

四分律刪補隨機羯磨卷下

唐崇義寺沙門道宣

撰 入二

上卷三篇 下卷七篇

衣藥受淨篇第四

受衣法 時諸比丘多畜衣服佛言當來善男
意故障寒熱除無慚愧入聚落外令反著衣比丘所
云三衣是沙門賢聖標幟故薩婆多云爲五衣者不得持大衣者不得持土石當

威儀清淨故方制二衣律本云不得以犯捨
隨身僧財衣不得受應染作袈裟色聽以長二肘廣五肘量
不畜乃伽衣重隨身僧財衣不得受應染作袈裟色聽以長二肘廣五肘量
應至黎若糞穠多羅僧多聽十作鬱多重重故也長二肘廣五肘量
為怨法稻田九條不應多羅僧多聽十作鬱多重重故也長二肘廣五肘量
所剥故薩婆整二會作鬱多羅僧多聽十作鬱多重重故也長二肘廣五肘量
從刀過五羅作也長二肘廣五肘量
九條成條不四物作不鬱多羅僧多聽十作鬱多重重故也長二肘廣五肘量
至沙數應重黎新定佛多受持者
十門亦六作若衣佛多受持者
三衣應緣僧故一令羅廣大捨

持指縫第麥作納搘云短三條十一律若衣治應名長下
施十一律若衣治應名長下
細誦縫本繩第云作余縫四法短大衣
千細誦縫第云作余縫四法短大衣
威薩婆要此云衣中緣五十增一條減至
令云却此云衣中緣五十增一條減至
怙三刺中長葉得衣五增一條減至
四衣前縫條極禰要條減至
角破去葉此云衣中緣五十增一條減至
律但緣兩短廣十截隔受持十五條至
本緣四向條四誦若自著用
令不指聽此指云少葉是極若裸浣得四十
裸斷施葉是極若裸浣得四十
障不釣作葉狹少葉染得四十
失後鳥如減作舒罪長九
膩受八足是積量五張律一條
上截改准受僧伽黎法此葉各有九品從有六種若受割

割襍衣淮上安陀會

餘上安陀言如此緩安陀會受持
割襍衣淮上安陀會法唯約受鬱多羅僧法

七條衣受兩長一短割襍衣持三說若襍葉
截葉七條也從有二十二若受受鬱多羅僧法此葉正有十八種謂割襍葉
准改下云是僧伽黎干條衣受若長干若短

成色受疑如作上細散草誦處
受法捨飛鳥餘如鉢恒隨猶受安陀會法
如染加持若有不受持安吉羅而不
法論並不以青黃赤白黑五大
某甲此安多會五條衣受一長一短割襍衣
持三說下衣有四種謂割截攝葉襍葉
持就中有正從二品謂割截攝葉襍葉
餘同上但改下襍葉衣持若從衣受持者
應如是大德一心念我某甲比丘此安陀會
加云是大德一心念我某甲比丘此安陀會
十九條七條類此取解其鬱多羅僧僧伽黎各
自正從加受差互准上可知若加緩安陀會
持三說若擬作鬱多羅僧僧伽黎各
說乃至是三說乃至

擗葉截衣持三說乃至九條准上例受受縵衣
法律本云若有從衣可剎如前矣受法今准十誦云新者二重故者四重僧於縵際
多羅衣僧若得言應持上下三衆若離衣宿得突吉羅薩婆
安陀會受持誦五分律中如法三說捨衣法
僧祇云有緣須捨者具修威儀加云大德一心念我沙弥某甲此縵
心念我比丘某甲此僧伽黎是我三衣數先

入二

二

受持今捨一說便止下二衣乃至尼受餘二

衣法時比丘尼露肩膊行爲世人譏慢故白衣佛言當畜僧祇支覆肩衣今准僧祇云
加大姊一心念我比丘尼某甲此僧祇支如法作我受持三說若准作祇支廣四肘長二
云著者或減量作不必依文應准改加法今取所大

我受持三說若有換易須捨者亦准上文其心念受捨衣法五分云獨住比丘三衣中須捨之說已然後受所長我比丘某甲此僧伽黎若干條今
加法生云我比丘某甲此僧伽黎若干條今
梨若干條受長衣如後心念淨施法餘四尺廣具受捨並受尼師壇法佛言爲身淨施法亦少所捨
准此已受尼師壇法佛言爲身淨施法餘四尺廣具受時藥

我比丘某甲此鉢多羅法僧祇云鉢是出家作用無破不十鉢薰雜五衣准上捨受鉢多羅法僧祇云鉢是出家
等四衆亦准此若捨故受新並准前上
受藥法形佛言有四種藥時藥非時藥七日藥盡等云若無人時獨受持鉢即准上文其尼
受時藥本無形壽藥應手受之薩婆多云受食有五
口互塞餘三藥具兼二受受時藥

三尺外增更增半碟手者律本善見云今於
之行渾乾不得趣余持墮故物作及頭縮量水濕量若
已單者欲至坐處取薪草盛物雜小罪此是隨坐左肩衣上不得掩
捨律論制受闡文應義加云若離宿不須擗四角不擗則受
比丘某甲此尼師壇應量作今受持有餘緣必
大德一心念我

入二

三

尼下十五誦云瓦鉢應近地洗若非法洗得罪
錫補之始自律中若破以白鑄鉢大德一心念
律無受法准十誦云云也大德一心念我

法佛言蒲闍尼有三種謂枝葉花莖細未食名爲時藥謂從旦至中也若欲受者先知藥體後知授受餘藥並非殘宿二非內貪三非自貪四非犯竟殘藥等授有

三種

一分別知是食非食二自受三法知別體與淨人所授之食者心境相當非錯彼此食別無非威儀事者正食五觀初計功多少量藥來處自知行德全缺應供三防二法此食別

心離過貪等爲宗四正事良藥爲療形苦五爲成道業故並律論正文非唯拆皮相如鈔六受非時藥法佛言聽以黎棗葵蕉等汁作漿日受漿留至明日若飲如法治僧祇五分已律今廣受蜜漿若諸果汁證如水色以水滌淨已

法云

大德

一心念我比丘某甲今爲渴病因緣此是蜜漿爲欲經非時服故今於大德邊受

說三

大德

一心念我比丘某甲今爲渴病犯罪受七日藥法佛言有蘇油生酥

有

病因緣聽時非時服僧祇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服油及五種脂僧祇具有對病設藥法云之矣受盡形服乃至灰土

有

病

因緣

聽

盡

形

服

乃

至

灰

土

云

大德一心念我比丘某甲今爲病因緣此

蓋

盡形壽藥爲欲共宿長服故今於大德邊受

三說若有餘藥或白朮散丸湯膏煎等但不

住爲食者牒名加法薩婆多云如五石丸隨

衣說淨法佛言長衣長如來一八指廣四指

不現前等薩婆多云不應量者過十日捨作

面

突吉羅悔乃至錢寶穀米等亦尔佛指四面

衣說淨法應淨施不者犯墮除皮科迦羅衣指

面

大德一心念我比丘某甲今請大德爲衣藥鉢展轉淨施主願

說三

大德爲我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故

說三

大德爲衣藥鉢展轉淨施主真實其真實淨展轉淨法薩婆多云

說三

大德一心念我比

大德爲衣藥鉢展轉淨施主善見云

說三

大德一心念我比

是衣某甲已有汝爲某甲故善護持著用隨

是我某甲長衣未作淨今爲淨故施與大德爲展轉淨故者受長老一心念汝有是長衣未作淨爲淨故施與我我今受之汝施與誰施與某甲受淨長老一心念汝有是長衣未作淨爲淨故與我我已受之汝與某甲是衣某甲已有汝爲某甲故善護持著用隨

因緣

長鉢殘藥文並同准心念說淨法五分云應偏袒口言我比丘某甲此長衣淨施與某甲於

右肩胡跪手捉復如初言我某甲此

大德僧

意與之隨彼取用得至十一日復如前威儀言我某甲此

長衣從某甲取還

得至十日

我某甲此

犯疑罪發露白法

佛言若說戒時一切僧

大

淨施與某甲隨彼取用如是捨故受新十日一易金粟淨

法律本云當持至可信優婆塞所若守園人

薩婆多云錢寶希得衣主說淨施主若死等不得過十日說淨

聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一

切僧懺悔白如是如是白已然後說戒

僧同

所言如是此是我所不應汝當知之論云除錢財並五衆爲長主若說淨錢寶希得衣主說淨施主說淨施主說淨者則名衣和合淨若色非

法縫著如法者是名色更不須別淨

諸說戒法篇第五

白塵得勒伽論云何布薩捨諸惡不善法證得

法究竟梵行半月自觀犯與不犯清淨身

口也善見云何得知正法久僧說戒法苦四

人已

大德僧聽

白已上住口說當毗尼母清淨者名布薩義僧說戒法於十四十五十六日白僧言

是如

者不來者其諸莊嚴說戒成眾具廣如鈔中說戒不得聞戒犯不罪

來

入三五

聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是如是白已然後說戒僧同犯疑罪發露白法

於罪有疑者應作白言大

聽此衆僧自說罪白如是然後說戒此但露

罪得聞說戒本罪

仍說尼差人請教授法於說戒曰集僧索欲問

已懺

文言大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘

尼某甲爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求

教授白如是大姊僧聽僧忍差比丘尼某甲

爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰

諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故

半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事

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

如是持護更差二三人爲伴往僧寺中至所

陳比丘所請已至十六日更往僧寺中求具所

說欲已然後使尼如僧中所告者在尼衆中者

具宣僧勑訖諸尼合掌頂戴受律無文准祇
律行此法故律本若僧尼兩衆欲滿五人已上
但取當時上座問言比丘尼衆遣何人來耶今
威儀爲大德說戒者問之受囑授者即起具修
白僧言大德僧聽其處比丘尼僧和合僧差
比丘尼某甲半月半月頂禮比丘僧足求請
教授尼人三說已義加云彼應至上座所云
大德慈濟能教授比丘尼不若答

言不堪者乃至二十夏已來一一具問若無有
言不堪者還其上座所白言遍問衆僧無有堪者上
告佛言請無有堪者雖然上座有勑勒
諸佛言說戒時中衣法懺悔十誦云發露比丘
告舊比丘清淨應如是告言大德僧聽我比
丘某甲清淨若說戒序竟方陳此言必有犯
者舉過告僧已餘者次第告清淨比丘具
識罪發露法佛言當至一清淨比丘
威儀說所犯名種白言

大德

憶念我某甲犯其罪生疑今向大德發露後
如法懺悔三說戒時憶者須用此法若餘
不須發義更戒
疑惑發露法律本比丘紀罪有疑復逼
說戒佛吉應發露已得聞
准云

大德憶念我比丘某甲於其處犯生疑今向
大德發露須後無疑時如法懺悔三說戒座

上憶罪露法律本爲在座上忽憶本罪向比
座說之舉衆開亂佛令發露心
念應義准云

我某甲犯其罪爲逼說戒恐鬧亂衆故待竟
當懺三說疑略說戒法
罪准此略說戒法佛言若王賊水火病
綠者若床座少露濕大兩布薩多夜已久或聞
詳說法等久者略說戒五分僧祇並爲多緣
之律中則有三五略說隨緣急廣說

說問清淨訖應告言之

諸大德是四波羅夷法僧常聞十三僧伽婆
學並諸大德是衆學法僧常聞沙乃至衆
滅諍法半月半月說戒經中來已上依文廣
應隨到處云已說至某處餘者僧常聞
若說戒事緣逼近不得說序者僧祇云
諸大德今十五日布薩時各正身口意莫放逸便

各隨意去律本至布薩日不得也不
說若無者應說法誦經亦得也

對首說戒法佛言若一比丘住處於說戒日
辦潔木瓶燃燈火具舍羅若客比丘來若四人應集白說戒若有

三人以上應白說若四人應集白說戒若有
三語說戒如是言二一大德憶念今僧十五

說戒法佛言一比丘於說戒日如前
辦束具待客比丘若無應言五
今僧十五說戒我某甲清淨云如說上
有罪者三加法已
悔已獨坐誦戒至竟此丘尼式叉摩那沙弥

諸衆安居法篇第六

行持三月夏安居有通安居法三如律佛言居有
念安達求多遠吉令月前河聽三居無聞蚊聚羅安制出在尼安律居也
忘律滯令蟻落明居安居者住安尼安律居也有通
成本四聞自求了律者住安尼安律居也
四云正二他須論云住安尼安律居也
及安見巴兩難云尼住安尼安律居也
界居五聞損得無不後居安尼安律居也
並有無令四二五安三月安尼安律居也
有四施清無太過居安尼安律居也
據種主淨可近處波逸誦前安尼安律居也
緣一供三依城得提律安尼安律居也
如對給能人市在提律安尼安律居也
下首藥汝人妨僧佛居三如律佛言居有
具二食疑具修安等制者律佛居三如律佛言居有
列心並綱五出居四五住安尼安律居也
不四德道一衆衆突並前安尼安律居也
可通一三大突並前安尼安律居也

對首安居法律本云應白所依人言
心念我比丘某甲今依某聚落前三月夏安
居房舍破修治故彼三人說五分十誦云
知莫放逸答言受持律本人云夏中當依第五律
突厥波逸提春冬依四種律師廣誦二部律者若違得
吉羅理准律意應問彼言依誰持律者
言答依某甲律師律師告言當於持

受日法僧須應法不聽去諸事成時祇返五事通受不事成時律界衆並夜一及不懺有云以安非不月七知悔佛比無居正同日日云等僧丘法五緣他及還何緣塔尼故衆不律一聽佛并事無明受成又月受言瞻及羯了日受所日十不病父磨論若日爲應五日及求母受中往及之還去即藥檀日有赴破緣其不日間越法重在安但三及還疑召若受道居是種十聚請請有七事十破受五受法受

立依某僧伽藍前三月夏安居同餘詞
成法時諸比丘來至所住處安居忘不結佛
住人有要期外來本有方便通客結必也有爲客比
及界與園成安居法時有比丘上住及餘
出入園及界便入園及界明相出如是便處安居
日解後二種法便經入明相佛言並成安居如是便處明相
若在中安居應在目前後十日得結
日解後二種法便經入明相佛言並成安居如是便處明相

事訖羯磨受日法

僧祇律第四十卷云路遠
長爲塔事僧事應作求

然故是事如是持

此妄增聖教彼羯磨倒同之也

大德僧聽某甲比丘於此處兩安居若僧時

對首受日法

律論但聽受七日並無正法傳
四羯磨白中義亦無矣十誦云若

到僧某甲比丘於此處兩安居爲塔事僧事
出界行還此處住諸大德僧聽某甲比丘爲
塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故

長老一心念我比丘某甲今受七日法出界
外爲其事故還來此中安居白長老知十三說
准上文唯除所對之言爲別命梵二難出

是事如是持羯磨受日法

佛法東流數本羯

對首受日法

律論但聽受七日並無正法傳
四羯磨白中義亦無矣十誦云若

不同皆自意言未尋正教今學所宗但依律應
本本既無乞不可妄加又括諸部並無加乞應
告情已羯磨者如是言

對首受日法

律論但聽受七日並無正法傳
四羯磨白中義亦無矣十誦云若

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過
七日法十五日出界外爲其事故還來此中
安居白如是

受日出界逢難法

律中比丘受七日出界爲
時諸比丘共住受持經法佛種種可責言
罪無罪有十利故便得正僧自恣法自今已去聽
或水陸道斷遂即過限佛言不失歲僧低云
若受日在道不得迂迴當日若了即還本處也

諸眾自恣法篇第七

大德僧聽比丘某甲受過七日法十五日出
界外爲其事故還來此中安居誰諸長老忍
僧聽比丘某甲受過七日法十五日出界外
爲其事故還來此中安居者默然誰不忍者
說僧已忍聽比丘某甲受過七日法十五日
出界外爲其事故還來此中安居竟僧忍默

受日出界逢難法

時諸比丘共住受持經法佛種種可責言
罪無罪有十利故便得正僧自恣法自今已去聽
法久住應安居竟自恣佛言應具如說戒中比丘
不知何時佛言聽小食大食上下座應喝令
白云之也

大德僧聽今白月十四日餘日衆僧集某處

佛言聽作時若打撻撻若告言諸大德自恣時

到僧集已應先差人應具兩種五德一自恣
具舉罪五德知時如實利益柔軟慈心也十二
單差若有六人一時雙牒而作羯磨應和問答已白言
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲

某甲作受自恣人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲作受自恣人

誰諸長老忍僧差比丘某甲某甲作受自恣

人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲

某甲作受自恣人竟僧忍默然故是事如是

持上座前禮僧足已然後互跪和白

白僧自恣法佛言自恣時應知比丘有來不

言大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍

聽僧和合自恣白如是佛言比丘應十四日

自恣此謂二衆相依住法

正自恣法佛言比丘應偏

若無緣者三日俱得自恣

應對前五德者言

大德衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若

有見聞疑罪願大德長老哀愍故語我我若

往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大德僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是事如是持佛言彼獨行無護者應差二人爲伴住大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是語比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑罪大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔三說已良久僧

內上座告言徒衆上下各並默然者實由尼等勸三業外無三事故不見犯雖然上座有諸僧勸勒諸尼衆如法自恣謹慎莫放逸使尼禮足辭退至本寺已集尼衆等傳僧敎勒如法且本如律教授法須理不容默故論略

又缺義明前後而臨事必須理不空默故論略

齊略
標一句以表常式得行用未必依文也

諸分衣法篇第八
於中得施俗所施爲現前若約謂七道比丘尼亦分作二分若純沙彌尼亦分作二分若乃至無沙彌者比丘多僧少二式僧多得二分若分又多得謂無若摩那比丘尼少佛言分作二分若應分作二分若乃至無沙彌者比丘多僧少二式僧多得二分若分又多得謂

僧說分客有欲不有安一出者然二白比異以應餘居比彼分僧者二丘住施與比衣分不知成四若羯數處物分來方亡磨數現者也

六非時僧得施法得受三法佛言若不同故物佛言重輕一輕物人時云檀二受已若又

人數取異如若分應三時現前得施法時有比丘在異處相若十現前僧大得可分至一百人為百分若好惡時直分或墮等聽各取半若大得可分應隨分之不台羯磨也

五時僧得施法時有比丘未分夏衣便去後分衣而不得來又忘不出行

六非時僧得施法得受三法佛言若不同故物佛言重輕一輕物人時云檀二受已若又

約僧得者以施主心中皆須作羯磨至當普均一化物遍通所以名僧十方來者既作法已現前自須僧法羯磨遮有僧人沙弥應分七獨磨人應置地與若使一人垂一陀六坐難有僧人應等與若與半若三分與一分若不與一守僧人與比人比

二二部現前得施法余時供養人時靜坐有僧人應比丘頭聽與捨衣成大積佛所爲佛所讚諸非衣若行波布施僧衆若與頭一陀六坐難有僧人應等與若與半若三分與一分若不與一守僧人與比人比

唯約輕重物中分處非初明五衆死物之所屬誦

故言有比丘執具始後十段初明五衆死物之所屬誦

在衆中當作是言

此住處現前僧應分取衣物在僧前著

可一人處分物可分物不正明處分

死若多知識

佛言若比丘遺

捨人守戒人共死者葬鉢中說之乃至今時雖依三寶

可一人處分物各別一處也

屬別房物銅瓶銅龕斧鑿燈臺繩床坐蓐及諸

死若多知識

佛言若比丘遺

入洞揭和上僧紙沙弥死衣服令和上

種種重物並廣羅器現前僧應分屬四方僧纏長三肘

知意出者當於諸僧應分屬剃刀衣鉢坐具鉢筒俱夜

鐵蓆作器木作器陶作器皮作器竹作器及諸

同活同死同志則任生死同活則任

知意出者當於諸僧應分屬剃刀衣鉢坐具鉢筒俱夜

四負債法誰物言應問言誰負病懷具招實人過情

知意出者當於諸僧應分屬剃刀衣鉢坐具鉢筒俱夜

云當深察前人可信可證有餘取若負病者物病兩處人與之反此不得

知意出者當於諸僧應分屬剃刀衣鉢坐具鉢筒俱夜

五明囑授

授不若云病人臨終時言病人有

知意出者當於諸僧應分屬剃刀衣鉢坐具鉢筒俱夜

與佛與法與僧與塔與人若我終後

分五分若生時與人未持佛

知意出者當於諸僧應分屬剃刀衣鉢坐具鉢筒俱夜

六分物時

去者僧應白

知意出者當於諸僧應分屬剃刀衣鉢坐具鉢筒俱夜

七斷輕重物

十物著亡人死不可信

知意出者當於諸僧應分屬剃刀衣鉢坐具鉢筒俱夜

大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢坐具
器隨當時有者牒入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
大德僧德某甲比丘命過所有三衣鉢坐具
衣鉢筒盛此現前僧應分僧今與某甲看病比
丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘三衣鉢

入一

十三

坐具者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看

病比丘衣物竟僧忍默然故是事如是持本
病具明有德舍賞若無德者理非僥倖必知事
論勞無有法益者可入輕物作法然後和僧准
賞贈隨功

九分輕物法

毗尼母云五人共住一人死不

足今非時僧得施羯磨具有長轉少不具

五人已上須用此法律文當差一人令分白

付

二羯磨如是與之有人存三番作法此思文

付二法餘無故云

大德僧聽某甲比丘命過所有衣物現前僧
應分若僧時到僧忍聽僧今持是衣物與比
丘某甲某甲當還與僧白如是大德僧聽比
丘某甲命過所有衣物現前僧應分僧今持

捨衣已賞勞法住二人口和付言

尼母云四人共住若客來並上衆多人分法

毗尼

是衣物與比丘某甲當還與僧誰諸長
老忍某甲比丘命過所有諸衣物現前僧應
分僧今持與比丘某甲當還與僧者默
然誰不忍者說僧已忍持此衣物與比丘某甲
某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持此作
法已隨人多少取其衣物依數與之不宜別
施更招漏染非佛制故五分云若不遍者和

僧與一無衣比丘善見云若一衣極好不

須割破衆並有者從上行之須者直付之

四人分法

毗尼母云若但四人應作直分羯

以衣付諸大德憶念今持亡比丘某甲衣鉢

生具等隨有言之

大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘命過

捨磨云

大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘命過

所有衣物現前僧應分白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前僧

應分誰諸長老忍僧今分是衣物者默然誰

不忍者說僧已忍分是衣物竟僧忍默然故

是事如是持若捨衣若分衣衆多人分法

尼母云四人共住若客來並上死應長轉分

大德僧聽我等持是亡某甲比丘衣鉢

坐具針筒

盛衣貯器與其甲看病比丘

三說已其輕物者准應言共分木律云應彼此三語

二大德僧聽此亡比丘某甲衣物應屬我等

三說餘人亦余有二人亦須准上其賞勞直付三語雖了分物未入手客來須一

一人心念法毗尼母云一相應法者二與分人共住一人死在者取衣口

言此某甲士比丘物應屬我

作此三說已乎執物故後來不

得十得受衣法

僧祇云若爲病人來醫藥衣食及爲塔事僧事雖當時不謂在羯磨時律中有比丘入亦須與

在並應與分善見云若界外比丘入亦須與分衣又現前施中得與沙弥弔人分別衆不成等或半比丘索取先見者分之若有衣鉢寄尼者若死五衆來者應送與近處僧伽藍僧餘如鉢中也

懺六聚法篇第九

四重五逆誘法名爲破戒有因緣故則可拔濟若披法服常懷慙愧生護法心建立正法我說是人不名破戒成實論云有我心者則業煩惱集若無我者則諸業不能得報以不具故未曾有經云夫人修福須近明師修習智慧悔重惡業花嚴經云譬如幻師能幻人

入二

十五

目諸業如是知是名清淨真實悔過二者鈍

律云有二種人一者愚癡謂不見犯雖見犯不能如法懺悔二者智人即返上句未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消暗故經律俱明懺悔然懺法多種若作事懺但能伏業易奪若作理懺則能燬業滅業先

懺悔法

律云有二種人一者愚癡謂不見犯雖見犯不能如法懺悔二者智人即返上句未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消暗故經律俱明懺悔然懺法多種若作事懺但能伏業易奪若作理懺則能燬業滅業先

論利根依理斷業

如涅槃經云若有修習身戒心慧能觀諸法由如虛空設作惡業思惟觀察能轉地獄重報現世輕受若於小罪不能自出心初無懺不能習善覆藏瑕疵雖有善業爲罪垢汚現世輕報轉爲地獄極重惡果是爲愚癡若犯

四重五逆誘法名爲破戒有因緣故則可拔根依事懺者若依大乘則佛名方等具列行儀依法懺悔要須相現准教驗心若依律宗必須識於罪名種相隨有牒懺若疑不識不合加法唯除不學者隨犯結根本此但滅犯戒罪也故智論云戒律中雖復微細懺則清

淨犯十善戒雖懺三惡道罪不除如比丘犯諸性戒等

懺波羅夷法

佛言若比丘比丘尼若犯波羅夷已都無覆藏心當如法懺悔與戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應減擯說

學戒揭唐奪三十五事盡形之若衆僧說僧祇云犯重已啼泣不欲離袈裟者又深樂佛法應與學戒比丘不淨食彼亦不淨彼不

淨食比丘亦不淨得與比丘過食除火淨五生種及金銀自從沙弥受食十誦云佛所結戒一切受行在大比丘下坐不得與大僧過三夜自不得與未受具過二夜得與僧作自恣布薩二種羯磨不得足數餘衆法不得作得受戒律云不得衆中誦律無者聽之毗尼

母云與學悔法已名清淨持戒但此一身不得超生離死障不入地獄

懺僧伽婆尸沙法佛言若利婆沙行波利婆沙已當二十僧中出罪若犯罪不覆藏摩那埵已當六夜摩那埵行摩僧應與六夜摩那埵行此法已便二十僧中與出罪羯磨若二種行法中間重犯隨所犯

者與本日治行此法已然後出罪若行波利婆沙者得羯磨已奪三十五事在僧下行八

事失夜白僧發露供給衆僧盡覆日行之其摩那埵法與別住法並同唯在僧中宿為異懺偷蘭遮法^{差別如破法輸僧盜四錢以下互有}罪緣兩種初明獨頭偷蘭有三食等名上品若破羯磨僧盜三錢以下互有衣相觸等名中品若惡心爲僧盜一錢用人

髮食生肉血裸身著二明從生者十誦云從外道衣等名下品初篇生重應一切僧中悔若初篇生輕二篇比丘前悔薩婆多云懺法與波逸提同前獨頭偷蘭懺法亦准從生上中下懺應知

已前三懺罪事非輕悔法繁密理須

十六

精練自可持律行用是常餘者博尋終成虛托必欲清薄即是智人觀緣執法固無有失縱舒撰次非學不知徒費時功未辦前務故闕而不載必

臨機秉御大鈔詳委

懺波逸提法

悔通僧別故前列三十唯據對首後列九十九由貪侵財事輕重二

心故分二位前懺捨墮佛言犯捨墮不得遺與人作三衣作波利迦羅衣若數著用衣若淨施應捨已然後作淨此尼薩耆衣當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨得突吉羅故知三種懺法又犯通僧別界分二所並委詳思

僧中懺法要須五墮有於三人以上爲受懺者謂離罪緣僧中捨初明捨財謂離財者僧中捨死業此之三謂離罪因後明捨財除生華屣向上座禮互跪合掌往應僧中偏袒是捨右肩將初通寶八事長衣犯

中明捨心捨墮故離僧伽梨宿犯一言衣犯捨至處意若知數自買得僧道俗量異三者不蘊少捨除已三多事已羅罪日云牒後一言衣犯捨如由必衣墮本捨律心本罪此通有財衆多數若犯可犯入墮若並悔疑故衣乃財云庫僧還即犯畜作也云之或財日由心乃多不說

乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故請懺悔主法佛言若一住處一切僧並犯無緣者不得緣佛悔如是者名清淨比丘來清淨當不見犯從若比淨當不見犯云此向清淨六有二種癡謂不得受懺悔主法今准義應頃言大德一心念我比丘某甲

今請大德爲波逸提懺悔主願大德爲我作波逸提懺悔主慈愍故答其可不得和白法應欲問和已答云受波逸提懺悔羯磨

大德僧聽某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮

捨墮是衣已捨與僧今有若干波逸提罪從僧之失法還衣若著用破壞受作三衣但犯吉羅止是同例等是也故捨心使曾無顧緣若還本財事非虛設既捨與僧心亦無擊故律本云若不

捨罪法佛言彼捨衣竟乞懺悔法准律本後是大德僧聽我某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有若干波逸提罪從僧

受某甲比丘懺悔白如是
罪法其常途謹誦多有繁濫檢過則無不可
應則如後

大德一心念我比丘某甲故畜衆多長衣犯
捨墮此衣已捨與僧有若干波逸提罪今向
大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺

悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大
德憶我清淨戒身具足清淨布薩三說已自
責汝心生獸離塔言還衣法佛言彼捨墮衣
還者犯罪還法有三謂五長等有緣者展轉還非
子論中令一宿間故義須分識初即座轉付法佛言若衆僧
立有因緣事欲遠行者應問言汝此衣物與是中有
誰隨彼說便與是中有一月衣急施衣過後

某甲比丘當還此比丘誰諸長老忍僧持此
衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘者默
然誰不忍者說僧已忍持此衣與某甲比丘
某甲比丘當還某甲比丘竟僧忍默然故是
事如是持僧祇云知識比丘僧中後明即座
直付法若非五長並依此法若是

大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿乃至迴
忍聽僧今持此衣還某甲比丘白如是
大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯捨墮
此衣已捨與僧僧今持此衣還某甲比丘誰
諸長老忍僧持此衣還某甲比丘者默然誰

不忍者說僧已忍還某甲比丘衣竟僧忍默
然故是事如是持對四人已下對首法若向
此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持是
衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘白如是
大德僧聽此某甲比丘故畜衆多長衣犯捨
墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲比丘
畜長鉢殘藥長衣此五長依此法還之作如是言

大德僧聽某甲比丘故畜衆多長衣犯捨墮
此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持是
衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘白如是
大德僧聽此某甲比丘故畜衆多長衣犯捨
墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲比丘
畜長鉢殘藥長衣此五長依此法還之作如是言

入三

十六

上僧中無異是中懺二長老若長老聽我受
主應問餘二比丘言可爾方告
某甲比丘懺悔者我當受彼二比
者言可還衣對一人捨墮法佛言若在一比
對二人亦余對一人捨墮法丘前悔者至下
清淨比丘所應如法懺今時行事對首懺
多故須明立定式使披尋者易為照練並
衣法應將一比丘至自然界中或在戒場並
儀如是盡集將所犯財並束一處已具修威
捨言

入三

十九

大德一心念我某甲比丘故畜衆多長衣犯
捨墮今捨與大德一請懺悔主法其如上所
說懺悔主應為分別罪名及種與相也名為
六聚差別種謂畜長離衣三十事異相謂一多
不同故律云一名多種住別異佛言若犯僧
殘罪乃至突吉羅知覆藏應先教作突吉羅

懺後如法懺故知前須委問然後教悔明藏
罪法若案捨墮具足八品突吉羅二品根本
覆藏本墮生中二覆著用不淨衣生後二覆
懺從生罪其八品小小罪應總請一懺悔主
悔覆藏罪爲異次正懺文同波逸提唯以突吉羅懺悔主

大德一心念我某甲故畜衆多長衣犯衆多

波逸提罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏並著用
突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏經僧說戒
默妄語犯突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏
並據有並犯突吉羅罪不憶數今向大德發
露懺悔更不敢作願大德憶我一說餘治罪
懺悔二根本小罪法善見云犯捨墮衣不捨
念罪而不發露者突吉羅

大德一心念我某甲比丘犯著用不淨衣及
經僧說戒默妄語並犯突吉羅罪各不憶數
今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我
一說餘詞同上此並據有犯者言之上來從
儀理例可解故立正

懺根本罪法應對前

大德一心念我比丘某甲故畜長衣不說淨
犯捨墮此衣已捨與大德有衆多波逸提罪今
向大德發露懺悔不敢覆藏餘文如上僧
立誓還衣諸法並准前條其犯捨財已呵治
用壞盡必委種相及九十年事並同懺悔懺後
墮法大同三十五中唯無財捨為異若懺前品
必並犯理須准懺如妄語掘地無因而犯亦不
必並通宜隨犯多多少稱實前懺不得在犯亦不
根本

後以佛制在前若懺根本別衆得開不同三
文少有別應言

大德一心念我某甲比丘犯故妄語波逸提

罪隨稱不憶數但犯單墮多不憶數自有
今向大德發露懺悔不敢覆藏餘詞如上
立誓亦尔

懺波羅提提舍尼法

謂在村落巷中從非親尼自

手受食或食尼指授食等諸律令請一
人爲主說罪名稱一說便止其詞曰

大德一心念我某甲比丘食比丘尼指授食

犯波羅提提舍尼罪不憶數大德我犯可呵
法所不應爲今向大德悔過僧祇云前汝見

罪不_答見_應呵

慎莫更作_答言

頂戴持

懺突吉羅法_{佛言}

者

犯應懺突吉羅又犯非威儀突吉羅若不故
作但犯突吉羅律本具明故悞二心昌言兩

罪條別諸師不披律部但以五懺爲宗遂即
雷同一槩輕重共同懺蕩且五懺明義止是
別時偷蘭及墮有無多少立法非一理須顯
明凡語難依聖言易信故毗尼母云若故作

者對一人說懺悞作者責心懺此則與律扶
同何得故執如律訶責捷度及明了論薩婆
多等各有明據非唯抑度義須謹依餘有從
生根本九品不同並如上准酌例取
正明懺儀律並無文准用前法理通除
滅前明故作者先請懺主云大德
一心念我某甲比丘請大德爲突吉羅懺悔
主願大德爲我作突吉羅懺悔主慈愍故
捨罪法從生根本明須兩識種相多少
並委審詳應對前人作是言大德
一心念我某甲比丘故不齊整著僧伽梨餘
著犯一突吉羅罪今向大德發露懺悔更不
敢作願大德憶我一說呵責悞作懺法具修
愧口言我某甲比丘悞不齊整著僧伽梨犯
六念法<sub>律中並有其事而文意散落正本出
在僧祇而彼言略意廣又當此盛行</sub>
故須義加文云第一念日月數<sub>乃至十四十五日月一日
大月小悉應知之五分云諸比丘應知半月
數知布薩日海過清淨律云念知黑月白月
兩種數法若入聚落先須知之此則具含道</sub>

突吉羅罪我今自責心悔過_一

雜法住持篇第十

我常乞食若言我常自食已食我常食僧
四日言之若大言大也其白月者以純
大故但言今朝白月一日乃至十五日當作施食念等
 第二念知食處僧祇云清旦當作施食念等
僧常食若不常定者是念言
 我常乞食若言我常自食已食我常食僧
僧常食若不常定者是念言
 第三念知受衆多請自受一請餘者施與人言長老
日應往彼今布施汝僧祇云我今得食施與
其甲比丘乃若言某甲比丘今朝檀越施與
 正食迴施比丘某甲檀越於我不繫我當食
至沙弥尼三說十誦云此念法唯三種人得作謂阿蘭若獨住遠行長病飢時依親里住人如此得行心
 第四念知衣鉢受淨僧祇云當憶受持三衣及不受持作淨施者
我今三衣鉢見並受持長財並說淨後有不說者隨有念持
 第五念念食同別僧祇云念別衆食又應念別衆我不別衆

第六念身強羸僧祇云念病不病應言我今不病堪行道若有病我有病念須療治
 食若准佛言別衆食有八緣開者應白入若無別緣者應白出若有者白言我有
 別衆緣作此白已得食
 白同利食前後入聚法尔時羅闍城中衆僧大城受請佛言聽諸比丘相囑授入城應告同請比丘如是言也大德一心念我
 某甲比丘先受某甲請今有某緣事欲入某處聚落至某家白大德知佛言若囑授已欲至村而或囑至白衣家乃更至庫藏處尼寺中若即中道還或諸不至所囑家當更囑授除施衣時者謂迦提一月五月除此已餘時中勸化作食并施衣者若迦提時通開
 白非時入聚法佛言若名非時既無正文應義設言
 長老我非時入二
 八
 聚落十誦至某城邑聚落某甲舍前人言二可余作
 餘食法佛言若比丘食有二種一者不正食謂食枝葉華菓食油胡麻黑石蜜磨足堪食法得是足若於正食中若食飽足已捨威儀不作是請非磨足來告云我受不作餘食法便不須起而得
足又依律本諸比丘受不作餘食法者見上犯食足是足若起須作餘食法又尼得

若敬僧戒中亦尔故知尼亦有餘食法
 犯足者持食至未足者前白言
大德我已足食汝知是看是彼
 與言亦得長老我已食已止汝貪心
 作法已通一切食者同食也
呵責弟子法
 順弟子法不承不取少食已還
 與彼若不食者還
 足事和上阿闍梨無慚無愧不受教授作非威儀行不恭敬難與語與惡人爲友好往螺比立尼精舍式又摩那女威儀行不恭敬難與語與惡人爲友好往螺比立尼精舍式又摩那女
 家婦女家童女家黃門家比
 精舍沙弥尼精舍好往看龜鼈佛言和上
 阿那女威儀行不恭敬難與語與惡人爲友好往螺比立尼精舍式又摩那女
 闍梨應作呵責有三種一者喫弟子現前二
 暢志並反欺負
 呵詞五種應言我今呵責汝汝去
 言汝莫入我房汝莫爲
 我作使言汝莫至我所
 言不與汝語是謂和
 弟子法阿闍梨呵責詞
 亦同雖改第四可詞言汝莫依止我
 呵責已被
 是是懺悔偏袒右肩脫革屣右膝著地令掌作聽若
 言是是懺悔偏袒右肩脫革屣右膝著地令掌作聽若
 大德和上我某甲今懺悔更不敢作
 不善得何以故汝說戒時不用心念不一心

攝耳聽法故然此比丘自知所作是謂也
 諫非故作犯根本不從語突吉羅所
 從語波逸提比丘言我今始知是法是戒經半月
 佛所教說戒經中來者餘比丘復應如是諫
 老汝曾經二三說戒中坐何況多汝今無利
 不善得何以故汝說戒時不用心念不一心
 阿闍梨更學問誦經知諫法已然後訶諫薩
 為無知人諫應反語言也汝可問汝師和上
 法不羅所治重增無知罪波逸提若解隨所犯根本不從語突吉羅所
 現法樂但欲自攝六若新出家愛戀妻子開五
 是六人諫則有損若發教諫出家言無補應
 俗云若前所諫者有六種人一心有愛憎
 反如爲二婆薩

入二
 上白謝法
 法佛言若
 懈弟見和上
 上言
 大三

如法和上不知若我不如法和上不知我
 犯戒和上捨不教詞若弟子犯過和上捨者
 責不若有犯亦不知若犯而懺者亦不知
 去僧祇云應軟語諫師若不受者和上應捨遠
 止比丘十誦云有四種和上若法食俱與名依
 畫夜即應捨去由出家本意志存道業俗不壞
 圓遶繖結生死故成實言染著卷屬愛樂
 住處故墮迦陵伽等餓鬼中生餘廣如鉢
 諫作犯法時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說
 佛言諸比丘應如法諫作如是言說
 大德莫作是不應不大德所作非法非律非
 佛所教說戒經中來者餘比丘復應如是諫
 老汝曾經二三說戒中坐何況多汝今無利
 不善得何以故汝說戒時不用心念不一心
 阿闍梨更學問誦經知諫法已然後訶諫薩
 為無知人諫應反語言也汝可問汝師和上
 法不羅所治重增無知罪波逸提若解隨所犯根本不從語突吉羅所
 現法樂但欲自攝六若新出家愛戀妻子開五
 是六人諫則有損若發教諫出家言無補應
 俗云若前所諫者有六種人一心有愛憎
 反如爲二婆薩

語但自觀身善不善行亦不觀他作以
不作苦反上六者則應展轉相諫也

諫止犯法時有比丘不學戒不讀嘆戒佛
德當學戒讚嘆戒不自破壞不犯罪不爲智
者呵責受福無量長夜安樂若彼比丘言長
戒爲我今不學此戒當難問餘智大德欲滅法故
慧持律比丘餘比丘復應重諫言老何用此難辭
作是語耶大德既不學戒不讚戒法故亦不自
破壞多犯衆罪爲智者詒責長夜受苦不得安
樂若彼比丘痘不解者此汝還問汝和上

餘文如上始法諫已諫
若爲知學者應當難問

佛言五種持律若誦戒序乃至三十是初持
律若誦戒序乃至九十事是第二持律若廣
誦戒毗尼是第三持律若廣誦一部戒毗尼
是第四持律若廣誦毗尼是第五持律是中
春冬依止四持律若違突吉羅夏安居應依
第五若違波逸提

佛言持律人得五功德一者戒品牢固二者
善勝諸怨三者於衆使斷無畏四者有疑悔
開解五者善持毗尼令正法久住佛言有四

入三

北四

種斷事人若寡聞無慙無愧若多聞無慙者
在僧中言說斷事僧應種種苦切阿責令無
慚者不復更作若有漸者多聞若無漸者寡
慚者不復更作若有漸者多聞若無漸者寡
所說讚言善哉

佛言有五種疾滅正法有比丘不諦受誦律
喜忘文句復教他人文既不具其義有闕二
爲僧中勝人上座而多不持戒但修不善後
生做習放捨戒行三爲有比丘持法持律持
摩夷不教道俗即便命終令法斷滅四有比
丘難可教授不受善言餘善比丘便即捨置
五互相罵詈爭求長短疾滅正法

佛言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘
比丘樂學戒歎戒者亦復不能以時勸勉讚
歎我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者
令諸比丘親近習學其法長夜受苦我見如
是上座過失是故不讚歎戒若中座下座亦
上中下座能讚歎如此

佛言毗尼有五答一序答二制答三重制答

四者修多羅答五者隨順修多羅答僧祇律
言欲得五事利當應持律一建立佛法二令
正法久住三不欲有疑悔請問他人四僧尼
犯罪恐怖者爲作依怙五欲遊化諸方而無
有閑是爲篤信持律者五利

十誦律諸比丘廢學毗尼多便讀修多羅阿

入二
光五

毗曇世尊種種訶責已讚歎毗尼比丘就優
波離學律佛告比丘有十種法住世令正法
疾滅有比丘無欲鈍根雖誦句義不能正受
又不解了不能令受者有恭敬威儀乃至不
樂阿練若法又不隨法教不敬上座無威儀
者令後生不學毗尼致令放逸失諸善法好
作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾滅甚可
怖畏諸比丘應如是知善見毗婆沙云佛語
阿難我滅度後有五種法令法久住一毗尼
者是汝大師二下至五人持律在世三若有
中國十人邊地五人如法受戒四乃至二十
人出罪五以律師持律故佛法住世五千年

薩婆多論云毗尼有四義餘經所無一是佛
法平地万善由之生長二一切佛弟子皆依
戒住一切衆生由戒而有三趣涅槃之初門
四是佛法瓊瑤能莊嚴佛法具斯四義功強
於彼

佛言有四種廣說若比丘如是語諸長老我
於某村城親從佛聞受持此是法是毗尼是
佛所教若聞彼比丘所說不應生嫌疑亦不
應呵

應審定文句已應尋究修多羅毗尼檢校法
律若聽彼比丘所說修多羅毗尼法律相應違
背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或

是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅
毗尼法律不與相應違背於法長老不復須
誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘
所說尋究修多羅若毗尼法律與共相應者
應語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
此是初廣說第二句從和合僧上座前聞第
比丘前聞第四句從一知法毗尼持摩夷三比
比丘所聞作句達順受捨亦如是

是謂四廣說是故諸比丘汝等當隨順文句
勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸
比丘聞歡喜信樂受持

入三

大

四分律刪補隨機羯磨卷下

入二

誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡囊竟僧忍默然故事如是持

右道宣比丘以唐貞觀中遊諸律肆博求異說但見誦文信語部秩成宗及至討論趁要曾未機正乃顧命筆墨依宗本撰次雖不窮源究末庶得決事行用願以塵露山海照于

萬代志之所及乃亦遠矣

十誦律受三十九夜羯磨文

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

入二

廿七

絡囊羯磨法大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊若僧時到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白如是大德僧聽比丘某甲老不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今聽此比丘畜杖絡囊誰諸長老忍僧聽比丘某甲畜杖絡囊者默然

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

十誦律受殘夜法

若比丘受七事未竟佛言聽受殘夜法

我受七夜法若干夜在受彼出

僧祇律二十七事訖羯磨文

恭為塔事為僧事應作求聽羯磨說

大德僧聽某甲比丘於此處兩安居若僧時

到僧某甲比丘於此處兩安居為塔事僧事

出界行還此處住諸大德聽某甲比丘為塔

事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是

事如是持如是去者要有所得如是訖夜還

凡諸部律受日又各不同後來諸師用事者

各執一部不用餘部此亦是一家今詳此諸

部律文及以前互用皆得所以然者如其定

知前事須一夜即用十誦受一夜法乃至七

夜亦如是或須三十九夜亦用十誦羯磨受

法若須七日十五日一月日即用四分律文

受日法若不定如前事幾日當了即用僧祇

律文受日法後有人不解即誦四分羯磨文

為他受僧祇事了十誦三十九夜此皆非法

不成何以知羯磨文中牒事各各不同故知

不成也今畏諸人謬用惣抄諸部律正羯磨

文呈簡諸賢任見作法隨事所用也

大德僧聽若僧時到僧忍聽余許比丘集結

小界白如是

大德僧聽余許比丘集結小界誰諸長老忍

余許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧

已忍余許比丘集結小界竟僧忍默然故是

事如是持

若解只段結字作解字喚諸文如前小界自

恣圍座

大德僧聽齊如是比丘坐處僧於中結小界

誰諸長者忍齊如是比丘坐處結小界者默

入二
大次

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

雲無德部四分律刪補隨機羯磨卷下

三

刪治上安復切襟徒叶禡之葉縵切半襪古

一切捷力賽辦義社音壁棍姑本紳紳下直而

刪治下音壁棍姑本紳紳下直而

四分僧羯磨卷上 井序 出四分律 入三

西太原寺沙門 懷素集

反 樸房 玉挾戶 劍腋 音亦 柳依 亦
上 女孝切 下 迂衣 于軼 足
梓 上 音 流 托 話 檻 知厄 桀 古代 滂
下 音 幸 托 話 檻 知厄 桀 古代 滂
反 檻 知厄 桀 古代 滂

秩直

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疊多聞折軸

2

陳昌裕

之憂揜正微言罕見浮囊之固即有飲光秀
出維絕紉而虛求波離聿興振隕綱而幽贊
慧炬於焉重朗戒海由是再清其律教也弘
深固難得而遍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
寔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婆磨
炎涼庶無大過誤耳然自古諸德取解不同
各述異端摠有五本一本一卷曹魏鎧律師
於許都集題云曇無德雜羯磨以結戒場爲首受日加乞不入羯磨屢有增減乘於
一本一卷曹魏曇譯於雒陽集題云曇無德律以結大界爲首受日增乞牒入