

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耻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花果茂盛中間揔有四十九尋

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持皆至一尋大德且如苾芻在於兩界中間而卧衣齊幾何佛言乃至衣之一角未離身來名不離衣具壽鄔波離請世尊曰大德僧伽胝衣條數

有幾種

佛言有九何謂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

佛十

二

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嗚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胝衣者重復衣嗚咄羅僧伽者譯為上伽安咄婆娑者譯為內衣西國三衣並皆刺葉令合雅獨束夏開而不縫詳觀律檢實無開法長作條約角垂臂外露現青臆曾不

掩肩斯則正是遮條着脫誰代當過行之日
又卒諫宰從至如施絢者細被服軌儀廣如
餘處

佛言安坦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丁
掩雙膝若肘

長者則與此相當如臂短者
不及于膝直衣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

不勞分別直介持畜

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

傳十

二

苾芻若不具五法即不應差設令差者應捨

何者為五謂愛恚怖癡行與不行不能辨了

若異此者是則應差始從敷座乃至問汝其

甲能與僧伽行有犯鉢不彼答言能次一苾

芻應先作白方為羯磨

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
行鉢苾芻眾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囊中其守持者置之餘帛若得精好飲食安有犯鉢鹿者置守持器中其有犯鉢置在一邊其守持器常可用食若洗若曝若熏或時涉路斯有犯鉢皆好安置乃至其破若此苾芻持有犯鉢所有行法不

依行者得越法罪

此中且論捨鉢之法若更有餘長衣等事應對分明知法之人捨此犯物應如是說此是我物犯泥薩祇捨與具壽應隨意用犯捨苾芻可為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

傳十

四

意用次波苾芻所有泥薩祇波逸底迦及不敬教波逸底迦諸有方便突色訖里多對一苾芻如法說罪應如是說具壽存念我苾芻某甲犯泥薩祇波逸底迦及不敬教波逸底迦諸有方便突色訖里多我今對具壽前說露其罪我不覆藏由發露

說罪故得安樂不發露說罪不安樂問言汝見罪不答言見將來諸戒能善護不答言甚善護第二第三亦如是說末後應言與筆迦答曰娑度

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不說悔得餘物時咸得捨罪由前犯物染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即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

一僧伽胝譯為重

二嗚哩羅僧伽譯為

三安咀婆娑譯為下衣此之三服皆名支伐

雙乃是赤色之義非律文

四尼師但娜具也

傳十

五

五泥伐散娜

也

六副泥伐散娜

也

士僧脚歌迦

也

交襟左臂即是全同佛制又後流波自腹長蓋
造祇支繁黃雖多未開折中既建聖檢自腹長蓋
改思雖復目擊明文未仍恐未能除改謂
改其履時除乃除去祇支耳廣如別趣
八副僧脚歌迦

九迦耶衰折娜

也

十木佉衰折娜

也

十一難舍鉢喇底揭喇呵

也

十二建豆鉢喇底車憚娜

也

十三鞞殺社鉢利色加羅

也

攝頌曰

三衣并卧具

裙二帔有兩

身面巾剃髮

遮蔭藥直衣

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

分別者舊云說淨我今於具壽前而作分別以

鄒波馱耶作委寄者我今持之第二第三亦

如是說

此中但云於其二師而為委寄意道彼師之
衣表其難著無屬已之累然亦不須請為施
主律文但遣遙指即休不分別報知其苦死
餘處任情但有如此一途分別衣法更無及
轉真實之情設有餘人故非斯部之教
凡言委寄者欲明其人是可委付也

佛告鄒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鄒波離請世

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

佛言不合必若其人出向外者亦得大德不

佛言不合必若其人出向外者亦得大德不

佛言不合必若其人出向外者亦得大德不

傳十

六

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如是說五條准此

若者白縷白布擬作下二衣緣中迫促未暇為者縷今白色衣段亦得守持若其染色縷像灼然是在壇場內守持衣時可就身上捉交此亦無過文能誦得者善書經讀之

亦得又復求寂之徒緩條是服而有佩被五佛深為罪濫神州之地久有斯風此成非法勿令披著也

下明略教法

今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天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所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

傳十

七

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涂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晉條佛說三種餘非許遮此外諸帶用繫腰時人見耻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乾陀等類及以龍花

充染色時人無譏議用之非咎皆是清淨佛
開元不說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

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
花木串皂莢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
分律於食法中有說略教舊來諸人不名為
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為前代譯有
參差致使此文有異真後之學者極須請察審
觀教意不 具壽鄔波離請世尊曰大德摠有
幾法能攝毗奈耶佛言大略言之有其三法
云何為三謂單白白二白四若廣說者有百

一羯磨大德百一羯磨中單白白二白四數
各有幾佛言單白羯磨有二十二白二羯磨
有四十七白四羯磨有三十二言單白二十
二羯磨其事云何
一謂差屏教人白
二問障法白

傳十

三褒灑陀白

四褒灑陀時一切僧伽皆有罪白

五褒灑陀時一切僧伽於罪有疑白

六隨意時白

七作隨意時一切僧伽皆有罪白

八作隨意時一切僧伽於罪有疑白

九作隨意時眾中諍罪白

十作隨意時眾中決定罪白

十一僧伽夏安居日白

十二守持亡衣物白

十三守持掌亡苾芻資具人白

十四出羯耻那衣白

十五說他鹿罪白

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

四褒灑陀時不能來白二

五癩狂白二

六差作隨意人白二

七差分卧具人白二

八結淨廚白二

九處分衣物將作羯耻那衣白二

傳十

十張羯耻那衣人白二

十一付羯耻那衣人白二下是摠差十二種
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

十五分餅菓人白二

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

二十二雜驅使人白二

二十三看檢房舍人白二

二十四簡平正人白二

二十五重簡人白二

二十六傳付諍人白二

二十七行法壽白二

二十八觀造小房地白二

二十九觀造大寺地白二

三十令苾芻詰事白二

三十一不離僧伽胝衣白二

三十二與營作苾芻卧具白二

三十三行有犯鉢白二

三十四告諸俗舍白二

三十五苾芻尼作不禮白二

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

四十三與式叉摩拏二年學六法隨法白二

四十四作淨行本白二

四十五與笈多共見同室宿白二

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

九諫麁惡語白四

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

十五不誨罪捨置白四

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

傳十

十一

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
三十一違惱眾教白四

三十二嘿惱眾教白四
復次鄔波離請世尊曰大德且如百一羯磨

中幾有次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眾所作幾是五眾
所作幾是十眾所作幾是二十眾所作世尊
告曰限四十眾為苾芻尼作出違八敬法二
十眾謂是苾芻出罪十眾者謂受近圓五眾

者謂邊方近圓及隨意事四眾者謂作所餘
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

大德仍於此言未子其義佛言如為其事而
作羯磨此是因具以言秉白為羯磨

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

傳十

士

知佛法未滅世間亦時鄔波離及諸大衆聞
佛說已歡喜奉行

攝頌曰

屏問對衆問 長淨識罪疑 隨意識罪疑

諍罪及決定 安居持死衣 持亡出羯耻

謗他罪與衣 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

五種結淨廚 處分羯耻那 差張衣付衣

下有十二人 皆是分物者 房飯粥餅菓

雜物藏器衣 藏兩衣分衣 雜使看房舍

簡重簡傳付 行籌觀小房 大事詰事人

不離與敷具 行鉢告諸俗 尼不禮教授

觀檢畜門徒 無限畜杖絡 五年同利養

與式义本法 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 鹿惡語令怖

折伏擯求謝 不見悔捨遮 遍任復本重

意喜并出罪 與憶念不癡 求罪擯求寂

收攝諫隨遮 雜任并別任 授學兼違教

嘿惱三十二

十三末

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 傳十

一擲下音跟上音踏下音重下音復下音約九遇腰

條下士長上鉢上文音帛袋曝蒲報反又反那下娜下

可反襄博毛反喇反力達憚反旦反瑕音鹹反鹵俗上音作音義

魯下音 串俱患 融余弓

大沙門百一羯磨法一卷

訓一

失譯今附宋錄 此卷

白羯磨二十四 白二羯磨四十七 白四羯磨
三十一 因羯磨不限百一 以類相從不出百
一羯磨之法要須曲盡乃成
羯磨今粗略法用可知耳

捨界羯磨 大德僧聽僧本結內界一住處一說戒故若

僧時到僧忍聽僧一住處一說戒中捨本界
如是白

大德僧聽僧本結內界一住處一說戒故今
僧一住處一說戒中捨本界誰諸長老忍是
一住處一說戒中捨本界是諸長老默然誰
不忍便說

僧一住處一說戒中捨本界竟僧忍默然故
是事如是持

結內界羯磨 四處即是內界以後不除此處
內難失衣之罪是以後結衣中
除

大德僧聽是某甲比丘說四方界相此相內
界彼相外界若僧時到僧忍聽僧一住處一