

根本薩婆多部律撰

才三

三百四十三
母三

50168

77

Vertical stamp or seal impression, possibly containing Chinese characters.

根本薩婆多部律攝卷第三

尊者勝友造 三藏法師義淨奉 制譯

斷人命學處第三

尔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厭離便求
鹿杖外道沙門令其斷命并自相殺凡為殺

者竝由於事不忍內懷瞋恨斷他命根制其
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
讚死語言吐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宰吐羅罪先興方
便遣殺他人後起悔心不欲其死前人雖死
但得宰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軌等或復兩
俱如執刀等或以毒藥或爲坑穽或將諸酒
及以餘藥令彼心亂或作呪術遣他迷惑或
作發機或於崖壑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
罪若不死者得窆吐羅或起全屍或起半屍
今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窆吐羅若苾
芻害彼屍鬼得二鹿罪若害化形亦得鹿罪
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鹿罪若二俱死
波羅市迦若俱不死窆吐羅罪如是應知於
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鹿罪於傍生
腹知有人胎或知人趣變作傍生斷彼命時

俱得本罪若變己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
羅漢得宰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鹿
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人作人想
及以生疑皆得本罪若於非人作人想疑殺
得鹿罪若人作傍生想得惡作罪作非人想
亦得惡作有情被趁苾芻見時殺想告他隨
事成犯於衆多人一有害心錯殺餘時宰吐
羅罪無記心中但得惡作作戲笑心而為打

拍因斯致死得惡作罪未近圓時已與方便
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尸亦得本罪若二
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述
若見有情或被水漂或時渴逼不手接不與
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竝得麁罪
若人被他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

若自殺者得宰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為療疾
因即命終此皆無犯若於病者無有殺心然
所陳說今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
極今存意病人報言莫扶我起強扶今起若
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云先洗方
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貲財

或出忿言任汝死去我不能看因致死者並
得鹿罪現有宜食與不宜者看病之人亦得
鹿罪若無別可得者無犯捺未孰癱死得鹿
罪孰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宰吐羅罪無
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
犯若為求利是所不應若見破傷應於屏處
而為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
差見他授藥欲隨彼胎不作遮止得惡作罪
若以罽背倒負病人因致死者無犯不應如
是荷負病人作損惱心因而致死得宰吐羅
苾芻行時低頭而去觸殺前人無心非犯不應俯面
而行作損惱心便得麤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人或可持食路中迎接若不

亦者得惡作罪凡被傷人勿與醋飲見他食噎愍
念為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
輒傷苾芻頭致死無犯凡運輒等以手授手不應遙
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
餘人隨時供養或為小食或非時漿或塗手

足油若不為者受事之人得惡作罪苾芻擊
重力盡便放遂打殺工匠此雖無犯不應自
舉重擔必須移者聞者俗人同時擊舉同時
而放不相瞻顧放便得罪凡人一擔苾芻兩
人若過此者不應持舉苾芻及尼不應頭上
及於肩膊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
木等或在身旁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宰吐

羅罪有虎狼。覩喚他共住。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。跋窣末底河側。時諸苾芻。為飲
食。故於親族前。更相讚歎。得上人法。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

誑者本所發心為求飲食不為勝事作斯妄說
妄語者先為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波羅市迦若
言謗蘇畢舍遮鬼共為上事者得宰吐羅罪若
云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
不淨想青瘀想腫脹想膿流想更食想血塗想離
散想白骨想及觀空想一一說時並得本罪或云代

得四定四空四無量六神通又阿蘭若苾芻非
人不惱者即是聖人我住於彼亦不被惱又
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柰耶
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
內有詐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己名云得道
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
釋云言所陳事以身相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

倉卒而說並得宰吐羅罪無犯者如聖者大
目連記薛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
初三他勝先姪後殺逆次而說不如餘處殺
盜姪妾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
盜旣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
相云何謂無獸離不忍不證然無獸離最強
盛者立爲初二一於姪欲二於資財不忍故
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任諸大德
等者欲明四他勝法若犯一一皆不合共任
問前是俗人無苾芻分後時犯戒與前俗人
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

泚觸鄙供媒

小房大寺謗

非分破僧事

隨從汙慢語

故泚精學處第一

佛在室羅伐城時鄔陁夷苾芻由染汙心自
動生支而泚不淨此依姪事及姪煩惱制斯

學處若復苾芻故心泚精除夢中僧伽伐尸
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
前方便第四設異方便希求欲樂第五爲他
姪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
覺位有流泚心夢中泚時亦非本罪言僧伽
伐尸沙者一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
有餘以可治故此中犯者苾芻為樂或為藥
等或欲試力於自内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
得窣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鹿罪言欲動者謂精
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逆流動根或揩氈
褥或石木瓶等或於肉團故流不淨並窠吐
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
摩觸故今興起並得窠吐羅罪若有染心看
自生支得惡作罪無犯者因搔疥癢遂乃流
泄若赴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
著女身猛盛煩惱即使流泄如難陀苾芻或

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契內安沙灰施帶
繫要背不應著入衆中及香臺處并制底畔睇
應洒令淨曬曝使乾勿令臭壞若闕事者應
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姪女一一身分復無
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創相觸著極觸即是
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揔急抱持若苾芻於
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窳吐羅罪

若一身壞若二俱壞若身多癬疥若欲觸此而錯觸彼若以髮毛爪齒而觸髮毛爪齒及乾枯骨若復生疑爲此爲彼若觸入滅盡定苾芻尼若觸青瘀乃至骨鎖皆犯宰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旣變爲尼觸男得重更轉爲男得宰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竝宰吐羅罪若有物隔并傍生類咸得惡作人女人女想若復生疑染意觸時竝得本罪非人女人女想疑宰吐羅人女非

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鹿罪母女姊妹作受
樂心觸彼身時亦得鹿罪由羞慚境樂想不
生若無羞慚即得本罪若於女根以脚拍蹴
若土瓦打皆得宰吐羅凡諸苾芻不應盡作
女人形狀及餘有情皆惡作罪其無犯者若
圖白骨若盡髑髏若香泥盡地為衆華彩若
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
熱堅栗若女墮火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

救濟勿生染念作母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苾芻有緣去時令他看守其誦經者應誦經若習定者應攝念若囑收者而爲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卒倒地墮女人上若於途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

佛在室羅筏城時鄔陀夷苾芻見諸女人入
寺中看共爲鄙語染心調弄因招譏醜事惱同前制
斯學處若復苾芻以染纏心共女人作鄙惡不
軌姪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爲
顯過失故共相故自相故譬喻故過失者謂
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

得本罪苾芻染心對有知人女直說異說直
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
惡字者得窣吐羅罪如是人女來對苾芻說
斯九事染心而受隨言應答共說不軌亦得
本罪言直說者汝三瘡門實是可愛言異說
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尼
若告彼去姊妹與我葉縛女人解意若見苾
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
如是事汝嘗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
人問言何意不樂荅言由欲得汝若人稟性
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窳吐羅罪若小
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窳

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
疑宰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

此姪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
梵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
心所生起故是點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加極
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三一
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
堪丈夫及半擇迦亦窣吐羅無堪丈夫及半
擇迦諸傍生類咸得惡作餘相應處准上應思
媒嫁學處第五

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
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白樂衣食共活須臾
言水受者謂其父母以水受他方付其女言
財索者謂其父母取財而娉言王旗者王曰

領軍征伐他國或是餘賊打破村坊所獲婦女用爲妻妾言自樂者自心希願與他作婦言衣食者爲求衣食自來作婦言共活者兩各有財以共活命契爲妻室結意同居言須臾者謂非多時爲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爲他遮護據能遮護揔有十種謂父護母護兄弟護姊妹護大父護大家護若無此六有餘親屬所防護者名爲親護若婆羅門種名爲種護婆護婆羅門氏族名爲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眾教若
為一為二或不和合但得方便宰吐羅羅凡為媒
處人有尊卑尊請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二尊

二卑二尊一卑應知尊處並皆竝罪卑咸惡
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報
或以一事而為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為契四擲瓦作
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尼及以苾芻若梵
行者若自為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住本性
二是亂心一是亂心兩非心亂諸如此類並
得宰吐羅若有俗人來請僧伽為作媒事詳
和遣使並獲本罪若一人獨擅為媒合者則
一人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麁罪餘兩為三
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為媒合便得
麁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
德若見彼某甲男請報我於某處相待作此
等時並得鹿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宰吐羅
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
媒嫁事和合男女也

造小房學處第六

佛在室羅筏城時諸苾芻為造房舍作務繁
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
乞作房無主自為己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
隨己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為

七

律部

主為己作者非為僧伽當應量者煩勞廢業
不令傷大恐近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眾
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
別人去不應遙信便不親檢旣觀無妨應對
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
事皆違造房已了堪應受用得衆教罪若不
清淨處有諍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

為求寂若用已物並窣吐羅若有苾芻語餘
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
俱得罪若令他造房若起疑心為作不作房
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三

母

軌

音坑窞 下音淨掘地

崖

上魚皆反山 下七炤反坑

詭

過委反 許也

扶輿

音下正作昇

貲財

斯反子捺反故達

音餘扛

接痔下直里反病反蠲俱懸反嗤尺之反擔負上丁

非也醅酢醋二同噎塞於結反食槌直追反肩膊

下也或作反醅吐喝下昌吉反瓶瓠江反跋婁

上蒲未反反脰脹反上乃江反腹滿也知向撩亂二郎

阿笈菜下其反矯也居詐搦厄女角反手又尼打築

竹下音癢痛音養搔疥反上蘇肥越也反胫反蒲米

也手畔睇弟下音曬曝上音暴日乾下物也反腕烏

上蒸字上青血也反蹴秋六反坑陷去下咸字拯濟

交聲拔也溺没奴的收者牛上音人目放聲字

反併反責音掬音扇也手諱忌貴反豔慧反開八

反娶也擅專時也反拳巨負反咽腹上音煙誘

音引酉蚊壽直上音由反單帳也

