

根本薩婆多部律攝卷第三

尊三

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

斷人命學處第三

爾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

麤杖外道沙門令其斷命并自相殺凡為殺

者並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

或持刀授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

行殺害或持刀授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軀等或復兩俱如執刀等或以毒藥或為坑葬或將諸酒及以餘藥令彼心亂或作呪術遣他迷惑尊三或作發機尊三或於崖漸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尊三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麤罪若害化形亦得麤罪若於母無害胎有殺心柔躡母腹若胎死非母得他勝罪母死非胎但得麤罪若二

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人女腹有傍生胎及非人胎故心墮者便得麤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麤罪有女遺胎餘女拾取內於已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麤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

率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為尼亦得本罪若二根生得前麤罪退為求寂亦同麤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麤罪若人被他人所害由此緣故決定命終餘命尚存斷得麤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率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強扶令起若彼死者得率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資財或出忿言任汝死去我不能看因致死者並得麤罪現有宜食與不宜者看病之人亦得麤罪若無別可得者無犯捺未熟癰死得麤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率吐

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惠方藥無求
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嗔醫道與他
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
所有衣資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與好心
欲令病差見他授藥欲墮彼胎不作遮止得
惡作罪若以背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

等三

五

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
不爾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羣應結勿
使露身若在餘時羣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著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膀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

卷三

六

並宰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
佛在薜舍離跋窣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等三五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眾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智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又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

爲無我想獸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蟲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詐情矯陳密說並率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九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率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

並窳吐羅若所說事合得窳吐羅罪如斯說
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
默然而受皆窳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窳吐羅罪無
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窳吐羅罪無犯者
如聖者大目連記薛舍離戰勝之事復記天
兩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厭離不忍不證然無
厭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
四他勝法必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准上得罪
可知

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

佛在室羅筏城時鄒陀夷苾芻由捺汙心自
動生支而泄不淨此依姪事及姪煩惱制斯
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
前方便第四設異方便希求欲樂第五為他
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

三

十一

然無指定實事可求故不據斯以明其犯設
於覺後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
方除表非初重僧伽是眾阿伐尸沙是教由
奉眾教罪方除滅又餘之四戒體是無餘此
是有餘以可治故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
得眾教罪有餘處說設於外物非有情數故
出不淨亦犯眾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
得宰吐羅覺為方便夢中流泄或復翻此作
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槩
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窅吐
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
摩觸故令興起並得窅吐羅罪若有染心看
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
著女身猛盛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輒內安沙灰施帶
繫罽不應著入眾中及香臺處并制底畔睇

等三

十二

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
心與女人身相觸若提手若提臂若提髮若
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為四句第一
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總急抱持若必芻於
女人處為斯九事作受樂心咸得眾教若擬
行不淨行雖無衣隔觸彼女身得窳吐羅罪^{十三}
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
乾枯骨若復生疑為此為彼若觸入滅盡定
必芻尼若觸青瘀乃至骨鎖皆犯窳吐羅罪
本欲觸女彼轉為男子若欲觸尼轉為芻芻
若二俱轉即是所觸女境轉作丈夫自己男
形變為女者既變為尼觸男得重更轉為男
得窳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

無物隔者並窳吐羅罪若有物隔并傍生類
咸得惡作人女人女想若復生疑捺意觸時
並得本罪非人女人女想疑窳吐羅人女非
人女想惡作罪二形之人若女強者得僧伽
伐尸沙若異此者但得麤罪毋女姊妹作受
樂心觸彼身時亦得麤罪由羞慚境樂想不
生若無羞慚即得本罪若於女根以脚指蹴
若土瓦打皆得窳吐羅凡諸芻芻不應畫作
女人形狀及餘有情皆惡作罪其無犯者若
圖白骨若畫觸躄若香泥畫地為眾華彩若
無捺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
熱堅軟若女墮火中若見食毒藥若持刀劔
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必芻有緣去
時令他看守其誦經者應誦經若習定者應
攝念若囑牧者而為觀守方行求食食已應
可檢看死活事須審諦專三五種傍生可憑渡河
謂是象馬特牛水牛犛牛若牴傍生不應憑
渡若持浮囊以充利涉囊須添熟不應彩畫
若母來抱若女坐懷中若卒倒地墮女人上
若於迳路口觸女脣比皆無犯入乞食時應
須用意女有欲意乞水飲時以手逼口而飲
水者必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

佛在室羅伐城時鄔陀夷必芻見諸女人入

寺中看共為鄙語染心調弄因招譏醜事惱
同前制斯學處若復必芻以染纏心共女人
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
言此中為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
九種言皆得本罪必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專三
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
解若無鄙惡字者得宰吐羅罪如是人女來
對必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
作如是事此女必為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
是事為男所愛汝今頗能為斯事不教其委
曲故名曲教言引事者某甲女人已先共我
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
言相叅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
入滅定尼若告彼云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
可共驢行如是事汝署下物可持與我汝所
愛物宜應惠我女人解意答言我今現辦若
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答言由欲得汝
若人稟性好為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宰吐
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

彼者得宰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
時意道糠麥說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

十七

十七

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
相應故總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
顯已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
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窳吐羅罪若無
交會及無如我相似之言但得惡作罪若對
堪行姪女得根本罪若無堪者得窳吐羅有
堪丈夫及半擇迦亦窳吐羅無堪丈夫及半
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

第五

十八

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
言水授者謂其父母取水授他方付其女言
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
為他遮護據能遮護總有十種謂父護母護
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無斯種族總

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爲三若自往若遣使展轉遣人咸皆使攝若自爲一遣他作兩若自作兩遣他爲一但令和合咸皆衆教若爲一爲二或不和合但得方便華三吐羅罪凡爲媒處人有尊卑尊謂家長取言爲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二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惡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者若自爲已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率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麤罪餘兩爲三威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麤罪爲他行媒作^事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率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麤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率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諭之此三據其自身洩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

三一

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既觀無妨應對衆前自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爲求寂若用已物並窳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

