

根本薩婆多部律攝卷第九

尊者 友集

三藏法師義淨奉制譯

根本薩婆多部律攝卷第九

尊者心友集

三藏法師義淨奉制譯

與未近圓人同誦誦學處第六

尔時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園
時六衆苾芻共未近圓者齊聲讀誦如
婆羅門誼譁雜乱致招譏損其事同

前由怛法煩惱制其學處

若復苾芻與未近圓人同句讀誦教

稽法者波逸底迦

言未近圓人者除苾芻苾芻尼所餘
人是言人者假而非實由四種義假
說為人謂順世俗故易為言說故又
聞無人生恐怖故為陳自他得失事
故言同句者誦同句說或先句說或
同字說或先字說句者所謂一伽他
中四分之一俱時而說名為同句若
阿遮利耶未說之時弟子在先抄說
是名先句稽謂稽與受學之人法謂
十二分教又有說云此中法者謂與
毗奈耶相應之法既遮未具具便非
犯若苾芻於所稽人實未近圓作未

近圓想疑或同句或先句或同字或
先字而稽說者得波逸底迦於近圓
人作未近圓想疑得惡作罪或非人

犯若苾芻於所穢人實未近圓作未

摩訶多那律攝卷第九 第二張 母字

近圓想疑或同句或先句或同字或先字而穢說者得波逸底迦於近圓人作未近圓想疑得惡作罪或非人傍生或狂乱心或苦受所纏癡聾盲等同句說時或得惡作以同句等望未圓人應作四句隨事應思法作法想疑如前應說若有俗人為求過失或偷法心或無信敬或無所知或是外道以與律教相應之語令彼聽者彼若聞時皆得墮罪若賊樂聞為說罪相或令聽戒經或在王處或信敬人或是首領並皆非犯有五種人不應為說毗奈耶藏謂性無所知強生異問或不為除疑而發於問或試弄故問或惱他故問或求過失故問返上五人為說非犯無犯者若語吃若性急言若同誦為正文句若教穢時先告彼言汝勿與我同時而說雖同無犯若未近圓作近圓想及在後說想并非法想並皆無犯因穢法言次明穢受行法四威儀中皆得穢與其受法者具三威儀為敬法故不應眠受弟子之法若老若少到彼師所合

摩訶多那律攝卷第九 第三張 母字

掌鞠躬方申請問四大安不應生敬仰直心無諂請決所疑一心善領不

受法者具三威儀為敬法故不應眠
受弟子之法若老若少到彼師所合

正法華經卷第九 第三張 母字号

掌鞠躬方申請問四大安不應生敬
仰直心無諂請決所疑一心善領不
令忘失若無疑者如常受法礼足而
退若師出行隨後而去若師坐者自
應蹲居或處卑座其師亦應敬彼
學徒勿生輕憊虚心穠與於法無恡
善領善答有忍有悲無懷恚恨令受
業者情無疲惱常給侍者應數教
穠性愚鈍者亦應偏教若作吟詠之
聲而穠法者得惡作罪若說法時或
為讚歎於隱屏處作吟諷聲誦經非
犯不應讀誦外書典籍若為降伏異
道自知有力日作三時兩分勝時應
學佛法一分下時應習外典不計年
月以為三分夜亦三時初後習定誦
經中間繫心寢息若作婆羅門誦書
節改音韻而讀誦者得越法罪若方
言若因法隨時吟詠為唱導者斯亦
無犯苾芻尼律亦應習學尼來請學
如法教示若有疑問善為開釋若講
誦時忘其因緣所在方處者於六大
城隨一應說若忘國王并大施主及
鄒波斯迦名者應隨意稱勝光大王

薩婆多部律攝卷第九 第四張 母字号

給孤獨長者毗舍佉波斯迦若論
昔日本起因緣者國云婆羅虎斯王

城隨一應說若忘國王并大施主及
鄔波斯迦名者應隨意稱勝光大王

薩婆多部律攝卷第九 第四張 母字字

給孤獨長者毗舍佉鄔波斯迦若論
昔日本起因緣者國云婆羅痾斯王
名梵摩達多長者云珊陀那鄔波斯
迦云鄔褒灑陀又苾芻住處常於月
八日及十四日至小食時鳴健稚集大
衆設香花聽經法有外道來應設方
便令彼出去應請耆宿情存虔敬善
威儀者宣說睡言不應求利以為活命
得惡作罪若說非法上座應遮又說
法人不應多領門徒以為侍從彼自
隨行者無犯既至彼已踞師子座下
垂雙足若讀經者前置高案用承經
典嚴設香花說法之師若他不請輒
為人說得越法罪

向未近圓人說他鹿罪學處第七

佛在室羅伐城給孤獨園六衆苾芻
中有一年老苾芻犯僧伽伐尸沙罪
餘苾芻知向未近圓人說令彼老少
共相輕賤此由未近圓事不忍煩惱
制斯學處

若復苾芻知他苾芻有鹿惡罪向未
近圓人說除衆羯磨波逸底迦
未近圓人者如上說言鹿罪者謂初

薩婆多部律攝卷第九 第五張 母字字

三部及彼方便此中意顯與姪相應

近圓人說除衆羯磨波逸底迦未近圓人者如上說言鹿罪者謂初

薩婆多部律攝卷第九 第五張 母字

三部及彼方便此中意顯與姪相應自性方便是雜染故名為鹿惡除衆羯磨者因廣額苾芻松樹苾芻尼故世尊制令與羯磨法告諸俗衆先問誰能次作白二羯磨老遣既得法已方聽告語若怖畏彼獨一不能者應作單白合衆共告由於一人易為害故所以須告衆人知者為遮損減三寶故為遮破戒惡黨增故令棄惡友近善友故又為將護衆人心故勿彼惣謂同惡行故亦勿惣謂諸苾芻等多犯戒行相覆蓋故又勿令其於白衣舍因斯更作無益事故若苾芻於彼俗家他先不知苾芻鹿惡罪為不知想疑以苾芻鹿惡罪而告語者得波逸底迦他若先知為不知想疑而語他者得惡作罪此據得法而為其四若未得法望知不知亦為其四得罪同前除與姪欲相應之罪以餘犯事及壞見等而告語他或於自身有鹿惡罪向未近圓說或告他時他不領解或向苾芻尼說已鹿罪者咸得惡作鹿罪鹿罪想等六句如前應說

雖得衆法於已知人有私忿心而向說者亦得惡作罪由此應知出家之

今解或向苾芻尼說已鹿罪者咸得
惡作鹿罪鹿罪想等六句如前應說

律藏卷第九 第六張 母字號

雖得衆法於已知人有私忿心而向
說者亦得惡作罪由此應知出家之
人所有言說皆為利益不應私忿道
說於他無犯者謂遍城邑聚落之內
並志知聞若他不知作已知想或見
諦人說他無犯

實得上人法向未近圓人說學處第八

佛在辟舍離跋婁未底河側有諸苾
芻先所未得而今得之以上人法向
未近圓者說其事同前由求利煩惱
制斯學處

若復苾芻實得上人法向未近圓人
說者波逸底迦

上人法者義如上說於中別者虛實
重輕有老別故前是吐羅此得惡作
前是惡作此還惡作此中犯者謂實
得上人法向未近圓至說言我得波
逸底迦若對非人及顛狂等并先犯
等而向說者得惡作罪或為書印得
惡作罪若苾芻手中執果他有問言
仁獲果耶意在此果答言得者得惡
作罪意在睡果答言得者得波逸底
迦若對俗人現神通者得惡作罪若

律藏卷第九 第七張 母字號

苾芻尼對大師前現神變者亦得惡
作無犯者為顯睡教現希有事自

作罪意在歸果答言得者得波逸底
迦若對俗人現神通者得惡作罪若

律多音釋卷第九 第七張 母字號

苾芻尼對大師前現神變者亦得惡
作無犯者為顯睡教現希有事自
陳已德或欲令彼所化有情心調伏
故雖說無罪

謗迴眾利物學處第九

佛在王舍城時實力子為眾營務三
衣破壞世尊因聽羯磨與衣時蜜哩
羅步弭迦二人宿世已來與實力子
常有怨嫌遂便惱謗諸苾芻眾因
起諍事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻先同心許後作是說諸具
壽以僧利物隨親厚處迴與別人者
波逸底迦

言先同心許者謂已情和同所作事
隨親厚者謂阿遮利耶鄔波馱耶共
住門人利物者衣也據緣起說通言
利物亦攝於食與者謂不與眾與餘
別人此中犯者不迴不迴想疑波逸
底迦迴作不迴想疑得惡作罪無犯
者迴及不迴而作迴想

輕呵戒學處第十

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾苾
芻半月半月聽波羅底木叉聞說波

薩婆多部律攝卷第九 第八張 母字號

羅市迦時默然而住聞說僧伽伐尸
沙等便生不忍出言輕毀因波羅底

苾芻半月半月聽波羅底木又聞說波

薩婆多部律攝卷第九第八張 母字號

羅市迦時默然而住聞說僧伽伐尸
沙等便生不忍出言輕毀因波羅底
木又事慢法煩惱制斯學處

若復苾芻半月半月說戒經時作如
是語具壽何用說此小隨小學處為
說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔
懷憂若作如是輕呵戒者波逸底迦
言半月者謂半月半月也說戒經時
者謂從四波羅市迦終至七滅諍法
亦是惣攝諸事及雜碎等所有學處
言何用者是輕呵相由數犯罪聞說
罪時情生不喜遂即輕呵言小隨小
者謂下三部言學處者謂是三學所
住之處名為學處心生惡作者於愛
非愛應作不作心生悔恨名為惡作
由惡作故熱惱害心名為惱悔情生
憂感故曰懷憂作是呵時便得隨罪
若於十七事尼陀那目得迦處增五
增六增十六摩訶毗迦處及於餘經
與毗柰耶相應之事而輕呵責皆波
逸底迦若不與此毗柰耶相應經教
而輕呵者得惡作罪若令苾芻尼等
生惡作者並得惡作知他實無惡作

薩婆多部律攝卷第九 第九張 母字號

等事作無惡作等想疑六句咸皆有

犯無犯者據自實心發言陳說

而輕呵者得惡作罪若令苾芻尼等
生惡作者並得惡作知他實無惡作

薩婆多部律攝卷第九 第九張 母字号

等事作無惡作等想疑六句咸皆有
犯無犯者據自實心發言陳說

第二攝頌曰

種子輕惱教安牀草蓐牽強住脫脚牀
澆草應三三

壞生種學處第十一

佛在室羅伐城給孤獨園時有苾芻
先是工師為造寺故遂便斬伐近天
神堂形勝大樹時樹天神即於其夜
詣世尊所具陳上事世尊知時安慰
神已告諸苾芻汝等不應斫伐樹木
若營事苾芻須伐樹時去七八日應
於樹下作粍荼羅讀誦三啓經次應
為作布施呪願又說十不善道是墜
落因修十善業獲解脫果復應告曰
此樹若有天神居者應向餘處今為
僧伽所須或作窰觀波作此告已方
可伐之若有異相現者更應為讚陀
那功德毀慳恠業仍現變恠更不得
伐又六衆苾芻手自誅伐草木外道
俗人見生譏嫌無悲愍心損生住宅
因種子及鬼神村事以譏嫌無悲願
惱制斯學處

薩婆多部律攝卷第九 第十張 母字号

若復苾芻自壞種子有情村及令他

壞者皆免戒也

因種子及鬼神村事以譏嬖無悲煩
惱制斯學處

薛夢多部律攝卷第九第十張 母字号

若復苾芻自壞種子有情村及令他
壞者波逸底迦

言種子村者種子之村名種子村村是
聚義種子不同有其五種一者根種
謂香附子及薑芋等因根生故二者
莖種謂菩提樹及石榴等因莖生故
三者節種謂甘蔗竹等因節生故四
者開烈種謂桃李豆等種子開烈牙
乃生故五者異子種謂穀麥等異類
諸子是也又釋穀麥等亦因開烈方
乃生牙是開烈種攝其異子種者如
因牛角能生荻等或因羊毛而生青
稊於牛糞聚生青蓮花從異類生名
異子種或云子子種從子生故言有
情村者謂是林薄諸有鬼神鳥獸等
稟生命者託之而住猶若人村言有
情者謂諸禽獸蚊蟻地蠍及蜂蟻等
言及令他壞者壞是拗拉拔掘斬截
摧傷之物惣名也若苾芻於諸種子及
生草木有種子生草木想或復生疑
而以刀爪及持軌石水火杵木灰汁
沸湯或是水生出令乾死或牽牝所
損或經行處以足蹋傷隨以何緣或

自或他故為損壞者皆得本罪若不

傷者得惡作罪若於前竟則別負

沸湯或是水生出令乾死或牽柴所損或經行處以足蹋傷隨以何緣或

世多三十七卷律攝卷第九第十張

自或他故為損壞者皆得本罪若不傷者得惡作罪若於前境別別損壞隨有所損皆得墮罪於多方便皆得惡作若以一方便壞多種者得一惡作得多本罪若多方便損一種者翻上應知於餘學處望境望心論因果罪准此應說若樹葉新生及斲朽皮若花已開或萎黃葉或成熟果損落此者皆得惡作若活根若青葉若生皮花未開果未熟者皆得本罪若青苔浮萍等水中搖動咸得惡作舉出水時便得本罪若坐輓石有綠苔生地蓋菌等而損壞者或竿笱瓶衣生白醭而受用損動者咸得惡作令他拂淨者無犯諸有情村有生命居者隨損得罪窠未生卵或時蝦壞除者無犯若欲移諸生命者應極詳審勿令傷損若行動時及有牽曳傾瀉湯水并灑掃時無損害心雖損無犯然諸根種及以果菜應合淨者先作淨已後方食用淨法有五種火淨刀淨薦淨鳥淨爪淨又有五淨墮破淨拔出淨捩斷淨擊破淨非種淨若蒲萄

薩婆多部律攝卷第九第十張

瓜果惣為一聚於三四處以火柱之此便為淨若刀瓜一一皆須別淨又

鷲淨鳥淨爪淨又有五淨墮破淨拔
出淨捩斷淨擘破淨非種淨若蒲萄

薩婆多部律攝卷第九第十張 四三

瓜果惣為一聚於三四處以火柱之
此便為淨若刀瓜一一皆須別淨又
生種中但有損者此即是淨然於種
中不熟種被烝煮已食皆非犯若
苾芻自將刀等而作淨者食時無犯
不淨得墮罪若以火淨有自煮過然於
不淨堊中又有內煮並不應食使他
淨時內煮同自若涉險途無未近圓
者及飢儉世不淨非犯

嫌毀輕賤學處第十二

佛在王舍城時實力子大眾老分卧
具并知食次時蜜哩羅步弭迦兄弟
二人數行誹謗雖知大眾秉法呵責
仍猶對面輕毀又作方便譏刺之言
由輕毀事輕毀煩惱制斯學處

若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦
言嫌毀者謂毀謗他或時對面或在
私屏此中對面生過者若有苾芻被
眾老已輒於其人為嫌毀者應作白
二呵責即得法已於彼十二種人被
眾老者若對若背為嫌毀者咸得墮
罪若眾未作呵責法時為輕毀者但
得惡作若於惡人作惡人想而嫌毀

薩婆多部律攝卷第九第十張 四三

者無犯若惡人作非惡人想疑對面
嫌毀者得殘色訶里多罪若於善人

罪若未作呵責法時為輕毀者但得惡作若於惡人作惡人想而嫌毀

薩婆多部律攝卷第九 第十三張 母字

者無犯若惡人作非惡人想疑對面嫌毀者得突色訖里多罪若於善人作善人想疑嫌毀者得波逸底迦善人惡人想者無犯若訖傍生而興譏訶或對不解方言者有人無人想或復翻此或所對境無清淨苾芻者皆惡作罪

違惱言教學處第十三

佛在憍閃毗國瞿師羅園時闍陀苾芻既犯罪已諸苾芻勸令改悔便說異言惱亂於眾苾芻應正教誨作白四羯磨呵責若默而惱者亦秉法呵責雖得眾法仍不改者若語若默或兩俱為由違惱事輕毀煩惱制斯學處若復苾芻違惱言教者波逸底迦言違惱言教者謂諸苾芻如法教時此是應作此不應作既聞語已遂使違教出不忍言或時默然而不應答如有苾芻問苾芻言尔見如是相貌苾芻及俗男女不便作惱心而答之曰如此之人我不曾見但見兩脚從此而去或時默惱皆得墮罪如是乃至有惱心詭誑異說或時默然若對

僧伽及清淨苾芻違惱教時咸得墮

罪或他問時先語後默者得惡作罪

而去或時默惱皆得墮罪如是乃至
下有惱心詭誑異說或時默然若對

僧伽及清淨苾芻違惱教時咸得墮

罪或他問時先語後默者得惡作罪
若於僧伽及尊重類稱理之教垢心
違惱亦得墮罪非稱理教作違惱言
得惡作罪僧伽教勅遣作此事為彼
事者亦得墮罪於稱理教稱理想疑
違皆墮罪不稱理教作稱理想疑得
惡作若稱理教作不稱理想雖違無
犯若對不解語人而違惱者亦惡作
罪若違惱賊教者得惡作罪如賊遣
苾芻於阿蘭若為我作食佛言應可
為辦若不能者移處去若住者得惡
作有教須違謂非理虛誑所有言說
有教須為捨受謂彼非理帶瞋而言
有教應反開悟謂非理不瞋言有教
當如說行謂有犯令悔言有教須順
從令持戒言若老知衆事以垢惡心
應作不作不應作而作皆得墮罪若
無垢心得惡作罪若口雖不語身惱
他時遣去不去不遣去而去喚來不
來不喚而來有垢心無垢心並同前
墮罪及以惡作不犯者若苾芻見有
獵人逐麋鹿等從邊走過彼來問時

薩婆多部律攝卷第九 第五張 母字号

應作是語時寒可應向火毒熱可飲
冷水若問不休應自看指甲而報彼

墮罪及以惡作不犯者若苾芻見有
獵人逐麋鹿等從邊走過彼來問時

薩婆多部律攝卷第九 第三十張 母字号

應作是語時寒可應向火毒熱可飲
冷水若問不休應自看指甲而報彼云
云諾佉鉢奢弭或看太虛而報彼云
納婆鉢奢弭或於四方周遍觀已作
如是念一切諸行皆無有我亦無有
情然後報云我實不見有一有情此
皆無犯若口有病含藥不言者無犯
不舉敷具學處第十四

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻
在空露地安僧敷具棄而出去是時
世尊見天欲雨手自舉置因卧具事
由輕心不取舉煩惱制斯學處

若復苾芻於露地處安僧敷具及諸
牀座去時不自舉不教人舉若有苾
芻不囑穢除餘緣故波逸底迦

言僧伽者有六種僧伽一四人僧伽二
過此僧伽三現前僧伽四四方僧伽
五主僧伽六客僧伽此中僧伽謂四
方僧伽言敷具者謂牀座被褥枕囊
小褥等言牀座者謂除非法高大牀
座此非苾芻所應受用若坐卧者得
惡作罪若俗人舍為愍施主坐卧無
犯牀有種種謂鍤脚小牀踞坐繩牀

薩婆多部律攝卷第九 第三十張 母字号

眠卧繩牀褥謂卧褥長四肘闊二肘
四邊縫合貯以毛絮毛謂羊毛絮謂

惡作罪若俗人舍為愍施主坐卧無
犯牀有多種謂鋟脚小牀踞坐繩牀

灌頂多部律攝卷第九 第七張 母字號

眠卧繩牀褥謂卧褥長四肘闊二肘
四邊縫合貯以毛絮毛謂羊毛絮謂
木綿荻芳刳貝蒲葦臺雜絮并故破物
或糞掃衣以如是物內在褥中拍令
平正於中橫豎以線交絡勿使綿絮
聚在一邊或扞毛為褥復安表裏被
謂卧物枕謂偃枕因諸苾芻食不消
故世尊由此開許枕囊言小褥者即
坐褥也空露處者無蔭庇處言不羈
穉者若有苾芻應囑穉安敷具處若
無苾芻應告求寂此若無者囑近施
主無施主者應觀四方密藏戶鑰方
隨意去若於路中逢苾芻者應須拍
的告戶鑰處言囑穉者有其五事告
彼人曰具壽此是住房此房可觀察
此是敷具應可掌持此是戶鑰有五
種人不堪囑穉謂無慚愧有饑隙年
衰老身帶病及未圓人言餘緣者謂
是命難及淨行難此中犯者謂於露
地置僧敷具或為他緣或輕慢心或
由忘念捨之而去乃至未過勢分得
惡作罪若過四十九尋使得墮罪若
初去時忘中路方憶者應心念口言

灌頂多部律攝卷第九 第七張 母字號

如此之事我更不為凡是不應作事
揚心而為得惡作罪者犯時替須心

惡作罪者過四十九尋便得墮罪若
初去時忘中路方憶者應心念口言

薩婆多部律攝卷第九 第七張 母字号

如此之事我更不為凡是不應作事
惕心而為得惡作罪者犯時皆須心
念口言作如是說如此之事我更不
為又念寺中同梵行者見我出行亦
應為舉若於路中見苾芻來應懇懇
囑請若苾芻路中許他為舉來至寺
內初夜不舉乃至明相出不損而舉
得惡作罪若損而舉者便得墮罪損
壞有二一風壞謂風吹令卷二雨壞
若表裏溼徹此據憶而不舉若忘念
者但得惡作若諸敷具是不淨物謂
駝牛鹿毛間雜羊毛經緯相兼或木
牀過佛八指或寶莊嚴或先犯等人
及苾芻尼物或非寺內謂在餘沙門
婆羅門處設居寺內或是已物或別
人物若不舉者咸得惡作於一牀座
二人共坐在後起者應舉同時而起
小者應舉若同夏者應共舉之境想
六句初重次輕後二無犯

用僧敷具所有行法今次當說若諸
敷具與毒物相雜或脂油等之所需
汗不應受用若不能防護無觀物者
不應與敷具於諸敷具有水火等八

雜律卷第九 第八張 母字号

難事至及猛獸等緣咸須囑猞而去
若難緣近者棄去無犯若有彫彩新

不應與敷具於諸敷具有水火等八

普賢菩薩行持卷第九 第八十 母字号

難事至及猛獸等緣咸須囑猞而去
若難緣近者棄去無犯若有彫彩雜
色莊畫敷褥僧伽應當別人不應畜
若有施主設供之時遣令坐者愍施
主故暫坐非犯凡彩畫物若無觀替
不應坐卧若多損壞坐亦無犯但是
僧伽被褥衣服不應在空露處披卧
或冒雨住或出外遊行亦不應急走
及洗滌衣并熏鉢等諸餘作務不往
大小行室不向食厨不應露體輒便
披著應加觀替徐徐受用於五處存
意勿使損傷或牽或推或烟或塵或
垢凡是僧伽所有衣服不將餘物而
觀替者不合受用其所替物或兩重
或多重亦非踈破若有不淨露汗尋
即應洗苾芻癩病應住下房與下敷
具不能自濟給供侍人若用僧伽敷
具有損壞者不應默然捨不料理有
破穿處應須縫補若斷壞者應為連
接若不堪修補者用充燈炷或為拂
掃或斬為泥及和牛糞用塗牆壁或
填孔隙令施福增門人弟子每於月
八日十五日二十三日月盡日應觀

師主卧具拂拭曬曝若不為者咸得
惡作若無門徒自須料理有賊等怖

鳩孔院令施福增門人弟子每於月
八日十五日二十三日月盡日應觀

普濟多音釋卷第六 第九 母三

師主臥具拂拭曬曝若不為者咸得
惡作若無門徒自須料理有賊等怖
僧伽衣物不應輕棄堪受用物應持
將去持者自用若後怖除應還本處
敷卧具處先灑次掃令其淨潔復以
故衣更須拂拭先安席已方置氈褥
氈氈等物應用敷座及敷經行應數
補洗為護經行物故修定苾芻其足
三日一度塗油少年苾芻染衣之時坐
衆枯座老者來至不應令起恐廢事
故又衆食處他人先至已坐受食不
應令起下至請益及取草菜即名受
食亦復不應非其坐次輒便受食若
客割至不應准其大小令主人起而
論次第若於坐處起經行時應以僧
脚倚或將偃帶而記其處僧伽所有
編織坐牀求寂不應輒坐以物覆者
聽若善用心無覆應坐凡聽法時苾
芻尼來編織坐牀亦不令坐若離欲
者夜聽法時應與令坐諸苾芻夜聽
法時不應與尼及俗人求寂同一氈
席相近而坐猥學之人亦不同座有
難緣者非犯無夏苾芻不應共三夏

普濟多音釋卷第九 第二十五 母字号

者同座而坐一夏者不與四夏者同
座若二夏已去共大三夏者皆得同

難緣者非犯無夏苾芻不應共三夏

薩婆多部律攝卷第九 第三十張 母字号

者同座而坐一夏者不與四夏者同座若二夏已去共大三夏者皆得同座若白衣舍處所近時雖鄔波馱耶同座非犯於一牀上乃至三人亦聽同坐若大木枯聽二人同座小方座者但一人坐在道路行借得卧具咸應均分理無獨用若多得者別別與之若一被者隨彼眠人普皆通覆施主被帔意為多人不應獨披經行若是私衣披行無犯不應一牀二人同卧有慚愧者無犯若在行途得大牀大帔中間衣隔同卧非犯不重疊木粘而坐若有施主以衣物布地延請法眾願為蹈者苾芻應生愍念起無常想蹈之無犯為令外道生信敬故若有施主為請眾僧須席褥時眾物應借若自送來者善若不尔者應鳴健稚令門徒等更相率勸往彼取之若施主自有松緣借褥席者亦應與之令一苾芻隨去守護應在一邊自為念誦若事了後應令送歸有油膩汗應澡豆洗不淨汗者應用土洗在空露處聽法之時若天雨者不應棄

薩婆多部律攝卷第九 第三十張

座而去同座之人應共執舉師子座上以寶莊嚴或俗人衣持用敷設作

汗應濕且洗不淨汗者應用土洗在
空露處聽法之時若天雨者不應棄

薩婆多部律攝卷第九 第三十三

座而去同座之人應共執舉師子座上以寶莊嚴或俗人衣持用敷設作無常想應坐非犯於蘭若中信心施主為苾芻故造立寺舍若須卧具應暫與之若持送時遇天雨者應安樹下以故衣覆設會既了不肯還者應強奪取勿令散失若於露處安瞻部光像若逢天雨無未圓人作大師心宜應擎入若軌範師或親教師晝日林中靜心住處若有坐枯應為持返若師自灑掃或縫衣時應前白言尊勿自勞我當代作若師自求福樂為先首或眾老遣作縫衣人不代無過若苾芻習誦經時應離聞處溫理舊業勿惱傍人若斷惑習定者既受教法隨於一處靜意而思若有俗人來請食者應鳴健稚知時早去隨自門徒應須檢察眾首上座問客苾芻同去食不所有房門並牢閉不苾芻無事不應斷食若輒斷者得惡作罪若將眾僧座物往食處者可置牆邊或安樹下令人守護事了持歸俗人借座送至寺中不相報知遂捨去者苾

薩婆多部律攝卷第九 第三十三張母等

芻若見應即內之若不能者報糞事人或時露處多曬卧具難緣若來應

座送至寺中不相報知遂捨去者苾

薩婆多部律攝卷第九 第三十五張 母字

苾芻若見應即內之若不能者報穢事
人或時露處多曬卧具難緣若來應
鳴健稚衆共取舉苾芻若見火燒寺
時先出自己所有衣鉢其次當出常
住貲財令無力人一處者守其火若
盛不應輒入大水來漂亦應准此由
失自財交有廢闕設損衆物不同斯
苦如上所制違不行者並得惡作

不舉草敷具學處第十五

佛在室羅伐城給孤獨園時南方有
二苾芻來至寺中敷草卧具去不取
舉致損房舍事惱同前制斯學處

若復苾芻於僧房內若草若菜自敷
教人敷去時不自舉不教人舉若有
苾芻不囑穢除餘緣故波逸底迦

言僧房者謂四方僧伽房舍下皆同
此若是私處但得惡作言房舍者於
四威儀得為受用言敷具者若草若
菜而作敷具去時者謂離勢分勢分
多少如上已明又不囑穢者謂有苾
芻應須囑穢然諸苾芻受他囑穢即
應存心為作其事不依言者得惡作
罪若於寺中有草敷具是常所敷主

薩婆多部律攝卷第九 第三十五張 母字

人遮時即不須却境想如前然此草
敷有二種壞一風折吹二蟲蟻食亦

應存心為作其事不依言者得惡作罪若於寺中有草敷具是常所敷主

薩婆多部律攝卷第九 第五張 母字号

人遮時即不須却境想如前然此草敷有二種壞一風所吹二蟲蟻食亦如上說若白衣舍當須問主依他所說或去或留若違言者得惡作罪阿蘭若處舉起方行不舉動時得惡作罪若涂衣時於草上曬問主同前若經行時將草布地不可日日常為取舉然於去時惣須縛束挂樹當行於大會處草薦坐時且應取舉置之一畔若會了後應即除棄牛糞土屑洗手所須安凡器中勿令損壞牽他出僧房學處第十六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻由瞋忿故於四方僧住處夜牽門徒令出其事同前因攝受門徒煩惱制斯學處

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦

言餘緣者舍欲崩倒牽出病人者無犯若有苾芻是闍諍者先無諍事能令諍生現有諍事今轉增長戒見軌式多有虧損如此之人瞋而曳出若

薩婆多部律攝卷第九 第五張 母字号

無善心亦得惡作此中犯者或為賞財或念離墮或因利養而生嫉妬或

令謂生現有詩事今轉增長戒見軌
式多有虧損如此之人瞋而曳出若

薩婆多部律攝卷第九第五張母字

無善心亦得惡作此中犯者或為貴
財或念饑饉或因利養而生嫉妬或
由毀謗師主門徒及餘知識生瞋恨
故若自牽若使人牽出任處時咸得
本罪若曳衣鉢得惡作罪若以書印
等令他牽出者得突色訖里多若尼
住處穢學人處或先犯人或非人等
所住之處或自私房或求寂住處或
於空處或外道處於斯等處曳出清
淨苾芻得惡作罪在僧伽處作僧伽
想境想六句二犯墮罪四皆惡作無
過苾芻作無過想亦有六句初重次
輕後二無犯若破戒人大眾應共駢
出若恐鬪諍者應為恐憎持其衣鉢
方便令出若倚門若抱柱咸應斫去
并推出之若事殞息所斫截處僧應
修補若於門徒或於餘人為呵責心
異其懲息牽出房時無犯然不應令
出其住處應以五事呵責門徒謂不
共語不共受用不受承事遮善品捨
依止有五過失應呵責無信心有懈
怠出麤言親惡友不恭敬若不應呵
而呵應呵不呵得惡作罪若無破戒

薩婆多部律攝卷第九第五張母字

罪但難共語者應為曳韉法而折伏
之應遣智人就彼開諫令其息惡而

怠出處言親惡友不恭敬若不應呵而呵應呵不呵得惡作罪若無破戒

薩婆多部律攝卷第九 第三十五張 丹字字

罪但難共語者應為曳韉法而折伏之應遣智人就彼開諫令其息惡而來懺謝捨前五事應忍怒之不應怒而怒應怒不怒皆得惡作罪

若已近圓人不行恭敬不堪教誨者應與六物駈令出去若是求寂與上下二衣亦駈令去若於住處龍蛇忽至應可彈指而語之曰賢首汝應速去勿惱苾芻若告已不去者應持軟物而縲去之勿以毛繩等繫勿令傷損於草藂處安詳解放待入穴已然後捨去若棄蚤虱等不可隨宜輒便棄地應於故布帛上觀時冷熱而安置之此若無者應安壁隙柱孔任其自活如前所制不依行者咸得惡作根本薩婆多部律攝卷第九