

本
說
一
切
有
部
百

C40

4514

121

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置武則書雲山
我微英塔院厚中永
為學者不敢許出院內
當廿二世鐵干機謹誌



B 64853



徑山北城恒福祥



根本說一切有部百一羯磨卷第一

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敎阿遮利耶三羯磨
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敎阿遮

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云護恐學者未詳
故兩俱存明了論已譯為護即是戒體無表色

如是應授先敎求出家者令禮敬已在本師前蹲踞
合掌敎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
依僧伽諸衆中尊如三說師云與單迦譯云好或
云爾亦是
方便義由此聖敎為善方
便能趣涅槃至安隱處答云娑度譯為善凡是作
法了時及隨時
白事皆如是作若不說者得越法罪梵漢任說
已下諸文但云好善皆可準此或云後語同前次授
五學處敎云汝隨我語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卽是我五支學處是
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鄒波索迦歸依三寶受五
學處師云好答云善次請鄒波馱耶譯爲親教師言
方時俗語非是典語然諸教云阿遮利耶譯爲軌
經律梵本皆云鄒波馱耶念我某甲今請阿遮利耶爲鄒波馱耶願阿遮利耶
爲我作鄒波馱耶由阿遮利耶爲鄒波馱耶故我當
出家如是三說後語同前至第三番應言由鄒波馱
耶爲鄒波馱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
鄒波馱耶僧伽爲與某甲出家不此乃但是以言白事不是羯磨單白
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
爲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
著教禮敬已應在二師前蹲踞合掌教作是語二師近坐令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旣出家我當隨
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
太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太牀不非時食不
受畜金銀亦如是此卽是我十支學處是諸聖阿羅

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

行

本ノ言一七ノ言一ノ言ノ言一

四

此

漢之所學處我當隨學隨作隨持如三說願阿遮
利耶證知我是求寂我因事至說鄔波馱耶名鄔波
馱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
一一皆須三遍禮敬然敬有二種一謂五輪至地
是頷掌輪二
二手膝輪二謂兩手執師臚足任行於一旣致敬
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
請軌範師者類此應爲當具威儀作如是語鄔波馱
耶存念我某甲今請鄔波馱耶爲鄔波馱耶願鄔波
馱耶爲我作鄔波馱耶由鄔波馱耶爲鄔波馱耶故
當受近圓此謂先是十
戒親教師如是三說後語同前卽於衆
中在親教師前師與守持三衣應如是教鄔波馱耶
存念我某甲此僧伽抵譯爲
覆衣我今守持已作成衣是
所受用如三說餘同前鄔波馱耶存念我某甲此
唄咀羅僧伽譯爲
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坦婆

事

長統一初有第一羯磨經第一

五

南和

娑

譯內
爲衣

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著衣法式如下
有尼五衣中具註次可擎鉢總呈大衆恐太小大及白色等若是好者次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如是次屏教師將至屏處教禮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外道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各某甲汝鄔波馱耶字何答
云我因事至說鄔波馱耶各鄔波馱耶各某甲又汝
應聽丈夫身中有如是病謂癩病癰病癰疥瘡瘡皮
白癩癩頭上無髮惡瘡下漏諸塊水腫欬嗽喘氣咽
喉乾燥聞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脅痛骨節煩疼及諸瘡病風
黃痰瘡總集三病常熱病鬼病聾盲瘡痘短小瘰癧

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
安在寺中閑處但唯方丈四邊軌量可高二尺內邊
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在壇外其屏教師於屏
處問不令衆見不同此方皆在戒場內令衆共觀此
師卽前行半路遙白衆知此是言白元非羯磨西方

者親見其事聞者勿致疑情應遙喚來既至衆中令於上座前蹲踞
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軌或以物裹草稊支雙足跟
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駄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駄耶白如是

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駄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駄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駄耶白如是

次作羯磨

大德僧伽聽此某甲從鄔波駄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駄耶僧伽今與某甲受近圓某甲爲鄔波駄耶若諸具壽聽與某甲受近圓某甲爲鄔波駄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駄耶竟僧伽已聽許由某默然故我今如是持

作法了時卽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絕絹縵
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聞若不能作食供乳

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一時離處方是犯盜元不據錢名若譯爲五錢者全乖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

若勸死讚死語言咄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
不得故犯當生獸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

汝某甲聽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畧事舉其大綱餘
未知者當於二師及同學親友善應諮問又於半月
說戒經時自當聽受準教勤修爲說頌曰

根本說一切有部百一羯磨卷第二

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
尼處尼卽應問所有障法若遍淨者隨意攝受旣攝
受已授與三歸并五學處成鄔波斯迦律儀護此言
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

木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

是三說法師云與單迦譯爲好答云娑度譯爲善並已注如前

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卽是

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

梵本皆云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駄耶爲鄔波駄耶故由近

師位故重言耳

次請一苾芻尼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性此某甲若剃髮披法服已起正信心捨家趣非家某甲爲鄔波駄耶苾芻尼僧伽爲與某甲出家不此乃但是以言白事不是羯磨單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爲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爲檢察爲著裙時應可私視勿令彼覺次授綬條教其頂受爲著衣已師應爲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近坐令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卽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鄔波馱耶名鄔波馱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犍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芻尼僧伽於二
年內乞學六法六隨法我因至說鄔波駄耶名某甲
爲鄔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鄔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然故我今如是持

應作當具威儀作如是語鄔波馱耶存念我某甲今
請鄔波馱耶爲鄔波馱耶願鄔波馱耶爲我作鄔波
馱耶由鄔波馱耶爲鄔波馱耶故當受近圓此謂先受十
戒親如是三說後語同前卽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
伽抵譯爲複衣我今守持已作成衣是所受用如三說
後語同前下之四衣皆須別持準此應說唄咀羅僧
伽譯爲安坦婆娑內衣厥蘇洛迦譯爲下裙僧脚崎譯爲掩腋
衣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

作九條僧伽抵衣兩長一短若無障難我當浣染割
截縫刺是所受用如三說後語同前餘衣準此

衣者尼所要用品三衣如舊餘二須論厥酥洛迦正譯
各篇意取形狀立目卽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髀上二
指此是西方尼衆著裙之儀唯此一裙更無餘服以
是煖地充事長道不同寒國重數須多舊云厥修羅
或云抵修羅者皆訛也僧脚崎者卽是此方覆膊更
長一肘正當其量用掩肩腋繞頸令急級胸紐於肩
覆兩肩然後於上通披法服繞頸令急級胸紐於肩
頭其胸紐與衫胸相似衣總覆身元不露膊雙手不
出歛在臂前同阿育王像乃至禮敬三寶及受大戒
僧亦同此然啖食禮拜之時無帶胸紐法由疊布輕
見僧尼披覆膊者若在寺中無帶胸紐法由疊布輕
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卽僧脚崎喚作僧祇支

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厭酥洛迦而纓偏開一邊事當下裙也此等非直各有參差著用亦未開其軌畧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政者萬中有一卽但三衣之類也旣而雷同執舊不肯隨新斯乃知而故爲違教之德誰代之也

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鄔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差苾芻尼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

曾若

嫁女者問汝答言滿汝五衣鉢具不答言具汝父母年滿十四未

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

非宮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

汝非汗慈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

汝非外道不外道汝非趣外道不外道更復重來汝

現是外道

汝非趣外道不外先已出家還歸汝

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

重先
人犯

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老善如言我曾出家者報

云汝去無厄歸俗重許出家汝名守何答名某甲汝

鳥渡馬耳字伯咎云我因事至該鳥渡馬耳名鳥渡
狀耶名某甲又女態德女人身中有如是病謂癩病

黑耳名其曰之泣屈五人其口不奴是病言癩癩
嬰丙鮮齊庖倉吏白與冥頭上無髮惡倉下扁諸鬼

水腫欬嗽喘氣因喉乾燥聞風癲狂形無血色壹歲

嘔逆諸痔瘰癧脚吐血癰瘞下痢壯熱脅痛骨節

卷之九 刀部百二 刀部卷之二

煩疹及諸瘡病風黃痰瘰總集三病常熱病鬼病聾
盲瘡癰疽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
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
馱耶爲聽來不合衆咸言若遍淨者應可喚來咸言
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可方一尺厚
三寸纔得支坐偏踞貼膝低頭合掌西方受
戒法皆如是也其羯磨師應作單白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有無之事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旃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

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由其默然故我今如是持次應量影并告五特準苾芻法作

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二種依止

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歇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處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猒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磨灑是數各有

律

刑部議一切有司官一刑部卷第三

三

北和

八十貝齒元非汝某甲聽如世尊說若復苾芻尼若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獸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曰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妝汝從今日於妄語法不得故犯當生獸離殷重防護諦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臥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
復苾芻尼知彼苾芻尼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

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磨寔嚧是尊義重義師義所恭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

芻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輒入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軀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畧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

得

相本說一切有部百一新唐書卷二

三

禾

實語者所說 正覺之所知
汝某甲已受近圓竟勿爲放逸當謹奉行令在前而去

根本說一切有部百一羯磨卷第二

音釋

健

椎楚語也此云鐘亦云磬律云隨有瓦水鑿銅鐵鳴者皆曰鍵椎鍵巨寒切椎音地掘

其狠

音壑耕也掘
物切穿也
篋市緣切
條土刀切
繩也
縑
骨苦瓦切
腰骨也
燂

同煖

膊音博肩
膊也
月夜音亦肘腋也
帛紉帛格縲切
紉女久切疊布也

澀

色立
切
憊
去乾切
掉
徒弔切
搖也
窶
其矩切
詰
溪吉切
責問也
𠂔
也

切

𠂔 昌兗切
差錯也

根本說一切有部百一羯磨卷第三

和

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敷座席鳴捷稚言
白旣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

不離僧伽抵白二

若苾芻老朽無力或復身病無所堪能其僧伽抵衣重大不能持行者此苾芻應從僧伽乞不離僧伽抵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衆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大德僧伽聽我苾芻某甲老朽無力或復身病無所堪能僧伽抵衣重大不能持行我苾芻某甲今從僧伽乞不離僧伽抵衣法願大德僧伽與我某甲不離僧伽抵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于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豎石釘櫛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于此處所有舊住苾

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于此相域內結作小界場白如是大德僧伽聽今于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于此相域內結作小界場若諸具壽聽于此相域內結作小界場者默然若不許者說僧伽已于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豎石釘櫪南西

北方準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于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于此相域內結作一袈裟陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處于此除村及村勢分白如是次作羯磨大德僧伽聽今于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于此相域內結作一袈裟陀同住處法僧伽大

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

律

相續論 七不背論 一難勝論 第三

五

北和

界從阿蘭若至斯住處于此除村及村勢分若諸具
壽聽于此相域內結作一袈灑陀同住處法僧伽大
界從阿蘭若至斯住處于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袈灑陀同
住處法僧伽大界竟僧伽已聽許由其默然故我今
如是持若于此住處僧伽已結大界竟此中所有苾
芻應集一處爲袈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于大
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

大德僧伽聽于此住處和合僧伽先共結作一袈
陀同住處法僧伽大界若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今于此大界上結作苾芻不失衣界白如是大
德僧伽聽于此住處和合僧伽先共結作一袈灑陀
同住處法僧伽大界僧伽今于此大界上結作苾芻
不失衣界若諸具壽聽于此大界上結作苾芻不失
衣界者默然若不許者說僧伽已于此大界上結作
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

律

根本說一切有部百一羯磨卷第五

六

南

遊行無離衣咎若須解大界者應以白四羯磨解于大界上敷座席鳴捷稚衆若不集極少至四苾芻應先作白方爲羯磨

解大小界白四

大德僧伽聽于此住處和合僧伽先共結作一袈裟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僧伽聽于此住處和合僧伽先共結作一袈裟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于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于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于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橛南西北方亦復如是次定大界四方標相如前小界準知于兩界上集二僧伽各敷座席鳴捷椎言白復周衆旣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旣稱相已次稱大界四方標相先從東方某相乃至北方某相旣稱大界四方標相已其秉法苾芻于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于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于此相域內結作小界場僧伽今於此相域內結作一袞灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處于此除村及村勢分白如是次作羯磨大德僧伽聽今于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于此相域內結作小界場于此相域內結作一袞灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處于此除村及村勢分若諸具壽聽于此相域內結作小界場于

此相域內結作一袈裟陀同住處法僧伽大界從阿
蘭若至斯住處于此除村及村勢分者默然若不許
者說僧伽已于此相域內結作小界場于此相域內
結作一袈裟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于兩界
上以牀席枯等壓之應先作白方爲羯磨大德僧伽
聽于此住處和合僧伽先共結作一袈裟陀同住處

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
于此住處和合僧伽先共結作一袈裟陀同住處法
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
集一處爲長淨事及作隨意單白白二乃至白四悉

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旣
有能秉法人及有行人此則名爲正法治世若不作
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
得成結界若稱相已羯磨少分不成結界應須更結
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得四界各安三人其秉
法者或以牀席粘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鄔波離
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衰
衰灑是長養義陀是清淨洗濯義意欲令其半月半
月憶所作罪對無犯者說露其罪與改前愆一則遮
現在之更爲二則懲未來之慢法爲此咸須並集聽
別解脫經合善法而增茂住持之本斯其數堂同
堂頭禮懺而已哉此乃但是汎兼俗侶斂麤相而二
慚心若據法徒未足繩其罪責舊云布薩者訛也
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

終爾時世尊于十五日衰灑陀時于苾芻衆中就座
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于
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
人取二人取多乃至但能于大衆中稱說其名隨
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蹲踞合掌作如
是說具壽存念今僧伽十四日爲衰灑陀我苾芻某
甲亦十四日爲衰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
欄楯危嶮之處于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嬾墮如說波羅底木叉
時作如是語不來諸苾芻說欲及清淨其持欲淨者
應對比座或就別人作如是說大德存念于某房中
苾芻某甲身嬰病苦今僧伽十四日爲褒灑陀彼苾
芻某甲亦十四日爲褒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
法不成得別治罪具壽鄒波離請世尊曰大德其持
欲淨苾芻旣受欲淨已便卽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于中別者若于作褻灑陀
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鄒波離請世尊
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于一閑靜處以新瞿摩塗
拭灑掃敷座席鳴捷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旣慰問已告言

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于十四日亦爲長淨我
苾芻某甲于諸障法自陳遍淨我今且爲守持長淨
若于後時遇和合衆而爲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

淨如十五日褻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褻灑
陀時若苾芻于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褻灑陀
時若苾芻于其衆中憶所犯罪時此苾芻應于其罪
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于衆中憶所犯罪
我某甲于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褻灑陀時若
苾芻在于衆中于所犯罪心懷疑惑時此苾芻應于

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
惑我某甲于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
脫戒經苾芻在于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

柵 楚格切編 釘 釘去聲 概 陟林切 壓 音押 掉

柵木爲欄也 概木槌也 壓鎮也 掉

律

初本說一以爲部一非屬卷第三

十一

一和

躑

躑躅教切躑躅直炙切躑躅跳躍也

跳

他弔切越也

躡

尼輒切躡蹈也

梯

天烈切木

其果上念平卦云今曾咄十五日爲昇邪非茲
其果上念平卦云今曾咄十五日爲昇邪非茲
其果上念平卦云今曾咄十五日爲昇邪非茲
其果上念平卦云今曾咄十五日爲昇邪非茲
其果上念平卦云今曾咄十五日爲昇邪非茲
其果上念平卦云今曾咄十五日爲昇邪非茲
其果上念平卦云今曾咄十五日爲昇邪非茲
其果上念平卦云今曾咄十五日爲昇邪非茲
其果上念平卦云今曾咄十五日爲昇邪非茲
其果上念平卦云今曾咄十五日爲昇邪非茲

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

衰灑陀一切僧伽有罪單白

若十五日衰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衰灑陀於此住處一切
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

律

根本說一切有部百一羯磨卷第四

十一

南

至聽者僧伽應許僧伽今作單白羯磨爲衰灑陀後
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衰灑陀時
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衰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
五日爲衰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衰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
者得越法罪具壽鄒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

衰灑陀單白

爲應

若諸苾芻有犯罪者至袈裟陀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袈裟陀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作袈裟陀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準事

袈裟陀時不來白二

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

差分臥具人白二

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臥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臥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臥具分與不分

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臥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臥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臥具人白如是大德僧伽聽此苾芻某甲能爲夏安居僧伽作分臥具人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲爲夏安居僧伽作分臥具人若諸具壽聽差此苾芻某甲爲夏安居僧伽作分臥具人者默然若不許者說僧伽已聽差此苾芻某甲

爲夏安居僧伽作分臥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入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
其籌不得麤惡曲挾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是
其授事苾芻槃籌槃在前收籌者持空槃隨後大師
教至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
遮利耶或鄔波馱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佳處現受籌者苾
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苾芻衆應檢行隣近村坊乞食之處旣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奧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

時諸苾芻旣至夏中於寺房廊多有諸鳥養鵝見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由此緣故便
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旣被差
已看檢房舍苾芻應半月半月巡行房舍觀其臥具
若有苾芻將疎薄垢膩破碎之物用替僧祇臥具氈
席者若是老宿白大衆知奪其臥具若是少年應白

二師方收臥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鄒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

爾時具壽鄒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卽便不敢出界白佛佛

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

律

律考一七不吉言一辨原之第四

七

北和

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奧筆迦守持日者答言娑麼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卽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絀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漚泄水其事廣說如目得迎第五卷中具述苾芻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

律

律考一初有師第一辯原之第四

七

南

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云何守持
佛言先敷座席鳴犍椎衆既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鄒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客言能次一
苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲
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

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苾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苾

芻不能起集此欲如何佛言如十五日衰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苾芻某甲亦十五日作隨意我苾芻某甲自陳遍淨無諸障法爲病患因緣故彼如法僧事我今清淨與欲隨意此所陳事當爲我說第二第三亦如是說餘如身語表業準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褻灑陀隨意亦爾一人二人三人四人咸皆對首應作若滿五人卽應作白爲隨意事作隨意者應差許可設有病人應將入衆如有六人或復過此咸作單白爲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爲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爲隨

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爲隨意是時僧伽咸相媿謝婆羅門衆及諸俗侶便生譏議但是苾芻皆有懺陳佛言有嫌恨者請求媿謝旣容恕已隨年禮敬展轉懷歡方爲隨意無嫌陳者無勞致謝時諸苾芻旣隨意已卽於此日更爲長淨佛言隨意卽是清淨無勞說戒

處分衣物將作羯恥那衣白二

時有衆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溼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衆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

時諸苾芻旣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旣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衣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衣今爲僧伽張羯恥那衣今僧伽差此苾芻某甲作張羯恥那衣此某甲當爲僧伽張羯恥那若諸具壽聽差某甲作張羯恥那衣此某甲當爲僧伽張羯恥那者默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

時此苾芻旣受衣已應供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白衣旣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時至聽者僧伽應許僧伽今共出羯恥那衣白如是時諸苾芻旣出衣已不知云何白佛佛言汝諸苾芻張衣之時得十

律

根本說一切有部百一羯磨卷第四

十七

北和

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

圯裂

圯符鄙切毀也裂良薛切破也

絰絡

絰必耕切絡盧各切

泄

私列切漏泄也

車

輶蒲庚切輶車樓車也

讎

讎音酬仇也丘逆切怨也

和四

根本說一切有部百一羯磨卷第五

唐三藏法師義淨奉制譯

五年同利養別說戒白二

具壽鄒波離請世尊曰大德于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

律

根本說一切有部百一羯磨卷第五

一

四

諸苾芻作白二羯磨應共隨近寺于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于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于五年中作同一利養別長淨若諸具壽聽此住處與彼住處于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于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

具壽鄒波離請世尊曰大德若苾芻苾芻尼于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于俗家說我過失耶彼便答言我得衆法令往俗家說汝過失廣額答言我能于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衆應作單白合衆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于諸俗家作諸非法令

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于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鄒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

具壽鄒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
夜警策修習于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
餘皆虛妄時諸苾芻卽以此緣白佛佛言汝諸苾芻
乘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乘白
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

時諸苾芻奉佛教已卽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卽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荼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鬪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

具壽鄒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于其座下斷諸煩惑證預流果于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于三寶所現有資財悉皆惠施諸有求人亦無恡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旣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卽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

勝于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于上座前蹲踞合掌作如是白大德僧伽聽我師子信心殷著意樂純善于三寶所現有資財常樂惠施諸有求人亦無恡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三說既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于三寶所現有資財悉皆惠施諸有求人亦無恡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白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

具壽鄒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既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

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胸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
不捨學處毀于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
差令分衆臥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于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氎共將此氎與實力
子作衣若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今將此白

氎與實力子作衣白如是佛言汝諸苾芻旣作單白
 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差令分衆臥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臥

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臥具及知食次此
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臥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臥具

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鞭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臥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

人得受近圓地堅鞭處聽著一重皮鞋非二三重若苾芻著應可補替多洗浴處隨意當洗用皮臥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娑羅門處此謂西邊自茲已去名爲邊國北方

有山名喙尸羅祇利此謂北邊自茲已去名為邊國
 梗槩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南四十驛許
 去莫訶落提及室利那欄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
 傳今有七百驛停此至冬汎船南上一月許到木羅
 洲北行可一月餘便達廣府經停向當年半矣若有
 福力扶持所在則樂如行市如其宿因業薄到處實
 危若傾巢因序四邊畧言還路冀通識者暫廣知聞
 又南海諸州咸多敬信人王多主崇福為懷此佛與
 郭下僧來沙門軌儀悉皆無別若其唐僧欲向西方
 為聽讀者停斯一二載習其具壽鄒波離請世尊曰
 法式方進中天亦是佳也
 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令俗人著
 行七八步斯即名為曾受用物若得未曾受用皮鞋
 履屨及新作者此如何用佛言此應持與可信俗人
 報云此是汝物彼為已想遂著皮鞋行七八步可擎
 鞋履至苾芻所白言聖者此是我物願見哀愍隨意
 受用具壽鄒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
 譯為五鬻食
 卽是根莖華

菓果意取
 咬嚼爲義
 名舊云奢
 檢梵本云
 醉似梅狀
 如阜莢
 阿說他子
 灑漿
 灑而且甜
 狀如棧欄
 柿頗與乾
 者謂根莖
 不過於此
 廣如餘處
 三藥若與
 時藥相和
 者時中應
 服必若過
 時便不合

五種菹膳尼
 譯爲五噉
 餅肉與餅
 此中意取
 含噉爲

言更藥者
 謂八種漿
 一招者漿

二毛者漿
 卽熱芭
 蕉子是

三孤落迦
 漿似酸棗
 狀四

五烏曇跋
 羅漿其果
 狀如李子

六鉢嚕
 漿其果狀
 如李子

七茂栗墜
 漿是蒲萄
 果

八渴樹羅
 漿小棗

九酥油糖
 蜜也言盡
 壽藥

及五種鹽

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
弱者不據多少有云麴與薑相和麴
多時嗽薑多非時者皆應臆斷也其盡壽藥若欲守
持長服者如是應作先淨洗手受取其藥對一苾芻
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敎一夜分爲三節
初之一分名曰初更
過斯不應飲用若唯五更當一更強半舊云非時者非正譯也凡是三藥欲守持時
必在中前斯爲定制問下之三藥如守持已分局分
明必不守持齊何應用答此之

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分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限輒觸更得用不答本意復用必其貧者開換施人決意與他施還受取無宜復用必其貧者開換施人決意與他施還受取得耳

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濶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應法淨處二是無諍競處三有進趣處云何長短濶狹佛言長佛

十二張手廣七張手此是其量彼造房苾芻鳴犍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愍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爲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

若營作苾芻臥具破碎於六年內欲造新者鳴捷椎
衆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慙

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
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
遽其據切急也

褰茶

褰去乾切
茶同都切

騾

毗妙切

吒謨

吒竹家切

莫胡切

鞭與硬同

鏘七羊切

盥烏骨切

櫟

櫟子紅切

蒲膳

蒲音

蒲膳時切

麴尺小切

莫與同

莫於六切

櫟

櫟子紅切

蒲膳

蒲音

蒲膳

三井三