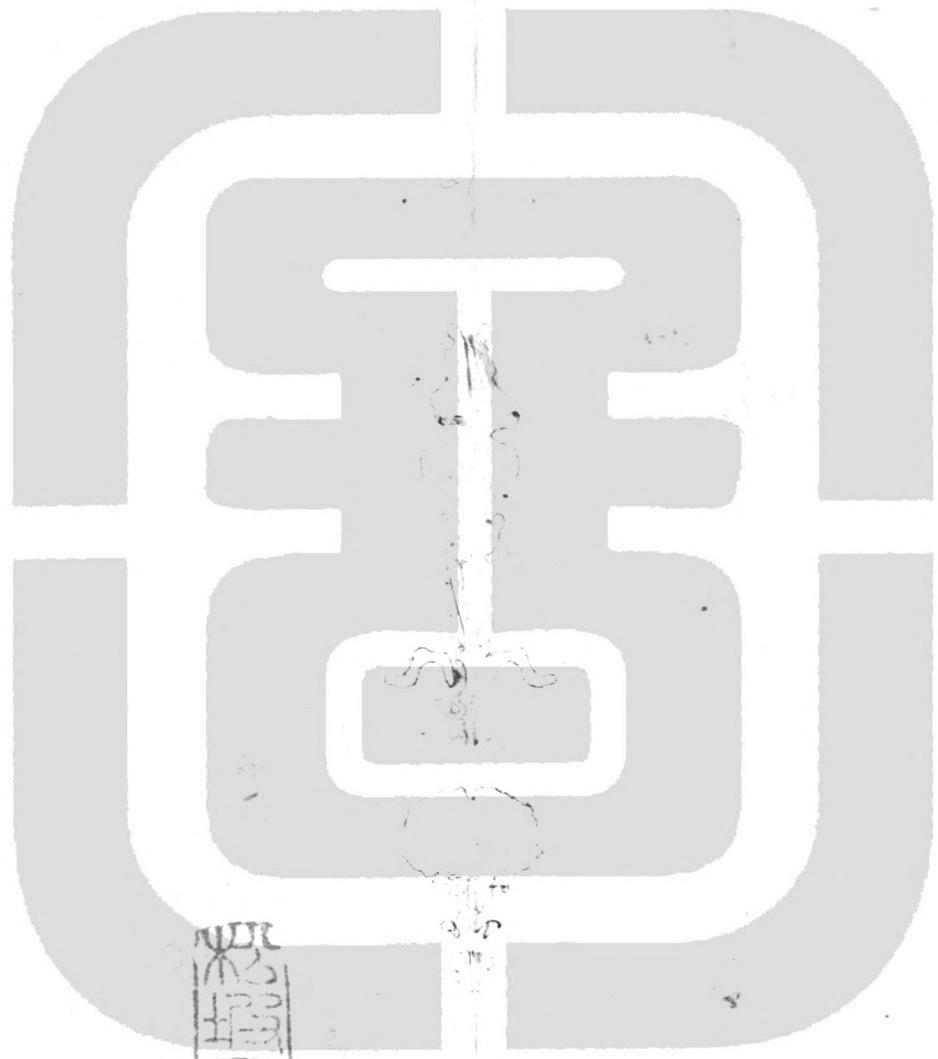

四分僧羯磨

上

三百四十一
入三

50750

松坡
圖書
館藏

四分僧羯磨卷上

三并序

出四分律

入

西太原寺沙門 懷素 集

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律內衆於是敷
榮外徒由斯安樂其後齟齬真細蠱多聞折軸
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墮網而幽贊
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

各述異端揔有五本一本一卷曹魏鎧律師

於許都集題云曇無德律以結大界為首受日增乞牒入

律於一本一卷曹魏曇諦於雒陽集題云羯

出曇無德律以結大界為首受日增乞牒入

尤非未祛謾過分一本一卷元魏光律師於

鄴下集此同曇諦集本一本兩卷隋願律師

於并州撰題云羯磨卷上出曇無德律願雖

非無損益兼造一本一卷皇朝宣律師於

章疏并汾盛行云刪補隨機羯磨斯有近弃自部

京兆撰之題云正文遠取他宗之傍義教門既其

雜亂指事屢有乖違素於諸家撰集莫不研

并造義疏頗行於代尋校理求文抑多乖舛遂以不敏輒述幽深

分為三卷勒成一部庶無增減以適時機祇

取成文非敢不鑿唯願戒珠曾照叶日月而

齊明繫草傳與天地而同於後之覽者知

斯志焉

方便篇第一律言應來者來又言僧有四種四人五

僧集人十人二人十人四人僧者除受大戒目恣

出罪餘一切羯磨應作五人僧者除中國受

大戒一出罪除一切應作十人僧者除出

罪除一切羯磨應作二十人僧者除一切

應作沉復過二若隨四僧中有一切

諸比丘說欲及清淨

若病時應言與欲緣聽與欲律言與欲若

在亦離若言得得人人損應呵滿未在坐人若呵非者
空得見別犯滿滿不羯磨何有人有大受是若然不非法
隱呵聞任邊數數得滿亦不不數應得呵又尼成
役若處若在十不不三得得呵呵若若欲受大戒又
不善若戒場上若被舉那沙彌沙應隱沒若
離比丘同羯磨人何減擯若隱沒若
見丘同羯磨人何減擯若
處一界住不傍以神足
乃至語不傍以神足
除與清淨不得說
須與清淨不得說
若欲其

聞若先在中應和合
默然而
未受大戒者出
律言信
言五法應和來者屬投在現前
言五法應和來者屬投在現前
言五法應和來者屬投在現前
言五法應和來者屬投在現前
言五法應和來者屬投在現前

言與汝欲若言我欲若言為我欲不

說身相與欲成與欲更與餘者欲其持欲人受

欲已便命過若餘處行若罷道若出入外道眾

若入別部眾若至戒場上若明相出若自言

犯邊罪等十三人若被舉若滅擯若應滅擯

神足在空若離見聞處不成與欲應更與餘

者欲若至中道若至僧中亦如是若廣說欲

者應至傳欲人所大德一心念我某甲比丘

具儀作如是言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

餘餘人轉大德一心念我某甲比丘與某甲

時應云轉大德一心念我某甲比丘與某甲
比丘受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大德僧聽某
甲比丘某甲比丘如法僧事與欲清淨若不
姓名但云眾多若受欲人若睡若入定或忘
若不故作如是名為成與欲若故不說者突
吉不僧今何所作為然所為事其有三種
難情事如受懺等二為

所子如結諸界三情非情專如處分辭
其羯磨言羯磨有磨約體但三謂單白非法毗尼
其所為事交僧量宜故須對眾阿其作四律

羯磨法非似別別眾眾羯磨非法和合羯磨法別眾
磨法相應作如衆衆羯磨法如毗尼羯磨白磨二羯磨可白
止羯磨相似別別眾衆羯磨法如毗尼羯磨白磨二羯磨可白
法作白磨如如羯磨如法如毗尼磨白磨四磨亦磨是如
為如法如如毗尼磨作羯磨此方便不成
遍餘諸法如毗尼除結界闕者不成

結界篇第二
三卷
言當敷座當打捷雅盡共集共
一處不聽受欲是中外舊任比丘
方相若東方園若山林若池若樹若
若疆畔東園若林若池若樹若

應唱大界律
壘若村界城方疆畔東園若林若池若樹若
石垣墻若若城方疆畔東園若林若池若樹若
界處不若得二祀舍如東方園若林若池若樹若
水結常起有橋船唱相接應留中餘方亦隔駛流
之法應非起有橋船唱相接應留中餘方亦隔駛流

某甲唱若應非起有橋船唱相接應留中餘方亦隔駛流
其甲唱若應非起有橋船唱相接應留中餘方亦隔駛流
之若應非起有橋船唱相接應留中餘方亦隔駛流

白眾中差堪能作羯磨者若上座若次若
白眾中差堪能作羯磨者若上座若次若
記白眾中差堪能作羯磨者若上座若次若

律若不誦律當如是作大德僧聽逃經此任處比丘對

四方大界相若僧時到僧忍聽逃僧今於

此四方相內結大界同一任處同一說戒白

如是大德僧聽此任處比丘唱四方大界相

僧今於此四方相內結大界同一任處同一

說戒誰諸長老忍僧於此四方相內結大界

同一任處同一說戒者默然誰不忍者說僧

已忍於此四方相內同一任處同一說戒結

大界竟僧忍默然故是事如是持

解大界法時諸比丘有欲廣作界及狹作者佛言欲改作者先解前界然後欲

廣狹作從意當作白

二解應如是作

大德僧聽今此任處比丘同一任處同一說

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

五欲結共一說戒共一利養界佛言自念已
聽各自解界然後白二結當敷座等如前

應如大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍

是作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

者默然諍不忍者說僧已忍於此處彼處同
一說戒同一利養結果竟僧忍默然故是事
如是持

結同一說戒別利養界法有二住處別說戒

同法同說戒別利養佛言聽各自解界然後結

其本結法同前唯改一句云同一說戒別利養白

經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

一利養為欲守護住處故白如是大德僧聽

今僧於此彼住處結別說戒同一利養為守
護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別

說戒同一利養為守護任處故者默然誰不

忍若說僧已忍於此彼住處結別說戒同一

利養為守護任處故竟僧忍默然故是事如

是持此及前二律無解法若欲

結戒場法時諸比丘有須四比丘眾五比丘

起是中大眾集會疲極佛言聽結戒場稱四

者安三重相最內一重是戒場相中間一重

留中間最外一重是大界外相先唱
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自如是

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相唱及結如上

解戒場法文略無解若欲大德僧聽此任處

比丘戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是

大德僧聽此任處二卷五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

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大德僧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聽結小

界白。如是大德僧聽今此僧一處集結小界。誰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

應如大德僧聽今眾僧集解界若僧時到僧

忍聽解界白如是大德僧聽今眾僧集解界

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

難結小界說戒法

律言若布薩日於無村曠野中行眾僧應和合集在

一處共說戒若僧不得和合隨同如是結大

當下道各集一處德僧聽今有介許比丘集若僧時到僧忍

結小界白如是大德僧聽今有尔許比丘
結小界誰諸長老忍尔許比丘集結小界者
默然誰不忍者說僧已忍尔許比丘集結小
界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界說戒法不應不解界大德僧聽
今有尔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尔許比丘集解
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
隨所同和上等移異處結小界作自恣應

作是 大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是

坐處若僧時到僧忍聽僧今於此處結小界

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

入

卷

六

解難結小界自恣法 不應不捨界 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

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

結不失衣界法一時有獸離比丘見阿蘭若有

宿者可即於此窟住佛言自今已去大德僧

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

忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣

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

外除結法如上唯加一句

解不裝衣界法

文略無解
應翻結云

大德僧聽此處

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此處同一住處同一

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

不忍者既僧已忍此處同一住處同一說戒

解不失衣界竟僧忍默故是事如是持有法村

翻亦
同此

結淨地法

時有吐下比丘使舍衛城中人
粥時有因緣城門晚開未及得粥

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
具儀於僧中唱某院及諸菓
菓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自

大德僧聽僧今結某處作淨地誰請長老
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

持律言有四種淨地一者檀越若經營人作
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
籬障若多無籬障若都無若垣墻若塹亦如

是四者僧作
白二句結

解淨地法文略結云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

28

善來授戒法

一案律時聞法者即於上諸法已獲果實前白佛言我今來比丘於我

欲於如來所出家修梵行佛言唱此言已鬚

法中快自娛樂修梵行盡苦源髮自落袈裟

著身鉢盂在手即名出家受具足戒

三歸授戒法時有聞法得信欲受具足戒時

得受具佛言自今已去聽汝等即與出家授具足教

合掌作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三說

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三說

羯磨授戒與度人法若比丘愚癡輒便度人

故不案威儀乞食不如法處受不淨鉢食在小食大食上高聲

羅門聚會法佛言聽僧與授具足者
白二羯磨彼至僧中具儀作如是求

大德僧聽我某甲比丘求眾僧乞度人授具

足戒願僧聽我某甲比丘度人授具足戒三說

僧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應如是與法

大德僧聽此某甲比丘今從眾僧乞授人具

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

從眾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具

足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲比

丘授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持

依止醫法亦同此

度沙弥與形同法

時有巧師家見來至僧伽藍中求諸比丘出家為道其父母啼泣來僧伽

諸比丘輒與出家

為道其父母啼泣來僧伽

藍中問諸比丘頗見如是如是

如是如是父母啼泣來僧伽

見者報言不見即便於諸房中求見得諸長

者譏謙佛言自今已去若欲在僧伽藍中剃

者當白一切僧若不得和合房

大德僧聽此

房語令知僧若和合作如是白

大德僧聽此

某甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與某

甲剃髮白如是

作此白已然後剃髮

度沙弥與法同請和尚法

若欲在僧伽藍中出家者先請和尚

具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德為十戒和尚

願大德為我作十戒和尚我依大德故得受

沙弥戒慈愍故應報可介

請闍梨法具儀作

大德一心念我某甲今請大德為十戒阿闍

梨願大德為我作十戒阿闍梨我依大德故

得受沙弥戒慈愍故三說可介

白僧法若不得和合者當語一切

大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到

僧忍聽與某甲出家三卷九白如是

授戒法教者袈裟具我某甲歸依佛法

歸依僧隨如來出家某甲為和尚如來至真

等正覺是我世尊三說我某甲歸依佛法僧隨

如來出家竟某甲為和尚如來至真等正覺

是我世尊三說

授十戒相云語盡形壽不殺生是沙彌戒能持

不言能盡形壽不盜是沙彌戒能持不言能

盡形壽不淫是沙彌戒能持不言能盡形壽

不妄語是沙彌戒能持不言能盡形壽不飲

酒是沙彌戒能持不言能盡形壽不得著華

鬘香油塗身是沙彌戒能持不言能盡形壽

不得歌舞唱伎及往觀聽是沙彌戒能持不

言能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒

能持不言能盡形壽不得非時食是沙彌戒能

持不言能盡形壽不得執持生像金銀寶物

是沙彌戒能持不言能此是沙彌十戒盡形

壽不得犯能持不言能汝已受戒竟當供養

三寶勤修三業坐禪誦經勸作眾事

授已教誦十數

其十者一一切眾生皆依飲食二名色三三受四四聖諦五五陰六六入七七覺分八八

聖道九九眾居十十一切入

度外道法

律言自今已去聽與外道眾僧中四月共任白二羯磨當如是與先

剃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為

道世尊即是我如來至真等正覺

說我某甲

外道歸依佛法僧已從如來出家學道如來

是我至真等正覺

三說次與戒與四月共任相與法同上

與四月共任

法

次應教作是言

大德僧聽我某甲外道從僧乞四月共任願

僧慈愍故與我四月共任

三說安著眼見不聞處僧應作如

法是大德僧聽彼某甲外道今從眾僧乞四月

共任若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月

共任白如是大德僧聽彼某甲外道今從眾

僧乞四月共任僧今與彼四月共任誰諸長

老忍僧與彼四月共任者默然誰不忍者說

僧已忍與彼外道四月共任竟僧忍默然故

是事如是持三卷然彼行共住竟令諸比丘心喜悅故何

外道不能令諸比丘心喜悅故何

持外道不能令諸比丘心喜悅故何

丘誦習異論若聞道人說外道不好事便起瞋

外道來聞讚歎外道好事歡喜踊躍若聞說佛

師來聞讚歎外道好事歡喜踊躍若聞說佛

法僧非喜悅云何外道能令比丘喜悅即交

諸比丘喜悅云何外道能令比丘喜悅即交

上謂外道共悅之調心

意令諸比丘喜悅之調心

授具戒請和尚法

應偏露等作如是請

大德一心念我某甲今請大德為和尚願大

德為我作和尚我依大德故得受具足戒慈

愍故

三說答言

可介

或云

如是

或云

當教授汝

或云

清淨

莫放逸

請戒師法

具儀作如是請

大德一心念我某甲今請

大德為羯磨阿闍梨願大德為我作羯磨阿

闍梨我依大德故得受具足戒慈愍故

三說應報

可介

請教授師法

具儀作如是請

大德一心念我某甲今

請大德為教授阿闍梨願大德為我作教授

阿闍梨我依大德故得受具足戒慈愍故

三說

應可介

安受戒人處所法戒人若在空若隱沒若離

見聞處若界外不名受具如是

和尚及足數比丘亦如是如是

差教授師法案律有如是教一切污辱眾僧

者諸比丘將至界外脫衣看時受戒者慚耻

誓留受戒事佛言不得如露形看自今已已

去聽先問十三難事然眾中誰能為某甲作已

後授戒是中戒師問云三卷

教授師若作師者我某甲能已大德已

僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到已

僧忍聽某甲為教授師白如是已

往彼問遮難法時教授師此安陀會鬱多羅

僧僧伽梨鉢多羅此衣鉢是汝有不已彼答是已

善男子諦聽今是至誠時實語時我今問已

言語

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。乾癆顛狂病。汝今有此諸病。不若其一隨事答無復應如我今問。汝僧中亦當如是問。如汝向者言。答我僧中亦當如是答。

問已白僧法彼教授師問已還來借中如常

是白大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若威儀相云舒手相及處立作如

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為捉衣鉢教禮僧已在戒師前具儀教

作是言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

恚無心身相不具借他衣鉢若無和

戒師白法先戒師欲問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

言語

善男子聽今是至誠時實語時

今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

汝非有二形入不汝字何等十一和尚字誰汝年滿

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癩顛狂病汝今有

此諸病不

又須隨事

正授戒法

戒法難生眾緣須具以法開導

起上品心至誠諦受當如是作

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此
甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自
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為和尚白
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為和尚某
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為和尚誰諸長老
忍僧與某甲授具足戒某甲為和上者默然
誰不忍者說三僧已忍與某甲授具足戒某
甲為和尚竟僧忍默然故是事如是持法作此

應為記時邊人
受此無具

授戒相法

時有比丘受具足已僧盡捨去所
受戒人本二去彼不遠時受戒者

即共行不淨佛言自今已去作羯
若已當先說四波羅夷應作是說善男子聽

如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯

一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯姪

作不淨行若比丘犯不淨行受姪欲法乃至

共畜生非沙門非釋種子八卷 十三亦時世尊與說譬

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汝是中盡

形壽不得作能持不言能一切不得盜下至

草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教

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。成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不言能一切不得。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。若厭禱殺。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。成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不言能一切不得。妄語乃至戲笑。若比丘不真實。非己有。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
猶如大石破為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
形壽不得作能持不言能

授四依法

有一年少外道來求出家諸比丘即與出家先與四依彼外道報言

大德我堪受二依乞食樹下坐納衣腐爛藥我不堪此二事何以故誰能自觸已物即便

休道不出家佛言此外道不出家大有所失

若出家者當得道證自今已去先受戒已後
受四依善男子聽如來至具等正覺說四依

應語云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

是中盡形壽能持不言能若得長利檀越施

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言能

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

法汝是中盡形壽能持不言能若得長利若

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

是中盡形壽能持不言能若得長利蘇油生

蘇蜜石蜜得受

汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚

如法阿闍梨如法眾僧具足滿汝當善受教

法應當勸化作福治塔供養佛法眾僧和尚

阿闍梨一切如法教不得違逆應學問誦經
勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀舍果
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

自今已去令受
具者在前去

與本法尼授大戒請羯磨闍梨法

彼受戒者
與比丘尼

僧中於阿闍梨前
具儀作如是請

大德一心念我某甲今請

大德為羯磨阿闍梨願大德為我作羯磨呵

闍梨我依大德故得受大戒慈愍故

三說彼
應答言

可尔

乞戒法

彼禮僧已具
儀作如是言

大德僧聽我某甲從和

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

此中戒師先白後問白云

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

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

言語

汝諦聽今是真誠時實語時我

昇

今問汝有入當言有三卷無十五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

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疥顛狂二道合道小

大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不事

答無復汝學戒未即應已學戒復應汝清淨

不復應清淨復應某甲已學戒未餘尼已

學戒復更清淨不復重清淨

正授戒法既方便具已如前開導大德僧聽

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

若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和尚

尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尸
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為某甲受大
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

忍為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

俱文隨誦無失作此法已

授戒相法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姪欲法若比

比丘尼作不淨行行姪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
持不言答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
不言答能不得斷眾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
與人非藥若墮胎馱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
不得犯能持不言答能不得作妄語乃至戲笑
若比丘尼不真實非己有自稱言得上人法

三卷

共

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
不言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言能不得犯八事乃
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言能不得覆

截他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知此
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截
他重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不言
能不得隨被舉比丘語乃至沙弥若比丘尼
知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯
威儀未懺悔不作共任便隨順彼比丘語諸
比丘尼諫此比丘尼言大姉彼比丘為僧所
舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不
作共任莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此此

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
拚爲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形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
成比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是比丘

尼法是中盡形壽能持不言能若得長利檀
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言能若得長
利僧差食若檀越送食月八日食十五日食
月初日食若眾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

能持不言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言能若得長
利蘇油生蘇蜜石蜜應受
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
阿闍梨一切如法教勅不得違逆應學問誦
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

聚會法時有一病比丘無弟子無瞻視者命
終佛言自今已後聽有和尚尚看弟子當
如兄弟子看和尚當如父展轉相敬重相瞻
視如兄弟子看和尚當如父展轉相敬重相
又告諸比丘自今已去聽十歲大請法如上
人具足戒又制和尚於弟子所行和尚法應
如是行弟子又制和尚於弟子所行和尚法應
和尚當於中如法料理令僧不與弟子羯磨者

願	儀	請	奉	見	聽	教	制	尚	今	與	增	將	之	弟	若	弟	利	若	於	七	磨
大	言	具	事	想	有	授	依	應	已	衣	戒	護	若	子	命	子	婆	弟	僧	羯	若
德	大	如	是	弟	阿	故	止	行	去	食	增	以	惡	有	終	得	沙	子	不	磨	作
與	德	於	於	於	梨	乃	阿	若	制	床	惠	法	見	疑	弟	病	當	與	違	和	令
我	一	佛	於	於	聽	至	閣	不	和	卧	教	以	生	事	子	和	波	僧	逆	尚	如
依	心	法	中	如	有	如	梨	行	尚	具	學	衣	教	當	若	尚	利	殘	求	於	法
止	念	中	倍	父	弟	婆	行	者	法	病	問	食	令	以	不	當	婆	和	除	中	復
我	我	如	增	想	子	羅	法	如	如	瘦	誦	將	捨	法	樂	瞻	沙	尚	罪	當	次
依	某	中	益	展	門	門	如	如	是	醫	經	護	惡	以	任	視	等	當	令	如	若
止	甲	倍	廣	轉	聚	終	時	如	和	藥	是	是	見	律	處	若	乃	如	僧	法	料
大	今	增	流	相	會	無	諸	治	和	隨	中	中	任	如	當	令	至	法	疾	料	理
德	求	益	廣	教	佛	人	新	新	受	力	衣	法	善	佛	自	餘	當	料	與	理	弟
任	大	流	廣	於	言	教	戒	戒	比	所	食	將	見	所	移	人	與	理	解	令	子
三	德	布	當	弟	自	授	丘	丘	和	堪	將	護	當	教	若	看	出	若	羯	弟	作
說	為	當	作	子	今	以	不	不	尚	為	護	者	應	二	法	人	至	復	應	磨	子
可	依	是	相	如	去	被	尚	尚		辦	者	應	教	事	除	移	瘞	次	波	次	從
尔	止	是	相	如	去	被	尚			自	當	教	事	除	移	瘞	次	波	次	從	等

言或與汝依止言或汝莫放逸關梨和行法尚

制弟子行法尚時諸弟子等告諸比丘自法不白和

當制弟子法使弟子於和尚所行弟子法共

行八法如前文不白和尚所得入村不得至

他家不得從餘比丘或將餘比丘為伴不得

與不得受不從得佐助眾事不他剃髮不得入浴

事不為受他剃髮不得入浴

室不為受他剃髮不得入浴

至晝日住處當清且入塚間房受誦經法問

得行他方披當且入塚間房受誦經法問

義當除去小便器應白時到乃至廣說彼當

日三問訊和便器應白時到乃至廣說彼當

和尚如法所教盡當奉行若設者當如法自治

今已去制弟子修若修者當如法自治

此行於阿闍梨所修行

亦如是文同故諸弟亦不承事恭敬和尙阿

呵責弟子法闍梨亦不承事恭敬和尙阿

不受教作非威儀不恭敬難與語與惡人為

友不好往姪女家婦女家大童女家黃門家比

丘尼精舍式又摩那精舍沙弥尼精舍好往
看龜鼈有此等過應作呵責有三現前一第
呵詞有出過三應語言我今呵責汝汝去汝莫入

我房汝莫為我作使汝莫至我所不與汝語

是謂和尚呵責弟子法阿闍梨呵責弟汝莫
子亦五詞不唯換第四句莫至我所云

依止我居彼盡形壽亦不應佛言不應竟安
依止我居彼盡形壽亦不應佛言不應竟安

弟子懺悔法悔彼初呵已應向阿闍梨懺
弟子懺悔法悔彼初呵已應向阿闍梨懺

閣梨懺悔如言是大德我今懺悔更不復作
閣梨懺悔如言是大德我今懺悔更不復作

若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺悔
若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺悔

早起日中日暮若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺悔
早起日中日暮若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺悔

隨順求方便解其梨不犯若彼下意隨順無
隨順求方便解其梨不犯若彼下意隨順無

弟子離和尚懺謝法悔而去應語和弟治也懺
弟子離和尚懺謝法悔而去應語和弟治也懺

我如法和尚不知我不如法亦不知若我犯
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
戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不

知如遠去依止閣梨應持衣鉢不出界經宿已應捨

止日當還更依依

說戒篇第五

僧說戒法

諸比丘於十四十五十六日不知

言唱大德僧聽今僧某月某日某時集某處說

戒堂如是唱已說戒時至年少比丘先往說戒

舍羅若年苦羅比丘若不隨上座教者突吉羅收
不教者突苦羅若不知者上座教者突吉羅收
亦如是時諸白衣問比丘說戒時有幾人以
不知故比丘慚愧佛言聽數雖猶忘佛言
當具舍羅舍羅當以銅鐵竹木等作不應
寶作若患零落當作雨筒盛函筒亦不應
寶作僧集之時比坐當相檢校知有來不
應先白然後說戒白等儀軌具如戒經不
教誠比丘尼法於說戒時比丘尼眾遣何人

來先受囑者應起大德僧聽其處比丘尼僧

和合差比丘尼某甲禮比丘僧足求索教誠

三說上座誰為教誠比丘尼若者有者應差教

應更問云誰為教誠比丘尼汝為請誰若彼

語比丘尼僧此人多有教誠人汝為請誰若彼

尼言我請此僧依彼請差若復報言我隨僧

處分者僧成隨常教誠一比丘尼次第差佛言

若誦二部戒利四法者無戒律具足二多聞

三姓出家七顏端正比丘尼善能說法六

八堪任與此法服犯重法十勸令歡喜九不為

佛出家而法服犯重法十勸令歡喜九不為

過二十歲去應差大德僧聽若僧時到僧

授比丘尼應如是差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
德僧聽僧老某甲比丘教誠比丘尼誰諸長老忍
僧差某甲比丘教誠比丘尼者默然誰不忍
者說僧已忍差某甲比丘教誠比丘尼竟僧
忍默然故是事如是持為彼被差者將一比丘

應剋時到比丘尼亦剋時迎若比丘剋時不
至突吉羅尼剋時不可過法亦爾爾時教誠師觀
眾集已為說八不可過者
及說法言八不可過者
雖百歲比丘尼見

新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座令坐

如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比

丘尼不應罵詈比丘呵責不應誹謗言破戒

破見破威儀如此法應尊重等上如比丘尼不

應為比丘作舉作憶念作自言不應遮他覓

罪遮說戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘

應呵比丘尼如此法應尊重等上如式又摩那

學戒已從比丘僧乞受大戒如此法應尊重

等上如比丘尼犯僧殘罪應二部僧中行摩耶

唾如此法應尊重等上如比丘尼半月從僧乞

教誡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

疑如此法應尊重等如上次為說

略教誡法若無教誡尼人遍請不得此受囑

云彼此無教誡比丘尼人及無說法者語比丘

尼眾勤修莫放逸明日尼來此此

告清淨法若十四十五十六日舊比丘欲說

等應從舊比丘應求客和合若不者如法治若客多

者舊比丘應求舊比丘說戒竟客不來欲說戒出

界外說戒若應求舊比丘說戒竟客不來欲說戒出

不者如法治若若日同時不應從舊比丘重說戒

序竟客比丘來少大德猶聽我某甲比丘清

告清淨作是告已餘者當次第聽若說戒竟舉眾

如法不治若說序竟客來等竟舉眾未起若多

未起若不都如法治若說序竟客來等竟舉眾未起若多

略說戒法律言八難者八王難及餘緣聽略說戒

病若人若眾多病人聽略說戒若大集座上覆

蓋論何毗或天兩若布薩多夜夜已久或聞諍事

未起明相未出應前方便一戒更無方便可

得宿受欲清淨略前方便一戒更無方便可

淨已難至應言清諸大德是四波羅夷法僧

常聞若乃難至應言清諸大德是四波羅夷法僧

對首說戒法相若向作如是言二長老憶念今

僧十五日說戒我某甲比丘清淨人亦

心念說戒法應若有一人今日眾僧十五日說

戒我某甲比丘清淨三說

增減說戒法律言若有比丘喜聞罵詈遍相

者應作二三布薩若應十五日說十四日

疾者善若不能應作白却說戒作如是白如疾者善若不能應作白却說戒作如是白如

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至

黑月十五日當說戒白如是若容比丘不去

應如大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說

戒至白月十五日當說戒白如是故容比丘

法強與客比丘應如若因舉事遂有鬪諍能所不和

非時和合法別部說戒若能懺悔改過從僧

乞解解已作白羯磨大德僧聽彼所因事令

僧闍諍誹謗互求長短令僧破令僧別住令

僧塵垢彼人僧為舉罪已還為解已滅僧塵垢

若僧時到僧忍聽僧作和合布薩白如是是作

白已和合布薩

非時說戒法若因闍諍令僧不和合今僧別

相發舉比則名為以大德僧聽眾僧所因諍

事入令僧闍諍而不和三卷合眾僧破壞令僧塵垢

令僧別異分為二部彼人自知犯罪事今已

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

安居第六

對苴法告諸比丘汝不應一切時春夏冬人

告諸比丘汝不應一切時春夏冬人

安威應長老一心念我某甲比丘依某甲僧

伽藍若在村內應云某甲聚落若在別房應云某甲房前三

月夏安居房舍破修治故三說以安居依第五律師故須問言

汝依誰持律彼應依某甲律師復應有疑當

問彼復可後三前二後若前安居住前

三月若後安居住後三月念律言從今日聽諸比丘若無所依人

心念法律言從今日聽諸比丘若無所依人

問答作忘成法念律言從今日聽諸比丘若無所依人

故來便忘成法念律言從今日聽諸比丘若無所依人

成安居及界法時諸比丘往安居處安居不入界便明

及界法相出彼有疑為成安居不佛言若為

安時故來便成安居次入園亦如是

受用篇第七

對首法

若有佛法僧事檀越父母等請喚受懺病患看病求同業等緣不及即日

還聽受七日

法應如是作

長老一心念我某甲比丘受七

日法出界外為某事故還此中安居白長老

令知

三說不應專為飲食故去

羯磨法

為前緣遠不及七日還佛言聽有如是事受過七日法若十五日一月日

白

二羯磨

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

出界外為某事故

還此中安居白如是大德僧聽某甲比丘受

過七日法

十五日一月日

出界外為某事故還此中

安居誰諸長老忍僧聽某甲比丘受過七日

法十五日一月日出界外為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十

日法十五日出界外為某事故還此中安居

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

恣即聽今已諸比丘不知今日自恣明日自

言大德僧聽今僧某月某日某時集某處自

恣餘儀軌等

差受自恣人法諸比丘一時自恣上座疲極佛言

不應介聽差受自恣人白二羯磨有五法者

如是差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

甲比丘作受自恣大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
先自後自恣作如是白

大德僧聽

今日眾僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自

恣白如是

僧自恣法

律言聽徐徐三說了了自恣不應
反抄衣衣纏頸等應偏露等作如

言大德眾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

一說同戒

略自恣法律言若有人難及餘緣聽略自恣

難事近不得三說當再說若不得一再說者諸

說若不者如法治若難事近不得一再說者諸

比丘即應作白各共大德僧聽若僧時到僧

忍聽僧今各各共三語自恣白如是已各共

三語自恣再說一說亦如是若難事近不

得各三語自恣亦不說得白即應以此事去

對首自恣法相向作如是言三長老憶念今

日眾僧自恣我某甲比丘自恣清淨三人說若

人亦如是

如人亦如是

心念自恣法應心念一人今日眾僧自恣我某

甲比丘自恣清淨三

增益自恣法律言若得增上果證諸比丘居精

是念我曹若今日自恣便應移任餘處恐蒙

得如是樂彼比丘即應作白增益自恣作如

是太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作是白已至

增減自恣法律言若自恣日聞異任處比丘

應作若二若三減日自恣若聞已入界應為

具洗浴器等安置置已至界外自恣若能如是方

到僧忍聽僧今日不自恣至黑月十五日當

自恣白如是作是白已增上自恣若客比丘

作白第二增上大德僧聽若僧時到僧忍聽

僧今日不自恣後白月十五日當自恣白如

是若客比丘猶不夫舊比丘

受比丘尼自恣法時比丘僧應為盡集不來

中說上自恣已僧大德僧眾不見比丘尼眾有見

聞疑罪可舉語比丘尼眾如法自恣謹慎莫

放逸使尼禮足已還

衣鉢藥受淨篇第九

受三衣法依十誦云長老一心念我比丘某甲是

衣僧伽梨若干條受若干長若干短割截衣持三說受下

二衣類準亦尔

捨三衣法應翻長老一心念我比丘某甲是

衣僧伽梨若干條受若干長若干短割截衣持今捨

三說捨下二衣類準亦尔

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同此法捨者翻受應知

受鉢法律言鉢有二種一赤二黑大者三升小者一色亦二種

應淨施持長老一心念我比丘某甲此鉢

羅應量受長用故三說捨者

受非時藥法律言聽飲八種漿一梨漿二間淨

菓漿六捨樓迦漿七波樓師漿八甘蔗漿三微

不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法

治應從淨人手法受已長老一心念我比丘某甲

甲有其病緣故此某非時漿為經非時服故

今於長老邊受三說受餘二藥為共宿七日

服故盡形為共宿長服故七日藥者蘇等盡

等不任為食者真實淨法云應大德一心念我有此長

衣未作淨今為淨故捨與大德為真實淨故

作真實淨應問施主展轉淨法應大德一心

念此是我長衣未作淨為淨故施與大德為

展轉淨故

者彼受淨

長老一心念汝有此長

未作淨為淨故與我我今受之

受已汝施與

誰彼應施與某甲

受淨長老一心念汝是長

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

者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

此處安居餘處受夏衣分又比丘在異住

居物佛言聽住日多處取若二處俱等聽各

取半又云眾僧得夏安處居衣僧破為二部佛

言應數人多少二分若未得夏衣若得夏衣及

前分並攝非時現前施法聞佛聽諸比丘優婆塞

無分法

越施衣即遣何人佛大造種種好衣與諸比丘諸

人比多少分若十人應自取分使異人取不應自

好惡相參不見者擲籌撮時僧施法時有比丘

擲籌使不參分者擲籌撮時僧施法時有比丘

此既數人亦無分法撮時僧施法時有比丘

便去後比丘分夏衣不取去者分諸比丘

知成不分佛言成一分應相待亦應屬授後人

受夏衣分律言若一比丘安居大德此是我

物其羯磨對首法準不同非攝非時僧施差分

物人法時有任處現前僧得可分衣物佛言

一人法令分此人應具作大德僧聽若僧時到

法五法如上人應如是作大德僧聽若僧時到

僧忍聽僧差某甲比丘為僧作分物人白如

是大德僧聽僧差某甲比丘為僧作分物人

誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作分物人

者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘為

三卷

二十六

僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持為

分粥分小食法闍尼差請會敷卧具分卧具

分浴衣分衣可與可取差比丘使沙弥使一

切亦如是五法為僧分粥入地獄如箭射

謂有愛等有五法分粥生天如箭射謂不愛

等乃差沙弥付分衣人物法既差人巳應須

使亦如是大德僧聽此任處若衣若非衣現前僧應分

若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘彼當與

僧白如是大德僧聽此任處若衣若非衣現

前僧應分僧今與某甲比丘彼當與僧誰諸

長老忍此任處若衣若非衣現前僧應分僧

與其甲比丘彼當與僧者默然誰不忍者說

僧已忍與其甲比丘彼當與僧竟僧忍默然

故是事如是持作此法已準人多少等分沙

弥若和合等分若不和合二

分身一又若不和三分與一又若不與不分

應分僧伽藍人四分與一若不與不分四人直攝物法付若但四分不成如是作大德

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

三卷

二十七

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羯磨已

對首攝物法若有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心念攝物法若有人

應心此任處若衣若非衣現前僧應分此處

無僧此是我分三說前攝二部僧得施法時

有異任處二處僧多言應分作二物時比丘僧

多比丘尼又摩那亦分二及純沙弥少比丘尼亦分

二分若無沙弥若無比丘應分若有沙弥亦分二

若無沙弥比丘應亦分沙弥亦分已各至本處

亦作渴磨等三部現前施並數人分攝亡比丘物

法時諸物又分僧園菓樹又分別房及屬

羅羣羅毘能坐褥臥車舉守僧伽藍人又分

水器瓶澡罐錫杖扇又分鐵作器木作器陶作

能廣三肘長五肘毛羅器現前剃刀衣鉢坐具

此簡然看病人對僧捨物時看病人應分先作

德僧聽某甲比丘此若餘處任處命過所有大

衣鉢坐具針筒盛衣貯器此隨現有六物作

又若物類眾多此言攝此任處現前僧應分

不盡者應言若衣非衣

三賞看病人物法律言僧問瞻病人言病人

說者負誰物有五法應與看病人物一知病人

可食不可食可食能與二不惡賤病人知病人

便唾吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯

藥乃至瘥若死五能為病人說法令病人歡

喜已身於善法增益有五法應取病人衣物

其衣鉢等物隨現有賞無者不得將餘物替

應如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若僧時到

僧忍聽僧今與某甲看病比丘白如是大德

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

具德如前大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差

其甲比丘為僧作分物人白如是大德僧聽

僧差某甲比丘為僧作分物人誰諸長老忍

僧差某甲比丘為僧作分物人者默然誰不

忍者說僧已忍差某甲比丘為僧作分物人

竟僧忍默然故是事如是持付分衣人物法

差已應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僧今

與某甲比丘某甲比丘當還與僧白如是

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命過所有若衣
非衣此現前僧應分僧與某甲比丘某甲比
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
故是事如是持分法如前四人直攝物法以不成差付直
云分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持如是持作羯磨已
有看病人應口和賞

對首攝物法若有三人彼此共二長老憶念

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分

亦口和賞

心念攝物法若有一人應心某甲比丘命過所有

若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我

分三說分法如前

無住處攝物法時有已命過不知誰應分此

彼應賞錄若有五眾出家人前來者應與若
無來者應送與近處僧伽藍

四分僧羯磨卷上

三

入

躅

及直欲

符

伐音

韜

及土刀

揜

字掩

墮

綱

下上

徒回

及

宏

規

上惠萌
下決

及

濫

觴

下上

音傷

及

銳

及羊

歲

齡

音

眇

綿

小

及

丞

及去

記

鎧

及苦

亥

屢

及力

句

雒陽

作洛

礪

音

箴

針

上音

祛

謏

下上

音

居

及

鄴

音

并

汾

下

符

及抑

及

意力

及

昌

軟

祇

只音

穿

鑿

下音

疆

界

上音

神

祀

下音

似

準

准音

棧

翼音

娛

樂

上音

訾

音

紫

澆

墜

上音

同

遊

音

第

瓮

及

貢

金

鑲

上音

胡

及

老

及

報

及

鑿 銚 下上 山 同音 繼 車 輿 車 上音 預 二音 下 深 鑿 音 早
 貫 錫 杖 擊 上先 及 陶 器 上音 桃 器 也

