

隨機羯磨并疏記略條目○集法緣成篇第一

單白羯磨三十九法

本上三丁疏一卷
五十記一上九二下

白四羯磨五十七法

本上四丁疏一上九
八十記一上九而丁

衆法對首法立

本上而丁疏一上九
七十記一上九而丁

衆法心念法四

本上五十疏一上九
八丁記一上而丁

衆多人法

本上六丁疏一上九
丁記一下九六丁

義立七非

本上九丁疏一上九
士丁記一上九而丁

○諸戒結解篇第二

本上九丁疏一上九
士丁記一上九而丁

結同法同利界法

本上三丁疏一上九
七十記二上而丁

同解界法

本上三丁疏一上九
七十記二上而丁

結攝衣界法

本上十五丁疏一上九
大丁記二上九而丁

同解界法

本上十七丁
七十記二上九

受五戒法

本上十七丁疏一上九
七十記二上九

受八戒法

本半八十疏一上九
十二記二下而丁

受三歸法

本上十七丁疏一上九
二丁記三下二丁

出家授戒法

本上十七丁疏一上九
十六丁記三下九

佛教大學藏

乞度人法

與剃髮法

比丘受戒法

正授戒躰法

請依止師法

乞畜衆法

正授本法鵠磨

乞受戒法

正授戒躰法

○衣藥受淨篇第四

受鬱多羅僧法

○衣藥受淨篇第五

捨衣法

受尼師壇法

受時藥法

受盡形藥法

正說淨法

○諸說戒法篇第五

僧周犯疑罪發露白法

告清淨法

略說戒法

○諸衆安居法篇第六

後安居法

及界與園成安居法

與度人法

授十戒法

授比丘戒法

次說隨相

授沙彌尼法

與學戒法

與畜衆法

正授本法鵠磨

乞受戒法

正授戒躰法

○衣藥受淨篇第四

受鬱多羅僧法

○衣藥受淨篇第五

捨衣法

受尼師壇法

受時藥法

受盡形藥法

正說淨法

○諸說戒法篇第五

僧周犯疑罪發露白法

告清淨法

略說戒法

○諸衆安居法篇第六

後安居法

度沙彌法

正授戒躰法

授比丘尼戒法

正授戒躰已前八法

授四依法

授式叉摩那尼法

正授戒已前八緣

請鵠磨師法

正問遮難法

次說戒相

次說四依

受衣法

受僧伽梨法

心念受捨衣法

受藥

受七、藥法

衣說淨法

心念說淨法

僧說戒法

尼差人請教授法

識罪疑罪發露法

對首說戒法

安居法

心念安居法

本上九丁疏二下

九丁記二下九丁

本上九丁疏二下

九丁記二下九丁

本上九丁疏三上

九丁記三上九丁

本上九丁疏三上

九丁記三上九丁

本上九丁疏三下

九丁記三下九丁

對首受日法

本中廿五丁疏而下九
三丁記而下十五丁

命梵難出界法

本中廿五丁疏而下九
三丁記而下十六丁

受日出界逢難法

本中廿五丁疏而下九
三丁記而下十七丁

○諸衆自恣法篇第七

本中廿五丁疏而下九
三丁記而下十五丁

僧自恣法

本下初丁疏而下九
六丁記而下十七丁

差受自恣人法

本下初丁疏而下九
五丁記而下十六丁

白僧自恣法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十八丁

對首自恣法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

○諸分衣法篇第八

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

分時現前施法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

分非時僧得施法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

同活共財法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

分物時節

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

分輕物法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

心念分法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

懺悔法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

正自恣法

本下三丁疏而下九
六丁記而下十八丁

心念自恣法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

二部僧得施法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

分非時現前施法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

五衆死物所屬

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

負債法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

斷輕重物

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

四人分法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

得受衣法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

懺波羅夷法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

○懺六眾法篇第九

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

懺僧殘法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

量德賞物

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

衆多人分法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

明囑授

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

懺捨墮法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

懺提舍尼法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

六念法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

作餘食法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

諫作犯法

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

五種持律

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

毘尼五答

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

有五種法久住

本下三丁疏而下九
七丁記而下十九丁

已上

無德部四分律刪補隨機羯磨序

京兆崇義寺沙門釋道宣集撰

金毛窟

原夫太雄御宇意唯極拯一大教膺期指歸爲顯一理但由群生著欲欲本所謂我心故能隨其所懷開示止心之法然則心爲生欲之本滅欲必止心源止心由乎明慧慧起假於定發發定之功非戒不弘是故特須尊重於戒故經云戒爲無上菩提本應當具足持淨戒持戒之心要唯二轍止持則戒本最爲

標首作持，則羯磨結其大科。後進前脩妙宗斯法，故律云：若不誦戒，羯磨盡形不離依止。自慧日西隱，法水東流，時兼像正人通淳薄，初則二部五部之殊，中則十八五百之別。未則衆鋒互舉，各競先驅；人或從緣，法無傾墜。然則道由信發，弘之在人人，幾顛危法寧澄正。所以羯磨聖教，歷古今世，漸增繁徒，盈卷軸。考其實錄，多約前聞，覈其宗緒，略無本據。師心制法者，不少披而行用者，極多輕侮聖言，動結刑網。皆

務異同之見競，執是昔之迷，不思反隅，更增昏結，致使正法與時潛於地矣。故佛言：若作羯磨，不如白法作。白不如，如羯磨。汝作羯磨，如是漸令正法疾滅。當隨順文句，勿令增減違法毗尼。當如是學。慈誥若此妄指寔難。昔已在諸關輔撰行事鈔，具羅種類，雜相畢陳，但爲機務相訓，卒尋難了。故略舉羯磨一色，別標銓題。若科擇出納興廢是非者，彼鈔明之。此但約法被事，援引證據者，在卷行用，然律藏殘缺，義有遺補。

故統關諸部撮略正文必從此俱無則理通例決並至篇具顯便異古藏迹夫鵠磨雖多要分爲八始從心念終乎自四各有成濟之功故律通標一號今就其時用顯要者類聚編之文列十篇義通七衆豈敢傳諸學司將以自明恒務也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨

集部成編第一

諸戒受法篇第二

諸眾結解篇第二

100

諸說戒法篇第五

諸自恣法篇第七

諸業懺法篇第九

集法縕成篇第一

義無紊亂

僧法羯磨略有百三十四

完成法自恣和法難事略自恣法修道增自恣法諍
事增自恣法第二諍增自恣法受功德衣和法捨功
德衣法第一增說戒法第一增說戒法簡集智人法
斷事遣不諍戒毘尼者出二法遣捨正義者出法草
覆地法差往王城結集法迦葉論法毘尼法問優波
離法毘尼法優波離答法問阿難法比尼法阿難答
法七百中論法白差比丘論法白正論法毘尼法
白問一切去上座白上座答自行舍羅應有白
羯磨五十七法 作水房法作大房法差分卧具云差
六年卧具法護鉢法差教授尼師法制不往學家法
并解畜衆法尼差求數授法尼差自恣人往大僧中
法與外道住法結受戒小眾法并解結說戒堂法中
解結大眾法并解結二同界法結一同界法結食同
說戒小眾法并解受日法差受自恣法已上三應有解與狂癡法并解受日法差受自恣

人坐統自恣小眾法并解分內方僧物法賞看病人
法分工人輕物法鯤庫藏法差人守藏法結淨地法
應解差人行等法遣信受戒差使法尼與僧作不禮法并
解差比丘料理房法持故房與道俗經營二法與覆
鉢法差使告覆鉢家法解覆鉢法杖絡囊法律文具
出如上應有差分粥分小食分法閣尼差請數
卧具分浴衣分衣可以取可以與差比立沙弥使
羯磨三十八法 諫破僧法諫助破僧法諫擯傍法諫
法諫隨舉比丘尼法諫習近住法諫勸習近住法諫
贓捨三寶法諫發諱法諫習近居士子法式叉學戒
法受具戒法學悔法向青法并解擯出法并解依止
法并解遮不至白衣家法并解不見舉法并解不堪
舉法并解不捨舉法并解與覆藏法李日治法摩
那埋法出罪法憶念法不廢法罪處所法并解摩對

卷之三

四

首羯磨略有三十二

佛言三語受戒已

名ニシテ善一作碧聲謂律云對首

心念分_二
一但對首法二衆法對首法文通諸部並如下列
但對首法二十八受三衣法并捨受鉢失并捨受尼
請法捨戒法受諸依止法安居說淨法鉢說淨法藥說
淨法受三藥法受七日法安居法興欲法餽波逸提
法懶提舍尼法餽偷蘭遮法餽重吉羅法自露六聚
法露重罪法捨僧殘諸行法白行法白僧殘請
行法白入聚落法尼自入僧殘請
寺法尼請教授法作餘食法衆法對首法有五捨墮
戒法自恣法受僧得
施法受亡五衆衣法心念磨羯略有十四義分三別
法二對首心念法三衆法心念法並通諸部
部至受自無唯僧法羯磨獨四一律但心念法

有三懺輕突吉羅法六念法對首心念佛有七法
詵戒座中露諸罪法持誣法心念佛有四法
淨法受藥法受七日法受持三衣法受持誣法衆法
三衣法捨三衣法受持誣法衆法心念佛有四法
恣法受僧得施法受五臘衣法

已前略明緣集已後辨緣成壞

前明僧法，集中佛言有四種。僧一者，四人僧除受戒，自恣出罪餘一，一切羯磨應作。二者五人僧除中國受戒，出罪二者十人僧除出罪四者二十人僧一切羯磨應作。況復過三十若少一人非法非法尼不一稱量前事。毘尼母論云，事謂人法也。律云，繩量比丘及白衣稱量羯磨及所犯事也。然所爲之緣，不出三種，謂人法事也。無受戒，則悔差使治，損等爲人，故作如說戒，自次等，爲法故作。

昌黎集

6

卷第十一

如結界攝衣淨地庫藏等爲事故作或具或單持離時合並先須量據使成應法之緣二法起

託處僧祇祥云非羯磨地不得受欲行僧事律中若

准結界羯磨一法自餘僧法並作法

界中若對首心念二法則通二界

三集僧方法云

佛言當下敷座打撻槌盡共集中一處五分律云隨有木瓦銅鐵鳴者令淨人沙汰打之無沙汰者比丘亦得不得過三通付法藏傳中令有長打之法三千威儀中具明杵下之數薩婆多論云夫集僧擬推必有常準不得四集僧約眾夫界有二若作法界則准三種互易不得四集僧約眾夫界有二若自然界則分四別謂聚落蘭若道行水界初言聚落則有二種若聚落界分不可分別者準僧戒七閱之量通計六間有六十三步若無異衆得成羯磨若可分別聚落

一作問非

者準十誦律盡聚落集之二言蘭若亦有二種若無難者諸部多云一拘盧舍按雜寶藏云五里是也相傳以此爲定若難事蘭若如善見論七槃陀之量相去五十八步四尺八寸得作羯磨三明道行界集薩婆多十誦律雖廣六百步四明水界如五分律船上衆中有力人以水若砍四面擗所及處此之六相皆謂身面所向方隅限齊之內集僧無人方可應法來應與欲者與欲來鬼前得訶人不訶是名和合反上三成別衆六簡衆是非者出等又云有四滿數一者有人得滿數不應訶若爲作訶責擯出依止遮不至白衣家羯磨如是四人者是也二者有個人不得滿數應訶謂若欲受大戒人三著不得滿數不得訶者若爲比丘作羯磨以比丘尼式叉摩那沙趺沙趺尼足數若言犯邊罪等十三難人若被三舉若滅擯若應滅擯若別住若戒場上若神足在空

隱沒離見聞處告所爲作羯磨人是等二十八種不應足數又云行覆藏竟本日治竟六夜竟此上七人佛言不相足數十誦又云睡眠人亂語人憒鬧人入定人姪人聾人瘡聾人狂人亂心人病壞心人樹上比丘白衣如是等十二人不成受戒足數擊得勒伽論云重病人過地人瘡鉢人祇是等三人不成滿衆僧祇律云若與欲人若闍擋若半覆露中間闍擋若半覆露伸手不相及若一切露地坐伸手不相及又云若衆僧行作羯磨坐則非法乃至住坐卧互作亦爾四分云我往談戒處不坐爲別舉佛言非法五分病人背羯磨說戒佛言別衆義加醉人等或自語前人不解心境不相稱等並名非法故律中受戒捨戒法內云若睡眠醉狂悉不相領解如前緣者並不成故又須知別衆不足數等四句差別謹明練成壞兩緣四者有人得滿數亦得訶若善比丘同一界住不離見

聞處乃至語僧人如是等人具兼三法七說欲清淨者諸比丘不來中止有三謂與欲受欲說欲等法若有佛法僧事病人看病事皆並聽與欲唯除結界一法有五種與欲若言與汝欲若言我說欲若言爲我說欲若現身相若廣說欲成與欲若不現怕不口說者不成應更興餘者欲又云欲與清淨一時俱說不得單說若欲廣說者應具修威儀至可傳欲者所如是言大德一心念某甲比丘法僧事與欲清淨一說便云佛言說者隨意多少受之若不能記者但多衆多比丘與欲清淨亦得二明受欲法佛言若受欲者受欲已便生命過若出界去若罷道入外道衆別部衆不至成場上若明相出等七緣若自言犯邊罪等十三難人三舉二滅在空隱沒離見聞處如是等通前二十八緣並不成受欲若至中道若在僧中亦爾應更與餘者欲

僧祇云五種失欲如不足數中說又云在界外受欲持欲者出界與欲人出界與欲已自至僧中還出界第五持欲在僧中因難驚起無一人住者如是等並名失欲十誦云與覆藏等三人失欲五分云與尼等四人狂等三人或倒出眾人皆不成欲十誦云取欲清淨人始取時若取竟自言非比丘者不成清淨欲律云持欲比丘自有事起不及詣僧聽轉授八餘比丘應作如是言大德一心念我某甲比丘與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨三明說欲法僧祇云不得趣爾與人欲應與能持欲僧中說者若有說者碧磨人如上問已彼大德僧聽某甲比丘我受欲清淨欲者應答是言大德僧聽某甲比丘我受欲清淨若自恣時應言與欲自恣餘彼如法僧事與欲清淨若自恣時應言若受欲人若睡

眠若入定若忘若不故作並成若故不說得突吉羅若重病者應舉至僧中恐病增動者僧就病者所或出界作不令別衆故若中道逢難界外持欲來得成八正陳本章謂僧中或創立夫處則堅標唱相或常所集則行籌告白差弘事亦二若違情治罰則作舉與非若順情請許多須乞辭並至具顯九問事端緒律云僧今和合何所作爲至通別臨時准一通問十答所成法律云應答言作某謂齊然事有先後法緣通普結界捨界理無雙答並先須謹委然後答問

中明衆多人法若作但首法布持衣或淨等法通捨憤說戒等二界盡集人非別衆法對首法如法則兩異並前第明識義無雜亂

後明心念法。若但心念法事通二界人唯獨秉若對得並如前集法中列三相歷然不客臨機致有乖舛法事不成。

已前略辨成法具緣後明非法之相

僧法羯磨具七非。佛言有七羯磨非法不應作一者非法非毗尼

羯磨謂一人舉一人乃至僧舉僧一白衆多白一羯磨衆多羯磨單白白一二三四羯磨交絡互作若育病無藥有病有事有法施不相當毘尼冉云若說羯磨言不明了如是等人法事相並初非所攝與欲來現前得訶入訶者是名別衆三者非法和合衆羯磨和合反上達訶不不止即名非法

四者如法別衆羯磨如法反非非法五者法相似別衆

羯磨謂先作羯磨後作白名法相似別衆同前六者法相似和合羯磨法相

似如上和七者訶不止羯磨謂如法羯磨須僧同秉合同前七者訶不止羯磨全得訶入訶若住應法

即名非法

義立七非謂律據事隨事分七今以義求收非斯盡謂單白羯摩三十種各有一非相義同過

別自二自四類亦同之苦不別明成苦非莫頭今且就單白訶戒一法具解七非餘之三種類之可曉

者人非謂識過不識疑罪不露謂二人已戒頭倒錯脫有訶不此說不明了箇三者事非衆具有關界非聖制

戒頭倒錯脫有訶不此說不明了箇三者事非衆具有關界非聖制

四者人法非謂具二非，五者人事非法雜應教事，六者法事非人雖應雜事，七者人法非三相並非如前類上取成敗故佛在世一事五處作之並成，非法況今像未焉可輕哉義無怠慢。

對首羯磨亦具七非就中分二若但對首唯取持衣解於緣有異。一者人非謂受對之人犯重遮難有二者法非謂持法錯脫，三者事非謂犯舍財不合聖教非謂持法錯脫，三者事非謂犯舍財不合聖教或五大上色受持不成。四者人法非五人事非六事法非七具三非並如上例相若衆法對首亦具七非今摘取捨墮一法條然具解餘者例同真異。一人非謂界內別衆人。

第七具三非謂人設二法非諸法乖以正三事非如律所斷謂置止即非。二法非捨戒還財犯過衣財，非聖制理無餓捨並識相而加法，非有疑而過分有違並加無知罪。四人法非乃至

心念羯磨亦具七非就中分三初但心念法唯取體謂對人餓瘦謂對人餓瘦謂但心念而不口言雖非軀非佛教。二法非謂但心念而不口言雖由事緣故誤犯則輕重，三事非或境通衆多未了前相四人法非乃至第七具三非若對首心念及衆法心念各具七非人，非通別衆緣兩處並須舉例隨事曉知。諸眾結解篇第二界別有三擗僧界擗人以同處令無別衆罪擗衣界擗衣以屬人令

無離宿罪攝食界攝食以障僧令無宿糞罪宗意如此

僧界結解決第一有三種僧界二者大界二者戒場

三者小界今就大界內又有三種

謂人法二同法食二同法

食別初雅本制後隨緣別開

結初大眾法

時有四方僧集會疲極佛言聽隨所住立應唱大界四方相若若有山樹林池城軒村舍隨有

稱之應須義設方法如前僧法中具七緣已一比丘

告僧大德僧聽我舊住比丘為僧唱四方大眾相從東南角某處標至西南角某處標從此至西北角某處標從此至東北角某處標從此還至東南角某處

標此是大眾外相一周訖必

有屈曲隨事攝之並須

知制限結既不成智磬虛設說形等法俱是一空作故須如上分光明相三德已佛言衆中應差磬人若

七座若次座若誦律若不誦律皆能作磬者聞答已如是白

大德僧聽此住處比丘唱四方大眾相若僧時到僧忍聽僧今於此四方

相內結大眾同一住處同一說戒白如是大德僧聽此住處比丘唱四方大眾相若今於此四方相內結大眾同一住處同一說戒誰諸長老忍僧今於此四方相內結大眾同一住處同一說戒者默誰然不忍者

說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大眾竟僧忍默然故是事如是持

解大眾法時諸比丘意欲廣作苦狹作苦佛言欲改解者先解前界然後廣狹作從意當如是言大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解眾白如是大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解眾誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解眾者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解眾竟僧忍默然故是事如是持此

謂磨通解有戒場大眾者由文無偏局故得也

結同法同利眾法爾時有二住處別說戒別利養欲眾應盡集一處不得受欲當唱方相結之結文與前略同唯有一僧於此彼二處結大眾同說戒同利養之

異

結同法別利眾法

爾時有二住處別說戒別利養欲同說戒別利養佛言當各解還結文略同前又有二住處欲別說戒同利養爲

守護住處故佛言聽之此四方僧物和法

結戒場法

時諸比丘有須四人衆謂磨事起五比丘衆十人衆二十人衆謂磨事起是中大舉集會疲極佛言聽結戒場稱四方眾相若安歇若石若標畔作齊限已畢尼母云必以大眾圍繞五分等

律須在大界前結若欲作者先安三重標相內裏一重名戒場外相中間一重名大界內相最外一重名大界外相立三相已盡自然界內僧集在戒場標內先令一比丘唱戒場外相應作如是言大德僧聽我此住處比丘爲僧稱四方小眾相從此住處東南角某標至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標此是戒場外相一周訖三十說已若有曲斜隨事攝之羯磨者亦上應和已自大德僧聽此住處比丘稱四方小眾相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小眾相內結作戒場白如

是大德僧聽此住處比丘稱四方小眾相僧今於此四方小眾相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍默歟故是事如是持結已傍示顯後來者知諸界分齊餘條準此

解戒場法律無正文集諸解界翻註即得今亦例出理通文順應作是言大德僧聽僧今集此住處解戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大德僧聽僧今集此住處解戒場誰諸長老忍

僧集此住處解戒場者默然誰不忍者說僧已忍僧集解戒場竟僧忍默然故是事如是持

結有戒場大眾法佛言下不得合河水結除常有船橋五分云不冒方相繩界不得二界相接應留中間成律文少畧應如是唱相大德僧聽我比丘爲僧唱四方大眾內外相先唱內相從戒場外相東南角標外二尺許某標者此約當持有者言之不盡誦文此是大眾內相東南角某標從此西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至

東南角某標次唱外相從此住處東南角某處標西迴至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某處標彼爲內相此爲外相此是大眾內外相一周訖三唱已若欲聞用應將四五比丘出戒場外盡標相內集僧然後唱二十重標相已僧中方加碧璫其文始初結大眾法無異故不更出

結二小眾法此三小眾並爲難事故興律云不同意界受戒又言若布薩日於無村曠野中行衆僧不得和合者隨同師善友下道各集一處結小眾說法又

言告自恣日於非村阿蘭若道行若不得和合者隨同師親友移異處結小界自恣故知非難無緣輒結類諸難開若違制犯罪又皆無外相即身閒坐處以爲界跡故受戒中云此僧一處集結小界說戒中云今有爾許比丘集結小界自恣中云諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處僧於中結小界等故知俱無外相爲遮詞人即小界受戒法云界外詞不成訶也此文釋成無外相明矣今有立界相方院於中結者瞿磨不成以大界立相不唱非法小界無相若立非法故大界別人唱相瞿磨文中牒之小界既無唱法曷廢自頭標相故重委明示鹿無疑濫脫而結則有四過一非是開緣二輒立相三屢留久固文云不應不解而去等四疎過餘法即非制而制其瞿磨文如常

結解衣界法第二

有三種僧伽藍若大界若柳藍等伽藍並不復結大界大

於伽藍者依法結之則隨眾擄衣也然有瞿磨並立無村結者若集律文先結衣界村內擄衣後因事起方乃除村今通立一法不問有村來五意故除若先無村作法結已淨人住處外村來入隨所及處皆非衣界若本村還出衣界仍擄若先有村村在非擄村去空地衣界還滿由村來去非結解故五分律中咸有斯意

總攝衣界法時有厭離比丘見阿蘭若處有一好窟住佛言聽結不失衣宿者可即依此窟界除獸流水白云大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界除村村外界白如是大德僧聽此處同一住處同一說戒今僧結不

失衣界除村村外眾誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默故是事如是持上勝示顯

處

解攝衣界法佛言先解不失衣界却解大界應作如是言大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是大德僧聽此住處同一住處同一說

戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默故是事如是持

結解食界法第三

佛言有四種淨地一者檀越淨若

居僧作佈藍未以施與僧二者院相不周淨若僧住處半有籬障多無籬障都無籬障若垣若牆若塗若柵亦如是三者處分淨初作布藍既

擅越若經營人處分如是言某處爲僧作淨地四者僧作白二釋摩結若疑先有淨地應解已更結

結攝食界法

時有吐下病一比丘未及得粥便死佛言

聽在伽藍內邊房靜處結淨厨應瞿房

名若溫室若經行堂處若出家五衆旁邊作除去了比立五分云若於一房一角半房半角或中庭或通鑑僧坊內作淨地並得律令唱相念結法時僧在院外遙唱遙結應唱相言大德僧聽我比丘爲僧唱淨地處所此僧伽藍內東廂厨院中若諸果樹下並作淨地如是三門若更唱餘處任時據大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結東廂厨院中作淨地自如是大德僧聽僧今結東廂厨院中作淨地諸長老忍僧結及諸果樹下作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結及諸果樹下作淨地竟僧忍默然故

事如是持

解淨地法雜云若真緣者解已更結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已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持

諸戒受法篇第三

戒法理通義該道俗以五戒有犯則具戒成難故須脩貫始終解相

明練七衆所受次如一下列

受三歸法

薩婆多論云以三寶爲所歸欲令教護不

智無學功德五分所成歸依法者歸於自他盡處謂

斷欲無飲減諦涅槃歸依僧者歸於第一義僧謂良

祐福田聲聞學無學功德也善見論云並須節授言

音相順若言不出口或不具足不稱名不解故不成

應我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧如是三說

云我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧得法屬已

我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

三結律

無受法準諸論文具出此但受歸依法無有戒法故論

云三歸下有所加得歸及戒若無加者直歸無戒

受五戒法經云有善男女布施滿四天下衆生四事

以成法類通情非情境故也論云由戒故能得清淨

也當於受戒前具問遽難故喜生經云汝不次現前則

僧物不於六親所比立比丘尼所行不淨行不父父母
師長有病棄去不不殺發菩提心衆生不如此是等具
問已若無者應語言此戒甚難能爲聲聞菩薩戒而
作根本善男子戒有五種始從不殺乃至不飲酒若
受一戒是名一分優婆塞具持五戒名應備分優婆
塞汝今欲受何分之戒當隨意受爾時智者應隨語
爲受阿含等經云於受前戒我某甲歸依佛歸依法
罪已然後受法應如是授言我某甲歸依佛歸依法
歸依僧一日一夜爲五戒滿分優婆塞如來至真等
正覺是我世尊_{三授已告云向授三歸}正_是我某甲
歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟_{盡形壽}一日一夜爲分五戒
歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟_{盡形壽}一日一夜爲分五戒

蒲優婆塞如來至真等正覺是我世尊_{三結已告云}今當示汝方戒

相^汝受^之盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不答言能
盡形壽不盜是優婆塞戒能持不能持答言盡形壽不邪
淫是優^婆塞戒能持不能持答言若妄語若飲酒並^準上具^持
有六重二十八輕諸雜行相廣如善

生經及行事錄中說發願同後八戒

受八戒法善生經增一阿含云佛告優婆塞當下於八
日十四日十五日往詣長老比丘受^之一
一受八戒二授之勿令失次論中令五衆授之成
實云若無人時但心念口言乃至我持八戒亦得成
受俱舍論云若先作意於齊日受者雖食竟亦得前
受戒者下坐合掌隨施戒人語勿前勿俱若違不成
論云若受八戒應言一日一夜莫使與終身戒相亂
成實云五戒八戒隨日月長短或一年一月乃至半

日半夜車受戒受我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日
並得應^{如是}授^之言我某甲歸依佛歸依僧竟歸依僧一日
七夜年一月爲淨行優婆塞^{如是}授^之我某甲歸依佛竟歸依
法竟歸依僧竟一年一月^{七夜}爲淨行優婆塞竟次^{三結已}
相言如諸佛盡壽不殺生某甲一日夜不殺生能持不
盜言如諸佛盡壽不盜某甲一日夜不盜能持不能持
答言持如諸佛盡壽不淫某甲一日夜不淫能持不持答言
如諸佛盡壽不妄語某甲一日夜不妄語能持不能持
答言持如諸佛盡壽不飲酒某甲一日夜不飲酒能持不

答言如諸佛盡壽離華香瓔珞香油塗身某甲一日能持如諸佛盡壽離華香瓔珞香油塗身能持不能持如諸佛盡夜亦離華香瓔珞香油塗身能持不能持言如諸佛盡壽離高勝牀上坐及作倡伎樂故往觀聽某甲一日夜離高勝牀上坐及作倡伎樂故往觀聽能持不能如諸佛盡壽離非時食某甲一日夜離非時食能持不能持言能持阿含經云如上我今以此八關齋功德不次第授呂當教發願言持此功德攝取一切衆生之德不懈惡趣八難邊地持此功德攝取一切衆生之惡所有功德惠施彼人使成無上正真之道亦使將

來彌勒佛世三會得度生老病死善女人不發此願而持八齋者得少詣福因引古證云

出家授戒法益超世三明障出大損四明既出家已行持道正業七明天小二乘相史同異廣如錄中

乞度人法時諸比丘輒便度人不知教授以服癡故不布法處處受不淨鉢食於大食小食上高聲大喫如婆羅門聚會法諸比丘以此事白佛佛言聽僧與授具足者自二禍磨彼欲度人者當往衆中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌應作如是乞言

六德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度人授具足戒願

僧聽我某甲比丘度人授具足戒茲愍故

集著磨文律中

爲授具足戒第乞畜衆法若和尚德已抱結文云如是畜依止畜沙除亦爾故知並須以無德不合故與度人法

佛言當觀察而人若不堪

教授又以二事攝者復不下以二事攝取一者法二者衣食當語大德止勿妄入人若有智慧堪能

大德僧

教授又以二事攝者應與剃摩作是自書大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘度人授具足戒白如是大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具足戒僧今與某甲比丘度人授具足戒誰諸長老忍僧與

某甲比丘度人授具足戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘度人授具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙弥法

律中度羅眼羅爲沙弥最初僧祇云昔年

七歲解知好惡與出家過七十卧起須人不得度若能修習諸業聽出家若初欲出家者

為哉苦事一食一住一眠多學問蒼能者度之

與剃髮法

時諸比丘輒度故衆僧不知佛言汝若欲僧仇藍中剃髮當白一切僧若不得和合房房語令知已與剃髮若

和合作白已剃髮作是自言大德僧聽彼某甲欲求

某甲比丘剃髮若僧特到僧忍聽與某甲剃髮白如

是作「白」已嘗入中與剃髮度人法式廣布
鈔中五分云先興受五戒已後受十戒

授十戒法

佛言若在僧伽藍中一度令出家者當自

德僧聽此某甲從某甲比丘求出家若僧時到僧忍
聽與某甲出家白如是善見論云作「白」已當禮僧
足往阿闍梨所教受十戒

正授戒體法

三歸答言爾又應問其遮難發戒緣起

集如經律例須具問方乃授云我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今
便得戒我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今

隨佛出家某甲爲和尚如來至真等正覺是我世

三授云我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今

隨佛出家已某甲爲和尚如來至真等正覺是我世
尊三結已盡形壽不殺生是沙弥戒能持不能持盡
形壽不偷盜是沙弥戒能持不能持盡形壽不淫是
沙弥戒能持不能持盡形壽不妄語是沙彌戒能持
不能持盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不能持盡
形壽不著華鬘香油塗身是沙彌戒能持不能持盡
形壽不歌舞作倡伎樂及故往觀聽是沙彌戒能持
不能持盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能持

不能持盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能持

不答言盡形壽不得非時食是沙彌戒能持不能持
盡形壽不得捉生像金銀錢寶是沙彌戒能持不能持
持此是沙彌十戒盡形壽不得犯如請僧福田經云沙彌應知五德一云
者發心出家懷福道故二云毀其形好應法服故三云者未割頭愛無適莫故四云委棄身命違山宗道故五云者志求大乘度人故依如僧祇律應爲說十數一云者一切衆生皆依仰食二者名色三者痈痔想四者四諦五者五陰六者六入七者七覺竟八正道九者九衆生居十者十一切入其列數釋相對治顯正並廣如行事鈔中說立第五中國十人受戒比丘上列五受人受戒比丘第五中國十人受戒比丘上列五受並正律文善來三譯唯局佛在餘三通於藏後

授比丘戒緣戒是生死舟航王法根本必須緣集相應有違雖授不得今解二種羯磨具足五緣方成^云能受之人有五種一是人道故律云天子阿脩羅非人畜生不得戒故論云三歸五戒唯人中有餘道所無二諸根具足律云苦狂若瞽若瘡若身相不具百遮等人一切能汙辱衆僧者當不得也故三身器清淨薩婆多云先受五戒八戒曾破重者更受十戒不得故律云先受戒破於重戒還來受者名過罪難又白衣沙弥造諸重業並十三難攜故四出家相具律云應剃髮著袈裟與出家人同若著俗服外道眼衆莊嚴具裸形等不名受具故五得少分法律云不與沙弥戒而受具戒衆僧得罪故第二門對有七一結界成就以故不成羯磨無所依故二云能秉法僧以白四聖教非法衆者不合秉故三僧數滿足非謂頭數滿十二故毘尼母云和尚二阿闍梨並須如法七僧爲證皆清淨明曉故律云若無和尚若

十衆不蒲如不足數中明皆不能成就故四界內盡集和合律云更無方便使得別衆剃磨故五有白四數法毘尼母云羯磨如法故六資緣具足律云若無衣鉢若借衣鉢並非法故七佛法暨中毘曇論云若至法滅一切結界受戒皆失沒故第三發心乞成律云若受戒人不自稱名不稱和尚名教乞而不乞若醉瞑恚苦無心受皆不得成故第四心竟相應或心不當竟竟或境不稱心或心境俱不相應並非法故第五事成究竟始從諸師終乎正授戒體前具八法初受竟前後無違得名辨事立和尚弟子看和尚當下如父相敬重相瞻視又病比丘無人看故便致命終佛言當立弟子應共相敬重瞻視使得正法久住增益廣大和尚看弟子當如兒想善見云以初不請故後便違教佛制令請也若依本律請法不在僧中今依十誦僧祇令受

戒人先入僧中教使次第一二頭面禮僧足然後請之當偏袒右肩脫革屣右膝著地合掌教如是請言尚應語發彼可爾教授汝清淨莫放逸中二阿闍梨亦有諸法即準上文餘師義例二安受者所在佛言受戒人不得在界外佛言當立欲受戒者上眼見耳不聞處立三差人在界外其和尚及足數人亦不得在空乃至三差人問緣時有欲受戒者將至界外脫衣看稽留受戒事佛言不應爾自今已去聽先問十三難事然後受戒戒師當問云衆中誰能與某甲作教授師若有人者答言我某甲能戒師應和僧索欲已自言大

德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒。若僧時到僧處聽某甲爲教授師。白如是。應下起禮僧已如常。四出衆問法。五分云應安尉言汝莫恐懼須臾持近著高勝處等已取其衣鉢示語之言。此是安多會此。是鬱多羅僧此。是僧伽梨薩婆多云。此六種外道所無能佛。法中有今故示汝當。此是鉢多羅十誦云鉢是恒。此衣鉢是汝。有不答言是諸部中。應語言善男子諦聽。今是至誠時實語時我今當問汝。汝隨我問應答。若不實者當不言不實若實言實汝當犯邊罪耶。答言無者應語。

言汝應不識此罪名謂曾受佛戒已犯外四重即是佛法海外人故名邊罪。汝不有耶。義決云。凡問難。有無意在相解。故中邊不相領。尚不成辟諦語。捨戒今雖問而不識者與不問無別。律云不成立受戒。故以一下類此可。汝以汗比丘尼耶。僧祇律云謂白衣行汝非賊住。耶謂白衣沙汰時盜聽。試戒期磨同僧法事。汝不破内外道耶。來受具戒後復入外道今又受具戒者。汝非黃門耶。謂非生辯姑變半重來受具戒者。汝非殺阿羅漢耶。汝非破僧耶。殺父耶。汝非殺母耶。汝非殺阿羅漢耶。汝非破僧耶。汝非恶心出佛身血耶。僧祇云此二難佛滅後無汝。非是。非人耶。謂諸天鬼神等變爲形而來受戒者。汝非畜生耶。謂有龍畜。

能變形爲人而來受戒者汝非二形耶謂此身中具男女根正乘解問已若汝今無不應一具答言無者汝今字誰和尚字誰年歲滿不十三事及須一一問答以不具故不得戒衣鉢具足不父母聽汝不汝非貧人債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不律本云年能耐寒熱風雨飢渴持戒一食忍惡言及毒蟲二十事是丈夫相僧祖云二十已上七十已下有所堪能是丈夫此得興受戒若過若滅雖有所堪能及是應法而無所堪者並不得與受戒丈夫有如是病癩癰疽白癩乾瘡癩狂汝無如此諸病不無具答如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我僧中

亦當如是答教授師應正理威儀已便告言待至僧中召命當來五白召入衆法佛言彼教授師問已還來衆中如常威儀相去舍手相及處立當作如是自言大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是作此白已應喚言汝來來已當捉衣鉢在戒師前右膝著地合掌六明乞戒法彼教授師如前教已應當教如是乞戒法語言詣乞戒法設應自陳但不解故我教汝應言大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒我某甲今從僧乞受具足戒某甲爲和尚願僧慈愍故拔濟我三乞已教授師復坐七戒師和問法應作大德

僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲爲和尚若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是八正問法應言此安多會齋多羅僧僧佈禁鉢多羅此衣鉢是汝真不波答言是又語善男子聽今是至誠時實語時我今隨所問汝汝當隨實答僧云汝若不實答便欺詭諸亦欺誰如來及以衆僧自得大罪汝不犯邊罪耶汝不犯比丘尼耶汝非賊心受戒耶汝非破内外道耶汝非黃門耶汝非殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶汝非破僧世一

耶汝非惡心出佛身血耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非二形耶若隨言無者汝字何等和尚字誰年滿二十未衣鉢具足不父母聽汝不汝不負人債不汝非汝不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾枯癩狂病汝今有如是病無耶並依問已子相領同無具答辭義

前教授

二正授戒體法

薩婆多論云凡欲受戒先與說法引導開解令於一切境上起慈悲心使得增上彼應語彼言六道衆生多是戒障唯人得受猶含遮難不必並堪汝無遮難定得受戒汝當依論

文發增上心所謂救濟一切衆生以法度彼又戒是諸善根本能作三乘正因又戒是佛法中寶餘道所無又能護持佛法正法久住又羯磨威勢衆僧大力能舉法界聖法置於身心中汝當一心誦受應作百言大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽授某甲具足戒某甲爲和尚白如是僧祇云作自已問僧第一第二第三亦如是十誦云羯磨受戒時當一心聽莫離覺餘思惟應敬重當正思惟心心相憶念應分別之達者突吉羅大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒

戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲爲和尚誰諸長老悉僧與某甲授具足戒某甲爲和尚者默然誰不忍者說是初羯磨第上次第問答僧已忍與某甲授具足戒竟某甲爲和尚僧忍默然故是事如是持受具足論中及律本並云善見初羯磨第無違者得和尚阿闍梨等當爲記春夏冬時某月某日乃至量影等時受具足戒

興說四波羅夷法善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一法非沙門非釋子汝一切不得犯淫作不淨行若比丘犯不淨行受淫欲法乃至共畜生非沙門非釋子爾時世尊與說譬喻猶如有入截其頭終不能還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不能持言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

埋若壞色者彼非沙門非釋子譬如劖多羅樹心終不復更生長比丘犯波羅夷法亦如是終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不能持言一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授與人殺死歎死與人非藥若墮胎若厭禱殺自作方便若教人作非沙門非釋子譬喻者說言猶如鍼鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法不復還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不能持言一切不

得妄語乃至戲笑。若比丘非真實，非己有，自說言我得上人法，得禪，得解脫，得定，得四空定，得須陀洹果。斯陀含果阿那果含阿羅漢果。天龍來鬼神來供養我。彼非沙門非釋子。譬喻者說譬如大石破爲二分終不可還合。比丘亦如是犯波羅夷法已不可還成比立行汝是中盡取壽不得作能持不能持。

授四依法時世飢餓乞求難得有外道嘲自出家受戒後僧無食便即休道佛言先與四依然後受戒復有外道求僧出家先說四依波即報言我名二依若納衣腐藥不堪此三便即休道佛言此外

道大有所失目今已去後授四依應如是授言善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒成比丘法依糞掃衣比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡取壽能持不能持答言若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡取壽能持不能持答言若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成比

丘法是中盡形壽能持不能_答若得長利若別房尖
頭屋小房石室兩旁一戶得受依廄爛藥比丘依此
得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不能_答
_{能持}若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝已受戒已_又
四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法衆
僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養
衆僧和尚阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問
誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿

那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不
絕餘所未知當問和尚阿闍梨佛言當令受具戒者
三時問訊和尚朝中日暮當為和尚熟作二事勞苦
不得辭謬一者修治房舍二者補浣衣服和尚一切
如法教盡當奉行_法進者如法治

請依止師法_{皆有比丘和尚命終皆休道若失意出}
儀{佛言聽有阿闍梨當共相奉敬譬如}
視和尚法當具修威儀於是請云大德一心念我
某甲今求大德爲依止願大德與我作依止我依大
德住_{三說已其阿闍梨亦須乞畜衆法可爾與汝依}

止汝莫放逸
弟子當爲執作二事不得辭設講經問義有所不知解五蒲五歲得難依止苦方無所知誦戒不利盡形依止何闍梨須具五德知犯知輕知重備十歲方得攝他若無此德不依無過和尚之德類此知也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨 中

京兆崇義寺沙門釋道宣集撰

尼三衆授戒法
善見云尼者女也摩者母也重尼故稱之智度論云尼得無量律儀故應次比丘後佛以儀式不便故在沙弥後愛道經女人但惑色畜衆知須臾事故制於大僧也

授沙彌尼戒法
其畜衆閻摩剃髮法出家等法具如上僧中唯加尼字爲異

授式叉摩那尼法
律本諸尼輒度人出家受戒已不

戒習磨十誦中輒度女身女人過起佛言興

二十歲羯磨可知有無然六七淨心二十歲淨身

乞學戒法
佛言聽十歲嘗歸及十八童女欲二歲學戒者當謂僧中偏露右肩脫革屣禮尼僧

足雨勝著地合掌教乞言大姊僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二
歲學戒某甲尼爲和尚願僧與我二歲學戒慈愍故
三乞已少除尼應往離聞處著見處立云與學戒法彼尼與中作大姊僧
聽彼某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒某甲尼爲和
尚若僧時到僧乞聽與某甲沙弥尼二歲學戒某甲
尼爲和尚白如是大姊僧聽彼某甲沙彌尼從僧乞
二歲學戒某甲尼爲和尚僧今與某甲沙弥尼二歲
學戒某甲尼爲和尚誰諸大姊乞僧與彼某甲沙弥

尼二歲學戒某甲尼爲和尚者默然誰不忍者說初忍寫倒
弟麻姑是三說僧已忍與某甲沙弥尼二歲學戒竟某甲尼
爲和尚僧忍默然故是事如是持說六法名字火喚來入衆與某某
甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯不淨行
行淫欲法若式叉摩那行淫欲法非式叉摩那非釋
種女若與染汗心男子身相觸缺戒應更與戒是中
盡形壽不得犯持不能持不得偷盜乃至草葉若式
叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自砍

教人斫若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若
取戒五錢缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不
答言不得故歛衆生命乃至蟻子若或又摩那故自
能持千斷人命求刀授與人教死讚死若與非藥若墮胎
若厭禱咒術自作教人作者非式叉摩那非釋種女
若斷畜生不能變化者命缺戒應更與戒是中盡形
壽不得犯能持不答言持不得妄語乃至戲笑若式叉
摩那不真實非已有自稱言我得上人法得禪得解

脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅
漢果天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋
種女若於衆中故作妄語缺戒應更與戒是中盡形
壽不得犯能持不答言持不得非時食若式叉摩那非時
食缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言持
不得飲酒若式叉摩那飲酒缺戒應更與戒是中盡形
壽不得犯能持不答言持佛言或又尼一切大尼
學法女具學三法一學根本即四重是二學六法謂染心相觸亦可減五錢斷畜生命小妄語非時食飲酒

也三學行法謂大尼諾戒及威儀並制學之若犯根本戒法者應滅增若缺學法者更與一年芻摩若違行去直犯佛教即須歸悔不壞本所學六法

授比丘尼戒法佛言有八敬比丘尼善來比丘尼破尼十歲曾嫁比丘尼十八童女二十歲學戒二十一衆比丘尼邊方義立十衆比丘尼前二瞿局佛世後五通於僧未

乞畜衆法佛言尼滿十二歲欲度人者應具修施儀不出其度沙弥尼東叉尼大戒尼並須別乞與畜衆以下年年一度弟子犯罪故或捨畜衆法等故乞畜衆法佛言尼僧當觀此人堪能教授二十歲學成二十事攝取者當與著磨文亦如上若不堪教授攝取者智

磨非

正授戒前具八緣一明請和尚法佛言若十歲曾嫁十二若十八童女二十歲學戒年滿十
十者應與授戒具修威儀教言二大姊一心念我某甲求阿姨爲和尚願阿姨爲我作和尚我依阿姨故得受大戒慈愍故二閣梨七證戒人亦爾三請已答言可爾乃至請二安受者所在佛言當安受戒人三差教授師法是中戒師能與某甲作教授師有者答言我某甲能應作白差如是言大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲爲教

授師白如是曰。教授師出衆間法當起禮尼僧足已。妹此是安陀會此。齋多羅僧此僧伽梨此僧祇支此覆肩衣此鉢多羅此衣鉢是汝有不_是答言妹聽今是真誠時實語時我今問汝實當言實不實當言不寶汝不犯邊罪不_{謂曾受五戒八戒十戒犯四重已及名過罪人應答言不犯以下難遮並}汝不犯淨行比丘不汝非賊心受戒不汝不破内外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非

破僧不汝非思心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二根不_{並答言非汝字何等}和尚字誰_{答言某甲年歲滿不_{答言}衣鉢具不_{答言}父母夫主聽汝不_{答言當時有者言之不無汝不負債不_{答言}汝非婢不得兩牒答若無脚言}答言汝是女人不是_{答言女人有如是諸病癩癰疽白非}中亦當如是問汝向者答我衆僧中亦當如是答}

五、喚入衆法

佛言彼教授師問已來至衆中

大姊僧

聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧特到僧忍

聽我已教授竟聽使來白如是

爲捉衣鉢念入僧中

六、明乞戒法

當禮僧足已在戒師前兩膝著地合掌教授師乞

大姊僧聽

我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從衆僧
乞受大戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故

如是七

戒師白和法

彼戒師應白言

大姊僧聽此某甲從和尚尼某

甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某

甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是八對衆問
法

彼戒師應問言

汝諦聽今是眞誠時我今問汝有當言有

無當言無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝不貳心

受戒耶汝不破内外道耶汝非黃門耶汝不殺父耶

汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶汝不破僧耶汝不惡

心出佛身血耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非二形

並言無汝字何等和尚字誰年歲滿不衣鉢具不父

母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不

女人有如是諸病癩癰疽白癩乾齶癲狂二道二道
含道小常漏大小便涕唾常出沒有如是諸病不_並
_{有無是}
_{須答已}

正授本法羯磨彼戒師當隨機示導令發增上心使具本法已應自言

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今與某甲受大戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚

尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說初是亦如是說僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

本法尼往大僧中受戒法五分律云彼和尚阿闍梨復集十比丘尼僧往比丘僧中在羯磨前一小遠兩膝著地乞受戒具戒等義集尼僧自結大界護別衆過等請羯磨師

法律無正文惟前記大德一心念我某甲今請大德爲
羯磨阿闍梨願大德爲我作羯磨阿闍梨我依大德
故得受大戒慈愍故如上答可爾乞受戒法佛言彼禮備足而膝著地合掌教乞言大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求
受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧
拔濟我慈愍故三說已尼教授戒師和問法此中戒
欲問答說應大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受
大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時

到僧忍聽我問諸難事白如是正問遮難法法應安慰
記謗汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言者無當言無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝非賊心爲道
耶汝非壞二道耶汝非黃門門耶汝非殺父耶汝非殺
母耶汝非殺阿羅漢耶汝非破僧耶汝不惡心出佛
身血耶汝非人耶汝非畜生耶汝非二根耶並全識相
具是不父母夫主聽汝不汝不負人債不汝非他婢
分明顯答以不解故無與得戒汝字何等和尚字誰年歲滿未衣鉢

不汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾瘡
癩狂二根二道合道小大小便涕唾常出汝無如是
諸病不並隨前事有無具答汝學戒未即應已學戒復應問言清淨
不復重答言清淨復應問一作得餘尼言某甲已學戒未餘尼答言已學戒重問言
清淨不餘尼重答言清淨

正授戒體法戒師應畧說發戒方便如本僧受戒中所說以得戒在大僧理須知正法第磨云大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難

諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初第磨三說如上間成就已應言僧已忍爲某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是

事如是持受已亦如上爲記春

次授戒相應語殊族姓

應語族姓

示語云

說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行淫欲法若比丘尼意樂作不淨行行淫欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能持不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過五錢若自取教人取若自歎教人斷若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋種

女汝是中盡形壽不得犯能持不能持不得故瓶衆生命乃至蟻子若比丘尼故自手斷人命若持刀與人教死讚死若與人非藥若復惱人胎厭擣咒呪殺若自作若教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能持不得妄語乃至戲笑若比丘尼非真實非已有自稱言我得上人法我得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非比丘尼非釋

種女汝是中盡形壽不得犯能持不能持不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸從腋已下膝已上若捺若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若下若捉若急捺此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能持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共立共語共行身相近共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女犯八事故汝是中盡形

壽不得犯能持不能持不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧若衆多人後於異時此比丘尼若罷道若滅擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我先知有如是如是事彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不能持不得隨舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而

隨順是比丘諸比丘諫是比丘尼言汝姝知不今僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共生汝莫隨順是比丘諸比丘諫是比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼莽釋種女由隨舉故汝是中盡取壽不得犯能持不答言能持五分云說八重
嫁姓女聽如來無所著已說八波羅夷法又說四種譬喻若犯八重如斷人頭已不可復起又死截多羅

樹心不更生長又如鍼鼻缺不堪復用又如析大石分爲二分不可還合若比丘尼犯八重已不得還成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯

次說四依又應言嫁姓女聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼依糞掃衣得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能持若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能持

若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四日食十五日食若月初食若衆僧常食若檀越請食應受依樹下坐得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能持言若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依齋爛藥得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能持言若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受大戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受

教法應勸化作福治塔供養衆僧若和尚阿闍梨一切如法教授不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀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當問和尚阿闍梨

應今受戒人在前在後而去也

衣藥受淨篇第四

受衣法

時諸比丘多畜衣服佛言當來善男子不恩
賢聖標識故薩婆多云爲五意故障寒熱除無慚愧
入聚落在道行生善威儀清淨故方制三衣律本云

不得以犯捨壇物及邪命得衣作不成受若以錦衣
五大上色不得受應染作袈裟色聽以長三肘廣四
肘衣作安多會長三肘廣五肘作襟多羅僧僧伽梨
亦爾五分云肘量長短不定佛舍離身分量律云度
身而衣故也若作薪衣一重作安陀會鬱多羅僧一二
重作僧伽梨苦糞掃衣隨意多作應五條不應六條
乃至應十九條不應二十條若過是條數亦應畜處
法稻田畦畔齊整聽以刀截成沙門衣不爲怨賊所
剝故薩婆多云從九條至十條下品大衣二長一
短從十五條至十九條三長一短從二十一條至二
十五條四長一短名如法作若互增減成受持著用
得罪律云應法四周有緣五條十隔應自浣染哥張
搾治裁縫大衣中衣要割截若少揀葉作若作五納
衣亦爾若下衣得補葉作十誦云若少減量作黃漫
作僧祇云葉極廣四指極狹布麪夾變律本云應知此

長條此短條此是葉此第一缝第二缝此中缝葉兩
向磨聽葉作鳥足縫十誦云要須却刺前去緣四指
施鉤後八指施紐薩婆多云二衣破但緣不斷不失
受持三千國儀令揀四角律本令揀障垢膩處若
衣壞隨孔大小方圓補及如二指大十誦云護三衣
如自薄皮著大衣者不得撻土石草木難使若不持
三衣入聚落犯罪僧祇云當敬如塔相不著者揀襲
舉之入俗人處不得著者家家得罪五分云若衣下
壞亦令倒著上下安鈎紐律中聚落外令反著衣
比丘所行之處衣鉢恒隨猶如飛鳥餘廣布鉢
安陀會法佛言三衣應受待若疑捨已更受若有一衣
染律論並不成就受若布法衣得受應云大德一心念
我比丘甚甲此安陀會五條衣受一長一短割截衣持

三、捨下衣。有四種謂割截。揅菜。褊葉。作就。中。有正從二品先。明正。有三種從。有二十一種。若作褊菜揅共。二十一種。衣者。受文賚餘。醉同上。但改下褊菜衣持。或揅菜衣持。若從衣受持者。應如是。加云。大德一心念我某甲比丘此安陀會二十五條衣受四長一短割截衣持。如是二十說乃至九條七條類此。取加受差互準上可知。若加安陀會。文如上應言。此縵安陀會受持。擬作縵多羅僧。簡伽梨者並集安陀會。法唯約衣上。下增減意異受。縵多羅僧法。有二謂割截葉七條也。從有二十二若。此縵多羅僧七條受割截衣餘文准上。下文加法云。此縵多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持。若從衣並準改。受僧伽梨。法此衣正有十八種謂割截揅葉各。有九品從。是僧伽梨。若條衣受。若長。若短揅葉衣持。三說乃至九條。從衣可例。加法在前。受縵衣法。律本云。十三衆。醉衣宿。得突吉當。安陀會。當。縵多羅僧。若得如法。衣應言。大德一心念我沙彌某甲。此縵安陀會受持。律難不出受法。今準十誦。

捨衣法。律本云。有疑聽捨。已更受。不出受法。僧大德一心念我比丘某甲。此僧伽梨是我三衣數先受持。今捨尼五衣等須捨亦爾。一說便止。下二衣乃至。

尼受餘二衣法時比丘尼露臍胸行爲世人譏慢故僧祇加法云大姊一心念我比丘尼某甲此僧祇支如法作我受持三說若準僧祇文廣四肘長二十肘是詳支亦如祇支法今取所著者或減量作不必依文應准改加法云大姊一心念我比丘尼某甲此覆肩衣如法作我受持三說若換者亦准上丈其或又尼沙弥尼受四衣亦準同前心念受捨衣法五分云獨住比立者應具修威儀半執我比丘某甲此僧伽梨若干條者心生口言加法云我比丘某甲此僧伽梨若干條今捨衣如前威儀加法云我比丘某甲此僧伽梨

廿干條受三說達二衣等受捨亦爾所捨長衣布受尼師壇法佛言爲身爲衣爲財具故制畜之長周見云令於縷際外增之十誦云前者二重故者四重僧祇云不得趣爾待故物作及屈頭縮量水濕量若干大者犯僵受用犯小罪此是墮坐衣不得淨施及取薪草盛物雜用應中牒左肩上而行至坐處取坐乏若置本處當中掩之欲坐徐舒先手按後乃坐誦云不應受單者離宿突吉羅五分云須擗四角不須捨律論制受闕文選義加云大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持三說必有餘緣受鉢多羅法僧祇云鉢是出家人器少欲少事非俗

三一說。善見云。若無人時。獨受鉢多羅應量受常用故。持鉢即準上文。其尼僧四一衆。

受藥法 佛言有四種藥時藥非時藥七日藥盡形壽
藥應手受之薩婆多云受食有五義律本無
口受法準十誦及論制令口受時受藥法 佛言蒲
藥手口互塞受餘三藥具兼二受受時藥法 閻尼有
五種謂飯麯乾飯魚肉佐閻尼有五種謂枝葉華果
細末食名爲時藥謂從旦至中也若欲受者先知藥
味後知授受此藥無七過一非內宿二非內煮三非自
餘藥並准此藥無七過一非惡觸五非殘宿六非
販賣得七非授有三種一分別知是食非食二自受
犯竟成藥等授有三種一有施心三者如法授與
三法一云別處食藥與人所授之食者心境相當非
錯彼此二云有自食必非爲餘衆三如律手受具
二十五法無非正食五觀一切計力多少量藥來處二皆
行德全缺應供三防心離
過貪等爲宗四正事良藥爲麻形苦五爲成
瘦儀事者並律論正文非唯臘度廣相如鈔
道業故並律論正文非唯臘度廣相如鈔
受非時

藥法 佛言。聽以梨棗蕪等汁作漿。若不醉人應非
毒飲亦不應今日受漿留至明日若飲如法治
僧祇五分律開受蜜梨若諸果汁澄水色以水滴淨已義加受法云。大德一心念我

比丘某甲今爲渴病因緣此是蜜漿爲欲經非時服
故今於大德邊受三說餘漿準此。受七日藥法 佛言
油生酥蜜石蜜世人所識有病因緣聽時
非時服僧祇云諸脂亦七日服應義如云。大德一心

念我比丘某甲今爲熱病因緣此酥七日藥爲欲經
宿服故今於大德邊受三說律本云風病服油及五
種脂僧祇律真有對病設藥

法受盡形壽藥法 佛言一切苦酢辛不任食者

有病因緣聽盡形服乃至衣士大

小便亦手受已加口法云大德一心念我比丘某甲今爲氣病

因緣此薑盡形壽藥爲欲共宿長服故今於大德邊

受三說皆有降藥或白散丸湯膏煎等但不任為
食者牒名加法薩婆云多如五石丸隨牒一名蘇

藥通

衣說淨法

佛言長衣者長茹來八指廣四指應淨施

不者犯僕除波利迦羅衣不現前等薩婆
多云不應量者過十一日捨作突吉羅悔
乃至鉢寶穀米等亦爾佛指面廣二寸請施主法言
有二種淨法真實淨展轉淨法薩婆多云應求
持戒多聞者而作施主亦無請文義加請法云大德

一心念我比丘某甲今請大德爲衣藥鉢展轉淨施

主願大德爲我作衣蘞鉢展轉淨施主慈愍故_{三說}其真實淨主及錢寶穀米等俗人為淨施主並準請之欲_說者並_說相著如聖法云大德一心念此是我某甲長衣未作淨今爲淨故施與大德爲展轉淨故者_{彼受淨}言長老一心念汝有是長衣未作淨爲淨故與我我今受之汝施與誰_{彼當}施與某甲者_{受淨}言長老一心念汝有是長衣未作淨爲淨故施與我我已受之汝與某甲是衣某甲已有汝爲某甲故善護持著用隨因緣_{長鉢殘葉文並同集}甲

心念說淨法_{五分云應偏袒右肩互}我比丘立某甲此

長衣淨施與某甲_{於五衆中隨彼取用復如前威儀}言我某甲此長衣從某甲取還_{得至十日}我某甲此

長衣淨施與某甲隨彼取用_{如是捨故受}

金粟淨法_{薩婆多云錢寶穀米並同長衣十日說淨法律本云當持至可信優婆塞所若守園人所如是此是我所不應汝當知之一切長財並以五}舉爲施主若說淨錢寶穀米並同長衣十日說淨施主若死等不得過十日更見施主說淨毗尼母云若衣納未說淨點一淨縫衣著已淨者則名衣和合淨若色非法縫著如法者是名色和合淨更不須別淨

諸說戒法篇第五

摩得勒伽論云何布薩捨諸惡不善法詣得自法究竟梵行半月自

觀犯與不犯清淨身口也善見云說戒法成知正法侍毘尼母云清淨者名布薩義

僧說戒法

佛言若四人已上當白已說成於五十六日說戒聽上座於布薩且白僧言

大德僧聽今白月十五日布薩日衆僧集某處說戒

如是自己上座應教年少比丘具爭水燈火舍羅鞞作時若打犍槌及餘時法若告言諸大德布薩說戒

到僧集已比座共相撫杖知有來者

僧同犯識罪懺悔白法

佛言若僧集說戒盡犯罪者不得向犯者

懺悔犯者不得受能懺悔彼比立自己當懺悔作如是白言大德僧聽此一切衆

到僧忍聽此衆僧自說罪白如是

是然後說戒此但露罪得聞說戒本罪

自已然後說戒律僧同犯疑罪發露白法

佛言若說戒時一切

僧於罪有疑大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時

者應作自己當懺悔作如是白言大德僧聽此一切衆

到僧忍聽此衆僧自說罪白如是

是然後說戒此但露罪得聞說戒本罪

尼差人請教授法

於說戒日集僧索欲問緣益

大姊

僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼某甲為比丘尼

僧故半月往比丘僧中求教授白如是大姊僧聽僧

仍識已

今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默故是事如是持律本云應自彼獨行無護更差二三爲伴往僧寺中至所請已至所上義集應差人承受彼囑授尼應具陳所請已至十六日更往僧寺中求可不時告得畠數授已還計至本寺鳴提集尼衆不來者說欲已然後使尼如僧中所告者在尼衆中具宣僧勑說諸尼合掌頂受集雖無文集僧初律文義如此若僧尼兩衆各滿五人已上

方行此法故律本云若衆不滿告教誠尼法佛言於不和合者至時但遣使禮拜問訊教誠尼法僧說戒謂上座問言比丘尼衆遣何人來耶今但取當時諸戒者問之受囑授者即起具修威儀爲白僧言大德僧聽某處比丘尼僧和合僧差比丘尼某甲半月半月頂禮比丘僧足求請教授尼人應至上座所云大德慈濟能教授比丘尼不若答言不堪者乃至二夏已來一一具問竟無有者還至上座所白言偏問衆僧無有堪者上座即應作略教誠法告囑授人云此衆無堪教誠師明日尼來請可不相應報言昨夜爲尼偏請無有堪者雖然上座有數勸諸尼衆精勤行道謹慎莫放逸

告清淨法佛言若說戒日客來若少者當大德僧聽

我比丘立某甲清淨者告說戒序竟方陳此言必有犯識

罪發露法佛言當至一清淨比丘所犯者次第聽

立某甲犯某罪今向大德發露後如法懺悔三說說

若須用此法若餘時中依法體十誦云受露比丘不須更發

有疑復逼說戒佛言應發露已得聞戒義集云疑罪發露法立犯罪

律本比大德憶念我比丘立某甲於某犯生疑今向大德發露須後無疑時如法懺悔說說戒座上憶罪發露法律本應在座上忽憶本罪一向比戒座上說之舉衆鬧亂佛金發露心

念應義集云我某甲犯某罪爲逼說戒恐鬧亂衆故待竟

當懺

三說疑罪準此

略說戒法佛言若王賊緣者若牀座牀席露濕天雨布薩多夜已久或觸諱說法等夜久者略說戒五分僧祇並爲多緣開眼略說前方便一如廣法隨緣緩急廣畧說之律中具有二五畧說遠近文非明了諸大德是今依毘尼母論若說序問清淨說言諸大德是衆四波羅夷法僧常聞十三僧仰婆尸沙諸大德是衆學法僧常聞諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來已下依文廣說若難卒至應到處云已說至某處餘者僧常聞若難緣逼近不得說序者僧云諸大德今十五日布薩時各正身口意莫放逸

便各各隨意去律中至布薩日不得不諉若無人誦
應差人往比近寺誦之還來本處說若無者應說法
誦經亦復對首說戒法佛言若一比丘住處於說戒日當下
水餅然燈火具舍羅若客比丘來若四人以上應白
說戒若有四人應集自說戒若有三人不得受故應
各各三語說戒如是言說二大德憶念今僧十五日說戒我某甲
清淨餘二人亦如是三說若二人共住亦準此若犯
罪不懺露者向清淨者發露若懺悔已方得加法若有生
不應清淨法心念說戒法佛言一比丘於說戒日如
者應今僧十五日說戒我某甲清淨云如上加法已
悔已獨坐誦飛至竟

諸衆安居法篇第六詩諸比丘一切時遊行踴蹈生
草木衆一生命根世人謫罰蟲鳥為離言不獲一切時遊行聽三

月夏安居有通罰別制出在尼律

安居法佛言有三種安居前安居中安居後安居前
律佛制五衆並令安居律云尼不安居波逸提僧等
四衆突吉羅明了論云無五過處得在中安居一太
聚落求須難得二太近城市妨修閒道三多蚊蟻
處自他兩捐四無可依人人具五德一一求聞令聞二
已聞令清淨三能決疑網四通達無滯五正見無曲
五無施主供給藥食並不可安居律本云安居有四
種一對首二心念三忘成四對首安居法律本云應
及界並有緣據如上具列
言我於此處夏大德一心念我比丘某甲依某迦藍
安居已口一言答

前二月夏安居房舍破修治故

三丁說五分十誦云知莫

放逸言

答律本云夏中當依第五集師廣誦二十部

達者突吉羅理集

告人

律意應問彼言依誰持律者答依某甲律師言有

疑當往問五分云佛言當於持律者安居若處所

疑當往問者應七日得往返處心念遂然若依檀

越村野林樹山巖房舍等安居者並同上文唯改他

藍爲異若修治破壞之語唯員僧住處隨事量度其

四衆作法比丘尼式又摩那尼沙彌尼別餘後

唯改言比丘尼來至所住處安居忘不告佛

安居法在十七日乃到佛言後安居應集上文言後

三月夏安居餘文並如上亦是乃至五月十六日安居法並準此

心念安法

佛言

心念安居文言我比丘某甲依某僧伽藍前三月夏

安居餘辭

同上

忘結便成法時有比丘來至所住處安居忘不告佛

言若爲安居故來便成安居律中爲客

比丘本有要期外來託處有忘開結必有

有

准人不在通限若本有方便理通客主

及眾與園成安居法

准有比丘餘處安居一腳入

園及界便明相出如是兩脚入

後二

種法應在前後十六日居中安居隨日得結

受日法時有佛法僧塔奉及父母檀越召請受戒懺

悔等緣并贍病求藥問疑請法茲是諸事不

知云何佛言不及即日還聽受七日去後七日還不

及七日還聽受十五日去不以十五日還聽受一月

日及一月日應還共三種受日並不通夜不同他集
又所爲之緣但喪破戒非法事者並非正緣不成受
日及破安居十誦云應五衆安居五衆受日若受日
徒計在遣事盡即須返眾以無法故朝了論中有重
受七日法僧祇云比丘尼無羯磨受日法佛法東流
羯磨受日法若有緣開七日羯磨受日法數一本羯磨
乞受日法全缺不同皆自意言未尋正教今學所宗
但依律本本既無乞不可病加又捨諸部並無加乞
應告情已磨大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某
者如是自言大德僧聽比丘某甲受過七日法十五
甲受過七日法十五日出界外爲某事故還來此中
安居白如是大德僧聽比丘某甲受過七日法十五
日出界外爲某事故還來此中安居誰諸長老忍僧

聽比丘某甲受過七日法十五日出界外爲某事故
還來此中安居者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘
某甲受過七日法十五日出界外爲某事故還來此
中安居竟僧忍默故是事如是持對首受日法論律
俱聽受七日並無正法傳用聲齊自文義亦無失十誦云若比丘當從四衆受應告言
長老一心念我比丘某甲今受七日法出界外爲某事故還
來此中安居白長老知念受時應準上文唯除所對

之言

命梵二難出眾法
律中若安居中本二大童女獨父
賊毒蟲惡獸不得如意醫藥使人我若此佳必爲我
淨行及命作留難佛言聽去集毘尼母論云我夏不
破安居諸受日出眾逢難法
律中比丘受七月出眾
部無文開受日出眾逢難法爲父母兄弟等至意
留過日或水陸道折遂即過限佛畜不失貳僧祇
云若受日在道不得迂迴當日若了即還本界

曇無德部四分律刪補隨機羯磨中

曇無德部四分律刪補隨機羯磨下

京兆崇義寺沙門釋道宣集撰

諸衆自恣法篇第七

諸比丘共住受於廬法佛種
種詶責言此是自羊外道法自

今已去聽共相檢校知有罪無罪有十
利故便得正法久住應安居竟自恣

僧自恣法

佛言應不四十五十六日一次心餘辨衆具
如說戒中比丘不知何時佛言聽小食大

食上上座應一有目字
唱令白言大德僧聽今白十四日集此衆僧集某

處自恣

差受自恣入法

佛言聽作時苦打撻惟若告言諸大
德自恣時到僧集已應先差人應具三

兩種五德自恣五德不愛不恚不怖不癡知自恣未自恣二舉罪五德却時如實利益柔軟慈心也十誦五分並差二人已上若衆止五人前後單差若有六人一時雙牒而作爲磨應和問答已白一言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人白如是大德僧聽僧差比丘某甲某甲作受自恣人誰諸長老忍僧差比丘某甲某甲作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲某甲作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持五德者方從_{作此法已兩}座起至_上座前禮僧足已然後互跪和白

白僧自恣法佛言自恣時應想比座有來不來者聽先自已然後自恣復是白言大德僧聽今月衆僧自恣若僧時到僧忍聽和合自恣白如是_{佛言比丘應十四日自恣比立尼應十五日自恣}是_{此謂二衆相依住法若無緣者三日俱得自恣}

正自恣法_{一從上座作上次第應離座自次五分云取草布地令在上自恣老病者隨意復本座應對前五德者言}大德一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若有見聞疑非大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔_{二說律本云}若說錯忘

一、授之其二、五德、准僧祇云、各至本坐處、自恣、不得
待僧竟、其衆僧自然已、五德上座前告云、僧一心自
遂竟便布常禮、
退出十誦律、

略自恣法、佛言、若有八難及餘緣、如說戒中事、用略
說、自恣但對、首有二略單白已、有二略、如
錢所明、若難事可得廣說、便廣說、
若再說、若一說、若不者應如法治、

四人已下對首法、佛言、若有四人不得受、第五人欲
應更互自恣應盡集、自恣若有四人
如是白言、三大德一心念今日衆僧自恣我某甲
比丘清淨首人數爲異、又不得別衆、及以有犯並不
應此、

一人心念法

佛言、若有自恣日往說戒堂、掃灑、敷坐具盛水器洗脚器然燈火具舍

來者應心一生口言、今日衆僧自恣我比丘某甲清

淨三尼差人自恣法

佛言、比丘尼夏安居竟、膳下差一人

淨三尼差人自恣法、比丘尼爲尼僧故往大僧中說、
自此心若僧尼二衆各不滿五至、自恣日比丘尼律至
比丘所禮拜問訊、若衆滿者應索欲問緣、答云差人
自恣、應云大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼僧
某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑
白如是大姊僧聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧
故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差
比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣

見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲
爲比丘尼僧故從大僧中說三事自恣見聞疑竟僧
忍默然故是事如是持三尼爲伴往大僧中禮僧足
已曲身低頭合掌作如是語比丘尼僧夏安居竟比
竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故語
我我若見罪當如法懺悔說已良久僧上座告言
尼等內勤業外無二事故不見犯雖然上座有數
勑諸比丘尼衆如法自恣謹慎莫放逸使尼禮足辭
退至本寺已集尼衆等傳僧教勑如說成法所明也
此自恣說戒畧教授法律本文缺義明前後而臨事

必須理不容默故且客標一包

以長常式得濟行用未必依文

諸分衣法篇第八僧得施有二初謂七衆所施爲
錄就時不

一二部僧得施法時有住處二部僧多得可分衣物
二分無比丘尼絕或叉摩那亦分少佛言分作
尼亦分作二分若無尼三衆比丘僧應分若比丘尼
多僧少若無應分作二分若乃至無沙弥者比丘尼
應分得物已至常部中皆須作芻摩八分所以名僧得
者必施主心普均一化物本偏通十方但有僧尼皆
沾其分故名僧得還須僧法芻摩遮約十方來者既
作法已現前自分

二二部現前施法人時有六十頭陀比丘往至佛所爲佛所讚諾非頭陀比丘捨衣成大積佛言應布施衆僧若與一人上聽與比丘尼非衣若行波利婆沙摩那埵比丘應與八分七羯磨人應置地與若使入與若沙弥應等與若與八半共三分與一守僧伽藍人應等與若乃至四分與一分若不與不應分若分應如法治

三分時現前施法時有比丘在異處結夏安居已復聽往日多處取若二住處俱等聽各取半若大得可分衣應隨數人分或憇籌分乃至一人直爾攝取不作心念法

四分非時現前施法時鬼前僧大得可分衣物佛言聽數人多少若十人爲十分乃

至百人爲百分若好惡相參應被不見者擲籌分之不令羯磨

五分時僧得施法時有比丘未分是衣便去後分衣成分不佛言成分應相待亦應出彼分應羯磨分之如非時僧得施法佛言若一比丘安居大得僧夏戒居衣應心念口受言此是我物三說已若受不受更有餘比立來不應與分

六分非時僧得施法施物普普通十方皆與施福故律云時有異住處現前僧大得可分衣物分衣時有客比丘數數來分衣波裡佛言應差一人令分白一二羯磨與其正法如後分亡人輕物中說二者若亡五衆所有衣物佛言應一切屬僧然僧有四方現前不同故物則重輕兩別又約輕重物中分憂非難一軼且如後十段初明五衆死物之所

屬十誦有比丘死衣物衆多王家親屬欲並取物佛財法必緣僧得佛法非分故入二僧廣布金中二分法十種不同取如五分律水漂死者二現前取迦十誦學悔人損人守戒人共住互死者三同見取如律此彼二部互死者四功能取如律云三舉人死入同齋磨舉僧五二部取如律無住處死薩婆多二果中死六面所向取如論二界中死七入和尚僧祇云沙汰死衣物令和尚知八入所親白衣薩婆多云滅墮人九隨所在得如十誦審人若處等十在衆中死賜奪廣亦如鈔訟三同活共財法若取分別共財則除隨身之物已外中分入僧同活則任在者等量出處多少但取實情一生死同患則無負犯若涉私懷具招兩過四負債法佛言應問言誰負病者物病人負招兩過

長衣賃若無賣三衣與有餘與譬病人僧祇云五明當看察前人可信可證明者與之反此不得囑授佛言僧應問譬病人言病人有醫投不若病人終後謂者佛言應索取現前僧應分五分時若生時與人未時去者僧應白二羯磨與六分物時篋僧祇云若病者死不可信應持戶鉤付僧知事人然後供養舍利毘尼母云先將亡者去藏殯已送喪還來至寺取亡人衣物著七斷輕重物看病者取衣僧前然後依法集僧分之大德僧聽某甲彼持亡者衣物求在衆中當作是言大德僧聽某甲比丘此住處命過所有衣物此住處現前僧應分如是毘尼母云並取衣物在僧前著已遣人分處可分物不可分物各別一處

正明處分佛言

若比丘死，若多知識，無知識，一切屬僧。若有園田果樹，別房及屋，別房，物銅餅銅，金斧，鑿燈，臺繩，牀，半褥，卧，褥，罽，毬，車，輦，守，僧伽藍，入水，餅，漠，鑑，錫，杖，扇，鐵，作器，木，作器，陶，作器，皮，作器，竹，作器，及諸種種，重物，並不應分。屬四方僧，毬，長五肘廣，三肘毛長三寸，剃刀，衣鉢，坐具，鍼，角，俱夜，羅，器，現前僧，應分之，詳文正，斷如此，餘有不出者，當於諸部律論，聯類，斷判，當觀律本，制意，不容緩急，自欺必欲廣知，具如量處，輕重，物儀中，俱夜，羅，器，者謂減鉢，次鉢，小鉢，及餘碗，盞，器皿等，八量，德賞，物，佛言，五法，看病人，衣物，故知不具，則不得賞，一知病人可食不可食，可食，應與，二不惡，賤，病人，大小便，嘔，吐，三有慈，愍，心不爲衣食，四能經理湯藥乃至差，若死，五能爲病者，說法，日身於善法，增益，僧祇律，有四種，曹，作僧差，作自樂福，作邪命，作並不合賞，若爲饑益，病者，欲令速差，下至然一燈遇，命終者，便得此物，五分云，多。

人看病，與究竟竟，首律云常與受持，衣若不知者當極上，看病與上三衣隨，看中下與衣亦爾，十誦云若不，得比丘尼病，三衆得摩得勤伽，云白衣看病應與少，許尼，三衆同之，十誦云看病，人病者，出外乞衣，正藥者，留待還付之，五分外眾看病者，依法賞之，正明賞法，佛言應與盛病者六物，謂二衣鉢，坐具，鍼，角，大德僧聽其甲比丘命過所有，三衣鉢坐具鍼角盛衣當時有若牒入此現前僧應分，若僧時到僧忍聽僧今與某甲看病比丘白如是大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢坐具，鍼角盛衣財器此現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老悉僧

與某甲看病比丘三衣鉢半具者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣物竟僧忍默然故是事如是持律本具明有德合賞若無德者埋非隨伴必僧準論隨功賞贈九分輕物法毘尼母云五人共住一人死不具足今準非時僧骨施羯磨真有展轉之意則五人已上須用此法准文當差一人令分自二羯磨如是與之有人存三番作法此思文未了亦有存二番法者今準羯磨文中具舍分二法薩無故不尚準律謂大德僧聽某甲比丘命過所有衣物現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持是衣物與比丘某甲

其甲當還與僧白如是大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前僧應分僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有衣物現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍持此衣物與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持隨此法已取其衣物依數與之不宜別施更招漏染非佛制故五分云若不福者和僧與一無衣此止善見云若一衣極好不須割破衆並有者從上行之須者直付

四人分法

毘尼母云若但四人應作直分費磨其諸賞看病物義準三人口和以衣付言

大德憶念今持此亡比丘某甲衣鉢

隨有言與某甲坐具等

看病比丘

二說自餘輕物應準作直分費磨言

大德僧聽若僧時到僧

忍聽某甲比丘命過所有衣物現前

僧應分白如是大

德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前

僧應分白如是大

長老忍僧分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍

分是衣物竟僧忍默然故是事如是持衣若客來並

準上

準上

衆多人分法

毘尼母云四人共住一人死應度轉生

捨衣已賞勞法但

二人口和付言

大德聽我等持是亡比丘某甲衣鉢

坐具鍼箒盛衣財器與某甲

看病比丘

二說此其輕物者準律本云

二大德聽此

亡比丘某甲衣物應屬我等

三說餘人亦爾若二人

三語雖了分物未

入已客來復與

一人念法

毘尼母云一相應法者二人

比丘物應屬我

作此三說已以手十得受衣法僧能執

愚病求醫藥衣食及塔事僧事雖當時不在並

應與凡善見云若界外比丘入亦須與分謂在磨

時律中比丘無想別衆不成分衣又現前施中得
與沙弥淨人分等或半如前分別十誦云比丘
有衣鉢寄尼者若死比丘索取先見者分之若在白
衣家死者輕物隨五衆現前分重物任意遠近有僧
法寺付之若無五衆者律令信樂檀越應守掌若
無五衆來者應送與近處僧伽藍僧餘如鉢本說力

懺六聚法篇第九

懺悔法 律云有二種人一者愚癡謂不見犯雖見犯
經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消闇故知
經律俱明懺悔然懺法多種若作事懺但能伏業易
奪若作理懺則能燒業滅業先論利根依理斷業如
涅槃經云若有修習身戒心慧能觀諸法同如虛空
設作惡業思惟觀察能轉地獄重報現世輕受若於
小罪不能自出心初無悔不能修善覆藏瑕玷雖有

善業爲罪垢汗現世輕報轉爲地獄極重惡果是謂
愚癡若犯四重五逆譏法名爲破戒有因緣故則可
拔濟若披法服常懷慚愧生護法心建立正志我說
是人不名破戒成實論云有我心者則業煩惱集若
無我愛則諸業不能得報以不具故未曾有經云夫
人修福離罪須近明師修習智慧悔重惡業華嚴經
云譬如幻師能幻人目諸業如是若如是知是名清
淨真實悔過二者純根依事懺者若依大乘則佛名
方等具列行儀依法懺悔要須相現集教驗心苦依
律宗必須識於罪名種相隨有牒懺若疑不識不合
加法唯除不學者隨犯結根本此但減犯戒罪也故
智度論云飛律中雖復微細懺則清便犯三十善戒雖
比丘犯諸性戒等是

懺波羅夷法

佛言若比丘比丘尼皆犯波羅夷已部無覆藏心當如法懺悔與學戒羯磨集

三十五事盡形行之若舉僧說戒羯磨時來不來無犯若更犯重減攝僧祇云若犯重已帶立不欲離裝袋者又深樂佛法應與學戒比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得下與比丘過食除火淨五坐種及捉金銀自從沙除受食十誦云佛所結戒一切受行在大比丘下坐不得與大僧過三夜自不得與未受具戒人過二夜得與僧作自次心布薩二種羯磨不得足數餘衆法不得作得受歲律云不得衆中誦律無者聽之毘尼母云與學悔法已名清淨持戒但此一身不得超生雖死障不入地獄

懺伽婆尸沙法佛言若犯僧殘已要藏者隨覆藏六夜摩那埵行摩那埵已當二十僧中出罪若犯不釋藏僧應與六夜摩那埵行此法已便二十僧中與出罪碧摩若二種行法中間重犯隨所犯者與本日治行此法已然後出罪若行波利婆沙者得閻摩

已奪三十五事在僧下行八事失夜白僧發露供給衆僧盡覆日行之其摩那埵法與別住法並同唯在僧中宿爲異

懺偷蘭遮法罪緣兩種初明獨頭偷蘭有三差別如破羯磨僧盜三錢已下互有衣相觸等名中品若惡心罵僧盜一錢用入髮食生肉裸身著外道衣等名下品二明從生者十誦云從初篇生重應一切僧中悔若初篇生輕二篇生重應界外四比丘衆中悔若僧殘生輕應一比丘前悔菩薩多云懺法與波逸提同前獨頭偷蘭懺法亦準從生上中下懺應知

已前二懺業事非輕悔法繁密理須精練自可持律行用是常餘者博尋終成虛托必欲清蕩即是智人

卷之三

十一

觀緣執法固無有失縱舒撰次非學不知徒費時功

未辨前務，故闕而不載。必臨機秉御，大鈔詳委。

欽波逸提法 悔通僧別故前列三十唯據對首故後
列九十一由貪慢財事輕重二心故分二

一
兩據

懺前捨惱利迦羅衣若數著用衣若淨施應捨日
然後作淨此尼薩耆衣當捨與僧若衆多人若一人
不得別衆捨若捨不成捨得突吉羅故知三種懺法
二所並委詳審

僧中懺法要須五人已上。爲之壇者僧中捨鹽有於
三種。初明誓財謂離罪緣中明捨心謂明離。

罪因後明捨罪除生死業此刀捨中乞之三捨憲法宗途義須通鑒初明捨財三十捨中乞犯者以爲標首捨法有三初五長之物一離受衣二餘雜捨等辨定二說將往僧中佛言捨與僧時持往僧中偏露右肩脫革屣向上座互蹠合掌應作如是捨大德僧聽我某甲比丘故畜五八事長衣犯捨壘言故離僧伽梨宿犯捨壘自買得一事衣犯捨壘我今捨與僧隨多少言之若衣財衆多乃不憶數也唯除三一衣一種必有數者衣財多處並隨處捨已然後識罪由通染犯故也乃一至罪名多多少並具明律如此不可廢作中明捨心菩婆多云衣已捨牒集律如此不可廢作中明捨心罪已悔畜心斷當日明日或得本財及得異財並不犯二者衣已捨罪已悔畜心斷當日明日得本財異財並犯由心染

故三者衣已捨罪未悔畜心斲者若即日得本財異
財犯突吉羅今披諸律論捨憊還財並由僧量不自
惠已或求棄捨或永入庫道俗或通施七衆
如律本斬壞入庫之例等是也故捨心突吉羅曾無顧
緣若還本財事同新得茹法說淨應本白法今此律
宗言非虛設既捨與僧心亦無繫故律本云若不還
衣若著用破壞受作三衣捨罪法佛言彼捨衣竟
但尤吉羅止是失法之罪捨罪法即於僧中懺悔乞
懺悔法準律本後文大德僧聽我某甲比丘故畜多
干長衣犯捨憊是衣已捨與僧今有衆多波逸提罪
從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故乞請
懺悔主法佛言若一住處一切僧並犯罪者不得向
有犯者懺悔有犯者不得與他解罪若有

客比丘來清淨無犯者當一一彼所懺悔若無來
者當詣比丘近清淨處中懺悔此比丘當還本住處
比丘向此比丘說犯名種懺悔若能如是者名清淨
五分律云若有命難因緣佛開同犯不同犯並得受
懺若無緣者不得故律云有二種癡謂不見犯從犯者懺悔律闕請法今準義須應言

大德一心念我比丘其甲請大德爲波逸提懺悔主願大德爲我
作波逸提懺悔主慈愍故三請未得和白法應索欲
答其可不可問和已提懺悔謂摩大德僧聽某甲比丘故畜若干長衣犯
捨憊此衣已捨與僧是中有衆多波逸提罪今從衆
僧乞懺悔若僧時到僧悉聽我某甲受某甲懺悔白

如是作是告言可爾正捨罪法

其常途謹誦多有繁濫檢過則無不可疾指藏罪著

用隨犯五言希故削除有則如後應言

大德一心念我比丘某甲故畜

衆多長衣犯捨壇此衣已捨與僧有若干波逸提罪若干

今向大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔

不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大德憲我清淨戒身具足清淨布薩

三千歲已應語言

自責汝心生厭離苦

爾還衣法

佛言彼捨情衣應還此比丘若不還者犯

還衣法罪還法有三謂五長等有緣者展轉還非

五長者即座還若無緣五長者明日初即座轉付法還明了論中念有宿間故義須分鏡

故畜衆多長衣犯捨壇此衣已捨與僧若僧時到僧悉聽僧今持是衣與某甲比丘當還此比丘白如是大德僧聽此某甲比丘故畜眾多長衣犯捨壇此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘誰諸長老悉僧持此衣與某甲比丘當比丘當還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍持此

衣與某甲比丘某甲比丘當還某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持僧祇云知識比丘僧中後明即座直付法若非五長並依此法若是五長曾經宿者亦准此文大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿兼二十衣乃至廻僧物並奪著犯捨壇此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯捨壇此衣已捨與僧僧今持此衣還某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍

還某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

對四人已下對首法若四人齋者捨財文同於上還財得作直付齋磨如上佛言若欲在三比丘前懺悔者應不至三十清淨比丘所如前捨齋法具修處儀作如是諸大德聽我某甲比丘故畜衆多長衣犯捨壇捨言諸大德聽我某甲比丘故畜衆多長衣犯捨壇我今捨與諸大德作如是捨已應體本罪先請懺悔主其請文如上僧中無異是中懺主應問餘二比丘言一長老若長老聽我受某甲比丘懺悔者我當受彼二比方告懺罪者言可爾還衣對二人亦爾

對一人捨惱汎淨比丘所應如法懺今時行事對首

懺多故須明立定式使披尋者易爲昭練捨衣法應將一比丘至自然罪所犯財並連束一處具修厥儀妙是捨言大德一心念我某甲比丘畜衆多長衣故雜僧伽梨宿犯捨憊今捨與大德一請懺悔主法文如上僧中所說懺海主懺爲八刀別罪名及種與相也謂六聚差別種謂玄長離衣三十事異相謂一多不同故詳云一名多種住別異佛言若犯僧戒罪乃至突吉羅知而覆藏者應先數作突吉羅懺後如法懺故知前須委問然後數悔合有六品初二品覆本鹽生中二品著用不淨衣生後二覆僧詮戒默妄生並經初夜二夜以去先懺從生罪文同波逸提唯以突吉羅懺悔主爲釋

主云爲是次正大德一心念我比丘某甲故畜衆多長
衣犯衆多波逸提罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏用并著
捨衣突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏經僧說成
默妄語犯突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏並據于
首言並犯突吉羅罪不憶數今向大德發露懺悔更
不敢作願大德憶我立說除治罪
誓並如上懺一根卒小罪法
善見云犯捨慎衣不捨而著隨著得突吉羅罪崔云
僧說戒暨乃至三間憶念罪而不發露者突吉羅
大德一心念我某甲比丘犯著用不淨衣及經僧說戒默妄語並犯突吉羅罪各不憶數今向大德發露

法下突上文
句亂脫從子
八葉表第三
行細注應對
至十九葉裏
第二行兼字
犯二宣補于
此

懺悔更不敢作願大德憶我一說餘辭同上此並據
根本律令前後兩儀不出正文今義准懺悔罪本法
謂體理例可解故立正儀相無疑鑑

我立一說持前悞作懺法具修威儀心我某甲比丘悞

誓始前我某甲比丘悞

不齊整著僧伽黎犯一突吉羅罪我今自責心悔過

說一

雜法住持篇第十

六念法

律中並有其事而文意散落正本出在僧祇而彼言略意廣又當世盛行故須義加文成

第一念知日月數僧祇云念知月一日乃至十四日
云諸比丘應知半月數知布薩日晦過清淨律云念
知黑月白月兩種數法若入聚落先須知次此則具
含道俗兩法應作念言今朝黑月小一日大言之若
此純大故但言今朝自第二念知食處僧祇云清且
月一日乃至十五日第一念知食處僧祇作施食念
等今諸部會通隨實作念言我常乞食若言我常自食已食若言
我常自食僧食若不常定者我無請處今乞食若自
食若僧常食等例知若言今有請處念自計若言我有請處今
依背緣佛言若迦提月中若施若言我有請處今捨

與人

佛言。若一日受衆多請。自受一諾。餘者施與人。如是施與言。長老我應往彼今布施。僧祇云。

我今得食施與某甲。若言我某甲比丘今朝檀越施比丘乃至沙弥尼。若言我某甲比丘今朝檀越施

與正食迴施比丘某甲檀越於我不繫我當食十三誦

云此念法唯五種人得作謂阿蘭若獨住遠行長病飢時依親里住人如此得行心念

第三念

知受時夏數僧祇云日日自憶。若干臘。我於某年某月某日某時影干受具今無夏後若有夏第四念知

衣鉢受淨僧祇云當憶受持三衣。我今三衣鉢具並受持長衣並說淨後有不受持不說淨者第五念食

隨有多少種。第六念。我於某年某月某日某時影受具今無夏後若有夏第四念知

衣鉢受淨及不受持作淨施者。我今三衣鉢具並受持長衣並說淨隨有念持念說念少等第五念食

後有不受持不說淨者第六念。我於某年某月某日某時影受具今無夏後若有夏第四念知

衣鉢受淨及不受持作淨施者。我今三衣鉢具並受持長衣並說淨隨有念持念說念少等第五念食

同別僧祇云念別

我不別衆食若準佛言別與食

入若無別衆食緣者應白出若者白言我有別衆食緣作此白第六念

身強羸僧祇云念應大德一心念我比丘某甲故畜

長衣不說淨犯捨壇此衣已捨與大德有衆多波逸

罷罪今向大德發露懺悔不敢覆藏餘文加上僧中乃至詞治立誓

還長者諸法並準前條其犯捨財已用壞盡必委種相及九十事並同懺蕩空

懺後懺法大同三十中唯無財捨爲異若懺前品從生八種或有或無新衣過量著用並犯財

理須準懺布妄語掘地無因而犯亦不必通且下隨犯多少稱實前懺不得在根本後以佛制在前若懺

後注應對至十九葉裏第二行本文犯二宣補接之此十六葉裏第三行本法之下突吉之上

根本別衆得開不同三十其請懺悔主文如上說若正悔本罪文少有別應言大德一心念我某甲比丘犯故妄語波逸提罪餘有隨牒不憶數但犯多不憶數自有憤者隨牒有不憶數單憤隨牒有言之實而非謬今向大德發露懺悔不敢覆藏餘醉無上乃至

詞責立誓亦爾

懺波羅提提舍尼法謂在村巷中從非親里尼自半人爲懺主說罪名大德一心念我某甲比丘食比丘尼指授食犯波羅提提舍尼罪不憶數大德我犯可訶法所不應爲今向大德悔過僧祇云前人應問言汝見罪

不答應詞慎莫更作答頂戴持

懺突吉羅法佛言若故作者犯應懺突吉羅又犯非威儀突吉羅若不故作者但犯突吉羅律本具明故悞二心昌言兩罪條別諸師不披律部但以五懺爲宗遂即雷同一槩輕重共同懺蕩且五懺明義止是別時偷蘭及鹽有無多少立法非一理須顯明凡語難依聖言易信故毘尼母云若故作者對一人說懺悞作者責心懺此則與律符同何待固執如律詞責雙度及明了論薩婆多等各有明據非唯臆度義須謹依餘有從生根本正明懺儀律並無文九品不同並如準酌例取也準用前法理通除滅前明故作者先請言大德一心念我某甲比丘請大德爲突吉羅懺悔主願大德爲我作突吉羅懺悔主慈愍

故說捨罪法從生根本明須兩識種相多少大德一
並委審議應對前人作是言若病等文

第三行注文
僧祇云念應直接續此注

但十八葉表

心念我某甲比丘故不齊整著僧伽梨餘有犯二病
若言我今不病堪行道者應言我有病念須療治

不病若有病

若言我今不病堪行道者應言我有病念須療治

白同利食前後人聚落法爾時羅閱城中衆僧大有
請佛言聽諸比丘相囑授入城受
城應告同請比丘如是言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

白大德知佛言若囑授已欲至村而中道還或詣不
至所囑家或囑至白衣家乃更至庫藏處

尼寺中若即白衣家還出如是等皆失前囑授若欲共
雜者當更囑授除施衣時者謂迦提一月五月除此

已餘時中勸化作食并

施衣者若迦提時通開

白非時入聚落法

佛言若入聚落當囑同住比丘而
早竟若入即名非時長老我非特入聚落
觀無正文應義設言至某

城邑聚落某甲舍前人可爾

作餘食法

佛言若比丘食有二種一者不正食謂根
枝葉華果食油胡麻黑石蜜磨細末食
告粥立金持草畫之無處非食非滿非足食二者正
食謂飯麩乾飯等是謂是食是足若於正食中若食
飽足已捨威儀不作餘食法得而食之咽喉波逸提
若依僧祇云但前食堪飽足食一咽已捨威儀者若
更食既名犯足又依律本諸比丘受不受不作餘食法者
見上座來告云我受不作餘食法便不須起而不得食

竟故知前境是足若起須作餘食法又尼敬僧戒中亦爾故知尼亦有餘食法若犯足者持食至未足者前白大德我已足食汝知是看是彼若不食者亦得與長老我已食已止汝貪心彼便取食之律云「足足食者」

同食者

詞責弟子法爾時諸弟子不順弟子法不承事和尚行不恭敬難與語與惡人爲友好徧女家婦女家大童女家黃門家比丘尼精舍式叉摩那精舍沙弥尼精舍好徧看龜鼈佛言和尚阿闍梨應作詞責有三種一者喚弟子見前二者因過令伏三量過詞責又自量喜怒非分暢志並反欺負謂解五種應言我今詞責汝汝去若言汝

莫入我房若言汝莫爲我作使若言汝莫至我所若言不與汝語是謂和尚詞責弟子法阿闍梨汝莫依言不與汝語詞責辭亦同唯改第四詞辭言汝莫依止我弟子被詞責已應日三時朝中日暮向和尚向止我闍梨懺悔當如是懺悔偏袒右肩脫革屣右膝著地合掌是懺悔作是懺言大德和尚我某甲今懺悔更不敢作者若聽天若不聽者當更日三贊如上懺悔猶不詳者當下意隨順求方便解其所犯若下意隨順而老師不受其懺悔大德和尚我某甲今懺悔更不敢作者善若當茹法治亦念餘比丘爲將順故念共至和尚阿闍梨所調和令早受懺悔彼和尚若盡形壽詞責竟安居詞責又詞責病首不出過不見前並名非法反治其師若弟子被治罰未相懺悔而受供給及以依止首非法復治其師若弟子被輕詞責而不爲和尚阿闍梨及餘比丘執事勞役者佛言得罪應如法治

弟子辭和尚白謝法 佛言若弟子見和尚五禮非我如法和尚不知若言我不如法和尚亦不知若言我犯戒和尚捨不教訶若弟子犯過和尚捨者得今若有犯亦不知若言若犯而懺者亦不知僧祖云應輒語捨和尚應遂去依止師者持衣鉢出界外宿明日當還更依止餘比五十誦云有四種和尚若志食俱與名樂住若與法不與食者餘處食名爲苦住若與食不與法饑謝而去若不與法食不問晝夜即應捨去由出家本意志存道業於懷圍繞翻結生死故成實言染著眷屬愛樂住處故墮邊陵伽等餓鬼中生餘廣始鉢

諫作犯法 時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說大德莫作是不應爾大德所作非法非律非佛所教立言我今始知是法是戒經半尼半月說長老汝曾經二三月戒經中來者餘比立復應此是諫長老汝曾經二三月說戒中坐何況多汝今無利不善得何以故汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法故是謂他所諫非故作犯根本不從語突吉羅若自知所作非謂他諫者是故作犯根本不從語波逸提彼比丘無知無解隨所犯罪如法治重增無知罪波逸汝可問汝師和尚阿提若爲無智人諫應反語言汝可問汝師和尚阿闍梨更學問誦經知諫法已然後訶諫前所諫者有

六種人一、心有愛憎二、若鈍根無智三、若少聞見四、
愚利養名聞五、爲現法樂但欲自攝六、若新出家愛
戀妻予是六人諫即有捐若發諫出言無補應反
語言但自觀身善不善行亦不觀他作是不作若反
上六者則應展轉相諫

諫止犯法時有比丘不學成亦不讚歎戒佛大德當
學戒讚歎戒不自破壞不犯衆罪不爲智者訶責受
福無量長夜安樂若彼比丘言長老何用此難碎戒
慧持律比丘餘比丘復應重諫言
大德欲滅法故作是語耶大德既智
不學戒不讚歎戒亦自破壞多犯衆罪爲智者訶責

長夜受苦不得安樂苦彼諫比丘難不解者
汝和尚餘文如來佛言五種持律若誦戒序乃至三十是事
初持律若誦戒序乃至九十是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦一部戒毗尼是第四持律若廣誦毗尼是第五持律是中春冬依上四持律若違突吉羅夏安居應依第五若違波逸提佛言持律人得五功德一、若戒品牢固二者善勝諸惡三者於衆中決斷無畏四者有疑悔能開解五者善持毗

尼全正法久住佛言有四種斬事人若寡聞無慇若多聞無慇者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令無慇者不復更爾若有慇者多聞若有慇者寡聞衆中言說勸事僧應種種佐助開示亦隨彼所說讚言善哉佛言有五種疾滅正法有比丘不諦受誦律喜忘文句復教他人丈既不具其義有闕二爲僧中勝人上座而多不持戒但修不善後生傲習放捨戒行三有比丘持法持律持摩夷不教道俗即便命終

念法斷滅四有比丘難可教授不受善言餘善比丘便即捨置五互相罵詈互求長短疾滅正法佛言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸勉我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者念諸比丘親近習學其法長夜受苦我見如是上座過失是故不讚歎若中座下座亦有此上座作句反上即是佛言毗尼有五答一序答二制答三重制答四者修多羅答五者隨順修多羅

答僧祇律佛言欲得五事利當應持律一建立佛法
二令正法久住三不欲有疑悔請問他人四僧尼犯
罪恐怖者爲作依怙五欲游化諸方而無有礙是爲
篤信持律者五利十誦律諸比丘廢學毗尼便讀誦
修多羅阿毗曇世尊種種呵責已讚歎毗尼多有長
老比丘就優波離學律佛告比丘有十種法住此令
正法疾滅有比丘無欲鈍根雖誦句義不能正受又
不解了不能令受者有恭敬威儀乃至不樂阿練若

法又不墮法教不敢上座無威儀者令後生不學毗
尼致令放逸失諸善法好作文頌莊嚴章句樂世法
故正法疾滅甚可怖畏諸比丘應如是知善見毗婆沙
云佛語阿難我滅度後有五種法令法父住一毗尼
者是汝大師二下至五人持律在世三若真中國十
人邊地五人如法受戒乃至二十人出罪五以律
師持律故故佛法住世五千年薩婆多論云毗尼有
四義餘經所無一是佛法平地萬善由之生長二一

一切佛弟子皆依戒住。一切衆生由戒而有三趣涅槃。
初門四是佛法。瓔珞能莊嚴佛法。具斯四義。功強於
彼。佛言有四種廣說。若比丘如是語。諸長老我於某
村某城親從佛聞受持。此是法是。毗尼是佛所教。若
聞彼比丘所說不應生嫌疑亦不應訶。應審定文句
已。應尋究修多羅毗尼。檢校法律。若聽彼比丘所說
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。不與相應。違背於法。長

老不復須誦習。亦莫教餘比丘。今應捨棄。若聞彼比
丘所說。尋究修多羅若毗尼法律。與共相應者。應語
言。長老所說是佛所說。審得佛語。何以故。我尋究修
多羅毗尼法律。與共相應。而不違背長老應善持誦
習。教餘比丘勿令忘失。此是初廣說。第二句從和合僧上座前聞。第四句從知法毘尼摩夷比丘所聞。作三句。違順受捨亦如是。一
三句從知法毘尼摩夷比丘所聞。作三句。違順受捨亦如是。

戒違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持

曇無德部四分律刪補隨機羯磨下

有道宣比丘以唐真觀年中游諸律肆博求異誤詎但見誦文信語部帙殘空及至討論赴要曾未機正乃顧命筆墨依宗本撰次雖不窮源究末鹿得決事行用願以塵露山海照于萬代志之所及亦遠矣

96000

