弥沙塞羯磨本 傳

大開業寺沙門愛同録五分羯磨

夫羯磨衆軌溥應聖凡秉告詳唱稱
為辦事事既歷沙法寧限局規猷浩
博豈可勝言且開十法以捻諸務各
依其位具列軌儀

第一作法緣起　第二諸界結解
第三諸戒受捨　第四衣藥受淨
第五布薩儀軌　第六安居法則
第七自恣清淨　第八受施分衣
第九懺悔諸犯　第十住持雜法

第一作法緣起 要具七緣方成羯磨有不具者開制故然

一量事如非羯磨既稱辦事所辦必須如法違教虧戒聖所未聽事類雖多大分三種一情如受戒第二非情如結界第三二合如安處等或言三者謂人法事也人即受戒等法謂自恣等事謂結淨等此二三種稱事並如戒具或單離合无准必須約教不違於戒无犯如虧此限法定不成法等落非亦准於此

二法起假

處僧秉律云非羯磨地不得受欲行於僧事四分律云若作羯磨必先結界然界有二種若自然界雖秉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

三集僧分限 法起託處依界集僧界有二種自然作法二別謂大界或塹壕擬四分中有三小界此律辯界或有或無小界一種元外可集大界或塹壕盡限集之若自然界則四分聚落蘭若道行水界聚落有二種可分不可分若不可分別僧杙七樹之量計有六十三步可分別者十誦盡界集之蘭若亦二有難无難若无難者此律云練若比丘不知已界

弥沙塞羯磨本　第二

啓幾許佛言自然界面去身二拘盧舍諸部多云一拘盧舍者大小不定且依雜寶藏經云五里為准若有難者如善見論七盤陀羅盤陀羅者二十八肘通計而論五十八步四尺八寸道行界者十誦律縱廣有六百步言水界者此律所明船上作法以有力人若水若沙擲所及處此之六種並是自然皆取身面所向方隅分限之內僧須盡集集僧方軌諸教共明此律集僧自分四別一三唱時至應使沙弥守園人於高處唱二打捷椎除漆樹毒樹以鳴六作三打鼓除金以銅鐵凡木作四吹螺應吹海螺然捷椎一種若也无人比丘打之亦不得過三通付法藏傳令有長打三千威儀中具明杵下之數

四簡衆是非 體是比丘如法清淨是作法人餘非此限故須簡擇此律有一十三人不足僧數一非人二白衣三滅擯四被舉五白言六不同見七狂八散乱心九病壞心人十比丘尼十一式叉摩那十二沙弥十三沙弥尼然四分中具數四例一者得滿數不得呵謂呵責等四羯磨人是二者不得滿數應呵謂若欲受大戒人三不得滿數不得呵謂尼等四衆十三難人三舉二滅若別住若戒場若在空若隱沒若離見聞若所為人此二十八人是人覆藏等四及覆藏竟本日治竟六夜竟此上七人不相足數十誦律又云睡眠人乱語人憒丙人入定人痴人聾人狂人乱心人病壞心人樹上人白衣人十二人不成受戒足數磨德勒伽論云重病人邊地人癡鈍人此三人不成滿衆僧祇云若與欲人若隔障若半覆申手不相及若衆僧行作羯磨住坐卧等皆不足數此律病人皆羯磨說戒佛言別衆如捨戒中中邊不相解等皆非足數此上諸人並是不得滿數不得呵四者得滿數呵若善比丘同一界住不離見聞處乃至語謗人等是即上諸不足數人若以相足並不羯磨

五和合無別 故律云應來不來應獨授不獨授羯磨時得訶人不同而強羯磨是名別衆即此文中有三別衆及別名目和和唯是一羯授之法是如下列

六問荅所作 秉法者應問云今僧和合先作何事衆中一人應荅云作某羯磨但事有悉別荅亦通兩若結界理无雙荅

七羯磨如法 具上六緣合秉羯磨羯磨之法又有如非具離僧法諸非方名辦事略顯非相及以成如也

羯磨文有六非 文中并非戒一四五擯相總論不過六種若准餘文及四分律有呵止非即可為七

不一餘法餘律羯磨 謂僧慶

事應一不如所作羯磨皆不成就非正軌則謂伏並名為餘此據總說下約別門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界界外施素體未成僧不應解等此並僧界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離宿罪三攝食界攝食以障僧令无二內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豊足解通已還結小界又初緣時為界內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內作受戒又為比丘將受戒人至壇處遇賊彼剥因聽於坊內作受戒場應先捨僧坊界然後結界戒場唱相除內地更結僧坊界此則先結戒場後結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令依次第有其二位一戒場二大界今且依此依具結解之儀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應一比丘唱四方界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委界相維非舊住但委識方所亦得令唱相之人應具威儀敷尼師壇脫革屐礼衆僧已合掌白云也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此戒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老平乘文及唱相違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正結大界法大所唱界相令僧結作戒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令僧結作戒壇共住共布薩長老忍嘿然不忍者說僧已結某甲比丘所唱界相作戒壇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依四分律不除二同此標三共與彼宗異解戒場法諸比丘既結戒場不捨而去佛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方便如前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先結此界今解若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解誰諸長老忍嘿然不忍者說已解先所結界竟僧忍嘿然故是事如是持此解界文除三共者表與戒場大小為異第二結解衣界法因憍陳如持糞掃衣路行疲極故開此法界大小方可須結藍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慚愧人大小行宗殊故也共住共布薩共得施今結作不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揔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令僧結作戒壇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先結此界今解若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解誰諸長老忍嘿然不忍者說已解先所結界竟僧忍嘿然故是事如是持此解界文除三共者表與戒場大小為異第二結解衣界法因憍陳如持糞掃衣路行疲極故開此法界大小方可須結藍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慚愧人大小行宗殊故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法律無解文翻結為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

第三結食界法淨有三種並文具顯一他處淨有一二處分淨佛言若作新住處應先指某處作中至明相出有去來羯磨者謂簡淨地羯磨今正以處分為羯磨三羯磨淨諸比丘著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溜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準相言也大德僧聽我比丘為僧唱安食淨處此僧伽藍內東廂廚院中結作淨地三說若庭中房內或諸果樹下並隨處稱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嘿然故是事如是持解法律無解文翻結為解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誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已解某房安食淨處竟僧忍嘿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淨地故知此是簡淨地法令文除者謂僧住處為通結故所以言除此即結文非簡法也通結僧坊作淨地法有比丘欲通羯磨僧坊內作淨地佛言聽大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧今結作淨地除其處有文除其處者謂除得施僧今結作淨地除其處有文除其處者謂除作淨地除其處共布薩共得施僧今結作淨地除其處誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已結作淨地竟僧忍嘿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嘿然不忍者說僧已解淨地竟僧忍嘿然故是事如是持淨地之所為防二內煮宿食藥故稱不淨以此而敬垢業茲深譏涅諸教明顯但食為同命凡聖所憑信教存道特宜誠慎

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戒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跳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賞順明了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

第二受五戒法布有布有按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二万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淳淨心歸依佛法僧所得功德百分不及一千分百千分乃至算數辭喻所不能及復一彈指頃十善戒福轉勝前一日一夜毋持八戒若盡形受持五戒若沙弥戒沙弥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生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闕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授任時行用阿含經云於受戒前識海雖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）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令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八日十五日詣長老比丘所受八戒論中總許五衆要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減受並得戒法）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）我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（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雜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僧祇律云一日出家修梵行聚又勝救千人之目僧祇律云若以袈裟四寸著身滅二十劫惡道苦大悲經云若以聖果五種功德不出賢劫之中當證三乘聖果善障出家罪則極重廣有成教何能繫述）先明

作畜衆法（准受戒法中若授人具足戒壹沙弥為人作依止皆應具多種德潤戒新戒成就威儀畏慎小罪多聞能持佛所說法善通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運者突吉羅尼戒中云比丘尼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自二羯磨然後畜衆比丘准尼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弥亦今文言應到僧中脫革屣偏袒右肩胡跪合掌乞云）大德僧聽我某甲比丘已滿十歲欲畜衆從僧乞僧畜衆羯磨善哉僧與我作畜衆羯磨（如是三乞佛言諸比丘應籌量觀察此比丘堪畜衆不不堪不應與作羯磨若堪應與作羯磨也）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若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘已滿十歲欲畜某甲為衆從僧乞畜衆羯磨誰諸長老忍嘿然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

彌沙塞羯磨本　第十一張

作法如律中聽度七歲小兒能駈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法事一食一住一眠多覺若能者應度此律若欲度人房房礼僧足自稱名字令僧盡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來應供等正覺所出家作沙弥和上某甲（三說）盡形受不殺生是沙弥戒尼如來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法竟歸依比丘僧竟我今於釋迦牟尼如來應供等正覺所出家作沙弥和上某甲（三說）盡形受不殺生是沙弥戒能持不（答言能持）不偷盜不婬不妄語不飲酒不歌舞作倡伎樂不往觀聽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弥應知五德十數此既常行應如鉢列）

第五受大戒法（戒為生死舟船定慧根本三身四智无不憑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須具九法一請和上法（律云諸比丘无和上阿闍梨故威儀失節不繫念在前不差護諸根入聚落乞食高聲乱語被譏呵復有病比丘无人嗤視由此命終佛從今以十利故聽如鉢列）我某甲（三說）盡形受不殺生是沙弥戒尼如來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法竟歸依比丘僧竟我今於釋迦牟尼如來應供等正覺所出家作沙弥和上某甲（三說）盡形受不殺生是沙弥戒能持不（答言能持）不偷盜不婬不妄語不飲酒不歌舞作倡伎樂不往觀聽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弥應知五德十數此

可尒（或言）當教授汝（或言）汝莫放逸（二阿闍梨亦須加請）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應當受者云）汝莫怖懼須更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（僧祇云汝若不實答便欺諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人亦欺誑如來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耶汝不犯比丘尼耶汝非人耶汝非畜生耶汝非黄門耶汝非二形耶汝非自剃頭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何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（問答皆如法已）五召入衆法（教師應還壇上立語羯磨師應作白）大德僧聽白如是教授某甲如法竟（羯磨師云）我已某甲求某甲受具足戒某甲如法教竟應使將來若僧時到僧忍聽白如是六教七戒法（教師應將來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受具足戒願僧拔濟我憐愍故（三說已教師還就本坐）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我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誓救一切衆生令離五趣證三乘果勿求自度受持禁戒起此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僧求此戒法如病念醫如飢須食羯磨神驗衆僧力

大須更能舉法果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（僧祇律云作白已問僧成就不乃至羯磨第一第二第三亦如是問問已須答成與不成十誦云羯磨時當一心聽莫餘覺餘思惟散重正思惟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（時諸比丘受具戒已在前歸還新受戒人犯重罪佛言受具戒竟應為說十二法四墮法四腐法四依法）汝某甲聽世尊應供等正覺說是四墮法若比丘犯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（答言能持）汝終不得乃至草葉不與而取若比丘盜五錢若五錢

犯能持不（答言能持）汝終不得乃至殺蟻子若比丘若人若人類自手殺若教人殺若求刀與若教死若讚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釋種子汝盡形受不應犯能持不（答言能持）諸佛世尊為示現事善說辟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形受依糞掃衣住出家受具足戒能持不（答言能）若後得刼貝衣欽婆羅衣拘舍耶衣他家衣皆是長得比丘盡形受依乞食住出家受具足戒能持不（答言能）若後得僧前食後食請食皆是長得比丘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弃藥住出家受具足戒能持不（答言能）若後得蘇油蜜石蜜皆是長得（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早得具足學三戒滅三火離三界无復諸垢成阿羅漢（時受戒人不知年歲及受戒時佛言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梨為記春夏之冬時某月某日乃至量影此律又云時諸比丘无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（諸比丘和上喪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）大德一心念我某甲今求尊依止願尊為我作依止我依止尊住尊當教誡我我當受尊教誡（律不云三）

（唯一具得闍梨應答云）

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愛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受具足戒能持不（答言能）若後得蘇油蜜石蜜皆是長得（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早得具足學三戒滅三火離三界无復諸垢成阿羅漢（時受戒人不知年歲及受戒時佛言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梨為記春夏之冬時某月某日乃至量影此律又云時諸比丘无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（諸比丘和上喪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）大德一心念我某甲今求尊依止願尊為我作依止我依止尊住尊當教誡我我當受尊教誡（律不云三）

（唯一具得闍梨應答云）

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愛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偏袒右肩右膝著地以兩手捧師足極自卑下白言云）我小我癡後不敢復作（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彌後）授沙彌尼戒法（其畜以儀式不便故在沙彌後）授沙彌尼戒法（其畜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其度沙彌尼式叉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）受式叉摩那戒法（律云時諸比丘尼不先授弟子二歲戒便受大戒愚癡无知不能學戒佛言不應尒犯者突吉羅十誦中娶度婢娠女人招致呵責佛言與二歲羯磨可知有无然六法淨心二歲淨身准四分律十八童女十歲曾嫁各二歲學戒滿二十十二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齅惡種種諸病諸比丘尼與受具足戒愚癡无知不能學戒佛言令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僧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受不可與受者突吉羅二歲羯磨可知有无然六法淨心二歲淨身准四分律十八童女十歲曾嫁各二歲學戒滿二十十二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齅惡種種諸病諸比丘尼與受具足戒愚癡无知不能學戒佛言令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僧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受不可與受）有諸德云此文（即是受具足戒）

應一比丘尼羯磨如上（謂如上與畜衆法中說或可作羯磨詞句如上乞詞中說更不別說羯磨之詞）

乞二歲學戒法（佛言欲受學戒人到比丘尼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（二說乞已）

（次弥尼應注不剃髮非見處立與二歲學式法律上諸比丘尼應善等量可與不與應作白二羯磨法）阿姨僧聽此某甲沙弥尼和上某甲今從僧乞二歲學戒僧今與某甲沙弥尼和上某甲二歲學戒若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽此某甲沙弥尼和上某甲今從僧乞二歲學戒誰諸長老忍者嘿然不忍者說僧已與某甲沙弥尼和上某甲二歲學戒竟僧忍嘿然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犯一切不得婬乃至以染著心看他男子若式叉摩那行婬法乃至畜生非式叉摩那非釋種女是中盡形受不得犯能持不（答言能）一切不得偷盜乃至草葉若式叉摩那若聚落若空地他所守護物盜五錢非式叉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叉摩那若以人自手斷命持刀授與教人殺教死讚死非式叉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盡形受不得犯能持不（答言能）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（答言能）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（答言能前四根本後二喜為故別令其二歲修學若犯前四應當驅擯若犯後二准四分律應更與式叉摩那中後二同此前四所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功更與戒一切且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若日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式叉摩那若聚落若空地他所守護婬乃至以染著心看他男子若式叉摩那行婬法乃至畜生非式叉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叉摩那若以人自手斷命持刀授與教人殺教死讚死非式叉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叉摩那自无過人種受戒之法一八敬二十一衆三二十衆四遥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（須請之意比丘中已釋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（或言）當教誡汝（或言）汝莫放逸二安受戒人（律云諸比丘弟子學二歲戒不應尒犯者突吉羅徒令聽合和上陶關梨意方為集十衆至受戒處將受戒人著眼見耳不聞處）三老教受師法（和上應語羯磨師云）長老今受鵝磨（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師若僧時到僧

忍聽白如是四教授師檢問法（一問和上二問受戒人先應起至和上前問云已度此人未（答言未應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此欲受戒人學二歲戒日滿不衣鉢具不（答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（答言尒若先不語恐應小披衣觀看无遮受戒法應問言）何者是汝僧伽梨優多羅僧安陁會覆肩衣欲衣（彼若不識應語令識次應與受衣鉢復應語言）汝某甲聽今是實語時我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人耶汝非畜生耶汝非黄門耶汝非二形耶汝非自剃頭自稱比丘尼耶汝非捨內外道耶汝不曾出家持戒不完具耶（若隨問答皆言无者又應問言）女人有如是病癩病白癩病乾病癲狂病癰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（隨當時有者問之）汝非屬官不汝非婢不汝是人不女根具足不汝非黄門不

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（隨問皆如法答者又應教言）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和上受具足戒今（教師應往將來教礼僧衆）六教乞戒法（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言）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拔濟我憐愍故（三乞已教誡師然後復坐）七戒師白和上（羯磨師磨白云）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願僧拔濟我憐愍故（三乞已教誡師然後復坐）七戒師白和上（羯磨師磨白云）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甲我今於僧中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（羯磨師應隨機示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戒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阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒和上某甲願僧忍嘿然故是事如是持本法尼往大僧中受戒法（律云彼和上問闍黎復應集十比丘尼僧中義准尼僧自結大衆護別衆遮之）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（三請已彼應答言）可尒乞受大戒法（律云應在比丘羯磨師前小遠西膝著地乞受具足戒尼羯磨師應教言）我某甲求某甲和上受具足戒已於衆中受具足戒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聽不犯麁惡罪欲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衣鉢具已求和上父母已聽欲受具足戒憐愍故（三說）羯磨師問法（律云問法又乞戒中已言清淨問然諸部中共行問法故須檢問羯磨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具足戒羯磨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戒滿先所應作已已聽欲受具足戒和上某甲願僧忍嘿然故是事如是持說（足戒不一如上師問法已）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阿姨忍嘿然故是事如是持說墮相法（應語云）某甲

聽如來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（答言能）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（答言能）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受與教人殺教死讚死非比丘尼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（答言能）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押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（答言能）一切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期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（答言能）一切不得隨順非法比丘尼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已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）若得長衣刼貝衣欽婆羅衣俱捨耶衣瞿奈伽衣麻衣應受依乞食法出家受具足戒能持不（答言能）若得長得僧食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）若得長菴屋重屋大小房方圓屋應受依下賤藥出家受

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已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）若得長衣刼貝衣欽婆羅衣俱捨耶衣瞿奈伽衣麻衣應受依乞食法出家受具足戒能持不（答言能）若得長菴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）若得長蘇油蜜石蜜應受（復應語言）其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尼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葉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葉有輒縫刺如法下二條數諸教並同僧伽梨一多論分為九品若乎增減成受有慚彼著屢用傳有誠說護淨教奉同之於塔思心毀壞得罪亦然去即隨身如鳥毛羽教既繁廣豈具言哉也）大德一心念受安陀會法（律有獨受之文今准作其對首）我比丘某甲此安多會五條受（三說）受我比丘某甲此鬱多羅僧法大德一心念我比丘某甲此鬱多羅僧七條受（三說）受僧伽梨法大德一心念我比丘某甲此僧伽梨九條受（隨其條數多少稱之三說）受僧祇支法大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司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（患累之軀有所資待无病過食有藥通論諸藥總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其五義恐失手受故加語法准十誦及論具有語受之法諸律皆无此文）受時藥（此律時藥體分十種四分五正及五非正並時藥攝識名體已心境相應威儀如法依教而受然此律中受有其四）一身授身授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食）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欲經非時服故今於大德邊受（三說餘漿准此若無渴病犯罪）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熱病因緣此蘇七日藥為欲經宿服故今於大德邊受（三說）受盡形藥法

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因緣此薑椒盡形受藥今欲共宿長服故於大德邊受（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縱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尤律无請法以義加云）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慈愍故（三說）正說淨法（若衆多衣物段段說之若束縛一處亦得總說）大德（長老）一心念我此長衣於我邊作淨施（彼應問言）長老此衣於我邊作淨施我持與誰（答言某甲彼應語言）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遙示淨施心生口言也）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）今粟淨施法（薩婆多云錢實穀米並同長衣十日說淨四分云當持至可信優婆塞所若守園人所告云）此是我所不應汝當知之

第五僧等布薩法（託外為因緣請而制識相遵奉違犯增持摩德勒伽論云云何名布薩捨諸惡不善法白法究竟梵行半月自觀犯與不犯清淨身口

衆僧說戒法（律云諸比丘次在嚴布薩堂懸幡散花燒香中央亦施衣物又欲以偈讚佛法僧佛言聽若有種種福事應及時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庄嚴唱時至等四種集僧使衆咸知詳心赴集然戒為本法非犯所聞若有懺悔今清淨未遑懺洗聖開發露令依次第具列軌儀）大德僧聽僧今僧犯懺悔法（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今盡集布薩堂白二置其犯云）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）臨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）說戒竟當悔（疑亦如是）教誡尼衆法（尼稟礙形恒拘障孝闕其遊方諸愛法訓大聖悲愍故制此儀今尼詣僧請人教誡僧差具德誨以未聞然法有廣略律教備明出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備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（二說已應至上座所云大德慈愍發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昨夜為尼遍求无有堪者語諸尼衆精勤行道謹慎莫放逸明日宜上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恭謹聽受）

應各云頂戴持然（後礼佛而散之）與清淨欲法（時諸戒日布病比丘不來佛言應令杖人扶衣舉杖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尼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瞋若忘得名持欲犯突吉羅又僧斷事時起本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（不言三說應得）僧中說云大德僧聽比丘某甲如法僧事中與欲清淨（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廣四略合為五說）一說戒序已（應云）諸大德是四墮法僧常聞（十三僧殘二不定法十捨墮九十一墮四提舍尼及衆學法一列名言僧常聞之）三說戒序（四墮十三二不定已餘言僧常聞）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（一人心念布薩法（威儀同前）今十五日衆僧布薩（心念口言三說）第六僧等安居法（无事遊行復殘物命招譏發道事无過此舉外況雪拔糊塗法三語安居法（終設威儀對如法境云）長老一心念我某甲比丘於此住處夏安居前三月依某甲律師（告言）有疑當問（若非伽藍須除房舍破壞治之）依誰持律（答言）依（依第五律師廣誦一部律者若違波逸提准律意應問云）某甲律師（言若後安居雖稱後三日為異）心念安居法（准前三語但除初句不口言生疑白佛佛言為安居故）受房舍安居法（時有分房舍卧具竟不作心念亦受房舍敷具亦成安居既言亦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无請須出界外一切皆聽七日往返又諸外道欲杙桓中通水王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夏受夏衣今安居彼成義亦无失）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（十五夜若三十夜）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（十五夜若三十夜）還此安居誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已與某甲更受（十五夜若三十夜）出界行竟僧忍嘿然故是事如是持三語受日法（律无受請准羯磨）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）

第七僧等自恣法共住習道或有僭違故令夏三月滿後日於如法比丘衆塗地布草於上自恣請他舉罪老受自恣人法作相集僧並依常軌具五種德應老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僧今老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老某甲某甲作自恣人誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已老某甲某甲作自恣人竟僧忍嘿然故是事如是持五德被老已單白攝衆法以諸比丘雜亂尤次自恣前後故制作白俱設威儀大德僧聽令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自恣法以諸白衣衆布施及聽法諸比丘自恣淹久致彼譏呵因開除上八人一一自恣自下同歲同歲一時自恣餘緣八難他部所開簡德老人如前已弁五德被老已應起白衆去除上八自下同歲同歲一處坐自恣若自恣猶選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自恣法三大德一心念今日衆僧自恣我某甲比丘清淨三說人各施設表已清淨應他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改自恣為異僧祇自恣不聽說欲恐避與罪故今不同之尼老人自恣法佛言比丘尼不得共比丘自恣應先集衆自恣然後老人就比丘僧請見聞疑罪四分云若僧尼滿五不至自恣然後老人就比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索欲問緣答云老自恣羯磨應云阿姨僧聽今老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老比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪竟僧忍嘿然故是事罪誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已老比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪竟僧忍嘿然故是事如是持四分云彼獨行无護者應老二三尼為伴律云彼尼至比丘僧已偏袒右肩脫革屣遍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如是三請已良久若无人舉者比丘尼衆三請見聞疑罪徒衆上下各嘿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勑如教誡中說

第八受施分衣法若糞掃衣聖先讚歎因者域請受家施衣但糞掃衣既无施主約緣有十家施衣者約心老別文分九種一界得施謂施主心約界而施還隨施意與界內僧二要得施謂與衆僧三界共分後有施物隨要而受三限得施謂施主心操人數定故律文言施如是人四僧得施謂施昔通十方見聖心既弥廓福亦弥多還據本心四方僧亦是五現前僧得施施主對面約境為定六安居僧得施无心擬施此安居僧七二部僧得施施主本意施二部僧衆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比丘分无一沙弥尼比丘尼分義應准彼即亡人衣物佛判屬僧二部平分雖无施主亦此中取分攝方軌具如下列八教得施施三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談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解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青外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作十門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尚有殊則任在者籌量處分必須明審依教據情若法私曲便招二損二負債徵償若負他物理合免償若他負物徵取分攝若輕重相當二僧隨入乎得輕重亦依其本三囑授成不亡人臨終以物與人言囑手受並有成不諸部共顯其相可知此律所明其准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若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著僧中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先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如法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不可分應屬僧但凡軀有待資具極多隨身所用事以為准的廣如儀述不可窮言六量德賞物律云大生時已與人應白二羯磨與之若不與人有可分者若婆那衣蘇摩衣劫貝衣拘執毛長五指三衣若下衣舍勒單數若覩身衣被坐具若錦綺毛氎氍拘執毛過五指兩浴衣蚊厨絡行數遮壁風坐卧牀踞除大小鐵鉢戶鈎截甲刀針餘一切織器除銅揵鉢銅除大小鐵鉢戶鈎如是等現前僧應分我比丘某甲多羅戍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乖極多但據宗文以為准的廣如儀述不可窮言有一爛墮比丘不佐助衆事不供師長病苦人看委卧具織中世尊躬為洗浣除穢扶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二不服所宜藥三不說病狀四不從人教五不觀无常易看易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恐怖病人便利哽噎五為利故不以慈心能者反說餘法兩明大聚如此對衆檢問量德具已然後賞之若無人經理湯藥身雖在外亦須依賞七正明賞法餘律初貫三次六物或以愛憎與僧

唯以衣鉢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四人直分法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誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已差某甲作分衣人僧今差某甲比丘命過若衣非衣皆應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

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竟僧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聽某甲比丘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口法和以衣鉢物與之應云諸大德僧聽此某甲比丘命過以衣鉢物與看病人某甲三說二人和賞亦如是衆多人三語分衣法大德某甲比丘命過若衣非衣應屬我等三說餘二人亦如是二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併與一人法律云若衣少不欲分應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應分若比丘尼住處非安居時比丘尼命過无比丘尼比丘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應分等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如藍

十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戒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衆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

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戒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衆僧五二部取如四分律二衆死同入羯磨衆僧五二部取如四分律二衆死同入羯磨衆僧五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還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尅已修改一念之頃消滅无餘故未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備迹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褐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呪罪无輕重亦盡消滅律中事懺但清遠教上來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今依輕重各具陳之

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不禁不類餘經特須謹勉碎身竪議但凡情易逸對境容奢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戮隨犯斷命要慝清衆業累方除覆等四法文中具顯自部他部減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乎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宾用人賤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反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唯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唯對別悔故分先後義在於

先懺捨墮對僧作法文云應捨與僧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羅分俱離准用无失今依前三辯儀式

一捨財此捨財中須識五法一捨財心謂以貪心取此物違教成業當苦報聖應所制真實不虛若不懺除當來定受如是恩已於此財物生極厭心永以捨弃必无餘惜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壇脫革屣作礼手跪合掌對小者不須礼拜五捨財法對僧者應云

大德僧聽我某甲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司亦然但改初後二言為異也

二捨罪對僧懺悔罪須具六一七二請三白四悔五說六受此之六法諸教乎明必須周具方成悔過也

一對衆陳乞具儀威儀胡跪合掌餘文對大須具五法此加露肩合掌

大德僧聽我某甲比丘故畜尒所若干長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有僧乞懺悔願聽我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主夫懺悔主必須清淨彼日有縛豈能解他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咨去受波逸提懺悔羯磨

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准吉與提六是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惣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藏突吉羅罪此一品罪亦隨夜生顯數雖多惣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據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或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據事而思行懺之人特須明識稱名歷數厭而生愧立對治道謹勉身心詞句无乱方成懺悔先輕後重次第而除二仟擦滌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再嘿妄二根本吉第三懺犯長之提據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慈愍成六法也

大德我某甲故畜若干長衣犯波逸提罪向大德悔過三說諸部更有餘詞據宗但合如此

五戒勗令斷彼應問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

過（彼又語言）汝後莫作六承受立要（應答言）尒（或言）頂戴持（上來至此名懺悔竟）三還衣（若對僧捨頂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大僧應還此比丘衣自二鵝磨若其不還及故壞等皆突吉羅唯除五數二寶及七日藥此八无還四分律中錦縛斬壞亦无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直還一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比丘某甲當還此比丘若僧時到僧忍長老忍嘿然不忍者說僧已持是衣與某甲比丘某甲當還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梨宿（餘衣隨稱）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梨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）對衆多人捨懺法（捨財同上須口和餘人不用單白餘可准以衣付彼）受懺口和法二長老聽我受某甲比丘懺悔者我當受（受懺還衣亦准前用）對一知之）第一念知日月數（應云）今朝黑月（乃至十四日若大言大白月恒大而无小可隨稱之）第二念知小一日（若常乞食應云）我常乞食（若食僧食應云）我食食處（若食自食應云）我食自食（若受人一請欲自赴者應云）我食僧食（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食應云）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作法竭去）長老某甲檀越施我五正食我有因緣不得往今以施汝（若時逼促）我請分與某甲比丘（无人可施者律開心念施人應作念去）我不背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（一夏多夏臘數稱之）第四念知衣鉢受淨（應云）我三衣鉢具足並受持長衣並說淨（若闕衣鉢或未受持未說淨等念持念說隨事稱之）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右膝著地作是言）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云）是食與我耶（答與便云食少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

行住持法（止作具修自他並利教行理果攝要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布薩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輒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（若常乞食應云）我常乞食（若食僧食應云）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作法竭去）長老某甲檀越施我五正食我有因緣不得往今以施汝（若時逼促）我請分與某甲比丘（无人可施者律開心念施人應作念去）我不背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（一夏多夏臘數稱之）第四念知衣鉢受淨（應云）我三衣鉢具足並受持長衣並說淨（若闕衣鉢或未受持未說淨等念持念說隨事稱之）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右膝著地作是言）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云）是食與我耶（答與便云食少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所護販賣求利法律云若比丘欲貨易應使淨人語言為我以此物貨易之又應心念寧使彼得我利我不得彼利若自貨易應於五衆中若與與白衣貨易突吉羅弟子欲辭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乞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強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極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擔衣物辦水具中設過中飲應請說法若實求解應如法說若鬪諍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決非法三籌量比丘尼四善攝師教五若到他處所說无畏六自住畏尼七知共不共戒之應說戒人法有一住處說戒難陀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上座佛言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知上尼亦隨次相礼式叉摩那礼一切比丘比丘尼式叉摩那沙弥亦如是沙弥尼礼一切比丘比丘尼亦隨次相礼沙弥亦隨次相礼四分律云礼敬亦應礼佛言食時歡粥時敗果時經行時不著三衣聽比丘尼去比丘不近不遠合掌低頭作是言和尚特聞時不共語時相瞋於屏處此等皆不應礼犯者突吉羅五羯磨人被舉不共語本言治狂心散乱心病壞心別住行摩那埵淨五生種根莖節果子本日阿浮呵那皆不應礼

若食果應五種淨火淨刀淨鳥淨傷淨未成種淨若食根應五種淨剥淨截淨破淨洗淨火淨若食莖葉應三種淨刀淨火淨洗淨於聚一器中若淨一名為總淨之著衣高下法佛言著下衣從脚跟下上量一搩手左掩其上兩邊兩襵當後兩襵之受請應供法時有長者請佛及僧比丘問佛若人請僧為請誰佛言若正趣正向人皆已礼請雖非正趣正向若為解脫出家若坐禪人若讀誦經人若勸作衆事人除惡戒人餘一切僧皆應食若請僧應二衆食比丘及沙弥若請二部應五衆食四方衆僧有五種物不可護不可賣不可分一住處地二房舍三須用分四果樹五花果一切沙門釋子比丘皆有其分若護若賣若分皆偷蘭遮罪佛告諸比丘汝等各當繫念在前自防護心何謂繫念謂行四念處觀內身觀除无明世間若護觀外身及痛心法亦如是何謂在前謂若行若立若目若瞻若覺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我教佛告諸離車世有五寶甚為難遇一一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

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。五四〇頁中原版殘，以麗藏本換。

五四〇頁中一行經名，徑、清作「彌沙塞羯磨本卷上」。

五四〇頁中二行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「唐大開業寺沙門愛同録五分羯磨」。

五四〇頁中五行第六字「且」，資、磧、普作「曰」。

五四〇頁中一五行夾註右第九字「謂」，資、磧、普、南作「諸」。同行「結淨」，磧、普、南、徑、清作「結界」。

五四〇頁中二一行夾註「可分不可分」，資、磧、普、南、徑、清作「可分別不可分別」。

五四〇頁下二行夾註右「善見論」，資、磧、普、南、徑、清作「善現論」。

五四〇頁下五行夾註左第一一字

「金」，諸本（不含石，下同）作「金銀」。

一　五四〇頁下七行夾註左第二字「數」，資、磧、普、南、徑、清作「數也」。

一　五四〇頁下一一行夾註右「別住」，磧作「別作」。同行「戒場」，資、磧、普、南、徑、清作「戒場上」。同行左第一六字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

一　五四〇頁下一八行夾註左第一〇字「目」，資、磧、普、南、徑、清無，第一二字「和」，清作「合」。

一　五四〇頁下二二行夾註右「弁非」，清作「辯非」。

一　五四一頁上一行夾註左「調伏」，麗作「正調伏」。

一　五四一頁上五行正文第九字「磨」，下夾註「以法同前」，諸本作「似法同前」。

一　五四一頁上九行夾註左第一〇字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一　五四一頁上一〇行首字「第」，徑、清無。本頁下一九行正文首字、次頁上一三行首字、次頁下一二行首字同。

一　五四一頁上一五行夾註左末字「儀」，資、磧、普、南、徑、清作「儀者矣」。同行「第一」，徑無。

一　五四一頁上一九行夾註左首字「諸」，麗作「諳」，第一七字「唱」，資、磧、普、南、徑、清作「唱唱」。

一　五四一頁上二二行第二字「摽」，磧、普、南、徑、清、麗作「標」。下同。

一　五四一頁上二二行末二字至次行「從此至東北角某摽」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五四一頁中四行「共住共」，諸本作「共住」。次頁中一一行資、磧、普、南、清、麗同。

一　五四一頁中一七行「第二」，清無。

一　五四一頁中一八行夾註左「住處」，磧作「往處」。同行「邪正」，資、磧、普、南、徑、清作「邪柱」；麗作「斜正」。

一　五四一頁中一九行夾註左第一七字「牓」，資、磧、普、南、徑、清作「傍」，第一一字「任」，磧、南、徑、清作「住」。

一　五四一頁中二〇行夾註右第一六字「勿」，資、磧、普、南、徑、清作「白」。同行左末字「前」，資、磧、普、南、徑、清作「前者矣」。

一　五四一頁下一七行「已解」，麗作「僧已解」。

一　五四二頁上九行「聚落中若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五四二頁中一二行「其處」，諸本作「某處」。

一　五四二頁下二行夾註左首字「或」，諸本作「惑」，末字「戒」，資、磧、普、南、徑、清作「滅」。

一　五四二頁下六行「第三」，資、磧、普、南、清作「第一」；徑作「一」。

一　五四二頁下八行夾註右「清淨身」，

諸本作「清淨法身」。

一　五四二頁下九行「盡形受」，磧、普、南、徑、清作「盡形壽」。一〇行同。下二〇行至次行磧、普、南、徑、清、麗同。

一　五四二頁下一五行夾註右第四字「復」，麗作「復以」。同行左「沙弥尼」，諸本作「沙彌尼戒」。

一　五四二頁下一七行夾註左「如具」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一　五四二頁下末行「盡形受」，諸本作「盡形壽」。下同。

一　五四三頁上七行夾註右第三字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「能持」。

一　五四三頁上八行夾註左「引古證之」，資、磧、普、南、徑、清作「引古證今」。

一　五四三頁上九行首字「第」，徑、清無，二〇行正文首字、本頁下一一行夾註左「八日」，徑作「八月」。

五四三頁上一七行「雜花香」，諸本作「離花香」。

五四三頁上一九行夾註左第六字「戒」，麗作「或」。

五四三頁中一行夾註左第二字「人」，磧、南作「入」，第一一字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「功德」。

五四三頁中六行夾註右「比丘尼」，諸本無。同行左第一七字「文」，資、磧、普、南、徑、清作「又」。

五四三頁中八行第一二字「僧」，資、磧、普、南、徑、清無。

五四三頁中一四行第六字「聽」，資、磧、普、南、徑、清作「聽此」。

五四三頁中一九行夾註左「卧起」，麗作「坐起」。

五四三頁中二一行夾註左第九字「同」，麗作「問」。

五四三頁下四行第四字「應」，麗作「應供」。

一　五四三頁下一一行夾註右「舟舩」，磧、普、南、徑、清作「舟航」。

一　五四三頁下一四行夾註左「作法」，麗作「佛法」。

一　五四三頁下一五行夾註左第二字「請」，資、磧、普、南、徑、清作「請師」。

一　五四三頁下一六行正文第五字「法」下夾註左第二字「威」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五四四頁上一行正文末字「逸」下夾註右首字「二」，磧、普、南、徑、清作「三」。

一　五四四頁上九行夾註左第二字「若」，資、南無。

一　五四四頁上一四行夾註右第一三字「因」，麗無。

一　五四四頁上一六行夾註右末字「諸」，麗作「誑」。

一　五四四頁上二〇行「汝非人耶」，諸本作「汝非非人耶」。

一　五四四頁中八行夾註左末字「白」，

資、磧、普作「曰」。

一　五四四頁中九行末字「教」，麗作「教授」。

一　五四四頁中末行夾註右「一心」，磧、普、南、徑、清作「專心」。

一　五四四頁下二一行夾註「答言能持」，南作正文。

一　五四五頁上一一行第三字「身」，麗作「此身」。同行第九字「缺」，麗作「決」。

一　五四五頁上一七行夾註「答言能」，磧、普、南、徑、清作「答言能持」。下同。

一　五四五頁中一四行夾註左「受具戒」，資、磧、普、南、徑、清作「受具足戒」。同行「而去」，磧作「而云」。

一　五四五頁中二〇行夾註右首字「阻」，資、磧、普、南、徑、清作「三」：麗作「但」。

一　五四五頁中二二行夾註右「无慚无愧」，資、磧、普、南、徑、清作「無慚愧」。

五四五頁下九行正文首字「受」，徑、清作「授」。

五四五頁下一〇行夾註右「佛言」，資、磧、普、南、徑、清作「答言」。

五四五頁下一一行夾註左末字「十」，磧無。

五四五頁下一七行夾註右「衆衆」，諸本作「衆」。

五四五頁下一八行正文「有諸德云此文」，徑作夾註。

五四五頁下末行夾註「二說」，諸本作「三說」。

五四六頁中一一行正文首字「受」，南、清作「授」。同行夾註右「依此」，資、磧、普、南、徑、清作「此依」。

五四六頁中一二行夾註左「十人初局」，磧作「千人初扁」。

五四六頁中一九行夾註左第四字「便」，磧、普、南、徑、清作「更」。

五四六頁中二〇行夾註右第三字「尒」，資、磧、南、徑、清作「他」。

五四六頁中二一行「教受」，資、磧、普、南、徑、清作「教授」。

五四六頁中末行第八字「授」，資作「受」。本頁下一行第八字同。

五四六頁下七行夾註右第三字「爾」，資、磧、普、南、徑、清作「汝」。

五四六頁下八行夾註左「應問言」，資、磧、普、南、徑、清作「不問言也」。

五四六頁下九行「欲衣」，資、磧、普、南、徑、清作「浴衣」。

五四七頁上三行夾註右首字「隨」，麗作「若隨」。

五四七頁上一四行夾註左首字「磨」，諸本作「應」。

五四七頁上一九行夾註右首字「一」，徑、清作「一一」。

五四七頁中一〇行第二字「持」，至此，徑、清卷上終，卷下始。

五四七頁中一一行夾註左第八字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「白」。

五四七頁下一九行末二字「某甲」，資、磧、普、南、徑、清作「某甲善哉

一　五四七頁下末行夾註「應語云」，資、磧、普、南、徑、清作「應語言」。

一　五四八頁上一一行第六字「等」，資、磧無。

一　五四八頁上一一行「受與」，資、磧、普、南、徑、清作「授與」。

一　五四八頁中一九行末字「決」，資、磧、普作「缺」；磧、南、徑、清作「缺」。

一　五四八頁下一五行「盡受」，資、磧、普、徑作「盡壽」。

一　五四九頁上一〇行夾註右「道標」，徑、清作「道標」。

一　五四九頁上一一行夾註右「解脫憧相」，資、磧、普、南、徑、清作「解脫幢」；麗作「解脫僮相」。

一　五四九頁上一六行夾註左末字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五四九頁中九行正文「故藥法」，諸本作「故受藥法」。

一　五四九頁中一〇行夾註左第一二字「藥」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五四九頁中一一行夾註右「二受」，徑、清作「一受」。

一　五四九頁中一三行末字「授」，諸本作「受」。一四行第五字、第一〇字同。

一　五四九頁中一五行夾註右第八字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「授」。

一　五四九頁中一七行夾註左首字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「加」。

一　五四九頁下一行夾註右第一一字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「應服」。

一　五四九頁下四行首字「服」，資、磧、普、南、徑、清無。同行末夾註「長衣」，資、磧、普、南、徑、清作「長分」。

一　五四九頁下五行夾註左「手巾」，資、磧、普、南、徑、清作「手中」。

一　五四九頁下一九行正文「今粟」，資、磧、普、南、徑、清作「金粟」。

一　五四九頁下二二行夾註左第五字「遣」，南作「違」。同行第七字「增」，麗作「僧」。

一　五四九頁下末行夾註左「白法」，諸本作「證得白法」。

一　五五〇頁上五行夾註右「有一住處」，資、磧、普、南、徑、清作「有一處」。

一　五五〇頁上七行正文第八字「犯」，麗無。

一　五五〇頁上一五行夾註右第一〇字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「於」，第一三字「諸」，諸本作「諗」。

一　五五〇頁中五行夾註右「起本」，諸本作「起去」。

一　五五〇頁中一九行「二三」，徑、清作「二人」。

一　五五〇頁中末行夾註右「復踐」，資、磧、普、南、徑、清作「履殘」。

一　五五〇頁下五行夾註右「一部律」，麗作「二部律」。

一　五五〇頁下七行夾註右第六字「唯」，資、磧、普、南、徑、清作「准」。

一　五五〇頁下一一行夾註左末字

「日」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五五〇頁下一二行夾註左第七字「任」，磧、南、徑、清作「住」。

一五五一頁上一二行夾註右第三字「故」，磧、普、南、徑、清作「放」。

一五五一頁上一八行夾註右首字「弁」，資、磧、普、南、徑、清作「辯」。同行正文第三字「八」，諸本作「八人」。同行「同歲同歲」，麗作「同歲」。

一五五一頁上二一行夾註「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五五一頁上二二行第三字「日」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五五一頁中二行夾註左第七字「與」，諸本作「舉」。

一五五一頁中五行夾註右第五字「信」，諸本作「訊」。

一五五一頁中二〇行夾註「勑勑」，諸本作「僧勑」。

一五五一頁下五行夾註左第八字「分」，資、磧、普、南、徑、清作「應分」。

一五五一頁下六行夾註右首字「准」，資、磧、普、南、徑、清作「唯」。

一五五一頁下九行夾註右「文云」，資、磧、普、南、徑、清作「云云」。

一五五一頁下一〇行夾註左「縱有」，麗作「縱有僧」。

一五五一頁下一一行夾註右第八字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。同行左第一六字「伽」，資作「加」；磧、普、南、徑、清作「如」。

一五五一頁下一二行夾註右第一九字「金」，南、清作「今」。

一五五一頁下一三行夾註右「脫俗」，資、磧、普、南、徑、清作「既出」。同行左末字至一四行夾註右首字「養供」，麗作「供養」。

一五五一頁下一六行夾註右「不怕」，資、磧、普、南、徑、清作「不怕罪福」，第一六字「任」，諸本作「住」。同行左第一四字「私」，資、磧、普、南作「利」。

一五五一頁下一八行夾註右首字「入」，資、磧、普、徑作「人」。同行正文第五字「不」下夾註右末字「言」，磧、南、清作「信」。同行夾註左第三字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「授」。

一五五二頁上六行夾註左「亡者」，資、磧、普、南作「去者」。

一五五二頁上七行夾註右第七字「持」，諸本作「持至」。同行左第六字「告」，資、磧、普、南、徑、清作「吉」。

一五五二頁上一四行夾註左第七字「牀」，南、徑、清作「物」。

一五五二頁上一五行夾註右第五字「鉢」，資、磧、普、南、徑、清無。同行「除銅揵鎡銅」，資、磧、普、南、徑、清作「銅揵鐍銅」。同行左「多羅成」，磧、普、南、徑、清作「多羅盛」；麗作「鈔鑼成」。

一五五二頁上一八行夾註左第四字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五五二頁上二一行夾註右「反之」，資、磧、普、南、徑、清作「返之」。

一五五二頁中一一行夾註左第五字「併」，資、磧、普、南、徑、清作「僧」。

一五五二頁中一二行夾註右「空之」，磧、普、南、徑、清作「加之」；麗作「定之」。

一五五二頁中一三行夾註左第三字「氎」，資、磧、普、南、徑、清作「憑」。

一五五二頁下一六行夾註右「三人」，資、磧、普、南、徑、清作「二人」。同行夾註左第二字「和」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一五五二頁下一八行夾註右「二人」，資、磧、普、南、徑、清作「三人」。

一五五二頁下二〇行夾註左末字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五五三頁上四行「某甲」，麗作「與某甲」。同行「嘿然」，諸本作「嘿然故」。

一五五三頁上七行夾註左第一〇字「无」，資、磧、普、南、徑、清作「无有」。

一五五三頁上八行夾註右第一四字「尼」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。

一五五三頁上一二行夾註右第一二字「死」，麗作「取」。

一五五三頁上一六行夾註右末字「已」，諸本無。

一五五三頁上一九行夾註左第八字「没」，資、磧、普、南、徑、清作「設」。

一五五三頁上二一行夾註右「折石」，磧、南、徑、清作「枿石」。

一五五三頁上二二行夾註左「堅護」，諸本作「堅護」。同行「對境」，資、磧、普、南、徑、清作「對鏡」。

一五五三頁中一行夾註右「刑殘」，資、磧、普、南、徑、清作「形殘」。同行左第八字「等」，磧、南作「寺」。

一五五三頁中三行夾註右「三品」，麗作「二品」。

一五五三頁中四行夾註右第一八字「依」，磧、普、南、徑、清作「衣」。同行左「一篇」，資、磧、普、南、徑、清作「二篇」。

一五五三頁中六行夾註左第一二字「白」，資、磧、普、南、徑、清作「自」。

一五五三頁中八行夾註右第一三字「別」，麗無。

一五五三頁中一一行夾註左首字「淮」，資、磧、普、南、徑、清作「唯」。同行第一一字「式」，麗作「戒」。

一五五三頁中一三行夾註右「餘恡」，資、磧、普、南、徑、清作「餘法」。

一五五三頁中一五行夾註右「㕮跪」，資、磧、普、南、徑、清作「胡跪」，第九字「對」，諸本作「若對」。

一五五三頁中一八行正文第三字「罪」下夾註右第八字「六」，麗作「六法」。

一五五三頁中一九行正文第三字「衆」，資、磧、南、清無。

一五五三頁下九行夾註左「可介」，資、磧、普、南、徑、清作「可合」。

一五五三頁下一三行夾註左「顯數」，資、磧、普、南、徑、清作「頭數」。

一五五三頁下一五行夾註右「即无過」，資、磧、普、南、徑、清作「既無」。

一五五三頁下一六行夾註右第一四字「上」，麗作「上上」。

一五五三頁下末行「我見」，諸本作「我自見」。

一五五四頁上一六行「還還」，諸本作「還」。

一五五四頁中一四行第一二字「藏」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五五四頁中二〇行夾註左「不慎」，資、磧、普、南、徑、清作「不順」，末字「作」，麗作「作亦」。

一五五四頁中二一行夾註左第五字「犯」，磧、普、南作「已」。

一五五四頁中末行夾註「一說」，磧、南、清作「三說」。

一五五四頁下一行夾註左「後障」，資、磧、普、南、徑、清作「後彰」。

一五五四頁下四行「第一」，徑、清作「一」。以下「第二」、「第三」、「第四」、「第五」例同。

五五四頁下一二行夾註右末字「說」，資、磧、普、南無。

五五四頁下二〇行「已足」，資、磧、普、南、徑、清作「日足」。

五五四頁下二一行夾註左第五字「云」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

五五四頁下二二行夾註左第六字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

五五五頁上七行夾註左「與與」，諸本作「與」。

五五五頁上八行夾註右末字「怖」，資、磧、普、南、徑、清作「怖惑」。

五五五頁上九行夾註左第七字「訟」，資、磧、普、南、徑、清作「誦」。

五五五頁上一一行夾註右末字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「說」。

五五五頁上一七行夾註右第一五字「妄」，諸本作「忘」。

五五五頁上一八行夾註左第二字「上」，資、磧、南作「比」。

五五五頁上二一行夾註右末字「尚」，諸本作「南」。

五五五頁上末行正文第四字「種」下夾註右「根接」，磧、南、清作「根莖」。

五五五頁中四行夾註左第八字及第一二字「攝」，資作「攝」。

五五五頁中六行左第一八字「食」，徑作「人」。

五五五頁中七行夾註右「衆食」，資、磧、普、徑作「食衆」。

五五五頁中一二行夾註左第一六字「一」，資、磧、普、南、徑、清無。

五五五頁中一五行夾註左首字「安」，資、磧、普、南、徑、清作「荷」。

五五五頁中末行經名，徑、清作「彌沙塞羯磨本卷下」。