

根本說一切有部百一羯磨卷第一 和一

唐三藏法師義淨奉制譯

爾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和一鄖波駄耶應與出家及受近圓時諸苾芻不知有幾阿遮利耶幾鄖波駄耶佛言有五種阿遮利耶二種鄖波駄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陁何謂二種鄖波駄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鄧
波索迦律儀護此言護者梵云三跋羅譯爲塗梵云律儀乃當義譯云是律法儀式告但云護恐學者未詳故兩俱存明了論已譯爲護即是戒體無表色

如是應授先教求出家者令禮敬已在本師

是作若不說者得越法罪梵漢任說已下諸文但云好善皆可準此或云後語同前次授五學處教云汝隨我語準如聖教及以相戒語無有師說直問能不戒事非輕無容造次阿遮利耶存念如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

和一

二

前蹲踞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陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊如是三說師云與單迦釋云好或云爾亦是方便義由此聖教爲善方答云娑度譯爲善見是作法了便能趣涅槃時及隨時白事皆如至安隱處

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鄧波索迦歸依三寶受五學處師云好答云善次請鄧波

默耶

譯爲親教師言和尚者乃是西方時俗語非是典語然諸經律梵本皆云鄖波

耶教云阿遮利耶

譯爲軌範師

存念我某甲今請

阿遮利耶爲鄖波默耶願阿遮利耶爲我作

鄖波默耶由阿遮利耶爲鄖波默耶故我當

出家如是三說後語同前至第三番應言由
鄖波默耶爲鄖波默耶故由近師位次請一
故重言耳此其甲若剃鬚髮被

法服已起正信心捨家趣非家某甲爲鄖波
默耶僧伽爲與某甲出家不此乃但是以言
白事不是羯磨卽爲白衆者彼應問本師云所有障法並
已問未答言已問若問者善若不問而自者
不問者得越法罪

得越法罪

次爲白衆切僧伽當須盡集或巡房告知

次爲請苾芻看刺髮者彼便盡剃其人後悔
佛言應留頂上少髮問曰除爾頂髮不若言

不若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
露形檢察彼生愧恥佛言不應露體而爲檢
察爲著裙時應可私視勿令彼覺次授縵條
教其頂受爲著衣已師應爲請苾芻與受求
寂律儀護者教禮敬已應在二師前蹲踞合
掌教作是語二師可相近坐令弟子執親教
師袈裟角親見西方行法如是

阿遮利耶存念我某甲始從今日乃至命存
歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸
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

依僧伽諸衆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旣出家我
當隨出在俗容儀我已弃捨出家形相我今
受持我因事至說親教師名親教師名某甲
如是三說師云好答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

語不飲諸酒不歌舞作樂不香鬢塗彩不坐
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鄖波駄耶名鄖
波駄耶名某甲師云好答云善汝已善受十
學處竟當供養三寶親近二師學問誦經勤
修三業勿爲放逸若年滿二十可授近圓師
應爲求三衣及鉢濾水羅卧敷具爲請羯磨
師屏教師并入壇場諸苾芻衆既和集已或

五衆或十衆今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
地謂是頸輪二手掌輪二膝輪二謂兩手執師腨足任行
於一既致敬已應請鄖波駄耶若先是鄖波
駄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
此應爲當具威儀作如是語鄖波駄耶存念
我其甲今請鄖波駄耶爲鄖波駄耶願鄖波
駄耶爲我作鄖波駄耶由鄖波駄耶爲鄖波
駄耶故當受近圓此謂先是十戒親教師如是三說後

語同前即於衆中在親教師前師與守持三
衣應如是教鮃波駄耶存念我某甲此僧伽
胝複衣爲我今守持已作成衣是所受用如是
三說餘同前鮃波駄耶存念我某甲此嘔呴
羅僧伽上衣爲我今守持已作成衣是所受用
如是三說後語同前鮃波駄耶存念我某甲
此安呴婆娑內衣爲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鮃
波駄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
衣準此所有著衣法式如下尼五衣中具註
次可擎鉢總呈大
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鮃波駄耶存念
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
虔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鴟波
駛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
甲某甲爲鴟波駛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
處教示某甲某甲爲鴟波駛耶白如是次屏
教師將至屏處教禮敬已蹲踞合掌作如是
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
王家毒害人不汝非賊不汝非黃門不汝非
汙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先已出家還歸外道更復重來現是汝非趣外道
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圓已還彼
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鄖波駄
耶字何答云我因事至說鄖波駄耶名鄖波
駄耶名某甲又汝應聽丈夫身中有如是病
謂癩病登病癬疥疮皮白癩瘻頭上無髮
惡瘡下漏諸塊水腫欬癥喘氣咽喉乾燥閼

風癲狂形無血色噎噦嘔逆諸痔麻瀝瘻脚
吐血癰瘻下痢壯熱脅痛骨節煩疼及諸瘻
病風黃瘻瘻總集三病常熱病鬼病聾盲瘻
痘短小瘻嬖肢節不具汝無如是諸病及餘
病不答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
和一
無畏心若有言有若無言無還應實答汝且
住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鄖波駄耶爲聽來不

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閉處但稚方丈四邊輒疊可高

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谷出入其求受戒人立在壇外其屏敎師於屏處問不令衆見同此方皆在成場內令衆共觀此即全乘隱不屏之義既問障法已可教其人別立壇外師即前行半路遙白衆知此是言白元非羯磨支

西方親見其事應遙喚來既至衆中令於上座前蹲踞合掌致禮敬已乞受近圓教作是語

從僧伽乞受近圓我因事至說鶻波駄耶名某甲爲鶻波駄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鞞或以物裹草稊支

雙足跟十指踞地蹲踞合掌其羯磨師應作單白問其障法大德僧伽聽此某甲從鶻波駄耶某甲求受近圓此某甲今從僧伽乞受近圓某甲爲鶻波駄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

爲鶸波駄耶白如是

次問障法如上應知

次作白四羯磨

大德僧伽聽此某甲從鶸波駄耶某甲求受
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
如一
某甲爲鶸波駄耶僧伽今與某甲受近圓某
甲爲鶸波駄耶若諸具壽聽與某甲受近圓
某甲爲鶸波駄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
甲爲鶸波駄耶竟僧伽已聽許由某默然故
白如是

次作羯磨

作法了時即應量影苾芻足度其影便過佛
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
與身相似若有增減準此應思故僧祇律云
九人二人影
和一
者比來人量影訖時應告彼云汝在食前近
昔不識
圓或在食後影長爾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準
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雨時四終時
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雨時者有一月
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
月久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茲
芻但爲比來未翻致今聞者不悟此謂
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知應正等覺所知所見為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為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以常乞食而自支濟生欣樂不答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

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答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

梵云泥得譯爲常施有別

施主施僧錢物和一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衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不答言受用汝某甲聽三樹下敷具是清淨物易可求

性汝某甲始從今日乃至命存用糞掃衣而自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利純綿條小被大被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答言受用汝某甲聽二

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
自支濟生欣樂不答言欣樂若得長利房舍

樓閣或居坎窟草苦板覆堪得經行若更得

清淨處所若從衆得若從別人得汝於斯等
隨可受之知量受用不答言受用汝某甲聽
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
答言欣樂若得長利蘇油糖蜜根莖枝葉華

果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
知量受用不答言受用

次說四墮落法

汝某甲聽有此四法是諸世尊如知應正等
覺所知所見爲諸苾芻受近圓者說墮落法
和一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
便墮落斷沒輪迴爲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

爾云何爲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厭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贏不自說作不淨行兩交會法乃至共旁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沒輪

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貳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時離處方是犯溢元不據錢名若譯爲五錢許八十箇名一磨灑大數總有四百貝齒一語通塞廣知餘說全乖本文故存梵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驅擗
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
輪迴爲他所勝不可重收汝從今日於此盜
法不得故犯當生獸離殼重防護起怖畏心
諦察勤修作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
惡活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
收汝從今日於此般法不得故犯當生獸離

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厭離殷重防護諦察
勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不
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
返報不答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
律出家近圓成苾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住如餘苾芻雖
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軌諸懈怠未得求
得未解求解未證求證乃至獲得阿羅漢果
究竟涅槃我今爲汝於要略事舉其大綱餘
未知者當於二師及同學親友善應詰問又

