

C40
4514
120

C40-4514

B 64853

四分僧羯磨卷第一并序

唐西太原寺沙門懷素集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅象巖鷲嶺開解脫之
玄宗於是三千大千受清涼而出火宅天上天下乘
戒筏而越迷津內衆於是敷榮外徒由斯安樂其後
韜真細氎多聞折軸之憂揜正微言罕見浮囊之固
卽有飲光秀出維絕紐而虛求波離聿興振墮綱而
幽贊慧炬於焉重朗戒海由是再清其律教也弘深
固難得而徧舉此羯磨者則紹隆之正術匡護之宏
規宗緒歸於五篇濫觴起於四分實菩提之機要誠

涅槃之津涉者也素以銳思弱齡留情斯旨眇觀至
教式考義途亟歷炎涼庶無大過誤耳然自古諸德
取解不同各述異端總有五本一本曹魏鑑律
師於許都集題云曇無德雜羯磨以結戒場爲首受
一本一卷曹魏曇諦於雒陽集題云羯磨一卷出曇
首受日增乞牒入羯磨魏郡礪律師受持此大界爲
想歲規雖去尤非未祛謾過分爲兩卷并造義釋一
本一卷元魏光律師於鄴下集此同曇諦集本
兩卷隋願律師於并州撰題云羯磨卷上山曇無德
增減然詳律本非無損一本一卷唐宣律師於京兆
益兼造章疏并汾盛行撰題云刪補隨機羯磨斯有近弃自部之正文遠取
撰他宗之傍義教門既其雜亂指事屢有乖違并造

義疏頗行於代素於諸家撰集莫不研尋校理求文抑多乖
舛遂以不敏輒述幽深分爲三卷勒成一部庶無增
減以適時機祇取成文非敢穿鑿唯願戒珠增照叶
日月而齊明繫草傳芳與天地而同朽後之覽者知
斯志焉

方便篇第一

僧集律言應來者又言僧有四種四人五人十人
唐應作五人僧者除中國受大戒自恣出罪餘一切羯
應作十人僧者除出罪除一切羯磨
者中有一人者作況復過二十若隨四位和合律言
又言五法應和合若如法應和合若默然住之若與

欲若從可信人聞若先在中默未受大戒者出律言
然而自坐如是五事應和合戒又言聽除人未受大
戒餘受大戒人前作羯磨說戒又言有四滿數人未
應呵責羯磨滿數亦應呵何等人得滿數不應呵若
作呵責羯磨滿數依止羯磨遮不至白衣家羯磨
何等人不得滿數應呵止欲受遮不至白衣家羯磨
滿數亦不得呵式又摩那沙比丘作羯磨比丘尼不
亦不得呵式又摩那沙比丘作羯磨比丘尼不
人若被擯若隱沒若離見聞處若別住若在戒場上
神足在空數亦隱沒不離見聞處若別住若在戒場上
神足在空數亦隱沒不離見聞處若別住若在戒場上
諸比丘說欲及清淨唯除結界說若自恣時應言與
目恣若有佛法僧事病患言與汝欲若言我欲緣與
欲律言與欲有身五種若言與汝欲若言我欲緣與
為我說欲者不成與欲更與餘者欲其持欲人受欲
不口說欲者不成與欲更與餘者欲其持欲人受欲

已便命過若餘處行若罷道若入外道眾若入別部
眾若至戒場上若明相出若自言犯邊罪等十三人
若被擯若減損若應減損神足在空若離見聞處不
成與欲應更與餘者欲若至中道若至僧中亦如是
人所具儀作如是言欲
大德一心念我某甲比丘如法僧事與欲清淨時持
轉自有事起不及諸僧者聽大德一心念我某甲比
丘與某甲比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲
清淨持欲比丘至僧說時若能記大德僧聽某甲比
丘某甲比丘如法僧事與欲清淨云若不能記姓名但
若睡若入定或忘若不故作如是受懺等二為非情事
名為成與欲若故不說者突吉羅僧今何所作為然
結諸界三情非情事如處分離衣等此所為事委僧

量宜故須對**某羯磨**羯磨約體但三謂單白白二白
衆聞其所作**某羯磨**四律言有七種羯磨不應作非
法非毗尼羯磨非法別衆羯磨相似和合磨呵不白
止羯磨應作如法如毗尼羯磨亦爾是爲如法如毗尼
如羯磨法作羯磨白四羯磨亦爾是爲如法如毗尼
羯磨此方便六通餘諸
法唯除結界闕者不成

結界篇第二

結大界法律言當數座當打鍵推盡共集共集一處
相若東方有山稱山有墾稱墾若村舍如東方相餘
圍若林若池若樹若石垣牆若神祠如東方相餘
方亦爾但結界處不得二界相接應留中間不得
隔駛流水結常有橋船唱相若非舊住識界者爲僧
大德僧聽我舊住比丘某甲唱應除舊住二言爲僧
唱大界四方相乃白已應唱謂從東南角等次第而唱
乃至三說衆中差堪能作羯磨者若

上座若次若誦律若不誦律當如是作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於此四方相內結大

界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍

於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍

默然故是事如是持

解大界法時諸比丘有欲廣作界及狹作者佛言欲

作白二解應如是作

大德僧聽今此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養界法時有二處別利養別說戒共一利養界佛言自今已去聽各自解

戒然後白二結當數座等如前應如是作

大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界白如是大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利

養界誰諸長老忍僧於此處彼處同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同

一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養界法有二住處別說戒別利養

養佛言聽各自解界然後結比丘意欲同一說戒別利

唯改一句云同一說戒別利養白如是結別說戒同

一利養界法得別說戒同一利養欲守護故佛聽白

如是作大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧於此彼住處結別

說戒同一利養爲欲守護住處故白如是大德僧聽

今僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處

故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養
爲守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼
住處結別說戒同一利養爲守護住處故竟僧忍默
然故是事如是持此及前二律無翻法若欲
解者準結翻解翻相應知
結戒場法時諸比丘有須四比丘衆羯磨事起是中
會聚極佛言聽結戒場稱四方界相最內一重是
相中作齊限是中結者安三重相最內一重是戒
並應留中間最外一重是大界外相先唱戒場相結
應如是作

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧
忍聽僧今於此四小界相內結作戒場白如是大德

僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小
界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒
場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作
戒場竟僧忍默然故是事如是持次唱大界內外
相唱及結如上

解戒場法文略無解若欲
解者應翻結云

大德僧聽此住處比丘戒場若僧時到僧忍聽解戒
場白如是大德僧聽此住處比丘戒壇僧今於此解
戒場誰諸長老忍僧於此解戒場者默然誰不忍者
說僧已忍於此解戒場竟僧忍默然故是事如是持
難結小界授戒法時有欲受戒者至界外六羣比丘
往遮佛言汝等善聽自今已去不

同意者未出界聽在界外疾
疾一處集結小界應如是作

大德僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍聽結小
界白如是大德僧聽今此僧一處集結小界誰諸大
德忍僧一處集結小界者默然誰不忍者說僧已忍
結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界授戒法

律言自今已去應解界已去
不應不解界而去應如是解

大德僧聽今眾僧集解界若僧時到僧忍聽解界白
如是大德僧聽今眾僧集解界誰諸長老忍僧集解
界者默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍默然故
是事如是持

難結小界說戒法

律言若布薩日於無村曠野中行
眾僧應和合集在一處共說戒若

僧不得和合隨同和尚等當下道
各集一處結小界說戒當如是結

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽結小
界白如是大德僧聽今有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

解難結小界說戒法

不應不解界
去應如是解

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽解此
處小界白如是大德僧聽今有爾許比丘集解此處

小界誰諸長老忍僧解此處小界者默然誰不忍者
說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持
難結小界自恣法律言若衆多比丘於自恣日在非
村阿練若未結界處道行若和合
得自恣者善若不得和合者隨所同和
尚等移異處結小界作自恣應如是作
大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧
時到僧忍聽僧今於此處結小界白如是大德僧聽
齊如是比丘坐處僧於此處結小界誰諸長老忍僧
齊如是比丘坐處僧於此處結小界者默然誰不忍
者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然
故是事如是持

解難結小界自恣法

不應不捨界
去應如是捨

大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今
解此處小界白如是大德僧聽齊如是比丘坐處僧
今解此處小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處解
小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處
解小界竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣界法

時有厭離比丘見阿蘭若有一好窟
窟住佛言自今已去當結不
失衣界白二羯磨當如是作

大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍
聽結不失衣界白如是大德僧聽此處同一住處同

一說戒僧今結不失衣界誰諸長老忍僧於此處同
一住處同一說戒結不失衣界者默然誰不忍者說
僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界竟僧
忍默然故是事如是持時諸比丘脫衣置白衣舍當
衣界除村外界結法如上唯加一句云除村外界白如是

解不失衣界法文略無解應翻結云

大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍
聽解不失衣界白如是大德僧聽此處同一住處同
一說戒今解不失衣界誰諸長老忍僧於此處同一
住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧

已忍此處同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍
默然故是事如是持有村解法翻亦同此

結淨地法

時有吐下比丘使舍衛城中人糞粥時有僧伽藍內因緣城門晚開未及得粥便死佛言聽在行處應一比丘起已具饒於僧中唱某院及諸果菜等處作淨地唱

已應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白
如是大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧
結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處
作淨地竟僧忍默然故是事如是持律言有四種淨
經營人作僧伽藍時分處如是言某處爲僧作淨地
二者若爲僧作僧伽藍未施僧三者若半有雜障若

多無纏障若都無若垣牆若塹
亦如是四者僧作白二羯磨結

解淨地法

文略無解
應翻結云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如
是大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某
處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟
僧忍默然故是事如是持

授戒篇第三

善來授戒法

案律時聞法者即於座上諸塵垢盡得
法眼淨見法得法戒辦諸法已獲果實

前白佛言我今欲於如
來所出家修梵行佛言
修梵行盡苦源

鉢唱此言已鬚髮自落袈裟著身
鉢孟在手印名出家受具足戒
來比丘於我法中快自娛樂

三歸授戒法

時有聞法得信欲受具足戒時諸比丘
將詣佛所中道失信不得受具佛言自
今已去聽汝等即與出家授具足戒令剃

髮著袈裟脫革屣右膝著地合掌作是語

我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於如來所出家如
來至真等正覺是我世尊
法歸依僧於如來所出家如來至真等正覺是我世
尊
說三

羯磨授戒與度人法

若比丘愚癡輒便度人而不知
教授以不教授故不案威儀乞
食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大
食上高聲不喚婢婆羅門聚會法佛言聽僧與授具
足者白二羯磨彼至
僧中具儀作如是求是

大德僧聽我某甲比丘求眾僧乞度人授具足戒願

僧聽我某甲比丘度人授具足戒三說僧當觀察此及不能二法攝取者當語言止勿度人若不堪能教授

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞授人具足戒若

僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘授人具足戒白如

是大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞授人具足戒

僧今與某甲比丘授人具足戒誰諸長老忍僧與某

甲比丘授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽

某甲比丘授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持

依止闍梨法亦同此

度沙彌與形同法

時有巧師家兒來至僧伽藍中求諸比丘出家爲道諸比丘輒與出

家爲道其父母啼泣來僧伽藍中問諸比丘頗見如是人是小兒來不見者報言不見即便於諸房中求覓得諸長者譏嫌佛言自今已去若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不得和合房房語令知僧若和合作如是白

大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽

與某甲剃髮白如是

作此白已然後剃髮

度沙彌與法同請和尚法

若欲在僧伽藍中出家者先請和尚具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德爲十戒和尚願大德

爲我作十戒和尚我依大德故得受沙彌戒慈愍故

三說應報可爾

請闍梨法

具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德爲十戒阿闍梨願大德爲我作十戒阿闍梨我依大德故得受沙彌戒慈愍故應報可爾

白僧法

若不得和合者當語一切僧知若得和合作如是白

大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽

與某甲出家白如是

授戒法

教著作袈裟具儀作如是言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如來出家某甲爲和尚如來至真等正覺是我世尊說三我某甲歸依佛法僧隨如來出家竟某甲爲和尚如來至真等正覺

是我世尊

說三

授十戒相

云語

盡形壽

不盜

沙彌戒

能持

不

言答

壽不得

著華鬘香油塗身

形壽

不得歌舞唱伎及往觀聽

能盡形壽

不得高廣大牀上坐

能盡形壽

不得非時食

壽不得

執持生像金銀寶物

是沙彌戒

能持

此是沙彌十戒盡形壽不得犯能持不言能汝已受

戒竟當供養三寶勤修三業坐禪誦經勸作眾事已授

教誦十數其十者一切眾生皆依飲食二名色三

三受四四聖諦五五陰六六入七七覺分八八聖道

九九眾生居十十一切入

度外道法律言自今已去聽與外道眾僧中四月共

乃至合掌教作是言

大德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依僧我於

世尊所求出家爲道世尊卽是我如來至眞等正覺

說三我某甲外道歸依佛法僧已從如來出家學道如

來是我至眞等正覺三說次與戒與四月共住法應大

教作是言

大德僧聽我某甲外道從僧乞四月共住願僧慈愍

故與我四月共住三說安著眼見耳不大德僧聽彼

某甲外道今從眾僧乞四月共住若僧時到僧忍聽

與彼某甲外道四月共住白如是大德僧聽彼某甲

外道今從眾僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰

諸長老忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者說僧

已忍與彼外道四月共住竟僧忍默然故是事如是

持彼行共住竟令諸比丘心喜悅然後當於僧中受

心故執持外道白衣法不能令諸比丘心喜悅彼外道

丘誦習異論若聞人說外道不好事便起瞋恚若聞

人毀譽外道師教亦起瞋恚若有異外道來讚歎外
道好事歡喜踊躍若聞說佛法僧非外事亦歡喜踊躍是謂
歡喜踊躍不能謂外道比丘喜悅也
即反上不能謂外道比丘喜悅也
心意令諸比丘喜悅之也

授具戒請和尚法應偏露等作如是請

大德一心念我某甲今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說可爾

或如是當教授汝云清淨莫放逸

請戒師法具儀作如是請

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具足戒慈

愍故三說可爾

請教授師法具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德爲教授阿闍梨願大

德爲我作教授阿闍梨我依大德故得受具足戒慈

愍故三說可爾

安受戒人處所法應安眼見耳不聞處其受戒人若

不名受具和尚及足數比丘亦如是

差教授師法案律有如是教一切汗辱衆僧者不得

界外脫衣看時受戒者慚恥稽留受戒事佛言不得

如是露形看自今已去聽先問十三難事然後授戒

師問云衆中誰能爲某甲作教授師若答云我某

甲能

答已戒師應作是白

大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是

往彼問遮難法

時教授師往彼語言

此安陀會鬱多羅僧伽

梨鉢多羅此衣鉢是汝有

不復應語言

已善男子諦聽

今是至誠時實語時我今問汝隨我問答若不實者當言不實若實言實汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼

不汝非賊心入道不汝非破內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破

和合僧不汝非惡心出佛身血不汝非是非人不汝

非畜生不汝非有二形不汝字何等和尚字誰汝年

滿二十不衣鉢具不父母聽汝不汝非負人債不汝

非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癰

癰疽白癰乾瘡顛狂病汝今有此諸病不

若其一

一復應語言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

問已白僧法

彼教授師問已還來僧中如常威儀相云舒手相及處立作如是白

大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧

忍聽我已問竟聽將來白如是

從僧乞戒法

從應喚言汝來來已當爲捉衣鉢教禮僧已在戒師前具儀教作是言

大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從
僧乞受具足戒某甲爲和尚願僧慈愍故拔濟我三
若教乞戒不乞戒著俗服等若眠醉狂裸形瞋恚無
心身相不具借他衣鉢若無和尚若多和尚皆不名
受具足戒也

戒師白法

戒師欲問
先白白云

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從
僧乞受具足戒某甲爲和尚若僧時到僧忍聽我問
諸難事白如是

戒師問法

諸善男子聽今是至誠時實語時今隨所

問汝汝當隨實答汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不

汝非賊心入道不汝非壞二道不汝非黃門不汝非
殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破和合
僧不汝不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜
生不汝非有二形不汝字何等和尚字誰汝年滿二
十不衣鉢具不父母聽汝不汝非負人債不汝非奴
不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽
白癩乾瘡顛狂病汝今有此諸病不又須隨事
一一答無
正授戒法戒法難生衆緣須具以法開導令
起上上品心至誠諦受當如是作
大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從
僧乞受具足戒某甲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大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲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三僧已忍與某甲授具足戒某甲爲和尚竟僧忍默然故是事如是持作此法已應爲記授戒相法時有比丘受具足已僧盡捨去所受戒人言自今已去作羯磨已當善男子聽如來至眞等正先說四波羅夷應作是說

覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯姪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種子爾時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答能一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自斫教人斫若燒若埋若壞色非沙門非釋種子譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持

不言答能一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故
自手斷人命求刀授與人教死歎死勸死與人非藥
若墮胎若狀禱殺自作方便若教人作非沙門非釋
種子譬喻者說言猶如針鼻缺不堪復用比丘亦如
是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽
不得作能持不言答能一切不得妄語乃至戲笑若比
丘不真實非已有自說言我得上人法得禪得解脫
得定得四空定得須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿
羅漢果天來龍來鬼神來供養我非沙門非釋種子
譬喻者說言猶如大石破爲二分終不還合比丘亦

如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形
壽不得作能持不言答能

授四依法

有一年少外道來出家諸比丘卽與出
家先與四依彼外道報言大德我堪受二

依乞食樹下坐納衣腐爛藥我不堪此二事何以故
誰能自觸已物卽便休道不出家佛言此外道不出
家大有所失若出家者當得道證自善男子聽如來
今已去先受戒已後受四依應語云

至眞等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒

比丘法依糞掃衣比丘依此得出家受具足戒比丘

法汝是中盡形壽能持不言答能若得長利檀越施衣

割壞衣得受依乞食比丘依此得出家受具足戒比

丘法汝是中盡形壽能持不言答能若得長利若僧差

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
足戒比丘法汝是中盡形壽能持不言答能若得長利
若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥
比丘依此得出家受具足戒比丘法汝是中盡形壽
能持不言答能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿
闍黎如法衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作
福治塔供養佛法衆僧和尚阿闍梨一切如法教不
得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹

果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果汝始發心出家功
不唐捐果報不絕餘所未知者當問和尚阿闍梨今自

已去令受具
者在前而去

與本法尼授大戒請羯磨闍梨法彼受戒者與比丘
尼僧中於阿闍梨

前具儀作
如是請

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

故三說彼
應答言可爾

乞戒法彼禮僧已具
儀作如是言

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

戒師曰法

此中戒師先白後問白云

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若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法

言

汝諦聽今是真誠時實語時我今問汝

有當言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝非賊心作道不汝非破內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破和

合僧不汝不惡心出佛身血不汝非是罪人不汝非

畜生不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰汝年

歲滿不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝非負人債不

汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩癰

疽乾瘡顛狂二道合道小大小便常漏洩唾常出汝

有如是諸病不

隨事答無復應問云

汝學戒未

即應

已學戒未

復應

問云汝清淨不

復應

清淨

復應問云

某甲已學戒未

餘尼

已學戒未

復更

清淨不

復重

清淨

某甲已學戒未

餘尼

正授戒法

既方便具已如前開導

教至誠諦受當如是作

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曰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三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尼律中清淨年滿二十僧今授某甲具足戒彼此俱文隨誦無失作此法已應爲記時變受與此無異

授戒相法

應語

善女人諦聽如來無所著等正覺說

八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行姪欲法若比丘尼作不淨行行姪欲法乃至共畜生彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不言答能不得盜乃至草葉若比丘尼取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不言答能不得斷眾生命乃至蟻子若比丘尼故自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥若墮胎貳禱呪術若自

作方便教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形
壽不得犯能持不言答能不得作妄語乃至戲笑若比
丘尼不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫
得三昧正受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來
鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形
壽不得犯能持不言答能不得身相觸乃至共畜生若
比丘尼染汙心與染汙心男子身相觸腋已下膝已
上若摩若捺逆摩順摩若牽若推若舉若下若捉若
急捺彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯
能持不言答能不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有

行

四分律卷第一

三

甲

染汙心受染汙心男子捉手捉衣入屏處屏處共立
共語共行身相倚共期犯此八事彼非比丘尼非釋
種女汝是中盡形壽不得犯能持不言答能不得覆藏
他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波
羅夷不自舉不白僧不語人令知後於異時此比丘
尼若休道若滅擯若遮不共僧事若入外道彼作如
是言我先知此人犯如是如是罪彼非比丘尼非釋
種女覆藏他重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不
言答能不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比
丘爲僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔

五

四分律卷第一

三

五

不作共住便隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘爲僧所舉如法如毗尼如佛所敎犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不答能善女人諦聽如來無所著等正覺說四譬喻若犯八事如斷人頭已不可復起如截多羅樹心不更生長如針鼻缺不堪復用如大石拆爲二分不可還合若比丘尼犯八重已不可還成比丘尼行汝是中盡形

壽不得犯能持不答能

授四依法

彼應語云

善女人諦聽如來無所著等正覺說

四依法比丘尼依此出家受大戒成比丘尼法依糞

掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不

答能若得長利檀越施衣割截衣應受依乞食出家

受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答能若得

長利僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初

日食若聚僧常食檀越請食應受依樹下坐出家受

大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答能若得長

利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受依腐爛藥

作

平江府志卷之二

三

早

出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不言能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和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佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勅不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和尚阿闍梨令受戒者在前面而去

師資篇第四

制和尚行法

時諸比丘未被教授者不案威儀著衣不齊整乃至如婆羅門聚會法時有一

病比丘無弟子無瞻視者命終佛言自今已後聽有
相敬重和尚瞻視弟子當如見弟子看和尚當如父
相敬重和尚瞻視弟子當如見弟子看和尚當如父
具足戒又告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘授人
子衆僧欲爲作呵責等七羯磨者和尚當於中如法
料理令僧不與等七羯磨和尚於弟子所行和尚法應
料弟子順從於僧不違逆去除罪令僧疾與解羯磨復
弟若弟子犯僧殘和尚當如法料理若應與波利婆
沙當與波利婆沙等乃至當與出罪復次弟子得病
和尚當瞻視若令餘人看乃至瘞若命終弟子若
樂住處當自移若教人移乃至瘞若命終弟子若
如佛所教如法除之若惡見生教令捨惡見住善見
當以二事將護以法以衣食將護是中法將護者應
教增戒增慧教學問隨經是中衣食將護者當與衣
食牀臥具病瘦醫藥隨行所堪爲辦如今已去
制和尚法如是和尚應行若不行者如今治
制依止阿闍梨行法時諸新受戒比丘和尚命終無

婆羅門聚會佛言自今已去聽有阿闍梨聽有弟子
阿闍梨於弟子當如兒想弟子於闍梨如父想展轉
相教展轉相奉事如是於佛法中
倍增益廣流布當作是請具儀言
大德一心念我某甲今求大德爲依止願大德與我
依止我依止大德住三說可爾或與汝依止言汝莫

放逸並同和尙

制弟子行法

時諸弟子不行弟子法不自今已去當制弟子法使

尚不得入村不得至他家不得從餘比丘或將餘比
助衆事不得爲他剃髮不得使他剃髮不得入浴室
處房不得至冢間不得至界外不得行他方彼當清
旦入和尙房受誦經法問義當除去小便器應白時
到乃至廣說彼當日三問訊和尚朝中日暮當爲和

尚執二事勞苦不得辭設一修理房舍二爲補浣衣
眼和尚如法所教盡當奉行若遺住方面間旋不得
辭設假託因緣苦辭設者當如法治自今已去制弟
子修行法若不修者當如法治此行於阿闍梨所修
行亦如是不修者當如法治此行於阿闍梨所修
同故不出

呵責弟子法

時諸弟子不承事恭敬和尚阿闍梨亦

儀不恭敬難與語與惡人爲友好又孌女家婦女家
大童女家黃門家比丘尼精舍又等過應作呵責有三我今
尼精舍好往看龜鼈有此等過應作呵責有五應語言
現前一弟子二出過三呵詞呵詞有五應語言我今

呵責汝汝去汝莫入我房汝莫爲我作使汝莫至我

所不與汝語

是謂和尚呵責弟子法阿闍梨呵責弟

汝莫依止我

居彼盡形壽呵責佛言不應爾病者不應爾竟安

弟子懺悔法

被呵責已應向和尚阿闍梨懺悔當如

是毘具儀大德我今懺悔更不復作若聽懺悔者善作如是言日三時懺悔早起日中日暮若聽懺悔者善若不聽者當更下意隨順求方便解其所犯若彼下意隨順無有違逆而和尚闍梨不受者當如法治也

弟子離和尚懺謝法和尚有五非弟子應懺悔而去應語和尚言我如法

和尚不知我不如法亦不知若我犯戒捨不教呵若

犯亦不知若犯而懺悔亦不知如此懺謝應當輒語若不受者和尚應捨

速去依止闍梨應持衣鉢出界經宿已明日當還更依止餘比丘住

四分僧羯磨卷第一

音釋

跣

直錄切 韜土刀切

拵

烏威切 墮杜回切

亟

去莫切

也盧各切 錘錘力制

礪魚性切

鄴

疾也

瘡

疾也

瘡

疾也

渴羊益切 腋脇下也

四分僧羯磨卷第二

唐西太原寺沙門懷素集

說戒篇第五

僧說戒法

諸比丘於十四十五十六日不知爲何日說戒佛言聽上座布薩日唱言

大德僧聽今僧某月某日某時集某處說戒

時至年少比丘先往說戒堂灑掃數座具淨水瓶洗足然燈火具舍羅若年少比丘不隨上座教者突上座應教亦

如是時諸白衣問比丘說時有幾人以其不知故比

丘慚愧佛言聽數雖數猶忘佛言當具舍羅舍羅當

以銅鐵竹木等作不應實作僧集之時比丘當相檢校

知有來不應先用實作僧集之時比丘當相檢校

教誡比丘尼法上座問言比丘尼衆遣何人來

應起禮僧
具儀白言

大德僧聽某處比丘尼僧和合差比丘尼某甲禮比

丘僧足求索教誡三說上座誰爲教誡比丘尼者若有

差教誡者多應遣信語比丘尼僧此多有教誡人汝

爲請誰若彼尼言我請此人依彼請差若復報言我

隨僧處分者僧應隨常教誡比丘尼次第差佛言若

有比丘成就十法者一戒律具足二多聞三誦二部

戒正四決斷無疑五善能說法六族姓出家七顏貌

端令歡喜九不爲佛出家而披法服比丘尼應如是差

勸令歡喜二十歲若過二十歲者應差教授比丘尼應如是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘教誡比

丘尼白如是

大德僧聽僧差某甲比丘教誡比丘尼誰諸長老忍

僧差某甲比丘教誡比丘尼者默然誰不忍者說僧

已忍差某甲比丘教誡比丘尼竟僧忍默然故是事

如是持彼被差者將一比丘爲伴往比丘尼住處應

突吉羅尼剋時不迎亦爾爾時教誡師觀衆集雖百

已爲說八不可過法及說法言八不可過者

歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座

令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘

尼不應罵詈比丘訶責不應誹謗言破戒破見破威

儀如此法應尊重等如比丘尼不應爲比丘作舉作

憶念作自言不應遮他覓罪遮說戒遮自恣比丘尼

不應訶比丘比丘應訶比丘尼如此法應尊重等如

式又摩那學戒已從比丘僧乞受大戒如此法應尊

重等上如比丘尼犯僧殘罪應二部僧中行摩那埵如

此法應尊重等上如比丘尼半月從僧乞教誡如此法

應尊重等上如比丘尼不應在無比丘處夏安居如此

法應尊重等上如比丘尼僧夏安居竟應比丘僧中求

三事自恣見聞疑如此法應尊重等如上次爲說

略教誡法若無教誡尼人編請不得此受囑比

此無教誡比丘尼人及無說法者語比丘尼衆勤修

莫放逸明日尼來此比

告清淨法比丘來已說戒竟若少若等應從舊比丘

重說戒不者如法治若客多者舊比丘應求客和合

若不得者應出界外說戒若舊比丘已說戒竟客比

丘來欲說戒若少若等應求舊比丘和合若不得者

應出界外說戒若舊比丘已說戒竟客比

說者如法治若日同時不同舊比丘集已

說序竟客比丘來少告清淨作是告云

大德僧聽我某甲比丘清淨作是告已餘者當次第

若多未起告都比丘更爲重說戒不者如法治若說

竟客來等多舊比丘更爲重說戒不者如法治若說

戒若客比丘集已說序多未起若都比丘已起亦爲重

略言戒法律集已說序多未起若都比丘已起亦爲重

律

四分律雜學卷第二

三

六

諸大德是四波羅夷法僧常聞乃至衆學亦爾七減

難緣逼近不及說序

對首說戒法若有三人各各

二長老憶念今僧十五日說戒我某甲比丘清淨三

亦爾二人

心念說戒法若有一人今日衆僧十五日說戒我某甲

甲比丘清淨三

律言

增減說戒法

律言若有比丘喜鬪罵詈誶相誹謗口

出刀劒欲來至此說戒者應作二三布

薩若應十五日說十四日作若應十四日說十三日

外說戒若能如是者善若不

能應作白却說戒作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至黑月十

五日當說戒白如是

若客比丘第二却白應如是作

大德僧聽

若僧時到僧忍聽僧今不說戒至白月十五日當說

戒白如是

若客比丘故不去至白月者舊

非時和合法

若因舉事遂有鬪諍能所不和別部說

羯磨和合布薩應如是白

大德僧聽彼所因事令僧鬪諍誹謗互求長短令僧

破令僧別住令僧塵垢被人僧爲舉罪已還爲解已

滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧作和合布薩白如是

作是白已和合布薩

非時說戒法

若因鬪諍令僧不和合令僧別異分爲二部若能於中改悔不相發舉此則名

爲以法和合作如是白

大德僧聽衆僧所因諍事令僧鬪諍而不和合衆僧

破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部彼人自知犯罪

事令已改悔除滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧今和

合說戒白如是作是白已然後和合說戒

安居第六

對首法

告諸比丘汝不應一切時春夏冬人間遊行從今已去聽諸比丘三月夏安居應作是言

長老一心念我某甲比丘依某甲僧伽藍若在村某

甲聚落

若在別房應云

某甲房前三月夏安居房舍破修治

故

三說以安居依第五律師故須問言

汝依誰持律彼應答言依某甲律師

復應有疑當問

答復

可爾

居後三月安居法亦如是安居有二種一前二後若前

後安居住前三月若

心念法

律言從今日聽諸比丘若無所依人心念安

忘成法

爾時比丘住處欲安居無所依人自忘三說

及界法

時諸比丘往安居處安居入界便明相出彼

安居次入園亦如是

受日篇第七

對首法

若有佛法僧事檀越父母等請喚受齋病患

應如是作

長老一心念我某甲比丘受七日法出界外為某事

故還此中安居白長老令知三說不應專為飲食故去

羯磨法為前緣遠不及七日還佛言聽有如是事受過七日法若十五日一月日白二羯磨應如是

作是

大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘受過七日法

十五日出界外為某事故還此中安居白如是

大德僧聽某甲比丘受過七日法十五日出界外為

某事故還此中安居誰諸長老忍僧聽某甲比丘受

過七日法十五日出界外為某事故還此中安居者

默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘受過七日法十五日

月一日出界外為某事故還此中安居竟僧忍默然故

是事如是持

自恣篇第八

白僧自恣時法自今已去聽安居竟自恣聽遮自恣

比丘不知今日自恣明日自恣佛言自今已去聽若小食上中食止上座唱言

大德僧聽今僧某月某日某時集某處自恣餘儀軌等並同

戒說

差受自恣人法諸比丘一時自恣開闢又不求次第

自恣人白二羯磨有五法者應差若不應爾聽差受

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘作受自

律

四分律卷第三

七

甲

恣人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘作受自恣人誰諸長老忍僧差某甲比丘作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

自恣白法

律言聽比丘坐應知來不先白後自恣作如是白

大德僧聽今日眾僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是

僧自恣法

律言聽徐徐三說了自恣不應反抄衣衣纏頸等應偏露等作如是言

大德眾僧今日自恣我某甲比丘亦自恣若見聞疑

罪大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔

說三

若病比丘佛聽隨身所安自恣其告清淨緣及告法一同說戒

略自恣法

律言若有八難及餘緣聽略自恣若難事說當再說若不得再說應一說若不者如法治若難事近不得一說者諸比丘即應作白各共二說自恣

是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三語自恣

白如是

若作是白已各共三語自恣再說一說亦如是若難事近不得各三語自恣亦不得白即應

以此

對首自恣法

若有四人各各相向作如是言

三長老憶念今日眾僧自恣我某甲比丘自恣清淨

律

四分律卷第三

七

六

三說若三人
二人亦如是

心念自恣法

若有二人應心念言

今日衆僧自恣我某甲比丘

自恣清淨

三說

增益自恣法

律言若有衆多比丘結安居精勤行道得增上果證諸比丘作是念我曹若今

日自恣便應移住餘處恐不得如是樂

彼此比丘即應作白增益自恣作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月滿

當自恣白如是

作是白已至四月滿自恣

增減自恣法

律言若自恣日聞異住處比丘闕諍不和欲來此自恣彼此比丘應作若三若三

減日自恣若聞已入界應爲具洗浴器等安置置已

至界外自恣若能如是方便作者善若不能者彼作

白增上自恣作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣至黑月

十五日當自恣白如是

作是白已增上自恣若客比丘應作白第二增

上自恣作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣後白月

十五日當自恣白如是

若客比丘猶不去舊比丘應如法如律強和合自恣

受比丘尼自恣法

時比丘僧應爲盡集不來者囑授彼比丘尼於僧中說自恣已僧中

上座語云

大德僧衆不見比丘尼衆有見聞疑罪可舉語比丘

尼衆如法自恣謹慎莫放逸

使尼禮足已還

衣鉢藥受淨篇第九

律

四分律卷第三

小

甲

說三衣法依十誦云

長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨若千條受若千

若短割截衣持三說受下二衣類準亦爾

捨三衣法應翻受云

長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨若千條受若千

若短割截衣持今捨三說捨下二衣類準亦爾

受尼師壇法應云

長老一心念我比丘某甲此尼師壇是我助身衣受

三說餘助身衣受同此法捨者翻受應知

受鉢法律言鉢有二種一瓦二鐵色亦二種一赤二黑大者三升小者一升半此應淨施持準十誦云

長老一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受長用故

三說捨者翻受應知

受非時藥法律言聽飲八種漿一梨漿二閻浮果漿三酸棗漿四甘蔗漿五微果漿六捨樓

迎漿七波樓師漿八蒲萄漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法治應從淨人手受已次對比

法云

長老一心念我比丘某甲有某病緣故此某非時漿

爲經非時服故今於長老邊受三說受餘二藥爲共

宿七日服故盡形爲共宿長服故七日藥者酥等盡

等不任爲食者真實淨法應云

大德一心念我有此長衣未作淨今爲淨故捨與大

律

四分律卷第三

九

六

德爲眞實淨故

作眞實淨應問施主然後得著鉢藥類同

展轉淨法

應云

大德一心念此是我長衣未作淨爲淨故施與大德

爲展轉淨故

彼受淨者應云

長老一心念汝有此長衣未作

淨爲淨故與我今受之

受已語言

汝施與誰

某甲

受淨者言

長老一心念汝是長衣未作淨爲淨故施

與我今受之受已汝與其甲是衣某甲已有汝爲

某甲善護持著隨因緣

作展轉淨若問不問聽隨意著鉢藥類同事別爲異也

攝物篇第十

攝時現前施法

律言自今已去不應於一切時春夏冬求索夏衣又不應此處安居餘處

受夏衣分又有比丘在異住處結夏安居已復於餘處住彼不知何處安居物佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半又云衆僧得夏安居衣僧破爲二部佛言應數人多少分若未得夏衣若得夏衣及未得夏衣僧破二部亦數人分

此等爲施現前分並無分法

王舍城諸優婆塞聞佛聽諸比丘畜檀施衣即遣人入送種云

攝非時現前施法

時王舍城諸優婆塞聞佛聽諸比丘畜檀施衣即遣人入送種云

好衣與諸比丘諸比丘畜檀施衣即遣人入送種云

何分當數人多少分若十人爲十人乃至百人爲百

分擲惡相參分不應自取分數人亦無分法

自擲籌使不參分不應自取分數人亦無分法

攝時僧施法衣時有比丘未分夏衣便去後比丘分夏

佛言成分應相待亦應囑授後人受夏衣分律言若不

言此是我物時僧施更無異故不出此比丘應作心念

攝非時僧施差分物人法衣時有住處現前僧得可分

數來分衣疲極應差一人令分此人應具五法五法如上應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘爲僧作分物人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘爲僧作分物人誰諸長老

忍僧差某甲比丘爲僧作分物人者默然誰不忍者

說僧已忍差某甲比丘爲僧作分物人竟僧忍默然

故是事如是持爲僧分粥分小食佐闍尼差請會敷

差比丘使沙彌使一切亦如是有五法爲僧分粥入地獄如箭射謂有愛等有五法分粥生天如箭射謂

不愛等乃差沙彌使亦如是

付分衣人物法既差人已應須付物作如是付

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘彼當與僧白如是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與

某甲比丘彼當與僧誰諸長老忍此住處若衣若非

衣現前僧應分僧與某甲比丘彼當與僧者默然誰

不忍者說僧已忍與某甲比丘彼當與僧竟僧忍默

然故是事如是持作此法已準人多少等分沙彌若

若不和三分與一又若不與不應分

僧伽藍人四分與一若但四分不成應分

四人直攝物法付直作攝法應如是作

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時

到僧忍聽今現前僧分是衣物白如是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分今現前

僧分是衣物誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前

僧應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說僧

已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是

持作羯磨已

對首攝物法若有三人彼此共

二長老憶念此住處若衣若非衣現前僧應分此處

無僧此是我等分三說二人亦

心念攝物法若有一人此住處若衣若非衣現前僧

應分此處無僧此是我分三說分

攝二部僧得施法爾時有異住處二處僧多得可分

言應分作二分若無比丘純式又摩那亦分二分

及純沙彌尼亦分二分若無沙彌尼僧應亦分二分

少比沙彌多亦分二分若無比丘純式又摩那亦分二分

分若無沙彌比丘尼應亦分二分已各至本處作羯

磨等三法分之時僧得施亦分二分已各至本處作羯

爾其二部現前施並數人分

攝亡比丘物法時諸比丘僧園田果樹又分別房

諸重物又分繩牀及屬諸比丘僧園田果樹又分別房

耆羅耆耆羅毘又分鐵器木車輦守僧伽藍人又分水瓶

作羅錫杖扇又分鐵器木車輦守僧伽藍人又分水瓶

長三指刺刀衣鉢坐具針筒盛衣貯器俱

夜羅器現前僧應分先作此簡然後作法

看病人對僧捨物僧時看病人持物

僧中具儀捨云

大德僧聽某甲比丘此

若餘處亡云彼

住處命過所有衣鉢

坐具針筒盛衣貯器

此應除又若物類衆多此言攝不

盡者應言此住處現前僧應分

三說

賞看病人物法

律言僧問瞻病人言病人有屬授不誰負病者物病人言誰物有五法應

與看病人物一知病人可食不可食可食能與二不惡賤病人大小便唾吐三有慈愍心不為衣食四能

經理湯藥乃至瘡若死五能為病人說法令病者歡喜已身於善法增益有五法應取病人衣物其衣鉢

等物隨現有賞無者不得將餘物替應如是賞

大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣

貯器此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲

看病比丘白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣

貯器此現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長

老忍僧與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器

者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢

坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

差分衣入法

具德如前應如是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧作

分物人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘為僧作分物人誰諸長老

忍僧差某甲比丘為僧作分物人者默然誰不忍者

說僧已忍差某甲比丘爲僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持

付分衣人物法

差已應如是付

大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘某甲比丘當還與僧白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分僧今與某甲比丘某甲比丘當還與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分僧與某甲比丘某甲比丘當還與僧者默然誰不忍

者說僧已忍與某甲比丘某甲比丘當還與僧竟僧忍默然故是事如是持

分法如前

四人直攝物法

以不成差付直分云

大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如是大德僧聽某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物誰諸長老忍某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是持

作羯磨已分法如前有病人應口和賞

律

四分律雜處卷第三

廿

甲

對首攝物法

若有三人彼此共三說受作如是言

二長老憶念某甲比丘命過所有若衣非衣此現前

僧應分此處無僧此是我等分三說二人亦爾分法如前有看病人亦口

賞和

心念攝物法

若有一人應心念言

某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應分此處

無僧此是我分

三說分法如前

無住處攝物法

時有比丘遊行到無比丘住村到佛已命過不知誰應分此衣鉢白佛

言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應賞錄若有

五眾出家人前來者應與若無來者應送與近處僧

伽藍

德衣篇第十一

受功德衣白法

律言若得新衣若檀越施衣若糞掃衣若是新衣若是故衣新物帖作淨

若已浣浣已

納作淨不以邪命得是不以相得淨發

條作十隔若過是者亦應受應自浣染舒張

碾治或作十隔縫治應在眾僧前受如是白

大德僧聽今日眾僧受功德衣若僧時到僧忍聽眾

僧和合受功德衣白如是

差持功德衣人法

律言應問誰能持功德衣若言能者白二差持應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧持

功德衣白如是

律

四分律雜處卷第三

廿

六

大德僧聽僧差某甲比丘爲僧持功德衣誰諸長老
忍僧差某甲比丘爲僧持功德衣者默然誰不忍者
說僧已忍差某甲比丘爲僧持功德衣竟僧忍默然
故是事如是持

付功德衣與持衣人法

差已作白二付應如是作

大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分若僧
時到僧忍聽僧持此衣與某甲比丘此比丘當持此
衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分僧今
持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣爲僧受作功

德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某甲比
丘受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲
比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

持衣僧前受法

持衣比丘應起捉衣隨諸比丘手得及衣言相了處作如是言

此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣
此衣衆僧已受作功德衣竟

三說彼諸比丘應如是言其受者已

善受此中所有功德名稱屬我

持衣人應答言爾如是次第

受已得作五事一得畜長衣二離衣宿三得

別衆食四得展轉食五得不囑比丘入衆

差人作功德衣法

律言若得未成比丘僧應白二差人作應如是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘爲僧作

功德衣白如是

大德僧聽僧差某甲比丘爲僧作功德衣誰諸長老

忍僧差某甲比丘爲僧作功德衣者默然誰不忍者

說僧已忍差某甲比丘爲僧作功德衣竟僧忍默然

故是事如是持作法如前

出功德衣法彼六群比丘不出功德衣作如是意以冬四月竟僧應出久得五事故捨佛言不應作如是意聽功德衣應如是作

大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧

今和合出功德衣白如是若不出過功德衣分齊突

一去二竟三不竟四失五斷望六聞七出界外宿衆僧復有二種捨功德衣持功德衣比丘出界外宿衆僧

和合共出

除罪篇第十二

除波羅夷罪法律條有犯小罪從他懺悔或有犯中

罪亦從此懺悔或有犯重罪從他懺悔或有犯中

可懺悔此不可懺悔謂波羅夷犯波羅夷罪得法有

三一犯覆藏者與減損羯磨三學悔人重犯者與減損羯磨

與覆藏者作減損法舉若犯波羅夷覆藏者僧與作

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪若僧時到僧

忍聽僧今與某甲比丘某波羅夷罪減損羯磨不得

共住不得共事白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪僧今與某甲

比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

與不覆藏者作盡形學悔法

律言若比丘未犯波羅夷終不犯若已犯都無

覆藏心如法懺悔者聽僧與彼比丘波羅夷戒羯磨彼應僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某波羅夷罪都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我某甲比丘波羅夷戒

慈愍故

三說僧應如是與法

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘波羅夷戒白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與某甲比丘波羅夷戒者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持

得波羅夷戒已當須盡形事隨順行與人依止不得畜沙彌若差教誡比丘不足戒受設差不應往教誡不應為僧說戒不應在僧中問答毗不應受僧差使命不應早入聚落逼暮還當親近比

丘不得親近外道白衣當順從比丘法不得說餘俗語不得衆中誦律若無能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應犯若相似者得從此生若重於此者不得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘敷具洗足求拭鉢不得舉清淨比丘爲作憶念作自言治不應證正人事不得遮清淨比丘說戒自恣不得與清淨比丘共淨與波羅夷戒比丘僧說戒及羯磨時來與不來無犯

與學悔人重犯者作滅擯法

諸比丘言若與波羅夷戒比丘重犯復得與彼

波羅夷戒不佛言不應爾應滅擯與作舉等應如是作

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧

今與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事曰如是

大德僧聽此某甲比丘犯某波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

除僧殘罪法

羯磨有五一覆藏二若行中重犯者作者作摩那埵本日治五出罪但覆藏人有其二種一者得法重犯羯磨或四或五二者得法不重犯羯磨有三發露亦二種一者得法重犯羯磨有二

與覆藏法

律言若比丘犯僧殘罪謂犯波羅夷偷蘭犯僧殘罪若作僧殘意覆藏應教作突吉羅懺悔已與覆藏犯波逸提乃至惡說亦如是若犯僧殘不憶犯數不憶日數者應與清淨已來覆藏若憶日數不憶犯數者應數日與覆藏疑不疑識不識亦如是比丘應僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

若千日應隨覆藏年

月日長短稱之下並同此

我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏

日羯磨慈愍故

如是說僧應如是與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

若千日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏

磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘隨覆藏

若千日羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

若千日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏

然故是事如是持

白僧行覆藏行法

彼得法已即欲行者僧中具儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日我某

甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若日羯磨我今行覆

藏法願僧憶持三說彼白行已具行七五行其七五

如弟子於和尚所行已如上行明彼至清淨比丘所一

不白二有客比丘來不白三有緣事自出界不白四

寺內徐行比丘處住八不半月說戒時白是爲八

事失夜隨違一事失

半月說戒三法至佛遺半月說戒時白彼

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日我某

甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若日羯磨我某甲比

丘已行若日未行若日白大德僧令知我行覆藏餘

寺白法大

白停行法若大衆難集若不欲行若彼人羸弱多

大德上座我某甲比丘今日捨教勅不作白行行法

若欲行時應至一清淨比丘所具儀白言

大德上座我某甲比丘今日隨所教勅當作作是白

之行若行法滿即應向僧行法滿已白僧停法應至簡中具儀白言

寺

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日我某甲

比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若日羯磨我今行覆

藏法竟願僧憶持說三

與壞覆藏者本日治法彼比丘行覆時更重犯佛言

四羯磨此是新罪與舊罪合
法應至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日我某甲

比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若日羯磨我某甲比

丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若日今從

僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本

日治羯磨若重犯新罪不覆藏者但與舊願僧與我

某甲比丘前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治

羯磨慈愍故三說僧如是與

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日此某

甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與某甲比丘隨覆藏若日羯磨此某甲比丘

行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若日今從僧

乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日

治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間

重犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨曰如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日此某

甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與某甲比丘隨覆藏若日羯磨此某甲比丘

行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若日今從僧

乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日

治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若日及

覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯

中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨者默然誰

不忍者說三僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯覆

藏若日及覆藏本日治羯磨竟僧忍默然故是事如

是持若更重重犯者與法準

與不壞覆藏者摩那埵法但摩那埵有其二位一不

覆法比丘行覆藏竟佛言聽僧與作二壞覆法彼不壞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日我某

甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若日羯磨我某甲比

丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲

比丘六夜摩那埵慈愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日此某

甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯
 磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若日羯磨此某甲比
 丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那捶若僧時到僧忍
 聽僧與某甲比丘六夜摩那捶曰如是
 大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日此某
 甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯
 磨僧已與某甲比丘隨覆藏若日羯磨此某甲比丘
 行覆藏竟今從僧乞六夜摩那捶僧與某甲比丘六
 夜摩那捶誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那捶
 者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘六夜摩

那捶竟僧忍默然故是事如是持

四分僧羯磨卷第二原寺沙門懷素集

音釋

詈

力置切 詈也

誹

甫尼切 誹非議也

瓮

烏貢切 瓮也

耄

莫皓切 耄莫皓

𩚑

𩚑强切 𩚑魚切

詈山芻切 詈毛席也

貯

丁呂切 貯盛也

碾

尺展切 碾尺展

屣

疎士切 屣屣屬

天德僧聽此基
論手輒出
詔置世
音響
四合曾
派無資曾
忍熾然姑
具事吹具
律

四分僧羯磨卷第三

唐西太原寺沙門懷素集

除罪篇第十二之餘

白僧行摩那埵行法

彼比丘得法已即欲行者應即
白僧但摩那埵白總有四一犯
僧殘覆藏不壞法白二犯僧殘
覆藏壞法白三犯僧殘不覆藏
壞法白四犯僧殘不覆藏壞六夜
法白此是第一覆藏不壞
法白應僧中具儀白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏

磨僧已與我某甲比丘隨覆藏

丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲

比丘六夜摩那埵我今行摩那埵法願僧憶持三說佛聽

行摩那埵比丘亦行如上七五之事一如前覆藏行法餘白準知隨事具牒

日日僧中白法此行摩那埵比丘應在僧中宿日白僧白時僧中具儀白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日我某

甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若日羯磨我某甲比

丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲

比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵已行若日

未行若日白

大德僧令知我行摩那埵若經說戒及往餘寺等白同前準知又有大眾難集

等緣捨及行法亦同於前

白摩那埵行滿停法若行滿已即應白僧應至僧中具儀白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日我某

甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若日羯磨我某甲比

丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲

比丘六夜摩那埵我今行摩那埵竟願僧憶持三說

與壞覆藏者摩那埵法彼比丘至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日我某

甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與我某甲比丘隨覆藏干若日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩那埵慈愍故三說

僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與此某甲比丘隨覆藏干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治羯磨僧與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與此某甲比丘隨覆藏干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨竟今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持白行等法並同於前與壞覆藏及壞六夜本日治法此本日治有二一壞覆藏及壞六夜二不

壞覆藏壞六夜此據新合作治法彼俱壞者僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏干若日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲

比丘行摩那埵時中間更重犯其僧殘罪不覆藏此中
且據重犯不覆者作法下並同此今從僧乞前犯中
其重犯覆者合治自入應治中辯
間重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本
日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯其僧
殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈
愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯其僧殘罪覆藏若日此某
甲比丘犯其僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯
磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若日羯磨此某甲比
丘行覆藏時中間更重犯其僧殘罪覆藏若日亦從

僧乞前犯中間重犯其僧殘罪覆藏若日及覆藏本
日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏
若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間
重犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六
夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲
比丘行摩那埵時中間更重犯其僧殘罪不覆藏今
從僧乞前犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那
埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某
甲比丘前犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那
埵及摩那埵本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今

從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持白行等法與不壞覆藏壞六夜本日治法彼至僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若日我某

磨僧已與此某甲比丘隨覆藏干若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本自治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本自治羯磨者默然誰不忍者說三說僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆

藏六夜摩那埵及摩那埵本自治羯磨竟僧忍默然故是事如是持自行等法亦悉同前

與壞覆藏及壞六夜出罪法

此出罪法有四一壞覆藏及壞六夜法二壞覆

藏不壞六夜法三不壞覆藏壞六夜法四不壞覆藏及六夜法彼俱壞者至僧具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若日我某

甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與我某甲比丘隨覆藏干若日羯磨我某甲比

丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏干若日亦從

僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本

自治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆藏

若日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間
重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六
夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲
比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦
從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那
埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯
中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵
本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘
罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今
從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈

愍故

三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若日此某
甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已從僧乞覆藏羯
磨僧已與此某甲比丘隨覆藏干若日羯磨此某甲比
丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏干若日亦從
僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本
日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏
干若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間
重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六
夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲

比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與此某甲比丘隨覆藏干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯

中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵
本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘
罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今
從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍
僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說三僧已忍
與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持位次出

罪法準
類應知

與不壞覆藏及六夜出罪法

彼至僧中具
儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

若日我某

甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏

若日已從僧乞覆藏羯

磨

磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若日羯磨我某甲比
丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲
比丘六夜摩那埵我某甲比丘行六夜摩那埵竟今
從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈
愍故應三說已
與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

若日此某

甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏

若日已從僧乞覆藏羯

磨

僧已與此某甲比丘隨覆藏

若日羯磨此某甲比

丘

行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲

比丘六夜摩那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今

比

從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲

比丘六夜摩那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍

僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持

與犯僧殘不覆藏者摩那埵法時有比丘犯僧殘罪不覆藏佛言聽僧與

彼此比丘六夜摩那埵白四羯磨彼至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩那埵慈

愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六

夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長

乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長

乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長

乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長

乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長

乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長

乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長

乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長

老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者
說三僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然

故是事如是持

白行等法亦並同前

與摩那埵本日治法

彼比丘行摩那埵時中間更犯佛言聽僧與彼作摩那埵本日治白四羯磨案文但言更犯不論覆不直與本日治法卽是新舊別明今約重犯不覆者舊新合說彼至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧
乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我
某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆
藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜

摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘
前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
那埵本日治羯磨慈愍故

三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧
乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此
某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆
藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜
摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧
與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜
摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧
乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此
某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆
藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜
摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯
中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵
本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間
重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日
治羯磨者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘
前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持白行

亦並同前

與壞摩那埵出罪法出此罪法有二一壞六夜法二

僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧
乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我
某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆
藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜
摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘
前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那捶本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那捶及摩那捶本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持

不壞摩那捶出罪法準類應知

與比丘尼半月摩那捶法尼犯僧殘應在二部僧各滿四十人中半月行摩那

捶彼比丘尼應至僧中長跪作如是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那捶願僧與我某甲比丘尼半月摩那捶慈愍

故三說僧應如是與法

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那捶若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼半月摩那捶白如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那捶僧與某甲比丘尼半月摩那捶者默然誰不忍者忍僧與某甲比丘尼半月摩那捶者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘尼半月摩那捶竟僧忍默然故是事如是持並彼得法已白行等法與摩那捶本日治法既於行中重犯故與本日治法彼至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故應與法

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從

僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長

老忍僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然

故是事如是持

白亦同前作須具牒

與不壞摩那埵出罪法

此出罪法有二一不壞摩那埵法二壞摩那埵法彼不壞

法比丘尼行摩那埵竟應在二部僧各滿二十人中出罪彼至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與

我某甲比丘尼出罪羯磨慈愍故

三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧

時到僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與

某甲比丘尼出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘尼出

罪者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘尼出

律

四分律疏卷第三

北

甲

罪竟僧忍默然故是事如是持其壞摩那垂出

除偷蘭遮罪法案此偷蘭遮者有罪法準類應知

上品對大衆懺謂根本中破羯磨僧壞法輪盜三二品對生中破羅夷

生中波羅夷下重偷蘭遮二品對生中破羅夷下重偷蘭遮二品對生中破羅夷

根本中破羅夷下重偷蘭遮二品對生中破羅夷下重偷蘭遮二品對生中破羅夷

對僧乞懺法即前上品偷蘭遮罪應對僧懺彼

大德僧聽我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺

悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故說三

請懺悔主法欲懺悔者當清淨比丘所不得向犯者

犯不得懺者若有客比丘來清淨無犯當往彼比丘

所懺若無即當差二三人詣比近清淨衆中懺悔此

比丘當還來至所住處諸比丘當向

大德一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今請大德

作懺悔主願大德爲我作懺悔主慈愍故說三

受懺悔主白僧法其受懺悔主未得即

大德僧聽某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔

若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是作是

始應可爾

正懺悔法彼懺悔者先懺覆等諸罪

大德一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今向大德

懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯

發露知而不覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨

布薩如是至三自責汝心應生厭離答者爾

對三比丘懺悔法即前中品偷蘭遮罪應對小眾懺

三清淨比丘所請一為懺悔主其懺悔主既受請若

已不得即許改單白為問邊人應問彼二比丘云若

二長老聽我受某甲比丘懺者我當受彼比丘可爾

對一比丘懺悔法即前下品偷蘭遮罪應對二比丘

懺法一一如前除問邊人

除波逸提罪法案此罪法有其二位一三十捨墮捨時除二

寶及雜野蠶綿卧具若僧若眾多人若

對僧捨財法犯捨墮衣不應不捨作淨施遣與人作

數數者彼比丘應僧中具儀作是捨云

大德僧聽我某甲比丘故畜若多長衣餘隨種名過

十日犯捨墮我今捨與僧說一

捨罪乞懺法彼捨財竟從僧乞懺作如是乞

大德僧聽我某甲比丘故畜若多長衣餘隨種名過

十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若多波逸提罪

今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故說三

此等對僧儀軌大同前位以此捨墮人之數犯作法是難故更具述

請懺悔主法欲懺悔者即於僧中請一清淨比丘為懺悔主詣清淨比丘所具儀作如是請

大德一心念我某甲比丘故畜

若于衆多長衣餘隨稱之衆多若于波逸提

過十日犯捨墮此衣已捨與僧是有

衆多若于波逸提

罪更有餘罪

今請大德作懺悔主願大德爲我作懺

悔主慈愍故

說一受懺悔主白僧法其受懺主未得

大德僧聽某甲比丘故畜

若于衆多長衣餘隨稱之衆多若于波逸提

日犯捨墮此衣已捨與僧是有

衆多若于波逸提

稱隨今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘

懺悔白如是

作是白已可爾

正懺悔法

此中諸罪始終位別合有一十二位三罪

覆藏第三三者對首說戒時告清淨波逸提罪及二覆藏

第五三者對首自恣時告清淨波逸提罪及二覆藏

第六三者對首有犯不爲衆說戒突吉羅罪及二覆藏

第八三者僧說戒時二處三問默安突吉羅罪及二

覆藏第九三者心念說戒自言清淨突吉羅罪及二

覆藏第十三者心念自恣有罪受他懺悔突吉羅罪及二

覆藏第十一三者自恣用捨墮衣須緣知具闕準文正

解懺開三位第一同懺二四覆罪謂此諸罪提乃至

同故第二同懺不應說戒等七位突吉羅罪亦以

此七種類同故第三同懺長等五位波逸提罪

懺二十四覆藏罪法懺重慚愧永斷相續請乞證明

我某甲比丘故畜

爾許衆多長衣餘隨稱之過十日犯爾許衆多

尼薩耆波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清淨犯爾許

多波逸提罪對首說戒自言清淨犯爾許波逸提罪

僧自恣時告清淨犯爾許波逸提罪對首自恣自言

清淨犯爾許波逸提罪自身有罪為衆說戒犯爾許

突吉羅罪自身有罪不合聞戒犯爾許突吉羅罪僧

說戒時二處三問犯爾許默妄突吉羅罪心念說戒

自言清淨犯爾許突吉羅罪心念自恣自言清淨犯

衆多突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯爾許突吉羅

罪著用犯捨墮衣犯爾許突吉羅罪此等諸罪並悉

識知故不發露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數知數者言

知經第二宿已去復犯隨展轉覆藏突吉羅罪不憶

數知數我今懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不

安樂憶念犯發露知而不覆藏我今自責心生厭離

一說雖言責心言陳須具

懺不應說戒等七位突吉羅罪具儀懇側請證

我某甲比丘故畜爾許長衣餘隨種過十日犯爾許

尼薩耆波逸提罪既犯此罪為衆說戒犯爾許突吉

羅罪又自身有罪不合聞戒犯爾許突吉羅罪僧說

戒時二處三問犯爾許默妄突吉羅罪心念說戒自

言清淨犯爾許突吉羅罪心念自恣自言清淨犯爾許

衆多突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯衆多突吉羅罪

著用犯捨墮衣犯衆多突吉羅罪我今懺悔等同前

懺長等五位波逸提罪

至誠應如是作

大德一心念我某甲比丘故畜衆多長衣餘隨種過

十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有衆多波逸提罪

既犯此罪僧說戒時告清淨犯衆多波逸提罪僧自

恣時告清淨犯衆多波逸提罪對首自恣自言清淨

犯衆多波逸提罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則

安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大

德憶我清淨戒身具足清淨布薩者應語言自責汝

心應生厭離懺者爾若捨墮物已用壞盡雖無罪位

還衣卽座轉付法若衆僧多難集此比丘若因緣欲

便與應如是與

大德僧聽某甲比丘故畜衆多長衣餘隨種過十日

犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣與彼

某甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘白如是

大德僧聽某甲比丘故畜衆多長衣餘隨種過十日

犯捨墮今捨與僧僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲

比丘當還此某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣與彼

某甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故

是事如是持

及藥皆同唯稱事後耆長鉢等亦同除此餘者即坐直還二月衣

經宿直還法

等亦同除此餘者即坐直還二月衣

應如是作

大德僧聽某甲比丘故畜

爾許衆多

長衣

餘隨種別稱之

過十日

犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣

還某甲比丘白如是

大德僧聽某甲比丘故畜

爾許衆多

長衣

餘隨種別稱之

過十日

犯捨墮此衣已捨與僧僧持此衣還某甲比丘誰諸

長老忍僧持此衣還某甲比丘者默然誰不忍者說僧

已忍還某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

不還物法

於僧中捨衣竟不還者突吉羅若作淨施若故壞若燒若作非衣若數數者壞盡突吉羅

對三比丘捨墮法

應往三比丘所具儀作是捨云

諸大德憶念我某甲比丘故畜等

餘詞同上唯不得清淨比丘爲懺悔主請詞如前其懺悔主既受請若

巴未得即許應改單白爲問邊人間彼二比丘云若

二長老聽我受某甲比丘懺者我當受

二比丘可爾

應答言

受懺悔主得許可爾

正懺詞

還衣

問和

已方始答懺者云爾

等同上

不還

上若對

無有異對一人中除問邊人

律

四分律疏卷第三

三

卑

捨乞鉢法

是中捨者要須對僧又此住處非餘住處捨及懺悔詞並同前

還鉢法

此比丘鉢若貴價好者應留置取下不如者與之白二羯磨應如是與

大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢

犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今與此某甲

比丘鉢白如是

大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢

犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘鉢誰諸長老

忍僧與某甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與

此某甲比丘鉢竟僧忍默然故是事如是持

行鉢白法

彼比丘鉢應作白已問僧作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白

如是

作此比丘已當持與上座若上座不取與彼比丘持最下鉢若受突吉羅若上座取應與上座取上座鉢與次座取不一如上座如是展轉乃至下座

付鉢令持法

若持此比丘鉢還此比丘若持最下座鉢與與時應白二羯磨應作如是與

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以最下座鉢

若此

比丘鉢應云僧今以此比丘下鉢與某甲比丘受持乃至破白如是

大德僧聽僧今以此若最下座鉢與某甲比丘受持

乃至破誰諸長老忍僧與某甲比丘鉢者默然誰不

忍者說僧已忍與某甲比丘鉢竟僧忍默然故是事

如是持

彼比丘守護此鉢不得者瓦石落處不得者倚杖下及著倚刀下不得著懸物下不得著

律

四分律疏卷第三

三

七

道中石上果樹下不平地不得一手捉兩鉢除指隔
中不得一手捉兩鉢開戶除用心不得著戶闔內戶
扉下不得繩牀木牀下牀間牀角頭除暫著不得立
盪鉢乃至足令鉢破丘自手捉金銀若錢若教人捉若
對俗捨寶法置地受彼有信樂守圍人若優婆塞當
言此物我所不應汝當知之懺對一人作法同土人
俗還物法若彼人取還與比丘者當作使人物故受
應易受持若優婆塞取已與比丘
淨衣鉢尼師壇針筒者應取持之
俗不還寶法令彼比丘語言汝應還此比丘物
不語及語不還佛敎比丘作淨故與汝若與僧塔與
者當自往語言佛敎比丘作淨故與汝
和尚等與諸親舊知識若還本主何以故不欲
淨寶法因此便明淨寶儀軌若依此部別開信樂優
婆塞及守陶人為淨主實付彼人應語彼言

此物我所不應汝當知之

或言知是看是

或為佛法僧

應作淨語知是看是若人言知是看是者突吉羅
淨語應言知是看是
說一切有部淨法者知錢一切寶物應先
求一切法白衣淨人語今解意已復言云我比丘之

法不畜錢寶今以檀越為淨主後錢寶盡施檀越

主死遠出異國應更求淨主然說淨有此不淨物
二種若白衣持錢寶來與者比丘但言我不應畜淨人
不應畜若淨當受
即是淨若白衣言我不應畜淨人

易淨物畜即是淨若白衣言我不應畜淨人

隨久近畜

捨雜野蠶綿臥具法比丘自至蠶家乞綿作臥具成

若以斧以斤細剉斬和泥若塗埵若塗埵故無有還

律

四分律非摩第三

甲

懺對一人作法同上

懺九十波逸提罪法

欲除本罪還先懺覆品數多少準前應知此中若除本罪先請

懺主請法如上請已懺對懺主作是懺言

大德一心念我某甲比丘故妄語犯爾許波逸提罪

餘隨種名今向大德懺悔不敢覆藏等同上

懺波羅提提舍尼罪法覆品如前請懺主已作如是懺

大德一心念我某甲比丘無病故在村中從非親里

比丘尼邊自手受食食犯爾許波羅提提舍尼罪餘

種名事別稱之大德我犯可呵法所不應爲今向大德悔過

不敢覆藏等同上說一

懺突吉羅罪法

一切吉罪無問根本從生故作誤作覆及隨覆品數如前至誠懇責要

永斷作如是懺

我某甲比丘故不齊整著僧伽梨犯爾許突吉羅罪

以故作故復犯爾許非威儀突吉羅罪若誤犯者即衆多無故犯非威

儀罪應云我某甲比丘誤不齊整著僧伽梨犯爾許突吉

羅罪餘隨種名我今懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法律言汝等善聽衆僧集在

一切衆僧盡犯罪彼各作念世尊欲說戒當說戒時一

戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔

懺悔作如是白
大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一

律

四分律非摩第三

三

七

切僧懺悔白如是作是白已然後說戒

一切僧同犯疑罪發露法律言汝等善聽者衆僧集在一處欲說戒當說戒時

一切僧於罪有疑彼各各念言世尊制戒當犯者不得說戒等如前彼一切僧作白應說其罪當作是白

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此

衆僧自說罪白如是作是白已然後說戒

別人識罪發露法至一清淨比丘所具儀言

大德憶念我某甲比丘犯某甲罪若干今向大德發

露後當如法懺悔一說如是已得聞戒

別人疑罪發露法還至一清淨比丘所具儀作如是言

大德憶念我某甲比丘於某犯生疑今向大德自說

須後無疑時當如法懺悔一說如是已得聞戒

說戒座中識罪心念發露法律言當說戒時有比丘不舉若作憶念不作憶念其人自

憶罪而發露彼比丘語邊人言

我犯某甲罪今向長老懺悔復作是念設語傍人恐聞亂衆僧不成說戒彼

比丘當我犯某罪須罷坐已當如法懺悔得聽說戒

說戒座中疑罪心念發露法緣同於前準疑爲異彼心念告

我於某罪生疑須罷坐已無疑時當如法懺悔作如是已

得聽說戒

四分僧羯磨卷第三

音釋

律

西京雜記卷第三

三

甲

懇

苦很切

懇

實也

闕

雨逼切

闕

門限也

盪

徒朗切

盪

搖動也

蠶

昨含切

蠶

絲蟲也

坐

坐

剝

臥切

剝

也

四分僧羯磨卷第四

唐西太原寺沙門懷素集

治人篇第十三

與呵責羯磨

法

案律有二法僧應與作呵責羯磨非

是乃至舉

磨亦如是復有三事僧應與作呵責羯

磨謂破戒破見破威儀乃至舉羯磨亦如是復有比

丘喜共鬪諍往彼勸助是故令僧互求長短若復有

餘比丘鬪諍而不除滅佛言聽僧與作呵責白四集

僧集已為作舉作舉已為作憶念作憶念已應與罪

是已如

作

大德僧聽此某甲比丘喜共鬪諍共相罵詈訾出刀
劒互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者

律

四分僧羯磨卷第四

二

八

卽復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧
財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有
諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍
聽僧爲某甲比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共相
罵詈者衆僧當更增罪治白如是

大德僧聽此某甲比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀
劒互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者
卽復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞
財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有
諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧爲某甲比丘

作呵責羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘作呵責羯
磨若後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治忍
者默然誰不忍者說三僧已忍爲某甲比丘作呵責
羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼得法已修行七
五之行此七五行

具如上明

解呵責羯磨法

若衆僧在小食上後食上若說法若

在一面住互跪大德受我懺悔自今已去自責心止

合掌白佛如是言不復作若隨順衆僧無所違逆求解呵責羯磨
解謂違上七五之行應至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘僧與作呵責羯磨我今隨順

衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧慈愍故爲

我解呵責羯磨三說僧應如是與法

大德僧聽某甲比丘僧爲作呵責羯磨彼比丘隨順

衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨若僧時到僧忍

聽解某甲比丘呵責羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘僧爲作呵責羯磨彼比丘隨

順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨誰諸長老忍

僧爲某甲比丘解呵責羯磨者默然誰不忍者說三

僧已忍解某甲比丘呵責羯磨竟僧忍默然故是事

如是持

與擯羯磨法時有比丘行惡行汗他家言惡行者自種花樹教他種等言汗家者有四種事

一依家汗家二依利養汗家三依親友汗家四依僧伽藍汗家此比丘行惡行汗他家見聞皆具佛言聽僧爲作擯白四此

作及解文如律明

與依止羯磨法若比丘癡無所知多犯衆罪其白衣爲作依止白四謂遣依止有德人住不雜往而相親附不順佛法佛言聽僧得稱方國土等作此作及解文亦如律

與遮不至白衣家羯磨法白衣有五法僧應爲作遮敬父母沙門婆羅門所應持者堅持不捨比丘有十法僧應與作遮不至白衣家羯磨惡說罵白衣家方

便令謗佛法僧在白衣前作無住處鬪亂白衣於白衣前謗佛法僧在白衣前作無住處鬪亂白衣於白衣

不實此作及差使送

懺悔解等亦文如律

與不見罪舉羯磨法時有比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見佛言聽僧

與不見罪舉羯磨法時有比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見佛言聽僧

與作不見罪舉白四此作及解亦文如律

與不懺悔罪舉羯磨法

若有比丘犯罪諸比丘語言汝有罪懺悔答言不懺悔佛

言聽僧與作不懺悔罪舉白四此作及解亦文如律

與不捨惡見舉羯磨法

若有比丘如是惡見生作如非障道法佛言聽僧為作呵諫白四諫法如文彼比丘僧與作呵諫故不捨惡見佛言與作不捨惡見舉

白四此作及解亦文如律

與狂癡羯磨法

有三種狂癡一說戒時或憶或不憶或來或不來二或憶而來三或不憶

不來是謂三種狂癡是中下二不應與作初一應作白二羯磨應如是與

大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘

作心亂狂癡羯磨或憶或不憶或來或不來僧作羯

磨說戒白如是

大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶

說戒或來或不來僧與某甲比丘作心亂狂癡羯磨

或憶或不憶或來或不來作羯磨說戒誰諸長老忍

僧與某甲比丘作心亂狂癡或憶或不憶或來或不

來作羯磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲

比丘作心亂狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨

竟僧忍默然故是事如是持

解狂癡羯磨法

若狂病止應白二解彼應具儀作如是乞

行

四分律部卷第四

四

甲

大德僧聽我某甲比丘先得狂癡病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與我作狂癡病羯磨作已病還得止今從衆僧乞解狂癡羯磨

三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨誰

諸長老忍僧與某甲比丘解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘解狂癡病羯磨竟僧

忍默然故是事如是持

佛言隨狂病時與作羯磨狂止還解

與學家羯磨法

時有居士家夫婦俱得信樂爲佛弟子諸佛見諦弟子常法於諸比丘無

所愛惜乃至身肉若諸比丘至家常與飲食及諸供養故令貧窮衣食乏盡佛言聽僧與彼居士作學家羯磨應如是言

大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今與作學家羯磨諸比丘不得在某家受食食白如是

大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子

律

四分律部卷第四

五

八

財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘不得在某家
 受食食誰諸長老忍僧與某居士作學家羯磨者默
 然誰不忍者說僧已忍與某居士作學家羯磨竟僧
 忍默然故是事如是持若先受請若有病若置地與
 若從人受若學家施後財物
 還多無犯
 解學家羯磨法若學家財物還多從僧乞解學家
 羯磨者僧應白二為解應如是作
 大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子
 好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從
 僧乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽解學家羯磨白
 如是

大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子
 財物還多僧今與某居士解學家羯磨誰諸長老忍
 僧與某居士解學家羯磨者默然誰不忍者說僧已
 忍與某居士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如是
 持

作餘語羯磨法時有比丘犯罪諸比丘問汝自知犯
 罪為說何事為論何理為語我為語誰耶是誰犯罪
 罪由何生我不見罪云何言我有罪佛言自今已去
 聽白已名作餘
 語應如是白

大德僧聽此某甲比丘犯罪諸比丘問言汝今自知
 犯罪不耶此比丘即以餘事報諸比丘言汝向誰語

爲說何事爲論何理爲我說爲餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧時到僧忍聽當名某甲比丘作餘語曰如是一作是白已名作餘語若未白前作餘語者一切盡突吉羅若作白已作餘語者波逸提

作觸惱羯磨法

時有比丘衆僧立制不得作餘語已便觸惱僧喚來不來不喚來便來應

起不起不應起便起應語不語不應語便語佛言聽僧與此比丘作白羯磨已名作觸惱作如是白

大德僧聽此某甲比丘僧名作餘語已便觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語若僧時到僧忍聽制某甲比丘名作觸惱白如是如是白已名作觸惱僧未白前觸惱僧者一切盡突吉羅若作白已觸惱

僧者一切盡波逸提

惡馬治法

時有比丘惡性不受諫語多犯衆罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見僧應捨弃

莫問語如是言

汝今不見罪汝所往之處彼亦當舉汝罪爲

汝作自言不聽汝作阿菟婆陀不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調卽合所繫韁杙弃之汝比丘不自見罪亦復如是一切捨弃汝所往之處乃至不聽汝布

薩自恣

是人不應求聽此卽是聽

梵罰治法

時有比丘惡性犯戒復不受諫作默擯治應如是作一切比丘默擯

不與語是梵罰治改然不將詣衆中諸人共彈使出莫

與說戒亦莫與法會從事

行

四分作弄屋第四

七

半

捨教授比丘尼法

時六羣比丘尼沙彌尼式又摩那來至寺內共比丘沙彌共住更相

調弄共唄共哭或共戲笑亂諸坐禪比丘佛言應喚來諷罰若不改者應爲沙彌尼和尚關梨作捨教授

與白衣家作覆鉢羯磨法

佛言白衣家有五法不應與作覆鉢不孝順父不孝

順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有五法應作即反上是復有十法衆僧應與作覆鉢罵詈比丘爲比丘作損減作無利益方便令無住處鬪亂比丘於比丘前說佛法僧以無根不淨法謗比丘若犯比丘尼如是九八七六五四三

大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根波羅夷

法謗若僧時到僧忍聽僧今爲此某甲作覆鉢不相

往來白如是

大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根波羅夷

法謗今僧爲作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧爲某

甲作覆鉢不相往來者默然誰不忍者說僧已忍爲

某甲作覆鉢不相往來竟僧忍默然故是事如是持

差比丘使告白衣法

佛言應白二羯磨差一比丘爲使告白衣令知其使比丘應具

八德入德及差廣如律明此使比丘往至彼比丘不應受鉢座飲食供養等直應語云令僧爲汝作覆鉢不相往來彼若不解應廣爲說彼人若言作何方便解我覆鉢還相往來者彼使應語云汝應往懺悔衆僧彼若懺悔隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者僧應爲解解文如律

設諫篇第十四

諫破僧法

若比丘方便欲破和合僧受破僧大德莫法堅持不捨彼此諫此比丘言

律

四分作弄屋第四

八

八

方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大德當與
僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂
住大德可捨此事莫令僧作呵諫而犯重罪若用語者善若
不用語者復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種
種異道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其人信用
言者應來應若用言者善若不用言者
大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧
爲汝作羯磨更犯重罪若用語者善若不用語者應
求

大德我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此

事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪若用言者善應

作第二羯磨應此第二已

大德我已白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此

事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪若能捨者善與

說第三羯磨說第三羯磨竟捨者二偷蘭遮作白一羯磨竟捨

者突吉羅遮作一切未白前方便欲破和合僧受破和

合僧法堅持不捨一切突

諫破僧助伴法衆僧諫彼破僧比丘時復有非法羣

德汝莫諫此比丘此比丘是法語比丘應語汝莫作

是語言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說

律

四分律戒度第四

十

甲

我等忍可而此比丘非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍

等如前羯磨法體亦如律明

諫被擯謗僧法

時有比丘行惡行汗他家見聞皆具僧作擯法便謗僧言諸比丘有愛有

志有怖有疑有如是不驅者諸比丘應語彼言大德汗他家亦見

亦聞行惡行亦見亦聞大德汗他家行惡行可捨此

事莫爲僧所呵更犯重罪

若隨語者善若不隨語者乃至與說第三如白四

法體亦如律明

諫惡性不受語法

若比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自身作不可共語

語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德止不須諫我彼比丘諫此比丘言

大德莫自作不可共語當作可共語大德如法諫諸

比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增

益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫

爲僧所呵更犯重罪

若隨語者善若不隨語者乃至第三如白四法體亦如律明

諫惡見說欲不障道法

說比丘作如是言我知佛所說比丘言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世

尊不作是語世尊無數方便說行姪欲是障道法汝

今可捨此事莫爲僧所呵更犯罪

若隨語者善若不

如白四法體亦如律明呵諫說欲不障道沙彌法同此無異

諫犯罪法

惡說諸比丘應諫此比丘言

大德莫作是

律

四分律戒度第四

十

八

語此不應爾大德所作非法非律非佛所教然此比
諸善比丘如法諫勸即便犯戒若此比丘自知所作
是明他諫者非故作犯根本不從語者突吉羅若此
比丘自知所作非明他諫者不知諫法應語彼云汝可問汝
者波逸提若無智人不知諫法應語彼云汝可問汝
經知諫法已然後設諫

減諍篇第十五

與現前毗尼法

時諸比丘人不現前便作羯磨佛言

爲諸比丘結現前毗尼人僧界應如是說現前所持法減
現前有五謂法毗尼現前所持毗尼減諍者是云何人
諍者是云何毗尼現前所持毗尼減諍者是云何人
現前言義往返者是云何僧現前同羯磨和合集一
處不來者屬授在內羯磨阿者不呵者是
云何界現前在界內羯磨阿者不呵者是
與憶念毗尼法
婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯重罪
問言汝憶犯重罪不彼不憶犯答言我不憶犯如是
罪卽語諸比丘言爲作憶念自今已去與諸比丘結憶
毗尼白四羯磨乞作如文自今已去與諸比丘結憶
念毗尼減諍應如是說憶念毗尼云何憶念毗尼彼
舉不應作憶念

與不癡毗尼法
時有比丘癡狂心亂多犯衆罪非沙
後還得心時諸比丘言無齊限行來出入不順威儀
問言汝憶犯重罪不彼卽答言我先癡狂僧伽婆尸多
犯衆罪非故作是狂癡耳諸長老不須數見難詰
諸比丘故難詰不止佛言聽僧與作不癡毗尼白四
羯磨乞自今已去與諸比丘結不癡毗尼減諍應如
是說不癡毗尼云何不癡毗尼彼比丘此
與自言治毗尼法
取自言牽出門外佛言不應如是

與自言治毗尼法
取自言牽出門外佛言不應如是

若於異時亦不應如是令彼伏罪自今已去爲諸比丘結自言治滅淨應如是說自言治毗尼是中人現悔者是云何治自言說罪名說罪種鐵悔者是云何治自言說罪名說罪種鐵與多人語毗尼法求知法比丘行舍羅滅淨以壽多表語自今已去爲諸比丘結用多人語滅淨法應如是說用多人語說云何多人語若用多人與罪處所毗尼法僧與比丘作罪處所白四羯磨應如是與集僧集已爲作舉作舉已爲作憶念作憶念已與罪作法如文作已罪行七五之行自今已去爲諸比丘結罪處所滅淨法應如是說結罪處所云何罪處所彼此比丘罪與作舉作憶念者是

與草覆地毗尼法諸比丘作是念我曹多犯衆戒非曹還自共善問此事或能令此諍事轉深重經歷年月不得如法如毗尼如佛所教滅除諍事令僧不得安樂佛言應滅此自今已去爲諸比丘結如草覆地諍猶如草覆地滅淨法應如是說如草覆地云何草覆地此罪更不諍有四種言諍言引十八諍事諍云何言諍比丘共比若以如是相共諍言引十八諍事諍云何言諍比丘共比見諍若比丘與比丘見罪共語不妄求伴勢力安慰儀見聞疑作如是相見罪共語不妄求伴勢力安慰其意若舉作憶念若安此事若不安此事不癡不脫是爲覓諍云何犯諍犯十種罪波羅夷乃至惡說是爲犯諍云何事諍言諍中事作覓諍中事作犯諍中藥對諍律文廣明

四分僧羯磨卷第四

有

四分僧羯磨卷第五

音釋

韁杙

韁居良切。杙與職切。杙也。

咀

蒲拜切。

謫

陟革切。

詰

苦吉切。

四分僧羯磨卷第五

唐西太原寺沙門懷素集

雜行篇第十六

結說戒堂法

律言不知當於何處說戒。佛言聽作說。

經行堂若河側若樹下若石側生草已應如是作。

大德僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是。

大德僧聽今眾僧在某處作說戒堂誰諸長老忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持。

解說戒堂法

時諸比丘先立說戒堂復欲餘處立聽解前說戒堂然後更結應如是解

大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂白如是

大德僧聽今僧解某處說戒堂誰諸長老忍僧解某

處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍解某處說戒

堂竟僧忍默然故是事如是持

結庫藏法

時客比丘來移衣物著餘房不堅牢佛聽別房結作庫藏屋應一比丘唱某房若溫

室若重屋若經行處作庫藏屋唱已應如是持

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋

白如是

大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結

某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某

甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

若庫藏不堅牢

聽差守庫藏人具德如上若不肯者與福饒與粥若故不肯一切所受衣食分應與二分若故不肯當如

治法

解庫藏法

文略無解應翻結云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧解某甲房庫藏屋白

如是

大德僧聽僧解某甲房庫藏屋誰諸長老忍僧解某

甲房庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍解某甲房

庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

與無主爲已造房法

彼比丘看無難無妨處已僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自爲已我今

從僧乞處分無難無妨處

三說僧應觀察此比丘爲可信者不可信者一切僧應到彼看若僧不去遣僧中

有妨處有難無妨處亦應分作如是與若無難無妨處應與處分作如是與

大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自爲已從僧乞

處分無難無妨處若僧時到僧忍聽僧今與某甲比

丘處分無難無妨處白如是

大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自爲已從僧乞

處分無難無妨處僧今與某甲比丘處分無難無妨

處誰諸長老忍僧與某甲比丘處分無難無妨處者

默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘處分無難無

妨處竟僧忍默然故是事如是持

有主造房文同但稱有主爲異

與結不失衣法

時有比丘得乾痂病有糞掃僧伽梨不得離衣宿我今得乾痂病有糞掃僧伽梨結成

因緣欲往人間行不堪持行佛言自今已去聽僧與此病比丘結不失衣白二羯磨應至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘得乾痂病此糞掃僧伽梨重

有因緣事欲人間行不堪持行我今從僧乞結不失

衣法

三說僧如是與

大德僧聽某甲比丘得乾痂病有糞掃僧伽梨重有

因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結不失衣法白如是

大德僧聽某甲比丘得乾瘡病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法今僧與某甲比丘結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘結不失衣法竟僧忍默然故是事如是持

與作新臥具法

時有比丘得乾瘡病有糞掃臥具極重自念世尊制戒作新臥具持至六年

年若減六年不捨故臥具更作新者尼薩者波逸提我今得乾瘡病此臥具重不堪持行佛言聽僧與彼比丘白二羯磨當往僧中具儀作如是

大德僧聽某甲比丘得乾瘡病有小因緣欲人間

行有糞掃臥具極重不堪持行我今從僧乞作新臥

具羯磨

三說僧如是與

大德僧聽此某甲比丘得乾瘡病欲人間行有糞掃臥具極重今從僧乞作新臥具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此某甲比丘作新臥具羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘得乾瘡病有糞掃臥具極重欲人間遊行今從僧乞更作新臥具羯磨僧與此某甲比丘更作新臥具羯磨誰諸長老忍僧與此某甲比丘更作新臥具羯磨者默然誰不忍者說僧已忍

與某甲比丘更作新臥具羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與畜杖絡囊法

時有比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行佛言聽僧與彼老比丘作杖絡囊白二期磨應至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘老病不能無絡囊盛鉢無杖

而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽我某甲比丘畜杖

絡囊慈愍故

三說僧應如是與法

大德僧聽此某甲比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖

而行今從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與某甲比

丘杖絡囊白如是

大德僧聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而行今

從僧乞杖絡囊僧今與此某甲比丘杖絡囊誰諸長

老忍僧與某甲比丘杖絡囊者默然誰不忍者說僧

已忍與某甲比丘杖絡囊竟僧忍默然故是事如是

持

六念法

依僧第一念

謂知日數月之此月大稱小白

月一日乃至十五日

應云黑月黑月一日乃至十四十五

西方本制月有黑白白月純大小即應此方立其

日以三十日為故作念者通知大小即應此方立其

月法別言黑白一二日第二念謂知食處食處不

等復順西方本制月日第二念定隨其食處稱云或

食僧常食或常乞食或受彼請或自食等若無食今

得

四分作對及多五

五

聊

日念不背請食第三念謂知受戒時我於某年某月

某日某時一尺木若干影受具足戒無夏若有夏者

第四念謂知衣鉢緣資有無具關某衣及鉢具餘不

稱某衣及鉢不具念當時具足應云三衣鉢具衣鉢長

鉢念知已淨未淨有某長衣及藥鉢未作淨念當說

淨若無無長衣藥鉢第五念謂知食之同別不別眾

食第六念謂知病者云我今有病念當療治無病者云我今

無病依眾行道捨請法若比丘無病及施衣緣一日

餘者轉施與人作如是言

長老某甲家請我施五正食我應往彼今布施汝若

捨前受後請食食者咽咽波逸提若不

作餘食法食者謂根莖食等此非正食非足正食者謂

餅麩乾飯魚及肉若粥初出釜以草畫之不合者是

正食不得食於五種食中若食正食令飽足已捨威

儀不作餘食法食者咽咽波逸提如是言

大德我足食已知是看是此作餘食法彼此丘應取

此比丘言長老我已食止汝取食之別眾食白入出

法別眾若四人若過四人若二人三人隨意食四

入食者當我有某別眾食緣欲求入座次入別眾食

緣起自言沙門施食時若比丘無別眾食因緣彼此丘即當起

律

四分作對及多五

五

九

我於此別眾食中無因緣欲求出

佛言聽出若比丘別眾食咽咽波逸

提若有因緣不說突吉羅

前食後食詣餘家屬授法

諸比丘大有請處畏慎不敢入城佛言聽諸比丘相

囑入城若獨一房者當囑比丘比丘作如是言

大德一心念我某甲比丘已受某甲請今有某緣入

某聚落至某甲家白大德令知

病時作衣時施衣時開不囑授更詣餘家乃

欲詣所去處而中道還或不至所囑處更詣餘家乃還出如是等皆先前囑

授若欲往者當更囑授

非時入聚落囑授法

若有僧事塔寺事瞻病比丘事聽囑授入聚落若獨房者當比

房比丘作如是言

長老一心念我某甲比丘非時入某聚落至某甲家

爲某緣故白長老令知

若道由村過若有敬白若喚受請或爲力勢所持繫縛等

犯不

修奉篇第十七

爾時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若比丘說

相似文句遮法毗尼此比丘令多人不得利益作諸

惡業以滅正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此

比丘利益多人不令作衆苦業正法久住是故諸比

丘汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比

丘如來出世見衆過失故以一義爲諸聲聞結戒攝
取於僧以此一義故如來爲諸聲聞結戒佛說如是
諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如
是爾時佛告諸比丘如來出世以一義故爲諸比丘
制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世爲諸
比丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受
持乃至正法久住句句亦如是滅擯羯磨依止羯磨
遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨
惡見不捨羯磨檢校法律所制制受依止制梵罰制
舉制憶念制求聽制自言制遮阿菟婆陀制遮說戒

制遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣
制自恣羯磨制單白羯磨制白二羯磨制白四羯磨
制與覆藏與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷
制十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆九十波
逸提四波羅提提舍尼式又迦羅尼七滅諍一一句
如呵責羯磨爾時佛告諸比丘有二見出家人不應
行非法見法法見非法復有二見毗尼言非毗尼非
毗尼言毗尼復有二見非犯見犯犯見非犯復有二
見輕而見重重而見輕復有二見有餘見無餘無餘
見有餘復有二見麤惡見非麤惡非麤惡見麤惡復

有二見舊法見非舊法非舊法見舊法復有二見制
見非制非制見制復有二見說見非說非說見說復
有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見非飲非
飲見飲復有二見食見非食非食見食復有二見時
見非時非時見時復有二見淨見不淨不淨見淨復
有二見重見非重非重見重復有二見難見非難非
難見難復有二見無蟲見蟲蟲見無蟲復有二見破
見不破不破見破復有二見種見非種非種見種復
有二見已解義見未解未解義見已解復有二見可
親見非親非親見可親復有二見怖見不怖不怖見

怖復有二見道見非道非道見道復有二見可行見
非行非行見可行復有二見出離見不出離不出離
見出離復有二見棄見不棄不棄見棄復有二見見
世間常見世間無常復有二見見世界有際見世界
無際復有二見是身是命身異命異復有二見有如
來滅度無如來滅度復有二見有無如來滅度非有
無如來滅度於佛法內有如是二見出家人不應修
行若修行如法治佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受
持爾時佛告諸比丘有二種人住不安樂一喜瞋二
懷怨復有二法一急性二難捨復有二法一慳二嫉

妬復有二法一欺詐二諂曲復有二法一自高二喜
諍復有二法一好飾二放逸復有二法一慢二增上
慢復有二法一貪二悲復有二法一自譽二毀他復
有二法一邪見二邊見復有二法一有難教二不受
訓導佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告
諸比丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生二道生天
及人中屏處造惡業生墮於二道地獄及畜生屏處
造善業得生於二道生天及人中邪見生二道地獄
及畜生正見生二道生天及人中佛聖弟子天人中
尊貴有二法不得解脫一犯戒二不見犯有二法自

得解脫一不犯二見犯有二法不得解脫一犯而不
見罪二見犯而不如法懺悔有二法自得解脫一見
犯罪二犯而能如法懺悔有二法不得解脫一見罪
不如法懺悔二若如法懺而彼不受有二法自得解
脫一見罪能如法懺二如法懺者彼能如法受縛不
縛亦如是有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是諸
比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二衆一
法語衆二非法語衆何等非法語衆衆中不用法毗
尼不以佛所教而說應教不教而住應滅不滅而住
是爲非法語衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛所

教而說應教教而住應滅滅而住是爲法語衆此二衆中法語衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二衆如法衆不如法衆何等不如法衆中若非法者有力如法者無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是爲非法衆何等如法衆若衆中如法者有力非法者無力如法者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是爲如法衆此二衆中如法衆我讚歎爲尊佛說如是諸

有

四少信對樂者第五

里

比丘聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是爾時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛爾時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如是非法比丘有力是法比丘無力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空中處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘若國法

王力強衆賊力弱皆來歸伏或復逃竄時法王安樂
出入無有憂慮邊國小王順從教令境內人民亦得
安樂生業自恣無諸憂苦多得利益無有損減如是
如法比丘得力非法比丘無力非法比丘來至如法
比丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆惡令
如法比丘安隱得樂若在僧中得語若在空處住作
如法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼
羯磨是法便行非法不行勤修精進未得能得未入
能入未證能證則令諸天人民得大利益佛說如是
諸比丘聞歡喜信樂受持爾時舍利弗告諸比丘諸

長老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當
知此諍遂更增長不得如法如毗尼除滅諸比丘不
安樂若比丘共諍舉他比丘及有罪者各自觀過當
知此諍不復增長深重得如法如毗尼除滅諸比丘
便得安樂住諸比丘云何自觀過有罪比丘作是念
我犯如是事彼見我犯非我若不犯者彼不得見我
犯非以我犯故令彼見我今應自悔過令彼不復以
惡語呵我我若如是使善法增長是爲比丘能自觀
其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘
犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非

故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是爲舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如自觀其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時有衆多比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言大德是法之主說言學云何爲學佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋癡盡已不造不善不近諸

惡是故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛問諸比丘汝云何學云何爲學諸比丘白佛言大德是法之根本爲法之主如世尊向所說我等受持故言學復有三學增戒學增心學增慧學學此三學得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三學爾時阿難在波羅梨子城雞園中時有孔雀冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故爲諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木叉學阿難答言所以爾者爲調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊爲諸比丘制戒復問言若比丘

得阿羅漢漏盡彼何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造不善不近諸惡所作已辦名爲無學婆羅門言如向所說便爲無學耶阿難答言如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告迦葉比丘言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者令諸比丘親近若有親近者令餘人習學其法若有習學其法長夜受苦是故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎若中座下座亦如是次有上中下座如法反上句法

爾時佛告諸比丘譬如驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如是有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒爲主不重於定不以定爲主不重於慧不以慧爲主彼於此戒若犯輕

者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便
應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不染汙行常
如是修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘
重於戒以戒爲主重於定以定爲主不重於慧不以
慧爲主如上若比丘重於戒以戒爲主重於定以定
爲主重於慧以慧爲主彼漏盡得無漏心解脫慧解
脫於現在前自知得證我生已盡梵行已立所作已
辦不復還此滿足行者具滿成就不滿足行者得不
滿足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持復有三學增戒增心增慧學何等增

戒學若有比丘具滿戒行少行定行少行慧行彼斷
下五使便於上涅槃不復還此若不能至如是處能
薄三結貪欲瞋恚癡得斯陀含來生世間便盡苦際
若不能至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決
定取道七生天上七生人中便盡苦際若比丘具滿
戒行具滿定行少行慧行亦如上若比丘具滿戒行
具滿定行具滿慧行亦如上復有三學增戒學增心
學增慧學何等增戒學若比丘具足持波羅提木叉
戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是爲增
戒學何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第四

禪是增心學何等增慧學若比丘如實知苦諦知集盡道是爲增慧學

爾時世尊在婆闍國地城中告諸比丘我說四種廣說汝等善聽當爲汝說諸比丘言大德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究修多羅毗尼檢校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼檢校法律時若不與修多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得

佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時若與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說復次若比丘如是語長老我於某村某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦不應呵應審定文句尋究修多羅毗尼檢校法律若聞彼比

丘說尋究修多羅毗尼法律時不與相應違背於法
應語彼比丘言長老此非佛所說是彼眾僧及上座
不審得佛語長老亦爾何以故我尋究修多羅毗尼
法律不與相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘
比丘今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼法
律與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所
說彼眾僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究
修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持
誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說

從知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是是爲四廣說

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

毗尼有五事答一序二制三重制四修多羅五隨順
修多羅有五法名爲持律知犯知不犯知輕知重廣
誦二部戒復有五法四法同前第五廣誦毗尼復有
五法四法同前第五住毗尼而不動復有五法四法
同前第五誦事起善能除滅有五種持律誦戒序四
事十三事二不定廣誦三十事是初持律若廣誦九
十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣
誦二部戒毗尼是第四持律若都誦毗尼是第五持
律

羅是中春秋冬應依上四種持律若不依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住者波逸提持

律人有五功德戒品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無
畏若有疑悔能開解善持毗尼令正法久住復次有
五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼
突吉羅亦名五種制戒亦名五犯聚若不知不見五
犯者我說此人愚癡波羅夷乃至突吉羅復次死人
有五不好一不淨二臭三有恐懼四令人恐懼惡鬼
得便五惡獸非人所住處犯戒人有五過失有身口
意業不淨如彼死屍不淨我說此人亦復如是或有
身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說
此人亦復如是有身口意業不淨諸善比丘畏避如

彼死屍令人恐怖我說此人亦復如是有身口意業
不淨令諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是
惡人如人見死屍生恐懼令惡鬼得便我說此人亦
復如是有身口意業不淨者與不善人共住如彼死
屍處惡獸非人共住我說此人亦復如是是爲犯戒
人五事過失如彼死屍破戒有五過失自害爲智者
所呵有惡名流布臨終時生悔恨死墮惡道持戒有
五功德反上句是復有五事先未得物不能得既得
不護若隨所在衆若刹利衆婆羅門衆若居士衆若
比丘衆於中有愧恥無數由旬內沙門婆羅門稱說

其惡破戒惡人死墮惡道持戒有五功德反上句是有五種淨果火淨刀淨瘡淨鳥淨不任種淨復有五淨若剝少皮若都剝若腐爛若破若瘡有五法令正法疾滅何等五有比丘不諦受誦喜忘誤文不具足以教餘人文既不具其義有闕是爲第一疾滅正法復次有比丘爲僧中勝人上座若一國所宗而多不持戒但修諸不善法放捨戒行不勤精進未得而得未入而入未證而證後生年少比丘倣習其行亦多破戒修不善法放捨戒行亦不勤精進未得而得未入而入未證而證是爲第二疾滅正法復次有比丘

卷五

四念處經卷第五

甲

多聞持法持律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆私便命終彼既命終令法斷滅是爲第三疾滅正法復次有比丘難可教授不受善言不能忍辱餘善比丘即便捨置是爲第四疾滅正法復次有比丘喜鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀劍互求長短是爲第五疾滅正法復有五法令正法久住_{上反}是爾時有異比丘往佛所自言大德以何因緣正法疾滅而不久住佛告比丘若比丘在律中出家不至心爲人說法亦不至心聽法憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如說修行不能自利亦不

利人佛告比丘有是因緣令法疾滅而不久住大德
復以何因緣令法久住反上句是爾時佛告諸比丘比丘
至僧中先有五法應以慈心應自卑下如拭塵巾應
善知坐起若見上座不應安坐若見下座不應起立
彼至僧中不爲雜說論世俗事若自說法若請人說
法若見僧中有不可事心不安忍應作默然何以故
恐僧別異故比丘應先有此五法然後至僧中
爾時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時
於露地坐與衆僧俱前後圍繞時有比丘舉彼比丘
見聞疑罪當舉罪時比丘乃作餘語答便起瞋恚佛

告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所堪任
無所增長譬如農夫田苗穉穉參生苗葉相類不別
而爲妨害乃至秀實方知非穀之異旣知非穀卽耘
除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是有惡比
丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪
時旣出其罪方知比丘中穉穉之異旣知其異應和
合爲作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫
治穀當風徒揚好穀留聚其下秕菩以風除之何以
故恐汙好穀故如是惡比丘行來入出如善比丘不
別乃至不出罪時旣出其罪方知比丘中秕菩穢惡

既知已應和合爲作滅擯除之譬如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往彼林中徧扣諸樹若是實中者其聲貞實若是空中者其聲虛而斲而彼空樹根莖枝葉如貞實者不異至於扣時方知內空既知內空卽便斬伐截落枝葉先去麤樸後銑剗細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘行來出入攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃至不出罪時旣出其罪方知沙門中垢穢穉穉空樹若知已卽應和合作滅擯何以故恐妨害善比丘故而說偈言

同住知性行 嫉妬喜瞋恚 人中說善語

屏處造非法 方便作妄語 明者能覺知

穉穉應除弃 及以空中樹 自說是沙門

虛妄應滅擯 已作滅擯竟 行惡非法者

清淨者共住 當知是光顯 和合共滅擯

和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

四分僧羯磨卷第五

音釋

窺

奴侯切

窺

七亂切

剝

北角切

痂

依倨切

穉穉

穉杜奚切

穉穉

穉杜奚切

穉穉

也穉蒲拜切

窺

也穉蒲拜切

窺

也穉蒲拜切

窺

也穉蒲拜切

窺

也穉蒲拜切

窺

也穉蒲拜切

窺

也穉蒲拜切

斲息茲切斲刻斬舉傾切斧屬
斲瓦破聲斲刻初限切削也

泰和信官楊仁愿捐資刻

四分僧羯磨

東塔寺釋普源

東湖信士七晉

同對

崇禎癸未季之虞山寧嚴閣識

經五卷
共字四萬九千三百八十箇
計寫銀一兩九錢七分五厘
計刻銀十七兩二錢八分三厘
板工價銀三兩二錢四分
江寧黃銘寫
句容潛守誠刻

四分比丘尼羯磨法

劉宋罽賓三藏求那跋摩譯

結界法第一

凡諸羯磨作法應先唱言

不來諸比丘尼說欲及清

淨

除結果無受欲法若自恣時應言

說欲及自恣復應白

大姊僧聽

僧今何所作爲

僧中一人應隨前事答

某甲羯磨

但結果法二

應留中間亦不得隔駛流水結除常有橋梁若欲大界內安戒場者先豎戒場四方相於外下至相去一肘豎大戒內相外隨遠近亦豎四方相使一舊住比丘尼唱其方相衆中差堪能羯磨者結應先結大界後結戒場如欲唱此大界相者先從外相東南角起四方一周又唱內相亦令一周言彼爲外相此爲內相此是大界內外相一周如是三唱若內無戒場直唱外相結大小界法僧應盡集不得受欲

結大界羯磨文

大姊僧聽此住處比丘尼某甲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

大姊僧聽此住處比丘尼某甲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大姊忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結大界同一住處同一說戒竟僧忍默然故是事如是持

結界場羯磨文

元戒場之興爲以住處衆大難集故別結此界用擬衆中有於要事隨時

得作故不容卽解若不依住處但爲暫時作法者事訖去卽便解不容不解

大姊僧聽此住處比丘尼某甲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白如是

大姊僧聽此住處比丘尼某甲稱四方小界相僧今於此四方小界相內結作戒場誰諸大姊忍僧於此四方相內結作戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持解大界羯磨文

時諸比丘尼意有欲廣作界者有欲隱作界者佛言自今已去若欲收作者先解前界然後欲廣隱從意當白二羯磨解

大姊僧聽今此住處比丘尼同一住處同一說戒若

僧時到僧忍聽解界白如是

大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說戒今解
界誰諸大姊忍僧同一住處同一說戒解界者默然
誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解界竟僧
忍默然故是事如是持

結不失衣界羯磨文

不失衣界即依大界相結無別異相故文言還稱此住處

大姊僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧
忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是

大姊僧聽此住處同一住處同一說戒僧今結不失
衣界除村村外界誰諸大姊忍僧於此住處同一住

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

解不失衣界羯磨文

大界不失衣界既是一處重結故前後解結互易不同若欲解

者應先解不失衣界却解大界

大姊僧聽此住處比丘尼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

大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說戒僧今
解不失衣界誰諸大姊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

結小界羯磨文

若布薩日諸比丘尼於無村野路中行欲說戒衆多難集不得和合聽隨

同師善友知識下道別集一處結小界說戒

大姊僧聽今有爾許比丘尼集若僧時到僧忍聽結小界白如是

大姊僧聽今有爾許比丘尼集結小界誰諸大姊忍爾許比丘尼集結小界者默然誰不忍者說僧已忍爾許比丘尼集結小界竟僧忍默然故是事如是持解小界羯磨文

大姊僧聽今有爾許比丘尼集若僧時到僧忍聽解

此處小界白如是

大姊僧聽今有爾許比丘尼集解此處小界誰諸大姊忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養羯磨文

若二住處彼此各別今欲共合同一說戒

同一利養者先彼此各自解本界然後兩住處通豎標相合爲一界僧盡集一處羯磨結

大姊僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽僧今於此處彼處結同一說戒同一利養白如是

大姊僧聽如所說界相僧今於此處彼處結同一說戒同一利養誰諸大姊忍僧於此處彼處同一說戒

同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養羯磨文

亦先彼此各解本界默然後兩住處通豎標相合

爲一界僧盡集一處作羯磨結之

大姊僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽僧今於此處彼處結同一說戒別利養白如是

大姊僧聽如所說界方相僧今於此處彼處結同一說戒別利養誰諸大姊忍僧於此四方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍者說僧已忍於此四方

相內結同一說戒別利養竟僧忍默然故是事如是

持

若二住處先共同說戒同利養或同說戒別利養後還欲別者應先解界後各自晉界相依舊別結

結別說戒同一利養羯磨文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故白如是

大姊僧聽僧今於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故誰諸大姊忍僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故竟僧忍默然故是事如是持

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文

若比丘尼欲度人者當往比丘尼僧中偏露右肩脫華屣

禮僧足已右膝著地合掌乞畜衆羯磨作如是白言

大姊僧聽我比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足

戒願僧與我度人授人具足戒

第二第三亦如是說

與畜衆羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足

戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足

戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊

忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然誰不

忍者說僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟

僧忍默然故是事如是持

度沙彌尼文

若欲在寺內剃髮者應白一切僧若不和合應房房語令知若和合應作白然

後與剃髮應作如是白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍

聽爲某甲剃髮白如是

白已爲剃髮欲在寺內出家者應白一切僧若不和合應房房語令衆知若和合應作白然後與出家應作如是白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家若僧時到僧忍

應作如是出家教出家者著袈裟已偏露右肩脫革屣右

膝著地合掌
教作如是

請和尚尼文

大姊尊憶持我某甲今請尊爲十戒和尚尼願尊爲我某甲作十戒和尚尼我某甲依尊故得受沙彌尼

十戒

三如
說是

我阿姨某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家
和尙尼某甲如來無所著等正覺是我世尊第二第一第二亦如
隨佛出家竟和尙尼某甲如來無所著等正覺是我

世尊

第二第三亦是說如是已應與受戒

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持不

能答言

盡形壽不得盜是沙彌尼戒能持不能

丁巳

盡形壽不得姪是沙彌尼戒能持不能答

十二

盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不

能答言

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不

能答言

盡形壽不得著華鬘香塗身是沙彌尼戒能持不答言

能

盡形壽不得歌舞倡妓亦不得觀聽是沙彌尼戒能

持不

能答言

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不

能

盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不

能

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼戒能持

不

答言

如是沙彌尼十戒盡形壽不得犯能持不

能

汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶當修三業

坐禪誦經勸助眾事

聽童女十八者二年學戒年滿二十二部僧中受大戒若年十

歲曾出適者聽二歲學戒

年滿十歲曾出適者聽二歲學戒

式又摩那受六法文

沙彌尼應往比丘尼衆中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已

右膝著地合掌白如是言

大姊僧聽我沙彌尼某甲今從僧乞二歲學戒和尚

尼某甲願僧濟度我慈愍故與我二歲學戒

第二第二亦如是

是說應將沙彌尼至離聞處著見處已衆中應差堪能作羯磨者如上應白言

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚

尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與某甲沙彌尼二歲

學戒和尚尼某甲白如是

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚

尼某甲僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲

誰諸大姊忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某

甲者默然誰不忍者說是初羯磨第三第三僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持應如是與六法某甲諦聽如來無所著等正覺說六法

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與染汙心男子共身相摩觸缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不能答言

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斫若自破教人破若燒若埋若壞色非式又摩那非釋種女若取減五錢

缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不能答言

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勸死讚死若與非藥若墮胎厭禱呪術自作教人作者非式又摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不能答言

不得妄語乃至戲笑若式又摩那不真實非已有自稱言得上人法言得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言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

作妄語缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持

不能答言

不得非時食若式又摩那非時食犯戒應更與戒是

中盡形壽不得犯能持

不能答言

不得飲酒若式又摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡

形壽不得犯能持

不能答言

式又摩那於一切尼戒中應學除爲比丘尼過食自

受食食

式又摩那受大戒法

若式又摩那學戒已年滿二十若滿十二應與受大戒先至此

丘尼僧中請和尚應如是說言

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

第二第二亦如是說和尚尼應

答爾應如是受將受戒人離聞處著見處是說和尚尼應言應差教授師是中戒師應如是問言

此衆中誰

能爲某甲作教授師

若有者答言我能爾時戒師卽應作白

大姊僧聽此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

教授師應往至此受戒人所語言

安陀會鬱多羅僧伽梨此僧祇支覆肩衣此衣鉢

是汝有

不能答言是

善女人諦聽今是真誠時我今問汝有便言有無當

言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心

受戒不汝不破内外道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二根不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具足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白癩乾瘡癩狂二根二道合道小大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不答言無應語言如我向者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問已應至僧中如常威儀至舒手及處立應作白

大姊僧聽此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便來白如是

彼應語言來來已應與捉

永鉢教禮僧足已在戒師前五跪合掌教作如是乞

大姊僧聽我某甲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濟度我慈愍故

第三應如是說是中戒師應作白

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若僧時到僧忍聽我

問諸難事白如是

汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無當言無

汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒

不汝不破内外道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝不二根不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具足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白癩乾瘡癩狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不答言無應作白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爲

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是初羯磨第二第三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

尼往比丘僧中受大戒法

彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中禮僧足已右

除著地合掌作如是言

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救濟我慈愍故

如是三說此中戒
師應問諸難事

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

善女人諦聽今是真誠時實語時我今問汝有當言
有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝
不賊心受戒不汝不破内外道不汝非黃門不汝不
殺父不汝不殺母不汝不殺阿羅漢不汝不破僧不

汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝
不二根不汝字何等和尚尼字誰年歲滿未承鉢具
足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癰疽白癩乾瘡癩狂二根
二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病

不答言無
應問言

汝學戒未清淨不

答言學字戒清淨
應問餘比丘尼

某甲學戒未清淨

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自說清淨無諸

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自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爲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說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

善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若

比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得犯不淨行行姪欲法若比丘尼作不淨行行姪欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不

答合言能

不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不

答合言能

不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘尼若自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥墮胎厭禱

呪術若自作方便教人作方便彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不

答言能

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不

答言能

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸腋已下膝已上若摩若捺若逆摩若順摩若牽若推若舉若下若捉若急捺彼非比丘

尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不

答言能

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子受捉手捉衣至屏處屏處立屏處語若共行若身相近若共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不

答言能

不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉亦不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若作不共住若入外道後作如是言我先知此人如是如是彼非比丘尼非釋種女覆藏重罪是中盡形壽不得犯能持不

答言能

不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘爲
僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作
共住便隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼言大姊
彼比丘爲僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未
懺悔不作共住莫隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘
尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃
至三諫捨者善若不捨者彼非比丘尼非釋種女犯
隨舉是中盡形壽不得犯能持不

能
答言

善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼
依此出家受大戒是比丘尼法依糞掃衣出家受大

戒是比丘尼法是中盡形壽能持不

能
答言

若得長利若檀越施衣得輕衣若得割截衣應受

依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持

不

能
答言

若得長利僧差食若檀越送食月八日食十五日食

月初日食衆僧常食檀越請食得受依樹下坐出家

受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不

能
答言

若得長利若別房樓閣小房石室兩房一戶應受

依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能

持不

能
答言

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法
阿闍梨如法二部僧具足滿當善受教法當勤供養
佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勅不得違逆當學
問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀舍果
阿那含果阿羅漢果汝出家功不唐捐果報不絕餘
所未知者當問和尚阿闍梨

使受戒人
在前而去

尼受五衣鉢文

其受三衣鉢如此丘法唯稱尼
太姊爲異名受餘二衣者應云

大姊一心念我某甲此衣覆肩衣受長四肘廣二肘
半是覆肩衣持

三說

大姊一心念我某甲此衣僧祇支衣受長四肘廣二

肘半僧祇支衣持

三說

除罪法第三

尼懺僧殘罪法

尼以女弱事須假伴以肅其懷如私
已容惡則自壞彼犯在不輕故尼覆

僧殘但增罪治半月行摩那埤無別覆藏調伏法故
尼懺僧殘要在二部僧中作摩那埤羯磨大僧與尼
二部各滿四人若作出罪羯磨大
僧與尼二部各滿二十人不得減

乞摩那埤羯磨文

比丘尼犯僧殘罪應二部僧中半
月行摩那埤行摩那埤時應至二
部僧中偏露右肩脫華屣禮僧
足右膝著地合掌作如是乞

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從
二部僧乞半月摩那埤願僧與我半月摩那埤慈愍

故

第二第三亦如是說

與摩那埵羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從
二部僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與比
丘尼某甲半月摩那埵白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從

二部僧乞半月摩那埵僧今與比丘尼某甲半月摩

那埵誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵者

默然誰不忍者說是初羯磨

第二第三僧已忍與比

丘尼某甲半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

比丘尼行摩那埵法與大僧同唯應二部僧中日日應作如是白

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從

二部僧乞半月摩那埵僧已與我半月摩那埵我比

丘尼某甲已行若干日過餘有若干日在白大德僧

令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文

比丘尼半月行摩那埵竟應至二部僧中作如是乞

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從

二部僧乞半月摩那埵僧已與我半月摩那埵我已

於二部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨

願僧與我出罪羯磨慈愍故

第二第三亦如是說

與出罪羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從
二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘尼某甲半月摩
那埵此比丘尼某甲已於二部僧中行半月摩那埵
竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比
丘尼某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從
二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘尼某甲半月摩
那埵此比丘尼某甲已於二部僧中行半月摩那埵
竟今從僧乞出罪羯磨僧今與比丘尼某甲出罪羯

磨誰諸長老忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨者默
然誰不忍者說是初羯磨第二第三僧已忍與比丘
尼某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持
說戒法第四其說戒法與大僧同

尼僧差請教授人羯磨尼僧應半月半月至大僧中
請教誡故今須差此使爲尼
僧請教誡
應如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲爲
比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是
大姊僧聽僧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然故是事如是持
更差人伴往大僧中至舊住比丘
所禮足曲身低頭合掌白如是言

大德一心念比丘尼僧某甲等和合禮比丘僧足求

教授

第二第三亦如是說受囑
比丘說戒時應作如是白

比丘尼僧某甲衆和合禮大德僧足求教授

第二第三亦如是說

是說

比丘尼明日應問可否教授師應期往比丘尼應期
迎比丘期往不往者突吉羅比丘尼僧期迎而不迎

者突吉羅若比丘尼聞教授師來當半由旬迎至寺
內供給所須洗浴具羹粥飲食果蘇以此供養若不
者突吉羅若比丘僧盡病若衆不和合若衆不滿遣
信往禮拜問訊若比丘尼僧盡病不和合若衆不滿
亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅

安居法第五

其安居法皆
與大僧同

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文

比丘尼僧夏安居
居竟應往大僧

中受自恣故今須差此使爲尼僧
詣大僧中求受自恣應如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍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往大僧中說三事自恣竟僧忍默然故是事如是持往大僧中受自恣文

作如是說

差人爲伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居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

第二第三亦如是說

彼卽比丘僧自恣日便自恣而

皆疲極佛言不應爾若比丘僧十四日自恣比丘尼

丘尼應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼僧病

若衆不和合若衆不滿比丘尼僧亦當遣信禮拜問

訊不者突吉羅

其至大僧中受自恣人還共尼僧作自恣其自恣法一與大僧同

分衣法第七

與大僧同

衣食淨法第八

尼無作餘食法除此已餘皆與大僧同

雜法第九

尼無乞處分作房法自餘皆與大僧同

內護正救僧衆擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法宗要有三故結集稱言是法是毗尼是佛所教法者謂五種遠離行何等五一出離非世法

二越度非受法三無欲非有欲四無結非有結五不親近生死非親近

毗尼者謂五種出要行何等五足非無厭三易護非

難護四易養非難養五智慧非愚癡

佛所教者謂五種教誠行何等五一有罪行者制二無罪者聽三若制

若聽法有缺減者如法舉之四數數違犯者折伏與念五真實功德受念稱歎故經云正法

住正法滅謂之於此傳法之人亦有於三故聖誥稱

言知法知律知摩夷知法者謂善持修多羅藏如阿

難等

知律者謂善持毗尼藏如優波離等

知摩夷者謂善於訓導宰任玄綱如大迦葉等故凡

欲暉蹤聖跡以隆道教經軌後代不絕於時者非茲

而誰

五種入衆法何等五一應以慈心二應自卑下如拭塵巾三應善知坐起上下威儀

四不雜說俗事爲衆說法若請他說五若見僧中有不可事心不安忍應默然

五種如法默然何等五一見他非法而默然二不得伴而默然三犯重而默然四

同住默然五在同住地默然

五種非法默然何等五一如法羯磨而心不同默然

之二若見小罪而默然四爲作別住而默然五在戒場上而默然

五種棄法何等五

一此丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應

懺悔二比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應僧中懺悔三比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪當於此僧中懺悔四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見衆應捨棄語言汝不見罪隨所至處不聽汝布薩如惡馬難調合轡代俱棄汝亦如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼應僧中作不見舉羯磨

五種作羯磨法何等五

一現前二自言三不

斯謂知病知藥知對治善於廢興通塞存護之儀故

清淨四如法五和合

致任持之功義顯於此

三種調法 謂呵責羯磨 謂罪處所多人

三種滅法

謂罪處所多人 謂如草覆地

三種不共住法

謂三舉羯磨 謂三舉治滅 謂三舉治滅

呵責羯磨文

先作舉作憶念與 罪已然後作羯磨

大姊僧聽此比丘某甲喜共鬪諍共相罵詈口出

刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘尼鬪

諍者即復往彼勸言汝勉力莫不如他汝等多聞智

慧財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未

有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧

忍聽爲比丘尼某甲作呵責羯磨若後復更鬪諍共

相罵詈者衆僧當更增罪治白如是

大姊僧聽此比丘某甲喜共鬪諍共相罵詈口出

刀劒互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘尼鬪諍者卽復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧爲比丘尼某甲作呵責羯磨誰諸大姊忍僧與比丘尼某甲作呵責羯磨若復後更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍爲比丘尼某甲作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持與羯磨已以三十五事令其折伏後若其隨順改悔者僧應還與解羯磨與罪處所羯磨文先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大姊僧聽是比丘尼某甲無慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲罪處所羯磨白如是大姊僧聽是比丘尼某甲無慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違僧今與是比丘尼某甲罪處所羯磨誰諸大姊忍僧今與比丘尼某甲罪處所羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與比丘尼某甲罪處所羯磨竟僧忍默然故是事如是持與羯磨已以三十五事令其折伏後若隨順改悔僧應還與解羯磨

與滅擯羯磨文

先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大姊僧聽是比丘尼某甲犯某甲波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大姊僧聽是比丘尼

某甲犯某甲波羅夷罪僧今與

比丘尼某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸大姊忍僧與比丘尼某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯

磨

第二第三亦如是說

僧已忍與比丘尼某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共

住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

此永無解法

此後三羯磨皆是治罰法但以過有輕重階之爲三

前呵責羯磨等是調伏法罪處所羯磨等是折伏法

滅擯羯磨等是驅出法故經言應調伏者而調伏之

應折伏者而折伏之應罰黜者而罰黜之若隨事而

言羯磨非一備明律典寧容具集故各當其分惟標

一羯磨示之恒式餘類准以可知

四分比丘尼羯磨法

音釋

豎

臣吏切

陘

胡來切

祈

之若切

祿

郎果切

暉

許歸切

點
多
年
切

四分上瓦注

河南杞縣居士周光夏捐貲助刻
四分比丘尼羯磨法 詩字九千五百四十五
箇該銀四兩七錢六分入釐 伏願
六根雪淨三昧水清即生客證妙心世世弘開
道眼
崇禎四年 居士周瑞麟對
崇禎四年 居士周瑞麟對

上書永無

三
三
十