

曇無德部四分律刪補隨機羯磨序 存七

唐京兆崇義寺沙門道宣撰

原夫大雄御寓豈惟拯拔一人大教膺期總
歸爲顯一理但由羣生著欲欲本所謂我心
故能隨其所懷開示止心之法然則心爲生
欲之本滅欲必止心元止心由乎明慧慧起
假於定發發定之功非戒不弘是故特須尊
重於戒故經云戒爲無上菩提本應當一心
持淨戒持戒之心要唯二轍止持則戒本最
爲標首作持則羯磨結其大科後進前修妙

宗斯法故律云若不誦戒羯磨盡形不離依
止自慧月西隱法水東流時兼像正人通淳
薄初則二部五部之殊中則十八五百之別
末則衆鋒互舉各競先驅人或從緣法無傾
墜然則道由信發弘之在人人幾顛危法寧
澄正所以羯磨聖教綿歷古今世漸增繁徒
盈卷軸考其實錄多約前聞覈其宗緒略無
本據師心制法者不少披而行誦者極多輕
侮聖言動紲形網皆務異同之見競執是非
之迷不思返隅更增昏結致使正法與時潛

地矣故佛言若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸令正法疾滅當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學慈誥若此妄指實難昔已在諸關輔撰行事鈔其羅種類雜相畢陳但爲機務相訓卒尋難了故略舉羯磨一色別標銓題若科擇出納興廢是非者彼鈔明之此但約法被事援引證據者在卷行用然律藏殘缺義有遺補故統關諸部撮略正文必彼俱無則理通決例並至篇具顯便異古藏迹夫羯磨雖多要分爲

始從心念終乎白四各有成濟之功故律通標一號敢就其時用顯要者類聚編之文列十篇義通七衆豈今傳諸學司將以自明恒務也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第一

唐京兆崇義寺沙門道宣撰

集法緣成篇第一 諸界結解篇第二

諸戒受法篇第三 衣藥受淨篇第四

諸說戒法篇第五 諸衆安居篇第六

諸自恣法篇第七 諸衣分法篇第八

諸罪懺法篇第九 雜法住持篇第十

集法緣成篇第一

事法兼通大小齊降故前舉綱領未振毛
目又緣通成壞教相須張並如後例義無

紊亂也

僧法羯磨略有一百三十四

佛言有三羯磨攝一切羯磨謂單白羯磨白

二羯磨白四羯磨

單白羯磨三十九法

三十中二十七 受懺悔 行鉢法 餘語
法 觸惱法 與剃髮法 與出家法 差
教授法 喚入衆法 對衆問難法 說戒
和法 僧發露法 非時和合法 諍滅說
戒法 自恣和合法 難事略自恣法 修
道增自恣法 存七 諍事增自恣法 三 第二諍增
自恣法 受功德衣和法 捨功德衣法
第一增說戒法 第二增說戒法 簡集智
人法 斷事遣不誦戒毗尼者出二法 遣
捨正義者出二法 草覆地法 差徃王城

結集法 迦葉論法毗尼法 問憂波離法
毗尼法 憂波離答法 問阿難法毗尼法
阿難答法 七百中論法白 差比丘論
法白 正論法毗尼法 問一切法上座白
上座答白 行舍羅應有白
白二羯磨五十七法
作小房法 作大房法 差分卧具法 差
說麤罪法 二十七還衣法 離衣法 減
六年卧具法 護鉢法 差教授尼師法
制不徃學家法并解 畜衆法 尼差求教

授法 尼差自恣人往大僧中法 與外道
住法 結受戒小界法并解 結說戒堂法
并解 結大界法并解 結戒場法 結不
失衣界法并解 結說戒小界法并解 結
二同界法 結一同界法 結食同法上三
並有解 與狂癡法并解 受日法 差受
自恣人法 結自恣中界法并解 分四方
僧物法 賞看病人法 分亡人輕物法
結庫藏法 差人守藏法 結淨地法并解
差人守功德衣法 付功德衣法 差人

懺白衣法 差人行籌法 遣信受戒差使
法 尼與僧作不禮法并解 差比丘料理
房法 持故房與道俗經營二法 與覆鉢
法 差使告覆鉢家法 解覆鉢法 杖絡
囊法
存七
律文具出如上應有差分粥分四小食分佉闍
尼差請敷卧具分浴衣分衣可取與差比丘
沙彌使
白四羯磨三十八法
諫破僧法 諫助破僧法 諫擯謗法 諫

永樂北藏

曇無德部隨機羯磨

第八四冊

惡性法 諫惡邪法 諫擯惡邪沙彌二法
諫隨舉比丘尼法 諫習近法 諫勸習
近住法 諫嗔捨三寶法 諫發諍法 諫
習近居士子法 式叉學戒法 受具戒法
學悔法 呵責法并解 擯出法并解
依止法并解 遮不至白衣家法并解 不
見舉法并解 不戡法并解 不捨法并解
與覆藏法 本日治法 摩那埵法 出
罪法 憶念法 不癡法 罪處所法
對首羯磨略有三十三

佛言三語受戒已名善作羯磨說戒法中亦
爾十誦律云對首心念分衣已名作羯磨後
來比丘不與分義分二別一但對首法二衆
法對首法文通諸部並如下列
但對首法二十八

存七

受三衣法并捨 受鉢法并捨 受尼師壇
法并捨 受百一衣物法并捨 捨請法
捨戒法 受請依止法 衣說淨法 鉢說
淨法 藥說淨法 受三藥法 受七日法
安居法 與欲法 懺波逸提法 懺提

舍尼法 懺偷蘭遮法 懺重突吉羅法

旨露六聚法 露地重罪法 捨僧殘行法

白行人法 白僧殘諸行法 白入聚法

尼白入僧寺法 尼請教授法 作餘食

法

衆法對首有五

捨墮法 說戒法 自恣法 受僧得施法

受亡五衆物法

心念羯磨略有十四

義分三別一但心念法 二對首心念法

三衆法心念法

並通諸部至文自須准僧法羯磨獨四分

律

但心念法有三

懺輕突吉羅法 六念法 說戒座中發露

諸罪法

對首心念法有七

安居法 說淨法 受藥法 受七日藥法

受持三衣法 捨三衣法 受持鉢法

衆法心念法有四

說戒法 自恣法 受僧得施法 受亡五
衆衣物法

已前略明緣集已後辯緣成壞

前明僧法

律中佛言有四種僧一者四人僧除受戒自

存七

恣出罪餘一切羯磨應作二者五人僧除中

六

國受戒出罪三者十人僧除出罪四者二十

人僧一切羯磨應作況復過二十若少一人

非法非毗尼不成

一稱量前事

毗尼母論云事謂人法也律云稱量比丘及
白衣稱量羯磨及犯事也然所爲之緣不出
三種謂人法事也如受戒懺悔差使治擯等
爲人故作如說戒自恣等爲法故作如結界
攝衣淨地庫藏等爲事故作或具或單時離
時合並先須量據使成應法之緣示也
二法起託處

僧祇律云非羯磨地不得受欲行僧事律中
若作羯磨必先結界然託處有二種若自然
界中唯結界羯磨一法自餘僧法並作法界

中若對首心念二法則通二界

三集僧方法

律云佛言當敷座打捷槌盡共集一處五分律云隨有木瓦銅鐵鳴者令淨人沙彌打之無沙彌者比丘亦得不得過三通付法藏傳

存七

七

中今有長打之法三千威儀中具明杵下之數薩婆多論云夫集僧捷槌必有常准不得互易

四僧集約界

夫界有二若作法界則准三種謂大界戒場

小界若論小界無外可集若戒場大界並須

盡唱制限集之若自然界則分四別謂聚落蘭若道行水界初言聚落則有二種若聚落界分不可分別者准僧祇七樹之量通計六間六十三步共無異衆得戒羯磨若可分別聚落者准十誦律盡聚落集之二言蘭若亦有二種若無難者諸部多云一俱盧舍案雜寶藏云五里是也相傳以此爲定若難事蘭若如善見論云七槃陀之量相去五十八步四尺八寸得作羯磨三行道行界准薩婆多

永樂北藏

曇無德部隨機羯磨

第八四冊

十誦律縱廣六百步四明水界如五分律船上衆中有力人以水若砂四面擲所及處此之六相皆謂身面所向方隅齊限之內集僧無人方可應法也

五應法和合

律云應來者來應與欲者與欲來現前得呵人不呵是名和合反上三成別衆者爾

六簡衆是非

律云未受具戒者出等又云有四滿數一者有人得滿數不應呵若爲作呵責擯出依止

遮不至白衣家羯磨如是四人者是也二者有人不得滿數應呵謂若欲受大戒人三者不得滿數不得呵者若爲比丘作羯磨以比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼足數若言犯邊罪等十三難人若被三舉若滅擯若應滅擯若別住若戒場上若神足在空隱沒離見聞處若所爲作羯磨人如是等二十八種不足數又云行覆藏本日治摩那埵出罪人十誦云行覆藏竟本日治竟六夜竟此上七人佛言不相足數十誦又云睡眠人亂語人憤鬧

人入定人癡人聾人瘡聾人狂人亂心人病
壞心人樹上比丘白衣如是等十二人不成
受戒足數摩德勒伽論云重病人邊地人癡
鈍人如是等三人不成滿衆僧祇律云若與
欲人若隔障若半覆露中間隔障若半覆露
申手不相及若一切露地坐申手不相及又
云若衆僧行作羯磨坐則非法乃至住坐卧
互作亦爾四分云我往說戒處不坐爲作別
衆佛言非法五分云病人皆羯磨說戒佛言
別衆義如醉人等或自語前人不解心境不

相稱等並名非法故律中受戒捨戒法內云
若眠醉狂恚不相領解如前緣者並不成故
又須知別衆不足數等四句差別臨機明練
成壞兩緣四者有人得滿數亦得呵若善比
丘同一界住不離見聞處乃至語傍人如是
等人具兼二法

存七

七說欲清淨

律云諸比丘不來者說欲及清淨於中有三
謂與欲受欲說欲等法若有佛法僧事病人
看病事者並聽與欲唯除結界一法有五種

與欲若言與汝欲若言我說欲若言爲我說
欲若現身相若廣說欲成與欲若不現身相
不口說者不成應更與餘者欲又云欲與清
淨一時俱說不得單說若欲廣說者應具修
威儀至可傳欲者所如是言大德一心念某
甲比丘如法僧事與欲清淨一說便止佛言
若能憶性相名類者隨意多少受之若不能
記者但云衆多比丘爲欲清淨亦得
二明受欲法

佛言若受欲者受欲已便命過若出界外去

若罷道入外道衆別部衆至戒場上若明相
出等七緣若自言犯邊罪等十二難人三舉
二滅擯在空隱沒離見聞處如是等通前二
十八緣並不成受欲若至中道若在僧中亦
爾應更與餘者欲僧祇云五種失欲如不足
數中說又云在界外受欲持欲者出界外與
欲人出界與欲已自至僧中還出衆第五持
欲在僧中因難驚起無一人住者如是等並
名失欲十誦云與覆藏等三人失欲五分云
與尼等四人狂等三人或倒出衆人皆不成

欲十誦云取欲清淨人若取時若取竟自言
非比丘者不成清淨欲律云持欲比丘自有
事起不及詣僧聽轉授與餘比丘應作如是
言

大德一心念我某甲比丘與衆多比丘受欲
存七
清淨彼及我身如法僧事與欲清淨

三明說欲法

僧祇云不得趣爾與人欲應與堪能持欲僧
中說者若有說者羯磨人如上問已彼持欲
者應答是也

大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法
僧事與欲清淨

若自恣時應言與欲自恣餘詞同上佛言若
受欲人若睡眠共入定若忘若不故作並成
若故不說得突吉羅若病重者應舉至僧中
恐病增動者僧就病者所或出界作不合別
衆故若中道逢難界外持欲來得成

八正陳本意

謂僧私兩緣僧中或創立法處則豎標唱相
或常所集用則行籌告白等私事亦二若違

情治罰則作舉乞罪若順情請許多須乞詞
並至文具顯

九問事端緒

律云僧今和合何所作爲事合通別臨時准

一通問

存七

十答所成法

律云應答作某羯磨然事有先後法緣通別
說戒自恣應在後作受戒捨墮義兼通別若
結界捨界理無雙答並先須詳委然後答問
中明衆多人法

若作但對首法如持衣說淨等通二界人唯
是別若作衆法對首法如捨墮說戒等二界
盡集人非別衆法則兩異並前須明識義無

雜亂

後明一人法

若但心念法事通二界人唯獨秉若對首心
念及衆法心念界通二處有人不得並如前
集法中列三相應然不容臨機致有乖殊法
式不成

已前略辯成法具緣後明非法

之相

僧法羯磨具七非佛言有七羯磨非法不應作之

一者非法非毗尼羯磨

謂一人舉一人乃至僧舉僧一白衆多白一羯磨衆多羯磨單白白二白四羯磨交絡互作若有病無藥有藥無病有事有法施不相當毗尼母云若說羯磨言不明了如是等人法事相並非所攝也

二者非法別衆羯磨

謂白此事爲彼事作羯磨名爲非法應來者不來應與欲者不與欲來現前得呵人呵者是名別衆

三者非法和合衆羯磨非法同前和合反上四者如法別衆羯磨

存七

如法及非法別衆同前

十二

五者法相似別衆羯磨

謂先作羯磨後作白名法相似別衆同前

六者法相似和合衆羯磨

法相似如上和合同前

七者呵不止羯磨

謂如法羯磨須僧同秉今得呵人呵若住應
法違呵不止即名非法義立七非謂律據事
隨事分七今已義求收非斯盡謂單白羯磨
三十九種各有非相義同過別白二白四類
亦同之若不別明成非莫顯今且就單白說
戒具解七非餘之三種例之可曉

一者人非

謂識過不懺疑罪不露界內別衆人非應法
等

二 二者法非

謂三人以下單白說戒顛倒錯脫有呵不止
說不明了等

三者事非

謂時非正教廣略無緣衆具有闕界非聖制

存七

四者人法非

十三

謂具二非准事依法

五者人事非

法雖應教人事乖越

六者法事非

人雖應律二乖名壞

七者人法事非

三相並非如前類取理須條貫諸緣明曉成敗故佛在世一事五處作之並成非法況今像末烏可輕哉義無怠慢

對首羯磨亦具七非就中分二若但對首法唯取持衣一法以顯非相餘說淨等法類解於緣有異

一人非

謂受對之人犯重遮難有呵者呵或對僧俗

而作作

二法非

謂持法錯脫說非明曉

三事非

謂犯捨異財不合聖教或五大上色受持不成

四者人法非五人事非六事法非七具三非並如上例知交絡識相若衆法對首亦具七非今摘取捨墮一法條然具解餘者例同有異也

一人非

謂界內別衆人非應法呵人設呵置止即非

二法非

捨懺還財諸法乖正

三事非

存七

十四

犯過衣財如律所斷必非聖制理無懺捨並
識相而加法非有疑而過分有違加無知罪
亦爾

四者人法非乃至第七具三非

顯相如上

心念羯磨亦具七非就中有三初但心念法

唯取懺輕突吉羅罪具解餘異例同

一人非

謂對人懺悔體非佛教也

二法非

謂但心念而口不言雖言而非明了或增減
錯妄

三事非

由事緣故誤犯則輕重或境通衆多未了前
相

四人法非乃至第七具三非

若對首心念及衆法心念各具七非人通別衆界緣兩處並須准例隨事曉知之

諸界結解篇第二

界別有三攝僧界攝人以同處令無別衆罪

攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪存七十五攝食界攝

食以障僧令無宿煮罪宗意如此

僧界結解法第一

有三種僧界一者大界二者戒場三者小界今就大界內又有二種謂人法二同法食二

同法同食別初准本制後隨緣別開結初大界法

時四方僧集會疲極佛言聽隨所住處結界應盡集不得受欲是中舊住比丘應唱大界四方相若有山樹林池城塹村舍隨有稱之應須義設方法如前僧法中

具七緣已一比丘告僧云

大德僧聽我舊住比丘爲僧唱四方大界相從東南角某處標至西南角某處標從此至西北角某處標從此至東北角某處標從此

還至東南角某處標此是大界外相一周訖
必有屈曲隨事稱之並須別指分寸處
所由不知制限結既不成分羯磨虛設受戒等
法俱是空作故須如上分明唱相三遍已佛
言衆中應差羯磨人若上座若次座若誦律
堪能作羯磨者
問答已如是白

大德僧聽此住處比丘唱四方大界相若僧
時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同
一住處同一說戒白如是人德僧聽此住處
比丘唱四方大界相僧今於此四方相內結
大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧今
於此四方相內結大界同一住處同一說戒

者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內
同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故
是事如是持

解大界法

時諸比丘意欲廣作者狹作者佛言欲改作

者先解前界存七然後廣狹作從意當十六如是解

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒
若僧時到僧忍聽解界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒
今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒

解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持此一羯磨通解有戒場大界者由文無偏局故得

結同法利界法

爾時有二住處別說戒別利養欲得共說戒同利養佛言聽各自解界應盡集一處不得受欲當唱方相結之結文與前略同唯有僧於此彼二處結大界同說戒利養異結同法別利界法

爾時有二住處別說戒別利養欲同說戒別利養佛言當各解通結文略同前又有二住處欲別說戒同利養爲守護住處故佛言聽之此四方僧物和合

結戒場法

時諸比丘有須四人衆羯磨事起存十七比丘衆十人衆二十人衆羯磨事起是中大眾集會疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安楸若石若標畔作齊限已毗尼母云必以大界圍繞五分等律須在大界前結若欲作者先安

三重標相內裹一重名戒場外相中間一重名大界內相最外一重名大界外相立三相已盡自然界內僧集在戒場標內先令一比丘唱戒場外相應作如是言

大德僧聽我此住處比丘爲僧稱四方小界相從此住處東南角某標至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標此是戒場外相一周訖

三說已若有曲斜隨事稱之羯磨者如上應知已白言

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧

時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如是

結已膀示顯處令後來者知諸界分齊餘條准此也
解戒場法

律無正文准諸解界翻結即得今亦例出理
通文順應作是言

大德僧聽僧今集此住處解戒場若僧時到
僧忍聽解戒場白如是

大德僧聽今集此住處解戒場誰諸長老忍

僧集此住處解戒場者默然誰不忍者說僧

已忍僧集解戒場竟僧忍默然故是事如是

持結有戒場大界法

佛言不得合河水結除常有船橋梁又不得

二界相接應留中間五分云不唱方相結界

不成律文少略應如是唱相也

大德僧聽我比丘為僧唱四方大界內外相

先唱內相從戒場外相東南角標外二尺許

某標者

此約當時有者
言之不必誦文

此是大界內相東南角某標從此西迴至西

南角某標從此北迴至西北角某標從此東

迴至東北角某標從此南迴還至東南角某

標次唱外相從此住處東南角某處標西迴

至西南角某標從此北迴至西北角某標從

此東迴至東北角某標從此南迴還至東南

角某標彼爲內相此爲外相此是大界內外
相一周訖三唱已若欲唱相應將四五比丘
出戒場外盡標相內集僧然後唱
二重標相已僧中方加羯磨其文
如初結大界法無異故不出之

結三小界法

此三小界並爲難事故與律云不同意者未

存七

十九

出界聽在界外疾一處集結小界受戒又言
若布薩日於無村曠野中行衆僧不得和合
者隨同師善友下道各集一處結小界說戒
又言若自恣日於非村阿蘭若道路行若不
得和合者隨同師親友移異處結小界自恣

故知非難無緣輒結類諸難開若違制犯又
皆無外相即身所坐處以爲界體故受戒中
云此僧一處集結小界說戒中云今爾許比
丘集結小界自恣中云諸比丘坐處已滿齊
如是比丘坐處僧於中結小界等故知俱無
外相爲遮呵人即小界受戒法云界外呵不
成呵也此文釋成無外相明矣今有立界相
房院於中結者羯磨不成以大界立相不唱
非法小界無相若立非法故大界別人唱相
羯磨文中牒之小界旣無唱法羯磨自顯標

相故重委明示庶無疑濫脫隨而結則成多
犯一非是開緣二輒立相三處留久固文云
不應不解而去等四安通餘法即非制而制
其羯磨文如常云

結解衣界法第二

有三種僧伽藍若大界共伽藍等或界小於
伽藍並不須結若界大於伽藍者依法結之
則隨界攝衣也然有羯磨立無村結者若准
律文先結衣界村內攝衣後因事起方乃除
村今通立一法不問有村無村法爾須除薩

婆多論正立此義以有村來五意故除若先
無村作法結已淨人住處外村來入隨所及
處皆非衣界若本村還出衣界仍攝若先有
村在非攝村去空地衣界還滿由村來去非
結解故五分律中咸有斯意

結攝衣界法

存七

二十

時有馱離比丘見阿蘭若處有一好窟自念
言我若得離衣宿者可即依此窟住佛言聽
結不失衣除駛流水白云

大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時

到僧忍聽結不失衣界除村村外界白女是
大德僧聽此處同一住處同一說戒今僧結
不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此
處同一住處同一說戒結不失衣界除村村
外界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一
住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟
僧忍默然故是事如是持
結已准上膀示顯處

解攝衣界法

佛言應先解不失衣界却解大界應作如是

解

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧
時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今
解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一

存七

說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已

三十一

忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍
默然故是事如是持

結解食界法第三

佛言有四種淨地一者檀越淨若爲僧作伽

藍未施與僧二者院相不周淨若僧住處半有籬障多無籬障都無籬障若垣若墻若塹若柵亦如是三者處分淨初作僧伽藍時檀越若經營人分處如是言某處爲僧作淨地四者作白二羯磨疑結若疑先有淨地應解已更結

結攝食界法

時有吐下病比丘未及得粥便死佛言聽在伽藍內邊房靜處結淨廚應唱房若溫室若經行堂處若出家五衆房得作除去比丘五

分云若於一房一角半房半角或中庭或通結僧坊內作淨地並得律令唱相令結法時僧在院外遙唱遙結應唱相言

大德僧聽我比丘爲僧唱淨地處所此僧伽藍內東廂廚院中若諸果樹下並作淨地是如

三唱若更唱餘處住時亦量隨事通局羯磨處作是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結束廂廚院中若諸果樹下作淨地白如是

大德僧聽僧今結束廂廚院中及諸果樹下作淨地誰諸長老忍僧結束廂廚院中及諸

果樹下作淨地者默然誰不忍者說僧已忍

結東廂廚院及果樹下作淨地竟僧忍默然

故是事如是持

解淨地法

律云若有緣者解已便結不出解文例准解

存七

二十二

法應言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨

地白如是

大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧

解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解

某處淨地竟僧忍默然故是事如是持

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第一

音釋

擧	救之肯切	覈	丁革切	緒	象呂切	紉	正作絰
撰	難縮切	撮	竊括切	紊	文運切	捷	捷槌語
也	撰述也	也	撮取也	也	紊亂也	也	捷槌語
也	此云鐘又云磬	也	捷又捷	也	捷又捷	也	捷又捷
也	此云鐘又云磬	也	捷又捷	也	捷又捷	也	捷又捷
也	此云鐘又云磬	也	捷又捷	也	捷又捷	也	捷又捷
也	此云鐘又云磬	也	捷又捷	也	捷又捷	也	捷又捷
也	此云鐘又云磬	也	捷又捷	也	捷又捷	也	捷又捷
也	此云鐘又云磬	也	捷又捷	也	捷又捷	也	捷又捷
也	此云鐘又云磬	也	捷又捷	也	捷又捷	也	捷又捷

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二

唐宗義寺沙門道宣撰

諸戒受法篇第三戒有犯則具戒成難故須

條貫始終體相明練

七衆所受次如下列

受三歸法薩婆多論云以三寶爲所歸欲令

於法身謂一切智無學功德五分所成歸依

法者歸於自他盡處謂新欲無欲滅諦涅槃

學無學功德也善見論云並須師授言音相

稱名不解故不成應云

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧如是

得已

我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧

竟三結已律無受法諸論云三歸已下有所加得

歸及戒若無加

受五戒法經云有善男女布施滿四天下衆

一夜持戒功德施得清淨也當於受戒前具問

遮難故善生經云汝不盜現前僧物不於六

親所比丘比丘尼所行不淨行不父母師長

有病患去不殺發菩提心衆生不如是等具

問已若無者應語言此戒甚難能爲聲聞善

薩成而不飲酒若受一戒是名一分優婆塞具

持五戒名爲滿分優婆塞汝今欲受何分之

戒當隨意受爾時智者應隨語爲受阿舍等

後受法應如是授言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜盡

形壽為一戒一分五戒滿分

優婆塞如來至真等正覺是我世尊三授已告云向

授三歸正是戒體今又三結示戒所歸也

我某甲已歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟日一

一夜盡形壽為一戒一分五戒滿分

優婆塞如來至真等正覺是我世尊三結已告言今

當示汝戒相汝諦聽受之

盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不答言能持

盡形壽不盜是優婆塞戒能持不答言能持

盡形壽不邪淫是優婆塞戒能持不答言能持

若妄語若飲酒並准上具問答已餘有六重

生經及行事鈔中說發願同行八戒

受八戒法善生經增一阿含云佛告優婆塞

老比丘所一授八戒一受八戒一受八戒一受八戒

論中令五眾授之成實云若無人時但心念

口言乃至我持八戒亦得成受俱舍論云若

先作意於齋日受者雖食竟亦得前受戒者

下心合掌隨施戒人語勿前勿俱若違不成

論云若受八戒應言一日一夜莫使與終身

戒相亂成實云五戒八戒隨日月長短或一

年一月乃至半日半夜重受減受並得應如

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜

為淨行優婆塞如是三授之也

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日一月為淨行優婆塞竟三結已次授戒相言

如諸佛盡壽不殺生某甲一日一夜不殺生

能持不答言能持

如諸佛盡壽不盜某甲一日一夜不盜能持

不答言能持

如諸佛盡壽不淫某甲一日一夜不淫能持

不答言能持

如諸佛盡壽不妄語某甲一日一夜不妄語

能持

能持不答言能持

如諸佛盡壽不飲酒某甲一日二夜不飲酒

能持不答言能持

如諸佛盡壽離華香瓔珞香油塗身某甲一日一夜離華香瓔珞香油塗身能持不答言能持

如諸佛盡壽離高勝牀上坐及作倡伎樂故

往觀聽某甲一日一夜離高勝牀上坐及作

倡伎樂故往觀聽能持不答言能持

如諸佛盡壽離非時食某甲一日一夜離非

時食能持不答言能持阿含經云如上

次第授已當教發願言

我今以此八關齋功德不墮惡趣八難邊地
持此功德攝取一切衆生之惡所有功德惠
施彼人使成無上正真之道亦使將來彌勒
佛世三會得度生老病死經云設有善男子
而持八齋者得少
許福田引右證云

出家授受戒法七分明明之一明出家功由落
大損四明既出家已行於罪行五明既出家
行凡福行六明出家修道要業七明大小正
廣如鈔中
乞度人法時諸比丘輒使度人不知教授已
乞度人法惡瘕故彼不被教授不案威儀著
衣不齊整乞食不如法處處受不淨鉢食於
大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸

比丘以此事白佛佛言聽僧與授具足戒者
白二羯磨彼欲度人者當往衆中偏露右肩
脫草屣禮僧足右膝著
地合掌應作如是乞言

大德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度人授具
足戒願僧聽我某甲比丘度人授具足戒慈
愍故三乞律中准羯磨文爲授具足戒者須
乞畜衆法若案受戒捷度中前具列知
上德已總結文云如是畜依止畜汝
彌亦爾故知並須以無德不合故也
與度人法佛言當觀察此人若不堪教授復
當語言大德止勿度人若有智慧堪能教
授又以二事攝者應與羯磨作是白言
大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授
具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘

度人授具足戒白如是

大德僧聽此某甲比丘今從眾僧乞度人授具足戒僧今與某甲比丘度人授具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘度人授具足戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘度人

授具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌法

律中度羅睺羅為最初僧祇云若年七歲解知好惡與出家過七十

卧起須人不得度若能修習諸業聽出家若初欲出家者為說苦事一食一住一眠多學問答能作者度

與剃髮法

時諸比丘輒度人故眾僧不知佛言汝若欲僧伽藍中剃髮當白一

切僧若不得和合房房語令知已與剃髮若和合作白已剃髮作是白言

大德僧聽彼某甲欲求某甲比丘剃髮若僧

時到僧忍聽與某甲剃髮白如是作白已喚入眾中與

剃髮度人法式廣如鈔中五分云先與受五戒已後受十戒

授十戒法佛言若在僧伽藍中度令出家者當白一切僧已聽與出家應作如

是白

大德僧聽此某甲從某甲比丘求出家若僧

時到僧忍聽與某甲出家如是白

受戒體法

言見云阿闍黎告言汝隨我語教汝受三歸答言爾又應問其遮難發戒緣起准如經律例須具問方乃授云

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家某甲為和尚如來至真等正覺是我世尊

三授已
便得戒

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛出家已某甲為和尚如來至真等正覺

是我世尊

三結已
與戒相

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不能持

答言
能持

盡形壽不偷盜是沙彌戒能持不能持

答言
能持

盡形壽不姪是沙彌戒能持不能持

答言
能持

盡形壽不妄語是沙彌戒能持不能持

答言
能持

盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不能持

答言
能持

盡形壽不著華鬘香油塗身是沙彌戒能持

不能持
答言

盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌

戒能持不能持

答言
能持

盡形壽不得高大牀上坐是沙彌戒能持不

能持
答言

盡形壽不非時食是沙彌戒能持不能持

答言
能持

盡形壽不得捉生像金銀錢寶是沙彌戒能

持不能持

答言
能持

此是沙彌十戒盡形壽不得犯

如請僧福田經沙彌應知五德一者發心出家懷佩道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛無適人故四者委棄身命遵崇道故五者志求大來為度人故依依如僧祇律應為說十數一者一切眾生皆依飲食二者名色三者痒痛想四者四諦五者五陰六者六入七者七覺意八者八正道九者九眾生居十者十一切入其列數釋相對治顯正並廣

如行事鈔說

比丘受戒法

佛言善來比丘破結使比丘語三比丘邊地持律五人受戒比丘第五中國十人受戒比丘上列五受並正律文善來語三唯局佛在餘三

通於滅後也

授比丘戒緣

戒是生死丹航正法根本必須緣集相應有遠雖授不得今解二種羯磨具足五緣方成一能受之人有五種一是人道故律云天子優阿脩羅非人畜生不得戒故論云三歸五戒六唯人有餘道所無二諸根具足律云若狂若聾若瘂身相不具百遮等人一切能汙辱眾僧者皆不得故三身器清淨薩婆多云先受五戒八戒曾破重者更受十戒不得故律云

先受戒破於重戒還來受者名邊罪難又白衣沙彌造諸重業並十三難攝故四出家相具律云應剃髮著袈裟與出家人同若著俗服外道服衆莊嚴具裸形等不名受具故五得少分法律云不與沙彌戒而受具戒衆僧得罪故第二所對有十一結界成就以結不成羯磨無所依故二有能秉法僧以白四聖教非法衆者不合秉故三僧數滿足非謂頭數滿十毗尼母云和尚二阿闍黎並須如法七僧爲證皆清淨明曉故律云若無和尚若

十衆不滿如不滿數中所明皆不成就故四界內盡集和合律云更無方便得別衆羯磨故五有白四教法毗尼母云羯磨如法故六資緣具足律云若無衣鉢若借他衣鉢並非法故七佛法時中毗曇論云若至法滅一切結界受戒皆失沒故第三發心乞戒律云若受戒人不自稱名不稱和尚名教乞而不乞若眠醉嗔恚若無心受皆不得戒故第四心境相應或心不當境或境不稱心或心境俱不相應並非法故第五事成究竟始從請師

終于受竟前後無違得名辦事正授戒體前
具八法初明請師法律云弟子無師教授故
尚弟子看和尚當如父母想敬重相瞻視又
病比丘無人看故便置命終佛言當立弟子
應共相敬重瞻視便得正法久住增益廣大
和尚看弟子當如兒想善見云以初不請故
僧便違教佛制令請也若依本律請法不在
僧中今依十誦僧祇令受戒人先入僧中教
使次第一一頭面禮僧足然後請之當偏袒
右肩脫革屣右膝著地合掌教如是請言
大德一心念我某甲請大德為和尚願大德
為我作和尚我依大德故得受具足戒慈愍
故三請已僧祇云眾中請已和可爾教授汝
清淨莫放逸請依法師即准上文餘師義例

二安受者所在傳言受戒之人不得在空隱
尚及足數人亦不得在空乃至界外佛
言當立受戒者眼見耳不聞處立也
三差人問緣時有欲受戒者將至界外脫衣
今已去聽於先問十三難事然後受戒師當
問云眾中誰能與某甲作教授師若有答
言我某甲能戒師應
大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒
若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是
四出眾問法五分云應安慰言汝莫恐懼須
鉢示語之言此是安陀會此是鬱多羅僧此
是僧伽梨薩婆多云此三衣名九十六種外
羅十誦云鉢是恒沙諸佛標誌也此衣鉢是

永樂北藏

曇無德部隨機羯磨

第八四冊

汝有不答言是諸部中亦即加受法者也應語言

善男子諦聽今是至誠時實語時我今當問

汝汝隨我問應答若不實者當言不實若實

言實汝不犯邊罪耶答言無者應語言汝應

戒已犯於四重即是佛法海外人故名邊罪汝不有邪義決云凡問難有無意在相解故

中邊不相領解尚不成犯戒捨戒今雖問而不識者與不問無別律云不成受戒故以下

類此可知之

汝不汙比丘尼耶僧祇律云謂白衣時汙淨戒尼梵行

汝非賊住耶謂白衣沙彌時盜聽說戒羯磨同僧法事

汝不破内外道耶謂曾作外道來受具戒後復入外道今又重來受具

足戒者

汝非黃門耶謂非生犍妒變半月自截等六種者

汝非殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶

汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶僧祇云此二難

佛滅後無佛久淫繁依舊文問

汝非是非人耶謂諸天鬼神等變為人形而受戒者

汝非畜生耶謂有龍畜能變形為人而來受戒者

汝非二形耶謂此身中具男女根正乖道器

答無者

汝今字誰和尚字誰年歲滿不此三事及十難並須一

一問答以不具故不得戒衣鉢具足不父毋
聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人
不汝是
大夫不

律本云年滿二十者能耐寒熱風雨飢渴持
戒一食忍惡言及毒蟲十事是丈夫相僧祇
云二十已上七十已下有所堪能是丈夫位
存八
得與受戒若過若減縱有所堪及是應法而
無所堪者並不得與受戒

丈夫有如是病癰癰疽白癰乾瘡癰狂汝無
如此諸病不
並依有
無具答

如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答

我僧中亦當如是答

教授師應正理威儀已便告言待至僧中召

命當來

五白召入眾法

佛言彼教授師問已還來眾
中如常威儀相去舒手相及
處立當作
如是白言

大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒

若僧時到僧忍聽我某甲已問竟聽將來白

如是
作此白已應喚言汝來來已當為捉衣
鉢在戒師前右膝著地合掌當教如是
乞

六明乞戒法

彼教授師如前教已應語言計
乞戒法汝應自陳但以不解故

永樂北藏

曇無德部隨機羯磨

第八四冊

我教汝
應言

大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒
我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚
願僧慈愍故拔濟我

三乞已教
師復坐

七戒師和尚問法

應作
白言

九德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒
此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚
若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

八正問法
應言此安陀會鬱多羅僧伽梨
鉢多羅此衣鉢走汝有不彼答言
是入
語言

善男子諦聽今是至誠時實語時今隨所問

汝當隨實答

僧祇云汝若不實答便欺誑諸
天魔梵沙門婆羅門諸天世人

亦欺誑如來及以
衆僧自得大罪也

汝不犯邊罪耶汝不犯比丘尼耶汝非賊心

受戒耶汝非破內外道耶汝非黃門耶汝非

在八

殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶汝非

破僧耶汝非惡心出佛身血耶汝非非人耶

汝非畜生耶汝非二形耶

若隨答
言無者

汝字何等和尚字誰年滿二十未衣鉢具足

不父母聽汝不汝不負人債不汝非奴不汝

非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽乾瘠癩狂病汝今有如是病無耶並依問具答詞義相領同前教授

具答詞義相領同前教授

二正授戒體法

薩婆多論云凡欲受戒先與說法引導開解令於一切境

上起慈悲心便得增上戒應語彼言六道衆生多是戒障唯人得受猶舍遮難不必並堪

汝無遮難定得受戒汝當依論又發增上心所謂救攝一切衆生以法度彼又戒是諸善根本能作三乘正因又戒是佛法中寶餘道所無又能護持佛正法久住又羯磨威勢衆僧大力能舉法界勝法置汝身心中汝當一心諦受應作白

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚

某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢

具若僧時到僧忍聽僧授某甲具足戒某甲

爲和尚白如是

僧祇云作白已問僧成就不如是十誦云羯磨受戒時當一心聽莫餘覺

餘思惟應敬重當正思惟心心相憶念應分別之違者突吉羅罪

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒

存八

十二

此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲爲和尚誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲爲和尚者默

然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如上次第問答無違者得

僧已忍與某甲授具足戒竟某甲為和尚僧

忍默然故是事如是持善見論中及律並云受具足已和尚阿闍

黎等為當記春夏冬時某月某日乃至量影等時受具足戒

次說隨相時有比丘受具足已眾僧捨去既

作羯磨已當先與說四波羅夷法

善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法

若比丘犯一一法非沙門非釋子汝一切不

尋犯姪作不淨行若比丘犯不淨行受姪欲

法乃至共畜生非沙門非釋子

爾時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不

能還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還

成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不謬

持能

一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若

過五錢若自取教人取若自破教人破若自

所教人所若自燒教人燒若埋若壞色者彼

非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不復更

生長比丘犯波羅夷法亦如是終不更成比

丘行汝是中盡形壽不得作能持不

答言能持

一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故

自手斷人命持刀授與人教死歎死與人非

藥若墮胎若獸禱殺自作方便若教人作非

沙門非釋子譬喻者說言猶如鍼鼻缺不堪

存八

十二

復用比丘亦如是犯波羅夷法不復成比丘

行汝是中盡形壽不得作能持不

答言能持

一切不得妄語乃至戲笑若比丘非真實非

已有自說言我得上人法得禪得解脫得定

得四空定得須陀洹果斯陀舍果阿那含果

阿羅漢果天龍來鬼神來供養我彼非沙門

非釋子譬喻者說譬如大石破爲二分終不

可還合比丘如是犯此波羅夷法不可還成

比丘行汝是中盡形壽不得作能持不

答言能持

授四依法

時世飢險乞求難得有外道輒自出家受戒後僧無食便即休道佛

言先與四依然後受戒復有外道求僧出家先說四依彼即報言我堪二依若納衣腐藥不堪此二便即休道佛言此外道大有所失自今已去後授四依應如是授言

善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘

依此得出家受具足戒成比丘法比丘依盡

掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中

盡形壽能持不

答言能持

若得長利檀越施衣割壞衣得受

比丘依乞食比丘依是得出家受具足戒成

比丘法是中盡形壽能持不

答言能持

若得長利若僧差食檀越若送食月八日食

存八

十五日食月初日食若僧常食檀越請食得

十三

受依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成

比丘法是中盡形壽能持不

答言能持

若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一

戶得受

依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比

丘法是中盡形壽能持不

答言能持

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

汝已受戒已白四羯磨如法成就得處所和

尚如法阿闍黎如法衆僧具足滿汝當善受

教法應當勸化作福治塔供養衆僧和尚阿

闍黎若一切如法教不得違逆應學問誦經

勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果

阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐

捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍黎

佛言當令受具戒者在前而去弟子當日三時問訊和尚朝中日暮當為和尚執作二事勞苦不得辭說一者修理房舍二者補浣衣服和尚一切如法教盡當奉行違者如法治也

請依止師法時有比丘和尚命終若休道若種破戒作非威儀佛言聽有阿闍黎當共相奉敬瞻視如和尚法當具修威儀如是請云

大德一心念我某甲今求大德為依止願大

德與我作依止我依大德住三說已其阿闍黎亦須乞畜眾

法如和尚法不異彼受請已應報言

可爾與汝依止汝莫放逸弟子當為執作二問義有所解至滿五歲得離依止若無所知誦戒不利盡形依止阿闍黎須具五德知犯

知不犯知輕知重滿十歲方得攝他若無此德不依無過和尚之德類比

尼眾授戒法善見云尼者女也摩者母也重尼故稱之智度論云尼得無量

律儀故應次比丘後佛以儀式不便故在沙彌後受道經云女人但或色畜眾知須更事

故制依大僧也

受沙彌尼戒法其畜眾羯磨剃髮法出家法具如上僧中唯加尼字為異

授式叉摩那尼法律本諸尼輒度人出家受法佛言應與戒羯磨十誦中輒度妊身女人過起佛言與二歲羯磨可知有無然六法淨

淨身三歲

乞學戒法佛言聽十歲曾嫁及十八童女欲脫草屣禮尼僧足兩膝著地合掌教作乞言云

大姊僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二歲學
戒某甲尼爲和尚願僧與我二歲學戒慈愍

故離聞處三乞已沙彌尼應往
著見處立

與學戒法彼尼衆中作
羯磨者應言

大姊僧聽彼某甲沙彌尼今從僧乞二歲學

戒某甲尼爲和尚若僧時到僧忍聽與某甲

沙彌尼二歲學戒某甲尼爲和尚白如是

大姊僧聽彼某甲沙彌尼從僧乞二歲學戒

某甲尼爲和尚僧今與某甲沙彌尼二歲學

戒某甲尼爲和尚誰諸大姊忍僧與彼某甲

沙彌尼二歲學戒某甲尼爲和尚者默然誰
不忍者說是初羯磨如是
三說

僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼爲

和尚竟僧忍默然故是事如是持

次說戒相法佛言應喚入衆
與說六法名字

某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得

犯不淨行行姪欲法若式又摩那行姪欲法

非式又摩那非釋種女若與染汙心男子身

相觸缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能

持不答言
能持

不得偷盜乃至草葉若式又摩那取人五錢
若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若
燒若埋若壞色非式又摩那非釋種女若取
減五錢缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯
能持不答言能持

不得故斷眾生命乃至蟻子若式又摩那故
自手斷人命求刀授與人教死讚死若與非
藥若墮胎若櫛禱祝術自作教人作者非式
又摩那非釋種女若斷畜生命不能變化者
命缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持

不答言能持

不得妄語乃至戲笑若式又摩那不真實非
已有自稱得上人法得禪得解脫三昧正受
得須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果
天來龍來鬼神來供養我此非式又摩那非

釋種女若於眾中故作妄語缺戒應更與戒
是中盡形壽不得犯能持不答言能持

不得非時食若式又摩那非時食缺戒應更
與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能持
不得飲酒若式又摩那飲酒缺戒應更與戒

是中盡形壽不得犯能持不能持

答言能持。

佛言式叉尼一切大尼戒應學除自手取食授食與他此學法女具學三法一學根本即四重是二學六法謂涂心相觸盜戒五錢幣畜生命小妄語非時食飲酒也三學行法謂大尼諸戒及威儀並制學之若犯根本戒法者應減擯若缺學法者更與二年羯磨若違行法真犯佛教即須懺悔不壞本所學六法

授比丘尼戒法

丘尼破結使比丘尼善來受

授比丘尼戒法佛言有八敬比丘尼善來比丘尼破結使比丘尼羯磨受

乞畜衆法

修威儀禮諸尼僧足如大僧法三

乞畜衆法
佛言尼滿十二歲欲度人者應具
修威儀禮諸尼僧足如大僧法三
乞已文同故不出其度沙彌尼式又尼大戒
尼並須別乞以年年度弟子犯罪故或捨畜

等衆
故法

與玄田衆法

佛言尼伽當顯此人堪能教授
歲學戒二事攝取者當與羯磨文

與畜衆法 佛言尼僧
歲學戒二
亦如上若不堪教授
攝取者羯磨非法也

正授戒前具八緣一明請和尚

傳言若十歲
曾嫁二歲學

戒年滿十二者應與受戒具修威儀教言

大姊一心念我某甲求阿姨爲和尚願阿姨

為我作和尚我依阿姨故得受大戒慈愍故

三請已答言可爾乃至請
二開黎七證戒人亦爾也

二佛言當安受戒人離聞處著見處立三善

教師法

授師有者答言我某甲能應作白差

如是言也

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是

四教師出眾問法當起禮尼僧足已往受戒者所語言

妹此是安陀會此鬱多羅僧此僧伽梨此僧

祇支此覆肩衣在八十七此鉢多羅此衣鉢是汝有不

是答言

妹聽今是真誠時實語時我今問汝實當言

實不實當言不實汝不犯邊罪不謂曾受五戒八戒十

重來者名邊罪人應答云不犯下難遮並准

上問以彼此不解者非問答故

汝犯淨行比丘不汝非賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破僧不汝非惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝

非二根不並答言非

汝字何等答言某甲和尚字誰某甲年歲滿不答

滿衣鉢具不具答曰父母夫主聽不者言時有

得兩牒若無言無汝不負債不答言汝非婢不非

汝是女人不答言是

女人有如是諸病癰癰疽白癰乾痼顛狂二
形二道合道小常漏大小便涕唾常流出汝
有如此病不並答言無者又應告言

如我向問汝事僧中亦當如是問如汝向者

答我衆僧中亦當如是答

五喚入衆法佛言彼教授師問已來至衆中舒手相及處立已應作白召言

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒

若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如

是即遙語言汝來來已爲捉衣鉢令入僧中也

六明乞戒法當禮僧足在戒師前兩膝著地合掌教師教乞言

大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒
我某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲願
僧濟度我慈愍故如是三乞

七戒師白和尚法彼戒師應白言

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲若

僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

八對衆問法彼戒師應問言

汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無
當言無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝不

賊心受戒耶汝不破内外道耶汝非黃門耶

汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶

汝不破僧耶汝不惡心出佛身血耶汝非非

人耶汝非畜生耶汝非二形耶

並答言無

汝字何等和尚字誰年歲滿不衣鉢具不父

母夫主聽汝不汝不負人債不汝非婢不汝

是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾

瘡顛狂二根二道合道小大小便常漏汝有

如是諸病不

並隨有無具須答已

正授本法羯磨文

彼戒師當隨機示導令發增上心便具本法已應白

言

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲某

甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足

若僧時到僧忍聽今與某甲受大戒和尚尼

某甲白如是

存八

十九

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲

自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧

今爲某甲受大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍

僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰

不忍者說

是初羯磨第二第三亦如是

僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍

默然故是事如是持

本法尼往大僧中受戒法

五分律云彼和尚阿闍黎復集十比

丘尼僧往比丘僧中在羯磨師前小遠兩膝著地乞受戒等義准尼僧自結大界護別衆等過

請羯磨師法

律無正文准前具有應教言

大德一心念我某甲今請大德爲羯磨阿闍

黎願大德爲我作羯磨阿闍黎我依大德故

得受大戒慈愍故

三請已後應如上答

可爾乞受戒法

佛言彼受戒者禮僧足兩膝著地合掌教乞言

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒

我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧

拔濟我慈愍故

三說已尼教授師當復本座

戒師和尚問法

此中戒師應索欲問答訖應如是白言

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧

時到僧忍聽我問諸難事白如是

正問難遮法

應安慰法如上已便語言

汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無
 當言無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝非
 賊心為道耶汝非壞二道耶汝非黃門耶汝
 非殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶汝
 非破僧耶汝不惡心出佛身血耶汝非非人
 耶汝非畜生耶汝非二根耶並令識相分明
 顯答以不解故
 無由得
 戒也
 汝字何等和尚字誰年歲滿未衣鉢具足不
 父母夫主聽汝不負人債不汝非婢不汝是
 女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾瘡

狂顛二根二道合道小大小便涕唾常出汝
 無如是諸病不並隨前事汝學戒未即應已
 學戒復應清淨不復重言清淨復應問某甲已
 學戒未餘尼已學戒重問清淨餘尼清淨
 正授戒體法戒師應略說發戒方便如大僧
 受戒中所說以得戒在大僧理
 須知正法
 羯磨云
 大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
 此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
 所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已
 學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受

大戒和尚尼某甲白如是

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲

所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已

學戒清淨僧今為某甲受大戒和尚尼某甲

存八

誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲

廿一

者默然誰不忍者說是初羯磨

三說如上問成就已應言

僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍

默然故是事如是持

受已亦如上為說記
春夏冬時節示語云

次授戒相

應語

族姓女聽此是如來無所著等正覺說八波

羅夷法犯者非比丘尼非釋種女不得作不

淨行行姪欲法若比丘尼意樂作不淨行行

姪欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女

汝是中盡形壽不得犯能持不

答言
能持

不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過

五錢若自取教人取若自斷教人斷若自破

教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋

種女汝是中盡形壽不得犯能持不

答言
能持

不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘尼故自

手斷人命若持刀與人教死讚死若與非藥
若復墮人胎襪禱祝詛殺若自作教人作彼
非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯
能持不能持答言

不得妄語乃至戲笑若比丘尼非真實非已
有自稱言我得上人法我得禪得解脫三昧
正受須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢
果天來龍來鬼神來供養我此非比丘尼非
釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能持答言
不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙

心與染汙心男子身相觸從腋以下膝以上
若捺若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若下
若捉若急捺此非比丘尼非釋種女汝是中
盡形壽不得犯能持不能持答言

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼受染汙
心男子捉手捉衣入屏處共立共語共行身
相近共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女
犯八事故汝是中盡形壽不得犯能持不能持答言
不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼

知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧
若衆多人後於異時此比丘尼若罷道若滅
擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我
先知有如是如是事彼非比丘尼非釋種女
覆藏重罪故是中盡形壽不得犯能持不答

能持

不得隨舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘
尼知比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不
隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘
尼諫是比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘

如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與
作共住汝莫隨順是比丘尼諫是比丘尼時
堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女
由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不答

能持五分云說八重已
總說四譬應如是告言

族姓女聽如來無所著已說八波羅夷又說
四種譬喻若犯八重如斷人頭已不可復起
又如截多羅樹心不更生長又如針鼻缺不
堪復用又如析大石分爲二分不可還合若

比丘尼犯八重已不得還成比丘尼行汝是

中盡形壽不得犯

次說四依法

又應告言

族姓女聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼依糞掃衣得出家受大戒成比丘尼汝是中盡形壽能持不能持

答言

若得長利檀越施衣割壞衣得受

依乞食得出家受具足戒成比丘尼法汝是

中盡形壽能持不能持

答言

若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四日食十五日食若月初日食若眾僧常食若檀越請食應受

依樹下坐得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能持

答言

若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受

依腐爛藥得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能持

答言

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

汝已受大戒竟白四羯磨如法成就得處所
和尚如法阿闍黎如法二部僧具足滿汝當
善受教法應勸化作福治塔塔供養衆僧若和
尚阿闍黎一切如法教授不得違逆應學問
誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀
舍果阿那舍果阿羅漢果汝始發心出家功
不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍
黎

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二

音釋

捷度

捷度梵語也此云法聚捷戶焉切捷妒捷居言切以刀去勢也妒都故切謂因見他妬起也耐奴代切忍也有妒心姪起也

聚梵語也此云法
捷戶焉切

捷妒

勢居也。切。以故。

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第三存五

唐崇義寺沙門道宣撰

衣藥受淨篇第四

受衣法時諸比丘多畜衣服佛言當來善男

云三衣是沙門賢聖慙慙入聚落行道行善

意故障寒熱除無慙慙入聚落行道行善

威儀清淨故方制三衣律本云不得以犯捨

墮物及邪命得衣作不成受若以錦衣五犯捨

上色不得受應染作紫紫色聽以長二肘廣

四肘衣作安陀會長三肘廣五肘作鬱多羅

永樂北藏

曇無德部隨機羯磨

第八四册

畜應法偷田畦畔齊整聽以刀截成沙門衣
不為惡賊所剝故薩婆多云從九條至十三
條下品大衣二長一短從十五條至十九條
三長一短從二十一條至二十五條四長一
短名如法作若互增減成受持者用得罪律
云應法四周有緣五條十條應自浣染舒張
振治裁縫大衣中衣要割截若少襟葉作五
納衣亦爾若下衣得攝葉十誦云若少減並
作若綴作僧祇此長條此短條此是葉此是
麥律本云應知此長條此短條此是葉此是
第一縫第二縫第三縫第四縫第五縫第六縫
指施細威儀多云却刺前去緣四指葉作鳥
持三衣威儀多云却刺前去緣四指葉作鳥
處若衣壞隨孔大小方圓補及知二指大十
誦云護三衣如自皮著大圓補及知二指大
草木雜使若不持三衣入聚落犯罪僧祇云
當敬如塔想不著者擗繫舉之入俗人處不
著紐者家得罪五分云若衣下壞亦令倒
著上下安鈎紐律中聚落外令反著衣比丘

所作之處衣鉢恒隨
猶如飛鳥餘如鉢明

受安陀會法

佛言三衣應受持若疑捨已更
出受法今准十誦加持若以青黃赤白黑五
大色及上色染律論並不成受若如法衣應

大德一心念我比丘某甲此安陀會五條衣

受一長一短割截衣持

三說下衣有四種謂
割截袈裟葉縵縵作

就中有正從二品先明正有三種從有二十
二種若作備葉縵縵二種衣者加授文時餘
詞同上但改下備葉衣持若
從衣受持者應如是加云

大德一心念我某甲比丘此安陀會二十五

條衣受四長一短割截衣持

如是三說乃至
九條七條類此

取解其多羅僧伽梨各有正從加受差
互准上可知若加縵安陀會餘文如上應言
此縵安陀會受持三說若擬作鬱多羅僧
約衣上下
增減為異

受鬱多羅僧法

此衣正有二謂割截縵縵七
條也從有二十二若受割截

衣餘文准上
下文如法云

此鬱多羅僧七條衣受兩長一

短割截衣持

三說若縵縵衣
若從衣並准改

受僧伽梨法

此衣正有十八種謂割截縵縵
各有九品從有六種若受割截

衣餘詞如上
准改下文云

是僧伽梨若條衣受干長干短

割截衣持

三說乃至九條准上例受
若從衣可例如前矣

受縵衣法

律本云下三眾若離衣宿得突吉
羅薩婆多云應持上下二衣一當

安陀會二當多羅
僧若得如法衣應言

大德一心念我沙彌某甲此縵安陀會受持

律雖不出受法今准十
誦五分律中如法三說

捨衣法律本云有疑當捨已更受不出捨文
僧祇云有緣須捨者具修威儀加云

大德一心念我比丘某甲此僧伽梨是我三

衣數先受持今捨一說便止下二衣乃至
尼五衣等須捨亦爾

尼受餘二衣法時比丘尼露臂膊行爲世人
譏慢故白佛佛言當畜僧祇

支覆肩衣今
准僧祇加云

大姊一心念我比丘尼某甲此僧祇支如法

作我受持三說若准作祇支廣四肘長二肘
是祇支本制今則改變止可義准

其覆肩衣廣長亦如祇支法今取所著
者或減量作不必依文應准改加法

大姊一心念我比丘尼某甲此覆肩衣如法

作我受持三說若有換易須捨者亦准上文
其式又尼沙彌尼受四衣亦准同

前

心念受捨衣法五分云獨住比丘三衣中須
有換易者具修威儀手執衣

心生口言
加法云

我比丘某甲此僧伽梨若干條今捨三說已
然後受

所長之衣如
前威儀如法

我比丘某甲此僧伽梨若干條受三說餘二
衣等受捨

亦爾所捨長衣如後心念淨
施法餘四衆受捨並准此也

受尼師壇法

佛言為身為衣為卧具故制畜之長同四尺廣三尺更增半磔

手者律本善見云今於縷際外增之十誦云新者二重故者四重僧祇云不得趣爾持故物作及屈頭縮量水濕量若乾大者犯墮受用犯小罪此是隨坐衣不得淨施及取薪草盛物雜用應中牒左肩而上而行至坐處取坐處取坐之若置本處當中掩之欲坐徐舒先手案後乃坐十誦云不應受單者離宿突吉羅五分云須揲四角不揲則已摩得勒伽云若離宿不須捨律論制受闕文應義加云

大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作

今受持三說必有餘緣

受鉢多羅法僧祇云鉢是出家人器少欲少

鉢壞以為後式律中不得畜雜寶銅鐵木石鉢大要有二種泥鐵是也應薰作黑赤二色

世中時有損壞漆素缺紵等鉢並非佛制不成受持諸部唯有薰鉢一色十誦律及論云上鉢受泰升三升毗尼母云不滿升半若過三升不成受持善見云若穿破大受持律云鉢破食入但淨洗善見云若穿破大受持律云得乃至足令破毗尼母云當用細漂豆洗律本云若葉若汁取令除膩應作囊若襍盛之繫口外向帶絡肩取令除膩應作囊若襍盛之應近地洗若非非法洗得罪毗尼十誦云鉢是諸佛標誌不得惡用及洗手敬之如目律中若破以白鐵鉢補律無受法准十誦云也

大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受

常用故三說善見云若無人時獨受持鉢即

受新並准前上

受藥法佛言有四種藥時藥非佛藥七日食盡形壽藥應手受之陸婆多云受藥

有五義律本無口受法准十誦及論制令
口受時藥手口互受餘三藥具兼二受
受時藥法佛言蒲闍尼有五種謂飯乾飯
細末食名爲時藥謂從旦至中也若欲
受者先知藥體後知授受餘藥並准此藥無
七過觸五非內宿二非內煮三非自煮四非惡
藥授有三種有一分別知是食非食二自受三
法一別知食體與淨人所授之食者心境相
律當非錯彼此二有食心自食非爲餘事三如
無非威儀事者五法正食五觀藥初計功多少量
行德全缺應供三防心離過貧等爲宗四正
文非唯抑度形苦五爲成道業故並律論正
廣相如鈔
受非時藥法佛言聽人應非時飲亦不應今

口受漿留至明日若飲如法治僧祇五分律
開受蜜漿若諸果汁澄如水色以水滌淨已
法云
大德一心念我比丘某甲今爲渴病因緣此
是蜜漿爲欲經非時服故今於大德邊受三
餘漿准此若
無渴病犯罪
受七日藥法佛言有酥油生酥蜜石蜜世人
祇云諸脂亦七
日服應義加云
大德一心念我比丘某甲今爲熱病因緣此
酥七日藥爲欲經宿服故今於大德邊受三
律本云風病服故及五種脂僧
祇律具有對病設藥法云之矣

受盡形藥法

佛言一切鹹苦酢辛不任食者有病因緣聽盡形服乃至灰土

大小便等亦手受加口法云

大德一心念我比丘某甲今為病因緣此薑

椒盡形壽藥為欲共宿長服故今於大德邊

受三說若有餘藥或白木散丸湯膏煎等但不任為食者牒名加法薩婆多云如五石

九隨牒一名餘藥通攝

衣說淨法

佛言長衣長如來八指廣四指應淨施不者犯墮除波利迦羅衣不

現前等薩婆多云不應量者過十日捨作突吉羅悔乃至錢寶穀米等亦爾佛指四面廣

二寸也

請施主法

佛言有二種淨法真實淨展轉淨法薩婆多云應求持戒多聞者而

作施主亦無請文義加請法

大德一心念我比丘某甲今請大德為衣藥

鉢展轉淨施主願大德為我作衣藥鉢展轉

淨施主慈愍故

三說其真實淨主及錢寶穀米等俗人為主並唯請之

正說淨法

善見云若衣物眾多衣段段說之欲總說者並縛相著加重法云矣

大德一心念此是我某甲長衣未作淨今為

淨故施與大德為展轉淨故

彼受長老一心

念汝有是長衣未作淨為淨故施與我我今

受之汝施與誰

彼當言

施與某甲

受淨者言

長老一

心念汝有是長衣未作淨為淨故與我我已

受之汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲故

善護持著用隨因緣長鉢殘藥文並同准

心念說淨法五分云應偏袒右肩胡跪手捉衣心生口言

我比丘某甲此長衣淨施與某甲於五眾中隨意與之

隨彼取用得至十一日復我某甲此長衣從

某甲取還復得至十日我某甲此長衣淨施與

某甲隨彼取用復如初言我某甲此長衣淨施與

金粟淨法薩婆多云錢寶穀米並同長衣十

塞所若守園人此是我所不應汝當知之論

除錢及寶等一切長財並五眾為長主若說

淨錢寶希得衣物施不須施僧祇云施主若

死等不得過十日更覓施主說淨毗尼母云
若衣物未說淨點淨縫衣著已淨者則名衣
是和合淨若色非法縫著如法者
是名色衣和合淨更不須別淨

諸說戒法篇第五

摩得勒伽論云云何布薩捨諸惡不善法證
得白法究竟梵行半月自觀犯與不犯清淨
身口也善見云何得正法久
住毗尼母清淨者名布薩義

僧說戒法若四人已上當白已說戒於十四

僧言

大德僧聽今白月十五日布薩白眾僧集某

處說戒如是白已上座應教年少比丘具淨

時法若告言燈火舍羅聽作時若打鍵椎及餘
比座共相檢校知來者不來者其諸莊嚴說

戒眾具廣
如鈔中

僧同犯識罪懺白法佛言若僧集說戒犯罪不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔
彼比丘白已當懺悔應作如是白言

大德僧聽此一切眾僧犯罪若僧時到僧忍

聽此一切僧懺悔白如是如是白已然後說戒律本更不悔本

罪

僧同犯疑罪發露白法佛言若說戒時一切僧於罪有疑者應作

言白

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧

忍聽此眾僧自說罪白如是然後說戒此但露罪得聞說戒

本罪仍
說已懺

尼差人請教授法於說戒日集僧索欲問緣答云差人請教授羯磨文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼某

甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授

白如是大姊僧聽僧忍差比丘尼某甲為比

丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大

姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月

往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧

已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往

比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是

持律本云應白二差一人已彼獨行無說更

義准應差人承受彼囑授尼應具陳所請已

至十六日更往僧寺中求可不時若得略教

授已還至寺鳴槌集尼衆不來者說欲已然

後使尼如僧中所告者在尼衆中具宣僧勅

訖諸尼合掌頂戴受律無文准僧祇律文義

如此若僧尼兩衆欲滿五人已上方行此法

故律本云若衆不滿若不

和合者至時禮拜聞訊

教誡尼法
佛言於僧說戒時上座問言比丘

戒者問之受囑授者即

起具修成儀爲白僧言

大德僧聽某處比丘尼僧和合僧差比丘尼

某甲半月半月頂禮比丘僧足求請教授尼

人三說已義加云彼應至上座所云大德慈

二十夏已來一一具問若無有者還其上座

所自言過問衆僧無有堪者上座即應略教

戒法告囑授人云此衆無堪教誡師明日尼

來請可不時應報言昨夜爲尼遍請無有堪

者雖然上座有勅勅諸尼

衆精勤行道謹慎莫放逸

告清淨法
佛言說戒日客來若少者當

告舊比丘清淨應如是告言

大德僧聽我比丘某甲清淨

若說戒序竟方

者舉過告僧已

餘者次第聽

識罪發露法

佛言當至一清淨比丘具

威儀說所犯名種白言

大德憶念我某甲犯某罪生疑今向大德發

露後如法懺悔

三說說戒時憶者須用此法

若餘時中依法懺悔十誦云

發露比丘
不須更發

疑罪發露法

律本比丘犯罪有疑復逼說戒律言應發露已得聞戒義准云

大德憶念我比丘某甲於某處犯生疑今向

大德發露須後無疑時如法懺悔

三說

說戒座上憶罪露法

律本為在座上忽憶本罪向比丘座說之舉眾聞

亂佛令發露心
念應義准云

我某甲犯某罪為逼說戒恐聞亂眾故待竟

當懺

三說疑
罪准此

略說戒法

佛言若王賊水火病人非人惡蟲及有餘緣者若床座少露濕天雨

布薩多夜已為多緣聞諍說法等以前者略說戒五分僧祇並為多緣聞聽略說說前方便一戒

如廣法蘭緩急廣說之律中則有三五略說隨緣遠近文非明了今依毗尼母論云若序說問清淨說

應告言之

諸大德是四波羅夷法僧常聞

十三僧伽婆尸沙乃至眾

學並諸大德是眾學法僧常聞諸大德是七

滅諍法半月半月說戒經中來

已上依文廣說若難卒至

應隨到處云已說至某處餘者僧常聞若難緣逼近不得說序者僧祇云

諸大

德今十五日布薩時各正身口意莫放逸各

各隨意去律本至布薩日不得不說若無者應說法誦經亦得也

對首說戒法

佛言若一比丘住處於說戒日當詣說戒堂掃洒令淨敷坐具

辨淨水瓶然燈火具舍羅若客比丘來若四人應集白說戒若有

三人不得受欲應各
三語說戒如是言

二大德憶念今僧十五日說戒我某甲清淨

餘二人亦如是三說若二人共住亦准此若
犯罪者向清淨者發露若懺悔已方得加法
若有罪不發露者
不應清淨法也

心念說戒法

佛言一比丘於說戒日如前
辦眾具待客比丘若無應言

今僧十五日說戒我某甲清淨

三說五百問
事云如上加

法已有罪者向四方僧
懺悔已獨坐誦戒至竟比丘尼式叉摩那沙

彌沙彌尼

詞為別餘
詞同上

諸眾安居法篇第六

時諸比丘一切時遊行躡殺生草木斷眾生
命根世人譏訶蟲鳥為羣佛言不應一切時

遊行聽三月夏安居有
通訶別制出在尼律也

安居法

後安居前安居者住前三月後安居
者住後三月十誦律佛制五眾並令安居律

云尼不安居波逸提僧等四眾突吉羅明了
論云無五過處得在中安居一太遠聚落求

須難得二太近城市妨修行道三多蚊蟻自
他兩損四無可依人具五德一未聞令聞

二已聞令清淨三能決疑網四通達無滯五
正見五無施主供給藥食並不可安居律本

云安居有四種一對首二心念三志成四及
界並有據緣

如下具列
對首安居法律本云應白所依人言

對首安居法

我於此處安居已口言

大德一心念我比丘某甲今依某伽藍前三

月夏安居房舍破修治故

三說五分十誦云
彼人告所白者言

知莫放逸言答受持律本云夏中當依第五律

波逸提春冬依四種律違者依誰持律者

答依某甲律師告言師有疑當往問五分云佛

律者安居若處所近問者應七日得往返處

心念遙依若檀越村野林樹山巖房舍等安

居者並同上文唯改伽藍為異若修治破壞

之語局僧住處隨事量度其四眾作法唯改

言比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼為別餘詞同上也

後安居法律中有比丘四月十六日欲前安

安居應准上文言後三月夏安居餘文並如

上如是乃至五月十六日後安居法並准前

心念安居法佛言若無所依人可

我某甲比丘依某僧伽藍前三月夏安居餘

同上

忘結便成法時諸比丘來至所住處安居忘

居律中為客比丘本有要期外來託處有忘

間結必有住人不在通限若本有方便過客

也主

及界與園成安居法時有比丘往餘處安居

出如是兩脚存九入園及界便明相

入園及界便經明相及佛言並成安居若唯人

解後二種法應在前後十六

日若在二種法應在前後十六

受日法戒懺悔等緣并瞻病求藥問疑請受

如是諸事不知云何佛言不及即日還聽受

七日去不及七日還聽受十五日去不及十

五日還聽受一月日及一月日應還其三種

受日並不通夜不同他律又所為之緣但是

破戒非法事並非正緣不成受日及破安居
十誦云應五眾安居五眾受日若往赴在道
事盡即須返界以無法故明了論中有重受
七日法僧祇律云比丘尼無羯磨受日法若
有緣開
七日

事訖羯磨受日法僧祇律第四十卷云路遠
緣長為塔事僧事應作求
聽羯磨事訖應還有人加僧忍聽
此妄增聖教彼羯磨例同之也

大德僧聽某甲比丘於此處兩安居若僧時
到僧某甲比丘於此處兩安居為塔事僧事
出界行還此處住諸大德僧聽某甲比丘為
塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故
是事如是持

羯磨受日法

佛法東流數本羯磨乞受日法
全缺不同皆自意言未尋正教

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過

七日法

十五日
十五日

出界外為某事故還來此中

安居白如是

存九

大德僧聽比丘某甲受過七日法

十一

十五日
十五日出

界外為某事故還來此中安居誰諸長老忍

僧聽比丘某甲受過七日法

十五日
十五日

出界外

為某事故還來此中安居者默然誰不忍者

說僧已忍聽比丘某甲受過七日法

十五日
十五日

出界外爲某事故還來此中安居竟僧忍默

然故是事如是持

對首受日法

律論但聽受七日並無正法傳羯磨白中義亦無失十誦云若

無比丘當從四衆受應告言

長老一心念我比丘某甲今受七日法出界

外爲某事故還來此中安居白長老知三誦

律云開獨住比丘心念受日應准上文唯除所對之言爲別

命梵二難出界法

律中若安居中本二大童女姪女伏藏欲來誘調比

立又有惡鬼怨賊毒蟲惡獸不得如意醫藥使人我若此住必爲我淨行及命作留難佛言聽法准毗尼母論云移夏不破安居諸部無文開

受日出界逢難法律中比丘受七日出界爲一或水陸道斷逢即過限佛言不失歲僧祇云若受日在道不得迂迴當日若了即還本處也

諸衆自恣法篇第七

時諸比丘共住受持瘞法佛種種呵責言此是白羊外道法自今已去聽共相檢校知有

罪無罪有十利故便得正法久住應安居竟自恣

僧自恣法

佛言應十四日十五日十六日自恣餘辦具如說戒中比丘不知何

時佛言聽小食大食上下座應唱令白云之也

大德僧聽今白月十四日

餘日衆僧集某處

自恣差受自恣人法

佛言聽作時若打鍵槌若告言諸大德自恣時

到僧集已應先差人應具兩種五德一自恣
五德不愛不恚不怖不癡知自恣未自恣一
其舉罪五德和時如實利益柔順慈心也十
謂云五分垂差二人以上若眾止五人前後
單差若有六人一時雙牒而
作羯磨應和問答已白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲

某甲作受自恣人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人

存九

十二

誰諸長老忍僧差比丘某甲某甲作受自恣

人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲

某甲作受自恣人竟僧忍默然故是事如是

持作此法已兩五德者方從座起至
上座前禮僧足已然後互跪和白

白僧自恣法

佛言自恣時應知比丘有來不
來者聽先白已然後自恣作是

也言

大德僧聽今日眾僧自恣若僧時到僧忍聽

僧和合自恣白如是

佛言比丘應十四日自
恣此謂二眾相依住法若

無緣者三日俱得自恣

正自恣法

佛言應偏袒右肩脫革屣互跪合
掌應一一從上座作次第應離坐

自恣五分云取草布地令在上自恣
老病者隨本座應對前五德者言

大德眾僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若

有見聞疑罪願大德長老哀愍故語我我若

見罪當如法懺悔

二說律本云若說錯忘一
授之其二五德准僧祇

云各至本座處自恣不得待僧竟共衆僧自
恣已五德至上座前告云僧一心自恣竟使
如常誦律
出十誦律

略自恣法佛言若有八難及餘緣如說戒中
事者略說自恣但對首有二略單
白已有三略如鉢所明若難事可得廣說
便廣說若非說若一說若不者應如法治

四人以下對首法佛言若有四人不得受第
五人欲更互自恣應盡集
十三

自恣若有四人應更
互自恣如是白言

三大德一心念今日衆僧自恣我某甲比丘

清淨三說已若有三人二人亦准此法唯改
對首人數爲異又不得別衆及以有犯
並不應

此法

一人心念法佛言若自恣日往說戒堂掃洒
敷坐具盛水器洗脚器然燈火

其舍羅烏待客比丘若
無來者應心生口言

今日衆僧自恣我比丘某甲清淨三說

尼差人自恣法佛言比丘尼夏安居竟聽差
一比丘尼爲尼僧故往大僧
中說自恣若僧尼二衆各不滿五至自恣日
比丘尼往至比丘所禮拜問訊若衆滿者應
索欲問緣答云差
今自恣羯磨應云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼某
甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見
聞疑白如是

大姊僧聽僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故
往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍

往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍

僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中
說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧
已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大德
僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是
事如是持佛言彼獨行無護者應差二三人為伴往太僧中禮僧足已曲身低
頭合掌作如是語比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安
居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑罪大德
僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔三說良
以僧上座告言徒眾上下各並默然者實由
尼等有勸勸諸尼眾如法自恣謹慎莫放逸使
尼禮僧足辭退至本寺已集尼眾等傳僧教

諸分衣法篇第八
得時行用未必依文也
律如說戒法所明也此自恣說戒略教授法
故且略標一句以表常式
於中得施有二初謂七眾所施為僧得二謂
通俗所施為現前若約緣就時不出六種
一二部僧得施法時有住處一部僧多比丘
尼少佛言存九分作二分若純沙彌尼亦分作二分若無
亦分作二分若應分若沙彌尼亦分作二分若無
二分比丘僧應分若沙彌尼亦分作二分若無
物已至當部中皆須作羯磨分所立名僧得
者以施主心皆均一化物遍通十方但有僧
尼皆沾其分故名僧得還須僧法羯磨遮約
十方來者既作法已現前自分羯磨如後
二三部現前得施法除爾時世尊三月靜坐唯

永樂北藏

曇無德部隨機羯磨

第八四冊

頭陀比丘往至佛所為佛所讚諸非頭陀比丘
聽與比丘尼非衣若行波利婆沙摩那埵比
丘應分與七獨磨人應置與若一守僧伽
若沙彌應等與若至四分與一分若不與不應
藍人應等與若至四分與一分若不與不應
如法治
三時現前得施法 居時有比丘在異處結夏安
處取物分佛言聽住日多處取若二處俱等
聽各取半若人直攝可分應隨數人分或墮籌
分乃至一心念法攝
取不作心念法
四非時現前得施法 物時現前僧大得可分衣
非人為十分乃至百人為百分若好惡相
叅應使不得者擲籌分之不合羯磨也
五時僧得施法 分衣而不得來又忘不 outgoing
衣而不得來又忘不 outgoing

者分不知成分不佛言成分衣應相待亦應
出彼分羯磨分之如非時僧得施法佛言若
一比丘安居大德僧夏此是我物受不受更
安居衣應心念口受言
有餘比丘來
不應與分也
六非時僧得施法 欲得施有二若道俗作檀越
與施福故律云時有異住處現前僧大得可
分衣物分衣時有客比丘數數來分衣疲極
佛言應差一人今分白二羯磨與其正法如
後分七人輕物中說二者若七五眾所有衣
物則重輕兩別又約輕重物中分處非唯一
軼具如
後十段
初明五眾死物之所屬 十誦有比丘死衣物
取物佛言王親不合僧應得之乃至今時雖
依三寶出家財法必緣僧得佛法非分故入

二僧費如
鈔中說之

二分法十種

一者糞掃取如五分律水漂死

彼人守戒人共住互死取者三同見取如律此

同羯磨舉僧五二部僧取如律無住三舉人死

婆多二界中間死六面所向取如論二界中

死七入同羯磨和尚僧祇云沙彌死衣物令

和尚知八入所親白衣薩婆多云滅損人物

九隨所在得如十誦寄人不寄處等

十在衆中死羯磨取廣亦如鈔說

三同活共財法除隨身之物已外分別共財則

同活則任在者等量出處多少但取實情

生死同志則無負犯若涉私懷具招兩過

四負債法誰佛言應問言誰負病者物病人負

長衣償若無賣三衣償有餘與瞻病人僧祇

云當深察前人可信可證明者與之反此不

得

五明囑授

佛言僧問瞻病人言病人有囑授

與法與僧與塔與人若我終後與者佛言應

索取現前僧分五分若生時與人未持去者

六分物時

僧祇言若病者死不可信應持尸

尼母云先將亡者去藏殯已送喪僧還來至

寺取亡人物著僧前然後依法集僧分之也

七斷輕重物洗十誦病人死無看病者取衣物

彼持亡者衣物來在衆中當作是言

大德僧聽某甲比丘

此住處現前僧應分

取如是三捨毗尼母云並

此住處現前僧應分

永樂北藏

曇無德部隨機羯磨

第八四册

一人處分物可分物不正明處分佛言若此
可知物各別一處也一切屬僧若有多
知及屬別房物與銅瓶銅鉢若園田果樹別
房臥床鐵器木作器陶作器皮作器竹作器
杖扇鐵作器木作器不應分屬四方僧器長
及諸種五肘毛長三指剃刀衣鉢坐具針筒
三肘廣五肘毛長三指剃刀衣鉢坐具針筒
俱夜羅器現前僧應分之律文正斷如此餘
有不出者當於諸部律論類斷判當觀律
本判意不容緩急自欺必欲
廣知具如量處重輕物儀中
八量德賞物故佛言五法成就應與病人衣物
可食不可食可食應與二不惡賤病人知病人
便唾吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯
藥乃至差若死五能為病者說法已身於善
法增益僧祇律有合賞若為饒益病者欲令
福作和命作並一燈過命終者便得此物五分
連差下至然一燈過命終者便得此物五分

云多人看病與究竟者律云當與受持衣若
不知者當極與看病與上三衣隨看中下與
衣亦爾十誦云比丘病二眾合得比丘尼病三
五分十誦云比丘病二眾合得比丘尼病三
眾得摩得勒伽云白衣看病應與少許尼三
眾同之十誦云看病人為病者出外乞食衣
藥者留待還付之五分外
界看病者依法賞之也
正明賞法佛言應與瞻病者六物謂衣鉢
坐具針筒盛衣貯器應如是與
大德僧聽某甲比丘命過所有針筒盛衣貯
器隨時入此現前僧應分若僧時到僧忍聽
有者牒入此現前僧應分若僧時到僧忍聽
僧今與某甲看病比丘白如是
大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢坐具
針筒盛衣此現前僧應分僧今與某甲看病比
衣貯器此現前僧應分僧今與某甲看病比

丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘三衣鉢

坐具者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看

病比丘衣物竟僧忍默然故是事如是持本

具明有德合賞若無德者理非僥倖必知事

勞無有法益者可入輕物作法然後和僧准

九分輕物法

存九毗尼母云五人共住一人死不

足今准非時僧得施羯磨具有展轉之言則

五人已上須用此法律文當差一人令分白

二羯磨如是與之有人存三番作法此思文

未了亦有存二番法者今准羯磨文中具舍

付分二法餘無故

大德僧聽某甲比丘命過所有衣物現前僧

應分若僧時到僧忍聽僧今持是衣物與比

丘某甲某甲當還與僧白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前僧

應分僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還

與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有諸衣

物現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當

還與僧者默然誰不忍者說僧已忍持此衣

物與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍默然

故是事如是持

作此法已隨人多少取其衣

濡染非佛制故五分云若不逼者和僧與一

並有者從上行之須者直付之

四人分法毗尼母云若但四人應作直分羯磨其賞看病物義唯三人口和以

衣付言

諸大德憶念今持亡比丘某甲衣鉢坐具等隨有言

之與某甲看病比丘三說自餘輕物應唯作直分羯磨云

大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘命過

所有衣物現前僧應分白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前僧

應分誰諸長老忍僧今分是衣物者默然誰

不忍者說僧已忍分是衣物竟僧忍默然故

是事如是持若捨衣若分衣若客來並准上

衆多人分法毗尼母云四人共住一人死應展轉分捨衣已賞勞法任二人

口和付言

大德僧聽我等持是亡某甲比丘衣鉢坐具針筒

貯盛衣與某甲看病比丘三說已其輕物者准本律云應彼此三語

受共分應言

存九

二大德僧聽此亡比丘某甲衣物應屬我等

三說餘人亦爾有二人亦須准上其賞勞直付三語雖了分物未入手客來須一與分

一人心念法毗尼母云一死在者取衣口言此共住一人死在者取衣口言

某甲亡比丘物應屬我物作此三說已手執物故後來不得

永樂北藏

曇無德部隨機羯磨

第八四冊

雲無德部四分律刪補隨機羯磨卷第四存十

唐 崇義寺沙門 道宣撰

懺六聚法篇第九

懺悔法

律云有二種人一者愚癡謂不見犯雖見犯不能如法懺悔二者智人即返上句未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消暗故經律俱明懺悔然懺法多種若作事懺但能伏業易奪若作理懺則能焦業滅業先論利根依理斷業

如涅槃經云若有修習身戒心慧能觀諸法

由如虛空設作惡業思惟觀察能轉地獄重

報現世輕受若於小罪不能自出心初無懺

不能習善覆藏瑕玼雖有善業爲罪垢汙現

世輕報轉爲地獄極重惡果是爲愚癡若犯

存十

四重五逆謗法名爲破戒有因緣故則可拔

濟若披法服常懷慙愧生護法心建立正法

我說是人不名破戒成實論云有我心者則

業煩惱集若無我者則諸業不能得報以不

具故未曾有經云夫人修福須近明師修習

智慧悔重惡業華嚴經云譬如幻師能幻人目諸業如是知是名清淨真實悔過二者鈍根依事懺者若依大乘則佛名方等具列行儀依法懺悔要須相現准教驗心若依律宗必須識於罪名種相隨有牒懺若疑不識不合加法唯除不學者隨犯結根本此但滅犯戒罪也故智論云戒律中雖復微細懺則清淨犯十善戒雖懺三惡道罪不除如比丘犯諸性戒等

懺波羅夷法

佛言若比丘比丘尼若犯波羅夷已都無覆藏心當如法懺悔

與學戒羯磨唐本三十五事盡形行之若歲僧說戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應試擯

僧祇云犯重已啼泣不欲離袈裟者又深樂佛法應與學戒比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與比丘過食除火淨五生種及金銀存十自從沙彌受食二十誦云佛所結戒一切受行在大比丘下坐不得與大僧過三夜自不得與未受具過二夜得與僧作自恣布薩二種羯磨不得足數餘衆法不得作得受歲律云不得衆中誦律無者聽之毗尼

母云與學悔法已名清淨持戒但此一身不得超生離死障不入地獄

懺僧伽婆尸沙法

佛言若犯僧殘已覆藏者隨覆藏者隨覆藏日與波

利婆沙行波利婆沙已與六夜摩那埵行摩那埵已當二十僧中出罪若犯罪不覆藏

僧應與六夜摩那埵行此法已便二十僧中

與出罪羯磨若二種行法中間重犯隨所犯

者與本日治行此法已然後出罪若行波利

婆沙者得羯磨已奪三十五事在僧下行八

事失夜白僧發露供給眾僧盡覆日行之其

摩那埵法與別住法並同唯在僧中宿為異

懺偷蘭遮法

罪緣兩種初明獨頭偷蘭有三差別如破法輪僧盜四錢盜僧

食等名上品若破羯磨僧盜三錢以下互有衣相觸等名中品若惡心罵僧盜一錢用人

髮食生肉血裸身著外道衣等名下品二明從生者十誦云從

初篇生重應一切僧中悔若初篇生輕二篇

生重應界外四比丘眾中悔若僧殘生輕一

比丘前悔薩婆多云懺法與波逸提同前獨

頭偷蘭懺法亦准從生上中下懺應知

已前三懺罪事非輕悔法繁密理須精

練自可持律行用是常餘者博尋終成

虛托必欲清薄即是智人觀緣執法固

永樂北藏

曇無德部隨機羯磨

第八四册

無有失縱舒撰次非學不知徒費時功
未辨前務故闕而不載必臨機秉御大

鈔詳委

懺波逸提法悔通僧別故前列三十唯據對首後列九十由貪慢財事輕重
懺捨二心故分二位前懺捨墮佛言犯捨墮衣不得遣與人作

三衣作波利迦羅衣若數數著用衣若淨施
應捨已然後作淨此尼薩耆衣當捨與僧若
衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨得
突吉羅故知三種懺法又犯通僧別界分二
所並委詳思

僧中懺法要須五人以上為受懺者僧中捨

中明捨心謂離罪因後明捨罪除生

初明捨財三十捨中乞綿作衣畜貨三寶此

境今隨取數犯者以爲標首捨法有三初五

長之物二離受衣餘雜捨等辦定三說時往
僧中佛言捨與僧時持往僧中偏袒右肩脫
革屣向上座禮互跪合掌應作如是捨言

大德僧聽我某甲比丘故畜五八事長衣犯

捨墮故離僧伽梨宿犯捨墮我今捨與僧一

若知數者隨多一事衣犯捨墮我今捨與僧一

憶數也唯除三衣一言之若衣財衆多乃云不

至罪名多少具明後懺律如此不可疑作
中明捨心薩婆多云衣已捨罪已懺悔畜心

不斷當日明日得本異財並犯由

心除故三若依捨罪未悔畜心斷者若即日
得本財異財犯吉羅今案諸律論捨墮還財
益由僧量不自專已或永棄捨或求入僧庫或
還本道俗或通施七眾如律本斬壞入庫之
例等是也故捨心決曾無顧緣若還本財事
同新得如法說淨淨應本白法今此律宗言
非虛設既捨與僧心亦無繫故律本云若不
還衣若著用破壞受作三衣但犯吉羅止是
失法之罪

捨罪法

佛言存十
即於僧中
懺悔

四

乞懺悔法

出律本後文
當作是乞

大德僧聽我某甲比丘故畜若多長衣犯捨

墮是衣已捨與僧今有若多波逸提罪從僧

乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故說

永樂北藏

曇無德部隨機羯磨

第八四册

請懺悔主法佛言若一住處一切僧並犯罪
者不得向犯者懺悔有犯者不
得與他解罪若客比丘來清淨無犯者當
一與他解罪若客比丘來清淨無犯者當
眾中懺此比丘當還本住處餘比丘向此
丘說犯名懺悔如是者名清淨五分律云
有命難因緣佛開同犯二種癡謂不見犯
無緣者不得故律云有二種癡謂不見犯
犯者懺悔律闕請
法今准義應須言

大德一心念我比丘某甲今請大德為波逸

提懺悔主願大德為我作波逸提懺悔主慈

愍故三請未得
答其可不

和白法應索欲問和已答云
受波逸提懺悔羯磨

大德僧聽某甲比丘故畜若多長衣犯捨墮

此衣已捨與僧是中有若衆多波逸提罪今從

衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘某甲

受某甲比丘懺悔白如是作是白已告

正捨罪法其常途謹誦多有繁密檢過則無

故則除有則如後應言

大德一心念我比丘某甲故畜存十長衣犯

捨墮此衣已捨與僧有衆多波逸提罪今向

大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺

悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大

德憶我清淨戒身具足清淨布薩三說已白

責汝心生獸離答言

還衣法佛言彼捨墮衣應還比丘若不還者

轉還非五長者即應即座還若無緣五長者

明日還明了論中令一宿問故義須分識

初即座轉付法佛言若衆僧多難集此比丘

汝此衣物與誰隨彼說便與是中有一月衣

急施衣過後畜長鉢殘藥長衣此五長戒依

作法還之作如是言

大德僧聽某甲比丘故畜衆多長衣犯捨墮

此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持是

衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘白如

是

大德僧聽此某甲比丘故畜若多長衣犯捨
墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲比丘
某甲比丘當還此比丘誰諸長老忍僧持此
衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘者默
然誰不忍者說僧已忍持此衣與某甲比丘
某甲比丘當還某甲比丘竟僧忍默然故是
事如是持得此衣已屏處分付
後明即座直付法若非五長並依此法若是
大德僧聽某甲比丘故離僧伽黎宿餘二衣
准著犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧

忍聽僧今持此衣還某甲比丘白如是
大德僧聽某甲比丘故離僧伽黎宿犯捨墮
此衣已捨與僧僧今持此衣還某甲比丘誰
諸長老忍僧持此衣還某甲比丘者默然誰
不忍者說僧已忍還某甲比丘衣竟僧忍默
然故是事如是持存下
對四人已下對僧法若向四人懺者捨財文
人不得用單白還財得作直付羯磨如上佛
言若欲在三比丘前懺悔者應至三清淨比
丘所如前懺法具修
威儀作如是捨言
諸大德聽我某甲比丘故畜衆多長衣犯捨

墮我今捨與諸大德作如是捨已應懺本罪

上僧中無異是中懺二長老若長老聽我受

某甲比丘懺悔者我當受彼二比丘可爾方告

者言可還衣

對一人捨墮法佛言若在一比丘前悔者至

時行事對首懺多故須明立

捨衣法應將一比丘至自然界中或在戒場

修威儀如是捨言

大德一心念我某甲比丘故畜衆多長衣故

誰僧伽黎宿犯捨墮今捨與大德說

請懺悔主法其文如上所說懺悔主應為分

別罪名及種與相也名為六聚差別種謂畜

長離衣三十事異相謂一多不同故律云一

名多種住別異佛言若犯僧殘罪乃至突吉

羅知覆藏應先教作突吉羅懺後如法懺故

知前須委問然後教悔明懺罪法若案捨墮

突吉羅二品根本從生如後所列覆藏合有

六品初二品覆本墮生中二覆著用不淨衣

並經初夜二夜以去為率

先懺從生罪其八品小小罪應總請一懺悔

懺主為異次正

懺悔覆藏罪

大德一心念我某甲故畜衆多長衣犯衆多

波逸提罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏并若用犯捨衣

突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏經僧說戒默妄語犯突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉

有言之並犯突吉羅罪不憶數今向大德

發露懺悔更不敢作願大德憶我一說餘治罪立普並

上如

懺悔二根本小罪法善見云犯捨墮衣不捨

云僧說戒時乃至三問憶念罪而不發露者突吉羅

大德一心念我某甲比丘犯著用不淨衣及

經僧說戒默妄語並犯突吉羅罪各不憶數

今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我

一說餘詞同上此並據有犯者言之上來從生根本律合前後兩懺不出正文今義准諸

懺理例可解故立正儀想無疑濫之也

懺根本罪法應對前懺主言

大德一心念我比丘某甲故畜長衣不說淨

犯捨墮此衣已捨與大德有衆多波逸提罪

今向大德發露懺悔不敢覆藏餘文如上僧

立誓還衣諸法並准前條其犯捨財已用壞盡必委種相及九十事並同懺悔

懺後墮法大同三十中唯無財捨為異若懺

過量若用並犯理須准懺如妄語掘地無回而犯亦不必並通宜隨犯多少稱實前懺不

永樂北藏

曇無德部隨機羯磨

第八四册

得在根本後以佛制在前若憶根本別衆待問不同三十其請懺悔主文如上說若心正懺悔本罪文少有別應言

大德一心念我某甲比丘犯故妄語波逸提

罪餘有不憶數者隨有言之實而非謬今

向大德發露懺悔不敢覆藏呵責立誓亦爾

懺波羅提提舍尼法謂在村巷中從非親尼

食等諸律令請一人為主說

大德一心念我某甲比丘食比丘尼指授食

犯波羅提提舍尼罪不憶數大德我犯可呵

法所不應為今向大德悔過僧祇云前汝見人應問言

罪不言見應言慎莫更作答頂戴持

懺突吉羅法又佛言若故作者犯應懺突吉羅

但犯突吉羅律本具明故誤二心昌言兩罪

臨別諸師不披律部但以五懺為宗遂即雷

同倫一緊輕重共無多少立法非一理須顯明

對一語難依聖言易信故明尼母云若故作者

何得故執如律訶責捷度及明了論薩婆多

等各有明據非唯抑度義須謹依餘有從生

根本九品不同並

如上准酌例取

正明懺儀律並無文准用前法理通除

大德一心念我某甲比丘請大德為突吉羅

懺悔主願大德為我作突吉羅懺悔主慈照

故請

捨罪法

從生根本明願兩識種相多少並委審詳應對前人作是言

大德一心念我某甲比丘故不齊整著僧伽

梨

餘有

犯一突吉羅罪今向大德發露懺悔

更不敢作願大德憶我

一說呵責立誓如前

候作懺法

具修威儀心生慙愧口言

我某甲比丘候不齊整著僧伽梨犯突吉羅

罪我今自責心悔過

雜法住持篇第十

六念法

律中並有其事而文意散落正本出在僧祇而彼言略意廣又當世盛行

故須義加文云

第一念日月數

僧祇云念知月一日乃至十

之丘今云諸比丘應知半月數知布薩日悔

過清淨律云念知黑月半月兩種數法若入

聚落先須知此則與俗道俗兩法應作念

言今朝黑月小一日乃至十四日言之若大

言大也其白月一日乃至十五日

言今朝白月一日乃至十五日

第二念知食處

僧祇云清旦當作施食念等

我常乞食若言我常自食已食若言我常食

僧食

若不常定者我無請處今乞食若食已

起及僧常食等例知

若言今有請處今依背緣

中若施衣若病等並問答請

若言我有請處今捨與人

永樂北藏

曇無德部隨機羯磨

第八四冊

若一受眾多請白受一請餘者施與人言
長老我應往彼今布施汝僧祇云我今得食
乃與某甲比丘若言某甲比丘今朝檀越施
與正食迴施比丘某甲檀越於我不繫我當
食三說十誦云此念法唯五種人得作謂阿
蘭若獨住遠行長病飢時依親里住人如
此得行
心念

第三念知受戒時夏數僧祇云日日自憶若
千臘諸部律論皆焉
應我於某年某月某日某時影于受具戒今
無夏後若有夏
隨多少稱

第四念知衣鉢受淨僧祇云當憶受持三衣
及不受持作淨施者
我今三衣鉢具並受持長財並說淨後有不
受持不

說若隨有念持
念說念多少等

第五念念食同別

僧祇云念別眾
食又應念言

我不別眾

食

若准佛言別眾食有八緣開者應白
入若無別緣者應白出若有者白言

我有

別眾緣已得食

第六念身強羸

僧祇云念
若病不病

應言我今不病堪

行道

若有病
者應言

我有病念須療治

白同利食前後入聚法

爾時羅閱城中眾僧
大有請處皆畏慎不

敢入城受請佛言聽諸比丘如是言也
投入城應告同請比丘如是言也

大德一心念我某甲比丘先受某甲請今有

某緣事欲入某處聚落至某家白大德知佛言

若獨授已欲至村而中道遠或詣不至所獨
家或獨至白衣家出如是等皆失前嚼授若欲往
即白衣家授除施衣時者謂迦提一月五月
者當更嚼授除施衣時者謂迦提一月五月
除此已餘時中勤化作食
并施衣者若迦提時通開
白非時入聚法丘而不出嚼法前條亦爾僧
紙云食雖早竟若入即名長老我非時入聚
非時既無正文應義設言長老我非時入聚
落十通云至某城邑聚落某甲舍前人可爾
作餘食法佛言若比丘立食有二種一者不正
密磨細末若粥出釜持草畫之無處非食非
請非是食是若於正食中若飽足已捨威
儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提若依
僧祇但前食堪足依律本諸比丘受不作餘
更食即名犯足又依律本諸比丘受不作餘

食法者見上座來告云我受不作餘食法
不須起而得食竟故知前竟足若起須作
餘食法若犯足敬僧戒中亦爾故知尼亦有
餘食法若犯足敬僧戒中亦爾故知尼亦有
大德我已足食汝知是看是與彼取少食已還
亦得與言長老我已食已止汝貪心律云一足食
與言長老我已食已止汝貪心律云一足食
切足食者同食也
呵責弟子法爾時諸弟子不順弟子法不承
呵責弟子法爾時諸弟子不順弟子法不承
久好往姪女家婦女家大童女家黃門家比
立尼精舍式又摩那精舍沙彌尼精舍三種
看者龜龍佛言和尚阿闍黎應作呵責有三種
一者喚弟子現前二者出過今伏三量過設
呵又自量喜怒非分暢志並反欺負可詞五
種應我今呵責汝汝去若汝莫入我房汝莫
言

爲我作使諾汝莫至我所若不與汝語是謂
呵責弟子法阿闍黎呵責汝莫依止我弟子
詞亦同唯改第四呵詞言汝莫依止我被呵
責已應日三時朝中日暮向和尚阿闍黎懺
悔當如是懺悔徧袒右肩脫華徒右膝著地
合掌作大德和尚我某甲今懺悔更不敢作
是懺言
若聽者善不聽當更日三時如上懺悔猶不
許者當下意隨順求方便脫其所犯若下意
隨順而師不受其懺者如法治亦令餘比丘
爲將順故令共至和尚阿闍黎所調和令早
受懺悔彼和尚若盡形壽呵責竟安法反治
又呵責病者不出過不現前並名非法及
其師若弟子被治罰未相懺悔而受供給及
以依止者非法須治其師若弟子被輕呵責
而不爲和尚阿闍黎及餘比丘執事
勞役者佛言得罪應如法治之也
弟子辭和尚白謝法種非法應懺謝而去白

和尚我如法和尚不知言若我不如法和尚不
知言若我犯戒和尚捨不教訶上捨者得今
合呵而不癡故若有犯亦不知言若犯而懺者
不責不問僧祇云應輒語諫師若不受者和尚
亦不知應捨遠去依止比丘十師者持衣鉢出界宿
明日當還更依止比丘十師者持衣鉢出界宿
若法食俱與名樂住若與法不與食者餘處
免食名爲苦住若與食不與法懺謝而去若
志存道業俗壞園繞結生身故成實言生
著眷屬受樂住處故墮迦陵伽等餓鬼中生
餘廣
如鈔
諫作犯法佛時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說
佛言諸比丘應如法諫作如是言
大德莫作是不應爾大德所作非法非律非

佛所教若此比丘言我今始知是法是戒經

長老汝曾經二三說戒中坐何況多汝今

無利不善得何以故汝說戒時不用心念不

一心攝耳聽法故然此比丘自知所作是謂

從語突吉羅若自知所作非謂他諫者是故

作犯根本不從語波逸提比丘無知無解隨

所犯罪如法治重增無知罪波逸汝可問汝

師和尚阿闍黎更學問誦經知諫法已然後

訶諫薩婆多云若前所諫者有六種人一心

利養名聞五為現法樂但欲自攝六若新出

出家受戒妻子如是六人諫則有損若發教諫

出言無補應反語但自觀身善不善行亦不

觀他作以不作若反上六者則應展轉相諫

也

諫止犯法時有比丘不學戒不讚嘆戒佛大

德當學戒讚嘆戒不自破壞不犯罪不為智

者呵責受福無量長夜安樂若彼比丘言長

戒為我今不學此戒當難問餘智大德欲滅

法故作是語耶大德既不學戒不讚戒法故

亦不自破壞多犯眾罪為智者訶責長夜受

苦不得安樂若彼諫比丘疑不解者此汝還

問汝和尚若餘文如學上如法諫已諫

佛言五種持律若誦戒序乃至三十是初持

律若誦戒序乃至九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若廣誦毗尼是第五持律是中春冬依止四持律若違突吉羅夏安居應依第五若違波逸提

佛言持律人得五功德一者戒品牢固二者

善勝諸怨三者於衆決斷無畏四者有疑悔開解五者善持毗尼令正法久住佛言有四種斷事人若寡聞無慙無愧若多聞無慙者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令無

慙者不復更作若有慙者多聞若無慙者寡聞衆中言說斷事僧應種種

佐助開示若隨彼所說讚言善哉

佛言有五種疾滅正法有比丘不諱受誦律喜忘文句復教他人文既不具其義有闕二爲僧中勝人上座而多不持戒但修不善後生做習放捨戒行三爲有比丘持法持律持摩夷不教道俗即便命終令法斷滅四有比丘難可教授不受善言餘善比丘便即捨置五互相罵詈互求長短疾滅正法佛言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘

比丘藥學戒歎戒者亦復不能以時勸勉讚

歎我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者

令諸比丘親近習學其法長夜受苦我見如

是上座過失是故不讚歎戒

若中座下座亦如上座作句反上即是

上中下座能讚歎如此

佛言毗尼有五答一序答二制答三重制答

四者修多羅答五者隨順修多羅答僧祇律

言欲得五事利當應持律一建立佛法二令

正法久住三不欲有疑悔請問他人四僧尼

犯罪恐怖者爲作依怙五欲遊化諸方而無

有闕是爲篤信持律者五利

十誦律諸比丘廢學毗尼多便讀修多羅阿

毗曇世尊種種訶責已讚歎毗尼比丘就優

波離學律佛告比丘有十種法住世令正法

疾滅有比丘無欲鈍根雖誦句義不能正受

又不解了不能令受者有恭敬威儀乃至不

樂阿練若法又不隨法教不敬上座無威儀

者令後生不學毗尼致令放逸失諸善法好

作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾滅甚可

怖畏諸比丘應如是知善見毗婆沙云佛語

阿難我滅度後有五種法令法久住一毗尼
者是汝大師二下至五人持律在世三若有
中國十人邊地五人如法受戒四乃至二十
人出罪五以律師持律故佛法住世五千年
薩婆多論云毗尼有四義餘經所無一是佛
法平地萬善由之生長二一切佛弟子皆依
戒住一切衆生由戒而有三趣涅槃之初門
四是佛法瓔珞能莊嚴佛法具斯四義功強
於彼
佛言有四種廣說若比丘如是語諸長老我

於某村城親從佛聞受持此是法是毗尼是
佛所教若聞彼比丘所說不應生嫌疑亦不
應呵

應審定文句已應尋究修多羅毗尼檢校法
律若聽彼比丘所說修多羅毗尼法律相應

存十

違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說

十五

或是長老不審得佛語何以故我尋究修多
羅毗尼法律不與相應違背於法長老不復
須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比
丘所說尋究修多羅若毗尼法律與共相應

者應語言長老所說是佛所說審得佛語何
以故我尋究修多羅毗尼法律與共相應而
不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘
失此是初廣說第二句從和合僧上座前聞
第三句從知法毗尼持摩夷
三比丘前聞第四句從一知法毗尼摩
夷比丘所聞作句違順受捨亦如是是謂
四廣說是故諸比丘汝等當隨順文句勿令
增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘
聞歡喜信樂受持
老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文
大德僧聽我比丘某甲老病不能無杖絡囊

而行今從僧乞畜杖絡囊願聽我比丘某甲
畜杖絡囊慈愍故如是三說
僧與老病比丘畜杖絡囊羯磨法
大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而
行今從僧乞畜杖絡囊若僧時到僧忍聽比
丘某甲畜杖絡囊白如是
大德僧聽比丘某甲老不能無杖絡囊而行
今從僧乞畜杖絡囊僧今聽此比丘畜杖絡
囊誰諸長老忍僧聽比丘某甲畜杖絡囊者
默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖

絡囊竟僧忍默然故是事如是持

右道宣比丘以唐貞觀中遊諸律肆博求異訣但見誦文信語部秩成宗及至討論赴要曾未機正乃顧命筆墨依宗本撰次雖不窮源究末庶得決事行用願以塵露

存十

山海照于萬代志之所及乃為遠矣

十六

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處

安居自恣白如是

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者默然誰不忍者說僧已忍聽某

某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是

處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持

十誦律受殘夜法

若比丘受七夜未盡而還事未竟佛言聽受殘夜法

我受七夜法若干夜在受彼出

說一

僧祇律二十七事訖羯磨文

若為塔事為僧事應作求聽羯磨

大德僧聽某甲比丘於此處兩安居若僧時到僧某甲比丘於此處兩安居爲塔事僧事出界行還此處住諸大德聽某甲比丘爲塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持如是去者要有所得如是訖夜還

存十

十七

凡諸部律受日又各不同後來諸師用事者各執一部不用餘部此亦是一家今詳此諸部律文及以前互用皆得所以然者如其定知前事須一夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦如是或須三十九夜亦用十誦羯磨受

法若須七日十五日一月日即用四分律文受日法若不定如前事幾日當了即用僧祇律文受日法後有人不解即誦四分羯磨文爲他受僧祇事了十誦三十九夜此皆非法不成何以知羯磨文中牒事各各不同故知不成也今畏諸人謬用總抄諸部律正羯磨文呈簡諸賢任見作法隨事所用也大德僧聽若僧時到僧忍聽爾許比丘集結小界白如是大德僧聽爾許比丘集結小界誰諸長老忍

爾許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧

已忍爾許比丘集結小界竟僧忍默然故是

事如是持

若解只段結字作解字喚諸文如前小界自

恣團座

大德僧聽齊如是比丘坐處僧於中結小界

誰諸長老忍齊如是比丘坐處結小界者默

然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結

小界竟僧忍默然故是事如是持

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第四

音釋

瑕疵瑕才何加切過也
異訣異才古穴切病也
闕牛代切
長衣長亮切