

律

比丘尼僧祇律木叉戒經
彌沙塞羯磨本上下

隨

C40
4514
124

C40-4514

丁翁主座請大藏及有
之古置武州紫雲山
塔院庫府中永
為學書不敬許出院內
着山二世鐵十機證誌

5 64853

比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經

東晉平陽沙門法顯共覺賢譯

阿梨耶僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在
老死至近佛法欲滅諸阿梨耶為得道故一心勤精
進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐
三菩提何況餘助道法未受具足者已出僧今和合
先作何事一人應答
布薩說戒諸阿梨耶不來諸比丘尼說欲
及清淨

合十指爪掌 供養釋師子 我今欲說戒
僧當一心聽 乃至小罪中 心應大怖畏

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

阿梨耶僧聽今月十五日布薩說波羅提木叉若僧
時到僧一心共作布薩說波羅提木叉如是白諸阿

梨耶今布薩說波羅提木叉一心善聽有罪者應發
露無罪者默然默然故當知諸阿梨耶清淨如一一
比丘尼問答是比丘尼衆中三唱若比丘尼如是比
丘尼衆中三唱憶有罪不發露得故妄語罪諸阿梨
耶故妄語罪佛說遮道法是故比丘尼欲求清淨憶
有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸阿梨耶
已說波羅提木叉序今問諸阿梨耶是中清淨不
如說三諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持
又諸阿梨耶是八波羅夷法半月半月次說波羅提木

若比丘尼不還戒戒羸不出受姪法乃至共畜生是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼於聚落若空地不與取隨盜物主或捉或殺或縛或擯出咄女人汝賊汝癡比丘尼如是不與取波羅夷不應共住

若比丘尼自手奪人命求持刀者殺教歎歎咄人用惡活爲歎勝生作如是意如是想方便歎譽歎快因是歎非餘者是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼未知未見自稱得過人聖法知見殊勝如是知如是見彼於後時若檢校若不檢校犯罪欲求

清淨故便作是言阿梨耶我不知言知不見言見空誑不實語除增上慢是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼漏心漏心男子邊肩以下膝以上摩觸受樂者是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼漏心漏心男子伸手內住共語受捉手捉衣來歡喜請坐曲身就共期去是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼知比丘尼犯罪不向人說是比丘尼若離處若歿罷道後作是言我先知是比丘尼犯重罪不向人說不欲令他知是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼知僧和合如法比丘尼與比丘作舉羯磨未作如法而隨順諸比丘尼應諫是比丘尼阿梨耶是比丘僧和合如法比丘尼作舉羯磨未作如法莫隨順是比丘尼諸比丘尼諫時作是語我不隨順誰當隨順諸比丘尼如是第二第三諫捨是事好若不捨者是比丘尼波羅夷不應共住

諸阿梨耶已說是八波羅夷法今問諸阿梨耶是中清淨不

如是三說

諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是

持

諸阿梨耶是十九僧伽婆尸沙法半月半月次說波

羅提木叉

若比丘尼受使行和合男女若取婦若私通乃至須臾頃是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恨不喜故於清淨無罪比丘尼以無根波羅夷法誦欲破比丘尼淨行彼於後時若檢校若不檢校便作是言是事無根我住瞋恨故作是語是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恨不喜故以異分中少少事非波羅夷比丘尼波羅夷法誦欲破彼梵行彼於後時若檢校若不檢校便作是言我以異分中少少事誦是比丘

尼住瞋恨故是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼諍訟相言若俗人若出家人晝日須臾乃至與園民沙彌共鬪相言是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼無比丘尼伴行不得獨出聚落界除餘時餘時者不欲病是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘時餘時者若病時賊亂國城時是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼其主不聽而度是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼知他犯罪女衆親欲治而度除餘時餘時者先外道度是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼於船度處獨渡河者是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘僧和合如法如毗尼作舉羯磨未作如法先不語僧自與捨是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼無漏心漏心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥者是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼語比丘尼作是語可取此男子施漏心不漏心何豫汝事但使汝莫漏心可取施已隨因緣用諸比丘尼應諫是比丘尼言莫作是語應取是施男子漏心不漏心何豫人事但使汝無漏心可取施已

隨因緣用如是應第二第三諫捨是事好若不捨者是法僧伽婆尸沙

若比丘尼欲破和合僧故執持破僧事共諍諸比丘尼應語是比丘尼阿梨耶莫破和合僧勤方便執破僧事共諍當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事者好若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼同意相助若一若二若衆多同語同見欲破和合僧故是比丘尼諸比丘尼諫時是同意比丘尼言阿梨耶莫說是比丘尼好惡何以故是法語比丘尼律語比丘尼是比丘尼所說皆是我等所欲是比丘尼所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘尼知說非不知說諸比丘尼應諫是同意比丘尼阿梨耶莫作是語法語比丘尼律語比丘尼何以故此非法語比丘尼律語比丘尼阿梨耶莫助破僧事當樂和合僧何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚非理謗僧作是言僧隨愛隨瞋隨怖
隨癡僧依愛瞋怖癡是故呵責是比丘尼諸比丘尼
應諫作是言阿梨耶莫作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨
癡何以故僧不隨愛瞋怖癡汝莫瞋恚非理謗僧是
比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫
捨是事好若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙
若比丘尼自用異語語諸比丘尼共法中如法如律
教便自用意作是言汝莫語我若好若惡我亦不語
汝若好若惡諸比丘尼應諫彼比丘尼言阿梨耶諸
比丘尼共法中如法如律教汝莫自用諸比丘尼教

汝汝當信受汝亦應如法如律教諸比丘尼何以故
如來弟子中展轉相諫共罪中出故善法得增長是
比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫
捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙
若二比丘尼習近住遍相覆過諸比丘尼應諫是比
丘尼言阿梨耶莫習近住遍相覆罪習近住不生善
法是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三
諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙
若比丘尼見相遠住便勸作是言當習近住遍相藏
過莫相離住不妨生長善法餘人亦有如是相近住

者僧不能遮輕易汝故相禁制耳諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶某甲某甲相遠住莫勸習近住迺相覆過習近住不妨生長善法莫作是語餘人亦有習近住者僧不能遮輕易汝故相禁制耳是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚欲捨戒作是言我捨佛捨法捨僧捨說捨共住共食捨經論捨沙門尼釋種用是沙門尼釋種子爲餘更有勝處我於彼中脩梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫瞋恚欲捨戒作是語我

捨佛乃至捨沙門尼釋種子捨佛者不善諸比丘尼如是諫時故堅持不捨應第二第三諫捨是事好若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

諸阿梨耶已說十九僧伽婆尸沙十一初罪八三諫若比丘尼犯一一罪半月二部衆中行摩那埵次到阿浮呵那二十衆中應出罪稱可衆人意二十人中若少一此比丘尼不名出罪諸比丘尼應訶責是名時今問諸阿梨耶是中清淨不_{如是}諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是三十尼薩耆波夜提法半月半月次說

波羅提木叉

若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨若得長衣十日畜若過者尼薩耆波夜提

若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨五衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波夜提

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

若比丘尼自手捉生色似色若使人舉染著尼薩耆波夜提

若比丘尼種種買賣尼薩耆波夜提

若比丘尼從非親里居士若居士婦乞衣除餘時餘時者失衣時尼薩耆波夜提

若比丘尼失衣得從非親里居士居士婦乞衣若自恣與得取上下衣若過受尼薩耆波夜提

若比丘尼居士居士婦爲比丘尼辦衣價言我辦如是衣價買如是衣與某比丘尼是比丘尼先不請爲好故便往勸言善哉優婆夷如是衣價買如是色衣與我若得衣尼薩耆波夜提

若比丘尼居士居士婦各辦衣價言我等辦如是衣

價買如是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不請爲好
故便往勸言善哉優婆塞優婆夷各辦如是衣價共
作一如是色衣與我若得衣尼薩耆波夜提
爲比丘尼故若王大臣遣使送衣直與比丘尼使到
言是衣直若王大臣送阿梨耶應受比丘尼言我不
得受是衣直送淨衣來者應受使言阿梨耶有執事
人不比丘尼若須衣應示使若園民若優婆夷言是
人能爲比丘尼執事使到言善哉執事如是衣價買
如是淨衣與其甲比丘尼是比丘尼來取時與彼使
勅已還到比丘尼所言阿梨耶所示執事人我已勸

作已須衣時往取比丘尼若須衣應到執事人所言
我須衣我須衣第二第三亦如是若得衣者好若不
得第四第五第六在執事前默然立得衣者善不得
過是求若得衣尼薩耆波夜提若不得隨衣直來處
若自去若遣使言汝爲某比丘尼送衣直是比丘尼
於汝衣直竟不得用汝自知莫令失是事法爾
若比丘尼爲牀褥乞而自作衣鉢飲食疾病藥者尼
薩耆波夜提

若比丘尼人爲作是與而作彼用者尼薩耆波夜提
若比丘尼爲食乞自作衣鉢飲食湯藥受用者尼薩

耆波夜提

若比丘尼多畜鉢尼薩耆波夜提

若比丘尼多畜衣尼薩耆波夜提

若比丘尼於住止處棄故僧伽梨唱言有欲取者取後還奪者尼薩耆波夜提

若比丘尼僧伽梨若自擲若使人擲過五六日不自縫不使人縫除病尼薩耆波夜提

若比丘尼語式叉摩尼言與我衣當與汝受具足受衣已不與受具足者尼薩耆波夜提

若比丘尼過四羯利沙槃市重衣尼薩耆波夜提

若比丘尼過兩羯利沙槃半市細輕衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼畜長鉢得十日畜若過尼薩耆波夜提

若比丘尼所用鉢減五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波夜提是鉢應衆中捨衆中最下鉢應與作是言阿

梨耶是鉢受持破乃止是事法爾

若比丘尼病應服酥油蜜石蜜生酥及脂聽畜七日若過七日殘不捨而服尼薩耆波夜提

若比丘尼與比丘尼衣後瞋恚不喜若自奪若使人奪得者尼薩耆波夜提

若比丘尼種種販賣生色似色者尼薩耆波夜提

若比丘尼自乞縷使非親里織而織作衣尼薩耆波夜提

若比丘尼若居士居士婦使織師爲比丘尼織作衣是比丘尼先不請便往勸織師言善哉居士此衣爲我作汝當好織令緻長廣當與汝錢若錢直食直如是勸得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼十日至自恣得急施衣須者得取畜至衣時若過時畜尼薩耆波夜提

若比丘尼知他市物而抄買者尼薩耆波夜提

若比丘尼知物向僧自廻向已尼薩耆波夜提

諸阿梨耶已說二十尼薩耆波夜提法今問諸阿梨

耶是中清淨不_{如是說}諸阿梨耶是中清淨默然故是

事如是持

諸阿梨耶是百四十一波夜提法半月半月次說波

羅提木叉

若比丘尼知而妄語波夜提

若比丘尼種種類形相語波夜提

若比丘尼兩舌語波夜提

若比丘尼知僧如法如律滅諍已更發起言此羯磨

不了當更作作是因緣不異波夜提

若比丘尼故奪畜生命波夜提

若比丘尼教未受具戒人說句法波夜提

若比丘尼向未受具戒人自稱得過人法我如是知如是見說實者波夜提

若比丘尼知比丘尼麤罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提

若比丘尼僧分物先和合聽與而後遮言汝親友意迴僧物與人波夜提

若比丘尼半月誦波羅提木叉經時作是言阿梨耶

用雜碎戒爲使諸比丘尼生疑悔作是輕呵戒因緣不異波夜提

若比丘尼壞種子破鬼村波夜提

若比丘尼異語惱他波夜提

若比丘尼嫌責者波夜提

若比丘尼僧住處露地卧牀坐牀褥枕若自敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘尼僧房內敷牀褥若自敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘尼瞋恚不喜僧房內牽比丘尼出若使人牽

下至汝出去波夜提

若比丘尼知僧房內比丘尼先敷牀褥後來敷欲惱亂故更敷置若不樂者自出去作是因緣不異波夜提

若比丘尼僧房閣屋上敷尖脚牀若坐若卧波夜提

若比丘尼知水有蟲用澆草泥若使人澆波夜提

若比丘尼故令他比丘尼起疑悔須臾不樂作是因緣不異波夜提

若比丘尼施一食處不病比丘尼應一食過者波夜提

若比丘尼處處食除病時衣時波夜提

若比丘尼淨施五衆衣後不捨而受用波夜提

若比丘尼知彼食已足不作殘食法欲惱故勸言阿梨耶食此食食者波夜提

若比丘尼不與不受著口中除水及楊枝波夜提

若比丘尼非時食波夜提

若比丘尼停食食波夜提

若比丘尼往白衣家自恣與餅麩得受兩三鉢出外共不病比丘尼食若過受出外不共食波夜提

若比丘尼戲笑藏他衣鉢尼師壇鍼箆若使人藏波

夜提

若比丘尼別衆食除餘時波夜提餘時有病時衣時
行時船上時大衆時外道施食時

若比丘尼無病爲身自燃草木牛屎糠若自燃若教
人燃除因緣波夜提

若比丘尼與未受具戒人同屋過三宿波夜提

若比丘尼與羯磨欲已後瞋恨作是言我不與欲不
好與此羯磨不成波夜提

若比丘尼語比丘尼言阿梨耶共入聚落到彼當與
汝食若自與若使人與後欲驅故便言汝去我共汝

住不樂我獨住樂獨語樂作是因緣不異波夜提

若比丘尼作是語阿梨耶我知世尊說障道法習此
法不能障道諸比丘尼應諫言阿梨耶汝莫謗世尊
謗世尊者不善世尊不作是語世尊說障道法實障
道汝捨此惡見如是諫時若堅持不捨應第二第三
諫捨者善若不捨僧應作舉羯磨是比丘尼波夜提
若比丘尼知比丘尼惡見不捨僧如法如律作舉羯
磨未作如法共食共同屋住波夜提

若沙彌尼作是言如來說姪欲是障道法我知習姪
欲不能障道諸比丘尼應諫言汝沙彌尼莫謗世尊

謫世尊者不善世尊說習姪欲實障道汝捨此惡見
如是諫時若不捨應第二第三諫若捨者善若不捨
應驅出言汝從今以後不應言佛是我師亦不得共
比丘尼三宿汝去不得此中住若比丘尼知是沙彌
尼惡見不捨驅出未作如法誘喚畜養共食共住波
夜提

若比丘尼得新衣當三種壞色若一一壞色青黑木
蘭若不壞色受用者波夜提

若比丘尼住處內寶若名寶若自取若使人取除內
取有主來求者與波夜提

若比丘尼恐怖比丘尼波夜提

若比丘尼知水有蟲飲者波夜提

若比丘尼自與無衣出家男女食波夜提

若比丘尼知食家姪處坐波夜提

若比丘尼知食家屏處坐波夜提

若比丘尼看軍發行波夜提

若比丘尼有因緣事得到軍中三宿若過者波夜提

若比丘尼有因緣事得到軍中三宿若看軍發行旌

旗爭鬪勢力波夜提

若比丘尼瞋恨不喜打比丘尼波夜提

若比丘尼瞋恨不喜掌刀擬比丘尼波夜提

若比丘尼水中戲波夜提

若比丘尼以指相指波夜提

若比丘尼知賊衆期共道行下至聚落中波夜提

若比丘尼自手掘地若使人掘若指示語掘是地波

夜提

若比丘尼四月別請應受若過受波夜提除更請除
長請

若比丘尼語比丘尼言阿梨耶當學莫犯五衆罪是
比丘尼言我不隨汝語若見餘阿梨耶寂根多聞持

法深解我當從諮問彼有所說我當受行除餘時波
夜提餘時者比丘尼欲得法利應學亦應問餘比丘
尼

若比丘尼飲酒咽咽波夜提

若比丘尼輕他波夜提

若比丘尼諸比丘尼諍訟時默然立聽彼有所說我
當憶持作是因緣不異波夜提

若比丘尼僧斷事不與欲出去不白波夜提

若比丘尼半月說波羅提木叉經時作是言我今始
知是法入戒經中諸比丘尼知是比丘尼若二若三

說波羅提木叉經中坐況復多彼比丘尼不以不知故無罪隨所犯罪如法治應呵言阿梨耶汝失善利半月說波羅提木叉汝不尊重不一心念不攝耳聽法呵已波夜提

若比丘尼同食處食前食後不白比丘尼行至餘家除餘時波夜提

若比丘尼入王宮夫人未藏寶下至過門限波夜提若比丘尼骨牙角作鍼筒破已波夜提

若比丘尼作牀脚應高佛八指除入牀若過截已波夜提

若比丘尼毘羅綿貯褥若坐若卧出已波夜提

若比丘尼作尼師壇應量作長二修伽陀磔手廣一磔手半更益一磔手若過截已波夜提

若比丘尼作覆瘡衣長四修伽陀磔手廣兩磔手若過截已波夜提

若比丘尼斃如來衣量等作衣若過量截已波夜提如來衣量長九修伽陀磔手廣六磔手是名如來衣量

若比丘足瞋恨不喜以無根僧伽婆尸法誦波夜提若比丘尼知物向僧迴與餘人波夜提

若比丘尼不語王而著他衣波夜提

若比丘尼自手與俗人外道沙門衣波夜提

若比丘尼作安陀會應量作長四修伽陀磔手廣二

磔手若過截已波夜提

若比丘尼僧祇支應量作長四修伽陀磔手廣兩磔

手若過作截已波夜提

若比丘尼作雨浴衣應量作長四修伽陀磔手廣兩

磔手若過截已波夜提

若比丘尼詣不能辦家爲僧乞迦絺那衣波夜提

若比丘尼不病所受持衣不隨身者波夜提

若比丘尼得佉陀尼食蒲闍尼食更煮使人煮更熬

使人熬更煎使人煎不病比丘尼食波夜提

若比丘尼比丘食時以水扇供給者波夜提

若比丘尼食赫波夜提

若比丘尼俗人外道自手與食波夜提

若比丘尼作醫師活命波夜提

若比丘尼授俗人外道醫方者波夜提

若比丘尼爲俗人作波夜提

若比丘尼知食家先不語而入者波夜提

若比丘尼與俗人外道園民沙彌習近住下至須臾

波夜提

若比丘尼自呪詛呪詛他者波夜提

若比丘尼自打而啼泣者波夜提

若比丘尼語比丘尼作是言阿梨耶共往某甲家彼
於後不忍某甲比丘尼無因緣不審諦問而呵責者
波夜提

若比丘尼慳嫉心護他家者波夜提

若比丘尼對面呵罵比丘者波夜提

若比丘尼減十二雨畜弟子波夜提

若比丘尼滿十二雨十法不具足而畜弟子波夜提

若比丘尼十法具足不羯磨而畜弟子者波夜提

若比丘尼知犯戒捉戶鉤開他房戶共男子住與受
具足者波夜提

若比丘尼與減二十雨童女受具足者波夜提

若比丘尼滿二十雨童女不與學戒而與受具足者
波夜提

若比丘尼受學戒不滿與受具足者波夜提

若比丘尼學戒滿不羯磨與受具足者波夜提

若比丘尼適他婦減十二雨與受具足者波夜提

若比丘尼適他婦滿十二雨不學戒與受具足者波

夜提

百事竟

若比丘尼適他婦學戒不滿學與受具足者波夜提
若比丘尼適他婦學戒滿不羯磨與受具足者波夜
提

若比丘尼與弟子受具足已應二年教誡若不者波
夜提

若比丘尼受具足已應二年供給隨逐和尚尼若不
供給隨逐波夜提

若比丘尼年年畜弟子波夜提

若比丘尼一衆清淨停宿受具足波夜提

若比丘尼度弟子有難不自送不使人送下至五六
由旬波夜提

若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶十法不具度弟
子應教誡而反嫌責者波夜提

若比丘尼語式叉摩尼言學戒滿當與受具足後不
與受不使人受又不遣去者波夜提

若比丘尼不病載乘者波夜提

若比丘尼不病持傘蓋著革屣者波夜提

若比丘尼過量住啗牀褥若坐若卧波夜提

若比丘尼同敷褥牀卧波夜提

若比丘尼僧房牀褥不捨而去波夜提

若比丘尼先不白入比丘僧伽藍者波夜提

若比丘尼知食家姪處宿除餘時波夜提餘時者風時雨時奪命時傷梵行時是名餘時

若比丘尼無實人伴向異國行波夜提

若比丘尼自境內觀園林故墟波夜提

若比丘尼共一比丘空靜處坐波夜提

若比丘尼與丈夫屏處坐者波夜提

若比丘尼與男子伸手內住若耳語波夜提

若比丘尼知闇中男子坐無燈而入波夜提

若比丘尼觀妓樂行波夜提

若比丘尼鬪諍不和合住衆主不斷理斷滅者波夜提

若比丘尼俗人婦女塗香揩摩洗浴除病時波夜提

若比丘尼不病使比丘尼揩摩洗浴者波夜提

若比丘尼不病令式叉摩尼揩摩者波夜提

若比丘尼不病令沙彌尼揩摩者波夜提

若比丘尼不病令俗人婦女揩摩者波夜提

若比丘尼半月清淨布薩不恭敬者波夜提

若比丘尼半月僧敎誠而不恭敬者波夜提

若比丘尼膝以上肩以下隱處有癰瘡先不白聽男
子破洗者波夜提

若比丘尼安居中遊行若波夜提

若比丘尼安居竟不遊行若波夜提

若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶此處安居復嫌
呵惱觸波夜提

若比丘尼知他先安居已後來若自燒亂使人燒亂
波夜提

若比丘尼隔牆不觀擲棄不淨波夜提

若比丘尼生草上大小便涕唾波夜提

若比丘尼水中大小便涕唾波夜提

若比丘尼知衆利迴與一衆波夜提一百四諸阿梨

耶已說百四十一波夜提法今問諸阿梨耶是中清

淨不如是諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是八波羅提提舍尼法半月半月次說波

羅提木叉

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

若比丘尼不病爲身白衣家乞油若使人乞若噉若

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

若比丘尼不病爲身白衣家乞蜜若使人乞若噉若
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

若比丘尼不病爲身白衣家乞石蜜若使人乞若噉
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

若比丘尼不病爲身白衣家乞乳若使人乞若噉若
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

若比丘尼不病爲身白衣家乞酪若使人乞若噉若
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

若比丘尼不病爲身白衣家乞魚若使人乞若噉若
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

若比丘尼不病爲身白衣家乞肉若使人乞若噉若
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

諸阿梨耶已說入波羅提提舍尼法今問諸阿梨耶
是中清淨不如是說諸阿梨耶是中清淨默然故是事
如是持

諸阿梨耶是衆學法半月半月次說波羅提木叉

齊整著內衣應當學

齊整被衣應當學

好覆身入家內應當學

諦視入家內應當學

小聲入家內應當學

不笑入家內應當學

不覆頭入家內應當學

不反抄衣入家內應當學

不脚指行入家內應當學

不叉腰入家內應當學

不搖身入家內應當學

不搖頭入家內應當學

不掉臂入家內應當學

好覆身家內坐應當學

諦視家內坐應當學

小聲家內坐應當學

不笑家內坐應當學

不覆頭家內坐應當學

不反抄衣家內坐應當學

不抱膝家內坐應當學

不交脚家內坐應當學

不叉腰家內坐應當學

不動手足家內坐應當學

一心受食應當學

羹飯等食應當學

不偏剗食應當學

不口頰食食應當學

不吐舌食應當學

不大搏飯食應當學

不張口待飯食應當學

不挑搏飯食應當學

不嚙半食應當學

不舍食語應當學

不指枚鉢食應當學

不舐手食應當學

不噉指食應當學

不專噤作聲食應當學

不吸食食應當學

不全吞食應當學

不落飯食應當學

不振手食應當學

不嫌心視比坐鉢食應當學

端心視鉢食應當學

無病不得爲身索食應當學

不以飯覆羹更望得應當學

不以膩手受飲器應當學

不以鉢中殘食棄地應當學

已立不爲坐人說法除病應當學

已坐不爲卧人說法除病應當學

在下不爲高牀上人說法除病應當學

不爲著革屣人說法除病應當學

不爲著屐人說法除病應當學

不爲覆頭人說法除病應當學

不爲纏頭人說法除病應當學

不爲抱膝蹲人說法除病應當學

不爲翹脚人說法除病應當學

不爲持刀人說法除病應當學

不爲捉弓箭人說法除病應當學

不爲捉杖人說法除病應當學

不爲捉蓋人說法除病應當學

在後不爲在前人說法除病應當學

不爲騎乘人說法除病應當學

在道外不爲道中人說法除病應當學

不立大小便除病應當學

樹過人不應上除大因緣應當學

諸阿梨耶已說衆學法今問諸阿梨耶是中清淨不

如是
三說諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是七滅諍法半月半月次說波羅提木叉

若隨事隨順人

應與現前毗尼人與現前毗尼

應與憶念毗尼人與憶念毗尼

應與不癡毗尼人與不癡毗尼

應與自言治人與自言治毗尼

應與覓罪相人與覓罪相毗尼

應與多覓毗尼人與多覓毗尼

應與如草布地毗尼人與如草布地毗尼

諸阿梨耶已說七滅諍法今問諸阿梨耶是中清淨
不如是說諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持
諸阿梨耶已說戒序已說八波羅夷法已說十九僧
伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波夜提法已說百四
十一波夜提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學
法已說七滅諍法已說隨順法是名如來應供正遍
知法比丘尼法入波羅提木叉經中是法隨順法一
切學莫犯佛告比丘尼毗婆尸佛如來應供正遍知
爲寂靜僧略說波羅提木叉

忍辱第一道 涅槃佛稱最 出家惱他人

不名爲沙門

尸棄佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說波羅提木
叉

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人

能遠離諸惡

毗葉婆佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說波羅提
木叉

不惱不說過 如戒所說行 飯食知節量

常樂在閑處 心淨樂精進 是名諸佛教

拘留孫佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說波羅提

木叉

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味法

比丘入聚然 不破壞他事 不觀作不作

但自觀身行 諦視善不善

拘那含牟尼佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸

聖人善法當勤學

若有智寂一心人

爾乃無復憂愁患

迦葉佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

一切惡莫作 當具足善法 自淨其志意

是則諸佛教

釋迦牟尼佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

護身爲善哉 能護口亦善 護意爲善哉

護一切亦善 比丘護一切 便得離衆惡

比丘守口意 身不犯衆惡 是三業道淨

得聖所得道

若人搗罵不還報

於嫌恨人心不恨

於瞋人中心常淨

見人爲惡自不作

七佛爲世尊 能救護世間 所可說戒經

我已廣說竟 諸佛及弟子 恭敬是戒經

恭敬戒經已 各各相恭敬 慚愧得具足

能得無爲道

已說波羅提木叉竟

僧一心得布薩

比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經

音釋

絺抽遲切褥如欲切擣他歷切緻直利切鍼諸深切

戾式鍾切誘以九切磔陟格切斃胡季切熬與針同

煎也佉啁丘迺切癰於容切媯而沼切剗空胡切

其中敷所角切賦女利切搗職瓜切媯與擾同剗切虛

也敷與敕同賦垢賦也搗捶也

嘉善縣弟子張景宿同

慈母吳氏室人朱氏金氏男士達施資刻

比尼僧祇律波羅提木叉戒經一卷 祈

崇禎十年七月經山寂照菴識

沙彌尼戒經

失譯人名

沙彌尼初戒不得殺生慈愍群生如父母念子加哀
蠕動猶如赤子何謂不殺護身口意身不殺人物蚊
行喘息之類而不手爲亦不教人見殺不食聞殺不
食疑殺不食爲我殺不食口不說言當殺當害報怨
亦不得言死快殺快某肥某瘦某肉多好某肉少也
意亦不念當有所賊殺於某快乎某畜肥某瘦哀諸
衆生如已骨髓如父如母如子如身等無差特普等
一心常志大乘是爲沙彌尼始學戒也

沙彌尼戒不得盜竊一錢以上草葉毛米不得取也
主不手與不得取口不言取心不念取目不愛色耳
不愛聲鼻不盜香舌不偷味身不貪衣心不竊欲六
情無著常立權慧則曰不盜是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得姪姪何謂不姪真一清淨潔身不姪
姪口不說姪心不念姪執已鮮明如虛空風無所倚
着身不行姪目不姪視耳不姪聽鼻不姪香口不姪
言心不存欲觀身四大本無所有計地水火風無我
無人無壽無命何所姪姪何所著乎志空無相願是
爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得兩舌惡言言語安詳不見莫言見不
聞莫言聞見惡不傳聞惡不宣惡言真譬常行四等
無有非言言輒說道不得論說俗事不講王者臣吏
賊事常歎經法菩薩正戒志于大乘不爲小學行四
等心是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得飲酒不得嗜酒不得嘗酒酒有三十
六失失道破家危身喪命皆悉由之牽東引西持南
著北不能諷經不敬三尊輕易師友不孝父母心閉
意塞世世愚癡不值大道其心無識故不飲酒欲離
五陰五欲五蓋得五神通得度五道是爲沙彌尼戒

行

沙彌尼戒經

卷八

也

沙彌尼戒不得持香華自熏飾衣被履屨不得五色
不得以衆寶自璆瑤不得著錦繡綾羅綺縠不得綺
視當著麤服青黑木蘭及泥洹裏衣低頭而行欲除
六衰以戒爲香求誦深法以爲真實三十二相以爲
璆瑤得植衆好以爲被服願六神通無礙六度導人
是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得坐金銀高牀綺繡錦被衆寶統絰不
得念之不得教求索好牀榻席五色畫扇上好捎拂
不得著臂釧指環直信戒慙愧施博聞智慧一心精

專常求三昧以爲牀榻心不動搖衆慧自然以爲坐
具七覺不轉志於道心是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得聽歌舞音樂聲拍手鼓節不得自爲
亦不教人常自修身順行正法不爲邪行一心歸佛
誦經行正以爲法樂不爲俗樂聽經思惟深入大義
自不有疾不得乘車馬象當念輕舉八不思議神通
之達以爲車乘度脫八難是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得積聚珍寶不得手取不得教人常自
專精以道爲寶以經爲上以義爲妙解空無相無願
爲本至於三脫不求貪欲欲離九惱住道甚久無窮

無極無有邊際亦無所住是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒食不失時常以時食不得失度過日中後不得復食雖有甘美無極之味終不復食亦不教人犯心亦不念假使無上自然食來亦不得食也若長者國王過日中後施亦不食終死不犯常思禪定一切飲食雖有所食裁自支命欲令一切解深遠願得十種力以爲飲食是爲沙彌尼戒也

沙彌尼已受十戒原道思純能行是十事五百戒自然具足譬如人頭手足眼耳鼻口身意腹背不毀諸根具足腸胃肺肝五藏諸節筋脉悉具譬如樹根安

隱具足不枯腐朽莖節枝葉華實自然弘茂沙彌尼如是能備十戒之本其五百戒皆悉周滿可逮神通無所不達譬如好田種不腐敗風雨時節五穀豐熟人民得活沙彌尼如是能尊十戒五百戒則爲舉矣譬如國君風化普平萬民安寧沙彌尼如是若能具十戒者五百之戒自然普備若父母慈和子孫眷屬奴客婢使自然率從又沙彌尼常尊三寶敬師和尚過於父母百千萬倍父母一世和尚度無極無限念報返復不造反逆常狀穢身如人閉獄墮溷廁不貪女身不燒色欲如於大火譬若劇賊心念一切如

父如母如子如身常慙本行懷態不快乃獲斯身當
解本無猶如幻化無男無女從行得之本無五道況
男女乎求大乘者了一切空如幻化夢影響野馬芭
蕉深山之響緣對而生本無所有信色如影痛癢如
芭蕉思想如野馬生死如泡識如幻非我因緣合成
無緣則無獨來獨去無一隨者欲爲道者權慧爲父
母樂法爲兄弟不離深義以爲和尚慈悲喜護諦住
正法以爲男女六度無極以爲伴黨神通之慧以爲
車乘不違經戒思惟空義以爲屋宅又沙彌尼不得
獨行同類爲伴二人若三人若無沙彌尼當與清信

女俱行若婢使不得與大沙彌男子同牀座坐不妄
語又不得比寺居止自不疾病不得數往返檀越請
讀經乃說不得自用等輩相教隨年恭順不得慢恣
轉相道說若有過失屏處相諫莫於衆中說聞善見
善乃可宣揚聞惡見惡不得傳說唯可白和尚不得
語餘人常自剋責見善思及見惡自察悲哀彼人意
不及故若作沙彌尼求和尚者當得好聰明智慧奉
順法者世世能度人譬若有船完具牢堅在所能度
至於彼岸若師不聰明行不應法非是大師持作和
尚譬如壞船乘欲渡海中路而沒既溺衆人師亦并

命無有遺餘其初持法授人經戒正則爲師聞大師
欲以爲和尚本作沙彌尼不得彼者遙稱名禮之以
爲師未必面見心近則近心遠則遠身雖相近心乖
不同相去億里沙彌尼行路不得與男子共行同道
相隨不得與男子沙門比房同寺各各別異法之大
節焉

沙彌尼戒經

舍利弗問經

東晉失譯人名

如是我聞一時佛住羅閱祇音樂樹下與大比丘衆
一千二百五十人俱名聞十方結盡解脫八部鬼神
等願聞法要舍利弗從座而起前白佛言世尊佛是
法王隨衆生欲散說法敎令諸天人恭敬奉持或聞
傳聞或行不行云何名行法者云何名不行法者佛
言善哉善哉汝能爲諸衆生作如是問諦聽諦聽吾
爲汝說夫行法者有聞而持有傳聞而持皆名曰僧
如寶事比丘聞佛所說諸行無常卽觀生滅斷諸有

漏真吾弟子是行法者其傳聞者如觀身比丘聞汝說迦留陀夷說飲酒者開放逸門於行道者作大留難卽入無諍三昧得見道斷集行我法者不行非法行非法者是名非法人非吾弟子入邪見稠林舍利弗白佛言云何世尊爲諸比丘所說戒律或開或閉如爲忽起長者設供斷諸比丘不聽朝食如爲村人請復聽食趁飯糗魚肉如爲頻富村人請復不聽食飯但令薄粥如爲頻婆娑羅王請復聽飽食飯食如爲闍陀師利請復聽多家數數食皆不得飽諸如此語後世比丘比丘尼優婆塞優婆夷云何奉持佛言

如我言者是名隨時在此時中應行此語在彼時中應行彼語以利行故皆應奉持我尋泥洹大迦葉等當共分別爲比丘比丘尼作大依止如我不異迦葉傳付阿難阿難復付末田地末田地復付舍那婆私舍那婆私傳付優波笈多優波笈多後有孔雀輸柯王世弘經律其孫名曰弗沙蜜多羅嗣正王位顧問群臣云何令我名事不滅時有臣言唯有二事何等爲二猶如先王造八萬四千塔捨傾國物供養三寶此其一也若其不爾便應反之毀塔滅法殘害息心四衆此其二也名雖好惡俱不朽也王曰我無威德

以及先王當建次業以成名行卽御四兵攻鷄雀寺
寺有二石師子哮吼動地王大驚怖走入城人民
看者嗟泣盈路王益忿怒自不敢入驅逼兵將乍行
死害督令勤與呼攝七衆比丘比丘尼沙彌沙彌尼
式叉摩尼出家出家尼一切集會問曰塔好不壞
房好不僉曰願皆勿壞如不得已壞房可耳王大忿
厲曰云何不可因遂害之無問少長血流成川壞諸
寺塔八百餘所諸清信士舉聲號叫悲哭懊惱王取
囚繫加其鞭罰五百羅漢登南山獲免山谷隱險軍
甲不能至故王恐不洗賞慕諸國若得一首卽償金

錢三千君徒鉢歎阿羅漢及佛所囑累流通人化作
無量人捉無量比丘比丘尼頭處處受金王諸庫藏
一切空竭王益忿怒君徒鉢歎現身入滅盡定王自
加害定力所持初無傷損次燒經臺火始就然飈燄
及經彌勒菩薩以神通力接我經律上兜率天次至
牙齒塔塔神曰有蟲行神先索我女我薄不與今誓
令護法以女與之使王心伏蟲行神喜手捧大山用
以壓王及四兵衆一時皆死王家子孫於斯都盡其
後有王性甚良善彌勒菩薩化作三百童子下於人
間以求佛道從五百羅漢諮受法教國王男女復其

出家如是比丘比丘尼還復滋繁羅漢上天接取經律還於人間時有比丘名曰總聞諮諸羅漢及與國王分我經律多立臺館爲求學來難時有一長老比丘好於名聞亟立諍論抄治我律開張增廣迦葉所結名曰大衆律外採綜所遺誑諸始學別爲群黨互言是非時有比丘求王判決王集二部行黑白籌宣令衆曰若樂舊律可取黑籌若樂新律可取白籌時取黑者乃有萬數時取白者只有百數王以皆多佛說好樂不同不得共處學舊者多從以爲名爲摩訶僧祇也學新者少而是上座從上座爲名爲他毘羅

也他毘羅部我去世時三百年中因於諍故復起薩婆多部及犢子部於犢子部復生曇摩尉多別迦部跋陀羅耶尼部沙摩帝部沙那利迦部其薩婆多部復生彌沙塞部目提羅優波提舍起曇無屈多迦部蘇婆利師部他毘羅部復生迦葉維部修多蘭婆提那部四百年中更生僧伽蘭提迦部摩訶僧祇部我滅度時二百年中因於異論生起鞞婆訶羅部盧迦尉多羅部拘拘羅部婆收婁多柯部鉢蠟若帝婆耶那部三百年中因諸異學於此五部復生摩訶提婆部質多羅部末多利部如是衆多久後流傳若是若

非唯餘五部各舉所長名其服色摩訶僧祇部勤學
衆經宣講真義以處本居中應著黃衣曇無屈多迦
部通達理味開導利益表發殊勝應著赤色衣薩婆
多部博通敏達以導法化應著皂衣迦葉維部精勤
勇猛攝護衆生應著木蘭衣彌沙塞部禪思入微究
暢幽密應著青衣是故羅旬喻比丘分衛不能得食
後以五種律衣更互而著便大得食何以故是其前
世執性多慳見沙門來急閉門戶云大人不在見他
布施歡喜攝念發心願作沙門是故今身雖得出家
窮弊如此我法出家純服弊帛及死人衣因羅旬喻

故受種種衣也舍利弗言如來正法云何少時分散
如是旣失本味云何奉持佛言摩訶僧祇其味純正
其餘部中如被添甘露諸天飲之但飲甘露棄於水
去人間飲之雨露俱進或時消疾或時結病其讀誦
者亦復如是多智慧人能取能捨諸愚癡人不能分
別舍利弗言如來先云若寒國土聽諸比丘身著俗
服及覆頭首迦那比丘行大林聚落值天大寒鳥獸
死盡村人與其俗衣世尊令其懺悔何耶佛言聽著
染色置在衣裏耳舍利弗言云何世尊常言諸比丘
不得以鉢布地當擎以淨物若無淨物當以草葉木

律
舍利弗問經
葉君輸柯比丘與其眷屬受日難王請行淨板擎鉢
云何世尊而罵之言是惡魔行非行法者我言以清
淨物不受染若淨無者乃用草木之葉一用卽棄不
得用木皮木肉以其體中本有膠故若膠若漆以受
塵故若已枯燥本是有故濕熱更流故舍利弗曰佛
言世尊云何聽諸比丘受施主請食及僧家常食云
何蘭若提比丘受無畏長者請食如來罵云是土木
人不應食人食也佛言以破壞威儀行食之時但以
眼視不以手受外道梵志尙知受取況我弟子而不
受食何況於食一切諸物不得不受唯除生寶及施

女人若作法者猶應授與體上之衣若貯金器受則
別施舍利弗曰佛言云何世尊說遮道法不得飲酒
如葶蔕子是名破戒開放逸門云何迦蘭陀竹園精
舍有一比丘疾病經年危篤將死時憂波離問言汝
須何藥我爲汝覓天上人間乃至十方是所應用我
皆爲取答曰我所須藥是違毗尼故我不覓以至於
此寧盡身命無容犯律優波離言汝藥是何答曰師
言須酒五升優波離曰若爲病開如來所許爲乞得
酒服已消差差已懷慙猶謂犯律往至佛所慙勤悔
過佛爲說法聞已歡喜得羅漢道佛言酒有多失開

放逸門飲如葶藶子犯罪已積若消病若非先所斷
舍利弗又白佛言云何如來常言不得殺衆生乃至
蟻子而以臘月八日於舍衛國長水河邊與輸麗外
道相術先逼以神力令墮負處其生慙羞投水自盡
眼視沉沒而不拯救不亦殺乎方復告衆言輸麗持
此惡法惑亂衆生前世善熟滅此惡身轉生善見不
亦快乎我諸弟子當於此日設清淨浴洗浣身垢念
除創見身若清淨心亦清淨似結使人無有慈悲佛
言大智汝能爲諸未通達者問斯誠要輸麗外道於
無量世中積習邪見誓障正法往昔燈明佛時我行

菩薩道過一村落人多癘病死者縱橫我採衆藥隨
宜救濟皆得除愈其中一人名曰不戴音吳是梵志學
自負多能不肯信服臨欲終時方復求我我語之云
汝先可治與藥不取今將氣盡方復有求如汝卽時
非藥能治不戴曰我今不能復判優劣願未來世共
決勝負我若負者當殺身求生爲汝弟子汝若不如
爲我走使時我報云善哉善哉故今生此土與我相
值臨終善熟共契所曾發言失據耻其眷屬投水自
害身雖死心發善故生我法中有勝進故我不救
也舍利弗言云何於訓戒中令弟子偏袒右肩又爲

迦葉村人說城喻經云我諸弟子當正被袈裟俱覆兩肩勿露肌肉使上下齊平現福田相行步庠序又言勿現胃臆於此二言云何奉持佛言修供養時應須偏袒以便作事作福田時應覆兩肩現田文相云何修供養如見佛時問訊師僧時應隨事相若拂牀若掃地若卷衣裳若周正薦席若泥地作華若撻高足下若灑若移種種供養云何作福田時國王請食入里乞食坐禪誦經巡行樹下人見端嚴有可觀也舍利弗復白佛言世尊八部鬼神以何因緣生於惡道而常聞正法佛言以二種業一以惡故生於惡道

二以善故多受快樂又問善惡二異可得同耶佛言亦可得耳是以八部鬼神皆曰人非人也天神者其之先身以車輦舍宅飲食供養三寶父母賢勝之人猶懷慳儉諂嫉妒者故受天神身如普光淨勝天神等虛空龍神者修建德本廣行檀波羅蜜不依正念急性好瞋故受人非人身如摩尼光龍王等夜叉神者好大布施或先損害後加饒益隨功勝負故在天上空中地下乾闥婆者前生亦少瞋恚常好布施以青蓮白嚴作衆伎樂今爲此神常爲諸天奏諸伎樂阿修羅神者志強不隨善友所作淨福好逐幻僞之

人作諸邪福傍於邪師甚好布施又樂觀他鬪訟故
受今身迦婁羅神者先修大捨常有高心以凌於物
故受今身緊那羅神者昔好勸人發菩提心未正其
志逐諸邪行故得今身摩睺羅伽神者布施護法性
好瞋恚故受今身人非人等皆由依附邪師行諂惡
道以邪亂正俱謂是道以自建立夫出世道者不雜
魔邪諂悅之語諂悅之語非出生死是入惡道諂悅
邪人所可言說大觀似道細則睽鑠當依正法及行
正法者當得佛法僧力解脫無爲若依相似法依行
邪導師繫縛生死永淪惡趣是無知人非求出世入

邪見網邪導師者雖讀衆經以邪事業矯製邪科出
邪諂法誑惑凡人以求敬仰非人所知說云我知非
人所得說云我得或人難曰那知那得答曰空界天
神幽中知識密以語我或云某年某月有利有害遍
相開示應防應救此滅彼興我得汝失如是欺誑薄
俗之人不能深思德本隨逐邪末失其正見興造邪
業生傾錢帛死入惡道拔舌吞銅百千萬歲後作畜
生亦無量歲復生爲鬼或在山林曠野河海舍宅益
懷諂誑無有休息或迷謗行人使失道徑或示語邪
巫言先亡形服恐動百端甚可惡賤求人飲食無有

終極值我弟子心懷正直不失正念者聞卽訶叱終
敢復爲若我弟子心懷怯弱易失心者從其求免踰
得其便千端萬緒求索無狀如是之人無丈夫相爲
邪所動死墮惡趣甚可悲念舍利弗復白佛言八部
鬼神依空爲空神依地爲地神耶佛言別有地神如
淨華光等過去世時好修布施多瞋難滿嗜酒喜歌
舞故作此神著純白之衣潔淨無垢舍利弗復白佛
言云何如來告天帝釋及四天王云我不久滅度
汝等各於方土護持我法我去世後摩訶迦葉賓頭
盧君徒般歎羅睺羅四大比丘住不泥洹流通我法

佛言但像教之時信根微薄雖發信心不能堅固不
能感致諸佛弟子雖專到累年不如佛在世時一念
之善其極慊至無復二向汝爲證信隨事厚薄爲現
佛像僧像若空中言若作光明乃至夢想令其堅固
彌勒下生聽汝泥洹舍利弗復白佛言如來現世二
十年前度諸弟子無有常施隨有便施自二十年後
施多定物是義云何佛言有長者子名曰分若多羅
宿有善根生婆羅門家樂欲捨家修無上道隨大目
犍連於巴連弗邑天王精舍求受具戒目連語云汝
可七日七夜悔汝先罪皆使清淨無諸妨障者我當

爲汝從僧中乞分若多羅言云何得知妨障已滅云
何得知我受得戒仰願諸佛加我威神令我罪滅得
見得戒之相佛告汝但勤誠誠至自見分若白佛謹
奉尊教懇惻日夜到第五夕於其室中雨種種物若
巾若帔若拂若帚若刀若斧若錘若錘次第別墮
其目前分若多羅生歡喜心生得果心滿七日已具
白目連目連問我我語之曰是離塵相拂割之物也
當以覘師師其緣也夫受戒者隨其力辦可以爲施
不限於此不必備此舍利弗復白佛言世尊有諸檀
越造僧伽藍厚置資給供來世僧有似出家僧非時

就典食僧索食而食與者食者得何等罪其本檀越
得何等福佛言非時食者是破戒人是犯盜人非時
與者亦破戒人亦犯盜人盜檀越物是不與取非施
主意施主無福以失物故猶有發心置立之善舍利
弗言時受時食食不盡若非時復食或有時受至非
時食復得福不佛言時食淨者是卽福田是卽出家
是卽僧伽是卽天人良友是卽天人導師其不淨者
猶爲破戒是大劫盜是卽餓鬼爲罪窟宅非時索者
以時非時非時輒與是典食者是名退道是名惡魔
是名三惡道是名破器是癩病人壞善果故偷乞自

活是故諸婆羅門不非時食外道梵志亦不邪食況我弟子知法行法而當爾耶凡如此者非我弟子是盜我法利着無法人盜名盜食非法之人盜與盜受一團一撮片鹽片酢死墮焦腸地獄吞熱鐵丸從地獄出生猪狗中食諸不淨又生惡鳥人恠其聲後生餓鬼還伽藍中處都園內噉食糞穢並百千萬歲更生人中貧窮下賤人所棄惡所可言說人不信用不如盜一人物其罪尚輕割奪多人故良福田故斷絕出世道故舍利弗復白佛言如來宗親多有出家爲自發心爲佛神力耶佛言諸釋僑慢著樂何能願樂

持是父王宣勒宗室生二子者一人隨我阿那律久積善根深樂正法携率釋子跋提難提金毗羅難陀跋難陀阿難陀提婆達多優波離澡浴清淨來至我所欲求出家時有上座名毗羅茶別度阿難阿難陀次一上座多婆修羅別度提婆達多跋難陀唯阿難修不忘禪宿習總持於少時中得佛覺三昧積百萬川水攪以爲雨雨水奔流入于大海阿難手從海中取以分別色味不雜還置本源無有漏失文殊師利白佛言世尊舍利弗者如來常言其於聲聞中智慧第一不謂小心能問要義佛言其久種明悟發揚我

法以徧塵刹利衆生故云何如來說父母恩大不可
不報又言師僧之恩不可稱量其謹爲最佛言夫出
家者孝事父母在於膝下莫以報生長與之等以生
育恩深故言大也若從師學開發知見次恩大也夫
出家者捨其父母生死之家入法門中受微妙法師
之力也生長法身出功德財養智慧命功莫大也追
其所生乃次之耳又言當何名斯經佛言當名菩薩
問喻以廣大故又名舍利弗問爾時四衆聞說是已
五十新學比丘信根成立法眼清淨舊德天人八部
等皆大歡喜作禮而去

舍利弗問經

舍利弗問經

音釋

妙

也

糗

聲

去

飈

標

暴

風

從

葶

亭

歷

掬

覺

掬

覺

掬

睽

上

塔

上

聲

候

視

也

舞

舞

同

吧

怕

親

視

也

園

園

園

也

清

濁

當湖馮洪業募貫續鐫

法

藏

方

冊

願

周

法

界

緇

白

四

衆

咸

滿

如

來

四

弘

誓

海

沙

嚴

戒

德

究

竟

圓

覺

願

多

生

父

藏

入

死

出

生

不

迷

本

性

具

足

正

知

又

願

業

乘

願

還

淳

永

無

災

難

彌沙塞羯磨本卷上

唐大開業寺沙門愛同錄五分羯磨

夫羯磨衆軌溥應聖凡秉告詳唱稱爲辦事事既塵沙法寧限局規猷浩博豈可勝言且開十法以總諸務各依其位具列軌儀

第一作法緣起

第二諸界結解

第三諸戒受捨

第四衣藥受淨

第五布薩儀軌

第六安居法則

第七自恣清淨

第八受施分衣

第九懺悔諸犯

第十住持雜法

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

卷八

戒律

四九

第一作法緣起

要具七緣方成羯磨有不具者開制故然

一量事如非

羯磨既稱辦事所辦必須如法違教虧

如受戒第二非情如結界第三合如示處等或言

三者謂人法事也人即受戒等法謂自恣等事謂結

界等此二三種稱事並如或具或單離合無准必須

約教不違於戒無犯如虧此限法定不成法等落非

於此

二法起假處

僧祇律云非羯磨地不得受欲行於僧

有二種若自然界若對首心念二法則通二界

法並作法界自然界若對首心念二法則通二界

三集僧分限

法起別謂大界戒場據四分中有三小

界此律辯界或有或無小界一種無外可集大界戒

場盡限集之若自然界則可分別若十誦盡界集之蘭

聚落有量計有六十三步可分別者十誦盡界集之蘭

樹之量計有六十三步可分別者十誦盡界集之蘭

若亦二有難無難若無難者此律云練若比丘不知

已界齊幾許佛言自然無難者此律云練若比丘不知

云一拘盧舍者大小不定且依雜寶藏經云五里為

准若有難者如善現論七盤陀羅盤陀羅者二十八

用通計有六百步言水界者此律所明船上行者十誦有

縱廣而論五十八步四尺八寸道行界者十誦有

力人若水若砂擲所及處此之六種並是自然皆取

身面所向方隅分限之內僧須盡集集僧方執諸教

共明此律集僧二分四別一三唱時應使沙彌守

四簡眾是非

體是比丘如法清淨是作法人餘非此

數一非人二白衣三減損四被舉五自言六不同見

七狂八散亂心人九病壞心人十比丘尼十一式叉

摩那十二沙彌十三沙彌尼然四分中具彰四例一

者得滿數不得訶謂訶責等四羯磨人是二者不得

傳令有長打三千威儀

中具明杵下之數也

數一非人二白衣三減損四被舉五自言六不同見

七狂八散亂心人九病壞心人十比丘尼十一式叉

摩那十二沙彌十三沙彌尼然四分中具彰四例一

者得滿數不得訶謂訶責等四羯磨人是二者不得

傳令有長打三千威儀

中具明杵下之數也

數一非人二白衣三減損四被舉五自言六不同見

七狂八散亂心人九病壞心人十比丘尼十一式叉

摩那十二沙彌十三沙彌尼然四分中具彰四例一

者得滿數不得訶謂訶責等四羯磨人是二者不得

傳令有長打三千威儀

中具明杵下之數也

數一非人二白衣三減損四被舉五自言六不同見

七狂八散亂心人九病壞心人十比丘尼十一式叉

摩那十二沙彌十三沙彌尼然四分中具彰四例一

者得滿數不得訶謂訶責等四羯磨人是二者不得

經

戒律

二

四九

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

卷九

所治身并月之

二

附九

滿數應詞謂若欲受大戒人三不得滿數不得訶謂
 尼等四眾十三難人三舉二減若別住若戒場上若
 枉空若隱沒若離見聞若所爲人此二十八人是又
 覆藏等四及覆藏竟本日治竟六夜竟此上七人不
 相足數十誦律又云睡眠人病壞心人樹上人白衣人十
 症人聾人狂人亂心人病壞心人樹上人白衣人十
 二人不成受戒足數摩得勒伽論云重病入邊地人
 癡鈍人此三人不成滿眾僧祇云若與欲人若隔障
 若半覆中手不相及若眾僧行作羯磨住坐卧等皆
 不足數此律病人皆羯磨說戒佛言別眾如捨戒中
 中邊不相解等皆非足數此上諸人並是不得滿數
 不得訶四者得滿數訶若善比丘同一界住不離見
 聞處乃至語論人等是卽上諸
 不足數人若以相足並不羯磨
五和合無別 故律云應來不來應囑授不囑授羯磨
 時得訶人不同而強羯磨是名別眾卽
 此文中有三別眾及別名和
 唯一囑授之法具如下列
六問答所作 秉法者應問云今僧和合先作何事眾
 中一人應答云作某羯磨但事有總別

答亦通兩若結

界理無雙答

七羯磨如法

具上六緣合秉羯磨羯磨之法又有如

成如

僧法羯磨文有六非

文中辯非或一四五據相總論

有詞不止非

一餘法餘律羯磨

謂僧法處事隨一不如所作羯磨

餘此據總說

二非法別眾羯磨

謂詞句增減不依聖教翻非卽如

種和合相

三非法和合羯磨

人雖和合

經

所治身并月之

三

隨九

四如法別衆羯磨

羯磨雖如衆不詳集

五似法別衆羯磨

別衆如前詞句顛倒

六似法和合羯磨

似法同前和合爲異雅文更有無事作非法事不現前界外施秉

第二結解諸界法

界有無別衆愆三攝衣界攝衣以屬令無二內過令依此三大次第相也

一結解僧界法

律云時世飢饉餘處比丘集王舍城僧房皆空無人守護固開各解本界

通結一界後時豐足解通已還結小界又初緣時爲界內不集別衆受戒遂開界外結小界受名曰戒壇若受戒竟應捨於坊內作受戒又爲比丘將受戒人至壇處遇賊被剝因聽於坊內作受戒場應先捨僧坊界然後結界戒場唱相除內地更結僧坊界則先結戒場後結大界先界外結者是對難結小界非

即是戒場若是者何故令捨古今皆云五分初緣安置戒場在界外者據文不然今依次第有其二位一

戒場二大界今且依此

依具結解之儀者矣

欲結之時依前集僧四分律云不得說欲

結戒場法

此雖無文理亦同彼集衆問和具方便已

先唱四方界相

然後白二結之

唱四方界相法

律云先應一比丘唱四方界相若不

生及烟火作相不得兩界相並犯突吉羅不得以衆吉羅四分云應令舊住比丘唱相意取諸委界相縱

非舊住但委識方所亦得令唱唱相之人應具威儀敷尼師壇脫華屣禮衆僧已合掌白云也

大德僧聽我比丘爲僧唱四方戒場相從此東南角

某標至西南角某標從此至西北角某標從此還至東南角某標此戒場相一周訖

三說必有屈曲門戶多少並須具牒稱事

分明所標相極須彰顯若錯涉差互乖文及唱相違失並不成就結界既不成後乘諸法並不成就此既根本特須詳審也

正結戒場法

大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住共布薩共得施誰諸長老忍默然不忍者說僧已結某甲比丘所唱界相作戒壇共住共布薩共得施

竟僧忍默然故是事如是持

依四分律不牒二同此標三共與彼宗異

解戒場法

諸比丘既結戒場不捨而去佛言應白二羯磨捨界方便如前

大德僧聽此結界處僧今捨是界若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此結界處僧今捨是界誰諸長老忍默然不忍者說僧已捨是界竟僧忍默然故是事如是持

文無二共者以背界故也

結大界法

律云結戒壇已更結僧坊界應一比丘唱四方界相又唱除內地即據此文應安兩

重標相一大界外相二大界內相其外相者住處方圓邪柱大小規矩無定故諸論中界形有五或十七等隨其前事即以爲標傍標內外住以爲相其內相者標相准前所除多少住處寬狹但分兩界白相並入古云一肘實爲膠柱作法方

便唱相法則一准於前者矣

威儀同前

唱相法

大德僧聽我比丘爲僧唱四方大界內外相唱外相從此東南角某標乃至還至東南角某標此是大界外相一周訖

三說內相准此但稱內相爲異各三說訖後總云彼爲外相此爲內相此是大界內外相

正結大界法

大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作僧大界共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作僧大界共住共布薩共得施誰諸長老忍默然

不忍者說僧已結某甲比丘唱四方界相及除內地作僧大界共住共布薩共得施竟僧忍默然故是事如是持

若無戒場不除內地但除內地一句爲異

解大界法

方便如前

大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解誰諸長老忍默然不忍者說已解先所結界

竟僧忍默然故是事如是持

此解界文牒三共者表與戒場大小爲異

二結解衣界法

因僑陳如持糞掃衣路行疲極故開此法界大藍小方可須結藍大或等

並不
用之

大德僧聽此結界處聚落中

謂城塹籬柵之內也

若聚落界

謂城塹等外人所行處及有慙愧人大小行處上之二處四分十遍並悉除之今不

除者宗

共住共布薩共得施今結作不失衣界若僧

時到僧忍聽白如是

大德僧聽此結界處聚落界共住共布薩共得施今

結作不失衣界誰諸長老忍默然不忍者說僧已結

作不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

解衣界法

大德僧聽此結界處聚落中若聚落界先結作不失

衣界僧今解之若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此結界處聚落界先結作不失衣界僧今

解之誰諸長老忍默然不忍者說僧已解不失衣界

竟僧忍默然故是事如是持

初結僧先後解僧後

三結食界法

淨有三種並文具顯

一他處淨

有一織師中路起屋比丘欲於屋中

作食安食佛言聽於白

二處分淨

佛言若作新住處應

淨屋後以施僧亦聽為淨屋

明相出有云未羯磨者謂簡淨地羯磨今正以處分

磨

三羯磨淨

諸比丘著食淨屋中為人所偷佛言應羯磨中房作淨處諸比丘欲羯磨

一房牆內或齊屋溜處或於中庭或房一角或半房

等作淨地佛言聽應在院外結之律雖無文義應唱

也

經

七

僧九

大德僧聽我比丘爲僧唱安食淨處此僧伽藍內東
廂廚院中結作淨地

三說若庭中房內或諸
果樹下並隨處稱之

大德僧聽今以某房作僧安食淨處若僧時到僧忍
聽白如是

大德僧聽今以某房作僧安食淨處誰諸長老忍默
然不忍者說僧已以某房作僧安食淨處竟僧忍默
然故是事如是持

解法

律無解文
翻結爲解

大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之若僧
時到僧忍聽白如是

大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之誰諸
長老忍默然不忍者說僧已解某房安食淨處竟僧
忍默然故是事如是持

若有多處一淨標名解結亦
得若處分淨還以處分解之

通結僧坊作淨地法

有比丘欲通羯磨僧
坊內作淨地佛言聽

大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧今結作

淨地除某處

有云除某處者謂除淨地故知此是簡
淨地法今云除者謂僧住處爲通結故

所以言除此即
結文非簡法也若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧今結作
淨地除某處誰諸長老忍默然不忍者說僧已結作

淨地竟僧忍默然故是事如是持

解法

大德僧聽此一住處先結作淨地僧今解之若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此一住處先結作淨地僧今解之誰諸長

老忍默然不忍者說僧已解淨地竟僧忍默然故是

事如是持淨地之所爲防二內糞宿食藥教稱不淨以此而破垢業滋深護淨諸教明顯但食爲同命凡聖所憑信

教存道特宜誠愼

第三諸戒受捨受之意者一擬防非斷除業惑二爲生福證顯法身故滅經云戒爲淨身

定爲淨心慧清煩惱若無明慧煩惱不除若無正定明慧不發若無禁戒正定不成也以聖人業惑雖盡

猶持禁戒固若金剛三教顯功誠說非一然禁通俗戒分多品始微終著位列五科一三歸二五戒三八

戒四十戒五具戒能受之人納位有七卽謂七衆如下具彰也

一受三歸法護歸趣依投越四魔境多論云以三寶爲所歸欲令救護不得侵陵涅槃經三跳明過厄難

既創翻邪故標爲首佛謂清淨法身二智顯證五分成立法謂滅諦僧謂第一義僧於此境誠心決

定崇重僧向受無疑二師授資順明了方成也

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依比丘僧說三

我某甲盡形壽歸依佛已歸依法已歸依比丘僧已

說三

二受五戒法希有希有校量功德經云佛告阿難若三千大千世界滿中如來如稻麻竹筍

若人四事具足供養滿二萬歲諸佛滅後各起寶塔復以香華種種供養其福雖多不如有人以淳淨心

經

佛說當來變經

九

卷九

歸依佛法僧所得功德百分不及一千分百千分乃至算數譬喻所不能及復一彈指頃十善戒福轉勝前一日一夜受持八戒若盡形受持五戒若沙彌戒沙彌尼戒式叉摩那戒比丘尼戒若比丘戒福轉勝前不可爲喻然於受戒前須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父母師長有病棄去不殺發菩提心衆生如是問已若言無者應爲說法開導心懷令生信樂智度論中時局盡形數定謂一分少分多分滿分斷姪等五俱舍論中五種定限不發律儀教既被機任時行用阿舍經云於受戒前懺悔罪已然後與受也

我某甲歸依佛歸依法歸依僧盡形壽爲優婆塞如

來至真等正覺是我世尊

說三

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟盡形壽爲優

婆塞如來至真等正覺是我世尊

三說已得戒竟應爲說相

盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不

答言能持

盡形壽不偷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

盡形壽不妄語是優婆塞戒能持不

答言能持

盡形壽不飲酒是優婆塞戒能持不

答言能持

前四輕重一同具戒如優婆塞五戒相經說及有六重二十八輕如善生等經廣說然應發願引行令增然有經云設有持戒不發願者得少許福引古證今

三受八戒法

善生經增一阿舍經云佛告優婆塞當於八月十五日請長老比丘所受入戒

論中總許五衆受之若無人時自受亦得成實論中五戒八戒俱通長短或一年一月半月半夜重受減受並得戒法

經

彌沙塞律卷之三

四九

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜隨長短稱爲淨行優

婆塞三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日一夜隨長短稱爲

淨行優婆塞三說如諸佛盡形壽不殺生某甲一日一

夜不殺生能持不答言

如是不偷盜不姪不妄語不飲酒離華香瓔珞香油

塗身離高廣勝牀上坐離作倡妓樂故往觀聽非時

食並如上問答然有以前八是戒後離非時食一是

戒

四受十戒法

此下三品是出家戒但出家之益難以言宣出家功德經云出家功德高於須

彌深於巨海廣於虛空無量無邊勝明千人之眼又勝救千人之目僧祇律云一日出家修梵行減二十劫惡道苦大悲經云若以袈裟四寸著身五種功德不出賢劫之中當證三乘聖果若障出家罪則極重廣有成教何能繁述

先明作畜衆法

准受戒法中若授人具足戒度沙彌爲人作依止者應具多種功德謂成

就戒成就威儀畏慎小罪多聞能持佛所說法善誦二部律分別其義能教弟子增戒增心增慧能除弟子疑能使人除能治弟子病能使弟子國土覺能教弟子捨惡邪見能令人教捨能迴弟子國中云比丘尼雖滿十二歲種種諸病及無所知而畜弟子不教戒故愚闇無比丘准尼義亦應有及四分中時諸比丘輒便度人不知教授種種起過佛言聽僧與受具足者白二羯磨畜依止沙彌亦爾又言應到僧中脫革屣偏袒右肩胡跪合掌乞云

經

彌沙塞律卷之三

二

四九

大德僧聽我某甲比丘已滿十歲欲畜衆從僧乞畜衆羯磨善哉僧與我作畜衆羯磨

如是三乞佛言諸比丘應籌量觀察此比丘堪畜衆不堪不應與作羯磨若堪應與作羯磨也

大德僧聽此某甲比丘已滿十歲欲畜某甲爲衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘已滿十歲欲畜某甲爲衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲比丘作畜衆羯磨竟僧忍默然故是事如是持初度沙彌法

律中聽度七歲小兒能驅鳥者僧祇

云若過七十卧起須人不得度若能修習諸業亦聽出家應爲說苦事一食一住一眠多覺若能者應度此律若欲度人房房禮僧足自稱名字令僧盡識依四分律作形法二同單白羯磨度之儀式鈔中委述

正受十戒法

我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧我今於釋迦牟尼如來應供等正覺所出家作沙彌和尚某甲

二說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依比丘僧竟我今於釋迦牟尼如來應等正覺所出家作沙彌和尚某甲

三說

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不

答言能持

不偷盜不姪不妄語不飲酒不歌舞作倡妓樂不往

觀聽不著華香塗身不坐高廣大牀上不受畜金銀

及錢

皆如上問答依請僧福田經沙彌應知五德十數此既常行應如鈔列

五受大戒法

戒爲生處舟航定慧根本三身四智無不憑斯必須緣法相應稱教具足如一

乖闕戒品不生但緣繁多豈能委叙今且大緊要具五如一能受人如此有五種一報是人道二諸根具足三身器清淨四出家相具五得少法二所對滿足

此有七種一結界成就二有能秉法僧三僧數滿足四界內盡集五羯磨如法六資緣具足七作法時中

三發心乞戒四心境相應五事成究竟謂從請師終于受竟前後不虧方成辦

一請和尚法

律云諸比丘無和尚阿闍黎故儀失節不繫念在前不善護諸根入聚落乞食

高聲亂語被譏訶復有病比丘無人瞻視由此命終佛從今以十利故聽諸比丘有和尚和尚自然生心

愛念弟子如兒子生心敬重和尚如父勤教生心更相敬歎能增廣佛法使得久住所請和尚須具德

位謂成就威儀畏罪多聞誦二部律能教弟子增戒心慧能爲弟子除疑治病使捨邪見國土覺等若滿

十歲律有多法不能備載度沙彌依止亦如是其共別行法如律具明請之法式應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌

請云

我某甲今求尊爲和尚尊爲我作和尚我樂尊爲和

尚故得受具足戒

三說和尚應答云

可爾

或言當教授汝

莫放逸

三阿闍黎亦須加請

二安受戒人

佛言聽將受戒人著戒壇小眼見耳不聞處

三差教師法

羯磨師云

長老今作羯磨

復語教

長老

今受羯磨

如是差已羯磨師云

大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教師若僧

時到僧忍聽白如是四教師檢

一問和尚二問受人先問和尚應起至和

尚前云已度此人未

若言未應語言

先度之

若言已度應語言

爲作和

尚未

若言未應語爲作和弟弟子衣鉢具不

若言未具應語爲具

汝

若言已具應問云

爲自有從人借

若言從人借令捨若自便往慰勞受者云

莫怖懼須臾持汝著高勝處何者是僧伽黎何者是

優多羅僧何者是安陀會

若言不解者應教識之應與三衣鉢若先不相識不

應雲霧闇時爲因教著時應密視無重病不又應語云

汝某甲聽今是實語時我今問汝若實言實不實言

不實

僧祇云汝若不實答便欺諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人亦欺誰如索及以衆僧自得大罪也

汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡

心出佛身血耶汝不破和合僧耶汝不犯比丘尼耶

汝非非人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝非二形耶

汝非自剃頭自稱比丘耶汝非捨內外道耶汝不曾

出家持戒不完具耶

隨問答皆言無者又應問言

人有如是等病

癰疽乾瘡癩狂漏熱腫脂出有不汝非負債人不

非官人不非奴不年滿二十不衣鉢具不受請和尚

未汝字何等和尚字何等父母聽不欲受具足戒不

如是問答又應教云

衆中更當如是問汝汝亦應如實答

皆如法已

五召入衆法

教師應還壇上立語羯磨師云

我已教授某甲如

法竟

羯磨師應作白

大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲如法教竟應使將來若僧時到僧忍聽白如是

六教乞戒法

教師應將來至僧次第禮僧足向羯磨師右膝著地合掌教師教乞戒云

大德僧聽我某甲求某甲和尚受具足戒今從僧乞

受具足戒願僧拔濟我憐愍故

三說已教師還就本坐

七戒師問白法

羯磨師應作白云

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒今從僧乞受具足戒我今當問諸難事及爲作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是

八羯磨師問法

應問言今是實語時乃至欲受具足戒不一一如上教師問法也

九正授戒法

薩婆多論云凡欲受戒先爲說法開導心懷令於一切有情境上起慈悲心誓

救一切衆生心離五趣證三乘果勿求自度受持禁戒起此增上心便得增上戒又戒是諸善根本菩提正因惟入道中無遮難者得受此戒汝今生處人中身無遮難堪受具戒甚爲希有當專心專注憑仗衆僧求此戒法如病念醫如飢須食羯磨神驗衆僧力大須更能舉法界功德置汝身中汝當歡喜一心諦受如是教已應作白言

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨

無諸難事三衣鉢具已受和尚父母聽許已從僧乞

受具足戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時

到僧忍聽白如是

僧祇律云作白已問僧成就不乃至羯磨第一第二第三亦如是問

問已須答成與不成十誦云羯磨時當一心聽莫餘覺餘思惟敬重正思惟心心憶念應分別之違者突羅_古

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲

自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長老忍默然不忍者說_三僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持

次說墮相

_{時諸比丘受具戒已在前歸還新受戒人犯重罪佛言受具戒竟應爲說十二法四}

墮法四喻

汝某甲聽世尊應供等正覺說是四墮法

若比丘犯一一法非釋種子汝終不得乃至以欲染

心視女人若比丘行姪法乃至共畜生非沙門非釋

種子汝盡形壽不應犯能持不

_{答言}

汝終不得乃至

草葉不與而取若比丘盜五錢若五錢物非沙門非

釋種子汝盡形壽不應犯能持不

_{答言}

汝終不得乃至

殺蟻子若比丘若人類自手殺若教人殺若

求刀與若教人若讚人咄丈夫用惡活爲人勝生非

沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不

_{答言}

汝終

不得乃至戲笑妄語若比丘實無過人法自稱得過

人法諸禪解脫三昧正受及諸道果非沙門非釋種

子汝盡形壽不應犯能持不

_{答言}

能持

諸佛世尊爲示現事善說譬喻猶如人歟終不能以身更生如針鼻缺永不復得爲針用如多羅樹心斷更不生不增不廣如石破不可復合若比丘犯一一墮法還得比丘法無有是處

受四依法

應語

汝某甲聽世尊應供等正覺說四依法比丘盡形壽依糞掃衣住出家受具足戒能持不答言若後得劫貝衣欽婆羅衣拘舍那衣他家衣皆是長得比丘盡形壽依乞食住出家受具足戒能持不答言若後得僧前食後食請食皆是長得比丘盡形壽依樹下住

出家受具足戒能持不

答言

若後得大小屋重屋皆

是長得比丘盡形壽依殘棄藥住出家受具足戒能

持不

答言

若後得酥油蜜石蜜皆是長得

復應

汝某甲聽汝白四羯磨得如法受具足戒竟諸天龍

鬼神皆作是願我何時當得人身於正法律中出家

受具足戒汝今已得如人受王位汝受比丘法亦如

是當忍易其語恭敬受誡餘戒和尚阿闍黎當廣爲

汝說汝當早得具足學三戒滅三火離三界無復諸

垢成阿羅漢

時受戒人不知年歲及受戒時佛言應

憶是事諸律及論並云和尚闍黎爲記春夏之冬時某月某日乃至量影此律又云時諸比丘無上下座

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

經

新纂釋名卷一

七

四九

不相恭敬爲俗譏呵佛言畜生尚有尊卑况我正法而不相敬汝等從今先受戒者應受第一座第一施恭敬禮拜如是奉行四分律云

當令受具足戒者在前而去請依止師法諸比丘不能如法皆如上說佛言從今

以十利故聽諸比丘有阿闍黎自然生心視弟子如兄弟子自然生心視阿闍黎如父事如和尚中說至闍黎所文云偏袒右肩脫鞵疑胡跪合掌請云

大德一心念我某甲今求尊依止願尊爲我作依止

我依止尊任尊當教誡我我當受尊教誡律不云三

閻黎應汝莫放逸

五種不共語法時六羣比丘不敬戒於師無慙愧不敬不愛不供養佛言應作五種不共

法語一語言汝莫共我語二汝所有莫白我三莫入我

房四莫捉我衣鉢及助我衆事五莫來見我弟子悔

過佛言師作不共語時弟子應悔過偏袒右肩我小

我癡後不敢復作若師受悔過者弟子罪則除滅

尼衆授戒法善見論云尼者女也摩者母也重尼故

比丘後佛以儀式不便故在沙彌後

授沙彌尼戒法其畜衆羯磨及剃髮出家等法一一

尼字爲異其度沙彌尼式又摩那大比丘尼並須別

作畜衆羯磨以其年年度弟子犯罪故或捨畜衆法

故乞與之法並可雅知更不重述也

授式又摩那戒法律云特諸比丘尼不先授弟子二

戒佛言不應爾犯者突吉羅十誦中輒度妊娠女人

經

新纂釋名卷一

七

四九

二歲淨身准四分律十八童女十歲曾嫁各二歲學戒滿二十已受具足戒依此律中或可如是或爲經勞苦操行以成卽與受具足不須學戒但作白四羯磨量其堪不故尼戒云雖滿十二歲已嫁女而不能學戒佛言今聽諸比丘尼與受具足戒愚癡無知歲已嫁女人受具足戒彼欲受戒人應到比丘尼僧中白言阿姨僧聽我某甲已嫁滿十二歲某甲受具足戒降怒故如是三乞諸比丘應一比丘尼羯磨如尼應籌量可與受不可與受應一比丘尼羯磨如上謂如上與畜衆法中說或可作羯磨詞句如上乞上詞中說更不別說羯磨之詞有諸德云此文卽是受具足戒今以多義知非受具但是請僧量宜可不請秉法者幸自詳之

乞二歲學戒法

佛言欲受學戒人到比丘尼僧中三足胡跪合掌白言

乞二歲學戒法

阿姨僧聽我某甲和尚某甲今從僧乞二歲學戒善哉阿姨僧與我二歲學戒憐愍愍故

三說乞已沙彌尼應住不聞處眼見

處立

與二歲學戒法

律云諸比丘尼應善籌量可與不與應作白二羯磨云

阿姨僧聽此某甲沙彌尼和尚某甲今從僧乞二歲學戒僧今與某甲沙彌尼和尚某甲二歲學戒若僧到僧忍聽白如是

阿姨僧聽此某甲沙彌尼和尚某甲今從僧乞二歲學戒誰諸長老忍者默然不忍者說僧已與某甲沙彌尼和尚某甲二歲學戒竟僧忍默然故是事如是

持

次說戒相法

佛言應與說六法名字

某甲聽如來應供等正覺說六法不得犯一切不得姪乃至以染著心看他男子若式又摩那行姪法乃至畜生非式又摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能持一切不得偷盜乃至草葉若式又摩那若聚落若空地他所守護物盜五錢非式又摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能持一切殺生乃至蟻子若式又摩那若以人自手斷命持刀授與教人殺教歟讚歟非式又摩那非釋種女是中盡形

壽不得犯能持不

答言能持

一切不得妄語乃至戲笑若

式又摩那自無過人法若言有諸禪解脫三昧正受

若道若果非式又摩那非釋種女是中盡形壽不得

犯能持不

答言能持

不飲酒若式又摩那飲酒非式又摩

那是中盡形壽不得犯能持不

答言能持

不得非時食若

式又摩那非時食非式又摩那是中盡形壽不得犯

能持不

答言能持前四根本後二喜爲故別令其二歲修學若犯前四應當驅擯若犯後二准四

分律應更與戒然四分中後二同此前三命作小妄

方便謂與男子身相觸盜減五錢斷畜生命作小妄

語若犯此四亦更與戒一切尼戒法並皆應學除自手取食授食與他若依僧祇隨順行十八事若日月

不滿二歲不應與受具足戒故四分云一歲者十二月

授比丘尼戒法

此依宗中尼六種受戒之法一八敬二十一衆三二十衆四遙受五十二

曾嫁六義立邊地十人初局波闍一人二准五百釋女餘之四受通於一切也

先明本法

須具八緣

一請和尚法

須請之意比丘中已釋應偏袒右肩脫華屣胡跪合掌請云

我某甲今求尊爲和尚尊爲我作和尚我樂尊爲和

尚依止尊爲和尚故得受具足戒

三說和尚應答言

可爾

當教誡汝

或汝莫放逸

二安受戒人

律云諸比丘弟子學二歲戒不合意更與受具足戒佛言不應他犯者突吉羅從今聽合和尚阿闍黎意乃爲集十衆至受戒處將受戒人著眼見耳不聞處

三差教授師法

和尚應語

長老今受羯磨

如是差已羯磨師云

阿娘僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教授師若
僧時到僧忍聽白如是

四教授師檢問法

一問和尚二問受戒人先應起至和尚前問云

已度此人

未

答言未應言先度之若言已度應語言

爲作和尚未

若言未應語爲作和尚若言已

作應

此欲受戒人學二歲戒日滿不衣鉢具不

各言不具

應語令具若言具復應問云

爲是已有爲從人借

各言借應語王

欲受戒人所語言

汝莫恐怖須臾當著汝於高勝處

各言汝

諸悉應小披衣觀看無遮受戒法不問言也

何者是汝僧伽梨優多羅僧

安陀會覆肩衣浴衣

彼若不識應語令識次應與受衣鉢復應語言

汝某甲

聽今是實語時我今問汝若有當言有若無當言無

汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡
心出佛身血耶汝不破和合僧耶汝不犯淨行比丘
耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝非二形
耶汝非自剃頭自稱比丘尼耶汝非捨內外道耶汝
不曾出家持戒不完具耶若隨問答皆言無者又應問言女人有如
是病癩病白癩病乾瘡病癲狂病癰疽漏病脂出病
如是等重病汝有不汝非負債人不汝非他婦不夫
主聽不隨當時有者問之汝非屬官不汝非婢不汝是人不
女根具足不汝非黃門不汝非石女不汝非二道合
不月病常出不汝學二歲戒日滿不汝已求和尚未

父母聽不欲受具足戒不隨問皆如法答者又應教言如我今問
後僧中亦當如是問汝汝亦當如是答

五召入衆中法彼教誡師應還僧中立白言我已問竟羯磨師應白言

阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒某甲已問竟今聽

將來若僧時到僧忍聽白如是教師應往將來教禮僧衆

六教乞戒法禮僧足已將至羯磨師所胡跪合掌白羯磨師從僧乞受具足戒教言

我某甲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒

和尚某甲願僧拔濟我憐愍故三乞已教誡師然後復坐

七戒師白和尚羯磨師應白云阿姨僧聽此某甲求某甲受

具足戒從僧乞受具足戒和尚某甲我今於僧中問

諸難事及爲作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是

八羯磨師問法應語言汝某甲聽今是實語時乃至欲受具足戒不一一如上教授師問

法彼皆具答已

九正授本法羯磨師應隨機示導令發上心使具本法已應作白言

阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒自說清淨無諸難事學二歲戒滿五衣鉢具已求和尚父母已聽欲受具足戒善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具

足戒自說清淨無諸難事學二歲戒滿五衣鉢具已求和尚父母已聽欲受具足戒善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸阿姨忍默然不忍者說三說僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持

彌沙塞羯磨本卷上

音釋

塹七豔切逮城水也溜力救切與甬同管溜也妊娠妊汝鳩切娠失人切妊娠懷孕也

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

糸

彌沙塞羯磨本卷下

三

隨

彌沙塞羯磨本卷下 葉培志捐資刻

曾曰與某甲受具足戒味尚某甲責曾忍憊然受具足戒味尚某甲請請同忍忍憊然不忍者請三
天味尚父母曰難於受具足戒善哉曾今與某甲受具足戒自請請同忍事畢二戒無訖正云松具曰

彌沙塞羯磨本卷下

唐大開業寺沙門愛向錄五分羯磨

本法尼往大僧中受戒法

律云彼和尚阿闍黎復應集十比丘尼僧將受戒人

往比丘僧中義准尼僧白結大界護別眾過之

請羯磨師法

律無正文准前比丘受戒亦令加請應教言

我某甲今請大德爲羯磨阿闍黎願大德爲我作羯

磨阿闍黎我依大德故得受大戒慈愍故

三請已彼應答言

可爾

乞受大戒法

律云應在比丘羯磨師前小遠兩膝著地乞受具足戒尼羯磨師應教言

我某甲求某甲和尚受具足戒已於眾中受具足戒

經

彌沙塞羯磨本卷下

一

隨

竟清淨無諸難事已學二歲戒滿衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲願僧拔濟我憐愍故

三說

羯磨師問法

律云問法又乞戒中已言清淨問然諸部中共行問法故須檢問羯磨師索欲

問和訖應作白云

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒我今當問諸難事及爲作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是

正問遮難法

先應安慰如上說已又應問云今是實語時乃至欲受具足戒不一一如上師

問法已

正受戒體法

說法開導誠令專心承受戒法如前所說

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲

受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長老忍默然不忍者說三僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持

說墮相法

應誦言

某甲聽如來應供等正覺說墮法若比丘尼犯此一法非比丘尼非釋種女一切不得姪乃至以染著心看他男子若比丘尼行姪法乃至畜生非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能持一切不

得偷盜乃至草葉若比丘尼若聚落若空地他所守護物盜五錢若過五錢非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能持一切不得殺生乃至蟻子若比丘尼若人若似人自手斷命持刀授與教人殺教人讚人非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能持一切不得妄語乃至戲笑若比丘尼自無過人法若言有諸禪解脫三昧正受若道若果非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能持一切不得親近男子若比丘尼欲盛變心摩觸男子身髮已下膝已上若男子作如是摩觸亦不得受若

按若壓若舉若下若捉若牽非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言一切不得與男子共住共語若比丘尼欲盛變心受男子若捉手若捉衣若期行若獨共行若獨共住若獨共語若共坐若以身相近具是八事非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言一切不得隨順非法比丘尼語若比丘尼知和合比丘僧如法舉比丘而隨順此比丘諸比丘尼語言姊妹此比丘爲和合比丘僧如法舉汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二第三第二第三諫捨是事善不捨者非比丘尼非釋種女是中盡

形壽不得犯能持不

答言

一切不應覆藏他麤惡罪

若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪彼後時若罷道

若死若遠行若被舉若根變語諸比丘尼作如是語

我先知是比丘尼犯波羅夷罪不白僧不向人說非

比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不

答言

諸佛世尊善能說喻示現事猶如鍼鼻缺不復任鍼

用猶如人死終不能以此身更生猶如多羅樹心斷

不生不長猶如石破不可還合若比丘尼於此八法

犯一一法還得成比丘尼無有是處

次說八敬法

應語

汝某甲聽如來應供等正覺說是八不可越法汝盡
形壽不應越比丘尼半月應從比丘衆乞教誡人比
丘尼不於無比丘處夏安居比丘尼自恣時應從比
丘衆請三事見聞疑罪式又摩那學二歲戒已應在
二部僧中受具足戒比丘尼不得罵比丘不得於白
衣家說比丘破戒破威儀破見比丘尼不應舉比丘
罪比丘得訶比丘尼犯麤惡應在二部僧中半月行
摩那埵半月行摩那埵已應各二十僧中求出罪比
丘尼雖先受戒百歲故應禮拜起迎新受戒比丘
次說四依法

應語
言

汝某甲聽如來應供等正覺說是四依法盡壽依是
出家受具足戒依糞掃衣出家受具足戒能持不
持能若得長衣劫貝衣欽婆羅衣俱捨耶衣瞿茶伽衣
麻衣應受依乞食法出家受具足戒能持不
持能若得長得僧食前食後食請食應受依麤弊卧具出家
受具足戒能持不
持能若得長菴屋重屋大小房方
圓屋應受依下賤藥出家受具足戒能持不
持能若得長酥油蜜石蜜應受
復應
語言某甲聽汝已白四羯磨
受具足戒竟羯磨如法諸天龍神乾闥婆常作是願
我等何時當得人身出家受具足戒汝今已得如人

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

經

五

五

五

得受王位汝今受比丘尼法亦如是汝當忍易共語
易受教誠當學三戒滅三毒出三界成阿羅漢果餘
所不知者和尚阿闍黎當為汝說

第四衣藥受淨法

受持衣法

三衣道標賢聖同服既異外道又息貪瞋
解脫幢相須加聖法反邪異俗故制有三
又多論云為立義故遮障寒熱除無慙愧為入聚落
在道生善威儀清淨方制三衣尼制五衣亦為期立
功能既然體須依法四如具足方堪受持一體二色
三量四作體謂十種之衣異於草木皮髮捨墮邪命
毛毼錦綺皆不成衣色謂壞色非俗五彩斑文綺繡
亦不聽許量謂三肘然五肘然多論中二肘四肘之
衣亦聽作安多會作謂條齒有軌縫刺如法下二條
數諸教並同僧伽梨一多論分為九品若互增減成
受有慙彼著受用律有誠說護淨敬奉同之於塔惡
心毀壞得罪亦然去即隨身如烏毛羽教既繁廣豈

具言哉

受安陀會法

律有獨受之文
今准作其對首

大德一心念我比丘某甲此安陀會五條受

三說

受鬱多羅僧法

大德一心念我比丘某甲此鬱多羅僧七條受

三說

受僧伽梨法

大德一心念我比丘某甲此僧伽梨九條受

隨其條數多少

稱之
三說

受僧祇支法

大德一心念我比丘某甲此僧祇支如法作我受持

經

五

五

五

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

經

佛說受持經卷第一

六

四十一

三三
說

受覆肩衣法

大德一心念我比丘某甲此覆肩衣如法作我受持

三三
說

捨衣法

應偏袒右肩脫革屣胡跪捉衣心生口言

大德一心念我此僧伽梨九條今捨

三說餘衣唯知心念受捨一同

於此但除大德一心念一句尼五衣等受捨亦同然

受尼師壇法

大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持

三三
說

受鉢多羅法

大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故

受藥法

患累之軀有所資待無病憑食有疾須藥通論諸藥總分四種要不獲已故聖並開一時

藥二非時藥二七日四盡形藥前一時藥但有手受後之三有語手一受多論手受有其五義恐失手

受故加語法准十誦及論具有語受之法諸律皆無此文

受時藥

此律時藥攝識名體已心境相應威儀如法依教而受然此律

中受有其四一身授身受二物授物受三手授手受

四教取而食

謂施主情速不及授食及惡賤比丘不肯親授以食著地言可取食亦聽以彼

語即爲受食

受非時藥法

謂菴婆果等諸八種漿不雜時食如法作淨有渴等緣然後加法義加云

經

佛說受持經卷第一

七

隨什

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

系

弘明書卷之三

十一

四十一

大德一心念我比丘某甲今爲渴病因緣此是菴婆
果漿爲欲經非時服故今於大德邊受

三說餘漿准此若無渴病

罪犯

受七日藥法

時諸比丘得風熱病佛言聽以酥油蜜石蜜等四種爲藥受七日服義加云

大德一心念我比丘某甲今爲熱病因緣此酥七日

藥爲欲經宿服故今於大德邊受

三說

受盡形藥法

有諸比丘得秋時病佛言應服根果等藥及餘一切鹹苦辛酢不任爲食有病

因聽盡形服義加云

大德一心念我比丘某甲今爲氣病因緣此薑椒盡

形壽藥今欲共宿長故於大德邊受

三說

長衣說淨法

長分之體據律唯二若長三衣過十日者方犯捨墮若長餘衣乃至手中皆突

吉羅針三經一此等已外皆須說淨不爾皆結淨施有二者真實物付彼人二者展轉稱名作法强奪

犯罪唯真實有展轉稱名無强奪義

請施主法

真實淨主律制簡擇一五兩二如文具明展轉若准餘文應求持戒多聞者充律無

請法以義加云

大德一心念我比丘某甲今請大德爲衣藥鉢展轉

淨施主願大德爲我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故

說二

正說淨法

若衆多衣物段段說之若束縛一處亦得總說大德老一心念我

此長衣於大德老邊作淨施

問彼應

長老此衣於我邊

聖

弘明書卷之三

八

四十一

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

經

彌沙塞律卷下

八

四十一

作淨施我持與誰答言某甲我今與某甲長老若須

從彼取用好愛護之不應語所稱比丘知

獨住作淨法有比丘獨住房中不知云何淨施我此

長衣淨施某甲從彼取用佛言應作還示淨施心生口言也

我此長衣從某甲取還應如前法心生口言

金粟淨施法薩婆多云錢寶穀米並同長衣十日說

園人所告云此是我所不應汝當知之

第五僧等布薩法託外為因緣請而制識相遵奉遣

薩捨諸惡不善法證得白法究竟梵

衆僧說戒法律云諸比丘欲莊嚴布薩堂懸繒散華

施過中飲亦施衣物又欲以偈讚佛法

僧佛言皆聽若有種種福事應及時作聖教既然特

須敬重各相勉勵飾堂中說戒之座種種莊嚴唱時至等四種集僧使

衆咸知詳心赴集然戒為淨法非犯所聞若有慳違

悔令清淨未遑懺洗聖開發露今依次第具列軌儀

僧犯懺悔法二羯磨一人往他衆悔過然後餘人向

彼除罪若不得爾盡集布薩堂白二置其犯云

大德僧聽僧今皆有此罪須陳名種不能得犯悔過今共

置之後當悔過若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽僧今皆有此罪不能得悔過今置之後當

悔過誰諸長老忍默然不忍者說僧已置此罪竟僧

忍默然故是事如是持應然後布薩不臨欲布薩時一

經

彌沙塞律卷下

九

四十一

人發露法

應向北坐心念口言

我有此罪

應說各種不得直云此罪

說戒竟

當悔

疑亦如是

教誡尼衆法

尼稟礙形恒拘障累闕於遊方諮受法訓大聖悲鑒故制此儀令尼請僧講人

教誡僧差具德誨以未聞然法有廣畧律教備明並合遵承無宜怠廢但今僧尼慢教又具德者稀廣誠

之儀未聞行用且施畧軌以備於時尼差使人諸僧請已受囑比丘代某甲乞此律尼法云應於唱說不

來諸比丘說欲清淨時受囑之人應從坐起在僧前立白言

大德僧聽某寺和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足

乞教誡人

三說已應至上座所云大德慈愍能教授尼不若言不堪者乃至二十夏已來一一

具問若無有者還至上座所白言遍問衆僧無有堪者上座即應作畧教誡法云明日比丘尼來應報言

昨夜爲尼遍求無有堪者語諸尼衆精勤行道謹慎莫放逸明日宜上座教告使尼尼使還寺中集衆說

欲使尼問和合宜上座教勅已尼衆合掌恭謹聽受應各云頂戴持然後禮佛而散之

與清淨欲法

杖人扶昇將來若恐困篤應取清淨欲來若不能口語若舉手舉手指搖頭舉眼得名身

與清淨欲若復不能應昇到彼外諸病者面何說戒人若復不能向說戒此等並不出界與清淨欲若至僧中

衆狂亂等起並各持欲睡若忘得名持欲犯突吉羅又狂亂等起並各持欲睡若忘得名持欲犯突吉羅又

僧斷事時起去戒云今聽諸比丘有事與欲竟去應設威儀對如法境說云

長老一心念僧今斷事我某甲比丘如法僧事中與

欲

不言三說一說應得

僧中說云大德僧聽比丘某甲如法僧事中與欲清

淨

說

淨

淨

說

經

卷之九

九

四十一

轉與欲法

四分律云持欲比丘自有事起不及諸僧聽轉授與比丘應作是言

長老一心念我比丘某甲與衆多比丘受欲清淨彼

及我身如法僧事中與欲清淨

彼至僧中但直說之

告清淨法

佛言若說戒竟一切未起有比丘來若多若等應更布薩若少應僧中胡跪合掌云

大德僧聽我比丘某甲清淨

文無說

五種說戒法

如餘部說八難餘緣開略說戒此雖無緣所開相似一廣四略合爲五說

一說戒序已

應云

諸大德是四墮法僧常聞十三僧殘不定法

二十拾墮九十一墮四提舍尼及衆學法一一列名言僧常聞之

三說戒序四墮十三不定已

餘言僧常聞

五廣誦使周

三人二人語布薩法

設威儀已合掌說云

今僧十五日布薩我

某甲比丘清淨

三說

一人心念布薩法

威儀同前

今十五日衆僧布薩

心念口言三說

第六僧等安居法

無事遊行履殘物命招議廢道事無過此舉外况內故制斯法

三語安居法

修設威儀對如法境云

長老一心念我某甲比丘於此佳處夏安居前三月

依某僧伽藍

隨處稱之

若房舍壞當治補

三說

我知當依

持律者安居若處所近闕者應七日得往返處心念違依四分云夏中當依第五律師廣誦一部律者若

律意應調云

依誰持律言

依某甲律師言有疑當問

若非伽藍須除房舍破修治之言若後安居准稱後三月爲異

心念安居法

准前三語但除初句

受房舍安居法

時有分房舍臥具竟不作心念亦不口言生疑白佛佛言爲安居故受房舍敷具亦成安居既言亦不心念應有心念安居云

受日出界法

文言長者請僧懼不敢受因致嫌訶佛言若有請若無請須出界外一切皆聽七日往返又諸外道欲祇桓中通水王出征罰欲往咨啓佛言若有佛法僧事若私事於七日外更聽白二受十五夜若三十夜約夜爲數不同他部緣如緣非致自明顯重不重受住依恒式若有二難聽破無罪開無重故夏分安居彼成義亦無失

羯磨受日法

大德僧聽此某甲比丘爲某事欲出界行於七日外

更受十五夜若三十夜還此安居若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘爲某事欲出界行於七日外

更受十五夜若三十夜

還此安居若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘爲某事欲出界行於七日外

更受十五夜若三十夜

還此安居誰諸長老忍默然不忍者

說僧已與某甲更受十五夜若三十夜

出界行竟僧忍默然

故是事如是持

三語受日法

律無受詞准羯磨說

長老一心念我比丘某甲爲某事欲出界行受七日

法還此安居

三說

第七僧等自恣法

共居習道或有憊違故令夏三月最後日於如法比丘衆塗地布草

於上自恣請他舉罪

差受自恣人法

作相集僧並依常軌具五種德應差令受謂不隨欲恚癡畏知時非時若

中並許

大德僧聽此某甲某甲比丘能爲僧作自恣人僧今
差某甲某甲作自恣人若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此某甲某甲比丘能爲僧作自恣人僧今
差某甲某甲作自恣人誰諸長老忍默然不忍者說
僧已差某甲某甲作自恣人竟僧忍默然故是事如
是持

五德被差已單白攝衆法

以諸比丘雜亂無次自恣前後放制作白俱設威儀

大德僧聽今僧自恣時到僧和合作自恣白如是

後

俱下胡跪自恣

正自恣法

諸大德若見我罪若聞我罪若疑我罪憐愍故自恣

說我當見罪悔過

三說

略自恣法

以諸白衣欲布施及聽法諸比丘自恣淹久致彼譏訶因開除上八人一自恣自

下同歲同歲一時自恣餘緣八難他部所開簡除上

德差人如前已辯五德被差已應起白衆云八人自下同歲同歲一處坐自恣

若自恣猶遲應白衆云也

各各相向自恣四人已下自恣法

自恣法中雖無此文准於布薩及他

部說三語心念亦通有云

四人對首自恣法

三大德一心念今衆僧自恣我某甲比丘清淨

三說人各

施設表已清淨應他自恣二人二人亦如是

一人心念自恣法

今日衆自恣我心念受自恣

三說其說欲如前布薩俱改自恣爲異僧祇自

恣不聽說欲恐避舉罪故今不同之

尼差人自恣法

佛言比丘尼不得共比丘自恣應先集衆自恣然後差人就比丘僧請見

聞疑罪四分云若僧尼滿五不至自恣然後差人就比丘僧請見聞疑罪四分云若僧尼不滿五至自恣日比丘尼至比丘所禮拜問訊義准若各滿五應集僧索欲問緣答云差自恣羯磨應云

阿姨僧聽今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧

中請見聞疑罪若僧時到僧忍聽白如是

阿姨僧聽今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧

中請見聞疑罪誰諸長老忍默然不忍者說僧已差

比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪

竟僧忍默然故是事如是持

四分云彼獨行無護者應差二三尼爲伴此律

云彼尼至比丘僧已偏袒右肩脫革屣遙禮僧然後入僧中合掌白言

某精舍和合比

丘尼僧頂禮和合比丘僧足我等比丘尼僧和合請

大德僧自恣說見聞疑罪

如是三請已良久若無人舉者衆中上座應告使人

言比丘尼衆三請見聞疑罪徒衆上下各默然者實

由尼衆如法行道謹慎莫放逸

使尼禮拜辭退至本寺已集尼衆等傳僧

勅如教誠中說

第八受施分衣法

著糞掃衣聖先讚歎因者城請受家施衣但糞掃衣旣無施主約緣

心有十家施衣者約心差別文分九種

一界得施

謂施主心約界而施還隨施意與界內僧

二要得施

謂與安居共要一處得施兩界共分後有施物隨要而受

三限得施

謂施主心標人數定故律文言施如是人

四僧得施

謂施普通十方凡聖心既彌廓福亦弘多還據本心四方僧受

五現前僧得施

施主對面約境爲定

六安居僧得施

此安居僧無心擬施

七二部僧得施

施主本意施二部僧統數多少皆中爲分若唯一部一部受之四分中

乃至無一沙彌比丘應分無一沙彌尼比丘應分義

應唯彼即人衣物佛判屬僧二部互無隨一攝雖

無施主亦此中收分攝方軌具如下列

八教得施

施三教僧非如是因

九人得施

施主自云施某甲人以前九施唯局內衆

若是常任將入四方若非常住約此宗中直爾分一

不須羯磨故云云有一住處非安居時得施僧衣作

是念佛說四人已上名僧我今一人不知云何佛言

應受持若淨施人若不爾餘比丘來應分此既一人

言受持等分云云念明縱有亦無羯磨又云有一人

處僧得可分云一比丘若至戒壇上獨取受持佛言

不應爾犯突吉羅現前僧應分若依餘部僧如羯磨

以物既施僧分須僧法三人已下對首等分杖既齊

今准用無爽餘之入種並直

分之約事雖殊皆無羯磨

分亡比丘物法

既出樊籠清具入道內蘊聖戒外飾聖儀爲代福田堪消物養供利既依制物異重輕兩僧分攝具有明軌欲顯其相須作十

一同活共財

結要共財俱爲物主隨身已外皆合中分如有不怕罪福准數科結共居同活

通局有殊則住在者籌量處分必須

明審依據據情若涉私曲便招二損

二負債徵償若負他物理合先償若他負物徵取分攝若輕重相當二僧隨人互得輕重亦

依其本

三屬授成不

亡人臨終以物與人信屬手授並有成不諸部共顯其相可知此律所明其唯

二種與已持去即彼人如在本處須僧作法故律云若生時不以與人現前僧應分若以與人未持者僧應白二羯磨與之作法云

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有若衣若非衣現前僧應分今與某甲若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此處命過生存時所有衣若

非衣現前僧應分今與某甲誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲衣竟僧忍默然故是事如是持此作付彼人

四分物時處

時謂殯送已了處謂大界之中僧祇云若比丘或弟子不可信者應持尸鉤付

僧知事然後供養舍利毋論云先將亡者殯送後取亡者物著僧前集僧分之此律云一比丘持至戒壇上獨取持佛言犯

吉現前僧應分

五斷割輕重欲斷輕重先令捨物故四分云彼持公者物來在眾中當作是言義准應設威

儀已胡跪合掌白云

大德僧聽某甲比丘此命過生存時所有若衣若非

衣現前僧應分

三我比丘某甲今捨與僧如是捨已應正處分

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

律云有一多知識比丘命過其物甚多佛言若生時
已與人應白二羯磨與之若不與人有可分不可分
可分者若婆那衣蘇摩衣劫貝衣拘執毛長五指三
衣若下衣舍勒單敷若親身衣被坐具針縫囊漉水
囊大小鉢五鈎如是等現前僧應分若錦綺毛氈氈
拘執毛鉢戶鈎如雨浴是蚊厨經行敷遮壁虱坐戶鈎
物踞除大小瓦鉢澡罐餘一切瓦器除大小鐵戶鈎
截甲刀針餘一切鐵器銅捷鑄銅多羅盛眼藥物餘
一切銅器若傘益錫杖如是等是事不可分應獨僧但
凡軀有待資具極多隨身所用事部斷決平互
豈盡資緣對事准文以為準的廣如儀述不可窮言
極多但據宗文以為準的廣如儀述不可窮言
六量德賞物律云有一懶墮比丘不佐助眾事不供
沆除穢扶持安慰說法離垢證道因告比丘汝等無
有父母不自相看誰看汝等因制師弟更相瞻視無
難有者勸喻次差然病者有難看瞻病德有具不具
病狀四不從人教五不能善量食二不服所宜藥三不說
有五種一不知所宜藥二不能得隨病食三不能為

病人說法四惡厭病人便利吐唾五為利故不以慈
心能者反說餘部所明大禁如此對眾檢問量德具
已然後賞之若為病人經理
湯藥身雖在外亦須依賞

七正明賞法餘律所賞三衣六物或以
殘藥此律唯以衣鉢與之

大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分今以

與看病人某甲若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分今以

與看病人某甲誰諸長老忍默然不忍者說僧已與

某甲比丘衣鉢竟僧忍默然故是事如是持三衣鉢

隨有賞之比丘尼命過應與二人若持尼命過應與
三人各謂當眾餘眾縱看不得輒賞勞不滿故謂教
並然縱賞下

眾等具人分

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

經

明沙彌尼之考一

二

三

八正分輕物

律云分物無羯磨法准前僧得似直分之以其此已屬僧僧分已物不更別屬知用何法答以此與於別人文加白二以此僧物不屬別人若不用法何輒屬彼故賞看病人及屬受與人物少不分僧與一人皆有羯磨又准餘律咸皆白二以此僧物並屬四方若非以法加之現前僧云何能攝然准文行事取捨不同或一二三局能備遮辭詳文定理二法為長一即差人二即分付雖非已部終為憑准用無失故具列之若有五人須作兩重白二一者差人二者分付若但有四不合差人准毗尼母論直作分付一法

差分衣人法

物既屬僧僧差作分若非羯磨事無由辦故文中分卧具人差受請人守物人等咸有差法四分差人亦同於此義准云

大德僧聽此某甲比丘能為僧作分衣人僧今差某甲作分衣人若僧時到僧忍聽白如是

甲作分衣人若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘能為僧作分衣人僧今差某甲作分衣人誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲作分衣人竟僧忍默然故是事如是持

以物付分法

大德僧聽某甲比丘於彼命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧若僧時到僧忍聽白如是

經

綱沙彌尼之考一

二

三

某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持

四人直分法

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非

衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非

衣現前僧應分誰諸長老忍默然不忍者說僧已分

是衣物竟僧忍默然故是事如是持若欲賞看病人應二人口法法

以衣鉢物與之應云

諸大德某甲比丘命過以衣鉢物與看病人某甲三說

三人和賞亦如是

衆多人三語分衣法

二大德某甲比丘命過若衣非衣應囑我等三說餘二人亦

如是二人分衣亦如是一人心念分衣法某甲比丘命過若衣

非衣皆應囑我三說

併與一人法律云若衣少不欲分應白二與一無衣比丘

大德僧聽此僧得衣若非衣今併與某甲比丘若僧

時到僧忍聽白如是

大德僧聽此僧得衣若非衣今併與某甲比丘誰諸

長老忍默然不忍者說僧已忍某甲比丘衣竟僧忍

默然故是事如是持亡人衣物義亦應爾也

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

卷一

新撰集解卷之一

九

九

九二衆互攝

文言若有比丘住處非安居時比丘命過無比丘尼命過無比丘尼應分安居時非安居時比丘尼應分安居時亦如是僧得施物亦如是四分律中乃至無有一沙爾比丘尼應分等如前已說彼律又云若無住處僧若命過出家五衆先來者與若無來者送與近處伽藍

十諸部雜明

諸部受分大論十種一糞掃取如此律戒共住互戒者三見前取如四分律二部互戒四功能取如四分律二舉戒同入羯磨舉僧五三部取如四分律無住處戒六面所向取如論二界中戒七入和尚如僧祇沙彌戒八入所親白衣如多論滅擯人戒九隨所得戒如十誦寄人等十羯磨取如餘律在衆戒此律應同

第九懺悔諸犯法

夫業如幻化性相無定遇緣而生不深生愧耻悔責前非經百千劫終不失滅時熟緣會必當現受若悔恨徹心剋已修改一念之頃消滅

無餘故未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消闇又業報差別經云若人造重罪作已深自責悔更不造能拔根本業又涅槃經云若人修習身戒心慧能令地獄重苦現世輕受聖教既繁易能備述然犯有性遮悔分理事二懺之中又分大小若修明慧觀我法空福體尚無罪何容有此理約機自含輕重亦盡消滅律中事懺但清違教上來所犯除罪無殊既設根機任情所好然律宗事法但取見聞既破律儀終須軌定於戒有犯必依法懺然教法該羅輕重各具陳之

懺悔波羅夷法

犯波羅夷名壞根本併石斷首豈更永無僧用此既本禁不類餘德特須謹剋碎身堅護但凡情易逆對鏡容顏若無一念覆藏律中許其改悔但可清其犯業僧法豈得預哉犯悔既稀具如鈔說

懺悔僧伽婆尸沙法

既日形殘隣於斷命要憑清衆業累方除覆等四法文中具顯

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

經

卷之三

三

三

自部他部咸有軌儀法既繁多此豈能盡臨機行用別有鈔文

懺偷蘭遮法

此罪約緣通因及果因果輕重又分三品如破法輪僧盜食盜四錢等及初篇

重衣觸及初篇輕因二篇重因各為中品應對二三

人悔若食人肉用人髮等著外道衣及二篇輕因各

為下品應一人前悔前對僧中先應三乞別請懺主

單白和僧三說而悔若二三除人除乞反白加問邊人

一人一人又除問邊人自餘詞句如懺波逸提中人

說唯罪名有異事既稀簡略辯大綱臨機行用鈔中詳委

懺波逸提法 雖異據隨即同三十懺通僧別單提唯

對別悔故分先後義在於茲

今依前三辯儀式

一捨財

此捨財中須識五法一捨財心謂以貪心取此物違教成業當苦報聖應所制真實不虛

若不懺除當來定受如是思已於此財物生極歡心

承以捨棄心無餘法二所捨財謂衣鉢藥寶等但制

捨者皆須總集而盡捨之三捨財境謂僧等三謂四

分律云不得別眾捨若捨不成突吉羅四捨財威儀

謂敷尼師壇脫革屣作禮胡跪合掌若對小者不須禮拜五捨財法對僧者應云

大德僧聽我比丘某甲故畜

若長衣犯捨墮等隨事

是衣今捨與僧 一說如是捨已即付與僧對下境

二捨罪 對僧懺悔罪須具六乞二請三白四悔五

也悔過誠六受此之六法諸教互明必須周具方成

經

卷之三

三

三

一對陳乞

具修減儀
胡跪合掌

大德僧聽我某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有

若波逸提罪

從僧乞懺悔願聽我某甲比丘懺悔慈愍故

二請懺悔王

夫懺悔王必須清淨彼自有縛豈能解他時爲重病無清淨人初開不同犯後

開同
犯作

大德一心念我比丘某甲今請大德作波逸提懺悔

主願大德爲我作波逸提懺悔王慈愍故

說三

三單白和僧

既對清衆義無輒受故須諮白取衆情和方便如常答云受波逸提懺悔羯磨

大德僧聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮此衣已捨與

僧是有波逸提罪今從僧乞懺悔我某甲受某甲

懺悔若僧時到僧忍聽白如是

衆旣和許
告示可合

四正懺悔除罪

畜長之過數類稍多或一二三乃至九犯於名種惟吉與提六是從生

三爲根本今依次第略顯其相淨人同界而宿犯犯提罪識知是罪作覆藏心清淨人同界而宿犯覆藏突吉羅此一品罪隨示而生約位總定名覆藏罪但覆藏吉羅亦須發露而隱不發露亦生覆藏以覆藏而生名隨覆藏突吉羅罪此一品罪亦隨夜生頭數雖多總名隨覆藏上吉羅罪一犯一品罪亦隨夜生吉羅從生覆即二三不覆但一犯二犯長之衣舉體生過若其著用卽犯吉羅罪據於心脫旣無過隱而不發亦有覆藏如前三品輕重爲異第三犯前諸罪經僧說戒三問不發犯吉羅二覆後思行懺之人特須明識稱名歷數狀而生愧立對治道謹起身心詞句無亂方成懺悔先輕後重次第而除二件標牒方盡其類第一先懺三位覆隨覆六以其種類輕重同故

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

經

明法要義卷第一

三

四

第二懺著用默妄二根本吉第三懺犯長之提據事
雖然今明軌則先辯懺提餘次輕者准此而用文云
犯罪比丘應偏露右肩胡跪合掌餘文
對大須具五法此加露肩總成六法也

大德我某甲故畜若長衣犯波逸提罪向大德悔過

三說諸部更有餘
詞據宗但合如此

五戒勅令斷彼應汝自見罪不答我自見罪彼又汝

欲悔過耶答

我欲悔過彼又汝後莫作六承受立要應答爾或頂

戴持上來至此
各懺悔竟

三還衣若對僧捨須僧還衣對別人捨別人還之良
以罪累已除身心清淨堪消物養為資道緣

故四分云僧應還此比丘衣白二羯磨若其不還及
故壞等皆突吉羅唯除五敷二寶及七日藥此入無

還四分律中錦綉斬壞亦無還法然彼僧還有其兩

種一卽座轉付謂衆僧多集或此比丘有因緣欲遠

行僧應問言汝此衣與誰隨彼說便與若無此二緣

明日直還二卽座直付謂不須經宿故付之然有五
人得作轉還若但四人唯得
直付三人已下作口法還

卽座轉付法

大德僧聽此某甲比丘故畜若長衣犯捨墮此衣已

捨與僧僧今持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘

若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘故畜若長衣犯捨墮此衣已

捨與僧僧今持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘

誰諸長老忍默然不忍者說僧已持是衣與某甲比

經

明法要義卷第一

三

四

丘某甲當還此比丘竟僧忍默然故是事如是持

卽座直付法

大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿餘衣犯捨墮此

衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比丘若僧時到僧

忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯捨墮此衣已

捨與僧僧今持是衣還某甲比丘誰諸長老忍默然

不忍者說僧已持此衣還某甲比丘竟僧忍默然故

是事如是持作羯磨竟以衣付彼

對衆多人捨懺法捨財同上須口和餘人不用單白餘可准知之受懺口和

法二長老聽我受某甲比丘懺悔者我當受受懺還衣可准

用前

對一人捨懺法應將比丘至自然界或戒場上集所犯財勿使遺落具修威儀同上僧法

但稱境有異既唯獨一不須口和正懺還衣亦准而作

懺二根本突吉羅應請懺悔王如前威儀說

大德我某甲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悔過餘誠受等准前可知懺

覆藏及隨覆藏突吉羅法大德我某甲犯故畜長衣

波逸提罪及著用不淨衣經僧說戒默妄語突吉羅

各有覆藏及隨展轉覆突吉羅罪不憶數今向大德

悔過

餘三問答
准前而說

懺單波逸提法

標名爲異
懺法同前

懺波羅提提舍尼法

請懺悔王修威儀同
前諸犯標罪爲異也

大德我某甲犯從非親里比丘尼自手授食波羅提

提舍尼罪

若

今向大德悔過

餘三問

懺突吉羅法

律云高下著衣等若不解不問而作者突吉羅若解不順而作突吉羅此二種吉應無輕重齊責心懺若解輕

戒輕人而作犯波逸提罪懺此提罪同前
可知責心吉羅不須對境應具威儀已云

我某甲犯高下著衣突吉羅

若

今自責心懺悔過

第十雜行住持法

止作具修自他並利教行因果據
要陳之先述當宗後彰異部之說

作六念法

律云比丘應知月半月日數知布薩日悔
過清淨又云應先心施食若不念施人而

食突吉羅然文散落而不次第六念之軌出在
僧祇今依彼文義准爲法既恒須作故錄在初

一念知日月數

應

今朝黑月小一日

乃至十四日若
大言大日月恒

大而無小
可隨稱之

二念知食處

若常色

我常乞食

若食僧

我食僧食

自食

我食自食

若受人一請欲
自赴者應云

我食某甲家食

若受
不能遍赴者應自赴一請餘者施與人施之
人比丘沙彌但得應對所施人作法屬云

長老某甲檀越施我五正食我有因緣不得往今以

施汝

若時逼促無人可施者律
開心念施人應作念云

我請分與某甲比丘

若無定食處應云
之若無定食處應云

我不背

請食

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

經

卷之十一

三

四

三念知受時夏數

應云

我於某年月某日時一尺木

若

影受具足戒無夏

一夏多夏隨數稱之

四念知衣鉢受淨

應云

我三衣鉢具足並受持長衣並

說淨

若闕衣鉢或未受持未說淨等念持念說隨事稱之

五念知身強羸

應云

我今不病堪行道

須療治

作殘食法

佛言持食著鉢中手擎對未足食比丘偏袒右肩右膝著地作是言長老一

心念我某甲食日足爲我作殘食法

彼比丘爲取是食與我耶言與便爲食少許餘殘還之者此是我殘

與汝

亦名殘食

與汝

白同利食前後入聚落法

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白非時入聚落法

長老我非時入聚落

十誦律云

至某城邑聚落某甲舍人

言可爾

防護販賣求利法

律云若比丘欲貨爲我以此物貨易之又應

易之心念

寧使彼得我利我不得彼利

易突吉羅

弟子欲辭行和尚量宜法

若路有疑怖惑或行伴無

彼方乞食難得持法律解律儀人若好鬪誦希破僧事若彼方得病無隨病食藥無看病人諸有一事皆

卷

卷之十一

三

四

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

經

佛說阿含經卷之六

三

四

勿聽去弟子。聽去得輕。師波逸提。和

持律比丘來承迎祇供法

佛言。今為說比丘結初應。學法若聞持律者來不應。

避去。應為掃灑。整理房舍。及臥具。半由旬迎疑難。要當出代。擔衣物。灑水。具中設過。中飲。應請說法。若實求解。應如法說。若觸惱。問即不應答。且為設前食。後食。為求。留安居。復應為求。施衣。檀。越。應如是。供養。若不爾。突吉羅罪。

持律比丘有七種宜

法。一。多聞。諸法。二。能等量。是法。非

五。若到他處。所說無畏。六。自

應說戒人法

答曰。誦忘諸比丘言。若忘何故。在上座

處。以是白佛。佛言。上座說戒。若不說突吉羅

僧尼二眾尊卑禮敬法

佛言。從今聽諸比丘。隨次禮。上座。諸比丘。尼。禮一切比丘。

亦隨次相禮。式又摩。那禮。一切比丘。比丘尼。亦隨次

相禮。沙彌。亦如是。沙彌尼。禮一切比丘。比丘尼。式又

摩。那。不遠。合掌。低頭。作是言。和南。四分。律云。塔。亦應

禮。佛言。食時。歡。踊。時。吸。果。時。經。行。時。不著。三衣。時。聞

時。不共。語。時。相。瞋。於。屏。處。此。等。皆。不。應。禮。犯。者。突。吉

羅。五。羯。磨。人。被。舉。不。共。語。本。言。治。狂。心。散。亂。心。病

壞。心。別。住。行。摩。那。堆。本。日。阿。浮。訶。那。皆。不。應。禮。

淨五生種

果。若食果應五種淨。欠淨。刀淨。鳥淨。

若食根應五種淨

淨。洗淨。火淨。若食莖葉應三種淨。

著衣高下法

佛言。著下衣。從脚。跟。下。上。量。一。搩。手。

受請應供法

時有長者。請佛。及僧。比丘。問佛。若人。請

請。雖非。正趣。正。向。若。為。解。脫。出。家。若。坐。禪。人。若。讀。誦

經人若

勸作衆事人除惡戒人餘一切僧皆應人若

請僧應二衆食比丘及沙彌若請二部應五食衆

四方衆僧有五種物不可護不可賣不可分

一住處地二房舍三須用分四果樹五華果一切沙門釋子比丘皆有其分若護若賣若分皆偷蘭遮罪

佛告諸比丘汝等各當繫念在前自防護心

法亦如是。何謂在前所謂世間若立觀外身及痛
若去若來前後瞻視若屈伸俯仰若著衣持
鉢若食飲便利若語若默常其心。此是我教。

三聞法善解四如聞
能行五不忘小恩

供養父母法

食供養猶不能報須臾之恩從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母若不供養得重罪

彌沙塞羯磨本卷下

北朗切織毛曰
罽邪文曰氍毹

迮側格切狹也闊

也殮

視初覲切近
身衣也

箭切 鏑 音决 扁 鏑也

側得而

切

歆昌悅切
大欲也

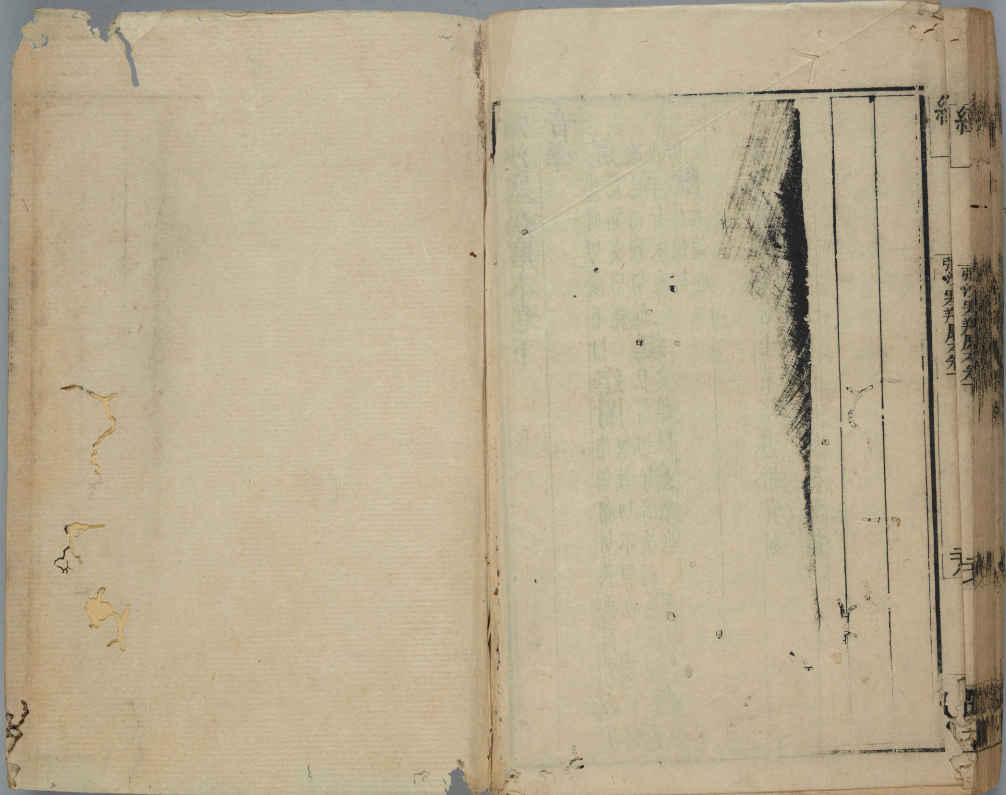
嘉善縣澹明居士葉培志捐資刻
彌沙塞羯磨本卷下
崇禎十年十二月徑山寂照菴識

5
6
7
8
9
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100
1
2
3
4
5

糸

新刊 糸井 月ノ下

糸

三
四十七