

彌沙塞羯磨本卷上

隨九

唐大開業寺沙門愛同錄五分羯磨

夫羯磨衆軌溥應聖凡秉告詳唱稱為辦事
事既塵沙法寧限局規猷浩博豈可勝言且
開十法以總諸務各依其位具列軌儀

隨九

第一作法緣起

第二諸界結解

第三諸戒受捨

第四衣藥受淨

第五布薩儀軌

第六安居法則

第七自恣清淨

第八受施分衣

第九懺悔諸犯

第十住持雜法

永樂北藏

彌沙塞羯磨本

第一作法緣起

要具七緣方成羯磨有不具者開制故然

一量事如非

羯磨既稱辦事所辦必須如法

大分三種

一情如受戒第二非情如結界第三

三二合如示

處等或言三者謂人法等此二三人

即受戒等法

謂自恣等事謂結界等此二三人

種稱事並如

或具或單離合無准必須約教

不違於戒無

犯如虧此限法

定不成法等

落非亦准於此

二法起假處

僧祇律云非羯磨地不得受欲

必先結界

然行於僧事四分律云若作羯磨

羯磨一法自

餘僧法並作法界中若對首心

念二法則

通二界

三集僧分限

法起訛處依界集僧界有二種

四分中有三

小界此律辯界或有或無小界

一種無外可

集大界戒場盡限集之若自然

第九一册

永樂北藏

彌沙塞羯磨本

第九一册

界則四分不可聚落蘭若道行水界聚落有二種
可分有六十三步別若分則不可別者十誦盡界集之
量計亦二有難無難若無難者此律云練身若
蘭丘不知已界齊幾許佛言自然界而去身若
比丘盧舍諸部多云一拘盧舍有難小不定身
二依雜寶藏經云五里為准若有難者如善
且論七盤陀羅經云五里為准若有難者如善
現論五十八步言水界者此律所明船上作法
廣有六百步言水界者此律所明船上作法
以有若水若砂所及處此之六種並
是自然皆取身面所向隅分限之內僧須並
盡集僧方執諸教共明此律集僧自處分唱
別一三唱時至應使沙彌守園人聽處除
二打三除漆樹毒樹以鳴木作三打鼓除
金銀以銅鐵凡木作四吹螺應吹海螺然捷
捷一銀若無長打三威儀中具明過三通
付法藏傳令有長打三威儀中具明過三通
之數藏傳令有長打三威儀中具明過三通
也

四簡衆是非體非此比限如法清淨是作法
十三人不足僧數一非人二白衣三滅四
病壞心人沙彌尼然四分中具彰四例一
滿數不得訶謂訶謂若欲受大戒人三不
不得滿數應訶謂訶謂若欲受大戒人三不
別住若戒場上若在空若隱沒若離見聞若
所為日治六夜八人竟此上七覆藏等四及
竟律又云睡眠人亂語人憤人入定人衣
人聲人狂人亂心人病壞心人憤人入定人衣
人十人地人不戒受戒足數摩訶論云重
病若與人地人不戒受戒足數摩訶論云重
衆僧行作羯磨若隔障若半覆手不數此律
人皆羯磨說戒佛言別衆如捨戒中不得滿
相解等皆非足數此上諸人並是不得滿數

不得訶四者得滿數訶若善比立同一界住
不離見聞處乃至語謗人等是即上諸不足
數人若以相足並不羯磨

五和合無別授律云應來不來應喝授不喝
磨是名別衆即此文中有三別衆及別

名和唯是一喝授之法具如下列
六問答所作秉法者應問云今僧和合先作

磨但事有總別答亦通
兩若結界理無雙答

七羯磨如法具上六緣合秉羯磨之法
略顯非相及又有如非具離諸非方名辦事

以成如也
僧法羯磨文有六非文中辯非或一四五據
餘文及四分律有訶相總論不過六種若准

不止非即可爲訶

一餘法餘律羯磨謂僧法處事隨一不如所
則調伏並名爲餘此作羯磨皆不成就非正執

據總說下約別明也
二非法別衆羯磨謂詞句增減不依聖教翻

種如上所陳三種
和合相翻即是也

三非法和合羯磨人雖和合
法落非中

四如法別衆羯磨羯磨雖如
衆不詳集

五似法別衆羯磨別詞句顛倒
似法同前和合爲異准文

六似法和合羯磨更有無事作非法事不現
前界外施秉體未成僧不應解等此並

僧界事中不應聖教並初非攝不別陳之
第二結解諸界法以同法今無別衆惹二攝

界有三種一攝僧界攝人

衣界攝衣以屬人令無離宿罪三攝食界攝食以障僧令無二內過令依此三次第辯相也

一結解僧界法律云持世飢饉餘處比丘集

固開各解本界通結一界後時豐足解通已還結小界又初緣時為界內不集別眾受戒遂開界外結小界受戒又為比丘將受戒人至壇捨於坊內作受戒又為比丘將受戒人至壇

處遇賊被剝因聽於坊內作受戒場應先捨坊界此則後結戒場唱相除內地更結僧坊界此則先結戒場後結大界先界外結者是對難結小界非即是戒場若是者何故令捨古今皆云五分初緣安置戒場在界外者據文不然今依次第有其二位一戒場二大

界今且依此依具結解之儀者矣

結戒場法欲結之時依前集僧四分律云不得說欲此雖無文理亦同彼集眾

問和具方便已先唱四方界相然教白二結之律云先應一比丘唱四方界

唱四方界相法律云若先唱相不成結界犯突

吉羅不得以眾生及烟火作相不得兩界相

生相入皆不成結犯突吉羅四分云應令舊

汪比丘唱相意取諸委界相縱非舊住但委

誠方所亦得令唱唱相之人應具威儀教尼

師壇脫革徒禮眾僧已合掌白云也

大德僧聽我比丘為僧唱四方戒場相從此

東南角某標至西南角某標從此至西北角

某標從此還至東南角某標此戒場相一周

訖三說必有屈曲門戶多少並須具牒稱事

及唱分明所標相極須彰顯若錯涉差互乘文

諸法並不成就此既根本特須詳審也

正結戒場法

大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作
戒壇共住布薩共得施若僧時到僧忍聽白
如是

大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作

戒壇共住共布薩共得施誰諸長老忍默然

不忍者說僧已結某甲比丘所唱界相作戒

壇共住共布薩共得施竟僧忍默然故是事

如是持

依四分律不牒二同此標三共與彼宗異

解戒場法

諸比丘既結戒場不捨而去佛言應白二羯磨捨界方便如前

永樂北藏

彌沙塞羯磨本

大德僧聽此結界處僧今捨是界若僧時到
僧忍聽白如是

大德僧聽此結界處僧今捨是界誰諸長老
忍默然不忍者說僧已捨是界竟僧忍默然
故是事如是持

以文無三共者背界故也

結大界法

律云結戒壇已更結僧坊界應一

據此文應安兩重標相一大界外相二大界

內相其外相者住處方圓邪柱大小規矩無

定故諸論中界形有五或十七等隨其前事

即以前為標傍標內外住以為相其內相者標

相准前所除多少住處寬狹但分兩界白相

並入古云一肘實為膠柱作法方便唱相法

則一准於前者矣

第九一冊

唱相法威儀同前

大德僧聽我比丘為僧唱四方大界內外相唱外相從此東南角某標乃至還至東南角某標此是大界外相一周訖三說內相准此但稱內相為異各三說訖後總云彼為外相此為內相此是大界內外相三周訖隨九

正結大界法

大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作僧大界共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內

地今僧結作僧大界共住共布薩共得施誰諸長老忍默然不忍者說僧已結某甲比丘唱四方界相及除內地作僧大界共住共布薩共得施竟僧忍默然故是事如是持若無戒場不除內地但除內地一句為異

解大界法方便如前

大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解誰諸長老忍默然不忍者說

已解先所結界竟僧忍默然故是事如是持

此解界文牒三共者表與戒場大小為異

二結解衣界法

口臨陳如持糞掃衣路行或極故開此法界大藍小方可

須結藍大或等並不用之

大德僧聽此結界處聚落中

謂城墻籬柵之內也

若聚落界

謂城墻等外人所行處及有慙愧人大小行處上之二處四分十誦

並悉除之今不除者宗殊故也共住共布薩共得施今結作

不失衣界若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此結界處聚落界共住共布薩共得施今結作不失衣界誰諸長老忍默然不

忍者說僧已結作不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

解衣界法

大德僧聽此結界處聚落中若聚落界先結作不失衣界僧今解之若僧時到僧忍聽白

如是

隨九

六

大德僧聽此結界處聚落界先結作不失衣界僧今解之誰諸長老忍默然不忍者說僧已解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

初結僧先後解僧後

三結食界法淨有三種一他處淨有一路起屋

比立欲於屋中作食安食佛言聽於白二處

衣舍作淨屋後以施僧亦聽為淨屋

分淨佛言若作新住處應先指其處作淨地

出有云未羯磨者謂簡淨地三羯磨淨諸比丘著

羯磨今正以處分為羯磨

食淨屋中為人所偷佛言應羯磨中房作淨

處諸比丘欲羯磨一房牆內或齊屋漏處或

於中庭或房一角或半房等作淨地佛言聽

應在院外結之律雖無文義應唱相言也

大德僧聽我比丘為僧唱安食淨處此僧伽

藍內東廂廚院中結作淨地三說若庭中房

並隨處稱之

到僧忍聽白如是

大德僧聽今以某房作僧安食淨處誰諸長老忍默然不忍者說僧已以某房作僧安食淨處竟僧忍默然故是事如是持

解法律無解文翻結為解

大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之誰諸長老忍默然不忍者說僧已解某房安食淨處竟僧忍默然故是事如是持若有多處

一淨標名解結亦得若處分淨還以處分解之也

通結僧坊作淨地法

有比丘欲通稱唐僧坊內作淨地佛言聽

大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧

今結作淨地除某處

有云除某處者謂除淨地故知此是簡淨地法

今云除者謂僧住處為通結故所以言除此即結文非簡法也若僧時到僧

忍聽白如是

大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧

今結作淨地除某處誰諸長老忍默然不忍

者說僧已結作淨地竟僧忍默然故是事如

是持

解法

大德僧聽此一住處先結作淨地僧今解之

若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此一住處先結作淨地僧今解之

誰諸長老忍默然不忍者說僧已解淨地竟

僧忍默然故是事如是持

淨地之所為防二

不淨以此而暇垢業滋深護淨諸教明顯但食為同命凡聖所憑信教存通特宜誠慎

第三諸戒受捨

受之意者一擬防非斷除業感二為生福證顯法身故滅

經云戒為淨身定為淨心慧清煩惱若無明慧煩惱不除若無正定明慧不發若無禁戒

正定不戒也以聖人業感雖盡猶持禁戒固若金剛三教顯功誠說非一然禁通俗戒分

多品始微終著位列五科一三歸二五戒三
八戒四十戒五具戒能受之人約位有七即
謂七眾如下具彰也

一受三歸法

佛法與僧真歸依處能生福智
能為覆護歸趣依投越四魔境

多論云以三寶為所歸欲令救護不得侵陵
涅槃經三跳明過厄難既創翻邪故標為首
諦謂清淨法身二智顯證五分成立法謂滅
向受無疑二師授
資順明了方成也

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依比丘僧

說三

我某甲盡形壽歸依佛已歸依法已歸依比

丘僧已

說三

二受五戒法

希有希有校量功德經云佛告
阿難若三千大千世界滿中如

來知稻麻竹葦若人四事具足供養滿二萬
歲諸佛滅後各起寶塔復以香華種種供養
其福雖多不如有人以淳淨心歸依佛法僧
所得功德百分不及一十千分百千分乃至算
數譬喻所不能及復一彈指頃十善戒福轉
勝前一日一夜受持八戒若盡形受持五戒
若沙彌戒沙彌尼戒式叉摩那戒比丘尼戒
若比丘戒福轉勝前不可為喻然於受戒前
須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父母
師長有病棄去不殺發菩提心不令生如是問
已若言無者應為說法開導心懷令生信樂
智度論中時局盡形壽定謂一分少分多分
滿分斷姪等五俱舍論中五種定限不發律
儀教既枝機任時行用阿含經云
於受戒前懺悔罪已然後與受也

我某甲歸依佛歸依法歸依僧盡形壽為優

婆塞如來至真等正覺是我世尊

說三

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟盡形
壽為優婆塞如來至真等正覺是我世尊

說三

已得戒竟
應為說相

盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不

能持
答言

盡形壽不偷盜是優婆塞戒能持不

能持
答言

盡形壽不邪淫是優婆塞戒能持不

能持
答言

盡形壽不妄語是優婆塞戒能持不

能持
答言

盡形壽不飲酒是優婆塞戒能持不

能持
答言

前四輕重一同具戒如優婆塞五戒相經說
及有六重二十八輕如善生等經廣說然應

發願引行今增然有經云設有持
戒不發願者得少許福引古證今

三受八戒法善生經增一阿含經云佛告優
婆塞當於八日十五日諸長老

比丘所受八戒論中總許五眾受之若無人
時自受亦得成實論中五戒八戒俱通長短
或一年一月半月半日夜
重受減受並得戒法

我某甲歸依佛歸依法歸依僧

一日一夜
隨長短稱為

淨行優婆塞

說三

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

一日
夜

生某甲一日一夜不殺生能持不

能持
答言

如是不偷盜不淫不妄語不飲酒離華香瓔

能持
答言

為衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨
若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘已滿十歲欲畜某甲
為衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨

誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲比

丘作畜衆羯磨竟僧忍默然故是事如是持

初度沙彌法律中曉度七歲小兒能驅鳥者

得度若能修習諸業亦聽出家應為此律若欲
一食一住一眠多覺若能者應度此律若欲
度人房房禮僧足自稱名字令僧盡識依四
分律作形法二同單白羯磨度之儀式鈔中

述委

正受十戒法

我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧我今於
釋迦牟尼如來應供等正覺所出家作沙彌
和尚某甲三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依比丘僧竟

我今於釋迦牟尼如來應等正覺所出家作

沙彌和尚某甲三說

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不答言能持

不偷盜不婬不妄語不飲酒不歌舞作倡妓

樂不往觀聽不著華香塗身不坐高廣大牀

上不受畜金銀及錢

皆如上問答依請僧福

數此既常行應如鈔列

五受大戒法

戒為生死舟航定慧根本三身

稱教具足如一乖闕戒品不生但緣繁多豈能委叙今且大略要具五如一能受人如此淨四出家相具五得少法二所對境如此有

七種一結界成就二有能秉法僧三僧數滿足四界內盡集五羯磨如法六資緣具足七作法時中三發心乞戒四心境相應五事成究竟謂從請師終于受竟前後不虧方成辦事正授戒中須具九法

一請和尚法

律云諸比丘無和尚阿闍梨故

根入聚落乞食高聲亂語被譏訶復有病比丘無人瞻視由此命終佛從今以十利故聽

諸比丘有和尚和尚自然生心愛念弟子如敬歡能增廣佛法使得多聞誦二部律能教德位謂成此威儀受罪多聞誦二部律能教弟子增成心慧能為弟子除疑治病使捨邪見國土覺等若滿十歲律有多法不能備載度沙彌依止亦如是其共別行法如律具明請之法式應備知右肩脫華徧胡跪合掌請云

我某甲今求尊為和尚尊為我作和尚我樂

尊為和尚故得受具足戒三說和尚可爾言

當教授汝言汝莫放逸三阿闍梨亦須加請

二安受戒人律言聽將受戒人著戒壇外眼見耳不聞處

三差教師法和尚應語長老今作羯磨復語

云長老今受羯磨如是差已羯磨師云

大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教

師若僧時到僧忍聽白如是四教師檢一問

二問受人先問和尚已度此人未若言未應語言先

度之應語言已度為作和尚未若言未應語言為

作應弟子衣鉢具不若言未具應語為具為

自有從人借有便往慰勞受者云汝莫怖

懼須更持汝著高勝處何者是僧伽黎何者

是優多羅僧何者是安陀會教誠之應與三

衣鉢若先不相識不應雲霧闇時為因

教著時應密視無重病不又應語云

汝某甲聽今是實語時我今問汝若實言實

不實言不實僧祇云汝若不實答便欺諸天

欺誑如來及以眾汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶

汝不惡心出佛身血耶汝不破和合僧耶汝

不犯比丘尼耶汝非非人耶汝非畜生耶汝

非黃門耶汝非二形耶汝非自剃頭自稱比

丘耶汝非捨內外道耶汝不曾出家持戒不

完具耶隨問答皆言無人有如是等病癰癰

疽乾癆癰狂漏熱腫脂出有不汝非負債人

不非官人不非奴不年滿二十不衣鉢具不

受請和尚未汝字何等和尚字何等父母聽

不欲受具足戒不如是問答眾中更當如是

問汝汝亦應如實答一一問答五召入眾法

教師應還壇上我已教授某甲如法竟羯磨

白作

大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲如法

教竟應使將來若僧時到僧忍聽白如是

六教乞戒法教師應將來至僧次第禮僧足

戒乞

大德僧聽我某甲求某甲和尚受具足戒今
從僧乞受具足戒願僧拔濟我憐愍故三說

師還就

七戒師問白法羯磨師應

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒今從僧

乞受具足戒我今當問諸難事及為作受具

足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是

八羯磨師問法應問言今是實語時乃至欲

問法

九正授戒法薩婆多論云凡欲受戒先為說

上起慈悲心誓救一切眾生今離五趣證三
乘果勿求自度受持禁戒起此增上心便得
增上戒又戒是諸善根本菩提正因惟人道
中無過難者得受此戒汝今生處人中身無
遮難堪受具戒甚為希有當專心專注憑仗
衆僧求此戒法如病念醫如飢須食羯磨神
驗衆僧力大須臾能舉法界功德置汝身中
汝當歡喜一心諦受如是教已應作白言

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自

說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚父母

聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具

足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是僧

律云作白已問僧成就乃不至羯磨第一第
二第三亦如是問問已須答成與不成十誦
云羯磨時當一心聽莫餘覺緣思惟敬重
正思惟心心憶念應分別之違者突吉羅

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲

自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚父

母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受

具足戒和尚某甲誰諸長老忍默然不忍者

說三僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧

忍默然故是事如是持隨九

次說墮相

時諸比丘受具戒已在前歸還新
受戒人犯重罪佛言受具戒竟應

為說十二法四墮
法四喻法四依法

汝某甲聽世尊應供等正

覺說是四墮法若比丘犯一一法非釋種子

汝終不得乃至以欲染心視女人若比丘行

姪法乃至共畜生非沙門非釋種子汝盡形
壽不應犯能持能持汝終不得乃至草葉
不與而取若比丘盜五錢若五錢物非沙門
非釋種子汝盡形壽不應犯能持能持汝
終不得乃至殺蟻子若比丘若人若人類自
手殺若教人殺若求刀與若教死若讀死吐
丈夫用惡活為死勝生非沙門非釋種子汝
盡形壽不應犯能持能持汝終不得乃至
戲笑妄語若比丘實無過人法自稱得過人
法諸禪解脫三昧正受及諸道果非沙門非

釋種子汝盡形壽不應犯能持能持

諸佛世尊為示現事善說譬喻猶如人死終
不能以身更生如針鼻缺永不復得為針用
如多羅樹心斷更不生不增不廣如石破不
可復合若比丘犯一一墮法還得比丘法無

有是處

隨九

十五

受四依法應語

汝某甲聽世尊應供等正覺說四依法比丘
盡形壽依糞掃衣住出家受具足戒能持不
能持若後得劫貝衣欽婆羅衣拘舍那衣他

家衣皆是長得比丘盡形壽依乞食住出家
受具足戒能持不能持若後得僧前食後食
請食皆是長得比丘盡形壽依樹下住出家
受具足戒能持不能持若後得大小屋重屋
皆是長得比丘盡形壽依殘棄藥住出家受
具足戒能持不能持若後得酥油蜜石蜜皆
是長得復應
汝某甲聽汝白四羯磨得如法受具足戒竟
諸天龍鬼神皆作是願我何時當得人身於
正法律中出家受具足戒汝今已得如人受

王位汝受比丘法亦如是當忍易共語恭敬
受誠餘戒和尚阿闍黎當廣為汝說汝當早
得具足學三戒滅三火離三界無復諸垢成
阿羅漢時受戒人不知年歲及受戒時佛言
盡壽憶是事諸律及論並云和尚闍黎為記
春夏之冬時某月某日乃至量影此律又云
時諸比丘無上下座不相恭敬為俗譏呵佛
言畜生尚有尊卑況我正法而不相敬汝等
從今先受戒者應受第一座第一施恭敬禮
拜如是奉行四分律云當令受具足戒者在
去
請依止師法諸比丘和尚喪以無和尚阿闍
黎故著上下衣不能如法皆如
上說佛言從今視弟子如兒弟子自然生心視
黎自然生心

可開黎如父事如和尚中說至開黎所文云
祖右有脫草展胡跪合掌請云

大德一心念我某甲今求尊依止願尊為我
作依止我依止尊住尊當教誡我我當受尊

教誡律不云三三一具汝莫放逸

五種不共語法時六羣比丘不敬戒於師無
慙愧不敬不愛不供養佛言

應作五種一語言汝莫共我語二汝所有莫

白我三莫入我房四莫捉我衣鉢及助我眾

事五莫來見我弟子悔過佛言師作不共語
時弟子應悔過偏袒右肩右膝著地以兩手

捧師足極自卑下白言云我小我癡後不敢

復作若師受悔過者
弟子罪則除滅

尼眾授戒法善見論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

授沙彌尼戒法其畜眾羯磨及剃髮出家等
法一一如比丘中說唯和尚

須滿十二歲加尼字為異其度沙彌尼式又

摩那大比丘尼並須別作畜眾羯磨以其年

乞與之法並可准知更不重述也

授式叉摩那戒法律云時諸比丘尼不先授
弟子二歲戒便受大戒惡

癡無知不能學成佛言不應爾犯者突吉羅

十誦中報度妊娘女人招致訶責答言與二

歲羯磨可知有無然六法淨心二歲淨身准

四分律十八童女十歲曾嫁各二歲學戒滿

或十八童女已受具足戒依此律中或可如是

十二曾嫁為經勞苦操行以成即與受具足

不須學戒但作白四羯磨量其堪不故尼戒

云雖滿十二歲已嫁女而女聲癡種種諸病
諸比丘尼與受具足戒愚癡無知不能學戒
佛言今聽諸比丘尼白四羯磨與滿十二歲
已嫁女人受具足戒彼欲受戒人應到比丘
尼僧中自言阿姨僧聽我某甲已嫁滿十二
歲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足
戒善哉僧與我受具足戒憐愍故如是三應
乞諸比丘尼應籌量可與受不可與受
一比丘尼羯磨如上謂如上與畜衆法中說
或可作羯磨詞句如上
乞詞中說更不別說羯磨之詞有諸德云此
丈即是受具足戒今以多義知非受具但是
請僧量宜可不請
秉法者幸自詳之
乞二歲學戒法佛言欲受學戒人到比丘尼
僧中三乞應具威儀偏露右
肩脫革屣禮僧足
胡跪合掌白言
阿姨僧聽我某甲和尚某甲今從僧乞二歲

學戒善哉阿姨僧與我二歲學戒憐愍故
說三
乞已沙彌尼應住
不聞處眼見處立
與二歲學戒法律云諸比丘尼應善籌量可
與不與應作白二羯磨云
阿姨僧聽此某甲沙彌尼和尚某甲今從僧
乞二歲學戒僧今與某甲沙彌尼和尚某甲
二歲學戒若僧時到僧忍聽白如是
阿姨僧聽此某甲沙彌尼和尚某甲今從僧
乞二歲學戒誰諸長老忍者默然不忍者說
僧已與某甲沙彌尼和尚某甲二歲學戒竟
僧忍默然故是事如是持

次說戒相法

佛言應與說
六法名字

某甲聽如來應供等正覺說六法不得犯一切不得姪乃至以染著心看他男子若式又摩那行姪法乃至畜生非式又摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言一切不得偷盜乃至草葉若式又摩那若聚落若空地他所守護物盜五錢非式又摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言一切殺生乃至蟻子若式又摩那若以人自手斷命持刀授與教人殺教死讚死非式又摩那非

釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言一

切不得妄語乃至戲笑若式又摩那自無過人法若言有諸禪解脫三昧正受若道若果非式又摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言不飲酒若式又摩那飲酒非式

又摩那是中盡形壽不得犯能持不答言不

得非時食若式又摩那非時食非式又摩那

是中盡形壽不得犯能持不答言能持前四

別令其二歲修學若犯前四應當驅擯若犯後二准四分律應更與戒然四分中後二同此前三即是四重方便謂與男子身相觸盜減五錢斷畜生命作小妄語若犯此四亦更

與戒一切尼戒法並皆應學除自手取食授
食與他若依僧低隨順行十八事若日月不
滿二歲不應與受具足戒
故四分云一歲者十二月
授比丘尼戒法此依宗中尼六種受戒之法
一八敬二十一衆三二十衆
四違受五十二曾嫁六義立邊地十人初居
波闍一人二准五
百釋女餘之四受通於一
也切

先明本法

須具八緣

一請和尚法

須請之意比丘中已釋應偏袒
右有脫華提胡跪合掌請云

我某甲今求尊為和尚尊為我作和尚我樂

尊為和尚依止尊為和尚故得受具足戒

三說

和尚應

可爾或言當教誡汝言汝莫放逸

永樂北藏

彌沙塞羯磨本

第九一册

二安受戒人律云諸比丘弟子學二歲戒不
合意更與受具足戒佛言不應
他犯者突吉羅從今聽合和尚何開黎意乃
為集十衆至受戒處將受戒人著眼見耳不
聞處

三差教授師法

和尚應語
羯磨師云

長老今受羯磨是

差已羯磨
師云

阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教

授師若僧時到僧忍聽白如是

隨九

十九

四教授師檢問法

一問和尚二問受戒人已
先應起至和尚前問云已

度此人未

答言未應言先度之
若言已更應語言

為作和尚未

尚若言已作應問云此欲受戒人學二歲戒

日滿不衣鉢具不

答言不具應語令具

為是

已有為從人借

答言借應語主令捨然後

汝

莫恐怖須臾當著汝於高勝處

答言汝若先

披衣觀看無遮受戒法不問言也

何者是汝僧伽梨優多羅

僧安陀會覆肩衣浴衣

彼若不識應語令識次應與受衣鉢復應

語汝某甲聽今是實語時我今問汝若有當

言有若無當言無汝不殺父耶汝不殺母耶

汝不殺阿羅漢耶汝不惡心出佛身血耶汝

不破和合僧耶汝不犯淨行比丘耶汝非非

人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝非二形耶

汝非自剃頭自稱比丘尼耶汝非捨内外道

耶汝不曾出家持戒不完具耶

若隨問答皆言無者又應

問女人有如是病癩病白癩病乾癩病癰狂

病癰疽漏病脂出病如是等重病汝有不汝

非負債人不汝非他婦不夫主聽不

隨當時有者問

之汝非屬官不汝非婢不汝是人不女根具

足不汝非黃門不汝非石女不汝非二道合

不月病常出不汝學二歲戒日滿不汝已求

和尚未父母聽不欲受具足戒不

隨問答如法答者又

應教

如我今問後僧中亦當如是問汝汝亦

當如是答

五召入衆中法

彼教誡師應還

我已問竟

羯磨

師應
自言

阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒某甲已問

竟今聽將來若僧時到僧忍聽白如是

教師
應住

將來教
禮僧衆

六教乞戒法

禮僧足已將至羯磨師所胡跪
合掌白羯磨師從僧乞受具足

戒教
言

我某甲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受

具足戒和尚某甲願僧拔濟我憐愍故

三乞
已教

試師然
後復坐

七戒師白和尚

羯磨師
應白云

阿姨僧聽此某甲求

某甲受具足戒從僧乞受具足戒和尚某甲

我今於僧中問諸難事及為作受具足戒羯

磨若僧時到僧忍聽白如是

八羯磨師問法

應語言汝某甲聽今是實語
時乃至欲受具足戒不一一

如上教授師問
法彼皆具答已

九正授本法

羯磨師應隨機示導發上
心使具本法已應作自言

阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧

乞受具足戒自說清淨無諸難事學二歲戒

滿五衣鉢具已求和尚父母已聽欲受具足
戒善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲若
僧時到僧忍聽白如是

阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧
乞受具足戒自說清淨無諸難事學二歲戒

隨九

廿一

滿五衣鉢具已求和尚父母已聽欲受具足
戒善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰
諸阿姨忍默然不忍者說

三說

僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默
然故是事如是持

彌沙塞羯磨本卷上

音釋

輒

七黠切
人切
水也
娠也
懷孕也

遯

力救切
同詹
溜也
與雷

妊

妊汝切
娠失

彌沙塞羯磨本卷下

隨十

唐大開業寺沙門愛向錄五分羯磨

本法尼往大僧中受戒法

律云彼和尚阿闍黎復應集十比丘

尼僧將受戒人往比丘僧中義准尼僧白結大界護別眾過之

請羯磨師法

律無正文准前比丘受戒亦今加請應教言

我某甲今請大德為羯磨阿闍黎願大德為

我作羯磨阿闍黎我依大德故得受大戒慈

愍故

三請已彼應答言

可爾

乞受大戒法

律云應在比丘羯磨師前小遠兩膝著地乞受具足戒尼羯磨

師應教言

我某甲求某甲和尚受具足戒已於眾中受

具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿衣

鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲

受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲願

僧拔濟我憐愍故

三說

羯磨師問法

律云問法又乞戒中已言清淨問然諸部中共行問法故須檢

問羯磨師索欲問和訖應作曰云

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧

乞受具足戒我今當問諸難事及為作受具

足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是

正問遮難法

先應安慰如上說已又應問云今是實語時乃至欲受具足戒

不一一如上問法已

正受戒體法

說法開導誠令專心承受戒法如前所說

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒已於一
眾中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲

戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和尚父
母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞
受具足戒和尚某甲善哉僧今與某甲受具
足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此某甲求某甲受具足戒已於一

眾中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲

戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和尚父

母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞

受具足戒和尚某甲善哉僧今與某甲受具

足戒和尚某甲善哉僧今與某甲受具足戒

和尚某甲誰諸長老忍默然不忍者說三僧

已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然

故是事如是持

說墮相法應語

某甲聽如來應供等正覺說墮法若比丘尼

犯此一一法非比丘尼非釋種女一切不得
姪乃至以染著心看他男子若比丘尼行姪
法乃至畜生非比丘尼非釋種女是中盡形
壽不得犯能持不能持一切不得偷盜乃至
草葉若比丘尼若聚落若空地他所守護物
盜五錢若過五錢非比丘尼非釋種女是中
盡形壽不得犯能持不能持一切不得殺生
乃至蟻子若比丘尼若人若似人自手斷命
持刀授與教人殺教死讚死非比丘尼非釋
種女是中盡形壽不得犯能持不能持一切

不得妄語乃至戲笑若比丘尼自無過人法
若言有諸禪解脫三昧正受若道若果非比
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不
能持一切不得親近男子若比丘尼欲盛變
心摩觸男子身髮已下膝已上若男子作如
是摩觸亦不得受若按若壓若舉若下若捉
若牽非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得
犯能持不能持一切不得與男子共住共語
若比丘尼欲盛變心受男子若捉手若捉衣
若期行若獨共行若獨共住若獨共語若共

坐若以身相近具是八事非比丘尼非釋種
女是中盡形壽不得犯能持不_{答言}一切不
得隨順非法比丘尼語若比丘尼知和合比
丘僧如法舉比丘而隨順此比丘諸比丘尼
語言姊妹比比丘為和合比丘僧如法舉汝
莫隨順如是諫堅持不捨應第二第三第二
第三諫捨是事善不捨者非比丘尼非釋種
女是中盡形壽不得犯能持不_{答言}一切不
應覆藏他麁惡罪若比丘尼知他比丘尼犯
波羅夷罪彼後時若罷道若死若遠行若被

舉若根變語諸比丘尼作如是語我先知是
比丘尼犯波羅夷罪不白僧不向人說非比
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不_{答言}
_{能持}諸佛世尊善能說喻示現事猶如針鼻缺不
復任針用猶如人死終不能以此身更生猶
如多羅樹心斷不生不長猶如石破不可還
合若比丘尼於此八法犯一一法還得成比
丘尼無有是處
次說八敬法_{應語}

汝某甲聽如來應供等正覺說是八不可越
法汝盡形壽不應越比丘尼半月應從比丘
衆乞教誡人比丘尼不於無比丘處夏安居
比丘尼自恣時應從比丘衆請三事見聞疑
罪式又摩那學二歲戒已應在道+二部僧中受
具足戒比丘尼不得罵比丘不得於白衣家
說比丘破戒破威儀破見比丘尼不應舉比
丘罪比丘得訶比丘尼犯麤惡應在二部僧
中半月行摩那埵半月行摩那埵已應各二
十僧中求出罪比丘尼雖先受戒百歲故應

禮拜起迎新受戒比丘

次說四依法

應語

汝某甲聽如來應供等正覺說是四依法盡
壽依是出家受具足戒依糞掃衣出家受具
足戒能持不能持若得長衣劫貝衣欽婆羅
衣俱捨耶衣瞿荼伽衣麻衣應受依乞食法
出家受具足戒能持不能持若得長得僧食
前食後食請食應受依麤弊具出家受具
足戒能持不能持若得長菴屋重屋大小房
方圓屋應受依下賤藥出家受具足戒能持

不能持若得長酥油蜜石蜜應受復應某甲

聽汝已白四羯磨受具足戒竟羯磨如法諸

天龍神乾闥婆常作是願我等何時當得人

身出家受具足戒汝今已得如人得受王位

汝今受比丘尼法亦如是汝當忍易共語易

受教誠當學三戒減三毒出三界成阿羅漢

果餘所不知者和尚阿闍黎當為汝說

第四衣藥受淨法

受持衣法三衣道標賢聖同服既異外道又

異俗故制有三又多論云為立義故遮障寒熱除無慙愧為入聚落在道生善威儀清淨

方制三衣尼制五衣亦為斯立功能既體
須依法四如具足方堪受持一體二色三
四毛毳謂十種之衣異於草木皮髮捨邪
命文綺繡亦不聽許量謂三肘然五肘然
論中二肘四肘之法下二條數諸教並同僧伽
齒有執縫判如法之衣亦聽作安多會謂條
梨一多論分為九品若互增減成受有憊彼
著受用律有誠說護淨敬奉同之於塔惡心
毀壞得罪亦然去即隨身如鳥毛羽教既繁
廣豈具言哉

受安陀會法

律有獨受之文今准作其對首

大德一心念我比丘某甲此安陀會五條受

三說

受鬱多羅僧法

大德一心念我比丘某甲此鬱多羅僧七條

受_{三說}

受僧伽梨法

大德一心念我比丘某甲此僧伽梨九條受

隨其條數多少稱之三說

受僧祇支法

大德一心念我比丘某甲此僧祇支如法作

我受持_{三說}

受覆肩衣法

大德一心念我比丘某甲此覆肩衣如法作

我受持_{三說}

捨衣法 應偏袒右肩脫革屣胡跪捉衣心生口言

大德一心念我比丘某甲此僧伽梨九條今捨_{三說餘衣唯知}

心心念受捨一同於此但除大德一心念一句尼五衣等受捨亦同然

受尼師壇法

大德一心念我比丘某甲此尼師壇_{同十}應量作

今受持_{三說}

受鉢多羅法

大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故

受藥法

惠果之經有所資待無病憑食有疾須藥通論諸藥總分四種要不獲已

故聖並開一時藥二非時藥三七日四盡形藥前一時藥但有手受後之三種有語手一受多論手受有其五義恐失手受故加語法准十誦及論具有語受之法諸律皆無此文

受時藥

此律時藥體分十種四分五正及五非正並時藥攝識名體已心境相應

威儀如法依教而受 一身授身受二物授物

受三手授手受四教取而食

謂施主情速不及授食及惡賤

比丘不肯親授以食著地言可取食亦聽以彼語即為受食

受非時藥法

謂菴婆果等諸八種漿不雜時食如法作淨有渴等緣然後加

法義加云

大德一心念我比丘某甲今為渴病因緣此

是菴婆果漿為欲經非時服故今於大德邊

受

三說餘漿准此若無渴病犯罪

受七日藥法

時諸比丘得風熱病佛言聽以酥油蜜石蜜等四種為藥受七日服義

加云

大德一心念我比丘某甲今為熱病因緣此

酥七日藥為欲經宿服故今於大德邊受

隨十

受盡形藥法

有諸比丘得秋時病佛言應服根果等藥及餘一切鹹苦辛酢

不任為食有病因聽盡形服義加云

大德一心念我比丘某甲今為氣病因緣此

薑椒盡形壽藥今欲共宿長故於大德邊受

說三

長衣說淨法

長分之體據律唯二若長三衣過十日者方犯捨墮若長餘衣

乃至手中皆突古羅針三縫一此等已外皆須說淨不爾皆結淨施有二一者真實物付

請施主法

真實淨主律制簡擇一五兩二如文具明展轉若准餘文應求持戒

多聞者充律無請法以義如云

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

說三

正說淨法

若眾多衣物段段說之若束縛一處亦得總說大德老長一

心念我此長衣於大德

老長邊作淨施問言長

老此衣於我邊作淨施我持與誰

答言某甲彼應語言

我今與某甲長老若須從彼取用好愛護之

不應語所稱比丘知

獨住作淨法

有比丘獨住房中不知云何淨施佛言應作遙示淨施心生口

言我此長衣淨施某甲從彼取用

獨淨施法至十一日

復應如前法心生口言

我此長衣從某甲取還

然後更如前法淨施口言

金粟淨施法

薩婆多云錢寶穀米並同長衣十日說淨四分云當持至可信

優婆塞所若守園人所告云

此是我所不應汝當知之

第五僧等布薩法

託外為同緣請而制識相違奉違犯增持摩得勤伽

論云云何名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

眾僧說戒法

律云諸比丘欲莊嚴布薩堂懸繒散華施過中飲亦施衣物又

欲以偈讚佛法僧佛言皆聽若有種種福事應及時作聖教既然特須敬重各相勉勵准

法修行至布薩日掃灑庭院裝飾堂中說戒之座種種莊嚴唱時至等四種集僧使眾咸

知詳心赴集然戒為淨法非犯所聞若有慙違悔令清淨未違懺洗聖開發露今依次第

軌儀

僧犯懺悔法

有一處布薩日一切僧犯罪懺悔言應白二羯磨一人往他眾悔

過然後餘人向彼除罪若不得爾盡集布薩堂白二置其犯云

大德僧聽僧今皆有此罪

名須陳不能得犯悔

過今共置之後當悔過若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽僧今皆有此罪不能得悔過今置

之後當悔過誰諸長老忍默然不忍者說僧

已置此罪竟僧忍默然故是事如是持然後

不應不臨欲布薩時一人發露法應向北坐

我有此罪得應說名種不說戒竟當悔疑亦

教誡尼眾法尼眾礙形恒拘障累闕於遊方

令尼諸僧請人教誡僧差具德誨以未聞然

法有廣略律教備明並合遵承無宜怠廢但

今俛尼慢教又具德者稀廣誡之儀未聞行

用且施略軌以備於時尼差使人詰僧請已

受屬比丘代某甲乞此律尼法云應於唱說
不來諸比丘說欲清淨時受囑之人應從坐
起在僧前
立白言

大德僧聽某寺和合比丘尼僧頂禮和合比

丘僧足乞教誡人三說已應至上座所云大

不堪者乃至二十夏已來一具問若無有
者還至上座所白言遍問眾僧無有堪者上

座即應作略教誡法云明日比丘尼來應報

言昨夜為尼過求無有堪者語諸尼眾精勤

行道謹慎莫放逸明日宣上座教告使尼勤

使還寺中集眾說欲使尼問和合宣上座教

勅已尼眾合掌恭謹聽受應各

云頂戴持然後禮佛而散之

與清淨欲法時說戒日有病比丘不來佛言

應今柱杖人扶衣昇將來若恐

困篤應取清淨欲來若不能口語若舉手舉

手指搖頭舉眼得名身與清淨欲若復不能

永樂北藏

彌沙塞羯磨本

第九一册

應昇到彼令諸病者面向說戒人若復不能
向說戒人應出界外布薩若與尼等四眾狂
亂等三減損此等並不名持欲睡若忘得名持欲犯
中狂亂等起並名持欲睡若忘得名持欲犯
突吉羅又僧斷事時起去戒云今聽諸比丘
有事與欲竟去應設威儀對如法境說云

長老一心念僧今斷事我某甲比丘如法僧

事中與欲不言三說一說應得

僧中說云大德僧聽比丘某甲如法僧事中

與欲清淨說一

轉與欲法四分律云持欲比丘自有事起不

長老一心念我比丘某甲與眾多比丘受欲

清淨彼及我身如法僧事中與欲清淨彼至僧中

但直說之

告清淨法

佛言若說戒竟一切未起有比丘來若多若等應更布薩若少應偈

中胡跪合掌云

大德僧聽我比丘某甲清淨

文無准說

五種說戒法

如餘部說八難餘經開略說戒此雖無緣所開相似一廣四略

舍為五說

一說戒序已

應諸大德是四墮法僧常聞三十

僧殘二不定法三十捨墮九十一墮四提舍尼及眾學法一一列名言僧常聞之

三說戒序四墮十三二不定已

餘言僧常聞

五廣

誦使周

三人二人語布薩法

設威儀已合掌說云

今僧十五日

布薩我某甲比丘清淨

三說

一人心念布薩法

威儀同前

今十五日眾僧布薩

心念口言三說

第六僧等安居法

無事遊行履殘物命招譏廢道事無過此舉外況內

故制斯法

三語安居法

修設威儀對如法境云

長老一心念我某甲比丘於此住處夏安居

前三月依某僧伽藍

隨處稱之

若房舍壞當治補

三說

我知

律云當依持律者安居若處所違客言聞者應七日得往返處心念違依

四分云夏中當依第五律師廣誦一依誰持
律答依某甲律師言有疑當問除若非伽藍須
治之言若後安居

心念安居法唯前三高

受房舍安居法時有分房舍卧具竟不作心

為安居故受房舍數具亦成安居
既言亦不心念應有念安居云
受日出界法嫌文言長者請僧懼不敢受因致
界外一切皆聽七日往返又諸外道欲執桓
中通水王出征罰欲往答佛言若有佛法
僧事若私事於七口外更聽白二受十五夜
若三十夜約夜為數不同他部緣如線非教
自明顯重不重受住依恒式若有二難聽破
無罪開無重故更不破成或可准文既許彼

永樂北藏

彌沙塞羯磨本

處受夏衣分安居
彼成義亦無失

羯磨受日法

大德僧聽此某甲比丘為某事欲出界行於
七日外更受十五夜若還此安居若僧時到

僧忍聽白如是

大德僧聽比某甲比丘為某事欲出界行於
七日外更受十五夜若還此安居誰諸長老

忍默然不忍者說僧已與某甲更受十五夜

夜出界行竟僧忍默然故是事如是持

三語受日法律無受詞
准羯磨說

第九一册

長老一心念我比丘某甲爲某事欲出界行

受七日法還此安居

三說

第七僧等自恣法

共居習道或有他違故令夏三月最後日於如法比丘衆塗地布草於上自恣請他舉罪

差受自恣人法

作相集僧並依常軌具五種德應差令受謂不隨欲恣癡

畏知時非時若二若多文中並許

大德僧聽此某甲某甲比丘能爲僧作自恣

人僧今差某甲某甲作自恣人若僧時到僧

忍聽白如是

大德僧聽此某甲某甲比丘能爲僧作自恣

人僧今差某甲某甲作自恣人誰諸長老忍

默然不忍者說僧已差某甲某甲作自恣人

竟僧忍默然故是事如是持

五德被差已單白攝衆法

以諸比丘雜亂無次自恣前後放制

作白俱設威儀

大德僧聽今僧自恣時到僧和合作自恣白

如是

然後俱下胡跪自恣

正自恣法

諸大德若見我罪若聞我罪若疑我罪憐愍

故自恣說我當見罪悔過

三說

略自恣法

以諸白衣欲布施及聽法諸比丘人一一自恣自下同歲同歲一時自恣餘緣

八難他部所開簡德美人如前已辯五德被
除上八人自下同歲同歲一處坐

自恣

若自恣猶遲應白衆云也

各各相向自恣四人已下自恣法

自恣法中雖無此文

准於布薩及他部說三語心念亦通有云

四人對首自恣法

三大德一心念今衆僧自恣我某甲比丘清

淨

三說人各施設表已清淨應他自恣三人二人亦如是

一人心念自恣法

永樂北藏

彌沙塞羯磨本

第九一册

今日衆自恣我心念受自恣

三說共誦故如前布薩俱改自

恣為異僧祇自恣不聽說欲恐避舉罪故今不同之

尼差人自恣法

佛言比丘尼不得共比丘自恣應先集衆自恣然後差人

就比丘僧請見聞疑罪四分云若僧尼滿五不至自恣然後差人就比丘僧請見聞疑罪四分云若僧尼不滿五至自恣日比丘尼至比丘所禮拜問訊義准若各滿五應集僧索

欲問緣答云差自恣羯磨應云

阿姨僧聽今差比丘尼某甲為比丘尼僧故

往大僧中請見聞疑罪若僧時到僧忍聽白

如是

阿姨僧聽今差比丘尼某甲為比丘尼僧故

往大僧中請見聞疑罪誰諸長老忍默然不
忍者說僧已差比丘尼某甲為比丘尼僧故
往大僧中請見聞疑罪竟僧忍默然故是事
如是持四分云彼獨行無護者應差二三尼為伴此律云彼尼至比丘僧已偏袒右肩脫華屣遙禮僧然其精舍和合比丘尼
後入僧中台掌白言

僧頂禮和合比丘僧足我等比丘尼僧和合

請大德僧自恣說見聞疑罪如是三請已良久苦無人舉者

告使人言比立尼眾三請見聞疑罪徒眾

上下各默然者實由尼眾如法行道謹慎莫

放逸使尼禮拜辭退至本寺已集尼眾等傳僧勅如教誠中說

第八受施分衣法著糞掃衣聖先讚歎因耆

既無施主約緣有十家施衣者約心差別文分九種

一界得施謂施主心約界而施還隨施意與界內僧

二要得施謂異安居共要一處得施兩界共施物隨要而受

三限得施謂施主心標人數定故律文言施如是人

四僧得施謂施主通十方凡聖心既彌滿攝亦弘多還據本心四方僧受

五現前僧得施施主對面約境為定

六安居僧得施無心擬施此安居僧

七二部僧得施施主本意施二部僧縱數多少皆中為分若唯一部一部

受之四分文中乃至無一沙彌比丘應分無
佛亦此中收分攝方軌具如下列
主亦此中收分攝方軌具如下列

八教得施
非施如三教僧

九人得施
施主自云施某甲以前九施

非時僧得施
局內眾內眾之中該於僧別及時

住約此宗中直爾分之不須羯磨故云云有

一人住處非安居時得施僧衣作是念佛說四

持若淨施人若不爾餘比丘來應分此既受

人言受持等不云心念明縱有亦無羯磨又

云有一人處僧言不可分衣一比丘若至戒增

應分若依餘部僧如羯磨以物既齊今准用無

僧法三人已下對首等分杖既齊今准用無

約事雖殊八種並直分之

分亡比丘物法
戒外飾聖儀為代福田堪消

物養供利既依僧得身亡還以入僧即同非

其相須作十門

一同活共財
結要共財俱為物主隨身已外

糾結共居同活通局有殊則住者等量處

分必須明審依教據情若涉私曲便招二損

二負債徵償
徵取分攝若輕重相當二僧隨

人互得輕重
徵取分攝若輕重相當二僧隨

三囑授成不
並有成人臨終以物與人信囑手授

此律所明其唯二種與已持去即彼人如在

本處須僧作法故律云若生時不以與人現

僧應白二羯磨與之作法云

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有
若衣若非衣現前僧應分今與某甲若僧時
到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此處命過生存時所
有衣若非衣現前僧應分今與某甲誰諸長

老忍默然不忍者說僧已與某甲衣竟僧忍

默然故是事如是持物作此法已

四分物時處時謂殯送已了處謂大界之中

者應持戶鉤付僧知事然後供養舍利母論
云先將七者殯送後取亡者物著僧前集僧
分之此律云一比丘持至戒壇上
獨取持佛言犯吉現前僧應分

五斷割輕重欲斷輕重先令捨物故四分云
彼持亡者物來在衆中當作是

言義准應設威儀
已胡跪合掌白云

大德僧聽某甲比丘此命過生存時所有若

衣若非衣現前僧應分說三我比丘某甲今捨

與僧如是捨已應正處分律云有一多知藏
比丘命過其物甚多佛言若生時已與

人應白二羯磨與之若不與人有一多知藏
分可分者若安那衣蘇摩衣劫貝衣拘執毛
長五指三衣若下衣舍勒單數若概身衣被
坐具針經囊漉水囊大小鉢戶鉤如是等現
前僧應分若錦綺毛氎氎氎拘執毛過五指兩
浴衣蚊廚經行敷遮壁虱坐卧牀物踞除大
小瓦鉢澡罐餘一切瓦器除大小鐵戶鉤截
甲刀針餘一切鐵器銅提鐺銅多羅盛眼藥
物餘一切銅器若金蓋錫杖如是等是不可
分應屬僧但凡軀有待資具極多隨身所用

事物繁雜文律云有一癩壁比立不佞助衆
爲輕重諸部斷決乖互極多但據宗文以爲
準的廣如儀述不可窮言

六量德賞物律云有一癩壁比立不佞助衆

微世尊躬爲洗浣除穢扶持安慰說法離垢
證通因告比丘汝等無有父母不自相看誰
看汝等因病者有難看瞻病德有具不具難看
次差然病者有難看瞻病德有具不具難看
有五種一不能善量食二不觀無常易看返不
說病狀四不能善量食二不觀無常易看返不
不能看病三不能爲病一不說心法四惡厭病
隨病食三不能爲病一不說心法四惡厭病
利吐唾五爲利故不以慈心能者反說餘部
所明大藥如經理湯藥問量德具已然後賞
之若爲病人亦須依賞
雖在外亦須依賞
七正明賞法殘藥此律唯以衣鉢物或以

永樂北藏

彌沙塞羯磨本

大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應
分今以與看病人某甲若僧時到僧忍聽白
如是

大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應
分今以與看病人某甲誰諸長老忍默然不

忍者說僧已與某甲比丘衣鉢竟僧忍默然

故是事如是持三衣鉢等或具隨有賞之比

命過應與三人各謂當與餘衆縱看不得輒

賞勞不滿故謂教並然無緝磨法准前僧分

八正分輕物律云分物無緝磨法准前僧分
已物不更別屬知用何法答以此已屬僧僧分
之加白二以此僧物不屬別人若不用法何

第九一册

師囑彼故賞看病人及屬受與人物少不分
僧與一人皆有羯磨又非餘律咸皆白二以
此僧物並屬四方若非以法加之現前僧云
何能攝然准文行事取捨不同或一二三局
能備述辭詳文定理二法為長一即差人二
即分付雖非已部終為憑准用無失故具列
之分若有五人須作兩重白二一者差人二者
分付若但有四不合差人准毗尼母論直作
一分付法

差分衣人法隨十物既屬僧差作十分若非羯磨
受請人守物人等咸有差法文中分則具人差
四分差人亦同於此義准云

大德僧聽此某甲比丘能為僧作分衣人僧
今差某甲作分衣人若僧時到僧忍聽白如
是

大德僧聽此某甲比丘能為僧作分衣人僧
今差某甲作分衣人誰諸長老忍默然不忍
者說僧已差某甲作分衣人竟僧忍默然故
是事如是持
以物付分法

大德僧聽某甲比丘於此後命過生存時所有
衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲
某甲當還與僧若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有
衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲

某甲當還與僧誰諸長老忍默然不忍者說
僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧
忍默然故是事如是持

四人直分法

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有
衣若非衣現前僧應分十七若僧時到僧忍聽白
如是

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有
衣若非衣現前僧應分誰諸長老忍默然不
忍者說僧已分是衣物竟僧忍默然故是事

如是持

若欲賣看病人應二人口
法以衣鉢物與之應云

諸大德某甲比丘命過以衣鉢物與看病人

某甲

三說三人和
賣亦如是

衆多人三語分衣法

二大德某甲比丘命過若衣非衣應囑我等

三說餘二人亦如是
二人分衣亦如是

一人心念分衣法某甲

比丘命過若衣非衣皆應囑我三說

併與一人法

律云若衣少不欲分應
白二與一無衣比丘

大德僧聽此僧得衣若非衣今併與某甲比

丘若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此僧得衣若非衣今併與某甲比丘誰諸長老忍默然不忍者說僧已忍某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持物義亦應爾

應爾

九二衆互攝比丘命過無比立比丘尼應分

若比丘尼住處非安居時比丘尼命過無比
如尼比丘應分安居時亦如是僧得施物亦
分等如前已說彼律又云若無住處僧若命
過出家五衆先來者與若
無來者送與近處伽藍

十諸部雜明諸部受分大論十種一真掃取

十誦學悔人守戒共住互死者三同見取如
四分律二部互死四功能取如四分律二舉

死同入羯磨舉僧五三部取如四分律無住
處死六面所向系如論二界中死七八和尚
如僧祇沙彌死八入所親白衣如多論滅摺
人死九隨所得死如十誦寄人等十羯磨取
如餘律在衆
死此律應同

第九懺悔諸犯法夫業如幻化性相無定遇

滅有已運無若不深生愧恥悔責前非經百
千劫終不失滅時熱緣會必當現受若悔恨

微心剋己修改一惡之項消滅無餘故才賢

有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬

消闇又業報差別經云若人造重罪作已深

自責悔更不造能拔根本業又涅槃經云若

人修習身戒心慧能令地獄重苦現世輕受

聖教既繁曷能備述然犯有性遮悔分理事

二懺之中二分大小若修明慧觀我法空福

體尚無罪何容有此理約機自含大小大乘

事懺方執不同觀禮佛像誦持神呪罪無輕

重亦盡消滅律中事懺但清達教上來所列

條貫各殊既設根機任情所好然律宗事法
但取見聞既破該羅無簡執定於戒有犯必
依法懺然教重各具陳之
凡聖今休輕重
懺悔波羅夷法
犯波羅夷名壞根本折石斷
除滅然於宗法永無僧用此既本禁不類餘
懺特須謹剋碎身堅護但凡情易逸對鏡容
犯若無一念覆藏律中許其改悔但可清其
犯業僧法豈得預哉犯悔既稀具如鈔託
懺悔僧伽婆尸沙法
既曰形殘障於斷命要
四法文中具顯自部他部咸有執儀法除覆等
既繁多此豈能盡臨機行用別有鈔文
懺偷蘭遮法
此罪緣通因及果僧盜食重
破錢等及初篇重因名為上觸品應僧中悔若
二篇重因名為中互有衣觸及初篇輕因
肉用人髮等著外道衣及二篇輕因名為下

品應一人前悔前對僧中先應三乞別請懺
上單白和僧三說而悔若二三人除乞反白
加問邊人一一人一一人又除問邊人一自餘詞
句如懺波羅夷機中說唯罪名有異事既誦簡
略用鈔中詳委
行用鈔中詳委
懺波逸提法
捨論捨因討以成單提才局衣犯
懺波逸提法別論捨因討以成單提才局衣犯
故通僧別單提義在對別悔異據隨即同三十懺
先懺捨墮對僧作法云應捨與僧若一二
人捨已應懺悔若不捨而悔其罪益深四分
律中結罪毘羅分俱毘羅毘羅毘羅毘羅毘羅
還財結罪毘羅分俱毘羅毘羅毘羅毘羅毘羅
無失財依前毘羅分俱毘羅毘羅毘羅毘羅毘羅
一捨財貪心取此中須識五法一捨財心謂以
所制真寶不虛若不懺除當業當苦報聖應
已於此財物生極厭心永以捨棄必無餘法

二所捨財謂衣鉢藥寶等但制捨者皆須總
集而盡捨之三捨財境謂僧等三謂四分律
云不得別衆捨若捨不成突吉羅四捨財威
儀謂教尼師壇脫華屐作禮胡跪合掌若對
小者不須禮拜五捨
財法對僧者應云

大德僧聽我比丘某甲故畜干長衣犯捨墮

或離衣等
隨事釋之

是衣今捨與僧下一說如是捨已即付與僧對
境詞句亦然但改初後一

言爲
異也

二捨罪對僧懺悔罪須具六一乞二請三白
四悔五誠六受此之六法諸教互明

必須周具方
成悔過也

一對陳乞具修威儀
胡跪合掌

大德僧聽我某甲比丘故畜爾所長衣犯捨
墮是衣已捨與僧今有干波逸提罪從僧乞
懺悔願聽我某甲比丘懺悔慈愍故說三

二請懺悔主夫懺悔主必須清淨彼自有縛
豈能解他時爲重病無清淨人
初開不同犯
後開同犯作

大德一心念我比丘某甲今請大德作波逸
提懺悔主願大德爲我作波逸提懺悔主慈
愍故說三

三單白和僧既對清衆義無輒受故須諾白
逸提懺
悔羯磨
取衆情和方便如常答云受波

大德僧聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮此衣
己捨與僧是有波逸提罪今從僧乞懺悔
我某甲受某甲懺悔若僧時到僧忍聽白如
是衆既和許
告示可合

四正懺悔除罪畜長之過數類稍多或一二

與提六是從生三為根本今依次第略顯其
相第一且如畜一長衣犯提罪識知是罪作
覆藏心清淨人同界而宿即犯覆藏突吉羅
此一品罪隨衣而生約位總定名覆藏突吉羅
以覆藏吉羅亦須發露而隱不發露亦生覆藏
亦隨夜生頭數雖多經名隨獲上三品罪一
提二吉提為根本吉羅從生覆即二三不覆
犯一吉羅罪據於心脫既無過隱而不發亦有
但吉羅罪據於心脫既無過隱而不發亦有

永樂北藏

彌沙塞羯磨本

覆藏如前三品輕重為異第三犯前諸罪經
僧說戒三問不成九品有具不具據事而思行
上之二人特須明識種名歷數狀而生愧立對
懺之人治通謹而除二心詞句無礙方成懺悔先輕後
重次第而除六以其標類輕重同故第一先懺
三位覆隨覆六以標類輕重同故第一先懺
著用默妄二根本吉第三懺犯長之提據事
雖然今明執則先辯懺提餘次輕者准此而
用文云犯罪比丘應偏露右肩胡跪合掌餘
又對大須具五法此
加露有總成六法也
大德我某甲故畜長衣犯波逸提罪向大
德悔過詞據宗但合如此
五戒勛令斷彼應汝自見罪不言我自見罪
彼汝欲悔過耶問言汝欲悔過耶
問言汝欲悔過耶

第九一册

我欲悔過彼又語言汝後莫作六承受立要應答言

爾或言頂戴持上來至此

三還衣若對僧捨須僧還衣對別人捨別人

物若為道緣故四分云僧應還此比丘衣

白二羯磨若其不還及故壞等皆突吉羅惟

除五敷二寶及七日藥此八無還四分律中

錦綳斬壞亦無還法然彼僧還有其兩種一

即座轉付謂衆僧多集或此比丘有因緣欲

遠行僧應問言汝此衣與誰隨彼說便與若

無此二緣明日直還二即座直付謂不須經

直放付之然有五人得作轉還若但四人唯

得直付三人已

下作口法還

即座轉付法

大德僧聽此某甲比丘故畜若長衣犯捨墮

此衣已捨與僧僧今持是衣與某甲比丘某
甲當還此比丘若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘故畜若長衣犯捨墮

此衣已捨與僧僧今持是衣與某甲比丘某

甲當還此比丘誰諸長老忍默然不忍者說

僧已持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘

竟僧忍默然故是事如是持

即座直付法

大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿餘衣犯

捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比

丘若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯捨墮

此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比丘誰

諸長老忍默然不忍者說僧已持此衣還某

甲比丘竟僧忍默然故是事如是持作羯磨竟以衣

彼付

對眾多人捨懺法捨財同上須口和餘又受不用單白餘可惟知之

懺口和法二長老聽我受某甲比丘懺悔者

我當受受懺還衣可唯前用

對一人捨懺法應將比丘至自然界或戒場上集所犯財勿使遺落具修

威儀同上僧法但稱境有異既唯獨一不須口和正懺還衣亦准而作

懺二根本突吉羅應請懺悔主如前威儀說

大德我某甲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悔

過餘誠受等准前可知懺覆藏及隨覆藏突吉羅法大

隨十

廿二

德我某甲犯故畜長衣波逸提罪及著用不

淨衣經僧說戒默妄語突吉羅各有覆藏及

隨展轉覆突吉羅罪不憶數今向大德悔過

餘三問答准前而說

懺單波逸提法標名為異懺法同前

懺波羅提提舍尼法

請懺悔主修威儀同前諸犯標罪為異也

大德我某甲犯從非親里比丘尼自手授食

波羅提提舍尼罪若今向大德悔過餘三問答同前

懺突吉羅法

律云高下著衣等若不解不問而作者突吉羅若解不順而作

突吉羅此二種吉應無輕重齊責心懺此提罪同前輕戒輕人而作犯彼逸提罪懺此提罪同前

可知實心吉羅不須對境應具威儀已云

我某甲犯高下著衣突吉羅若今自責心懺

悔過三說

第十雜行住持法

止作具修自他並利教行因果據要陳之先述當宗

後彰異部之說

作六念法

律云比丘應知月半月日數知市薩日悔過清淨又云應先心施食

若不念施人而食突吉羅然文散落而不次第六念之軌出在僧祇今依彼文義准為法

一念知日月數

應今朝黑月小一日乃至十四日若

大言大白月恒大而無小可隨稱之

二念知食處

若常乞食應云我常乞食若食僧我食

僧食

若食自食應云我食自食若受人一請欲我食

某甲家食

若受多請不能遍赴者應云我食

但得應對所施人作法屬云

長老某甲檀越施我五正食我有因緣不得

往今以施汝

若時逼促無人可施者律開心念施人應作念云

我請分與某甲比丘

若有背請緣亦隨事說之若無定食處應云

我不背請食

三念知受時夏數

應云我於某年月某日時一

尺木

若影受具足戒無夏一夏多夏隨數稱之

四念知衣鉢受淨

應云我三衣鉢具足並受持

長衣並說淨

若開衣鉢或未受持未說淨等念持念說隨事稱之

五念知身強羸

應云我今不病堪行道若有病

我有病須療治

作殘食法

佛言持食著鉢中手擎對未足食比丘偏袒右肩右膝著地作是言

長老一心念我某甲食日足為我作殘食法

彼此比丘為取是食與我耶答與便為食少許

若都不食但此是我殘與汝亦名取已還語言

白同利食前後入聚落法

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白

非時入聚落法長老我非時入聚落十誦律云至

某城邑聚落某甲舍前人答言可爾

防護販賣求利法

律云若比丘欲貨易應使淨人語言

此物貨易之又應寧使彼得我利我不得彼

利若自貨易應於五衆中

弟子欲辭行和尚量宜法

若路有疑怖惑或

戒布薩羯磨或彼方乞食難得持法律解律誦

俄人若好聞誦希破僧事若彼方得病無隨

病食藥無病諸有一事皆勿聽去弟子

強去得輕師波逸提和尚若不等量聽去得

罪也

持律比丘來承迎祇供法

佛言今爲說比丘

持律者來不應避去應爲掃灑整理房舍及

卧具半由旬迎疑難要當出代擔水物辦水

其設過中飲應請談法若實求解應如法

說若觸惱問即不應答且爲設前食後食爲

求留安居復應爲求施衣檀越

應如是供養若不爾突吉羅罪

持律比丘有七種宜是法非法三等量比丘

尼四善攝師教五若到他處所說無

應說戒人法誦說或答曰誦忘諸比丘言若

忘何故在上座處以是白佛佛言上座說戒

若人皆突吉羅不知齊幾爲上座佛言於上

名上座

僧尼二衆尊卑禮敬法佛言從今聽諸比丘

尼禮一切比丘亦隨次相禮式又摩沙彌亦

切比丘亦隨次相禮式又摩沙彌亦

彌次相禮一切比丘亦隨次相禮式又摩沙彌亦

隨次相禮一切比丘亦隨次相禮式又摩沙彌亦

應禮佛合掌低頭作是言和南四分律云塔亦

三衣時聞食時飲粥時相喚於屏處此等皆

不應禮拜

本言治狂心散亂心病壞心別住行

摩那埤本日阿浮訶那皆不應禮

行

淨五生種根莖節若食果應五種淨火淨刀

傷淨未若食根應五種淨剝淨裁淨破淨烏淨

莖葉應三種淨刀淨火淨洗淨於聚一器若食

著衣高下法佛言著下衣從腳跟下上量一

兩溺探手左掩其上兩邊兩溺當後

受請應供法時有長者請佛及僧比丘問佛

正向人皆以禮請雖非正趣正向若為解勝

出家若坐一人若讀誦經人若勸作眾事人

除惡戒人於一切僧皆應食若諸僧應二

眾食比丘及沙彌若請二部應五食眾

四方眾僧有五種物不可護不可賣不可分

一切沙門釋子比丘皆有其分若護若賣若

分皆偷

佛告諸比丘汝等各當繫念在前自防護心

何謂繫念謂行四念處觀內身觀除無明世

間若護觀外身及痛心法亦如是謂在前

所謂若行若立若卧若睡若覺若去若來前

後瞻視若屈伸俯仰若著衣持鉢若食飲便

利若語若默常其心此是我教

佛告諸離車世有五寶甚為難遇佛世尊二

善說佛所說法三問法善解

四如聞能行五不忘小思

供養父母法佛告諸比丘若人百年之中左

利極世珍奇衣食供養猶不能報須臾之恩

從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母若不供

重養得

彌沙塞羯磨本卷下

音釋

၂၁

廿六

也 殞 耗
 殞 必 屬 址
 切 丘 邪 明
 例 也 切 文 切
 縶 親 曰 縶
 切 而 身 初 耗 毛
 欲 衣 覲 曰
 歆 也 切 迨
 大 昌 近 開
 欲 悅 奴 迨
 也 切 與 私 側
 線 箭 切 格
 同 鏞 不 切
 鏞 音 靜 挾
 鏞 失 也 闌