興二藏聖教序

受

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地奠川岳以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以妙旨幽微名言之路攸絕真如湛寂性相之義都捐然則發啓心靈資法雷之激響將導迷衆俟覺首以司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於無說至若象外之象獨播三界之尊天中之天爰著六通之聖法王刹見孕育於七十二君梵帝乘時牢籠於万八千歲周星闕彩言符降誕之徵漢日流祥載叶通神之夢故能威揚沙勒化被塵區玉毫舒耀而除昏金口弘宣而遣滯被煩惱之賊詎籍干戈壞生死之軍唯憑慧力闡圓明之界廣納於無邊開常樂之門普該於有識縱使浮天欲浪境風息而俄澄漲日情塵法雨霑而便廓歸依者銷殃而致福迴向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣

但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱經有結詎知空花不實水月非堅馳逐於五陰之中播遷於三界之域納諸品彙終俟法門自白馬西來玄言東被世尊則隨類數演衆生乃逐性開迷馬鳴擅美於瓊編龍樹騰芳於寶偈於是逕通震旦遠布閻浮半滿之教區分大小之乘並駕澄安俊德接武於勝場琳遠高人駢蹤於法宇遂使微言著軌歷千古而暢英聲至賾流規周十方而騰茂實須屬後周膺運大扇魔風遂使天下招提咸從毀廢寰中法侶並泯編甿嗟乎闡教禪居空留宴坐之處蕭涼慧苑无復經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢大業又遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸既遭塗炭寧有妙藍正法消淪邪見增長於是人迷覺路迴迴於苦集之區俗蔽真宗羈絆於蓋纏之內

我大唐之有天下也上慈聖燧俯視羲軒三聖重光万邦一統威加有截澤被無垠掩坤以以還淳巨乾維而歡欵再懸佛日重補梵天龍宮將八柱齊

安北嶽共五峯爭峻大弘釋教諒屬皇朝者焉大福先寺翻經三藏法師義淨者范陽人也俗姓張氏五代相韓之後三台仕晉之前朱紫分輝貂蟬合彩高祖為東齊郡守仁風逐扇甘雨隨車化闡六條政行十部爰祖及父俱厭俗榮放曠一丘逍遥三徑含和體素養性怡神摘芝秀於東山挹清流於南澗可謂幽尋丹壑捜偃白雲皐鶴於是吞聲場駒以之縶影法師幼挺明晤夙彰聰敏纔踰辯李之歲心樂出家甫過遊洛之年志尋西國業該經史學洞古今物三藏之玄樞明一乘之奧義既而閑居習靜息慮安禪託彼山林遠茲塵累三十有七方遂雅懷以咸亨二年行至廣府發蹤結契數乃十人鼓棹昇航唯存一已巡南海以避逝指西域以長馳歷巖岫之千重越波濤之万里漸屆天竺次至王城佛說法花靈峯尚在如來成道聖躅仍留吠舍城中獻蓋之蹤不泯給孤園內布金之地猶存三道寶階居然目覩八大靈塔

邈矣覩觀所經三十餘國凡歷二十餘載菩提樹下屢攀折以淹留阿耨池邊幾濯纓而藻鑒法師慈悲作室忍辱為衣長齋則一食自資長坐則六時無倦又古來翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯繁詞方鶩於學者銓義別稟於僧徒今茲法師不如是矣既閑五天竺語又詳二諦幽宗譯義緻文咸由於己出指詞定理匪假於傍求超漢代之摩騰蹈秦年之羅什所將梵本經近四百部合五十万頌金剛座真容一鋪舍利三百粒以證聖元年夏五月方屆都焉

則天大聖皇帝出震膺期乘乾握紀紹隆為務弘濟為心受命百寮兼整四衆紅幡接日鳳吹遏雲香散六銖花飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于上東之門置于授記之寺共于闐三藏及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏等翻花嚴經後至大福先寺與天竺三藏實思末多及授記寺主惠表沙門慈莊慈訓等譯根本部律其大德等莫不四禪凝慮六度冥懷懸法鏹於心堂朗戒珠於性海詞林挺秀將覺樹而連芳慧炬揚輝登柱輪而合影源金璞玉諒屬其人誠梵宇之棟梁迹法門之龍象已翻諸雜經律二百餘卷繕寫云畢尋並進內其餘戒律諸論方俟後詮五篇之教具明八法之因備曉戀珠尚護魚命無傷浮囊必取於不虧油鉢終期於靡覆崇聖教之綱紀啓含生之耳目伏願上資

先聖長降七廟之基下逮微躬恒佐九天之命還懷生於壽域致薄俗於淳源歲稔時和遠安迩肅願以万機務總四海事殺受憑乙夜之餘式贊弥天之德課虛扣窮聊題序云

根本說一切有部百一羯磨卷第一

三藏法師義淨奉　制譯

尒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鄔波馱耶應與出家及受近圓時諸苾芻不知有幾阿遮利耶幾鄔波馱耶佛言有五

種阿遮利耶二種鄔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他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輪護由受歸戒護使不落三塗為云律儀乃當義譯云是律法儀式若但云護恐學者未解故而保存明了論已輪護即是戒無表色也如是應授先教求出家者令礼敬已在本師前蹲踞合掌教作是語

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
是三說師云奥算迦（譯云好或云命或云王方便能趣涅槃）苔云婆度（譯為善凡是作法了時至安陀處又隨時日事皆如是作若不說者得惡法罪梵漢任說已下諸文但云好善皆可准此或云後語同前）
次授五學處教云汝隨我語（准如聖教及以相示並皆隨師說受我語无有師說直問授不載事非輕無容遮次）阿遮利耶
存念如諸聖阿羅漢乃至命存不煞
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
煞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三學
處師云好苔云善次請鄔波馱耶（譯為親教師言和上者乃是西方時俗語非是梵典語然諸經律梵本皆云鄔波馱耶也）教
云阿遮利耶（譯為教師）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馱耶（事在反）耶
為鄔波馱耶故（由近師位故重言耳）

次請一苾芻為白衆者彼應問本師
云所有障法並已問未苔言已問若
問者善若不問而白者得越法罪次
為白衆一切僧伽當須盡集或巡房
告知次將三衆中致礼敬已在上座
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
若剃鬚髮披法服已起正信心捨家
趣非家某甲為鄔波馱耶僧伽為與
某甲出家不（此乃但受以言白事不是羯磨羯磨白衆咸言若遮淨者應與出家俱問者善如不問者得越法罪）
次為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
尒頂髻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撿察
恐是無根二根及根不全等時有苾芻
露形撿察彼生愧恥佛言不應露體
而為撿察為著裙時應可私視勿令
彼覺次授纔條教其頂受為著衣已

師應為請苾芻與受求寂律儀護者
教礼敬已應在二師前蹲踞合掌教
作是語（二師可知近住今弟子親覲教師剃髮染衣是西方行法如是）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教達伽
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
俗客儀我已弃捨出家形相我今受
持我因事至說親教師名親教師名
某甲如是三說師云好苔云善次授
十學處教云汝隨我語
阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至
命存不煞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
煞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

寐我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱耶名某甲師云好荅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為放逸若年滿二十可授近圓師應為求三衣及鉢濾水羅卧數具為請鞞磨師屏教師并入壇場諸苾芻衆既和集已或五衆或十衆令受戒者偏露右肩脫革屣一一皆須三遍礼敬然敬有二種一謂五輪至地（謂是額輪二手掌輪二膝輪）二謂兩手執師腦足任行於一既致敬已應請鄔波馱耶若先是鄔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者類此應為當具威儀作如是語鄔波馱耶存念我某甲今請鄔波馱耶為鄔波馱耶願鄔波馱耶為我作鄔波馱耶由鄔波馱耶為鄔波馱耶故當受近圓（此謂先是十戒親教師）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

鄔波馱耶存念我某甲此僧伽胝（譯為複衣）我今守持已作成衣是所受用如

是三說餘同前鄔波馱耶存念我某甲此嗢怛羅僧伽（譯為上衣）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怛婆娑（譯為內衣）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擬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准此（所有著衣法式如下三五衣中具註）

次可擎鉢物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闇處教其一心合掌向衆虔誠而立其鞞磨師應問衆中誰先受請當於屏處教示某甲彼受請者荅云我某甲次

問汝某甲能於屏處教示某甲某甲為鄔波馱耶不彼應荅言我能

次鞞磨師應作單白

大德僧伽聽此苾芻某甲能於屏處教示某甲某甲為鄔波馱耶若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今老苾芻某甲作屏教師當於屏處教示某甲某甲為鄔波馱耶白如是次屏教師將至屏處教礼敬已蹲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无不得虛誑語汝是丈夫不荅言是汝年滿二十未荅言滿汝三衣鉢具不荅言具汝父母在不荅言在者聽汝出家不荅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（現是外道）汝非趣外道（先已出家還俗更復來求）汝非賊住不汝非別住不汝非不共住（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荅言犯
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
荅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
如是病謂癲病癡病癬疥疱瘡皮白
瘋癘頭上無髮惡瘡下漏諸堤水腫
欬嗽喘氣咽喉乾燥暗風瘋狂形無
血色噎噦嘔逆諸痔痳痤瘡脚吐血
癖痤下痢壯熱骨痛骨節煩疼及諸
瘧病風黃痰癊惣集三病常熱病鬼
病聾盲瘖瘂短小癃躄支節不具汝
無如是諸病及餘病不荅言無汝某
甲聽如我今於屏處問汝然諸苾芻
於大衆中亦當問汝汝於彼處以無
畏心若有言有若無言無還應實荅
汝且住此來喚其衆共師前行半路
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
某甲為鄔波馱耶為聽來不合衆咸
言若遍淨者應可喚來咸言者善如
不言者犯越法罪
次令至羯磨師前若以氣式以物表
草稗支雙足跟十指踏地蹲踞合掌
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
近圓某甲為鄔波馱耶者僧伽時至
聽者僧伽應許我於衆中檢問此甲

所有障法某甲為鄔波馱耶白如是
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
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為鄔波
馱耶僧伽今與某甲受近圓某甲為
鄔波馱耶者諸具壽聽與某甲受近
圓某甲為鄔波馱耶者默然者不許
者說此是初羯磨如是三說僧伽已
與某甲受近圓某甲為鄔波馱耶竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持
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壽長二尺許
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乞為一人此影纔長齊四指時看自身影與身相似若有增減准此應思（故僧祇律云一人二人乃至者比丘人皆不識）量影訖時應告彼云汝在食前近圓或在食後影長余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准酌告之語是初更夜半乃至天明等次後宜應告知時節老別彼皆不知時節有幾佛言有五時老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（此是西方教時要法者不解者即非苾芻但為比丘未翻致令隨者不解此謂佛家宗教與俗有別出正法國地阿不如人皆見笑不同支那記月而已）

次當為說四依法

汝某甲聽此四依法是諸世尊如知應正等覺所知所見為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汝某甲始從今日乃至命存用糞掃衣而自支濟生欣樂不荅言欣樂若得長利絁絹綿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荅言受用

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荅言欣樂若得長利絁絹綿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荅言受用

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荅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（若女涅得輝為常施有別施三施僧殘物作無盡食每日次第令僧家作好食以供一人乃至有日月不絕剛絕西方法事多有此地人不知關者不能作食供乳而刈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荅言受用

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用陳棄藥而自支濟生欣樂不荅言欣樂若得長利酥油糖蜜根莖枝葉花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荅言受用

次說四墮落法汝某甲聽有此四法是諸世尊如知應正等覺所知所見為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為他所勝不可重求譬如斬截多羅樹頭更

不能生增長高大苾蒭亦尒云何為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濁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猒息滅是寘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蒭與諸苾蒭同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩衣會法乃至共傍生於如是事苾蒭犯者隨當作時便非苾蒭非沙門非釋迦子失苾蒭性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收汝從今日於此欲法不應故犯當生猒離慙畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不荅言不作

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苾蒭罪不出五錢此是果盜計八十錢名一）

應罰大於世蒭[illegible]一錢云法共盜乞不[illegible]為[illegible]一時離處方名犯若其[illegible]如[illegible]說　具壽如世尊說若復苾蒭若二住處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駈擯若訶責言咄男子汝是賊癡無所知作如是盜於如是事苾蒭犯者隨當作時便非苾蒭非沙門非釋迦子失苾蒭性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收汝從今日於此盜法不得故犯當生猒離慙畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不荅言不作

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蟻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蒭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於如是事苾蒭犯者隨當作時

便非苾蒭非沙門非釋迦子失苾蒭性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收汝從今日於此殺法不得故犯當生猒離慙畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不荅言不作

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為妄語何況實无上人法說言已有具壽如世尊說若復苾蒭實無知无通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无常等想得四禪四空六神通八解脫證四聖果於如是事苾蒭犯者隨當作時便非苾蒭非沙門非釋迦子失苾蒭性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收汝從今日於妄語法不得故犯當生猒離慙畏心諦察勤修作不

故逸汝於是事能不作不荅言不作
次說沙門四種所應作法汝某甲聽
是諸世尊如知應正等覺所知所見
為諸苾芻受近圓者說沙門四種所
應作法云何為四汝某甲聽始從今
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
荅言不報汝某甲聽汝先標心有所
怖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
無老病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為共
住讀誦禪思修諸善業於慈處界十
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
槃我今為汝於要略事舉其大綱餘
未知者當於二師及同學親友善應
諮問又於半月說戒經時自當聽受
准教勤修為說頌曰
汝於家勝教　具足受戶羅　至心當奉持
无障身難得　端正者出家　清淨者圓具
實語者所說　正覺之所知
汝某甲已受近圓竟勿為放逸當謹
奉行今在前而去
根本說一切有部百一羯磨卷第一
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第二　受戒
三藏法師義淨奉　制譯

尒時具壽鄔波離請世尊曰大德如
世尊說大世主喬荅彌由其愛樂八
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三歸羅漢為護由受歸成護從下落三位士護恐學者未詳故上作存明了論中已譯為護
如是應授先教求出家者令礼敬已
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
是三說師士與算迦羅尊時若去娑度
譯為勝世日注如前

次授五學處教云汝隨我語

阿遮利耶存念我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咨云善次請鄔波馱耶（譯為親教師言和上者乃是西方時俗語非是典說故隨譯梵本皆云鄔波馱耶）教云

阿遮利耶（譯為軌範師）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馱耶為鄔波馱耶故（西近師位故重言耳）

次請一苾芻尼為白衆者彼應問本師云所有障法並已問未咨言已問若問者善若不問而白者得越法罪次為白衆一切僧伽當須盡集或巡房告知次將至衆中致礼敬已在上

座前雙膝著地位頭合掌作如是語

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白合衆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尒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緣條教其頂受為著衣之師應為請苾芻尼與受衆寧女住儀護者教礼敬已恭在二師前雙膝著地位頭合掌教作是語（此位可和上也今衆角親見西方行法如是弟子執說教例二）

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弃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咨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塗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塗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寧女我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱耶名某甲師云好咨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為放逸

若是曾嫁女年滿十二若童女年滿十八（應可以時隨事編說下皆倣此）應與六法六隨法二年令學應如是與先數座已鳴犍稚言白復周苾蒭尼僧伽隨應盡集極少須滿十二人於壇場中令求寄女致礼敬已在上座前雙膝著地伍頭合掌作如是語

大德尼僧伽聽我求寄女某甲年滿十八我因事至說鄔波馱耶名我從鄔波馱耶某甲於二年內乞學六法六隨法我某甲今從苾蒭尼僧伽於二年內乞學六法六隨法我因事至說鄔波馱耶名某甲為鄔波馱耶願苾蒭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蒭尼秉白二羯磨

大德尼僧伽聽此求寄女某甲年滿十八某甲為鄔波馱耶今從苾蒭尼僧伽於二年內乞學六法六隨法若苾蒭尼僧伽時至聽者苾蒭尼僧伽應許苾蒭尼僧伽今與求寄女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法

某甲為鄔波馱耶白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某甲為鄔波馱耶今從苾蒭尼僧伽於二年內乞學六法六隨法某甲為鄔波馱耶苾蒭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為鄔波馱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為鄔波馱耶者默然若不許者說苾蒭尼僧伽已與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲為鄔波馱耶竟苾蒭尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持

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　五者不得為媒嫁事　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　不為媒嫁事　不覆尼重罪

從言汝某甲聽我始從今日應學六隨法

一者不得捉屬已金銀　二者不得剃除髮毛　三者不得掘地生地　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為求五衣及鉢濾水羅針數具為請作羯磨尼屏教師并入壇場諸苾蒭尼既和集已極少須滿十二人諸苾蒭尼先可授其淨行本法皆令三遍礼敬然敬有二種一謂五輪至地（謂是頂輪二肘輪等輪二膝輪也）二謂兩手執師腨足於此二中任行其一既致敬已應請鄔波馱耶若先是鄔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諸軌範師頻斯應作當具威儀作如是語

鄔波馱耶存念我某甲今請鄔波馱耶為鄔波馱耶願鄔波馱耶為我作

鄔波馱耶由鄔波馱耶為鄔波馱耶故當受近圓（此謂先受十戒親教師）如是三說後語同前即於衆中在親教師前師與守持五衣應如是教

鄔波馱耶存念我某甲此僧伽胝（譯為搭衣）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准此應說

嗢怛羅僧伽（譯為一衣）安怛婆婆（譯為內衣）厥蘇洛迦（譯為僧脚下裙）僧脚崎（譯為僧脚搭衣）若是未浣染未割截物若絹若布擺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准此（此五衣者是所受用三衣如名篇意取形狀之用即是長七下裙長四肘荒二肘兩頭縫合入中挽小過膝後接鄔波馱那在腰上一指此是西方正服者法式儀軌此一指更無餘服以是編地充腰故不同東國法數過多當大師服唯此五衣所制者即是此方殷時須長一肘正當其用上通接法服統名為衣然後別制經律之衣隨所制經律之衣隨所制經律之衣隨所

非先出家不若言不者善如言我曾出家者報云汝去無住歸俗重許出家汝名字何誉名某甲汝鄔波馱耶字何誉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癬癤疥疱瘡皮白癲痰頭上無髮惡瘡下漏諸堝水腫咳嗽喘氣咽喉乾燥閻風瘓狂形無血色噎噦嘔逆諸痔瘻瘡瘡瘡吐血癃瘂下痢壯熱骨痛骨節煩疼及諸瘡病風黃痰癖抱集三病常熱病兒病聾盲瘖瘂矮小癃躄攣節不具汝無如是諸病及餘病不誉言無汝某甲聽如我今於屏處問汝然諸苾芻尼在於大衆中亦當問汝汝於彼處以無畏心若有言有若無言無還應實誉汝且住此未喚莫來次屏教師前行半路向衆而立應作是語大德尼僧伽聽彼某甲我於屏處已正教示問其障法某甲為鄔波馱耶為聽未不令衆咸言若遍淨者應可喚來咸言者善如不言者招越法罪其理場法式及咸儀遍止並如大僧已說客觀應作

應遍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大德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為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伏頭合掌虔誠而住女人坐法與男不同作小褥子可方一尺厚三寸幾得支生編織拈結法法皆如是其羯磨師應作單白問其障法

大德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為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為鄔波馱耶白如是

次問障法如上應知當作白二羯磨

大德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

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為鄔波馱耶白如是次作羯磨

大德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為鄔波馱耶苾芻尼僧伽今與某甲淨行本法某甲為鄔波馱耶若諸具壽聽與某甲受淨行本法某甲為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為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為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
教受近圓者令三遍礼衆礼有二種
如前已說於僧必須致礼尼衆就端
亦得礼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為
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
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
乞受近圓某甲為鄔波馱耶若二部
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為鄔波
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

三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
衆中無有慳失此某甲今從二部僧
伽乞受近圓某甲為鄔波馱耶若二
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為鄔
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
有慳失此某甲今從二部僧伽乞受
近圓某甲為鄔波馱耶二部僧伽今
與某甲受近圓某甲為鄔波馱耶若
二部僧伽聽與某甲受近圓某甲為
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

甲受近圓某甲為鄔波馱耶竟二部
僧伽已聽許由其默然故我今如是
持次應量影并告五時准苾芻法作
次當為說三依法
汝某甲聽此三依法是諸世尊如知
應正等覺所知所見為諸苾芻尼受
近圓者說是依法所謂依此善說法
律出家近圓成苾芻尼性云何為三
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
樂不荅言欣樂若得長利紬絹綿㲪
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荅言
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
樂不荅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荅言受用

汝某甲聽三陳弃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弃藥而自支濟生欣樂不荅言欣樂若得長利酥油糖蜜根莖葉花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荅言受用（尼無獨住獨下住法是故如有三種食止）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為諸苾芻尼受近圓者說墮落法諸苾芻尼於此八中隨一一事若有犯者隨當犯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為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尒云何為八

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涸澤欲是受者欲是居家欲是羈絆欲是躭樂是可斷除是可吐盡可猒息滅是冥暗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衆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為他所勝不可重收汝從今日於此欲法不應故犯當生猒離愁重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作

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粟他不與物不以賊心而故竊取何況五磨灑若過五磨灑（磨灑是數名有八十只為九非是錢數如前注）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主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法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為他所勝不可重收汝從今日於此盜法不應故犯當生猒離愁重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不荅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為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為他所勝不可重收汝從今日於此殺法不得故犯當生厭離慙重防護諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不荅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為妄語何況實无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為他所勝不可重收汝從今日於妄語法不得故犯當生厭離慙重防護諦察勤修作不放逸汝於是事能

不作不荅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荅言不作

汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼自有染心共染心男子捽舉戲笑共期覓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荅言不作

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荅言不作

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

芻尼衆亦復與作不礼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為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礼敬法彼苾芻起譏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若不捨者應可一再三慇懃正諫隨教應語令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荅言不作

攝頌曰

尼有八他勝　四同於苾芻　餘觸染男期
覆罪隨僧棄

次應為說八尊敬法

汝某甲聽此八尊敬法是諸世尊如知應正等覺所知所見為苾芻尼制

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為八（梵云婆嚕達磨婆嚕是尊義重義師義所敬義此字統含多義為此六來譯者料簡其一故理皆得也）
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
是世尊為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
尼應礼敬年少苾芻七者應在二部
衆中半月行摩那埵八者應往苾芻
處為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　不瞋訶礼少　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
所知所見為苾芻尼受近圓者說沙

門尼四種所應作法云何為四
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
能擒心降伏瞋惕不返報不荅言不報
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
師應生母想師於汝處亦生女想乃
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為共住讀
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雖
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
今為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
又於半月說戒經時自當聽受准教
勤修為說頌曰
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
汝某甲已受近圓竟勿為放逸當謹
奉行今在前而去

根本說一切有部百一羯磨卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第三

受二藏法師義淨奉　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敷座席鳴犍稚言白既周諸苾芻尼集極少滿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

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敷座席鳴犍稚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无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无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苾芻尼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无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无限門徒法者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲畜无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

不離僧伽胝白二

若苾芻老朽無力或復身病无所堪能其僧伽胝衣重大不能持行者此苾芻應從僧伽乞不離僧伽胝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

（原本說一切有部百一羯磨卷第三　第四張　受　僧）

（須如西方入聚之不者難最此右肩敬意先深法者有之者未皆須脫去和尚有時脫衣著是）

大德僧伽聽我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我苾芻某甲今從僧伽乞不離僧伽胝衣法願大德僧伽與我某甲不離僧伽胝衣法是能愍者願

哀愍故第二第三亦如是說次一苾
蒭作白羯磨應如是作
大德僧伽聽此苾蒭某甲老朽無力
或復身病無所堪能僧伽胝衣重大
不能持行此某甲今從僧伽乞不離
僧伽胝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
大德僧伽聽此苾蒭某甲老朽無力
或復身病无所堪能僧伽胝衣重大
不能持行苾蒭某甲今從僧伽乞不
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
若苾蒭既得法已可持上下二衣隨
意遊行勿致疑惑如苾蒭既尒苾蒭
尼准此應與
次明結界法
如世尊說汝諸苾蒭可於住處應須
結界時諸苾蒭不知界有幾種應云
何結佛言界有二種一者小界二者

大界可於大界標相內無苾蒭難處安
小界場舊住諸苾蒭應共觀小界四
方久住標相如東方牆相或樹或柵
土封堅石劍橛南西北方柵相隨事
准知既知相已言白復周作前方便
乃至衆須盡集舊住諸苾蒭共稱小
界四方久住標相已令一苾蒭和作白
羯磨應如是作
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
蒭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蒭先共觀
大界四方久住標相如東方牆相或

樹或柵籬土封堅石劍橛南西北方
准上應知既稱相已敷座席鳴犍稚
作前方便衆皆盡集舊住諸苾蒭共
稱大界四方標相衆知相已令一苾蒭
作白羯磨應如是作
大德僧伽聽今於此處所有舊住苾
蒭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
一褒灑陁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
蒭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
內結作一褒灑陁同住處法僧伽大
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
作一褒灑陁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
相域內結作一褒灑陁同住處法僧
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
所有苾芻應集一處為褒灑陁及隨
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
方為羯磨
結不失衣界白二
大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作一褒灑陁同住處法僧伽大
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
共結作一褒灑陁同住處法僧伽大
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无離衣

咎若須解大界者應以白四羯磨解
於大界上數座席鳴犍稚衆若不集
極少至四苾芻應先作白方為羯磨
解大小界白四
大德僧伽聽於此住處和合僧伽先
共結作一褒灑陁同住處法僧伽大
界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今解大界白如是大德僧伽聽於此
住處和合僧伽先共結作一褒灑陁
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
界壇場中數座席鳴犍稚下至四苾
芻應先作白方為羯磨
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栅籬土封堅
石釘標南西北方亦復如是次定大
界四方標相如前小界准知於兩界
上集二僧伽各數座席鳴犍稚言白
復周宗既集已令一苾芻應稱小界
四方標相先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
以牀或拓席等塵兩界上應先作白
方為羯磨
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
相域內結作一褒灑陁同住處法僧

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探相東方某相乃至北方某相共稱大界四方久住探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陁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陁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陁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內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築二僧伽敷座席作前方便其秉法者於兩界上以牀席柏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褒灑陁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褒灑陁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曠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 不作法界者解不作 注錄舊云自然皆非

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說彼諸苾芻應結大界諸苾芻衆未知結界齊幾許來名為大界佛言結大界者得齊兩瑜膳那半 言瑜膳那者既無正翻義當來頁一驛可三十餘里舊云由旬者訛略也准西國俗法四俱盧舍為一瑜膳那計一俱盧舍可有八里即是當其二十二里若准數八俱盧舍為一瑜膳那一俱盧舍方三百弓弓有一步數准其步數總一里半然勝八倍之當十二里此乃不充一驛觀恐必合西方瑜膳那可有一驛故今皆作一驛之義無違滯然則那羅延等南向王舍城有五俱盧舍計其里數可一驛餘耳

大德若過兩瑜膳那半得為界不佛言但齊兩瑜膳那半是其界分大德向下齊何名為大界佛言至水名之為界大德向下兩瑜膳那半外方至水者亦名界不佛言但兩瑜膳那半是其界分大德向上齊何名為大界佛言若界內有樹界至樹杪界內有牆界至牆頭此名為界大德兩瑜膳那半外方至樹杪牆頭者此亦界不佛言但齊兩瑜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瑜膳那半外方至水者

亦名界不佛言兩瑜膳那半為定量
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
界有四種云何為四謂小界場現停
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
五云何為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
德頗得以一樹為二三四住處界標
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為秉羯
磨不佛言不得由佛陀實體別故大
德如世尊說有淨地不淨地未知云
何名為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
者云何名為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為正
法住世若不作羯磨及無順教行者
名為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為五一小界
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
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
雖復命終得成結界若稱相已羯磨
少分不成結界應須更結若苾芻尼
界准此應知大德頗有得一白一羯
磨一秉事人應四處作羯磨不佛言
得四界各安三人共秉法者或以牀
席拓板等塵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專四界各

安九人二十人事四界各須十九人
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為秉羯
磨者何者為五一者四人僧伽二者
五人僧伽三者十人僧伽四者二十
人僧伽五者過此若住處有四人者
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界若
解若結作法非作法方相限域與大
苾芻法同准彼應為故不重出
具壽鄔波離請世尊曰大德說波羅
底木叉戒經總有幾種佛言有五種
云何為五一者說序餘以常聞告知
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

尒時世尊於十五日褒灑陁時於苾芻衆中就座而坐告諸苾芻曰夜分已過可為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欲淨時諸苾芻不知誰當合取佛言一人取一一人取二一人取多乃至但能於大衆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革屣致敬已跪胡合掌作如是說具壽存念今僧伽十四日為褒灑陁我苾芻某甲亦十四日為褒灑陁我某甲自陳遍淨無諸障法為病患因緣故彼如法僧事我今與欲清淨此所陳事當為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往就病人處或昇病人將入衆中若不尒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跳躑不越坑不在攔楯危險之處於寺中閣道之上不應一步而蹈兩階不蹈兩梯扶不向界外不乘空不睡眠不入定復有二種事一謂無慚二謂嬾惰如說波羅底木叉時作如是語不來諸苾芻說欲及清淨其持欲淨者應對比坐或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為褒灑陁彼苾芻某甲亦十四日為褒灑陁我苾芻某甲自陳遍淨无諸障法為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尒者作法不成得別住罪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稚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為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為長淨我苾芻某甲於諸障法自陳遍淨我今且為守持長淨若於後時遇和合衆而為長淨滿諸

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去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褒灑陁應去與欲清淨若非褒灑陁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稚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為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為長淨我苾芻某甲於諸障法自陳遍淨我今且為守持長淨若於後時遇和合衆而為長淨滿諸

戒聚故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手作法若一住處有三苾芻還復同前更手作法若一住處滿四苾芻者應可如法為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為長淨若有因緣聽一人與欲淨如十五日褒灑陁時若苾芻憶所犯罪應可共餘清淨苾芻如法悔除罪已方為長淨又十五日褒灑陁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為長淨又十五日褒灑陁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為長淨我苾芻某甲亦十五日為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褒灑陁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為心念守持云今僧伽十五日為長淨我苾芻某甲亦十五日為長淨我苾芻某甲於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

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第四　受

三藏法師義淨奉　制譯

褒灑陁一切僧伽有罪單白

若十五日褒灑陁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為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褒灑陁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為褒灑陁後向餘住處當如法除罪白如是作斯事已方為長淨不應廢闕若不令者得越法罪

若十五日褒灑陁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

摩為褒灑陁後向餘住處請除疑已
當如法除罪應如是作
大德僧伽聽今僧伽十三日為褒灑
陁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
伽今作單白羯磨為褒灑陁後向餘
住處請決疑已當如法除罪白如是
作單白已方為長淨若不尒者得越
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
望波羅市迦為同分望餘非同分僧
伽伐尸沙望僧伽伐尸沙為同分望
餘非同分波逸底迦乃至突色訖里
多准上應知
褒灑陁單白
若諸苾芻有犯罪者至褒灑陁時既
作如上法已應說波羅底木叉戒經

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
褒灑陁若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今作褒灑陁說波羅底木叉戒
經白如是次應說戒 上來是大僧作法 若有苾芻尼作法准此應知
褒灑陁時不來白二
若長淨時復非結界有瘋狂苾芻不
能與欲不堪狀界佛言應作羯磨令
衆无犯應如是作若有餘事不得來
集准此應為
大德僧伽聽彼苾芻某甲瘋狂病發
不能與欲不堪狀界僧伽今與作病
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
羯磨白如是羯磨准白成
老分卧具人白二
如世尊說汝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
伽所有卧具諸坐物等下至洗足盆並
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

具五法者應老若無五法未老不應
老已老應捨云何為五有愛恚怖癡
有卧具分與不分不能辨了其十二
種人若翻前五未老應老已老不應
捨作前方便如是應老次應問言汝
某甲能為夏安居僧伽作分卧具苾
芻不彼荅言能令一苾芻作白二羯
磨老
大德僧伽聽此苾芻某甲能為夏安
居僧伽作分卧具人若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今老某甲為夏安
居僧伽作分卧具人白如是
大德僧伽聽此苾芻某甲能為夏安
居僧伽作分卧具人僧伽今老此苾
芻某甲為夏安居僧伽作分卧具人
若諸具壽聽老此苾芻某甲為夏安
居僧伽作分卧具人者默然若不許
者說僧伽已聽老此苾芻某甲為夏
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
老藏衣人白二
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

應許僧伽今老此苾芻某甲作掌衣物人白如是羯磨准成

老分衣人白二

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老此苾芻某甲作分衣人白如是羯磨准白成

老藏器物人白二

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老苾芻某甲作藏器物人白如是羯磨准白成（餘八羯磨准事成）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諸事咸應思念其授事人看人多少可為辦籌其籌不得麤惡曲淡以香水洗香泥塗拭安淨籌中鮮花覆上以淨物覆之鳴揵椎集大衆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是

其授事苾芻籌籌槃在前取籌者持空槃隨後大師教主先下一籌次向上座前住上座蹲本座蹲踞合掌受取其籌然後置空槃上如是至末若有求寄阿遮利耶或鄔波馱耶代受取籌次下護寺天神籌既惣行已應數其籌白大衆言於此住處現受籌者苾芻有余許求寄余許又分房舍人乃至半月檢閱房舍受用執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為告白諸具壽今此住處有余許人明日當依某甲施主依某村坊為乞食處以某甲為給侍人某甲為瞻病人應作安居諸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令憂惱不生設復生時速能除滅所有歡樂未生令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對一苾芻蹲踞合掌作如是說

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為施主某甲為營事人某甲為瞻病人於此住處乃至若有圮裂穿壞當修補之我於今夏在此安居第二第三亦如是說

所對苾芻應去與算迦說安居者答云安處苾芻兩衆咸對苾芻說苾芻尼三衆並對苾芻尼說

老看檢房舍人白二

時諸苾芻既至夏中於寺房廊多有諸鳥糞雜兒卵遂生喧噪以緣白佛佛言應老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巢佛言觀察无兒應弃必有蜂兒將緣繼絫由此緣故便不增長如是應老鳴揵稚衆集已應先問言汝某甲能為僧伽作看檢房舍人不彼答言能令一苾芻作白二羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能為僧伽

根本說一切有部百一羯磨卷第四 第八張 受出

作看撿房舍人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令老此苾芻某甲作看撿房舍人白如是羯磨准白成

既被老已看撿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著僧祇卧具甄席者若是老宿白大衆知奪其卧具若是少年應白二師方取卧具其授事人如我所說不依行者得越法罪此應番次老作

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為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

令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輙為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

根本說一切有部百一羯磨卷第四 第九張 受出

知是何等事佛言謂三寶事鄔波索迦事鄔波斯迦事苾芻尼苾芻尼事式叉摩拏求寂男求寂女事或是親眷或是因緣或為外道除去忘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鄔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為某事因緣故守持七日出界外若無離緣還來此處我於今夏在此安居

第二策三亦如是說所對之人應云具尊迦守持日者答言婆度今時憍薩羅國勝光大王與給孤獨長者久在邊隅為有防固時此長者思念聖衆便啓王知王即令使勅聖守臣曰在彼聖衆御勿與教方便請來與吾相見是時大臣逆懷密計令諸聖衆自詣王軍是時大臣至逝多園以繩絆絡諸苾芻衆問言賢首汝何所作

根本說一切有部百一羯磨卷第四 第十張 受出

答言聖者大王有勅令欲於此穿渠泄水其事廣說如四得迦葉瓦卷中具述

苾芻報曰仁應且住我當白王共為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諸苾芻不知去何守持佛言先敷座席鳴揵稚衆既集已應可問能淡某甲能為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已方為羯磨

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為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令與此苾芻某甲守持四十夜為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

某甲今欲守持齋四十夜為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為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為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為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為二人三人作羯磨時當云何作佛言隨名除作

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准其多少量緣受日

如世尊說若於乞食病藥所須及有病人有廢闕者聽隨情去若有女男半擇迦為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

羯磨作隨意人白二

如世尊說夏安居已汝諸苾芻應於衆中以三事見聞疑而為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為宣告或可言陳或書紙柴在栅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詣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為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羯磨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老應老已老不應捨若翻前五未老不應老已老應捨如是應羯磨作前方便衆既集已先應問能汝某甲頗能為出夏僧伽以三事見聞疑而為隨意不彼答言能次一苾芻應先作白已方為羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲今為夏坐僧伽作隨意苾芻若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今老某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲今為夏坐僧伽作隨意苾芻僧伽今老某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻若僧伽時至聽某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻者默然若不許者說僧伽已與某甲當為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芽與僧伽為座若一人為受隨意者應從上座

為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老
三人者從三處起准義可知
諸苾芻等並居茅座蹲踞而住次後
上座應為單白
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
某甲對僧伽向大德以三事見聞疑
作隨意事大德僧伽攝受教示我饒
益哀愍我是能愍者顧哀愍故若知
見罪我當如法如律而為說悔第二
第三亦如是說
隨意苾芻應報彼曰與算迦荅去婆
度如是次第乃至行終若二人三人
應可更宗為隨意事作法准知作法
既了
次喚苾芻屋泉令入衆中隨意苾芻
在一邊坐三至其所如大苾芻作隨

意法
次喚式叉摩拏求尼男求尼一一
對受隨意者作法同前
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無俗於各以
刀子針線及巾帛等共為解具供養
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
安居意人作隨意施不若於此處更
得諸餘利物和合僧伽應令分不異
衆同時荅云合分若異此者隨意苾
芻及大衆得越法罪
具壽鄔波離請世尊曰大德三隨意
日有病苾芻不能赴集此欲如何佛
言如十五日衰凝施時應與欲淨三
隨意時准長淨法與欲淨應如是說

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
某甲自陳遍淨無諸障法為病患因
緣故彼如法僧伽事我今清淨與欲隨
意此所陳事當為我說第二第三亦
如是說
餘如身語表業准長淨法應知如長
淨時苾芻憶所犯罪或有疑罪衆中
憶所犯罪或有疑罪或復僧伽咸悉
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
隨意苾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
作隨意時衆中決定罪單白

既作白已當問三歲能決斷者依法
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
事衆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褒灑陁隨意
亦尒一人二人三人四人咸皆對首
應作若滿五人即應作白為隨意事
作隨意者應老許可設有病人應將
入衆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
欲淨不對俗人求寄半擇迦等並須
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然當
作法
時彼苾芻於大衆中而求懺摩鬪諍
苾芻不肯容恕佛言去隨意時有
七八日在應須更不而求懺摩方為
隨意是時僧伽咸相媿謝婆羅門衆
及諸俗旅便生譏議但是苾芻皆有
讎隙佛言有嫌恨者請求媿謝既容
恕已隨年礼敬展轉懷懼方為隨意
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
處分衣物將作鞠耶那衣白二
時有衆多苾芻夏安居了隨意事竟
詣逝多林礼世尊足路逢天雨三衣
皆濕擎持極難至逝多林安置衣鉢
洗足已礼世尊足佛言住止安樂乞
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鞠耶那衣
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鞠耶那
衣至八月十四日白衆令知數座席
作前方便作上應為令一苾芻作白
鞠磨
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鞠
耶那此衣當為僧伽張作鞠耶那若
張衣已雖出界外所有三衣尚无離
過何況餘衣若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽今將此衣當為僧伽張作
鞠耶那若張衣已雖出界外所有三
衣尚無離過何況餘衣白如是
鞠磨准白成
老張鞠耶那衣人白二
時諸苾芻既作法已將此衣財作鞠
耶那衣竟白佛佛言老一苾芻具五
德者作張衣人鳴犍稚作前方便衆
既集已先應問言汝某甲能為僧伽
作張鞠耶那衣人不彼荅言能令一苾
芻作白鞠磨
大德僧伽聽此苾芻某甲樂作張鞠
耶那人今為僧伽張鞠耶那衣若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今老某
甲苾芻作張鞠耶那衣人此某甲當為
僧伽張鞠耶那衣白如是
大德僧伽聽此苾芻某甲樂作張鞠
耶那人今為僧伽張鞠耶那衣今僧

伽老此苾芻某甲作張羯耶鄔人此某甲當為僧伽張羯耶鄔若諸具壽聽老某甲作張羯耶鄔人此某甲當為僧伽張羯耶鄔者默然若不許者說僧伽已聽此某甲作張羯耶鄔人此某甲當為僧伽作張羯耶鄔人竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持付張羯耶鄔衣白二

次作白二羯磨後持衣付張衣人如是應作

大德僧伽聽此衣當為僧伽作羯耶鄔衣此苾芻某甲僧伽已老作張衣人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今以此衣作羯耶鄔付某甲苾芻白如是

大德僧伽聽此衣當為僧伽作羯耶鄔衣此苾芻某甲僧伽已老作張衣人僧伽今以此衣作羯耶鄔付某甲苾芻若諸具壽聽此衣為僧伽作羯耶鄔僧伽今以此衣作羯耶鄔付某甲苾芻者默然若不許者說僧伽已許此衣為僧伽作羯耶鄔付某甲苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

出羯耶鄔衣單白

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耶鄔衣事中具說時諸苾芻共受羯耶鄔衣至五月滿不知云何白佛言至正月十五日張衣之人白僧伽言諸大德明日當出羯耶鄔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耶鄔衣若僧伽至時聽者僧伽應許僧伽今共出羯耶鄔衣白如是

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遣遣者得罪

根本說一切有部百一羯磨卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

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時長者被王拘執苾芻聞已弃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弃寺他行苾芻答言我聞長者被官拘執心生惶怖可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為長淨先報彼寺知已敷座席作前方便乃至令一苾芻作白二羯磨

大德僧伽聽今此住處造寺施主某甲令為主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為主拘執僧伽今此住處與某住處於五年中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（若有隨事作法應知）

告諸俗會白二

具壽鄔波離請世尊曰大德若苾蒭苾蒭尼於諸俗家作諸非法令諸俗侶不生敬信廣起譏嫌不知去何佛言汝諸苾蒭應差苾蒭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能汝某甲能往諸俗家說廣額苾蒭松幹苾蒭苾蒭尼所行非法不荅言能令一苾蒭作白羯磨如是應作

大德僧伽聽此苾蒭某甲能往俗家說廣額苾蒭松幹苾蒭尼所行非法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令差此苾蒭某甲往諸俗家說廣額苾

蒭松幹苾蒭尼所行非法白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾蒭某甲能往俗家說廣額苾蒭松幹苾蒭尼所行非法若諸具壽聽差此苾蒭某甲往諸俗家說廣額苾蒭松幹苾蒭尼所行非法若者默然若不許者說僧伽已聽差此苾蒭某甲往諸俗家說廣額苾蒭松幹苾蒭尼所行非法竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持說他僧罪單白

時諸苾蒭奉佛教已乘白二法差一苾蒭向諸俗家說彼二人所行非法時廣額苾蒭聞此事已詣諸苾蒭所作如是語仁於俗家說我過失耶彼便荅言我得衆法令往俗家說汝過失廣額荅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蒭聞此語已即便白佛佛言彼能欺別人不能欺衆應作單白合衆詳往俗家說彼過失

敷座席作前方便令一苾蒭作單白羯磨

大德僧伽聽彼廣額苾蒭松幹苾蒭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蒭松幹苾蒭尼虧損聖教自身損壞猶如燋種不復生芽於正法律中不能增長仁等當觀如來應正遍知及阿若憍陳如等諸大苾蒭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蒭松幹苾蒭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蒭衆為彼二人作單白法已告諸俗會竟不知去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為名利故詣迦攝波所白言大

德為我說神通事時迦攝波不觀彼心為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荅摩和合僧伽并破法輪我及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為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敷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為作別諫別諫之時堅執不捨云此真實餘皆虛妄僧伽令以白四羯磨諫彼天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

聽者僧伽應許僧伽令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鬪諍事非法而住諸苾芻為作別諫別諫之時堅執不捨云此真實餘皆虛妄僧伽令以白四羯磨諫彼天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令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

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荼達驃三羯吒讀洛迦底瀑四三沒達羅達多隨順提婆達多為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

如是語諸大德莫共彼天授有所論說若好若惡何以故彼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作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荼達驃羯吒讀洛迦底瀑三沒達羅達多等知彼天授欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住時此四人隨順天授破僧伽事諸苾芻為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令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鬪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令以白四
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准白
而為
與作學家法單白
具壽鄔波離請世尊曰大德彼師子
長者先事外道因詣佛所聽受法故
於其座下斷諸煩惑證預流果於三
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
蒭不知云何佛言汝諸苾蒭應為師
子長者作學家羯磨遮諸苾蒭等莫
往其家敷座席作前方便令一苾蒭
應作單白
大德僧伽聽彼師子長者信心慇著
意樂純善於三寶所現有資財悉皆
惠施諸有求人亦無悋惜由此因緣
衣食罄盡若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽令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
時諸苾蒭衆為彼長者作學家法已
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
鳴揵稚集僧伽已於上座前蹲踞合
掌作如是白
大德僧伽聽我師子信心慇著意樂
純善於三寶所現有資財常樂惠施
諸有求人亦無悋惜由此因緣衣食
罄盡以至貧窮僧伽見已生哀愍心
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令
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
如是三說既言白已礼衆而去是時
僧伽令一人作單白羯磨
大德僧伽聽彼師子長者信心慇著
意樂純善於三寶所現有資財悉皆
惠施諸有求人亦無悋惜由此因緣
衣食罄盡僧伽為彼長者作學家羯
磨令諸苾蒭不往其家受諸飲食長
者今時衣食還復如故令從僧伽乞
解學家羯磨若僧伽時至聽者僧伽

應許僧伽令與彼長者解學家羯磨
白如是
時諸苾蒭為彼長者解學家羯磨已
不知云何白佛佛言汝諸苾蒭得往
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飯食將
獻聖衆令諸使女隨從而行既至半
途皆被賊刼時有苾蒭於蘭若中欲
行乞食行至中路見諸飲食遂令露
形使女授食諸女羞恥婆羅門告
苾蒭曰於險林處何不令人看守使
我送食免被賊刼諸苾蒭不知云何
佛言以白二羯磨應老苾蒭具五法
者於險林處而為看守作前方便准
上應知
大德僧伽聽此苾蒭某甲能向險林
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令老此
苾蒭某甲於彼險林怖畏之處作觀
察人白如是羯磨准白成
授其學法白四

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
婬欲事無有一念作覆藏心如毒箭
入胷心懷憂慼不知去何
佛言汝諸苾芻與歡喜苾芻終身學
處若更有如是流類悉皆准此鳴揵
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婬欲事
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
不聞處住令一苾芻為作羯磨
大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處
毀於梵行作婬欲事無有一念作覆
藏心今從僧伽乞終身學處若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽令與歡喜
苾芻終身學處白如是
大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處
毀於梵行作婬欲事無有一念作覆
藏心今從僧伽乞終身學處僧伽令
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
力子和合僧伽老令分衆卧具及知食
次彼有信心意樂純善為衆撿挍不
辭勞苦所有資生於三寶中悉皆惠
施如是施已自已三衣並皆破壞不知
去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
樂賢善為衆撿挍不辭勞苦所有資
具於三寶中悉皆惠施如是施已自
已三衣並皆破壞今時僧伽得好白
氎共將此氎與實力子作衣若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽令將此白
氎與實力子作衣白如是
佛言汝諸苾芻說作單白法已應將
白氎與實力子勿致疑惑
對面輕毀白四
具壽鄔波離請世尊曰大德苾芻實

力子被衆老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為嫌毀諸
苾芻不知去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
鳴揵椎作前方便令一苾芻作白羯
磨如是作
大德僧伽聽此友地二苾芻知和合
僧伽老實力子分衆卧具及知食次
此友地二苾芻對實力子前而為嫌
毀僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
令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
僧伽老實力子分衆卧具及知食次
此友地二苾芻對實力子前而為嫌
毀僧伽令訶責友地二苾芻對面嫌
毀實力子若諸具壽聽訶責友地二
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
事不道其名而為嫌毀作訶責羯磨
如上應作
大德僧伽聽此友地二苾芻知和合
僧伽老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
道其名而為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為嫌毀白如是
次作羯磨
大德僧伽聽此友地二苾芻知和合
僧伽老實力子分衆卧具及知食次
此友地二苾芻對實力子前假託餘
事不道其名而為嫌毀僧伽今訶責
友地二苾芻假託餘事不道其名而
為嫌毀若諸具壽聽訶責友地二苾
芻假託餘事不道其名而為嫌毀者

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
事不道其名而為嫌毀竟僧伽已聽
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
老者而作嫌毀得罪應知如十二種
人雖被衆老事已停止而嫌毀者得
惡作罪
尒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
鄔波馱耶今我敬礼世尊雙足起居
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
德若有方國地多堅鞭牛跡成鏘得
著皮鞋下若數洗浴處得多洗不復
有邊國用牛羊皮及鹿皮等以為卧
具頗得用不有苾芻衣與彼苾芻未
至身亡衣便不遠過十日已說得泥

薩底耶僧言我聽邊國解脫奈耶為
第五人得受近圓地堅鞭處聽著一
重皮鞋非二三重若底穿皆應可補
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遠
身亡無其捨罪
具壽鄔波離請世尊曰如世尊說邊
方之國解脫奈耶為第五人得受近
圓大德齊何為邊國佛言東方有國
名奔荼跋達鄔城東不遠有娑羅樹
名奔荼各又此謂東邊自茲已去名
為邊國南方有城名摩跋羅伐底城
南有河名摩跋羅伐底此謂南邊自
茲已去名為邊國西方有村名窣吐
奴鄔波窣吐奴一村俱是婆羅門處
此謂西邊自茲已去名為邊國北方
有山名嗢尸羅底利此謂北邊自茲
已去名為邊國

於[illegible]一切有部毘奈耶雜事第五 第十八法 受

[illegible]

言更藥者謂八種漿

一招者漿 [illegible] 二毛者漿 [illegible]

三孤落迦漿 [illegible] 四阿說他子漿 [illegible]

五烏曇跋羅漿 [illegible] 六鉢嚕灑漿 [illegible]

七薜栗墜漿 [illegible] 八閻樹羅漿 [illegible]

言七日藥者謂是酥油糖蜜也

言盡壽藥者 [illegible]

及五種鹽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合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 [illegible]

其盡壽藥若欲守持長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苾芻某甲有此病患此清淨藥我今守持至盡壽來自服及同梵行者第二第三亦如是說七日更藥准上守持其更藥者盡日應飲如其至夜但齊初更 [illegible]

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為三一是應法淨處二是無諍竟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揵稚准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慈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已次作羯磨

大德僧伽聽此營作苾芻某甲於某處地衆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无妨難處欲作小房白如是次作羯磨准白應為

觀造大寺地白二

佛在憍閃毗瞿師羅園六衆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衆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為僧伽造大住處於造住處地衆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此營作苾芻某甲於彼清淨无妨難處造大住處白如是次作羯磨准白成

與營作苾芻六年數具白二

若營作苾芻即且破碎於六年內欲造新者鳴揵稚衆集已共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數具願大德僧伽聽我苾芻某甲於六年內更作新數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數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數具白如是羯磨准白成

根本說一切有部百一羯磨卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

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无妨難處造大住處白如是次作羯磨准白成

與營作苾芻六年數具白二

若營作苾芻即且破碎於六年內欲造新者鳴揵稚衆集已共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數具願大德僧伽聽我苾芻某甲於六年內更作新數具是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻

三藏法師義淨奉　制譯

此一卷是悔衆教罪法

尒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揵稚作前方便准上應知令鄔陀夷苾芻偏露右肩脫革屣隨其大小致礼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

應先作白方為羯磨

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若僧伽時至聽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聽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如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（初生時了）鄔陀夷苾芻行遍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緣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敷座席鳴揵稚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如是說次一苾芻先作白方為羯磨

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決行遍住時中間重犯是前罪類此復覆藏此鄔陀夷於

前罪類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復本遍住白如是次作羯磨准白應作乃至由其默然故我今如是持（第二法？）

時鄔陀夷苾芻正行復本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為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准上應知

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復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻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求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隨覆藏重求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為羯磨

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已從僧伽乞遍住法行遍住時第二重類亦復覆藏已從僧伽乞行復本遍住行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏此鄔陀夷苾

今從僧伽乞第三重犯是前罪類隨覆藏日重求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隨覆藏日重求根本遍住白如是

次作羯磨廣說准前乃至由其默然故我今如是持第三法了若更重犯准前新受

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我行遍住時第二重犯是前罪類又復重行復本遍住行遍住時第三重犯是前罪類重求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復本遍住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求根本遍住

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覆藏日重求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善行第三重犯是前罪類重求根本遍住亦善行竟我於今時欲何所作時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻六夜行摩那埵若更有餘如是流類應如是與先敷座席鳴揵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礼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日復本遍住僧

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是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行重求根本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻第三重犯隨覆藏日重求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求根本遍住亦善行竟今從僧伽乞六夜摩那埵幸願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻六夜摩那埵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為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求根本遍住僧伽已與鄔陀夷苾芻隨覆藏日重求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求根本遍住亦善行竟今從僧伽乞行六夜摩那埵若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻六夜摩那埵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求根本遍住亦復善行六夜摩那埵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求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求根本遍住亦復善行六夜摩那埵亦善行竟若更有餘如是流類如是應與數設座席嗚揵稚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礼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類重求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求根本遍住及六夜摩那埵亦善行竟令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為訶責後為羯磨

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求根本遍住僧伽已與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆藏日重求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求根本遍住亦復善行已從僧伽乞行六夜摩那埵僧伽已與鄔陀夷苾芻六夜行竟令從僧伽乞出罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽令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焰云何為二謂犯罪已不如法悔除此即名為二小二癡二不朗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為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淨心所有惠施如何還將兩手作醜惡事又汝癡人寧將兩手捉嚙毒等可畏毒蛇不故捉生支（梵云嚙即牡蛇作生支即是世也）為醜惡事汝鄔陀夷由於犯罪不說除故退失无常想无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智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怖畏處謂捺洛迦傍生如世尊說二障

根本說一切有部百一羯磨第六第五張 受戒

覆業能何捺洛迦傍生趣由不信我言覆藏其罪如是愁歎作訶責已冀今改悔次作羯磨大德僧伽聽此鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陁夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與鄔陁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陁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求根本遍住僧伽已與鄔陁夷苾芻於前罪類隨覆藏日重求根本遍住此鄔陁夷於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求根本遍住亦復善行已從僧伽乞行六夜摩那埵僧伽已與鄔陁夷苾芻六夜摩那埵亦善行竟今從僧伽乞出罪僧伽今與鄔陁夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸

根本說一切有部百一羯磨第六第六張 受戒

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求根本遍住亦復善行六夜摩那埵亦善行竟今從僧伽乞出罪若諸具壽聽與鄔陁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陁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陁夷極善鄔陁夷有二種聰慧人有二分明人有二種善人何謂為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為二一謂不犯罪二犯已能如法悔除復有二種重罪根本能為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為斷除能於大師無上正教隨轉法輪云何為二一謂不犯罪二說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為二一不犯罪二犯已能悔汝鄔陁夷汝已說悔衆

根本說一切有部百一羯磨第六第七張 受戒

罪是應合得无常想無常苦想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陁夷已出罪竟幻為放逸於諸善品常為修習若更有犯者應如鄔陁夷苾芻次第作法次於出罪之後應從僧伽乞悔窣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窣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窣吐羅底野罪是能怨者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方為羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲於故泄精有前方便窣吐羅底野罪此某甲今從僧伽乞說悔窣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窣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窣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
於故泄精有前方便宰吐羅底野罪
說悔者默然若不許者說是初羯磨
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
安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
從大衆說悔其罪（大衆考訂 聚內畜集）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一輕此中重者
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
多前因之罪准前應作衆多大小覆
藏之罪咸應說悔
根本說一切有部百一羯磨卷第六

根本說一切有部百一羯磨卷第七　受
三藏法師義淨奉　制譯

悔衆教罪之餘
具壽鄔波離請世尊曰行遍住者見
有客苾芻來不為告白其事如何佛
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白言具
壽我苾芻某甲故泄精犯僧伽伐尸
沙罪如前廣說餘亦許日在願具壽知
時客苾芻便現瞋相報言且止疾人
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披
瞋佛言不應一一為白然須衆集會
時方為告白或鳴揵稚令其俗人求
寂出已至苾芻處而為告白不應向
无苾芻住處設須去者亦不應宿於
日暮時須過寒温應作湯水與諸苾
芻洗足及以塗油彼不欲者油應舉
置次應正念作早起想方為防息若
諸苾芻行遍住時及摩摩靴如我所
說不依行者得越法罪時有苾芻正
行遍住不與其房亦不與利佛言應
與下房後應取利
具壽鄔波離請世尊曰大德如行遍
住及行摩摩靴時聞有苾芻是鬪諍
者是評論者或復無慚懈怠之類欲
至於此其人於彼欲何所為佛言知
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
欲來於此是鬪諍者是評論者彼欲
於我作無利事我某甲今對具壽前
捨行遍住已行余許竟餘余許在具
壽知我是清淨苾芻如其惡人屏息
去已還應就彼善淨苾芻受其行法
應如是受礼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
有苾芻欲來於此是鬪諍者是評論

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尒許日竟餘尒許日在願具壽憶知如於遍住捨受既然復本重取及摩那埵悉應如是上朱明作衆教法竟

具壽鄔波離請世尊曰大德頗得以一白一羯磨一乘事人與二人受近圓不佛言得即此二人以誰為大佛言無有大小大德頗得以一白一羯磨一乘事人與三人受近圓不佛言得即此三人以誰為大亦无大小大德頗得以一白一羯磨一乘事人與四人受近圓不佛言不得此有何過佛言無有以衆乘事大德於將來世諸苾蒭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痆斯王名梵授長者名濕陁那鄔波斯迦名鄔裒灑陁隨意稱說如世尊言有五種事不應書者一謂波羅底木叉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皆曰別人大德當來之世諸苾蒭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素隨意讀持畜杖白二

具壽鄔波離請世尊曰若苾蒭老朽力薄無所堪能若无杖時便不能濟此欲如何佛言彼應從衆乞畜杖羯磨應如是乞敷座席乃至白言大德僧伽聽我苾蒭某甲老病衰朽無所堪能若无杖時便不能濟我苾蒭某甲今從僧伽乞畜杖法願僧伽與我苾蒭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蒭先作白方為羯磨火德僧伽聽此苾蒭某甲老朽無力或復身病无所堪能若離杖時便不能濟此某甲為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

大德僧伽聽此苾蒭某甲老朽無力或復身病若離杖時便不能濟此某甲為老病故今從僧伽乞畜杖羯磨僧伽今與某甲為老病故畜杖羯磨若諸具壽聽與某甲為老病故畜杖羯磨者默然若不許者說僧伽已與某甲為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尒餘絡亦然或時杖絡兩事俱聽又如白二差分所具苾蒭如是分房及以分飯十三種人一一皆尒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為佛言請一苾蒭作鄔波馱耶於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住諸苾蒭衆不知云何欲為共住佛言如有外道來求出家者其鄔波馱耶應問障法若遍淨者應可攝受授與三歸及五學處成鄔波索迦護謂防身口意令使淨矣善女依集仍是義釋曰現在僧伽悉應盡集教

彼外道致礼敬已在上座前蹲踞合掌作如是說大德僧伽聽我某甲外道從鄔波馱耶某甲求出家我某甲外道今從僧伽乞四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住幸願大德僧伽與我某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為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為羯磨

大德僧伽聽此某甲外道從鄔波馱耶某甲求出家此某甲外道今從僧伽乞於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為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鄔波馱耶衣食僧常食而為共住白如是

大德僧伽聽此某甲外道從鄔波馱耶某甲求出家此某甲外道今從僧伽乞四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住僧伽今與某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為共住若諸具壽聽某甲外道於四月內著鄔波馱耶衣食僧常食而為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鄔波馱耶衣食僧常食而為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鄔波馱耶衣食僧常食而為共住准求寂例而作駈使具壽鄔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歎佛陀達摩僧伽所有威德亦該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為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聞五法此人亦得離依止不佛言不得以五歲為定量故大德有滿五夏未聞五法此人得離依止不佛言不得以五法成就為定量故大德若苾芻善明三藏證會三明已除三垢纔滿三夏此人亦須依止師耶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默心更求依止得停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礼此欲如何佛言唯除礼拜餘悉應作此人名為老小苾芻

如世尊說若滿七歲能駈烏者得與出家大德有滿六歲於僧伽食厨處能作駈烏彼亦合與出家不佛言下合要滿七歲為定量故大德有滿七

歲於僧伽食厨處不能駈烏彼亦合
與出家不佛言不合要能駈烏為定
量故大德若有苾蒭七德成就應教
授苾蒭尼者若未老應老若已老不
應捨云何為七一者持戒二者多聞
三者住位耆宿四者善都城語五者
不曾以身汙苾蒭尼六於八他勝法
所有開遮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
讀誦何謂住位耆宿滿二十夏或復
過此何謂善都城語謂解當處大城
談說何謂不曾以身汙苾蒭尼謂身
不觸苾蒭尼餘二如文可知既具七
德如是應老敷座席鳴犍稚作言白
已先問能不汝某甲苾蒭能教授苾
蒭尼增上戒增上心增上慧不彼荅
言能次一苾蒭應先作白方為鞠磨
尼衆請教授所有軌式如下應知上座量時以荅其事
教授苾蒭尼白二
大德僧伽聽此苾蒭某甲能往教授
苾蒭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老

此苾蒭某甲往教授苾蒭尼衆增上
戒增上定增上慧白如是次作鞠磨
大德僧伽聽此苾蒭某甲能往教授
苾蒭尼衆增上戒增上定增上慧僧
伽今老苾蒭某甲為教授苾蒭尼衆
增上戒增上定增上慧者諸具壽聽
宰此苾蒭某甲為教授苾蒭尼衆增
上戒增上定增上慧者默然若不許者
說僧伽已老此苾蒭某甲往教授苾
蒭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
若此苾蒭既得法已應往教授尼衆
勿致疑惑
佛言若無廣教授人應為略教授所有
法式我今當說諸苾蒭尼衆每至半
月應就苾蒭住處礼大衆已作如是
言大德僧伽聽某寺苾蒭尼衆和合
頂礼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蒭
尼衆於此半月來請教授苾蒭尼人
上座報曰姊妹某寺苾蒭尼衆並和
合不尼應荅言衆並和合又問於半
月中無過德不尼荅言無姊妹須知

於此衆中無有苾蒭於半月內能往
教授苾蒭尼衆汝諸姊妹當自勤修
莫為放逸尼應合掌荅云娑度
凡苾蒭尼入苾蒭寺時既到門所應
白苾蒭方可前進如不白者得越法
罪應如是白於一苾蒭致礼敬已應
作是說大德我苾蒭尼某甲今欲入
寺苾蒭報曰非造過者應入尼荅言
無作是語者善如不說者得越法罪
諫苾蒭尼雜住白四
尒時室羅伐城有二苾蒭尼一名可
愛二名隨愛雜亂而住尼白苾蒭苾
蒭白佛佛告諸尼應可呵諫乃至白
四鞠磨諫彼二尼若更有如是流類
同前集衆令一尼作白鞠磨大德尼僧
伽聽此可愛隨愛二苾蒭尼雜亂而
住捔舉戲笑更相打拍諸尼呵諫莫
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
法實餘皆虛妄若苾蒭尼僧伽時至
聽者苾蒭尼僧伽應許苾蒭尼僧伽今
與可愛隨愛二苾蒭尼作不捨雜住不

愛諫羯磨白如是羯磨准白成

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善雜亂住令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准上而為

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令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准白應為苾芻尼作不礼白二

若苾芻與苾芻尼為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礼拜法應如是作敷座席鳴揵稚尼衆既集已令一苾芻尼應先作白方為羯磨

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礼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令與苾芻某甲作不礼拜羯磨白如是

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應礼拜羯磨苾芻尼僧伽令與苾芻某甲作不應礼拜羯磨若諸具壽聽與苾芻某甲作不應礼拜羯磨者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與苾芻某甲作不應礼拜羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持

若苾芻既被僧伽為作捨置羯磨已苾芻尼衆亦復與作不礼羯磨竟諸苾芻尼不共言談不應礼拜亦繞見處即須起立由此是上衆故

諫隨遮苾芻尼白四

既作法已雖不為礼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令遮此苾芻尼不令親近承事彼苾芻某甲白如是羯磨准白成

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揵稚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願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼應先作白方為羯磨

根本說一切有部百一羯磨卷第七　第十五張　次第

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令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令從苾芻尼僧伽乞與孩兒同室宿苾芻尼僧伽令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令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此謂是小孩權開共宿及其長大准法還遮

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揵椎言白已周尼衆既集乃至合掌作如是說大

根本說一切有部百一羯磨卷第七　第十六張　次第

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為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令與苾芻尼某甲與諸俗親作往還羯磨白如是次作羯磨大德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令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令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

根本說一切有部百一羯磨卷第七　第十七張　次第

諸親族家隨意受食如至豐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尒根轉此欲如何佛言應送向苾芻尼住處所有次第皆依本夏大德有苾芻根轉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弃不堪共住人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說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尊迦若對癲狂心亂之人而捨式叉不成捨學餘衆准此

令怖白四

佛在室羅伐城時半豆蘆四得迦等鬪諍為青色諸苾芻輩是鬪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蘆四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為五一不作詰問二不為憶念三無其實四不自臣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臣罪對面作法如是應作為前方便准上應知次令一苾芻為白四羯磨

大德僧伽聽此苾芻半豆蘆四得迦

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令與半豆蘆四得迦等作令怖羯磨若諸具壽聽與半豆蘆四得迦等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蘆四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為半豆蘆四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礼界內而住請乞收攝法自云我半豆蘆四得迦於此鬪諍是為止息諸苾芻衆以緣白佛佛言汝諸苾芻先為半豆蘆四得迦等作令怖羯磨者今為半豆蘆四得迦等作收攝羯磨者更有餘如

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為五一依國王二依諸官三依別人四依外道五依僧伽如是之人不應收攝復有五法不應收攝云何為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為五一於僧伽處自現恭勤不生輕慢二怖求拔濟三恒申敬礼四界內而住請求收攝五自云我今於此鬪諍更不復作是謂為五若未收攝者應可收攝復有五法應可收攝云何為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為五復有五法與解令怖羯磨云何為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為五復有五法與解令怖羯磨云何為五一不罵苾芻

三不瞋恨三不訶責四行所應行五於苾芻學處而常修習是名為五既調伏已應與求攝羯磨為前方便准上應知乃至半豆盧四得迦等作如是言

大德僧伽聽我苾芻半豆盧四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為作令怖羯磨我得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢怖求拔濟恒申敬礼界內而住請求求攝我於鬪諍永為止息願大德僧伽與我半豆盧四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苾芻為白四羯磨

大德僧伽聽此半豆盧四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四得迦諸苾芻等作令怖羯磨此半豆盧四得迦諸苾芻等得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢令從僧伽乞解令怖羯磨若僧伽聽許僧伽令與半豆盧四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四得迦諸苾芻等解令怖羯磨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

豆盧四得迦諸苾芻等解令怖羯磨白如是

大德僧伽聽此半豆盧四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四得迦諸苾芻等作令怖羯磨此半豆盧四得迦諸苾芻等得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢令從僧伽乞解令怖羯磨僧伽令與半豆盧四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四得迦諸苾芻等解令怖羯磨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

根本說一切有部百一羯磨卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第八　受字

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求根本及摩那埵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為作為前方便如上應知

大德僧伽聽此勝妙苾芻數犯衆教罪諸苾芻為作遍住乃至摩那埵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令與勝妙苾芻為數犯罪作折伏羯磨白如是次作羯磨准白應為乃至我今如是持佛言汝諸苾芻既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惡法罪如是為作折伏法已極現恭勤於僧伽處不生輕慢乃至從衆乞求攝法自言我某甲於數犯罪永為止息廣說因緣乃至應作求攝

羯磨如今怖羯磨作法應知有老別者應去我某甲於數犯罪永為止息

餘可類知

駝擯白四

時具壽阿溼薄迦補㮣伐素在枳吒山住處而為汙家行罪惡事作非沙門法或教他作共諸女人同一林坐同槃而食同觴飲酒自採花教人採花自結花或教人結安花髻綴作珠冠眉上叉黃類為點靨自舞教人舞自歌教人歌或自打鼓教人打鼓悉繫其衣乍跳乍躑轉木空中接而令住或時轉辟或為魚躍或峻泥流達半路倚身或作馬鳴或為牛吼或作烏叫或孔雀鳴或撫水鼓或擲水為梨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蒭各生譏議乃至乞食咸不施與阿難陀以緣白佛佛言汝諸苾蒭往枳吒山與汙家苾蒭阿溼薄迦補㮣伐素等為作駝擯羯磨

汝諸苾蒭欲至彼山可於路次一處而住老一苾蒭具五德者如常集衆應先問言汝苾蒭某甲能於枳吒山詰問阿溼薄迦等行汙家事不彼答言能如常集衆令一苾蒭作白羯磨

大德僧伽聽此苾蒭某甲能往枳吒山詰問阿溼薄迦補㮣伐素等苾蒭行汙家事若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今老苾蒭某甲往枳吒山詰問阿溼薄迦補㮣伐素苾蒭等行汙家事白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾蒭某甲能往枳吒山詰問阿溼薄迦補㮣伐素苾蒭等行汙家事僧伽今老此苾蒭某甲往枳吒山詰問阿溼薄迦補㮣伐素等苾蒭行汙家事若諸具壽聽老此苾蒭某甲往枳吒山詰問阿溼薄迦補㮣伐素等苾蒭行汙家事者默然若不許者說僧伽已聽老此苾蒭某甲往枳吒山詰問阿溼薄迦補㮣伐素等苾蒭竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

汝諸苾蒭既至枳吒山數座席鳴犍稚笑禁已彼詰問苾蒭應問阿溼薄迦等我欲有問汝容許不彼既許已問罪虛實答言所問我罪其事皆實衆應為作駝擯羯磨為前方便應作羯磨

大德僧伽聽此阿溼薄迦補㮣伐素半豆盧四得迦等廣為汙家行罪惡法共諸女人同觴飲酒一槃而食採花結鬘捧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溼薄迦補㮣伐素半豆盧四得迦等罪惡之人作駝擯羯磨白如是次作羯磨准白應作乃至我今如是持彼三苾蒭等得擯羯磨已不應與他出家廣說如上此三人等若現恭勤於僧伽處不生輕慢乃至從衆乞取攝法自言我某甲等於汙家事永為止息應說其緣乃至應作取攝羯磨准上應為求謝白四

時有勝上苾蒭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蒭與勝上苾蒭作觸惱俗人求謝羯磨若更有餘如是法類

亦應為作求謝羯磨
大德僧伽聽勝上苾蒭於其聚落共
雜色長者言相觸忤若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽令與勝上苾蒭共
雜色長者言相觸忤作求謝羯磨白
如是次作羯磨唯白應為乃至我今
如是持
既得去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為止息
廣說如前諸苾蒭等應告彼曰汝可
就彼長者而求懺摩彼容恕已方可
及攝如觸忤長者時為作求謝羯磨
惱他苾蒭亦應為作求謝羯磨乃至
惱苾蒭尼式叉摩拏求寂男求寂女
唯上應知若苾蒭尼觸忤俗人苾蒭
苾蒭尼式叉摩拏求寂男求寂女亦
應為作求謝羯磨下之三衆唯上應知
遮不見罪白四
時具壽闡陁苾蒭既造罪已諸苾蒭
告曰汝見罪不荅言不見時諸苾蒭
以緣白佛佛言汝諸苾蒭與闡陁苾
蒭作不見罪捨置羯磨若更有餘如
是流類亦應為作唯上應知
大德僧伽聽此苾蒭闡陁既犯罪已
他若問時荅言不見者僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽令與苾蒭闡陁作
不見罪羯磨白如是次作羯磨唯白
應作乃至我今如是持若與解時亦
應唯此其中別者應云我今見罪若
闡陁造罪已不如法說悔應可與作
捨置羯磨彼為作解並悉同前其中
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蒭無
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
時非是障礙諸苾蒭不知云何白佛
佛言汝諸苾蒭與彼無相作別諫遮
別諫之時堅執不捨云此是實餘皆
虛妄諸苾蒭白佛佛言汝諸苾蒭作
白四羯磨諫彼無相喝犍稚作前方
便令一苾蒭作白羯磨應如是作
大德僧伽聽此苾蒭無相自生惡見
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
諸苾蒭為作別諫別諫之時堅執不
捨云我說是實餘皆虛妄諸苾蒭諫
此無相言汝无相莫謗世尊謗世尊
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猒
惡如旃荼羅若僧伽時至聽者僧伽
應許僧伽令與无相作不捨惡見捨
置羯磨白如是羯磨唯白成
時諸苾蒭與彼無相作不捨惡見羯
磨已時彼无相堅執不捨諸苾蒭白
佛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離
陁有二求寂曾與諸苾蒭共言戲調
身相摩觸時此苾蒭便生追悔所犯
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
苾蒭曰大德彼諸苾蒭昔與我等作
非法事云何於今得殊勝果我聞佛

說習行婬欲是障礙法習行之時非是障礙諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻為作別諫別諫之時堅執不捨諸苾芻白佛佛言為作白四羯磨諫捨者善若不捨者與彼二求寂作不捨惡見駈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

大德僧伽聽彼利剌長大二求寂自生惡見作如是語我聞佛說婬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駈擯羯磨白如是羯磨准白成

時諸苾芻為彼二求寂作駈擯羯磨已不知云何白佛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

双擯白四

時薩舍離諸苾芻與萬岩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汝度評為善成（謂於我事善而能成舊云善成）汝諸苾芻僧伽若破重令和合能生諸福無量无數無有邊際猶如毛端析為百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求懺應如是乞如前乃至作如是言

大德僧伽聽由我某甲等為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非諫或言有罪或言无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

次一苾芻為白羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲為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非諫或言有罪或言无罪緣此事故僧伽與作捨置羯磨准白應為乃至我今如是持

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為前方便准上應知乃至合掌作如是說

大德僧伽聽我某甲為鬪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為和合願僧伽與我某甲得解捨置又乞共為和合是能愍者願哀愍故

三說次一苾芻為白羯磨

大德僧伽聽此某甲為鬪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欲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准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裒灑陁應如是乞乃至作如是言

大德僧伽聽由我為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裒灑陁願僧伽與我和合裒灑陁是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方為羯磨

次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裒灑陁若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲和合裒灑陁白如是次作羯磨准白而為乃至我今如是持

若僧伽與和合長淨已彼與僧伽雖非長淨日應為長淨然諸苾芻衆不應於非長淨日而為長淨除吉祥長淨難時長淨和合長淨名為吉祥不應長淨為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為番次瞻視既至病所應借問氣力何似如其病人因不能語應問看病者何似若有遠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見藥直共為供給若全無者可於大衆庫中取藥及藥直瞻侍若不依者得越法罪

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今其離苦時有苾芻患瀉病有年少者為看病人到病者所申其礼敬次老者來病人起礼既為舉動遂便委頓佛言不應礼彼有染苾芻有染苾芻亦不礼他見彼礼時皆不應受遮者得越法罪

六德云何名為有染無染佛言染有二種一者不淨染二者飲食染

時六衆苾芻於食噉時自恃尊大令他起避佛言不應令起下至受藥或復請益皆不應起令他起者得越法罪然諸苾芻應須善知年夏次第次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汙身教令洗濯佛言欲令除去臭氣安樂住故又彼見

外道之流懷淨潔愍令其生信為欲令彼發深敬心入此法中改邪從正即如尊者舍利子於憍愍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室既至室已置衣一邊持土十五塊廁外安之（或此土塊用之為末其一一聚二半挑許安在壇上或於板上盛水或置土須擔或預安圊所）仍復更須持土三塊并拭體物持其水餅入于廁內橫居其户（門須一扇）旋轉既訖或以菜籌淨拭下已（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捧去向洗手處蹲踞而坐老者安拈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君持然後向濯足處既濯足已取衣而去（既至寺中淨水澄口）佛言汝諸苾芻咸須如是為洗淨事若異斯者招越法罪（按別本口令明制其淨事而有自聖中聖復歸心淨法而貴難於徹汀曲專子制來故東湖益是聖人之來圖非行者之過）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（廣如雜事第五卷洗淨處儀經具言）

時有苾芻默入廁內先在廁者形體露現遂生慚愧佛言欲入廁時或彈指或謦咳或踏地作聲若默然入者得越法罪（由無門扇為此須安）

時有苾芻於花樹果樹下大小便佛言花果樹下勿大小便如有違者得越法罪若在棘刺林下無過

時有苾芻既服酥已為渴所逼往問醫人醫人令食菴摩洛迦果（即復南也初食之時稍如苦澁及其飲水美味在生從本古名字佉甘矣舊云菴摩勒果者訛也）佛言有五種果一呵梨得枳（梵名訶梨勒此云天生）二毗鞞得迦（梵名毗鞞勒多歌也）三菴摩洛迦 四末栗者（即胡椒也）五蓽茇利（即蒟醬也舊云大蓽茇訛也）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離隨即便遮知然於俗舍還復開聽具壽鄔波離請世尊曰六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屩者往勝軍王營遂使大為群驚以緣白佛佛言汝諸苾芻不應用上為上馬師子虎豹等皮以為皮屩得越法罪此等筋亦不合用凡為皮屐不辦前辦後不作長靴短靴者得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說上為皮不為皮屩者若更有餘鼠象馬皮等合為屩不佛言不合此有何因由有鼻牙力故大德上馬皮不為鞋屩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虎豹皮不作鞋屩者設更有餘如斯等皮得作鞋屩不佛言不合斯亦有爪牙力此等諸皮得作鞋屐不佛言不合（中國本無鞋屐為此但有鞋名）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為受安置頭邊熊皮有力能令眠明

時有苾芻眼光無力往問醫者醫人答曰可用熊皮以為鞋屐以緣白佛佛言如醫人所說應用熊皮以充鞋屐若其多重不可得者下三一重安餘皮上以毛向身隨意應著大德且如鹿馬皮是不淨肉筋牙骨亦不淨耶佛言此皆不淨

如世尊說今當水羅者苾芻不知羅有幾種佛言羅有五種一者方羅若是常用須綿三尺或二尺一尺僧家用之或以兩編疊時或小其作羅者皆須細密至不過者方得若是疎薄元不堪用有人用惡絹疎紗布之法本無護生意況陰陽三者君持以絹繫口無絹密頂流放水由時是侍滿引出仍須密至非直君持但无繫口繫現無間大小以絹繫口若細絹意繫隨時取水極是肯事要不須紋生四酌水羅謂之稱式案夏元無羅為漂華也如今家即小圓羅子雖意況大同然非本式也五衣角羅取密結方一據計或繫絹口以水充用或濾水但為逢方日久難當指南然此專據羅皆西方見用大師慈悲為濟含生食肉而斷大慈悲生放生羅者不許者非直是違佛教亦何以發菩提門後行者思之特宜存護為白佛言

大德涉河漏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无虫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无量衆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虫水與人言僧伽淨者謂知事人存情檢察言濾羅淨者布絹密緻不曾虫過井泉淨者未曾憶見此井泉有虫雖不觀察飲時无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須可觀其水或可取其心淨已來審諦觀察若苾芻有虫水作有虫想而飲用者得波逸底迦有虫水疑而飲用者亦得波逸底迦無虫有虫想得突色訖里多有虫作無虫想者無犯此說有部但是說心同於本羅齒木緣起由跋婆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處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臭佛言應須刮舌由是我聽作刮舌筌可用鍮石銅鐵必其無者破齒木為兩片可更不相揩去其利刃屈而刮舌凡弄齒木及刮舌筌咸須水洗警咳作聲或復彈指以為驚覺於屏穢處方可弄之必其少水於塵土內揩擦而弄若異此者招越法罪

根本說一切有部百一羯磨卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第九　受

三藏法師義淨奉　制譯

違惱衆教白四

尒時具壽鄔波離請世尊曰大德具壽闡陁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闡陁荅言仁自犯罪應如法悔何以故仁等皆是種族種種家生由我世尊證大覺故仁等皆來共相依止而為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闡陁若更有餘如是流類悉皆准此作前方便已為白羯磨

大德僧伽聽此苾芻闡陁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背衆教若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責苾芻闡陁違背衆教白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾芻闡陁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背衆教僧伽今訶

責苾芻闡陁違背衆教若諸具壽聽訶責苾芻闡陁違背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闡陁違背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闡陁便生是念由我過失共彼諸人言相酬荅如有頌曰

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闡陁默然相惱作前方便已為白羯磨大德僧伽聽此苾芻闡陁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既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今訶責苾芻闡陁默然相惱白如是羯磨准白成

時諸苾芻為彼闡陁作訶責羯磨已

復還造罪諸苾芻衆同前告語時彼闡陁或言或默而相惱亂諸苾芻不知云何白佛佛言此闡陁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畎善賢為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為善賢作覆鉢羯磨餘亦同尒數座席乃至令一苾芻作單白羯磨准上應知

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

時諸苾芻為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為說法時此善賢聞是語已心生慙恥往詣佛所礼佛雙足白言世尊由惡友故教我作如是言苾芻實力子無有羞恥身與我宴共行非法犯波羅市迦惡友

所教非我本意尒時世尊告諸苾蒭善賢毀謗非自本心應與善賢作仰鉢羯磨餘准此作敷座磨鳴犍稚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唯願大德僧伽與我善賢作仰鉢羯磨是能懲者願哀愍故如是三說乃至令彼在可不聞處合掌而立令一苾蒭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蒭為彼善賢作仰鉢羯磨已得往其舍受食乃至并為說法悉皆無犯

諫麁惡語白四

具壽鄔波離請世尊曰大德時有苾蒭犯衆多罪親友苾蒭欲令利益安

樂而住告言具壽汝所犯罪應如法悔彼便荅言有追悔者我自當知又作是語諸具壽莫惱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蒭不知云何白佛佛言為作別諫別諫之時堅執不捨諸苾蒭即便白佛佛言作白四羯磨諫鳴犍稚作前方便大德僧伽聽此苾蒭某甲作衆多罪諸苾蒭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蒭為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蒭某甲惡性不受諫語白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾蒭某甲作衆多罪諸苾蒭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

諫我莫論說我諸苾蒭為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蒭某甲惡性不受諫語若諸具壽聽諫此苾蒭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准知

時諸苾蒭受佛教已依法而諫時此苾蒭如前所說堅執不捨諸苾蒭以上準白佛佛言此苾蒭得罪如上應知

諫說欲嗔癡怖白四

苾蒭闡陁衆作法諫時謗云僧伽有欲嗔癡衆應作訶止羯磨應如是作大德僧伽聽此闡陁苾蒭僧伽與作如法諫時作如是語僧伽有欲嗔癡僧伽今訶止闡陁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闡陁苾蒭作非法語白如是羯磨准白成

作瘋狂白二

具壽鄔波離請世尊曰大德如西羯多苾蒭患瘋狂病發動無恒於哀灑陁時及餘羯磨乃至隨意或來不來

時諸苾芻將為別住秉法不成以緣白佛佛言汝諸苾芻與西羯多苾芻作瘋狂法若不作者便成別住若更有餘如是流類皆應准此應如是與數座席鳴揵稚言白既周令一苾芻應先作白方為羯磨

大德僧伽聽此苾芻西羯多惡瘋狂病發動无恒於裹灑陁及餘羯磨乃至隨意或來不來今諸苾芻將為別住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與西羯多苾芻作瘋狂法去住不遮不妨法事如是

大德僧伽聽此苾芻西羯多惡瘋狂病發動无恒於裹灑陁及餘羯磨乃至隨意或來不來今諸苾芻將為別住僧伽今與西羯多作瘋狂法去住不遮不妨法事者諸具壽聽與西羯多瘋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瘋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瘋狂法竟若作裹灑陁一切羯磨乃至隨意悉皆

得作勿致疑惑

與不癡白四

又西羯多苾芻瘋狂亂意痛惱所纏言行多違失沙門法作不淨事口流涎唾精轉瞼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瘋狂心亂痛惱所纏言行多違失沙門法作不淨事口流涎唾精轉瞼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為羯磨

大德僧伽聽此西羯多瘋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精轉瞼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准白應為乃至我今如是持

與求罪性白四

具壽鄔波離請世尊曰大德如訶悉多（譯之為手）苾芻於大衆中生輕陽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准上應知次一苾芻為白羯磨

大德僧伽聽此訶悉多苾芻於大衆中生輕陽心有罪不臣諸苾芻詰復還推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准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寄不應老作教授尼人設先老應捨不詰苾芻令他憶念破戒見威儀正命不為長淨不為隨意不為單白白

二乃至白四羯磨亦不說戒若無說戒者應說戒此與求罪苾蒭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蒭尼將不實事而謗時諸苾蒭以事詰責被詰責時遂便著媿時諸苾蒭以緣白佛佛言汝諸苾蒭應與實力子作憶念毗奈耶若更有餘如是流類應如是與數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蒭尼以不實事謗諸苾蒭以事詰我我被詰時遂便著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蒭應先作白方為羯磨

大德僧伽聽此實力子被善友苾蒭尼以不實事謗情生著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作羯磨

大德僧伽聽此實力子被善友苾蒭

尼以不實事謗情生著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十二十上座某甲等為其殄諍如是應作

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為其殄諍堅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為其殄諍堅速止息白如是羯磨准白成既作羯磨若此等人雖為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堅得除殄然猶不息

僧伽今於此中更復重簡殄諍之人別向餘處為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之人別向餘處為其銷殄白如是羯磨准白成

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為殄息故今僧伽欲將此苾蒭某甲鬪諍人付彼某甲衆內令其除殄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今欲將此苾蒭某甲鬪諍人付彼某甲衆內令其除殄白如是羯磨准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為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准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為五一生心作二共即持三如牛卧四故廢處五棄法作此皆通盤通脚或可別脚一邊言生心作者如一營作芯芻或是俗人初造房宇處基石時生如是心令於此住處當為僧伽作淨廚言共即持者如撿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為僧伽作淨廚

言如牛卧者謂是房門無其定准撩亂而住言故廢處者謂空廢處此二中方手不見用故之所法在處性行或然結帝切或偏縕一處皆之妨礙且如鄰舍隨寺則總為廚違問北方有為結者此乃隨處意者意或俱聽許廢如別處矣言衆結作者謂是大衆共許乘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揵稚乃至令一苾芻應為羯磨大德僧伽聽令於此住處修營揔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令於此住處修營揔了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚僧伽令於此住處修營揔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揔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揔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絣繩時於寺四方應置埵石以為定處當時如其有力廣為羯磨或時大衆作如是言此寺坊處於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此而西四迦分將時皆安茶尼

如諸苾芻今於此住處修營揔了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚白如是

大德僧伽聽令於此住處修營揔了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚僧伽令於此住處修營揔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揔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揔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絣繩時於寺四方應置埵石以為定處當時如其有力廣為羯磨或時大衆作如是言此寺坊處於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此而西四迦分將時皆安茶尼

如諸苾芻今於此住處修營揔了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚白如是

大德僧伽聽令於此住處修營揔了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚僧伽令於此住處修營揔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揔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揔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絣繩時於寺四方應置埵石以為定處當時如其有力廣為羯磨或時大衆作如是言此寺坊處於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此而西四迦分將時皆安茶尼

如世尊說汝等苾芻應持割截衣時有苾芻得重大毛毯遂持刀針往晝口住處欲為割截世尊因至其所問言汝作何事耶苾芻以緣白佛佛言諸苾芻有三種衣不應割截一高攝褥毛類二厚被帳以毛織成三展重厚絁四雀眼疎布西國諸人不絹互織五謂物少截而不足斯等五物我今聽許諸苾芻等怙染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難曰不思議為應卧具乃是眠物如何割截用作三衣不合截打以大明顯恐稽失或或聊疑

如世尊說汝等苾芻不應於僧伽梨具不安觀替而為受用時大衆苾芻或以垢膩踈薄破碎之類用襯僧伽卧具尒時世尊於日初分執持衣鉢入薜舍離而行乞食以異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攝波

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
過患是故苾蒭不應以其踈薄破碎
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尒
者得越法罪
時有苾蒭以雜彩物作足師但鄔守
持長留縷纏時婆羅門及諸俗侶便
兰譏笑佛言凡為卧具應作兩重染
令壞色或青 極好深青綠之不許隨時汙色幕在時施或赤 傳解紅褐是青土赤石或印度而不許純為紅色乳乃外道之衣 或乳施色 孰之取濃郁譯為赤色 於第三分必須裁斷縫刺
為崇四邊恬緣 卧具元開本尼檢替既有沈小者則裁之教論在廣文元意等端非開孔陣是非廣述略在廣文
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
苾蒭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居
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蒭或是隨
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某舍
屬汝若得物時依制而受廣如大律
言依止所得利者謂依止男女及半
宅迦而為安居依此得利者是
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
不為分別此與夏安居人此與現前
人此物應問施主
苾蒭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為八大制底
一佛生處在劫比羅伐窣覩城嵐毗
尼林二成佛處在摩揭陀法阿蘭若
菩提樹下金剛座三轉法輪處在
婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中四涅
槃處在拘尸鄔城娑羅雙樹間五在
王舍城鷲峯山竹林園內六在廣嚴
城猕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為定處後之
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
力能送三中隨一而為供養餘之三
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鄔波苾蒭皆
集咸言我亦合得此物諸苾蒭衆不
知云何以事白佛言若苾蒭及五
時者應與云何為五一打揵稚時來
集會者應與其分二誦三答持來三
礼制底時來四行籌時來五作白時
來此皆與分應如是作數座席鳴揵

雜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
過所有現及非現衣貴雜物令作守
持若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
令於亡苾芻鄔波難陀所有現及非
現衣貴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
住贍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遙
事闕衆難集者開作初後法應將十
錢五錢於上座頭及寂小者與之即
為定記
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
言汝某甲能為僧伽作掌亡苾芻衣
物人不彼若言能令一苾芻作單白
羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲能為僧伽

作掌亡苾芻衣物人若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽令老苾芻某甲作
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惣集應
訶者訶而不止強為羯磨如是名為
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
名為和合羯磨
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
種人云何十二一無慙二有瑕隙三
愚四癡五不分明六言不善巧七界
外住八被捨弃九言無次緒十捨威
儀十一失本性十二授學人（[illegible]）
大德有幾種人言堪齒錄訶乃成訶
佛言有四種人云何為四一住本性
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

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

根本說一切有部百一羯磨卷第十

受
三藏法師義淨奉　制譯

尒時給孤獨長者於逝多林施多衣
物已告諸大衆曰但是世尊弟子於
戒定慧解脫解脫智見得圓滿者應
合礼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
咸作是說我復何能為此衣故自顯
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
之法亦為此說我輩咸為具縛所拘
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
作如是念為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
種受用一者為主受用二者父母財
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受用

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蹈踏寺中地由是我今聽諸苾芻若得施物大衆應分

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說若諸苾芻作衣已竟褐恥那衣已出於三衣中隨離一衣異界而住除得衆法得迦薩衹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養沒羅樹一樹相去七尋花果茂盛中間愆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佛言有九何謂為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陳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竪三肘横五肘下者竪二肘半横四肘半二內名中大德嗢呾羅僧伽胝衣條數有幾佛言但有七條壇陳兩長一短大德七條復有幾種佛言有其三品謂各減半肘二內名中大德安嗢婆婆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胝者譯為重複衣嗢呾羅僧伽者譯為上衣安嗢婆婆者譯為內衣西國三衣並皆剌縒令令非紉束更縫而不雜糅準教有無開法天作條納用垂辭分孟現前脫曾不搭肩斷則正是縫條者慶詮代當過行之日久乎縫等我至如施物者細教隨教裝頭尖餘廣

佛言安嗢婆婆復有二種何謂為二一者竪二肘横五肘二者竪二横四此謂守持衣寂後之量此寂下衣量限蓋三輪上四長肘下長竪肘長者則準此記當知衣衾如若不及于條宜依肘長為准若之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尒持畜

若苾芻或苾芻尼若衣若鉢若絹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老行鉢苾芻若不具五法即不應老設令老者應捨何者為五謂受恚怖癡行與不行不能辯了若異此者是則應老始從數座乃至問汝其甲能與僧伽行有犯鉢不彼荅言能次一苾芻應先作白方為羯磨

大德僧伽聽此苾芻其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老此苾芻其甲為行有犯鉢人白如是羯磨准白成

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為告白諸大德明日我為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者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准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行乞食時以有犯鉢盛好麨中其守持者置之餘器若得精好飲食安有犯鉢應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薰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為開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荅言見將來諸戒能善護不荅言善護第二第三亦如是說末後應言與算迦荅曰娑度

次後苾芻應於其物或守持分別或捨施人勿起疑惑如於此物不為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為間隔罪不說悔得餘物時咸得捨罪由前犯物流續生故若衣已捨復為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

爾佛言應須一一條名守持何謂十三

一僧伽胝 譯為重衣 二嗢呾囉僧伽 譯為上衣 三安呾婆娑 譯為下衣此之三服皆是衣代 [illegible] 北方建制諸人多名法衣為 [illegible] 乃是赤色之義非律文典語中方皆云袈裟 四尼師但那 譯為敷具 五泥伐散那 譯為浴衣 六副泥伐散那 譯為 七僧脚敧迦 即是裙腰衣也古者覆體長並忘解 [illegible] 八副僧脚敧迦 譯為 九迦耶哀折那 譯為身也 十本住裹折那 譯為面也 十一鷄合鉢喇底揭喇呵 譯為 十二建巨鉢喇底車憚那 譯為 十三鞞然社鉢剎色加羅 譯為資具衣也

攝頌曰

三衣并卧具 裹二帔有兩 身面巾剃髮

遮瘡藥直衣

新等諸衣應如三衣條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准作

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為分別是合分別

[illegible]

我今於具壽前而作分別以鄔波馱耶作委寄者我今持之第二第三亦如是說

[illegible]

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世尊曰大德不割截衣頗得著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某甲有此衣財我今守持是我所堅當為七條壇陳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如是說五條准此

[illegible]

下明略教法

尒時佛在拘尸那城壯士生地娑羅雙樹間欲涅槃告諸苾芻曰我先為汝等廣已開闡毗奈耶教而未略說汝等今時宜聽略教

[illegible]

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為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聖方諸處時人貴賤

[illegible]

皆噉檳榔藤葉白灰香物相雜以為美味此苦苾芻為病因緣真除口氣醫人所說食者非過若為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誇說此即合遮理不應用

[illegible]

如有事亦非許非遮今時受用人無譏說用之無犯即如脣膠佛說三種餘非許遮此外諸帶用繫腰時人無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花果非許非遮今見有人將餘赤皮軋陁等類及以龍花充染色時人無譏議用之非咎皆是清淨

[illegible]

如佛說有三種物可用洗手一是鹹鹵土二是乾牛糞三是澡豆此是開聽如夜合樹花木串皂莢澡豆之類咸堪洗沐既非遮許無毒無蠹用之非過諸如此類思察應行

[illegible]

根本說一切有部百一羯磨卷第十　第十五　十六

具壽鄔波離請世尊曰大德惣有幾法能攝此奈耶佛言大略言之有其三法云何為三謂單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

三褒灑陁白　四褒灑陁時一切僧伽皆有罪白　五褒灑陁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

九作隨意時衆中誘罪白　十作隨意時衆中決定罪白　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

十四出羯耶那白　十五說他麁罪白　十六與具壽實刃子衣白

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

根本說一切有部百一羯磨卷第十　第十六　十七

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　四褒灑陁時不能來白二　五瘋狂白二　六差分作隨意人白二　七差分卧具人白二

八結淨廚白二　九處分衣物將作羯耶那衣白二　十張羯耶那衣人白二　十一付羯耶那衣人白二（十二種人行法之三法者）　十二孝分房人白二

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

二十藏雨衣人白二　二十一分雨衣人白二　二十二雜駝使人白二　二十三看擔房舍人白二　二十四簡平正人白二　二十五宣簡人白二　二十六傳付請人白二　二十七行法籌白二　二十八觀造小房地白二

二十九觀造大寺地白二　三十念芯芻詰事白二　三十一不離僧伽胝衣白二　三十二與營作苾芻即具

根本說一切有部百一羯磨卷第十　第十七　十八

白二　三十三行有犯鉢白二　三十四告諸俗舍白二　三十五苾芻尼作不礼白二　三十六教授苾芻尼白二　三十七觀行險林白二　三十八畜門徒白二　三十九畜無限門徒白二　四十畜杖白二　四十一綱絡白二　四十二於五年中同利養別長淨白二　四十三與式叉摩拏二年學六法隨法白二　四十四作淨行本白二　四十五與笑多共兒同室宿白二　四十六許苾芻尼與俗親往還白二　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　四僧伽先破令和合白四　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　九諫麁惡語白四　十作令怖白四　十一折伏白四　十二駝擯白四　十三求謝白四　十四遮不見罪白四　十五不謗罪捨置白四

十六不捨惡見捨置白四　十七與
適住白四　十八復本遍住白四
十九重求復本遍住白四　二十意
喜白四　二十一出罪白四　二十二
與憶念調伏白四　二十三與不癡調
伏白四　二十四與求罪性白四
二十五駈擯求寂白四　二十六求
擯白四　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
遷惱衆教白四　三十二黙惱衆教
白四
復次鄔波離請世尊曰大德且如百
一羯磨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
是五衆所作幾是六衆所作幾是二
十衆所作世尊告曰限四十衆為苾
芻尼作出遠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
由之事謂即是因為彼作法名為羯磨
大德仍於此言未了其義佛言如為
其事而作羯磨此是因具以言求白
為羯磨
大德言令怖羯磨者其義何也佛言
此是羯磨准事立名然此苾芻好為
鬪諍與作令怖羯磨者意欲令彼怖
懼更不造惡故此名為令怖羯磨於
諸羯磨准此應知
大德言毗奈耶者以何為體云何為
所緣云何為依處云何為因具云何
為生起云何為自性云何為果報如
是七要願為宣說佛告鄔波離文字
經卷以之為體如說修行為所緣事
身語意業以為所依所乘羯磨以為
因具說悔罪犯名為生起所有諸罪
以為自性生天解脫以為果報
佛告鄔波離是為百一羯磨若無法
住世即知佛法未滅世間尒時鄔波
離及諸大衆聞佛說已歡喜奉行
攝頌曰
舟問對衆問　長淨識罪疑　隨意識罪疑
誹罪及決定　安居持死衣　持立出羯耶
謗他罪與衣　及二輕毀事　仰鉢亦單白
授學法及捨　復鉢為單白　二十二應知
古是單白攝頌了
結壇場大界　不失衣長淨　隨意分卧具
五種經淨廚　處分揭磨那　差張衣付衣
下有十二人　皆是分物者　房舍粥餅果
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　大事語事人
不雜與敷具　行鉢告諸俗　屋不札教授
觀險畜門徒　無限畜杖絡　五年同利養
與式叉本法　開許苏多尼　共兒同坐宿
尼得往俗家　受日出界外　白二四十七
皆准白可知
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　麁惡語令惱
折伏擯求謝　不見悔擯遮　遍住復本重
意喜并出罪　與憶念不癡　求罪擯求寂
求擯諫隨遮　雜住并別住　授學兼進教
黙惱三十二
右是白四攝頌了
右此羯磨言百一者並是舉其大數

於大律中撿有多少不同乃是以類相收無違妨也人復聖許為單白成為白二白四成攝理相應通融可足比由羯磨本中與大律二百餘卷相對為此尋撿極費功夫後人勿致遲誕也

根本說一切有部百一羯磨卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造