

廣勝寺

根本薩波多部律攝卷第三 奉

尊者勝友集

根本薩婆多部律攝卷第三 奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉 制譯

斷至命學處第三

余時薄伽梵在佛栗氏園時諸苾芻聞佛說不淨觀既修習已於膿血身深生厭離便求麈杖外道沙門令其斷命并自相殺凡為殺者並由不忍事及不忍煩惱斷他命根制斯學處若復苾芻若至若至胎故自手斷其命或持刀穢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為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至境及有殺心至想方便斷命成犯此中境者謂是至及至胎言至者六根已具至胎者謂託母胎有身命意根由此是至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至起心相稱方便有二謂身及語身謂以手

薩婆多部律攝卷第三 第二張 奉字号

等而行殺害或持刀穢與者知他欲自殺便以刀等置傍或自持刀者謂

惡非金性出他各相前地是生走心
相稱方便有二謂身及語身謂以手

薩婆多部律攝卷第三 第二張 奉字号

等而行殺害或持刀稍與者知他欲
自殺便以刀等置傍或自持刀者謂
已無力但自執刀令彼傍至扶手行
殺或求他至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
至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
得牽吐羅先興方便遣殺他至後起
悔心不欲其死前至雖死但得牽吐
羅言斷命成犯者謂因而致死此中
犯者謂是苾芻以內身或外軀等或
復兩俱如執刀等或以毒藥或為坑
穿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
墮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
於寒夜露塗令凍至女生男及扇佗
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牽吐
羅或起全屍或起半屍令害前竟得

天怖難惡處說設方便遣向其中或
於寒夜露坐令凍至女生男及扇陀
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宰吐
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宰吐羅若
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
踏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
若俱不死宰吐羅罪如是應知於母
殺心非於胎子准前可識於至女腹
有傍生胎及非至胎故心墮者便得
麁罪於傍生腹知有至胎或知至趣
變作傍生斷彼命時俱得本罪若變
己身為傍生狀害他至時有苾芻想
亦得本罪欲害餘人誤害父母及阿
羅漢得吐羅罪由於父等无殺心故
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不得
逆罪若出家時應問後母若至作至
想及以生疑皆得本罪若於非人
作人想疑殺得麁罪若至作傍生想
得惡作罪作非至想亦得惡作有情
被趣苾芻見持殺想告也隨事成已

想及以生疑皆得本罪若於非人
作人想疑殺得麁罪若生作傍生想
得惡作罪作非生想亦得惡作有情
被趣苾芻見時殺想告他隨事成犯
於衆多人一有害心誤殺餘時牽吐
羅罪無記心中但得惡作作戲笑心
而為打拍目所致死得惡作罪未近
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
行殺轉根為足亦得本罪若二根生
得前麁罪退為求寂亦同麁罪下諸
學處准事應知若見有情或被水漂
火燒或時渴逼不手接不與水見其
欲死有力能救或雖不願死作捨受
心而不救者彼若命終皆得惡作若
生被他害由此緣故決定命終餘命
尚在殺得麁罪不定死者得他勝罪
有急難來以身走避情無悲愍排觸前
生無殺彼心前生死者便得麁罪不
死惡作若有殺心得根本罪敬法出
家保命求脫若自殺者得吐羅罪若
尤無殺心意打牆等因此方便設殺
於生或移轉病生不順其語或為療
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

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至不令瞻
病設有急事要湏看者應可善教極
令存意病至報言莫扶我起強扶令
起若彼死者得宰吐羅於餘威儀類
斯應識若涉路時扶輿病者准此應
知告病者去先洗方起因即命過此
雖無犯然不應為有重病人共輿而
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
彼貴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
不宜者看病之至亦得麁罪若无別
可得者無犯捺未熟癱死便麁罪熟
者無犯以刀以針决開非過先不善醫
不應針刺若治口疾行刀刺者宰吐
羅罪無醫可求刺之無犯患痔之至
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必
苦此亦無者問曾病者無曾病人問
諸老宿造次穢藥得越法罪若解醫
者他来問時應生悲念施惠方藥无

求利心無犯若為求利是所不應若
見破傷應於屏處而為纏裹勿令俗

者他來問時應生悲念施惠方藥无

求利心無犯若為求利是所不應若
見破傷應於屏處而為纏裹勿令俗
至見啞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糞至
藥當興好心欲令病差見他糞藥欲
墮彼胎不作遮止得越法罪苾芻行
時低頭而去觸殺前至無心非犯不
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
行然湏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為請食以
待病至或可持食路中迎接若不介
者得惡作罪凡被傷至勿與醋飲見
他食噎愍念為起因死無犯推打之
時宜可存意應問病至何處求藥應
如所教覓以相供營作之時苾芻擲
軌傷苾芻頭致死無犯凡運軌等以
手攏手不應遙擲令破必有破裂告知
方糞若昇梯時及在上作下裙應結
勿使露身若在餘時裙不湏結凡興
造時苾芻相助應一時作不應終日

若在春時中前應作告於人應二

手穢手不應遙擲今破必有破裂告知
方穢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匝應午
後作可豫察時休其事務令乞食生
得洗手足村坊往返不失食時若有
僧常無勞乞食其穢事至應以餘物
作好飲食供給勞至所設之食名悅
意食僧伽貧者勸化餘至隨時供養
或為小食或非時漿或塗手足油若不
為者穢事之至得惡作罪苾芻擎重
力盡便放遂打殺工匠此雖無犯不
應自舉重擔必須移者間著俗至同
時擎舉同時而放不相瞻顧放便得
罪凡至一擔苾芻兩至若過此者不
應持舉苾芻及屐不應頭上及於肩
髀擎持於物若擎持者得惡作罪若
有賊來應作驚恐現叱喝相遙擲瓶瓦
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
繩索縛至或告官司斬他手足並吐

羅罪有虎狼虜愛他共注因被傷殺
者無犯然於住處應審觀察苾芻自

丁三衣束言里惠丁此明有丁余是

繩索縛至或告官司斬他手足並吐

羅罪有虎狼虜喫他共。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鄢陀夷向白衣舍放身而坐不善觀察壓殺他兒凡坐不看咸得惡作

妄說自得上至法學處第四

佛在薛舍離跋窣末底河側時諸苾芻為飲食故於親族前更相讚歎得上至法欲令眾知為求利養事及求利煩惱制斯學處

若復苾芻實無知無遍知自知不得上至法寂靜睡者殊勝鑿悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實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厭患無遍知者謂於前境有無常等不知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至法曾不知故無遍知者謂

不能遍了五蘊法故自知不得者謂於自身知未鑿故上至法者即勝流

有實矣。三。生。牙。角。言。非。法。故。又。無。知。者。謂。上。生。法。曾。不。知。故。無。遍。知。者。謂。

薩婆多部律攝卷第三 第九頌 奉字号

不能遍了五蘊法故自知不得者謂於自身知未盡故上生法者即勝流法謂望一切凡愚五蓋等法鄙劣惡事是勝上故言寂靜者謂寂妙也言睡至者於罪惡法能遠避故殊勝。覺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眾煩惱故殊勝。覺悟者謂四果睡至言智見者即苦法忍及苦法智如次配之。又釋云智謂了知苦無常等見謂見而龍等言安樂住者謂能安住諸定。中所有功德而言我知者謂知諦理等。我見者見諸而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。至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。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。惟於此說虛者顯所陳說無有實義。誑者本所發心為求飲食不為勝事。作斯妄語。妄語者先

為妄心方陳所說

此中犯者必並說言我見提婆那伽

陳說無有實義誑者本所發心為求
飲食不為勝事作斯妄語妄語者先

為妄心方陳所說

此中犯者必苦說言我見提婆那伽
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胝荼羯
吒布單那我時就彼或聞彼聲或來
就我共我言說作虛誑想而告前至
彼若領解得波羅市迦若言謗蘇
畢舍遮鬼共為上事者得宰吐羅罪
若去我已獲得二十種想謂無常想
於無常為苦想於苦為空想於空為
無我想馱離食想於諸世間无愛樂
想過患想斷除想離欲想滅想死想
不淨想青瘀想臃脹想膿流想蟲食
想血塗想離散想白骨想觀空想一
一說時並得本罪或去我得四定四
空四无量六神通又阿蘭若苾芻非
至不惱者即是睡至我住於彼亦不
被惱又於彼舍若是睡至坐勝妙座
我亦受其勝妙之座斯等悉犯波羅
市迦我忤念時得法自相壓伏煩惱
者此得重罪我於三果未得而退或
得而退或為密語我是學生學毗奈
耶故我是無學至已學三歲故我得

無所有無長衣鉢故我是最後生豎
前生說故我是豫流入河水故我已

得而退或為密語我是學生學毗奈耶故我是無學生已學三藏故我得

薩婆多部律攝卷第三 第十一張 奉字號

無所有無長衣鉢故我是寂後生望前生說故我是豫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眾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詐情矯陳密說並窳吐羅罪若無別意如言而說自言我得上至法時並得本罪或云我得豫流而非彼果或云在某家者皆是睡至我在彼家然非是睡但是睡者皆與其衣我亦受衣然非彼類他至說我得豫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廩定然實不與覺分相應自書已名云得道果便報他云此作書生道我得睡果此等皆得窳吐羅罪又復苾芻如前所說成波羅市迦所有事業方便顯已具殊勝德云有苾芻有如是事得果見而獲勝定

薩婆多部律攝卷第三 第十一張 奉字號

等然不自言我即是彼如斯語時亦皆麁罪成窳吐羅事說皆惡作若前

迹所有事業方便顯已具殊勝德去
有苾芻有如是事得果見而獲勝定

薩婆多部律攝卷第三 第三張 奉字號

等然不自言我即是彼如斯語時亦
皆僿罪成窣吐羅事說皆惡作若前
至不解語時亦准此重輕若是睡生
應就斯座遂便默然受其所請他或
告曰仁是婆羅門不吝云我是能除
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
陳事以身相表問時默然得他勝罪
對至至想或復生疑他領解時便得
本罪對非至說時作至想疑得窣吐
羅罪無至有至想或時入定或他眠
睡或對無知或他不領解倉卒而說
並得窣吐羅罪無犯者如睡者大目
連記辟舍離戰勝之事復記而兩及
以生男入無所有定聞象王聲等並
皆無犯何故一他勝先媼後殺逆
次而說不如餘處殺盜媼妄而為次
第此依犯緣前後而說又依由前引
生後故而為次第由不淨行便行偷
盜既行盜已遂殺怨家殺已問時便
作妄語又復煩惱最盛者在前面而
制此四他勝其相云可謂無馱離不

薩婆多部律攝卷第三 第三張 奉字號

忍不整然無馱離最盛者立為一
二一於媼欲二於貲財不忍故行殺

作妄語又復煩惱寂強威者在前而
制此四他勝其相云可謂無厭離不

薩婆多部律攝卷第三 第十一

忍不整然無厭離寂強威者立為麁
二一於婬欲二於貲財不忍故行殺
不整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
至無苾芻分後時犯戒與前俗至體
有別不答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去前後結文
准上得罪應知

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
嬌煩惱制斯學處

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麁學處無女

薩婆多部律攝卷第三 第十四張 奉

境事雖無其事而得受樂次二學處
謂由身語作前方便第四矯設異途

伐尸沙

下之四戒亦皆同此此廩學子處無女

境事雖無其事而得受樂次二學處
謂由身語作前方便第四矯設異途
希求欲樂第五為他媿事而作方便
精有五種謂轉輪王及灌頂太子其
色青餘子色黃輪王大患色赤根已
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
一人容有言除夢中者謂除於夢餘
皆得罪夢中雖有情識然無指定
實事可求故不據斯以明其犯設於
覺位有流泄心夢中泄時亦非本罪
言僧伽伐尸沙者一事由眾故二體
是有餘假眾方除表非廩重僧伽是
眾阿伐尸沙是教由奉眾教罪方除
滅又廩之四戒體是無餘此是有餘
以可治故此中犯者苾芻為樂或為
藥等或欲試力於自內身或外有情
故流不淨得眾教罪有餘文說設於
外物非有情數故出不淨亦犯眾教
若興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
牽吐羅覺為方便夢中流泄或復翻
此作心受樂或前興方便後乃息心

或作方便其精欲動即便攝念皆得
無罪言欲動者謂精未離本處即此

牽吐羅覺為方便夢中流泄或復翻
此作心受樂或前興方便後乃息心

或作方便其精欲動即便攝念皆得
麤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裏搖身或
由打築或因摩按或以藥揩癢或近
流動根或揩氈褥或石木瓶等或於
肉團故流不淨並牽吐羅罪若不泄
者皆得惡作若於頭項耳鼻及餘身
分或於青脹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己生
支或手捉搦為樂摩觸故令興起並
得牽吐羅罪若有染心看自生支得
惡作罪無犯者因搔疥癢遂乃流泄
若越坑若急走若揩脛若觸衣若念
故二若見愛境若入浴室受揩摩時
或復倉卒觸著女身猛感煩惱即便
流泄如難陀苾芻或母子相遇不覺
抱持此皆無犯若多欲者聽畜皮囊
羊鹿等皮熟之令軟內安沙等施帶
繫腰不應著入眾中及香臺處并制
衣畔時應洗令淨曬暴使乾勿令臭

壞若闕事者應更畜一屏處舉持
觸女學處第二

繫腰不應著入衆中及香臺處并帝
衣畔時應洗令淨曬暴使乾勿令臭

薩婆多部律攝卷第三 第十一

壞若闕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
至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至身相觸
若捉手若捉臂若捉髮若觸二身
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為四句
第一句者謂心生染者第二句者謂
於前境起愛縛心第三句者二事俱
有第四句者謂除前相女至者謂可
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媼女二身
分復無衣隔於其九事悉皆有犯謂
觸極觸憑捉牽曳上下遍抱觸謂以
手剗相觸著極觸即是頻摩觸憑謂
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搃急抱持
若苾芻於女人處為斯九事作受樂

心咸得衆教若擬行不淨行雖無衣
隔觸彼女身得牽吐羅罪若一身壞

薩婆多部律攝卷第三 第十七 誑字

下即從上擎下遍抱即是搥急抱持
若苾芻於女人處為斯九事作受樂

心咸得衆教若擬行不淨行雖無衣
隔觸彼女身得窶吐羅罪若一身壞
若二俱壞若身多癬疥若欲觸此而
誤觸彼若以髮毛爪齒而觸髮毛爪
齒及乾枯骨若復生疑為此為彼若
觸入滅盡定苾芻及若觸青瘀乃至
骨鏤皆犯窶吐羅罪苾芻染心觸女
彼轉成男或時自轉或二俱轉得窶
吐羅等罪或波羅市迦罪苾芻觸男
彼轉成女得衆教罪或時自轉或二
俱轉得罪同前想轉不轉及及觸女
男罪有重輕隨事廣說如是應知无
堪小女丈夫半擇迦無物隔者並窶
吐羅罪若有物隔并傍生類咸得惡
作至女至女想若復生疑染意觸時
並得本罪非至女至女想疑吐羅至
女非至女想惡作罪二形之至若女
強者得僧伽伐尸沙若異此者但得
麁罪母女姊妹作受樂心觸彼身時
亦得麁罪由著慚境樂想不生若無
著慚即得本罪若於女根以脚拍蹴
若土瓦打皆得吐羅凡諸苾芻不應
畫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
泥畫地為衆花彩若無染心觸母女

若土瓦打皆得吐羅凡諸苾芻不應
畫作女人形狀及餘有情皆惡作罪

薩婆多部律攝卷第三 第十八張 奉字号

其無犯者若圖白骨若畫髑髏若香
泥畫地為衆花彩若無染心觸母女
姊妹等若復於餘作母等想或若觸
時心同觸地若復好心欲觀女身冷熱
堅軟若女墮火中若見食毒藥持刀
劍害若墮坑陷若見水漂皆應救濟
拯溺行法今當說之若見女生被水
漂溺自有力者應可救濟勿生染念
作母女想而牽取之若被溺生不能
動轉當於沙土上合面安置然須看
守不得棄去苾芻不應逼近而住有
緣去時令他看守其誦業者應誦經
若習定者應攝念或囑牧王而為觀
守方行求食食已還可檢看死活事
須審諦五種傍生可憑渡河謂是烏
馬牛水牛犛牛若特傍生不應憑渡
若持浮囊以充利涉囊須染熟不應
彩畫若母來抱若女坐懷中若平倒
坐墮女至上若於迳路口觸女脣此
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苾
芻不應連注與水或令掬飲待盡更
傾若異此者便得惡作女無染心連

注無犯

說鄙惡語學處第三

多律攝卷第三 第九張 奉字号

蓋不應道注與亦或令採飭待盡更
傾若異此者便得惡作女無染心連

注無犯

說鄙惡語學處第三

佛在室羅伐城時鄒陀夷苾芻見諸
女生入寺中看共為鄙語染心調弄
因招譏醜事惱同前制斯學處

若復苾芻以染經心共女生作鄙惡
不軌媠欲相應語如夫妻者僧伽伐
尸沙

染經義

如女生者謂是女人解苦惡言此中為顯
過失故共相故自相故辭喻故過失
者謂說鄙惡言自體及因皆是雜染
現是鄙穢當墮惡趣故共相者謂作
不軌言軌則上生之所棄故共知是
非法自相者媠欲相應之言辭喻者
謂如夫妻此中犯者有九種言皆得
本罪苾芻染心對有知至女善說惡
說直乞方便乞直問曲問若引事若
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
彼不聞或聞而不解若無鄙惡字者
得宰吐羅罪如是至女來對苾芻說
斯九事染心而受隨言應答共說不

軌亦得本罪言善說者汝三瘡門實
是可愛言惡說者汝三瘡門不是好

得宰吐羅罪如是至女來對苾芻說
斯九事染心而受隨言應答共說不
軌亦得本罪言善說者汝三瘡門實
是可愛言惡說者汝三瘡門不是好
物言直乞者汝來共我行如是如是
事方便乞者顯有愛心我當於汝極
生愛念言直問者若有女至作如是
事此女必為男子愛重汝今亦可作
如是事我當愛汝言曲問者若有女
至作如是事為男所愛汝今頗能為
斯事不問其委曲故名曲問言引事
者某甲女至已先共我為如是事汝
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
者說鄙惡語而為罵詈謂舌說交會
鄙惡之言皆得本罪若更有餘言說
與媼欲法交會之言相參涉者亦得
本罪若為他作鄙惡之語若遣使若
傳說若書印手印若言汝根缺壞是
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葉
婆合說若對入滅定及若告彼去姊
妹與我葉縛女至解意若見苾芻及
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復語
言汝可共畜生行如是事汝嘗下物

善女亦月作如是語如姊汝善姊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復語言汝可共畜生行如是事汝嘗下物可持與我汝所愛物宜應惠我女生解意答言我今現辦若言可與我水女去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生知曉其意女生問言何意不樂答言由欲得汝若生稟性好為鄙語若對大男及大扇侘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生作無女想得惡作罪若心無簡別隨有女生即得本罪若作扇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女生女生想疑僧伽伐尸沙非女生想疑吐羅生非生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葉縛時意道糠麥設道葉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

佛在室羅伐城亦由鄔陀夷苾芻從他女生求索供養事惱同前制斯學處

者說皆無犯

索供養學處第四

薩婆多部律攝卷第三

第二十二張 奉字

佛在室羅伐城亦由鄔陀夷苾芻從他
女至求索供養事惱同前制斯學處
若復苾芻以染纏心於女至前自歎
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媿欲
法而供養之若苾芻如是語者僧伽
伐尸沙

此中索供養者謂供給身言具尸羅
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
睺此行能趣故言梵行梵之行故名
為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
是寂勝殊妙賢善應供可愛廣博極
寂極勝極殊極妙極賢極善極應供
極可愛極廣博意顯已身善法圓滿
於諸供中是其寂故稱揚如來弟子
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至乃是王
等所供養故有好名稱遍諸方故是
勝功德所住處故如其次第隨配前

薩婆多部律攝卷第三

九即於此九事有超絕更加極言復
成其九此十八事具如廣文若有染

等兩件者故有女名稱遍諸方故是勝功德所住處故如其次第隨配前

薩婆多部律攝卷第三

九即於此九事有超絕更加極言復成其九此十八事具如廣文若有染心說此語時前至領解並得本罪尸羅等三或摠或別餘並如文說時本罪若無媮欲之言但得麁罪若無如我相似之言亦得麁罪若無如我相似及媮欲言但得惡作罪若對堪行媮女得根本罪若無堪者得牽吐羅有堪丈夫及半擇迦亦牽吐羅无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

佛在室羅伐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其事同前由諍恨煩惱制斯學處若復苾芻作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糞財娉玉旗自樂衣食共活須臾言水糞者謂其父母以水

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
等為七謂水租財娉王旗自樂衣食
共活須臾言水租者謂其父母以水
租他方付其女言財娉者謂其父母
取財而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
為夫妻事言私通者謂是未嫁或嫁
夫死欲行私事為他遮護據能遮護
捻有十種謂父護母護兄弟護姊妹
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
名為種護婆羅門氏族名為族護无
斯種族捻名王法護若有女至奉法
而住貞心無雜此名為法護必苦於
此若七若十作媒嫁心受言問彼返
報為三若自往若遣使展轉遣三咸
皆使攝若自為一遣他作兩若自作
兩遣他為一但令和合成皆衆教若
為一為二或不和合但得方便宰吐

羅罪凡為媒處至有尊卑尊謂家長
取言為定翻此成卑若受言往問及

為一為二或不和合但得方便寧吐

羅罪凡為媒處生有尊卑等語謂家長
取言為定翻此成卑若受言往問及
以還報三處皆尊即犯本罪若一尊
二卑二尊一卑應知尊處並皆處罪
卑咸惡作不得卑語報彼尊生亦得
處罪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
斯三事他解了時便成返報又有三
事亦成媒業一言二書三手印用斯
三事受言問彼及以還報或以一事
而為三者或時間雜皆得本罪上來
明合次當辨離離事不同有其七種
一岳闔時離二闔後方離三折草為
契四擲瓦作期五對誓言離六言非
我婦七大聲遍告隣伍咸知廬之三
婦作廬三離媒之使和得惡作罪其
次三離和得處罪末後一離和便眾
教下之四婦及十私通隨七種離和
皆眾教若拍腹媒嫁若生男女若俱
男俱女若半擇迦若媒非人傍生若

隆婆多律攝卷第

復媒及以苾芻若梵行者若自為
已若孩童女若媒嫁時隨一形轉或

皆衆教若拍腹媒嫁若生男女若俱
男俱女若半擇迦若媒非人傍生若
復媒及及以苾芻若梵行者若自為
已若孩童女若媒嫁時隨一形轉或
二俱轉於其三處往返之時一住本
性二是乱心一是乱心兩非心乱諸
如此類並得吐羅若有俗至來請僧
伽為作媒事共和遣使並獲本罪若
一人獨擅為媒合者則一至犯或已
近圓或近圓時為其三事有兩四句
同上應知若近圓已為其三事便得
本罪餘兩二句由近圓故並得麤罪餘
兩為三咸得惡作若告他去何不索
婦得惡作罪若復告去彼家有女何不
求婚意為媒合便得麤罪為他行媒
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宰
吐羅若有女至令苾芻報餘家主言
我家至物咸悉屬君苾芻知情而為
傳報或許為衆作施食緣若女與男
先為期契囑苾芻曰大德若見彼某
甲男請報我於某處相待作此等時
並得麤罪若不知彼意為傳信者無
犯若女至令苾芻去拳打男肩此无
惡心故得輕罪若言此男何不為入

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

犯若女至令苾芻去拳打男肩此无
惡心故得輕罪若言此男何不為入

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為他
作媒嫁事師聞此語默而許者得窳
吐羅諸餘學處准此應知凡為媒嫁
要待男女為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生
為斯二事若信敬女知其樂福作眾
善語而勸喻之此三據其自身染欲
次一為他因求衣食作媒嫁事和合
男女

造小房學處第六

佛在室羅伐城時諸苾芻為造房
舍作務繁多由此乱心廢諸善品又
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无主為已作
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
應法不淨處有諍競處無進趣處自

廣七張手是苾芻應將苾芻衆往觀
處所彼苾芻衆應觀處所是應法淨

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
乞作房無主自為已不將諸苾芻往
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
使至無主者謂無別至與之為主為
已作者非為僧伽當應量者煩營廢
業不令傷大恐造致患不容過小言
長佛十二張手廣七張手者計佛十
二張手長中至十八肘以中至三張
手成一張手言是苾芻應將苾芻衆
等者為防三事故謂不將諸苾芻共
觀處所違法修營若有蟲蟻地蛄等
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及寺若
斬伐大樹名有諍競處又復觀察若
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
若合衆俱往若差別至去不應遙信
便不親檢既觀無妨應對衆前白言
大德應知彼處房基我已觀訖應法

清淨宜知時應先作白次為羯磨若
諸事皆違造房已了堪應受用得衆

便不親捨助勸無妨應對衆前白言
大德應知彼處房基我已觀訖應法

清淨宜知時應先作白次為羯磨若
諸事皆違造房已了堪應受用得衆
教罪若不清淨處有諍邊無進趣衆
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為求
寂若用已物並宰吐羅若有苾芻語
餘苾芻言為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為作房我乞
木等以相供濟而實不淨二並得罪
或時十人共造一房同興方便十俱
得罪若令他造房而起疑心為作不
作得宰吐羅無犯者得先成屋及舊
受用房并大蚊孳此皆無犯

根本薩婆多部律攝卷第三