

根本薩婆多部律攝卷第八

尊者勝友集

三藏法師義淨奉

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漆亦復
不知此等諸藥何者應捨何者不
捨時與非時隨意食噉因病藥事煩
惱同前制斯學處

如世尊說聽諸病苾芻所有諸藥隨
意服食謂糲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
行法若鄔波馱耶若阿遮利耶若親
教弟子若依止弟子同鄔波馱耶同
阿遮利耶及親友知識當於病者好
心瞻視若無依怙此應合衆共看或

作番次若同界者日應三迴往問看
病之生於病者處置諸坐物令問疾
者坐諸問疾至不應久主舍病至

心瞻視若無依怙此應合衆共看或

作番次若同界者日應三迴往問看
病之生於病者處置諸坐物令問疾
者坐諸問疾至不應久住若病生貧
無藥直者師主知識等應為辦之或
施主邊求或用僧伽物或牽覩波物
或幡蓋等莊嚴之具依價賣之以供
藥直若後病老應償若無力者不還
無犯大師之子是父財故若看病必苦
供給病者除性罪已餘皆應作若病
者命欲終時其看病至應移病者置
私卧具上善為方便勿令瞋惱若索
衣鉢等應急呈現身亡之後所有匱
事若亡者無物用僧伽物或者病至
為病者乞若有病至為病所困便將
衣鉢隨處布施其受施者不應即分
應於餘日問其進不若重索者應還
若言不取者應分然諸病至及瞻病
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至所宜
之事言服食者謂聽噉嚼言諸藥者
惣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
為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

為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

言時藥者謂五岳食一麩二餅三麥豆餅四寔五餅及五爵食等此並時中合食故名時藥言更藥者謂八種漿云何為八

一招者漿

西方樹名亦名顛咀梨角同皂荚其味如梅角寬一兩指長三四寸

二毛者漿

即芭蕉子以少胡椒安在果上手搗之皆變成水

三孤洛迦漿

狀如酸棗四阿說他子漿

是菩提樹子也

五烏曇跋羅漿

其果如李

六鉢魯灑漿

其果狀如蓂莫子

七葇栗墜漿

即是蒲萄果

八渴樹羅漿

形如小棗甜而澁樹多獨立形若樓閣此等諸漿皆須淨洗手

淨灑漉然後堪飲

除此八已若橘柚櫻梅甘蔗糖蜜等

亦聽作漿味若甜者應和醋及醋漿

醋果依夜分齊故名更藥

言七日藥者謂糞油炒糖及蜜

言盡壽者有其五種謂根莖葉花果

根謂菖蒲薑藕蘘莖謂天木旃檀菜

謂瓜菜揀菜花謂龍花連花果謂訶

梨得枳菴摩洛迦鞞醯得枳胡椒菓

菴又有五種黏藥一阿魏二烏糖

紫礦四黃蠟五諸餘樹膠又有五

灰藥一麩麥灰二麩麥芒灰三油麻

弄得扣菴摩洛边華醯得扣胡搥華
菴又有五種黏藥一阿魏二烏糖

紫礬四黃蠟五諸餘樹膠又有五

灰藥一麩麥灰二麩麥芒灰三油麻

根灰四牛膝草灰五謂餘雜灰此

諸灰水淋煎之隨意應用又有五種

鹽藥一先施婆因河為名二毗鄧伽因水為名三

騷跋折攤因山為名四鶻路磨因地為名五三沒

達攤煮海為之又有五種澁物藥一菴摩洛

迦二誑婆三瞻部四失利灑五高苦

薄迦此並樹名東夏既無不可翻也斯等咸是舉類而

言若更有餘用皆無犯

時藥者謂於時中食取不許非時若

苾芎等病因餘藥不除醫令與食者

應在屏處非時取食無犯然此四藥

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

廔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鷄

鷓鴣白鷺鴒鷓鴣馬龍虵獠猴犬貉

食屍禽獸並不應食若皮是不淨其

實筋骨亦皆不淨不食虧殘及以生

實若食生實得窳吐羅罪凡行食時

若有實食上座應問此是何實觀彼

答已知是合食方可食之若上座不

薩婆多部律持心第八 第五張 母字

言次座應問若不問者俱得惡作有

三種實是不應食若見若聞若疑為

答已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實是不應食若見若聞若疑為我教言而噉食者得越法罪或有病至醫處方藥隨病所宜聽食至實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掩物其實應令敬信之至於彼屠處而簡取之不應飲至乳作藥服者無犯有五種至聽於小食時食五舌食一病至二者病至三客風來至四將欲行者五守寺至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唯除儉年若煮餅欲熟魚實果菜其色變常煎乳三沸若無淨至溢時須觸者食之無犯若不食者應施貧至若先有施主設食之時後更有至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隨即兩足尊耶若云如是便不應受若彼報云仁即是我佛隨者應受達摩僧伽准此應問凡於食處塗拭令淨地敷淨菜不應足蹈菜上若至牧

牛至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

淨地敷淨菜不應足踏菜上若至牧

薩婆多部律新卷第八 第六張 母字号

牛至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至穢者苾芻
應作北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麦醋三
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
絹疊羅瀝色如竹荻時與非時病及
無病隨意飲用大醋者謂以杪糖和
水置諸雜果或以蒲萄木蜜餘甘子
等久釀成醋麦醋者謂磨麩麦等雜
物令碎釀以成醋藥醋者謂以根莖
等藥酸棗等果漬之成醋小醋者謂
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鑽
酪漿者謂鑽酪取蘓餘漿水是若杪
糖以水和者體若未變應加守持為
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

薩婆多部律攝卷第八 第七張 母字号

未近圓至作者時非時得飲若欲作
漿齋更飲者時中料理時中受取對

受取淨手攪磁水和澄清但時中飲
若在非時自料理者聽非時飲若令

薩婆多部律攝卷第八第七張母字号

未近圓至作者時非時得飲若欲作
漿齋更飲者時中料理時中受取對
至加法至夙夜盡自取而飲若過此
時便不應飲時中飲者隨瀘不瀘非
時飲者必須澄瀘其所醋物准此應
知又七日藥者一受已後作法守持
齋七日內食之無犯若有病緣非時
須服欲求他穢復無淨至應七日守
持或時隨路自持而行有五種至得
守持七日藥一行路至二斷食至三
病至四守護寺至五營作至作炒糖
團須安麩末是作處淨非時得食行
路之時若以炒糖內於米中手拍去
米應食若置麩中應以水洗若黏著
者竹片刮除重以水洗食之無犯若
不能令無染涉者先水洗已手接令
碎投以淨水將物瀘之不由此染便
成染過非時得飲然此糖等時與非
時病及無病食皆無犯應知更藥及
以盡壽類此應知許五種胎時中煮
熟瀘使淨潔從他受取作法守持乃
至病老隨意應服雖復病老亦得畜
持擬為餘至須者應與或可安在瞻

薩婆多部律攝卷第八第八張母字号

病堂中若有須者任彼服用若不介

者得惠作罪不知去盲不惠救

持擬為餘生須者應與或可安在瞻

薩婆多部律攝卷第八第八張母字号

病堂中若有須者任彼服用若不介者得惡作罪不如法胎不應噉食若塗身灌鼻及以揩身者無犯甘蔗牛乳油麻及芡若苾芻非時受取非時料理雖瀆守持並不應食若蜜以水滌淨時與非時隨意應食有智獼猴智馬智鳥及以師子虎豹等胎用塗足者得惡作罪又盡壽藥者若患疥者應用前五種溢果陰乾擣末以水熟前先揩疥瘡後將汁洗若病老已同前五胎餘盡壽藥隨病所須如藥事中說

若患眼者醫生處方用五安膳那注

眼者無犯但是眼藥咸名安膳那也一花安膳那二

汁安膳那三末安膳那四丸安膳那

五騷毗羅安膳那若病老安置亦同

前法若是花藥安盆器中汁藥安小

合內末藥置在笥筒裏後二安置帛

中或可以物裹而繫之不依教者得

越法罪不應為嚴身故注其眼應

畜二種注眼藥鋌一熟鐵二赤銅丸

曝藥時或陰乾或日曬天雨將至無

未近圓生自取無犯若藥相雜簡取

應用若有病緣醫生教服非常藥者亦應服之為肖諸毒故令言心者為

薩婆多部律攝卷第八第九張母字号

未近圓坐自取無犯若藥相雜簡取

薩婆多部律攝卷第八第九張母字号

應用若有病緣醫生教服非常藥者亦應服之為消諸毒故令信心者為取此有四種一新生犢子糞尿二掘路隨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為病服者無犯凡食葷辛應知行法若服蒜為藥者僧伽卧具大小便處咸不應受用不入衆中不礼尊像不繞制底有俗至來不為說法設有請喚亦不應往應住邊房服藥既了更停七日待臭氣銷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欲停貯先隨婆鹽者內牛角中還將角合或以蠟裹能令不銷問頗有一物成四藥耶有謂甘蔗體是時藥汁為更藥糖為七日灰為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應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

薩婆多部律攝卷第八第十張母字号

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

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

薩婆多部律攝卷第八第十張母字号

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
隨一事得惡作罪於藥所須器具
雜物亦皆聽畜謂函杓大鉢吸咽鼻
簞此簞法長十二指應以鐵作或一紫
雙紫吸咽入鼻可治諸疾飲藥銅盞
貯藥之合承足小粘斯等器物咸不
得以寶作若須煖水應作鐵鍤安鼻
著鑠燒令極熱投之於水先置淨水
次安觸水病生浸身聽畜鐵槽及木
槽等煎藥所須用銅鐵釜若營作時
所須斧鑿鐮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
類至既出家已不應輒顯昔時伎業
亦不得畜工巧器具若先是醫生聽
畜針簞及威刀子帑若先書生聽留
墨瓶又諸苾芻為遮雨熱聽持傘蓋
其蓋應織竹縫綦及用布等不應全
白狀似生王亦不雕飾及用孔雀毛
等若無雨熱即不應持其柄不應寶
作及塗赤色亦不大長量與蓋等若
入聚落不應击擎應偏持而去若乞

薩婆多部律攝卷第八第十張母字号

食時恐天雨者亦應持行柄應護淨
風入村時應寄谷舍乞食既了應取

入聚落不應击擎應偏持而去若乞

普多律攝卷第八 第十七條 母字

食時恐天雨者亦應持行柄應護淨
風入村時應寄俗舍乞食既了應取
而還為寒熱故開皮革屣若有棘刺
沙礫之處底應二重足柔軟者不令
生苦乃至六重過便不合留羅頂帽
聽著無犯又寒雪國者立播衣及厚
大帔隨意披服為除極熱聽畜諸扇
此有二種謂多羅綦及以衣角或復
竹等並不應寶作亦不用寶釘按雕
裝為遮蚊蟲聽作拂扇或用麻紵白
氈破衣諸綦其馬尾等不應為拂若
為僧伽受取無犯為持瓶鉢聽畜網
絡若患肩痛應挂杖頭荷之而去
有二種至開許乘輦一謂老弱二謂
病苦諸有病至聽帶雜香及香塗身
不應入眾及為俗至說法設有請喚
亦不應往若後病愈並應除棄香薰
之衣咸須淨洗并身沐浴方可如常
無病為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花亦
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

洗去若復有時為誦誦故踞師子座
几案承足案有塗香應將物替方以

如是或時於主請食之時以請塗香
塗苾芻足應受勿遮食了之時即應
洗去若復有時為誦誦故踞師子座
几案承足案有塗香應將物替方以
足踞餘義已了言諸藥者是搃標言
此中所論但唯七日言蘘者是牛羊
等蘘油者謂苜蓿菁及木檻等
并五種脂如法澄瀝蜜謂蜂蜜糖謂
蔗糖此中蘘者亦攝生蘘糖攝石蜜
然諸病緣不過三種謂風熱痰癰此
三種病三藥能除蜜及陳沙糖能除
痰癰蘘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
持者謂在時中先淨洗手受取其藥
對一苾芻置左手中右手掩上作如
是說具壽存念我苾芻某甲有是病
緣此清淨藥我今守持於七日內自
服及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
名之為時過中已後搃名非時時與
非時聽食無犯言若過食者八日已

名之為時過中已後捨名非時時與
非時聽食無犯言若過食者八日已

薩婆多部律攝卷第八第十三張母字號

去名之為過服食生犯故此中犯者
若苾芻須糲藥等或一或多或月一
日或於餘日得而守持於七日中應
服若日欲滿或時全弃或與淨生或
與餘生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介者至八
日時盡泥薩祇如是乃至第七日得
油風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
不滿想無犯為好容儀或著滋味或
求肥盛或詐偽心服食諸藥皆惡作
罪受七日藥忤服之時應告同梵行
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
其事次於三十事中揔決其要若苾

薩婆多部律攝卷第八 第十五張 母字號

當隨犯一一泥薩祇罪其物不捨夜
不為闕罪不說悔或於三中闕一不

上來已依別別學處隨有相應略說其事次於三十事中揔決其要若必

薩婆多部律攝卷第八 第十五張 母字號

苦隨犯一一泥薩祇罪其物不捨夜不為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罽條等但是出家沙門資具而受畜者風入手時即得泥薩祇罪由前罪勢相染生故無犯者謂物已捨復為間隔罪已說悔言捨物者謂持有犯物捨與無犯清淨必苦言間隔者謂今日捨衣至第三日明相出已方名為隔由其中間全隔一日故有處說云唯經一宿其罪說悔者謂說露其罪為三事已方取本物捨物之時咸對別生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圓生金銀等寶對未近圓生及在家俗生其七日藥對非近圓等瞋奪他衣還彼奪處凡捨物時所對之生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生而為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為此物如前作間隔已應還

薩婆多部律攝卷第八 第十五張 母字號

彼必苦告言具壽此是汝物可隨意

用已罪法苦應對一法苦隨其所應

存念止是我物犯捨墮今捨與具壽
隨意所為此物如前作間隔已應還

薩婆多部律折卷第八 第五張 母字號

彼苾芻告言具壽此是汝物可隨意
用犯罪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不安樂
第二第三亦如是說彼應問言汝見
罪不答言我見將來諸戒能善護不
答言善護所對苾芻應云尔其說罪
者報言善善若受捨至得他物已不肯
還者應強奪取此乃為作淨法故捨
非決心捨諸餘捨法准此應知九十
波逸底迦法

搃攝頌曰

故妄及種子 不老并數食 蟲水命伴行
傍生賊徒請

風別攝頌曰

妄毀及離間 發舉說同聲 說罪得上至
隨親輒輕毀

故妄語學處第一

佛在王舍城竹林園中時具壽羅怛

薩婆多部律折卷第八 第十六張 母字號

羅諸至來問世尊所在妄說方處以
惱於他又因室羅伐成去手恣言

故妄語學處第一

佛在王舍城竹林園中時具壽羅怛

薩婆多部律攝卷第八 第十六張 母字

羅諸至來問世尊所在妄說方處以
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違心事覆藏
煩惱制斯學處

若復苾芻故妄語者波逸底迦

故者是決定心表非謬誤言妄語者
謂對了知生違心異說作詭誑言名
為妄語此中妄語始從二種極增至
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
妄語至生如是念我當妄語我舌妄
語我已妄語二謂舌妄語時及妄語
已是故妄語極少唯二無有一種成

妄語者言入波羅市迦妄語者謂自
稱言得上至法入僧伽伐尸沙妄語
者謂以無根毀他淨行入率吐羅妄
語者謂在眾中非法說法入突色訛
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

薩婆多部律攝卷第八 第十七張 母字

是波逸底迦由罪事殊妄成五部言

者除向所說四種妄語諸餘妄語皆

薩婆多部律攝卷第八第七段母字

是波逸底迦由罪事殊妄成五部言
波逸底迦者謂是燒煮隨惡趣義又
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至等處
行義亦通衆許瞿聲於牛處轉墮亦
如是故無有過又諸學處於方便位
皆悉許有不敬睡教波逸底迦據斯
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
處有不見等想起決斷心違情而說
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
得罪疑心欲誑得責心罪乃至發言
前至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

薩婆多部律攝卷第八第十段母字

有或無若苾芻身著俗衣或外道服
也有問言汝是何王答云谷王或云

有疑心便云我身得惡作罪由皆由
想有毫別故而罪輕重然於境事或

薩婆多部律攝卷第八第十張母字号

有或無若苾芻身著俗衣或外道服
他有問言汝是何生答云俗生或云
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
妄語罪四支成犯一是苾芻二作妄心
三說語分明四前生領解所餘學處
與言相應者咸應類知佛之弟子言
常說實不應為盟自雪表他不信故
設被誣謗亦不應作擔

毀訾語學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾罵
諸苾芻為癡跛等由出家事不忍
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
聲目因起義由此為因得波逸底迦
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
前生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

薩婆多部律攝卷第八第十九張母字号

戒六煩惱七無戒八非類言氏族者
謂婆羅門刹帝利薛舍或達羅若言

前生取不生取局皆有罪言八種者一氏族二工巧三形相四疾病五破

薩婆多部律攝卷第八第十九張 母字

戒六煩惱七無戒八非類言氏族者謂婆羅門刹帝利薛舍或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薛舍或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至客縫至鐵瓦竹木剃髮等至舞樂奴婢賤品傭賃以斯等業譏罵前至或言汝當學此或言汝當營作言形相者謂孿跛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至謂求寂時及近圓後而犯重禁或近圓日衆不和合是賊住至半擇迦類壞苾芻尼或是非至狂心惱逼驚盲瘖瘂此等諸事毀訾他至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拏室羅末尼羅室羅末尼離皆得惡作罪若毀苾芻尼乃至俗生成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

薩婆多部律攝卷第八 第十九張 母字

於苾芻等以上諸事而毀訾言咸得惡作若餘學處類此應和對中方至

惡作若必莖尼毀必莖尼時亦得墮
罪若毀必莖莖等得惡作罪若求寂等

菩薩摩訶薩律攝卷第八 第三十五 母字

於必莖莖等以上諸事而毀訾言咸得
惡作諸餘學處類此應知對中方至
作邊地語對邊地生作中方語若他
解者得根本罪若不解者得惡作罪
為書印等亦皆惡作此事此事想於
六句中四犯二無犯其無犯者若以種
好簡名而說謂婆羅門必莖莖某甲又
無犯者先非惡心錯誤而說或為教
誨意或作饒益心犯緣同上

離閒語學處第三

佛在室羅伐城給孤獨園因六眾莖
莖依門徒事由攝受門徒煩惱制斯
學處

若復必莖莖離閒語故波逸底迦

言必莖莖離閒語故者謂作惡心令他
離閒而發其語或未資生或作無答
或性嫉妬或為福業事謂讀誦依止
等若必莖莖於一離一於一離二於一
離多於一離眾或於二離一等乃至
於眾離眾句亦如是然於此中事有
輕重罪名無別若必莖莖有離開意向
餘必莖莖作毀訾語欲令聞諍言某甲
必莖莖曾於某處數作如是不饒益語

菩薩摩訶薩律攝卷第八 第三十五 母字

作此語時得惡作罪若以氏族等而

東院皆隨事輕重得罪不同為離閒

簡必莖作毀訾語欲令闍諍言某甲
必莖曾於某處數作如是不饒益語

薩婆多部律攝卷第八第五十張母字號

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為離間
語時令他解了便得本罪不要待他
為離間事或身在空中前至在地或身
在地前至處空或身在界內他在界
外或身在界外他在界內或俱界內
或俱界外皆得本罪若離穢學至同
善必莖或於求寂離間莖莖或復翻
此及先犯至等並得惡作為離間意
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

發舉殊諍羯磨學處第四

佛在室羅伐城給孤獨園時六眾莖
莖如法羯磨殊諍已而更發舉由起
諍事不忍煩惱制斯學處

若復莖莖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
知或因他知言和合者非是別住也
謂諸莖莖界內和合現前作法應與
欲者與欲應呵者不呵有十四至是不
應呵一愚小者謂思其惡思說其惡

薩婆多部律攝卷第八第五十張母字號

說不應為事而強為之二無知者謂
不持三藏三不分明者謂不問文義

欲者身各應呵者不呵有十四至是不應呵一愚小者謂思其惡思說其惡

薩婆多部律攝卷第八 第三十戒 毘舍離

談不應為事而強為之二無知者謂不持三藏三不分明者謂不問文義四不善巧者於諸言義不善分別五無著耻者謂犯波羅市迦六有瑕隙者謂曾鬪諍至七在界外者謂居界外或雖界內而離間處八異居者謂居界內而處於空九治罪者謂在界內被眾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苾芻學處不肯勤修於非所為而常樂作十三盡形治者謂穉學生至十四眾為作如法羯磨何者是應呵至謂清淨至言有軌則住在眾中威儀不捨住本性至若秉非法羯磨呵並成呵雖為其至秉如法事情不樂欲呵亦成呵如老十二種若求寂及畜學女為受具時或求寂女與二六法及與遍作乃至出罪若解其事呵亦成呵言僧伽者謂四至等若少一至非僧伽故作法不成若以穉學生而足眾數或以俗至或扇佗類或先犯重或壞尼者或造無聞或是外道或歸外道者或賊住者

薩婆多部律攝卷第八 第三十戒 毘舍離

或眾不和或不共住或行遍住或是

齧生或不解語或當足非當或復翻

庸住類或先犯重或壞尼者或造無
聞或是外道或歸外道者或賊住者

薩婆多部律攝卷第八 第七十三張

或衆不和或不共住或行遍住或是
齧生或不解語或黨足非黨或復翻
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
罪若衆為衆作羯磨者得宰吐羅罪
以是破僧方便故言如法者謂如佛
所說法如生和名為如法若異此者
名為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解或白二白
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穢
學至等為行等者應知此亦不成
羯磨若為作捨置羯磨當時睡者聞
白亦成若睡眠入定至但得聞白咸
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
成捨置若作白時有難事起乃至一
至得聞其白亦成捨置乃至七種羯
磨有成不成准上應說必當羯磨墜
必當尼所作羯磨其事皆別唯除二

薩婆多部律攝卷第八 第二十四張 母字五

部共所作法言諍事者事是諍所依

部共所作法言諍事者事是諍所依

處有成不成准上應說必苦羯磨墜
必苦尼所作羯磨其事皆別唯除二

薩婆多部律攝卷第八 第二十四張 母字五

部共所作法言諍事者事是諍所依
由說此事諍競便生諍有四種一評
論諍事二非言諍事三犯罪諍事四
作事諍事此中老別有其多種如廣
文說言如法斷諍事已除滅者謂事
消弥言發舉者謂於其諍善為斷訖
惡心遮止欲毀破故名為發舉此中
犯者若知此評論諍事或餘諍事如
法除弥為除弥想或復生疑而更發
舉者得波逸底迦不如法弥作如法
想疑而遮止者得惡作罪法與非法
作非法想而發舉二俱非犯有五種
正發舉羯磨一是主正二兼法正三
與欲正四述情見正五是客正於所
秉事若羸中後咸悉知者名為主
正當時衆內秉羯磨者名兼法正有
緣不集名與欲正於此諍中宣陳已
見名述情見正有五種正非法宣陳
已見一別部住正二未近圓正三已
被治正四法所被正五犯重生此五
言時咸非應法若於羸中後不能了
知名之為客前三發舉便得本罪後
二破時但得惡作必苦毀尼亦得惡

薩婆多部律攝卷第八 第二十五張 母字一

作若發舉時以言告彼前正知解便
得本罪

知名之為客前三發舉便得本罪後
二破時但得惡作苾芻毀尼亦得惡

得本罪
作若發舉時以言告彼前至知解便

與女人說法過五六語學處第五

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷
苾芻善知身相見諸女人說其陰處
有異記驗因為說法招致譏嫌遂便
遮制由觀利益復更開聽齊五六句
時六眾苾芻故增句說以狢猴等為
有智至因說法事媼染過限待緣譏
嫌煩惱制斯學處

若復苾芻為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
亦名為法言過者謂於五六語更多
為說言五六者五謂五蘊如言色是
無常受想行識亦復無常六謂六根
如言眼是無常乃至意亦無常五六
相應所有言語名五六語此中犯者
謂過五至六過六至七其無犯者對
有智男子謂是至趣識善惡言或在
家至或出家者言說容儀皆無媼濫
名有智至又有釋云設對女人說亦

薩婆多部律攝卷第八 第二十五張 母字

薩婆多部律攝卷第八 第二十五張 母字

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

家至或出家者言說容儀皆無婬濫
名有智至又有釋去設對女至說亦

薩婆多部律攝卷第八 第三十張 四十五

無犯猶如捨戒對有智男雖曰女至
智同男子由對此女無邪說故又無
犯者謂於閣上為說五語下至中層
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
過數諮問或是聰明轉生疑問或恣
苦語叱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至或夢
戾車或眠醉入定或愚蠢或男無欲
意女有染心或時翻此皆得惡作縱
是聰敏亦不應說

根本薩婆多部律攝卷第八