

根本薩婆多部律攝卷第十三

儀六

尊者勝友造 三藏法師義淨奉 制譯

與減年者受近圓學處第七十二

余時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時尊者
大目乾連與十七衆受近圓已不能忍饑遂
便啼哭由近圓事攝衆煩惱制斯學處

一 何

若復苾芻知年未滿二十與受近圓成苾芻
性者波逸底迦此非近圓諸苾芻得罪

言知年未滿二十者由其年小饑渴逼時不
堪忍故言與近圓者謂能授所授進止威儀
所有行法咸可知之言能授者謂鄖波駛耶
阿遮利耶并餘僧伽有二種鄖波駛耶一初

與出家二爲受近圓滿足十夏方住師位復
須成就五法一知有犯二知無犯三知輕四
知重五於別解脫經廣能開解於諸學處創
結隨開若遇難緣善知通塞常誦戒本能波
他疑戒見多聞自他俱利威儀行法無有虧
犯具如是德名親教師由其親能教出離法

故若苾芻雖近圓已於諸學處不識重輕設
六十夏仍須仗託明德依止而住若師小者
唯除禮拜自餘咸作此即名爲老小苾芻然
不得與他出家及受近圓也阿遮利耶有其
五種一求寂阿遮利耶謂授三歸五十學處
二屏教阿遮利耶謂於屏處問其障法三羯
磨阿遮利耶謂近圓時秉白四法四依止阿
遮利耶乃至一夜依之而住五教讀阿遮利
耶下至授彼四句伽他此之五人並當師位
能生軌範摠名軌範師也言僧伽者有二種
一十人謂在中方二五人謂居邊地若於其
處有十人可得取五人者名善近圓衆得越
法罪若但有五人斯名善受若衆數不足不
得以佛而足衆數由佛陀僧伽寶體別故若
狂瞽人及天授部等將足衆數不成近圓
言所授者有多種相謂意樂損壞所依損壞
丈夫損壞白法損壞繫屬他人又有醜惡不

或爲活命而求出家言所依損壞者謂身有難療之疾欲投三寶望得除差丈夫損壞者謂半擇迦此有五別一生半擇迦謂生來不男二半月半擇迦半月男半月不男三觸抱半擇迦他抱觸時生支方起四嫉妬半擇迦見他行姪妬而根起五被害半擇迦謂遇病

儀六

傷或被刀割此五黃門出家近圓悉皆非分後一不定若近圓已被傷損者若性行不移還依舊位若性改變應滅擯初一黃門亦名扇陀白法損壞者謂諸外道崇重邪教無正信故諸外道中除釋迦種及事火人自餘外道四月共住食大衆食著親教師衣供承作務一同求寂若不捨舊見即應遣去若捨舊見應與出家汚苾芻尼者謂尼不犯八他勝法若以不淨行汚此苾芻尼時若俱有染心先觸尼身後污不淨行不名汚尼由尼已犯觸男他勝故言賊住者不依師主輒自出家共清淨苾芻經二三長淨乃至同作白四羯

磨摩納毗迦中說未近圓人與他淨衆同爲白二或白四去長淨隨意并其衆差十二種人並名賊住歸外道者謂有外道投佛法內雖著法衣愛外道見而還本處不捨於戒脫去法衣經明相出殺父殺母殺阿羅漢惡心出佛身血破僧伽諸助伴人知天授言是其

非法作非法想亦是破僧先曾犯戒者謂於五學及十學處破其重戒若四他勝中曾犯其一此黃門等未受不應授已受應滅擯又有二種異住之人一從法黨向非法黨二者與作捨置羯磨若已還俗重來受戒亦不應授言繫屬他人者謂奴婢負債及王大將若

儀六

三

父母不聽者不得若遠方者無犯前母生已即便棄擲餘母收養者若出家時應問養母若殺前母得無間罪言不端嚴相者謂是非人及傍生等變形爲人而來受戒或擎旗大賊若減三十歲若過分青黃赤白狀異人形若身生象毛若無髮若大臍若匾匱若多頭

若凸眼若盲若瘡若象牛等頭若馬猿猪形
若無耳鼻若象馬耳牙若無牙齒若項短若
太長若太短若偃肩若曲脊若無生肢及卵
若下墜若身極羸極細若被截手足跛躉聲
瞎若膝行若被打傷若房室過度無所堪能
若氏族卑下此等咸皆非出家相既近圓已

爲說二頌

汝於最勝教 具足受尸羅 至心當奉持
無障身難得 端正者出家 清淨者圓具
實語者所說 正覺之所知

言進止威儀者若有俗人求出家者應隨彼
心詣一師處其師即應問於障法若清淨者

應攝受之觀其意趣有堪能者應授三歸并
五學處次請親教師又請苾芻爲白僧者彼
受請已問本師云已問此人諸障法未若不
問者得惡作罪衆若和集應白僧伽若不集
者巡房告知若不白衆犯惡作罪當白之時
衆咸語言若清淨者應與出家若不問者皆得

惡作次令剃髮人剃髮剃將了時應留頂髻
而問之曰除朱塗不若言留者遣隨意去若
言除者應盡剃之應適時候爲其洗浴洗浴
既訖爲著下裙方便檢身莫令其覺恐有二
根及無根故次著僧腳崎後授縵條令頂戴
持方爲披著請一苾芻爲受三歸及十學處
應畜鉢盂若無鉢者不應出家次教請教白
事同大苾芻若年滿二十師爲辦六物資緣
若自無者應爲假借并爲請羯磨師及屏教
師諸證人等若壇場中若大衆中受既入壇
中安置衣鉢先教請鄒波駛耶即令三徧一
禮僧次令捧鉢巡行呈現大衆一一觀已

儀六

四

咸云好鉢不道者得惡作罪即對衆前本師
爲守持衣鉢次令其人向眼見耳不聞處合
掌而立虔仰大衆欲近圓人不應遠使不上
高樹恐有損傷於屏障處其屏教師問障法
已次喚入衆乃至令其蹲踞合掌在羯磨師
前一心領受既羯磨竟即應量影折四指籌

名爲商矩隨四指影皆号一人應告日時及五時差別應即爲說四他勝法次說四依及四聖作法若不說者皆得惡作罪若先說四依者得越法罪有其五事不成近圓一不稱鄒波駁耶名二不稱已名三不牒僧伽四不作羯磨五羯磨減少翻此五非即名善受正近圓時轉根爲女此亦成受應送尼寺尼近圓時變爲男者遣向僧寺各依自戒又苾芻苾芻尼二衆互秉羯磨若不問障法若無親教師若有而不請若不受十戒若不秉羯磨咸非近圓無親教師衆得越法得名善受若知親教師是破戒者不成近圓如不知者得

名善受實有障法而自言無實無障法而自言有前不成受大衆無犯後得近圓衆得越法罪正受近圓時云我捨學處或云我不樂受皆非近圓若耳聾若憊戾車但解語者成受近圓翻此不成衆僧得罪若鄒波駁耶及餘足數人作法之時根轉成尼若聞白方轉

此成近圓異此不成互居空地亦不成受問曰齊何處所復齊幾人名受近圓答曰一界三人一時授與乃至四界人各一二三同時授與若更多界皆成近圓總有十種得近圓法云何爲十一者無師謂佛世尊二者證智謂五苾芻三者問許謂駁陀夷四者歸依許大迦攝波五者五人謂是邊國律師爲第五六者十人謂在中方七者受敬法謂大世主八者遣使謂達磨陳那九者二衆謂兩部俱集十者善來謂大師親命是名爲十世尊既開羯磨受已餘法皆止惟除善來由是最後生故

敬故三已近圓苾芻皆應禮敬先受近圓者惟除尼衆彼敬亦余四未近圓者應禮近圓有十種不應禮行偏住等四人授學人三種被捨置人諸在家人及未近圓是名爲十若一羯磨與二三人同時近圓者便無大小之別互不致敬衆使巡來任他差遣禮敬之儀有其二別一謂五輪著地二謂執捉腨足口云畔睇有說禮大師時五輪至地若尊及尊類應手膝至地或時曲躬低頭合掌或捉腨或蹲踞合掌自餘所有同梵行者若但合掌或復低頭或口云畔睇若知他身有穢觸而爲禮敬或自身有穢觸而禮他者俱得惡作有二種穢觸一食竟未澡漱穢觸二便利未洗淨穢觸出家苾芻不應懷恨設有嫌隙者小近大時即須唱畔睇而禮拜大者見禮即云願無病惱如兩不言者俱得惡作若大苾芻懷恨而死墮毒蛇中小欲懾時應念宿形而行敬法若惟著下裙無上衣者不合禮他

亦不受禮違而行者俱惡作罪大者噠時小云畔睇小者若噠大云何路祇若不言者俱得惡作然不應云願得長命若俗老母及莫訶羅願長壽者道時無犯闇中禮拜不應至地口云畔睇即是致敬已辦出家受具禮敬法式其攝受門徒共相依止今次應說既近圓竟滿十夏已來在親教師邊受學律藏及餘經論等若親教師有緣不及自教者應令別仗明德可委付人依之而住次明受依止法凡欲受依止時當觀彼人性行溫恭有慙有愧是可信用於諸善品樂修習者應攝受之請依止時應整衣一肩禮敬訖以兩手按彼雙足作如是說大德存念我某甲今請大德爲依止願大德爲我作依止我依大德故得安隱住如是三說師云余弟子云善或云極好若無依止師不應輒向餘處人間遊行若滿五夏五法明解識犯非犯知重知輕別解脫經善知通塞得離本師及依止師遊方

習業所到之處經二三日且自停息次當觀察誰可爲師應就依止若無依止不應停住設阿羅漢亦須依止況復異生若所到處五夜已來求依止師求心不息者現前利物應與其分異此不應有五法不與依止一無敬信心二出鹿惡語三親近惡友四性恒嬾惰

儀六

七

五心無恭順翻此應與應捨依止不捨依止於前二五如次應知有五事捨依止一決捨去出界外二謂還俗三親教師至四從此黨向餘黨五捨依止事若見駄波駄耶時即失依止若道行時師有心住仍須供侍更相囑授若依止師及以弟子須出遊行中路而返

若經多時意擬重來者還依舊位而作依止由心不捨故設於中間別依止餘人亦不失前依止師位若於其處依止師死更無依止不應住經第二長淨亦復不於此處若前若後而作安居後安居內師命過者應自防心住經兩日過此已後更不應住若住處去阿

遮利耶駄波駄耶有兩踰膳那半應當半月半月就其禮問若五拘盧舍經六七日應往禮問若去五里日日應往若居界內日別三時而爲禮問若阿遮利耶駄波駄耶於衣鉢等所有營務皆應先作此之二師及教授師皆應如法供侍若依止師及教授師二俱有病應看何者若有力能兩處俱看若無力能應看依止所以然者若無教授在處得住若無依止即不應住若教授師多有弟子應爲番次而作供侍阿遮利耶有嫌隙處不往親附應恭敬心給侍師長若不請白洒掃等事及料理衣鉢并教授他皆不應作若有客來先不相識者不應即與按摩解勞以要言之在本師邊及依止師處於一切事不問不作惟除五事何謂爲五謂飲水嚼齒木大小便利於同界中齊四十九尋內制底畔睇如前所說行法軌式一一不依者咸得突色訖里多罪此等諸罪皆有不敬教波逸底迦及方

便罪其請教白事晨旦問安各各別陳不得
合作若事促者併詰無犯詰問之法晨朝早
起自嚼齒木次往房中爲師按摩身體師旣
起已供木齒木安置坐處授拭巾等應自禮
尊像次來禮師一拜低頭虔誠合掌作如是
白駄波駄耶若阿遮利耶存念我今請問不

儀六八

審駄波駄耶等尊體起房宿夜安不師可隨時而答其事如有病患問知所須隨時供侍次應隨心自修善品欲食之時還須致禮而請白言駄波駄耶或阿遮利耶存念我今請白我洗手足及鉢欲食粥或云我洗手足及鉢欲中食但是所有吞咽之物餅餅果等乃至乾薑半片胡椒一粒飲非時漿鹽黃洗足敷設卧具眠息等事咸須白知設無白事若至午時若在午後皆須禮拜若至晡時行禮制底日欲暮時還應禮師每日三時常行是事若欲出寺皆須就禮白云我今有如是緣欲往某處師應量宜隨意遮遣此乃略陳常

行儀式凡足弟子應勤檢察不應恣其慢情不爲白事不修善品如無韁馬非法自居如世尊言汝諸苾芻寧作屠兒爲殺害業不與出家受近圓已捨而不問令我正法速時滅壞是故苾芻於弟子處極須檢察如不順教隨事罰責若不可教驅令出去已辯餘義當釋本文言諸苾芻得罪者謂得越法罪此中犯相有其多種若有人年未滿二十爲不滿想或復生疑當問之時並依實說此二並不威近圓諸苾芻衆皆得越法罪是人不應共住有人年未滿二十作定滿想或復生疑當問之時並依實說若有人年未滿二十不識其年或復生疑當問之時默而不答斯之三類非受近圓若共清淨苾芻經二三長淨便成賊住若有人近圓時年實未滿而作滿想後有親屬報云不滿應數胎月閏月若滿者斯名善受若不滿者退爲求寂應更與受近圓若不尔者同前賊住若有人年滿十九作

儀六九

二十心而受近圓後經一年親屬來見報云不滿或自憶知不滿或年十八而受近圓後經二歲同前憶知斯等皆名善受正教難逢是開聽故若有人其年雖滿而相貌不滿應爲四句相貌滿者謂形狀事相并成熟相何謂形狀謂其形狀及以言聲非小兒狀言事相者於腋等處皆已生毛言成熟者觀其意思及以性行不同幼年於四句中初三無犯二四有犯若疑年不滿者應須方便密檢隱相方授近圓若年滿十五應與出家度爲求寂若異此者得惡作罪又下至七歲能驅鳥者應爲僧伽守護穀麥以驅鳥鳥合與出家應授三歸并十學處若異此者得惡作罪若八歲不能由七應與六歲能者非七不應度然苾芻不應畜二求寂若知其人能順教者與出家學處已應付餘人其所付人不得因此即授近圓須問本師方與圓具

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻手自和泥斷掘生地由作鄙業妨廢正修因壞地事作鄙業故制斯學處

若復苾芻自手掘地若教人掘者波逸底迦言地者有二種一生地二非生地生地者謂未曾掘若曾經掘被天雨濕若餘水霑時經三月是名生地若無雨濕及水霑潤時經六月亦名生地異此非生此中犯者若苾芻知是生地不被火燒未經耕墾自掘教人掘若打橛若剗削堅鞭地皮崩岸墮牆著地堅泥舉令相離若土多沙少者咸得墮罪若地皮等不堅鞭處刻舉之時得惡作罪生地生地

儀六

十

想地爲地想各有六句並同前說無犯者若純沙石處或營事苾芻得好時日無驅使人須定屋基拼繩打橛深齊四寸者無犯

過四月索食學處第七十四

佛在劫毘羅筏窣覩城多根樹園時六衆苾芻受莫訶男四月供養過此已後更從彼索壞生地學處第七十三

由他施事多求煩惱制斯學處

若復苾芻有四月請須時應受若過受者除
餘時波逸底迦餘時者謂別請更請熟請

常請此是時

此開四月過不應受別請者謂別別施主請
諸苾芻與其供養元由尊者畢隣陀跋謹開
受王請後更受王姝夫請食更請者謂諸苾
芻後至王家不敢受食王問知已重受請食
懃懃請者或云王家事多我當乞食王更至
心請彼受食常請者四月既滿世尊受食諸
餘苾芻皆行乞食王曰不限時節恒常請食
四月未竟請食鹿食更求好者得惡作罪食

便得墮請食好食更索鹿食索時惡作食時
無犯

遮傳教學處第七十五

佛在王舍城竹林園中世尊欲制共學處時

二部僧伽並皆詳集制前四月戒尼不現前
佛告阿難陀令半託迦苾芻往報尼衆時半

儀六

士

託迦奉教而去是時六衆見而問之時半託
迦具以其事答是時六衆便出惡言共相遮
障由遮止事嫉妬煩惱制斯學處

若復苾芻聞諸苾芻作如是語具壽仁今當

習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡
不分明不善解者所說之言受行學處我若
見餘善闇三藏當隨彼言而受行者波逸底
迦若苾芻實欲求解者當問三藏此是時此
中言愚者思其惡思說其惡說癡者謂不持
三藏不分明者謂不了其義不善解者不能
如理善爲決擇說愚等時便得墮罪若說實
者無犯

默聽闡諍學處第七十六

佛在室羅筏城給孤獨園時十七衆得捨置

法有所論說六衆苾芻便往屏處默然而聽
由鬪亂事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻知餘苾芻鬪諍事生求過紛擾忿
競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲

聽已當令鬪亂以此爲緣者波逸底迦

言鬭諍事生者謂見不可意事初評論言

求過紛擾者求覓過失更相道說言忿競者
情不舍忍發舉其事謂將此言說入鬪亂諍
中自結朋黨共相扶扇也言默然往聽者謂
在屏處聽彼評論言令鬪亂者小事始生今

成大諍紛紜不息若知諸苾芻在於上閣有
所論說須欲往者應彈指或聲歎作聲者無
犯若默而去聽彼言說初聞聲時便得惡作
若解其義即獲墮罪若於中閣若在簷前若
經行處隨彼而聽咸得本罪鬭諍鬭諍想六
句如前有說實非鬭諍作鬭諍想亦得墮罪

若情無向背若忽遇聞若聽其言欲令銷殄
者此皆無犯

不與欲默然起去學處第七十七

佛在室羅筏城給孤獨園時十七衆既被六
衆分離朋黨心生不忍便與邬波難陀作捨
置羯磨時邬波難陀自惟無力恐被治罰遂

儀六

十一

將毛談聚置座上默尔而出由評論事不寂
靜煩惱制斯學處

若復苾芻知衆如法評論事時默然從座起
去有苾芻不囑授者除餘緣故波逸底迦

如法事者謂三羯磨言默而去者謂從座起
至離聞處不囑餘苾芻者若看病看病授事人
等有緣須去者應與欲若輒去者未離聞處
得惡作罪若離聞處波逸底迦如法如法想
六句有說實是非法作如法想亦得墮罪若
大小便事說還來若不離聞處若衆欲作非
法羯磨默然而去悉皆無犯

不恭敬學處第七十八

佛在王舍城竹林園中時質呾羅苾芻在大
衆中見他如法殄諍之時心生違逆或起瞋
忿不肯隨順由評論事及不敬煩惱制斯學處

若復苾芻不恭敬者波逸底迦

言不恭敬者有二不恭敬一不敬僧伽謂見
大衆有所論說二不敬別人謂阿遮利耶邬

波馱耶若苾芻在僧伽中評論事時或衆遣立或勿於此坐或時遣去或不聽來或遣取禪或不令取如衆所說不依行者得波逸底迦若阿遮利耶邬波馱耶所有言教不依行者得突色訖里多若於二師順理告曰或餘耆宿作非法言欲令止息者無犯復更有餘

儀六

十三

說不敬之事謂法事佛事若尊人若弟子若人主若流俗於如是等不生恭敬若語若默有如法言不相順從若身語心隨其所應不敬之時各依輕重而得其罪言法事者先觀自身戒淨不淨若讀誦若教授若受施法式靜慮作意隨所應作而不修習若於外書應合學者若讀若聽隨時當習若不作者得墮罪若復嬾惰不修善品多眠飽食說無益言作不應作皆得惡作言佛事者謂於尊像雖復供養不生敬重制底香臺不時掃拭若見墮落有力能爲而不修補所應作事懈慢不爲言尊人者尊及尊類皆名尊人凡到尊處

行住坐儀不高不下不通肩披衣不豎膝蹋足不直努身不背面坐不聞尊命不應輒坐不以陞重陞放身傲慢不令語時不應輒語尊人所說不應遮止有所言教不應違逆但應默然恭敬而住不嫉不恚除罪惡心恒爲敬養若不修敬者咸得墮罪弟子事者非時非處輒爲訶責於小過失不能容忍於弊訓事不善開喻若有疑悔不爲除殄心無哀愍出塵獵言不以法食共相攝受不存濟拔有惱害心皆得墮罪言人主者謂是國王王子并諸臣佐遣來去等不用其言由此因緣情生不敬或爲殺害作無利益言流俗者於世俗人不相瞻顧自隨情好以致譏嫌不於道路大小便利令俗所呵亦不應與俗人違競若作輕慢心欲惱他者凡有所爲咸得惡作若大衆評論作評論想不生恭敬有六句初二墮罪四皆惡作

飲酒學處第七十九

佛在室羅筏城給孤獨園時莎揭多苾芻於俗人家得非時漿和酒而飲遂便大醉委卧街衢由乞求事譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻飲諸酒者波逸底迦

酒者若以餅麴或用米粉蒸熟釀作復有雜酒謂根皮葉及以華菓少安米麴醞釀成酒

儀六

十五

飲者謂吞咽也凡作酒色酒香酒味或闕一闕二而飲咽者能令人醉皆得墮罪若不醉人飲得惡作若體非酒而有酒色飲之無犯

若用器飲若手掬飲乃至酒糟咸得墮罪若噉麴若噉華菓能令人醉並得惡作境想六句後二無犯有說非酒酒想亦得墮罪如佛

言曰汝諸苾芻依我爲師而出家者不應飲酒不與他不貯畜乃至不以茅端滴酒置於口中不犯者若酒被煎煮飲不醉人若口有病醫令含酒若酒塗身此皆無犯若苾芻先是耽酒人不得酒時遂便瘦弱者取造酒物麴及樹皮并諸香藥擣搘爲末布帛裹之以

杖橫繫懸於新熟酒瓮之內勿令露酒經一二宿以水和攬時與非時飲之無犯又無犯者酒變成醋飲不醉人澄清見面水解爲淨以羅濾之同非時漿隨意應飲

非時入聚落不囑苾芻學處第八十
佛在室羅筏城給孤獨園時毘陀夷非時入

利爲賊所殺由入村事招俗譏謗制斯學處若復苾芻非時入聚落不囑餘苾芻除餘緣故波逸底迦

言非時者有二種分齊一過午二明相未出言聚落者俗人所居有街巷處餘苾芻者若無苾芻者無犯除餘緣者謂身有病若寄衣儀六

十五

鉢在村被火燒舍須往村看若命難淨行難並皆無犯非時非時想疑波逸底迦時非時想疑得惡作罪後二無犯村作村想六句同前若住阿蘭若苾芻須入村中或道由村過若路在兩村中間若乘空入若無苾芻囑餘

第九攝頌曰

食明相今知 針箇牀腳量 賯華并坐具

瘡兩大師衣

食前食後詣餘家學處第八十一

佛在室羅筏城給孤獨園時鄖波難陀夷有緣須白衣敬信三寶於自家中廣設供養以鄖波

難陀爲首請苾芻衆時鄖波難陀報親友曰我有緣事須向某家要待我至方可行食既往餘處久待不來遂令大衆多不得食由俗家事過限廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻受食家請食前食後行詣餘家不囑授者波逸底迦

食家請者謂受俗家請食若婆羅門及餘俗家食前者謂中前也不囑授去行過兩家便得墮罪食後者謂中後也行過三家亦得墮罪若語施主我設不來應與僧食勿令廢闕若施主不以此人而爲先首去並無罪
入王宮學處第八十二

佛在室羅筏城給孤獨園時鄖波夷有緣須誦摩利迦夫人處侵早入宮被卧未起聞尊者來遂便驚覺著常宮內細薄之衣以見尊者由詣王宮并譏染煩惱制斯學處

若復苾芻明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門閫者除餘緣故波逸底迦

迦利帝利者謂刹帝利種設非斯種若得灌頂亦名刹帝利王也明相未出者相有三別一者青相謂青色現二者黃相謂黃色現三赤銅相謂光如赤銅色未藏寶者謂於宮內未藏其寶言門閫者有其三種一城門閫二王家門閫三內宮門閫入初二門得惡作罪

儀六

十六

入內宮門便得墮罪除餘緣者如憍闍門毗城王與瞿師羅舍王教通爲一處者無犯夫教勑者有其五種不得虧違何等爲五一者國王二如來大師三衆中上座四阿遮利耶五鄖波駄耶未曉未曉想等六句如上說若入四天王門揭路茶宮亦得惡作凡入王宮有

十過失一宮人有娠便疑苾芻行不淨行二
宮中失物三密言出外四王子有損五王身
有損六舉大臣七黜國相八國人苦害九往
征餘國十輒聚軍師如是等事咸疑苾芻故
不應往

不攝耳聽戒作不知語學處第八十三

佛在室羅筏城給孤獨園六衆苾芻於半月
說戒經時不用心聽作如是說我今始知是
法是善逝說由不敬事亂心煩惱制斯學處
若復苾芻半月半月說戒經時作如是語具
壽我今始知是法戒經中說諸苾芻知是苾
芻若二若三同作長淨況復過此應語彼言
具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法
說悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇汝
說戒時不恭敬不住心不殷重不作意不一
想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦
不恭敬者是摶標句不住心等是別釋句顯
六過失謂無信心失無敬心失無樂欲失緣

十七末

外境失心惛沈失生勞倦失如其次第而配
屬之若苾芻已曾再三聞說戒經於長淨時
作不知語若由煩惱或由忘念若睡眠若亂
意隨一一戒不聽聞者皆得墮罪若聞苾芻
尼不共學處作如是語得惡作罪若共學處
便得本罪若老耄無所識知依實說者無犯
長淨之時應令純熟善誦戒經者爲衆誦之
先鳴健雜時諸苾芻應自憶罪如法說悔然
後赴集

根本薩婆多部律攝卷第十三 儀六

跋躋上必我反商矩下俱箇戾莫結反健
音曛黃上必亦反刻削其帝月反鞞腋云兄反斷掘初產反堅鞭亦反墮
說戒時不恭敬不住心不殷重不作意不一
想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦
不恭敬者是摶標句不住心等是別釋句顯
六過失謂無信心失無敬心失無樂欲失緣

揭上耕反登躡下居列反努身古乃反傲慢上告反羸擴下俱反針莎俱反

箇筒下二同字
下苦反門闥下苦反有娠身下音黜丑
反律老
耄八十謂之耄
莫報反

根本薩婆多部律攝卷第十四 儀七

尊者勝友造 三藏法師義淨奉制譯

用牙角作針筒學處第八十四

余時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園時有巧師名曰達摩善牙骨作以自工巧告諸苾芻若須牙骨作者我當施手作時諸苾芻不知獸足終日驅使遣作針筒無暫停息遂令家業終致窮困由針筒事譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦

言針筒者有二種應畜一算二鐵言作者若自作若使他作言打碎者謂作成入手應打

碎棄之若作未成亦應捨棄若作成不自受或爲他作得惡作罪若得先成者受用無犯若對苾芻說悔罪時彼應問曰所作針筒已打碎未若不問時得惡作罪有四種針筒應畜銅鐵鑰石及以赤銅不應用金銀琉璃頗眠迦寶而作針筒亦非鍊成揩以雜色畜針筒者應密藏舉若無慚愧苾芻及未圓人借不應與善能愛護者應與貯畜針刀恐鐵生垢應以蠟布裹之如作針筒不應受用令打碎者若作自餘違法資具准此應知刀子小印苾芻應畜刀子有三種謂上中下其形如雞曲翎或如鳥曲羽上者長六指闊一指下者四指二內名中此並連身鐵犯若木弘尖直皆不見畜印有四種謂白銅赤銅鑰石及木若僧伽印文應作造寺主名上有轉法輪像隨其大小以爲記誌若別人印作骨鎖形或作髑體形見時起念作不淨觀皆不應用寶作境想六句可知過量作牀學處第八十五