

根本說一切有部百一羯磨卷第四

傳四

唐三藏法師 義淨奉 制譯

褒灑陀一切僧伽有罪單白

若十五日褒灑陀時一切僧伽悉皆有犯然無一人能向餘住處對清淨苾芻如法說悔可令我等對彼苾芻如法悔除其罪一切僧

祖

伽但爲單白羯磨而作長淨後向餘住處當說其罪次作單白應如是作

大德僧伽聽今僧伽十五日爲褒灑陀於此

住處一切僧伽於罪有疑惑無一人能向餘住處就解三藏苾芻請使疑罪可令僧伽對彼苾芻決除其罪若僧伽時至聽者僧伽應說其罪次作單白應如是作

大德僧伽聽今僧伽十五日作褒灑陀於此

住處一切僧伽悉皆有犯然無一人能向餘住處對清淨苾芻說除其罪可令僧伽對彼苾芻如法說悔若僧伽時至聽者僧伽應許

僧伽今作單白羯磨爲褒灑陀後向餘住處請使疑已當如法除罪白如是作單白已

方爲長淨若不爾者得越法罪

具壽鄔波離請世尊曰大德有苾芻犯罪頗得對有犯罪人說悔罪不佛言不合若如是者對何人說悔佛言對非同分者說除其罪當如法除罪白如是作斯事已方爲長淨不應廢闕若不爾者得越法罪

若十五日褒灑陀時一切僧伽於罪有疑惑無一人能向餘住處就解三藏苾芻請使疑

罪可令我等對彼苾芻決除疑罪一切僧伽

若諸苾芻有犯罪者至褒灑陀時既作如上

但作單白羯磨爲褒灑陀後向餘住處請除疑已當如法除罪應如是作

大德僧伽聽今僧伽十五日爲褒灑陀於此住處一切僧伽於罪有疑惑無一人能向餘住處就解三藏苾芻請使疑罪可令僧伽對彼苾芻決除其罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作單白羯磨爲褒灑陀後向餘住處請使疑已當如法除罪白如是作單白已

方爲長淨若不爾者得越法罪

具壽鄔波離請世尊曰大德有苾芻犯罪頗得對有犯罪人說悔罪不佛言不合若如是者對何人說悔佛言對非同分者說除其罪

大德云何同分罪云何非同分罪佛言波羅市迦望波羅市迦爲同分望餘非同分僧伽伐尸沙望僧伽伐尸沙爲同分望餘非同分

波逸底迦乃至突色訖里多淮上應知

褒灑陀單白

法已應說波羅底木叉戒經既說序已應作

單白羯磨應如是作

大德僧伽聽今僧伽黑月十四日作褒灑陁

若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑
陁說波羅底木叉戒經白如是次應說戒是大僧作法若有苾
芻尼作法准事應為

傳四

褒灑陁時不來白二

若長淨時復非結界有癲狂苾芻不能與欲
不堪扶輿佛言應作羯磨令衆無犯應如是
作若有餘事不得來集准此應爲

大德僧伽聽彼苾芻某甲癲狂病發不能與
欲不堪扶輿僧伽今與作病患羯磨令衆無

二

下至洗足盆並須將集悉皆均分諸苾芻等
不知何人應分佛言分卧具等有十二種人
具五法者應差若無五法未差不應差已差
應捨云何爲五有愛恚怖癡有卧具分與不
分不能辨了其十二種人若翻前五未差應
差已差不應捨作前方便如是應差次應問
言汝某甲能爲夏安居僧伽作分卧具苾芻
不彼答言能今一苾芻作白二羯磨差

大德僧伽聽此苾芻某甲能爲夏安居僧伽
作分卧具人若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今差某甲爲夏安居僧伽作分卧具人白
如是

傳四

三

大德僧伽聽此苾芻某甲能爲夏安居僧伽
作分卧具人僧伽今差此苾芻某甲爲夏安
居僧伽作分卧具人若諸具壽聽差此苾芻
某甲爲夏安居僧伽作分卧具人者默然若
不許者說僧伽已聽差此苾芻某甲爲夏安
居僧伽作分卧具人竟僧伽已聽許由其默

然故我今如是持

差藏衣人白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作掌衣
物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差
此苾芻某甲作掌衣物人白如是羯磨准成

差分衣人白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作分衣

人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此

苾芻某甲作分衣人白如是羯磨准白成

差藏器物人白二

大德僧伽聽此苾芻某甲能與僧伽作藏器
物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差

苾芻某甲作藏器物人白如是羯磨准白成

錄八羯磨
事成

至五月十五日授事苾芻所有行法我今當
說授事人應掃塗房舍令清淨已應告白言
諸大德明日僧伽作夏安居所有諸事咸應
思念其授事人看人多少可爲辦等其籌不

得麁惡曲捩以香水洗香泥塗安淨槃中
鮮花覆上以淨物覆之鳴犍雜集大衆籌槩

安上座前次宣告僧伽安居制令如律廣明

次後上座應作單白

一切僧伽夏安居日單白

大德僧伽聽今僧伽十五日欲作夏安居若

僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今日受籌明
日安居白如是

其授事苾芻擊籌槩在前收籌者持空槃隨
後大師教主先下一籌次向上座前住上座
離本座蹲居合掌受取其籌然後置空槃上
如是至末若有求寂阿遮利耶或鶠波駄耶
傳四

四

代受取籌次下護寺天神籌旣揔行已應數
其籌白大衆言於此住處現受籌者苾芻有
余許求寂余許又分房舍人乃至半月檢閱
房舍受用軌儀不如法者治罰之式如律廣
諸具壽今此住處有余許人明日當依某甲

施主依某村坊爲乞食處以某甲爲給侍人
某甲爲贍病人應作安居諸苾芻衆應檢行
隣近村坊乞食之處既觀察已各自念言我
於此處堪作安居及同梵行者令憂惱不生
設復生時速能除滅所有歡樂未生令生已
生者勸令增進我當於此巡行之處隣近村
坊乞食不生勞苦若我病患有供侍人給我
醫藥諸有所須皆悉充濟作是念已應向屏
處蹲居合掌作如是說

具壽存念今僧伽五月十六日作夏安居我
苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾
芻某甲於此住處界內前三月夏安居以某
甲爲施主某甲爲營事人某甲爲贍病人於
此住處乃至若有圮裂穿壞當修補之我於
今夏在此安居第二第三亦如是說所對苾
芻應云奧筭迦說安居者答云娑度苾芻兩
衆咸對苾芻說苾芻尼三衆並對苾芻尼說
差看檢房舍人白二

時諸苾芻旣至夏中於寺房廊多有諸鳥養
鷄兒邠遂生喧噪以緣白佛佛言應差執竿
杖苾芻巡寺檢察巢無兒邠應可除棄有者
待去方除復多蜂窠佛言觀察無兒應棄必
有蜂兒將線縷繫由此緣故便不增長如是
應差鳴犍維衆集已應先問言汝某甲能爲
僧伽作看檢房舍人不彼答言能令一苾芻
作白羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能爲僧伽作看檢
房舍人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今
差此苾芻某甲作看檢房舍人白如是羯磨
准白成

既被差已看檢房舍苾芻應半月半月巡行
房舍觀其卧具若有苾芻將疎薄垢膩破碎
之物用替僧祇卧具氈席者若是老宿白大
衆知奪其卧具若是少年應白二師方收卧
具其授事人如我所說不依行者得越法罪
此應番次差作

傳四

五

具壽鄖波離請世尊曰大德如世尊說應作安居諸苾芻衆不知誰合安居佛言謂出家五衆何者爲五一者苾芻二者苾芻尼三者正學女四者求寂男五者求寂女此之五衆合作安居如有違者皆得惡作罪

受日出界外白二

尔時具壽鄖波離請世尊曰大德如世尊說夏安居苾芻不應界外輒爲止宿者諸苾芻衆於其界外有三寶事及別人事須出界外即便不敢出界白佛佛言必有因緣我今聽諸苾芻守持七日法出界外時諸苾芻不知是何等事佛言謂三寶事鄖波索迦事鄖波斯迦事苾芻苾芻尼事式叉摩拏求寂男求寂女事或是親眷請喚因緣或爲外道除去惡見或於三藏請他除疑或於自行未得令得未證令證未解令解斯等皆應守持七日出界外具壽鄖波離請世尊曰大德如向所說應守持七日法出界行者於誰邊守持佛

傳四

六

言隨時對一苾芻蹲居合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲爲某事因緣故守持七日出界外若無難緣還來此處我於今夏在此安居第二第三亦如是說所對之人應云興篋迦守持日者答言幾度

爾時憍薩羅國勝光大王與給孤獨長者父在邊隅爲有防固時此長者思念聖衆便啓王知王即令使勑留守臣曰在彼聖衆卿勿與教方便請來與吾相見是時大臣遂懷密計令諸聖衆自詣王軍是時大臣至逝多園以繩縛絡諸苾芻衆問言賢首汝何所作答言聖者大王有勑今欲於此穿渠澗水廣說
如目得迦第五卷中具述苾芻報曰仁應且住我當白王共爲商度苾芻問曰今日欲去可得還不答言不得二日三日乃至七日頗得還不答言不得時諸苾芻以緣白佛佛言有大衆事我聽苾芻守持四十夜出界外如世尊說守持

四十夜出界行者諸苾芻不知云何守持佛言先敷座席鳴犍稚衆旣集已應可問能沒某甲能爲僧伽守持四十夜出界外行不彼應答言我能若二人多人並如是問次一苾芻先作白方爲羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或

傳四

七

前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜爲僧伽事故出界外此人今夏在此安此安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事故出界外此人今夏在此安居白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜爲僧伽事故出界外此人今夏在此安此安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事故出界外此人今夏在此安居白如是

若不許者說僧伽已與此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事故出界外此人今夏在此安居竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持具壽鄧波離請世尊曰如爲二人三人作羯磨時當云何作佛言隨名牒作

律毗婆沙中作如是說得羯磨已更對一苾芻蹲踞合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲僧伽已許守持四十夜出界外我某甲今守持四十夜爲僧伽事故出界外我今夏在此安居第二第三亦如是說

具壽鄧波離請世尊曰大德頗舍守持一日

夜不佛言得如是頗得守持兩夜三夜乃至四十夜不佛言得大德頗得守持過四十夜不佛言不合若如是者有何過失佛言一夏之中應多居界內少在界外

大德守持一夜二夜三夜乃至七夜對誰作法佛言應對一人若過七夜已去當云何作

佛言過七夜已去乃至四十夜並從僧伽而秉其法隨有事至准其多少量緣受日如世尊說若於乞食病藥所須及看病人有廢闕者聽隨情去若有女男半擇迦爲礙緣者亦不應居若有八難事有緣出界外逢此難時不還者不名失夏以有障緣故斯等諸文安

傳四八

居事中廣明

差作隨意人白二

如世尊說夏安居已汝諸苾芻應於衆中以三事見聞疑而爲隨意時諸苾芻不知云何作隨意事佛言汝等苾芻去隨意日有七八日在當於隨近村坊預爲宣告或可言陳或

傳四九

供設有解三藏苾芻及持經者至十四日夜應通宵誦經至十五日宜可知時作隨意事勿過明相大衆許已差隨意苾芻或一或二乃至衆多受隨意苾芻要具五德不愛不恚不怖不癡隨意非隨意善能了別具斯五法未差應差已差不應捨若翻前五未差不應差已差應捨如是應差作前方便衆既集已先應問能汝某甲頗能爲夏坐僧伽以三事見聞疑而爲隨意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今爲夏坐僧伽作隨意苾芻若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽

書紙葉在棚車上高聲告語令遠近咸知仁等苾芻苾芻尼及求寂等諸施主輩若老若少悉可諦聽其寺僧伽當作隨意仁等至時於供養事咸共修營諸少年苾芻應共掃灑所居寺宇以新瞿摩可淨塗拭制底香臺並爲莊校諸舊住人應可營造諸好美膳隨時

今差某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻曰如是大德僧伽聽此苾芻某甲今爲夏坐僧伽作隨意苾芻僧伽今差某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻若諸具壽聽某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻者默然若不許者說僧伽已

已聽許由其默然故我今如是持
如世尊說作隨意苾芻所有行法我今當說
受隨意苾芻應行生茅與僧伽爲座若一人
爲受隨意者應從上座爲隨意乃至下座
若二人者一從上座受隨意一人從半已下
至終

若差三人者從三處起唯義可知諸苾芻等
並居茅座蹲居而住次後上座應爲單白大
德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今作隨意白如是
其受隨意苾芻向上座前蹲居而住上座應
就茅座蹲居合掌作如是說具壽存念今僧
伽十五日作隨意我苾芻某甲亦十五日作
隨意我苾芻某甲對僧伽向大德以三事見
聞疑作隨意事大德僧伽攝受教示我饒益
哀愍我是能愍者願哀愍故若知見罪我當
如法如律而爲說悔第二第三亦如是說隨
意苾芻應報彼曰奧筭迦答云娑度如是次

第乃至行終若二人三人應可更互爲隨意
事作法准知作法既了次喚苾芻尼衆令入
衆中隨意苾芻在一邊坐尼至其所如大苾
芻作隨意法次喚式叉摩拏求寂男求寂女
一一對受隨意作法同前如其不能誦得文
紙抄書讀之亦

法成其

其受隨意苾芻向上座前立作如是言大德
諸姊妹二部僧伽已作隨意竟二部僧伽並
應唱言善哉已作隨意極善已作隨意唱者
善如不唱者得惡作罪若至此時出家五衆
或兼俗旅各以刀子針線及巾帛等共爲解
夏供養現前衆其受隨意苾芻應持小刀子

傳四

十

或將針線或持諸雜沙門資具等在上座前
立作如是言大德此等之物頗得與安居竟
人作隨意施不若於此處更得諸餘利物和
合僧伽應合分不舉衆同時答云合分若異
此者隨意苾芻及大衆得越法罪

具壽鷲波離請世尊曰大德至隨意日有病

苾芻不能赴集此欲如何佛言如十五日喪灑陀時應與欲淨至隨意時准長淨法與其欲淨應如是說

具壽存念今僧伽十五日作隨意我苾芻某甲亦十五日作隨意我苾芻某甲自陳遍淨無諸障法爲病患因緣故彼如法僧事我今

清淨與欲隨意此所陳事當爲我說第二第三亦如是說餘如身語表業准長淨法應知如長淨時苾芻憶所犯罪或有疑罪衆中憶所犯罪或有疑罪或復僧伽咸悉有罪乃至疑罪應作單白守持於隨意時有罪疑罪類彼應知此中別者隨意苾芻衆中憶罪或是疑罪隨時說悔

作隨意時衆中諍罪單白

若作隨意時衆因論說罪之輕重諍事紛紜僧伽應作單白共使其罪如是應作

大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事因論說罪之輕重妨廢法事僧伽今已於罪如法決斷若僧伽時至意者僧伽應許僧伽今共決罪訖更不得言白如是

又如一人二人三人作喪灑陀隨意亦余一人二人三人四人咸皆對首應作若滿五人即應作白爲隨意事作隨意者應差許可設有病人應將入衆如有六人或復過此咸作單白爲隨意事作隨意時若有病人應取欲淨不對俗人求寂半擇迦等並須清淨復須同見一處應作然我不許不爲隨意時諸苾芻先因聞諍共相論說各懷嫌恨共在一處

欲求使其罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共決斷其罪白如是

作隨意時衆中次定罪單白

既作白已當問三藏能決斷者依法依律決其罪事若決定已應更作白告衆令知罪已決定識其輕重不應更說如是應作

大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事因論說罪之輕重妨廢法事僧伽今已於罪如法決斷若僧伽時至意者僧伽應許僧伽今共決罪訖更不得言白如是

而作隨意佛言不應怨嫌未息共爲隨意先
可懺摩後當作法

時彼苾芻於大衆中而求懺摩聞諍苾芻有
不肯容恕佛言去隨意時有七八日在應須
更互而求懺摩方爲隨意是時僧伽咸相愧
謝婆羅門衆及諸俗族便生譏議但是苾芻
皆有離隙佛言有嫌恨者請求媿謝既容恕
已隨年禮敬展轉懷歡方爲隨意無嫌隙者
無勞致謝時諸苾芻旣隨意已即於此日更
爲長淨佛言隨意即是清淨無勞說戒

處分衣物將作羯耻那衣白二

時有衆多苾芻夏安居了隨意事竟詣逝多

林禮世尊足路逢天雨三衣皆濕擎持極難
至逝多林安置衣鉢洗足已禮世尊足佛言
住止安樂乞食易不白言大德我等疲頓來
至於此佛作是念我今云何令諸苾芻得安
樂住並諸施主福利增長應聽諸苾芻隨意

竟至十六日張羯耻那衣張此衣時於五月

傳四

十二

中得十饒益凡於其處所得利物取一好者
作羯耻那衣至八月十四日白衆令知敷座
席作前方便准上應爲令一苾芻作白羯磨
大德僧伽聽此衣是此處夏安居僧伽所獲
利物僧伽今共將此衣作羯耻那此衣當爲
僧伽張作羯耻那若張衣已雖出界外所有
三衣尚無離過何況餘衣若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今將此衣當爲僧伽張作羯
耻那若張衣已雖出界外所有三衣尚無離
過何況餘衣白如是羯磨准白成
差張羯耻那衣人白二

時諸苾芻旣作法已將此衣財作羯耻那衣
竟白佛佛言差一苾芻具五德者作張衣人
鳴犍稚作前方便衆旣集已先應問言汝某
甲能爲僧伽作張羯耻那衣不彼答言能令
一苾芻作白羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲樂作張羯耻那衣
人今爲僧伽張羯耻那衣若僧伽時至聽者

僧伽應許僧伽今差某甲苾芻作張羯耻那人此某甲當爲僧伽張羯耻那衣白如是
大德僧伽聽此苾芻某甲樂作張羯耻那人今爲僧伽張羯耻那衣今僧伽差此苾芻某
甲作張羯耻那人此某甲當爲僧伽張羯耻
那若諸具壽聽差某甲作張羯耻那人此某

傳四

十三

甲當爲僧伽張羯耻那者默然若不許者說
僧伽已聽此某甲作張羯耻那人此某甲當
爲僧伽作張羯耻那人竟僧伽已聽許由其
默然故我今如是持

付張羯耻那衣白二

次作白二羯磨後持衣付張衣人如是應作

大德僧伽聽此衣當爲僧伽作羯耻那衣此

苾芻某甲僧伽已差作張衣人若僧伽時至
聽者僧伽應許僧伽今以此衣作羯耻那付
某甲苾芻白如是

大德僧伽聽此衣當爲僧伽作羯耻那衣此
苾芻某甲僧伽已差作張衣人僧伽今以此

衣作羯耻那付某甲苾芻若諸具壽聽將此
衣爲僧伽作羯耻那僧伽今以此衣作羯耻
那付某甲苾芻者默然若不許者說僧伽已
許此衣爲僧伽作羯耻那付某甲苾芻竟僧
伽已聽許由其默然故我今如是持

出羯耻那衣單白

時此苾芻旣受衣已應共餘苾芻作浣染縫
刺等諸餘軌式如羯耻那衣事中具說時諸
苾芻共受羯耻那衣至五月滿不知云何白
佛佛言至正月十五日張衣之人白僧伽言
諸大德明日當出羯耻那衣仁等各守持自
衣旣至明日僧伽盡集作前方便已令一苾
芻作單白羯磨如是應作
大德僧伽聽於此住處和合僧伽共張羯耻
那衣若僧伽至時聽者僧伽應許僧伽今共
出羯耻那衣白如是

時諸苾芻旣出衣已不知云何白佛佛言汝
諸苾芻張衣之時得十餽益衣旣出已此事

應遮違者得罪

根本說一切有部百一羯磨卷第四 傳四

扶舉

正下音余作昇

曲戾

下音麗

檢閱

下音悅

圮

裂

上粥

美反

鶠鶠

俱反二同床

喧噪

下到蘇巢

助交

蜂窠

下和苦反

虧

席然

上之反尼加反

邊隅

下愚音反

紛紜

二字音芬云

讎隙

上音酬下丘逆

紛紜

上必反

泄

下薩音半

擇迦

此云黃門棚步前音反

紛紜

芬云

讎隙

上音酬下丘逆

紛紜

十四末

於五年中同一利養別爲長淨先報彼寺知已敷座席作前方便乃至令一苾芻作白羯磨大德僧伽聽今此住處造寺施主某甲今爲王拘執若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今此住處與某住處於五年中同一利養別長淨白如是次作羯磨

根本說一切有部百一羯磨卷第五 傳五

唐三藏法師 義淨奉 制譯

五年同利養別說戒白二

具壽鄖波離請世尊曰大德於某聚落有一長者造一住處諸事具足捨與四方僧伽是時長者被王拘執苾芻聞已弃寺他行有三

大德僧伽聽今此住處造寺施主某甲爲王拘執僧伽今此住處與某住處於五年中作同一利養別長淨若諸具壽聽此住處與彼住處於五年中同一利養別長淨者默然若不許者說僧伽已聽此住處與彼住處於五年中同一利養別長淨竟僧伽已聽許由其