

根本薩婆多部律攝

唐三藏法師義淨奉制譯

根本薩婆多部律攝

清刻龍藏佛說法變相圖

根本薩婆多部律攝卷第一

尊一

尊者 勝友 造

唐三藏法師義淨奉制譯

初釋波羅底木又經序

敬禮調伏除煩惱 滅衆生惑為正因

如日廣耀朗無邊 咸能破盡諸冥闇

佛說廣釋并諸事 尼陀那及目得迦

增一乃至十六文 鄒波離尊之所問

摩訶毗迦申要釋 毗尼得迦并本母

我今隨次攝廣文 今樂略者速開悟

別解脫經難得聞 經於無量俱胝劫

讀誦受持亦如是 如說行者更難遇

此中初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爲此先應勤求解脫經謂佛語簡外道教聞者於他所說謂文及義以其耳識并後決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故言無量俱胝劫者謂是大劫雖經多數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爲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誦持者謂是其教導奉修習卽是其行

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依何道理作如是說雖曰菩薩受佛陀稱或成正覺時名佛出世由於爾時成一切智得佛陀號是妙解脫喜樂因故說名爲樂猶如世人名火爲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卽是齊心俱淨尸羅故言勇進者於三學處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聖人則爲樂 并與共住亦爲樂

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

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聖人者於罪惡事遠
而捨去即此聖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聖人有其二種一
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
行住究竟處即是勝義真善知識言阿羅漢
者於流轉中證不生法謂從煩惱眾苦繫縛

永得脫故

於河津處妙階樂 以法降怨戰勝樂

證得正慧果生時 能除我慢盡為樂

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
能獲得名為妙階喻若河津有好階道是行
旅樂因故言以法降怨戰勝樂者此明以正
行之法為捍敵具降伏煩惱今不更生故名
戰勝次下半頌明以智劍斬我慢幢破魔羅
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

此頌述前修正行人杜多功德圓滿相應是
樂因故言決定意者謂初發淨心為知足行
決斷策勤不希名利檢攝身心防護外境解

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人
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處言從少至老等
者明決定心始終無退故言寂靜閑居蘭若
樂者謂離諠雜方能趣理令心樂住上之六
頌是諸羅漢結集所置自下序文總開十義
初明佛所教二訶不總集三不集隨聽四供
養法式五正明誡勅六誡勅利益七無誡過
生八正作白事九勸至心聽十淨其徒衆諸
大德春時爾許過餘有爾許在老死既侵命
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證得如知應正
等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作何

事佛聲聞衆少求少事不來諸苾芻說欲及
清淨初明佛所教者即是諸大德春時爾許
過等過者是已往義言春時者謂三時內隨
在何時說波羅底木叉而稱其事此中且據
春時也言三時者謂春夏冬言爾許者指其
限量謂隨說戒日取數而言餘有爾許在者
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最強故欲
顯修淨行者失圓滿事此是初因然修行者
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聖教故所以但言不放逸者顯不放逸諸善品中爲最勝故言應勤者勸不放逸能與出世聖道加行爲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證得等者此顯世尊令出家衆求解脫者證道果故制衆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徧了知故言何況所餘覺品善法者此亦配前由不放逸能趣菩提所有善法皆悉名爲覺品善法次明訶不總集言大德僧伽先作何事者此明先無別事應來同集故下文云佛聲聞衆少求少事旣無餘事何故不來又釋云褒灑陀時灑掃清淨嚴

設燈華等是前作業故須問云大德僧伽先所作事並已作未言少求少事者少求謂少欲少事謂知足又少求謂意業少事謂身語言聲聞者隨他聞也隨他音聲而聽聞故以斯成衆故言聲聞衆衆者同心共集不可壞故次明不集隨聽言不來等者於長淨時不同集會名爲不來言大德者是相敬言如世尊說於諸苾芻若少若老不應喚名及氏姓等應言具壽或言大德若佛世尊應喚德號不爾者得越法罪言說欲及清淨者苾芻身有病患及修勝善品不能赴集應與欲淨或身表業而與欲淨應如是與徧露右肩脫革屣隨其所應爲敬事已躡居合掌作如是說具壽存念今僧伽十四日爲褒灑陀我苾芻某甲亦十四日爲褒灑陀我某甲自陳徧淨

第一

六

無諸障法爲病患因緣故彼如法僧事我今與欲清淨此所陳事當爲我說第二第三亦如是說若苾芻病重不能爲欲者若堪扶去應扶入衆若不堪者衆應就病人爲褒灑陀若不爾者作法不成得越法罪若非褒灑陀作餘羯磨者但直與欲不說清淨其持欲淨苾芻旣入衆中應對此座苾芻作如是言具壽存念於某處房苾芻某甲身嬰疾苦今僧伽十四日爲褒灑陀彼苾芻某甲亦十四日爲褒灑陀彼苾芻某甲自說清淨無諸障法爲病患因緣如法僧事與欲清淨彼所陳事我今具說若更有餘緣隨當時事而稱說之所以於別人邊說欲清淨不告大眾者爲遮延時生疲勞等諸過失故若苾芻懈惰及爲鄙法而與欲者得突色訖里多罪若羯磨陀

那或現有病或恐病將生或遇患新差或瞻病人或復疲困或遭飢渴寒熱或可稟性多有闇睡修餘善品冀遣昏沉或於靜房自誦戒本或可於他聽受戒義或守文句人繫心思義恐其廢忘或復創始修得妙觀現前爲華一伏心故或於覺分善品不令間雜若雜餘緣七恐失正念或時見諦得初果位斯皆與欲無犯若與欲者多同集者少年老苾芻應廢餘善事當赴集處持欲之人旣受欲已若急走若跳坑若在欄楯危處若乘空若向界外若登雙躡道若躡兩梯枕若睡眠人定身死歸俗或云我是求寂等並不成善持欲淨應更取欲若一人持多欲淨隨能憶說若在地居空互皆不成亦不應轉授欲淨授學之人不持他欲應與他欲由是苾芻故在界內住人

應與界內者欲異此不成尼請教授有無隨說因明界法凡界有二種一小二大可先結小界場應在大界內一邊無妨難處安之應先置標相且如東方標相或以牆樹柵籬或聚土立石或釘樞或崖坎等餘方亦然既置相已言白復周敷座鳴捷椎作前方便所有大衆盡皆同集無與欲法舊住苾芻唱其標相先從東方次南西北唱相既訖次一苾芻先當作白方為羯磨先結小界不應在後方為羯磨大德僧伽聽今於此處舊住苾芻某甲唱小界四方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舊住苾芻某甲唱小界四方標相東方某相乃至北方某相僧伽今

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應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場文無定制西方在處皆有其量繞可丈餘平地軌團更無階級中安制底門向一邊次結大界此中大界量者極大橫闊兩踰膳那半若其無水向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者量事任意結大界時同前標相舊住苾芻應於四方觀標相已敷座席鳴捷椎衆應盡集同前告知可對大衆次一苾芻作白二羯磨大德僧伽聽今於此處舊住苾芻某甲唱大界四方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

從阿蘭若至斯住處除村及村勢分白如是
次作羯磨大德僧伽聽今於此處舊住苾芻
共稱大界四方久住標相東方其相乃至北
方其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
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
至斯住處除村及村勢分者應默然若不許
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為大界竟此中
苾芻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
還依大界相上而結如是應作令一苾芻應

為白二先作白已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苾芻不失衣
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苾芻不失衣界
若諸具壽聽於此大界相域內結作苾芻不
失衣界者應默然若不許者說僧伽已於此
大界相域內結作苾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
衣咎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椎若眾不
集下至四人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應默然若不許者說是初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無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^{十一}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應默然若不許者說是初羯磨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衣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人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壓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雙結牒文作法准事應知凡結界時不應以界而入餘界及現停水處兼小界場并尼住處不應以界而越餘界有五處不應越謂苾芻界苾芻尼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解時

十一

既知方相所作羯磨已說多分乘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日月等而作界相若客苾芻至空住處不七八日待於舊人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無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在村中非結界處齊何名界阿蘭若齊一拘盧舍村中齊牆柵處并外勢分名之爲界斯二界內苾芻同集在手相及處諸有羯磨咸隨意兼如上所說違教作者

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其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無所畏憚諸外道類皆恐怖故言別解脫等者於大師法而生恭敬起方便時能脫煩惑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爲調伏我說仁善聽者勸聽法也

聽已當正行 如大仙所說 於諸小罪中
 勇猛亦勤護 心馬難制止 勇決恒相續

別解脫如銜 有百針極利

此頌正明誠勅言聽已當正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親為說教皆奉持故大仙者謂薄伽梵於世俗中是尊勝故又於聲聞獨覺之仙是殊勝故號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云勇猛應勤護者即准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人所嫌恥故言勤護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惟勤專念洗除令善清淨應常觀察無常無我執我常者猶若虛空體無變易斷惑之理不相應故言銜者謂是不調伏類犯戒之口於其口中施轡勒故言如者謂是順理善能遠離稱當理事遠離著樂自苦二邊過故又為稱其根欲性等故名為如又復如者是譬況義有百針者謂破戒人於現法中種種熱惱悔恨傷心比於針刺略舉大數且言其百言極利者能於後時生犯之因割令斷故於戒銜處兩種義成即是心生追悔說所犯罪又令惡見永不生故

若人違軌則 聞教便能止 大士若良馬 當出煩惱陣

此頌明誠勅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遮制言大士者謂近圓人若良馬者謂賢善智馬當出煩惱陣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阿羅漢果等

若人無此銜 亦不曾喜樂 彼沒煩惱陣迷轉於生死

此頌明無誠過生若人無此銜者諸外道等心馳邪境及耽欲者昏於欲樂言亦不曾喜樂者顯無涅槃性於圓寂理無愛樂心彼沒煩惱陣者謂因邪教共煩惱戰為無善轡被他降伏名為沒陣迷轉生死者由無別解脫銜於五趣中輪迴無救隨業而轉失正道故次下明正作白事告眾令知大德僧伽聽今僧伽黑月十四日作褒麗陀若僧伽時至聽

者僧伽應許僧伽今作褒麗陀說波羅底木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事正憶持故言僧伽者有其五種謂四人五人十人二十人多入此中四人僧伽者謂除隨意出罪近圓自餘羯磨咸悉應作五人僧伽者謂除中方近圓及以出罪餘並應作十人僧伽者但除出罪餘並應作二十人僧伽及多人僧伽者諸法皆作言十四日者是顯褒麗陀時此據春夏冬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麗陀餘並是十五日應知一年之中六是十四日十八是十五日每黑白月日日之中須以日數告眾令知或上座白或授事人或復餘人云諸大德今是黑白月某日可為最初造寺施主

及護寺天神四恩等類人人各說經中福施妙頌所以此時須告白者一為知褒灑陀時二防俗人來問又知日數者或依星次或依王法日月大小應可隨之褒灑陀者言褒灑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灑陀又褒灑同前陀是淨除義謂增長善法淨除不善故言時至者謂是褒灑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灑陀同集一處利益多故又別別說便有不聽正法之過凡說戒日有善苾芻誦得戒

者不應令授學人說戒若於住處但有四人皆可同集不應別住亦不取欲若於誼雜制底之處或俗人處或露現處或不淨處或猥鬧處而長淨者得惡作罪必無餘處在四無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苾芻有於界內為官所拘不來共集為長淨者得別住罪不成長淨其被拘者餘人應為詣官求令釋放若不爾者得惡作罪癡狂苾芻與癡狂法防別住故凡苾芻等每至長淨日先應審諦觀察自身我不於此半月之中犯諸罪耶若憶所犯應如法說應往清淨人邊隨其所應具威儀已蹲居合掌憶先罪名作如是說具壽存念我苾芻某甲犯如是罪此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苾芻應云爾其
說罪者答云善若於罪有疑應就持律者善
決知已後當發露應對苾芻而說其罪不應
對苾芻尼等若對尼等得越法罪不應對彼
犯同分罪人而為發露謂波羅市迦望波羅
市迦為同分乃至突色訖里多望突色訖里
多為同分言同分者是相似義謂同罪者若
袞灑陀時憶所犯罪彼時應可心念守持云
今僧伽於十四日為長淨事我苾芻某甲於
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苾芻如法當說疑
罪准知其誦戒人若憶若疑類此應作若僧

伽咸有犯者應勸一善苾芻向餘住處對清
淨人說除罪已還來本處諸有犯人對此苾
芻而說其罪若無能者可為單白應如是作
大德僧伽聽今僧伽十四日為袞灑陀一切
僧伽悉皆有犯然無一人能向餘處對清淨
苾芻如法說罪可令我等對彼如法說露若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作袞灑陀
後向餘處當如法除罪白如是若復苾芻於
罪有疑者應云於罪有疑准法應作若眾中
有一苾芻清淨無犯時淨苾芻應詣同意苾
芻處善心告語令憶念已對諸苾芻前當說
其犯冀被眾人普知聞已亦說其罪必無同
意自默而住若知他苾芻情所不樂強詰憶
者得越法罪若不知前人有罪無罪斟酌將
為清淨就其說罪者不成說罪若別住想疑

爲長淨者得越法罪若作破壞心爲長淨者是破僧方便犯宰吐羅罪應更和合而爲長淨若長淨時舊住苾芻已爲長淨客來數少應可懇懃求衆和合更爲長淨如不肯者往小界場中自爲長淨若客來等多者舊住苾芻應共和合更爲長淨若至夏了爲隨意時即名長淨更不須作其大苾芻與苾芻尼不應同處而爲長淨苾芻尼應別爲長淨若苾芻尼來請教授時當共言語不應避去教授之人每至長淨日應在門屋下坐待尼來請隨時處分本云有住處者謂於其處人數滿足堪爲羯磨言無住處者其處人少不得羯磨言住處非住處者謂有得秉者有不得秉者若苾芻處是堪共住至長淨日應就其處而爲長淨若處有諍人而往就者得惡作罪

縱無苾芻住處有同行者堪爲樂住任往無犯若難事將至隨情應去若至長淨日弟子門人不應隨情聽向餘處若當處無說戒者應往餘處就說戒人而爲長淨如不往者得越法罪若於無說戒人處坐前安居不得過第二長淨應向有說戒處皆不得在俗人前而爲說戒凡安居時應與同意清淨無犯及同見者而爲長淨若苾芻耳聾及無識解者應共一處爲長淨事並成足數若至長淨日惟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苾芻若有三人來共爲長淨若無來者時彼苾芻應居本座心念口言作如是說今十四日僧伽長淨我苾芻某甲於十四日亦爲長淨我苾芻某甲於諸障

法自陳遍淨我今且爲守持長淨若於後時
遇和合衆我當共和合衆而爲長淨滿諸戒
聚故第二第三亦是說若有一二人來者
應爲對首長淨准一人法作若苾芻行路遇
到村坊或有入村或住村外是長淨日彼應
各各爲其長淨住村者齊村勢分不得別住
在村外者村勢分外應爲長淨若與商旅同
去彼不嫌者隨住隨行應爲長淨若彼嫌者
應作心念守持長淨有其六事應心念守持
皆成無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爲長淨
而不爲者得越法罪不應長淨而輒爲者亦
越法罪除吉祥長淨此由衆破重得和合大
衆歡喜爲長淨故若有苾芻先被僧伽爲捨
置法後得解時應請大衆乞作別時長淨說

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
告之三僧伽伐尸沙四至二不定五乃至終
誰應爲說波羅底木又謂衆中上座如不能
者應令第二第三或爲皆次或可別請餘人
若上座誦得序餘不能誦者餘人應誦波羅
市迦等若癡狂人能說者亦成說戒諸大德
我今作褒灑陀說波羅底木又戒仁等諦聽
善思念之若有犯者當發露無犯者默然默
然故知諸大德清淨如餘問時即如實荅我
今於此勝苾芻衆中乃至三問亦應如實荅
若苾芻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苾芻欲求
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默然故我今如是持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霑故勸攝心勿生散亂言諦聽者總遣用心言善思念之者別明三義欲明三類聽人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苾芻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有妄語由現身相表語業故有云惟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敬重治慢貳又故四由無悔治諸惡作故五由寂定治散亂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二十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離極略極廣故若極略者闇昧之人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

音釋

勵力制切 枕古黃切 釘丁定切 捷捷也
 椎梵語也此云鐘亦云磬隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰捷椎捷具寒切椎音捷
 都年切 病也

根本薩婆多部律攝卷第二 尊二

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

總釋學處

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為犯緣

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

總有三種情及非情一一戒中隨應思察要

而言之有六十五事所謂淫泆事貯畜事不

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^{十一}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尼

事乞食事用水事詣俗家事外道事觀軍事

^{十四}結件事用火事與欲事眠卧事不善觀察

事泆衣事捉不淨財事隨自樂事傍生事戲

笑事^{十五}女人事道行事近圓事壞地事重請

事輕學處事論議事聞諍事受請事入村坊

事十六針筒事牀量事衣量事法式事詰問事

五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

輕心煩惱不收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

下具釋言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

愚鈍其罪遂重六由時故多時覆蓋罪便成

重譬如小水以物盛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
瘕入十三年薄伽梵在佛栗氏國羯蘭鐸迦

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
戒他勝罪言十利者一為攝取僧伽謂於刹
帝利婆羅門薜舍戍達羅等有善男子善女
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
善法極增盛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犯指犯人苾芻有五種一名苾芻如世間人爲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

第二

五

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麤待他勸誡七細能自剋心又麤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互對癡狂意亂痛惱纏心癡騃瘖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癩狂痛亂所逼於不空處而爲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住性之人亦不成捨自有同得學處不捨學處等應爲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爲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三俱不爲因明捨學之法苾芻欲捨學處對有智人作如是說具壽存念我某甲今捨學處或言捨三寶或捨三藏或捨阿遮利耶或捨耶波馱耶若總若別是則俱名捨於學處或云

釋二

六

證知我是俗人我是求寂二形扇佞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麤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住苾芻言乃至共傍生者謂禽獸類如獼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爲除

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眾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總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為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爾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
持自性義此言為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
尚存此號言亦得者非但勝犯劣亦同犯又
波羅市迦者彼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
過惠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宰吐
羅罪如是應知非人女男二形半擇迦等并
傍生類事皆同爾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
損口及下門四邊爛壞名之為壞與此相違
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昏醉被他逼時於初

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咒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麤罪於腰斬者或截頭者二道行姪俱得重罪若在口中得麤罪於身餘穴或於齒外或用衣巾而裹生支或時用草或樺皮裹或皮囊盛及餘麤澀物或內竹筒或屈頭而內入三瘡者咸得麤罪於中解身合令相著若見有縫得窳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麤罪新生孛象及餘死禽獸或龍女藥叉女行非法時有怕怖者咸得麤罪由其怖時無染心故於毋羞慚亦得麤罪為生慚時染心不發故無羞慚者同得本罪若以輭草等結作人身便

為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輭觸者得窳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或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麤罪或於村外
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裘如阿蘭若
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爲嗚
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窣吐羅罪如被音樂
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
犯不應對狗小便又渡河時被魚等齧生支
者無犯不應露體渡河若道爲道想或復生

等二

十一

疑道非道想入過限時得波羅市迦非道道
想或復生疑得窣吐羅罪起心欲作不淨行
時即得責心惡作若與方便整衣裳等乃至
未觸身來得對說惡作欲行非法乃至生支
未過齋限得窣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窣吐
羅作觸樂心得衆教罪於有情所有突色訖
里多若行動時根觸裘等不應起姪染想若
起心者得對說惡作罪欲行姪時乃至兩根
未相觸已來是波羅市迦因咸得麤罪若但
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泄不淨得衆教罪方
便窣吐羅先發染心後便眠睡於夢流泄犯
責心罪或以呪藥及幻術事作諸形像共行
姪者皆得窣吐羅苾芻犯重之時若無二種

惡心一不怖心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惟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呾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為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眾不知黃門汗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癡狂類或親戚死或非人惱或時心亂餘痛

等二

十二

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必芻盜未生怨王木
為王所執時彼責言汝當合死時諸必芻舉
以白佛佛言王法齊何方名為賊行刑罰耶

十三

十三

遂令阿離耶阿難陀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必
芻盜滿五磨灑即當擯棄因畜積事畜積煩
惱制斯學處若復必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
若捉若殺若縛若驅擯若呵責言咄男子汝
是賊癡無所知作如是盜如是盜者此必芻
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

非他授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

屬已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

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驅令出國斯等皆

是不信王及王大臣所見狹劣訶責者是敬

信王臣情懷寬恕但言責而已咄男子者是

輕賤言汝是賊者是總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與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為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贏不說於諸學處皆有應知此中犯者謂是必獨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末觸物來犯對說惡作若觸著物搖動之時得牽吐羅罪離處便得本罪若數不滿但得麤罪即此方便得惡作

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牽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牆牖衣笕或內箱篋或掛象才或置戶扇或安牀座然此地等有差殊者平坦一段名為一處若裂為縫或畫或書即非一處若在地敷草色別成異若在倉窖口平名為一處若物欠少及板席等隔障之時即非一處若在地敷草色別若在鞍乘據衣色異若象身肥滿總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叉護想得惡作罪若盜傍生物得牽吐羅若是人物傍生所偷人想取

之亦得本罪作傍生想得牽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齋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麤罪若遭旱時決彼堤水將入已田令他不熟至實成就准價得罪或時遭澇泄水下流故

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宰吐羅他斷
 河水決而自用亦准價犯若盜水陸所生諸
 華取之為束舉離處時計直成犯弼絹網罩
 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必弼盜時作如
 是念若得物已即便毀壞令彼失財不入已
 者得宰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為異
 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為僧伽非理言競官
 斷與時彼心未捨得宰吐羅心若捨時即得
 本罪官不斷與得宰吐羅若就王斷斷得便
 重由斷事中王為上故若餘斷官待他心息

十七

十七

方犯若以籬圍或去封記籬未合時但獲麤
 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
 賊同行欲為盜事中路而退但得惡作同心
 作賊為他守道分物受分者成犯由怖為伴
 無心共盜彼雖偷得必弼非犯若無為結契
 得便屬已由有限局獲者成犯若異此者分
 物之時據分得罪若必弼或持自物或是他
 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
 他異道冀免稅直得宰吐羅若持他物過彼
 稅處無取分心者麤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