

根本說一切有部百一羯磨卷第十 和十

唐三藏法師義淨奉制譯

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

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

是行苾芻衣勢分量大德若住苾芻衣之勢
 分復齊幾何佛言周圍但齊一尋若坐若立
 及以卧時皆至一尋大德且如苾芻在於兩
 界中間而卧衣齊幾何佛言乃至衣之一角
 未離身來名不離衣具壽邬波離請世尊曰
 大德僧伽胝衣條數有幾種佛言有九何謂
 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
 德唄咄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
 肘二內名中大德安咄婆娑衣條數有幾佛
 言但有五條一長一短大德此有幾種佛言
 有三謂上中下上者三五肘中下同前僧伽
譯為重復衣唄咄羅僧伽者譯為上衣安咄
婆娑者譯為內衣西國三衣並皆刺葉令合
唯獨東夏開而不縱詳觀律檢實無開法長
作條綯爾垂臂外露現臂臆曾不掩肩斯則
正是遮條著脫誰代當過之日久辛諫佛
罕從至如施綯著細被服執儀廣如餘處佛
 言安咄婆娑復有二種何謂為二一者豎二
 肘橫五肘二者豎二橫四此謂守持衣最後
 之量此最下衣量限蓋三輪上但蓋齊下掩
則與此相當如臂短者不
及于膝宜依肘長為準
若衣方圓滿一肘
者即是分別衣中極少之量如不守持分別
俱犯捨墮如其寬中不滿長中過者此即不
勞分別直爾持畜若苾芻或苾芻尼若衣若
鉢若網絡銅盞腰條隨是一一沙門資身之

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

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

持上座鉢行與第二上座如是展轉乃至行終如上座不須此鉢應與第二上座正與第二上座時其第一上座方更索者第一第二索時亦不須與三索方與僧伽上座犯惡作罪應須說悔如是乃至最下座三索方與準

上座應知應須說悔如是行時至於行末所得之鉢宜應授與犯捨苾芻報言此鉢不合守持亦不應棄徐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

九迦耶裊折娜試身巾也十木佉裊折娜試面巾也

十一雞舍鉢喇底揭喇呵剃髮衣謂十二建

豆鉢喇底車憚娜遮瘡疥衣十三鞞殺社鉢利色

加羅藥資具衣也

攝頌曰

三衣并卧具 裙二帔有兩 身面巾剃髮

遮瘡藥直衣

斯等諸衣應如三衣牒名守持應云此卧敷

具我今守持已作成衣是所受用第二第三

亦如是說餘皆準作大德此十三資具衣外

有餘長衣此欲如何佛言十三衣外自餘長

衣應於二師及餘尊類而作委寄應持其物

對餘苾芻作如是說具壽存念我某甲有此

長衣未為分別舊云說淨者取意也我今於

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此中但云於其

意道彼師之衣表其離著無屬己之累然亦

不須請為施主律文但遣遙指即休不合報

知其入若死餘處任情但有如此一途分別

衣法更無展轉真實之事設有餘文故非斯

部之數凡言委寄者欲

明其人是可委付也

佛告鄔波離於障難時有其六事心念得成

一謂守持三衣二捨三衣三分別長衣四捨

別請五作長淨六作隨意具壽鄔波離請世

尊曰大德不割截衣頗得守持不佛言不合

必有他緣此亦合得大德不割截衣頗得著

用入村城不佛言不合必有他緣此便合得

大德不割截衣頗得著入外道出家人舍不

佛言不合必若其人出向外者亦得大德不

割截衣如何守持佛言如是守持應云我其

甲有此衣財我今守持是我所望當為七條

壇隔兩長一短必無別緣我當浣染割截縫

刺是所受用第二第三亦是說五條準此

若者有白絹白布擬作下二衣緣中迫促未暇
為者縱令白色衣段亦得守持若其染色縵
條灼然是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有輒披五
條深為罪濫神州之地久扇斯風此成非法
勿令披著也

下明略教法

和十

七

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

不遮諸弟子輩欲如何行為遮斯難遠察未
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
是耶且如西方諸處時人貴賤皆敢檳榔藤
葉白灰香物相雜以為美味此若苾芻為病
因緣冀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謗說此
即合遮理不應東夏黃衣事同於此又如有事亦非
許非遮今時受用人無譏議用之無犯即如
腰條佛說三種餘非許遮此外諸帶用繫腰
時人見恥此亦無過又如佛說染物八大色

許用三種謂青泥赤色青泥如事可識赤者謂是菩提樹皮然餘染色根葉華果非許非遮今見有人將餘赤皮乾陀等類及以龍華充染色時人無譏議用之非咎皆是清淨佛開匙元不說筋今時用者是略教開經堂上高牀跏趺坐食此乃成非略教所許但行之是難言和+又如佛說有三種物可用洗手一是鹹鹵土二是乾牛糞三是溲豆此是開聽如夜合樹華木串皂莢溲豆之類咸堪洗沐既非遮許無毒無蟲用之非過諸如此類思察應行其五分律於食法中有說略教舊來諸人不名爲略教亦未開深旨然文與此殊近者親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教人白二問障法白三褻灑陀白四褻灑陀時一切僧伽皆有罪白五褻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和+苾芻資具人白十四出羯恥那衣白十五說他麤罪白十六與具壽實力子衣白十七對面輕毀白十八假託輕毀白十九與作學法白二十於學家與作捨學法白二十一覆鉢白二十二仰鉢白

白二羯磨四十七者其事云何一結小界壇
 白二二結大界白二三結不失衣界白二四
 衰灑陀時不能來白二五癡狂白二六差作
 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
 二二十藏雨衣人白三十一分雨衣人白
 二二十二雜驅使人白三十三看檢房舍
 人白三十四簡平正人白三十五重簡
 人白三十六傳付諍人白三十七行法
 籌白三十八觀造小房地白三十九觀

造大寺地白三十三今苾芻詰事白三十三
 一不離僧伽胝衣白三十三與營作苾芻
 卧具白三十三行有犯鉢白三十四告
 諸俗舍白三十五苾芻尼作不禮白三三
 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
 白二十四畜杖白四十一畜網絡白二四
 十二於五年中同利養別長淨白二四十三
 與式叉摩孛二年學六法隨法白二四十四
 作淨行本白二四十五與笈多共兒同室宿
 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
復次鄔波離請世尊曰大德且如百一羯磨

和十

十一

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

云何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
 依所秉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秉法住世即知
 佛法未滅世間爾時鄔波離及諸大眾聞佛
 說已歡喜奉行

攝頌曰

屏問對眾問 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
 授學法及捨 覆鉢為單白 二十二應知
 右是單白攝頌了
 結壇場大界 不失衣長淨 隨意分卧具

和十

十二

五種結淨廚 處分羯恥那 差張衣付衣
 下有十二人 皆是分物者 房飯粥餅果
 雜物藏器衣 藏雨衣分衣 雜使看房舍
 簡重簡傳付 行籌觀小房 大寺詰事人
 不離與敷具 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 長淨諫破僧
 并諫助伴類 諫欲瞋癡人 麤惡語令怖
 折伏擯求謝 不見悔捨遮 遍住復本重
 意喜并出罪 與憶念不癡 求罪擯求寂
 收攝諫隨遮 雜住并別住 授學兼違教

嘿惱三十二

右是白四攝頌了

右此羯磨言百一者蓋是舉其大數於大律中檢有多少不同乃是以類相收無違妨也又復聖許為單白成為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為此尋檢極費功夫後人勿致遲疑也

根本說一切有部百一羯磨卷第十

音釋

絢九過切 娜乃可切 檳榔檳音賓 榔音郎 鹵鹹音
穿古患切 串音穿也