

芻等解令怖羯磨白如是

大德僧伽聽此半豆盧呬得迦諸苾芻等鬪

亂僧伽令起諍競復便數數舉發諍事常令僧伽不安樂住僧伽先與半豆盧呬得迦等作令怖羯磨此半豆盧呬得迦諸苾芻等得羯磨已於僧伽中極現恭勤不生輕慢今從

僧伽乞解令怖羯磨僧伽今與半豆盧呬得迦諸苾芻等解令怖羯磨者默然若不許者

說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已與半豆盧呬得迦諸苾芻等解令怖羯磨竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持

十五

胡道

根本說一切有部百一羯磨卷第七

傳七

寡其上俱瓦反
業四反
斯八反
尼瑞蘇干反
歇反
許謁笈多上

如是

次作羯磨准白應爲乃至我今如是持佛言汝諸苾芻旣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

根本說一切有部百一羯磨卷第八 傳八

唐三藏法師 義淨奉 制譯

折伏白四

時有勝妙苾芻數犯衆教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教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

乙

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犯罪永爲止息餘可類知

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

諸女人同一牀坐同繫而食同觴飲酒自採花教人採花自結花或教人結安花髻綴作珠冠眉上又黃頰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

躍或峻泥流漣半路停身或作馬鳴或爲牛

乳或作象叫或孔雀鳴或撫水鼓或擲水爲

樂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

汝諸苾芻往枳吒山與汙家苾芻阿濕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迦補捺伐素等行汙家事不被荅言能如常集衆令一苾芻作白

傳八

二

羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲能往枳吒山詰問阿濕迦補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迦補捺伐素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迦補捺伐素等苾芻行汙家事僧伽今差此苾芻某甲往枳吒山詰問阿濕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犍稚衆集

已被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

嚙得迦等廣爲汙家行罪惡法共諸女人同
觴飲酒一盤而食採花結鬘掉舉歌舞便作
如是非沙門行令諸俗旅皆失信心若僧伽

傳八

三

時至聽者僧伽應許僧伽今與阿濕薄迦補

捺伐素半豆盧嚙得迦等罪惡之人作驅擯

羯磨白如是

次作羯磨准白應爲乃至我今如是持

次作羯磨准白應作乃至我今如是持

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汚家事
求爲止息廣說其緣乃至應作收攝羯磨准
上應爲

求謝白四

時有勝上苾芻於某聚落中共雜色長者言
相觸忤時此長者以緣白佛佛言汝諸苾芻
與勝上苾芻作觸惱俗人求謝羯磨若更有
餘如是流類亦應爲作求謝羯磨

大德僧伽聽勝上苾芻於某聚落共雜色長
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

次作羯磨准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
侶求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茲芻亦應爲作求謝羯磨乃至惱茲芻尼式叉摩拏求寂男求寂女准上應知若茲芻尼觸忤俗人茲芻茲芻尼式叉摩拏求寂男求寂女亦應爲作求謝羯磨下之三衆准上應知

遮不見罪白四

時具壽闡陀茲芻既造罪已諸茲芻告曰汝見罪不荅言不見時諸茲芻以緣白佛佛言汝諸茲芻與闡陀茲芻作不見罪捨置羯磨若更有餘如是流類亦應爲作准上應知大德僧伽傳八聽此茲芻闡陀既犯罪已他若問時

諫遮別諫之時堅執不捨云此是寶餘皆虛妄諸茲芻白佛佛言汝諸茲芻作白四羯磨諫彼無相鳴犍稚作前方便令一茲芻作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此茲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

荅言不見若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與茲芻闡陀作不見罪羯磨白如是次作羯磨唯自應作乃至我今如是持若與解時亦應准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

具壽鄖波離請世尊曰大德茲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茲芻不傳八知云何白佛佛言汝諸茲芻與彼無相作別

諫遮別諫之時堅執不捨云此是寶餘皆虛妄諸茲芻白佛佛言汝諸茲芻作白四羯磨諫彼無相鳴犍稚作前方便令一茲芻作白羯磨應如是作大德僧伽聽此茲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茲芻爲作別諫別諫之時堅執不捨云我說是實餘皆虛妄諸茲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

傳八

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准白成

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

具壽鴃波離請世尊曰大德鴃波難陀有二
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姪欲
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
作如是語我聞佛說姪欲是障礙法習行之
時非是障礙諸苾芻已作別諫乃至白四羯
磨諫彼二求寂彼一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
磨白如是羯磨准白成

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

時薜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

譯為善成謂於其事
善而能成舊云善哉

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

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准白應爲乃至我今如是持僧伽和合白四

傳八

七

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今生已生諍論因茲增長他正諫時遂便拒諍或言有罪或言無罪或云合捨或不應捨或言我是犯人或言我實非犯緣此事故僧伽與我作捨置羯磨擯斥於我我某甲被捨置來性行恭勤不生輕慢今從僧伽乞解捨置法願大德僧伽哀愍攝受我是能愍者願哀愍故第二第三亦如是說次一苾芻爲白羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲爲鬪諍初首遂令僧伽乞爲和合願僧伽與我某甲得解捨置人共爲和合是能愍者願哀愍故三說次一苾芻爲白羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲爲鬪諍初首遂令僧伽不和合住未生諍論今生已生諍論因茲增長他正諫時遂便拒諍或言有罪或言

大德僧伽聽此某甲爲鬪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
伽今與某甲共作和合白如是羯磨准白而
作乃至我今如是持

僧伽和合長淨

世尊告曰僧伽與彼苾芻共和合已所有行
法我今當說彼苾芻應從僧伽乞和合褒灑
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
今從僧伽乞作和合褒灑陀願僧伽與我和
合褒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褒灑陀
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與某甲
和合褒灑陀白如是次作羯磨准白而爲乃
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
傳八

入

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
子或親教輓範師等從覓藥及藥直瞻視若
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

具壽鄖波離請世尊曰大德如世尊說應於病者供給醫藥未知何物應堪養病佛言但除性罪餘皆供用令其離苦時有苾芻患瀉痢病有年少者爲看病人到病者所申其禮敬次老者來病者起禮既爲舉動遂便委頓佛言不應禮彼有染苾芻無染苾芻亦不禮他見彼禮時皆不應受違者得越法罪

大德云何名爲有染無染佛言染有二種一

者不淨染二者飲食染但是糞穢涎唾污身淨身嬰垢膩泥土盆器於晨旦時未齋齒木正齋齒木或除糞掃斯等皆名不淨染也共飲水未洗口設令漱刷尚有餘津下至淨其身若展轉相觸並成不淨由此言之觸器今禮者招憊何感廣如別處也

博八

九

時六衆苾芻於食噉時自恃尊大令他避起佛言不應令起下至受業或復請贍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具如大律

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污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憍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聚如半挑許安在壙上或於拔上近水流處土仍復更須持土三塊并拭須槽盛預安圓所體物持其水餅入于廁內橫居其戶門須旋轉既訖或以葉籌淨拭下已廁內應安次應置餅土處

洗淨取其三土可用左手三遍淨洗即將左腋挾餅右手排店還以右手攜去向洗手處蹲居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可用心兩手俱洗餘有一聚用洗君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
者招越法罪斯則金口分明制其淨事而有
未成雅中雖復歸心淨檢而實難祛穢汚由
身子制未被東州蓋是譯人之疏疎固非行
之過

水美朱便生從事立號餘
甘矣舊云菴摩勒菴者訛
佛言有五種菴一呵梨得枳舊云呵
二毗鞞得迦舊云鞞薩
三菴摩洛迦勒者訛也

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

傳八

若默然入者得越法罪由無明扇爲此須安

時有苾芻於花樹果樹下大小便佛言花果
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
人令食菴摩洛迦菴即嶺南餘甘子也初食之時猶如苦溫及其飲

四末栗者即胡椒也
五華菱利即薑譬也舊云華菱略也

此之五菴若時非時若病無病並隨意食如
世尊說邊方之國聽皮卧具於中方處由鄖
波難陀即便遮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履著往勝軍
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
韓前韓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

傳八

十一

不爲皮履者若更有餘鈍象馬皮等合爲履
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駑馬皮合

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

中無

軟接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
尊說今畜水羅者茲芻不知羅有幾種佛言

羅有五種一者方羅

若是常用須綃三尺或二尺一尺僧家用者或以兩幅隨時大小其作羅者皆綃須細密垂不過者方得若是疎薄元不堪用有人用惡

本無護垂意也

二者法餅

餅陰陽是

三者君持口以綃繫口細繩繫項沉放水中擡
引出仍須察垂非直君持但是掉口餅塊無流

問大小以綃鞚口將細繩急繫隨時取水極

四者酌水羅

斯之樣式東夏元無述如餘處即

五者衣角羅

取密繩方一碟許或繫餅口汲水

是省事更不須放生器爲深要也

四者酌水羅

斯之樣式東夏元無述如餘處即

五者衣角羅

取密繩方一碟許或繫餅口汲水

具壽鄖波離請世尊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鄖
波離順流而去得一俱盧舍有別河水來更

訓衣生當成佛悲久

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得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觀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綺密緻不曾蟲過井泉淨者未曾憶見此井泉有蟲雖不觀察飲時無過言明相淨者若水或濾不濾或復生疑畫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

者亦得波逸底迦無虫有虫想得突色訖里多無虫起疑者得突色訖里多有虫作無虫想者無犯

此說有部但是
心同招本罪

齒木緣起由跋窯末底河側諸苾芻衆世尊因製造嚼齒木時諸苾芻即使在顯露及往還潔淨處嚼佛言有三種事應在屏處一大

士業

便二小便三嚼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算可用鑰石銅鐵必其無者破齒木為兩片可更互相揩去其利刃屈而刮舌凡弃齒木及刮舌籠咸須水洗聲歎作聲或復彈指以爲警覺於屏穢處方可弃之必其少水於塵土內揩換而弃若異此者招越法罪

根本說一切有部百一羯磨卷第八

傳八

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鞞響虛兩
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

下音祛丘居慚祓板下女聲歎上口頂反棘刺
押上居力下七賜反睥鞭上音碑下醯呼苦愛反
亦音虎豹上必驅勇上古堯及綽口上約餅碗上瓶字下輓莫官
句亦音休反鞭步迷反兄迦反驚奴音
擦竹客汲音行華轂知劣瑜逾密跋窯上
其末反下範必迷揩挾上口皆反駕居約

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