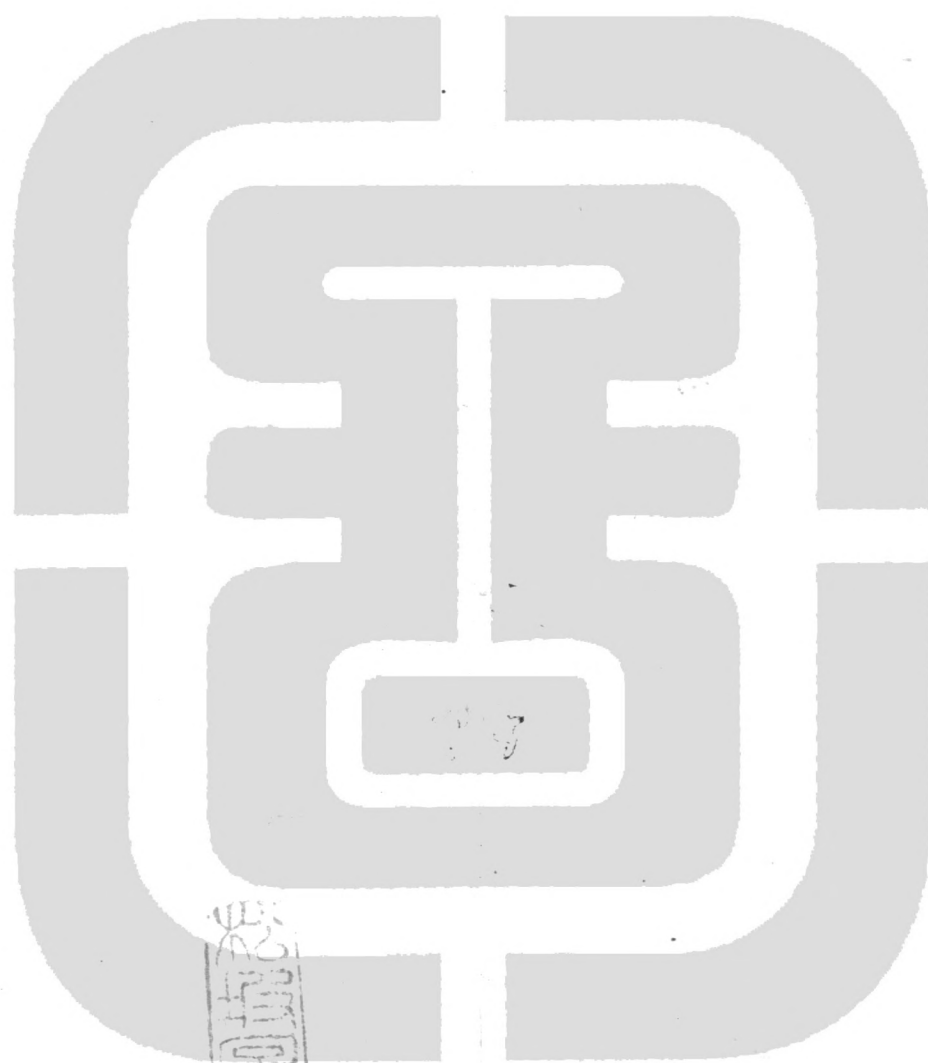

根本薩婆多部律撰

卷二

三百四十三
母二

50167

根本薩婆多部律攝卷第二

母

尊者勝友造 三藏法師 義淨奉

制譯

摠釋學處

上明由序是說戒緣起下述諸門指陳論學
處且一一學處有二十一門言二十一者一
犯緣起處二能犯過人三所犯之罪四所犯
境事五所由煩惱六制戒利益七有犯無犯
八具支成犯九生過之因十釋罪名字十一
出罪體性十二可治不可治十三罪有遮性
十四作及不作十五方便有無十六重罪十
七輕罪十八共相無差十九出罪有異二十
有染無染二十一犯罪所由言犯緣起處者

謂於某國某城制其學處即名此方爲犯緣
起處言犯過人者謂由其人而制學處言所
犯罪者即是身語所造之罪言所犯境事者
揔有二種情及非情一一戒中隨應思察要
而言之有六十五事所謂姪染事貯畜事不
忍事求利養事住處事同梵行事僧伽事受
用食事受用法事鄔波斯迦事十長衣事離
衣事望滿事因求事受不淨財事卧具事道
行事畜鉢事求好事取衣事十二受衣置衣事
迴他物事病藥所須違心事門徒事出家事
起諍事說法事未近圓事戒經事壞種子事
十三鬼神村事輕毀事違惱事卧具事苾芻屋事

乞食事用水事詣俗家事外道事觀軍事十四

結伴事用火事與欲事眠卧事不善觀察事

染衣事捉不淨財事隨自樂事傍生事戲笑

事五女人事道行事近圓事壞地事重請事輕

學處事論議事鬪諍事受請事入村坊事六

針筒事林草事衣量事法式事詰問事六十

言所由煩惱者有其二種一者俱生二者緣

發隨心造業多種不同煩惱有異於諸學處

隨事說之有二十七種所謂

貪煩惱 瞋煩惱 癡煩惱

媮煩惱 攝取煩惱 不忍煩惱

求利養煩惱 諍恨煩惱 任處煩惱

鄙業煩惱

邪智煩惱

家慳煩惱

求自在煩惱

過限分煩惱

廢闕煩惱

待緣煩惱

譏嫌煩惱

覆藏煩惱

攝受門徒煩惱

慢法煩惱

無悲煩惱

輕毀煩惱

輕心煩惱

不取舉煩惱

不寂靜煩惱

不敬煩惱

不忍他詰煩惱

言制戒利益者謂佛大師觀察七利制於學處

言有犯無犯者若故心犯戒名為有犯異斯

無犯言具支成犯者隨諸學處具足支緣方

成犯事言生過因者有其六種一由身二由

語三由心四由身心五由語心六由身語心

言釋名字者謂波羅市迦等名別不同如下

具釋云 出罪體者凡諸造罪皆以身語故思
為體言可治者謂授學人不可治者謂無慚
類性謂本性是罪遮謂因制方犯復有釋云
性罪惟染心中作若遮罪者通染不染言作
及不作者作謂身語自造不作者謂忘而事
成故心而造名有方便無心亦犯名無方便
言重罪者於中差別有其六相一由制故由佛制戒有
性遮罪二由事故如斷傍生命得波逸底迦
然事是重設眾教罪亦不能過三由情故由
不敬教煩惱慢情所起四由習故謂數犯罪
五由人故謂不植善根及稟性愚鈍其罪遂
重六由制故多時覆蓋罪便成重譬如小水

以物仍之澄積多時成大波浪翻上為輕言
共相無差者謂性遮學處咸以身語心為其
共相言出罪有異者有其四種一由極重治
罰方出其罪謂波羅市迦二由處中治罰謂
僧伽伐尸沙三由下治罰謂泥薩祇迦四不
由治罰謂所餘罪有染謂貪等為因無染翻此
言犯罪所由者有五種因方犯於罪一由無
羞恥性二由無敬教心三由情懷放逸四由
稟性癡鈍五由忘失正念

四波羅市迦

法攝頌曰

若作不淨行

不與取殺人

妄說上人法

斯皆不共住

不淨行學處第一

言不淨行者謂於十二年苾芻僧伽未生惡
疱入十三年薄伽梵在佛粟氏國羯蘭鐸迦
村其羯蘭鐸迦子蘇陣那為母所教令求種
子由姪煩惱及姪事故佛觀十利遂便制此
初他勝罪言十利者一為攝取僧伽謂於刹帝利
婆羅門薛舍忒達罪等有善男子善女人入正
法中深生敬信而作苾芻以成眾故二為僧伽極
善者既入善說法律之中能令善法極增成眾故三為
僧伽樂住者謂依斯善法還信施債故四為未信令
信者其未信者令生正信故五為已信令增者其

已信者善護彼心故六為折伏惡人者犯重之人
由不護戒以折伏法而驅擯故七為懷慚樂住
者謂異生中極淳善人為令此等無有鬪諍安
樂住故八為斷現法漏者謂是現纏令不行
故九為斷未來漏者謂是煩惱業種令永斷
故十為我之淨行當得久住者謂如法宣說
廣利人天展轉相教令我正法久住世故若
復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學羸
不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此
苾芻亦得波羅市迦不應共住言若復苾芻
者謂指犯人苾芻有五種一名字苾芻如世
間人為欲呼召男女等時遂立名字喚作苾

芻二自許苾芻實非苾芻而便自許是淨苾
芻三由乞求故名爲苾芻言苾芻者是乞求
義諸乞求活命皆名苾芻四破煩惱故名曰
苾芻苾芻是破義五以白四法而受近圓名
爲苾芻此中言苾芻者意存第五餘之四種
名同故來又依七例聲明苾芻義一誰是
苾芻謂出家近圓人二作何業聲作苾芻謂同得學
處三所由聲者由何而得謂因三業勤求等四何所爲
爲自調伏求趣涅槃五從何而得謂從先時
數數修習親近善友及二師等六誰之近圓
謂佛世尊七於何處謂依欲界及善說法律
等又十一種事釋苾芻義一過去苾芻謂已

捨學處二未至苾芻謂未受學處三現在苾芻謂不捨學處四內謂內斷煩惱五外謂外相攝持六鹿待他勸誡七細能自尅心又鹿者名字等四細者破煩惱人八劣謂破冗雜人不常不堅等九勝與上相翻十遠謂堪出家人及始生樂欲十一近謂正受近圓言與諸苾芻同得學處者謂與苾芻所有學處相似而得名爲同得假令先受近圓滿足百年所應學事與新受不異故言同得言不捨學處者謂捨戒之時若對不解語人或中邊牙對癡狂意亂痛惱纏心癡駭瘕聾熟眠入定非人天等變化傍生及諸形像雖捨學處並

不成捨若因癲狂痛亂所逼於不空處而為
空想或於空處作不空想或於空處而作空
想或復鬧亂或不審告任性之人亦不成捨
自有同得學處不捨學處等應為四句初謂
苾芻愛重學處第二謂餘六衆并受八學處
及諸外道捨於學處第三謂是不愛重苾芻
捨於學處第四謂除前相言學羸不自說者
對捨學處亦為四句第一句者捨於學處而
非學羸第二句者如有苾芻欲捨學處於苾
芻事陳說難行而不自言我捨學處第三句
兩事俱作第四句者二俱不為因明捨學之
法苾芻欲捨學處對有智人作如是說且壽

存念我名某甲今捨學處或言捨三寶或捨
三藏或捨阿遮利耶或捨鄔波馱耶若揔若
別是則俱名捨於學處或云證知我是俗人
我是求寂二形扇佗半擇迦汗苾芻尼作無
間罪人是外道是趣外道者是賊住別衆人
乃至對他作如是說我與諸具壽非同法者
非同梵行並名爲捨言作不淨行兩交會法
者有捨其學處并學羸而說然不作不淨行
兩交會法亦爲四句第一句者謂於乞食行
於麁食行攝斂行不堪忍時遂捨學處然持
五學處不作不淨行此是捨於學處不作不
淨行第二句者以不怖心以盜賊心不捨學

處作不淨行第三句者善捨學處作不淨行
第四句者謂樂任苾芻言乃至共傍生者謂
禽獸類如狢猴等言波羅市迦者是極惡義
犯此罪者極可惡故又是他勝義若於此罪
纔犯之時被他淨行者所欺勝故又被他煩
惱所摧勝故出家近圓為除煩惱今破禁戒
返被降伏言不應共住者謂此犯人法食兩
事永無其分譬若死屍故云不共住有是波
羅市迦非不共住應為四句第一句者謂不
還果於他勝因所有煩惱並降勝故名他勝
人第二句者謂衆與作捨置等法治罰之人
第三句者謂鄙惡類造顛墜法第四句者住

本苾芻又釋若者是摠相說徧一切處此中
若聲局在苾芻是同依釋由得波羅市迦顯
非餘故言復者是次後義謂最初人雖作非
犯已後方犯是故言復言苾芻者謂近圓時
身無障法僧伽界分及以作法並無過失方
得名曰善受近圓是真苾芻言與者顯共伴
義苾芻之聲於先犯重等亦有此名爲欲簡
別故云苾芻同得設更重受雖非同得而有
苾芻之名頗有苾芻作不淨行非犯波羅市
迦耶有謂是先犯重人等又苾芻者非是尼
等由其學處不同增減異故若尔尼轉根後
便成苾芻如何乃言不同學處謂由根轉捨

不共學同苾芻故學者三學謂增上戒增上
心增上慧此中學者意明戒學得者是已得
義如作羯磨未了之時設其有犯不招他勝
言不捨學處者謂無捨緣故言不捨捨緣有
四謂捨二形生命終并斷善豈非護斷即非
同得上同得言已彰其義何煩更說不捨學
言先捨後受亦名同得此雖同得非犯學者
由其捨故然須不捨簡別犯人此意雙顯故
無有過學羸不自說者謂於學處無力能持
名曰學羸內惱不言故云不說此據緣起相
從故來作不淨行者行謂聖道淨即涅槃由
八正行方能證會作不淨行正違彼故不者

相違義猶如是善乃不生等兩交會法者女
男根合名爲交會又云兩交會者即是兩身
兩根也據多說之自口下門犯他勝故此之
二句彰其過重有行不淨行非兩交會有兩
交會非不淨行等爲簡不受學處而行姪法
不名作不淨行又釋於自二門名不淨行於
他處犯名兩交會法者即是持自性義此言
爲簡於夢交會無自性故作謂故心受樂言
乃至者顯最鄙惡言此苾芻者指犯人也既
犯戒已便非苾芻由先形儀尚存此号言亦
得者非但勝犯劣亦同犯又波羅市迦者被
非法軍而來降伏法王之子受敗於他既失

所尊故名他勝故云此非沙門非釋迦子言
不應共住者於現世中顯其過患被同淨行
所駢出故於餘學處明失利用義皆同此此
中犯相者謂是苾芻於男女身大小便道及
在口中隨入之時有受樂意便得本罪其分
齊者若於大小便道以生支頭入過赤皮若
在口中頭過於齒作受樂心咸得本罪於人
女男二形半擇迦等死活眠覺及以入定癡
狂心亂痛惱所纏於此境邊作行姪意以有
隔入無隔以無隔入有隔以無隔入無隔以
有隔入有隔於三瘡處體無壞損入過分齊
咸得本罪若損壞者得窣吐羅罪如是應知

非人女男二形半擇迦等并傍生類事皆同
尔若彼女根兩邊全在名為不壞若內若外
或時爛損或被蟲傷名為損口及下門四
邊爛壞名為為壞與此相違名非損壞若苾
芻或苾芻尼等睡眠之時或復被他勸其飲
酒令使惛醉被他逼時於初中後領受樂者
皆犯本罪若初中後不覺知者無犯若不睡
時被他凌逼類此應知若以禁呪轉變自身
為傍生類或變他身或復不變共行非法若
有苾芻想者得波羅市迦翻此鹿罪於腰斬
者或截頭者二道行姪俱得重罪若在口中
得鹿罪於身餘穴或於齒外或用衣帟而裹

生支或時用草或樺皮裹或皮囊盛及餘麁
澁物或內竹筒或屈頭而內入三瘡者咸得
麁罪於中解身合令相著若見有縫得窵吐
羅不見縫者重罪若於睡內更互行姪有苾
芻想者重罪異此麁罪新生犢象及餘死禽
獸或龍女藥叉女行非法時有怕怖者咸得
麁罪由其怖時無染心故於母羞慚亦得麁
罪爲生慚時染心不發故無羞慚者同得本
罪若以粟草等結作人身便爲非人之所執
御身諸支節可愛觸生共此行姪咸得本罪
若但於根有粟觸者得窵吐羅罪或以自足
指內阿蘇羅女根內或以足指觸他男根或

勸苾芻行不淨行或於三處內不動根或以
生支觸他生支或於被割女根或於死女根
蟲蛆已潰行非法者皆窳吐羅罪或他欠故
張口之時遂將生支內他口中或於露處赤
體無衣為他揩身生支遂起置他口內咸窳
吐羅無受樂心不得本罪不應如此開口欠
故應用手遮或以衣角掩不應露地赤體揩
身苾芻根長或有弱脊便以生支內於已口
及下瘡門過限之時亦得本罪如孫陀羅難
陀外泄內揩外揩內泄或前揩後泄前泄後
揩或根有病內女口中咸得本罪如在房中
露形而卧老女來犯由無樂心此皆無犯若

似有染心得鹿罪或於村外不閉戶眠被他
行非如上應識凡是眠卧皆須居戶或令苾
芻守護或結下冪如阿蘭若中得定苾芻偶
然根起樵女調弄逼共行非由無染心故非
犯凡諸苾芻阿蘭若住若無門戶應以柴籬
而堅圍繞非離欲人有五因緣令生支起謂
大小便逼或風所動或為唄指徵伽蟲所齧
或由染汙心起若離欲人但有其四無後應
知又如式叉摩拏女等調苾芻時遂便許可
後生追悔彼來強逼無受樂心故無犯由先
許可得宰吐羅罪如被音樂天女將至自宮
遂便凌逼由失本心故無犯有此難處不應

居止若因小便狗銜根者無犯不應對狗小便
便又渡河時被魚等齧生支者無犯不應露
體渡河若道為道想或復生疑道非道想入
過限時得波羅市迦非道道想或復生疑得
窳吐羅罪起心欲作不淨行時即得責心惡
作若興方便整衣裳等乃至未觸身來得對
說惡作欲行非法乃至生支未過齊限得窳
吐羅若過限者得波羅市迦若觸女髮衣或
餘身分若無觸樂心得窳吐羅作觸樂心得
衆教罪於有情所有突色訖里多若行動時
根觸鬘等不應起婬染想若起心者得對說
惡作罪欲行婬時乃至兩根未相觸已來是

波羅市迦因咸得麁罪若但求觸樂犯僧伽
伐尸沙於有情身所有瘡穴或餘支分作行
姪意若泚不淨得衆教罪方便宰吐羅先發
染心後便眠睡於夢流泚犯責心罪或以呪
藥及幻術事作諸形像共行姪者皆得宰吐
羅苾芻犯重之時若無二種惡心一不怖心

七

律抄卷第二

二者賊心為煩惱逼遂行非法初無隱覆向
他陳說者僧伽應與秉白四法受其學事得
法之人行治罰法皆與遍住行同唯除一事
乃至命存與他受食彼亦自須受食而噉若
後獲阿羅漢果同善苾芻依本位坐有餘復
云仍須六月供侍僧伽并供上座營理三衣

及波咄羅所有如法事業皆應助作從此已後
若能稱可僧伽意者共知調善應生憐愍休
其行法此則名爲從罪而起未近圓人犯根
本罪無惡心者此亦應與作受學法或先犯
人或是賊住或元衆不和黃門汙尼等但有
違犯皆得惡作已下諸戒類此應知一一學
處更不重述諸初犯人皆無本罪然有責心
突色訖里多其無犯者謂癲狂類或親戚死
或非人惱或時心亂餘痛惱等之所纏迫於
其自身無苾芻想者皆成無犯醫人處方令
其下灌無受樂心此亦非犯此姪學處具足
八緣方成其犯一是大苾芻二堪行姪境三

於不壞道四已根全五興方便六入過其限
七有心受樂八有二種心具此八支得無救
波羅市迦罪釋名者波羅市迦一義如前復
有別釋能害善品令使銷滅故名波羅市迦
又復能生惡趣之罪名波羅市迦可治不可
治者賊心故犯是不可治異此可治受學人
出罪不同者受學之人盡形方出其不淨行
中有方便窳吐羅罪重者須對一切僧伽說
除輕者下至四人餘三他勝准此應知其僧
伽伐尸沙有方便窳吐羅罪重者下至四人
輕者一人餘罪可知下諸學處初八九門多
並具悉自餘有出不出准事應思

不與取學處第二

佛在王舍城時但尼迦苾芻盜未生怨王木
為王所執時彼責言汝當合死時諸苾芻舉
以白佛佛言王法齊何方名為賊行刑罰耶
遂令阿離耶阿難隨往問其事法官報云王
法盜五磨灑合當死罪佛言當依王法若苾
芻盜滿五磨灑即當擯棄因畜積事畜積煩
惱制斯學處若復苾芻若在聚落若空閑處
他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣
若捉若殺若縛若駢擯若呵責言咄男子汝
是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻
亦得波羅市迦不應共住言在聚落者謂在

牆柵內若空閑處者謂牆柵外他者謂他女
男半擇迦等非親友知識相委信人不與者
非他受與物謂金銀錢等以盜心者知是他
物作竊盜心非親友想非重還想取者謂取
屬己若自取若教他取如是盜者指其限齊
謂滿五磨灑或時過五便犯本罪五磨灑言
據何為准謂依一迦利沙波拏四分之一此
一迦利沙波拏有二十磨灑若偷五磨灑即
名犯盜此一磨灑有八十貝齒一迦利此據
波拏有一千六百貝齒也

問時國法以二十磨灑為迦利沙波拏若王
法以十二磨灑為迦利沙波拏者盜三磨灑
犯重用十六者盜四犯重若四十者盜十犯

重若更有增減准數應知王者謂是國主若大臣者謂國輔相依王而活若捉謂執取殺謂斷命縛謂羈鎖等擯謂駈令出國斯等皆是不信王及王大臣所見狹劣呵責者是敬信王臣情懷寬恕但言責而已咄男子者是輕賤言汝是賊者是揔標句癡無所知等者是別釋句明是賊因及正作業由癡無所知故方便興盜無現法怖及未來怖如次應知是謂盜因也作如是盜者正明盜業不告主知若強若竊並名爲盜此中亦聲是相似義如於初部四他勝中非但初犯姪時即得他勝若初犯盜亦他勝罪下諸亦字義皆同此

前云不捨學處學羸不說於諸學處皆有應
知此中犯者謂是苾芻或自作或遣使或看
作有盜心起方便是他所攝作彼物想數滿
五磨灑舉離處作屬已想得他勝罪離處即
得無救波羅市迦但起惡念便得責心惡作
之罪始從發足乃至未觸物來犯對說惡作
若觸著物搖動之時得窳吐羅罪離處便得
本罪若數不滿但得麁罪即此方便得惡作
罪盜得物時即據其方國而斷物價為方便
時一舉滿五便成本罪如頻多舉方始滿者
一一取時咸窳吐羅後雖滿五不犯根本然
置物處多類不同或在地上或以器盛或於

牆石棚幪衣笮或內箱篋或掛象牙或置戶
扇或安牀座然此地等有差殊者平坦一段
名爲一處若裂爲縫或畫或書即非一處若
在場處色別成異若在倉窖口平名爲一處
若物欠少及板席等隔障之時即非一處若
在地敷據草色別若在鞍乘據衣色異若象
身肥滿揔成一處若身瘦減當處成別若於
象處所有鞍具及馬車步乘諸雜輦輿各隨
其處有一異不同若盜船時船以纜繫或若
無纜搖動之時便得惡作或解纜隨流或地
上曳去離見處時便得本罪若泝流而去者
隨所趣岸與河闊量等便得本罪若阿遮利

耶鄔波馱耶所付之衣作賊心取若從寺內
却入房中或復從房而向簷處或從簷詣門
或行趣寺外或從高趣下從下趣高或從露
向屏從屏向露或時在後退步徐行或時在
前進步而去至不見處皆得本罪或風飄物
墮在屋上或墮樓隅或復取他浣衣人物或
盜根生物謂香附子薑芋之類及諸樹等或
盜經書皆計直犯罪盜設利羅世尊馱都有
人守護意欲供養作大師想者犯惡作罪若
作術賣求財利心而盜取者得他勝罪若天
祠中及以制底香臺之處有莊嚴具若有人
守護得波羅市迦非人護者獲牽吐羅無非

人護若作諸天藥義護想得惡作罪若盜傍
生物得宰吐羅若是人物傍生所偷人想取
之亦得本罪作傍生想得宰吐羅罪若苾芻
盜無足二足四足多足之類言無足者謂蛇
蛭等人所攝養賣以規財二足者謂是人鳥
若盜人時至期契處犯盜鳥有二一自手持
去離處時犯二引逐人來飛墮時犯弟子門
人被偷去已屬於彼或未相屬偷奪取
者隨前次第成犯非犯苾芻被他逼掠為奴
身自逃走者無犯四足者謂象馬等或群處
盜或繫處盜齊不見處犯他勝罪多足者蠍
蜈蚣等此乃獄官及王大臣或汎海商船之

所畜養盜此等時計直犯罪若盜有主伏藏
呪力持來未見物時得吐羅罪若見彼物便
得他勝無主伏藏未見已來得惡作罪見時
麁罪若遭旱時決彼堤水將入己田令他
不熟至實成就准價得罪或時遭澇泚水下流
故損他苗亦計直成罪水難得處數量有定
盜取水時准價得罪盜非人水得窵吐羅他
斷河水決而自用亦准價犯若盜水陸所生
諸華取之爲束舉離處時計直成犯彌羅網
罽所繫有情及賊偷牛繫之於柱盜心解時
離處成重懷悲愍者得惡作罪芟芻盜時作
如是念若得物已即便毀壞令彼失財不入

已者得窵吐羅獵師逐鹿走入寺中隨傷不
傷不還無犯若鹿被射入寺便死者應還獵
人不應留礙若物在河水中令物沉浮是爲
異處若在泥裏據其出沒隨離處時計物成
犯若他田地及園店等意爲僧伽非理言競
官斷與時彼心未捨得窵吐羅心若捨時即
得本罪官不斷與得窵吐羅若就王斷斷得
便重由斷事中王爲上故若餘斷官待他心
息方犯若以籬圍或去封記籬未令時但獲
鹿罪若籬合者即犯他勝若與賊同心示彼
舍處後時受分隨得招罪若後生悔向彼物
家報遣防護勿令失脫或共賊結伴心悔不

行設彼賊偷皆方便罪後雖受分亦宰吐羅
與賊同行欲爲盜事中路而退但得惡作同
心作賊爲他守道分物受分者成犯由怖爲
伴無心共盜彼雖偷得苾芻非犯若無爲結
契得便屬已由有限局獲者成犯若異此者
分物之時據分得罪若苾芻或持自物或是
他物作如是語我欲偷稅如是語者得越法
罪教偷稅者從異道去得惡作罪若作惡心
指他異道真免稅直得宰吐羅若持他物過
彼稅處無取分心者鹿罪未至稅處或取半
分或取全分而未過處得宰吐羅若過稅處
數滿本罪若持已物到於稅處使他越過亦

得本罪實是己財決心迴與父母兄弟等告掌
稅者此非我物不與汝稅或乘空去或口含
或衣裏或避路並得鹿罪若所盜物極賤極
貴價難准知賤得吐羅貴招本罪若諸商人
將應稅物置苾芻衣帟中苾芻不知携過無
犯然諸道行苾芻所有衣物不應無人守護
宜於物處留二苾芻餘共乞食供守護者雖
不聽著而強著者若無淨人應自捉棄告云
汝物當自收取苾芻單已逐伴遠行須出乞
食時可於己物明為記驗若後迴還當須檢
察若為父母及三寶事持過稅處應為稅官
種種說法稱讚三寶說父母恩彼不取稅直

者無犯若猶索直者應與若三寶財持過稅
所應持一分酬彼稅直後當均分勿令偏少
若共苾芻涉路而行問伴苾芻方為持物不
應持彼稅財於稅道過若是新布應截縷頭
牛糞染之持去非犯若藥直衣留縷不染為
病持過者無犯凡是遣他染衣物者應須問
彼已為染未若不問者得惡作罪苾芻不合
將偷稅者持付稅官得惡作罪若夫實不言
苾芻妄說從彼妻索隨得物時犯罪輕重多
人同契偷彼一衣隨受分時計直成犯本偷
衣袋擬簡取衣初移帑時得窣吐羅後選得
時隨獲犯罪若他衣物在象牙杖笮竿等處

苾芻盜時并杙等持去但得吐羅舉離杙等
時隨事得罪若遣苾芻某處取衣彼作賊心
而往偷取若得物時隨事招犯作彼物心者
無犯不聞他告自為彼人偷移物時得窣吐
羅罪已近圓令他盜非近圓獲物得鹿罪與
此相翻亦得鹿罪第三本罪第四惡作正近
圓時亦為四句正近圓時令他盜非正近圓
時獲物得吐羅罪翻此鹿罪第三惡作第四
本罪此兩四句通諸學處隨事應思盜事略
有五種一對面強取二竊盜取三調弄取四
因寄付取五與更奪取此之五種咸是賊收
若依法取者無犯盜他樹果以杖打取一打

數滿便得本罪如不滿者隨打鹿罪若苾芻
在東西二洲即據彼方所用錢貨以斷輕重
比俱盧洲物非已想無不與取故無盜罪若
於方處用鐵等為錢而是貴價盜此物時准
價成犯縱偷貝齒數盈萬億一取之時但四
磨灑無根本罪得多宰吐羅作盜他心而起
方便後為已想但得鹿罪翻此得重若於已
物作他物心賊想舉移得吐羅罪於大穀聚
破而偷去一取數滿成重餘輕若偷寶等掘
地埋之意令損壞唯得鹿罪有施物來知非
已分言我合得者得宰吐羅罪若受其物准
數成犯他不請食輒去食者得惡作罪本師

有緣須向餘處為受利者非犯若取分時須
告他知勿不屬言輒取他分若為他將物擬
濟病人聞彼身亡物還本主若及命在後方
死者此成亡物若掌庫人自為賊意盜取他
物施與苾芻施想受者無犯若賊盜他物為
恐怖故持施苾芻此不應受若作還彼主心
受之無犯若知是賊首領者隨意應受既受
得已刀割染壞方可畜持本主來索者應還
若以書字印手印偷他物時用為期契准事
成犯若盜故廢錢貝及破缺假偽者皆准當
時價直成犯若興方便欲盜他財觸著之後
便從主乞主若與時得前麁罪寶及寶類壞

色方取據後價成犯初為貸借後欲不還決
絕之時便得本罪若他所寄物先作盜心後
時移處得宰吐羅并得本罪若先移處後心
決絕亦得本罪博奕偷子迷惑取物准數成
犯凡是賭物皆得惡作意偷彼物而錯得此
既乖本心但得鹿罪本偷弊服內有貴衣後
檢見時准物得罪苾芻洗時見寶瓶露以物
蓋覆者非犯王索應還若此寺物有偷盜心
移向彼寺得惡作罪鳥栖之巢有鳥守護取
柴將染得惡作罪若鼠盜已物見時應取若
是鼠物則不應收鼠若持來便成施主為彼
物想應為受之有病苾芻遣人持物情希福

利供養僧伽彼乃隨情謾用其物得宰吐羅罪
若亡苾芻有物未分是佛弟子及界咸得若
盜此物數滿成重若營作人為衆舉貸若其
身死以衆物償他舉物時報諸耆宿苾芻明
書券契方可與之被賊偷物已作捨心重奪
彼財准數成犯被他盜去若作捨心即是屬
他不應重奪是故苾芻被他盜時不應倉卒
輒為捨意後見應取若見賊來應現瞋相恐
喝令去捉得賊者不應付官先為說法從乞
其物若不肯與當酬半價或復全還已成衣
鉢卒難得故苾芻若見未損死屍或自壞或
遣人壞取糞掃衣得惡作罪下至蟲蟻穿壞

若取此衣便成應理於深摩舍那處有死人
衣若有掌人不應輒取得宰吐羅若賊盜財
不能持去所遺棄物不可輒收若隨意者取
成非犯賊偷猪肉及甘蔗多羅果等嫌不將
去對衆應取要而言之取糞掃衣應須詳審
方可收拾凡見衣物若作糞掃衣想者隨意

母

律攝二卷

應取無賊心故非犯若糞掃衣有不淨汗者
此不應畜淨浣染已持之得死屍衣停七八
日暴於籬上浣染應畜又送死人衣主持來
施若重索者即應持還不還得罪若更持來
應爲受之莫生嫌恨而不爲受有客苾芻來
住房內應相問知若有人來可與物不若言

與者失物不償如云莫與而與他者失全償
直又客苾芻先不相識創來至房但可言談
問其安不應即為按摩身體解其勞倦所有
水土澡豆牛糞及齒木等客問主人方得取
用不問得罪若先相識既為解勞按摩身已
澡豆牛糞齒木水等不須問主隨意取用若
於河津船處授受財物極須存意不應輒放
令物損失若損應酬直異此無犯凡受事人
閉寺門時有其五別謂上下轉鳴鎖并副鎖
門關及店不開賊偷准事酬直若闕一者應
還一分乃至若搃不著即應全償若施主本
心造立房寺於此寺住者與其供養苾芻輒

將餘食計直全還若苾芻等得遺落物置顯
露處識者應還若為病人欲覓藥者須問病
人何處求藥應如所教處覓苾芻有緣為去
許酬小鉢後輒自取已想無犯凡諸苾芻不
應受雇而作若換其作業或作福心者無過
時給孤獨長者兒被賊偷去尊者毛嗚揭羅
野那為之持來尊者畢隣陀婆蹉取外甥兒
及護寺家淨人意為悲憐現其神力或呪術
力取悉皆無犯他所攝物作他想疑盜得重
罪非他所攝或想或疑便得鹿罪若有主物
作無主想若已物想或暫用心或告他知或
親友意者無犯凡親友知識可委寄者有其

三種謂上中下應如其次為上中下而委寄
之若異此者得越法罪此犯緣者是善淨茲
芻或自作或使人盜想取是他物作有主心
以一方便數滿移處為屬己想即得他勝若
緣闕者得宰吐羅罪又取物之時無盜心者
並皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心
亂痛惱所纏此通諸餘學處

根本薩婆多部律攝卷第二

母

愚鈍下徒困反 痲蒲孝反 蘭鐸下徒反 薛舍上蒲反

此云成達 田上詩注反 此謂馬擯 刃下必反 羸力垂反

癡解反 馱語反 馱馬耶 賀上唐反 扇侘 擇下竹反 迦此云黃門

分齊去聲二字並樺皮化上胡有縫下房字音字母

粟字軟蟲蛆上直脊反俗潰懸對穢音薛店

欠下音去吐氣也弱音若皆音薛店

戶上徒門具也反反裊二樵女上自波下丁磨

齧魚結反反拏反女下徒波下丁磨

灑計淨法師云五錢非義也西時離處

盜也名也羈鎖也上居宜反繫同狹劣上反咄丁骨反

棚步前反反衣笄下胡浪反箱篋下苦窖音

穿地鞞字肥房非輦輿上反步挽車也

日覽郎淡反反繫曳羊逝反反沂流上音素進簷

音也益屋向屏下音餅隅音愚浣洧也携伴反沸

