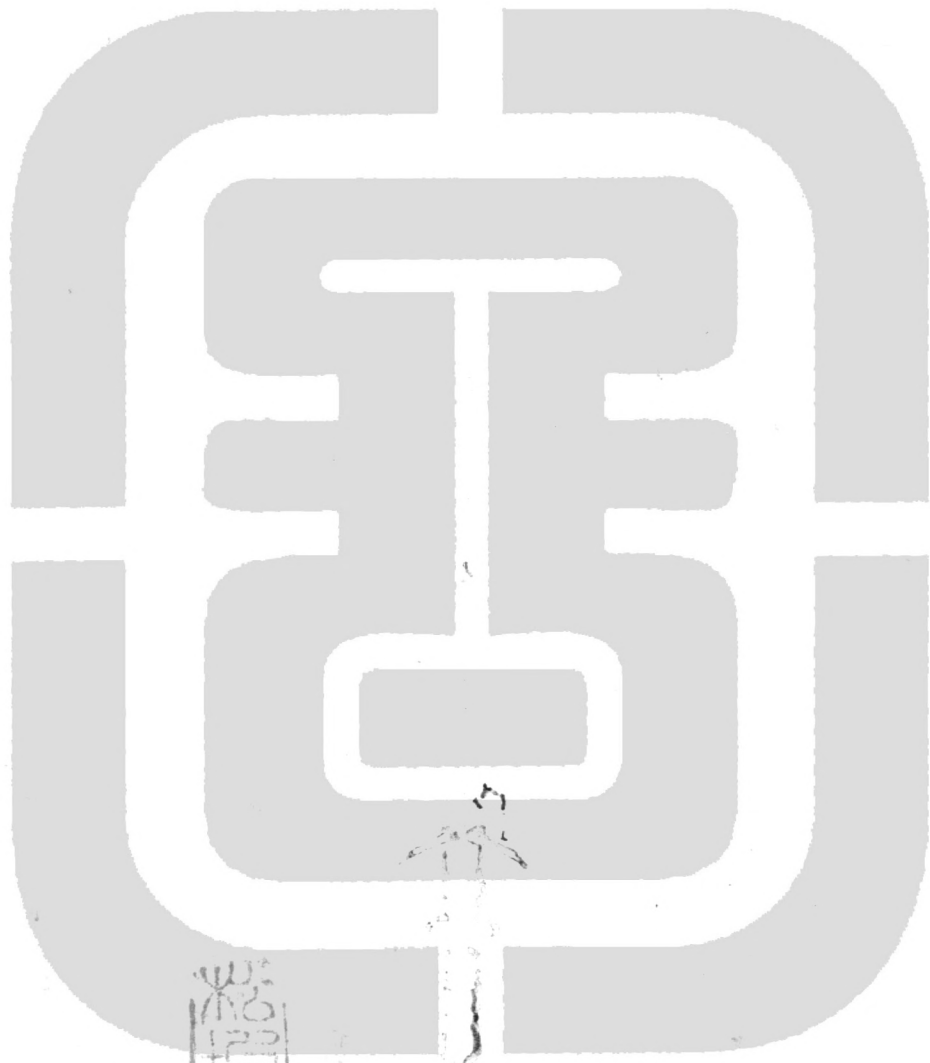

根本薩婆多部律撰

才四

三百四十三
母四

50169

Vertical text or seal impression on the left side of the page, possibly a library or collection mark.

Small handwritten mark or signature at the bottom center of the page.

根本薩婆多部律攝卷第四

母

尊者勝友造 三藏法師 義淨奉

制譯

造大寺學處第七

尔時薄伽梵在憍閃毗國六眾苾芻斬伐勝
樹欲作大寺雖為僧伽非不生惱妨修善業
因起違諍為防譏過制斯學處若復苾芻作
大任處有主為眾作是苾芻應將苾芻眾往
觀處所彼苾芻眾應觀處所是應法淨處無
諍競處有進趣處若苾芻於不應法處不淨
處有諍競處無進趣處作大任處有主為眾
作不將諸苾芻往觀處所於如是處造大任
處者僧伽伐尸沙言大者有二種大一施物

大二形量大若無過者爲衆聽造若有不淨
等緣制不許作言任處者過去諸佛及聲聞
衆咸悉受用佛所聽許諸信敬者造而奉施
若苾芻作大寺時限至三層佛殿五層因許
給孤獨長者造寺法式長者以金徧布其地
買逝多林營飾旣周奉佛聖衆若施主爲衆
造寺更有施主於此寺中欲爲別人造房施
者應問造寺施主方可興功自下因鬮分房
舍卧具法或於夏前預分或至安居月分其
授事人告大衆云某房有利有衣若欲得者
隨次應取若當時不取行至第三方更索者
一二索時未即湏與三索應與索者得惡作

罪房若少者應計人分之應留一房擬客苾芻不應盡分若餘住處有苾芻來及後夏者隨次應與不及後夏此不應與可依知識隨處而住衣食之利應共均分授事人等不應令作有五種人不應差作受事等人謂解蘇咀羅毗柰耶摩啞里迦僧伽上座及爲衆讀誦者若於住處多有房舍應隨當時人數多少若一人與二或時與三皆於此房隨時受用或前食後食若有破壞用僧伽物若勸化白衣隨其力分而爲修補不應棄捨故令損壞若處狹同卧敷量均等共分勿令闕事諸坐粘等應並均分除安水坂藥瓶之處并

置齒木土屑瞿摩耶處及衆人行處若門屋
下廊簷前上下閣道及倉庫處並不應分若
在阿蘭若中於顯露地可留多少安瓶器處
衆受用地亦不應分若有施主樂於寺內造
別房施者住此房人應受其利并爲修理或
任施主意取何人此人雖復受其別施大衆
分利皆亦應與別房有施隨住房者而共均
分若大牀大座難移轉者諸門徒等應爲舉
之若爲衆事須出外行分房之時隨次留分
阿蘭若處並乞食時應留守人共均與食藏
門鑰時應爲私記爲防守故隨意養狗其畜
狗者須知行法若窳覩波及房院地狗所胞

齠應可平填若遺不淨即應除去若不修治
竝得惡作若有藥义并猛獸處即不應居不
兩房內而作安居設作安居應於二處物取
一分凡出家者於諸利養皆悉不合越分貪
求聞有諍者將欲來時應作三時預分房舍
謂春夏冬隨意分給復有六種分住處事一
寺二寺勢分三寺外房四房勢分五園六園
勢分若諍者去與我分房者應告之曰並已
分訖若諍者去後還依常次准法更分若非
鬪者應共同分若不與分得越法罪若為日
分此是今日此是明日或為時分此處小食
此處大食或為尊分此是阿遮利耶房此是

鴈波馱耶房如此分者皆得惡作罪若病苾芻樂舊房者非次應與不應無病詐言有病若分房竟後有人來不以年高奪他房分若夜至若暫停夜索分房及以褥席若其與者授受二人咸得惡作若夜人至不應相惱可隨相識權時停止給孤獨長者為乞食人造立停舍六衆聞之竝皆詳集共分其舍得惡作罪凡是非法分與竝不應取若有因緣須向餘寺時逼到者不論坐次隨處應食外有食來至斯任處欲得食者若無限局隨意食之若人食有限即不應食如於寺內隨次分房若在樹下若在乎地若輒草處亦隨次分應

以白二差具五法者令分卧具所有大衆卧
具下至洗足盆並須聚在一處從上座分有
十二人並須差遣一分飯人二分粥人三分
餅果人四分卧具人五分諸雜事人六藏器
物人七藏衣人八分衣人九藏雨衣人十分
雨衣人十一雜遣使人十二看檢房舍人若
分卧具及以褥席亦隨次分有餘長者若客
苾芻及尼來者應與令卧具從好行
訖餘者白衆更應分掌勿令損壞凡是僧伽
卧具受用之時不得隨宜將輕小坐具及垢
膩踈簿惡物而爲觀替得惡作罪招黑背殃
知僧事人半月半月應巡房舍觀其卧具若

老若少不依法式用卧具者既檢見已若老
宿者告衆令知少者應語二師奪其卧具准
法呵責若寺房廊鳥雀栖宿為喧鬧者應使
人檢察巢無兒卵應即除棄有者待去方除
若有蜂窠無兒應除有者以線縷纏之由此
緣故更不增長若施主造寺施僧伽已遇緣
他行久不來者住寺苾芻不應為乏飲食故
捨斯住處悉皆遠去應共乞食而自支濟乃
至五歲尚不來者應共隣居比近之寺同一
利養別褒灑施寺主若來隨彼情樂若久不
至具如廣文凡寺廢毀重欲修造或等或過
不應減小若施主力簿小亦隨聽香臺制底

等過非小若其尊容彩畫彫毀應可拂除還
依舊狀而更圖畫佛語尊經字有磨滅刮其
舊墨應更書新次明作淨厨法凡是寺內應
作淨厨此類不同有其五種一生心作二共
印持三如牛卧四故廢處五衆結作言生心
者所謂隨一營作苾芻或復俗人初造房宇
定甃石時心念口言今於此方處當爲僧伽
作淨厨共印持者謂檢校苾芻創安基石將
欲興功告共任苾芻曰諸具壽仁可共知於
此方處當爲僧伽作淨厨如牛卧處者謂是
房門無其定准撩亂而任故廢處者謂無衆
僧空廢之處衆結作者謂大衆共和合秉白

二羯磨作法結之應如是作修營處所悉備
具已齊於界內并外勢分一尋將作淨厨僧
伽同樂者即於此處敷座席鳴捷稚乃至令
一苾芻為羯磨結此據大寺可寺坊內結作
淨厨若隨一房小舍應知亦余於中通塞具
如廣文或於棚閣中層結淨上下四邊勢分
咸淨若作法已得二種利樂一界外貯得界
內煮二界內貯得界外煮竝皆無過若異此
者飲噉之時皆惡作罪又有十種不淨處不
應熟食所謂露地門屋下房簷前温暝堂洗
浴室官人宅制底邊外道家俗人舍尼寺中
若煮食時皆得惡作上因造寺遂辯餘文次

釋學處言應將餘苾芻者謂衆多人非僧伽也由何事故須將苾芻爲防後時諍競損惱故此中犯相者唯除過量餘竝如前小房戒說若於住處有鬪諍者有汙家者有非理者應駢擯之

無根謗學處第八

佛在王舍城時蜜咀羅步弭迦二人由昔生中與實力子有怨讎故遂共妹蜜咀羅尼謗實力子云犯波羅市迦便爲舉詰自相符證由同梵行事及不忍煩惱故制斯學處若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知

此是無根謗。苾芻我由瞋恚故作是語者。僧伽
伐尸沙言苾芻懷瞋者。謂瞋或未斷也不捨者。
謂是現纏也。謂欲作其無益之事。言無根者。
根有三種。謂見聞疑。此若無者是無根事。言
謗者。謂以惡事毀訾於他。無根方犯。若有三
根。即非是犯。所言謗者。謂非言諍也。我由瞋
恚故作是語者。謂無實想。故表由瞋恨。故便
生惡謗。應知此中所謗之境。有四種。人形狀
相似於清淨。人有其二種。一似清淨。二似不
淨於不淨。人亦有二種。一似清淨。二似不淨。
若謗初二十事。成犯五事。非犯何謂。爲十謂
不見不聞不疑。妄言見等。是謂三事。或聞而

忘或疑而忘言我聞疑復是二事或聞而信
或聞不信而言我見復是二事或聞而疑或
聞不疑或但自疑而云我見復是三事語語
說時咸得本罪五事無犯者謂不見不聞不
疑有見等想而云見等是謂三事或聞而忘
或疑而忘有聞疑想而言聞等是爲二事此
皆無犯謗後二人十一事犯六事非犯謂以
見而忘一事於上兩處爲第四事餘事皆同
思之可識前之二人體是清淨故無見忘若
以書若以字印手印若遣使若自書字作如
是言此字說汝有其犯事若對狂癡若眠若
定若先犯人若授學人若謗苾芻尼若於大

衆作如是言此中有人犯波羅市迦不斥名
謗咸窣吐羅謗之境心句如上說若以半擇
迦男女而謗他者皆窣吐羅謗式又等咸犯
惡作復有說言謗苾芻尼亦獲本罪謗式又
等得窣吐羅若以五無間謗苾芻者竝得衆
教以犯逆罪非苾芻故有云於中是吐羅者
謗得輕罪尼謗他時准苾芻說其式又等得
惡作罪若鄔波索迦謗苾芻者應與作覆鉢
羯磨若惡罵俗人不徃其舍不受彼食及以
牀座不爲說法若彼下心從衆求乞性調柔
者應爲作仰鉢羯磨入邪部者爲正部人作
覆鉢者不成作法翻此便成若善俗人家作

覆鉢羯磨亦不成作若以一牀等壓諸界上
一羯磨人得覆仰多鉢

假根謗學處第九

佛在王舍城時蜜但羅步弭迦二人共見野
鹿交會取相似事謗實力子毀同梵行事惱
同別制斯學處若復苾芻懷瞋不捨故於清
淨苾芻以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨
行後於異時若問若不問知此是異非分事
以少相似法而爲毀謗我由瞋恚故作是語
者僧伽伐尸沙言異非分者異謂涅槃毘生
死故四他勝法非是彼因名爲非分非分事
謗卽是其諍若苾芻見餘苾芻犯波羅市迦

時作非犯想或作餘罪想謗言犯波羅市迦者得衆教罪若於衆教作非犯想或作餘罪想乃至突色訖里多事亦如是隨其所謗得罪應知說謗之時前人領解犯衆教罪無犯者謂實見彼作他勝等事

破僧違諫學處第十

佛在王舍城時提婆達多由貪利故學得神通化末生怨今生信樂至如來所求索徒衆以不得故便起恚恨乃與孤迦里迦塞荼達驃羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多以爲伴黨破和合僧僧設諫時惡心不捨由僧伽事及邪智煩惱制十十二種學處若復苾芻

興方便欲破和合僧於破僧事堅執不捨諸
苾芻應語彼苾芻言具壽莫欲破和合僧堅
執而住具壽應與衆僧和合共住歡喜無諍
同一心一說如水乳合大師教法令得光顯
安樂久住具壽汝可捨破僧事諸苾芻如是
諫時捨者善若衆捨者應可再三懇懃正諫
隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽
伐尸沙言和合者謂同一味有其六種謂形相
作業戒見軌儀及以活命言僧伽者揔有九
種謂無恥僧伽有恥僧伽無恥僧伽順理
僧伽非理僧伽理非理僧伽未脫僧伽已脫
僧伽脫未脫僧伽此九種中誰可破耶除初

後二餘皆可破以其最初無羞恥衆犯四重
禁破事已成已破之者無重破故後二聖衆
破事無故第九學人餘應准說言欲破者提
婆達多以愚癡故心生異見壞彼僧伽於形
相等改佛正則自制五事謗三淨教勸諸愚
小習行邪法言五事者一不食乳酪犢子飢
困故二不食魚肉由斯殺生故三不噉於鹽
多有塵土故四不截衣續廢損織功故五不
住蘭若受房生福故言興方便者謂作破僧
事於破僧事堅執不捨者旣思衆破攝化門
徒自守邪宗多求惡黨言莫欲破和合僧者
欲顯若破善衆定墮無間若捨此心不受其

罪汝諸具壽應與僧和合者謂衆多人勸諫
之語或是僧伽或僧伽所遣雖無羯磨但以
言遮令除惡見言共住者謂衣食利養同受
用故言歡喜者善品增益各各情悅故言無
諍者彼此見同共相受樂無諍訟故言一心
者心若散亂當令寂定旣得定已勤求解脫
言一說者由契經等十二分教體無別故亦
是更互相教之義如水乳合者行與理順一
相無差大師教法令得光顯者於染瞋癡善
能調伏令佛聖教得流通故言安樂住者謂
四聖種現法樂住也依斯德故能獲勝果言
再三者謂白四羯磨不廣不略但齊二三言

諫時者謂作法時慙慙正諫者明衆至心隨
教應詰者詰其所以遮其非理故

助伴破僧伽違諫學處第十一

次明助伴學處與前異者隨字而釋

若復苾芻若一若二若多與彼苾芻共爲伴
黨同邪違正隨順而住時此苾芻語諸苾芻
言大德莫共彼苾芻有所論說若好若惡何
以故彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄
彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻言
具壽莫作是說彼苾芻是順法律依法律語
言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾
芻非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂

破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍同
一心一說如水乳合大師教法今得光顯安樂
久住具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作諍
事堅執而住諸苾芻如是諫時捨者善若不
捨者應可再三懇勸正諫隨教應諾今捨是
事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙言好者陳
利益言惡者說無益事言法語者語詞圓足
律語者合理無差有釋能引實義名曰法語
出柔軟言名曰律語言無虛妄者謂曉其事
方出於言我亦愛樂者彼所作事咸稱我心
莫作是說等者勸隨正部捨背邪黨此中犯
者始從隨順欲作破僧皆得惡作罪衆多人

諫不肯捨者得窣吐羅罪若秉初白乃至羯磨第二竟時一一咸得窣吐羅罪第三竟時如法如律如大師教正為開諫違而不捨者得衆教罪若作非法而衆和合或作如法衆不和合或作非法衆不和合或作似法衆不和等由作諫事不稱法故無犯若犯罪已即應說露若不尔者與他同秉一切羯磨咸得惡作若他諫時心同惡黨設令不語亦犯衆教有言不同而心樂破犯窣吐羅若雖言同作不破心或無破心不同其事者無犯若生疑者獲窣吐羅自有破而非開亂應為四句開亂謂是始從構集破衆之事或有破衆非

是異任亦爲四句異任謂是異界而任或有
破衆不爲別部亦爲四句別部謂是九清淨
人別處而任一一是正主餘八名助齊何名破
謂是天授先領四人後破正衆四人同彼行
籌羯磨齊是名爲破僧伽竟若授學人爲行籌
人及無戒人等皆不成破若戲笑行籌及秉
羯磨作破衆事合衆咸得窶吐羅罪衆不因
此而成破故若衆破已有餘部人在界內時
不應作長淨等事由衆不集成別任故若如
法部共非法部同集一處如法部解界時或
解非法部解不成解其處中人應共如法部
出界外作褒灑陁不應共非法部如法苾芻

應教授尼衆此若無者其處中人亦應教授
省緣而任不墮二朋名處中人尼衆若破不
應教授應告彼曰姊妹應先和合已方求教
授若苾芻尼衆不諮稟苾芻輒自擅意別為
軌則聚徒衆者得宰吐羅罪諸有被責室羅
末尼羅等若餘苾芻輒供衣食而攝養者破
他門徒得宰吐羅罪若作好心欲令調伏權
時攝誘者無犯憍閃薄迦諸苾芻輩雖分二
部無破衆心故不同此破僧伽罪隨事重輕
有十八句若苾芻於非法事作非法相及正
破時亦為非法想者此則生無間罪亦成無
間業若破僧時不作非法想者但生無間罪

不成無間業故有六句重十二句輕

非法非法非法 非法非法法 非法非法法疑

非法法非法 非法法法法 非法法法疑

法非法非法 法非法法法 法非法法疑

法法非法法 法法法法法 法法法法疑

非法疑非法 非法疑法法 非法疑法疑

法疑非法法 法疑法法法 法疑法法疑

汗家違諫學處第十二

佛在室羅筏城告諸苾芻曰若有苾芻苾芻

尼為汗家者眾應與作白四駢擯羯磨令出

任處若鬪諍者眾應與作令怖羯磨應告彼

曰汝若不肯改前過者眾當與汝更為重罰

令彼生怖故名令怖若見門徒欲爲鬪諍軌
範師等宜應遮止或以苦摩他事而令止息
若苾芻數數犯罪應與作折伏羯磨或以餘
事而責罰之乃至未捨惡事已來令依止有
德折伏而住故名折伏若苾芻與諸長者及
苾芻等相觸惱者應令苾芻就長者等而求
懺摩若不肯者衆應與作求謝羯磨令往愧
謝若不見罪不如法悔不捨惡見此等皆應
與作捨置羯磨由斯捨棄不同衆法故名捨
置其捨置者若多朋黨恃怙強梁衆應量宜
勿令鬪起於所犯罪如法爲除若不肯者不
應強詰強令憶念若強抑與作捨置者得罪

吐羅罪若鬪諍人各懷怨恨雖經多日不能
除滅者有持經持律持論多聞多知識大福
德足門徒衆所共知者應爲銷殍若怨讎者
至俗家時應隔處中人令其間坐若於界內
鬪諍紛紜諸處中人應出外長淨若其餘部
爲長淨者不成作法得惡作罪凡有爲他作
羯磨時不爲詰問不作憶念或實無犯事或
有犯不惡或不對面或秉非法皆得惡作作
法不成若得羯磨已所有行法應可順行云
何行法所謂不應與他出家近圓及爲依止
不畜求寂不應差教授苾芻尼設先被差亦
不應去有犯苾芻不應詰問羯磨等事亦不

應呵若有二十法者所作羯磨不應為解何
謂二十謂於衆處不現恭勤身不輕利故或
於衆處不生卑下不蠲傲慢故或於出離不
肯隨從不順治法故或於衆邊不行恭敬乖
行敬法故或於界中不求解放於罪無悔故
或仗王家及斷事官或依外道及以別人不
依於衆著俗人衣及外道服并依而住不應
行事而復行之苾芻學處而不修習或罵苾
芻或時瞋恚或復呵叱或令衆失利或不欲
同住若有此二十法不應與解亦時世尊作
教勅已令聖者阿難陀共諸上座苾芻在於
路中差具五法者往枳吒山就彼詰責與阿

濕薄迦補捺伐蘇行汗家者作駝擯羯磨其
同罪者半豆盧呬得迦等中路聞已遂便逃
向室羅伐城如法除罪時彼二人後往逝多
林見此事已作如是言我輩同罪有駝不駝
知諸具壽隨自己情有瞋有欲時諸苾芻告
彼二人令其改悔先別諫已後爲羯磨諫由
其受用鄙事事故而行汗家由家慳惱制斯
學處若復衆多苾芻於村落城邑住汗他家
行惡行汗他家亦衆見聞知行惡行亦衆見
聞知諸苾芻應語彼苾芻言具壽汝等汗他
家行惡行汗他家亦衆見聞知行惡行亦衆
見聞知汝等可去不應住此彼苾芻語諸苾

芻言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有
駢者有不駢者時諸苾芻語彼苾芻言具壽
莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪
苾芻有駢者有不駢者何以故諸苾芻無愛
恚怖癡汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見
聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛
恚等言諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者
應可再三殷勤正諫隨教應詰令捨是事捨
者善若不捨者僧伽伐尸沙言村落等
者巷陌街衢住處名爲村村外遠家名爲
落君王都處名爲城邑言汙家者有其二事
能汙於家一謂共住二謂受用云何共住

謂與女人同牀而坐一槃而食同觴飲酒等云何
受用謂採華滴果等云何惡行謂以鹿惡法毀
謗於他及戒見等中說其毀已由依汗家生衆
罪故見謂眼識聞謂耳識知謂餘識此顯見聞
疑性汝可去者是駢逐言有愛等者於不駢
者云有愛心於所駢者說有瞋恚言有癡者
於汗家輩不善分別合駢不駢言有怖者於
逃去者不敢治罰不駢擯者謂是半豆盧呬
得迦等言汝等應捨愛等者謂是別人諫言
再三者衆以白四諫但言愛等即得惡作別
人諫時違犯鹿罪初白及二羯磨違得三窵
吐羅罪第三竟持便得衆教若秉法和別事

並同前實有愛憎非愛憎想疑得窳吐羅罪
若作愛憎想者無犯實非愛憎作此想疑便
得衆教若未作駟擯羯磨言愛等者得惡作
罪由謗衆故若於他人知無實事自生惡念
妄說前人作離間言得二墮罪

惡性違諫學處第十三

佛在憍閃毗國闡陁苾芻不忍他語違如法
教由惡性故遂生惱恨自損損他制斯學處
若復苾芻惡性不受人語諸苾芻於佛所說
戒經中如法如律勸悔之時不受諫語言諸
大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸
大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說

我諸苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫語
諸苾芻於戒經中如法如律勸誨之時應受
諫語具壽如法諫諸苾芻諸苾芻亦如法諫
具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增
長共相諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是
諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫
隨教應詰今捨是事捨者善若不捨者僧伽
伐尸沙惡性者稟性麁言不用他語於佛所
說者半月所說也戒經中者謂佛世尊所制
學處言如法者謂依實事見聞疑說言如律
者稱實而說與理相應出柔軟語也言少許
者假令少言亦不許說言好惡者謂利非利

言止者未說之言預相遮止莫論說我者謂
情不忍可言佛聲聞衆便得增長者由展轉
相教世尊聖教得長久住世言共相諫誨者
謂欲諫時先求聽許然後方諫若他不許不
應強詰然詰問時不以天眼見天耳聞若他
不憶應爲作憶念憶時瞋忿應求聽許若不
許者棄莫與言若仗託有力者不應教授不
共長淨安居隨意即於此日應一苾芻作如
是白我名某甲遮彼苾芻某甲爲長淨等事
若此苾芻在衆中者不應對之而爲長淨及
隨意等若所犯罪有餘無餘無有定實而遮
他者皆成非法若天眼天耳若龍瞿目無識隨黨

非堂在地居空等或翻此四皆不成遮於所犯罪事有
定實為遮他者是謂應法若以不善見聞疑而遮他者
得惡作罪若一界內有多住處一處遮時餘皆悉遮若彼
具五法者應受眾差為詰問者應從座起脫革屣
整衣左肩禮上座已合掌而坐應以五法而自秤量
我今頗是持戒者不有羞慚不有退悔不能攝伏
諸根不是樂戒不又生五念謂實不實等次應告
言汝某甲我今欲詰能容許不彼應答曰由何事
故尔詰於我說罪差別如律應知其被詰人應於
五部學處自思忖已當聽許之返令憶念尔於何
處知我有犯當依實說勿構虛言應生彼云今任
汝詰次能詰者先為安慰方始出言然我不以錯

誤之語及私屏語或造次語仁所說者我皆三問而詳審之次應白言汝某甲聽僧伽令我為詰責人問小實事衆當為汝作羯磨法應可善思勿令人損己亦不應調弄清淨之人并樂戒者耆宿有德亦不輕慢違此教者得惡作罪言共相諫悔者有所違犯心希清淨悔先所犯此中犯者謂別人諫時不用語者得窣吐羅罪若初白及二羯磨得窣吐羅罪第三竟時得僧伽伐尸沙惡語之人不先詰責輒便遮止得惡作罪餘義通塞如前所明其諫羯磨如百一羯磨中說我已說十三僧伽伐尸沙法九初便犯四至三諫若苾芻隨一犯故覆蔽者隨覆蔽日衆應與作不樂波

利婆娑行波利婆娑竟衆應與作六夜摩那
馳行摩那馳竟餘有出罪應二十僧中出是
苾芻罪若少一人不滿二十衆是苾芻罪不
得除諸苾芻皆得罪此是出罪法言我已說
者彰其事了欲令諸苾芻重審其罪暫舒息
故九初便犯者謂初九戒事成獲罪四至三
諫者即破僧等違三羯磨方犯其罪若苾芻
隨一一等者凡欲除罪須有五緣一由其罪
謂所犯罪二由意樂謂知而覆藏三由治罪
謂隨覆日與徧住等四由行已謂令衆心喜
五由人殊謂滿二十衆言二十者若少不足
作法不成故以數定行徧住者由其覆罪覆

有兩種一謂覆夜二謂覆心若作覆心至過
明相是名一夜覆蔽罪若不識不憶由無覆
心雖經明相無覆蔽罪後若憶識欲說罪者
此則不須行徧任法應悔衆多惡作罪若與
聾人及不解方言或非本性或被治罰如此
之人雖可共住咸不成覆或時書日與苾芻
俱若至夜時無苾芻者假使盡形亦無覆
罪若犯二罪二俱覆蔽或一覆一非覆或二
俱不覆或兩俱憶或一憶一不憶二俱不憶
咸經兩月等如是應知於罪於日知數不知
數一罪多罪有覆無覆或作白衣或爲求寂
重受近圓或得解法覆與不覆或前或後於

諸罪類治法衆多具如廣文此不煩說有四
種人應行遍任有知罪數不知夜數有知夜
數不知罪數或俱不知數或俱知數如百一
羯磨中說若其重犯是前罪類應與復本遍
任羯磨令其調伏謂壞前法從本更行行時
更犯是前罪類應與重收根本羯磨若更犯
者重收前日可更令行行遍任人所得之法
黑白不同有其六種一者摠黑謂摠皆非法
二多分黑遍任如法餘皆非法三向半黑復
本是法餘皆非法四減半黑重收是法後皆
非法五少分黑意喜是法後一非法六摠是
白乃至出罪悉皆如法名善出罪若如法行

遍住法已應與意喜若不覆者但行意喜出
罪能令衆意皆悉歡喜故名意喜行六夜中
若重犯者應與復本意喜若更重犯應與重
收六夜意喜此謂是前罪類言前類者前因
故泄今還故泄餘皆准此若非一類即不壞
法若行遍住及摩那馳時更犯衆教非同類
者應須發露所有惡作別行遍住及摩那馳
若其初日犯初衆教一夜覆藏乃至十三覆
十三日若欲說罪應據猛烈心煩惱重者先
與行法行遍任意喜苾芻所有行法應隨順
行謂不應受善苾芻禮敬亦復不應同一座
坐不居勝座不並肩行若出行時應隨他後

不同室卧不度人出家受十學處及與近圓不
受依止不畜求寂不作羯磨不差為使不教
授尼亦不差遣先差應捨不詰苾芻不捨教
誡開門然燈塗掃寺宇大小便廁洗除糞穢
及供土葉寒時授火熱為扇涼打毬稚嚴香
火并讚歎佛應在近圓下求寂上坐僧伽卧
具安鉢之具應為收舉制底香堂常應塗掃
依時巡禮應告日數眾集之處以所行事告
白令知不應一一為白客苾芻來未安衣鉢
應就為白無苾芻寺不應輒往有緣須去不
應經宿須觀時候供給湯水應與善苾芻洗
足塗油寺中利養最後應受遍任意喜作法

之時不應還以遍任意喜及授學人足其衆
數亦非此人得共同處而行其法不居空寺
亦非一人非二非三要須滿四是清淨人同
處行法如前所說不依教者咸得惡作又正
行時間有諍者欲來任處應對善苾芻爲難
緣故捨行法已同本性人諍者若去還對苾
芻受其行法若行意喜不行遍任若行遍任
不行意喜斯皆不應求衆出罪若並善行當
求出罪餘如廣文說有六種人犯衆教罪對
一苾芻說除其罪得名清淨何謂爲六一者
遍持蘇坦羅藏二者徧持毗奈耶藏三者徧
持摩啞里迦藏四者性極羞愧若說其罪懷

慚致死五者衆中最老上座六者大福德人
 何故此六許易除罪罪滅因心不由治罰若
 能於所犯罪決情斷絕誓不更爲深生慚恥
 心無欺誑是故除滅又爲耆年大德受持三
 藏人見治罰謗議便生開一人悔若犯不共
 衆教罪者根轉之時過亦隨滅

根本薩婆多部律攝卷第四

母

僑閃

上居搖反
下失滌反

但

丁割反
至

田吉反

迮狹

下侯反

玃

戶江屑

先節反
末

門鑰

下音藥
開

窳覩

上蘇反
亦云塔反

玃

爬國

土步麻反
元音俱獲反

刮

下音也
打餘長

窳覩

上初反
剩音也

窳覩

近蜂窠

下苦和反
房也

刮

俱八反
削也

暎

上反
字暖引迦

玃

怨讎二字音此紫呵同音庠斤尺音寒茶上去

達驃召下毗謨莫胡犢子上音讀纏下織之求位反縷

構集候上反古軌軌音上俱水反下也苦摩二失恃怙

二字音市弥徒典反紛紜二字音芬蠲俱懸

除也傲慢告上吾积吒上居只反補捺下奴盧泗

下許思忖本下反七馳甲就身功反

器反下許思忖本下反七馳甲就身功反

