

四分僧羯磨

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 樂 房 玉 挾 戶 劁 脣 音 柳 切 亦
上 音 責 下 迂 衣 子 軼 徒 絰
女 孝 切 切 繩 繩 上 其 俱 切
下 音 烧 托 音 誓 知 武 繩 下 音 妻
幸 代 做 方 同 秩 直
下 音 幸 托 誓 知 武 繩 下 音 妻
幸 代 做 方 同 秩 直

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅象巖就嶺開
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鑿多聞折軸

之憂捨正微言罕見浮橐之固即有飲光秀
出維絕紝而虛求波雜聿興振墮綱而幽贊
慧炬於焉重朗戒海由是再清其律教也弘
深固難得而遍舉此羯磨者則紹隆之正術
臣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銑

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
各述異端揔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
出曇無德律以結大界爲首受日增乞牒入
羯磨魏郡碣律師受持此本欵想箴規雖去
律文

尋校理求文抑多乖舛遂以不敏輒述幽深
分爲三卷勒成一部庶無增減以適時機祇
取成文非敢穿鑿唯願戒珠增照叶日月而
齊明繫草傳芳與天地而同朽後之覽者知

方便篇第一

自人若呵非者應罪大出僧集
坐聞默者法作作除戒罪
如若然不非法況一出餘人律
是先在呵毗不復切罪一十人應
五在之又尼成過羯除一切人
事中言和合二磨一羯二來
應切磨十者法處律若作羯應四來
和然應不言隨二磨作人又
合而和來同四十應五僧言
若合者一位人作人者僧
與若齋羯僧僧十僧除有
欲如授磨中者人者受四
若法在和有一僧除中大種
從應現合少切者者中戒四
不律可和前集一羯除國自人
應言信合應時人磨出受五

若擯若不得人擯應呵滿未在
離若言得滿不羯呵有數受未
見別犯滿數得磨何人有大受
入聞住邊數亦滿依等不人戒大
三處若等亦不數上人得得餘戒
若在十不得應羯得滿滿者人
所戒三得呵呵磨滿數數在前
爲場人嘴若若遮數亦不前作
作上若式爲欲不不應作羯
羯若被又比受至應呵羯磨
磨神舉摩丘大白呵呵有磨說
一人足若那作戒衣若有人說戒
何在滅沙羯人家作人不戒又
等空擯弥磨何羯呵得得又言
人若若沙比等磨責滿滿言聽
得隱應彌丘人何羯數數有除
滿沒滅尼尼不等磨亦應四人

犯若欲說現若看恣足數亦得呵若善比丘說欲及清淨不來
邊入已欲身言病時應在空不隱沒不見見
罪別便者相與患應事言與欲
等部命不與汝欲看病欲
十衆若若廣言緣自見見
人至餘欲廣言緣自見見
若戒處更說我聽恣被場行與說與若欲唯聞同
舉上若餘欲欲有須除處一界住
若若罷者若若律佛與清界不語傍以人神
減明道欲不言言法清界不語傍以人神
擯相若其現爲與僧淨不語傍以人神
若出入持身我欲事合得不來
應若外欲相說有病說說
減自道人不欲五患若種事自其
擴言衆受口若種事自其
不來

者欲若離見聞處不成與欲應更與餘
具儀作至傳欲人所大德一心念我某甲比丘
如法僧事與欲清淨時持欲比丘自有事起
轉大德一心念我某甲比丘與某甲
持餘餘人云持欲清淨彼及我身如法僧事與欲清
淨持欲比丘至僧說時若能記
識姓者對僧說一稱說云大德僧聽某

甲比丘某甲比丘如法僧事與欲清淨若不能記者突厥事如是名爲成與欲若故不說者
姓名但云衆多若受欲人若睡若入定或忘所爲事委諸界三情非情事如受懲等有三種一爲吉羅事
僧今何所作爲然所爲事如受懲等二爲衣等非情爲事

某羯磨羯磨約體但三謂單白二白二白四律
羯磨非法別衆羯磨非法和合作非法非毗尼
羯磨法別衆羯磨呵不白

羯磨應作如法如毗尼羯磨白二羯磨亦余是如
止作白如羯磨法作羯磨白四羯磨亦余是如
遍爲餘法唯除結界闕者不便六入三

結界篇第二

結大界法律言當敷座當打捷雜盡共集共應唱大界四方相若東方有山稱山有鑿巖石塗若村若城若彊畔若園若林若池若樹若礪流結若駛

大德僧聽我舊住比丘

之水結常有橋船唱相應起禮僧白言大德僧聽我舊住比丘若非舊住二言

某甲唱應除舊住二言爲僧唱大界四方相應唱謂從東南角等次第而唱乃至三

當律說白衆中差堪能作羯磨者若上座若次若誦大德僧聽逃反徑此住處比丘唱如是作律

四方大界相若僧時到僧忍聽逃零僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白

如是大德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

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

結同一說戒同一利養界法時有二處別利丘欲結共一說戒共一利養界佛言自今已去聽各自解界然後白二結當敷座等如前

是作大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽今僧於此處彼處結同一說戒同一利養

界白如是大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界誰諸長老忍僧於此處彼處同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒別利養界法有二住處別說戒
同一說戒別利養佛言聽各自解界然以後結
法同前唯改一句云同一說戒別利養比丘意欲
結別說戒同一利養界法時二住處別說戒
欲得別說戒同一利養欲守別利養白如是
護故佛聽白二結應如是作大德僧聽若僧
時到僧忍聽今僧於此彼住處結別說戒同一
利養爲欲守護住處故白如是大德僧聽

入三

四

今僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故竟僧忍默然故是事如是持

是持此及前二律無解法若欲
解者準結翻解翻相應知

結戒場法時諸比丘有須十四比丘衆五比丘起是中大衆集會比丘衆二十比丘衆五比丘方界相若安找若石若彊匪言聽結戒場稱四留中間最外一重是大界外相先大德僧聽唱戒場相結唱法如上應如是作大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持次唱大界內外
解戒場法文略無解相唱及結如上
解者應翻鑑云大德僧聽此住處

比丘戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是大德僧聽此住處比丘戒壇僧今於此解戒場誰諸長老忍僧於此解戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此解戒場竟僧忍默然故利養爲守護住處故竟僧忍默然故是事如是事如是持

難結小界授戒法時有欲受戒者至界外六
群比丘往遮佛言汝等善

聽自今已去不同意者未出界聽在
界外疾疾一處集結小界應如是作
聽僧集一處結小界若僧時到僧忍
界白如是大德僧聽今此僧一處集結小
界諸大德忍僧一處集結小界者默然誰不
忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然故是事
如是持

解難結小界授戒法律言自今已去應解界已去
不應不解界而去應如是解
大德僧聽今衆僧集解界若僧時到僧忍聽
解界白如是大德僧聽今衆僧集解界誰諸
長老忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已
忍解界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界自恣法律言若衆多比丘於自恣
處道行若和合得自恣者善若不得和合者
是魔所同和上等移異處結小界作自恣應如
大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘
難結小界說戒法律言若布薩日於無村曠
野中行衆僧應和合集在當下道各集一處
說戒當如是結
大德僧聽今有余許比丘集若僧時到僧忍
聽結小界白如是大德僧聽今有余許比丘
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

解難結小界說戒法不應不
去應如是解
大德僧聽今有余許比丘集若僧時到僧忍
聽解此處小界白如是大德僧聽今有余許
比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處
小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小
界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界自恣法律言若衆多比丘於自恣
處道行若和合得自恣者善若不得和合者
是魔所同和上等移異處結小界作自恣應如
大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘
白如是大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此
處結小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處
僧於此處結小界者默然誰不忍者說僧已
忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故
是事如是持

解難結小界自恣法不應不
去應如是捨
大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今解
齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今解
此處小界白如是大德僧聽齊如是比丘坐

處僧今解此處小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處解小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處解小界竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣界法

時有黠離比丘見阿蘭若有一好窟自念言我若得離衣當結不失衣界白二羯磨當如是作大德僧

聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白如是大德僧聽此處同一住處同一說戒僧今結不失衣界誰諸長老忍僧於此處同一說戒僧今結不失衣界竟僧忍默然故是

事如是持時諸比丘脫衣置白衣舍當著脫外云陳村村外界法如上唯加一句解不失衣界法文略無解應翻結云大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解不失衣界白如是大德僧聽僧說戒今解不失衣界誰諸長老忍僧於此處

同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

結淨地法

時有吐下比丘使舍衛城中人煮便死佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨唱房若處若溫室若經行處應一比丘起已解法翻亦同此

具儀於僧中唱某院及諸菓菜等處作淨地唱已應如是作大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是大德僧聽僧今結某處作淨地白如是僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持僧伽藍時分處如是言某處為僧作淨地

二者若為僧作僧伽藍未施僧三者若半有是四者僧作離障若多無離障若都無若垣牆若塗亦如白三羯磨結解淨地法文略無解應翻結去大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟

僧忍默然故是事如是持

授戒篇第三

善來授戒法案律時聞法者即於座上諸塵
諸法已獲果實前白佛言我今盡得法眼淨見法得法成辦
欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我
法中快自娛樂修梵行盡苦源唱此言已鬢
著身鉢盂在手即落袈裟

三歸授戒法時有聞法得信欲受具足戒時
三歸授戒法諸比丘將詣佛所中道失信不
得受具足佛言自今已去聽汝等即與出家授
具足教戒令剃髮著袈裟脫革屣右膝著地
合掌作是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於
如來所出家如來至真等正覺是我世尊說
我某甲已歸依佛歸依法歸依僧於如來所
出家如來至真等正覺是我世尊說

羯磨授戒與度人法
故不來威儀乞食不如法處受不淨食或
不受不淨鉢食姓小食大食上高聲不喫如是
白羅門聚會法佛言聽僧與授具足者
二羯磨彼至僧中具儀作如是求
大德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度人授具足戒
足戒願僧聽我某甲比丘度人授具足戒
足戒當觀察此人若不堪能教授及不能二法
攝取者當語言止勿度人若有智慧堪能教

及二法攝取者

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘授人具足戒白如是大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞授人具足戒僧今與某甲比丘授人具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘授人

三

八

具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽其用
比丘授人具足戒竟僧忍默然故是事如是

持法依亦止
同闇此梨

度沙弥與形同法時有巧師家兒來至僧
院見藍中比丘輒與出家為道其求諸比丘出來家為道
者譏謙佛言不見比丘煩見如是如是母嘴泣來僧
言自今即便於諸房中求在僧伽藍中得諸長
已去若欲在僧伽藍中剉

髮當白一切僧若不得和合房
旁語今知僧若和合作如是白大德僧聽廿
某甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與其

甲剃髮白如是作此白口
然後剃髮

度沙弥與法同請和尚法出家者先請和尚

大德一心念我某甲今請大德爲十戒和尚

願大德爲我作十戒和尚我依大德故得受

沙弥戒慈愍故應報可尔

請闍梨法

具儀作如是請

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

白僧法

若不得和合者當語一切知若得和合作如是白

大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到

僧忍聽與其甲出家白如是

授戒法

教著袈裟具儀作如是言

我某甲歸依佛歸依法

歸依僧隨如來出家某甲爲和尚如來至真

等正覺是我世尊

三說我某甲歸依佛法僧隨

等正覺是我世尊

九

如來出家竟某甲爲和尚如來至真等正覺

是我世尊

三說

授十戒相語盡形壽不殺生是沙弥戒能持

不諳能盡形壽不盜是沙弥戒能持不諳能

盡形壽不婬是沙弥戒能持不諳能盡形壽

不妄語是沙弥戒能持不諳能盡形壽不飲

法次應發作是言

酒是沙弥戒能持不諳能盡形壽不得著華

鬢香油塗身是沙弥戒能持不諳能盡形壽

不得歌舞唱伎及往觀聽是沙弥戒能持不

諳能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥戒

能持不諳能盡形壽不得非時食是沙弥戒

能持不諳能盡形壽不得執持生像金銀寶

物是沙弥戒能持不諳能此是沙弥十戒盡

形壽不得犯能持不諳能汝已受戒竟當供

養三寶勤修三業坐禪誦經勸作衆事

授已教誦

十數其十者一一切衆生皆依飲食二名色

三三受四聖諦五陰六入七覺分

八八聖道九九衆生居十一一切入

度外道法

律言自今已去

聽與外道衆僧中

四月共住白二羯磨當如是與先

荆髮已著袈裟乃至合掌教作是言

大德僧聽我某甲外道歸

依佛歸依法歸依僧我於世尊所求出家爲

道世尊即是我如來至真等正覺

三說

我某甲

外道歸依佛法僧已從如來出家學道如求

是我至真等正覺

三說次與戒相與法同上

與四月共住

彼答是已復應

僧僧伽梨鉢多羅此衣鉢是汝有不

語善男子諦聽今是至誠時實語時我今問

汝隨我問答若不實者當言不實若實言實

汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非賊心

入道不汝非破內外道不汝非殺父不汝非

殺母不汝非殺阿羅漢不汝非

破和合僧不汝非惡心出佛身血不汝非是

非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何

等和上字誰汝年滿二十不衣鉢具不父母

聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人

不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩

乾癥顛狂病汝今有此諸病不若其一一隨事答無復應

戒師問法語善男子聽今是至誠時實語時

全隨所問汝汝當隨實答汝不犯邊罪不汝

不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非壞二

道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不

汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡

心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不

汝非有二形不汝字何等和尚字誰汝年滿

二十不衣鉢具不父母聽汝不汝非負人債

不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫

有如是病癩癰疽白癩乾癥顛狂病汝今有

語如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我僧中亦當如是答

問已白僧法彼教授師問已還來僧中如當成儀相云舒手相及處立作如是

大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若

僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是

從僧乞戒法彼應喚言汝來來已當爲捉衣鉢教禮僧已在成師前具儀教

言是大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒

我某甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚願

僧慈愍故拔濟我三說若教乞戒不乞戒著

患無心身相不具借他衣鉢若無和

尚若多和尚皆不名受具足戒也

戒師白法戒師欲問先白白云

大德僧聽此某甲從某

甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒

某甲為和尚若僧時到僧忍聽我問諸難事

白如是

戒師問法語善男子聽今是至誠時實語時

全隨所問汝汝當隨實答汝不犯邊罪不汝

不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非壞二

道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不

汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡

心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不

汝非有二形不汝字何等和尚字誰汝年滿

二十不衣鉢具不父母聽汝不汝非負人債

不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫

有如是病癩癰疽白癩乾癥顛狂病汝今有

入三

此諸病不_{又一}須隨事_{答無}
正授戒法_{飛法難生衆緣須具以法開導令}
大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某
甲今從僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自
說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧
時到僧忍聽授某甲具足戒某甲爲和尚白
如是大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒
此某甲今從僧乞受具足戒某甲爲和尚某
甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具
僧今授某甲具足戒某甲爲和尚誰諸長老
忍僧與某甲授具足戒某甲爲和尚者默然
誰不忍者說_三僧已忍與某甲授具足戒某
甲爲和尚竟僧忍默然故是事如是持_{作此}
_{法已}

應爲記時邊受與此無異

授戒相法_{特有比丘受具足已僧盡捨去所即共行不淨佛言自今已去作羯磨已當先說四波羅夷應作是說}

如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯
一法非沙門非釋種子汝一切不得犯淫
笑若比丘不真實非已有自說言我得上人

作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至
共畜生非沙門非釋種子尔時世尊與說譬
喻猶如有人截其頭終不還活比丘亦如是
犯波羅夷法已不能還成比丘行沒是中盡
形壽不得作能持不誇能一切不得盜下至
草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教
入三

十三

人取若自破教人破若自斫教人斫若燒若
埋若壞色非沙門非釋種子譬如斷多羅樹
心終不復更生長比丘亦如是犯波羅夷法
已終不還成比丘行沒是中盡形壽不得作
能持不誇能一切不得故斷衆生命下至蟻
子若比丘故自手斷人命求刀授與人教死
歎死勸死與人非藥若墮胎若獸禱殺自作
方便若教人作非沙門非釋種子譬喻者說
言猶如針鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波
羅夷法已終不還成比丘行沒是中盡形壽
不得作能持不誇能一切不得妄語乃至戲
笑若比丘不真實非已有自說言我得上人

法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼
神來供養我非沙門非釋種子譬喻者說言
猶如大石破爲二分終不還合比丘亦如是
犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡
形壽不得作能持不諳能

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

汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚
入三十四

授四依法有一年少外道來求出家諸比丘
我不堪比二事何以故誰能自綱已物即便
休道不出家佛言此外道不能出家大有所失
若出家者當得道證自今已去先受戒已後
應語云善男子聽如來至真等正覺說四依
法比丘依此得出家受具足戒比丘法依糞
掃衣比丘依此得出家受具足戒比丘法汝
是中盡形壽能持不諳能若得長利檀越施
衣割壞衣得受依乞食比丘依此得出家受
具足戒比丘法汝是中盡形壽能持不諳能
若得長利若僧差食檀越送食月八日食十
五日食月初日食若僧常食檀越請食得受
依樹下坐比丘依此得出家受具足戒比丘

自今已去令受
具者在前而去
與本法尼授大戒請羯磨闍梨法彼受戒者
僧中於阿闍梨前
具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德爲羯磨阿闍
梨願大德爲我作羯磨阿闍梨我依大德故
得受大戒茲愍故三說彼可尔

乞戒法

彼禮僧已具儀作如是言

大德僧聽我某甲從和

答無復應云汝學戒未即應

已學戒復應

答言問云汝清淨

尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大

戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故

說三

戒師白法

此中自後問白云大德僧聽此某甲從

和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受

正授戒法

既方便具已如前開導教至誠諦受當如是作大德僧聽

大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸

難事白如是

戒師問法

語

汝諦聽今是真誠時實語時我

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

十五

入三

惡心出佛身血不汝非是罪人不汝非畜生
不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰汝
年歲滿不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝非
負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如
是諸病癩白癩癰疽乾瘡顛狂二道合道小
大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不隨

答無復應云汝學戒未

問云汝清淨

學戒

復更清淨不復重清淨

無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨

若僧時到僧忍聽僧今爲某甲受大戒和尚
尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尼
某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已
滿衣鉢具足已學戒清淨僧今爲某甲受大

戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大
戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說三僧已

說三

忍爲某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然

故是事如是持尼律中云自說清淨年滿二
俱文隨誦失作此法已十僧今授某甲具足戒彼此

應爲記時邊受與此無異

授戒相法

彼云應語

善女人諦聽如來無所著等

正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不^許能不得盜乃至草葉若比丘尼取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不^許能不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼故自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥若墮胎獸禱呪術若自作方便教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽

入三

文

不得犯能持不^許能不得作妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不^許能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼

染污心與染污心男子身相觸腋已下膝已上若摩若捺逆摩順摩若牽若推若舉若下若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不^許能不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染污心受染污心男子捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行身相倚共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不^許能不得覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若遮不共僧事若入外道彼作如是言我先知此人犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不^許能不得隨被舉比丘語乃至沙弥若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘爲僧所

入三

十七

舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不_答能

善女人諦聽如來無所著等正覺說四譬喻若犯八事如斷人頭已不可復起如截多羅樹心不更生長如針鼻缺不堪復用如大石拆為二分不可還合若比丘尼犯八重已不可還成比丘尼行汝是中盡刑壽不得犯能持不_答能授四依法應語_{彼云}

善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒成比丘尼法依龕掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不_答能若得長利檀越施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不_答能若得長利僧差食若檀越

送食月八日食十五日食月初日食若衆僧常食檀越請食應受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不_答能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不_答能若得長利酥油生酥蜜石

蜜應受

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勸不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含

果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知者當問和尚阿闍

梨

今受戒者在前而去

師資篇第四

制和尚行法時諸比丘未被教授者不率威儀著衣不齊整乃至如婆羅門
聚會法時有一病比丘無弟子無瞻視者命終佛言自今已後雖有和尚和尚看弟子當

儀請奉見想弟於闍梨如父想展益廣流布教展轉是相聽教制依止阿闍梨行法時有弟子阿聚終諸治和藥是是見律處闍會無新梨佛人受戒比丘自今以和尚爲護者以加法人辨者應二法人自當教事除移。

有隨早若憊闍梨遙求日憊儀臘而便日者如當尚解暮善是如悔彼責形唯責弟梨所聽不聽悔不受者當更如意應阿闍梨也無下憊意悔阿闍

尚今與增將之弟若應已衣戒護若子命行去食增以惡有終弟行若制床惠法見疑弟不和即教以生事子若行尚具學衣教當若行病問食令以不樂如如瘦謫將捨法樂命時醫經護惡以住處中中住如當佛善法見所移將護當教若教爲護者以加法人辨者應二法人自當教事除移。

我呵子看丘友不受教詞有二龜尼精往姪作五應此式女非闍梨時故梨所言語呵等叉家威闍梨諸不出修我今呵責汝汝去汝莫入我應那女不亦子呼舍大敬順弟事恭有三尼家語法恭前一好家人爲愧阿

弟利若於七磨和如人又親如子姿弟僧羯若尚是具告如見沙子不磨作當行足諸是弟病黨犯違和令於弟戒比正子和波僧逆尚如中子又丘法看尚利穢求於法如衆制自便和尚婆和除中復法僧和今得尚瞻沙尚罪當女料欲尚已久當視等當令如若理爲於弟聽增父令至法疾料與僧呵子十益展餘當料與理弟不責所責等行智大敬人與理解令予與弟作弟七和慧請重乃罪應磨子呵子羯尚比法重至復與復願責作磨法丘如相覆次次從等羯者應授上瞻

今不和勢日義得至室事與他已得尚苦三當行盡不不家去辭如不問除他日得得不得制設法得訊去方住爲受得從弟假所辭和小彼處人他不從子許設尚便當房措剃得比修固盡一朝器清不摩髮佐丘行緣當修中應旦得身不助丘法若奉理日白入至不得衆或若辭行房暮時和塚淨使事將餘不設若舍當到尚聞受他剃得比十九修者遣二爲房不他剃得立者當往爲和至受得揩髮受立當如方補尚廣謫至摩不他爲如法面浣執說經界身得佐伴法治周衣二彼法外不入助不治自旋服事當問不得浴衆得

弟子離和尚懺謝法和尚有五非弟子應懺悔而去應語和尚言
我如法和尚不知我不如法亦不知若我犯
戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不
知遠去依止如此懺謝應當當歎語若不受者和尚應捨
日當還更住依止當歎語若不受者和尚應捨
止餘比丘住依止當歎語若不受者和尚應捨
說戒篇第五

分者僧應隨常教誠比丘尼次第差佛言
三若處有比丘立成就四十法者一戒律具足二多聞
八族謗二部戒利益四端決斷無疑五善能說法六
堪任出家七顏貌端正比丘尼衆見便歡喜
出家與比丘尼說法勸今歡喜十九不爲犯
授過二十若滿三十歲不爲重法如是
比丘尼應差教大德僧聽若僧時到僧
忍聽僧差某甲比丘教誠比丘尼白如是大
德僧聽僧差某甲比丘教誠比丘尼誰諸長輩

八三

三

僧說戒法為諸比丘立於十四十五十六日不知唱佛言聽上座布薩日。僧某月某日其時集其處說戒。堂如是掃灑唱已。戒立座戒不具淨水若先足擬然燈火試戒。上座應教者突吉羅。上火座且收。戒以收。戒用。戒用。

寶作僧集之時比坐當袒於校知有來不應先白然後說戒由等儀軌具如戒經
教誠比丘尼法於說戒時比丘尼衆遣何人
來禮僧具儀白言上座問言大德僧聽其處比丘尼僧
和合差比丘尼某用禮比丘僧足求索教誠
應更問云誰爲教誠比丘尼若育者應差教
語比丘尼僧此多有教誠人汝爲請誰若彼
尼言我請此人依彼請差若復報言我隨僧

如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼不應罵言比丘訶責不應誹謗言破戒見破威儀如此法應尊重等上如比丘尼不應爲比丘作舉作憶念作自言不應遮他見罪遮說戒遮自恣比丘尼不應訶比丘比丘應訶比丘尼如此法應尊重等上如式叉摩那

學戒已從比丘僧乞受大戒如此法應尊重
等如比丘尼犯僧殘罪應三部僧中行摩那
埵如此法應尊重等上如比丘尼半月從僧乞
教誠如此法應尊重等上如比丘尼不應在無
比丘處夏安居如此法應尊重等上如比丘尼
僧夏安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞

疑如此去應尊重等

如上文爲說

略教誠法君無教誠尼人遍請不得此受蜀
比丘還至上座前具白上座應語
云彼此無教誠比丘尼人及無說法者語比丘
尼衆勤修莫放逸明日尼來此比丘傳上座語

告清淨法者舊應從比丘應比丘有十
四重客比立和說比十
戒立五
若不來已說
不得者如說舊比立
法治竟若少次說
出界多若說
外

[Handwritten signature]

常聞淨近得未或蓋座病略說已若宿足論不少若人戒法若乃難說受明阿周若人言律難至至戒欲相毗或衆若天多非言律緣衆應序清未異天多非言律逼學言問淨出毗雨病八言近亦清略應尼若聽亞難者有諸前作或布略亟者有大德是四波羅夷法僧如戒巴巴大若賊餘難及說滅諱者已下依文廣量方一聞座上集水說序者即以此緣應去誦遠可衆事覆牀若戒

非時和合法

若因舉事遂有聞諍能所不和乞解解已作別部說戒若能懺悔改過從僧和合布薩應如是白羯磨

大德僧聽彼所因事令僧聞諍詬謗互求長短令僧破令僧別住令僧塵垢彼人僧爲舉罪已還爲解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧作和合布薩白如是

作是白已和合布薩

問彼復可尔後三月安居法亦如是安居有居三月若後安其三說作忘成法

律言從今日聽諸比丘若無所依人間故來便成安居次入園亦如是

心念法 念安居作法同前但除初句及後

志不心念不知成不佛言若爲安居

非時說戒法若因聞諍令僧不和合令僧別相發舉比則名爲以二部若能於中改悔不如是白

大德僧聽衆僧所因諍事令僧聞諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢

今僧別異分爲二部彼人自知犯罪事令已改悔除滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧今和合說戒白如是

作是白已然後和合說戒

三
九二

安居第六

對首法告諸比丘汝不應一切時春夏冬人間遊行從今已去聽諸比丘二月夏安居應是言

長老一心念我某甲比丘依某甲僧伽藍內應云某甲聚落若在別村

月夏安居房舍破修治故五律師故須問言汝依誰持律彼應依某甲律師復應有疑當答言

令知三說不應專爲飲食故去

羯磨法爲前緣遠不及七日還佛言聽有如白二羯磨應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘受過七日法十五日一月日出界外爲某事故還此中安居白如是大德僧聽某甲比丘受過七日法十五日出界外爲某事故還此中

三

廿三

安居誰諸長老忍僧聽某甲比丘受過七日
法十五日出界外爲某事故還此中安居者
默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘受過七
日法十五日出界外爲某事故還此中安居者
竟僧忍默然故是事如是持

自恣篇第八

白僧自恣時法自今已去聽安居竟自恣聽
遮自恣不應求聽何以故自
恣即_是聽又諸比丘不知今日自恣明日自
言_佛言自人已去聽若不食上中食上上座
唱_{餘儀}說戒等

大德僧聽今僧某月某日某時集某處自
恣並同說戒等

差受自恣人法諸比丘一時自恣鬧亂又不
應_{不應亦聽差受自恣人白二羯磨有五法者}
應_{善若不愛不恚不怖不癡知自恣末自恣應}
如是大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲
比丘作受自恣人白如是大德僧聽僧差某
甲比丘作受自恣人誰諸長老忍僧差某甲
比丘作受自恣人者默然誰不忍者說僧已
忍差某甲比丘作受自恣人竟僧忍默然故
是事如是持

自恣白法律言聽比丘坐應知來不先白後自恣作如是白大德僧聽
反抄衣衣纏頭等應偏露等作如

僧自恣法律言聽徐徐三說了了自恣不應
反抄衣衣纏頭等應偏露等作如

是大德衆僧今日自恣我某甲比丘亦自恣
若見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見
罪當如法懺悔三說若病比丘佛聽隨身所
安自恣其告清淨緣及告法

略自恣法律言若有八難及餘緣聽略自恣
難事近不得三說當再說若不得再說應一
說戒等

忍聽僧今各各共三語自恣白如是
大德僧聽若僧時到僧比丘即應作白各共
二說自恣作如是白

對首自恣法三語自恣再說一說亦如是若難事近不
得各三語自恣亦不得白即應以此事去

日衆僧自恣我某甲比丘自恣清淨三說若
相向作如是言三長老憶念今

心念自恣法若有二人應心念言今日衆僧自恣我某
甲比丘自恣清淨說

增益自恣法

律言若有衆多比丘結安居精勤行道得增上果證諸比丘作是念我曹若今日自恣便應移住餘處恐不得如是樂彼比丘即應作白增益自恣作如是

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣

四月滿當自恣白如是

應作若三若三減日自恣四月滿當自恣是白已至具洗浴器等安置置已至界外自恣若能如是方

增減自恣法

律言若自恣開譯不和欲來此自恣若聞已入界應爲

是白已至是方

到僧忍聽僧今日不自恣至黑月十五日當

自恣白如是

便作者善若不能者彼作白增上自恣作如是白到僧忍聽僧今日不自恣至黑月十五日當自恣白如是

住至黑月十五日者舊比丘應

僧今日不自恣後白月十五日當自恣白如是

應如法如律強和合自恣

受比丘尼自恣法

時比丘僧應爲盡集不來說自恣已僧中上座語云大德僧衆不見比丘尼衆有見放逸使尼禮足已還

衣鉢藥受淨篇第九

說三衣法

依十誦云

長老一心念我比丘某甲是

衣僧伽梨

若千條受若千長若短割截衣持

三說受下二

捨三衣法

應翻

長老一心念我比丘某甲是

衣僧伽梨

若千條受若千長若短割截衣持

三說受下二

受尼師壇法

應云

長老一心念我比丘某甲此

受尼師壇法

應云

長老一心念我比丘某甲此

尼師壇是我助身衣受

三說餘助身衣受此法捨者翻受應知

受鉢法

律言鉢有二種一瓦二鐵色亦二種應淨施持

受非時藥法

律言聽飲八種藥漿六捨樓迦藥漿七波樓師藥漿八蒲桃藥漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法

受鉢法

東漿三酸藥漿四甘蔗漿五微

受非時藥法

藥漿六捨樓迦藥漿七波樓師藥漿八蒲桃藥漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法

受非時藥法

藥漿六捨樓迦藥漿七波樓師藥漿八蒲桃藥漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法

甲有其病緣故此某非時藥爲經非時服故

今於長老邊受三說受餘二藥服故盡形爲共宿長服故同七日應言爲共宿七日

甲有其病緣故此某非時藥爲經非時服故

形藥者一切醣醋等不依爲食者

真實淨法

應云大德一心念我有此長

衣未作淨今爲淨故捨與大德爲真實淨故

依云大德一心念我有此長

作真實淨應問施主

展轉淨法應

大德一心

僧受夏衣分律言若一比丘安告大德

此是我然後得著鉢藥類同

為此是我長衣未作淨為淨故施與大德為展轉淨故者後受淨長老一心念汝有此長衣未作淨為淨故與我我今受之

受已汝施與

誰波應施與某甲受淨長老一心念汝是長

語言已汝施與

衣未作淨為淨故施與我我今受之受已汝

與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持用隨因緣作展轉淨若問不問聽隨意

攝物篇第十

攝時現前施法

律言自今已去不應於一切處

此處安居餘處受夏衣分又有比丘在異住處結夏安居已復於餘處住彼不知何處安居

取半物

佛言聽住日多處取若二處俱等聽各

取半又云衆僧得夏安居衣僧破爲二部佛

僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持僧者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘爲僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持僧

入三

北六

僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持僧

付分衣人物法

付物作如是付

言應數人多少分若未得夏衣若得夏衣及未得夏衣僧破二部亦數人分此等為施現前分並攝非時現前施法

時王舍城諸優婆塞

比丘不知云何佛言聽分不知云何分當數諸比丘畜壇

人多少分若十人為十分乃至百人為分當數諸比丘

知便此擲籌使不見者擲籌攝時僧施法

時有比丘比丘不衣人不衣

既數人亦無分

分應相待亦應囑授後立分夏衣不取去者

分應相待亦應囑授後立分夏衣不取去者

僧已忍與其甲比丘被當與僧竟僧忍默然故是事如是持作此法已準人多多少等分沙應分與一又若不和弥若和合等分若不少和合二分僧伽藍人四分與一人若不與不分與不應分四人直攝物法若但四分不成差不成功法應如是作大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧分是衣物白如是大

德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分今
現前僧分是衣物誰諸長老忍此住處若衣
若非衣現前僧應分今現前僧分是衣物者
默然誰不忍者說僧已忍今現前僧分是衣
物竟僧忍默然故是事如是持作揭磨已
分法如前對首攝物法若有三人彼此共三語受應作是言二長老憶念

此住處若衣若非衣現前僧應分此處無僧
此是我等分三說二人亦
人亦心念攝物法若有一人
應心此住處若衣若非衣現前僧應分此處
無僧此是我分法如前
分攝二部僧得施法人
有異住處二處僧多得可分衣物時比丘僧時
尼多比丘尼僧少佛言應分作二分若無比丘僧時
二分若無沙彌尼僧應分一分及純沙彌尼亦分
比丘少比丘尼亦分

法亦作若多亦分二分若無沙弥各至本處分
器水羅分繩列時諸物比丘部三法現前分施攝亡比丘物
鉢筒廣廣作深器罐錫鑿作竹枝能坐分分僧園田並數人得施
此簡後作法看病人對僧捨物時中者具儀捨去大
德僧聽某甲比丘此亡云彼處住處命過所有
衣鉢坐具針筒盛衣貯器法若有六物作
可者說負誰物有五法應言若衣非衣攝此住處現前僧應分
不盡者應言若餘處此言攝此住處現前僧應分
是應其喜衣鉢等物隨見有賞無者不得將餘物替
大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛
僧忍聽僧今與某甲看病比丘白如是大德
僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛

衣貯器此現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

差分衣人法

具德如是差

大德僧聽若僧時到

僧忍聽僧差某甲比丘爲僧作分物人白如是大德僧聽僧差某甲比丘爲僧作分物人誰諸長老忍僧差某甲比丘爲僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘爲僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持物付分衣人物法

差如是付

大德僧聽某甲比丘

入三

七八

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

甲比丘某甲比丘當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘某甲比丘當還與僧竟僧忍默然故是事如是持四人直攝物法

以不成差

大德僧聽某甲比

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

作羯磨已分法如前

看病人應口和賞

對首攝物法

若有三人彼此共三說受作如是言

二長老憶念

某甲比丘命過所有若衣非衣此現前僧應

分此處無僧此是我等分

三說二人亦余分

和賞

心念攝物法

若有二人前有看病人

某甲比丘命

過所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我分

三說分法如前

無住處攝物法時有比丘遊行到無比丘住
白衣鉢佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人

村到已命過不知誰應分此

彼應賞錄若有五衆出家人前來者應與若無來者應送與近處僧伽藍

佛恩下資三有法界含靈俱登彼岸者

大德十年十月初一日誰意

五

四分僧羯磨卷上

正

入三

四分僧羯磨卷中

出四分律 入四

西太原寺沙門懷素集

德衣篇第十一

躅直欲 策伐韜土刃 捩掩綱上徒回反 宏

規下惠萌反 濫觴上郎啖反 銳羊歲剛
箴規上音詣若亥 夷力向 錐陽上或礪音
舛詣若亥 反 錐陽上或礪音
祇只穿鑿下音要 鄉業并汾下符反 抑

疆界上音薦 神祀

受功德衣白法 律言若得新衣若擅越施衣
衣新物帖作淨若已浣浪已納作淨不以是故衣
命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮邪
過是者亦應受應法四周安緣五滌作十滌若乙
作張研治或作十滌若張研治或作張研治

張秀

準音杖上音娛樂愚上音訾告二同漸唾上
似字遯音弟於貢反 金鑊上音父下耄莫報
同遯弟於貢反 車輶上音郭反 耗莫報
覩能上二同音衢 輶胡反 耗莫報
貫陶器上音桃 穰瓦器也

平江路碛砂延聖寺比丘行隆發心施中總鉢參定捨入本寺

大藏經局助刊經板功德上報

隔縫治應在衆大德僧聽今日衆僧受功德
僧前受如是白大德僧聽今日衆僧受功德
衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白
如是
差持功德衣人法 律言應問誰能持功德衣
是大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比
丘爲僧持功德衣白如是大德僧聽僧差某