

曇無德部四分律刪補隨機羯磨

唐京兆崇義寺沙門道宣撰

曇無德部四分律刪補隨機羯磨

清刻龍藏佛說法變相圖

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顯危法寧

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紿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闢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八

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

存七

二

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 諸眾安居篇第六

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 喚入眾法 對眾問難法 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 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

制不往學家法并解 畜眾法 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

律文具出如上應有差分粥分小食分佉闍

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

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 不懺法并解 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一

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

恣出罪餘一切羯磨應作二者五人僧除中

存七

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

中令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明道行界准薩婆多

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入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八人具兼二法

等七

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羅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

七十七

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乘殊法
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

十二

如法及非法別衆同前

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關界非聖制

存七

十三

四者人法非

謂具二非唯事依法

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

准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

捨懺還財諸法乘正

三事非

存心

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

由事緣故悞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

存七

攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪攝食界攝

十五

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齊尺寸處
所由不知制限結既不成立羯磨虛設受戒等
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

者先解前界然後廣狹作從意當如是解

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

存七

十七

時諸比丘有須四人衆羯磨事起五比丘衆
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櫺若
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

三重標相內裏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

結已勝示顯處今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

大德僧聽我比丘爲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

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既無唱法羯磨自顯標

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步過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

時有猷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如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唯上膀示顯處

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

二十一

說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已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據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束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

法應言

存七

三十二

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

拯之肯切
 撰難縮切
 覈丁第切
 緒象呂切
 紉正作維
 也此云鐘又云磬又隨有瓦木銅鐵
 鴻者皆曰捷槌巨寒切槌音椎
 憤古對切不靜也
 澶城七豔切
 擲其月切
 憤開
 語

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二

唐 崇義 寺沙門道宣 撰

諸戒受法篇第三 戒法理通義該道俗以五

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斷欲無欲滅諦涅槃

歸依僧者歸於第一義僧謂良祐福田聲聞

學無學功德也善見論云並須師授言音相

順若言不出或不具足不

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

得屬

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文具出此但受歸

法無有戒法故論云三歸已下有所加得

歸及戒若無加

者有歸無戒也

受五戒法 經云有善男女布施滿四天下衆

一夜持戒功德以戒法類通情非情竟故也

論云由戒故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菩
薩戒而作根本善男子戒有五種始從不殺
乃至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
經云於受前懺罪已然後受法應如是授言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜盡

形壽爲 一戒一分

優婆塞如來至真等正覺是我世尊 三授已

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

一夜盡形壽爲一

戒一分五戒滿分

優婆塞如來至真等正覺是我世尊 三結已

當示汝戒相

汝諦聽受之

盡形壽不殺生是優婆塞戒能持 不能持

盡形壽不盜是優婆塞戒能持 不能持

盡形壽不邪淫是優婆塞戒能持不

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

受八戒法當於八日十四日十五日往詣長老比丘所一受八戒一受之勿令失次

論中今五衆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

年一月乃至半月半夜重受減受並得應如

是授

言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜

爲淨行優婆塞

如是三授之也

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日

一年

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

能持

如諸佛盡壽不盜某甲一日一夜不盜能持

不能持

如諸佛盡壽不邪淫某甲一日一夜不邪淫能持

不能持

如諸佛盡壽不妄語某甲一日一夜不妄語

能持不

能持

如諸佛盡壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒

能持不

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

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

能持

如諸佛盡壽離非時食某甲一日一夜離非

時食能持不

能持

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
善女人不發此願
而持八齋者得少
許福田引古證云

出家授受戒法七分明之一明出家功由菩
薩二明有蓋超世三明明障出

大損四明既出家已行於罪行五明明障出
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便度人不知教授已
愚癡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諾

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

脫革屣禮僧足右膝著
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

愍故乞畜衆法若素受戒捷度中前具列和

上德已總結文云如是畜依止畜沙
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
不以二事攝者應與羯磨作是白言

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衆僧乞度人授

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爲最初僧祇云若
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
初欲出家者爲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衆僧不知佛
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與入眾中與

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

是

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

善見云阿闍黎告言汝隨我語教汝受三歸答言爾又應問某遮難

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

家某甲爲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

隨佛出家已某甲爲和尚如來至真等正覺

存八

五

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

盡形壽不偷盜是沙彌戒能持不能持答言

盡形壽不淫是沙彌戒能持不能持答言

盡形壽不妄語是沙彌戒能持不能持答言

盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不能持答言

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

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

盡形壽不得捉生像金銀錢寶是沙彌戒能

持不能持答言

此是沙彌十戒盡形壽不得犯

如請僧攝田經沙彌應知五德一者發心出家懷佩遺故二者毀其形好應法服故三者未割親愛無適莫故四者委棄身命遵崇道故五者志求大乘為度人故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三語比丘邊地持

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三語唯局佛在餘三

通於滅後也

授比丘戒緣

戒是生死舟航正法根本必須緣集相應有

違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

在八

六

阿脩羅非人畜生不得戒故論云三歸五戒
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
服外道服眾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眾僧
得罪故第二所對有七一結界成就以結不
成羯磨無所依故二有能秉法僧以白四聖
教非法眾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
七僧為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

存八

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

大德一心念我某甲請大德爲和尚願大德

爲我作和尚我依大德故得受具足戒慈愍

故三請已僧祇云衆中請已和可爾教授汝

清淨莫放逸請依佛法師即准上文餘師義例

二安受者所在佛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

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

問云衆中誰能與某甲作教授師若有者答

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爲教授師白如是

四出衆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

道所無唯佛鉢是恒沙諸佛標誌也此衣鉢是

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

汝不汙比丘尼耶僧祇律云謂白衣

汝非賊住耶謂白衣沙彌時盜聽

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

是戒者

汝非黃門耶謂非生健妒變半

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

佛滅後無佛久涅槃依舊文問

汝非是非人耶謂諸天神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爭道器汝今無不應一一具解問已若

答無者

汝今字誰和尚字誰年歲滿不此三事及十

一問答以不具故不得戒衣鉢具足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

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

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癆癰狂汝無

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

五白召入衆法

佛言彼教授師問已還來衆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爲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辭故

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

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

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僧伽梨鉢多羅此衣鉢是汝有不彼答言

是又語言

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

汝不犯賊心受戒耶

汝非破內外道耶

存

十

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

汝非非人耶

非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽乾癆癰狂病汝今有如是病無耶並依問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上起慈悲心便得增上戒應語彼言六道眾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文發增上心所謂救攝一切眾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眾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眾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若僧時到僧忍聽僧授某甲具足戒某甲為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還者
天吉羅罪

存八

十一

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從眾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是初羯磨第二第三亦如上得

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

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

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斫教人斫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

授四依法時世飢餓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水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糞

掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中

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

十五日食月初日食若僧常食檀越請食得

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舍果

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

佛言當今受具戒者在前而去弟子當日三

時問訊和尚朝中日暮當爲和尚執作二事

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爲依止願大

德與我作依止我依大德住三說已其阿闍

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爲執作二

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滿他
若無此德不依無過和尚之德類此

尼衆授戒法善見云尼者女也摩者母也重

律儀故應次比丘後佛以儀式不便故在沙

彌後愛道經云女人但或色畜衆知須更事

故制依大僧也

受沙彌尼戒法其畜衆羯磨剃髮法出家法

授式又摩那尼法律本諸尼執度人出家受

法佛言應與戒羯磨十誦中無相故造作非

過起佛言與二歲羯磨可知有無然六法淨

淨身

乞學戒法佛言聽十歲曾嫁及十八童女欲

脫草履禮尼僧足兩膝

著地合掌教作乞言

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

故三乞已沙彌尼應往

與學戒法彼尼衆中作

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
 能持不能持

答言

不得故斷眾生命乃至蟻子若式又摩那故
 自手斷人命持刀授與人教死讚死若與非
 藥若墮胎若禪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能持

答言

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能持

答言

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

佛言式又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
 四重是二學六法謂漆心相觸盜減五錢斷
 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
 者應減擯若決學法者更與二年羯磨若違
 行法直犯佛教即須懺悔不壞本所學六法

授比丘尼戒法

佛言有八敬比丘尼善來北
 丘尼破結使比丘尼鵝磨受

中有遺信比丘尼十歲曾嫁比丘尼十八童
 女二歲學戒二十眾比丘尼邊方義立十眾
 比丘尼前二唯局佛
 世後五通於像末

乞畜眾法 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二
 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

眾法等故

與畜眾法

佛言尼僧當觀此人堪能教授二歲學戒二事攝取者當與羯磨文

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

佛言若十歲曾嫁二歲學

戒年滿十二若十八童女二歲學戒年滿二十者應與受戒具修威儀教言

大姊一心念我某甲求阿姨為和尚願阿姨

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闍黎七證戒人亦爾也

二佛言當安受戒人離聞處著見處立三差

教師法是中戒師應問言誰能與某甲作教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

存八

十七

祇支此覆肩衣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

戒犯四重已及受大戒犯八重已還俗訖今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

滿衣鉢具不具父母夫主聽不隨當時有

得兩牒名汝不負債不答言汝非婢不非

汝是女人不答言是

女人有如是諸病癩癰疽白癩乾瘡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今入僧中也

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

存八

六

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

賊心受戒耶汝不破內外道耶汝非黃門耶

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

三請已彼
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
時當復本座

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
賊心爲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今識相分明
顯答以不解故
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疔
狂顛二根二道合道大小便涕唾常出汝
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
清淨餘尼言某甲已
學戒未餘尼
已學戒重問清淨不餘尼
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爲某甲受
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
學戒清淨僧今爲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
者默然誰不忍者說是初羯磨三說如上問
成就已應言
僧已忍爲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爲說記
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禱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

答言能持

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含果阿那含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

答言能持

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

答言能持

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼受染汙

有八

三

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

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令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

存八

三

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

答言能持

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

答言能持

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供養眾僧若和

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

存八

二下四

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

應令受戒人在前餘尼在後而去也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二

音釋

捷度

梵語也此云法聚捷渠焉切

健

捷居言切以刀去勢也如都教

切謂因見他姪方耐

耐

奴代切忍也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第三竟

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

意故障寒熱除無慙愧入聚落婆多不得過僧祇

墮物及邪命得衣作三衣律本云不得以犯捨

四僧加衣作安陀會五分長三肘廣五肘以長二肘廣

隨身分量律云度身而衣故也若新衣一令

重者三重作安陀會多羅僧二重作僧伽藍若故

乃至應十九條不應二十若過是條數亦應

畜應法稻田畦畔齊整聽以刀截成沙門衣

不為惡賊所剝故陸婆多云從九條至十二

條下品大長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

短名如法作若五增減成受持著用得罪律

云應法四周有緣五條十條若少減作五

納衣裁縫大衣中衣要割截若少減作五

作若縵作僧祇云長條此短條此是葉比是

麥律本云應知此長條此短條此是葉比是

麥律本云應知此長條此短條此是葉比是

麥律本云應知此長條此短條此是葉比是

第一縫第二縫此中縫葉兩向聽葉作鳥足
持三細威儀云今帖四方圓補及如二指大十
處若衣壞隨孔大小方圓補及如二指大十
誦云護三衣如自受著大者不得捷土石
草木雜使若不持三衣入聚落犯僧祇云
當敬如塔想不著者五分若衣下壞亦令
著上細者安鈎紐律中聚落外令反著衣比
所如飛鳥餘衣鉢恒隨

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

云

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

就中有正從二品先明正有種種從有二十

二種若作福業二種衣者加授文時餘

詞同上但改下福業衣持若

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

條衣受四長一短割截衣持如是三說乃至

條衣受四長一短割截衣持如是三說乃至

取解其鬱多羅僧伽梨各有一正從加受差
互准上可知若加緩安陀會餘文如上應言
此緩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襟葉七
條也從有二十二若受割截

衣餘文准上此鬱多羅僧七條衣受兩長一
下文加法云

短割截衣持三說若襟葉衣
若從衣並准改

受僧伽梨法此衣正有十八種謂割截襟葉
各有九品從有六種若受割截

衣餘詞如上是僧伽梨若條衣受若長若短
准改下云

割截衣持三說乃至九條准上例受
若有從衣可例如前矣

受緩衣法律本云下三聚若離衣病得突吉
羅薩婆多云應持上下二衣一當

安陀會二當鬱多羅
僧若得如法衣應言

大德一心念我沙彌某甲此緩安陀會受持

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
尼受餘二衣法時比丘尼露臂膊行為世人
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賣四時長二時
是祇支本制今則改變止可裁准

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

心生口言存九
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
施法餘四眾受捨並准此也

受尼師壇法

傳言為身為衣為臥具故制畜

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上行至坐處取坐
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
羅五分云須揀四角不揀則已摩得勤伽云
若離宿不須捨律論
制受關文應義加云

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
世中時有根油漆素練等鉢並非佛制不
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失受持律云
鉢破食入但淨洗食不出者無犯應謹護不
得乃至足令破毗尼母云當用細澡豆洗律
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
應近地洗若非惡用及洗手敬之如目律中
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

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

准前上並

受藥法盡形壽藥應手受之薩婆多云受食

有五義律本無口受法准十誦及論制令

口受時藥佛言蒲闍尼有五種謂飯乾飯

受時藥法魚肉法蒲闍尼有五種謂飯乾飯

細末食名為時藥謂從旦至中也若欲藥無

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

藥授有三種有分施心三者如法授與自受三

法一別知食體與淨人所授之食者心竟相

律當非錯彼此二有淨心自食非為餘事三如

無非威儀事者五法正食五觀初計功多自量

行德全缺應供三防心離過貪等為宗四正

文非唯抑度形若五為成道業故並律論正

廣相如鈔佛言聽人應非時飲亦不應今

受非時藥法

若不醉人應非時飲亦不應今

日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為渴病因緣此
是蜜漿為欲經非時服故今於大德邊受說
餘漿准此若無渴病犯罪

受七日藥法佛言有病因緣聽時非時服僧祇云諸脂亦七日服應義加云

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說

律本云風病服油及五種脂僧祇律具有對病設藥法云之義

受盡形藥法佛言一切誠苦醉辛不任食者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朮散丸湯膏煎等但
不任為食者嫌名加法薩婆多云如五石
存九

九隨牒一名
除藥通攝

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
也二寸

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准請之

正說淨法善見云若衣物衆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者言長老一心

念汝有是長衣未作淨為淨故施與我今

受之汝施與誰彼當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明

我比丘某甲此長衣淨施與某甲於五眾中

隨彼取用得至十一日復我某甲此長衣從

某甲取還復如初言我某甲此長衣淨施與

某甲隨彼取用新十日一易

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

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

死等不得過十日更見施主說淨毗尼母云

若衣物未說淨點淨縫衣著已淨者則名衣

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

六

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

身口也善見云何得知正法久

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

時法若告言諸大德布薩說戒時到僧集已

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

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

罪如是白已然後說

僧同犯疑罪發露白法佛言若說戒時一切

言白僧於罪有疑者應一作

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

忍聽此眾僧自說罪白如是然後說戒此但

本罪仍
說已載

尼差人請教授法
於說戒曰集僧索欲問緣
答云差人請教授獨磨文

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

律本云應白二差一人已彼獨行無護更
持差二三人為伴往僧寺中至所囑比丘所

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眾不來者說欲已然
後使尼如僧中所告者在尼眾中具宣僧勅

訖諸尼合掌頂戴受律無文准僧祇律文義
如此若僧尼兩眾欲滿五人已上方行此法

故律本云若眾不滿若不

和合者至時禮拜問訊

教誡尼法
佛言於僧說戒時上座問言比丘
尼眾遣何人來耶今但取當時說

戒者問之受囑授者即

起具修威儀為白僧言

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

三說已義加云彼應至上座所云大德慈
人濟能教授比丘尼不若答言不堪者乃至

二十夏已來一異問若無有者還其上座
所白言遍問眾僧無有堪者上座即應略教

戒法告囑授人云此眾無堪教誡師明日尼
來請可不時應報言昨夜為尼遍請無有堪

者雖然上座有勸勸諸尼
眾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
陳此言必有犯

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過說戒
佛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

二

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

布薩多夜已久或闕諍說法等以者略說戒
五分僧祇並為多緣開聽略說說前方便一

如廣法隨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

說問清淨訖
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 諸大

德今十五日布薩時各正身口意莫放逸各便

各隨意去律本至布薩日不得不

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

辨澡水瓶然燈火具舍羅若客比丘來若四
人以上應白說若有四人應集白說戒若有

三人不得受欲應者
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
辨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

懺悔已獨坐誦戒至竟
懺悔已獨坐誦戒至竟

彌沙彌尼

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

遊行聽二月夏安居有
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

他雨損四無可依人具五德一未聞令聞五

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忘成四及

界並有據緣如下具列

對首安居法律本云應白所依人言

大德一心念我比丘某甲今依其聚落前三

月夏安居房舍破修治故彼人告所白者言

知莫放逸言受持律本云夏中當依第五律

波逸提春冬依四種律師違者依誰持律者

突吉羅理准律意應問彼言依誰持律者

答依某甲律師告言有疑當往問五分云佛

律者安居若處所違闕者應七日得往返處

心念通依若檀越村野林樹山巖房舍等安

居者並同上文唯改如並為異若修治破壞

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

後安居法律中有所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

心念安居法白應心念安居文言

我某甲比丘依其僧伽藍前三月夏安居

上同

忘結便成法時諸比丘來至所住處安居志

居律中為客比丘本有要期外來託處有忘

也主

及界與園成安居法時有比丘往餘處安居

出如是兩脚入園及界便明相出如是兩脚

入園及界便明相出如是兩脚

解後二種法應在前後十六

日若在二種法應在前後十六

受日法戒時有佛僧塔事及父母檀越召請受

如是諸事不知云何佛言不及即日還聽受

七日去不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皆往赴在道
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
今學所宗但依律本本既無乞不可妄加又
括諸部並無加乞應告情已羯磨者如是言
大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過
七日法十五日出界外為某事故還來此中
安居白如是

存九

十一

大德僧聽比丘某甲受過七日法十五日出
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
出界外為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
無比丘當從四
眾受應告言

長老一心念我比丘某甲今受七日法出界

外為某事故還來此中安居白長老知三說
律云開闢住比丘心念受日應
准上文唯除所對之言為別

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

丘又有惡鬼怨賊毒蟲惡獸不得如意醫藥
使人我若此住必為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
或水陸道斷遂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

時諸比丘共住受持戒法種種可責言此
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撻撻
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
五德不愛不悲不怖不癡知自恣未自恣二
具舉罪五德知時如實利益柔軟慈心也十
誦云五分並差二人以上若衆止五人前後
單差若有六人一時雙牒而
作羯磨應和問答已自言

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

存九

十二

大德僧聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人

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
來者聽先白已然後目恣作是
也言

大德僧聽今日衆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
恣此謂二衆相依住法若
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

大德衆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

見罪當如法懺悔三說律本云若說錯忘一
一授之其二五德准僧祇

云各至本座處自恣不得待僧竟其眾僧自恣已五德至上座前告云僧一心自恣竟便出十誦律

略自恣法佛言若有八難及餘緣如說戒中

白已有三略如鈔所明若難事可得廣說便廣說若再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

互自恣若有四人應更互自恣如是白言

三大德一心念今日眾僧自恣我某甲比丘

清淨三說已若有三人二人亦准此法唯改

並不應此法

一人心念法佛言若自恣日往說戒堂掃洒

具舍羅為待客比丘若無來者應心生口言

今日眾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

中說自恣若僧尼二眾各不滿五至自恣日

比丘尼往至比丘所禮拜問訊若眾滿者應

索欲問緣答云差人自恣羯磨應云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽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白如是

大姊僧聽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

頭合掌作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

僧慈愍故語我若見罪當如法懺悔三說

久僧上座告言徒眾上下各並默然者實由

尼等內勸三業外無三事故不見犯雖然上

座有勸勒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

勅如說戒法所明也此自恣說戒略教授法
律本又缺義明前後而臨事必須理不吝繁
故且略標一句以表常式
得時行用未必依文也

諸分衣法篇第八

於中得施有二初謂七眾所施為僧得二謂
道俗所施為現前若約緣就時不出六種

一二部僧得施法時有衣物時比丘僧多比丘

尼少佛言存九分作二分若純沙彌尼亦分作二分又摩那

亦分作二分若純沙彌尼亦分作二分又摩那

二眾比丘僧應分若無沙彌者比丘僧少若無應

分作二分若乃至無沙彌者比丘僧少若無應

物已至當部中皆須作羯磨分所以名僧得

者以施主心普均一化物遍通十方但有僧

尼皆沾其分故名僧得現前自分羯磨如後

十方來者既作法已現前自分羯磨如後

二二部現前得施法除一供養人時有六

頭陀比丘住至佛所為佛所讚諸非頭陀比

丘捨衣成衣積佛言應布施僧眾若與一人

聽與比丘尼非衣若行波利婆沙摩那埵比

丘應分與分七羯磨人應置地與若使人與

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

分若分應

如法治

三時現前得施法時有比丘在異處結夏安

居已復於異處住不知何

處取物分佛言聽住日多處取若二處俱等
聽各取半若大得可分應隨數人分或墮籌
分乃至一人直攝
取不作心念法

四非時現前得施法時現前僧大得可分衣

十人為十分乃至百人為百分若好惡相

參應使不得者擲籌分之不合羯磨也

五時僧得施法時有比丘未分夏衣便去後

者分不知成成分不佛言成分衣應相待亦應

出彼分羯磨成分之如非時僧得施法佛言若

一比丘安居大德僧更此是我物受不受更

安居衣應心念口受言此是我物受不受更

有餘比丘來

不應與分也

六非時僧得施法得施有二若道俗作檀越

與施福故律云時有客比丘數現前僧大得可

分衣物分衣時有客比丘數現前僧大得可

佛言應差一人存九令分白二羯磨與其正法如

後分亡人輕物中說二若若亡五眾所有衣

物則重輕兩別又約輕重物中分處非唯一

軼具如

初明五眾死物之所屬十誦有比丘死衣物

依三寶出家財法必緣僧得得法非分故入

二僧廣知
鈔中說之

二分法十種者一者糞掃取如五分律水漂死

彼人守戒人共住互死者三同見取如律此

同獨磨舉僧五二部僧取如律無住處死薩

婆多二界中問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正斷若取分別共財則

同活則任在者籌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贈病者僧祇

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時言此物與佛

索取現前僧分五分若生時與人未持去者

獨磨與之二

六分物時鈎付僧知事人然後供養舍利毗

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命過所有衣物

此住處現前僧應分取如是三捨毗尼母云並

一人處分物可分物不

可分物各別一處也

正明處分佛言若比

知識若無知識一切屬僧若有園田果樹別

房及屬別房物銅瓶銅甕若鑿燈臺繩牀錫

尊臥褥羅車輿守僧伽藍人水瓶澡灌器

杖扇鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器

及諸種種重物並不應分屬四方僧器長

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

本判意不容緩急自斯必欲

廣知其如量處重輕物儀中

八量德賞物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

法增益僧祇律有四種暫作若僧差作自樂

速差下至然一燈遇命終者便得此物五分

令

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若不信者與不好不惡六物五分十誦云比丘病二眾合得比丘尼病三眾得摩得勒加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

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

三衣鉢坐具針筒盛衣貯

器隨當時有者賺入

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律

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

賞贈功

存九

九分輕物法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合付分二法餘無故

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

故是事如是持物依數與之不宜別施更招

漏捺非佛制故五分云若不遍者和僧與一

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

諸大德憶念今持亡比丘某甲衣鉢

坐具等隨有言

之與其甲看病比丘

三說自餘輕物應准作直分羯磨云

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

大德僧聽我等持是亡某甲比丘衣鉢

坐具針筒

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

左廿九

十八

受共分
應言

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此

某甲亡比丘物應屬我

作此二說已手執物故後來不得

十得受衣法

僧祇云若為病人求醫藥衣食及為塔事僧事雖當時不在並

應與分善見云若界外比丘入亦須與分調在羯磨時律中有比丘無想別眾不成分衣

又現前施中得與沙彌淨人分等或半如前分別十誦云比丘有衣鉢寄尼者若死比丘

索取先見者分之若在白衣家死輕物隨五衆現前分置物任意遠近有僧法寺付之若

無五衆者律令信樂檀越應守掌若無五衆來者應送與近處僧伽藍僧餘如鈔中也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第三

音釋

幪幪幪卑遙切幪昌志切幪質涉切 幪幪卑遙切幪昌志切幪質涉切

紐紐女久切紐達協切紐運力展切 紐紐女久切紐達協切紐運力展切

作作裝必益切摺疊衣也 坏坏鋪杯切 蕤蕤如佳切

名名蕉甘蕉也 軼軼過也 紱紱質切 紱紱質切 紱紱質切

符九

十九

曇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疵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

四重五逆謗法名爲破戒有因緣故則可拔濟若拔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

與學戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應滅
說戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應滅
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

生種及金銀自從沙彌受食十誦云佛所結

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眾法不得作

得受歲律云不得眾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五有
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

無有失縱舒撰次非學不知徒費時功
未辨前務故關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
懺捨兩據也二位前懺捨墮不得遣與人作

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爲受懺者僧中捨
中明捨心謂離罪因後明捨罪除生
死業此之三捨懺法宗途義類通贍
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辨定三說將往
僧中佛言捨與僧時持往僧中編袒右肩脫
鞞屣向上座體互跪合掌應作如是捨言

大德僧聽我某甲比丘故畜一三五事長衣犯

捨墮故離僧伽梨宿犯捨墮我今捨與僧一

若知數者隨多一衣若衣財衆多乃云不

憶數也唯除三衣一種以必有數若衣財多

處並隨處捨已然後懺律如此不可疑作

至罪名多少具明懺律如此不可疑作

中明捨心薩婆多云衣已捨罪已懺悔畜心

心染故三者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

還本道俗或通施七衆如律本斬壞入庫之

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

還衣若若用破壞受作三衣但犯吉羅止是

失法

捨罪法佛言彼捨衣竟

乞懺悔法准律本後文

大德僧聽我某甲比丘故畜衆多長衣犯捨

墮是衣已捨與僧今有衆多波逸提罪從僧

乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故說

請懺悔主法

佛言若一位處一切僧並犯罪者不得向犯者懺悔有犯者不

得與他解罪若有客比丘來清淨無犯者當一一往彼所懺悔若無來者當詣比丘所

衆中懺此比丘當還本住處餘比丘向此比丘說犯名懺悔如是者名清淨五分律云若

有命難因緣佛開同犯不同犯並得受懺若無緣者不得故律云有二種癡謂不見犯從

犯者懺悔律開請法今准義應須言

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

衆多若干

長衣犯捨墮

此衣已捨與僧是有

衆多若干

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

作是白已告知言可爾

正捨罪法

其常途謹誦多有繁濫檢過則無不可妄指藏罪者用隨犯方言希

故剷除有則如後應言

存六

三之一

大德一心念我比丘某甲故畜

衆多若干

長衣犯捨墮此衣已捨與僧有

衆多若干

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

三說已自應說言

責汝心生厭離

答言

還衣法

佛言彼捨墮衣應還比丘若不還者犯罪還法有三謂五長等有緣者展轉還非五長者即應即座還若無緣五長者明日還明了論中今一宿間故義須分識

初即座轉付法

佛言若衆僧多難集此比丘有因緣事欲還行者應問言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

此法還之存六

作如是言

大德僧聽某甲比丘故畜

衆多若干

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

存六

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

事如是持僧祇云知識比丘僧中

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

存十

六

然故是事如是持

對四人已下對首法若向四人藏者捨財文

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

丘所如前懺法具修諸大德聽我某甲比丘故畜眾多長衣犯捨

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

者言可還衣對二人亦爾

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

定式使彼尋者易為照練

捨衣法應將一比丘至自然界中或在戒場

終威儀如是捨言

大德一心念我某甲比丘故畜眾多長衣故

離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具足八品

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

生後二覆僧說戒然生

並經初夜二夜以去為率

先懺從生罪其八品小罪應總請一懺悔主文同波逸提唯以突吉羅懺懺悔覆藏罪

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著用犯捨衣

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

覆藏並據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罪一說餘治立普並

上如

懺悔二根本小罪法善見云犯捨墮衣不捨而著者得突吉羅律

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

生根本律令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普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前品從生八種或有或無如新衣

過量者用並犯通宜隨犯多少稱實前懺不

而犯亦不必並通宜隨犯多少稱實前懺不

得在根本後以佛制在前若懺根本別衆得
開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

罪餘有不憶數者但犯單墮多不憶數自有今
隨稱不憶數者隨有言之實而非謬

向大德發露懺悔不敢覆藏餘詞如上乃至

懺波羅提提舍尼法謂在村巷中從非親尼

食等諸律令請一人爲主說
罪名種一說便止其詞曰

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

法所不應爲今向大德悔過僧祇云前汝見

罪不答見應呵慎莫更作答頂戴持

懺突吉羅法佛言若故作者犯應懺突吉羅

但犯突吉羅律本具明故懺突吉羅若不故作

條別諸師不據律部但以五懺爲宗遂即雷

時一樂輕重共同懺傷且五懺明義止是別
凡語難依聖言易信故毗尼母云若故作者
對一人說懺懺作者責心懺此則與律扶同

何得故執如律訶責捷度及明了論薩婆多
等各本有明據非唯抑度義須謹依餘有從生
如本九品不同並

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爲突吉羅

懺悔主願大德爲我作突吉羅懺悔主慈愍

故請

捨罪法從生根本明須兩識種相多少

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可責

懺作懺法具修威儀心

我某甲比丘懺不齊整著僧伽梨犯突吉羅

罪我今自責心悔過說

雜法住持篇第十

六念法律中並有其事而文意散落正本出

故須義
加文云

第一念日月數

僧祇云念知月一日乃至十

之五分云諸比丘應知半月月數知布薩日悔
過清淨律云念知黑月白月兩月法應作念
聚落先須知之此則具含道俗兩法應作念
言今朝黑月小一日乃至十四日言之若大
言大也其白月者以純大故但
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
今以諸部會通隨實作念言

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之食
應作是念言若食已

越及僧常

若言今有請處今依背緣
佛言若

中若施衣若病

若言我有請處今捨與人
言佛

等並開背請

若言我有請處今捨與人
言佛

若一日受眾多請自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
施與某甲比丘
乃至沙彌尼
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

心得行
心念

第三念知受戒時夏數

僧祇云日日月應若
千臘諸部律論皆爾

應我於某年某月某日某時影

若千受具戒今

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受持有不

說者隨有念持
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
作此白

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
存十我有病念須療治

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
授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言佛

若囑授已欲至村而中道還或詣不至所囑
家或囑至白衣家乃更至庫藏處尼寺中若
即白更囑授除施衣時者謂迦提一月五月
者當更囑授除施衣時者謂迦提一月五月
并施衣者若迦提時通開
白非時入聚法佛言若入聚落當囑同住比
祇云食雖早竟若入即名長老我非時入聚
非時既無正文應設言長老我非時入聚
落十誦云至某城邑聚落某甲舍前人可爾
作餘食法佛言若比丘食有二種一者不正
蜜磨細末若粥出釜持草畫之無處非食非
請非足食二者正食謂飯麩乾飯飽足已捨威
請是食是足若於正食中若食飽足已捨威
儀不作餘食法得而食之咽波逸提若依
僧祇但前食足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便
不須起而得食竟故知前境是足若起須作
餘食法若犯尼敬僧戒中亦爾故知尼亦有
餘食法若足者持食至末足者前白言
大德我已足食汝知是看是與彼取少食已還
亦得長老我已食已止汝貪心律云一足食
毗尼作法已通一
切足食者同食也

呵責弟子法爾時諸弟子不順弟子法不承
教授作非威儀行不恭敬難與惡人為
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三種
看龜鼈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令伏三量過設
呵又自量喜怒非分暢志並反欺負呵詞五
種應我今呵責汝汝去言若汝莫入我房汝莫
爲我作使言若汝莫至我所若不與汝語是謂
呵責弟子法阿闍黎呵責弟子法
詞亦同唯改第四呵詞言汝莫依止我被呵
責已應日三時朝中晝向和尚阿闍黎懺
悔當如是懺悔偏袒右肩脫華屣右膝著地
合掌作大德和尚我某甲今懺悔更不敢作
是懺言大德和尚我某甲今懺悔更不敢作
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居呵責
又呵責病者和尚若盡形壽呵責竟安居呵責
其師若弟子被治罰未相懺悔而受供給責
以依止者非治罰未相懺悔而受供給責
而役者佛言得罪應如法治之也
弟子辭和尚白謝法種非若弟子見和尚五

和尚 我如法和尚不知言我不知法和尚不

知若我犯戒和尚捨不教訶若弟子犯過和

合呵而癡故若有犯亦不知言若犯而懺者

亦不知僧祇云應轉語諫師若不受者和尚

明日當還更依止比丘十誦云有四種和宿

若法食俱與名樂住若與法不與食者餘處

不免食名為苦住若與食不與法懺謝而去若

志存道業俗壞團圓結生死故成實言生

著眷屬愛樂住處故墮迦陵伽等餓鬼中生

餘廣如鈔

諫作犯法佛言諸比丘欲犯波羅夷乃至惡說

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

是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

從語突吉羅若自波逸提比丘無知無解隨

作犯根本不從語

所犯罪如法治重增無知罪波逸汝可問汝
提若為無知人諫應反語言也
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
家愛戀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

諫止犯法言餘比丘不學戒不讚嘆成佛大

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

慧持律比丘餘比丘復應重諫言

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癡不解者此

問汝和尚餘文如上如法諫已諫

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

存十

十三

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諦受誦律善忘文句復教他人文既不具其義有關二爲僧中勝人上座而多不持戒但修不善後

生倣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

比丘樂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

若中座下座亦如上作句次有

上中下座能讚歎如此上座作句反上即是

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

存十

十四之一

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存十一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違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說存十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

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

雖不窮源究未庶得決事行用願以塵露

山海照于萬代志之所及乃爲遠矣

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為塔事僧事出界行還此處住諸大德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為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

瑕疵瑕何加切過也闕牛代切長衣長直亮切
剽異才支切病也訣古穴切方術要法也

存十

十八