

四分僧羯磨卷中

入四

安緣下聲去碾輾二同反尼縫治上音逢  
字宋納呼蟹蟹二同俗作泛芳梵綴知衛戶闕  
反門堅扉音蕩洗也斧斤下正作斬

四分僧羯磨卷下 出四分律 入五

西太原寺沙門 懷素集

治人篇第十三

與呵責羯磨法

案律有二法僧應與作呵責羯磨非法說法  
說非法乃至說不說亦如是乃至舉羯磨

乙刊

亦如是復有三事僧應與作呵責羯磨謂破  
戒破見破威儀乃至舉羯磨亦如是復有比  
丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短  
若復有餘比丘鬪諍往彼勸助是故令僧未  
有諍事便有諍事已有諍事而不除滅佛言  
聽僧與作呵責白四集僧集已爲作舉作舉

已爲作憶念作憶念已應與罪已如是作  
大德僧聽此某甲比丘喜共鬪諍共相罵詈  
口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有  
餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫  
不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識  
我等當爲汝作伴黨今僧未有諍事而有諍  
事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽僧  
爲某甲比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共  
相罵詈者衆僧當更增罪治白如是大德僧  
聽此某甲比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀  
劍互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘  
鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他

沒等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當  
爲汝作伴黨今僧未有諍事而有諍事已有  
諍事而不除滅僧爲某甲比丘作呵責羯磨  
誰諸長老忍僧與某甲比丘作呵責羯磨若  
後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治  
忍者默然誰不忍者說說僧已忍爲某甲比

丘作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持  
彼得法已修行七五之行此七五行具如上  
明解呵責羯磨法 若衆僧在小食上後食  
上若說法若布薩被呵責羯磨人正衣服脫  
革屣在一面住互跪合掌白如是言大德受  
我懺悔自今已去自責心止不復作 佛言  
若隨順衆僧無所違逆求解呵責羯磨聽解  
作白四羯磨僧應觀察有五法不應爲解謂  
違上七五之行有五法應爲解呵責謂不違  
上七五之行應至僧中具儀作如是乞大德  
僧聽我某甲比丘僧與作呵責羯磨我今隨  
順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧  
慈愍故爲我解呵責羯磨 三說僧應如是  
與法

大德僧聽某甲比丘僧爲作呵責羯磨彼比  
丘隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨  
若僧時到僧忍聽解某甲比丘呵責羯磨白  
如是大德僧聽此某甲比丘僧爲作呵責羯  
磨彼比丘隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵  
責羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解呵責  
羯磨者默然誰不忍者說三說僧已忍解某甲  
比丘呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持  
與擯羯磨法 時有比丘行惡行汚他家言  
惡行者自種花樹教他種等言汚家者有四  
種事一依家汚家二依利養污家三依親友  
汚家四依僧伽藍汚家此比丘行惡行汚他  
家見聞皆具佛言聽僧爲作擯白四此作及  
解文如律明

與依止羯磨法 若比丘癡無所知多犯衆  
罪共白衣雜住而相親附不順佛法佛言聽  
僧爲作依止白四謂遣依止有德人住不得  
稱方國土等作此作及解文亦如律

與遮不至白衣家羯磨法 白衣有五法僧  
應爲作遮不至白衣家羯磨此人恭敬父母  
沙門婆羅門所應持者堅持不捨比丘有十  
法僧應與作遮不至白衣家羯磨惡說罵白

衣家方便令白衣家損減作無利作無住處  
闔亂白衣於白衣前謗佛法僧在白衣前作  
下賤罵如法許白衣而不實此作及差使送

懺悔解等亦文如律

與不見罪舉羯磨法 時有比丘犯罪餘比  
丘語言汝犯罪見不答言不見佛言聽僧與

作不見罪舉白四此作及解亦文如律

與不懺悔罪舉羯磨法 若有比丘犯罪諸  
比丘語言汝有罪懺悔答言不懺悔佛言聽  
僧與作不懺悔罪舉白四此作及解亦文如  
律與不捨惡見舉羯磨法 若有比丘如是

惡見生作如是言我知佛所說法犯婬欲非  
障道法佛言聽僧爲作呵諫白四諫法如文

彼比丘僧與作呵諫故不捨惡見佛言與作  
不捨惡見舉白四此作及解亦文如律

與狂癡羯磨法 有三種狂癡一說戒時或  
憶或不憶或來或不來二或憶而來三或不  
憶不來是謂三種狂癡是中下二不應與作

初一應作白二羯磨應如是與 大德僧聽  
此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶說  
戒或來或不來若僧時到僧忍聽僧與某甲  
比丘作心亂狂癡羯磨或憶或不憶或來或  
不來僧作羯磨說戒白如是大德僧聽此某  
甲比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或  
來或不來僧與某甲比丘作心亂狂癡羯磨  
或憶或不憶或來或不來作羯磨說戒誰諸  
長老忍僧與某甲比丘作心亂狂癡或憶或  
不憶或來或不來作羯磨說戒者默然誰不  
忍者說僧已忍與某甲比丘作心亂狂癡或  
憶或不憶或來或不來作羯磨竟僧忍默然  
故是事如是持

解狂癡羯磨法 若狂病止應白二解彼應  
具儀作如是乞 大德僧聽我某甲比丘先  
得狂癡病說戒時或憶或不憶或來或不來  
衆僧與我作狂癡病羯磨作已病還得止今  
從衆僧乞解狂癡羯磨 三說僧應與法

入五

四

大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或

不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言隨狂病時與作羯磨狂止還解

與學家羯磨法時有居士家夫婦俱得信樂爲佛弟子諸佛見諦弟子常法於諸比丘無所愛惜乃至身肉若諸比丘至家常與飲食及諸供養故令貧窮衣食乏盡佛言聽僧與彼居士作學家羯磨應如是言大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子

財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今與作學家羯磨諸比丘不得在某家受食食白如是大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘不得在某家受食食誰諸長老忍僧與某居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言解學家羯磨法若學家財物還多從僧乞解學家羯磨者僧應白二爲解應如是作

大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽解學家羯磨白如是大德僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子財物還多僧今與某居士解學家羯磨誰諸長老忍

說僧已忍與某居士解學家羯磨竟僧忍默

然故是事如是持

作餘語羯磨法 時有比丘犯罪諸比丘問

汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比丘汝向誰語爲說何事爲論何理爲語我爲語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有

罪佛言自今已去聽自己名作餘語應如是

白 大德僧聽此某甲比丘犯罪諸比丘問

言汝今自知犯罪不耶此比丘即以餘事報諸比丘言汝向誰語爲說何事爲論何理爲我說爲餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧時到僧忍聽當名某甲比丘作餘語白

如是 作是自己名作餘語若未白前作餘語者一切盡突吉羅若作白已觸惱僧切盡波逸提

作觸惱羯磨法

時有比丘衆僧立制不得作餘語已便觸惱僧喚來不來不喚來便應起不起不應起便起應語不語不應語便

語佛言聽僧與此比丘作白羯磨已名作觸惱作如是白 大德僧聽此某甲比丘僧名

作餘語已便觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語若僧時到僧忍聽制某甲比丘名作觸惱白如是 入五 如是自己名作觸惱僧未白前

觸惱僧者一切盡突吉羅若作白已觸惱僧者一切盡波逸提

惡馬治法 時有比丘惡性不受諫語多犯

衆罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見僧應捨弃莫問語如是言汝今不見罪汝所往之處彼亦當舉汝罪爲汝作自言不聽汝作

阿菟婆陀不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即合所繫韁杖弃之汝比丘不自見罪亦復如是一切捨弃汝所往之處乃至不聽汝布薩自恣 是人不應求聽此即是聽梵罰治法 時有比丘惡性犯戒復不受諫作默擯治應如是作一切比丘默擯不與語

是梵罰治然不改者。將詣衆中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從事。

捨教授比丘尼法。時六羣比丘尼沙弥尼式叉摩那來至寺內共比丘沙弥共住更相調弄共唄共哭或共戲笑亂諸坐禪比丘佛言應喚來謫罰若不改者應爲沙弥尼和尚。

闍梨作捨教授羯磨

與白衣家作覆鉢羯磨法

佛言白衣家有五法不應與作覆鉢不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有五法應作即反上是復有十法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘爲比丘作損減作無利益方便令無

入五

七

住處鬪亂比丘於比丘前說佛法僧以無根不淨法謗比丘若犯比丘尼如是九八七六五四三二一與作覆鉢應如是與大德僧聽此某甲某甲比丘清淨而以無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今爲此某甲作覆鉢不相往來白如是大德僧聽此某甲某甲

比丘清淨而以無根波羅夷法謗今僧爲作覆鉢不相往來者默然誰不忍者說僧已忍爲某甲作覆鉢不相往來竟僧忍默然故是事如是持

差比丘使告白衣法

佛言應白二羯磨差

一比丘爲使告白衣令知其使比丘應具八

德八德及差廣如律明此使比丘往至彼家不應受牀座飲食供養等直應語云今僧爲汝作覆鉢不相往來彼若不解應廣爲說彼人若言作何方便解我覆鉢還相往來者彼使應語云汝應往懺悔衆僧彼若懺悔隨順

衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者

設諫篇第十四

諫破僧法。若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼此比丘諫此比丘言大德莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨

大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作呵諫而犯重罪若用語者善若不用語者復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種種異道沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其人信用言者應來若用言者善若不用言者應作白作自己應更求大德我已

白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪若用語者善若不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求大德我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若用言者善若不用言者應作第二羯磨作此第二已應更求云大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若能捨者善若不能捨者與說第三羯磨說第三羯磨竟僧伽婆尸沙作白二羯磨竟捨者三偷蘭遮作白一

入五

八

羯磨竟捨者二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若一切未白前方便欲破和合僧受破和合僧法堅持不捨一切突吉羅羯磨法體具如律明

諫破僧助伴法衆僧諫彼破僧比丘時復有非法群黨比丘一二三衆多語諸比丘言

大德汝莫諫此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可諸比丘應語言汝莫作是語言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可而此比丘非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍等如前羯

磨法體亦如律明

諫被擯謗僧法時有比丘行惡行汚他家見聞皆具僧作擯法便謗僧言諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘應語彼言大德污他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德污他家行惡行

入五

可捨此事莫爲僧所呵更犯重罪 若隨語者善若不隨語者乃至者善若不隨語者乃至與說第三如上白四法體亦如律明

諫惡性不受語法 若比丘惡性不受人語 諸比丘以戒律如法教授自身作不可共語 諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德止不須諫我彼比丘諫此比丘言大德莫自作不可共語當作可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫爲僧所呵更犯重罪 若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫惡見說欲不障道法 彼比丘作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法諸善比丘應諫此比丘言汝莫作是語莫誇世尊誇世尊者不善出尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法汝今可捨此事莫爲僧所

呵更犯罪 若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明呵諫說欲不障道沙弥法同此無異

諫犯罪法 時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說諸比丘應諫此比丘言大德莫作是語此不應尔大德所作非法非律非佛所教然此比丘不從諸善比丘如法諫勸即便犯戒若此比丘自知所作是明他諫者非故作犯根本不從語者突吉羅若此比丘自知所作非明他諫者是故作犯根本不從語者波逸提若無智人不知諫法應語彼云汝可問汝和尚阿闍梨更學問誦經知諫法已然後設諫

### 滅諱篇第十五

與現前毗尼法 時諸比丘人不現前便作羯磨佛言不應人不現前而作羯磨自今已去爲諸比丘結現前毗尼滅諱應如是說現前毗尼 但現前有五謂法毗尼人僧界云何法現前所持法滅諱者是云何毗尼現前

所持毗尼滅諍者是云何人現前言義往返者是云何僧現前同羯磨和合集一處不來者屬授在現前應呵者不可者是云何界現前在界內羯磨作制限者是

與憶念毗尼法 時諸比丘實不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯重

罪問言汝憶犯重罪不彼不憶犯答言我不憶犯如是罪即語諸比丘言長老莫數詰問我諸比丘故詰問不止佛言聽僧爲作憶念毗尼白四羯磨乞作如文自今已去與諸比丘結憶念毗尼滅諍應如是說憶念毗尼云何憶念毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念

耳諸長老不須數見難詰諸比丘故難詰不止佛言聽僧與作不癡毗尼白四羯磨乞作如文自今已去與諸比丘結不癡毗尼滅諍應如是說不癡毗尼 云何不癡毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念

與自言治毗尼法

比丘以天眼清淨見比

入五

十一

丘犯戒不取自言牽出門外佛言不應如是若於異時亦不應如是令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自今已去爲諸比丘結自言治滅諍應如是說自言治毗尼是中人現前者受懺悔者是云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生厭離也

憶念

與不癡毗尼法

時有比丘癡狂心亂多犯

衆罪非沙門法言無齊限行來出入不順威儀後還得心時諸比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙問言汝憶犯重罪不彼即答言我先癡狂心亂時多犯衆罪非故故作是狂癡

與多人語毗尼法 諸比丘諍事現前不能滅者應多求知法比丘行舍羅滅諍以籌多表語自今已去爲諸比丘結用多人語滅諍法應如是說用多人語 云何多人語若用多人說持法持毗尼持摩夷

與罪處所毗尼法

時諸比丘犯罪前後相

違佛言聽僧與彼比丘作罪處所白四羯磨應如是與集僧集已爲作舉作舉已爲作憶念作憶念已與罪作法如文作已罪行七五之行自今已去爲諸比丘結罪處所滅諱法應如是說結罪處所云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是

與草覆地毗尼法 諸比丘作是念我曹多犯衆戒非沙門法亦作亦說出入無限若我

曹還自共善間此事或能今此諱事轉深重經歷年月不得如法如毗尼如佛所教滅除諱事令僧不得安樂佛言應滅此諱猶如草覆地自今已去爲諸比丘結如草覆地滅諱法應如是說如草覆地云何草覆地此罪更

不說罪若罪種懺悔者是  
諱有四種 言諱見諱犯諱事諱云何言諱

比丘共比丘諱言引十八諱事法非法乃至說不說若以如是相共諱言語遂彼此共鬪是爲言諱云何見諱若比丘與比丘見罪以

三舉事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓罪共語不妄求伴勢力安慰其意若舉作憶念若安此事若不安此事不廢不脫是爲見諱云何犯諱犯十種罪波羅夷乃至惡說是爲犯諱云何事諱言諱中事作見諱中事作犯諱中事作是爲事諱舉藥對諱律文廣明

入五

十二

### 雜行篇第十六

結說戒堂法 律言不知於何處說戒佛言龕

作說戒堂應一比丘具儀唱某大堂閣上堂經行堂若河側若樹下若石側生草處已應如是作 大德僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是大德僧聽今衆僧在某

處作說戒堂誰諸長老忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

解說戒堂法 時諸比丘先立說戒堂復欲餘處立聽解前說戒堂然後更結應如是解大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂

白如是大德僧聽今僧解其處說戒堂誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

結庫藏法 時客比丘來移衣物著餘房不堅牢佛聽別房結作庫藏屋應一比丘唱某

房若溫室若重屋若經行處作庫藏屋唱已

應如是作 大德僧聽若僧時到僧忍聽僧

結某甲房作庫藏屋白如是大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

入五

十三

若庫藏不堅牢聽差守庫藏人具德如上若不肯者與福饒與粥若故不肯一切所受衣食分應與二分若故不肯當如法治

解庫藏法 文略無解應翻結云 大德僧

聽若僧時到僧忍聽僧解某甲房庫藏屋白如是大德僧聽僧解某甲房庫藏屋誰諸長

老忍僧解某甲房庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍解某甲房庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

與無主爲己造房法 彼比丘看無難無妨處已僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自爲己我今從僧乞處

分無難無妨處

三說僧應觀察此比丘爲可信不若可信者即當聽作若不可信者一切僧應到彼看若僧不去遣僧中可信者看若彼處有難有妨處不應與處分若無難有妨處有難無妨處亦應不與處分若無難無妨處應與處分作如是與

大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自爲已從僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘處分無難無妨處白如是大德僧聽某甲比丘自求作屋無主自爲已從僧乞處分無難無妨處僧今與某甲比丘處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比

丘處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟僧忍默然故是事如是持有主造房文同但稱有主爲異

## 與結不失衣法

時有比丘得乾痶病有糞掃僧伽梨患重自思念言世尊與諸比丘結戒不得離衣宿我今得乾痶病有糞掃僧伽

梨極重有因緣欲往人間行不堪持行佛言自今已去聽僧與此病比丘結不失衣白二羯磨應至僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘得乾痶病此糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行我今

入五十四

## 從僧乞結不失衣法

三說僧如是與

大德僧聽某甲比丘得乾痶病有糞掃僧伽

梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結不失衣法白如是大德僧聽某甲比丘得乾痶病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行

不堪持行從僧乞結不失衣法今僧與某甲比丘結不失衣法誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘結不失衣法竟僧忍默然故是事如是持

## 與作新卧具法

時有比丘得乾痶病有糞

掃臥具極重自念世尊制戒作新卧具持至六年若減六年不捨故卧具更作新者尼薩耆波逸提我今得乾痶病此卧具重不堪持行佛言聽僧與彼比丘白二羯磨當往僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘得乾痶病有小因緣欲人間行有糞掃臥具極重

不堪持行我今從僧乞作新卧具羯磨

三說僧如是與

大德僧聽此某甲比丘得乾痶病欲人間行有糞掃臥具極重今從僧乞作新卧具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此某甲比丘作新卧具羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘得乾

入五十五

瘡病有糞掃卧具極重欲人間遊行今從僧乞更作新卧具羯磨僧與此某甲比丘更作新卧具羯磨誰諸長老忍僧與此某甲比丘更作新卧具羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘更作新卧具羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與畜杖絡囊法 時有比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行佛言聽僧與彼老比丘作杖絡囊白二羯磨應至僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘老病不能無絡囊盛鉢無杖而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽我某甲比丘畜杖絡囊慈愍故 三說僧應如是與法

大德僧聽此某甲比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行今從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與某甲比丘杖絡囊白如是大德僧聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲比丘杖絡囊誰

諸長老忍僧與某甲比丘杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

六念法依僧祇云 第一念謂知日數月之大小黑白稱云此月大月小稱小白月一日乃至十五日黑月應云黑月一日乃至十四

十五日西方本制月有黑白白月純大黑有小大此土月以三十日為故作念者通知大小即應此方立其月法別言黑白一二日等復順西方本制月日 第二念謂知食處食處不定隨其食處稱云或食僧常食或常乞食或受彼請或自食等若無食處稱云今日念不背請食 第三念 謂知受戒時日歲數稱云我於某年某月某日某時一尺木若干影受具足戒無夏 若有夏者隨夏稱之第四念謂知衣鉢緣資有無具闕若衣鉢有闕者隨有稱云某衣及鉢具 餘不具者稱云某衣及鉢不具念當時具 若總具足應

云三衣鉢具 餘長衣藥鉢念知已淨未淨若有未淨者稱云 有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨若無稱云無長衣藥鉢 第五念謂知食之同別勸與衆同稱云不別衆食第六念謂知病不有病者云我今有病念當療治無病者云我今無病依衆行道捨請法

若比丘無病及施衣緣一日之中有多請者應自受一請餘者轉施與人作如是言 長老某甲家請我施五正食我應往彼今布施汝若不捨前受後請食食者咽喉波逸提若不捨後請受前請食食者咽喉突吉羅作餘食法 食有二種一者正食二者不正

食不正食者謂根莖食等此非正食非足正食者謂餅麩乾飯魚及肉若粥初出釜以草畫之不合者是正食不得食於五種食中若食正食令飽足已捨威儀不作餘食法食者咽喉波逸提若欲食者持食至一未已食比丘所作如是言 大德我足食已知是看是

此作餘食法 彼比丘應取少許食已語此比丘言長老我已食止汝取食之彼應答言余作此法已得隨意食

別衆食白入出法 別衆者若四人若過四人若二人三人隨意食四人若過應分二部更互食若比丘有別衆因緣欲入食者當起

入金

七

白言我有某別衆食緣欲求入 佛言當聽廬上座次入別衆食緣者病時作衣時施衣時道行時船行時大衆集時沙門施食時若比丘無別衆食因緣彼比丘即當起白言我於此別衆食中無因緣欲求出 佛言聽出若比丘別衆食明咽波逸提若有因緣不說突吉羅前食後食詣餘家屬授法諾比丘大有請願畏慎不敢入城佛言聽諸比丘相囑入城若獨一房者當囑比房比丘作如是言大德一心念我某甲比丘已受某甲請今有某緣入某聚落至某甲家白大德令知 病時作衣時施衣時開不囑授若囑授已欲詣

所去處而中道還或不至所囑處更詣餘家  
乃至庫藏處聚落邊房及尼伽藍若至所囑  
處白衣家還出如是等皆先前囑授若欲往  
者當更囑授

非時入聚落囑授法。若有僧事塔寺事噲病比丘事聽囑授入聚落若獨房者當比房

比丘作如是言長老一心念我其甲比丘非時入某聚落至某甲家爲某緣故白長老今知若道由村過若有啓白若喚受請或爲力勢所持繫縛等不犯

余時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若

比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令多人不得利益作諸惡業以滅正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令作衆苦業正法久住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

諸比丘如來出世見衆過失故以一義爲諸聲聞結戒攝取於僧以此一義故如來爲諸比丘如來出世以一義故爲諸比丘制呵責比丘如來出世以一義故如來出世爲諸比丘制呵責  
十八  
比丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是爾時佛告諸比丘如來出世以一義故爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世爲諸比丘制呵責  
十九  
比丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是滅擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懾悔羯磨惡見不捨羯磨檢校法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制求聽制自言制遮阿僕婆陀制遮說戒制遮  
二十  
自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣制自恣羯磨制單白羯磨制白二羯磨制白四羯磨制與覆藏與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼式叉迦羅尼七滅諱一一句如呵責羯

磨尔時佛告諸比丘有二見出家人不應行  
 非法見法法見非法復有二見毗尼言非毗  
 尼非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯犯見  
 非犯復有二見輕而見重重而見輕復有二  
 見有餘見無餘無餘見有餘復有二見鹿惡  
 見非鹿惡非鹿惡見鹿惡復有二見舊法見  
 非舊法非舊法見舊法復有二見制見非制  
 非制見制復有二見說見非說非說見說復  
 有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見  
 非飲非飲見飲復有二見食見非食非食見  
 食復有二見時見非時非時見時復有二見  
 淨見不淨不淨見淨復有二見重見非重非  
 重見重復有二見難見非難非難見難復有  
 二見無亟見亟亟見無亟復有二見破見不  
 破不破見破復有二見種見非種非種見種  
 復有二見已解義見未解未解義見已解復  
 有二見可親見非親非親見可親復有二見  
 怖見不怖不怖見怖復有二見道見非道非

入五

十九

道見道復有二見可行見非行非行見可行  
 復有二見出離見不出離不出離見出離復  
 有二見棄見不棄不棄見棄復有二見見世  
 間常見世間無常復有二見見世界有際見  
 世界無際復有二見是身是命身異命異復  
 有二見有如來滅度無如來滅度復有二見  
 有無如來滅度非有無如來滅度於佛法內  
 有如是二見出家人不應修行若修行如法  
 治佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時  
 佛告諸比丘有二種人住不安樂一喜瞋二  
 懷怨復有二法一急性二難捨復有二法一  
 慢二嫉妬復有二法一欺詐二詭曲復有二  
 法一自高二喜諍復有二法一好飾二放逸  
 復有二法一慢二增上慢復有二法一貪二  
 慾復有二法一自譽二毀他復有二法一邪  
 見二邊見復有二法一有難教二不受訓導  
 佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛  
 告諸比丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生

二道生天及人中屏處造惡業生墮於二道地獄及畜生屏處造善業得生於二道生天及人中邪見生二道地獄及畜生正見生二道生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二法不得解脫一犯戒二不見犯有二法自得解脫一不犯二見犯有二法不得解脫一犯

而不見罪二見犯而不如法懺悔有二法自得解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有二法不得解脫一見罪不如法懺悔二若如法懺而彼不受有二法自得解脫一見罪能如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦如是有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是諸

入五

千

比丘聞歡喜信樂受持余時佛告諸比丘有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語衆衆中不用法毗尼不以佛所教而說應教不教而住應滅不滅而住是爲非法語衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應教教而住應滅滅而住是爲法語衆此二衆中

法語衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二衆如法衆不如法衆何等不如法衆衆中若非法者有力如法者無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是爲非法衆何等如法非法便行是法不行是爲非法衆何等如法衆若衆中如法者有力非法者無力如法者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是爲如法衆此二衆中如法衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是余時佛告諸比

丘若國法王力弱衆賊熾盛余時法王不安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如是非法比丘有力是法比丘無力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼

入五

羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令人未證令證則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘若國法王力強衆賊力弱皆來歸伏或復逃竄時法王安樂出入無有憂慮邊國小王順從教令境內人民亦得安樂生業自恣無諸憂苦多得利益無有損減如是如法比丘得力非法比丘無力非法比丘來至如法比丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆惡令如法比丘安隱得樂若在僧中得語若在空處住作如法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非法毗尼羯磨是法便行非法不行勤修精進未得能入未證能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時舍利弗告諸比丘諸長老若有闡諱舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼

除滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他比丘及有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重得如法如毗尼除滅諸比丘使得安樂住諸比丘云何自觀過有罪比丘作是念我犯如是事彼見我犯非我若不犯者彼不得見我犯非以我犯故令彼見我今應自悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善法增長是爲比丘能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是爲舉他比丘自觀其過若是比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自觀其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所敎諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時有衆多比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言大德是法之主說言學云何

爲學佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋恚盡已不造不善不近諸惡是故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持余時佛問諸比丘汝云何學云何爲學諸比

八五

丘白佛言大德是法之根本爲法之主如世尊向所說我等受持故言學復有三學增戒學增心學增慧學學此三學得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三

學余時阿難在波羅梨子城鷄園中時有孔雀冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白

阿難言沙門瞿曇何故爲諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木叉學阿難答言所以余者爲調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊爲諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漏盡彼何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造不善不近諸惡所作已辦名爲無學婆羅門

言如向所說便爲無學耶阿難答言如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告迦葉比丘言若上座旣不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者令諸比丘親近若有親近者令

九五

上句是

餘人習學其法若有習學其法長夜受苦是故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎若中座下座亦如是次有上中下座如法反

九三

余時佛告諸比丘譬如有驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛腳不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如是有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

尔時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒爲主不重於定不以定爲主不重於慧不以慧爲主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不染污行常如是

修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘重於戒以戒爲主重於定以定爲主不重於慧不以慧爲主如上若比丘重於戒以戒爲主重於定以定爲主重於慧以慧爲主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於現在前自知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還

不滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行定行少行慧行彼斷下五使便於上涅槃不復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋

恚癡得斯陀含來生世間便盡苦際若不能至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決定取道七生天上七生人中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒

入五

廿四

學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是爲增戒學何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是增心學何等增慧學若比丘如實知苦諦知集盡道是爲增慧學

爾時世尊在婆閻國地城中告諸比丘我說

四種廣說汝等善聽當爲汝說諸比丘言大德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便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說尋究修多羅毗尼

檢校法律時若不與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修多羅毗尼法律相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時若與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘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復次若比丘如是語長老我於某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是

入五

出五

應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼法律與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所說彼衆僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說次第三句從知法毗尼摩夷衆多比丘所聞亦如是第四句從知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是是爲四廣說佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持毗尼有五事答一序二制三重制四修多羅五隨順修多羅有五法名爲持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒復有五法四法同應審定文句尋究修多羅毗尼檢校法律若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時不與相應違背於法應語彼比丘言長老此非佛所說是彼衆僧及上座不審得佛語長老亦余何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相十九事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三

持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若都誦毗尼是第五持律 是中春秋冬應依上四種持律若不依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住者波逸提 持律人有五功德戒品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無畏若有疑悔能開解善持毗尼令正法久住復次有五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅亦名五種制戒亦名五犯聚若不知不見五犯者我說此人愚癡波羅夷乃至突吉羅復次死人有五不好一不淨二臭三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處犯戒人有五過失有身口意業不淨如彼死屍不淨我說此人亦復如是或有身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說此人亦復如是有身口意業不淨諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我說此人亦復如是有身口意業不淨令諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人

入五

共六

如人見死屍生恐畏令惡鬼得便我說此人亦復如是有身口意業不淨者與不善人共住如彼死屍處惡獸非人共住我說此人亦彼如是是爲犯戒人五事過失如彼死屍破戒有五過失自害爲智者所呵有惡名流布臨終時生悔恨死墮惡道持戒有五功德反上句是復有五事先未得物不能得既得不護若隨所在衆若刹利衆婆羅門衆若居士衆若比丘衆於中有愧耻無數由旬內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人死墮惡道持戒有五功德反上句是有五種淨果火淨刀淨瘞淨鳥淨不住種淨復有五淨若剥少皮若都剥若腐爛若破若瘀有五法令正法疾滅何等五有比丘不諦受誦喜忘誤文不具足以教餘人文既不具其義有關是爲第一疾滅正法復次有比丘爲僧中勝人上座若一國所宗而多不持戒但修諸不善法放捨戒行不勤精進未得而得未入而入未證而證

入五

共七

後生年少比丘倣習其行亦多破戒修不善法放捨戒行亦不勤精進未得而得未入而入未證而證是爲第二疾滅正法復次有比丘多聞持法持律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆私便命終彼既命終令法斷滅是爲第三疾滅正法復次有比丘

難可教授不受善言不能忍辱餘善比丘即便捨置是爲第四疾滅正法復次有比丘喜鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀劍互求長短是爲第五疾滅正法復有五法令正法久住反上句是余時有異比丘往佛所白言大德以何因緣正法疾滅而不久住佛告比丘若比丘在法律中出家不至心爲人說法亦不至心聽法憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如說修行不能自利亦不利人佛告比丘有是因緣令法疾滅而不久住大德復以何因緣令法久住反上句是余時佛告諸比丘比丘至僧中先有五法應以慈

心應自卑下如拭塵巾應善知坐起若見上座不應安坐若見下座不應起立彼至僧中不爲雜說論世俗事若自說法若請人說法若見僧中有不可上事心不安忍應作默然何以故恐僧別異故比丘應先有此五法然後至僧中

余時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時於露地坐與衆僧俱前後圍繞時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時比丘乃作餘語答便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所堪任無所增長譬如農夫田苗稀稗參生苗葉相類不別而爲妨害乃至秀實方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中稀稗之異既知其異應和合爲作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬言如農夫治穀當風

