

21025-6

永樂大典卷之二萬一千二十五

三術

律四分律刪補隨機羯磨一

曇無德部四分律刪補隨機羯磨 京兆崇義寺沙門道宣序道宣隋朝
人其祖湖州人父為陳朝吏部尚書後隨駕入長安生于京兆即錢中之
子也原夫大雄御寓意惟拯拔一人大教膺期總歸為顯一理但由群生
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脩妙宗斯
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
正人通溥薄初則二部五部之殊中則十八五百之別未則眾鋒互舉各
競先驅人或從緣法無傾墜然則道由信發弘之在人入幾顛危法寧澄
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。競執是昔之迷。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。妄指寔難。昔已在諸關輔。撰行事鈔。其羅種類。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。典廢是非者。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。具顯便異。古藏述夫。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。通七衆。豈今傳諸學司。將以自明恒務也。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。喚入衆法。對衆問難法。說戒和法。僧發露法。非時和合法。諍戒說戒法。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。斷事遣不誦戒毗尼者。出二法。遣捨正義者。出二法。草覆地法。差往王城。結集法。迦葉論法。毗尼法。問優波離法。毗尼法。憂波離答法。問阿難法。毗尼法。阿難答法。七百中論法。白比丘論法。白正論法。毗尼法。問一切法。上座白。上座答曰。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。差說麁罪法。二十七還衣法。離衣法。減六年卧具法。護鉢法。差教授尼師法。制不往學家法。并解畜衆法。尼差求教授法。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。并解受日人輕物法。結庫藏法。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。差人行善法。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。分洛衣。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。式叉學戒法。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。并捨受鉢法。并捨受已師壇法。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。首露六聚法。露地重罪法。捨僧殘行法。白行人法。白僧殘諸行法。白入聚法。尼白入僧持法。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。受戒出罪。三者十人僧。除出罪。四者二十人僧。一切羯磨。應作。况復過二十。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。比丘亦得。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。四僧集約法。夫界有二。若作法界。則唯三種。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。若聚落界外不可分別者。准僧祇七樹之量。通計六間。六十三步。若無異衆。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。七槃陀之量。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。船上衆中。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。別衆者。六。簡衆是非。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。若為比丘。作羯磨。以此比丘。式叉摩那。沙彌沙彌尼。足數。若言犯邊罪等。十三難入。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。雖見聞處。若所為作。羯磨人如是等。二十八種。不足數。又云。行覆藏。本日。治摩那。吐出罪人。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。瘧人。聾人。瘡聾人。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。重病入邊地人。癡鈍人。如是等三人。不成滿衆。僧祇律云。若與欲入。若隔障。若半覆露。中間隔障。若半覆露。申手不相及。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。不坐為作別衆。佛言。非法。五分云。病人皆羯磨說戒。佛言。別衆。義如醉人等。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。如是等人。具兼二法。七說欲清淨。一律云。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。若言為我說欲。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。若能憶性相名類者。隨意多少。受之。若不能記者。但云衆多比丘。為欲清淨。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眾別部眾至戒場上若明相出等七緣若
自言犯邊罪等十三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僧祇云
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
與欲已自至僧中還此眾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
或倒出眾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眾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若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
僧今和合何所作為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為彼事作羯磨名為非法應來者不
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

和合衆羯磨。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。界內別衆。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。衆具有闕。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。二非名壞。七者人法事非。三相並非。如前類取。理須條貫諸緣。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。若衆法對首。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。謂界內別衆人。非應法呵。人設呵置止。即非。二法非。捨

懺還財。諸法中正。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。分有遠加。無知罪。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。誤犯則輕重。或境通衆多。未了前相。四人法非。乃至第七具三非。若對首心念。及衆法心念。各具七非。入通別衆。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。令無別衆。罪攝衣界。攝衣以屬人。令無離宿罪。攝食界。攝食以障僧。令無宿糞罪。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。三同法同食。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。城墾村舍。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。並須別指分齊。尺寸處所。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遍已。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。同一住處。同一說戒者。默然誰不忍者。說僧已忍。於此四方相內。結大界同一住處。同一說戒。僧忍默然。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。解界者默然。誰不忍者。說僧已忍。聽。同一住處。同一說戒。解界竟。僧忍默然。故是事。如是持此一羯磨。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。若安振若石若標。畔作齊限已。毗尼母云。必以大界圍遠五分等律。須在大界前結。若欲作者。先安三重標相。內裏一重名戒場外相。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。白言大德僧聽。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。榜示顯處。令後來者。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。某標者。此約當時有者言之。不必誦文。此是大界內相。東南角某標。從此西迴至西南角某標。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。彼為內相。此為外相。此是大界內外相。一周訖三唱已。若欲唱相。應將四五比丘出戒場外。盡標相內集僧。然後唱二重標相已。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。以大界立相。不唱非法。小界無相。若立非法。故大界別人唱相。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。四妄通餘法。即非制而制。其羯磨文如常之結。解衣界法。第二有三種僧伽藍。若大界共伽藍等。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。村外界。誰諸長老。忍僧於此處。同一住處。同一說戒。結不失衣。界除村。村外界者。默然誰不忍者。說僧已忍。此處同一住處。同一說戒。結不失衣。界除村。村外界竟。僧忍默然。故是事如是持。結已准上。榜示顯處。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。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。半有籬障。多無籬障。都無籬障。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。結若疑。先有淨地。應解已更結。結攝食界法。時有吐下病比丘。及得粥便死。佛言聽在伽藍內邊。房靜處。結淨厨。

應唱房若温室。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。東廂厨院中。若諸菓樹下。並作淨地。如是三唱。若更唱餘處住時。據量隨事。通局羯磨處。作是白言。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今結束廂厨院中。若諸菓樹下。作淨地。白如是。大德僧聽。僧今結束廂厨院中。及諸菓樹下。作淨地。誰諸長老。忍僧。結束廂厨院中。及菓樹下。作淨地。竟。僧忍默然。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。

諸戒受法篇第三。戒法理通義。該道俗。以五戒有犯。則具戒成難。故須條貫始終。體相明練。七眾所受。次如下列。受三歸法。薩婆多論云。以三寶為所歸。欲令救護。不得侵凌。故也。歸依佛者。歸於法身。謂一切智。無學功德。五分所成。歸依法者。歸於自地。盡處。謂斷欲。無欲滅諦。涅槃。歸依僧。

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。言音相順。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。如是三說。得屬法已。我某甲。盡形壽。歸依佛。歸依法。歸依僧。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。若無加者。有歸無戒也。受五戒法。經云。有善男女。布施滿四天下。衆生四事供養。盡於百年。不如一日一夜。持戒功德。以戒法類通。情非情境故也。論云。由戒故。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。父母師長。有病棄去不殺。發菩提心。衆生不。如是等具問已。若無者。應語言此戒甚難。能為聲聞菩薩戒。而作根本。善男子。戒有五種。始從不殺。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。阿含等經云。於受前。懺罪已。然後受法。應如是授言。我某甲。歸依佛。歸依法。歸依僧。一日一夜。盡形壽。為一戒一分。五戒滿分。優婆塞。如來至真等正覺。是我世尊。三授已。告云。向授三歸。正是戒體。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。一日一夜。盡形壽。為一戒一分。五戒滿

分優婆塞。如來至真等正覺。是我世尊。三結已。告言。今當示汝戒相。汝諦聽受之。盡形壽。不殺生。是優婆塞戒。能持不。答言。能持。盡形壽。不盜。是優婆塞戒。能持不。答言。能持。盡形壽。不邪淫。是優婆塞戒。能持不。答言。能持。若妄語。若飲酒。並准上具問答已。餘有六重二十八輕。諸雜行相。廣如善生經。及行事鈔中說。發願同行八戒。受八戒法。善生經。增一阿含云。佛告優婆塞。當於八日十四日十五日。往詣長老比丘所。一一受八戒。一一受之。勿令失次。論中令五衆授之。成實云。若無人時。但心念口言。乃至我持八戒。亦得成受。俱舍論云。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。言。我某甲。歸依佛。歸依法。歸依僧。一日七夜。一年一月。為淨行優婆塞。如是三授之也。我某甲。歸依佛。竟。歸依法。竟。歸依僧。竟。一日七夜。一年一月。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。答言。能持。如諸佛。盡壽不盜。某甲。一日一夜。不盜。能持不。答言。能持。如諸佛。盡壽不淫。某甲。一日一夜。不淫。能持不。答言。能持。如諸佛。盡壽不妄語。某甲。一日一夜。

不妄語。能持不。答言。能持如諸佛盡壽不飲酒。某甲一日一夜不飲酒。能持不。答言。能持如諸佛盡壽離花香瓔珞香油塗身。某甲一日一夜離花香瓔珞香油塗身。能持不。答言。能持如諸佛盡壽離高勝牀上坐。及作伎樂故往觀聽。某甲一日一夜離高勝牀上座。及作伎樂故往觀聽。能持不。答言。能持如諸佛盡壽離非時食。某甲一日一夜離非時食。能持不。答言。能持。阿含經云。如上次第授已。當教發願言。我今以此八關齋功德。不墮惡趣。八難邊地。持此功德。攝取一切衆生之惡。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。善女人。不發此願。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。明出家功由菩薩。二明有益超世。三明障出大損。四明既出家。已行於罪行。五明既出家。行凡福行。六明出家修道要業。七明大小正行三學為本。廣如鈔中。乞度人法。時諸比丘。輒便度人。不知教授。已愚癡故。彼不被教授。不崇威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨鉢食。於大食小食上。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。白二羯磨。彼欲度人者。當往衆中。偏露右肩。脫革屣。禮僧足。右膝著地。合掌應作如是乞言。大德僧聽。我某甲比丘。求衆僧

乞度人。授具足戒。願僧聽。我某甲比丘。度人授具足戒。慈愍故。三乞律中。准羯磨文。為授具足戒者。須乞畜衆法。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。復不以二事攝取。一者法。二者衣。食當語言。大德止勿度人。若有智惠。堪能教授。又以二事攝者。應與羯磨。作是白言。大德僧聽。此某甲比丘。今從衆僧乞度人。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。今從衆僧乞度人。授具足戒。僧令與某甲比丘。度人授具足戒。誰諸長老。忍僧與某甲比丘。度人授具足戒者。默然。誰不忍者。說。僧已忍與某甲比丘。度人授具足戒。竟。僧忍默然。故是事如是持。度沙彌法律中。度羅睺羅為最初。僧祇云。若年七歲。解知好惡。與出家。過七十。卧起須人。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。故衆僧不知。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。喚入衆中。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。應作如是白。大德僧聽。此某甲從某甲比丘求出家。若僧時到。僧悉聽與某甲出家。如是白受戒體法。善見云。阿闍鞞告言。汝隨我語。教汝受三歸。答言。舍。又應問某遮難發戒緣起。准如經律。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。某甲為和上。如來至真等正覺。是我世尊。三授已。便得戒。我某甲歸依佛。竟。歸依法。竟。歸依僧。竟。我今隨佛出家已。某甲為和上。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。答言。能持。盡形壽不偷盜。是沙彌戒。能持不。答言。能持。盡形壽不淫。是沙彌戒。能持不。答言。能持。盡形壽不妄語。是沙彌戒。能持不。答言。能持。盡形壽不飲酒。是沙彌戒。能持不。答言。能持。盡形壽不着花鬘香油塗身。是沙彌戒。能持不。答言。能持。盡形壽不得歌儻倡伎及故往觀聽。是沙彌戒。能持不。答言。能持。盡形壽不得高大床上坐。是沙彌戒。能持不。答言。能持。盡形壽不非時食。是沙彌戒。能持不。答言。能持。盡形壽不得捉生像金銀錢寶。是沙彌戒。能持不。答言。能持。此是沙彌十戒。盡形壽不得犯。如請僧福田經。沙彌應知五德。一者發心出家。懷佩道故。二者毀其形好。應法服故。三者永割親愛。無適莫

故。四者委弃身命。尊崇道故。五者志求大乘。為度人故。依如僧祇律。應為說十數。一者一切眾生。皆依飲食。二者名色。三者痒痛想。四者四諦。五者五陰。六者六入。七者七覺意。八者八正道。九者九眾生居。十者十一切入。其列數釋相對治。顯正並廣。如行事鈔說。比丘受戒法。佛言善來比丘。破結使比丘。三語比丘。邊地持律五人受戒。比丘第五。中國十人受戒。比丘上列五受。並正律文。善來三語。唯局佛在。餘三通於滅後也。授比丘戒緣。戒是生死舟航。正法根本。必須緣集。相應有違。雖授不得。今解二種羯磨具足。五緣方成。一能受之人有五種。一是人道故。律云天子阿修羅非人畜生不得戒。故說云三歸五戒。唯人有餘道所無。二諸根具足。律云若狂若聾若瘧。身相不具。百遮等人。一切能污辱眾僧者。皆不得故。三身器清淨。薩婆多云先受五戒。八戒。曾破重者。更受十戒。不得。故律云先受戒。破於重戒。還來受者。名邊罪難。又白衣沙彌造諸重業。並十三難攝故。四出家相具。律云應剃髮著袈裟。與出家人同。若着俗服。外道服。眾莊嚴具。裸形等。不名受具故。五得少分法。律云不與沙彌戒。而受具戒。眾僧得罪故。第二所對有七。一結界成就以結。不成羯磨。無所依故。二有能秉法僧。以白四六教。非法眾者。不合秉故。三僧數滿足。非謂頭數滿。十毗尼母云。和

上二阿闍黎。並須如法。七僧為證。皆清淨明曉。故律云。若無和上。若十眾不滿。如不滿數。中所明。皆不成就。故四界內。盡集和合。律云。更無方便。得別眾羯磨故。五有白四教法。毗尼母云。羯磨如法故。六資緣具足。律云。若無衣鉢。若借他衣鉢。並非法故。七佛法時中。毗曇論云。若至法滅。一切結界受戒。皆失沒故。第三發心乞戒。律云。若受戒人。不自稱名。不稱和上名。教乞而不乞。若眠醉嗔恚。若無心受。皆不得戒。故第四心境相應。或心不當境。或境不稱心。或心境俱不相應。並非法故。第五事成究竟。始從請師。終於受竟。前後無違。得各辦事。正授戒體。前具八法。初明請師法。律云。弟子無師教授。故造作非法。佛言。當立和上。弟子看和上。當如父母想。敬重相瞻視。又病比丘無人看。故便置命終。佛言。當立弟子。應共相敬。重瞻視。便得正法久住。增益廣大。和上看弟子。當如兒想。善見云。以初來請故。後便違教。佛制。令請也。若依本律請法。不在僧中。今依十誦僧祇。令受戒人。先中僧中教。使次第一。一頭面禮僧足。然後請之。當偏袒右肩。脫革屣。右膝著地。合掌教。如是請言。大德一心念。我某甲請大德為和上。願大德為我作和上。我依大德故。得受具足戒。慈愍故。三請已。僧祇云。眾中請已。和上應語發彼慧心。律本言。可。眾教授汝清淨。莫放逸。依佛阿毗曇中。二阿

闍梨。亦有請法師。既在上文。餘師義例。二安受者。所在佛言。受戒之人。不得在空隱沒。離見聞處。若在界外。其和上及足數人。亦不得在空。乃至界外。佛言。當立受戒者。眼見耳不聞處。立也。三差人問緣時。有欲受戒者。將至界外。脫衣看稽留受戒事。佛言。不應。自今已去。聽於先問。十三難事。然後受戒。師當問云。眾中誰能與某甲作教授師。若有者答。言我某甲能戒師。應和僧索欲已。白言。大德僧聽。彼某甲從和上。某甲求受具足戒。若僧時到。僧忍聽。某甲為教授師。白如是。四出眾問法。五分云。應安慰言。汝莫恐懼。須臾持汝着高勝處等已。取某衣鉢。示語之言。此是安多會。此是鬱多羅僧。此是僧伽梨。薩婆多云。此三衣名。九十六種外道所無。唯佛法中有。今故示汝也。此是鉢多羅。十誦云。鉢是恒沙諸佛標誌也。此衣鉢是汝有不。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。汝應不識此罪。名謂曾受佛戒。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。此可知之。汝不污比丘尼耶。僧祇律云。謂白衣時。污

淨戒尼。梵行。汝非賊住耶。謂白衣沙彌時。盜聽說戒。羯磨同僧法事。汝不破內外道耶。謂曾作外道。來受具戒。後復入外道。今又重來。受具足戒者。汝非黃門耶。謂非生犍妒。變半月。自截等六種者。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。此二難。佛滅後無。佛久涅槃。依舊文問。汝非是非人耶。謂諸天鬼神等。變為人形。而受戒者。汝非畜生耶。謂有龍畜。能變形為人。而來受戒者。汝非二形耶。謂此身中。具男女根。正乖道器。汝今無不應。一一具解問已。若答無者。汝今字誰。和上字誰。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。父母聽汝不。汝非負人債不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。律本云。年滿二十者。能耐寒熱。風雨。飢渴。持戒一食。忍惡言。及毒虫。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。丈夫有如是病。癩癰疽。白癩。乾癆。癲狂。汝無如此諸病不。並依有無具答。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。還來眾中。如常威儀。相去舒手。相及處立。當作如是白言。大德僧聽。

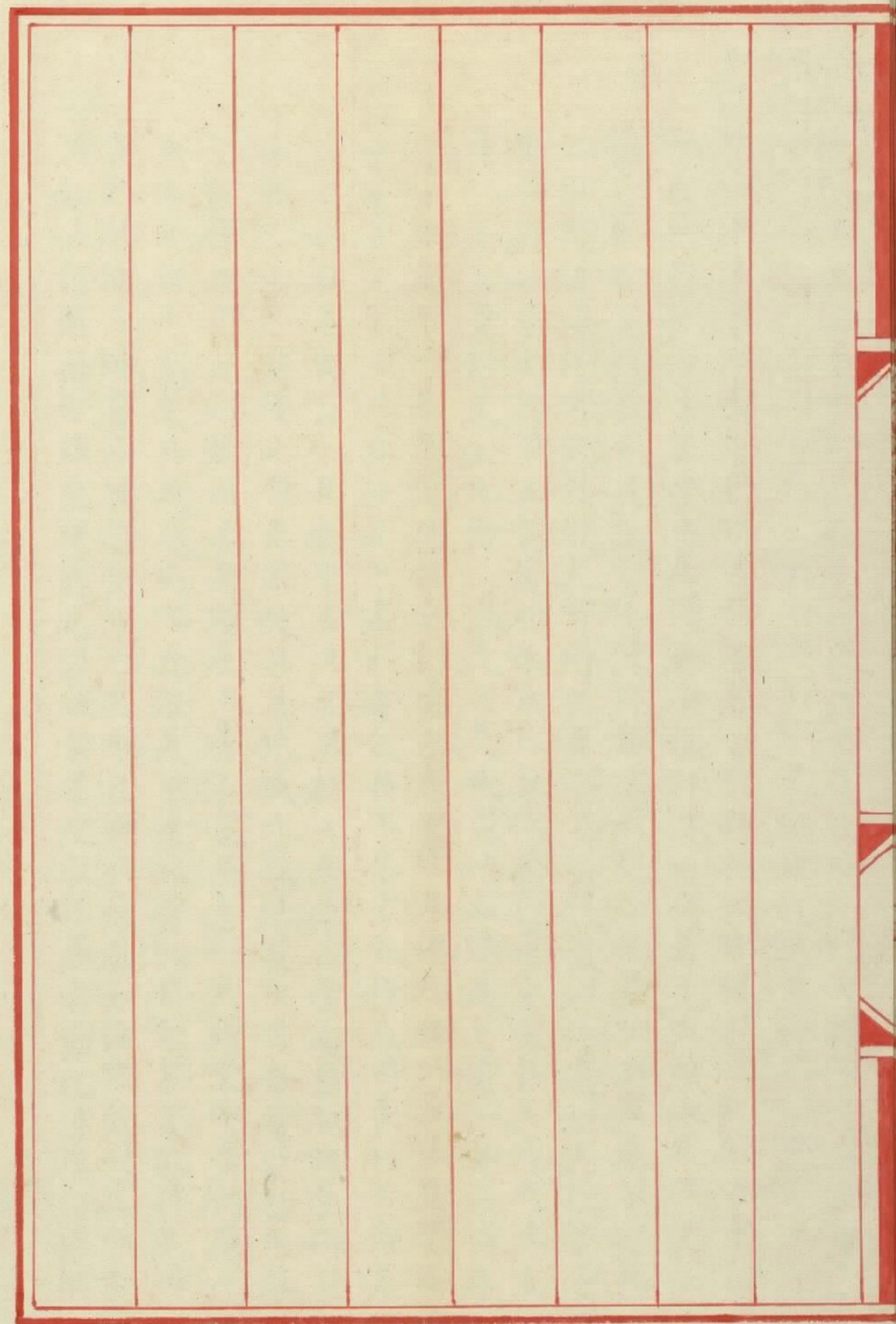
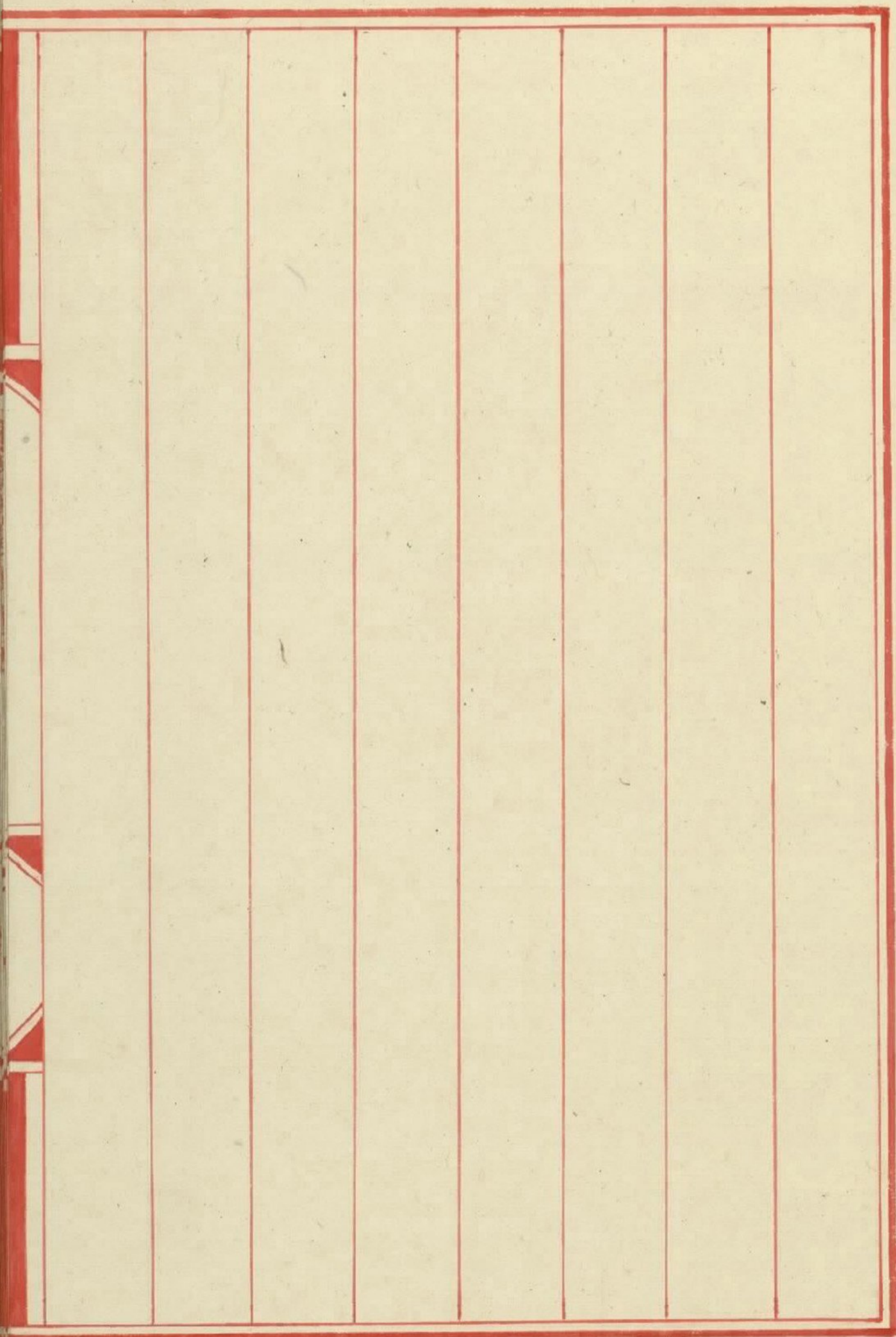
彼某甲從和上。某甲求受具足戒。若僧時到。僧忍聽。我某甲已問竟。聽將來白。如是作。此白已應喚言。汝來來已。當為捉衣鉢。在戒師前。右膝着地。合掌當教。如是乞。六明乞戒法。彼教授師。如前教已。應語言。計乞戒法。汝應自陳。但以不解。故我教汝。應言大德僧聽。我某甲從和上。某甲求受具足戒。我某甲今從眾僧乞受具足戒。某甲為和上。願僧慈愍。故拔濟我。三乞已。教師復坐。七戒師和上問法。應作白言。大德僧聽。此某甲從和上。某甲求受具足戒。此某甲今從眾僧乞受具足戒。某甲為和上。若僧時到。僧忍聽。我問諸難事。白如是。八正問法。應言此安多會。鬱多羅僧。僧伽梨。鉢多羅。此衣鉢是汝有不。彼答言是。又語言。善男子。諦聽。今是至誠時。實語時。今隨所問。汝當隨實答。僧祇云。汝若不實答。便欺誑諸天魔梵。沙門婆羅門。諸天世人。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。若隨答言無者。汝字何等。和上字誰。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。乾癆。癲狂。病汝今有如是病無。

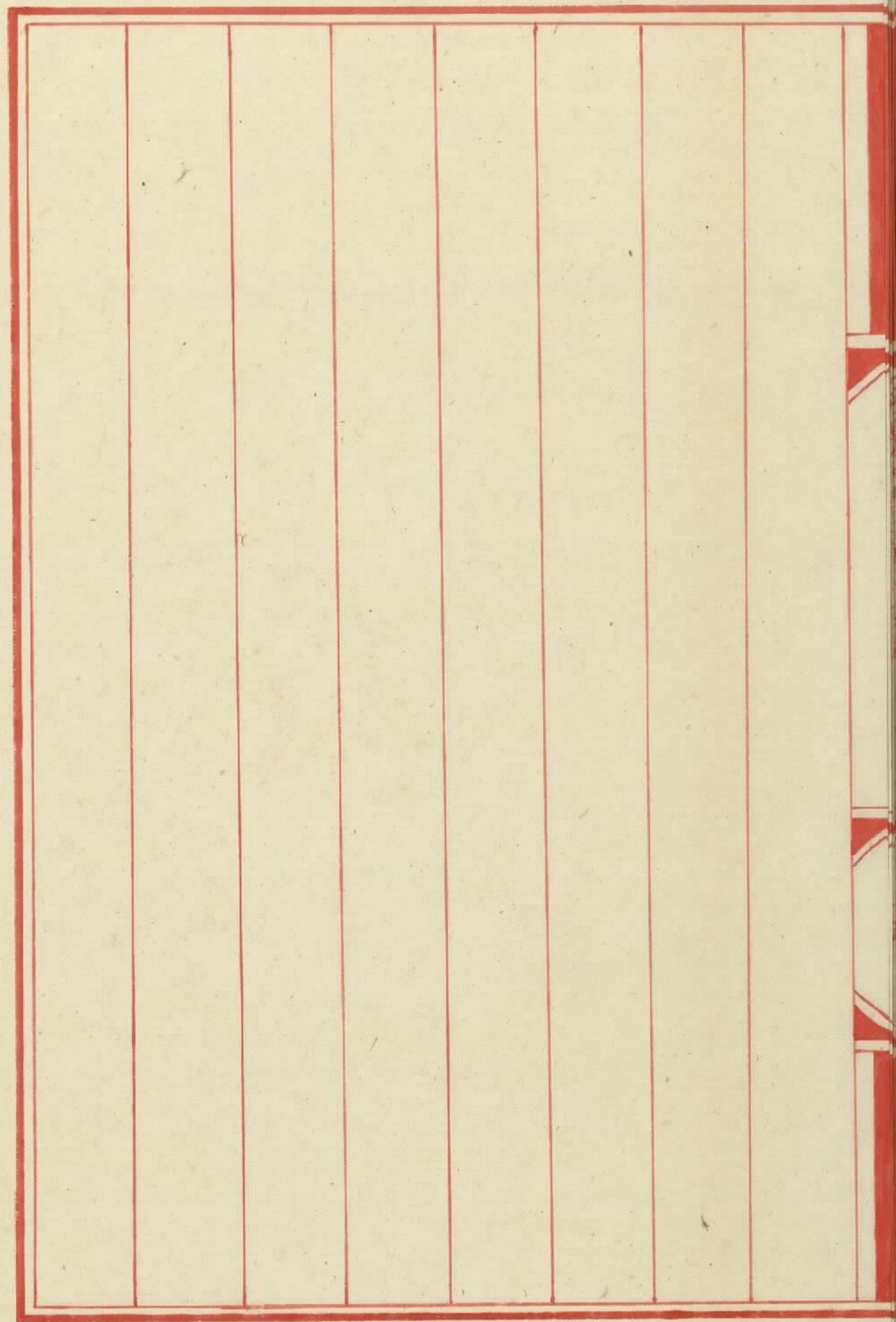
耶。並依問已。有無具答。詞義相領。同前教授。二正授戒體法。薩婆多論云。凡欲受戒。先與說法。引導開解。令於一切境上。起慈悲心。便得增上戒。應語彼言。六道衆生。多是戒障。唯人得受。猶含遮難。不必並堪。汝無遮難。定得受戒。汝當依論文。發增上心。所謂救攝一切衆生。以法度彼。又戒是諸善根本。能作三乘正因。又戒是佛法中寶。餘道所無。又能護持佛正法久住。又羯磨威勢衆僧。大力能舉。法界勝法。置汝身心中。汝當一心諦受。應作白大德僧聽。此某甲從和上某甲。求受具足戒。此某甲今從衆僧乞受具足戒。某甲為和上。某甲自說清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。若僧時到。僧忍聽。僧授某甲具足戒。某甲為和上。白如是。僧祇云。作白已。問僧成就不。乃至羯磨第一第二第三。亦如是。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。此某甲從和上。某甲求受具足戒。此某甲今從衆僧乞受具足戒。某甲為和上。某甲自說清淨無諸難事。年滿二十。三衣鉢具。僧今授某甲具足戒。某甲為和上。誰諸長老忍。僧與某甲授具足戒。某甲為和上者。默然誰不忍者。說是初羯磨。第二第三。亦如上次第。問答無違者。得僧已忍。與某甲授具足戒。竟。某甲為和上。僧忍默然。故是事如是持。善見論中。

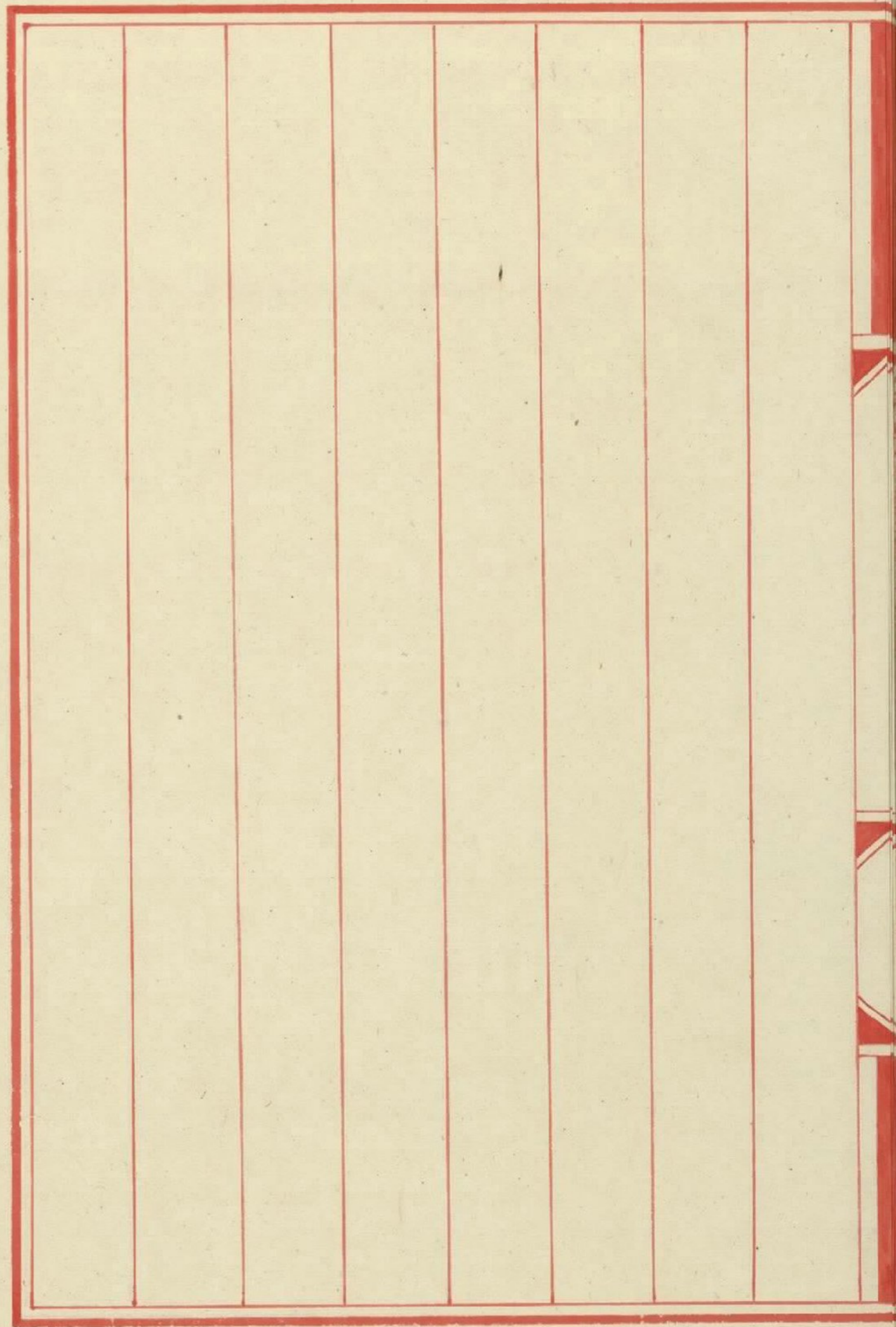
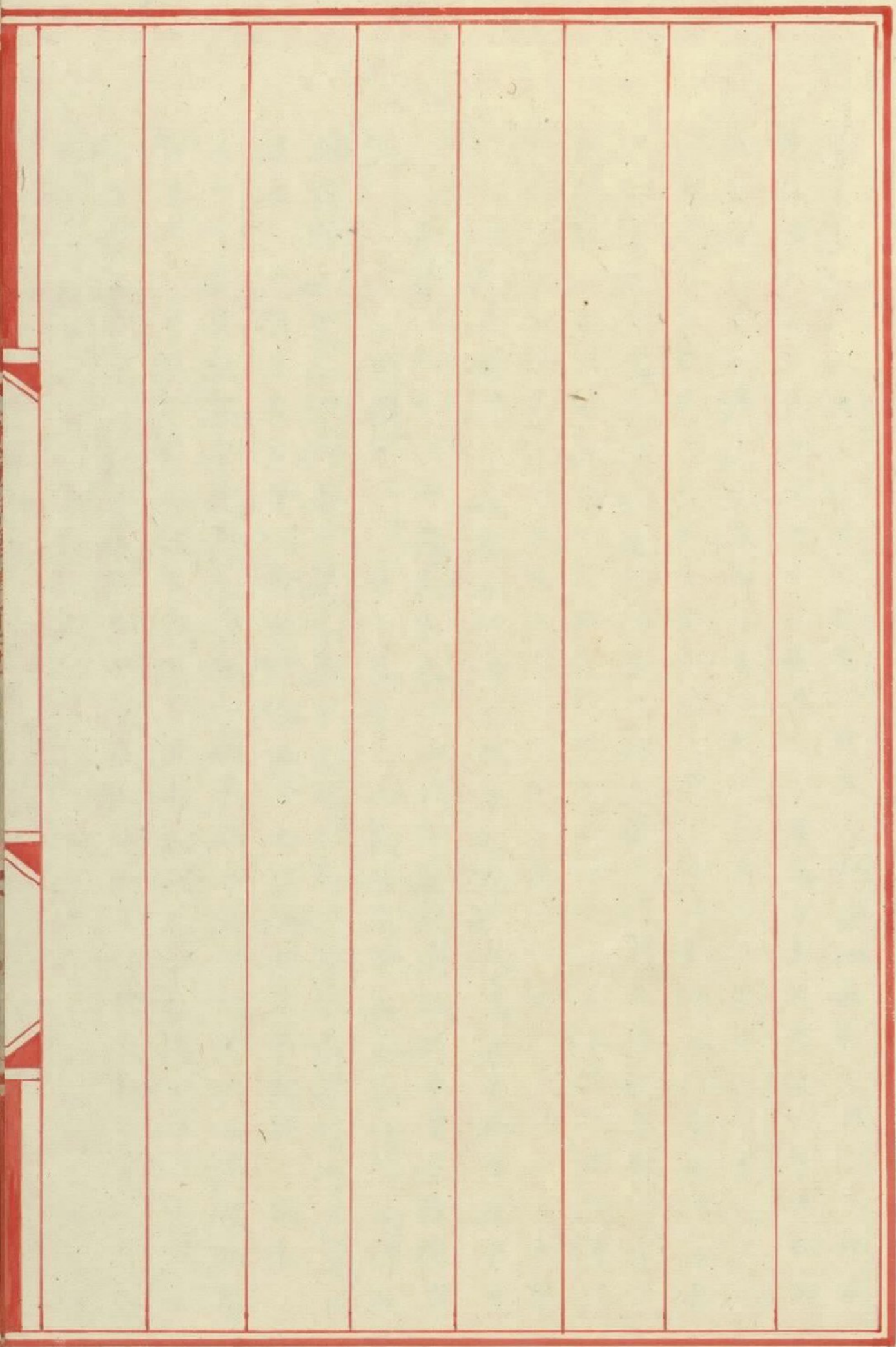
及律並云。受具足已。和上阿闍梨等。為當記春夏冬時。某月某日。乃至量影等時。受具足戒。次說隨相時。有比丘受具足已。衆僧捨去。既不識犯。便造重罪。佛言。自今已去。作羯磨已。當先與說四波羅夷法。善男子。聽如來至真等正覺。說四波羅夷法。若比丘犯一一法。非沙門。非釋子。汝一切不得犯姦。作不淨行。若比丘犯不淨行。受姦欲法。乃至共畜生。非沙門。非釋子。亦時世尊。與說譬喻。猶如有人。截其頭。終不能還活。比丘亦如是。犯波羅夷法。已不能還。成比丘行。汝是中盡形壽。不得作。能持不。答言能持。一切不得盜。下至草葉。若比丘盜人五錢。若過五錢。若自取。教人取。若自破教人破。若自斫。教人斫。若自燒。教人燒。若埋若壞。色者。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。終不更成比丘行。汝是中盡形壽。不得作。能持不。答言能持。一切不得故斷衆生命。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。斯陀含果。阿

那舍果。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。時世飢儉。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。不堪此二。便即休道。佛言。此外道。大有所失。自今已去。後授四依。應如是授。言善男子。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。答言能持。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。答言能持。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。答言能持。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。答言能持。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。和上。如法。阿闍梨。如法。眾僧具足。滿。汝當善受教法。應當勸化作福。治塔。供

佛言長衣長。如來八指。廣四指。應淨施。不者犯墮。除波利迦羅衣不現前等。薩婆多云。不應量者。過十日捨。作突吉羅。悔乃至錢寶穀米等。亦念。佛指面廣二寸也。請施主法。佛言有二種淨法。真實淨展轉淨法。薩婆多云。應求持戒多聞者。而作施主。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。及錢寶穀米等。俗人為主。並准請之。正說淨法。善見云。若衣物眾多衣。段段說之。欲摠說者。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。彼受者言。長老一心念。汝有是長衣。未作淨。為淨故。施與我。我今受之。汝施與誰。彼當言。施與某甲。受淨者言。長老一心念。汝有是長衣。未作淨。為淨故。與我。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。長鉢殘藥。文並同准。心念說淨法。五依云。應偏袒右肩。胡跪手捉衣。心生口言。我比丘某甲。此長衣淨。施與某甲。於五眾中。隨意與之。隨彼取用。得至十一日。後如前威儀言。我某甲此長衣。從某甲取還。得至十日。復如初言。我某甲此長衣淨。施與某甲。隨彼取用。如是捨故受新。十日一易。金粟淨法。薩婆多云。錢寶穀米。並同長衣。十日說淨。律本云。當持至可信優。

婆塞所。若守園人所。如是告言。此是我所不應。汝當知之。論云。除錢及寶等一切長財。並五衆為長。主若說淨。錢寶希得衣物。施不須施。僧祇云。施主若死等。不得過十日。便覓施主說淨。毗尼母云。若衣物未說淨。點淨縫衣著已淨者。則名水和合淨。若色非法縫著如法者。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。於十四十五。十六日。說戒聽上座。於布薩日。白僧言。**大德僧聽。今白月十五日布薩。白衆僧集。某處說戒。**如是白已。上座應教年少比丘。具淨水燈火。舍羅聽作時。若打捷稚。及餘時法。若告言諸大德。布薩說戒時到。僧集已。比丘共相檢校。知來者不來者。其諸莊嚴說戒衆具。廣如鈔中。**僧同犯識罪。懺白法。**佛言。若僧集說戒犯罪。不得說戒。不得聞戒。不得向犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。彼比丘白已。當懺悔。應作如是白言。**大德僧聽。此一切衆僧犯罪。若僧時到。僧忍聽。此一切僧懺悔。白如是。**如是白已。然後說戒。律本更不悔本罪。**僧同犯疑罪。發露白法。**佛言。若說戒時。一切僧於罪有疑者。應作

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
若序說問清淨訖應告言之諸大德是四波羅夷法僧常聞十三僧伽婆
尸沙乃至來學並云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說若難卒至應隨到處云已說至某處餘
者僧常聞若難緣逼近不得說序者僧祇云諸大德今十五日布薩時各
正身口意莫放逸便各各隨意去律本至布薩日不得不說若無者應說
法誦經亦得也對首說戒法佛言若一比丘住處於說戒日當誦說戒堂
拂酒令淨敷坐具辨澡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一人不得受欲應各三語說戒如是言
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得加法若有罪不發
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三說五百問事云如上
加法已有罪者向四方僧懺悔已獨坐誦戒至竟比丘尼式又摩那沙彌
沙彌尼為別餘詞同上
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

入讖詞。詎為為群。佛言不應一切時遊行。聽三月夏安居。有通訶別制。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。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。尼不安居。波逸提。僧等四眾突吉羅。明了論云。無五過處。得在中安居。一太遠。聚落。求須難得。二太近城市。妨修行道。三多蚊蟻。自他兩損。四無可依人。人具五德。一求聞令聞。二已聞令清淨。三能決疑網。四通達無滯。四正見。五無施主。供給藥食。並不可安居。律本云。安居有四種。一對首二心念。三志成四及界。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。今依某伽藍某聚落。前三月夏安居。房舍破。修治故。三說。五分十誦云。彼入告所白者言。知莫放逸。答言。受持。律本云。夏中當依第五律師。廣誦二部律者。若違得波逸提。春冬依四種律師。違者突吉羅。理准律意。應問彼言。依誰持律者。答言。依某甲律師。律師告言。有疑當往問。五分云。佛言當於持律者。安居若處所違闌者。應七日得往返處。心念還依。若檀越。村野林樹山巖。房舍等安居者。並同上文。唯改伽藍為異。若修治破壞之語。局僧住處。隨事量度。其四眾作法。唯改言比丘尼。式又摩那。沙彌沙彌尼。為別餘詞。同上也。後安居法。律

中有比丘。四月十六日。欲前安居。不至所存。十七日乃到。佛言後安居。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。依某伽藍。前三月夏安居。餘詞同上。忘結便成法。時諸比丘。來至所住處。安居忘不結。佛言。若安居故來。便成安居。律中為客比丘。本有要期。外來託處。有忘聞結。必有住人。不在通限。若本有方便。通客主也。及界與園。成安居法。時有比丘。往餘處安居。一脚入園及界。便明相出。如是兩脚入園。及界。便明相出。如是兩脚入園。及界。便明相出。如是兩脚入園。及界。便明相出。如是兩脚入園。及界。便明相出。如是兩脚入園。及界。便明相出。如是兩脚人解。後二種法。應在前後。十六日若在中安居。隨日得結。受日法。時有佛僧塔事。及父母檀越。乞請受戒懺悔等緣。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。不及十五日還。聽受。一月。日。及一月。日。應還。其三。種。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。聞。七。日。事。訖。羯。磨。受。日。法。僧。祇。律。第。四。十。卷。云。路。遠。緣。長。為。塔。事。僧。事。應。作。求。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。十五日一月日。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。十五日一月日。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。十五日一月日。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。十五日一月日。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。傳羯磨。白中義亦無失。十誦云。若無比丘。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。十誦律云。開獨住比丘心念。受日應准上文。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。媼女。伏藏。欲來誘。謂比丘。又有惡

鬼怨賊。毒虫惡獸。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。聞受日出界。逢難法。律中比丘受七日出界。為父母兄弟等。至意留過日。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。受持痘法。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。辨具如說戒中。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。餘日准此。眾僧集某處自恣。差受自恣入法。佛言聽作時。若打鍵。捷。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。不恚。不怖。不癡。知自恣。未自恣。二具舉罪。五德。知時。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。竟。僧忍默然故。是事誰不忍者。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。作是言也。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。比丘尼應十五日自恣。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。五眾云。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。一一投之。其二五德。准僧祇云。各至本座處自恣。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。不得受第五人欲。更互自恣。應盡集自恣。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。若有三八二人。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。掃洒敷座。具盥水器。洗脚器。然燈。大具舍羅。為待客比丘。若無來者。應心生口言。今日眾僧自恣。我比丘某甲清淨。三說。尼差人自恣法。佛言。比丘尼。夏安居。見聽差一比丘尼為尼僧。故往大僧中說自恣。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。獨應云。大姉僧聽。若僧時到。僧忍聽。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。誰諸大姉。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。我若見罪。當如法懺悔。三說已。良久。僧上座告言。徒眾上下。各並默然者。實由尼等。內慙三業。外無三事。故不見犯。雖然上座有勅。勅諸尼眾。如法自恣。謹慎莫放逸。使尼禮僧足。辭退至本寺。已集尼眾等。傳僧教勅。如說戒法所明也。此自恣說戒。略教授法。律本又缺。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。初謂七衆所施為僧得。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。**時有住處。二部僧多得
可分衣物。時比丘僧多。比丘尼少。佛言分作二分。無比丘尼。純式又摩那
亦分作二分。若純沙彌尼。亦分作二分。若無二衆。比丘僧應分。若比丘尼
多。僧少。若無應分作二分。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。**爾時世尊。三月靜坐。唯除一供養人。
時有六十頭陀比丘。往至佛所。為佛所讚。諸非頭陀。比丘捨衣成大積。佛
言。應布施僧衆。若與一人。聽與比丘尼非衣。若行波利婆沙摩那堵。比丘
應分與分。七羯磨人。應置地與。若使人與。若沙彌應等與。若三分與一。守
僧伽藍人。應等與。若至四分。與一分。若不與。不應分。若分。應如法治。三**時
現前得施法。**時有比丘。在異處結夏安居已。復於異住處。不知何處取物
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

大得可分衣物。佛言。聽數人多少。若十人為十分。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。**時有比丘。未
分夏衣。便去後分衣。而不得來。又忘不出。行者分不知成分末。佛言。成分
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
德僧夏安居。衣應心念口受言。此是我物。三說已。若受不受。更有餘比丘
來。不應與分也。六**非時僧得施法。**得施有二。若道俗作檀越欲。以施物者。
並通十方。皆與施福。故律云。時有異住處。現前僧大得。可分衣物。分衣時。
有容比丘數。數來分衣。疲極。佛言。應差一人令分。白二羯磨。與其正法如
後分。已人輕物中說。二者若已五衆。所有衣物。佛言。應一切屬僧。然僧四
方現前不同。故物。則重輕兩別。有約輕重物中分處。非唯一軼。具如後十
段。初明五衆死物之所屬。十誦有比丘死衣物。衆多王家親屬。欲並取物。
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。故入二僧。廣如鈔中說之。二分法十種。一者糞掃取。如五分律。水漂
死者。二者現前取。如十誦。學悔人。擲人。守戒人。共住互死者。三同見取。如
律。此彼二部互死者。四功能取。如律云。三舉人死。同羯磨舉僧。五二部僧
取。如律。無住處死。薩婆多二界中間死。六面所向取。如論。二聚中死。七入

同羯人。和上。僧祇云。沙彌死衣物。令和上知。八人所親白衣。薩婆多云。藏
擯人物。九道所在得。如十誦寄人。不寄處等。十在衆中死。羯磨取。廣亦如
鈔說。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。則任在者。善量出處多少。但取實情。生死同志。則無負犯。若涉
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。聽持長衣償。若無。賣三衣償。有餘與贍病人。僧祇云。當深
察前人。可信可證明者與之。反此不得。五明囑授。佛言。僧問贍病人。言病
人有囑授不。若云。病人臨終時。言此物與佛。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。僧應白二羯
磨與之。六分物時。僧祇言。若病者死。不可信。應持尸鉤付僧知事人。然後
供養舍利。毗尼母云。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
浣洗曝卷。擗除擔入衆中。律云。彼持亡者衣物。來在衆中。當作是言。大德
僧聽某甲比丘。彼此住處命過。所有衣物。此住處現前僧應分。如是三捨。
毗尼母云。並取衣物在僧前著。已遣一人處分物。可分物。不可分物。各別
一處也。正明處分。佛言。若比丘死。若多知識。若無知識。一切屬僧。若有園

田菓樹。別房及屬別房物。銅瓶。同瓦。斧鑿。燈臺。繩床。坐蓐。卧蓐。纏毬。車輿。
守僧伽藍人。水瓶。澡漈。錫杖。扇。鐵作器。木作器。陶作器。皮作器。竹作器。及
諸種種重物。並不應分屬四方僧。纏毬長三肘。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。餘有不出者。當於
諸部律論類斷判。當觀律本判意。不容緩急自欺。必欲廣知。具如量處
重輕物儀中。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
慈悲心。不為衣食。四能輕理湯藥。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。皆作。若僧差作。自樂福作。邪念作。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。五分云。多人看
病與究竟者。律云。當與受持衣。若不知者。當極與看病。與上三衣。隨看中
下與衣亦余。十誦云。若不信者。與不好。不惡六物。五分十誦云。比丘病二
衆合得。比丘尼病。三衆得。摩得勒伽云。白衣看病。應與少許尼三衆同之。
十通云。看病入。為病有出外乞食衣藥者。留待還付之。五分外界看病者。
依法賞之也。正明賞法。佛言。應與贍病者。六物謂衣。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。

隨當時有者。賺入。此現前僧應分。若僧時到僧。忍聽僧。今與某甲看病。比丘白。如是大德僧聽某甲。比丘命過。所有三衣鉢。坐具。鐵筒。盛水。貯器。此現前僧應分。僧。今與某甲看病。比丘誰諸長老。忍僧。與某甲看病。比丘三衣鉢。坐具。貯器。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。律本具明。有德合賞。若無德者。理非僥倖。必知事勞。無有法益者。可入輕物作法。然後和僧。准論。隨切賞贈。九分輕物法。毗尼母云。五人共住。一人死。不得作展轉分。律中出法。少不具足。今准非時僧得於羯磨。具有展轉之言。則五人已上。須用此法。律文當差一人。令分白。二羯磨。如是與之。有人存三番作法。此思文未之。亦有存二番法者。今准羯磨文中。具舍付分。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。誰諸長老。忍某甲。比丘應分。僧。今持是衣物。與比丘某甲。某甲當還與僧。誰諸長老。忍某甲。比丘命過。所有諸衣物。現前僧應分。僧。今持與比丘某甲。某甲當還與僧。者。默然。誰不忍者。說僧已忍。持此衣物。與比丘某甲。某甲當還與僧。竟。僧忍默然。故。是事。如是持。作此法已。隨人多少。取其衣物。依數與之。不宜別施。更

招漏滲。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。眾並有者。從上行之。須者。直付之。四人分法。毗尼母云。若但四人。應作直分。羯磨。其實看病物義。唯三人口。和以衣。付言。諸大德。憶念。今持之。比丘某甲衣鉢。坐具等。隨有言之。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。眾多人分法。毗尼母云。四人共住。一人死。應展轉分。捨衣已。賞勞法。住二人口。知付言。大德僧聽。我等持是亡某甲。比丘衣鉢。坐具。針筒。盛衣。貯器。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。應言。二大德僧聽。此亡比丘某甲衣物。應屬我等。三說。餘人亦爾。有二人亦須准上。其賞勞直付。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。二人共住。一人死在者。取衣口言。此某甲亡比丘物。應屬我。作此三說已。手執物。故。後來不得。十得受衣法。僧祇云。若為病人。求醫藥衣食。及為塔事。僧事。雖當時不在。並應與分。善見云。若界外比丘。亦須與分。

謂在羯磨時。律中有比丘無想。別眾不成分衣。又現前施中得與沙彌淨
人分等。或半如前分別。十誦云。比丘有衣鉢寄尼者。若死比丘索取先見
者分之。若在白衣家死。輕物隨五眾現前分。重物任意遠近。有僧法寺村
之。若無五眾者。律令信樂檀越。應守掌。若無五眾來者。應送與近處僧伽
蓋僧。餘如鈔中也。

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。如涅槃云。若有脩習身
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。覆藏瑕庇。雖有善業。為罪垢
污。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。花嚴
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。若犯波羅夷已。都無覆藏。心當如法懺悔。與學戒羯磨。奪三
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。應滅擯。
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。三夜自不得與未受其過。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。不得起生離死障。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。互有衣相觸等。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。未辦前務。故闕而不載。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。懺捨兩據也。前懺捨墮。佛言犯捨墮衣。不得遣與人。作三衣。作波利迦羅衣。若數數著用衣。若淨施應捨已。然後作淨。此尼薩耆衣。當捨與僧。若眾多人。若一人不得。別眾捨。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。令擿取數。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。偏袒右肩。脫革履。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。一三五八。事長衣犯捨墮。故離僧伽黎宿犯捨墮。自買得一事衣犯捨墮。我今捨與僧。一說若知數者。隨多少言之。若衣財眾多。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。由道深犯故也。乃至罪名多少。具明牒准律。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。並由僧量。不自專已。或永棄捨。或永入僧。或還本道俗。或道施七眾。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。若著用破壞。受作三衣。但犯吉羅。止是失法之罪。捨罪法。佛言彼捨衣竟。即於僧中懺悔。乞懺悔法。律本後文出。當作是乞。大德僧聽我某甲比丘故畜。眾多若干。長衣犯捨墮。是衣已捨

與僧。今有衆多若干。波逸提罪。從僧乞懺悔。願僧聽我某甲比丘懺悔。慈愍故。三說。請懺悔主法。佛言若一住處。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。當詣比丘近清淨衆中懺。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。律闕請法。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。答其不可。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。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。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。方言希故。削除。有則如後應言。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。應說言。自責汝心。

生厭離。答言。命。還衣法。佛言。彼捨墮衣。應還比丘。若不還者。犯罪。還法有三。謂五長等。有緣者。展轉還。非五長者。即應即座還。若無緣五長者。明日還。明了論中。令一宿間故。義須分識。初即座轉付法。佛言。若衆僧多難集。此比丘有因緣事欲遠行者。應問言。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。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。衆多若干。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。僧中得此衣已。屏處分付。後明即座直付法。若非五長。並依此法。若是五長。曾經宿者。准此文。大德僧聽某甲比丘。故離僧伽黎宿。餘二衣。乃至迴僧物。並准著。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。對四人已下對首法。若向四人懺者。捨財文同於上。懺罪。須口和。三人不得用。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。畜衆多長衣。犯捨墮。我今捨與諸大德。作如是捨已。應懺本罪。先請懺悔主。其請文如上。僧中無異。是中懺主。應問餘二比丘言。二長老。若長老聽我受某甲比丘懺悔者。我當受彼二比丘答言。可爾。方告懺罪者。言可。還衣對二人亦亦。對一人捨墮法。佛言。若在一比丘前悔者。至一清淨比丘所。應如法懺。今時行事。對首懺多。故須明立定式。使彼尋者。易為照錄。捨衣法。應將一比丘至自然界中。或在戒場。並須盡集。將所犯財。並束一處。已。具修威儀。如是捨言。大德一心念我某甲比丘。故畜衆多長衣。離僧伽梨宿。犯捨墮。今捨與大德。一說。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。明藏罪法。若業捨墮。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。二覆着用不淨衣。生後二覆。僧說戒默然生。並經初夜二夜。以去為率。先懺從生罪。其八品小小罪。應摠請一懺悔主文。同波逸提。唯以突吉羅。懺悔主為異。次正懺悔覆藏罪。大德一心念我某甲。故畜衆多長衣。犯衆多波逸提罪。經夜覆藏。隨夜展轉覆藏。并着用犯捨衣突吉羅罪。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。餘治罪立誓。並如上。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。犯着用不淨衣。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。故立正儀。想無疑濫之也。懺根本罪法。應對前懺主言。大德一心念我某甲。故畜長衣。不說淨。犯捨墮。此衣已捨與大德。有衆多波逸提罪。今向大德發露懺悔。不敢覆藏。餘文如上。中。乃至呵治立誓。還衣請法。並准前條。其犯捨財已用。壞盡必妄種相。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。如新衣過量着用。並犯理須准懺。如妄語掘地。無因而犯。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。別眾得聞。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。餘有隨稱。不憶數。但犯單墮。多不憶數。自有者。隨有言之。實而非謬。今向大德發露懺悔。不敢覆藏。餘詞如上。乃至呵責。立誓亦令懺波羅提舍尼法。謂在村巷中。從非親尼。自手受食。或食尼指授食等。諸律令請人為主說罪名種。一說便共。其詞曰。大德一心念我某甲比丘。食比丘尼指授食。犯波羅提舍尼罪。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。答言。見。應呵責言。慎莫更作。答言。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。不披律部。但以五懺為宗。遂即雷同。一槩輕重。共同懺蕩。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。何得故執。如律訶責捷度。及明了論。薩婆多等。各有明據。非唯抑度義。須謹依。餘有從生根本。九品不同。並如上

准酌。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。三請捨罪法。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。著僧伽黎。餘有准者。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。心生慚愧。口言我某甲比丘。悞不齊整。著僧伽黎。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。悔過清淨。律云。念知黑月白月兩種數法。若入聚落。先須知之。此則具含道俗兩法。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。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。若食已食。若檀越。及僧常食等。例知。若言今有請處。今依背

緣。佛言。若迦提月中。若施衣若病等。並開皆請。若言我有請處。今捨與人。佛言。若一日受衆多請。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。乃至沙彌尼。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。唯三種人得作。謂阿蘭若獨住。遠行長病。飢時依親里住。人如此得行。心念。第三念。知受戒時夏數。僧祇云。日日自憶若干臘。諸部律論。皆爾應言。我於某年某月某日某時。若干影。受具戒。今無夏。後若有夏。隨多少稱。第四念。知衣鉢受持。僧祇云。當憶受持三衣。及不受持作淨施者。我今三衣鉢。見並受持。長財並說淨。後有不受持。不說者。隨有念。持念。說念。多少等。第五念。念食同別。僧祇云。念別衆食。又應念言。我不別衆食。若准佛言。別衆食。有八緣。開者。應白入。若無別緣者。應白出。若有者。白言。我有別衆緣。作此白。已得食。第六念。身強羸。僧祇云。念若病不病。應言。我今不病。堪行道。若有病者。應言。我有病。念須療治。白同利食。前後入聚法。爾時羅閱城中。衆僧大有請處。皆畏慎不敢入城受請。佛言。聽諸比丘。相屬授入城。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。佛言。若屬授已。欲至村而中道還。或

請不至所屬家。或屬至白衣家。乃更至庫藏處尼寺中。若即白衣家還出。如是等。皆失前屬授。若欲往者。當更屬授。除施衣時者。謂迦提一月五月。除此已餘。時中勸化。作食并施衣者。若迦提時通開。白非時入聚法。佛言。若入聚落。當囑同住。比丘而不出。屬法前條亦爾。僧祇云。食雖早竟。若入。即名。非時。既無正文。應義設言。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。可爾作餘食法。佛言。若比丘食有二種。一者不正食。謂食枝葉。芋菜。食油。胡麻。黑石密。磨細末。若粥。出釜。持草。畫之。無處非食。非請非足食。二者正食。謂飯。麩。乾飯。魚肉等。是請是食。是足。若於正食中。若食飽足已。捨威儀。不作餘食法。得而食之。咽咽波逸提。若依僧祇。但前食堪足飽食。咽咽已。捨威儀者。若更食。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。又尼敬。僧戒中亦爾。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。彼取少食。已還與彼。若不食者。亦得與言。長老我已食已。止汝貪心。彼便取食之。律云。一足食。毗尼作法。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。不承事。和上阿闍梨。無慚無愧。不受教授。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。式叉摩那精舍。沙彌尼精舍。好往看龜鬘。佛言。和上阿闍黎。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。應言。我今呵責汝。汝去。若言。汝莫入我房。汝莫為我作使。若言。汝莫至我所。若言。不與汝語。是謂和上呵責弟子法。阿闍黎呵責詞亦同。唯改第四呵詞言。汝莫依止我。弟子被呵責已。應日三時。朝中日暮。向和上阿闍黎懺悔。當如是懺悔。偏袒右肩。脫革屣。右膝著地。合掌作是懺言。大德和上。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。令共至和上阿闍黎所。調和令早受懺悔。彼和上若盡形壽呵責竟。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。非法須治。其師若弟子被輕呵責。而不為和上阿闍黎。及餘比丘。執事勞役者。佛言得罪。應如法治之也。弟子辭和上白謝法。佛言。若弟子見和尚五種非法。應懺謝而去。白和上言。我如法和上不知。若言。我不如法。和上不知。若言。我犯戒。和上捨不教訶。若弟子犯過。和上捨者。得今據

合呵而癡。故不責不問。若有犯亦不知。若言。若犯而懺者。亦不知。僧祇云。應軟語諫師。若不受者。和上應捨遠去。依止師者。持衣鉢出界宿。明日當還。更依止比丘。十誦云。有四種和上。若法食俱。與名樂住。若與法不與食者。餘處覓食。名為苦住。若與食不與法懺謝而去。若不與法食不問晝夜。即應捨去。由出家本意。志存道業。俗壞園遠。讎結生死。故成實言。深著眷屬。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。佛言。諸比丘。應如法諫。作如是言。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。經半月說。戒經中來者。餘比丘復應如是諫。長老。汝曾經二三說戒中生。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。是謂也。所諫非故。作犯根本。不從語。突吉羅。若自知所作。非謂他諫者。是故作犯根本。不從語。波逸提。比丘無知無解。隨所犯罪。如法治重。增無知罪。波逸提。若為無知人諫。應反語言也。汝可問汝師。和上阿闍黎。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。一心有愛憎。二鈍根無知。三若少聞見。四為利養名聞。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。佛言。餘比丘。應如法諫。彼作是言。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。長老何用此雜碎戒為。我今不學此戒。當難問餘智慧。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。不讚嘆戒。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。廢不解者。此所不諫。比丘應報彼言。汝還問汝和上。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。若寡聞無慚無愧。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。若有慚者。多聞。若無慚者。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。

喜忘文句。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。後生倣習。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。亦不讚嘆戒。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。亦如上作句。次有上中下座。能讚歎如此上座作句文。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。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。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。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。上座前開。第三句。從知法毗尼。持摩夷。三比丘前開。第四句。從一知法毗尼。摩夷比丘所聞。作句。違順受者。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。若僧時到。僧忍聽。比丘某甲畜杖絡囊。白如是大德僧聽。比丘某甲老病。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。雖不窮源究末。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。獨磨文。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佛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。一說僧祇律二十七事訖羯磨文若為塔事為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惣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者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

