

補捺下奴枳吒上居觴傷音壓一檢於跳躡上
亦反
觸忤誤下音薛舍上毗流達下他鞞糊響虛兩
反
擯斥上必刃反涎垂上以全軀上蒲闊反
漱渦下蘇候反
具腋挾上音亦下枯知林腿他每肘壓上知
胡帖反
也

下音祛丘居慚祓板反聲歎上口頂反棘刺
押上居力反睥輶步迷反下醯呼苦愛反蒟醬上俱
下七賜反亦音虎豹休反鞞亦作鞞鞞兄迦反驚羽反
駢勇上古堯及綽口上昌餅碗上瓶字下輓莫官
擦竹客汲音行革轂知劣瑜逾密跋窯上
其末反下範必迷揩挾上口皆反居約反
主反

陀答言仁自犯罪應如法悔何以故仁等皆是種種族種種家生由我世尊證大覺故仁等皆來共相依止而爲出家故作是語違惱衆教諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻應作羯磨詞彼闡陀若更有餘如是流類悉皆准此作前方便已爲白羯磨

大德僧伽聽此苾芻闡陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻衆欲令利益安樂住故如法諫時違拒衆教若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責苾芻闡陀違拒衆教白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾芻闡陀自身犯罪不如法

根本說一切有部百一羯磨卷第九 傳九
連惱衆教白四
唐三藏法師義淨奉 制譯

余時具壽毘波難請世尊曰大德具壽闡陀犯衆多罪不如法說悔諸苾芻欲令利益安樂住故告言具壽汝既犯罪應如法說悔闡

時諸苾芻作羯磨訶責已彼闡陀便生是念
由我過失共彼諸人言相酬答如有頌曰
諸有智慧人 善護四種語 觀彼山林鳥
能言被籠繫

作是語已默無言說後於異時復更犯罪諸
苾芻告言具壽汝既犯罪應如法說悔彼便

無言默然相惱諸苾芻不知云何白佛佛言
汝諸苾芻作白四羯磨訶彼闡陀默然相惱
作前方便已爲白羯磨

大德僧伽聽此苾芻闡陀自身犯罪不如法

說悔諸苾芻欲令利益安樂住故告言具壽
汝既犯罪應如法說悔彼便無言默然相惱
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責苾
芻闡陀默然相惱白如是羯磨准白成

時諸苾芻爲彼闡陀作訶責羯磨已復還造
罪諸苾芻衆同前告語時彼闡陀或言或默
而相惱亂諸苾芻不知云何白佛佛言此闡
陀違惱衆教得波逸底迦若違別人得惡作

罪覆鉢單白

具壽鄒波離請世尊曰大德有栗姑毗善賢
爲惡知識所誑惑故謗實力子犯波羅市迦
諸苾芻不知云何白佛佛言爲善賢作覆鉢
羯磨餘亦同余數座席乃至令一苾芻作單

白羯磨准上應知

大德僧伽聽彼善賢以無根波羅市迦法謗
清淨苾芻實力子若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今與善賢作覆鉢羯磨白如是

仰鉢單白

時諸苾芻爲彼善賢作覆鉢羯磨已不知云
何白佛佛言汝諸苾芻自今已後不往其家
乃至不爲說法時此善賢聞是語已心生慙
耻往詣佛所禮佛雙足白言世尊由惡友故
教我作如是言苾芻實力子無有羞耻身與
我妻共行非法犯波羅市迦惡友所教非我
本意爾時世尊告諸苾芻善賢毀謗非自本
心應與善賢作仰鉢羯磨餘准此作數座席

鳴犍稚乃至教彼善賢蹲踞合掌作如是白大德僧伽聽我善賢由惡知識所誑惑故以不實法謗實力子由是因緣僧伽與我作覆鉢羯磨我善賢今從僧伽乞作仰鉢羯磨唯願大德僧伽與我善賢作仰鉢羯磨是能愍者願哀愍故如是三說乃至令彼在耳不聞

傳九

三

處合掌而立令一苾芻作單白羯磨

大德僧伽聽彼善賢由惡知識所誑惑故以無根波羅市迦法謗實力子由是因緣僧伽與彼善賢作覆鉢羯磨彼善賢今從僧伽乞仰鉢羯磨若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼善賢作仰鉢羯磨白如是

佛言汝諸苾芻爲彼善賢作仰鉢羯磨已得往其舍受食乃至并爲說法悉皆無犯
諫麤惡語白四

具壽鄖波離請世尊曰大德時有苾芻犯衆多罪親友苾芻欲令利益安樂而住告言具壽汝所犯罪應如法悔彼便答言有追悔者

我自當知又作是語諸具壽莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻不知云何白佛佛言爲作別諫別諫之時堅執不捨諸苾芻即便白佛佛言作白四羯磨諫鳴犍稚作前方便

大德僧伽聽此苾芻某甲作衆多罪諸苾芻於佛所說戒經中如法如律正諫之時惡性不受諫語作如是說諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫諫我莫論說我諸苾芻爲作別諫之時堅執不捨云我說是實餘皆虛妄

若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今以白四羯磨諫此苾芻某甲惡性不受諫語白如是次作羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲作衆多罪諸苾芻於佛所說戒經中如法如律正諫之時不受諫語作如是說諸大德莫向我說少許若好

若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德

止莫諫我莫論說我諸苾芻爲作別諫別諫
之時堅執不捨云我說是實餘皆虛妄僧伽
今以白四羯磨諫此苾芻某甲惡性不受諫
語若諸具壽聽諫此苾芻某甲惡性不受語
者默然若不許者說第二第三亦如是說結

傳六

文准知

時諸苾芻受佛教已依法而諫時此苾芻如
前所說堅執不捨諸苾芻以事白佛佛言此
苾芻得罪如上應知

諫說欲嗔癡怖白四

苾芻闡陀衆作法諫時謗云僧伽有欲嗔癡

衆應作訶止羯磨應如是作

大德僧伽聽此闡陀苾芻僧伽與作如法諫
時作如是語僧伽有欲嗔癡僧伽今訶止闡
陀汝不應如是作非法語若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今訶止闡陀苾芻作非法語
白如是羯磨准白成

作癲狂白二

具壽鄔波離請世尊曰大德如西羯多苾芻
患癲狂病發動無恒於襪灑陀時及餘羯磨
乃至隨意或來不來時諸苾芻將爲別住秉
法不成以緣白佛佛言汝諸苾芻與西羯多
苾芻作癲狂法若不作者便成別住若更有

餘如是流類皆應准此應如是與敷座席鳴
犍稚言白旣周令一苾芻應先作白方爲羯
磨大德僧伽聽此苾芻西羯多患癲狂病發
動無恒於襪灑陀及餘羯磨乃至隨意或來
不來令諸苾芻將爲別住若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今與西羯多苾芻作癲狂法

傳六

五

去住不遮不妨法事白如是

大德僧伽聽此苾芻西羯多患癲狂病發動
無恒於襪灑陀及餘羯磨乃至隨意或來不
來令諸苾芻將爲別住僧伽今與西羯多作
癲狂法去住不遮不妨法事若諸具壽聽與
西羯多癲狂法去住不遮不妨法事者默然

若不許者說僧伽已與西羯多作癲狂法去住不遮不妨法事竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

若僧伽與西羯多苾芻作癲狂法竟若作癱灑陀一切羯磨乃至隨意悉皆得作勿致疑惑與不癡白四

又西羯多苾芻癲狂亂意痛惱所纏言行多違失沙門法作不淨事口流涎唾睛轉瞼翻狀同眠睡他不見欺妄言欺我彼於異時便得本心諸苾芻衆以前惡事而詰責之諸苾芻衆即以此緣乃至世尊告曰汝諸苾芻應與西羯多苾芻作不癡毗奈耶若更有餘如前應作乃至作如是說

大德僧伽聽我苾芻西羯多癲狂心亂痛惱所纏言行多違失沙門法作不淨事口流涎唾睛轉瞼翻狀同眠睡他不見欺妄言欺我於後時便得本心諸苾芻衆以前惡事而詰於我我西羯多今從僧伽乞不癡毗奈耶

是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽此西羯多癲狂心亂痛惱所逼但有言行並多違犯沙門軌式不能遵奉口流涎唾睛轉瞼翻他不見欺妄言欺我此西羯多得本心已今從僧伽乞不癡毗奈耶若僧伽時至聽者

僧伽應許僧伽今與西羯多苾芻不癡毗奈耶白如是次作羯磨准白應爲乃至我今如是持

與求罪性白四

具壽鄒波離請世尊曰大德如訶悉多譯之苾芻於大德中生輕慢心既犯罪已不臣其

傳六

六

罪諸苾芻詰亦復不臣即以此緣白佛佛言汝諸苾芻應與訶悉多苾芻求罪自性毗奈耶若更有餘如是流類應如是與作前方便

准上應知

次一苾芻爲白羯磨

大德僧伽聽此訶悉多苾芻於大衆中生輕

慢心有罪不臣諸苾芻詰復還拒諱若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與訶悉多苾芻求罪自性毗奈耶白如是

次作羯磨准白應作乃至我今如是持佛言汝諸苾芻與彼求罪自性竟所有行法我今當說不得與他出家不得授他近圓不得作依止不得畜求寂不應差作教授尼人設先差應捨不詰苾芻令他憶念破戒見威儀正命不爲長淨不爲隨意不爲單白白二乃至白四羯磨亦不說戒若無說戒者應說戒此與求罪苾芻如我所說不依行者得越法罪

與憶念白四

具壽實力子被善友苾芻尼將不實事謗時諸苾芻以事詰責被詰責時遂便著媿時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻應與實力子作憶念毗奈耶若更有餘如是流類應如是與敷座席乃至蹲踞合掌作如是說大德僧

傳九

七
伽聽我實力子被善友苾芻尼以不實事謗諸苾芻以事詰我我被詰時遂便著媿我某甲今從僧伽乞憶念毗奈耶願大德僧伽與我憶念毗奈耶是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻應先作白方爲羯磨大德僧伽聽此實力子被善友苾芻尼不以實事謗情生著耻此實力子今從僧伽乞憶念毗奈耶若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與實力子憶念毗奈耶白如是次白羯磨大德僧伽聽此實力子被善友苾芻尼以不實事謗情生著耻此實力子今從僧伽乞憶念毗奈耶僧伽今與實力子憶念毗奈耶若諸具壽聽與實力子憶念毗奈耶者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與實力子憶念毗奈耶竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持簡平正人白二

若斷諱時大衆不能平殄者應簡衆中有德

平正者若十二十上座某甲等爲其殄諱如是應作

大德僧伽聽今僧伽比有諱事不能除殄僧伽今欲於此衆中簡取平正上座若干人爲某殄諱望速止息若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今欲於此衆中簡取上座若干人爲

某殄諱望速止息白如是羯磨准白成既作羯磨若此等人雖爲殄除尚不止息者可於此中更重簡平正上座如是應作

重簡人白二

大德僧伽聽今僧伽有諱事起雖於衆中簡平正人望得除殄然猶不息僧伽今於此中

更復重簡殄諱之人別向餘處爲其銷殄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於衆中更

復重簡殄諱人別向餘處爲其銷殄白如是傳付諱人白二

若於此衆中諱猶不息者應將此諱人向餘

傳九

衆內如法除殄如是應作

大德僧伽聽今此衆中有諱事起多時不能殄息爲殄息故今僧伽欲將此苾芻某甲聞諱人付彼某甲衆內令其除殄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今欲將此苾芻某甲聞諱人付彼某甲衆內令其除殄白如是

羯磨准白成若諱事旣久不能除滅共相朋

黨者應作法籌大衆中行如是應白

大德僧伽聽今此衆中有諱事起久不殄息僧伽今爲殄息故欲行法籌若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今行法籌白如是

羯磨准白成雖作羯磨行法籌已其諱猶不

止息共相朋黨者滅諱之法如大律明

結淨廚白二

佛言汝等苾芻應結淨廚時諸苾芻不知云何結淨廚復有幾種佛言惣有五種淨廚云何爲五一一生心作二共印持三如牛卧四故廢處五乘法作此皆遍藍通結或可別結一邊言生心作者

如一營作苾芻或是俗人初造房宇定基石時主如是心今於此住處當爲僧伽作淨廚言共印持者如檢校營作苾芻創起基石將欲興功告共住諸苾芻曰諸具壽仁可共知於此住處當爲僧伽作淨廚言如牛卧者謂是房門無其定准擦亂而住言故廢處者謂

傳九

九

空廢處

此二中方多不見用餘之三法在處妨也且恒行或總結寺坊或偏規一處皆無局結者此乃隨樂者意成俱聽許廣如別矣

言衆結作者謂是大衆共許秉白二羯磨應如是結定其處所無妨難處盡其界內并外勢分一尋將作淨廚僧伽同許者即於此處敷座席鳴犍稚乃至令一苾芻應爲羯磨

大德僧伽聽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚白如是大德僧伽聽今於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚僧伽今於此住處

修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚若諸具壽聽於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚者默然若不許者說僧伽已於此住處修營總了盡其界內并外勢分一尋結作淨廚竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

若僧伽共結作淨廚已即於此住處得兩種利樂一界外貯得界內貯二界內貯得界外貯並皆無過若創造寺初紺繩時於寺四方應置壇石以爲定處當時如其有力廣爲羯磨或時大衆作如是言此寺坊處并外勢分將作淨廚我今守持第二第三亦如是說即成作淨

時有師子苾芻欲食沙糖佛言時與非時若病不病並皆隨食然而西國造沙糖時皆安道海諸洲煎樹汁酒而作糖圓非時勿食身安油及米屑如造石蜜安乳及蜜藥汁則非時米麴雖曰在時飴圓亦應得食准斯南油及蜜煎薯預確在遮條

穀甘

如世尊說汝等苾芻應持割截衣時有苾芻得重大毛綫遂持刀針往畫日住處欲爲割截世尊因至其所問言汝作何事耶苾芻以緣白佛佛言諸苾芻有五種衣不應割截一高禡婆據也類二厚被被以毛織成三鹿重厚綫四雀眼疎布西國諸人不被百納五謂物少截而不足斯

傳九

十

等五物我今聽許諸苾芻等帖葉而持於此五中除其第五更以厚褥爲第五便是五種皆不可截有以臥具爲三衣者雖曰深思誠爲臘斷律云臥具乃是眠襖如何文明顯恐懷先惑聊復註文

如世尊說汝等苾芻不應於僧伽卧具不安襯替而爲受用時六衆苾芻或以垢膩疎薄

破碎之類用襯僧伽卧具爾時世尊於日初分執持衣鉢入薜舍離而行乞食以具壽阿難陀爲侍者世尊便見一人脊背皆黑遂命阿難陀曰汝見此人脊背黑不阿難陀言見佛言此人往昔於迦攝波如來正教中出家遂以隨宜惡物用襯僧伽卧具由彼昔時黑

業惡報墮於地獄又五百生中常招黑背由此過患是故苾芻不應以其疎薄破碎垢膩之物襯僧伽卧具若是厚物應可一重必其故薄兩重方用若不尔者得越法罪

時有苾芻以雜彩物作尼師但那守持長留縷續時婆羅門及諸俗侶便生譏笑佛言凡

爲卧具應作兩重染令壞色或青極好深青律在開聽或泥廣律解泥謂是赤土赤石或即之外道衣或乾陀色梵云加沙野於第三分必須截斷縫刺爲葉四邊帖緣所以長乃過身闊如小簾肘量之數備在廣文元意爲斯非閑禮拜是非廣述備在餘文臥具元開本用襯

傳九

十一

二立制所得利三依止所得利四安居所得利五僧伽所得利六苾芻所得利七對面所得利八定處所得利

言界所得利者謂於一界有其定窟或於二界或於多界隨其處別所獲利養各依界分舊住者共分

言立制所得利者謂諸苾芻或是隨黨或非隨黨共作制要然後安居於其處村坊街衢之內其家屬我其舍屬汝若得物時依制而受廣如大律

此言隨黨者謂是隨順提婆達多所伴屬言非隨黨者即是佛弟子此乃由其住處則令物隨處制處皆是既非兩處故遣兩衆均分現今西方在處多在處皆是天授種族出家之流所有軌儀多同佛法至如五道輪迴生天解脫所有習三藏亦有大

胡同無大爛爲鉢衣但二巾色類桑皴不食自居朴樵間乞食自居多修淨行是涅槃時諸聚衆多在那裏爲大寺舍居外則嫌彼便有雜聽諸典曾聞之曰汝天之授執式波無斷分諱答辭復我耳之復同天授之曰汝天非乳醍多行各相食況行即之

比羅伐窣堵城嵐毗尼林二成佛處在摩揭陀法阿蘭若菩提樹下金剛座上三轉法輪處在婆羅痩斯仙人墮處施鹿林中四涅槃處在拘尸那城娑羅雙樹間五在王舍城鷲峰山竹林園內六在廣嚴城猕猴池側高閣堂中七在室羅伐城逝多林給孤獨園八從

傳九

十二

夏安居人此與現前人此物應問施主苾芻所得利者謂是決定而作分局於此房院住者便受其利

對面所得利者謂是對面所獲利物

定處所得利者謂是大師一代行化之處物有八所此則名為八大制底一佛生處在劫

言依止所得利者謂依止男女及半宅迦而爲安居依此得利者是言安居所得利者謂於此夏安居所獲利物隨施主處分僧伽所得利者謂是決定然無分局此物施主將來決定施與僧伽就中不爲分別此與

守持士人物單白

天下處在平林聚落初之四處名為定處後之四處名不定處若有施物擬施生處其物唯於生處供養不應移轉若無力能送三中隨一而爲供養餘之三處類此應知餘四制

時具壽鄖波難陀身亡之後所有資具價直三億金錢六都城苾芻皆集咸言我亦合

得此物諸苾芻衆不知云何以事白佛佛言

若苾芻及五時者應與云何爲五一打犍稚時來集會者應與其分二誦三啓時來三禮制底時來四行籌時來五作白時來此皆與

分應如是作敷座席鳴犍稚衆既集已令一

苾芻作單白羯磨欲作白時當問看病人及同住者此人不曾負他債物或復餘人負其債不處分已作白

大德僧伽聽苾芻鄖波難陀於此命過所有現及非現衣資雜物今作守持若僧伽時至

聽者僧伽應許僧伽今於亡苾芻鄖波難陀所有現及非現衣資雜物共作守持白如是作單白法已現於界內所有苾芻合得其物若不作法但是世尊聲聞弟子現住瞻部洲中或餘住處悉皆有分此謂分云苾芻物法式又復應知若逢事鬧衆難集者開作初後

傳大

十三

法應將十錢五錢於上座頭及最小者與之即爲定記

舉置亡人資具單白

若在夏中有難緣者應差一苾芻作掌亡苾芻衣物人衆既集已先應問言汝某甲能爲僧伽作掌亡苾芻衣物人不彼答言能令一

苾芻作單白羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能爲僧伽作掌云苾芻衣物人若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲作掌亡苾芻衣物人白如是如此尊說不和羯磨和合羯磨云何不和羯磨謂諸苾芻同一界內作羯磨時衆不盡集合與欲者不與欲雖皆揔集應訶者訶而不止強爲羯磨如是名爲不和羯磨云何和合羯磨謂諸苾芻同一界內作羯磨時皆來共集合與欲者與欲應訶者訶訶時便止如是名爲和合羯磨

具壽鄖波離請世尊曰大德有幾種人言不

齒錄訶不成訶佛言有十二種人云何十二
一無慙二有瑕隙三愚四癡五不分明六言
不善巧七界外住八被捨弃九言無次繙十
捨威儀十一失本性十二授學人廣如尼陀那日得迦中具解
大德有幾種人言堪齒錄訶乃成訶佛言有
四種人云何爲四一住十性二在界內三不
捨威儀四言有次繙

根本說一切有部百一羯磨卷第九

傳九

栗姑下昌葉反睛音檢音跡徒典創初狀絳
繩上必耕反飴糖上徐盈反稠直流薯預急反確
綏土感反禡婆上之葉反縷音辱聊

襯替上初反縷緝位反緣羊絹制要邊音彼
僻邪上延踵之勇涇渭上音經窣堵蘇上
嵐郎摩揭列居瑕隙正音退下

次繙下音觀音反序

根本說一切有部百一羯磨卷第十 傳十

唐三藏法師 義淨奉 制譯

余時給孤獨長者於逝多林施多衣物已告
諸大衆曰但是世尊弟子於戒定慧解脫解
脫知見得圓滿者應合禮敬尊重供養無上
福田堪銷物利者於我施物隨意受之時漏
盡人咸作是說我復何能爲此衣故自顯其
身是時學人復作斯念我輩有餘輕結未盡
於斯施物理不合受異生之流亦爲此說我
輩咸爲具縛所拘誠簡希望竟無一人受此
衣物諸苾芻以緣白佛佛告諸苾芻豈非汝
等作如是念爲求解脫來至我所修淨行耶
唯然大德佛言我今聽許諸有發心求涅槃
人來詣我所修淨行者所著衣服價直百千
兩金所住房舍價直五百所噉飲食六味具
足此等供養悉皆銷受汝諸苾芻須知有五
種受用一者爲主受用二者父母財受用三
者聽許受用四者負債受用五者盜賊受用

李