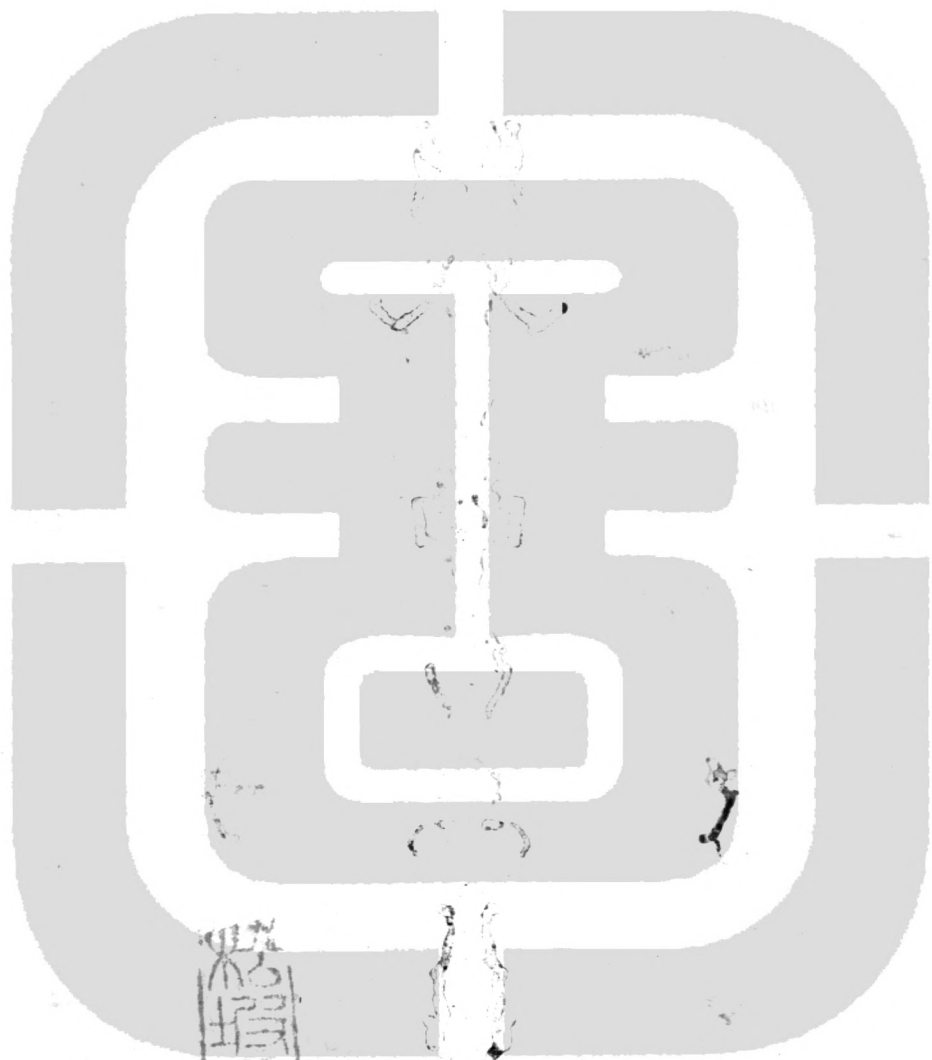

有部百一羯磨

才三

三百九
傳三

50133

Vertical stamp or seal impression, likely containing Chinese characters, located below the large watermark.

根本說一切有部百一羯磨卷第三

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居合
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

傳

次 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
不離僧伽胝白二

若苾芻老朽無力或復身病無所堪能其僧
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

向上座前蹲居合掌隨應致敬作如是白

須知

西方入眾元不著鞋履此去遣脫意在深防
若有著來皆須脫去如其有病隨時准量

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啟

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介苾芻尼准此應與

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於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橛南西北方標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
相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此
相域內結作小界場白如是

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芻先共觀大界四方
方久住標相如東方牆相或樹或柵籬土封
豎石釘楸南西北方准上應知旣稱相已敷
座席鳴健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

大德僧伽聽今於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於此
相域內結作一袞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
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爲褒灑陁及隨意
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爲羯磨

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
界外遊行無離衣各若須解大界者應以白
四羯磨解於大界上敷座席鳴健稚衆若不
集極少至四苾芻應先作白方爲羯磨

解大小界白四

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作
一袈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
一袈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敷座席鳴健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柵籬土封堅石釘楸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敷座席鳴健稚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相已其秉法苾芻於二

界上或以牀或粘席等壓兩界上應先作白
方爲羯磨

大德僧伽聽今於此處所有舊住苾芻共稱
小界四方以住標相東方某相乃至北方某
相共稱大界四方以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
小界四方以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
北方某相僧伽今於此相域內結作小界場
於此相域內結作一褒灑隨同住處法僧伽
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隨同住處法僧伽大
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隨同住
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於兩界上以牀席枯等壓之應先作白方爲羯磨大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陔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陔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

白二乃至白四悉皆應作若不集者作法不
成得別任罪

大德無村之處蘭若空田齊何名界佛言周
圍各齊一俱盧舍諸有苾芻應集一處於此
界內爲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

不作法界者謂
不作法結舊云

者自然

具壽鄒波離請世尊曰大德如世尊說汝諸

苾芻應結大界諸苾芻眾未知結界齊幾許

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東夏一驛可

法四俱盧舍為一瑜膳那計一俱盧舍可有

八里即是當其三十二里若准內教八俱盧

舍為一瑜膳那一俱盧舍有五倍之當十

步數准其步數纔一里半餘將八倍之當十

里此乃不充一驛親驗當今西方瑜膳那可

有爛陀寺南向王舍城有五驛餘

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爲大界佛
言若界內有樹界至樹杪界內有牆界至牆
頭此名爲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爲定量故具壽鄔波
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人佛言
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
大德頗得以佛卍尊足僧伽數爲秉羯磨不
佛言不得由佛陀寶體別故大德如卍尊說
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卍已來此有淨地及

不淨地若正法隱沒之後悉皆成淨若如是者去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既有能秉法人及有行人此則名爲正法住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尔者其界

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准此
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
者或以牀席枯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
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衣界若解若結
作法非作法方相限域與大苾芻法同准彼
應爲故不重出

具壽鄔波離請世尊曰大德說波羅底木又
戒經揔有幾種佛言有五種云何爲五者

說序餘以常聞告知

梵去褒灑陀是清淨

義意欲令其半月半月憶所作罪對無犯者

說露其罪莫改前德一月則遮現集聽別解脫

則懲未來之慢法為此成須並集聽別解脫

經合善法而增茂任持之本斯其上下歛履

堂頭禮懺而巳哉此乃但是況兼俗侶歛履

相而標心若據法徒未足獨其罪責舊去布

訛也

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

余時世尊於十五日褒灑陀時於苾芻眾中

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

掌作如是語大德於某房內有一苾芻身
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人取二
一人取多乃至但能於大眾中稱說其名隨
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
蹲居合掌作如是說具壽存念今僧伽十四
日爲褒灑施我苾芻某甲亦十四日爲褒灑
施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揔就病人
處或與病人將入衆中若不介者作法不成
得別住罪

如苾芻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踣躑不跳
坑不在欄楯危嶮之處於寺中閣道之上不
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
慙二謂嬾惰如說波羅底木又時作如是語
不來諸苾芻說欲及清淨其持欲淨者應對

此座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爲褒
灑隨彼苾芻某甲亦十四日爲褒灑隨彼苾
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尔者作法不成得

別住罪

具壽鄔波離請世尊曰大德其持欲淨苾芻
旣受欲淨已便即命殄成持欲淨不佛言不
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
如是應知於中別者若於作袈灑陀應去與
欲清淨若非袈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
敷座席鳴健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於十四日亦爲長淨我苾芻某甲於諸障法自陳遍淨我今且爲守持長淨若於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褒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

十五日褒灑陀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
方爲長淨又十五日褒灑陀時若苾芻於其
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爲長淨我苾芻某甲
亦十五日爲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
又十五日褒灑陀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 傳

捷稚直上音軋下標相上必苗反柵又陌釘又櫛

上去聲其月反下褒灑上博毛反蘭若下枯知林

壓音瑜音繕上羊朱反料理上音懲音蠲俱懸

躑躅上丑反欄楯下時扇反躡尼輒鄙碑美嬰盈

