弥沙塞羯磨本

大閒葉寺沙門曇無竭五分羯磨傳

夫羯磨衆軌溥應聖九衆告詳唱稱為辦事事既塵沙法寧限局規畝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

一量事如非羯磨聚稱事所說必須如法違教豈成聖所未聽事類雖多大含三種一情如受戒說二非情如結界第三合如安居等戒言三者謂人法事也人即受戒等法謂自志等表謂指淨等如二法緣事並如戒具或無融合无准必須動教不違於戒无犯如前此限法定不成法等結非准於此

二法起假

處僧衆律文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等自然界者衆緣所攝為一法自然僧法並作法界中若對首懺悔二法則通二界

三集僧分限

法起說戒悉集僧界有二種白然作法二別據大界或據白分中有三小界此結前界或有成結小界或無結大界或有成結小界或無結大界或無結小界或有成結大界一種无外可集大界成場三限集之者自然界附四分聚落開若遮行水界聚落有二種可分不可分若不可分別僧祇七衆之量許有六十三法可分別者十題盡界集之隨若亦二有准光雖若无離考此義古徒若此上不如已否

四簡衆是非

謂是比丘如法清淨之數

開結此據有一十三人不足智數一非人二白衣二戒賊四起意三日七六不見七不八衆反心久九病等心人十比丘尼十一式叉摩那十二沙彌十三沙彌尼然四分中是數四開一者與滿數不開名數足大戒人三不得滿數不得羯磨呵諫五等四衆上三衆人三衆二法若別住若戒場若在空若陸沒若聾是聞若所為人此二十人是人衆悉足四及羯磨若不四法成就不成羯磨若不成就不成羯磨若不成就不成羯磨若不

相一周說三說心有屋四門戶多少出須弥
隨羯磨分明應依相攝通解說不成後衆諸出並不成就此既根本特須詳審也
正結戒場法大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住布薩
共得施若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧
結作戒壇共住布薩共得施誰諸
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布薩
共得施竟僧忍嘿然故是事如是持
依四分律不離二同此說有五既結故此據三共與彼宗異解戒場法諸比丘既結故場不捨而去為
言彼白二羯磨如前大德僧聽此結界處僧今
捨是界若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽此結界處僧今捨是界誰諸
長老忍嘿然不忍者說僧已捨是界
竟僧忍嘿然故是事如是持文无三共者以皆與
故第二結大界法準上結戒壇已更結僧
界相又唱內地即簽此之謂安而重標相一大界外有二大界內相共名那者作處方圖斜正大小現地无定故諸海中界形有三戒十七等隨其
形之宜以為標陳於內外任以為相其內相者標相法前所陳皆少任意竟我但令兩界勿相並入
古大一師實為疑柱作法方便唱相法則一准於前
唱相法戒儀同前大德僧聽我比丘為僧
唱四方大界內外相唱外相從此東
南角某標乃至還至東南角某標此

是大界外相一周說三說內此界此山相後隨去後為外相此為內如此是大界內外相三同說正結大界法大
德僧聽此某甲比丘唱四方界相及
除內地今僧結作僧大界共住共布
薩共得施若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此某甲比丘唱四方界相
及除內地今僧結作僧大界共住共
布薩共得施誰諸長老忍嘿然不忍
者說僧已結某甲比丘唱四方界相
及除內地作僧大界共住共布薩共
得施竟僧忍嘿然故是事如是持若无
戒場不除內地作除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僧已解先所
結界竟僧忍嘿然故是事如是持此解
界文除三共者準興戒淨大小為異第二結解衣界法白如前如
持實揭衣略行處極故開此法界大
量小方可須結量大或再正不用之大德僧聽
此結界處聚落中謂城壁籬
界謂城壁等分人所行處及有伽藍人大小行
事準上之二義四分十誦並准此意今不除者
故也共住共布薩共得施今結作下

失衣界若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽此結界處聚落界共住共布
薩共得施今結作不失衣界誰諸長
老忍嘿然不忍者說僧已結作不失
衣界竟僧忍嘿然故是事如是持
解衣界法大德僧聽此結界處聚落中
若聚落界先結作不失衣界僧今解
之若僧時到僧忍聽白如是大德僧
聽此結界處聚落中若聚落界先結
作不失衣界僧今解之誰諸長老忍
嘿然不忍者說僧已解不失衣界竟
僧忍嘿然故是事如是持初結僧先後解僧提
第三結食界法淨有三種並文義應一他處淨一
隨師中結起屋比丘欲於是中作食安食佛言二
聽於白衣舍作淨屋設以施僧亦聽為淨屋
處分淨除自若作新住處應先指某處作
淨地使可安食若未磨者不得入
中至明相出有六未磨者須磨三磨淨
諸比丘若食淨屋中為人所供佛言應磨中
處作淨處諸比丘從聚落一房過房內或食淨
處或於中庭或食一面或手食等作淨如佛言
聽處去院分結之律雖无文義應唱相言也
大德僧聽我比丘為僧唱安食淨處
此僧伽藍內東南廚院中結作淨地
三說若庭中房內或指
界結下並同處準之大德僧聽今以某
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衆一時種名解結之通結僧坊作淨地法若比丘欲通結僧坊作淨地佛言大德僧聽此一住處共住布薩共得施僧令結作淨地除某處有六除某處者謂除塔地故知此是解淨地法今去除者謂於住處為通結故所以云除此即結戒非結法也若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處共住布薩共得施僧令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令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令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

不淨以此而結僧坊淨地淨諸教明故但食為同命凡聖所通信戒在道共立法

第三諸或受捨受之意者一切所有衣食二為住福地或作僧坊淨地佛言大德為淨身之故淨心慧清淨故作淨地佛心不淨先亡三定明慧不發若無淨心不成不就已以聖人亦依此盡形持戒固若金剛三數頭功德故非一然要通結僧坊分多品如後所出列五衆一三眾二五戒三八戒四十戒五具戒依此五人約位有七即謂七眾如下具辨

第三受三歸法佛法僧寶能為最勝福田超諸世間四魔境界諸外道以三寶為所歸安令教誡不於餘處生起邪心歸向三寶明過尼揵陀等諸外道故名歸依佛說偈言阿難若三千大千世界滿中衆生如能於佛寶起歸依心決定不墮三惡道二乃至證得無上菩提以香花種種供養不如有人以淨淨心歸依佛法僧所得功德百分不及一千分百千分乃至鳥喻所不能及是故一心歸依三寶乃至命終盡形壽不殺生不偷盜不婬不妄語不飲酒不著香華不歌舞不坐高廣大床不非時食不捉金銀寶物不蓄生口不畜奴婢不畜田宅不販賣市易不作媒嫁不習諸方小技不自讚毀他不慳嫉不瞋恚不謗三寶不輕賢聖不破齋戒不違正法不犯國制不侵他境不損衆生不害蟲命不食五辛不飲酒肉不食葱韭薤蒜不食一切衆生肉不食殘宿食不食一切不淨食不食一切自死食不食一切鬼神祭食不食一切地生根莖葉華果實不食一切非時食不食一切乳酪食不食一切甘蔗食不食一切石蜜食不食一切蜜食不食一切酥食不食一切油食不食一切麵食不食一切粳米飯食不食一切粟米飯食不食一切豆食不食一切麻食不食一切菜食不食一切果食不食一切藥食不食一切穀食不食一切飯食不食一切粥食不食一切餅食不食一切麨食不食一切糗食不食一切糒食不食一切乾飯食不食一切麥飯食不食一切麥麵食不食一切麥粥食不食一切麥餅食不食一切麥麨食不食一切麥糗食不食一切麥糒食不食一切麥

作畜衆法淨受戒法中者教人淨受戒法如
萬人作依止皆應具多種德新受戒
戒戒戒戒戒戒具懺悔罪等開緣持佛所說法毘尼
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歡喜
子於四事供養令人長益能起弟子四生愛敬使
人起希滿十歲等法者受大戒中法比丘尼
滿十二歲種種諸病及无所知而畜弟子不教
訶責無聞无知不能學戒佛言聽諸比丘尼白二
羯磨然後度人不知教授種種起過佛言聽僧
與受具者白二羯磨畜作止沙彌尼大方廣
尼僧中與受具足和合衆七人大德僧聽我某甲比
丘尼白二羯磨然後度人不知教授種種起過佛言聽僧
諸比丘與受具者白二羯磨畜作止沙彌尼大方廣
尼僧中與受具足和合衆七人大德僧聽我某甲比
丘尼白二羯磨然後度人不知教授種種起過佛言聽僧
與受具者白二羯磨畜作止沙彌尼大方廣

丘尼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與作羯磨也
大德僧聽此某甲比丘尼已滿十歲欲
畜衆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尼已滿十歲
欲畜衆甲為衆從僧乞畜衆羯磨僧一
今與作畜衆羯磨華諸長老忍默然
不忍者說僧已與某甲比丘作畜衆
羯磨竟僧忍默然故是事如是持
初度沙弥法律中聽度七歲小兒能食
者僧祇太者過七十堅固須
人不得度若欲度者應將出家應為說
器淨一食一住一眠多愛者能者應度此
若欲度人當為乳僧是白羯磨名字令僧盡識
依四分律作羯法二問羯白羯磨度之儀式
欲中正受十戒法我某甲歸依佛
受竟
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
上某甲三說盡形壽不殺生是沙弥戒
能持不答言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同前依法作法
如是三說
既常行應
如斯到

第五受大戒法戒為生死身在父母胎中
十種一結界成就二衆事法僧三羯磨和合
時中三說九成四心境相應五事成就受體
從請和尚一請和上法從受戒儀式
請和上無和上阿闍梨
請師人階級由此命終能從今以十到故應
請此比丘有和上和上自然生心愛念弟子如見
弟子生心敬重和上如父母相敬順更加故歡
能增長法依得久住所論和上須具足德
或戒或見或聞多聞二部律藏教弟子增戒
心慧能為弟子除疑悔邪見四生愛等
若滿十歲持有多分不能律儀應淨教化止非如
是其餘別行法如法是明請之法或
應隨順好者或非律儀胡亂者法或去
今求尊為和上尊為我作和上我樂
尊為和上故得受具足戒三說和上應答七

可今或言當教授汝或言汝莫放逸一切
言當教授汝或言汝莫放逸一切
不須二安受戒人佛言聽時不或人著或
加臘二安受戒人塔外如是耳不聞處
三老教師法和上應請羯磨師
復請教長老今受羯磨心是為已
師
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是問已度此
人未若言未或言失度之應語言為作和
上未若言未應語為作和上若言已作應問
若言未具應語為自有從人借若言我
具若言已具應問
給若言有從他
汝莫怖懼須臾持汝著
高勝處何者是安陀會僧伽梨何者是優多
羅僧何者是安陀會若言不知者應教
若先不知後不應言病閑時為教
者時應觀無患病不或應語
汝某甲
聽今是實語時我今問汝若實言實
不實言不實僧伽梨汝若不實者使數
人若數如來及比丘僧自得大罪
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
比丘尼耶汝非非人耶汝非畜生耶汝
非黃門耶汝非二形耶汝非自剃頭
自稱比丘耶汝非捨內外道耶汝不
曾出家持戒不完具耶隨問答若一句无
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卷又應教云衆中更當如是問汝汝亦應如實答一問答皆如法已五召入衆法教師應還坐上立語為客師云我已教授某甲如法竟為客師應作白大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲如法教授竟應使將來若僧時到僧忍聽白如是教授某甲如法竟為客師應作白大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲如法教授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三僧次第礼僧足向為客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七受具足戒願僧拔濟我憐愍故三說已教師還坐本處

七戒師問白法為客師應作白大德僧聽此某甲求某甲受具足戒今從僧七受具足戒我今當問諸難事及為作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是八羯磨師問法為問言今是實語非虛妄語不汝一切有病境上起想應心指授一切衆生令離三趣證三乘果句求自度受持禁戒如此增上心依阿闍上戒又戒是諸善根本等提正因能入道中元趣聚若得受此戒法令身心無諸過患悉皆具足一一如上教九正授戒法隨彼多論云凡欲受師法先為說法開導心懷令於一切有情境上起慈悲心指授一切衆生令離三趣證三乘果句求自度受持禁戒如此增上心依阿闍上戒又戒是諸善根本等提正因能入道中元趣聚若得受此戒法令身心無諸過患悉皆具足一一如上教九正授戒法隨彼多論云凡欲受師法先為說法開導心

大德僧聽法界初德罪法界中心字歌每一心歸受如是教已應作白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成作六作白之羯磨成就不乃至成十語云羯磨時當一心聽莫餘心念無思惟心心數數重正明憶心心數念無分別之通書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隨相時諸比丘是我已在前歸是初受沒人犯重罪佛告是四隨法四句法汝某甲聽世尊應供等正覺說是四隨法若比丘犯一一法非釋種子汝終不得乃至以欲染心視女人若比丘行姪法乃至共畜生非沙門非釋種子汝盡形壽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

物非沙門非釋種子汝盡形壽不應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壽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壽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此身更生如針鼻決永不復得為針甲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隨法還得比丘法无有是處

受四依法應起汝某甲聽世尊應供等正覺說四依法比丘盡形壽依糞掃衣住出家受具足戒能持不答言能持若後得初具衣欽婆羅衣拘舍耶衣他家衣皆是長得比丘盡形壽依乞食住出家受具足戒能持不答言能持若後得僧前食後食請食皆是長得比丘盡形壽依樹下住出家受具足戒能持不答言能持若後得大小屋重屋皆是

長得比丘盡形壽依殘弃藥住出家受具足戒能持不（能）若後得酥油蜜石蜜皆是長得（後應語言）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長足學三或滅三火離三界无復諸垢成阿羅漢時（更或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書（書標之事諸律及論皆悉為記（書夏之冬時某月日乃至晝夜以籌又古時籌以竹作今時用木不相崇敬為依（說可佛言亦生尚有尊卑況我正法而不相敬汝等從今已受戒者應受第一坐第一施等敬礼拜如是奉行四分請依止師法（得去當令受具戒者在前而去）請依止師法（請比丘如上長以先和上阿闍梨故著上下衣不偏如法（皆如上說）佛言從今以十利故聽請比丘（有阿闍梨自然生心視阿闍梨如父亦如上中說至闍梨所文云（和尚有眼耳鼻舌身意（等六字）聽合掌請去）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（但一具得聞（參應答去）

汝莫放逸五種不共語法（時六群比丘不數戒於師无慚无愧不敬不受不供養（如上應作五種不共語法）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呵見我弟子悔過（佛言時作不共語時（能）若後得酥油蜜石蜜皆是長得（後應語言）汝某甲聽汝白四羯磨（如上說）我小我癡後不敢復作（共語受餘（準上者弟子聞則除滅）

呂衆授戒法（善見論云五百女人皆共一夫摩耶夫人是淨飯王正后故耶輸之智應論云五百女人皆是神仙以禀式不便故在沙門後）授沙弥戒法（其上頭滿十二歲知五事等法一一如比丘中說（如上頭滿十二歲知五事等法一一如比丘中說）如那大比丘尼（大比丘尼法別作）高無明磨以十二年受戒（受戒法）弟子能罪故滅（能罪故滅）能善解法（解法）能教人（教人）以禀式不便故在沙門後）授沙弥戒法（其上頭滿十二歲知五事等法一一如比丘中說）如那大比丘尼（大比丘尼法別作）高無明磨以十二年受戒（受戒法）弟子能罪故滅（能罪故滅）能善解法（解法）能教人（教人）

沙弥尼應住不與二歲學戒法（法如上說比丘尼應善解受具足戒（戒）可與不能（應作）白二羯磨（如上說）

和上某甲（和上）今從僧乞二歲學戒僧令與某甲（和上）沙弥尼和上某甲（和上）

若僧時到僧忍聽白如是（如上說）

此某甲（和上）沙弥尼和上某甲（和上）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（和上）沙弥尼和上某甲（和上）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（和上）聽如来應供等正覺說六法不得犯一切不得婬乃至以涂着心看他男子若式叉摩那行婬法乃至畜生非式叉摩那非擇種女是中盡形壽不得犯能持不（能）若式叉摩那若聚落若空地他所守護物盗五錢非式叉摩那非擇種女是中盡形壽不得犯能持不（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讃死非式叉摩那非擇種女是中盡形壽不得犯能持不（能）一切不得妄語乃至戲笑若式叉摩那自无過人

法若言有諸僻解脫三昧正受若道
若果非式叉摩那非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不答言不飲酒若
式叉摩那飲酒非式叉摩那是中盡
形壽不得犯能持不答言不得非時
食若式叉摩那非時食非式叉摩那
是中盡形壽不得犯能持不答言能前四種
幸慶二喜為故到令其二成時學若犯前一應
當敬指若犯後二准四分準應更與戒然四分
中後二開此藥四即是四土方便謂與男子等
相觸盜戒五殺畜生命作小惡語若犯此四
即更與戒一切在戒法並皆應學阿含中季取食於
食與他若尒僧被隨順行十八事若日月不滿二
戒不應與受具足戒故中阿含六
四分云一歲者十二月受比丘尼戒法依此等
經受戒之法一八家二十一衆三二十衆四過受
五十二僧祇六衆五過此十人和尚次闍一人二
准五百歸女餘之四
皆通於一切也

先明本法須具一請和上法須請之意
此丘中已
諸應稱祖右膝脫革
屣翹跪合掌請云

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
言可尒當教誡汝或汝莫放逸
二安受戒人準云諸比丘弟子學二歲戒
不合惠施與受具足戒餘言
下應尒乞者實云何應從和上阿闍梨寫乃
為第十衆三受戒後得受戒人普明見等不聞復
三羯磨教受師法和上應於
鵄磨師即上
長老今受鵄
磨鵄是梵音此云黑師即上
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揵問法一問和
上二問
受戒人先應乞
五和上前問云已度此人未答言未度云
已度應答言
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曰滿不衣鉢
具不答言不具應語令具
為是已有為
從人借答言借應語云令皆悉惟
乃往欲受戒人所語言汝莫恐
怖須臾當著汝於高勝處答言如若
先不語法
應小板大說有先
過六戒法應問言何者是汝僧伽梨優多
羅僧安陁會衣欲衣依若不盡
次應與受和
餘但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
非人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝
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
戒不完具耶若應問答皆言
無者又應問言女人有如
是病癩病白癩病乾痟病癲狂病癰
疽漏病腦出病如是等重病汝有不
汝非負債人不汝非他婦不夫主聽
不隨當許有
汝非屬官不汝非嬭不
汝是人不女根具足不汝非黃門不

汝非石女不汝非二道合不月病常
出不汝學二歲戒曰滿不汝已求和
上未父母聽不欲受具足戒不
皆應問
如法
如者又
應教言如我今問後僧中亦當如是問
汝汝亦當如是答
五名入衆中法彼教誡師應還
僧中立白言
我已問
竟鵄磨師
應白言阿姨僧聽某甲求某甲受
具足戒某甲已問竟今聽將來若僧
時到僧忍聽白如是教師應住
未教礼僧來
六教乞戒法乳僧足已村王落眉師阿姨聽
合掌白鵄磨師從僧乞受具足
戒教我某甲求某甲和上受具足戒今
從僧乞受具足戒和上某甲願僧救
濟我憐愍故三乞已教誡
師然後坐七戒師白和
上鵄磨師
應白云阿姨僧聽此某甲求某甲
受具足戒從僧乞受具足戒和上某
甲我今於僧中問諸難事及為作受
具足戒鵄磨若僧時到僧忍聽白如
是八鵄磨師問法應語言汝某甲聽今是實
語時乃至欲受具足戒不
一如上教授師問九正授本法鵄磨師應隨
法次答是若已
十授本法已
示導令發上心
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和上某甲竟僧忍默然故是事如是持

本法尼從大僧中受戒法 從二衆和上阿闍梨復應滿十比丘尼僧將受戒人往比丘僧中長跪尼僧白如大衆僧別衆近之

請羯磨師法 律无正文準前代白受戒故今加請應教言 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 三請已竟應教言可尒乞受大戒法 律云應在比丘羯磨師前小遥屏處若如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竟清淨无諸難事已學二歲戒滿衣鉢具足已求和上父母已聽不犯麁惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和上某甲願僧救濟我憐愍故 三說羯磨師問法 律云問法如乞戒中白言清淨問然

北部本共行問法故須與阿闍梨和尚定作白式 大德僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒我今當問諸難事及為作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是正問遮難法 究竟實語時乃至於受具足戒不一一如上師問法已 正受戒龍法 說法開導授令專心求受戒法如前 尼大德僧聽此某甲求某甲受具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和上父母已聽不犯麁惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和上某甲善哉僧今與某甲受具足戒和上某甲若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲求某甲受具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨无諸難事已學二歲戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和上父母已聽不犯麁惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和上某甲竟僧忍默然故是事如是持說戒相法 應說某甲

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 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壽不得犯能持不 一切不得殺生乃至蟻子若比丘尼若人若似人自手斷命持刀授與教人殺教死讚死非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不 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壽不得犯能持不 一切不得與男子共住共語若比丘尼欲

盛癡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壽不得犯能持不(苦言)能一切不得隨順非法比丘尼語若比丘尼知和合比丘僧如法舉比丘而隨順與比丘諸比丘尼語言姊妹此比丘為和合比丘僧如法舉汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二第三第二第三諫捨是事善不捨者非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不(苦言)能一切不應覆藏他麁惡罪若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪彼後時若罷道若死若遠行若被舉若根敗語諸比丘尼作如是語我先知是比丘尼犯波羅夷罪不白僧不向人說非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不(苦言)能諸佛世尊善能說斷示現事猶如針鼻決不復任針用猶如人死終不能以此身更生猶如多羅樹心斷不生不長猶如石破不可還合若比丘尼於此八法犯一一法還得成比丘尼無有是處

次說八敬法應(苦言)汝某甲聽如來應供等正覺說是八不可越法汝盡形壽(苦言)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或父摩那埵半二歲或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禮拜起迎新受戒比丘

次說四依法(應語)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(苦言)若得長衣刼貝衣紵婆羅衣俱捨耶衣舍伽衣麻衣應受依乞食法出家受具足戒能持不(苦言)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(苦言)若得長養屋重屋大小房方圓屋應受依下賤藥出家受具足戒能持不(苦言)若得長酥油生酥魚肉(苦言)汝某甲聽汝已白四竭磨受具足戒竟竭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三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令出三界成阿羅漢果餘所不知者和上阿闍梨當為汝說

第四衣藥受淨法受持衣法(三衣並捉僧伽梨鬱多羅僧安陀會)

我比丘某甲此安多會五條受(三說)受

此多羅僧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二說捨衣法應偏袒右肩脫革屣胡跪叉手心生口言大德一心念我此僧伽梨九條今捨三說歸衣准知心念受捨一切於此僧隨大德一心念一句足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受藥法三說之餘有所有疾病應通畜諸藥總分四種一時藥二非時藥三七日藥四盡形壽前一時藥但有手受餘之三種有請予二受多論手受有其五義論夫手受故加語法准十誦及論義有請受之法諸律文受時藥此律時藥分十種四分皆无此文受非時藥五正及五非正無此文非正非時藥分十種四分識名體已心境相應成體如法醫教而受然此律中受有其四一身授身受二物授物受三手授手受四教取而食謂施主情遠子及受食及與餓叶丘不肯觸授以食者地言可取食亦應以教語即為受受非時藥法謂受漿果等諸八種漿食如法作淨有渴等緣聽後服如法義加去大德一心念我比丘某甲今為渴病因緣此是漿果漿為欲經非時服故今於大德邊受三說歸漿如上若為渴病罪受七日藥法謂諸比丘得風熱病痰病癰瘡等病聽以酥油蜜石蜜等四種為藥受七日服義如去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受盡形藥法

有請比丘僧教聽病時與藥食若比丘不病為僧作食若僧食竟有餘四月受盡形服義如去

大德一心念我比丘某甲今為氣病因緣此薑椒蓋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者長三肘過十日者方老捨墮若長鉢衣乃至手巾皆安言量對三種一此淨已外皆須說淨不令暫離淨施有二一者真實如行施人二者展轉捨名作法若衣鉢等名無主義故請施主法真實淨主謂離一三用捨者義故請施主法二如文大乘同尼師壇文應求持或多聞者或律師或持戒或頭陀或阿蘭若或納衣或糞掃衣或三衣或但一衣或一鉢或一食或一坐或一受或常乞或隨得或次第或不受別請或但受一請或不受別請或不食肉或不飲酒或不食五辛或不食大蒜或不食小蒜或不食葱或不食韭或不食薤或不食蘭香或不食胡荽或不食蕪荑或不食蒲或不食筍或不食蕨或不食菌或不食乳或不食酪或不食生酥或不食熟酥或不食油或不食麻或不食豆或不食麥或不食粟或不食米或不食魚或不食肉或不食一切五穀或不食一切果實或不食一切根莖或不食一切菜蔬或不食一切飲漿或不食一切湯藥或不食一切甘蔗或不食一切蜜或不食一切石蜜或不食一切乳糖或不食一切酥油或不食一切麻油或不食一切豆油或不食一切麥油或不食一切粟油或不食一切米油或不食一切魚油或不食一切肉油或不食一切五穀油或不食一切果實油或不食一切根莖油或不食一切菜蔬油或不食一切飲漿油或不食一切湯藥油或不食一切甘蔗油或不食一切蜜油或不食一切石蜜油或不食一切乳糖油

獨各大頂鐵搏鉢與清淨欲法時說戒日有病比丘不來
得礼佛而歸之 與清淨欲法 僧中說戒五種
如法說戒 如諸部說八難緣開略說戒此聽
說戒法 無關所開相似一廣四略合為五說
一說戒序已應 諸大德是四墮法僧
常聞十三僧殘二不定法三十捨墮九十一墮
四提舍尼及衆學法一一列名言僧常聞之
三說戒序四墮十三二不定已錄言
聞五廣誦使聞三人二三語布薩法
說戒儀已令等說云 今僧十五日布薩我某甲比
丘清淨三說 一人心念布薩法戒儀今十
五日衆僧布薩心念口言三說第六僧等安居
法元章起行護戒物命起隨順道
事元述此事外說內故制聞法 三語安

居法 如說戒儀安居 長老一心念我某甲
如法說云 比丘於此住處夏安居前三月依某
僧伽藍隨處之 若房舍壞當治補 若心
我知時去當依持律者安居若衆所造舟者應
七日得往返處心念過此四月去夏中當
若過法越律結重應問云 依誰持律 若依
某甲律師 告有疑當問 若非僧伽藍法除
居舍破當治之 受房
舍安居法 準前三語
仁隨初所 受房
舍安居法 準有分房舍所屬先不作心念亦
不口言生疑自得安居故
受房舍教具亦成安居既言
受房舍教具亦成安居既言
亦不心念應有心念安居云 受日出界法 文
長者諸僧懼不敢受因致壞呵佛言若有諸
元請須出界外一切皆聽七日住還又請外道
欲就檀中施不出征罰欲住請亦聽言若有
佛法僧事若私事於七日外更聽白二及十五日
夜若三十夜約夜為數一日也部緣如隨非教自
明顯要不要受任依恒式若有二難聽破元罪開
元與故夏不破成就可准次說許夜
受夏未分安居成就云云 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還
此安居若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽此某甲比丘為某事欲出界
行於七日外更受十五夜若三十夜還此安居
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隨元受
說準知 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

等七僧等自恣法共居留過說戒日即過故
令夏三月衆僧日於如
法說云衆僧比丘某甲等自恣請比丘某甲罪
於上衆僧請比丘某甲罪 老受自恣人法作白衆
於上衆僧請比丘某甲罪 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
五德被老已單白羯衆法 大德僧聽今僧自恣時到
僧和合作自恣白如是 大德僧聽
若疑我罪憐愍故自恣說我當見罪
悔過 略自恣法 若自恣法
說略 若自恣留過
說略 大德僧聽今僧自恣竟
僧和合作自恣白如是 大德僧聽
四人已下自恣法 四人對首自恣法三大德一心
念今日衆僧自恣我某甲比丘清淨
三說人各言說我已清淨應
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]如其前有罪僧應[如]法[治]為[長]憶[念]者不聽[故]犯[重]事[故]令不[同]之[尼]差[人]自恣法[佛言]比丘尼不得於比丘自恣應先舉衆自恣然後舉人[於]比丘僧[諸]是[開]疑罪[四]分[大]差僧尼[滿]五不至自恣然後差人[於]比丘僧[諸]是[開]疑罪四分大差僧尼滿五不至自恣日比丘尼至比丘所[礼]拜問訊[教]作若[有]滿五應集僧衆欲開緣者大差[自]恣[如]磨[應][如]阿姨僧聽令差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令差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已差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]或[有]行无[根]者應差二[三]尼[為]伴[此]據[大]僧[尼]至比丘僧[已]偏袒右肩[脫]革屣[遥]礼僧[然]後入[僧]中合掌白言某[甲]尊[者]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[伴]還至本寺[已]衆尼衆等[持]僧鉢[如]教滅中說

第八受施分衣法[著]衣[持]衣[至]先檀[度]日著[既]心施主[]緣有十家施[]衣[]施者[]心者[]文[]九種一界得施[謂]施主[]界[]施[]界內僧二要得施[謂]界[]僧安居共要一處

得施[前界]於[分]後有[]施[]隨要而受三限得施[謂]施主心[]於[]施[]如[]施主[]多[]施[]如是[]四僧得施[謂]施[]僧[]施[]如是[]五現前僧得施[謂]施主[]僧[]施[]如是[]六安居僧得施[]心[]施[]安居[]僧[]七二部僧得施[]施主[]二部[]僧[]施[]多少[]分[]如[]是[]八教得施[]施主[]教[]僧[]如是[]九人得施[]施主[]人[]僧[]如是[]

分衣比丘物法[]僧[]衣[]外[]僧[][]僧[][]僧[]

大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分令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令以與看病人某甲誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已與某甲比丘衣鉢竟僧忍嘿然故是事如是持

老分衣人法 物既屬僧僧差作分非我所專事須白僧故文中分別且人已受持人守物人守成有差法四分差人亦同於此義准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竟僧忍嘿然故是事如是持以物付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竟僧忍嘿然故是事如是持

於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持四人直分法大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持四人直分法大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持四人直分法大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持四人直分法大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持四人直分法大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持四人直分法大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持四人直分法大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持四人直分法大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持四人直分法大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持四人直分法大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持四人直分法大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持四人直分法大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持四人直分法大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘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與某甲比丘衣竟僧忍嘿然故是事如是持 七人衆物義 九二衆平攤 衣應余也

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竟僧忍嘿然故是事如是持

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與某甲比丘衣竟僧忍嘿然故是事如是持

懺悔波羅夷法 犯波羅夷名為根本若有犯者斷前出家具足大乘懺中雖大懺滅猶於實法永无僧附此既自棄不堪於佛特須懺悔身口意業但凡有罪必對現今發露无一念覆藏懺中許其改悔如可清淨犯懺悔法直得頓滅若如餘懺悔

僧伽婆尸沙法 此日制法隔於衆中要悉清衆僧界方除長等口法文中具顯自部他部或有私僕法既多此並依自部行用別有缺文 **犍偷隣遮法** 此罪約境通四及異四界輕重又分二品如僧法結僧亦合二法中結等及初篇重四名為上品應自中悔若於餘法三緣已下名有作犯及制篇輕四一結皆名為中品過齊二人悔若衆人未滿人非尊者水過衣及二宿輕四名為下品應一人前說前對僧中免墮三乞別請犍連羯磨中說犯罪名有長舍法結薄戒大近邪教行用並中許安 **犍波逸提法** 捨墮四對以成異若不同衣犯懺異捨墮即同三十犍過僧別單提作對別悔故分七後長在於 **先戲捨墮對僧作法** 文云應捨衆住若一二三人不得與除人及非人捨已應戲悔若不捨而作餘罪差深四分律中有其四法一捨財二捨罪三還財四不還財結罪就分後說用七失令依前三種像法 **一捨財** 此捨所三法一捨財心謂以貪心取此物遣數成罪若善若惡若應所制是實不虛若定如是思已於此財物生極厭心永以捨棄如己物故二所捨財謂衣鉢等但制捨者皆須對衆而捨捨之三法時境謂僧等三請口分捨去不作別人指若捨不成罪口業所成儀謂敷座師坐既竟長老作法合掌若對小者不須礼拜五指對法對僧者應云 **大德僧聽我比丘某甲故畜** 若干 **長衣犯捨墮** 或離隨之 **是衣今捨與僧** 一說如是捨已餘句亦然但改初二捨罪對僧犍罪通與衆法一後二言為異之六交此之六法諸教互明必須兩衆方成得過也 **一對衆陳之** 是所成就合掌 **大德僧聽我某甲比丘故畜尒所長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有** 若干 **波逸提罪從僧乞犍悔願聽我某甲比丘犍悔慈愍故** 三說 **二請犍悔**

三六犍悔主必須清淨應白衆僧差能解作犯 **大德一心念我比丘某甲今請大德作波逸提犍悔主慈愍故** 三單白和僧 既許須依式七聚交故須結白取衆情如方便如常若衆未成還提犍悔羯磨大 **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犍悔我某甲受某甲犍悔若** 僧時到僧忍聽白如是衆既和 **四正犍悔除罪** 畜長之過數數結者或一二三乃至若七犯於名種作白法犍悔皆成一二三罪如一長衣犯捨墮罪 **大德僧聽我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犍悔我某甲受某甲犍悔若僧時到僧忍聽白如是衆既和 **大德一心念我比丘某甲今請大德作波逸提犍悔主慈愍故** 三單白和僧 既許須依式七聚交故須結白取衆情如方便如常若衆未成還提犍悔羯磨大 **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犍悔我某甲受某甲犍悔若僧時到僧忍聽白如是衆既和 **四正犍悔除罪** 畜長之過數數結者或一二三乃至若七犯於名種作白法犍悔皆成一二三罪如一長衣犯捨墮罪 **大德僧聽我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犍悔我某甲受某甲犍悔若僧時到僧忍聽白如是衆既和

過 彼又語言 **汝後莫作六承受立要** 應若 **尒或頂戴持** 上來至此名犍悔竟 **三還衣** 若對僧捨者還衆別人若別人還之衆以淨果已除餘心清淨於清物衆為當還緣故四分云僧應還此比丘衣白二羯磨若其不還及於餘等皆文言罪作除五眾二衆及七日等此八先還四分僧中餘阿斯陀若元還法然後僧還有其兩種一即坐轉付謂衆僧多集故此比丘有因緣欲遠行僧為開言汝此衣與誰隨彼意便與若无此二緣但日五還二即坐直付謂不須經宿故律之然有五人得作轉還若但四人僧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比丘某甲當還此比丘竟** 僧忍嘿然故是事如是持 **即坐直付法** 大德僧聽某甲比丘故離僧伽黎宿 餘衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是 **大德僧聽某甲比丘故離僧伽黎宿犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比丘誰諸長老忍

嘿然不忍者說僧已持此衣還某甲
比丘竟僧忍嘿然故是事如是持作網
比丘竟僧忍嘿然故是事如是持麻麥等
以表付我對衆多人捨懺法捨對同上說口和餘
如受懺口和法二長老聽我受某甲
比丘懺悔者我當受受懺還衣
可准前用對一
人捨懺法應依比丘至白然界並後場上依所
如前初後通落具修成僧同上僧法
但隨境有異作獨不須懺二根本突吉
口和正懺還衣亦准而作懺悔
羅應請懺悔主前懺悔者我也大德我某甲犯者用
不淨衣及經僧說戒嘿妄語並犯突
吉羅罪各不憶數今向大德悔過餘三問
吉羅罪各有覆藏及隨覆藏突吉羅法
大德我某甲犯故畜長衣波逸提罪
及著用不淨衣經僧說戒嘿妄語突
吉羅各有覆藏及隨覆藏突吉
羅罪不憶數今向大德悔過餘三問
懺悔波逸提法
懺悔波逸提法
大德我某甲
犯從非親里比丘尼手授食波羅
提提舍尼罪今向大德悔過餘三問
懺突吉羅法
大德我某甲
犯突吉羅法
羅者今自責心懺悔過一說第十雜
羅者
今自責心懺悔過一說第十雜

行住持法上作具作已他二對來行因緣更
作六念法餘比丘僧和月半月日衆比丘
隨日海過清淨又云為免心故食
若不分施人而食之者犯突吉羅然文義猶不決第六
念之數出右僧食令依行文義准為法此但須作
故開初第一念知日月數應云今朝黑月
小一日乃至十四日若大若大白
月恒六而元小可隨為之第二念知
食處若常元食若食餘
食應云我常元食若食餘
食處應云我食
僧食若食白食應云我食自食若受人一請若
某甲家食云受多請不能遍去者應日起一請
應對所施人施之人比丘於前但得
作法施主長老某甲極越施我五正
食我有因緣不得往今以施汝若時
若有餘請亦應隨意食
若有餘請亦應隨意食
之若無安食處應云
我請分與某甲比丘
念知受時夏數我於某年月某日
時一尺木若干影受具足戒無夏一夏乃
至四念知衣鉢受淨應云我三衣鉢具
足並受持長衣並說淨若開衣鉢或未受持
足並受持長衣並說淨若開衣鉢或未受持
應念第五念知身強健應云我今不病
堪行道若有病我有病須療治
作殘食法佛言比丘僧和合食竟鉢中手等對未足食
長老一心念我某甲食已足為我作殘
食法彼比丘前取一定食與我耶若與
食法彼比丘前取一定食與我耶若與
食已問言
食似取已足云何言
此是我殘與汝食白
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第人
可爾至某城邑聚落某甲舍
可尒防護販賣求利法律云若比丘為賣
為我以此物貿易之又應心念寧使彼得
我利我不得彼利若自貿易或言屬
弟子欲辭行和上量宜法若眾有緣
不知請或布薩或說戒或僧事若彼方得病無能瞻
侍僕人亦聞說病無能瞻侍僕人亦聞說病無能瞻侍僕人亦聞說病無能瞻

若食果應五種淨少淨刀須為破淨未破種淨若食根應五種淨別淨藏淨破淨洗淨火淨若食茎茶應三種淨刀淨火淨洗淨於根一品中名淨一名為種淨之著衣高下法佛言看下衣從腳跟下上量一指手受請應供法時有長者請佛及僧次丘問佛若人請僧為請誰佛言若正趣正向人皆已孔雀經非正返正向若為解脫出家若在俗人若婦人若物作家事人隨意減人餘一切僧皆應食若請僧應二衆食次丘一次食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隨五花果一切沙門婦子比丘皆有其分若賣若護若賣若偷盜罪佛告諸比丘汝等各當繫念在前自防護心何繫念謂行四念處觀內身觀除无明世間名淨觀外身及內心法亦如是何謂在前所緣若行若立若坐若臥若覺若失若來若往視瞻俯仰屈伸衣持作若食飲便利若語若默常一其心此是名佛告諸羸車世有五寶甚為難遇一一切諸衆世尊二善說施所說法三供養父母法節舍諸比丘若人百年之中左有慈父右有慈母於上大小便利極世珠寶衣食供養如不能報須臾之恩慈念勸諸比丘盡心盡壽供養父母去不供是得重罪

弥沙塞羯磨本

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造