

律

波羅提木叉僧祇戒本

十誦律比丘戒本

十誦律比丘尼戒本

大沙門百一羯磨法

下

外

C40
4514
125

C40-4514

了翁上座請天嚴及有
家書置一武州紫雲山
我微安院府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

波羅提木叉僧祇戒本

亦名摩訶僧祇律大比丘戒本

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

六念法

一者當知日數月一日二日乃至十四日十五日

大月小悉應知

二者清旦當作施食如是今日得食施某甲某甲於我

不計意我當食

三說

三者日日自憶若干臘數

四者當憶念受持衣及淨施者

五者當念不別眾食

六者當念病不病

摩訶僧祇律波羅提木叉大比丘戒本

大德僧聽冬時一月已過少一夜餘有一夜三月在
老死至近佛法欲滅諸大德爲得道故一心勤精進
所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三
菩提何況餘助道法未受具足者已出僧今和合欲
作何事一人答言諸大德不來諸比丘說欲及清淨
誰與比丘尼取欲

合十指爪掌

供養釋師子

我今欲說戒

僧當一心聽

乃至小罪中

心應大怖畏

有罪一心悔

後更莫復犯

心馬馳惡道

放逸難禁制

佛說切戒行

亦如利轡勒

佛口說教誡

善者能信受

是人馬調順

能破煩惱軍

若不受教誡

亦不愛樂戒

是人馬不調

沒在煩惱軍

若人守護戒

如犍牛愛尾

繫心不放逸

亦如猴著鎖

日夜常精進

平實智慧故

是人佛法中

能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說波羅提木叉若僧時到
僧忍聽僧一心共作布薩說波羅提木叉如是白諸

大德今布薩說波羅提木叉僧一心善聽有罪者應發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨如一一比丘問答是比丘衆中三唱衆中三唱憶有罪應發露不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說遮道法是故此比丘欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸大德已說波羅提木叉序今問諸大德是中清淨不_{如是}諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月次說波羅提木叉若比丘於和合僧中受具足戒不還戒戒羸不出相

行姪法乃至共畜生是比丘波羅夷不共住

佛在毗舍離城成佛五年冬分第五半月十二日食後東向坐一人半影爲長老耶奢伽蘭陀子制此戒已制當隨順行是名隨順法

若比丘於聚落若空地不與取隨盜物主或捉或殺或縛或擯出咄男子汝是賊汝愚癡比丘如是不與取是比丘波羅夷不共住

佛在王舍城成佛六年冬分第二半月十日食後東向坐兩人半影爲瓦師子長老達膩伽因泚沙王及蜚掃衣比丘制此戒已制當隨順行是名隨順法

若比丘自手奪人命求持刀與殺者教死歎死咄人
用惡活爲死勝生作是意作是想方便歎譽死快因
是死非餘者是比丘波羅夷不共住
佛在毗舍離城成佛六年冬分第三半月九日食前
北向坐一人半影爲衆多看病比丘因鹿杖外道制
此戒已制當隨順行是名隨順法
若比丘未知未見自稱得過人聖法知見殊勝我如
是知如是見彼於後時若檢校若不檢校犯罪欲求
清淨故作是言長老我不知言知不見言見虛誑不
實語除增上慢是比丘波羅夷不共住

佛在舍衛國成佛六年冬分第四半月十三日食後
東向坐三人半影爲聚落中衆多比丘及增上慢比
丘制此戒已制當隨順行是名隨順法
諸大德已說四波羅夷法今問諸大德是中清淨不
如是諸大德是中清淨默然故是事如是持
三說諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月次說波羅
提木叉

若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘姪欲變心與女人身相摩觸若捉手若捉髮
及餘身分摩觸受樂僧伽婆尸沙

若比丘姪欲變心於女人前作醜惡語隨順姪欲法如年少男女僧伽婆尸沙

若比丘姪欲變心於女人前歎自供養已身姊妹如我沙門持淨戒行善法修梵行以姪欲法供養第一僧伽婆尸沙

若比丘受使行和合男女若取婦若私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自乞作房無主爲身應量作長十二修伽陀磖手內廣七磖手應將諸比丘示作房處無難處非妨處若難處妨處自乞作房無主爲身亦不將諸比

丘示作房處而過量作者僧伽婆尸沙

若比丘作大房有主爲身應將諸比丘指授處無難處非妨處若難處妨處有主爲身亦不將諸比丘指授處者僧伽婆尸沙

若比丘瞋恨不喜故於清淨無罪比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨行此於後時若檢校若不檢校便言是事無根我住瞋恨故說僧伽婆尸沙

若比丘瞋恨不喜故於異分法中小小事非波羅夷以波羅夷法謗欲破彼比丘梵行此於後時若檢校若不檢校便言我以異分中小小事住瞋恨故說僧

伽婆尸沙

若比丘爲破和合僧故勤方便執破僧事故共諍諸比丘應諫言長老汝莫爲破和合僧故勤方便執破僧事故共諍當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘同意相助若一若二若衆多同語同見欲破和合僧諸比丘諫時是同意比丘言長老莫說是比丘好惡事何以故是法語比丘律語比丘是比丘所

說所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘知說非不知說諸比丘應諫言長老莫作是語是法語比丘律語比丘何以故此非法語比丘非律語比丘諸長老莫作破僧事當樂助和合僧何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘自用戾語諸比丘共法中如法如律教時便自用意言長老汝莫語我好惡事我亦不語汝好惡事諸比丘應諫言長老諸比丘共法中如法如律教

時汝莫不受汝亦應如法如律教諸比丘何以故如來弟子衆展轉相教展轉相諫共罪中出故善法得增長如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘依城邑聚落中住汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘應諫言長老汝等汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去不應此中住是比丘言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘應諫言長老汝莫言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同罪

比丘有驅者有不驅者何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡長老汝等汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去莫此中住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四乃至三諫若比丘犯一一罪隨知覆藏時應與波利婆沙波利婆沙已應僧中六日六夜行摩那埤行摩那埤已應二十僧中出罪若少一人不滿二十是比丘不得出罪諸比丘應被訶是事法爾今問諸大德是中清

淨不

如是說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德

是二不定法

半月半月次說波羅提木叉

若比丘與女人獨屏覆處可姪處坐可信優婆夷於

三法中一一如法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波

夜提比丘自言我坐是處於三法中一一如法治若

波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷

所說法治彼比丘是初不定法

若比丘與女人獨露現處不可姪處坐可信優婆夷

於二法中一一如法說若僧伽婆尸沙若波夜提比

丘自言我坐是處於二法中一一如法治若僧伽婆

尸沙若波夜提應隨可信優婆夷所說法治彼比丘

是二不定法

諸大德已說二不定法今問諸大德是中清淨不

如是

說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月次說波

羅提木叉

若比丘衣竟迦絺那衣已捨若得長衣十日畜若過

者尼薩耆波夜提

若比丘衣竟迦絺那衣已捨三衣中若離一衣餘處

宿除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘衣竟迦絺那衣已捨若得非時衣比丘若須應取疾作衣受若不足有望處爲滿故聽一月畜若過者足不足尼薩耆波夜提

若比丘取非親里比丘尼衣除貿易尼薩耆波夜提若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波夜提

若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波夜提餘時者失衣時

若比丘失衣時得從非親里居士居士婦乞衣若自恣與得取上下衣若過受比丘薩耆波夜提

若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價言我辦如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不請爲好故便往勸言善哉居士如是衣價買如是色衣與我若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘居士居士婦各辦如是衣價言我等辦如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不請爲好故便往勸言善哉居士各辦如是衣價共作一如是色衣與我若得衣尼薩耆波夜提

爲比丘故若王大臣遣使送衣直與是比丘使到言如是衣直若王大臣送尊者應受比丘言我不得受

是衣直送淨衣來者應受使言尊者有執事人不比
丘若須衣應示使言若園民若優婆塞言是人能爲
比丘執事使到言善哉執事如是衣價買如是淨衣
與某甲比丘是比丘來取衣時與使勸喻已還到比
丘所言尊者所示執事人我已勸喻爲須衣時往取
比丘須衣應到執事人所言我須衣我須衣第二第
三亦如是說若得衣者好若不得應第四第五第六
在執事人前默然立得衣者善若不得過是求若得
衣尼薩耆波夜提若不得隨衣直來處若自去若遣
使言汝爲某甲比丘送衣直是比丘於汝衣直竟不

得用汝自知莫令失是事法爾

竟十

若比丘純黑羴羊毛作新敷具尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應用二分純黑羴羊毛三分白四

分羴若過分尼薩耆波夜提

若比丘僞奢耶雜純黑羴羊毛作新敷具尼薩耆波

夜提

若比丘作新敷具應至六年持若減六年故敷具若

捨若不捨作新敷具除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具氎尼師壇應著故敷具氎方一條

伽陀揅手爲壞色故若不著作新敷具氎尼師壇尼

薩耆波夜提

若比丘道行得羊毛若須得取至三由旬若過耆尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛尼薩耆波夜提

若比丘自手捉生色似色若使人捉舉染耆耆尼薩耆波夜提

若比丘種種賣買尼薩耆波夜提

若比丘種種販賣生色似色者尼薩耆波夜提

二十

若比丘長鉢得十日畜若過耆耆尼薩耆波夜提

若比丘所用鉢減五綴更求新鉢爲好故尼薩耆波夜提是鉢應衆中捨衆中最下鉢應與作是言長老是鉢受持破乃止是事法爾

若比丘病應服酥油蜜石蜜生酥及脂一受七日若過七日有殘不捨而服尼薩耆波夜提

若比丘與比丘衣後瞋恨不喜若自尊若使人尊得衣者尼薩耆波夜提

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月在當作成受用若未至求雨浴衣作成受用者尼薩耆波夜提若比丘自行乞縷使非親里織師織作衣尼薩耆波

夜提

若比丘若居士居士婦使織師爲比丘織作衣是比丘先不請爲好故便往勸織師言善哉居士此衣爲我作汝當好織令緻長廣當與汝錢直若食直如是勸得衣者尼薩耆波夜提
若比丘十日未至自恣得急施衣須者得取畜至衣時若過時尼薩耆波夜提
若比丘夏三月未至夏末月比丘在阿練若處住有疑恐怖有因緣事三衣中若一一衣得寄家內離六宿若過者除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘知物向僧自迴向已尼薩耆波夜提竟三十
諸大德已說三十尼薩耆波夜提法今問諸大德是中清淨不如是諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十二波夜提法半月半月次說波羅提木叉

若比丘知而故妄語波夜提

若比丘種類形相語波夜提

若比丘兩舌語波夜提

若比丘知僧如法如律滅諍已後更發起言此羯磨

事

安羅提木叉略紙成本

七

外

不了當更作作是因緣不異波夜提

若比丘爲女人說法過五六語除有知男子波夜提

若比丘教未受具戒人說句法波夜提

若比丘向未受具戒人說得過人法我如是知如是見說實語者波夜提

若比丘知比丘麤罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提

若比丘僧應分物先聽與而後遮言長老汝親厚意迴僧物與人波夜提

若比丘僧半月誦波羅提木叉經時作是言長老用

誦是雜碎戒爲使諸比丘生疑悔作是輕呵戒因緣

不異波夜提

竟十

若比丘壞種子破鬼村波夜提

若比丘異語惱他波夜提

若比丘嫌責者波夜提

若比丘僧住處露地敷卧牀坐牀褥枕若自敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘僧房內敷牀褥若自敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘瞋恨不喜僧房內牽比丘出若使人牽下至

言汝出去波夜提

若比丘知僧房內比丘先敷牀褥後來敷置欲擾亂令去作是因緣不異波夜提

若比丘僧房閣上敷尖脚牀若坐若卧波夜提

若比丘知水有蟲澆草泥若使人澆波夜提

若比丘經營作大房施戶牖齊再三覆當於少草地

中住教若過作波夜提

二十竟

若比丘僧不差而教誡比丘尼波夜提

若比丘僧差而教誡比丘尼從日沒乃至明相未出波夜提

若比丘往尼住處教誡不白善比丘除餘時波夜提
餘時者病時

若比丘語比丘言長老汝爲食故教誡比丘尼波夜提

若比丘與一切比丘尼共空靜處坐波夜提

若比丘與比丘尼期共道行下至聚落間除恐怖畏

估客伴時波夜提

若比丘與比丘尼期共載船上水下水除直渡波夜提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波夜提

若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提

若比丘知比丘尼讚歎食除舊時檀越波夜提

三十竟

若比丘施一食處不病比丘過一食波夜提

若比丘處處食除病時衣時波食提

若比丘食已足離坐處不作殘食法食者波夜提

若比丘知彼比丘食已足離坐處不作殘食法欲惱

故勸言長老食此食者波夜提

若比丘不與不受著口中除水及楊枝波夜提

若比丘非時食波夜提

若比丘停食食波夜提

若比丘往白衣家自恣與餅麩得受兩三鉢出外共

不病比丘食若過受不共食波夜提

若比丘不病爲身乞酥油蜜石蜜乳酪魚肉如是乞

美食食者波夜提

若比丘別衆食除餘時波夜提餘時者病時衣時行

時船上時大衆會時外道施食時

四十竟

若比丘無病爲身然草木牛屎糠若自然若使人然

除因緣波夜提

若比丘與未受具足戒人同屋過三宿波夜提

若比丘與羯磨欲已後瞋恨不喜作是言我不與欲

不好與此羯磨不成波夜提

若比丘語比丘言長老共入聚落到彼當與汝食若自與若使人與後欲驅故便言汝出去我共汝住不樂我獨住樂作是因緣不異波夜提

若比丘作是語長老我知世尊說障道法習此法不能障道諸比丘應諫言長老汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說障道法實障道汝捨此惡事如是諫時若堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨僧應作舉羯磨是比丘波夜提

若比丘知比丘惡見不捨僧應如法如律作舉羯磨

未作如法如律共食共同屋住波夜提

若比丘知沙彌作是言如來說姪欲是障道法我知習姪欲不能障道諸比丘應諫言汝沙彌莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說姪欲實障道法汝捨此惡見如是諫時若堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨應驅出言汝從今日已後不應言佛是我師亦不得共比丘同屋過三宿汝去不得此中住若比丘知是沙彌惡見不捨僧應驅出未作如法誘喚共食共住波夜提

若比丘得新衣應三種壞色若一一壞色青黑木蘭

若不壞色受用者波夜提

若比丘僧住處內寶若名寶若自取若使人取除內取爲主來求者與波夜提

若比丘減半月浴除餘時波夜提餘時者春後一月半夏初一月此二月半是熱時病時作時風時雨時行時五十

若比丘知水有蟲飲者波夜提

若比丘自手與無衣出家男女食波夜提

若比丘知食家姪處坐波夜提

若比丘知食家屏處坐波夜提

若比丘看軍發行波夜提

若比丘有因緣事得到軍中三宿若過者波夜提

若比丘有因緣事得到軍中三宿若看軍發行衙旗鬪勢波夜提

若比丘瞋恨不喜打比丘波夜提

若比丘瞋恨不喜掌刀擬比丘波夜提

若比丘知比丘麤罪覆藏者波夜提六十

若比丘故奪畜生命波夜提

若比丘故令他比丘起疑悔須臾不樂作是因緣不異波夜提

若比丘淨施五衆衣後不捨而受用者波夜提

若比丘戲笑藏他比丘衣鉢尼師壇針筒若使人藏

波夜提

若比丘恐怖比丘波夜提

若比丘水中戲波夜提

若比丘以指相指波夜提

若比丘與女人共期道行下至聚落中波夜提

若比丘與女人同屋宿波夜提

若比丘與女人獨屏處坐波夜提

七十竟

若比丘知人不滿二十與受具足戒是不名受具

足諸比丘應被呵波夜提

若比丘知賊衆期共道行下至聚落中波夜提

若比丘自手掘地若使人掘若指示語掘是地波夜

提

若比丘四月別請應受若過受波夜提除更請長請

若比丘語比丘言長老當學莫犯五衆罪是比丘言

我不隨汝語若見餘長老寂根多聞持法深解我當

從諮問彼有所說我當受持除餘時波夜提餘時者

比丘欲得法利應當學亦應問餘比丘

若比丘飲酒咽咽波夜提

若比丘輕他比丘者波夜提

若比丘諸比丘諍訟時默然立聽彼有所說我當憶持作是因緣不異波夜提

若比丘僧斷事不與欲出去不白波夜提

若比丘阿蘭若處住非時入聚落不白善比丘除急事波夜提八十

若比丘同食處食前食後不白善比丘行至餘家除衣時波夜提

若比丘入王宮內夫人未藏寶下至過門限波夜提

若比丘骨牙角作針筒破已波夜提

若比丘作牀脚應高佛八指除入槿若過截已波夜提

若比丘毘羅綿紵褥若坐若卧出已波夜提

若比丘作尼師壇應量作長二脩伽陀揅手廣一揅手半更益一揅手若過截已波夜提

若比丘作覆瘡衣應長四脩伽陀揅手廣兩揅手若過截已波夜提

若比丘作雨浴衣應長六脩伽陀揅手廣兩揅手半若過截已波夜提

若比丘與如來量等作衣若過截已波夜提如來衣

長九脩伽陀揅手廣六揅手

若比丘瞋恨不喜以無根僧伽婆尸沙法謗波夜提

竟九十

若比丘知物向僧迴與餘人波夜提

若比丘半月說波羅提木叉經時作是言長老我今始知是法入戒經中諸比丘知彼比丘本若二若三說波羅提木叉經中坐時況復多彼比丘不以不知故無罪隨所犯罪一一如法治應訶責言長老汝失善利半月說波羅提木叉經時汝不尊重不一心念不攝耳聽法訶已波夜提

諸大德已說九十二波夜提法今問諸大德是中清

淨不

如是說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月次說波羅提木叉

若比丘阿練若處住先不語不病外不受於內受若

噉若食應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法

悔過

若比丘不病在白衣家內從非親里比丘尼受食若噉若食應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

若比丘受白衣家請食比丘尼在前丘指示言與是比丘飯與是比丘羹若魚若肉諸比丘應語是比丘尼言姊妹小住待諸比丘食竟若無一比丘呵者是諸比丘應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

有學家僧作學家羯磨是比丘先不請而往自手受若噉若食是比丘應向餘比丘悔過言長老我墮可呵法此法悔過

諸大德已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不如是說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是衆學法半月半月次說波羅提木叉

齊整著內衣應當學

齊整被衣應當學

好覆身入家內應當學

諦視入家內應當學

小聲入家內應當學

不笑入家內應當學

不覆頭入家內應當學

不反抄衣入家內應當學

不脚指行入家內應當學

不义腰入家内應當學
不搖身入家内應當學
不搖頭入家内應當學
不掉臂入家内應當學
好覆身家内坐應當學
諦視家内坐應當學
小聲家内坐應當學
不笑家内坐應當學
不覆頭家内坐應當學
不反抄衣家内坐應當學

不抱膝家内坐應當學
不交脚家内坐應當學
不义腰家内坐應當學
不動手足家内坐應當學
一心受食應當學
羹飯等食應當學
不偏剗食應當學
不口中頰食應當學
不吐舌食應當學
不大團飯食應當學

不張口待飯食應當學

不掉搏餅食應當學

不嚙半食應當學

不含食語應當學

不指技鉢食應當學

不舐手食應當學

不噉指食應當學

不噉樂作聲食應當學

不吸食食應當學

不全吞食應當學

不落飯食應當學

不振食應當學

不嫌心看比坐鉢食應當學

端心視鉢食應當學

不病不得爲已索食應當學

不以飯覆羹上更望得應當學

不以膩手受食器應當學

不以鉢中殘飯棄地應當學

已立不爲坐人說法除病應當學

已坐不爲卧人說法除病應當學

已在下不爲高牀上人說法除病應當學

不爲著革屣人說法除病應當學

不爲著屐人說法除病應當學

不爲覆頭人說法除病應當學

不爲纏頭人說法除病應當學

不爲抱膝蹲人說法除病應當學

不爲翹脚人說法除病應當學

不爲捉刀人說法除病應當學

不爲捉杖人說法除病應當學

不爲捉弓箭人說法除病應當學

不爲捉蓋人說法除病應當學

在後不爲在前人說法除病應當學

不爲騎乘人說法除病應當學

在道外不爲道中人說法除病應當學

不生草上大小便涕唾除病應當學

不水中大小便涕唾除病應當學

不立大小便除病應當學

樹過人不得上除大因緣應當學

諸大德已說衆學法今問諸大德是中清淨不

如是三

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月次說波羅提木義

若隨事隨順人應與現前毗尼人與現前毗尼

應與憶念毗尼人與憶念毗尼

應與不癡毗尼人與不癡毗尼

應與自言治毗尼人與自言治毗尼

應與覓罪相毗尼人與覓罪相毗尼

應與多覓毗尼人與多覓毗尼

應與如草布地毗尼人與如草布地毗尼

諸大德已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不是如

說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是隨順法半月半月次說波羅提木義二部

毗尼隨順者隨順行此法

諸大德已說隨順法今問諸大德是中清淨不是如

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德已說戒序法已說四波羅夷法已說十三僧

伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波夜

提法已說九十二波夜提法已說四波羅提提舍尼

法已說衆學法已說七滅諍法已說隨順法是名如

來應供正徧知法是法毗尼法入波羅提木義經中

是法隨順法一切學莫犯

佛言毗婆尸佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木叉

忍辱第一道 涅槃佛稱最 出家惱他人
不名爲沙門

尸棄佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木叉

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人
能遠離諸惡

毗葉婆佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木叉

不惱不說過 如戒所說行 飲食知節量
常樂在閑處 心淨樂精進 是名諸佛教
拘留孫佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木叉

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去
比丘入聚然 不破壞他事 不觀作不作
但自觀身行 諦視善不善

拘那含牟尼佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學

若有智寂一心人

爾乃無復憂愁患

迦葉佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木

義

一切惡莫作

當具足善法

自淨其志意

是則諸佛教

釋迦牟尼佛如來應供正徧知爲寂靜僧略說波羅提木

提木

護身爲善哉

能護口亦善

護意爲善哉

護一切亦善

比丘護一切

便得離衆苦

比丘守口意

身不犯衆惡

是三業道淨

得聖所行道

若人搗罵不還報

於嫌恨人心不恨

於瞋人中心常淨

見人爲惡自不作

七佛爲世尊

能救護世間

所可說戒經

我已廣說竟

諸佛及弟子

恭敬是戒經

恭敬戒經已

各各相恭敬

慚愧得具足

能得無爲道

已說波羅提木義經竟僧一心得布薩

摩訶僧祇戒

持戒淨身口

攝心正憶念

多聞生實智

十誦律比丘戒本

姚秦三藏鳩摩羅什譯

大德僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老
死至近佛法欲滅諸大德爲得道故一心勤精進所
以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩
提何況餘善道法未受具戒者已出僧今和合先作
何事一人應答言諸大德不來諸比丘說欲及清淨

合十指爪掌

供養釋師子

我今欲說戒

僧當一心聽

乃至小罪中

心應大怖畏

有罪一心悔

後更莫復犯

心馬馳惡道

放逸難禁制 佛說切戒行 亦如利轡勒
佛口說教誡 善者能信受 是人馬調順
能破煩惱軍 若不受教勅 亦不愛樂戒
是人馬不調 沒在煩惱軍 若人守護戒
如犂牛愛尾 繫心不放逸 亦如猴著鎖
日夜常精進 求實智慧故 是人佛法中
能得清淨命

大德僧聽今十五日作布薩說戒若僧時到僧忍聽
僧一心布薩說戒白如是諸大德今共作布薩說戒
僧一心善德有罪者發露無罪者默然然故當如

諸大德清淨如一一比丘問答是比丘衆中三唱亦
如是若有比丘如是比丘衆中三唱時憶有罪不發
露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說遮道法比丘
於此中欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發
露罪益深諸大德已說戒序今問諸大德是中清淨
不如是諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月戒經中說

若比丘共諸比丘入戒法中不還戒戒羸不出行姪
法乃至共畜生是比丘得波羅夷罪不應共住
若比丘若聚落中若空地不與取名盜物如不與物

取故若王若王等若捉若殺若縛若擯若偷金罪若如是語咄汝小兒汝癡汝賊如是相比丘不與物取是比丘得波羅夷罪不應共住

若比丘若人若似人故若自手奪命若自持刀與若教人持刀與若教死若讚死若如是語咄人用惡活爲死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚死是人因此事死是比丘得波羅夷罪不應共住

若比丘空無所有不知不見過人法聖利滿足若知若見作是語我如是知如是見是比丘後時若問若不問爲出罪求清淨故作如是言我不知言知不見

言見虛誑妄語是比丘得波羅夷罪不應共住除增上慢

諸大德已說四波羅夷法若比丘犯一一法是比丘不得共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不_{如是}諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說若比丘故出精是比丘僧伽婆尸沙除夢中

若比丘姪亂變心與女人身共合若捉手若捉臂若捉髮若捉一一身分若上下摩著細滑僧伽婆尸沙

若比丘姪亂變心姪欲羸惡不善語呼女人如年少
男女僧伽婆尸沙

若比丘姪亂變心於女人前讚供養已身語言姊妹
如我等比丘持戒斷姪欲行善法姊妹姪欲法供養
是第一供養僧伽婆尸沙

若比丘行媒法持男意至女邊持女意至男邊若爲
婦事若私通事乃至一交會時僧伽婆尸沙

若比丘無主爲身自乞欲作房應量作是房量長十
二佛掌手七寸手是比丘應將諸比丘示作房
處無難處非妨處諸比丘應示作房處無難處非妨

處若比丘難處妨處自乞作房無主爲身亦不將諸
比丘示作房處亦過量僧伽婆尸沙

若比丘有主自爲欲作大房是比丘應將諸比丘示
作房處無難處非妨處諸比丘應示作房處無難處
非妨處若比丘難處妨處有主自爲作大房亦不將
諸比丘示作房處僧伽婆尸沙

若比丘瞋瞋故不喜清淨無罪比丘以無根波羅夷
法謗欲破彼比丘淨行是比丘後時若檢校若不檢
校若知是事無根無根故是比丘住瞋法語諸比丘
我瞋故如是語僧伽婆尸沙

若比丘瞋瞋故不喜異分事中取片若似片法非波羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘後時若檢校若不檢校知是異分事中取片若似片法是比丘住瞋法語語比丘言我瞋故如是語僧伽婆尸沙

若比丘爲破和合僧故勤方便若受破緣事故共諍諸比丘應諫是比丘大德莫爲破和合僧故勤方便亦莫受破僧緣事故共諍大德當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行大德捨是破僧因緣事諸比丘如是諫時若堅持是事不

捨諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨僧伽婆尸沙

是爲破和合僧故勤方便比丘有餘比丘親厚同意別異語若一若二若衆多是同意比丘語諸比丘言大德是事中莫諫是比丘何以故是法語比丘善語比丘是比丘說法不說法說善不說不善是比丘知說非不知說是比丘所說皆是我等心所欲是比丘欲忍可事我等亦欲忍可諸比丘應如是諫是同意比丘諸大德莫作是語是法語比丘善語比丘是比丘說法不說法說善不說不善是比丘知說非

不知說是比丘所說皆是我等心所欲是比丘欲忍
可事我等亦欲忍可諸大德莫樂助破僧事當樂助
和合僧何以故和合歡喜不誣一心一學如水乳合
安樂行諸大德當捨破僧同意別異語是同意比丘
諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二
第三諫捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨
僧伽婆尸沙

有諸比丘依止城若聚落住是諸比丘汗他家行惡
行汗他家亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸
比丘應如是諫是比丘諸大德汝等汗他家行惡行

汗他家亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸大
德汝等出去不應是中住是比丘語諸比丘言諸大
德諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有如是同罪
比丘有驅者有不驅者諸比丘應語比丘言諸大德
莫作是語諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡有如是同罪
比丘有驅者有不驅者何以故諸比丘不隨愛不隨
瞋不隨怖不隨癡諸大德汝等汗他家行惡行汗他
家亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸大德捨
是隨愛隨瞋隨怖隨癡語汝等出去不應是中住是
同意比丘諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比

丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨是事
好若不捨僧伽婆尸沙

有一比丘惡性難共語諸比丘如法如善說所犯戒
事自身作不可共語如是言諸大德莫語我若好若
醜我亦不語諸大德若好若醜諸大德不須諫我諸
比丘應諫是比丘大德諸比丘如法如善說所犯戒
中事汝莫自身作不可共語汝身當作可共語諸大
德當爲諸比丘說如法如善諸比丘亦當爲大德說
如法如善何以故諸如來衆得如是增長所謂共說
共諫共罪中出故大德捨是自身作不可共語業諸

比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第
三諫捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨僧
伽婆尸沙

諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四乃至三
諫是諸罪中若比丘犯一一罪知故覆藏隨幾時應
強令行波利婆沙行波利婆沙已是比丘應僧中六
日六夜行摩那埵行摩那埵已次到阿浮呵那如法
作已諸比丘心喜二十比丘僧中應出罪若少一人
不滿二十衆欲出是比丘罪是比丘罪不得出諸比
丘亦可呵是事法應爾今問諸大德是中清淨不

是如

三諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月戒經中說

若比丘共一女人獨屏覆處可姪處坐可信優婆夷

是比丘三法中若一一法說若波羅夷若僧伽婆尸

沙若波夜提若比丘自言我坐是處應三法中隨所

說法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信

優婆夷所說種種如法治是比丘是初不定法

若比丘共一女人不屏覆處不可姪處坐是比丘與

女人說麤惡姪欲語可信優婆夷二法中若一一法

說若僧伽婆尸沙若波夜提若比丘自言我坐是處

應二法中隨所說法治若僧伽婆尸沙若波夜提隨

可信優婆夷所說種種如法治是比丘是二不定法

諸大德已說二不定法今問諸大德是中清淨不

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月戒經中

說

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時長衣乃至十日應

畜若過十日畜尼薩耆波夜提

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時三衣中若離一一

衣餘處宿尼薩耆波夜提除僧羯磨

若比丘三衣具足訖迦絺那衣時若得非時衣是比丘若須衣得自手取物應疾作比丘衣畜若得足者好若不足若知更有得處若爲補故是比丘是衣乃至一月應畜若過一月畜尼薩耆波夜提

若比丘從非親里比丘尼取衣尼薩耆波夜提除買易

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波夜提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣若得衣者尼薩耆波夜提除餘因緣因緣者若比丘奪衣失衣燒

衣漂衣是名因緣

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣從非親里居士若居士婦乞衣若非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘若欲取乃至上下衣應受若過受尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦爲辦衣價念言我曹如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請爲好衣故少作因緣便到非親里若居士若居士婦所作如是言汝等善哉辦如是如是衣價買作如是如是衣與我若得是衣尼薩耆波夜

卷

十箇得止止刑之

九

外

提

若比丘非親里居士若居士婦各各辦衣價念言我曹如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請爲好衣故少作因緣便到非親里居士若居士婦所作如是言汝等善哉辦如是如是衣價買合作一衣與我爲好故若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘若王若王臣若婆羅門若居士遣使送衣價是使到是比丘所語是比丘言大德知不是衣價若王若王臣若婆羅門若居士所送大德受是衣價是

比丘應語使如是言諸比丘法不得受衣價我曹須衣時得清淨衣若須衣得自手取物疾作衣畜使語比丘言大德有執事人常能爲諸比丘執事不須衣比丘應示使執事人若守僧坊人若優婆塞應語言是人等能爲諸比丘執事使向執事人所語執事人言善哉執事如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘須衣時至當來當與衣使若自勸喻若使人勸喻已還到比丘所到已白言大德所示執事人我勸喻作已大德須衣時往取當與大德衣須衣比丘應到執事所索衣作如是言我須衣我須衣第

事

十箇得止止刑之

十

八

二第三亦如是索若得衣者好若不得衣第四第五極至第六在執事前默然立若第四第五極至第六在執事人前立得衣者好若不得衣爲得衣故過是求若得是衣尼薩耆波夜提若不得衣隨衣價來處若自去若遣使應如是語汝爲某甲比丘送衣價是比丘於汝衣價竟不得用汝自知財莫使失是事法

爾

若比丘新憍奢耶作敷具尼薩耆波夜提

若比丘純黑羴羊毛作新敷具尼薩耆波夜提

若比丘欲作新敷具應用二分純黑羴羊毛第三分

白第四分下若比丘不用二分純黑羴羊毛第三分

白第四分下作新敷具尼薩耆波夜提

若比丘欲作新敷具故敷具必應滿六年畜若比丘六年内故敷具若捨若不捨更作新敷具尼薩耆波

夜提除僧羯磨

若比丘欲作新尼師壇故尼師壇四邊各取一修伽陀磔手爲壞好色故若比丘不取故尼師壇四邊各一修伽陀磔手壞色更作新尼師壇爲好故尼薩耆波夜提

若比丘行道中得羴羊毛若欲受是比丘應自手受

乃至三由旬若無代過擔者尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羶羊毛尼薩耆波

夜提

若比丘自手取金銀若使人取若教他取尼薩耆波

夜提

若比丘以金銀買種種物尼薩耆波夜提

若比丘種種販賣尼薩耆波夜提

若比丘畜長鉢乃至十日應畜若過畜者尼薩耆波

夜提

若比丘所用鉢破不滿五綴更乞新鉢爲好故尼薩

耆波夜提是比丘是鉢應諸比丘衆中捨是比丘衆
中最下鉢應與應如是教汝比丘受是鉢乃至破是
事法爾

若比丘自乞縷使非親里織師織尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦使織師爲比丘織作

衣是比丘先不自恣請爲好衣故少作因緣往語織

師言汝知不此衣爲我作汝好織令緻廣我或當與

汝少物是比丘若自勸喻若使人勸喻已後時與少

物乃至一食若一食直爲得衣故若得是衣尼薩耆

波夜提

若比丘與他比丘衣若後瞋恚忿心不喜若自奪若使人奪作如是言汝比丘還我衣來不與汝尼薩耆波夜提是比丘應諸比丘前捨是衣

若比丘十日至自恣得急施衣是比丘若須衣得自手取物乃至衣時應畜若過畜尼薩耆波夜提若比丘夏三月過有閏未滿八月若阿蘭若比丘在阿蘭若處住意有疑恐怖畏難是比丘欲三衣中若離一一衣著舍內若有因緣出界故離衣宿極至六夜若過宿尼薩耆波夜提

若比丘春一月殘比丘應求雨浴衣半月應畜若比

丘春一月殘內求雨衣過半月畜尼薩耆波夜提

若比丘知檀越欲與僧物自迴向已尼薩耆波夜提若比丘佛聽諸病比丘服四種含消藥酥油蜜石蜜是藥病比丘服殘共宿極至七日應服若過七日服尼薩耆波夜提

諸大德已說三十尼薩耆波夜提法今問諸大德是中清淨不_{如是說}諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波夜提法半月半月戒經中說若比丘故妄語波夜提

若比丘毀些語波夜提

若比丘兩舌鬪他比丘波夜提

若比丘知僧如法斷事竟還更發起波夜提

若比丘爲女人說法過五六語波夜提除有智男子

若比丘以闍陀偈句教未受具戒人者波夜提

若比丘未受具戒人前自爲身說過人法若知若見
自稱言我如是知如是見乃至實波夜提

若比丘知他比丘麤罪向未受具戒人說波夜提除
僧羯磨

若比丘先歡喜聽後如是說諸比丘隨親厚迴僧物

與波夜提

若比丘說戒時作是言何用說是雜碎戒爲半月半

月戒經中說說是戒故諸比丘心生悔心壞心惱心

熱憂愁不樂生反戒心作是輕呵戒者波夜提

若比丘殺衆草木波夜提

若比丘嫌罵波夜提

若比丘不隨問答惱他波夜提

若比丘僧卧具若坐牀若卧牀若拘執若坐卧具露

地若自敷若使人敷是中若坐若卧去時不自舉不

教他舉波夜提

若比丘比丘房舍中敷卧具若自敷若使人敷是中
若坐若卧去時不自舉不教人舉波夜提

若比丘比丘房舍中瞋恚忿心不喜若自挽出若使
人挽出如是言出去滅去汝不應是中住是因緣故
不異波夜提

若比丘比丘房舍中知諸比丘先安住敷卧具竟後
來強以卧具若自敷若使人敷作是念若不樂者自
當出去是因緣故不異波夜提

若比丘比丘重閣上若尖脚牀坐若卧牀用力若坐
若卧波夜提

若比丘知水有蟲若自澆草土若使人澆波夜提

若比丘欲作大房舍從戸牖平地邊漸次若二若三

累令堅牢若過累波夜提

若比丘僧不差教誡比丘尼波夜提

若比丘僧雖差教比丘尼是比丘乃至日沒時波夜
提

若比丘如是言爲供養利故諸比丘教化比丘尼波
夜提

若比丘與比丘尼議共道行乃至到一聚落波夜提
除因緣因緣者若多伴所行道有疑怖畏是名因緣

若比丘與比丘尼議共載船若上水若下水波夜提
除直渡

若比丘與非親里比丘尼衣波夜提

若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提

若比丘共比丘尼獨屏覆處坐波夜提

若比丘共一女人獨露處坐波夜提

若比丘知比丘尼讚因緣得食食波夜提除先白衣
持善因緣

若比丘數數食波夜提除因緣者病時布施衣
時是名因緣

若比丘施一食處無病比丘應一食若過一食波夜
提

若比丘到白衣家自恣多與若餅若麴諸比丘若須
二三鉢應受若過取波夜提二三鉢取已出外應與
餘善比丘是事法爾

若比丘食竟不受殘食法若食波夜提

若比丘知是比丘食竟不受殘食法強勸自恣多與
飲食如是言比丘食爲惱故作是念令是比丘乃至
少許時得惱是因緣故不異波夜提

若比丘別衆食波夜提除因緣者病時作衣時

欲道行時欲船上行時大會時外道沙門施食時是名因緣

若比丘非時食波夜提

若比丘殘宿食波夜提

若比丘不受飲食著口中波夜提除水及楊枝

若比丘諸家中如是美食乳酪生酥熟酥油魚肉脯

若比丘無病如是美食爲身索波夜提

若比丘知水有蟲取用波夜提

若比丘食家中卧處坐波夜提

若比丘食家中獨與一女人卧處强坐波夜提

若比丘裸形外道若出家男若出家女自手與波夜提

若比丘軍發行往觀波夜提除因緣

若比丘有因緣到軍中乃至二宿應住若過二宿波夜提

若比丘乃至二宿軍中住觀軍發行主將幢麾軍陣合戰波夜提

若比丘瞋他比丘恚忿不喜手打波夜提

若比丘瞋他比丘恚忿不喜手搏波夜提

若比丘知他比丘麤罪覆藏極至一宿波夜提

若比丘語彼比丘大德來至諸家便與汝多美飲食
是比丘不使與彼比丘食如是言汝去共汝若坐若
語不樂我獨坐獨語樂欲令惱故作是念使是比丘
乃至少許時得惱是因緣故不異波夜提
若比丘無病欲露地炙若草木牛屎糞掃若自燒若
使人燒波夜提

若比丘如法僧事與欲竟後更呵波夜提

若比丘未受具戒人共一房宿過二夜波夜提

若比丘作是言我如是知佛法義行障道法不能障
道是比丘諸比丘應如是教汝大德莫作是語我如

是知佛法義行障道法不能障道汝莫謗佛莫誣佛
謗佛不善佛不作是語佛種種因緣說障道法實能
障道汝大德捨是惡邪見是比丘諸比丘如是教時
若受是事堅持不捨諸比丘應第二第三教捨是事
故第二第三教時能捨是事好若不捨波夜提
若比丘知是人如是語不如法悔不捨惡邪見故擯
若畜使共住共一房舍宿波夜提

若有沙彌作是言我如是知佛法義行諸欲不能障
道是沙彌諸比丘應如是教汝沙彌莫作是語我如
是知佛法義行諸欲不能障道汝莫謗佛莫誣佛謗

佛不善佛不作是語佛種種因緣說訶諸欲能障道
汝沙彌捨是惡邪見是沙彌諸比丘如是教時若受
是事堅持不捨諸比丘應第二第三教捨是事故第
二第三教時捨是事好若不捨是沙彌諸比丘應如
是語從今日汝沙彌不應言佛是我師汝亦不應隨
諸比丘後行諸餘沙彌得共比丘乃至一宿再宿汝
亦無是事癡人出去滅去莫此中住若比丘知是被
擯沙彌若畜使共語共一房舍宿波夜提

若比丘若寶若名寶若自取若使人取若語取是物
波夜提除僧坊內若住處內若比丘若寶若名寶僧
坊內住處內如是生心是誰有是主取去是事法爾
若比丘得新衣應三種壞色若青若堊若木蘭若比
丘三種壞色中不取一一壞色若青若堊若木蘭著
新衣波夜提

若比丘半月內浴波夜提除因緣因緣者熱時春後
殘一月半夏初月是二月半名熱時除病時風時雨
時作時行路時是名因緣

若比丘故奪畜生命波夜提

若比丘故令他比丘心疑作是念令是比丘乃至少
許時得惱是因緣故不異波夜提

若比丘指痛捏波夜提

若比丘水中戲波夜提

若比丘共女人一房舍宿波夜提

若比丘自恐怖他比丘若使人恐怖乃至戲笑波夜提

若比丘取他比丘若鉢若衣若戶鉤鑰若革屣若針筒如是一一生活具若自藏若使人藏乃至戲笑波夜提

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣輒還用波夜提

若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗他比丘波夜提

若比丘與女人議共道行乃至到一聚落波夜提

若比丘與賊衆議共道行乃至到一聚落波夜提

若比丘不滿二十年人與受具足戒波夜提是人不得戒諸比丘亦可呵是事法爾

若比丘自手掘地若使人掘若指示言掘是波夜提

若比丘受四月自恣請若過是受者波夜提除常自恣請除數數自恣請除獨自恣請

若比丘說戒時如是言我今未學是戒先當問諸比丘誦修多羅誦毗尼誦阿毗曇者波夜提

若比丘欲得法利是戒中應學亦應問諸比丘誦修多羅誦毗尼誦阿毗曇者應如是言諸大德是語有何義是事法爾

若比丘共諸比丘鬪亂諍訟屏處默然立聽作是念諸比丘所說我當憶持波夜提

若比丘僧斷事時默然起去波夜提

若比丘輕他比丘波夜提

若比丘飲酒波夜提

若比丘非時入聚落不白善比丘波夜提除因緣

若比丘請食食前食後行至餘家波夜提

若比丘剎帝利王水澆頂夜未曉未藏寶若過門閭波夜提除因緣

若比丘說戒時如是言我今始知是法說戒經中半月半月戒經中說諸比丘知是比丘乃至若二若三說戒中坐何況多是比丘不以不知故得脫隨所犯罪如法治應呵令默汝大德汝失無利汝不善汝說戒時不敬戒不作是念實有是事不貴重不著心中不一心念不攝耳聽法從彼事波夜提
若比丘若骨若齒若角作針筒波夜提
若比丘欲作坐牀卧牀足應高八指除入陞孔上若

過作波夜提

若比丘自以毘羅綿貯褥若使人貯波夜提

若比丘欲作雨浴衣應料量是中量長六修伽陀磔

手廣二修伽陀磔手若過作波夜提

若比丘欲作覆身衣應料量是中量長四修伽陀磔

手廣二修伽陀磔手若過作波夜提

若比丘欲作尼師壇應料量是中量長二修伽陀磔

手廣一修伽陀磔手半若益一磔手縷若過作波夜

提

若比丘佛衣等量作衣若過佛衣量波夜提是中佛

衣量長九修伽陀磔手廣六修伽陀磔手是名佛衣
量

諸大德已說九十波夜提法今問諸大德是中清淨

不如是諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒經中說

若比丘無病白衣家內非親里比丘尼邊自手受食

是比丘應諸比丘邊出罪如是言諸大德我墮可呵

法所不應作是可出罪法我今出是第一波羅提提

舍尼法

有諸比丘白衣家請食是中一比丘尼立指示言與

律

一而七三衣本

三

八

是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘尼小住姊妹待諸比丘食竟若諸比丘中乃至無一比丘能語是比丘尼姊妹小住待諸比丘食竟是比丘應諸比丘邊出罪如是言諸大德我墮可呵法所不應作是可出罪法我今出是第二波羅提提舍尼法

有諸學家僧作學家羯磨若比丘知是學家中僧學家羯磨已先不請後來自手受飲食是比丘應諸比丘邊出罪如是言諸大德我墮可呵法所不應作是可出罪法我今出是第三波羅提提舍尼法

有僧在阿練若處住有疑怖畏若比丘先知是阿練若住處有疑怖畏處僧亦不作羯磨不僧坊外受飲食僧坊內受飲食是比丘應諸比丘邊出罪如是言諸大德我墮可呵法所不應作是可出罪法我今出是第四波羅提提舍尼法

諸大德已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不_{如是}諸大德是中清淨默然故是事如是持諸大德是衆學戒法半月半月戒經中說

不高著內衣應當學

不下著內衣應當學

不參差著內衣應當學

不如鉞頭著內衣應當學

不如多羅葉著內衣應當學

不如象鼻著內衣應當學

不如麁團著內衣應當學

不細襴著內衣應當學

不如兩耳著內衣應當學

不生起著內衣應當學

不著細生疎內衣應當學

周齊著內衣應當學

不高被衣應當學

不下被衣應當學

不參差被衣應當學

齊整被衣應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

善好人白衣舍應當學

善好人白衣舍坐應當學

不眇視入白衣舍應當學

不眇視入白衣舍坐應當學

不嗅入白衣舍應當學

不嗅入白衣舍坐應當學

不自大入白衣舍應當學

不自大入白衣舍坐應當學

小聲入白衣舍應當學

小聲入白衣舍坐應當學

不胡跪入白衣舍應當學

不胡跪入白衣舍坐應當學

不覆頭入白衣舍應當學

不覆頭入白衣舍坐應當學

不幘頭入白衣舍幘頭學

不幘頭入白衣舍坐應當學

不扱腰入白衣舍應當學

不扱腰入白衣舍坐應當學

不現胸入白衣舍應當學

不現胸入白衣舍坐應當學

不現脇入白衣舍應當學

不現脇入白衣舍坐應當學

不反抄衣入白衣舍應當學

不反抄衣入白衣舍坐應當學

不左右反抄衣入白衣舍應當學

不左右反抄衣入白衣舍坐應當學

不放衣跳入白衣舍應當學

不放衣跳入白衣舍坐應當學

不掉臂入白衣舍應當學

不掉臂入白衣舍坐應當學

不搖肩入白衣舍應當學

不搖肩入白衣舍坐應當學

不搖頭入白衣舍應當學

不搖頭入白衣舍坐應當學

不搖身入白衣舍應當學

不搖身入白衣舍坐應當學

不携手入白衣舍應當學

不携手入白衣舍坐應當學

不蹠一脚入白衣舍應當學

不蹠一脚入白衣舍坐應當學

不累脚入白衣舍應當學

不累脚入白衣舍坐應當學

不掌扶頰入白衣舍坐爲白衣笑故應當學

一心受飯應當學

一心受羹應當學

有

計律以上類本

三

外

不溢鉢受食應當學

羹飯等食應當學

不偏剗食應當學

不鉢中擇好食應當學

不大搏飯食應當學

搏飯可口食應當學

不張口待食應當學

不含食語應當學

不齧牛食應當學

不嚼飯作聲食應當學

不全吞食食應當學

不未咽食食應當學

不吐舌食應當學

不嗅食食應當學

不舐手食應當學

不指按鉢食應當學

不棄飯食應當學

不振手食應當學

不食汙手受飯器應當學

比丘無病不得自爲身索飯若美應當學

律

前卷七

七

八

不應以飯覆羹更望得應當學

不得嫉心看比坐鉢中應當學

一心觀鉢食應當學

次第食應當學

不應洗鉢水棄白衣舍內除語檀越應當學

騎乘人不應爲說法除病應當學

人在前比丘在後不應爲說法除病應當學

人在道中比丘在道外不應爲說法除病應當學

人在高坐比丘在下不應爲說法除病應當學

人坐比丘立不應爲說法除病應當學

人卧比丘坐不應爲說法除病應當學

人覆頭不應爲說法除病應當學

人幞頭不應爲說法除病應當學

人杈腰不應爲說法除病應當學

人現胸不應爲說法除病應當學

人現脇不應爲說法除病應當學

人抄衣不應爲說法除病應當學

人左右反抄衣不應爲說法除病應當學

人放衣跳不應爲說法除病應當學

人著屐不應爲說法除病應當學

人著革屣不應爲說法除病應當學

人捉杖不應爲說法除病應當學

人捉蓋不應爲說法除病應當學

人捉五尺刀不應爲說法除病應當學

人捉小刀不應爲說法除病應當學

人捉弓箭種種器械不應爲說法除病應當學

不應生草上大小便洩唾除病應當學

不應淨用水中大小便洩唾除病應當學

不應立大小便除病應當學

樹過人不應上除大因緣應當學

諸大德我已說衆學法今問諸大德是中清淨不_{是如}

_三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月戒經中說

應與現前毗尼人當與現前毗尼

應與憶念毗尼人當與憶念毗尼

應與不癡毗尼人當與不癡毗尼

應與自言治人當與自言治

應與覓罪相人當與覓罪相

應與多覓罪相人當與多覓罪相

種種僧中諍事生如草覆地除滅應當學

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不

如是諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波夜提法已說九十波夜提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法是事入佛戒經中半月半月戒經中說及餘隨道戒法是中諸大德一心歡喜不諍一學一道和合如水乳安樂行應當學毗婆尸佛如來無所著等正覺爲六百二十萬比丘前後圍繞說是戒經

忍辱第一道 涅槃佛稱最 出家惱他人

不名爲沙門

式佛如來無所著等正覺爲八十萬比丘前後圍繞說是戒經

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人

能遠離諸惡

隨葉佛如來無所著等正覺爲十萬比丘前後圍繞說是戒經

不惱不說過 如戒所說行 飯食知節量

常樂在閑處 心淨樂精進 是名諸佛教

拘樓孫佛如來無所著等正覺爲四萬比丘前後圍繞說是戒經

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去
比丘出聚然 不破壞他事 不觀作不作
但自觀身行 諦視善不善

拘那含佛如來無所著等正覺爲三萬比丘前後圍繞說是戒經

欲得好心莫放逸

聖人善法當勤學

若有智寂一心人

乃能無復憂愁患

迦葉佛如來無所著等正覺爲二萬比丘前後圍繞

說是戒經

一切惡莫作 當具足善法 自淨其志意
是則諸佛敎

釋迦牟尼佛如來無所著等正覺爲千二百五十未曾有僧前後圍繞說是戒經

護身爲善哉 能護口亦善 護意爲善哉
護一切亦善 比丘護一切 便得離衆惡
比丘守口意 身不犯衆惡 是三業道淨
得聖所得道
若人過罵不還報 於嫌恨人心不恨

於瞋人中心常淨 見人爲惡自不作

七佛爲世尊 能救護世間 所可說戒經

我已廣說竟 諸佛及弟子 恭敬是戒經

恭敬戒經已 各各相恭敬 慚愧得具足

能得無爲道

諸大德已說戒經竟僧一心得布薩

十誦律比丘戒本

音釋

鑱蘇果切擗博陌切長鉢長直亮切挽武遠切脯方矩切

肉也乾與鎖同裸郎果切塗奴低切挫竹栗切鈎鎡鎡以灼切

閻苦本切斡舉欣切𦔻彌箭切𦔻邪視切𦔻防玉切𦔻頭切

初牙切𦔻斡斡也𦔻斡斡也

泰和信官楊仁愿捐俸刻

十誦律比丘戒本

東塔寺釋道源 同對

東湖信士毛晉

崇禎癸未孟冬虞山華嚴閣識

經一卷 共字一萬零二百 四十四個 計寫銀四錢一分 計刻銀三兩五錢 八分五厘 板價銀六錢四分 工價銀六錢四分 湏水孫可儉書 句容潘守誠刻

十誦律比丘尼戒本

宋長干寺沙門法穎集出

大德尼僧聽冬時一月已過少一夜餘有一夜三月
在老死至近佛法欲滅諸大德爲得道故一心勤精
進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐
三菩提何況餘善道法未受具足者已出僧今和合
先作何事一人應答諸大德爲不來諸比丘尼說欲
及清淨

合十指爪掌 供養釋師子 我今欲說戒
僧當一心聽 乃至小罪中 心應大怖畏

有罪一心悔 後更莫復犯 心馬馳惡道
放逸難禁制 佛說切戒行 亦如利轡勒
佛口說教戒 善者能信受 是人馬調順
能破煩惱軍 若不受教勅 亦不愛樂戒
是人馬不調 沒在煩惱軍 若人守護戒
如犛牛愛尾 繫心不放逸 亦如猴著鎖
日夜常精進 求實智慧故 是人佛法中
能得清淨命

大德尼僧聽今十五日布薩說波羅提木叉若僧時
到僧忍聽僧一心作布薩說波羅提木叉如是白

諸大德今共作布薩說波羅提木叉僧一心善聽有
罪者發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨如
一一比丘尼問答是比丘尼衆中三唱亦如是若有
比丘尼如是比丘尼衆中第三唱憶有罪不發露得
故妄語罪諸大德故妄語罪佛說遮道法比丘尼於
此中欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露
罪益深諸大德已說波羅提木叉序今問諸大德是
中清淨不第二第三諸大德是中清淨默然故是事
如是持

諸大德是八波羅夷法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼同入比丘尼學法不捨戒戒羸不出行姪
法乃至共畜生是比丘尼得波羅夷不應共住
若比丘尼若聚落若空地不與取名盜物如不與取
物故若王王臣或捉繫縛或殺或擯或偷金罪或作
是言汝小兒汝癡汝賊如是相不與取物者是比丘
尼犯波羅夷不應共住
若比丘尼若人若人類故自手奪命若持刀與教死
讚死作是言人用惡活爲寧死勝生隨彼心所樂死
種種因緣教死讚死是人因是事死者是比丘尼得
波羅夷不應共住

若比丘尼不知不見空無過人法自言我如是知如
是見後時若問若不問欲出罪故不知言知不見言
見空誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不應共
住

若比丘尼有漏心聽漏心男子髮際已下至腕膝已
上却衣順摩逆摩牽推按摺抱上抱下是比丘尼犯
波羅夷不應共住

若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手提衣共立共語
共期入屏覆處待男子來與身如白衣女以此八事
示貪著相是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼知比丘尼犯麤罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退若住若滅若去後作是言我亦先知是比丘尼犯如是如是不淨行但不欲自舉不欲向僧說或有人言云何妹自汗其姝是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼知是比丘尼一心和合僧如法作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息便隨順諸比丘尼應如是諫是比丘尼是比丘尼一心和合僧如法作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息汝莫隨順是比丘諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼

應第二第三諫令捨是事故第二第三諫時若捨是事善若不捨者是比丘尼犯波羅夷罪不應共住

諸大德已說八波羅夷法若比丘尼犯一一法是比丘尼不得共住不得共事如前後亦如是是比丘尼

犯波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不_{第二}

_{第三亦}如是說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十七僧伽婆尸沙法半月半月波羅提木义中說

若比丘尼行媒嫁法持男意語女持女意語男若爲婦事若私通事乃至一會時是法初犯僧伽婆尸沙

可悔過

若比丘尼惡瞋故以無根波羅夷法謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時或問不問知是無根事是比丘尼住惡瞋故作是語者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡瞋故異分中取片若似片事以波羅夷法謗無波羅夷比丘尼故破彼梵行是比丘尼後時或問或不問知是片似片事是比丘尼住惡瞋故作是語者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼有漏心從漏心男子自手取食是法初犯

僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼語比丘尼言若汝有漏心從漏心男子自手取食噉若隨意用於汝何所能是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼若夜若晝若異聚落若異界若度河彼岸一身獨宿是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼詣王若官人若婆羅門若居士所恃勢言人者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知賊女決斷墮死衆人皆知王及刹利衆不聽便度作弟子是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知比丘尼一心和合僧如法作不見擯不問比丘尼僧亦不取欲便出界外與解擯者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼欲破和合僧勤方便受持破僧事諸比丘尼應如是諫汝莫破和合僧莫勤方便受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼求破和合僧有餘同意相助比丘尼若一若二若衆多語諸比丘尼言汝是事中莫說是比丘尼何以故是比丘尼說法說律不說非法不說非律是比丘尼所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘尼所說皆是我等所欲樂忍諸比丘尼應如是諫是相助比丘尼汝莫作是語是比丘尼說法說律不說非法不說非律是比丘尼所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘尼所說皆是我等所欲樂忍汝莫相助求破僧事當助和合僧僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住諸比丘尼如是

諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是
事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆
尸沙可悔過

若比丘尼隨所依止聚落作惡行汙他家皆見皆聞
知諸比丘尼應如是言汝等作惡行汙他家皆見聞
知汝等出去不應住此是比丘尼語諸比丘尼言諸
比丘尼隨愛隨瞋隨怖隨癡行何以故有如是同罪
比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼語是比丘尼汝
莫作是語諸比丘尼隨愛隨瞋隨怖隨癡行何以故
諸比丘尼不隨愛隨瞋怖癡行汝等作惡行汙他家皆

見聞知汝當捨是隨愛隨瞋隨怖隨癡語汝等出去
不應住此如是諫時不捨是事者諸比丘尼當再三
諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三
犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡性戾語諸比丘尼說如法如律如戒經
中事是比丘尼戾語不受語諸比丘尼言汝莫語我
好惡我亦不語汝好惡諸比丘尼應如是言諸比丘
尼說如法如律如戒經中事汝莫戾語汝當隨順語
諸比丘尼當爲汝說如法如律汝亦當爲諸比丘尼
說如法如律何以故如是者諸如來衆得增長利益

以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行汝應佛法中樂修梵行當捨離自己不樂心諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行諸比丘尼應如是諫汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行何以故比丘尼僧不隨愛瞋怖癡行汝當捨是隨愛瞋怖癡語諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應再三諫令捨是事故再

三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可
悔過

若二比丘尼同心共作惡業有惡名聲惱比丘尼僧
互相覆罪諸比丘尼應如是諫汝等莫同心共作惡
業有惡名聲惱比丘尼僧互相覆罪汝等各別離行
別離行者增長佛法汝等捨是隨順惡行諸比丘尼
如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應再三諫令
捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧
伽婆尸沙可悔過

若比丘尼教二比丘尼言汝等莫別離行當同心行

別離行者不得增長若同心行者便得增長比丘尼
僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行諸比丘
尼應諫是比丘尼汝莫教二比丘尼作是言汝等莫
別離行當同心行別離行者不得增長佛法同心行
者便得增長衆中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別
離行汝當捨是勸邪行事諸比丘尼如是諫時堅持
是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三
諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔
過

諸大德已說十七僧伽婆尸沙法九初罪八乃至三

諫若比丘尼隨犯一一罪應二部僧中半月行摩那埤可二部僧意二部僧各二十衆應出是比丘尼罪若二部衆中若少一人是比丘尼罪不名爲出二部僧可呵是法應爾今問諸大德是中清淨不第二第問諸大德是中清淨默然故是事如是持三亦如

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣畜長衣得至十日過是畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣五衣中若離一一衣

乃至一宿尼薩耆波夜提除僧羯磨

若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣若得非時衣是比丘尼須者當自手取速作受持若足者善若不足者更望得衣令具足故停是衣乃至一月過是停者尼薩耆波夜提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣得衣者尼薩耆波夜提除餘時餘時者奪衣失衣燒衣漂衣是餘時

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣時從非親里居士居士婦乞衣自恣多與衣是比丘尼應取上下衣過是

取者尼薩耆波夜提

若爲比丘尼故非親里居士居士婦辦衣直作是言
我以是衣直買如是衣與某比丘尼是比丘尼先不
自恣請便往居士居士婦所作同意言汝爲我辦如
是衣直買如是如是衣與我爲好故若得衣者尼薩
耆波夜提

若爲比丘尼二非親里居士居士婦各辦衣直作是
言我以是衣直各買如是衣與某比丘尼是比丘尼
先不自恣請便往居士居士婦所作同意言汝等各
辦衣直合作一衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波

夜提

若爲比丘尼故若王王臣若婆羅門居士遣使送衣
直是使到比丘尼所言大德某王王臣若婆羅門居
士送此衣直汝當受取比丘尼應言我比丘尼法不
應受衣直若須衣時得淨衣者當自手受速作衣持
使語比丘尼言大德有執事人能爲比丘尼執事不
是比丘尼應示執事人若僧園民若優婆塞此人能
爲比丘尼執事是使往執事人所言善哉執事汝取
是衣直作如是如是衣與某比丘尼是比丘尼須衣
時來汝當與衣是使語已還報比丘尼我已語竟大

德須衣時便往取當與汝衣是比丘尼往執事所索衣作如是言我須衣至再三返亦如是索得衣者善不得者四返乃至六返往執事人前默然立若四返乃至六返默然立得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波夜提若不得衣隨送衣直來處若自注若遣使語汝所送衣直我不得汝自知物莫使失是事應爾

若比丘尼自手取寶若使人取尼薩耆波夜提

若比丘尼種種買寶者尼薩耆波夜提

若比丘尼種種買賣者尼薩耆波夜提

若比丘尼所用鉢破減五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波夜提是鉢應比丘尼僧中捨此衆中最下鉢應與是比丘尼如是教言汝比丘尼畜是鉢乃至破是事應爾

若比丘尼自乞縷使非親里織師織尼薩耆波夜提若爲比丘尼故非親里居士居士婦使織師爲織衣是比丘尼先不請便往語織師言汝知不是衣爲我故織汝好織廣織極好織淨潔織我當多少益汝是比丘尼若自語若使人語後時若與食若與食直爲好故得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼與比丘尼衣後瞋恚嫌恨若自奪若使人奪還我衣來不與汝得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼十日未至自恣有急施衣應受比丘尼須是衣者當自手取乃至衣時畜過是畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼知物向僧自求向已者尼薩耆波夜提

若比丘尼病聽服四種含消藥酥油蜜石蜜共宿至七日得服過是服者尼薩耆波夜提

若比丘尼畜長鉢乃至一夜過是畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼時衣作非時衣分者尼薩耆波夜提

若比丘尼非時衣作時衣分者尼薩耆波夜提

若比丘尼共比丘買衣後到比丘所作是言我還汝衣汝還我衣得衣者尼薩耆波夜提

若爲比丘尼故衆多非親里居士居士婦各各辦衣直作是言我等以是衣直各各買如是如是衣與某比丘尼是比丘尼先不請後到衆多居士居士婦所作是言汝等以是衣直共買如是如是一衣與我爲好故得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼自爲乞金銀者尼薩耆波夜提

若比丘尼乞是已更索餘者尼薩耆波夜提

若比丘尼爲僧是事乞作餘事用尼薩耆波夜提

若比丘尼自爲是事乞作餘事用尼薩耆波夜提

若比丘尼爲多人是事乞作餘事用尼薩耆波夜提

若比丘尼乞重衣應乃至直四錢應乞若過是乞者

尼薩耆波夜提

若比丘尼乞輕衣應乃至直二錢半過是乞者尼薩

耆波夜提

諸大德已說三十尼薩耆波夜提法今問諸大德是中清淨不

第二第三
亦如是問

諸大德是中清淨默然故是事

如是持

諸大德是百七十八波夜提法半月半月波羅提木

叉中說

若比丘尼故妄語波夜提

若比丘尼形相他者波夜提

若比丘尼兩舌者波夜提

若比丘尼僧如法斷諍竟還更發起波夜提

若比丘尼以句法教未受具戒人者波夜提

若比丘尼實有過人法向未受具戒人說波夜提

若比丘尼知比丘尼有惡罪向未受具戒人說除僧

羯磨波夜提

若比丘尼先自勸與後作是言諸比丘尼隨親厚廻僧物與波夜提

若比丘尼說戒時作是言何用是雜碎戒爲半月說時令諸比丘尼疑悔惱熱愁憂不樂生反戒心作是輕訶戒者波夜提

若比丘尼斫伐鬼村種子村波夜提

若比丘尼瞋譏僧所差人波夜提

若比丘尼用異事默然惱他波夜提

若比丘尼露地敷僧卧具細繩牀麤繩牀褥被若使

人數是中坐卧去時不自舉不教人舉波夜提

若比丘尼比丘尼房中敷僧卧具若使人敷是中坐卧去時不自舉不教人舉波夜提

若比丘尼比丘尼房中瞋恨不喜便自牽出若使人牽癡人遠去不應住此除彼因緣波夜提

若比丘尼知比丘尼房中先敷卧具後來強敷若使人敷不樂者自當出去除餘因緣波夜提

若比丘尼比丘尼房閣中尖脚坐牀若卧牀用力坐卧波夜提

若比丘尼知水有蟲自用澆草和塗若使人用波夜

提

若比丘尼獨與一比丘屏覆處坐波夜提

若比丘尼不病住福德舍過一食者波夜提

若比丘尼往白衣家自恣請多與餅麴諸比丘尼須
者應二三鉢取過是取者波夜提二三鉢取已出外
與餘善比丘尼共分是法應爾

若比丘尼別衆食波夜提除因緣因緣者病時作衣
時道行時船行時大衆集時沙門請時

若比丘尼非時噉食波夜提

若比丘尼舉殘宿食食者波夜提

若比丘尼不受食著口中波夜提除水及楊枝

若比丘尼知水有蟲取用波夜提

若比丘尼有食家中強坐波夜提

若比丘尼食家中獨與一男子舍內強坐波夜提

若比丘尼裸形外道出家男出家女自手與食波夜
提

若比丘尼故往看軍發行除因緣波夜提

三

若比丘尼有因緣往軍中宿過二夜波夜提

若比丘尼二夜軍中宿時往看軍陣著器械牙旗幢

旛兩陣合戰波夜提

若比丘尼瞋恚發不喜心打比丘尼波夜提

若比丘尼瞋恚發不喜心舉掌向他比丘尼波夜提

若比丘尼知比丘尼犯僧殘罪覆藏乃至一夜波夜

提

若比丘尼語餘比丘尼來共到諸家是比丘尼不教與食便作是言汝去與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂欲惱彼故以是因緣無異波夜提

若比丘尼無病露地然火向若草木牛糞木皮糞掃若自然若使人然波夜提

若比丘尼如法僧事與欲竟後悔言我不應與波夜

提

若比丘尼與未受具戒人同室宿過二夜波夜提

若比丘尼作是語我如是知佛法義行障道法不能障道諸比丘尼應如是諫汝莫作是語我如是知佛法義行障道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝當捨是惡邪見諸比丘尼如是諫時堅持不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事再三諫時捨者善不捨者波夜

提
十四

若比丘尼知比丘尼作如是語不如法悔不捨惡邪

事

見如法擯出便與共事共住共同室宿波夜提
若沙彌尼作是語我知佛法義行姪欲不能障道諸
比丘尼應如是教言汝莫作是語我知佛法義行姪
欲不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛
種種因緣說姪欲能障道法汝當捨是惡邪見諸比
丘尼如是教時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三
教令捨是事再三教時捨者善不捨者諸比丘尼應
如是語汝沙彌尼從今不應言佛是我師亦不應隨
諸比丘尼後行餘沙彌尼得共比丘尼同房再宿汝
今不得癡人滅去不應住此若比丘尼知是滅擯沙

彌尼便畜經恤共事共宿波夜提

若比丘尼若寶若似寶自捉教人捉波夜提除因緣
因緣者若寶若似寶在僧坊內若住處內以如是心
取有主來當還是事應爾

若比丘尼得新衣應三種色中隨用一種壞是衣
色若青若泥若舊若比丘尼不以三種壞色著新衣
者波夜提

若比丘尼減半月浴除因緣波夜提因緣者春殘一
月半夏初一月是二月半大熱時病時風時雨時作
時行時是名因緣

若比丘尼故奪畜生命波夜提

若比丘尼故令比丘尼疑悔使須臾時心不安隱以是因緣無異波夜提

若比丘尼以指擊櫃他波夜提

若比丘尼水中戲波夜提

若比丘尼與男子同室宿波夜提^{十五}

若比丘尼自恐怖比丘尼若使他恐怖乃至戲笑波夜提

若比丘尼藏他比丘尼衣鉢戶鈎革屣鍼筒種種隨法所須物若自藏教他藏乃至戲笑波夜提

若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼衣他不還便強奪取波夜提

若比丘尼以無根僧伽婆尸沙法謗比丘尼波夜提

若比丘尼與男子共期同道行乃至一聚落波夜提

若比丘尼與賊共期同道行乃至一聚落波夜提

夜提

若比丘尼受四月自恣請過除常請數數請別請後更索者波夜提

若比丘尼說戒時作是言我不受學是戒先當問餘

比丘尼持修多羅持毗尼持摩多羅伽者波夜提若
比丘尼欲知法者應從此戒中學當問餘比丘尼持
修多羅持毗尼持摩多羅伽者應如是問是語云何
是事應爾

若比丘尼共比丘尼鬪諍已盜往立聽彼比丘尼所
說我當憶持波夜提_{十六}

若比丘尼僧斷事時默然起去波夜提

若比丘尼不恭敬者波夜提

若比丘尼飲酒者波夜提

若比丘尼非時入聚落不白餘比丘尼波夜提除急

因緣

若比丘尼許他請僧中前中後行至餘家波夜提

若比丘尼入灌頂刹利王家夜未過未藏寶若過門

闌及闌處波夜提除急因緣

若比丘尼說戒時作是言我今始知是事入戒經中
半月次來所說諸比丘尼知是比丘尼先曾再三聞
說此戒何況復過是比丘尼非以不知故得脫隨所
犯事應令如法悔過應更令折伏汝失無利是惡不
善汝說戒時不尊重戒不一心聽以是事故波夜提
若比丘尼用骨牙齒角作鍼筒波夜提

若比丘尼欲作牀者當應量作足高八指除人桂過是作者波夜提

若比丘尼自以兜羅貯卧具若使人貯波夜提亡

若比丘尼與佛衣等量作衣若過作波夜提佛衣量者長佛九磔手廣六磔手是佛衣量

若比丘尼噉生熟蒜波夜提

若比丘尼剃大小便處毛波夜提

若比丘尼洗時以指刺女根中過二指節波夜提

若比丘尼以掌拍女根者波夜提

若比丘尼煮生物作食波夜提

若比丘尼比丘食時在前立侍波夜提

若比丘尼以屎尿擲牆外波夜提

若比丘尼棄屎尿著生草上波夜提

若比丘尼獨與一比丘屏處共立共語波夜提

若比丘尼獨與一比丘露地共立共語波夜提

若比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語波夜提

若比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語波夜提

十八

若比丘尼暗中無燈與男子共立共坐波夜提

若比丘尼作男根著女根中波夜提

若比丘尼語比丘尼言善女來共我房住後瞋不喜
若自牽出若使人牽出作是言汝速滅去莫此中住
以是因緣無異波夜提

若二比丘尼共一牀卧波夜提

若二比丘尼共一敷具卧波夜提

若二比丘尼共一衣覆卧波夜提

若比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語遣

共行比丘尼去求閑便故波夜提

若比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立共語竊
語遣共行比丘尼欲獨語便故波夜提

若比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自打身啼者波夜提

若比丘尼共比丘尼鬪諍時作法祝泥梨祝波夜提

若比丘尼不審諦看物便嫌恨波夜提

若比丘尼夏中無因緣遊行他國波夜提

若比丘尼自恣竟不遊行餘處一宿波夜提

若比丘尼國內疑處畏處遊行波夜提

若比丘尼國外疑處畏處遊行波夜提

若比丘尼故往看畫舍波夜提

若比丘尼先住惱後住者波夜提

若比丘尼後住惱先住者波夜提

若比丘尼共活比丘尼病若不供給波夜提

若比丘尼見比丘來不起波夜提

若比丘尼不問比丘輒坐者波夜提

若比丘尼不問主人便敷卧具若使人敷波夜提

若比丘尼不滿十二歲畜衆者波夜提

若比丘尼滿十二歲未作畜衆羯磨畜衆者波夜提

若比丘尼畜未滿十二歲已嫁女爲衆波夜提

若比丘尼滿十二歲已嫁女不作屬和尚尼羯磨畜爲衆波夜提

若比丘尼僧與止羯磨復畜衆者波夜提

若比丘尼弟子不二歲學六法畜爲衆者波夜提

若比丘尼弟子二歲學六法未作屬和尚尼羯磨畜爲衆波夜提

若比丘尼受大戒已不二歲隨和尚尼波夜提

若比丘尼畜弟子不與財法波夜提

若比丘尼畜姪女爲衆不遠本處五六由旬波夜提

若比丘尼畜未滿二十歲童女爲衆波夜提

若比丘尼滿二十歲童女未作屬和尚尼羯磨畜爲

衆波夜提

若比丘尼畜孝女爲衆波夜提

有

十門律比丘尼戒本

三

外

若比丘尼畜將男女自隨女人爲衆波夜提

若比丘尼畜惡性女人爲衆波夜提

若比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜爲衆波夜提

若比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作屬和尚

尼羯磨畜爲衆波夜提

若比丘尼作是言汝與我衣鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝波夜提

若比丘尼女人夫主不聽畜爲衆波夜提

若比丘尼語他言汝二歲學六法後當畜汝若不畜

者波夜提

若比丘尼歲歲度弟子者波夜提

若比丘尼宿作屬和尚尼羯磨畜爲衆者波夜提

若比丘尼作浴衣者當應量作量者長五脩伽陀磔手廣二磔手半過是作者波夜提

若比丘尼數數易衣服波夜提

若比丘尼作衣極久乃至五夜過是成者波夜提

若比丘尼五夜不著五衣波夜提

若比丘尼以衣與白衣波夜提

若比丘尼月病休止浣病衣已淨不起去波夜提

若比丘尼遮與僧衣波夜提

若比丘尼所望得衣弱而受迦絺那衣波夜提

若比丘尼僧捨迦絺那衣時不隨者波夜提

若比丘尼僧分衣時不隨者波夜提

若比丘尼僧斷事時不隨順者波夜提

若比丘尼不以房舍囑他至聚落中波夜提

若比丘尼讀誦種種呪術波夜提

若比丘尼教白衣讀誦種種呪術波夜提

若比丘尼與白衣作波夜提

若比丘尼坐白衣牀不還付主便去波夜提

若比丘尼不問主人坐他牀上波夜提

若比丘尼無病乘乘波夜提

若比丘尼紡績波夜提

若比丘尼著腰絡波夜提

若比丘尼捉蓋入白衣舍波夜提

若比丘尼離有比丘住處安居波夜提

若比丘尼安居竟不二部僧中求三事自恣說見聞

疑罪波夜提

若比丘尼半月不往僧中求教誡波夜提

若比丘尼無病不往僧中受教誡波夜提

若比丘尼有比丘住處外門不問便入波夜提

若比丘尼暗嚙向比丘波夜提

若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐怖他言某王大臣

鬪將是我知識當必彼力治政波夜提

若比丘尼護惜他家波夜提

若比丘尼受請都不食者波夜提

若比丘尼比丘不聽便問經律阿毗曇事波夜提

若比丘尼裸形露地洗浴波夜提

若比丘尼著白衣嚴身具波夜提

若比丘尼故往觀聽歌舞妓樂莊嚴妓兒波夜提

若比丘尼有瘡使男子解繫波夜提

若比丘尼與男子共行說俗事波夜提

若比丘尼以塗香胡麻屑胡麻滓揩身波夜提

若比丘尼使人以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻

滓揩身波夜提

若比丘尼著頭光波夜提

若比丘尼不語餘比丘尼出門遠去波夜提

若比丘尼以刷刷頭波夜提

若比丘尼使他刷頭波夜提

若比丘尼以梳梳頭波夜提

若比丘尼使他梳頭波夜提

若比丘尼編頭髮波夜提

若比丘尼使他編頭髮波夜提

若比丘尼生草上大小便波夜提

若比丘尼故出精除夢中波夜提

若比丘尼飲精波夜提

若比丘尼男子洗處浴波夜提

若比丘尼在門中立波夜提

諸大德已說百七十八波夜提法今問諸大德是中
清淨不第二第三諸大德是中清淨默然故是事如

是持

諸大德是八波羅提提舍尼法半月半月波羅提本

又經中說

若比丘尼無病自爲索乳是比丘尼應向餘比丘尼
說罪我墮可呵法不是是說罪法我今說罪悔過是
初波羅提提舍尼法

若比丘尼無病自爲索酪生酥熟酥油魚肉脯是比
丘尼應向餘比丘尼說罪我墮可呵法不是是說罪
法我今說罪悔過是名八波羅提提舍尼法

諸大德已說八波羅提提舍尼法今問諸大德是中

律

一六律上五刑本

三

外

清淨不第二第三諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是衆學法半月半月波羅提木叉中說

不高著泥洹僧應當學

不下著泥洹僧應當學

不參差著泥洹僧應當學

不如鉞頭著泥洹僧應當學

不如多羅葉著泥洹僧應當學

不如象鼻著泥洹僧應當學

不如麴搏著泥洹僧應當學

不細礪著泥洹僧應當學

不著耳泥洹僧應當學

不併礪兩邊著泥洹僧應當學

不著細縷泥洹僧應當學

周齊著泥洹僧應當學

不高披衣應當學

不下披衣應當學

不參差披衣應當學

周齊披衣應當學

好覆身入白衣舍應當學

律

一六律上五刑本

天

九

好覆身白衣舍坐應當學
善攝身入白衣舍應當學
善攝身白衣舍坐應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視白衣舍坐應當學
不呵供養入白衣舍應當學
不呵供養白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學

不蹲行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不幪頭入白衣舍應當學
不幪頭白衣舍坐應當學
不肘隱入白衣舍應當學
不肘隱人肩白衣舍應當學
不掬腰入白衣舍應當學
不掬腰白衣舍坐應當學
不左右反抄衣入白衣舍應當學

不左右反抄衣白衣舍坐應當學

不偏抄衣入白衣舍應當學

不偏抄衣白衣舍坐應當學

不以衣覆右肩全舉左肩上入白衣舍應當學

不以衣覆右肩全舉左肩上白衣舍坐應當學

不掉臂入白衣舍應當學

不掉臂白衣舍坐應當學

不搖肩入白衣舍應當學

不搖肩白衣舍坐應當學

不搖頭入白衣舍應當學

不搖頭白衣舍坐應當學

不搖身入白衣舍應當學

不搖身白衣舍坐應當學

不携手入白衣舍應當學

不携手白衣舍坐應當學

不翹一脚入白衣舍應當學

不翹一脚白衣舍坐應當學

不累陛白衣舍坐應當學

不累脚白衣舍坐應當學

不掌扶頰白衣舍坐爲白衣笑故應當學

一心受飯應當學

一心受羹應當學

不溢鉢受食應當學

羹飯等食應當學

不剝飯如井應當學

不搏飯食應當學

不大團飯食應當學

不手把食應當學

不預張口待飯食應當學

不舍食語應當學

不齧半食應當學

不吸食作聲應當學

不嚼食作聲應當學

不未咽食食應當學

不吐舌食應當學

不縮鼻食應當學

不舐手食應當學

不指按鉢食應當學

不振手食應當學

不棄著手飯應當學

不膩手捉飲器應當學

不病不自爲索飯羹應當學

不得以飯覆羹更望得應當學

不呵相看比坐鉢應當學

端視鉢食應當學

次第噉食盡應當學

洗鉢水不問主人不應棄家內應當學：

人無病乘乘不應爲說法應當學

人在前行比丘尼後爲說法除病應當學

人在道中行比丘尼在道外行不應爲說法除病應

當學

人坐比丘尼立不應爲說法除病應當學

人在高處比丘尼在下處不應爲說法除病應當學

人卧比丘尼坐不應爲說法除病應當學

不爲覆頭人說法除病應當學

不爲裹頭人說法除病應當學

不爲肘隱人說法除病應當學

不爲挾腰人說法除病應當學

不爲左右反抄衣人說法除病應當學

不爲偏抄衣人說法除病應當學

不爲以衣覆右肩全舉左肩上人說法除病應當學
不爲著革屣人說法除病應當學
不爲著屐人說法除病應當學
不爲捉杖人說法除病應當學
不爲捉蓋人說法除病應當學
不爲捉刀人說法除病應當學
不爲捉弓箭種種器仗人說法除病應當學
不應生草上洩唾除病應當學
不應淨用水中大小便洩唾除病應當學
不應立大小便除病應當學

樹過人不應上除急因緣應當學

諸大德已說衆學法今問諸大德是中清淨不

第二

亦如是問諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月波羅提木叉中說

應與現前毗尼人當與現前毗尼

應與憶念毗尼人當與憶念毗尼

應與不癡毗尼人當與不癡毗尼

應與自言治人當與自言治

應與覓罪相人當與覓罪相

應與多覓罪相人當與多覓罪相

種種僧中諍事生如草布地除滅應當學

諸大德已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不

第三

第二亦如是問諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德已說戒序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波夜提法已說百七十八波夜提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法是事入佛戒經中半月半月戒經中說及餘隨道戒法是中諸大德一心歡喜不諍一學一道和合如水乳合安樂行如是應當學毗婆尸佛如來無所著等正覺爲六百二十萬比丘

前後圍繞說是戒經

忍辱第一道 涅槃佛稱最 出家惱他人

不名爲沙門

式佛如來無所著等正覺爲八十萬比丘前後圍繞說是戒經

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人

能遠離諸惡

隨葉佛如來無所著等正覺爲十萬比丘前後圍繞說是戒經

不惱不說過 如戒所說行 飯食知節量

常樂在閑處 心淨樂精進 是名諸佛教

拘樓孫佛如來無所著等正覺爲四萬比丘前後圍繞說是戒經

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去

比丘出聚然 不破壞他事 不觀作不作

但自觀身行 諦視善不善

拘那含佛如來無所著等正覺爲三萬比丘前後圍繞說是戒經

欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學

若有智寂一心人 乃能無復憂愁患

迦葉佛如來無所著等正覺爲二萬比丘前後圍繞說是戒經

一切惡莫作 當具足善法 自淨其志意

是則諸佛教

釋迦牟尼佛如來無所著等正覺爲千二百五十未曾有僧前後圍繞說是戒經

護身爲善哉 能護口亦善 護意爲善哉

護一切亦善 比丘護一切 便得離衆惡

比丘守口意 身不犯衆惡 是三業道淨

得聖所得道

若人搗罵不還報

於嫌恨人心不恨

於瞋人中心常淨

見人爲惡自不作

七佛爲世尊

能救護世間

所可說戒經

我已廣說竟

諸佛及弟子

恭敬是戒經

恭敬戒經已

各各相恭敬

慚愧得具忍

能得無爲道

諸大德已說波羅提木叉竟僧一心得布薩

十誦律比丘尼戒本

音釋

腕

烏貫切

拍

苦洽切

闌

魚傑切

桎

傍禮切

蒜

蘇貫切

辛

業

紡績

紡妃兩切

碎

纏

也

暗噫

暗鄔感切

噫

乙界切

正作

醞

暗醞聚

也

聚

也

氣屑

先結切

刷

數刮切

肘

陟柳切

臂節也

未

錄

律

一卷

共字

一萬一千三百

計寫

銀四錢五分

七刻

銀五兩九錢

板八厘

工價銀七錢二分

深水孫可儉書

句容潘守誠刻

泰和信官楊仁愿捐俸刻

十誦律比丘尼戒本

東塔寺釋道源

同對

東湖信士毛晉

崇禎癸未孟冬虞山華嚴閣識

大沙門百一羯磨法

失譯人名今附宋錄

白羯磨二十四白二羯磨四十七白四羯磨三十二
因羯磨不限百一以類相從不出百一羯磨之法要
須曲盡乃成羯磨今
粗略法用可知耳

捨界羯磨

大德僧聽僧本結內界一住處一說戒故若僧時到

僧忍聽僧一住處一說戒中捨本界如是白

大德僧聽僧本結內界一住處一說戒故今僧一住

處一說戒中捨本界誰諸長老忍是一住處一說戒

中捨本界是諸長老默然誰不忍便說

僧一住處一說戒中捨本界竟僧忍默然故是事如是持

結內界羯磨

四處卽是內界以故不除此處內難失衣之罪是後結衣中應除

大德僧聽是某甲比丘說四方界相此相內界彼相外界若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒故結內界如是白

大德僧聽是某甲比丘說四方界相此相內界彼相外界僧一住處一說戒故結內界誰長老忍一住處一說戒故結內界是誰長老默然誰不忍便說僧一住處一說戒故結內界竟僧忍默然故是事如

是持

結外界羯磨

結界法先應規度內界相內界相中規度外相先結外相後結內界所以外

界在內者或有住處不須外相

大德僧聽是某甲比丘說四方界相僧結內界是中爾許地僧結作外相受戒處若僧時到僧忍聽爾許地結作外相受戒處如是白

大德僧聽是某甲比丘說四方界相僧結內界是中爾許地僧結作外相受戒處誰諸長老忍是內界中爾許地結作外相受戒處是諸長老默然誰不忍便說

僧是內界中爾許地結作外界受戒處竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣羯磨

大德僧聽一住處一說戒結內界是中除聚落及界除阿練若處及屋餘殘一住處一說戒作不失衣法若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒作不失衣法如是白

大德僧聽一住處一說戒結內界是中除聚落及界除阿練若處及屋餘殘一住處一說戒作不失衣法誰長老忍是一住處一說戒作不失衣法是誰長老

忍默然故誰不忍便說僧聽是一住處一說戒作不失衣法竟僧忍默然故是事如是持

僧中羯磨十四人監事

能作法人能分僧卧具人能敷僧卧具人能分僧粥人能分僧處守

處分差請人能分處沙彌人能分兩衣人主分藥人晝夜掌僧園人能分僧衣人能分雨衣人主分藥人晝夜掌僧物人掌僧處物人常守住處人

大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人若僧時到僧忍

聽僧某甲比丘作僧淨法人如是白

大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人僧某甲比丘作僧淨法人誰諸長老忍某甲比丘作僧淨法人默然

誰不忍是長老便說

僧某甲比丘作僧淨法人竟僧忍默然故是事如是持

大德僧聽某甲比丘能作分僧卧具人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作僧分卧具人如是白

大德僧聽某甲比丘能作分僧卧具人誰諸長老忍某甲比丘作分僧卧具人默然誰不忍是長老便說僧某甲比丘作分僧卧具人竟僧忍默然故是事如是持

十四略出二人其餘法用可知

僧伽婆尸沙懺悔法

佛在舍衛國長老迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸

沙罪一罪覆藏是長老語諸比丘諸長老我故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏我當云何諸比丘不知如何以是白佛佛語諸比丘汝曹與迦留陀比丘故出精犯得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏故如覆藏時與波利婆沙隨時下意作衆事更有比丘得如是罪亦應與波利婆沙諸比丘言大德云何應與佛言一心會僧中是迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧中如覆藏日乞波利婆沙僧我迦留陀比丘故出

精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日
與波利婆沙憐愍故如是第二第三說訖

波利婆沙羯磨

是中一比丘應僧中如是唱大德僧聽是迦留陀比
丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧
中如覆藏日乞波利婆沙是言僧我迦留陀比丘故
出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏
日與波利婆沙憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀
比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故
如覆藏日與波利婆沙如是白

大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪
一罪覆藏除是罪故今僧中如覆藏日與波利婆沙
誰諸長老忍迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪
一罪覆藏除是罪故今僧中如覆藏日與波利婆沙
是諸長老默然誰不忍便說第二第三說

僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
如覆藏日與波利婆沙竟僧忍默然故是事如是持

波利婆沙中應具說三
羯磨相乘之法如下

摩那埤應乞

一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧

中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧與波利婆沙行竟除是罪故僧中乞六夜摩那埵僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故如是第二第三乞

波利婆沙摩那埵羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧與波利婆沙行竟除是罪故僧中乞六夜摩那

埵是言僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故當與六夜摩那埵如是白大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧與波利婆沙行竟除是罪故今僧中乞六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中六夜摩那埵是諸長老默然誰不忍便說如是第二第三說

僧與迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪
覆藏六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持
一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧
中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念
我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆
藏僧中乞波利婆沙摩那埵僧與波利婆沙摩那埵
行竟除是罪故僧中乞出罪僧我迦留陀比丘先故
出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與出罪
憐愍故如是三說
波利婆沙出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀比丘先
故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆
沙摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是罪故僧
乞出罪是言僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆
尸沙罪一罪覆藏除是罪故與出罪憐愍故若僧時
到僧忍聽僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙
罪一罪覆藏除是罪故當與出罪如是白
大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙
罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙摩那埵僧與波利婆
沙摩那埵行竟除是罪故今僧中與出罪誰諸長老

忍迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆
藏除是罪故今僧中與出罪是諸長老默然誰不忍
便說如是三說

僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆
藏與出罪竟僧忍默然故是事如持

佛在舍衛國長老迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸
沙罪一罪不覆藏是長老語諸比丘諸長老我故出
精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今當云何諸比
丘不知如何以是事白佛佛語比丘汝曹與迦留陀
比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏故與六

夜摩那埵

六夜苦行
下意作衆

更有比丘得如是罪應與六夜摩那埵諸比丘言大
德云何應與佛言一心會僧中迦留陀比丘應偏袒
右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應
言諸長老一心念我迦留陀比丘故出精得僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞六夜摩那埵
僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故如是第二第
三應乞

摩那埵羯磨

是中一比丘僧中應如是唱大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞六夜摩那埵是言僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故當與六夜摩那埵如是白

大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧中與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪

不覆藏除是罪故今僧中與六夜摩那埵是諸長老默然故誰不忍便說如是第二應說第三應說

僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行竟除是罪故僧中乞出罪僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與出罪憐愍

故如是第二第三說

摩那埵出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀比丘先
故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜
摩那埵僧與六夜摩那埵行竟除是罪故僧中乞出
罪是言僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那
埵行竟除是罪故與出罪憐愍故若僧時到僧忍聽
僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏除是罪故當與出罪如是白

大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙
罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那
埵行竟除是罪故今僧中與出罪誰諸長老忍迦留
陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除
是罪故今僧中與出罪是諸長老默然誰不忍便說
如是第二第三說

僧與迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪
不覆藏出罪竟僧忍默然故是事如是持

是長老迦留陀比丘六夜行摩那埵未竟更作僧伽
婆尸沙罪故出精是罪不覆藏語諸比丘諸長老我

先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我僧中乞
六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我僧中行六夜摩
那埵未竟更作僧伽婆尸沙罪故出精是罪不覆藏
我今當云何諸比丘不知如何以是事白佛佛語諸
比丘汝曹與迦留陀比丘如本治更有比丘得如是
罪亦應與如本治諸比丘言大德云何應與佛言一
心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中
頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我
迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆
藏我僧中乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵已行

若干日若干日未竟我更作僧伽婆尸沙罪一罪不
覆藏除是罪故僧中乞如本治僧我迦留陀比丘故
出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏除是罪故
與本治憐愍故如是第二第三說

本治羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀比丘先
故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏從僧中乞六
夜摩那埵僧與六夜摩那埵是迦留陀比丘僧中六
夜行摩那埵已行若干日若干日未竟更作僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞如本治言是

僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一
罪不覆藏與如本治憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦
留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆
藏除是罪故當與如本治如是白

白四羯磨

僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一
罪不覆藏如本治竟僧忍默然故是事如是持
是迦留陀比丘罪中更作罪僧中行六夜摩那埵行
如本治竟語諸比丘我今當云何諸比丘不知云何
以是事白佛佛言汝曹與出罪羯磨是迦留陀比丘

罪中更作罪僧中六夜行摩那埵行如本治竟更有
比丘得如是罪亦應與出罪羯磨諸比丘言大德云
何與出罪羯磨佛言一心會僧中迦留陀比丘應偏
袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌
應言諸長老一心念我迦留陀比丘故出精得僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏我先僧中乞六夜摩那埵僧
與我六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵已行若干
日若干日未竟更作僧伽婆尸沙罪不覆藏我僧中
乞如本治僧與我如本治我迦留陀比丘罪中更作
罪行如本治竟除是罪故僧中乞出罪羯磨僧我迦

留陀比丘罪中更作罪行六夜摩那埵行如本治竟除是罪故與出罪羯磨憐愍故如是第二第三乞

本治出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏先僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中六夜摩那埵已行若干日若干日未竟更作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀比丘僧中乞如本治僧與如本治行竟除是罪故僧中乞出罪羯磨是言僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏僧中乞如

本治僧與如本治行竟與出罪羯磨憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞如本治行竟除是罪故當與出罪羯磨如是白

白四羯磨

僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

此出罪要

二十人前三羯磨四人可得

偷羅遮懺悔法

一切偷羅遮從一篇生四差之異上四人得懺之餘下品不可懺前篇下品後篇中品界外

大德僧一心念某甲比丘盜四錢得偷羅遮罪今僧

中說偷羅遮罪不可匿藏罪

如是三說

僧問汝自見罪不答言見汝莫復作長老一心念某

甲比丘捉女人著身衣得偷羅遮羸罪我某甲比丘

今從長老說罪不匿藏罪

如是三說

長老一心念我某甲比丘長衣過十日得尼薩耆波

夜提罪我某甲是衣棄捨從長老說罪出罪爲清淨

故

如是三說

長老一心念我某甲比丘故妄語得波夜提罪我某

甲比丘今從長老說罪出罪除罪爲清淨故

如是三說

四悔過悔法

大德僧一心念我某甲比丘墮可訶法不是處是可

出法我今出第二第三如是說

僧答聽

長老一心念我某甲比丘觸女人衣得突吉羅

如是三說

諸擯羯磨

大德僧聽是某甲比丘作姪事得波羅夷罪若僧時

到僧忍聽僧是某甲比丘作姪事得波羅夷罪今當

作滅羯磨不共住不共事如是白

大德僧聽是某甲比丘作姪事得波羅夷罪今僧作

滅羯磨不共住不共事誰長老忍某甲比丘作姪事

得波羅夷罪今僧作滅羯磨默然誰不忍便說第二
第三亦如是說

僧與某甲比丘作姪事得波羅夷罪滅羯磨竟僧忍
默然故是事如是持

大德僧聽某甲比丘作罪不自見罪者僧時到僧忍
聽僧是某甲比丘作罪不自見罪當作不擯羯磨如
是白

白四羯磨

僧某甲比丘作罪不自見罪作不見擯羯磨竟僧忍
默然故是事如是持

大德僧聽某甲比丘作罪見罪如法懺不作悔若僧
時到僧忍聽僧某甲比丘作罪見罪不作如法懺悔
當作不擯羯磨如是白

白二羯磨

僧某甲比丘作罪見罪不如法懺悔與不作擯羯磨
竟僧忍默然故是事如是持

僧羯磨明能令斷非法

一比丘應僧中唱大德僧聽我曹僧中滅是事無智
比丘言是事不應如是如是滅是事應如是如是滅
我今僧中作羯磨一切僧當約勅滅此事如是白

三苦伽僧中唱西南方四比丘東方四比丘各大德
僧聽是八人名西南方四比丘東方四比丘若僧時
到僧忍聽僧是八人能斷事入僧中欲滅是事故如
是白

大德僧聽唱是八人名東方四比丘西南方四比丘
僧聽是八人斷事入僧中欲滅是事故是中誰長老
忍是八人斷事入僧中欲滅是事故默然誰不忍便
說僧聽是八人斷事入僧中欲滅是事故竟僧忍默然
故是事如是持一比丘應僧中唱大德僧聽是阿耆
多比丘受戒五歲雖小能誦持毗尼若僧時到僧忍
聽僧是阿耆多比丘能作斷事入爲諸上座婆伽林
中敷坐具如是白

白二羯磨

僧聽阿耆多比丘作斷事入敷坐具竟僧忍默然故
是事如是持

欲作羯磨時依如
白中但誰忍爲異

大德僧聽某甲比丘欲受三十九夜僧事故出界還
是中安居是中自恣若僧時到僧忍聽僧某甲比丘
受三十九夜僧事故出界還是中安居是中自恣
是白

大德僧聽某甲比丘受三十九夜僧事故出界還是

中安居是中自恣誰長老忍某甲比丘受三十九夜
僧事故出界還是中安居是中自恣默然誰不忍是
長老便說

僧與某甲比丘受三十九夜僧事故出界還是中安
居是中自恣竟僧忍默然故是事如是持

迦絺那衣法

佛在舍衛國諸比丘桑祇多國夏安居自恣竟與衣
鉢俱至舍衛國是時天雨泥水風熱諸比丘疲極到
佛所頭面禮佛足一面坐諸佛常法慰問諸比丘夏
安居乏不樂不道路疲不諸比丘言不苦道路

疲極佛問諸比丘汝事事好何以獨疲極耶諸比丘
言我於桑祇多國夏安居自恣竟與衣鉢俱至舍衛
國天雨泥水風熱苦極佛言從今日聽受迦絺那衣
竟汝曹離本衣無罪如是應作一心會僧僧中一比
丘應唱大德僧聽今日僧作迦絺那衣今日僧欲作
迦絺那衣若僧時到僧忍聽僧當一心作迦絺那衣
如是白

次第應唱作迦絺那衣人應如是言誰能於僧中作
迦絺那衣人若有比丘言我能作有五法不應令作
迦絺那愛恚怖癡作不作不知有五法應令作不愛

不恚不怖不癡作不作知一比丘應僧中如是唱大
德僧聽某甲比丘僧中作迦絺那衣人若僧時到僧
忍聽僧某甲比丘作僧迦絺那衣人如是白
大德僧聽某甲比丘能僧中作迦絺那衣人誰諸長
老忍某甲比丘僧中作迦絺那衣人默然誰不忍便
說

僧忍某甲比丘作迦絺那衣人竟僧忍默然故是事
如是持

安居中所得施衣應羯磨與迦絺那衣人一心會僧
僧中一比丘應唱大德僧聽是住處僧得此施衣可

分物安居僧應分若僧時到僧忍聽僧當羯磨與某
甲比丘作迦絺那衣是住處受持故如是白

白二羯磨

僧與某甲比丘作迦絺那衣竟僧忍默然故是事如
是持

是時作迦絺那衣人更與四比丘能作者是衣浣染
割簪縫試量是作迦絺那衣人浣時應心念當作迦
絺那染割簪縫試量亦如是此六心不生作迦絺那
衣佛言更應生三心當作此衣今作此衣已作此衣
三心生當是迦絺那衣

事多未訖

僧中一比丘應唱大德僧聽是衣是中住處現前僧應分若僧時到僧忍聽僧是衣僧羯磨當與某甲比丘如是白

白二羯磨

僧是衣與某甲比丘僧羯磨竟僧忍默然故是事如

是持檀越施一切僧應用此羯磨

云道人物羯磨

大德僧聽某甲比丘命過是資生輕物若衣若非衣現前僧可分若僧時到僧忍聽僧某甲比丘資生輕物若衣若非衣現前僧可分當與某甲比丘如是白

大德僧聽某甲比丘命過是資生輕物若衣若非衣現前僧可分僧當與某甲比丘誰諸長老忍某甲比丘資生輕物若衣若非衣現前僧可分僧與某甲比丘默然誰不忍便說

僧某甲比丘資生輕物若衣若非衣現前僧可分僧與某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持與看病人衣物

大德僧聽某甲比丘命過是六物現前僧可分若僧時到僧忍聽僧某甲比丘是六物與看病人如是白大德僧聽某甲比丘命過是六物現前僧可分僧與

看病人誰諸長老忍某甲比丘是六物現前僧可分
與看病人默然誰不忍便說

僧某甲比丘六物現前可分僧與看病人竟僧忍默
然故是事如是持

一心會僧中一比丘應唱大德僧聽某甲沙彌命過
是沙彌有爾許上下衣若僧時到僧忍聽僧某甲沙
彌上下衣當與看病人如是白

大德僧聽某甲沙彌命過爾許上下衣僧與看病人
誰諸長老忍某甲沙彌上下衣與看病人默然誰不
忍便說

僧某甲沙彌上下衣與看病人竟僧忍默然故是事
如是持

大德僧聽某甲精舍無主毀壞某甲檀越能治若僧
時到僧忍僧聽某甲精舍當與某甲檀越治如是白
大德僧聽某甲精舍無主毀壞某甲檀越能治誰諸
長老忍某甲精舍無主毀壞與某甲檀越治默然誰
不忍者便說

僧某甲精舍與某甲檀越治竟僧忍默然故是事如
是持

衆中一比丘唱大德僧聽某甲舍作淨處若僧時到

律

大德僧聽某甲舍作淨處如是白

三

外

僧忍聽僧某甲舍作淨處如是白

大德僧聽某甲舍作淨處誰諸長老忍某甲舍作淨處默然誰不忍便說

僧某甲舍作淨處竟僧忍默然故是事如是持

大德僧聽某甲比丘狂心倒布薩有時來有時不來及餘法僧事有時來有時不來諸比丘心疑悔若僧時到僧忍聽僧某甲比丘當作狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩及餘法僧事如是白

大德僧聽某甲比丘狂心倒布薩有時來有時不來及餘法僧事有時來有時不來諸比丘心疑悔僧某

甲作狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩及餘法僧事誰長老忍某甲比丘作狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩及餘法僧事默然誰不忍便說

僧作某甲比丘狂癡羯磨竟某甲比丘若共若別僧隨意作布薩及餘法僧事僧忍默然故是事如是持一比丘應僧中唱大德僧聽是住處一切僧有罪知罪不能得清淨客比丘共住同見是罪如法懺悔遣徧求能得是事不成若僧時到僧忍聽僧後是罪如法懺悔如是白

一比丘應僧中唱大德僧聽是中住處一切僧一事

律

大德僧聽某甲舍作淨處如是白

三

十

疑若僧時到僧忍聽僧後罪是當問如法懺悔如是
白

一比丘應僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他
人語若不語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸
沙是比丘應與波利婆沙是不成與波利婆沙若僧
時到僧忍聽僧後當與是比丘波利婆沙如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他
人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是比丘應與摩
那埤是事不成與摩那埤若僧時到僧忍聽僧後當
與是比丘摩那埤如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他
人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是比丘應與如
本治是不成與如本治若僧時到僧忍聽僧後當與
是比丘如本治如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他
人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是應與出罪是
不成與出罪若僧時到僧忍聽僧後當與是比丘出
罪如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他
人憶若不憶自言有罪可懺是事共諍有比丘言是

小懺悔有比丘言應大懺悔若僧時到僧忍聽僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自有罪可懺悔是事共諍有比丘言是罪波夜提有比丘言是罪出罪若僧時到僧忍聽僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪可懺悔是事共諍有比丘言是罪殘可治有比丘言無殘不可治是有罪可治是比丘言此比丘應共自恣是中言無殘不可治是比丘言此比丘不應共自恣我應捨去若僧時到僧忍聽僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔如是白

有一住處自恣時僧大會是中諸比丘如是思惟大德是住處僧大會若我曹是中三說自恣夜過不得自恣竟若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白
事難時各各言長老一心念今若十五日僧布薩證戒我某甲比丘亦布薩說戒如是三說八難起一說

自恣羯磨隨事應言大德聽是有難若三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白

四事起及大會王王等來大得布施二法師義辯若多比丘病天雨屋覆薄亦隨事應言是中若三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白

羯磨爲僧作自恣人

應如是語誰能爲僧作自恣人若有言能應言五法成就應作自恣人不愛自恣不瞋自恣不怖自恣不

愚自恣不自恣知

并受自恣人

大德僧聽某甲比丘等能爲僧作自恣人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘等當作僧自恣人如是白

大德僧聽某甲比丘等能爲僧作自恣人誰諸長老忍某甲比丘等爲僧作自恣人默然誰不忍便說

僧某甲比丘等爲僧作自恣人竟僧忍默然故是事如是持

是時應作自恣羯磨文

大德僧聽今日僧自恣日若僧時到僧忍聽僧一心受自恣如是白

長老一心念今日僧自恣日我某甲比丘汝及僧自恣語僧若見罪若聞罪若疑罪語我憐愍故若見聞知罪如法除却如是第二第三說

一比丘心念口言今日僧自恣日我某甲比丘今日亦自恣如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲聚落某甲房舍破修治故如是第二第三說

長老應言一心自檢
答言當漸漸學之

長老憶念某甲比丘是中夏安居有緣事出界受七日法還是中安居是中自恣如是第二第三說

長老皆應

若優
毗聽

念我長老今十五日僧布薩說戒長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒衆滿故如是第二第三說

一比丘心念口言今若十五日僧布薩說戒我某甲比丘今日亦作布薩說戒如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘如法僧事中與欲某布薩說戒中說清淨爲我捉舍羅如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘緣事暫出後如法僧事一切與欲

長老一心念某甲比丘如法僧事中與欲某布薩說戒中說清淨我爲捉舍羅如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘犯此罪後當向清淨比丘如法懺悔

長老一心念我某甲比丘一事疑後安詳當問如法除却

說戒中憶有罪長老一心念我某甲比丘自憶有罪後是罪如法除却

比丘心念口言從今日是罪更不復作

一比丘心念口言是罪後當向清淨比丘如法除却

一比丘罪中疑一心生念我後是罪安徐當問如法除却

長老一心念我某甲比丘欲暫出行爲我持衣長老一心念我某甲比丘食不足受更食法長老一心念我某甲比丘此物受長用故

一比丘得衣時如是心念口言是住處是衣諸人爲僧故施現前僧可分是中無僧是物應屬我是物我

用我許受是名作羯磨竟

二比丘應如是言是衣是住處諸人爲僧故施現前僧可分是物爾許屬我與汝長老是分汝受自須自

用

二比丘亦爾是物是中住處諸人爲僧故施現前僧
可分是物爾許屬我是分與汝長老是分汝自受自
用是名貿分

二比丘應如是言是衣是住處諸人爲僧故施現前
僧可分是物爾許屬汝長老長老自受自須用異比
丘應如是言是衣是中住處諸人爲僧故施現前僧
應分是物爾許屬汝長老長老自受自須自用是名
自受分長老一心念我某甲比丘是盡形藥受長用
共宿藥如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘是七日藥受用共宿藥如
是第二第三說

長老一心念我某甲比丘是夜分漿如是第二第三
說

大沙門百一羯磨法

第四乘左側第二行訖字當作乞字

嘗熟信官楊彝同室吳氏捐俸刻

大沙門百一羯磨法

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

崇禎甲申季冬虞山華嚴閣識

經一卷

共字九千零十九

計寫銀三錢六分

計刻銀三兩一錢

板五十四塊

工價銀五錢六分

湫水孫可儉書

湫水徐應鴻刻

錢記

三ノ四十九