趙城縣廣勝寺

曇無德部四分律删補隨機羯磨序

京兆崇義寺沙門道宣集

原夫大雄御寓意惟極拔一人大教膺期惣歸為顯一理但由群生者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定之功非戒不弘是故特須尊重於戒故經云戒為无上菩提本應當一心持淨戒持戒之心要唯二輙止持則戒本最為標首作持則羯磨結其大科後進前修妙宗斯法故律云若不誦戒羯磨盡形不離依止自慧日西隱法水東流時兼像正人通淳薄初則二部五部之殊中則十八五百之別末則衆鋒牙舉各競先駈人或從緣法无傾墜然則道由信發弘之在人人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録多約前聞覆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緇刑網皆務異同之見競執是非之迷不思反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咫尺當如是學慈誥若此妄指定難昔已在諸闗輔撰行事鈔具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興廢是非者彼鈔明之此但約法被事援引證援者在卷行用然律藏殘缺義有遺補故統闗諸部撮略正文必彼此俱無則理通准例並至篇具顯便異古藏迹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今就其時用顯要者類聚編之文列十篇義通七衆豈敢傳諸學司將以自明恒務也

四分律删補隨機羯磨卷上

集法緣成篇第一　諸界結解篇第二
諸戒受捨篇第三　衣藥受淨篇第四
諸說戒法篇第五　諸衆安居篇第六
諸自恣法篇第七　諸衣分法篇第八

諸罪懺法篇第九　雜法住持篇第十

集法緣成篇第一（事法兼通大小齊降故初聚綱領未振毛目又緣通成壞教相須張並如後列義無紊亂）

僧法羯磨略有一百三十四

佛言有三羯磨摭一切羯磨謂單白羯磨白四羯磨

單白羯磨三十九法（三十中二十七受戒法　行鉢法　餘諸法與剃髮法　與出家法　者教授法）

白四羯磨三十八法（三十中二十　與剃髮法　與出家法　者教授法）

白二羯磨五十七法（上應有解　與狂癡法并解　受日法　上座白法）

白羯磨五十七法

對首羯磨略有三十三（佛言三語）

對首心念法

眾法

但心念法

心念羯磨略有十四（義分二別一但心念法）

眾法對首有五（捨墮法　說戒法　自恣法）

但對首法二十八（受二衣法　受鉢法并捨　受尼師壇法并捨　受百衣物法并捨　捨請法　捨戒法　受請依止法　衣說淨法　鉢說淨法　與欲法　懺波逸提法　懺提舍尼法　懺偷蘭遮法　懺重突吉羅法　白露六聚法　露地重罪法　捨僧殘法　白僧殘諸行法　白入聚法　尼白入僧寺法　尼請教授法　作餘食法　受僧得施法　受亡五眾物法　受二對首心念法　三眾法　心念法　並通諸部至文自須唯僧法羯磨獨四分一律）

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　受亡五眾衣物法　受僧得施法）

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況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等為人故作如說戒自恣等為法故作如差使治擯等為事故作或具或缺時合並先須量校使成應法之緣）

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（律云佛言當敷座打揵椎盡共集一處五分律云隨有木石銅鐵鳴者令淨人沙彌打之无沙彌者比丘亦得不得過三通付法藏傳中令有長打之法二千成偈中具明持法并解　遮不至白衣家法并解　不捨法并解　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余十誦律云對首心念分衣已名作羯磨後來比丘不與分衣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（受二衣法并捨　受鉢法并捨　受尼師壇法并捨　受百衣物法并捨　捨請法　捨戒法　受請依止法　衣說淨法　鉢說淨法　與欲法　懺波逸提法　懺提舍尼法　懺偷蘭遮法　懺重突吉羅法　白露六聚法　露地重罪法　捨僧殘法　白僧殘諸行法　白入聚法　尼白入僧寺法　尼請教授法　作餘食法　受僧得施法　受亡五眾物法　受二對首心念法　三眾法　心念法　並通諸部至文自須唯僧法羯磨獨四分一律）

眾法對首有五（捨墮法　說戒法　自恣法）

眾法

心念羯磨略有十四（義分二別一但心念法）

但心念法

對首心念法

眾法心念法

六簡眾是非（律云未受具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式叉摩那沙彌沙彌尼足數若言犯邊罪等十三難人若故三舉若滅擯若應滅擯若別住若戒場上若神足在空隱沒離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埵出罪人十誦律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瞎眼人乱語人擯開人入定人癡人韻人狂人乱心人病壞心人樹上此五自衣如是等十二人不成受戒足數摩德勒伽論云重病人邊地人癡鈍人如是等三人不成滿眾僧祇云若與欲人若隔障若半覆露中間隔障若半覆露中手不相及若一切露地坐中手不相及又云若眾僧行作羯磨坐則非法乃至住坐卧平作亦余四分云我往說戒處不坐為作別眾佛言非法五分病人背羯磨說戒佛言別眾義加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眼醉狂恚不相領解如前緣者並不成故又須知別眾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乃至語傍人如是等人具兼二法者

七說欲清淨（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非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與欲成與欲若不現相不成應更與餘者欲又云欲與清淨一時俱集者戒場大界並盡四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聚落則有二種若聚落分不可分別者准僧祇七樹之量通計六間六十二步若无異眾得成羯磨若可分別聚落者准十誦律縱廣六百步四明水界如五分律船上眾中有力人以水若砂四面擲所及處此之六相皆謂身面為定若難事蘭若如善見論七膝陁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云所向方隅限齊之內集僧無人方可應法）

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別眾六簡眾）

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與欲清淨亦得明者欲法佛言若受欲者受欲已便命過若出界去若罷道入外道死別部衆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尒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與欲人出界與欲已自至僧中還出衆弟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衆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請僧聽轉受與餘比丘應作如是言

大德一心念我某甲比丘與衆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輝尒與人欲應與堪能持欲僧中說者若有說者羯磨人如自至僧中還出衆弟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衆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請僧聽轉受與餘比丘應作如是言

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與動者僧就病者所或出界作不合別衆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與罪若順情請許多須七詞至文具顯

九問事端緒 律云僧令和合何所作為事含通別臨時唯一通問

十荅所成法 律云應荅言作某羯磨然事有先後法緣通別說戒自恣應在後作受戒捨隨義兼通別若結界捨界理无雙荅並先須詳委然後荅問

中明衆多人法 若作但對首法如持衣說淨等法通二界人唯是別若作衆法對首法如捨墮說戒等二界盡集人非別衆法則兩異並前須明識義无雜乱

後明一人法 若但心念法事通二界人唯獨秉若對首心念及衆法心念界通二處有人不得並如前集法中列三相歷然不容臨機致有乖殊法事不成

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

一者非法非毗尼羯磨 謂一人舉一人乃至僧舉僧一白衆多白一羯磨衆多羯磨單白白二白四羯磨交絡乎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初非所攝

二者非法別衆羯磨 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衆

三者非法和合衆羯磨 非法同前和合反上

四者如法別衆羯磨 如法反非法別衆同前

五者法相似別衆羯磨 謂先作羯磨後作白名法相似別衆同前

六者法相似和合羯磨 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往應法違呵不止即名非法

義立七非 謂律據事隨事分七今以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一法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頗闕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 謂具二非唯事依法

五者人事非 法雖應教人事乖越

六者法事非 人雖應律事乖名壞

七者人法事非 三相並非如前類取理須條一事五處作之並成非法況今像末焉可輕哉義無怠慢

對首羯磨亦具七非 就中分二若但對首法唯取持衣一法以顯非相餘說淨等法類解於緣有異

一人非 謂受對之人犯重應對有呵者呵或對僧俗而作

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且七非今摘取捨墮一法條然具解解者例同有異

一人非 謂界內別衆人非應法呵人說呵置止即非

二法非 謂捨戒遂財諸法乖正

三事非 犯過衣財如律所斷必非聖制理无懺捨並識相而加法非有疑而過分有違加无知罪

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例

一人非 謂對人懺悔體非佛教

二法非 謂但心念而不口言雖言而非明了或增減錯忘

三事非 由事緣故悞犯則輕重或境通衆多未了前相

四人法非乃至第七具三非 別衆界緣兩處並須准例隨事曉知

諸界結解篇第二 界別有三攝僧界攝人以同處令无別衆罪攝衣界攝衣以屬人令无離宿罪攝食界攝食以障僧令無宿煑罪宗意如此

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二同法同食別初唯本制後隨緣別開

結初大界法 時四方僧集會處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者有山樹林池塹村舍隨有稱之應須義設方法如前僧法中具七發已一比丘告僧云

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從此至東北角某處標至西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得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者已如是白

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結大界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同一住處同一說戒結大界竟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无備屬故得

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東迴至東北角某處標從此南結同法利界法亦時有二住處別說戒別利養欲得共說戒同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

結同法別利界法亦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十人衆二十人衆羯磨事起是人衆集會疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安中大衆集會疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安樹若石標畔作齊限已畔足母云必以大界圍遶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取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從此東南角某標從此北迴至西北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從此住處東南角某標西迴至西南角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標次唱外相從此住處東南角某處標西迴至西

聽此住處比丘稱四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方小界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持結已牓示顯處令後來者知諸界分齊餘條准此

解戒場法律无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僧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

持結有戒場大界法能言不得合河水結除常有舡橋梁者又不得二界相接應留中間五分去不唱方相結界不成律文少略應如是唱相

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次唱外相從此住處東南角某處標西迴至西

南角其標從此北迴至西北角其標從此東迴至東北角其標從此南迴還至東南角其處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无異故不出

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疾一處集結小界受戒又言若布薩日於無村曠野中行界說戒又言若白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无緣輒結類諸難開若違制犯又皆无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有余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无外相為遮呵人即小界受界法云界外呵不成呵也此文釋成无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无相若立非法故大界別人唱相羯磨文中除之小界既無唱法羯磨自顯標相故重委明示庶无疑盪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也

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无村結者若准律文先結衣界村內攝衣後因起事方乃除村今通立一法不問有村無村法亦須除薩婆多論正立此義以有村來五意故除若先无村作法已結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村在非攝村去空地衣界還滿由村來去非結界故五分律中咸有斯意

結攝衣界法時有眖離比丘見阿蘭若處有者可即依此窟住佛言聽一好窟自念言我若得離衣宿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牓示顯處

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聽此住處同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

結解食界法第三佛言有四種淨地一者檀越淨若為僧作伽藍未施興僧二者院相不周淨若僧住處未有籬障多九籬障都无籬障若垣若牆若塹若柵亦如是三者處分淨初作僧伽藍時檀越若經勞人分處如是言某處為僧作淨地四者僧作白二羯磨結若疑先有淨地應解已更結

大德僧聽此處同一住處同一說戒受三歸法薩婆多論云以三寶為所歸欲令救護不得侵陵故也歸依佛者歸於法僧者可即依此窟住佛言聽

結攝食界法時有比丘未及得粥便死佛言聽在僧伽藍內邊房靜處結淨對應唱房若溫室若經行堂處若出家五衆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房內作淨地並得律令唱相令結法時僧在院外遥唱遥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廚院中若諸果樹下並作淨地如是三唱若更餘處任時據量隨事宜羯磨者作是白言東廂廚院中若諸果樹下作淨地白如是大德僧聽僧今結東廂廚院中及諸果樹下作淨地誰諸長老忍僧結東廂廚院中及諸果樹下作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結東廂廚院中及諸果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更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淨地白如是大德僧聽此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

結攝食界法時有比丘未及得粥便死佛言聽在僧伽藍內邊房靜處結淨對應唱房若溫室若經行堂處若出家五衆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房內作淨地並得律令唱相令結法時僧在院外遥唱遥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廚院中若諸果樹下並作淨地如是三唱若更餘處任時據量隨事宜羯磨者作是白言東廂廚院中若諸果樹下作淨地白如是大德僧聽僧今結東廂廚院中及諸果樹下作淨地誰諸長老忍僧結東廂廚院中及諸果樹下作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結東廂廚院中及諸果樹下作淨地竟僧忍默然故是事如是持

結攝食界法時有比丘未及得粥便死佛言聽在僧伽藍內邊房靜處結淨對應唱房若溫室若經行堂處若出家五衆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房內作淨地並得律令唱相令結法時僧在院外遥唱遥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廚院中若諸果樹下並作淨地如是三唱若更餘處任時據量隨事宜羯磨者作是白言東廂廚院中若諸果樹下作淨地白如是大德僧聽僧今結東廂廚院中及諸果樹下作淨地誰諸長老忍僧結東廂廚院中及諸果樹下作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結東廂廚院中及諸果樹下作淨地竟僧忍默然故是事如是持

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法屬已我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三結已律无受法准諸論文具出此但受歸法无有戒法故論云二歸下有所加得歸及戒若無加者有歸无戒

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父母師長有病棄去不然發菩提心衆生如是等具問已若无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然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尒時智者應隨語為受阿含等經云於受前懺罪已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受為一戒一分五戒滿分優婆塞如來至真等正覺是我世尊三受已告云向授三歸正是戒體今又三結示戒所歸我某甲已歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日一夜盡形受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煞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婬是優婆塞戒能持不答言能持盡形壽不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十四十五日往詣長老比丘所一一受八戒一一授之勿令失次論中令五衆授一一授之成論云若无人時但心念口言乃至長持

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並得應如是授言我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜一年一月為淨行優婆塞如是三授我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日一夜一年一月為淨行優婆塞竟三結已次授戒相言如諸佛盡形壽不煞生能持不答言能持如諸佛盡形壽不盜能持不答言能持如諸佛盡形壽不婬某甲一日夜不婬能持不答言能持如諸佛盡形壽不妄語某甲一日夜不妄語能持不答言能持如諸佛盡形壽不飲酒某甲一日夜不飲酒能持不答言能持如諸佛盡形壽離華香瓔珞香油塗身某甲一日夜亦離華香瓔珞香油塗身能持不答言能持如諸佛盡形壽離非時食某甲一日夜離高勝床上坐及作倡技樂故往觀聽能持不答言能持如諸聽某甲一日夜離高勝床上坐及作倡技樂故往觀聽能持不答言能持阿含經云如上次第授已當教發願言佛盡形壽離非時食能持不答言能持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无上正真之道亦使將来弥勒佛世三會得度生老病死經云設有善男子女人不發此願而持八齋者得少許福田分古證云

出家授戒受法七分明之一明出家功德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時諸比丘輒便度人不知教授以愚癡故彼不彼教授不案威儀着衣不整乞食不如法處受不淨飯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者白二羯磨彼欲度人者當往衆中偏露右肩脫革屣礼僧足右膝着地合掌應作如是乞言大德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度人與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者須乞畜衆法若案受戒揵度中前具列和上德已惣結文云如是畜依止畜沙弥亦尒故知並須以无德不令故與度人法佛言當觀察此人若不堪教授復不以二事攝者一者法二者衣食當語言大德止勿度人若有智慧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今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

度沙弥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臥起須人不得度若能修習諸業聽出家若初欲出家者為說世事一食一住一眠多學問答能者度

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應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白已聽與出家應作如是白言

大德僧聽此某甲從某甲比丘求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

授戒法體善見云阿闍梨告言汝隨我語教汝授三歸然言今又應問遮難發戒緣如律如經律例須具問方乃授戒

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家某甲為和尚如来至真等正覺是我世尊三授已便付戒

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尚如来至真等正覺是我世尊三結已與戒相

盡形壽不煞生是沙弥戒能持不答言能持

盡形壽不偷盜是沙弥戒能持不答言能持

盡形壽不婬是沙弥戒能持不答言能持

盡形壽不妄語是沙弥戒能持不答言能持

盡形壽不飲酒是沙弥戒能持不答言能持

盡形壽不著華鬘香油塗身是沙弥戒能持不答言能持

盡形壽不歌舞倡伎及故往觀聽是沙弥戒能持不答言能持

盡形壽不得高大床上坐是沙弥戒能持不答言能持

盡形壽不非時食是沙弥戒能持不答言能持

盡形壽不得捉生象金銀錢寶是沙弥戒能持不答言能持

此是沙弥十戒盡形壽不得犯如請僧福田經沙弥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无適莫故四者委棄身命遵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衆生皆依飲食二者名色三者痛痒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衆生居十者十一切入其列數釋相對治顯正並廣如行事鈔中說

比丘授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

授比丘戒緣戒是生死舟航正法根本必須緣集相應有違難受不得今解二種謂緣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論云三歸五戒唯人中有餘道無二諸根具足律云若狂若聾若瘂若身相不具百遮等人一切能污辱衆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弥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著俗服外道服塗莊嚴具裸形等不名受具故五得少分法律云不與沙弥戒而受具戒衆僧得罪故第二所對有七一結戒成就以結不成指攝无所依故二有秉法僧以白聖教非法衆者不合集故三僧數滿足非謂頭數滿十故毗尼母云和上二阿闍梨並須如法七僧為證皆清淨明曉故律云若无和尚若十衆不滿如不滿數中所明皆不成就故四界內盡集和合律云更无方便得別衆羯磨故五中有白四教法毗尼母云親厚如法故六資緣具足律云若无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没故第三發心中律云若受戒人不自稱名不稱和尚名教乞而不乞若眠醉顛恚若无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稱並非法故第五事成究竟始從請師終十受竟前後无違得名辦事

正受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尚弟子看和尚當如父想敬重相瞻視又病比丘无人看故便致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尚看弟子當如兒想看見亦以初不請故後使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入僧中教使次第一一頂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尚願大德為我作和尚我依大德故得受具足戒慈愍故三請已僧祇云衆中三請已和尚應語彼發喜心律本言可介教授汝清淨莫放逸依佛阿毗曇中二闍梨亦有請法即准上文餘師義例

二安受者所在佛言受戒人不得在空隱處都見聞處若在界外其和尚及足數人亦不得在空乃至界外佛言當立欲受戒者眼見耳不聞處立

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介自今已去聽於先問十三難事然後受戒戒師當問衆中誰能與某甲作教授師若有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尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是

四出衆問法五分云應安慰言汝莫恐懼須臾持汝至高勝處等四取其衣鉢示

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无唯佛法中有今教示汝是鉢多羅十誦云鉢是恒沙諸佛標誌此衣鉢是汝有不答言是諸部中亦即加受法者應語言善男子諦聽今是至誠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无者應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次云凡問難有无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无別律云不成受戒故以下類此可知汝不汙比丘尼不僧祇律云謂白衣時汙淨戒尼梵行汝非賊住耶謂白衣沙弥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足戒後復入外道今又重來受具足者汝非黃門耶謂非生捷如變半月自截等六種者汝非煞父耶汝非煞母耶汝非煞阿羅漢耶汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶僧祇律云此二難佛滅後无佛久涅槃故舊文問耳汝非是非人耶謂諸天鬼神等變為人形而受者汝非畜生耶謂有龍畜能變形為人而來受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言无者汝今字誰和上字誰年滿二十不此三事及十三難並須一一問答以不具故不得戒三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十七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无所堪者並不得與授戒丈夫有如是病癩癰疽白癩乾消癲狂汝无如此諸病不並依有无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衆法佛言彼教授師問已還來衆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已問竟聽將來白如是作此白已應喚言汝來來已當為披衣鉢在戒師前右膝著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衆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問法應作白言大德僧聽此某甲從和尚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尚白如是僧祇云作白已問僧成就不乃至耨磨第一第二第三亦如是十誦云耨磨受戒時當一心聽莫餘思惟應敬重當正思惟心心相憶念應分別之遮者突吉羅大德僧聽此某甲從和尚某甲求受

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煞父耶汝非煞母耶汝非煞阿羅漢耶汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶汝非畜生耶汝非二形耶若隨答言无者汝字何等和上字誰年滿二十未三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白癩乾消癲狂病汝今有如是病无耶並依問已有无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言六道衆生多是戒障唯人得受猶含遮難不必並堪汝无遮難定得受戒汝當依文發增上心所謂教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无受戒能護持佛法令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言大德僧聽此某甲從和尚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尚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思惟應敬重當正思惟心心相憶念應分別之遮者突吉羅大德僧聽此某甲從和尚某甲求受

具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自說清淨无諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲為和尚誰諸長老忍僧與某甲受具足戒某甲為和尚者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如上次第問答无違者得僧已忍與某甲授具足戒竟某甲為和尚僧忍默然故是事如是持善見論中及律本並云授具足已和尚阿闍梨等為當記春夏冬時某月某日乃至量影等時說具足戒次說隨相時有比丘受具已衆僧擯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来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婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非沙門非釋子尒時世尊與說辟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燒若埋若壞色者彼非沙門非釋子辟如斷多羅樹心終不復更生長比丘亦如是犯波羅夷法已終不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故斷衆生命下至鐵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厭禱煞自作方便若教人作非沙門非釋子辟喻者說言猶如鍼鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法已不復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妄語乃至戲笑若比丘非真實非己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含果阿羅漢果天龍来鬼神来供養我彼非沙門非釋子辟喻者說辟如大石破為二分終不可還合比丘亦如是犯波羅夷法已不復還成比丘行汝是中盡形壽不得作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蘇油生蘇蜜石蜜得受汝已授戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養衆僧和尚阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問誦經懃求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和

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得成比丘法是中盡形壽能持不答言能持若僧差食檀越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蘇油生蘇蜜石蜜得受汝已授戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養衆僧和尚阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問誦經懃求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和

尚阿闍梨（佛言當令受具戒者在前而去弟子和尚執作二事勞苦不得辦設一者修理房舍二者補浣衣服和尚一切如法教盡當奉行違者如法治）請依止師法（時有比丘和尚命終若休道若決意出界外无人教授故種種破戒作非威儀佛言聽有阿闍梨當共相奉敬瞻視如和尚法當具修威儀如是請云）大德一心念我某甲今求大德為依止願大德與我依止我依大德住（三說已其阿闍梨亦須乞畜衆法如和尚法不與彼受請已應報言）可尒與汝依止汝莫放逸（弟子當為執作二事不得辭設請經問義有不利盡形依止阿闍梨須具五德知犯知不犯知輕知重滿十歲方得攝他若無此德不依无過和尚之德類此）

尼衆授戒法（善見云尼者女也摩者母也重尼故稱之智度論云尼得无量功德故應次比丘後佛以儀式不使故在沙弥後愛道經云女人但惑色畜衆知須臾事故制依大僧）

授沙弥尼戒法（其畜衆羯磨判決法出家法具如上僧中唯加尼字為異）

授式叉摩那尼法（律本諸尼輒度人出家受戒以不知戒相故遂作非法佛言應與學戒羯磨十誦中輒度妊身女人過起佛言與二歲羯磨可知有无然六法淨心二歲淨身）

乞學戒法（佛言聽十歲曾嫁及十八童女欲二歲學戒者當詣僧中偏露右肩脫著屣禮尼僧足兩膝著地合掌教作乞言）大姉僧聽我某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為和尚願僧與我二歲學戒慈愍故（三乞已沙弥尼應住離開處著見處立）與學戒法（彼尼衆中作羯磨者應言）大姉僧聽彼某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為和尚若僧時到僧忍聽與某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為和尚白如是大姉僧聽彼某甲沙弥尼從僧乞二歲學戒某甲尼為和尚僧今與某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為和尚誰諸大姉忍僧與彼某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為和尚者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍與某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼為和尚竟僧忍默然故是事如是持

次說戒相（佛言應喚來入衆與說六法名字）某甲諦聽如來无所著等正覺說六法不得犯不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求刀授與人教死讚死若與非藥若墮胎若禱祝呪術自作教人作者非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得非時食若式叉摩那非時食缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得飲酒若式叉摩那飲酒缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）佛言式叉尼一切大尼戒應學除自手殺食從食乞地此學法女具學三法一學根本即四重是二學六法謂染心相觸盜藏五錢斷畜生命小妄語非時食飲酒也三學行法謂大尼說戒及威儀並制學之若犯根本戒法者應滅擯若缺學法者更與一年羯磨若違行法直犯佛戒即須懺悔不壞本所學大法）授比丘尼戒法（佛言有八敬比丘尼若來比丘戒一十衆比丘尼十歲曾嫁比丘尼十八童女二歲學佛世後五百年法末比丘尼邊方義立十衆比丘尼前三唯屬有道信比丘尼破結使比丘尼兒居受中道於像末）乞畜衆法（佛言尼滿十二歲欲度人者應具儀威儀禮諸尼僧足如大僧法三乞已

與畜衆法（佛言在僧當觀此人堪能發起二部攝取者當與羯磨又亦如上若不堪教授攝取者羯磨非法）

正授戒前具八緣一明請和尚法（佛言若十歲曾嫁二歲學戒年滿十二若十八童女二歲學戒年滿二十者應與授戒具修威儀教言）

大姊一心念我某甲求阿姨為和尚願阿姨為我作和尚我依阿姨故得授大戒慈愍故（三請已答言可余乃至請三闍梨七證戒人亦余）

二佛言當安授戒人離聞處著見處立

三羯磨教師法（先中戒師應習言辭然與某甲作教授師有者答言我某甲能應作白如是言）大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是

四教師出衆問法（當起礼尼僧足已往受戒者所語言）妹此是安陁會此僧伽梨此是鬱多羅僧此僧伽梨此僧祇支此覆肩衣此鉢多羅此衣鉢是汝有不（答言是）妹聽今是真誠時實語時我今問汝實當言實不實當言不實汝不犯邊罪不（謂曾受五戒八戒十戒犯四重已及受大戒犯八重已還俗此今重來者名邊罪人應答大不犯已下辯邊並准上問以彼此不解者非問答設）汝不犯淨行比丘不汝非賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝非煞父不汝非煞母不汝非煞阿羅漢不汝非破僧不汝非惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二形不（答言非）汝字何等（答言某甲）和尚字誰（答言某甲）年歲滿不（答言滿）衣鉢具不（答言具）父母夫主聽不（隨當時有者言之不得兩時若无言無）汝不負債不（答云言无）汝非婢不（答云非）汝是女人不（答言是）女人有如是諸病癲癲瘖瘂白癩乾痟癲狂二根二道合道小便涕唾常流出汝有如此病不（並答言无者又應告言）如我向問汝事僧中常滿大小便涕唾常流出汝有如此病不（並答言无者又應告言）如我向問汝事僧中亦當如是問如汝向者答我衆僧中亦當如是答

五喚入衆法（佛言彼教授師問已來至衆中舒手相及處立已應作白言）大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是（即遍語言汝來來已為提衣鉢令入僧中）大六明乞戒法（當礼僧足在戒師前兩膝著地合掌教師教乞言）大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故（如是三乞）

七戒師白和法（彼戒師應白言）大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲羅漢不汝非破僧不汝非惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二形不（答言非）汝字何等（答言某甲）和尚字誰（答言某甲）年歲滿不（答言滿）衣鉢具不（答言具）父母夫主聽不（隨當時有者言之不得兩時若无言無）汝不負債不（答云言无）汝非婢不（答云非）汝是女人不（答言是）女人有如是諸病癲癲瘖瘂白癩乾痟癲狂二根二道合道小便涕唾常流出汝有如此病不（並答言无者又應告言）如我向問汝事僧中亦當如是問如汝向者答我衆僧中亦當如是答

五喚入衆法（佛言彼教授師問已來至衆中舒手相及處立已應作白言）大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是（即遍語言汝來來已為提衣鉢令入僧中）大六明乞戒法（當礼僧足在戒師前兩膝著地合掌教師教乞言）大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故（如是三乞）

七戒師白和法（彼戒師應白言）大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與某甲授大戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧八對衆問法（彼戒師應問言）汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有无當言無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝不賊心受戒耶汝不破內外道耶汝非黃門耶汝不煞父耶汝不煞母耶汝不煞阿羅漢耶汝不破僧耶汝不惡心出佛身血耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非二形耶（並答言无者）汝字何等和尚字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癲癲瘖瘂白癩疒痟癲狂二根二道合道小大小便常涕唾常出汝有如是諸病不（並隨有无具須答已）正授本法羯磨文（彼戒師當隨機示道令發僧上心使具行法事應白言）大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧戒和尚尼某甲難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今與某甲授大戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧

乞受大戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今為某甲授大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今為某甲授大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲授大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

本法尼往大僧中受戒法五分律云彼和上阿闍梨復集十比丘尼僧往比丘僧中在羯磨師前小遠兩膝著地乞受具戒等義准尼僧自結大界護別界過等

請羯磨師法律無正文准前只有應教言大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故三請已彼應如上答可尒

乞受戒法佛言彼受戒者礼僧足兩膝著地合掌教乞言大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故三說已尼教授師當復本座大德戒師和僧聞法此中戒師應索欲問答訖應如是白言大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

正問難遮法應安慰法如上已便語言汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝非賊心為道耶汝非壞二道耶汝非黃門耶汝非煞父耶汝非煞母耶汝非煞阿羅漢耶汝非破僧耶汝不惡心出佛身血耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非二形耶並令識相分別顯答以不解故无由得戒汝字何等和尚字誰年歲滿二十未衣鉢具足不父母夫主聽汝不負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩疒痟癲狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝無如是諸病不並隨前事有无具答汝學戒未即應答言已學戒復應問言清淨不復重答言清淨復應問餘尼言已學戒未餘尼答言已學戒重問言清淨不餘尼重答清淨

正授戒體法戒師應略說發戒方便如大僧受戒中所說以得戒在大僧理須知正法大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧今為某甲授大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲授大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨三說如上問成就已應古僧已忍為某甲授大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持授已亦如上為說記

受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲授大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨三說如上問成就已應古僧已忍為某甲授大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

春夏冬時節示語云

次授戒相應語古族姓女聽此是如來無所著等正覺說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行婬欲法若比丘尼意樂作不淨行行婬欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答言能持不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答言能持不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘

尼故自手斷人命若持刀與人教死讚死若與非藥若復墮人胎癰禱呪咀煞若自作若教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得妄語乃至戲笑若比丘尼非真實非已有自稱言我得上人法我得禪得解脫三昧正受得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得作能持不（答言能持）不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸從腋以下膝以上若捺若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若下若捉若急捺此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心受染汙心男子捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行身相近共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女犯八事故汝是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧若衆多人後於異時此比丘尼若羅道若滅擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我先知有如是如是事彼非比丘尼非釋種女覆藏重罪故汝是中盡形壽不得作能持不（答言能持）不得妄語乃至戲笑若比丘尼中盡形壽不得作能持不（答言能持）不得隨舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘諸比丘尼諫是比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫是比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼犯八重已不得還成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯（五分云說八重已惡說四辭應如是告言）族姓女聽如來无所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼依糞掃衣得出家比丘尼非釋種女覆藏重罪故汝是中盡形壽能受大戒成比丘尼汝是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四日食十五日食若月初日食若衆僧常食若檀越請食應受依樹下坐得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利蘇油生蘇蜜石蜜應受戶得受依腐爛藥得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不（答言能持）若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一汝已受大戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧若和上阿闍梨一切如法教授不得違逆應學問誦經

勤求方便於佛法中得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絶餘所未知當問和上阿闍梨應令受戒人在前餘尼在後而去也

四分律刪補隨機羯磨卷上　七篇在下卷

四分律刪補隨機羯磨卷上

雲無德部四分律刪補隨機羯磨卷上

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。此經與資福藏本、磧砂藏本、普寧藏本、永樂南藏本、徑山藏本、清藏本出入甚大，今以清藏本爲別本，附録於後，並校以資、磧、普、南、徑。

一　六四五頁中四行末字「欲」，麗作「欲欲」。

一　六四五頁中八行首字「發」，麗作「發發」。

一　六四六頁上三行夾註左「後例」，麗作「後列」。

一　六四六頁上七行夾註右「白恣」，麗作「自恣」。又左「和合」，麗作「法」。

一　六四六頁上一〇行夾註右「聞白」，麗作「白問」。又末字「法」，麗無。

一　六四六頁上一八行夾註右首二字「俗衣」，麗作「浴衣」。

一　六四六頁下二〇行夾註左「見聞」，麗作「見聞處」。

一　六四七頁中一四行夾註左第六字「往」，麗作「住」。

一　六四七頁中二一行夾註右第二字「具」，麗作「其」。

一　六四七頁中末行夾註右末字「律」，麗作「法」。

一　六四七頁下五行夾註右「遮對」，麗作「遮難」。

一　六四八頁上四行第一〇字「摽」，麗作「標」。下同。

一　六四八頁中八行夾註「利養異」，麗作「同利養爲異」。

一　六四八頁中一〇行夾註左末字「合」，麗作「法」。

一　六四八頁中一二行夾註左第四字「摽」，麗作「若標」。

一　六四八頁中二〇行夾註左「應知」，麗作「應和」。

一　六四八頁下一三行「如是」，麗作「如是持」。

一　六四八頁下一四行首字「持」，麗

無。

一　六四九頁上七行夾註右第一〇字「與」，麗作「興」。

一　六四九頁上一二行夾註右「受界法」，麗作「受戒法」。

一　六四九頁上一八行夾註右「起事」，麗作「事起」。

一　六四九頁上一九行夾註右「已結」，麗作「結已」。

一　六四九頁上二〇行夾註左「結界」，麗作「結解」。

一　六四九頁中七行「此處」，麗作「此處同一住處」。

一　六四九頁中二一行夾註左「處分」，麗作「分處」。

一　六四九頁下六行夾註左第四字「局」，麗作「通局」。

一　六五〇頁上一〇行夾註左第四字「後」，麗作「然後」。

一　六五〇頁上一一行夾註左「盡形受」，麗作「盡形壽」。下同。

一　六五〇頁上一二行夾註右「三受」，麗作「三授」。

一　六五〇頁上二二行夾註左「十四」，麗作「十四日」。

一　六五〇頁上末行夾註左「成論」，麗作「成實」。

一　六五〇頁下五行夾註左「云」，麗作「言」。

一　六五〇頁下六行「授戒受法」，麗作「受戒法」。又夾註右「功德」，麗作「功」。

一　六五〇頁下九行夾註右首字「整」，麗作「齊整」。又第七字「處」，麗作「處處」。

一　六五〇頁下一二行第二字「與」，麗作「授」。

一　六五〇頁下一五行夾註左「攝者」，麗作「攝取」。

一　六五一頁上一三行「法體」，麗作「體法」。

一　六五一頁中一六行夾註右「舟船」，麗作「舟航」。

一　六五一頁中二二行夾註左「聖教」，麗作「四聖教」。

一　六五一頁中末行夾註右第一四字「二」，麗無。

一　六五一頁下一七行夾註左第三字「立」，麗作「安」。

一　六五一頁下一九行夾註左第一一字「有」，麗作「有者」。

一　六五二頁上二行夾註左「今教示汝」，麗作「今故示汝」。

一　六五二頁上三行夾註左「標誌」，麗作「標幟」。

一　六五二頁上七行夾註左首字「言」，麗作「語言」。

一　六五二頁上一二行夾註左「具足者」，麗作「具戒者」。

一　六五二頁上一六行夾註右「故舊」，麗作「依舊」。

一　六五二頁上一八行夾註右第五字「具」，麗作「具有」。

一　六五二頁上末行夾註左「十七已下」，麗作「七十已下」。

一　六五二頁中九行夾註右「言汝」，

麗無。

一　六五二頁中一五行夾註「教師」，麗作「教授師」。

一　六五二頁下一三行夾註右「應語言」，麗作「應語彼言」。

一　六五二頁下一五行夾註右第六字「戒」，麗無。

一　六五三頁上五行第五字「受」，麗作「授」。

一　六五三頁上九行夾註左「爲當」，麗作「當爲」。

一　六五三頁中一七行第五字「亦」，麗作「亦復」。同行第八字「犯」，麗作「犯此」。

一　六五四頁上三行夾註左第四字「一」，麗作「以」。

一　六五四頁中一一行「戒相」，麗作「戒相法」。

一　六五四頁下一九行夾註左第六字「壞」，麗作「持」。

一　六五四頁下二一行夾註左「一十」，麗作「二十」。

一　六五五頁上八行首字「授」，麗作「受」。九行第六字同。

一　六五五頁中三行正文第四字「不」下夾註「答言非」，麗作「並答言非」。

一　六五五頁下一六行夾註左末字「正」，麗作「已」。

一　六五六頁上一九行第四字「僧」，麗無。

一　六五六頁中八行夾註右「分別」，麗作「分明」。

一　六五六頁中一〇行「汝不」，麗作「汝不汝不」。

一　六五六頁中一六行「某申」，麗作「某甲」。

一　六五七頁上一九行「屏處屏處」，麗作「屏處」。

一　六五八頁上末行夾註「七篇在下卷」，麗無。

曇無德部四分律删補隨機羯磨卷下訓

京地崇義寺沙門道宣集

衣藥受淨篇第四

受衣法 時諸比丘多畜衣服佛言當來善男子不忍寒苦畜三衣足不得過僧祇云三衣是沙門賢聖標幟故障寒熱除蚊蝱愧入聚落在道行坐尊威儀故清淨故方制三衣律本云不得以犯捨墮物及邪命得衣作不成受若以錦衣五大上色不得受應染作袈裟色聽以長二肘廣四肘衣作女多會長三肘廣五肘作僧多羅僧僧伽梨亦分五分云肘量長短不定佛令隨身分量律云度身而衣故也若作新衣一重作安陁會僧多離僧二重作僧伽梨若故衣者二重作　安陁會僧伽梨若糞掃衣隨意多作僧多羅僧四重作僧伽梨若糞掃衣隨意五條不應六條不應二十若過是條數亦應畜應法稻田畦畔齊整聽以刀截成沙門衣不為怨賊所剃故薩婆多云從九條至十三條下品大衣二長一短從十五條至十九條三長一短從二十五條四長一短名如法作若下增減成受持者用得罪律云應法四周有緣五條十隅應自浣染舒張擬治裁縫大衣中衣要割截若少襟葉作五納衣亦尒若下衣得福葉十誦云若少減量作若綖作僧祇云葉極廣應四指極狹如積麦律本云應知此長條此短條此是葉此是第一縫第二縫此中縫葉兩向聽葉作鳥足縫十誦云要須却刺前去緣四指施鉤後八指施紐薩婆多云三衣破低緣不斷不失受持三千威儀云今佉四角律本今襟障垢膩處若衣壞隨孔大小方圓補及如二指大十誦云護三衣如自皮者大衣者不得捷上石草木雜便若不持三衣入聚落犯罪僧祇云當彷如塔想不著者擗裂舉之入俗人處不著細者家家得罪五分云若衣下壞亦令倒著上下安鉤紐律中聚落外令反著衣比丘所行之處衣鉢恒隨猶如飛鳥餘廣如鈔

受安陁會法 佛言三衣應受持若疑捨已更受若有衣不受持突吉羅而不出受法今准十誦分持若以青黃赤白黑五大色及上色染律論並不成受若如法衣應云

大德一心念我比丘某甲此安陁會五條衣受一長一短割截衣持三說下本有四種謂當新作衣補葉襟葉縫作就中有正從二治先制正有二十一種從有二十一種若作補葉襟葉縫衣治如校文時餘詞同上但改下補葉衣若從衣受持者應如是加云　大德一心念我某甲比丘此安陁會二十五條衣受四長一短割截衣持如是三說乃至九條葉衣應解其臂多羅僧僧伽梨各有正從加多寒不准上可知若加縫安陁會餘文如上應此縫安陁會受持三說若擬作臂多羅僧僧伽梨者並准安陁會法准約衣上下增減為異

受臂多羅僧法 此衣正有十七條也從有二十若受割截衣餘文准上下文加法云　此臂多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持三說若襟葉衣若從衣並准改

受僧伽梨法 此衣正有十八種謂割截襟葉各有九品從有六種若受割截衣餘詞如上准改下云　是僧伽梨若干條衣受若干長若干短割截襟葉衣持三說乃至九條准上例受若有從衣可例如前

受縫衣法 律本云下三架離衣宿得突吉羅薩婆多云應持上下一衣一當安置會二當臂多羅僧若得如法不應言　大德一心念我沙弥某甲此縫安陁會受持律雖不出受法今准十誦五分律中如法三說故也

捨衣法 律本云有疑聽捨已更受不出捨文僧祇云有緣酒捨者具僧威儀加云　大德一心念我比丘某甲此僧伽梨是我三衣數先受持今捨一說便止下二衣乃至尼五衣等須捨亦尒　尼受餘二衣法 時比丘尼露會膊行為世人歌悔故白佛

佛言當畜僧祇支覆肩衣今准僧祇加云

某甲此僧祇支如法作我受持三說若准僧祇文廣四肘長二肘是祇支本制今則改變止可義作其覆肩衣廣長亦如祇支法今取所著者或減量作不必衣文應准改加法

大姊一心念我比丘尼某甲此覆肩衣如法作我受持三說若有揵易須捨者亦准上文其式叉尼沙彌尼受四衣亦准同前

心念受捨衣法五分云獨住比丘三衣中須有揵易者應具儀威儀手執衣心生口言加法云

我比丘某甲此僧伽梨若干條今捨三說已然後受所長之衣如前威儀如法

我比丘某甲此僧伽梨若干條受三說餘二衣等受捨亦今所捨長衣如後心念淨施法餘四衆受捨並准此

受尼師壇法佛言為身為衣為卧具故制畜之長周四尺廣三尺更增半磔手者律本善見云令於纔際外增之十誦云新者二重故者四重僧祇云不得輒令持故物作及屈頭細量水濕量若乾大者犯隨受用犯小罪此是隨生衣不得淨施及取新草盛物雜用應中隨左肩上而行至坐處取坐之若置本處當中掩之欲坐徐舒先手案後乃坐十誦云不應受單者離宿突吉羅五分云須揲四角不揲則已摩得勒伽云若離宿不須捨律論制受關文應義加云

大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持三說必有餘緣准上捨衣法

受鉢多羅法僧祇云鉢是出家人器少欲少事非俗人所宜五分云佛自作鉢坏以為後式律中不得畜雜寶銅鐵木石鉢大要有二種泥鐵是也應熏作黑赤二色世中時有捉油漆素紵等鉢並非佛制不成受持諸部唯有熏鉢一色十誦此律及論云上鉢應泰平三升畎尼母云不滿升半若過三升不成受持善見云若穿破失受持律云鉢破食入但淨洗食不出者无犯應讚歎不得乃至足令破畎尼母云當用細漉豆洗律本云若禁若

汁取令除滅應作囊若樸盛之繫口外向帶絡肩上挾鉢腋下五分云瓦鉢應近地洗若非法洗得罪畎尼母十誦云鉢是諸佛標誌不得忘用及洗手敬之如日律中若破以白鑞鉛錫補律無受法准十誦云

大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故三說善見云若無人時獨受持鉢即准上文其尼等四衆亦准此若捨故受新並准前上

大德一心念我比丘某甲受藥法佛言有四種藥時藥非時藥七日藥盡形壽藥應手受之薩婆多云受食有五義律本无口受法准十誦及論制令口受時藥手口手塞餘三藥具無二受

受時藥法佛言蒲闍尼有五種謂飯麨乾飯魚肉法闍尼有五種謂枝葉花果細末食名為時藥謂從旦至中也若欲受者先知藥體後知授受餘藥並准此法

藥無七過一非內宿二非內煮三非自煮四非惡觸五非殘宿六非販賣得七非犯竟殘藥等

授有三種一分別知是食非食二有施心三有如法授與

自受三法一別知食體與淨人所授之食非為餘事三如律手受具二五法無非威儀事者心境相當非錯彼此二有心自食者

正食五觀初計功多少量藥來處二自知行德全缺應供三防心離過貪等為宗四正事良藥為療形苦五為成道業故並律論正文非唯抑度廣相如鈔

受非時藥法佛言聽以梨棗蓏蔗等汁作漿若不醉人應非時飲亦不應令日受漿留至明日若飲如法治僧祇五分律開受蜜漿若諸果汁漬如水色以水沸淨已義加受法云

大德一心念我比丘某甲今為渴病因緣此是蜜漿為欲經非時服故今於大德邊受三說餘漿准此若无周病犯罪

受七日藥法佛言有酥油生酥蜜石蜜世所識有病因緣聽時非時服僧祇云諸脂亦七日服應義加云

大德一心念我比丘某甲今為熱病因緣此酥七日藥為欲經

宿服故今於大德邊受三說律本云風病服油及五種脂僧祇律具有對病設藥法云

受畜形壽藥法佛言一切醎苦酢辛不任食者有病因緣聽盡形服乃至灰土大小便等亦手受加口法云

大德一心念我比丘某甲今為病因緣此蓋耕**盡形壽藥為欲共宿長服故今於大德邊受**三說若有餘藥或白术散丸湯膏煎等但不任為食者除名加法薩婆多云如五石丸隨除一名餘藥通攝

衣說淨法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尒佛指四面廣二寸也

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无請文義加請法

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衆多衣段段說之欲捉說者並縛相着加聖法云

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施與大德為展轉淨故與我我今受之汝施與誰從受淨者言**長老一心念汝有是長衣未作淨為淨故與我我今受之汝施與誰**受淨者言**長老汝有是長衣未作施與某甲**受淨者言**長老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

著用隨因緣長鉢瓔珞文並同准心念說淨法五分云應偏袒右肩跏跪手捉衣心告言我比丘某甲此長衣淨施與某甲於五衆中隨意与之隨彼取用得至十一日復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以五衆為施主若說淨錢寶弗得衣物不須淨施僧祇云施主若死等不得過十日更覓施主說淨畎尼母云若衣物未說淨點淨縫衣者已淨者則名衣和合淨若色非法縫者如法者是名色和合淨更不須別淨

諸說戒法篇第五摩得勒伽論云云何布薩捨諸惡不善法謹得白法究竟梵行半月自觀犯与不犯清淨身口也善見云說戒法得知正法久住毗尼母清淨者名布薩義

僧說戒法佛言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揵椎及餘時法若告言諸大德布薩說戒時到僧集已比座共相捡校知來者不來者共諸座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白言大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是然後說戒此但露罪得說戒本罪乃識已懺尼老人請教授法於說戒日集僧索欲問緣若云老人請教授法文僧聽若僧時到僧忍聽僧老比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是　大姊僧聽僧今老比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧老比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍老比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持律本云應白二老一人已彼獨行无護更老二三人為伴往僧寺中至所為比丘所義准應老人承受彼囑授尼應具陳所請已至十六日更往僧寺中求可不時若得略教授已還至寺鳴揵椎集尼衆不來者說欲已然後使尼如僧中所告者在尼衆中具宣僧勅說諸尼合掌頂戴受律无文准僧祇律文義如此若僧尼兩衆各滿五人已上方行此法故律本云若衆不滿若不和合者至時礼拜問訊教誡尼法佛言於僧說戒時上座問言比丘尼衆遣何人來耶今但取當時說戒者問之受囑授者即延具儀威儀為白僧言大德僧聽某處比

丘尼僧和合僧老比丘尼某甲半月半月頂礼比丘僧足求請教授尼人三說已義加云彼應至上座所云大德慈濟能教授比丘尼不若答言不堪者乃至二十夏已來一一具問若无有者還其上座所白言遍問衆僧无有堪者上座即應略教誡法告囑授人云此衆无堪教誡師明日尼來請可不時應報言非夜為尼遍請无有堪者雖然上座有勅諸尼衆情勤行道謹慎莫放逸告清淨法佛言若說戒日客來若少者當告舊比丘清淨應如是告言大德僧聽我比丘某甲清淨若說戒序竟方陳此言必有犯者舉過告僧已餘者次第聽識罪發露法佛言當至一清淨比丘具威儀說所犯名種曰言大德憶念我某甲犯某罪今向大德發露後如法懺悔三說說戒時憶者須用此法若餘時中依法懺悔十誦云發露比丘不須更發疑罪發露法律本比丘犯罪有疑復遍說戒佛言應發露已得聞戒准云大德憶念我比丘某甲於某處犯生疑今向大德發露須後無疑時如法懺悔三說說戒座上憶罪露法律本為在座上忽憶本罪向比座說之衆衆更乱佛令發露心念應義准云我某甲犯某罪為遍說戒恐更乱衆故待竟當懺悔三說疑罪准此略說戒法佛言若王賊水火病人非人惡虫布薩多夜已久或闘諍說法等夜久者略說戒五分僧祇並為多緣開聽略說說前方便一如說法隨緣緩急廣說之律中具有三五略說隨緣遠近文非明了今依毗尼母論云若說字闘清

承訖應言諸大德是四波羅夷法僧常聞十三僧伽婆尸沙乃至衆學應云諸大德是衆學法僧常聞諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來已下依文廣說若難率至應隨到處云已說至某處餘者僧常聞若難緣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无人誦者應差人性此近寺誦之還來本處說對首說戒法佛言若一比丘住處於說戒日當誦說戒堂掃洒令淨敷坐具辦澡水枕然燈火具含驢若客比丘來若四人以上應白說戒若有四人應集白說戒若有三人不得受欲應各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衆具待客比丘若无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叉摩那沙弥沙弥尼為別餘詞同上

諸衆安居法篇第六時諸比丘一切時遊行蹋緊生草木斷衆生命根世人譏訶亜鳥為警佛言不應一切時遊行聽三月夏安居有通訶制出在尼律安居法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衆並令安居律云尼不安居波逸提僧等四衆突吉羅明了論云無五過廢律在中安居一太遠聚落求須難得二太近城市妨修出道三多致譏白他兩損四無可依人則依人具五德一求聞令聞二已聞令清淨三能決疑網四通達无滯五正見五无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衆落前三月夏安居房舍破修治故三說五分十誦云彼人告所白者言知莫放逸答受持律本云夏中當依第五律師廣誦二部律者若遠得言波逸提答冬依四種律師連者愛占羅理准律意應問彼言依誰持律者答言依某甲律師告言有疑當往問五分云佛言當於持律者安居若處所近更者應七日往返問處心念遥依若檀越村野林樹山巖房舍等安居者並同上文准陀伽藍為異若修治破壞之語屬僧住處隨事量度其四衆作法准陀言比丘尼式叉摩那尼沙弥沙弥尼為別餘詞同上

後安居法律中有比丘四月十六日欲前安居不至所在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心念安居法佛言若无所依人可白應心念安居文言我某甲比丘依某僧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志闇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經明相佛言並成安居若准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法僧塔事及父母檀越召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悉受十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衆安居五衆受日若受日往赴在道事盡即須返界以无法故明了論中有重受七日法僧祇律云比丘尼无竭磨受日法合有緣闕七日

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事訖羯磨事訖應還有人加僧忍聽此妄增聖教彼羯磨例同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七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无七不可妄加又指諸部並无加七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无正法傳用羯磨白中義亦无失十誦云若无比丘當從四衆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關獨住比丘心念受日應作上文唯除所對之言為別命梵二難出界法律中古安居中本二大童女姪女伏藏欲來誘調比丘又有惡鬼恣賊毒虫惡獸不得如意醫藥使人我若此住必為我冲行及命作留難佛言聽去准此尼母論云稽夏不破安居諸部无文開受日出界逢難法律中比丘受七日出界為父母兄姊等至意留過日或水陸道斷遂即過限佛言言不失歲僧祇云若受日在道不得迂迴當日若了即還本處

諸衆自恣法篇第七時諸比丘共住受持應法佛種種呵責言此是白手外道法自令已去聽共相檢校知有罪无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辦具如說戒中比丘不知何四日餘日准此衆僧集某處自恣

老受自恣人法佛言聽作時若打揵椎若告言諸大德自恣時到僧集已應先老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五分並老二人以上若衆止五人前後單老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老比丘某甲某甲作受自恣人白如是

大德僧聽僧老比丘某甲某甲作受自恣人者誰諸長老忍僧老比丘某甲某甲作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍老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礼僧足已然後跏跪和白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大德僧聽今日衆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僧忍聽僧老比丘尼某甲為比丘尼僧自恣比丘尼應十五日自恣此謂二衆相依住法若无緣者三日俱得自恣正自恣法佛言應偏袒右肩脫革屣跏跪合掌應一一從上座作次第應離坐自恣五分云取草布地今在上自恣老病者隨竟復本座應對前五德者言大德衆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已若有三人二人亦准此法唯改對首人數為異又不得別衆及以自犯並不應此法一人心念法佛言若自恣日往說戒堂掃洒敷坐具盛水器洗脚器然燈火具舍羅為待客比丘若无來者應心生口言今日衆僧自恣我比丘某甲清淨三說佛言比丘尼夏安居竟聽老一比丘尼為尼僧故往大僧中說自恣若僧尼二衆各不滿五至自恣日往至比丘所礼拜問訊若衆滿者應

宗欲問緣者云老人自恣羯磨應云大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧令老比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是大姊僧聽僧令老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老比丘尼某甲為比丘尼僧故往大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无護者應老二三人為伴往大僧中礼僧足已曲身伏頭合掌作如是語比丘尼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衆上下各並默然者實由尼等內勤三業外无三事故不見犯雖然上座有勑勑諸尼衆如法自恣謹慎莫放逸使尼礼僧足辭退至本寺已集尼衆等何僧教勑如說戒法所明也此自恣說戒略教授法律本文歟義明前後而臨事必須條理不容杜默故且略標一句以表常式得濟行用未必依文

諸分衣法篇第八於僧得施有二初謂七衆所施為僧得二謂道俗所施為僧得施時有二住處二部僧多得施為現前若約緣就時不出六種一二部僧得施法時有二部僧多得分不分衣物時比丘僧多比丘尼少佛言分作二分无比丘尼純式叉摩那亦分作二分若純式

弥尼亦分作二分若无三衆比丘僧應分若比丘尼多僧少若无應分作二分若乃至无沙弥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

尒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衆僧若与一人聽与比丘尼非衣若行波利婆沙摩那埵比丘應与分七鞋磨人應置地与若使人与若沙弥應等与若与半若三分与一守僧伽藍人應等与若乃至四分与一分若不与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處住不知何處取物分佛言聽住日多處取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捕取不作心念法

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見者擲籌分之不合鞠磨

五時僧得施法

時有比丘來分夏衣便去後分衣而不待來又忘不出行者分不知成分不佛言成分衣應相待亦應出破分揭磨分之如非時僧得施法佛言若一比丘安居大僧夏安居衣應心念口受言比丘來不應与分

此是我物

三說已若受不受更有餘

六非時僧得施法

得施有二若道俗作檀越欲以施物普通十方皆悉施福故律云時有異住處現前僧大得可分衣物分衣時有客比丘數數來分衣被柳佛言應等一人令分白二羯磨與其正法然後分如上人輕物中說二者若士五衆所有衣物佛言應一切屬僧然僧有四方現前不同故物則重輕兩別又約輕重物中分處非唯一軸具如後十誦有比丘死衣物衆多王家親屬

初明五衆死物之所屬

十誦有比丘死衣物衆多王家親屬

並欲取物佛言王親不合僧應得之乃至今時路儀三寶出家財法必緣僧得佛法非分故入二僧廣如鈔中說

二分法十種

一者囊掃取如五分律水漂死者二者現前取如十誦學悔人擯人守戒人共住乐死者三同見取如律此彼二部乐死者四功能取如律云三衆人死入同羯磨舉僧五二部僧取如律无住處死陸處多二界中間死六面所向取如論二界中間死七人和尚僧祇云沙弥死衣物令和尚知八入所親白衣薩婆多云滅擯人物九在界中死陽磨取廣亦如鈔說

三同活共財法

律无正斷若取分別共財貿同活則任在者籌量出處多少俱取實情生死同志則无負犯若法私像其招兩過除隨身之物已外中分入僧

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來償若无貴三衣償有餘與瞻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

佛言僧問瞻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户鈎付僧知事人然後供養合利毗尼母云先將亡者去藏殯已送喪僧還來至乎取亡人物著僧前然後依法集僧分之

七斷輕重物

十誦病人死无看病者取衣物洗浣曝卷擗除擔入衆中律云彼持亡者衣物來在衆中當作是言

大德僧聽某甲比丘此住處命過所有衣物此住處

如是三說毗尼母云並取衣物在僧前者已遣一人處分多知識若无知識若无僧應分

正明處分

佛言若比丘死若有物可分物不可分物各別一處

正明賞法

佛言應與瞻病者六物謂三衣鉢坐具鍼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

鍼筒盛衣貯器

此現前僧應分僧今與某甲看病比丘

白二羯磨與之

七斷輕重物

十誦病人死无看病者取衣物洗浣曝卷擗除擔入衆中律云彼持亡者衣物來在衆中當作是言

大德僧聽某甲比丘命過所有三衣鉢坐具

鍼筒盛衣貯器

此現前僧應分僧今與某甲看病比丘白

白二羯磨與之

比丘住處命過所有衣物此住處

彼此

現前僧應分

如是三說毗尼母云並取衣物在僧前者已遣一人處分多知識若无知識若无僧應分

正明處分

佛言若比丘死若有物可分物不可分物各別一處

正明賞法

佛言應與瞻病者六物謂三衣鉢坐具鍼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

鍼筒盛衣貯器

此現前僧應分若僧時

隨當時有者藤入

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

鍼筒盛衣貯器

與某甲看病比丘三衣鉢

坐具貯器

某甲看病比丘誰諸長老忍僧與

其明有德合賞若无德者理非饒侍必知事分

不忍者說僧已忍與某甲看病比丘

无有法益者可入輕物作法然後和僧准論隨功賞贈

衣物竟僧忍默然故是事如是持

律本

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注少不具足令准非時僧得施羯磨具有展轉之言則五人已上須用此法律文當老一人令分白二羯

磨如是與之有人存三番作法此思又來了亦有存二番法者今准羯磨文中具舍付分二法餘无故不出准律問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白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前僧應分僧今持是衣物與比丘某甲比丘命過所有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染非佛制故五分云若不遍者和僧与一無衣比丘善見云若一衣極好不須割破衆並有若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賞看病物義作三人口和以衣付言諸大德憶念今持亡比丘某甲衣鉢坐具等隨有言之與某甲看病比丘三說白錄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如上

衆多人分法毗尼母云四人共住一人死應展轉分捨衣已實勞法但一人口和付言

大德僧聽我等持是亡比丘某甲衣鉢坐具鍼筒盛衣貯器與某甲看病比丘三說已共輕物者准本律云應彼此三語受共分應言二大德聽此亡比丘某甲衣物應屬我等三說餘人亦令有二人亦須准上其賞勞直付三語雖了分物未入手客來須與分

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入亦須與分謂在羯磨時律中有比丘无想別衆不成分衣又現前施中得與沙彌淨人分等或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軸物隨五衆現前分重物任意遠近有僧法寺付之若无五衆者律令信樂檀越應守掌若无五衆未者應送與近處僧伽藍僧餘如鈔中

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反上句未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消暗僧應分白如是

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

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燋業滅業先論利根依理斷業如涅槃云若有修習身戒心慧能觀諸法由如虛空設作惡業思惟觀察能轉地獄重報現世輕受若於小罪不能自出心初無懺不能習善覆藏瑕玷雖有善業為罪垢汙現世輕報轉為地獄極重惡果是為愚癡若犯四重五逆謗法名為破戒有因緣故則可拔濟若披法服常懷慙愧生護法心建立正法我說是人不名破戒成實論云有我心者則業煩惱集若无我愛則諸業不能得報以不具故未曾有經云夫人修福須近明師修習智慧悔重惡業華嚴經云譬如幻師能幻人目諸業若如是知是名清淨真實悔過二者能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除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无覆藏心當如法懺悔成閑磨時未與不來无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弥受食十誦云佛所結戒一切受行在大比丘下坐不得與大僧過三夜自不得與未受具過三夜得與僧作自恣布薩二種羯磨不得足數餘衆法不得作得受歲律云不得衆中誦律無者聽之毗尼母云與學悔法已名清淨持戒但此一身不得超生離死障不入地獄

懺僧伽婆尸沙法佛言若犯僧殘已覆藏者隨覆藏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棄三十五事在僧下行八事失夜白僧發露供給衆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是別如破法輪僧盜四錢盜僧食等名上品若破塔磨僧盜三錢以下果有衣相觸等名中品若惡心罵僧盜一錢用人殺食生肉血裸身著外道衣等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衆中悔若僧殘生輕應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

懺波逸提法悔過僧別故前列三十准據對首後列九十由貪惜財事輕重前懺捨墮佛言犯捨墮衣不得遣與人作三心故分二位懺捨兩據作波利迦羅衣若數數者用衣若衣作波利迦羅衣若數數者用衣若淨施應捨已然後作淨此尼薩者衣當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨得突吉羅故知三種懺法又犯通僧別界分二所並委

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頗通贍初明捨財三十捨中七綿作衣畜貨二寶此之三戒不對於僧餘者皆並通三境今摘取數犯者以為標首捨法有三初五長之物二離受衣三餘離捨等辨定此三訖將往僧中佛言捨與僧時持往僧中偏袒右肩脫革屣向上座礼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梨宿犯捨墮自買得一事衣犯捨墮我今捨與僧

捨心兩捨心故云衣已捨罪已懺悔畜心不斷當日明日得本財及得異財並不犯二者衣已捨罪已懺悔畜心不斷當日明日得本財異財並犯由心染故三者衣已捨罪未悔畜心斷者若犯即日得本財異財犯吉羅今業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通施七衆如律本斬壞入庫之例等是也故捨心變絕曾無願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无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

七懺悔法准律本後文出當作是七大德僧聽我某甲比丘故畜衆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七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有犯者懺悔有犯者不請與他解罪若有客比丘來清淨无犯者當一住處彼所懺悔若无來者當詣比近清淨衆中懺悔此比丘當還本住處餘比丘向此比丘說犯名懺悔若能知是者名清淨五分律云若有余難罔緣

佛開同犯不同犯並得受懺若无緣者不得故律云有二種癡謂不見犯從犯者懺悔律闕論法今准義應須言

請大德一心念我比丘某甲今我作波逸提懺悔主慈愍故（三請未得若某可不）和白法（應案欲問和已答云受波逸提懺悔竭磨）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僧今持此衣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

作是白已告知言可尒

正捨罪法（其常途讀誦多有繁盤捨過則无不可妄指藏罪者用隨犯方言爲）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（三說已應語言）自責汝心生猒離（卷言余）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時者展轉還非五長者即座即還若无緣五長者明日還明了論中令一宿問故義須分識）初明即座轉付法（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誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍者說僧已忍持此衣與某甲比丘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梨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

（僧祇云知識比丘僧中得此衣已屏蔽分付若非五長並依此法若是五長曾經宿者亦准）

大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿（餘二衣乃至迴僧物並准者）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梨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捨懺具條威儀作如是捨言）

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无異是中懺主應問餘二比丘言）二長老聽若長老聽我受某甲比丘懺悔者我當受（彼二比丘答言）可尒（方告懺罪者尒時還衣對二人亦尒）

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或使披尋者易爲照練）

捨衣法（應將一比丘至白然界中或在戒場並須盡集將所犯財並束一處已具儀威儀如是捨言）大德一心念我某甲比丘（故畜衆多長衣故離僧伽梨宿）犯捨墮今捨與大德（一說）

請懺悔主法（其文如上僧中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而覆藏者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（若案捨墮具足八品突吉羅二品根本從生如後所列覆藏合有六品初二品覆本墮生中二覆著用不淨衣生後二覆僧說戒默妄生並經初夜二夜以去為率主為異次正懺悔覆藏罪）

先懺從生法（其八品小罪應捻請一懺悔主文同波逸提唯以突吉羅懺悔）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著用犯捨衣突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏但僧說戒默妄語犯突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏並攝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罰立擯並如上

懺悔二根本小罪法善見六犯捨墮衣不捨而著隨著得突吉羯磨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者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攝有犯者言之上來從生根本律令前後兩懺不出正文今義准諸懺理例可解故立正儀想无疑滯

懺墮罪本法應對前懺主言大德一心念我比丘某甲故畜長衣不說淨犯捨墮此衣已捨與大德有衆多波逸提罪今向大德發露懺悔不敢覆藏餘文如上僧中乃至呵治立揩遮衣諸法並准前條其犯捨財已用壞盡必委種相及九十事並同懺悔

懺後墮法大同三十中唯无財捨為異若懺前品從生八種或有或无如新衣過量者用施犯理須唯懺如妄語𦂳地無因而犯亦不必並通宜隨犯多少攝實前懺不得在根本後以佛制在前若懺根本別衆得開不同三十共請懺悔主文如上說若正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攝不憶數但犯單墮多不憶數自有意者隨有言之資而非深今向大德發露懺悔不敢覆

藏餘詞如上乃至呵責立擯亦令

懺波羅提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一人為懺主說罪名種一說便止其詞曰大德一心念我某甲比丘食比丘尼指授食犯波羅提提舍尼罪不憶數大德我犯可呵法所不應為今向大德悔過僧祇云前人應問言汝見罪不荅言見應呵責言慎莫更作荅言頂戴持

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悮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无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人一說懺悮作者責心懺此則與律扶同何得故執如律訶責揵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无文往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梨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可責立擯如前

悮作懺法具修威儀心生慚愧口言我某甲比丘悮不齊整著僧伽梨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知日月數僧祇云念知月一日乃至十四十五日大月小盡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且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自若食已食[illegible]若言今有請處念自計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背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如是為與言長老我應往彼今布施與若言我某甲比丘汝僧祇云我今得食施與某甲比丘乃至沙彌尼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惟五種人第三念知
時依親里住人如此得行心念受戒時夏數僧祇云日日自德若干腊數諸部律論皆尒應言我於
某年某月某日某時若干數受具戒今
无夏後若有夏隨多少稱第四念知衣鉢受淨僧祇云當憶受持三衣及不受持作淨施者我今三衣鉢具並受
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　食同別僧祇云念別衆食又應念言我不別
衆食若作佛言別衆食有八緣開者應白入若無別緣衆食者應白出若有者白言我
有別衆食緣作此白已得食第六念身强羸僧祇云念
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尒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
囑授入城應告同請比丘知是言也大德一心
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
知佛言若囑授已欲至村而中道還或誦不至
所囑家或囑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囑授若欲
囑授餘人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
白非時入聚落法佛言若入聚落當囑同住
比丘而不出囑法前條亦
尒僧祇云食雖早竟若入即
名非時既无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言
可尒

作餘食法佛言若比丘食有二種一者不正
食謂根食莖葉華果食油胡麻黑石
蜜麨細末食若粥出釜持草盡之无處非食非請是
非足食二者正食謂飯麨乾飯魚肉等是請是
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
未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足尊僧戒
中亦尒故知尼亦有餘食法若
犯足者待食至未足者前白言大德我已
老我已食已止汝食之心彼便取食之律云
已通一切足一足食比尼作法
食者同食
呵責弟子法尒時諸弟子不順弟子法不承
事和尚阿闍梨无慙无愧不受
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弥尼精舍好往看龜鼈
佛言和尚阿闍梨應作呵嘖有三種一者嗔弟
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若言汝莫
為我作使若言汝莫至我所若言不與汝語
是謂和尚呵責弟子法阿闍梨
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尚阿
闍梨懺悔當如是懺悔偏袒右肩脫革屣右膝
者地合掌
言是懺言
大德和尚我某甲今懺悔更不敢作
若聽者善不聽當更日三時如上懺悔猶不許
者當下意隨順求方便解其所犯若下意隨順
而師不受其懺者如法治亦令餘比丘為將順
故令共至和尚阿闍梨所調和令早受懺悔彼
和尚若慮形壽呵責竟女居呵責又呵責病者
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尚阿闍梨

及餘比丘執事勞役者
佛言得罪應如法治
弟子舜和尚白謝法佛言若弟子見和尚
五種非法應懺謝而
去白和尚言我如法和尚不知若言我不如法和
尚不知若言我犯戒和尚捨不教訶若弟子犯
過和尚捨者得令懺合
呵而凝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
受者和尚應捨遠去依止
師者持衣鉢出界宿明日當還更依止餘比丘十
誦云有四種和尚若法食俱與名樂住若與法
不與食者餘處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
出家本意志在道業俗懷圍遶翻結生死故成
實言深者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
大德莫作是不應尒大德所作非法
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
坐何況多汝今無利不善得何以故
汝說戒時不用心念不一心攝耳聽
法故然此比丘自知所作是謂他所諫非故作
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无
知无解隨所犯罪如法治重增无知罪波逸提
若為无知人
諫應反語言汝可問汝師和尚阿闍梨
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无智
三若少聞見四為利養名聞五為現法樂住欲自
攝六若新出家愛戀妻子如是六人諫則有損若
發教諫出言无補應反語言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

諫止犯法（時有比丘不學戒不讚歎戒佛言餘比丘應如法諫彼作是言）大德當學戒讚歎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爾比丘復應重諫言）大德欲滅法故作是語耶大德既不學戒不讚歎戒亦　自破壞多犯衆罪為智者訶責長夜受苦不得安樂（若彼諫比丘癡不解若此諫已諫者為知學者應當難問）佛言五種持律若誦戒序乃至九（餘文如上如法諫已）汝還聞汝和尚（餘文如上如法諫已）至三十是初持律若誦戒序乃至九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若廣誦毗尼是第五持律是中春冬依止四持律若違突吉羅夏安居應依第五若違波逸提佛言持律人得五功德一者戒品牢固二者善勝諸怨三者於衆決斷无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无慙無愧若多聞无慙者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令无慙者不復更作（若有慙者多聞若有慙者寡聞衆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傚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乎相罵詈乎求長短疾滅正法

佛言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者令諸比丘親近習學其法長夜受苦我見如是上座過失是故不讚歎（若中座下座亦如上作句次有上中下座讚歎佛讚如此上座作句反上即是）佛言毗尼有五荅一序荅二制荅三重制荅四者修多羅荅五者隨順修多羅荅僧祇律佛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无有导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長老比丘就優波離學律告佛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无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无一是佛法平地万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强於彼佛言有四種廣說若比丘如是語諸長老我於某村某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挍法律若聽彼比丘所說不與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令應捨棄若聞彼比丘所說尋究修多羅若毗尼法律與共相應者應語言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說第二句從和合僧上座前聞第四句從一知法毗尼持摩夷三比丘前聞第受捨亦如是是謂四廣說是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

四分律刪補隨機羯磨一卷

老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文

大德僧聽我比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊願

聽我比丘某甲畜杖絡囊慈愍故如是三說

僧與老病比丘畜杖絡囊羯磨法大德僧聽比丘某甲老病不能无杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊若僧時到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白如是大德僧聽比丘某甲老不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今聽此比丘畜杖絡囊誰諸長老忍僧聽比丘某甲畜杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡囊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帙成宗及至討論赴要曾未機正乃顧命筆墨休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及亦遠矣

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是

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竟僧忍默然故是事如是

持十誦律受殘夜法若比丘受七夜未盡而還事未竟佛言聽受殘夜去

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九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令詳此諸部律文及以前乎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除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尒許比丘集結小界白如是

大德僧聽尒許比丘集結小界誰諸長老忍尒許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍尒許比丘集結小界竟僧忍默然故是事如是持若解只改結字作解字喚諸文如前

小界自恣團座

大德僧聽若僧時到僧忍聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處結小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧於中結小界誰諸長老忍齊如是比丘坐處結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

雲無德部四分律刪補隨機羯磨卷下

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

一　六六一頁中四行夾註左「三衣」，麗作「二衣」。

一　六六一頁中一三行夾註左首字「榾」，麗作「碾」。又第一四字「褋」，麗作「褋」(下同)。又第一七字「五」，麗作「若作五」。

一　六六一頁中一八行夾註右「上石」，麗作「土石」。

一　六六一頁中二一行夾註左第八字「持」，麗作「持者」。

一　六六一頁中末行夾註右第一一字「持」，麗作「受持」。

一　六六一頁下四行夾註「攝葉衣持」，麗作「攝葉衣持或褋葉衣持」。

一　六六二頁上四行夾註右末字「衣」，麗作「依」。

一　六六二頁上九行夾註左第七字「如」，麗作「加」。

一　六六二頁上一一二行夾註左末字「磔」，麗作「搩」。

一　六六二頁上一四行夾註左第五字「生」，麗作「坐」。

一　六六二頁上一六行夾註左第一〇字「宿」，麗作「增」。

一　六六二頁上二〇行夾註右「後式」，麗作「法式」。

一　六六二頁上二二行夾註右「三升」，麗作「三斗」。

一　六六二頁中二行夾註左末字「補」，麗作「縵補」。

一　六六二頁中三行夾註左末字「云」，麗作「云云」。

一　六六二頁中一一行正文「三種」下夾註左第五字「有」，麗作「者」。

一　六六二頁下三行夾註右「食者」，麗作「爲食者」。

一　六六二頁下八行夾註右「長衣」，麗作「長衣者」。

一　六六二頁下九行夾註左行第一六字「四」，麗無。

一　六六二頁下一二行夾註右第四字「无」，麗作「亦無」。

一　六六三頁上二行夾註左「心告言」，麗作「心生口言」。

一　六六三頁上一一行夾註左第三字「色」，麗作「色衣」。

一　六六三頁上一八行夾註左「知來者」，麗作「知有來者」。

一　六六三頁上二〇行夾註「犯罪」，麗作「盡犯罪者」。

一　六六三頁中一八行夾註左「至寺」，麗作「至本寺」。

一　六六三頁中一九行夾註左末字「无」，麗作「雖無」。

一　六六三頁中二一行夾註「礼拜」，麗作「但礼拜」。

一　六六三頁下四行右第一〇字「其」，麗作「至」。又左第九字「應」，麗作「應作」。

一　六六三頁下五行夾註左第一六字「勑」，麗作「勑勑」。

一　六六三頁下一〇行夾註左「曰言」，麗作「白言」。

一　六六三頁下一一行第四字「我」，麗作「我比丘」。

一　六六三頁下一四行夾註左「聞戒」，麗作「聞戒義」。

一　六六三頁下一七行「露法」，麗作「發露法」。

一　六六三頁下末行夾註右第七字「廣」，麗作「廣略」。又第一六字「路」，麗作「略」。

一　六六四頁上六行夾註右末字「本」，麗作「中」。

一　六六四頁上七行夾註右末字「此」，麗作「比」。又左末字「說」下，麗有「若无者應說法誦經亦得」十字。

一　六六四頁上九行夾註左末字「三」，麗作「二」。

一　六六四頁上一三行夾註左第九字「无」，麗作「无者」。

一　六六四頁上一六行夾註右末字「餘」，麗無。

一　六六四頁上一八行夾註左第一三

一　字「制」，麗作「別制」。
一　六六六四頁上二二行夾註右「人具五德」，麗作「人要具五德」。
一　六六六四頁中一行夾註左「安居」，麗作「夏安居」。
一　六六六四頁中七行夾註左第六字「若」，麗作「若依」。
一　六六六四頁中一〇行夾註左「所在」，麗作「所住」。
一　六六六四頁中一二行末二字至次行首二字「某甲比丘」，麗作「比丘某甲」。
一　六六六四頁中一四行夾註右「時諸比丘」，麗作「時有比丘」。又左第五字「若」，麗作「若爲」。
一　六六六四頁中一五行夾註左第一五字「通」，麗作「理通」。
一　六六六四頁中二二行夾註右第二字「事」，麗作「事者」。
一　六六六四頁下三行第八字「兩」，麗作「雨」。四行第九字同。
一　六六六四頁下九行夾註左「言白」，麗作「白言」。
六六六五頁上六行夾註右「言言」，麗作「言」。
六六六五頁上七行夾註「還本處」，麗作「還本界」。
六六六五頁上九行夾註左「自恣」，麗作「自恣也」。
六六六五頁上一〇行夾註左第四字「具」，麗作「衆具」。
六六六五頁中二行夾註右「比丘」，麗作「比坐」。又左末字「言」，麗作「白言」。
六六六五頁中四行夾註右「比丘」，麗作「若比丘」。
六六六五頁中七行夾註左末字「言」，麗作「言也」。
六六六五頁中一八行夾註左「自犯」，麗作「有犯」。
六六六五頁下一二行夾註左「二三人」，麗作「二三尼」。
六六六五頁下一七行夾註左「諸尼」，麗作「諸比丘尼」。
六六六六頁上一一行夾註右「二處」，麗作「若二處」。
六六六六頁上一二行夾註右第三字「直」，麗作「直爾」。
六六六六頁上一六行夾註左「羯磨」，麗作「應羯磨」。
六六六六頁上一七行夾註右「大僧」，麗作「大得僧」。
六六六六頁中二行正文下夾註左第六字「者」，麗無。
六六六六頁中末行夾註左「製意」，麗作「判意」。
六六六六頁下一行正文第五字「者」下夾註左末字「等」，麗無。
六六六六頁下五行夾註左第七字「興」，麗無。
六六六六頁下七行夾註左第一三字「食」，麗無。
六六六七頁上一七行正文第九字「持」，麗作「持此」。
六六六七頁中四行夾註左「但一人」，麗作「但人」。

一　六六七頁中八行夾註右第七字「有」，麗作「若有」。

一　六六七頁中一五行夾註右第九字「死」，麗作「死者」。

一　六六七頁中一八行第四字至本頁下末行末字「律……等」，麗作夾註。

一　六六七頁下五行「心初無懺不能習善」，麗作「心初無悔不能修善」。

一　六六七頁下一二行首字「愛」，麗作「者」。

一　六六七頁下一五行「諸業」，麗作「諸業如是」。

一　六六八頁上三行首字至一四行末字「僧祇云……地獄」，麗作夾註。

一　六六八頁上三行第四字「犯」，麗作「若犯」。

一　六六八頁上一六行正文首字至本頁中一行首字「僧……異」，麗作「夾註」。

一　六六八頁中三行夾註左「下品」，麗作「名下品」。

一　六六八頁中三行正文首字至八行末字「二……知」，麗作夾註。

一　六六八頁中一一行「清薄」，麗作「清蕩」。

一　六六八頁中一七行末二字至末行「作三……詳思」，麗作夾註。

一　六六八頁下三行夾註右第一〇字「貸」，麗作「貿」。又左第八字「並」，麗無。

一　六六八頁下四行夾註左「三餘離」，麗作「餘雜」。

一　六六八頁下一二行夾註左第一三字「斬」，麗作「斫」。

一　六六八頁下一三行右第一二字「緣」，麗作「録」。又左「淨淨」，麗作「淨」。

一　六六八頁下二二行夾註右第一一字「來」，麗作「未」。

一　六六八頁下末行夾註右末字「名」，麗作「名種」。

一　六六九頁上二行夾註左「應須」，麗作「須應」。

一　六六九頁上四行夾註左第二字「某」，麗作「其」。

一　六六九頁上一〇行夾註左首字「知」，麗無。

一　六六九頁上一九行夾註右「比丘」，麗作「此比丘」。

一　六六九頁上二〇行夾註右「即座即還」，麗作「即座還」。

一　六六九頁上末行夾註左首字「作」，麗作「應作」。

一　六六九頁中一一行夾註左「分付」，麗作「付與」。

一　六六九頁下二行夾註右「捨懺」，麗作「捨懺法」。

一　六六九頁下六行正文第九字「尒」下夾註左「尒言可」，麗作「言可尒」。

一　六六九頁下八行夾註右第九字「悔」，麗作「懺悔」。

一　六六九頁下一〇行夾註左第一〇字「束」，麗作「連束」。

一　六六九頁下一三行正文第六字至

一九行末字「如……悔」，麗作夾註。

一六六九頁下二一行夾註左「默妄」，麗作「默然」。

一六六九頁下二二行第五字「法」，麗作「罪」。

一六六九頁下末行「某甲」，麗作「比丘某甲」。

一六七〇頁上一一行夾註右第六字「止」，麗作「上」。又左第六字「令」，麗作「合」。

一六七〇頁上一三行「懺墮罪本法」，麗作「懺根本罪法」。

一六七〇頁上二二行正文第八字「數」下夾註左第五字「意」，麗作「憶」。

一六七〇頁中九行正文第六字至二一行第七字「者……取」，麗作夾註。

一六七〇頁中一一行第一二字「昌」，麗作「唱」。

一六七〇頁中一七行「人一」，麗作「一人」。

六七〇頁中一八行首字「扶」，麗作「符」。

六七〇頁下一行第八字「懺」，麗作「懺悔」。

六七〇頁下六行夾註右「可責」，麗作「呵責」。

六七〇頁下八行第八字「犯」，麗作「犯一」。

六七〇頁下九行第三字「心」，麗作「心生」。

六七〇頁下一二行夾註左第二字「文」，麗無。又正文第七字「數」下夾註左「十四」，麗作「十四日」。

六七〇頁下一四行夾註左「今朝黑月小一日」，麗作正文。

六七〇頁下一七行正文「若言」，麗作夾註。

六七〇頁下一八行正文第八字「食」下夾註右首字「自」，麗無。

六七〇頁下一九行夾註左「若言今有請處念自計」，麗作正文。又正文「若言」，麗作夾註。又正文第三字「今」，麗作「我」。

六七〇頁下二一行夾註左「如是施與」，麗無。

六七一頁上三行夾註左第二字「數」，麗無。

六七一頁上七行夾註右第七字「說」，麗作「說淨」。

六七一頁上八行第二字「念」，麗作「念知」。

六七一頁上九行夾註左「緣衆食者應白出」，麗作「衆食緣者白出」。

六七一頁上一三行第八字「聚」，麗作「聚落」。

六七一頁上一八行夾註左「餘人」，麗作「除」。

六七一頁中二行夾註右第五字「食」，麗無。

六七一頁中八行第一〇字「心」，麗無。

六七一頁中一一行夾註右第二字「授」，麗作「勑」。

一　六七一頁中二〇行夾註右「不聽」，麗作「若不聽者」。

一　六七一頁中二一行夾註右「如法治」，麗作「當如法治」。

一　六七一頁下七行夾註右「餘此丘」，麗作「餘比丘」。

一　六七一頁下九行夾註右「志在」，麗作「志存」。

一　六七一頁下一八行夾註右第一一字「從」，麗作「彼」。

一　六七二頁上一行夾註右第八字「不」，麗作「亦不」。

一　六七二頁上九行夾註右末字「學」，麗作「爲學」。

一　六七二頁上一七行第八字「衆」，麗作「衆中」。

一　六七二頁上二〇行「無愧」，麗無。

一　六七二頁中三行末字「傲」，麗作「傲」。

一　六七二頁中四行第七字「爲」，麗無。

一　六七二頁中一七行第一二字「佛」，麗無。

一　六七二頁中末行「多便讀」，麗作「便讀誦」。

一　六七二頁下二行「長老」，麗作「多有長老」。又「告佛」，麗作「佛告」。

一　六七三頁上一五行夾註右第一三字「三」，麗無。又左第一五字「作」，麗作「文」。

一　六七三頁上二〇行「一卷」，麗作「卷下」。

一　六七三頁中六行第九字「老」，麗作「老病」。

一　六七三頁中一七行第五字「及」，麗作「乃」。