

彌沙塞揭磨本

訓二

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曰
開十法以摠諸務各依其位具列軌儀

第二諸界結解

三

第三諸戒受捨

第五布薩儀軌

第七自恣清淨

第九懺悔諸犯

第一作法緣起

如非戒聖所既未禡

卷之三

要具七律方成羯磨一量事
有不具者開制故然
辨事所辦必類如法達
聽事類雖多大分三種
一教一情

第四衣藥受淨
第六安居法則
第八受施分衣
第十住持雜法

卷八

者緣方成羯磨

分類

2

一量事
一情廢
教
一種達
三法然
卷

通念羯以二法如具自等受等無或忘或受等言成第三
二二唐先輩起落非限離事者謂非情如結界第
界法一結界亦法合謂人法事也三人即受戒等此
則法界自然餘界行僧准定無結界人法事也
僧有於祇此成必須約教不違於戒並無犯諸處
法二僧律云非種事四羯磨地不得受欲
並作若分律云自然界中若唯若作羯磨
對首絲心界

三集僧分限

自然作法二別謂大界集僧界有二種

中分界有三種無外可集大界或廣界或有或無小界則四分聚落

三

七難盡不亦有分別乎不可分別若不可分別者三十步可分別者十步謫僧祇七樹有二種
盤實舍知二大十步可分別者十步謫僧祇七樹有二種
陀藏諸已有難無難若無難者此律云緣集之之量種
羅經部多齊幾許佛言自然界面去身若比蘭若
盤陀羅者一拘盧舍者此律云緣集之之量種
二十步通計如不定身且二比丘依拘白若
而善現且五論依

人律本爲別不得滿弥病被十
紅人又云日人作若人自不
人也心眼竟二十八人是空
病亂夜八人俱上又若人此
壞語竟人俱上又若人此是
心人俱上又若人此是空人
樹闌七覆謐三大四中一
上人人藏沒難戒羯具式在二
人入不等若人人磨彰叉八白
白定相四難三三人四摩散
衣人足及見舉不是例那亂三
人痘數覆聞二得二一心誠
十人十藏若減滿者者二人捐
二聲誦竟所若數不得沙九

並若見呵等羯行獄地人不以聞四皆磬作人人不成髮受戒足相處者非說若羯若磨隔鈍人此至滿數佛住障半數此言坐若語數別臥半數此言坐若謗呵止別臥半數此言坐若諸衆如皆不若善人如捨不並是戒足數此言坐若即立上同不中數此言坐若諸一得中邊律及若不界滿邊病人皆不足數不相解數不得難得人

立不疑房
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

釋是名別衆即此文中
名和和唯是一蜀授之法
六問答所作乘法者應問
何事衆中具如下列云今僧
一應答云作和合先作某
釋是名別衆即此文中
名和和唯是一蜀授之法
六問答所作乘法者應問
何事衆中具如下列云今僧
一應答云作和合先作某

兩若結界理無雙芬
七羯磨如法具上六緣合秉羯磨羯磨第之法
略有非相及又有如非具離諸非方名辦事

成如也
僧法翬磨丈有六非文中弁非或一相撝論不過六種若在四五城

積砂大藏經

彌沙塞羯磨本

第七一冊

白二之唱四方界相法律云先應一比丘不唱四
得結界犯突吉羅不得以衆生及憍慢非分成不
應兩界犯突吉羅不得以衆生及憍慢非分成不
舊住但委載方所亦得令唱取諸委界相續吳
威儀敷尼師壇臘革屣已合掌自云也

彼集具二外故結結先至竟受
集僧結大者令者僧捨壇應戒
衆四解界據捨是坊僧處捨遂
問分之今文古對界坊遇於開
訓三和律儀且不今難此界貳坊
具云者依然皆結則然被內外
方不矣此今云小先後刷作結
便得 依依五界結緣因受小界
已說 第一 次分非戒界聽戒界
先欲 有緣是後場坊爲名
唱此結戒 第初即場戒於又受
四雖戒 有緣是後場坊爲名
方無場 二置場大相作丘戒
界文法 位戒若界除受將壇
相理時欲一場是先內戒受若
然亦依結戒在者界地場戒受
後同前之場界向外更應人戒

更未有無事作非法事不現前界界外施秉體
並初非攝不應解等此並僧界事中不應聖教
不別陳之

第二結解諸界法界有三種一攝僧界攝人
衣界攝衣以屬人今無離宿罪今無別衆燃二攝
以障僧今無二內過今依三三攝食界攝食
第一結解僧界法集律云時結舍此三次第辦相也

界後皆空處比丘

守護因開各解本界通小界又初緣通時爲一城出
通已還結小界又初緣通時爲一城出

界內不集別衆解

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及唱相違失並不成就此既根本特須詳審也
 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言應白二禍磨捨界方便如前

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三共者以背界故也

第二結大界法

律云結戒壇應一比丘胃

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往處方圓邪柱大體小規矩無定故諸論中界形有五或十七等內相者標相唯前所除多少住處寬狹但分而界白相並入古云一肘實為廣柱作法方便唱相法於前者矣

唱相法威儀同前大德僧聽我比丘爲僧唱四方

大界内外相唱外相從此東南角某標乃至

遠至東南角某標此是大界外相一周訖三說內相唯此但牒內相爲異各三說訖後摺云彼爲外相此爲內相此是大界内外相訖三周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

訓三

四

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戒場不除内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
先結此界令解誰諸長老忍默然不忍者說僧
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
表與戒場大小為異

第二結解衣界法因橋陳如持糞掃衣路行
疫極故謂此法界大藍小

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

謂城墻籬

若聚落界謂城墻等外人所行處及有樹木
並悉除之今不共住共布薩共得施今結作
除者宗殊故也不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芳

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

初結僧後

第三結食界法淨有三種一他處淨有一職
起星比丘欲於星中作食安食佛言聽於
白衣舍作淨星後以施僧亦聽爲淨星

二處分淨佛言若作新住處應先指某處作
中至明相出有云未羯磨者謂簡三羯磨淨
諸比丘著食淨星中爲人所偷佛言應羯磨

中房作淨處諸比丘欲羯磨一房齋內或齊地佛言聽應在院外結之一角或半房等作淨相言也

大德僧聽我比丘爲僧唱安食淨處此僧伽

藍內東廂閨院中結作淨地三說若庭中房並隨處

大德僧聽今以其房作僧安食淨處誰諸長到僧忍聽白如是

大德僧聽今以其房作僧安食淨處誰諸長老忍默然不忍者說僧已以其房作僧安食

淨處竟僧忍默然故是事如是持

解法律無解文
翻結為解

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

分解之也

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

處為通結故所

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

訓三

六

校正

導提所教爲攀若指分淨以具
心心行不喻那盡頃百心香足
懷衆不益然戒承十千歸花供
利今生淨現於比受善分依種養
三一生如行前受丘持戒乃佛種滿
信是父僧戒尼五福至法供二
樂問母物前戒戒轉笄僧養萬
智已師不須若若勝數所其歲
度若長於具比沙前譬得福諸
論言有六問丘弥一喻功雖佛
中無病親遮戒戒日所德多威
時者弃所難福沙一不百不後
烏應去比故轉弥夜能分如各
盡爲不丘善勝尼受及不有起
形說殺比生前戒持復及人寶
數生發丘經不式八一一以塔
朱定開善尼云可以戒彈千淳復

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
第三受八戒法善生經增二阿含經
優婆塞當於八日十日詣中魏許五衆受之若通五戒八戒俱通
長老比丘所受八戒論中魏許五衆受之若通五戒八戒俱通
無人時自受亦得成實論中魏許五衆受之若通五戒八戒俱通
長短或一年一月半日半夜重受減受並得戒法
我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜隨長短稱爲
淨行優婆塞三我某甲歸依佛竟歸依法竟

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜爲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爲隨長短稱爲淨行優婆塞三說如諸佛盡形壽不殺生能

如是不偷盜不姦不妄語不飲酒離花香珊瑚
香油塗身離高廣勝牀上坐離作倡伎樂
故往觀聽非時食並如上問答然有以前八
是戒後離非時食一具齋

盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不能答言
盡形壽不偷盜是優婆塞戒能持不能答言
盡形壽不邪淫是優婆塞戒能持不能答言
盡形壽不妄語是優婆塞戒能持不能答言
盡形壽不飲酒是優婆塞戒能持不能答言
前四輕重一 同具戒如優婆塞五戒相經廣說然經說

積砂大藏經

彌沙塞羯磨本

८

第七一冊

多聞多種功德謂成就戒成就威儀畏慎小罪多
除弟子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
見能治弟子病能使人治能教弟子捨惡邪
尼雖滿十歲等違者突吉羅尼戒中云比丘
比丘不教戒故愚闇無知不能學戒佛言聽諸
授種種起過分中時諸比丘輒便度人不知教
依止沙彌亦尔又言應到具足者白二羯磨度之儀式鈔中
訓八

偏袒右肩胡跪合掌乞云

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
如是三乞佛言諾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
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
初度沙弥法

律中聽度七歲小兒能驅鳥者僧祇云若遇七十卧起須人不

得度若能修習諸業亦聽出家應爲說苦
一食一住一眠多覺若能者應度此律若欲事
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供等正覺所出家作

沙彌和尚某甲說

三

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不能持
不偷盜不婬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

訓三

九

上不受畜金銀及錢皆如上問答依請僧福
數此器如此多相應稱教具足如一乘闡戒品不憑斯必須緣法
應如鉢列

第五受大戒法戒爲生死舟航定慧根本三
相應稱教具足如一乘闡戒品不憑斯必須緣法
數此器如此多相應稱教具足如一乘闡戒品不憑斯必須緣法
滿足七種一結界成就二有能秉法二所對境如
足四界內盡集五羯磨如法六資緣具僧三僧如
具僧祇云若遇七十卧起須人不

足七作時中三發心乞戒四心境相應五
事成究竟竟謂從請師終于受竟前後不暫方成
中辦事須具九法戒
一請和尚法
諸比丘無失云
威佛敬尚由食儀律
儀法重和此高聲節不攀緣念無和尚
畏使和尚命自然亂語被譏在和尚
罪得和尚自然佛語從被譏在和尚
多父如然佛語從被譏在和尚
誦所勸心今譏在和尚
二請相愛以呵前和尚
部和教念十復不善譏諸故
律尚誠弟利有病比故
能須更子故病比故
教數具相如故病比故

問云弟弟子衣鉢具不若言未具應語爲具爲自
有從人偕若有便往慰勞受者云汝莫怖懼
須臾持汝著高勝處何者是僧伽梨何者是
優多羅僧何者是安陀會若有言不解者應教
若先不相識不應雲霧間時爲因教
著時應審視無重病不又應語云汝某甲聽
汝某甲聽今日是實語時我今問汝若實言實

弟子增戒心慧能爲弟子除疑治病使答
見國土覺等若滿十歲律有多法不能備盡
度沙彌依止亦如是其共別行法如律具明請
之法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
當教授汝言汝莫放逸三阿闍梨
可尔或言

不實言不實僧祇云汝若不實答便欺諸天
魔王梵沙門婆羅門諸天世人亦
欺誰如來及以衆僧自得大罪也

三差教師法和尚應語
云長老今作羯磨雙語

羯磨師云長老今作羯磨如是差已

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和尚問

應起至和尚前云已度此人未若言未先

度之若言已度爲作和尚未若言未應語爲

和尚若言已爲作和尚若言已

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人有如是等病癩癰
疽乾消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云衆中更當如是

問汝汝亦應如實答一一問答皆如法已五召入衆法
教師應還壇上我已教授某甲如法竟
立語羯磨師云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成云
大德僧聽我某甲求某甲和尙受具足

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
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

八羯磨師問法應問法
受具足戒不一言今是實語時乃至欲
於一切有情境上起慈悲心誓救一切衆生
提正因惟人道中無遮難者得受此戒汝今
須心專食汝身中汝當歡喜一大須臾能舉
法界功勳如是發已功

訓三

十一

九正授戒法薩婆多論先爲說法開導心懷令
增上心便得增上戒又戒是諸善根本菩
生處人中身無遮難甚受具戒甚爲希有當專
注憑仗衆僧求此戒法如病念醫如飢
渴力大須臾能舉法界功勳如是發已功

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
說說僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟

吉羅者突

應作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
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
成與不成十謂云羯磨時當一心聽莫餘覺
餘思惟敬重正思惟心憶念應分別之違

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
爲說十二法受戒人犯重罪佛言受具戒竟應
法四喻法四依法汝某甲聽世尊應供等正
覺說是四墮法若比丘犯一法非釋種子
汝終不得乃至以欲染心視女人若比丘行
婬法乃至共畜生非沙門非釋種子汝盡形

壽不應犯能持不

答言能持

汝然不得

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

答言能持

汝然不得乃至殺蟻子若

比丘若人若人類自手殺若教人殺若求刀
與若教死若讚死咄丈夫用惡活爲死勝生

非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不

答言能持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死終

不能以身更生如針鼻銳永不復得爲針用

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

訓三

十二

答言能持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

答言能持

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

答言能持

若後得大小屋重屋皆是長得比丘盡形壽

依殘弃藥住出家受具足戒能持不

答言能持若後得酥油蜜石蜜皆是長得

復應語

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共語恭敬

受誠餘戒和尚阿闍梨當廣爲汝說汝當早

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

盡壽憶是事諸律及論並云和尚闍梨爲記

時諸比丘無上下座不相恭敬爲俗譏呵佛

從今先生尚有尊卑況我正法而不相教汝等

是奉行四分律云當今受具足戒者在

語法時六群比丘不敬戒於師無慚愧不敢
一語言沒莫共我語二汝所有莫白我三莫來
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
悔過偏袒右肩右膝著地以手捧師足極
自卑下而言云我小我癡後不敢復作若師
過者弟子尼衆授戒法摩者母也重尼故稱
罪

比丘之智後度論以云儀尼法其式不無便量
摩須滿十歲大比二歲其比丘及沙彌後女
那戒法之弟字比丘者受時可罪尼加法故
責犯便云並犯尼法故稱在儀
言突大諸種故並須字一畜衆羯磨在儀
與吉戒比知或須度丘及沙彌後女
二羅愚丘更捨別爲一畜衆羯磨在儀
歲十齋不畜作如羯磨在儀
羯誦無不重衆畜其比丘及沙彌後女
磨中知先述法度丘及沙彌後女
可輒不授也故羯磨在儀
知度能弟子二歲受式
有姪娥戒二歲
然女佛

戒我欲四處而磨行志復歲六
今某受羯登女量以節此曾法
從甲戒碧無聲其成未律嫁淨
僧已人與知痘堪即成中各心
乞嫁應滿不種不與與或二二
受滿到十能種故受二可歲戒
具十比二學諸尼具歲如學淨
足二丘戒戒病戒足法是戒身
戒歲尼已佛諸云不十或滿准
善求僧嫁言比雜須二十二分
哉某中女今丘滿學曾八十分
僧甲白人聽尼十戒嫁童二律
與和言受諸與二但爲女已十
我尚阿貝比受歲作經以受八
受受嫁足丘具已白勞不具童
具具僧戒尼足嫁四苦勞足女
足足聽被白戒女羯操苦戒十

阿姨僧與我二歲學戒憐愍故三說乞已沙
開處眼見處立與二歲學戒法律云諸比丘尼應善
籌量可與不與應作阿姨僧聽此某甲沙弥尼和尚某甲磨二釋云
今從僧乞二歲學戒僧今與某甲沙弥尼和尚某甲
尚其甲二歲學戒若僧時到僧忍聽白如是
阿姨僧聽此某甲沙弥尼和尚某甲今從僧

乞二歲學戒誰諸長老忍者默然不忍者說
僧已與其甲沙弥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六法名字說某甲聽如來應供等正覺說六法不得犯一切不得姓乃至以染著心看他男子若式父摩那行婬法乃至

相法佛言應與說六法名字某甲聽如來應供說六法不得犯一切不得姓乃至以者他男子若式叉摩那行姓法乃至訓三十四

畜生非式叉摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言一切不得偷盜乃至草葉若式叉摩那若聚落若空地他所守護物盜五錢非式叉摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不能持答言一切殺生乃至蟻子若式叉摩那若以人自手斷命持刀授與教人殺

教死讚死非式。义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。义摩那自無過人法。若言有諸禪解脫三昧正受若道若果非式。义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。义摩那飲酒非式。义摩那是中盡形

摩那非時食非式。父摩那是中盡形壽不得
壽不得犯能持不能持不得非時食若式义
犯能持不令其二歲修學若犯前四應
擴若犯後前四准四即是四重方便與戒然
後擴此後前四准四即是四重方便與戒然
日取四相後二同此後前四應與男子分
不滿食亦觸盜滅五錢斷畜生命作小妄語
二與戒他一錢他不若依僧祇隨順行十學語
不應與受具足戒故四事自犯手此身當驅
前四應與男子分云若手此身當驅別
犯能持不令其二歲修學若犯前四應
擴若犯後前四准四即是四重方便與戒然
後擴此後前四准四即是四重方便與戒然
日取四相後二同此後前四應與男子分
不滿食亦觸盜滅五錢斷畜生命作小妄語
二與戒他一錢他不若依僧祇隨順行十學語
不應與受具足戒故四事自犯手此身當驅
前四應與男子分云若手此身當驅別

十一歲者十二月
受比丘尼戒法此依宗中尼六種受戒之法
四波羅受一開人二十二曾嫁二十八敬二十衆三二十衆法
切也偏祖古肩脫革徒緣釋女義立邊地千人初
先明本法須具一請和尚法須請之意比
胡跪合掌請云

尊爲和尚依止尊爲和尚故得受具足戒說
和尚應可尔或言當教誠汝言汝莫放逸二安
答言受戒人律云諸比丘弟子學二歲戒不含意
吉羅從今聽合和尙阿闍梨意乃爲集十
衆至受戒處將受戒人著眼見耳不聞處
三差教授師法釋磨師云長老今受羯磨如
差已謂阿婆僧聽某甲求某甲受具足戒某
磨師云阿婆僧聽某甲求某甲受具足戒某

積砂大藏經

彌沙塞羯磨本

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

度此人未

答言未應

失應起

至和尚前

問云已

尚若言已作應問云此欲受戒人學二歲戒日滿不衣鉢具不

答言不具應語令具

應語主令

然後

已有爲從人借

答言借應語

人所語言

爲是

汝莫恐怖須臾當著汝於高勝處

答言汝苦先不諳悉應小

披衣觀看無遮受戒法不間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

當如是答五召入衆中法

波教誠師應還我

已問竟

揭磨師應往將

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

六教乞戒法

禮僧足揭磨

我某甲求某甲

和尚受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某

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内外道耶汝不曾出家持戒不完具耶

老隨問答皆言無者又應

間女人有如是病癩病白癩病乾瘍病癩狂

病癩疽漏病脂出病如是等重病沒有不汝

甲願僧拔濟我憐愍故三乞已數誠

白和尚

揭磨師應白云阿嬤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揭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如意

非負債人不汝非他婦不夫主聽不

隨當時有者問

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一道合

和尚未父母聽不欲受具足戒不

隨問皆如意

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

隨問皆如意

應教如我今問後僧中亦當如是問汝亦

足不汝非黃門不汝非石女不汝非一道合

和尚未父母聽不欲受具足戒不

隨問皆如意

足不汝非黃門不汝非石女不汝非一道合

和尚未父母聽不欲受具足戒不

隨問皆如意

足不汝非黃門不汝非石女不汝非一道合

和尚未父母聽不欲受具足戒不

隨當時有者問

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

阿嬤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

阿嬤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
諸阿嬤忍默然不忍者說_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

本法尼往大僧中受戒法

律云彼和尚阿闍梨復應集十比丘

尼僧將受戒人往比丘僧中義

請羯磨師法

律無正文准前比丘受戒亦令加請應教言

我某

訓三

七

羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故

三請已彼

可余乞受大戒法

律云應在比丘

羯磨師前小遠

應答言

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

具足戒已於衆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

說三

羯磨師問法

律云

問法

又乞戒中

已言清淨

問法

問

諸部中

共行問法故須檢

問法

問

羯磨師索欲問

和詮應作白云

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

已

正受戒體法

說法開導誠令專心

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 說墮相法應語

某甲聽如來應供正覺說墮法若比丘尼犯此一一法非比丘尼非釋種女一切不得婬乃至以染著心看他男子若比丘尼行婬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

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}言一切不得道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

訓三

十九

不_{能持}答言

一切不應覆藏他龐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}答言

諸佛世尊善能說喻示現事猶如針鼻銳不足飛能持不_{能持}答言

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

答言

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誠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叉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呵比丘尼犯龐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羅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繡衣出家受具足戒能持不_{能持}答言若得長衣劫貝衣欽婆羅衣俱捨耶衣瞿荼若得長衣劫貝衣欽婆羅衣俱捨耶衣瞿荼

卽具出家受具足戒能持不能持答言

答能持

若得長老屋重屋大小房方圓屋應受依下
接來出家受具足戒

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

若得長孫由
蠻石蜜糖受之復

應
能
持

白四羯磨受具足戒竟羯磨如法諸天龍神
乾闢婆常作是願我等何時當得人身出家

大德一心念我比丘某甲此等齋戒受說受僧伽梨法大德一心念我此僧伽梨九條受隨其條數多少稱之三歲

多羅僧七條
我比丘某甲

三

受具足戒汝今已得如人得受王位汝今受此丘尼法亦如是汝當思易共語易受教誠

當由學三戒滅三毒出三界成阿羅漢果餘所
不知者和尚阿闍梨當爲汝說

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謹

第四衣藥受湯後受持衣法

同衣服道標賢聖
法反邪異俗故
遷障寒熱除無

捨衣法 應偏袒右肩脫革屣
胡跪提衣心生口言
大德一心念我此僧伽梨九

九條今捨衣三說餘
言疑

惟懷爲入聚落，在道生善，咸儀清淨，方須依制三

羽敎既繁廣豈具言哉

1

受藥法

諸藥物有所資

分員
四種無
惡病

遷食有疾頑不獲已故聖

受藥法

諸藥物有所資

分員
四種無
惡病

遷食有疾頑不獲已故聖

並開一時藥二非時藥三

七日四盡形藥前

薑椒盡形壽藥今欲共宿長故於大德邊受

論手受有其五義恐失手十誦及論具有語受之法

說

受時藥此律時藥體分十種四分五正及五

說

受威儀如法依教而受有其四

說

受三手授手受四教取而食謂施主情速不

說

比丘不肯親授以食著地言可

說

取食亦聽以彼語即爲受食

說

受非時藥法謂菴婆菓等諸八種漿不雜時

說

加云法義食如法作淨有渴等緣然後加

說

大德一心念我比丘某甲今爲渴病因緣此

說

是薺婆菓漿爲欲經非時服故今於大德邊

說

受三說餘漿准此受若無漏病犯罪

說

受七日藥法時諸比丘得風熱病佛言聽以

說

加云

說

太德一心念我比丘某甲今爲熱病因緣此

說

是醉七日藥爲欲經宿服故今於大德邊受

說

受盡形藥法有諸比丘得秋時病佛言應服

說

不任爲食有病因聽盡形服義加云

說

太德一心念我比丘某甲今爲氣病因緣此

說

金粟淨施法
薩婆多云
優婆塞所若守
十日說淨四分云當持至可信
第五僧等布薩法
託外爲因緣請而制識相
論云云何名布薩捨諸惡遺不犯增緣持摩德勒伽法
蓮行半月自觀犯比丘與善清法證得白法
究竟梵行半月自觀犯比丘與善清法證得白法
衆僧說戒法
律云諸施比丘過丘中欲不犯善勸種亦嚴事衣薩身口白法修應物堂及又懸
欲以偈讚佛法僧佛言皆聽若有所中欲不犯善勸種亦嚴事衣薩身口白法修應物堂及又懸
時作聖教既然特須敬重各相勉種飲莊嚴清法證得白法修應物堂及又懸

教誠尼衆法
今法令尼詣僧請人諸尼衆慢略僧請人諸尼衆
立起不受用來囑比丘略慢略僧請人諸尼衆慢略僧請人諸尼衆
白在來僧諸尼衆慢略僧請人諸尼衆慢略僧請人諸尼衆
言前比丘執教律以又教人諸尼衆慢略僧請人諸尼衆
執代某以又教人諸尼衆慢略僧請人諸尼衆慢略僧請人諸尼衆
說欲清淨此時者並僧訓形恒拘悲障累
甲備於德明誠法礙大聖悲障累
乞於德明誠法礙大聖悲障累
時受囑法使云人之無以故制於
律尼差廣識誠法使云人之無以故制於
時受囑法使云人之無以故制於
人應請儀宜未制於
應於僧未怠聞此後方
從唱請聞廢但行但聞此後方
坐說已行但聞此後方

立僧足乞教誠人
云勒使行言座者不
堪者還至頂已即上乃
戴尼寺謹慎爲作上座至
持衆中慎莫尼略集莫尼略
然合掌於遍教所二三十夏德已懶說已能應
應時後掌舉於遍教所二十夏德已懶說已能應
令訖禮來說逸求誠白言遍已來一能教至授尼座
柱戒佛謹欲明無法言遍問衆僧無具問若無有言
杖日而聽使日有云宣堪明問衆僧無具問若無有言
人有散受尼宣上者日和座語比僧無具問若無有言
扶病之應問上者各和教諸丘尼尼有具問若無有言
永昇丘不來佛言上使尼精應者上教尼勒報上教尼勒報大

至布薩日掃灑庭院裝飾堂中說戒之座種
種草嚴唱時至等四種集僧使衆咸知悔
清淨未遑懺洗淨法非犯所聞若有慙違
過然後餘人向彼除罪若不得言一處開發
余盡集布薩堂白二置其犯云一切僧犯
大德僧聽僧今皆有此罪名種不能得犯悔
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布薩
不應不臨欲布薩時一人發露法應向比坐
布薩應說戒竟當悔疑念亦是

卷之二

廿三

卷之六

僧中說云大德僧聽比丘某甲如法僧事中
與欲清淨_說_二轉與欲法_四_{分律}云持欲比丘
_{立應}_{轉授}_{與比}_{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_說_教_至_{僧中}
說之告清淨法_佛_{言若說戒竟一切未起有}_比_{立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}_{推說}
法_{如餘部說八難餘緣開略說戒此雖}
一說戒序已_{應云諸大德是四墮法僧常聞三十}
三說戒序四墮十三二不定已_{常聞僧餘言僧}

須除房舍破修治之言若心念安居法_{推前三論}

甲比丘於此住處夏安居前三月依某僧伽藍_{隨處}
藍_{隨處}若房舍壞當治補_{三說}我知律_{云當}
依誰持律_{答言}依某甲律師_告有疑當問_{若非}
依誰持律_答依某甲律師_言有疑當問_{若非}
依誰持律_答依某甲律師_言有疑當問_{若非}
依誰持律_答依某甲律師_言有疑當問_{若非}

誦使周三人二三語布薩法_{設威儀已}今僧
十五日布薩我某甲比丘清淨_說
一人念布薩法_{威儀同前}今十五日衆僧布薩
第六僧等安居法_{無事遊行履殘物命招譏}
斯法_{故制}

重不重受住_{依恒式若有二難聽破無罪開}
成義亦無失_{衣分安居彼}
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

七日外更受十五夜三十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三十夜
三語受日法律無受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

說三

訓三

廿五

第七僧等自恣法共居昔道或有僧行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具五種德應差令受謂不隨欲恚癱畏知時非時若二若多文中並許差受自恣人法作相集僧並依常軌大德僧聽此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曰如是

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次自恣前後放制

設威儀作白俱

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

說三

畧自恣法以諸白衣欲布施及聽法諸比丘人一一自恣自下同歲同歲一時自恣餘緣八難化部所開簡德差人如前已辦五德被

白衆云差已應起除上八人自下同歲同歲一處坐自恣若自恣猶遲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二說人各施設表已清亦如是一人念自恣法今日衆自恣我心念

尼差人自恣法佛言比丘尼不得共比立

志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人不至自恣然後差人就比丘僧請見聞疑罪故同之

自欲問緣答云比丘所禮拜問若各滿五至自恣日比丘尼至罪

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

訓二

廿六

往大僧中請見聞疑罪竟僧忍默然故是事如是持四分云披獨行無護者應差二三尼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

第八受施分衣法域請受家施衣但糞掃衣聖先讚歎因耆尼衆等傳僧勅如教誠中誠既無施主約緣有十家施分九種

二要得施謂異意與界內僧而旌還隨施一界得施謂施主心約界一處僧安居共要謂異處僧人數定故律

其攝時物 分亡 比丘物法
同活共財 合中分如肯不怕罪福准數科結
須明審依教據情若涉利曲便招二損

准僧現至羯此言佛云常時以前用分前戒齋既應說有毎非前一約僧唯局一種若是常住之無須僧壇又一受四人在此宗直余分之中之三若取一受淨名僧我今得之將入該事杖以犯一縱丘知衣錦方若非及並下部佛僧不若一得人施不僧須入該事杖以犯一縱丘知衣錦方若非及

利下隨義至皆施僧受四方謂施普通十方凡聖心既應無心居僧施主對面弘多還據本心一部一部受之四分文中多少一攝雖無施主亦此中收分攝方執具如無分八教得施非如是因九人得施施主自云某甲人

訓

廿七

二負債徵償

二負債徵償若負他物隨物
人亦種成與律人云與不依互
其得輕重徵取分攝物若輕合
諸部本輕重未持者時共顯其
即彼與人相二人如可現在知
此人亡信人輕重先相償當若
羯磨前本處須所應分僧明手終
以二他僧與之作法若作其授唯
並物有故二云以法作云

到僧忍聽白姑是

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
默然故是事如是持物付彼人作此法已
時謂殯送已了處謂大界之中僧祇云若比
丘死弟子不可信者應持戶鉤付僧知事然

後供供
贊舍利母論云先將二者殯送後取去
壇上物着僧前集僧分之此律云一比丘持至戒
犯吉現前僧應分彼持斷輕重先令捨物故四分云
五斷割輕重欲斷輕者物來在衆中當作是言義
五斷割輕重欲斷輕者物來在衆中當作是言義

大德僧聽某甲比丘徒命過生存時所有若衣若非衣現前僧應分說我比丘某甲今捨

說有少看證據六量德賞物不準爲事
病五差汝道量不可的輕物繁雜
狀種然等因尊窮言姑詣部文
訓四一病因告躬儀述斷准使捷
三不不者制比爲事律垂槩染豈
從能有師丘洗事律互極盡
人善難弟汝浣不云多資緣
教量看更等除供有一據對事
五食瞻相無微師一宗文准
不二病瞻有扶長嬾但
觀不德視父持病墮文以爲
共八無服有無母安無比
常所具師不慰人丘文可
易宜不弟自說看不
看藥具諸相法委佐
返三難勸看離卧助
之不看喻誰垢糞衆

分餘刀瓦衣僧具五可應與
庵一鉢蚊應針指分白僧
齋一切餘財分綻三者二丘如
一罐經若囊衣若稱命是
僧但器^第切餘行錦渡若婆磨過捨
凡^器鐵一敷綃水下那與其已
歟若器切遮毛囊衣衣之物應
有傘銅瓦壁瓶大舍蘇若甚正
持蓋捷器風甌小勒摩不多處
資錫鏽除坐拘鉢單衣與佛分
具杖銅大卧執戶敷劫人言律
極如多小牀毛鈎若具有若云
多是羅鐵牀過如覩衣可生有
隨等盛戶踞五是身拘分時
身是眼鈎除指等衣執不已知
所不藥截大雨現被毛可與識
用可物甲小浴前坐長分人比

如是

大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應
分今以與看病之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不
故是事如是持丘三衣鉢等或具隨有賞之比
命過應與三人各謂當衆餘衆縱看不得
賞命過應與二人若持尼比
賞勞不滿故謂教並然縱賞下衆等具人分

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

易經

分之即能向此僧轉文已八
付若分備能僧與屬加物正
若有付迷攝物一彼白不
但五雖猝然並人故二更分輕
有人非詳准屬皆賞以別物
四須已丈文四有看此屬似律
不作部定行方羯病僧知直云
合兩終理事若磨人物用分分
差重爲二取非又及不何之物
人白憑法捨以准屬屬法以無
准二准爲不法餘受別苔其羯
畊一用長同加律與人以此磨
尼者無一或之咸人若此已法
母差失即一現皆物不與屬准
論人故差二前白少用於僧前
直二具人三僧二不法別僧僧
作者列二芻云以分何人分得

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

一分法
受請人守物人亦同於此義准云
差分衣人法事物既無由辦僧僧差作分若非釋迦
四分差人中分臥具人差
大德僧聽此某甲比丘能爲僧作分衣人僧
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爲僧作分衣人僧

聽某甲比丘於彼命過生存時所有衣若非
衣現前僧應分若僧時到僧恩聽白如是
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

其甲

三說賞亦如是

和

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

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

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物

亡人交義亦

也余

余

九二衆互攝

文言比丘言若

無過分如丘若

比丘比丘尼住處

十諸部雜明

如諸部近先說中分安非安命若

律受伽者

律至居過有比丘

水分藍

又云若無住處

漂大死論

者十種二見前糞揚取如

既四懺犯齋除懺

凡依聖法

繁法悔

業若特滅悔

波羅

依然輕教

此豈能顯

得覆辟法

重法

盡臨部

法哉律堅無豈波具羅

機他憑既犯中護僧更譚陳無

行部清日悔許但用生夷之簡

用威衆形既其凡此全名

別有業孽稀改情既大壞

有執累隣具悔易本乘根

鈔儀方於如但逸禁懺本

文法除斷鈔可對不中耕

覆命說清鏡類雖石

寺要

其容餘云斷

但係重事體二聖人自消有懺
取費亦識尚懺發修責聞經心
見各盡方無之既習悔又云剋
聞殊消執罪中繁身更業前已
既既滅不何又曷戒不報心修
破設律同容分能心造差作改
律根中觀有大備慧能別惡一
儀機事禮此小述能拔經如念
終任懺佛理若然令根云雲之
須情但像約修犯地本若覆墮
執所清誦機明有獄業人日消
定好違持自慧性重又造重心無
於然教神含觀滌苦涅重心無
戒律上呪大我悔現業罪起善故
有宗來罪小法分世經作善故
犯事所無大空理輕云已如未
必法列輕棄福事受若深炬曾

千滅第死如人如處死四十
劫有比餘死僧死同分誦
終已憊律九祇六入律學
不還悔應在隨沙面羯二海
天無諸同衆所弥所磨部人
滅若犯法得死向奉互守
時不熟緣夫業死八取僧死共
緣生而業如幻化必當悔
會愧無而忽性有相無定遇
緣必當悔現責前非緣定遇
緣必當悔受若悔恨百而遇

所已二集云二儀小財謂不而所於制真
此捨盡得數不對僧尼別捨財財實
實之聽僧須尼別捨財財實

所制真實不虛生財物，集二已於所於此真。小儀謂不而捨盡捨財，謂三衣捨尼別捨財，謂物生財。對不須須者禮拜，應拜三衣捨極厭心，除當來定以捨弃必無餘法。若捨鉢藥寶等但制捨者皆須據律，是思惟。五脫若捨財，謂戒除以捨棄必無餘法。若捨革屣不境，謂戒除以捨棄必無餘法。作成尖帽等但制捨者皆須據律，是思惟。禮胡吉等三捨，謂四分財。若對威律，是思惟。

三軍白和僧既對清衆義無輒受故須諮自
邊提鐵悔羯磨云受波羅密多是中行者
大德僧聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮此衣
已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
是告衆既和許

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主慈
愍故說三

懺波逸提法捨座因財以成單提不局衣犯別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應捨與僧若三人不得與餘人及非人舍之應減每苦不捨而悔其深四人土

行略句加主品肉二破四
用辯如問單應用篇羯錢偷
鈔大懺邊白一人重磨等
訓中綱波人和人髮因盜及遮
三詳臨逸一僧前等名三初法
委機提人三悔著爲錢篇又此
中一說前外中已重分罪
說人而對道品下因三約
唯又悔僧衣應互名品緣
罪除若中及對有爲如通
名問二先二二衣上破因
有邊三應篇三觸品法及
異人人三輕人及應輪果
事一除乞因悔初僧僧因
既自乞別名若篇中盜果
稀餘反請爲食輕悔食輕
簡詞白鐵下人因若盜重

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六一乞一請三明白
必須周具方悔五誠六受此之六一法諸教互
成悔過也

懺悔願聽我某甲比丘懺悔慈愍故三
二請懺悔主夫懺悔主必須清淨彼自有
人能解他時爲重病無清淨人

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
愍故三

三輩白和僧既對清舉義無輕受故須諮詢自
邊提懺悔羯磨云受波

犯但提亦以覆此覆相與四
吉一二隨覆藏一藏第提正
羅第吉夜藏吉品心一六懺
罪二提生而羅罪清且是悔
三據犯爲頭生亦隨淨如從除
於長按數名須衣人畜生罪
心之本雖隨發而同一三三首
脫衣吉多覆露生界長爲乃長
既舉羅揔藏而約而衣根至之
無體從名突隱位宿犯本於過
過生生隨吉不揔即提今九數
三十二隱過覆羅發定犯罪依犯類
而若即上罪露名覆識次於稍
不其二三此亦覆藏知第名多
發著三品一生藏突是略種或
亦用不罪品覆罪吉罪顯惟一
有即覆一罪藏但羅作其吉二

加文用雜著三重治懺上僧覆
露對文然用位次道之來說戴
肩大云今然覆第謹入二戒如
撲須犯明妄隨而赴特三三前
成具罪執二覆除身須合問三
六五比則根六二心明威不品
法法立先本以件詞識尤發輕
也此應辨吉其操句解品犯重
偏戲第種牒無名有吉爲
露提三類方亂歷具羅異
右餘懷輕盡方數不二第
肩次犯重其成厭具覆三
胡輕長同類懺而據從犯
跪者之故第悔生事生前
合准提第一先愧而亦諸
掌此據二先輕立思同罪
餘而事懺懺後對行於經

中唯衣消人捨別養人還之良以罪累人還此比立
四經若欲除白物爲資道緣故以四分云僧除身還此比立
人宿無遠即錦除五二羯磨若其不還及壞等皆突厥
唯故此行座縛敕暫安亦賓客及七日還法此八僧還
得付二僧轉付家謂衆還僧及彼僧還無有還四分律
直之緣問明間日言衆還僧及彼僧還無有還四分律
付三五人還此法此八僧還無有還四分律
已人還此法此八僧還無有還四分律
下得二衣集然藥此作作即與或誰此僧還直隨比還立
大德僧聽此某甲比丘故畜若此某甲比丘故畜若
即座轉付法大德僧聽此某甲比丘故畜若此某甲比丘故畜若
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
甲當還此比丘若僧時到僧忍
聽白如是

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干長衣犯捨墮
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

大德我某甲故畜若長衣犯波逸提罪向大
德悔過詞據宗但合如此
五戒勗令斷問言汝自見罪不答我自見罪
彼又汝欲悔過耶答

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付

對衆多人捨鐵法捨財同上須口和餘人受

鐵口和法二長老聽我受某甲比丘鐵悔者

我當受受鐵還衣可准前用

對一人捨鐵法應將比丘至自然界或戒場

鐵二根本突吉羅應請悔主如前威儀說

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

過餘誠受等可知鐵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

鐵單波逸提法標名爲異鐵法同前鐵波羅提提舍尼

三問答前而說

法請懺悔主修威儀

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
波羅提提舍尼罪若干今向大德悔過餘三間

鐵突吉羅法

律云高下著衣等若不解不同前

輕戒輕人而作已波逸提罪鐵此提罪同前

對境應具威儀已云

可知責心吉羅無輕重齊責心鐵若解不順而作

我某甲犯高下著衣突吉羅若干今自責心鐵

悔過三說

第十雜行住持法止作具修自他並利教行

部之說後彰異

作六念法律云比丘應知月半月日數知布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

三十四訓三

第一念知日月數應故錄在初日若大而無小言大白月云

今朝黑月小一日乃至

第二念知食處若常乞食應云我常乞食

若食自食云我食自食

我食其甲家食若受多請不能遍赴者應云我一請餘者施與人施之人

赴一請餘者施與人施之人

552

比丘沙弥但得應對
所施人作法齋云
長老某甲檀越施我五正食我有因緣不得
往今以施汝若時遇心念施人應作念云
我請分與某甲比丘若有背請緣亦隨事無定食處亦應云
我不背請食第三念知受時夏數云
我於某年月某日時一尺木干影受具足戒苦

非時入聚落法長老我非時入聚落律云至
其城邑聚落其曰舍答前人言可余
防護販賣求利法律云若比丘欲贊
易應使淨人語言爲我以
此物貨易之心念寧使彼得我利我不得彼
利若自貧易應於五衆中
弟子欲辭行和尚量宜法行若路有疑怖惑或
謂之詛語

無夏一夏多
隨數稱之
弟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等念持念說隨事稱之
第五念知身強羸應我今不病堪行道若有右脰著地作是言
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

長老一心念我某甲食日足爲我作殘食法
取右殘飯已比丘還不問言爲取是食與我耶答言與餘殘還之者亦名殘食少許

白同利食前後入聚落法
大德一心念我其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曰

訓三

三十五

日塘湖相嚴頤敬比丘一僧
阿心唐頤莫作之丘 尼切比
淨別人於時是法比 丘亦隨
呵住被屏經言聽丘 次亦隨
那行舉更行和比尼 次相隨
皆摩不此時南丘式 禮次
不那共等不塔田尼義沙相
應埋語皆着亦分去摩所禮
禮本本不三應作比那亦式

言應亥進云丘沙如義次佛言從今聽上座諸比諾比丘尼丘病五時時依禮一切比禮隨

佛告諸離車壯有五寶甚爲難遇
一尊二議

從利重養得極罪
壯珠奇衣食供養盡心盡
猶不能報父須臾之恩
供養父母若不供

弭沙塞羯磨本訓三
溥音浩胡老憤內上俱
剥必角漸七焰籬柵陌下亦
鈔楚教反與慰勞到下陌下又
完兒二惠官反剗創初狀跳
妊姪姪反

襢	下反業	而音昨	余音酷	上音下
禁	反	身古用	音昨	而音而
反	作	由音賓	字古用	音古
弊	反	送上刀	音古用	音古
祭	毗	線見二	見二	音
耗	先	毛必同	毛同	耗
勉	正下	勤勉	勤	正下
音	音	勤	勤	音
縫	亦下	刺	刺	縫
刺	反七	亦	亦	刺
衣	音下	衣	衣	音
昇	音	昇	昇	昇
醉	醉	醉	醉	醉