佛持門詞句要集 並序

金剛乘苾芻等空撰集

毘尼之爲學處也育福智之平地固萬行之鴻基定慧之雙輪因茲而轉三寶之最尊由之大涅槃須淚心修持淨戒若毀淨戒是魔眷屬非我弟子大小同依顯密通學良有以也陀羅尼宗之依有部律其由來尚矣支竺始舍焉本朝高祖大師弘仁臨朝勤所學奏魏闕有部隨一君上乃賜恩許一依有部者自

爾來爲萬古不刊所學未資誰敢不欽奉哉
大師依四分進具要奏有部者何蓋以有部
行事應叔葉之根爾乎裂裳金殷何存彼此
須改受也厥后歷幾許年所律基稍墜夷海
內諸宗不約而一揆至嘉禎丙申釋大悲興
正等四賢同志要約依通受羯磨自誓得戒
乃九月二日四日也於庠修於廢基斟勝妙
之樓觀功績不可得而稱然猶可惜隨行依
四分不能復宗格也傳道未滿百年律行替
廢但受戒著衣之軌則存焉慶長七年高雄
山明忍與西大寺友尊中山寺慧雲景慕嘉
禎芳躅於摂尾山再興自誓受十五年三月
南山學侶良永謁尊雲二哲於槇尾山翌年
三月二十一日自誓得戒終蒙一夏離依止
官裁還南嶽開創圓通寺後嗣快圓移泉之
大鳥興律園槇尾慈忍闢河之野中寺併槇
尾山稱三僧坊其支條延蔓中邊此等諸師
並傳密英髦而尚隨持四分益亦堪恃焉往
寶曆十二歲舍壬午十一月十日圓通寺密
門律師金龜山學如玆匆等深慨此下墜逐

闔衆和敬遠紹有部之絶緒爾來遵行之徒綿聯夫毘尼者釋氏通規以扶助本宗苟拘局外本宗猶如燒栴檀爲炭不如不學行又既通受大士懺罪宜依瑜伽方軌此等用心疏主往往曉示不可不察焉一日新學之徒扣蝸廬曰前修類聚作持門詞句溷雜重復難勝計吾儕望師之編次久矣遍請不可辭卒纂日用詞句因叙有部復興塞其需自餘結界法等之用少及剃度儀等之別冊便者今之所不錄也

于時寛政十二龍集庚申十二月十四日

作持門詞句目録

六物　初丁右
十三資具衣　同
衣鉢守持　初丁左
借衣守持　三丁左
從衣法　四丁右
分別長衣　同
重大衣被委寄法　五丁左
分別鉢法　五丁左
捨衣作法　六丁右
捨鉢作法　六丁右
長淨作法　十一丁左
安居作法　九丁右
受日作法　十七丁左
隨意作法　十四丁左
三藥守持　十七丁左
餘食作法　十八丁左

于時寛政十二龍集庚申十二月十四日

生菓等作淨　十九丁右
畜寶作法　同
洗浴守持　九一丁右
制效六念　同左
三時　九三丁左
常告白　卄四丁左
二種鄔波馱耶　九六丁左
請鄔波馱耶　九七丁右
菩薩說淨長衣法　九七丁左
食時作法　三十丁右
知淨語　十九丁左
觸火法　九十丁左
六事心念　同
化效六念　九二丁左
薩婆多五時　九四丁右
四緣　同
五種阿闍梨耶　同
請阿闍梨耶　同
菩薩懺罪羯磨　同

作持門詞句要集

律攝七廿七寄傳二初

△六物

一僧伽胝（譯爲複衣大衣）二嗢咀羅僧伽（譯爲上衣七條衣）三安咀婆娑（譯爲内衣五條衣）四波咀羅（鉢臭梵語此云應器）五尼師但那（坐卧臭也）六鉢里薩囉伐拏（濾水羅也）

△十三資具衣　百一十五左攝五十二傳二右二

一僧伽胝二嗢咀羅僧伽三安咀婆娑四尼師但那五泥伐散娜（裙也）六副泥伐散娜（副裙）七僧脚欹迦（掩腋衣也）八副僧脚欹迦（副掩腋衣也）九迦耶褒折娜（拭身巾也）十木佉褒折娜（拭面巾也）十一雞舍鉢

喇底揭喇呵剃髮衣也十二建豆鉢喇底車憚娜遮瘡疥衣也十三鞞殺社鉢利色加羅藥資具衣也

寄歸傳云此十三衣出家開畜即須順效用之不比自餘所有長物十三咸須別牒其叓點淨守持隨得隨持無勞總足餘外長衣量叓分別

△衣鉢守持 舊曰受持 百一一五 攝五十二右

一切衣以青泥赤隨一壞色點淨點大齊四指僧祇十八下如麻子善見十六不得偶作其數用一三五七九勿如華形可點顯現處一點淨後失不須更點但更以新物段補十處五處隨一處作點淨若直縫一一點淨

下至拭鉢巾鉢帒濾羅腰絛等咸須壞色點淨而畜

對首

先大衣

四緣

百一云即於衆中在親效師前師與守持三衣

法但對首法叓非情叓人二人界某界

具壽存念我苾芻某甲此僧伽胝衣我今守持已作成衣是所受用 三說

所對者應云奧箄迦答云娑度凡作法了時及隨時白叓皆如是作若不說者得越法罪以下後語同前者皆是具壽言鄔波馱耶阿遮利耶隨時稱說非二師者應云大德或尊者若無苾芻對餘

四衆示
爲守持

次七條　準上但改此僧伽胝衣句云此盌咀羅僧伽衣五條等例知

次五條　安咀婆娑衣

次裙　泥伐散娜衣

次副裙　副泥伐散娜衣

次僧脚敬迦衣

次副僧脚敬迦衣

並皆準大衣

次鉢　攝七三

以鉢置左手中張右手掩鉢口上作如是

說

具壽存念我苾芻某甲此鉢咀羅是大仙器是乞食器我今守持當用食故　三說後語同前

次坐卧具　尼師但那

次濾水羅　鉢里薩囉伐拏

並準大衣

心念　法對首心念

詞句悉同上但除具壽存念言以下例知

元衣法　攝五七右二

若得未浣染未割截物權充衣數者計財

量足持作三衣應如是守持

臭壽存念我苾芻某甲此衣我今守持當作九條僧伽胝衣兩長一短若無障難我當浣染割截縫刺是所受用　三說　後語同前

餘二衣準之

△借衣守持　雜五右三

當日擬還不將去時他三衣乃至俗人衣物從彼借用守持無犯先捨自衣次守持他衣明相後捨還他次受自衣並心念　受捨

詞句如前後

△從衣法　事抄下之一取意

缺本衣用別衣當數今且以五條衣當九條衣應如是守持

臭壽存念我苾芻某甲此安咀婆娑九條衣受兩長一短我今守持是所受用　三說　後語同前

自餘更互爲從衣可準知之

△分別長衣　舊云說淨　攝五右三

有餘長衣合分別者或已成衣或未成衣應於二師處作委寄意而分別之或餘尊人或同梵行者其委寄人持戒多聞所有

德行過於已者委寄爲善應如是說

昊壽存念我苾芻某甲有此長衣未爲分別是合分別我今於鄔波馱耶處（隨應改稱）而作分別以鄔波馱耶作委寄者我今持之（三說 後語同前）

委寄人假令身在大海之外遙爲委寄分別無犯爲分別時不應對彼委寄之人應共餘者而爲分別委寄之人不可取彼分別之物此是作法非實施其委寄人不可言請長僧伽胝不應分別直爾畜之爲利他故

又通心念

△重大衣帔委寄法

對首

若重大衣帔僧祇物聽留縷纏而受用之亦不須染若是別人物皆須作委寄法（委寄）（淨施主）而爲受用應對苾芻作如是說

昊壽存念此重大衣以某甲施主爲委付者我爲彼想而受用之（三說 後語同前）

心念（攝五上）

若長毛衣及重大物不堪守持應作委寄

他心而受用之應心念口言

此是某甲施主物我爲彼故而受用之 不須分別

△分別鉢法 攝七初左

詞句應準分別長衣法 長鉢者謂現有一守持鉢要畜餘者名長若不分別日日得惡作罪過十日者得捨墮罪其無犯者若減量若過量若畜長鉢擬與餘人出家近圓濟其所用雖不分別此亦無犯

△捨衣作法 攝五十一右 限守持衣長衣等 不須此作法

若有緣捨三衣者對一苾芻應如是捨

具壽存念我苾芻某甲此僧伽胝衣是我先守持衣今捨 三說 後語同前

餘衣準之若無苾芻對餘四衆亦得

又通心念

△捨鉢作法 同七二右

若欲捨者準捨衣法

具壽存念我苾芻某甲此鉢咀羅是我先守持鉢咀羅今捨 三說

△長淨作法 攝一九左 百三十四

法衆法心念妄非情妄

心念

唯獨一身應於長淨處塗拭灑掃鳴揵椎
作前方便竟自誦少多經已於高迥處觀
客苾芻若無來者時彼苾芻應居本座心
念口言作如是說
今十四日僧伽長淨我苾芻某甲於十四日
亦爲長淨我苾芻某甲於諸障法自陳遍淨
我今且爲守持長淨若於後時遇和合衆我
當共和合衆而爲淨滿諸戒聚故　三說
對首　法衆法對首
若一住處有二苾芻至長淨時並悉同前

但加具壽或大德存念爲異更互作法若有
三苾芻可云二具壽等
衆法
若一住處滿四苾芻復過此應如法爲長
淨事說戒經有其五種一說序餘以常聞
而告知之二說序波羅市迦餘以常聞而
告知之三僧伽伐尸沙四至二不定五乃
至終
與欲法　攝一六左　百三十三右
苾芻身有病患及修勝善品不能赴集應

與欲淨或以身表業若舉手舉指搖身搖頭乃至舉眼而
與欲淨應如是與偏露右肩脫革屣隨其
所應爲敬事已蹲踞合掌作如是說
具壽存念今僧伽十四日爲褒灑陀我苾芻
某甲自陳遍淨無諸障法爲病患因緣故彼
如法僧事我今與欲清淨此所陳事當爲我
說 三說
若病重不能以身口與欲者應扶去入衆
若不堪俱就病人爲褒灑陀若不爾作法
不成得越法罪

說欲法
如說波羅底木刄時作如是語不來諸苾
芻說欲及清淨其持欲淨者應對比座或
就別人作如是說
具壽存念於某處房病苾芻某甲身嬰疾苦
今僧伽十四日爲褒灑陀彼苾芻某甲亦十
四日爲褒灑陀彼苾芻某甲自陳遍淨無諸
障法爲病患因緣如法僧事與欲清淨彼所
陳事我今具說 一說
上來與欲說欲並就病患因緣若更有餘

緣隨時稱說授事作務瞻病人疲困等十
四緣皆與欲無犯若一人持多欲淨隨能
憶說若非褒灑陀自餘羯磨等但與其欲
不須清淨結界全無欲淨

延促

廣頌四九左云寺中有客至主等或時多十
四五參差應隨主人作若處客來多舊住
人數少主應隨彼客共爲褒灑陀四分五
十八十七云有三種布薩十四日十五日
月初日

再說

攝一十六左云若長淨時舊住苾芻已爲長淨
客來數少應可慇懃求衆和合更爲長淨
如不肯者往小界場中自爲長淨若客來
等多者舊住苾芻應共和合更爲長淨

△安居作法　百四五左攝七十七安居事

衆法

至五月十五日其授事人掃塗房舍令清
淨已衆集之時應告白言
明日苾芻應作安居所有諸事咸應思念

至十六日授事人應有人多少可爲辨籌
以香水洗香泥塗安淨槃中鮮華布上以
淨物覆之鳴楗椎集大衆籌置上座前次
應宜告安居制法令知衆者巡行告曰
諸大德若同心樂欲者於此安居諸苾芻衆
不應夏中更相詰罪亦不應作非法制令諸
苾芻不安樂住違者得越法罪
其授事苾芻繫籌槃在前收籌者持空槃
隨後大師教主先下一籌次向上座前住
上座離本座蹲踞合掌受取其籌然後置

空槃上如是至末若有求寂阿遮利耶或
鄔波馱耶代受取籌次下護寺天神籌既
總行已應數其籌白大衆言
於此住處現受籌者苾芻有爾許求寂爾許
施主某甲營事人某甲於某村坊是乞食處
時諸苾芻皆應觀察乞食之處既觀察已
各當自念言
我於此處堪作安居不令苦生設生能除若
有病患有看侍人給我醫藥齊某村坊爲乞
食處飲食所須可得充濟

作是念已應向屏處對一苾芻蹲踞合掌
作如是說
具壽存念今僧伽五月十六日作夏安居我
苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾
芻某甲於此住處界內前三月夏安居以某
甲爲施主某甲爲營事人某甲爲瞻病人於
此住處乃至若有圮裂穿壞當修補之我於
今夏在此安居　三說　後語同前
苾芻兩衆對苾芻說苾芻尼三衆並對苾
芻尼說或前或後隨意應作若樂於此處

前安居人至八月十五日應住其後安居
人乃至九月半應住
對首
不須單白行籌等事但觀乞食處已下行
之
心念
十誦五十一　四左云問心念得受七日法不
佛言不得除五種人所謂阿練若獨住人
遠行人長病人飢餓時親里邊住人此中
既練若獨住人開七日法此結夏非心念

對誰詞句可準對首（勿依要說）錄

減日告白

諸佛子諦聽安居既過若干日餘有若干日在勇猛精進謹勤勿放逸

△受日作法　攝七左上　百四左七

對首

其安居人不應出界若三寶事鄔波索迦事鄔波斯迦事苾芻苾芻尼事式叉摩拏求寂求寂女事或是親眷請喚因緣或爲外道除去惡見或於三藏請他除疑或於自行未得令得未證令證未解令解應受七日去應對一苾芻蹲踞合掌作如是說

具壽存念我苾芻某甲於此住處前（或後）三月夏安居我苾芻某甲爲某事因緣故守持七日出界外無難緣還來此處我於今夏在此安居

三說　後語同前

或有一夜事來乃至六日准七日應受或頻受一日或重受七日（重請七日去者應計日數亦不得過四十夜）量事守持若下三衆受七日時求寂對大苾芻受正學女等對尼而受

心念

十誦五十一（四左）五種人聽心念受七日法如上引辭句可準對首

衆法　攝七（十四左）百四（八左）

欲守持八日以上乃至四十夜鳴揵椎衆既集已應問能汝某甲能爲僧伽（餘緣例知之）守持四十夜（隨日數改之）出界外行不受者答云我能二人多人並如是問次一苾芻爲作白二羯磨

大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜出界外爲僧伽事故此人今夏在此安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四十夜出界外爲僧伽事故此人今夏在此安居白如是

大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜出界外爲僧伽事故此人今夏在此安居僧伽今與苾芻某甲四十夜此苾芻某甲

守持四十夜出界外爲僧伽事故此人今夏
在此安居若諸異壽聽與此苾芻某甲四十
夜此苾芻某甲守持四十夜出界外爲僧伽
事故此人今夏在此安居者默然若不許者
說僧伽已與苾芻某甲四十夜法此苾芻某
甲守持四十夜法出界外爲僧伽事故此人
今夏在此安居竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持

若與二三人作羯磨時隨名牒作之　得羯
磨已更對一苾芻尊踞合掌作如是說

異壽存念我苾芻某甲於此住處前或後三月
夏安居我苾芻某甲僧伽已許守持四十夜
我某甲今守持四十夜當出界外我於今夏
在此安居　三說

離住處去

安居事云若苾芻作安居已或作是念我
於此安居無人供給我食或當置死或有
曾未學經應須學者曾未習定應思惟者
或有未證應證者未見求見者若有是緣
欲離住處去者佛言無犯亦不破安居以

下廣明命難梵行難等移去緣

隨意事　百四十左　攝七十六

△隨意作法

衆法

若滿五人方爲衆法十四日夜令持經者通夜誦經至十五日大衆許已差隨意苾芻或一二多須具五德人謂不愛不恚不怖不癡善能分別隨意等事作前方便衆已集已先應問能汝某甲頗能爲夏坐僧伽以三事見聞疑而爲隨意不彼答言能次一苾芻應先作白方爲羯磨

大德僧伽聽此某甲苾芻今爲夏坐僧伽作隨意苾芻若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲爲隨意苾芻某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻白如是

大德僧伽聽此某甲苾芻今爲夏坐僧伽作隨意苾芻僧伽今差某甲爲隨意苾芻某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻若諸具壽聽某甲爲隨意苾芻某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻者默然若不許者說僧伽已許某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻竟僧伽已聽許由

其默然故我今如是持
受隨意苾芻應行生茅與諸苾芻爲座若
一人作受隨意者應從上座而爲隨意乃
至下座若二人者一從上座而爲隨意一
從半向下至於行末若差三人從三處起
准事可知諸苾芻等並居茅座蹲踞而住
上座應爲單白
大德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今作隨意白如
是

其受隨意苾芻應向上座前蹲踞而住上
座及餘下座應敷生茅顛倒横布上座應
就茅座蹲踞合掌取少許作如是說
具壽存念今僧伽十五日作隨意我苾芻某
甲示十五日作隨意我苾芻某甲對僧伽向
大德以三事見聞疑作隨意事大德僧伽應
攝受教示我應饒益哀愍我是能愍者願哀
愍故若知見罪我當如律而爲說悔三說
後語同前

如是次第乃至下座隨意苾芻若一人應

對已作隨意人而爲隨意若二三人者應
自叟五爲隨意事茲芻既了次喚尼衆令
入衆中對隨意茲芻作隨意法次式叉摩
拳求寂男求寂女如次一一對隨意者同
前作法其受隨意茲芻向上座前立作如
是言大德諸姊妹二部僧伽已作隨意竟
二部僧伽並應唱言善哉已作隨意極善
已作隨意 隨意事竟 法衆法對首法事非情
對首 若二三人咸作對首隨意應如

是言
見壽存念今十五日是隨意日我茲芻某甲
示十五日且爲守持隨意若於後時遇和合
衆當共彼和合衆如法是隨意 三說 後語同前
心念 同左 法衆法 心念
若住處唯一苾芻者隨其力分誦少多經
應自守持如是心念口言
今十五日是隨意日我茲芻某甲示十五日
爲心念隨意若於後時有如法衆共爲隨意
三說

△三藥守持　藥事一四攝八十右百五十五右
法但對首事二合
一切草木不任爲食根莖葉華果等ナリ

盡壽藥

在時中先清洗手受取其藥對一苾芻置左手中右手掩上作如是說

具壽存念我苾芻某甲有此病患此清淨藥我今守持至盡壽來自服及同梵行　三說後語同前

酥油沙糖蜜ナリ

七日藥

准上但改至盡壽來句可云於七日內既守持訖應生心念我此藥七日當服又正服之時應告同梵行者我已一日服藥訖

餘六日在我當服之乃至七日皆應准知

更藥

准上但改句可云於初更內

三藥若不守持中前受已過午便不合食過午受之初更得食同更藥也若未具者觸可更受而服守持已未具觸可弃之其貧者決意與他施還受取義同新得耳

心念　法對首心念

毘尼序中卷阿練若獨住比丘聽心念受七日藥法准上守持

△餘食作法　攝十 十九左 法但對首事二合

先淨洗手受得食已應持就一未足苾芻
或雖已足未離本座對彼蹲踞告曰
具壽存念我苾芻某甲食已遮足今復得此
噉食或嚼食我欲更食願與我作餘食法
時彼苾芻取兩三口食已報曰
此是汝物隨意應食
若自足已便不合食應以手按而告曰
斯是汝物隨意食之
頌三 十二右 云勝果卒難逢及上飯食等苾芻
雖足食不加法亦餐飢年飲食難得亦爾

△生果等作淨

攝九 十右 云淨法有五種火淨刀淨蔫乾淨
鳥淨爪淨又有五淨隨破淨拔出淨捩斷
淨擘破淨非種淨若蒲萄瓜果總爲一聚
於三四處以火拄之此便爲淨若刀爪一
一皆須別淨又生種中但有損者此便爲
淨若苾芻自將刀等而作淨者食時無犯
不淨得隨罪若涉險途無末近圓者及飢
儉世不淨無犯多論六 十九左 云凡淨生果生

菜若合子食是五種子者一切火淨若不
合子食設果菜非五種子但刀爪淨一切
得食
水滴淨
雜事十五十七云時非時漿者其不濾者爲
時其淨濾者爲非時仍以水滴之爲淨
△知淨語
毘奈耶頌二廿三左云何者是淨言云汝應知
是解是與淨等
攝六廿右
△畜寶作法

心念
諸苾芻應求信敬人若寺家淨人若鄔波
索迦爲淨施主求其鄔波索迦等時應問
云汝某甲能爲我作施主不若言能者苾
芻若得金等物時作施主物想執捉無犯
縱相去遠得不淨物遥作施主物心持之
對首
法仙對首事非情
若無施主可得者應持金銀等物對一苾
芻作如是說
具壽存念我苾芻某甲得此不淨財當持不

淨財換取淨財　三說　後語同前

求寂於金銀等但制自畜不遮執捉

△觸火法　毘奈耶三十八左十六　攝十一右十

供養三寶時作如是念

我今爲供養或法或僧故須觸此火

鄔波馱耶等事

我今爲作鄔波馱耶或阿遮利耶或自已或同梵行者某事

煖湯熏鉢熟飲食等故須觸此火乃至事了長時守持

爲除病苦寒苦應云爲除鄔波馱耶病苦

等

若欲滅時應如是言

爲無煖湯事故須滅

寒苦等事可准知

△洗浴守持　攝十二土

我今欲洗在熱時中

病時作時行時風時雨時風雨時可准之

△六事心念　百十右七　目得六右七　攝一右十

一守持三衣二捨三衣三分別長衣四捨別

請五作長淨六作隨意

頌四左九　又說鉢受捨

毘尼序中（十六左）云若阿蘭若比丘獨處一身
聽一心念今日布薩說戒得說戒法自恣
受衣受七日法受七日藥與一請及淨施
衣物亦爾（僧祇）

△制效六念

四緣法但心念事初四非情事二三五二
合事第六有情事人獨一界不作法界（或作法界等）
第一念知日月數
今朝黑月（若大若小）一日等若白月
第二念知食處

我今食施主食無請處
或我今自食已食無請處或我今食僧食
無請處或我今食請食或我今食乞食
第三念知受時夏數
我於某年某月某日某時某分受具足戒我
今無歲（若一歲等）
第四念知衣鉢守別
我今三衣鉢具並守持長衣已分別（或少分未分別等）
第五念知食同別
我今不別衆食（若有別衆食緣者應云我今有某緣應別衆食）

第六念知身康羸
我今無病堪行道 或有病當療治 或依衆行道

△化教六念

密藏中處處勸示而不出其名相義章十二五十五引涅槃經十六具解之今依彼畧標舉如左

第一念如來有大功德是諸衆生無上大師
已當同與佛德衆生離妄想相應

第二念法寶有大功德是諸衆生無上妙藥
已當證授法寶衆生離妄想與法相應

第三念僧寶有大功德是諸衆生良厚福田
已當行與僧行衆生與眞實僧行相應

第四念戒行有大勢力是能除衆生惡不善
法已所受精勤護持勸人同習得戒實性
清淨無染

第五念施行有大功德是能破衆生慳貪重
病已所行專精修習以施善攝取衆生得
施實性無所繫著

第六念第一義天有大福利是已當來所成
涅槃之果起心成意當果欲與衆生離妄
想與彼菩薩境界相應 涅槃經云有四天王處乃至非想非非想處非我所欲乃至我衆生志求第一義天章云已當來所成涅槃寂靜名天有淨光明所受自然亦名爲天

夫六念萬行之準望二利之基本是以眞應二身慇懃勸奬訓讀至心可念想若猒繁文但念初二句錄要等臆說不可從

△二時　陀那一五攝一十五西域記二三光記云眞諦說

春正晦　半月日已過一夜餘有一夜半日在

分二晦　一月半二月半日

四三晦　二月半一月半

月四晦　三月半半月

夏五晦　半月三月半

分六晦　一月半二月半

四七晦　二月半一月半

月八晦　三月半半月

冬九晦　半月三月半

分十晦　一月半二月半

四十一晦　二月半一月半

月十二晦　三月半半月

△薩婆多五時　百一九攝十三七傳三三

一冬時四月自九月十六日至正月十五日

二春時四月自正月十六日至五月十五日

三雨時一月自五月十六日至六月十五日

四七晦　二月半一月半

月八晦　三月半半月

九望　四月一夜

十望　一月三月

十一望　二月三月

十二望　三月一月

正望　四月一夜

八望　三月一月

九望　四月一夜

十望　一月三月

十一望　二月三月

十二望　三月一月

正望　四月一夜

春正晦　半月日已過一夜餘有一夜半日在

分二晦　一月半二月半日

四三晦　二月半一月半

月四晦　三月半半月

夏五晦　半月三月半

分六晦　一月半二月半

二望　一月三月

三望　二月二月

四望　三月一月

五望　四月餘有一夜在

六望　一月三月

七望　二月二月

四終時一日一夜六月十六日一晝夜
五長時三月自六月十七日至九月十五日

△常告白　陀那一四右攝一紅五雜十三上座式授皮或餘告之

諸佛子諦聽今是黑月大小白月其日仁等應爲造寺
施主及護寺天神並四恩類人人各說施福
伽陀　大衆微音唱之
所爲布施者必獲其義利若爲樂故施後必
得安樂菩薩之福報無盡若虛空施獲如是
果增長無休息

△四緣

但心念法

六念
誤犯吉羅責心悔　法單心念事情
說戒座中發露　同上
對首心念　本對首法而由界內無人開心念也

安居
受三衣　法對首心念事二合事
衣分別　法同上事非情
捨三衣　如上
守持藥　如上　法同上事二合兼人患故

守持鉢　法同上　事非情　同上

捨鉢

衆法心念　本是衆法由界内無人開心念　法衆法心念　事非情

說戒

隨意　同上

受僧得施法　同上

受亡五衆衣法　同上

但對首　以別法不開僧用

守持三衣並捨　法但對首　事非情

守持鉢並捨　同上

守持尼師壇並捨　同上

衣分別　同上

受三藥　法同上　事二合

安居法　同上

懺波逸提　法同上　事有情

懺提舍尼　同上

懺偷蘭　同上

自發露六聚　同上

白入聚落　法同上　事二合　同上　兼前事故

作餘食法

衆法對首　從本位故曰衆法對首是僧法開通於別人

捨隨法　法衆法對首事二合

說戒　法同上事非情

隨意　同上

受亡五衆衣法　同上

受僧得施法　同上

△二種鄔波馱耶　百一初攝十三初此云親教師由其親能教出離法

一者與其剃髮出家受十學處二者與受近圓

△五種阿遮利耶　同上　此云軌範師此之五人並當師位能生軌範總名軌範師

一求寂阿遮利耶謂授三歸五十學處二屏教阿遮利耶謂於屏處問其障法三羯磨阿遮利耶謂近圓時秉白四法四依止阿遮利耶乃至一夜依之而住五教讀阿遮利耶下至授彼四句伽陀

△請鄔波馱　百一二五　入堂以前請之

大德存念我某甲今請大德爲鄔波馱耶願大德爲我作鄔波馱耶由大德　第三遍應云由鄔波馱耶爲鄔波馱耶故我當受求寂　三說　後語同前

△請阿遮利耶

大德存念我某甲今請大德爲阿遮利耶願
大德爲我作阿遮利耶出大德爲阿遮利耶
故我當受求寂　三說　後語同前

△菩薩說淨長衣法　持地論

敬白諸佛菩薩此是我某甲長衣未作淨今
爲淨故捨與諸佛菩薩我爲諸佛菩薩故受
寄護持諸佛菩薩於一切衆生無物不捨此
淨施物我隨受用　三說

△菩薩懺罪羯磨

上品纏犯　文云若諸菩薩以上品纏違犯
上他勝處法失戒律儀應當更受
準中品纏懺罪已應重受
三品纏差別如崆峒記明方

中品纏犯

先須憶念毀犯由來貪瞋等緣深省過相
心生慙愧次於屏處對可信人具發露所
犯次請懺悔主應具威儀偏露右肩稽首
禮足互跪合掌唱曰
大德專志我某甲今請大德爲突吉羅懺悔

主願大德爲我作突吉羅懺悔主慈愍故一說

懺悔主云奥箄迦答云婆度

次懺主略說法

佛言我爲諸弟子結戒寧死不犯智論云破戒人妄食信施所執鉢盂即洋銅器所著衣者是熱鐵鍱乃至由破戒故受無毛虫或噉糞身等

次正懺悔 對三人已上若衆不滿對首亦得幽贊云下中品纏犯對一發露

大德專志我某甲違越菩薩毘那耶法某罪犯惡作罪今向大德發露懺悔不敢覆藏願大德憶我一說

懺主語云自責汝心當生厭離 答云頂戴持

下品纏犯

作法如前但對一人爲異

自誓懺悔

若無所對者用責心悔若重若輕皆爾偏露右肩互跪合掌唱曰

我某甲犯惡作罪今向十方諸佛菩薩發露懺悔不敢覆藏我當決定防護當來終不重

犯一說

食時作法私記　粥時准之

先護身法　粥時次唱告白

次三鉢羅佉多　上座答云平等行食

次咒願

咒願伽陀不一定雜事三十六說所爲布施者等次下至心經並是咒願也

十方施主若有局定施主可云今日施主災障消除福壽增長

十佛名

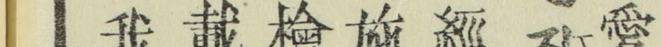
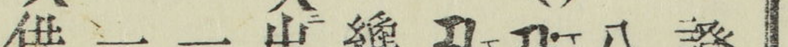
清淨法身毘盧遮那佛

圓滿報身盧遮那佛

千百億化身釋迦牟尼佛

當來下生彌勒尊佛
無量壽佛
十方三世一切諸佛
文殊師利菩薩
普賢菩薩
觀世音菩薩
大勢至菩薩
一切菩薩摩訶薩
般若心經
次展鉢偈

若展鉢時　當願衆生　身心寂靜　離諸麤暴
次受食偈
若得食時　當願衆生　爲法供養　志存佛道
次ᄒᆞ字觀
ᄂᆞᆫ ᄀᆞᆫ ᄀᆞᆫ ᄃᆞᆫ ᄃᆞᆫ ᄂᆞᆫ ᄅᆞᆫ
檜尾口訣云食時依法受食已卽於諸食
上觀ᄒᆞ囕字成火燒淨食中種種觸汗穢
次金剛藥又眞言
ᄋᆞᆫ ᄀᆞᆫ ᄀᆞᆫ ᄃᆞᆫ ᄃᆞᆫ ᄂᆞᆫ ᄅᆞᆫ ᄒᆞᆫ ᄒᆞᆫ ᄒᆞᆫ ᄒᆞᆫ ᄒᆞᆫ ᄒᆞᆫ ᄒᆞᆫ ᄒᆞᆫ
經云若欲食諸欲先誦七遍明便食諸觸

物能令悉清淨若與人食毒誦明二七遍
擲印加彼器即成藥噌拏噉食諸龍毒或
觀成本尊或印成本尊皆得攝彼毒
次愛染王眞言

經云加持食七遍我當降甘露
次施十力眞言
檜尾口訣云既加持已作是思惟譬如滿
載車依膏油之助果到千迴遠所至之處
我亦如是爲用段食資持此身成辨所作
證獲悉地而食此食作是觀已誦十力明
八遍眞言曰

纔誦之明其所食者皆具十力（可見大日經）
次出生食　七匙　但粥時以下普供養三方遣不用之
一匙　諸佛　一匙　諸賢聖　一匙　六道衆生　一匙　不動尊
一匙　訶利帝母　一匙　永斷四天　一匙　羅天
次供養偈
此食色香味　上獻十方佛　中奉諸賢聖

下及六道品　等施無差別　隨感皆飽滿
令諸施主得　無量波羅蜜　出隨自意三昧
汝等鬼神衆　我今施汝供　七粒遍十方
一切鬼神供

檜尾口訣云分食爲四分一分奉世尊一分施餓鬼一分施貧乏一分擬自食蘇婆呼經爲五分

次不動明王

不空威怒增加聖不動眞言曰

[illegible]

[illegible]

底哩三昧耶經云誦一遍受者歡喜當隨行者而護念之

次訶利帝母眞言

[illegible]

愛子成就法云持誦者每於自所食物先減一分淨食以心眞言加持七遍了持於淨處瀉之常得擁護不離左右

次氷揭羅童子眞言

[illegible]

又唱曰

南無氷揭羅天童子受我此食願垂加護

愛子成就法云每欲食時先取所食之物各少許共置一淨器中以前眞言加持七遍於彼壇上施之並呼畢里孕迦名告言受我此食願垂加護如是不闕滿六箇月即得愛子常隨加護

次施四天王食眞言曰

唵漸婆羅謝輦陀羅夜莎哥

次晋供養眞言並三力偈　如常

次蟲食偈

我身中有八萬戶　一一各有九億蟲

濟彼身命受信施　我成佛時先度汝

粥偈　齊時除之

持戒清淨人所奉　恭敬隨時以粥施

十利饒益於行者　色力壽樂詞清辨

宿食風除飢渴消　是名爲藥佛所說

欲生人天常受樂　應當以粥施衆僧

檜尾口訣云正食之時每日口念如飢饉世食數子肉勿以嗜著又加小乘五觀亦

佳矣日一食法是尤可焉故瑜伽論二十五云於飲食中有美多貪能障修善爲除美貪常期乞食斷多貪但一座食也

次五觀

計功多少量彼來處
忖已德行全闕多減
防心顯過不過三毒
正事良藥取濟形苦
爲成道業世報非意

次正食偈

若飯食時　當願衆生　禪悅爲食　法喜充滿

次誓願偈

爲斷一切惡（一匙）爲修一切善（一匙）爲度一切生（一匙）
爲迴向佛道（喫羹菜）

食竟偈

飯食已訖　當願衆生　所作皆辨　具諸佛法

二龍咒願（毘奈耶四十四云每食了說鐸敬拏伽陀爲二龍作咒願若不依我教者得惡作罪）

特敬拏伽陀（陀那一四）

所爲布施者　必獲其義利　若爲樂故施
後必得安樂　菩薩之福報　無盡若虛空
施獲如是果　增長無休息
難陀鄔波難陀龍王令捨惡道生善趣中

助刻衆

阿州　持明院泰雄　同　明王寺義運
同　福藏寺隆道　同　觀音寺法章
同　本福寺脩英　同　源久寺龍琮
同　來福寺隆祥　同　安住寺實雄
同　光仙寺無造　同　春日寺龍溪

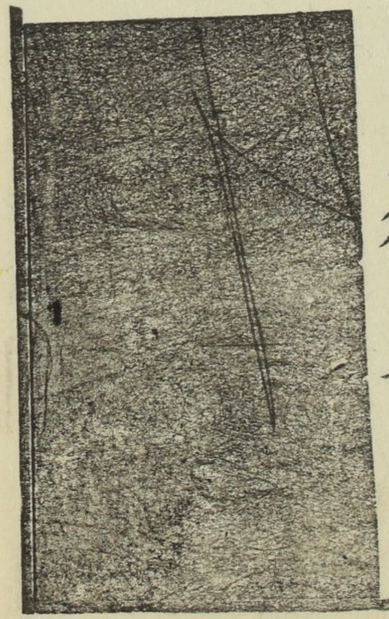
同　般若院隆實　同　弘誓寺宥道
同　願成寺隆儀　同　万福寺秀峯
同　清水寺隆賢　同　東宗院伯惠
同　德善寺淡惠　同　蓮擎寺宥雄
同　善福寺宣覺　同　東照寺寬雅
同　常樂寺亮雄　同　地藏院廣惠

同　大龍寺僧正梁戒　同　地福寺如塔
同　寶嚴寺英龍　同　蓮光寺海惠
同　前西福寺智幢　同　神應院大惠
同　前禪定寺俊應　同　千福寺良應
同　觀正寺龍嶂　同　西願寺信惠
同　童學寺慈定　同　妙照寺宥貫

同　聖幢寺法機
同　千光寺達明
同　密嚴寺仁山
同　最明寺資
同　淨土寺龍宣
同　長福寺義秀
同　成興寺朝照
同　觀音院忍鎧
同　前光明寺
同　智幢受持志
同　神宮寺實雅
同　光德寺隆伽

同　安樂院義箏
同　前長願寺龍池
同　寶王院憲淨
同　戒願寺宥纏
同　高越寺宥眞
同　寶珠寺律田
同　願勝寺資秩應
同　光福寺義就
同　長樂寺快源
同　瀧寺寂如
同　東福寺宥壽
同　西福寺惠玉

同　定光寺宥圭
同　神應寺密雅
同　莊嚴院隆鎮
同　西明寺資快牙
同　莊嚴院資融玄
同　箸藏寺定岳
同　吉祥菴惠照
高野山　威德院龍登



讚州　志度寺周任
伯州　今津屋サメ
丹州　東光寺祐玄
伯州　會所直三郎