齧魚結反齩｜女調下徒吊反謔｜波呾下丁達反磨灑淨法師云或譯云五錢非義也西土貝齒計八十箇是｜｜大數揔四百一時離處方盜名也羇鎖上居宜反繫也下鏁字同狹劣上侯夾反咄丁骨反呵｜也棚步萌反｜閣也衣笐下胡浪反衣架也箱篋下苦帖反窖音教穿地藏物窣安字肥房非反輦輿上力展反步挽車也下余預二音車無輪曰｜纜郎淡反繫舟索也曳羊逝反牽｜泝流上音素逆流而上也簷音蓋屋｜也向屏下音餅｜隱也隅音愚｜角浣涀携伴反洗也二同

平江路萬壽禪寺住持傳法沙門宗海發心捨施中統鈔二十定助刊大藏經板功德先願國安民樂雨順風祥佛法流通衆生正信次冀山門平善中外咸安者

大德十年八月十五日意

根本薩婆多部律攝卷第三

母三

尊者勝友造　三藏法師義淨奉　制譯

斷人命學處第三

尒時薄伽梵在佛栗氏國時諸苾芻聞佛說不淨觀既修習已於膿血身深生猒離便求鹿杖外道沙門令其斷命并自相殺凡爲殺

乙　音明

者竝由於事不忍內懷瞋恨斷他命根制斯學處若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀受與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活爲汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此苾芻亦得波羅市迦不應共住此由人境及有殺心人想方便斷命成犯此中境者謂是人及人胎也言人者六根已具人胎者謂託母胎有身命意根由此是人同分所攝女男半擇迦體全不全咸成殺境言故者顯非錯悞斷他命根前境是人起心相稱方便有二謂身及語身謂以手等而行殺害或持刀受與者知他欲自殺便以刀等置傍或自持刀者謂已無力但自執刀令彼傍人扶手行殺或求他人令持刀殺語謂欲令他死行勸讚等於不樂死則勸喻令死若願死者則讚歎令死言何用此罪累等者說壽存過重死後福多言不淨者託不淨成

故名不淨惡活者勝人所棄故言死勝生者欲令他歡喜故隨自心念者我勸他死當招福德以餘言說者非但說此更以別言而相勸讚言彼因死者顯非餘事但由勸死令他命斷得波羅市迦若不死者得窣吐羅罪先興方便遣殺他人後起悔心不欲其死前人雖死但得窣吐羅言斷命成犯者謂因而致死此中犯者謂是苾芻以毒藥以內身或外甄等或復兩俱如執刀等或以毒藥或為坑穽或將諸酒及以餘藥令彼心亂或作呪術遣他迷惑或作發機或於崖邊樓臺危險之處推令墮落或於水火怖難惡處詭設方便遣向其中或於寒夜露地令凍人女人男及扇侘等作有命想或復生疑起害方便因茲致死皆他勝罪若不死者得窣吐羅或起全屍或起半屍令害前境得罪輕重隨境應知此有別者如若彼二返害苾芻由先方便得窣吐羅若苾芻害彼屍鬼得二麁罪若害化形亦得麁罪若於母無害胎有殺心柔蹋母腹若胎死非母得他勝罪母死非胎但得麁罪若二俱死波羅市迦若俱不死窣吐羅罪如是應知於母殺心非於胎子准前可識於人女腹有傍生胎及非人胎故心墮者便得麁罪於傍生腹知有人胎或知人趣變作傍生斷彼命時俱得本罪若變已身為傍生狀害他人時有苾芻想亦得本罪欲害餘人錯害父母及阿羅漢得窣吐羅罪由於父等無殺心故非阿羅漢作羅漢想或是羅漢作非羅漢想父母亦然或於母等為殺方便自在前死並得麁罪有女遺胎餘女拾取內於己腹若殺後母及胎及以生疑皆得本罪若於非人作人想得麁罪若人作傍生想得惡作罪作非人想亦得惡作有情被趣苾芻見時殺想告他隨事成犯於衆多人一有害心錯殺餘時窣吐羅罪無記心中但得惡作戲笑心而為打

拍因斯致死得惡作罪未近圓時已興方便近圓之後方始命終兩種四句准前應作若起方便遣使行殺轉根爲尼亦得本罪若二根生得前麁罪退爲求寂亦同麁罪下諸學處准兩四句及轉根等准事應知更不煩迷若見有情或被水漂或時渴逼不手接不與

毋三

三

水見其欲死有餘方便堪得相濟而不救者或雖不願死作捨受心彼若命終並得麁罪若人被他餘人所害由此緣故決定命終餘命尚存斷得麁罪不定死者得他勝罪有急難來以身走避觸著餘人若無殺心死得惡作若有殺心便得本罪敬法出家保命求脫若自殺者得窣吐羅罪若元無殺心意打牆等錯殺於人或移轉病人不順其語或爲療疾因即命終此皆無犯若於病者無有殺心然所陳說令其樂死或時持刀或以繩索不審思察安病人邊或安毒藥皆得惡作無智之人不令瞻病設有急事要須看者應可善教極令存意病人報言莫扶我起强扶令起若彼死者得窣吐羅於餘威儀類斯應識若涉路時扶輿病者准此應知告病者云先洗方起因即命過此雖無犯然不應爲有重病人共輿而去因致死者無犯此亦不應造次輿去或看病者情生勞倦或作惡意望彼貲財或出忿言任汝死去我不能看因致死者並得麁罪現有宜食與不宜者看病之人亦得麁罪若無別可得者無犯捺未熟癰死得麁罪熟者無犯以刀以針決開非過先不善醫不應針刺若治口疾行刀刺者窣吐羅罪無醫可求刺之無犯患痔之人不應割截應將藥呪方便蠲除凡治病時應問醫者若無醫人問解醫苾芻此若無者問曾病者無曾病人問諸老病造次授藥得越法罪若解醫者他來問時應生悲念施慧方藥無求利心無犯若爲求利是所不應若見破傷應於屏處而爲纏裹勿令俗人見嗤醫道與他瀉藥不

應捨去善教所宜去亦無犯見他苾芻病將欲死自己衣鉢更不修治彼若身亡所有衣貲我當合得此乃旃荼羅意得越法罪亦復不應作殺害意而授人藥當興好心欲令病差見他授藥欲墮彼胎不作遮止得惡作罪若以署背倒負病人因致死者無犯不應如

毋三　四

是荷負病人作損惱心因而致死得窣吐羅苾芻行時低頭而去觸殺前人無心非犯不應俯面而行作損惱心便得麁罪殺心犯重苾芻在路身嬰病苦不應推行然須數息彼有資具應代擔負准望食時得至應去若恐時晚應自前去到彼寺中洗鉢安座次爲請食以待病人或可持食路中迎接若不尒者得惡作罪凡被傷人勿與醋飲見他食噎愍念爲搥因死無犯搥打之時宜可存意應問病人何處求藥應如所教覓以相供營作之時苾芻擲甎傷苾芻頭致死無犯凡運甎等以手授手不應遥擲令破必有破裂告知方受若昇梯時及在上作下裙應結勿使露身若在餘時裙不須結凡興造時苾芻相助應一時作不應終日若在春時中前應作若於冬月應午後作可預察時休其事務令乞食人得洗手足村坊往返不失食時若有僧常無勞乞食其授事人應以餘物作好飲食供給勞人所設之食名悅意食僧伽貧者勸化餘人隨時供養或爲小食或非時漿或塗手足油若不爲者受事之人得惡作罪苾芻擎重力盡便放遂打殺工匠此雖無犯不應自舉重擔必須移者聞著俗人同時擎舉同時而放不相瞻顧放便得罪凡人一擔苾芻兩

毋三　五

人若過此者不應持舉苾芻及尼不應頭上及於肩胯擎持於物若擎持者得惡作罪若有賊來應作驚恐現叱喝相遥擲瓶坑及杵木等或在身傍或時居後勿興害意使有損傷凡棄物時遣他遠避若打著者此雖無犯不告而棄得惡作罪避牛驚走推著小兒因

此命終非故無犯避牛之時應善用心若以繩索縛諸有情或告官司斬他手足並寧吐羅罪有虎狼處喚他共住因被傷殺者無犯然於住處應審觀察苾芻自打生支佛言理應打此翻更打餘是無智者得惡作罪上人鄔陀夷向白衣舍放身而坐不善觀察壓殺他兒凡坐不看得惡作罪

妄說自得上人法學處第四

佛在薜舍離跋窶末底河側時諸苾芻爲飲食故於親族前更相讚歎得上人法欲令衆知爲求利養事及求利煩惱制斯學處若復苾芻實無知無徧知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我無不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦不應共住言無知者於所知境不了無常等及可猒患無遍知者謂於所知境有無常等不如其事而遍察故於有非有不能實知妄生邪解說非法故又無知者謂上人法曾不知不知故無遍知者謂不能遍了五蘊法故自於自身知未證故上人法者即勝流法也謂望一切凡愚五蓋等法鄙劣惡事是勝上故言寂靜者謂最妙也言聖人者於罪惡法能遠避故殊勝證悟者非由色力及以聰明而能獲故又釋云寂靜者謂是涅槃離衆煩惱故殊勝證悟者謂四果聖人也言智見者即苦法忍及苦法智如次配之又釋云知謂了知苦無常等見謂見天龍等言安樂住者謂能安住諸定地中所有功德而言我知者謂

知諦理等我見者見諸天等若先作妄語罪雖不自說豈可不犯他勝罪耶何須說此異時等言但令犯戒設不自說已得本罪餘人於彼但可生疑未得即作不共住事是故須有異時等言方成不共住也若問者他問方言若不問者不問而說上三邊罪理無差別

何故妄中方陳問等若據前三亦有此事緣起有故唯於此說虛者顯所陳說無有實義誰者本所發心爲求飲食不爲勝事作斯妄說妄語者先爲妄心方陳所說此中犯者苾芻說言我見提婆那伽藥叉健達婆阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽畢麗多畢舍遮鳩槃荼羯吒布單那我時就彼或聞彼聲或來就我共我言說作虛妄想而告前人彼若領解得彼羅市迦若言謗蘇畢舍遮鬼共爲上事者得窣吐羅罪若云我已獲得二十種想謂無常想於無常爲苦想於苦爲空想於空爲無我想厭離食想於諸世間無愛樂想是過患想斷除想離欲想滅想死想不淨想青瘀想膖脹想膿流想虫食想血塗想離散想白骨想及觀空想一一說時並得本罪或云我得四定四空四無量六神通又阿蘭若苾芻若非人不惱者即是聖人我住於彼亦不彼惱又於彼舍若是聖人坐勝妙座我亦受其勝妙之座斯等悉犯波羅市迦我正念時得法自相壓伏煩惱者此得重罪我於三果未得而退或得而退或爲密語我是學人學毗奈耶故我是無學人已學三藏故我得無所有無長衣鉢故我是最後生望前生說故我是預流入河水故我已得果謂得讀誦果故或得菴沒羅果我離五怖無過去怖故我斷煩惱無過去惑故佛聲聞衆所應獲事我已得之謂阿笈摩等法及能善修諸根我是大師解說法故我是佛陀善覺惡事故我是毗鉢尸佛聲聞弟子於諸佛邊盡歸依故說斯等語內有詵情矯陳密說並窣吐羅罪若無別意如言而說自言我得上人法時並得本罪或云我得預流而非彼果或云在某家者皆是聖人我在彼家然非是聖但是聖者皆與某衣我亦受衣然非彼類他人說我得預流果我實不得說餘果等類此應知我於今日不得俗定過斯妙定亦復未得我於某處

獲得初定然實不與覺分相應自書已名云得道果便報他云此作書人道我得聖果此等皆得窣吐羅罪不作如前詐密之語直言我得者皆得本罪苾芻意顯勝法在已云有苾芻得如是等勝妙之事然不自言是我者並窣吐羅若所說事合得窣吐羅罪如斯說時皆惡作罪若前人不解語時亦准此重輕若是聖人應就斯座遂便默然受其所請他或告曰仁是婆羅門不荅云我是能除衆罪故或於六根善防護故若是羅漢應取食食默然而受皆窣吐羅罪於去來等准此應說又有釋云言所陳事以身用表問時默然得他勝罪對人人想或復生疑他領解時便得本罪對非人說時作人想疑得窣吐羅罪無人有人想或時入定或他眠睡或對無知或他不領解倉卒而說並得窣吐羅罪無犯者如聖者大目連記薜舍離戰勝之事復記天雨及以生男入無所有定聞象王聲等並皆

無犯何故初三他勝先婬後殺逆次而說不如餘處殺盜婬妄而爲次第此依犯緣前後而說又依由前引生後故而爲次第由不淨行便行偷盜既行盜已遂殺怨家殺已問時便作妄語又復煩惱最強盛者在前而制此四他勝其相云何謂無猒離不忍不證然無猒離最強盛者立爲初二一於婬欲二於資財不忍故行殺不證故妄語諸大德我已說四他勝法苾芻於此隨犯一一事不得與諸苾芻共住如前後亦如是得他勝罪不應共住諸大德等者欲明四他勝法若犯一一皆不合共住問前是俗人無苾芻分後時犯戒與前俗人體有別不荅如前在俗不是苾芻後犯戒時與前無異故云如前後亦如是不是望其四他勝中而云前後結文準上得罪何知第二部十三僧伽伐尸沙法　攝頌曰

泄觸鄙供媒　小房大寺謗　非分破僧事

隨從汙慢語

故泄精學處第一
佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻由染汙心自
動生支而泄不淨此依婬事及婬煩惱制斯
學處若復苾芻故心泄精除夢中僧伽伐尸
沙下之四戒亦皆同此此初學處無女境事
雖無其事而得受樂次二學處謂由身語作

毋三　九

前方便第四設異方便希求欲樂第五為他
婬事而作方便精有五種謂轉輪王及灌頂
太子其色青餘子色黃輪王大臣色赤根已
成者厚根未成者薄此據本性作如是說若
被女傷或餘緣損此五種精一人容有言餘
菱中者謂除於菱餘皆得罪菱中雖有情識
然無措定實事可求故不據斯以明其犯設
於覺位有流泄心菱中泄時亦非本罪言僧
伽伐尸沙者一大事由衆故二體是有餘假衆
方除表非初重僧伽是衆阿伐尸沙是教由
奉衆教罪方除滅又初之四戒體是無餘此
是有餘以可治故中犯者泌芻為樂或為藥
等或欲試力於自內身或外有情故流不淨
得衆教罪有餘處說設於外物非有情數故
出不淨亦犯衆教若與方便或捉或搦作受
樂心欲出不淨若出者僧伽伐尸沙不出者
得窣吐羅覺為方便菱中流泄或復翻此作
心受樂或前與方便後乃息心或作方便其
精欲動即便攝念皆得麁罪言欲動者謂精
未離本處即此無間不淨當流雖精未流已
有變狀或在身中而泄出者謂精已轉動離
於本處或故作舞樂或空裹搖身或由打築
或因摩按或以藥措癢或逆流動根或措觸
褥或石木瓶等或於肉團故流不淨並窣吐
羅罪若不泄者皆得惡作若於頭項耳鼻及
餘身分或於青胞膿流之處泄皆本罪齊何
名為流泄不淨謂身中流泄若捉他生支故
出不淨或時量度自已生支或手捉搦為樂
摩觸故令興起並得窣吐羅罪若有染心看
自生支得惡作罪無犯者因搥撚養遂乃流

泄若趣坑若急走若措脞若觸衣若念故二
若見愛境若入浴室受措摩時或復倉卒觸
著女身猛盛煩惱即便流泄如難陀苾芻或
毋子相遇不覺抱持此皆無犯若多欲者聽
畜皮囊羊鹿等皮熟之令柔內安沙灰施帶
繫臍不應著入衆中及香臺處并制底畔睇
毋三 十
應洒令淨曬曝使乾勿令毀壞若關事者應
更畜一屏處舉持
觸女學處第二
佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻有女人來共
觀房宇因與說法便生染心觸彼女身隨意
取樂事惱同前制斯學處若復苾芻以染纏
心與女人身相觸若捉手若捉臂若捉髮若
觸一一身分作受樂心者僧伽伐尸沙以染
纏心者自有染心而非是纏應爲四句第一
句者謂心生染著第二句者謂於前境起愛
縛心第三句者二事俱有第四句者謂除前
相女人者謂可共交會於彼身分復無傷損
手謂腕前臂謂腕後髮謂頭髮及繫髮衣此
中犯者先有染心堪行婬女一一身分復無
衣隔於其九事悉皆有犯謂觸著極觸憑捉牽
曳上下遍抱觸謂以手捉持牽謂
頻摩觸憑謂身相倚著捉謂以手捉持牽謂
從遠牽來曳謂近處曳取上謂從下舉上下
即從上擎下遍抱即是摠急抱持若苾芻於
女人處爲斯九事作受樂心咸得衆教若擬
行不淨行雖無衣隔觸彼女身得窣吐羅罪
若一身壞若二俱壞若自身多癬疥若欲觸此
而錯觸彼若以髮毛爪齒及
乾枯骨若復生疑爲此爲彼若觸入滅盡定
十一
苾芻尼若觸青瘀乃至骨鎖皆犯窣吐羅罪
本欲觸女彼轉爲男子若欲觸尼轉爲苾芻
若二俱轉即是所觸女境轉作丈夫自己男
形變爲女者既變爲尼觸男得重更轉爲男
得窣吐羅罪若更轉時此當滅擯具迷轉根
廣如大律如是應知無堪小女丈夫半擇迦

無物隔者並窣吐羅罪若有物隔并傍生類
感得惡作人女人想若復生疑染意觸時
並得本罪非人女人想疑窣吐羅人女非
人女想惡作罪二形之人若女强者得僧伽
伐尸沙若異此者但得麁罪毋女姊妹作受
樂心觸彼身時亦得麁罪由耆慚境樂想不
生若無耆慚即得本罪若於女根以脚指蹴
若土瓦打皆得窣吐羅凡諸蚊蚋不應盡作
女人形狀及餘有情皆惡作罪其無犯者若
圖白骨若畫髑髏若香泥畫地為衆華彩若
無染心觸毋女姊妹等若復於餘作毋等想
或若觸時心同觸地若復好心欲觀女身冷
熱堅耎若女中若見食毒藥若持刀劒
害若墮坑陷若見水漂皆應救濟拯溺行法
今當說之若見女人被水漂溺自有力者應
可救濟勿生染念作毋女想而牽取之若被
溺人不能動轉應於沙土上合面安置應須看
守不得棄去置處不應逼近蚊蚋有緣去時
令他看守其誦經者應誦經若習定者應攝
念若囑牧者而為觀守方行求食食已應可
檢看死活事須審諦五種傍生可憑渡河謂
是象馬特牛水牛騬牛若傍生不應憑渡
若持浮囊以充利涉囊須染熟不應彩畫若
毋來抱若女坐懷中若卒倒地墮女人上若
於迮路口觸女屘此皆無犯入乞食時應須
用意女有欲意乞水飲時以手逼口而飲水
者蚊蚋不應連注與水或令捫飲待盡更傾
若異此者便得惡作女無染心連注無犯

說鄔惡語學處第三

佛在室羅筏城時鄔陀夷苾芻見諸女人入
毋三　十二
寺中看共為鄔語染心調弄因招譏醜事惱
同前制斯學處若復苾芻見諸女人入
作鄔惡不軌婬欲相應語如夫妻者僧伽伐
尸沙染纏義如上女人者謂人女也解善惡
言此中為顯過失故共相故自相故警喻故
過失者謂說鄔惡言自體及因皆是雜染現

是鄙穢當墮惡趣故共相者謂作不軌言軌則上人之所棄故共知是非法自相者姪欲相應之言譬喻者謂如夫妻也此中犯者有九種言皆得本罪若更有餘言說與姪欲相參涉者亦得本罪若爲他作鄙惡之語說異說直乞方便乞直教曲教若引事若讚歎若瞋罵於斯九事一一若與鄙惡之言念

而說者犯僧伽伐尸沙若彼不聞若聞而不解若無鄙惡字者得突吐羅罪如是人女來對苾芻說斯九事染心而受隨言應荅共說不軌亦得本罪言直說者汝三藐門實是可愛言異說者汝三藐門不是好物言直乞者汝來共我行如是如是事方便乞者願憐愛

意我當於汝極生愛念言直教者若有女人作如是事此女必爲男子愛重汝今亦可作如是事我當愛汝言曲教者若有女人作如是事爲男所愛汝今頗能爲斯事不教其委曲故名曲教言引事者某甲女人已先共我爲如是事汝今共我亦應作之言讚歎者姊

妹若能共我作如是事當招天樂言瞋罵者說鄙惡語而爲罵詈謂正說交會鄙惡之言皆得本罪若更有餘言說與姪欲法交會之言相參涉者亦得本罪若爲他作鄙惡之語若遣使若傳說若書印手印若言汝根鈍壞是罪惡物可共我交與我同卧汝之所愛可

共分張然此不與鄙惡之字業婆合說若對入滅定尼若告彼云姊妹與我業縛女人解意若見苾芻尼著好衣服作如是語姊妹汝著姪服欲覓丈夫若言少女汝若不能忍欲事者何不以熱火頭內女根中若復語言汝可共驢行如是事汝謇下物可持與我汝所

愛物宜應惠我女人解意荅言我今現辦若言可與我水女云無水苾芻報言汝即是水如是乃至可與我餅汝即是餅然彼女人知曉其意女人問言何意不樂若人稟性好爲鄙語若對丈夫及扇侘等實無有女作有女想說鄙惡語此等皆得窣吐

羅罪若小男小扇侘若傍生類實有女人作無女想得惡作罪若心無簡別隨有女人即得本罪若作局心對彼不言對斯當說若有彼者得窣吐羅實是鄙語作非鄙想者無犯鄙語鄙語想疑人女人女想疑僧伽伐尸沙非人人想疑窣吐羅人非人想惡作罪有餘處說若有女人說鄙惡語以言領受情歡其事雖不自說鄙惡之言亦得本罪若說業縛時意道糠麥設道業婆之言及餘鄙語若於方俗不諱此言者說皆無犯

索供養學處第四

佛在室羅筏城亦由鄔陀夷苾芻從他女人求索供養事惱同前制斯學處若復苾芻以染纏心於女人前自歎身言姊妹若苾芻與我相似具足尸羅有勝善法修梵行者可持此婬欲法而供養之若苾芻如是語者僧伽伐尸沙此中索供養者謂供養身言具尸羅者謂戒蘊圓滿有勝善法者謂定蘊具足由此清淨諸德圓滿故如善好金言梵行者謂與慧蘊相應梵謂涅槃此行能趣故言梵行之行故名爲梵行又善法者少欲等德共相應故摠論犯相有十八種謂自說言我是最勝殊妙賢善應供可愛廣博極最極勝極殊極妙極賢極善極應供極可愛極廣博意顯己身善法圓滿於諸供中是其最故稱揚如來最勝德故餘供養中是殊異故是質直心所生起故是黠慧性所出生故是樂法心所發起故有此法人乃是王等所供養故有好名稱徧諸方故是勝功德所住處故如其次第隨配前九即於此九事有超絕更如極言復成其九此十八事具如廣文若有染心說此語時前人領解並得本罪尸羅等二一別說亦得本罪若無交會鄙惡之言或無如我相似之言說斯諸事得窣吐羅罪若無交會及無如我相似之言但得惡作罪若對堪行婬女得根本罪若無堪者得窣吐羅有

堪丈夫及半擇迦亦窄吐羅無堪丈夫及半擇迦諸傍生類咸得惡作餘相應處准上應思

媒嫁學處第五　冊三

佛在室羅筏城時迦盧蜜栗伽羅子為舊知識而行媒嫁時諸白衣或讚或毀外道異學復生譏論因鄙惡事制斯學處若復苾芻作　十五

媒嫁事以男意語女以女意語男若為成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙有三處定主定事定時定成媒嫁罪言主定者以男意語女以女意語男言事定者謂於男女婦及私通行媒嫁事言時定者乃至須臾言媒嫁者往來通信也言婦事者有其七種何等為七謂水授財索王旗自樂衣食共活須臾言水受者謂其父母取水受他方付其女言財索者謂其父母取財行娉言王旗者王自領軍征伐他國或是餘賊打破村坊所獲婦女用為妻妾言自樂者自心希願與他作婦言衣食者為求衣食自來作婦言共活者兩各有財以共活命契為妻室結意同居言須臾者謂非多時為夫妻事亦名無雜婦言無雜者雖有夫主守法清居有異常流故稱無雜言私通者謂是未嫁或嫁夫死欲行私事為他遮護據能遮護攝有十種謂父護母諸兄弟護姊妹護大公護大家護若無此六有餘親屬所防護者名為親護若婆羅門種名為種護婆護婆羅門氏族名為族護無斯種族揔名王法護若有女人奉法而住貞心無雜是名法護苾芻十作媒嫁心受言問彼返報為三若自往若遣使展轉遣人咸皆使攝若自為一遣他作兩若自作兩遣他為一但令和合咸皆衆教若為一為二或不和合但得方便窄吐羅罪凡為媒處人有尊卑尊謂家長取言為定翻此成卑若受言往問及以還報二處皆尊即犯本罪若一尊二卑二尊一卑應知尊處並皆並罪卑咸惡作若將卑語報彼尊人亦得惡作有其三

事雖不報言亦成返報一期處二定時三現相若見我在某處住時則知事合是謂期處若某時見我則表事成是謂定時若見我持鉢或著新衣則知事合是謂現相作斯三事他解之時便成返報又有三事亦成媒業一言二書三手印用斯三事受言問彼及以還

冊三　十六

報或以一事而爲三者或時間雜皆得本罪上來明合次當辯離離事不同有其七種一正鬪時離二鬪後方離三折草爲契四擲瓦作期五對證言離六言非我婦七大聲徧告隣伍咸知初之三婦作初三離媒之使和得惡作罪其次三離和得麁罪末後一離和便

衆教下之四婦及十和通隨七種離和皆衆教若指腹嫌嫁若生男女若俱男俱女若半擇迦若媒非人傍生若復媒尼及以苾芻若梵行者若自爲己若孩僮女若媒嫁時隨一形轉或二俱轉於其三處往返之時一任本性二是亂心一是亂心兩非心亂諸如此類並

得窣吐羅若有俗人來請僧伽爲作媒事詳和遣使並獲本罪若一人獨擅爲媒合者則一人犯或已近圓或近圓時爲其三事自兩四句同上應知若近圓已爲其三事便得本罪餘兩二句由近圓故並得麁罪餘兩爲三咸得惡作若告他云何不索婦得惡作罪若

復告云彼家有女何不求之意爲媒合便得麁罪爲他行媒作三事已若父母變悔若男女身亡若遇病緣若遭飢儉由此緣闕並窣吐羅若有女人令苾芻報餘家主言我家人物咸悉屬君苾芻知情而爲傳報或許爲衆作施食緣若女與男先爲期契囑苾芻曰大

冊三　十七

德若見彼某甲男請報我於某處相待作此等時並得麁罪若不知彼意爲傳信者無犯若女人令苾芻去拳打男肩此無惡心故得輕罪若言此男何不爲入舍智若言此女何不事姑若言此男何不別室但是片言與媒事相應所有言說皆惡作罪弟子語師我欲

爲他作媒嫁事師聞此語默而許者得窣吐
羅諸餘學處准此應知凡爲媒嫁要待男女
爲交會事方得本罪何因四學如是次第凡
諸男子未知女意先且執手欲試其情若聽
許時次當捉臂乃至咽腹漸更觸餘若不許
時便說鄙語以誘其情此對不信女人爲斯二
事若信敬女知其樂福作衆善語而勸喻之
此三據其自身染欲次一爲他因求衣食作
媒嫁事和合男女也

造小房學處第六

佛在室羅筏城時諸苾芻爲造房舍作務繁
多由此亂心廢諸善品又數乞求惱諸施主
因招譏醜由住處事諍恨住處鄙業煩惱制
斯學處若復苾芻自乞作小房無主爲已作
當應量作此中量者長佛十二張手廣七張
手是苾芻應將苾芻衆往觀處所彼苾芻應
觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若
苾芻於不應法不淨處有諍競處無進趣處自
乞作房無主自爲已不將諸苾芻往觀處所
於如是處過量作者僧伽伐尸沙言自乞者
隨已欲樂若草若木而自求覓言營作小房
者若自作若使人無主者謂無別人與之爲
主爲已作者非爲僧伽當應量者煩勞廢業
不令傷大恐迮致患不容過小言長佛十二
張手廣七張手者計佛十二張手長中人十
八肘以中人三張手成一張手言是苾芻應
將苾芻衆等者爲防三事故諸不將諸苾芻
共觀處所違法修營若有蟲蟻蛇蠍等穴是
名不淨處又復觀察若近王家或長者宅若
外道舍若苾芻尼寺若斬伐大樹名有諍競

冊三　十八

處又復觀察若近屋邊一尋之內有井及道
若近懸崖名無進趣處此皆不應與法異此
應與造房苾芻應向本處從衆乞觀若合衆
俱往若差別人去不應遥信便不親檢既觀
無妨應對衆前白言大德應知彼處房地我
已觀訖應法清淨宜可知時應先作白次爲

羯磨若諸事皆違造造房已了堪應受用得衆
教罪若不清淨緣邊無進趣衆不觀
許肘量增多此諸過中隨有其一或時有過
造而中休若被他奪若已興功而便命過若
作白衣若爲求寂若用已物並窣吐羅若有
苾芻語苾芻言爲我造房勿令違法若彼苾
芻違法作者自得其罪若遣他者作如是言
此處善好可爲作房我乞木等以相供濟而
實不淨餘二並得罪或時十人共造一房同
興方便十俱得罪若令他造房若起疑心爲
作不作房竟並得窣吐羅無犯者得先成屋
及舊受用房并大蚊幬此皆無犯

根本薩婆多部律攝卷第四　毋三

尊者勝友造　三藏法師義淨奉　制譯

造大寺學處第七

尒時薄伽梵在憍閃毗國六衆苾芻斬伐勝
樹欲作大寺雖爲僧伽非不生惱妨修善業
因起違諍爲防譏過制斯學處若復苾芻作