

四分僧羯磨

唐西太原寺沙門懷素集

清刻龍藏佛說法變相圖

四分僧羯磨卷第一并序

出四分律

早五

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輶早五真細氎多聞折軸
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
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

於許都集題云蠶無德雜入鵲磨屢有增減

出曇無德律以結大界爲首受日增乞牒入
唐魏耶彌律師受持此本銳想箴規雖去

鄧下集此同疊諦集本一本兩卷有顧聿師

於并州撰題云舞廳表上出雲無復律願
自曰依文無片言增減然詳律本

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

里求文印客作牛遂以不致瓠求幽架分爲

三卷勒成一部庶無增減以適時機祇取成

繫草傳芳與天地而同朽後之覽者知斯志

方便篇第一

僧集律言應來者來又言僧有四種四人五
人十人二十西人僧者除受大戒自恣

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

罪除一切羯磨應作二十人僧者一切羯磨
應作兄復過二十若遺四位僧中有少一人

者作法不成和合律言同一羯磨和合集時

非法非咄又言五法應和合若如法應和合

若默然住之若與欲若從可信
學五
律言不應

中默然而自生
是五事應和合
未受大戒者出
在素受大戒

戒人前作羯磨說戒又言顯明人未受戒形
餘者在前行羯磨說戒又言有四滿數有人

得滿數不應呵有人不得滿數應呵有人不
得滿數不應呵有人不得滿數應呵何等

人得滿數不應呵若作呵責羯磨擯羯磨依

止羯磨遮不至自來參拜房住持等入二行
數應呵若欲受大戒人何等人不得滿數亦

不得呵若爲比丘作羯磨比丘尼不得滿

等十三人若被舉若減擴若應減擴若別住

若在戒場上若神足在空若隱沒若離見
處若所爲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

患事看病緣聽與欲律言與欲有五種若

與汝欲若言我說欲若言為我說欲若現身
相與欲若廣說與欲若不現身相不口說欲
者不成與欲更與欲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減損若應減損神足
在空若離見聞處不成與欲應更與欲者欲
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諸僧大德一

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

姓名者對僧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眾

定或忘若不故作如是名為僧令何所作為

成與欲若故不說者突吉羅僧今何所作為

然所為事其有三種一為情事如受戒等二

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其羯磨羯磨約體但

宜故須對眾問其所作三謂單白白毗

二白四律言有七種羯磨不應作非法非毗

尼羯磨非法別眾羯磨非法和合羯磨法別

眾羯磨法相似別眾羯磨法相似和合羯磨
呵不自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椀椎盡共集共

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自言

大德僧聽我舊住比丘某甲若非舊住識界

言二為僧唱大界四方相白已應唱謂從東南

三說眾中差堪能作羯磨者若上座大德僧

若次若誦律若不誦律當如是作

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從

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數座等如前

應如是作如

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法同前唯改一句云同一說戒別利養白

如是結別說戒同一利養界法時二住處別說

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

早五

五

如是大德僧聽今僧於此彼住處結別說戒
同一利養爲守護住處故誰諸長老忍僧於
此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處
故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處
結別說戒同一利養爲守護住處故竟僧忍

默然故是事如是持此及前二律無解法若欲解者準結翻解翻相

應知

結戒場法時諸比丘有須四比丘衆五比丘衆十比丘衆二十比丘衆衆麁麁事

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

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

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

大德僧聽今衆僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽今衆僧集解界誰諸

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

難結小界自恣律言若衆多比丘於自恣處通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

時有歌離比丘見阿蘭若有宿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當著脫時形露佛言聽結

不失衣界除村外界結法如上雅加一句云除村村外界白如是

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粥時有因緣城門晚開未及得粥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雜障若多無雜障

若都無若垣牆若塹亦如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

是持早五九

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辦

諸法已獲果實前白佛言我今來比丘於我

欲於如來所出家修梵行佛言唱此言已鬚髮自落袈裟

法中快自娛樂修梵行盡苦源唱此言已鬚髮自落袈裟

著身鉢盂在手即名出家受具足戒

三歸授戒法時有聞法得信欲受具足戒時

得受具佛言自今已去聽汝等即與出家授

具足戒戒今剃髮著袈裟脫華屣右膝著地

合掌作是語

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說三我某甲

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說三

羯磨授戒與度人法若比丘愚癡輒便度人

故不案威儀乞食不如法處處受不淨食或

受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆

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說三

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

應如是與法

大德僧聽此某甲比丘今從衆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衆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依法亦同此

度沙彌與形同法時有巧師家兒來至僧加藍中求諸比丘出家爲道其父母啼泣來僧加藍中問諸比丘頗見如是如是小兒來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加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然後剃髮度沙彌與法同請和尚法若欲在僧加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爲十戒和尚願大德爲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爲十戒阿闍梨願大德爲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

白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爲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爲

和尚如來至真等正覺是我世尊三說

授十戒相語云盡形壽不殺生是沙彌戒能持

不謬能盡形壽不盜是沙彌戒能持不謬能

盡形壽不淫是沙彌戒能持不謬能盡形壽

不妄語是沙彌戒能持不謬能盡形壽不飲

酒是沙彌戒能持不謬能盡形壽不得著華

鬘香油塗身是沙彌戒能持不謬能盡形壽

不得歌舞唱伎及往觀聽是沙彌戒能持不

謬能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒

能持不謬能盡形壽不得非時食是沙彌戒

能持不謬能盡形壽不得執持生像金銀寶

物是沙彌戒能持不謬能此是沙彌十戒盡

形壽不得犯能持不謬能汝已受戒竟當供

養三寶勤修三業坐禪誦經勸作衆事授已教誦

十數其十者一切衆生皆依飲食二名色
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

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爲道世尊即是我如

來至真等正覺三說我某甲外道歸依佛法僧

已從如來出家學道如來是我至真等正覺

三說次與戒相與法同上與四月共住法作是言

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

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

僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍默然故

是事如是持彼行共住竟令諸比丘心喜悅

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好事便起瞋

丘誦習異論若聞人說外道亦起瞋恚若有異

患若聞人毀訾外道好事歡喜踊躍若有外道

外道來讚歎外道好事歡喜踊躍若聞說佛

師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍是謂外道不能令

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

授具戒請和尚法應偏露等

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

愍故三說可爾或如是或當教授汝或清淨

莫放逸

請戒師法具儀作如是請

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

安受戒人處五所法應安眼見耳不聞處其受

見聞處若界外不名受具

和尚及足數比丘亦如是

差教授師法案律有如是教一切汙辱眾僧

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

去聽戒是中戒師問云眾中誰能為某甲作

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

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
白是

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
從僧乞戒法彼應喚言汝來來已當為捉衣
鉢教禮僧已在戒師前具儀教
作是
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
戒師問法語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疳顛狂病汝今有

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爲和尚某甲自

說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧

時到僧忍聽授某甲具足戒某甲爲和尚白

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爲和尚某

甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具
僧今授某甲具足戒某甲爲和尚誰諸長老
忍僧與某甲授具足戒某甲爲和尚者默然
誰不忍者說三僧已忍與某甲授具足戒某
甲爲和尚竟僧忍默然故是事如是持作此
法已

應爲記時邊
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
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謬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授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謬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含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼

神來供養我非沙門非釋種子譬喻者說言猶如大石破爲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謬能

授四依法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藥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謬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謬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

早五

七

依樹下坐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
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爲羯磨阿闍
梨願大德爲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僧

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

戒師問法諸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

汝不犯比丘不汝非賊心作道不汝非破內

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癆顛狂二道合道小
大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不事
答無復汝學戒未即應已學戒復應汝清淨
應問云復應問云某甲已學戒未餘尼已
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淨年滿二十僧今
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淫欲法若比
丘尼作不淨行行淫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汙心與染汙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謬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謬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謬能不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘爲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此比丘尼言大姊彼比丘爲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此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^三謬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拆爲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^三謬能

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^三謬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^三謬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^三謬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^三謬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去

師資篇第四

令受戒者
在前而去

制和尚行法

儀著衣不齊整乃至如婆羅門

聚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和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爲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求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爲辦

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命終無人教授以不被

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爲依止願大

德與我依止我依止大德住三說可爾或言與

汝依止或汝莫放逸
並同和尙

制弟子行法時諸弟子不行弟子法不白和尚入村等去者比丘自今已去

當制弟子法使弟子於和尚所行弟子法共

行八法如前又不白和崗不得入村不得至

與不得受不得佐助衆事不得受他佐助衆

室不得爲人揩摩身不得受他揩摩身不得

至晝日住處房不得至寮間不得至界外不得行他方彼當清旦入和尚房受誦經法問

義當除去尚便器應白時到乃至廣說被當
日三問訊和尚朝中日暮當為和尚執二事

勞苦不得辭設一修理房舍二爲補浣衣服
和尚如法所教盡當奉行若遣住方面周旋

五十一

早五

194-461

不得辭設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阿
不受教作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
子二出過三呵詞 **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子
子亦五詞不唯換第四句莫至我所云 **汝莫**
依止我 居彼盡形壽呵責佛言不應爾竟安
弟子懺悔法 彼被呵已不向和尚阿闍梨懺
闍梨懺悔當如是言 **大德我今懺悔更不復作**
懺具儀作如是言 **大德我今懺悔更不復作**
若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺悔
早起日中日暮若聽懺悔者善若不聽當下意
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
弟子離和尚懺謝法 和尚有五非弟子應懺
悔而去應語和尚言
我如法和尚不知我不如法亦不知若我犯

戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不
知如此懺謝應當持衣鉢出界經宿已明
知遠去依止闍梨應持衣鉢出界經宿已明
止餘比丘住

四分僧羯磨卷第一

音釋

躅 直錄切 **韜** 土刀切 **揜** 馬威切 **墮** 杜回切
跡也 數也 切 雒陽地名 錐屬力制 鄴切 魚怯切 駛
疾也 切 痛相邀切 腋羊益切 脇下也

四分僧羯磨卷第二

卑六

唐西太原寺沙門懷素集

說戒篇第五

僧說戒法諸比丘於十四十五十六日不知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

卑六

一

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突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患零落當作函筒盛函筒亦不應用寶作僧集之時比丘當相檢校知有來不應先白然後說戒白等儀軌具如戒經

教誡比丘尼法於說戒時比丘尼衆遣何人

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爲教應更問云

誡比丘尼若有者應差教誡者多應遣信語
誡比丘尼比丘尼僧此多有教誡人汝爲請
誡比丘尼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其足
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衆見
便歡喜八堪任與比丘尼衆說法勸令歡喜
九不爲佛出家而披法服犯重法十若滿二
十歲若過二十歲者應差教授比丘尼應如

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

爾時教誡師觀衆集已爲說八不雖百歲比
可過法及說法言八不可過者

丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨

座令坐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

丘尼不應爲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

丘比丘應訶比丘尼如此法應尊重等^上如式

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^上如

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^上如上次爲說

略教誡法^{若無教誡尼人徧請不得此受囑}

云彼^{比丘還至上座前具白上座應語}

此無教誡比丘尼人及無說法者語比丘尼

衆勤修莫放逸^{明日尼來此比}

告清淨法^{戒若十四十五十六日舊比丘欲說}

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

若少若等應求舊比丘和合若不得者應出

界外說戒若客比丘多應從客比丘重說戒

不者如法治若客比丘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}

戒竟舉衆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

更爲重說戒不者如法治若說戒竟舉衆未

起若多未起若都已起亦爲重說若客比丘

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聞罵詈遞相誹謗口出刀劍欲來至此說戒

者應作二三布薩若應十五日說十四日作若應十四日說十三日作若聞今日來即應

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

是作戒至白月十五日當說戒白如是若客比丘故不去至

白月者舊比丘應如法強與客比丘問答

非時和合法若因舉事遂有開諍能所不和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闢諍誹謗互求長

短令僧破令僧別住令僧塵垢彼人僧爲舉

罪已還爲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

非時說戒法若因闢諍令僧不和合令僧別相發舉此則名爲以法和合作如是白

大德僧聽衆僧所因諍事令僧闢諍而不和

早六合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部

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

對首法告諸比丘汝不應一切時春夏冬人

安居應作是言

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某甲房前三月夏安

居房舍破修治故三說以安居依第汝依誰

持律彼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

心念法律言從今日聽諸比丘若無所依人

問答作其三說

忘成法爾時比丘住處欲安居無所依人自

故來便

及界法時諸比丘往安居處安居入界便明

安居故來便成安居次入園亦

同次一脚入界入園亦如是

受日篇第七

早六

五

對首法若有佛法僧事擅越父母等請喚受

還聽受七日

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

羯磨法為前緣遠不及七日還佛言聽有如

白二羯磨

大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘受過

七日法十五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

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求次第自恣上座疲極佛言

不應爾聽差受自恣人白二羯磨有五法者應差若不愛不惠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

畢六

六

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

大德眾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近不得三說當再說若不得再說應一

說若不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弄

得各三語自恣亦不

對首自恣法若向作如是言

三長老憶念今日衆僧自恣我某甲比丘自

恣清淨三人亦如是

心念自恣法應心有二人今日衆僧自恣我某

甲比丘自恣清淨說

增益自恣法律言若有衆多比丘結安居精

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

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爲

具洗浴器等安置已至界外自恣若能如

是方便作者善若不能者彼

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

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容比丘猶

應如法如律

受比丘尼自恣法時比丘僧應爲盡集不來

說自恣已僧

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

衣鉢藥受淨篇第九

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

捨三衣法應翻

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今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其

非時漿為經非時服故今於長老邊受三說餘

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

已汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著隨因緣律言自今已去不應於一切攝時現前施法攝物篇第十

居物佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半又云衆僧得夏安居衣僧破爲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爲施現前分並無分法

攝非時現前施法時王舍城諸優婆塞聞佛遣人大送種種好衣與諸比丘諸比丘不知云何佛言聽分不知云何分當數人多少分

若十人爲十分乃至百人爲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

攝時僧施法丘時有比丘未分夏衣便去後比丘不知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是我物準同非時僧施丘應作心念言

更無異故不出

攝非時僧施差分物人法時有住處現前僧聽分分時有客數來分衣疲極應差一人令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爲僧作分物人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘爲僧作分物人誰諸長老忍僧差某甲比丘爲僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘爲僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持爲僧分小食法問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

是有五法爲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早六

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如

四人直攝物法付直作攝法應如是作

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

心念攝物法應若有一人此住處若衣若非衣

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二分及純沙彌尼亦分二

純式又摩那亦分二分及純沙彌尼亦分二

亦分二分及純沙彌尼亦分二

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

攝亡比丘物法時諸比丘分僧園田果樹又

瓶銅甕釜及諸重物又分繩牀木牀坐褥

卧褥枕又分伊梨延陀耆羅耆羅鼈鼈又

分車轡守僧伽藍人又分水瓶澡罐錫杖扇

又分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器

佛言不應分屬四方僧能廣三肘長五肘

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

看病入對僧捨物時看病人持物

大德僧聽某甲比丘此若餘處住處命過所

有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此隨現有六物

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

若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如

是

應除又若物類衆多此言此住處現前僧應攝不盡者應言若衣非衣

分三說

賞看病人物法

律言僧問瞻病人言病人有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

吐三有慈愍心不爲衣食四能經理湯藥已至瘧若死五能爲病人說法令病人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是賞

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

平六

十二

衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

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

爲僧作分物人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘爲僧作分物人誰

諸長老忍僧差某甲比丘爲僧作分物人者

默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘爲僧

作分物人竟僧忍默然故是事如是持

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

卑六

十三

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亦爾分法如前有看病人亦口和賞

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

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

衣鉢白佛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故

衣新物帖作淨若已浣浣已納作淨不以邪命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮

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涂舒張礮治或作十

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

作是

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

爲僧持功德衣白如是

畢六

十四

大德僧聽僧差某甲比丘爲僧持功德衣誰

諸長老忍僧差某甲比丘爲僧持功德衣者

默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘爲僧

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

此比丘當持此衣爲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

衣爲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

此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作

功德衣此衣衆僧已受作功德衣竟

三說彼諸比丘

應如其受者已善受此中所有功德名稱屬

畢六

我持衣人爾

如是次第乃至下座受已得作五事一得富長衣二離衣宿三

得別衆食四得展轉食五得不屬比丘入衆

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作法如前

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功德衣分

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小罪從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有犯波羅夷罪不可懺悔此不可懺悔者與滅擯羯磨二犯不覆藏者與盡形學悔

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與作舉憶念與罪已應

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懺作如

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

不應往教誡不應受僧差使作知事人不應受僧

差別處斷事不應受僧差使使命不應早入聚

落逼暮還當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眾中誦
律若無能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應
犯若相似若從此若重於此者不得非僧
羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘數具洗
足求拭華屣措摩身及禮拜迎問訊不應受
清淨比丘提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諍與波羅
夷戒比丘僧說戒及羯磨時來與不來眾僧
犯無

與學悔人重犯者作滅擯法

諸比丘言若與波羅夷戒比丘

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

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發露亦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倫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罪隨覆藏若日今從僧乞覆藏羯磨願僧與

我某甲比丘隨覆藏

若日羯磨慈愍故僧應如是與法

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今

從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與某

某甲比丘隨覆藏

若日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

若日今從僧乞覆藏羯磨僧與某甲比丘隨覆藏若日羯磨誰

藏羯磨僧與某甲比丘隨覆藏

諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏若日羯磨

者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘

隨覆藏若日羯磨竟僧忍默然故是事如是

持

白僧行覆藏行法彼得法已即欲行者
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願僧憶持三說

行已具行七五行其七五行已如上行明彼至

清淨比丘所一一如弟子於和尚所行弟子

法有八事失夜一往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半月說戒時白是

失一夜得突吉羅罪佛遣半月說戒時白彼

半月說戒白法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

日白大德僧令知我行覆藏往餘寺白法

白停行法若大衆難集若不欲行若彼人輒

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

作是白已行法滿已白僧停法若行法滿即

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

與壞覆藏者本日治法

犯彼比丘行覆時更重犯佛言聽僧爲彼比丘

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

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

重犯某僧殘罪覆藏

間重犯某僧殘罪覆藏

羯磨

我某甲比丘前犯中間重犯覆藏

藏本日治羯磨慈愍故

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏

日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重

犯某僧殘罪覆藏

重犯某僧殘罪覆藏

磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中

間重犯覆藏

是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏

日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重

犯某僧殘罪覆藏

重犯某僧殘罪覆藏

磨僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏

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

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若日及覆藏本
日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持若重更
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

環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某僧殘罪覆藏若日

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日

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若日

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日

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若日

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日

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

四分僧羯磨卷第二

十六

音釋

訶力置切誹甫尾切瓮烏貢切耄莫皓切毳

毼黠強魚切毼山芻切貯丁呂切碾尼展切展

踈士切履屬切

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

彼比丘得法已師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

那埵我今行摩那埵法願僧憶持三說佛聽行摩那埵

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

三說

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

若干

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏

若干

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前

犯中間重犯覆藏

若干

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

若干

日此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此某甲比丘隨覆

藏

若干

日羯磨此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

羯磨僧與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏

若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前

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

若干

日此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此某甲比丘隨覆

藏

若干

日羯磨此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陳

與壞覆藏及壞六夜本日治法此本日治有

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

中間更重犯某僧殘罪不覆藏此中且據重

法下並同此其重犯覆犯不覆者作

者合治自入應治中辯今從僧乞前犯中間

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埤僧已與此某甲

比丘六夜摩那埤此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

藏六夜摩那埤及摩那埤本日治羯磨白如

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已

五

五

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埤僧已與此某甲

比丘六夜摩那埤此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僧與某甲比丘前犯

中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埤及

摩那埤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白

等法亦悉同前

與不壞覆藏壞六夜本日治法

彼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

早七

六

犯某僧殘罪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

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埤僧已與此某甲比丘六夜摩

那埤此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

日治羯磨僧與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埤本日

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埤及摩

那埤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

不覆藏六夜摩那埤及摩那埤本日治羯磨

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

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亦從僧乞前

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僧亦與我某甲比丘
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我某甲比丘行前
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亦從僧乞前
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亦從僧乞前犯中

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

中間更重犯其僧殘罪不覆藏亦從僧乞前

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說僧已忍

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
說

畢七

十一

是事如是持

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

六夜摩那埵慈愍故

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不覆藏

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

白行等法亦並同前

與摩那埵本日治法彼比丘行摩那埵時中
作摩那埵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明今
約重犯不覆者舊新合說
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

十七

十三

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

說三

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
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

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

三說僧應
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
日治法彼至僧中具儀

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
者默然誰不忍者說三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

是持
白亦同前
作須具牒

十六

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

僧乞半月摩那埤僧已與我某甲比丘尼半
月摩那埤我某甲比丘尼行摩那埤竟今從
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
僧乞半月摩那埤僧已與此某甲比丘尼半
月摩那埤此某甲比丘尼已行摩那埤竟今
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
僧乞半月摩那埤僧已與此某甲比丘尼半
月摩那埤此某甲比丘尼已行摩那埤竟今
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

十七

僧忍默然故是事如是持

除偷蘭遮罪法

案此偷蘭遮者有準其二位一

法輪主盜四殺天等從生中波羅夷下重偷
蘭遮二者中品對小眾懺謂根本中破羯磨
僧壞法輪伴盜三二從生中波羅夷下輕
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
中僧殘下輕偷蘭遮

對僧乞懺法

即前上品偷蘭遮罪應對僧懺
彼至僧中具儀從僧乞懺作如

是

大德僧聽我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今從
僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故

說三

請懺悔主法

欲懺悔者當清淨比丘所不得
向犯者懺悔犯者不得受他懺

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
三人詣比近清淨眾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爲我作懺悔主慈

愍故一說

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根本應言

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

汝心應生厭離懺者答言爾

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彼比丘應往三清淨比丘所請一爲懺悔主其懺悔主既受請已不得即許改單白爲

大

問邊人應問若二長老聽我受某甲比丘懺彼二比丘云

者我當受彼二比丘云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

悔法即前下品偷蘭遮罪應對二比丘懺彼比丘往一清淨比丘所請爲懺法一一

如前除問邊人

除波逸提罪法案此罪法有其二位一三十捨墮捨時除二寶及雜野蠶綿卧具若僧若

羅吉衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突

對僧捨財法犯捨墮衣不應不捨作淨施遣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干長衣餘隨衆多

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

稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中

事別過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中

稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中

若多波逸提罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故同前位以此捨墮人之

數犯作法是難故更具述

請懺悔主法比丘為懺悔主詰清淨比丘所

具儀作如是請

大德一心念我某甲比丘故畜長衣

種名事過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中

有眾多波逸提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說受懺

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長衣

稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有

多波逸提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

答可爾

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二三者謂長波逸提及

清淨波逸提罪及二覆藏第三者對首說

戒自言清淨波逸提罪及二覆藏第四者

僧自恣時告清淨波逸提罪及二覆藏第五

三者對首自言清淨波逸提罪及二覆藏第六

及二覆藏第七三者自身有罪為眾說戒突吉羅

吉羅罪及二覆藏第八三者僧說戒時二處

三問默安突吉羅罪及二覆藏第九三者心

念說戒目自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十

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

羅罪及二覆藏第十三者諸罪有無不定懺時並

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第

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

相續請乞證明及兩輕

浮罪必不滅應如是作

我某甲比丘故畜長衣

犯爾許尼薩耆波逸提罪既犯此罪僧說戒

時告清淨犯爾許衆多波逸提罪對首說戒自言

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

波逸提罪自身有罪爲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

僧說戒時二處早七三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著用犯捨墮衣

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慙惻請證如前應如

是作我某甲比丘故畜爾許衆多長衣餘隨種別稱之過十日

犯爾許衆多尼薩耆波逸提罪既犯此罪爲衆說

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突

吉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

種別過十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

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

語自責汝心應生厭離懺者爾若捨墮物已

罪位同前亦須一一緣知具闕如上懺之

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還

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種

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諸

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僧

已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事

如是持一月衣急施過後畜長鉢及藥皆同唯稱事別爲異

經宿直還法若無上緣要經宿已觸磨還主

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

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

過十日犯捨墮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

者我當受二比丘應答言可爾受懺悔主得許可爾

正懺詞還衣問和不還已方始答懺者云爾

等同上更無有異對一人結罪同上若對二人

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

還鉢法此比丘鉢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

早七

主

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

如是展轉乃至下座付鉢令持法若持此比丘鉢還此比丘若持

應作如是與最下座鉢與與時應白二羯磨

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

鉢若比丘下鉢

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彼比丘守護

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得

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尸扉下不得

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

人若優婆塞當語言此物我所不應汝當知之人作法

俗還物法若彼人取還與比丘者當作彼人

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

俗不還寶法若彼比丘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

三十四

淨寶法因此便明淨寶儀軌若依此部別開

彼人應此物我所不應汝當知之或知是看

語或為佛法僧等受取受知是看是若人言

是時應作淨語淨語應言知是看是若人言

知是看是者突吉羅若依說一切有部淨法

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

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不淨物

我不應畜若淨當受與比丘實比丘言我不

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綿作

壞捨作若以斧以斤細剉斬和泥若塗埴若

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

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

大德一心念我某甲比丘無病故在村中從

非親里比丘尼邊自手受食早七犯爾許衆多波羅

提提舍尼罪餘隨種名大德我犯可呵法所

不應為今向大德懺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

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

彼比丘白已當懺悔作如是白

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一切僧

同犯疑罪發露法律言汝等善聽衆僧集

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

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

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甲犯生疑今向大

德自說須後無疑時當如法懺悔一說如是

說戒座中識罪心念發露法律言當說戒時

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

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

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

懇若很切懇

慟情實也

闕兩通切

盪徒朗切

先蟲昨舍

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劒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劒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劒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僧已忍為某甲比丘作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

彼得法已修行七五之

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
為解謂達上七五之行有五法應為解呵責
謂不達上七五之行應
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
者默然誰不忍者說三僧已忍解某甲比丘
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汗家
三依親友汗家四依僧伽藍汗家此比丘行
惡行汗他家見聞皆具佛言聽僧
為作擯白四此作及解文如律明
與依止羯磨法若比丘病無所知多犯眾罪共白依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聞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衆僧與我作狂癡

病羯磨作已病還得止今從衆僧乞解狂癡

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早八彼說戒

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為佛弟子諸佛見諸弟子常

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令貧窮衣食乏

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

大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為

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

忍與其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

早八

五

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其居士解學家

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爲說何事爲論何理爲我說爲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

提

作觸惱羯磨法

時有比丘衆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總僧與此比丘作白羯

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

惱衆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白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

時有比丘惡性不受諫語多犯衆

罪餘比丘語言汝犯罪見不答言

不見僧應捨汝今不見罪汝所往之處彼莫問語如是言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弃之汝比丘不自見罪亦復如是一切捨弃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受諫作默擯治應如是作

丘默擯不與語是梵罰治

然不改者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又摩那來至寺內共比丘

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誦罰若不改者應

爲沙彌尼和尚闍梨作捨教授羯磨

與白衣家作覆鉢羯磨法

佛言白衣家有五法不應與作覆鉢

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

法衆僧應與作覆鉢爲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爲此某
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

波羅夷法謗今僧爲作覆鉢不相往來誰諸
長老忍僧爲某甲作覆鉢不相往來者默然
誰不忍者說僧已忍爲某甲作覆鉢不相往

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
比丘爲使告白衣令知
其使比丘應具八德八德及差廣如律明此
使比丘往至彼家不應受牀座飲食供養等
直應語云今僧爲汝作覆鉢不相往來彼若
不解應廣爲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衆
僧彼若懺悔隨順衆僧不敢違逆從僧乞解
覆鉢還相往來者僧
應爲解解文如律

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

若不用語者善復令比
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人信

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

莫令僧爲汝作羯磨更犯重罪

若用語者善
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

可捨此事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪

若用言者善應作第二羯磨
若不用言者善應作第二羯磨
應作此第二已
應更求云

大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝

可捨此事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪

若能捨者善與說第三羯磨說第三羯磨竟

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偷蘭遮若初

捨者二偷蘭遮作白一偷蘭遮若初

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

吉羅羯磨法早

體具如律明

諫破僧助伴法衆僧諫彼破僧比丘時復有

語諸比丘言大德汝莫諫此比丘一二三衆多

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汙他家見

諸比丘有愛有患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

德汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德

汙他家人行惡行可捨此事莫爲僧所呵更犯

重罪若隨語者善若不隨語者乃至與

諫惡性不受語法若比丘惡性不受人語諸比

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上不須

諫我彼比丘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

諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相教展

轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫爲僧所

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

說行婬欲是障道法汝今可捨此事莫爲僧

所呵更犯罪若隨語者善若不隨語者乃至

第三如上白四法體亦如律明

呵諫說欲不障道
沙彌法同此無異

諫犯罪法惡說諸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

知諫法已
然後設諫

滅諍篇第十五
與現前毗尼法

應如是說現前毗尼但現前有五謂法毗尼

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呵者是

云何界現前在界內

與憶念毗尼法
夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比

丘皆言我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

與不癡毗尼法
時有比丘癡狂心亂多犯眾

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

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

與自言治毗尼法
犯戒不取自言牽出門外

自言治毗尼
何自言說罪名說罪種懺悔者

是云何治自責
汝心生厭離也

與多人語毗尼法
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

此諍事轉深重經歷年月不得如法如毗尼

如佛所教滅除諍事今僧不得安自今已去

為諸比丘結如草覆地滅諍法應如是說如

草覆地云何草覆地此罪更不說云何草覆地此罪更不

諍有四種言諍見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遂彼

早八

十一

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女慰其意若舉作憶念若安此事若不妄求伴勢力女慰其意脫是為覓諍云何犯諍犯十種罪波羅夷乃至惡說是為犯諍中事作是為事諍舉藥對諍諍中事作犯諍中事作是為事諍舉藥對諍廣明律文

四分僧羯磨卷第四

音釋

韁杙韁居良切繼也 噴蒲拜切 謫陟革切

詰苦吉切 問也

四分僧羯磨卷第五

卑九

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處已應如是作

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

時客比丘來移衣物著餘房不堅牢佛聽別房結作庫藏屋應一比

丘唱某房若溫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具德如上若不肯者與福

饒與粥若故不肯一切所受衣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

與無主爲已造房法

單九

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爲

已我今從僧乞處分無難無妨處

三說僧應觀察此比丘

丘爲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者看若彼處有難有妨處不應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爲已

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爲已

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

有主造房文同但謂有主爲異

與結不失衣法

時有比丘得乾痼病有糞掃僧如梨患重自思念言世尊

與諸比丘結戒不得離衣宿我今得乾痼病有糞掃僧如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病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痼病此糞掃僧

如梨重有因緣事欲人間行不堪持行我今

從僧乞結不失衣法

三說僧如是與

大德僧聽某甲比丘得乾痼病有糞掃僧如

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痼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

時有比丘得乾痼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

作新者尼薩耆波逸提我今得乾痼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痼病有小因緣

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痼病欲人間行

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痼病有糞掃卧

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

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

忍聽與其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其甲比丘杖絡囊

者默然誰不忍者說僧已忍與其甲比丘杖

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此月大

月小白月一日乃至十五日應云黑月一日

乃至十四十五日西方本制月有黑白月

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或食僧常食或

常乞食或受彼請或目食等若無食今日念

不肯請食第三念謂知受戒時我於某年某

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關

某衣及鉢具餘不具某衣及鉢不具念當時

具若總具三衣鉢具餘長衣藥鉢念知已淨

有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨若無無

長衣藥鉢第五念謂知食之同別不別眾食

第六念謂知病不我今有病念當療治無病

我今無病依眾行道捨請法若比丘無病及

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

施汝若不捨前受後請食食者咽咽波逸提

羅若不捨後請受前請食食者咽咽突吉

作餘食法食有二種一者正食二者不正食

非足正食者謂餅麩乾飯魚及肉若粥初出

釜以草畫之不合者是正食不得食於五種

食中若食正食令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彼比丘應

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
食緣者病時作衣時施衣時

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
若比丘別

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
畏慎不敢入城佛

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
知作衣

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

非時入聚落囑授法若有僧事塔寺事瞻病
比丘事聽囑授入聚落

若獨房者當此房
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遇
若道由村遇

與受請或為力勢
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令多人

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為諸聲

聞結戒攝取於僧以此一義故如來為諸聲

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

早九

七

磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪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叉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瞋二懷
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
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是
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爲非法語衆何等法
語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應教教
而住應滅滅而住是爲法語衆此二衆中法
語衆我讚歎爲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
勤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
令諸天人民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
老若有鬭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

聖九

十一

滅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我
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
爲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
令善法增長是爲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
爲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爲學諸比
丘白佛言大德是法之根本爲法之主如世
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
舍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

星九

十二

阿難言沙門瞿曇何故爲諸比丘制增戒學
增淨行學增波羅提木叉學阿難答言所以
爾者爲調伏貪欲瞋恚愚癡今盡故世尊爲
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爲無學婆羅門
言如向所說便爲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
比丘言若上座旣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有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此早九
十三疑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

爾時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增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含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

比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若
比丘具滿戒行具滿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爲增戒學
何等增心學若比丘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
苦諦知集盡道是爲增慧學

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爲汝說諸比丘言大
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衆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爲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爲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誦事起善能除滅有五種持律誦戒序四事十三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種持律若不依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住者波逸提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懼四令人恐懼惡鬼得便五惡獸非

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生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

卑九

十七

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瘡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倣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令法斷

滅是爲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爲第四疾滅正法復次有比丘喜鬬諍共

相罵詈彼此諍言口如刀劍互求長短是爲

第五疾滅正法復有五法令正法久住反上是

爾時有異比丘往佛所自言大德以何因緣

正法疾滅而不久住佛告比丘若比丘在法

律中出家不至心爲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爲雜說論世俗

甲七

十八

事若自說法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

說戒時於露地坐與衆僧俱前後圍繞時有

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爲

妨害乃至秀實方知非穀之異旣知非穀即

耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如

是有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘

不別乃至不出罪時旣出其罪方知比丘中

稊稗之異旣知其異應和合爲作滅擯除之

何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風

