

四分僧羯磨卷第一并序

出四分律

甲五

唐西太原寺沙門懷素集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅象巖鷲嶺開
解脫之玄宗於是三千大千受清涼而出火
宅天上天下乘戒筏而越迷津內衆於是敷
榮外徒由斯安樂其後韜真細艷多聞折軸
之憂揜正微言罕見浮囊之固即有飲光秀
出維絕紐而虛求波離聿興振墮綱而幽贊
慧炬於焉重朗戒海由是再清其律教也弘
深固難得而徧舉此羯磨者則紹隆之正術

永樂北藏

四分僧羯磨

匡護之宏規宗緒歸於五篇濫觴起於四分
實菩提之機要誠涅槃之津涉者也素以銳
思弱齡留情斯旨眇觀至教式考義途亟歷
炎涼庶無大過誤耳然自古諸德取解不同
各述異端總有五本一本一卷曹魏鎧律師
於許都集題云曇無德雜羯磨以結戒場為
首受日加乞不入羯磨屢有增減
律於一本一卷曹魏曇諦於雒陽集題云羯
摩一
律又一本一卷魏曇諦於雒陽集題云羯
摩一
出曇無德律以結大界為首受日增乞牒入
羯磨魏那礪律師受持此本銳想箴規雖去
尤非未祛諛過分一本一卷元魏光律師於
鄴下集此同曇諦集本
述錄不順正文一本兩卷隋願律師

第八九册

於并州撰

題云羯磨卷上中疊無德律願雖自曰依文無片言增減然詳律本

非無損益兼造章疏并汾盛行

一本一卷唐宣律師於京兆

撰

題云刪補隨機羯磨斯有近弃自部之正文遠取他宗之傍義教門既其雜亂指事

屢有乖違并造義疏頗行於代

素於諸家撰集莫不研尋校

理求文抑多乖舛遂以不敏輒述幽深分為

三卷勒成一部庶無增減以適時機祇取成

文非敢穿鑿唯願戒珠增照叶日月而齊明

繫草傳芳與天地而同朽後之覽者知斯志

焉

方便篇第一

僧集

律言應來者來又言僧有四種四人五

出罪餘一切羯磨應作五人僧者除中國受

大戒出罪除一切羯磨應作十人僧者除出

罪除一切復過二十若隨四位僧中有一人

應作法不成和合律言同一羯磨和合集時

者作法非毗尼和合處不來者囑授在現前應

非法非呵又言五法應和合若如法應和在

呵者不呵又言五法應和合若如法應和在

若默然住之若與欲若從可信人問若先在

中默然而自坐如未受大戒者出律言不應

是五事應和合戒人前作羯磨說戒又言聽除人未受大戒

戒人前作羯磨說戒又言聽除人未受大戒

得滿數不應呵有人不得滿數應呵有人不

得滿數亦不應呵若有人得滿數亦應呵何等

人得滿數不應呵若有人得滿數亦應呵何等

亦不得呵式又摩那沙彌沙彌尼若言犯邊
 等十三人若被舉若滅擯若隱滅若離見聞
 若在戒場上若神足在空若隱滅若離見聞
 處若所為作羯磨人何等入得滿數亦得呵
 若善比丘同一界住不以神足在空
 不隱役不離見聞處乃至語傍人
不來諸
比丘說欲及清淨唯除結界不得說欲其欲
 應言與欲自恣若有佛法僧事病患事看病
 患事看病緣聽與欲律言與欲有五種若言
 與汝欲若言我說欲若言為我欲若現身
 相與欲若廣說與欲若不現身相不說欲
 者不成與欲更與餘者欲其持欲人受欲已
 便命過若餘處行若罷道若入外道眾若入
 別部眾若至戒場上若明相出若自言犯邊
 罪等十三人若被舉若滅擯若應滅擯神足
 在空若離見聞處不成與欲更與餘者欲
 若至中道若至僧中亦如是若廣說欲者應
 至傳欲人所具
 儀作如是言

大德一心念我某甲比丘如法僧事與欲清
 淨時持欲比丘自有事起不及詣僧者聽轉欲與餘人轉時應云**大德一**
心念我某甲比丘與某甲比丘受欲清淨彼
及我身如法僧事與欲清淨持欲比丘至僧
 一姓名者對僧一稱說云**大德僧聽某甲比丘某甲比丘**
如法僧事與欲清淨若不能記姓名但云衆
 定或忘若不故作如是名為**僧今何所作**為
 成與欲若故不說者突吉羅情事如受懺等二
 然所為事其有三種一為情事如受懺等二
 為非情事如結諸界三情非情事如處分離
 衣等此所為事委僧量**某羯磨**羯磨約體但
 宜故須對衆問其所作**某羯磨**謂單白白
 二白四律言有七種羯磨非法和合羯磨法別
 凡羯磨非法別衆羯磨非法和合羯磨法別

衆羯磨法相似別衆羯磨法相似和合羯磨
 呵不白止羯磨應作如法如毗尼羯磨白二
 羯磨如法作白如羯磨法作羯磨白四羯磨
 亦爾是為如法如毗尼羯磨此方便六遍餘
 諸法唯除結
 界闕者不成

結界篇第二

結大界法律言當敷座當打槌盡共集共
 集一處不聽受欲是中舊住比丘

應唱大界四方相若東方有山稱山有壑稱
 壑若村若城若疆畔若園若林若池若樹若
 石垣牆若神祀舍如東方相餘方亦爾但結
 界處不得二界相接應留中間不得隔駛流
 水結常有橋船唱相
 之法應起禮僧白言
 大德僧聽我舊住比丘某甲若非舊住識界
 者唱應除舊住
 言二為僧唱大界四方相白已應唱謂從東南
 角等次第而唱乃至

三說衆中差堪能作羯磨者若上座
 若次若誦律若不誦律當如是作
 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
 同一說戒白如是大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

時諸比丘有欲廣作界及狹作者
佛言欲改作者先解前界然後欲

廣狹作從意當作
白二解應如是作

大德僧聽今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同一住處同一說戒

解界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養界法

時有二處別利
養別說戒諸比

丘欲結共一說戒共一利養界佛言自今已
去聽各自解界然後白二結當敷座等如前

應如是作

大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽今

僧於此處彼處結同一說戒同一利養界白

如是大德僧聽如所說界相今僧於此處彼

處結同一說戒同一利養界誰諸長老忍僧

於此處彼處同一說戒同一利養結界者默

然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說

戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是

持

結同一說戒別利養界法

有二住處別說戒
別利養比丘意欲

同一說戒別利養佛言聽各自解界然後結
 結法同前唯改一句云同一說戒別利養白
 如結別說戒同一利養界法時二住處別說
 是結別說戒同一利養界法戒別利養時諸
 比丘欲得別說戒同一利養欲
 守護故佛聽白二結應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧於此彼住
 處結別說戒同一利養為欲守護住處故白

如是五大德僧聽今僧於此彼住處結別說戒

同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於

此彼住處結別說戒同一利養為守護住處

故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處

結別說戒同一利養為守護住處故竟僧忍

默然故是事如是持此及前二律無解法右

應知結戒場法時諸比丘有須四比丘衆五比丘

起是中大衆集會疲極佛言聽結戒場稱四

方界相若安杙若石若疆畔作齊限是中結

者安三重相最內一重是戒場相中間一重

是大界內相此與戒場相不得相入及並應

留中間最外一重是大界外相先

唱戒場相結唱法如上應如是作

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作戒場

竟僧忍默然故是事如是持次唱大界內外相唱及結如上

解戒場法文略無解若欲解者應翻結云

大德僧聽此住處比丘戒場若僧時到僧忍

聽解戒場白如是大德僧聽此住處比丘戒

壇僧今於此解戒場誰諸長老忍僧於此解

戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此解戒

場竟僧忍默然故是事如是持

難結小界授戒法時有欲受戒者至界外六群比丘往遮佛言汝等善

聽自今已去不同意者未出界聽在界外疾疾一處集結小界應如是作

大德僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍

聽結小界白如是大德僧聽今此僧一處集

結小界誰諸大德忍僧一處集結小界者默

然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然

故是事如是持早五

解難結小界授戒法律言自今已去應解界已去不應不解界而去

應如是解

大德僧聽今眾僧集解界若僧時到僧忍聽

解界白如是大德僧聽今眾僧集解界誰諸

長老忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已

忍解界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界說戒法

律言若布薩日於無村曠野中行衆僧應和合集在一處共說戒若僧不得和合隨同和尚等當下道各集一處結小界說戒當如是結

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍

聽結小界白如是大德僧聽今有爾許比丘

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

解難結小界說戒法

不應不解界去應如是解

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍

聽解此處小界白如是大德僧聽今有爾許

比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處

小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小

界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界自恣法

律言若衆多比丘於自恣處道行若和合得自恣者善若不得和合者隨所同和尚等移異處結小界作自恣應如是

是作

大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐

處若僧時到僧忍聽僧今於此處結小界白

如是大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此處
結小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處僧
於此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

解難結小界自恣法

不應不捨界
去應如是捨

大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍
聽僧今解此處小界白如是大德僧聽齊如
是比丘坐處僧今解此處小界誰諸長老忍
僧齊如是比丘坐處解小界者默然誰不忍

者說僧已忍齊如是比丘坐處解小界竟僧
忍默然故是事如是持

結不失衣界法

時有獸離比丘見阿蘭若有
一好窟自念言我若得離衣
窟者可即於此窟住佛言自今已去
當結不失衣界白二羯磨當如是作

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白如是大德僧聽此
處同一住處同一說戒僧今結不失衣界誰
諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結
不失衣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竟僧忍默

然故是事如是持時諸比丘脫衣置白衣舍

不失衣界除村外界結法如上唯

加一句云除村外界白如是

解不失衣界法文略無解應翻結云

大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時

到僧忍聽解不失衣界白如是大德僧聽此

處同一住處同一說戒今解不失衣界誰諸

長老忍僧於此處同一住處同一說戒解不

失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同

一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然

故是事如是持有村解法翻亦同此

結淨地法時有吐下比丘使舍衛城中人煮

便死佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨

唱房若處若溫室若經行處應一比丘起已

具儀於僧中唱某院及諸果菜

等處作淨地唱已應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作

淨地白如是大德僧聽僧今結某處作淨地

誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不

忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然

故是事如是持律言有四種淨地一者檀越

如是言某處為僧作淨地二者若為僧作僧

伽藍未施僧三者若半有籬障若多無籬障

若都無若垣牆若塹亦如是四者僧作白二羯磨結

是四者僧作白二羯磨結

解淨地法文略無解應翻結云

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半五九

授戒篇第三

善來授戒法

案律時聞法者即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辨

諸法已獲果實前白佛言我今欲於如來所出家修行佛言來比丘於我法中快自娛樂修梵行盡苦源唱此言已鬚髮自落袈裟

著身鉢孟在手即名出家受具足戒

三歸授戒法

時有問法得信欲受具足戒時諸比丘將詣佛所中道步信不

得受具佛言自今已去聽汝等即與出家授具足教戒令剃髮著袈裟脫革屣右膝著地今掌作是語

我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於如來所

出家如來至真等正覺是我世尊三說我某甲

已歸依佛歸依法歸依僧於如來所出家如

來至真等正覺是我世尊三說

羯磨授戒與度人法

若比丘惡癡輒便度人而不知教授以不敬授

故不察威儀乞食不如法處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲不喚如淨

羅門聚會法佛言聽僧與授具足者
白二羯磨彼至僧中具儀作如是求

大德僧聽我某甲比丘求眾僧乞度人授具

足戒願僧聽我某甲比丘度人授具足戒三說

僧當觀察此人若不堪能教授及不能二法
攝取者當語言止勿度人若有智慧堪能教
及二法攝取者
應如是與法

大德僧聽此某甲比丘今從眾僧乞授人具

足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘授

人具足戒白如是大德僧聽此某甲比丘今

從眾僧乞授人具足戒僧今與某甲比丘授

人具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘授人

具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲

比丘授人具足戒竟僧忍默然故是事如是

持法亦同此

度沙彌與形同法

時有巧師家兒來至僧伽
藍中求諸比丘出家為道
諸比丘輒與出家為道其父母啼泣來僧伽
藍中問諸比丘頗見如是如是小兒來不不
見者報言不見即便於諸房中求覓得諸長
者譏嫌佛言自今已去若欲在僧伽藍中剃
髮當白一切僧若不得和合房
房語令知僧若和合作如是白

大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到

僧忍聽與某甲剃髮白如是

作此白已

度沙彌與法同請和尚法

若欲在僧伽藍中
出家者先請和尚

具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德為十戒和尚願大德為我作十戒和尚我依大德故得受

沙彌戒慈愍故三說應報可爾

請闍梨法具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德為十戒阿闍

梨願大德為我作十戒阿闍梨我依大德故

得受沙彌戒慈愍故三說應報可爾

曰僧法若不得和合者當語一切僧知若得和合作如是白

大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到

僧忍聽與某甲出家白如是

授戒法教著袈裟具儀作如是言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如來出家

某甲為和尚如來至真等正覺是我世尊三說

我某甲歸依佛法僧隨如來出家竟某甲為

和尚如來至真等正覺是我世尊十一說

授十戒相語云盡形壽不殺生是沙彌戒能持

不答能盡形壽不盜是沙彌戒能持不答能

盡形壽不婬是沙彌戒能持不答能盡形壽

不妄語是沙彌戒能持不答能盡形壽不飲

酒是沙彌戒能持不謔能盡形壽不得著華
 鬘香油塗身是沙彌戒能持不謔能盡形壽
 不得歌舞唱伎及往觀聽是沙彌戒能持不
 謔能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒
 能持不謔能盡形壽不得非時食是沙彌戒
 能持不謔能盡形壽不得執持生像金銀寶
 物是沙彌戒能持不謔能此是沙彌十戒盡
 形壽不得犯能持不謔能汝已受戒竟當供
 養三寶勤修三業坐禪誦經勸作眾事授已教誦
 十數其十者一切眾生皆依飲食二名色
 三三受四四聖諦五五陰六六入七七覺分

八聖道九九衆
 生居十十一切入
 度外道法律言自今已去聽與外道衆僧中
 四月共住白二羯磨當如是與先
 剃髮已著袈裟乃
 至合掌教作是言
 大德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依
 僧我於世尊所求出家為道世尊即是我如
 來至真等正覺說三我某甲外道歸依佛法僧
 三說次與戒與四月共住法次應教
 相與法同上
 大德僧聽我某甲外道從僧乞四月共住願
 僧慈愍故與我四月共住三說安著眼見耳
 不聞處僧應作如

是大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月
 共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月
 共住白如是大德僧聽彼某甲外道今從衆
 僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸長
 老忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者說
 僧已忍與彼外道甲五四月共住竟僧忍默然故
 是事如是持十二彼行共住竟令諸比丘心喜悅
 然後當於僧中受具足戒云何
 外道不能令諸比丘心喜悅彼外道不隨順比
 持外道白衣法不親比丘親外道不隨順比
 丘誦習異論若聞人說外道不好事便起瞋
 恚若聞人毀訾外道師教亦起瞋恚若有異
 外道來誦歎外道好事歡喜踊躍若有外道
 師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍若聞說佛

法僧非法事亦歡喜踊躍是謂外道不能令
 諸比丘喜悅云何外道能令比丘喜悅即反
 上是謂外道共住和調心
 意令諸比丘喜悅之也
 授具戒請和尚法應備露等作如是請
 大德一心念我某甲今請大德為和尚願大
 德為我作和尚我依大德故得受具足戒慈
 愍故三說可爾或云如是或云當教授汝或清淨
 莫放逸
 請戒師法具儀作如是請
 大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍
 梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故

得受具足戒慈愍故三說可爾

請教授師法具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德為教授阿闍

梨願大德為我作教授阿闍梨我依大德故

得受具足戒慈愍故三說可爾

安受戒人處所法應安眼見耳不聞處其受

見聞處若界外不名受具戒人若在空若隱沒若離

和尚及足數比丘亦如是如是教一切汗辱眾僧

差教授師法案律有如是受具足戒時有欲受戒

者諸比丘將至界外脫衣看時受戒者慚恥稽留受戒事佛言不得如是露形看自今已

去聽先問十三難事然眾中誰能為某甲作後授戒是中戒師問云

教授師若作師者即答云我某甲能答已戒師應作是白

大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧

時到僧忍聽某甲為教授師白如是

往彼問遮難法時教授師往彼語言此安陀會鬱多羅

僧僧伽梨鉢多羅此衣鉢是汝有不彼答是已復應

語善男子諦聽今是至誠時實語時我今問

汝隨我問答若不實者當言不實若實言實

汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非賊心

入道不汝非破内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

破和合僧不汝非惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何等和尚字誰汝年滿二十不衣鉢具不父母聽汝不汝非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白癩乾癆顛狂病汝今有此諸病不若其一隨語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

問已白僧法彼教授師問已還來僧中如常威儀相云舒手相及處立作如是

大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是

從僧乞戒法從應喚言汝來來已當為捉衣鉢教禮僧已在戒師前具儀教

言是

大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從僧乞受具足戒某甲為十四和尚願僧慈愍故拔濟我三說若教乞戒不乞戒著俗服等若眠醉狂裸形瞋恚無心身相不具借他衣鉢若無和尚若多和尚皆不名受具足戒也

戒師白法戒師欲問先白白云

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某

甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法言善男子聽今是至誠時實語時

今隨所問汝汝當隨實答汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非壞二

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和合僧不汝不惡

心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不

汝非有二形不汝字何等和尚字誰汝年滿

二十不衣鉢具不父母聽汝不汝非負人債

不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾疔顛狂病汝今有

此諸病不又須隨事一一答無

正授戒法戒法難生衆緣須具以法開導令起上上品心至誠諦受當如是作

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某

甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自十五

說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧

時到僧忍聽授某甲具足戒某甲為和尚白

如是大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒

此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚某

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為和尚誰諸長老
忍僧與某甲授具足戒某甲為和尚者默然
誰不忍者說三僧已忍與某甲授具足戒某
甲為和尚竟僧忍默然故是事如是持作此

應為說時邊
受與此無異

授戒相法

時有比丘受具足已僧盡捨去所
受戒人本二去彼不遠時受戒者

即共行不淨佛言自今已去作羯
磨已當先說四波羅夷應作是說善男子聽

如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯
一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯姪

作不淨行若比丘犯不淨行受姪欲法乃至
共畜生非沙門非釋種子爾時世尊與說譬
喻猶如有人截其頭終不還活比丘亦如是
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斫教人斫若燒若
埋若壞色非沙門非釋種子譬如斷多羅樹
心終不復更生長比丘亦如是犯波羅夷法
已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作

能持不言能一切不得故斷衆生命下至蟻
 子若比丘故自手斷人命求刀投與人教死
 歎死勸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種子譬喻者說
 言猶如針鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波
 羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽
 不得作能持不言能一切不得妄語乃至戲
 笑若比丘不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
 斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果天來龍來鬼

甲五

十六

神來供養我非沙門非釋種子譬喻者說言
 猶如大石破為二分終不還合比丘亦如是
 犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡
 形壽不得作能持不言能
 授四依法有一年少外道來求出家諸比丘
 即與出家先與四依彼外道報言
 大德我堪受二依乞食樹下坐納衣腐爛樂
 我不堪此二事何以故誰能自觸已物即便
 休道不出家佛言此外道不出家大有所失
 若出家者當得道證自今已去先受戒已後
 受四依應語云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比丘法依糞
 掃衣比丘依此得出家受具足戒比丘法汝

是中盡形壽能持不答能若得長利檀越施
衣割壞衣得受依乞食比丘依此得出家受
具足戒比丘法汝是中盡形壽能持不答能
若得長利若僧差食檀越送食月八日食十
五日食月初日食若僧常食檀越請食得受
依樹下坐比丘十五依此得出家受具足戒比丘
法汝是中盡形壽能持不答能若得長利若
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比丘法汝
是中盡形壽能持不答能若得長利酥油生

酥蜜石蜜得受

汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚
如法阿闍梨如法衆僧具足滿汝當善受教
法應當勸化作福治塔供養佛法衆僧和尚
阿闍梨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者當問和尚阿闍梨
自今已去令受
具者在前而去
與本法尼授大戒請羯磨阿闍梨法彼受戒者與比丘尼

僧中於阿闍梨前
具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍

梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故

得受大戒慈愍故三說彼
應答言可爾

乞戒法彼禮僧已具
儀作如是言

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俾

拔濟我慈愍故三說

戒師白法此中戒師先
白後問白云

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若僧
時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法語汝諦聽今是真誠時實語時我

今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不

汝不犯比丘早五不汝非賊心作道十八不汝非破內

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和合僧不汝不

惡心出佛身血不汝非是罪人不汝非畜生

不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰汝

年歲滿不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝非

負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如

是諸病癩白癩癰疽乾痂顛狂二道合道小

大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不隨

答無復汝學戒未即應已學戒復應汝清淨

不復應清淨復應問云某甲已學戒未餘尼已

學戒復更清淨不復重清淨

正授戒法既方便具已如前開導

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誰諸長老忍僧與

某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者

說三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尼律中云自說清

授某甲具足戒彼此俱文隨誦無失作此法已應為記時邊受與此無異

授戒相法應語善女人諦聽如來無所著等
正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
尼非釋種女不得作不淨行行姪欲法若比
丘尼作不淨行行姪欲法乃至共畜生彼非
比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能
持不謬能不得盜乃至草葉若比丘尼取人
五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人
斫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
不謬能不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼

故自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死
與人非藥若墮胎獸禱呪術若自作方便教
人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽
不得犯能持不謬能不得作妄語乃至戲笑
若比丘尼不真實非已有自稱言得上人法
得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果乃至
阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持
不謬能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼
染汗心與染汗心男子身相觸腋已下膝已

上若摩若捺逆摩順摩若牽若推若舉若下
若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女汝是中
盡形壽不得犯能持不_答能不得犯八事乃
至共畜生若比丘尼有染汙心受染汙心男
子捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行身
相倚共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女
汝是中盡形壽不得犯能持不_答能不得覆
藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比
丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語人令知
後於異時此比丘尼若休道若滅擯若遮不

共僧事若入外道彼作如是言我先知此人
犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏
他重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不_答
能不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼
知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯
威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘語諸
比丘尼諫比比丘尼言大姊彼比丘為僧所
舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不
作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫比比
丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨

此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘
 尼非釋種女犯隨舉故汝是中盡形壽不得
 犯能持不答能善女人諦聽如來無所著等
 正覺說四譬喻若犯八事如斷人頭已不可
 復起如截多羅樹心不更生長如針鼻缺不
 堪復用如大石半五拆為二分不可還合若比丘
 尼犯八重已不可還成比丘尼行汝是中盡
 形壽不得犯能持不答能
 授四依法應語善女人諦聽如來無所著等
 正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒成

比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是比丘尼
 法是中盡形壽能持不答能若得長利檀越
 施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比
 丘尼法是中盡形壽能持不答能若得長利
 僧差食若檀越送食月八日食十五日食月
 初日食若衆僧常食檀越請食應受依樹下
 坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能
 持不答能若得長利別房尖頭屋小房石室
 兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比
 丘尼法是中盡形壽能持不答能若得長利

酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勅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者當問和尚阿闍梨令受戒者在前面去

師資篇第四

制和尚行法時諸比丘未被教授者不案威儀著衣不齊整乃至如婆羅門

乘會法時有一病比丘無弟子無瞻視者命終佛言自今已後聽有和尚尚看弟子當如兒弟子看和尚當如父展轉相敬重相瞻視如是正法便得久住增益廣大請法如上又告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘授人具足戒又制和尚於弟子所行和尚法應如是行弟子衆僧欲為作呵責等七羯磨者和尚當於中如法料理令僧不與弟子作羯磨若作令如法復次若僧與弟子作呵責等七羯磨和尚於中當如法料理令弟子順從於僧不違逆早五除罪令僧疾與解羯磨復次若弟子犯僧殘和尚當如法料理若應與波利婆沙當與波利婆沙等乃至當與出罪復次弟子得病和尚當瞻視若令餘人看乃至癡若命終弟子若不樂住處當自移若教人移弟子有疑事當以法以律如佛所教如法除之若惡見生教令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食將護是中法將護者應教增戒增慧教學問誦經是中衣食將護者當與衣食牀卧具病瘦醫藥隨力所堪為辦

自今已去制和尚法如是和
 尚應行若不行者如法治
 制依止阿闍梨行法時諸新受戒比丘和尚
 教授故乃至如婆羅門聚會佛言自今已去
 聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟子當如
 兒想弟子於闍梨如父想展轉相教展轉相
 奉事如是於佛法中倍增益廣流布當作是
 請具儀言

大德一心念我某甲今求大德為依止願大
 德與我依止我依止大德住三說可爾或與

汝依止或汝莫放逸並同和尚法

制弟子行法時諸弟子不行弟子法不自去
 當制弟子法使弟子於和尚不得入村不得至
 行八法如前又不白和尚不得入村不得至

他家不得從餘比丘或將餘比丘為伴不得
 與不得受不得剃髮不得使他剃髮不得入浴
 事不得為他人指摩身不得使他指摩身不得
 室不得為他人指摩身不得使他指摩身不得
 至晝日住處房不得至冢間不得至界外不
 得行他方彼當清旦入和尚房受誦經法問
 義當除去小便器應白時到乃至廣說彼當
 日三問訊和尚朝中日暮當為和尚執二事
 勞苦不得辭設平五一修理房舍二為補浣衣服
 和尚如法所教盡當奉行若遺往方面周旋
 不得辭設平五假託因緣若辭設者當如法治自
 今已去制弟子修行法若不修者當如法治
 此行於阿闍梨所修行亦如是文同故不出
 呵責弟子法時諸弟子不承事恭敬和尚愧
 不受教非威儀不恭敬難與語與惡人為
 友好往姪女家婦女家大童女家黃門家比
 丘尼精舍式又摩那精舍沙彌尼精舍好往
 看龜鼈有此等過應作呵責有三現前一弟

呵詞有出過三呵詞我今呵責汝汝去汝莫入

我房汝莫為我作使汝莫至我所不與汝語

是謂和尚呵責弟子法阿闍梨呵責弟

依止我居呵責亦不應爾病者亦不應呵

弟子懺悔法悔佛言被呵責已應向和尚阿

閣梨懺悔當如是言大德我今懺悔更不復作

若聽懺悔者善若不聽者善若不聽當下意

隨順求方便解其所犯若彼下意隨順無

有違逆而和尚闍梨不受者當如法治也

我如法和尚不知我不知法亦不知若我犯

戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不

知如此懺謝應當語若不受者和尚應捨

止日當還更依止閣梨應持衣鉢出界經宿已明

四分僧羯磨卷第一

音釋

躅直錄切韞土刀切揜烏感切墮推也切

亟去真切雒盧各切隳力制鄴魚怯馬

疾也切痛相邊疾腋羊益切

永樂北藏

四分僧羯磨

第八九册

四分僧羯磨卷第二

唐西太原寺沙門懷素集

甲六

說戒篇第五

僧說戒法諸比丘於十四十五十六日不知為何日說戒佛言聽上座布薩日

言唱

大德僧聽今僧某月某日某時集某處說戒

甲六

如是唱已說戒時至年少比丘先往說戒堂灑掃敷座具淨水瓶洗足然燈火具舍羅若年少比丘不知者上座應教若上座不教者哭吉羅若不隨上座教者突吉羅收亦如是時諸白衣問比丘說戒時有幾人以不知故比丘慚愧佛言聽數雖數猶忘佛言當具舍羅舍羅當以銅鐵竹木等作不應用寶作若意零落當作函筒盛函筒亦不應用寶作僧

永樂北藏

四分僧羯磨

集之時比丘當相檢校知有來不應先白然後說戒白等儀執具如戒經

教誡比丘尼法於說戒時上座問言比丘尼眾遣何人

來先受囑者應起禮僧具儀白言

大德僧聽某處比丘尼僧和合差比丘尼某

甲禮比丘僧足求索教誡三說上座誰為教

誡比丘尼若有者應差教誡者多應遣信語

誰若彼尼言我請此人依彼請差若復報言

我隨僧處分者僧應隨常教誡比丘尼次第

差佛言若有比丘成就十法者一戒律具足

二多聞三誦二部戒利四決斷無疑五善能

說法六族姓出家七顏貌端正比丘尼眾見

便歡喜八堪任與比丘尼眾說法勸令歡喜

九不為佛出家而披法服犯重法十若滿二

第八九册

是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘教誡比丘尼白如是

大德僧聽僧差某甲比丘教誡比丘尼誰諸

長老忍僧差某甲比丘教誡比丘尼者默然

誰不忍者說僧已忍差某甲比丘教誡比丘

尼竟僧忍默然故是事如是持一彼被差者將

往比丘尼住處應剋時到比丘尼亦剋時迎

若比丘剋時不至突吉羅尼剋時不迎亦爾

兩時教誡師觀衆集已為說八不 雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨

座令少如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不

得過比丘尼不應罵詈比丘訶責不應誹謗

言破戒破見破威儀如此法應尊重等上如

比丘不應為比丘作舉作憶念作自言不應

遮他覓罪遮說戒遮自恣比丘尼不應訶比

丘比丘應訶比丘尼甲六如此法應尊重等上如

又摩那學戒已從比丘僧乞受大戒如此法

應尊重等上如比丘尼犯僧殘罪應二部僧中

行摩那埵如此法應尊重等上如比丘尼半月

從僧乞教誡如此法應尊重等上如比丘尼不

應在無比丘處夏安居如此法應尊重等如上

比丘尼僧夏安居竟應比丘僧中求三事自

恣見聞疑如此法應尊重等如上次為說法量機開導

略教誡法若無教誡尼人徧請不得此受囑

云彼

此無教誡比丘尼人及無說法者語比丘尼

眾勤修莫放逸明日尼來此比丘傳上座語

告清淨法戒有四十五十六日舊比丘欲說

等應從舊比丘重說戒不者如法治若客多

者舊比丘應求客和合若不得者應出界外

說戒若舊比丘已說戒竟客比丘來欲說戒

界外說戒若客比丘多應從客比丘重說戒

不者如法治若日同時不同舊比丘集已說

序竟客比丘來少告清淨作是告云

大德僧聽我某甲比丘清淨作是告已餘者

戒竟舉眾未起若多未起告都已起亦告清

淨不者如法治若說序竟客來等多舊比丘

更為重說戒不者如法治若說戒竟舉眾未

起若多未起若都已起亦為重說若客比丘

集已說序等甲六略說戒法律言八難者若王若賊若火若水若

病若人若非人惡蟲餘緣者若有大眾集林

座少若眾多病聽略說戒若大眾集座上覆

蓋不周或天雨若布薩多夜已久或聞諍事

或論阿毗曇毗尼或說法夜已久聽一切衆

未起明相未出應作羯磨說戒更無方便可

得宿受欲清淨略前方便一如廣法量難遠

近若說戒序問清淨已難至應言

諸大德是四波羅夷法僧常聞乃至衆學亦爾七滅諍已

下依文廣誦若難緣逼近不及說序者即以此緣應去

對首說戒法若有三人各各相向作如是言

二長老憶念今僧十五日說戒我某甲比丘

清淨三說二人亦爾

心念說戒法若有一人應心念言今日衆僧十五日說

戒我某甲比丘清淨三說

增減說戒法律言若有比丘喜鬪罵詈遞相誹謗口出刀劍欲來至此說戒

者應作二三日說十二日說十五日說十四日說若應十四日說十二日說十五日說今日來即應

疾疾布薩若聞已入界應至界外說戒若能如是者善若不能應作白却說戒作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至

黑月十五日當說戒白如是若客比丘不去應作第二却白

應如大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說

戒至白月十五日當說戒白如是若客比丘故不去至

白月若舊比丘應如法強與客比丘問答

非時和合法若因舉事遂有關諍能所不和別部說戒若能懺悔改過從僧

乞解解已作白羯磨和合布薩應如是白

大德僧聽彼所因事令僧鬪諍誹謗互求長

短令僧破令僧別住令僧塵垢彼人僧為舉

罪已還為解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽

僧作和合布薩白如是作是白已和合布薩

非時說戒法若因鬪諍令僧不和合令僧別異分為二部若能於中改悔不相發舉此則名為以

法和合作如是白

大德僧聽眾僧所因諍事令僧鬪諍而不和甲六

合眾僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部四

彼人自知犯罪事令已改悔除滅僧塵垢若

僧時到僧忍聽僧令和合說戒白如是作是白已

然後和合說戒

安居第六

對首法告諸比丘波不應一切時春夏冬人問遊行從今已去聽諸比丘三月夏

安尼應作是言

長老一心念我某甲比丘依某甲僧伽藍若在

村內某甲聚落若在別房應云某甲房前三月夏安

居房舍破修治故三說以安居依第五律師故須問言沒依誰

持律被應依某甲律師復應有疑當問彼復

可爾後三月安居法亦如是安居有二種一住後三月後若前安居住前三月若後安居

心念法律言從今日聽諸比丘若無所依人問答作

其三說

其三說

忘成法爾時比丘住處欲安居無所依人自忘不心念不知成不佛言若為安居

故來便成安居

及界法時諸比丘往安居處安居入界便明相出彼有疑為成安居不佛言若為

安居故來便成安居次入圍亦同次一脚入界入圍亦如是

受日篇第七

對首法若有佛法僧事檀越父母等請喚受懺病患看病求同業等緣不及即日

還聽受七日法應如是作

長老一心念我某甲比丘受七日法出界外

為某事故還此中安居白長老今知三說不

飲食故去

羯磨法為前緣遠不及七日還佛言聽有如白二羯磨是事受過七日法若十五日一月日

應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘受過

七日法十五日一月日出界外為某事故還此中安

居白如是

大德僧聽某甲比丘受過七日法十五日一月日出

界外為某事故還此中安居誰諸長老忍僧

聽某甲比丘受過七日法十五日一月日出界外為

某事故還此中安居者默然誰不忍者說僧

已忍某甲比丘受過七日法十五日一月日出界外

為某事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持

自恣篇第八

白僧自恣時法

自今已去聽安居竟自恣聽

恣即是聽又諸比丘不知今日自恣明日自恣佛言自今已去聽若小食上中食上上座

言

大德僧聽今僧某月某日某時集某處自恣

餘儀軌等並同說戒

差受自恣人法

諸比丘一時自恣鬧亂又不

不應爾聽差受自恣人白二羯磨有五法者應差若不受不恚不怖不癡知自恣未自恣

應如是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

作受自恣人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘作受自恣人誰諸

長老忍僧差某甲比丘作受自恣人者默然

誰不忍者說僧已忍差某甲比丘作受自恣

人竟僧忍默然故是事如是持

自恣白法

律言聽比丘坐應知來不先白後自恣作如是白

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

僧自恣法

律言聽徐徐三說了了自恣不應
反抄衣衣纏頸等應偏露等作如

是

大德衆僧今日自恣我某甲比丘亦自恣若

見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見罪

當如法懺悔

三說若病比丘佛聽隨身所安
自恣其告清淨緣及告法一同

戒說

略自恣法

律言若有八難及餘緣聽略自恣
若難事尚遠容得廣說應廣說若

難事近不得三說當再說若不得再說應一
說若不者如法治若難事近不得一說者諸

比丘即應作白各共
二說自恣作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三

語自恣白如是

作是白已各共三語自恣再
說一說亦如是若難事近不

得各三語自恣亦不
得白即應以此事去

對首自恣法

若有四人各各
相向作如是言

三長老憶念今日衆僧自恣我某甲比丘自

恣清淨

三說若三人
二人亦如是

心念自恣法

若有二人
應心念言

今日衆僧自恣我某

甲比丘自恣清淨

三說

增益自恣法

律言若有衆多比丘結安居精
勤行道得增上果證諸比丘作

是念我曹若今日自恣便應移住餘處恐不
得如是樂彼比丘即應作白增益自恣作如

是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣

四月滿當自恣白如是作是白已至

增減自恣法律言若自恣日聞異住處比丘

應作若三若三減日自恣若聞已入界應為具洗浴器等安置置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者彼作白增上自恣作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣

至黑月十五日當自恣白如是作是白已增上自恣若客

比丘住至黑月十五日者舊比丘應作白第二增上自恣作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣

後白月十五日當自恣白如是若客比丘猶不去舊比丘

永樂北藏

四分僧羯磨

應如法如律強和合自恣

受比丘尼自恣法時比丘僧應為盡集不來者囑授彼比丘尼於僧中

說自恣已僧中上座語云

大德僧衆不見比丘尼衆有見聞疑罪可舉

語比丘尼衆如法自恣謹慎莫放逸使尼禮足已還

衣鉢藥受淨篇第九

說三衣法依十誦云

長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨若條

受若長若短割截衣持三說受下二衣類準亦爾

捨三衣法應翻受云

第八九册

長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨若條

受若長若短割截衣持令捨三說捨下二衣類準亦爾

受尼師壇法應云

長老一心念我比丘某甲此尼師壇是我助

身衣受此三說餘助身衣受同此法捨者翻受應知

受鉢法律言鉢有二種一瓦二鐵色亦二種一赤二黑大者三升小者一升半此

應淨施持準十誦云

長老一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受

長用故三說捨者翻受應知

受非時藥法律言聽飲八種漿一梨漿二閻浮果漿三酸棗漿四甘蔗漿五

微果漿六捨樓迦漿七波樓師漿八蒲萄漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法治應從淨人手受已次對比丘加法云

長老一心念我比丘某甲有某病緣故此某

非時漿為經非時服故今於長老邊受三說受餘

二藥法同為共宿七日服故盡形為共宿長七日應言

服故七日藥者酥等盡形藥者一切鹹醃等不任為食者真實淨法應云

大德一心念我有此長衣未作淨今為淨故

捨與大德為真實淨故作真實淨應問施主然後得著鉢藥類同

展轉淨法應云

大德一心念此是我長衣未作淨為淨故施

與大德為展轉淨故彼受淨者應云長老一心念汝

有此長衣未作淨為淨故與我我今受之已受

言汝施與誰彼應答言施與某甲受淨者言長老一心

念汝是長衣未作淨為淨故施與我我今受

之受已汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲

善護持著隨因緣作展轉淨若問不問聽隨

也甲六

攝物篇第十

攝時現前施法律言自今已去不應於一切

此處安居餘處受夏衣分又有比丘在異住處結夏安居已復於餘處住彼不知何處安

永樂北藏

四分僧羯磨

居物佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半又云眾僧得夏安居衣僧破為二部佛言應數人多少分若未得夏衣若得夏衣及未得夏衣僧破二部亦數人分此等為施現

前分並無分法

攝非時現前施法時王舍城諸優婆塞聞佛

道人大送種種好衣與諸比丘畜檀越施衣即云何佛言聽分不知云何分當數人多少分

若十人為十分乃至百人為百分好惡相參分不應自取分使異人取不應自擲籌使不

見者擲籌此既數人亦無分法

攝時僧施法時有比丘未分夏衣便去後比

丘不知成成分不佛言成分應相待亦應囑授後人受夏衣分律言若一比丘安居大德僧夏安居衣物彼此此是我物其羯磨對首法此是我物準同非時僧施

第八九册

更無異故不出

攝非時僧施差分物人法

時有住處現前僧得可分衣物佛言

聽分分時有客數來分衣疲極應差一人今分此人應具五法五法如上應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧作分物人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘為僧作分物人誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持為僧分粥分小食佉闍尼差請會敷卧具分卧具分浴衣分衣可與可取差比丘使沙彌使一切亦

如是有五法為僧分粥入地獄如箭射謂有愛等有五法分粥生天如箭射謂不愛等乃差沙彌使亦如是

付分衣人物法

既差人已應須付物作如是付

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘彼當與僧白如是

平六

十

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與某甲比丘彼當與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與某甲比丘彼當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與

某甲比丘彼當與僧竟僧忍默然故是事如

是持作此法已準人多少等分沙彌若和合

分與一又若不與不應分僧伽

四人直攝物法若但四分不成差不成

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分

若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如

是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分

今現前僧分是衣物誰諸長老忍此住處若

衣若非衣現前僧應分今現前僧分是衣物

者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是

衣物竟僧忍默然故是事如是持作羯磨已

對首攝物法若有三人彼此共

二長老憶念此住處若衣若非衣現前僧應

分此處無僧此是我等分三說二人亦

心念攝物法若六應心念言此住處若衣若非衣

現前僧應分此處無僧此是我分三說分

攝二部僧得施法爾時有異住處二處僧多

比丘尼僧少佛言應分作二分若無比丘尼

亦分若無沙彌尼僧應分若比丘少比丘尼多

無沙彌比丘尼應亦分二分已各至本處作
羯磨等三法分之時僧得施亦爾其二部現
前施並

數人分

攝比丘物法

時諸比丘分僧園田果樹又
分別房及屬別房物又分銅

瓶銅瓮釜及諸重物又分繩牀木牀坐褥
卧褥枕又分伊梨延陀毫羅毫羅毘能又
分車舉守僧伽藍人又分水瓶澡罐錫杖扇
又分錢作器木作器陶作器皮作器竹作器

佛言不應分屬四方僧毘餅廣三肘長五肘
毛長三指刺刀衣鉢坐具針筒盛衣貯器俱
夜羅器現前僧應分
先作此簡然後作法

看病人對僧捨物

時看病人持物
僧中具儀捨云

大德僧聽某甲比丘此

若餘處住處命過所
亡云彼隨現有六物

有衣鉢坐具針筒盛衣貯器

此隨現有六物
作法若有闕者

應除又若物類衆多此言
攝不盡者應言若衣非衣此住處現前僧應
分三說

賞看病人物法

律言僧問瞻病人言病人有
屬授不誰負病者物病者負

誰物有五法應與看病人物一知病人可食
不可食可食能與二不惡賤病人大小便唾
吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃
至瘥若死五能為病人說法令病者歡喜已

身於善法增益有五法應取病人衣物其衣
鉢等物隨現有賞無者不得將餘物替應如
賞是

大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針

筒盛衣貯器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衣鉢坐具針筒盛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衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如持

差分衣人法 具德如前應如是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧作分物人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘為僧作分物人誰

諸長老忍僧差某甲比丘為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧作分物人竟僧忍默然故是事如持

付分衣人物法 差已應如是付

大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘某甲比丘當還與僧白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘某甲比丘當還與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有若

衣非衣此現前僧應分僧與某甲比丘某甲比丘當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘某甲比丘當還與僧竟僧忍默

然故是事如是持

分法如前

四人直攝物法

以不成差付直分云

大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此

甲六

十三

現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分

是衣物白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸長老

忍某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧

應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者

說僧已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然

故是事如是持

作羯磨已分法如前有看病人應口和賞

對首攝物法

若有三人彼此共三說受作如是言

二長老憶念某甲比丘命過所有若衣非衣

此現前僧應分此處無僧此是我等分

三說二人

亦爾分法如前看病人亦口和賞

心念攝物法

若有一人應心念言

某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應

分此處無僧此是我分

三說分法如前

無住處攝物法

時有比丘遊行到無比丘住村到已命過不知誰應分此

衣鉢佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人

彼應賞錄若有五眾出家人前來者應與若

無來者應送與近處僧伽藍

德衣篇第十一

受功德衣白法

律言若得新衣若檀越施衣若糞掃衣若是新衣若是不

衣新物帖作淨若已浣浣已納作淨不以邪命得不以相得不澱發得不經密得不捨墮作淨即日來應法四周安緣五條作十隔若過是者亦應受應自浣浣舒張碾沱或作十隔縫治應在衆僧前受如是白

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧

忍聽衆僧和合受功德衣白如是

差持功德衣人法

律言應問誰能持功德衣若言能者白二差持應如

是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

為僧持功德衣白如是

大德僧聽僧差某甲比丘為僧持功德衣誰

諸長老忍僧差某甲比丘為僧持功德衣者

默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧

持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

付功德衣與持衣人法

差已作白二付應如是作

大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應

分若僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲比丘

此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住

處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應

分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此

衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸長老

忍僧持此衣與某甲比丘受作功德衣者默

然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧

忍默然故是事如是持

持衣僧前受法

持衣比丘應起捉衣隨諸比丘手得及衣言相了處作如是

言

此衣眾僧當受作功德衣此衣眾僧今受作

功德衣此衣眾僧已受作功德衣竟

三說比丘

應如

其受者已

甲六

善受此中所有功德名稱屬

十五

我持衣人爾

如是次第乃至下座受已得作應答言爾五事一得畜長衣二離衣宿三

得別眾食四得展轉食五得不囑比丘入眾

差人作功德衣法

律言若得未成衣僧應白二差人作應如是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

為僧作功德衣白如是

大德僧聽僧差某甲比丘為僧作功德衣誰

諸長老忍僧差某甲比丘為僧作功德衣者

默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧

作功德衣竟僧忍默然故是事如是持如作法

出功德衣法彼六群比丘不出功德衣作如

應作如是意聽冬四月竟僧應出功德衣應如是作

大德僧聽今日眾僧出功德衣若僧時到僧

忍聽僧今和合出功德衣白如是若不出過

齊突吉羅有八因緣捨功德衣一去二竟三不竟四失五斷望六聞七出界八共出復有

二種捨功德衣持功德衣比丘出界外宿眾僧和合共出

除罪篇第十二

除波羅夷罪法案律懺悔有五種或有犯自

懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪

從他懺悔或有犯罪不可懺悔此不可懺罪

謂波羅夷犯波羅夷罪得法有三一犯覆藏

者與滅擯羯磨二犯不覆藏者與盡形學悔

羯磨三學悔人重犯者與滅擯羯磨

與覆藏者作滅擯法若犯波羅夷覆藏者僧

如是大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪若僧

時到僧忍聽僧今與某甲比丘某波羅夷罪

滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪僧今

與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共

住不得共事誰諸長老忍僧與某甲比丘某

波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者

默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘某

波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟

僧忍默然故是事如是持

與不覆藏者作盡形學悔法律言若比丘未

犯若已犯都無覆藏心如法懺悔者聽僧與
彼比丘波羅夷戒羯磨彼應僧中具儀作如

乞是

大德僧聽我某甲比丘犯某波羅夷罪都無

覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我某甲

比丘波羅夷戒慈愍故三說僧應
如是與法

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆

藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽

僧今與某甲比丘波羅夷戒白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆

藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘

波羅夷戒誰諸長老忍僧與某甲比丘波羅

夷戒者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲

比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持

得波羅夷戒已當須盡形事隨順行之隨

順行法者不得授人具足戒不得與人依止

不得畜沙彌若差教誡比丘尼不得受設差

不應往教誡不應為僧說戒不應在僧中問

答毗尼不應受僧差使作知事人不應受僧

差別處斷事不應受僧差使命不應早入聚

落遍暮還當甲六親近比丘不得親近外道白衣

當順從比丘法不得說餘俗語不得與眾誦

律若無能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應

犯若相似若從此生若重於此者不得非僧

羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘敷具洗

足求拭華履措摩身及禮拜迎問訊不應受

清淨比丘捉衣鉢不得舉清淨比丘為作憶

念作自言治不應證正人事不得遮清淨比

丘說戒自恣不得與清淨比丘共諱與波羅

夷戒比丘僧說戒及羯磨時來與不來眾僧

永樂北藏

四分僧羯磨

無犯

與學悔人重犯者作滅擯法諸比丘言若與

重犯復得與彼波羅夷戒不佛言不

應爾應滅擯與作舉等應如是作

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆

藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘

波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某波羅夷

罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘重犯

某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事

白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆

第八九册

藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘
 波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某波羅夷
 罪僧今與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯
 羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與
 某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得
 共住不得共事者默然誰不忍者說三僧已
 忍與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨
 不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如
 是持

除僧殘罪法

羯磨有五一覆藏二若行中重
犯者作覆藏本日治三摩那埵

四若行中重犯者作摩那埵本日治五出罪
 但覆藏人有其二種一者得法重犯羯磨或
 四或五二者得法重犯羯磨有三二者羯磨得
 二種一者得法重犯羯磨有三二者羯磨得
 法不重犯
 羯磨有二
 與覆藏法律言若比丘犯僧殘罪謂犯波羅
 夷偷蘭遮乃至惡說覆藏者是謂
 不覆藏若比丘犯僧殘罪若作僧殘意覆藏
 應教作突吉羅懺悔已與覆藏犯波逸提乃
 至惡說亦如是若犯僧殘不憶犯數不憶日
 數者應與清淨已來覆藏若憶犯數不憶日
 數者亦與清淨已來覆藏若憶日數不憶犯
 數者應數日與覆藏疑不疑識不識亦如是
 彼比丘應僧中
 具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若
 日應隨覆藏年月日我某甲比丘犯某僧殘
 長短稱之下並同此

罪隨覆藏干若日今從僧乞覆藏羯磨願僧與
我某甲比丘隨覆藏干若日羯磨慈愍故三說僧應

如是與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日今

從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與某

甲比丘隨覆藏干若日羯磨白如是大德僧聽

此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若日此某甲

比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日今從僧乞覆

藏羯磨僧與某甲比丘隨覆藏干若日羯磨誰

諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏干若日羯磨

者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘

隨覆藏干若日羯磨竟僧忍默然故是事如是

持

白僧行覆藏行法彼得涉已即欲行者
僧中具儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨我今行覆藏法願僧憶持三說
彼白

行已具行七五行其七五行已如上明彼全
清淨比丘所一一如弟子於和尚所行弟子

法有入事失夜一住餘寺不白二有客比丘
來不白三有緣事自出界不白四寺內徐行
比丘不白五病不遣信白六二三人共一屋
宿七在無比丘處住八不半月說戒時白是
為八事失夜隨違一事
失一夜得突吉羅罪

半月說戒白法

佛遣半月說戒時白彼至僧中具儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘已行若日未行若

日白大德僧今知我行覆藏往餘寺白法

白停行法若大泉難集若不欲行若彼人較弱多有羞愧應至一清淨比丘所

具儀白言

大德上座我某甲比丘今日捨教勅不作白

行行法若欲行時應至一清淨比丘所具儀白言

大德上座我某甲比丘今日隨所教勅當作

如前行之行法滿已白僧停法若行法滿即應向僧應至

僧中具儀白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我今行覆藏法竟願僧憶持三說

與壞覆藏者本日治法

彼比丘行覆時更重犯佛言聽僧為彼比丘

丘作本日治白四羯磨此是新罪與舊罪合法應至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏若日今從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治

羯磨若重犯新罪不覆藏者但與舊犯本日治乞及與者皆應知之願僧與

我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若日及覆

藏本日治羯磨慈愍故

三說僧如是與

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏

若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重

犯某僧殘罪覆藏若日今從僧乞前犯中間

重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治羯

磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中

間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨白如

是

大德僧聽此某甲比丘犯其僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯其僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏

干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重

犯其僧殘罪覆藏干若日今從僧乞前犯中間

重犯其僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治羯

磨僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏干若日

及覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲

比丘前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日

治羯磨者默然誰不忍者說三僧已忍與某

甲比丘前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本

日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持重若更

犯者與法準知白行等法隨事具牒

與不壞覆藏者摩那埵法但摩那埵有其二位一不壞覆法二

壞覆法彼不壞覆法比丘行覆藏竟佛言聽僧與作六夜摩那埵應僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯其僧殘罪覆藏干若

日我某甲比丘犯其僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟今從僧

乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩

那埵慈愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯其僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯其僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧

乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲

比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯其僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯其僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏

干若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧乞

六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰

諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默

然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘六夜

摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

甲六

三

四分僧羯磨卷第

音釋

詈 力置切 罵也

誹 非甫尾切 非議也

笕 烏貢切 鑿也

耄 莫皓切 莫皓切

能 龍強也 魚切

毳 毛席也 山鼻切

貯 丁呂切 盛也

碾 尼展切 碾

踈 士切 履屬

四分僧羯磨卷第三

早七

唐西太原寺沙門懷素集

除罪篇第十二之餘

白僧行摩那埵行法

彼比丘得法已即欲行者應即白僧但摩那埵

白總有四一犯僧殘覆藏不壞法白二犯僧殘覆藏壞法白三犯僧殘不覆藏不壞六夜

法白四犯僧殘不覆藏壞六夜法白此是第一覆藏不壞法白應僧中具儀白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我今行摩那埵法願僧憶持三說佛聽

比丘亦行如上七五之事一一如前覆藏行法餘白準知隨事具牒

日日僧中白法此行摩那埵比丘應在僧中宿日日白僧白時僧中具儀

言白

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我某甲比丘行摩那埵已行若日未行

若日白

大德僧令知我行摩那埵若經說戒及往餘寺等白同前準知

又有大衆難集等緣捨及行法亦同於前

白摩那埵行滿停法若行滿已即應白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日已

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我今行摩那埵竟願僧憶持三

與壞覆藏者摩那埵法彼比丘至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日已

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治

羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆

藏若日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘前

犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨

竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比

丘六夜摩那埵慈愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治

羯磨僧與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏

干若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前

犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨

竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽

僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘甲七犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治

羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆
 藏若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行
 前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯
 磨竟今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘
 六夜摩那埵者默然誰不忍者說三僧已忍
 與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是
 事如是持白行等法並同於前
 作法理須隨事具牒
 與壞覆藏及壞六夜本日治法此本日治有
 二一壞覆藏
 及壞六夜二不壞覆藏壞六夜此據新合
 作治法彼俱壞者僧中具儀作如是乞
 大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已
 從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆
 藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更
 重犯某僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中
 間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治
 羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆
 藏若日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行
 前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯
 磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲
 比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時

中間更重犯其僧殘罪不覆藏此中且據重犯不覆者作

法下並同此其重犯覆者合治自入應治中辨今從僧乞前犯中間

重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那

埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中

間重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨慈愍故三七說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯其僧殘罪覆藏若

日此某甲比丘犯其僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨復

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更

重犯其僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中

間重犯其僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治

羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆

藏若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行

前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯

磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲

比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時

中間更重犯其僧殘罪不覆藏今從僧乞前

犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧

與某甲比丘前犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯其僧殘罪覆藏若日此某甲比丘犯其僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏若日五與此某甲比丘隨覆

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更

重犯其僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中

間重犯其僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治

羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆

藏若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯其僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜

摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不
忍者說三說僧已忍與某甲比丘前犯中間重
犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵
本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持行

等法亦
悉同前

與不壞覆藏壞六夜本日治法彼至僧中具
議作如是乞
大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若
日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已
從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆
藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩
那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯
某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯
某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本
日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重
犯某僧殘罪若不覆藏六夜摩那埵及摩那埵
本日治羯磨慈愍故三說僧
應與法
大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若
日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已
從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧
 乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘行摩那
 埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧
 乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩
 那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍
 聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪
 不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨
 白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若
 日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆
 藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧
 乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩
 那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯
 某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯
 某僧殘罪不覆藏若六夜摩那埵及摩那埵本
 日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯某
 僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日
 治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中
 間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說三僧

已忍與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪

不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨

竟僧忍默然故是事如是持白行等法亦悉同前

與壞覆藏及壞六夜出罪法此出罪法有四一壞覆藏及壞

六夜法二壞覆藏不壞六夜法三不壞覆藏壞六夜法四不壞覆藏及六夜法彼俱壞者至僧具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治

羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆

藏若干日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行

前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯

磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲

比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時

中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前

犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘
 前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那
 埵及摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前
 犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵
 及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯
 磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故說
三七
僧應與法
 大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若
 日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已
 從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更
 重犯某僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞前犯中
 間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治
 羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆
 藏干若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行
 前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯
 磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲
 比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時
 中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前
 犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘
前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那
埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前
犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵
及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯
磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白
如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若
日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已
從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更
重犯某僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中
間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治
羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆
藏若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行
前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯
磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲
比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時
中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前
犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘
 前犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那
 埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前
 犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那埵
 及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯
 磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某
 甲比丘出罪者默然誰不忍者說三僧已忍
 與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是
 持次二位出罪
法準類應知
 與不壞覆藏及六夜出罪法彼至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯其僧殘罪覆藏若
 日我某甲比丘犯其僧殘罪隨覆藏若日已
 從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆
 藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧
 乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩
 那埵我某甲比丘甲七行六夜摩那埵竟今從僧
 乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨
 慈愍故三說已應與法
 大德僧聽此某甲比丘犯其僧殘罪覆藏若
 日此某甲比丘犯其僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆
藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧
乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩
那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧
乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比
丘出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若
日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已
從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆
藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩
那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧
乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老
忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說
三僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故
是事如是持甲七

與犯僧殘不覆藏者摩那埵法時有比丘犯
僧殘罪不覆
藏佛言聽僧與彼比丘六夜摩那埵
白四羯磨彼至僧中具儀作如是乞
大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏
今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘

六夜摩那埤慈愍故

三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏

今從僧乞六夜摩那埤若僧時到僧忍聽僧

與某甲比丘六夜摩那埤白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏

今從僧乞六夜摩那埤僧與某甲比丘六夜

摩那埤誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩

那埤者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲

比丘六夜摩那埤竟僧忍默然故是事如是

持白行等法亦並同前

與摩那埤本日治法

彼比丘行摩那埤時中更犯佛言聽僧與彼

作摩那埤本日治白四羯磨案文但言更犯

不論覆不直與本日治法即是新舊別月今

彼至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏

已從僧乞六夜摩那埤僧已與我某甲比丘

六夜摩那埤我某甲比丘行摩那埤時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埤及摩

那埤本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯

中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埤及

摩那埵本日治羯磨慈愍故

三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是

甲七

十二

已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某

三說

僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日
治羯磨竟僧忍默然故是事如是持白行等
法亦並

同前

與壞摩那埵出罪法

出此罪法有二一壞六
夜法二不壞六夜法彼

壞法比丘應至僧
中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏

甲七

十三

已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘

六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯

中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及

摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨願

僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故

三說僧
應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏

已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘

六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯
中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及
摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中
間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若
僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是
大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏
已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘
六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中
間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯
中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及
摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中
間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧
與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比
丘出罪者默然誰不忍者說三僧已忍與某
甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持壞不

摩那埵出罪法準類應知

與比丘尼半月摩那埵法尼犯僧殘應在二部僧各滿四十人

中半月行摩那埵彼比丘尼應至僧中長跪作如是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪今從

僧乞半月摩那埵願僧與我某甲比丘尼半

月摩那埵慈愍故二說僧應如是與法

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從

僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某

甲比丘尼半月摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從

僧乞半月摩那埵僧與某甲比丘尼半月摩

那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘尼半月摩

那埵者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲

比丘尼半月摩那埵竟僧忍默然故是事如

是持彼得法已白行等法並同比丘更無有異

與摩那埵本日治法既於行中重犯故與本

作如是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從

僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半

月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯
某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯
磨願僧與我某甲比丘尼前犯中間重犯某
僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨
慈愍故

三說僧
應與法

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從
僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半
月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間
更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯
某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯

磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼前犯
中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵
本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從
僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半
月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間
更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯
某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯
磨僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘
罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸

長老忍僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某
 僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨
 者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘
 尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及
 摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如

十六

是持白亦同前
作須具牒

與不壞摩那埵出罪法此出罪法有二一不
壞摩那埵法二壞摩

那埵法彼不壞法比丘尼行摩那埵竟應在
二部僧各滿二十人中出罪彼至僧中具儀

作如
是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從

僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半
 月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵竟今從
 僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出罪
 羯磨慈愍故三說僧
應與法

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從
 僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半
 月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今
 從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某
 甲比丘尼出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從

僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半

月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今

從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘尼出罪誰

諸長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默然誰

不忍者說三僧已忍與某甲比丘尼出罪竟

僧忍默然故是事如是持其壞摩那埵出

除偷蘭遮罪法案此偷蘭遮者有其二位一

懺階三品一者上品對大衆懺謂根本中破

法輪主盜四殺天等從生中破羅夷下重偷

蘭遮二者中品對小衆懺謂根本中破羯磨

僧壞法輪伴盜三二等從生中破羅夷下輕

偷蘭遮僧殘下重偷遮三者下品對一人懺

謂根本中剃毛裸形人皮石鉢食生肉血著

外道衣盜一錢等從生

對僧乞懺法即前上品偷蘭遮罪應對僧懺

乞是

大德僧聽我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從

僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故

三說請懺悔主法欲懺悔者當清淨比丘所不得

懺若一切僧盡犯不得懺者若有客比丘來

清淨無犯當往彼比丘所懺若無即當差二

三人詣比近清淨衆中懺悔此比丘當還來

至所住處諸比丘當向此清淨比丘懺悔具

儀作如是請

大德一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今

請大德作懺悔主願大德為我作懺悔主慈

愍故說一

受懺悔主白僧法其受懺悔主未得即許應須白僧白云

大德僧聽某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧

乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺

悔白如是作是白已始應答云可爾

正懺悔法彼懺悔者先懺覆等諸罪懺法如下後振本應言

大德一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今

向大德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覆藏願大德憶

我清淨戒身具足清淨布薩如是至三懺主語言自責

汝心應生厭離懺者爾

對三比丘懺悔法即前中品偷蘭遮罪應對小眾懺但小眾者須對三人

人彼比丘應往三清淨比丘所請一為懺悔主其懺悔主既受請已不得即許改單白為

問邊人應問若二長老聽我受某甲比丘懺

者我當受彼二比丘可爾彼懺悔主得二比丘

可爾懺法如上對二人懺同此對一比丘懺無異唯捨墮通得對二作對一比丘懺

悔法即前下品偷蘭遮罪應對二比丘懺彼比丘注一清淨比丘所請為懺法一一

如前除問邊人

除波逸提罪法

案此罪法有其一位一三十三捨墮捨時除二寶及雜野蠶綿卧具若僧若

衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突

羅吉

對僧捨財法

犯捨墮衣不應不捨作淨施逆與人作三衣波利迦羅衣故壞

故燒用作衣若數數著彼比丘應僧中具儀作是捨云

大德僧聽我某甲比丘故畜

若千長衣餘隨衆多

事別稱之過十日犯捨墮我今捨與僧

捨罪乞懺法

彼捨財竟從僧乞懺作如是乞

大德僧聽我某甲比丘故畜

若干長衣餘隨衆多

事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有

若千波逸提罪今從僧乞懺悔願僧聽我某

甲比丘懺悔慈愍故三說此等對僧儀軌大

數犯作法是難故更具述

請懺悔主法

欲懺悔者即於僧中請一清淨比丘為懺悔主誑清淨比丘所

具儀作如是請

大德一心念我某甲比丘故畜

若千長衣餘衆多

種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中

有波逸提罪

更有餘罪亦隨稱之今請大德作懺

悔主願大德為我作懺悔主慈愍故一受懺

悔主白僧法

其受懺主未得即許應白僧云

大德僧聽某甲比丘故畜若千長衣餘隨種

稱過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若

衆波逸提罪餘罪今從僧乞懺悔若僧時到

僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是作是白

答可爾云

正懺悔法此中諸罪始終位別合有一十二

根本展轉二種覆藏第一三者謂長波逸提及

清淨波逸提罪及二覆藏第二三者僧說戒時告

戒自言清淨波逸提罪及二覆藏第三者對首說

僧自恣時告清淨波逸提罪及二覆藏第四三者

三者對首自恣自言清淨波逸提罪及二覆

藏第六三者自身有罪為衆說戒突吉羅罪

及二覆藏第七三者自身有犯不合聞戒突

吉羅罪及二覆藏第八三者僧說戒時二處

三問默妄突吉羅罪及二覆藏第九三者心

念說戒自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十

三者心念自恣自言清淨突吉羅罪及二覆

藏第十一三者自身有罪受他懺悔突吉羅

罪及二覆藏第十二三者著用捨墮衣突吉

羅罪及二覆藏第十三者著用捨墮衣突吉

須緣知具闕準文正解懺開三位第一同懺

二十四覆罪謂本長提乃至第十二著用捨

墮衣下覆二突吉羅以此諸罪種類同故此

二同懺不應說戒等七位突吉羅罪亦以此

七種類同故第三同懺

長等五位波逸提罪

懺二十四覆藏罪法行此懺法應須具儀至

相續請乞證明泛兩輕誠懇惻愆重慚愧永斷

淨罪必不滅應如是作

我某甲比丘故畜爾許長衣餘隨種

犯爾許尼薩耆波逸提罪既犯此罪僧說戒

衆多

別稱之

過十日

告清淨犯爾許衆多波逸提罪對首說戒自言

淨犯爾許衆多波逸提罪僧自恣時告清淨犯

波逸提罪對首自恣自言清淨犯爾許衆多

波逸提罪自身有罪為衆說戒犯爾許衆多突吉

羅罪自身有罪不合聞戒犯爾許衆多突吉羅罪

僧說戒時二處三問犯爾許衆多默妄突吉羅罪

心念說戒自言清淨犯爾許衆多突吉羅罪心念

自恣自言清淨犯爾許衆多突吉羅罪自身有罪

受他懺悔犯爾許衆多突吉羅罪者用犯捨墮衣

犯爾許衆多突吉羅罪此等諸罪並悉識知故不

發露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數知數者言知數

經第二宿已去復犯隨展轉覆藏突吉羅罪

不憶數知數言知我今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覆藏

我今自責心生厭離一說雖言責心言陳須具

懺不應說戒等七位突吉羅罪具儀懺問請證如前應如

是作我某甲比丘故畜爾許衆多長衣餘隨種別稱之過十日

犯爾許衆多尼薩者波逸提罪既犯此罪為衆說

戒犯爾許衆多突吉羅罪又自身有罪不合聞戒

犯爾許衆多突吉羅罪僧說戒時二處三問犯爾許衆多

默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯爾許衆多

突吉羅罪心念自恣自言清淨犯爾許衆多

言羅罪自身有罪受他懺悔犯爾許衆多突吉羅

罪著用犯捨墮衣犯爾許衆多突吉羅罪我今懺

悔等同前懺長等五位波逸提罪至誠應如是作

大德一心念我某甲比丘故畜爾許衆多長衣餘

種別稱之過乖日犯捨墮此衣已捨與僧是中有

爾許衆多波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清淨

犯爾許衆多波逸提罪僧自恣時告清淨犯爾許衆多

波逸提罪對首自恣自言清淨犯爾許衆多波逸

提罪今向大德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覆藏願

大德憶我清淨戒身具足清淨布薩三說受懺者應

言自責汝心應生厭離懺者答言爾若捨墮物已

緣知具闕如上懺之罪位同前亦須一一

還衣即座轉付法若衆僧多難集此比丘若

衣與誰隨彼說便與應如是與

大德僧聽某甲比丘故畜爾許衆多長衣餘隨種

過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽

僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當此某甲比丘白如是

大德僧聽某甲比丘故畜爾許衆多長衣餘隨別稱

過十日犯捨墮今捨與僧僧持此衣與彼

某甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘誰

長老忍僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲

比丘當還此某甲比丘者默然誰不忍者說

已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是

如是持一月衣急施過後畜長鉢及藥皆同唯稱事別為異

經宿直還法若無上緣要經宿已羯磨還一月衣等亦同除此餘者即

直還二還法同應如是作

大德僧聽某甲比丘故畜爾許衆多長衣餘隨種別稱之

過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧

忍聽僧持此衣還某甲比丘白如是

大德僧聽某甲比丘故畜爾許衆多長衣餘隨種別稱之

過十日犯捨墮甲七此衣已捨與僧僧持此衣還

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

不還物法於僧中捨衣竟不還者突吉羅若作淨施若遣與人若持作三衣若

作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞盡突吉羅

對三比丘捨墮法應往三比丘所具儀作是捨云

諸大德憶念我某甲比丘故畜等餘詞同上僧為異次請一清淨比丘為懺悔主請詞如前其懺悔主既受請已未得即許應改單白為問邊人問

彼二比丘云若二長老聽我受某甲比丘懺

者我當受二比丘可爾受懺悔主得許可爾已方始答懺者云爾

正懺詞還衣問和不還結罪同上若對二人

更無有異對一人中除問邊人

捨乞鉢法是中捨者要須對僧又此住處非餘住處捨及懺悔詞並同前

還鉢法此比丘若貴價好者應留置取下不如者與之白二羯磨應如是與

大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽

僧今與此某甲比丘鉢白如是

大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更

求新鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比

丘鉢誰諸長老忍僧與某甲比丘鉢者默然

誰不忍者說僧已忍與此某甲比丘鉢竟僧

忍默然故是事如是持

行鉢白法彼比丘鉢應作白已問僧作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問

上座白如是

作此白已當持與上座若上座僧故不取亦不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅若上座取應與上座取上座鉢與如是展轉乃至上座

若持此比丘鉢還此比丘若持付鉢令持法最下座鉢與與時應白二羯磨

應作如是與

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以最下座

鉢若此是比丘鉢應云與某甲比丘受持乃

至破白如是

大德僧聽僧今以此若最下座鉢與某甲比

丘受持乃至破誰諸長老忍僧與某甲比丘

永樂北藏

四分僧羯磨

鉢者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘

鉢竟僧忍默然故是事如是持此比丘守護

瓦石落處不得著倚杖下及著倚刀下不得著懸物下不得著道中石上果樹下不平地

不得一手捉兩鉢除指隔中不得一手捉兩鉢開戶除用心不得著戶闕內戶扉下不得

繩牀木牀下牀間牀角頭除暫著不得立盪鉢乃至足令鉢破不應故壞及故令失作非

用鉢

對俗捨寶法若比丘自手捉金銀若錢若教人捉若置地受彼有信樂守園

人若優婆塞當語言此物我所不應汝當知之憚對一人作法

同上

俗還物法若彼人取還與比丘者當作彼人故受勅淨人使賞之若得淨衣

第八九册

鉢針筒尼師壇應易受持若優婆塞取已與比丘淨衣鉢尼師壇針筒者應取持之

俗不還寶法若彼取已不還汝應還此比丘

物若餘比丘不語及語佛教比丘作淨故與

汝言若與僧塔與和尚等與諸親舊知識若還

本主何以故不欲失彼信施故

淨寶法因此便明淨寶儀軌若依此部別開信樂優婆塞及守園人為淨主寶付

彼人應此物我所不應汝當知之或知是看

是或為佛法僧等受取受知是看是若不言

知是看是者突吉羅若依說一切有部淨法者知錢一切寶物應先

求一切法白衣淨人我比丘之法不畜錢寶語今解意已復言云

今以檀越為淨主後錢寶盡施檀越若淨主死遠出

異國應更求淨主然說淨有二種此不淨物

若白衣持錢寶來與者比丘但言我

我不應畜若淨當受即是淨若白衣言我不

應畜淨人易淨物畜即是作淨若白衣不言

淨直置地去者若有比丘應向說淨隨久近畜說詞同上

捨雜野蠶綿卧具法比丘自至蠶家乞縛作

壞捨作若以斧以斤細剝斬和泥若塗埴若

塗埴自以壞捨故無有還懺九十波逸提罪法欲除本罪還先懺覆品

若除本罪先請懺主請法如上請已應對懺主作是懺言

大德一心念我某甲比丘故妄語犯爾許衆多波

逸提罪餘隨種名今向大德懺悔不敢覆藏

等同上

懺波羅提提舍尼罪法覆品如前請懺主已作如是懺

大德一心念我某甲比丘無病故在村中於

非親里比丘甲七邊自手受食食犯爾許衆多波羅

提提舍尼罪餘隨種名大德我犯可呵法是

不應為今向大德悔過不敢覆藏等同上說一

懺突吉羅罪法一切吉罪無問根本從生故作悞作覆及隨覆品數如前

至誠懇責要期永斷作如是懺

我某甲比丘故不齊整著僧伽梨犯爾許衆多突

吉羅罪以故作故復犯爾許衆多非威儀突吉羅

罪若誤犯者即無故我某甲比丘誤不齊整

著僧伽梨犯爾許衆多突吉羅罪餘隨種名我今

懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法律言汝等善聽衆

戒當說戒時一切衆僧盡犯罪彼各各作念

世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向

犯者懺悔犯者不得受他懺悔大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍

聽此一切僧懺悔白如是作是白已然後說戒一切僧

同犯疑罪發露法

律言汝等善聽者衆僧集在一處欲說戒當說戒時

一切僧於罪有疑彼各各念言世尊制戒犯者不得說戒等如前彼一切僧作白應說其罪當作是白

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧

忍聽此衆僧自說罪白如是作是白已然後說戒

別人識罪發露法至一清淨比丘所具儀言

大德憶念我某甲比丘犯某甲罪若干今向

大德發露後當如法懺悔一說如是已得聞戒

別人疑罪發露法還至一清淨比丘所具儀作如是言

大德憶念我某甲比丘於某犯生疑今向大

德自說須後無疑時當如法懺悔一說如是已得聞戒

說戒座中識罪心念發露法律言當說戒時有比丘犯罪彼

比丘若有人舉不舉若作憶念不作憶念其人自憶罪而發露彼比丘語邊人言

我犯某甲罪今向長老懺悔復作是念設語傍人恐聞亂衆

僧不成說戒彼比丘當心念言我犯某罪須罷坐已當如法

懺悔作如是已得聽說戒

說戒座中疑罪心念發露法緣同於前準疑為異彼心念言

我於某罪生疑須罷坐已無疑時當如法懺

悔作如是已得聽說戒

四分僧羯磨卷第三

音釋

懇苦 愔 情 實 也 懇 也 闕 雨 逼 切 盪 徒 朗 切 先 蟲 切 昨 舍
 也 絲 蟲 也 生 刺 也 切 門 限 也 也 也 也 也 也 也

永樂北藏

四分僧羯磨

第八九册

永樂北藏

四分僧羯磨

第八九册

四分僧羯磨卷第四

早八

唐西太原寺沙門懷素集

治人篇第十三

與呵責羯磨法

案律有二法僧應與作呵責羯磨非法說法說非法乃

至說不說亦如是乃至舉羯磨亦如是復有三事僧應與作呵責羯磨謂破戒破見破威儀乃至舉羯磨亦如是復有比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短若復有餘比丘鬪諍往彼勸助是故令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅佛言聽僧與作呵責白四集僧集已為作舉作舉已為作憶念作憶念已應與罪已如是作

大德僧聽此某甲比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有

餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽僧為某甲比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者眾僧當更增罪治白如是
大德僧聽此某甲比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識

我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍
 事已有諍事而不除滅僧為某甲比丘作呵
 責羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘作呵責
 羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者眾僧當更
 增罪治忍者默然誰不忍者說三僧已忍為

某甲比丘作呵責羯磨竟備忍默然故是事

如是持行此七五行修行七五之

解呵責羯磨法若眾僧在小食上後食上若

正衣服脫革屣在一面大德受我懺悔自今

住互跪合掌白如是言佛言若隨順眾僧無
 已去自責心止不復作所違逆求解呵責羯

磨聽解作白四羯磨僧應觀察有五法不應
 為解謂違上七五之行有五法應為解呵責
 謂不違上七五之行應
 至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘僧與作呵責羯磨我
 今隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨
 願僧慈愍故為我解呵責羯磨三說僧應
 如是與法

大德僧聽某甲比丘僧為作呵責羯磨彼比

丘隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨

若僧時到僧忍聽解某甲比丘呵責羯磨白

如是

大德僧聽此某甲比丘僧為作呵責羯磨彼

比丘隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解呵責羯磨者默然誰不忍者說僧已忍解某甲比丘呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與擯羯磨法 時有比丘行惡行汗他家言惡行者自種花樹教他種等言汗

家者有四種事一依家汗家二依利養河家三依親友汗家四依僧伽藍汗家此比丘行惡行汗他家見間皆具佛言聽僧為作擯白四此作及解文如律明

與依止羯磨法 若比丘癡無所知多犯眾罪共白衣雜住而相親附不順佛法佛言聽僧為作依止白四謂遣依止有德人住不得稱方國土等作此作及解文亦律如

與遮不至白衣家羯磨法 白衣有五法僧應家羯磨此人恭敬父母沙門婆羅門所應持者堅持不捨比丘有十法僧應與作遮不至白衣家羯磨惡說罵白衣家方便令白衣家損減作無利作無住處鬪亂白衣於白衣前謗佛法僧在白衣前作下賤罵如法許白衣而不實此作及差使送懺悔解等亦文如律

與不見罪舉羯磨法 時有比丘犯罪餘比丘不見佛言聽僧與作不見罪舉白四此作及解亦文如律

與不懺悔罪舉羯磨法 若有比丘犯罪諸比答言不懺悔佛言聽僧與作不懺悔罪舉白四此作及解亦文如律

與不捨惡見舉羯磨法 若有比丘如是惡見所說法犯姪欲非障道法佛言聽僧為作呵諫白四諫法如文彼比丘僧與作呵諫故不

捨惡見佛言與作不捨惡見
舉白四此作及解亦文如律

與狂癡羯磨法

有三種狂癡一說戒時或憶
或不憶或來或不來二或憶
而來三或不憶不來是謂三種狂癡是中下

二不應與作初一應作白二羯磨應如是與

大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒

或不憶說戒或來或不來若僧時到僧忍聽

僧與某甲比丘作心亂狂癡羯磨或憶或不

憶或來或不來僧作羯磨說戒白如是

大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒

或不憶說戒或來或不來僧與某甲比丘作

心亂狂癡羯磨或憶或不憶或來或不來作

羯磨說戒誰諸長老忍僧與某甲比丘作心

亂狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨說

戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘

作心亂狂癡或憶或不憶或來或不來作羯

磨竟僧忍默然故是事如是持

解狂癡羯磨法

若狂病止應白二解
彼應具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘先得狂癡病說戒時

或憶或不憶或來或不來眾僧與我作狂癡

病羯磨作已病還得止今從眾僧乞解狂癡

羯磨

三說僧
應與法

大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧

已忍與某甲比丘解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言隨狂病時與作羯磨狂止還解與學家羯磨法時有居士家夫婦俱得信樂法於諸比丘無所愛惜乃至身肉若諸比丘至家常與飲食及諸供養故今貧窮衣食乏盡佛言聽僧與彼居士作學家羯磨應如是言

大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今與作學家羯磨諸比丘不得在某家受食食白如是

佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘不得在某家受食食誰諸長老忍僧與某居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持若先受請若有病若置地與若從人受若學家施後財物還多無犯解學家羯磨法若學家財物還多從僧乞解學家羯磨者僧應白二為解應如是作大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨若僧時到

僧忍聽解學家羯磨白如是
 大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子財物還多僧今與某居士解學家羯磨誰諸長老忍僧與某居士解學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持
 作餘語羯磨法時有比丘犯罪諸比丘問汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比丘汝向誰語為說何事為論何理為語我為語誰耶是誰犯罪由何生我不見罪云何言我有罪佛言自今已去聽白已名作餘語應如是白
 大德僧聽此某甲比丘犯罪諸比丘問言汝

今自知犯罪不耶此比丘即以餘事報諸比丘言汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧時到僧忍聽當名某甲比丘作餘語白如是作是白已名作餘語若未自前作餘語者一切盡突吉羅若作白已作餘語者一切盡波

作觸惱羯磨法時有比丘來僧立制不得作餘語已便觸惱僧喚來不來

不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語佛言聽僧與此比丘作白羯磨已名作觸惱作如是白

大德僧聽此某甲比丘僧名作餘語已便觸

惱眾僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語若僧時到僧忍聽制某甲比丘名作觸惱白如是如是白已名作觸惱僧未自前觸惱僧者一切盡突吉羅若作白已觸惱僧者一切盡波逸提

惡馬治法時有比丘惡性不受諫語多犯眾罪餘比丘語言汝犯罪見不答言

不見僧應捨棄莫問語如是言汝今不見罪汝所往之處彼亦當舉汝罪為汝作自言不聽汝作阿菟婆陀不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即合所繫韁杙棄之汝比丘不自見罪亦復如是一切捨棄汝所往之處乃至不聽汝布薩自

恣是人不應求聽此即是聽

梵罰治法時有比丘惡性犯戒復不一切比

丘默擯不與語是梵罰治然不將詣衆中諸

人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從事

捨教授比丘尼法時六羣比丘尼沙彌尼式

沙彌共住更相調弄共唄共哭或共戲笑亂諸坐禪比丘佛言應喚來謫罰若不改者應為沙彌尼和尚闍梨作捨教授羯磨

與白衣家作覆鉢羯磨法佛言白衣家有五

不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有五法應作即反上是復有十法衆僧應與作覆鉢罵諍比丘為比丘作損減作無利益方便令無住處聞亂比丘於比

丘前說佛法僧以無根不淨法謗比丘若犯比丘尼如是九八七六五四三二一與作覆鉢應如是與

大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根

波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此某

甲作覆鉢不相往來白如是

大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根甲八

波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相往來誰諸七

長老忍僧為某甲作覆鉢不相往來者默然

誰不忍者說僧已忍為某甲作覆鉢不相往

來竟僧忍默然故是事如是持

差比丘使告白衣法

佛言應白二羯磨差一

其使比丘往至彼家不應受牀座飲食供養等使比丘往至彼家不應受牀座飲食供養等直應語云今僧為汝作覆鉢不相往來彼若不解應廣為說彼人若言作何方便解我覆鉢還相往來者彼使應語云汝應往懺悔眾僧彼若懺悔隨順眾僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者僧應為解解文如律

設諫篇第十四

諫破僧法

若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼比丘諫此比丘言

大德莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持

不捨大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳

於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫

令僧作呵諫而犯重罪

若不用語者善若不用語者善復令比

丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種種異

道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其入信

用言者應來

若用言者善若不用言者應作白作白已應更求

大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事

莫令僧為汝作羯磨更犯重罪

若不用語者善若不用語者

應作初羯磨作初羯磨已應更求

大德我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝

可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪

若不用言者善若不用言者善應作第二羯磨應更求云

大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝
可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪

若能捨者善若不能捨者與說第三羯磨說第三羯磨竟

白二羯磨竟捨者二偷蘭遮作白一羯磨竟捨者二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若一切未白前方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨一切突

吉羅羯磨法體具如律明

諫破僧助伴法衆僧諫彼破僧比丘一二三衆多有非法羣黨比丘此比丘所說我等忍可

語諸比丘言大德汝莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可

諸比丘汝莫作是語言此比丘是法語比丘

應語言律語比丘此比丘所說我等忍可而此比丘

非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧
當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍等前如

羯磨法體亦如律明

諫被擯謗僧法時有比丘行惡行汗他家見聞皆具僧作擯法便謗僧言

諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪大比丘有驅者有不驅者諸比丘應語彼言大

德汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德

汗他家行惡行可捨此事莫為僧所呵更犯

重罪若隨語者善若不隨語者乃至與說第三如上白四法體亦如律明

諫惡性不受語法若比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自身作

不可共語語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德止不須

諫我彼比丘
諫此比丘言
大德莫自作不可共語當作可

共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法

諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相教展

轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫為僧所

呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至

諫惡見說欲不障道法彼比丘作如是言我

非障道法諸善比丘應諫此比丘言汝莫作是語莫謗世尊謗

世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便

說行姪欲是障道法汝今可捨此事莫為僧

所呵更犯罪若隨語者善若不隨語者乃至

呵諫說欲不障道
沙彌法同此無異

諫犯罪法時有比丘欲犯波羅夷乃至大德

莫作是語此不應爾大德所作非法非律非

佛所教然此比丘不從諸善比丘如法諫勸

他諫者非故作犯根本不從語者突吉羅若

此比丘自知所作非明他諫者是故作犯根

本不從語者波逸提若無智人不知諫法應

語彼云汝可問汝和尚阿闍梨更學問誦經

知諫法已然後設諫

滅諍篇第十五
與現前毗尼法時諸比丘人不現前便作羯

人僧界云何法現前所持法滅諍者是云何
毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前
言義往返者是云何僧現前同羯磨和合集
一處不來者屬授在現前應呵者不可者是
云何界現前在界內
羯磨作制限者是

與憶念毗尼法時諸比丘實不犯重罪波羅
夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比

丘皆言犯重罪問言汝憶犯重罪不彼不憶
犯答言我不憶犯如是罪即語諸比丘言長

老莫數詰問我諸比丘故詰問不止佛言自
聽僧為作憶念毗尼白四羯磨乞作如文自

今已去與諸比丘結憶念毗尼滅諍應如是

說憶念毗尼云何憶念毗尼彼比丘此
罪更不應舉不應作憶念

與不癡毗尼法時有比丘癡狂心亂多犯眾
罪非沙門法言無齊限行來

出入不順威儀後還得心時諸比丘言犯重
罪波羅夷僧伽婆尸沙問言汝憶犯重罪不

彼即答言我先癡狂心亂時多犯眾罪非故
故作是狂癡耳諸長老不須數見難詰諸比
丘故難詰不止佛言聽僧與作自今已去與
不癡毗尼白四羯磨乞作如文

諸比丘結不癡毗尼滅諍應如是說不癡毗
尼云何不癡毗尼彼比丘此
罪更不應舉不應作憶念

與自言治毗尼法比丘以天眼睛淨見比丘
犯戒不取自言牽出門外

佛言不應如是若於異時亦不應如是今自
彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自

今已去為諸比丘結自言治滅諍應如是說

自言治毗尼是中現前者受懺悔者是云
何自言說罪名說罪種懺悔者

是云何治自責汝心生獸離也

與多人語毗尼法諸比丘諍事現前不能滅
者應多求知法比丘行舍

羅滅諍以自今已去為諸比丘結用多人語

滅諍法應如是說用多人語云何多人語若

持毗尼持摩夷

與罪處所毗尼法時諸比丘犯罪前後相違

處所白四羯磨應如是與集僧集已為作舉

作已罪行自今已去為諸比丘結罪處所滅

諍法應如是說結罪處所云何罪處所彼比

憶念者是

與草覆地毗尼法諸比丘作是念我曹多犯

出入無限若我曹還自共善問此事或能令

永樂北藏

四分僧羯磨

如佛所教滅除諍事令僧不得安樂佛言應滅此諍猶如草覆地自今已去

為諸比丘結如草覆地滅諍法應如是說如

草覆地說云何草覆地此罪更不

諍有四種言諍覓諍犯諍事諍云何言諍比

法乃至說不說若以如是相共諍言語逐彼

此共鬪是為言諍云何覓諍若比丘與比丘

覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑作

如是相覓罪共語不妄求伴勢力安慰其意

若舉作憶念若安此事若不安此事不癡不

至惡說是為犯諍云何犯諍犯十種罪波羅夷乃

諍中事作犯諍中事作是為事諍舉藥對諍

四分僧羯磨卷第四

第八九册

永樂北藏

四分僧羯磨

第八九册

音釋

韁居良切 杖與職切 擗繼也 咀蒲拜切 梵音也 謫陟革切
 詰苦吉切 問也

四分僧羯磨卷第五

早九

唐西太原寺沙門懷素集

雜行篇第十六

結說戒堂法

律言不知當於何處說戒佛言聽作說戒堂應一比丘具儀唱

某大堂閣上堂經行堂若河側若樹下若石側生草已應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒

堂白如是

大德僧聽今眾僧在某處作說戒堂誰諸長

老忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者

說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然

故是事如是持

解說戒堂法

時諸比丘先立說戒堂復欲餘處立聽解前說戒堂然後更結

應如是解

大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂

白如是

大德僧聽今僧解某處說戒堂誰諸長老忍

僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已

忍解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是

持

結庫藏法

時客比丘來移衣物若餘房不堅牢佛聽別房結作庫藏屋應一比

丘唱某房若温室若重屋若經行處作庫藏屋唱已應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作

庫藏屋白如是

大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老

忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者

說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然

故是事如是持若庫藏不堅牢聽差守庫藏人其德如上若不肯者與福

鏡與珞若故不肯一切所受求食分應與二分若故不肯當如法治

解庫藏法文略無解應翻結云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧解某甲房庫

藏屋白如是

大德僧聽僧解某甲房庫藏屋誰諸長老忍

僧解某甲房庫藏屋者默然誰不忍者說僧

已忍解某甲房庫藏屋竟僧忍默然故是事

如是持

與無主為己造房法甲九 彼比丘看無難無妨處已僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自為

己我今從僧乞處分無難無妨處三說僧應觀察此比

丘為可信不若可信者即當聽作若不可信者一切僧應到彼看若僧不去遣僧中可信

若看若彼處有難無妨處亦應不與處分若無難有妨處有難無妨處亦應不與處分若無

難無妨處應與處分作如是與

大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自為己
從僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽
僧今與某甲比丘處分無難無妨處白如是
大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自為己
從僧乞處分無難無妨處僧今與某甲比丘
處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比
丘處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧
已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟僧忍
默然故是事如是持有主造房文同但稱有主為異

與結不失衣法時有比丘得乾痲病有糞掃僧加梨患重自思念言世尊

與諸比丘結戒不得離衣宿我今得乾痲病
有糞掃僧伽梨極重有因緣欲往人間行不
堪持行佛言自今已去聽僧與此比丘結
不失衣白二羯磨應至僧中具儀作如是乞
大德僧聽我某甲比丘得乾痲病此糞掃僧
伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行我今
從僧乞結不失衣法甲九三說僧如是與
大德僧聽某甲比丘得乾痲病有糞掃僧伽
梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞
結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結
不失衣法白如是

大德僧聽某甲比丘得乾瘡病有糞掃僧伽
 梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞
 結不失衣法今僧與某甲比丘結不失衣法
 誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣法者
 默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘結不

失衣法竟僧忍默然故是事如是持

與作新卧具法

時有比丘得乾瘡病有糞掃卧具極重自念世尊制戒作

新卧具持至六年若減六年不捨故卧具更作新者尼薩者波逸提我今得乾瘡病此卧具重不堪持行佛言聽僧與彼比丘白二羯磨當往僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘得乾瘡病有小因緣

欲人間行有糞掃卧具極重不堪持行我今
 從僧乞作新卧具羯磨

三說僧如是與

大德僧聽此某甲比丘得乾瘡病欲人間行
 有糞掃卧具極重今從僧乞作新卧具羯磨
 若僧時到僧忍聽僧與此某甲比丘作新卧
 具羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘得乾瘡病有糞掃卧
 具極重欲人間遊行今從僧乞更作新卧具
 羯磨僧與此某甲比丘更作新卧具羯磨誰
 諸長老忍僧與此某甲比丘更作新卧具羯

磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘
更作新卧具羯磨竟僧忍默然故是事如是
持

與畜杖絡囊法

時有比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行佛言聽僧與

彼老比丘作杖絡囊白二羯磨應至僧中具儀作如是乞

甲九

四

大德僧聽我某甲比丘老病不能無絡囊盛

鉢無杖而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽我

某甲比丘畜杖絡囊慈愍故

三說僧應如是與法

大德僧聽此某甲比丘羸老不能無絡囊盛

鉢無杖而行今從僧乞杖絡囊若僧時到僧

忍聽與某甲比丘杖絡囊白如是

大德僧聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊

而行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲比丘

杖絡囊誰諸長老忍僧與某甲比丘杖絡囊

者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘杖

絡囊竟僧忍默然故是事如是持

六念法

依僧祇云

第一念

謂知日數月之大小黑白稱云

此月大

月小

白月一日

乃至十五日

黑月

黑月一日

應云

乃至十四十五日

西方本制月有黑白白月純大黑有小大此土月以

三十日為故作念者通知大小即應此方立其月法別言黑白一二日等復順西方本制

月第二念

謂知食處食處不定隨其食處稱云

或食僧常食或

常乞食或受彼請或自食等

若無食處稱云今日念

不肯請食第三念

謂知受戒時日歲數稱云

我於某年某

月某日某時一尺木若干影受具足戒無夏

若有夏者隨夏稱之

第四念

謂知衣鉢緣資有無具闕若衣鉢有闕者隨有稱云

某衣及鉢具

甲九者餘不具者稱云

某衣及鉢不具念當時

具

若總具足應云

三衣鉢具餘長衣藥鉢念知已淨未淨若有未淨者稱云

有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨若無稱云無

長衣藥鉢第五念

謂知食之同別勸與衆同稱云

不別衆食

第六念

謂知病不有病者云

我今有病念當療治無病者云

我今無病依衆行道捨請法

若比丘無病及施衣緣一日之中有多請者應自受一請

餘者轉施與人作如是言

長老某甲家請我施五正食我應往彼今布

施汝

若不捨前後請受前請食食者咽咽波逸提若不捨後請受前請食食者咽咽奕吉

羅

作餘食法

食有二種一者正食二者不正食不正食者謂根莖食等此非正食

非足正食者謂餅麩乾飯魚及肉若粥初出金以草畫之不合者是正食不得食於五種

食中若食正食今飽足已捨威儀不作餘食法食者咽咽波逸提若欲食者持食至一未

足食比丘所作如是言

大德我足食已知是看是此作餘食法

比丘應

取少許食已語此比丘言長老我已食止汝
 取食之彼應答言爾作此法已得隨意食
別衆食白入出法 別衆者若四人若過四人
 若過應分二部更互食若比丘有 **我有某別**
衆食緣欲求入 佛言當聽隨上座次入別衆
 道行時船行時大衆集時沙門施食時若
 比丘無別衆食因緣彼比丘即當起白言
我於此別衆食中無因緣欲求出 佛言聽出
 衆食咽咽波逸提若
 有因緣不說突吉羅
前食後食詣餘家屬授法 諸比丘大有請處
 言聽諸比丘相囑入城若獨一
 房者當囑比丘作如是言
大德一心念我某甲比丘已受某甲請今有

某緣入某聚落至某甲家白大德令知 病時
 時施衣時開不囑授若囑授已欲詣所去處
 而中道還或不至所囑處更詣餘家乃至庫
 藏處聚落邊房及尼伽藍若至所囑處白衣
 冢還出如是等皆先前囑授若欲往者當更
 授囑
非時入聚落囑授法 若有僧事塔寺事瞻病
 若獨房者當比丘
 比丘作如是言
長老一心念我某甲比丘非時入某聚落至
某甲家為某緣故白長老令知 若道由村過
 喚受請或為力勢
 所持繫縛等不犯
修奉篇第十七

爾時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若比丘說相似文句遮法毗尼此比丘今多人不得利益作諸惡業以滅正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令作衆苦業正法久住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爾時佛告諸比丘如來出世見衆過失故以一義爲諸聲聞結戒攝取於僧以此一義故如來爲諸聲聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

乃至正法久住句句亦如是爾時佛告諸比丘如來出世以一義故爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是滅擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪甲九舉羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨檢校法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制求聽制自言制遮阿菟婆陀制遮說戒制遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣

制自恣羯磨制單白羯磨制白二羯磨制白
四羯磨制與覆藏與本日治與摩那埵與出
罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定
法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍
尼式又迦羅尼七滅諍一一句如呵責羯磨
爾時佛告諸比丘有二見出家人不應行非
法見法法見非法復有二見毗尼言非毗尼
非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯犯見非
犯復有二見輕而見重重而見輕復有二見
有餘見無餘無餘見有餘復有二見麤惡見

非麤惡非麤惡見麤惡復有二見舊法見非
舊法非舊法見舊法復有二見制見非制非
制見制復有二見說見非說非說見說復有
二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見非
飲非飲見飲復有二見食見非食非食見食
復有二見時見非時非時見時復有二見淨
見不淨不淨見淨復有二見重見非重非重
見重復有二見難見非難非難見難復有二
見無蟲見蟲蟲見無蟲復有二見破見不破
不破見破復有二見種見非種非種見種復

有二見已解義見未解未解義見已解復有
 二見可親見非親非親見可親復有二見怖
 見不怖不怖見怖復有二見道見非道非道
 見道復有二見可行見非行非行見可行復
 有二見出離見不出離不出離見出離復有
 二見棄見不棄不棄見棄復有二見見世間
 常見世間無常復有二見見世界有際見世
 界無際復有二見是身是命身異命異復有
 二見有如來滅度無如來滅度復有二見有
 無如來滅度非有無如來滅度於佛法內有

如是二見出家人不應修行若修行如法治
 佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛
 告諸比丘有二種人住不安樂一喜墮二懷
 怨復有二法一急性二難捨復有二法一慳
 二嫉妬復有二法一欺詐二諂曲復有二法
 一自高二喜諍復有二法一好飾二放逸復
 有二法一慢二增上慢復有二法一貪二恚
 復有二法一自譽二毀他復有二法一邪見
 二邊見復有二法一有難教二不受訓導佛
 說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告

諸比丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生二道生天及人中屏處造惡業生墮於二道地獄及畜生屏處造善業得生於二道生天及人中邪見生二道地獄及畜生正見生二道生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二法不得解脫甲九一犯戒二不見犯有二法自得解脫一不犯二見犯有二法不得解脫一犯而九不見罪二見犯而不如法懺悔有二法自得解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有二法不得解脫一見罪不如法懺悔二若如法懺

而彼不受有二法自得解脫一見罪能如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦如有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語衆衆中不用法毗尼不以佛所教而說應教不教而住應滅不滅而住是為非法語衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應教教而住應滅滅而住是為法語衆此二衆中法語衆我讚歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜

信樂受持復有二衆如法衆不如法衆何等
 不如法衆衆中若非法者有力如法者無力
 非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不
 作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非
 法便行是法不行是爲非法衆何等如法衆
 若衆中如法者有力非法者無力如法者得
 伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯
 磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非
 法滅是爲如法衆此二衆中如法衆我讚歎
 爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有

二衆等衆不等衆亦如是爾時佛告諸比丘
 若國法王力弱衆賊熾盛爾時法王不得安
 樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不
 安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如
 是非法比丘有力是法比丘無力如法比丘
 不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住
 是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯
 磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不
 動行精進未得令得未入令入未證令證則
 令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是

諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘
若國法王力強衆賊力弱皆來歸伏或復逃
竄時法王安樂出入無有憂慮邊國小王順
從教令境內人民亦得安樂生業自恣無諸
憂苦多得利益無有損減如是如法比丘得
力非法比丘無力非法比丘來至如法比丘
所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆惡
令如法比丘安隱得樂若在僧中得語若在
空處住作如法羯磨不作非法羯磨作毗尼
羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行

勤修精進未得能得未入能入未證能證則
令諸天人得大利益佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持爾時舍利弗告諸比丘諸長
老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀
察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除
減諸比丘不安樂若比丘共諍舉他比丘及
有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重
得如法如毗尼除滅諸比丘便得安樂住諸
比丘云何自觀過有罪比丘作是念我犯如
是事彼見我犯非我若不犯者彼不得見

犯非以我犯故令彼見我今應自悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善法增長是為比丘能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是為舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自觀其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸

比丘聞歡喜信樂受持
爾時有衆多比丘往世尊所頭面禮足却坐
一面向世尊言大德是法之主說言學云何
為學佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒
增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學
增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡
彼得貪欲瞋癡盡已不造不善不近諸惡是
故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
爾時佛問諸比丘汝云何學云何為學諸比
丘白佛言大德是法之根本為法之主如世

尊向所說我等受持故言學復有三學增戒
學增心學增慧學學此三學得須陀洹斯陀
含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三
學爾時阿難在波羅梨子城鷄園中時有孔
雀冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白
阿難言沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學
增淨行學增波羅提木又學阿難答言所以
爾者為調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊為
諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漏盡
彼何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造

不善不近諸惡所作已辦名為無學婆羅門
言如向所說便為無學耶阿難答言如是孔
雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告迦葉
比丘言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有
餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸
讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故
若我讚歎者令諸比丘親近若有親近者令
餘人習學其法若有習學其法長夜受苦是
故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎
若中座下座亦如是次有上中下座如法反

上句是

爾時佛告諸比丘譬如有一驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如是有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此癡人無有增戒增心增慧如善比丘與眾僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒為主不重於定不以定為主不重於慧不以慧為主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不染汙行常如是修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主不重於慧不以慧為主如上若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主重於慧以慧為主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於現在前自知

得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還
此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿
足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增
慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行
定行少行慧行彼斷下五使便於上涅槃不
復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋
恚癡得斯陀舍來生世間便盡苦際若不能
至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決
定取道七生天上七生人中便盡苦際若比

丘具滿戒行具滿足定行少行慧行亦如上若
比丘具滿戒行具滿足定行具滿慧行亦如上
復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒
學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀
畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是為增戒學
何等增心學若比丘平九能捨欲惡乃至得入第
四禪是增心學何等增慧學若比丘如實知
苦諦知集盡道是為增慧學
爾時世尊在婆闍國地城中告諸比丘我說
四種廣說汝等善聽當為汝說諸比丘言大

德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老
 我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗
 尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦
 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說尋究修多羅毗尼
 檢校法律時若不與修多羅毗尼法律相應
 違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說
 或是長老不審得佛語何以故我尋究修多
 羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違
 背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今應

捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律
 時若與修多羅毗尼法律相應語彼比丘
 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
 初廣說復次若比丘如是語長老我於某村
 某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是
 佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦不應呵
 應審定文句尋究修多羅毗尼檢校法律若
 聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時不與

相應違背於法應語彼比丘言長老此非佛所說是彼眾僧及上座不審得佛語長老亦爾何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼法律與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所說彼眾僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說

次第三句從知法毗尼摩夷眾多比丘所

聞亦如是第四句從知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是是為四廣說佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

毗尼有五事答一序二制三重制四修多羅五隨順修多羅有五法名為持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒復有五法四法同前第五廣誦毗尼復有五法四法同前第五住毗尼而不動復有五法四法同前第五事起善能除滅有五種持律誦戒序四事十事二不定廣誦三十事是初持律若廣誦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都

誦毗尼是第五持律是中春秋冬應依上四

羅夏安居應依第五持律若不依住突吉持律人有五功德戒

品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無畏若有疑

悔能開解善持毗尼令正法久住復次有五

種犯波羅夷第十九僧伽婆尸沙波逸提波羅提提

舍尼突吉羅亦名五種制戒亦名五犯聚若

不知不見五犯者我說此人愚癡波羅夷乃

至突吉羅復次死人有五不好一不淨二臭

三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非

人所住處犯戒人有五過失有身口意業不

淨如彼死屍不淨我說此人亦復如是或有

身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從

出我說此人亦復如是有身口意業不淨諸

善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我說此人

亦復如是有身口意業不淨令諸善比丘見

之生惡心言我云何乃見如是惡人如人見

死屍生恐畏令惡鬼得便我說此人亦復如

是有身口意業不淨者與不善人共住如彼

死屍處惡獸非人共住我說此人亦復如是

是為犯戒人五事過失如彼死屍破戒有五
過失自害為智者所呵有惡名流布臨終時
主悔恨死墮惡道持戒有五功德反上句是
復有五事先未得物不能得既得不護若隨
所在眾若刹利眾婆羅門眾若居士眾若比
丘眾於中有愧恥無數由旬內沙門婆羅門
稱說其惡破戒惡人死墮惡道持戒有五功
德反上句是有五種淨果火淨刀淨瘡淨鳥
淨不任種淨復有五淨若剝少皮若都剝若
腐爛若破若瘕有五法令正法疾滅何等五

有比丘不諦受誦喜忘誤文不具足以教餘
人文既不具其義有關是為第一疾滅正法
復次有比丘為僧中勝人上座若一國所宗
而多不持戒但修諸不善法放捨戒行不勤
精進未得而得未入而入未證而證後生年
少比丘傲習其行亦多破戒修不善法放捨
戒行亦不勤精進未得而得未入而入未證
而證是為第二疾滅正法復次有比丘多聞
持法持律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘
尼優婆塞優婆私便命終彼既命終今法斷

滅是為第三疾滅正法復次有比丘難可教授不受善言不能忍辱餘善比丘即便捨置是為第四疾滅正法復次有比丘喜鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀劍互求長短是為第五疾滅正法復有五法令正法久住反上句是爾時有異比丘往佛所白言大德以何因緣正法疾滅而不久住佛告比丘若比丘在法律中出家不至心為人說法亦不至心聽法憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如說修行不能自利亦不利人佛告比丘

有是因緣令法疾滅而不久住大德復以何因緣令法久住反上句是爾時佛告諸比丘比丘至僧中先有五法應以慈心應自卑下如拭塵巾應善知坐起若見上座不應安坐若見下座不應起立彼至僧中不為雜說論世俗事若自說法平九若請人說法若見僧中有不可事心不安忍應作默然何以故恐僧別異故比丘應先有此五法然後至僧中爾時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時於露地坐與眾僧俱前後圍繞時有

比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時比丘乃作餘語答便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所堪任無所增長譬如農夫田苗稊稗參生苗葉相類不別而為妨害乃至秀實方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是是有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中稊稗之異既知其異應和合為作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風

從揚好穀留聚其下秕荅以風除之何以故恐汗好穀故如是惡比丘行來入出如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中秕荅穢惡既知已應和合為作滅擯除之譬如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往彼林中徧扣諸樹平九若是實中者十九其聲真實若是空中者其聲虛而斃而彼空樹根莖枝葉如真實者不異至於扣時方知內空既知內空即便斬伐截落枝葉先去麤樸後斲刻細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘行來

