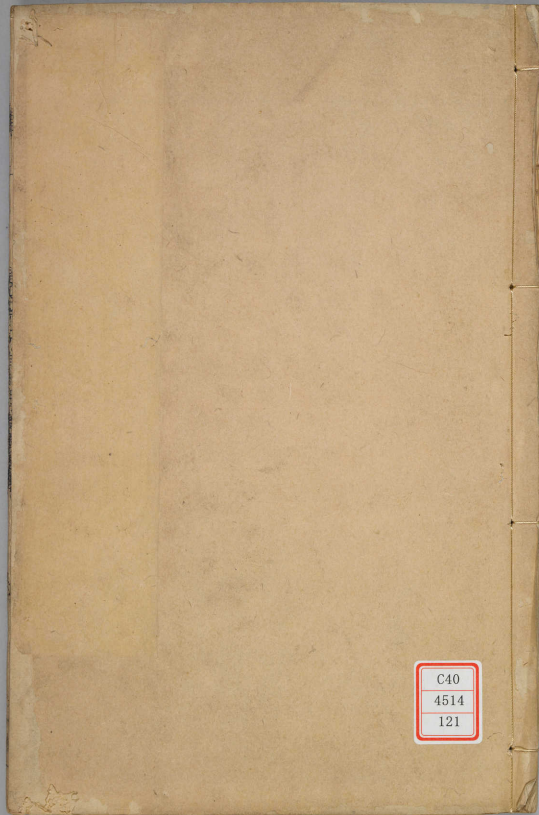

C40
4514
121

C40-4514

了翁上唐詩大藏及有
家書曼雲州紫雲山
我微忝院道府中永
為學者不敢出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

根本說一切有部百一羯磨卷第六

和六

悔眾教罪法

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時具壽鄔陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆
藏時鄔陀夷卽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犍椎作前方便
準上應知令鄔陀夷苾芻偏露右肩脫革屣隨其大

小致禮敬已在上座前蹲踞合掌作如是語大德僧
伽聽我鄒陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月
覆藏我鄒陀夷苾芻今從僧伽乞隨覆藏日行遍住
法願大德僧伽與我鄒陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐
尸沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住法是能愍者願
哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方
爲羯磨大德僧伽聽此鄒陀夷苾芻故泄精犯僧伽
伐尸沙罪半月覆藏此鄒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鄒陀夷苾芻故泄精

犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法白如是次作
羯磨大德僧伽聽此鄒陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐
尸沙罪半月覆藏此鄒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
鄒陀夷故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住
法若諸具壽與鄒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鄒陀夷苾芻故
泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法竟僧伽
已聽許由其默然故我今如是持初法了時鄒陀夷

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犍椎作前方便已大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與我隨覆藏日行遍住法我正行遍住

時中間重犯是前罪類此復覆藏我鄔陀夷苾芻今從僧伽乞復本遍住願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻第二重故泄精犯僧伽伐尸沙罪復本遍住是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方爲羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法行遍住時中間重犯是前罪類此復覆藏此鄔陀夷今從僧伽乞行復本遍住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻隨覆藏日行復本遍住白如是次作羯磨準

白應作乃至由其默然故我今如是持第二法了時
 鄒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鄒
 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鄒陀夷
 苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法
 我鄒陀夷正行遍住時第二重犯僧伽伐尸沙罪是
 前罪類亦復覆藏我鄒陀夷苾芻已從僧伽乞行復
 本遍住僧伽已與我鄒陀夷苾芻第二重犯復本遍
 住我行復本遍住時第三重犯僧伽伐尸沙罪是前

罪類亦復覆藏我於今者欲何所爲時諸苾芻卽以
 此緣白佛佛言汝諸苾芻與鄒陀夷苾芻第三重犯
 是前罪類亦復覆藏重收根本遍住法若更有如是
 流類應如是與作前方便乃至蹲踞合掌作如是說
 準上應知大德僧伽聽我鄒陀夷苾芻故泄精犯僧
 伽伐尸沙罪半月覆藏我鄒陀夷已從僧伽乞隨覆
 藏日遍住法僧伽已與我鄒陀夷苾芻故泄精犯僧
 伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法我鄒陀夷正行遍
 住時第二重犯僧伽伐尸沙罪是前罪類亦復覆藏
 我鄒陀夷苾芻已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與

我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪復本遍住
我行復本遍住時是前罪類第三重犯亦復覆藏我
鄔陀夷苾芻今從僧伽乞行重收根本遍住願大德
僧伽與我鄔陀夷苾芻第三重犯是前罪類亦復覆
藏重收根本遍住是能愍者願哀愍故第二第三亦
如是說次一苾芻先作白已方爲羯磨大德僧伽聽
此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏
此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日
行遍住法行遍住時復更重犯僧伽伐尸沙罪類亦
復覆藏此鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行復本遍住僧

伽已與鄔陀夷苾芻復本遍住此鄔陀夷正行復本
遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏此鄔陀夷苾
芻今從僧伽乞第三重犯是前罪類亦復覆藏重收
根本遍住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔
陀夷第三重犯是前罪類亦復覆藏重收根本遍住
白如是次作羯磨廣說準前乃至由其默然故我今
如是持第三法了若更重犯準事訶責時鄔陀夷苾芻復於異時故
泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日乞行遍
住法行遍住時中間重犯是前罪類又復重行復本
遍住行復本遍住時第三重犯是前罪類重收根本

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

尸沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住竟第二重犯是
前罪類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重
收根本遍住亦善行竟我於今時欲何所作時諸苾
芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻六夜行
摩那軻若更有餘如是流類應如是與先敷座席鳴
鍵椎以言告白衆既集已於界場內下至四人鄔陀
夷苾芻既入衆中脫革屣隨其大小致禮敬已在上
座前蹲踞合掌作如是語大德僧伽聽我鄔陀夷苾
芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾
芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏已從僧伽乞

隨覆藏日行遍住法僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日行遍住法我鄔陀夷行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏我鄔陀夷苾芻已從僧伽乞行隨覆藏復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻隨覆藏日復本遍住我行復本遍住時第三重犯是前罪類亦隨覆藏已從僧伽乞行重收根本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻第三重犯隨覆藏日重收根本遍住我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日善行遍住第二重犯是前罪類隨覆藏日復根本遍住亦復善行第三重

犯隨覆藏日重收根本遍住亦善行竟今從僧伽乞六夜摩那毗幸願大德僧伽與我鄔陀夷苾芻六夜摩那毗是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪已從僧伽乞隨覆藏日行遍住法僧伽已與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日行遍住正行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏此鄔陀夷苾芻於第三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與第三重犯已從僧伽乞行重收根本遍住僧伽已與鄔陀夷苾芻隨覆藏日重收根本遍住此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏善行遍住第二重犯復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦善行竟今從僧伽乞行六夜摩那耨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻六夜摩那耨白如是次作羯磨廣說乃至由其默然故我今如是持時鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月

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

從僧伽乞隨覆藏日重收根本遍住法我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏善行遍住第二重犯復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦復善行六夜摩那馳亦善行竟我欲如何時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏隨覆藏日善行遍住第二重犯亦復覆藏善行復本遍住第三重犯是前罪類亦復覆藏重收根本遍住亦復善行六夜摩那馳亦善行竟若更有餘如是流類如是應與敷設座席鳴犍椎言白集衆下至二十人時鄔陀

夷苾芻偏露右肩脫革屣隨其大小致禮敬已在上座前蹲踞合掌作如是語大德僧伽聽我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏我鄔陀夷苾芻隨覆藏日乞行遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日遍住法我鄔陀夷苾芻於半月內行遍住時第二重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻是前罪類復本遍住我行復本遍住僧伽已與我鄔陀夷苾芻是前罪重收根本遍住我鄔陀夷苾芻於前罪類半月覆藏隨覆藏日善行遍住法第二

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

罪類隨覆藏日復本遍住行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行隨覆藏日重收根本遍住僧伽已與鄔陀夷苾芻於前罪類隨覆藏日重收根本遍住此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪隨覆藏日善行遍住第二重犯是前罪類復本遍住亦復善行第三重犯是前罪類重收根本遍住亦復善行已從僧伽乞行六夜摩那毗僧伽已與鄔陀夷苾芻六夜行竟今從僧伽乞出罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與鄔陀夷苾芻出罪白如是次後應作如是訶責汝鄔陀夷苾芻應知有二種

人能滅法炬掩法光明壞法燈燄云何爲二謂犯罪已不如法悔除此卽名爲二小二癡二不明二不善復有二種重罪根本不肯穿掘於逆流事不勤用功於諸瀑流不欲乾竭不共魔戰不折魔旗勝妙法幢無心建立罪惡之見不爲斷除不於大師無上正教隨轉法輪復有二種苦毒所惱復有二種增長有流謂犯罪已不如法悔汝鄔陀夷如世尊說於欲瞋癡常思遠離汝今何故作斯醜事汝愚癡人云何將此兩手受他淨心所有惠施如何還將兩手作醜惡事又汝癡人寧將兩手捉鬻毒等可畏毒蛇不故捉生

支

梵云鶡伽社哆譯作生支卽是根也

爲醜惡事汝鄔陀夷由於犯罪

不說除故退失無常想無常苦想苦無我想厭離食想於諸世間作不樂想過患想是可斷想不可愛想滅死想不淨想青瘀想膿流想破爛想胙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難漢果悉皆不得神境通天眼天耳通他心差別宿住死生盡諸有流皆不證會汝鄔陀夷由不說罪命終之後當於二道隨一受生是希望處謂捺洛迦傍生如世

尊說二障覆業能向捺洛迦傍生趣由不信我言覆藏其罪如是慙懃作訶責已冀令改悔次作羯磨大德僧伽聽此鄔陀夷苾芻故泄精犯僧伽伐尸沙罪半月覆藏此鄔陀夷苾芻已從僧伽乞隨覆藏日行遍任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與前罪類隨覆藏日復本遍住行復本遍住時第三重犯是前罪類亦復覆藏已從僧伽乞行隨覆藏日重收根本遍住僧伽已與鄔陀夷

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

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

如法悔除復有二種非苦所惱復有二種不增有流云何爲二一不犯罪二犯已能悔汝鄔陀夷汝已說悔衆罪是應合得無常想無常苦想廣說乃至能盡有流汝於人天二道定得無疑如世尊說有二種不覆障業便能趣向人天二道能信我言不覆其罪如是應知汝鄔陀夷已出罪竟勿爲放逸於諸善品常爲修習若更有犯者應如鄔陀夷苾芻次第作法次於出罪之後應從僧伽乞悔宰吐羅底野罪如是應乞大德僧伽聽我某甲苾芻於故泄精有前方便宰吐羅底野罪我某甲今從僧伽乞說悔法願大德僧

伽聽我某甲說悔宰吐羅底野罪是能愍者願哀愍
故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方爲羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲於故泄精有前方便宰吐
羅底野罪此某甲今從僧伽乞說悔宰吐羅底野罪
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲於故泄
精有前方便宰吐羅底野罪說悔白如是次作羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲於故泄精有前方便宰吐
羅底野罪此某甲今從僧伽乞說悔宰吐羅底野罪
僧伽今與某甲於故泄精有前方便宰吐羅底野罪
說悔若諸具壽聽與某甲於故泄精有前方便宰吐

羅底野罪說悔者默然若不許者說此是初羯磨第
二第三亦如是說僧伽已與某甲於故泄精有前方
便宰吐羅底野罪聽說悔竟僧伽已聽許由其默然
故我今如是持次後還同如是次第所有先因衆多
突色訖里多罪及以衆多不敬教波逸底迦罪對一
苾芻如法除悔宰吐羅底野罪有二種一謂波羅市
迦因罪二謂僧伽伐尸沙因罪於波羅市迦因復有
二種一重二輕此中重者應從大衆說悔其罪大衆者謂
界內言輕者下至四人壇場中當說其罪僧伽伐尸
盡集沙因罪亦有二種一重二輕此中重者上至四人壇

作

和之說一七不音一辨房案多

正

北和

場應說其罪輕者應對一人如法除罪波逸底迦突
色訖里多前因之罪準前應作衆多大小覆藏之罪
咸應說悔

音釋

瀑流

瀑蒲報切

齧

吾結切咬也

青瘀

瘀依據切青瘀謂血壅積而色青也

胙脹

胙匹絳切

捺洛迦

梵語也此云不

可樂捺乃八切

根本說一切有部百一羯磨卷第七

和七

唐三藏法師義淨奉制譯

悔衆教罪之餘

具壽鄒波離請世尊曰行遍住者見有客苾芻來不
爲告白其事如何佛言若有客來應須告白時彼苾
芻見有客來未解衣鉢遂便前作白言具壽我苾芻
某甲故泄精犯僧伽伐尸沙罪如前廣說餘爾許日
在願具壽知時客苾芻便現瞋相報言且止癡人莫
對我前說行遍住彼便慚恥低頭默而起去時諸苾
芻以緣白佛佛言自今以去若客苾芻新至未解衣

律

長安一切有部百一羯磨卷第七

南

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
法我某甲今當具壽受前行法已行爾許日竟餘爾
許日在願具壽憶知如於遍住捨受旣然復本重收
及摩那馳悉應如是上來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秉事人與二人受近
圓不佛言得卽此二人以誰爲大佛言無有大小大
德頗得以一白一羯磨一秉事人與三人受近圓不
佛言得卽此三人以誰爲大亦無大小大德頗得以

一白一羯磨一秉事人與四人受近圓不佛言不得
此有何過佛言無有以衆秉事大德於將來世諸苾
芻輩寡其念力身器復羸彼不能知世尊何處演說
斯法此欲如何佛言於六大城隨憶當說或復於餘
久住之處隨一稱說此並無過大德諸國王名若有
忘者當欲道誰佛言應道勝光王長者應云給孤獨
鄔波斯迦名毗舍佉大德佛本生處忘其城邑欲遺
何城佛言應道婆羅痾斯王名梵授長者名珊陀
那鄔波斯名鄔袞灑陀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大德當來之世諸苾芻輩身心味劣至於由序尚不能憶如斯之輩欲遣如何佛言應書紙葉隨意讀持

畜杖白二

具壽鄔波離請世尊曰若苾芻老朽力薄無所堪能若無杖時便不能濟此欲如何佛言彼應從衆乞畜杖羯磨應如是乞敷座席乃至白言大德僧伽聽我苾芻某甲老病衰朽無所堪能若無杖時便不能濟我苾芻某甲今從僧伽乞畜杖法願僧伽與我苾芻

某甲老病衰朽無所堪能作畜杖法是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方爲羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病無所堪能若離杖時便不能濟此某甲爲老病故今從僧伽乞畜杖羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲老病無力畜杖羯磨白如是大德僧伽聽此苾芻某甲老朽無力或復身病若離杖時便不能濟此某甲爲老病故今從僧伽乞畜杖羯磨僧伽今與某甲爲老病故畜杖羯磨若諸具壽聽與某甲爲老病故畜杖羯磨者默然若不許者說僧伽已與某

甲爲老病故畜杖羯磨竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持如畜杖羯磨既爾鉢絡亦然或時杖絡
兩事俱聽又如白二差分臥具苾芻如是分房及以
分飯十二種人一一皆爾

與外道四月共住白四

具壽鄒波離請世尊曰若外道輩始發淨心來投正
法請求出家欲何所爲佛言請一苾芻作鄒波駄耶
於四月內著鄒波駄耶衣食僧常食而爲共住諸苾
芻衆不知云何欲爲共住佛言如有外道來求出家
者其鄒波駄耶應問障法若遍淨者應可攝受授與

三歸及五學處成鄒波索迦護

謂防身語意勿使虧
失舊云律儀但是義

耳現在僧伽悉應盡集敎彼外道致禮敬已在上座
前蹲踞合掌作如是說大德僧伽聽我某甲外道從
鄒波駄耶某甲求出家我某甲外道今從僧伽乞四
月內著鄒波駄耶衣食僧常食而爲共住幸願大德
僧伽與我某甲外道於四月內著鄒波駄耶衣食僧
常食而爲共住是能愍者願哀愍故第二第三亦如
是說次令外道離聞處在見處立令一苾芻應先作
白方爲羯磨大德僧伽聽此某甲外道從鄒波駄耶
某甲求出家此某甲外道今從僧伽乞於四月內著

鄒波馱耶衣食僧常食而爲共住若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今與某甲外道於四月內著鄒波馱
耶衣食僧常食而爲共住白如是大德僧伽聽此某
甲外道從鄒波馱耶某甲求出家此某甲外道今從
僧伽乞四月內著鄒波馱耶衣食僧常食而爲共住
僧伽今與某甲外道於四月內著鄒波馱耶衣食僧
常食而爲共住若諸具壽聽某甲外道於四月內著
鄒波馱耶衣食僧常食而爲共住者默然若不許者
說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與某甲
外道於四月內著鄒波馱耶衣食僧常食而爲共住

竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若此外道
僧伽已與於四月內著鄒波馱耶衣食僧常食而爲
共住準求寂例而作驅使具壽鄒波離請世尊曰大
德若彼外道心調伏者方與出家未知云何名心調
伏佛言應對彼外道前讚嘆佛陀達摩僧伽所有盛
德亦談彼外道所有事業若彼外道聞讚三寶實德
之時及聞外道所有事業情有愛樂忿怒在懷形無
喜色發起瞋恚此謂外道未調伏心若外道異此乃
至不生瞋恚是謂已調伏心如世尊說五法成就五
夏已滿得離依止遊歷人間云何爲五一識犯二識

非犯三識輕四識重五於別解脫經善知通塞及能誦持大德若五法成就五夏已滿得離依止遊歷人間者大德有滿四夏善閑五法此人亦得離依止不佛言不得以五歲爲定量故大德有滿五夏未閑五法此人得離依止不佛言不得以五法成就爲定量故大德若苾芻善明三藏證會三明已除三垢纔三夏此人亦須依止師佛言不由未得已得未證已證未悟已悟得離依止然由順所制事由此要須滿五夏五法成就得離師去若到餘住處得齊幾時不須依止佛言不作欺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禮此欲如何佛言唯除禮拜餘悉應作此人名爲老小苾芻如世尊說若滿七歲能驅烏者得與出家大德有滿六歲於僧伽食廚處能作驅烏彼亦合與出家不佛言不合要滿十歲爲定量故大德有滿七歲於僧伽食廚處不能驅烏彼亦合與出家不佛言不合要能驅烏爲定量

故大德若有苾芻七德成就應教授苾芻尼者若未
差應差若已差不應捨云何爲七一者持戒二者多
聞三者住位耆宿四者善都城語五者不曾以身汙
苾芻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芻尼謂身不觸苾芻尼餘二
如文可知旣具七德如是應差敷座席鳴捷椎作言
白已先問能不汝某甲苾芻能教授苾芻尼增上戒

增上心增上慧不彼答言能次一苾芻應先作白方

爲羯磨

尼來請教授所有軌式如下
應知上座量時以答其事耳

教授苾芻尼白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能往教授苾芻尼衆增上
戒增上定增上慧若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今差此苾芻某甲往教授苾芻尼衆增上戒增上定
增上慧白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲
能往教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧僧伽今
差苾芻某甲爲教授苾芻尼衆增上戒增上定增上
慧若諸具壽聽差此苾芻某甲爲教授苾芻尼衆增

上戒增上定增上慧者默然若不許者說僧伽已差此苾芻某甲往教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若此苾芻旣得法已應往教授尼衆勿致疑惑佛言若無廣教授人應爲略教授所有法式我今當說諸苾芻尼衆每至半月應就苾芻住處禮大衆已作如是言大德僧伽聽某寺苾芻尼衆和合頂禮某寺大德僧伽足敬問大德少病少惱起居輕利氣力安不我苾芻尼衆於此半月來請教授苾芻尼人上座報曰姊妹某寺苾芻尼衆並和合不尼應答言衆並和合又問

於半月中無過慙不尼答言無姊妹須知於此衆中無有苾芻於半月內能往教授苾芻尼衆汝諸姊妹當自勤修莫爲放逸尼應合掌答云娑度凡苾芻尼入苾芻寺時旣到門所應白苾芻方可前進如不白者得越法罪應如是白於一苾芻致禮敬已應作是說大德我苾芻尼某甲今欲入寺苾芻報曰非造過者應入尼答言無作是語者善如不說者得越法罪諫苾芻尼雜住白四

爾時室羅伐城有二苾芻尼一名可愛二名隨愛雜亂而住尼白苾芻苾芻白佛佛告諸尼應可屏諫乃

至白四羯磨諫彼二尼若更有如是流類同前集衆
令一尼作白羯磨大德尼僧伽聽此可愛隨愛二苾
芻尼雜亂而住掉舉戲笑更相打拍諸尼屏諫莫雜
亂住雜亂住時令善法衰損不得增益應可別住別
住之時善法增益不復衰損彼二諫時堅執不捨云
此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼
僧伽應許苾芻尼今與可愛隨愛二苾芻尼作不捨
雜住不受諫羯磨白如是羯磨準白成

諫遮別住白四

諸苾芻尼既奉教已乘白四羯磨諫彼二尼堅執不

捨卽不相附近各別而住時吐羅難陀尼詣彼二尼
所作如是語具壽何不同居雜亂而住若雜亂住令
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準上而爲大德尼僧伽
聽可愛隨愛二苾芻尼雜亂而住苾芻尼僧伽乘白
四羯磨遮其雜住時彼二尼卽不相附近各別而住
此吐羅難陀尼詣二尼所告言具壽可同居雜亂
而住善法增長若別住者善法衰損苾芻尼僧伽已
屏諫堅執不捨云此是實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽

時至聽苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與此吐羅
難陀苾芻尼作不捨雜住惡見白四羯磨白如是次
作羯磨準白應爲

苾芻尼作不禮白二

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

與苾芻某甲作不禮拜羯磨白如是大德尼僧伽聽
彼苾芻某甲和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼僧伽
與作不應禮拜羯磨苾芻尼僧伽今與苾芻某甲作
不應禮拜羯磨若諸具壽聽與苾芻某甲作不應禮
拜羯磨者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與苾芻
某甲作不應禮拜羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其
默然故我今如是持若苾芻旣禮僧伽爲作捨置羯
磨已苾芻尼衆亦復與作不禮羯磨竟諸苾芻尼不
共言談不應禮拜亦纔見時卽須起立由此是上衆
故

諫隨遮苾芻尼白四

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

時苾芻尼笈多生童子迦攝波已便不共宿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鍵椎言白已周尼衆既集乃至合掌作如是語苾芻尼僧伽聽我笈多苾芻尼生子今從苾芻尼僧伽乞與孩兒同一室宿羯磨法願苾芻尼聽僧伽我笈多與孩兒同一室宿法是能愍者就哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼應先作白方爲羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼笈多生男迦攝波此笈多今從苾芻尼僧伽乞與孩兒同室宿若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與笈多與兒同宿羯磨白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此苾

芻尼笈多生男迦攝波此笈多今從苾芻尼僧伽乞與孩兒同室宿苾芻尼僧伽今與笈多與兒同室宿若諸具壽聽笈多與兒同室宿者默然若不許者說苾芻尼僧伽已聽笈多與兒同室宿竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持若苾芻尼僧伽與笈多法已應與孩兒同室宿勿起疑惑此謂是小孩權開共宿及其長大準法還遮

苾芻尼與俗親往還白二

若苾芻尼遭饑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

此卽應從苾芻尼衆乞與俗親作往還羯磨應如是乞敷座席鳴搥椎言白已周尼衆旣集乃至合掌作如是說大德尼僧伽聽我某甲遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得我某甲今從苾芻尼僧伽乞與俗親作往還羯磨願苾芻尼僧伽與我某甲與諸俗親作往還羯磨是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻尼應先作白方爲羯磨大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲遭飢儉歲人懷苦惱乞食難得此某甲今從苾芻尼僧伽乞與諸俗親作往還羯磨若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與苾

芻尼某甲與諸俗親作往還羯磨白如是次作羯磨
苾芻尼僧伽聽此苾芻尼某甲遭飢儉歲人懷苦惱
乞食難得此某甲今從苾芻尼僧伽乞與諸俗親作
往還羯磨苾芻尼僧伽今與某甲與諸俗親作往還
羯磨若諸具壽聽與某甲與諸俗親作往還羯磨者
默然若不許者說苾芻尼僧伽已聽某甲與諸俗親
作往還羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我
今如是持若苾芻尼僧伽已與作羯磨竟此苾芻尼
便得獨行而去諸親族家隨意受食如至豐時卽不
應往若還去得越法罪具壽鄔波離請世尊曰大德

有苾芻尼忽爾根轉此欲如何佛言應送向苾芻住
處所有次第皆依本夏大德有苾芻根轉此復如何
佛言應送向苾芻尼住處亦依本夏大德若更轉者
此欲如何佛言此可依前送至餘處若第三更轉應
須擯棄不堪共住大德若有求寂受近圓時其根遂
轉成近圓不佛言成近受圓應送向苾芻尼住處大
德受近圓時若有求寂便作是語諸具壽莫授我近
圓此成近圓不佛言不成鄔波離如受近圓訖若作
是言應知我是求寂此言授其有心欲捨當爾之時尚非近圓
何況正受之際作如是語大德如正受近圓時自言

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

令怖白四

佛在室羅伐城時半豆盧呬得迦等

譯爲黃赤色

諸苾芻

輩是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盧呬得迦等作令怖羯磨
若更有餘如是流類應如是與有五緣作令怖羯磨
是非法羯磨是非毗奈耶羯磨僧伽作時得越法罪
何謂爲五一不作詰問二不爲憶念三無其實四不
自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爲前方
便準上應知次令一苾芻爲白羯磨大德僧伽聽此

苾芻半豆盧呬得迦等鬪亂僧伽令起諍競彼便數
數舉發諍事常令僧伽不安樂住若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今與半豆盧呬得迦等作令怖羯磨
白如是大德僧伽聽此苾芻半豆盧呬得迦等鬪亂
僧伽令起諍競彼便數數舉發諍事常令僧伽不安
樂住僧伽今與半豆盧呬得迦等作令怖羯磨若諸
具壽聽與半豆盧呬得迦作令怖羯磨者默然若不
許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與
半豆盧呬得迦等作令怖羯磨竟僧伽已聽許由其
默然故我今如是持若苾芻僧伽與作令怖羯磨已

不得與他出家不得授他近圓廣如上說時諸苾芻
爲半豆盧呬得迦等作令怖羯磨既得法已極現恭
勤於僧伽處不生輕慢希求拔濟恒申敬禮界內而
住請乞收攝法自云我半豆盧呬得迦於此鬪諍長
爲止息諸苾芻衆以緣白佛佛言汝諸苾芻先爲半
豆盧呬得迦等作令怖羯磨者今爲半豆盧呬得迦
等作收攝羯磨若更有餘如是流類者有其五法與
作令怖羯磨苾芻若未收攝不應收攝何謂爲五一
依國王二依諸官三依別人四依外道五依僧伽如
是之人不應收攝復有五法不應收攝云何爲五一

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

道而作承事二不親近惡友三不供養外道四願與
僧伽和合五願與僧伽同住是名爲五復有五法與
解今怖羯磨云何爲五一不罵苾芻二不瞋恨三不
訶責四行所應行五於苾芻學處而常修習是名爲
五旣調伏已應與收攝羯磨爲前方便準上應知乃
至半豆盧呬得迦等作如是言大德僧伽聽我苾芻
半豆盧呬得迦等是鬪亂者是諍競者我便數數舉
發諍事常令僧伽不安樂住由是僧伽於我等輩爲
作令怖羯磨我得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生
輕慢希求拔濟恒申敬禮界內而住請求收攝我於

鬪諍永爲止息願大德僧伽與我半豆盧咽得迦等
解令怖羯磨是能愍者願哀愍故第二第三亦如是
說次一苾芻爲白羯磨大德僧伽聽此半豆盧咽得
迦諸苾芻等鬪亂僧伽令起諍競復便數數舉發諍
事常令僧伽不安樂住僧伽先與半豆盧咽得迦諸
苾芻等作令怖羯磨此半豆盧咽得迦諸苾芻等得
羯磨已於僧伽中極現恭敬不生輕慢今從僧伽乞
解令怖羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與
半豆盧咽得迦諸苾芻等解令怖羯磨白如是大德
僧伽聽此半豆盧咽得迦諸苾芻等鬪亂僧伽令起

諍競復便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住僧伽
先與半豆盧咽得迦等作令怖羯磨此半豆盧咽得
迦諸苾芻等得羯磨已於僧伽中極現恭敬不生輕
慢今從僧伽乞解令怖羯磨僧伽今與半豆盧咽得
迦諸苾芻等解令怖羯磨者默然若不許者說此是
初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與半豆盧咽得
迦諸苾芻等解令怖羯磨竟僧伽已聽許由其默然
故我今如是持

根本說一切有部百一羯磨卷第七

音釋

律

婆羅疵斯

梵語也此云鹿苑疵女黠切

珊

蘇千切

笈

極曄切

咽

虛器切

根本說一切有部百一羯磨卷第七

九

利七

根本說一切有部百一羯磨卷第八

和八

唐三藏法師義淨奉制譯

折伏白四

時有勝妙苾芻數犯衆教罪諸苾芻與行遍住根本
遍住乃至重收根本及摩那𨔵更復重犯諸苾芻以
緣白佛佛言汝諸苾芻與勝妙苾芻作折伏羯磨若
更有餘如是流類悉應爲作爲前方便如上應知大
德僧伽聽此勝妙苾芻數犯衆教罪諸苾芻爲作遍
住乃至摩那𨔵更復重犯今僧伽與作折伏法若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今與勝妙苾芻爲數犯

律

根本說一切有部百一羯磨卷第八

一

南

律

根本說一切有部百一羯磨卷第八

一

北和

罪作折伏羯磨白如是次作羯磨準白應爲乃至我
今如是持佛言汝諸苾芻旣與勝妙作折伏羯磨所
有行法我今當說不得與他出家乃至廣說如行遍
住若不依行者得越法罪如是爲作折伏法已極現
恭勤於僧伽處不生輕慢乃至從衆乞收攝法自言
我某甲於數犯罪永爲止息廣說因緣乃至應作收
攝羯磨如令怖羯磨作法應知有差別者應云我某
甲於數犯罪永爲止息餘可類知

驅擯白四

時具壽阿溼迦補捺伐素在枳吒山住處而爲汙家

行罪惡事作非沙門法或教他作共諸女人同一牀
坐同槃而食同觴飲酒自採華教人採華自結華或
教人結安華髻綴作珠冠眉上又黃頻爲點靨自舞
教人舞自歌教人歌或自打鼓教人打鼓急繫其衣
乍跳乍躑轉木空中接而令住或時縛臂或爲魚躍
或峻泥流澣半路停身或作馬鳴或爲牛吼或作象
叫或孔雀鳴或撫水鼓或擲水爲槃或打口鼓或吹
口螺如孔雀聲似黃鸝響廣作如斯非沙門行遂令
枳吒山下婆羅門衆咸生薄淡退失信心於諸苾芻
各生譏嫌乃至乞食咸不施與阿難陀以緣白佛佛

律

根本說一切有部百一羯磨卷第八

二

南

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

伐素苾芻等行汙家事僧伽今差此苾芻某甲往枳吒山詰問阿溼薄迦補捺伐素等苾芻行汙家事若諸具壽聽差此苾芻某甲往枳吒山詰問阿溼薄迦補捺伐素等苾芻行汙家事者默然若不許者說僧伽已聽差此苾芻某甲往枳吒山詰問阿溼薄迦補捺伐素等苾芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持汝諸苾芻旣至枳吒山敷座席鳴捷椎衆集已彼詰問苾芻應問阿溼薄迦等我欲有問汝容許不彼說許已問罪虛實答言所問我罪其事皆實衆應爲作驅擯羯磨爲前方便應作羯磨大德僧伽聽此

阿溼薄迦補捺伐素半豆盧呬得迦等廣爲汙家行
罪惡法共諸女人同觴飲酒一槃而食採華結鬘掉
舉歌舞便作如是非沙門行令諸俗侶皆失信心若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與阿溼薄迦補捺
伐素半豆盧呬得迦等罪惡之人作驅擯羯磨白如
是次作羯磨準白應作乃至我今如是持彼二苾芻
等得擯羯磨已不應與他出家廣說如上此二人等
若現恭勤於僧伽處不生輕慢乃至從衆乞收攝法
自言我某甲等於汙家事永爲止息廣說其緣乃至
應作收攝羯磨準上應爲

求謝白四

時有勝上苾芻於某聚落中共雜色長者言相觸忤
時此長者以緣白佛佛言汝諸苾芻與勝上苾芻作
觸惱俗人求謝羯磨若更有餘如是流類亦應爲作
求謝羯磨大德僧伽聽勝上苾芻於某聚落中共雜色
長者言相觸忤若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今
與勝上苾芻共雜色長者言相觸忤作求謝羯磨白
如是次作羯磨準白應爲乃至我今如是持旣得法
已不隨順行得越法罪若僧伽與作求謝羯磨已若
現恭勤於僧伽中不生輕慢乃至從衆乞解求謝羯

磨自言我於觸惱俗侶永爲止息廣說如前諸苾芻等應告彼曰汝可就彼長者而求懺摩彼容恕已方可收攝如觸忤長者時爲作求謝羯磨惱他苾芻亦應爲作求謝羯磨乃至惱苾芻尼式又摩拏求寂男求寂女準上應知若苾芻尼觸忤俗人苾芻苾芻尼式又摩拏求寂男求寂女亦應爲作求謝羯磨下之三衆準上應知遮不見罪白四

時具壽闍陀苾芻旣造罪已諸苾芻告曰汝見罪不答言不見時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與闍

陀苾芻作不見罪捨置羯磨若更有餘如是流類亦應爲作準上應知大德僧伽聽此苾芻闍陀旣犯罪已他若問時答言不見若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻闍陀作不見罪羯磨白如是次作羯磨準白應作乃至我今如是持若與解時亦應準此其中別者應云我今見罪若闍陀造罪已不如法說悔應可與作捨置羯磨彼爲作解並悉同前其中別者應言其罪我已如法說悔不捨惡見白四

具壽鄒波離請世尊曰大德苾芻無相自生惡見作

如是語如佛所說習行姪欲是障礙法我知此法習行之時非是障礙諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻與彼無相作別諫遮別諫之時堅執不捨云此是實餘皆虛妄諸苾芻白佛佛言汝諸苾芻作白四羯磨諫彼無相鳴捷椎作前方便令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此苾芻無相自生惡見作如是語如佛所說習行姪欲是障礙法我知此法習行之時非是障礙諸苾芻爲作別諫別諫之時堅執不捨云我說是實餘皆虛妄諸苾芻諫此無相言汝無相莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊

以無量方便說行姪欲是障礙法汝無相未捨惡見已來僧伽不共言說極可厭惡如旃荼羅若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與無相作不捨惡見捨置羯磨白如是羯磨準白成時諸苾芻與彼無相作不捨惡見羯磨已時彼無相堅執不捨諸苾芻白佛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

具壽鄒波離請世尊曰大德鄒波難陀有二求寂曾與諸苾芻共言戲掉身相摩觸時此苾芻便生追悔

所犯之罪皆悉悔除發勇猛心斷諸煩惱證殊勝果
彼二求寂便生惡見告諸苾芻曰大德彼諸苾芻昔
與我等作非法事云何於今得殊勝果我聞佛說行
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爲作別諫別諫之時堅執不
捨諸苾芻白佛佛言爲作白四羯磨諫捨者善若不
捨者與彼二求寂作不捨惡見驅擯羯磨作前方便
置彼二人眼見耳不聞處令一苾芻作白羯磨應如
是作大德僧伽聽彼利刺長大二求寂自生惡見作
如是語我聞佛說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驅擯羯磨白如是羯磨準白
成時諸苾芻爲彼二求寂作驅擯羯磨已不知云何
白佛佛言彼二求寂得羯磨已諸苾芻不應共住共
宿違者得罪如律應知

收攝白四

時薛舍離諸苾芻與高苦縛迦諸苾芻衆得本心已詣世尊所作如是言大德我今願欲和合佛言娑度譯爲善成謂於其事善而能成舊云善哉汝諸苾芻僧伽若破重令和合能生諸福無量無數無有邊際猶如毛端析爲萬分或千億分還令相合如故斯實是難已破令和更難於彼是故我今聽諸苾芻被捨置者應乞收攝應如是乞如前乃至作如是言大德僧伽聽由我某甲等爲鬪諍初首遂令僧伽不和合住未生諍論令生已生諍論因茲增長他正諫時遂便拒諱或言有罪或

言無罪或云合捨或不應捨或言我是犯人或言我實非犯緣此事故僧伽與我作捨置羯磨擯斥於我我某甲被捨置來性行恭勤不生輕慢今從僧伽乞解捨置法願大德僧伽哀愍攝受我是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻爲白羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲爲鬪諍初首遂令僧伽不和合住未生諍論令生已生諍論因茲增長他正諫時遂便拒諱或言有罪或言無罪緣此事故僧伽與作捨置羯磨此某甲旣得法已改行恭勤不生輕慢今從僧伽乞解捨置羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧

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袈裟陀願
僧伽與我和合袈裟陀是能愍者願哀愍故第二第
三亦如是說次一苾芻先作白方爲羯磨大德僧伽
聽此某甲先被捨置已從僧伽乞解捨置法此某甲
今從僧伽乞和合袈裟陀若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今與某甲和合袈裟陀白如是次作羯磨準
白而爲乃至我今如是持若僧伽與和合長淨已彼
與僧伽雖非長淨日應爲長淨然諸苾芻衆不應於

非長淨日而爲長淨除吉祥長淨難時長淨和合長
淨名爲吉祥不應長淨爲長淨者得越法罪時有苾
芻身嬰病苦無人瞻視諸苾芻衆不知遣誰看病佛
言若有病者從僧伽上座乃至小者于時舉衆皆往
佛言不應一時俱往應爲番次瞻視旣至病所應借
問氣力何似如其病人困不能語應問看病者何似
若有違者其看病人得越法罪若此病者并瞻病人
貧無醫藥佛言若病人有親弟子及依止弟子或親
教軌範師等從覓藥直共爲供給若全無者可於大
衆庫中取藥及藥直瞻視若不依者俱得越法罪

有更

廣文如具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說應於
病者供給醫藥未知何物應堪養病佛言但除性罪
餘皆供用令其離苦時有苾芻患瀉痢病有年少者
爲看病人到病者所申其禮敬次老者來病者起禮
旣爲舉動遂便委頓佛言不應禮彼有染苾芻無染
苾芻亦不禮他見彼禮時皆不應受違者得越法罪
大德云何名爲有染無染佛言染有二種一者不淨
染二者飲食染但是糞穢涎唾汗身及大小行來未
時未嚼齒木正嚼齒木身嬰垢膩泥土全軀於晨旦
也若食噉時或未漱口設令漱刷尚有餘津下至飲
水未洗口已來咸名食染也帶斯二染未淨其身若
展轉相觸並成不淨由此言之觸器令禮者招愆何

感廣如時六衆苾芻於食噉時自恃尊大令他避起
佛言不應令起下至受業或復請鹽皆不應起令他
起者得越法罪然諸苾芻應須善知年夏次第及坐
次第不依次食得越法罪具如大律如世尊說勝義
洗淨有其三種一者洗身二者洗語三者洗心云何
此中但說不淨汙身教令洗濯佛言欲令除去臭氣
安樂住故又復見外道之流懷淨潔慢令其生信爲
欲令彼發深敬心入此法中改邪從正卽如尊者舍
利子於憍慢婆羅門處以洗淨法而攝化之遂令其
人住於初果見斯利益佛言汝諸苾芻應可洗淨如

舍利子法大便時至應持水餅向大便室既至室已
置衣一邊持土十五塊廁外安之或此土塊屑之爲
升許安在塼上或於板上近水流通土須槽盛預安廁所仍復更須持土三塊并
拭體物持其水餅入於廁內橫店其戶門須旋轉既
訖或以葉籌淨拭下已廁內應安次應洗淨取其三
土可用左手三遍淨洗卽將左腋挾餅右手排店還
以右手攜去向洗手處蹲踞而坐老者安枯餅安左
腿以肘壓之取其七土一一咸須別洗左手其餘七
聚應可用心兩手俱洗餘有一聚用洗軍持然後向
濯足處既濯足已取衣而去既至房中佛言汝諸苾

芻咸須如是爲洗淨事若異斯者招越法罪斯則金
制其淨事而有自出凡意輒作改張用筍用槽未成
雅中雖復歸心淨檢而實難祛穢汗由身子制未破
東州蓋是譯人之麤時六衆苾芻在大小便處隨其
疎固非行之過也夏次而入廁中佛言此處不應隨夏次第在前至者
卽須先入其洗手處及洗足處此卽應須隨夏次第
若異此者得越法罪亦復不應於其廁處故作停留
得越法罪廣如雜事第五卷時有苾芻默入廁內先
在廁者形體露現遂生慚赧佛言欲入廁時或彈指
或警欬或踏地作聲若默然入者得越法罪由無門
須時有苾芻於華樹果樹下大小便佛言華果樹下

勿大小便如有違者得越法罪若在棘刺林下無過
時有苾芻既服酥已爲渴所逼往問醫人醫人令食
菴摩洛迦果舊云菴摩勒果者訛佛言有五種果一呵梨得枳舊云呵梨勒訛二毗
菱利舊云菱利訛三菴摩洛迦四未粟者舊云未粟訛五菴
隨意食如世尊說邊方之國聽皮臥具於中方處由
鄒波難陀卽便遮却然於俗舍還復開聽具壽鄒波
離請世尊曰大德制於皮處唯聽其坐不許臥者齊
何應坐佛言齊身坐處不許臥者齊何應臥謂容眠

處時六衆苾芻用師子皮以充鞋屨著往勝軍王營
遂使大象群驚以緣白佛佛言汝諸苾芻不應用上
象上馬師子彪豹等皮以爲皮履得越法罪此等筋
亦不合用凡爲皮履不韠前韠後不作長靴短靴著
者得越法罪具壽鄒波離請世尊曰大德如世尊說
上象皮不爲皮履者若更有餘鈍象馬皮等合爲履
不佛言不合此有何緣由有鼻牙力故大德上馬皮
不爲鞋履者若有餘駑馬皮合作鞋不佛言不合此
有何因由有驍勇力故大德師子皮彪豹皮不作鞋
履者設更有餘如斯等皮得作鞋履不佛言不合斯

亦有爪牙力此等諸皮得作鞋履不佛言不合本中國
靴履爲此如是世尊制學處已有獵射人情生敬信
但有鞋名遂將熊皮施與苾芻苾芻不受卽便白佛佛言獵人
敬信誠實難得宜應爲受安置頭邊熊皮有力能令
眼明時有苾芻眼光無力往問醫者醫人答曰可用
熊皮以爲鞋履以緣白佛佛言如醫人所說應用熊
皮以充鞋履若其多重不可得者下至一重安餘皮
上以毛向身隨意應著大德且如象馬皮是不淨肉
筋牙骨亦不淨耶佛言此皆不淨如世尊說令畜水
羅者必芻不知羅有幾種佛言羅有五種一者方羅

若是常用須絹三尺或二尺一尺僧家用者或以兩
幅隨時大小其作羅者皆須細密蟲不過者方得
若是疎薄元不堪用有人用惡絹二者法餅餅是
疎紗紵布之流本無護蟲意也三
者軍持全以絹繫口細繩繫頭沉放水出仍須察蟲非直
軍持但是綽口餅或無問大小以絹輓口將細繩急
繫隨時取水極是省事更不須放生器爲深要也
四酌水羅斯之樣式東夏元無述如餘處卽五衣角
羅取密絹小團羅許或繫餅口同然非本式置碗內
爲迷時須非一袈裟角也此密而且賦寧堪慮用但
師悲感爲濟舍生食肉尚斷大慈殺生豈當成佛假
令暫出寺外卽可持羅并將細繩及放生罐若不將
者非直見輕佛教亦何請以獎訓門徒行者思之特宜
存護爲自具壽鄔波離請世尊曰大德頗得五俱盧
舍外無水羅向餘村城及餘寺不佛言不合如其往

彼若水若羅想無闕者設無得去大德頗得無濾水
羅涉江河不佛言不得可隨時觀用大德涉河澗時
一觀之後齊幾應用鄔波離順流而去得一俱盧舍
有別河水來更須觀察逆流而去隨觀隨飲不流之
水亦隨觀隨用大德已濾之水頗得不觀而飲用不
佛言要須觀察方可飲用大德不濾之水觀得飲用
不佛言觀察無蟲飲用無犯阿瑜率滿阿尼盧陀以
天眼觀水遂便分明於其水內覩見中有無量衆生
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
以蟲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蟲過井泉淨者未曾憶見此
井泉有蟲雖不觀察飲時無過言明相淨者若水或
濾不濾或復生疑晝日觀已夜隨飲用齊至明相悉
皆無過時諸苾芻觀水時久遂生勞倦佛言齊六牛
車迴轉頃可觀其水或可取其心淨已來審諦觀察
若苾芻有蟲水作有蟲想而飲用者得波逸底迦有
蟲水疑而飲用者亦得波逸底迦無蟲有蟲想得突
色訖里多無蟲起疑者得突色訖里多有蟲作無蟲

北和

齒木緣起由跋窠末底河

顯路及往還潔淨處。嚙佛言有三種事應在屏處。

大便二小便三嚙齒木此皆不應在顯露處是時六

衆嚙長齒才佛言齒才有三謂長中短長者十二捲

乃有口氣弗言慙面割舌由是戕德作割舌龜可用

俞石嗣戴必其無者波齒木爲兩字可更互相皆去

其利刃屈而刮舌凡棄齒木及刮舌籠咸須水先擊

欬作聲或復彈指以爲警覺於穢處方可棄之必

其少水於塵土內揩揅而棄若異此者招越法罪

根本說一切有部百一羯磨卷第八

音釋

具旱也閑

難容於

卑官

1

5 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

根本說一切有部百一羯磨卷第九

和九

永八

根本說一切有部百一羯磨卷第九
違惱衆教白四
爾時具壽鄒波離請世尊曰大德具壽闍陀犯衆多
罪不如法說悔諸苾芻欲令利益安樂住故告言具
壽汝既犯罪應如法說悔闍陀答言仁自犯罪應如
法悔何以故仁等皆是種種族種種家生由我世尊
證大覺故仁等皆來共相依止而爲出家故作是語
違惱衆教諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻應
作羯磨訶彼闍陀若更有餘如是流類悉皆準此作

根本說一切有部百一羯磨卷第九

和九

唐三藏法師義淨奉制譯

違惱衆教白四

爾時具壽鄒波離請世尊曰大德具壽闍陀犯衆多
罪不如法說悔諸苾芻欲令利益安樂住故告言具
壽汝既犯罪應如法說悔闍陀答言仁自犯罪應如
法悔何以故仁等皆是種種族種種家生由我世尊
證大覺故仁等皆來共相依止而爲出家故作是語
違惱衆教諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻應
作羯磨訶彼闍陀若更有餘如是流類悉皆準此作

律

根本說一切有部百一羯磨卷第九

一

南

律
前方便已爲白羯磨大德僧伽聽此苾芻闍陀自身
犯罪不如法說悔諸苾芻衆欲令利益安樂住故如
法諫時違拒衆教若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今訶責苾芻闍陀違拒衆教白如是次作羯磨大德
僧伽聽此苾芻闍陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻
衆欲令利益安樂住故如法諫時違拒衆教僧伽今
訶責苾芻闍陀違拒衆教若諸具壽聽訶責苾芻闍
陀違拒衆教者默然若不許者說第二第三亦如是
說僧伽已訶責苾芻闍陀違拒衆教竟僧伽已聽許
由其默然故我今如是持時諸苾芻作羯磨訶責已

彼闍陀便生是念由我過失共彼諸人言相酬答如
有頌曰

諸有智慧人 善護四種語 觀彼山林鳥
能言被籠繫

作是語已默無言說後於異時復更犯罪諸苾芻告
言具壽汝旣犯罪應如法說悔彼便無言默然相惱
諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻作白四羯磨
訶彼闍陀默然相惱作前方便已爲白羯磨大德僧
伽聽此苾芻闍陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻欲
令利益安樂住故告言具壽汝旣犯罪應如法說悔

彼便無言默然相惱若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今訶責苾芻闍陀默然相惱白如是羯磨準白成
時諸苾芻爲彼闍陀作訶責羯磨已復還造罪諸苾
芻衆同前告語時彼闍陀或言或默而相惱亂諸苾
芻不知云何白佛佛言此闍陀違惱衆教得波逸底
迦若違別人得惡作罪

覆鉢單白

具壽鄒波離請世尊曰大德有栗姑毗善賢爲惡知
識所誑惑故謗實力子犯波羅市迦諸苾芻不知云
何白佛佛言爲善賢作覆鉢羯磨餘亦同爾敷座席

乃至令一苾芻作單白羯磨準上應知大德僧伽聽
彼善賢以無根波羅市迦法謗清淨苾芻實力子若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與善賢作覆鉢羯
磨白如是

仰鉢單白

時諸苾芻爲彼善賢作覆鉢羯磨已不知云何白佛
佛言汝知苾芻自今已後不往其家乃至不爲說法
時此善賢聞是語已心生慙恥往詣佛所禮佛雙足
白言世尊由惡友故教我作如是言苾芻實力子無
有羞恥身與我妻共行非法犯波羅市迦惡友所教

非我本意爾時世尊告諸苾芻善賢毀謗非自本心
應與善賢作仰鉢羯磨餘準此作敷座席鳴鍵椎乃
至教彼善賢蹲踞合掌作如是白大德僧伽聽我善
賢由惡知識所誑惑故以不實法謗實力子由是因
緣僧伽與我作覆鉢羯磨我善賢今從僧伽乞作仰
鉢羯磨惟願大德僧伽與我善賢作仰鉢羯磨是能
愍者願哀愍故如是三說乃至令彼在耳不聞處合
掌而立令一苾芻作單白羯磨大德僧伽聽彼善賢
由惡知識所誑惑故以無根波羅市迦法謗實力子
由是因緣僧伽與彼善賢作覆鉢羯磨彼善賢今從

僧伽乞仰鉢羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今與彼善賢作仰鉢羯磨白如是佛言汝諸苾芻爲
彼善賢作仰鉢羯磨已得往其舍受食乃至并爲說
法悉皆無犯

諫麤惡語白四

具壽鄔波離請世尊曰大德時有苾芻犯衆多罪親
友苾芻欲令利益安樂而住告言具壽汝所犯罪應
如法悔彼便答言有追悔者我自當知又作是語諸
具壽莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說
若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻不知

云何白佛佛言爲作別諫別諫之時堅執不捨諸苾芻卽便白佛佛言作白四羯磨諫鳴犍椎作前方便大德僧伽聽此苾芻某甲作衆多罪諸苾芻於佛所說戒經中如法如律正諫之時惡性不受諫語作如是說諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫諫我莫論說我諸苾芻爲作別諫之時堅執不捨云我說是實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今以白四羯磨諫此苾芻某甲惡性不受諫語白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲作衆多罪諸苾芻於佛所說戒

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

苾芻闍陀衆作法諫時謗云僧伽有欲瞋癡衆應作
訶止羯磨應如是作大德僧伽聽此闍陀苾芻僧伽
與作如法諫時作如是語僧伽有欲瞋癡僧伽今訶
止闍陀汝不應如是作非法語若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今訶止闍陀苾芻作非法語白如是羯
磨準曰成

作癡狂白二

具壽鄒波離請世尊曰大德如西羯多苾芻患癡狂
病發動無怙於褻灑陀時及餘羯磨乃至隨意或來
不來時諸苾芻將爲別住秉法不成以緣白佛佛言

汝諸苾芻與西羯多苾芻作癡狂法若不作者便成
別住若更有餘如是流類皆應準此應如是與敷座
席鳴鍵椎言白旣周令一苾芻應先作白方爲羯磨
大德僧伽聽此苾芻西羯多患癡狂病發動無怙於
褻灑陀及餘羯磨乃至隨意或來不來令諸苾芻將
爲別住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與西羯
多苾芻作癡狂法去住不遮不妨法事白如是大德
僧伽聽此苾芻西羯多患癡狂病發動無怙於褻灑
陀及餘羯磨乃至隨意或來不來令諸苾芻將爲別
住僧伽今與西羯多作癡狂法去住不遮不妨法事

若諸具壽聽與西羯多癡狂法去住不遮不妨法事者默然若不許者說僧伽已與西羯多作癡狂法去住不遮不妨法事竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若僧伽與西羯多苾芻作癡狂法竟若作褻灑陀一切羯磨乃至隨意悉皆得作勿致疑惑與不癡白四

又西羯多苾芻癡狂亂意痛惱所纏言行多違失沙門法作不淨事口流涎唾睛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卽以此緣乃至世尊告曰

汝諸苾芻應與西羯多苾芻作不癡毗奈耶若更有餘如前應作乃至作如是說大德僧伽聽我苾芻西羯多癡狂心亂痛惱所纏言行多違失沙門法作不淨事口流涎唾睛轉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爲羯磨大德僧伽聽此西羯多癡狂心亂痛惱所逼但有言行並多違犯沙門軌式不能遵奉口流涎唾睛轉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準白應爲乃至我今如是持

與求罪性白四

具壽鄔波離請世尊曰大德如訶悉多譯之苾芻於大德中生輕慢心旣犯罪已不臣其罪諸苾芻詰亦復不臣卽以此緣白佛佛言汝諸苾芻應與訶悉多苾芻求罪自性毗奈耶若更有餘如是流類應如是與作前方便準上應知次一苾芻爲白羯磨大德僧伽聽此訶悉多苾芻於大衆中生輕慢心有罪不臣

諸苾芻詰復還拒諱若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與訶悉多苾芻求罪自性毗奈耶白如是次作羯磨準白應作乃至我今如是持佛言汝諸苾芻與彼求罪自性竟所有行法我今當說不得與他出家不得授他近圓不得作依止不得畜求寂不應差作教授尼人設先差應捨不詰苾芻令他憶念破戒見威儀正命不爲長淨不爲隨意不爲單白白二乃至白四羯磨亦不說戒若無說戒者應說戒此與求罪苾芻如我所說不依行者得越法罪

與憶念白四

具壽實力子被善友苾芻尼將不實事謗時諸苾芻
以事詰責被詰責時遂便羞愧時諸苾芻以緣白佛
佛言汝諸苾芻應與實力子作憶念毗奈耶若更有
餘如是流類應如是與敷座席乃至蹲踞合掌作如
是說大德僧伽聽我實力子被善友苾芻尼以不實
事謗諸苾芻以事詰我我被詰時遂便羞愧我某甲
今從僧伽乞憶念毗奈耶願大德僧伽與我憶念毗
奈耶是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一
苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽此實力子被
善友苾芻尼不以實事謗情生羞恥此實力子今從

僧伽乞憶念毗奈耶若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今與實力子憶念毗奈耶白如是次白羯磨大德
僧伽聽此實力子被善友苾芻尼以不實事謗情生
羞恥此實力子今從僧伽乞憶念毗奈耶僧伽今與
實力子憶念毗奈耶若諸具壽聽與實力子憶念毗
奈耶者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦
如是說僧伽已與實力子憶念毗奈耶竟僧伽已聽
許由其默然故我今如是持
簡平正人白二

若斷諍時大衆不能平殄者應簡衆中有德平正者

若二十上座某甲等爲其殄諍如是應作大德僧
伽聽今僧伽比有諍事不能除殄僧伽今欲於此衆
中簡取平正上座若干人爲某殄諍望速止息若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今欲於此衆中簡取上
座若干人爲某殄諍望速止息白如是羯磨準白成
旣作羯磨若此等人雖爲殄除尚不止息者可於此
中更重簡平正上座如是應作

重簡人白二

大德僧伽聽今僧伽有諍事起雖於衆中簡平正人
望得除殄然猶不息僧伽今於此中更復重簡殄諍

之人別向餘處爲其銷殄若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今於衆中更復重簡殄諍人別向餘處爲其
銷殄白如是羯磨準白成
傳付諍人白二

若於此衆中諍猶不息者應將此諍人向餘衆內如
法除殄如是應作大德僧伽聽今此衆中有諍事起
多時不能殄息爲殄息故今僧伽欲將此苾芻某甲
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芻某甲鬪諍人付彼某
甲衆內令其除殄白如是羯磨準白成若諍事旣久

不能除滅共相朋黨者應作法籌大眾中行如是應
白大德僧伽聽今此衆中有諍事起久不殄息僧伽
今爲殄息故欲行法籌若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今行法籌白如是羯磨準白成雖作羯磨行法
籌已其諍猶不止息共相朋黨者滅諍之法如大律
明

結淨廚白二

佛言汝等苾芻應結淨廚時諸苾芻不知云何結淨
廚復有幾種佛言總有五種淨廚云何爲五一生心
作二共印持三如牛臥四故廢處五秉法作此皆通
藍通結

或可別言生心作者如一營作苾芻或是俗人初造
房宇定基石時生如是心今於此住處當爲僧伽作

淨廚言共印持者如檢校營作苾芻創起基石將欲

興功告共住諸苾芻曰諸具壽仁可共知於此住處
當爲僧伽作淨廚言如牛臥者謂是房門無其定準

撩亂而住言故廢處者謂空廢處此二中方多不見
用餘之三法在處

恒行或總結結寺坊或偏規一處皆無妨也且如那爛
陀寺則總結爲廚遠問北方有局結者此乃隨樂者
意咸俱聽許言衆結作者謂是大衆共許秉白二羯

磨應如是結定其處所無妨難處盡其界內并外勢
分一尋將作淨廚僧伽同許者卽於此處敷座席鳴

捷惟乃至令一苾芻應爲羯磨大德僧伽聽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚白如是大德僧伽聽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚僧伽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚若諸具壽聽於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚者默然若不許者說僧伽已於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚竟僧伽已聽許由其

默然故我今如是持若僧伽共結作淨廚已卽於此住處得兩種利樂一界外貯得界內糞二界內貯得界外糞竝皆無過若創造寺初絝繩時於寺四方應置塼石以爲定處當時如其有力廣爲羯磨或時大眾作如是言此寺坊處并外勢分將作淨廚我今守持第二第三亦如是說卽成作淨時有師子苾芻欲食沙糖佛言時與非時若病不病並皆隨食然而西糖時皆安米屑如造石蜜安乳及油佛許非時開其噉食爲防麤相長道資身南海諸洲煎樹汁酒而作糖團非時總食準斯道理東夏餽糖縱在非時亦應得食何者甘蔗時藥汁則非時米麴雖曰在時飴團何廢過午詳檢雖有此理行不亦各任已情稠濁香湯定非開限蜜煎薯蕷確在遮條也

5 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

律

木部一十七音一辨廣義

三

北和

如世尊說汝等苾芻應持割截衣時有苾芻得重大
毛綖遂持刀針往晝日住處欲爲割截世尊因至其
所問言汝作何事耶苾芻以緣白佛佛言諸苾芻有
五種衣不應割截一高襦婆綖類也二厚被帔以毛織成三
麤重厚綖四雀眼疎布西國諸人不披百納五謂物少截而不
足斯等五物我今聽許諸苾芻等帖葉而持於此五
中除其第五更以厚褥爲第五便是五種皆不可截
有以臥具爲三衣者雖曰深思誠爲臆斷律云臥具
乃是眠褥如何割截用作三衣不合截打此文明顯
聊復註文如世尊說汝等苾芻不應於僧伽臥具不
安襯替而爲受用時六衆苾芻或以垢膩疎薄破碎

之類用襯僧伽臥具爾時世尊於日初分執持衣鉢
入薜舍離而行乞食以具壽阿難陀爲侍者世尊便
見一人脊背皆黑遂命阿難陀曰汝見此人脊背黑
不阿難陀言見佛言此人往昔於迦葉波如來正教
中出家遂以隨宜惡物用襯僧伽臥具由彼昔時黑
業惡報墮於地獄又五百生中常招黑背由此過患
是故苾芻不應以其疎薄破碎垢膩之物襯僧伽臥
具若是厚物應可一重必其故薄兩重方用若不爾
者得越法罪時有苾芻以雜彩物作尼師但那守持
長留縷纒時婆羅門及諸俗侶便生譏笑佛言凡爲

律

律部一十七音一辨廣義

三

南

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

卷

卷之四

三

北利

臥具應作兩重漆令壞色或青極好深青律文不許
或泥廣律解泥謂是赤土赤石或卽是泥或乾陀色
梵云袈裟野於第三分必須截斷縫刺爲葉四邊貼
緣臥具元開本用觀替毼席恐有需汙所以長乃過
禮拜是非廣如世尊說有八種利何謂爲八一界所
述備在餘文如世尊說有八種利何謂爲八一界所
得利二立制所得利三依止所得利四安居所得利
五僧伽所得利六苾芻所得利七對面所得利八定
處所得利言界所得利者謂於一界有其定局或於
二界或於多界隨其處別所獲利養各依界分舊住
者共分言立制所得利者謂諸苾芻或是隨黨或非

隨黨共作制要然後安居於其處村坊街衢之內其
家屬我其舍屬汝若得物時依制而受廣如大律此
隨黨者謂是隨順提婆達多所有伴屬言非隨黨者
卽是佛弟子此乃其住處則令物隨處制處中旣
非兩處故遺兩眾均分現今西方在處皆有天授種
族出家之流所有軌儀多同佛法至如五道輪迴生
天解脫所習三藏亦有軌儀多同佛法至如五道輪迴生
食乳酪多修淨行胡蘆爲鉢衣但二巾色類系綴不
式多似大師有解脫處復同天授豈非天授之種曹
乎彼便答曰我之所祖實非天授豈非天授之種曹
諱不臣耳此雖多似佛法若行聚集則聖制分途各
自爲行別呈供養豈泥諸餘外道計斷計常用爲通
鑒更相滌觸涇渭同波高尚之實言依止所得利者
須察茲濫殊行各席深是其宜言依止所得利者
謂依止男女及半宅迦而爲安居依此得利者是言

律

卷之四

三

南

安居所得利者謂於此夏安居所獲利物隨施主處分僧伽所得利者謂是決定然無分局此物施主將來決定施與僧伽就中不爲分別此與夏安居人此與現前人此物應問施主苾芻所得利者謂是決定而作分局於此房院住者便受其利對面所得利者謂是對面所獲利物定處所得利者謂是大師一代行化之處總有八所此則名爲八大制底一佛生處在劫比羅伐率堵城嵐毗尼林二成佛處在摩揭陀法阿蘭若菩提樹下金剛座上三轉法輪處在婆羅痾斯仙人墮處施鹿林中四涅槃處在拘尸那城娑

羅雙樹間五在王舍城鷲峰山竹林園內六在廣嚴城獼猴池側高閣堂中七在室羅伐城逝多林給孤獨園八從天下處在平林聚落初之四處名爲定處後之四處名不定處若有施物擬施生處其物唯於生處供養不應移轉若無力能送三中隨一而爲供養餘之三處類此應知餘四制底與此不同

守持亡人物單白

時具壽鄒波難陀身亡之後所有資具價直三億金錢六大都城苾芻皆集咸言我亦合得此物諸苾芻衆不知云何以事白佛佛言若苾芻及五時者應與

云何爲五一打捷椎時來集會者應與其分二誦三
啓時來三禮制底時來四行籌時來五作白時來此
皆與分應如是作敷座席鳴捷椎衆既集已令一苾
芻作單白羯磨欲作白時當問看病人及同住者此
人不曾負他債物或復餘人負其債不處分已作白
大德僧伽聽苾芻鄔波難陀於此命過所有現及非
現衣資雜物今作守持若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今於亡苾芻鄔波難陀所有現及非現衣資雜
物共作守持白如是作單白法已現於界內所有苾
芻合得其物若不作法但是世尊聲聞弟子現住贍

部洲中或餘住處悉皆有分此謂分亡苾芻物法式
又復應知若逢事闢衆難集者開作初後法應將十
錢五錢於上座頭及最小者與之卽爲定記
舉置亡人資具單白

若在夏中有難緣者應差一苾芻作掌亡苾芻衣物
人衆既集已先應問言汝某甲能爲僧伽作掌亡苾
芻衣物人不彼答言能令一苾芻作單白羯磨大德
僧伽聽此苾芻某甲能爲僧伽作掌亡苾芻衣物人
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲作
掌亡苾芻衣物人白如是如世尊說不和羯磨和合

羯磨云何不和羯磨謂諸苾芻同一界內作羯磨時衆不盡集合與欲者不與欲雖皆總集應訶者訶而不止強爲羯磨如是名爲不和羯磨云何和合羯磨謂諸苾芻同一界內作羯磨時皆來共集合與欲者與欲應訶者訶訶時便止如是名爲和合羯磨具壽鄒波離請世尊曰大德有幾種人言不齒錄訶不成訶佛言有十二種人云何十二一無慚二有瑕隙三愚四癡五不分明六言不善巧七界外住八被捨棄九言無次緒十捨威儀十一失本性十二授學人廣如尼陀那目得迦中具解大德有幾種人言堪齒錄訶乃成訶佛

言有四種人云何爲四一住本性二在界內三不捨
威儀四言有次緒

根本說一切有部百一羯磨卷第九

音釋

栗姑

毗梵語
云仙

族也
王亦

云離車此
姑音帖

𦣻
下音

皮檢也目

上
珍

切徒
絕典

也
飴

錫盈之切

薯蕷

薯常恕切
蕓羊茹切

確切苦

角
綫

與吐
毯感

同切
禡

陟葉切

親
切初觀

縷纒

縷力主切
縷力主切

織絲
餘縷

也也
貝貼

緣
絹緣

切羊
皴

切七旬

躡之勇也

切涇

渭
渭涇
音音
謂經

緒音序

根本說一切有部百一拜摩卷第九

和丸

根本說一切有部百一羯磨卷第十

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時給孤獨長者於逝多林施多衣物已告諸大眾
曰但是世尊弟子於戒定慧解脫解脫知見得圓滿
者應合禮敬尊重供養無上福田堪銷物利者於我
施物隨意受之時漏盡人咸作是說我復何能爲此
衣故自顯其身是時學人復作斯念我輩有餘輕結
未盡於斯施物理不合受異生之流亦爲此說我輩
咸爲具縛所拘誠簡希望竟無一人受此衣物諸苾
芻以緣白佛佛告諸苾芻豈非汝等作如是念爲求

解脫來至我所修淨行耶唯然大德佛言我今聽許諸有發心求涅槃人來詣我所修淨行者所著衣服價直百千兩金所住房舍價直五百所噉飲食六味具足此等供養悉皆銷受汝諸苾芻須知有五種受用一者爲主受用二者父母財受用三者聽許受用四者負債受用五者盜賊受用阿羅漢者是主自用諸有學人是父母財受用淳善異生常修定誦不破戒人是聽許受用懶惰懈怠之流是負債受用諸破戒人是盜賊受用我元不許破戒苾芻合得受用一掬之食亦復不許以一足跟蹈寺中地由是我今聽

諸苾芻若得施物大衆應分

具壽鄒波離請世尊曰大德如世尊說若諸苾芻作衣已竟羯恥那衣已出於三衣中隨離一衣畧界而住除得衆法得泥薩祇波逸底迦罪者大德道行苾芻未知齊何是衣勢分佛言如生聞婆羅門所種七菴沒羅樹一樹相去七尋華果茂盛中間總有四十九尋是行苾芻衣勢分量大德若住苾芻衣之勢分復齊幾何佛言周圍但齊一尋若坐若立及以臥時皆至一尋大德且如苾芻在於兩界中間而臥衣齊幾何佛言乃至衣之一角未離身來各不離衣具壽

鄒波離請世尊曰大德僧伽胝衣條數有幾種佛言
有九何謂爲九謂九條十一條十三條十五條十七
條十九條二十一條二十三條二十五條其僧伽胝
衣初之三品其中壇隔兩長一短如是應持次之三
品三長一短後之三品四長一短過是條外便成破
納大德復有幾種僧伽胝衣佛言有三種謂上中下
上者豎三肘橫五肘下者豎二肘半橫四肘半二內
名中大德唄咀羅僧伽胝衣條數有幾種佛言但有
七條壇隔兩長一短大德七條復有幾種佛言有其
三品謂上中下上者三肘下各減半肘二內名中大

德安咀婆娑衣條數有幾佛言但有五條一長一短
大德此有幾種佛言有三謂上中下上者三五肘中
下同前僧伽胝者譯爲重復衣唄咀羅僧伽者譯爲
上安咀婆娑者譯爲重復衣唄咀羅僧伽者譯爲
下前刺葉令合唯獨東夏開而不縫詳觀律檢實無開法
長作條絢角垂臂外露現臂臆曾不掩肩斯則正是
遮條著脫誰代當過行之日久卒諫罕佛言安咀婆
娑復有二種何謂爲二一者豎二肘橫五肘二者豎
二橫四此謂守持衣最後之量此最下衣量限蓋三
輪上但蓋齊下掩雙膝若肘長者則與此相
當如臂短者不及於膝宜依肘長爲準若衣方
圓滿一肘者卽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卽不勞分

別直爾持畜若苾芻或苾芻尼若衣若鉢若網絡銅
蓋腰條隨是一一沙門資身之具犯捨墮者此中長
鉢應可捨與僧伽應如是捨先可差行鉢苾芻若不
具五法卽不應差設令差者應捨何者爲五謂愛恚
怖癡行與不行不能辯了若異此者是則應差始從
敷座乃至問汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼答言
能次一苾芻應先作白方爲羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作行有犯鉢人
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲
爲行有犯鉢人白如是羯磨準白成佛言行有犯鉢

苾芻所有行法我今當說其行鉢苾芻衆和合時應
爲告白諸大德明日我爲僧伽行有犯鉢諸具壽各
各盡須持鉢來集至明日已僧伽盡集時彼苾芻持
有犯鉢上座前立讚美其鉢白上座曰此鉢光淨圓
滿堪用須者應取若上座取者卽持上座鉢行與第
二上座如是展轉乃至行終如上座不須此鉢應與
第二上座正與第二上座時其第一上座方更索者
第一第二索時亦不須與三索方與僧伽上座犯惡
作罪應須說悔如是乃至最下座三索方與準上座
應知應須說悔如是行時至於行末所得之鉢宜應

授與犯捨苾芻報言此鉢不合守持亦不應棄徐徐受用乃至破來常須護持行有犯鉢苾芻不依行者得越法罪佛告諸苾芻持有犯鉢苾芻所有行法我今當說行乞食時以有犯鉢盛好囊中其守持者置之餘袋若得精好飲食安有犯鉢麤者置守持器中其有犯鉢置在一邊其守持器常用食若洗若曝若熏或時涉路斯有犯鉢皆好安置乃至其破若此苾芻持有犯鉢所有行法不依行者得越法罪此中且論捨鉢之法若更有餘長衣等事應對分明知法之人捨此犯物應如是說此是我物犯泥薩祇捨與

具壽應隨意用犯捨苾芻可爲間隔此言間者謂是經一明相或經二明相應持此物還彼苾芻告言具壽可隨意用次彼苾芻所有泥薩祇波逸底迦及不敬教波逸底迦諸有方便突色訖里多對一苾芻如法說罪應如是說具壽存念我苾芻某甲犯泥薩祇波逸底迦及不敬教波逸底迦諸有方便突色訖里多我今對具壽前說露其罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪不安樂問言汝見罪不答言見將來諸戒能善護不答言甚善護第二第三亦如是說末後應言奧單迦答曰娑度次後苾芻應於其

5 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

律

律
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

五

北和

物或守持分別或捨施人勿起疑惑如於此物不爲
間隔設得餘物咸同捨罪若苾芻及苾芻尼若鉢若
衣犯泥薩祇波逕底迦此衣不捨不爲間隔不說悔
得餘物時咸得捨罪由前犯物染續生故若衣已捨
復爲間隔罪已說悔得所餘物悉得無犯具壽鄔波
離請世尊曰大德如世尊說苾芻應畜十三資具衣
者當云何畜佛言應須一一牒名守持何謂十三一
僧伽胝譯爲重二嗢咀羅僧伽譯爲上三安咀婆娑譯爲
下衣此之三服皆名支伐羅北方速利諸人多名法
衣爲袈裟乃是赤色之義非律文典語中方皆云支
羅伐四尼師但娜具敷五泥伐散娜裙六副泥伐散娜
羅伐

副七僧脚欽迦即是掩腋衣也古名覆膊長益右臂
即是全同佛制又復流派自久浸造祇支繁費雖多
未聞折中既違聖檢自可思憊離復目擊明文仍恐
未能除改改謂改其覆膊除八副僧脚欽迦副掩九
乃除却祇支耳廣如別處迦耶褒折娜拭身十木佉褒折娜拭面十一雞舍鉢
喇底揭喇呵剃髮衣謂十二建豆鉢喇底車憚娜遮
疥十三鞞殺社鉢利色加羅藥資具
攝頌曰

三衣并臥具 裙二帔有兩 身面中剃髮
遮瘡藥直衣
斯等諸衣應如三衣牒名守持應云此臥敷具我今

律

律
一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

六

南

守持已作成衣是所受用第二第三亦如是說餘皆
準作大德此十三資具衣外有餘長衣此欲如何佛
言十三衣外自餘長衣應於二師及餘尊類而作委
寄應持其物對餘苾芻作如是說具壽存念我某甲
有此長衣未爲分別舊云說淨者取意也我今於具
壽前而作分別以鄔波駄耶作委寄者我今持之第
二第三亦如是說此中但云於其二師而爲委寄意
緊然亦不須請爲施王律文但遺遙指卽休不合報
知其人若死餘處任情但有如此一途分別衣法更
無展轉真實之事設有餘文故非斯部之
佛告鄔波離於障難時有其六事心念得成一謂守

持三衣二捨三衣三分別長衣四捨別請五作長淨
六作隨意具壽鄔波離請世尊曰大德不割截衣頗
得守持不佛言不合必有他緣此亦合得大德不割
截衣頗得著用入村城不佛言不合必有他緣此便
合得大德不割截衣頗得著入外道出家人舍不佛
言不合必若其人出向外者亦得大德不割截衣如
何守持佛言如是守持應云我某甲有此衣財我今
守持是我所望當爲七條壇隔兩長一短必無別緣
我當浣漂割截縫刺是所受用第二第三亦如是說
五條準此

若有白絹白布擬作下二衣緣中迫促未
暇爲者縱令白色衣段亦得守持若其染

色縵條灼然是合又在壇場內守持衣時可就身上
捉衣此亦無過文能誦得者善書紙讀之亦得又復
求寂之徒縵條是服而又輒披五條深爲罪濫
神州之地久窮斯風此成非法勿令披著也

下明略教法

爾時佛在拘尸那城壯士生地娑羅雙樹間臨欲涅槃告諸苾芻曰我先爲汝等廣已開闡毗奈耶教而未略說汝等今時宜聽略教梵云僧泣多毗奈耶且如有事我於先來非許非遮若於此事順不清淨違清淨者此是不淨卽不應行若事順清淨違不清淨者此卽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

尊旣是具一切智世間有事不開不遮諸弟子輩欲如何行爲遮斯難遠察未來利益故制又復欲令聲聞弟子於是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卽不應行何者是耶且如西方諸處時人貴賤皆噉檳榔藤葉白灰香物相雜以爲美味此若苾芻爲病因緣冀除口氣醫人所說食者非過若爲滌口赤脣卽成不合又如赤土滌衣亦是先來非遮非許今時著用同外道服生俗謗說此

卽合遮理不應東夏黃衣用事同於此又如有事亦非許非遮
今時受用人無譏議用之無犯卽如腰條佛說三種
餘非許遮此外諸帶用繫腰時人見恥此亦無過又
如佛說染物八大色許用三種謂青泥赤色青泥如
事可識赤者謂是菩提樹皮然餘染色根葉華果非
許非遮今見有人將餘赤皮乾陀等類及以龍華充
染色時人無譏議用之非咎皆是清淨佛唯開匙元
用者是略教開經堂上高牀跏趺坐食此乃或非略教所許但行之既久固是難言又如佛說
有三種物可用洗手一是鹹鹵土二是乾牛糞三是
澡豆此是開聽如夜合樹華木串阜茨澡豆之類咸

堪洗沐既非遮許無毒無蟲用之非過諸如此類思
察應行其五分律於食法中有說略教舊來諸人不檢五分梵本與此有部一無別處但爲前代譯有參差致使其文有異冀後之學者極須諦察審觀教意不得雷同

具壽鄔波離請世尊曰大德總有幾法能攝毗奈耶
佛言大略言之有其三法云何爲三謂單白白二白
四若廣說者有百一羯磨大德百一羯磨中單白白
二白四數各有幾佛言單白羯磨有二十二白二羯
磨有四十七白四羯磨有三十二言單白二十二羯
磨其事云何一謂差屏敎人白二問障法白三衰灑

陀白四衰灑陀時一切僧伽皆有罪白五衰灑陀時一切僧伽於罪有疑白六隨意時白七作隨意時一切僧伽皆有罪白八作隨意時一切僧伽於罪有疑白九作隨意時衆中諍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恥那衣白十五說他麤罪白十六與具壽實力子衣白十七對面輕毀白十八假託輕毀白十九與作學法白二十於學家與作捨學法白二十一覆鉢白二十二仰鉢白白二羯磨四十七者其事云何一結小界壇白二

結大界白二三結不失衣界白二四衰灑陀時不能來白二五癲狂白二六差作隨意人白二七差分臥具人白二八結淨廚白二九處分衣物將作羯恥那衣白二十張羯恥那衣人白二十一付羯恥那衣人白二下是總差十二種人所有白二羯磨十二差分房人白二十三分飯人白二十四分粥人白二十五分餅果人白二十六分諸有雜物人白二十七藏器物人白二十八藏衣人白二十九分衣人白二十藏雨衣人白三十一分雨衣人白三十二雜驅使人白三十三看檢房舍人白三十四簡平正人白三十五重

簡人白二十六傳付諍人白二十七行法籌白
二二十八觀造小房地白二十九觀造大寺地白
二三十令苾芻詰事白三十一不離僧伽服衣白
三十二與營作苾芻臥具白三十三行有犯鉢
白三十四告諸俗舍白三十五苾芻尼作不禮
白三十六教授苾芻尼白三十七觀行險林白
二三十八畜門徒白三十九畜無限門徒白四
十畜杖白四十一畜網絡白四十二於五年中
同利養別長淨白四十三與式又摩拏二年學六
法隨法白四十四作淨行本白四十五與笈多

共兒同室宿白四十六許苾芻尼與俗親往還白
四十七受日出界外白二

白四羯磨有三十二者其事云何一受近圓白四二
與外道四月共住白四三解大小界白四四僧伽先
破今和合白四五僧伽和合長淨白四六諫破僧伽
白四七諫助破僧伽白四八諫欲瞋癡怖人白四九
諫麤惡語白四十作令怖白四十一折伏白四十二
驅擯白四十三求謝白四十四遮不見罪白四十五
不悔罪捨置白四十六不捨惡見捨置白四十七與
遍住白四十八復本遍住白四十九重收復本遍住

白四二十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
罪性白四二十五驅擯求寂白四二十六收攝白四
二十七諫隨遮苾芻尼白四二十八諫與苾芻尼雜
住白四二十九諫遮別住白四三十犯波羅市迦人
授其學法白四三十一違惱衆教白四三十二嘿惱
衆教白四

復次鄒波離請世尊曰大德且如百一羯磨中幾有
欲幾無欲佛言鄒波離咸皆有欲唯除結界大德百
一羯磨中幾是四衆所作幾是五衆所作幾是十衆

所作幾是二十衆所作世尊告曰限四十衆爲苾芻
尼作出違八敬法二十衆謂是苾芻出罪十衆者謂
受近圓五衆者謂邊方近圓及隨意事四衆者謂作
所餘事大德所言羯磨者其義何也佛言所由之事
謂卽是因爲彼作法名爲羯磨大德仍於此言未了
其義佛言如爲其事而作羯磨此是因具以言秉白
爲羯磨大德言令怖羯磨者其義何也佛言此是羯
磨準事立名然此苾芻好爲鬪諍與作令怖羯磨者
意欲令彼怖懼更不造惡故此名爲令怖羯磨於諸
羯磨準此應知大德言毗奈耶者以何爲體云何爲

所緣云何爲依處云何爲因具云何爲生起云何爲
自性云何爲果報如是七要願爲宣說佛告鄒波離
文字經卷以之爲體如說修行爲所緣事身語意業
以爲所依所秉羯磨以爲因具說悔罪犯名爲生起
所有諸罪以爲自性生天解脫以爲果報佛告鄒波
離是爲百一羯磨若秉法住世卽知佛法未滅世間
爾時鄒波離及諸大衆聞佛說已歡喜奉行
攝頌白

屏問對衆問 長淨識罪疑 隨意識罪疑
諍罪及決定 安居持死衣 持亡出羯恥

說他罪與衣 及二輕毀事 仰鉢亦單白
授學法及垢 覆鉢爲單白 二十二應知
右是單白攝頌了

結壇場大界 不失衣長淨 隨意分臥具
五種結淨廚 處分羯恥那 差張衣付衣
下有十二人 皆是分物者 房飯粥餅果
雜物藏器衣 藏雨衣分衣 雜使看房舍
簡重簡傳付 行籌觀小房 大寺詰事人
不離與敷具 行鉢告諸俗 尼不禮教授
觀險畜門徒 無限畜杖絡 五年同利養

與式又本法 開許笈多尼 共兒同室宿

尼得往俗家 受日出界外 白二四十七

皆準白可知

右是白二攝頌了

受近圓共住 解界先破和 長淨疎破僧

并諫助伴類 諫欲瞋癡人 麤惡語令怖

折伏擯求謝 不見悔捨遮 遍住復本重

意喜并出罪 與憶念不癡 求罪擯求寂

收攝諫隨應 雜住并別住 授學兼違教

嘿惱三十二

右是白四攝頌了

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

根本說一切有部百一羯磨卷第十

音釋

約九遇切 娜乃可切 檳榔檳音賓 榔音郎 鹹鹵鹹音咸 鹵音魯 串古患切

也

泰和信士蕭肅胤捐資刻

根本說一切有部百一羯磨全部

東塔寺釋道源 同對

東湖信士毛晉

崇禎甲申仲春虞山華嚴閣識

經十卷

共字六萬七千七百三十八個

計寫銀二兩七錢零九厘

計刻銀二十三兩七錢零九厘

共板八十五塊

計工價銀三兩四錢

上元羅萬騰書

溧水楊可澮刻

四
卅
三