彌沙寔

夫羯磨
為辦
諸事
各依
第一
第三諸戒受捨
第五布薩儀軌
第七自恣清淨
第九懺悔諸犯
第一作法緣起
如非羯磨既稱辦事
聖所未聽事類雖
戒第二非情如結界
三者謂人法事也八
謂結界等此二三種
合無准
落非
二法起假
必先結界然
羯磨一法自餘僧法
念二法則
通二界
三集僧分限法起
四分中有二小界此律
種無外可集大界
四分聚落蘭若道行
不可分別若不可分別
十二步可分別者
難無難若無難者此
第四引

第六安居法則
第八受
第十住持雜
辦必須如法遵
大分三種
方成羯磨
有不具者開制
界有二種
水界聚落有一種
結界等此二三種
須於
界
僧
行
界
大
無
律
有
界
齊
界
齊
齊
齊

不可分別若不可入別僧祇中尚之量計須
十二步可分別者十誦毘尼集之攝若亦
難無難若無難者此律云練若比丘不

羯磨六非　總論不過六種若准餘文及四分律有呵不止非即可為七　一餘法餘律羯磨謂下隨一不如所作羯磨皆不成就非正佛則調伏並名為餘此攝物說下約別明也　二非法別衆羯磨謂詞句增減不依聖教翻非即如驗文可曉別衆三種如上所陳三種和合相翻即是也　三非法和合羯磨人雖和合法落非中四如法別衆羯磨雖如衆不詳集　五似法別衆羯磨詞句顛倒別衆如前　六似法和合羯磨以法同前和合為異准文更有无事作非法事不現前衆衆外施棄體未成僧不應解等此並僧衆事中不應聖教並初非攝不別陳之

第二結解諸界法界有三種一攝僧界攝人以同法令无別衆慜二攝衣界攝衣以屬人令无離宿罪三攝食界攝食以障僧令无二内過令依此三次第辯相也

第一結解僧界法律云時世飢饉餘處比丘集王舍城僧房皆空无人守護因開各解本界通結一界後時豐足解已還結小界又初緣時為界内不集別衆受戒逐開界外結小界受名曰戒壇若受戒竟應捨於坊内作受戒又為比丘將受戒人至壇處過賊被剥因聽於坊内作受戒場應先捨僧坊界然後結界戒場唱相除内地更結僧坊界此則先結戒場後結大界先界小結者是對難結小界非即是戒場若是者何故令捨古今皆云五分初緣安置戒場在界外者據文不然今依次第有其二位一戒場二大界今且依此依具結解之儀等第一

結戒場法欲結之時依前集僧四分律云不得說欲此雖无文理亦同彼集衆問和具方便已先唱四方界相然後白二結之　唱四方界相法律云先比丘唱四方界相若不唱相不成結界犯突吉羅不得以衆生及烟火作相不得兩界相並相入皆不成結犯突吉羅四分云應令舊住比丘唱相意取諸受界相縱非舊住但安識方所亦得令唱相之　大德僧聽我比丘為僧唱四方戒場相從此東南角某標至西南角某標從此至西北角某標從此至東北角某標從此還至東南角某標從此滿場

相一周訖三說必有屈曲門戶多少並須具陳稱事分明所標相極須章顯若錯涉卷乖乘文及唱相連失並不成結界既不成後秉諸法並不成就此既根本特須詳審也

至東北角某標從此還至東南角某標此界場

相一周訖三說必有屈曲門戶多少並須具陳稱事分明所標相極須彰顯若錯涉卷中乖文及唱相違失並不成結界既不成後棄諸法並不成就此既根本特須詳審也

正結或場法大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作或壇共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作或壇共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘所唱界相作或壇共住共布薩共得施竟僧忍嘿然故是事如是持

依四分律不除二同解戒場法諸比丘既結或此標三共與彼宗異言應白二羯磨捨界方便如前大德僧聽此結界處僧今捨是界若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此結界處僧今捨是界誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已捨是界竟僧忍嘿然故是事如是持

文无三共者以背界故也第二結大界法律云結戒壇已更結僧坊界應一比丘唱四方界相又唱除內地即據此文應安兩重標相一大界外相二大界內相其外相者住處方圓邪正大小規矩无定故諸論中界形有五或十七等隨其前事即以為標隣標內外任以為相其內相者標相准前所除多少任處寬狹但分兩界勿相並入古云一肘實為膠柱作法方便唱相法則一准於前

唱相法威儀同前大德僧聽我比丘為僧唱四方大界內外相唱外相從此東南角某標乃至還至東南角某標此是大界外相一周訖三說內相准此但稱內相為異各三說訖後準云彼為外相此為內相此是大界內外相三周訖正結大界法大

曾四方大界內外村叫外村往此
南角某標乃至還至東南角某標此

是大界外相一周訖三說內相准此但攝後趣云彼為外相此為內相此是大界內外相三周訖正結大界法大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作僧大界共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作僧大界共住共布薩共得施誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已結某甲比丘唱四方界相及除內地作僧大界共住共布薩共得施竟僧忍嘿然故是事如是持若无戒場不除內地但除內地一句為異解大界法方便如前大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施竟僧忍嘿然故是事如是持此結界文除三共者表與戒場大小為異第二結解衣界法因陳如持糞掃衣路行疲極故開此法界大小方可須結豈大或等並不用之大德僧聽此結界處聚落中謂城塹籬柵之內也若聚落

界謂城塹等外人所行處及有漸愧人大小行處上之二處四分十誦並悉除之今不除者宗殊也共住共布薩共得施今結作不失衣界若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此結界處聚落界共住共布

界處上之二處四分十誦並悉除之今不除者
宗殊勝也共住共布薩共得施今結作不

失衣界若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽此結界處聚落界共住共布
薩共得施今結作不失衣界誰諸長
老忍嘿然不忍者說僧已結作不失
衣界竟僧忍嘿然故是事如是持解
衣界法大德僧聽此結界處聚落中
若聚落界先結作不失衣界僧今解
之若僧時到僧忍聽白如是大德僧
聽此結界處聚落中若聚落界先結作不失衣
界僧今解之誰諸長老忍嘿然不忍
者說僧已解不失衣界竟僧忍嘿然
故是事如是持初結僧先後解僧後

第三結食界法淨有三種並文異類一他處淨有一
織師中路起屋比丘欲於屋中作食安食佛言二
聽於白衣舍作淨屋後以施僧亦聽為淨屋
處分淨佛言若作新住處應先相其處作
淨地便可安食若未羯磨不得入
中至明相出有云未羯磨者謂簡
淨地羯磨今正以處分為羯磨三羯磨淨
諸比丘善食淨屋中為人所偷佛言應羯磨中
房作淨處諸比丘欲羯磨一房墻內或齊屋涵
處或於中庭或房一角或半房等作淨地佛言
聽應在院外結之律雖无文義應唱相言也
大德僧聽我比丘為僧唱安食淨處
此僧伽藍內東廂厨院中結作淨地
三說若庭中房內或諸
果樹下並隨處攝之　大德僧聽今以某
房作僧安食淨處若僧時到僧忍聽
白如是大德僧聽今以某房作僧安食淨處誰諸長老忍嘿然不忍者說

僧已以某房作僧安食淨處竟僧忍

房作僧安食淨處若僧時至僧忍聽白如是大德僧聽今以某房作僧安食淨處僧已以某房作僧安食淨處竟僧忍默然故是事如是持解法大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之若僧時到僧忍聽白如是說僧已解某房安食淨處竟僧忍默然故是事如是持若有多處一時標名解結亦得若處分淨還以處分解

之通結僧坊作淨地法有比丘欲通結僧坊內淨地佛言聽大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧令結作淨地除其處有大除其處者謂除淨地故知此是簡淨地法今大除者謂僧住處為通結故所以言除此即結文非簡法也若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧令結作淨地除其處誰諸長老忍默然不忍者說僧已結作淨地竟僧忍默然故是事如是持解法大德僧聽此一住處先結作淨地僧今解之若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處先結作淨地僧今解之誰諸長老忍默然不忍者說僧已解淨地竟僧忍默然故是事如是持淨地之所為防非斷除善或二為生福證顯法身故或

第三諸或受捨受之意者一擬防非斷除善或二為生福證顯法身故或

不淨以此而敬垢集染深護[illegible]
食為同命凡聖所憑信教存道持軍[illegible]

忍嘿然不忍者說何況能作忍嘿然故是事如是持淨地之所為防一
不淨以此而敢垢業汙淨地之所為防一
貪為同命凡聖所憑信教存道特宜說法

第三諸戒受捨受之意者一擬防非斷除業
或二為生福證顯法身故捨
經云戒為淨身定為淨心慧清煩惱若无明慧煩
惱不除若无正定明慧不發若无禁戒正定不成
也以聖人業惑雖盡猶持禁戒固若金剛三教顯
功誠說非一然禁通俗戒分多品始微終著位列
五科一三歸二五戒三八戒四十戒五具戒
能受之人約位有七即謂七衆如下具彰也

第三受三歸法佛法與僧真歸依處能生福
智能為覆護歸趣依投越四
魔境多論云以三寶為所歸欲令救護不得侵陵
涅槃經三跋明過厄難既創翻邪故標為首佛謂
清淨身二智顯證五分成立法謂滅諦僧謂第一
義僧於此境識心決定崇重僧向受无疑二師授
資順明了方成也 我某甲盡形受歸依佛歸依
法歸依比丘僧 三說 我某甲盡形受歸
依佛已歸依法已歸依比丘僧已 三說

第二受五戒法 希有希有校量功德經云
佛告阿難若三千大千世
界滿中如來如稻麻竹葦若人四事具足供養滿
三万歲諸佛滅後各起寶塔復以香花種種供養
其福雖多不如有人以淨心歸依佛法僧所得
功德百分不及一千分乃至筭數譬喻所得
不能及復一彈指頃十善戒福 一日一夜受
持八戒若盡形受持五戒若沙彌戒沙彌尼式叉摩
那戒比丘尼戒若比丘戒福轉勝前不可為喻然於
受戒前須具問遮難故等主經云決不盜現前僧物
不於六親所比丘比丘尼所行不淨行父母師長有
病弃去不殺發菩提心衆生如具問已若言无者應
為說法開導心懷令生信樂智度論中時局盡形
數定謂一分少分多分滿分斷婬等五俱舍論中
五種定限不發律儀教既被機任時行用阿
含經云於受戒前懺悔已然後與受也

我某甲歸依佛歸依法歸依僧盡形
受為優婆塞如來至真等正覺是我
世尊 三說 我某甲歸依佛竟歸依法竟
歸依僧竟盡形受為優婆塞如來至
真等正覺是我世尊 三說已得戒竟應為說相貌令正形
受不殺生是優婆塞戒能持不 答言
能持

歸依僧竟盡形受為優婆塞如來至
真等正覺是我世尊 三說已得取竟應為說戒盡形
受不殺生是優婆塞戒能持不 答言能持 盡形受不偷盜是優婆塞戒能持不
答言能持 盡形受不邪婬是優婆塞戒能
持不 答言能持 盡形受不妄語是優婆塞
戒能持不 答言能持 盡形受不飲酒是優婆
塞戒能持不 答言能前四輕重一同具戒如優婆塞五戒相經說及有六重二十八輕如善生等經廣說然應發願引行今增然有經云設有持戒不發願者得少許福引古證之

第三受八戒法 善生經增益阿含經云佛告優婆塞當於十五日諸長老比丘所受八戒論中揔許五衆受之若无人時自受亦得成實論中五戒八戒俱通長短或一年一月半日半夜重受滅受並得戒法 我某甲歸依佛歸依法歸
依僧 一日一夜隨長短稱 為淨行優婆塞 三說如諸佛盡
形受不殺生某甲一日一夜不殺生
能持不 答言能持 如是不偷盜不婬不妄語
不飲酒離花香瓔珞香油塗身離高
廣勝床上座離作倡伎樂故往觀聽
非時食 並如上問答然有以前八是戒後離非時食一是齋戒有以第七第八合為第七離非時食為第八戒 第四受十戒法 此下三品是出家戒但出家之益難以言宣出家功德經云出家功德高於須彌深於巨海廣於虛空无量无邊勝明千人之眼又勝救千人之目僧祇律云一日出家修梵行滅二十劫惡道苦大悲經云若以袈裟四十肘身五種功德不出賢劫之中當證三乘聖果若障出家罪則極重廣有成教何能繁述 先明

作畜衆法 准受戒法中若授人具足戒度沙弥為人作依止皆應具多種德謂成就戒成就威儀畏慎小罪多聞能持佛所說法善誦二部律分別其義能教弟子增戒增心增慧能除

滅二十劫惡道苦大悲經云若以袈裟四十肘身五種功德不出賢劫之中當證三乘聖果吾障出家罪則極重廣有成教何能繁述先明

作畜衆法准受戒法中若授人具足戒度沙彌為人作依止皆應具多種德謂應持戒成就威儀畏慎小罪多聞能持佛所說法善誦二部律分別其義能教弟子增戒增心增慧能除弟子疑能使人除能治弟子病能使人治能教弟子捨惡邪見能令人教捨能迴弟子國土覺能使人迴若滿十歲等遲者突吉羅呾中云比丘尼雖滿十二歲種種諸病及无所知而畜弟子不教戒故愚闇无知不能學戒佛言聽諸比丘尼白二羯磨然後畜衆比丘准呾義亦應有又四分中時諸比丘比丘尼輒便度人不知教授種種起過佛言聽僧與受具足者白二羯磨畜依止沙彌亦尒文言應到僧中脫革屣偏袒右肩胡跪合掌乞云（如是三乞）大德僧聽我某甲比丘已滿十歲欲畜衆甲為衆從僧乞畜衆羯磨僧今畜某甲為衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨若僧時到僧忍聽白（佛言諸比丘應籌量觀察此比丘堪畜衆不堪不應與作羯磨若堪應與作羯磨也）如是大德僧聽此某甲比丘已滿十歲欲畜某甲為衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已與某甲比丘作畜衆羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

初度沙弥法律中聽度七歲小兒能驅烏者僧祇云若過七十卧起須人不得度若能修習諸業亦聽出家應為說苦事一食一住一眠多覺若能者應度此僧祇云若欲度人房房礼僧足自稱名字令僧書識依四分律作形法二同單白羯磨度之儀式鉢中委述正受十戒法我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧我今於釋迦牟尼如来應供等正覺所出家作沙弥和上某甲三說我某甲歸依佛竟歸依

委述正受十善法我某甲盡形歸依佛竟歸依法竟歸依比丘僧我今於釋迦牟尼如來應等正覺所出家作沙彌和上某甲三說盡形受不殺生是沙彌戒能持不（答言能持）不偷盜不婬不妄語不飲酒不歌舞作倡伎（既如次第常行應如）不往（如次第）不著花香塗身不坐高廣大牀上不受畜金銀及錢（皆如上問答依請僧福田經沙彌應知五德十數此三身四智无不攝斯必須緣法相應稱教具足如一乖闕戒品不生但緣繁多豈能委敘今且大槩要具五如一能受人如此有五種一報是人道二諸根具足三身器清淨四出家相具五得少法二所對境如此有七種一結界成就二有能秉法僧三僧數滿足四界內盡集五羯磨如法六資緣具足七作法時中三發心乞戒四心境相應五事成究竟謂從請終于受竟前後不虧方成辦事正（和上已下梨）須具（故威儀失念在前不善）九法一請和上法（律云諸比丘有和上自然生心愛念弟子如兒弟子生心敬重和上如父勤相教誡更相敬歎能增廣佛法使得久住所請和上須具德位謂成就威儀畏罪多聞誦二部律能教弟子增戒心慧能為弟子除疑治病使捨邪見國土覺等若滿十歲律有多法不能備載度沙彌依止亦如是其共別行法如律具明請之法式護諸根入聚落乞食高聲亂語被譏呵復有惡比丘无人瞻視由此命終佛從今以十利故聽應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌請云）我某甲今求尊為和上尊為和上尊為我作和上我樂尊為和上故得受具足戒（三說和上應荅云）

可尒（或言當教授汝）（或言汝）（尒放逸）（阿梨亦須）（佛言應將受戒人著戒壇外眼見耳不聞處）請二安受戒人

今求尊為和上尊為我作和上我樂尊為和上故得受具足戒三說和上應答云

可尒或言當教授汝或言汝莫放逸隨彼亦須加請二安受戒人佛言聽將受戒人著戒壇外眼見耳不聞處三老教師法和上應語羯磨師云長老今作羯磨復語教師云長老今受羯磨如是老已羯磨師云

大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教師若僧時到僧忍聽白如是四教師撿一問和上二問受人先問和上應起至和上前云已度此人未若言未應語言先度之若言已度應語言為作和上未若言未應語為作和上若言已作應問云弟子衣鉢具不若言未具應語為自有從人借若言從人借令具若言已具應問云為自有從人借若言從人借令捨若自有便往慰勞受者云汝莫怖懼須臾持汝著高勝處何者是僧伽梨何者是優多羅僧何者是安陁會若言不解者應教誡之應與三衣鉢若先不相識不應雲霧闇時為因教者時應密視无重病不又應語云汝某甲聽今是實語時我今問汝若實言實不實言不實答便欺諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人亦欺誑如来及以衆僧自得大罪也汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡心出佛身血耶汝不破和合僧犯比丘尼耶汝非人耶汝畜生耶汝非黃門耶汝非二形耶汝非自剌脰自稱比丘耶汝非捨内外道耶汝不曾出家持戒不完具耶隨問答皆言无者又應問言人有如是等病癩癰疽乾痟癲狂漏熱腫脂出有不汝非負債人不非官

自稱比丘聽汝非捨內外道聽汝
曾出家持戒不完具耶隨問答皆言无者又應問言

人有如是等病癰癰疽乾痟癩狂漏
熱腫脂出有不汝非負債人不非官
人不非奴不年滿二十不衣鉢具不
受請和上未汝字何等和上字仁等
父母聽不欲受具足戒不如是問答又應教云衆
中更當如是問汝汝亦應如實答一
問答皆如法已五召入衆法教師應還壇上立語羯磨師云我已
教授某甲如法竟羯磨師應作白大德僧聽
某甲求某甲受具足戒某甲如法教
竟應使將来若僧時到僧忍聽白如
是六教七戒法教師應將来至僧次第礼僧足向羯磨師右膝著地合掌教師教七戒云大德僧聽我某甲求某甲和
上受具足戒今從僧乞　乞戒願
僧拔濟我憐愍故三說已孝師還就本坐
七戒師問白法羯磨師應作白云大德僧聽
此某甲求某甲受具足戒今從僧乞
受具足戒我今當問諸難事及為作
受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白
如是八羯磨師問法應問言今是實語時乃至欲受具足戒不
一一如上教師問法也九正授戒法薩婆多論云凡欲受
戒先為說法開導心懷令於一切有情境上起慈悲心捨（一切生
令離五趣證三乘果勿求自度亦起增上心便得增上戒又戒是諸善根本菩提正因惟
人道中无遮難者得受此戒故汝今生處人中身无遮難堪受具戒是為希有當一心專注憑仗衆僧
求此戒法如病念醫如飢須食羯磨神驗衆僧力

大須史能舉法界功德置汝身中汝當
歡喜一心諦受如是教已應作白言大德僧
聽此某甲求某甲受具足戒某甲自

人道中无遮難者得受此戒汝今生處人中身无
遮難堪受具戒甚為希有當一心專注憑仗衆佛
求此戒法如病念醫如飢須食渴須漿磨神驗衆僧力

大須史能舉法界功德置汝身中汝當
歡喜一心諦受如是教已應作白言 大德僧

聽此某甲求某甲受具足戒某甲自
說清淨无諸難事三衣鉢具已受和
上父母聽許已從僧乞受具足戒僧
今與某甲受具足戒和上某甲若僧
時到僧忍聽白如是

僧今 一作 已
聞 就 不乃至
竭磨第一第二第三亦如是門問已須答成與不
成十誦云竭磨時當一心聽莫餘覺餘思惟教重
正思惟心心憶念應
分別之違者突吉羅 大德僧聽此某甲求

某甲受具足戒某甲自說清淨無諸
難事三衣鉢具已受和上父母聽許
已從僧乞受具足戒僧今與某甲受
具足戒和上某甲誰諸長老忍嘿然
不忍者說 三說 僧已與某甲受具足戒
和上某甲竟僧忍嘿然故是事如是
持次說墮相 時諸比丘受 戒在前歸
還新受戒人禮重罪佛言受
具戒竟應為說十二法
四墮法四爺法四依法 汝某甲聽世尊

供等正覺說是四墮法若比丘犯一
一法非釋種子汝終不得乃至以欲
染心視女人若比丘行婬法乃至共
畜生非沙門非釋種子汝盡形受不
應犯能持不 荅言 能持 汝終不得乃至草草
茶不與而取若比丘盜五錢若五錢
物非沙門非釋種子汝 盡形受不應

能持不 荅言 能持 汝終不得乃至殺蟻子
若比丘若人若人類自手殺若教人

物非沙門非釋種子汝　不受不應

若比丘若人若人類自手殺若教人殺若求刀與若教死若讃死咄丈夫用惡活為死勝生非沙門非釋種子汝盡形受不應犯能持不（答言能持）汝終不得乃至戲笑妄語若比丘實无過人法自稱得過人法諸禪解脫三昧正受及諸道果非沙門非　種子汝盡形受不應犯能持不（答言能持）佛世尊為示現事善說譬喻猶如人死終不能以身更生如針鼻缺永不復得為針用如多羅樹心斷更不生不增不廣如石破不可復合若比丘犯一一墮法還得比丘法无有是處

受四依法（應語言）汝某甲聽世尊應供等正覺說四依法比丘盡　受依糞掃衣住出家受具足戒能持不（答言能）若後得朝前食後食請食皆是長得比丘盡形受依殘

長得比丘盡形受依殘　受糞掃衣住出家受具足戒能持不（答言能）若後得大小屋重屋皆是

盡形受依樹下住出家受具足戒能
持不答言能若後得大小屋重屋皆是

長得比丘盡形受依殘
受具足戒能持不答言能若後得大小出家
塔石塔皆是長得復應語言汝某甲聽汝
白四羯磨得如法受具足戒竟諸天
龍鬼神皆作是願我何時當得人身
於正法律中出家受具足戒汝今已
得如人受王位汝受比丘法亦如是
當忍易共語恭敬受誡餘戒和上阿
闍梨當廣為汝說汝當一時學

三戒滅三火離三界无復諸后戒阿
羅漢時受戒人不知年歲及受戒時應教
令知汝受戒時某年月日汝應盡壽憶是
事諸律及論並云和上闍黎為記春夏之冬時某
月某日乃至量影此律又云時諸比丘死上下坐
不相恭敬為俗譏呵佛言畜生尚有尊卑況我正
法而不相敬汝等從今先受戒者應受第一坐第
一施恭敬礼拜如是奉行四分律云當令受具戒者在前而去請依止師法
諸比丘和上應以无和上阿闍梨故著上下衣不
能如法皆如上說佛言從今以十利故聽諸比丘
有阿闍梨自然生心視弟子如兒弟子自然生心
視阿闍梨如父事如和上中說至闍梨所文云偏
袒右肩脫革屣胡跪合掌請云大德一心念我某甲
尊依止願尊為我作依我依止尊
住尊當教誡我我當受尊教誡應得不
比丘得闍
梨應答云
汝莫放逸五種不共語法時六群比丘
不敬戒於師
无慚无愧不敬不受不供
養佛言應作五種不共語法一語言汝莫共
我語二汝所有莫白我三莫入我房

四莫捉我衣鉢及助我衆事五莫來
見我弟子悔過佛言師作不共語時弟
子應悔過

我語二汝所有莫白我三莫入我房

四莫捉我衣鉢及助我衆事五莫來見我弟子悔過佛言師作不共語時弟子應悔過租右肩右膝著地以兩手捧師足極自卑下白言大德我小我癡後不更復作若師受悔過者弟子罪則除滅

尼衆授戒法善見論云尼者女也摩者母也重尼故稱之智度論云尼得无量律儀故應次比丘後佛以儀式不便故在沙弥後授沙弥尼戒法其衆羯磨及剃髮出家等法一一如比丘中說唯和上須滿十二歲加尼字為異共度沙弥尼式义摩那大比丘尼並須別作畜衆羯磨以其年年度弟子犯罪故或捨畜衆法故乞與之法並可准知更不重述也受式义摩那戒法律云時諸比丘尼不先授尼十二歲者突吉羅十誦中聽度婬娠女人胎不應令犯戒便受大戒愚癡无知不能學戒佛亦不責佛言聽二歲羯磨可知有无然六法淨心一歲淨身准四分律十八童女十歲曾嫁各二歲學戒滿二十二已受具足戒依此律中或可如是或十八童女以不勞苦志節未成與二歲法十二曾嫁為經勞苦操行以成即與受具足不須學戒但作白四羯磨量其堪不故尼戒云雖滿十二歲已嫁女而女嬭癌種種諸病諸比丘尼與受具足戒愚癡无知不能學戒佛言今聽諸比丘尼白四羯磨與滿十二歲已嫁女人受具足戒彼欲受戒人應到比丘尼中白言阿姨僧聽我某甲已嫁滿十二歲求某甲和上受具足戒今從僧乞受具足戒善哉僧與我受具足戒憐愍故如是三乞諸比丘尼應籌量可與不可與受

應一比丘尼羯磨如上謂如上與畜衆衆法中說或可作白磨詞句如上乞詞中說更不別說羯磨之詞有諸德云何文即受具足戒今以多義知非受具但是請僧量宜可不請秉法者幸自詳之

乞二歲學戒法佛言欲受學戒僧中三乞應具威儀偏露右肩脫革屣礼僧足胡跪合掌白言阿姨僧聽我某甲和上某甲今從僧乞二歲學戒善哉阿姨僧與我二歲學戒憐愍故說

如上某甲今從僧乞二歲學戒善哉阿姨僧與我二歲學戒憐愍故

上某甲今從僧乞二歲學戒隣愍故二說已

姨僧與我二歲學戒隣愍故

阿姨不應作阿姨僧不應作僧聞處聽見處立與二歲學戒法同上

可與不與應作白二羯磨

阿姨僧聽此某甲

和上某甲今從僧乞二歲學戒僧今與某甲沙弥戸和上某甲二歲學戒僧今與某甲沙弥戸和上某甲今從僧乞二歲學戒誰諸長老忍者默然不忍者說僧已與某甲沙弥戸和上某甲二歲學戒竟僧忍默故是事如是持

次說戒相法佛言應與說六法名字某甲聽如來應供等正覺說六法不得一切不得婬乃至以染著心看他男子若式

乂摩那行婬法乃至畜生非式乂摩那非釋種女是中盡形受不得犯能持不

答言能

一切殺生乃至蟻子若式乂摩

答言能

一切不得奪人自手斷命持刀授與教人殺教死讃死非式乂摩那非釋種女是中盡形受不得犯能持不

答言能

一切不得盜乃至草葉若式乂摩那若聚落若空地他所守護物盜五錢非式乂摩那非釋種女是中盡形受不得犯能持不

答言能

一切不得妄語乃至戲笑若式乂摩那自无過人法若言有諸禪解脫三昧正受若道若果非式乂摩那非釋種女是中

語乃至戲笑若式叉摩那自无過人
法若言有諸禪解脫三昧正受若道
若果非式叉摩那非釋種女是中
形受不得犯能持不荅言不飲酒若
式叉摩那飲酒非式叉摩那是中盡
形受不得犯能持不荅言不得非時
食若式叉摩那非時食非式叉摩那
是中盡形受不得犯能持不荅言能
本後二喜為故別令其二歲修學若犯前四應
當驗擯若犯後二准四分律應更與式然四分
中後二同此前四即是四重方便謂與男子身
相觸盜減五錢斷畜生命作小妄語若犯此四
亦更與式一切盡戒法並皆應學除自手取食授
食與他若依僧祇隨順行十八事合曰月不滿二
歲不應與受具足戒故
四分云一歲者十二月受比丘尼
種受戒之法一八眾二十一眾三二十眾四遍受
五十二曾嫁六義立邊地十人初局波闍一人二
准五百釋女餘之四
受通於一切也

先明本法須具八緣一請和上法須請之意比丘中已
擇應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌請云我某甲今求尊為
和上尊為我作和上我樂尊為和上
依止尊為和上故得受具足戒三說和上應答
言可尒或當教誡汝或汝自
二安受戒人律云諸比丘弟子不合意使與受具足戒佛言
不應尒犯者突吉羅從今聽合和上阿闍梨意乃
為集十眾至受戒處將受戒人著眼見耳不聞處
三差教受師法和上應語羯磨師云長老今受羯
磨如是老已羯磨師云阿姨僧聽某甲求某甲受
具足戒某甲作教授教授師若僧時到僧

忍聽白如是四羯磨師揵問法一問和上

字号

戒人先應起至和上前問云已度此人未荅云

磨翔磨師云阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教授師若僧時到僧

忍聽白如是四羯磨師揵問法一問和上戒人先應起正和上前問云已度此人未答言已度應云為作和上未若言未應語令為作和上若言已作應問云此欲受戒人學二歲戒日滿不多缺具不若言不具應語令具若言具復應問云為是已有為從人借答言借應語主令捨然後乃往欲受戒人所語言汝莫恐怖須臾當著汝於高勝處答言尒若先不諳悉應小披衣觀看无受戒法應問言何者是汝僧伽梨偈多羅僧安隨會覆肩衣欲衣彼若不識次應與受衣復應語言汝某甲聽今是實語時至今問汝若有當言有若无當言無汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡心出佛身血耶汝不破和合僧耶汝不犯淨行比丘耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝非二形耶汝非白剃頭白稱比丘尼耶汝非捨內外道耶汝不曾出戒不完具耶若隨問答皆言无者又應問言是病癩病白癩病乾痟病癲狂病瘖疽漏病脂出病如是等重病汝有不汝非負債人不汝非他婦不夫主聽不者隨當時有問之汝非屬官不汝非婬女汝是人不女根具足不汝非黃門不

汝非石女不汝非二道合不月病常出不汝學二歲戒日滿不汝已求和

不者問之　汝非屬宮不汝非女
汝是人不女根具足不汝非黃門不
汝非石女不汝非二道合不月病常
出不汝學二歲戒日滿不汝已求和
上未父母聽不欲受具足戒不（隨問賢如法答者又應教言）如我今問後僧中亦當如是問
汝汝亦當如是答五召入衆中法（彼教誡師應還僧中立白言）我已問竟（羯磨師應白言）阿姨僧聽
某甲求某甲受具足戒某甲已問竟
今聽將來若僧時到僧忍聽白如是
（教師應往將來教礼僧衆）
六教七戒法（礼僧足已將至羯磨師所胡跪合掌白羯磨師從僧乞受具足）
戒教我某甲求某甲和上受具足戒今
從僧乞受具足戒和上某甲願僧救
濟我憐愍故（三七已教誡師然後復坐）七戒師白和
上（羯磨師白云）阿姨僧聽此某甲求某甲
受具足戒從僧乞受具足戒和上某
甲我今於僧中問諸難事及為作受
具足戒（羯磨者僧時到僧白如是）
是八羯磨師問法（應語言汝某甲聽今是實語時乃至欲受具足戒不一如上教授師問法彼皆具答已）九正授本法（羯磨師應隨機導令發上心使具本法已應作白言）阿姨僧聽此某甲求某甲
受具足戒彼從僧乞受具足戒自說
清淨无諸難事學二歲戒滿五不斷
具已求和上父母已聽欲受具足戒
善哉僧今與某甲受具足（上其
甲若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧

清淨无諸難事學二歲滿五衣鉢具已求和上父母已聽欲受具足戒

善哉僧今與某甲受具足戒　上其甲若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒自說清淨无諸難事學二歲滿五衣鉢具已求和上父母已聽欲受具足戒善哉僧今與某甲受具足戒和上某甲竟僧忍嘿然故是事如是持本法屈往大僧中受戒法律云彼和上阿闍黎復應集十比丘屈僧將受戒人往比丘僧中義准屈僧白結大界議別衆過之請羯磨師法律无正文准前比丘受戒亦令加請應教言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三請已彼三應答言可尒乞叉戒法律云應在比丘羯磨師前小遠著地乞受具足戒屈羯磨師應事言我某甲求某甲和上受具足戒已於衆中受具足戒竟清淨无諸難事已學二歲戒滿衣鉢具足已求和上父母已聽不犯麁惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和上某甲願僧救濟哀愍故三說羯磨師問法律云問法又作次中已言清淨問許部中共行問法故須檢問羯吉師索欲問和說應作白云大德僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒我今當問諸難事及為作受

諸部中共行問法故須檢問竭
白師索欲問和訖應作白云　大德僧聽此

某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受
具足戒我今當問諸難事及為作受
具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如
是正問遮難法先應安慰如上說已又應問
云今是實語時乃至欲受具
足戒不一一如上師問法已　正受戒體法說法開導誠令專心承受戒法如前
所說　大德僧聽此某甲求某甲受具足
戒已於一衆中受具足戒竟清淨無
諸難事已學二歲戒滿先所應作已
作衣鉢具足已求和上父母已聽不
犯麁惡罪欲受具足戒今從僧乞受
具足戒和上某甲善哉僧今與某甲
受具足戒和上某甲若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此某甲求某甲
受具足戒已於一衆中受具足戒竟
清淨无諸難事已學二歲戒滿先所
應作已作衣鉢具足已求和上父母
已聽不犯麁惡罪欲受具足戒今從
僧乞受具足戒和上某甲善哉僧今
與某甲受具足戒和上某甲
誰諸
長老忍嘿然不忍者說三說僧已與某
甲受具足戒和上某甲竟僧忍嘿然
故是事如是持說隨相法應語
大

聽如来應供等正覺說隨法若比丘
尼犯此一一法非比丘尼非釋種女

中受具足法乃至其中意作是念唯忍哆然故是事如是持說墮相法應語其甲

聽如来應供等正覺說墮法若比丘尼犯此一一法非比丘尼非釋種女一切不得婬乃至以染著心看他男子若比丘尼行婬法乃至畜生非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言一切不得偷盜乃至草葉若比丘尼若聚落若空地他所守護物盜五錢若過五錢非比丘尼非釋種女是中盡形受不得犯能持不答言一切不得殺生乃至蟻子若比丘尼若人若似人自手斷命持刀授與教人殺教死讃死非比丘尼非釋種女是中盡形受不得犯能持不答言一切不得妄語乃至戲笑若比丘尼自無過人法若言有諸禪解脫三昧正受若道若果非比丘尼非釋種女是中盡形受不得犯能持不答言一切不得親近男子若比丘尼欲盛變心摩觸男子身髮已下膝已上若男子作如是摩觸亦不得受若按若抑若舉若下若捉若牽非比丘尼非釋種女是中盡形受不得犯能持不答言一切不得行若獨共行若獨共住若獨共語若盛變心受男子若捉手若捉衣若相

不得與男子共住共語若比丘尼欲

盛變心受男子若捉手若捉衣若相
行若獨共行若獨共住若獨共語若
共坐若以身相近具是八事非比丘
尼非釋種女是中盡形受不得犯能
持不（能）答言一切不得隨順非法比丘尼
語若比丘尼知和合比丘僧如法舉
比丘而隨順此比丘諸比丘尼語言
姊妹此比丘為和合比丘僧如法舉
汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二
第三第三諫捨是事善不捨
者非比丘尼非釋種女是中盡形受
不得犯能持不（能）答言一切不應覆藏他
麁惡罪若比丘尼知他比丘尼犯波
羅夷罪彼後時若罷道若死若遠行
若被舉若根變語諸比丘尼作如是
語我先知是比丘尼犯波羅夷罪不
白僧不向人說非比丘尼非釋種女
更生猶如多羅樹心斷不生不長猶
如石破不可還合若比丘尼於此八法
犯一一法還得成比丘尼無有（一）處

次說八敬法（應語言）汝某甲聽如來應供
等正覺說是八不可越法汝盡形受

如石破不可還合者比丘尼犯一一法還得成比丘尼無有是處

次說八敬法應語言汝某甲聽如來應供等正覺說是八不可越法汝盡形受不應越比丘尼半月應從比丘衆乞教誡人比丘尼不於无比丘處夏安居比丘尼自恣時應從比丘衆請三事見聞疑罪式叉摩那學二歲戒應在二部僧中受具足戒比丘尼不得罵比丘不得於白衣家說比丘尼破戒破威儀破見比丘尼不應舉比丘罪比丘得呵比丘尼犯麁惡應在二部僧中半月行摩那埵半月行摩那埵已應各二十僧中求出罪比丘尼雖先受戒百歲故應礼拜起迎新受戒比丘次說四依法應語言汝某甲聽如來應供等正覺說是四依法盡受依是出家受具足戒依糞掃衣出家受具足戒能持不答言能若得長衣劫貝衣欽婆羅衣俱捨耶衣瞿縻伽衣麻衣應受依乞食法出家受具足戒能持不答言能若得長得僧伽梨前食後食請食應受依麁弊卧具出家受具足戒能持不答言能若得長蘇油塗屋重屋大小房方圓屋應受依下賤藥出家受具足戒能持不答言能若得長蘇油塗若塗應受復應語言某甲聽汝已白四羯磨

不能 若得長蘇油蜜若 下小房方圓屋應受依下賤藥出家受
具足戒能持不答言 復應語言 某甲聽汝已白四羯磨
受具足戒竟羯磨如法諸天龍神乾
闥婆常作是願我等何時當得人身
出家受具足戒汝今已得如人得受
王位汝今受比丘法亦如是汝當
忍易共語易受教誡當學三戒滅三
毒出三界成阿羅漢果餘所不知者
和上阿闍黎當為汝說

第四衣藥受淨法受持衣法 三衣道標賢聖同服既異外道又息貪瞋解脫憧相須如聖法反邪異俗故制有三又多論云為立義故遮障寒熱除无慚愧為入聚落在道生善威儀清淨方制三衣尼制五衣亦為斯立功能既然體須依法四如具足方堪受持一體二色三量四作體謂十種之衣異於草木皮髮捨墮邪命毛毳錦綺皆不成衣色謂壞色非俗五彩斑文綺繡亦不聽許量謂三肘然五肘然多論中二肘四肘之衣亦聽作安多會作謂條齒有軌縫刺如法下二條數諸教並同僧伽黎一多論分為九品若乘增減成受有慙彼者受用律有誡教護淨教奉同之於塔悉心毀壞得罪亦然去即隨身如鳥毛羽教既繁旨豈具言哉也

受安隨會法 律有獨受之文今准作其對首 大德一心念我比丘某甲此安多會五條受 三說 受 三說 受 三說

藥九條受用（少稱之三說）受僧祇支如
德一心念我比丘某甲此僧祇支如

法作我受持（三說）受覆肩衣法大德一
心念我比丘某甲此覆肩衣如法作
我受持（三說）捨衣法（應偏袒右肩脫革屣
胡跪捉衣心生口言）大
德一心念我此僧伽梨九條今捨
（三說餘衣准知心念受捨一同於此但除
大德一心念一句尼五衣等受捨亦同然）受尼
師壇法大德一心念我比丘某甲此
尼師壇應量作今受持（三說）受鉢多羅
法大德一心念我比丘某甲此鉢多
羅應量受常用故藥法（應累之軀有所
資待无病過食
有疾須藥通論諸藥揔分四種要不獲已故聖並
開一時藥二非時藥三七日藥四盡形藥前一時藥
但有手受後之三種有語手二受多論手受有具
五義忍失手受故加語法准十誦及論具有語受
之法諸律識名體已心境相應威儀如法
依教而受然此律中受有其四）一身授身
二物授物授三手授手授四教取而
食（謂施主情速不及受食及惡賤比丘不肯
親授以食著地言可取食亦聽以彼語即
為受）受非時藥法（謂菴婆果等諸八種漿
不雜時食如法作淨有
渴等緣然後
如法義加云）大德一心念我比丘某甲
今為渴病因緣此是菴婆果漿為欠
服義加云）大德一心念我比丘某甲今
為熱病因緣此蘇七日藥為欲經宿
服故今於大德邊受（三說餘準
經非時服故今於大德邊受（三說餘準此若無
渴病犯罪）受七日藥法（時諸比丘得風熱病佛言
聽以蘇油蜜石蜜等四種
為藥受七日
服義加云）大德一心念我比丘某甲今為氣病

有諸比丘得秋時病佛言應根果等藥及餘一切
鹹苦辛酢不任為食有病因聽盡形服義加云
大德一心念我比丘某甲今為氣病

有諸比丘得秋時病佛言應根果等藥及餘一切鹹苦辛酢不任為食有病因聽盡形服義加之

大德一心念我比丘某甲今為氣病服故於大德邊受三說長衣說淨法長衣之體據律唯二若長三衣過十日者方犯捨墮若長餘衣乃至手巾皆突吉羅針三縷一此等已外皆須說淨不尒皆結淨施有二一者真實物付彼人二者展轉稱名作法強奪犯罪唯真實有展轉稱名无強奪義請施主法真實淨主律制簡擇一五兩二如文具明展轉若准餘文應求持戒多聞者考律无請法以義加之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正說淨法若衆多衣物隨段說之若束縛一處亦得惣說大德長老一心念我此長衣於大德長老邊作淨施彼應問言長老此衣於我邊作淨施我持與誰荅言某甲彼應語言我今與某甲長老若須從彼取用好愛護之不應語所稱比丘獨住作淨法有比丘獨住房中不知云何淨施佛言應作遶示淨施心生口言也知我此長衣淨施某甲從彼取用獨淨施法至十一日復應如前法心生口言我此長衣從某甲取還然後更如前法淨施口言今衆淨施法薩婆多云錢實穀米並同長衣十日說淨四分云當持至可信白法究竟梵行半月自觀犯與不犯清淨身口此是我所不應汝當知之

第五僧等布薩法律云諸比丘欲布薩者應先為因緣請而制懸繒散花施過甲欲布薩事應爾時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱時世尊告諸比丘我今聽汝等布薩說戒汝等應當和合一處莫令有人不和合者若有罪應如法治若無罪者默然知是清淨相應和合布薩說戒

衆僧說戒法律云諸比丘欲布薩說戒者應先為因緣請而制懸繒散花施過甲欲布薩事應爾時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱時世尊告諸比丘我今聽汝等布薩說戒汝等應當和合一處莫令有人不和合者若有罪應如法治若無罪者默然知是清淨相應和合布薩說戒

衆僧說戒法　律云諸比丘欲行說戒應先懸繒散花施過中飲食作已又欲以偈讚佛法僧佛言皆聽若有種種福事應爾作聖教既然特須敬重各相勉勵准法修行至布薩日掃灑庭院裝飾堂中說戒之座種種嚴唱時至等四種集僧使衆咸知詳心赴集然後為淨法非犯所聞若有愆違悔令清淨來遲懺洗聖開發露令依次第具列軌儀

大德僧聽僧今衆僧犯懺悔法　有一住處布薩日一切僧犯罪佛言應白二羯磨一人往他衆悔過然後餘人向彼除罪若不得尒盡集布薩堂白二置其犯云

大德僧聽僧今皆有此罪　須陳名種不能得犯悔過今共置之後當悔過若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今皆有此罪不能得悔過今置之後當悔過誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已置此罪竟僧忍嘿然故是事如是持　然後布薩不應不布薩

大德僧聽僧今欲布薩時一人發露法　應向比坐心念口言

我有此罪　應說名種不得直云此罪

大德僧聽僧今說戒竟當悔　疑亦如是

教誡尼衆法　尼薰擬作值拘障累開其遮方說法訓大聖悲鑒故制此儀令具足僧請人教誡僧差具德誨以未聞然法有廣略律教略明並合遵承无宜怠廢但今僧尼懈教又具德者稀廣誡之儀未聞行用且施略軌以倫於時尼差使人詣僧請已受羯比丘代某甲乞此律尼法云應於唱說不來諸比丘說欲清淨時受羯之人應從坐起在僧前立白言

大德僧聽某寺和合比丘尼僧頂礼和合比丘僧足乞教誡人　三說已應至上座所云大德慈愍能教授尼不若言不堪者乃至二十夏已來一一具問若无有者還至上座所白言遍問衆僧无有堪者上座即應作略教誡法云明日比丘尼來應報言時到為尼遍求无有堪者語諸尼衆精勤行道謹愼莫放逸明日宜七座教告使尼尼使還寺中集衆說欲使尼問和合宜上座教勅已尼衆合掌某甲諦聽受

應各去頂戴持然後礼佛而散之

興清淨欲法　時說戒日有病尼不來佛言應令杜杖人扶衣舉將來若恐困篤應取清淨欲來若不能口語若舉手舉手指摇頭舉

肇五僧等布薩法　識相遵奉遣犯增持摩德勒伽論云云何名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

應各去頂戴持然與清淨欲法時說戒日有病凡五不來後礼佛而散之

佛言應令杜杖人扶衣鉢將來若恐困篤應取清淨欲來若不能口語若舉手舉手指搖頭舉眼得名身與清淨欲若復不能應舉到彼令諸病者面向說戒人若復不能向說戒人應出界外布薩若與五等四衆狂乱等三滅擯此等並不名與清淨欲若至僧中狂乱等起並名持欲瞎若忘得名持欲犯突吉羅又僧斷事時起亦戒云今聽諸比丘有事與欲竟去應設威儀對如法境說云

長老一心念僧今斷事我某甲比丘如法僧事中與欲不言三說一說應得僧中說云

大德僧聽比丘某甲如法僧事中與欲清淨一說轉與欲法四分律云持欲比丘自有事起不及詣僧聽轉授與

比丘應作是言長老一心念我比丘某甲與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事中與欲清淨彼至僧中但直說之告清淨法

佛言若說戒竟一切未起有比丘來若多若等應更布薩若少應僧中胡跪合掌云大德僧聽我比丘某甲清淨文无准說五種說戒法如餘部說八難餘緣開略說戒此雖无緣所開相似一廣四略合為五說

一說戒序已應云諸大德是四隨法僧常聞十三僧殘二不定法三十捨墮九十一隨四提舍尼及衆學法一一列名言僧常聞之

三說戒序四墮十三二不定已總言僧常聞五廣誦使周三人二三語布薩法

設威儀已合掌說云今僧十五日布薩我某甲比丘清淨三一人心念布薩法威儀回前今十五日衆僧布薩心念口言三說第六僧等安居法无事遊行復賤物命招譏嫌道事无過此舉外兄內故制斯法三語安

居法修設威儀對如法境云長老一心念我某甲比丘於此住處夏安居前三月依某

法无事遊行復賤物命招譏廢道事无過此舉外況內故制斯法三語安居

居法 脩設威儀對如法境云 長老一心念我甲比丘於此住處夏安居前三月依甚僧伽藍隨處若房舍壞當治補 三說稱之 若房舍壞當治補 三說各言我知律云當依持律者安居若處所近兩者應七日得往返處心念還依四分云夏中當依第五律師廣誦一部律者若遭波逸提准律意應問云依誰持律 各言依甚甲律師 告言有疑當問 若非伽藍須除房舍破脩治之

言若後安居唯稱後三日為異 心念安居法 准前三語但除初句 受房舍安居法 時有分房舍卧具竟不作心念亦不口言生疑白佛佛言為安居故受房舍數具亦成安居既言不心念應有心念安居云 受日出界法 文言長者請僧懼不敢受因致嫌呵佛言若有請若無請須出界外一切皆聽七日往返又諸外道欲祇桓中通水玉出征罰欲往諮啓佛言若有佛法僧事若私事於七日外更聽白二受十五日夜若三十夜約夜為數不同他部緣如緣非教自明顯重不重受任依恒式若有二難聽破无罪開无重故夏不破成或可准文既許彼處受夏衣兮安居彼成義亦无失 羯磨受日法大德僧聽此某甲比丘為某事欲出界行於七日外更受 十五夜若還此安居若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘為某事欲出界行於七日外更受 十五夜若還此安居然故是事如是持三語受日法律无受詞准羯磨長老一心念我比丘某甲為某事欲出界行受七日法還此安居 三說

若有七僧等自恣法 共居若有七僧令夏三月末後日於一法比丘衆塗地布草於上自恣諸他舉罪 若受自恣人法 作相參僧並依

說長老一心念我比丘某甲清淨欲出界行受七日法還此安居三說

僧等自恣法共居日當有令夏三月末後日於作法比丘衆塗地布草於上自恣請他舉罪若受自恣人法作相令僧並依常軌具五種德應若令受謂不隨欲恚癡畏知時非時若二若多文中並許大德僧聽此某甲某甲比丘能為僧作自恣人若僧人僧今若某甲某甲作自恣人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲某甲比丘能為僧作自恣人僧今若某甲某甲作自恣人誰諸長老忍默然不忍者說僧已若某甲某甲作自恣人竟僧忍默然故是事如是持

五德被若已單白揵椎法以諸比丘離亂无次自恣前後故制作白俱設威儀大德僧聽今僧自恣時到僧和合作自恣白如是然後俱下胡跪自恣正自恣法諸大德若見我罪若聞我罪若疑我罪憐愍故自恣說我當見罪悔過三說略各自恣法以諸白衆僧布薩及隨法諸比丘自恣淹久乃說曰開除上八人一一自恣自下同歲同歲同歲何因開除上八人一一自恣自下同歲同歲彼歲一時自恣餘緣八難他部所開簡德若人如前已舍五德被若已單白衆云應起白衆云

處坐自恣若自恣猶還應白衆云也各各相向自恣四人已下自恣法自恣法中雖无此文准於布薩及他部說三語心念亦通有云也四人對首自恣法三大德一心念今日衆僧自恣我某甲比丘清淨

法今日衆自恣我心念受自恣三說其前布薩俱改自恣為異僧祇自恣不聽說欲恐避與罪故今不同之尼若人自三說人各施設表已清淨應如是自恣三人二人亦如是一人心念自恣

三說人各施設衆已清淨應
施自恣三人二人亦如是 一人心念自恣

法今日衆自恣我心念受自恣三說其說欲如前布薩俱攺自恣為異僧祇自恣不聽說欲恐遲與罪故今不同之尼萇人自恣法佛言比丘尼不得共比丘自恣應先集衆自恣然後萇人就比丘僧請見聞疑罪四分云若僧尼滿五不至自恣然後萇人就共丘僧請見聞疑罪四分云若僧尼不滿五至自恣日比丘尼至比丘所礼拜問信義准若各滿五應集僧阿姨僧聽索欲問緣荅云萇自恣羯磨應云

今萇比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽今萇比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪誰諸長老忍默然不忍者說僧已萇比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪竟僧忍默然故是事如是持四分云彼獨行无護者應萇二三尼為伴此律云彼尼至比丘僧已偏袒右肩脫革屣遥礼僧然後入僧中合掌白言某精舍和合比丘尼僧頂礼和合比丘僧足我等比丘尼僧和合請大德僧自恣說見聞疑罪是三請已良久若无人舉者比丘尼衆三請見衆中上座應告使人言

聞疑罪徒衆上下各默然者實由尼衆如法行道謹慎莫放逸使尼礼拜辭退至本寺已集尼衆等傳勅如教誡中說

第八受施分衣法普糞掃衣聖先讚嘆國者域請受家施衣但糞掃衣既不施主約緣有十家施一界得施謂施主心為衣者約心萇別文分九種一界得施謂施主心為界而施還隨施意與界內僧二要得施謂異處僧安居共要一處

得施兩界共分後有施物隨要而受三限得施謂施主心標人數定故律文言施如是人四僧得施謂施普通十方凡聖心既弥廓福亦弘多還援本心四方向

衣者約心善別文分九種一界得施界而施還隨施意與謂異界內僧二要得施謂異處僧安居共要一處

得施兩界共分後有施物隨要而受三限得施謂施主心擬人數定故律文言施如是人四僧得施謂施普通十方凡聖心既弥廓福亦弥多還攝本心四方尚何五現前僧得施施主對面境為定六安居施无心擬施此安居僧七二部僧得施施主本意施二部僧縱數多少皆中為分若唯一部一部受之四分文中乃至无一沙弥此丘分无一沙弥屈此丘應分義應准彼即亡人衣物佛判屬僧二部平无隨一攝雖无施主亦此中取分攝方軌具如下列八教得施施主教僧非如是因九人得施施主自云施某甲人以前九施唯局內衆內衆之中該於僧別及時非時僧得一種若是常住將入四方若非常住約此宗中直尔分之不須羯磨故文云有一住處非安居時得施僧衣作是念佛說四人已上名僧我今一人不知云何佛言應受持若淨施人若不尔餘比丘來應分此既一人言受持等不云心念明縱有亦无羯磨又云有一人處僧得可分衣一比丘持至戒壇上獨取受持佛言不應尔犯突吉羅現前僧應分若依餘部僧伽羯磨以物既施僧分須僧法三人已下對首等分枚既齊金准用无爽餘之八種並直分之約事雖殊皆无羯磨

分亡比丘物法脫俗樊籠清升入道內蘊聖戒外飾聖儀為代福田堪消物養供利既依僧得身亡還以入僧即同非時僧得施攝但教分開制物異重輕兩僧分攝具有明軌欲顯其相須一同活共財結要共財俱為物主隨身已外皆合中分如有不怕准數科結共居同活通局有殊則任在者籌量處分必須明審依教據情若波私曲便招二損

二負債徵償若負他物理合先償若他負物徵取分攝若輕重相當二僧隨入不得輕重三囑授成不亡人臨終以物與人言囑手受並有成不諸部亦依其本共顯其相可知此律所明其唯二種與已持去即彼人如在本處須僧作法故律云若生時不以與人現前僧應分若以與人未持者僧應白二羯磨與之作法云大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分今與某甲若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此處命過生存時所有衣若非衣現前僧應分今與某甲誰諸長老

到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比
丘於此處命過生存時所有衣若非
衣現前僧應分今與某甲誰諸長老
忍嘿然不忍者說僧已與某甲衣竟
僧忍嘿然故是事如是持作此法已
物付彼人四
分物時處時謂殯送已了處謂大界之中
僧祇云若比丘死弟子不可信
者應持戶鈎付僧知事然後供養舍利母論云
先將亡者殯送後取亡者物者僧前集僧分之
此律云一比丘持戒壇上獨
取持佛言犯告現前僧應分五斷割輕重欲斷輕重
心令捨物故四分云彼持亡者物來在衆
中當作是言義准應設威儀已胡跪合掌白云大德僧
聽某甲比丘此
彼命過生存時所有若
衣若非衣現前僧應分三說我比丘某甲
今捨與僧如是捨已應正處分律云有一多
知識比丘命過其物甚多佛言若
生時已與人應白二羯磨與之若不與是有可分
不可分可分者若婆那衣蘇摩衣拘執毛
長五指三衣若下衣舍勒單數若覩身衣被坐具
針縷囊漉水囊大小鉢戶鈎如是等現前僧應分
若錦綺毛氍毹拘執毛過五指雨浴衣蚊厨紗行數
遮壁氈坐卧牀牀踞除大小凡鉢滓灌鉢一切凡器
除大小鐵鉢戶鈎截甲刀針餘一切鐵器除銅揵鉤銅
多羅成眼藥物餘一切銅器若傘蓋錫杖如是等是
不可分應屬僧但凡軀有待資具極多隨身所用事
物繁雜文准梗槩豈盡資緣對事准文可為輕重諸
部斷決乖乎極多但援宗文以為准的廣如儀述不可窮言六量德賞物律
云有一嬭墮比丘不佐助衆事不供師長病无人看委
卧貪戀中世尊躬為洗浣除穢狀持安慰說法離垢
證道因告比丘汝等无有父母不自相看誰看汝等
因制師弟更相瞻視无師弟者勸令次差然病者有
難看瞻病德有具不具難看有五種一不能善量食
二不服所宜藥三不說病狀四不從人教五不覩无
常易看反之不能看病有五種一不知所宜藥二不
能得隨病食三不能為病人說法四惡厭病人便利
吐唾五為利故不以慈心能者反說餘部所明人樂
如此對衆撿問量德具已然後賞之若為病人料理
湯藥身雖在外亦須依賞七正明賞法餘律和賞三衣六
物或以錢段此量

唯以衣
餘與之大德僧聽某甲比丘命過三衣
鉢現前僧應分今以與看病人某甲

如此堂衆探問量德具已然後賞之若為病人經理湯藥身雖在外亦須依賞七正明賞法餘律所賞三衣六物或以殘壞此僅唯以衣餘與之大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分今以與看病人某甲誰諸長老忍嘿若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分今以與看病人某甲比丘衣鉢竟僧忍嘿然故是事如是持三衣鉢等或具隨有賞之比丘尼命過應與二人若持尼命過應與三人各謂當衆餘衆縱看不得輒賞勞不酬故謂教並然縱賞下衆等具人分八正分輕物律云分物无鞋磨法准前僧得似直分之以其此已屬僧僧分已物不更別屬知用何法荅以此與於別人文加白二以此僧物不屬別人若不用法何輒屬彼故賞看病人及屬受與人物以不分併與一人皆有鞋磨又准餘律咸皆白二以此僧物並屬四方若非以法空之現前僧云何能斷然准文行事取捨不同或一二三局能作詳文定理二法為長一即妻人二即分付雖非已部終為斷准用无失故具列之若有五人須作兩重白二一者妻人二者分付若但有四不合妻人准此且毋論直作分付一法

妻分衣人法物既屬僧僧妻作分若非鞋磨事无由辦故文中分卧具人妻受請人守物人等咸有妻法四分妻人亦同於此義准云大德僧聽此某甲比丘能為僧作分衣人僧今差某甲作分衣人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘能為僧作分衣人僧今妻某甲作分衣人誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已妻某甲作分衣人竟僧忍嘿然故是事如是持以物付分法大德僧聽某甲比丘某甲於此彼命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧令持與比丘某甲某甲

持以物付今法大德僧聽某甲比丘

於（此彼）命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於（此彼）命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持四人直分法大德僧聽某甲比丘於（此彼）命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於（此彼）命過生存時所有衣若非衣現前僧應分誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已分是衣物竟僧忍嘿然故是事如是持（若欲賞看病人應三人以上法和以衣鉢物與之應云）諸大德某甲比丘命過以衣鉢物與看病人某甲（三說二人和衆多人三語分衣法賞亦如是）二大德某甲比丘命過若衣非衣應屬我等（三說餘二人亦如是一人分衣亦如是也一人心念分衣法某甲比丘命過若衣非衣皆應屬我（三說一人法律云若衣必不應分應說併與一人和衆多人三語分衣法白二與一无衣比丘）大德僧聽此僧得衣若非衣今併與某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此僧得衣若非衣今併與

雇手說俱與一人法白二與一无衣比丘
天德僧聽此僧得衣若非衣今併與
某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此僧得衣若非衣今併與
某甲比丘誰諸長老忍嘿然不忍者
說僧已忍某甲比丘衣竟僧忍嘿然
是事如是持亡人衣物義亦應尒也九二衆乎攝
文言若有比丘住處非安居時比丘命過无比丘
比丘尼屆應分若比丘尼屆住處非安居時比丘尼命
過无比丘尼屆比丘尼應分安居時亦如是僧得施物
亦如是四分律中乃至无一沙弥比丘尼屆應分
如前已說彼律又云若无住處僧尼命過出
家五衆先来者與若无来者送與近處伽藍
諸部雜明諸部受分大論十種一糞掃取如此
律水漂死者二見前取如十誦學悔
人守戍共住乎死者三同見取如四分律二部乎
死四功能取如四分律二衆死同入羯磨僧五
二部取如四分律无住處死六面所向取如論二
界中死七入和上如僧祇沙弥死八入所親白衣
如多論滅擯人死九隨所得死如十誦寄
人等十羯磨取如餘律在衆死此律應同
第九懺悔諸犯法夫業如幻化性相无定
遇緣而生无而忽有逢
緣而滅有已還无若不深生愧耻悔責前非經
百千劫終不失滅時熟緣會必當現受若悔恨
徹心剋已修改一念之頃消滅无餘故末曾有
經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消闇
又業報差別經云若人造重罪作已深自責悔已
更不造能拔根本業又涅槃經云若人修習身戒
心慧能令地獄重苦現世輕受聖教既繁易能脩
速然犯有性遮悔分理事二懺之中又分大小若
修明慧觀我法空福體尚无罪何容有此理約機
自含大小大乘事懺方軌不同觀礼佛像誦持神
咒罪无輕重亦盡消滅律中事懺但清遠教上来
所列條貫各殊既没根機任情所好然律宗事法
但取見聞既破律儀終須軌定於戒有犯必依法
懺然教法該羅无簡凡聖令依輕重各具陳之
懺悔波羅夷法犯波羅夷名壞根本折石
斷首豈更生全大乘懺中
雖云除滅然於宗法永无僧用此既本禁不類餘
悔特須謹剋碎身盟護但凡情易逸對境容虧若
无一念覆藏律中許其改悔但可清其犯
業僧法豈得預哉犯悔既稀具如鈔說懺悔
僧伽婆尸沙法既日刑殘隣於斷命要憑
清衆業累方除覆等四法
文中具顯自部他部咸有軌儀法既
繁多此豈能盡臨機行用別有鈔文懺偷蘭

德特須謹剋碑身堅護但凡情易逸對境容虧若
无一念覆藏律中許其改悔但可清其犯
業僧法豈得預哉犯悔既稀具如鈔說 懺悔

僧伽婆尸沙法既日刑殘隣於斬命要憑
清衆業累方除覆等四法
文中具顯自部他部咸有軌儀法既
繁多此豈能盡臨機行用別有鈔文 懺偷蘭
遮法此罪約緣通因及果因果輕重又分三品如
破法輪僧盜食盜四錢等及初篇重因名為
上品應僧中悔若破羯磨盜三錢已下乖有依觸
及初篇輕因一篇重因名為中品應對二三人悔
若食人宍用人駁等著外道衣及二篇輕因名為
下品應一人前悔前對僧中先應三乞別請懺主
單白和僧三說而悔若二三人除七及白加問邊
人一人一人又除問邊人一白餘詞句如懺波逸
提中說准罪名有異事既稀簡略辯大經臨機行用鈔中詳委 懺波逸提法
捨墮因財以成單提不局衣犯別論捨雖異據隨
即同三十懺通僧別單提准對別悔故分先後義
在於 先懺捨墮對僧作法文云應捨與僧
茲若一二三人不
得與餘人及非人捨已應懺悔若不捨而悔其
罪益深四分律中有其四法一捨財二捨罪三
還財四不還財結罪疑分俱離 一捨財此捨財
准用无失今依前三辯儀式中須識
五法一捨財心謂以貪心取此物遣教成業當苦
報聖應所制真實不虛若不懺除當來定受如是
思已於此財物生極厭心永以捨弃必无餘悋二
所捨財謂衣鉢藥寶等但制捨者皆須惣集而盡
捨之三捨財境謂僧等三謂四分律云不得別衆
捨若捨不成突吉羅四捨財威儀謂敷尼師坦脫
革屣作礼乎跪合掌對小者不
須礼拜五捨財法對僧者應云 大德僧聽我
比丘某甲故畜 若
干長衣犯捨墮 或離
衣等
隨事
稱之 是衣今捨與僧一說如是捨已即
付與僧對下境詞
句亦然但改初二捨罪對僧懺悔罪須具六一
後二言為異也二捨罪對僧懺悔罪須具六一
七二請三白四悔五識
六受此之六法諸教乎明
必須周具方成悔過也 一對衆陳乞具修威
儀胡跪
合
掌 大德僧聽我某甲比丘故畜余所
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聽我
某甲比丘懺悔慈愍故三說二請懺悔

大懺悔主必須清淨後可作法若不清淨人初開不同犯後開同犯作
主 大懺悔主必須清淨後可作法若不清淨人初開不同犯後開同犯作
時為重病无清淨人初開不同犯後開同犯作
大德一心念我比丘某甲今請大

干波逸提罪從僧今懺悔願聽我
某甲比丘懺悔慈愍故三說二請懺悔
主大懺悔主從清淨僧自恣請乞懺悔此
時為重病无清淨人初開不問犯提開問
作大德一心念我比丘某甲今請大
德作波逸提懺悔主願大德為我作
波逸提懺悔主慈愍故三說三單白和
僧既對清衆義无輒受故須諮白取衆情
和方便如常咎云受波逸提懺悔羯磨大
德僧聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮
此衣已捨與僧是中有波逸提罪今
從僧乞懺悔我某甲受某甲懺悔若
僧時到僧忍聽白如是衆既和許
告示可尒四正
懺悔除罪畜長之過數類稍多或一二三乃
至於九犯於名種惟吉與提六是
從生三為根本今依次第略顯其相第一且如畜
一長衣犯提罪識知是罪作覆藏心清淨人同界
而宿即犯覆藏突吉羅此一品罪隨衣而生約位
總定名覆藏罪但覆藏吉羅亦須發露而隱不發
露亦生覆藏以覆藏而生名隨覆覆藏突吉羅罪
此一品罪亦隨夜生顯數雖多總名隨覆上三品
罪一提二吉提為根本吉羅從生覆即二三不
覆但一第二犯長之衣舉體生過若其著用即
犯吉羅罪援於心脫即无過隱而不發亦有覆藏
如前三品輕重為異第三犯前諸罪經僧說戒三
問不發犯吉羅二覆從生亦同於上來二三合成
九品有具不具援事而思行懺之人特須明識稱
名歷數厭而生愧立對治道謹剋身心詞句无乱方成
懺悔先輕後重次第而除二件擦除方盡其類第一先
懺三位覆隨覆六以其種類輕重同故第二懺者開
黑安二根本吉第三懺犯長之提援事雖然今明軌
則先辯懺提餘次輕者准此而用文云犯罪比丘應
偏露右肩胡跪合掌餘文對大須具五法此加露肩
總成六法也
大德我某甲故畜若干長衣犯
波逸提罪向大德懺悔過三說諸部更有
餘詞援宗但合
如此五戒最令斷彼應聞言汝自見罪不答言
我見罪彼又問言汝欲悔過耶答言我欲悔
尒或頂戴持上来至此若對僧捨名懺悔竟三遍衣若對僧捨頂僧還衣

過彼又語言汝後莫作六承受立要應答言

我見罪彼又問言汝欲悔過耶答言我欲悔

過彼又語言汝後莫作六承受立要應若言

今或頂戴持上来至此若對僧捨名懺悔竟三還衣若對僧捨須僧還衣對別人捨別人還之良以罪累已除身心清淨堪消物養為資道緣故四分云僧應還此比丘衣白二羯磨若其不還及故壞等皆突吉羅唯除五數二實及七日藥此八无還四分律中錦縛新壞亦尤還法然彼僧還有其兩種一即坐轉付謂衆僧多集或此比丘有因緣欲遠行僧應問言汝此衣與誰隨彼說便與若无此二緣明日還二即坐直付謂不須經宿故付之然有五人得作轉還若但四人唯得直付三人已下作口法還即坐轉付法大德僧聽此某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣與某甲當還此比丘若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣與某甲當還此比丘誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘竟僧忍嘿然故是事如是持即坐直付法大德僧聽某甲比丘故離僧伽黎宿餘衣隨犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比丘若僧時到僧忍聽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是衣還某甲比丘誰諸長老忍

嘿然不忍者說僧已持此衣還某甲比丘竟僧忍嘿然故是事如是持作羯磨竟

僧伽黎寄犯捨墮此衣已捨與僧
今持是衣還某甲比丘諸長老忍

嘿然不忍者說僧已持此衣還某甲
比丘竟僧忍嘿然故是事如是持（作羯磨音）
以衣付彼對衆多人捨懺法（捨財同上須口和餘人不用單白餘可准）
知受懺口和法二長老聽我受某甲
比丘懺悔者我當受（受懺還衣可准前用）對一
人捨懺法（應將比丘至自然界或戒場上集所犯財物使遣落具修威儀同上僧法但彼境有異既准獨一不須口和正懺還衣亦准而作）懺二根本突吉
羅（應請懺悔主如前威儀說）大德我某甲犯著用
不淨衣及經僧說戒嘿妄語並犯突
吉羅罪各不憶數今向大德悔過（餘受等准前可知）懺覆藏及隨覆藏突吉羅法
大德我某甲犯故畜長衣波逸提罪
及著用不淨衣經僧說戒嘿妄語突
吉羅罪各有覆藏及隨覆藏突吉
羅罪不憶數今向大德悔過（餘三問答准前而說）懺波羅提提
舍尼法（請懺悔主修威儀同前諸犯摽罪為異也）大德我某甲
犯從非親里比丘尼自手授食波羅
提提舍尼罪（若干）今向大德悔過（餘三問答同前懺法同前）懺波羅提提
舍尼法（律云高下著衣等若不解不謹而作摽名為異）大德我某甲
犯突吉羅法（律云高下著衣等若不解不謹而作者突吉羅若解輕戒突吉羅此二種吉應无輕重齊責心懺若解輕戒輕人而作犯波逸提罪懺此提罪同前可知責心吉羅不須對境應具威儀已云）我某甲犯高下著衣突吉
羅（若干）今自責心懺悔過（一說第十雜
行住持法（止作具修自他並利教行因果援事陳之先述當宗後障異部之訟）
作六念法（律云比丘應知月半月日數知布薩日悔過清淨又云應先心施食

應具威儀已云我某甲尒許人等下

羅若今自責心懺悔過一說第十雜

行住持法止作具修自他並利教行因果攝受陳之先述當宗後障異部之說

作六念法律云比丘應知月半月日數知有誐日悔過清淨又云應先心施食若不念施人而食突吉羅然文散落而不次第六念之軌出在僧祇今依彼文義准為法既恒須作故錄在初第一念知日月數應云今朝黑月小一日乃至十四日若大言大白月恒大而无小可隨稱之第二念知食處若常乞食若食僧食應云我常乞食僧食應云我食僧食若食自食應云我食自食若受人一請欲自赴者應云我食某甲家食若受多請不能遍赴者應自赴一請餘者施與人施之人比丘弥弥但得應對所施人作法囑云長老某甲檀越施我五正食我有因緣不得往今以施汝若時遍促无人可施者律開心念施人應作念云我請分與某甲比丘若有脩請緣亦隨事說之若无定食處應云我不脩請食第三念知受時夏數應云我於某年月某日時一尺木若干影受具足戒無夏一夏多夏隨數稱之第四念知衣鉢受淨應云我三衣鉢具足並受持長衣並說淨若闕衣鉢或未受持隨事稱之第五念知身強羸應云我今不病堪行道若有病應云我有病須療治作殘食法佛言持食著鉢中手擎對未足食比丘偏袒右肩著地作是言長老一心念我某甲食已足為我作殘食法彼比丘為取殘已問言是食與我耶答與彼為言與食必許餘殘還之者若都不食但取已還之語言此是我殘與汝亦名殘食白同利食前後入聚落法大德一心念

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

許餘殘還之者若都不食但取已還之語言此是我殘與汝（亦名殘食）白同利食前後入聚落法大德一心念

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白非時入聚落法長老我非時入聚落十誦律云至某城邑聚落某甲舍前人答言可尒防護販賣求利法律云若比丘欲貿易應於五衆中若與與白衣貿易突吉羅為我以此物貿易之（又應心念）寧使彼得我利我不得彼利（若白貿易應於五衆中若與與白衣貿易突吉羅）弟子欲辦行和上量宜法（若路有疑怖或行伴无知不知誦戒布薩羯磨或彼方气食難得持法律解律儀人若好鬪訟布破僧事若彼方得病无隨病食藥无看病人諸有一事皆勿聽去弟子独去得輕師波逸提和上若不籌量聽去得突吉羅罪也）持律比丘来承迎祇供法（佛言今為諸比丘結初應學法若聞持律者来不應避去應為掃灑整理房舍及卧具半由旬迎疑難要當出代摺衣物辦水具中設過中飲應請說法若實求解應如法說若鬪閙問即不應答且為設前食後食為求留安居復應為求施衣檀越應如是供養若不尒突吉羅罪）持律比丘有七種宜（一多聞諸法二能籌量是法非法三籌量比丘尼四善攝師教五若到他處數數說无畏六自住瞅尼七知共不共戒之）應說或人法（有一住處難陁為上座

衆僧請說戒答曰誦忘諸比丘言若妄何故在上座處以是白佛佛言上座說戒若不說突吉羅不知齊幾為二座佛言齊二座於上无人皆名上座）僧尼二衆尊卑礼敬法（佛言從今聽諸比丘隨次礼上座諸比丘尼尼礼一切比丘亦隨次相礼式叉摩那礼一切比丘比丘尼亦隨次相礼沙弥亦如是沙弥尼礼一切比丘比丘尼式叉摩那沙弥亦隨次相礼（礼敬之法出四分律云何礼佛言食時歠粥時敬果時經行時不著三衣時閙時不共語時相瞋於屏處此等皆不應礼犯者突吉羅五衆磨人被舉不共語本言治在心散乱心病壞心別住行摩那埵本日阿冷呵那皆不應礼）淨五生種（根莖節果子）

若食果應五種淨（火淨刀淨鳥淨傷淨未成種淨）若食根

若食果應五種淨　淨五生種根莖節果子

應五種淨　淨刀淨火淨水淨截淨破傷淨未成種淨若食根

種淨　刀淨火淨水淨洗淨火淨若食莖茶應三

法　佛言著下衣從脚跟下上量一搩手為摠淨之　著衣高下

供法　時有長者請佛及僧比丘問佛若人請僧左掩其上兩邊兩襜當後兩襜之　受請應

非正趣正向若為解脫出家若坐禪人若讀誦經若勸作衆事人若請二名為摠淨之　著衣高下

僧應二衆食比丘及沙彌尼若請二部應五衆食　四方衆僧有五種

不可讀不可分　一住處地二房舍三須用分四

丘汝等各當緊念在前自防護心　何謂五花果一切沙門釋子比丘尼若有其分若護若壞若賣若分若偷蘭遮罪　佛告諸比

若自念謂行四念處觀內身觀除无明世間若護觀外身及痛癢法亦如是何謂在前所謂若行若立若坐若臥若睡若覺若来若去若来前後瞻視若屈申俯仰若著衣持鉢若食飲便利若語若默常一其心此是

教　佛告諸離車世有五寶甚為難遇

一一切諸佛世尊二善說佛所說法三聞法善解四如聞能行五不忘小恩　供養父母法　佛告諸比丘若人百年之中左肩擔父右肩安母於上大小便利極世珎奇衣食供養猶不能報須臾之恩從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母若不供養得重罪

弥沙塞羯磨本