

根本說一切有部百一羯磨

唐三藏法師義淨奉制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

根本說一切有部百一羯磨卷第一 和一

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園告諸苾芻曰從今已去汝諸苾芻凡有來求善說法律情樂出家及受近圓者阿遮利耶^和邬波馱耶應與出家及受近圓時諸苾芻不知有幾阿遮利耶幾邬波馱耶佛言有五種阿遮利耶二種邬波馱耶云何五種阿遮利耶一十戒阿遮利耶二屏教阿遮利耶三羯磨阿遮利耶四依止阿遮利耶五教讀阿遮利耶何謂十戒阿遮利耶謂授三歸及十學處何謂屏教阿遮利耶謂於屏處檢問障法何謂羯磨阿遮利耶謂作白四羯磨何謂依止阿遮利耶謂下至一宿依止而住何謂教讀阿遮利耶謂教讀誦乃至四句伽陀何謂

二種鄔波馱耶一者與其剃髮出家受十學

處二者與受近圓如世尊言其親教師等當

與出家受戒及受近圓者諸苾芻不知云何

當與出家近圓佛言凡有欲求出家者隨情

詣一師處師即應問所有障法若遍淨者隨

意攝受既攝受已授與三歸并五學處成鄔

波索迦律儀護此言護者梵云三跋羅譯為擁護由受歸戒護使不落三

塗梵云律儀乃當義譯云是律法儀式若但陰梵云律儀乃當義譯云是律法儀式若但

護即戒體無表色

如是應授先教求出家者令禮敬已在本師

前蹲踞合掌教作是語阿遮利耶存念我其

甲始從今日乃至命存歸依佛陀兩足中尊

歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸眾中尊如

是三說師云與單迦譯云好或云爾亦是方

便能趣涅槃譯為善凡是作法了

至安隱處時及隨時白事皆如

是作若不說者得越法罪梵漢任說已下
請文但云好善皆可準此或云後語同前次
授五學處教云汝隨我語承並悉隨師說受
戒語無有師說直問能不戒事非輕無容造次阿遮利耶存念如諸
聖阿羅漢乃至命存不殺生不偷盜不欲邪
行不虛誑語不飲諸酒我某甲始從今日乃
至命存不殺生不偷盜不欲邪行不虛誑語
不飲諸酒亦如是此即是我五支學處是諸
聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持如
是三說願阿遮利耶證知我是鄔波索迦歸
依三寶受五學處師云好答云善次請鄔波
馱耶譯為親教師言和尚者乃是西方時俗
馱耶語非是典語然諸經律梵本皆云鄔波
耶教云阿遮利耶範師存念我某甲今請
阿遮利耶為鄔波馱耶願阿遮利耶為我作
鄔波馱耶由阿遮利耶為鄔波馱耶故我當
出家如是三說後語同前至第三番應言由

鄔波駄耶爲鄔波駄耶故

由近師位故重言耳

次請一

苾芻爲白衆者彼應問本師云所有障法並已問未答言已問若問者善若不問而白者得越法罪

次爲白衆一切僧伽當須盡集或巡房告知

次將至衆中致禮敬已在上座前蹲踞合掌

作如是語大德僧伽聽此某甲從苾芻某甲

希求出家在俗白衣未落鬚髮願於善說法

律出家近圓成苾芻性此某甲若剃鬚髮被

法服已起正信心捨家趣非家某甲爲鄔波

駄耶僧伽爲與某甲出家不

此乃但是以言白事不是羯磨

白衆咸言若遍淨者應與出家俱問者善如

不問者得越法罪

次爲請苾芻看剃髮者彼便盡剃其人後悔

佛言應留頂上少髮問曰除爾頂髮不若言

不者應言隨汝意去若言除者應可剃除次

與洗浴若寒與湯熱授冷水次與著裙當須

檢察恐是無根二根及根不全等時有苾芻

露形檢察彼生愧恥佛言不應露體而爲檢

察爲著裙時應可私視勿令彼覺次授縵條

教其頂受爲著衣已師應爲請苾芻與受求

寂律儀護者教禮敬已應在二師前蹲踞合

掌教作是語

二師可相近坐今弟子執親教師袈裟角親見西方行法如是

阿遮利耶存念我某甲始從今日乃至命存

歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸

依僧伽諸衆中尊彼薄伽梵釋迦牟尼釋迦

師子釋迦大王如知應正等覺彼既出家我

當隨出在俗容儀我已棄捨出家形相我今

受持我因事至說親教師名親教師名某甲

如是三說師云好答云善次授十學處教云

汝隨我語阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至命存不殺生不偷盜不婬欲不虛誑語不飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐高牀大牀不非時食不受畜金銀我某甲始從今日乃至命存不殺生不偷盜不婬欲不虛誑語不飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐高牀大牀不非時食不受畜金銀亦如是此即是我十支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持如是三說願阿遮利耶證知我是求寂我因事至說鄔波駄耶名鄔波駄耶名某甲師云好答云善汝已善受十學處竟當供養三寶親近二師學問誦經勤修三業勿爲放逸若年滿二十可授近圓師應爲求三衣及鉢濾水羅卧敷具爲請羯磨師屏教師并入壇場諸苾芻衆旣和集已或

五衆或十衆令受戒者偏露右肩脫革屣一皆須三遍禮敬然敬有二種一謂五輪至地謂是額輪二手掌輪二膝輪二謂兩手執師臚足任行於一旣致敬已應請鄔波駄耶若先是鄔波駄耶或是阿遮利耶者隨時稱說若先非二師者應云大德或云尊者若請軌範師者類此應爲當具威儀作如是語鄔波駄耶存念我某甲今請鄔波駄耶爲鄔波駄耶願鄔波駄耶爲我作鄔波駄耶由鄔波駄耶爲鄔波駄耶故當受近圓此謂先是十戒觀教師如是三說後語同前即於衆中在親教師前師與守持三衣應如是教鄔波駄耶存念我某甲此僧伽譯爲我今守持已作成衣是所受用如是三說餘同前鄔波駄耶存念我某甲此唄哩羅僧伽譯爲我今守持已作成衣是所受用

如是三說後語同前鄔波馱耶存念我某甲

此安旦婆娑

譯爲內衣

我今守持已作成衣是所

受用如是三說後語同前若是未浣染未割

截物若絹若布權充衣數者應如是守持鄔

波馱耶存念我某甲此衣我今守持當作九

條僧伽胝衣兩長一短若無障難我當浣染

割截縫刺是所受用如是三說後語同前餘

衣準此

所有著衣法式如下尼五衣中具註

次可擎鉢總呈大

衆恐太小太大及白色等若是好者大衆咸

云好鉢若不言者得越法罪然後守持應置

左手張右手掩鉢口上教云鄔波馱耶存念

我某甲此波怛羅是大仙器是乞食器我今

守持常用食故如是三說後語同前

次應安在見處離聞處教其一心合掌向衆

虔誠而立其羯磨師應問衆中誰先受請當

於屏處教示某甲彼受請者答云我某甲次

問汝某甲能於屏處教示某甲某甲爲鄔波

馱耶不彼應答言我能次羯磨師應作單白

大德僧伽聽此苾芻某甲能於屏處教示某

甲某甲爲鄔波馱耶若僧伽時至聽者僧伽

應許僧伽今差苾芻某甲作屏教師當於屏

處教示某甲某甲爲鄔波馱耶白如是次屏

教師將至屏處教禮敬已踞踞合掌作如是

語具壽汝聽此是汝真誠時實語時我今少

有問汝汝應以無畏心若有言有若無言無

不得虛誑語汝是丈夫不答言是汝年滿二

十未答言滿汝三衣鉢具不答言具汝父母

在不若言在在者聽汝出家不答言聽若言

死者更不須問汝非奴不汝非王臣不汝非

王家毒害人不汝非賊不汝非黃門不汝非

汙苾芻尼不汝非殺父不汝非殺母不汝非

殺阿羅漢不汝非破和合僧伽不汝非惡心

出佛身血不汝非外道不現是汝非趣外道

不先已出家還歸外道更復重來汝非賊住不汝非別住不

汝非不共住不先犯重人汝非化人不汝非負債

不若言有者應可問言汝能受近圓已還彼

債不言能者善若言不能者汝可問彼許者

方來汝非先出家不若言不者善如言我曾

出家者汝不於四他勝中隨有犯不汝歸俗

時善捨學處不答言犯重隨汝意去若言無

犯者善問言汝名字何我名某甲汝鄔波馱

耶字何答云我因事至說鄔波馱耶名鄔波

馱耶名某甲又汝應聽丈夫身中有如是病

謂癩病癭病癰疥瘡瘡皮白癩瘻頭上無髮

惡瘡下漏諸塊水腫欬嗽喘氣咽喉乾燥闇

風癩狂形無血色噎噦嘔逆諸痔淋瀝瘡脚

吐血癰瘰下痢壯熱瘡痛骨節煩疼及諸瘡

病風黃痰癰總集三病常熱病鬼病聾盲瘡

瘰短小瘰癧肢節不具汝無如是諸病及餘

病不答言無汝某甲聽如我今於屏處問汝

然諸苾芻於大眾中亦當問汝汝於彼處以

無畏心若有言有若無言無還應實答汝且

住此未喚莫來其師前行半路向衆而立應

作是語大德僧伽聽彼某甲我於屏處已正

教示問其障法某甲爲鄔波馱耶爲聽來不

合衆咸言若遍淨者應可喚來咸言者善如

不言者犯越法罪五天壇場安在寺中開處但唯方丈四邊甃壘可高

二尺內邊基高五寸僧於上坐中有小制底

高與人齊傍開小門得容出入其求受戒人

立壇外其屏教師於屏處問不令衆見不

同此方皆在戒場內令衆共觀此即全乖隱

西方親見其事應遙喚來既至衆中令於上
聞者勿致疑情座前蹲踞合掌致禮敬已乞受近圓教作是
語

大德僧伽聽我某甲今因事至說鄔波馱耶
名我從鄔波馱耶某甲求受近圓我某甲今
從僧伽乞受近圓我因事至說鄔波馱耶名
某甲爲鄔波馱耶願大德僧伽授我近圓攝
受拔濟我教示哀愍我是能愍者願哀愍故
如是三說

次令至羯磨師前若以麤或以物裹草稭支
雙足跟十指踞地蹲踞合掌其羯磨師應作
單白問其障法大德僧伽聽此某甲從鄔波
馱耶某甲求受近圓此某甲今從僧伽乞受
近圓某甲爲鄔波馱耶若僧伽時至聽者僧
伽應許我於衆中檢問某甲所有障法某甲

爲鄔波馱耶白如是

次問障法如上應知

次作白四羯磨

大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受
近圓是丈夫年滿二十三衣鉢具某甲自言

遍淨無諸障法此某甲今從僧伽乞受近圓

某甲爲鄔波馱耶若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今與某甲受近圓某甲爲鄔波馱耶
白如是

次作羯磨

大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受
近圓是丈夫年滿二十三衣鉢具某甲自言
遍淨無諸障法此某甲今從僧伽乞受近圓
某甲爲鄔波馱耶僧伽今與某甲受近圓某
甲爲鄔波馱耶若諸具壽聽與某甲受近圓

某甲爲鄔波馱耶者默然若不許者說此是初羯磨如是三說僧伽已與某甲受近圓某甲爲鄔波馱耶竟僧伽已聽許由某默然故我今如是持

作法了時即應量影苾芻足度其影便過佛言應作商矩度之彼皆不解何謂商矩佛言可取細籌長二尺許折一頭四指豎置日中度影長短是謂商矩一一商矩所量之影皆悉名爲一人此影纔長齊四指時看自身影與身相似若有增減準此應思故僧祇律云一人二人影

者比來人皆不識量影訖時應告彼云汝在食前近

圓或在食後影長爾許若一指二指一人半人二人三人等如其在夜或是晝陰即可準酌告之謂是初更夜半乃至天明等次後宜應告知時節差別彼皆不知時節有幾佛言

有五時差別一冬時二春時三雨時四終時五長時言冬時者有四月謂從九月十六日至正月十五日言春時者亦有四月謂從正月十六日至五月十五日言雨時者有一月謂從五月十六日至六月十五日言終時者謂六月十六日一日一夜是言長時者有三月欠一日一夜謂從六月十七日至九月十五日此是西方衆僧要法若不解者即非苾芻但爲比來未翻致今聞者不悟此謂佛家密教與俗有殊若至西國他問不知人皆見笑不同支那記月而已次當爲說四依法

汝某甲聽此四依法是諸世尊如知應正等覺所知所見爲諸苾芻受近圓者說是依法所謂依此善說法律出家近圓成苾芻性云何爲四汝某甲聽一糞掃衣是清淨物易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻

性汝某甲始從今日乃至命存用糞掃衣而
自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利純絹
縵條小帔大帔輕紗紵布或諸雜物若更得
清淨衣若從衆得若從別人得汝於斯等隨
可受之知量受用不答言受用汝某甲聽二
常乞食是清淨食易可求得苾芻依此於善
法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日
乃至命存以常乞食而自支濟生欣樂不答
言欣樂若得長利飯粥飲等若僧次請食若
別請食若僧常食若常別施食梵云泥得譯
爲常施有別
施主施僧錢物作無盡食每日次第令僧家
作好食以供一人乃至有日月來不許斷絕
西方在寺多有此他人不知八日十四日十
五日食若更得清淨食若從衆得若從別人
得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受
用汝某甲聽三樹下敷具是清淨物易可求

得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性
汝某甲始從今日乃至命存於樹下敷具而
自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利房舍
樓閣或居坎窟草苫板覆堪得經行若更得
清淨處所若從衆得若從別人得汝於斯等
隨可受之知量受用不答言受用汝某甲聽
四陳棄藥是清淨物易可求得苾芻依此於
善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今
日乃至命存用陳棄藥而自支濟生欣樂不
答言欣樂若得長利蘇油糖蜜根莖枝葉華
果等藥時及更藥七日盡壽若更得清淨藥
若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之
知量受用不答言受用

次說四墮落法

汝某甲聽有此四法是諸世尊如知應正等

和一

十二

覺所知所見爲諸苾芻受近圓者說墮落法
苾芻於此四中隨一一事若有犯者隨當犯
時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此
便墮落斷沒輪迴爲他所勝不可重收譬如
斬截多羅樹頭更不能生增長高大苾芻亦
爾云何爲四汝某甲聽是諸世尊如知應正
等覺所知所見以無量門毀諸欲法說欲是
染欲是潤澤欲是愛著欲是居家欲是羈絆
欲是耽樂是可斷除是可吐盡可厭息滅是
冥闇事汝某甲始從今日不應輒以染心視
諸女人何況共行不淨行事具壽如世尊說
若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學
羸不自說作不淨行兩交會法乃至共旁生
於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非
沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪

迴爲他所勝不可重收汝從今日於此欲法
不應故犯當生厭離殷重防護起怖畏心諦
察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言
不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所
知所見以無量門毀不與取離不與取稱揚
讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至麻糠
他不與物不以賊心而故竊取何況五磨灑
若過五磨灑西方檢問諸部律中皆同此名
斷其重罪不云五錢此是貝齒
許八十箇名一磨灑大數總有四百貝齒二
時離處方是犯盜元不據錢名若譯爲五錢
者金乖本文故存梵具壽如世尊說若復苾
芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取
如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛驅擯
若呵責言咄男子汝是賊癡無所知作如是
盜於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻
非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒

和一

十二

輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於此盜法不得故犯當生獸離殷重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀於害命於離害命稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至蚊蟻不應故心而斷其命何況於人若人胎具壽如世尊說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爲汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於此殺法不得故犯當生獸離

殷重防護諦察勤修行不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀於妄語於離妄語稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至戲笑不應故心而爲妄語何況實無上人法說言已和有具壽如世尊說若復苾芻實無知無遍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我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢或言我證四諦理或言天龍鬼神來共我語得無常等想得四禪四空六神通八解脫證四聖果於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於

妄語法不得故犯當生厭離殷重防護諦察
勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不
作

次說沙門四種所應作法

汝某甲德是諸世尊如知應正等覺所知所
見爲諸苾芻受近圓者說沙門四種所應作
法云何爲四汝某甲聽始從今日若他罵不
應返罵他瞋不應返瞋他調不應返調他打
不應返打有如是等惱亂起時汝能攝心不
返報不答言不報汝某甲聽汝先標心有所
希望作如是念我當何時得於世尊善說法
律出家近圓成苾芻性汝已出家今受近圓
得好如法親教師及軌範師等和合僧伽秉
白四羯磨文無差舛極善安住如餘苾芻雖
滿百夏所應學者汝亦修學汝所學者彼亦

同然同得學處同說戒經汝從今日當於是
處起敬奉心不應厭離於親教師應生父想
師於汝處亦生子想乃至命存侍養瞻病共
相看問起慈愍心至老至死又於同梵行所
上中下座常生敬重隨順恭勤而爲共住讀
誦禪思修諸善業於蘊處界十二緣生十力
等法應求解了勿捨善軌離諸懈怠未得求
得未求解未證求證乃至獲得阿羅漢果
究竟涅槃我今爲汝於要略事舉其大綱餘
未知者當於二師及同學親友善應諮問又
於半月說戒^和時自當聽受準教勤修爲說
頌曰
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

根本說一切有部百一羯磨卷第二 和二

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說
大世主喬答彌由其愛樂入敬法故便是出
家及受近圓成苾芻尼性者大德餘苾芻尼
衆欲遣如何佛告鄔波離餘苾芻尼若先出
家未受近圓可隨次第如常應作若有在俗
女人發心欲求出家者隨情詣一苾芻尼處
尼即應問所有障法若遍淨者隨意攝受既
攝受已授與三歸并五學處成鄔波斯迦律
儀護此言護者梵云三跋羅譯爲擁護由受
歸戒護使不落三塗舊云律儀乃當義
譯云是律法儀式若但云護恐學者未
詳故二俱存明了論中已譯爲護也如是
應授先教求出家者令禮敬已在本師前雙
膝著地低頭合掌教作是語阿遮利耶存念
我某甲始從今日乃至命存歸依佛陀兩足

中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中
尊如是三說師云與軍迦譯爲答云娑度譯

善並已
注如前

次授五學處教云汝隨我語阿遮利耶存念
如諸聖阿羅漢乃至命存不殺生不偷盜不
欲邪行不虛誑語不飲諸酒我某甲始從今
日乃至命存不殺生不偷盜不欲邪行不虛
誑語不飲諸酒亦如是此即是我五支學處
是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨
持如是三說願阿遮利耶證知我是鄔波斯
迦歸依三寶受五學處師云好答云善
次請鄔波駄耶教云譯爲親教師言和尚者
乃是西方時俗語非是
典語然諸經律梵
本皆云鄔波駄耶阿遮利耶譯爲軌
範師存念我
某甲今請阿遮利耶爲鄔波駄耶願阿遮利
耶爲我作鄔波駄耶由阿遮利耶爲鄔波駄

耶故我當出家如是三說後語同前至第三

番應言由鄔波馱耶為鄔波馱耶故

由近師位故重

言耳

次請一苾芻尼為白眾者彼應問本師云所

有障法並已問未答言已問若問者善若不

問而白者得越法罪次為白眾一切僧伽當

須盡集或巡房告知次將至眾中致禮敬已

在上座前雙膝著地低頭合掌作如是語苾

芻尼僧伽聽此某甲從苾芻尼某甲希求出

家在俗白衣比未落髮願於善說法律出家

近圓成苾芻尼性此某甲若剃髮披法服已

起正信心捨家趣非家某甲為鄔波馱耶苾

芻尼僧伽為與某甲出家不

此乃但是以言白事不是羯磨

單合眾咸言若遍淨者應與出家俱問者善

如不問者得越法罪次為請苾芻尼作剃髮

者彼便盡剃其人後悔佛言應留頂上少髮

問曰除爾頂髮不若言不者應言隨汝意去

若言除者應可剃除次與洗浴若寒與湯熱

授冷水與著裙當須檢察恐是無根二根及

根不全等時苾芻尼露形檢察彼生愧恥佛

言不應露體而為檢察為著裙時應可私視

勿令彼覺次授縵條教其頂受為著衣已師

應為請苾芻尼與受求寂女律儀護者致禮

敬已應在二師前雙膝著地低頭合掌教作

是語

二師可相近坐令弟子執親教是語師袈裟角親見西方行法如是

阿遮利耶存念我某甲始從今日乃至命存

歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸

依僧伽諸眾中尊彼薄伽梵釋迦牟尼釋迦

師子釋迦大王如知應正等覺彼既出家我

當隨出在俗容儀我已棄捨出家形相我今

受持我因事至說親教師名親教師名某甲
如是三說師云好答云善次授十學處教云
汝隨我語阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃
至命存不殺生不偷盜不婬欲不虛誑語不
飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐高牀
大牀不非時食不受畜金銀我某甲始從今
日乃至命存不殺生不偷盜不婬欲不虛誑
語不飲諸酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐
高牀大牀不非時食不受畜金銀亦如是此
即是我十支學處是諸聖阿羅漢之所學處
我當隨學隨作隨持如是三說願阿遮利耶
證知我是求寂女我因事至說鄒波駄耶名
鄒波駄耶名某甲師云好答云善汝已善受
十學處竟當供養三寶親近二師學問誦經
勤修三業勿爲放逸若是曾嫁女年滿二十

若童女年滿十八應可臨時隨事稱說下皆準此應與六法
六隨法二年令學應如是與先敷座已鳴捷
椎言白復周苾芻尼僧伽隨應盡集極少須
滿十二人於壇場中令求寂女致禮敬已在
上座前雙膝著地低頭合掌作如是語苾芻
尼僧伽聽我求寂女某甲年滿十八我因事
至說鄒波駄耶名我從鄒波駄耶某甲於二
年內乞學六法六隨法我某甲今從苾芻尼
僧伽於二年內乞學六法六隨法我因至說
鄒波駄耶名某甲爲鄒波駄耶願苾芻尼僧
伽授我於二年內學六法六隨法攝受拔濟
我教示哀愍我是能愍者願哀愍故如是三
說
次一苾芻尼秉白二羯磨苾芻尼僧伽聽此
求寂女某甲年滿十八某甲爲鄒波駄耶今

從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨法
若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許
苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八於
二年內學六法六隨法某甲爲鄔波駄耶白
如是

次作羯磨苾芻尼僧伽聽此求寂女某甲年
滿十八某甲爲鄔波駄耶今從苾芻尼僧伽
於二年內乞學六法六隨法某甲爲鄔波駄
耶苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八
於二年內學六法六隨法某甲爲鄔波駄耶
若諸具壽聽與求寂女某甲年滿十八於二
年內學六法六隨法某甲爲鄔波駄耶者默
然若不許者說苾芻尼僧伽已與求寂女某
某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲
爲鄔波駄耶竟苾芻尼僧伽已聽許由其默

十一

五

然故我今如是持

次應告言汝某甲聽始從今日應學六法一
者不得獨在道行二者不得獨渡河水三者
不得觸丈夫身四者不得與男子同宿五者
不得爲媒嫁事六者不得覆尼重罪攝頌曰
不獨在道行 不獨渡河水 不故觸男子
不與男同宿 不爲媒嫁事 不覆尼重罪
復言汝某甲聽始從今日應學六隨法一者
不得捉屬已金銀二者不得剃隱處毛三者
不得墾掘生地四者不得故斷生草木五者
不得不受而食六者不得食曾觸食攝頌曰
不捉於金等 不除隱處毛 不掘於生地
不壞生草木 不受食不食 曾觸不應食
若二年內於六法六隨法已修學訖可授近
圓師應爲求五衣及鉢濾水羅卧敷具爲請

作羯磨尼屏教師并入壇場諸苾芻尼既和

集已極少須滿十二人諸苾芻尼先可授其

淨行本法皆令三遍禮敬然敬有二種一謂

五輪至地謂是額輪二掌輪二膝輪二二謂兩手執師脇

足於此二中任行其一既致敬已應請鄒波

馱耶若先是鄒波馱耶或是阿遮利耶者隨

時稱說若先非二師者應云大德或云尊者

若請軌範師類斯應作當具威儀作如是語

鄒波馱耶存念我某甲今請鄒波馱耶為鄒

波馱耶願鄒波馱耶為我作鄒波馱耶由鄒

波馱耶為鄒波馱耶故當受近圓此謂先是受十戒親

師如是三說後語同前即於眾中在親教師

前師與守持五衣應如是教鄒波馱耶存念

我某甲此僧伽譯為我今守持已作成衣

是所受用如是三說後語同前下之四衣皆

須別持準此應說唵但羅僧伽譯為安旦婆

娑譯為厥蘇洛迦譯為僧脚崎厥蘇洛迦譯為僧脚崎

未完染未割截物若絹若布權充衣數者應

如是守持鄒波馱耶存念我某甲此衣我今

守持當作九條僧伽祇衣兩長一短若無障

難我當浣染割截縫刺是所受用如是三說

後語同前餘衣準此此五衣者尼所要用三

洛迦正譯名篇意取形狀立目即是尼之下

裙長四肘寬二肘兩頭縫合入立擡上過齊

後掩繫以腰條在體上二指此是西方尼眾

著袈之儀唯此一裙更無餘服以是西方尼眾

事長道不同寒國重數須多舊云厥修羅或

云祇修羅者皆訛也僧脚崎者即是此方覆

膊更長一肘正當其量用掩肩腋佛制恐汗

三衣先用通覆兩肩然後於上通披法服繞

頸今急級袍細於肩頭其袍細與衫袍相似

衣總覆身元不露膊雙手不出飲在胃前同

阿育王像乃至禮敬三寶及受大戒散食之

儀曾不輒許露出禮拜之時僧便露膊五天

僧亦同此然散食禮拜之時僧便露膊五天

皆爾不見此然散食禮拜之時僧便露膊五天

細法由是布輕澁肩頭不墮此方絹滑施帶

曾前自是一家客儀非關佛所制則但由先

來翻譯傳授不體其義云僧祇支復道覆肩衣然覆肩衣者即僧脚趺喚作僧祇支乃是傳言不正此二元是一物強復施其兩名祇支似帶本音覆肩律無斯目又此方古舊祇支亦非本樣合是厥酥洛迦而縵偏開一邊事當下裙也此等非直各有參差著用亦未開其軌略註大綱廣如餘處自非親觀西國誰復委的元由設有見此告言改者萬中有

一即但三衣之類也既而雷同執舊不肯隨新斯乃知而故爲違教之僣誰代之也

次可擎鉢總呈大衆恐太小太及白色等

若是好者大衆咸云好鉢不言者得越法罪然後守持應置左手張右手掩鉢口上教云鄒波馱耶存念我某甲此波怛羅是大仙器是乞食器我今守持常用食故如是三說後語同前次應安在見處離問處教其一心合掌向衆虔誠而立其羯磨尼應問衆中誰先受請當於屏處教示某甲彼受請者答言我某甲次問汝某甲能於屏處教示某甲某甲爲鄒波馱耶不彼應答言我能

次羯磨尼應作單白苾芻尼僧伽聽此苾芻尼某甲能於屏處教示某甲某甲爲鄒波馱耶若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今差苾芻尼某甲作屏教師當於屏處教示某甲某甲爲鄒波馱耶白如是次屏教師將至屏處教禮敬已如上威儀作如是語汝某甲聽此是汝真誠時實語時我今少有問汝汝應以無畏心若有言有若無言無不得作虛誑語汝是女人不答言是汝年滿二十未

若曾嫁女者問汝年滿十四未

答言滿汝五

衣鉢具不答言具汝父母在不若言在者聽汝出家不答言聽若言死者更不須問汝夫主在不若有若無隨時教答汝非婢不汝非官人不若言是者應問國主聽汝不汝非王家毒害人不汝非賊不汝非憂愁損心不汝

非小道無道二道合道不汝非身常流血及
無血不汝非黃門不汝非汙苾芻不汝非殺
父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破
和合僧伽不汝非惡心出佛身血不汝非外
道不現是汝非趣外道不先已出家還歸汝
外道更復重來
非賊住不汝非別住不汝非不共住不先犯
重人
汝非化人不汝非負債不若言有者應可問
言汝能受近圓已還彼債不言能者善若不
能者汝可問彼許者方來汝非先出家不若
言不者善如言我曾出家者報云汝去無尼
歸俗重許出家汝名字何答名某甲汝鄔波
馱耶字何答云我因事至說鄔波馱耶名鄔
波馱耶名某甲又汝應聽女人身中有如是
病謂癩病癭病癰疥瘡瘡皮白癩癩頭上無
髮惡瘡下漏諸塊水腫效瘡喘氣咽喉乾燥

聞風癩狂形無血色噎噦嘔逆諸痔瘡瘰癧
脚吐血癰瘰下痢壯熱脅痛骨節煩疼及諸
瘡病風黃痰癰總集三病常熱病鬼病聾盲
瘡瘰癧小彎臂肢節不具汝無如是諸病及
餘病不答言無汝某甲聽如我今於屏處問
汝然諸苾芻尼在於大眾中亦當問汝汝於
彼處以無畏心若有言有若無言無還應實
答汝且住此未喚莫來次屏教師前行半路
向衆而立應作是語苾芻尼僧伽聽彼某甲
我於屏處已正教示問其障法某甲爲鄔波
馱耶爲聽來不合衆感言若遍淨者應可喚
來感言者善如不言者招越法罪其壇場法
式及威儀
進止並如大僧已論審觀應作應遙喚來既至衆中令於上
座前如上威儀當乞受淨行本法教作是語
苾芻尼僧伽聽我某甲今因事至說鄔波馱

耶名我從鄔波馱耶某甲求受近圓我某甲
今從苾芻尼僧伽乞受淨行本法我因事至
說鄔波馱耶名某甲爲鄔波馱耶願苾芻尼
僧伽授我淨行本法攝受拔濟我教示哀愍
我是能愍者願哀愍故如是三說

次令至羯磨師前雙膝著地坐小褥子低頭
合掌虔誠而住

女人坐與男人不同作小褥子方可方一尺厚三寸纔得支

坐偏踞帖膝低頭合掌其羯磨師應作單白

西方受戒法皆如是也
問其障法苾芻尼僧伽聽此某甲從鄔波馱
耶某甲求受近圓此某甲今從苾芻尼僧伽
乞受淨行本法某甲爲鄔波馱耶若苾芻尼
僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許我於衆中
檢問某甲所有障法某甲爲鄔波馱耶白如
是

次問障法如上應知當作白二羯磨苾芻尼

僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓
是女人年滿二十五衣鉢具父母夫主悉皆
聽許如有無之事如前問知苾芻尼僧伽已與二年學六
法六隨法此於二年已學六法六隨法某甲
自言遍淨無諸障法此某甲今從苾芻尼僧
伽乞受淨行本法某甲爲鄔波馱耶若苾芻
尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼
僧伽今與某甲受淨行本法某甲爲鄔波馱
耶白如是次作羯磨苾芻尼僧伽聽此某甲
從鄔波馱耶某甲求受近圓是女人年滿二
十五衣鉢具父母夫主悉皆聽許和二十苾芻尼僧
伽已與二年學六法六隨法此於二年已學
六法六隨法某甲自言遍淨無諸障法此某
甲今從苾芻尼僧伽乞受淨行本法某甲爲
鄔波馱耶苾芻尼僧伽今與某甲淨行本法

某甲爲鄔波馱耶若諸具壽聽與某甲受淨行本法某甲爲鄔波馱耶者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲受淨行本法某甲爲鄔波馱耶竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持次當爲請作羯磨苾芻及請諸苾芻入壇場者二部僧伽隨應盡集苾芻極少須滿十人尼十二人教受近圓者令三遍禮衆禮有二種如前已說於僧必須致禮尼衆執旛亦得禮訖向上座前雙膝著地合掌而住教乞近圓應云二部僧伽聽我某甲今因事至說鄔波馱耶名我從鄔波馱耶某甲求受近圓我某甲今從二部僧伽乞受近圓我因事至說鄔波馱耶名某甲爲鄔波馱耶願二部僧伽授我近圓攝受拔濟我教示哀愍我是能愍者願哀愍故如是三說

十二

十一

次令至羯磨師所如前威儀師作單白問其障法應如是說二部僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓此某甲今從二部僧伽乞受近圓某甲爲鄔波馱耶若二部僧伽時至聽者二部僧伽應許我今對二部僧伽問其障法某甲爲鄔波馱耶白如是

次問障法如上應知次作白四羯磨應云二部僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓是女人年滿二十五衣鉢具父母夫主悉皆聽許苾芻尼僧伽已與二年學六法六隨法此某甲已於二年學六法六隨法苾芻尼僧伽已與作淨行本法此女已能承事尼衆稱悅其心清淨奉行於尼衆中無有憊失此某甲今從二部僧伽乞受近圓某甲爲鄔波馱耶若二部僧伽時至聽者二部僧伽應許

二部僧伽今與某甲受近圓某甲爲鄔波馱耶白如是

次作羯磨二部僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓是女人年滿二十五衣鉢具受母夫主悉皆聽許苾芻尼僧伽已與二年學六法六隨法此某甲已於二年學六法六隨法苾芻尼僧伽已與作淨行本法此女已能承事尼衆稱悅其心清淨奉行於尼衆中無有憊失此某甲今從二部僧伽乞受近圓某甲爲鄔波馱耶若二部僧伽時至聽者二部僧伽應許二部僧伽今與某甲受近圓某甲爲鄔波馱耶若二部僧伽聽與某甲受近圓某甲爲鄔波馱耶者默然若不許者說此是初羯磨如是三說二部僧伽已與某甲受近圓某甲爲鄔波馱耶竟二部僧伽已聽許

和

十二

由其默然故我今如是持次應量影并告五時準苾芻法作

次當爲說三依法汝某甲聽此三依法是諸世尊如知應正等覺所知所見爲諸苾芻尼受近圓者說是依法所謂依此善說法律出家近圓成苾芻尼性故何爲三汝某甲聽一糞掃衣是清淨物易可求得苾芻尼依此於善說法律出家近圓成苾芻尼性汝某甲始從今日乃至命存用糞掃衣而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利絕綃縵條小帔大帔輕紗紵布或諸雜物若更得清淨衣若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用汝某甲聽二常乞食是清淨食易可求得苾芻尼依此於善說法律出家近圓成苾芻尼性汝某甲始從今日乃至

命存以常乞食而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利飯粥飲等若僧次請食若別請食若僧常食若常別施食八日十四日十五日食若更得清淨食若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用

和

十三

汝某甲聽三陳棄藥是清淨物易可求得苾芻尼依此於善說法律出家近圓成苾芻尼性汝某甲始從今日乃至命存用陳棄藥而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利酥油糖蜜根莖葉華果等藥時及更藥七日盡壽

若更得清淨藥若從衆得若別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用

尼無獨在樹下

住法是故但有三種依止

次說八墮落法汝某甲聽有此八法是諸世尊如知應正等覺所知所見爲諸苾芻尼受

近圓者說墮落法諸苾芻尼於此八中隨一事若有犯者隨當犯時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女隨失苾芻尼性此便墮落斷沒輪迴爲他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭不更能生增長高大苾芻尼亦爾云何爲八汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀諸欲法說欲是染欲是潤澤欲是愛著欲是居家欲是羈絆欲是耽樂是可斷除是可吐盡可厭息滅是冥闇事汝某甲始從今日不應輒以染心視諸男子何況共行不淨行事汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生於如是事苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便

墮落斷沒輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於此欲法不應故犯當生厭離殷重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀不與取離

和

十四

不與取稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至麻糠他不與物不以賊心而故竊取何況五磨灑若過五磨灑磨灑是數名有八十貝齒元非是錢廣如前註汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜

時若王若大臣若捉若殺若縛驅擯若訶責言咄女子汝是賊癡無所知作如是盜於如是事苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便墮落斷沒輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於此

盜法不得故犯當生厭離殷重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀於害命於離害命稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至

蚊蟻不應故心而斷其命何況於人若人胎汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼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咄女子何用此罪累不淨惡活爲汝今寧死死勝生隨自心

和

十五

念以餘言說勸讚令死彼因死者於如是事苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便墮落斷沒輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於此殺法不得故犯當生厭離殷重防護諦察勤修作

不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀於妄語於離妄語稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日及至戲笑不應故心而爲妄語何況實無上人法說言已有汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼實無知無遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟知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我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢或言我證四諦理或言天龍鬼神來共我語得無常等想得四禪四空六神通八解脫證四聖果於如是事苾芻尼犯者隨當作時便非苾芻尼非沙門尼非釋迦女失苾芻尼性此便墮落斷沒輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於妄語

法不得故犯當生厭離殷重防護諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼自有染心共染心男子從目已下膝已上作受樂心身相摩觸若極摩觸於如是事苾芻尼犯者隨當作時非苾芻尼乃至諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼自有染心共染心男子掉舉戲笑共期現相同處往來在可行非處縱身而卧於是八事共相領受於如是事苾芻尼犯者隨當作時非苾芻尼乃至諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝罪而不曾說彼身死後若歸俗若出去方作是語尼衆應知我先知此苾芻尼

犯他勝罪於如是事苾芻尼犯者隨當說時
非苾芻尼乃至諦察勤修作不放逸汝於是
事能不作不答言不作汝某甲聽如世尊說
若復苾芻尼知彼苾芻和合僧伽與作捨置
羯磨苾芻尼衆亦復與作不禮敬法彼苾芻

於僧伽處現恭敬相希求拔濟自於界內乞
解捨置法彼苾芻尼報苾芻言聖者勿於衆
處現恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨置
法我爲聖者供給衣鉢及餘資具悉令無乏
當可安心讀誦作意時諸苾芻尼告此尼曰
汝豈不知衆與此人作捨置羯磨苾芻尼與
作不禮敬法彼苾芻起謙下心自於界內乞
解捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏少汝
今應捨此隨從事諸苾芻尼如是諫時捨者
善不捨者應可再三慫慂正諫隨教應語令

和
二

十
七

捨是事捨者善若不捨者苾芻尼於如是事
隨當作時非苾芻尼乃至諦察勤修作不放
逸汝於是事能不作不答言不作攝頌曰
尼有八他勝 四同於苾芻 餘觸染男期
覆罪隨僧棄

次應爲說八尊敬法汝某甲聽此八尊敬法
是諸世尊如知應正等覺所知所見爲苾芻
尼制尊敬法是可修行不應違越諸苾芻尼
乃至命存應勤修學云何爲八梵云寔嚧達
義重義師義所恭敬義此字既含多義
爲此比來譯者利隨其一於理皆得也汝某
甲聽如世尊說一者諸苾芻尼應從苾芻求
受近圓成苾芻尼性此是世尊爲苾芻尼制
初敬法是可修行不應違越諸苾芻尼乃至
命存應勤修學二者諸苾芻尼半月半月應
從苾芻求請教授尼人三者無苾芻處不應

安居四者若見苾芻犯過不應詰責五者不
瞋訶苾芻六者老苾芻尼應禮敬年少苾芻
七者應在二部衆中半月行摩那毗八者應
往苾芻處爲隨意事此等八法是可修行不
應違越諸苾芻尼乃至命存應勤修學攝頌

曰

近圓從苾芻 半月請教授 依苾芻坐夏
見過不應言 不瞋訶禮少 意喜兩衆中

隨意對苾芻 斯名八敬法

次說沙門尼四種所應作法汝某甲聽是諸
世尊如知應正等覺所知所見爲苾芻尼受
近圓者說沙門尼四種所應作法云何爲四
汝某甲聽始從今日若他罵不應返罵他瞋
不應返瞋他調不應返調他打不應返打有
如是等惱亂起時汝能攝心降伏瞋慢不返

和

十八

報不答言不報汝某甲聽汝先標心有所希
望作如是念我當何時得於世尊善說法律
出家近圓成苾芻尼性汝已出家今受近圓
得好如法親教師及軌範師等和合僧伽秉
白四羯磨文無差舛極善安住如餘苾芻尼
衆雖滿百夏所應學者汝亦修學汝所學者
彼亦同然同得學處同說戒經汝從今日當
於是處起敬奉心不應厭離於親教師應生
母想師於法處亦生女想乃至命存侍養瞻
病共相看問起慈愍心至老至死又於同梵
行所上中下座常生敬重隨順恭勤而爲共
住讀誦禪思修諸善業於蘊處界十二緣生
十力等法應求解了勿捨善軌離諸懈怠未
得求得未解求解未證求證乃至獲得阿羅
漢果究竟涅槃我今爲汝於要略事舉其大

根本說一切有部百一羯磨卷第三 和三

唐三藏法師義淨奉制譯

畜門徒白二

如世尊說若苾芻尼滿十二夏欲畜門徒應從苾芻尼僧伽乞畜門徒羯磨應如是乞數

座席鳴捷椎言白既周諸苾芻尼集極少滿

和三

十二人彼苾芻尼向上座前致敬已蹲踞合掌作如是白大德尼僧伽聽我某甲滿十二夏欲畜門徒我某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法願苾芻尼僧伽與我某甲滿十二夏

畜門徒法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼作白羯磨應如是作大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許

苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法若諸具壽聽與某甲滿十二夏畜門徒法者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲滿十二夏畜門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持既得法已應畜門徒勿致疑惑尼畜無限門徒白二

若苾芻尼欲畜無限門徒者應從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒法如是應乞言白既周數座席鳴捷椎作前方便乃至合掌作如是白大德尼僧伽聽我苾芻尼某甲欲畜無限門徒我某甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒

法願苾芻尼僧伽與我某甲畜無限門徒法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼作白羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某甲畜無限門徒法白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒法苾芻尼僧伽今與某甲畜無限門徒法若諸具壽聽與某甲畜無限門徒法者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲畜無限門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持若苾芻尼既得法已隨意多畜勿致疑惑不離僧伽祇白二

若苾芻老朽無力或復身病無所堪能其僧伽祇衣重大不能持行者此苾芻應從僧伽乞不離僧伽祇衣法應如是乞作前方便下至四人於壇場內彼苾芻偏露右肩脫革屣向上座前蹲踞合掌隨應致敬作如是白須知西方人眾元不著鞋履此云遺脫意在深防若有著來皆須脫去如其有病隨時準量大德僧伽聽我苾芻某甲老朽無力或復身病無所堪能僧伽祇衣重大不能持行我苾芻某甲今從僧伽乞不離僧伽祇衣法願大德僧伽與我某甲不離僧伽祇衣法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病無所堪能僧伽祇衣重大不能持行此某甲今從僧伽乞不離僧伽祇衣法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽

今與某甲不離僧伽胝衣法白如是大德僧
伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病無所
堪能僧伽胝衣重大不能持行此苾芻某甲
今從僧伽乞不離僧伽胝衣法僧伽今與某
甲不離僧伽胝衣法若諸具壽聽與某甲不
離僧伽胝衣法者默然若不許者說僧伽已
與某甲不離僧伽胝衣法竟僧伽已聽許由
其默然故我今如是持若苾芻既得法已可
持上下二衣隨意遊行勿致疑惑如苾芻既
爾苾芻尼準此應與

次明結界法

如世尊說汝諸苾芻可於住處應須結界時
諸苾芻不知界有幾種應云何結佛言界有
二種一者小界二者大界可於大界標相內
無妨難處安小界場舊住諸苾芻應共觀小

界四方久住標相如東方牆相或樹或柵土
封堅石釘楸南西北方標相隨事準知既知
相已言白復周作前方便乃至衆須盡集舊
住諸苾芻共稱小界四方久住標相已令一
苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽今於
此處所有舊住苾芻共稱小界四方久住標
相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今於此相域內結作小界
場白如是大德僧伽聽今於此處所有舊住
苾芻共稱小界四方久住標相東方某相乃
至北方某相僧伽今於此相域內結作小界
場若諸具壽聽於此相域內結作小界場者
默然若不許者說僧伽已於此相域內結作
小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如
是持

次明結大界法舊住諸苾芻先共觀大界四方久住標相如東方牆相或樹或柵籬土封堅石釘椽南西北方準上應知既稱相已敷座席鳴犍椎作前方便衆皆盡集舊住諸苾芻共稱大界四方標相衆知相已令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱大界四方久住標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作一褻灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分白如是次作羯磨大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱大界四方久住標相東方某相乃至北方某相僧伽今於此相域內結作一褻灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村

和

五

勢分若諸具壽聽於此相域內結作一褻灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分者默然若不許者說僧伽已於此相域內結作一褻灑陀同住處法僧伽大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若於此住處僧伽已結大界竟此中所有苾芻應集一處爲褻灑陀及隨意事并作一切單白白二白四羯磨若衆不集作法不成得越法罪又於大界相域上結作苾芻不失衣界應如是結作前方便令一苾芻先作白方爲羯磨結不失衣界白二大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褻灑陀同住處法僧伽大界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此大界上結作苾

芻不失衣界白如是大德僧伽聽於此住處
和合僧伽先共結作一褻灑陀同住處法僧
伽大界僧伽今於此大界上結作苾芻不失
衣界若諸具壽聽於此大界上結作苾芻不
失衣界者默然若不許者說僧伽已於此大
界上結作苾芻不失衣界竟僧伽已聽許由
其默然故我今如是持若僧伽已結不失衣
界竟唯將上下二衣界外遊行無離衣各若
須解大界者應以白四羯磨解於大界上敷
座席鳴捷椎衆若不集極少至四苾芻應先
作白方爲羯磨

解大小界白四

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作
一褻灑陀同住處法僧伽大界若僧伽時至
聽者僧伽應許僧伽今解大界白如是大德

和
三

六

僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褻
灑陀同住處法僧伽大界僧伽今解此大界
若諸具壽聽解此大界者默然若不許者說
此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解
大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是
持如其小界欲須解時應以白四羯磨解於
小界壇場中敷座席鳴捷椎下至四苾芻應
先作白方爲羯磨大德僧伽聽於此住處和
合僧伽先共結作小界場若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今共解此小界場白如是大
德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小
界場僧伽今共解此小界場若諸具壽聽解
此小界場者默然若不許者說此是初羯磨
第二第三亦如是說僧伽已解小界場竟僧
伽已聽許由其默然故我今如是持若欲小

界大界一時雙結及一時雙解者其舊住諸
苾芻衆先安小界四方標相先定東方牆相
或樹柵籬土封豎石釘楸南西北方亦復如
是次定大界四方標相如前小界準知於兩
界上集二僧伽各敷座席鳴捷椎言白復周

衆既集已令一苾芻應稱小界四方標相先

和

七

從東方某相乃至北方某相既稱相已次稱
大界四方標相先從東方某相乃至北方某
相既稱大界相已其秉法苾芻於二界上或
以牀或枯席等壓兩界上應先作白方爲羯
磨大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共
稱小界四方久住標相東方某相乃至北方
某相共稱大界四方久住標相東方某相乃
至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今於此相域內結作小界場僧伽今於此

相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界
從阿蘭若至斯住處於此除村及村勢分白
如是次作羯磨大德僧伽聽今於此處所有
舊住苾芻共稱小界四方久住標相東方某
相乃至北方某相共稱大界四方久住標相
東方某相乃至北方某相僧伽今於此相域
內結作小界場於此相域內結作一褒灑陀
同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於
此除村及村勢分若諸具壽聽於此相域內
結作小界場於此相域內結作一褒灑陀同
住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處於此
除村及村勢分者默然若不許者說僧伽已
於此相域內結作小界場於此相域內結作
一褒灑陀同住處法僧伽大界竟僧伽已聽
許由其默然故我今如是持次後諸苾芻衆

從座起向大界中同集一處依大界相域結
 作苾芻不失衣界以白二羯磨同前而結若
 欲兩界一時雙解者應二界上集二僧伽敷
 座席作前方便其秉法者於兩界上以牀席
 枯等壓之應先作白方為羯磨大德僧伽聽
 於此住處和合僧伽先共結作一衰灑陀同
 住處法僧伽大界并結小界場若僧伽時至
 聽者僧伽應許僧伽今解大界及解小界場
 白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
 共結作一衰灑陀同住處法僧伽大界并小
 界場僧伽今解此大界及解小界場若諸具
 壽聽解此大界及解小界場者默然若不許
 者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽
 已解大界及解小界場竟僧伽已聽許由其
 默然故我今如是持具壽鄔波離請世尊曰

大德不作法界齊何名界佛言若諸苾芻在
 村住者齊牆柵內并外勢分應集一處為長
 淨事及作隨意單白白二乃至白四悉皆應
 作若不集者作法不成得別住罪大德無村
 之處蘭若空田齊何名界佛言周圍各齊一
 俱盧舍諸有苾芻應集一處於此界內為長
 淨事乃至白四羯磨悉皆得作若不集者作
 法不成得越法罪不作法界者謂不作法結舊云自然者非具壽
 鄔波離請世尊曰大德如世尊說汝諸苾芻
 應結大界諸苾芻眾未知結界齊幾許來名
 為大界佛言結大界者得齊兩踰膳那半言
 膳那者既無正翻義當東夏一驛可三十餘
 里舊云由旬者訛略若準西國俗法四俱盧
 舍為一踰膳那計一俱盧舍可有八里即是
 當其三十二里若準內教八俱盧舍為一踰
 膳那一俱盧舍有五百弓有一步數準其
 步數繞一里半餘將八倍之當十二里此乃
 不充一驛親驗當今西方踰膳那可有一驛
 故今皆作一驛翻之庶無遠滯然則那欄陀

寺南向王舍城有五俱盧舍計其里數可一驛餘大德若過兩踰膳那半得爲界不佛言但齊兩踰膳那半是其界分大德向下齊何名爲大界佛言至水名之爲界大德向下兩踰膳那半外方至水者亦名界不佛言但兩踰膳那半是其界分大德向上齊何名爲大界佛言若界內有樹界至樹杪界內有牆界至牆頭此名爲界大德兩踰膳那半外方至樹杪牆頭者此亦界不佛言但齊兩踰膳那半是其界分大德若界內有山齊何名界佛言上至於水大德兩踰膳那半外方至水者亦名界不佛言兩踰膳那半爲定量故具壽鄔波離請世尊曰大德頗得不解前界後更重結得成界不佛言不得大德頗得以界入餘界不佛言不得大德界有幾種不相涉入佛言界有四種云何爲

四謂小界場現停水處苾芻界苾芻尼界此皆不入亦不得重結大德頗得以界而圍餘界不佛言不得除現停水處小界場苾芻尼界大德有幾法失大界佛言有五云何爲五一者一切僧伽悉皆轉根二者一切僧伽決捨而去三者一切僧伽悉皆還俗四者一切僧伽同時命過五者一切僧伽作法而解大德頗得以一樹爲二三四住處界標相不佛言得應取其樹各據一邊大德頗得以佛世尊足僧伽數爲秉羯磨不佛言不得由佛陀寶體別故大德如世尊說有淨地不淨地未知云何名爲淨地云何名不淨地耶佛言正法住世已來此有淨地及不淨地若正法隱沒之後悉皆成淨若如是者云何名爲正法住云何名正法隱沒佛言有秉羯磨者有順

教行者既有能秉法人及有行人此則名爲正法住世若不作羯磨及無順教行者名爲正法隱沒大德頗得以界越餘界不佛言不得若如是者有幾處不應越佛言有五處云何爲五一小界場二現停水處三苾芻界四苾芻尼界五二界中間大德若如是者有水之處得通結界不佛言若諸河間有橋梁者得通結界異此便非大德橋梁若破得齊幾時不失界耶佛言得齊七日不作捨心我當料理此橋如不爾者其界便失大德正結界時其秉法者忽然身死成結界不佛言不成若稱界方相作羯磨者已秉多分雖復命終得成結果若稱相已羯磨少分不成結果應須更結若苾芻尼界準此應知大德頗得一白一羯磨一秉事人應四處作羯磨不佛言

和
三

十一

得四界各安三人其秉法者或以牀席枯板等壓四界上然後秉法此之一人得應四界成其足數若有五人法事四界各安四人十人事四界各安九人二十人事四界各須十人但有如斯羯磨以一秉法人應此四界一切應秉復有五種僧伽爲秉羯磨者何者爲五一者四人僧伽二者五人僧伽三者十人僧伽四者二十人僧伽五言過此若住處有四入者應作一切羯磨唯除隨意近圓二十衆中出罪餘皆得作若住處有五人者唯除中國近圓二十衆中出罪餘皆得作若住處有十人僧伽者唯除出罪餘皆得作若住處有二十僧伽及以過者應秉一切羯磨勿致疑惑若苾芻尼小界大界及不失衣界若解若結作法非作法方相限域與大苾芻法

同準彼應爲故不重出具壽卽波離請世尊
曰大德說波羅底木又戒經總有幾種佛言
有五種云何爲五一者說序餘以常聞告知
梵云裏灑陀者裏灑是長養義陀是清淨洗
濯義意欲令其半月半月德所作罪對無犯
者說露其罪與改前德一則遮現在之更爲
二則德未來之慢法爲此威須並集聽別解
脫經合善法而增茂住持之本斯其上歟豈
同堂頭禮懺而已哉此乃但是汎兼俗侶歟
麤相而標心若據法徒未足二者說序及四
波羅市迦法竟餘以常聞告知三者說序乃
至十三僧伽伐尸沙法竟餘以常聞告知四
者說序乃至二不定法餘以常聞告知五者
說序乃至終爾時世尊於十五日裏灑陀時
於苾芻衆中就座而坐告諸苾芻曰夜分已
過可爲長淨于時有一苾芻從座而起偏露
右肩虔誠合掌作如是語大德於某房內有
一苾芻身有病苦此欲如何佛言可應取彼

和
三

十二

欲淨時諸苾芻不知誰當合取佛言一人取
一人取二人取多乃至但能於大眾中
稱說其名隨意多取佛言與欲淨人所有行
法我今當說諸與欲淨苾芻先偏露右肩脫
草屣致敬已躡踞合掌作如是說具壽存念
今僧伽十四日爲裏灑陀我苾芻某甲亦十
四日爲裏灑陀我某甲自陳遍淨無諸障法
爲病患因緣故彼如法僧事我今與欲清淨
此所陳事當爲我說第二第三亦如是說大
德又復與欲淨苾芻有病不能起坐以身表
業而與欲淨此得成不佛言斯成善與欲淨
以口表業與欲淨者善與欲淨如其病人身
表語表並不能者諸有苾芻咸應總就病人
處或與病人將入衆中若不爾者作法不成
得別住罪如世尊說諸取欲淨苾芻所有行

法我今當說時此苾芻受欲淨已不急走不蹕躑不跳坑不在欄楯危峻之處於寺中閣道之上不應一步而蹈兩階不躡兩梯橫不向界外不乘空不睡眠不入定復有二種鄙事一謂無慙二謂懶墮如說波羅底木又時和十三作如是語不來諸苾芻說欲及清淨其持欲淨者應對此座成就別人作如是說大德存念於某房中苾芻某甲身嬰病苦今僧伽十四日爲褻灑陀彼苾芻某甲亦十四日爲褻灑陀彼苾芻某甲自陳遍淨無諸障法爲病患因緣故如法僧事與欲清淨彼所陳事我今具說若更有餘緣隨時稱說若不爾者作法不成得別住罪具壽鄔波離請世尊曰大德其持欲淨苾芻既受欲淨已便即命終成持欲淨不佛言不成應更取欲大德其持欲

淨苾芻若自言我是求寂或云我是俗人或云是別住人此並成持欲淨不佛言不成持欲淨若在路或至衆中其持欲淨者忽然身死成持欲淨不佛言不成應更取欲諸與欲淨苾芻授受之式如是應知於中別者若於作褻灑陀應云與欲清淨若非褻灑陀自餘羯磨等但與其欲不須清淨若二俱作欲淨皆與具壽鄔波離請世尊曰大德如有住處唯一苾芻獨身居止至長淨日此欲如何佛言若至長淨時於一閑靜處以新瞿摩塗拭灑掃敷座席鳴犍椎作前方便竟自誦少多經次向高迥處四顧觀望若見有苾芻來既慰問已告言具壽今日僧伽長淨仁可共來一處爲長淨事若無來者時此苾芻應居本座心念口言作如是說今十四日僧伽長淨

我苾芻某甲於十四日亦爲長淨我苾芻某甲於諸障法自陳遍淨我今且爲守持長淨若於後時遇和合衆而爲長淨滿諸戒聚欲第二第三亦如是說若一住處有二苾芻至長淨時並悉同前次第作已然須對首更互作法若一住處有三苾芻還復同前更互作法若一住處滿四苾芻者應可如法爲長淨事不合取欲淨若一住處有五苾芻或復過此應可如法廣爲長淨若有因緣聽一人與欲淨如十五日衰灑陀時若苾芻憶所犯罪應可共餘清淨苾芻如法悔除罪已方爲長淨又十五日衰灑陀時若苾芻於罪有疑此苾芻應向解三藏苾芻處問請除疑罪如法說悔方爲長淨又十五日衰灑陀時若苾芻於其衆中憶所犯罪時此苾芻應於其罪且

心念守持云今僧伽十五日爲長淨我苾芻某甲亦十五日爲長淨我苾芻某甲今於衆中憶所犯罪我某甲於所犯罪自心守持若僧伽長淨已後對清淨苾芻我當如法說除其罪又十五日衰灑陀時若苾芻在於衆中於所犯罪心懷疑惑時此苾芻應於其罪且爲心念守持云今僧伽十五日爲長淨我苾芻某甲亦十五日爲長淨我某甲憶所犯罪心有疑惑我某甲於此疑罪自心守持僧伽長淨已後向解三藏苾芻處問請決疑罪我當如法悔除若說別解脫戒經苾芻在於座上憶所犯罪及已疑罪同前次第自心念守持後對清淨苾芻當如法說罪

根本說一切有部百一羯磨卷第三

音釋

[illegible]

蹈尼鎮音

也輒也押

切蹕

梯躑

木天切蹕

階黎踔敕

也切躡教

跳切

躍躡

也直

是

跳

越他

也果

切
呵

11

根本說一切有部百一羯磨卷第四 和四

唐三藏法師義淨奉制譯

褻灑陀一切僧伽有罪單白

若十五日褻灑陀時一切僧伽悉皆有犯然無一人能向餘住處對清淨苾芻如法說悔

可令我等對彼苾芻如法悔除其罪一切僧

伽但爲單白羯磨而作長淨後向餘住處當

說其罪次作單白應如是作大德僧伽聽今

僧伽十五日作褻灑陀於此住處一切僧伽

悉皆有犯然無一人能向餘住處對清淨苾

芻說除其罪可令僧伽對彼苾芻如法說悔

若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作單白

羯磨爲褻灑陀後向餘住處當如法除罪白

如是作斯事已方爲長淨不應廢闕若不爾

者得越法罪若十五日褻灑陀時一切僧伽

於罪有疑然無一人能向餘住處就解三藏苾芻請決疑罪可令我等對彼苾芻決除疑罪一切僧伽但作單白羯磨爲褻灑陀後向餘住處請除疑已當如法除罪應如是作大德僧伽聽今僧伽十五日爲褻灑陀於此住處一切僧伽於罪有疑然無一人能向餘住處就解三藏苾芻請決疑罪可令僧伽對彼苾芻決除其罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作單白羯磨爲褻灑陀後向餘住處請決疑已當如法除罪白如是作單白已方爲長淨若不爾者得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德有苾芻犯罪頗得對有犯罪人說悔罪不佛言不合若如是者對何人說悔佛言對非同分者說除其罪大德云何同分罪云何非同分罪佛言波羅市迦望波羅市

迦爲同分望餘非同分僧伽伐尸沙望僧伽
伐尸沙爲同分望餘非同分波逸底迦乃至
突色訖里多準上應知

褻灑陀單白

若諸苾芻有犯罪者至褻灑陀時既作如上

法已應說波羅底木又戒經既說序已應作

單白羯磨應如是作大德僧伽聽今僧伽黑

月十四日作褻灑陀若僧伽時至聽者僧伽

應許僧伽今作褻灑陀說波羅底木又戒經

白如是次應說戒

上來是大僧作法若有
苾芻尼作法準事應爲

褻灑陀時不來白二

若長淨時復非結界有癲狂苾芻不能與欲

不堪扶輿佛言應作羯磨令衆無犯應如是

作若有餘事不得來集準此應爲大德僧伽

聽彼苾芻某甲癲狂病發不能與欲不堪扶

輿僧伽今與作病患羯磨令衆無犯若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻某甲病
患羯磨白如是羯磨準白成

差分卧具人白二

如世尊說如諸苾芻至五月十六日應夏安

居時諸苾芻不知云何作夏安居佛言欲至

安居日預分房舍僧伽所有卧具諸坐牀等

下至洗足盆並須將集悉皆均分諸苾芻等

不知何人應分佛言分卧具等有十二種人

具五法者應差若無五法未差不應差已差

應捨云何爲五有愛患怖癡有卧具分與不

分不能辦了其十二種人若翻前五未差應

差已差不應捨作前方便如是應差次應問

言汝某甲能爲夏安居僧伽作分卧具苾芻

不彼答言能令一苾芻作白二羯磨差大德

僧伽聽此苾芻某甲能爲夏安居僧伽作分
卧具人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今
差某甲爲夏安居僧伽作分卧具人白如是
大德僧伽聽此苾芻某甲能爲夏安居僧伽
作分卧具人僧伽今差此苾芻某甲爲夏安
居僧伽作分卧具人若諸具壽聽差此苾芻
某甲爲夏安居僧伽作分卧具人者默然若
不許者說僧伽已聽差此苾芻某甲爲夏安
居僧伽作分卧具人竟僧伽已聽許由其默
然故我今如是持

差藏衣人白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作掌衣
物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差
此苾芻某甲作掌衣物人白如是羯磨準成
差分衣人白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作分衣
人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此
苾芻某甲作分衣人白如是羯磨準白成
差藏器物人白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作藏器
物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差
苾芻某甲作藏器物人白如是羯磨準白成
餘八羯磨
準事成也至五月十五日授事苾芻所有行
法我今當說授事人應掃塗房舍令清淨已
應告白言諸大德明日僧伽作夏安居所有

和四

諸事咸應思念其授事人看人多少可爲辦
籌其籌不得麤惡曲換以香水洗香泥塗拭
安淨槃中鮮華覆上以淨物覆之鳴捷椎集
大眾籌槃安上座前次宣告僧伽安居制令
如律廣明次後上座應作單白

一切僧伽夏安居日單白

大德僧伽聽今僧伽十五日欲作夏安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今日受籌明日安居白如其授事苾芻擎籌槃在前收籌者持空槃隨後大師教主先下一籌次向上座前住上座離本座蹲踞合掌受取其籌然後置空槃上如是至末若有求寂阿遮利耶或鄢波駄耶代受取籌次下護寺天神籌既總行已應數其籌白大眾言於此住處現受籌者苾芻有爾許求寂爾許又分房舍人乃至半月檢閱房舍受用軌儀不如法者治罰之式如律廣明至十五日衆和集時其授事人應爲告白諸具壽今此住處有爾許人明日當依某甲施主依某村坊爲乞食處以某甲爲給侍人某甲爲瞻病人應作安居諸

和四

五

苾芻衆應檢行隣近村坊乞食之處既觀察已各自念言我於此處堪作安居及同梵行者今憂惱不生設復生時速能除滅所有歡樂未生今生已生者勸令增進我當於此巡行之處隣近村坊乞食不生勞苦若我病患有供侍人給我醫藥諸有所須皆悉充濟作是念已應向屏處蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧伽五月十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界內前三月夏安居以某甲爲施主某甲爲營事人某甲爲瞻病人於此住處乃至若有圯裂穿壞當修補之我於今夏在此安居第二第三亦如是說所對苾芻應云與單迦說安居者答云娑度苾芻兩衆咸對苾芻說苾芻尼三衆並對苾芻尼說

差看檢房舍人白二

時諸苾芻既至夏中於寺房廊多有諸鳥養鷄兒卵遂生喧噪以緣白佛佛言應差執竿杖苾芻巡寺檢察巢無兒卵應可除棄有者待去方除復多蜂窠佛言觀察無兒應棄必有蜂兒將線縷繫中此緣故便不增長如是應差鳴捷椎衆集已應先問言汝某甲能爲僧伽作看檢房舍人不彼答言能令一苾芻作白羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能爲僧伽作看檢房舍人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲作看檢房舍人白如是羯磨準白成既被差已看檢房舍苾芻應半月半月巡行房舍觀其卧具若有苾芻將疎薄垢膩破碎之物用替僧祇卧具氈席者若是老宿白大衆知奪其卧具若是少年

和四

六

應白二師方收卧具其授事人如我所說不依行者得越法罪此應番次差作具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說應作安居諸苾芻衆不知誰合安居佛言謂出家五衆何者爲五一者苾芻二者苾芻尼三者正學女四者求寂男五者求寂女此之五衆合作安居如有違者皆得惡作罪

受日出界外白二

爾時具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說夏安居苾芻不應界外輒爲止宿者諸苾芻衆於其界外有三寶事及別人事須出界外即便不敢出界白佛佛言必有因緣我今聽諸苾芻守持七日法出界外時諸苾芻不知是何等事佛言謂三寶事鄔波索迦事鄔波斯迦事苾芻苾芻尼事式叉摩拏求寂男求

寂女事或是親眷請喚因緣或爲外道除去惡見或於三藏請他除疑或於自行未得令得未證令證未解令解斯等皆應守持七日出界外具壽卽波離請世尊曰大德如向所說應守持七日法出界行者於誰邊守持佛言隨時對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲爲某事因緣故守持七日出界外若無難緣還來此處我於今夏在此安居第二第三亦如是說所對之人應云輿單迦守持日者答言娑度爾時憍薩羅國勝光大王與給孤獨長者久在邊隅爲有防固時此長者思念聖衆便啓王知王即令使勅留守臣曰在彼聖衆卿勿與教方便請來與吾相見是時大臣遂懷密計令諸聖衆自

詣王軍是時大臣至逝多園以繩綈絡諸苾芻衆問言賢首汝何所作答言聖者大王有勅今欲於此穿渠泄水其事廣說如目得苾芻第五卷中具述報曰仁應且住我當白王共爲商度苾芻問曰今日欲去可得還不答言不得二日三

日乃至七日頗得還不答言不得時諸苾芻以緣白佛佛言有大衆事我聽苾芻守持四十夜出界外如世尊說守持四十夜出界行者許苾芻不知云何守持佛言先敷座席鳴犍椎衆旣集已應可問能汝某甲能爲僧伽

守持四十夜出界外行不彼應答言我能若二人多人並如是問次一苾芻先作白方爲羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜爲僧伽事故出界外此人今

夏在此安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事故出界外此人今夏在此安居白如是大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四

和四

十夜爲僧伽事故出界外此人今夏在此安居僧伽今與此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事故出界外此人今夏在此安居若諸具壽聽與此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事故出界外此人今夏在此安居者默然若不許者說僧伽已與此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事故出界外此人今夏在此安居竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持具壽鄔波離請世尊曰如爲二人三人作羯磨時當云何作佛言隨名牒作律毗婆沙中作如

是說得羯磨已更對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲僧伽已許守持四十夜出界外我某甲今守持四十夜爲僧伽事故出界外我今夏在此安居第二第三亦如是說具壽鄔波離請世尊曰大德頗合守持一日夜不佛言得如是頗得守持兩夜三夜乃至四十夜不佛言得大德頗得守持過四十夜不佛言不合若如是者有何過失佛言一夏之中應多居界內少在界外大德守持一夜二夜三夜乃至七夜對誰作法佛言應對一人若過七夜已去當云何作佛言過七夜已去乃至四十夜並從僧伽而秉其法隨有事至準其多少量緣受日如世尊說若於乞食病藥所須及看病人有廢闕者

聽隨情去若有女男半擇迦爲礙緣者亦不應居若有八難事有緣出界外逢此難時不還者不名失夏以有障緣故斯等諸文安居事中廣明

差作隨意人白二

如世尊說夏安居已汝諸苾芻應於衆中以三事見聞疑而爲隨意時諸苾芻不知云何作隨意事佛言汝等苾芻去隨意日有七八日在當於隨近村坊預爲宣告或可言陳或書紙葉在輶車上高聲告語令遠近咸知仁等苾芻苾芻尼及求寂等諸施主輩若老若少悉可諦聽某寺僧伽當作隨意仁等至時於供養事咸共修營諸少年苾芻應共掃灑所居寺宇以新瞿摩可淨塗拭制底香臺並爲莊校諸舊住人應可營造諸好美膳隨時

供設有解三藏苾芻及持經者至十四日夜應通宵誦經至十五日宜可知時作隨意事勿過明相大衆許已差隨意苾芻或一或二乃至衆多受隨意苾芻要具五德不愛不恚不怖不癡隨意非隨意善能了別具斯五法未差應差已差不應捨若翻前五未差不應差已差應捨如是應差作前方便衆既集已先應問能汝某甲頗能爲夏坐僧伽以三事見聞疑而爲隨意不彼答言能次一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲和四今爲夏坐僧伽作隨意苾芻若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻白如是大德僧伽聽此苾芻某甲今爲夏坐僧伽作隨意苾芻僧伽今差某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻若諸具壽聽

某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻者默然若不許者說僧伽已聽某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持如世尊說作隨意苾芻所有行法我今當說受隨意苾芻應行生茅與僧伽爲座若一人爲受隨意者應從上座爲隨意乃至下座若二人者一從上座受隨意一人從半已下至終若差三人者從三處起唯義可知諸苾芻等並居茅座蹲踞而住次後上座應爲單白大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作隨意白如是其受隨意苾芻向上座前蹲踞而住上座應就茅座蹲踞合掌作如是說具壽存念今僧伽十五日作隨意我苾芻某甲亦十五日作隨意我苾芻某甲對僧伽向大德

和四

十一

以三事見聞疑作隨意事大德僧伽攝受敎示我饒益哀愍我是能愍者願哀愍故若知見罪我當如法如律而爲說悔第二第三亦如是說隨意苾芻應報彼曰與單迦答云娑度如是次第乃至行終若二人三人應可更互爲隨意事作法準知作法旣了次喚苾芻尼衆令入衆中隨意苾芻在一邊坐尼至其所如大苾芻作隨意法次喚式叉摩拏求寂男求寂女一一對受隨意作法同前如其不能誦得文者紙抄書讀之亦成其法其受隨意苾芻向上座前立作如是言大德諸姊妹二部僧伽已作隨意竟二部僧伽並應唱言善哉已作隨意極善已作隨意唱者善如不唱者得惡作罪若至此時出家五衆或兼俗侶各以刀子針線及巾帛等共爲解夏供養現前衆其受隨意苾

芻應持小刀子或將針線或持諸雜沙門資具等在上座前立作如是言大德此等之物頗得與安居竟人作隨意施不若於此處更得諸餘利物和合僧伽應合分不舉衆同時答云合分若異此者隨意芻芻及大衆得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德至隨意日有病芻芻不能赴集此欲如何佛言如十五日褻灑陀時應與欲淨至隨意時準長淨法與其欲淨應如是說具壽存念今僧伽十五日作隨意我芻芻某甲亦十五日作隨意我

和四

十一

僧伽咸悉有罪乃至疑罪應作單白守持於隨意時有罪疑罪類彼應知此中別者隨意芻芻衆中憶罪或是疑罪隨時說悔作隨意時衆中諍罪單白若作隨意時衆因論說罪之輕重諍事紛紜僧伽應作單白共決其罪如是應作大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事於此衆中有諍事起論說輕重妨廢法事僧伽今欲求決其罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共決斷其罪白如是作隨意時衆中次定罪單白既作白已當問三藏能決斷者依法依律決其罪事若決定已應更作白告衆令知罪已決定識其輕重不應更說如是應作大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事因論說罪之

輕重妨廢法事僧伽今已於罪如法決斷若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共決罪訖更不得言白如是又如一人二人三人作裏灑陀隨意亦爾一人二人三人咸皆對首應作若滿五人即應作白為隨意事作隨

和四

十三

意者應差許可設有病人應將入眾如有六人或復過此咸作單白為隨意事作隨意時若有病人應取欲淨不對俗人求寂半擇迦等並須清淨復須同見一處應作然我不許不為隨意時諸苾芻先因鬪諍共相論說各懷嫌恨共在一處而作隨意佛言不應怨嫌未息共為隨意先可懺摩後當作法時彼苾芻於大眾中而求懺摩鬪諍苾芻有不肯容恕佛言去隨意時有七八日在應須更互而求懺摩方為隨意是時僧伽咸相媿謝婆羅

門眾及諸俗侶便生譏議但是苾芻皆有難隙佛言有嫌恨者請求媿謝既容恕已隨年禮敬展轉懷歡方為隨意無嫌隙者無勞致謝時諸苾芻既隨意已即於此日更為長淨佛言隨意即是清淨無勞說戒

處分衣物將作羯恥那衣白二

時有眾多苾芻夏安居了隨意事竟詣逝多林禮世尊足路逢天雨三衣皆濕擎持極難至逝多林安置衣鉢洗足已禮世尊足佛言住上安樂乞食易不白言大德我等疲頓來至於此佛作是念我今云何令諸苾芻得安樂住并諸施主福利增長應聽諸苾芻隨意竟至十六日張羯恥那衣張此衣時於五月中得十饒益凡於其處所得利物取一好者作羯恥那衣至八月十四日白眾令知敷座

席作前方便準上應爲令一苾芻作白羯磨
大德僧伽聽此衣是此處夏安居僧伽所獲
利物僧伽今共將此衣作羯恥那此衣當爲
僧伽張作羯恥那若張衣已雖出界外所有
三衣尚無離過何況餘衣若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今將此衣當爲僧伽張作羯
恥那若張衣已雖出界外所有三衣尚無離
過何況餘衣白如是羯磨準白成

差張羯恥那衣人白二

時諸苾芻既作法已將此衣財作羯恥那衣
竟白佛佛言差一苾芻具五德者作張衣人
鳴捷椎作前方便衆既集已先應問言汝某
甲能爲僧伽作張羯恥那衣不彼答言能令
一苾芻作白羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲
樂作張羯恥那衣人今爲僧伽張羯恥那衣

若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲
苾芻作張羯恥那人此某甲當爲僧伽張羯
恥那衣白如是大德僧伽聽此苾芻某甲樂
作張羯恥那人今爲僧伽張羯恥那衣今僧
伽差此苾芻某甲作張羯恥那人此某甲當
爲僧伽張羯恥那若諸具壽聽差某甲作張
羯恥那人此某甲當爲僧伽張羯恥那者然
然若不許者說僧伽已聽此某甲作張羯恥
那人此某甲當爲僧伽作張羯恥那人竟僧
伽已聽許由其默然故我今如是持

付張羯恥那衣白二

次作白二羯磨後持衣付張衣人如是應作
大德僧伽聽此衣當爲僧伽作羯恥那衣此
苾芻某甲僧伽已差作張衣人若僧伽時至
聽者僧伽應許僧伽今以此衣作羯恥那付

某甲苾芻白如是大德僧伽聽此衣當爲僧
伽作羯恥那衣此苾芻某甲僧伽已差作張
衣人僧伽今以此衣作羯恥那付某甲苾芻
若諸具壽聽將此衣爲僧伽作羯恥那僧伽
今以此衣作羯恥那付某甲苾芻者默然若
不許者說僧伽已許此衣爲僧伽作羯恥那
付某甲苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我
今如是持

出羯恥那衣單白

時此苾芻既受衣已應共餘苾芻作浣染縫
刺等諸餘軌式如羯恥那衣事中具說時諸
苾芻共受羯恥那衣至五月滿不知云何白
佛佛言至正月十五日張衣之人白僧伽言
諸大德明日當出羯恥那衣仁等各守持自
衣既至明日僧伽盡集作前方便已令一苾

芻作單白羯磨如是應作大德僧伽聽於此
住處和合僧伽共張羯恥那衣若僧伽至時
聽者僧伽應許僧伽今共出羯恥那衣白如
是時諸苾芻既出衣已不知云何白佛佛言
汝諸苾芻張衣之時得十饒益衣既出已此
事應遮違者得罪

根本說一切有部百一羯磨卷第四

音釋

車

十六

圯裂圯符鄙切毀也絢絡絢必耕切泄私
也也輶車輶蒲庚切輶車也讎隙讎音酬仇也
也也

根本說一切有部百一羯磨卷第五 和五

唐三藏法師義淨奉制譯

五年同利養別說戒白二

具壽鄔波離請世尊曰大德於某聚落有一長者造一住處諸事具足捨與四方僧伽是

和五

時長者被王拘執苾芻聞已棄寺他行有三寶物及諸資具被賊偷去長者得脫知寺被賊白言聖者以何緣故棄寺他行苾芻答言我聞長者被官拘執心生惶怖且向他方長者曰我有宗親彼能供給何事忽遽諸苾芻

不知云何白佛佛言問彼宗親能供給者善若不能者諸苾芻作白二羯磨應共隨近寺於五年中同一利養別爲長淨先報彼寺知已敷座席作前方便乃至令一苾芻作白羯磨大德僧伽聽今此住處造寺施主某甲今

爲王拘執若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今此住處與某住處於五年中同一利養別長淨白如是次作羯磨大德僧伽聽今此住處造寺施主某甲爲王拘執僧伽今此住處與某住處於五年中作同一利養別長淨若諸具壽聽此住處與彼住處於五年中同一利養別長淨者默然若不許者說僧伽已聽此住處與彼住處於五年中同一利養別長淨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

若有餘緣隨事作法應知

告諸俗舍白二

具壽鄔波離請世尊曰大德若苾芻苾芻尼於諸俗家作諸非法令諸俗侶不生敬信廣起譏嫌不知云何佛言汝諸苾芻應差苾芻具五德者往諸俗家說彼二人所行非法如

是應差敷座席作前方便已先須問汝某甲
能往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行
非法不答言能令一苾芻作白羯磨如是應
作大德僧伽聽此苾芻某甲能往俗家說廣
額苾芻松幹苾芻尼所行非法若僧伽時至
聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲往諸
俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法白
如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能
往俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法
僧伽今差此苾芻某甲往諸俗家說廣額苾
芻松幹苾芻尼所行非法若諸具壽聽差此
苾芻某甲往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻
尼所行非法者默然若不許者說僧伽已聽
差此苾芻某甲往諸俗家說廣額苾芻松幹
苾芻尼所行非法竟僧伽已聽許由其默然

故我今如是持
說他麤罪單白
時諸苾芻奉佛教已秉白二法差一苾芻向
諸俗家說彼二人所行非法時廣額苾芻聞
此事已詣諸苾芻所作如是語仁於俗家說
我過失耶彼便答言我得眾法令往俗家說
汝過失廣額答言我能於汝作不饒益當破
汝腹取汝中腸繞逝多林斬截汝頭懸寺門
上時諸苾芻聞此語已即便白佛佛言彼能
欺別人不能欺眾應作單白合眾議往俗家
說彼過失敷座席作前方便令一苾芻作單
白羯磨大德僧伽聽彼廣額苾芻松幹苾芻
尼於諸俗家作諸非法令諸俗侶不生敬信
今無別人能往諸俗家說彼過失僧伽今共
往諸俗家說彼二人所行非法應作是語仁

等當知彼廣額苾芻松幹苾芻尼虧損聖教
自身損壞猶如焦種不復生芽於正法律中
不能增長仁等當觀如來應正徧知及阿若
憍陳如等諸大苾芻所有行跡若僧伽時至
聽者僧伽應許僧伽今共往諸俗家說廣額
苾芻松幹苾芻尼所行非法白如是既作白
已隨處當說具壽鄔波離請世尊曰大德諸
苾芻衆爲彼二人作單白法已告諸俗舍竟
不知云何以緣白佛佛言令諸俗侶不應供
給衣食湯藥一切所須悉不應與

諫破僧伽白四

具壽鄔波離請白世尊曰大德提婆達多爲
名利故詣迦攝波所白言大德爲我說神通
事時迦攝波不觀彼心爲說神通法時提婆
達多得聞法已初夜後夜警策修習於夜後

分依世俗道證初靜慮便發神通既得通已
便起惡念告四伴曰汝等四人共我破彼沙
門喬答摩和合僧伽并破法輪我歿代後獲
善名稱流布十方作是說已即便共伴四人
欲破和合僧伽并破法輪諸苾芻衆知此事
已即便白佛佛言汝諸苾芻爲作別諫別諫
之時堅執不捨云此真實餘皆虛妄時諸苾
芻即以此緣白佛佛言汝諸苾芻秉白四羯
磨諫彼提婆達多若更有如是流類應如是
諫數座席作前方便令一苾芻作白羯磨應
如是作大德僧伽聽此天授欲破和合僧伽
作鬪諍事非法而住諸苾芻爲作別諫別諫
之時堅執不捨云此真實餘皆虛妄僧伽今
以白四羯磨諫彼大授汝天授莫破和合僧
伽作鬪諍事非法而住汝天授應與僧伽和

合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法
令得光顯安樂而住若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今作白四羯磨諫彼天授破僧伽
事白如是次作羯磨大德僧伽聽此天授欲
破和合僧伽作闍諍事非法而住諸苾芻爲
作別諫別諫之時堅執不捨云此真實餘皆
虛妄僧伽今以白四羯磨諫彼天授汝天授
莫破和合僧伽作闍諍事非法而住汝天授
應與僧伽和合歡喜無諍一心一說如水乳
合大師教法令得光顯安樂而住若諸具壽
聽與此天授秉白四羯磨諫破僧伽事者默
然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如
是說僧伽今以白四羯磨諫彼天授破僧伽
事竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持
諫助破僧伽白四

和五

五

時諸苾芻奉佛教已即秉羯磨諫提婆達多
時提婆達多得羯磨已堅執不捨復有助伴
四人一孤迦里迦二褰茶達驃三羯吒謨洛
迦底灑四三沒達羅達多隨順提婆達多爲
破僧伽事諸苾芻即便白佛佛言汝諸苾芻
應作別諫諫彼四人彼見諫時作如是語諸
大德莫共天授有所論說若好若惡何以故
天授是順法律語彼聞諫時堅執不捨諸苾
芻以緣白佛佛言汝諸苾芻秉白四羯磨諫
彼四人應如是諫敷座席作前方便次令一
苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此孤
迦里迦褰茶達驃羯吒謨洛迦底灑三沒達
羅達多等知彼天授欲破和合僧伽作闍諍
事非法而住時此四人隨順天授破僧伽事
諸苾芻爲作別諫別諫之時此孤迦里迦等

四人作如是語諸大德莫共彼天授有所論說若好若惡何以故彼天授是順法律依法律語知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂此孤迦里迦等四人堅執不捨云此是實餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫此孤迦里迦等四人助彼天授破僧伽事汝孤迦里迦等四人莫助彼天授破和合僧伽作鬭諍事非法而住汝孤迦里迦等四人應與僧伽和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今以白四羯磨諫此孤迦里迦等四人助彼天授破僧伽事白如是次作羯磨準白而爲

與作學家法單白

具壽鄔波離請世尊曰大德彼師子長者先

和五

六

事外道因詣佛所聽受法故於其座下斷諸煩惱證預流果於三寶所意樂純善深起信心所有資財常樂惠施以至貧窮俗侶譏嫌諸苾芻不知云何佛言汝諸苾芻應爲師子長者作學家羯磨遮諸苾芻等莫往其家敷座席作前方便令一苾芻應作單白大德僧伽聽彼師子長者信心殷著意樂純善於三寶所現有資財悉皆惠施諸有求人亦無悵惜由此因緣衣食罄盡若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與師子長者作學家羯磨白如是既作法已往者得越法罪與作捨學家法單白

時諸苾芻衆爲彼長者作學家法已即不往彼家受諸飲食時此長者勤力營農未久之間倉庫盈溢倍勝於前長者既見家業隆盛

思見福田同前供養往詣佛所慇懃啓請佛便聽許教此長者具以其事白上座知令鳴捷椎集僧伽已於上座前躡踞合掌作如是白大德僧伽聽我師子信心殷著意樂純善於三寶所現有資財常樂惠施諸有求人亦無慘惜由此因緣衣食罄盡以至貧窮僧伽

和五

七

見已生哀愍心與我師子作學家法令諸聖衆不入我家我師子今時倉庫還復豐盈今從僧伽乞解學家法唯願大德僧伽與我解學家法是能愍者願哀愍故如是三說旣言白已禮衆而去是時僧伽令一人作單白羯磨大德僧伽聽彼師子長者信心殷著意樂純善於三寶所現有資財悉皆惠施諸有求人亦無慘惜由此因緣衣食罄盡僧伽爲彼長者作學家羯磨令諸苾芻不往其家受諸

飲食長者今時衣食還復如故今從僧伽乞解學家羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼長者解學家羯磨已如是時諸苾芻爲彼長者解學家羯磨已不知云何白佛佛言汝諸苾芻得往彼家受諸飲食悉皆無犯

觀行險林白二

具壽鄔波離請世尊曰大德夏安居了日有諸婆羅門居士以好飲食將獻聖衆令諸使女隨從而行旣至半途皆被賊劫時有苾芻於蘭若中欲行乞食行至中路見諸飲食遂令露形使女授食諸女羞恥時婆羅門告苾芻曰於險林處何不令人看守使我送食免被賊劫諸苾芻不知云何佛言以白二羯磨應差苾芻具五法者於險林處而爲看守作

前方便準上應知大德僧伽聽此苾芻某甲能向險林怖畏之處於其道路善能觀察若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲於彼險林怖畏之處作觀察人白如是羯磨準白成

授其學法白四

和五

具壽鄔波離請世尊曰大德今有苾芻名曰歡喜不捨學處毀於梵行作姪欲事無有一念作覆藏心如毒箭入胃心懷憂感不知云何佛言汝諸苾芻與歡喜苾芻終身學處若更有如是流類悉皆準此鳴捷椎乃至教歡喜苾芻於上座前蹲踞合掌應如是乞大德僧伽聽我歡喜苾芻不捨學處毀於梵行作姪欲事我歡喜苾芻無有一念作覆藏心今從僧伽乞終身學處願大德僧伽與我歡喜

終身學處是能愍者願哀愍故如是三說令歡喜苾芻在眼見耳不聞處住令一苾芻爲作羯磨大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處毀於梵行作姪欲事無有一念作覆藏心今從僧伽乞終身學處若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與歡喜苾芻終身學處白如是大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處毀於梵行作姪欲事無有一念作覆藏心今從僧伽乞終身學處僧伽今與歡喜苾芻終身學處若諸具壽聽與歡喜苾芻終身學處者默然若不許者說第二第三亦如是說僧伽已與歡喜苾芻終身學處竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持與實力子衣單白

具壽鄔波離請世尊曰大德苾芻實力子和

合僧伽差令分衆卧具及知食次彼有信心
意樂純善爲衆檢校不辭勞苦所有資生於
三寶中悉皆惠施如是施已自己三衣並皆
破壞不知云何佛言汝諸苾芻衆應和集作
單白法與實力衣如是應作大德僧伽聽彼
實力子有敬信心意樂賢善爲衆檢校不辭
勞苦所有資具於三寶中悉皆惠施如是施
已自己三衣並皆破壞今時僧伽得好白毳
共將此毳與實力子作衣若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今將此白毳與實力子作衣
白如是佛言汝諸苾芻旣作單白法已應將
白毳與實力子勿致疑惑

對面輕毀白四

具壽卹波離請世尊曰大德苾芻實力子被
衆差令分衆卧具及知食次時友地二苾芻

積代怨讎業緣未盡此二苾芻對實力子前
而爲嫌毀諸苾芻不知云何佛言汝諸苾芻
應作羯磨訶責友地二苾芻對面嫌毀實力
子若更有餘如是流類應如是與鳴捷椎作
前方便令一苾芻作白羯磨應如是作大德
僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差實力
子分衆卧具及知食次此友地二苾芻對實
力子前而爲嫌毀若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌毀實力
子白如是大德僧伽聽此友地二苾芻知和
合僧伽差實力子分衆卧具及知食次此友
地二苾芻對實力子前而爲嫌毀僧伽今訶
責友地二苾芻對面嫌毀實力子若許具壽
聽訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子者默
然若不許者說第二第三亦如是說僧伽已

聽訶責友地二苾芻對面嫌毀實力子竟僧
伽已聽許由其默然故我今如是持

假託輕毀白四

時諸苾芻奉佛教已與友地二人作訶責羯
磨已後於異時彼二人對實力子前不道其
名而作嫌毀諸苾芻聞是語已即便白佛佛
言汝等苾芻與友地二人對實力子前假託
餘事不道其名而爲嫌毀作訶責羯磨如上
應作大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧
伽差實力子分衆卧具及知食次此二苾芻
對實力子前假託餘事不道其名而爲嫌毀
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責友
地二苾芻假託餘事不道其名而爲嫌毀白
如是次作羯磨大德僧伽聽此友地二苾芻
知和合僧伽差實力子分衆卧具及知食次

和五

工

此友地二苾芻對實力子前假託餘事不道
其名而爲嫌毀僧伽今訶責友地二苾芻假
託餘事不道其名而爲嫌毀若諸具壽聽訶
責友地二苾芻假託餘事不道其名而爲嫌
毀者默然若不許者說第二第三亦如是說
僧伽已訶責友地二苾芻假託餘事不道其
名而爲嫌毀竟僧伽已聽許由其默然故我
今如是持時諸苾芻與友地二人作羯磨已
此二苾芻尚猶對面及假託事毀實力子諸
苾芻衆白佛佛言得羯磨已若不捨者得波
逸底迦於十二種人被衆差者而作嫌毀得
罪應知如十二種人雖被衆差事已停止而
嫌毀者得惡作罪爾時具壽億耳從座而起
合掌白佛言大德於邊方國有迦多衍那是
我鄔波駄耶令我敬禮世尊雙足起居輕利

乃至佛言汝諸苾芻行止安樂不大德我親
教師謹附五事請問世尊幸願慈悲決斷其
事大德於邊方國少有苾芻若受近圓十衆
難滿大德若有方國地多堅韃牛跡成鏘得
著皮鞋不若數洗浴處得多洗不復有邊國
用牛羊皮及鹿皮等以爲卧具頗得用不有
苾芻寄衣與彼苾芻未至身亡衣便不達過
十日已誰得泥薩祇耶佛言我聽邊國解毗
奈耶爲第五人得受近圓地堅韃處聽著一
重皮鞋非二三重若底穿者應可補替多洗
浴處隨意當洗用皮卧具處隨意應用又此
苾芻寄衣與彼未達身亡無其捨罪具壽鄔
波離請世尊曰如世尊說邊方之國解毗奈
耶爲第五人得受近圓大德齊何爲邊國佛
言東方有國名奔茶跋達那城東不遠有娑

和五

十二

羅樹名奔茶各又此謂東邊自茲已去名爲
邊國南方有城名攝跋羅伐底城南有河名
攝跋羅伐底此謂南邊自茲已去名爲邊國
西方有村名宰吐奴鄔波宰吐奴二村俱是
婆羅門處此謂西邊自茲已去名爲邊國北
方有山名唄尸羅祇利此謂北邊自茲已去
名爲邊國梗縣大數中間遠近東西兩界三
百餘驛南北二邊四百餘驛雖非
目擊詳而問知然東界前四十驛許到駛摩
立底國寺有五十六所時人殷富統屬東天此
去莫訶菩提及室利那爛陀寺有六十許驛
即是昇船入海歸唐之處從斯兩月汎船東
南到羯荼國此屬佛逝船到之時當正二月
若向師子洲西南進船傳有七百驛停此至
冬汎船南上一月許到末羅逝洲今爲佛逝
多國矣亦以正二月而達傳至夏半汎船北
行可一月餘便達廣府經傳向當年半矣若
有福利扶持所在則樂如行市如其宿因業
薄到處實危若傾巢因序四邊略言還路莫
通識者暫廣知聞又南海諸州咸多敬信人
王國主崇福爲懷此佛逝郭下僧衆千餘學
問爲懷並多行鉢所有尋讀乃與中國不殊
沙門軌儀悉皆無別若其唐僧欲向西方爲
聽讀者停斯一二載習其法式方進中天亦

是佳也 具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說

若苾芻得俗人曾著皮鞋應受用者大德未
審何者是俗人曾著皮鞋佛言但今俗人著
行七八步斯即名為曾受用物若得未曾受
用皮鞋履履及新作者此如何用佛言此應

和五

十三

持與可信俗人報云此是汝物彼為已想遂

著皮鞋行七八步可擎鞋履至苾芻所自言

聖者此是我物願見哀愍隨意受用具壽鄔

波離請世尊曰大德如世尊說寒雪諸國許

畜富羅未知何者是寒雪國佛言有霜雪處

水器成凌者是如世尊說有四種藥應受用

者云何為四一時藥二更藥三七日藥四盡

壽藥時諸苾芻未識其體佛言時藥者謂是

五種珂但尼譯為五嚼食即是根莖五種痛

膳尼譯為五取食即是麩餅麥豆餅肉與餅

此中意取含嗽為名舊云奢耶尼者通

檢梵本全 言更藥者謂八種漿一招者漿

無此名 二毛者漿即熟芭蕉子是三孤落迦漿其果似

酸四阿說他子漿其果狀如五烏曇跋羅漿其果

狀如六鉢嚕灑漿其果狀如七蔑栗墜漿其果

李八渴樹羅漿其果狀如國中方亦有其味稍殊其樹

獨生狀如櫻櫚其果多有漿至番禺時 言七

人名為波斯菓其味頗與乾柿相似也 言七

日藥者謂是酥油糖蜜也言盡壽藥者謂根莖葉

華果藥即是凡為草木藥物不過 及五種鹽

於此便是總攝諸藥品類斯終矣 廣如餘處此中時藥更藥并七日藥及盡壽

藥下之三藥若與時藥相和者時中應服必

若過時便不含食下之二藥與更藥相和者

齊更應服下之一藥與七日藥相雜者齊七

日應用舊云四藥相和從強而服者謂時非

相和麩多時微薑多其盡壽藥若欲守持長

非時者皆應臆斷也服者如是應作先淨洗手受取其藥對一苾

芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我必芻某甲有此病患此清淨藥我今守持至盡壽求自服及同梵行者第二第三亦如是說七日更藥準上守持其更藥者盡日應飲如其至夜但齊初更律教一夜分爲三節初之一分名曰初更過斯不應飲用若唯

五更當一更強半舊凡是三藥欲守持時必云非時者非正譯也

在中前斯爲定制問下之三藥如守持已分用答此之三藥若其中前受已過午便不合食過午受之初更得食同更藥也又此四藥既自受已自限未過彼未具者觸隨可更受而服如過自限若觸不觸並宜須棄又問如其三藥先守持已未具輒觸更得用不答本意守持爲防自取他既觸已法則便亡理可棄之無宜復用必其貧者開換施人決意與他施還受取義同新得耳

觀造小房地白二

具壽迦攝波請世尊曰大德有諸苾芻惱他施主數數乞求廣修房舍既營造已或嫌長短或嫌闊狹不知云何以事白佛佛言彼造

房苾芻應從僧伽乞觀房地三處清淨者聽造云何爲三一是應法淨處二是無諍競處三有進趣處云何長短闊狹佛言長佛十二張手廣七張手此是其量彼造房苾芻鳴捷椎準上作前方便乃至蹲踞合掌作如是白

大德僧伽聽我營作苾芻某甲於某處地觀察清淨無諸妨難欲造小房唯願大德僧伽聽我營作苾芻某甲於清淨處造小房是能慙者願哀愍故如是三說次令可信二三苾芻或僧伽共往觀察無諸妨難三處清淨者

和五

十五

聽造既觀察已還至衆中如前方便作如是白大德僧伽聽彼營作苾芻某甲造小房地我某甲等親往觀察三處清淨無諸妨難願大德僧伽聽彼營作苾芻某甲造小房衆既知己次作羯磨大德僧伽聽此營作苾芻某

甲於某處地眾觀清淨無諸妨難悉皆應法
今從僧伽乞造小房若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今聽此營作苾芻某甲於彼清淨
無妨難處欲作小房白如是次作羯磨準白
應爲

觀造大寺地白二

佛在憍閃毗瞿師羅園六眾苾芻廣乞財物
復伐形勝大樹造大住處多損生命令諸俗
侶不生敬信時諸苾芻以事白佛佛言彼造
大住處苾芻應從僧伽乞觀其地三處清淨
無諸妨難眾觀察已三處清淨者聽造住處
餘有乞法如前小房次作羯磨大德僧伽聽
此營作苾芻某甲欲爲僧伽造大住處於造
住處地眾觀清淨無諸妨難悉皆應法今從
僧伽乞造大住處若僧伽時至聽者僧伽應

許僧伽今聽彼營作苾芻某甲於彼清淨無
妨難處造大住處白如是次作羯磨準白成
與營作苾芻六年敷具白二

若營作苾芻卧具破碎於六年內欲造新者
鳴捷椎眾集已其人在上座前蹲踞合掌作
如是乞大德僧伽聽我苾芻某甲於六年內
欲更作新敷具願大德僧伽聽我苾芻某甲
於六年內更作新敷具是能愍者願哀愍故
第二第三亦如是說次作羯磨大德僧伽聽
此營作苾芻某甲於六年內乞作新敷具若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與營作苾
芻某甲於六年作新敷具白如是羯磨準白
成

根本說一切有部百一羯磨卷第五

音釋

忽遽忽倉紅切速也 褰茶褰去乾切 驃毗驃妙毗
切 吒謨吒莫竹家切 鞭鞭魚孟切 銅銅七羊切 唄唄骨
切 履履音蒲 膳膳蒲音蒲 麴麴尺小 煎煎一
莫莫於 櫟櫟力居切 櫟櫟力居切 櫟櫟力居切 櫟櫟力居切

根本說一切有部百一羯磨卷第六 和六

唐三藏法師義淨奉制譯

悔眾教罪法

爾時具壽鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏時鄔陀夷即以此緣白諸苾芻具

和六

壽我鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月

覆藏我於今者欲何所作時諸苾芻以緣白

佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷故泄精犯僧伽

伐尸沙罪半月覆藏日行遍住法若更有餘

如是流類應如是與敷座席鳴捷椎作前方

便準上應知今鄔陀夷苾芻偏露右肩脫草

屣隨其大小致禮敬已在上座前蹲踞合掌

作如是語大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄

精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾

芻今從僧伽乞隨覆藏日行遍住法願大德

僧伽與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻今從僧伽乞故泄精犯僧伽伐尸沙罪者僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法白如是次作羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻今從僧伽乞故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法僧伽今與鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法若諸具壽與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸

沙罪隨覆藏日行遍住法者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦是說僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持初法了時鄔陀夷苾芻行遍

和六

二

住時更復重故泄精犯僧伽伐尸沙罪亦復覆藏又以此事白諸苾芻曰具壽我鄔陀夷苾芻正行遍住時更復故泄精犯僧伽伐尸沙罪亦半月覆藏我於今時欲何所作時諸苾芻以綠白佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻第二重故泄精犯僧伽伐尸沙罪此復覆藏隨覆藏日復本遍住若更有餘如是流類如是應與數座席鳴捷椎作前方便已大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞

隨覆藏日行遍住法僧伽已與我隨覆藏日行遍住法我正行遍住時中間重犯是前罪類此復覆藏我鄔陀夷苾芻今從僧伽乞復本遍住願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻第二重故泄精犯僧伽伐尸沙罪復本遍住是能愍者願哀愍故第二第三亦是說次一苾芻先作白方爲羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法行遍住時中間重犯是前罪類此復覆藏此鄔陀夷今從僧伽乞行復本遍住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻隨覆藏日行復本遍住白如是次作羯磨準白應作乃至由其默然故我今如是持第二法了時鄔陀夷苾芻正行復本

和六

三

遍住時復更重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類
亦復覆藏以緣白諸苾芻具壽我鄔陀夷苾
芻先故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏已
從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與我
鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆
藏日行遍住法我鄔陀夷正行遍住時第二
重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類亦復覆藏我
鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行復本遍住僧伽
已與我鄔陀夷苾芻第二重犯復本遍住我
行復本遍住時第三重犯僧伽伐尸沙罪是
前罪類亦復覆藏我於今者欲何所爲時諸
苾芻即以此緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陀
夷苾芻第三重犯是前罪類亦復覆藏重收
根本遍住法若更有如是流類應如是與作
前方便乃至蹲踞合掌作如是說準上應知

大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽
伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷已從僧伽乞
隨覆藏日遍住法僧伽已與我鄔陀夷苾芻
故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住
法我鄔陀夷正行遍住時第二重犯僧伽伐
尸沙罪是前罪類亦復覆藏我鄔陀夷苾芻
已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與我鄔陀
夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪復本遍住
我行復本遍住時是前罪類第三重犯亦復
覆藏我鄔陀夷苾芻今從僧伽乞行重收根
本遍住願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻第三
重犯是前罪類亦復覆藏重收根本遍住是
能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一
苾芻先作白已方爲羯磨大德僧伽聽此鄔
陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆

藏此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪
隨覆藏日行遍住法行遍住時復更重犯僧
伽伐尸沙罪類亦復覆藏此鄔陀夷苾芻已
從僧伽乞行復本遍住僧伽已與鄔陀夷苾
芻復本遍住此鄔陀夷正行復本遍住時第
三重犯是前罪類亦復覆藏此鄔陀夷苾芻
今從僧伽乞第三重犯是前罪類亦復覆藏
重收根本遍住若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今與鄔陀夷第三重犯是前罪類亦復
覆藏重收根本遍住白如是次作羯磨廣說
準前乃至由其默然故我今如是持了若更
重犯準事訶責時鄔陀夷苾芻復於異時故泄精犯
僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日乞行遍
住法行遍住時中間重犯是前罪類又復重
行復本遍住行復本遍住時第三重犯是前

五

罪類重收根本遍住亦善行竟白諸苾芻曰
具壽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙
罪半月覆藏已從僧伽乞隨覆藏日行遍住
法僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽
伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法我行遍住時
中間重犯是前罪類已從僧伽乞行復本遍
住僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽
伐尸沙罪隨覆藏日復本遍住我行復本遍
住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已從僧
伽乞重收根本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾
芻第三重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類隨日
重收根本遍住我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧
伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住竟
第二重犯是前罪類復本遍住亦復善行第
三重犯是前罪類重收根本遍住亦善行竟

我於今時欲何所作時諸苾芻以綠白佛佛
言汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻六夜行摩那馳
若更有餘如是流類應如是與先敷座席鳴
捷椎以言告白衆既集已於界場內下至四
人鄔陀夷苾芻既入衆中脫革屣隨其大小
致禮敬已在上座前蹲踞合掌作如是語大
德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐
尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾芻故泄精犯
僧伽伐尸沙罪半月覆藏已從僧伽乞隨覆
藏日行遍住法僧伽已與我鄔陀夷苾芻故
泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法
我鄔陀夷行遍住時第二重犯是前罪類亦
復覆藏我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行隨覆
藏復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻隨覆
藏日復本遍住我行復本遍住時第三重犯

和六

六

是前罪類亦隨覆藏已從僧伽乞行重收根
本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻第三重犯
隨覆藏日重收根本遍住我鄔陀夷苾芻故
泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日
善行遍住第二重犯是前罪類隨覆藏日復
根本遍住亦復善行第三重犯隨覆藏日重
收根本遍住亦善行竟今從僧伽乞六夜摩
那馳幸願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻六夜
摩那馳是能愍者願哀愍故第二第三亦如
是說次一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧
伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙
罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽
伐尸沙罪已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法
僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸
沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住正行遍住

時第二重犯是前罪類亦復覆藏此鄔陀夷
苾芻於第二重犯已從僧伽乞行復本遍住
僧伽已與鄔陀夷苾芻隨覆藏日復本遍住
正行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復
覆藏此鄔陀夷苾芻於第三重犯已從僧伽
乞行重收根本遍住僧伽已與鄔陀夷苾芻
隨覆藏日重收根本遍住此鄔陀夷苾芻故
泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏善行遍住
第二重犯復本遍住亦復善行第三重犯是
前罪類重收根本遍住亦善行竟今從僧伽
乞行六夜摩那馳若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今與鄔陀夷苾芻六夜摩那馳白如
是次作羯磨廣說乃至由其默然故我今如
是持時鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙
罪半月覆藏隨覆藏日善行遍住第二重犯

復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重
收根本遍住亦復善行六夜摩那馳亦善行
竟以緣白諸苾芻曰具壽我鄔陀夷苾芻故
泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏已從僧伽
乞行隨覆藏日遍住僧伽已與我鄔陀夷苾
芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住
我行遍住時第二重犯亦復覆藏我鄔陀夷
苾芻於前罪類已從僧伽乞隨覆藏日復本
遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻是前罪類隨
覆藏日復本遍住我行復本遍住時第三重
犯亦復覆藏我鄔陀夷苾芻於前罪類已從
僧伽乞隨覆藏日重收根本遍住法我鄔陀
夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏
善行遍住第二重犯復本遍住亦復善行第
三重犯是前罪類重收根本遍住亦復善行

六夜摩那馳亦善行竟我欲如何時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日善行遍住第二重犯亦復覆藏善行復本遍住第三重犯是前罪類亦復覆藏重收根本和六遍住亦復善行六夜摩那馳亦善行竟若更有餘如是流類如是應與敷設座席鳴捷椎言白集衆下至二十人時鄔陀夷苾芻偏露右肩脫革屣隨其大小致禮敬已在上座前蹲踞合掌作如是語大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾芻隨覆藏日乞行遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住法我鄔陀夷苾芻於半月內行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏已從

僧伽乞行復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻是前罪類復本遍住我行復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻是前罪重收根本遍住我鄔陀夷苾芻於前罪類半月覆藏隨覆藏日善行遍住法第二重犯是前罪類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住及六夜摩那馳亦善行竟今從僧伽乞出罪願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻出罪法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方爲訶責後爲羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日遍住法僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽

乞行隨覆藏日復本遍住僧伽已與鄔陀夷
苾芻於前罪類隨覆藏日復本遍住行復本
遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已從
僧伽乞行隨覆藏日重收根本遍住僧伽已
與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆藏日重收根
本遍住此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸
沙罪隨覆藏日善行遍住第二重犯是前罪
類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類
重收根本遍住亦復善行已從僧伽乞行六
夜摩那耆僧伽已與鄔陀夷苾芻六夜行竟
今從僧伽乞出罪若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今與鄔陀夷苾芻出罪白如是次後
應作如是訶責汝鄔陀夷苾芻應知有二種
人能滅法炬掩法光明壞法燈燄云何爲二
謂犯罪已不如法悔除此即名爲二小二癡

二不明二不善復有二種重罪根本不肯穿
掘於逆流事不勤用功於諸瀑流不欲乾竭
不共魔戰不折魔旗勝妙法幢無心建立罪
惡之見不爲斷除不於大師無上正教隨轉
法輪復有二種苦毒所惱復有二種增長有
流謂犯罪已不如法悔汝鄔陀夷如世尊說
於欲瞋癡常思遠離汝今何故作斯醜事汝
愚癡人云何將此兩手受他淨心所有惠施
如何還將兩手作醜惡事又汝癡人寧將兩
手提齧毒等可畏毒蛇不故捉生支梵云鴛鴦
伽社多
譯作生支
即是根也爲醜惡事汝鄔陀夷由於犯罪不
說除故退失無常想無常苦想苦無我想厭
離食想於諸世間作不樂想過患想是可斷
想不可愛想滅死想不淨想青瘀想膿流想
破爛想臍脹想血流想狼藉想白骨想空觀

想如是事想皆不現前亦不得初靜慮二三
四靜慮慈悲喜捨空處識處無所有處非想
非非想處預流果一來果不還果阿羅漢果
悉皆不得神境通天眼天耳通他心差別宿
住死生盡諸有流皆不證會汝鄔陀夷由不
說罪命終之後當於二道隨一受生是希望
處謂捺洛迦傍生如世尊說二障覆業能向
捺洛迦傍生趣由不信我言覆藏其罪如是
慙慙作訶責已冀令改悔次作羯磨大德僧
伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙
罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻已從僧伽乞隨
覆藏日行遍住法僧伽已與鄔陀夷苾芻故
泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住行遍
住時第二重犯是前罪類亦復覆藏已從僧
伽乞行隨覆藏日復本遍住僧伽已與鄔陀

和六

二一

夷苾芻於前罪類隨覆藏日復本遍住行復
本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已
從僧伽乞行隨覆藏日重收根本遍住僧伽
已與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆藏日重收
根本遍住此鄔陀夷於故泄精僧伽伐尸沙
罪隨覆藏日善行遍住第二重犯是前罪類
復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重
收根本遍住亦復善行已從僧伽乞行六夜
摩那毗僧伽已與鄔陀夷苾芻六夜摩那毗
亦善行竟今從僧伽乞出罪僧伽今與鄔陀
夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日
善行遍住第二重犯是前罪類復本遍住亦
復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住
亦復善行六夜摩那毗亦善行竟今從僧伽
乞出罪若諸具壽聽與鄔陀夷苾芻出罪者

默然若不許者說是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與鄔陀夷苾芻出罪竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持次當如是讚喻善哉鄔陀夷極善鄔陀夷有二種聰慧人有二分明人有二種善人何謂爲二一不犯罪二犯已能如法悔除有二種人能然法炬建立法幢何謂爲二一謂不犯罪二犯已能如法悔除復有二種重罪根本能爲穿掘於逆流事而勤用功於諸瀑流能使乾竭能與魔戰能折魔旗勝妙法幢能善建立罪惡之見能爲斷除能於大師無上正教隨轉法輪云何爲二一謂不犯罪二設犯罪已如法悔除復有二種非苦所惱復有二種不增有流云何爲二一不犯罪二犯已能悔汝鄔陀夷汝已說悔衆罪是應合得無常想無常苦想

和六

十二

廣說乃至能盡有流汝於人天二道定得無疑如世尊說有二種不覆障業便能趣向人天二道能信我言不覆其罪如是應知汝鄔陀夷已出罪竟勿爲放逸於諸善品常爲修習若更有犯者應如鄔陀夷苾芻次第作法次於出罪之後應從僧伽乞悔宰吐羅底野罪如是應乞大德僧伽聽我某甲苾芻於故泄精有前方便宰吐羅底野罪我某甲今從僧伽乞說悔法願大德僧伽聽我某甲說悔宰吐羅底野罪是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方爲羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲於故泄精有前方便宰吐羅底野罪此某甲今從僧伽乞說悔宰吐羅底野罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲於故泄精有前方便宰吐羅底

野罪說悔白如是次作羯磨大德僧伽聽此
苾芻某甲於故泄精有前方便宰吐羅底野
罪此某甲今從僧伽乞說悔宰吐羅底野罪
僧伽今與某甲於故泄精有前方便宰吐羅
底野罪說悔若諸具壽聽與某甲於故泄精

和六

十三

有前方便宰吐羅底野罪說悔者默然若不
許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧
伽已與某甲於故泄精有前方便宰吐羅底
野罪聽說悔竟僧伽已聽許由其默然故我
今如是持次後還同如是次第所有先因衆
多突色訖里多罪及以衆多不敬教波逸底
迦罪對一苾芻如法除悔宰吐羅底野罪有
二種一謂波羅市迦因罪二謂僧伽伐尸沙
因罪於波羅市迦因復有二種一重二輕此
中重者應從大眾說悔其罪

大眾者謂
界內盡集言輕

者下至四人壇場中當說其罪僧伽伐尸沙
因罪亦有二種一重二輕此中重者上至四
人壇場應說其罪輕者應對一人如法除罪
波逸底迦突色訖里多前因之罪準前應作
衆多大小覆藏之罪咸應說悔

根本說一切有部百一羯磨卷第六

音釋

瀑流

瀑滿齧吾結切

青瘀

瘀依據切青瘀

青胙

胙匹絳切

捺洛迦

梵語也此云不

根本說一切有部百一羯磨卷第七 和七

唐三藏法師義淨奉制譯

悔衆教罪之餘

具壽鄒波離請世尊曰行遍住者見有客苾芻來不爲告白其事如何佛言若有客來應須告白時彼苾芻見有客來未解衣鉢遂便前作自言具壽我苾芻某甲故泄精犯僧伽伐尸沙罪如前廣說餘爾許日在願具壽知時客苾芻便現瞋相報言且止癡人莫對我前說行遍住彼便慚恥低頭默而起去時諸苾芻以緣白佛佛言自今以去若客苾芻新至未解衣鉢不須告白彼於異時一一告白如前被瞋佛言不應一一爲白然須衆集會時方爲告白或鳴捷椎令其俗人求寂出已至苾芻處而爲告白不應向無苾芻住處設

須去者亦不應宿於日暮時須適寒溫應作湯水與諸苾芻洗足及以塗油彼不欲者油應舉置次應正念作早起想方爲卧息若諸苾芻行遍住時及摩那毗如我所說不依行者得越法罪時有苾芻正行遍住不與其房亦不與房利佛言應與下房後應取利具壽鄒波離請世尊曰大德如行遍住及行摩那毗時聞有苾芻是闍諍者是評論者或復無慚懈怠之類欲至於此其人於彼欲何所爲佛言知彼惡人欲來此者行遍住人應對苾芻捨其行法如是應捨蹲踞合掌作如是說具壽存念我某甲故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我某甲從僧伽乞行遍住僧伽已與我某甲隨覆藏日遍住我行遍住時聞有苾芻欲來於此是闍諍者是評論者彼欲於

我作無利事我某甲今對具壽前捨行遍住
已行爾許竟餘爾許在具壽知我是清淨苾
芻如其惡大屏息去已還應就彼善淨苾芻
受其行法應如是受禮敬已蹲踞合掌作如
是說具壽存念我苾芻某甲先故泄精犯僧
伽伐尸沙罪半月覆藏僧伽與我隨覆藏日
遍住法我行遍住時聞有苾芻欲來於此是
闍諍者是評論者彼欲於我作無利事由此
緣故捨其行法我某甲今對具壽受前行法
已行爾許日竟餘爾許日在願具壽憶知如
於遍住捨受既然復本重收及摩那馳悉應
如是上來明作具壽鄔波離請世尊曰大德
頗得以一白一羯磨一秉事人與二人受近
圓不佛言得即此二人以誰爲大佛言無有
大小大德頗得以一白一羯磨一秉事人與

三人受近圓不佛言得即此三人以誰爲大
亦無大小大德頗得以一白一羯磨一秉事
人與四人受近圓不佛言不得此有何過佛
言無有以衆秉事大德於將來世諸苾芻輩
寡其念力身器復羸彼不能知世尊何處演
說斯法此欲如何佛言於六大城隨憶當說
或復於餘久住之處隨一稱說此並無過大
德諸國王名若有忘者當欲道誰佛言應道
勝光王長者應云給孤獨鄔波斯迦名毗舍
佉大德佛本生處忘其城邑欲道何城佛言
應道婆羅痾斯王王名梵授長者名珊陀那
鄔波斯名鄔裒灑陀隨意稱說如世尊言有
五種事不應書者一謂波羅底木又二并此
廣釋三諸餘毗奈耶四并此廣釋五謂諸有
施主所施之物及別人已物但非衆物大德

當來之世諸苾芻輩身心昧劣至於由序尚不能憶如斯之輩欲遣如何佛言應書紙葉隨意讀持

畜杖白二

具壽鄔波離請世尊曰若苾芻老朽力薄無所堪能若無杖時便不能濟此欲如何佛言彼應從眾乞畜杖羯磨應如是乞敷座席乃至白言大德僧伽聽我苾芻某甲老病衰朽無所堪能若無杖時便不能濟我苾芻某甲今從僧伽乞畜杖法願僧伽與我苾芻某甲老病衰朽無所堪能作畜杖法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方爲羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病無所堪能若離杖時便不能濟此某甲爲老病故今從僧伽乞畜杖羯磨

若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲老病無力畜杖羯磨白如是大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病若離杖時便不能濟此某甲爲老病故今從僧伽乞畜杖羯磨僧伽今與某甲爲老病故畜杖羯磨若諸具壽聽與某甲爲老病故畜杖羯磨者默然若不許者說僧伽已與某甲爲老病故畜杖羯磨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持如畜杖羯磨既爾鉢鉢亦然或時杖絡兩事俱聽又如白二差分卧具苾芻如是分房及以分飯十二種人一一皆爾

與外道四月共住白四

具壽鄔波離請世尊曰若外道輩始發淨心來投正法請求出家欲何所爲佛言請一苾芻作鄔波馱耶於四月內著鄔波馱耶衣食

僧常食而爲共住諸苾芻衆不知云何欲爲共住佛言如有外道來求出家者其鄒波馱耶應問障法若遍淨者應可攝受授與三歸及五學處成鄒波索迦護謂防身語意勿使虧失舊云律儀但是義耳現在僧伽悉應盡集敎彼外道致禮敬已在座前蹲踞合掌作如是說大德僧伽聽我某甲外道從鄒波馱耶某甲求出家我某甲外道今從僧伽乞四月內著鄒波馱耶衣食僧常食而爲共住幸願大德僧伽與我某甲外道於四月內著鄒波馱耶衣食僧常食而爲共住是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次令外道離聞處在見處立令一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽此某甲外道從鄒波馱耶某甲求出家此某甲外道今從僧伽乞於四月內著鄒波馱耶衣食

和七

五

僧常食而爲共住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲外道於四月內著鄒波馱耶衣食僧常食而爲共住白如是大德僧伽聽此某甲外道從鄒波馱耶某甲求出家此某甲外道今從僧伽乞四月內著鄒波馱耶衣食僧常食而爲共住僧伽今與某甲外道於四月內著鄒波馱耶衣食僧常食而爲共住若諸具壽聽某甲外道於四月內著鄒波馱耶衣食僧常食而爲共住者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與某甲外道於四月內著鄒波馱耶衣食僧常食而爲共住竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若此外道僧伽已與於四月內著鄒波馱耶衣食僧常食而爲共住準求寂例而作驅使具壽鄒波離請世尊曰大德

若彼外道心調伏者方與出家未知云何名
心調伏佛言應對彼外道前讚嘆佛陀達摩
僧伽所有盛德亦談彼外道所有事業若彼
外道聞讚三寶實德之時及聞外道所有事
業情有愛樂忿怒在懷形無喜色發起瞋恚
此謂外道未調伏心若外道異此乃至不生
瞋恚是謂已調伏心如世尊說五法成就五
夏已滿得離依止遊歷人間云何爲五一識
犯二識非犯三識輕四識重五於別解脫經
善知通塞及能誦持大德若五法成就五夏
已滿得離依止遊歷人間者大德有滿四夏
善開五法此人亦得離依止不佛言不得以
五歲爲定量故大德有滿五夏未開五法此
人得離依止不佛言不得以五法成就爲定
量故大德若苾芻善明三藏證會三明已除

和七

六

三垢纔三夏此人亦須依止師佛言不由未
得已得未證已證未悟已悟得離依止然由
順所制事由此要須滿五夏五法成就得離
師去若到餘住處得齊幾時不須依止佛言
不作歇心更求依止得傳五夜如世尊說若
滿十夏如上五法成就得離依止乃至得畜
求寂者大德若有苾芻受近圓已生年八十
滿六十夏於別解脫經未曾讀誦不了其義
此欲如何佛言雖滿六十夏亦須依止大德
當依何人佛言依止老者如無老者小者亦
得大德若於師禮此欲如何佛言唯除禮拜
餘悉應作此人名爲老小苾芻如世尊說若
滿七歲能驅鳥者得與出家大德有滿六歲
於僧伽食廚處能作驅鳥彼亦合與出家不
佛言不合要滿十歲爲定量故大德有滿七

歲於僧伽食廚處不能驅鳥彼亦合與出家
不佛言不合要能驅鳥爲定量故大德若有

苾芻七德成就應教授苾芻尼者若未差應
差若已差不應捨云何爲七一者持戒二者
多聞三者住位者宿四者善都城語五者不

和七

曾以身汙苾芻尼六於八他勝法所有開遮

七

能廣宣說七於八尊敬法善能開演何謂持
戒於四他勝中一無虧犯何謂多聞於別解
脫經皆已讀誦何謂住位者宿滿二十夏或
復過此何謂善都城語謂解當處大城談說

何謂不曾以身汙苾芻尼謂身不觸苾芻尼
餘二如文可知既具七德如是應差數座席
鳴捷椎作言白已先問能不汝某甲苾芻能
教授苾芻尼增上戒增上慧增上慧不彼答
言能次一苾芻應先作白方爲羯磨

尼來請
教授所

有軌式如下應知上
座量時以答其事耳

教授苾芻尼白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能往教授苾芻尼
衆增上戒增上定增上慧若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲往教授苾
芻尼衆增上戒增上定增上慧白如是次作
羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能往教授苾
芻尼衆增上戒增上定增上慧僧伽今差苾
芻某甲爲教授苾芻尼衆增上戒增上定增
上慧若諸具壽聽差此苾芻某甲爲教授苾
芻尼衆增上戒增上定增上慧者默然若不
許者說僧伽已差此苾芻某甲往教授苾芻
尼衆增上戒增上定增上慧竟僧伽已聽許
由其默然故我今如是持若此苾芻既得法
已應往教授尼衆勿致疑惑佛言若無廣教

授人應爲略教授所有法式我今當說諸苾芻尼衆每至半月應就苾芻住處禮大衆已作如是言大德僧伽聽某寺苾芻尼衆和合頂禮某寺大德僧伽足敬問大德少病少惱起居輕利氣力安不我苾芻尼衆於此半月來請教授苾芻尼人上座報曰姊妹某寺苾芻尼衆並和合不足應答言衆並和合又問於半月內無過憊不足答言無姊妹須知於此衆中無有苾芻於半月內能往教授苾芻尼衆汝諸姊妹當自勤修莫爲放逸尼應合掌答云婆度凡苾芻尼入苾芻寺時旣到門所應白苾芻方可前進如不白者得越法罪應如是白於一苾芻致禮敬已應作是說大德我苾芻尼某甲今欲入寺苾芻報曰非造過者應入尼答言無作是語者善如不說者

得越法罪

諫苾芻尼雜住白四

爾時室羅伐城有二苾芻尼一名可愛二名隨愛雜亂而住尼白苾芻苾芻白佛佛告諸尼應可屏諫乃至白四羯磨諫彼二尼若更有如是流類同前集衆今一尼作白羯磨大德尼僧伽聽此可愛隨愛二苾芻尼雜亂而住掉舉戲笑更相打拍諸尼屏諫莫雜亂住雜亂住時令善法衰損不得增益應可別住別住之時善法增益不復衰損彼二諫時堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼今與可愛隨愛二苾芻尼作不捨雜住不受諫羯磨白如是羯磨準白成

諫遮別住白四

諸苾芻尼既奉教已秉白四羯磨諫彼二尼堅執不捨即不相附近各別而住時吐羅難陀尼詣彼二尼所作如是語具壽何不同居雜亂而住若雜亂住今善法增益不復衰損諸尼聞已白諸苾芻苾芻白佛佛言乃至白四羯磨諫吐羅難陀尼不捨雜住惡見若更有如是流類應合諫者準上而爲大德尼僧伽聽可愛隨愛二苾芻尼雜亂而住苾芻尼僧伽秉白四羯磨遮其雜住時彼二尼即不相附近各別而住此吐羅難陀尼詣二尼所告言具壽可共同居雜亂而住善法增長若別住者善法衰損苾芻尼僧伽已屏諫堅執不捨云此是實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與此吐羅難陀苾芻尼作不捨雜住惡見白四羯

磨白如是次作羯磨準白應爲

苾芻尼作不禮白二

若苾芻與苾芻尼爲雜住者和合僧伽與作捨置羯磨其苾芻尼衆與此苾芻作不應禮拜法應如是作敷座席鳴犍椎尼衆既集已令一苾芻尼應先作白方爲羯磨大德尼僧伽聽彼苾芻某甲和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼僧伽與作不禮拜羯磨若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與苾芻某甲作不禮拜羯磨白如是大德

和七

十

甲作不應禮拜羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持若苾芻既禮僧伽爲作捨置羯磨已苾芻尼衆亦復與作不禮羯磨竟諸苾芻尼不共言談不應禮拜亦纔見時即須起立由此是上衆故

諫隨遮苾芻尼白四

既作法已雖不爲禮而復隨從更應與作捨置羯磨應如是作大德尼僧伽聽彼苾芻某甲所行非法僧伽與作捨置羯磨此苾芻尼某甲知彼所行非法亦知得捨置法而復隨從親近承事能令彼人不遵衆教若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今遮此苾芻尼不令親近承事彼苾芻某甲如是羯磨準白成共兒同室白二

時苾芻尼笈多生童子迦攝波已便不共宿

和七

十一

孩子啼哭諸苾芻尼以事白諸苾芻苾芻白佛佛言彼笈多尼應從苾芻尼衆乞與孩子同一室宿羯磨法敷座席鳴捷椎言白已周尼衆既集乃至合掌作如是語苾芻尼僧伽聽我笈多苾芻尼生子今從苾芻尼僧伽乞與孩兒同一室宿羯磨法願苾芻尼僧伽聽我笈多與孩兒同一室宿法是能愍者就哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼應先作白方爲羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼笈多生男迦攝波此笈多今從苾芻尼僧伽乞與孩兒同室宿若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與笈多與兒同宿羯磨白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼笈多生男迦攝波此笈多今從苾芻尼僧伽乞與孩兒同室宿苾芻尼僧伽今

與笈多與兒同室宿若諸具壽聽笈多與兒同室宿者默然若不許者說苾芻尼僧伽已聽笈多與兒同室宿竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持若苾芻尼僧伽與笈多法已應與孩兒同室宿勿起疑惑比謂是小孩權開共宿及其長大準法還遶

苾芻尼與俗親往還白二

若苾芻尼遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得乃至親族作如是語而我不能供多人食獨一身來我當供給此即應從苾芻尼衆乞與俗親作往還羯磨應如是乞敷座席鳴捷椎言白已周尼衆既集乃至合掌作如是說大德尼僧伽聽我某甲遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得我某甲今從苾芻尼僧伽乞與俗親作往還羯磨願苾芻尼僧伽與我某甲與諸俗

和七

十二

親作往還羯磨是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼應先作白方爲羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得此某甲今從苾芻尼僧伽乞與諸俗親作往還羯磨若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與苾芻尼某甲與諸俗親作往還羯磨白如是次作羯磨苾芻尼僧伽聽此苾芻尼某甲遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得此某甲今從苾芻尼僧伽乞與諸俗親作往還羯磨苾芻尼僧伽今與某甲與諸俗親作往還羯磨若諸具壽聽與某甲與諸俗親作往還羯磨者默然若不許者說苾芻尼僧伽已聽某甲與諸俗親作往還羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持若苾芻尼僧伽已

與作羯磨竟此苾芻尼便得獨行而去諸親族家隨意受食如至齋時即不應往若還去得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德有苾芻尼忽爾根轉此欲如何佛言應送向苾芻住處所有次第皆依本夏大德有苾芻根轉

和七

十三

此復如何佛言應送向苾芻尼住處亦依本夏大德若更轉者此欲如何佛言此可依前送至餘處若第三更轉應須擯棄不堪共住大德若有求寂受近圓時其根遂轉成近圓不佛言成受近圓應送向苾芻尼住處大德

受近圓時若有求寂便作是語諸具壽莫授我近圓此成近圓不佛言不成鄔波離如受近圓訖若作是言應知我是求寂此言授其有心欲捨當爾之時尚非近圓何況正受之際作如是語大德如正受近圓時自言我是俗人此成

近圓不佛言不成鄔波離如受近圓訖若作是言我是俗人尚失近圓何況正受之際如世尊說苾芻欲捨學處者彼應住念決作捨心對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我某甲苾芻於不淨行法不能奉持我某甲苾芻今對具壽捨其學處除出家相作俗容儀具壽從今知我是俗人如是三說應言與單迦若對癡狂心亂之人而捨式又不成捨學餘衆準此

令怖白四

佛在室羅伐城時半豆盧呬得迦等譯爲黃赤色諸苾芻輩是闍諍者是評論者彼便數數舉衆諍事常令僧伽不安樂住能令諍競展轉增長諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻應與半豆盧呬得迦等作令怖羯磨若更有餘如

是流類應如是與有五緣作令怖羯磨是非
法羯磨是非毗奈耶羯磨僧伽作時得越法
罪何謂爲五一不作詰問二不爲憶念三無
其實四不自巨罪五不對面作復有五緣作
令怖羯磨是如法羯磨是如毗奈耶羯磨僧
伽無過先作詰問令其憶念其事是實自復
巨罪對面作法如是應作爲前方便準上應
知次令一苾芻爲白羯磨大德僧伽聽此苾
芻半豆盧呬得迦等鬪亂僧伽令起諍競彼
便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今與半豆盧呬
得迦等作令怖羯磨白如是大德僧伽聽此
苾芻半豆盧呬得迦等鬪亂僧伽令起諍競
彼便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住僧
伽今與半豆盧呬得迦等作令怖羯磨若諸

和七

十四

具壽聽與半豆盧呬得迦作令怖羯磨者默
然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如
是說僧伽已與半豆盧呬得迦等作令怖羯
磨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持
若苾芻僧伽與作令怖羯磨已不得與他出
家不得授他近圓廣如上說時諸苾芻爲半
豆盧呬得迦等作令怖羯磨既得法已極現
恭勤於僧伽處不生輕慢希求拔濟恒申敬
禮界內而住請乞收攝法自云我半豆盧呬
得迦於此鬪諍長爲止息諸苾芻衆以緣白
佛佛言汝諸苾芻先爲半豆盧呬得迦等作
令怖羯磨者今爲半豆盧呬得迦等作收攝
羯磨若更有餘如是流類者有其五法與作
令怖羯磨苾芻若未收攝不應收攝何謂爲
五一依國王二依諸官三依別人四依外道

和七

十五

五依僧伽如是之人不應收攝復有五法不應收攝云何爲五一承事外道二樂親近惡友三供養外道四不願與僧伽和合五不願與僧伽同住如是之人不應收攝復有五法不應收攝一罵苾芻二瞋恨三訶責四行不應行五苾芻學處而不修習若有五法應可收攝云何爲五一於僧伽處自現恭勤不生輕慢二希求拔濟三恒申敬禮四界內而住請求收攝五自云我今於此鬪諍更不復作是謂爲五若未收攝者應可收攝復有五法應可收攝云何爲五一不依國王二不依諸官三不依別人四不依外道五不依僧伽是名爲五復有五法與解令怖羯磨云何爲五一不於外道而作承事二不親近惡友三不供養外道四願與僧伽和合五願與僧伽同

住是名爲五復有五法與解令怖羯磨云何爲五一不罵苾芻二不瞋恨三不訶責四行所應行五於苾芻學處而常修習是名爲五既調伏已應與收攝羯磨爲前方便準上應知乃至半豆盧呬得迦等作如是言大德僧伽聽我苾芻半豆盧呬得迦等是鬪亂者是諍競者我便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住由是僧伽於我等輩爲作令怖羯磨我得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢希求拔濟恒申敬禮界內而住請求收攝我於鬪諍永爲止息願大德僧伽與我半豆盧呬得迦等解令怖羯磨是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻爲白羯磨大德僧伽聽此半豆盧呬得迦諸苾芻等鬪亂僧伽今起諍競復便數數舉發諍事常令僧伽

不安樂住僧伽先與半豆盧咽得迦諸苾芻
 等作令怖羯磨此半豆盧咽得迦諸苾芻等
 得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢今
 從僧伽乞解令怖羯磨若僧伽時至聽者僧
 伽應許僧伽今與半豆盧咽得迦諸苾芻等
 解令怖羯磨白如是大德僧伽聽此半豆盧
 咽得迦諸苾芻等鬪亂僧伽令起諍競復便
 數數舉發諍事常令僧伽不安樂住僧伽先
 與半豆盧咽得迦等作令怖羯磨此半豆盧
 咽得迦諸苾芻等得羯磨已於僧伽中極現
 恭勤不生輕慢今從僧伽乞解令怖羯磨僧
 伽今與半豆盧咽得迦諸苾芻等解令怖羯
 磨者默然若不許者說此是初羯磨第二第
 三亦如是說僧伽已與半豆盧咽得迦諸苾
 芻等解令怖羯磨竟僧伽已聽許由其默然

和七

十七

故我今如是持

根本說一切有部百一羯磨卷第七

音釋

婆羅痾斯

梵語也此云鹿
苑痾女照切

珊

蘇干
切

笈

極
切

咽
虛語
切

根本說一切有部百一羯磨卷第八 和八

唐三藏法師義淨奉制譯

折伏白四

時有勝妙苾芻數犯衆教罪諸苾芻與行遍住根本遍住乃至重收根本及摩那𨔵更復

重犯諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與勝

妙苾芻作折伏羯磨若更有餘如是流類悉

應爲作爲前方便如上應知大德僧伽聽此

勝妙苾芻數犯衆教罪諸苾芻爲作遍住乃

至摩那𨔵更復重犯今僧伽與作折伏法若

僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與勝妙苾

芻爲數犯罪作折伏羯磨白如是次作羯磨

準白應爲乃至我今如是持佛言汝諸苾芻

旣與勝妙作折伏羯磨所有行法我今當說

不得與他出家乃至廣說如行遍住若不依

行者得越法罪如是爲作折伏法已極現恭勤於僧伽處不生輕慢乃至從衆乞收攝法自言我某甲於數犯罪永爲止息廣說因緣乃至應作收攝羯磨如令怖羯磨作法應知有差別者應云我某甲於數犯罪永爲止息餘可類知

驅擯白四

時具壽阿濕迦補捺伐素在枳吒山住處而爲汙家行罪惡事作非沙門法或教他作共諸女人同一牀坐同槃而食同觴飲酒自採華教人採華自結華或教人結安華髻綴作珠冠眉上又黃頻爲點靨自舞教人舞自歌教人歌或自打鼓教人打鼓急繫其衣乍跳乍躑轉木空中接而令住或時轉臂或爲魚躍或峻泥流遶半路停身或作馬鳴或爲牛

吼或作象叫或孔雀鳴或撫水鼓或擲水爲
槊或打口鼓或吹口螺如孔雀聲似黃鸝響
廣作如斯非沙門行遂令枳吒山下婆羅門
衆咸生薄淡退失信心於諸苾芻各生譏嫌
乃至乞食咸不施與阿難陀以緣白佛佛言

和八

二

汝諸苾芻往枳吒山與汙家苾芻阿濕迦補
捺伐素等爲作驅擯羯磨汝諸苾芻欲至彼
山可於路次一處而住差一苾芻具五德者
如常集衆應先問言汝苾芻某甲能於枳吒
山詰問阿濕薄迦等行汙家事不彼答言能
如常集衆令一苾芻作白羯磨大德僧伽聽
此苾芻某甲能往枳吒山詰問阿濕薄迦補
捺伐素等苾芻行汙家事若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今差苾芻某甲往枳吒山詰
問阿濕薄迦補捺伐素苾芻等行汙家白

如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能
往枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻等
行汙家事僧伽今差此苾芻某甲往枳吒山
詰問阿濕薄迦補捺伐素等苾芻行汙家事
若諸具壽聽差此苾芻某甲往枳吒山詰問
阿濕薄迦補捺伐素等苾芻行汙家事者默
然若不許者說僧伽已聽差此苾芻某甲往
枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素等苾芻竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持汝諸
苾芻既至枳吒山敷座席鳴捷椎衆集已彼
詰問苾芻應問阿濕薄迦等我欲有問汝容
許不彼說許已問罪虛實答言所問我罪其
事皆實衆應爲作驅擯羯磨爲前方便應作
羯磨大德僧伽聽此阿濕薄迦補捺伐素半
豆盧咽得迦等廣爲汙家行罪惡法共諸女

和八

三

人同觴飲酒一盤而食採華結鬘掉舉歌舞
便作如是非沙門行令諸俗侶皆失信心若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與阿濕薄
迦補捺伐素半豆盧咄得迦等罪惡之人作
驅擯羯磨白如是次作羯磨準白應作乃至
我今如是持彼二苾芻等得擯羯磨已不應
與他出家廣說如上此二人等若現恭勤於
僧伽處不生輕慢乃至從衆乞收攝法自言
我某甲等於汙家事永爲止息廣說其緣乃
至應作收攝羯磨準上應爲

求謝白四

時有勝上苾芻於某聚落中共雜色長者言
相觸忤時此長者以緣白佛佛言汝諸苾芻
與勝上苾芻作觸惱俗人求謝羯磨若更有
餘如是流類亦應爲作求謝羯磨大德僧伽

聽勝上苾芻於某聚落共雜色長者言相觸
忤若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與勝
上苾芻共雜色長者言相觸忤作求謝羯磨
白如是次作羯磨準白應爲乃至我今如是
持既得法已不隨順行得越法罪若僧伽與
作求謝羯磨已若現恭勤於僧伽中不生輕
慢乃至從衆乞解求謝羯磨自言我於觸惱
俗侶永爲止息廣說如前諸苾芻等應告彼
曰汝可就彼長者而求懺摩彼容恕已方可
收攝如觸忤長者時爲作求謝羯磨惱他苾
芻亦應爲作求謝羯磨乃至惱苾芻尼式又
摩拏求寂男求寂女準上應知若苾芻尼觸
忤俗人苾芻苾芻尼式又摩拏求寂男求寂
女亦應爲作求謝羯磨下之三衆準上應知
遮不見罪白四

時具壽闍陀苾芻既造罪已諸苾芻告曰汝見罪不答言不見時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與闍陀苾芻作不見罪捨置羯磨若更有餘如是流類亦應爲作準上應知大德僧伽聽此苾芻闍陀既犯罪已他若問時答言不見若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻闍陀作不見罪羯磨白如是次作羯磨準白應作乃至我今如是持若與解時亦應準此其中別者應云我今見罪若闍陀造罪已不如法說悔應可與作捨置羯磨彼爲作解並悉同前其中別者應言其罪我已如法說悔

不捨惡見白四

具壽鄔波離請世尊曰大德苾芻無相自生惡見作如是語如佛所說習行婬欲是障礙

和八

五

法我知此法習行之時非是障礙諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻與彼無相作別諫遮別諫之時堅執不捨云此是實餘皆虛妄諸苾芻白佛佛言汝諸苾芻作白四羯磨諫彼無相鳴犍椎作前方便今一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此苾芻無相自生惡見作如是語如佛所說習行婬欲是障礙法我知此法習行之時非是障礙諸苾芻爲作別諫別諫之時堅執不捨云我說是實餘皆虛妄諸苾芻諫此無相言汝無相莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量方便說行婬欲是障礙法汝無相未捨惡見已來僧伽不共言說極可厭惡如旃荼羅若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與無相作不捨惡見捨置羯磨白如是羯磨準白

成時諸苾芻與彼無相作不捨惡見羯磨已
時彼無相堅執不捨諸苾芻白佛言初作
白時乃至第二羯磨了若不捨者得惡作罪
第三竟時得波逸底迦罪

擯惡見求寂白四

具壽鄔波離請世尊曰大德鄔波難陀有二
求寂曾與諸苾芻共言戲掉身相摩觸時此
苾芻便生追悔所犯之罪皆悉悔除發勇猛
心斷諸煩惱證殊勝果彼二求寂便生惡見
告諸苾芻曰大德彼諸苾芻昔與我等作非
法事云何於今得殊勝果我聞佛說行姪欲
是障礙法習行之時非是障礙諸苾芻不知
云何白佛言汝諸苾芻爲作別諫別諫之
時堅執不捨諸苾芻白佛言爲作白四羯
磨諫捨者善若不捨者與彼二求寂作不捨

和八

六

惡見驅擯羯磨作前方便置彼二人眼見耳
不聞處令一苾芻作白羯磨應如是作大德
僧伽聽彼利刺長大二求寂自生惡見作如
是語我聞佛說姪欲是障礙法習行之時非
是障礙諸苾芻已作別諫乃至白四羯磨諫
彼二求寂彼二堅執惡見不肯棄捨云我說
是實餘皆虛妄諸苾芻語彼二求寂言汝從
今已去不應說言如來應正等覺是我大師
若餘尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂
得與大苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡
人可速滅去若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今與彼二求寂作不捨惡見驅擯羯磨白
如是羯磨準白成時諸苾芻爲彼二求寂作
驅擯羯磨已不知云何白佛言彼二求寂
得羯磨已諸苾芻不應共住共宿違者得罪

如律應知

收攝白四

時薛舍離諸苾芻與高估縛迦諸苾芻衆得
本心已詣世尊所作如是言大德我今願欲
和合佛言娑度

譯爲善成謂於其事
善而能成舊云善哉

汝諸苾

芻僧伽若破重令^和和合能生諸福無量無數

無有邊際猶如毛端析爲萬分或千億分還

令相合如故斯實是難已破令和更難於彼

是故我今聽諸苾芻被捨置者應乞收攝應

如是乞如前乃至作如是言大德僧伽聽由

我某甲等爲鬪諍初首遂令僧伽不和合住

未生諍論令生已生諍論因茲增長他正諫

時遂便拒諱或言有罪或言無罪或云合捨

或不應捨或言我是犯人或言我實非犯緣

此事故僧伽與我作捨置羯磨擯斥於我我

某甲被捨置來性行恭勤不生輕慢今從僧

伽乞解捨置法願大德僧伽哀愍攝受我是

能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一

苾芻爲白羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲爲

鬪諍初首遂令僧伽不和合住未生諍論令

生已生諍論因茲增長他正諫時遂便拒諱

或言有罪或言無罪緣此事故僧伽與作捨

置羯磨此某甲既得法已改行恭勤不生輕

慢今從僧伽乞解捨置羯磨若僧伽時至聽

者僧伽應許僧伽今與某甲解捨置羯磨白

如是次作羯磨準白應爲乃至我今如是持

僧伽和合白四

世尊告曰得解捨置羯磨苾芻所有行法我

今當說此苾芻應從僧伽乞共和合如是應

乞爲前方便準上應知乃至合掌作如是說

大德僧伽聽我某甲爲闢諍初首遂令僧伽不安樂住僧伽與我某甲作捨置羯磨我某甲既被捨置改悔前非已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與我解捨置羯磨我某甲今從僧伽乞爲和合願僧伽與我某甲得解捨置人共爲和合是和入能愍者願哀愍故三說次一苾芻爲白羯磨大德僧伽聽此某甲爲闢諍初首遂令僧伽不安樂住僧伽已與某甲作捨置羯磨此某甲既被捨置改悔前非已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與解捨置羯磨此某甲今從僧伽乞共和合若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲共作和合白如是羯磨準白而作乃至我今如是持僧伽和合長淨世尊告曰僧伽與彼苾芻共和合已所有行法我今當說彼苾芻應從僧伽乞和

合褒灑陀應如是乞乃至作如是言大德僧伽聽由我爲首廣說如前我某甲先被捨置已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與我某甲作解捨置羯磨我某甲已從僧伽乞共和合僧伽已與我某甲共住和合我某甲今從僧伽乞作和合褒灑陀願僧伽與我和合褒灑陀是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方爲羯磨大德僧伽聽此某甲先被捨置已從僧伽乞解捨置法此某甲今從僧伽乞和合褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲和合褒灑陀白如是次作羯磨準白而爲乃至我今如是持若僧伽與和合長淨已彼與僧伽雖非長淨日應爲長淨然諸苾芻衆不應於非長淨日而爲長淨除吉祥長淨難時長淨和合長淨

名爲吉祥不應長淨爲長淨者得越法罪時
有苾芻身嬰病苦無人瞻視諸苾芻衆不知
遣誰看病佛言若有病者從僧伽上座乃至
小者于時舉衆皆往佛言不應一時俱往應
爲番次瞻視既至病所應借問氣力何似如
其病人困不能語應問看病者何似若有違
者其看病人得越法罪若此病者并瞻病人
貧無醫藥佛言若病人有親弟子及依止弟
子或親教軌範師等從覓藥直共爲供給若
全無者可於大衆庫中取藥及藥直瞻視若
不依者俱得越法罪更有廣文如餘處說具壽鄔波離
請世尊曰大德如世尊說應於病者供給醫
藥未知何物應堪養病佛言但除性罪餘皆
供用令其離苦時有苾芻患瀉痢病有年少
者爲看病人到病者所申其禮敬次老者來

病者起禮既爲舉動遂便委頓佛言不應禮
彼有染苾芻無染苾芻亦不禮他見彼禮時
皆不應受違者得越法罪大德云何名爲有
染無染佛言染有二種一者不淨染二者飲
食染但是糞穢涎唾汗身及大小行來未爲洗淨身嬰垢膩泥土金軀於晨旦時未
嚼齒木正嚼齒木或除糞掃斯等皆名不淨染也若食噉時或未漱口設令漱則尚有餘津下至飲水未洗口已來咸名食染也帶斯二染未淨其身若展轉相觸並成不淨由此言之觸器令禮者招憊何惑廣如別處也時六衆苾芻於食噉時
自恃尊大令他避起佛言不應令起下至受
業或復請鹽皆不應起令他起者得越法罪
和八然諸苾芻應須善知年夏次第及坐次第不
依次食得越法罪具如大律如世尊說勝義
洗淨有其三種一者洗身二者洗語三者洗
心云何此中但說不淨汗身教令洗濯佛言
欲令除去臭氣安樂住故又復見外道之流

懷淨潔慢令其生信爲欲令彼發深敬心入此法中改邪從正即如尊者舍利子於憍慢婆羅門處以洗淨法而攝化之遂令其人住於初果見斯利益佛言汝諸苾芻應可洗淨如舍利子法大便時至應持水餅向大便秘室既至室已置衣一邊持土十五塊廁外安之或此土塊屑之爲末其一聚如半挑許安在塋上或於板上近水流處土須槽盛預安所仍復更須持土三塊并拭體物持其水餅入於廁內橫居其戶門須一扇旋轉既訖或以葉籌淨拭下已廁內應安置餅土處次應洗淨取其三土可用左手三遍淨洗即將左腋挾餅右手排居還以右手攜去向洗手處蹲踞而坐老者安粘餅安左腿以肘壓之取其七土一一咸須別洗左手其餘七聚應可用心兩手俱洗餘有一聚用洗軍持然後向濯足處既濯足

和八

十一

已取衣而去既至房中淨水漱口佛言汝諸苾芻咸須如是爲洗淨事若異斯者招越法罪斯則金口分明制其淨事而有自出凡意輒作改張用簍用槽未成雅中雖復歸心淨檢而實難結穢汗由身子制未被東州蓋是謬人之麤疎固非行之過也時六衆苾芻在大小便處隨其夏次而入廁中佛言此處不應隨夏次第在前至者即須先入其洗手處及洗足處此即應須隨夏次第若異此者得越法罪亦復不應於其廁處故作停留得越法罪廣如雜事第五卷時有苾芻默入廁內廣如雜事第五卷時有苾芻默入廁內先在廁者形體露現遂生慚赧佛言欲入廁時或彈指或聲欬或踏地作聲若默然入者得越法罪由無門扇爲此須安時有苾芻於華樹果樹下大小便佛言華果樹下勿大小便如有違者得越法罪若在棘刺林下無過時有苾芻既服酥已爲渴所逼往問醫人醫人令食菴

摩洛迦果

即嶺南餘甘子也初食之時稍如苦澀及其飲水美味便生從事立

說餘甘果者云佛言有五種果一呵梨得枳

舊云呵二毗鞞得迦舊云鞞勒者說也三菴摩洛迦

四未栗者即胡五葦菱利即葦菱也舊此之

五果若時非時若病無病並隨意食如世尊

說邊方之國聽皮卧具於中方處由鄔波難

陀即便遠却然於俗舍還復開聽具壽鄔波

離請世尊曰大德制於皮處唯聽其坐不許

卧者齊何應坐佛言齊身坐處不許卧者齊

何應卧謂容眠處時六衆苾芻用師子皮以

充鞋屨著往勝軍王營遂使大象群驚以緣

白佛佛言汝諸苾芻不應用上象上馬師子

彪豹等皮以爲皮履得越法罪此等筋亦不

合用凡爲皮履不離前離後不作長靴短靴

著者得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德

和八

十二

如世尊說上象皮不爲皮履者若更有餘鈍

象馬皮等合爲履不佛言不合此有何緣由

有鼻牙力故大德上馬皮不爲鞋履者若有

餘駑馬皮合作鞋不佛言不合此有何因由

有驍勇力故大德師子皮彪豹皮不作鞋履

者設更有餘如斯等皮得作鞋履不佛言不

合斯亦有爪牙力此等諸皮得作鞋履不佛

言不合

中國本無靴履爲此但有鞋名

如是世尊制學處已

有獵射人情生敬信遂將熊皮施與苾芻苾

芻不受即便白佛佛言獵人敬信誠實難得

宜應爲受安置頭邊熊皮有力能令眼明時

有苾芻眼光無力往問醫者醫人答曰可用

熊皮以爲鞋履以緣白佛佛言如醫人所說

應用熊皮以充鞋履若其多重不可得者下

至一重安餘皮上以毛向身隨意應著大德

且如象馬皮是不淨肉筋牙骨亦不淨耶佛言此皆不淨如世尊說令畜水羅者苾芻不

知羅有幾種佛言羅有五種一者方羅若用

須綯三尺或二尺一尺僧家用者或以兩幅隨時大小其作羅者皆綯須細密蟲不過者方得若是疎薄元不堪用有人用惡綯疎紗紵布之流本無護蟲意也二者法

餅陰陽三者軍持以綯繫口細繩繫項沉放水即不入待滿引出仍須察蟲非直軍持但

是綽口餅琬無問大小以綯繫口將細繩急繫隨時取水極是省事更四酌水羅式東夏

元無述如餘處即小圓羅五衣角羅取密綯子雖意況大同然非本式

是袈裟角也此密而且臆寧堪濾用但為迷方日久謠當指南然此等諸羅皆西方見用大師悲慈為濟舍生食肉尚斷大慈殺生豈當成佛假令暫出寺外即可持羅并將細繩及放生鐘若不將者非直見輕佛教亦何以辨訓門徒行者思之特具壽鄔波離請世尊

曰大德頗得五俱盧舍外無水羅向餘村城及餘寺不佛言不合如其往彼若水若羅想

無關者設無得去大德頗得無濾水羅涉江河不佛言不得可隨時觀用大德涉河澗時一觀之後齊幾應用鄔波離順流而去得一俱盧舍有別河水來更須觀察逆流而去隨觀隨飲不流之水亦隨觀隨用大德已濾之水頗得不觀而飲用不佛言要須觀察方可飲用大德不濾之水觀得飲用不佛言觀察無蟲飲用無犯阿瑜率滿阿尼盧陀以天眼觀水遂便分明於其水內觀見中有無量眾生世尊告曰不應以天眼觀水然有五種淨水合飲一謂別人淨二謂僧伽淨三濾羅淨四井淨五泉淨復有明相淨言別人淨者謂知彼人是可委信必定不以蟲水與人言僧伽淨者謂知事人存情檢察言濾羅淨者布綯密緻不曾蟲過井泉淨者未曾憶見此井

泉有蟲雖不觀察飲時無過言明相淨者若水或濾不濾或復生疑晝日觀已夜隨飲用齊至明相悉皆無過時諸苾芻觀水時久遂生勞倦佛言齊六牛車迴轉頃可觀其水或可取其心淨已來審諦觀察若苾芻有蟲水作有蟲想而飲用者得波逸底迦有蟲水疑而飲用者亦得波逸底迦無蟲有蟲想得突色訖里多無蟲起疑者得突色訖里多有蟲作無蟲想者無犯此說有部但是疑心同招本罪齒木緣起由跋窣末底河側諸苾芻衆世尊因制遣嚼齒木時諸苾芻即便在顯露及往還潔淨處嚼佛言有三種事應在屏處一大便二小便三嚼齒木此皆不應在顯露處是時六衆嚼長齒木佛言齒木有三謂長中短長者十二指短齊八指二內名中時諸苾芻嚼齒木了

不知刮舌仍有口氣佛言應須刮舌由是我聽作刮舌篋可用鍤石銅鐵必其無者破齒木爲兩片可更互相揩去其利刃屈而刮舌凡棄齒木及刮舌篋咸須水洗聲欬作聲或復彈指以爲警覺於屏穢處方可棄之必其少水於塵土內揩撲而棄若異此者招越法罪

根本說一切有部百一羯磨卷第八

音釋

枳諸氏切 靨於琰切 澹音蘭切 槃音軒切 忤音模切 店音吉切
音簞閉 靨奴板切 澹音蘭切 槃音軒切 忤音模切 店音吉切
門具也 靨奴板切 澹音蘭切 槃音軒切 忤音模切 店音吉切
撥俱用 靨奴板切 澹音蘭切 槃音軒切 忤音模切 店音吉切
也 靨奴板切 澹音蘭切 槃音軒切 忤音模切 店音吉切
切 靨奴板切 澹音蘭切 槃音軒切 忤音模切 店音吉切
器 靨奴板切 澹音蘭切 槃音軒切 忤音模切 店音吉切

根本說一切有部百一羯磨卷第九 和九

唐三藏法師義淨奉制譯

違惱衆教白四

爾時具壽鄔波離請世尊曰大德具壽闍陀犯衆多罪不如法說悔諸苾芻欲令利益安

樂住故告言具壽汝既犯罪應如法說悔闍陀

和九

陀答言仁自犯罪應如法悔何以故仁等皆是種種族種種家生由我世尊證大覺故仁等皆來共相依止而爲出家故作是語違惱衆教諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻

應作羯磨訶彼闍陀若更有餘如是流類悉皆準此作前方便已爲白羯磨大德僧伽聽此苾芻闍陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻衆欲令利益安樂住故如法諫時違拒衆教若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責苾

芻闍陀違拒衆教白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻闍陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻衆欲令利益安樂住故如法諫時違拒衆教僧伽今訶責苾芻闍陀違拒衆教若諸具壽聽訶責苾芻闍陀違拒衆教者默然若不許者說第二第三亦如是說僧伽已訶責苾芻闍陀違拒衆教竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持時諸苾芻作羯磨訶責已彼闍陀便生是念由我過失共彼諸人言相酬答如有頌曰

諸有智慧人 善護四種語 觀彼山林鳥 能言被籠繫

作是語已默無言說後於異時復更犯罪諸苾芻告言具壽汝既犯罪應如法說悔彼便無言默然相惱諸苾芻不知云何白佛佛言

汝諸苾芻作白四羯磨訶彼闍陀默然相惱
作前方便已爲白羯磨大德僧伽聽此苾芻
闍陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻欲令利
益安樂住故告言具壽汝旣犯罪應如法說
悔彼便無言默然相惱若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽和九今訶責苾芻闍陀默然相惱白
如是羯磨準白成時諸苾芻爲彼闍陀作訶
責羯磨已復還造罪諸苾芻衆同前告語時
彼闍陀或言或默而相惱亂諸苾芻不知云
何白佛佛言此闍陀違惱衆教得波逸底迦
若違別人得惡作罪

覆鉢單白

具壽鄔波離請世尊曰大德有栗姑毗善賢
爲惡知識所誑惑故謗實力子犯波羅市迦
諸苾芻不知云何白佛佛言爲善賢作覆鉢

羯磨餘亦同爾敷座席乃至令一苾芻作單
白羯磨準上應知大德僧伽聽彼善賢以無
根波羅市迦法謗清淨苾芻實力子若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今與善賢作覆鉢
羯磨白如是

仰鉢單白

時諸苾芻爲彼善賢作覆鉢羯磨已不知云
何白佛佛言汝諸苾芻自今已後不往其家
乃至不爲說法時此善賢聞是語已心生慙
恥往詣佛所禮佛雙足白言世尊由惡友故

和九

二

教我作如是言苾芻實力子無有羞恥身與
我妻共行非法犯波羅市迦惡友所教非我
本意爾時世尊告諸苾芻善賢毀謗非自本
心應與善賢作仰鉢羯磨餘準此作敷座席
鳴捷椎乃至教彼善賢蹲踞合掌作如是白

大德僧伽聽我善賢由惡知識所誑惑故以不實法謗實力子由是因緣僧伽與我作覆鉢羯磨我善賢今從僧伽乞作仰鉢羯磨惟願大德僧伽與我善賢作仰鉢羯磨是能愍者願哀愍故如是三說乃至令彼在耳不聞處合掌而立令一苾芻作單白羯磨大德僧伽聽彼善賢由惡知識所誑惑故以無根波羅市迦法謗實力子由是因緣僧伽與彼善賢作覆鉢羯磨彼善賢今從僧伽乞仰鉢羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼善賢作仰鉢羯磨白如是佛言汝諸苾芻爲彼善賢作仰鉢羯磨已得往其舍受食乃至并爲說法悉皆無犯

諫麤惡語白四

具壽鄒波離請世尊曰大德時有苾芻犯衆

多罪親友苾芻欲令利益安樂而住告言具壽汝所犯罪應如法悔彼便答言有追悔者我自當知又作是語諸具壽莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻不知云何白佛佛言爲作別諫別諫之時堅執不捨諸苾芻即便白佛佛言作白四羯磨諫鳴鍵椎作前方便大德僧伽聽此苾芻某甲作衆多罪諸苾芻於佛所說戒經中如法如律正諫之時惡性不受諫語作如是說諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫諫我莫論說我諸苾芻爲作別諫之時堅執不捨云我說是實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今以白四羯磨諫此苾芻某甲惡性不受諫語白

如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲作衆多罪諸苾芻於佛所說戒經中如法如律正諫之時不受諫語作如是說諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫諫我莫論說我諸苾芻爲作別諫別諫之時堅執不捨云我說是實餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫此苾芻某甲惡性不受諫語若諸具壽聽諫此苾芻某甲惡性不受語者默然若不許者說第二第三亦如是說結文準知時諸苾芻受佛教已依法而諫時此苾芻如前所說堅執不捨諸苾芻以事白佛佛言此苾芻得罪如上應知諫說欲瞋癡怖白四

和九

九

闍陀苾芻僧伽與作如法諫時作如是語僧伽有欲瞋癡僧伽今訶止闍陀汝不應如是作非法語若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶止闍陀苾芻作非法語白如是羯磨準白成

作癡狂白二

具壽鄒波離請世尊曰大德如西羯多苾芻患癡狂病發動無恒於袈裟陀時及餘羯磨乃至隨意或來不來時諸苾芻將爲別住秉法不成以緣白佛佛言汝諸苾芻與西羯多苾芻作癡狂法若不作者便成別住若更有餘如是流類皆應準此應如是與敷座席鳴捷推言白旣周令一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽此苾芻西羯多患癡狂病發動無恒於袈裟陀及餘羯磨乃至隨意或來

不來令諸苾芻將爲別住若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今與西羯多苾芻作癡狂法
去住不遮不妨法事白如是大德僧伽聽此
苾芻西羯多患癡狂病發動無恒於裏灑陀
及餘羯磨乃至隨意或來不來令諸苾芻將
爲別住僧伽今與西羯多作癡狂法去住不
遮不妨法事若諸具壽聽與西羯多癡狂法
去住不遮不妨法事者默然若不許者說僧
伽已與西羯多作癡狂法去住不遮不妨法
事竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持
若僧伽與西羯多苾芻作癡狂法竟若作裏
灑陀一切羯磨乃至隨意悉皆得作勿致疑
惑
與不癡白四
又西羯多苾芻癡狂亂意痛惱所纏言行多

細九

六

違失沙門法作不淨事口流涎唾睛轉瞋翻
狀同眠睡他不見欺妄言欺我彼於異時便
得本心諸苾芻衆以前惡事而詰責之諸苾
芻衆即以此緣乃至世尊告曰汝諸苾芻應
與西羯多苾芻作不癡毗奈耶若更有餘如
前應作乃至作如是說大德僧伽聽我苾芻
西羯多癡狂心亂痛惱所纏言行多違失沙
門法作不淨事口流涎唾睛轉瞋翻狀同眠
睡他不見欺妄言欺我我於後時便得本心
諸苾芻衆以前惡事而詰於我我西羯多今
從僧伽乞不癡毗奈耶是能愍者願哀愍故
第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方
爲羯磨大德僧伽聽此西羯多癡狂心亂痛
惱所逼但有言行並多違犯沙門軌式不能
遵奉口流涎唾睛轉瞋翻他不見欺妄言欺

我此西羯多得本心已今從僧伽乞不癡毗
奈耶若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與
西羯多苾芻不癡毗奈耶白如是次作羯磨
畢白應爲乃至我今如是持

與求罪性白四

具壽鄔波離請世尊曰大德如訶和九悉多七譯之爲手

苾芻於大德中生輕慢心既犯罪已不臣其
罪諸苾芻詰亦復不臣即以此緣白佛佛言
汝諸苾芻應與訶悉多苾芻求罪自性毗奈
耶若更有餘如是流類應如是與作前方便
準上應知次一苾芻爲白羯磨大德僧伽聽
此訶悉多苾芻於大衆中生輕慢心有罪不
臣諸苾芻詰復還拒諱若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今與訶悉多苾芻求罪自性毗
奈耶白如是次作羯磨準白應作乃至我今

如是持佛言汝諸苾芻與彼求罪自性竟所
有行法我今當說不得與他出家不得授他
近圓不得作依止不得畜求寂不應差作教
授尼人設先差應捨不詰苾芻令他憶念破
戒見威儀正命不爲長淨不爲隨意不爲單
白白二乃至白四羯磨亦不說戒若無說戒
者應說戒此與求罪苾芻如我所說不依行
者得越法罪
與憶念白四

具壽實力子被善友苾芻尼將不實事謗時
諸苾芻以事詰責被詰責時遂便羞愧時諸
苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻應與實力子
作憶念毗奈耶若更有餘如是流類應如是
與敷座席乃至蹲踞合掌作如是說大德僧
伽聽我實力子被善友苾芻尼以不實事謗

諸苾芻以事詰我我被詰時遂便羞媿我某甲今從僧伽乞憶念毗奈耶願大德僧伽與我憶念毗奈耶是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽此實力子被善友苾芻尼不以實事謗情生羞恥此實力子今從僧伽乞憶念毗奈耶若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與實力子憶念毗奈耶白如是次白羯磨大德僧伽聽此實力子被善友苾芻尼不以實事謗情生羞恥此實力子今從僧伽乞憶念毗奈耶僧伽今與實力子憶念毗奈耶若諸具壽聽與實力子憶念毗奈耶者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與實力子憶念毗奈耶竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

簡平正人白二

若斷諍時大衆不能平殄者應簡衆中有德平正者若十二上座某甲等爲其殄諍如是應作大德僧伽聽今僧伽比有諍事不能除殄僧伽今欲於此衆中簡取平正上座若干人爲某殄諍望速止息若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今欲於此衆中簡取上座若干人爲某殄諍望速止息白如是羯磨準白成既作羯磨若此等人雖爲殄除尚不止息者可於此中更重簡平正上座如是應作

重簡人白二

大德僧伽聽今僧伽有諍事起雖於衆中簡平正人望得除殄然猶不息僧伽今於此中更復重簡殄諍之人別向餘處爲其銷殄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於衆中更

復重簡殄諍人別向餘處爲其銷殄白如是

羯磨準白成

傳付諍人白二

若於此衆中諍猶不息者應將此諍人向餘衆內如法除殄如是應作大德僧伽聽今此衆中有諍事起多時不能殄息爲殄息故今僧伽欲將此苾芻某甲闢諍人付彼某甲衆內今其除殄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今欲將此苾芻某甲闢諍人付彼某甲衆內令其除殄白如是羯磨準白成若諍事既久不能除滅共相朋黨者應作法籌大衆中行如是應白大德僧伽聽今此衆中有諍事起久不殄息僧伽今爲殄息故欲行法籌若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今行法籌白如是羯磨準白成雖作羯磨行法籌已其諍

猶不止息共相朋黨者滅諍之法如大律明

結淨廚白二

佛言汝等苾芻應結淨廚時諸苾芻不知云何結淨廚復有幾種佛言總有五種淨廚云何爲五一生心作二共印持三如牛卧四故廢處五秉法作此皆遍藍通結或可別結一邊言生心作者如一營作苾芻或是俗人初造房宇定基石時生如是心今於此住處當爲僧伽作淨廚言共印持者如檢校營作苾芻創起基石將欲興功告共住諸苾芻曰諸具壽仁可共知於此住處當爲僧伽作淨廚言如牛卧者謂是房門無其定準撩亂而住言故廢處者謂空廢處此二中方多不見用餘之三法在處恒行或總結寺坊或偏規一處皆無妨也且如那爛陀寺則總結爲廚遠問北方有局結者此乃隨樂者意咸俱聽許廣如別處矣言衆結作者謂是大衆共許秉白二羯磨

應如是結定其處所無妨難處盡其界內并外勢分一尋將作淨廚僧伽同許者即於此處敷座席鳴捷椎乃至令一苾芻應爲羯磨大德僧伽聽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚白如是大德僧伽聽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚僧伽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚若諸具壽聽於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚者默然若不許者說僧伽已於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若僧伽共結作淨廚

如九

十一

已即於此住處得兩種利樂一界外貯得界內煮二界內貯得界外煮並皆無過若創造寺初緝繩時於寺四方應置磚石以爲定處當時如其有力廣爲羯磨或時大眾作如是言此寺坊處并外勢分將作淨廚我今守持第二第三亦如是說即成作淨時有師子苾芻欲食沙糖佛言時與非時若病不病並皆隨食然安而西國造沙糖時皆安米屑如造石蜜安乳及油佛許非時開其嗽食爲防蠱相長道資身南海諸洲煎樹汁酒而作糖團非時總食準斯道理東夏飴糖縱在非時亦應得食何者甘蔗時藥汁則非時米麴雖日在時飴團何廢過午詳檢雖有此理行不亦各任已情稠濁杏湯定非開限蜜煎薯蕷確在遮條也如世尊說汝等苾芻應持割截衣時有苾芻得重大毛綫遂持刀針往晝日住處欲爲割截世尊因至其所問言汝作何事耶苾芻以綠白佛佛言諸苾芻有五種衣不應割截一

高禡婆

綾類也

二厚被

被以毛織成

三麤重厚綾四

雀眼踈布

西國諸人不披百納

五謂物少截而不足斯

等五物我今聽許諸苾芻等帖葉而持於此

五中除其第五更以厚褥為第五便是五種

皆不可截

有以卧具為三衣者雖曰深思誠為臆斷律云卧具乃是眠褥如何

割截用作三衣不合截打比如世尊說汝等

苾芻不應於僧伽卧具不安襯替而為受用

時六眾苾芻或以垢膩踈薄破碎之類用襯

僧伽卧具爾時世尊於日初分執持衣鉢入

薛舍離而行乞食以具壽阿難陀為侍者世

尊便見一人脊背皆黑遂命阿難陀曰汝見

此人脊背黑不阿難陀言見佛言此人往昔

於迦葉波如來正教中出家遂以隨宜惡物

用襯僧伽卧具由彼昔時黑業惡報墮於地

獄又五百生中常招黑背由此過患是故苾

和九

十二

芻不應以其踈薄破碎垢膩之物襯僧伽卧

具若是厚物應可一重必其故薄兩重方用

若不爾者得越法罪時有苾芻以雜彩物作

尼師但那守持長留縷纏時婆羅門及諸俗

侶便生譏笑佛言凡為卧具應作兩重染令

壞色或青

極好深青律文不許隨時汙色事在開聽

或泥

廣律解赤上赤石或即是泥然而不開聽或乾陀色

梵云野譯為於第三分必須截斷縫刺為葉四邊

貼緣卧具元開本用襯替氈席恐有露汙所

廣文以長乃過身闊如小席肘量之數備在

拜是非法廣述備在餘文如世尊說有八種利

何謂為八一界所得利二立制所得利三依

止所得利四安居所得利五僧伽所得利六

苾芻所得利七對面所得利八定處所得利

言界所得利者謂於一界有其定局或於二

界或於多界隨其處別所獲利養各依界分

舊住者共分言立制所得利者謂諸苾芻或是隨黨或非隨黨共作制要然後安居於其

處村坊街衢之內其家屬我其舍屬汝若得

物時依制而受廣如大律

此言隨黨者謂是隨順提婆達多所

有伴屬言非隨黨者即是佛弟子此乃由其住處則令物隨處制處中既非兩處故遭兩

和九

十三

眾均分現今西方在處皆有天授種種出家之流所有軌儀多同佛法至如五道輪迴生

天解脫所習三藏亦有不同無大寺舍居村樵間乞食自居多修淨行胡蘆爲鉢衣但二

巾色類桑狖不食乳酪多在耶爛陀寺雜聽諸典曾問之曰汝之軌式多似大師有僻邪

後復同天授豈非天授之種曹乎彼便答曰我之所祖實非天授此即恐人嫌棄拒諱不

臣耳此雖多似佛法若行聚集則聖制分途各自爲行別呈供養豈況諸餘外道計斷計

常妄執自然虛陳得一食時雜坐流俗無分踵舊之徒用爲通鑒更相染觸涇渭同波高

尚之賓須察茲濫殊言依止所得利者謂依行各席深是其宜

止男女及半宅迦而爲安居依此得利者是

言安居所得利者謂於此夏安居所獲利物

隨施主處分僧伽所得利者謂是決定然無

分局此物施主將來決定施與僧伽就中不爲分別此與夏安居人此與現前人此物應問施主苾芻所得利者謂是決定而作分局於此房院住者便受其利對面所得利者謂是對面所獲利物定處所得利者謂是大師一代行化之處總有八所此則名爲八大制底一佛生處在劫比羅伐窣堵城嵐毗尼林二成佛處在摩揭陀法阿蘭若菩提樹下金剛座上三轉法輪處在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中四涅槃處在拘尸那城娑羅雙樹間五在王舍城鷲峯山竹林園內六在廣嚴城獼猴池側高閣堂中七在室羅伐城逝多林給孤獨園八從天下處在平林聚落初之四處名爲定處後之四處名不定處若有施物擬施生處其物唯於生處供養不應移轉

若無力能送三中隨一而爲供養餘之三處
類此應知餘四制底與此不同

守持亡人物單白

時具壽鄔波難陀身亡之後所有資具價直

三億金錢六大都城苾芻皆集咸言我亦合

得此物諸苾芻衆不知云何以事白佛佛言

若苾芻及五時者應與云何爲五一打捷椎

時來集會者應與其分二誦三啓時來三禮

制底時來四行籌時來五作白時來此皆與

分應如是作敷座席鳴捷椎衆既集已令一

苾芻作單白羯磨欲作白時當問看病人及

同住者此人不曾負他債物或復餘人負其

債不處分已作白大德僧伽聽苾芻鄔波難

陀於此命過所有現及非現衣資雜物今作

守持若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於

亡苾芻鄔波難陀所有現及非現衣資雜物

共作守持白如是作單白法已現於界內所

有苾芻合得其物若不作法但是世尊聲聞

弟子現住瞻部洲中或餘住處悉皆有分此

謂分亡苾芻物法式又復應知若逢事闍衆

難集者開作初後法應將十錢五錢於上座

頭及最小者與之即爲定記

舉置亡人資具單白

若在夏中有難緣者應差一苾芻作掌亡苾

芻衣物人衆既集已先應問言汝某甲能爲

僧伽作掌亡苾芻衣物人不彼答言能令一

苾芻作單白羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲

能爲僧伽作掌亡苾芻衣物人若僧伽時至

聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲作掌亡

苾芻衣物人白如是如世尊說不和羯磨和

合羯磨云何不和羯磨謂諸苾芻同一界內
 作羯磨時衆不盡集合與欲者不與欲雖皆
 總集應訶者訶而不止強爲羯磨如是名爲
 不和羯磨云何和合羯磨謂諸苾芻同一界
 內作羯磨時皆來共集合與欲者與欲應訶
 者訶訶時便止如是名爲和合羯磨具壽鄔
 波離請世尊曰大德有幾種人言不齒錄訶
 不成訶佛言有十二種人云何十二一無慚
 二有瑕隙三愚四癡五不分明六言不善巧
 七界外住八被捨棄九言無次緒十捨威儀
 十一失本性十二授學人廣如尼陀那目
 得迦中具解大
 德有幾種人言堪齒錄訶乃成訶佛言有四
 種人云何爲四一住本性二在界內三不捨
 威儀四言有次緒
 根本說一切有部百一羯磨卷第九

音釋

栗姑毗梵語也亦云離車此
 云仙族王姑音帖 驗音檢目上
 下皮也
 殄徒典切 飴仙族切 薯蕷薯音帖
 蕷音常切切確苦
 切也 綖與同切 禰葉初切 縷觀切 縷縷切 縷縷切
 渭涇音經 緒音經 貼緣切 緣羊切 皺七切 踵之勇切 涇涇切

根本說一切有部百一羯磨卷第十 和十

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時給孤獨長者於逝多林施多衣物已告諸大眾曰但是世尊弟子於戒定慧解脫解脫知見得圓滿者應合禮敬尊重供養無上福田堪銷物利者於我施物隨意受之時漏盡人咸作是說我復何能爲此衣故自顯其身是時學人復作斯念我輩有餘輕結未盡於斯施物理不合受異生之流亦爲此說我輩咸爲具縛所拘誠簡希望竟無一人受此衣物諸苾芻以緣白佛佛告諸苾芻豈非汝等作如是念爲求解脫來至我所修淨行耶唯然大德佛言我今聽許諸有發心求涅槃人來詣我所修淨行者所著衣服價直百千兩金所住房舍價直五百所噉飲食六味具

足此等供養悉皆銷受汝諸苾芻須知有五種受用一者爲主受用二者父母財受用三者聽許受用四者負債受用五者盜賊受用阿羅漢者是主自用諸有學人是父母財受用淳善異生常修定誦不破戒人是聽許受用懶惰懈怠之流是負債受用諸破戒人是盜賊受用我元不許破戒苾芻合得受用一掬之食亦復不許以一足跟蹈寺中地由是我今聽許苾芻若得施物大眾應分

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說若諸苾芻作衣已竟羯恥那衣已出於三衣中遠離一衣異界而住除得衆法得泥薩祇波逸底迦罪者大德道行苾芻未知齊何是衣勢分佛言如生聞婆羅門所種七菴沒羅樹一樹相去七尋華果茂盛中間總有四十九尋

是行苾芻衣勢分量大德若住苾芻衣之勢
分復齊幾何佛言周圍但齊一尋若坐若立
及以卧時皆至一尋大德且如苾芻在於兩
界中間而卧衣齊幾何佛言乃至衣之一角
未離身來名不離衣具壽鄔波離請世尊曰

大德僧伽胝衣條數有幾種佛言有九何謂

爲九謂九條十一條十三條十五條十七條

十九條二十一條二十三條二十五條其僧

伽胝衣初之三品其中壇隔兩長一短如是

應持次之三品三長一短後之三品四長一

短過是條外便成破納大德復有幾種僧伽

胝衣佛言有三種謂上中下上者豎三肘橫

五肘下者豎二肘半橫四肘半二內名中大

德塢囉羅僧伽胝衣條數有幾種佛言但有

七條壇隔兩長一短大德七條復有幾種佛

言有其三品謂上中下上者三肘下各減半

肘二內名中大德安塢婆娑衣條數有幾佛

言但有五條一長一短大德此有幾種佛言

有三謂上中下上者三五肘中下同前僧伽

譯爲重復衣塢囉羅僧伽者譯爲上安塢

婆娑者譯爲內衣西國三衣並皆刺葉令合

唯獨東夏開而不縱詳觀律檢實無開法長

作條綯爾垂臂外露現臂臆臂不掩肩斯則

正是遮條著脫誰代當過行之日又辛諫佛

罕從至如施綯著紐被服執儀廣如餘處佛

言安塢婆娑復有二種何謂爲二一者豎二

肘橫五肘二者豎二橫四此謂守持衣最後

之量此最下衣量限蓋三輪上但蓋齊下掩

則與此相當如臂短者不和十若衣方圓滿一肘

者即是分別衣中極少之量如不守持分別

俱犯捨墮如其寬中不滿長中過者此即不

勞分別直爾持畜若苾芻或苾芻尼若衣若

鉢若網絡銅盞腰條隨是一一沙門資身之

具犯捨墮者此中長鉢應可捨與僧伽應如是捨先可差行鉢苾芻若不具五法即不應差設今差者應捨何者爲五謂愛恚怖癡行與不行不能辯了若異此者是則應差始從敷座乃至問汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼答言能次一苾芻應先作白方爲羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作行有犯鉢人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲爲行有犯鉢人白如是羯磨準白成佛言行有犯鉢苾芻所有行法我今當說其行鉢苾芻衆和合時應爲告白諸大德明日我爲僧伽行有犯鉢諸具壽各各盡須持鉢來集至明日已僧伽盡集時彼苾芻持有犯鉢上座前立讚美其鉢白上座曰此鉢光淨圓滿堪用須者應取若上座取者即

持上座鉢行與第二上座如是展轉乃至行終如上座不須此鉢應與第二上座正與第二上座時其第一上座方更索者第一第二索時亦不須與三索方與僧伽上座犯惡作罪應須說悔如是乃至最下座三索方與準上座應知應須說悔如是行時至於行末所得之鉢宜應授與犯捨苾芻報言此鉢不合守持亦不應棄徐徐受用乃至破來常須護持行有犯鉢苾芻不依行者得越法罪佛告諸苾芻持有犯鉢苾芻所有行法我今當說和十行乞食時以有犯鉢盛好囊中其守持者置之餘袋若得精好飲食安有犯鉢麤者置守持器中其有犯鉢置在一邊其守持器常可用食若洗若曝若熏或時涉路斯有犯鉢皆好安置乃至其破若此苾芻持有犯鉢所有

行法不依行者得越法罪此中且論捨鉢之法若更有餘長衣等事應對分明知法之人捨此犯物應如是說此是我物犯泥薩祇捨與具壽應隨意用犯捨苾芻可爲間隔此言間者謂是經一明相或經二明相應持此物還彼苾芻告言具壽可隨意用次彼苾芻所有泥薩祇波逸底迦及不敬教波逸底迦諸有方便突色訖里多對一苾芻如法說罪應如是說具壽存念我苾芻某甲犯泥薩祇波逸底迦及不敬教波逸底迦諸有方便突色訖里多我今對具壽前說露其罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪不安樂問言汝見罪不答言見將來諸戒能善護不答言甚善護第二第三亦如是說末後應言與單迦答曰婆度次後苾芻應於其物或守

和十

五

持分別或捨施人勿起疑惑如於此物不爲間隔設得餘物咸同捨罪若苾芻及苾芻尼若鉢若衣犯泥薩祇波逸底迦此衣不捨不爲間隔不說悔得餘物時咸得捨罪由前犯物染續生故若衣已捨復爲間隔罪已說悔得所餘物悉得無犯具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說苾芻應畜十三資具衣者當云何畜佛言應須一一牒名守持何謂十三一僧伽胝譯爲重復衣二唄哩羅僧伽譯爲上安三安旦婆娑譯爲下衣此之三名法衣爲袈裟乃是赤色之義非律文典語中方皆云支伐羅四尼師但具也五泥伐散娜也六副泥伐散娜副七僧脚歌迦即掩腋衣也古名覆膊長蓋右臂定匪眞儀向使掩右腋而交搭左臂即是金同佛制又復流派自久漫遺祇支繁費雖多未聞折中既除聖檢自可思德雖復目擊明文仍恐未能除却祇支耳廣如別處乃八副僧脚歌迦副

腋九迦耶裒折娜拭身巾也十木佉裒折娜拭面巾也

十一雞舍鉢喇底揭喇剃髮衣謂披著剃髮十二建

豆鉢喇底車憚娜遮瘡衣十三鞞殺社鉢利色

加羅藥資具衣也

攝頌曰

三衣并卧具 裙二帔有兩 身面巾剃髮

遮瘡藥直衣

斯等諸衣應如三衣牒名守持應云此卧敷

具我今守持已作成衣是所受用第二第三

亦如是說餘皆準作大德此十三資具衣外

有餘長衣此欲如何佛言十三衣外自餘長

衣應於二師及餘尊類而作委寄應持其物

對餘苾芻作如是說具壽存念我某甲有此

長衣未爲分別舊云說淨者取意也是合分別我今於

具壽前而作分別以鄔波馱耶作委寄者我

和十

六

今持之第二第三亦如是說此中但云於其

意道彼師之衣表其離著無屬己之累然亦

不須請爲施主律文但遣遙指即休不合報

知其入若死餘處任情但有如此一途分別

衣法更無展轉真實之事設有餘文故非斯

部之教凡言委寄者欲明其人是可委付也

佛告鄔波離於障難時有其六事心念得成

一謂守持三衣二捨三衣三分別長衣四捨

別請五作長淨六作隨意具壽鄔波離請世

尊曰大德不割截衣頗得守持不佛言不合

必有他緣此亦合得大德不割截衣頗得著

用入村城不佛言不合必有他緣此便合得

大德不割截衣頗得著入外道出家人舍不

佛言不合必若其人出向外者亦得大德不

割截衣如何守持佛言如是守持應云我其

甲有此衣財我今守持是我所望當爲七條

壇隔兩長一短必無別緣我當浣染割截縫

刺是所受用第二第三亦是說五條準此

若有白絹白布擬作下二衣緣中迫促未暇
爲者縱令白色衣段亦得守持若其染色縵
條灼然亦是合又在壇場內守持衣時可就身
上捉衣此亦無過文能誦得者善書紙讀之
亦得又復求寂之徒緩條是服而有輒披五
條深爲罪濫神州之地久肩斯風此成非法
勿令披著也

下明略教法

和十

七

爾時佛在拘尸那城壯士生地娑羅雙樹間
臨欲涅槃告諸苾芻曰我先爲汝等廣已開
闡毗奈耶教而未略說汝等今時宜聽略教
梵云僧泣多毗奈耶且如有事我於先來非許非遮若
於此事順不清淨違清淨者此是不淨即不
應行若事順清淨違不清淨者此即是淨應
可順行問何意世尊將圓寂時說斯略教答
大師滅後乃至聖教未沒已來無令外道作
斯譏議世尊既是具一切智世間有事不開

不遮諸弟子輩欲如何行爲遮斯難遠察未
來利益故制又復欲令聲聞弟子於事無礙
得安樂住是故須說如世尊說若事順不淨
違淨有順淨違不淨應行不行者未審此言
有何義意答若有事物佛先非許非遮今時
若作俗生譏論者此是不淨即不應行何者
是耶且如西方諸處時人貴賤皆敢檳榔藤
葉白灰香物相雜以爲美味此若苾芻爲病
因緣冀除口氣醫人所說食者非過若爲染
口赤脣即成不合又如赤土染衣亦是先來
非遮非許今時著用同外道服生俗謗說此
即合遮理不應_{東夏黃衣}用事同於此又如有事亦非
許非遮今時受用人無譏議用之無犯即如
腰條佛說三種餘非許遮此外諸帶用繫腰
時人見恥此亦無過又如佛說染物八大色

許用三種謂青泥赤色青泥如事可識赤者

謂是菩提樹皮然餘染色根葉華果非許非

遮今見有人將餘赤皮乾陀等類及以龍華

充染色時人無譏議用之非咎皆是清淨佛

開匙元不說筋今時用者是略教開經堂上

高牀跏趺坐食此乃威非略教所許但行之

是難言又如佛說有三種物可用洗手一是

鹹鹵土二是乾牛糞三是溲豆此是開聽如

夜合樹華木串皂莢溲豆之類咸堪洗沐既

非遮許無毒無蟲用之非過諸如此類思察

應行其五分律於食法中有說略教舊來諸

人其五分律於食法中有說略教舊來諸

殊近者親檢五分梵本與此有部一無別處

但為前代譯有參差致使其文有異冀後之

學者極須諦察審

觀教意不得雷同

具壽鄔波離請世尊曰大德總有幾法能攝

毗奈耶佛言大略言之有其三法云何為三

謂單白白二白四若廣說者有百一羯磨大

德百一羯磨中單白白二白四數各有幾佛

言單白羯磨有二十二白二羯磨有四十七

白四羯磨有三十二言單白二十二羯磨其

事云何一謂差屏教人白二問障法白三褒

灑陀白四褒灑陀時一切僧伽皆有罪白五

褒灑陀時一切僧伽於罪有疑白六隨意時

白七作隨意時一切僧伽皆有罪白八作隨

意時一切僧伽於罪有疑白九作隨意時眾

中諍罪白十作隨意時眾中決定罪白十一

僧伽夏安居日白十二守持亡衣物白十三

守持掌亡苾芻資具人白十四出羯恥那衣

白十五說他麤罪白十六與具壽實力子衣

白十七對面輕毀白十八假託輕毀白十九

與作學法白二十於學家與作捨學法白二

十一覆鉢白二十二仰鉢白

白二羯磨四十七者其事云何一結小界壇
白二二結大界白二三結不失衣界白二四
衰灑陀時不能來白二五癲狂白二六差作
隨意人白二七差分具人白二八結淨廚
白二九處分衣物將作羯恥那衣白二十張
羯恥那衣人白二十一付羯恥那衣人白二
下是總差十二種人所有白二羯磨十二差分房人白二十三
分飯人白二十四分粥人白二十五分餅果
人白二十六分諸有雜物人白二十七藏器
物人白二十八藏衣人白二十九分衣人白
二十藏雨衣人白三十一分雨衣人白
三十二雜驅使人白三十三看檢房舍
人白三十四簡平正人白三十五重簡
人白三十六傳付諍人白三十七行法
籌白三十八觀造小房地白三十九觀

造大寺地白三十三今苾芻詰事白三十三
一不離僧伽胝衣白三十三與營作苾芻
卧具白三十三行有犯鉢白三十四告
諸俗舍白三十五苾芻尼作不禮白三
十六教授苾芻尼白三十七觀行險林白
三十八畜門徒白三十九畜無限門徒
白四十畜杖白四十一畜網絡白四
十二於五年中同利養別長淨白四十三
與式叉摩拏二年學六法隨法白四十四
作淨行本白四十五與笈多共兒同室宿
白四十六許苾芻尼與俗親往還白四
十七受日出界外白二
白四羯磨有三十二者其事云何一受近圓
白四二與外道四月共住白四三解大小界
白四四僧伽先破今和合白四五僧伽和合

長淨白四六諫破僧伽白四七諫助破僧伽
白四八諫欲瞋癡怖人白四九諫麤惡語白
四十作令怖白四十一折伏白四十二驅擯
白四十三求謝白四十四遮不見罪白四十
五不悔罪捨置白四十六不捨惡見捨置白
四十七與遍住白四十八復本遍住白四十
九重收復本遍住白四十九意喜白四十二
一出罪白四十二與憶念調伏白四十二
三與不癡調伏白四二十四與求罪性白四
二十五驅擯求寂白四二十六收攝白四二
十七諫隨遮苾芻尼白四二十八諫與苾芻
尼雜住白四二十九諫遮別住白四三十犯
波羅市迦人授其學法白四三十一違惱衆
教白四三十二嘿惱衆教白四

和十

十一

中幾有欲幾無欲佛言鄔波離咸皆有欲唯
除結界大德百一羯磨中幾是四衆所作幾
是五衆所作幾是十衆所作幾是二十衆所
作世尊告曰限四十衆爲苾芻尼作出違八
敬法二十衆謂是苾芻出罪十衆者謂受近
圓五衆者謂邊方近圓及隨意事四衆者謂
作所餘事大德所言羯磨者其義何也佛言
所由之事謂即是因爲彼作法名爲羯磨大
德仍於此言未了其義佛言如爲其事而作
羯磨此是因具以言秉白爲羯磨大德言令
怖羯磨者其義何也佛言此是羯磨準事立
名然此苾芻好爲聞諍與作令怖羯磨者意
欲令彼怖懼更不造惡故此名爲令怖羯磨
於諸羯磨準此應知大德言毗奈耶者以何
爲體云何爲所緣云何爲依處云何爲因具

云何爲生起云何爲自性云何爲果報如是
七要願爲宣說佛告鄔波離文字經卷以之
爲體如說修行為所緣事身語意業以爲所
依所秉羯磨以爲因具說悔罪犯名爲生起
所有諸罪以爲自性生天解脫以爲果報佛
告鄔波離是爲百一羯磨若秉法住世即知
佛法未滅世間爾時鄔波離及諸大眾聞佛
說已歡喜奉行

攝頌曰

屏問對衆問 長淨識罪疑 隨意識罪疑
誣罪及決定 安居持死衣 持亡出羯恥
說他罪與衣 及二輕毀事 仰鉢亦單白
授學法及捨 覆鉢爲單白 二十二應知
右是單白攝頌了
結壇場大界 不失衣長淨 隨意分卧具

和十

十二

五種結淨廚 處分羯恥那 差張衣付衣
下有十二人 皆是分物者 房飯粥餅果
雜物藏器衣 藏雨衣分衣 雜使看房舍
簡重簡傳付 行籌觀小房 大寺詰事人
不離與數具 行鉢告諸俗 尼不禮教授
觀險畜門徒 無限畜杖絡 五年同利養
與式又本法 開許笈多尼 共兒同室宿
尼得往俗家 受日出界外 白二四十七
皆準白可知

右是白二攝頌了

受近圓共住 解界先破和 長淨諫破僧
并諫助伴類 諫欲瞋癡人 麤惡語令怖
折伏擯求謝 不見悔捨遮 遍住復本重
意喜并出罪 與憶念不癡 求罪擯求寂
收攝諫隨遮 雜住并別住 授學兼違教

嘿惱三十二

右是白四攝頌了

右此羯磨言百一者蓋是舉其大數於大律
中檢有多少不同乃是以類相收無違妨也
又復聖許爲單白成爲白二白四成據理相
應通融可足比由羯磨本中與大律二百餘
卷相勘爲此尋檢極費功夫後人勿致遲疑
也

根本說一切有部百一羯磨卷第十

音釋

絢

絲丸

約遇

切

娜

切乃

॥

櫛

棟

概評

115
116

蝦蟹

上

國

感 感

商 典

音 聲

一

古 塞

也。患

七