

彌沙塞羯磨本卷下

隨十

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今加請應教言

我某甲今請大德為羯磨阿闍黎願大德為

我作羯磨阿闍黎我依大德故得受大戒慈

愍故三請已彼可爾

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

永樂北藏

彌沙塞羯磨本

第九一册

我某甲求某甲和尚受具足戒已於眾中受

具足戒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

和訖應作曰云

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為作受具

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

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眾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

眾中受具足戒竟清淨無諸難事已學三歲

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

說隨相法應語

某甲聽如來應供等正覺說隨法若比丘尼

犯此一一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_{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_{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
持刀授與教人殺教死讚死非比丘尼非釋
種女是中盡形壽不得犯能持不_{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
能持_{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_{通十}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_{能持}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能持一切不
 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
 語言姊妹比比丘為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能持一切不
 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
能持
 諸佛世尊善能說喻示現事猶如針鼻缺不
 復任針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

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
足戒能持不能持若得長衣劫貝衣欽婆羅
衣俱捨耶衣瞿荼伽衣麻衣應受依乞食法
出家受具足戒能持不能持若得長得僧食
前食後食請食應受依漚漚弊卧具出家受具
足戒能持不能持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

不能持若得長酥油蜜石蜜應受復應某甲

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

受教誠當學三戒減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及邪
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斯立功能既體

須依法四如具足方堪受持一體二色三

命毛毳錦綺皆不聽許量謂三肘然五

論中二肘四肘之法亦聽作安多會作謂

齒有執縫判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後

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鳥毛羽教既繁

廣豈具言哉

受安陀會法律有獨受之文

大德一心念我比丘某甲此安陀會五條受

受鬱多羅僧法三說

說三

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

我受持三說

捨衣法

應偏袒右肩脫華屣胡跪捉衣生口言

大德一心念我比丘某甲此僧伽梨九條今捨

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六應量作

今受持三說

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 惠累之類有所資待無病憑食有疾

故聖並開一時藥但有手受後之三有語手一

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 此律時藥體分十種四分五正及五

感儀如法依教而受一身授身受二物授物

然此律中受有其四

受三手授手受四教取而食 謂施主情速不

比丘不肯親授以食著地言可及授食及惡賤

取食亦聽以彼語即為受食

受非時藥法 謂菴婆果等諸八種漿不雜時

法義 食如法作淨有渴等緣然後加

加云

大德一心念我比丘某甲今為渴病因緣此

是菴婆果漿為欲經非時服故今於大德邊

受 三說餘漿准此

若無渴病犯罪

受七日藥法 時諸比丘得風熱病佛言聽以

日服義 酥油蜜石蜜等四種為藥受七

加云

大德一心念我比丘某甲今為熱病因緣此

酥七日藥為欲經宿服故今於大德邊受

受盡形藥法 有諸比丘得秋時病佛言應服

不任為食有病因 根果等藥及餘一切鹹苦辛酢

聽盡形服義加云

大德一心念我比丘某甲今為氣病因緣此

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縫一此等已外皆須說淨不爾皆結淨施有二一者真實物付

罪唯真實有展轉稱名作法強奪義

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為衣藥

鉢展轉淨施主願大德為我作衣藥鉢展轉

淨施主慈愍故

三說

正說淨法

若眾多衣物段段說之大德老一若束縛一處亦得總說

永樂北藏

彌沙塞羯磨本

第九一册

心念我此長衣於大德長邊作淨施彼應長

老此衣於我邊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佛言應作遠示淨施心生口

也我此長衣淨施某甲從彼取用獨淨施法

復應如前法心生口言

我此長衣從某甲取還然後更如前法淨施口言

金粟淨施法

薩婆多云錢寶穀米並同長衣十日說淨四分云當持至可信

優婆塞所若守

此是我所不應汝當知之

第五僧等布薩法

託外為同緣請而制識相
遵奉違犯增持摩得勤伽

論云云何名布薩捨諸惡不善法證得白法
究竟梵行半月自觀犯與不犯清淨身口

眾僧說戒法

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唯

法修行至布薩日掃灑庭院裝飾堂中說戒
之座種種莊嚴唱時至等四種集僧使眾咸

知詳心赴集然戒為淨法非犯所聞若有懃
違悔今清淨未違懃洗聖開發露今依次第

具列
軌儀

僧犯懺悔法

有一處布薩日一切僧犯罪佛
言應白二羯磨一人往他家悔

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然後

不應不臨欲布薩時一人發露法應向北坐

我有此罪應說名種不說戒竟當悔疑亦

教誡尼眾法尼眾礙形恒拘障累關於遊方

今尼諸僧請人教誡僧差具德誨以未聞然

法有廣略律教備明並合遵承無宜怠廢但

今俾尼慢教又具德者稀廣誡之儀未聞行

用且施略軌以備於時尼差使人詣僧請已

受屬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

不堪者乃至二十夏已來一具問若無有
者還至上座所白言遍問眾僧無有堪者上

座即應作略教誡隨十法云明日比丘尼來應報

言昨夜為尼適求無有堪者語諸尼眾精勤

行道謹慎莫放逸明日宣上座教告使尼尼

使還寺中集眾說欲使尼問和合宣上座教

勅已尼眾合掌恭敬聽受應各
云頂戴持然後禮佛而散之

與清淨欲法時說戒日有病比丘不來佛言

因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

永樂北藏

彌沙塞羯磨本

應昇到彼今諸病者面向說戒人若復不能
向說戒人應出界外布薩若與尼等四眾狂
亂等三滅損此等並不名與清淨欲若至僧
中狂亂等起並名持欲睡若忘得名持欲犯
突吉罪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

與欲清淨一說

轉與欲法四分律云持欲比丘自有事起不

長老一心念我比丘某甲與眾多比丘受欲

清淨彼及我身如法僧事中與欲清淨彼至

僧中

第九一册

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俾

中胡說合掌云

大德僧聽我比丘某甲清淨

文無唯說

五種說戒法

如餘部說八難餘經開略說戒此雖無緣所開相似一廣四略

舍為五說

一說戒序已

應諸大德是四墮法僧常聞三十

僧殘二不定法三十捨墮九十一墮四提舍尼及眾學法一一列名言僧常聞之

三說戒序四墮十三二不定已

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

今十五日眾僧布薩

心念口言三說

第六僧等安居法

無事遊行履殘物命招譏廢道事無過此舉外況內

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住處夏安居

前三月依某僧伽藍

隨處稱之

若房舍壞當治補

三說我知律云當依持律者安居若處所違答言我知聞者應七日得往返處心念違依

四分云夏中當休第五律師廣誦一依誰持
部律者若違欲速提准律意應問云
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
准稱後三月為異

心念安居法
但前三誦
唯除初句

受房舍安居法
時有分房舍卧具竟不作心
念亦不口言生疑白佛佛言

為安居故受房舍數具亦成安居
既言亦不心念應有心念安居云

受日出界法
嫌文言長者請僧懼不敢受因致
嫌文言長者請僧懼不敢受因致

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答佛言若有佛法
僧事若私事於七日外更聽白二受十五夜
若三十夜約夜為數不同他部緣如線非教
自明顯重不重受住依恒式若難聽非
無罪開無重故夏不破成或可准文既許彼

處受夏衣分安居
彼成義亦無失

羯磨受日法

大德僧聽此某甲比丘為某事欲出界行於

七日外更受^{十五夜}若還此安居若僧時到

僧忍聽白如是

大德僧聽比某甲比丘為某事欲出界行於

七日外更受^{十五夜}若還此安居誰諸長老

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為某事欲出界行

受七日法還此安居三說

第七僧等自恣法共居習道或有他違故令夏三月最後日於如法比丘

丘眾塗地布草於上自恣請他舉罪

差受自恣人法作相集僧共依常軌具五種德應差令受謂不隨欲恣癡

畏知時非時若二若多文中並許

大德僧聽此某甲某甲比丘能為僧作自恣

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為僧作自恣

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

五德被差已單白攝眾法以諸比丘雜亂無次自恣前後放制

作白俱設成儀

大德僧聽今僧自恣時到僧和合作自恣白

如是然後俱下胡跪白恣

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

人一自恣自下同歲同歲一時自恣餘綠
八難他部所開簡德美人如前已辯五德被
差已應起
白衆云 除上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

准於布薩及他律說
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
他自恣三人二人亦如是

一人心念自恣法

今日衆自恣我心念受自恣

三說共說欲如
前布薩俱改自

恣為異僧祇自恣不聽說
欲恐違舉罪故今不同之

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為比丘尼僧故

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為比丘尼僧故

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為比丘尼僧故

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為伴此律云彼尼至比丘僧已偏袒

右肩脫華屣遙禮僧然其精舍和合比丘尼

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苦無人舉者

衆中上座應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誡中說

第八受施分衣法著糞掃衣聖先讚歎因者

既無施主約緣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

二要得施謂異處僧安居共要一處得施兩界共

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

四僧得施謂施主通十方凡聖心既彌塞

五現前僧得施施主對面約境為定

六安居僧得施無心擬施此安居僧

七二部僧得施施主本意施二部僧縱數多

少皆中為分若唯一部一部

受之四分文中乃至無一沙彌比丘應分無
 佛判為僧二部互無隨一攝雖無施
 主亦此中收分攝方執具如下列
八教得施 施非如是因

九人得施 施主自云施某甲人以前九施唯
 非時僧得一種若是常任將入四方若非
 住約此宗中直爾分之不須羯磨故云云有

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
 人言受持等不云心念明縱有亦無羯磨又
 云有一人處僧得可分衣一比丘若至戒增
 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
 典餘之八種並直分之
 約事跡味皆無羯磨

分亡比丘物法 既出樊籠清昇入道內蘊聖
 物養供利既依僧得身亡還以入僧即同非
 時僧得施補但教分間制物異重輕兩僧分
 攝具有明執欲顯
 其相須作十門

一同活共財 結要共財俱為物主隨身已外
 糾結共居同活通局有殊則住者等量處
 分必須明審依教據情若涉私曲便招二損

二負債徵償 徵取分攝若輕重相當二僧隨
 人互得輕重
 亦依其本

三囑授成不 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
 前僧應二分若以與人未持者
 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

四分物時處時謂殯送已了處謂大界之中僧依云若比丘死弟子不可信者應持戶鈎付僧知事然後供養舍利母論云先將七者殯送後取止者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六言義准應設威儀二胡晚合掌白云

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我比丘某甲今捨

與僧如是捨已應正處分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可分不可分可分者若奕那衣蘇摩衣劫貝衣物劫毛長五指三衣若下衣舍勒單數若概身衣被坐具針經囊漉水囊大小鉢戶鈎如是等現前僧應分若錦綺毛氈氈毼拘執毛過五指雨浴衣蚊廚經行敷遮壁虱坐卧牀物毼除大小瓦鉢漆罐餘一切瓦器除大小鐵戶鈎鐵甲刀針條一切鐵器銅提鐺銅多羅威眼藥物餘一切銅器若傘蓋錫杖如是等是不可分應囑僧但凡軀有待資具極多隨身所用

事物繁雜文准梗緊豈盡資緣對事准文可
為輕重諸部斷決乖互極多但據宗文以為
準的廣如儀
遂不可窮言

六量德賞物 律云有一嬾墜比立不佞助眾
穢世尊躬為洗浣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師弟者相喻
次差然病者有難看瞻病德有具不具難看

有五種一不能善量食二不服所宜藥三不
說病狀四不能從人教五不觀無常易看返之
不能看病有五種一不說病狀二不觀無常
利吐唾食三不為利故不以心法四惡厭病人
所明大藥如經理對藥問量德具已然後賞
之若為病人亦須依賞
雖在外亦須依賞
七正明賞法 燒藥此律唯以衣鉢與之

永樂北藏

彌沙塞羯磨本

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 三衣鉢等或具隨有賞之比
丘尼命過應與二人若持尼

命過應與三人各謂當與餘眾縱看不得
賞勞不滿故謂教並然繼賞下眾等具人分
八正分輕物 律云分物無羯磨法准前僧得
已物不更別似直分之以其此已屬僧僧分
之加白二以此僧物不屬別人若不用法何

第九一册

此僧與一人皆看病人及屬受與人物少不
 何能攝然准文行事取捨不或一現前僧云
 能備述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
 之分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
 一分法

差分衣人法物既屬僧差作分若非羯磨

受請人守物人等咸有差法

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

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

某甲當還與僧誰諸長老忍默然不忍者說
僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧
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前十若僧時到僧忍聽白
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

如是持若欲賣看病人應二人口
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
賣亦如是

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
 比丘竟僧忍默然故是事如是持物義亦
 應爾

九二衆互攝 文言若有比丘住處非安居時
 比丘命過無比立比丘尼應分

若比丘尼住處非安居時亦如是僧得施物亦
 如尼比丘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彌比丘尼應
 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真掃取
 如此律水漂死者二見前取如
 十諸部雜明 諸部受分大論十種一真掃取
 如此律水漂死者二見前取如
 四分律二部互死四功能取如四分律二舉

死同入羯磨舉僧五三部取如四分律無住
 處死六面所向系如論二界中死七入和尚
 如僧祇沙彌死八入所親白衣如多論滅摺
 人死九隨所得死如十誦寄人等十羯磨取
 如餘律在衆
 死此律應同

第九懺悔諸犯法 夫業如幻化性相無定遇
 緣而生無而忽有逢緣而

滅有已逐無若不深生愧恥悔責前非經百
 千劫終不失滅時熱緣會必當現受若悔恨
 微心剋己修改一^十念之頃消滅無餘故才曾
 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淫繫經云若
 人修習身戒心慧能令地獄重苦現世輕受
 聖教既繁曷能備述然犯有性遮悔分理事
 二懺之中二分大小若修明慧觀我法空福
 體尚無罪何容有此理約機自合大小大乘
 事懺方執不同觀禮佛像誦持神呪罪無輕
 重亦盡消滅律中事懺但清連教上來所列

條貫各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
 依法懺然教法該羅無簡
 凡聖令依輕重各具陳之
懺悔波羅夷法 犯波羅夷名壞根本折石斷
 除滅然於宗法永無偕用此既本禁不類餘
 慙特須謹剋碎身堅護但凡情易逸對鏡容
 虧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 既曰形殘隣於斷命要
 四法文中具顯自部他部咸有執儀法
 既繁多此豈能盡臨機行用別有鈔文
懺偷蘭遮法 此罪約緣通因及果僧盜食重
 四錢等及初篇重因名為上品應僧中悔若
 破羯磨盜三錢已下互有衣觸及初篇輕因
 二篇重因名為中品應對二篇輕因名為下
 肉用人髮等著外道衣及二篇輕因名為下

品應一人前悔前對僧中先應三乞別請懺
 上單白和僧三說而悔若二三一人除乞反白
 加問過人一人一人一人又除問邊人一事旣
 句如懺波逸提機中說唯罪名有異事旣旣
 略辨大綱臨機委
 行用鈔中詳委
懺波逸提法 捨論捨財以成單提才局衣犯
 通僧別單提唯對別悔
 故分先後義在於茲
先懺捨墮對僧作法 文云不應捨與僧若一
 人捨已應懺悔若不捨而悔其罪益深四分
 律中其四法一捨財二捨罪三還財四不
 還財結罪毘分俱觀中用
 無失今依前三分儀式
一捨財 此捨財中須識五法一捨財心謂以
 所制真貪心取此物違教成業當苦報聖應
 已於此財物生極厭心永以捨棄必無餘法

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
儀謂教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干長衣犯捨墮

或離衣等
隨事釋之

是衣今捨與僧下境說如是捨已即付與僧對

言為異也

二捨罪對僧懺悔罪須具六一乞二請三白

必須周具方成悔過也

一對陳乞具修威儀胡跪合掌

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干波逸提罪從僧乞懺悔願聽我某甲比丘懺悔慈愍故說

二請懺悔主夫懺悔主必須清淨彼自有縛豈能解他時為重病無清淨人

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

提懺悔主願大德為我作波逸提懺悔主慈

愍故說三

三單白和僧既對清眾義無輒受故須諾白取眾情和方便如常答云受波

逸提懺悔

大德僧聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮此衣
 己捨與僧是中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
 是衆既和許
 告示可合

四正懺悔除罪畜長之過數類稍多或一二

與提六是隨十從生三為根本今依二於名種惟吉
 相第一且如畜一長衣犯提罪識知是罪作
 覆藏心清淨人同界而宿即犯覆藏突吉羅
 此一罪隨衣而發露而隱不發露亦生覆藏
 以覆藏吉羅亦須隨發露而隱不發露亦生覆藏
 亦隨夜生頭數雖多羅從生覆即二三罪一
 提二吉提為根本吉羅從生覆即二三罪一
 但一第犯長之衣舉體生過若不發亦有
 犯吉羅罪據於心脫既無過隱而不發亦有

永樂北藏

彌沙塞羯磨本

第九一册

覆藏如前三品輕重為異第三犯前諸罪經
 僧說戒三問不成九品有具不具其生亦同於
 上之二人特須明識種名疊數賦而生愧立對
 懺之人特須明識種名疊數賦而生愧立對
 治道謹而除二件標識方成懺悔先輕後
 重次第而除二件標識方成懺悔先輕後
 三位覆隨覆六以其標識方成懺悔先輕後
 著用默妄二根本吉第三懺犯長之提據事
 雖然今明執則先辦做提餘次輕者准此而
 用文云犯罪比丘應偏露右肩胡跪合掌餘
 又對大須具五法此
 加露有總成六法也

大德我某甲故畜長衣犯波逸提罪向大

德悔過三說諸部更有餘

五戒勛令斷彼應汝自見罪不言我自見罪

彼汝欲悔過耶問言

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

三還衣若對僧捨須僧還衣對別人捨別人

物若為道緣故四分云僧應還此比丘衣

除二羯磨若其不還及故壞等皆突吉羅惟

即座轉付謂眾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芳

無此二緣明日直還二即座直付謂不須經

爾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

即座轉付法

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丘某甲當還此比丘

竟僧忍默然故是事如是持

即座直付法

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

彼付

對衆多人捨懺法。捨財同上須口和餘又受不用單白餘可惟知之

懺口和法二長老聽我受某甲比丘懺悔者

我當受。受懺還衣可惟前用

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

永樂北藏

彌沙塞羯磨本

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。應請懺悔主如前威儀說

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

餘三問答唯前而說

懺單波逸提法。標名爲異懺法同而

第九一册

懺波羅提提舍尼法請懺悔主修或儀同前請犯標罪為異也

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彼逸提罪懺此提罪同前

可知實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

悔過三說

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市

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為法

故錄在初

一念知日月數應今朝黑月小一日乃至十

大言大白月恒大即無小可隨稱之

二念知食處若常乞食應云我常乞食若食僧我食

僧食若食自我食自食若受人一請欲我食

某甲家食若受多請不能遍赴者應自赴

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

若有背請緣亦隨事說之若無定食處應云

我不背請食

三念知受時夏數

應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

應我三衣鉢具足並受持

長衣並說淨

若開衣鉢或未受持未說淨等念持念說隨事稱之

五念知身強羸

應我今不病堪行道
若有病應云

我有病須療治

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為我作殘食法

彼此比丘為取是食與我耶答與便為食少許

若都不食但此是我殘與汝亦名取已還語言

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

某城邑聚落某甲舍前人答言可爾

防護販賣求利法

律云若比丘欲貨易應使淨人語言

此物貨易之又應寧使彼得我利我不得彼

利若自貨易應於五眾中

弟子欲辭行和尚量宜法

若路有疑怖惑或

或布薩羯磨或彼方乞食難得持法律解律
儀人若好闕誦希破僧事若彼方得病無隨
病食藥無病諸有一事皆勿聽去弟子
強去得輕師波逸提和尚若不等量聽去得
突吉羅罪也

持律比丘來承迎

隨十

祇供法

佛言今為說比丘

持律者來不迎疑難要當出代擔衣物辦水
具中設過中飲應請法若實求解應如法
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
一多問諸法二能等量
是法非法三等量比丘

尼四善攝師教五若到他處所說無
尼六自住毗尼七知共不共戒之
應說戒人法
誦說戒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
若不說突吉羅不知齊變為上座佛言於上
無名上座

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沙彌亦沙
切比丘一切比丘亦隨次相禮式又摩沙彌亦沙
彌次相禮一切比丘亦隨次相禮式又摩沙彌亦沙
隨次相禮一切比丘亦隨次相禮式又摩沙彌亦沙
應禮佛言食時共飲粥和菓四律云塔亦
三衣時聞食時共飲粥和菓四律云塔亦
不應禮犯者突吉羅五羯磨人舉不共語
本言治狂心散亂心病壞心別住
摩那埋本日阿浮訶那皆不應禮

摩那埋本日阿浮訶那皆不應禮
行舉不共語

淨五生種根莖節若食果應五種淨火淨刀

傷淨未若食根應五種淨剉淨裁淨破淨鳥淨若食

莖葉應三種淨刀淨火淨洗淨於聚一器

著衣高下法佛言著下衣從脚跟下上量一

兩遍

受請應供法時有長者請佛及僧比丘問佛

正向人皆以禮請雖非正趣正向若為解勝

出家若坐禪人若讀誦經人若勸作眾事人

除惡戒人燈一切僧皆應食若諸僧應二

眾食比丘及沙彌若請二部應五食眾

四方眾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

永樂北藏

彌沙塞羯磨本

分皆偷

佛告諸比丘汝等各當繫念在前自防護心

何謂繫念謂行四念處觀內身觀除無明世

間若護觀外身及痛心法亦如是何謂在前

後瞻視若屈伸俯仰若著衣持鉢若食飲便

其心比是我教

佛告諸離車世有五寶甚為難遇佛世尊二

善說佛所說法三問法善解

四如聞能行五不忘小恩

供養父母法佛告諸比丘若人百年之中左

利枉世跡奇衣食供養猶不能報領史之恩

從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母若不供

重養得

第九一册

彌沙塞羯磨本卷下

音釋

||

廿六

耗

北明切
必乃切
也

逶

近切
昌悅切

闢

剛格切
不靜也

緹

初覲也
與線同

鐻

音快
高鐻

殞

必乃切
也

觀

初覲也
也

近

昌悅切
與線同

緹

初覲也
與線同

鐻

音快
高鐻

高鐻

高鐻

高鐻