

根本說一切有部百一羯磨卷第九 和九

唐三藏法師義淨奉制譯

違惱眾教白四

爾時具壽鄒波離請世尊曰大德具壽闍陀犯眾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闍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為出家故作是語違惱眾教諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻

應作羯磨訶彼闍陀若更有餘如是流類悉皆準此作前方便已為白羯磨大德僧伽聽此苾芻闍陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻眾欲令利益安樂住故如法諫時違拒眾教若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今訶責苾芻闍陀違拒眾教白如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻闍陀自身犯罪不如法說悔諸苾芻眾欲令利益安樂住故如法諫時違拒眾教僧伽今訶責苾芻闍陀違拒眾教若諸具壽聽訶責苾芻闍陀違拒眾教者默然若

不許者說第二第三亦如是說僧伽已訶責
 苾芻闍陀違拒衆教竟僧伽已聽許由其默
 然故我今如是持時諸苾芻作羯磨訶責已
 彼闍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闍陀默然相惱
 作前方便已爲白羯磨大德僧伽聽此苾芻
 闍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
 伽應許僧伽和九今訶責苾芻闍陀默然相惱白
 如是羯磨準白成時諸苾芻爲彼闍陀作訶
 責羯磨已復還造罪諸苾芻衆同前告語時
 彼闍陀或言或默而相惱亂諸苾芻不知云
 何白佛佛言此闍陀違惱衆教得波逸底迦

若違別人得惡作罪

覆鉢單白

具壽鄔波離請世尊曰大德有栗姑毗善賢
為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為善賢作覆鉢
羯磨餘亦同爾敷座席乃至今一苾芻作單
白羯磨唯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

時諸苾芻為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
乃至不為說法時此善賢聞是語已心生慙
恥往詣佛所禮佛雙足白言世尊由惡友故
教我作如是言^九苾芻實力子無有羞恥身與
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準此作敷座席
鳴犍椎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惟
願大德僧伽與我善賢作仰鉢羯磨是能慈
者願哀愍故如是三說乃至令彼在耳不聞
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為
彼善賢作仰鉢羯磨已得往其舍受食乃至
并為說法悉皆無犯

諫麤惡語白四

具壽鄔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

白佛言爲作別諫別諫之時堅執不捨諸
苾芻即便白佛言作白四羯磨諫鳴犍椎
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
三亦如是說結文準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
諫說欲瞋癡怖白四

苾芻闍陀衆作法諫時謗實僧伽有欲瞋癡
衆應作訶止羯磨應如是作大德僧伽聽此

闍陀苾芻僧伽與作如法諫時作如是語僧

伽有欲瞋癡僧伽今訶止闍陀汝不應如是

作非法語若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽

今訶止闍陀苾芻作非法語白如是羯磨準

白成

作癡狂白二

具壽鄔波離請世尊曰大德如西羯多苾芻
患癡狂病發動無恒於褻灑陀時及餘羯磨
乃至隨意或來不來時諸苾芻將為別住乘
法不成以緣白佛佛言汝諸苾芻與西羯多
苾芻作癡狂法若不作者便成別住若更有
餘如是流類皆應準此應如是與敷座席鳴
犍推言白既周令一苾芻應先作白方為羯
磨大德僧伽聽此苾芻西羯多患癡狂病發
動無恒於褻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癡狂法
去住不遮不妨法事白如是大德僧伽聽此
苾芻西羯多患癡狂病發動無恒於衰灑陀
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癡狂法去住不
遮不妨法事若諸具壽聽與西羯多癡狂法
去住不遮不妨法事者默然若不許者說僧
伽已與西羯多作癡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癡狂法竟若作衰
灑陀一切羯磨乃至隨意悉皆得作勿致疑
惑

與不癡白四

又西羯多苾芻癡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眩翻
狀同眠睡他_中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
 西羯多癡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瞋翻狀同眠
 睡他不見欺妄言欺我我於後時便得本心
 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退能慙者願哀愍故
 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癡狂心亂痛
 惱所逼但有言行並多違犯沙門軌式不能
 導奉口流涎唾睛轉瞋化不見欺妄言欺

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
 準白應爲乃至我今如是持
 與求罪性白四

具壽鄔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
 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

準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準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羞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躡跏合掌作如是說大德僧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羞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為羯磨大德僧伽聽此實力子被善友苾芻尼不以實事謗情生羞恥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不以實事謗情生羞恥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

若斷諍時大衆不能平殄者簡衆中有德平正者若二十上座某甲等為其殄諍如是應作大德僧伽聽今僧伽比有諍事不能除殄僧伽今欲於此衆中簡取平正上座若

千人爲某殄諍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
千人爲某殄諍望速止息白如是羯磨準白
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

和九

九

重簡人白二

大德僧伽聽今僧伽有諍事起雖於衆中簡
平正人望得除殄然猶不息僧伽今於此中
更復重簡殄諍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

復重簡殄諍人別向餘處爲其銷殄白如是
羯磨準白成

傳付諍人白二

若於此衆中諍猶不息者應將此諍人向餘
衆內如法除殄如是應作大德僧伽聽今此
衆中有諍事起多時不能殄息爲殄息故今
僧伽欲將此苾芻某甲鬪諍人付彼某甲衆
內今其除殄若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今欲將此苾芻某甲鬪諍人付彼某甲衆
內今其除殄白如是羯磨準白成若諍事既

久不能除滅共相朋黨者應作法籌大眾中行如是應白大德僧伽聽今此衆中有評事起久不殄息僧伽今為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準白成雖作羯磨行法籌已其諍猶不止息共相朋黨者滅諍之法如大律明結淨廚白二

佛言汝等必芻應結淨廚時諸苾芻不知云何結淨廚復有幾種佛言總有五種淨廚云何為五一生心作二共印持三如牛卧四故

廢處五乘法作此皆通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生如是心今於此住處當為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為僧伽作淨廚言如牛卧者謂是房門無其定準撩亂而住言故廢處者謂空廢處此二中方多不見用餘之三法在處

妨也且如那爛陀寺則總結為廢處皆無有局結者此乃隨樂者意咸俱聽許廣如別處言衆結作者謂是大衆共許兼白二羯磨

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椎乃至令一苾芻應為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十九兩種利樂一界外十一貯得界內煮二界內貯得界外煮並皆無過若創造寺初緝繩時於寺四方應置塼石以為定處當時如其有力廣為羯磨或時大眾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未屑如造石

蜜安乳及油佛許非時間其噉食為汚

蘇和長道資身南海諸洲煎樹汁酒而作糖

團非時總食準斯道理東夏飴糖樂在非時

亦應得食何者甘蔗時藥汁則非時米麴雖

曰在時飴團何廢過午詳檢雖有此理行不

亦各任己情稠濁香湯定非

開限蜜煎薯蕷確在遮條也

如世尊說汝等苾芻應持割截衣時有苾芻

得重大毛綖遂持刀針徃晝日住處欲為割

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

高襴婆綖類也二厚被被以毛織成三麤重厚綖四

雀眼疎布西國諸人不按百約五謂物少截而不足斯

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為第五便是五種

皆不可截有以卧具為三衣者雖曰深思識

割截用作三衣不合截打此如世尊說汝等

苾芻不應於僧伽卧具不安襯替而為受用

時六衆苾芻或以垢膩踈薄破碎之類用襯

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為侍者世

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葉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爾者得越法罪時有苾芻以雜彩物作尼師但那守持長留縷纒時婆羅門及諸俗侶便生譏笑佛言凡為卧具應作兩重染令

壞色或青極好深青律文不許或泥廣律解赤土赤石或即是泥然而不或乾陀色梵云許純烏泥卑斯乃外道之衣袈裟野譯為於第三分必須截斷縫刺為葉四邊赤色於第三分必須截斷縫刺為葉四邊貼緣其元開本用柳替藤席器有雷汗所廣文元意為斯非開禮拜是非廣述備在餘文如世尊說有八種利何謂為八一界所得利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局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見
 隨順提婆達多所
 有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中既非兩處故違兩
 衆均分現今西方在處皆有天投種放出家
 之流所有軌儀多同律法至如五道輪迴生
 天解脫所習三藏亦有大同無大寺舍居村
 樵間乞食自居多修淨行胡蘆爲鉢衣但二
 中色類學說不食乳酪多在郡爛陀寺雜聽
 諸典曾問之曰汝之執式多似大師有伴相
 處復同天投豈非天投之種曹乎彼便答曰
 我之所祖實非天投此即恐人嫌棄拒諱不
 臣耳此雖多似佛法若行聚集則聖制分途
 各自爲行別呈供養豈況諸餘外道計斷計

常妄說自然虛陳得一食時難坐流俗無分
 踵舊之徒用爲通塞更相牽纏淫滑同波馬
 尚之宿須察致濫殊言依止所得利者謂依
 行各席深是其宜
 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

一代行化之處總有八所此則名爲八大制
底一佛生處在劫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痾斯仙人墮處
施鹿林中四涅槃處在拘尸那城娑羅雙樹
間五在王舍城鷲峯山竹林園內六在廣嚴
城獼猴池側高閣堂中七在室羅伐城遊多
林給孤獨園八從天下處在平林聚落初之
四處名爲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
類此應知餘四制底與此不同

守持亡人物單白

時具壽鄔波難陀身亡之後所有資具價直
三億金錢六大都城苾芻皆集成言我亦合
得此物諸苾芻衆不知云何以事十四白佛佛言
若苾芻及五時者應與云何爲五一打犍推
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椎衆旣集已令一

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鄔波難陀於此命過所有現及非現衣資雜物令作守持若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於亡苾芻鄔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亡苾芻物法式又復應知若逢事闕眾

難集者開作初後法應將十錢五錢於上座頭及最小者與之即為定記

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眾既集已先應問言汝某甲能為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為僧伽作掌亡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世尊說不和羯磨和

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
 總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鄔
 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慚
 二有瑕隙三愚四癡五不分明六言不善巧
 七界外住八被捨棄九言無次緒十捨威儀

十一失本性十二投學人廣如尼陀那日大
 德有幾種人言堪齒錄訶乃成訶佛言有四
 種人云何爲四一住本性二在界內三不捨
 威儀四言有次緒
 根本說一切有部百一羯磨卷第九

音釋

栗姑毗梵語也亦云棘車此 驗音檢目上
 珍徒典切 飴盈之切 薯蕷薯常怒切 確石角
 綏吐感切 禰陟葉切 親初覲切 縷縷力主
 也緇餘也 貼緣切 皴七旬切 踵之勇切

永樂北藏

百一羯磨

第八九册