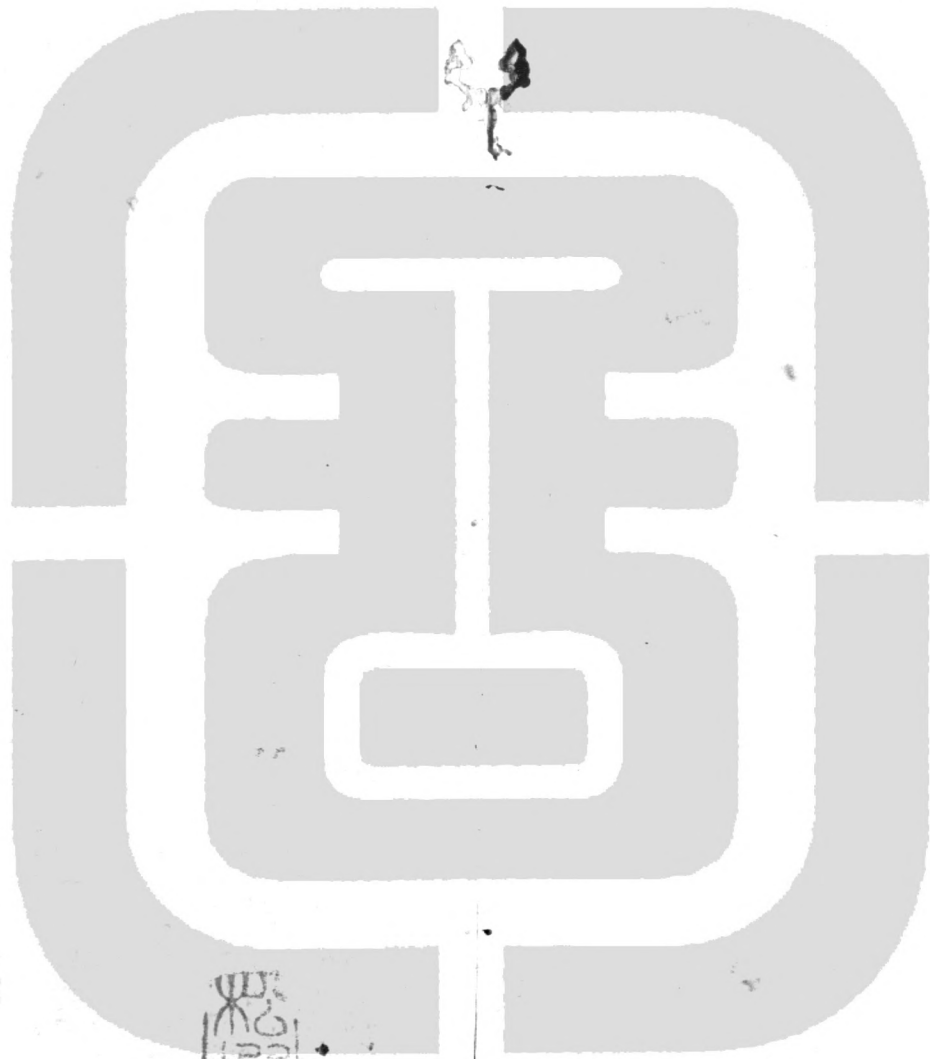

有部百一羯磨

才一

三百卅九
傳一

50131

東洋圖書印

大唐中興三藏聖教

御製

傳

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地真
川岳以成形仰觀天文既如彼也俯循地理
又若斯焉夫以妙旨幽微名言之路攸絕真
如湛寂性相之義都捐然則發啓心龍尊資法
雷之激響將導迷衆俟覺首以司方故知假
名不壞於常名樂說乃詮於無說至若象外
之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之
聖法王利見孕育於七十二君梵帝無時牢
籠於萬八千歲周星闕彩言符降誕之徵漢
日流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫化被

塵區玉毫舒耀而除昏金口弘宣而遣滯破
煩惱之賊詎藉干戈壞生死之軍唯憑慧力
闢圓明之界廣納於無邊開常樂之門普該
於有識縱使浮天欲浪境風息而俄澄漲日
情塵法雨露而便廓歸依者銷殃而致福迴
向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩
蕩乎而無能名者矣但四生蠢蠢未悟無常
六趣悠悠俱纏有結詎知空花不實水月非
堅馳逐於五陰之中播遷於三界之域納諸
品彙終俟法門自白馬西來玄言東被
世尊則隨類敷演衆生乃逐性開迷馬鳴擅
美於瓊編龍樹騰芳於寶偈於是遙通震旦

遠布閭浮半滿之教區分大小之乘並駕澄
安俊德接武於勝場琳遠高人駢蹤於法宇
遂使微言著範歷千古而暢英聲至蹟流規
周十方而騰茂實頃屬後周膺運大扇魔風
遂使天下招提咸從毀廢寰中法信並混編
旼嗟乎聞寂禪居空留宴坐之處茱涼慧苑
無復經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢大
業又遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸旣遭塗炭
寧有伽藍正法消淪邪見增長於是人迷覺
路遭迴於苦集之區俗蔽真宗羈絆於蓋纏
之內我大唐之有天下也上凌巢燧俯視羲
軒三聖重光萬邦一統威加有截澤被無

垠掩坤絡以還淳亘軋維而獻欵再懸

佛日重補梵天龍宮將八柱齊安鷲嶺共五
峯爭峻大弘

釋教諒屬

皇朝者焉大福先寺翻經三藏法師義淨者
范陽人也俗姓張氏五代相韓之後三台仕

晉之前朱紫分耀貂蟬合彩高祖爲東齊郡
守仁風逐扇甘雨隨車化闡六條政行十部
爰祖及父俱厭俗榮放曠一丘逍遙三徑含
和體素養恬恬神摘芝秀於東山挹清流於
南澗可謂幽尋丹嶠棲偃白雲臯鶴於是吞
聲揚駒以之繫影法師幼挺明晤夙彰聰敏

纔踰辯李之歲心樂出家甫過遊洛之年志
尋西國業該經史學洞古今揔三歲之玄樞
明一乘之奧義既而閑居習靜息慮安禪託
彼山林遠茲塵累三十有七方遂雅懷以咸
亨二年行至廣府發蹤結契數乃十人鼓掉
昇航唯存一已巡南溟以遐逝指西域以長
駢歷巖岫之千重凌波濤之萬里漸屆天竺
次至王城

佛說法華靈峯尚在

如來成道

聖躅仍留吠舍城中獻蓋之

蹤不泯給孤園內布金之地猶存三道寶階
居然目覩八大靈塔貌全親觀所經三十餘

國凡歷二十餘載菩提樹下屢攀折以沐留
阿耨池邊幾濯纓而澡鑿法師慈悲作室忍
辱爲衣長齋則一食自資長坐則六時無倦
又古來翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯
蹠詞方憑於學者銓義別稟於僧徒今茲法
師不如是矣旣閑五天竺語又詳二諦幽宗
譯義綴文咸由於已出指詞定理匪假於傍
求超漢代之摩騰跨秦年之羅什所將梵本
經近四百部合五十萬頌

金剛座真容一鋪舍利三百粒以證聖元年
夏五月方屆都焉

則天大聖皇帝出震膺期乘軋握紀紹隆爲

務弘濟爲心爰命百寮兼整四衆虹幡搃日
鳳吹遏雲香散六銖花飄五色鏘鏘濟濟焯
焯煌煌迎于上東之門置于授記之寺

共于闐三藏及大福先寺主沙門復禮西崇
福寺主法藏等翻華嚴經後至大福先寺與
天竺三藏寶思未及及授記寺主惠表沙門
勝莊慈訓等譯報本部律其大德等莫不四
禪凝慮六度冥懷懸法鏡於心臺朗戒珠於
性海詞林挺秀將覺樹而連芳慧炬揚輝澄
桂輪而合影渾金璞王諒屬其人誠梵宇之
棟梁寔法門之龍象已翻諸雜經律二百餘
卷繕寫云畢尋並進內其餘戒律諸論方俟

後詮五篇之教具明八法之因備曉鵝珠尚
護蟲命無傷浮囊必取於不虧油鉢終期於
靡覆崇聖教之綱紀啓含生之耳目伏願
上資

先聖長隆

七廟之基下逮微躬恒佐九

天之命遷懷生於壽域致薄俗於溥源歲稔

時和遠安迺肅願以萬機務揔四海事殷爰
憑乙夜之餘式贊弥天之德課虛扣寂聊題
序云
根本說一切有部百一羯磨卷第一

唐三藏法師

義淨奉

制譯

尔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教阿遮利耶三羯
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
處何謂屏教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他何謂

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
意攝受既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

塗舊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

如是應授先教求出家者令禮敬已在本師

前蹲居合掌教作是語

阿遮利耶存念我某甲始從今日乃至命存

歸依佛隨兩足中尊歸依達摩離欲中尊皈

依僧伽諸眾中尊如是三說師云奧算迦譯

好或云介亦是方便義由此聖教

為善方便能趣涅槃至安隱處

時及隨時白

梵漢任說已下諸文但云好

善皆可准此或云後語同前

准如聖教及以

次授五學處教云汝隨我語相承並悉隨師

說受戒語無有師說直問阿遮利耶存念如

能戒事非輕無容造次

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即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索迦歸依三寶

受五學處師云好荅云善次請鄔波馱耶譯

親教師言和上者乃是西方時俗語非是典語然諸經律梵本皆云鄔波馱耶教云

阿遮利耶譯為軌存念我某甲今請阿遮利

耶為鄔波馱耶願阿遮利耶為我作鄔波馱

耶由阿遮利耶為鄔波馱耶故我當出家如

是三說後語同前至第三番應言由鄔波馱

亭夜耶為鄔波馱耶故由近師位故重言耳

次請一苾芻為白眾者彼應問本師云所有

障法並已問未荅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生知
次將至衆中致禮敬已在上座前蹲居合掌
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

白單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尔頂髻不若言
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等時有苾
芻露形檢察彼生愧耻佛言不應露體而為
檢察為著裙時應可私視勿令彼覺次授緹
條教其頂受為著衣已師應為請苾芻與受
求寂律儀護者教禮敬已應在二師前蹲居
合掌教作是語二師可相近坐今弟子執親
教師袈裟角親見西方行法
是如阿遮利耶存念我某甲始從今日乃至命
存歸依佛隨兩足中尊歸依達摩離欲中尊
歸依僧伽諸眾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

師云好荅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大牀不非時食不受畜金銀亦如是此即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

寂我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱耶名某
甲師云好荅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為
放逸若年滿二十可授近圓師應為求三衣
及鉢濾水羅卧敷具為請羯磨師屏教師并
入壇場諸苾芻眾既和集已或五眾或十眾
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

謂是額輪二膝輪二掌輪二手

二謂兩手執

師踰足任行於一既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

軌範師者類此應為當具威儀作如是語

鄔波馱耶存念我某甲今請鄔波馱耶為鄔

波馱耶願鄔波馱耶為我作鄔波馱耶由鄔

波馱耶為鄔波馱耶故當受近圓此謂先是戒親教

師如是三說後語同前即於眾中在親教師

前師與守持三衣應如是教

鄔波馱耶存念我某甲此僧伽胝譯為我今

守持已作成衣是所受用如是三說餘同前

鄔波馱耶存念我某甲此唄怛羅僧伽譯為

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怛婆娑譯為我

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

餘衣准此

所有著衣法式如
下尼五衣中具註

次可擎鉢揔呈大眾恐太小太大及白色等

若是好者大眾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
度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
馱耶白如是

次屏教師將至屏處教禮敬已蹲居合掌作

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
非王家毒害人非汝非賊不汝非黃門不汝
非汚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現是外道汝非趣外
道不先已出家還歸汝非賊住不汝非別住
不汝非不共住不先犯重人汝非化人不汝非負

債不若言有者應可問言汝能受近圖已還彼
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
善問言汝名字何我名某甲汝鄔波馱耶字
何荅云我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱耶
名某甲

又汝應聽丈夫身中有如是病謂癩病癭病
癬疥疱瘡皮白癩癯頭上無髮惡瘡下漏諸
塊水腫欬嗽喘氣咽喉乾燥闇風癩狂形無

血色噎噦嘔逆諸痔痲瀝瘡脚吐血癱瘓下痢壯熱脅痛骨節煩疼及諸瘡病風黃痰癆摠集三病常熱病鬼病聾盲瘖瘂短小癱臂支節不具汝無如是諸病及餘病不荅言無汝某甲聽如我今於屏處問汝然諸苾芻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荅汝且任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

五天壇場安在寺中閑處但唯方丈四邊軌壘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此壇外其屏教師於屏
處問不令眾見不同此方皆在戒場內令眾
共觀此即全乖隱屏之義既問障法已可教
其人別立壇外師即前行半路遙白眾知此
是言白元非羯磨西方親見其事聞者勿致
疑應遙喚來既至眾中令於上座前蹲居合

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

某甲為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稗支

雙足跟十指踞地蹲居合掌其羯磨師應作
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
近圓某甲爲鄔波馱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
爲鄔波馱耶白如是

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馱耶某甲求受
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
某甲爲鄔波馱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馱耶
白如是

次作羯磨

大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受
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
某甲爲鄔波馱耶僧伽今與某甲受近圓某
甲爲鄔波馱耶若諸具壽聽與某甲受近圓
某甲爲鄔波馱耶者默然若不許者說此是
初羯磨如是三說僧伽已與某甲受近圓某
甲爲鄔波馱耶竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持

作法了時即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
與身相似若有增減准此應思

故僧祇律云
一人二人影

者比來人
皆不識

量影訖時應告彼云汝在食前近

圓或在食後影長介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准
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三兩時四終時

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兩時者有一月
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即非苾芻但爲此來未翻致令聞者不悟此謂

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荅言欣樂

若得長利絀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荅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荅言欣樂

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

梵云泥得譯為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

能作食供乳亦好 八日十四日十五日食

若更得清淨食若從眾得若從別人得汝於

斯等隨可受之知量受用不荅言受用

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

支濟生欣樂不荅言欣樂

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眾得若從別

人得汝於斯等隨可受之。知量受用不荅言受用。

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。生欣樂不荅言欣樂。

若得長利蘇油糖蜜根莖枝葉花菓等藥。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。不荅言受用。

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。為諸苾芻受近。

圓者說墮落法苾芻於此四中隨一。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。為他所勝。不可重收。譬如斬截多羅樹頭。更不能生。增長高大。苾芻亦尔。

云何為四

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。可歇息滅。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傍生於如是事苾
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段輪迴爲他所勝
不可重收汝從今日於此欲法不應故犯當
生厭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荅言不作

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

名一磨屢大數摠有四百貝齒一時離處方
是犯盜元不據錢名若譯為五錢者全乖本
文故存梵語通
塞廣如餘說

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
臣若捉若殺若縛馱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為他所勝不可
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
汝於是事能不作不荅言不作
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信爲
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厭離殷重防
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荅言不作
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荅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茲
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
舛極善安任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
捨善軛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為
汝於要略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
自當聽受准教勤修為說頌曰

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

實語者所說

正覺之所知

汝某甲已受近圓竟勿為放逸當謹奉行
在前而去

根本說一切有部百一羯磨卷第一 傳

奠

音殿

循

音旬

攸

音由

湛寂

上宅

捐

音緣

詮

七全

孕育

上余

證反

悶

音秘

降誕

下音

區

反丘

俱

詎藉

上音

巨

音

苾芻 上頻必步結二反芻 鄔波駢 上唐賀反古反就經下

又亭屏教 上餅音音蹲存音奧箏下上烏告反反軌範上俱

水反下縵 反莫官 鬪 或莫班反 瀘水 上慮音 革彘 所下

緝反時軟 伽肱 下環反 盟怛 上烏骨反 浣浼 同二

勢伴縫刺 上音逢下 癭病 上領反 疱瘡 上自反蒲 癩

癩 上他典反 塊 反傾對 欬嗽 上蘇苦愛反反喘氣上

軟反咽 音二同 乾燥 下蘇反 癩 音顛 噎 上結反於

劣下於痔 上音直里反 瘡 上腫反 癱瘓 下反昨脅

脇 上虛業反 疼 反徒冬 瘡 反魚却 痰瘕 上陰字去聲 癰

躄 上力負反 輒壘 上音專下 草稗 下之 足跟 下音

踞 音據 絀 上音施平 坎窟 上苦反 草苦 下廉反 羸 力垂

咄 反丁骨 他調聲 下去 標 反必苗 秉 丙音 蘊 反紆粉 輒 厄音

