨地及食者前皆不湆唾凡湆唾時勿作大聲亦不應數爲湆唾若性多湆唾者應向屏處若有病緣聽安承唾器若沙若以石若斬草

〔三〕

儀七

十

豎安器中莫使瀆溢應數洗之勿令臭氣不在水中者若水闊應於木上若無可得同上草田樹過人不上者恐日時過望取食人若有虎豹聽上高樹但有難緣者皆無犯

此衆學法總爲八例二著衣服事二入村事三坐起事四食數事五護鉢事六說法事七便利事八觀望事餘如廣文

七滅諱法

應與現前毗奈耶

當與現前毗奈耶

應與憶念毗奈耶

當與憶念毗奈耶

應與不癡毗奈耶

當與不癡毗奈耶

應與求罪自性毗奈耶

當與求罪自性毗奈耶

應與多人語毗奈耶 當與多人語毗奈耶

應與自言毗奈耶 當與自言毗奈耶

應與草掩毗奈耶 當與草掩毗奈耶

若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之此等皆由他詰問事不忍他詰譏嫌煩惱制斯學處七滅諍法者四於諍事七法能除是故名此爲七滅諍法何謂四諍一評論諍二非言諍三犯罪諍四作事諍言評論諍者如有諍云凡說法時獲利養者此物合入說法之人有云不合由此爲緣遂致紛競因評論事而起諍故名評論諍此之詳論肩在僧衆或望別人諍根有六若緣差別乃儀七

有十四何謂爲六一忿恨二覆惱三嫉慳四語誑五無慚愧六惡欲邪見何謂十四事一法二非法三調伏四非調伏五有犯六無犯七重八輕九有餘十無餘十一責心罪十二惡作罪十三惡說罪十四越法罪下三對人說又有三種謂善不善無記亦是諍根問曰

士三

凡は評論即是諍耶應作四句第一句評論但私未入諍門第二句是諍非評論謂餘二諍第三句前二諍合第四句謂除前相餘之三諍各爲四句准此應說言非言諍者若前人是善不應詰責而詰責者名非言諍非者是鄙惡義謂以鄙惡之法而言諸他如世人云此非是人意欲說其是鄙惡人如以非法詰實力子而興於諍此即是根餘如上說犯罪諍者謂五部罪由爭此罪而起於諍此即是根從身語心有犯惟身如苾芻與未具人同室宿未出作已出想若卧睡已女人後至或睡不覺他置高牀或他然燈燭等有犯惟語謂無故心過五六語爲女人說法有犯惟語誑五無慚愧六惡欲邪見何謂十四事一心謂長淨時有心覆罪有犯身心俱如殺生飲酒有犯語心俱如爲女說法故心過五六語有犯身語心俱謂殺生飲酒發言稱歎是謂三業犯罪差別作事諍者由作單白等羯磨之事而爲諍根於所作事諍得生故已明

四諍七滅云何今於此中略言其要初評論
諍以二法滅謂現前多人語及衆行籌有三
種人謂能詰所詰及處中人此中能詰人有
十六事當審觀察然後詰他他信語不其事
實不是順時不有利益不有是聞疑根不爲
身爲語若村野晝夜有餘無餘我有力不如
是稱量自有五法成就方始詰他異此不應
其被詰人亦有十六事當審觀察容他詰問
此詰我人是持戒不有追悔不有多聞不善
律教不見等十二如前已說稱量彼人具五
法不又處中人亦具十六法謂持戒等有慈
愛心親往二朋和諧諍事有德有能異此便

儀七

十四

亦不息者應還付僧作行籌等是名三法具
如廣文又非言諍如初諍說憶念法者如實
力子應與憶念法不癡法者如西羯多苾芻
癡狂時犯應與不癡法又犯罪諍以四法除
作事諍惟對衆滅頗有諍事不以七法除滅
得銷殄耶有謂二人爲鬪諍事隨一身死或
時歸俗或復長病或向他方前云說法誦經
之時所獲施物誰當合得因生諍競者但說
法之人下至宣說一頌所得利養法師合受
勿致疑惑有七種事以七法滅云何爲七謂
所犯罪不自言事於他所說言無犯事制不
自由曾爲惡事他詰問便諍事若他詰時時
不自臣事先有許言後慢事初謂苾芻見自
言悔事共相朋黨爲傲事不臣其罪衆應彼
犯罪對面詰問彼臣其察彼罪非罪相隨所
順者應連韁杖等棄而調御之若仍不隨順
者應授與僧及簡重簡人并具德行解三藏
法而除滅之復次於他所說具以三根而詰
問時彼云我不憶其事衆應善察問能詰者

儀七

十五

令其憶念觀知虛實以憶念法而除滅之復次制不由己曾爲臣事他詰問時云我癡狂不自省覺差後不爲衆應對彼善三藏者宣陳其事彼當善察於犯不犯求其實性以求實事法而除滅之復次他詰問時初言有犯後言無犯衆應善察彼對多人自言其犯今云不犯取多人語而除滅之復次他詰問時不往衆中自言有罪即如法悔以自言法而除滅之復次若彼此兩朋共相紛競各執已見恃怙慢情有善苾芻於後此朋各令息諍更相懺謝說悔其罪起卑下心不相舉發以草敷法而除滅之既識諍事及除滅法苾芻要行當揔言之此別解脫戒經統明首末體義大綱要有其十事謂遮止不忍不證依仗僧伽淨信女人受用資具苾芻苾芻尼俗人相涉取食受請威儀軌範共相詰問若苾芻依此十相修行之時有二種煩惱或容生起由志正念便憶曾經遠境起染愛心造衆過

失復由觀現前近境起染愛心而犯衆罪苾芻了知起犯緣已即於此事生對治心令其除滅若染緣強盛不能除遣應就尊宿及閑三藏有德行者所請受教誠作意蠲除若仍不息者當勤晝夜請誦聞思簡擇深義於三寶所至誠供養師長等處忘自劬勞盡心供給或遊他方或復滅食於時時中制斷飲食或往屍林獨居蘭若修不淨觀等或爲四念住或作無常死想冀令煩惱因斯除滅若仍不除者應生慙耻作如是念我所爲非戒不清淨犯小隨小不能一一如法護持而復受他信心施主四事供養又復諸佛世尊又有天眼圓梵行者并諸天神悉觀見我知我破戒爲此不應造衆惡業當自剋責如救頭然於清淨境說除其罪勿致後悔如上所說不能依行及受信心所有衣食皆得惡作罪若作如前對治行時性多煩惱未能休息雖受信施者無犯然應審自觀察雖作種種折伏

方便仍煩惱不能除者即應捨戒而爲白衣勿令有罪受他信施由受用時更造衆多罪惡之業定感當來苦異熟果如經廣說應善修持言此是如來戒經中所說所攝者於戒經中所有文句名爲所說其所有義即名所攝謂是略教或時有事非是佛遮亦非佛許苾芻於此當云何行若有此者應觀略教如律雜事中說佛告諸苾芻諸所有事我從先來非遮非許若違不清淨順清淨者此即是不不清淨順清淨者此即是淨應可行之若違淨應可行之若違清淨順不淨者此是不淨即不應行制此略

儀七

十七

苾芻於此當云何行若有此者應觀略教如律雜事中說佛告諸苾芻諸所有事我從先來非遮非許若違不清淨順清淨者此即是不不清淨順清淨者此即是淨應可行之若違淨應可行之若違清淨順不淨者此是不淨即不應行制此略云佛非一切智故又令未來諸弟子衆得安樂住故即如用飴喫食著黃衣等是事無定准但以義攝之耳言若更有餘者謂是十七事等所說學法咸應修習言法及隨法者法謂涅槃清淨無累正行之法八聖道等能隨順彼圓寂之處故名隨法餘文勸學勿爲放逸當勤奉行

次明略教

說者謂是文句所攝是義有餘謂十七跋窣覩等所說學法咸應修習法之隨法者謂涅槃清淨無累隨法即是八聖道等能隨順彼圓寂之處是故名隨餘文勸學可知

七佛略教法

毗鉢尸佛出現於世諸聲聞衆多樂苦身以

爲正行又諸邪師順其情欲爲說邪法但由苦行能招樂果令生信解作如是說往昔惡業由苦身除今日新罪更不復作宿業既盡苦果不生果不生故破生死堰求出有流獲得常樂作如是行方曰沙門爾時彼佛爲欲對治諸弟子故說斯略教

忍是勤中上 能得涅槃處 出家惱他人
不名爲沙門

此頌意顯對治苦身修行之類故說忍是精勤中上不由自餓苦身受諸熱惱得勝涅槃此中忍者謂諦察法忍由解了法終獲涅槃是常善故不由苦身而能證會復爲遮彼邪

見外道出家之類妄說異法教化他人無益苦身令同已行自他俱惱終無果益故云出家惱他人不名爲沙門沙門者是寂靜義尸棄佛出現於世諸聲聞衆多爲生天而修梵行希望後世受天妙樂尔時彼佛爲欲對治諸弟子衆說斯略教

明眼避險途 能至安隱處 智者於生界能遠離諸惡

如人有眼能避險難終獲安隱此中眼者謂是慧眼眼有明照與慧相應故名明眼險途者謂是二處一是生天二是惡道雖復生天受諸勝樂報盡之後還墮惡趣安隱處者所

儀七

十八

謂涅槃安隱常住智者即是善解方便修出離因生界者謂是三界衆生諸惡者謂是愚夫殺羊祠祀求生天樂智者了非不隨其見修出離行遠彼邪途毗舍浮佛出現於世諸聲聞衆多於持戒心生喜足更不修餘所有勝行又常樂說他人過失以語以意惱害於人爲遮彼故說斯略教

不毀亦不害 善護於戒經 飲食知止足受用下卧具 勤修增上定 此是諸佛教此頌意明初遮口過不毀訾他次防意業不行欲害彼善護戒經等者爲對治彼不能證得沙門果故令依教行求妙涅槃要由戒淨離

諸欲樂及以苦身不同白衣及諸外道離二邊過方能出離故言飲食知止足下卧具者謂在蘭若依寂靜處常習定門順教勤修故云勤修增上定此是諸佛教

拘留孫馱佛出現於世諸聲聞衆多希利養慢修善品爲欲遮彼說斯略教

譬如蜂採華不壞色與香但取其味去

苾芻入聚然

彼佛世尊教諸苾芻行入聚落乞食之時不

應壞彼淨信敬心喻若遊蜂在於華處少持經藥無損色香趣得充虛勿生惱壞又釋云苾芻之行有二端嚴猶如妙華色香具足持

儀七

十九

戒喻色具定如香乞食資身勿虧此二

羯諾迦牟尼佛出現於世諸聲聞衆多自談已勝毀訾於他惟習多聞講論義理好相違逆乘上人行爲對治彼說斯略教

不違逆他人不觀作不作但自觀身行若正若不正

時彼苾芻由自持戒觀他破戒常多伺求他人過失是應作是不應作令心散亂不能證悟爲對治彼說初半頌下之兩句反上應知正不正者謂善惡行

迦攝波佛出現於世諸聲聞衆多樂習定心生味著更不進修爲對治彼說斯略教

勿著於定心勤修寂靜處能救者無憂常令念不失若人能惠施福增怨自息

修善除衆惡惑盡至涅槃

勿著於定心者勸勿放逸耽味於定勤修寂靜處者謂是涅槃勸彼速令證入見諦由見

諦理是妙涅槃所生處故能救者謂是苾芻

無憂常令念不失者顯由見諦獲斯果利長無憂惱假令證定暫得無憂由定不能斷煩惱故由有煩惱心不靜息念不圓滿於未來出憂惱還生若見諦理更不復退諸餘煩惱漸次斷除次一行頌明見諦者斷餘煩惱次第之義初之三句明斷欲界煩惱除慳貪垢

故能行施等其福漸增又於聖人清淨尸羅及行忍等息諸怨諱由上二地等持力故能除欲界散亂惡心惑盡至涅槃者若三界惑盡業累俱亡契會無生證涅槃樂

釋迦牟尼佛出現於世諸聲聞衆性多煩惱造諸惡業多行放逸不修善品作少善時便

生喜足爲三事故說其三頌爲遮惡行示善方便令不忘念善品日增於十二年中爲無

庖僧伽說斯波羅底木叉略教

一切惡莫作 一切善應修 徒調於自心
是則諸佛教 護身爲善哉 能護語亦善
護意爲善哉 盡護最爲善 忖觸護一切

儀七

于

能解脫衆苦 善護於口言 亦善護於意 身不作諸惡常淨三種業 是則能隨順 大仙所行道此中初頌上句云一切惡莫作者明性遮罪俱不應作遮其惡行事通三業故云一切惡莫作所有衆善悉應奉行故云一切善應修

儀七

九一

心所行處悉皆調伏故云徧調於自心是則略明佛所教誠次頌即是示善方便初之三句如其次第別護三業故云善護身等一一不作體皆是善然生死涅槃皆由三業捨惡從善勸令盡護即解脫衆苦故歎善哉是故苾芻隨其力分常善護持能證常樂次第三頌令不忘念然於三時人多忘念教令存意攝想現前一於他人詰罪之時應審護口以荅於彼勿令失念爲卒暴言故言善護於口言二於先時所經欲境若起憶念當善護心勿生愛著故言亦善護於意三於五處非所行境而作遊行他不與物而輒自取所不應食而強食之或時以身觸惱於他離此諸過故言身不作諸惡此之三業常令清淨名善苾芻方是光顯奉順聖教能隨大師所行正道然七佛世尊褒灑陀日隨機布教多少不同初則六月一爲長淨說其略教次則五月乃至釋迦如來半月半月說斯略教

瞳鉢尸式棄
 迦攝釋迦尊
 七佛皆雄猛
 咸說此戒法
 莩敬戒經故
 於佛教勤修
 於此法律中
 當盡苦邊際
 當共尊敬戒
 衆僧長淨竟
 常為不放逸
 所為說戒經
 如犛牛愛尾
 福利諸有情
 頌是結集所說初則摠說七佛名号言天中
 初有三

瞳舍俱留孫
 翁諾迦牟尼
 如是天中天
 無上調御者
 能救護世間
 具足大名稱
 諸佛及弟子
 咸共尊敬戒
 得無上果
 汝當求出離
 降伏生死軍
 如象摧草舍
 能竭煩惱海
 和合作長淨
 我已說戒經
 皆共成佛道

修出離行於無常等不應樂著於佛教勤修
 者謂得見道降伏生死軍者謂得修道如象
 摧草舍者譬如大象摧於草舍未勞盡力智
 者亦少壞生死獄不假多時依教奉行作自
 他利斷諸結漏於佛教中不為放逸出煩惱
 海盡苦邊際證妙菩提次有三頌亦是結集
 所置初序勸誠作長淨意護戒殷勤寧死不
 犯如犛牛愛尾不顧身命次明所為福業迴
 施有情廣利無邊俱成佛果

二十三末

根本薩婆多部律攝卷第十四

儀七

記誌下音志觸體二字音獨桂陛蒲米撤反
 芮二字音輸石上音偷鍛詞戀反蠟郎荅音鉢靈彌霸音
 貲財笛條斯反賊冠候反剝脫丹反必喚威七亦反
 下子六反面破瘦反園圃下布杙釘上去音翼訓
 鍤正作耳璫踝互瓦摩煙怙禡之葉反裾一音輒
 緣下去音撩亂上音銜縣肩膊博摧破雷反裙

壘足
上水反倫
搏團爬步麻
反音
餐上音明
鐵甜添
搏下音博
紙掠上時只
反音
蘿菔下蒲
挑土反

嘯嘯

上子入音清
初使反

搏下反

店德點

上竹客反

擗手

上正作繫
反

挑土反

圓

腋亦音
壓押音

汪烏
反音

劬勞
上音

旋溺下似宣
於建反

瀆溢上音講
下音

挑土反

彫形

藥汝
水同
反相

寺庖鋪兒
牛上莫
反

上正作繫
反

挑土反

圓

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第一 諸一
宋三藏法師僧伽跋摩譯

初毗尼衆事分

此等子卷

前項禮世尊 法王聖種子 降伏諸惡行
善調諸弟子 比尼爲最勝 我今說少分
如樹根爲本 枝葉依彼增 一切善法服
毗尼爲根本 大駛流不壞 大覺之所說 如堤塘防水
大駛流不壞 如是比尼堤 最爲人中尊
佛及諸菩薩 牟尼諸弟子 亦說比尼因
以離諸有縛 應供阿羅漢 今離及當離 皆住比尼中
離是無解脫 是故精勤學
諸佛秘密藏 在世常不滅
問犯比尼罪作無作耶答犯罪作無作色非
色耶答是色可見不可見耶答或可見或不
可見云何可見謂身作云何不可見謂身無
作及口作無作有對無對耶答若作是有對