

曇無德部四分律刪補隨機羯磨序 存七

唐京兆崇義寺沙門道宣撰

原夫大雄御寓豈惟拯拔一人大教膺期總歸為顯一理但由羣生著欲欲本所謂我心故能隨其所懷開示止心之法然則心為生欲之本滅欲必止心元止心由乎明慧慧起假於定發發定之功非戒不弘是故特須尊重於戒故經云戒為無上菩提本應當一心持淨戒持戒之心要唯二轍止持則戒本最為標首作持則羯磨結其大科後進前修妙宗斯法故律云若不誦戒羯磨盡形不離依止自慧月西隱法水東流時兼像正人通淳薄初則二部五部之殊中則十八五百之別末則眾鋒互舉各競先驅人或從緣法無傾墜然則道由信發弘之在人人幾顯危法寧澄正所以羯磨聖教綿歷古今世漸增繁徒盈卷軸考其實錄多約前聞覈其宗緒略無本據師心制法者不少披而行誦者極多輕侮聖言動緝形網皆務異同之見競執是非之迷不思返隅更增昏結致使正法與時潛

地矣故佛言若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸令正法疾滅當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學慈誥若此安指實難昔已在諸關輔撰行事鈔其羅種煩雜相畢陳但為機務相訓卒尋難了故略舉羯磨一色別標銓題若科擇出納與廢是非者彼鈔明之此但約法被事援引證據者在卷行用然律藏殘缺義有遺補故統關諸部撮略正文必彼俱無則理通決例並至篇其顯便異古藏迹夫羯磨雖多要分為八始從心念終乎白四各有成濟之功故律通標一號敢就其時用顯要者類聚編之文列十篇義通七眾豈今傳諸學司將以自明恒務也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第一

唐京兆崇義寺沙門道宣撰

- 集法緣成篇第一 諸界結解篇第二
- 諸戒受法篇第三 衣藥受淨篇第四
- 諸說戒法篇第五 諸眾安居篇第六

- 諸自恣法篇第七 諸衣分法篇第八
- 諸罪懺法篇第九 雜法住持篇第十

集法緣成篇第一

事法兼通大小齊降故前舉綱領未振毛目又緣通成壞教相須張並如後例義無紊亂也

僧法羯磨略有一百三十四

佛言有三羯磨攝一切羯磨謂單白羯磨白

二羯磨白四羯磨

單白羯磨三十九法

三十中二十七 受懺悔 行鉢法 餘語

法 觸惱法 與剃髮法 與出家法 差

教授法 喚入眾法 對眾問難法 說戒

加法 僧發露法 非時和合法 誦滅說

戒法 自恣和合法 難事略自恣法 修

道增自恣法 諍事增自恣法 第二諍增

自恣法 受功德衣和法 捨功德衣法

第一增說戒法 第二增說戒法 簡集智

人法 所事遣不誦戒毗尼者出二法 遣

捨止我者出二法 草覆地法 差住王城

結集法 迦葉論法毗尼法 問憂波離法
毗尼法 憂波離答法 問阿難法毗尼法
阿難答法 七百中論法白 差比丘論
法白 正論法毗尼法 問一切法上座白
上座答白 行舍羅應有白
白二羯磨五十七法
作小房法 作大房法 差分卧具法 差
說盡罪法 二十七還衣法 離衣法 減
六年卧具法 護鉢法 差教授尼師法
制不徃學家法并解 畜眾法 尼差求役
授法 尼差自恣人往大僧中法 與外道
住法 結受戒小界法并解 結說戒堂法
并解 結大界法并解 結戒場法 結不
失衣界法并解 結說戒小界法并解 結
二同界法 結一同界法 結食同法上三
並有解 與狂癡法并解 受日法 差受
自恣人法 結自恣中界法并解 分四方
僧物法 賞看病人法 分亡人僧物法
庫藏法 差人守藏法 結淨地法并解
差人守功德衣法 付功德衣法 差人

懺白衣法 差人行籌法 遣信受戒差使
法 尼與僧作不禮法并解 差比丘料理
房法 持故房與道俗經營二法 與覆鉢
法 差使告覆鉢家法 解覆鉢法 杖絡
囊法
律文具出如上應有差分粥分小食分佉闍
尼差請敷卧具分浴衣分衣可取與差比丘
沙彌使
白四羯磨三十八法
諫破僧法 諫助破僧法 諫擯謗法 諫
惡性法 諫惡邪法 諫擯惡邪沙彌二法
諫隨舉比丘尼法 諫習近法 諫勸習
近住法 諫嗔捨三寶法 諫發諍法 諫
習近居士子法 式又學戒法 受具戒法
學悔法 呵責法并解 擯出法并解
依止法并解 遮不至白衣家法并解 不
見舉法并解 不懺法并解 不捨法并解
與覆藏法 本日治法 摩那埵法 出
罪法 憶念法 不癡法 罪處所法
對首羯磨略有三十三

佛言三語受戒已名善作羯磨說戒法中亦
爾十誦律云對首心念分衣已名作羯磨後
來比丘不與分義分二別一但對首法二眾
法對首法文通諸部並如下列
但對首法二十八
受三衣法并捨^{存七} 受鉢法并捨^五 受尼師壇
法并捨 受百一衣物法并捨 捨請法
捨戒法 受請依止法 衣說淨法 鉢說
淨法 藥說淨法 受三藥法 受七日法
安居法 與欲法 懺波逸提法 懺提
舍尼法 懺偷蘭遮法 懺重突吉羅法
旨露六聚法 露地重罪法 捨僧殘行法
白行人法 白僧殘諸行法 白入聚法
尼白入僧寺法 尼請教授法 作餘食
法
眾法對首有五
捨墮法 說戒法 自恣法 受僧得施法
受亡五眾物法
心念羯磨略有十四
義分三別一但心念法 二對首心念法

三眾法心念法

並通諸部至文自須准僧法羯磨獨四分之一律

但心念法有三

懺輕突吉羅法 六念法 說戒座中發露

諸罪法

對首心念法有七

安居法 說淨法 受藥法 受七日藥法

受持三衣法 捨三衣法 受持鉢法

眾法心念法有四

說戒法 自恣法 受僧得施法 受亡五

眾衣物法

已前略明緣集已後辯緣成壞

前明僧法

律中佛言有四種僧一者四人僧除受戒自

恣出罪餘一切羯磨應作二者五人僧除中

國少戒出罪三者十人僧除出罪四者二十

人僧一切羯磨應作況復過二十若少一人

非法非毗尼不成

一稱量前事

毗尼母論云事謂人法也律云稱量比丘及

白衣稱量羯磨及犯事也然所為之緣不出

三種謂人法事也如受戒懺悔差使治擯等

為人故作如說戒自恣等為法故作如結界

攝衣淨地庫藏等為事故作或具或單時離

時合並先須量據使成應法之緣示也

二法起託處

僧祇律云非羯磨地不得受欲行僧事律中

若作羯磨必先結界然託處有二種若自然

界中唯結界羯磨一法自餘僧法並作法界

中若對首心念二法則通二界

三集僧方法

律云佛言當敷座打捷槌盡共集一處五分

律云隨有木瓦銅鐵鳴者令淨人沙彌打之

無沙彌者比丘亦不得過三通付法藏傳

中令有長打之法三千威儀中具明杵下之

數薩婆多論云夫集僧捷槌必有常准不得

互易

四僧集約界

夫界有二若作法界則准三種謂大界戒場

小界若論小界無外可集若戒場大界並須

盡唱制限集之若自然界則分四別謂聚落

蘭若道行水界初言聚落則有二種若聚落

界分不可分別者准僧祇七樹之量通計六

間六十三步共無異眾得戒羯磨若可分別

聚落者准十誦律盡聚落集之二言蘭若亦

有二種若無難者諸部多云一俱盧舍案雜

寶藏云五里是也相傳以此為定若難事蘭

若如善見論云七祭陀之量相去五十八步

四尺八寸得作羯磨三明道行界准薩婆多

十誦律縱廣六百步四明水界如五分律船

上眾中有力人以水若砂四面擲所及處此

之六相皆謂身面所向方隅齊限之內集僧

無人方可應法也

五應法和合

律云應來者來應與欲者與欲來現前得呵

人不呵是名和合反上三成別眾者爾

六別眾是非

律云未受具戒者出等又云有四滿數一者

有人得滿數不應呵若為作呵責擯出依止

遮不至白衣家羯磨如是四人者是也二者有人不得滿數應呵謂若欲受大戒人三者不得滿數不得呵者若爲比丘作羯磨比丘丘尼式又摩那沙彌沙彌尼足數若言犯邊罪等十三難人若被三舉若滅擯若應滅擯若別住若戒場上若神足在空隱沒離見聞處若所爲作羯磨人如是等二十八種不足數又云行覆藏本日治摩那垂出罪人十誦云行覆藏竟本日治竟六夜竟此上七人佛言不相足數十誦又云睡眠人亂語人憤鬧人入定人癡人聾人瘖人狂人亂心人病壞心人樹上比丘白衣如是等十二人不成受戒足數摩德勒伽論云重病人邊地人癡鈍人如是等三人不成滿衆僧祇律云若與欲人若隔障若半覆露中間隔障若半覆露中手不相及若一切露地坐申手不相及又云若衆僧行作羯磨坐則非法乃至住坐卧互作亦爾四分云我往說戒處不坐爲作別衆佛言非法五分云病人皆羯磨說戒佛言別衆若如醉人等或自語前人不解心境不

相稱等並名非法故律中受戒捨戒法內云若眠醉狂恚不相領解如前緣者並不成故又須知別衆不足數等四句差別臨機明練成壞兩緣四者有人得滿數亦得呵若善比丘同一界住不離見聞處乃至語傍人如是等入具兼二法

七說欲清淨

律云諸比丘不來者說欲及清淨於中有三謂與欲受欲說欲等法若有佛法僧事病人看病事者並聽與欲唯除結界一法有五種與欲若言與汝欲若言我說欲若言爲我說欲若現身相若廣說欲成與欲若不現身相不口說者不成應更與餘者欲又云欲與清淨一時俱說不得單說若欲廣說者應具修威儀至可傳欲者所如是言大德一心念某甲比丘如法僧事與欲清淨一說便止佛言若能憶性扣名類者隨意多少受之若不能記者但云衆多比丘爲欲清淨亦得二明受欲法佛言若受欲者受欲已便命過若出界外去

若罷道入外道衆別部衆至戒場上若明相出等七緣若自言犯邊罪等十二難人三舉二滅擯在空隱沒離見聞處如是等通前二十八緣並不成受欲若至中道若在僧中亦爾應更與餘者欲借祇云五種失欲如不足數中說又云在界外受欲持欲者出界外與欲人出界與欲已自至僧中還出衆第五持欲在僧中因難驚起無一人住者如是等並名失欲十誦云與覆藏等三人失欲五分云與尼等四人狂等三人或倒出衆人皆不成欲十誦云取欲清淨人若取時若取竟自言非比丘者不成清淨欲律云持欲比丘自有事起不及詣僧聽轉授與餘比丘應作如是言大德一心念我某甲比丘與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨三明說欲法僧祇云不得趣爾與人欲應與堪能持欲僧中說者若有說者羯磨人如上問已彼持欲者應答是也

大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法僧事與欲清淨

若自恣時應言與欲自恣餘詞同上佛言若受欲人若睡眠共入定若忘若不故作並成若故不說得突吉羅若病重者應舉至僧中恐病增動者僧就病者所或出界作不合別眾故若中道逢難界外持欲來得成

八正陳本意

謂僧私兩緣僧中或創立法處則豎標唱相或常所集用則行籌告白等私事亦二若違

情治罰則作舉乞罪若順情請許多須乞詞

並至文具顯

九問事端緒

律云僧今和合何所作爲事合通別臨時准

一通問

十答所成法

律云應答作某羯磨然事有先後法緣通別說戒自恣應在後作受戒捨墮義兼通別若結界捨界理無雙答並先須詳委然後答問中明眾多人法

若作但對首法如持衣說淨等通二界人唯是別若作眾法對首法如捨墮說戒等二界盡集人非別眾法則兩異並前須明識義無雜亂

後明一人法

若但心念法事通二界人唯獨秉若對首心念及眾法心念界通二處有人不得並如前集法中列三相應然不容臨機致有乖殊法式不成

已前略辯成法具緣後明非法

之相

僧法羯磨具七非佛言有七羯磨非法不應作之

一者非法非毗尼羯磨

謂一人舉一人乃至僧舉僧一白眾多白一

羯磨眾多羯磨單白白二白四羯磨交絡互作若有病無藥有藥無病有事有法施不相當毗尼母云若說羯磨言不明了如是等人法事相並非所攝也二者非法別眾羯磨

謂白此事爲彼事作羯磨名爲非法應來者不來應與欲者不與欲來現前得呵人呵者是名別眾

三者非法和合眾羯磨非法同前和合反上

四者如法別眾羯磨

如法及非法別眾同前

五者法相似別眾羯磨

謂先作羯磨後作白名法相似別眾同前

六者法相似和合眾羯磨

法相似如上和合同前

七者呵不止羯磨

謂如法羯磨須僧同秉今得呵人呵若住應法違呵不止即名非法義立七非謂律據事隨事分七今已義求收非斯盡謂單白羯磨三十九種各有非相義同過別白二白四類亦同之若不別明成非莫顯今且就單白說戒具解七非餘之三種例之可曉一者人非謂識過不懺疑罪不露界內別眾人非應法等

二者法非

謂三人以下單白說戒顛倒錯脫有呵不止說不明了等

三者事非

謂時非正教廣略無緣眾具有闕界非聖制

四者人法非

謂具二非准事依法

五者人事非

法雖應教人事乖越

六者法事非

人雖應律二乖名壞

七者人法事非

三相並非如前類取須條貫諸緣明曉成敗故佛在世一事五處作之並成非法况今像末烏可輕哉義無怠慢

對首羯磨亦具七非就中分二若但對首法准取持衣一法以顯非相餘說淨等法類解於緣有異

一人非

謂受對之人犯重遮難有呵者呵或對僧俗

而作作

二法非

謂持法錯脫說非明曉

三事非

謂犯捨異財不合聖教或五大上色受持不成

四者人法非五人事非六事法非七具三非

並如上例知交絡識相若眾法對首亦具七

非今摘取捨墮一法條然具解餘者例同有

異也

一人非

謂界內別眾人非應法呵人設呵置止即非

二法非

捨懺還財諸法乖正

三事非

犯過衣財如律所斷必非聖制理無懺捨並識相而加法非有疑而過分有違加無知罪亦爾

四者人法非乃至第七具三非

顯相如上

心念羯磨亦具七非就中有三初但心念法

唯取懺輕突吉羅罪具解餘異例同

一人非

謂對人懺悔體非佛教也

二法非

謂但心念而口不言雖言而非明了或增減

錯妄

三事非

由事緣故悞犯則輕重或境通眾多未了前

相

四人法非乃至第七具三非

若對首心念及眾法心念各具七非人通別

眾界緣兩處並須准例隨事曉知之

諸界結解篇第二

界別有三攝僧界攝人以同處令無別眾罪

攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪攝食界攝

食以障僧令無宿煮罪宗意如此

僧界結解法第一

有三種僧界一者大界二者戒場三者小界

今就大界內又有三種謂人法二同法食二

同法同食別初准本制後隨緣別開
結初大界法

時四方僧集會疲極佛言聽隨所住處結界
應盡集不得受欲是中舊住比丘應唱大界
四方相若有山樹林池城塹村舍隨有稱之
應須義設方法如前僧法中

具七緣已一比丘告僧云

大德僧聽我舊住比丘為僧唱四方大界相
從東南角某處標至西南角某處標從此至
西北角某處標從此至東北角某處標從此
還至東南角某處標此是大界外相一周訖
必有屈曲隨事稱之並須別指分寸寸處
所由不知制限結既不成羯磨虛設受戒等
法俱是空作故須如上分明唱相三過已佛
言衆中應差羯磨人若上座若次座若誦律
堪能作羯磨者
問答已如是白

大德僧聽此住處比丘唱四方大界相若僧
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今
於此四方相內結大界同一住處同一說戒

者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然故
是事如是持

解大界法

時諸比丘意欲廣作者狹作者佛言欲改作
者先解前界然後廣狹作從意當如是解
大德僧聽此住處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
解界者然誰不忍者說僧已忍聽同一住
處同一說戒解界竟僧忍然故是事如是
持此一羯磨通解有戒場大界者由文無偏
局故得

結同法利界法

爾時有二住處別說戒別利養欲得共說戒
同利養佛言聽各自解界應盡集一處不得
受欲當唱方相結之結文與前略同唯有僧
於此彼二處結大界同說戒利養異
結同法別利界法

爾時有二住處別說戒別利養欲同說戒別
利養佛言當各解通結文略同前又有二住
處欲別說戒同利養為守護住處故佛言聽
之此四方僧物和合

結戒場法

時諸比丘有須四人衆羯磨事起五比丘衆
十人衆二十人衆羯磨事起是中大眾集會
疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安極若
石若標畔作齊限已毗尼母云必以大界圍
繞五分等律須在大界前結若欲作者先安
三重標相內表一重名戒場外相中間一重
名大界內相最外一重名大界外相立三相
已盡自然界內僧集在戒場標內先令一比
丘唱戒場外相應作如是言

大德僧聽我此住處比丘為僧稱四方小界
相從此住處東南角某標至西南角某標從
此北迴至西北角某標從此東迴至東北角
某標從此南迴還至東南角某標此是戒場
外相一周訖
三說已若有曲斜隨事稱之
羯磨者如上應知已白
大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧

時到僧忍聽僧今於此四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戒場竟僧忍默然故是事如是

結已勝示顯處今後來者知諸界分齊餘條准此也

解戒場法

律無正文准諸解界翻結即得今亦例出理通文順應作是言

大德僧聽僧今集此住處解戒場若僧時到僧忍聽解戒場白如是

大德僧聽今集此住處解戒場誰諸長老忍僧集此住處解戒場者默然誰不忍者說僧已忍僧集解戒場竟僧忍默然故是事如是持結有戒場大界法

佛言不得合河水結除常有船橋梁又不得二界相接應留中間五分云不唱方相結界

不成律文少略應如是唱相也

大德僧聽我比丘為僧唱四方大界內外相先唱內相從戒場外相東南角標外二尺許其標者此為當時自者

此是大界內相東南角其標從此西迴至西南角其標從此北迴至西北角其標從此東迴至東北角其標從此南迴還至東南角其標次唱外相從此住處東南角其標西迴至西南角其標從此北迴至西北角其標從此東迴至東北角其標從此南迴還至東南角其標彼為內相此為外相此是大界內外相一周訖唱已若欲唱相應將四五比丘中標相已僧中方加羯磨其文如初結大界法無異故不出之

結三小界法

此三小界並為難事故與律云不同意者未出界聽在界外疾一處集結小界受戒又言若布薩日於無村曠野中行眾僧不得和合者隨同師善友下道各集一處結小界說戒又言若自恣日於非村阿蘭若道路行若不得和合者隨同師親友移異處結小界自恣

故知非難無緣輒結類諸難開若違制犯又皆無外相即身所坐處以為界體故受戒中

云此僧一處集結小界說戒中云今爾許比丘集結小界自恣中云諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處僧於中結小界等故知俱無外相為遮呵人即小界受戒法云界外呵不成呵也此文釋成無外相明矣今有立界相房院於中結者羯磨不成以大眾立相不唱非法小界無相若立非法故大眾別人唱相羯磨文中牒之小界既無唱法羯磨自顯標相故重委明示庶無疑濫脫隨而結則成多犯一非是開緣二輒立相三處留久固文云不應不解而去等四安通餘法即非制而制其羯磨文如常云

結解衣界法第二

有三種僧伽藍若大眾共伽藍等或界小於伽藍並不須結若界大於伽藍者依法結之則隨界攝衣也然有羯磨立無村結者若准律文先結衣界村內攝衣後因事起方乃除村今通立一法不問有村無村法爾須除薩

婆多論正立此義以有村來五意故除若先無村作法結已淨人住處外村來入隨所及處皆非衣界若本村還出衣界仍攝若先有村在非攝村去空地衣界還滿由村來去非結解故五分律中咸有斯意

結攝衣界法

時有馱離比丘見阿蘭若處有一好窟自念言我若得離衣宿者可即依此窟住佛言聽結不失衣除駛流水白云

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除村村外界白如是大德僧聽此處同一住處同一說戒今僧結不失衣界除村村外誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外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除村村外竟僧忍默然故是事如是持結已准上勝示顯處

解攝衣界法

佛言應先解不失衣界却解大界應作如是

解

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一

說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

結解食界法第三

佛言有四種淨地一者檀越淨若為僧作伽藍未施與僧二者院相不周淨若僧住處半有雜障多無雜障都無雜障若垣若墻若塹若柵亦如是三者處分淨初作僧伽藍時檀越若經營人分處如是言某處為僧作淨地四者作白二羯磨疑結若疑先有淨地應解已更結

結攝食界法

時有吐下病比丘未及得粥便死佛言聽在伽藍內邊房靜處結淨廚應唱房若溫室若經行堂處若出家五眾房得作除去比丘五

分云若於一房一角半房半角或中庭或通結僧坊內作淨地並得律令唱相令結法時僧在院外遙唱遙結應唱相言

大德僧聽我比丘為僧唱淨地處所此僧伽藍內東廂廚院中若諸果樹下並作淨地

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結東廂廚院中若諸果樹下作淨地白如是

大德僧聽僧今結東廂廚院中及諸果樹下作淨地者默然誰不忍者說僧已忍故是事如是持

解淨地法

律云若有緣者解已便結不出解文例准解法應言

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

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第一

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第一
校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 六八〇頁上一行經名末字「序」，
[資]無。
- 一 六八〇頁上二行首字「唐」，[資]、[磧]、
[普]、[南]無。
- 一 六八〇頁上三行第七字「豈」，[資]、
[磧]、[普]、[南]作「意」。
- 一 六八〇頁上一九行末字「非」，[資]、
[磧]作「昔」。
- 一 六八〇頁中一五行經名，[資]、[磧]、
[普]、[南]作「四分律刪補隨機羯磨上
卷」。
- 一 六八〇頁中一六行撰者，[資]、[磧]、
[普]、[南]無。
- 一 六八〇頁中一八行第四字「法」，
[資]、[磧]、[普]、[南]作「捨」。
- 一 六八一頁上四行第八字「法」，[資]、
[普]、[南]作「白」。同行第一二字「法」，
[資]、[普]作「去」。
- 一 六八一頁中七行「浴衣」，[資]、[磧]、
[普]作「絡衣」。
- 一 六八二頁中六行第一一字「法」，
[經]無。
- 一 六八二頁下五行第六字「共」，[資]、
[磧]、[普]、[南]作「若」。同行第一一字
「戒」，[磧]、[南]作「成」。
- 一 六八三頁中八行首字「律」，[磧]作
「一律」。
- 一 六八三頁下二行「十二難」，[資]、[磧]、
[普]、[南]作「十三難」。
- 一 六八四頁上四行「共入」，[資]、[磧]、
[普]、[南]作「若入」。
- 一 六八四頁下六行第三字「及」，[資]、
[磧]作「反」。
- 一 六八五頁上一三行第九字「理」，
[資]、[普]作「埋」。
- 一 六八五頁中三行末字「曉」，[資]、[磧]、
[普]作「曉曉」。
- 一 六八五頁中一八行「亦爾」，[資]、[磧]、
[普]、[南]作「爾爾」。
- 一 六八六頁上七行末字「云」，[資]、[磧]、

一 〔普〕作「云也」。

一 六八六頁下三行「利養」，〔磧〕作「利食」。

一 六八七頁上七行「如是」，〔南〕作「如是持」。

一 六八七頁下一四行末字「云」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕作「之」。

一 六八八頁中五行第三字「失」，〔磧〕作「大」。

一 六八八頁下六行夾註右第八字「住」，〔資〕作「任」。

一 六八九頁上末行卷末經名，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕無（未換卷）。

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二

唐崇義寺沙門道宣撰

諸戒受法篇第三
戒有犯則具戒成難故須
七眾所受次如下列

受三歸法
於法身謂一切智無學功德五分所成歸依
法者歸於自他盡處謂斷欲無欲滅諸煩惱
歸依者歸於第一義僧謂良祐福田聲聞
學無學功德也善見論云並須師授言音相
稱若言不出或不具足不
稱名不解故不成應云

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧
三說
法已

我某甲盡形壽歸依佛竟歸依僧
三說
法已

竟
三結已律無受法諸論文具出此但受歸
法無有戒法故論云三歸已下有所加得
歸及戒若無如
者有歸無戒也

受五戒法
生四事供養盡於百年不如一日
論云由戒功德施得清淨也當於受戒前具問
遮難故善生經云汝不盜現前僧物不於六
親所比丘比丘尼所行不淨行不於父母師長
有病棄去不殺發菩提心眾生不如是等具
問已若無者應語言此戒甚難能為聲聞苦
薩成而不飲酒若受一戒是名一分優婆塞具
乃至不飲酒若受一戒是名一分優婆塞具
持五戒名為滿分優婆塞汝今欲受何分之
戒當隨意受爾時智者應隨語為受阿舍等
經云於受前懺罪已然後受法應如是授言

後受法應如是授言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜盡
形壽為五分滿分

優婆塞如來至真等正覺是我世尊
三授已
授三歸止是戒體今
又三結示戒所歸也

我某甲已歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟
一日
一戒五分五分滿分

優婆塞如來至真等正覺是我世尊
三結已
當示汝戒相
汝諦聽受之

盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不
能持
盡形壽不盜是優婆塞戒能持不
能持

盡形壽不邪淫是優婆塞戒能持不
能持
若妄語若飲酒
並准上具問答已餘有六重
生經及行中鈔中
說發願同行八戒

受八戒法
當於八日十四日十五日往詣長
老比丘所授之戒實云若無人時但心念
論中令五眾授之戒實云若無人時但心念
口言乃至我持八戒亦得成受供舍論云若
先作意於齋日受者雖食竟亦得前受戒者
下心合掌隨施戒人語勿前勿俱若違不成
論云若受八戒應言一日一夜莫使與終身
戒相亂成實云五戒八戒隨日月長短或一
年一月乃至半日半夜重受減受並得應如
是授

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜

為淨行優婆塞
授如是三
我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日
一年為淨行優婆塞竟
三結已次
授戒相言

如諸佛盡壽不殺生某甲一日一夜不殺生
能持不
能持

如諸佛盡壽不盜某甲一日一夜不盜能持
不
能持

如諸佛盡壽不淫某甲一日一夜不淫能持
不
能持

如諸佛盡壽不妄語某甲一日一夜不妄語
能持不
能持

如諸佛盡壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒
能持不
能持

如諸佛盡壽離華香瓔珞香油塗身某甲一
日一夜離華香瓔珞香油塗身能持不
能持

如諸佛盡壽離高勝牀上坐及作倡伎樂故
往觀聽某甲一日一夜離高勝牀上坐及作
倡伎樂故往觀聽能持不
能持

如諸佛盡壽離非時食某甲一日一夜離非
時食能持不
能持

時食能持不

我今以此八關齋功德不墮惡趣八難邊地
持此功德攝取一切眾生之惡所有功德惠
施彼人使成無上正真之道亦使將來彌勒
佛世三會得度生老病死經云設有善男子
而持八齋者得少
許福田引古證云

出家授受戒法七分明之一明出家功由苦
薩二明有益超世三明明障出
大損四明明出家已行於罪行五明明出家
行九福行六明出家修道要業七明明大小正
廣如鈔中

乞度人法時諸比丘輒使度人不知教授已
愚癡故彼不被教授不案威儀若
衣不齊整乞食不如法處受不淨鉢食於
人食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸
比丘以此事白佛佛言聽僧與授具足戒者
白二局磨彼欲度人者當往眾中偏露右肩
脫華鬘帶僧足右膝著
地合掌應作如是乞言

大德僧聽我某甲比丘求眾僧乞度人授具

足戒願僧聽我某甲比丘度人授具足戒聽

愍故三乞律中准羯磨文為授具足戒者須
乞畜眾法若案受戒捷度中前具列和

上德已總結文云如是畜依止畜沙
彌亦爾故知並須以無德不合故也

與度人法佛言當觀察此人若不堪教授後
當語言大德止勿度人若有智慧堪能教
授人六二事攝者應與羯磨作是白言

大德僧聽此某甲比丘今從眾僧乞度人授
具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘

度人授具足戒白如是

大德僧聽此某甲比丘今從眾僧乞度人授
具足戒僧今與某甲比丘度人授具足戒誰
諸長老忍僧與某甲比丘度人授具足戒者
然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘度人

授具足戒竟僧忍然故是事如是持

度沙彌法律中度羅睺羅為最初僧祇云若
時起須人不得度若能修習諸業聽出家若
初欲出家者為說苦事一食一住一眠多學
問答能
作者度

與剃髮法時諸比丘輒度人故眾僧不知佛
言汝若欲僧伽藍中剃髮當白一
切僧若不得和合房房語令知已與
剃髮若和合作白已剃髮作是白言

大德僧聽彼某甲欲求某甲比丘剃髮若僧

時到僧忍聽與某甲剃髮白如是作白已與
入眾中與

剃髮度人法式廣如鈔中五分

云先與受五戒已後受十戒

授十戒法佛言若在僧伽藍中度令出家者
當白一切僧已聽與出家應作如
是

大德僧聽此某甲從某甲比丘求出家若僧

時到僧忍聽與某甲出家如是白

受戒體法善見云阿闍黎告言汝隨我語教
汝受一歸答言爾又應問其遮難
發戒緣起非如律
例須具問方乃授云

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出

家某甲為和尚如來至真等正覺是我世尊

是我世尊三結已
與戒相

隨佛出家已某甲為和尚如來至真等正覺

是我世尊三結已
與戒相

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不能持

盡形壽不偷盜是沙彌戒能持不能持

盡形壽不淫是沙彌戒能持不能持

盡形壽不妄語是沙彌戒能持不能持

盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不能持

盡形壽不著華鬘香油塗身是沙彌戒能持

不能持

盡形壽不得歌儺倡伎及故往觀聽是沙彌

戒能持不能持

盡形壽不得高大牀上坐是沙彌戒能持不

能持

盡形壽不非時食是沙彌戒能持不能持

盡形壽不得捉生像金銀錢寶是沙彌戒能

持不能持

持不能持

汝有不答言是諸部中亦即加受法者也應語言

善男子諦聽今是至誠時實語時我今當問

汝汝隨我問應答若不實者當言不實若實

言實汝不犯邊罪耶答言無者應語言汝應

戒已犯於四重即是佛法海外人故名邊罪

汝不有邪義決云凡問難有無意在相解故

中邊不相領解尚不成犯戒捨戒今雖問而

不識者與不問無別律云不成受戒故以下

類此可知

汝不汗比丘尼耶僧祇律云謂白衣

汝非賊住耶謂白衣沙彌時盜聽

汝不破內外道耶謂曾作外道來受具戒後

足戒者

汝非黃門耶謂非生健妒變半

汝非殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶

汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶僧祇云

佛滅後無佛久

涅槃依舊文問

汝非是非人耶謂諸天鬼神等變

汝非畜生耶謂有龍畜能變形

汝非二形耶謂此身中具男女根正乖道器

若無

汝今字誰和尚字誰年歲滿不此三事及十

三難並須一

一問答以不具故不得戒衣鉢具足不父母

隱汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人

大夫不

律本云年滿二十者能耐寒熱風雨飢渴持

戒一食忍惡言及毒蟲十事是丈夫相僧祇

云二十已上七十已下有所堪能是丈夫位

得與受戒若過若減縱有所堪及是應法而

無所堪者並不得與受戒

大夫有如是病癩癰疽白癩乾疔癩狂汝無

如此諸病不並依有

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

教授師應正理威儀已便告言待至僧中召

命當來

五白召入眾法佛言彼教授師問已還來眾

處立當作

如是白言

大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒

若僧時到僧忍聽我某甲已問竟聽將來白

如是作此白已應喚言汝來來已當為捉衣

鉢在戒師前右膝著地合掌當教如是

六明乞戒法彼教授師如前教已應語言計

乞戒法汝應自陳但以不解故

我教汝

應言

大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒

我某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和尚

願僧慈愍故拔濟我三乞已教

七戒師和尚問法應作

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒

此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和尚

若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

八正問法應言此安陀會鬱多羅僧伽梨

是又

善男子諦聽今是至誠時實語時今隨所問

汝當隨實答僧祇云汝若不實答便欺誑諸

亦欺誑如來及以

眾僧自得大罪也

汝不犯邊罪耶汝不犯比丘尼耶汝非賊心

受戒耶汝非破內外道耶汝非黃門耶汝非

殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶汝非

破僧耶汝非惡心出佛身血耶汝非非人耶

汝非畜生耶汝非二形耶若隨答

汝字何等和尚字誰年滿二十未衣鉢具足

不父母聽汝不汝不負人債不汝非奴不汝

非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽乾痛癩狂病汝今有如是病無耶並依問其答詞義相領同前教授

二正授戒體法薩婆多論云凡欲受戒先與上起慈心便得增上戒應語彼言六道眾生多受戒障唯人得受猶舍遮難不必並堪

改無遮難定得受戒法當依論又發增上心所謂救攝一切眾生以法度彼人戒是諸善根不能作三乘正因又戒是佛法中寶餘道所無入能護持佛法久住又羯磨威勢眾僧大力能舉法界勝法置汝身心中汝當一心諦受應作白

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和尚

某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢

具若僧時到僧忍聽授某甲具足戒某甲

為和尚白如是僧祇云作白已問僧成就不如是十誦云羯磨受戒時當一心聽莫餘覺餘思惟應敬重當正思惟心心相憶念應分別之違者突吉羅罪

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和尚

某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲為和尚誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲為和尚者默

然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如上

僧已忍與某甲授具足戒竟某甲為和尚僧

忍然故是事如是持善見論中及律並云受具足已和尚阿闍黎等為當記春夏冬時某月某日乃至某影等時受具足戒

次說隨相時有此比丘受具足已眾僧捨去既作羯磨已當先與說四波羅夷法

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子

爾時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不能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

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

斫教人斫若自燒教人燒若埋若壞色者彼

非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不復更

生長比丘犯波羅夷法亦如是終不更成比

比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能持

一切不得故斷眾生命下至蟻子若比丘故

自手斷人命持刀授與人教死歎死與人非

藥若墮胎若獸禱殺自作方便若教人作非

沙門非釋子譬喻者說言猶如鍼鼻缺不堪

復用比丘亦如是犯波羅夷法不復成比丘

行汝是中盡形壽不得作能持不答言能持

一切不得妄語乃至戲笑若比丘非真實非

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舍果阿那含果

阿羅漢果天龍來鬼神來供養我彼非沙門

非釋子譬喻者說譬如大石破為二分終不

可還合比丘如是犯此波羅夷法不可還成

比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能持

授四依法時世飢餓乞求難得有外道輒自出家受戒後僧無食便即休道佛

言先與四依然後受戒復有外道求僧出家

先說四依彼即報言我堪二依若納衣腐藥

不遺此二便即休道佛言此外道大有

善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘

依此得出家受具足戒成比丘法比丘依糞

掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中

盡形壽能持不能持

若得長利檀越施衣割壞衣得受

比丘依乞食比丘依是得出家受具足戒成

比丘法是中盡形壽能持不能持

若得長利若僧差食檀越若送食月八日食

十五日食月初日食若僧常食檀越請食得

受依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成

比丘法是中盡形壽能持不能持

若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一

戶得受

依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比

丘法是中盡形壽能持不能持

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

汝已受戒已白四羯磨如法成就得處所和

尚如法阿闍黎如法眾僧具足滿汝當善受

教法應當勸化作福治塔供養眾僧和尚阿

闍黎若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當問和尚阿闍黎

佛言當今受具戒者在前去弟子當日三時問訊和尚朝中曰暮當為和尚執作二事若不得詳說一者修理房舍二者補浣衣服和尚一切如法教盡當奉行違者如法治也

請依止師法時有比丘和尚命終若休道若作破戒作非威儀佛言聽有阿闍黎當共相奉敬瞻視如和尚法當具修威儀如是請云

大德一心念我某甲今求大德為依止願大

德與我作依止我依大德住三說已其阿闍黎亦須乞畜眾法如和尚法不異彼受請已應報言

可爾與汝依止汝莫放逸弟子當為執作二問義有所辭至滿五歲得離依止若無所知論戒不利盡形依止阿闍黎須具五德知犯

若無此德不依無過和尚之德類此

尼眾授戒法善見云尼者女也摩者母也重律儀故應次比丘後佛以儀式不便故在沙彌後受道經云女人但或色畜眾知須更事

授式又摩那尼法律本諸尼輒度人出家受法佛言應與戒羯磨十誦中無度姪身女人過起佛言與二歲羯磨可知有無然六法淨心二歲

乞學戒法佛言聽十歲曾嫁及十八童女欲脫草履禮尼僧足兩膝著地合掌教作乞言云

受沙彌尼戒法其畜眾羯磨剃髮法出家法具如上僧中唯加尼字為異

授式又摩那尼法律本諸尼輒度人出家受法佛言應與戒羯磨十誦中無度姪身女人過起佛言與二歲羯磨可知有無然六法淨心二歲

乞學戒法佛言聽十歲曾嫁及十八童女欲脫草履禮尼僧足兩膝著地合掌教作乞言云

受沙彌尼戒法其畜眾羯磨剃髮法出家法具如上僧中唯加尼字為異

授式又摩那尼法律本諸尼輒度人出家受法佛言應與戒羯磨十誦中無度姪身女人過起佛言與二歲羯磨可知有無然六法淨心二歲

乞學戒法佛言聽十歲曾嫁及十八童女欲脫草履禮尼僧足兩膝著地合掌教作乞言云

受沙彌尼戒法其畜眾羯磨剃髮法出家法具如上僧中唯加尼字為異

授式又摩那尼法律本諸尼輒度人出家受法佛言應與戒羯磨十誦中無度姪身女人過起佛言與二歲羯磨可知有無然六法淨心二歲

乞學戒法佛言聽十歲曾嫁及十八童女欲脫草履禮尼僧足兩膝著地合掌教作乞言云

大姪僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二歲學

戒某甲尼為和尚願僧與我二歲學戒慈愍

三已沙彌尼應往故雖問處著見處立

與學戒法彼尼眾中作羯磨者應言

大姪僧聽彼某甲沙彌尼今從僧乞二歲學

戒某甲尼為和尚若僧時到僧忍聽與某甲

沙彌尼二歲學戒某甲尼為和尚白如是

大姪僧聽彼某甲沙彌尼從僧乞二歲學戒

某甲尼為和尚僧今與某甲沙彌尼二歲學

戒某甲尼為和尚誰諸大姪忍僧與彼某甲

沙彌尼二歲學戒某甲尼為和尚者默然誰

不忍者說是初羯磨

僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼為

和尚竟僧忍默然故是事如是持

次說戒相法佛言應喚入眾與說六法名字

某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得

犯不淨行行姪欲法若式又摩那行姪欲法

非式又摩那非釋種女若與染汗心男子身

相觸缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能

持不能持

不得偷盜乃至草葉若式又摩那取人五錢
若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若
燒若埋若壞色非式又摩那非釋種女若取
減五錢缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯
能持不能持

不得故斷眾生命乃至蟻子若式又摩那故
自手斷人命持刀授與人教死讚死若與非
藥若墮胎若禱禱祝術自作教人作者非式
又摩那非釋種女若斷畜生命不能變化者
命缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持
不能持

不得妄語乃至戲笑若式又摩那不真實非
已有自稱得上人法得禪得解脫三昧正受
得須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果
天來龍來鬼神來供養我此非式又摩那非
釋種女若於眾中故作妄語缺戒應更與戒
是中盡形壽不得犯能持不能持
不得非時食若式又摩那非時食缺戒應更
與戒是中盡形壽不得犯能持不能持
不得飲酒若式又摩那飲酒缺戒應更與戒

是中盡形壽不得犯能持不能持
佛言一切大尼戒應學除自手取食
持食與他此學法女具學三學根本即
口重是二學六法謂塗心相觸盜減五錢
畜生命小妄語非時食飲酒也三學行法
大尼諸戒及威儀並制學之若犯根本戒法
者應減擯若缺學法者更與二年羯磨若違
行法直犯佛教即須減
悔不壞本所學六法

授比丘尼戒法
佛言有八敬比丘尼善來比
中有遺信比丘尼十歲曾嫁比丘尼十八童
女二歲學戒二十眾比丘尼邊方義立十眾
比丘尼前二唯局佛
世後五通於像末
乞畜眾法
佛言尼滿十二歲欲度人者應具
乞已文同故不出其度沙彌尼式又尼大戒
尼並須別乞以年年度弟子犯罪故或捨畜
眾法
等故

與畜眾法
佛言尼僧當觀此人堪能教授二
亦如上若不堪教授
攝取者羯磨非法也
正授戒前具八緣一明請和尚
佛言若十歲
戒年滿十二若十八童女二歲學戒年
滿二十者應與受戒具修威儀教言
大姊一心念我某甲求阿姨為和尚願阿姨
為我作和尚我依阿姨故得受大戒慈愍故
三請已答言可爾乃至請
二闍黎七證戒人亦爾也
二佛言當安受戒人離聞處著見處立三差
教師法授師有者答言我某甲能應作白差

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒
若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是
四教師出眾問法
佛言禮尼僧足已
妹此是安陀會此鬱多羅僧此僧伽梨此僧
祇支此覆肩衣此鉢多羅此衣鉢是汝有不
妹聽今是真誠時實語時我今問汝實當言

實不實當言不實汝不犯邊罪不
謂曾受五
戒犯日也及受大戒犯八重已還俗比今
重來者各邊罪人應答云不犯下難違並准
許者以彼此不
汝犯淨行比丘不汝非賊心受戒不汝不破
內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺
母不汝非殺阿羅漢不汝非破僧不汝非惡
心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝
非二根不
汝字何等
某甲和尚字誰
某甲年歲滿不
滿衣鉢具不
父母夫主聽不
汝不負債不
汝非婢不
汝是女人不是

汝是女人不是

女人有如是諸病癩癰疽白癩乾瘡顛狂二形二道合道小常漏大小便涕唾常流出汝有如此病不並答言無者

如我向問汝事僧中亦當如是問如汝向者答我來僧中亦當如是答

五喚入眾法佛世及教授師問已來至眾中舒手相及授已應作白名言

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒

若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如

是即通言汝來也為

六明乞戒法禮僧足在戒師前兩膝者地合掌教師教乞言

大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒

我某甲今從眾僧乞受大戒和尚尼某甲願

僧濟度我慈愍故如是

七戒師白和尚法被戒師應白言

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從眾僧乞受大戒和尚尼某甲若

僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

八對眾問法被戒師應問言

汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝不

賊心受戒耶汝不破內外道耶汝非黃門耶

汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶

汝不破僧耶汝不惡心出佛身血耶汝非非

人耶汝非畜生耶汝非二形耶並答

汝字何等和尚字誰年歲滿不衣鉢具不父

母夫主聽汝不汝不負人債不汝非婢不汝

是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾

瘡顛狂二根二道合道小大小便常漏汝有

如是諸病不並答有無

正授本法羯磨文增上心便具本法已應白

言

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從眾僧乞受大戒和尚尼某甲其

甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足

若僧時到僧忍聽今與某甲受大戒和尚尼

某甲白如是

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲

自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧

今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍

僧今為某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰

不忍者說是初羯磨第二

僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍

默然故是事如是持

本法尼往大僧中受戒法五分律云彼和尚

若地乞受戒等義准尼僧自語大界護別氣

請羯磨師法律無正文准前

大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍

黎願大德為我作羯磨阿闍黎我依大德故

得受大戒慈愍故二請已後

可爾乞受戒法佛言彼受戒者禮僧足

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒

我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧

拔濟我慈愍故三說已足教授

戒師和尚問法此中戒師應索欲問

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧

時到僧忍聽我問諸難事白如是

正問難遮法應安慰法如

上已便語言

汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無
當言無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝非
賊心為道耶汝非壞二道耶汝非黃門耶汝
非殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶汝
非破僧耶汝不惡心出佛身血耶汝非非人
耶汝非畜生耶汝非二根耶並今識相分明
顯答以不解故
無由得
戒也

汝字何等和尚字誰年歲滿未衣鉢具足不
父母夫主聽汝不負人債不汝非婢不汝是
女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾疔

狂顛二根二道合道大小便涕唾常出汝
無如是諸病不並前事
有無其答汝學戒未即應
答言已

學戒復應
問言清淨不復重
答言清淨復應
問言某甲已
學戒未餘尼
答言已學戒重問
清淨不
餘尼
答言清淨
正授戒體法戒師應略說發戒方便如大僧
受戒中所說以得戒在大僧理

須知正法
羯磨云

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已
學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受

大戒和尚尼某甲白如是

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲

所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已

學戒清淨僧今為某甲受大戒和尚尼某甲

誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲

者默然誰不忍者說是初羯磨三說如上問
成就已應言

僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍

默然故是事如是持受已亦如上為說記
春夏冬時節示語云

次授戒相應語

族姓女聽此是如來無所著等正覺說八波

羅夷法犯者非比丘尼非釋種女不得作不

淨行行姪欲法若比丘尼意樂作不淨行行

姪欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女

汝是中盡形壽不得犯能持不答言
能持

不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過

五錢若自取教人取若自斷教人斷若自破

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答言
能持

不得故斷眾生命乃至蟻子若比丘尼故自

手斷人命若持刀與人教死讚死若與非藥
若復墮人胎擲禱祝詛殺若自作教人作彼
非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯
能持不答言
能持

不得妄語乃至戲笑若比丘尼非真實非已

有自稱言我得上人法我得禪得解脫三昧

正受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此非比丘尼非

釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答言
能持

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汗

心與染汗心男子身相觸從腋以下膝以上

若捺若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若下

若捉若急捺此非比丘尼非釋種女汝是中

盡形壽不得犯能持不答言
能持

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼受染汗

心男子捉手捉衣入屏處共立共語共行身

相近共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女

犯八事故汝是中盡形壽不得犯能持不答言
能持

不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼

知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧
若衆多人後於異時此比丘尼若罷道若滅
擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我
先知有如是如是事彼非比丘尼非釋種女
覆藏重罪故是中盡形壽不得犯能持不

能持

不得隨舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘
尼知比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不
隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘
尼諫是比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘
如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與
作共住汝莫隨順是比丘尼諫是比丘尼時
堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女
由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不

能持五分云說八重已
總說四譬應如是告言

族姓女聽如來無所著已說八波羅夷又說

四種譬喻若犯八重如斷人頭已不可復起
又如截多羅樹心不更生長又如針鼻缺不
堪復用又如析大石分爲二分不可還合若

比丘尼犯八重已不得還成比丘尼行汝是
中盡形壽不得犯

次說四依法又應
告言

族姓女聽如來無所著等正覺說四依法比
丘尼依此得出家受大戒成比丘尼依糞掃
衣得出家受大戒成比丘尼汝是中盡形壽
能持不能持

能持不能持

若得長利檀越施衣割壞衣得受
依乞食得出家受具足戒成比丘尼法汝是
中盡形壽能持不能持

若得長利若僧差食檀越送食月八日食十
四日食十五日食若月初日食若衆僧常食

若檀越請食應受
依樹下坐得出家受大戒成比丘尼法汝是
中盡形壽能持不能持

若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶
得受

依腐爛藥得出家受大戒成比丘尼法汝是
中盡形壽能持不能持

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

汝已受大戒竟白四羯磨如法成就得處所
和尚如法阿闍黎如法二部僧具足滿汝當
善受教法應勸化作福治塔塔供養衆僧若和
尚阿闍黎一切如法教授不得違逆應學問
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當問和尚阿闍
黎應令受戒人在前
餘尼在後而去也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二

校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 六九一頁上一行經名、二行撰者，
[資、磧、普、南無（未換卷）]。
- 一 六九一頁中一行至次行「一日一夜盡形壽」，
[資、磧、普、南作夾註「一日一夜盡形壽」]。
- 一 六九一頁中末行夾註「一夜」，
[磧、南作「七夜」。本頁下二行同。]
- 一 六九二頁上七行夾註右末字「家」，
[資、磧、普無。]
- 一 六九三頁上一六行「論云」，
[磧、南作「說云」]。
- 一 六九三頁中一四行第一二字「借」，
[磧作「惜」]。
- 一 六九三頁下一行第一〇字「名」，
[磧作「各」]。
- 一 六九三頁下二行夾註左首字「造」，
[磧作「道」]。
- 一 六九三頁下一五行夾註左第六字

- 「白」，[資、磧、普無。]
- 一 六九六頁中二行夾註右「辭說」，
[資、磧、普、南作「辭設」，下同。又左第一三字「違」，
[磧、南作「遺」]。
- 一 六九六頁中四行夾註左第一〇字「授」，
[資、磧、普、南作「受」。又末字「種」，
[徑作「和」]。
- 一 六九六頁中七行夾註右第四字「其」，
[磧作「具」]。
- 一 六九六頁中一行夾註左末字「此」，
[徑作「比」]。
- 一 六九六頁中一八行夾註右「二歲」，
[磧行「三歲」]。
- 一 六九七頁上七行「持刀」，
[磧作「求刀」]。
- 一 六九七頁上八行「禱禱」，
[資、磧、普、南作「厭禱」。下同。]
- 一 六九七頁中八行夾註右第六字「唯」，
[磧、普、南作「准」]。
- 一 六九七頁中九行首字「乞」，
[資、磧、普、南作「乙」]。
- 一 六九八頁上一五行第三字「僧」，

- [資、磧、普、南作「德僧」]。
- 一 七〇〇頁上五行第一三字「犯」，
[資、磧、普、南作「作」]。
- 一 七〇〇頁下末行經名，
[磧、南作「四分律刪補隨機羯磨卷上」]。

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第三

唐崇義寺沙門道宣撰

衣藥受淨篇第四

受衣法 時諸比丘多畜衣服佛言當來善男
云三衣是沙門賢聖慍慍入聚落行道行善
意故障寒熱除無慍慍入聚落行道行善
威儀清淨故方制三衣律本云不得以犯捨
墮物及邪命得衣作不成受若以錦衣五大
上色不得受應洗作袈裟色聽以長二肘廣
四肘衣作安陀會五分長三肘廣五肘衣作
僧伽梨亦爾五分長三肘廣五肘衣作
隨身分量律云五分長三肘廣五肘衣作
重作安陀會五分長三肘廣五肘衣作
衣者三重作安陀會五分長三肘廣五肘衣
伽黎若糞掃衣隨意多作應五條不應六條
乃至應十九條不應二十條若過是條數亦應
畜應法稻田畦畔齊整聽以刀截成沙門衣
不為怨賊所割故薩婆多云從九條至十三
條下品大從二長一短從二十五條至十九條
三長一短從二長一短從二十五條至十九條
短名如法作若互增減成受持若浣淨張
云應法四周有緣五條十條若浣淨張
振治裁縫若大下衣中衣要割裁若少減量
納衣亦爾若祇下衣中衣要割裁若少減量
作若本云應祇下衣中衣要割裁若少減量
麥律本云應祇下衣中衣要割裁若少減量

猶如飛鳥餘如鈔明
受安陀會法 佛言三衣應受持若疑捨已更
出受法今准十誦加持若以青黃赤白黑五
大色及上色染律論並不成就受若如法衣應

大德一心念我比丘某甲此安陀會五條衣

受一長一短割截衣持 三說下衣有四種謂
就中有一正從二品先明正有三種從有二
二種若作福業二種衣者加授文時餘
從衣受持者應如是加云

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 九條七條類此

此安陀會受持 三說若擬作鬱多羅僧
約衣上下
增減為異

受鬱多羅僧法 此衣正有二謂割截襟七
衣餘文准上此鬱多羅僧七條衣受兩長一
下文加法云

短割截衣持 三說若襟葉衣
受僧伽梨法 此衣正有十八種謂割截襟葉
衣餘詞如上 是僧伽梨若千條受千若短
制截衣持 三說若從衣可例前矣
律本云云應持上下二衣一當

受縵衣法 羅薩婆多云應持上下二衣一當

安陀會二當鬱多羅
僧若得如法衣應言

大德一心念我沙彌某甲此縵安陀會受持
律雖不出受法今准十
誦五分律中如法三說

捨衣法 律本云有疑當捨已更受不出捨文
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 譏慢故白佛佛言當畜僧祇
准僧祇加云

大姊一心念我比丘某甲此僧祇支如法
作我受持 三說若准作祇支廣四肘長二肘
其覆肩衣廣長亦如祇支法今取所著
者或減量作不必依文應准改加法

大姊一心念我比丘某甲此覆肩衣如法
作我受持 三說若准作祇支廣四肘長二肘
其覆肩衣廣長亦如祇支法今取所著
者或減量作不必依文應准改加法

心念受捨衣法 五分云獨住比丘三衣中須
加法云 有九
我比丘某甲此僧伽梨若干條今捨 三說已
前所長之衣如
前威儀如法

我比丘某甲此僧伽梨若干條受 三說餘二
亦爾所捨長衣如後心念淨
施法餘四眾受捨並准此也

受尼師壇法 佛言為身為木為臥具故制畜
手者律本善見云今於縷際外增寸半
新者二重故者四重僧祇云不得趣爾持故
物作及屈頭縮量水濕量若乾大者犯墮受
用此小罪此是隨坐衣不得淨淨及取新受
取物維用應中蝶左肩而上而行至坐處取
受取坐之若置本處當掩之欲坐徐舒先
羅五分云須揲四角不揲則已摩得勒伽云
若離宿不須捨律論
制受關文應義加云

大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作
今受持 三說必有餘緣
受鉢多羅法 僧祇云鉢是出家人器少欲少
鉢壞以為後式律中不得畜雜寶銅鐵木石
鉢大要有二種泥鐵是也應薰作黑赤二色
世中時有棍油漆索絛等鉢並非佛制不
成受持諸部准有薰鉢一色十誦律及論云
上鉢不成受持善見云若穿破失受持律云
三升不成受持善見云若穿破失受持律云
鉢破食入但淨洗食不出者無犯應謹護不
得乃至足令破毗尼母云當用細潔豆洗之
本云若葉若汁取令除膩應作囊若襍感之
繫口外向帶絡肩取令除膩應作囊若襍感之
應近地洗若非法洗得罪毗尼十誦云鉢是
諸佛標誌不得惡用及洗手敬之如目律中

若破以白鐵鈔錫補律
無受法准十誦云云也
大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受
常用故 三說善見云若無人時獨受持鉢即
受新並 准上文其尼等四眾亦准此若捨故
非前上
受藥法 佛言有四種藥時藥非時藥七日藥
盡形壽藥應手受之薩婆多云受食

自五長律本無口受法准十誦及論制令
受時藥法 佛言蒲團尼有五種謂乾果
細末食名為時藥謂從口至中也若欲
受者先知藥體後知投受餘藥並非此藥無
七過 一非內宿二非內煮三非內煎四非
授有三種 一施心三知是食非食二非
法 一別知食體與淨人所授之食者心
律 當非錯彼此二有心自食非為餘事
無非儀儀事者 正食五觀 藥來志二自
行德全狀應供三防心雜過貪等為宗四正
事良藥為藥形若五為成道業故並律論正
廣相如鈔 度
受非時藥法 佛言聽以梨棗蔗蔗等汁作漿
日受漿留至明日若飲如法治僧祇五分律
問受漿若諸果汁澄如水色以水滌淨已
法加受
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
無渴病犯罪
受七日藥法 佛言有病因緣聽時非時服世
祇云諸脂亦七
日服應義加云
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
律本云風病服油及五種脂僧
祇律具有對病設藥法云之矣

受盡形藥法 佛言一切病苦皆由不任食者
受如口法云
大德一心念我比丘某甲今為病因緣此薑
椒盡形壽藥為欲共宿長服故今於大德邊
受 二說若有餘藥或白朮散丸湯膏煎等但
九隨牒一名
餘藥通攝
衣說淨法 佛言長衣長如來八指廣四指應
現前等薩婆多云不應量者過十日捨作實
吉羅悔乃至錢寶穀米等亦爾佛指四面廣
二寸
也
請施主法 佛言有二種淨法真實淨展轉淨
作施主亦無請
文義加請法
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
淨施主慈愍故 三說其真實淨主及錢寶穀
正說淨法 善見云若衣物眾多衣段段說之
欲總說者並縛相著加重法云矣
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者言長老一心
念汝有是長衣未作淨為淨故施與我今
受之汝施與誰 彼當 施與某甲者言長老一
心念汝有是長衣未作淨為淨故與我已

受盡形藥法 佛言一切病苦皆由不任食者
受如口法云
大德一心念我比丘某甲今為病因緣此薑
椒盡形壽藥為欲共宿長服故今於大德邊
受 二說若有餘藥或白朮散丸湯膏煎等但
九隨牒一名
餘藥通攝
衣說淨法 佛言長衣長如來八指廣四指應
現前等薩婆多云不應量者過十日捨作實
吉羅悔乃至錢寶穀米等亦爾佛指四面廣
二寸
也
請施主法 佛言有二種淨法真實淨展轉淨
作施主亦無請
文義加請法
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
淨施主慈愍故 三說其真實淨主及錢寶穀
正說淨法 善見云若衣物眾多衣段段說之
欲總說者並縛相著加重法云矣
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者言長老一心
念汝有是長衣未作淨為淨故施與我今
受之汝施與誰 彼當 施與某甲者言長老一
心念汝有是長衣未作淨為淨故與我已

受盡形藥法 佛言一切病苦皆由不任食者
受如口法云
大德一心念我比丘某甲今為病因緣此薑
椒盡形壽藥為欲共宿長服故今於大德邊
受 二說若有餘藥或白朮散丸湯膏煎等但
九隨牒一名
餘藥通攝
衣說淨法 佛言長衣長如來八指廣四指應
現前等薩婆多云不應量者過十日捨作實
吉羅悔乃至錢寶穀米等亦爾佛指四面廣
二寸
也
請施主法 佛言有二種淨法真實淨展轉淨
作施主亦無請
文義加請法
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
淨施主慈愍故 三說其真實淨主及錢寶穀
正說淨法 善見云若衣物眾多衣段段說之
欲總說者並縛相著加重法云矣
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者言長老一心
念汝有是長衣未作淨為淨故施與我今
受之汝施與誰 彼當 施與某甲者言長老一
心念汝有是長衣未作淨為淨故與我已

受之汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲故

善護持著用隨因緣長鉢殘葉

心念說淨法五分云應當和右肩胡

我比丘某甲此長衣淨施與某甲於五眾中

隨彼取用如前威儀言我某甲此長衣從

某甲取還復如初言我某甲此長衣淨施與

某甲隨彼取用新如上拾故受

金粟淨法日說淨律本云當持至可信優婆

塞所若守國人此是我所不應汝當知之

淨錢寶希得衣物施不須施僧祇云施主若

若衣物未說淨點淨縫衣著已淨者則名衣

是名色衣和合淨更不須別淨

諸說戒法篇第五

摩得勒伽論云云何布薩捨諸惡不善法證

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

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

僧言十五日說戒聽上座於布薩

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

時法若告言諸大德布薩說戒時到僧集已

比座共相檢校知來者不來者其諸莊嚴說

戒眾其廣

僧同犯識罪懺白法佛言若僧集說戒犯罪

彼比丘白已當懺悔應作如是白言

大德僧聽此一切眾僧犯罪若僧時到僧忍

聽此一切僧懺悔白如是戒律本更不悔本

罪

僧同犯疑罪發露白法佛言若說戒時一切

言

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

本罪仍

尼差人請教授法於說戒口集僧索欲問緣

大姊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

白如是大姊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

姊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

持律本云應白二差一人已彼獨行無護更

至十六日更往僧寺中求不若時若得略教

後使尼如僧中所告者在尼眾中具宣僧劫

如比丘僧尼兩眾欲滿五人已上方行此法

自合者至時禮拜問訊

比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是
持律本云應白二差一人已彼獨行無護更
至十六日更往僧寺中求不若時若得略教
後使尼如僧中所告者在尼眾中具宣僧劫
如比丘僧尼兩眾欲滿五人已上方行此法
自合者至時禮拜問訊
教誡尼法佛言於僧說戒時上座問言比丘
其甲半月半月頂禮比丘僧和合僧差比丘尼
大德僧聽某處比丘尼僧和合僧差比丘尼
人二說已義加云彼應至上座所云大德慈
二十夏已來一一共問若無有者還其上座
或法告過問眾僧無有堪者上座即應略教
來請可不時應報言昨夜為尼遍請無有堪
者雖勤行道謹慎莫放逸
告清淨法佛言說戒日客來若少者當
太德僧聽我比丘某甲清淨若說戒序竟方
者舉過告僧已
識罪發露法佛言當至一清淨比丘具
大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

疑罪發露法

律本比丘犯罪有疑復過說
佛言應發露已得聞戒義准

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

說戒座上憶罪露法
律本為在座上忽憶本
亂佛令發露心

我某甲犯其罪為遍說戒恐鬧亂眾故待竟
當懺罪准此

略說戒法
佛言若王賊水火病人非人惡蟲
布薩多夜已及有餘緣者若床座少露濕天而
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則有三五略說
隨緣遠近文非明了今依毗尼母論云若序
說問清淨訖

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
云應隨到處云已說至某處餘者僧常問諸大
若難緣遍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
各隨意去律本至布薩日不得不

對首說戒法
佛言若一比丘住處於說戒日
對首說戒法當詣說戒堂掃洒令淨敷坐具
持水瓶然燈火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

三人不得受持
三語或如是言

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懺悔已方待如法
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
辦眾具待客比丘若無應言

今僧十五日說戒我某甲清淨事云如上加
懺悔已獨坐誦戒至竟比丘尼式又摩那沙
彌沙彌尼詞同上

諸眾安居法篇第六
時諸比丘一切時遊行躡殺生草木斷眾生
命根世人譏訶蟲鳥為羣佛言不應一切時
遊行聽三月夏安居有

通詞別制出在尼律也
安居法
如佛言有三種安居前安居中安居
後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

云尼後三月過處得在安中安行一太遠聚落求
論云無二太近城市妨修行道三多蚊蟻自
須難得二太近城市妨修行道三多蚊蟻自
他兩損四無可依人具五德一未聞令聞
二已聞令清淨三能決疑網四通達無滯五

正見五無施主供給藥食並不可安居律本
云安居有種種一對首二心念三忘成四及
界並有據緣
如下具列

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某聚落前三
月夏安居房舍破修治故彼人告所白者

知莫放逸
答受持律本云夏中當依第五
戒律理准律意應問彼言依誰持律者

依某甲律師
律本云若處所進問者應七日得往返處
律言若若處所進問者應七日得往返處
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
上同
志結便成法
時諸比丘來至所住處安居志
居律中為客比丘本有要期外來託處有忘
開結必有住人不在通限若本有方便通客

也主
及界與園成安居法
時有比丘往餘處安居
出如是兩脚入園及界便明相出如是兩脚
入園及界便明相出如是兩脚

解後二種法應在前後十六
日若在二種法應在前後十六
受日法
戒懺悔等緣并瞻病求藥問疑請法
如是諸事不知云何佛言不及即日還聽受
七日去不及七日還聽受十五日去不及十
五日去不及七日還聽受十五日去不及十
受日並不通夜不同他律又所為之緣但是

沙彌尼為別餘詞同上也
後安居法
律本云至所住處安居法並准前
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
上同
志結便成法
時諸比丘來至所住處安居志
居律中為客比丘本有要期外來託處有忘
開結必有住人不在通限若本有方便通客

也主
及界與園成安居法
時有比丘往餘處安居
出如是兩脚入園及界便明相出如是兩脚
入園及界便明相出如是兩脚

解後二種法應在前後十六
日若在二種法應在前後十六
受日法
戒懺悔等緣并瞻病求藥問疑請法
如是諸事不知云何佛言不及即日還聽受
七日去不及七日還聽受十五日去不及十
五日去不及七日還聽受十五日去不及十
受日並不通夜不同他律又所為之緣但是

沙彌尼為別餘詞同上也
後安居法
律本云至所住處安居法並准前
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
上同
志結便成法
時諸比丘來至所住處安居志
居律中為客比丘本有要期外來託處有忘
開結必有住人不在通限若本有方便通客

也主
及界與園成安居法
時有比丘往餘處安居
出如是兩脚入園及界便明相出如是兩脚
入園及界便明相出如是兩脚

解後二種法應在前後十六
日若在二種法應在前後十六
受日法
戒懺悔等緣并瞻病求藥問疑請法
如是諸事不知云何佛言不及即日還聽受
七日去不及七日還聽受十五日去不及十
五日去不及七日還聽受十五日去不及十
受日並不通夜不同他律又所為之緣但是

沙彌尼為別餘詞同上也
後安居法
律本云至所住處安居法並准前
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
上同
志結便成法
時諸比丘來至所住處安居志
居律中為客比丘本有要期外來託處有忘
開結必有住人不在通限若本有方便通客

也主
及界與園成安居法
時有比丘往餘處安居
出如是兩脚入園及界便明相出如是兩脚
入園及界便明相出如是兩脚

解後二種法應在前後十六
日若在二種法應在前後十六
受日法
戒懺悔等緣并瞻病求藥問疑請法
如是諸事不知云何佛言不及即日還聽受
七日去不及七日還聽受十五日去不及十
五日去不及七日還聽受十五日去不及十
受日並不通夜不同他律又所為之緣但是

沙彌尼為別餘詞同上也
後安居法
律本云至所住處安居法並准前
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
上同
志結便成法
時諸比丘來至所住處安居志
居律中為客比丘本有要期外來託處有忘
開結必有住人不在通限若本有方便通客

也主
及界與園成安居法
時有比丘往餘處安居
出如是兩脚入園及界便明相出如是兩脚
入園及界便明相出如是兩脚

解後二種法應在前後十六
日若在二種法應在前後十六
受日法
戒懺悔等緣并瞻病求藥問疑請法
如是諸事不知云何佛言不及即日還聽受
七日去不及七日還聽受十五日去不及十
五日去不及七日還聽受十五日去不及十
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
十誦云應五眾安居五眾受日若往赴在道
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
有緣開

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
出界行還此處住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磨乞受日法
全缺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十五日

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
無比立當從四
眾受應告言

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
律上文唯除所對之言為別

命梵二難出界法律中若安居中本二大童
女姪女伏藏欲來誘調比
丘又有惡鬼怨賊毒蟲惡獸不得如意醫藥
使人我若此住必為我淨行及命作留難佛
言聽法准毗尼母論云移
夏不破安居諸部無文開

受日出界逢難法律中比丘受七日出界為
或水陸道斷遂即過限佛言不失歲僧祇云
若受日在道不得迂迴當日若了即還本處
也

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
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
法久住應安居竟自恣

僧自恣法佛言應十四日十五日十六日自
恣餘辦具如說戒中比丘不知何
時佛言聽小食大食上
下座應唱令白云之也

大德僧聽今白月十四日餘日眾僧集某處
准此自恣差受自恣人法佛言聽作時若打提
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
五德不愛不惠不怖不癡知自恣未自恣二
具舉罪五德和時如實利益柔軟慈心也十
誦云五分並差二人以上若眾止五人前後
單差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
誰諸長老忍僧差比丘某甲某甲作受自恣
人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲

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
上座前禮僧足已然後互跪和白

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
也言

大德僧聽今日眾僧自恣若僧時到僧忍聽
僧和合自恣白如是佛言比丘應十四日自
恣此謂二眾相依住法若
無緣者三日俱得自恣

正自恣法佛言應偏袒右肩脫革屣互跪合
掌應一一從上座作次第應離坐
自恣五分云取草布地令在上自恣
老病者隨本座應對前五德者言

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
見罪當如法懺悔三說律本云若說錯忘一
一授之其二五德准僧祇

云各至本室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
出十誦律

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
白已有三略如鈔所明若難事可得廣說
便廣說若再說若一說若不者應如法治
四人以下對首法 佛言若有四人不得受第
自恣若有四人應更
互自恣如是白言

三大德一心念今日眾僧自恣我某甲比丘
清淨 三說已若有三人二人亦准此法唯改
對首人數為異又不得別眾及以有犯
並不應
此法

一人心念法 佛言若自恣日往說戒堂掃洒
敷坐具盛水器洗脚器然燈火
具舍羅為待容比丘若
無來者應心生口言

今日眾僧自恣我某甲清淨 三說
尼差人自恣法 佛言比丘尼夏安居竟聽差
中說自恣若僧尼二眾各不滿五至自恣日
比丘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

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘尼其
甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見
聞疑白如是

大姊僧聽僧差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

僧差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
僧慈愍故語我若見罪當如法懺悔 三說
久僧上座告言徒眾上下各並默然者皆由
尼等內勤三業外無三事故不見犯雖然上
座有勸勸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
勸如說戒法所明也此自恣說戒略教授法
律本文缺義明前後而臨事必須理不容默
故且略標一句以表常式
得時行用未必依文也

諸分衣法篇第八
於中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 分衣物時比丘僧多比丘
尼少佛言分作二分無比丘尼亦分作二分
亦分作二分若純沙彌尼亦分作二分若無
二眾比丘僧應分若沙彌尼亦分作二分若
分作二分若乃至無沙彌者比丘尼應分得
物已至當部中皆須作羯磨分所以名僧得
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遮約
十方來者既作法已現前自分羯磨如後
二 二部現前得施法 除一時世尊三月靜坐
除一時供養人時有六十

頭陀比丘往至佛所為佛所讚諸非頭陀比
丘捨衣成衣積佛言應布施僧眾若與一
聽與比丘尼非衣若行波利婆沙摩那埵比
丘應分與分七羯磨人應置地與若使人與
若沙彌應等與若至四分與一分若不與不
藍人應等與若至四分與一分若不與不
分若分應
如法治

三時現前得施法 時有比丘在異處結夏安
處取物分佛言聽住日多處取若二處俱等
聽各取半若大得可分應隨數人分或墮籌
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
十人為十分乃至百人為百分若好惡相
參應使不得者擲籌分之不合羯磨也
五時僧得施法 分衣物而不得來又忘不出行
者分不知成不佛言成衣應相待亦應
出彼分羯磨分之如非時僧得施法佛言若
一比丘安居大德僧夏此是我物三說已若
安居衣應心念口受言此是我物受不受更
不應與分也

六非時僧得施法 欲施有二若道俗作檀越
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衣疲極
佛言應差一人令分二羯磨與其正法如
後分亡人輕物中說二者若七五眾所有衣
物則重輕兩別又約輕重物中分處非唯
後十段

初明五眾死物之所屬 十誦有比丘死衣物
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

依三寶出家財法必緣僧得佛法非分故入

此中說之

二分法十種

一者糞桶取如五分律水漂死
二者現前取如十誦學悔
三者互取如律云三舉人死
四者互取如律云三舉人死
五者互取如律云三舉人死
六者互取如律云三舉人死
七者互取如律云三舉人死
八者互取如律云三舉人死
九者互取如律云三舉人死
十者互取如律云三舉人死

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
同活則任在若等量出處多小但取實情
生死則志無負犯若法私懷具招兩過

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
衣當深察前入可信可證明者與之反此不
得

五明囑授

佛言僧問病者人言病人有屬
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
佛言與之

六分時

佛言若病者死不可信應持戶
尼母云先將亡者去藏殯已送喪僧還來至
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
彼持亡者衣物來
在眾中當作是言

大德僧聽某甲比丘住處命過所有衣物

此住處現前僧應分取衣物在僧前著已道

一人與分物可分物不正明處分
知若無知一切屬僧若有固田果樹別
房及諸別房物銅瓶銅鉢等物應與
持者互取如律云三舉人死
及諸種種重木作器陶作器皮作器竹作器
三肘廣五肘毛長三指剃刀衣鉢坐具針筒
俱夜羅器現前僧應分之律文正斷如此餘
有不當於諸部律論類斷判當觀律

八量德賞物

佛言五法成就應與病人衣物
故知不具則不得賞一知病人
可食不可食可食應與二不惡賤病人大小
便唾吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯
藥乃至差若死五能為病者說法已身於善
法增益僧祇律有四種暫作若僧差作自樂
福作耶命作並不合賞若為饒益病者欲令
速差下至然一燈遇命終者便得此物五分

正明賞法

佛言應與瞻病者六物謂衣鉢
坐具針筒盛衣貯器應如是與
藥者留待還付之五分外
界看病者依法賞之也

大德僧聽某甲比丘命過所有

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
三衣鉢坐具
針筒盛衣貯
器應如是與

大德僧聽某甲比丘命過所有

三衣鉢坐具
針筒盛衣貯
器應如是與

大德僧聽某甲比丘命過所有

三衣鉢坐具
針筒盛衣貯
器應如是與

丘誰諸長老忍僧與某甲看病比丘三衣鉢
坐具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
其有德合賞若無德者理非僥倖必知事
功

九分輕物法

毗尼母云五人共住一人死不
凡今准非時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
羯磨如是與之有人存三番作法此思
付分二法餘無故
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

故是事如是持物依數與之不宜別施更招
漏染非佛制故五分云若不遍者和僧與一
無衣比丘善見云若一衣極好不須割破眾

須者直付之

四人分法 毗尼母云若但四人應作直分羯磨其賞看病物義唯三人口和以

諸大德憶念今持亡比丘某甲衣鉢 坐具等隨有言

與某甲看病比丘 三說自餘輕物應准作直分羯磨云

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 若捨衣若分衣若客來並准上

衆多人分法 毗尼母云四人共住一人死應展轉分捨衣已賞勞法任二人

口和 付言

大德僧聽我等持是亡某甲比丘衣鉢 坐具針筒

與某甲看病比丘 三說已其輕物者准本律云應彼此三語

受共分 存九

二大德僧聽此亡比丘某甲衣物應屬我等

付 說餘人亦爾有二人亦須准上其賞勞直三語雖了分物未入手客來須一與分

一人心念法 毗尼母云一相應法者二人此共住一人死在者取衣口言

某甲亡比丘物應屬我 物故後來不得

十得受衣法 僧祇云若為病人求醫藥衣在現前地中得與沙彌淨人分等或半如前又現前地中得與沙彌淨人分等或半如前

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第三

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第三 校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 七〇二頁上一行經名，[資]、[磧]、[普]、[南]作「四分律刪補隨機羯磨卷下」。
- 一 七〇二頁上二行與三行之間，[資]、[磧]、[普]、[南]有「上卷三篇 下卷七篇」一行。
- 一 七〇二頁上六行夾註右「三衣」，[磧]作「二衣」。
- 一 七〇二頁上九行左「三重」，[資]、[磧]、[普]作「二重」。
- 一 七〇二頁上一二行夾註右「二長」，[磧]作「三長」。
- 一 七〇二頁中四行夾註「云」，[資]、[磧]、[普]作「云之」。
- 一 七〇二頁中七行夾註「二十二種」，[資]、[磧]、[普]、[南]作「二十一種」。
- 一 七〇二頁中一一行夾註右第一二字「有」，[磧]作「自」。又左第一五字「上」，[經]作「是」。

- 一 七〇二頁中一五行夾註右第三字
「文」，**資**、**南**作「又」。
- 一 七〇二頁中一九行夾註左「裸葉」，**資**、**南**、**普**作「裸葉」。
- 一 七〇二頁下一〇行夾註左第六字
「今」，**資**、**南**作「令」。
- 一 七〇二頁下末行夾註左末字「也」，**資**作「已」；**普**無。
- 一 七〇三頁上四行夾註右第七字
「牒」，**資**、**南**作「牒」。
- 一 七〇三頁上八行夾註右第五字
「餘」，**普**作「除」。
- 一 七〇三頁上一一行夾註左第六字
「准」，**資**、**南**、**普**、**南**、**徑**作「唯」。
- 一 七〇三頁上一五行左第一五字
「目」，**資**、**南**、**普**、**南**、**徑**作「自」。
- 一 七〇三頁中一行夾註左「互受」，**資**、**南**、**普**作「互塞」。
- 一 七〇三頁中二行夾註右「五種」，**資**、**南**、**普**作「三種」。
- 一 七〇三頁中三行夾註右第二字
「末」，**資**、**南**、**普**作「末」。
- 一 七〇三頁中九行夾註右「抑度」，**資**作「拆度」。
- 一 七〇二頁下七行夾註右「八指」，**資**作「一八指」。又左第八字「波」，**資**作「皮」。
- 一 七〇四頁中末行「比丘尼僧」，**資**、**南**、**普**、**南**、**徑**作「比丘尼僧」。
- 一 七〇四頁下五行夾註右第一三字
「僧」，**資**、**南**、**普**無。
- 一 七〇四頁下一七行夾註左行末字
「聽」，**資**無。
- 一 七〇五頁上九行夾註左「天雨」，**資**、**南**、**普**、**南**作「大雨」。
- 一 七〇五頁上一一行夾註右「則有」，**資**作「具有」。
- 一 七〇五頁中六行第五字「日」，**資**、**南**、**普**無。
- 一 七〇五頁中一〇行夾註左第一〇字「羣」，**資**、**南**、**普**無。
- 一 七〇五頁中一四行夾註左第一一字「行」，**資**、**南**、**普**作「出」。
- 一 七〇五頁中一五行夾註右第一四
字「末」，**資**、**南**、**普**、**南**作「求」；又左末字「五」，**資**、**南**、**普**、**南**作「四」。
- 一 七〇七頁中一一行夾註左第三字
「文」，**資**、**南**作「又」。
- 一 七〇七頁中一二行夾註左第二字
「時」，**資**、**南**、**普**作「齊」。
- 一 七〇八頁上三行夾註右第八字
「互」，**資**、**南**、**普**作「手」。
- 一 七〇八頁上四行夾註右「同羯磨」，**資**、**南**、**普**作「問死七磨」。又左第一六字「界」，**南**作「聚」。
- 一 七〇八頁上五行夾註右「死七入同羯磨」，**資**、**南**、**普**作「入同羯入」。
- 一 七〇八頁下四行右第五字「合」，**資**、**南**、**普**作「合」。
- 一 七〇八頁下八行夾註左第二字
「了」，**資**、**南**、**普**、**南**作「之」。
- 一 七〇九頁上二行夾註左第八字
「唯」，**資**作「准」。又末字至次行夾註右「以衣」，**資**、**南**、**普**作正文。
- 一 七〇九頁上一一行夾註左第五字
「准」，**資**、**南**、**普**無。

一七〇九頁中末行經名，**資**、**磧**、**普**、**南無**（未換卷）。

雲無德部四分律刑補隨機羯磨卷第四存十

唐崇義寺沙門道宣撰

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藏瑕疵雖有善業為罪垢汙現世輕報轉為地獄極重惡果是為愚癡若犯四重五逆謗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其故未曾有經云夫人修福須近明師修習

智悲悔重惡業華嚴經云譬如幻師能幻人

日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律云三十五事盡形行之若眾僧說戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應滅

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在十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眾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則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

懺偷蘭遮法律云若犯初明頭偷蘭有三等名上品者破羯磨僧盜四錢盜僧衣和釵等名中品者破心罵僧盜一錢用人髮食生肉血淫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懺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
未辨前務故關而不載必臨機秉御大

鈔詳委

懺波逸提法悔通僧別故前列三十唯據對
前後列九十由貪慢財事輕重
二心故分二位前懺捨墮佛言犯捨墮衣作
懺捨兩據也不得遺與人作

三衣作波利迦羅衣若數數着用衣若淨施
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除生
中明捨心謂離罪因後明捨財謂離罪緣
死業此之三捨懺法宗途義類通曉
初明捨財三十戒不對於僧捨者皆並通三
境公地取數犯者以爲標首捨法有三初五
長之物二離受衣餘雜捨等辨定三說將往
僧中佛言捨與僧時持往僧中備和右肩脫
華徒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事長衣犯
五八捨墮故離僧伽梨宿犯捨墮我今捨與僧說
捨墮自買得一事衣犯捨墮我今捨與僧說
若知數者隨多一衣若衣財多乃云不
從數也唯除三衣一種以必有數若衣財多
與並隨處捨已然後律由通法犯故也乃
至罪名多少具明律律如此不可疑作
中明捨心離多日明已捨罪已懺悔蓄心
不斷當日明已捨罪已懺悔蓄心

心緣故三者依捨罪未悔蓄心斷者若即日
得本財異則犯吉羅今案諸律論捨墮還財
並由僧輩不自專已或永棄捨或永入僧或
還本道俗或通施七衆如律本斬壞入庫之
例等是也故捨心決曾無顧緣若還本財事
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云若不
還衣若若用破壞受作三衣但犯吉羅止是
大法

捨罪法佛言於僧中懺悔
即於僧中懺悔

乞懺悔法出當律本後又
是乞

大德僧聽我某甲比丘故畜衆多長衣犯捨
墮是衣已捨與僧今有若干波逸提罪從僧
乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故說

請懺悔主法佛言若一住處一切僧並犯罪
不得向一住處者懺悔有犯者不
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詣比丘清淨
衆中識此比丘當還本住處餘比丘向此比
立說犯名懺悔如是者各清淨五分律云若
有命難因緣佛開同犯不同犯並得受懺若
無命難不得故律云有二種癡謂不見犯從
犯者懺悔律須言

大德一心念我某甲今請大德爲波逸
提懺悔主願大德爲我作波逸提懺悔主慈
愍故三請未得
愍故谷其可不

和白法應索欲問和已答云
受波逸提懺悔羯磨
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干波逸提罪今從
衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我某甲
受某甲比丘懺悔白如是作是白已告
知言可爾
正捨罪法其常途謹誦多有繁濫檢過則無
不可妄指藏罪若用隨犯方言命
故刑除有則
如後應言

大德一心念我某甲故畜衆多長衣犯
捨墮此衣已捨與僧有若干波逸提罪今向
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
責汝心生厭離佛言

還衣法佛言捨墮衣應還比丘若不還者
轉還非五長者即應還若無五長者
明日還明了論中今一宿間故義須分識
初即座轉付法佛言若衆僧多難集此比丘
急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
任如是言

大德僧聽某甲比丘故畜衆多長衣犯捨墮
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多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走

大德僧聽某甲比丘故離僧伽黎宿餘二衣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黎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

然故是事如是持存十

對四人已下對首法若向四人藏者捨財文人不得用單白還財得作直付獨磨如上佛言若欲在三比丘前懺悔者應至三清淨比丘所如前懺法具修或後作如是捨言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共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者言可還衣對二人亦爾對一人捨墮法佛言若在一比丘前悔者至時行事對首懺多故須明立

捨衣法應將一比丘至自然界中或在戒場是捨言如

大德一心念我某甲比丘故畜眾多長衣故離僧伽黎宿犯捨墮今捨與大德說

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各為六乘差別種謂畜

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懺明懺罪法若案捨墮

六品初二品根本從生如後所列覆藏合有並經初夜二夜以去為率

先懺從生罪其六品小罪應總請一懺悔物主為其次正懺悔覆藏罪

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犯捨衣波逸提罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏犯捨衣波逸提罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏犯捨衣

懺悔二根本小罪法善見云犯捨墮衣不捨大德一心念我某甲比丘犯者用不淨衣及

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

懺根本罪法應對前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僧

懺後墮法大向三事中唯無財捨為異若懺過重者用重懺法並通宜隨犯多少稱實前懺不

懺後墮法大向三事中唯無財捨為異若懺過重者用重懺法並通宜隨犯多少稱實前懺不

懺後墮法大向三事中唯無財捨為異若懺過重者用重懺法並通宜隨犯多少稱實前懺不

懺後墮法大向三事中唯無財捨為異若懺過重者用重懺法並通宜隨犯多少稱實前懺不

其請懺悔主文如上說若心正
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今

向大德發露懺悔不敢覆藏呵責立誓亦爾

懺波羅提提舍尼法謂在村巷中從非親尼
食等諸律令請一人為主說
罪名律一說使止其詞曰

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
人應問言汝見

罪不認見應呵慎莫更作答頂戴持

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
則犯突吉羅律本具明故悞二心呂言兩罪
等別諸師不拔律部但以五懺為宗遂即雷
同一聲輕重共同做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
對一人說懺悞作者責心懺此則與律扶同
有得故律如律河責懺度及明了論薩婆多
律各有明律非唯押度義須謹依餘有從生
根不也品不同並

正明懺儀律並無文准用前法理通除
減前明故作者先請懺主云

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主慈愍

故請

捨罪法從生根本明須兩識種相多少
並委審詳應對前人作是言

大德一心念我某甲比丘故不齊整著僧伽

梨餘有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可責
立誓如前

悞作懺法具修威儀心
生懺愧口言

我某甲比丘悞不齊整著僧伽犯突吉羅

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
在僧祇而彼言略意廣又當世盛行
故須義
加云

第一念日月數僧祇云念知月一日乃至十
四十五日月大月小悉應知
之五分云諸比丘應知半月數知布薩日
過時淨律云念知半月月兩種數法若入
聚落先須知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言我常食

僧食若不常定者
應作是念言我無請處今乞食若食已
起及僧常
食等例知若言今有請處今依背緣佛言若
中若病衣若病
等問請若言我有請處今捨與人佛

第三念知受戒時夏數僧祇云日自憶若
千臘諸部律論皆爾
應我於某年某月某日某時影受具戒今

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受持不

第五念念食同別僧祇云念別眾
我別眾
食若無別眾者應白出若有者白言我有
別眾緣已得食

第六念身強羸僧祇云念
若病不病
行道者應言我有病念須療治十

白同利食前後入聚法爾時羅闍城中眾僧
入城受請佛言聽諸比丘相囑
按入城應言同請比丘如是言也

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

若欲已欲至村而中道還或高不至所囑
或獨至白衣家乃更至庫藏處凡寺中若
即白衣家選出如是等皆失前囑授若欲往
者當更囑授除施衣時者謂迎提一月五月
除此已餘時中勸化作食
非施衣者若迎提時通開

白非時入聚法 佛言若入聚落當囑同住比
祇云食雖早竟若入即名長老我非時入聚
非時既無正文應義說言長老我非時入聚

落律云至某城邑聚落某甲舍前可爾
作餘食法 佛言若比丘食有二種一者不正
蜜餅細末若粥出釜持草畫之無處非食非
請非是食是若若正食謂飯乾飯魚肉等是
請是食是若若於正食中若食飽足已捨威
儀不作餘食法得而食之咽波逸提若依
僧祇但前食堪足飽食咽波逸提若依
更食即名犯足又依律本諸比丘受不作餘

食法者見上坐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同故知尼亦有
餘食法若犯足者持食至未足者前白言
大德我已足食汝知是看是與彼若少食已還
亦得長老我已食已止汝貪心律云一足食
與尼作法已通一切足食者同食也

呵責弟子法 爾時諸弟子不順弟子法不承
受教作非威儀行不恭敬難與語與惡人為
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如往
看道離佛言和尚阿闍黎應作呵責有三種
一者喚弟子現前二者出過令伏三甘過沒
呵又自量喜怒非分暢志並反欺負呵詞五
種應我今呵責汝汝去若汝莫入我房汝莫

為我作使汝莫至我所若不與汝語是謂
呵責弟子法阿闍黎呵責汝莫依止我破呵
詞亦同唯改第四句曰汝莫依止我破呵
責已應口三時朝中口暮向和尚阿闍黎破
悔當如是誠悔偏袒右肩脫華徒右膝著地
合掌言大德和尚我某甲今懺悔更不敢作
是言善不聽當更口三時如上懺悔猶不
肯聽者善不聽隨順求方便脫其所犯若下意
肯聽而師不受其懺者如法治亦令餘比丘
受懺每夜和尚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
其師若弟子按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
而後者佛言得罪應如法治之也
弟子辭和尚白謝法 佛言若弟子見和尚五
和出我如法和尚不知言我不知法和尚不
知若我犯戒和尚捨不教訶若弟子犯過和
合呵而礙故若有犯亦不知言若犯而懺者
亦不知言若犯亦不知言若犯而懺者
明曰當與史依止比丘十誦云有種種和尚
若法食俱與名樂住若與法不與食者餘處
竟食名為若住若與食不與法戒謝而去若
下力法食不與書衣即應捨去由出家本意
志存於法若壞壞翻翻上先故成實言若
著眷屬受樂住處故隨迦陵伽等戲鬼中生
餘廣
諫作犯法 佛言諸比丘欲犯波羅夷乃至惡說
大德莫作是不應爾大德所作非法非律非

佛所教若此比丘言我今始知是法是戒如
與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
從犯根下不從語波逸提比丘無知無解隨
所犯罪如法治重增罪波逸汝可問汝
師和尚阿闍黎更學問誦經知諫法已然後
諫諫有受僧二錢根無習三若以聞見四為
利養名聞五為現法索但欲自攝六若新出
家受應妻子如是六人諫則有損若發教諫
出言無禮應反語但自觀身善不善行亦不
觀他作以不作若反上六者則應展轉相諫
也

諫止犯法 佛言比丘若不學戒不學佛大
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
戒為戒不學此戒當難問餘智大德欲滅
慧持律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
苦不得安樂若彼比丘言此比丘不學戒不
問汝和尚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

諫作犯法 佛言諸比丘欲犯波羅夷乃至惡說
大德莫作是不應爾大德所作非法非律非

諫作犯法 佛言諸比丘欲犯波羅夷乃至惡說
大德莫作是不應爾大德所作非法非律非

諫作犯法 佛言諸比丘欲犯波羅夷乃至惡說
大德莫作是不應爾大德所作非法非律非

諫作犯法 佛言諸比丘欲犯波羅夷乃至惡說
大德莫作是不應爾大德所作非法非律非

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令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令無

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苦切呵責令無慙者

佛言有五種疾滅正法有比丘不諦受誦律善忘文句復教他人文既不具其義有關二爲僧中勝人上座而多不持戒但修不善後生做習放捨戒行三爲有比丘持法持律持序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即便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上座作句反上即是

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爲作依怙五欲遊化諸方而無有闕是爲篤信持律者五利

十誦律諸比丘廢學毗尼多便讀修多羅阿毗雲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若令後生不學毗尼致令放逸失諸善法好作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾滅甚可憐改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令法久住一毗尼若足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萬善由之生長二一切佛弟子皆依戒住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

者諸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體上座前開第三句則第四句從一知法毗尼持摩央夫比立以開作句違順受捨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

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

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然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖

絡囊竟僧忍然故是事如是持

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宗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未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

處安居自恣竟僧忍然故是事如是持

十誦律受殘夜法比丘受七夜木盡而還十誦律受殘夜法事木竟佛言聽受殘夜法我受七夜法若干夜在受彼出一僧祇律二十七事訖羯磨文應作求聽羯磨

人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不同故知不成也今畏諸人謬用總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喚諸文如前小界自
恣圍座

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
小界竟僧忍默然故是事如是持
曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第四

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第四
校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 七一二頁上一行經名、二行撰者，
[資、磧、普、南無（未換卷）]。
- 一 七一三頁上一三行夾註右「三寶」，
[資、普、南作「二寶」]。
- 一 七一三頁上一四行右第五字「數」，
[磧作「敷」。又左第一五字「說」，[資、
磧、普、南作「訖」。又末字「往」，[南
作「住」]。
- 一 七一三頁中一二行夾註左第三字
「往」，[磧、普作「生」]。
- 一 七一三頁下一三行夾註左第五字
「了」，[磧作「子」]。
- 一 七一四頁中五行夾註左首字「一」，
[磧作「下」]。
- 一 七一四頁中九行至一〇行「故畜
衆多長衣故離僧伽梨宿」，[資、磧、
普、南、徑作夾註]。
- 一 七一四頁中一六行「懺罪」，[資、磧、

- [普、南作「藏罪」]。
- 一 七一四頁中一八行夾註左末字
「率」，[磧作「卒」]。
- 一 七一四頁下一二行夾註左第一六
字「准」，[磧作「唯」]。
- 一 七一五頁上一行夾註左第七字
「請」，[資、磧、普作「諸」]。
- 一 七一五頁上七行夾註左第三字
「種」，[磧作「稱」]。
- 一 七一五頁下四行夾註右「五種人」，
[磧、普、南作「三種人」]。
- 一 七一五頁下一〇行第六字「具」，
[磧、普、南作「見」]。
- 一 七一六頁上六行夾註「前人答言」，
[資、普作「前人言」；[磧作「前人言
一」]。
- 一 七一六頁下四行夾註左首字「他」，
[磧、普、南作「也」]。
- 一 七一六頁下一〇行夾註左第七字
「若」，[磧作「苦」]。
- 一 七一八頁上八行與九行之間，[資、
磧、普、南有「四分律刪補隨機羯

磨卷下」一行。

一 七一八頁中一行第九字「是」，資、
磧、普、南無。

一 七一八頁中五行「究末」，資、
磧、普、南、經作「究末」。

一 七一八頁中六行「乃爲遠矣」，資、
普作「及亦遠矣」；磧作「乃亦遠
矣」。

一 七一八頁中一八行夾註右「七夜」，
磧作「七佛」。

一 七一八頁中末行夾註右「僧事」，
資、磧、普、南、經作「爲僧事」。

一 七一八頁下五行第一三字「如」，
南無。

一 七一九頁上四行第四字「段」，南
作「改」。

一 七一九頁上七行「長老」，磧、南作
「長者」。

一 七一九頁上末行「卷第四」，資、
磧、普、南作「卷下」。