

媒下音葱下音蒜下音腕烏買綬子紅馮音曳音
反齋時軟反推令脛膝拊拍軌水
反車舉居余漂反縊於拊拍軌水
反騰音葉婆天祠半擇迦迦
名黃德

根本說一切有部毗奈耶卷第十二 去二

唐三藏法師義淨奉 制譯

媒嫁學處第五

介時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園
 時此城中有一長者名黑鹿子於佛法僧深
 生敬信歸依三寶受五學處不殺生不偷盜
 不欲邪行不妄語不飲諸酒於此城中多有
 知識婆羅門居士得意之處若彼家中有女
 長成堪行婚娶者便問黑鹿子言汝知某家
 有童男不報言知有彼復問言彼之童子策
 勤無惰善營家業能於妻子多給衣食不令
 辛苦少令作務不若黑鹿子報云彼雖有男

性多懶惰不營家業不能令其妻子安樂衣
 食無匱聞此語時即不娉與若其報云彼家
 童子策勤無惰善營家業能於妻子多給衣
 食不令辛苦聞此語時即便娉與若求婦者
 問黑鹿子曰仁知彼家有女娉不報言知有
 彼即問言彼之童女策勤無惰能營家業不
 若言不能即不娶其女若言能者便媾婚姻
 若人嫁女至彼夫家不稱女意是時女族於
 黑鹿子即便嫌罵作如是說我與黑鹿子得
 意相知親友之處遣作媒娉翻令我女獲此
 艱辛所求衣食不能充濟若向夫家衣食充
 足女不營勞於黑鹿子即便稱讚若有男家
 取得婦已其婦不勤家事不稱夫心於黑鹿
 子即便同前廣生嫌罵若有男家取得婦已
 孝養恭勤能辦家業夫妻相順於黑鹿子即
 便同前廣生稱讚時黑鹿子於室羅伐城美
 惡聲譽俱時彰顯後於他日黑鹿子於三寶
 中倍生敬信遂於善說法律之中而為出家

既出家已還復如前於其親友廣行媒嫁其黑鹿子再於城中善惡聲出此但緣起然世尊尚未為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處去一爾時六眾苾芻亦行媒嫁持男意語女持女意語男乃至男女私通亦為媾合時外道等咸作譏嫌仁等應知此沙門釋子作不應作亦行媒嫁與我何殊誰復能持朝中飲食施此禿頭沙門釋子時諸苾芻以此因緣具白世尊出尊即以此緣集諸苾芻知而故問告六眾曰汝實持男意語女持女意語男及以私通為媒嫁事耶白言是實去一爾時世尊訶責六眾苾芻曰汝非沙門非隨順非清淨行非善威儀非出家人之所應作是時世尊種種訶責已告諸苾芻曰我觀十利乃至為諸苾芻制其學處應如是說

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

若復苾芻者謂黑鹿子及六眾苾芻餘義如上言媒嫁者謂為使往還以男意語女以女意語男者謂持彼此男女之意更相告知若為成婦及私通事者有七種婦十種私通云何七種婦謂水授財婢王旗自樂衣食共活須臾攝頌曰

七婦謂水授 財婢王旗得 自樂衣食任共活及須臾

水授婦者謂不取財物女之父母以水澍彼女大手中而告曰我今此女與汝為妻汝當善自防護勿令他人輒有欺犯是名水授婦財婢者謂得財物以女授之如上廣說是名財婢婦王旗婦者如刹帝利灌頂大王嚴整兵旗伐不臣國既戰勝已而宣令曰隨意所獲女任充妻室此由王旗力獲女為妻妾又若有人自為賊主打破村城獲女為婦是名王旗婦自樂婦者若女童女自行詣彼得意男處告言我今樂與仁為妻彼便攝受是名自

去二

三

樂婦衣食婦者若女童女詣彼男子處告曰
 汝當給我衣食我當與汝為妻是名衣食婦
 共活婦者若女童女詣彼男處告言我所有
 財及汝財物併在一處共為活命是名共活
 婦須臾婦者謂是暫時而為婦事是名須臾
 婦云何十種私通謂為十人所護父護母護
 兄弟護姊妹護大公護大家護親護種護族
 護王法護攝頌曰
 十護謂父母 兄弟及姊妹 大公與大家
 親種族王法
 云何父護若女人其夫身死或被禁縛或時
 逃叛其父防護是名父護母護亦尔云何兄
 弟護若女人父母及夫並皆亡沒或時散失
 至兄弟家而為住止兄弟衛護是名兄弟護
 姊妹亦然云何大公護若女人父母宗親並
 皆亡沒其夫疾患或復癲狂流移散失依大
 公任大公告曰新婦汝可歡懷於我邊任我
 憐念汝如觀已子大公即便如法守護是名

大公護大家護亦然云何親護從七祖已來
 所有眷屬並名為親過此非親若女人父母
 兄弟姊妹夫主並皆亡沒或癲狂等或流離
 他土便於餘親依止而住名為親護云何種
 護謂婆羅門刹帝利薜舍忒達羅女依種而
 住名為種護云何族護謂於婆羅門等中有
 別氏族如頗羅墮社高婁婆蹉等女由此護
 名為族護云何王法護若女人親族並無唯
 有一身由王法故無人敢欺是名王法護又
 有法護者若有女人孀居守節潔行貞心人
 不欺犯是名法護僧伽伐尸沙者義如上此
 中犯相其事云何如前諸婦離別之狀有其
 七種

攝頌曰

正鬪及已鬪

折草投三瓦

依法非我妻

普告多人語

云何為七一正鬪即離二鬪後方離三折草

三段離四三方擲瓦離五依法對親離六言

去二

非我婦離七普告衆人離若苾芻見他俗人於初三婦因鬪諍等作離別時若作初離和之令合得一惡作若作第二離和之得二惡作若作第三離和之得三惡作若作第四第五第六離和之如次得一二三鹿罪若作第七離和得僧殘若餘之四婦及十私通於七種離中隨一離別若苾芻更重和合者皆得僧殘罪

攝頌曰

自受從使受 二苾芻四儀 前後相隨行 尊卑緣及事

若苾芻自受語自往語自還報得僧迦伐尸沙若苾芻自受語自往語遣使還報僧伽伐尸沙若苾芻自受語遣使往語自還報僧伽伐尸沙若苾芻自受語遣使往語使還報僧伽伐尸沙若苾芻於使邊受語自往語自還報或於使邊受語自往語遣使報或於使邊受語遣使往語自還報或於使邊受語遣使

語遣使報並得僧殘若苾芻於使使邊受語自往語自還報或於使使邊受語自往語遣使報或於使使邊受語遣使語自還報或於使使邊受語遣使語遣使報並得僧殘若二苾芻自受語二俱往語二俱還報俱得僧殘若二苾芻自受語二俱往語皆不還報二俱

去二

五

二鹿罪若二苾芻自受語俱不往語俱不還報二俱一鹿罪若二苾芻自受語一云汝傳我意往語還報依言作者二俱僧殘若二苾芻自受語一云我但往語不還報一便還報其往語還報者得僧殘其不還報者得二鹿罪若二苾芻自受語一云我不往語亦不還報其往語還報者得僧殘罪其不往語不還報者得一鹿罪若一苾芻共一男子一女人同路而去若彼男子語苾芻言聖者頗能語此女人作如是語汝能與此男子爲婦或暫時共住不或復女人語苾芻言聖者頗能語此男子作如是語汝能與此女人爲夫或暫

時共住不若此苾芻受此言已即便為說還報得僧殘如行既尔立及坐卧准此應知如是若二苾芻二男二女若三苾芻三男三女等乃至廣說得僧殘罪若二苾芻一前行一隨行前行者自受語往語還報前行者得僧殘隨行者無犯若前行苾芻自受語遣隨行苾芻往語得實已前行苾芻自還報前行苾芻得二鹿罪隨行苾芻得一鹿罪若前行苾芻自受語前行苾芻自往語遣隨行苾芻還報前行苾芻得二鹿罪隨行苾芻得一鹿罪若前行苾芻自受語已遣隨行苾芻往語還報隨行苾芻得二鹿罪前行苾芻得一鹿罪如前行苾芻隨行苾芻所作事業得罪多少如是應知隨行苾芻遣前行者所作事業得罪多少准說應知

有二家長者一自在一非自在言自在者是為主義於自男女取與隨情若往官司或眾人集處雖說虛事人亦信受是名自在不自

在者是卑下義於自男女取與無力若往官司或眾人集處雖說實事人不信受是名不自在苾芻於自在人邊受語往語自在還報自在得僧殘苾芻於自在邊受語往語自在還報不自在得二鹿罪一惡作苾芻於自在邊受語往語不自在還報自在得二鹿罪一惡作苾芻自在邊受語往語不自在還報不自在還報不自在還報不自在還報不自在得三惡作

苾芻復有三緣為媒嫁事雖受得三不以言報亦成媒事云何為三一期處二定時三現相何謂期處告彼人云若見我在某園中或某天祠或眾人集處汝則當知其事成就是名期處云何定時若於小食時或於中時或

於晡時見我汝則當知其事成就是名定時云何現相若見我新剃髮或著新大衣或執錫杖或時持鉢盛滿酥油汝則當知其事成就是名現相是為三緣雖受得言不以言報亦成媒事

復有三事為使之時亦成媒事云何為三一
言二書三手印若苾芻自受言使以言往語以言還報者得僧殘若苾芻自受言使以言往語以書報者得僧殘若苾芻自受言使以書往語以言還報者得僧殘若苾芻自受言使以書往語以書還報者得僧殘若苾芻自受言使以書往語若以期處或以定時或以現相而還報者俱得僧殘是謂言使兼書有五差別若苾芻自受言使以言往語以言還報者得僧殘若苾芻自受言使以言往語以手印還報者得僧殘若苾芻自受言使以手印往語以言還報者得僧殘若苾芻自受言使以手印往語手印還報者得僧殘若苾芻

自受言使以手印往語若以期處或以定時或以現相而還報者得僧殘是謂言使兼手印有五差別如於言兼書印有二五不同如是於書兼言手印於手印兼言書及言書手印更下相兼應為廣說若門師苾芻至施主家作如是語此女長成何不出適此男既大何不取妻者皆惡作罪若言此女何不往夫家若云此男何不向婦舍亦皆得惡作門師苾芻至施主家作違逆言皆得惡作若無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏
造小房學處第六

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園時有眾多苾芻廣造房舍或嫌太長太短或嫌寬狹或復朽故不堪修理悉皆棄捨更造新屋自作使人多有營務便廢習誦妨礙思惟後從長者居士數數乞求草木車乘及營作人惱諸施主時具壽摩訶迦葉波在此城邊阿蘭若處住聞諸苾芻多造房舍乃至惱諸施主聞

是事已往世尊所禮佛雙足在一面坐白佛
 言世尊聞有衆多苾芻多造房舍或嫌廣狹
 復更造新妨修善品乃至惱諸施主如前具
 白唯願世尊為哀愍故教諸苾芻造房舍法式
 尔時世尊聞具壽迦葉波說是語已默然而
 許時迦葉波知佛許已禮足而去時迦葉波
 至夜曉已為欲將護同梵行者故執持衣盃
 遊行人間尔時世尊以此因緣集諸苾芻乃
 至問言汝諸苾芻汝實造諸房舍或嫌寬狹
 廣作營為乃至惱諸施主諸苾芻言實尔世
 尊尔時世尊種種訶責多欲無厭難滿難養
 讚歎少欲知足易滿易養趣得供身修杜多
 行威儀齊整稱量而受告諸苾芻曰我觀十
 利乃至為諸苾芻於毗奈耶中制其學處當
 如是說

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

若復苾芻者謂是此法中人餘義如上自乞
 者自乞草木求覓車乘及以人功小房者得
 於其中容四威儀謂行住坐卧作者或自作
 或使人作無主者謂無男女或半擇迦等為
 其施主為已作者謂為自身當應量作此中
 量者長佛十二張手佛者謂是大師此一張
 手當中人三張手十二張手長中人十八肘
 廣七張手謂寬中人十肘半是苾芻者謂造
 房人應將苾芻衆往觀處等者若不先自觀
 察不應即將諸苾芻往若自觀處所有蛇蠍
 蟲蟻等為窟穴處是名不淨不應求法若清
 淨者次當觀察所住之處若近王家及以天
 祠或長者宅外道家苾芻尼寺或有好樹須
 伐是名有諍競不應求法若無此患於其四

去三

九

邊下至一尋容得往來亦須觀察若有河井或臨崖坎是名無進趣不應求法若處清淨無諍競有進趣者彼苾芻應往寺中敷座鳴椎先以言白眾集已於大眾中脫革屣偏露右肩隨其大小致敬已於上座前蹲踞而坐合掌作是言大德僧伽聽我某甲營作苾芻於造房處已觀察清淨我某甲營作苾芻於清淨處欲造小房求僧聽許唯願大德僧伽聽我某甲營作苾芻於清淨處造房慈愍故如是至三

時諸苾芻不應信彼苾芻言不往觀察諸苾芻應共往觀察或時眾僧令可信者眾多苾芻往看房處若有如前不清淨有諍競無進趣處不應許作若處清淨無諸妨難者彼苾芻應歸住處如法集僧已於上座前蹲踞而坐住作如是語大德僧伽聽彼某甲營作苾芻造小房處我等親已觀察處所清淨無諸妨難僧伽今可知時次令一苾芻作白羯磨應

如是作

大德僧伽聽此某甲營作苾芻於造房處觀知清淨此營作苾芻於造房處事皆應法清淨今從僧伽乞聽許若僧伽時至應聽許僧伽今與營作苾芻某甲於應法清淨處許作房舍白如是次作羯磨准白應為若彼苾芻既眾許已隨意當作勿致疑惑言僧伽伐尸沙者此罪依僧而得除滅乃至出罪非依別人無殘有殘已如上說

此中犯相其事云何若苾芻於不淨處有諍競處無進趣處自作使人作小房時於此三中隨有一過皆得窣吐羅底也若僧不許而作者亦窣吐羅底也若過量作者亦窣吐羅底也若揔具前過而作房者得僧伽伐尸沙若有苾芻往餘苾芻處作如是語仁當為我於無諍競有進趣處求僧聽許勿令過量造作小房時彼苾芻為作小房於有諍競處或於無進趣處或僧不聽許或過量作彼營作

去二

十

苾芻皆得窆吐羅底也若搃具前過而作房者得僧伽伐尸沙若彼苾芻往營作苾芻所作如是語汝今作房極是善好如我所教不相違背若有少闕草木泥等我當供給若於有諍處或於無進趣處或僧不聽許或時過量二人皆得窆吐羅底也若搃具前過二人俱得僧伽伐尸沙若彼苾芻至營作苾芻所作如是語汝今作房極為不善如我所言皆相違背有所闕少皆不供給其營作人如前得罪彼苾芻無犯若得先成屋及舊受用房或修營舊室者無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

造大寺學處第七

佛在憍閃毗瞿師羅園時六眾苾芻於他寺中止住之時常起嫌賤是時難陀語鄔波難陀曰當觀此寺棟宇傾墮牆壁崩毀猶如象舍不可停居時諸苾芻聞而告曰諸具壽仁等惟知住他舊寺自無功力能安片石及造

小巷而復留言譏嫌他事是時六眾互相謂曰難陀鄔波難陀我今極被黑鉢者之所輕賤我等宜應別造餘寺令黑鉢者曾所不見復相告曰我等若皆共營作者彼黑鉢人得我取隙便作是語六眾苾芻並皆營作如傭力人致令我等乞食之時人見輕賤我今宜

去二

十一

應於自眾內差請一人聰明利智善識機宜能以細針引入鹿杵少作言說多獲珍財者我當請作授事之人鄔波難陀報言極善然我眾內誰是聰明利智善識機宜聖者闍陀即其人也我等宜應共詣其所既俱至已而白之曰具壽闍陀仁今知不即具以上事次第告知惟有大德智慧辯才善識機宜堪充知事闍陀告曰善哉善哉此大福田自他俱利無違眾意共成隨喜是時具壽闍陀便於房外洗足已即入房中結跏而坐作是念以何方便我為僧伽能建大寺復更思惟今此世間人天諸眾於世尊所普生敬信彼某甲

世間人天諸眾於世尊所普生敬信彼某甲

家於具壽阿慎若憍陳如心生敬信彼家於具壽馬勝所彼家於跋陀羅所彼家於婆羅波所彼家於大名所彼家於滿慈所彼家於無垢所彼家於牛王所彼家於舍利子所彼家於大目連所如是及餘諸大苾芻皆有施主別生敬信我既無好施主當憑告誰而能造寺時此城中有一婆羅門大富多財然稟性慳澀乃至滌器之水亦不惠人若能化彼今生信者可為僧伽造大住處是時闍陀至天明已著衣持鉢入憍閃毗而行乞食先於一_二家得片麩已便往詣彼婆羅門家欲入其舍時守門者告言法師此是婆羅門家無宜輒入闍陀報曰如佛世尊乞食之人但遮五_處一唱今家二姪女家三酤酒家四旃荼羅家五王家豈可此家是前五種時守門者報言法師大見譏弄此非唱令乃至王家然是某甲婆羅門宅仁不須入是時闍陀便作是念求執衣裾尚不聽近欲求餘物豈可得

耶于時有一長者新誕兒息為大歡慶奏諸鼓樂多將舞伎在門前過彼守門者貪觀伎樂便離其門是時闍陀即便竊入時彼威儀庠序如離欲人時婆羅門既遙見來而告之曰善來大德闍陀宜於此坐暫時停息然闍陀所陳未得方便告婆羅門曰我已巡門乞得片麩仁可為羅時婆羅門告小婢曰汝可取羅為羅此麩其女即便奉教為羅是時闍陀於所羅麩就之觀察婆羅門問曰仁何所觀闍陀告曰我欲觀蟲若有蟲者我不應食婆羅門報曰若食蟲者當有何過報曰如世尊言若殺生者由數習故身壞命終墮於地獄受諸苦惱設得為人短命多疾然闍陀苾芻徧閑三藏無礙辯才善能說法即為婆羅門宣說法要十惡業道廣為敷陳時婆羅門既聞法已心生敬信即便入舍令辦種種上妙噉嚼香美飲食供養闍陀闍陀見已即便生念我聞木釜一煮便休若受此食即為前

食亦為後食告言施主我已受得他所施藪豈容見棄噉美食耶婆羅門曰我宗族法先得鹿食後逢美妙棄前惡食實無愆犯闍陀報曰婆羅門族不持戒行隨意所為我受戒品云何受他信施輒輕棄耶時婆羅門聞此語已倍生深信闍陀即便見辭而去婆羅門告曰大德於時時間賜過我舍闍陀報曰我實欲得數數相過而守門人如暴獄卒不聽前進時婆羅門喚守門者告云汝見法師闍陀不應遮止門人荅曰亦是時闍陀便即思念若更有餘黑鉢者入不識機宜令施主失信我今宜可預設方便不令其入報守門者

去二

十二

婦宣揚妙法令受三歸持五學處時婆羅門盡家所有皆悉罄心持以奉施隨所須者咸無悵惜是時闍陀一無所受後於異時來過其宅為婆羅門讚說七種有事福業彼婆羅門聞說福利深生歡喜白闍陀曰聖者我今欲修有事福業報言賢首今正是時隨意當作婆羅門曰欲作何事闍陀報言可為眾僧營造住處即便生念我已屢曾家資摠施然而聖者乃至縷線曾不為受今時雖許復為眾僧觀斯少欲殊深敬重白言大德我今實有眾多財物欲為僧伽然地皆屬王無處造寺闍陀報曰賢首仁不須憂我為詣王求覓其地闍陀念曰我今先當參請於誰為見國王為大臣耶參請之法不從於王應從使者是時闍陀向大臣家而為參請大臣問曰聖者闍陀何意來此報大目曰今有某甲婆羅門欲為僧伽營造住處然為地皆屬王無處營造我今為此敢欲白王幸願仁慈助我成

就大臣報曰聖者王若閑居我當相喚彼於
異時王無機事但有大臣命一人曰汝宜往
喚聖者闍陀彼人奉命往喚來至王門告守
門人曰汝今宜去啓白大王苾芻闍陀來至
門外欲見大王時守門者即為奏知王聞遣
入大德闍陀誰復遮止既至王所即便呪願
願王無病長壽王為設座即便就坐時彼大
臣為白王曰法師闍陀是釋迦子捨俗出家
善閑三藏辯才無礙有大福德王曰我先知
之善來聖者因何得至闍陀白言大王有某
甲婆羅門欲為僧伽興建任處然地是王物
我今為此詰白大王王曰聖者隨情所欲必
去二
樂於此任作僧園我當出外必其不尔惟除
王宅餘外國田隨情造立闍陀呪願曰願王
無病長壽辭退而去
尔時闍陀還至任處告六衆曰難陀鄔波難
陀仁等隨喜王與我願惟除王宅餘有園田
隨情造寺是時六衆即便共往婆羅門舍告

曰賢首仁今當知王與我願惟除王宅自外
園田隨情造寺賢首所費錢財宜當見授時
彼即便多與財物既得物已持之而去共相
謂曰欲於何處造毗訶羅一人議曰從橋閃
毗向瞿師羅園於此中間有一大樹形狀可
愛有婆羅門於此樹下教五百童子而受學
業每有苾芻於此經過時諸學徒常為調弄
咄苾芻此是初乞食人此是第二乞食人鉢
袋開張多有容受常欺笑我我今惱彼當伐
其樹充寺所須作是議已即便往詣客作行
中雇五百傭人共論價直便將諸人來詣寺
所傭人告言聖者示我作處即便告曰且食
小食食已問言聖者何處當作報言且油塗
身片時當作次與哺食至黃曉時告言聖者
當還價直報言癡人汝等今日大作生活從
我索價傭人報曰豈可聖者令我作業我不
作耶闍陀報曰賢首汝可持籠把鏤執斧我
當一倍還汝價直當隨我來示汝作處便將
去二
十五

諸人詣彼大樹報言可伐此樹傭人告曰此是形勝大樹我無二頭誰能輒伐報曰癡人王與我願惟除王宮自外所有隨充造寺何緣不伐時諸傭人即便共議我今為斫所有罪罰彼自當知即便伐樹斬斫令碎并掘其根棄於河內平治其地以繩拚基共相謂曰難陀鄔波難陀於此地中與僧伽造寺此處與佛卅尊而作香殿此處作門樓此處作温室此作淨廚此作靜慮堂此作看病堂既布置已捨之而去彼諸學生常所作事於日月中每使一人晨朝早起於彼樹下灑掃清淨以新牛糞而塗飾之即於是日詣彼樹下不見其樹即便走報其師云不見樹時餘學徒見言無樹而謂之曰先生知不此人定是昨日以醋和餅而食熱氣衝眼不覩其樹師即更令幹事學生往觀其樹彼至其所亦不見樹還報師曰如彼所說其樹實無既聞此說博士自率五百學徒往舊樹邊詳觀其事有

憶念者而報之曰此是先生常講說處此是我等蘊業之處時彼學徒共思念已懷憂而住時有行人來過其處問言先生何為憂惱報曰君今知不此處曾有形勝大樹忽於昨夜不委誰誅報言先生我昨黃曛見有六眾將客作者咸持斧鑿豈非是彼而剪伐耶雖聞此言憂懷未歇是時六眾來詣其處問博士曰先生何故似帶憂色答言聖者此處先有形勝大樹不知何意昨夜銷亡六眾聞已即便大笑婆羅門曰豈是仁等伐此樹耶六眾報曰癡人我等故欲惱亂於汝豈汝不憶曾作此言調弄我等此是第一乞食人此是第二乞食人鉢袋開張多有容受婆羅門曰沙門釋子固守怨嫌咸共譏罵如斯之類焚燒正法失沙門行形勝大樹無事斬伐諸苾芻聞以緣白佛佛以此緣集諸苾芻廣說如前乃至為諸苾芻制其學處當如是說若復苾芻作大住處有主為眾作是苾芻應

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
法處不淨處有諍競處無進趣處作大住處
有主為眾作不將諸苾芻往觀處所於如是
處造大住處者僧伽伐尸沙

若復苾芻者謂是六眾餘義如上作大寺者
大有二種一施物大二形量大此中大者謂
施物大言住處者謂得容行住坐卧四威儀
有主者謂有女男半擇迦等為作施主為眾
作者謂為如來及苾芻僧眾應將苾芻眾等
者應將苾芻觀其處所清淨無諍是有進趣
還白大眾乞求聽許眾秉白二許其營作並
廣說如前犯相輕重一二共作乃至癡狂心
亂痛惱所纏亦如前房廣說其事

根本說一切有部毗奈耶卷第十二 去二
策楚責懶惰上部部奈耶反
反反嫌古澍注叛音薛蒲成達注媯反
媯正澍注叛音薛蒲成達注媯反

根本說一切有部毗奈耶卷第十三 去三

唐三藏法師義淨奉 制譯

無根謗學處第八

尔時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園
中時波波國中有一壯士大臣名曰勝軍大
富多財受用豐足所有資產如毗沙門王雖
非王族時諸壯士作灌頂法扶以為王於勝
族女納以為妃歡樂而住雖淹歲月竟無男
女為求子故祈禱神祇徧諸天廟及同生天
希望後嗣不遂所願然世有云由乞求故便
獲子者此誠虛妄斯若是實人皆千子如轉
輪王然由三事方有子息云何為三一者父
母交會事二者其母身淨應合有娠三者食
香現前彼王業緣合會時有一天從勝妙天
下託蘊王妃是最後生樂修勝行有解脫性
趣向涅槃厭背生死於諸有中皆不欣樂若
聰慧女人有五別智廣說如上乃至娠在右
脅喜白王曰大王當知我所懷孕必是光顯