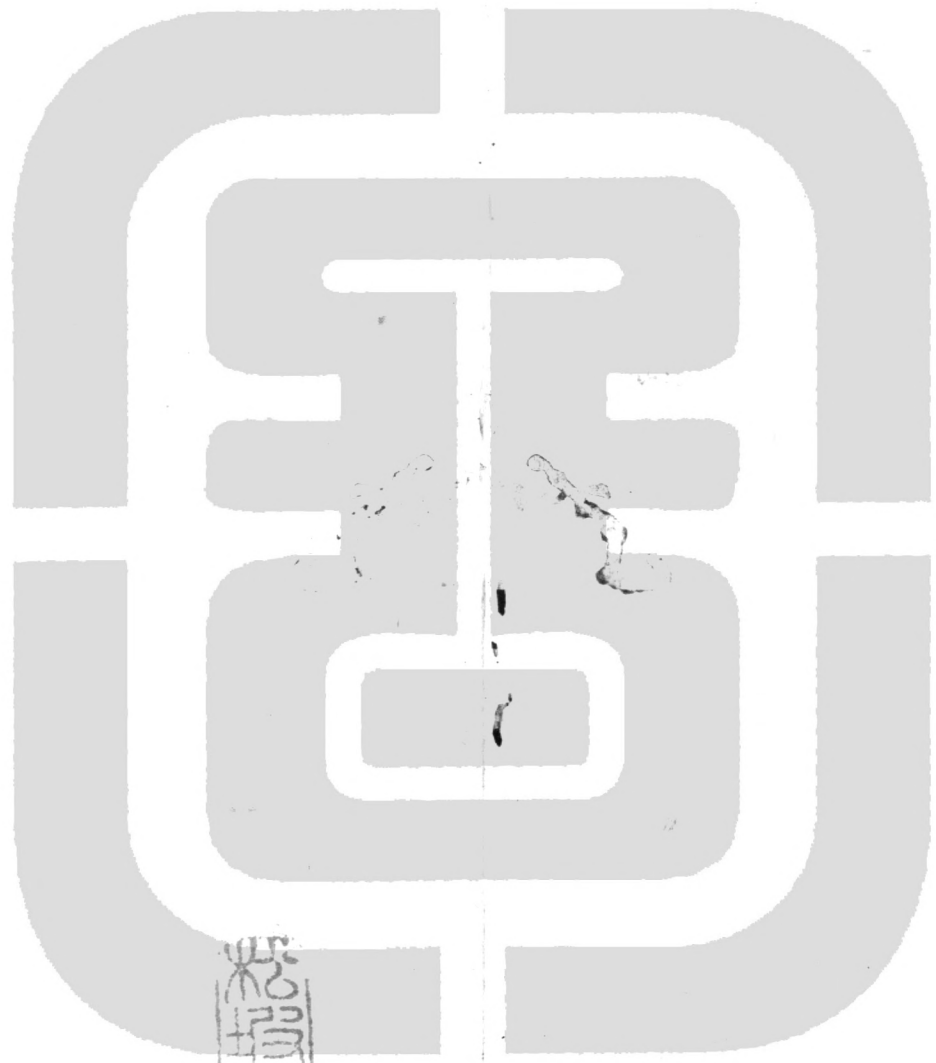

根本薩婆多部律撰

才八

三百四十四
儀一

50173

Handwritten text or stamp, possibly a signature or date, oriented vertically.

根本薩婆多部律攝卷第八

儀

尊者勝友造

三藏法師

義淨奉

制譯

服過七日藥學處第三十

尔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
糅或自類相染亦復不知此等諸藥何者應
捨何者不應捨時與非時隨意食噉此因病
藥事貪煩惱故制斯學處

如世尊說聽諸病苾芻所有諸藥隨意服食
謂蘇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
無依怙人應合衆共看或作番次若同界者
日應三迴往問看病之人於病者處置諸坐
物令問疾者坐諸問疾人不應久住若病人
貧無藥直者師主知識等應爲辦之或施主
邊求或用僧伽物或窣覩波物或幡蓋等莊
嚴之具依價賣之以供藥直若後病差應償
若無力者不還無犯大師之子是父財故若

看病苾芻供給病者除性罪已餘皆應作若
病者命欲終時其看病人應移病者置私卧
具上善爲方便勿令瞋惱若索衣鉢等應急
呈現身亡之後所有喪事若亡者無物用僧
伽物或看病人爲病者乞若有病人爲病所
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
取者應分然諸病人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
順病人所宜之事言服食者謂聽噉嚼也言
諸藥者揔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爲藥病

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

言時藥者謂五正食一麩二餅三麥豆餅四肉五餅及五嚼食等此竝時中合食故名時

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莢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極接之皆變成水

三 孤洛迦漿

狀如酸棗也

四 阿說他子漿

是菩提樹子也

五 烏曇跋羅

其果大如李也

六 鉢曾灑

其果狀如菓菓子也

七 篋栗墜漿

即是蒲桃果也

八 渴樹羅漿

形如小菓甜而且澀

樹多獨立形若梭欄此等諸漿皆須淨洒手淨濾漉然後堪飲也

除此八已若橘柚櫻梅甘蔗糖蜜等亦聽傳

漿味若甜者應和醋及醋漿醋果依夜分齊
故名更藥

言七日藥者謂蘇油沙糖及蜜

言盡壽者有其五種謂根莖葉華果根謂莖

蒲薑藕鬚莖謂天木梅檀葉謂瓜葉棟葉華

謂龍華蓮華果謂訶梨得枳菴摩洛迦鞞醯

得枳胡樹華鉢又有五種黏藥一阿魏二烏

糖三紫礦四黃蠟五諸餘樹膠又有五煎灰

藥一麩麥灰二麩麥芒灰三油麻根灰四牛

膝草灰五諸餘雜灰此等諸灰水淋煎之隨

意應用又有五種鹽藥一先陀婆

因河名也

二毗鄧伽

因水名也

三騷跋折擺

因山名也

四鶻路磨

因地名也五三沒達擲海鹽也又有五種澀物藥

菴沒羅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

時藥者謂於時中食噉不許非時若苾芻等

病困餘藥不除醫令與食者應在屏處非時

噉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

藥與初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鴉鷓鴣鷓鴣白鷺

鴝鶒象馬龍虵獠猴犬貉食屍禽獸竝不應

食若皮是不淨其肉筋骨亦皆不淨不食慮

殘及以人肉若食人肉得宰吐羅罪凡行食
時若有肉食上座應問此是何肉觀彼答言
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肉是不應食若
見若聞若疑爲我殺害而噉食者得越法罪
或有病人醫處方藥隨病所宜聽食人肉若
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肉應令敬
信之人於彼屠處而簡取之不應飲人乳作
藥服者無犯有五種人聽於小食時食五正
食一病人二看病人三客初來至四將欲行
者五守寺人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白煮皆不
應食惟除儉年若煮餅欲熟魚肉菓菜其色
變常煎乳三沸若無淨人溢時須觸者食之
無犯若不食者應施貧人若先有施主設食
之時後更有人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
應返問彼所云佛陁即兩足尊耶若云如是
便不應受若彼報云仁即是我佛陁者應受
達摩僧伽准此應問凡於食處塗拭令淨地
敷淨葉不應足踏葉上若至牧牛人處乏少
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人授者苾芻應作比
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
醋二麥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
氈羅濾色如竹荻時與非時病及無病隨意
飲用大醋者謂以沙糖和水置諸雜果或以
蒲桃木蜜餘甘子等久釀成醋麥醋者謂磨
麴麥等雜物令碎釀之成醋藥醋者謂以根
莖等藥酸棗等果釀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

酪漿者謂酪中漿水也鑽酪漿者謂鑽酪取
蘇餘漿水是也若沙糖以水和者體若未變應
加守持爲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未近圓人作
者時非時得飲若欲作漿齊更飲者時中料
理時中受取對人加法至初夜盡自取而飲
若過此時便不應飲時中飲者隨濾不濾非
時飲者必須澄濾其六醋物准此應知又七
日藥者一受已後作法守持齊七日內食之
無犯若有病緣非時須服欲求他授復無淨
人應七日守持或時隨路自持而行有五種

人得守持七日藥一行路人二斷食人三病人四守護寺人五營作人作沙糖團須安麩末是作處淨非時得食行路之時若以沙糖內於米中以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揆令碎投以淨水將物濾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脂時中煮熟濾使淨潔從他受取作法守持乃至病差隨意應服雖復病差亦得畜持擬爲餘人須者應與或可安在瞻病堂中若有

須者任彼服用若不介者得惡作罪不如法
脂不應噉食若塗身灌鼻及以揩身者無犯
甘蔗牛乳油麻及肉若苾芻非時受取非時
而壓雖瀘守持竝不應食若蜜以水滴淨時
與非時隨意應食有智猿猴智馬智象及以
師子虎豹等脂用途足者得惡作罪又盡壽
藥者若患疥者應用前五種澁物陰乾擣末
以水熟煎先揩疥瘡後將汁洗若病差已同
前五脂餘盡壽藥隨病所須如藥事中說
若患眼者醫人處方用五安膳那注眼者無
犯但是眼藥咸一華安膳那二汁安膳那三
名安膳那也末安膳那四丸安膳那五騷毗羅安膳那若

病愈已安置亦同前法若是華藥應安盆器中
汁藥安小合中末藥安置筭中後二安置袋
中或可以物裹而繫之不依教者得越法罪
不應為嚴身故莊注其眼應畜二種注眼藥
錐一熟鐵二赤銅凡暴藥時或陰乾或日曬
天雨將至無末近圍人自收內無犯若藥相
雜簡取用之若有病緣醫人教服非常藥者
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陘樹灰或菩
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爲藥者僧伽卧
具大小便處咸不應受用不入衆中不禮尊
像不繞制底有俗人來不爲說法設有請喚
亦不應往應住邊房服藥旣了更停七日待
臭氣消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
停貯先陀婆鹽者內牛角中還將角合或以
蠟裹能令不疾銷盡問頗有一物成四藥耶
有謂甘蔗體是時藥汁爲更藥糖爲七日灰
爲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得服

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
聽不依行者隨一一事得惡作罪於藥所須
器具雜物亦皆聽畜謂函杓大鉢吸烟鼻筭
此筭法長十二指應以鐵作或一此筭雙此筭吸
烟入鼻可治諸疾飲藥銅盞貯藥之合承足
小枯斯等器物咸不得以寶作若須煖水應
作鐵鎚安鼻著鎖燒令極熱投之於水先置
淨水次安觸水病人浸身聽畜鐵船及木槽
等煎藥所須用銅鐵釜若營作時所須斧鑿
鎌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
名中諸雜類人既出家已不應輒顯昔時伎
業亦不得畜工巧器具若先是醫人聽畜針
筒及盛刀子袋若先書生聽留墨瓶又諸苾
芻爲遮雨熱聽持傘蓋其蓋應織竹縫葉及
用布等不應全白狀似人王亦不雕飾及用
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
不應正擎應偏持而去若乞食時恐天雨者
亦應持行柄應護淨初入村時應寄俗舍乞
食既了應取而還爲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富羅頂帽聽著無犯
又寒雪國著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葉及以
衣角或復竹等竝不應寶作亦不用寶釘校
雕裝為遮蚊蟲聽作拂扇或用麻紵白氎破
衣諸葉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掛杖
頭荷之而行有二種人開許乘輦一謂老弱
二謂病苦諸有病人聽帶雜香及香塗身不
應入衆及為俗人說法設有請喚亦不應往
若後病愈亦應除棄香熏之衣咸須淨洗并
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
頭或塗戶扇時以鼻齟能令眼明華亦如是
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爲講
誦故踞師子座几案承足案有塗香應將物
替方以足躡餘義已了言諸藥者是總標言
此中所論但惟七日言蘇者是牛羊等蘇油者
謂苣勝蔓菁及木蜜等并五種脂如法澄濾
蜜謂蜂蜜蜜糖謂蔗糖此中蘇者亦攝生蘇糖
攝石蜜然諸病緣不過三種謂風熱痰癢此
三種病三藥能除蜜及陳沙糖能除痰癢蘇
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須洗手受取
其藥對一苾芻置在手中右手掩上作如是
說具壽存念此是七日藥我今守持自爲已
身并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
至中名之爲時過中已後揔名非時時與非
時聽食無犯言若過食者八日已去名之爲
過服食生犯故此中犯者若苾芻須蘇藥等
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棄或與淨人
或與餘人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
由初日染咸犯捨墮旣守持訖應生心念我
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
滿不滿想無犯爲好容儀或著滋味或求肥

盛或詐僞心服食諸藥皆惡作罪受七日藥
正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
其事次於三十事中摠決其要若苾芻隨犯
一一泥薩祇罪其物不捨夜不爲隔罪不說
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腰條等但是
出家沙門資具而受畜者初得入手咸得泥
薩祇罪由前罪勢相染生故無犯者謂物已
捨復爲間隔罪已說悔言捨物者謂持有犯
物捨與無犯清淨苾芻言間隔者謂今日捨

衣至第三日明相出已方名爲隔由其中間
全隔一日故有處說云惟經一宿其罪說悔
者謂說露其罪爲三事已方取本物捨物之
時咸對別人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
等對近圓人金銀等寶對未近圓人及在家
俗人其七日藥對非近圓等瞋奪他衣還彼
奪處凡捨物時所對之人有其四種謂可委
信不解律藏或解律藏不可委信或俱非俱
是應持犯物對第四人而爲捨法應如是說
具壽存念此是我物犯捨墮今捨與具壽隨
意所爲此物如前作間隔已應還彼苾芻告

言具壽此是汝物可隨意用犯還苾芻應對

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
應說

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

發露說罪故不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

我見罪將來諸戒能善護不答言善護所對

苾芻應去可尔其說罪者報言善若受捨人

得他物已不肯還者應強奪取此乃爲作淨

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

不差并數食

蟲水命伴行

傍生賊徒食

初別攝頌曰

妄毀及離間

毀女說同聲

說罪得上人

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羅諸人

來問世尊所在妄說方所以惱於他又因室

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詐妄事

覆藏煩惱制斯學處

若復苾芻故妄語者波逸底迦

故者是決定心表非錯誤言妄語者謂對
知人違心異說作詭誑言名爲妄語此中妄
語始從二稱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人生
如是念我當妄語我正妄語我已妄語二謂
正妄語時及妄語已是故妄語極少惟二無
有一種成妄語者言入波羅市迦妄語者謂
自稱言得上人法入僧伽伐尸沙妄語者謂

以無根毀他淨行入窣吐羅妄語者謂在衆
中非法說法入突色訖里多妄語者謂說戒
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
是波逸底迦由罪事殊妄成五部言波逸底
迦者謂是燒煮墮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人
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
不敬聖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
一一說時各各得罪起心欲誑得責心罪乃
至發言前又未解或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去我見或去不
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去我見得惡作罪此
皆由想有差別故而罪輕重然於境事或有
或無若苾芻身著俗衣或外道服他有問言

汝是誰耶荅云俗人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
裸形外道容儀者得牽吐羅罪不由於此便
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
明四前人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爲盟自雪表
他不信故設被誣謗亦不應作誓

毀訾語學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆罵諸苾芻
爲躡跛等由出家人事不忍煩惱制斯學處
若復苾芻毀訾言語故波逸底

言毀訾言語者明所犯事故者第五轉聲目因起義由此爲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人生耻不生耻成皆有罪言八種者一氏族二工巧三形相四疾病五破戒六煩惱七無戒八非類言氏族者謂婆羅門刹帝利薜舍戍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立巧汝當學之亦惡作罪若言汝是薜舍戍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人客縫人

鐵瓦竹木剃髮等人舞樂奴婢賤品傭賃以
斯等業譏罵前人或言汝當學此或言汝當
營作言形相者謂攣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人謂求
寂時及近圓後而犯重禁或近圓日衆不和
合是賊住人半擇迦類壞苾芻尼或是非人
狂心惱逼聾盲瘖瘂此等諸事毀訾他人若
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人咸
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於苾芻等以
上諸事而毀訾言咸得惡作諸餘學處類此
應知對中方人作邊地語對邊地人作中方
語若他解者得根本罪若不解者得惡作罪
爲書印等突色訖里多此事此事想於六句
中四犯二無犯其無犯者若以種姓簡名而
說謂婆羅門苾芻某甲又無犯者先非惡心
錯誤而說或爲教誨意或作饒益心犯緣同
上

離間語學處第三

佛在室羅伐城給孤獨園因六衆苾芻依門
徒事由畜衆煩惱制斯學處

若復苾芻離間語故波逸底迦言苾芻離間語故者謂作惡心令他離間而發其語或求資生或作無益或性嫉妬或爲福業事謂讀誦依止等若苾芻於一離一於一離二於一離多於一離衆或於二離一等乃至於衆離衆句亦如是然於此中事有輕重罪名無別若苾芻有離間意向餘苾芻作毀訾言語欲令鬪諍言某甲苾芻曾於某處數作如是不饒益語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爲離間語時令他解了便得本罪不要待他爲離間事或身在空前人在地或身在地前人處空或身在界

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授學人同善苾芻或於求寂離間苾芻或復翻此及先犯人等並得惡作爲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

毀破殄諍羯磨學處第四

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻如法制斯學處

若復苾芻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苾芻界內
和合現前作法應與欲者與欲應呵者不呵
有十四人是不應呵一愚小者謂思其惡思
說其惡說不應爲事而強爲之二無知者謂
不持三藏三不分明者謂不闍文義四不善
巧者於諸言義不善分別五無著耻者謂猥
波羅市迦六有瑕隙者謂曾鬪諍人七在界
外者謂居界外或雖界內而離聞處八異居
者謂居界內而處於空九治罰者謂在界內
被衆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爲而常樂作音
三盡形治者謂授學人十四衆爲作如法羯
磨何者是應呵人謂清淨人言有軌則任在
衆中威儀不捨任本性人若秉非法羯磨呵
並成訶雖爲其人秉如法事情不樂欲呵亦
成呵如差十二種若求寂及正學女爲受具
時或求寂女與三六法及與偏任乃至出罪
若解其事呵亦成呵言僧伽者謂四人等若
少一人非僧伽故作法不成若以授學人而
足衆數或以俗人或扇佗類或先犯重或壞
尼者或造無間或是外道或歸外道者或賊
住者或衆不和或不共住或行偏任或是龔

人或不解語或隨黨足或復翻此或衆在地
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爲衆作羯磨者得窣
吐羅罪以是破僧方便故言如法者謂如佛
所說法如人和名爲如法若異此者名爲非
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授學人等爲行籌者
應知此亦不成羯磨若爲作捨置羯磨當時

睡者聞白亦成若睡眠入定人但得聞白成
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
時有難事起乃至一人得聞其白亦成捨置
乃至七種羯磨有成不成准上應說苾芻羯
磨望苾芻尼所作羯磨其事皆別惟除二部
典所作法言諍事者事是諍所依由託此事
諍競便生諍有四種一鬪諍事二非言諍事
三犯諍事四事諍事隨於一諍以餘三法
而來除滅各有多句皆不成於准事應思言
毀破者謂於其諍善爲斷訖惡心遮止欲令
不成故名毀破此中犯者若知此鬪諍事或

餘諍事如法除殄爲除殄想或復生疑而毀
破者得波逸底迦不如法殄作如法想疑而
遮止者得惡作罪法與非法作非法想而毀
破時二俱非犯有五種人毀破羯磨一是主
人二秉法人三與欲人四述情見人五是客
人於所秉事若初中後咸悉知者名爲主人
當時衆內秉羯磨者名秉法人有緣不集名
與欲人於此諍中宣陳已見名述情見人有
五種人非法宣陳已見一別部住人二未近
圓人三已被治人四法所被人五犯重人此
五言時咸非應法若於初中後不能了知名
之爲客前三毀破便得本罪後二破時但得

惡作苾芻毀尼亦得惡作若毀破時以言告
彼前人知解便得本罪

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爲
說法招致譏嫌遂便遮制由觀利益復更開
聽齊五六句時六衆苾芻故增句說以獼猴
等爲有智人因說法事姪染過限待緣譏嫌
煩惱制斯學處若復苾芻爲女人說法過五
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爲法言過

者謂於五六語更多爲說言五六者五謂五
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人
趣識善惡言或在家人或出家者言說容儀
皆無婬濫名有智人又有釋云設對女人說
亦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犯者謂於閣
上爲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苾

芻語吃或性急頻言若荅若過並皆無猥無
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
識知人或筏屐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

儀

婆蹉

下七何反

雜糅

下尼救反

苾芻藟

上頻反

下二必步結二

同楚俱

反作芻

邬波馱

下唐賀反

依怙

下音

窣覩

下音

窣覩

上蘇沒反

爵

下唐賀反

窆

下唐賀反

穴

下音

皂莢

下音

下古反

胡椒

下子反

接

下音

酸棗

下音

下音

下音

盍 字鉢 萼 上 菓 下 於 一 盈 反 篋 反 栗 上 結 反 莫 反 甜 反 恬 徒 正 徒 反

濾 慮 漉 鹿 音 音 橘 於 柚 六 鞞 下 醢 上 余 俱 聿 聿 藕 反 藕 音 棟 反 郎 殿 枳 反

菴 反 上 居 只 居 支 二 鞞 下 醢 上 呼 步 迷 反 葺 反 盍 二 字 字

鉢 反 粘 下 沾 二 字 字 尼 反 紫 下 礦 下 俱 下 黃 呼 蠟 下 郎 反 膠 交 音 音 麩 反

麥 上 俱 反 芒 音 休 音 騷 下 跋 上 蘇 反 刀 反 攤 反 郎 可 鶻 音

反 胡 骨 反 誑 上 婆 音 一 音 任 心 平 反 苦 反 失 廉 烏 反 鴉 下 脂 反 大 反 鶻 音

二 字 音 音 貉 音 彪 必 幽 美 膳 下 扇 反 時 溢 反 夷 一 踏 音 盜

牧 目 上 音 果 音 核 下 開 反 鑽 子 官 官 滌 字 滴 字 竹 反 荻 下 徒 徒

釀 句 上 尼 饋 分 音 音 搨 卓 厄 反 尼 反 料 上 理 音 刮 俱 反 八

手 和 下 反 奴 病 老 字 下 癢 壓 音 押 音 猿 二 猴 素 二 字 音 音 刮 俱 反 八

上 虎 字 字 箎 音 鎚 直 追 曬 所 賣 掘 渠 勿 音 蒜 同 二 音 肅 反 狗 音

下 豹 字 字 箎 音 杓 反 時 約 吸 反 烟 上 許 及 反 反 策 子 蒜 同 二 音 肅 反 狗 音

筭 音 葦 上 辛 云 反 反 杓 反 時 約 吸 反 烟 上 許 及 反 反 策 子 蒜 同 二 音 肅 反 狗 音

作枯知林釜音斧音鑿上音甫鏞音廉禾杆石石古上

罕傘反蓋散下音縫父音綦逢上音革音昨徒綺下所棘刺上居刺力反

賜下七反沙礫曆下音柔字下軟釘下上鉸下上丁字去聲校

非蚊蟲弓下直疊牒音柱杖主上知荷之可一胡乘反輦可反

上平聲下鼻反許救几案矣上居躡反尼輒可反苕反藤字二咽

音巨勝去音蔓菁下音精痰癢於上音談反下咽

於見腰條下音長衣上音突色骨上徒詭詐過

委裸形果上郎反盟音誣謗無上音訾音紫同攣音跛過

上力負反薛舍上蒲戍達佳上詩捕音縫人音上

下必我反僮音儻音癰疽徐下軌則徐下拏音扇音

反殍徒典瑕隙同丘濫反吃音蔑音屨反扇音

侘下宰反吐反濫反淡吃音蔑音屨反扇音

侘家下宰反吐反濫反淡吃音蔑音屨反扇音

天帝
愚卷
用下
反丑

