

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

麗下音

檢閱

悅下音

圮

上粥反

裂

美反

鶡鶡

俱反二同床

喧噪

到下蘇巢

助交反

蜂窠

和下苦反

虧

席然

之反尼加反

邊隅

愚下音

紛紜

芬二字音

讎隙

酬上音丘逆

擇迦

此云黃門步前反

紛紜

芬二字音

紛紜

耕上必反

泄

半

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

一

磧砂大藏經

根本說一切有部百一羯磨

七

第七一冊

默然故我今如是持若有餘緣隨事作法應知
告諸俗舍白二

具壽鄖波離請出尊曰大德若苾芻苾芻尼於諸俗家作諸非法令諸俗侶不生敬信廣起譏嫌不知云何佛言汝諸苾芻應差苾芻具五德者往諸俗家說彼二人所行非法如是應差數座席作前方便已先須問汝某甲能往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法不答言能令一苾芻作白羯磨如是應作大德僧伽聽此苾芻某甲能往俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能往俗家說廣額

苾芻松幹苾芻尼所行非法僧伽今差此苾芻某甲往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法若諸具壽聽差此苾芻某甲往諸

俗家說廣額苾芻奉佛教已秉白二法差一苾芻向往諸俗家說廣額苾芻松幹苾芻尼所行非法竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持說他鹿罪單白

時諸苾芻奉佛教已秉白二法差一苾芻向諸俗家說彼二人所行非法時廣額苾芻聞此事已詣諸苾芻所作如是語仁於俗家說我過失耶彼便答言我得衆法令往俗家說汝過失廣額答言我能於汝作不饒益當破汝腹取汝中腸繞逝多林斬截汝頭懸寺門上時諸苾芻聞此語已即便白佛佛言彼能欺別人不能欺衆應作單白合衆詳往俗家說彼過失數座席作前充便令一苾芻作單白羯磨

大德僧伽聽彼廣額苾芻松幹苾芻尼於諸俗家作諸非法令諸俗侶不生敬信今無別人能往諸俗家說彼過失僧伽今共往諸俗

家說彼二人所行非法應作是語仁等當知
彼廣額苾芻松幹苾芻尼虧損聖教自身損
壞猶如焦種不復生芽於正法律中不能增
長仁等當觀如來應正遍知及阿若憍陳如
等諸大苾芻所有行跡若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今共往諸俗家說廣額苾芻松

傳五

三

幹苾芻尼所行非法白如是既作白已隨處
當說
具壽鄖波離請世尊曰大德諸苾芻衆爲彼
二人作單白法已告諸俗舍竟不知云何以
緣白佛佛言令諸俗侶不應供給衣食湯藥
一切所須悉不應與

諫破僧伽白四

具壽鄖波離請白世尊曰大德提婆達多爲
名利故詣迦攝波所白言大德爲我說神通
事時迦攝波不觀彼心爲說神通法時提婆
達多得聞法已初夜後夜警策修習於夜後
分休廿俗道證初靜慮便發神通既得通已

便起惡念告四伴曰汝等四人共我破彼沙
門喬答摩和合僧伽并破法輪我歿代後獲
善名稱流布十方作是說已即便共伴四人
欲破和合僧伽并破法輪諸苾芻衆知此事
已即便白佛佛言汝諸苾芻爲作別諫別諫
之時堅執不捨云此真實餘皆虛妄

時諸苾芻即以此緣白佛佛言汝諸苾芻秉
白四羯磨諫彼提婆達多若更有如是流類
應如是諫敷座席作前方便令一苾芻作白
羯磨應如是作

大德僧伽聽此天授欲破和合僧伽作諫諍
事非法而住諸苾芻爲作別諫別諫之時堅

執不捨云此真實餘皆虛妄僧伽今以白四
羯磨諫彼天授汝天授莫破和合僧伽作諫
諍事非法而住汝天授應與僧伽和合歡喜
無諍一心一說如水乳合大師教法令得光
顯安樂而住若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今作白四羯磨諫彼天授破僧伽事白如

是 次作羯磨

大德僧伽聽此天授欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住諸苾芻爲作別諫別諫之時堅執不捨云此真實餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫彼天授汝天授莫破和合僧伽作鬪諍事非法而住汝天授應與僧伽和合歡喜

傳五

無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住若諸具壽聽與此天授秉白四羯磨諫破僧伽事者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今以白四羯磨諫彼天授破僧伽事竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

傳五

五

應作別諫諫彼四人彼見諫時作如是語諸大德莫共天授有所論說若好若惡何以故天授是順法律語彼聞諫時堅執不捨諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻佛白四羯磨諫彼四人應如是諫敷座席作前方便次令一苾芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此孤迦里迦塞茶達驥羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多等知彼天授欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住時比四人隨順天授破僧伽事諸苾芻爲作別諫別諫之時此孤迦里迦等四人作如是語諸大德莫共彼天授有所論說若好若惡何以故彼天

諫助破僧伽白四時諸苾芻奉佛教已即秉羯磨諫提婆達多時提婆達多得羯磨已堅執不捨復有助伴四人一孤迦里迦二塞茶達驥三羯吒謨洛迦底灑四三沒達羅達多隨順提婆達多爲破僧伽事諸苾芻即使白佛佛言汝諸苾芻

授是順法律依法律語知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂此孤迦里迦等四人堅執不捨云此是實餘皆虛妄僧伽今以白四羯磨諫此孤迦里迦等四人助彼天授破僧伽事汝孤迦里迦等四人莫助彼天授破和合僧伽作鬪諍事非法而住汝孤迦里迦等四

人應與僧伽和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今以白四羯磨諫此孤迦里迦等四人助彼天授破僧伽事白如是次作羯磨准白而爲與作學家法單白

具壽毘波離請世尊曰大德彼師子長者先事外道因詣佛所聽受法故於其座下斷諸煩惑證預流果於三寶所意樂純善深起信心所有資財常樂惠施以至貧窮俗侶譏嫌諸苾芻不知云何佛言汝諸苾芻應爲師子長者作學家羯磨遮諸苾芻等莫往其家敷

座席作前方便令一苾芻應作單白

大德僧伽聽彼師子長者信心殷著意樂純善於三寶所現有資財悉皆惠施諸有求人亦無憐惜由此因緣衣食罄盡若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與師子長者作學家羯磨白如是既作法已往者得越法罪

與作捨學家法單白

時諸苾芻衆爲彼長者作學家法已即不往彼家受諸飲食時此長者勤力營農未久之間倉庫盈溢倍勝於前長者旣見家業隆盛思見福田同前供養往詣佛所慇懃啓請佛便聽許教此長者具以其事白上座知令鳴

犍稚集僧伽已於上座前蹲踞合掌作如是白大德僧伽聽我師子信心殷著意樂純善於三寶所現有資財常樂惠施諸有求人亦無憐惜由此因緣衣食罄盡以至貧窮僧伽見已生哀愍心與我師子作學家法令諸聖衆不入我家我師子今時倉庫還復豐盈今

傳五

六

從僧伽乞解學家法唯願大德僧伽與我解學家法是能愍者願哀愍故如是三說旣言白已禮衆而去是時僧伽令一人作單白羯磨大德僧伽聽彼師子長者信心殷著意樂純善於三寶所現有資財悉皆惠施諸有求人亦無憐惜由此因緣衣食罄盡僧伽爲彼

長者作學家羯磨令諸苾芻不往其家受諸飲食長者今時衣食還復如故今從僧伽乞解學家羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼長者解學家羯磨白如是

時諸苾芻爲彼長者解學家羯磨已不知云何白佛佛言汝諸苾芻得往彼家受諸飲食悉皆無犯

觀行險林白二

具壽鷲波離請世尊曰大德夏安居了日有諸婆羅門居士以好飲食將獻聖衆令諸使女隨從而行既至半途皆被賊劫時有苾芻於蘭若中欲行乞食行至中路見諸飲食遂令露形使女授食諸女羞耻時婆羅門告苾芻曰於險林處何不令人看守使我送食免被賊劫諸苾芻不知云何佛言以白二羯磨應莖苾芻具五法者於險林處而爲看守作前方便准上應知

大德僧伽聽此苾芻某甲能向險林怖畏之

處於其道路善能觀察若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲於彼險林怖畏之處作觀察人白如是羯磨准白成

授其學法白四

具壽鷲波離請世尊曰大德今有苾芻名曰歡喜不捨學處毀於梵行作姪欲事無有二念作覆藏心如毒箭入胷心懷憂戚不知云何佛言汝諸苾芻與歡喜苾芻終身學處若更有如是流類悉皆准此鳴犍稚乃至教歡喜苾芻於上座前蹲踞合掌應如是乞大德僧伽聽我歡喜苾芻不捨學處毀於梵行作姪欲事我歡喜苾芻無有一念作覆藏心今從僧伽乞終身學處願大德僧伽與我歡喜終身學處是能愍者願哀愍故如是三說令歡喜苾芻在眼見耳不聞處住令一苾芻爲

大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處毀於梵行作姪欲事無有一念作覆藏心今從僧伽

乞終身學處若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今與歡喜苾芻終身學處白如是

大德僧伽聽彼歡喜苾芻不捨學處毀於梵
行作毘欲事無有一念作覆藏心今從僧伽
乞終身學處僧伽今與歡喜苾芻終身學處
若諸具壽聽與歡喜苾芻終身學處者默然

若不許者說第二第三亦如是說僧伽已與

歡喜苾芻終身學處竟僧伽已聽許由其默
然故我今如是持
與實力子衣單白

具壽鄧波離請世尊曰大德苾芻實力子和
合僧伽差令分衆卧具及知食次彼有信心
意樂純善爲衆檢校不辭勞苦所有資生於
三寶中悉皆惠施如是施已自己三衣並皆
破壞不知云何佛言汝諸苾芻衆應和集作
單白法與實力衣如是應作

大德僧伽聽彼實力子有敬信心意樂賢善
爲衆檢校不辭勞苦所有資具於三寶中悉

傳五

八

皆惠施如是施已自己三衣並皆破壞今時
僧伽得好白疋共將此疋與實力子作衣若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今將此白疋
與實力子作衣白如是
佛言汝諸苾芻既作單白法已應將白疋與
實力子勿致疑惑

對面輕毀白四

具壽鄧波離請世尊曰大德苾芻實力子被
衆差令分衆卧具及知食次時友地二苾芻
積代怨讐業緣未盡此二苾芻對實力子前
而爲嫌毀諸苾芻不知云何佛言汝諸苾芻
應作羯磨訶責友地二苾芻對面嫌毀實力
子若更有餘如是流類應如是與鳴犍稚作
前方便令一苾芻作白羯磨應如是作
大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差
實力子分衆卧具及知食次此友地二苾芻
對實力子前而爲嫌毀若僧伽時至聽者僧
伽應許僧伽今訶責友地二苾芻對面嫌毀

實力子白如是

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差
實力子分衆卧具及知食次此友地二苾芻
對實力子前而爲嫌毀僧伽今訶責友地二
苾芻對面嫌毀實力子若許具壽聽訶責友
地二苾芻對面嫌毀實力子者默然若不許

傳五

九

者說第二第三亦如是說僧伽已聽訶責友
地二苾芻對面嫌毀實力子竟僧伽已聽許
由其默然故我今如是持

假託輕毀白四

時諸苾芻奉佛教已與友地二人作訶責羯
磨已後於異時彼二人對實力子前不道其
名而作嫌毀諸苾芻聞是語已即便白佛佛
言汝等苾芻與友地二人對實力子前假託
餘事不道其名而爲嫌毀作訶責羯磨如上
應作

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差
實力子分衆卧具及知食次此二苾芻對實

力子前假託餘事不道其名而爲嫌毀若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責友地二
苾芻假託餘事不道其名而爲嫌毀白如是
次作羯磨

大德僧伽聽此友地二苾芻知和合僧伽差
實力子分衆卧具及知食次此友地二苾芻
對實力子前假託餘事不道其名而爲嫌毀
僧伽今訶責友地二苾芻假託餘事不道其
名而爲嫌毀若諸具壽聽訶責友地二苾芻
假託餘事不道其名而爲嫌毀者默然若不
許者說第二第三亦如是說僧伽已聽訶責友
地二苾芻假託餘事不道其名而爲嫌毀意
僧伽已聽許由其默然故我今如是持

時諸苾芻與友地二人作羯磨已此二苾芻
尚猶對面及假託事毀實力子諸苾芻衆白
佛佛言得羯磨已若不捨者得波逸底迦於
十二種人被衆差者而作嫌毀得罪應知如
十二種人雖被衆差事已停止而嫌毀者得

惡作罪

余時具壽億耳從座而起合掌白佛言大德
於邊方國有迦多衍那是我邬波駄耶今我
敬禮世尊雙足起居輕利乃至佛言汝諸苾
芻行止安樂不大德我親教師謹附五事請
問世尊幸願慈悲汝斷其事大德於邊方國

傳五

1

少有苾芻若受近圓十衆難滿大德若有方
國地多堅土鞞牛跡成鏘得著皮鞋不若數洗
浴處得多洗不復有邊國用牛羊皮及鹿皮
等以爲卧具頗得用不有苾芻寄衣與彼苾
芻未至身亡衣便不達過十日已誰得泥薩
祇耶佛言我聽邊國解毗奈耶爲第五人得
受近圓地堅鞞處聽著一重皮鞋非二三重
若底穿者應可補替多洗浴處隨意當洗用
皮卧具處隨意應用又此苾芻寄衣與彼未
達身亡無其捨罪

受近圓地堅鞢處聽著一重皮鞋非二三重
若底穿者應可補替多洗浴處隨意當洗用
皮卧具處隨意應用又此苾芻寄衣與彼未
達身云無其捨罪
具壽鶸波離請世尊曰如世尊說邊方之國
解毗奈耶爲第五人得受近圓大德齊何爲

邊國佛言東方有國名奔茶跋達那城東不遠有婆羅樹名奔茶名叉此謂東邊自茲已去名爲邊國南方有城名攝跋羅伐底城南有河名攝跋羅伐底此謂南邊自茲已去名爲邊國西方有村名窣吐奴鶸波窣吐奴二村俱是婆羅門處此謂西邊自茲已去名爲邊國北方有山名溫尸羅祇利此謂北邊自茲已去名爲邊國
茲已去名爲邊國
逝七之斯寺富十四百
洲百時兩有統驛
今驛當月六屬許餘
爲停正汎十東到驛
佛此二舶許天號摩非目
逝至月東南即去莫底
多冬若南即到是莫底
國况向到是莫底
矣船師指異訶國詳界
亦南子茶舶善寺而三
以上洲國入提有問
正一西此海及五知餘
十二月南屬歸室六然驛
許進佛唐利所東界南北
到舶逝之那時舶人南
未停至羅有到從陀般
具壽鶸波難請世尊曰大德如世尊說若茲

邊國北方有山名喩尸羅祇利此謂比邊自
逝七之斯寺富十四百百時兩有統驛今
洲百時兩有統驛當月六蜀許餘驛爲停
爲停正汎十東到驛此摩非佛此二舶許天
爲停正汎十東到驛此摩非佛此二舶許天
逝至月東驛立目多冬若南即去莫底擊兩
國况向到是莫底擊兩便矣舶師指異訶國詳
界繁大亦南子茶舶善寺而三百數以上洲國入
提有問中正一西此海及五知餘中間遠近東
十二月南屬歸室六然驛南北近東許進佛唐
利所東界北到舶逝之那時界南二木傳舶處
人南二木傳舶處人南二木傳舶處人南二
至羅有到從陀般四邊

具壽鄖波難請世尊曰大德如世尊說若苾
亦方欲與憎咸略如當更
是進向中衆多言其年半況
佳中西國千敬還宿因
天方不餘信路業若比
爲殊學人箕薄可行
聽沙問王通到數力一
讀門爲國識者執持數
者軌懷主並崇暫實扶
停儀並多福廣爲知若所
斯悉多行爲知若所便達
一皆無鉢懷聞傾在廣府
二載別所此又有佛南因
載習若其尋逝海序如經停
法唐請郭諸四行停
武備乃下州邊市自

邊國佛言東方有國名奔茶跋達那城東不遠有娑羅樹名奔茶各叉此謂東邊自茲已去名爲邊國南方有城名攝跋羅伐底城南有河名攝跋羅伐底此謂南邊自茲已去名爲邊國西方有村名窣吐奴彌波窣吐奴二村俱是娑羅門處此謂西邊自此已去名爲

芻得俗人曾著皮鞋應受用者大德未審何
者是俗人曾著皮鞋佛言但令俗人著行七
八步斯即名爲曾受用物若得未曾受用皮
鞋履及新作者此如何用佛言此應持與
可信俗人報云此是汝物彼爲己想遂著皮
鞋行七八步可擎鞋履至苾芻所白言聖者
此是我物願見哀愍隨意受用

具壽鄖波離請世尊曰大德如世尊說寒雪
諸國許畜富羅未知何者是寒雪國佛言有
霜雪處水器成凌者是

如世尊說有四種藥應受用者云何爲四一
時藥二更藥三七日藥四盡壽藥時諸苾芻

未識其體佛言時藥者謂是五種珂但尼譯爲五瓣食即是根莖葉莢意取咬嚼爲義

五種捕膳尼譯爲五穀食即是麩餅麥豆餅云奢耶尼者遍檢此中意取含噉爲名舊梵本全無此名

言更藥者謂八種漿如皂莢狀酢似梅狀

一招者漿

如皂莢狀

二毛者漿

即熟芭蕉子是

三孤落迦漿

似酸棗其果狀

四阿說他子漿

菩提樹子是

五烏曇跋羅漿

如李子其果狀

六鉢嚮灑漿

蘋莫其果狀

七麌栗墜漿

是蒲桃果

八渴樹羅漿

形如小棗澀而且甜出波斯國狀如櫟櫟其果多有漿至番禺時人獨生

言七日藥者謂是酥油糖蜜也

藥品類如波斯柰其味頗與乾柿相似也

言盡壽藥者謂根莖木藥物不適於此便是總攝諸草

斯終矣及五種鹽廣如餘處此中時藥更藥藥即凡爲草

并七日藥及盡壽藥下之三藥若與時藥相

和者時中應服必若過時便不含食下之二藥與更藥相和者齊更應服下之一藥與七日藥相雜者齊七日應用舊云四藥相和從時自有強弱不據多少有云過與薦相時非從和趨多時噉蓋多非時者皆應臆斷也

其盡壽藥若欲守持長服者如是應作先淨洗手受取其藥對一苾芻蹲踞合掌作如是

十二

傳五

說具壽存念我苾芻某甲有此病患此清淨藥我今守持至盡壽求自服及同梵行者第二第三亦如是說七日更藥准上守時其更藥者盡日應飲如其至夜但齊初更唯五更當一更強半舊云非時者非正譯也律數一三節初之一分名曰初更過斯不應飲用若

凡是三藥欲守持時必在中前斯爲定制

問

張手廣七張手此是其量彼造房苾芻鳴犍維准上作前方便乃至蹲踞合掌作如是白大德僧伽聽我營作苾芻某甲於某處地觀察清淨無諸妨難欲造小房唯願大德僧伽聽我營作苾芻某甲於清淨處造小房是能愍者願哀愍故如是三說

次令可信二三苾芻或僧伽共往觀察無諸妨難三處清淨者聽造既觀察已還至衆中如前方便作如是白

大德僧伽聽彼營作苾芻某甲造小房地我某甲等親往觀察三處清淨無諸妨難願大德僧伽聽彼營作苾芻某甲造小房衆既知

已次作羯磨

大德僧伽聽此營作苾芻某甲於其處地衆觀清淨無諸妨難悉皆應法今從僧伽乞造小房若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今聽造云何爲三一是應法淨處二是無諱競處三有進趣處云何長短闊狹佛言長佛十二

具壽迦擣波請世尊曰大德有諸苾芻惱他施主數數乞求廣修房舍旣營造已或嫌長短或嫌闊狹不知云何以事白佛佛言彼造房苾芻應從僧伽乞觀房地三處清淨者聽造云何爲三一是應法淨處二是無諱競處三有進趣處云何長短闊狹佛言長佛十二

傳五

觀造大寺地白二

佛在憍闍毘羅師羅園六衆苾芻廣乞財物復伐形勝大樹造大住處多損生命令諸俗侶不生敬信時諸苾芻以事白佛佛言彼造大住處苾芻應從僧伽乞觀其地三處清淨無諸妨難衆觀察已三處清淨者聽造住處餘有乞法如前小房次作羯磨

大德僧伽聽此營作苾芻某甲欲爲僧伽造大住處於造住處地衆觀清淨無諸妨難悉皆應法今從僧伽乞造大住處若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今聽彼營作苾芻某甲於彼清淨無妨難處造大住處白如是

次作羯磨准白成

與營作苾芻六年敷具白二

若營作苾芻臥具破碎於六年内欲造新者鴉犍稚衆集已其人在上座前蹲踞合掌作如是乞

大德僧伽聽我苾芻某甲於六年内欲更作

新敷具願大德僧伽聽我苾芻某甲於六年内更作新敷具是能愍者願哀愍故第二第

三亦如是說次作羯磨

大德僧伽聽此營作苾芻某甲於六年内乞作新敷具若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與營作苾芻某甲於六年作新敷具白如是

羯磨准白成

十四末

根本說一切有部百一羯磨卷第五 傳五

忽遽上七紅反
答上巨反
塞上巨反
驃上巨反
妙上巨反
吒謨上巨反
盈溢下夷反
行那上音演

堅鞭下莫胡音
梗槧上古猛反
烏骨上古愛反
於教上古勤反

鞞上古勤反
尺小上古勤反

酢上古勤反
字上古勤反

阜英下古勤反
凌下古勤反

珂船下古勤反

成鏘下七半反
但上口反
囊芳下口反
囊上蘇官反
櫻櫛上早反
甜徒添下蘇官反

蓆下口反
蓆上蘇官反

蘋下口反
蘋上蘇官反

富羅下口反
富羅上蘇官反

剗下口反
剗上蘇官反

酸下口反