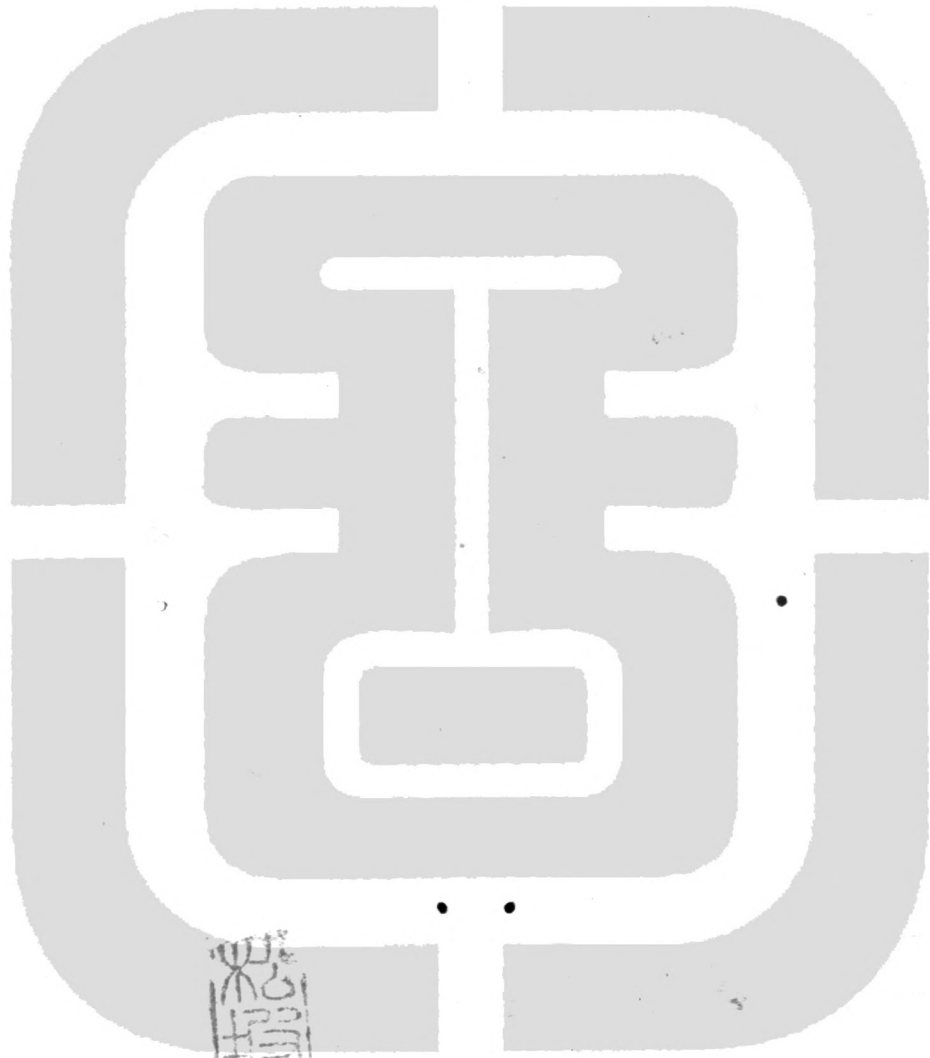

四分律刪補隨機羯磨

下

三百四十一
入二

50149

四分律刪補隨機羯磨卷下

唐崇義寺

道宣

撰

上卷三篇

下卷七篇

衣藥受淨篇第四

受衣法

云三衣是沙門賢聖標幟故落道行生善
意故障寒熱除無慙愧入聚落行道生善
時諸比丘多畜衣服佛言當來善男
子不忍寒苦畜三衣足不得過僧祇

威儀清淨故方制三衣律本云不得犯捨
墮物及邪命得衣作不成受若以錦衣五
上色不得受應染作袈裟色聽以長廣

四肘衣作安會長三肘廣
僧伽梨亦介五分云肘量長短不作定佛令
隨身分量律云度身而衣故也若作新衣一

重作安施會鬱多羅僧二重作伽梨若故
衣者二重作安施會鬱多羅僧四重作僧

伽黎若真掃衣隨意多作應五條不應六條
乃至應十條不應二若過是條數亦應

畜應法稻田畦畔齊整聽以刀截成沙門衣
不為怨賊所剥故產婆多云從九條至十

不為怨賊所剥故產婆多云從九條至十

某甲此安多會五條衣受一長一短割截衣

持三說下衣有四種謂割截攝葉襟業縵作

十就中有一種若作攝葉二種衣者加授文時

應如是大德一心念我某甲比丘此安陀會

二十五條衣受四長一短割截衣持如三

九條七條類此取解其鬱多羅僧僧安陀會

餘文如言此縵安陀會受持三說若疑作鬱多

上應言此縵安陀會受持三說若疑作鬱多

衣上陀會法唯約受鬱多羅僧法二謂割截

七條衣受兩長一短割截衣持三說若襟業

准受僧伽梨法此衣正有十八種謂割截襟

上截衣餘詞如是僧伽梨若長若短

割截衣持三說乃至九條准上例受受縵衣

法律本云云若三有從衣可例如前矣吉羅薩婆

如多羅僧若得大德一心念我沙弥某甲此縵

安陁會受持律雖不出受法今准十捨衣法

律本云有疑當捨已更受不出捨文僧大德一

心念我比丘某甲此僧伽梨是我三衣數先

受持今捨一說便止下二衣乃至尼受餘二

衣法時比丘言當畜僧祇支覆肩衣今准僧祇

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

義准其覆肩衣廣長亦如祇支法今取所大

者或減量作不必依文應准改加法姊一心念我比丘尼某甲此覆肩衣如法作

我受持三說若有換易須捨者亦准上文其

心念受捨衣法有五分云獨住比丘亦准三衣中須

加法生口言我比丘某甲此僧伽黎若干條今

捨三說已然後受所長法我比丘某甲此僧伽

黎若干條受長衣如後心念淨施法餘亦所捨

准此也受尼師壇法故佛言為身為衣為臥尺廣

外增之十誦云新者二重故者四重僧祇云

乾大者犯墮受用犯小罪此是隨坐衣不得

淨施及取薪草盛物雜用應中膝左肩上而

行至坐處取坐處取坐之若置本處當中掩

之欲坐徐舒先手案後乃坐十誦云不應受

比丘某甲此尼師壇應量作今受持三說必

准
上
捨
受
鉢
多
羅
法
僧
祇
去
鉢
是
出
家
人
所
宜
器

衣
法
云
佛
自
作
鉢
壞
以
為
後
式
律
中
不
得
畜

五
分
銅
鐵
木
石
鉢
大
要
有
二
種
泥
鐵
是
也
應

雜
寶
黑
赤
二
色
世
中
時
有
提
油
漆
素
絨
一
紵
等

鉢
並
非
佛
制
不
成
受
持
諸
部
唯
有
薰
鉢
一
色

十
誦
律
及
論
云
上
鉢
受
秦
外
三
外
毗
尼
母
云
若
穿

不
滿
外
半
若
過
三
升
不
成
受
持
善
見
云
若
穿

破
失
受
持
律
云
鉢
破
至
足
令
破
毗
尼
母
云
當

無
犯
應
謹
護
不
得
乃
至
令
破
毗
尼
母
云
當

作用
細
藻
豆
盛
之
繫
外
向
帶
絡
肩
上
挾
鉢
腋

下
五
分
云
云
瓦
鉢
應
近
地
洗
若
非
法
洗
得
罪
毗

尼
十
誦
云
云
鉢
是
諸
佛
標
誌
不
得
惡
用
及
洗
手
毗

敬
之
如
自
律
中
若
破
以
白
鐵
鉢
大
德
一
心
念

錫
補
律
無
受
法
十
誦
云
云
鉢
是
諸
佛
標
誌
不
得
惡
用
及
洗
手
毗

我
比
丘
某
甲
此
鉢
多
羅
應
量
受
常
用
故
善
見

云
若
無
人
時
獨
受
持
鉢
即
准
上
文
其
尼

等
四
眾
亦
准
此
若
捨
故
受
新
並
准
前
上

受
藥
法
佛
言
有
四
種
藥
時
藥
非
時
藥
七
日
藥
盡
形
壽

律
本
無
口
受
法
准
十
誦
及
論
制
今
口
受
時
藥

受
時
藥
手
口
受
法
准
十
誦
及
論
制
今
口
受
時
藥

法佛言蒲闍尼有五種謂有枝葉花菓細未食名為時

藥謂從旦至中受也若欲受者先藥無七過非

知藥體後知授受餘藥並准此藥無七過非

內宿二非內煮三非自煮四非惡觸五授有

三種有一分別知是食非食與二自受三法知一別

體與淨人所授之食者心境相當非錯彼此

二有心自食非為餘事三如律手受具二五法

儀事者威正食五觀自初計功德少量藥來三防

心離過貪等為宗四正文非唯抑度廣相如鈔

為成道業故並律論正文非唯抑度廣相如鈔

受非時藥法若佛言聽人以稗棗蕤蔗等汁作漿

日受漿留至明日若飲如法治僧祇五分律

開受蜜漿若諸果汁澄如水色以水滌淨已

義加受
法云
大德一心念我比丘某甲今為渴病因緣此
是蜜漿為欲經非時服故今於大德邊受

餘漿准此若受七日藥法佛言有蘇油生酥

無病因緣聽時非時服僧祇云大德一心念我

比丘某甲今為熱病因緣此酥七日藥為欲

經宿服故今於大德邊受三說律本云風病

祇律具有對病受盡形藥法佛言一切鹹苦者

有病因緣聽盡形服乃至灰土

大德一心念我比丘某甲今為病因緣此薑

盡形壽藥為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

任為食者牒名加法薩婆多云如五石丸隨

藥通攝餘衣說淨法佛言長衣長如來八指廣四指

不現前等應淨施不者犯墮除波利迦捨作突吉羅悔乃至錢寶穀米等亦佛指四

廣二
請施主法
佛言有二種淨法，真實

應求持戒多聞者而作施
大德一心念我比
主亦無請文義加請法

丘某甲今請大德為衣藥鉢展轉淨施主願

大德為我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故
說三

其真實淨主及錢寶穀米
正說淨法
善見云

等俗人為主並准請之
大德一心念此
若衣物

者並縛衣段段說之欲摠說
是我某甲長衣未作淨今為淨故施與大德

為展轉淨故
長老一心念汝有是長衣

未作淨為淨故施與我我今受之汝施與誰

彼當施與某甲
長老一心念汝有是長

衣未作淨為淨故與我我已受之汝與某甲

是衣某甲已有汝為某甲故善護持者用隨

因緣長鉢殘藥心念說淨法五分云應偏袒

口言生我比丘某甲此長衣淨施與某甲於

意與之隨彼取用得至十一日復我某甲此

長衣從某甲取還復如初言我某甲此長衣

淨施與某甲隨彼取用如是捨故受金粟淨

法薩婆多云錢寶穀米並同長衣十日說淨

所言如是此是我所不應汝當知之論云除錢

切長財並五眾為長主若說淨錢寶希得衣

物施不須施僧祇云施主若死等不得過十

日更覓施主說淨毗尼母云若衣物未說淨

法縫著如法者是名色和合淨更不須別淨

諸說戒法篇第五

摩得勒伽論云云行不薩捨諸惡不善法證得
白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若已

佳毗尼母清淨者名布薩義大德僧聽

上當白已說戒於十布薩日白僧言

今日白月十五日布薩白眾僧集某處說戒如是

白已上座應教年少比丘具淨水燈火舍羅

聽作時若打捷椎及餘時法若告言諸大德

者不來說戒時到僧集已比丘座共相檢校知來

僧同犯識罪懺白法佛言若僧集說戒犯罪

得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔大德僧

彼此丘白已當懺悔應作如是自言大德僧

聽此一切眾僧犯罪若僧時到僧忍聽此一

切僧懺悔白如是律本更不悔本罪戒僧同

犯疑罪發露白法佛言若說戒時一切僧大

德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍

聽此眾僧自說罪白如是然後說戒此但露

仍說尼差人請教授法於說戒日集僧索學問

巴懺磨大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘

尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求

教授白如是大姉僧聽僧忍差比丘尼某甲

為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰

諸大姉忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故

半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者

說僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故半

月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事

如是持律本云應白二人為伴往僧寺中至所

囑比丘所義准應差人承受彼囑授尼應具

陳所請已至十六日更往僧寺中求可不時

若得略教授已還至寺鳴槌集尼眾不來者

說欲已然後使尼如僧中所告者在尼眾中

具宣僧勅訖諸尼合掌頂戴受律無文。准祇
律文義。如此若僧尼兩眾欲滿五人。已上方
行。此法。故律本云。若眾不滿。教誡尼法。於僧
若不。和合者。至時禮拜問評。遣何人來耶。今
說戒時。上座問言。比丘尼眾。遣何人來耶。今
但取當時。說戒者。問之。受囑授者。即起具修
威儀。為大德僧聽。某處比丘尼僧和合僧差
白僧言。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。一具問。若無有
者。還其上座。所白言。遍問眾僧。無有堪者。上
座。即應略教戒法。告囑授人。云。此眾無堪教
誡師。明日。尼來。請可。不時。應報言。昨夜。為尼
遍請。無有。堪者。雖然。上座。有勅。勅。告清淨法
諸尼。眾精勤。行道。謹慎。莫放逸。大德僧聽。我比
佛言。說戒。日。客來。若。少者。當。陳此言。必有犯
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
識罪發露法。佛言。當至。一。清淨。比丘。具。太德

憶念我某甲犯某罪生疑今向大德發露後

如法懺悔三說說戒時憶者須用此法若餘

不須疑罪發露法律本比丘犯罪有疑復逼

戒義准云

大德憶念我比丘某甲於某處犯生疑今向

大德發露須後無疑時如法懺悔三說戒座上

憶罪露法律本為在座上忽憶本罪向此座說之舉眾開乱佛令發露心念應

義准云

我某甲犯某罪為逼說戒恐鬧乱眾故待竟

當懺罪三說疑此略說戒法佛言若王賊水火病

緣者若床座少露濕天雨布薩多夜已久或闔

諍說法等久者略說戒五分僧祇並為多緣
開聽略說說前方便一如廣法隨緩急廣說
之律中具三略說隨緣遠近文非明了今

依吐尼母論云若序說問
清淨訖應告言之

諸大德是四波羅夷法僧常聞尸沙乃至眾

學並諸大德是眾學法僧常聞諸大德是七

滅諍法半月半月說戒經中來已上依文廣

應隨到處去已說至某處餘者僧常聞諸大

若難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各便

各隨意去律本至布薩日不得不一

說若無者應說法誦經亦得也

對首說戒法當詣說戒堂掃洒令淨數坐具

辦澡水瓶燃燈火具舍羅若客比丘來若四

人以上應白說若有人應集白說戒若有人

三語說戒如是言二大德憶念今僧十五

日說戒我某甲清淨

餘二人亦如是三說若

罪者向清淨者發露若懺悔已方得加心念
法若有罪不發露者不應清淨法也

說戒法

佛言一比丘於說戒日如前
辨眾具待客比丘若無應言問事云

今僧十五說戒

我某甲清淨

如三說五法已有罪

者向四大僧懺悔
已獨坐誦戒至竟

比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼

詞同餘上

諸眾安居法篇第六

時諸比丘丘一切時遊行躡殺生草木斷眾生
命根世一人譏訶垂鳥為佛言不應一切時遊

行聽三夏安居有通安居法
訶別制出在尼律也
三種安居

前安後安居者住後三月安居
前安居者住前三

今安後安居律云尼不安居波逸提僧等四眾突
吉羅明了論云無五過處得在市中妨修出道三

遠聚落求須難得二太近城市妨修出道三
多蚊蟻自他兩損四無可依人具五德一

求聞令聞二已聞令清淨三能決疑網四通
達無滯四正見五無施主供給藥食並不可

念安居律本云安及界並有據緣如下具列
三忘成本云安及界並有據緣如下具列

對首安居法 律本云應白所依人言大德一

心念我比丘某甲今依 其聚落前三月夏安

居房舍破修治故 三人說五分十誦去

知莫放逸 言答受持律本云夏中當依第五律

波逸提 春冬依四種律師違者依誰持律者

突吉羅 理准律意應問彼言

言依某甲律師 有疑當往問五分云佛

律者安居若處 所近闍者應七日得往

心念遙依若檀越 村野林樹山巖房舍等處

居者並同 上處隨事量度其四眾作法准改壞

之語局僧住處 摩那沙彌沙

言比丘為別餘詞 同丘也

後安居法 律中不有比丘四月十六日欲前安

安居應准 上五言後三月夏安居餘文並如

心如是一乃至五月 言若無所依人可我某

心念安居法 佛言若無所依人可我某

甲比丘依其僧伽藍前三月夏安居餘詞忘

結便成法時諸比丘來至所住處安居忘不

中為客比丘本有要期外來託處有忘開結

及界與園成安居法時有比丘往餘處安居

出入如是兩脚入園及界便明相出如是兩脚

入後二種法應在前後十日並成安居若准人

受日法時有佛僧塔事及父母檀越召請後

如是諸事不知云何佛言不及即日還聽受

日並聽受一月七日及一月十五日應還其三種受

戒非法事並非正緣不成受日及破安居十

盡即須返界以無法故明了論中重受七

緣開僧祇律去比丘尼無羯磨受日法若

事訖羯磨受日法

僧祇律第四十卷云路遠

聽羯磨事訖應還有人加僧忍聽此妄增聖教彼羯磨例同之也

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

出界行還此處任諸大德僧聽某甲比丘為

塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故

是事如是持羯磨受日法

佛法東流數本羯

不同皆自意言未尋正教今學所宗但依律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

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為某事故還來此中

安居白如是

大德僧聽比丘某甲受過七日法十五日出

界外為某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

界外為某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五十

日日出界外為某事故還來此中安居竟僧

忍默然故是事如是持

對首受日法律論但聽受七日並無正法傳

無比丘當從四
衆受應告言

長老一心念我比丘某甲今受七日法出界

外為某事故還來此中安居白長老知三說

律云開獨住比丘心念受日應命梵二難出
准上文唯除所對之言為別

界法律中若安居比丘又有惡大童女姪女伏藏

獸不得如意醫藥使人去准此住必為我淨

行及命作留難佛言聽去准此住必為我淨

受日出界逢難法律中比丘受至七日日出界為

或水陸道斷遂即過限佛言不失去歲僧祇云

也處受日在道不得迂迴當日若了即還本

諸眾自恣法篇第七

時諸比丘共住受持瘞法佛種種呵責言此

罪無罪有十利故便得正僧自恣法佛言應

法父住應安居住竟自恣僧自恣法佛言應

不知何時佛言聽小食大食上下座應唱令

大德僧聽今白月十四日准此眾僧集某處

自恣者受自恣人法

佛言聽作時若打撻

到僧集已應先著人應具兩種五德一自恣

五德不愛不恚不怖不癡知自恣未自恣二

具舉罪五分德知時如實利益柔軟慈心也十

誦云五分並著二人以上若眾止五人前後

單著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著比丘某甲

某甲作受自恣人白如是

大德僧聽僧著比丘某甲某甲作受自恣人

誰諸長老忍僧著比丘某甲某甲作受自恣

人者默然誰不忍者說僧已忍著比丘某甲

某甲作受自恣人竟僧忍默然故是事如是

持作此法已兩五德者方從座起至

白僧自恣法佛言自恣時應知比丘有來不

言大德僧聽今日眾僧自恣若僧時到僧忍

也聽僧和合自恣白如是佛言比丘應十四日

若無緣者三日俱得自恣法正自恣法應偏

袒右肩脫革屣手足跪合掌應一一從上座作次

第應離坐自恣五分去取草布地令在上自

應對前五德者言大德眾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

見罪當如法懺悔一授之其二五德准僧祇

云各至本座處自恣不得待僧竟其眾僧自

恣已五德至上座前告云僧一心自恣竟便

如常禮退略自恣法佛言若有八難及餘緣

出十誦律略自恣法如說戒中事者略說自

難事對首有二略單白已有三略如鈔所明若

者應如四人以下對首法得佛言若有一說若

法治應如四人以下對首法得佛言若有一說若

手自恣應更手自恣如是白言三大德一心念今日眾

僧自恣我某甲比丘清淨三說已若有三

改對首人數為異又不得別一人心心念法佛言

若自恣日往說戒堂掃洒敷坐具盛水器洗

脚器然燈火具舍羅為待客比丘若無來者

應心生口言今日眾僧自恣我比丘某甲清淨三說

尼差人自恣法佛言比丘尼夏安居竟聽差

說自恣若僧尼一比丘尼為尼僧故往大僧中

立尼往至比丘所禮拜問訊若眾滿者應索

欲問緣答云差人自恣羯磨應云

大姊僧聽若僭時到僧忍聽僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見

聞疑白如是

大姊僧聽僧孝比丘尼某甲為比丘尼僧故往

大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧

孝比丘尼某甲為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

忍差比丘尼某甲為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二三人為伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合

是語如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

上座告言徒眾上下各並默然者實由尼等

內勤三業外無三事故不見犯雖然上座有
勅勅諸尼眾如法自恣謹慎莫放逸使尼禮
僧足辭退至本寺已集尼眾等傳僧教勸

說戒法所明也此自恣說戒略教授法律且本
文缺義明前後而臨事必須理不容默故且本
略標一句以表常式得
濟行用未必依文也

諸分衣法篇第八

於中所得施有二初謂七眾所施為僧得二謂
道俗所施為現前若約緣就時不出六種

一 二 部 僧 得 施 法
可分衣物時比丘僧多
比 丘 尼 少 佛 言 分 作 二 分 純 沙 彌 尼 亦 分 作 二 分 又 多 得

摩 那 亦 分 作 二 分 若 純 沙 彌 尼 亦 分 作 二 分 又 多 得
若 無 二 眾 比 丘 僧 應 分 若 比 丘 尼 多 僧 少 若

無 應 分 作 二 分 若 乃 至 無 沙 彌 者 比 丘 尼 多 僧 少 若
得 物 已 至 當 部 中 皆 須 作 羯 磨 分 所 以 名 僧 分

得 者 以 施 主 心 普 均 一 化 物 遍 通 十 方 但 有
僧 尼 皆 沾 其 分 故 名 僧 得 還 須 僧 法 羯 磨 如 後 遮

約 十 方 來 者 既 作 法 已 現 前 自 分 羯 磨 如 後 遮
二 二 部 現 前 得 施 法
除 一 時 出 尊 三 月 靜 坐 唯

頭 險 比 丘 往 至 佛 所 為 佛 所 讚 諸 非 頭 隨 比
丘 捨 衣 成 大 積 佛 言 應 布 施 僧 眾 若 與 一 人 比

聽 與 比 丘 尼 非 衣 若 行 破 利 婆 沙 摩 那 一 人 比
丘 應 分 與 分 七 羯 磨 人 應 置 地 與 若 使 人 墮 與 比

丘 應 分 與 分 七 羯 磨 人 應 置 地 與 若 使 人 墮 與 比

若沙彌應等與若至四分與一分若不一守僧伽藍人
應等與若至四分與一分若不一守僧伽藍人
分應如三時現前得施法時有比丘在異處
法治住不知何處取物半分佛言聽住日多復於
異處住不知何處取物半分佛言聽住日多復於
取若二處俱等聽各取半分佛言聽住日多復於
數人分或墮籌分乃至一四非時現前得施
人直撮取不作心念法
法時現前僧大得可分衣物佛言聽數人多少
相若十人爲十分乃至百人爲百分若好惡
籌分不應不爲得者擲也

五時僧得施法

時有比丘未分夏衣便去後
者分不知成不佛言成僧得施法相待亦應
出彼分羯磨分不佛言成僧得施法相待亦應
一比丘安居居大德僧夏此是我物三說已更
安居住應心念口受言此是我物三說已更

有餘比丘來六非時僧得施法得施俗作檀越
不應與分也並通十方皆與施福故衣時有
欲以施物者並通十方皆與施福故衣時有
有異住處現前僧大得可分衣物分衣時有
容比丘數來分衣疲極佛言應差十一人令
分白二羯磨與其正法如後分亡人輕物中說二

分白二羯磨與其正法如後分亡人輕物中說二
容比丘數來分衣疲極佛言應差十一人令
有異住處現前僧大得可分衣物分衣時有
欲以施物者並通十方皆與施福故衣時有
有餘比丘來六非時僧得施法得施俗作檀越
不應與分也並通十方皆與施福故衣時有
安居住應心念口受言此是我物三說已更
一比丘安居居大德僧夏此是我物三說已更
出彼分羯磨分不佛言成僧得施法相待亦應
者分不知成不佛言成僧得施法相待亦應
五時僧得施法時有比丘未分夏衣便去後

者若亡五眾所有衣物佛言應一切屬僧然僧
四方現前不同故物則重輕兩別又約輕重
物中分處非唯初明五眾死物之所屬十
軼具如後十段眾多王家親屬欲並取物佛
有比丘死後衣物眾多王家親屬欲並取物佛
言王親不合法僧應得之乃至今時雖依三寶
出家財法必緣僧得佛法非
分故入二僧廣如鈔中說之

二分法十種者一者糞掃取如五分律水漂死
擯人守戒人共住手死現前取如十誦學悔人
彼二部手死者四力能取如三同見取如律此

問死七磨舉僧五二部僧取如律無住處死薩
婆多二界中間死六面所向取如論二界中
入同羯入和上僧祇去沙彌死衣物令和上知
八入所親白衣薩婆多云滅擯人物九隨所知
在得如十誦寄人不少寄處等十在

眾中死羯磨取廣亦如鈔說
三同活共財法律無正斷若取分別共財則
同活則任在者籌量出處多已外中分入僧
生死同志則無負犯若涉私懷具招兩過

四負債法誰佛信應問誰負病者聽持
誰物知已應索取若負他者聽持
四負債法誰佛信應問誰負病者聽持

長衣償若無賣三衣償有餘與瞻病人僧祇
云當深察前人可信可證明者與之反此不得

五明囑授 佛言僧問瞻病人臨終時言此物
授不若云病人若我終後與者佛

與佛與法與僧與塔與人若我終後與者佛
言應索取現前僧分五分若生時與人未持

去者僧應白 若病者死不可信應持戶
二羯磨與之 若病者死不可信應持戶

六分物時 僧祇言若病者死不可信應持戶
鉤付僧知事人然後供養舍利毗

尼母云先將亡者去截殯已送喪僧還來至
寺取亡人著作是言來曝卷擗除擔入眾中律云

七斷輕重物 浣洗曝卷擗除擔入眾中律云
彼持亡者衣物來曝卷擗除擔入眾中律云

大德僧聽某甲比丘此彼住處命過所有衣物
在眾中當作是言來曝卷擗除擔入眾中律云

此住處現前僧應分 如是三捨毗尼母云並
取衣物在僧前著已遣

一人處分物可分物不正明處分 佛言若多知識
可分物各別一處也

若無知識一切屬僧若苑園田菓樹別房及
屬別房物銅瓶銅瓮斧鑿燈臺繩床坐蓐卧

屬別房物銅瓶銅瓮斧鑿燈臺繩床坐蓐卧
屬別房物銅瓶銅瓮斧鑿燈臺繩床坐蓐卧

正明賞法

佛言應與贍病者六物謂衣鉢坐具針筒盛衣貯器應如是與

大德僧聽某甲比丘命過所有

針筒盛衣貯器

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

大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢坐具

鐵筒盛衣貯器

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三衣鉢

坐具貯器

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

律本

具明有德合賞若無德者理非僥倖必知事勞無有法益者可入輕物作法然後和僧准

論隨功賞贈

九分輕物法

毗尼母云五人共住一人死不得作展轉分律中出法少不具

足今准非時僧得施羯磨具有展轉之言則
五人已上須用此法律文當差一人令分白
二羯磨如是與之有人存三番作法此思文
未^一亦^二有存^二番^一法者今准羯磨文中具會
付分^二法餘無^一故
不出准律羯磨云

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是衣
物與比丘某甲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去若不遍者和
僧與一無衣比丘善見云若一衣極好不
須割破眾並有者從上行之須者直付之
四人分法 毗尼母去若但四一人應作直分羯
磨其賞看病物義准三人人口和

以衣付諸大德憶念今持亡比丘某甲衣鉢

坐具等隨與某甲看病比丘 三說自餘輕物
應准作直分羯磨云

有言之

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 眾多人分法 毗尼

母去四人共住一人死應展轉分
捨衣已賞勞法年二人口和付言

大德僧聽我等持是亡某甲比丘衣鉢坐具

盛衣與某甲看病比丘三說已其輕物者准

受共分二大德僧聽此亡比丘某甲衣物應

屬我等三說餘人亦尔有二人亦須准上其

來須二人賞勞直付三語雖了分物未入手客

言此某甲亡比丘物應屬我作此三說已手

得十得受衣法僧祇云若為塔事僧事雖當時不

在並應與分善見云若界外比丘無想別入亦須與

分謂在羯磨時律中有比丘無想別入亦須與

如前分現前十誦云比丘有衣鉢淨人分等或半

隨五眾現前分重物任意遠近有僧法寺付物

五眾乘者應送與近處僧伽藍僧餘如鈔中

也

懺六聚法篇第九

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
焦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
不能習善覆蔽瑕疵雖有善業為罪垢汚現

世輕報轉爲地獄極重惡果是爲愚癡若犯
四重五逆謗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
目諸業如是知是名清淨真實悔過二者鈍
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

學戒羯磨奪三十五事盡形行之若衆僧說戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應滅擯

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彌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

不得作得受歲律云不得眾中誦律無者聽之

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

佛言若犯僧殘已覆藏者隨覆藏者隨覆藏日與波

利婆沙行波利婆沙已與六夜摩那埵行摩那埵已當二十僧中出罪若犯罪不覆藏

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眾僧盡覆日行之其

摩那埵法與別住法並同唯在僧中宿為異

懺偷蘭遮法

罪緣兩種初明獨頭偷蘭有三差別如破法輪僧盜四錢盜僧

食等名上品若破羯磨僧盜三錢以下平有
衣相觸等名中品若惡心罵僧盜一錢用人
髮食生肉血裸身著
外道衣等名下品
二明從生者十誦云從

初篇生重應一切僧中悔若初篇生輕二篇
生重應界外四比丘衆中悔若僧殘生輕一
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
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
徒費時功未辨前務故闕而不載必
臨機秉御大鈔詳委

懺波逸提法

悔通僧別故前列三唯據對首

心故分二位

前懺捨墮

佛言犯捨墮衣不得遣與人作三

衣作波利迦羅衣若數數著用衣若淨施應

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

要須五人以上為受懺者僧中捨墮有於三種初明捨財謂離罪緣

中明捨心謂離罪因後明捨罪除生

初明捨財

三十捨中乞綿作衣畜貨二寶此

境今擿取數犯者以對於僧餘者皆並通

僧中之佛言捨與僧時持往僧中偏袒

革屣向座上禮手跪合掌應作如是捨言

大德僧聽我某甲比丘故畜五事長衣犯

捨墮一故離僧伽梨宿犯捨墮我今捨與僧一

若知數者隨多言若衣財衆多乃云不

憶數也唯除三衣一種以必有數若衣財多

處並隨處捨已然後懺罪由通染犯故也乃

至罪名多少具明牒准律如此不可疑作也

中明捨心一不一斷當日明日得捨罪已懺悔並犯畜心

心得本財異犯吉羅今案諸律論捨墮還財

並由僧量不自專己或永棄捨或永入僧或

還本道俗或通施七眾如律本斬壞入庫之

例等是也故捨心決曾無願緣若還本財事

同新得如法說淨淨應本白法今此律宗言

非虛設既捨與僧心亦無繫故律本去若不

還衣若著用破壞受作三衣但犯吉羅止是

失法罪之
捨罪法佛言彼捨衣竟乞懺悔法准律本後
即於僧中懺悔乞懺悔法文出當作
是大德僧聽我某甲比丘故畜若長衣犯

捨墮是衣已捨與僧今有若衆多波逸提罪從僧

乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故說三

請懺悔主法佛言若一住處一切僧並犯者不

得與他解罪若有客比丘來清淨無犯者當

一往彼所懺悔若無來者當詣比丘近清淨

乘中懺此比丘當還本住處餘比丘向此若

丘說犯名懺悔如是者名清淨五分律云若

有命難因緣佛開同犯二種癡謂不見犯從

無緣者不得故律六有二種癡謂不見犯從

犯者懺悔律闕請大德一心念我比丘某甲

法今准義應須言大德今請大德為波逸提懺悔主願大德為我作

波逸提懺悔主慈愍故三請未得和白法應

欲問和已答云受大德僧聽某甲比丘故畜衆多長衣犯捨墮

此衣已捨與僧是中有若衆多波逸提罪今從

眾僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘某甲

受某甲比丘懺悔白如是作是白已告正捨

罪法其常途謹誦多有繁濫檢過則無不可

則如後應言妄指懺罪者用隨犯方言希故消除有

大德一心念我比丘某甲故畜眾多長衣犯

捨墮此衣已捨與僧有眾多波逸提罪今向

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白

責汝心生成離亦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

五長者即應即座還若無緣五長者明日還明了論中令一宿初即座轉付法佛言若眾僧間故義須分識多難集此

丘有因緣事欲遠行者應問言汝此衣物與誰隨彼說便與是中有一月衣急施衣過後畜長鉢殘藥長衣此五長戒依此法還之作如是言

大德僧聽某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮

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若干長衣犯捨

墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲比丘

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餘二衣

僧物並犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧

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

懺者捨財文同於上懺罪須口和三人不得

用單白還財得作直付羯磨如上佛言若欲

諸大德聽我某甲比丘故畜眾多長衣犯捨

墮我今捨與諸大德先請懺悔主其請文如

上僧中無異是中懺二長老若長老聽我受

某甲比丘懺悔者我當受彼二比丘言可尔方告

者言可還衣對一人捨墮法比丘前悔者至一

對二人亦尔對一人捨墮法佛言若在一比

清淨比丘所應如法懺今時行事對首懺捨

多故須明立定式使披尋者易為照練懺捨

衣法須應將一比至自然界中或在戒場並

儀如是捨言大德一心念我某甲比丘故畜衆多長衣犯

捨墮今捨與大德說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

覆本墮生中二覆著用不淨衣生後二覆先

懺從生罪其八品小罪應摠請一懺悔主

為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并著用

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

云僧說戒時乃至三問憶念罪而不發露者突吉羅

大德一心念我某甲比丘犯着用不淨衣及

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

一說餘詞同前此並據有犯者言之上來從生根本律合前後兩懺不出正文今義唯諸

懺理例可疑故立正義、想無疑濫之也

懺根本罪法 應對前懺主言

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 餘文如上僧中乃至呵治

立誓還衣諸法並准前條其犯捨財已懺後用壞盡必委種相及九十事並同懺海懺後

墮法 從大生八種或有或無如新衣過量着用

並犯理須准懺如妄語掘地無因而犯亦不
必並通宜隨犯多少稱實前懺不得在根本
後以佛制在前若懺根本別衆得開不同三
十其諸懺悔主文如上說若心正懺悔本罪
文少**有別**
應言

大德一心念我某甲比丘犯故妄語波逸提

罪餘有不憶數者隨有言之實而非謬自有
今向大德發露懺悔不敢覆藏乃至呵責

立誓亦不懺波羅提提舍尼法謂在村巷中

手受食或食尼指授食等諸律令請一
人為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

法所不應為今向大德悔過僧祇云前汝

見罪不諮見應呵責言

慎莫更作

言若

頂戴持

懺突吉羅法

佛言若故作

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為宗遂即

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

明况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

多等各有所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先請載云

及德

一心念我某甲比丘請大德為突吉羅懺悔

主願大德為我作突吉羅懺悔主慈愍故請三

捨罪法從生根本明須兩識種相多少大德

一心念我某甲比丘故不齊整著僧伽梨有餘

准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候作懺法具修

愧口言慚我某甲比丘候不齊整著僧伽梨犯

突吉羅罪我今自責心悔過一說

雜法住持篇第十

六念法律中並有其事而文意散落正奉出

故須義第一念日月數僧祇云念知月一日

加文云悉應知之五分云諸比丘應知半月

數知布薩日悔過清淨律云念知黑見白月

兩種數法若入聚落先須知之此則具舍道
俗兩法應作念言今朝黑月小一日乃至十
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

第二念知食處
僧祇云清旦當作施食念等
今以諸部會通隨實作念言

我常乞食若言我常自食已食
若我常食僧

食若不常定者我無請處今乞食
若食已食

僧常食若言今有請處今依背緣
佛言若迦

施衣若病等若言我有請處今捨與人
佛言

日受眾多請自受一請餘者施與人言長老
我應往彼今布施汝僧祇云我今得食施與

某甲比丘今朝檀越施與
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

三說十誦云此念法唯五種人得作謂阿蘭
若獨住遠行長病飢時依親里住人如此得行

念心

第三念知受戒時夏數

僧祇云：日自憶若

應我於某年某月某日某時

若受具戒今

無夏

後若有夏隨多少稱

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

我今三衣鉢具並受持長財並說淨

後有不

說者隨有念持念說念多少等

第五念念食同別

僧祇云：念別眾我不別眾

食

若准佛言別眾食有八緣開者應白我有入若無別緣者應白出若有者白言

別眾緣

作此白已得食

第六念身強羸

僧祇云：念應言我今不病堪

行道

若有病者應言我有病念須療治

白同利食前後入聚法

有請處羅闕城中眾僧大

城受請佛言聽諸比丘相囑授大德一心念我

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

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

開通白非時入聚法佛言若入聚落當囑同住

名非時祇去食雖早竟若入即長老我非時入

聚落律十誦至某城邑聚落某甲舍前可尔作

餘食法佛言若比丘食有二種一者不正食謂

末若粥出金持草畫之無處非食非請非足

是足若於正食中若食飽足已捨威儀不作餘

食法得而食之咽咽波逸提若依僧祇但前食

堪足飽食咽咽已捨威儀者若更食即名犯

足又依律本諸比丘受不作餘食法者見上

座來告云我受不作餘食法便不須起而得
食竟故知前境是足若起須作餘食法
敬僧戒中亦介故知尼亦有餘食法
若犯足者持食至未足者前白言
若

大德我已足食汝知是看是與彼取若少食已還

亦得長老我已食已止汝貪心云彼便取食之律

作法已通一切呵責弟子法爾時諸弟子不

儀行不恭敬難與話與惡人為友好往姪女

家婦女家大童女家黃門家比丘尼精舍式又摩那

精舍沙彌尼精舍好往看龜鼈佛言和上阿
闍黎應作呵責有三種一者喚弟子現前二
者出過令伏三量過設呵又自量喜怒非分

暢志並反欺負我今呵責汝汝去言汝莫入我房汝莫為

我作使言若汝莫至我所若不與汝語是謂和

弟子法阿闍黎呵責語汝莫依止我呵責弟子被

應日三時朝中日暮向和上阿闍黎懺悔當如
是懺悔偏袒右肩脫革屣右膝著地合掌作

言是懺大德和上我某甲今懺悔更不敢作

者善不聽當更日三時如上懺悔猶不許

當下意隨順求方便脫其所犯若下意隨順

而師不受其懺者如法治亦令餘比丘為將

悔彼和上若盡形壽呵責竟安居呵責又呵

責病者不出過不現前並名非法反治其師

若弟子被治罰未相懺悔而受供給及以依

止者非法須治罰其師若弟子被輕呵責而

為和上阿闍黎及餘比丘執事勞弟子辭和

役者佛言得罪應如法治之也

上白謝法應懺謝而去白和上言五種非法我

如法和上不知言我不如法和上不知言若我

犯戒和上捨不教訶得若弟子犯過和上捨者

責不若有犯亦不知言若犯而懺者亦不知

開不若若有犯亦不知言若犯而懺者亦不知

僧祇去應軟語諫師若不受者和上應捨遠

去依止師者持衣鉢出界宿明日常還更依

止比丘十誦去有食者餘處覓食名為苦住

樂住若與法不與食者餘處覓食名為苦住

若與食不與法懺謝而去若志不與法食不問

晝夜即應捨去由出家本意志存道業俗壞

圍遶翻結生死亡故成實言染著眷屬愛樂

住處故墮迦陵伽等餓鬼中生餘廣如鈔說

諫作犯法佛時有諸比丘欲犯波羅夷乃至惡言

大德莫作是不應尔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長

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

攝耳聽法故然此比丘自知所作是謂他羅

若自知所作非謂他諫者是故作犯根本不

從語波逸提比丘無解隨所犯罪如法

治重增無知罪波逸提若汝可問汝師和上

為無知人諫應反語言也

阿闍梨更學問誦經知諫法已然後訶諫婆

多去若前三若少聞見四為利養名聞五為

現法樂但欲自攝六若新出家愛戀妻子如
是六人諫則有損若發教諫出言無補應及
語但自觀身上善不善行亦不觀他作以
不作若反觀上六者則應展轉相諫也
諫止犯法言時有比丘應如法諫彼作是言大
德當學戒讚嘆戒不自破壞不犯罪不為智
者呵責受福無量長夜安樂若彼比丘言長
老何用此雜碎
戒為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

作是語耶大德既不學戒不讚戒法故亦不自

破壞多犯眾罪為智者訶責長夜受苦不得安

樂若彼諫比丘癡不解者此
所不諫比丘應報彼言汝還問汝和上

餘文如上如法諫已諫
若為知學者應當難問

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二部戒毗尼
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
善勝諸怨三者於衆決斷無畏四者有疑悔

開解五者善持毗尼今正法久住佛言有四
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呵責今無

慙者不復更作若有慙者多聞若無慙者寡

聞衆中言說斷事僧應種種

佐助開示若隨彼
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關二
為僧中勝人上座而多不持戒但修不善後
生倣習放捨戒行三為有比丘持法持律持
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
五乎相罵詈乎求長短疾滅正法

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
如上作句次有
上中下座能讚歎如此
上座作句反上即是

佛言毗尼有五荅一序荅二制荅三重制荅
四者修多羅荅五者隨順修多羅荅僧祇律
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
犯罪恐怖者為作依怙五欲遊化諸方而無
有闕是為篤信持律者五利
十誦律諸比丘廢學毗尼多便讀修多羅阿
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

者今後生不學毗尼致今放逸失諸善法好
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今法久任一毗尼
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
戒任一切衆生由戒而有三趣涅槃之初門
四是佛法瓔珞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摩夷

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

四分律刪補隨機羯磨卷下

入

老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文

大德僧聽我比丘某甲老病不能無杖絡囊

而行今從僧乞畜杖絡囊願聽我比丘某甲

畜杖絡囊慈愍故

如是說

僧與老病比丘畜杖

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
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
訣但見誦文信語部秩成宗及至討論赴要
曾未機正乃願命筆墨依宗本撰次雖不窮

源究末庶得決事行用願以塵露止海照于
萬代志之所及及亦遠矣

丁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

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

處安居自恣音僧忍默然故是事如是持

十誦律受殘夜法

若比丘受七夜未盡而還事未齊佛言聽受殘夜法

我受七夜法若干夜在受彼出

說一

僧祇律二十七事訖羯磨文

若為塔事為僧事應作求聽羯磨

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

出界行還此處住訖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

部律文及以前所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僊祇
律文受日法後有人不解即誦四分羯磨文
爲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亦許比丘集結
小界白如是

大德僧聽亦許比丘集結小界誰諸長老忍

介許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧
已忍介許比丘集結小界音僧忍默然故是
事如是持

若解只段結字作解字喚諸文如前小界自
恣團座

大德僧聽齊如是比丘坐處僧於中結小界
誰諸長老忍齊如是比丘坐處結小界者默
然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結
小界音僧忍默然故是事如是持

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷下 入

撰治

上音展切

禰

他叶切

禰

之葉切

縵

謨半切

穢

古切

