

永樂大典

卷二萬一千二十
六

佛言長衣長。如來八指。廣四指。應淨施。不者化墮。除波利迦單承不現前等。薩婆多云。不應量者。過十日捨。作失吉羅。悔乃至錢寶錢米等。亦令佛指而廣二寸也。請施主法。佛言有二種淨法。其寶淨法。長轉淨法。薩婆多云。應求轉戒多聞者。名作施主。亦無請大。其加請法。大德一心念。我比丘某甲。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。施主慈悲故。三修其真寶淨法。及錢寶錢米等。俗人為善。並有請之。正說淨法。善見云。若衣物眾多。及錢寶錢米等。欲捨者。並時相者。即重法云。大德一心念。此是我某甲長衣。未作淨。今為淨故。施與大德。為展轉淨故。彼受者言。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。彼言。施與某甲。受淨者言。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。善護持著。用隨因緣。衣鉢錢藥。及並同。心念說淨法。五眾云。應備祖石肩。胡跪手捉衣。心土口言。我比丘某甲。此長衣淨。施與某甲。於五眾中。隨意與之。隨彼取用。得至十一日。後如前成儀言。我某甲此長衣。從某甲取還。得至十日。後如初言。我某甲此長衣淨。施與某甲。隨彼取用。如是捨故受新。十日一。金果淨法。薩婆多云。錢寶錢米。並同長衣。十日說淨。律本云。當持至可信。僅

永樂大典卷萬二千六

四

婆塞所。若守園人所。如是告言。此是我所不應。汝當知之。論云。除及實等一切長財。並五眾為長。主若說淨。錢寶并得衣物。施不須視。僧秋云。施主若死等。不得過十日。便免施主說淨。毗尼母云。若衣物未說淨。然淨。衣著已淨者。則名本和合淨。若色非法。雖著如法者。是名色衣。和合淨。更不須別淨。

諸說戒法篇第五。序得勒伽論云。云何布薩。捨諸惡不善法。攝得白法。究竟梵行。平旦自觀。犯與不犯。清淨身口也。善見云。何得知正法久住。毗尼母清淨者。名布薩義。僧說戒法。若四人已上。當白已說戒。於十四十五。十六日。說戒。聽上座。於布薩日。白僧言。大德僧聽。今白月十五日布薩。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。舍單。聽作時。若打提雅。及餘時法。若告言請大德。布薩說戒時。到僧集已。比度共相檢校。知來者不來者。其請莊嚴說戒。眾具。廣如妙中。僧同犯。攝罪。白法。佛言。若僧集說戒。犯罪。不得說戒。不得問戒。不得向犯者。或悔。犯者不得受他悔。彼比丘白已。當悔。應作如是白言。大德僧聽。此一切眾僧。犯罪。若僧時到。僧忍聽。此一切僧。悔白如是如是白已。然後說戒。律本更不悔。本罪。僧同犯。疑罪。發露白法。佛言。若說戒時。一切僧於單有疑者。應作

暖息廣說之律十則有三。五略說隨緣遠近文非明了。今依毗尼母論云。若序說。則清淨訖。應告之。諸大德。是四波羅夷法。僧常聞。十三僧加。莫。尸波。乃至來學。並云。諸大德。是眾學法。僧常聞。諸大德。是七滅淨法。半月。半月說戒。經中來。已上依文。廣說。若難。半至。應隨到處。云。已說。至某處。僧。者。僧常聞。若難。緣遠近。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。便各各隨意去。律本。至有薩日。不得。不說。若無者。應說。法。誦經。亦得也。對首說戒法。佛言。若一比丘。在處。於說戒日。當詣說戒堂。掃洒。令淨。敷坐具。辨澡水。瓶。然燈。大具。舍羅。若客。比丘。來。若四人以上。應。白。說。若。有。四人。應。集。白。說。戒。若。有。三人。不得。受。欲。應。各。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。二人。共。住。亦。准。此。若。犯。罪。者。向。清淨。者。發。露。若。悔。已。方。得。如。法。若。有。罪。不。發。露。者。不。應。清淨。法。也。心念說戒法。佛言。一比丘。於說戒日。如前。辨眾具。侍。客。比丘。若。無。應。言。今。僧。十五。日。說。戒。我。某甲。清淨。三。說。五百。問。事。云。如。上。如。法。已。有。罪。者。向。四方。僧。悔。已。獨。坐。誦。戒。至。竟。比丘。尼。式。又。摩。那。沙。彌。尼。為。別。餘。詞。同。上。

諸眾安居法篇第六時論比丘。一切時遊行。頭杖生草木。斷眾生命根。也。

人。壞。詞。出。高。為。群。佛。言。不。應。一。切。時。遊。行。聽。三。月。夏。安。居。有。通。訶。別。制。出。在。尼。律。也。安。居。法。如。佛。言。有。三。種。安。居。前。五。居。中。安。居。後。安。居。前。安。居。者。住。前。三。月。後。安。居。者。住。後。三。月。十。誦。律。佛。制。五。眾。並。令。安。居。律。云。尼。不。安。居。波。連。提。僧。等。四。眾。突。言。羅。明。了。論。云。無。五。過。處。得。在。中。安。居。一。大。遠。聚。落。未。須。難。得。二。太。近。城。市。妨。修。行。道。三。多。毀。壞。自。他。兩。損。四。無。可。依。人。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。土。供。給。藥。食。並。不。可。安。居。律。本。云。安。居。有。四。種。一。對。首。二。心。念。三。志。成。四。及。界。並。有。攝。緣。如。下。其。列。對。首。安。居。法。律。本。云。應。白。所。依。人。言。我。於。此。處。安。居。已。口。言。大。德。一。心。念。我。比。丘。某。甲。今。依。未。伽。藍。某。聚。落。前。三。月。夏。安。居。房。舍。破。修。治。故。三。說。五。分。十。誦。云。彼。人。告。所。白。者。言。知。莫。放。逸。答。言。受。持。律。本。云。夏。中。當。休。第。五。律。師。廣。誦。二。部。律。者。若。違。得。波。連。提。春。冬。依。四。種。律。師。違。者。安。吉。羅。埋。准。律。意。應。問。彼。言。依。誰。持。律。者。答。言。依。某。甲。律。師。律。師。言。言。有。疑。當。往。問。五。分。云。佛。言。當。於。持。律。者。安。居。若。在。所。違。開。者。應。七。日。得。往。遠。處。心。念。違。依。若。檀。越。村。野。林。樹。山。巖。房。舍。等。安。居。者。並。同。上。文。唯。改。伽。藍。為。異。若。修。治。破。壞。之。語。局。僧。住。處。隨。事。量。度。其。四。眾。作。法。唯。改。言。比。丘。尼。式。又。摩。那。沙。彌。尼。為。別。餘。詞。同。上。也。後。安。居。法。律。

中有比丘四月十六日欲前安居。不至所居十七日乃到。佛言復安居。應准上文。言後三月夏安居。餘文並如上。如是乃至五月十六日。後安居法。並准前。心念安居法。佛言。若無所依人可白。應心念安居。文言。我某甲比丘。依某僧伽藍前。三月夏安居。餘詞同上。忘結便成法。時諸比丘。未至所住處。安居忘不結。佛言。若安居故來。便成安居。律中為客比丘。本有要期。外來託處。有忘則結。必有住人。不在通限。若本有方便。通客上也。及界與園成安居法。時有比丘。往餘處安居。一界入園。及界便明相出。如是兩脚入園。及界便明相出。如是兩脚入解後。二種法應在前。後十六日。若在中安居。隨日得結。受日法。時有佛僧塔事。及父母檀越。及請受戒。懺悔等緣。并暗病來。藥問疑。請法。如是諸事。不知云何。佛言。不及即日還聽受。七日到不及。七日還聽受。十五日去。不及十五日還聽受。一月日。及一月日。應還。其三體受日。並不通夜。不同他律。又所為之緣。但是破戒非法事。並非正緣。不成受日。及破安居十誦。云應五來安居。五來受日。若往赴在道事。盡即須返界。以無法故。明了論中有重受七日法。僧祇律云。比丘尼無羯磨受日法。若有緣。則七日事。訖獨受日法。僧祇律第四十卷云。路遠緣長。為塔事。僧事。應作求聽羯磨。

永樂大典卷三萬二千六

事。設應還有人加僧。應聽此。安增聖教。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。此處住。諸大德僧聽某甲比丘。為塔事。僧事。出界行還。此處安居。僧應默然。故是事。如是持。獨受日法。佛法求流。數本羯磨。已受日法。全缺不同。皆自意。言本寺正教。今學所宗。但依律本。本既無之。不可妄加。又括諸部。並無如之。應告情已。羯磨者。如是言。大德僧聽。若僧時到。僧應聽比丘某甲。受過七日法。十五日。一月日。出界外。為某事故。還來此中安居。白如是。天德僧聽比丘某甲。受過七日法。十五日。一月日。出界外。為某事故。還來此中安居。誰請長老。忍僧聽比丘某甲。受過七日法。十五日。一月日。出界外。為某事故。還來此中安居。誰默然。誰不忍者。說僧已忍聽比丘某甲。受過七日法。十五日。一月日。出界外。為某事故。還來此中安居。竟僧應默然。故是事。如是持。對首受日法。中論。但聽受七日。並無正法。佛獨。唐白中。我亦無失十誦云。若無比丘。當從四來受。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。三說十誦律云。聞獨在比丘。心念受日。應准上文。唯除所對之言。為別。命梵二。難出界法。律中若安居中。奉二大重。女結。女伏藏。欲求。說。謂比丘。又有是。

永樂大典

卷二二〇二六

是惡賊毒女惡獸不得如意醫藥使人或若此傷必為我淨行。及今作自
 律。佛言聽法。唯唯尼母論云。移夏不破。安居。諸部無大開。受日出界違難
 法。律中比丘受七日去界。為父母兄弟等。至意留過日。或水陸道斷。遂即
 過限。佛言不失。僧祇云。若受日在道。不得過。當日若了。即還本處也。
 諸家自恣法篇第七。時請比丘共住。受持五法。佛種種呵責。言此是白羊
 外道法。自今已去。聽共相檢。校知有罪無罪。有十利。故便得正法。人住。應
 安居。竟自恣。僧自恣法。佛言。應十四日十五日十六日。自恣。餘解。其如說
 戒中。比丘不知何時。佛言。聽小舍。大會。上下。處處。皆令。白。云。之。也。大德僧
 聽。今。白。月。十四日。餘。日。中。此。家。僧。集。某。處。自。恣。差。受。自。恣。人。法。佛。言。聽。作
 時。若。打。健。捷。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。五。德。不。受。不。忘。不。怖。不。疑。知。自。恣。未。自。恣。二。具。乘。罪。五。德。知。時。如
 實。利。益。乘。軟。慈。心。也。十。論。云。五。分。差。二。人。以。上。若。乘。止。五。人。前。後。單。差
 若。有。六。人。一。時。雙。暎。而。作。羯。磨。應。和。阿。答。已。白。言。大。德。僧。聽。若。僧。時。到。僧
 聽。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
 某甲。作。受。自。恣。人。誰。諸。長老。尼。僧。差。比。丘。某甲。某甲。作。受。自。恣。人。者。默。然
 誰。不。恣。者。說。僧。已。尼。差。比。丘。某甲。某甲。作。受。自。恣。人。竟。僧。悉。默。然。故。是。事

永樂大典卷二二〇二六

八

如是持。作此法已。兩五德者。方從座起。至上座前。禮僧足。已。然後。互。跪。和
 白。僧。自。恣。法。佛。言。自。恣。時。應。知。比。丘。有。來。不。來。者。聽。先。白。已。然後。自。恣
 作。是。言。也。大。德。僧。聽。今。日。來。僧。自。恣。若。僧。時。到。僧。聽。僧。和。合。自。恣。白。如
 是。佛。言。比。丘。應。十。四。日。自。恣。比。丘。尼。應。十。五。日。自。恣。此。謂。二。乘。相。依。住。法
 若。無。緣。者。三。日。俱。得。自。恣。正。自。恣。法。佛。言。應。備。担。石。有。脫。羊。屨。互。跪。合。掌
 應。一。一。從。上。座。作。次。第。應。辨。坐。自。恣。五。次。云。取。草。平。地。今。在。上。自。恣。老。病
 者。隨。本。座。應。對。前。五。德。者。言。大。德。來。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。三。說。律。本
 云。若。說。錯。忘。一。一。致。之。其。二。五。德。准。僧。祇。云。各。至。本。座。處。自。恣。不。得。持。僧
 竟。其。來。儀。自。恣。已。五。德。至。上。座。前。告。云。僧。一。心。自。恣。竟。便。如。常。禮。退。去。十
 誦。律。略。自。恣。法。佛。言。若。有。八。難。及。餘。緣。如。說。戒。中。事。者。略。說。自。恣。但。對。首
 有。二。略。單。由。已。有。三。略。如。妙。所。明。若。難。事。可。得。廣。說。使。廣。說。若。再。說。若。一
 說。若。不。善。應。如。法。治。四。人。以。下。對。首。法。佛。言。若。有。四。人。不。得。受。第。五。人。欲
 更。互。自。恣。應。盡。集。自。恣。若。有。四。人。應。更。互。自。恣。如。是。白。言。三。大。德。一。心。念
 今日。來。僧。自。恣。我。某甲。比丘。清。淨。三。說。已。若。有。三。人。二。人。亦。准。此。法。唯。改
 對。首。人。數。而。異。又。不。得。別。來。及。以。有。犯。並。不。應。此。法。一。人。心。念。法。佛。言。若

自恣日。住說戒堂。神酒飲座具。或水器。洗脚器。然燈大具。合單。兩行。客比丘。若無來者。應心生口言。今日來僧自恣。我比丘某甲清淨。三說。尼差人自恣法。佛言比丘尼。夏安居。見聽差一比丘尼。為尼僧。故往大僧中說自恣。若僧尼二卷。各不滿五。至自恣日。比丘尼往比丘所。禮并問訊。若來滿者。應索飲問訊。谷云。差人自恣。獨應云。大姉僧聽。若僧時到。僧應聽。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。白如是大姉僧聽。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。白如是大德僧中說三事。自恣見聞疑。竟僧應默然。故是事如是持。佛言。彼獨行無後者。應是二三人。為伴往大僧中。禮僧足。已。由身依頭。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。慈慈。故語我。若見罪。當如法懺悔。三說。已。良久。僧上座。告言。徒來上下。各至。默然者。實由尼等。內慙。三業。外無。三事。故不見化。雖然。上座有初。初詣尼來。如法自恣。謹慎莫放逸。使尼僧僧足。解退。至本寺。已。集尼來等。傳僧教勅。如說戒法。所明也。此自恣說戒。略教授法。律本入。致。義明。前

永樂大典卷三萬二千六

九

後。而臨事。必須。理不容。默。故且略。標一句。以表常式。得時。行用。亦。依。文。也。諸分衣法。屬第八。於中。得施。有二。初。謂七。來所施。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。時。有。住。處。二。部。僧。多。得。可分。衣。物。時。比丘。僧。多。比丘。尼。少。佛。言。分。作。二。分。無。比丘。尼。純。式。又。序。那。亦。分。作。二。分。若。純。沙。彌。尼。亦。分。作。二。分。若。無。二。來。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。應。分。得。物。已。至。當。部。它。皆。須。作。獨。處。分。所以。名。僧。得。者。以。施。主。心。著。均。一。化。物。遍。通。十。方。但。有。僧。尼。皆。沾。其。分。故。名。僧。得。還。須。僧。法。別。處。通。約。十。方。來。者。既。作。法。已。現。前。自。分。獨。處。如。後。二。二。部。現。前。得。施。法。為。時。世。尊。三。月。靜。坐。唯。除。一。供。養。人。時。有。六。十。頭。陀。比丘。住。至。佛。所。為。佛。所。讚。諸。非。頭。陀。比丘。捨。衣。或。大。積。佛。言。應。布。施。僧。來。若。與。一。人。聽。與。比丘。尼。半。衣。若。行。波。利。婁。沙。摩。那。法。比丘。應。分。與。分。七。獨。處。人。應。置。地。與。若。使。人。與。若。沙。彌。應。等。與。若。三分。與。一。寺。僧。伽。直。人。應。等。與。若。至。四。眾。與。一。分。若。不。與。不。應。分。若。分。應。如。法。治。三。時。現。前。得。施。法。時。有。比丘。在。異。處。結。夏。安居。已。復。於。異。住。處。不知。何。處。取。物。分。佛。言。聽。住。日。多。處。取。若。二。處。俱。等。聽。本。取。半。若。大。得。可。分。應。隨。數。人。分。或。隨。等。分。乃。至。一。人。直。攝。取。不。作。心。念。法。四。非。時。現。前。得。施。法。時。現。前。僧。

大得可分衣物。佛言。聽數人多少。若十人。為十分。乃至百人。為百分。若好惡相參。應使不得者。斷善分之。不合須磨也。五時僧得施法。時有比丘。未分夏衣。便去復分水。而不得來。又忘不出。行者分不如成。分未。佛言。成。未應相持。亦應出彼。分。獨磨分之。如平時僧得施法。佛言。若一比丘安居。大。繞僧夏安居。表應。心念。口受。言。此是我物。三說已。若受不受。更有餘比丘。不應與分也。六非時僧得施法。得施有二。若道俗作檀越。欲以施物者。並通十方。皆與施福。故律云。時有異住處。現前僧大得。可分衣物。分衣時。有客比丘。數數來分水。瘦。佛言。應差一人。令分白二羯磨。與其正法。如後分。二人輕物中說。二者若之。五眾所有衣物。佛言。應一切。僧。然。僧四方現前。不用致物。時重。輕。兩別。有約。輕。重物中。分處。非唯一。一。具。如後。十段。初。明。五。眾。死。物。之。所。屬。十。誦。有。比。丘。死。衣。物。眾。多。王。家。親。屬。欲。並。取。物。佛言。王親不合。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。一者。糞。掃。取。如五分律。水漂死者。二者。現前取。如十誦。學悔人。獨。令。守。戒。入。共。住。互。死。者。三。同。見。取。如律。此。彼。二。部。互。死。者。四。功。能。取。如律云。三。米。人。死。同。獨。處。來。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。眾。中。死。七。八。

永樂大典卷三萬五千六

十

同。獨。人。和。上。僧。祇。云。沙。彌。死。衣。物。令。和。上。知。八。人。所。親。白。衣。薩。婆。多。云。滅。損。人。物。九。道。所。在。得。如。十。誦。寄。人。不。寄。處。等。十。在。眾。中。死。須。磨。取。廣。亦。如。鈔。說。三。同。活。共。財。法。律。無。正。斷。若。取。分。別。共。財。則。除。隨。身。之。物。已。外。中。分。入。僧。同。活。則。任。在。者。善。量。出。處。多。少。但。取。實。情。主。此。同。志。判。無。有。犯。若。涉。私。懷。具。招。兩。過。四。負。債。法。佛。言。應。問。言。誰。負。病。者。物。病。人。負。誰。物。知。已。應。索。取。若。負。他。者。聽。持。長。衣。償。若。無。實。三。衣。隨。有。餘。與。曉。病。人。僧。祇。云。當。深。察。前。人。可。信。可。證。明。者。與。之。从。此。不。得。五。明。觸。授。佛。言。僧。問。持。病。人。言。病。人。有。着。授。未。若。云。病。人。臨。終。時。言。此。物。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。二。獨。屠。與。之。六。分。物。時。僧。祇。言。若。病。者。死。不。可。信。應。持。尸。鈎。付。僧。知。事。人。然。後。供。養。舍。利。毗。尼。呼。云。先。持。亡。者。去。藏。須。已。送。長。僧。還。來。至。寺。取。亡。人。物。著。僧。前。然。後。依。法。集。僧。分。之。也。七。斷。輕。重。物。十。誦。病。人。死。無。看。病。者。取。衣。物。沈。洗。曝。卷。糾。除。提。入。眾。中。律。云。彼。持。亡。者。衣。物。來。在。眾。中。當。作。是。言。大。德。僧。聽。某。甲。比。丘。彼。此。住。處。命。過。所。有。衣。物。此。住。處。現。前。僧。應。分。如。是。三。僧。毗。尼。母。云。並。取。衣。物。在。僧。前。者。已。違。一。人。處。分。物。可。分。物。不。可。分。物。各。別。一。處。也。正。明。處。分。佛。言。若。比。丘。死。若。多。知。識。若。無。知。識。一。切。看。僧。若。有。國。

曰菜樹。別房。及屬別房物。銅瓶。同瓦。芥。鑿。燈。臺。繩。床。坐。蓐。外。等。總。理。車。與。守。僧。伽。蓋。人。水。瓶。澡。洋。鉢。杖。有。鐵。作。器。木。作。器。肉。作。器。皮。作。器。竹。作。器。及。諸。種。禮。重。物。並。不。應。分。屬。四。方。僧。檀。進。長。三。肘。廣。五。肘。毛。長。三。指。剃。刀。衣。鉢。坐。具。針。筒。俱。在。雜。器。現。前。僧。應。分。之。律。文。正。斷。如。此。餘。有。不。出。者。當。於。諸。部。律。論。類。斷。別。當。觀。律。本。判。意。不。容。疑。息。自。敗。必。欲。廣。知。其。如。量。處。重。輕。物。儀。中。八。量。德。實。物。佛。言。五。法。成。就。息。與。病。人。衣。物。故。知。不。具。則。不。得。實。一。知。病。人。可。食。不。可。食。可。食。應。與。二。不。應。與。病。人。大。小。便。唾。吐。三。有。慈。愍。心。不。為。衣。食。四。能。輕。理。湯。藥。乃。至。差。若。死。五。能。為。病。者。說。法。已。身。於。善。法。增。益。惜。祇。持。有。四。種。皆。作。若。僧。差。作。自。樂。福。作。邪。念。作。並。不。合。實。若。為。既。並。病。者。欲。令。速。差。下。至。然。一。燈。通。命。終。者。便。得。此。物。五。分。云。多。人。看。病。與。究。竟。者。律。云。當。與。受。持。衣。若。不。知。者。當。極。與。有。病。與。上。三。衣。隨。看。中。下。與。衣。亦。合。十。誦。云。若。不。信。者。與。不。好。不。惡。六。物。五。分。十。誦。云。比。丘。病。二。眾。合。得。比。丘。尼。病。三。眾。得。摩。得。勒。伽。云。白。衣。看。病。應。與。少。許。尼。三。眾。同。之。十。通。云。看。病。人。為。病。有。出。外。乞。食。衣。藥。者。留。時。還。付。之。五。分。外。界。看。病。者。依。法。實。之。之。正。明。實。法。佛。言。應。與。瞻。病。者。六。物。謂。衣。鉢。坐。具。針。筒。盛。水。貯。器。應。知。是。與。大。德。僧。聽。某。甲。比。丘。命。過。所。有。三。衣。鉢。坐。具。針。筒。盛。水。貯。器。

永樂齋卷三萬平辛六

隨。當。時。有。者。律。云。比。現。前。僧。應。分。若。僧。時。到。僧。忍。聽。僧。今。與。某。甲。看。病。比。立。白。如。是。大。德。僧。聽。某。甲。比。丘。命。過。所。有。三。衣。鉢。坐。具。針。筒。盛。水。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。針。筒。者。然。然。誰。不。忍。者。說。僧。已。忍。與。某。甲。看。病。比。丘。衣。物。竟。僧。忍。然。然。故。是。事。如。是。持。律。本。具。明。有。德。公。實。若。無。德。古。理。非。僥。倖。必。如。事。勞。無。有。法。益。者。可。入。輕。物。作。法。然。後。和。僧。准。謝。隨。功。實。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。於。獨。處。具。有。展。轉。之。言。則。五。人。已。上。須。用。此。法。律。文。當。差。一。人。今。分。白。二。獨。處。如。是。與。之。有。人。存。三。番。作。法。此。思。文。本。之。亦。有。存。二。番。法。者。今。准。獨。處。文。中。具。舍。付。分。三。法。除。無。故。不。出。准。律。獨。處。云。大。德。僧。聽。某。甲。比。立。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。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。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。然。然。誰。不。忍。者。說。僧。已。忍。持。此。衣。物。與。比。丘。某。甲。當。還。與。僧。竟。僧。忍。然。然。故。是。事。如。是。持。律。此。法。已。隨。人。多。少。取。其。衣。物。依。數。與。之。不。宜。別。施。更。

永樂大典

卷二一〇二六

福滿海，非佛創故。土分云：若不遇者，和僧與一。無衣比丘，善見云：若一衣極好，不須割破。來並有者，從上行之。須者直付之。四人分法。毗尼云：若但四人，應作五分。獨居，其實有病物者，唯三人。和以衣。付言：諸大德，憶念今持亡比丘某甲衣鉢。生具等隨有言之。與某甲看病比丘。三說自餘。輕物，應準作五分。獨居云：大德僧聽。若僧時到僧，應聽某甲比丘命過。所有衣物，現前僧應分。誰請長老，應僧。今分是衣物者，默然。誰不意者，說僧已。意分是衣物。竟僧默然。故是事如是持。若捨衣，若分衣，若本來並準去。來多人分法。毗尼云：四人共住，一人死，應展轉分。捨衣已，實勞法住二人。口知付言。大德僧聽。我等持是亡某甲比丘衣鉢。生具針筒。盛衣貯筒。與某甲看病比丘。三說已。其輕物者，準本律云：應彼此三說。受共分。應言：二大德僧聽。此亡比丘某甲衣物，應屬我等。三說除人，亦可有二人。亦須準上其實勞。直付三結。解了。分物未入于家，未須一與分。一人心念法。毗尼云：一相應法者，二人共住，一人死在者，取衣口言：此某甲亡比丘物，應屬我。作此三說已。手執物故。後來不得。十得受衣法。僧祇云：若為病人，求醫藥衣食。及為塔事僧事，雖當時不在，並應與分。善見云：若界外比丘人，亦須與分。

永樂大典卷二萬二千六

十二

謂在獨居時，障中有比丘無想，別來不成。分衣又現前。某甲得與沙彌淨人分等。或平如前。分別十種云：比丘有衣鉢寄尼者，若死比丘索取。先見者分之。若在白衣家，死輕物隨五來。現前分重物，任意遠近。有僧法寺付之。若無五來者，律令信樂檀越。應守掌者。無五來者，應送與近處僧伽。並僧。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。易奈。若作理懺，則能業滅。業先論利根。依理斷業。如涅槃云：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。覆藏瑕垢，雖有善業，為罪垢汚。現世輕報，轉為地獄極重惡果。是為惡癡。若犯四重五逆，訪法名為破戒。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，懺悔重惡業。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，純根依。

事儀者若依大奉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懺悔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
 犯十善戒雖微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
 十五事並形行之若來僧說戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應滅壞
 僧祇云犯重已啼泣不欲離眾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大淨五生種及金銀
 自從沙彌受食十誦云佛所結戒一切受行在大比丘下生不得與大僧
 過三夜自不得與未受共過二夜得與僧作自恣布薩二種羯磨不得足
 數餘眾法不得作得受嚴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起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
 婆沙已與六度摩那埵行摩那埵已當二十僧中出罪若犯罪不覆藏僧
 應與六度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

本樂太集卷之二十三

已奪三十五事在僧下行八事失夜白僧發露供給眾僧盡慶日行之其
 摩那埵法與別住法並同唯在僧中宿為異懺偷蘭遮法耳緣兩種初明
 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
 盜三錢以下互有和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眾中悔若僧殘生輕一比丘
 前悔薩婆多云懺法與波連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連提
 法悔通僧別故前列三十唯據對首後列九十由貪侵財事輕重二心故
 分二位懺捨兩據之前懺捨隨佛言犯捨墮衣不得還與人作三衣作波
 利迦羅衣若數數者用衣若淨施應捨已然後作淨此尼薩耆衣當捨與
 僧若眾多人若一人不得別眾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

生死業此之三捨法宗途美類通勝初明捨財三十捨中乞縛作衣。言
實三寶此之三戒不對於僧餘者皆並通三境今捨財數犯者以為探首
捨法有三初五長之物二離受衣餘雜捨等辨定三說持往僧中佛言捨
與僧時持往僧中偏袒右肩脫革屣向上座禮互跪合掌應作如是捨言
大德僧聽我某甲比丘故畜一三五八事長衣犯捨墮故解僧伽梨宿犯
捨墮自買得一事衣犯捨墮我今捨與僧一說若知數者隨多少言之若
衣財來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
捨已然後懺罪由通深犯故也乃至罪名多少具明瞭准律如此不可疑
作中明捨心薩婆多云衣已捨罪已懺悔善心不斷當日明日得本異財
並犯由心深故三者依捨罪未悔善心斷者若即日得本財異財犯吉羅
亦未諸律謝捨墮還財並由僧量不自身已或永未捨或永入僧或還本
道俗或通施七來如律本新壞入庫之例等是也故捨心決曾無顧眼若
還本財事同新得如法說淨淨應本白法今此律宗言非在設既捨與僧
二亦無繫故律本云若不還本若者用破壞受作三衣但犯吉羅止是失
法之罪捨罪法佛言彼捨衣竟即於僧中懺悔乞懺悔法律本後又出
言作是乞大德僧聽我某甲比丘故畜來多若干長衣犯捨墮是衣已捨

永樂大典卷一百一十六

西

與僧今有來多若干波逸提罪從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈
愍故三說請懺悔主法佛言若一位處一切僧並犯罪者不得向犯者懺
悔有犯者不得與他解罪若有客比丘來清淨無犯者當一一往彼所懺
悔若無來者當請比近清淨眾中懺此比丘當還本住處餘比丘向此比
丘說犯名懺悔如是者名清淨五分律云若有命難因緣佛問同犯不同
犯並得受懺若無緣者不得故律云有二種處謂不見犯從犯者懺悔律
闕請法今准長應須言大德一心念我比丘某甲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答其不可和白法
應索秋問和已答云受波逸提懺悔願大德僧聽某甲比丘故畜來多
若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧是有來多若干波逸提罪今從眾僧
乞懺悔若僧時到僧應聽我比丘某甲受某甲比丘懺悔白如是作是白
已告知言可公正捨罪法其事途注誦多有繁滋檢過則無不可妄指藏
罪者用隨犯方言并故則除有別如後應言大德一心念我比丘某甲故
畜來多若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧有來多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應說言自責汝心

生厭離者今還衣法。佛言。彼捨墮衣應還比丘。若不還者。犯軍還法。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。今一宿間。故。及須分。初即座轉付法。佛言。若來僧多。雖某比丘。自有因緣。事欲進行者。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。當長。終。後。棄。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。衆。多。若。十。長。衣。犯。捨。墮。此。衣。已。捨。與。僧。若。僧。時。到。僧。忽。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。若。十。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。忽。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。忽。默。然。故。是。事。如。是。持。僧。祇。云。如。識。比丘。僧。中。得。此。衣。已。屏。夾。分。付。後。明。即。座。直。付。法。若。非。五。長。並。依。此。法。若。是。五。長。中。有。宿。者。准。此。文。大。德。僧。聽。某甲。比丘。故。離。僧。伽。衆。宿。餘。二。衣。乃。至。地。僧。物。五。準。著。犯。捨。墮。此。衣。已。捨。與。僧。若。僧。時。到。僧。忽。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。衆。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。

大德與某甲比丘

五

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。若向四人。或者捨財。文同於上。戒軍。頭。口。和。三。人。不。得。用。單。白。還。財。得。作。五。付。獨。處。如。上。佛。言。若。欲。在。三。比丘。前。悔。者。應。至。三。清。淨。比丘。所。如。前。戒。法。具。修。威。儀。作。如。是。捨。言。諸。大。德。聽。我。某甲。比丘。故。畜。衆。多。長。衣。犯。捨。墮。我。今。捨。與。諸。大。德。作。如。是。捨。已。應。悔。本。罪。先。請。悔。主。其。請。文。如。上。僧。中。無。異。元。中。悔。主。應。問。餘。二。比丘。言。二。長。老。若。長。老。聽。我。受。某甲。比丘。懺。悔。者。我。當。受。彼。二。比丘。答。言。可。爾。方。告。懺。罪。者。言。可。還。衣。對。二。人。亦。合。對。一。人。捨。墮。法。佛。言。若。在。一。比丘。前。悔。者。至。一。清。淨。比丘。所。應。如。法。懺。今。時。行。事。對。首。懺。多。致。須。明。立。定。式。使。彼。悔。者。易。為。照。錄。捨。衣。法。應。將。一。比丘。至。自。然。界。中。或。在。戒。場。並。須。置。集。將。所。犯。財。並。衣。一。處。已。具。修。威。儀。如。是。捨。言。大。德。一。心。念。我。某甲。比丘。故。畜。衆。多。長。衣。故。離。僧。伽。衆。宿。犯。捨。墮。今。捨。與。大。德。一。心。請。懺。悔。主。法。其。文。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。罪。知。覆。藏。應。先。教。作。突。吉。罪。懺。後。如。法。懺。故。知。前。須。委。問。然。後。教。悔。明。藏。罪。法。若。未。捨。墮。具。足。八。品。突。吉。罪。二。品。根。本。從。生。如。後。所。列。覆。藏。合。有。六。品。物。二。品。覆。

永樂大典

卷二一〇二六

本墮生中二復着用不淨衣生後二復僧說成默然生並想初夜二夜以
去為半先懺從生罪共八品小小罪應懺請一懺悔主大同波逸提唯以
突吉羅懺悔主為異火正懺悔覆藏罪大德一心念我某甲故畜眾多長
衣犯眾多波逸提罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏并着州犯捨衣突吉羅罪
經夜覆藏隨夜展轉覆藏經僧說成默然去語犯突吉羅罪經夜覆藏隨夜
展轉覆藏並據有言之並犯突吉羅罪不憶數今句大德發露懺悔更不
敢作願大德憶我一說餘治罪五苦並如上懺悔二根本小罪法善見云
犯捨墮衣不捨而着隨着得突吉羅律云僧說戒時乃至三問德念罪而
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
憶我一說餘詞同上此並據有犯者言之上來從生根本律今前後兩戒
不出正文今義准諸戒理例可解故立正儀想無疑溢之也懺根本罪法
應對前懺上言大德一心念我比丘某甲故畜長衣不說淨犯捨墮此衣
已捨與大德有眾多波逸提罪今向大德發露懺悔不敢覆藏餘文如上
中乃至呵治五誓還衣請法並准前條其犯捨財已用壞盡必委體相及
九十事並同懺悔懺後墮法大同三十一中唯無財捨為異若懺前品從生

永樂大典卷二一〇二六

十六

八種或有或無如新衣過量着用並犯理須准懺如妄語攝他無因而犯
亦不必並通宜隨犯多少稱實前懺不得在根本後以併判在前若懺報
本別來得聞不同三十其請懺悔主文如上說若心正懺悔本罪文少有
別處言大德一心念我某甲比丘犯故妄語波逸提罪餘有隨稱不憶數
但犯單墮多不憶數自有者隨有言之實而非謬今向大德發露懺悔不
敢覆藏餘詞如上乃至可責五誓亦令懺波羅提提舍尼法請在行卷中
從未規尼自手受食或食尼指授食等諸律今請人為主說罪名種一說
使其共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懺悔過僧祇云前人應
問言汝見罪不答言見應可責言慎莫更作各言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
律本具明故誤二心昌言兩罪餘別諸師不被律部但以五懺為宗遂即
雷同二罪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
懺誤作者責心懺此則與律扶同何得執如律訶責健度及明了論薩
婆多等各有明據非唯抑處義須謹依餘有從生根本九品不同並如上

准酌例取正明懺悔。律並無不准用前法。理通除滅前明故作者。先請懺
上云。大德一心念。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。悔主。慈愍故。三請。捨罪法。從生根本。明須兩識。種相多少。並委
有詳。應對前人作是言。大德一心念。我某甲比丘。故不齊整。著僧伽黎。修
有準者。犯一突吉羅罪。今向大德發露懺悔。更不敢作。願大德憶我。二說
可責。主。譬如前。誤作懺法。具修威儀。心生惭愧。口言。我某甲比丘。誤不齊
整者。僧伽黎。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。而大意散落。正本出。律僧祇
而彼言。略意廣。大當也。威行。故須義加。文云。第一念。日月數。僧祇云。念如
月一日。乃至十四。十五日。月大。月小。應知之。五分云。諸比丘。應知。半月
數。知。不。薩日。悔過。清淨。律云。念如。黑月。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。此。大。數。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。已
食。若。言。我。常。自。食。已。食。若。言。我。常。食。僧。食。若。不。常。定。者。應。作。是。念。言。我。無
請。處。今。已。食。若。食。已。食。若。檀。越。及。僧。常。食。等。例。知。若。言。今。有。請。處。今。依。背

永樂集卷之三十一

七

緣。佛言。若。迎。提。月。中。若。施。衣。若。病。等。並。開。背。請。若。言。我。有。請。處。今。捨。與。人
佛言。若。一。日。受。來。多。請。自。受。一。請。餘。者。施。與。人。言。長。老。我。應。往。彼。今。亦。說
汝。僧。祇。云。我。今。得。食。施。與。某。甲。比丘。乃。至。沙。彌。尼。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。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
念。第。三。念。知。受。戒。時。夏。數。僧。祇。云。日。日。自。憶。若。干。隔。諸。部。律。論。皆。有。應。言
我。於。某。年。某。月。某。日。某。時。若。干。影。受。具。戒。今。無。夏。後。若。有。夏。隨。多。少。稱。第
四。念。知。衣。鉢。受。持。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。受。持。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。家。食。又。應。念。言。我。不。別。家。食。若。准。佛。言。別
家。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。家。食
作。此。白。已。得。食。第。六。念。身。強。羸。僧。祇。云。念。若。病。不。病。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。同。時。單。聞。戒
中。衣。僧。大。有。請。處。皆。畏。俱。不。敢。入。戒。受。請。佛。言。聽。諸。比丘。相。屬。授。入。戒。應
告。同。請。比丘。如。是。言。之。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。着。授。已。欲。至。村。而。中。道。還。或

請不至所屬家或屬至白衣家乃更至庫藏處尼寺中若即由衣家運出如是等皆失前屬授若欲往者當更屬授除施衣時者謂迎提一月五月除此已除時中勤化作食并施衣者若迎提時通問白非時入聚法佛言若入聚落當囑同住比丘而不出屬法前條亦兩僧祇云食雖早竟若人即名非時既無正文應義說言長老我非時入聚落十誦律云至某城邑聚落某甲舍前人答言可爾作餘食法佛言若比丘食有二種一者不正食謂食枝葉華菜食油胡麻黑石密磨細木若粥出釜持草畫之無處非食非請非足食二者正食謂飯乾飯魚肉等是請是食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休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又尼收僧戒中亦爾故知尼亦有餘食法若犯足者持食至未足者前自言大德我已足食汝知是看是彼取少食已送與彼若不食者亦得與言長老我已食已止汝貪心彼便取食之作云一足食毗尼作法已通一切足食者同食也可責弟子法兩時諸弟子不願弟子法不承事和上阿闍梨無慚無愧不受教授作非威儀行不恭

永樂大典卷之萬二千六

歌難與語與惡人為友好姓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有龜鼈餅言和上阿闍梨應作呵責有三種一者喚弟子現前二者出過令伏三者過說呵人自量喜怒非分暢志並反欺負呵詞五種應言我今呵責汝汝去若言汝莫入我房汝莫為我作使若言汝莫至我所若言不與汝語是謂和上呵責弟子法阿闍梨呵責詞亦同唯改第四呵詞言汝莫依止我弟子被呵責已應日三時朝中日暮向和上阿闍梨懺悔當如是懺悔偏袒右肩脫革屐右膝著地合掌作是懺言大德和上我某甲今懺悔更不敢作若聽者善不聽當更日三時如上懺悔倘不許者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願故今共至和上阿闍梨所調和令半更懺悔彼和上若至形番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其師若弟子被輕呵責而不為和上阿闍梨及餘比丘執事勞役者佛言得罪應如法治之也弟子辭和上白謝法佛言若弟子見和上五種非法應懺謝而去白和上言我知法和上不知若言我不知法和上不知若言我犯戒和上捨不教呵若弟子犯過和上捨者得令據

永樂大典

合呵而癡。故不責不問。若有犯亦不知。若言若犯而識者亦不知。僧祇云。應軟語諫師。若不愛者。如上應捨。違去。依止師者。持衣鉢出界宿。明日當還。更依止比丘。十誦云。有四種如上。若法食俱與。名樂住。若與法不與食。者。餘處貪食。名為苦住。若與食不與法。憊謝而去。若不與法食不問。晝夜即應捨去。由出家本意。志存道業。俗緣圓遠。歸結生死。故成實言。洪著春屬。愛樂住處。故墮迦陵伽等。戒中。生餘廣如。諫作犯法。時有比丘。欲犯波羅夷。乃至惡說。佛言。諫比丘。應如法諫。作如是言。大德莫作。是不應爾。大德所作。非法非律。非佛所教。若比丘。言我今始知是法。是戒。經半月說。戒經中未者。餘比丘復應如是。諫長老。汝曾經二三說。戒中生何況多。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也。所諫非故作犯根本。不從語突吉羅。若自知所作非謂他諫者。是故作犯根本。不從語波逸提。比丘無知無解。隨所犯罪。如法治重。曾無知罪。波逸提者。為無知人。諫應反語言也。汝可問汝師。和上阿闍梨。更學問。誦經知諫法。已然後。呵諫。薩婆多云。若前所諫者。有六種人。一心有愛憎。二純根無知。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。愛惡。妻孥如是。六人諫則有損。若發教諫。出言無

永樂齋卷萬千五十六

九

補應反語。但自親身善不善。行亦不親。他作以不作。若反上六者。則應展轉相諫也。諫止犯法。時有比丘不學戒。不讚嘆戒。佛言。餘比丘。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。以餘智。慧持。作比丘。餘比丘復應重諫言。大德欲滅法。故作是語。耶。大德既不學戒。不讚戒法。故亦不自破壞。多犯眾罪。為智者呵責。長夜受苦。不得安樂。若彼諫比丘。廢不解者。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。應當非問佛言。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。三者於眾決斷無畏。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。若寡聞無斷。無愧。若多聞無慙。者在僧中。言說斷事。僧應種種苦切。呵責。令無慙者。不復更作。若有斷者。多聞者。無斷者。寡聞者。言說斷事。僧應種種佐助。開示。若隨彼所說。謂言善哉。佛言。有五種疾滅。正法有比丘不諱。受誦律

善忘文句復教他人文既不具其義有問二為僧中勝人上座而多不持戒但修不善後生做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互相罵詈互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文可決有上中下座能讚歎如此上座作此文反上即是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為作依怙五欲遊化諸方而無有問是為萬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難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敢上座無威儀者令後生不學毗尼致令放逸夫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

永樂大典卷二一〇二六

辛

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遺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五十年薩婆多論云毗尼有四義餘經所無一是佛法平地萬善由之生長二一切佛弟子皆依戒住一切眾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問第三句從知法毗尼持摩夷三比丘前問第四句從一如法毗尼摩夷比丘所問作句連順受者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 老病比丘畜杖
 絡囊乞獨居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三說僧與老病比
 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
 比丘某甲老病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是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宋及至討論赴要
 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為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

永樂齋卷三萬五千

五

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
 受七佛木直而運事未竟佛言聽受殘夜法我受七夜法若干夜在受彼
 出一說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慈抄諸部律正羯磨文至簡諸賢任見作法
 隨事所用也大德僧聽若僧時到僧忍聽爾許比丘集結小界白如是大
 德僧聽爾許比丘集結小界誰諸長老忍爾許比丘集結小界者默然誰
 不忍者說僧已忍爾許比丘集結小界竟僧忍默然故是事如是持若解

只段結字作解字與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者忍齊如是比丘坐處結小界者默然誰不
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

永樂大典卷之二萬一千二十六

永樂大典卷之二萬一千二十六

五