

僧祇律

存

文那
撰述

宗鏡錄

六之
十

策

240-4014

了翁上座請大猷及有
家書畀之武州無雲山
我微笑瑤院庭府中永
為學者不敵計出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

摩訶僧祇律卷第四十

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

比丘尼百四十一波夜提之四

佛住舍衛城爾時迦梨比丘尼安居中受僧牀褥已
而捨遊行諸比丘尼以是因緣語大愛道瞿曇彌乃
至答言實爾佛言汝云何安居中遊行從今已後不
聽乃至已聞者當重聞若比丘尼安居中遊行若波
夜提安居者前安居後安居行者下至聚落宿波夜
提波夜提者如上說若比丘尼安居中離界一宿波
夜提若王難餘方賊來若恐奪命若畏失梵行者去

無罪比丘尼安居中無有求聽羯磨法爲塔僧事而遊行是故世尊說

佛住舍衛城爾時比丘尼舍衛城安居竟來詣毗舍離往到跋陀羅比丘尼親里家其家人問何處安居答言舍衛城問舍衛城何似好不比丘尼言祇園樹木華果茂盛池水清涼精舍如是世尊住處如是尊者舍利弗大目連如是須達居士如是檀越言此是真出家今我跋陀羅此處生此處長如無手足人初不肯出諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言汝云何安居竟而不遊行從今已後不聽乃

至已聞者當重聞若比丘尼安居竟不遊行者波夜提安居竟者三月竟不遊行者下至不出聚落行波夜提波夜提者如上說安居竟下至不離一宿行波夜提若羸老病不能行無罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀語樹提言此間安居卽往檀越家歎譽樹提比丘尼賢善持戒汝當供養於是樹提威儀庠序舉動瞻視不失儀法見已生歡喜乃至後嫌呵惱觸諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言此是惡事乃至已聞者當重聞若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶此處安居後嫌呵

惱觸波夜提若比丘尼語是中安居安居中惱觸惱觸者若自身口若使人身口惱觸波夜提若前人不持戒畏作非法雖驅遣無罪若式叉摩尼沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔是故世尊說

佛住舍衛城爾時迦梨比丘尼到欲安居時餘行去受安居已還房舍已分竟方來索言是我房舍還我住者言我已受不可得於是鬪諍有善比丘尼呼言阿梨耶可就此房住入已持巨磨柴草積聚房中先住者言阿梨耶此不用物不須安卽言賢善汝買得此房耶答言我當大得此僧房若是僧房者我何以

不安於是以身口擾亂諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言此是惡事汝云何知他先安居已後來擾亂從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼知比丘尼先安居已後來若自擾亂使人擾亂波夜提知先安居者前安居後安居擾亂者若自身口若使他身口擾亂波夜提若擾亂比丘尼波夜提式叉摩尼沙彌尼越毗尼罪下至俗人越毗尼心悔是故世尊說

佛住舍衛城爾時有比丘尼不先看擲棄大小便時有婆羅門新洗浴著新淨衣巷中行正墮頭上婆羅

門瞋罵言衆多人子沙門尼汗我如是諸比丘尼往
白佛乃至答言實爾世尊佛言此是惡事汝云何不
審諦觀而棄不淨從今已後不聽乃至已聞者當重
聞若比丘尼隔牆不觀擲棄不淨波夜提隔牆者隔
籬牆擲不淨者大小便涕唾糞掃及洗手足水髮指
甲不觀者不先看而擲棄若欲擲棄物時當先諦視
若多人行者當待斷乃擲若行人希者當彈指乃擲
若不視不彈指而擲者波夜提若比丘不視而擲者
越毗尼罪是故世尊說

佛住舍衛城爾時波斯匿王東園池不禁比丘比丘

尼入爾時六羣比丘尼往彼園中作世俗語話大小
便涕唾生草上復以藕葉裹不淨物放池水中明旦
波斯匿王與後宮夫人共詣園池遊觀時後宮人閉
在深宮不出來久始得一出遊戲熙怡喜勇競各瞻
顧生草此是我許而往捉之汗泥其手詣水欲洗復
見水上有裹便作是念諸年少等聞我等出必裹衆
香以待我等卽往捉取而汗衣手卽往白王此是何
物不淨如是王卽呼守園人問誰汗此園白言更無
餘人昨日六羣比丘尼在中洗浴言戲而去諸比丘
尼以是因緣往白乃至佛言此是惡事乃至已聞者

當重聞若比丘尼生草上大小便波夜提若比丘尼
水中大小便波夜提比丘尼者如上說草者一切草
大小便涕唾波夜提若雨時生草覆地者當在無草
處行若無空處者當在瓦上塼石上乾草木牛馬屎
上人行處若復無是者下至一木枝令先墮木枝後
墮草上若經行處有草者當於經行頭安唾器是故
世尊說比丘尼如上說水者有十種如上說若水中
大小便涕唾波夜提若雨時水漫溢者當於高處大
小便若無是者當於瓦石乾草木上牛馬屎上若復
無是者當以草木枝承令先墮木枝後墮水中若掘

廁下有水出者不得先於中大小便當先令淨人行
然後比丘尼行若廁下有流水者當安板木令先墮
板上後墮水中若船上行時有廁處者當安板木承
令先墮板上後墮水中若無板者當以木枝承令先
墮木枝上後墮水中是故世尊說

佛住舍衛城爾時六羣比丘尼遊行勸化女人言與
我物爲諸比丘作食女人卽與作是言至作食日語
我我當行食時請尊者舍利弗大目連離婆多劫賓
那尊者羅睺羅復請六羣比丘敷二座一與長老比
丘一與六羣比丘爾時長老比丘時到著衣持鉢到

舍次第而坐與尊者舍利弗曰米飯蒙巨羹酥乳酪如是轉與麤食尊者目連與麤米飯摩沙羹油乳餘比丘與赤米飯摩沙羹或有得飯不得羹有得羹不得飯乃至尊者羅云與赤米飯麻粃菜羹時諸婦人復持種種好食來問言與誰比丘尼便以身障長老比丘示六羣比丘與白米飯好羹酥乳酪自恣與諸比丘食已而去佛知而故問舍利弗得好食滿足不答言已食世尊如是三問答亦如是如是一一問諸長老比丘答皆如此乃至問羅云何故色力不足得好食飽滿不答言世尊食油得力食酥有色食麻粃

菜無色無力又問六羣比丘得好食不答言世尊我得白米飯好羹酥酪種種好食皆是姊妹信心恩力佛言上座是誰答言尊者舍利弗佛問舍利弗汝實爾不答言實爾世尊佛言此非法食汝云何看是擾亂比丘僧而入捨心舍利弗言若世尊言此非法食者若一劫若過一劫不可得消於是即取鳥翮擲而吐之佛言呼六羣比丘尼來來已問言汝實爾不答言實爾佛言此是惡事汝云何知衆利而廻與一衆從今已後不聽乃至已聞者當重聞若比丘尼知衆利廻與一衆波夜提比丘尼者如上說知者若自知

若從他聞衆者比丘衆比丘尼衆利者八種時藥夜分藥七日藥終身藥隨身物重物不淨物淨不淨物迴者撰物向處已定而迴與餘衆波夜提波夜提者如上說若人來問我欲布施當施何處應言隨汝心所信樂處若言何處功德大當言施僧若問何處有好持戒僧當言都無犯戒僧若言何處有比丘比丘尼自守少事坐禪誦經不大遊行恒使我得見此物得語言與其甲若比丘尼知物向僧迴向已尼薩者波夜提若迴向餘人波夜提衆迴向餘衆波夜提眷屬迴向眷屬亦波夜提一人物迴向一人越毗尼罪

比丘迴衆物與餘衆越毗尼罪是故世尊說

教戒隱處癰 離宿不遊行 安居後嫌責

安居已後來 隔牆棄不淨 草水迴僧物

十四跋渠竟

比丘同戒七十不同戒七十一百四十一波夜提修

多羅說竟

比丘尼入提舍尼初

佛住舍衛城爾時佛告大愛道如來一時在舍衛城時六羣比丘尼酥市乞酥油市乞油蜜市乞蜜石蜜市乞石蜜肉市乞肉魚市乞魚乳市乞乳酪市乞酪

而食爲世人。以譏云何沙門瞿曇稱歎少欲毀眚多
欲如比丘緣中廣說瞿曇彌比丘尼亦應如是學瞿
曇彌我一時住迦維羅衛釋氏精舍聽病比丘索好
食佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛城比丘尼皆悉令
集乃至已聞者當重聞若比丘尼不病爲身白衣家
乞酥若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼
悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅
提提舍尼法如是二油三蜜四石蜜五乳六酪七魚
八肉爲身者自爲向身病者世尊說無罪云無病老
羸病服吐下藥刺頭出血如是比丘病家者四種姓家

酥者牛酥水牛酥羊酥乞者若自乞若使人乞若噉
若食者是比丘尼應向餘比丘尼悔過言阿梨耶我
墮可呵法此法悔過前人應問汝見此罪不答言見
汝莫更作我頂戴持波羅提提舍尼者此罪應發露
是名悔過若比丘尼熱病須酥者得乞不得到不信
家乞當至有信家若乞食時見量酥人言長壽無病
問言阿梨耶欲得何物答言乞食主人言我無食正
有酥須者與得取滿鉢亦得勸與餘人量油亦得如
是若風病起亦得乞油不得從壓油家索應從有信
家索若乞食時見量油人當言無病長壽問言阿梨

耶欲須何物言我乞食若言我無食正有油須者當
與得取滿鉢無罪當時亦得勸與伴如是蜜者若水
病時得乞蜜不得至採蜜家索當到有信家乞乃至
得勸與伴如是石蜜若病醫言應服石蜜得乞石蜜
不得於石蜜家乞當到有信家若乞食時見稱石蜜
人乃至得勸與伴若病醫言當服乳得乞乳若乞食
時見放牛家聲乳應言長壽無病問言阿梨耶欲得
何物言我乞食若言我無食正有乳須者得取若索
酪漿言無有酪漿正有乳得取若病醫言當須酪得
乞酪若乞食時見量酪人言長壽無病問言阿梨耶

欲得何物言我乞食若言我無食正有酪須者得取
亦得勸與伴若乞酪下清汁與酪者得取若比丘尼
服吐下藥醫言當須魚汁得乞若乞食時乞酪漿得
魚者得取若刺頭出血醫言當須肉得乞不得至屠
兒家乞當詣有信家乞若乞食時得索菜汁若言無
菜汁正有肉汁須者得取若自知我某時病當發爾
時藥必難得得豫乞無罪若不病乞病時食越毗尼
罪病時乞不病時食無罪病時乞病時食無罪不病
時乞不病時食波羅提提舍尼不隨病熟隨病食無
罪隨病熟不隨病食越毗尼罪隨病熟隨病食無罪

不隨病熟不隨病食出家人仰他活命無罪是故世尊說酥油蜜石蜜乳酪魚肉是名比丘尼波羅提舍尼法竟衆學法廣說如比丘中唯除六羣比丘尼生草上水中大小便餘者盡同七滅諍法現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼自言毗尼尊罪相毗尼多覓毗尼布草毗尼法隨順法如比丘中廣說比丘尼波羅提木叉分別竟

比丘尼雜跋渠初坐法者

佛住舍衛城爾時比丘尼初夜後夜跏趺而坐時有蛇來入瘡門中諸比丘尼語大愛道大愛道以是事

往白世尊佛言應與某甲藥蛇不死而還出卽與藥而去佛言汝云何跏趺而坐從今已後不聽坐法者當屈一脚以一脚跟奄瘡門若比丘尼跏趺坐越毗尼罪

簾蓆法者

佛住舍衛城爾時比丘尼敷簾蓆縫衣竹篾傷小便道血出諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言從今日後不聽比丘尼不得坐竹蓆若欲縫衣時若在講堂溫室巨摩塗地已縫若無者當敷著牀上若膝上縫若坐竹簾蓆上越毗尼罪是名簾蓆法

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀與衆多女人到阿耆羅河脫衣洗浴比丘尼先出取女人莊嚴腰物纏腰已語諸女人言看我好不諸女人言我貪欲人纏腰使細欲令夫主愛念阿梨耶用是何爲比丘尼聞已以是事具白大愛道乃至答言實爾世尊佛言此是惡事從今已後不聽比丘尼纏腰若用女人纏腰物纏腰越毗尼罪若有癰瘡纏腰無罪

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼共衆多女人到阿耆羅河邊脫衣放一處入水洗浴先出岸上著女人胯衣語諸婦人言看我宜著不女人言我是俗人

著此已欲令夫主愛念汝用著何爲諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言從今已後不聽著胯衣胯衣者珂貝瑠璃眞珠玉金銀摩尼如是比莊嚴陰衣不聽著下至結縷作陰衣想越毗尼罪若陰上有癰瘡裹者無罪是名胯衣

佛在舍衛城乃至洗浴先出著女人嚴飾服諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言從今日後不聽著女人嚴飾服女人服者頭上光鐸額耳鐸鈴瓔珞指環釧臂釧如是比一切女人嚴飾服不聽著若著者越毗尼罪若身有癰瘡以藥塗纏無罪是

名女人嚴飾服

佛住舍衛城爾時比丘已度釋種女摩羅女離車女大富家女合嚴飾服而度出家時諸貧家有女出門及節會日行來皆從借貸爲世人所譏此賁衣人非出家法諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言從今日後不聽合女人嚴飾服度出家當令捨已而度捨者若女人來欲出家者應令捨俗人嚴身具若作是念某時或殺貴乞食難得或老病當須湯藥女人少能得物當置出家若女人持俗嚴飾服來令度出家者越毗尼罪是名合嚴飾服出家

佛住舍衛城爾時釋種女摩羅女離車女貴人女將使人出家使人端正令與外人交通以自活命爲世人所譏此非出家人是姪女耳諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言汝云何畜姪女以自活命從今日後不聽畜姪女活命若畜者越毗尼罪是名姪女

佛住舍衛城爾時世尊制成不聽畜姪女爾時比丘尼便私畜園民女於外姪蕩以自活命爲世人所譏此非出家法是姪女耳比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言從今日後不聽私畜園民女淨

人女使人女作姪女以自活命若畜者越毗尼罪是名園民女

佛住舍衛城爾時有年少比丘尼端正乳出人皆見笑諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言從今已後當作僧祇支作法者如上說應先著覆乳衣然後著餘衣若不畜僧祇支越毗尼罪有而不著亦越毗尼罪是名僧祇支法

佛住毗舍離如跋陀羅比丘尼緣中廣說佛言不聽裸身浴當用浴衣不聽裸形入河若池水中浴當著雨浴衣若裸浴越毗尼罪若避隱無人處裸浴無罪

是各浴衣法

坐法并竹蓆

纏腰覆勝衣

著俗嚴飾具

合嚴飾具度

使人園民女

僧祇支浴衣

雜跋渠初竟

佛住舍衛城爾時比丘尼住處與俗人隔壁比丘尼欲心起自手拍陰時丈夫聞聲卽語婦人言此是何聲答言不知何故作聲耶其夫言此出家人修梵行欲心起不能自制拍陰聲耳諸比丘尼聞以是因緣往白乃至佛言汝實爾不答言實爾佛言從今已後不聽拍陰拍者手拍若鉤鉢相拍若健甕拍以歌欲

律
心者越毗尼罪是各手拍

佛住舍衛城爾時比丘尼欲心起作胡膠身生縛著牀許後失火畏燒牀褥出之時俗人看火起何處被燒何處不被燒見已嫌呵云何出家人作此惡事諸比丘尼以是因緣往白乃至答言實爾佛言從今日後不聽作胡膠形胡膠形者若胡膠作若銅鉛錫白鐵若牙若蠟蜜如是比作身生以歇欲心者偷蘭遮是名胡膠形

佛住舍衛城爾時大愛道往至佛所頭面禮足却住一面時大愛道白佛言世尊女人形是得聽洗不佛

言得洗時比丘尼洗外內猶故疑以是因緣往白乃至言得洗內不佛言得洗洗法者得齊一指節不得令過若過洗以歇欲心者偷蘭遮是名洗法

佛住舍衛城爾時比丘尼有月期汙牀褥大愛道往詣佛所白佛言世尊得作月期不淨衣不佛言得當持故布作不得持堅物作又不得深內作姪欲想當用輒物障小便道若用堅物深內以歇欲心者偷蘭遮是名月期衣法

佛住舍衛城爾時比丘尼往女人洗浴處浣月期衣女人嫌言是沙門尼汙此水赤乃如是諸比丘尼以

是因緣往白乃至佛言從今已後不聽女人洗浴處
浣月期衣若浣者越毗尼罪是各女人浣月期衣法
佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽女人洗浴處月期
衣便往男子洗處浣乃至若比丘尼往男子洗處浣
者越毗尼罪是各男子法

佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽男子洗浴處浣月
期衣時比丘尼到客浣衣處浣乃至不聽客浣衣處
浣月期衣當取釜餘瓦器中於屏處浣浣時不得持
水灑地當著水濱中無人見處衣當曬令乾後須時
當用若比丘尼於客浣衣處浣月期衣者越毗尼罪

是各客浣衣處

佛住舍衛城爾時比丘尼欲心起以小便道承懸注
水卽失不淨心生疑悔諸比丘尼語大愛道大愛道
往白世尊佛言從今日後不聽以小便道承懸注懸
注者水懸注下若比丘尼於懸注水中浴時當持物
遮若以小便道承懸注水屋簷漏以歇欲心者偷蘭
遮若於懸注水屋簷漏浴者不得以身向水當背上
令洗背上若以身向水以歇欲心者偷蘭遮是各懸
注水

佛住舍衛城爾時比丘尼於急流水中浴欲心生逆

水而行失不淨諸比丘尼以是因緣徃白乃至佛言
從今日後不聽於急流水中逆水觸小便道流水者
若山水若急流水若向流逆水以歇欲心者偷蘭遮
若於急流水洗時不得向流當背若向流者越毗尼
罪是名流水

佛住舍衛城爾時比丘尼種種觸身出精或蕪菁根
葱根種種諸根内小便道中出精比丘尼以是因緣
徃白乃至佛言從今已後不聽若比丘尼用蕪菁根
葱根内小便道中出精以歇欲心者偷蘭遮是名根
法

拍陰胡膠形

齊節月期衣

女人洗處浣

男處浣亦然

客浣衣處浣

懸注及急流

種種根出精

第二跋渠竟

佛住舍衛城爾時諸比丘集不知作舉羯磨令比丘
尼作已比丘尼心生疑悔語大愛道大愛道卽以是
事徃白世尊佛言此上尊衆汝云何舉作舉羯磨從
今已後不聽與比丘作舉羯磨若比丘中都無能者
得授使誦作羯磨時若不得者得遙授無罪若比丘
尼與比丘作羯磨者越毗尼罪比丘得與比丘尼作
羯磨無罪是名羯磨

7 8 9 10 12 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

律

聲聞律儀卷四

律

律

佛住毗舍離爾時跋陀羅比丘尼著憍舍耶衣到親里家道路值暴雨如視水精舉見身體衆人圍繞欲看於是蹲地依止弟子在邊而障諸比丘尼以是因緣往白乃至答言實爾世尊佛言從今已後比丘尼不聽著憍舍耶衣憍舍耶者有二種一者生二者作生者細絲作者紡絲著細絲憍舍耶越毗尼罪著紡絲越毗尼心悔比丘尼著無罪

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼大乳著一僧祇支於閣上經行俗人遙見自相謂言看是似如水上浮瓠諸比丘尼以是事往白乃至佛言從今日後當

作覆肩衣覆肩衣者襍疊他覆肩上若不作不著越毗尼罪不聽比丘尼高處著一重僧祇支經行若屏處著一重僧祇支無罪是名僧祇支

佛住舍衛城爾時釋種女摩羅女離車女貴勝家女出家善知莊嚴有嫁女取婦皆借倩莊嚴得好飲食爲世人所譏此非出家人是客莊嚴人耳諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今已後不聽莊嚴女人莊嚴者梳頭莊嚴粉面朱脣著嚴飾服以自活命者越毗尼罪若有頭痛眼痛得摩著藥無罪是名莊嚴法

律

聲聞律儀卷四

律

律

佛住舍衛城爾時釋種女摩羅女大姓女出家種優鉢羅華取而賣之爲世人所譏此非出家之人此是賣華女耳諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言從今已後不聽種華賣以自活命若比丘尼種優鉢羅華活命者越毗尼罪若爲塔供養佛故無罪是名優鉢羅華

佛住舍衛城爾時比丘尼種須曼那華乃至爲塔供養佛故無罪

佛住舍衛城爾時世尊制戒不聽種華樹爾時釋種女摩羅女出家結華鬘賣以自活命爲世人所譏此非出家人此是賣華鬘女耳諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今日後不聽結鬘鬘者優鉢羅華摩梨華須曼那華結作鬘賣活命者越毗尼罪若佛生時大會菩提大會轉法輪大會阿難大會羅睺羅大會五年大會檀越言阿梨耶佐我結鬘爾時得結種種鬘無罪是名結華鬘法

佛住舍衛城爾時釋種女摩羅女離車女出家紡縷而賣爲世人所譏此非出家人此是賣縷人諸比丘尼以是因緣往白乃至佛言從今已後不聽紡縷紡縷者劫貝縷芻摩憍舍耶縷舍那縷麻縷紡縷賣活

命者越毗尼罪若欲作漉水囊腰帶紡者無罪是名紡縷

佛住舍衛城爾時須提那死婦出家其叔常欲使罷道時比丘尼入聚落乞食叔遇見之卽欲捉取便走入大家內語婦人言異事幾當壞我梵行問何故答言叔欲罷我道婦人言莫恐我當相護比丘尼言我欲向和尚邊去婦人言汝欲去者當著俗服假異幪幪乃可得脫卽著臂釧耳環俗人服飾又將四五侍人而去其叔於外見之念言此非比丘尼此俗人耳到住處已諸比丘尼呵言汝何故著此答言我叔欲

取我方便自護故假著此耳諸比丘尼語大愛道大愛道卽以是事具白世尊佛言呼比丘尼來來已佛問汝實爾不答言實爾佛言汝云何壞威儀從今已後不聽壞威儀若決定壞威儀者非比丘尼若方便自護故壞威儀越毗尼罪故名比丘尼若比丘尼決定壞威儀者偷蘭遮若方便自護無罪

羯磨憍舍耶 僧祇支客嚴 種華須摩那

結髮并紡縷 壞威儀最後 第三跋渠竟

佛住舍衛城爾時偷蘭難陀比丘尼乞食詣一大家時有婦人墮胎語言爲我棄之答言不能又請我當

顧爾許物卽取以鉢盛之而去時大迦葉乞食恒作此念最初得食當施與若比丘比丘尼見此比丘比丘尼語言取鉢來卽覆不示又復便呼亦復不示大迦葉性有威風厲聲而喚卽戰掉而視見已言咄汝何故作此惡法時大迦葉語諸比丘尼諸比丘尼以是因緣往白世尊乃至答言實爾佛言此是惡事非法汝云何覆鉢從今已後不聽覆鉢復不聽露捉得食已當覆若見比丘尼時當舉覆示之若露持鉢越毗尼罪見比丘不示亦越毗尼罪是名鉢事

佛住舍衛城爾時有大臣犯王法其家財物盡應沒

官王卽遣人守護時偷蘭難陀比丘尼乞食次到其家婦人語言阿梨耶我家有事犯王罪應至死財物入官我欲寄少寶物嚴飾之具若我得脫當相顧直我若死者卽持相施時比丘尼卽與鉢盛雜寶覆已而去時守門人見之問言鉢中何物而不示之又復叱喚畏而示之比丘尼聞已往白乃至答言實爾佛言從今日後不聽覆鉢寶物若有犯官事未被收錄又未籍其財爾時寄者得取若王收錄又籍其財應語言世尊制戒不得受是若言我與塔與僧施汝得取得已不得覆上而去當露持去若有問者當言塔

律
物僧物我物若聽去者善若不聽者當還是名覆鉢法

佛住舍衛城爾時比丘尼作廁以物覆上諸女人持死胎放中後有賤人旃陀羅杼廁見已言是沙門尼自墮胎擲中諸比丘尼以是因緣徃曰乃至佛言從今日後不聽覆廁當開口作若開口作者越毗尼罪是名廁法

佛住舍衛城爾時釋種女摩羅女於浴室浴時有年少入中破其梵行諸比丘尼語大愛道乃至從今日後不聽入浴室若病者得房內然火油塗而揩若比

丘尼入浴室浴者越毗尼罪是名浴室法

佛住舍衛城爾時未制戒比丘尼阿練若處聚落中未有住處時五百比丘尼大愛道爲上首於王園中住諸釋種女摩羅女年少端正有諸年少初夜伺便欲捉比丘尼見已乘空而去中夜復來亦復如是後夜復來中有鈍根不時入定及睡眠者不得卽去爲所侵掠大愛道以是事徃白世尊佛言從今日後不聽比丘尼在阿練若處住若四衆集竟夜說法者得住爾時不得在屏處若比丘尼在阿練若處住者越毗尼罪是名阿練若處比丘受迦絺那衣非比丘尼

比丘尼受迦絺那衣非比丘比丘捨非比丘尼比丘
尼捨非比丘比丘阿提訶魯阿那提訶魯非比丘尼
比丘尼阿提訶魯阿那提訶魯非比丘

覆鉢并寶鉢 開廁入浴室 阿蘭若住處

比丘受迦絺 非是比丘尼 比丘捨迦絺

非是比丘尼 第四跋渠竟

食於比丘不淨比丘尼淨比丘尼不淨比丘淨比丘
得使比丘尼授食除金銀及錢五生種火淨比丘尼
得從比丘受食除金銀及錢火淨五生種有三因緣
非比丘何等三心決定捨戒有實事僧驅出形轉爲

女是名三非比丘應遣詣比丘尼精舍不得共比丘
尼同覆障應別若後還得男根者當還比丘僧中故
各具足亦復本歲有三因緣非比丘尼何等三心決
定壞威儀有實事僧驅出轉形爲男如比丘中說比
丘尼無有作殘食法一坐足自恣食

佛住舍衛城阿耨羅河彼岸請二部僧食比丘比丘
尼俱欲渡比丘言世尊制戒不得共船載比丘二人
三人輕船而渡渡盡比丘尼渡已問歲數日時已過
爾時大愛道失食飢羸往到世尊所頭面作禮却住
一面佛知而故問何故飢色卽以是事具白世尊佛

言從今日後上座八人當次第如法餘者隨到而坐
若五年大會多人集比丘尼上座八人當次第坐餘
者隨著坐若八人不隨次第坐越毗尼罪是故世尊
說

二衆淨不同 三非比丘僧 三非比丘尼

無殘八上座 第五跋渠竟

比丘雜跋渠中別住蒜傘蓋乘刀治革屣同牀臥坐
妓樂第九應出不說餘殘十三跋渠比丘尼別五雜
跋渠威儀中阿練若浴室廁屋縫衣簞應出不說餘
盡同比丘尼二部修多羅及學五百戒世尊分別說

戒序八波羅夷十九僧伽婆尸沙三十尼薩耆百四
十一波逸提八波羅提提舍尼六十四衆學七止諍
法隨順法偈在後比丘尼毗尼竟

摩訶僧祇律私記

中天竺昔時暫有惡王御世諸沙門避之四隣三藏
比丘星離惡王旣死更有善王還請諸沙門還國供
養時巴連弗邑有五百僧欲斷事而無律師又無律
文無所承案卽遣人到祇洹精舍寫得律本于今傳
賞法顯於摩竭提國巴連弗邑阿育王塔南天王精
舍寫得梵本還揚州以義熙十二年歲在丙辰十月

於鬪場寺出之至十四年二月末都訖共禪師譯梵
爲秦焉故記之

佛泥洹後大迦葉集律藏爲大師宗具持八萬法藏
大迦葉滅度後次尊者阿難亦具持八萬法藏次尊
者末田地亦具持八萬法藏次尊者舍那婆斯亦具
持八萬法藏次尊者優波掘多世尊記無相佛如降
魔因緣中說而不能具持八萬法藏於是遂有五部
名生初曇摩掘多別爲一部次彌沙塞別爲一部次
迦葉維復爲一部次薩婆多薩婆多者此言說一切有所以名一
切有者自上諸部義宗各異薩婆多者言過去未來

現在中陰各自有性故名一切有於是五部並立紛
然競起各以自義爲是時阿育王言我今何以測其
是非於是問僧佛法斷事云何皆言法應從多王言
若爾者當行籌知何衆多於是行籌取本衆籌者甚
多以衆多故故名摩訶僧祇摩訶僧祇者大衆也此舊有犯戒罪報輕重經一紙今勘與世高譯者似同此不書入

摩訶僧祇律卷第四十

音釋

𦍇

所疎切

𦍇

音搆取牛乳也

𦍇

苦故切與𦍇同脛承也

𦍇

音精

𦍇

壺護

𦍇

音奔

金壇居士于玉德施貲刻此
摩訶僧祇律卷四十計字八千七百四十五個
該銀三兩九錢三分五厘
崇禎甲戌歲仲冬月金沙顧龍山識

曇無德部四分律刪補隨機羯磨序

唐京兆崇義寺沙門道宣撰

原夫大雄御寓豈惟拯拔一人大教膺期總歸爲顯
一理但由羣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元
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
一心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修妙宗斯法故
律云若不誦戒羯磨盡形不離依止自慧月西隱法

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末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綿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誦者極多輕侮聖言動掛形網皆務異同之見競執是非之迷不思返隅更增昏結致使正法與時潛地矣故佛言若作羯磨不如白法作白不如羯磨法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詰若此妄指

實難昔已在諸關輔撰行事鈔其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彼俱無則理通決例並至篇具顯便異古藏迹夫羯磨雖多要分爲八始從心念終乎白四各有成濟之功故律通標一號敢就其時用顯要者類聚編之文列十篇義通七衆豈今傳諸學司將以自明恒務也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第一

唐京兆崇義寺沙門道宣撰

集法緣成篇第一 諸界結解篇第二

諸戒受法篇第三 衣藥受淨篇第四

諸說戒法篇第五 諸眾安居篇第六

諸自恣法篇第七 諸衣分法篇第八

諸罪懺法篇第九 雜法住持篇第十

集法緣成篇第一

事法兼通大小齊降故前舉綱領未振毛目又緣通成壞教相須張並如後例義無紊亂也

律
存七

僧法羯磨略有一百三十四

佛言有三羯磨攝一切羯磨謂單白羯磨白二羯磨

白四羯磨

單白羯磨三十九法

三十中二十七 受懺悔 行鉢法 餘語法 觸

惱法 與剃髮法 與出家法 差教授法 喚入

衆法 對衆問難法 說戒和法 僧發露法 非

時和合法 淨滅說戒法 自恣和合法 難事略

自恣法 修道增自恣法 淨事增自恣法 第二

淨增自恣法 受功德衣和法 捨功德衣法 第

一增說戒法 第二增說戒法 簡集智人法 斷

事遣不誦戒毗尼者出二法 遣捨正義者出二法

草覆地法 差往王城結集法 迦葉論法毗尼

法 問憂波離法毗尼法 憂波離答法 問阿難

法毗尼法 阿難答法 七百中論法白 差比丘

論法白 正論法毗尼法 問一切法上座白 上

座答白 行舍羅應有白

白二羯磨五十七法

作小房法 作大房法 差分臥具法 差說麤罪

法 二十七還衣法 離衣法 減六年臥具法

護鉢法 差教授尼師法 制不往學家法并解

畜衆法 尼差求教授法 尼差自恣人往大僧中

法 與外道住法 結受戒小界法并解 結說戒

堂法并解 結大界法并解 結戒場法 結不失

衣界法并解 結說戒小界法并解 結二同界法

結一同界法 結食同法上三並有解 與狂癡

法并解 受日法 差受自恣人法 結自恣中界

法并解 分四方僧物法 賞看病人法 分亡人

輕物法 結軍藏法 差人守藏法 結淨地法并

解 差人守功德衣法 付功德衣法 差人齧白

承法 差人行籌法 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佉闍尼差請

敷臥具分浴衣分衣可取與差比丘沙彌使

白四羯磨三十八法

諫破僧法 諫助破僧法 諫擯謗法 諫惡性法

諫惡邪法 諫擯惡邪沙彌二法 諫隨舉比丘

尼法 諫習近法 諫勸習近住法 諫嗔捨三寶

法 諫發淨法 諫習近居士子法 式又學戒法
受具戒法 學悔法 呵責法并解 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 不懺法并解 不捨法并解 與覆藏
法 本日治法 摩那埵法 出罪法 憶念法
不癡法 罪處所法

對首羯磨略有三十三

佛言三語受戒已名善作羯磨說戒法中亦爾十誦
律云對首心念分衣已名作羯磨後來比丘不與分
義分二別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 受鉢法并捨 受尼師壇法并捨

受百一衣物法并捨 捨請法 捨戒法 受請

依止法 衣說淨法 鉢說淨法 藥說淨法 受

三藥法 受七日法 安居法 與欲法 懺波逸

提法 懺提舍尼法 懺偷蘭遮法 懺重突吉羅

法 旨露六聚法 露地重罪法 捨僧殘行法

白行人法 白僧殘諸行法 白入聚法 尼白入

僧寺法 尼請教授法 作餘食法

復過二十若少一人非法非毗尼不成

一稱量前事

毗尼母論云事謂人法也律云稱量比丘及白衣稱量羯磨及犯事也然所爲之緣不出三種謂人法事也如受戒懺悔差使治損等爲人故作如說戒自恣等爲法故作如結界攝衣淨地庫藏等爲事故作或具或單時離時合並先須量據使成應之緣示也

二法起託處

僧祇律云非羯磨地不得受欲行僧事律中若作羯磨必先結界然託處有二種若自然界中唯結界羯

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

律云佛言當敷座打犍槌盡共集一處五分律云隨有木瓦銅鐵鳴者令淨人沙彌打之無沙彌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槌槌必有常准不得互易

四僧集約界

夫界有二若作法界則准三種謂大界戒場小界若

論小界無外可集若戒場大界並須盡唱制限集之
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准僧祇七樹
之量通計六間六十三步共無異衆得戒羯磨若可
分別聚落者准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俱盧舍案雜寶藏云五
里是也相傳以此爲定若難事蘭若如善見論云七
槃陀之量相去五十八步四尺八寸得作羯磨三明
道行界准薩婆多十誦律縱廣六百步四明水界如
五分律船上衆中有方人以水若砂四面擲所及處

此之六相皆謂身面所向方隅齊限之內集僧無人
方可應法也

五應法和合

律云應來者來應與欲者與欲來現前得呵人不呵
是名和合反上三成別衆者爾

六簡衆是非

律云未受具戒者出等又云有四滿數一者有人得
滿數不應呵若爲作呵責損出依止遮不至白衣家
羯磨如是四人者是也二者有人不得滿數應呵謂
若欲受大戒人三者不得滿數不得呵者若爲比丘

作羯磨以比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼足數若言
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若所爲
作羯磨人如是等二十八種不足數又云行覆藏本
日治摩那埵出罪人十誦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
語人憤鬧人入定人瘧人聾人癡聾人狂人亂心人
病壞心人樹上比丘白衣如是等十二人不成受戒
足數摩德勒伽論云重病人邊地人癡鈍人如是等
三人不成滿衆僧祇律云若與欲人若隔障若半覆

露中間隔障若半覆露申手不相及若一切露地坐
申手不相及又云若衆僧行作羯磨坐則非法乃至
住坐臥互作亦爾四分云我往說戒處不坐爲作別
衆佛言非法五分云病人皆羯磨說戒佛言別衆義
如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眠醉狂患不相領解
如前緣者並不成故又須知別衆不足數等四句差
別臨機明練成壞兩緣四者有人得滿數亦得呵若
善比丘同一界住不離見聞處乃至語傍人如是等
人具兼二法

七說欲清淨

律云諸比丘不來者說欲及清淨於中有三謂與欲受欲說欲等法若有佛法僧事病人看病事者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身相不口說者不成應更與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如法僧事與欲清淨一說便止佛言若能憶性相名類者隨意多少受之若不能記者但云衆多比丘爲欲

清淨亦得

二明受欲法

佛言若受欲者受欲已便命過若出界外去若罷道入外道衆別部衆至戒場上若明相出等七緣若自言犯邊罪等十三難人三舉二滅擯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外與欲人出界與欲已自至僧中還出衆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
倒出衆人皆不成欲十誦云取欲清淨人若取時若
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與餘比丘應作如是言
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堪能持欲僧中說者
若有說者羯磨人如上問已彼持欲者應答是也
大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與

欲清淨

若自恣時應言與欲自恣餘詞同上佛言若受欲人
若睡眠共入定若忘若不故作並成若故不說得突
吉羅若病重者應舉至僧中恐病增動者僧就病者
所或出界作不合別衆故若中道逢難界外持欲來
得成

八正陳本意

謂僧私兩緣僧中或創立法處則豎標唱相或常所
集用則行籌告白等私事亦二若違情治罰則作舉
乞罪若順情請許多須乞詞並至文具顯

九問事端緒

律云僧今和合何所作爲事合通別臨時准一通問十答所成法

律云應答作其羯磨然事有先後法緣通別說戒自恣應在後作受戒捨墮義兼通別若結界捨界理無雙答並先須詳委然後答問

中明衆多人法

若作但對首法如持衣說淨等通二界人唯是別若作衆法對首法如捨墮說戒等二界盡集人非別衆法則兩異並前須明識義無雜亂

後明一人法

若但心念法事通二界人唯獨秉若對首心念及衆法心念界通二處有人不得並如前集法中列三相應然不容臨機致有乖殊法式不成

已前略辯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之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二白四羯磨交絡互作若有病無藥有藥無病有事有法施不相當毗尼母云若說羯磨

言不明了如是等人事事相並非所攝也

二者非法別衆羯磨

謂白此事爲彼事作羯磨名爲非法應來者不來應與欲者不與欲來現前得呵人呵者是名別衆

三者非法和合衆羯磨非法同前和合反上

四者如法別衆羯磨

如法及非法別衆同前

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

六者法相似和合衆羯磨

法相似如上和合同前

七者呵不止羯磨

謂如法羯磨須僧同秉今得呵人呵若住應法違呵不止卽名非法義立七非謂律據事隨事分七今已義求收非斯盡謂單白羯磨三十九種各有非相義同過別白二白四類亦同之若不別明成非莫顯今且就單白說戒具解七非餘之三種例之可曉

一者人非

謂識過不懺疑罪不露界內別衆人非應法等

二者法非

謂三人以下單白說戒顛倒錯脫有呵不止說不明
了等

三者事非

謂時非正教廣略無緣衆具有闕界非聖制

四者人法非

謂具二非准事依法

五者人事非

法雖應教人事乖越

六者法事非

人雖應律二乖名壞

七者人法事非

三相並非如前類取理須條貫諸緣明曉成敗故佛
在世一事五處作之並成非法況今像末烏可輕哉
義無怠慢

對首羯磨亦具七非就中分二若但對首法准取持
衣一法以顯非相餘說淨等法類解於緣有異

一人非

謂受對之人犯重遮難有呵者呵或對僧俗而作
二法非

謂持法錯脫說非明曉

三事非

謂犯捨異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
例知交絡識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有異也

一人非

謂界內別衆人非應法呵人設呵置止卽非

二法非

捨懺還財諸法乖正

三事非

犯過衣財如律所斷必非聖制理無懺捨並識相而
加法非有疑而過分有違加無知罪亦爾

四者人法非乃至第七具三非

顯相如上

心念羯磨亦具七非就中有三初但心念法唯取懺
輕突吉羅罪具解餘異例同

一人非

謂對人懺悔體非佛教也

二法非

謂但心念而口不言雖言而非明了或增減錯妄

三事非

由事緣故悞犯則輕重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通別衆界緣
兩處並須准例隨事曉知之

諸界結解篇第二

界別有三攝僧界攝人以同處令無別衆罪攝衣界
攝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

僧界結解法第一

有三種僧界一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同食別初
准本制後隨緣別開

結初大界法

時四方僧集會疲極佛言聽隨所住處結界應盡集
不得受欲是中舊住比丘應唱大界四方相若有山
樹林池城塹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云

大德僧聽我舊住比丘爲僧唱四方大界相從東南

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

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

是大界外相一周訖

必有屈曲隨事稱之並須別持分齊尺寸處所由不知制限結

既不成羯磨虛設受戒等法俱是空作故須如上分明唱相三遍已佛言衆中應差羯磨人若上座若次座若誦律堪能作羯磨者問答已如是白

大德僧聽此住處比丘唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是大德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一

持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

時諸比丘意欲廣作者狹作者佛言欲改作者先解前界然後廣狹作從意當如是解

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此一羯磨通解有戒場大界
者由文無偏局故得

結同法利界法

爾時有二住處別說戒別利養欲得共說戒同利養
佛言聽各自解界應盡集一處不得受欲當唱方相
結之結文與前略同唯有僧於此彼二處結大界同
說戒利養異

結同法別利界法

爾時有二住處別說戒別利養欲同說戒別利養佛

言當各解通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合
結戒場法

時諸比丘有須四人衆羯磨事起五比丘衆十人衆
二十人衆羯磨事起是中大眾集會疲極佛言聽結
戒場稱四方界相若安楸若石若標畔作齊限已毗
尼母云必以大界圍繞五分等律須在大界前結若
欲作者先安三重標相內裹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界相從此住處東南角某標至西南角某標從此北廻至西北角某標從此東廻至東北角某標從此南廻還至東南角某標此是戒場外相一周訖

三說已若有曲斜隨事稱之羯磨者

如上應知
已白言

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場曰如是

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戒場竟僧忍默然故是事如是

結已勝示顯處令後來者知諸界分齊餘條准此也解戒場法

律無正文准諸解界翻結卽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

僧集解戒場者默然誰不忍者說僧已忍僧集解戒

僧集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
持結有戒場大界法

佛言不得合河水結除常有船橋梁又不得二界相接應留中間五分云不唱方相結界不成律文少略應如是唱相也

大德僧聽我比丘爲僧唱四方大界內外相先唱內相從戒場外相東南角標外二尺許某標者

此約當時有者

言之不必誦文

此是大界內相東南角某標從此西廻至西南角某標從此北廻至西北角某標從此東廻至東北角某

標從此南廻還至東南角某標次唱外相從此往處東南角某處標西廻至西南角某標從此北廻至西北角某標從此東廻至東北角某標從此南廻還至東南角某標彼爲內相此爲外相此是大界內外相一周訖

三唱已若欲唱相應將四五比丘出戒場外盡標相內集僧然後唱二重標相已僧中方

加羯磨其文如初結大界法無異故不出之

結三小界法

此三小界並爲難事故與律云不同意者未出界聽在界外疾一處集結小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

集一處結小界說戒又言若自恣日於非村阿蘭若
道路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又皆
無外相卽身所坐處以爲界體故受戒中云此僧一
處集結小界說戒中云今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呵人卽小界受戒法云
界外呵不成呵也此文釋成無外相明矣今有立界
相房院於中結者羯磨不成大界立相不唱非法
小界無相若立非法故大界加入唱相羯磨文中

之小界旣無唱法羯磨自顯標相故重委明示庶無
疑濫脫隨而結則成多犯一非是開緣二輒立相三
處留久固文云不應不解而去等四安通餘法卽非
制而制其羯磨文如常云

結解衣界法第二

有三種僧伽藍若大界共伽藍等或界小於伽藍並
不須結若界大於伽藍者依法結之則隨界攝衣也
然有羯磨立無村結者若准律文先結衣界村內攝
衣後因事起方乃除村今通立一法不問有村無村
法爾須除薩婆多論正立此義以有村來五意故除

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攝若先有村在非攝村去空地衣界還滿由村來去非結解故五分律中咸有斯意

結攝衣界法

時有厭離比丘見阿蘭若處有一好窟自念言我若得離衣宿者可卽依此窟住佛言聽結不失衣除駛流水白云

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界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然故是事如是持結已准上勝示顯處

解攝衣界法

佛言應先解不失衣界却解大界應作如是解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

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

有

雲德部四分律別行持律卷二

三

有也

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然故是事如是持

結解食界法第三

佛言有四種淨地一者檀越淨若爲僧作伽藍未施
與僧二者院相不周淨若僧住處半有離障多無離
障都無離障若垣若牆若塹若柵亦如是三處分
淨初作僧伽藍時檀越若經營人分處如是言其處
爲僧作淨地四者作白二羯磨疑結若疑左右淨地

應解已更結

結攝食界法

時有吐下病比丘未及得粥便死佛言聽在伽藍內
邊房靜處結淨廚應唱房若溫室若經行堂處若出
家五眾房得作除去比丘五分云若於一房一角半
房半角或中庭或通結僧坊內作淨地並得律令唱
相令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
廚院中若諸果樹下並作淨地

如是三唱若更唱餘處住時掾量隨

事通司羯磨處作是白言

律

卷二

三

存七

誰諸長老忍僧結東廂廚院中及諸果樹下作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結東廂廚院及果樹下作淨地竟僧忍默然故是事如是持

解淨地法
律云若有緣者解已便結不出解文例准解法應言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

雲無德部四分律刪補隨機羯磨卷第一

音釋

拯

之肯切

覈

下革切

緒

象呂切

紿

正作結古

撰

繼

切撰

撮

麤括切

紊

文運切

捷

梵語也此云鐘又

捷

云磬又隨有瓦木

憤

憤古對切心亂也

墜

七

捷巨寒切

捷

音地

憤

關奴教切不靜也

墜

七

水也

概

其月切

概

杙也

金壇居士于上德施贊刻此
曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷一計字七
千六百四十七個該銀三兩四錢四分一厘
崇禎甲戌歲季冬月金沙顏龍山識

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二

唐 崇義 寺沙門道宣 撰

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條貫始終體相

明練七衆所
受次如下列

受三歸法 薩婆多論云以三寶爲所歸欲令救護不
得侵陵故也歸依佛者歸於法身謂一切

智無學功德五分所成歸依法者歸於自他盡處謂
斷欲無欲滅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師授言
音相順若言不出或不具足不稱名不解故不成應
云

我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法歸依僧 如是三說
得屬法已

我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟 三結
已律

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

律

受戒法四分律

十

卷八

無受法諸論文具出此但受歸法無有戒法故論云
三歸已下有所加得歸及戒若無加者有歸無戒也
受五戒法經云有善男女布施滿四天下衆生四事

以戒法類通情非情境故也論云由戒故施得清淨
也當於受戒前具問遮難故善生經云汝不盜現前
僧物不於六親所比丘比丘尼所行不淨行不父母
師長有病棄去不殺發菩提心衆生不如是等具問
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
一戒是各一分優婆塞具持五戒名爲滿分優婆塞
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懺罪
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盡形壽爲

一戒一分
五戒滿分

優婆塞如來至眞等正覺是我世尊三授已告云何
授三歸正是戒

體今又三結
示戒所歸也

我某甲已歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日一夜
盡形壽爲

一戒一分
五戒滿分

優婆塞如來至眞等正覺是我世尊三結已告言今
當示汝戒相汝

諦聽
受之

盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不答言
能持

盡形壽不盜是優婆塞戒能持不答言
能持

盡形壽不邪淫是優婆塞戒能持不答言
能持

若妄語若飲酒並准上具問答已餘有六重二十八
輕諸雜行相廣如善生經及行事鈔

中說發願
同行八戒

律

當部四分律開遮戒經卷三

七

序八

受八戒法

善生經增一阿含云佛告優婆塞當於八日十四日十五日往詣長老比丘所一一

受八戒一受之勿令失次論中令五眾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齋日受者雖食竟亦得前受戒者下心合掌隨施戒人語勿前卻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月夜重受減受並得應如是授言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧

一日一夜一年一月

爲淨行優婆塞

如是三授之也

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

一日一夜一年一月

爲淨行優婆塞竟

三結已次授戒相言

如諸佛盡壽不殺生某甲一日一夜不殺生能持不

答言能持

如諸佛盡壽不盜某甲一日一夜不盜能持不

答言能持

如諸佛盡壽不姪某甲一日一夜不姪能持不

答言能持

如諸佛盡壽不妄語某甲一日一夜不妄語能持不

答言能持

如諸佛盡壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒能持不

答言能持

如諸佛盡壽離華香瓔珞香油塗身某甲一日一夜

離華香瓔珞香油塗身能持不

答言能持

如諸佛盡壽離高勝牀上坐及作倡伎樂故往觀聽

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

某甲一日一夜離高勝牀上坐及作倡伎樂故往觀

聽能持不能持

答言能持

如諸佛盡壽離非時食某甲一日一夜離非時食能

持不

答言能持阿含經云如上次第授已當教發願言

我今以此八關齋功德不墮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

經云設有善男子善女人不發此願而持八齋者得少許福田引古證云

出家授受戒法

七分明之一明出家功由菩薩二明行益超世三明障出大損四明既出家已行於罪行五明既出家行凡福行六明出家修道要業七明大小正行三學爲本廣如鈔中

修

乞度人法

時諸比丘輒便度人不知教授已愚癡故彼不被教授不案威儀著衣不齊整乞食

不如法處處受不淨鉢食於大食小食上高聲大喚

如婆羅門聚會法諸比丘以此事白佛佛言聽僧與

授具足戒者白二羯磨彼欲度人者當往衆中偏露

右肩脫華屣禮僧足右膝著地合掌應作如是乞言

大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慈愍故

三乞律中准羯磨文

爲授具足戒者須乞畜衆法若案受戒捷度中前具

列和上德已總結文云如是畜依止畜沙彌亦爾故

知並須以無德不合故也

與度人法

佛言當觀察此人若不堪教授復不以二事攝者應與羯磨作是白言

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

度沙彌法

律中度羅睺羅爲最初僧祇云若年七歲解知好惡與出家過七十臥起須人不得

與剃髮法

說若修習諸業聽出家若初欲出家者爲時諸比丘輒度人故衆僧不知佛言汝若欲僧伽藍中剃髮當白一切僧若不得

合房房語令知已與剃髮若和合作已剃髮作是白言

大德僧聽彼某甲欲求某甲比丘剃髮若僧時到僧
忍聽與某甲剃髮白如是

作白已喚入衆中與剃髮度人法式廣如鈔中五分

云先與受五戒已後受十戒

授十戒法

佛言若在僧伽藍中度令出家者當白一切僧已聽與出家應作如是白

大德僧聽此某甲從某甲比丘求出家若僧時到僧
忍聽與某甲出家如是白

受戒體法

善見云阿闍黎告言汝隨我語教汝受三歸答言爾又應問某遮難發戒緣起准如

經律例須具問方乃授云

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家某甲

爲和尚如來至真等正覺是我世尊三授已

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與

相戒

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不偷盜是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不姪是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不妄語是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不著華鬘香油塗身是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌戒能持

不能持答言

盡形壽不得高大牀上坐是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不非時食是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不得捉生像金銀錢寶是沙彌戒能持不答言能持

持能

此是沙彌十戒盡形壽不得犯

如請僧福田經沙彌應知五德一者發心出家懷佩
道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛無適
莫故四者委棄身命遵崇道故五者志求大乘爲度
人故依如僧祇律應爲說十數一者一切衆生皆依
飲食二者名色三者養痛想四者四諦五者五陰六
者六入七者七覺意八者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說

比丘受戒法

佛言善來比丘破結使比丘^三比丘邊地持律五人

受戒比丘第五中國十人受戒比丘上列五受並正

律文善來^二唯局佛在餘三通於滅後也

授比丘戒緣

戒是生死舟航正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一能受之人有
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有餘道所無二諸根具足

律云若狂若聾若瘡身相不具百遮等人一切能汗
辱衆僧者皆不得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
於重戒還來受者名邊罪難又白衣沙彌造諸重業
並十三難攝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服衆莊嚴具裸形等不名
受具故五得少分法律云不與沙彌戒而受具戒衆
僧得罪故第二所對有七一結界成就以結不成羯
磨無所依故二有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毗尼母云和

尚二阿闍黎並須如法七僧爲證皆清淨明曉故律云若無和尚若十衆不滿如不滿數中所明皆不成就故四界內盡集和合律云更無方便得別衆羯磨故五有白四敎法毗尼母云羯磨如法故六資緣具足律云若無衣鉢若借他衣鉢並非法故七佛法時中毗曇論云若至法滅一切結界受戒皆失沒故第三發心乞戒律云若受戒人不自稱名不稱和尚名教乞而不乞若眠醉嗔恚若無心受皆不得戒故第四心境相應或心不當境或境不稱心或心境俱不相應並非法故第五事成究竟始從請師終于受竟

前後無違得名辦事正授戒體前具八法初明請師

律云弟子無師敎授故造作非法佛言當立和尚弟子看和尚當如父母想敬重相瞻視又病比丘無人看故便置命終佛言當立弟子應共相敬重瞻視便得正法又住僧益廣大和尚看弟子當如兒想善見云以初不請故後便違敎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敎使次第一一頭面禮僧足然後請之當偏袒右肩脫草屣右膝著地合掌敎如是請言

大德一心念我某甲請大德爲和尚願大德爲我作

和尚我依大德故得受具足戒慈愍故

三請已僧祇云衆中請已

和尚應語發彼喜心律本言

可爾敎授汝清淨莫放逸

依佛阿毗曇中二阿

闍黎亦有請法師即准上文餘師義例

二安受者所在

佛言受戒之人不得在空隱沒離見聞處若在界外其和尚及足數人亦

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

不得在空乃至界外佛言當立受戒者眼見耳不聞處立也

三差人間緣

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於先

問十三難事然後受戒師當問云衆中誰能與某甲作教授師若有者答言我某甲能戒師應和僧索欲

已白

大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是

四出衆問法

五分云應安慰言汝莫恐懼須臾持汝著高勝處等已取某衣鉢示語之言此是安陀會此是鬱多羅僧此是僧伽梨薩婆多云此三衣各九十六種外道所無唯佛法中有今故示汝也此是鉢多羅十誦云鉢是恒沙諸佛標誌也此衣鉢是汝有不答言是諸部中亦卽加受法者也應語

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言不實若實言實汝不犯邊

罪耶

答言無者應語言汝應不識此罪各謂曾受佛戒已犯於四重卽是佛法海外人故名邊罪汝不有邪義決云凡問難有無意在相解故中邊不相領解尚不成犯戒捨戒今雖問而不識者與不問無別律云不成受戒故以下類此可知之

汝不汙比丘尼耶

僧祇律云謂白衣時汙淨戒尼梵行

汝非賊住耶

謂白衣沙彌時盜聽說戒羯磨同僧法事

汝不破内外道耶

謂曾作外道來受具戒後復入外道今又重來受具足戒者

汝非黃門耶

謂非生健妒變半月自截等六種者

汝非殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶汝非破

律

菩薩藏經卷第三

七

序八

僧耶汝非惡心出佛身血耶

僧祇云此二難佛滅後無佛久涅槃依舊文問

汝非是非人耶

謂諸天鬼神等變爲人形而受戒者

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乖道器汝今無不應一一具解問已若答無者

汝今字誰和尚字誰年歲滿不

此三事及十三難並須一一問答以不具

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

律本云年滿二十者能耐寒熱風雨飢渴持戒一食

忍惡言及毒蟲十事是丈夫相僧祇云二十已上七

十已下有所堪能是丈夫位得與受戒若過若減縱

有所堪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

並依有無具答

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舒手相及處立當作如是

言白

大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒若僧時

到僧忍聽我某甲已問竟聽將來白如是

作此白已應喚言汝

來來已當爲捉衣鉢在戒師前右膝着地合掌當教如是乞

卷之八 戒律 七

六明乞戒法

彼教授師如前教已應語言計乞戒法汝應自陳但以不解故我教汝應言

大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒我某甲

今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚願僧慈愍故拔

濟我

三乞已教師復坐

七戒師和尚問法

應作白言

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若僧時到僧恐

聽我問諸難事白如是

八正問法

應言此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢多羅此衣鉢是汝有不彼答言是又語言

善男子諦聽今是至誠時實語時今隨所問汝當隨

實答

僧祇云汝若不實答便欺誑諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人亦欺誑如來及以衆僧自得大

罪也

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

若隨答言

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奴不汝非官人不汝是

丈夫不丈夫有如是病癩癰疽乾瘡癩狂病汝今有

律

卷之八 戒律 七

七

存八

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

如是病無耶

並依問已有無具答詞義相領同前教授

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便

得增上戒應語彼言六道衆生多是戒障雅人得受猶含違難不必並堪汝無遮難定得受戒汝當依論文發增上心所謂教誨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實餘道所無又能護持佛正法久住又羯磨威勢衆僧大力能舉法界勝法置汝身心中汝當一心諦受應作自

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僧

授某甲具足戒某甲爲和尚白如是

僧祇云作白已問僧成就不乃

至羯磨第一第二第三亦如是十篇云羯磨受戒時當一心聽莫餘覺餘思惟應敬重當正思惟心心知

憶念應分別之違者突吉羅罪

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僧今授某甲具足戒

某甲爲和尚誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲

爲和尚者默然誰不忍者說是初羯磨

第二第三亦如上次第問

答無違者得

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

善見論中及律並云受具足已和尚阿闍黎等爲當記春夏冬時某月某

日乃至重影等時受具足戒

律

五部律用通論卷三

七

八

大說隨相

時有比丘受具足已架僧捨去既不識犯便造重罪佛言自今已去作羯磨已當先

與說四波羅夷法

善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋子汝一切不得犯姪作不淨行者比丘犯不淨行受姪欲法乃至共畜生非沙門非釋子

爾時世尊與說譬喻猶如有人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

答言能持

一切不得盜下至草葉若比丘盜八五錢若過五錢

若自取教人取若自破教人破若自斫教人所若自燒教人燒若埋若壞色者彼非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘犯波羅夷法亦如是終不更成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不

答言能持

一切不得故斷眾生命下至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授與人教死歎死與人非藥若墮胎若狀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成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不

答言能持

一切不得妄語乃至戲笑若比丘非眞實非已有自
說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天龍來鬼神
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如是犯此波羅夷法不可
還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不能持
授四依法時世飢餓乞求難得有外道輒自出家受戒後復有外道求僧出家先說四依彼即報言我堪二依若納衣腐藥不堪此二便即休道佛言此外道大有所失自今已去後授四依應如是授言
善男子聽如來至眞等正覺說四依法比丘依此得

出家受具足戒成比丘法比丘依糞掃衣依此得出
家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不能持
若得長利檀越施衣割壞衣得受

比丘依乞食比丘依是得出家受具足戒成比丘法
是中盡形壽能持不能持

若得長利若僧差食檀越若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
持不能持

若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

依腐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

答言能持

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

汝已受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法
阿闍黎如法眾僧具足滿汝當善受教法應當勸化
作福治塔供養眾僧和尚阿闍黎若一切如法教不
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黎

佛言當令受具戒者在前面而去弟子當日三時問訊和尚朝中日暮當爲和尚執作二事勞苦不得辭訖

一者修理房舍二者補浣衣服和尚一切如法教盡當奉行違者如法治也

請依止師法

時有比丘和尚命終若休道若決意出界外以無人教授故和種破戒作井威儀

佛言聽有阿闍黎當共相奉敬瞻視如和尚法當具修威儀如是請云

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

三說已其阿闍黎亦須乞畜眾法如和尚法不異彼受請已應

報言

可爾與汝依止汝莫放逸

弟子當爲執作二事不得

滿五歲得離依止若無所知誦戒不利盡形依止阿闍黎須具五德知犯知不犯知輕知重滿十歲方得

尼衆授戒法

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此

律

善見云尼者女也摩者母也重尼故稱

律

律

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

卷

卷之四

十五

存

丘後佛以儀式不便故在沙彌後愛道經云
女人但或色畜衆知須更事故制依大僧也

受沙彌尼戒法

其畜衆羯磨剃髮法出家法
具如上僧中唯加尼字爲異

授式又摩那尼法

律本諸尼輒度人出家受戒以不
知戒相故造作非法佛言應與戒

羯磨十誦中輒度妊身女人過起佛言與二
歲羯磨可知有無然六法淨心二歲淨身

乞學戒法

佛言聽十歲曾嫁及十八童女欲二歲學
戒者當誦僧中偏露右肩脫華屣禮尼僧

足兩膝著地合
掌教作乞言云

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

三乞已沙彌
尼應往離聞

處著見
處方

與學戒法

彼尼衆中作
羯磨者應言

大姊僧聽彼某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒某甲

尼爲和尚若僧時到僧忍聽與某甲沙彌尼二歲學

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彌尼二歲學戒某甲尼爲和

尚誰諸大姊忍僧與彼某甲沙彌尼二歲學戒某甲

尼爲和尚者默然誰不忍者說是初羯磨

如是
三說

僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼爲和尚竟

僧忍默然故是事如是持

次說戒相法

佛言應喚入衆
與說六法名字

律

卷之四

七

存

某甲諦聽如來無所著等止覺說六法不得犯不淨
行行姪欲法若式又摩那行姪欲法非式又摩那非
釋種女若與淙汙心男子身相觸缺戒應更與戒是
中盡形壽不得犯能持不

答言能持

不得偷盜乃至草葉若式又摩那取人五錢若過五
錢若自取教人取若自斫教人所若燒若埋若壞色
非式又摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與戒
是中盡形壽不得犯能持不

答言能持

不得故斷衆生命乃至蟻子若式又摩那故自手斷
人命求刀授與人教死讚死若與非藥若墮胎若禪

禮祝術自作教人作者非式又摩那非釋種女若斷
畜生命不能變化者命缺戒應更與戒是中盡形壽
不得犯能持不

答言能持

不得妄語乃至戲笑若式又摩那不真實非已有自
稱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
我此非式又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

答言能持

不得非時食若式又摩那非時食缺戒應更與戒是
中盡形壽不得犯能持不

答言能持

不得飲酒若式又摩那飲酒缺戒應更與戒是中盡

形壽不得犯能持不

答言能持

佛言式又尼一切大尼戒應學除自手取食授食與他此學法女具學三法一學根本卽四重是二學六法謂漆心相觸盜減五錢斷畜生命小妄語非時食飲酒也三學行法謂大尼諸戒及威儀並制學之若犯根本戒法者應減損若缺學法者更與二年羯磨若違行法直犯佛敎卽須懺悔不壞本所學六法

授比丘尼戒法

佛言有八敬比丘尼善來比丘尼破結使比丘尼十八童女二歲學戒二十衆比丘尼十歲曾嫁比丘尼十八童女二歲學戒二十衆比丘尼遼方義立十衆比丘尼前二唯屬佛世後五通

未於像

乞畜衆法

佛言尼滿十二歲欲度人者應具修威儀禮諸尼僧足如大僧法三乞已文同故不出其度沙彌尼式又尼大戒尼並須別乞以年年度弟子犯罪故或捨畜衆法等故

與畜衆法

佛言尼僧當觀此人堪能敎授二歲學戒二事攝取者當與羯磨唐文亦如上若不堪

敎授攝取者羯磨非法也

正授戒前具八緣一明請和尚

佛言若十歲曾嫁二歲學戒年滿十二若

十八童女二歲學戒年滿二十者應與受戒具修威儀敎言

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

三請已答言可爾乃至請二闍

黎七證戒人亦爾也

二佛言當安受戒人離聞處著見處立三差敎師法

是中戒師應問言誰能與某甲作敎授師有者答言我某甲能應作自差如是言也

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

四教師出衆問法

當起禮尼僧足已往受戒者所語言

妹此是安陀會此鬱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

答言

妹聽今是真誠時實語時我今問汝實當言實不實

當言不實汝不犯邊罪不

謂曾受五戒入戒斗戒犯四重已及受八戒犯八重

已還俗訖今重來者各邊罪人應答云不犯下難遮並進上問以彼此不解者非問答故

汝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惡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

答言某甲

和尚字誰

答言某甲

年歲滿不滿

答言衣鉢

具不

答曰

父母夫主聽不

隨當時有者言之不得兩勝若無言無

汝不

負債不

答言

汝非婢不

答言

汝是女人不

答言

女人有如是諸病癰癰疽白癰乾瘡顛狂二形二道

合道小常漏大小便涕唾常流出汝有如此病不

並答

言無者又應告言

如我向問汝事僧中亦當如是問如汝向者答我衆

僧中亦當如是答

五喚入衆法

佛言彼教授師問已來至衆中舒手相及處立已應作白召言

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時
到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是

即遙語言汝來來已爲捉

衣鉢令入僧中也

六明乞戒法

當禮僧足在戒師前兩膝著地合掌教師教乞言

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

如是三乞

七戒師白和尚法

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

我問諸難事曰如是

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賊心受戒耶汝
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耶

並答言無

汝字何等和尚字誰年歲滿不衣鉢具不父母夫主
聽汝不汝不負人債不汝非婢不汝是女人不女人
有如是諸病癩癰疽白癩乾疥顛狂二根二道合道

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

有

三

三

有

大小小便常漏汝有如是諸病不

並隨有無其須答已

正授本法羯磨文

彼戒師當隨機示導令發增上心便具本法已應白言

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲

今從眾僧乞受大戒和尚尼某甲自說清淨無

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自說清淨無諸

難事年歲已滿衣鉢具足僧今為某甲受大戒和尚

尼某甲誰諸大姊忍僧今為某甲受大戒和尚尼某

甲者默然誰不忍者說

是初羯磨第二第三亦如是

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黎復集十比丘尼僧往比丘

僧中在羯磨師前小遠兩膝著地乞受戒等義往尼僧自結大界護別眾過等

請羯磨師法

律無正文從前具有應教言

大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍黎願大

德為我作羯磨阿闍黎我依大德故得受大戒慈愍

故

三請已彼應如上答

可爾乞受戒法

佛言彼受戒者禮僧足兩膝著地合掌教乞言

律

三

三

有

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
師當復本座

戒師和尚問法

此中戒師應索欲問
答訖應如是白言

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

問諸難事曰如是

正問難遮法

應安慰法如
上已便語言

汝諦聽今是真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非賊心爲道耶汝

非壞二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耶汝不惡心出佛身血

耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非二根耶

並令識相
分明顯答

以不解故無
由得戒也

汝字何等和尚字誰年歲滿未永鉢具足不父母夫

主聽汝不負人債不汝非婢不汝是女人不女人有

如是諸病癰癰疽白癰乾瘡狂顛二根二道合道小

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

卽應
答言

已學戒

復應
問言

清淨不

復重
答言

清淨

復應問
餘尼言

某

甲已學戒未

餘尼
答言

已學戒

重問
答言

清淨不

餘尼
重答

清淨正

授戒體法

戒師應略說發戒方便如大僧受戒中所說以得戒在大僧理須知正法羯磨云

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羯磨

三說如上問成

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

受已亦如上爲說記春夏冬時節示語云

次授戒相

應言

族姓女聽此是如來無所著等正覺說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行姪欲法若比丘尼意樂作不淨行行姪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

答言能持

不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過五錢若

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

有

萬善同歸四行冊和隱修制度卷二

三

有

自取教人取若自斷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

答言能持

不得故斷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非藥若復墮人胎禰禱祝詛殺若自作教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不

答言能持

養我此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不

答言能持

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有滌汗心與滌汗心男子身相觸從腋以下膝以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

答言能持

有

萬善同歸四行冊和隱修制度卷二

三

有

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重罪故是中盡形壽不得犯能持

答言能持

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尼諫是比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不

懺悔僧未與作共住汝莫隨順是比丘尼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非釋種女由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不

答言能持五分云說八重已總說四譬應

如是告言

族姓女聽如來無所著已說八波羅夷又說四種譬喻若犯八重如斷人頭已不可復起又如截多羅樹心不更生長又如針鼻缺不堪復用又如折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

次說四依法

又應
告言

族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汝是中盡形壽能持不

答言
能持

若得長利檀越施衣割壞衣得受

壽能持不

答言
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日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

答言
能持

若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受

依腐爛藥得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形

壽能持不

答言
能持

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黎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黎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黎應令受戒八在前除尼在後而止也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二

音釋

健度

梵語也此云法聚捷巨焉切

健如

健居言切以刀去勢也如都故切謂因見他姪

方有如心

耐奴代切姪起也

耐忍也

金璽居士于玉德施貲刻此

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷二計字一萬一千零四十五個該銀四兩九錢七分崇禎甲戌歲季冬三金沙顧龍山識

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第三

唐 崇義 寺 沙 門 道 宣 撰

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忍寒苦畜三衣足不尋過僧祇云三衣是沙門

聖憐憫故薩婆多云爲五意故障寒熱除無慙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墮物及邪命得衣作不成受若以錦衣五大上色不得受應淨作袈裟色聽以長二肘廣四肘衣作安陀會長三肘廣五肘作鬱多羅僧伽梨亦爾五分云肘量長短不定佛令隨身分量律云度身而衣故也若作新衣三重作安陀會鬱多羅僧二重作僧伽梨若故衣者三重作安陀會鬱多羅僧四重作僧伽梨若糞掃衣隨意多作應五條不應六條乃至應十九條不應二十若過是條數亦應畜應法稻田畦畔齊整聽以刀截成沙門衣不爲怨賊所割故薩婆多云從九條至十三條下品大衣二長一

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

存

皇朝律例四卷

七

存

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各如法作若互增減成受持者用得罪律云應法四周有緣五條十隔應自浣捺舒張撰治裁縫大衣中衣要割截若少襍葉作五納衣亦爾若下衣得襍葉十誦云若少減量作若緩作僧祇云葉極應廣四指極狹二指麥律本云應知此長條此短條此是葉此是第一縫第二縫此中縫葉兩向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三衣破但緣不斷不失受持三千威儀云令袈四角律本令襍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皮著大衣者不得捷土石草木雜使若三衣入聚落犯罪僧祇云當敬如塔想不著者解繫舉之入俗人處不著紐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此丘所作之處衣鉢恒隨猶如飛鳥餘如鈎明

受安陀會法
佛言三衣應受持若疑捨已更受者有誦加持若以青黃赤白黑五大色及色染律論並不成受若如法衣應云

大德一心念我某甲比丘此安陀會五條衣受一長一短割截衣持
三說下衣有四種謂割截襍葉襍葉種從有二十二種若作襍葉襍葉二種衣者加授文時餘詞同上但改下襍葉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
如是三說乃至九條七條類此正從加受差互准上可知若此緩安陀會受持三說加緩安陀會餘文如是應言此緩安陀會受持若擬作鬱多羅僧伽梨者並准安陀會法唯約衣上下增減為異

受鬱多羅僧法
此衣正有二十二若受割截衣餘文准上下文加此鬱多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持三說

庫

皇朝律例四卷

七

存

若襟葉衣若
從衣並准改

受僧伽梨法

此衣正有十八種謂割截襍葉各有九品從有六種若受割截衣餘詞如上准

改下
云
是僧伽黎

千條衣受若長若短割截衣持三說乃至

九條准上例受若有
從衣可例如前矣

受纓衣法

律本云下三衆若離衣宿得突吉羅薩婆
多云應持上下二衣一當安陀會二當鬱

多羅僧若得
如法衣應言

大德一心念我沙彌某申此縵安陀會受持

律雖不出受法

今准十誦五分律中如法三說

捨衣法

律本云有疑當捨已更受不出捨文
僧祇云有緣須捨者具修威儀加云

大德一心念我比丘某甲此僧伽黎是我三衣數先

受持今捨

一說便止下二衣乃至
尼五衣等須捨亦爾

尼受餘二衣法

時比丘尼露胷行爲世人譏慢故
白佛佛言當畜僧祇支覆胷衣今准

加僭祇云

大姊一心念我比丘尼某甲此僧祇支如法作我受

持三說若准作祇支廣四肘長二肘是祇支本制今則改變止可義准其覆肩衣廣長亦如祇支法今

取所著者或減量作不
必依文應准改加法

大姊一心念我比丘尼某甲此覆肩衣如法作我受

持三說若有誤易須捨考亦准上文其式又尼沙彌尼受四衣亦准同前

心念受捨衣法

五分云獨住比丘三衣中須有換易者具修威儀手執衣心生口言加法

五

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

威儀
我比丘某甲此僧伽梨若干條今捨三說已然後受所長之衣如前
如法

我比丘某甲此僧伽梨若干條受三說餘二衣等受捨亦爾所捨長衣

如後心念淨施法餘四眾受捨並准此也

受尼師壇法

佛言爲身爲衣爲臥具故制畜之長周云今於縷際外增之十誦云新者二重故者四重僧祇云不得起爾持故物作及屈頭縮量水濕量重乾大者犯墮受用犯小罪此是隨坐衣不得淨施及取薪草盛物雜用應中牒左肩而上而行至坐處取坐取坐之若置本處當中掩之欲坐徐舒先手案後乃坐十誦云不應受單中掩宿突吉羅五分云須摺四角不摺則已摩得勒伽云若雜宿不須捨律論制受闕文應義加云

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
准上捨衣法

受鉢多羅法

僧祇云鉢是出家人器少欲少事非俗律中不得畜雜寶銅鑲木石鉢大要有二種泥鐵是也應薰作黑赤二色世中時有捉油漆素紵紵等鉢並非佛制不成受持諸部唯有薰鉢一色十誦律及論云上鉢受秦升三升毗尼母云不滿升半若過三升不成受持善見云若穿破失受持律云鉢破食入尼母云當用細漂豆洗律本云若葉若汁取令破膩應作囊若襍盛之繫口外向帶絡肩上挾鉢腋下五分云瓦鉢應近地洗若非法洗得罪毗尼十誦云鉢是諸佛標誌不得惡用及洗手敬之如目律中若破以白銀鉢錫補律無受法准十誦云云也

大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故

三說善見云若無人時獨受持鉢卽准上文其尼等四眾亦准此若捨故受新並准前上

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

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准十誦及論制令口受時藥手口互受餘三藥具兼二受

受時藥法

佛言清闍尼有五種謂飯麩乾飯魚肉法藥謂從旦至中也若欲受者先藥無七過一非內宿

知藥體後知授受餘藥並准此藥無七過二非內食六非販賣得七非犯惡觸五非殘宿授有三種一食非食二有施心三自受三法一別知食體與淨人所授之者如法授與自受三法食者心境相當非錯彼此二有心自食非為餘事三如律手正食五觀初計功多受具二五法無非威儀事者正食五觀少重藥來處二自知行德全缺應供三防心離過貪等文非正事良藥為瘳形苦五為成道業故並律論正文非唯抑度廣相如鈔

受非時藥法

佛言聽以梨棗麩蔗等汁作漿若不醉人應非時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漿若諸牙汁澄如水色以水滴淨已義加受法云

大德一心念我比丘某甲今為渴病因緣此是蜜漿

為欲經非時服故今於大德邊受三說餘漿准此若無渴病犯罪

受七日藥法佛言有酥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

義加云

大德一心念我比丘某甲今為熱病因緣此酥七日

藥為欲經宿服故今於大德邊受三說律本云風病祇律具有對病設藥法云之矣

祇律具有對病設藥法云之矣

受盡形藥法

佛言一切鹹苦酢辛不任食者有病因緣聽盡形服乃至灰土大小便等亦手

法云

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

卷

摩訶般若波羅蜜經卷第四

五

佛

大德一心念我比丘某甲今為病因緣此薑椒盡形

壽藥為欲共宿長服故今於大德邊受

三說若有餘藥或白水散

丸湯膏煎等但不任為食者勝名加法薩婆多云如五石充隨牒一名餘藥通攝

衣說淨法

佛言長衣長如來八指廣四指應淨施不者犯墮除波利迦羅衣不現前等薩婆多云不應量者過十日捨作突吉羅悔乃至

錢寶穀米等亦爾佛指四面廣二寸也

請施主法

佛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

大德一心念我比丘某甲今請大德為衣藥鉢展轉

淨施主願大德為我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故

二說其真實淨主及錢寶穀米等俗人為主並准請之

正說淨法

善見云若衣物眾多衣服段說之欲總說者並縛相著加重法云矣

大德一心念此是我某甲長衣未作淨今為淨故施

與大德為展轉淨故

彼受者言長老一心念汝有是長衣

未作淨為淨故施與我我今受之汝施與誰

彼當言

與某甲

受淨者言

長老一心念汝有是長衣未作淨為淨

故與我我已受之汝與某甲是衣某甲已有汝為某

甲故善護持著用隨因緣

長鉢殘藥文並同住

心念說淨法

五分云應偏袒右肩胡跪手捉衣心生口言

我比丘某甲此長衣淨施與某甲

於五眾中隨意與之

隨彼取

得至十一日復如前威儀

我某甲此長衣從某甲取還

得至十日

佛

摩訶般若波羅蜜經卷第四

佛

佛

復如初言我某甲此長衣淨施與某甲隨彼取用如是捨故受新

十日一易金粟淨法薛婆多云錢寶穀米並同長衣十日說淨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論云除錢及寶等一切長財並五衆

爲長主若說淨錢寶希得衣物施不須施僧祇云施主若死等不得過十日更施施主說淨毗尼母云若衣物未說淨點淨衣者已淨者則各衣和合淨若色非法縫著如法者是各色衣和合淨更不須別淨

諸說戒法篇第五

摩得勒伽論云云何布薩捨諸惡不善法證得白法究竟梵行半月自說犯與不犯清淨身口也善見云何得知正法入住毗尼

母清淨者各布薩義

僧說戒法若四人已上當白已說戒於十四十五十六日說戒聽上座於布薩日白僧言

大德僧聽今白月十五日布薩白衆僧集某處說戒

如是白已上座應教年少比丘具淨水燈火舍羅聽作時若打鍵椎及餘時法若告言諸大德布薩說戒時到僧集已比座共相檢校知來者不來者其諸莊嚴說戒衆具廣如鈔中

僧同犯識罪懺白法佛言若僧集說戒犯罪不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔

犯者不得受他懺悔彼此宜白已當懺悔應作如是白言

大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一

切僧懺悔白如是如是白已然後說戒律本更不悔本罪

僧同犯疑罪發露白法佛言若說戒時一切僧於罪有疑者應作白言

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此

衆僧自說罪白如是然後說戒此但露罪得聞說戒本罪仍說已懺

尼差人請教授法於說戒日集僧索欲問緣答云差人請教授羯磨文言

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼某甲爲比

丘尼僧故半月往比丘僧中求教授曰如是大姊僧

聽僧忍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然故是事如是持律本云應白二

差一人已彼獨行無護更差二三人爲伴往僧寺中至所囑比丘所義准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若得略教授已還至寺囑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勅訖諸尼合掌頂戴受律無文准僧祇律文義如此若僧尼兩衆欲滿五人已上方行此法故律本云若衆

不滿若不和合者至時禮拜問訊

教誡尼法佛言於僧說戒時上座問言比丘尼衆遣何人來耶今但取當時說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三說已義加云彼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二十夏已來一具問若無者還其上座所白言遍問衆僧無有堪者上座即應略教戒法上座囑授人云此衆無堪教誡師明日尼來請可不時應報言昨夜爲尼遍請無有堪者雖然上座有勸勸諸尼衆精勤行道謹慎莫放逸

告清淨法佛言說戒日客來若少者當告僧比丘清淨應如是告言

告僧比丘清淨應如是告言

告僧比丘清淨應如是告言

告僧比丘清淨應如是告言

告僧比丘清淨應如是告言

告僧比丘清淨應如是告言

告僧比丘清淨應如是告言

大德僧聽我比丘某甲清淨

若說戒序竟方陳此言必有犯者舉過告僧已

餘者次第聽

識罪發露法

佛言當至一清淨比丘具威儀說所犯各種句言

大德憶念我某甲犯某罪生疑今向大德發露後如

法懺悔

三說說戒時憶者須用此法若餘時中依法懺悔十誦云發露比丘不須更發

疑罪發露法

律本比丘犯罪有疑後還說戒佛言應發露已得聞戒義准云

大德憶念我比丘某甲於某處犯生疑今向大德發

露須後無疑時如法懺悔

三說

說戒座上憶罪露法

律本爲在座上忽憶本罪向比丘說之舉衆聞亂佛令發露心

念應義准云

我某甲犯某罪爲逼說戒恐聞亂衆故待竟當懺

三說

疑罪准此

略說戒法

佛言若王賊水火病人非人惡蟲及有餘緣者若床座少露濕天雨布薩多夜已久

或闍諍說法等久者略說戒五分僧祇並爲多緣開聽略說說前方便一如廣法隨緩急廣說之律中則

有三五略說隨緣遠近文非明了今依毗尼母論云若序說問清淨說應告了之

諸大德是四波羅夷法僧常聞十三僧伽婆尸沙諸

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

已上依文廣說若難卒至應隨到處云已說至某處餘者僧常聞若難緣

逼近不得說諸大德今十五日布薩時各正身口意

莫放逸

便各各隨意去律本至布薩日不得說若無者應說法誦經亦得也

對首說戒法

佛言若一比丘住處於說戒日當誦說戒堂掃灑令淨敷坐具辦澡水瓶然燈

火具舍羅若客比丘來若四人以上應白說若有四人應集白說戒者有三人不得受欲應各三語說戒如是言

二大德憶念今僧十五日說戒我某甲清淨

餘二人

三說者二人共住亦准此若犯罪者向清淨者發露若懺悔已方得加法若有罪不發露者不應清淨法也

心念說戒法

佛言一比丘於說戒日如前辦眾具待客比丘若無應言

今僧十五日說戒我某甲清淨

上三說五百問事云如

四方僧懺悔已比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼

餘別

上同

諸眾安居法篇第六

時諸比丘一切時遊行踰殺生草木斷眾生命恨世人譏訶蟲鳥為羣佛言不應一切時遊行聽三月夏安居有通訶別制出在尼律也

安居法

如佛言有三種安居前安居中安居後安居前安居者住前三月後安居者住後三月十

誦律佛制五眾並令安居律云無五過處得在中安居一等四眾突吉羅難得二太近城市妨修行道三多蚊

蟻自他兩損四無可依人人具五德一未聞令聞二已聞令清淨三能決疑網四通達無滯五正見五無

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志成四及

對首安居法

律本云應白所依人言我於此處安居已口言

大德一心念我比丘某甲今依某伽藍前三月夏安

居房舍破修治故三說五分十誦云知莫放逸答受

持律本云夏中當依第五律師廣誦二部律者若違

意應問依誰持律者答依某甲律師律師有疑當往

問五分云佛言當於持律者安居若處所走陶者應

房舍等安居者並同上文唯改如藍為異若修治破

壞之語局僧住處隨事量度其四眾作法唯改言此

丘尼式又摩那沙彌沙彌尼為別餘詞同上也

後安居法律中有此丘四月十六日欲前安居不至

言後三月夏安居餘文並如上如是

乃至五月十六日後安居法並准前

心念安居法佛言若無所依人可

我某甲比丘依某僧伽藍前三月夏安居餘詞同上

忘結便成法時諸比丘來至所住處安居忘不結佛

丘本有要助外來託處有忘開結必有

住人不在通限若本有方便通客主也

及界與園成安居法時有此比丘往餘處安居一脚入

園及界便明相出如是兩脚入園及界便經明相佛

言並成安居若准人解後二種法應在前後十六日

若在中安居

隨日得結

受日法時有佛僧答事及父母檀越召請受戒懺悔

云何佛言不及即日還聽受七日去不及七日還聽

受十五日去不及十五日還聽受一月去不及一月還

應還其三種受日並不通夜不同他律又所為之緣

但是破戒非法事並非正緣不成受日及破安居十

誦云應五眾安居五眾受日若往赴在道事盡即須

返界以無法故明了論中有重受七日法僧祇律云

比丘尼無羯磨受日

法若有緣開七日

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

律

五藏經卷四 律部 戒律 律

十一

在州

事訖羯磨受日法

僧祇律第四十卷云路遠緣長爲塔事僧事應作求聽羯磨事訖應

還有人加僧忍聽此妄增聖教彼羯磨例同之也

大德僧聽某甲比丘於此處兩安居若僧時到僧某

甲比丘於此處兩安居爲塔事僧事出界行還此處

住諸大德僧聽某甲比丘爲塔事僧事出界行還此

處安居僧忍默然故是事如是持

羯磨受日法

佛法東流數本羯磨乞受日法全缺不

律本本既無乞不可妄加又括諸部並無加乞應告情已羯磨者如是言

大德僧聽若僧時到僧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

忍默然故是事如是持

對首受日法

律論但聽受七日並無正法傳羯磨白中義亦無失十誦云若無比丘當從四

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

三說十誦律云開獨住比丘一心念受日應

律

五藏經卷四 律部 戒律 律

十一

在州

准上文唯除所對之言爲別

命梵二難出界法

律中若安居中本二大童女姪女伏藏欲來誘調比丘又有惡鬼怨賊毒蟲惡獸不得如意醫藥使人我若此住必爲我淨行及命作留難佛言聽法准毗尼母論云移夏不

破安居諸部無文開

受日出界逢難法

律中比丘受七日出界爲父母兄姊等至意留過日或水陸道斷遂

即過限佛言不失歲僧祇云若受日在道不得迂迴當日若了即還本處也

諸衆自恣法篇第七

時諸比丘共住受持瘡法佛種種呵責言此是白羊不道法自今已去聽共相檢校知有罪無罪有十利

或便得正法久住

應安居竟自恣

僧自恣法

佛言應十四日十五日十六日自恣餘辦具如說戒中比丘不知何時僧言聽小食

人食上下座應

習令口云之也

大德僧聽今白月十四日

餘日

衆僧集某處自恣差

受自恣人法

佛言聽作時若打捷槌若告言諸大德自恣時到僧集已應先差人應具兩種

五德一自恣五德不愛不恚不怖不疑知自恣未自恣二具舉罪五德知時如實利益柔軟慈心也十誦云五分並差二人以上若衆止五人前後單差若有六人一時雙勝而作羯磨應和問答已白言

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

悉默然故是事如是持

作此法已兩五德者方從座起至上座前禮僧足已然後

互跪
和

白僧自恣法

佛言自恣時應知比丘有來不來者聽先白已然後自恣作是言也

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

佛言比丘應十四日自恣比丘尼應十五日自恣此謂二衆相依住法若無緣

者三日俱得自恣

正自恣法

佛言應偏袒右肩脫華屣互跪合掌應一從上座作次第應離坐自恣五分云取

草布地令在上自恣老病者隨本座應對前五德者言

大德衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若有見聞

疑罪願大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺

悔

三說律本云若說錯忘一一授之其二五德准僧祇云各至本座處自恣不得待僧竟其衆僧自恣

已五德至上座前告云僧一心自恣竟便如常禮退出十誦律

略自恣法

佛言若有八難及餘緣如誦戒中事者略說自恣但對首有二略單白已有三略如

鈔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

四人以下對首法

佛言若有四人不得受第五人欲更互自恣應盡集自恣若有四人

應更互自恣如是白言

三大德一心念今日衆僧自恣我某甲比丘清淨

三說

已若有三人二人亦准此法唯改對首人數爲異又不得別衆及以有犯並不應此法

一人心念法

佛言若自恣日往說戒堂掃灑敷坐具盛水器洗腳器然燈火具舍羅爲待客

比丘若無來者應心生口言

今日衆僧自恣我比丘某甲清淨

說三

尼差人自恣法

佛言比丘尼夏安居竟聽差一比丘尼爲尼僧故往大僧中說自恣若僧

尼二衆各不滿五至自恣比丘尼往至此丘所禮拜問訊若衆滿者應索欲問緣答云差人自恣羯磨

云應

大姊僧聽若僧時到僧忍聽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白如是

大姊僧聽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

僧故往大德僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然

故是事如是持

佛言彼獨行無護者應差二三人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丘尼僧夏安居竟比丘

尼僧說三事自恣見聞疑罪大德僧慈愍故語我我

若見罪當如法懺悔

三說已良久僧上座告言徒衆上下各並默然者實由尼等內

慙三業外無三事故不見犯雖然上座有勅勅諸尼衆如法自恣謹愼莫放逸使尼禮僧足辭退至本寺

已集尼衆等傳僧教勅如說戒法所明也此自恣說戒略教授法律本文缺義明前後而臨事必須理不

容默故且略標一句以表常式得時行用未必依文也

諸分衣法篇第八

於中得施有二初謂七衆所施爲僧得二謂道俗所施爲現前若約緣就時不出六種

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

信

一二部僧得施法

時有住處二部僧多得可分衣物
時比丘僧多比丘尼少佛言分作
二分無比丘尼純式又摩那亦分作二分若純沙彌
尼亦分作二分若無二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彌者比丘尼應
分得物已至當部中皆須作羯磨所以各僧得者
以施主心普均一化物通通十方但有僧尼皆沾其
分故各僧得還須僧法羯磨遮約十方來者既作法
已現前自分
羯磨如後

二部現前得施法

爾時世尊三月靜坐唯除一供
養人時有六十頭陀比丘往至
佛所為佛所讚諸非頭陀比丘拾衣成大積佛言應
布施僧衆若與一人聽與比丘尼非衣若行波利婆
沙摩那掣比丘應分與分七羯磨人應置地與若使
人與若沙彌應等與若與半若三分與一守僧伽藍
人應等與若至四分與一分若
不與不應分若分應如法治

三時現前得施法

時有比丘在異處結夏安居已復
於異處住不知何處取物分佛言

聽住即多處取者二處俱等聽各取半若大得可分
應隨數人分或陸叢分乃至一人直攝取不作心念
法

四非時現前得施法

時現前僧大得可分衣物佛言
聽數人多少若十人為十分乃
至百人為百分若好惡相參應使
不得者擲叢分之不合羯磨也

五時僧得施法

時有比丘未分夏衣便去後分衣而
不得求又志不出行者分不知成分
不佛言成分衣應相待亦應出彼分羯磨分之如非
時僧得施法佛言若一比丘安居大德僧夏安居衣
口受言此是我物
三說已若受不受更有
餘比丘來不應與分也

六非時僧得施法

得施有二若道俗作檀越欲以施
物者雖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
丘數數來分衣疲極佛言應差一人令分白二羯磨
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四方現前不同故物

律

卷第四分律調攝遺教第三

其

字九

則重輕兩別又約輕重物中

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言王親

不合僧應得之乃至令時雖依三寶出家財法

二分法十種

現前取如十誦學悔人損人守戒人共

取如律云三舉人死同見取如律此彼二部互死者四功能

無住處死薩婆多二界中間死云沙彌死衣物令二

衆中死七人所親白衣薩婆多云滅損人物九隨所在

得如十誦寄人不寄處等十在衆中死羯磨取廣亦

三同活共財法律無正斷若取分別共財則除隨身

三則無負犯若涉私懷具招兩過

四負債法

佛言應問言誰負債病者物病人負誰物如

三衣償有餘與瞻病人僧祇云當深察

五明囑授

佛言問瞻病人言病人有囑授不若云

與人若我終後與者佛言應索取現前僧分五

六分物時

僧祇言若病者死不可毗尼母云先將亡

者去歲殯已送喪僧還來至寺取亡

七斷輕重物

十誦病人死無看病者取衣物沅洗曝

來在衆中

大德僧聽某甲比丘

住處命過所有衣物此住處

現前僧應分

如是三拾毗尼母云並取衣物在僧前

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

卷之三

佛言若比丘死若多知識若無知

七

存

各別一 正明處分 佛言若比丘死若多知識若無知處也

及屬別房物銅瓶銅釜銅釜釜鑿燈臺銅鉢坐尊臥尊櫃
及屬別房物銅瓶銅釜銅釜釜鑿燈臺銅鉢坐尊臥尊櫃
器陶作器坐僧伽藍人水瓶澡濯錫杖扇鐵作器木作
屬四方僧還遺長三肘廣五肘毛長一指剃刀衣鉢
坐具針筒俱夜羅器現前僧應分之律文正斷如此
餘有不由者當於諸部律論聯類斷判當觀律本刑
意不容緩急自欺必欲廣
知具如量處重輕物儀中

八量德賞物 佛言五法成就應與病人衣物故知不

食應與二不惡賤病人大小便唾吐三有慈愍心不
為衣食四能經理湯藥乃至差若死五能為病者說
法已身於善法增益僧祇律有四種暫作者若欲令速
自樂福作邪命作並不合賞若為曉盜病者欲令速
差下至然一燈遇命終者便得此物五分云多人看
病與究竟者律云常與受持衣若不知者當極與看
病與上三衣隨看中下與衣亦爾十誦云若不信者
與不好不惡六物五分十誦云比丘病二眾合得比

比丘病三眾得摩得勒伽云白衣看病應與少許尼
三眾同之十誦云看病人為病者出外乞食衣藥上
留待還付之五分外界
看病者依法賞之也

正明賞法 佛言應與瞻病者六物謂衣鉢

大德僧聽某甲比丘命過所有 三衣鉢坐具針筒盛

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 針筒盛

此現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍

僧與某甲看病比丘三衣鉢 坐具者默然誰不忍者

說僧已忍與某甲看病比丘衣物竟僧忍默然故是

律

佛言若比丘死若多知識若無知

七

存

事如是持

律本具明有德合賞若無德者理非僥倖必知事勞無有法益者可入輕物作法然

後和僧准論
廣功賞贈

九分輕物法

毗尼母云五八共住一人死不得作展轉分律中由法少不具足今准非特僧

得施竭磨具有長轉之言則五人已上須用此法律文當差一人令分白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准竭磨文中具舍付分二法餘無故不出律律竭磨云

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某甲當

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諸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

作此法已隨入多少取其衣物依數與之不宜別施更招漏滌

非佛制故五分云若不遇者和僧與一無衣比丘善見云若一衣極好不須割破眾並有者從上行之須

者直付之

四人分法

毗尼母云若但四人應作直分羯磨其實看病物義唯二人口和以衣付言

諸大德憶念今持比丘某甲衣鉢

坐具等隨有言之

與某

甲看病比丘

三說自餘輕物應准作直分羯磨云

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誰諸長老忍僧今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

來並准

衆多人分法

毗尼母云四人共住一人死應展轉分捨衣已賞勞法任二人口和付言

大德僧聽我等持是亡某甲比丘衣鉢

坐具針筒盛衣貯器

與

某甲看病比丘

三說已其輕物者准本律云應彼此三語受共分應言

二大德僧聽此亡比丘某甲衣物應屬我等

三說餘人亦爾

有二人亦須准上其賞勞直付三語雖了分物未入手客來須一與分

一人心念法

毗尼母云一相應法若二人共住一人死在者取衣口言

此某甲亡

比丘物應屬我

作此三說已手執物故後來不得

十得受衣法

僧孤云若為病人求醫藥衣食及為塔事僧事雖當時不在並應與分善見云

若界外比丘入亦須與分謂在羯磨時律中有比丘無想別衆不成分衣又現前施中得與沙彌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鈔中也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第三

音釋

標幟

標早通切幟昌志切標幟猶表識也

襴

貫涉切襴古猛切

紐

女

切系襍建協結也捷力辰切擗摺疊衣也製摺疊衣也建協切重坏坏素也麤如佳切蔗之夜切軼弋質切
綌綌歟綌綌歟綌綌歟綌綌歟綌綌歟綌綌歟綌綌歟綌綌歟綌綌歟綌綌歟

金檀居士于玉德施費刻此
曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第三計字一
萬零五百十五個該銀四兩七錢三分二厘
崇禎甲戌歲季冬月金沙雅龍山藏

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第四

唐 崇義 寺 沙門 道宣 撰

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不能如
法懺悔二者智人即返上句未曾有經云前心作惡
如雲覆日後心起善如炬消暗故經律俱明懺悔然
懺法多種若作事懺但能伏業易奪若作理懺則能
雋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由如虛

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懺不能習善覆藏瑕疵雖
有善業爲罪垢汙現世輕報轉爲地獄極重惡果是
爲愚癡若犯四重五逆謗法名爲破戒有因緣故則
可拔濟若披法服常懷慙愧生護法心建立正法我
說是人不名破戒成實論云有我心者則業煩惱集
若無我者則諸業不能得報以不具故未曾有經云
夫人修福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知是名清淨眞實悔
過二者鈍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崔教驗心若依律宗必須
識於罪名種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滅犯戒罪也故智論云戒
律中雖復微細懺則清淨犯十善戒雖懺三惡道罪
不除如比丘犯諸性戒等

懺波羅夷法

佛言若比丘比丘尼若犯波羅夷已都無覆藏心當如法懺悔與學戒羯磨

三十五事盡形行之若衆僧說戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應滅擯

僧祇云犯重已啼泣不欲離袈裟者又深樂佛法應
與學戒比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不
淨得與比丘過食除火淨五生種及金銀自從沙彌

已前三懺罪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薄
 卽是智人觀緣執法固無有失縱舒撰次非學
 不知徒費時功未辦前務故闕而不載必臨機
 秉御大鈔詳委

懺波逸提法

悔通僧別故前列三十雜據對首後列九十由貪慢財事輕重二心故分二位

懺拾兩據也

前懺拾墮

佛言犯拾墮衣不得遣與人

作三衣作波利迦

羅衣若數數著用衣若淨施應捨已然後作淨此尼
 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又犯通僧別界

分二所並委詳思

僧中懺法

要須五人以上爲受懺者僧中捨墮有於三種初明捨財謂離罪緣中明捨心謂離

罪因後明捨罪除生死業此之三捨懺法宗途義類通瞻

初明捨財

三十捨中乞綿作衣畜貨三寶此之三戒不對於僧餘者皆並通三境今擿取數犯

者以爲標首捨法有三初五長之物二離受衣餘雜捨等辨定三說將往僧中佛言捨與僧時持往僧中

偏袒右肩脫華疑向上座禮互跪合掌應作如是捨言

大德僧聽我某甲比丘故畜

一三

事長衣犯捨墮

故

僧伽梨宿犯捨墮自

我今捨與僧

一說若知數者隨買得一事衣犯捨墮多少言之若衣財

衆多乃云不憶數也唯除三衣一種以必有數若衣財多處並隨處捨已然後懺罪由通捺犯故也乃至

罪各多少具明牒准律如此不可疑作

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

中明捨心

薩婆多云衣已捨罪已懺悔畜心不斷當日明日得本異財並犯由心染故三者依捨罪未悔畜心斷者若即日得本財異財犯吉羅合索諸律論捨墮還財並由僧量不自專已或承舉捨或承入論或還本道俗或通施七衆如律本新舉入庫之例等是也故捨心決會無顧緣若還本財事同新得如法說淨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但犯吉羅止是失法之罪

捨罪法

佛言彼捨衣竟即於僧中懺悔

乞懺悔法

准律本後文出當作是乞

大德僧聽我某甲比丘故畜

衆多若干

長衣犯捨墮是永

已捨與僧今有

衆多若干

波逸提罪從僧乞懺悔願僧聽

我某甲比丘懺悔慈愍故

說

請懺悔主法

佛言若一住處一切僧並犯罪者不得向犯者懺悔有犯者不得與他解罪若來者當誦比近清淨衆中懺此比丘當還本住處餘比丘向此比丘說犯名懺悔如是者各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准義應須言

大德一心念我比丘某甲今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

三請未得答其可不得

和白法

應索欲問和已答云受波逸提懺悔羯磨

大德僧聽某甲比丘故畜

衆多若干

長衣犯捨墮此衣已

捨與僧是中有

衆多若干

波逸提罪今從衆僧乞懺悔若

僧時到僧忍聽我比丘某甲受某甲比丘懺悔白如

是

作是白已告知不可爾

正捨罪法

其常途謹誦多有繁濫檢過則無不可妄指藏罪者用隨犯方言希故別除有則如

後應

言

大德一心念我比丘某甲故畜

衆多

長衣犯捨墮此

衣已捨與僧有

衆多

波逸提罪今同大德發露懺悔

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憶我清淨戒身具足清淨布

薩

三前已

自責汝心生厭離

答言

還衣法

佛言彼捨墮衣應還比丘若不還者犯罪還法有三謂五長等有緣者與轉還非五長者

卽應卽座還若無緣五長者問曰還明了論中令一宿間故義須分識

初卽座轉付法

佛言若衆僧多難集此比丘有因緣事欲遠行者應問言汝此衣物與誰

隨彼說便與是中有一月衣急施衣過後畜長鉢殘藥長衣此五長戒依此法還之作如是言

大德僧聽某甲比丘故畜

衆多

長衣犯捨墮此衣已

捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持是衣與某甲比丘

某甲比丘當還此比丘白如是

大德僧聽此某甲比丘故畜

衆多

長衣犯捨墮此衣

已捨與僧僧今持此衣與某甲比丘某甲比丘當還

此比丘誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘某甲比

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得此衣已屏處分付

後明卽座直付法

若非五長並依此法若是五長曾經宿者准此文

大德僧聽某甲比丘故離僧伽黎宿

餘二衣乃至剋僧物並准著

犯捨墮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黎宿犯捨墮此衣已

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

若向四人藏者捨財文同於上微罪須口和一人不得居單白

還財得作直付羯磨如上佛言若欲在三比丘前悔者應至三清淨比丘所如前藏法具修威儀作如是捨

諸大德聽我某甲比丘故畜衆多長衣犯捨墮我今

捨與諸大德

作如是捨已應藏本罪先請懺悔主其請文如上僧中無異是中懺主應問餘

比丘

二長老若長老聽我某甲比丘懺悔者我當

受

彼比丘可爾方告懺罪者言可

對一人捨墮法

佛言若在一比丘前悔者至一清淨比丘所應如法懺令時行事對首懺

多故須明立定式使披尋者易爲照練

捨衣法

應將一比丘至自自然界中或在戒場並須盡集將所犯財並束一處已具修威儀如是捨

言

律

金瓶梅詞話卷之四

六

有一

大德一心念我某甲比丘故畜衆多長衣故離僧伽
黎宿犯捨墮今捨與大德說一

請懺悔主法其文如上所說懺悔主應爲分別罪名

及種與相也名爲六聚差別種謂畜長離衣三十事

異相謂一多不同故律云一名多種住別異佛言若

犯僧殘罪乃至突吉羅知覆藏應先教作突吉羅懺

後如法懺故知前須委問然後教悔明懺罪法若案

具足八品突吉羅二品根本從生如後所別覆藏合

有六品初二品覆本墮生中二覆者用不淨衣生後

二覆僧說戒然生並經初夜二夜以去爲率

先懺從生罪其八品小罪應總請一懺悔主文同

懺悔覆
藏罪

大德一心念我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并著用犯捨衣突吉羅

覆藏經僧說戒默妄語犯突吉羅罪經罪經夜覆藏隨夜展轉

夜覆藏隨夜展轉覆藏並據有言之並犯突吉羅

罪不憶數今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶

我一說餘治罪立誓並如上

懺悔二根本小罪法善見云犯捨墮衣不捨而著隨

至三問憶念罪而著得突吉羅律云僧說戒時乃

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

卷之四 律例 卷之五 律例 卷之六 律例 卷之七 律例 卷之八 律例 卷之九 律例 卷之十 律例 卷之十一 律例 卷之十二 律例 卷之十三 律例 卷之十四 律例 卷之十五 律例 卷之十六 律例 卷之十七 律例 卷之十八 律例 卷之十九 律例 卷之二十 律例 卷之二十一 律例 卷之二十二 律例 卷之二十三 律例 卷之二十四 律例 卷之二十五 律例 卷之二十六 律例 卷之二十七 律例 卷之二十八 律例 卷之二十九 律例 卷之三十 律例 卷之三十一 律例 卷之三十二 律例 卷之三十三 律例 卷之三十四 律例 卷之三十五 律例 卷之三十六 律例 卷之三十七 律例 卷之三十八 律例 卷之三十九 律例 卷之四十 律例 卷之四十一 律例 卷之四十二 律例 卷之四十三 律例 卷之四十四 律例 卷之四十五 律例 卷之四十六 律例 卷之四十七 律例 卷之四十八 律例 卷之四十九 律例 卷之五十 律例 卷之五十一 律例 卷之五十二 律例 卷之五十三 律例 卷之五十四 律例 卷之五十五 律例 卷之五十六 律例 卷之五十七 律例 卷之五十八 律例 卷之五十九 律例 卷之六十 律例 卷之六十一 律例 卷之六十二 律例 卷之六十三 律例 卷之六十四 律例 卷之六十五 律例 卷之六十六 律例 卷之六十七 律例 卷之六十八 律例 卷之六十九 律例 卷之七十 律例 卷之七十一 律例 卷之七十二 律例 卷之七十三 律例 卷之七十四 律例 卷之七十五 律例 卷之七十六 律例 卷之七十七 律例 卷之七十八 律例 卷之七十九 律例 卷之八十 律例 卷之八十一 律例 卷之八十二 律例 卷之八十三 律例 卷之八十四 律例 卷之八十五 律例 卷之八十六 律例 卷之八十七 律例 卷之八十八 律例 卷之八十九 律例 卷之九十 律例 卷之九十一 律例 卷之九十二 律例 卷之九十三 律例 卷之九十四 律例 卷之九十五 律例 卷之九十六 律例 卷之九十七 律例 卷之九十八 律例 卷之九十九 律例 卷之一百 律例

懺悔更不敢作願大德憶我一說餘詞同上此並據根本律合前後兩懺不出正文今義惟諸

懺理例可解故立正儀想無疑濫之也

懺根本罪法應對前識主言

大德一心念我比丘某甲故畜長衣不說淨犯捨墮

此衣已捨與大德有眾多波逸提罪今向大德發露

懺悔不敢覆藏餘文如上僧中乃至阿治立誓還衣諸法並准前條其犯捨財已用壞盡

必委種相及尤十事並同懺悔

懺後墮法大同三十中唯無財捨寫異若懺前品從生入種或有或無如新衣過量著用並犯

理須准懺如妄語掘地無因而犯亦不必並通宜隨犯多少稱實前懺不得在根本後以佛制在前者懺

根本上說若心正懺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稱

不憶數但犯單墮多不憶數自有者隨有言之實而非謬今向大德發露懺

悔不敢覆藏呵責立誓亦爾餘詞如上乃至

懺波羅提提舍尼法謂在村巷中從非親尼自手受食或食尼指授食等諸律令請

一人為主說罪名種一說便止其詞曰

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呵法所不應為今

向大德悔過僧祇云前汝見罪不答見應呵慎莫更

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但犯突吉羅律

東京大学総合図書館所蔵

本具明以悞遂卽雷同一槩輕重共同愾蕩且五愾以五愾爲宗時偷蘭及墮有無多少立法非一理顯明凡語難依聖言易信故毗尼母云若故作者對一人說愾悞作者責心愾此則與律扶同何得故執如律誦責捷度及明了論慳婆多等各有明據非唯抑度義須捷依餘有從生根本九品不同並如上推酌例取

正明懺儀律並無文准用前法理通除滅前罪故作作者先請懺主云

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

捨罪法從生根本明須兩識種種多少並委審詳應對前人作是言

大德一心念我其申比丘故不齊整著僧伽梨

雀巢有

犯一突吉羅罪今向大德發露懺悔更不敢作願矣

德憶我一說呵責
立誓如前

一說呵責立誓如前

誤作懺法 具修威儀心
生慙愧口言

具修威儀心
生慙愧口言

我某甲比丘悞不齊整著僧伽梨犯突吉羅罪我今

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云

第一念日月數僧祇云念知月一日乃至十四十五日月大月小悉應知之五分云諸比

丘應兩種數法若入聚落先須知之律則念舍道俗
 白月知種數法今朝黑月小一日乃至十四日言之
 兩法應作念言今朝黑月小一日乃至十四日言之
 若大言大也其白月者以絕大故但言今朝白月一
 日乃至十五日

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

第二念知食處

僧祇云清旦當作施食念等今以諸部會通隨實作念言

我常乞

食若言我常自食已

食若言我常食僧食

若不常定者應作是

念言我無請處今乞食

若食已食若檀越及僧常食等例知

若言今有請

處今依背緣

佛言若迎提月中若施衣若病等並開背請

若言我有請處

今捨與人

佛言若一日受衆多請自受一請餘者施與人言長老我應往彼今布施汝僧祇云

我今得食施與某甲

九丘乃至沙彌尼

若言某甲比丘今朝檀越施與

正食廻施比丘某甲檀越於我不繫我當食

三說十誦云此念法唯五種人得作謂阿蘭若獨住遠行

長病飢時依親里在人如此得行心念

第三念知受戒時夏數

僧祇云日日自憶若干臘諸部律論皆爾應言

我於某年某月某日某時

影若干受具戒今無夏

後若有夏隨多少

第四念知不鉢受淨

僧祇云當憶受持三衣及不受持作淨施者

我今三

不鉢具並受持長財並說淨

後有不受持不說者隨有念持念說念多少等

第五念念食同別

僧祇云念別衆食又應念言

我不別衆食

別衆食有八緣開者應白入若無別緣者應白出若有者白言

我有別衆緣

第六念身強羸

僧祇云念若病不病

應言我今不病堪行道

病者

我有病念須療治

白同利食前後入聚法

爾時羅闍城中衆僧大有請處背畏懼不敢入城受請佛

言聽諸比丘相囑授入城應告同請比丘如是言也

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

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

卷之四 不問何處 卷之四

謂不至所屬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往者
當更囑授除施衣時者謂迴提一月五月除此

已餘時中勸化作食并施衣者若迴提時通開
白非時入聚法佛言若入聚落當囑同住比丘而不

若入即各非時既出囑法前條亦爾僧祇云食雖早竟長老我非時入聚落十誦至某城

邑聚落某甲舍前入可爾

作餘食法佛言若比丘食有二種一者不正食謂食

山塗持草畫之無處非食非請非足食二者正食謂

飯麩乾飯魚肉等是請是食是足若於二者正食

飽足已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提

若依僧祇但前食堪足飽食咽咽已捨威儀者若更

食即名犯足又依律本謂比丘受不作餘食法者見

上座來告云我受不作餘食法又不須起而得食

文知前境是足若起須作餘食法又尼敬僧戒中

兩故知尼亦有餘食法若犯足者持食至未足者

白

大德我已足食汝知是看是彼取少食已還與彼長

老我已食已止汝貪心尼作法已通一切足食者同

也食

呵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為友好往姪女家婦女家

大童女家黃門家比丘尼精舍式又庫那精舍沙彌

尼精舍好往看龜鼈佛言和尚阿闍黎應作呵責有

三種一者喚弟子現前二者出過令伏三量過談呵

反欺負呵詞五種應忘我今呵責汝汝去若汝莫

入我房汝莫爲我作使若汝莫至我所若不與汝語

是謂和尚呵責弟子法阿闍黎汝莫依止我弟責已

阿責詞亦同唯改第四呵詞言汝莫依止我弟責已

卷之四 不問何處 卷之四

七

子十

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

卷一

應日三時朝中日暮河升尚阿闍黎懺悔當如是懺言大

十一

十一

懺悔偏袒右肩脫華屣右膝著地合掌作是懺言大

德和尚我某甲今懺悔更不敢作更日三時如上懺

悔猶不許者當下意隨順求方便脫其所犯若下意

隨順而師不受其懺者如法治亦令餘比丘為將順

故令共至和尚阿闍黎所調和令早受懺悔彼和尚

若盡形壽阿闍黎安住呵責又呵責病者不出過不

現前並給及以依止者非法須治其師若弟子被輕

而受前犯及以依止者非法須治其師若弟子被輕

阿闍黎而不為和尚阿闍黎及餘比丘執

事勞役者佛言得罪應如法治之也

弟子辭和尚白謝法佛言若弟子見和尚五種非我

如法和尚不知言若我不如法和尚不知言若我犯戒和

尚捨不教訶若弟子犯過和上捨者得今若有犯亦

不知言若若犯而懺者亦不知僧祇云應輕語諫師若

依止師者持衣鉢出界宿明日當還更依止比丘十

誦云有四種和尚若法食俱與各樂住若與法不與

食者餘處覓食名為苦住若與食不與法懺謝而去

若不與法食不問晝夜即應捨去由出家才意志存

道業俗壞團圓翻結生死故成實言淫著眷屬

愛樂住處故墮迦陵伽等餓鬼中生餘廣如鈔

諫作犯法佛言諸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若此比

今始知是法是戒經半月說戒長老汝曾經二三說

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然此比丘自知所作

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比丘無知無解隨所犯

罪如法治重增無知罪波逸提汝可問汝師和尚阿

律

應日三時朝中日暮河升尚阿闍黎懺悔當如是懺言大

十一

十一

闍黎更學問誦經知諫法已然後訶諫

薩婆多云若前所諫者有

六種人一心有愛憎二鈍根無智三若少聞見四爲利養各聞五爲現法樂但欲自憐六若新出家愛戀妻子如是五人諫則有損若發教諫出言無補應反語但自觀身善不善行亦不觀他作以不作若反上六者則應展轉相諫也

諫止犯法

時有比丘不學戒不讚嘆戒佛言餘比丘應如法諫彼作是言

大德當學

戒讚歎戒不自破壞

不犯罪不爲智者呵責受福

量長夜安樂

若彼比丘言長老何用此雜碎戒爲我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘

餘比丘復應重諫言

大德欲滅法故作是語耶大德既不學戒

不讚戒法故亦不自破壞多犯衆罪爲智者呵責長

夜受苦不得安樂

若彼諫比丘疑不解者此汝還問所不諫比丘應報彼言

汝還問

沙和尚

餘文如上如法諫已諫若爲知學者應當難問

佛言五種持律若誦戒序乃至三十是初持律若誦

戒序乃至九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第

三持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若廣誦毗

尼是第五持律是中春冬依止四持律若違突吉羅

夏安居應依第五若違波逸提

佛言持律人得五功德一者戒品牢固二者善勝諸

怨三者於衆決斷無畏四者有疑悔開解五者善持

毗尼令正法久住佛言有四種斷事人若寡聞無慙

無愧若多聞無慙者在僧中言說斷事僧應種種苦

切呵責令無慙者不復更作若有慙者多聞若無慙者寡聞衆中言說斷事

僧應種種佐助開示若隨彼所說讚言善哉

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文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做習放捨戒行三爲有比丘持法持律持摩夷不教道俗即便命終令法斷滅四有比丘難可教授不受善言餘善比丘便卽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歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎我不讚歎如

是上座何以故若我讚歎者令諸比丘親近習學其

法長夜受苦我見如是上座過失是故不讚歎戒若

座下座亦如上作句次有上中下座能讚歎如此上座作句反上卽是

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遊化諸方而無有闕是爲篤信持律者五利

十誦律諸比丘廢學毗尼多便讀修多羅阿毗曇世尊種種訶責已讚歎毗尼比丘就優波離學律佛告

比丘有十種法住世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隨法教不敬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久住一毗尼者是汝大師二下至五人持律在世三若有中國十人邊地五人如法受戒四乃至二十人出罪五以律師持律故佛法住世五百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切佛弟子皆依戒住一切衆生由戒而有三趣涅槃之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呵

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其相應者
應誣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其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座前聞第二句從知法毗尼持摩挐三比丘前聞第四句從一知法毗尼摩挐比丘所聞作句違順受捨亦如是是謂四廣說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

老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文

大德僧聽我比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今
從僧乞畜杖絡囊願聽我比丘某甲畜杖絡囊慈愍
故如是說

僧與老病比丘畜杖絡囊羯磨法

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從
僧乞畜杖絡囊若僧時到僧心聽比丘某甲畜杖絡
囊白如是

大德僧聽比丘某甲老不能無杖絡囊而行今從僧
乞畜杖絡囊僧今聽此比丘畜杖絡囊誰諸長老忍
僧聽比丘某甲畜杖絡囊者默然誰不忍者說僧已

忍聽比丘某甲畜杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

右道宣比丘以唐貞觀中遊諸律肆博求異訣但見誦文信語部秩成宗及至討論起要曾未機正乃顧命筆墨依宗本撰次雖不窮源究末庶得決事行用願以塵露山海照于萬代志之所及乃爲遠矣

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲諸比丘受

三十九夜僧事故出界是處安居自恣白如是

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持

十誦律受殘夜法

若比丘受七夜未盡而還事未竟佛言聽受殘夜法

我受七

夜法若干夜在受彼出

說一

僧祇律二十七事訖羯磨文

若爲塔事爲僧事應作求聽羯磨

大德僧聽某甲比丘於此處兩安居若僧時到僧某甲比丘於此處兩安居爲塔事僧事出界行還此處住諸大德聽某甲比丘爲塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持如是去者要有所得如是訖夜還凡諸部律受日又各不同後來諸師用事者各執一部不用餘部此亦是一家今詳此諸部律文及以前互用皆得所以然者如其定知前事須一夜卽用十誦受一夜法乃至七夜亦如是或須三十九夜亦用十誦羯磨受法者須七日十五日一月日卽用四分律文受日法若不定如前事幾日當

卽用僧祇律文受日法後有人不解卽誦四分羯磨文爲他受僧祇事了十誦三十九夜此皆非法不成何以知羯磨文中牒事各各不同故知不成也今畏諸人謬用總抄諸部律正羯磨文呈簡諸賢任見作法隨事所用也

大德僧聽若僧時到僧忍聽爾許比丘集結小界白如是

大德僧聽爾許比丘集結小界誰諸長老忍爾許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍爾許比丘集結小界竟僧忍默然故是事如是持

若解只段結字作解字喚諸文如前小界自恣團座
大德僧聽齊如是比丘坐處僧於中結小界誰諸長
老忍齊如是比丘坐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

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第四

音釋

瑕疵

瑕何加切過也
疵才支切病也

闕牛代切

長衣

長直亮切刺也

異訣

訣古穴切方
術要法也

金壇居士于玉德施贊刻此
曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷四計字八
千六百四十該銀三兩八錢八分八厘
崇禎甲戌歲季冬月金沙顧龍山識

卷之四
詩名冊
附四庫全書

