

曇無德部四分律刪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具故未曾有經云夫人修福須近明師修習智慧悔重惡業華嚴經云譬如幻師能幻人目諸業如是知是名清淨真實悔過二者鈍根依事懺者若依大乘則佛名方等具列行儀依法懺悔要須相現准教驗心若依律宗必須識於罪名種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三都無覆藏心當如法懺悔

與學戒羯磨時來與不來無犯若更犯重應滅
擴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
隨覆藏者隨覆藏日與波
利婆沙行波利婆沙已與六夜摩那埵行摩
那埵已當二十僧中出罪若犯罪不覆藏

僧應與六夜摩那埵行此法已便二十僧中

與出罪羯磨若二種行法中間重犯隨所犯
者與本日治行此法已然後出罪若行波利
婆沙者得羯磨已奪三十五事在僧下行八
事失夜白僧發露供給眾僧盡覆日行之其
摩那埵法與別住法並同唯在僧中宿為異

懺偷蘭遮法罪緣兩種初明獨頭偷蘭有三
差別如破法輪僧盜四錢盜僧
食等名上品若破羯磨僧盜三錢以下五有
衣相觸等名中品若惡心罵僧盜一錢用人
髮食生肉血裸身著
外道衣等名下品二明從生者十誦云從

初篇生重應一切僧中悔若初篇生輕二篇

生重應界外四比丘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

已前三懺罪事非輕悔法繁密理須精

練自可持律行用是常餘者博尋終成

虛托必欲清薄即是智人觀緣執法固

無有失縱舒撰次非學不知徒費時功
未辨前務故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
首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
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
違有於三種初明捨財謂離罪緣

中明捨心謂離罪因後明捨罪除生

死業此之三捨懺法宗途義類通贍

初明捨財

三十捨中乞綿作衣畜貨三寶此
之三戒不對於僧餘者皆並通三

境今隨取數犯者以為標首捨法有三初五

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編袒右肩

華履向上座禮互跪合掌應作如是捨言脫

大德僧聽我某甲比丘故畜一三五事長衣犯

捨墮故離僧伽梨宿犯捨墮我今捨與僧一

若知數者隨多言若衣財衆多乃云不
憶數也唯除三衣一種以必有數若衣財多

處並隨處捨已然後懺罪由通流犯故也乃
至罪名多少具明懺律如此不可疑作

中明捨心薩婆多云衣已捨罪已懺悔畜心
不斷當日明日得本異財並犯由

心深故三者依捨罪未悔畜心斷者若即日
得本財異財犯吉羅今案諸律論捨墮還財

至由僧量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放律本云若不
還衣若若用破壞受作三衣但犯吉羅止是

失法

捨罪法佛言存十
即於僧中懺悔

乞懺悔法准律本後文
出當作是乞

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衆多波逸提罪從僧

乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故說

請懺悔主法佛言若一位處一切僧並犯罪者不得向犯者懺悔有犯者不
得與他解罪若有客比丘來清淨無犯者當一一往彼所懺悔若無來者當詣比丘所
衆中懺此比丘當還本住處餘比丘向此比丘說犯名懺悔如是者名清淨五分律云若
有命難因緣佛開同犯不同犯並得受懺若無緣者不得故律云有二種癡謂不見犯從
犯者懺悔律開請法今准義應須言

大德一心念我比丘某甲今請大德為波逸

提懺悔主願大德為我作波逸提懺悔主慈

愍故三請未得答其可不

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若干**長衣犯捨墮**

此衣已捨與僧是中有衆多若干**波逸提罪今從**

衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘某甲

受某甲比丘懺悔白如是作是白已告知言可爾

正捨罪法其常途謹誦多有繁濫檢過則無不可妄指藏罪者用隨犯方言希

故刑除有則如後應言

三之一

大德一心念我比丘某甲故畜衆多若干**長衣犯**

捨墮此衣已捨與僧有衆多若干**波逸提罪今向**

大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺

悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏願大

德憶我清淨戒身具足清淨布薩三說已自應說言

責汝心生厭離答言

還衣法佛言彼捨墮衣應還比丘若不還者

轉還非五長者即應即座還若無緣五長者明日還明了論中今一宿間故義須分識

初即座轉付法佛言若衆僧多難集此比丘

汝此衣物與誰隨彼說便與是中有一月衣急施衣過後畜長鉢殘藥長衣此五長戒依

此法還之存下**作如是言**

大德僧聽某甲比丘故畜衆多若干**長衣犯捨墮**

此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持是

衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘白如

是

大德僧聽此某甲比丘故畜若多長衣犯捨

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默然故是

事如是持僧祇云知識比丘僧中

後明即座直付法若非五長並依此法若是

大德僧聽某甲比丘故離僧伽黎宿餘二衣

准物並犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧

忍聽僧今持此衣還某甲比丘白如是

大德僧聽某甲比丘故離僧伽黎宿犯捨墮

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

存十

六

然故是事如是持

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羯磨如上佛

言若欲在三比丘前懺悔者應至三清淨比

丘所如前懺法具修威儀作如是捨言

諸大德聽我某甲比丘故畜眾多長衣犯捨

墮我今捨與諸大德作如是捨已應懺本罪

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可爾方告

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

定式使彼尋者易為照練

捨衣法應將一比丘至自然界中或在戒場

是捨言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

別罪名及種與相也名為六聚差別種謂畜

長離衣三十事異相謂一多不同故律云一

名多種住別異佛言若犯僧殘罪乃至突吉

羅知覆藏應先教作突吉羅懺後如法懺故

知前須委問然後教悔明懺罪法若案捨墮具足八品

突吉羅二品根本從生如後所列覆藏合有

六品初二品覆本墮生中二覆著用不淨衣

生後二覆僧說戒然生

至經初夜二夜以去為率

先懺從生罪其八品小罪應總請一懺悔主文同波逸提唯以突吉羅懺懺悔覆藏罪

懺悔覆藏罪其八品小罪應總請一懺悔主文同波逸提唯以突吉羅懺懺悔覆藏罪

大德一心念我某甲故畜眾多長衣犯眾多

波逸提罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏并著用犯捨衣

突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏經僧說戒默妄語犯突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏並據

有言之並犯突吉羅罪不憶數今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我一說餘治罪立善並

懺悔二根本小罪法善見云犯捨墮衣不捨而著隨者得突吉羅律云僧說戒時乃至三問憶念罪而不發露者突吉羅

大德一心念我某甲比丘犯著用不淨衣及

經僧說戒默妄語並犯突吉羅罪各不憶數

今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我

一說餘詞同上此並據有犯者言之上來從

生根本律合前後兩懺不出正文今義准諸

懺理例可解故立正

懺想無疑濫之也

懺根本罪法應對前懺主言

大德一心念我比丘某甲故畜長衣不說淨

犯捨墮此衣已捨與大德有眾多波逸提罪

今向大德發露懺悔不敢覆藏餘文如上僧中乃至呵治

立誓還衣諸法並准前條其犯捨財已

用壞盡必委種相及九十事並同懺悔

懺後墮法大同三十中唯無財捨為異若懺前品從生八種或有或無如新衣

過量者用並犯通宜隨犯多少稱實前懺不

而犯亦不必並通宜隨犯多少稱實前懺不

得在根本後以佛制在前若懺根本別眾得
開不同三十其請懺悔主文如上說若心正
懺悔本罪文
少有別應言

大德一心念我某甲比丘犯故妄語波逸提

罪餘有不憶數者隨有言之實而非謬今

向大德發露懺悔不敢覆藏阿責立誓亦爾

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
罪名種一說便止其詞曰

大德一心念我某甲比丘食比丘尼指授食

犯波羅提提舍尼罪不憶數大德我犯可呵

法所不應為今向大德悔過僧祇云前汝見
人應問言

罪不答見應呵責言慎莫更作答頂戴持

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

但犯突吉羅律本具明故悞二心昌言兩罪

條別諸師不拔律部但以五懺為宗遂即雷

同一榮輕重共同懺傷且五懺明義止是別
時偷蘭及墮有無多少立法非一須顯明
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

何得故執如律訶責捷度及明了論薩婆多
等各本九品不同並
如上唯酌例取

正明懺儀律並無文准用前法理通除
滅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

故請三

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呵責
立誓如前

悞作懺法具修威儀心
生慙愧口言

我某甲比丘悞不齊整著僧伽梨犯突吉羅

罪我今自責心悔過一

雜法住持篇第十

六念法律中並有其事而文意散落正本出
在僧祇而彼言略意廣又當世盛行

故須義加文云

第一念日月數僧祇云念知月一日乃至十

之五分云諸比丘應知半月數知布薩日悔

過清淨律云念知黑月白月兩法應作念

聚落先須知之此則具舍道俗兩法應作念

言今朝黑月小一日乃至十四日言之若大

言大也其白月者以純大故但

言今朝白月一日乃至十五日

第二念知食處僧祇云清旦當作施食念等

我常乞食若言我常自食已食若言我常食

僧食若不常定者我無請處今之食若食已

越及僧常應作是念言若言今有請處今依背緣佛言若

食等例知若言今有請處今依背緣佛言若

中若施衣若病若言我有請處今捨與人言佛

等並開背請若言我有請處今捨與人言佛

若一日受眾多請自受一請餘者施與人言

長老我應往彼今布施汝僧祇云我今得食

施與某甲比丘若言某甲比丘今朝檀越施

與正食迴施比丘某甲檀越於我不繫我當

食三說十誦云此念法唯五種人得作謂阿

蘭若獨住遠行長病飢時依親里住人如

心得行此念

第三念知受戒時夏數僧祇云日日月日應若

應我於某年某月某日某時影若千受具戒今

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

我今三衣鉢具並受持長財並說淨後有不

念說念多少等說者隨有念持

第五念念食同別僧祇云念別眾我不別眾

食若准佛言別眾食有八緣開者應白我有

別眾緣作此白已得食

第六念身強羸僧祇云念應言我今不病堪

行道若有病我有病念須療治存十

白同利食前後入聚法爾時羅閱城中眾僧

敢入城受請佛言聽諸比丘相囑大有請處皆畏慎不

授入城應告同請比丘如是言也

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言佛

言佛

若囑授已欲至村而中道還或詣不至所囑
 家或囑至白衣家乃更至庫藏處尼寺中若
 即白更囑授除施衣時者謂迎提一月五月
 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
 并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
 非時既無正文應設言長老我非時入聚
 律十誦至某城邑聚落某甲舍前人可爾
 落律云至某城邑聚落某甲舍前人可爾
 作餘食法 佛言若比丘食有二種一者不正
 蜜磨細末若粥出釜持草畫之無處非食非
 請非是食是若於正食中若飽足已捨威
 儀不作餘食法得而食之咽波逸提若依
 僧祇但前食堪足又依律本諸比丘受不作餘
 更食即名犯足又依律本諸比丘受不作餘
 食法者見上座來告云我受不作餘食法便
 不須起而得食竟故知前境是足若起須作
 餘食法若犯足者持食至未足者前白言
 大德我已足食汝知是看是 與彼取少食已還
 亦得長老我已食已止汝貪心 律云一足食
 與言尼作法已通一
 毗尼作法已通一
 切足食者同食也

立

呵責弟子法 爾時諸弟子不順弟子法不承
 教授作非威儀行不恭敬難與語惡人為
 友好往姪女家婦女家大童女家黃門家比
 丘尼精舍式又摩那精舍沙彌尼精舍好往
 看龜鼈佛言和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量過設
 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言若汝莫入我房汝莫
 為我作使言若汝莫至我所若不與汝語是謂
 呵責弟子法阿闍黎呵責汝莫依止我弟子
 詞亦同唯改第四呵詞言汝莫依止我弟子
 責已應日三時朝中日暮向和尚阿闍黎懺
 悔當如是懺悔徧袒右肩脫華屣右膝著地
 合掌作大德和尚我某甲今懺悔更不敢作
 是懺言大德和尚我某甲今懺悔更不敢作
 若聽者善不聽當更日三時如上懺悔猶不
 許者當下意隨順求方便脫其所犯若下意
 隨順而師不受其懺者如法治亦令餘比丘
 為將順故令共至和尚阿闍黎所調和令早
 受懺悔彼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
 其師若弟子被治罰未相懺悔而受供給及
 以依止者非治須治其師若弟子被輕呵責
 而不為和尚阿闍黎及餘比丘執事
 勞役者佛言得罪應如法治之也
 弟子辭和尚白謝法 種佛言若弟子見和尚五

和尚 我如法和尚不知言若我不知法和尚不知

知若我犯戒和尚捨不教訶若弟子犯過和

合呵而癡故 若有犯亦不知言若若犯而懺者

亦不知僧祇云應轉語諫師若不受者和尚

明日當還更依止比丘十誦云有四種和尚

若法食俱與名樂住若與法不與食者餘處

免食名為苦住若與食不與法懺謝而去若

志存道業俗壞團繞翻結生死故成實言洙

著眷屬愛樂住處故墮迦陵伽等餓鬼中生

餘廣 如鈔

諫作犯法時有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經

是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

從語突吉羅若自知所作非謂他諫者是本

作犯根本不從語波逸提比丘無知無解隨

所犯罪如法治重增無知罪波逸 汝可問汝

師和尚阿闍黎更學問誦經知諫法已然後

訶諫薩婆多云若前所諫者有六種人一心

利養名聞五為現法樂但欲自攝六若新出

家愛戀妻子如是六人諫則有損若發教諫

出言無補應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

諫止犯法時有比丘不學戒不讚嘆戒佛大

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

戒為我今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

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訶責長夜受

苦不得安樂若彼諫比丘癡不解者此 汝還

問汝和尚餘文如上如法諫已諫

若為知學者應當難問

佛言五種持律若誦戒序乃至三十是初持

律若誦戒序乃至九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若廣誦毗尼是第五持律是中春冬依止四持律若違突吉羅夏安居應依第五若違波逸提

佛言持律人得五功德一者戒品牢固二者

善勝諸怨三者於眾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眾中言說斷事僧應種種

佐助開示若隨彼所說讚言善哉

佛言有五種疾滅正法有比丘不諦受誦律

善忘文句復教他人文既不具其義有闕二

為僧中勝人上座而多不持戒但修不善後

生傲習放捨戒行三為有比丘持法持律持摩夷不教道俗即便命終令法斷滅四有比丘難可教授不受善言餘善比丘便即捨置五互相罵詈互求長短疾滅正法

佛言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘

比丘樂學戒歎戒者亦復不能以時勸勉讚

歎我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者

令諸比丘親近習學其法長夜受苦我見如

是上座過失是故不讚歎戒若中座下座亦如上座作句反上即是

上中下座能讚歎如此

佛言毗尼有五答一序答二制答三重制答

四者修多羅答五者隨順修多羅答僧祇律

言欲得五事利當應持律一建立佛法二令

正法久住三不欲有疑悔請問他人四僧尼

犯罪恐怖者為作依怙五欲遊化諸方而無

有闕是為篤信持律者五利

十誦律諸比丘廢學毗尼多便讀修多羅阿毗曇世尊種種訶責已讚歎毗尼比丘就優波離學律佛告比丘有十種法住世令正法疾滅有比丘無欲鈍根雖誦句義不能正受又不解了不能令受者有恭敬威儀乃至不樂阿練若法又不隨法教不敬上座無威儀者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怖畏諸比丘應如是知善見毗婆沙云佛語阿難我滅度後有五種法存十令法久住十四之二一毗尼者是汝大師二下至五人持律在世三若有中國十人邊地五人如法受戒四乃至二十人出罪五以律師持律故佛法住世五千平薩婆多論云毗尼有四義餘經所無一是佛

法平地萬善由之生長二一切佛弟子皆依戒住一切眾生由戒而有三趣涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴佛法具斯四義功強於彼

佛言有四種廣說若比丘如是語諸長老我於某村城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛所教若聞彼比丘所說不應生嫌疑亦不應呵

應審定文句已應尋究修多羅毗尼檢校法律若聽彼比丘所說修多羅毗尼法律相應存十違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說十五或是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相應違背於法長老不復須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘所說尋究修多羅若毗尼法律與共相應

者應語言長老所說是佛所說審得佛語何

以故我尋究修多羅毗尼法律與共相應而

不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘

失此是初廣說第二句從和合僧上座前聞第三句從知法毗尼持摩夷

三比丘前聞第四句從一知法毗尼摩夷比丘所聞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三說

僧與老病比丘畜杖絡囊羯磨法

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而

行今從僧乞畜杖絡囊若僧時到僧忍聽比

丘某甲畜杖絡囊白如是

大德僧聽比丘某甲老不能無杖絡囊而行

今從僧乞畜杖絡囊僧今聽此比丘畜杖絡

囊誰諸長老忍僧聽比丘某甲畜杖絡囊者

默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖

絡囊竟僧忍默然故是事如是持

右道宣比丘以唐貞觀中遊諸律肆博求

異訣但見誦文信語部秩成宗及至討論

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存十

山海照于萬代志之所及乃為遠矣十六

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲諸比丘受三十九夜僧事故

出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲

某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處

安居自恣白如是

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧

事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲

某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處

安居自恣者默然誰不忍者說僧已忍聽某

某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是

處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持

十誦律受殘夜法若比丘受七夜未盡而還事未竟佛言聽受殘夜法

我受七夜法若干夜在受彼出說一

僧祇律二十七事訖羯磨文若為塔事僧事應作求聽羯磨

大德僧聽某甲比丘於此處兩安居若僧時

到僧某甲比丘於此處兩安居為塔事僧事

出界行還此處住諸大德聽某甲比丘為塔

事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是

事如是持如是去者要有所得如是訖夜還

存十

十七

凡諸部律受日又各不同後來諸師用事者各執一部不用餘部此亦是一家今詳此諸部律文及以前互用皆得所以然者如其定知前事須一夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦如是或須三十九夜亦用十誦羯磨受法若須七日十五日一月日即用四分律文受日法若不定如前事幾日當了即用僧祇律文受日法後有人不解即誦四分羯磨文為他受僧祇事了十誦三十九夜此皆非法不成何以知羯磨文中牒事各各不同故知不成也今畏諸人謬用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團座

大德僧聽齊如是比丘坐處僧於中結小界誰諸長老忍齊如是比丘坐處結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界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

音釋

瑕疵 瑕何加切過也 疵才支切病也 闕 牛代切阻也 長衣 長亮切直
剝異訣 訣古穴切方術要法也

存十

十六