

比丘日用

附
沙毗
彌尼
十違
戒順
觀

科 目

一 序頌

二 七衆別解脫戒略頌

三 沙彌十戒畧頌

四 比丘二百五十戒畧頌

五 比丘時念法

六 比丘僧中布薩法

七 比丘四人以下半月各各相向讀戒念淨法

八 觀犯戒輕重(經表)

九 比丘一多日目方便布薩法

十 結戒十義略釋

十一 比丘四波羅夷戒相及攝修心要

十二 結勸精進

附 毗尼違順觀

沙彌廣頌

比丘日用

比丘戒海集

序頌 十三頌

稽首禮諸佛	及法比丘僧	我今學毗尼	令正法久住
尊者舍利弗	請問於世尊	過去等正覺	何者法久住
何者法不久	願如來指授	佛告舍利弗	毗婆尸式棄
拘留孫迦葉	四佛法久住	由廣說經法	結戒亦說戒
拘那含牟尼	毗舍二如來	不廣說經法	未結戒說戒
時人根善利	但說教授戒	諸惡莫作等	皆除惑證道
彼二佛示滅	種種姓出家	時久生疲厭	無經律攝持

十二分教

二百五十

布薩

令正法速滅 若衆花散置 無線貫串故 被風則渙散

尊者跪合掌 願如來制戒 令諸弟子衆 依戒修梵行

正法得久住 流潤盡未來 佛語舍利弗 時至我自知

結戒有十義 徧通各各戒 一攝取於僧 二令僧歡喜

三令僧安樂 四未信者信 五信已增長 六難調者調

七慚愧者安 八斷現有漏 九斷當有漏 十正法久住

七衆別解脫戒畧頌 十頌

誰稱佛弟子 不得違儀 總攝爲七衆 不得缺支 歸依佛法僧 正見不邪倒

下座從師授 不犯歸戒條 居家衆二種 一乃至四 近事男與女 一日多日皆可

終身受五戒 日夜八關儀 五戒許缺支 八關隨力持

開中唯除酒 餘則隨律制 亦稱諮審戒 事前問律師

詳審自堪能 親因戒體 受時有卷伸 外緣戒體 出家衆有五 具足比丘僧

清淨出世心 如律而授受 戒相二百五 無犯犯者淨 懺悔

比丘尼戒相 三百四十八 清淨出世等 具如比丘論

爲現身脫苦 別解脫難聞 荷如來家務 令佛子相繼

使正法不缺 應出家受具 沙彌沙彌尼 終身具十戒

著染衣捨俗 爲具足之基 有女須正學 六法二年持

沙彌十戒略頌 九頌

佛命舍利弗 度羅睺出家 舍利弗白言 我當云何度

佛言善諦聽 稱名說三皈 皈竟復三稱 盡形持十戒

我隨佛出家 着袈裟捨俗 不殺不盜取 不姪不妄說
不飲用諸酒 香華鬘塗身 歌舞倡伎等 坐高廣大床
非食時而食 捉持金寶類 受此十戒竟 終身應守持
常供養三寶 和尚阿闍黎 一切如法教 奉行無違逆
於上中下坐 三業常恭敬 復方便勤求 坐禪及誦經
乃至諸學問 勸助作福等 廣開涅槃路 閉三惡道門
作比丘之基 增長正業行 從三果四向 羅漢道果成

比丘二百五十戒略頌

四波羅夷法

若作不淨行 不與盜心取 勸死斷人命 妄說証上人

是四波羅夷 犯者不共住

十三僧殘法

一 弄失觸女身 三 麤語 四 歎姪供

五 媒嫁作小屋 六

七 大房無根謗 八

九 相似取片語 十 破僧及伴黨

十一 污家逆衆擯

十二 惡性不受諫 十三

云何名為殘 雖傷而可救

隨有覆藏日

與波利婆沙

或增摩那埵 二十僧中懺

二不定法

與女共屏處 及在露現處

三二隨所治

是名二不定

三十捨墮法

一 長衣離衣宿 二 滿足過一月 三

四 非親尼取衣

五 使尼浣染打

非親俗求衣^六

索衣過六返^十

新造應帖故^{十五}

賣買種種寶^{十九}

乞縷非親織^{二十三}

用浴及雨衣^{二十七}

犯此三十法

請與知足受^七

蠶綿作臥具^{十一}

持毛過三旬^{十六}

貿易眾物等^{二十}

求好織許價^{二十四}

急施衣過畜^{二十八}

物向僧中捨

為好求增價^八

純黑與不雜^{十二}

使尼浣染擘^{十七}

長鉢過限畜^{二十一}

與衣復瞋奪^{二十五}

蘭若離衣限^{二十九}

餘有之墮罪

一家勸合作^九

臥具六年減^{十四}

受捉錢金銀^{十八}

減綴更求好^{二十二}

殘葯七日過^{二十六}

僧物求入己^{三十}

一二人懺悔

九十墮法

妄語毀訾言^一

兩舌離間彼^三

與女同一室^四

未具人三宿^五

共誦說他罪^六

自證向人語^八

獨與女說法^九

掘地坏神村^{十一}

十二 異語及嫌罵

十七 牽他出僧舍

二十一 不差往教誡

二十五 為尼縫作衣

三十 共女同道行

三十五 不作餘食法

四十 無病索美好

四十五 獨與女露地

四十九 軍中過三宿

五十五 恐怖他比丘

十四 露地敷僧具

十八 閣坐脫脚牀

二十二 教授至日暮

二十六 屏處與尼坐

三十一 過受一食施

三十六 復使他人犯

四十一 自手與外道

四十六 故使不得食

五十 往看軍力勢

五十六 無緣過洗浴

十五 房中去不舉

十九 使用有蟲水

二十三 譏毀教誡人

二十七 期行同船載

三十二 展轉與別眾

三十七 非時而受食

四十二 不囑詣餘家

四十七 過受他請葯

五十一 飲酒水中戲

五十七 露地然火炙

十六 強敷止宿地

二十 覆房過三節

二十四 與衣非親尼

二十九 受尼讚歎食

三十四 受請過三鉢

三十八 殘宿食自取

四十三 食家強屏坐

四十八 往觀於軍陣

五十三 擊攏不受語

五十八 戲藏他衣物

五十九
輒著已施衣

六十
新服不壞色

六十一
殺畜飲蟲水

六十三
六十四
故惱覆他罪

六十五
減年與受戒

六十六
諍滅復發起

六十七
賊伴與同行

六十八
不捨惡邪見

六十九
供給惡見人

七十
畜養擯求寂

七十一
難諫輕訶戒

七十二
重增無知罪

七十四
同羯磨後悔

七十五
不與欲起去

七十六
與欲後更悔

七十七
屏聽傳諍事

七十八
打搏於比丘

七十九
無根僧殘謗

八十一
入宮與捉寶

八十三
非時至聚落

八十四
高牀兜羅綿

八十六
牙骨角鍼筒

八十七
過量尼師壇

八十八
八十九
覆瘡兩浴衣

九十
等佛衣過量

如是九十法

是名波逸提

對人作懺悔

四對說悔法

一
非親尼自受

二
不止尼代取

三
學家恐處食

四
是名對說悔

百眾學戒法

齊整著裙衣八種 具儀入俗舍十七

受食用鉢二十一 護淨棄鉢水二法

便利依教法三種 說法儀則八七五

恭敬佛塔二十六 道行携手過人樹

鉢繫杖頭此等三 一百名為應當學

七滅爭法

一 現前與憶念 二 不痴及自言 三 覓罪多人語 四 如草覆布地 五 七

諍事有四種 此七能除滅 更有餘佛法 應共和合學

讀此頌時應與比丘戒本逐條對照又此為初修之方便不可因此廢誦戒本

比丘時念法 禮三拜長跪合掌

南無本師釋迦牟尼佛 三稱

大師慈悲願憶念我比丘 某人 在今日中若如法事或利生事

歌舞伎樂自作教他或自觸火或使他觸或自觸寶或使他觸
自壞種子或使他壞自斷生種或使他斷及曾觸食或自界煮
自界經夜生熱殘宿及非受授未近圓人同念誦等畧而言之
比丘之戒二百五十於中時念依可開者懇祈

大師慈悲開許 (念三次)(頂禮三拜)

比丘僧中布薩法

乞聽懺悔之請詞 各各向上或面對三禮起立合掌白言

十方常住諸佛及諸菩薩現前大德僧聽我比丘 某人 於四根

本重罪之類十三類僧殘之二不定法之類三十捨墮之類九十墮之類四對說悔之類衆惡作之類如是等等犯罪衆多或能記憶或不記憶有疑無疑所有罪墮無覆藏心發露衆罪求乞懺悔願僧聽我各各懺悔

乞作布薩之請詞

十方常住諸佛及諸菩薩現前大德僧衆願乞於我比丘某某現前作布薩

乞作加持之請詞

十方常住諸佛及諸菩薩現前大德僧衆願乞憶念我比丘某某戒身清淨爲我作布薩之加持具足清淨布薩故

正作懺悔法 三拜胡跪作白

十方常住諸佛并諸菩薩現前僧衆願憶念我我比丘某某所作罪墮不淨行等四根本部重罪所屬之根本現罪及加行罪又加行之加行罪及與學處相違之惡作罪又於此等罪行未能防護心念之罪無數生起及由如是心等所生之弄陰失精等十三僧殘之部所屬之根本現罪及加行罪又加行之加行罪及與學處相違之惡作罪又於此等罪行未能防護心念之罪無數生起又與女人獨在可作姪欲處坐之二不定等之部所屬之根本現罪及加行罪及與學處相違之惡作罪及於如是等罪未能防護心念之罪無數生起又畜長衣等三十捨墮

之部與知而妄語之九十墮罪之部此二部所屬之根本現罪及加行罪及與學處相違之惡作罪又於如是等罪行未能防護心念之罪無數生起復於非親里比丘尼取食等四種對說悔之類所屬之根本現罪及加行罪及與學處相違之惡作罪又於如是等罪行未能防護心念之罪無數生起又齊整着衣裙等應當學之百衆學戒法之部所屬之根本現罪及與學處相違之惡作罪及於如是等罪行未能防護心念之罪無數生起別者於依止師前未能如法依止之罪凡應隨行之善法未能如教隨行之罪應精進學修之律四阿含十七事等未能精進之罪及於歸依學處相違十善戒相違於佛及經并僧衆前

所生一切罪失并自性罪等無數生起記憶發露及不記憶有
 疑無疑衆多無數我比丘某某如此所作諸罪是諸十方常住
 諸佛并諸菩薩一切衆僧現前觀見無敢覆藏盡情發露懺悔
 從此依戒修行我若見罪懺悔者則得安樂若不見不懺悔者
 則不得安樂也上座問諸師於罪及墮見否答見上座以後依
 戒修行答依戒修行上座此是方便答爾如上三悔三問答又
維那等問上座如上無異

正求加持法

大德僧聽僧今白月十五日或黑月十五日或黑月十四日(月小也)如法布薩我
 比丘某某亦同僧作布薩我比丘某某於四根本重罪之類僧

殘之類二不定法之類二部墮罪之類對說悔之類惡作之類如是等等犯罪衆多或記不記有疑無疑及餘三寶師尊之前并諸十惡懈怠放逸一切諸罪盡情發露懺悔願僧爲我憶念加持戒身清淨布薩清淨至今以後依戒行持上座云此是方便答爾三次作

道慈愍法

十方常住諸佛并諸菩薩現前大德僧衆我比丘某某於四根本重罪之類僧殘之類二不定法之類二部墮罪之類對說悔之類惡作之類如是等等犯罪衆多或記不記有疑無疑及餘三寶師尊之前并諸十惡懈怠放逸一切諸罪盡情發露懺悔

僧今聽我各各懺悔竟慈愍故

三拜或一

十方常住諸佛并諸菩薩現前大德僧眾今已為我比丘

某某

現前作布薩竟慈愍故

三拜或一

十方常住諸佛并諸菩薩現前大德僧眾今已於我比丘

某某

憶念加持戒身清淨布薩清淨竟慈愍故

三拜或一

如上作竟即如法說戒

比丘

四人以下
半月

各各相向念淨法

爾時說戒日有一比丘住心自念言佛制法應和合集一處說
戒我今當云何即語諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若
說戒日有一比丘住者彼比丘應詣說戒堂掃灑令淨敷坐具

記數籌也

具澡水瓶洗脚瓶然燈火具舍羅若有客比丘來若四若過四
應先白已然後說戒若有三人各各相向說今僧十五日說戒
我某甲清淨如是三說若有二人亦相向說今僧十五日說戒
我某甲清淨如是三說若有一人應心念口言今日衆僧十五
日說戒我某甲清淨如是三說若三人不得受第四人欲清淨
白說戒二人不得受第三人欲清淨應各各三語說若一人不
得受第二人欲清淨應心念三說

觀犯戒輕重

佛說犯戒罪輕重經

爾時尊者大目犍連晡時從禪定覺往至佛所頭面禮足却坐

一面合掌恭敬而白佛言世尊意有所疑今欲請問惟願聽許
佛告目連恣汝所問當爲汝說目連即白佛言世尊若比丘比
丘尼無慚愧心輕慢佛語犯衆學戒如是犯波羅提提舍尼波
逸提偷蘭遮僧伽婆尸沙犯波羅夷得幾不饒益罪惟願解說
佛告目連諦聽諦聽今爲汝說若比丘比丘尼無慚無愧輕慢
佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁地獄也中於人間數
九百千歲復次目連若無慚愧輕慢佛語犯波羅提提舍尼如
三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六千歲復次目連
若無慚無愧輕慢佛語犯波逸提如燄摩天壽二千歲墮泥犁
中於人間數二十四億四十千歲復次目連若無慚愧輕慢佛

語犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億
六十千歲復次日連若無慚愧輕慢佛語犯僧伽婆尸沙如不
憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲
復次日連若無慚愧輕慢佛語犯波羅夷如他化自在天壽十
六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲尊者目
連聞佛所說歡喜奉行

戒相篇聚圖

黑

具足戒 比丘二百五十八
比丘尼三百四十八

四波羅夷 尼八

十三僧伽婆尸沙 尼十七

二不定法 尼無

三十尼薩者波逸提 尼同

九十波逸提 尼一百七十八

四波羅提提舍尼 尼八

一百式叉迦羅尼 尼同

七滅諍法 尼同

六聚受報

五篇配五刑

犯波羅夷 如他化自在天壽萬六千歲墮泥犁中

棄配死

犯僧殘 如化樂天壽八千歲墮泥犁中

殘配流

犯偷蘭遮 如兜率天壽四千歲墮泥犁中

波逸提

犯波逸提 如夜摩天壽二千歲墮泥犁中

墮配徒

犯悔過法 如忉利天壽千歲墮泥犁中

悔配杖

犯衆學法 如四天王壽五百歲墮泥犁中

學配笞

白

七聚次第

懺除六聚

波羅夷

懺波羅夷學

僧殘

懺僧殘

波逸提

懺偷蘭遮

悔過法

懺波逸提

偷蘭遮

懺悔過法

突吉羅

惡說

懺突吉羅

二十比丘

過廿比丘

四比丘

三比丘

一比丘

比丘一多日日方便布薩法

一 此法宜於茅蓬閉關或有人少住處及行脚等不能成僧（四人成僧五人以上方能正式布薩）之比丘行持

二 雖在人多住處而一人各各行之亦善

三 叢林人多住處加入早晚課誦行持尤妙以能流通他處廣布普聞故

四 若實不能日日行持者或數日一行亦可若半月則必依正式儀軌爲合

一 見罪見墮修法（摠分四科此其一也）

了知諸戒犯相了知我犯不犯是名見罪宜誦比丘戒本能知

我犯何罪應在何處受報及觀地獄中種種痛苦之狀是名見

墮宜誦犯戒罪輕重經及戒相受報表若不修此二法則於持戒無堪能性行者

應知

修法

一早起於萬事之前禮佛三拜已即先誦比丘時念法誦比丘

戒略頌或比丘戒本後誦慚愧發願文及學戒求加持回向文

等誦畢三拜然後作別種修行或營他事此未作者不作餘行

戒定慧學戒為先故

二晚間眾事畢後禮佛三拜已誦比丘戒懺悔文在僧眾布薩法中之懺悔

文是也
及比丘戒略頌細察本日有犯無犯犯即如律懺悔宣律師隨

機羯磨文最好不犯則發願求三寶加被以後亦如今日清淨持戒並

求加被一切七衆弟子普皆持戒無犯若能加念慚愧願文及

學戒諸文尤好禮畢安息

二 慚愧發願詞

十方諸佛本師如來一切聖衆願垂哀憫憶念于我我比丘某

某依佛聖言觀察犯戒之人壞滅佛法無戒則不能出生定慧末法修行者如牛毛成

道者如麟角不先戒故敗破僧團若不學戒僧中不能依戒羯

制師心自用此改一法彼定一章雖云一時救弊補斷滅衆生

偏其實與戒相去愈遠而令佛戒漸成爲無用善根修行日多證果不聞和合乖方僧事莫辦自是誰之咎欺

誑十方諸佛聖人良師善友

我初出家何故受戒為求解脫拔濟衆生今者犯戒大反初心或受

而不學或學而不持掩過飾非人雖不見而諸佛聖人亦誑父

護法天龍天眼天耳盡見盡聞云何能欺是自欺也

母親族一切有情

中雖有善根精進學修任意而行難期在果

前者發心出家原為救我多生父母而我今累世諸親儘有正在
鬼獄之中受苦難堪盼我救濟者而我不依如來教示由戒生
定次第修行方能得大智慧速成正覺普度宗親離苦得樂反
至犯戒不孝失他希望是故犯戒及不學戒不但為佛法中之
罪人亦衆生之賊盜(食)人之施無德可報(故)家庭之不孝子也
所以者何出家既無暇作世俗之孝養以報(祖)宗父母之恩今
又因犯戒不學不能自成佛道則更無救濟他人之可能性是
也豈非大誑妄乎我既受佛教化了知是非奈何冥冥如是

從今以後我當生大慚愧起大精進持佛禁戒作是誓言寧以

此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切

女人作不淨行復作是願寧以熱鐵羅網千重周而纏身終不

以此破戒之身受於信心檀越一切衣服復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食於信心檀越百味飲食復作是願寧以此身臥大流猛火羅網熱鐵地上終不以此破戒之身受於信心檀越百種牀座復作是願寧以此身受三百矛刺身經一劫二劫終不以此破戒之身受於信心檀越百味醫葯復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以此破戒之身受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以此破戒之身受於信心檀越恭敬禮拜復作是願寧以百千熱鐵刀矛挑其兩目終不以此破戒之心視他好色復作是願寧

以百千鐵錐劊刺耳根經一劫二劫終不以此破戒之心聽好音聲復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以此破戒之心貪喫諸香復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以此破戒之心食人百味淨食復作是願寧以利斧斬破其身終不以此破戒之心貪著好觸復作是願願一切衆生悉皆持戒

三 學戒求加持文

本師三寶願憶念我我從今以後尊重如來戒法重戒輕遮根本加行近罪惡作心涉犯戒一切威儀細行諸罪寧捨身命決不起心干犯而况墮於顯著重罪從今以後修學戒相了知重輕是犯非犯開遮止持衆羯磨法結界解界受戒布薩安居自

恣衣葯受淨分布施物訶責調伏諸罪懺悔一切雜事總攝律
四阿含十七事等普皆願學次第修行從今以後親近不雜不
冗不過不及得佛密意如法秉律慚愧具悲之正士善友從今
以後依止遵戒能作羯磨懺悔說戒安居自恣等法行持之僧
伽而住從今以後總依律法僧衆正士所示方規及六和合比
丘四依聖種頭陀遠離邪命知足少欲由戒而定由定生慧如
是內因外緣以我某某福淺障深難得兼備惟願

本師三寶大慈大悲永垂加護猶如一子令我所願各各圓成

四 功德回向文

盡此所有功德回向無戒之人皆得具戒持戒修行之人壽命

延長色力健康無病無惱道俗尊仰福德威光衆中第一作世
福田普利人天定慧增上斷諸漏染成大菩提究竟涅槃又諸
犯戒之人愚盲無知得大猛省至誠悔過具足戒行安隱精進
還同聖者更有屢犯重罪惡行多端不受善語衆中難容諸苦
所逼進退失據愈趣愈下極無慚愧不可救藥深堪痛絕然經
有云一切有情皆有如來智慧德性以其深入衆流無力自拔
以我持戒學戒功德回向彼人遇善知識具大慈悲方便權巧
施以苦治先伏野心滌除罪障漸加正教長養善根依戒修行
終勝凡愚惟願

本師三寶護法天龍俯順愚情慈悲護念比丘某某呈白如是

結戒十義略釋

結戒義有十 徧通二百五

凡此二百五十五種戒每故一

一 攝取於僧 未得戒者令其得戒已戒者令

二 令僧歡喜 如法知事如法無違歡喜不諍猶如水乳

三 令僧安樂 無諍心安上心無違歡喜不加世間世和苦集

此屬道諦

四 未信者信 威儀尊者調伏慈美德以神通最能感化

五 信已增長 近有德已親領慈教僧中六合知事勤勞

六 難調者調 二百五十名威德見對症下藥無病不治

他速責調伏有名威德對症下藥無病不治

七

慚愧者安

由奉其律了知行無惡道險於不當來世受大樂

八

斷現有漏

由戒威身力能止現行三業之漏染
故易進入定慧乃至無漏不滯不繫
此時不應於行無疑不
此易進入定慧乃至無漏不滯不繫

九

斷當有漏

由律儀戒進無入定共道永戒能
發願滅盡得無入定共道永戒能
由律儀戒進無入定共道永戒能

十

正法久住

由前九法久住
能令正法久住

比丘四波羅夷戒相攝修心要 分四姓

初釋比丘義

比丘分別

一	名字比丘	指呼人之事物等之詞而
二	相似比丘	無詮解之用名曰呼聲
三	自稱比丘	犯罪覆藏或外道賊住等不
四	善來比丘	能怖魔滅敵破惑感得果亦不
五	乞求比丘	堪作世間福田而身語表業
六	着割截衣比丘	由宿昔善根有大智慧聞
七	破結使比丘	法即能悟解得道之人也
八	受具足戒比丘	離憍慢心養身進道作世
		少欲知足不愛美好身表
		形相代表示如來以益世間
		對治煩惱斷除有漏人丘
		意業是修行道之漏人丘也
		此中分別行求道之漏人丘也
		又復六種

乞士者離
 慢心養
 進道作
 身進田名
 世除田名
 日除田名
 即應供果
 受具者比
 丘得具足
 戒也具足
 羯磨此云
 作法要四
 次作法四
 初次作法
 魔王宮動
 故曰怖魔
 果名滅仇
 敵比丘亦
 曰破惑生
 位曰無生

得具足分別

一三語具足
 如來得道後十二年
 前未制廣戒之時

二教授具足
 如迦葉等

三答問具足
 須波迦沙彌時年七歲答如
 來問能符法相佛命具足

四遣使具足
 摩訶波闍比丘尼形
 貌美防匪人奪劫故

五八語具足
 比丘尼兩次羯磨得
 戒是為八語具足

六四羯磨具足
 十二年後乃至
 日之比丘皆是

比丘言乞士 或除世間饑 清淨解脫心 出家求受具

初白羯磨竟 魔王宮震裂 依止衆律法 精進入定慧

斷今後有漏 究竟證無生 比丘與羅漢 由因果異名

分別復八種 初名字比丘 名句音聲體 亦屬呼召義

犯戒覆罪行 外道賊住等 身表似比丘 語表亦自云

無斷惑證道 眞實沙門性 往昔善根厚 世尊喚善來

鬚髮自脫落 持鉢身著衣 行止諸威儀 不教自然成

數一千三百 又四十有一 乞求不積畜 少欲離憍慢

割截粗劣衣 知足不求美 身表行及相 幢形益世間

斷今後有漏 名爲破結使 離染對治心 意業比丘性

四羯磨得戒 成就比丘體 住比丘法中 此說比丘義

次釋波羅夷義

云何波羅夷 棄也 此方言棄墮 犯者不共住 墮也 顛墜於地獄

他勝截頭去 如來立喻四種 良醫莫能葯 刀斷多羅樹 不更發枝柯

缺鼻針無用

石破終不合

解根本罪名義 燃燒衆善根

永失沙門性

餘罪是此枝未故

解重罪義

聽命於煩惱

又諸罪之根

故稱根本罪

云何稱重罪

極重煩惱使

造惡業亦重

重下沉不升

或云爲邊罪

佛海中不容

苦果重大地獄

三釋戒相及修行分四

初戒不淨行

由須提那子

持信出家後

復故二不淨

與在家婦作姪欲

跋闍子比丘

憂愁不樂淨

歸家作姪行

又乞食比丘

於獼猴邊犯

由諸緣起故

是有漏發生

如來即制戒

若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至

共畜生是比丘波羅夷不共住

四羯磨得戒

成就比丘體

住比丘法中

此說比丘義

比丘分別有多種此中所說以此爲正

聞者皆故說應不戒聞
云若此罪則作者自能因
何不等有聞怪不羞輕緣
能說語厭說語許耻笑等
制

共謂共餘者 同等戒體人 不還戒未捨 而犯波羅夷

心常懷愁憂 厭棄出家法 意樂在家業 是名為戒羸

如是未捨戒 不對治懺悔 共人非人類 乃至共畜生

若作不淨行 男二女道三 若從道入道 從道入非道

肉尸地孔等

從非道入道 隔無隔毛許 自意怨等逼 受樂皆犯罪

加行罪未遂 非道謂道等 或教餘衆犯 一切偷蘭遮

重眠怨等強 不樂無覺等 痴狂痛惱纏 無姪意不犯

攝修心要

聞此不淨語 應生慚愧意 清淨世間父 愍我等故說

欲防護不犯 於弄失不淨 與女人相觸 麤惡姪欲語

護亦有疑心
 亦有所非是
 或謂非者是
 佛所謂淨理
 此皆非此
 佛心淨此
 不以樂說等
 以懨懨如女
 故說如母
 將嫁而種
 秘告以慈
 醜語以何
 愛故染世
 有汚染於
 問父母無
 子女尚清
 染心如况
 淨染心而
 有染敬耶
 應不聽輕
 開厭得聽
 笑如惡大
 知願守
 思發願守

歎身求供姪 往來說媒嫁 此五更細心 抽出用意守

餘二不定法 屬女墮罪等 若不犯輕遮 重罪無由成

言視毒箭傷 近女履鋒刃 身手觸軟砍 受物捧刀輪

入家墮火宅 偕行迎風炬 同坐處深窞 來書告死刑

佛語諸比丘 觀姪欲鄙穢 糞器死猪腸 枯骨段肉想

勝夜叉獄卒 飢狼毒蠍等 寧入黑蛇口 不納女根中

閻浮有毒樹 觸樹見樹形 嗅香聞樹聲 聽名見畫影

聞談說擬議 悉中毒身死 得定共道共戒者 不識無愛覺 或習護命法 觀不淨等

持律好比丘 雖逢而無害 日六次觀熟 遭敵保不敗

若比丘若在村落若閒靜處不與盜心取隨不與取法若為

王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝痴汝無所知

是比丘波羅夷不共住

制戒因緣

本陶師子

第二不與取

伏藏 未埋

尊者檀尼迦

詐宣王教令

取於王要材

若地中地上

乘處及擔處

虛空牆樹等

村落閒靜處

田園諸家肆

通一切處

船處水藏等

於如是諸處

有主以盜心

取七寶金銀

乘擔等處

衆物衣被等

村落家肆閒靜等處

飛毳絹鳥禽

空處

水藏寶花魚

水處寶類

牽挽繫臧舉

船等

斷壞破燒埋

水處

壞色移他所

藏舉詐言咒術等

誑惑言詞取

移處或壞沉

決澗壞標相

偷漏度官稅

水汚

花草木

取味信託物

盜水及楊枝

花果草木類

決壞折移根

搖樹令果落

無足蛇魚等

二足人鳥類

四足象馬等

多足蜂百足

同財業契要

伺觀守護邏

合財作欺昧

他物他所護

有主非己物

有如是等想

自手取看取

教他離本處

若五錢若過

有得心根本

隨世國王法

波羅夷罪成

自求人付與

昧五錢根罪

前後滿五錢

教人盜昧等

皆得根本罪

減五錢偷蘭

未得突吉羅

奪他盜手物

自得波羅夷

鼠取胡桃來

獵師射鹿死

以盜心取食

如是等根罪

誘誑人小兒

欲賣父母來

捨去未得錢

離處根本罪

盜牛牽離處

後悔放本罪

約盜悔未往

與人共商約往盜

分利得根本

不分突吉羅

盜經像無價

計物質定罪

盜籌犯根本

轉側偷蘭遮

若衆多比丘

合遣一人取

各各得根本 五錢過五錢 得各減五錢 一切皆根本

本取未滿五 中疑作遮止 加行偷蘭犯 田園不動搖

以得心成罪 與想已有想 糞掃暫取心 無主親厚意

如是等不犯 盜戒細且多 律中文繁廣 學者應善尋

攝修心要

依諸教所云 執掌三寶物 羅漢須陀洹 無則持淨戒

識因果業報 畏後世慚愧 克我執知悔 分物心等平

若侵損僧物 隨愛憎取與 不護惜浪用 愚痴波羅夷

望十方聖凡 各各成盜罪 勝五逆四重 無法能除悔

於他正士所 聞法義修行 轉於異地方 爲利而宣說

言我自會悟 如是深妙理 盜法大妄語 得財根本罪

說法巧媚世 諂笑以趨時 不識詐言識 不知詐言知

若法謂非法 非法說為法 若律謂非律 非律說為律

或餉饋請謁 奔趨無倦意 多方邪命求 得財皆盜罪

財利大毒蛇 鈎蜜鹿角井 受用圖安享 是眾苦之門

毀戒地獄苦 慳貪餓鬼淪 多求世輕鄙 壞滅安樂因

佛制四依住 精進四依廣而行之義則為十二 少欲知止足 是不貪之因

盡形依糞掃 世人所棄之破布等合縫成衣 若不能有佛准以長利作衣但不得過多 乃至檀越所施及截割壞色等衣 施衣割壞等 盡形依乞食

開緣聽長利 僧差檀越送 僧中他請食 盡形依樹下

開緣許長利 別房尖頭屋 小房石室等 受兩房一戶

盡形腐爛藥

或稱為陳棄

開緣許長利

酥油及生酥

蜜石蜜得受

比丘依此法

易修惑易斷

生堅實定慧

第三斷人命

佛在毗舍離

教說不淨觀

比丘習定已

厭患自身命

由難提比丘

受顧而行殺

天魔蔽其心

歎譽快勸死

一日害多命

佛教諸比丘

修阿那般那

此翻為數息

寂然得輕安

惡法生即滅

滅去不易生

秋雲新雨後

靜寂無塵穢

說歎美勸修

比丘如說行

即得增上法

入住諸果證

以無數方便

訶責於難提

若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用惡活

為寧死不生作如是心思維種種方便歎譽死快勸死是比丘波

風雨聲息 山林鮮淨

入息 出息

羅夷不共住

比丘於人類

人想起殺心

興方便斷命

自殺或教他

自手斷命者

若瓦石刀等

教人擲水火

推岩象蹋等

使惡獸吞噉

蛇蠍毒虫螫

遣使回復去

重使四五人

展轉使百千

遞次相繼殺

求轉紹介求誰知勇健

能斷彼人命

或教人求探

自求誰勇健

能持刀斷命

或教人直求

身現相斷命

口說勸譽死

惡活寧不生

說死生天樂

或兼身與口

遣使勸作書

書使同往勸

廣說皆如上

鑿深坑著火

若刀毒蛇杖

毒刺中必死

或墻樹柵等

知彼必經處

安如上等物

令彼機發死

病者與非藥

雜毒過限與 不應食令食 知彼獸身命 於前安殺具

毒藥刀繩等 如是等二十 斷命波羅夷 不死及加行

天龍非人類 一一偷蘭罪 加行畜變形 不死突吉羅

比丘以呪藥 按腹墮他胎 根本波羅夷 加行犯偷蘭

若衆多比丘 遣一人斷命 各各波羅夷 遮者偷蘭犯

殺人人想重 非人想人疑 人想殺非人 如是犯偷蘭

擲刀杖誤死 營作墮木石 若扶將病人 無害心不犯

攝修心要

著財色名聞 乖違起忿惱 破壞無自他 猶如不治火

若瞋於此人 欲令消滅盡 使他人打殺 棄捨思永離

殺由貪瞋起	護殺戒貪瞋	一念瞋恚意	焚燒功德林
常修四無量	證解真實理	修行忍辱力	罵打我不恨
有過當應爾	無過彼自罪	思業因果報	念無常空理
罵咎唯有聲	分別由我識	繫心自善法	不違計他語
病者被鬼惑	良醫應逐鬼	不得怨病人	被打應竊喜
幸不奪我命	令我生馱離	免地獄沉淪	於我有殊恩
達多嘗打佛	外道罵如來	況我薄福人	何能免人毀
我今既出家	身被法王服	若以瞋報瞋	打殺還打殺
同世間麤漢	何能稱福田	能忍則具悲	現前成自利
以瞋心殺害	現前受大苦	死後入泥犁	爲人短命等

菩薩修忍辱

割截都無恨

小兒瞋乳母

剎那地獄淪

僧皆如來子

攝以六和敬

身和堪共住

互禮拜問訊

或服勞讓道

推坐而侍承

分物不先美

上下如法親

口和無諍言

稱德作讚歎

施惡語不報

有過展轉諫

學問互相教

犯罪互悔懺

不作口四惡

罵詈等離間

意和同僧事

謙卑心慈愍

不固執己意

不違逆衆心

戒和不雜戒取冗

如法作羯磨

犯者如律治

不恃戒輕人

見和理同解

正眞淨不違

善符合法印

不墮邪見類

利和如法分

羯磨事不背

僧利不迴己

六法以相親

第四大妄語

佛在毗舍離

谷貴乞食難

在婆求河泮

安居比丘衆 互稱得上人 佛多方訶責 實尙不應說

况復說不實 是最上大賊 而除增上慢 因此而制戒

若比丘實無所知自稱言我得上人法我知是我見是彼於異時
若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑
妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

比丘義如上 本實無所知 稱言有信戒 施聞智慧辯

人者陰界入 上人言諸法 能出要成就 勝過於常人

自言念在身 自言正憶念 得戒及有欲 不放逸精進

得諸禪三昧 得八正受等 得十一道支 修習諸法蘊

有法比等智 見諦等天眼 得須陀洹等 說四果我成

種類分十四

畫形圖像等

不實向人說

出言人了了

遣手印遣使

若書作相知

知者波羅夷

不知及天等

皆犯偷蘭遮

天等畜變形

不了突吉羅

實得上人法

除同意比丘

向餘說突吉

靜處靜處唯一人也不靜處

人疑非人想

各皆攝偷蘭

尼犯波羅夷

三衆沙彌等

突吉羅滅擯

淫盜殺同此

增上慢報得

若言我不得

戲笑疾錯夢

痴狂等無犯

攝修心要

如來語真實

各各不誑異

離世間理想

忖度虛構畫

是名爲眞語

依戒定慧學

此行墮染汚

此行得清淨

如言行不虛

是名爲實語

現量第一義

眞諦十如等

如來隨自語

是名爲如語

世尊見言見

知聞言知聞

授記等不虛

是名不誑語

教海廣無邊

自語不相違

四十九年說

初中後一貫

大哉十力尊

無說說種種

契機施悉檀

三藏語一致

是名不異語

佛子應學佛

五語心常念

說必引義利

慰問身安適

順緣吉祥願

逢興盛慶悅

讚施問戒定

放逸者諫誨

念無常精進

於學修有疑

決擇開正知

邪倒惡見生

方便使入正

說制戒緣起

犯戒引還淨

說法依法印

圓滿據三支

不作無稽語

傳語街巷論

若初修行人

說斷障盖等

加行前方便

若心已調柔

說諦理相應

愚者說更殷

詐現奇特相	出言故驚人	笑哭年增減	自表己功能
令他說自忍	談相說吉凶	巫醫星命等	選擇說風水
吟詠琴曲等	高聲現威相	言王官勢力	災禍恐怖事
此處得利養	而向彼處說	稱道誰施廣	譏嫌某施微
諸妄語邪命	以求取利名	現世爲人輕	死後地獄淪

結勸精進

今後我當死	盡人莫不知	日日又不死	由此常心生
譬如奪標人	得失雖有二	總以得爲準	決不以失計
此不正思維	正知正念蔽	時起久住心	執常謂不死
便覺現前身	繼續多需備	求暫時諸樂	避目前苦計

(於財色名等)

亡軀捨修行

力求苦守據

更求長生法

總不念及死

於諸解脫法

成佛等大事

無暇及觀察

而復生畏懼

或遊心聖道

趨重於世事

紛擾度時光

萬勞謝一死

復多修行人

念死又未死

漸漸常見生

怠弱不精進

忽然死王來

迅速不先聞

縱精神騰躍

大勢力財能

文章巧技術

仙藥呪術等

或避山海間

王臣兵威等

老少中年人

美容或醜輩

智愚賢不肖

皆不免於死

人壽說百年

百年者有幾

縱許汝百年

百年有盡時

百年末後日

亦何異短命

况此百年中

刹那不暫停

如織師織布

赴刑場罪人

及少水魚類

電流等更思

又此百年中
盡日擾紛紛
雜話飲食等
夜來復昏睡
奔赴苦思維
傷情拭眼淚
病苦困床席
避逃冤家類
老年多衰病
久憂長不死
清淨好時光
百年中又幾
智人善觀察
應當勤戒定
死王何時來
不先與我信

毗尼違順觀

於四分律行事鈔中錄出

道宣律師集

就中分二初明順戒則三寶住持辦比丘事二明違戒便覆滅正法翻種苦業但諸經論歎戒文多隨部具舒相亦難盡今通括一化所說正文且引數條餘便存畧

初中分二前約化教後就制門初又四分一就小乘經者如般泥洹經明佛垂滅度世間無師阿難啓請佛言比丘若能奉戒者是汝大師若我在世無異此也遺教等經並同斯示

然發趣萬行戒爲宗主故經云若欲生天等必須護戒足又如大地能生成萬物故經云若無淨戒諸善功德不生又云依因此戒得有定慧又經云戒者行根住持即喻如地能生成住持也

二小乘論如成實云道品樓觀以戒爲柱禪定心城以戒爲郭入善人衆要佩戒印是故特須尊重於戒

解脫道論戒品中具多讚美文繁不出須者看之戒則不贏

毗婆沙云具戒足者戒言尸羅亦言行也亦云守信亦名爲器

尸羅言冷無破戒熱及三惡道熱故亦名善夢持者常得善夢故亦名爲習由善習戒法故亦名爲定若住戒者心易得定故亦名爲池羣聖所浴故亦名纓絡老少中年服常好故亦名如鏡由戒淨故無我像現故又名威勢如來在世有威力者是尸羅之力故餘如驅龍事五百羅漢不能逐之有一羅漢但以護戒力故便即驅出以輕重等持也又戒名爲頭能見苦諦諸色乃至知色陰等法故能善護故言守信也能至涅槃城故言行也功德所依名器也尊者瞿沙說曰不破義是尸羅義如人不破足能有所至行者不破尸羅故能至涅槃

三大乘經者華嚴云具足受持威儀教法行六和敬善御大衆心無憂悔去來今佛所說正法不違其教能令三寶不斷法得久住大集云十方世界菩薩請佛爲五滓衆生制於禁戒如餘佛土爲法久住故佛後許之便制禁戒

薩遮尼犍云若不持戒乃至不得疥癩野干身何況當得功德之身

月燈三昧云雖有色族及多聞若無戒智猶禽獸雖處卑下少聞見能淨持戒名勝士
涅槃云欲見佛性證大涅槃必須深心修持淨戒若持是經而毀淨戒是魔眷屬非我
弟子我亦不聽受持是經

華嚴偈言戒是無上菩提本應當具足持淨戒若能堅持於禁戒則是如來所讚歎故
重引之令誦心首

四大乘論者智論云若求大利當堅持戒一切諸德之根出家之要如惜重寶如護身
命以是戒爲一切善法住處又如無足欲行無翅欲飛無船欲度是不可得若無戒者
欲得好果亦不可得若棄此戒雖山居苦行飲水服氣著草衣披袈裟等受諸苦行空
無所得人雖貧賤而能持戒香聞十方名聲遠布天人敬愛所願皆得持戒之人壽終
之時風刀解身筋脈斷絕心不怖畏

地持云三十二相無差別因皆持戒所得若不持戒尙不得下賤人身况復大人相報

十住毗婆沙中有讚戒戒報二品廣列深利具如彼說

第二就制教中分兩

先明律本者僧祇中云欲得五事利益當受持此律何等五也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者爲作依怙五欲遊化諸方而無有礙是爲篤信善男子五利

四分持律人得五功德一者戒品牢固二善勝諸怨三於衆中決斷無畏四有疑悔者能開解五善持毗尼令正法久住又得十利如攝取於僧等

十誦云佛法幾時住世佛答言隨清淨比丘說戒法不壞名法住世乃至三世佛亦爾二依律論中明了論解云本音毗那耶此畧言毗尼也有五義一能生種種勝利謂引生世出世善二能教身口二業清淨及正直三能滅罪障四能引勝義在家者引令出家乃至引到梵住聖住無餘涅槃五勝人所行事謂最勝人是佛次獨覺及聲聞是勝人等皆行其中若凡夫行者亦是勝人方能行此事

薩婆多云毗尼有四義餘經所無一戒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纓絡能莊嚴佛法具斯四義功強於彼

善見云佛語阿難我滅度後有五種法令法久住一毗尼者是汝大師二下至五人持律在世三若有中國十人邊地五人如法受戒四乃至有二十人如法出罪五以律師持律故佛法住世五千年

五百問云佛垂泥曰阿難悲泣佛問何以泣悲乃至佛言我不滅度半月一來又言佛有二身肉身雖去法身在世若敬法者念法者便敬佛念佛若持五戒即見法身若護法者便爲護佛如飲水殺蟲之喻又如半月說戒即見我也

薩婆多又云何故律在初集以勝故祕故如諸契經不擇時處人說而得名經律則不爾唯佛自說要在僧中故勝也又如分別功德論云由勝密故非俗人所行故不令見大莊嚴論云愚劣不堪護持此戒也

二明違戒法滅者還約二教雜明

十誦云像法時有五滅法一比丘小得心已便謂已聖二白衣生天出家人入地獄三有人捨世間業而出家破戒四破戒人多人佐助五乃至羅漢亦被打罵

又有五種怖畏一自不修身戒心慧復度他人令不修身戒等法二畜沙彌三與他依止四與淨人沙彌共住不知三相謂掘地斷草漑水五雖誦律藏前後雜亂

四分中五種疾滅正法一有比丘不諦受誦律喜忘文句復教他人文既不具其義有關二爲僧中勝人上座一國所宗而多不持戒但修不善後生做習捨戒行三有比丘持法持律持摩夷而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捨置五互相罵詈互求長短疾滅正法

十誦諸比丘廢學毗尼便讀誦修多羅阿毗曇世尊種種訶責乃至由有毗尼佛法住世等多有上座長老比丘學律

雜含云若長老上座中年少年年初不樂戒不重戒見餘樂戒者不隨時讚美我不讚歎

何以故恐餘人同其見長夜受苦故

中含云犯戒有五衰一求財不遂設得衰耗衆不敬愛惡名流布死入地獄

涅槃中由諸比丘不持戒故畜八不淨財言是佛聽如何此人舌不卷縮廣如彼說
摩耶經云樂好衣服縱逸嬉戲奴爲比丘婢爲比丘尼不樂不淨觀毀謗毗尼袈裟變
白不受染色貪用三寶物等是法滅相

智論云破戒之人人所不敬其處如塚又失諸功德譬如枯樹惡心可畏譬如羅刹人
所不近如大病人難可共住譬如毒蛇雖復剃頭染衣次第捉籌實非比丘若著法衣
鉢盂則是熱鐵葉洋銅器凡所食噉吞熱鐵丸飲洋銅汁則是地獄之人又常懷怖懼
我爲佛賊常畏死至如是種種破戒之相不可稱說行者應當一心持戒

問曰有人言罪不罪不可得名爲戒者何耶答曰非謂邪見麤心言無罪也若深入諸
法實相行空三昧慧眼觀故言罪不可得若肉眼所見與牛羊無異也

今誦大乘語者自力旣弱不堪此戒自恥穢行多不承習有引此據不解本文故曲疏

出廣如第十五卷中

四分破戒五過一自害爲智者所訶惡名流布臨終生悔恨死墮惡道

十誦有十法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受學毗
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

沙彌十戒六十頌

佛命舍利弗

度羅睺出家

舍利弗白言

我當云何度

佛言善諦聽

稱名說三皈

皈竟復三稱

盡形持十戒

我隨佛出家

着袈裟捨俗

不殺不盜取

不婬不妄說

不飲用諸酒

香華鬘塗身

歌舞娼妓等

坐高廣大床

非食時而食

捉持金寶類

受此十戒竟

終身應守持

常供養三寶

和尚阿闍黎

一切如法教

奉行無違逆

於上中下坐

三業常恭敬

復方便勤求

坐禪及誦經

乃至諸學問

勸助作福等

廣開涅槃路

閉三惡道門

作比丘之基

增長正業行

從三果四向

羅漢道果成

一慈心不殺

復次應廣說

心意常慈愍

盡形不殺生

傷殘害人物

常念師友恩

常欲度父母

精進行正道

勿瞋心鬪很

引曲向自己

推直於他人

或施恩濟乏

令一切安隱

娟飛蠕動類

慈意無惱損

聞聲疑為我

見殺等不食

言不及於殺

他殺起慈心

願我成佛時

國無殺害事

若非必要事

草木亦無損

不犯此戒者

則為真沙彌

二惠施不盜

盡形不偷盜

惠施於一切

衣但蔽身形

無用於文彩

食為延殘生

勿嗜於美味

諸裝飾珍玩

高床幃帳等

是耳目之賊

引人趣惡徑

不為己儲畜

穀糧穢財寶

他人必供施

濟貧供三寶

不販賣借賃

不使奴僕婢

升斗錙銖較

勿欺人利己

寧斷手不偷

亦不教人取

少欲知止足 是不貧之因 不犯此戒者 可名爲沙彌

三梵行不婬

盡形不婬欲 取婦養繼嗣 防遠諸女色 目不作瞻視

口不談好色 心常罵斥婬 香花脂粉氣 勿使近其身

好聲音歌曲 常遠勿相近 雖破骨碎心 或焚燒身體

苟婬穢而生 不如貞淨死 若不犯此戒 是清淨沙彌

四誠實不妄語

盡形不妄說 誠信德之基 若兩舌向人 說是說非是

若不見言見 見言不見等 不聞亦如是 而施設妄語

內心生瞋忿 惡言傷人畜 凡諸無義語 王賊水火兵

或前譽後毀 証人入於罪 論他人短長 或宣人秘事

口斧殺自身 智者所宜謹 前三所不及 餘皆名綺語

口四惡勿行 說法思合理 知之為知之 不知道慚愧

若逢兢諍事 兩說令合美 不犯妄語者 方稱為沙彌

五清明不飲諸酒

盡形不飲酒 亦不嘗麩粥 不飲諸藥酒 不以酒飲人

無止住酒舍 讚酒勸人等 酒名為毒水 眾過失之原

能殘賢毀聖 招致諸禍患 令四大速朽 去福而就罪

寧飲洋銅汁 不以滴入口 若犯於酒戒 則為非沙彌

副一

沙彌盡形壽 不習弄兵仗 手執於利器 飼養六畜等

或籠繫飛鳥 畜車輦騎乘 或馳騁遊獵 及彈射禽獸

燒山林草木 傷害惱眾生 或破決湖池 或堰塞派瀆

鈎釣漁網等 殘害諸水族 若犯此等戒 則為非沙彌

副二

沙彌盡形壽	不得習碁局	或檇蒲博賽	奪標爭勝負
弄舞諸調戲	吟咏歌音樂	琴瑟笙笛等	而亂於道意
墾土掘山澤	及耕犁田畝	修治園圃事	並種植五穀
船車作賈客	市井諸販賣	共世人爭利	皆非沙彌行

副三

沙彌盡形壽	於男女有別	居不同一寺	足跡不相尋
不同船車載	道逢無多談	持物勿察視	當遠世譏嫌
無書件往返	假借裁割等	浣衣與乞求	惠己亦勿受
若必往女處	偕耆年共行	謹慎勿獨去	亦不得止住
或坐或息宿	如是等當知	一一不得犯	是則爲沙彌

副四

沙彌盡形壽 不得學奇技 巫醫及蠱道 時日卜筮等

占相定吉凶 仰觀察歷數 推步決盈虛 日月剝蝕等

諸星宿變怪 山崩裂地動 及風雨旱澇 歲熟或不熟

有無災疫等 勿知勿論說 國家諸政事 懸評論優劣

及軍旅戰陣 攻伐決勝負 斯皆不得犯 是則為沙彌

副五

沙彌盡形壽 非賢者勿友 非聖不宗崇 不孝子屠兒

獵師與盜賊 博奕嗜酒徒 志行趨邪僻 好遊履凶險

皆不得交遊 損己道行故 若法服應器 應常與身俱

不食非時食 非法言不言 食時不作語 臥時不言論

精勤思法義 温故求知新 坐則作禪意 起則常誦習

諸戒行若此 沙彌應勤行