

綫裝書局

高麗大藏經

韓國海印寺藏原本

高麗大藏經

綫裝書局影印

B.941
4
44

第四四册目次

根本薩婆多部律攝十四卷	勝友集、唐義淨譯	一二九
薩婆多部毗尼摩得勒伽十卷	劉宋僧伽跋摩譯	一二九
鼻奈耶十卷	竺佛念譯	二二〇
善見律毗婆沙十八卷	齊僧伽跋陀羅譯	二九四
佛阿毗曇經出家相品二卷	梁真諦譯	四七三
毗尼母經八卷	失譯	四九五
大比丘三千威儀二卷	後漢安世高譯	五七二
薩婆多毗尼毗婆沙九卷	失譯	五九二
律二十二明了論一卷	弗陀多羅多造、陳真諦譯	六八三

根本薩婆多部律攝卷第一 奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉制譯

風釋波羅底木又經序

敬禮調伏除煩惱 滅衆生惑為舌因
如日廣照利無邊 威能破盡諸冥闇
佛說廣釋并諸事 且施那及目得迦
增一乃至十六丈 鄒波離尊之所問
摩訶毗婆沙要釋 比丘得迦并本母
我今隨次攝廣文 令樂略者速開悟
別解脫經難得聞 經於无量俱胝劫
讀誦受持亦如是 如說行者更難遇
此中願頌意明教行難得言別解脫
者由依別解脫經如說修行於下下
等九品諸惑漸次斷除永不退故於
諸煩惱而得解脫名別解脫又見修
煩惱其類各多於別別品而能捨離
名別解脫由惑漂沒三界有情為此
先應勤求解脫經謂神語簡外道教
聞者於他所說謂文及義以其耳識
并後次斷心而了知故言難得者諸
佛出世時乃一逢又善趣等極難得

論要五部律攝卷第一 第二法華

故言無量俱胝劫者謂是大劫難經
多般戒法難逢設過於此亦難值遇
此顯難遭之極言讀誦者若文若義
以慧領受言受持者謂於彼二數數
憶持長時不忘由念誦等勤相應故
言如說行者於所作業以身語心順
大師言無違犯故更難遇者聞讀受
持斯猶易得如說行者極為難遇勇
勵精勤方全戒行非下劣心之所能
得故說更言彰極難也此中明教及
行是難遭遇聞讀誦持謂是其教遵
奉修習即是其行

諸佛出現於世樂 演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂 和合俱修勇進樂
此頌意明三寶興世所有事業皆是
樂因故言諸佛出現於世樂者謂入
胎時現生時名佛出世住將成理作
如是說雖曰菩薩受佛施福或成正
覺時名佛出世由於余時成一切智
得佛陀号是妙解脫喜樂因故說名
為樂猶如世人名火為樂言演說微
妙正法樂者謂契經等十二分教言
僧伽者謂八大人等言一心同見者

論要五部律攝卷第一 第三法華

謂於戒見威儀正命衆同遵故又明
一心同事難可壞故言和合俱修者
即是齊心俱淨尸羅故言勇進者於
三學嚴勤修行故或勇心策勵令諸
煩惱究竟盡故又心勇決於所修事
進無退故並是樂因

若見寶人則為樂 并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人 是則名為常受樂
此頌意明親近善人遠離惡友亦是
樂因故上半下半如次應識言寶人
者於罪惡事遠而捨棄即此寶人有
勝善德見及同住並能生樂若不修
善品多為惡行迷於正理故曰愚癡
不應親近速當捨離
見具尸羅者為樂 若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂 由於後有不生故
此頌意明善友差別然諸寶人有其
二種一者世俗二者勝義世俗復二
一住定分二住慧分言具尸羅者謂
住定分雖是俗寶亦能遠惡此明因
戒能發定故言多聞者謂住慧分由
定發慧故下半明於定慧二法平等
運心住究竟處即是勝義真善知識

言阿羅漢者於流轉中鑿不生法謂
從煩惱已盡繫縛永得脫故

於河津河津以法降忿戰勝樂
鑿得五慧果生時能除我憊盡為樂
此頌上半明致樂之因下半明慧生
斷惑言河津者謂解脫河離二邊過
故由八正道方能獲得名為妙階若
若河津有妙階道是行旅樂因故言
以法降忿戰勝樂者此明以五行法
為捍敵具降伏煩惱令不更生故名
戰勝次下半頌明以智斬斷我慢慢
破魔羅軍彰勝樂故

若有能為決定意善伏根欲具多聞
從少至老處林中寂靜閑居蘭若樂
以頌述前修五行至杜多功德圓滿
相應是樂因故言決意者謂厭發淨
心為知足行決斷策勤不希名利捨
攝身心防護外境解脫勝果因此成
故言善伏根欲者此顯助伴清淨能
與戒俱故言具多聞者此明獲勝上
果必藉多聞智能簡擇煩惱方斷非
愚癡至堪住蘭若是故苾芻先學多
聞設非多聞但明戒相亦得住於蘭

若之憂言從少至老等者明決定心
始終無退故言寂靜閑居蘭若樂者
謂離諍難方能趣理令心樂住上之
六頌是諸羅漢結集所置自下序文
從開十義初明佛所教二呵不捨集
三不集隨聽四供養法式五明誠
勸六誠勸利益七無誠過生八作
白事九勸至心聽十淨其徒眾

諸大德春時今許過餘有今許在老
死既侵命根漸減大師教法不久當
滅諸大德應勤光顯莫為放逸由不
放逸必當鑿得如知應正等覺何况
所餘覺品善法大德僧伽先作何事
佛聲聞眾少求少事不來諸苾芻說
欲及清淨

應明佛所教者即是諸大德春時今
許過等過者是已往義言春時者謂
三時內隨在何時說波羅底木又而
稱其事此中且據春時也言三時者
謂春夏冬言今許者指其限量謂隨
說戒日取數而言餘有今許在者可
准當時餘日而說言老死既侵者意
明老死常在現前老及於死名為老

死然十二有支但言此一者為於憂
悲等此用寂強故欲顯修淨行者失
圓滿事此是顯因然修行者圓滿之
因略有二種一謂所依二謂行本

言所依失者由老死逼故無所堪能
命根斷壞如其次第言行本失者謂
大師教法不久當滅由佛法滅退失
行故大悲世尊以無倒義化諸有情
故曰大師法謂十二分教世尊以此
導利有情隨有緣者悉皆受化由
此二事失圓滿行故言莫放逸者勸
不放逸勤心勇決光顯勝教故所以
但言不放逸者顯不放逸諸善品中
為最勝故言應勤者勸不放逸能與
出世聖道加行為依止故謂於奢摩
他毗鉢舍那雙修等運獲聖道故由
不放逸必當鑿得等者此顯世尊令
出家眾求解脫者鑿道果故制眾學
處言如知者如所了事稱實知故應
者於諸有情應受供養故言正等覺
者謂是無倒遍了知故言何况所餘
覺品善法者此亦配前由不放逸能
趣善提所有善法皆悉名為覺品

羯磨先結小界不應在後

大德僧伽聽今於此處所有舊住必
芻共稱小界四方久住標相東方某
相乃至北方某相若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今於此相域內結作
小界場白如是次作羯磨大德僧伽
聽今於此處所有舊住必芻共稱小
界四方久住標相東方某相乃至北
方某相今僧伽於此相域內結作小
界場若諸具壽聽於此相域內結作
小界場者默然若不許者說僧伽已
於此相域內結作小界場竟僧伽已
聽許由其默然故我今如是持此小界
定制西方在薩婆有其量境可大餘下
基範圖更無階級中安制店門也一達次結大
界法此中大界量者極大橫闊兩踰
膳船半若其无水下亦然有水隔
者齊水是界若界內有樹有山界隨
樹山上至水界與闊量同若樂小界
量事隨情結大界時同前標相舊住
諸苾芻共於四方觀標相已敷座帝
鳴捷稚應盡集同前告知次一苾
芻作曰二羯磨大德僧伽聽今於此
處所有舊住必芻共稱大界四方久

住標相東方某相乃至北方某相若

僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於
此相域內結作一褒灑陀同住處法
僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此
除村及村勢分白如是次作羯磨大
德僧伽聽今於此處所有舊住必芻
共稱大界四方久住標相東方某相
乃至北方某相僧伽應許於此相域
內結作一褒灑陀同住處法僧伽大
界從阿蘭若至斯住處於此除村及
村勢分若諸具壽聽於此相域內結
作一褒灑陀同住處法僧伽大界從
阿蘭若至斯住處於此除村及村勢
分者默然若不許者說僧伽已於此
相域內結作一褒灑陀同住處法僧
伽大界竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持若僧伽已結大界此中
必當應集一處為褒灑陀及隨意事
并作一切單白白二白四羯磨若眾
不集作法不成得越法罪
若欲於此界上結作不失衣界者還
依大界相而結如是應作令一苾芻
應為白二先作白己方為羯磨大德

僧伽聽於此住處和合僧伽已共結

作一褒灑陀同住處法僧伽大界若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於
此大界相域內結作必芻不失衣界
白如是大德僧伽聽於此住處和合
僧伽已共結作一褒灑陀同住處法僧
伽大界僧伽今於此大界相域內結
作必芻不失衣界若諸具壽聽於此
大界相域內結作必芻不失衣界者
默然若不許者說僧伽已於此大界
相域內結作必芻不失衣界竟僧伽
已聽許由其默然故我今如是持若
僧伽已結不失衣界竟唯將上下二
衣界內行住無離衣答若小界大界
有緣須解者應以白四解之於小界
場中敷座席已次鳴捷推若眾不集
下至四至在小界中令一苾芻應先
作白方為羯磨大德僧伽聽於此住
處和合僧伽先共結作小界場若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今共解
此小界場白如是大德僧伽聽於此
住處和合僧伽先共結作小界場僧
伽今共解此小界場若諸具壽聽解

此小界場者然若不許者說是風
 羯磨第二第三亦如是說僧伽已解
 小界場竟僧伽已聽許由其默然故
 我今如是持或可先有大界元小界
 今欲結小界者應先以白四羯磨解
 其大界應如是解大德僧伽聽於此
 住處和合僧伽先共結作一褒灑陀
 同住處法僧伽大界若僧伽時至聽
 者僧伽應許僧伽今解大界白如是
 大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
 共結作一褒灑陀同住處法僧伽大
 界僧伽今解此大界若諸具壽聽解
 此大界者默然若不許者說是風
 者第二第三亦如是說僧伽已解大
 界竟僧伽已聽許由其默然故我今
 如是持既解界已先結小界後結大界
 并不失夫如上應作若不解舊界更
 結新者後結不成得惡作罪若欲小
 界大界一羯磨至以一白二同時結
 者并以白四同時解者於兩界上集
 二僧伽應以座席座二界上其秉法
 者住此應作羯磨又復應知結時小
 界在前解時小界在後若欲雙解之

結勝文作法准事應知凡結界時不
 應以界而入餘界及現伴水處無小
 界場并且住處亦不以界而越餘界
 有五處不應越謂苾芻界苾芻且界
 小界場停水處及二界中間亦非解
 此界而餘界亦解若以一大樹亦得
 為多界之相其結界時既知方相所
 作羯磨已說多分秉羯磨者忽然身
 死亦成結界若現幻術及神通力作
 界標相不成結界亦不應以水波星
 區等而作界相若客苾芻至空住處
 不七八日待於舊至便結界者得惡
 作罪應依前界不依後結若諸河澗
 有橋梁者得通結界異此便非河澗
 之上橋梁壞者若欲修治得經七夜
 若至第八夜界法便失若本元心重
 修理者橋梁既破界亦隨失有五事
 失大界一切僧伽皆悉轉根一切僧
 伽決捨而去一切僧伽並皆歸俗一
 切僧伽同時命過一切僧伽作法而
 解若阿蘭若及在村中非結界處齊
 何名界阿蘭若齊一拘盧舍村中齊
 樹柰處并外勢分名之為界斯二界

內苾芻同集在手相及處諸有羯磨
 咸隨意秉如上所說違教作者咸得
 越法罪
 合十指恭敬 禮釋迦師子 別解脫調伏
 我說仁善聽
 此頌明供養法式言合十指恭敬者
 謂合兩手表恭敬相凡於大師作供
 養者有共二種一謂致禮二申讚歎
 合掌恭敬是致禮儀釋迦師子是讚
 歎德言釋迦者明在俗時族姓高勝
 非下流故言師子者顯出家後先所
 畏憚諸外道類皆恐怖故言別解脫
 者於大師法而生恭敬起方便時能
 脫煩惱有極勝德名別解脫現被染
 等煩惱所纏具縛有情能調伏故名
 為調伏我說仁善聽者勸聽法也
 聽已當云行如大仙所說於諸小罪中
 勇猛亦勤護心焉難制止勇決恒相續
 別解脫如衡有百針極利
 此頌亦明誠勸言聽已當云行等者
 謂聽聞已無倒而行不為懈怠心常
 勤勇勸彼修行捨諸非法猶如大仙
 視為說教皆奉持故大仙者謂薄伽

薩婆多部律攝卷第一 第七疏 奉

凡於世俗中是尊勝故又於聲聞四
覺之仙是殊勝故名為大仙小罪謂
是遮罪非性罪類於小罪中勇猛防
護心無懈怠此中亦言准知已防性
過於小罪處亦遣用心有本去勇猛
應勤謹者即防性罪略去亦聲此
言為表於諸犯處勿生緩慢至意守
持言罪者謂鄙惡法勝流之至所嫌
耻故言勤謹者於善法中起精進故
言勇決者勤勇決列貪著諸境如馬
奔逸實可畏故恒相續者交馳不絕
與境相近極難遮止此言顯心是難
調主故遣調心此若善調身語隨正
由此心根生煩惱故為此唯勸專念
洗除令善清淨應常觀察無常无我
執我常者猶若虛空體無變易斷惑
之理不相應故言衛者謂是不調伏
類犯戒之口於其口中施警勒故言
如者謂是順理善能遠離善樂自苦
二邊過故又為稱其根欲性等故名
為如又復如者是辭况義有可則者
謂破戒至於現法中種種執惱悔恨
傷心比於針刺略舉大數且言其百

薩婆多部律攝卷第一 第十七疏 奉

言極利者能於後時生犯之因割今
斷故於戒衛處兩種義成即是心生
追悔說所犯罪又令惡見永不生故
若至違軌則聞教便能止大士若良馬
當出煩惱障

此須明誠勸利益違者謂是違犯軌
則者謂諸學處聞教便能止者言其
不由刀杖等物而為違制言大士者
謂近圓至若良馬者謂賢善智馬
當出煩惱障者煩惱難摧喻之軍陣
大士要心欲出生死策修淨戒破煩
惱軍言當出者謂是當獲呵羅漢
果等

若至無此衛亦下曾善樂彼沒煩惱障
迷轉於生死

此須明無誠過生若至無此衛者諸
外道等心馳邪境及耽欲者悟於欲
樂言亦不曾善樂者顯無涅槃性
於圓寂理無愛樂心彼沒煩惱障者
謂因邪教共煩惱戰為無善善被他
降伏名為沒障迷轉於生死者由无別
解脫衛於五趣中輪迴无救隨業而
轉夫正道故次下明作白事告眾

薩婆多部律攝卷第一 第十八疏 奉

令知大德僧伽聽今僧伽黑四十四
日作褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今作褒灑陀說波羅底末
又戒經白如是言大德僧伽聽等者
欲令勿生異想專心聽故於所聽處
五憶持故言僧伽者有其五種謂四
至五至十至二十至多至以此中四至
僧伽者謂除隨意出罪近圓自餘轉
磨威應應作五至僧伽者謂除中方
近圓及以出罪餘並應作十至僧伽
者但除出罪餘並應作二至僧伽
及多至僧伽者諸法皆作言十四日
者是顯褒灑陀時此據春夏三時
之中每四月內各取第三半月盡及
第七半月盡恒是十四日為褒灑陀
餘並是十五日應知一準之中六是
十四日十八是十五日又黑白四每
日之中須以日數白眾令知或上座
白或執事至或復餘至云諸大德
今是黑白四日可為造寺施主及
護寺鬼神并四恩類人人各說施福伽
他所以此時須告白者一為知褒灑陀
時二防俗至來問又復日數或依星次

或依王法日月大小應可隨之言褒瀝
陀者褒瀝是長養義陀是持義謂由
眾集說戒便能長養善法持自心故
名褒瀝陀又復褒瀝同前陀是淨除
義謂增長善法淨除不善故言時
至者謂是褒瀝陀時無餘妨難言聽
者謂問當時現座徒眾為聽許不
言僧伽應許者僧伽應許我為眾說
戒白如是者謂指其事而告知也所
以不舉眾俱說者為皆不能誦持戒
故或有雖誦不能盡熟又聽法者理
不應然所以不於房內別別說者由
此便非大眾為褒瀝陀共集一處利
益多故又別別說便有不聽去法之
過凡說戒日有善莖莖誦得戒者不
應令種學至說戒若於住處但有四
至皆可共集不應別住亦不取欲若
於誼雜制底之處或俗至處或露現
處或不淨處或憤鬧處而長淨者得
惡作罪必無餘處在四无犯不應對
俗又於眠時入定時乞食時消息時
供養時為長淨者得惡作罪餘時有
礙在此非過若有莖莖在於界內為

官所拘不來共集為長淨者得別位
罪不成長淨其被拘者餘至應為詣
宜求令釋放若不令者得惡作罪顯
狂莖莖與癲狂在法防別住故凡莖莖
等每至長淨日先應審諦觀察自身
我不於此半箇之中犯諸罪耶若憶
所犯應如法說應往清淨至違隨其
所應具威儀已踰踰合掌懷先罪名
作如是說

具壽存念我莖莖某甲犯如是罪此
所犯罪我今於具壽前從清淨來並
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
善護所對莖莖應云余其說罪者答
云善若於罪有疑應就持律者善受
知已後當發露應對莖莖而說其罪
不應對莖莖等若對居等得越法
罪不應對彼犯同分罪至而為發露
謂波羅市迦望波羅市迦為同分乃
至突色託里多望突色託里多為同分
言同分者是相似義謂同罪者若發露

陀時憶所犯罪彼即應可心念守持去
今僧伽於十四日為長淨事我莖莖某
甲於僧伽中憶所犯罪我某甲於所
犯罪自心守持若僧伽長淨已後對
淨莖莖如法當說疑罪准知其誦戒
至若憶若疑類此應作若僧伽威有
犯者應勸一善莖莖向餘住處對清
淨至說除罪已還來本處諸有犯至
對此莖莖而說其罪若无能者可為
單白應如是作

大德僧伽聽今僧伽十四日為褒瀝陀
一切僧伽悉皆有犯然无一至能向
餘處對清淨莖莖如法說罪可令我
等對彼如法說除其罪若僧伽時至
聽者僧伽應許僧伽今作褒瀝陀後
向餘處當如法除罪自如是若復莖
莖於罪有疑者應去於罪有疑難前
應作若來中有一莖莖清淨无犯時
淨莖莖應詣同意莖莖善心告語
今憶念已對諸莖莖前當說其犯事
彼眾至普知聞已亦說其罪必元同
意自然而住若知他莖莖情所不樂
強詰憶者得越法罪若不知前至有

法苑珠林卷第一 第二十二

罪無罪對酌將為清淨就其說罪者不成說罪者別住想疑為長淨者得越法罪若作破壞心為長淨者是破僧方便犯宰吐羅罪應更和合而為長淨若長淨時舊住莖莖已為長淨客來數少應可懇懇求眾和合更為長淨如不肯者往小界場中自為長淨若客來等多者舊住莖莖應共合更為長淨若安居竟為隨意時即名長淨更不須作其大莖莖與莖莖且不應同處而為長淨若莖莖來請教舊者當共言語不應避去教殺之至每至長淨日應在門屋下坐待旦來請隨時處分言有住處者謂於其處有解羯磨至言无住處者謂於其處无解羯磨至言有住處无住處者謂一分解為羯磨一分不解若莖莖處是堪共住至長淨日應就其處而為長淨若處有諍至而往就者得惡作毘羅罪莖莖無同行者堪為樂住住無犯若難事將至隨情應去若莖莖長淨日弟子門至不應隨情聽向餘處若莖莖无說戒者應

法苑珠林卷第一 第二十三

往餘處就說戒至而為長淨如不往者得越法罪若於无說戒至處坐前安居不得過第二長淨應向有說戒處皆不得在俗至前而為說戒凡安居時應與同意清淨無犯及同見者而為長淨若莖莖耳聾及无識解者應共處為長淨事亦成足數若至長淨日唯獨一身者應於長淨之處以新瞿摩塗拭灑掃敷座席鳴捷椎作前方便竟自誦少多經已於高迥處觀客莖莖若有三至來共為長淨若无來者時彼莖莖應居本座心念口言作如是說今十四日僧伽長淨我莖莖某甲於十四日亦為長淨我莖莖某甲於諸障法自陳遍淨我今且為守持長淨若於後時遇和合眾我當共和合眾而為長淨滿諸戒聚故第二第三亦如是說若有一二至來者應為對首長淨准一至法作若莖莖行路遇到村坊或有入村或住村外是長淨日彼應各各為其長淨住村者齊村勢分不得別住在村外者村勢分外應為長淨若與商

法苑珠林卷第一 第二十四

旅同去彼不嫌者隨住隨行應為長淨若彼嫌者應作心念守持長淨有其六事應心念守持皆成无犯一守持三衣二捨三衣三分別長衣四捨別請五作長淨六作隨意應為長淨而不為者得越法罪不應長淨而輒為者亦越法罪除吉祥長淨此由眾破重得和合大眾歡喜為長淨故若有莖莖先被僧伽為捨置法後得解時應請大眾乞作別時長淨說波羅底木又有其五種一說序餘以常聞而告知之二說序并波羅市迦訖餘以常聞而告知之三僧伽伐尸沙四至二不定五乃至終誰應為說波羅底木又謂眾中上座如不能者應令第二第三或為番次或可別請餘至若上座誦得序餘不能誦者餘至應誦波羅市迦等若癡狂至能說者亦成說戒諸大德我今作瘞灑陀說波羅底木又戒經仁等諦聽善思念之若有犯者當發露无犯者默然默然故知諸大德清淨如餘問時即如實答我今於此勝莖莖眾中乃至

三問亦應如實答若必當憶知有犯不發露者得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障礙法是故必當欲求清淨者當發露發露即安樂不發露不安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不_{如是}諸大德是中清淨然故我今如是

次明勸至心聽言諸大德等者別解脫經說時欲至若不敬仰法水不需故勸攝心勿生散乱言諦聽者提道用心言善思念之者別明三義欲明三類聽至喻之三器謂仰全淨堪貯用故若覆漏穢不堪受物如次應知次明淨徒衆言若有犯等者若先有犯今默不言更招其罪如餘時中他問實答此亦如是我今於此勝必苦衆中者讚美當時聽戒徒衆言憶知者設令有犯而不憶知無妄語罪故妄語者雖默不言亦名妄語由現身相表語業故有云唯是意所犯罪是障礙法者於二時中能為障礙一於現世障諸善法二於未來礙生善趣欲求清淨者清淨謂是涅槃為求涅槃故

服故不為畏他詰責治罰而說於罪言發露即安樂者有五種相一由勤策治諸懈怠故二由無罪治諸過失故三由勤重治慢式又故四由无悔治諸惡作故五由寂定治散乱心故戒經序者經是略詮義欲明略陳戒相詮其綱目不廣釋故言序者是由緒也謂說戒時以此為先能令餘說得生起故所以但為三問者雖極略極廣故若極略者聞昧之生卒難知故若極廣者恐多延時令衆倦故然於三問皆別得罪持者是了知義根本薩婆多部律攝卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

根本薩婆多部律攝卷第二 奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉 訓譯

提釋學處

上明由序彰說戒緣起下諸門指陳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至三所犯之罪四所犯境界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某學處即名此方為犯緣起處言犯過至者謂由其至而制學處言所犯罪者即是身語所造之罪言所犯境界者指有二種情及非情一戒中隨應思察要而言之有六十五事所謂姪姩事攝取事不忍事求利事住

法華多寶經卷第二 第三法

三

法華多寶經卷第二 第三法

三

法華多寶經卷第二 第四法

四

處事同梵行事僧伽事受用部事受
用法事鄒波斯迦事十長衣事離衣
事堅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三
受衣事置衣事衣事迴他物事病藥
所須事違心事出家事門徒事起評
事說法事三未近圓事戒經事壞種
子事鬼神村事輕毀事違惱事用水
事且事食事誦俗家事四外道事觀
軍事結伴事用火事與欲事眠卧事
不善觀察事浴衣事隨自樂事傍生
事五戲笑事女至事近圓事燒焚事
誹謗事輕學處事評論事鬪諍事受
請事入聚落事六針筒事林量事衣
量事法式事詰問事六言所由煩惱
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
婬煩惱攝取煩惱不忍煩惱
求利養煩惱諍恨煩惱住處煩惱
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

待煩惱三譏嫌煩惱覆蔽煩惱
攝受門徒煩惱憍法煩惱無悲煩惱
輕毀煩惱輕心煩惱不敬舉煩惱
不寂靜煩惱不敬煩惱不忍他語煩惱
制戒利益者謂佛大師觀察十利制
於學處言有犯无犯者若故心犯戒
名為有犯異斯无犯言具支成犯者
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
不同如下具釋言出罪體者凡諸造
罪皆以身語故思為體言可治者謂
穢學至不可治者謂无慙類性謂本
性是罪遮謂因制方生復有釋云性
罪唯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
者謂止而事成故心而造名有方便
无心亦犯名无方便言重罪者於中
差別有其六相一由制故二由事故
三由煩惱故四由犯故五由至故六由
時故言由制者謂因世尊制學處故
有其重罪言由事者如斯傍生命得

波逸底迦罪雖眾教中罪亦不能過
由煩惱者謂不敬教煩惱所起故重
由犯者謂數數犯故重由至者謂不
植善根稟性愚鈍其罪遂重由時
者謂多時覆藏其罪便重譬如小水
以物促之澄積多時成大波浪若翻
前六種是謂為輕言共相无差者謂
性遮學處成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淫
薩祇迦四不由治罰謂所餘罪有染
謂貪等為因无染謂此言犯罪所由
者有五種因方犯於罪一由无羞耻
性二由無敬教心三由情懷放逸四
由稟性癡鈍五由忘失念
風部四波羅市迦法之一
攝頌曰
若作不淨行不與取斷至長說上至法
斯皆不共住
不淨行學處第一
言不淨行者謂於十二年莖葛僧伽
未生惡疤八十二年薄伽梵在佛前

此國羯闍錫迦村其羯闍錫迦子蘇陳鄰為母所教令求種子由姪煩惱及姪事故沸觀十刹斯學處言十利者一為攝取僧伽二為僧伽極善三為僧伽樂住四為未信者令信五為已信者令增長六為折伏惡至七為懷慚者樂住八為斷現法漏九為斷未來漏十為我之淨行得久住故言攝取僧伽者謂於刹帝利婆羅門薛舍吠達羅等有善男子善女人入正法中深生敬信作苾芻等以成眾故僧伽極善者既入善說法律之中能令善法極增盛故僧伽樂住者謂依斯善法還信施債故未信令信者其未信者令生正信故已信令增長者若已信者善護自心故折伏惡至者犯重之至由不護戒品以折伏法而駭損故懷慚樂住者謂異生中極淨善至為今此等無有聞諍安樂住故斷現法漏者謂是現纏今不行故斷未來漏者謂煩惱業種今永斷故我之淨行當得久住者謂如法宣說廣利至而展轉相教令佛出法久住

世故

若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學處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至苾芻有五種一名苾芻如世間至為欲呼曰男女等時與立名字喚作苾芻二目許苾芻實非苾芻而便自許是淨苾芻三由乞求故名為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受近圓者名為苾芻此中言苾芻者意存第五餘之四種名同故求

又依七例聲述苾芻義一作者聲二作業聲三所由聲四所為聲五所從聲六屬主聲七所依聲云何作者聲謂是苾芻謂近圓至作業聲者此作何業謂同學戒所由聲者由何而得謂由三業所為聲者此何所為謂求涅服所從聲者此從何得謂從師等屬主聲者此誰近圓謂世尊法所依聲

者此依何處謂依欲界及善說法律等是名七例若加呼召聲如喚你來苾芻便成八轉轉各有三謂一二多成二十四別

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嚴待他勸誡七細能自要心又僉者名字等四細者破煩惱生八劣謂破穴離至不常不堅等九勝與上相翻十遠謂堪出家至及始生樂欲十一近謂近受近圓

言與諸苾芻同得學處者謂與苾芻所有學處相似而得名為同得假令先受近圓滿足百年所應學事與新受不殊故言同得言不捨學處者謂不對他至而為捨法捨戒之時若對不解語至或中邊手對顛狂意亂痛惱經心癡眩症聾熱眠入定非至而等變化傍生及諸形像雖捨學處並不成捨若因顛狂痛亂所逼於有至處作無至想於无至處作有至想於

法苑珠林卷第三十八

無至處作無至想或復亂或不審告
住性之至亦不成捨自有同得學處
不捨學處等應為四句應謂慈苦愛
重學處第二謂餘六眾并受八學處
及諸外道捨於學處第三謂是不愛
重必苦捨於學處第四謂除前相言
學處不自說者對捨學處亦為四句第
一句者捨於學處而非學處第一句
者如有必苦欲捨學處於必苦事陳
說難行而不自言我捨學處第三句
兩事俱作第四句二俱不為因明捨
學之法必苦欲捨學處計有智三作
如是說

具壽存念我某甲今捨學處或言捨
三寶或捨三歲或捨阿遮利耶或捨
鄒波跋耶若捨若別是則俱名捨於
學處或云鑒知我是俗三我是求寂
二形扇陀半擇迦行必當三作無間
罪至是外道是趣外道者是賊住是
別眾至乃至說言我今與諸具壽非
同法者非同梵行至並名為捨言作
不淨行兩交會法者有捨其學處并
學處而說然不作不淨行兩交會法

法苑珠林卷第三十九

亦為四句第一句者謂於乞食行於
應食行攝殿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
者謂樂住必苦言乃至共傍生者謂
禽獸類如豺狼等言波羅市迦者是
極惡義犯此罪者極可惡故又是他
勝義若於此罪幾犯之時被他淨行
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在法食
兩事未无其分辟若死屍故云不共
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至第二句
者謂眾興作捨置等法治罰之至第
三句者謂鄙惡類造顛墜法第四句
者住本必苦又懼若者是提相說諸
一切處此中若聲局在必苦是同依
懼由得波羅市迦顯非餘故言復者
是次後義謂最初至雖作非犯已後

法苑珠林卷第四十

方犯是故言復言必苦者謂近圓時
身无障法僧伽界分及以作法並无
過失方得名曰善受近圓是真必苦
言與者顯共伴義必苦之聲於先犯
重等亦有此名為欲簡別故云必苦
同得設更重受雖非同得而有必苦
之名頗有必苦作不淨行非犯波羅
市迦耶有謂是先時犯重至等又必
苦者非是臣等由其學處不同增減
異故若介互轉根後便成必苦如何
乃言不同學處謂由根轉捨不共舉
同必苦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
有犯不成他勝言不捨學處者謂元
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
犯至此意雙顯故无有過學處不自說
者謂於學處無力能持名曰學處內
慙不言故云不說此據緣起相從故

來作不淨行者行謂墮道淨即淫
由八云行方能鑿會作不淨行正違
彼故不者相違義猶如不善及不生
等兩交會法者女男根合名為交會
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為箇不淨字
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
會言法者即是持自性義此言為箇於
夢交會無自性故作謂故心受樂言
乃至者顯取鄙惡言此莖莖者指犯
至也既犯戒已便非莖莖由先形儀
尚存此号言亦得者非但勝犯劣亦
同犯又波羅市逆者被非法軍而來
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惡
被同淨行所驅出故於餘學處明失
利用義皆同此此中犯相者謂是莖
莖於男女身大小便道及在口中隨
入之時有受樂意便得本罪二分齊

若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
得本罪於三女男二形半擇迦等死
活眠覺及以入定癡狂心乱痛惱所
纏於此境邊作行姪意以有隔入无
隔以无隔入有隔以无隔入無隔以
有隔入有隔於三瘡處體无壞損入
過分齊咸得本罪若損壞者得率吐
羅罪如是應知非人女男二形半擇
迦等并傍生類事皆同介若彼女根
兩邊全在名為不壞若內若外或時
爛損或被蟲傷名之為損口及下門
口邊爛壞名之為壞與此相違名非
損壞若莖莖或莖莖等睡臥之時
或復被他勸其飲酒令使醉極他
這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
被他赴這類此應知若以禁呪轉變
自身為傍生類或變他身或復不變
共行非法若有必當想者得波羅市
逆翻此處罪於腰斬者或截頭者二
道行姪便得重罪若在口中得獲罪
於身餘穴或於齒外或用衣袋而系

生支或時用草或樺皮裹或皮囊咸
及餘處滋物或內竹筒或屈頭而內
入三瘡者咸得處罪於中解身合令
相著若見有繼得率吐羅不見繼者
重罪若於睡內共他行姪有莖莖想
者重罪具此處罪新生特象及餘死
禽獸或龍女藥又女行非法時有怕
怖者咸得處罪由其怖時无染心故
於母著慚亦得處罪為生慚時染心
不發故無著慚者同得本罪若以軟
草等結作至身便為非至之所執御
身諸支節可愛觸生共此行姪咸得
本罪若但於根有軟觸者得率吐羅
罪或以自足指內阿蘇羅女根或以
足指觸他男根或勸莖莖行不淨行
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
蛆已潰行非法者皆率吐羅罪或他
欠缺張口之時遂將生支內他口中
或於露處赤體无衣為他指身生支
遂起置他口內咸率吐羅无受樂心
不得卒罪不應如此開口欠缺應用
手遮或以衣角掩不應露坐赤體指

薩婆多毘婆沙卷第三 第四品 華

身苾芻根長或有腰弱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內措外泄外措內泄前泄後措或前措後泄或根有病內女口中咸得本罪如在房中露形而卧老女未逼由無樂心此皆无犯若似有染心得露罪或於村外不閉戶眠被他行非如上應識凡是眠卧皆須扃戶或念苾芻守護或結下裙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无門戶應以紫羅而堅圍繞非離欲至有五因緣令生支起謂大小便逼或風所動或為蟲指微伽蠱所觸或由染汗心起若雜欲至但有其四無後應知又如式叉摩擊女等調苾芻時遂便許可後生追悔彼來強逼无受樂心故無犯由先許可得牽吐羅罪如被音樂而女將至自宮遂便陵逼由失本心故無犯有此難處不應居止若因小便拘銜根者無犯不應對狗小便又渡河時被魚等啗生支者无犯不應露身渡河

薩婆多毘婆沙卷第三 第五品 華

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牽吐羅起心欲作不淨行時得責心惡作若與方便教衣裳等乃至未觸身未得對說惡作欲行非法乃至生支未過齊限得牽吐羅若過限者得波羅市迦若觸女髮及連髮衣或餘身分若無觸樂心得牽吐羅作觸樂心得眾教罪於有情身所有瘡穴或餘支分作流泄心若泄不淨得眾教罪若苾芻以諸明呪及餘雜藥并幻術事作諸示像共行經者皆得牽吐羅苾芻犯重之時若无二種惡心一不怖心二者賊心為煩惱逼遂行非法初无隱覆向他陳說者僧伽應與秉白四法檢其學事得法之至行治罰法皆與遍住行同唯除一事乃至命存與他糧食彼亦自瀆受食而取若後獲阿羅漢果同善苾芻依本位坐有餘復云仍須六區供侍僧伽并供上座管理三衣及度咀羅所有如法事業皆應助作從此已後若能攝可僧伽意者共知調善應生

薩婆多毘婆沙卷第三 第六品 華

憊憊付其行法此則名為從罪而起未近圓至犯根本罪無惡心者此亦應與作穢學法或先犯至或是賊狂或無眾不和黃門汗豆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至皆无本罪然有責心寔色訖里多其無犯者諸顛狂類或親戚死或非至惡或時心乱餘痛惱等之所纏迫於其自身无苾芻想者皆成无犯譬至嚴方令其下灌無受樂心此亦非犯此嬌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振全五興方便六入過其限七有心受樂八有二種心具此八支便得无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謂穢學至出罪不同者穢學之至盡形方出其不淨行中有方便牽吐羅罪重者須對一切僧伽說除輕者下至四至餘三他