

僧制卷上 第四張 訓

結大界法 律言當敷座當打梵林盡共集一
大界四方相若東方有山極山有壑極壑若村若
塚若野若園若林若池若樹若石若垣若崖若
相會如東方相餘方亦余但結界處不得二界相
接應留中間不得隔致流水結除常有菴相唱相
之法應起
禮僧白吉

大德僧聽我舊住比丘某甲 若非舊住
從界者唯

為僧唱大界四方相 白已應唱謂
從東南角等

大德僧聽 此住處比丘唱四方大
界相若僧時到僧忍聽

界相若僧時到僧忍聽 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

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 大德僧聽今此住處
作白二解應如是持

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聽

同一住處同一說戒解界竟僧忍默

然故是事如是持

僧制卷上 第五張 訓

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聽
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
利養別說戒

諸比丘欲結共一說戒共一利養界 律言自今
已去應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
說戒別利養

比丘意欲同一說戒別利養佛言 應各自解界
然後結結法目前唯改一句士同一說戒別利

養白 如是

結別說戒同一利養界法 時二住處別
說戒別利養

時諸比丘欲得別說戒同一利養 大德僧
守護住處故佛聽白二結應如是持

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

僧制卷上 第六張 訓

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
結別說戒同一利養為守護住處故

竟僧忍默然故是事如是持 此及前
二律無

解法若欲解者 結別說戒相應如

結戒場法 時諸比丘有須四比丘五比丘
起是中大眾集會極極佛言聽結戒場釋四方

界相若安我若石若壁畔作齊作是中結者安

三重相與內一重是戒場相中間一重是大界

內相此與戒場相不得相入及並應留中間家

外一重是大界外相先唱戒 大德僧聽此
場相結唱法如上應如是持

住處比丘稱四方小界相若僧時到

僧忍聽僧今於此四方小界相內結

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 此唱大界
內外相唱

及結 如上

解戒場法 文略無詳若於
解者應結法 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

戒場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
六群比丘法遮佛言法
等善惡自今已去不同意者未出界
在界外疾疾一處集結小界應如是作 大德

僧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長老忍僧一
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
解界已去不庭不
解界而去
處如是解 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
曠野中行與僧處和合
等當下道各各一處結小界說戒當如是結 大

德僧聽今有介許比丘集若僧時到
僧忍聽結小界白如是大德僧聽今

有介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竟
僧忍默然故是事如是持

解難結小界說戒法 不應不解界
去應如是解 大德

僧聽今有介許比丘集若僧時到僧
忍聽解此處小界白如是大德僧聽

今有介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 律言若眾多比丘於自
結界處道行若和合得自恣者善若不得和合
者隨所同和上等移界處結小界作自恣應如
是 大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如

是比丘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 時有欲離比丘見阿蘭若
有一好窟自念言我若得
難衣宿者可即於此窟住佛言自今已
去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
置白衣舍當者
脫時形露佛言聽結不失衣界除村外界
結法如上唯加一句去除村外界白如是

解不失衣界法 文略無解
應結結去 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

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
不忍者說僧已忍此處同一住處同

僧羯磨卷上 第十卷 訓

一說戒解不失衣界竟僧忍默然故

是事如是持有村解法

結淨地法持時有吐下比丘使合僧城中人畫

便死佛言若在僧伽藍內結淨地白二羯磨應

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

地誰諸長老忍僧結某處作淨地者

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

有四種淨地一者指起若經若人作僧伽藍時

應令如是言某處為淨地二者若為僧作

解淨地法大略無解大德僧聽若僧時

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

善來授戒法按律時聞法者即於座上諸

成辦諸法已獲果實前白佛言

我今欲於未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

唱此言已頌後自落髮裝著身鉢

至在手印名出家受具足戒

僧羯磨卷上 第十二卷 訓

三歸授戒法時有聞法得信欲受具戒時諸

比丘將詣佛所中道失信不歸

我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於

如來所出家如未至真等正覺是我

世尊三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

羯磨授戒與度人法若比丘愚癡輒便度

教授故不授戒食不如法履屣受不淨食

或受不淨鉢食在小食大會上高聲大喚如著

羅門聚會法佛言聽僧與授具足者

白二羯磨彼至僧中具誓作如是求

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

智慈堪能教授及二法

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

持依止闍梨

法亦同此

僧羯磨卷上 第十三卷 訓

度沙弥與形同法時有巧師家兒來至僧

為道諸比丘輒與出家為道其父母啼泣未至僧

伽藍中問諸比丘頗見如是如是小兒來不見

者報言不見即便於諸房中求見得諸長者讚

佛言自今日去若欲在僧伽藍中暫歇當白一切

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

度沙弥與法同請和上法若欲在僧

先請和上具

儀作如是請

大德為十戒和上願大德為我作十

戒和上我依大德故得受沙弥戒慈

愍故三說可介

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

僧忍聽與某甲出家白如是

授戒法教者裝裝具我某甲歸依佛

歸依法歸依僧隨如來出家某甲為

和上如來至真等正覺是我世尊三

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如

來出家竟某甲為和上如來至真等

正覺是我世尊三

授十戒相六盡形壽不煞生是沙弥

戒能持不言能盡形壽不盜是沙弥

戒能持不言能盡形壽不淫是沙弥

戒能持不言能盡形壽不妄語是沙

弥戒能持不言能盡形壽不飲酒是

沙弥戒能持不言能盡形壽不得著

華鬘香油塗身是沙弥戒能持不言

能盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽

是沙弥戒能持不言能盡形壽不得

高廣大牀上坐是沙弥戒能持不言

能盡形壽不得非時食是沙弥戒能

持不言能盡形壽不得執持生像金

銀寶物是沙弥戒能持不言能此是

沙弥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

業坐禪誦經勤作眾事授已教誦十數

衆生皆依飲於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衆生居十

十一切入

度外道法律言自今已去聽與外道衆僧

與先別法已著契裝乃至合字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

所未出家為道世尊即是我如來三

真等正覺三我某甲外道歸依佛歸

依法歸依僧已從如來出家學道如

來是我至真等正覺三說火與戒

與四月共住法次應教大德僧聽我

某甲外道從僧乞四月共住願僧慈

愍故與我四月共住三說安著眼見耳不

大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞

四月共住若僧時到僧忍聽與彼某

甲外道四月共住白如是大德僧聽

彼某甲外道今從衆僧乞四月共住

僧今與彼四月共住誰請長老忍僧

與彼四月共住者默然誰不忍者說

僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍

默然故是事如是持彼行共住竟今諸

當於僧中受具足戒何外道不能令諸比丘

心喜悅彼外道心執持外道白法不觀比丘

說外道不隨順比丘誦習聖論若聞人說外道

不好事便起瞋恚若聞人說外道好善事

瞋恚若有外道來問讚歎外道事亦歡喜踊躍

若聞說佛法僧非佛法亦歡喜踊躍是謂外道不

能令諸比丘喜悅若何外道能令比丘喜悅即

受具戒請和上法應偏露等大德一心

念我某甲今請大德為和上願大德

為我作和上我依大德故得受具足

戒慈愍故三說可尔或如是當教授

汝或清淨莫放逸

請戒師法具儀作大德一心念我某

甲今請大德為羯磨阿闍梨我依大德故得

為我作羯磨阿闍梨我依大德故得

受具足戒慈愍故三說可尔

請教授師法具儀作大德一心念我

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可尔

安受戒人處所法應安眼見耳不聞處其

若難見聞處若界外不名受

具和上及足數比丘如是

老教授師法按律有如是教一切汗摩衆

受戒者諸比丘將至界外脫衣看時受戒者應

脫先問十三難事然後衆中誰能為某甲

作教授師若作師者我某甲能若已

應作是白大德僧聽彼某甲從某甲求受

具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教

授師白如是

往彼問遮難法時教授師此安陀會齋

多羅僧僧伽梨鉢此衣鉢是汝有不

彼若已復應語言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

僧羯磨卷上 第十六張 訓

汝不犯比丘尼不汝非賊心入道不
 汝非破内外道不汝非黃門不汝非
 煞父不汝非煞母不汝非煞阿羅漢
 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
 癩疽白癩乾癩癩狂病汝今有此諸
 病不若其一隨事如我今問汝僧中
 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

常威儀相去舒手相及零立

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未來已當為捉衣

鉢教禮僧禮已在戒師前具嚴

某甲為和上願僧慈愍故拔濟我三

若教乞戒不乞戒者俗服等若眼醉狂裸形瞋
 患無心身相不具備他衣鉢若無和上若多和
 上皆不名
 受具足戒

僧羯磨卷上 第十七張 訓

戒師白法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上若僧時到
 僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法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
 門不汝非煞父不汝非煞母不汝非
 煞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
 如是病癩癩疽白癩乾癩癩狂病汝
 今有此諸病不又須隨事

正授戒法戒法難生泉緣須具以法開導今

起上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
 戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲
 為和上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上白如是

僧羯磨卷上 第十八張 訓

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
 為和上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
 戒某甲為和上誰諸長老忍僧與某
 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
 戒某甲為和上竟僧忍默然故是事
 如是持作此法已應為記

授戒相法時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

若教乞戒不乞戒者俗服等若眼醉狂裸形瞋
 患無心身相不具備他衣鉢若無和上若多和
 上皆不名
 受具足戒

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答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帶毒藥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答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答能

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數言大德我堪受二依七食樹下坐納衣禱懺我堪此二事何以故能自觸已物即便休道不出家佛言以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成比丘法依糞掃衣比丘依此得出家受具足成比丘法汝是中盡形壽能持不答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成比丘法汝是中盡形壽能持不答能若得長利若僧老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成比丘法汝是中盡形壽能持不答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成比丘法汝是中盡形壽能持不答能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝受戒已自四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養佛法衆僧和上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上阿闍梨自今已去今受具者在而而去與本法尼授大戒請羯磨阿闍梨法彼戒者與比丘尼僧保至比丘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阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故三說彼應答言可介乞戒法彼禮僧已具儀作如是言大德僧聽我某甲從和上尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲願僧拔濟我慈愍故三說戒師白法此中戒師先自後問白云大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上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无汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝非賊心作道不汝非破内外道不汝非黃門不汝非煞父不汝非煞母不汝非煞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

等和上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

病癩白癩癰疽乾瘡癩狂二道合道小大

小便常漏洩唾常出汝有如是諸病

不隨事若無汝學戒未即應已學戒

復復應問云汝清淨復應問云某

甲已學戒未餘尼已學戒復更清淨

不復重清淨答云

正受戒法既方便具已如前開導大德僧

聽此某甲從和上尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和上尼某

甲某甲所說清淨无諸難事年歲已

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上尼

某甲白如是大德僧聽此某甲從和

上尼某甲求受大戒此某甲今從僧

乞受大戒和上尼某甲某甲所說清

淨无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上

尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大

戒和上尼某甲者默然誰不忍者說

三僧已忍為某甲受大戒竟和上尼

某甲僧忍默然故是事如是持尼律

自說清淨年滿二十僧今授某甲具足戒彼

此俱文隨誦無失作此法已應為記時邊受

授戒相法被去善女人諦聽如來無

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

能持不答能不得盜乃至草芥若比

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厭禱

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

能持不答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答

能不得身相觸乃至共畜生若比丘

尼染汙心與染汙心男子身相觸腋

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

得犯能持不答能不得犯八事乃至

共畜生若比丘尼有染汙心受染汙

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

不得犯能持不答能不得覆藏他重

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

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

共住便隨順彼比丘語諸比丘尼諫
 此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉
 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
 犯能持不言能
 善女人諦聽如來无所著等正覺說
 四辟喻若犯八事如斫人頭已不可
 復起如截多羅樹心不更生長如針
 鼻决不堪復用如大石指為二分不
 可還合若比丘尼犯八重已不可還
 成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯
 能持不言能
 授四依法應語善女人諦聽如來无所
 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
 持不言能若能得長利檀越施衣割截
 水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能得

長利僧老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
 若能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
 若能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
 治塔供養佛法眾僧和上阿闍梨一
 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
 知者當問和上阿闍梨令受戒者
 師資篇第四
 制和上行法時諸比丘未破教授者不紫
 羅門乘會法時有一新比丘無弟子至如婆
 者命終佛言自今已去聽有和上者弟
 子當如兄弟子看和上當如父展轉相敬重
 相瞻視如是正法便得久住增益廣智大請法
 如上又告諸比丘自今已去聽十歲智慧比
 法應如是行弟子制和上於弟子所行和上
 應如是行弟子制和上於弟子所行和上
 應如是行弟子制和上於弟子所行和上

作羯磨若作今如法復次若僧與弟子作呵
 責等七羯磨和上於中當如法料理令弟子
 頓從於僧不違逆求除罪令僧與解羯磨
 復次若弟子犯僧戒和上當如法料理若
 與波利婆沙當與波利婆沙等乃至當與出
 罪復次若弟子得病和上當如法料理若
 乃至若命終弟子若不樂住當自移若
 教人移弟子若有疑事當以法以律如佛所
 教如法除之若惡見生教令捨惡見住善見
 當以二事料理護以法以食將護是中法將
 護者應教增戒增心增慧教學問誦經是中
 水食將護者當與衣食坐臥具病瘦習藥
 如是和上應行若不行者如法治
 制依止阿闍梨行法時諸新受戒比丘
 教以不被教授故乃至如婆羅門茶會元異佛
 言自今已去聽有阿闍梨有弟子阿闍梨
 於弟子當如兄想弟子於阿闍梨如父想長
 相敬展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣
 流布當作是 大德一心念我某甲今求
 大德為依止願大德與我依止我依
 止大德住三說可介或與汝依止或汝
 莫放逸聞梨行法
 制弟子行法時諸弟子不行弟子法不自
 已去當制弟子法使弟子於和上而行弟子法
 共行八法如前又不和上不得入村不得入
 家不得從餘比丘或將餘比丘為伴不得與不
 受不得使助眾事不得受他位助眾事不得為他
 剃髮不得使他剃髮不得入浴室不得為人指
 摩身不得使他指摩身不得至晝日住處房不
 得至塚間不得至界外不得行他方彼當清且
 入和上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評和上朝中日暮
 當為和上執二事勞苦不得辭設一修理房舍
 二為補浣衣服和上如法所教盡當奉行若違
 往方面周旋不得辭設假託因緣若辭設者當
 如法治自今已去制弟子行法若不修者當
 如法治此行於阿闍梨亦不順弟子法無懈
 呵責弟子法時諸弟子不行弟子法不自

僧羯磨卷上 第三十六誦

無愧不受教作非威儀不恭敬難與語惡人為友好往煙火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住者過此等過應作呵責有三現前一弟子二出過三呵詞呵我今呵責汝汝去汝莫入詞有五應語言

我房汝莫為我作使汝莫至我所不與汝語

與汝語是謂和上呵責弟子法阿闍梨呵責弟子亦五詞同唯換第四句莫至我所汝莫依止我亦竟安居呵責亦不應病者亦不應呵

弟子懺悔法彼被呵已不向和上阿闍梨上阿闍梨懺悔當如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聽者當下意隨順求方便解其罪若彼下意隨順無有違逆而和上阿闍梨不受者當如法治

弟子辭和上懺謝法和上有王非法弟子應懺悔而去應語和

言我如法和上不知我不如法亦不知

若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若

犯而懺悔亦不知如此懺謝應當軟語若依止阿闍梨應持衣鉢出界經宿已明日當還更依止餘比丘住

說戒篇第五

僧說戒法諸比丘於十四十五十六日不知為何日說戒佛言聽上座布薩日唱言

大德僧聽今僧某月某日某時集某

處說戒如是唱已說戒時至年少比丘先往

處然燈火具舍羅若年少比丘不知者上座應

教若上座不教者突告羅若不隨上座教者突

告羅收亦如是時諸白衣問比丘說戒時有幾

人以不知故比丘漸愧佛言聽數難猶忘佛

言當具舍羅舍羅當以詞鐵竹木等作不應用

寶作若惠零落當作函筒盛函筒亦不應用

實作若惠零落當作函筒盛函筒亦不應用

實作若惠零落當作函筒盛函筒亦不應用

實作若惠零落當作函筒盛函筒亦不應用

作僧集之時比丘當相檢校如有來不應先白然後說戒白誦儀軌具如戒經

教誡比丘尼法於說戒時比丘尼眾遣

何人來先受罵者應起大德僧聽某處

比丘尼僧和合某比丘尼某甲禮比

丘僧尼末索教誡三說上座誰為教誡

比丘尼若有者應差秋誡者多應違佈語此

比丘尼比丘尼僧此多有教誡人汝為請誰若

比丘尼彼尼言我請此人依彼誡若復報言我隨僧

比丘尼處分者僧應隨常教誡比丘尼次第老佛言若

比丘尼有比丘成就十法者一戒律具足二多聞三誦

比丘尼二部戒利四決斷無疑五善能說法六放捨出

比丘尼家七類類端正比丘尼眾見便歡喜八堪任與

比丘尼法服犯重法十若滿二十歲若過二

比丘尼十歲者應差教誡比丘尼應如是老

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某

甲比丘教誡比丘尼自如是大德僧

聽僧老某甲比丘教誡比丘尼誰諸

長老忍僧老某甲比丘教誡比丘尼

者默然誰不忍者說僧已忍老某甲

比丘教誡比丘尼竟僧忍默然故是

事如是持彼被老者將一比丘為伴住此

比丘尼起時迎若比丘起時不至突告羅尼起時不迎

比丘尼亦余時教誡師觀眾集已為說八不可過法及

比丘尼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

尊重等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如式

義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

罪應二部僧中行摩那墻如此法應

尊重等如比丘尼半月從僧乞教誡

如此法應尊重等如比丘尼不應在

無比丘處夏安居如此法應尊重等

如比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧

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

比丘尼此無教誡比丘尼人及無能說

法者語比丘尼眾勤修莫放逸明日

此比丘傳上座語

告清淨法若十四十五十六日舊比丘欲說

告清淨法戒有客比丘來已說戒竟若少若

告清淨法等應從舊比丘重說戒不若如法治若客多若

告清淨法若舊比丘已說戒竟客比丘來欲說戒若少若

告清淨法若客比丘應從客比丘重說戒不若如法治

告清淨法若日同時不同舊比丘集已說序竟客比丘來

告清淨法少告清淨作大德僧聽我某甲比丘清

告清淨法淨作是告已餘者當次第聽若說戒竟舉眾

告清淨法未起若多未起若都已起亦告清淨不者

如法治若說序竟客來等多舊比丘更為重說
戒不者如法治若說戒竟舉眾未起若多未起
若都已起亦為重說若客比丘
集已重說序等舊比丘來亦如是

略說戒法 律言若有八難及餘緣聽略說戒
病若人若非人若惡重緣者若有大眾集於
座少若眾多病聽略說戒若大眾集座上覆蓋
不周或天雨若布帷多夜已久或聞靜事或論
阿毗曇毗尼或說法夜已久聽一切眾未起明
相未出應作閉磨說戒更无方便可得宿受欲
清淨略前方便一如廣法量難速近若說戒序
周清淨已

諸大德是四波羅夷法僧常
聞 乃至舉學亦七戒已下依文廣通若
難緣近不及說序者即以此緣應去

對首說戒法 若有三人各各 二長老憶念
相向作如是說

今僧十五日說戒我某甲比丘清淨

三說二
人亦余

心念說戒法 若有一人 今日眾僧十五

日說戒我某甲比丘清淨

增減說戒法 律言若有比丘喜聞罵習通
相誹謗口出刀劔欲來至此
說戒者應作二三布薩若應十五日說十四日
作若應十四日說十三日作若聞今日來即應
疾布薩若聞已入界應至界外說戒若能
如是者善若不能應作白却說戒作如是白

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

若客比丘不去應作 大德僧聽若僧時到
第二却白應如是作

僧忍聽僧今不說戒至白月十五日

當說戒白如是 若客比丘故不去至白月者
若客比丘故不去應如法覆與客比

非時和合法 若因舉事遂有聞靜能所不
和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
和合布薩應如是白

事令僧闍諍誹謗平求長短令僧破
令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 作是白已
和合布薩

非時說戒法 若因闍諍令僧不和合僧別
異分為二部若能於中改悔
不相發舉此則名為 大德僧聽眾僧所因

諍事令僧闍諍而不和合眾僧破壞
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
後和合說戒

安居篇第六

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三月夏
安居應 長老一心念我某甲比丘依某
作是言

某甲僧伽藍 若在村 某甲聚落 若在別
內應云 某甲房前三月夏安居房舍破修治故

甲律師 復應有疑當問 被復可令
三說以安居依第 汝依誰持律 彼應依某
五律師故須問言 若言 依某

甲律師 復應有疑當問 被復可令
三說以安居依第 汝依誰持律 彼應依某
五律師故須問言 若言 依某

心念法 律言從今日聽諸比丘若無所依人心
念安居作法同前但除初句及後問答
若前安居住前三月若後安居住後三月
月安居法亦如是安居有二種一前一後

忘成法 余時比丘住處欲安居無所依人自忘
不心念不知成不佛言若為安居故未
作其 三說

便成 安居
及界法 時諸比丘往安居處欲安居入界便
明相出彼有疑為成安居不佛言若
為安居故來便成安居次入圍
亦同次一脚入界入圍亦如是

受日篇第七

對首法 若有佛法僧事檀越父母等請喚
受日還聽受七 受懺病患看病求周業等緣不及
即日還聽受七 長老一心念我某甲比
日去應如是作

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自二
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 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 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
月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
受過七日法 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
自恣即聽又諸比丘不知今日自恣明日自恣佛
言自今已去聽若小食上中食上上座唱言

大德僧聽今僧某月某日某時集某處自恣餘儀軌等並周說戒

老受自恣人法諸比丘一時自恣更亂又不求次第自恣上座後極佛言不應亦聽老受自恣人自二羯磨有五法者應老若不聽不恣不怖不痴知自恣未自恣應如是老

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某甲比丘作受自恣人白如是大德僧

聽僧老某甲比丘作受自恣人誰諸長老忍僧老某甲比丘作受自恣

人者默然誰不忍者說僧已忍老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

僧自恣法律言聽徐三說了了自恣不應反抄衣承經頭等應偏露等

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

略自恣法律言若有八難及餘緣聽略自恣若難事尚遠容得廣說應廣說若難事近不得三說當說若不得再說應一說若不者如法治若難事近不得一說者諸比丘即應竹白各共三大德僧聽若僧時到

僧忍聽僧今各各共三語自恣白如

僧忍聽僧今各各共三語自恣白如

是律言若白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得白即應去

對首自恣法若有四人各各三長老憶念今日眾僧自恣我某甲比丘自恣清淨

心念自恣法若有一人今日眾僧自恣我某甲比丘自恣清淨

增益自恣法律言若有眾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自增益自恣

日不自恣四月滿當自恣白如是律言若不自恣日聞異住處比丘應作若三減自恣若聞已入界應為其洗浴器安安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者彼作大德僧聽若僧

時到僧忍聽僧今日不自恣至黑月十五日當自恣白如是律言若不自恣至黑月十五日當自恣白如是

時到僧忍聽僧今日不自恣後白月十五日當自恣白如是律言若不自恣後白月十五日當自恣白如是

受比丘尼自恣法律言比丘尼應為諸集不受比丘尼自恣法

大德僧眾不見比丘尼

僧中上座語大德僧眾不見比丘尼

僧中上座語大德僧眾不見比丘尼

僧中上座語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律言若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

衣鉢藥受淨篇第九

受三衣法律言若長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨千條受千長千短割

截衣持律言若長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨千條受千長千短割

某甲是衣僧伽梨千條受千長千短割截衣持今捨律言若長老一心念我比丘某甲是衣僧伽梨千條受千長千短割

受尼師壇法律言若長老一心念我比丘某甲此尼師壇是我助身衣受

受鉢法律言若長老一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受長用故

受非時藥法律言若長老一心念我比丘某甲此藥五微藥六舍樓迦藥七波樓師藥八蒲萄藥若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法治應視淨人手受長老一心念我比丘

某甲有某病緣故此其非時漿為經時服故今於長老邊受律言若長老一心念我比丘某甲有某病緣故此其非時漿為經時服故今於長老邊受

為共宿七日服故律言若長老一心念我比丘某甲有某病緣故此其非時漿為經時服故今於長老邊受

真實淨法律言若長老一心念我比丘某甲有某病緣故此其非時漿為經時服故今於長老邊受

真實淨法律言若長老一心念我比丘某甲有某病緣故此其非時漿為經時服故今於長老邊受

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然後得者鉢藥類同

展轉淨法大德一心念此是我長

衣未作淨為淨故施與大德為展轉

淨故彼受淨者應大長老一心念汝有此長

衣未作淨為淨故與我我今受之受

汝施與誰彼應施與某甲受淨者言長

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者用

隨因緣作展轉淨者問不問隨隨

攝物篇第十

攝時現前施法律言自今已去不應於一

不應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取

安居物佛言聽任日多處取若二處俱等聽各

取半又云眾僧得夏安居若破為二部佛言

應數人多少分若未得夏衣者得夏衣及未得

夏衣僧破二部亦數人此等為現前分並無法

攝非時現前施法律言自今已去不應於一

不應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取

安居物佛言聽任日多處取若二處俱等聽各

取半又云眾僧得夏安居若破為二部佛言

更無異故不出

攝非時僧施老分物人法時有住處現

本物佛言聽分時有客數來分水波物應老

一人令分此人應具五法五法如上應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某

甲比丘為僧作分物人白如是大德

僧聽僧老某甲比丘為僧作分物人

誰諸長老忍僧老某甲比丘為僧作

分物人者默然誰不忍者說僧已忍

老某甲比丘為僧作分物人竟僧忍

默然故是事如是持為僧分物小食

付分衣人物法律言自今已去不應於一

不應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取

安居物佛言聽任日多處取若二處俱等聽各

取半又云眾僧得夏安居若破為二部佛言

應數人多少分若未得夏衣者得夏衣及未得

夏衣僧破二部亦數人此等為現前分並無法

攝非時現前施法律言自今已去不應於一

不應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取

安居物佛言聽任日多處取若二處俱等聽各

取半又云眾僧得夏安居若破為二部佛言

應數人多少分若未得夏衣者得夏衣及未得

與一若不與不應分

四人直攝物法若但四人不成就不成

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

是持作羯磨已分

對首攝物法若有三人彼此共

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

心念攝物法若有一人此住處若衣若

非衣現前僧應分此處無僧此是我

分三說分

攝二部僧得施法律言自今已去不應於一

不應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取

安居物佛言聽任日多處取若二處俱等聽各

取半又云眾僧得夏安居若破為二部佛言

應數人多少分若未得夏衣者得夏衣及未得

夏衣僧破二部亦數人此等為現前分並無法

僧伽藍人又分水瓶漆罐錫杖扇又分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言不應分屬四方僧觀能廣三肘長五肘毛長三指刺刀衣鉢坐具針筒盛衣貯器俱夜羅器現前僧應分先作此簡然後作法

看病人對僧捨物法時看病人持物大德僧聽此某甲比丘若餘輩此住處命過所

有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此隨現作法若有闕者應除又若物類衆多此言攝不盡者應言若衣非衣此住處現

前僧應分三說

賞看病人物法律言僧問病人言病人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大小便唾吐三有惡心不為衣食四能經理湯藥乃至老若死五能為病人說法令病人歡喜已身於善法增益有是五法應取病人衣物其衣鉢等物隨現有者賞無者不得將餘物替應如是賞大

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

是事如是持

僧伽藍人又分水瓶漆罐錫杖扇又分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言不應分屬四方僧觀能廣三肘長五肘毛長三指刺刀衣鉢坐具針筒盛衣貯器俱夜羅器現前僧應分先作此簡然後作法

老分衣人法具德如前大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某甲比丘為僧作分物人白如是大德僧聽僧老某甲比丘為僧作分物人誰諸長老忍僧老某甲比丘為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍老某甲比丘為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持

付分衣人物法若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今與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老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

僧應分若僧時到僧忍聽今現前僧

僧伽藍人又分水瓶漆罐錫杖扇又分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言不應分屬四方僧觀能廣三肘長五肘毛長三指刺刀衣鉢坐具針筒盛衣貯器俱夜羅器現前僧應分先作此簡然後作法

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

對首攝物法若有三人彼此共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法如前有看病人亦口和賞

心念攝物法若有一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无此比丘住村到已命過不知誰應分此衣鉢佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應賞錄若有五眾出家人前來者應與若无來者應送與近處僧伽藍僧羯磨卷上

僧羯磨卷上

校勘記

- 一 底本，麗藏本。金藏廣勝寺本原版嚴重漫漶，今採用其中可用者十九版，即七二八頁上至次頁中，七三〇頁中至本卷末版。
- 一 七二一頁上一行「僧羯磨卷上」，[資、磧、普、南]作「四分僧羯磨卷上」；[徑、清]作「四分羯磨卷第一」。
- 一 又「出四分律」，[南]作「出四分律此號七卷」；[徑、清]無。
- 一 七二一頁上二行集者，[徑、清]作「唐西太原寺沙門懷素集」。
- 一 七二一頁上一六行「亟歷」，[資、磧、普]作「婆磨」。
- 一 七二一頁中三行「皇朝」，[徑、清]作「唐」。
- 一 七二一頁中一三行夾註左「二十人四人」，[資、磧、普、南、徑、清]作「二十四人」。
- 一 七二一頁中一四行夾註左首字

「餘」，[資、磧、普、南、徑、清]作「除」。又第一五字[資、磧、普、南、徑、清]同。

一 七二一頁中一六行夾註右第一〇字「一」，[資、磧、普、南、徑、清]作「時」。

一 七二一頁中一七行夾註右「任之」，[磧、普]作「在之」；[徑、清]作「住之」。又左「而坐」，[磧、普、南、徑、清]作「而自坐」。

一 七二一頁中二〇行夾註左第一六字「爲」，[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 七二一頁中二一行夾註右「依止」，[磧、普、南]作「依上」。

一 七二一頁中末行夾註右第九字「罪」，[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 七二一頁下四行夾註左「看病緣」，[資、磧、普、南、徑、清]作「看病患事看病緣」。

一 七二一頁下六行夾註右第一四字「應」，[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 七二一頁下八行夾註右第七字

「若」，[資、磧、普、南、徑、清]無。次頁上二行夾註左第一五字同。

一 七二一頁下九行夾註右「應往」，[資、磧、普、南、徑、清]作「應至」。

一 七二一頁下一一行夾註左第五字「餘」，[資、磧、普、南、徑、清]作「餘餘」。又第八字「時」，[磧]作「持」。

一 七二一頁下一七行夾註右「有其」，[磧、普、南、徑、清]作「其有」。

一 七二一頁下二〇行夾註左「不止」，[資、磧、普、南、徑、清]作「不白止」。

一 七二一頁下二一行夾註右「應白二羯磨如白法」，[資、磧、普、南、清]作「白二羯磨如法」。

一 七二二頁上一行夾註右「共集」，[資、磧、普、南、徑、清]作「共集共集」。

一 七二二頁上三行夾註左第九字「駛」，[資、磧、普、南、徑、清]作「駛」。又第一三字「除」，[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 七二二頁上七行夾註左第五字

「座」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二二頁上八行夾註「逖往反」，
徑、清無。

一 七二二頁上九行夾註「逖零反」，
徑、清無。

一 七二二頁中二行末字「聽」，資、磧、
普、南、徑、清無。

一 七二二頁中一七行夾註左「然後」，
磧、普、南作「然以後」。

一 七二二頁中二〇行夾註左「住處」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二二頁下一〇行夾註右第七字
「墮」，資、磧、普、徑作「重」。

一 七二二頁下一三行第九字「方」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二三頁上一行「戒場」，資、磧、
普、南、徑、清作「戒壇」。

一 七二三頁上九行「長老」，資、磧、
普、南、徑、清作「大德」。

一 七二三頁中一七行第四字「忍」，
資、磧、普、南、徑、清作「忍僧」。

一 七二三頁下一二行第五字「處」，

磧作「如」。

一 七二三頁下一六行夾註右第一五
字「村」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二四頁上四行夾註右末字及次
頁下一五行夾註左第二字「應」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二四頁上一一行夾註左「處兮」，
資、磧、普、南、徑、清作「分處」。

一 七二四頁上一二行夾註左「二羯
磨」，磧作「三羯磨」。

一 七二四頁上一二行正文「佛言」，
資、磧、普、南、徑作夾註。

一 七二四頁中一行夾註右「具戒」，
資、磧、普、南、徑、清作「具足戒」。

一 七二四頁中二行夾註右第三字
「戒」，資、磧、普、南、徑、清無。同
行夾註左「戒教」，資、磧、普、南、
徑、清作「教戒」。

一 七二四頁中九行夾註左「大喚」，
資、磧、普、南、徑作「不喚」。

一 七二四頁中一四行夾註右第六字
「授」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二四頁下二行夾註右第一八字
「至」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七二四頁下二二行「歸依佛歸依
法歸依僧」，資、磧、普、南、徑、清
作「歸依佛法僧」。次頁中一行末
四字至次行第五字同。

一 七二五頁上一七行第六字「勤」，
資、磧、普、南、徑、作「勸」。

一 七二五頁中三行夾註左第二字
「與」，徑無。

一 七二五頁中一五行夾註左第一三
字「白」，資、普無。

一 七二五頁中一九行夾註右「是是」，
資、磧、普、南、徑、清作「是」。又
左「喜悅也」，資、磧、普、南、徑、清
作「喜悅之也」。

一 七二五頁中二〇行首字「受」，資、
磧、普、南、徑、清作「授」。

一 七二五頁中末行夾註「三說答云」，
資、磧、普、南、徑、清作「三說答
言」。

一 七二五頁下二〇行「梨鉢」，資、磧、

一 七二六頁上一四行夾註左首字「常」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「當」。又第五字「去」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「云」。

一 七二六頁上一八行夾註右首字「彼」，**徑**作「從」。又左第五字「礼」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七二六頁上一九行夾註左「是計」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「是言」。

一 七二六頁上末行夾註左末字「戒」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「戒也」。

一 七二六頁下一行夾註右末字「磨」，**資**作「若」。

一 七二七頁上五行「求刀」，**南**作「持刀」。

一 七二七頁上六行末字至次行首字「禱禱」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「厭禱」。下同。

一 七二七頁中二行「受具足成」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「受具足戒」。下同。

一 七二七頁中一五行首字「成」，**資**、

南、**徑**、**清**無。

一 七二七頁下四行夾註右「俱至比丘僧」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七二七頁下一九行「作道」，**南**作「入道」。

一 七二七頁下二二行「非人不」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「罪人不」。

一 七二八頁上二行小字「夫主」，諸本（不含石）作正文。

一 七二八頁上四行「白癩」，**麗**無。

一 七二九頁上一三行第二字「决」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「缺」。

一 七二九頁上一五行「盡形壽」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「盡刑壽」。

一 七二九頁中一二行「佛法衆僧」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「佛法僧」。

一 七二九頁中二〇行夾註左「已去」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「已後」。

一 七二九頁下四行夾註左第六字「若」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七二九頁下六行夾註右「增心」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。又左第

一 一字「坐」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七二九頁下九行夾註右「无異」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七二九頁下一〇行夾註左「相敬」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「相教」。

一 七二九頁下二二行夾註左第一一字「修」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「修行」。

一 七三〇頁上五行夾註右第二字「謂」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「請」。又左第六字「同」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「不」。

一 七三〇頁上一行夾註右第二字「者」，**資**、**南**、**徑**、**清**無。又左末字「治」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「治也」。

一 七三〇頁上一二行夾註右「王非法」，**資**、**南**、**徑**、**清**作「五非」。

一 七三〇頁上一六行夾註左末字「住」，至此，**徑**、**清**卷一終，卷二始。

一 七三〇頁上二〇行夾註左「中掃

「灑」，**磧**、**普**、**南**作「掃灑麗」；**徑**、**清**作「灑掃」。又「瓶洗」，**資**、**南**作「若洗」；**磧**、**普**作「若先」。

一七三〇頁上二一行夾註右首字「瓶」，**磧**、**普**作「瓶」；**徑**、**清**無。

一七三〇頁上末行夾註左第三字「若」，**普**作「結」。

一七三〇頁中一行夾註右「比坐」，**徑**、**清**作「比丘」。

一七三〇頁中六行夾註右第二字「有」，**磧**作「育」。又第一一字「遣」，**磧**、**清**作「遣」。

一七三〇頁中一八行夾註左第二字「尔」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爾」。

一七三〇頁下一一行正文第一〇字「往」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一七三〇頁下一五行正文第一一字「能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一七三〇頁下一七行夾註左末字「語」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一七三〇頁下一九行夾註右首字

「等」，**磧**作「業」。

一七三〇頁下二二行夾註右「倩淨」，諸本（不含石，下同）作「清淨」。

一七三〇頁下末行夾註左第七字「若」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「告」。

一七三一頁上二行夾註左第三字「重」，諸本無。

一七三一頁上四行夾註右第七字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一七三一頁上五行夾註左第八字「法」，**磧**作「去」。

一七三一頁上八行夾註右第八字「滅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「滅」。

一七三一頁上九行夾註左末字「說」，諸本作「言」。

一七三一頁上一六行夾註右首字「疾」，諸本作「疾疾」。又左「却說」，**磧**作「知說」。

一七三一頁上一八行第一一字「戒」，**麗**作「我」。

一七三一頁中三行首字「令」，諸本作「令僧」。

一七三一頁中六行夾註右「不和合僧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不和合令僧」；**麗**作「不和令僧」。

一七三一頁中七行夾註右第五字「此」，**資**、**磧**作「比」。

一七三一頁中一〇行第六字「今」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「令」。一一行第九字清同。

一七三一頁中一三行第三字「篇」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一七三一頁中一四行夾註左「三月」，**磧**作「二月」。

一七三一頁中末行夾註右「白忘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自忘」。

一七三一頁下二行夾註右第九字「欲」，**資**、**磧**、**普**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一七三一頁下六行夾註左第二字「去」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法」。

一七三一頁下八行首字「此」，**資**作「比」。

- 一 七三一頁下二二行夾註左首字「遮」，南作「一遮」。
- 一 七三一頁下末行夾註左第三字「今」，磧作「人」。又第八字「小」，資、磧、南作「不」。
- 一 七三二頁上二二行夾註「三說」，磧、普、南、徑、清作「二說」。
- 一 七三二頁中六行夾註右「一人」，磧、普、南、徑、清作「二人」。
- 一 七三二頁中一一行夾註右末字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七三二頁中一四行夾註右「若二」，磧、普、南、徑、清作「若三」，又「減自恣」，諸本作「減日自恣」。又左「安置已」，資、磧、普、南、徑、清作「安置置已」。
- 一 七三二頁中一八行夾註右「應白」，諸本作「應作白」。
- 一 七三二頁中二〇行夾註右「若客」，清作「若容」。
- 一 七三二頁下四行首字「受」，普、南、徑、清作「說」。

- 一 七三二頁下一一行夾註左「律助」，諸本作「餘助」。
- 一 七三二頁下一三行夾註左「應持」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七三二頁下一七行夾註右第三字「微」，徑作「徵」。
- 一 七三二頁下二〇行首字「時」，諸本作「非時」。
- 一 七三二頁下二二行夾註左「不任」，磧作「不依」。
- 一 七三三頁上三行正文第九字「念」，磧、普作「爲」。
- 一 七三三頁上一〇行「著用」，資、磧、普、南作「用」；徑、清作「著」。
- 一 七三三頁上一一行夾註左第二字「著」，資、磧、普、南作「者」。又第五字「類」，資、磧、南作「湏」。又末字「異」，資、磧、普、南、徑、清作「異也」。
- 一 七三三頁上一四行夾註左末字「取」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七三三頁上一六行夾註左「亦數

- 人」，諸本作「亦數人分」。又末字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「分法」。
- 一 七三三頁上一二行夾註左「不敢」，磧、普、南、徑、清作「不取」。
- 一 七三三頁上二二行夾註左「大得僧」，資、磧、普、南、徑、清作「大德僧」。
- 一 七三三頁中一二行夾註左第九字「至」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七三三頁中末行夾註左第六字「又」，磧、普作「人」。
- 一 七三三頁下二行夾註右「四人」，資、磧、普、南、徑、清作「四分」。
- 一 七三三頁下一一行夾註左末字「是」，諸本無。
- 一 七三三頁下一八行夾註右「二部」，資、磧、普、南、徑、清作「二處」。
- 一 七三三頁下二一行夾註右「分分」，資、磧、普、南、徑、清作「亦分」。
- 一 七三三頁下末行右第三字「覓」，資、磧、普、南、徑、清作「覓」。

- 一 七三四頁上一行夾註左第七字「皮」，資、磧、普作「處」。
- 一 七三四頁上四行正文第八字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七三四頁上五行夾註「若餘處亡云彼」，與其下正文「此」，資、磧、普、徑、清、麗前後互置。
- 一 七三四頁上一二行夾註右第四字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。又左第四字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七三四頁中八行末字「持」，磧、南作「持物」。
- 一 七三四頁中一七行第五字「今」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七三四頁下卷末經名，資、磧、普、南作「四分僧羯磨卷上」；徑、清無（未換卷）。

僧羯磨卷中 出四分律

西太原寺沙門懷素集

訓

德衣篇第十一

受功德衣白法

律言若得新衣若舊越施衣若新物帖作淨若已說說已納作淨不以邪命運不以相得不敬發得不經宿得不捨隨作淨即日未應法四周安緣五條作十隔若過是者亦應受應自說淨舒張碾治裁作十隔縫治應在眾僧前受如

大德僧聽今日眾僧受功德衣若

僧時到僧忍聽眾僧和合受功德衣

白如是

差持功德衣人法 律言應問誰能持功德衣若言能者白二差持

差某甲比丘為僧持功德衣白如是

大德僧聽僧差某甲比丘為僧持功

德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘為

僧持功德衣者默然誰不忍者說僧

已忍差某甲比丘為僧持功德衣竟

僧忍默然故是事如是持

付功德衣與持衣人法 差已作白二大德付應如是作

僧聽此住處僧得可分衣物現前僧

應分若僧時到僧忍聽僧持此衣與

某甲比丘此比丘當持此衣為僧受

作功德衣於此住處受持白如是大

律羯磨卷中 第二系

德僧聽此住處僧得可分衣物現前

僧應分僧今持此衣與某甲比丘此

比丘當持此衣為僧受作功德衣於

此住處持誰諸長老忍僧持此衣與

某甲比丘受作功德衣者默然誰不

忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧

忍默然故是事如是持

持衣僧前受法 持衣比丘應起捉衣隨諸比丘手得及衣言相了處作如

是此衣眾僧當受作功德衣此衣眾

僧今受作功德衣此衣眾僧已受作

功德衣竟 三說彼諸比丘應如是言

此中所有功德名稱屬我 持衣人念如是乃至下座受已得作五事一得畜長衣二離衣宿三

得別眾食四得展轉食五得不屬比丘入聚落

差人作功德衣法 律言若得未成衣僧應白二差人作應如是差

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某

甲比丘為僧作功德衣白如是大德

僧聽僧差某甲比丘為僧作功德衣

誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧作

功德衣者默然誰不忍者說僧已忍

差某甲比丘為僧作功德衣竟僧忍

默然故是事如是持 作法

出功德衣法 彼六群比丘不出功德衣作如

是意以久得五事故捨佛言不應作如是意聽冬四月竟 大德僧聽今日眾

僧羯磨卷中 第三

僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧

今和合出功德衣白如是若不出過功德衣分齊突者羅

有八因緣捨功德衣一去二竟三不竟四失五斷望六開七出界八共出復有二種捨功德衣持功德衣比丘出界外宿

乘僧和合共出

除罪篇第十二

除波羅夷罪法案律載悔有五種或有犯

從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有犯罪不可懺悔此不可懺悔謂波羅夷犯波羅夷罪得法有三一犯覆藏者與戒羯磨若二犯不覆藏者與盡形學悔羯磨三學悔人重犯者與減損羯磨

與覆藏者作減損法若犯波羅夷覆藏

與罪已應大德僧聽此某甲比丘犯其

波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與

某甲比丘某波羅夷罪減損羯磨不

得共住不得共事白如是大德僧聽

此某甲比丘犯其波羅夷罪僧今與

某甲比丘某波羅夷罪減損羯磨不

得共住不得共事誰諸長老忍僧與某甲比丘某波

羅夷罪減損羯磨不得共住不得共事者默然誰不

忍若說僧已忍與某甲比丘某波羅夷罪減損羯

磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

與不覆藏者作盡形學悔法律言若

犯波羅夷終不犯若已犯都無覆藏心如法懺悔者聽僧與彼比丘波羅夷戒羯磨彼應僧中

具儀作大德僧聽我某甲比丘犯其波

羅夷罪都無覆藏心今從僧乞波羅

夷戒願僧與我某甲比丘波羅夷戒

慈愍故三說僧應大德僧聽此某甲比

丘犯其波羅夷罪無覆藏心今從僧

乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今

僧羯磨卷中 第三

羅夷罪都無覆藏心今從僧乞波羅

夷戒願僧與我某甲比丘波羅夷戒

慈愍故三說僧應大德僧聽此某甲比

丘犯其波羅夷罪無覆藏心今從僧

乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今

與某甲比丘波羅夷戒白如是大德

僧聽此某甲比丘犯其波羅夷罪無

覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與

某甲比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧

與某甲比丘波羅夷戒者默然誰不

忍者說三僧已忍與某甲比丘波羅

夷戒竟僧忍默然故是事如是持

得波羅夷戒已當盡形壽事隨順行法者不釋

授人具足戒不得與人依止不得畜沙彌若差

教誡比丘尼不得受設若不應性教誡不應為

僧說戒不應在僧中問答毗尼不應受僧差使

作知事人不應受僧差別處斷事不應受僧差

使命不應早入聚落過暮還當觀近比丘不得

觀近外道白承當順從比丘法不得說餘俗語

不得乘中誦律若無能誦者聽不得更犯此罪

餘亦不應犯若相犯若從此生若重於此者不

得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘數

坐具洗足水拭草履指摩身及禮拜迎逆問評

不應受清淨比丘提水鉢不得舉清淨比丘為

比丘說戒自言治不應誦正人事不得遮清淨

戒比丘說戒成及羯磨

僧羯磨卷中 第三

覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與

某甲比丘波羅夷戒此比丘於學悔

中重犯其波羅夷罪若僧時到僧忍

聽僧今與某甲比丘重犯其波羅夷

罪減損羯磨不得共住不得共事白

如是大德僧聽此某甲比丘犯其波

羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷

戒僧已與某甲比丘波羅夷戒此比

丘於學悔中重犯其波羅夷罪僧今與

某甲比丘重犯其波羅夷罪減損羯

磨不得共住不得共事誰諸長老忍

僧與某甲比丘重犯其波羅夷罪減

損羯磨不得共住不得共事者默然

誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘

重犯其波羅夷罪減損羯磨不得共

住不得共事竟僧忍默然故是事如

是持

除僧殘罪法羯磨有五一覆藏二若行中重

犯者作覆藏本日治三摩那竭

四若行中重犯者作摩那竭本日治五出罪但

覆藏人有其二種一者得法重犯羯磨或四或

五三者得法不重犯羯磨有三發露亦二種

一者得法重犯羯磨有三者得法不重犯有二

與覆藏法律言若比丘犯僧殘罪謂犯波

是謂不覆藏若比丘犯僧殘罪若作僧殘者

應應教作突吉羅懺悔已與覆藏犯波逸提乃

至惡說亦如是若犯僧殘不憶犯數不憶日數

亦與清淨已來覆藏若憶日數不犯者應數日與覆藏疑不疑誠不識亦如是彼比丘應僧中具儀作如是也

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪

覆藏若于日應隨覆藏年月日長短稱之下並同此我某甲比

丘犯某僧殘罪隨覆藏若于日今從僧

乞覆藏羯磨願僧與我某甲比丘隨

覆藏若于日羯磨慈愍故大

德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆

藏若于日此某甲比丘犯某僧殘罪隨

覆藏若于日今從僧乞覆藏羯磨若

僧時到僧忍聽僧與某甲比丘隨覆

藏若于日羯磨白如是大德僧聽此某

甲比丘犯某僧殘罪覆藏若于日此某

甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若于日今

從僧乞覆藏羯磨願僧與某甲比丘隨

覆藏若于日羯磨誰諸長老忍僧與某

甲比丘隨覆藏若于日羯磨者默然誰

不忍者說三說僧已忍與某甲比丘隨

覆藏若于日羯磨竟僧忍默然故是事

如是持

白僧行覆藏行法彼得法已即欲行者

德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆

藏若于日已從僧乞覆藏羯磨僧已與

我某甲比丘隨覆藏若于日羯磨我今

行覆藏法願僧憶持三說彼白行已具行

已如上明彼至清淨比丘所一一如弟子於和上

兩行弟子法有八事失夜一往餘寺不自二有客

比丘來不自三有緣事自出界不自四寺內徐行

在無比丘處住八不半月說戒時自是為

半月說戒白法佛說半月說戒時自彼大

德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆

藏若于日我某甲比丘犯某僧殘罪隨

覆藏若于日已從僧乞覆藏羯磨僧已

與我某甲比丘隨覆藏若于日羯磨我

某甲比丘已行若于日未行日白大

德僧令知我行覆藏性餘寺等白

白停行法若大衆難集若不欲行若彼人

儀白言大德上座我某甲比丘今日捨

教勅不作白行行法若欲行時應至一清

大德上座我某甲比丘今日隨所教

勅當作作是白已

行法滿已白僧停法若行法滿即應白僧

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪

覆藏若于日我某甲比丘犯某僧殘罪

隨覆藏若于日已從僧乞覆藏羯磨僧

已與我某甲比丘隨覆藏若于日羯磨

我今行覆藏法竟願僧憶持三說

與壞覆藏者本日治法彼比丘覆時更

為彼比丘作本日治白四羯磨此是斷罪大德

僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

若于日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆

藏若于日已從僧乞覆藏羯磨僧已與

我某甲比丘隨覆藏若于日羯磨我某

甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧

殘罪覆藏若于日今從僧乞前犯中間

重犯某僧殘罪覆藏若于日及覆藏本

日治羯磨若重犯新罪不覆藏者但與舊

願僧我某甲比丘前犯中間重犯覆

藏若于日及覆藏本日治羯磨慈愍故

三說僧大德僧聽此某甲比丘犯某僧

殘罪覆藏若于日此某甲比丘犯某僧

殘罪隨覆藏若于日已從僧乞覆藏羯

磨僧已與某甲比丘隨覆藏若于日羯

磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯

某僧殘罪覆藏若于日今從僧乞前犯

中間重犯某僧殘罪覆藏若于日及覆

藏本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧

與某甲比丘前犯中間重犯覆藏若于

日及覆藏本日治羯磨白如是大德

僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏

僧羯磨卷中 第九

若日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆
 藏若日已從僧乞覆藏羯磨僧已與
 某甲比丘隨覆藏若日羯磨此某甲
 比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘
 罪覆藏若日今從僧乞前犯中間重
 犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日
 治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重
 犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨誰
 諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間
 重犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨
 者默然誰不忍者說三僧已忍與某
 甲比丘前犯中間重犯覆藏若日及
 覆藏本日治羯磨竟僧忍默然故是
 事如是持若更重犯者與法准
 與不壞覆藏者摩那埵法但摩那埵有
 壞覆法二壞覆法彼不壞覆法比丘行覆藏竟
 佛言聽僧與作六夜摩那埵應僧中具儀作如
 是大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘
 罪覆藏若日我某甲比丘犯某僧殘
 罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨
 僧已與我某甲比丘隨覆藏若日羯
 磨我某甲比丘行覆藏竟今從僧乞
 六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六
 夜摩那埵慈愍故三說僧應與法大德僧聽此

僧羯磨卷中 第十

某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日此
 某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日
 已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比
 丘隨覆藏若日羯磨此某甲比丘行
 覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧
 時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩
 那埵白如是大德僧聽此某甲比丘
 犯某僧殘罪覆藏若日此某甲比丘
 犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞
 覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏
若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今
 從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘
 六夜摩那埵誰諸長老忍僧與某甲
 比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者
 說三僧已忍與某甲比丘六夜摩那
 埵竟僧忍默然故是事如是持
 白僧行摩那埵行法彼比丘得法已即欲
 摩那埵白惣有其四一犯僧殘覆藏不壞法白二
 犯僧殘覆藏壞法白三犯僧殘不覆藏不壞六
 夜法白四犯僧殘不覆藏壞六夜法白此
 是第一覆藏不壞法白應僧中具儀白言大德
 僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏
若日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆
 藏若日已從僧乞覆藏羯磨僧已與
 我某甲比丘隨覆藏若日羯磨我某甲

僧羯磨卷中 第十一

比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那
 埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵
 我今行摩那埵法願僧憶持三說佛聽
 比丘亦行如上七五之事一如
 前覆藏行法餘白准知曉事是陳
 日日僧中白法此行摩那埵比丘應在僧中
 言大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘
 罪覆藏若日我某甲比丘犯某僧殘
 罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨
 僧已與我某甲比丘隨覆藏若日羯
 磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞
 六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六
 夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵已
 行若日未行若日白大德僧令知我
 行摩那埵若經說戒及往餘寺等白同前
 行法亦
 同於前
 白摩那埵行滿停法若行滿已即應白僧
 大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪
 覆藏若日我某甲比丘犯某僧殘罪
 隨覆藏若日我某甲比丘犯某僧殘
 罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨
 僧已與我某甲比丘隨覆藏若日羯
 磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞
 六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六

僧羯磨卷中 第十五別 訶字第

覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨僧已
 與此某甲比丘隨覆藏若日羯磨此
 某甲比丘行覆藏時中間更重犯其
 僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中
 間重犯其僧殘罪覆藏若日及覆藏
 本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前
 犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日
 治羯磨此某甲比丘行前犯中間重
 犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨竟
 已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某
 甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行
 摩那埵時中間更重犯其僧殘罪不
 覆藏今從僧乞前犯中間重犯其僧
 殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵
 本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與
 某甲比丘前犯中間重犯其僧殘罪
 不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日
 治羯磨白如是大德僧聽此某甲比
 丘犯其僧殘罪覆藏若日此某甲比
 丘犯其僧殘罪隨覆藏若日已從僧
 乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨
 覆藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏
 時中間更重犯其僧殘罪覆藏若日

僧羯磨卷中 第十五別 訶字第

亦從僧乞前犯中間重犯其僧殘罪
 覆藏若日及覆藏本日治羯磨僧亦
 與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏
 若日及覆藏本日治羯磨此某甲比
 丘行前犯中間重犯覆藏若日及覆
 藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩
 那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那
 埵此某甲比丘行摩那埵時中間更
 重犯其僧殘罪不覆藏今從僧乞前
 犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜
 摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與
 某甲比丘前犯中間重犯其僧殘罪
 不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日
 治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘
 前犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六
 夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨者
 默然誰不忍者說三僧已忍與某甲
 比丘前犯中間重犯其僧殘罪不覆
 藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯
 磨竟僧忍默然故是事如是持白行
 亦志等法
 與不壞覆藏壞六夜本日治法彼至僧
 是如大德僧聽我某甲比丘犯其僧殘

僧羯磨卷中 第十五別 訶字第

罪覆藏若日我某甲比丘犯其僧殘
 罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨
 僧已與我某甲比丘隨覆藏若日羯
 磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞
 六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六
 夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時
 中間更重犯其僧殘罪不覆藏今從
 僧乞前犯中間重犯其僧殘罪不覆
 藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯
 磨願僧與我某甲比丘前犯中間重
 犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及
 摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧
 德僧聽此某甲比丘犯其僧殘罪覆
 藏若日此某甲比丘犯其僧殘罪隨
 覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨僧已
 與此某甲比丘隨覆藏若日羯磨此
 某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜
 摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩
 那埵此某甲比丘行摩那埵時中間
 更重犯其僧殘罪不覆藏今從僧乞
 前犯中間重犯其僧殘罪不覆藏六
 夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨若
 僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯

中間重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩
 那埵及摩那埵本日治羯磨白如是
 大德僧聽此某甲比丘犯其僧殘罪
 覆藏干若日此某甲比丘犯其僧殘罪
 隨覆藏干若日已從僧乞覆藏羯磨僧
 已與此某甲比丘隨覆藏干若日羯磨
 此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六
 夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜
 摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中
 間更重犯其僧殘罪不覆藏今從僧
 乞前犯中間重犯其僧殘罪不覆藏
 六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨
 僧與某甲比丘前犯中間重犯其僧
 殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵
 本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲
 比丘前犯中間重犯其僧殘罪不覆
 藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯
 磨者默然誰不忍者說三僧已忍與
 某甲比丘前犯中間重犯其僧殘罪
 不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日
 治羯磨竟僧忍默然故是事如是持
 白行等法
 亦志同前
 與壞覆藏及壞六夜出罪法此出罪法有
 四一壞覆藏

及壞六夜法二壞覆藏不壞六夜法三不壞覆藏
 壞六夜法四不壞覆藏及六夜法彼俱壞者至僧
 身儀作
 如是七
 大德僧聽我某甲比丘犯其僧
 殘罪覆藏干若日我某甲比丘犯其僧
 殘罪隨覆藏干若日已從僧乞覆藏羯
 磨僧已與我某甲比丘隨覆藏干若日
 羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更
 重犯其僧殘罪覆藏干若日亦從僧乞
 前犯中間重犯其僧殘罪覆藏干若日
 及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲
 比丘前犯中間重犯覆藏干若日及覆
 藏本日治羯磨我某甲比丘行前犯
 中間重犯覆藏干若日及覆藏本日治
 羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已
 與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲
 比丘行摩那埵時中間更重犯其僧
 殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重
 犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及
 摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲
 比丘前犯中間重犯其僧殘罪不覆
 藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯
 磨我某甲比丘行前犯中間重犯其
 僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那
 埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯

磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈
 愍故三說僧
 應與法大德僧聽此某甲比丘犯
 其僧殘罪覆藏干若日此某甲比丘犯
 其僧殘罪隨覆藏干若日已從僧乞覆
 藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏
干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間
 更重犯其僧殘罪覆藏干若日亦從僧
 乞前犯中間重犯其僧殘罪覆藏干若
 日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某
 甲比丘前犯中間重犯覆藏干若日及
 覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前
 犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日
 治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧
 已與此某甲比丘六夜摩那埵此某
 甲比丘行摩那埵時中間更重犯其
 僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間
 重犯其僧殘罪不覆藏六夜摩那埵
 及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某
 甲比丘前犯中間重犯其僧殘罪不
 覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治
 羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯
 其僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩
 那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪

僧羯磨卷中 第三十

羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重犯某僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧

僧羯磨卷中 第三十一

乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持次二位出罪法准類應知與不壞覆藏及六夜出罪法彼至僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故三說僧應與法大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽

僧羯磨卷中 第三十二

僧與某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持與犯僧殘不覆藏者摩那埵法時有此罪不覆藏佛言聽僧與彼比丘六夜摩那埵白四羯磨彼至僧中具儀作如是乞大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩那埵慈愍故三說僧應與法大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩

那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持自行等法亦並同前

與摩那埵本日治法彼比丘行摩那埵時中間更犯佛言聽僧與彼作摩那埵本日治白四羯磨案文但言更犯不論覆不直與本日治法即是舊新別明今約重犯不覆者舊新合說大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆蔽已從僧七六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆蔽今從僧七前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆蔽已從僧七六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆蔽今從僧七前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆蔽已從僧七六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆蔽今從僧七前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法

埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆蔽已從僧七六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆蔽今從僧七前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆蔽已從僧七六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆蔽今從僧七前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆蔽已從僧七六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆蔽今從僧七前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆蔽已從僧七六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆蔽今從僧七前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法

夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆蔽亦從僧七前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆蔽已從僧七六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆蔽已從僧七六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆蔽今從僧七前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆蔽已從僧七六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆蔽今從僧七前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆蔽已從僧七六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆蔽今從僧七前犯中間重犯某僧殘罪不覆蔽六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說僧應與法

僧羯磨卷中 第三十七條

治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然故是事如是持

准類應知

與比丘居半月摩那埵法

在二部僧各

滿四人中半月行摩那埵彼此

比丘應至僧中長跪作如是乞

大德僧聽我某甲比丘居犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵願僧與我某甲比丘

僧羯磨卷中 第三十八條

居半月摩那埵慈愍故三說僧應大德僧聽此某甲比丘居犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘居半月摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘居犯某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘居半月摩那埵者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘居半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

並得法已白行等法

與摩那埵本日治法

既於行中重犯故與本日治法彼至僧中

具儀作大德僧聽我某甲比丘居犯

某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘居半月摩那埵

我某甲比丘居行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間

重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘

居前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故

應與法大德僧聽此某甲比丘居犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已

僧羯磨卷中 第三十九條

與此某甲比丘居半月摩那埵此某甲比丘居行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘居前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘居犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘居半月摩那埵此某甲比丘居行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘居前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘居前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘居前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持

周前作須具持

與不壞摩那埵出罪法 此出罪法有二一壞摩那埵法彼不壞法比丘居行摩那埵竟在二部僧各滿二十人中出罪彼至僧中具儀作如是 大德僧聽我某甲比丘居犯某僧

殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與我某甲比丘居半月摩那埵我某甲比丘居已行摩那埵竟今從僧乞出罪

羯磨願僧與我某甲比丘居出罪甲比丘居犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘居半月摩那埵竟今從僧乞出罪

羯磨慈愍故 三說僧應與法 大德僧聽此某甲比丘居犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘居半月摩那埵竟今從僧乞出罪

月摩那埵僧已與此某甲比丘居半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到

僧忍聽僧與某甲比丘居出罪白如是大德僧聽此某甲比丘居犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘居半月摩那埵竟今從僧乞出

此某甲比丘居半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘居出罪誰諸

長老忍僧與某甲比丘居出罪者默然誰不忍者說 三說 僧已忍與某甲比丘居出罪竟僧忍默然故是事如是

持 其壞摩那埵出罪法在類應知 除偷蘭遮罪法 案此偷蘭有其二位一者根本二者從生於此二中

持 其壞摩那埵出罪法在類應知 除偷蘭遮罪法 案此偷蘭有其二位一者根本二者從生於此二中

僧羯磨卷中 第三十

對僧乞懺法 即前上品偷蘭遮罪應對僧懺彼至僧中具儀從僧乞懺

蘭遮罪今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 欲懺悔者當詣清淨比丘所不懺悔者一切僧盡犯不得懺者若有客比丘來清淨無犯當往彼比丘所懺若無即當差二三人詣比丘清淨眾中懺悔此比丘當還來至所住處諸比丘當向此清淨比丘懺悔具儀作如是 大德一心念我某甲比丘犯某偷

蘭遮罪今請大德作懺悔主願大德為我作懺悔主慈愍故 一說

受懺悔主白僧法 其受懺主未得即大德僧聽某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受

某甲比丘懺悔白如是 作是白已可余正懺悔法 後除根本應言大德 一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪

今向大德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覆藏願大德憶我清淨戒身具足

今向大德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覆藏願大德憶我清淨戒身具足

僧羯磨卷中 第三十一

清淨布薩 如是至三 自責汝心應生厭離 者言

對三比丘懺悔法 即前中品偷蘭遮罪者須對三人彼此比丘應往三清淨比丘所請一為懺悔至其懺悔主既受請已不得即許改單白為問邊人應問 若二長老聽我受某甲比丘懺者我當受 彼二比丘 可余 彼懺悔主得二比丘 可余 無異唯捨墮通得對二作

對一比丘懺悔法 即前下品偷蘭遮罪應對一比丘懺彼比丘住一清淨比丘所請為懺主及正懺法一如前除問邊人

除波逸提罪法 案此罪法有其二位一三十捨墮捨時除二賢及雜野蓋綿掛具若僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突古華 對僧捨財法 犯捨墮衣不應不捨作淨施還故燒用作非衣若數數者彼 大德僧聽我某甲比丘故畜 若千 長衣 餘隨種名 過十日犯捨墮我今捨與僧 一說

捨罪乞懺法 被捨財竟從僧 大德僧聽我某甲比丘故畜 若千 長衣 餘隨種名 過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有 若 多波逸提罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故 三說 此等對

我某甲比丘懺悔慈愍故 三說 此等對前位以此捨墮人之數犯作法是難故更具述

請懺悔主法 欲懺悔者即於僧中請一清淨具儀作 大德一心念我某甲比丘故畜

請懺悔主法 欲懺悔者即於僧中請一清淨具儀作 大德一心念我某甲比丘故畜

若干長衣餘隨種名過十日犯捨墮此
衣已捨與僧是中有若千波逸提罪
更有餘罪亦隨種之今請大德作懺悔主願大德

為我作懺悔主慈愍故

受懺悔主白僧法其受懺主未得大德

僧聽某甲比丘故畜若千長衣餘隨種

之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是

中有若千波逸提罪餘罪今從僧乞

懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比

丘懺悔白如是作是白已可介

正懺悔法此中諸罪始終位別合有一十二位

本展轉二種覆藏第一三者僧說戒時告清淨波
逸提罪及二覆藏第三三者對首說戒自言
清淨波逸提罪及二覆藏第四三者僧自恣時告
清淨波逸提罪及二覆藏第五三者對首自恣時
言清淨波逸提罪及二覆藏第六三者自身有罪為
眾說戒突吉羅罪及二覆藏第七三者自身有犯
不合聞戒突吉羅罪及二覆藏第八三者僧說戒
時二處三問默突吉羅罪及二覆藏第九三者
心念說戒自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十
三者自恣自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十一
三者自身有罪受他懺悔突吉羅罪及二覆藏第
十二三者着用捨墮衣突吉羅罪及二覆藏此等
諸罪有無不定懺時並須緣知具闕准文正解懺
開三位第一同懺二十四覆罪謂本長提乃至第
十二者用捨墮衣下覆及隨覆三覆言羅以此諸罪類
同故第二同懺不應說戒等七位突吉羅罪亦以
此七種類同故第三同
懺長等五位波逸提罪

懺二十四覆藏罪法行此懺法應須具儀

至誠懇惻懇重慚愧

我某甲比丘故畜

長衣餘隨種過十日犯若千居士薩耆

僧羯磨卷中 第三十四

波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清

淨犯若千波逸提罪對首說戒自言

清淨犯若千波逸提罪僧自恣時告

清淨犯若千波逸提罪對首自恣自

言清淨犯若千波逸提罪自身有罪

為眾說戒犯若千突吉羅罪自身有

罪不合聞戒犯若千突吉羅罪僧說

戒時二處三問犯若千默突突吉羅

罪心念說戒自言清淨犯若千突吉

羅罪心念自恣自言清淨犯若千突

吉羅罪自身有罪受他懺悔犯若千突

突吉羅罪者用犯捨墮衣犯若千突

吉羅罪此等諸罪並悉識知故不發

露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數知

者言經第二宿已去復犯隨展轉覆

藏突吉羅罪不憶數知我今懺悔

不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安

樂憶念犯發露知而不覆藏我今自

責心生厭離一說雖言責

懺不應說戒等七位突吉羅罪其儀

請證如前我某甲比丘故畜若千長

衣餘隨種過十日犯若千居士薩耆波

逸提罪既犯此罪為眾說戒犯若千

僧羯磨卷中 第三十五

突吉羅罪又自身有罪不合聞戒犯若千

突吉羅罪僧說戒時二處三問犯若千

多默突突吉羅罪心念說戒自言清

淨犯若千突吉羅罪心念自恣自言

清淨犯若千突吉羅罪自身有罪受

他懺悔犯若千突吉羅罪者用犯捨

墮衣犯若千突吉羅罪我今懺悔等

同前

懺長等五位波逸提罪至誠應大德

一心念我某甲比丘故畜若千長衣

僧是中有若千波逸提罪既犯此罪

僧說戒時告清淨犯若千波逸提罪

對首說戒自言清淨犯若千波逸提

罪僧自恣時告清淨犯若千波逸提

罪對首自恣自言清淨犯若千波逸

提罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔

則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願

大德憶我清淨戒身具足清淨布薩

三說受懺若應語言自責汝心應生厭離懺者

若捨墮物已用壞盡雖無財捨罪位

同前亦須一一緣知具闕如上懺之

還衣即座轉付法若因緣欲速行應問言

說便與應如是與大德僧聽某甲比丘

還衣即座轉付法若因緣欲速行應問言

故畜小許長衣餘隨種過十日犯捨墮

今捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此

衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還

此某甲比丘白如是大德僧聽某甲

比丘故畜小許長衣餘隨種過十日

犯捨墮今捨與僧僧持此衣與彼某

甲比丘彼某甲比丘當還此某甲比

丘誰諸長老忍僧持此衣與彼某甲

比丘彼某甲比丘當還此某甲比丘

者默然誰不忍者說僧已忍與彼某

甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是

持一月衣急施過後畜長鉢

經宿直還法若無上緣受經宿已羯磨還

即生直還法同應如是作大德僧聽某甲比丘故

畜小許長衣餘隨種過十日犯捨墮

此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧

持此衣還某甲比丘白如是大德僧

聽某甲比丘故畜小許長衣餘隨種

過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧持

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

不還物法於僧中捨衣竟不還者突吉羅

對三比丘捨墮法應作三比丘所諸大

德憶念我某甲比丘故畜等餘詞

應改單白為問邊若二長老聽我受其

甲比丘懺者我當受二比丘可介懺

悔王得許可已正懺詞還衣問和不

還結罪同上若對二人及一捨懺一

捨七鉢法是中捨者要須對僧又此住

前還鉢法此比丘鉢若貴價好者應留置

應如大德僧聽此某甲比丘鉢破減

五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與

僧若僧時到僧忍聽僧今與此某甲

比丘鉢白如是大德僧聽此某甲比

丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨

墮今捨與僧僧今與此某甲比丘鉢

誰諸長老忍僧與某甲比丘鉢者默

然誰不忍者說僧已忍與此某甲比

丘鉢竟僧忍默然故是事如是持

行鉢白法彼比丘鉢應作白大德僧聽

若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上

座白如是與彼比丘彼比丘應取不應讓眾

僧故不取亦不應以此因緣受持最下鉢若

受突吉羅若上座取應與上座取上座鉢由

座如是應轉至下座余

付鉢令持法若持此比丘鉢還此比丘若

今以此取下座鉢若此比丘鉢應

與某甲比丘受持乃至破白如是大

德僧聽僧今以此若取下座鉢與某

甲比丘受持乃至破誰諸長老忍僧

與某甲比丘鉢者默然誰不忍者說

僧已忍與某甲比丘鉢竟僧忍默然

故是事如是持彼比丘守護此鉢不得若

不得者懸物下不得若道中石上界樹下不

兩鉢開戶除用心不得若中國內戶下不得

若繩牀木牀下牀間牀前頭除暫著不得止盪

鉢乃至足令鉢破不應故

對俗捨寶法若比丘自手捉金銀若錢若

對俗捨寶法教人捉若置地受彼有信樂

俗還物法若彼人取還與比丘者當作彼人

俗不還寶法若彼人已不還汝應還此

比丘物若餘比丘不語及語佛教比丘作

淨故與汝若與僧與塔與和上等與

諸親舊知識若還本主何以故不發

失彼信施故

淨寶法因使便明淨寶儀軌若依此部別開信樂優婆塞及守園人為淨主寶付

知是看是或為佛法僧等受取受知是看是

看是若不語知是看是者突吉羅

丘之法不畜錢寶今以檀越為淨主

後得錢寶盡施檀越若淨主死遠出異國應更求淨主然

畜若淨當受即是淨若白衣言我不應

畜淨人易淨物畜即是淨若白衣言我不應

捨雜野蠶綿卧具法比丘自至慈家乞綿

若塗壁若塗墻

懺九十波逸提罪法欲除本罪還先懺覆

我某甲比丘故妄語犯多許波逸提

罪餘隨種名今向大德懺悔不敢覆

懺等同上

懺波羅提提舍屋罪法覆品如前請懺

大德一心念我某甲比丘無病故在

村中從非親里比丘居邊自手受食

食犯多許波羅提提舍屋罪餘隨種名

事別稱之

事別稱之

事別稱之

事別稱之

事別稱之

事別稱之

事別稱之

大德我犯可呵法所不應為今向大

德悔過不敢覆懺等同上

懺突吉羅罪法一切吉羅無問根本從生

整者僧伽梨犯多許突吉羅罪以故

作故復犯多許非威儀突吉羅罪

者僧伽梨犯多許突吉羅罪餘隨種

我今懺悔不敢覆懺等同上

一切僧同犯識罪發露法律言汝等

此一切眾僧犯罪若僧時到僧忍聽

此一切僧懺悔白如是然後說戒

一切僧同犯疑罪發露法善聽若眾

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

別人識罪發露法至一清淨比

念我某甲比丘犯某甲罪多許今向

大德發露後當如法懺悔已得聞戒

別人疑罪發露法還至一清淨比丘

大德

大德

大德

大德

大德

大德

大德

憶念我某甲比丘於某犯生疑今向

大德自說須後無疑時當如法懺悔

說戒座中識罪心念發露法律言當

我犯某甲罪今向長老懺悔復作

僧羯磨卷中

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七四一頁中一行經名及夾註，**資**、**磧**、**普**、**南**作「四分僧羯磨卷中出四分律」；**徑**、**清**無（未換卷）。
- 一 七四一頁中二行譯者，**徑**、**清**無（未換卷）。
- 一 七四一頁中五行夾註左第一六字「作」，**徑**作「即」。
- 一 七四一頁中六行夾註左第八字「裁」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「或」。
- 一 七四一頁中末行第九字「受」，諸本（不含**石**，下同）無。
- 一 七四一頁下一行夾註右「三說」，**磧**作「二說」。
- 一 七四一頁下一三行夾註左「聚落」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「衆」。
- 一 七四一頁下二二行夾註左第四字「久」，**磧**、**普**作「人」。
- 一 七四二頁上一〇行夾註右末字

- 「藏」，諸本作「藏者」。又左第五字「作」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七四二頁上一行正文末字「其」，諸本作「某」。
- 一 七四二頁中一三行夾註右第一一字「壽」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七四二頁中一八行夾註右首字「坐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。又第五字「水」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「求」。又第一六字「逆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七四二頁中一九行夾註左第一〇字「淨」，諸本作「清淨」。
- 一 七四二頁中二二行夾註右第九字「與」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「與彼」。
- 一 七四二頁下二〇行夾註右第一一字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「但」。又左「一者得法不重犯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二者羯磨得法不重犯羯磨」；**麗**作「二者得法不重犯羯磨」。

- 一 七四二頁下二一行夾註左「惡作」，諸本作「惡說」。
- 一 七四三頁上一行夾註右「不犯者」，諸本作「不憶犯數者」。
- 一 七四三頁上末行正文第二字「日」下，諸本有「我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日」一段經文（其中「若干」二字為夾註）。
- 一 七四三頁中二行夾註左第三字「之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七四三頁中六行夾註右「佛說」，諸本作「佛遣」。
- 一 七四三頁中一二行夾註右第四字「等」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七四三頁中一八行夾註右「白僧」，**徑**作「向僧」。
- 一 七四三頁下一行夾註右「比丘」，諸本作「比丘行」。
- 一 七四三頁下二行夾註左「合法」，**麗**作「合治」。
- 一 七四四頁上一四行夾註左末字「之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一七四四頁上一七行夾註「是乞」，
[資]作「是言」。

一七四四頁中七行第三字「白」，
[徑]作「日」。

一七四四頁中一六行末字「持」，至
此，[徑]、[清]卷二終，卷三始。

一七四四頁中一七行夾註右第七字
「即」，[清]作「師」。

一七四四頁中一八行夾註右第六字
「其」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一七四四頁下一九行正文第五字至
次行正文第五字「我……日」，諸
本無。

一七四五頁上一三行第九字「行」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一七四五頁上一八行正文第二字
「日」下，諸本有「此」([資]作「比」)某
甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日」
一段經文(其中「若干」二字為夾
註)。

一七四五頁上末行第六字「亦」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一七四五頁中一八行第九字至次行
第一〇字「誰……埵」，[資]、[磧]、[普]、
[南]、[徑]、[清]無。

一七四五頁下一行夾註右第一七字
「舊」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一七四五頁下一六行夾註右「不覆
者」，[麗]作「不覆藏者」。

一七四六頁中二二行夾註右「彼至」，
[資]、[磧]、[普]、[南]作「彼主」。

一七四六頁下一八行至次行「六夜
摩那埵此某甲比丘」，[資]、[磧]、[普]、
[南]、[徑]、[清]無。

一七四八頁中一五行夾註右末字
「僧」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「已」。

一七四九頁上四行夾註右首字「白」，
[資]、[磧]、[普]作「日」。

一七四九頁上六行夾註左「舊新」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「新舊」。

一七四九頁中二一行夾註右「此出」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「出此」。

一七五〇頁上一七行夾註「三說」，
[磧]作「二說」。

一七五〇頁上二一行夾註右「四人」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「四十人」。

一七五一頁上六行第四字「已」，[資]、
[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一七五一頁上末行夾註右「偷蘭」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「偷蘭遮者」。

一七五一頁中三行夾註右首字「蘭」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一七五一頁中九行夾註右第六字
「詣」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一七五一頁中一〇行夾註左「二三」，
[麗]作「二二」。

一七五一頁中一一行夾註右「詣比
丘」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「詣比
近」。

一七五一頁中一四行夾註「一說」，
[南]、[徑]作「三說」。

一七五一頁中一五行夾註右第三字
「懺」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「懺
悔」。

一七五一頁中一六行第九字「某」，
[南]作「其」。

- 一 七五一頁中一九行夾註左第六字「除」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七五一頁下二行正文第二字「介」，資、磧作夾註；麗作「可爾」。
- 一 七五一頁下六行正文第八字「介」下夾註左第五字「始」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七五一頁下七行正文第二字「介」下夾註左「二作」，磧作「三作」。
- 一 七五一頁下八行夾註左「一比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「二比丘」。
- 一 七五一頁下九行夾註「懺主及正」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七五一頁下一三行夾註右第五字「非」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七五二頁上一二行夾註右「第一」，諸本作「第二」。
- 一 七五二頁上一八行夾註左「三位」，磧作「二位」。
- 一 七五二頁上一九行夾註右「及隨覆藏」，資、磧、普、南、徑、清無。又左「等七位」，麗作「第七位」。
- 一 七五二頁上二〇行夾註左「等五位」，麗作「第五位」。
- 一 七五二頁下一四行首字至次行首字「對……罪」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七五二頁下二一行夾註右「財捨」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七五三頁上一四行夾註右第二字「生」，諸本作「坐」。又第五字「二」，磧作「三」。
- 一 七五三頁上二一行第五字「甲」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七五三頁中一行夾註左第九字「若」，資、磧、普作「苦」。
- 一 七五三頁中一一行夾註左「取下不好」，資、磧、普、南、徑、清作「下不如」。
- 一 七五三頁中末行夾註左「應取不」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七五三頁下二行夾註右「若次坐取」，資、磧、普、南、徑、清作「取不」。又左末字「介」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七五三頁下三行夾註左「與與」，麗作「與」。
- 一 七五三頁下四行夾註右第二字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「應作」。
- 一 七五三頁下五行第三字「此」，資、磧、南無。又夾註右「是此」，資、磧、普、南、徑、清作「此是」。
- 一 七五三頁下一一行夾註左「刀下」，諸本作「杖下及著倚刀下」。
- 一 七五三頁下一二行夾註左第一三字「央」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七五三頁下一三行夾註右「戶扇下」，資、磧、普、南、徑、清作「戶扉下」。又左首字「着」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七五三頁下二二行「與僧與塔」，資、磧、普、南、徑、清作「與僧塔」。
- 一 七五四頁上五行夾註右第九字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。又左第三字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「切」。又「今解意已復語

云」，資、磧、普、南、徑、清作「今解意已復言云」。

一 七五四頁上七行第二字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七五四頁上八行夾註左第四字「與」，諸本作「與者」。

一 七五四頁上一三行正文第四字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七五四頁上一四行第三字「壁」，磧、普、南、徑、清作「埵」。又末字「埵」下，諸本有夾註「自以壞捨故無有還懺對一人作法同上」。

一 七五四頁上一六行夾註左「悔言」，資、磧、普、南、徑、清作「懺言」。

一 七五四頁中三行夾註右「吉羅」，資、磧、普、南、徑、清作「吉罪」。

一 七五四頁中四行夾註右第六字「責」，磧作「負」。

一 七五四頁中一五行夾註左第三字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一 七五四頁中一七行夾註左首字「已」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七五四頁下五行夾註左末字「當」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七五四頁下六行正文末字「懺」，諸本作「懺悔」。

一 七五四頁下七行夾註右第六字「鬧」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。又末字「未」，諸本作「不」。

一 七五四頁下九行第七字「心」，諸本作「心念」。又夾註左首字「唯」，徑、清作「準」。

一 七五四頁下卷末經名，資、磧、普、南作「四分僧羯磨卷中」；徑、清作「四分僧羯磨卷第三」。

卷下 出四分律

西太原寺沙門 懷素集

訓

治人篇第十三

與呵責羯磨法

按律有二法僧應與作呵責羯磨非說法法說非

法乃三說下說亦如是乃至舉羯磨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意共鬪諍共相罵詈口出刀劍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為汝作伴黨令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為某甲比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者眾僧當更增罪治白如是大德僧聽此某甲比丘意共鬪諍共相罵詈口出刀劍求長短彼自共鬪諍已若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

此某甲比丘意共鬪諍共相罵詈口出刀劍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為汝作伴黨令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為某甲比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者眾僧當更增罪治白如是大德僧聽此某甲比丘意共鬪諍共相罵詈口出刀劍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

僧羯磨卷下

第二張

訓

識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為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眾僧當更增罪治忍者默然誰不忍者說三僧已忍為某甲比丘作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持律行法已修行七具如上明

解呵責羯磨法

若眾僧在小食上後食上若說法若布莊被呵

大德僧受我懺悔自今已去自責心止不復作若隨頭眾僧已所違逆求解呵責羯磨聽解白四羯磨僧應說有五法不應為解請連上七五之行有五法應為解呵責請不連上七五之行應至僧中具作如是七大德僧聽我某甲比丘與作呵責羯磨我今隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧慈愍故為我解呵責羯磨三說僧應聽如足與法大德僧聽某甲比丘僧為作呵責羯磨彼比丘隨順眾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為作呵責羯磨彼比丘隨順眾僧無所違逆

僧羯磨卷下

第三十一

訓

從僧乞解呵責羯磨誰諸長老忍僧

為某甲比丘解呵責羯磨者默然誰

不忍者說三僧已忍解某甲比丘呵

責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與擯羯磨法行有比丘行惡行他家言

與依止羯磨法若比丘犯戒而不知其罪者

與遮不至白衣家羯磨法白未有五法

與不見罪舉羯磨法時有比丘犯罪

與不捨惡見舉羯磨法若比丘作惡見

與狂癡羯磨法若比丘狂癡

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

來或不憶說戒或不憶說戒或來或不

僧羯磨卷下

第四張

訓

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

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眾僧

與我作狂癡病羯磨作已病還得止

今從眾僧乞解狂癡羯磨三說僧大

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眾

僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂

癡病還得止今從眾僧乞解狂癡病

羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病

如是持

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

或來或不來眾僧與作狂癡病羯磨

與作羯磨已狂癡病還得止今從眾

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

與學家羯磨法時有居士家夫婦俱得

諸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作

大德僧聽於某

城中某居士家夫婦得信為佛弟子

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

居士家夫婦得信為佛弟子財物竭

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

說僧已忍與某甲居士作學家羯磨竟

僧忍默然故是事如是持若先受講若有

後財物還多無犯

解學家羯磨法 若學家財物還多從僧

白二為解 應如是作 **大德僧聽於某城中某居士**

家夫婦得信為佛弟子好施財物竭

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為佛弟

子財物還多僧今與某居士解學家

羯磨誰諸長老忍僧與某居士解學

家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍

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

餘事報諸比丘汝向誰語為說何事為論何理

為語我為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 **大德僧聽此**

去聽白已名作餘語應如是白 某甲比丘犯罪諸比丘問言汝今自

知犯罪不取此比丘即以餘事報諸

比丘言汝向誰語為說何事為論何

理為我說為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 作是白已名

白前作餘語者一切盡空吉羅若

作白已作餘語者一切盡波逸提 **作觸惱羯磨法** 時有比丘眾僧立制不得

不來不喚來便來應起不起不應起便起應語

不語不應語便語佛言聽僧與此比丘作白觸

惱已名作觸 **大德僧聽此某甲比丘僧**

名作餘語已便觸惱眾僧喚來不來

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

如是白已名作觸惱僧未白前觸惱僧者一切

盡空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眾

不見僧應捨棄 汝今不見罪汝所往之處

彼亦當舉汝罪為汝作自言不聽汝

作阿菟婆陁不聽布薩自恣如調馬

師惡馬難調即合所繫韁杖棄之汝

比丘不自見罪亦復如是一切捨棄

汝所往之處乃至不聽汝布薩自恣

是人不應求

梵罰治法 時有比丘惡性犯戒復不

梵此即是聽 比丘默擯不與語是梵罰治 改者不將

諸眾中諸人共彈使出莫與說戒亦

莫與法會從事捨教授比丘互法

時六群比丘尼沙彌尼及摩那來至寺內共

比丘沙彌共住更相調弄共哭或共語或

笑亂諸坐禪比丘佛言應喚來誦罰若不改

者應為沙彌尼和上聞聲作捨教授羯磨 **與白衣家作覆鉢羯磨法** 佛言白衣家

有十法眾僧應與作覆鉢罵謗比丘為比丘作

損滅作惡利益方便令其住覆關比丘於此

比丘前說佛法僧惡以無根不淨謗比丘若犯此

比丘如是九八七六五四三二一與作覆鉢應

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

僧忍聽僧今為此某甲作覆鉢不相

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

僧為某甲作覆鉢不相往來誰諸長老忍

誰不忍者說僧已忍為某甲作覆鉢

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

白衣今知其使比丘應具八德八德及老廣如

律明此使比丘往至彼家不應受牀坐飲食供

養等直 今僧為汝作覆鉢不相往來

彼若不解應廣為說使人若言作何方便解我

覆鉢還相往來者彼使應語云汝應往截悔眾

僧彼若悔隨順眾僧不敢違逆從僧

七解覆鉢還相往來者僧應為解解之如律 **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

僧制卷之六 第十條

僧制卷之六 第十條

第十條

僧制卷之六 第十條

第十條

第十條

尼優婆塞優婆夷若王大臣等與
道沙門婆羅門未若餘方比丘聞
其人信用言者應來若不用言者善應

作自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

羯磨更犯重罪若不用語者善應作初羯
磨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不用言者善

應作第二羯磨應更求大德我已
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
重罪若能捨者善與說第三羯磨說第

重罪若能捨者善與說第三羯磨說第
三羯磨若能捨者善與說第三羯磨說第

諫破僧助伴法衆僧諫破僧比丘時復
衆多語諸比丘言大德汝莫諫此比丘一二三

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法語比

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體亦如

律諫破僧助伴法衆僧諫破僧比丘時復
衆多語諸比丘言大德汝莫諫此比丘一二三

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法語比

律諫破僧助伴法衆僧諫破僧比丘時復
衆多語諸比丘言大德汝莫諫此比丘一二三

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法語比

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體亦如

門外佛言不應如是若於異時亦不應如是
今彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自
今已去為諸比丘結自言治滅諍應

如是說自言毗尼 是中現前者受戒
罪名說罪種懺悔者是也
何治自責汝心生狀離也

與多人語毗尼法 諸比丘諍事現前不能
行舍羅滅諍
以籌多表語 自今已去為諸比丘結用

多人語滅諍法應如是說用多人語
六何多人語若用多人
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
作罪處所白四羯磨應如是與集僧集已為
作舉作舉已與作憶念作憶念已與作法如文作已
願行七 自今已去為諸比丘結罪處所

滅諍法應如是說結罪處所 六何罪處
此罪與作舉
作憶念者是

與草覆地毗尼法 諸比丘作念我曹
作亦說出入無限若我曹還自共善問此事
能令此諍事轉深重經年不得如法如毗
尼如佛所教滅除諍事令僧不得
支樂佛言應滅此諍猶如草覆地 自今已去

為諸比丘結如草覆地滅諍法應如
是說如草覆地 六何草覆地此罪更不
說罪名罪種懺悔者是

諍有四種 言犯瓦罪 犯諍事諍六何言
諍比丘共犯 諍比丘共犯 諍比丘共犯
事法非法乃至說不說若以如是相共諍言
遂彼此共聞是為言諍云何竟諍若比丘與
比丘寬罪以三舉事破戒破見破威儀見聞破作
如是相寬罪共諍不更求作勢安慰其意若
舉作憶念若女此事若不與不與不與不與
為竟諍云何犯諍犯七種罪波羅夷乃至惡說
是為犯諍云何事諍言諍中事作竟諍中事作
犯諍中事作是為事諍舉藥對諍律文廣明

雜行篇第十六

結說戒堂法 律言不知當於何處說戒
比丘儀唱其大堂閣上堂經行堂若河
例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眾僧在

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 大德僧聽若僧時到僧忍聽

解其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

其處說戒堂者默然誰不忍者說僧
已忍解其處說戒堂竟僧忍默然故

是事如是持
結庫藏法 時容比丘來移衣物若餘房不
堅牢佛聽別房結作庫藏全應
一比立唱某房若溫室若中室若
經行處作庫藏室唱已應如是作 大德僧聽

若僧時到僧忍聽僧結其甲房作庫
藏屋白如是大德僧聽僧結其甲房

作庫藏屋誰諸長老忍僧結其甲房
作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已

忍結其甲房作庫藏屋竟僧忍默然

故是事如是持 若庫藏不堅牢聽者于庫
福說與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
應勸結去 大德僧聽若僧時
到僧忍聽僧解其甲房庫藏屋白如

是大德僧聽僧解其甲房庫藏屋誰
諸長老忍僧解其甲房庫藏屋者默

然誰不忍者說僧已忍解其甲房庫
藏屋竟僧忍默然故是事如是持

與無主為已造房法 彼比丘若無難無妨
七是大德僧聽我某甲比丘自乞作屋
無主自為已我今從僧乞處分無難

無妨處 三說僧應觀察此比丘為可信不
若可信者即當聽作若不可信者
一切僧應到彼看若僧不去建僧中可信者
者若彼處有難無妨處亦不應與處分若無難
有妨處有難無妨處亦不應與處分
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為
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

丘自求作屋無主自為已從僧乞處
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

難無妨礙竟僧忍然故是事如是

持有主造房文同但稱有主為異與結不失衣法時有比丘得乾病病有苦世尊與諸比丘結戒不得離衣宿茂今得乾病病有糞掃僧伽梨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後作如

大德僧聽我某甲比丘得乾病病此糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行我今從僧乞結不失衣法三說僧如是與大德僧聽某甲比丘得乾病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病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病病有苦世尊與諸比丘結戒不得離衣宿茂今得乾病病有糞掃僧伽梨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後作如大德僧聽我某甲比丘得乾病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

僧聽我某甲比丘得乾病病有小因緣欲人間行有糞掃卧具極重不堪持行我今從僧乞作新卧具羯磨

大德僧聽此某甲比丘得乾病病欲人間行有糞掃卧具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病病有糞掃卧具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言聽僧與彼老比丘作杖絡囊白二羯磨應至僧中具後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

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

六念法依僧第一念謂知日數月之大小黑白此月大月小白月一日乃至十五日應月黑月一日乃至十四十五日西方本制月有黑白月終大黑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或食僧常或常乞食或受彼請或自食等若無食今日念不背請食第三念謂知受戒時日或數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第四念謂知衣有無具聞若衣鉢某衣及鉢具鉢不具衣及鉢不具念當時具鉢不具三衣鉢具鉢不具有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨若無無長衣藥鉢第五念謂知食之同別不別眾食第六念謂知病不我今有病念當療

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

治者我今無病依眾行道

捨請法若比丘病及施衣鉢一日之中有多請者應自受一請餘者轉施與人

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請受後請食不捨後請受前請食

作餘食法食有二種一者正食二者不正食非正食者謂餅乾乾餅魚及肉若粥初出釜以草盤之不合者是正食不得食於五正食中若食一食令飽足已捨威儀不作餘食法食者四咽波逸提若欲食者持食至一求足食比丘所

作如是我言大德我足食已知是看是此

作餘食法比丘應取少許長老我已食

止汝取食之彼應余作此法已

別眾食白入出法別眾者若四人若過四人若過應分二部更平食若比丘有別眾食四緣欲入食當起自言我有某別

眾食緣欲求入佛言當隨上座次入別眾食緣者病時作水時施水時道行時船行時大眾集時沙門施食時若比丘無別眾食因緣被比丘即當起自言我

於此別眾食中無因緣欲求出佛言此比丘別眾食咽波逸提

前有食後食諸餘家囑授法諸比丘大有敬入城佛言聽諸比丘相囑入城若獨一房者當囑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

知病時作水時施衣時開不囑授若囑授已欲請而去履而中道還或不至所囑處前餘家乃至軍藏履聚落邊房及尼加蓋若至所囑處自衣家運出如是皆皆之前囑授若欲

住者當更囑授

非時入聚落囑授法若有僧事事寺事授入聚落若獨房者當囑比丘作如是言長老一心念我

某甲比丘非時入某聚落至某甲家

為某緣故白長老令知若道山打過若請或為力勢所持繫縛等不犯

修奉篇第十七

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苦業

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眾

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

余時佛告諸比丘如來出世見眾過

失故以一義為諸聲聞結戒攝取於

僧以此一義故如來為諸聲聞結戒

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

乃至正法久住向亦如是余時佛

告諸比丘如來出世以一義故為諸

比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一

義故如來出世為諸比丘制呵責羯

磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受

持乃至正法久住向亦如是如是

損羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯

磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡

見不捨羯磨檢校法律所制制受依

止制梵制制舉制憶念制求聽制自

言制遮阿菟婆隨制遮說戒制遮自

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

十尼薩者九十波逸提四波羅提提

舍尼式又迦羅尼七滅諍一一句如

呵責羯磨

余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惡惡

見非惡惡非惡惡見惡惡復有二見

僧伽摩訶 第二十二張

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虫
 見虫虫見無虫復有二見破見不破
 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

僧伽摩訶 第二十二張

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
 尔時佛告諸比丘有二種人任不安
 樂一慙嗔二懷怨復有二法一惡性
 二難捨復有二法一慳二嫉妬復有
 二法一欺詐二諂曲復有二法一自
 高二憍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
 一貪二恚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
 尔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

僧伽摩訶 第二十二張

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
 比丘聞歡喜信樂受持
 尔時佛告諸比丘有二眾一法語眾
 二非法語眾何等非法語眾眾中不
 用法毗尼不以佛所教而說應教不
 教而任應滅不滅而任是為非法語
 眾何等法語眾眾中用法毗尼隨佛
 所教而說應教教而任應滅滅而任
 是為法語眾此二眾中法語眾我讚
 歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信
 樂受持
 復有二眾如法眾不如法眾何等不
 如法眾眾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
 行是為非法眾何等如法眾若眾中
 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為如法眾此
二眾中如法眾我讚歎為尊佛說如
是諸比丘聞歡喜信樂受持有二眾
等眾不等眾亦如是

尔時佛告諸比丘若國法王力弱眾
賊熾盛尔時法王不得安樂出入邊
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
益如非法比丘有力是法比丘無
力如法比丘不得安樂若在眾中亦
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入未證
令證則令諸天人不得利益長夜
受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持

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眾惡尔時如
法比丘安隱得樂若在僧中得語若
在空處任作如法羯磨不作非法羯
磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是
法便行非法不行勤修精進未得能
得未入能入未證能證則令諸天人
得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持

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
是為舉他比丘自觀其過若比丘有
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
如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住
舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持

尔時有眾多比丘往世尊所頭面礼
足却坐一面白世尊言大德是法之
主說言學云何為學佛告諸比丘學
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嗔恚愚癡
盡彼得貪欲嗔癡盡已不造不善不
近諸惡是故言學佛說如是諸比丘
聞歡喜信樂受持

尔時佛問諸比丘汝云何學云何為
學諸比丘白佛言大德是法之根本
為法之主如世尊向所說我等受持

僧羯磨卷下 第三十七張 誦字

故言學復有三學增戒學增心學增
 慧學此三學得須陀洹斯陀舍阿那
 舍阿羅漢果是故當勤精進學此三
 學亦時阿難在波羅梨子城雞園中
 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
 故為諸比丘制增戒學增淨行學增
 波羅提木叉學阿難答言所以今者
 為調伏貪欲嗔恚愚癡令盡故世尊
 為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
 嗔恚愚癡盡不造不善不近諸惡所
 作已辦名為無學婆羅門言如向所
 說便為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
 迦葉比丘言若上座既不學戒亦不
 讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒
 者亦復不能以時勸勉讚歎迦葉比
 丘我不讚歎如是上座何以故若我
 讚歎者今諸比丘親近若有親近者
 令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
是次有上中下座

僧羯磨卷下 第三十八張

如法反
上句是

今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
 毛不似牛脚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眾
 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

今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
 尊重於戒以戒為主不重於定不以
 定為主不重於慧不以慧為主彼於
 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
 善住於戒應親近不毀闕行不涂汙
 行常如是修習彼漸下五使於上涅
 槃不復還此若比丘重於戒以戒為
 主重於定以定為主不重於慧不以
 慧為主如上若比丘重於戒以戒為
 主重於定以定為主重於慧以慧為
 主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於

僧羯磨卷下 第三十九張 誦字

現在前自知得證我生已盡梵行已
 立所作已辦不復還此滿足行者具
 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
 能至如是處能斷三結貪欲嗔恚癡
 得斯陀舍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
 學諸戒是謂增戒學何等增心學若
 比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是
 為增心學何等增慧學若比丘如實
 知苦諦知集盡道是為增慧學
 今時世尊在婆闍國地城中告諸比

丘我說四種廣說汝等善聽當為汝
說諸比丘言大德願樂聞之何事四
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村某城和
合僧中上座前聞此是法是毗尼是
佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦

不應呵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
是彼眾僧及上座不審得佛語長老
亦何以故我尋究修多羅毗尼法
律不與相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
是佛所說彼眾僧上座及長老亦審
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與多
比丘所聞亦如是是為四廣說佛說如是
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為
持律知犯知不犯知輕知重廣誦二
部戒復有五法四法同前第五廣誦
毗尼復有五法四法同前第五任毗
尼而不動復有五法四法同前第五

誦事起善能除滅有五種持律誦戒
序四事十三事二不定廣誦三十事
是初持律若廣誦九十事是第二持
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都誦
毗尼是第五持律是中春秋冬應依
依住突吉羅夏安居後第五
持律若不依住者此是提持律人有五
功德戒品堅牢善勝諸悉於眾中決
斷無畏若有疑悔能開解善持毗尼
今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
是有身口意業不淨今諸善比丘見

僧制磨卷下 第三十三

之生惡心言我夫何乃見如是惡人
 如人見死屍生恐畏令惡鬼得使我
 說此人亦復如有身口意業不淨
 者與不善人共住如彼死屍處惡獸
 非人共住我說此人亦復如是是為
 犯戒人五事過失如彼死屍破戒有
 五過失自害為智者所呵有惡名流
 布臨終時生悔恨死墮惡道持戒有
 五功德反是復有五事先未得物不
 能得既得不讓若隨所在眾若剎利
 眾婆羅門眾若居士眾若比丘眾於
 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
 有五功德反是有五種淨菓火淨刀
 淨瘡淨鳥淨不任種淨復有五淨若
 剝少皮若都剝若腐爛若破若瘡有
 五法令正法疾滅何等五有比丘不
 諦受誦憲忌誤文不具足以教餘人
 文既不具其義有闕是為第一疾滅
 正法復次有比丘為僧中勝人上座
 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
 未入而入未證而證後生年少比丘

僧制磨卷下 第三十四

傲習其行亦多破戒修不善法放捨
 戒行不勤精進未得而得未入而入
 未證而證是為第二疾滅正法復次
 有比丘多聞持法持律持摩夷不以
 所誦教餘豎比丘尼優婆塞優婆私
 便命終彼既命終令法斷滅是為第
 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
 捨置是為第四疾滅正法復次有比
 丘憙鬪諍共相罵詈彼此諍言口如
 刀劍于求長短是為第五疾滅正法
 復有五法令正法久住反是余時有
 異比丘往佛所自言大德以何因緣
 正法疾滅而不久住佛告比丘若比
 丘在律中出家不至心為人說法
 亦不至心聽法憶持設復有堅持不
 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反是復以
 何因緣令法久住反是
 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

僧制磨卷下 第三十五

下座不應起立彼至僧中不為雜
 說論世俗事若自說法若請人說法
 若見僧中有不可事心不安忍應作
 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眾僧俱
 前後圍繞時有比丘舉彼比丘見聞
 疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語答
 便起嗔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
 長譬如農夫田苗穉穉生苗葉相
 類不別而為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
 比丘中穉穉之異既知其異應和合
 為作滅擯除之何以故恐妨善比丘
 故譬如農夫治穀當風篋颺好穀留
 聚其下秕苦隨風除之何以故恐汙
 好穀故如是惡比丘行來出入如善
 比丘不別乃至不出罪時既出其罪

方知比丘中穢菩薩惡既知已應和合為作滅擯除之辭如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲貞實若是空中者其聲虛而斃而彼空樹根莖枝葉如貞實者不異至於扣時方知內空既知內空即便斬伐截落枝葉先去麤樸然後斲刻細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘行來出入攝持未鋒威儀如善比丘不異乃至不出罪時既出其罪方知沙門中垢穢穢穢空樹若知已即應和合作滅擯何以故恐妨宮善比丘故而說偈言同住知性行 嫉妬喜嗔恚 人中說善語 屏處造非法 方便作妄語 明者能覺知 穢穢應除弃 及以空中樹 自說是沙門 虛妄應滅擯 已作滅擯竟 行惡非法者 清淨者共住 當知是光顯 和合共滅擯 和合盡苦際

東塔僧羯磨卷下

- 僧羯磨卷下 校勘記
- 一 底本，金藏廣勝寺本。七五九頁中至次頁中（共四版）原版缺，以麗藏本補。
  - 一 七五九頁中一行「僧羯磨卷下」，資、磧、普、南作「四分僧羯磨卷下」；徑、清作「四分僧羯磨卷第四」。又夾註「出四分律」，徑、清無。
  - 一 七五九頁中二行集者，徑、清作「唐西太原寺沙門懷素集」。
  - 一 七五九頁中八行夾註左「與罪與罪」，資、磧、普、南、徑、清作「與罪與罪」。
  - 一 七五九頁下六行夾註左「說」，資無。
  - 一 七五九頁下九行夾註左末字「明」，磧、普、南、徑、清作正文。
  - 一 七五九頁下一行夾註左「踰跪」，資、磧、普、南、徑、清作「互跪」。又正文第三字「僧」，資、磧、普、南、徑、清無。
  - 一 七六〇頁上八行夾註左首字「住」，徑作「往」。
  - 一 七六〇頁上九行夾註左「亦文」，資、磧、普、南、徑、清作「文亦」。
  - 一 七六〇頁上一三行夾註左「懺懺」，資、磧、普、南、徑、清作「懺悔」。
  - 一 七六〇頁上一五行夾註左「亦如律」，資、磧、普、南、徑、清作「亦如律」。
  - 一 七六〇頁下九行夾註左「還歸」，諸本作「還解」。
  - 一 七六〇頁下一二行夾註左「如是作」，資、磧、普、南、徑、清作「如是言」。
  - 一 七六一頁上一三行夾註左首字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。
  - 一 七六一頁中二〇行夾註左「共語或」，諸本作「共戲」。
  - 一 七六一頁下一行夾註右「罵謗」，徑、清作「罵諍」。
  - 一 七六一頁下二行夾註右「惡以無根不淨」，資、磧、普、南、徑、清作

「以無根不淨法」；麗作「惡以無根不淨法」。

一 七六一頁下八行「某甲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七六二頁上三行末字至次行第二字「應作白」，磧、普、南、徑、清作夾註。

一 七六二頁上六行末四字至次行首字「應作初羯磨」，徑、清作夾註。

一 七六二頁上一〇行夾註右首字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「作此」。

一 七六二頁上一四行夾註右第一六字「三」，徑、清作「二」。又左「二偷蘭遮」，諸本作「二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮」。

一 七六二頁中二二行「莫作是」，資、磧、普、南、徑、清作「莫作是語」；麗作「莫作語是」。

一 七六二頁下一〇行夾註左第一四字「者」，麗無。

一 七六二頁下一一行夾註左「制限」，

麗作「制治」。

一 七六二頁下一九行夾註左首字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一 七六三頁上三行第五字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「言治」。又夾註「受懺悔者」，麗作「受懺者懺悔者」。

一 七六三頁上五行夾註左「如法」，資、磧、普、南、徑、清作「知法」。

一 七六三頁上一〇行夾註左「與作」，資、磧、普、南、徑、清作「為作」。

一 七六三頁上一一行夾註右「順行」，磧、普、南、徑、清作「罪行」。

一 七六三頁上一四行夾註右「作念」，資、磧、普、南、徑、清作「作是念」。

一 七六三頁上一五行夾註左第二字「令」，磧作「今」。

一 七六三頁上一八行夾註左第三字「名」，磧、普、徑作「若」。

一 七六三頁上一九行夾註右「言犯覓罪」，諸本作「言諍覓諍」。

一 七六三頁上二二行夾註左「七種」，

資、磧、普、南、徑、清作「十種」。

一 七六三頁上末行夾註左末字「明」，至此，徑、清卷第四終，卷第五始。

一 七六三頁中二行夾註右「知當」，資無；磧、普、南作「知」。

一 七六三頁下一行夾註右末字「庫」，諸本作「庫藏」。

一 七六三頁下一四行夾註右「不應」，資、磧、普、南、徑、清作「應不」。又左「無難」，諸本作「若無難」。

一 七六三頁下二〇行「某比丘」，諸本作「某甲比丘」。

一 七六四頁中五行第一一字「重」，資、磧、普、南、徑、清作「極重」。九行第七字同。

一 七六四頁下一三行正文第四字「常」，諸本作「常食」。

一 七六五頁上四行夾註右第五字「請」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七六五頁上七行夾註右第九字「餅」，麗作「飯」。

一 七六五頁上八行夾註右「一一」，

