

根本說一切有部百一羯磨卷第八 和八

唐三藏法師義淨奉制譯

折伏白四

時有勝妙苾芻數犯衆敎罪諸苾芻與行遍住根本遍住乃至重收根本及摩那馳更復重犯諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與勝妙苾芻作折伏羯磨若更有餘如是流類悉

應爲作爲前方便如上應知大德僧伽聽此勝妙苾芻數犯衆敎罪諸苾芻爲作遍住乃至摩那馳更復重犯今僧伽與作折伏法若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與勝妙苾芻爲數犯罪作折伏羯磨白如是次作羯磨準白應爲乃至我今如是持佛言汝諸苾芻既與勝妙作折伏羯磨所有行法我今當說不得與他出家乃至廣說如行遍住若不依

驅擯白四

時具壽阿濕迦補捺伐素在枳吒山住處而爲汙家行罪惡事作非沙門法或教他作共諸女人同一牀坐同槃而食同觴飲酒自採華教人採華自結華或教人結安華髻綴作珠冠眉上叉黃頻爲點靨自舞教人舞自歌教人歌或自打鼓教人打鼓急繫其衣乍跳乍躡轉木空中接而令住或時轉臂或爲魚躍或峻泥流達半路停身或作馬鳴或爲牛

行者得越法罪如是爲作折伏法已極現恭勤於僧伽處不生輕慢乃至從衆乞收攝法自言我某甲於數犯罪永爲止息廣說因緣乃至應作收攝羯磨如令怖羯磨作法應知有差別者應云我某甲於數犯罪永爲止息餘可類知

吼或作象叫或孔雀鳴或撫水鼓或擲水爲
槧或打口鼓或吹口螺如孔雀聲似黃鸝響
廣作如斯非沙門行遂令枳吒山下婆羅門
衆咸生薄淡退失信心於諸苾芻各生譏嫌
乃至乞食咸不施與阿難陀以緣白佛佛言

和八二

汝諸苾芻往枳吒山與汙家苾芻阿濕薄迦補
捺伐素等爲作驅擯羯磨汝諸苾芻欲至彼
山可於路次一處而住差一苾芻具五德者
如常集衆應先問言汝苾芻某甲能於枳吒
山詰問阿濕薄迦等行汙家事不彼答言能
如常集衆令一苾芻作白羯磨大德僧伽聽
捺伐素等苾芻行汙家事若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今差苾芻某甲往枳吒山詰
問阿濕薄迦補捺伐素苾芻等行汙家事白

如是次作羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能
往枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素苾芻等
行汙家事僧伽今差此苾芻某甲往枳吒山
詰問阿濕薄迦補捺伐素等苾芻行汙家事
若諸具壽聽差此苾芻某甲往枳吒山詰問
阿濕薄迦補捺伐素等苾芻行汙家事者默
然若不許者說僧伽已聽差此苾芻某甲往
枳吒山詰問阿濕薄迦補捺伐素等苾芻竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持汝諸
苾芻既至枳吒山敷座席鳴捷椎衆集已彼
詰問苾芻應問阿濕薄迦等我欲有問汝容
許不彼說許已問罪虛實答言所問我罪其
事皆實衆應爲作驅擯羯磨爲前方便應作
羯磨大德僧伽聽此阿濕薄迦補捺伐素半
豆盧咽得迦等廣爲汙家行罪惡法共諸女

人同觴飲酒一槃而食採華結鬢掉舉歌舞便作如是非沙門行令諸俗侶皆失信心若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與阿濕薄迦補捺伐素半豆盧四得迦等罪惡之人作驅擯羯磨白如是次作羯磨準白應作乃至我今如是持彼二苾芻等得擯羯磨已不應與他出家廣說如上此二人等若現恭勤於僧伽處不生輕慢乃至從衆乞收攝法自言我某甲等於汙家事永爲止息廣說其緣乃至應作收攝羯磨準上應爲

求謝白四

時有勝上苾芻於某聚落中共雜色長者言相觸忤若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與勝上苾芻共雜色長者言相觸忤作求謝羯磨白如是次作羯磨準白應爲乃至我今如是持既得法已不隨順行得越法罪若僧伽與作求謝羯磨已若現恭勤於僧伽中不生輕慢乃至從衆乞解求謝羯磨自言我於觸惱俗侶永爲止息廣說如前諸苾芻等應告彼曰汝可就彼長者而求懺摩彼容恕已方可收攝如觸忤長者時爲作求謝羯磨惱他苾芻亦應爲作求謝羯磨乃至惱他苾芻尼式又

摩拏求寂男求寂女準上應知若苾芻尼觸忤俗人苾芻苾芻尼式又摩拏求寂男求寂女亦應爲作求謝羯磨下之三衆準上應知遮不見罪白四

時具壽闡陀苾芻既造罪已諸苾芻告曰汝見罪不答言不見時諸苾芻以緣白佛佛言汝諸苾芻與闡陀苾芻作不見罪捨置羯磨若更有餘如是流類亦應爲作準上應知大德僧伽聽此苾芻闡陀既犯罪已他若問時

答言不見若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻闡陀作不見罪羯磨白如是次作羯磨準白應作乃至我今如是持若與解時亦應準此其中別者應云我今見罪若闡陀造罪已不如法說悔應可與作捨置羯磨彼爲作解並悉同前其中別者應言其罪我已如法說悔

不捨惡見白四

具壽鷲波離請世尊曰大德苾芻無相自生惡見作如是語如佛所說習行婬欲是障礙

和八

五

法我知此法習行之時非是障礙諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻與彼無相作別諫遮別諫之時堅執不捨云此是實餘皆虛妄諸苾芻白佛佛言汝諸苾芻作白四羯磨諫彼無相鳴犍椎作前方便今一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此苾芻無相自生惡見作如是語如佛所說習行婬欲是障礙法我知此法習行之時非是障礙諸苾芻爲作別諫別諫之時堅執不捨云我說是實餘皆虛妄諸苾芻諫此無相言汝無相莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量方便說行婬欲是障礙法汝無相未捨惡見已來僧伽不共言說極可厭惡如旃荼羅若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與無相作不捨惡見捨置羯磨白如是羯磨準白

成時諸苾芻與彼無相作不捨惡見羯磨已時彼無相堅執不捨諸苾芻白佛佛言初作白時乃至第二羯磨了若不捨者得惡作罪第三竟時得波逸底迦罪

擯惡見求寂白四

具壽鄖波離請世尊曰大德鄖波難陀有二求寂曾與諸苾芻共言戲掉身相摩觸時此苾芻便生追悔所犯之罪皆悉悔除發勇猛心斷諸煩惑證殊勝果彼二求寂便生惡見告諸苾芻曰大德彼諸苾芻昔與我等作非法事云何於今得殊勝果我聞佛說行淫欲是障礙法習行之時非是障礙諸苾芻不知云何白佛佛言汝諸苾芻爲作別諫別諫之時堅執不捨諸苾芻白佛佛言爲作白四羯磨諫捨者善若不捨者與彼二求寂作不捨

惡見驅擯羯磨作前方便置彼二人眼見耳不聞處令一苾芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽彼利刺長大二求寂自生惡見作如是語我聞佛說淫欲是障礙法習行之時非是障礙諸苾芻已作別諫乃至白四羯磨諫彼二求寂彼二堅執惡見不肯棄捨云我說是實餘皆虛妄諸苾芻語彼二求寂言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我大師若餘尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂得與大苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼二求寂作不捨惡見驅擯羯磨白如是羯磨準白成時諸苾芻爲彼二求寂作驅擯羯磨已不知云何白佛佛言彼二求寂得羯磨已諸苾芻不應共住共宿違者得罪

如律應知

收攝白四

時薛舍離諸苾芻與高苦縛迦諸苾芻衆得本心已詣世尊所作如是言大德我今願欲和合佛言娑度譯爲善成謂於其事七汝諸苾

芻僧伽若破重令和合能生諸福無量無數

無有邊際猶如毛端析爲萬分或千億分還

令相合如故斯實是難已破令和更難於彼

是故我今聽諸苾芻被捨置者應乞收攝應

如是乞如前乃至作如是言大德僧伽聽由

我某甲等爲鬪諍初首遂令僧伽不和合住未生諍論令生已生諍論因茲增長他正諫時遂便拒諱

或言有罪或言無罪緣此事故僧伽與作捨

置羯磨此某甲既得法已改行恭勤不生輕慢今從僧伽乞解捨置羯磨若僧伽時至聽

者僧伽應許僧伽今與某甲解捨置羯磨白如是次作羯磨準白應爲乃至我今如是持僧伽和合白四

世尊告曰得解捨置羯磨苾芻所有行法我今當說此苾芻應從僧伽乞和合如是應乞爲前方便準上應知乃至合掌作如是說

大德僧伽聽我某甲爲聞諍初首遂令僧伽不安樂住僧伽與我某甲作捨置羯磨我某甲既被捨置改悔前非已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與我解捨置羯磨我某甲今從僧伽乞爲和合願僧伽與我某甲得解捨置和合人共爲和合是能愍者願哀愍故三說次一苾芻爲白羯磨大德僧伽聽此某甲爲聞諍初首遂令僧伽不安樂住僧伽已與某甲作捨置羯磨此某甲既被捨置改悔前非已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與解捨置羯磨此某甲今從僧伽乞共和合若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲和合襪灑陀白是羯磨準白而作乃至我今如是持若僧伽與和合長淨已彼與僧伽雖非長淨合長淨世尊告曰僧伽與彼苾芻共和合所有行法我今當說彼苾芻應從僧伽乞和

合襪灑陀應如是乞乃至作如是言大德僧伽聽由我爲首廣說如前我某甲先被捨置已從僧伽乞解捨置羯磨僧伽已與我某甲作解捨置羯磨我某甲已從僧伽乞共和合僧伽已與我某甲共住和合我某甲今從僧伽乞作和合襪灑陀願僧伽與我和合襪灑陀是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻先作白方爲羯磨大德僧伽聽此某甲先被捨置已從僧伽乞解捨置法此某甲今從僧伽乞和合襪灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲和合襪灑陀白如是次作羯磨準白而作乃至我今如是持若僧伽與和合長淨已彼與僧伽雖非長淨日應爲長淨然諸苾芻衆不應於非長淨日而爲長淨除吉祥長淨難時長淨和合長淨

名爲吉祥不應長淨爲長淨者得越法罪時
有苾芻身嬰病苦無人瞻視諸苾芻衆不知
遣誰看病佛言若有病者從僧伽上座乃至
小者于時舉衆皆往佛言不應一時俱往應
爲番次瞻視既至病所應借問氣力何似如
其病人困不能語應問看病者何似若有違
者其看病人得越法罪若此病者并瞻病人
貧無醫藥佛言若病人有親弟子及依止弟
子或親教軌範師等從覓藥直共爲供給若
全無者可於大衆庫中取藥及藥直瞻視若
不依者俱得越法罪更有廣文
如餘處說具壽鄖波離

染也若食噉時或未漱口設令漱刷尚有餘
津下至飲水未洗口已來咸名食染也帶斯
二染未淨其身若展轉相觸並成不淨由此
言之觸器今禮者招
德何惑廣如別處也時六衆苾芻於食噉時
自恃尊大今他避起佛言不應令起下至受
業或復請鹽皆不應起令他起者得越法罪
然諸苾芻應須善知年夏次第及坐次第不
依次食得越法罪真如大律如世尊說勝義
洗淨有其三種一者洗身二者洗語三者洗
心云何此中但說不淨汙身教令洗濯佛言
欲令除去臭氣安樂住故又復見外道之流

懷淨潔慢令其生信爲欲令彼發深敬心入此法中改邪從正即如尊者舍利子於惰慢婆羅門處以洗淨法而攝化之遂令其人住於初果見斯利益佛言汝諸苾芻應可洗淨如舍利子法大便時至應持水餅向大便室既至室已置衣一邊持土十五塊廁外安之或此土塊屑之爲末其一聚如半挑許安在埠上或於板上近水流處土須槽密預安固仍復更須持土三塊并拭體物持其水餅入於廁內橫居其戶門須旋轉既訖或以葉蓋淨拭下已廁內應安一扇處次應洗淨取其三土可用左手三遍淨洗即將左腋挾餅右手排肩還以右手搘去向洗手處蹲踞而坐老者安枯餅安左腿以肘壓之取其七土一一咸須別洗左手其餘七聚應用心兩手俱洗餘有一聚用洗軍持然後向濯足處既濯足

已取衣而去既至房中淨水漱口佛言汝諸苾芻咸須如是爲洗淨事若異斯者招越法罪斯則金剛制其淨事而有自出凡意輒作改張用箭用槽未成雅中雖復歸心淨檢而實難祛穢汙人之躡蹠固非行之過也是譯時六衆苾芻在大小便處隨其夏次而入廁中佛言此處不應隨夏次第在前至者即須先入其洗手處及洗足處此即應須隨夏次第若異此者得越法罪亦復不應於其廁處故作停留得越法罪廣如雜事第五卷時有苾芻默入廁內洗淨威儀經具言時有苾芻默入廁內先在廁者形體露現遂生慚赧佛言欲入廁時或彈指或聲歎或踏地作聲若默然入者得越法罪由此無門扇爲此須安時有苾芻於華樹果樹下大小便佛言華果樹下勿大小便如有違者得越法罪若在棘刺林下無過時有苾芻既服酥已爲渴所逼往問醫人醫人令食菴

摩洛迦果即蘋南餘甘子也初食之時稍苦澀及其實水美味便生從事立
黎勒訛舊云呵二毗鞞得迦舊云鞞詮三菴摩洛迦舊云勒者訛也
四未粟者即胡教也五菴羨利即蒟醫也舊云羨略也此之
五票若時非時若病無病並隨意食如世尊
說邊方之國聽皮臥具於中方處由鄖波難
陀即便遠却然於俗舍還復開聽具壽鄖波
離請世尊曰大德制於皮處唯聽其坐不許
卧者齊何應坐佛言齊身坐處不許卧者齊
何應卧謂容眠處時六衆苾芻用師子皮以
充鞋屨著往勝軍王營遂使大象群驚以緣
白佛佛言汝諸苾芻不應用上象上馬師子
彪豹等皮以爲皮履得越法罪此等筋亦不合
用凡爲皮履不鞭前鞭後不作長靴短靴
著者得越法罪具壽鄖波離請世尊曰大德

如世尊說上象皮不爲皮履者若更有餘鉢
象馬皮等合爲履不佛言不合此有何緣由
有鼻牙力故大德上馬皮不爲鞋履者若有
餘駕馬皮合作鞋不佛言不合此有何因由
有驍勇力故大德師子皮彪豹皮不作鞋履
者設更有餘如斯等皮得作鞋履不佛言不
合斯亦有爪牙力此等諸皮得作鞋履不佛
言不合中國本無靴履爲此但有鞋名如是世尊制學處已
有獵射人情生敬信遂將熊皮施與苾芻苾
芻不受即便白佛佛言獵人敬信誠實難得
宜應爲受安置頭邊熊皮有力能令眼明時
有苾芻眼光無力往問醫者醫人答曰可用
熊皮以爲鞋履以緣白佛佛言如醫人所說
應用熊皮以充鞋履若其多重不可得者下
至一重安餘皮上以毛向身隨意應著大德

且如象馬皮是不淨肉筋牙骨亦不淨耶佛言此皆不淨如世尊說令畜水羅者苾芻不知羅有幾種佛言羅有五種一者方羅若常是須絹三尺或二尺一尺僧家用者或以兩幅隨時大小其作羅者皆絹須細密蟲不過者絹方得若是疎薄元不堪用有人用惡絹疎紗綿布之流本無護蟲意也二者法餅陰陽和八餅是三者軍持十三以絹繫口細繩繫項況放水中擡口出半若全沉口是綽口餅碗無間大小以絹鞶口將細繩急繫隨時取水極是省事更不須故生器爲深要也元無述如餘處即小園羅四酌水羅斯之樣子雖意況大同然非本式五衣角羅取密絹方一撮納許或繫餅口汲水充用或置枕內濾時須非是袈裟角也此密而且藏寧堪濾用但爲迷觀隨飲不流之水亦隨觀隨用大德已濾之一俱盧舍有別河水來更須觀察逆流而去隨觀隨飲不流之水亦隨觀隨用大德已濾之

無闕者設無得去大德頗得無濾水羅涉江河不佛言不得可隨時觀用大德涉河澗時一觀之後齊幾應用駁波離順流而去得一俱盧舍有別河水來更須觀察逆流而去隨觀隨飲不流之水亦隨觀隨用大德已濾之水頗得不觀而飲用不佛言要須觀察方可飲用大德不濾之水觀得飲用不佛言觀察無蟲飲用無犯阿瑜率滿阿尼盧陀以天眼觀水遂便分明於其水內覲見中有無量衆生世尊告曰不應以天眼觀水然有五種淨水合飲一謂別人淨二謂僧伽淨三濾羅淨四井淨五泉淨復有明相淨言別人淨者謂知彼人是可委信必定不以蟲水與人言僧伽淨者謂知事人存情檢察言濾羅淨者布絹密緻不曾蟲過井泉淨者未曾憶見此井

方日久誰當指南然此等諸羅皆西方見用大師悲愍爲濟含生食肉尚斷大慈殺生豈當成佛假令暫出寺外即可持羅并將細繩及放生蠅若不將者非直見輕佛教亦何以辦訓門徒行者思之特具壽鄖波離請世尊宣存護爲自他益也

曰大德頗得五俱盧舍外無水羅向餘村城及餘寺不佛言不合如其往彼若水若羅想

泉有蟲雖不觀察飲時無過言明相淨者若水或瀝不瀝或復生疑晝日觀已夜隨飲用齊至明相悉皆無過時諸苾芻觀水時久遂生勞倦佛言齊六牛車迴轉頃和八可觀其水或可取其心淨已來審諦觀察若苾芻有蟲水作有蟲想而飲用者得波逸底迦有蟲水疑而飲用者亦得波逸底迦無蟲有蟲想得突色訖里多無蟲起疑者得突色訖里多有蟲作無蟲想者無犯此說有部但是疑惑心同招本罪齒木緣起由跋寢末底河側諸苾芻衆世尊因制遭嚼齒木時諸苾芻即便在顯露及往還潔淨處嚼佛言有三種事應在屏處一大便二小便三齶齒木此皆不應在顯露處是時六衆嚼長齒木佛言齒木有三謂長中短長者十二指短齊八指二內名中時諸苾芻嚼齒木了

不知刮舌仍有口氣佛言應須刮舌由是我聽作刮舌篦可用鎰石銅鐵必其無者破齒木爲兩片可更互相揩去其利刃屈而刮舌凡棄齒木及刮舌篦咸須水洗警欸作聲或復彈指以爲警覺於屏穢處方可棄之必其少水於塵土內揩撲而棄若異此者招越法罪

根本說一切有部百一羯磨卷第八
十八

十五

枳	諸氏	麪	於琰	達	音闡	況	梨	朔	忤	音悞	店
切		切	於琰	達	音闡	況	梨	朔	忤	音悞	店
音	簾	閉	於琰	達	音闡	況	梨	朔	忤	音悞	店
簾	具	也	於琰	達	音闡	況	梨	朔	忤	音悞	店
撥	門	具	也	於琰	達	音闡	況	梨	朔	忤	音悞
切	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
羣	餅	甌	俱	明	鞞	於容	鞞	化	兄	迦	必
切	掠	切	俱	明	鞞	於容	鞞	化	兄	迦	休
羣	摸	七	戶	江	鞞	音瓶	鞞	莫	官	彪	綽
切	羣	兩	切	切	鞞	切	鞞	切	切	切	昌
羣	羣										約
羣	羣										寬
羣	羣										必