僧羯磨卷上 并序 出四分律 訓

西太原寺沙門懷素集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅爲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數禁外徒由斯安樂其後翰真細氈多聞折軸之憂揜正微言罕見浮囊之固即有飲光秀出維絶經而虛求波離聿興振隤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遍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寔菩提之機要誠涅槃之津涉者也素以鈍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愆有亞本一本一卷曹魏鎧律師於許都集 題云晏無德雜羯磨以結戒爲首受日加七不入羯磨晏有增減率於律文一本一卷曹魏晏諦於雒陽集 題云羯磨一卷出晏無德律以結大界爲首受日增七除入羯磨魏鄉碼律師受持此本疑想錯綜諱云七非未法破過分爲明卷并造義疏一本一卷元魏光律師於鄴下集 此同晏諦集本一本兩卷隋述錄不順正文 題云羯磨卷上出晏無德律師受持本疑想錯綜諱云七非未法破過分爲明卷并造義疏 訓 素於訓家 訓 宣律師於京地撰 題云刪補隨機羯磨於他宗之傳義數門既其祖乳指事集有乖違并造義疏 訓 一本一卷皇朝 訓 撰集莫不研尋校理求文抑多乖姓遂以不敏輒述幽深分爲三卷勒成一部庶無增減以適時機祇取成文非敢穿鑿惟願戒珠增照叶日月而齊明繫草傳芳與天地而同朽後之皆見者知斯志焉

方便篇第一

僧集 律言應來者來又言僧有四種四人三人十人二十人四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餘一切羯磨應作十人僧者除出罪餘一切羯磨應作二十人僧者一切羯磨應作況復過二十者隨四位僧中有少一人者作法不成非法非毗尼 和合 律言問一羯磨和合集一處不共言說 又言正法應和合若默然任之若與欲若從 可信人聞若先在中默然而坐如是正事應和合 未受大戒者出 律言不應在衆受大戒 又言 聽除人未受大戒餘者在前作羯磨說戒又言有四滿數有人得滿數不應可有人不得滿數亦不應可有人不得滿數亦不應可有人不得滿數亦不應可若爲作 可責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不三白衣家 羯磨何等人不得編數應可若欲受大戒人 何等人不得滿數亦不得可若爲比丘作羯磨比丘尼不得滿數亦不得可式叉摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪等有三人若被舉若滅諍法隨滅相共別住若在戒場上若物足在空若隱沒若離見聞處若所爲作羯磨人何等人得滿數亦得可若善比丘同一界住不 不來諸比丘說欲及清淨 唯除結界 不得說欲其欲須與清淨合說若自恣時應言與欲自恣若有佛法僧事病患事看病緣與欲律言與欲有五種若言與汝欲若言我說欲若言爲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應更與餘者欲其持欲人受欲已便命過若餘處行若還道若入外道衆若入別部衆若至戒場上若明相出若自言犯邊罪等十三人若被舉若滅諍若應滅擯若神足在空若離見聞處不成與欲應更與餘者欲若至中道若至僧中亦如是若廣說欲者應往傳欲人所具儀作如是言 大德一心念我 時持欲比丘自有事起不及與僧者聽持欲與餘人轉請應去 某甲比丘如法僧事與欲清淨 時持欲比丘至僧中說時若能記識姓名者對僧一一稱說去 大德一心念我 大德僧聽某甲比丘及我身如法僧事與欲清淨 持欲比丘至僧中說時若能記識姓名者對僧一一稱說去 大德僧聽某甲比丘某甲比丘如法僧事與欲清淨 若不能記姓名但云衆多若受欲人若聽若入定或忘若不故作如是名爲成與欲若故不說者突吉羅 僧今何所作爲 然所爲事有其三種一爲非情情事如受懺等二爲非情事如結諸界三情非情事如處分離衣等此所爲事妄僧宜故須對衆問其所作 某羯磨 羯磨約體但三謂單白白二白四律言有七種羯磨不應作非法非毗尼羯磨法非法別衆羯磨非法和合羯磨法別衆羯磨法相似別衆羯磨法相似和合羯磨可不止羯磨應作如法如毗尼羯磨應白二羯磨如白法作白如羯磨法作羯磨白四羯磨亦今是爲如法如毗尼羯磨此方便六適餘諸法唯除結界問者不成

結界篇第二

結大界法 律言當數座當打揵椎盛共衆一處不聽受欲是中舊住比丘齋唱大界四方相若東方有山稱山有塹稱塹若村若城若疆畔若園若林若池若樹若石若垣牆若神祀合如東方相餘方亦尒但結界處不得二界相接應留中間不得蔣歌流水結除常有攝衆唱相之法應起礼懺白言

大德僧聽我舊住比丘某甲 若非舊住識界者唱應除舊住二言 為僧唱大界四方相 白已應唱謂從東南角等次第而唱乃至三說衆中若法師作羯磨者若上座若次座若語律若不語律皆如是作

大德僧聽 逆往反 此住處比丘唱四方大界相若僧時到僧忍聽 逆宗反 僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是大德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

解大界法 時諸比丘有欲廣作界及狹作者佛言欲改作者先解前界然後欲廣狹作從意當作白二解應如是作 大德僧聽今此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界

誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽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白今已去聽香自解界然後白二結當數座等如前應如是作 大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界白如是大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界誰諸長老忍僧於此處彼處同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養界法 有二住處別說戒別利養比丘意欲同一說戒別利養佛言聽香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 時二住處別時諸比丘欲界別說戒同一利養欲中護住處故佛聽白二結應如是作 大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養為欲守護住處故白如是大德僧聽今僧於此彼住

處結別說戒同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處竟僧忍默然故是事如是持 此及前二律無解法若欲解者准結翻解翻相應知

結戒場法 時諸比丘有須四比丘衆五比丘衆十比丘衆一十比丘衆羯磨事起是中大衆衆會藏極佛言聽結戒場牆四方界相若安栽若石若籬畔作有限是中結者安三重相東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家場相結唱法如上應如是作 大德僧聽此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 文略無解若於解者應翻結云 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

飛場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辯比丘住處佛言汝等善聽自今已去不同意者來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長老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曠野村塚野中行衆僧應如合集在一處共說戒若僧不得和合隨同和上等會下道各集一處結小界說戒當如是結大德僧聽今有余許比丘集結小界誰諸長老忍

余許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍余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余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余許比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界自恣法律言若衆多比丘於自恣日在非村阿蘭若來結界處近行若和合得自恣者若不得和合者隨所同和上等若異處結小界作白如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僧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

結不失衣界法時有衆誰比丘見阿蘭若有一好窟白佛言我若得住處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

解不失衣界法時諸比丘既衣置白衣舍當著脫時形露佛言聽結不失衣界除村村外界結法如上唯加一句去除村村外界白如是應翻結去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射師法翻市同此

結淨地法時有比丘使舍衛城十人室物時有因緣城門閉關來及待明便死佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應明旁為藩若溫室若經行處應一比丘起已具儀於僧中唱某甲及諸某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

有四種淨地一者擬處若經若人作僧伽藍時羅今如是言某處為僧作淨地二者若為僧作僧伽藍若塔若塔三者若中有障障若多無障障若無若塔若塔若塹家如是四者僧作白二羯磨結

解淨地法大略無新應應知如上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

授戒篇第三

善來授戒法若律師聞法者即於座上結壇場盥手得法時淨見法得法戒師諸法已發果實前白佛言我今歸於如來所出家皆梵行佛言來比丘於我法中快自娛樂修梵行盡苦源唱此言已頭陀自落袈裟著身衣至在乎即名出家受具足戒

三歸授戒法時有聞法得信欲受具戒時諸比丘將詣佛所中道失信不得受具戒佛言自今已去聽行苦即與出家授具足戒教令剃髮者著袈裟脫革屣合掌作是語

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三說我某甲已歸依佛歸依法歸依僧於如來所出家如來至真等正覺是我世尊三說

羯磨授戒與度人法若比丘是癡鈍愚度人而不知教授以不教授故不按威儀乞食不如法覆藏受不淨食或受不淨歸食在小食大食上高聲大笑如是罪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聚僧乞度人授具足戒願僧聽我某甲比丘度人授具足戒三說僧當觀察此人若不堪能教授及不能二法新取者當語言止句至人若有智慧堪能教授及二法新取者應如是與法大德僧聽此某甲比丘今從聚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聚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止闍梨法亦同此

度沙彌與形同法時有巧師家兒亲至僧伽藍中求諸比丘出家為道諸比丘聽與出家為道其父母命並來至僧伽藍中問諸比丘顏見如是如是小兒來不不見者報言不見即便於諸房中求見得諸長者識知佛言自今已去若欲在僧伽藍山剃髮當白一切僧若不得和合彥彥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弥與法同請和上法若欲在僧伽藍中出家者先請和上具儀作如是請大德一心念我某甲今請大德為十戒和上願大德為我作十戒和上我依大德故得受沙弥戒慈愍故三說應報可尒

請闍梨法具儀作如是請大德一心念我某甲今請大德為十戒阿闍梨願大德為我作十戒阿闍梨我依大德故得受沙弥戒慈愍故三說應報可尒

白僧法若不得和合者當語一切僧如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

授戒法教者袈裟具儀作如是言我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如來出家某甲為和上如來至真等正覺是我世尊三說我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如來出家竟某甲為和上如來至真等

正覺是我世尊三說授十戒相語太盡形壽不煞生是沙弥戒能持不苦言能盡形壽不盜是沙弥戒能持不苦言能盡形壽不婬是沙弥戒能持不苦言能盡形壽不妄語是沙弥戒能持不前言能盡形壽不飲酒是沙弥戒能持不苦言能盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥戒能持不苦言能盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽是沙弥戒能持不苦言能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥戒能持不苦言能盡形壽不得非時食是沙弥戒能持不苦言能盡形壽不得執持生像金銀寶物是沙弥戒能持不苦言能此是沙弥十戒盡形壽不得犯能持不苦言能汝已受戒竟當供養三寶勤修三業坐禪誦經勤作衆事按已教誦十數共十者一一切衆生皆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

度外道法律言白今已去聽與外道衆僧中四月共住白二羯磨當如是與屯剃髮已著袈裟乃至合掌教作是言大德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依僧我於世尊所求出家為道世尊即是我如來至

真等正覺二說我某甲外道歸依佛歸依法歸依僧已從如來出家學道如來是我至真等正覺二說比丘戒成作是言大德僧聽我與四月共住法次應教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居已已二日下閉房結二夏作如大法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完今諸比丘心皆悅默然當於僧中受具足戒云何外道不能令諸比丘心喜悅彼外道心故教持外道自死法不說比丘說外道不隨而比丘語罪業論老聞人說外道下好事便老病苦若聞人說外道所教方如聽意若有異外道來讚歎外道事歡喜歡喜若有外道何來問讚歡外道事方歡喜歡喜若聞說佛法已非法事方歡喜歡喜聞說佛法已非法事方歡喜歡喜聞說佛法已非法事方歡喜歡喜

汝不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非破內外道不汝非黃門不汝非無父不汝非無母不汝非無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上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消癲狂病汝今有此諸病不若其一一隨事若無復應語言如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者荅我僧中亦當如是荅

問已白僧法彼教授師問已還來僧中如常威儀相去舒手相及處立作如是白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

從僧乞戒法彼應受言汝來來已當為犯衣非教礼僧礼已去戒師前具儀教作是說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上願僧慈愍故拔濟我三過教乞戒不乞戒者但眼等若眼醉狂標形殊異悉無心身相不具僧他衣鉢若無和上若多名上皆不為受具足戒

戒師白法戒師欲問先自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上若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法語言善男子聽今是至誠時實語時今隨所問汝汝當隨實荅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無父不汝非無母不汝非無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上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消癲狂病汝今有此諸病不又須隨事一一荅無正授戒法戒法難生來緣須具以法開導令起上上品心至誠請受當如是作大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和上願僧慈愍故拔濟我滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽授某甲具足戒某甲為和上白如是

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和上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上誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲為和上者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲授具足戒某甲為和上竟僧忍默然故是事如是持作此法已應為記時邊受與此無異

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揭磨已當先說四波羅夷應作是說善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非沙門非釋種子亦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若言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（答言）能一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命求刀授與人教死歎死勸死與人非藥若墮胎若橛禱祭自作方便若教人作非沙門非釋種子辟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（答言）能一切不得妄語乃至戲笑若比丘不真實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陁洹果斯陁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辟喻者說言猶如大石破為二分終不還合比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不（答言）能

授四依法 有一年少外道來求出家堪比丘即與出家先與四依彼外道難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作道不出家佛言此外道不出家大有所失若出家者當將道證自今已去先受戒已後受四依應師法

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成比丘法依糞掃衣比丘依此得出家受具足成比丘法汝是中盡形壽能持不（答言）能若得長利極越施衣割壞衣得受依乞食比丘依此得出家受具足成比丘法汝是中盡形壽能持不（答言）能若得長利若僧老食極越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食極越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足成比丘法汝是中盡形壽能持不（答言）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成比丘法汝是中盡形壽能持不（答言）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上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上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陁洹果斯陁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上阿闍梨（自今已去令受具者在前而去）

與本法尼授大戒請羯磨闍梨法（彼受戒者與比丘尼僧與至比丘僧中於阿闍梨前具儀作如是請）大德一心念我某甲尋請大德為羯磨阿闍梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故（三說彼白善言）可尒

乞戒法（彼礼僧已具儀作如是言）大德僧聽我某甲從和上尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和上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上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法（語言）汝諦聽今是真誠時實語時我今問汝有當言有無當言无汝不犯邊罪不決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煞父不汝非煞母不汝非煞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

等和上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婬不汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽乾消癲狂二道合道小大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不（隨事答無復應同古）汝學戒未（即應答吉）已學戒（復應同古）汝清淨不（復應答古）清淨（復應同錄尼古）某甲已學戒未（錄尼答古）已學戒（復更同古）清淨不（復重答古）清淨

正授戒法（既方便具已如前開導教五誡諦受當如是作）大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上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上尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和上尼某甲者默然誰不忍者說（三說）僧已忍為某甲受大戒竟和上尼

某甲僧忍默然故是事如是持（尼律中古自說清淨年滿二十僧今授某甲具足戒彼此俱文隨誦無失作此法已應為記時過受與叫无異）

授戒相法（應結彼古）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婬欲法若比丘尼作不淨行行婬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（答言）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（答言）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咒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（答言）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（答言）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按逆摩順摩若牽若推若舉若下若捉若急按彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言）能不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心受染汙心男子捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行身相倚共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言）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遊不共僧事若入外道彼作如是言我先知此人犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不（答言）能不得隨彼舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作

共住便隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫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（答言）能

善女人諦聽如來无所著等正覺說四辟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夾不堪復用如大石析為二分不可還合若比丘尼犯八重已不可還成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯能持不（答言）能

（翻譯語）善女人諦聽如來无所授四依法（彼云）著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒成比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不（答言）能若得長利檀越施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不（答言）能若得長利檀越施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不（答言）能若得長利僧老食若檀越送食月八日食十五日食月初日食若衆僧常食檀越請食應受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不（答言）能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不（答言）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上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衆僧和上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上阿闍梨

師資篇第四

制和上行法

（時諸比丘未被教授者不能教授者不知威儀者不知法者不知毗尼者不知佛所教者不知僧法者不知僧羯磨者不知僧羯磨法者不知僧羯磨者不知僧羯磨者不知僧羯磨

無愧不受教作非威儀不恭敬戲與語與色人為友好住塔寺家婦女家大童女家黃門家比丘尼精舍式叉摩尼精舍沙彌尼精舍好住者邊邊有此等過應作呵責有三現前一弟子二出過三呵調呵調有五應語言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上呵責弟子法阿闍梨呵責弟子亦三調呵準換第四句莫至我所大汝莫依止我彼盡形壽呵責佛言不應令竟安居呵責亦不應病者亦不應呵

弟子懺悔法彼被呵已不向和上阿闍梨上阿闍梨懺悔佛言被呵責已應向和尚是法具儀作如是言大德我今懺悔更不復作若懺悔者善若不懺者當更日三時懺悔早起日中日暮若懺悔者善若不懺者當下意隨順求方便解其所犯若彼下意隨順元有遮法而和上阿闍梨不受者當如法治

弟子辭和上懺謝法和上有三非法弟子應懺悔去應語和上言我如法和上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報語若依止闍梨應將衣鉢出界外如上應捨遠去已明日當還見依止鉢比丘住

說戒篇第五

僧說戒法諸比丘於十四十五十六日不知為何日說戒佛言聚上座市廛日唱言大德僧聽今僧某月某日某時集某處說戒如是唱已說戒法至今少比丘先住說戒堂中掃灑敷坐具淨水瓶洗足荒然燈火共舍羅等年少比丘不知者上座應教若上座不教者突吉羅若不問上座教者突吉羅收衣鉢洗足請請白衣問比丘說戒時有無人以不知故比丘懈怠佛言聽敷坐猶忘佛言當共舍羅舍羅當以綱繩竹木等作不應用貫穿行道來落當作函箱盛函箱亦不應用貫

作僧集之時比坐當相撿校知有來不應先白然後說戒白等應聽是如戒經

教誡比丘尼法於說戒時上座問言比丘尼衆遣何人來先受喝言應起礼僧某甲向言大德僧聽某處比丘尼僧和合老比丘尼某甲礼比丘僧足求索教誡三說上座應更問大誰為教誡比丘尼若有者應差教誡者多應遣信語比丘尼丘尼僧此多有教誡人法為清淨若彼尼言我請此人依彼請差若復報言我隨僧處分者僧應隨常教誡比丘尼次第差佛言若有比丘成就十法者一戒律具足二多聞三編二部戒利四決斷無疑五善能說法六妙辯出家七親近比丘尼衆見聞歡喜八堪任與比丘尼眾說法勸令歡喜九不為佛出家而被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誰諸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一比丘為伴往比丘尼住處應刻時到比丘尼亦刻時應若比丘刻時不至突吉羅尼刻時不應亦令時教誡師觀衆集已為說八不可過去又說法言八雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆礼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呵責不應誹謗言破戒破見破威儀如此法應

尊重等如上比丘尼不應為比丘作舉作憶念作自言不應遮他見罪遮說戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘應呵比丘尼如此法應尊重等如上式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒如此法應尊重等如上比丘尼犯僧殘罪應二部僧中行摩那埵如此法應尊重等如上比丘尼半月從僧乞教誡如此法應尊重等如上比丘尼不應在無比丘處夏安居如此法應尊重等如上比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中求三事自恣見聞疑如此法應尊重等如上次為說法量機開導

略教誡法若無教誡已人遍請不得此受喝比丘還至上座前具白上座彼亡此無教誡比丘尼人及無能說法者語比丘尼衆勤修莫放逸明日尼來唱比丘傳上座語語

告清淨法若十四十五十六日舊比丘欲說戒有客比丘來已說戒竟若少若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日同時不同舊比丘集已說序竟客比丘來少告清淨作大德僧聽我某甲比丘清是告亡淨作是告已除者當次第聽若說戒竟衆來起若多來起若都已起亦告清淨不者

和法治若說序竟衆未節多為比丘要為重說戒不者如法治若說戒竟舉非未起若多未起若都已起亦為盡說若客比丘衆已說序尊舊比丘未亦如是

略說戒法　律言若有八難及餘緣聽略說戒病若人若非人若惡毒蟲若賊若火若水若虛少若衆多若略說戒若大衆集產上覆蓋不周或天雨若布薩多夜已久聽一切衆未起明阿毗曇毗尼或說法夜已久聽一切衆未起明和尚出應作略說戒更乞方便可得宿受欲清淨略說方便一如廣法堂鄰遠近若說戒序阿清淨已說序尊已說言

諸大德是四波羅夷法僧常聞　乃至衆學亦令七滅已下依文廣說若鄰遠近不及說序者即以此偈應去

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　三說二人略亦

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　律言若有比丘老病羸弱不能出刀刷除來至此說戒若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問今日衆即應作若應十三日作若問今日衆即應疾無布薩若聞已入界應至界外說戒若疾無是者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如白應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至白月十五日當說戒白如是　若客比丘故不去至白月者當比丘應如法與客比丘同

非時和合法　若因事事遊有鬪諍僧欲所不和別部說戒若欲滅諍故遊

從僧乞解解已作白如磨和合布薩應如是白

大德僧聽彼所因事令僧鬪諍誹謗乎求長短令僧破令僧別住令僧塵垢彼人僧為舉罪已還為解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧作和合布薩白如是　作是白已和合布薩

非時說戒法　若門鬪諍令僧不和令僧別異分為二部若能於中此悔不相從舉此則名為以法和合作如是白

大德僧聽衆僧所因諍事令僧鬪諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部彼人自知犯罪事今已改悔除滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧今和合說戒白如是　作是白已然後和合說戒

安居篇第六

對首法　告諸比丘法不應一切時春夏冬人間逆行從今已去聽諸比丘三月夏安居應作是言

長老一心念我某甲比丘依某甲僧伽藍　若在村內應去

某甲聚落　若在別房應去

某甲房前三月夏安居房舍破修治故　三說以安居依某五律師故演問言

汝依誰持律　破應答言

依某甲律師　使應答言

有疑當問　彼依答言

可尒　後三月安居法亦如是安居有二種一前二後若前安居住前三月若後安居住後三月

心念法　律言從今日聽諸比丘若无所依人心念安居作法門前但除初句及後問若作其三說

忘成法　尒所比丘住處故安居無所依人白忘不心念不知成不得言若為安居故來

便成安居

及界法　時諸比丘往安居處欲安居入界便為安居故來便成安居不得言若亦同次一脚入界入因亦如是

受日篇第七

對首法　若有佛法僧事種越父母等請無機病患看病求同業等緣不及即日還聽受七日去應如是作

長老一心念我某甲比丘受七日法出界外為某事故還此中安居白長老令知　三說不應事為飲食故去

鞨磨法　若前緣遠不及七日還佛言聽有如是事受過七日法若十五日一月日白三鞨磨應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘受過七日法　十五日一月日出界外為某事故還此中安居白如是大德僧聽某甲比丘受過七日法　十五日一月日出界外為某事故還此中安居誰諸長老忍僧聽某甲比丘受過七日法　十五日一月日出界外為某事故還此中安居者默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘受過七日法　十五日一月日出界外為某事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持

自恣篇第八

白僧自恣時法　白今已去聽安居竟自恣聽遮自恣不應求聽何以故自恣即是聽又諸比丘不知今日自恣明日自恣佛言白今已去聽若小食上中食上上座唱言

大德僧聽今僧某月某日某時集某處自恣（餘儀軌等並同說戒）

老受自恣人法（諸比丘一時自恣鬧亂又不求次第自恣上座疲極佛言不應令聽老受自恣人白二羯磨有五法者應老若不受不悪不怖不癡知自恣來自恣應如是老）

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某甲比丘作受自恣人白如是大德僧聽僧老某甲比丘作受自恣人誰諸長老忍僧老某甲比丘作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍老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受白後自恣作如是白）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

僧自恣法（律言聽稀徐三說了了自恣不應反抄衣衣纏頭等應偏露等作如是言）大德衆僧今日自恣我某甲比丘亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔（三說若病比丘佛聽隨身所安自恣其告清淨緣及告法一同說戒）

洛自恣法（律言若有八難及餘緣聽略自恣若難事尚遠宜得廣說應廣說若難事近不得三說當略說若不得每說應一說若不者如法治若難事近不得一說者諸比丘即應作白各於三說自恣作如是白）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乘於一說亦如是若難事近不得各三語自恣亦不得白即應以此事云）

對首自恣法（若有四人各各相向作如是言）三長老憶念今日衆僧自恣我某甲比丘自恣清淨（三說若三人二人亦如是）

心念自恣法（若有一人應心念言）今日衆僧自恣我某甲比丘自恣清淨（三說）

增益自恣法（律言若有衆多比丘結安居精勤行道增上果證諸比丘作是念我曾為今日自恣便應移住餘處恐不得如是樂然比丘即應作白增益自恣作如是白）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月滿當自恣白如是（作如是白已三四月滿自恣）

增減自恣法（律言若自恣日聞異住處比丘聞說不知欲來此自恣彼比丘應作若二老三減白自恣若聞已入界恐為異洗浴器等安置已至界外自恣若欲如是方便作者若無不能者彼作白增上自恣作如是白）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日一不自恣至黑月十五日當自恣白如是（作是白已增上自恣若客比丘住至黑月十五日者客比丘應作白第二增上自恣作如是白）大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣後白月十五日當自恣白如是（若客比丘過不恣者比丘應如法如律說知合白法）

受比丘尼自恣法（時比丘僧應為畫集不來者遣使彼代比丘尼於僧中上座說六）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（使尼礼足已還）

衣鉢藥受淨篇第九

受三衣法（依十誦）長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨（若干條）受（若干長）短割截衣持（三說受下二衣類皆亦尒）

捨三衣法（應翻受六）長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨（若干條）受（若干長）短割截衣持今捨（三說捨下二衣類皆亦尒）

受尼師壇法（應云）長老一心念我比丘某甲此尼師壇是我貯身衣受（三說餘同）

受鉢法（律言鉢有二純一瓦二鐵色亦二種一赤二黑六者二外小者一外半此應持應淨施持）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（律言聽飲八種漿一果漿二漿五穀漿六含核漿七浸核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）長老一心念我比丘某甲有某病緣故此某非時漿為經非時服故今於長老邊受（三說受餘二藥法同七日應言）為共宿七日服故（盡形應言）為共宿長服故（七日藥音酥油盡形藥者一切酥油等不任為食者）

真實淨法（應云）大德一心念我有此長

衣未作淨今為淨故捨與大德為真實淨故作真實淨應問施主然後得著針線類用展轉淨法應如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如長老一心念汝有此長衣未作淨為淨故與我我今受之受已語言汝施與誰彼應答言施與某甲受淨者言長老一心念汝是長衣未作淨為淨故施與我我今受之受已汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著用隨因緣作受轉淨者問不問聽隨意著針線類用事別為異

攝物篇第十

攝時現前施法律言自今已去不應於一切時春夏冬求索夏衣又不應此屋安居餘屋受夏衣分又有比丘在異住處結夏安居已復於餘處住彼不知何處取安居物佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半又士衆僧得夏安居衣僧破為二部佛言應數人多少分若未得夏衣若所夏衣不家得夏衣復攝二部亦數人分此等為施現前分益法

攝非時現前施法時王舍城諸優婆塞問佛聽諸比丘畜擲越旋衣耶達人大延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為十分乃至百人為百分好惡相雜分不應自取分使異人取不應自擲籌使不見者籌算此紀數人亦任分法

攝時僧施法時有比丘未分夏衣便去後比丘分夏衣不歎取去者分諸比丘不知成分不佛言成分應相待亦應喝授後人受夏衣分佛言若一比丘安居大得僧夏安居衣物彼比丘應作心念言此是我物其僧磨對首法如前非時僧施

此法衣故不出

攝非時僧施老分物人法時有住處現前僧得可分衣物佛言聽分分時有客數來分衣彼老應老一人令分此人應如上法三法如上應如是作大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某甲比丘為僧作分物人白如是大德僧聽僧老某甲比丘為僧作分物人誰諸長老忍僧老某甲比丘為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍老某甲比丘為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持為僧分粥分小食住閣尼老請食數附具分附具分浴衣分衣可與可取老比丘德沙弥住一切亦如是有三法為僧分粥入地獄如箭射鞞有受等有三法分法生天如箭射鞞不受等乃至受沙弥德亦如是付分衣人物法既老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准人多少等分沙弥若知分等分若不知合二分與一又若不和三分與一又若不與不應分僧物盡人口分

與一若不與不應分四人直攝物法若但四人不成老不成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綱磨已分法如前對首攝物法若有三人彼此共三語受應作是言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故二人亦合分法如前心念攝物法若有一人應心念言此住處若衣若非衣現前僧應分此處無僧此是我分三說分法如前

攝二部僧得施法令時有異住處二部僧多得可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少佛言應分作二分若无比丘尼幾式叉摩那亦分二分及純沙弥尼亦分二分若無沙弥尼僧應分若比丘少比丘尼多亦分二分若无比丘純有沙弥亦分二分若无沙弥比丘尼應分分二分已各至本處作羯磨等三法分之時僧得施亦令其二部現前施數人令

攝亡比丘物法時諸比丘分僧園田業拙又分別房及屬別房物又分銅器銅瓮盛衣被物又分繩牀木牀坐褥卧褥被又分伊蘭迦陀施羅迦羅羅尼迦又分車乘守

僧伽藍人又分水瓶淨罐錫杖扇又分蠟作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言不應分屬四方僧聽能貫三肘長五肘毛長三指剃刀衣鉢坐具針筒戚衣貯器俱夜聽器現前僧應分然作此關然後作法

看病人對僧捨物法時看病人持物僧中具儀捨去大德僧聽某甲比丘此若鉢羅亡去彼住處命過所有衣鉢坐具針筒戚衣貯器此隨現有六物作法若有開者應除之若物類衆多此言據不盡者應言若衣非衣此住處現前僧應分三說

賞看病人物法標言僧問瞻病人言病人有喝抜不諱食病者物病者貪雜物有五法應與言病人物一知病人可食不可食可食能與二不忍賤病人大小便嘔吐三有慈愍心不為未食四能經理湯藥乃至奚若死五能為病人說法令病者歡喜已身於善法增益有是五法應取病人衣物其衣鉢等物隨現有者賞與者不得索餘物諸應心是賞大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒戚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戚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戚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戚衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

老分衣人法具儀如前應如是老大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某甲比丘為僧作分物人白如是大德僧聽僧老某甲比丘為僧作分物人誰諸長老忍僧老某甲比丘為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍老某甲比丘為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持

付分衣人物法老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卷付直分去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公現前僧

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

對首攝物法若有三人按此共作羯磨已分法如前有看病人應口和賞三說受作如是言二長老憶念某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我等分三說二人亦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法如前

無住處攝物法時有比丘遊行到无比丘住村到已命過不知誰應分此衣持白佛言佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應賞錄若有五衆出家人前來者應與若无來者應送與近處僧伽藍

僧羯磨卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

僧羯磨卷中 出四分律

西太原寺沙門 釋素 集 訓

壞衣篇第十一

受功德衣白法 律言若得新衣當壞施衣若無壞衣者是新衣若是故衣新物於作淨者已次第之納作淨不以新白淨不以相侵不獨侵侵下相宜侵不雜壞作淨即日來應法四周安縫五指作十條者過是者亦應受應白淨者新張敷治或作十條或治壞在衆僧前受如是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羯磨差作大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧持功德衣白如是大德僧聽僧差某甲比丘為僧持功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持

付功德衣與持衣人法 若已作白二竟如是作大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣 應分者僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是大

德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

持衣僧前受法 持衣比丘應起授衣時若比丘手持及衣言相了處作如是 此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣竟 三從彼若比丘應如是言 其受者已善受此中所有功德名稱屬我 持衣人 尒如是 乃至下應受已得作五事一得高長二二聚衣物三得別衆食四得長樂食五得不壞比丘入衆法 陳言始得衆成衣僧應白二羯磨人作應如是 差人作功德衣法

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竟僧忍默然故是事如是持 作法如前

出功德衣法 依六群比丘不出功德衣作如是意味久得五事故若僧言不聽作如是意聽年四月食僧聽出功德衣應如是作 大德僧聽今日衆

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定者最有八因緣出功德衣一去二竟三不竟四失五新聚六聞七出界八共出 有二種 功德衣持功德衣衆比丘出界外宿 衆僧和合共出

除罪篇第十二

除波羅夷罪法 依律懺悔有五種或有犯微他懺悔或有犯小罪自心念懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有犯罪不可懺悔此不可懺罪謂波羅夷犯波羅夷罪得法有三一犯覆藏者與懺悔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擯作撥遮羯磨已與覆藏者作大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說 三僧已忍與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

與不覆藏者作盡形學悔法 律言若犯波羅夷已即作是言我心無法滅比丘尼僧中說比丘波羅夷戒明者聽學與說比丘波羅夷戒明者說僧中

僧羯磨卷中　第四張　劉

（長行作如是乞）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（三說）僧已忍與某甲比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持（得波羅夷戒已當須密形奇事事殷懃行之隨順行法者不得被人長短或不得與人作止不得宣沙門法等等敬城比丘不得受飯若不應往教誡不應為僧說戒不應在僧中間答問尼不應受僧差使作如事人不應受僧差別教授尼不得使令與男人聚落語暮忍當知近比丘不得親近外道白衣當順從比丘法不得說於俗語不得與中語得語者觸不得更犯此罪餘如不應犯者若重於此者不得與僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘教生具洗足水拭草坐若不得舉身及礼拜問訊不應受清淨比丘捉衣鉢不得舉清淨比丘為作瞻病作食作飲作不得與清淨比丘共語與波羅夷戒比丘僧說戒及羯磨時來與不來與僧無犯）

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波羅夷戒不得言不應令應滅擯與作舉等為如是作）大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無

僧羯磨卷中　第五張　劉

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者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

除僧殘罪法（羯磨有五一覆藏二等行中重四若行中重犯者作摩那埵本日治三摩那埵覆藏人有共二種一者得法重犯羯磨成四或三二者得法不重犯羯磨有三覆藏方二種一者得法重犯得羯磨有六二者得法不重犯羯磨有二）

與覆藏法（除言若比丘犯僧殘罪覆藏言是法僧聞德乃至忍說覆藏言支謂不覆藏若比丘犯僧殘罪若作僧殘意覆藏罪來行突吉羅悔過已與覆藏犯波逸提乃至忍說亦如是若作復或不犯犯數不犯日數若應與清淨已來覆藏若語犯數不語日數若

僧羯磨卷中　第六張　劉

如是清淨已來覆藏若憶日數下憶犯數等應數日與覆藏竟不數犯不數亦如是作比丘應作如是乞）

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干日應隨覆藏年月日長短編之下注同）此我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干日）今從僧乞覆藏羯磨願僧與我某甲比丘隨覆藏（若干日）羯磨慈愍故（三說僧應如是與法）大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干日）此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干日）今從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘隨覆藏（若干日）羯磨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）今從僧乞覆藏羯磨僧與某甲比丘隨覆藏（若干日）羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏（若干日）羯磨者默然誰不忍者說（三說）僧已忍與某甲比丘隨覆藏（若干日）羯磨竟僧忍默然故是事如是持

白僧行覆藏行法（彼得法已即彼行者僧中呵責作如是白）大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏（若干日）我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏（若干日）已從僧乞覆藏羯磨僧已與

我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我今行覆藏法願僧憶持三說彼白行已異行七五行已如上明彼至清淨比丘所一一如弟子法和止所行弟子法有八事夜一住餘寺不白二有客比丘來不白三有緣事出界不白四寺內餘行比丘不白五病不遣信白六二三人共一屋病七在餘比丘處住八不半月說戒時白是為八事失夜隨過一事失一夜得突吉羅罪半月說戒白法佛授半月說戒時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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘已行若干日未行若干日白大德僧令知我行覆藏住鉢寺等白法大同寬知白停行法若大衆聚集若不欲行若彼人軟弱多有眷屬應至一清淨比丘所具儀白言大德上座我某甲比丘今日捨教勑不作白行行法若欲行時應三一清淨比丘所具儀白言大德上座我某甲比丘今日隨所教勑當作作是白已如前行之行法滿已白僧停法若行法滿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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我今行覆藏法竟願僧憶持說

與壞覆藏者本日治法彼比丘行覆時更為彼比丘作本日治白四羯磨此是新罪與舊罪合治應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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日今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若重犯新罪不覆藏者但與舊犯本日治乞及與者皆應如是與大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨慈愍故三說僧如是與大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨我今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與其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今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若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

若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今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某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏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覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持若更重犯者與法像如白行等法隨事准除之與不壞覆藏者摩那埵法彼摩那埵有二位一不壞覆法二壞覆法彼不壞覆法比丘行覆藏竟僧言聽僧與作大丧摩那埵應僧中具儀作如是大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏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某甲比丘隨覆藏若干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

白僧行摩那埵行法依比丘得法已兵從那滿白說有六四一犯僧殘覆藏不懺法白二犯僧殘隨藏懺法白三犯僧殘不覆藏不懺六夜法白四犯僧殘不覆藏懺六夜法白此是第一覆藏不懺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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏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

白僧行摩那埵行法依比丘得法已兵從那滿白說有六四一犯僧殘覆藏不懺法白二犯僧殘隨藏懺法白三犯僧殘不覆藏不懺六夜法白四犯僧殘不覆藏懺六夜法白此是第一覆藏不懺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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵已行若干日未行若干日白大德僧今知我行摩那埵若經說戒及往聚者等白同前准知又有大衆聚會集等乳抬及行法亦同於前

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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六

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作法餘白准知隨事長短

日日僧中白法此行摩那埵比丘應在僧中白日日白僧白時僧中具儀白言大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏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干日未行若干日白大德僧今知我行摩那埵若經說戒及往聚者等白同前准知又有大衆聚會集等乳抬及行法亦同於前

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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏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依比丘得法已兵從那滿白說有六四一犯僧殘覆藏不懺法白二犯僧殘隨藏懺法白三犯僧殘不覆藏不懺六夜法白四犯僧殘不覆藏懺六夜法白此是第一覆藏不懺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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我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

白僧行摩那埵行法依比丘得法已兵從那滿白說有六四一犯僧殘覆藏不懺法白二犯僧殘隨藏懺法白三犯僧殘不覆藏不懺六夜法白四犯僧殘不覆藏懺六夜法白此是第一覆藏不懺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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我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

白僧行摩那埵行法依比丘得法已兵從那滿白說有六四一犯僧殘覆藏不懺法白二犯僧殘隨藏懺法白三犯僧殘不覆藏不懺六夜法白四犯僧殘不覆藏懺六夜法白此是第一覆藏不懺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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我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

白僧行摩那埵行法依比丘得法已兵從那滿白說有六四一犯僧殘覆藏不懺法白二犯僧殘隨藏懺法白三犯僧殘不覆藏不懺六夜法白四犯僧殘不覆藏懺六夜法白此是第一覆藏不懺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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我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

白僧行摩那埵行法依比丘得法已兵從那滿白說有六四一犯僧殘覆藏不懺法白二犯僧殘隨藏懺法白三犯僧殘不覆藏不懺六夜法白四犯僧殘不覆藏懺六夜法白此是第一覆藏不懺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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我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

白僧行摩那埵行法依比丘得法已兵從那滿白說有六四一犯僧殘覆藏不懺法白二犯僧殘隨藏懺法白三犯僧殘不覆藏不懺六夜法白四犯僧殘不覆藏懺六夜法白此是第一覆藏不懺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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我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

白僧行摩那埵行法依比丘得法已兵從那滿白說有六四一犯僧殘覆藏不懺法白二犯僧殘隨藏懺法白三犯僧殘不覆藏不懺六夜法白四犯僧殘不覆藏懺六夜法白此是第一覆藏不懺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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我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

白僧行摩那埵行法依比丘得法已兵從那滿白說有六四一犯僧殘覆藏不懺法白二犯僧殘隨藏懺法白三犯僧殘不覆藏不懺六夜法白四犯僧殘不覆藏懺六夜法白此是第一覆藏不懺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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我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

白僧行摩那埵行法依比丘得法已兵從那滿白說有六四一犯僧殘覆藏不懺法白二犯僧殘隨藏懺法白三犯僧殘不覆藏不懺六夜法白四犯僧殘不覆藏懺六夜法白此是第一覆藏不懺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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我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

白僧行摩那埵行法依比丘得法已兵從那滿白說有六四一犯僧殘覆藏不懺法白二犯僧殘隨藏懺法白三犯僧殘不覆藏不懺六夜法白四犯僧殘不覆藏懺六夜法白此是第一覆藏不懺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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我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

中間重犯覆蔵若干日及覆蔵本日治
羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯
覆蔵若干日及覆蔵本日治羯磨竟今
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
罪覆蔵若干日此某甲比丘犯某僧殘
罪隨覆蔵若干日已從僧乞覆蔵羯磨
僧已與此某甲比丘隨覆蔵若干日羯
磨此某甲比丘行覆蔵時中間更重
犯某僧殘罪覆蔵若干日亦從僧乞前
犯中間重犯某僧殘罪覆蔵若干日及
覆蔵本日治羯磨僧亦與此某甲比
丘前犯中間重犯覆蔵若干日及覆蔵
本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是
持白行筆注並同於前作法唯須隨事具情
與壞覆蔵及壞六夜本日治法此本日治有二一壞

覆蔵及壞六夜二不共覆蔵共六夜此壞覆蔵治並作如是之合作治法彼俱壞當僧中共僧作如是之大德
僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆蔵
若干日我某甲比丘隨覆蔵若干日羯磨我某
甲比丘行覆蔵時中間更重犯某僧
殘罪覆蔵若干日亦從僧乞前犯中間
重犯某僧殘罪覆蔵若干日及覆蔵本
日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯
中間重犯覆蔵若干日及覆蔵本日治
羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯
覆蔵若干日及覆蔵本日治羯磨竟已
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
蔵此中且據重犯不覆蔵者作法下並同此某重犯覆者合治自入摩治中辯今從
僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆
蔵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
犯某僧殘罪不覆蔵六夜摩那埵及
摩那埵本日治羯磨慈愍故三說得聽無違大
德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆
蔵若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨

覆蔵若干日已從僧乞覆蔵羯磨僧已
與此某甲比丘隨覆蔵若干日羯磨此
某甲比丘行覆蔵時中間更重犯某
僧殘罪覆蔵若干日亦從僧乞前犯中
間重犯某僧殘罪覆蔵若干日及覆蔵
本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前
犯中間重犯覆蔵若干日及覆蔵本日
治羯磨此某甲比丘行前犯中間重
犯覆蔵若干日及覆蔵本日治羯磨竟
已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某
甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行
摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不
覆蔵今從僧乞前犯中間重犯某僧
殘罪不覆蔵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
不覆蔵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
丘犯某僧殘罪覆蔵若干日此某甲比
丘犯某僧殘罪隨覆蔵若干日已從僧
乞覆蔵羯磨僧已與此某甲比丘隨
覆蔵若干日羯磨此某甲比丘行覆蔵
時中間更重犯某僧殘罪覆蔵若干日

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
治羯磨諸長老忍僧與某甲比丘
前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六
夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者
默然誰不忍者說三僧已忍與某甲
比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆
藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯
磨竟僧忍默然故是事如是持白行羯磨法
亦悉同前
與不壞覆藏壞六夜本日治法從至僧中乞法
作如是乞大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘

罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘
罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨
僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯
磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞
六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六
夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時
中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從
僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆
藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯
磨願僧與我某甲比丘前犯中間重
犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及
摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧處默法大
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
某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜
摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩
那埵此某甲比丘行摩那埵時中間
更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞
前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六
夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者
默然誰不忍者說三僧已忍與某甲
比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆
藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯
磨竟僧忍默然故是事如是持白行羯磨法
亦悉同前
與壞覆藏及壞六夜出罪法此出罪法有四一壞覆藏

中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩
那埵及摩那埵本日治羯磨白如是
大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪
覆藏若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
此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六
夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜
摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中
間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧
乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏
六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨
僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧
殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵
本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲
比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆
藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯
磨者默然誰不忍者說三僧已忍與
某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪
不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日
治羯磨竟僧忍默然故是事如是持白行羯磨法
亦悉同前
與壞覆藏及壞六夜出罪法此出罪法有四一壞覆藏

及違六夜法二違僧殘不違六夜法三不滿覆藏違六夜法四不滿覆藏及六夜法彼俱犯者互獨具獨作如是七六德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯

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

次二比丘出罪法彼三僧中具儀作如是乞

與不壞覆藏及六夜出罪法彼三僧中具儀作如是乞

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日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏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竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘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我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞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

白行等法亦皆同前

與摩那埵本日治法彼比丘行摩那埵時中間更犯佛言聽僧與彼作摩那埵本日治白四羯磨法文但言更犯不論覆不宜與本日治法所是舊新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間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那

墀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
墀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
墀本日治羯磨者默然誰不忍者說
三從僧已忍與某甲比丘前犯中間重
犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及
摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故
是事如是持白行等法亦並同前
與壞摩那埵出罪法此出罪法有二一壞
去復壞法比丘應至六夜法二不壞六夜
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
不忍者說三說僧已忍與某甲比丘出
罪竟僧忍默然故是事如是持不壞摩那
墀出罪法後類應知
與比丘尼半月摩那埵法尼犯僧殘應
滿四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
默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲
比丘尼半月摩那埵竟僧忍默然故
是事如是持彼得法已白行等法並同比丘更稱有異
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今
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法具儀

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於二部僧各滿二十人中出罪彼至僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧
殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與
我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲
比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出
罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出罪
羯磨慈愍故三說僧應與法大德僧聽此某
甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半
月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半
月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到
僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如
是大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧
殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與
此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲
比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出
罪羯磨僧與某甲比丘尼出罪誰諸
長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默
然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比
丘尼出罪竟僧忍默然故是事如是
持其壞摩那埵出罪法作羯磨知
除偷蘭遮罪法於此偷蘭有其二位一者犯生於此二中

懺悔三品一無上品對大衆懺謝根本中破法者
三五四然天魔從生中波羅夷下重偷蘭遮二者
中品對小衆懺謝根本中破僧座僧壞法輪作逆
三二等從生中波羅夷下輕偷蘭遮僧殘下重偷
蘭遮三者下品對一人懺謝根本中對毛髮形人
及石絣食生肉血者外道未盡一戒等從生中惱
殘下輕偷蘭遮

對僧乞懺法即前上品偷蘭遮罪應對僧懺彼座僧中長儀從僧乞懺作如是乞大德僧聽我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故三說

請懺悔主法欲懺悔者當請清淨比丘所不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔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者無即當整二二人前比丘清淨衆中懺悔此比丘當遥未至所住處請比丘當向此清淨比丘懺悔長懺作如是言大德一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今請大德作懺悔主願大德為我作懺悔主慈愍故二說

受懺悔主白僧法其受懺主未得即許應須自僧白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如應答云可尒正懺悔法彼懺悔者先懺覆等諸罪懺法如下後除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

清淨布薩如上三三說三語言自責汝心應生猒離懺者答言可尒

對三比丘懺悔法即前中品偷蘭遮罪應對中衆懺但小衆音須對二人懺比丘應往三清淨比丘所請一為懺悔主若無悔主既是舊已不得即許故罪自為罪過人應即發二比丘云若二長老聽我受某甲比丘懺者我當受彼二比丘答言可尒彼懺悔完得二比丘許已方始為懺云可尒懺法如上對二人懺同此無僧捨墮罪得對二作

對一比丘懺悔法即前下品偷蘭遮罪應對一比丘懺彼比丘往一清淨比丘所請為懺主反正懺法一一如前除問過人

除波逸提罪法犯此罪法有其二位一三十捨墮二九十波逸提罪三十捨墮捨時除二穿及鞋野鞋等所自事若僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅

對僧捨財法犯捨墮不不應不捨作淨施法與人作三方波利迦羅尼故捨故捨用作若不若數數者彼比丘僧中事懺作是捨云大德僧聽我某甲比丘故畜若干衆多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮我今捨與僧一說

捨罪乞懺法法捨時先從僧乞懺作如是乞大德僧聽我某甲比丘故畜若干衆多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干衆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作是白已如應答云可尒正懺悔法此甲諸罪始終位別合有二十二位本長轉二種長波逸提及根逆提罪及二無根藏第三三者僧說戒時言清淨波逆提罪及二無根藏第四三者僧自恣時言清淨波逆提罪及二無根藏第五五者對首說戒自言清淨波逆提罪及二無根藏第六六者僧自恣時言清淨波逆提罪及二無根藏第七七者自身有罪為衆說戒突吉羅罪及二無根藏第八三者僧說戒不合聞戒突吉羅罪及二無根藏第八三者僧說戒時二不二間默突吉羅罪及二無根藏第九三者心念欲犯自恣自言清淨突吉羅罪及二無根藏第十三者心念自恣自言清淨突吉羅罪及二無根藏第十一三者自身有罪受他懺悔突吉羅罪及二無根藏第十二三者著用捨墮衣突吉羅罪及二無根藏此等諸罪有犯不犯懺時盡須終知是中間有女正解懺悔三位第一同懺二十四覆罪謂本長提及至第十二者尼捨墮衣下提及四覆藏二天吉羅以此諸罪總同故第二同懺不應說戒第七位突吉羅罪亦以此七種總同故第三同懺長第五位波逸提罪

懺二十四覆藏罪法行此懺法應須具儀若干衆多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干衆多波逸提罪隨稱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如應答云今請大德作懺悔主願大德為我作懺悔主慈愍故一說

受懺悔主白僧法其受懺主未得即許應白僧言大德僧聽某甲比丘故畜若干衆多長衣餘隨種名事別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干衆多波逸提罪隨稱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如應答云可尒正懺悔法此甲諸罪始終位別合有二十二位三別第一三者捨長波逸提及根本長轉二種長波逸提及根逆提罪及二無根藏第二三者捨墮法及二無根藏第三三者對首說戒自言清淨波逆提罪及二無根藏第四三者僧自恣時言清淨波逆提罪及二無根藏第五五者對首自恣自言清淨波逆提罪及二無根藏第六三者自身有罪為衆說戒突吉羅罪及二無根藏第七三者自身有犯不合聞戒突吉羅罪及二無根藏第八三者僧說戒時二不二間默突吉羅罪及二無根藏第九三者心念欲犯自恣自言清淨突吉羅罪及二無根藏第十三者心念自恣自言清淨突吉羅罪及二無根藏第十一三者自身有罪受他懺悔突吉羅罪及二無根藏第十二三者著用捨墮衣突吉羅罪及二無根藏此等諸罪有犯不犯懺時盡須終知是中間有女正解懺悔三位第一同懺二十四覆罪謂本長提及至第十二者尼捨墮衣下提及四覆藏二天吉羅以此諸罪總同故第二同懺不應說戒第七位突吉羅罪亦以此七種總同故第三同懺長第五位波逸提罪

波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清淨犯（尒許衆多）波逸提罪對首說戒自言清淨犯（尒許衆多）波逸提罪僧自恣時告清淨犯（尒許衆多）波逸提罪對首自恣自言清淨犯（尒許衆多）波逸提罪自身有罪為衆說戒犯（尒許衆多）突吉羅罪自身有罪不合聞戒犯（尒許衆多）突吉羅罪僧說戒時二處三問犯（尒許衆多）默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯（尒許衆多）突吉羅罪心念自恣自言清淨犯（尒許衆多）突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯（尒許衆多）突吉羅罪著用犯捨墮衣犯（尒許衆多）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猒離（一說驅言責心言陳須臾）懺不應說戒等七位突吉羅罪（與懺悔證如前應如是作）我某甲比丘故畜（尒許衆多）長衣（餘隨種別稱之）過十日犯（尒許衆多）尼薩耆波逸提罪既犯此罪為衆說戒犯（尒許衆多）

突吉羅罪又自身有罪不合聞戒犯（尒許衆多）突吉羅罪僧說戒時二處三問犯（尒許衆多）默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯（尒許衆多）突吉羅罪心念自恣自言清淨犯（尒許衆多）突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯（尒許衆多）突吉羅罪著用犯捨墮衣犯（尒許衆多）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（尒許衆多）長衣（餘隨種別稱之）過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有（尒許衆多）波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清淨犯（尒許衆多）波逸提罪對首說戒自言清淨犯（尒許衆多）波逸提罪僧自恣時告清淨犯（尒許衆多）波逸提罪對首自恣自言清淨犯（尒許衆多）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（三說受懺者應坐言自責汝心應生猒離懺者若捨墮物已用綠盡雖無時挽罪但若言尒同前亦須一一稱知其開如上懺之）還衣即座轉付法（若衆僧多難集此比丘法此本與雜隨行欲使與應如是與）大德僧聽某甲比丘

故畜（尒許衆多）長衣（餘隨種別稱之）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（尒許衆多）長衣（餘隨種別稱之）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（一月衣慈施過殷畜長衣及藥皆同爭稱事別為異若無上條從經宿已後皆還主一月衣爭亦同除此條者即至直還二法）大德僧聽某甲比丘故畜（尒許衆多）長衣（餘隨種別稱之）過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽某甲比丘故畜（尒許衆多）長衣（餘隨種別稱之）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甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

不還物法於僧中捨衣覓不還者突吉羅若作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數若壞盡突吉羅

對三比丘捨墮法應往三比丘所若作是持云諸大德憶念我某甲比丘故畜等無罪同上

僧祇律卷中　第三十八張　刻

僧祇律卷中　第三十九張　刻

僧祇律卷中　第三十八張　刻

僧祇律卷中　第三十九張　刻

大德我犯可呵法所不應為今向大德悔過不敢覆藏等同上一說

懺突吉羅罪法一切吉羅無別標本從生故作縱作覆及應懺品數如前五懺悔者悉翻來斷作如是懺我某甲比丘故不齊整著僧伽梨犯余許來多突吉羅罪以故作故復犯余許來多非威儀突吉羅罪若誤犯者即無故犯所成懺罪應云我某甲比丘誤不齊整著僧伽梨犯余許來多突吉羅罪餘種名事別稱之我今懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法律言波羅提提舍尼若聽衆僧集在一處欲說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隨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然後說戒

一切僧同犯疑罪發露法律言波羅提提舍尼若聽衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切僧於罪有疑彼各各念言世尊制戒犯者不得說戒等如前彼一切僧作白已應說其罪當作是白大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是作是白已然後說戒

別人識罪發露法三法淨比丘所異儀言大德憶念我某甲比丘犯某甲罪若干衆多今向大德發露後當如法懺悔已得聞戒

別人疑罪發露法還至一清淨比丘所異儀言大德憶念我某甲比丘犯某甲罪若干衆多今向大德

憶念我某甲比丘於某犯生疑今向大德自說須後無疑時當如法懺悔一說如是已得聞戒

說戒座中識罪心念發露法律言當有比丘犯罪彼比丘若有人舉不舉者作憶念不作憶念共人自憶罪而發露法比丘當語過人言我犯某甲罪今向長老懺悔彼作是念彼語傷人忍聞亂衆僧不成說戒彼比丘當心念言我犯某罪須罷坐已當如法懺悔作如是已得聞說戒

說戒座中疑罪心念發露法若同於前作是為異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聞說戒

僧羯磨卷中

甲戌歲高麗國大藏都監奉勅雕造

東京帝國大學圖書之印

卷下　出四分律

訓

西太原寺沙門　懷素集

治人篇第十三

與呵責羯磨法按律有二法僧應與作呵責羯磨非法說法說非法刀杖下說杖如是乃至舉羯磨亦如是復有三事僧已解作羯磨謂破戒破見破威儀乃至舉羯磨亦如是復有比丘惡共鬪諍共相罵詈口出刀劍乎求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍往彼勸喻是汝今僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽僧與作呵責白四羯磨若已與作舉作舉已與作擯念作捨念已與作不見擯已與作大德僧聽此某甲比丘惡共鬪諍共相罵詈口出刀劍乎求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍當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衆僧當更增罪治白如是大德僧聽此某甲比丘惡共鬪諍共相罵詈口出刀劍乎求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍當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衆僧當更增罪治忍者默然誰不忍者說三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

解呵責羯磨法若與僧在小食上彼食上是說法若布薩戒呵責羯磨人正衣服脫革屣在一面住踞跪合掌白如是言大德僧受我懺悔自今已去自責心止不復作僧言并隨順衆僧無所違逆求解呵責羯磨解作白四羯磨僧應檢察有五法不應為解謂違上七五之行有三法應為解呵責有不違上七五之行應至僧中具儀作如是白大德僧聽我某甲比丘僧與作呵責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆僧七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衆僧無所違逆從僧七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心乱狂癡羯磨若僧時到僧忍聽與某甲比丘作心乱狂癡羯磨說戒誰諸長老忍僧與某甲比丘作心乱狂癡羯磨說戒誰諸長老忍僧默然故是事如是持

從僧七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說僧已忍解某甲比丘呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持與擯羯磨法若有比丘行惡行邪命惡行惡見不捨惡見舉羯磨法若比丘說法僧應為作法與作羯磨法若有比丘如是惡見不捨惡見舉羯磨法若有比丘如是惡見不捨惡見舉羯磨法若有比丘如是惡見不捨惡見舉

羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來眾僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從眾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信樂為佛弟子諸佛見諸弟子家法於諸比丘無所受惜乃至身內若諸比丘至家尊與飲食及諸供養故令貧窮夫食乏佛言聽僧與彼居士作學家羯磨應如是作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某居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持若先受請者有病者置地與待後人受者學家於後時物還多乞解

解學家羯磨法若學家財物還多從僧乞解學家羯磨者僧應白二為解應如是作大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽解學家羯磨白如是大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子財物還多僧今與某居士解學家羯磨誰諸長老忍僧與某居士解學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

作餘語羯磨法時有比丘犯罪諸比丘問言汝白如犯罪不耶即以餘事解諸比丘汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪曲何生我不見罪云何言我有罪佛言自於己去聽白已名作餘語應如是白大德僧聽此某甲比丘犯罪諸比丘問言汝今自知犯罪不耶此比丘即以餘事報諸比丘言汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪白何生我不見罪若僧時到僧忍聽當名其甲比丘作餘語白如是作是白已名作餘語者一切盡捨後悔作白已作餘語者一切盡捨後悔

作觸惱羯磨法若有比丘無慚之制不學作餘語已後作惱他比丘

不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語佛言聽僧與此比丘作白羯磨已名作觸惱作如是白大德僧聽此某甲比丘僧名作餘語已便觸惱眾僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語若僧時到僧忍聽制某甲比丘名作觸惱白如是大德僧聽此某甲比丘名作觸惱白如是白已名作觸惱僧來白前觸惱僧者一切盡捨後悔作白已觸惱僧者一切盡捨後悔作如是白已名作觸惱僧與此比丘作白羯磨已名作觸惱作如是白

有十法乘僧愚與作覆鉢罵謗比丘為比丘作損減作無利益方便令無住處鬪亂比丘於比丘前說佛法僧惡以無根不淨法謗比丘若犯比丘尼知是九八七六五四三二一與作覆鉢應知是

大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此某甲作覆鉢不相往來白如是大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根波羅夷法謗今僧為某甲作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧為某甲作覆鉢不相往來者默然誰不忍者說僧已忍為某甲作覆鉢不相往來竟僧忍默然故是事如是持

若比丘使告白衣法謂言應白二羯磨若一比丘為使告白衣令知其使比丘應具八德八德及之廣如律明此使比丘住至彼家不應受飯坐食供養等直應語云今僧為汝作覆鉢不相往來

彼若不解應廣為說此人若言作何方便解我覆鉢還相往來者彼使應語去汝應往懺悔來

隨彼語懺悔隨順衆僧不敢違逆此僧七解覆鉢還相往來云隨應為斷斷文如律

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此比丘諫此比丘言

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用語者善若不用語者

復令比丘比丘

尼優婆塞優婆夷若王大臣種種長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受來大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪若用語者善若不用語者應作初羯磨已應受來大德我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若用言者善若不用言者應作第二羯磨作第二已應受來大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若能捨者善若不能捨者與說第三羯磨既第三如應受戒沙作白二羯磨竟若三諫若應廣如受戒沙作白二羯磨竟若三諫若應作白一羯磨竟若捨者二諫若應作白竟捨者一如前廣說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禮具如律明

諫破僧助伴法乘僧諫於破僧比丘時復有餘法新學比丘一二三衆多諫諸比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘言

汝莫作是語言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘律語比丘此比丘言

汝莫作是語言此比丘是法語比丘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擯和合僧當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍等如前

律明

諫被損謗僧法時有比丘行惡行汙他家見聞譏嫌僧作擯法

使謗僧言諸比丘有愛有憎有如是因緣比丘有恐者有不恐者諸比丘應語彼言

大德汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汙他家行惡行可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至與說第三如上白四法體亦如律明

諫惡性不受語法若比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自身作不可共語說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之不須諫我彼比丘言

大德莫自作不可共語當作可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫惡見說欲不障道法彼比丘作如是若隨語者善若不隨語者乃至我知佛所說法行雖說非障道法諸善比丘應諫此比丘言

汝莫作是語莫謗世尊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為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法同此無異

諫犯罪法時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說諸比丘應諫此比丘言

大德莫作語是此不應尒大德所作非法非律非佛所教若此比丘不隨諸善比丘如法諫說即復犯戒若此

比丘自知兩作是明他諫者非故作犯根本下從語者突吉羅為此比丘自知所作犯罪他諫者是故作犯根本不從語者或遮損為無智人不知諫法應諫故云汝可問汝和上阿闍梨更學問誦經知諫法已然後設諫

滅諍篇第十五

與現前毗尼法 時諸比丘人不現前便作羯磨佛言不應人不現前而作羯磨 自今已去為諸比丘結現前毗尼滅諍應如是說現前毗尼 位現前者五種法毗尼人證果六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性遮者是云何僧現前同羯磨和合集一處不來者囑授在現前應可者不可是云何界現前在界內羯磨作制治者是

與憶念毗尼法 時諸比丘實不犯重罪波羅夷僧和羯尸沙餘罪不犯重罪諸比丘發言犯重罪問言汝憶犯重罪不憶不憶犯答言我不憶犯如是罪即語諸比丘言長老莫鬪諍諸比丘故語問不止佛言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 云何憶念毗尼故比丘此罪更不應犯不犯作惱亦名與不癡毗尼法 時有比丘癡狂心亂多犯衆罪非沙門法言無亦名行衆中入不顧威儀從逸得心時諸比丘言犯重罪汝羅和羯尸沙問言汝憶犯重罪不憶即答言我先癡狂心亂時多犯衆罪非我故作是狂癡不識長老下須數見難語諸比丘故難語不止佛言聽僧與作不癡毗尼白四羯磨乞作如文 自今已去與諸比丘結不癡毗尼滅諍應如是說不癡毗尼 云何不癡毗尼故比丘此罪更不應犯不犯作惱亦名與自言治毗尼法 比丘以天眼清淨見比丘犯罪不取自言治

門外解言不應如是若於異時亦不應如是自今後伏默然後與罪不應不自伏罪而與罪 自今已去為諸比丘結自言治滅諍應如是說自言毗尼 是中人現前者受懺言說罪名說罪種懺悔者是者懺悔者是云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責法心生厭離也

與多人語毗尼法 諸比丘諍事現前不滅滅者應多米如法比丘行合羅滅諍以等多言語 自今已去為諸比丘結用多人語滅諍法應如是說用多人語 云何多人語若用多人語若法非毗尼若摩奚

與罪處所毗尼法 時諸比丘犯罪前後相違佛言聽僧與彼比丘作罪處所白四羯磨應如是與集僧集已為作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪作法如文作已順行七五之行 自今已去為諸比丘結罪處所 云何罪處所彼比丘犯罪作法如文作已順行七五之行

滅諍法應如是說結罪處所 此罪與作作違念者是

與草覆地毗尼法 諸比丘作念我當多犯衆戒非沙門法亦作本故出入無限若我當還自共若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令僧不得安樂佛言應滅此諍猶如草覆地 自今已去為諸比丘結如草覆地滅諍法應如是說如草覆地 云何草覆地此罪更不說罪名罪體機像者是諍有四種 言諍處諍犯諍事諍云何言諍比丘共比丘諍言引十八諍事法非法乃至說不說若以如是相共諍言語迷彼此共鬪是為言諍云何覆地諍若比丘與比丘覆罪以三舉事破或破威儀見聞疑作如是相覆罪共語不共求伴勢力安慰其意若舉作憶念若安此事共不安此事不說不說是為覆諍云何犯諍犯七種罪故犯罪次第乃至語說是為犯諍云何事諍言諍中事作覆諍中事作犯諍中事作是為事諍舉羯磨對諍作文府明

雜行篇第十六

結說戒堂法 佛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衆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後欲解說戒堂法佛言聽先立說戒堂後欲更結應如是解 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 時客比丘未知未物者餘房下一比丘唱某房若過宜若重屋若經行處作庫藏處皆已應如是作 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 若庫藏不監牧聽若上若不肯出與福德與衆若故不肯一切所受衆食分應與二分若故不肯當與陸始 大德僧聽若僧時解庫藏法 文略臨解應制結云 到僧忍聽僧解某甲房庫藏屋白如是大德僧聽僧解某甲房庫藏屋誰諸長老忍僧解某甲房庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍解某甲房庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持 與無主為已造房法 彼比丘看無難無妨處已僧中具儀作如是 大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自為已我今從僧乞處分無難無妨處 三說僧應觀察此比丘為可信不可信者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無妨處應與處分作如是與 大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自為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為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 但獨有主為異 與結不失衣法 時有比丘得乾痟病有糞掃僧伽梨患重自思念言世尊與諸比丘結戒不得離衣宿我今得乾痟病有糞掃僧伽梨患重有因緣欲住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 大德僧聽我某甲比丘得乾痟病此糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行我今從僧乞結不失衣法 三說僧如是與 大德僧聽某甲比丘得乾痟病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結不失衣法白如是大德僧聽某甲比丘得乾痟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 時有比丘得乾痟病有糞掃卧具極重自念此糞掃制戒作新卧具持至六年若滅六年不捨故卧具更作新者尼薩耆波逸提我今得乾痟病此卧具重不堪持行佛言聽僧與波比丘白二羯磨僧往僧少處作如是乞 大德

僧聽我某甲比丘得乾痟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痟病欲人間行有糞掃卧具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痟病有糞掃卧具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

某甲比丘杖絡囊白如是大德僧聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲比丘杖絡囊誰諸長老忍僧與某甲比丘杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

六念法（錄僧祇文）

第一念（謂知日數月之大小黑白稱云）此月大（月小稱小）白月一日乃至十五日（黑月）黑月一日乃至十四十五日（西方本制月有黑白白月盡大黑有小大此土月以三十日為故作命者道如大小即應此方立共月法明言黑白一二日乃隨順西方本制月日）第二念（謂知食處食處不定隨其食處稱云）或食僧常食或常乞食或受彼請或自食等（若齋食夏稱云）今日念不背請食第三念（謂知受戒時日歲數稱云）我於某年某月某日某時一尺木若干影受具足戒無夏（若有夏者隨夏稱之）第四念（謂知未鉢絡貫有無具者隨有稱云）某衣及鉢具（鉢不具者稱云）某衣及鉢不具念當時具（若鉢具足應云）三衣鉢具（鉢長衣藥鉢應知已淨未淨若有未淨者稱云）有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨（若無稱云）無長衣藥鉢第五念（謂知食之因制御與衆所稱云）不別衆食第六念（謂知病不有病者云）我今有病念當療治（若病者云）我今無病依衆行道捨請法（若比丘病苦及越衣經一月之中有多說當應自受一請餘者準此對人作如是言）長老某甲家請我施五正食我應往彼今布施汝（若不捨前請應作請食食者明明說道挑若不捨後請受前請食食者明明說道挑若）作餘食法（食者二法一者正食二者不正食不正食者謂非時食及肉若離初出蜜以等蜜之不食等是正食不得食於五種食中若食一一食令總足已盡成食不作餘食法食者應明說道挑若欲食者前於正食一宋足食比丘作如是言）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）長老我已食止洗取食之（彼應答言）余（作此法已得隨意食）別衆食白入出法（別衆者四人若過四人若二人三人隨意食四人若過應分二部更互食若比丘有別衆食回環欲入食者當起白言）我有某別衆食緣欲求入（佛言當隨上座次入別衆時道行時如行時大衆集時沙門施食時若比丘無別衆食回緣欲求出即當起白言）我於此別衆食中無因緣欲求出（佛言聽出若比丘別衆食明明說道若有因緣不說實者罪）前食後食詣餘家喝授法（諸比丘大有苦惱受請不說實者罪）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（若道由村過若有苦惱白若喚受請成為力勢所持擊鼓等不知）

修奉篇第十七

尒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苦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

尒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尒時佛告諸比丘如來出世以一義故為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一

義故如來出世為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如是損羯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貶罰制舉制憶念制求聽制自言制遮阿蒐婆陁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

尒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畏尼言非畏尼非畏尼言畏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麁惡見非麁惡非麁惡見麁惡復有二見

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虫見無虫見無虫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

尒時佛告諸比丘有二種人住不安樂一悪嗔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悪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

尒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悪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

尒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任應滅不滅而任是為非法語衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應教教而任應滅滅而任是為法語衆此二衆中法語衆我讚歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

復有二衆如法衆不如法衆何等不如法衆衆中若非法者有力如法者無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是為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為如法衆此二衆中如法衆我讚歎為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

尒時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛尒時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如是非法比丘有力是法比丘無力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不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

尒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尒時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

尒時舍利弗告諸比丘諸長老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除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我今應自悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善法增長是為比丘

能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是為舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自觀其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尒時有衆多比丘往世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言大德是法之主說言學云何為學佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲嗔恚愚癡盡彼得貪欲嗔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

尒時佛問諸比丘汝云何學云何為學諸比丘白佛言大德是法之根本為法之主如世尊向所說我等受持

故言學復有三學增戒學增心學增慧學學此三學得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三學尒時阿難在波羅梨子城雞園中時有孔雀冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木叉學阿難荅言所以尒者為調伏貪欲嗔恚愚癡令盡故世尊為諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漏盡彼何所學阿難荅言貪欲嗔恚愚癡盡不造不善不近諸惡所作已辦名為無學婆羅門言如向所說便為無學耶阿難荅言如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告迦葉比丘言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸勉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）

（如法文上句是）

尒時佛告諸比丘譬如有驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如是有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆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

尒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嗔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謂增戒學何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是為增心學何等增慧學若比丘如是知苦諦知集盡道是為增慧學

尒時世尊在婆闍國地城中告諸比

丘我說四種廣說汝等善聽當為汝說諸比丘言大德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究修多羅毗尼檢校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼檢校法律時若不與修多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘令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衆僧及上座不審得佛語長老亦尒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令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衆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（次第三句彼知法毗尼摩夷衆多比丘所聞亦如是第四句彼知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是）是為四廣說佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

毗尼有五事答一序二制三重制四隨多羅五隨順修多羅有五法名為持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒復有五法四法同前第五廣誦毗尼復有五法四法同前第五住毗尼而不動復有五法四法同前第五

諍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
誦二部戒毗尼及第四持律若都誦
毗尼是第五持律（是中春秋冬應依上四種持律若不依住處舍衛夏夫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
斷無畏若有疑悔者能開解善持毗尼
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畏四令人
恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處
犯戒人有五過失有身口意業不淨
如彼死屍不淨我說此人亦復如是
或有身口意業不淨惡聲流布如彼
死屍臭氣從出我說此人亦復如是
有身口意業不淨諸善比丘畏避如
彼死屍令人恐怖我說此人亦復如
是有身口意業不淨令諸善比丘見

之生惡心言我亡何乃見如是惡人
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
能得既得不讓若隨所在衆若剎利
衆婆羅門衆若居士衆若比丘衆於
中有愧耻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）有五種淨菓火淨刀
淨瘡淨鳥淨不任種淨復有五淨若
剥少皮若都剥若腐爛若破若瘡有
五法令正法疾滅何等五有比丘不
諦受誦憙忘誤文不具足以教餘人
文既不具其義有闕是為第一疾滅
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臭不以
所誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆夷
便命終彼既命終令法斷滅是為第
三疾滅正法復次有比丘難可教授
不受善言不能忍辱餘善比丘即便
捨置是為第四疾滅正法復次有比
丘憙鬪諍共相罵詈彼此諍言口如
刀劍牙爪長短是為第五疾滅正法
復有五法令正法久住（反上句是）尒時有
異比丘往佛所白言大德以何因緣
正法疾滅而不久住佛告比丘若比
丘在法律中出家不至心為人說法
亦不至心聽法憶持設復有堅持不
能思惟義趣彼不知義不能如說修
行不能自利亦不利人佛告比丘有
是因緣令法疾滅而不久住大德復
以何因緣令法久住（反上句是）
尒時佛告諸比丘比丘至僧中先有
五法應以慈心應自卑下如拭塵巾
應善知坐起若見上座不應安坐若見

下座不應起立彼至僧中不為雜說論世俗事若自說法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

尒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彼比丘乃作餘語答便起嗔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衆生苗葉相類不別而為妨害乃至秀實方知非穀之異既知非穀即私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既出其罪方知比丘中稊稗之異既知其異應和合為作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風簸揚好穀留聚其下秕菩隨風除之何以故恐于好穀故如是惡比丘行來出入如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪

方知比丘中秕菩穢惡既知已應和合為作滅擯除之譬如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲貞實若是空中者其聲虛而蔓而彼空樹根莖枝葉如貞實者不異至於和時方知內空既知內空即便斬伐截落枝葉先去塵樸然後斬剗細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘行來出入攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃至不出罪時既出其罪方知沙門中垢穢稊稗空樹若知已即應和合作滅擯何以故恐妨害善比丘故而說偈言

同住知性行　嫉妬喜嗔恚　人中說善語
屏處造非法　方便作妄語　明者能覺知
稊稗應除弃　及以空中樹　自說是沙門
虛妄應滅擯　已作滅擯竟　行惡非法者
清淨者共住　當知是光顯　和合共滅擯
和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

僧羯磨卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造