

密宗所學子說切有

在

軌

末 卷下

央心嚴

及

從權僧正禪城大和上賜之

小比丘

決心嚴

拜領之

隨行要軌卷下末篇目

說悔六聚章第九

審觀罪相

他勝悔法

衆教悔法

穿吐羅悔

捨隨悔法

單隨悔法

對說悔法

惡作悔法

分物等差章第十

分衣利法

分食利法

分亡人物

分房卧具

長淨說戒章第十一

衆法長淨

與欲淨法

尼請教法

心念長淨

對首長淨

五衆安居章第十二

安居分齋

衆法安居

對首安居

心念安居

對首受日

衆法受日

心念受日

移安居緣

夏中應作

未具同宿

二部隨意章第十三

衆法隨意

對首隨意

須雜行章第十四

請依止法

禮敬威儀

請白供侍

他行囑授

涉路行法

入寺軌儀

濾水觀蟲

便利洗淨

嚼齒本法

乞食儀式

眠卧行法

晝睡依緣

掃地作法

剃髮剪爪

營作伐樹

白日咒願

詰罪作法

踏衣寶座

諸咒願法

打捷推法

嚏時作法

欠欬下風

驅出龍蛇

棄置蚤虱

化教六念

明相齊限

已上篇目竟

密宗所學說一切有部隨行要軌卷下末

近圓 猛海 撰

▲說悔六聚 第九

審觀罪相 凡犯罪時既知是犯即生大慙愧如毒箭入胸即應審知所犯罪性於六聚中為犯何罪因示

六聚名相 第一聚四波羅市迦 波羅市迦此云他勝

行者所欺勝故又被他煩惱所摧勝故被非法軍而

來降伏法王之孟受敗於他既失所尊故名他勝

第二聚十三僧伽伐尸沙 言僧伽伐尸沙者一事由

除表非初重又僧伽是眾阿伐尸沙是教 第三聚宰

由奉衆教罪方除滅故名僧伽伐尸沙是教 吐羅底也 初二部方便罪也亦名蘇罪 第四聚百二

隨行要軌卷下末

十波逸底迦初三十，為泥薩祇波逸底迦，此云捨墮
後九十，但各波逸底迦者，謂是燒煮，隨惡趣，義又波逸底
可捨言，波逸底迦者，謂是燒煮，隨惡趣，義又波逸底
迎，但見於隨燒煮，指其隨處，雖復餘罪，皆第五聚四
是其隨，依共許聲，斯得隨，緝餘，義如廣文，第五聚四
 波羅底提舍尼此云對說，犯此罪，時隨於住處，現有
故，名對說，第六聚式，又羯蘭尼，難持，易犯，故常慎心
亦名別悔，第六聚式，又羯蘭尼，難持，易犯，故常慎心
念學，不結罪，名，直言，應當學，亦名，眾學，法，謂，於廣釋
及十七事，中，所，有，眾，多，惡，作，惡，說，咸，志，攝，在，此，中
 如上諸罪，且如犯一他勝，即有根本他勝罪重輕，寧
 吐羅底也，罪及對說惡作，責心惡作，此五罪，各有不
 敬聖教波逸底迦，及此方便合前成十五罪，經宿覆
 歲於上十五，各有覆藏惡作罪此且就經一宿，若經

無覆藏心，不復有因本成三十，此亦各有不敬聖教方
名，覆藏，心，不
 便根本合六十合上，二番成一百五，此等若其不學
 皆有不學無知，二罪復有因本成四百二十，此亦有
 不敬聖教，因本八百四十罪合前一百五及四百二
 十總成一千三百六十五罪就犯一罪，其餘諸罪及
其數如是
 第二部以下準，此可知，既知罪性及其數，已又應思
 惟如初受戒時，於三十世界一切情非情上，發得無
 量戒，且就一斷命戒於一切眾生上，各發七戒一切
由三毒生，三毒之起，其相有七，一單貪，二單瞋，三單
癡，四貪瞋俱起，五貪癡俱起，六瞋癡俱起，七貪瞋癡
等起，以初受戒時，克心一切不犯，今雖於一眾生上
故於一戒約七毒，各得七無表，今雖於一眾生上

犯一教其餘六教及矯盜妄等乃至餘篇諸戒常淨
儼然况三千世界一切有情非情上無量無邊戒依
然如初恰如蒼蠅之背點彼白璧豈為微汚棄此大
寶若能說露義同拂拭流光十二乘依舊顯赫豈可
忽然自棄不求懺淨如是思惟已即詣一苾芻許告
其犯罪可請與作說悔法若於罪有疑善問決已後
應說悔其所對人四支具足方各善對一者是苾芻
若對苾芻尼及未二者善解律藏三者清淨不犯或
近圓者得越法罪波羅市如望波羅市四者可信人他勝
不犯同分罪如為同分餘罪亦尔

悔法

此罪律中全無悔法若無二種惡心者一不怖
二盜

賊僧伽應與素白四法授其學事乃至命存為僧驅
役諸有行法廣如律說若獲聖果得復本位欲懺此
罪全須善薩悔法今不煩載眾教悔法犯此罪者先
對一苾芻發露其罪若有覆藏者隨其夜數眾與素
白四法與不樂波利婆娑羯磨波利婆娑此云偏住
所有行法如律攝四
行偏住已次復素白四法與六夜摩那馳此云
意喜行摩
那馳竟方行出罪其法僧伽下至二十人乘白四羯
磨出之既出罪已方悔牽吐羅罪若無覆藏者不行
偏住直與意喜行偏住時若更有犯是前罪類類言前
類者
前因故泄今還
故泄餘皆准此更與復本偏住羯磨若復更犯同是

前類更與重收根本偏住羯磨行意喜時復本重收
準此可知諸有行法如百一羯磨不能悉載若僧難
真時宜不可許對首法說除其罪若依十誦毘尼序
開責心懺僧殘○今時類運人希道心名利持戒心
吞懺除阿世論俗不顧負債動言今古風殊各赴
其時衆法廣懺非後世宜露過彰醜招物譏嫌夫
真求解脫者唯罪是憂何顧人言哲人君子喜人
告過過而能改令聲義風道之光輝徒以廣法難
行為辭其實私心文非憚懺濁世汚俗誰堪長唱
寧吐羅悔寧吐野底野罪有二種一謂波羅市迦因

罪二謂僧伽伐尸沙因罪於波羅市迦因復有二種
一重二輕此中重者應從大衆說悔其罪大衆者謂
界內盡集言輕者下至四人壇場中當說其罪僧伽伐尸沙因
罪亦有二種一重二輕此中重者下至四人壇場應
說其罪輕者應對一人如法除罪犯衆赦罪時寧吐
羅其悔法如羯磨中今說單犯二部寧吐羅悔法其
犯罪人先於屏處對一苾芻發露其罪次行懺法敷
座席鳴捷推衆數各如上說犯罪苾芻偏露右肩脫
草屣隨其大小致禮敬已在上座前蹲踞合掌作如
是語大德僧伽聽我某甲苾芻犯不淨行前方便

宰吐羅底野罪我某甲今從僧伽乞說悔法願大德
僧伽聽我某甲說悔宰吐羅底野罪是能愍者願哀
愍故三說次一苾芻作白四羯磨大德僧伽聽此
苾芻某甲犯不淨行前方便宰吐羅底野罪此某甲
今從僧伽乞說悔宰吐羅底野罪若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽今與某甲不淨行前方便宰吐羅底
野罪說悔白如是大德僧伽聽此苾芻某甲犯不
淨行前方便宰吐羅底野罪此某甲今從僧伽乞說
悔宰吐羅底野罪僧伽今與某甲不淨行前方便宰
吐羅底野罪說悔若諸具壽聽與某甲不淨行前方

便宰吐羅底野罪說悔者默然若不許者說三僧伽
已與某甲不淨行前方便宰吐羅底野罪說悔竟僧
伽已聽許由其默然故我今如是持次所有先因
衆多突色訖里多罪及以衆多不敬聖教波逸底迦
罪應責心者責心應對說者對一苾芻如法除悔應
如是說具壽存念我苾芻某甲於不淨行有衆多
方便突色訖里多罪又宰吐羅底野罪及衆多突色
訖里多罪各有衆多覆藏罪及衆多不學罪無知罪
覆藏已下無者除之此等諸罪各有不敬聖教波逸底迦罪及
此方便惡作罪此所犯罪我今於具壽前從清淨來

並皆發露說罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不
 發露說罪不安樂說三所對必屬應問言汝見罪不
 答言我見又問將來諸戒能善護不答言能
 護彼應言與尊迎答言婆度以上且就不淨
 行所有方便餘罪準之此是波羅市迦重輕及眾教
 重寧吐羅悔法若僧放輕寧吐羅應對一人作如是
 說具壽存念我茲芻某甲於故池積有前方便寧
 吐羅底野罪及眾多方便突色訖里多罪餘罪隨如
 有說之如上諸罪各有不敬聖教波逸底迦罪及方便惡作罪
 此所犯罪於具壽前從清淨來並皆發露不作覆藏

由發露已便得安樂但彼應問言汝見罪不乃至
 答言善捨隨悔法若犯乞長鉢應於眾中而捨應先
 勸請行鉢慈芻具五法者應差謂無愛無恚無怖無
 疑行與不行能善辨了始從敷座乃至問言汝某甲
 能與僧伽行有犯鉢不彼答言能次一慈芻應作白
 二羯磨差大德僧伽聽此某甲慈芻與僧伽行
 有犯鉢若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲
 為行有犯鉢慈芻此某甲今與僧伽行有犯鉢白如
 是羯磨準白應作其行有犯鉢人眾和合時應
 言白言諸具壽明日我當為僧伽行有犯鉢諸具壽

各々持鉢來集至明日僧伽盡集時彼苾芻持有犯鉢上空前五讚美其鉢自上座言此鉢光淨圓滿堪用若須者應取若上座取者應與即持上座鉢行與第二上座第二不用應與第五正與第三上座時第一上座更索者初一索時不應與第二索時亦不應與三索應與上座犯惡作罪應須說悔如是乃至行未若却索者准此應知如是行時展轉至終所得之鉢即應授與犯捨苾芻語言苾芻此鉢不合守持不應分別亦不應棄餘之受用乃至破來當須護持此鉢為行治罰守持鉢外別令畜用不合分別作淨而

畜亦復不合施與他人應自審詳徐之受用若乞食時以有犯鉢盛好囊中其守持者置餘鉢內若得好飯安有犯鉢處者安守持鉢中有犯鉢置在一邊守持者常應用食若洗曝舉熏或時涉路有犯鉢常好安置乃至破來不應卒爾生疲怠心故令破壞若求得多鉢者皆捨墮罪於此鉢中取一好者衆中作法所有餘鉢隨意分施所有行法不依行者得越法罪○若更有餘長衣等事咸對別人諸衣服等對近圓人金銀等寶對未近圓人及在家俗人其七日藥對非近圓等贖奪他衣還彼奪處凡捨物時所對之人

須簡善解律藏堪委信者若其未近圓及在家人可
 委信足應持犯物對前人捨作如是說具壽若對人
 首應言賢存念此是我物犯捨隨今捨與具壽隨意
 所為說所對之人即收此物應作間隔謂今日捨
 物至第三日明相出已方名為隔由其中間全隔一
 日故作間隔已應持其物還彼苾芻告言具壽若未
 具及俗人若應言此是汝物可隨意用說次彼苾
 芻所有泥薩祇波逸底迦及不敬聖教波逸底迦諸
 有方便突色訖里多及所餘罪隨其有無對一苾芻
 知法說罪應如是說具壽存念我苾芻某甲畜長

衣犯泥薩祇波逸底迦罪及方便突色訖里多罪餘
 隨各有不敬聖教波逸底迦罪及此方便突色訖里
 多罪此所犯罪我今於具壽前從清淨來並皆發露
 說罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪
 不安樂說彼應問言汝見罪不乃至答言沙度
 餘罪準之次其苾芻應於其物隨意所為或守持分
 別所以此為守持分別或有捨施人如其物不捨不為
 間隔罪不說悔或於三中闕一不作若更得餘物或
 同類或異類謂諸衣物網絡水羅及腰條等但是出
 家沙門資具而受畜者初入手時即得泥薩祇罪由

前罪勞相染生故若物已捨復為間隔眾已說悔得
所餘物悉得無犯若受捨人得他物已不肯還者應
強奪取此乃為作淨法故捨非決心捨除瞋奪他衣
諸餘捨法准此應知單隨悔法法全同上但不捨物
為異應如是說 具壽存念我苾芻某甲故妄語犯
根本波逸底迦罪及方便惡作罪乃至如上答言沙
度 餘罪準此若終七戒說罪之時其所對人先應
問言 所作針筒已打碎未 答言已打碎下准
所作牀脚已截去未 所作絮已撤去未 所作已
師但那已截去未 所作覆齋衣已截去未 所作

此對說罪
有責心罪
及方便惡
作罪各有
不敬聖教
波逸底迦
罪并方便
惡作罪對
說已更可
說悔

雨浴衣已截去未 所作同佛量衣已截去未 如
是問已方作悔法 對說悔法若犯此罪於其住處所
有苾芻皆詣其許各別陳說應如是說 大德存念
我苾芻某甲從非親苾芻尼自手受食犯對說惡法
是不應為今對說悔說一 餘罪準之 惡作悔法惡作
罪中罪體有二犯相有二悔法有二罪體二者一
根本惡作罪第五部眾學法所攝者是二方便惡作罪
在犯諸篇方便位起犯相二者一故思二不故思根
本二皆有方便必故思悔法二者一故思之犯出
身語者無問根本方便咸皆用對說悔是名對說惡

作二不故思犯及故思犯尚在心中未彰身語皆用
 責心悔是名責心惡作一切犯時對說隨有責心必
 用又以不故思犯諸篇本罪皆攝責心惡作又有越
 法罪越佛嚴制其相是廣多是惡作罪重者入吐羅
 其入惡作者悉用對說悔又有覆藏罪不學罪無知
 罪皆惡作罪位在方便咸用對說長淨問淨有罪默
 然雖犯在心亦名妄語表語業故此須責心若悔根
 本罪者應如是說具壽存念我必為某甲不圓整
 著裙犯根本惡作罪及方便惡作罪此罪各有衆多
 覆藏罪及此方便惡作罪衆多不學無知二惡作罪

及此二方便惡作罪已上無此之諸罪各有不敬聖
 教波逸底迦罪及方便惡作罪此所犯罪我今於具
 壽前乃至不安樂說一乃至答言沙度餘罪若悔方
 便罪者若與衆教輕窄吐羅及波逸底迦已下本罪
 併犯者皆合窄吐羅及彼之本罪說如前述若與
 他勝重輕吐羅衆教重吐羅併犯者及諸部中單犯
 方便對說惡作悉應單說與吐羅併犯者上已陳說
 今說諸部中單犯惡作悔法具壽存念我必為某
 甲犯不與取方便惡作罪餘罪更有不敬聖教波逸
 底迦及此方便惡作罪此所犯罪乃至不安樂說一乃

隨行要軌下

○或眾效
已下無應
對說人時
心念悔者
應稱說犯
根本及方
便不敬聖
效等是說
所乃至如
是說

至沙度自餘諸罪方 次明責心悔法者或根本或
方便皆應如是悔隨其坐立應心要口說 此事是
我所不應作我從今已去更不如是說 ○凡犯諸戒
及一切時介爾有犯皆應如是若常能如此自剋責
時自然不虧諸戒須知佛教意在於此

▲分物等差章第十

分物之中有其四種一分衣利二分食利三分已人
物四分房舍卧具分衣利法如世尊說有八種利一
界所得利二立制所得利三依止所得利四安居所
得利五僧伽所得利六慈芻所得利七對面所得利

八定處所得利此中僧伽所得利者四方僧伽所得
利養此有二種一通一切時即第五是也二局安居
即第四是也凡此僧得有現前常住別餘七雖或有
眾別既有分局隨其立稱耳其常住物即不應分如
佛所說有五種物鉢不應分一四方常住物二窻觀
波物三瞻病堂物四寺資產物五所應食物然衣服
資雖分常住無損南海傳四云現今西方所有諸寺
慈芻衣服多出常住僧或是田園之餘或是樹果之
利年年分與以充衣直或別置供服之莊設令齋敬
理亦非過並由施主先心所期身佛言若得衣服乃

至極少堪作燈炷衆共分張若有上好貴價衣不應
割破應賣取直而共分之若僧尼二衆共得衣利者
亦應均分求寂男求寂女應三分與一正學女及欲
近圓者應二分與一若苾芻數多尼數少者應數人
分若苾芻少應中半分若作佛陀大會等所獲利物
出家五衆應共分之其分法者應先言白僧有利物
今欲共分所有苾芻不應輒去次鳴犍推打長衆既集
已或數人或行籌然後對衆均分若不現前即不須
與若處人多應十人等為分任各自分如其朋內得
分未分若一人身死此成死物還於朋內應分若已

分身死也人之分同大衆分若夏中利唯坐夏者應
分破夏者等不應受分若安居人有緣出行囑授而
去應取其分若不囑授則不應取若受囑人不為取
者應以已物准數酬還安居過半便捨戒者應與其
利異此不應若一苾芻獲得大衆安居利物即應受
取然受之時應為心念守持言此衣今至是現前
僧伽合得是可分物現前僧伽合分受用既無大衆
此衣是我應受我今守持未守持時有人來者應
與其分不得於夏內分夏利養若有急施衣者應差
掌衣物守護其物作隨意已應分若施主言我欲自

手而行施者雖未至限亦應受之限者謂猶有十日
未至八月十五日若施主作如是語可留此衣待我
還日自手持施者此不應分施衣時雖過有施夏衣
亦可受取若隨意利屬坐夏人若同作隨意事者雖
無夏人亦應得分若張衣利至正月十六日出羯耻
那衣已應分若有劫賊等因緣限雖未至亦得出衣
及分利物有十種人雖不同受羯耻那衣亦得受利
謂未有夏人破夏人後安居人未寂張衣時不現前
人行偏住人偏住竟人行意喜人意喜竟人授學人
有五種人不應與分謂三種捨置人餘處安居人僧

伽破時非法之黨若聲聞弟子制底之處所獲利物
應還修營此諸制底若有餘長現前應分若說法時
獲利養者此物合入說法之人分食利法如世尊說
莫分食利是謂穀米豆粟等不應預分各有所屬若
其根果甘蔗等物雖應食物現前應分隨自受用凡
飲食利無五衆差平等應分若在食時上座命言可
平等行是為常法如食法中述若客苾芻至初來之
日應與上食第二日與中食第三日與下食若有請
處於三日中隨上中下與其食次是則佛在日阿瑜
宰漫實力子為分食人其法如此南海傳二日東印

度跋羅訶寺客僧創來於五日內與其好食後乃僧常
 是亦一捨律有分飯人分粥人分餅果人皆須簡具
 五德者白二差之分已人物凡亡苾芻所有資物世
 尊所有聲聞弟子皆悉應分於中若來及五時者方
 應得分云何為五一打鍵推時二誦三啓時三禮制
 底時四行籌時五作白時其作白法應如是作敷座
 鳴推衆既集已令一苾芻作單白羯磨欲作白時當
 問着病人及同住者此人未曾負他債物或復餘人
 負其債不有囑授之言不等若言有者依法商量
 及賞着病等咸處分已方即為白 大德僧伽聽苾

芻某甲於此處命過所有現及非現衣資雜物今作
 守持若僧伽時至聽着僧伽應許僧伽今於七苾芻
 某甲所有現及非現衣資雜物共作守持自如是
 若衆不和集或無束法人應為初後法謂取七人少
 物或一兩貝齒等於衆首上座及最下座各行與之
 用為定記然後現前僧衆如常共分更不須作法若
 作初後法竟有人來者不應與分若前四時有後二
 時無亦應與分若作白已現於界內應合得者皆應
 受利若不作白不作初後法者但是世尊聲聞弟子
 所有現住贍部洲中或餘住處悉皆有分若在夏中

有難緣者應差一苾芻作掌亡苾芻衣物人衆既集
已先應問言汝某甲能爲僧伽作掌亡苾芻衣物人
不彼答言能令一苾芻作單白羯磨大德僧伽聽
此苾芻某甲能爲僧伽作掌亡苾芻衣物人若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲作掌亡苾
芻衣物人白如是次其輕重應不應分其相云何
嗚柁南曰田宅店肆具銅鐵及諸皮剃刀等
瓶衣諸竿并雜畜飲食及諸藥牀座并券契
三寶金銀等成未成不同如是等諸物可
分不可分隨應簡別知是世尊所說言隨應

者所謂田宅邸店肆具氈褥諸銅鐵器並不應分於
中鐵鉢小鉢及小銅椀戶鑰針錐剃刀刀子鉄杓火
爐及斧鑿等并盛此諸袋若瓦器謂鉢小鉢淨觸君
持及貯油物并盛水器此並應分餘不合分其木器
竹器及皮卧物剪髮之具奴婢飲食穀豆及田宅等
皆入四方僧若可移轉物應貯衆庫令四方僧共用
若田宅村園屋宇不可移者應入四方僧若有所餘
一切衣被無問法衣俗衣若染不染及皮油瓶鞋履
之屬並現前應分先云同袖不分白衣入重者蓋是
以意斟酌也大竿可爲贍部充像處懸旛之竿細者

可作錫杖行與忠芻四足之器若是象馬駝驢驘乘
 當與國王家牛羊入四方僧不應分也若甲鎧之類
 亦入國王家雜兵刃等可打作針錐刀子及錫杖頭
 行與現前僧伽縱不普通若網之屬應用羅窻若上
 彩色又黃朱碧青綠等物應入佛堂擬供像用白土
 赤土及下青色現前應分若酒欲酸可埋於地待成
 醋已僧應食之若現是酒應可傾棄不合酤賣諸有
 雜藥之屬應安淨庫以供病者隨意通用諸有珍寶
 珠玉分為二分一分入法一分入僧法物可書佛經
 并料理師子座入僧者現前應分若寶等所成牀榻

之屬應須出賣現前分之木所成者入四方僧伽所
 有經典章疏皆不應分當納經藏四方僧共讀其外
 書賣之現前應分所有券契之物若能早索得者即
 可分之如未得者券當貯庫後時索得充四方僧用
 若諸金銀及成未成器具齒諸錢並分為三分一佛
 陀二達磨三僧伽佛物應修理佛堂及髮爪窻觀波
 所有破壞法物寫佛經料理師子座眾物現前應分
 六物當與看病人自餘雜碎之物准此應知具如大
 律分房卧具欲至安居日預分房舍或至安居日分
 之僧伽所有卧具諸坐拈等下至洗足盆並須將集

悉皆均分應用白二差分房舍人及分卧具人其法
如羯磨等中其授事人持諸鑰鑰安上座前白言大
德某房有利有衣若欲得者隨次應取若當時不取
行至第三方更索者一二索時未即須與三索應與
索者得惡作罪房若少者應計人分應留一房擬容
志芻若餘住處有必芻來及後夏者隨次應與不及
後夏此不應與可依知識隨處而住房若多者應隨
當時人數多少若一人與二或時與三皆於此房隨
時受用若為衆事須出界行隨次留分若為己事不
屬出行後若還時雖啼不與若病必芻樂舊房者非

次應與若分房竟後有人來不以年高奪他房分若
夜至若暫停夜索分房及以褥席若其與者授受二
人咸得惡作罪夜至之人不應相惱可隨相識權時
停止若處近狹設是肘地悉應平分除水瓠藥瓶之
處并置齒木土屑瞿摩耶處及衆人行處若門屋下
廊簷前上下閣道及倉庫處並不應分若在阿蘭若
中於頭露地可留多少安瓶器處衆受用地亦不應
分聞有諍者將欲來時應作三時豫分房舍謂春夏
冬隨意分給復有六種分住處事一寺二寺勢分三
寺外房四房勢分五園六園勢分若分卧具及以褥

席亦隨次分有餘長者若容苾芻及尼來者應與令
 卧所有卧具從好行訖餘者白衆更應分掌勿令損
 壞分卧具已即應告曰若無觀物不應輒卧亦不應
 以小物垢膩破碎踈薄之類用替僧祇卧具又應作
 白二差者檢房舍人其人半月半月應巡房舍觀其
 卧具若老若少不依法式用卧具者既檢見已若老
 宿者告衆令知少者應語二師奪其卧具準法呵責
 其者檢人應番次差作在道路行借得卧具咸應均
 分若多得者別々與之若一被者隨彼眠人普皆通
 覆不應一牀二人同卧若性懷慚耻具修戒行者於

道路中牀難得時許以衣袋或鉢袋等隔中而卧於
 既如是褥等亦尔苾芻不應與授學人及尼俗人求
 寂同席而坐有難緣者非犯無夏苾芻不應共三夏
 者同座而坐一夏者不與四夏者同座若二夏已去
 共大三夏者皆得同座若白衣舍處所定時雖鄔波
 馱耶同座非犯於一牀上乃至三人亦聽同坐若大
 木枯聽二人同坐小方座者但一人坐

▲長淨說戒章第十一

衆法長淨半月之盡方為長淨謂白月十五日黑月
 十四日白月若有緣礙許十四日作即至此日不應

隨情輒向餘處衆須和合有緣不集應取欲淨若病
苾芻病重不能與欲者若堪技去應將入衆若不堪
者俱就病人為褒灑陀若與欲者多同集者少年老
苾芻廢餘善事應共赴集若於住處但有四人皆可
共集不應別住亦不取欲若有苾芻為官所拘不來
共集衆為詣官求令釋放共為長淨癡狂苾芻與癡
狂法如羯磨九若無識解及耳聾人亦成足數凡苾芻等
每至長淨日先應審諦觀察自身我不於此半月之
中犯諸罪耶若憶所犯應如法說若犯四他勝者此
人可驅設住界內無別住過若犯衆放罪等者但先

發露所餘行法作長淨已後應作之若波逸底迦已
下先應說悔後作長淨委如說罪中若有苾芻有罪
不臣此人共作長淨等即於此日應一苾芻作如
是白我某甲遮彼苾芻某甲為長淨等事說一若
彼苾芻在衆中者不應對之而為長淨等成遮不成
等委如律攝四若其僧伽咸有犯者應勸一善苾芻
向餘住處對清淨人說除罪已還來本處諸有犯人
對此苾芻而說其罪若無能者可為單白應如是作
大德僧伽聽今僧伽十四日或十五日為褒灑陀
一切僧伽悉皆有犯然無一人能向餘處對清淨苾

芻如法說罪可令我等對彼如法說除其罪若僧伽
 時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陀後向餘處當
 如法除罪白如是若於罪有疑無一苾芻能詰餘
 處求諮決者可為單白應如是作大德僧伽聽今
 僧伽十四日為褒灑陀一切僧伽於罪有疑然無一
 人能向餘處就解三藏苾芻詰決疑罪可令僧伽對
 彼苾芻決除其罪若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
 今作褒灑陀後向餘處詰決疑已當如法除罪白如
 是如是作已方為長淨褒灑陀時於其眾中憶所
 犯罪應心念守持云今僧伽於十四日為長淨事

我苾芻某甲於僧伽中憶所犯罪我某甲於所犯罪
 自心守持若僧伽長淨已後對淨苾芻如法當說一說
 若於罪有疑應如是作今僧伽十四日為長淨
 我苾芻某甲於僧伽中憶所犯罪心有疑惑我某甲
 於此疑罪自心守持若僧伽長淨已後向解三藏苾
 芻處問詰決疑罪如法當說一說其誦戒人若憶若
 疑類此應作舊住苾芻已為長淨客來數少應可慙
 慙求眾和合更為長淨如不肯者往小界場中自為
 長淨若客來等多者舊住苾芻應共和合更為長淨
 若安居竟為隨意時即各長淨更不須作苾芻不應

與苾芻尼同為長淨眾中上座可說戒經如不能者
應令第二第三或為番次或可別請餘人若上座誦
得序餘不能誦者餘人應誦波羅市迦等若癡狂人
能誦說者亦成說戒有善苾芻誦得戒者不應復令
授學人說應為長淨而不為不應為而輒為皆越法
罪除吉祥長淨若於誼雜制底之處或俗人處或露
現處或不淨處或憤鬧處而長淨者得惡作罪必無
餘處在四無犯不應對俗又於眠時入定時乞食時
消息時供養時為長淨者得惡作罪餘時有礙在此
非過若苾芻行路遇到村坊或有入村或住村外是

長淨日彼應各各為其長淨其住村者齊村勢分不
得別住在村外者村勢分外應為長淨委如結界中
與高旅行彼不嫌者隨住隨行應為長淨若彼嫌者
應作心念守持長淨如下委出說戒經法有其五種
一說序已告諸大德我已說戒經序餘常聞此是如
來等乃至終二說序并波羅市迦訖告諸大德我已
說戒經序四波羅市迦法餘常聞此是如來等乃至
終三說至僧伽伐尸沙四至二不定皆如上說五從
初至終悉皆誦之戒經序言春時爾許過等者是以
春夏冬三時言之因明三時分位謂春時從正月十

六日至五月十五日夏時從五月十六日至九月十
 五日冬時從九月十六日至正月十五日○或問三
 時起止分齊部中無明說若就舊家從十二月十
 六日起今說豈非取之西域記耶答曰讀書要發
 蘊判義須精微如所問者非趨追琢不至亦乃王
 璞相混其追琢不至者尼陀那一云佛言汝等不
 應頻於半月而減其夜然須計時過月半已應為
 減夜譯家註云謂從正月十六日至二月十五日
 為一月從二月十六日至月盡即是月半令減一
 夜為其小月云云律攝一云言十四日者是顯復

灑時此據春夏三時之中每四月內各取第
 三半月盡及第七半月盡恒是十四日為發灑陀
 餘並是十五日此中第三第七半月者且就春時
 即二月後半四月後半推即正月十六日當春
 時始文義如此而謂無明說其王璞相混者域記
 以三時為聖教說福先以為俗法南海傳三
 流及最三時殿北等毘奈耶及諸事聖方俗長者象
 因緣處往之見焉福先之說似有流源均之三
 時而內外密露有異於摩家珍既足無復勞他乞
 與欲淨法若有緣事不能赴集應與欲淨云何緣事
 謂有惡習現有病患或恐病將生或遇患新差或瞻

病人或為磨陀那或復疲困或遭飢渴寒熱或其稟
性多有闇睡餘善品莫遺惜沈或於靜房自誦戒
本或於他所聽受戒義或守文句人繫心思義恐其
廢忘或創修得妙觀現前為仗心故或於覺分善品
不令間雜若雜餘緣恐失正念或時見諦得初果位
等若為鄙事而與欲等得惡作舉有二鄙事一謂無
慙二謂懶惰與欲淨法先偏露右肩脫草屣對一苾
芻隨其所應為敬事已蹲踞合掌作如是說 具壽
存念今僧伽十四日為褒灑陀我某甲自陳遍淨無諸障法為病患因
日為褒灑陀我某甲自陳遍淨無諸障法為病患因

緣故彼如法僧事我今與欲清淨此所陳事當為我
說三 彼言與算迦答言娑度至長淨時其說戒者
言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 具壽存念於某處房苾芻某
甲身嬰疾苦今僧伽十四日為褒灑陀彼苾芻某甲
亦十四日為褒灑陀彼苾芻某甲自陳遍淨無諸障
法為病患因緣故如法僧事與欲清淨彼所陳事我
今具說三 彼言與算迦答言娑度此舉病緣餘緣
準之若有苾芻病重不能以身表業與欲淨者但以
口業應與無犯若不能語唯以身表亦成與欲持欲

隨行要略

淨人受欲淨已未說以來不急走不踣躑不跳坑不
在欄楯危峻之處于寺中閣道之上不應一步而踏
兩階不躡兩榜橫不向界外不棄空不睡眠不入定
若其苾芻忽然身死或自言我是求寂我是俗人我
是別住人等並不成就善持欲淨應更取欲若一人持
多欲淨隨能憶說不應轉授欲淨授學之人不持他
欲應與他欲由是苾芻故若非褒灑陀自餘羯磨但
與其欲不須清淨若二俱作欲淨皆與若隨意者同
褒灑陀一切羯磨皆得與欲唯除結界尼請教法苾
芻尼法半月半月於長淨日當差二尼往至僧中告

其清淨請教授事僧中應差一人受尼來囑其被差
人在寺門外待尼來白尼既至已即便禮足不相識
者問其名已合掌長跪白言阿遮利耶存念某寺
尼故遣我來請問頂禮某寺聖衆足下少病少惱起
居輕利氣力勝常安樂行不褒灑陀日苾芻尼衆並
告清淨苾芻應言與耳迎尼言娑度次復白言
阿遮利耶存念某寺苾芻尼衆畔睇某寺苾芻僧足
少病少惱起居輕利安樂行不於半月苾芻尼衆
故遣我來請教授師苾芻答曰待說戒時應問僧
伽尼乃辭退還至尼寺作其長淨至褒灑陀時說戒

人問云誰遣苾芻尼請教授時彼受囑苾芻乃從座起具足威儀在上座前白言大德僧伽聽某寺苾芻尼衆故遣某甲尼來請問畔盼某寺苾芻僧足少病少惱起居輕利安樂行不於此半月並請教授苾芻尼人白訖復座次說戒師誦合十指恭敬等頌至作單白已其授事人白大眾曰誰將尼衆告淨事來彼前苾芻復從座起乃至白言大德僧伽聽某寺苾芻尼衆乃安樂行不褒灑陀日苾芻尼衆並告清淨白已還座次說戒人應誦諸大德我今作褒灑陀等文褒灑陀竟應差衆中具足七德者爲

教授師既得人已令一苾芻秉白二法先應問言汝某甲能教授苾芻尼スレバ增上戒增上心增上慧不ヤ彼應答言我能スト次應作白及爲羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲能往教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻某甲往教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧白如是大德僧伽聽此苾芻某甲能往教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧僧伽今差苾芻某甲爲教授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧若諸具壽聽差此苾芻某甲爲教授苾芻尼衆增上戒增上定增上

慧者默然若不許者說僧伽已差此苾芻某甲往教
授苾芻尼衆增上戒增上定增上慧竟僧伽已聽許
由其默然故我今如是持 復於明日苾芻尼令前
二尼來問或大衆中或上座所請教授尼人即指其
名告尼尼乃詣其所作禮敬已請言 阿遮利耶
存念某寺苾芻尼衆畔踰某寺苾芻僧足奉問大德
少病少惱起居輕利安樂行不令我等請教授師
其苾芻應言與算迦尼答言婆度次於明日或於
餘日隨其時宜應往教授不得教授便至日沒○若
處無人肯教授者應爲略教授於第二日尼來問時

上座或餘一苾芻作如是語 姊妹某寺苾芻尼衆
並和合不 尼應答言衆並和合 又問於半月
無過慙不 尼答言無 告言姊妹須知今此衆中
無一苾芻樂爲教授然僧伽有二教授一廣二畧今
作略教授法爾可謹慎勤修勝法莫爲放逸敬奉行
之 尼應合掌答言婆度即還尼寺以其所教傳尼
僧伽○凡苾芻尼入苾芻寺時既到門所先白苾芻
方可前進如不白者得越法罪應如是白於一苾芻
致禮敬已應作是說 大德我苾芻尼某甲今欲入
寺 苾芻報曰非造過者應入 尼答言無 作是

語者善如不說者得越法罪。心念長淨。若至長淨日。唯獨一身者。應於長淨之處。塗拭灑掃。敷座席。鳴犢。推作前方便。竟自誦少多經。已於高迥處。四顧觀望。若見有客。苾芻來。既慰問。已告言具壽。今日僧伽長淨。仁可共來一處。為長淨事。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。亦為長淨。我苾芻某甲。於諸障法。自陳遍淨。我今日為守持長淨。若於後時。遇和合眾。我當共和合眾。而為長淨。滿諸戒聚。故說。若

有犯罪者。是責心罪者。作責心悔。已方為守持長淨。若對首罪等者。應請餘處對他。苾芻說悔罪。已方為長淨。若罪有疑。審諮決。已方為說悔。對首長淨。若一住處有二苾芻。至長淨日。前方便等。並悉同前次第。作已無人來者。即須對首。更互作法。若一住處有三苾芻。還復同前。更互作法。詞句準上。心念法。如具壽存念。為異。若三人。時應各言。二具壽存念。若客苾芻至。滿四已上者。應行廣法。有犯罪者。先說悔。已方為長淨。其說悔。有前後廣。如隨意事中說。

▲五眾安居章第十二

安居分齊。出家五眾皆應安居。若前安居。從五月十

六日至八月十五日。後安居則從六月十六日至九月十五日。但有此兩端無中安居法。○安居依闍不依新律無說多論六云若闍四月前四月十六日安居至七月十五日其中間百二十日。伽論三云若有闍中安居當數日滿行事鈔中並引斷云一文兼具至時隨緣若夏初要心取闍不得依伽論。眾法安居欲至安居且預分房舍卧具等如分物中委述至五月十五日其授事人掃塗房舍念清淨已眾集之時應告白言。明日僧伽作夏安居所有諸事咸應思念。其授事人看人多少可為辨籌其籌

長一肘不得曲換以香水洗香泥塗拭安淨槃中鮮華布上安居事云兩頭繫花名香普熏白氎覆上鳴鍵椎集大眾籌槃安上座前次應宣告安居制法其授事人大四云護於大眾中告白律攝念諸大德若同心樂欲者於此安居諸苾芻眾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安事申告辭不與此同今依律攝彼此隨用次其上座應作單白大德僧伽聽今僧伽十五日欲作夏安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今日受籌明日安居白如是其授事人或餘得敬籌槃在前其收籌者持空槃隨後大

師教主先置一籌次向上座前住上座少離本座蹲
 踞詳審受取籌已兩手敬置空盤上如是至末若
 有求寂其親教師或軌範師應代取籌次取護寺天神
 籌既總行已應數其籌既知數已應白衆言今此
 住處現受籌者志芻有爾許米寂亦許施主某甲營
 事人某甲瞻病人某甲於某村坊是乞食處其施主
等羯磨
別告今隨
便依律攝諸志芻等預應檢行隣近村坊乞食之
 處隨情所樂自應認識至十六日各自念言我於
 此處堪作安居不令若生設生能除若有病患有者
 侍人給我醫藥齊某村坊為乞食處飲食所須可得

充濟作是念已應入靜處對一志芻具修威儀蹲
 踞合掌作如是語具壽存念今僧伽五月十六日
 作夏安居我志芻某甲亦於五月十六日作夏安居
 我志芻某甲於此住處界內前三月夏安居以某甲
 為施主某甲為管事人某甲為瞻病人於此住處乃
 至若有地裂穿壞當修補之我於今夏在此安居
 所對志芻應云與算迦說安居者答云娑度
 志芻兩衆咸對志芻說志芻尼三衆並對志芻尼說
 已上即是一塗安居之式或於十五日灑掃住處差
 分卧具人至十六日告安居制并行籌已方分房舍

卧具等，即律攝安居事等所明是也。已上且就前安
居後安居準此，可作對首安居。若其住處二人三人
者，應作對首安居，即無單白告令行籌等事，但須求
施主營事人瞻病人，觀審乞食處，已心念口言次對
一人說，並如前法。心念安居，若獨住，人應為心念安
居，與對首法無別，但不對人除具壽存念，句為異。對
首受日，共安居，人不應出界，設須出界，不應經宿，必
有因緣應受日去云何，因緣謂三寶事、別人事、苾芻
事、苾芻尼事、式叉摩拏事、求寂事、求寂女事、鄒波索
迦事、鄒波斯迦事、鄒波索迦、鄒波斯迦、外道及餘親

族請喚之事、出罪事、除罪事、父母事、阿遮利耶事、鄒
波駃耶事、病患事、諫親友事、若為外道除去惡見於
其自行，未得求得，未解未解，未證求證，及有疑滯，須
往問決，若於三藏有疑，求決等為斯等事，欲受七日
去者，應對一苾芻，踰踞合掌作如是說，具壽存念，
我苾芻某甲於此住處前，或後三月夏安居，我苾芻
某甲為僧伽事故，守持七日，出界外，無難緣，還來此
處，我於今夏在此安居，三所對之人應云，與某甲
守持日者，答言，娑度，或一夜事，乃至六日，準此應
受，或頻受一日，或重受七日，量事，守持，三良法受日，若

有八日乃至四十夜事者應為羯磨守持而去鳴犍
推集僧伽已應一苾芻為作白二羯磨先應問能
汝某甲能為僧伽守持四十夜出界外行不 彼應
答言我能若不為自己事守持次先作白次為羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界內前三月
夏安居此苾芻某甲今欲守持齋四十夜出界外為
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
持四十夜出界外為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

前三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齋四十夜出
界外為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為
僧伽事故此人今夏在此安居若諸具壽聽與此苾
芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四十夜出界外為
僧伽事故此人今夏在此安居若默然若不許者說
僧伽已與苾芻某甲四十夜法此苾芻某甲守持四
十夜法出界外為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 得羯磨已
更對一苾芻踰踞合掌作如是說 具壽存念我苾

芻某甲於此住處前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
我於今夏在此安居說若與一三人作羯磨時隨
名牒作以上且就僧伽事餘緣準此可知如世尊說
多在界內少在界外是故但守持四十夜重請七日
去者應計日數亦不得過四十夜若受七日等去遂
有因緣不能即還過其本限此則無犯如其事須
還本處○其苾芻尼受日之法應準苾芻若下三衆
有出界緣皆應對首受七日乃至一夜等行求寂應
對大苾芻受正學女及求寂女對苾芻尼受○四分

僧祇尼無羯磨受日之法故尼受日但局七日今
律之中不言苾芻尼受日殊於苾芻寄歸傳二云
下衆有緣囑授而去此言唯下三衆無羯磨受應
知上二其法是同心念受日若獨住人有緣出界
應以心念受七日乃至一日等行法如上對首受日
除具壽存念句為異○安居對首心念及受日心念
新律無文雖則無文以義推畫是不可無乃如安
居告令置壽尚是方便正成安居在後對說又毘
柰耶頌四云必若難緣生有事開心念凡心念法
開意沮然即如安居受日受藥等類事屬否塞咸

應心念既開難時無宜公然立作方軌時丁季末
本法希行當時取濟多在于此故煩時機造此等
作法耳若十誦毘尼序中有許心念受七日文移
安居緣若有增上因緣許移向他在彼安居所謂乞
食難得病藥所須及者病人事有廢闕或有女人男
子及黃門等到必為所欲壞淨行或見女等而生欲
想或見伏藏而起貪念自知住此遂亦不能禁止其
心或其住處有八難事謂王怖賊怖人非人怖猛獸
毒龍及水火怖或依人坐其家有難不堪寄住或於
夏中有破僧等諸鬧亂事知住此者多有不利或有

曾未學經應須學者曾未習定應思惟者或有未證
應證者未見求見者未得求得者有如此緣離住處
去並皆無犯不破安居所到之處可作安居不應因
此便不安居若有緣出界逢八難等不還本處遂在
彼坐此亦無犯若無如上緣輒移處去或不受日出
或雖受日無緣停彼違其本限悉皆不成安居得惡
作罪夏中應作凡五月十六日或六月十六日欲安
居時其五眾等各於師所受其學業所謂思惟讀誦
等既受得已便隨自意各作安居其所受業於三月
中敬言練修後至夏竟隨意之日即詣師所試曾受

業更請新業有所證悟皆悉自知於安居中應宣法
語不得相共語作啞默法是外道法得越法罪其
安居處皆須灑掃塗拭令淨若不爾者得惡作罪復
令施主福不增長於安居中有三事應作一修造事
二分夜事三張羯耻那衣事寺中上座應當獎勵修
營之人○安居中上座城日之白元出毘尼母論六
大有關係理須采用於且朝喫粥時眾中上座應唱
言 諸具壽僧聽安居爾許日已過餘有爾許日在
各須勇猛精進慎謹莫為放逸未具同宿若有苾芻
與求寂宿至第三夜出宿之時有惡苾芻來至寺中

恐為求寂作破戒緣者若有方者應共斥逐彼惡苾
芻若不能者宜令求寂向善友房此若無者若在餘
時自將求寂餘處而卧若自安居已不得往餘處者
時彼師主應與求寂同房而宿以至夏終應生心念
為防護故於三月中與求寂同宿

▲二部隨意章第十三

眾法隨意 夏安居竟作隨意事若前安居應八月十
五日後安居九月十五日作其行法者去隨意日有
七八日在當於隨近村坊預為宣告或可言陳或書
紙葉在翻車上高聲告語令遠近咸知 仁等苾芻

苾芻尼及求寂等諸施主輩若老若少悉可諦聽某
 寺僧伽當作隨意仁等至時於供養事咸共修營
 諸少年苾芻等應共掃灑所居寺宇以新瞿摩可淨
 塗拭制底香臺並為莊校諸舊住人應可營造諸好
 美膳隨時供設有解三藏苾芻及持經者至十四日
 夜應通宵誦經至十五日宜可知時作隨意事勿過
 明相應差五德作受隨意人鳴捷椎某僧伽問眾許
 已應作白二先應問言汝某甲頗能為夏坐僧伽
 以三事見聞疑為隨意不彼答言我能次一苾
 芻作白羯磨大德僧伽聽此某甲苾芻今為夏坐

僧伽作隨意苾芻若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
 今差某甲為隨意苾芻某甲當為夏坐僧伽作隨意
 苾芻白如是大德僧伽聽此某甲苾芻今為夏坐
 僧伽作隨意苾芻僧伽今差某甲為隨意苾芻某甲
 當為夏坐僧伽作隨意苾芻若諸具壽聽某甲為隨
 意苾芻某甲當為夏坐僧伽作隨意苾芻者默然若
 不許者說僧伽已許某甲當為夏坐僧伽作隨意苾
 芻竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持次受
 隨意苾芻應行生茅與僧伽為座次其上座應為單
 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
 隨意苾芻應詣眾首蹲踞而坐。爾時上座及餘下座
 各各用心受得一把茅已顛倒橫布即移身近前。双
 足俱踏手取少許當前舉之作如是言。大德僧伽聽
 今僧伽十五日作隨意我苾芻某甲亦十五日作隨
 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我應哀愍我
 是能愍者願哀愍故若知見罪我當如法如律而為
 說悔。三說受隨意苾芻應言與算如彼答言娑度
 如是次第乃至下座眾若少者應差一人為受隨意

人眾若多者應差二三人若二人者一人從上座受
 隨意一人從半向下若三人者從三處起受隨意苾
 芻若一人者應對已作隨意人而為隨意若二三人
 者應自更互為隨意事苾芻既了次喚苾芻尼令入
 眾中隨意苾芻在一邊坐尼至其所如大苾芻作隨
 意法次喚式大摩拏求寂男求寂女如次一一對隨意
 者同前作法。如其不能誦得文者紙鈔書讀之亦成其法其受隨意苾芻
 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。唱者善如不唱者得惡作罪若全

此時出家五眾或乘俗侶各以刀子針線及巾帛等
共為解夏供養現前眾其受隨意苾芻應持小刀子
或將針線或持諸雜沙門資具等在上座前立作如
是言大德此等諸物願得與安居竟人作隨意施
不若於此處更獲財利扣合僧伽應合分不舉眾
同時答言合分若異此者隨意苾芻及餘大眾皆
得越法罪○若有病苾芻不能赴集應與欲淨事同
長淨對一苾芻應如是說具壽存念今僧伽十五
日作隨意我苾芻某甲亦十五日作隨意我苾芻某
甲自陳遍淨無諸障法為病患因緣故彼如法僧事

我今清淨與欲隨意此所陳事當為我說說三後語
如常餘如身語表業及入眾說欲等準長淨法應知
如長淨時苾芻憶所犯罪或有疑罪眾中憶所犯罪
或有疑罪或復僧伽咸悉有罪乃至疑罪應作單白
守持於隨意時有罪疑罪類彼應知此中別者隨意
苾芻眾中憶罪或是疑罪隨時說悔然此應對同見
之人何謂同見謂於大師制聽之事其見皆同者名
為同見若隨意苾芻當時根轉不成隨意詰問罪時
若前人語移轉者此不須詰若如實言定引罪者應
可詰之即如所犯而治其罪若有鬪諍徒黨來者方

便令去後作隨意具如隨意事中說心念隨意若有住處唯一苾芻者應於住處灑掃清淨誦少多經等如長淨時乃至如無來者應居本座作心念隨意如是心念口言今十五日是隨意日我苾芻某甲亦是十五日為心念隨意若於後時有如法眾共為隨意三說對首隨意若二三人或滿四人咸作對首隨意應如是說具壽存念今十五日是隨意日我苾芻某甲亦十五日且為守持隨意若於後時遇和合眾當共彼和合眾如法是隨意三說若滿五人方為眾法然此四人不應取欲有四種隨意謂一說二說三說

及以眾作若患痔病不能久坐或曬卧褥風雨將至或時施主持利養來或為聽法或為除誦由斯等事夜分將終或為王等八難事至應須一說若難遠者應作二說若無事者徐々三說若有大怖將至即應兩文作對首法一說而去應如是說具壽存念今十五日應為隨意現有如是恐怖事來不暇和合共作若於後時與眾和合當共彼和合眾為隨意事○隨意竟後或應張羯耻那衣若張衣時於五月中得十饒益若不張衣於一月中得其饒益是依前安居人若後安居則無此事時既布事故不載之

要須雜行章第十四

請依止法既近圓已滿五夏來在親教師邊受學律
藏若親教師有緣不及自教授者應令別仗明德十
夏以上成就五法可委付人依之而住須請依止受
依止者當觀彼人性行溫泰有慙有愧是可信用於
諸善品樂修習者應攝受之請依止時應整衣一肩
致禮敬訖蹲踞合掌作如是說大德存念我某甲
今請大德為依止願大德為我作依止我依大德故
得安穩住說三師云與單迦弟子云沙度若無依止
師不應輒向餘處人間遊行若滿五夏成就五法得

離本師或依止師遊方習業所謂知犯知非知重
知輕於別解脫經善知通塞是為五法其所到處經
二三日且自停息次當觀察誰堪為師可就依止若
無依止不應停住設阿羅漢亦須依止况餘異生十
夏既滿依止方休五法未具設六十夏仍須仗託明
德依止而住若師小者唯除禮拜自餘咸作其應與
依止不應與及失不失等廣如律攝十三禮敬威儀
夫禮敬之法須合其儀若不順教則平地顛蹶有二
種汗觸不應受禮亦不禮他若違教者并之皆招惡
作之罪何謂二汗一是飲食汗二是不淨汗若著一

裙上無衣者不應禮他亦不受禮小近大時即須唱
 畔睨而禮拜大者見禮即云願無病惱其禮鄔波馱
 耶阿遮利耶法亦同此若受俗人禮者應云願無病
 長壽禮敬之儀有其二別一謂五輪著地二謂執捉
 踰足奇歸傳三曰西方執則多坐小站復皆而皆口
 云畔睨若對同梵行者等若但合掌或復低頭或口
 云畔睨闇中禮拜不應至地口云畔睨即是致敬若
 重病人受禮禮他皆不須作若住處去阿遮利耶鄔
 波馱耶有兩踰膳那半應當半月半月就其禮問若
 五拘盧舍經六七日應往禮問若去五里日日應往

若居界內日別三時而為禮問請白供侍鄔波馱耶
 阿遮利耶二師之所應恭敬心給侍無懈每於晨旦
 先嚼齒木次往房中為師按摩身躰師既起已供水
 齒木澡豆巾等安置坐處令安隱已應自禮尊像旋
 繞佛殿却就師處攝衣一禮更不重起合掌三叩雙
 膝踞地低頭合掌若尋常時除三時外所有請白不
 頭叩地而為禮拜但須合掌低
 畔睨或阿遮利作如是白鄔波馱耶存念我今
 請白不審鄔波馱耶宿夜安不四大平和不動止輕
 利飲食銷不旦朝之餐可能進不廣畧隨時師乃
 量身安不具答其事如有病患問知所須隨時供侍

次於隣近比房住者。禮其大者。次應隨心。自修善品。憶所先受。日新月。故無虧。寸陰待至。日小食時。還須致禮。而請白言。鄔波駄耶存念。我今請白。我洗手足及鉢。欲食粥。師曰。謹慎。若午時者。應白言。我洗手足及鉢。欲中食。但是所有。吞咽之物。飯餅果等。乃至乾薑半片。胡椒一粒。飲非時漿。燻黃洗足。敷設卧具。眠息等事。咸須白知。設無白事。若至午時。若在午後。皆須禮拜。若至晡時。行禮制底。日欲暮時。皆應禮師。每日三時常行。是事。若欲出寺。皆須就禮白言。我今有如是緣。欲往某處。或云。我今有事。詣彼村。

坊聽不。或云。鄔波駄耶存念。我今請白。欲向寺園。閑靜之處。隨情作業。師曰。爾當謹慎。若有他緣。須向餘處。應白師曰。阿遮利耶存念。請為觀察房舍。卧具。我今欲向人間遊行。師云。無關。若不若作守持長淨時。應白。阿遮利耶。我今敬禮。有所請白。欲守持長淨。若欲乞食者。應白。鄔波駄耶存念。我今欲行乞食。諸有白事。例此。可知其依止師及教授師。皆應如法供侍。此二俱病。若有力。能兩處俱看。若無力。能應看。依止多有弟子。應為番次。而作供侍。阿遮利耶。有嫌隙處。不往親附。若不自師。洒掃等事。

及料理衣鉢并教授他皆不應作若有客來先不相識者不應即與按摩解勞以要言之在本師邊及依止師處於一切事不問不作唯除五事何謂為五謂飲水嚼齒木大小便利於同界中齋四十九尋丹制底畔睨若能日日常如是者能令善根日夜增長如蓮處水他行囑授若欲非時入聚落者有忘芻者囑授應去應告彼言具壽存念我有某因緣須非時入聚落白具壽知

俗人等者亦可若路在二村中間若有急速緣若住阿蘭若人此等皆不囑授無咎○若忘芻於空露處

後語如常若處無忘芻若有一說

安僧敷具及諸牀座有緣須出若有忘芻即應囑授安敷具處有五種人不堪囑授謂無慚愧有讐隙年衰老身帶病及未圓具人若囑授者應在四十九尋之中應如是囑具壽此是住房此房可觀察此是敷具應可掌持此是戶鑰若無忘芻應告求寂此若無者囑近施主無施主者應觀四方密藏戶鑰方隨意去若於路中途忘芻者應須指的告戶鑰處若不囑去未過勢分得惡作罪若過四十九尋便得隨罪若初去時忘中路方憶者應心念口言如此之事我更不為又念寺中同梵行者見我出行亦應

為舉若於路中見苾芻來應慙懃囑請若忘念故而
 不囑授但得惡作若於命難淨行難等雖不囑授無
 犯涉路行法將行之時預先一日應白二師隨師進
 止不應違逆若無二師應白上座所有卧具囑他守
 護制底香殿應淨灑掃於同行伴普告令知勿有病
 人捨弃而去出門之時應相告曰今日我等不有遺
 忘事不水羅汲索及餘所須無令廢闕應可斟量所
 依商旅善惡進不於自同伴更相顧戀有讐隙者不
 應共行若有因緣須共行者應懺摩己與之同去凡
 涉路時應為法語勿出惡言或為聖默然勿令心亂

亦名 特款 他 擊伽

若至天神祠廟之處誦佛伽他彈指而進其伽他者
佛伽他亦名阿利沙伽他亦名聖伽他亦云佛經頌 世間五欲樂 或復諸
 天樂 若比愛盡樂 十分不及一 由集能生苦
 因苦復生集 八正道能超 至妙涅槃處 所
 為布施者 必獲其義利 若為樂故施 後必得
 安樂 苾芻不應供養天神若於路次暫止息時或
 至泉池取水之處皆誦伽他其止宿之處應誦三啓
 不得與苾芻尼同道而行若有恐怖畏難處無犯不
 得與苾芻尼同乘一船但除直渡亦復不得與賊及
 以女人同行若有違者皆得墮罪 入寺軌儀 凡至寺

外停息之處振去衣塵洗身濯足皆令清淨次添瓶
水行路皮鞋以破布拭不於柱壁打令傷損更淨洗
手通披衣服容儀詳審方入寺中隨詣一房少作言
語自整威儀問停止處舊住苾芻見客苾芻若少見
長應起迎逆遙唱善來合掌而言畔聯客即報言極
善來即為收取瓶鉢掛在壁牙引進房中授座令坐
解除衣服為搦瞞足以蠲勞倦持洗足盆為其灌足
待稍勞息方設敬儀整衣一礼手按雙足問其安不
若未曾相見應問大小依位設敬若少者來准前問
答老者令少迎接衣鉢隨時置座遣為解勞若有恩

慈老者或時為按肩背然後擇其時候供給湯飲酥
蜜沙糖飲噉隨意飴錫糖團任有陳列或餘八漿並
須羅濾澄清方飲如兼濁滓此則不合稠濁杏湯定
非開限蜜煎薯蕷確在遮條或有葛粉濃攪蕎麵密
調主客饕飲惘不知耻犯足過中曾非真懷不敬不
學誰肯留意凡客苾芻創至他處應先礼敬眾首上
座々々亦應唱善來等若見客人量已有無牀席臥
具隨時供給如上所制不依行者得惡作罪
瀘水觀
蟲瀘水之法可取熟絹笏尺四尺捉邊長挽襦取兩
頭刺使相著即是羅樣兩角施帶兩畔置胸中安橫

杖張開尺六立三拒木繫其兩邊下以器承傾水之時罐底須入羅內如其不爾蟲隨水落隨地隨器還不免致凡水初入羅時承取觀察有蟲即須換却若淨如常用之濾水之時水駛不停蟲多悶死應以水濕沙若牛糞安在羅中水猶不住應作承水器以其毛梳若銅梳綠穿三孔各安繩繫繫在三竿其水羅用置之梳或亦應得梳置羅中水既足已即可翻羅兩人各捉一頭翻羅令入放生器內上以水洗三遍外邊更以水淋中復安水承取觀察若無蟲者隨意去羅其放生器作小水罐令口直開上下各安鐵

環可容二指繫以篋繩或將一繩先繫上環次以一頭穿其下環急繫令牢擡繩令起與上環齊即於繩上繫小鐵鈎鈎環起時務令平穩勿使傾側徐徐放下至水縱鈎拔繩令覆再三下罐方牽出并其羅及罐圖示之如持物圖釋若無器可得應以繩繫羅方便投下斟酌蟲去然後牽出或可別為盆貯或可送往河池寫水竟時還須滌器若擬乞食隨身將去可用小銅罐子唯受二升三升上施銅系令穿手得過底傍一邊須安銅鈕可受小拇指頭若乞食去時穿在左臂以衣掩蓋右牛携鉢乞食得已隨至一家安

置飯鉢自將淨繩一條如麈尾許隨井深淺繫罐取水濾以小羅斟酌得足即以繩一頭穿鈕急繫擡與系等同前著鈎覆蟲在中放使至水或用銅梳漆梳穿孔著系權用亦得若羅易壞或其衆大水難供者應作濾水釜即寄歸傳所瓦若銅鐵用作釜形底下為孔大如盞許作蓮臺形可高四指下安多孔大如麈尾上以氈裹或用絹布纏以細繩於中濾承用了洗覆如上準為河池之處或可安捲用陰陽瓶權時濟事又有酌水羅衣角羅行路之際殊為省要此等諸水既至明日還須重觀方得受用可於白淨銅盞

銅椽或羸杯漆器之中傾取物許安豎輓上或可別作觀水之木以牛掩口良久視之或於盆罐中看之亦得瓶內觀蟲必須器滿蟲若毛端必須存念蟲細難見應以茅端草莖等示若見蟲者倒瀉瓶中更以餘水再三滌器無蟲方罷有池河處持瓶就彼瀉去蟲水濾取新淨如但有井准法濾之若觀井水汲出水時以銅盞於水罐中酌取掬許如上觀察若無蟲者通夜隨用若同前濾流池河觀水廣如律說觀水之限六牛竹車迴轉之頃或心淨已來審諦觀察若是寺家濾羅大僧元不食觸房內時水亦復同然

未受具人取方得飲非時飲者須用淨羅淨瓶淨器
方堪受用三水差別如受用三水要行法有五種淨
一僧伽淨二別人淨三瀝羅淨四湧泉淨五井水淨
復有明相淨廣說如律所有行法不服臚列良以性
罪之魁十惡之首奉則現獲長命後生淨土違乃病
天先報死隨三塗福先三藏徧訓在此遺風凜肅立
人懦頑有忽於斯餘無可觀便利洗淨凡作園廁應
在寺後東北之角或西北隅其廁四邊應栽棘刺大
小行廁並須別作各安門扇門須一處一處皆著傍居有直舍
有傍出直舍者如方丈屋廁在其中傍出者於房後

簾如架木傍出周以板障令廁在中外置木履入時應
著廁外一邊可置洗手及洗足之處皆以甄作令水
流通其洗手處應設木版或甄石等擬安灰土長一
肘濶一搽半餘或置三叉木擬支觸瓶用大槽可受
一兩石者貯土令滿并籌紙葉設之一器置在圍邊
若下濕地廁內用水亦須別作洗處大便時至先取
觸瓶添水令滿至廁所已即脫法衣置之上風但應
著僧脚款及裙律攝云不應用好者傳云著洗浴裙
次向洗手處於甄版上先置灰土列作兩行行別七
聚更安一聚惣十五聚土須細末聚若半挑次持一

籌片若紙三塊土并將觸瓶入於廁內廁內應安入
若葉時須作彈指再三或作馨歎或踏地作聲用意詳審
勿使衣拂地亦既入已却居門扇便轉既竟先先左手
持籌除去其穢其籌用罷須擲廁外於其廁壁必用
紙等可棄廁內次右手持瓶先以水洗次
兼土淨一將杖體一用洗身餘有一丸麤且一遍洗
其左手若用及等準此可知於廁屋內不得洩唾既
洗淨了方以右手牽下其衣瓶安置一邊右手撥開
傍扇還將右手提瓶而出更以左臂抱瓶拳其左手
可用右手關戶而去向洗手處蹲坐一邊若須坐物

隨時量處置瓶左肘之上可以左臂向下壓之或安
三叉木上注水向身先取近身一七塊土別々洗其
左手後用餘七一兩手俱淨其磚木上必須淨洗
餘有一丸將洗瓶器其水隨洗隨流勿令停住然後
向洗足處別洗雙足披衣持瓶既到房已安置觸瓶
以乾牛糞指手取淨瓶水如法再三洗漱方名為淨
得作餘事斯乃大便之儀龜說如此必其省事咸任
自為幸有供人使洗非過寒冬之月須作煖湯自外
三時事便隨意若小便時但一土洗身一土洗手此
是清淨之先為敬基本佛制七衆咸使奉行如不洗

淨不合坐僧牀不受他禮亦不禮他誦經禮佛制底
畔勝取食入鉢宜不應作若有違者得惡作罪或在
行路及乘船時任意量事斟酌若服瀉藥若患苦痢乃
至未止不應數洗須將籌等權時且用若瀉痢竟依
法而洗若青草上好樹下及華果樹人所停息皆不
應大小便若棘刺叢處若無犯若大林中行枝葉交
茂應離人行處若涉生草田間無空處應持乾葉布
上便利若無可得者無犯不得水中弃大小便若水
濶者應於木上若無可得同上草田○世有類人乃
言夫洗淨法西方暖地固應不難今處寒壤焉能

得為乃引僧祇云此方用紙如彼輒物不洗無害
準彼方淨去蟲過耶殊不知僧祇輒物且開病時
非畢竟不洗之義五分方淨譯者謬傳如福先三
藏處處斥之或一漆籌用罷還紙或數濕紙麤拭
取淨於手筒槽帛石先既見呵况此非法誰堪鉗
口却更作書欲令人做非置毒於上流挑萬人之
眼者邪嚼齒木法每日且朝須嚼齒木措齒刮舌
務令如法盥漱清淨方行敬禮若其不然受禮々他
恙皆得罪食罷之時事亦同然既受齋已更須慇懃
餘津若在即不成齋其齒木者長十二指短不減八

隨行經地不誤
四十八

指大如小指新條濕者即須他授若是生種更應火
淨然後受嚼若乾枯者許自執持一頭緩須熟嚼少
壯者任取嚼之者宿者推頭使碎嚼用之時先以溲
豆土屑淨洗半已次洗齒木然後嚼之應在屏處若
也逼近尊人宜將左手掩口用罷臂破屈而刮舌或
可別用銅鐵鋤石等作刮舌之篋或取竹木薄片如
小指面許一頭纖細以剔斷牙屈而刮舌勿令傷損
然後以其豆屑或時將生水搥成泥拭其唇吻令無
膩氣次取淨瓶之水盛以螺盃或用鮮葉或以手承其
器及手必須三屑淨指洗令去膩或於屏隱淨瓶注

口若居顯處律有遮文略漱兩三方乃成淨自此之
前口津無宜輒咽既破威儀咽々得罪乃至未將淨
水重漱已來涎唾必須外棄若日過午更犯非時理
應存意又其齒木亦既用罷即可水洗棄之屏處若
乏水處於沙土中指已而棄若銅等篋洗已收舉凡
棄齒木若口中吐水及以痰唾皆須彈指經三或時
警效過兩如不爾者棄便有罪凡一切飲噉下至吞
嚼一片之藥皆須洗手漱口嚼木令淨然後飲噉若
卒無齒木應用豆屑或乾牛糞淨洗口唇然後方食
若其食已事亦同前既淨漱已方得觸著餘人及餘

淨食若未澡漱觸他並成不淨其被觸人皆須淨漱
若觸著狗犬亦須澡漱其嘗食人應在一邊嘗訖洗
手漱口并洗嘗食器方觸鐺釜若其食已未淨澡漱
及大小便利不洗淨者皆不合作食三寶靈祇不以
殘食而歆饗也其檢校人若待齋了恐時過者無論
道俗雖味薦奉取分先食斯是佛教許無罪咎智者
詳審無輕灰覆**乞食儀式**凡乞食時應著僧伽胝威
儀庠序方入聚落若天雨時及毒熱時應持傘去柄
應護淨若入聚落不應吐擊應備持而去若疑有雨
亦應持行初入村時應寄俗舍乞食既了應取而還

入人舍時應執錫杖搖動作聲乃至二三度無人問
時即須行去有狗出吠勿以杖打應舉怖之狗更瞋
劇取一抄飯擲地令食若村坊亂住恐迷行次應作
私記或飯或麩置於門際有五種家不應就乞謂唱
令家媼女舍酤酒店王宮內旃荼羅家若知女人性
多淫染亦不從乞恐生患故若身事師者應白師已
方得出去或問師主為當同行為當別去若言同行
即可隨去自持鉢輕者與師若在寒時以重僧伽
胝與師令著自持輕者若於熱時輕者與師自持重
者若逆風行請師在前自身在後若順風行自身在

前令師在後若渡河水扶持令過若得乾麩豆飯及
酸漿水置已鉢中若得米飯餅及沙糖乳酪石蜜安
師鉢內乞得食已還至本處作一小壇布以諸葉可
安二座踞坐飲食若別行者所乞得食將呈師主今
得此食須者應取師主即應知量而受○乞食持錫
一以持搖警人一以備防牛犬寄歸傳四云元斯
制意為乞食時防其牛犬行事問辨九批論云錫
杖元為分衛不為牛犬乃引律攝十雜事三十四
等無誓之說無可採錄所引雜事改舉為拳使事
無關錫杖其國拳歟將奸詐邪今更解惑昆奈耶

頌三日乞食乘鳴錫欲使施人知及怖於大牛不
許行過打眠卧行法如佛所教每於夜時節為三
分初後習定誦經中間繫心寢息應先白師許已方
卧取裙改著如著浴裙法持其褥席敷之牀上牀濶
二肘長四肘半取尼師但替其褥上右脅着牀兩足
重疊身不動搖作光明想安住正念情無境惱衣服
不亂於睡知量念當早起既至後夜知時而起舉其
牀褥或內置一邊或移安戶外隨意修善若有難緣
無餘牀席應疊羅僧伽為四重而卧其上以僧伽
牀疊安頭下或復身安咀婆娑以充內服勿一牀

禱二人同臥知分物勿與未近圓人同室而宿過其
二夜既過二夜須作淨宿可令其離房門勢分若有
難緣至第三夜當須警覺若其不能唯護明相此尚
不能無睡無犯不應與女人同室而宿亦復不應然
明而卧除病晝睡依緣昆奈耶頌三日無病晝日睡
懶惰者便透禪誦若勤修片時隨意臥掃地作法經
曰凡掃地者有五勝刹云何為五一者自心清淨二
者令他心淨三者諸天歡喜四者植端正業五者命
終之後當生天上其知事人常須灑掃住處令淨惠
若寬大修治難遍者當於要用處而掃拭之若至八

日十五日應鳴捷椎合眾共掃眾集之時應說法語
或聖默然事訖應浴禮制底已共相慰問隨意而去
若不洗者以水濕手拭去塵令洗手濯足如常所為
苾芻見地若淨灑掃或牛糞塗欲履踐時皆誦伽陀
即上所出佛堂制底及幡幢竿須蹋影過亦誦伽陀
若不爾者得越法罪剃髮前爪剃髮之時不應披三
法服應別畜一剃髮衣此若無者可披僧脚踏若無
剃髮人苾芻解者應於屏處剃之不於褥上及僧淨
地剃除鬚髮若老病無力隨處應剃剃髮既竟應淨
掃除塗拭令淨不作牛毛剪不剃三隱處毛苾芻越
法罪

易尼 蘭若苾芻髮極長時得齊兩指若住城村苾芻
隨罪 不應因此若除凡甲應作剃刀形或斧刃形不得作
 稻粒形人頭半月及鳥鳥巢不得指使光澤應刮去
 塵垢其剃刀磨刀石鉗子翦甲刀子等僧伽聽畜十
 誦六十剃刀一人亦畜毘奈耶頌四云若於剃髮時
 必須依小大若已下手剃喚起理不應髮隨前後
 次拔鼻中毛手足凡方除須知其次第凡剃髮了時
 徧身皆淨洗有事便開許但須淨五支頭及手足其髮爪
 等不於僧伽淨地而漫棄擲十誦四十云應一處作
 坑營作伐樹凡授事人為營作故將伐樹時於七八

日前在彼樹下作曼荼羅布列香花設諸祭食誦三
 啓經若宿苾芻應作持歌擊咒願說十善道讚歎善
 業復應告語若於此樹舊住天神應向餘處別求居
 此此樹今為佛法僧寶而說有所營作過七八日已
 應斬伐之若伐樹時有異相現者應為讚歎捨功
 德說慳貪過若仍現異相者即不應伐若無別相者
 應可伐之白日咒願其黑白月每日之中於眾集時
 須以日數白眾令知或上座白或授事人或復餘人
 若今日明日有設食施主先應白言施主某甲明
 日或今當為大眾設食住在某處若無者不須白

次應白言 諸大德今是黑月或白某日仁等應為
造寺施主某甲若有設食施主者於此次應言及護
寺天神舊住天神并四恩類人々各說施福加他
次諸苾芻各說清淨加他 所為布施者乃增長無
休息如上 詰罪作法 若有苾芻犯罪見聞疑根隨一
審諦眾欲舉詰先應作白二羯磨差一苾芻具五德
者為能詰者其羯磨如百一等中其能詰人雖被眾差應知軌
式應以五法而自稱量我是持戒者不有羞慚不有
追悔不能構伏諸根不是樂戒不又生念謂實非
不實時非不時善非不善惡非不惡益非不益五念
之日

新律不具故且次詰問苾芻數座鳴推如常集德對
依十誦五十三 犯罪苾芻具五法已次應告言汝某甲我今欲詰能
容許不被應答曰由何事故爾詰於我其能詰人應
說其事其被詰人應於五部學處自思忖已方聽許
之返令憶念爾於何處知我有犯當依實說勿構虛
言今任汝詰次能詰人先為安慰方始出言今我不
以錯誤之語及私屏語或造次語仁所說者我皆三
問而詳審之次應白言 汝某甲聽僧加令我為詰
責人問爾實事眾當為汝作利樂事應可善思勿令
損已亦不應調弄清淨之人并樂戒者耆宿有德亦

不輕慢次乃隨事次第詰之彼若臣者應驅擯者當
與作驅擯羯磨應說悔者即令如法說悔彼不肯悔
者應與作不如法悔捨置羯磨若彼不臣言我不見
罪者應與作不見罪捨置羯磨若復因此生鬪諍者
應以苦摩他事而止息之然詰問時不以天眼見天
耳聞廣說如律踏衣寶座若師子座以寶莊嚴或俗
人衣持以敷設若有施主以衣物布地延諸法眾願
為踏者苾芻應生愍念起無常想踏之無犯諸咒願
法若為小兒咒願者應如是作令汝孩子無病長
壽天神擁護父母所願悉令圓滿若受衣時應如

是為願汝無病長壽今所施物是心瓔珞為心資
助定慧莊嚴得人天道隨情受用勝妙衣服終至無
上安隱涅槃或言此之施物是莊嚴心是心資
助勝定資糧當獲人天上妙衣服若受鉢者賢
首願汝長命無病今此施物為莊嚴心是心資助是
定資糧得勝上果於人天中常為法器所餘咒願
知時適宜任意應作打捷推法捷推之法有四五別
打之有節從大之小斂數多少末推增減以表其差
清遠四達其聲瀏亮大衆聞時進止不誤今依律攝
毘奈耶頌尼陀那等圖示如左

食時欲至時

三時讀經時

沐浴尊像時

大眾洗浴時

正噉食時

常集眾時

前方便時

警作之時

夜漏死七時

眾僧遺賊時

警坐禪時

三下

長打

二下

長打

住打如少

應搖錫杖

噉時作法

大者噉時小云畔勝小者若噉大云阿路

祇迤也切是咒願或云願無病惱若不信者俱得耳

作然不應云願得長命若俗老母及莫訶羅願長壽

者道時無犯欠坎下風欠吐之時不應開口應用手遮

或以衣角掩若泄下風勿使作聲驅出龍蛇若於住

處龍蛇忽至應可彈指而語之曰賢首汝應遠去勿

惱恣芻若告已不去者應持軟物而罽去之勿以毛

繩等繫令其傷損於草叢處安祥解放行入穴已然

後捨去棄置蚤虱若棄蚤虱等不可隨宜輒便棄地

應於故布帛上觀時冷熱而安置之此若無者應安

壁隙柱孔任其自治若除壁虱安青草上隨其所遊

勿令生苦化教六念

密藏中處之勤示而不出其各相大乘義章十二引涅槃經十

六具解之今第一念如來有大功德是諸眾生無上
依彼器標舉大師已當同與佛德眾生共離妄想與彼如來實德
相應第二念法寶有大功德是諸眾生無上妙藥
已當證授法寶眾生共離妄想與法相應第三念
僧寶有大功德是諸眾生良厚福田已當行與僧行
眾生共離妄想與彼真實僧行相應第四念戒行
有大勢力是能除眾生惡不善法已所受精勤護持
勸人同習共離妄想得戒實性清淨無染第五念
施行有大功德是能破眾生慳貪重病已所行專精
修習以施善攝取眾生共離妄想得施實性無所繫

著第六念第一義天有大福利是已當來所成涅
槃之果我當速證以此果德與眾生共離妄想與彼
菩薩境界相應章云已當來所成涅槃寂靜名天有
淨光明所受自然亦名為天涅槃經
云有四天王處乃至非想非非想處非
我所欲乃至我為眾生志求第一義天夫六念萬
行之準望二利基本是以真應二身殷勤勸導專心
念想勉成聖種若厭繫文但念初二句亦得明相齊
限昆奈耶頌三曰有三種明相謂青黃及赤青光纒
現時即得根本罪此部之中犯長離衣噉食入宮皆
以此為準若舊律中皆取白色地了之時行者須知
部宗之異莫復混取自招罪愆

通下五下末 五十八

密宗所學說一切有部隨行要軌卷下末

文化三年丙寅春發行

阿州蓮光律寺藏板

弘所書林

京都三条通柳馬場東入町

錢屋利兵衛

阿州德藏新町橋筋

天満屋武兵衛

阿州猛海律師著

密宗所學說一切有部受體要軌全部

密宗所學說一切有部隨行要軌三冊

蓮光律寺藏版

皇都 弘所

書林華笈堂

少海義

葉子何子特

字用