

彌沙塞羯磨本

唐大開業寺沙門愛同錄五分羯磨

清刻龍藏佛說法變相圖

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

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

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違教虧戒聖所未聽事類雖多

三分三種

一情如受戒第二非情如結界第二

三合如不處

等或言二者謂人法事也人

即受戒等法

謂自恣等事謂結界等此二三

種稱事並如

或具或單離合無准必須約教

不違於戒無

犯如虧此限法無准必須約教

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

必先結界自然餘僧法並作法界中若對首心

念二法則 通二界

三集僧分限 法起訛處依別界集僧界有二種

四分中有一小界此律辨界或有無小界

界則四分聚落蘭若道行水界聚落有二種

可分則有六十三步若別者十誦盡界集之

量計亦有不齊難若無難者此律云練身若

比丘不知已界齊幾許佛言自然界小面去身

二拘盧舍諸部多云一拘盧舍者大者小者不定

且依雜寶藏經云五里為准若有難者如善

現論七盤陀羅盤陀羅者二八肘通計而

論有五百步四尺八寸道行界者十誦律縱

廣有六百步言水界者此律所明船上作法

以有自然若身面所及處此之內僧須

是自然皆取身面所及處此之內僧須

盡集僧方執諸教共明此律集僧自分四

別一三唱時至應使沙彌守園人於高處唱

金打捷除漆毒樹以鳴木作三打鼓除

付銀以銅鐵凡木作四吹螺應吹螺然捷

之法種若也無人比立打三千威儀中具明杵下

四簡眾是非 體非此丘如法清淨是作法人

十三人不足僧數一非人二白衣三滅擯四

被壞五自言六不同見七狂八散亂九

病壞十沙彌尼然四分中具彰四例一者得

滿數不得訶謂訶謂訶責等四羯磨人是不

得滿數應訶謂訶謂訶責等四羯磨人是不

別住若戒場上若在空若應沒若離見聞若

所為日治竟六夜八人又覆藏等四及覆藏

誦律又云睡眠人亂語人憤闢人入定人痘

人十二人狂人亂心人病壞心人樹上人白

病人邊地人癡鈍人此三人不戒滿眾僧祇

云若與欲人若隔障若半覆申手不相及若

眾僧行作羯磨住坐卧等皆不足中邊病

相解等皆非足數此上諸人並是不得滿數

不得見聞處乃至語謗人等是即上諸不足

數人若不獨磨

五和合無別 故律云應來不來應嚙授不嚙

名和合唯是一嚼授之法具如下列

六問答所作 何事眾中一人應答云和作某羯

磨但事有總別答亦通
兩若結界理無雙答

七羯磨如法 具上六緣合秉羯磨羯磨之法
又有如非其難諸非方名辦事

略顯非相及
以成如也

僧法羯磨文有六非 文中辯非或一四五據
相總論不過六種若准

餘文及四分律有詞
不止非即可為七

一餘法餘律羯磨 謂僧法處事隨一不如所
作羯磨皆不成就非正軌

則調伏並名為餘此
據總說下約別明也

二非法別眾羯磨 謂詞句增減不依聖教翻
非即如驗文可曉別眾三

種如上所陳三種
和合相翻即是也

三非法和合羯磨 人雖非和合
法落非中

隨九

三

四如法別眾羯磨 羯磨雖如
眾不詳集

五似法別眾羯磨 別詞句顛倒
別眾如前

六似法和合羯磨 似法同前和合為異唯文
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 以同法令無別眾愆二攝
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 律云時世飢饉餘處比丘集
王舍城僧房皆空無人守護

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

遂開界外結小界受名曰戒壇若受戒竟應
捨於坊內作受戒又為比丘將受戒人至壇

處過賊被剝因聽於坊內作受戒場應先捨
僧坊界然後結界戒場相除內地更結僧

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
據文不然今依次弟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

開和具方便已先唱四
方界相然後白二結之

唱四方界相法 律云先應一比丘唱四方界
相若不唱相不成結界犯突

吉羅不得以眾生及烟火作相不得兩界相
並相入皆不成結犯突吉羅四分云應令舊

任比丘唱相意取諸委界相縱非舊住但委
識方所亦得令唱唱相之人應具威儀敷尼

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
三說必有屈曲門戶多少並須具牒稱事
訖分明所標相極須彰顯若錯涉差互乘文
及唱相違失並不成就此既根本特須詳審也
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

隨九

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

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
故是事如是持文無三共者
以背界故也

結大界法

律云結戒壇已更結僧坊界應一
比丘唱四方界相又唱除內地即

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

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

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

二結解衣界法因憍陳如持糞掃衣路行疲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塹籬橋之內也

若聚落界謂城塹等外人所行處及有慙愧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

隨九

六

如是

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
並文具顯一他處淨

中路起屋
比丘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某處作淨地
便可安食若未羯磨不得入中至明相

出有云未羯磨者謂簡淨地三羯磨淨

諸比丘
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溜處或

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

監內東廂廚院中結作淨地

三說若庭中房
內或諸果樹下
並隨處
稱之

大德僧聽今以某房作僧安食淨處若僧時

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

有比丘欲通羯磨僧
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

不淨以此而敬垢業滋深護淨諸教明顯但

食為同命凡聖所憑信教存道特宜誠慎

第三諸戒受捨受之意者一擬防非斷除業

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

正定不成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

佛謂清淨法身二智顯證五分成立法謂滅

諦僧謂第一義僧於此境誠心決定崇重僧

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

來如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

所得功德百分不及一一分百千分乃至算

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又摩那戒比丘尼戒

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衆生如是問
已若言無者應爲說法開導心懷令生信樂
智度論中時局盡形數定謂一分少分多分
滿分斷姪等五俱舍論中五種定限不發律
儀教既被機任時行用阿合經云
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爲優

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
壽爲優婆塞如來至真等正覺是我世尊

說三

已得戒竟
應爲說相

盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不能持

隨九

盡形壽不偷盜是優婆塞戒能持不能持

盡形壽不邪姪是優婆塞戒能持不能持

盡形壽不妄語是優婆塞戒能持不能持

盡形壽不飲酒是優婆塞戒能持不能持

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舍經云佛告優
婆塞當於八月十五日詣長老

比丘所受八戒論中總許五衆受之若無人
時自受亦得成實論中五戒八戒俱通長短
或一年一月半日半夜
重受減受並得戒法

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜
隨長短稱爲

淨行優婆塞

說三

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日
隨長短稱爲淨行優婆塞

說三如諸佛盡形壽不殺

生某甲一日一夜不殺生能持不能持

如是不偷盜不姪不妄語不飲酒離華香瓔

珞香油塗身離高廣勝牀上坐離作倡妓樂

故往觀聽非時食並如上問答然有以前八
是戒後離非時食一是齋

戒有以第七第八合爲第
七離非時食爲第八戒

四受十戒法此下三品是出家戒但出家之
益難以言宣出家功德經云出

家功德高於須彌深於巨海廣於虛空無量
無邊勝明千人之眼又勝故千之目僧祇

律云一日出家修梵行減二十劫惡道若大
悲經云若以袈裟四寸著身五種功德不出
賢劫之中當證三乘聖果若障述
家罪則極重廣有成教何能繁述

先明作畜眾法准受戒法中若授人具足戒
度沙彌為人作依止皆應具

多種功德謂成就戒成就威儀畏慎小罪多
聞能持佛所說法善誦二部律分別其義能
教弟子增戒增心增慧能除弟子疑能使人
除能治弟子病能使人治能教弟子捨惡和

見能令人教捨能迴弟子國土覺能使人迴
若滿十歲等違者突吉羅尼戒中云比丘尼
雖滿十二歲種種諸病及無所知而畜弟子
不戒戒故愚闇無知不能學戒佛言聽諸比
丘尼白二羯磨然後畜眾比丘准尼義亦應
有又四分中時諸比丘輒便度人不知教授
種種起過佛言聽僧與受具足者白二羯磨
畜依止沙彌亦爾又言應到僧中脫華屣偏
袒右肩胡跪
合掌乞云
隨九

大德僧聽我某甲比丘已滿十歲欲畜眾從

僧乞畜眾羯磨善哉僧與我作畜眾羯磨

如是三乞佛言諸比丘應籌量觀察此比丘
堪畜眾不堪不應與作羯磨若堪應與作
也 羯磨

大德僧聽此某甲比丘已滿十歲欲畜某甲

為眾從僧乞畜眾羯磨僧今與作畜眾羯磨
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
為眾從僧乞畜眾羯磨僧今與作畜眾羯磨
誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲比

丘作畜眾羯磨竟僧忍默然故是事如是持

初度沙彌法律中聽度七歲小兒能驅鳥者
僧林云若過七十即起須人

得度若能修習諸業亦聽出家應為說苦事
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

隨九 十一

我今於釋迦牟尼如來應等正覺所出家作

沙彌和尚某甲說三

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不答言能持

不偷盜不淫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林

上不受畜金銀及錢皆如上問答依諸僧福

數此既常行

五受大戒法戒為生死舟航定慧根本三身

稱教具足如一大乘要具五如一能受人如此

有五種一報是人道二諸根具足五身器清

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黎故

儀失節不繫念在前不善護諸

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
見弟子生心敬重和尚如父勤相教誡更相
敬歡能增廣佛法使得多聞請和須具
德位謂成就威儀長罪多聞請和須具
弟子增戒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
請之法式應備袒右肩脫革屣胡跪合掌請
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應答云可爾或

當教授汝或汝莫放逸亦須加請

二安受戒人佛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

一問受人先問和尚已度此人未應語言先

應起至和尚前云若言未應語言先

度之應語言已度為作和尚未若言未應語言為

應語言十二

作應問云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

懼須臾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若言不解者應

衣鉢若先不相識不應雲霧關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

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癩癰

疽乾癆癩狂漏熱腫脂出不汝非負債人

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

本坐大德僧聽此某甲求某甲受具足戒今從僧

乞

戒

今

從

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受具足戒不一一如上教師問法

九正授戒法 薩婆多論云凡欲受戒先為說法開導心懷令於一切有情境

上起慈悲心誓救一切眾生令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遮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眾僧求此戒法如病念醫如飢須食羯磨神驗眾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自言

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

律云作白已問僧成就乃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其餘餘思惟敬重正思惟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 十四

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

婬法乃至共畜生非沙門非釋種子汝盡形

壽不應犯能持 答言 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 答言 汝

終不得乃至殺蟻子若比丘若人類自

手殺若教人殺若求刀與若教死若讚死咄
丈夫用惡活為死勝生非沙門非釋種子汝
盡形壽不應犯能持不能持汝終不得乃至

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不能持

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未不復得為針用

如多羅樹心斷更生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

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比律又云

時諸比丘無上下座不相恭敬為俗識呵佛
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
前而去

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
上說佛言從今以十利故聽諸比丘有阿闍
黎自然生心視弟子如兒弟子自然生心視

阿闍黎如父事如和尚中說至闍黎所文云
徧袒右肩脫華屣胡跪合掌請云

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

應作五種隨九一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
量律儀故應次比丘後佛
以儀式不便故在沙彌後

授沙彌尼戒法

其畜眾羯磨及剃髮出家等
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

授式又摩那戒法

律云時諸比丘尼不先授
戒無知不能學戒佛言不應爾犯者突吉羅

十誦中輒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
二十十二已受具足戒依此律中或可如是

或十八童女以不勞苦志節未成與二歲法
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尼戒
云雖滿十二歲已嫁女而女聲瘖種種諸病

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
尼僧中白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眾法中說
或可作羯磨詞句如上

隨九

十七

乞詞中說更不別說羯磨之詞有諸德云此文即是受具足戒今以多義知非受具但是請僧量宜可不請兼法者幸自詳之

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

肩脫革履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能持一切不

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能持一切殺

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能持一

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

能持不能持不飲酒若式又摩那飲酒非式

能持不能持

又摩那是中盡形壽不得犯能持不能持

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

故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

同此前四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

授與與他若依僧祇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

四逆受五十二曾嫁六義立邊地十人初局

波闍一人二准五百釋女餘之四受通於一

也切

二安受戒人

律云諸比丘弟子學二歲戒不

他犯者突吉羅從今聽合和尚阿闍黎意乃

為集十眾至受戒處將受戒人著眼見耳不

處聞

三差教授師法

和尚應語

長老今受羯磨

如是

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

四教授師檢問法

一問和尚二問受戒人

已

度此人未

若言未應語為作和

若言已作應問云

此欲受戒人學二歲戒

日滿不衣鉢具不

若言不具應語令具

為是

已有為從人借

若言借應語主令捨然後

汝

莫恐怖須更當著汝於高勝處

不請悉應小

拔衣觀着無遮受

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

戒法不問言也

先明本法

須具

一請和尚法

須請之意比丘中已釋應備袒

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

和尚應

可爾

或當教誡汝

或汝莫放逸

言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內外道

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瘡病癩狂

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者又

言應教如我今問後僧中亦當如是問汝汝亦

當如是答

五召入眾中法彼教誡師應還我已問竟羯

師應白言

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往

將來教禮僧眾

隨九

二十

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教

誠師然後復坐

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

如上教授師問法彼皆具答已

九正授本法 羯磨師應隨機示導令發上心使具本法已應作白言

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

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 七鹽切 遯同 簷溜也 與雷 妊娠 妊女媯

懷人切 妊娠也

彌沙塞羯磨本卷下

隨十

唐大開業寺沙門愛同錄五分羯磨

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

律無正文唯前比丘受戒亦令加請應教言

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和說應作白云

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

不一一如上師問法已

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

衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學三歲
戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和尚父
母已聽不犯羸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
壽不得犯能持不答言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答言能持一切不得殺生
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答言能持一切

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

答言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

犯能持不答言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能持一切不

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

語言姊妹此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能持一切不

應覆藏他麤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

諸佛世尊善能說喻示現事猶如針鼻缺不

能持

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

眾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眾請三事見聞疑

罪式又摩那學隨十二歲戒已應在二部僧中受

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

足戒能持不答言能持若得長衣劫貝衣欽婆羅

衣俱捨耶衣瞿茶伽衣麻衣應受依乞食法

出家受具足戒能持不答言能持若得長得僧食

前食後食請食應受依麤弊卧具出家受具

足戒能持不答言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

不答言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

隨十

五

受教誠當學三戒滅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

息貪慎解脫幢相須加聖法反邪

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然體

須依法四如具足方堪受持一體二色三量

四作體謂十種之衣異於草木皮髮捨墮邪

命毛氈錦綺皆不成衣色謂壞色非俗五彩

班文綺繡亦不聽許量謂三肘然五肘然多

論中二肘四肘之衣亦聽作安多會作謂除

齒有執縫刺如法下二條數諸教並同僧伽

梨一多論分為九品若互增減成受有愆彼

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

說三

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

受覆有衣法

大德一心念我比丘某甲此覆有衣如法作

我受持三說

捨衣法 應偏袒右肩脫華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准知

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

隨十

六

大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作

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 患累之軀有所資待無病遇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威儀如法依教而受 一身授身受二物授物

然此律中受有其四

受三手授手受四教取而食 謂施主情速不及授食及惡賤

比丘不肯親授以食者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七

受盡形藥法有諸比丘得秋時病佛言應服不任為食有病因聽盡形服義加云

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

乃至于中皆突吉羅針三經一此等已外皆須說淨不爾皆結淨施有二一者真實物付

彼人二者展轉稱名作法強奪義

罪唯真實有展轉稱名無強奪義
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

多聞者先律無請法以義加云

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

淨施主慈愍故三說

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一

心念我此長衣於大德老邊作淨施彼應長老此衣於我邊作淨施我持與誰答言某甲

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還示淨施心生口

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

優婆塞所若守此是我所不應汝當知之

園人所告云

第五僧等布薩法

託外為因緣請而制識相
違奉違犯增持摩得勒如

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開若有慈
違悔令清淨未違懺洗聖開發露今依次第

軌儀
具列

僧犯懺悔法

有一處布薩日一切僧犯罪佛
言應白二羯磨一人往他家悔

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

須陳不能得犯悔
名種

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
布薩

不應不臨欲布薩時一人發露法

應向比丘坐
心念口言

我有此罪應說名種不
得直云此罪說戒竟當悔疑亦
如是

教誡尼眾法

尼稟礙形恒拘障累關於遊方
誦受法訓大聖悲鑿故制此儀

今尼誦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

今僧尼慢敬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詣僧請已

受囑比丘代某甲乞此律尼法云應於唱誦
不來諸比丘說欲清淨時受囑之人應從坐

起存僧前
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
德慈愍能教授尼不苦言

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尼
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
應令拄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

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在
亂等三滅擯此等並不名與清淨欲若至僧
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

與欲清淨一說

轉與欲法四分律云持欲比丘自有事起不
及諸僧聽轉授與比丘應作是言

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僧

中胡跪
合掌云

大德僧聽我比丘某甲清淨文無
唯說

五種說戒法如餘部說八難餘緣開略說戒
此雖無緣所開相似一廣曰略

合為
五說

一說戒序已應諸大德是四墮法僧常聞
云應諸大德是四墮法僧常聞
三

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

一人一心念布薩法威儀
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復殘物命招譏
廢道事無過此舉外況內
十

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

前三月依其僧伽藍隨處
稱之若房舍壞當治補

三說
答言我知律云當依持律者安居若處所違
開者應七日得往返處心念還依

四分云夏中當依第五律師廣誦一依誰持
部律者若違波逸提准律意應問云
律言依某甲律師言有疑當問
若非伽藍須除房舍破修

治之言若後安居准稱後三月為異

心念安居法
准前三語但除初句

受房舍安居法
時有分房舍卧具竟不作心念亦不口言生疑白佛佛言

為安居故受房舍敷具亦成安居既言亦不心念應有心念安居云

受日出界法
嫌詞佛言若有請若無請須出

界外一切皆聽七日往返又諸外道欲抵桓中通水工出征罰欲往咨佛言若有佛法僧事若私事於七日外更聽白二受十五夜若三十夜約夜為數不同他部緣如緣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夏不破成或可准文既許彼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三十夜還此安居若僧時到

僧忍聽白如是

隨十

十一

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三十夜還此安居誰諸長老

忍默然不忍者說僧已與某甲更受十五夜若三十夜

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

長老一心念我比丘某甲為某事欲出界行

受七日法還此安居
三說

第七僧等自恣法
共居習道或有德違故令夏三月最後日於如法比

丘眾塗地布草於上自恣請他舉罪

差受自恣人法
德應差令受謂不隨欲患瘴

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為僧作自恣

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為僧作自恣

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

五德被差已單白攝眾法以諸比丘雜亂無
次自恣前後放制

作白俱
設或儀

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
自恣淹久致彼譏訶因開除上八

八一一自恣自下同歲同歲一時自恣餘緣
八難他部所開簡德差人如前已辯五德被

差已應起
白眾云除上八人自下同歲同歲一處坐

自恣若自恣猶違
應白眾云也

各各相向自恣四人已下自恣法自恣法中
雖無此文

通十

十二

准於布薩及他部說
三語心念亦通有云

四人對首自恣法

三大德一心念今眾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

今日眾自恣我心念受自恣三說其說欲如
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
恣應先集眾自恣然後差人

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備袒

右肩脫華屣遙禮僧然其精舍和合比丘尼後八僧中合掌白言

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若無人舉者

告使人言 比丘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者域請受家施衣但糞掃衣

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

二要得施謂異處僧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

四僧得施謂施主心對面約境為定福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無心擬施

六安居僧得施施主本意施二部僧縱數多此安居僧

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判屬僧一部互無隨一攝雖無施主亦此中收分攝方軌具如下列

八教得施施三教僧非如是因

九人得施施主自云施某甲人以前九施唯非時僧得一種若是常住將入四方若非

住約此宗中直爾分之不須羯磨故云云有

一住處非安居時得施僧衣作是念佛說四

人已上名僧我今一人不知云何佛言應受

持若淨施人若不爾餘比丘來應分此既一

人言受持等不云心念明衣一比丘若至戒壇

云有一人處僧得可分衣一比丘若至戒壇

上獨取受持佛言不應爾犯突吉羅現前僧

應分若依餘部僧如羯磨以物既施僧分須

僧法三人已下對首等分杖既齊今准用無

爽餘之八種非直分之

約事雖殊皆無羯磨

分亡比丘物法

既出盤籠清界八道內蘊聖
物養供利既依僧得身亡還以入僧即同非
攝具有明執欲顯
其相須作十門

一同活共財

結要共財俱為物主隨身已外
皆合中分如有不怕罪福准數
科結共居同活通局有殊則住在者壽量處
分必須明審依教據情若涉私曲便招二損

二負債徵償

若負他物理合先償若他負物
徵取分攝若輕重相當二僧隨
人互得輕重
亦依其本

三囑授成不

亡人臨終以物與人信囑手授
並有成不諸部共顯其相可知
此律所明其唯二種與已持去却彼人如在
本處須僧作法故律云若生時不以與人現
前僧應分若以與人未持者
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

四分物時處

時謂殯送已了處謂大界之中
僧祇云若比丘死弟子不可信
者應持戶鉤付僧知事然後供養舍利毋論
云先將亡者殯送後取亡者物著僧前集僧
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
彼持亡者物來在眾中當作是
言義准應設威儀
已胡跪合掌白云

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有若

衣若非衣現前僧應分我比丘某甲今捨

與僧

如是捨已應正處分律云有一多知識
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不可
分可分者若婆那衣蘇摩衣劫貝衣拘執毛
長五指三衣若下衣舍勒單數若襯身衣被
坐具針經囊漉水囊大小鉢戶鉤如是等現
前僧應分若錦綺毛氈氈拘執毛過五指兩
浴衣蚊廚經行敷遮壁風坐卧鉢物踞除大
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鍤銅多羅盛眼藥
物餘一切銅器若金蓋錫杖如是等是不可
分應囑僧但凡軀有待資具極多隨身所用

事物繁雜文准梗槩豈盡資緣對事准文可
為輕重諸部斷決乖互極多但據宗文以為
準的廣如儀
述不可窮言

六量德賞物

律云有一懶墮比丘不佐助眾

穢世尊躬為洗除穢扶持安慰說法離垢
證道因告比丘汝等無有父母不自相看誰
看汝等因制師弟更相瞻視無師弟者勸喻
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服所宜藥三不
說病狀四不從人教五不觀無常易看返之
不能看病有五種一不知所宜藥二不能得
隨病食三不能為病人說法四惡厭病人便
利吐唾五為利故不以慈心能者反說餘部
所明大禁如此對眾檢問量德具已然後賞
之若為病人經理湯藥
身雖在外亦須依賞
七正明賞法
餘律所賞三衣六物或以
殘藥此律唯以衣鉢與之

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眾餘眾縱看不得轉

賞勞不滿故謂敬並然縱賞下眾等具人分

八正分輕物律云分物無錫磨法准前僧得

已物不更別屬知用何法答以此已屬僧僧分

文加白二以此僧物不屬別人若不用法何

輒囑彼故賞看病人及屬受與人少不分

僧與一人皆有羯磨又准餘律咸皆白二以

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

一分法

差分衣人法

物既屬僧僧差作分若非羯磨

受請人守物人等咸有差法

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

隨十

十七

衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白

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

如是持若欲賞看病人應二人口
法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
賞亦如是

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七人衣物義亦

應爾也

九二衆互攝文言若百比丘住處非安居時比丘命過無比丘比丘命過無比丘命過無

若比丘住處非安居時亦如是僧得施物亦

如尼比四分律中乃至無有一沙彌比丘尼應

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如藍

十諸部雜明諸部受分大論十種一糞掃取

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

處死六面所向取如論二界中死七八和尙

如僧祇沙彌死八入所親白衣如多論滅擯

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緣而生無而忽有逢緣而滅有已還無若不深生愧取悔責前非經百千劫終不失滅時熟緣會必當現受若悔恨

遺十

徹心剋已修改一念之頃消滅無餘故未曾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迷悔分理事二懺之中又分大小若修明慧觀我法空福體尚無罪何容有此理約機自合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遠教上來所列係貫各務既設根機任情所好然律宗事法但取見聞既破律儀終須軌定於戒有犯必依法懺然教法該羅無簡凡聖今依輕重各具陳之

懺悔波羅夷法

犯波羅夷名壞根本拈石斷除滅然於宗法永無僧用此既本禁不類餘

德特須謹魁碎身堅護但凡情易速對鏡容虧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說

懺悔僧伽婆尸沙法既曰形殘隣於斷命要

四法文中具顯自部他部咸有軌儀法

既繁多此豈能盡臨機行用別有鈔文

懺偷蘭遮法此罪約緣通因及果因果輕重

四錢等及初篇重因名為上品應僧中悔若破羯磨盜三錢已下互有衣觸及初篇輕因

肉

二篇重因名為中品應對二三人悔若食人

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
 如問邊人一人一說而悔若二三人除乞反白
 句如懺波逸提中說唯罪名有異事既稀簡
 略辨大綱臨機
 行用鈔中詳委
 懺波逸提法別論捨雖異據隨即同三十懺
 通僧別單提唯對別悔
 故分先後義在於教
 先懺捨墮對僧作法文云應捨與僧若一非
 人捨已應懺悔若不捨而悔其罪益深四分
 律中有其四法一捨財二捨罪三還財四不
 還財結罪五分俱懺唯用
 無失今依前三辨儀式
 一捨財此捨財中須識五法一捨財心謂以
 貪心取此物違教成業當苦報聖應
 所制真實不虛若不懺除當來定受如是思
 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
 云不得別眾捨若捨不成突吉羅四捨財威
 儀謂數尼師壇脫離作禮胡跪合掌若對
 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若長衣犯捨墮
 或離衣等
 隨事稱之

是衣今捨與僧一說如是捨已即付與僧對
 下境詞句亦然但改初後二
 言為
 異也
 二捨罪對僧懺悔罪須具六一乞二請三白
 四悔五誠六受此之大法諸教互明
 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
 豈能解他時為重病無清淨人
 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
 提懺悔主願大德為我作波逸提懺悔主慈
 愍故說三
 三單白和僧既對清眾義無輒受故須諮白
 取眾情和方便如常答云受波
 逸提懺
 悔羯磨

大德僧聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮此衣

已捨與僧是中有波逸提罪今從僧乞懺悔

我某甲受某甲懺悔若僧待到僧忍聽白如

是眾既和許

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

覆藏吉羅亦須發露而隱不發露亦生覆藏

以隨藏而生名隨藏突吉羅罪此一品罪

亦隨夜生頭數雖多總名隨覆上三品罪一

提二吉提為根本吉羅從生覆即二三不覆

犯一第羅罪據於心脫既無過隱而不發亦有

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

上之二三合成人須明識稱名歷數成懺悔

治道謹而除二心詞句無亂方成懺悔後對

文對大須具五法此加露肩總成六法也

大德我某甲故畜長衣犯波逸提罪向大

德悔過三說諸部更有餘詞據宗但合如此

五戒勗令斷彼應汝自見罪不答我自見罪

彼又汝欲悔過耶問言汝自見罪不答我自見罪

我欲悔過彼又汝後莫作六承受立要應答

爾或頂戴持名懺悔竟

三還衣若對僧捨須僧還衣對別人捨別人

物養為資道緣四分云僧應還此比丘消

白二羯磨若其不還及故壞等皆突吉羅

除五數二寶及七日藥此八無還四分律中

錦緞斬壞亦無還法然彼僧還有其兩種一

即座轉付謂眾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緣

無此二緣明日直還二衣與誰隨彼說便與緣

得直付三人然有五人得作轉還若但四人唯

下作口法還

即座轉付法

大德僧聽此某甲比丘故畜長衣犯捨墮

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改畜若長衣犯捨墮

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

及付

對衆多人捨懺法捨對同上須口和餘人受不用單白餘可准知之

懺口和法二長老聽我受某甲比丘懺悔者

我當受受懺還衣可准前用

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條

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

過餘誡受等准前可知懺覆藏及隨覆藏突吉羅法大

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

懺單波逸提法標名爲異懺法同前

懺波羅提提舍尼法前請懺悔主修威儀同

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

懺突吉羅法律云高下著衣等若不解不問

突吉羅此二種吉應無輕重齊責心懺若解

輕戒輕人而作犯波逸提罪懺此提罪同前

可知責心吉羅不須對境應具威儀已云

我某甲犯高下著衣突吉羅干若今自責心懺

悔過三說

第十雜行住持法止作具修自他並利教行

後彰異部之說

作六念法律云比丘應知月半月日數知布

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

既恒須作故錄在初

一念知日月數應今朝黑月小一日乃至十日

而無大白月恒大隨十

干三

二念知食處若常乞食若僧我常乞食若僧我食

僧食若食自我食若受人一請欲我食

某甲家食若受多請不能遍赴者應自赴我食

但得應對所施人作法囑云

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

我請分與某甲比丘若若有背請緣亦隨事說

我不背請食

三念知受時夏數應我於某年月某日時一

尺木干若影受具足戒無夏一夏多夏隨數稱之

四念知衣鉢受淨應我三衣鉢具足並受持

長衣並說淨若闕衣鉢或未受持未說

五念知身強羸應我今不病堪行道若有病

我有病須療治

作殘食法比丘偏袒右肩右膝著地作是言

佛言持食著鉢中手擊對未足食

長老一心念我某甲食日足為我作殘食法

彼比丘為取是食與我耶答與便為食少許

殘已問言之若都不食但取已還語言此是我殘與汝殘亦名食

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律十誦至

某城邑聚落某甲舍前人所可爾

防護販賣求利法律云若比丘欲貨為我以

此物貨易之又應寧使彼得我利我不得彼

利若自貨易應於五眾中

弟子欲辭行和尚量宣法若路有疑怖惑或

戒布薩羯磨或彼方乞食難得持法律解律

儀人若好聞誦希破僧事若彼方得病無隨

病食藥無看病人諸有一事皆勿聽去弟子

強去得輕師波逸提和尚若不籌量聽去得

隨十

手四

持律比丘來承迎祇供法佛言今為說比丘

持律者求不應避去應為掃灑整理房舍及

具中設過中飲應請說法若實求解應如法

說若安榻問即不應答且為設前食後食為

求留安榻復應為求施衣檀越

應如是供養若不爾突吉羅罪

持律比丘有七種宜是多問諸法二能籌量

尼四善攝師教五若到他處所說無

畏六自住毗尼七知共不共戒之

應說戒人法請說戒答曰誦忘諸比丘言若

忘何故在上座處以是白佛言上座說戒

若不說突吉羅不知齊幾為上座佛言於上

無人皆名上座

僧尼二眾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那禮一

切比丘禮一切比丘亦隨次相禮沙彌亦如是沙

彌尼禮一切比丘亦隨次相禮沙彌亦如是沙

彌次相禮禮敬之法聽比丘尼去比丘不近

不應禮佛言食時歡笑時相瞋於屏處此等皆

淨五生種根世節若食果應五種淨火淨刀淨鳥淨

傷淨未若食根應五種淨割淨洗淨火淨若食

莖葉應三種淨刀淨火淨洗淨於聚一器

著衣高下法佛言著下衣從脚跟上量一

兩攝之

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脫

出家若坐禪人若讀誦經人若勤作眾事人

除惡戒人餘一切僧皆應食若請僧應二

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

一住處地一房舍三須用分四果樹五華果

分皆偷蘭遮罪

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何謂在前

所謂若行若立若若若若若若若若若若若

後瞻視若屈伸俯仰若若若若若若若若若

利若語若若若若若若若若若若若若若若

佛告諸離車世有五寶甚為難遇佛世尊二

善說佛所說法三闍法善解

四如聞能行五不忘小恩

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

從今聽諾比丘盡心盡壽供養父母若不供

養得重罪

彌沙塞羯磨本卷下

音釋

耗北朗切織毛曰疋關

疋北朗切織毛曰疋關

疋北朗切織毛曰疋關

疋北朗切織毛曰疋關

疋北朗切織毛曰疋關

疋北朗切織毛曰疋關