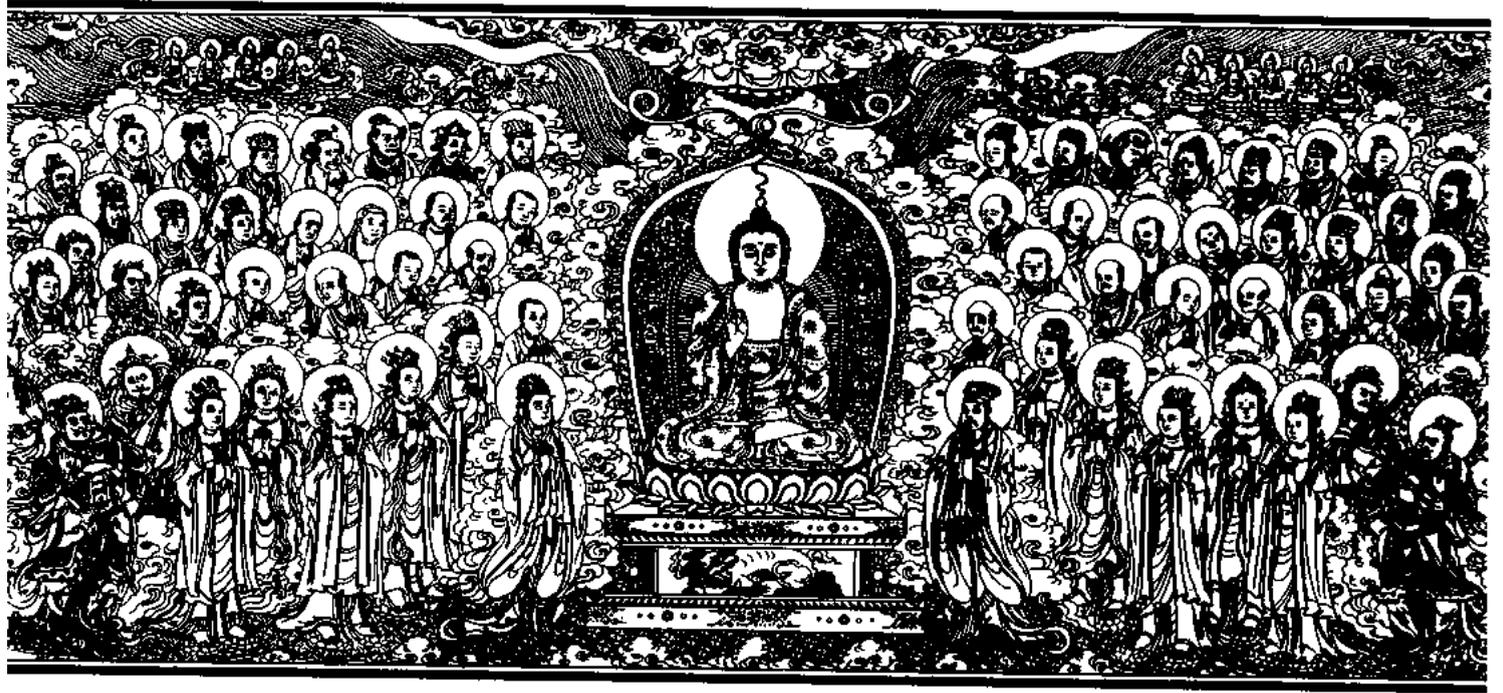




四分僧羯磨

唐西太原寺沙門懷素集



清刻龍藏佛說法變相圖

四分僧羯磨卷第一并序

出四分律

早五

唐西太原寺沙門懷素集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅象巖鷲嶺開
 解脫之玄宗於是三千大千受清涼而出火
 宅天上天下乘戒筏而越迷津內衆於是敷
 榮外徒由斯安樂甲五其後韜真細氎多聞折軸
 之憂揜正微言罕見浮囊之固即有飲光秀
 出維絕紐而虛求波離聿興振墮綱而幽蕢
 慧炬於焉重朗戒海由是再清其律教也弘
 深固難得而徧舉此羯磨者則紹隆之正術
 匡護之宏規宗緒歸於五篇濫觴起於四分
 實菩提之機要誠涅槃之津涉者也素以銳
 思弱齡留情斯旨眇觀至教式考義途亟歷
 炎涼庶無大過誤耳然自古諸德取解不同
 各述異端總有五本一本一卷曹魏鎧律師

於許都集題云曇無德雜羯磨以結戒場為首受日加乞不入羯磨屢有增減

律文一本一卷曹魏曇諦於雒陽集題云羯磨一卷

出曇無德律以結大界為首受日增乞牒入

羯磨魏即彌律師受持此本銳想箴規雖去

尤非未往諫過分一本一卷元魏光律師於

為兩卷并造義釋一本一卷隋願律師

鄴下集此同曇諦集本一本兩卷隋願律師述錄不順正文

於并州撰題云羯磨卷上出曇無德律願雖非無損益兼造

章疏并汾盛行一本一卷唐宣律師於京兆

撰題云刪補隨機羯磨斯有近弃自部之正文遠取他宗之傍義教門既其雜亂指事

屢有乖違并造素於諸家撰集莫不研尋校

義疏頗行於代理求文抑多乖舛遂以不敏輒述幽深分為

三卷勒成一部庶無增減以適時機祇取成

文非敢穿鑿唯願戒珠增照叶日月而齊明

繫草傳芳與天地而同朽後之覽者知斯志

焉

方便篇第一

僧集律言應來者來又言僧有四種四人五

出罪餘一切羯磨應作五人僧者除中國受

大戒出罪除一切羯磨應作十人僧者除出

罪除一切羯磨應作二十人僧者一切羯磨

應作況復過二十若隨四位僧中有少一人

者作法不成和合律言同一羯磨和合集時

非法非毗尼和合處不來者囑授在現前應

呵者不呵又言五法應和合若如法應和合

若默然住之若與欲若從可信人罰若先在

中默然而自坐如未受大戒者出律言不應

是五事應和合未受大戒者出律言不應

戒人前作羯磨說戒又言聽除人未受大戒

摩若在所作羯磨說戒又言聽除人未受大戒

得滿數不應呵有人不得滿數應呵有人不

得滿數亦不應呵有人不得滿數亦應呵何等

人得滿數不應呵若作呵責羯磨損羯磨依

止羯磨遮不至白衣家羯磨何等不得滿數

數應呵若欲受大戒人何等不得滿數亦

不得呵若為比丘作羯磨比丘尼不得滿數

亦不得呵若式又摩那沙彌沙彌尼若言犯邊

等十三人若被舉若滅擯若應滅擯若別住

若在戒場上若神足在空若隱沒若離見聞

處若所為作羯磨人何等得滿數亦得呵

若善比丘同界往不以神足在空不來諸

不隱沒不離見聞處乃至語傍人

比丘說欲及清淨唯除結界不得說欲其欲

應言與欲自然若有佛法僧事病患事香病

患事看病緣聽與欲律言與欲有五種若言

與汝欲若言我說欲若言為我說欲若現身
相與欲若廣說與欲若不現身相不口說欲
者不成與欲更與餘者欲其持欲人受欲已
便命過若餘處行若罷道若入外道眾若入
罪等十三人若被舉若減損若應滅損神足
在空若離見聞處不成與欲應更與餘者欲
若至中道若至僧中亦如是若廣說欲者應
至傳欲人所具
儀作如是言

大德一心念我某甲比丘如法僧事與欲清

淨時持欲比丘自有事起不及諸僧大德一

心念我某甲比丘與某甲比丘受欲清淨彼

及我身如法僧事與欲清淨持欲比丘至僧

一姓名者對僧大德僧聽某甲比丘某甲比丘

如法僧事與欲清淨若不能記姓名但云眾

定或忘若不故作如是名為僧今何所作為

成與欲若故不說者突吉羅僧今何所作為

然所為事如結諸界三種一為情事如受戒等二

衣等此所為事委僧量某羯磨羯磨約體但

宜故須對眾問其所作三謂單白毗

二白四律言有七種羯磨不應作非法非毗

尼羯磨非法別眾羯磨和合羯磨法別

眾羯磨法相似別眾羯磨法相似和合羯磨
呵不自止羯磨應作如法如毗尼羯磨白二
羯磨如法作白如羯磨法作羯磨白四羯磨
亦爾是為如法如毗尼羯磨此方便六遍餘
諸法唯除結
界闕者不成

結界篇第二

結大界法律言當敷座當打椀盡共集共

應鳴大界四方相若東方有山稱山有壑稱

壑若村若城若疆畔若園若林若池若樹若

石垣牆若神祀舍如東方相餘方亦爾但結

界處不得二界相接應留中間不得隔駛流

水結常有橋船唱相之法應起禮僧白言

大德僧聽我舊住比丘某甲若非舊住識界

言二為僧唱大界四方相白已應唱謂從東南

三說眾中差堪能作羯磨者若上座大德僧

若次若誦律若不誦律當如是作

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

四方大界相僧今於此四方相內結大界同

一住處同一說戒誰諸長老忍僧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

解大界法時諸比丘有欲廣作界及狹作者佛言欲改作者先解前界然後欲

廣狹作從意當作白二解應如是作

大德僧聽今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同一住處同一說戒

解界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養界法時有二處別利養別說戒諸比丘欲結共一說戒共一利養界佛言自今已去聽各自解界然後白二結當數座等如前

去聽各自解界然後白二結當數座等如前

應如是作如

大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽今

僧於此處彼處結同一說戒同一利養界白

如是大德僧聽如所說界相今僧於此處彼

處結同一說戒同一利養界誰諸長老忍僧

於此處彼處同一說戒同一利養結界者默

然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說

戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是

持

結同一說戒別利養界法有二住處別說戒別利養比丘意欲

同一說戒別利養佛言聽各自解界然後結

結法同前唯改一句云同一說戒別利養白

如結別說戒同一利養界法時二住處別說

比丘欲得別說戒同一利養欲

守護故佛聽白二結應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養為欲守護住處故白

如是大德僧聽今僧於此彼住處結別說戒
同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於
此彼住處結別說戒同一利養為守護住處
故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處
結別說戒同一利養為守護住處故竟僧忍

默然故是事如是持此及前二律無解法若欲解者準結翻解翻相

應知

結戒場法時諸比丘有須四比丘衆五比丘衆十比丘衆二十比丘衆羈磨事

起是中大衆集會疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安杖若石若疆畔作齊限是中結者安三重相最內一重是戒場相中間一重是大界內相此與戒場相不得相入及並應

留中間最外一重是大界外相先唱戒場相結唱法如上應如是作

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧
時到僧忍聽僧今於此四小界相內結作戒
場白如是大德僧聽此住處比丘稱四方小
界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸

長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰
不忍者說僧已忍於此四方相內結作戒場
竟僧忍默然故是事如是持次唱大界內外相唱及結如上

解戒場法文略無解若欲解者應翻結云

大德僧聽此住處比丘戒場若僧時到僧忍

聽解戒場白如是大德僧聽此住處比丘戒

壇僧今於此解戒場誰諸長老忍僧於此解

戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此解戒

場竟僧忍默然故是事如是持

難結小界授戒法時有欲受戒者至界外六群比丘往遮佛言汝等善

聽自今已去不同意者未出界聽在界外疾疾一處集結小界應如是作

大德僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍

聽結小界白如是大德僧聽今此僧一處集

結小界誰諸大德忍僧一處集結小界者默

然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然

早五

故是事如是持

解難結小界授戒法律言自今已去應解界已去不應不解界而去

應如是解

大德僧聽今眾僧集解界若僧時到僧忍聽

解界白如是大德僧聽今眾僧集解界誰諸

長老忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已

忍解界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界說戒法律言若布薩日於無村曠野中行眾僧應和合集在一處共說戒若僧不得和合隨同和尚等當下道各集一處結小界說戒當如是結

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍

聽結小界白如是大德僧聽今有爾許比丘

集結小界誰諸長老忍爾許比丘集結小界

者默然誰不忍者說僧已忍爾許比丘集結

小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界說戒法不應不解界去應如是解

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍

聽解此處小界白如是大德僧聽今有爾許

比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處

小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小

界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界自恣法律言若眾多比丘於自恣處道行若和合得自恣者善若不得和合者隨所同和尚等移異處結小界作自恣應如是

大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐

處若僧時到僧忍聽僧今於此處結小界白

如是大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此處

結小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處僧

於此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

解難結小界自恣法不應不捨界去應如是捨

大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍

聽僧今解此處小界白如是大德僧聽齊如

是比丘坐處僧今解此處小界誰諸長老忍

僧齊如是比丘坐處解小界者默然誰不忍

者說僧已忍齊如是比丘坐處解小界竟僧

忍默然故是事如是持

結不失衣界法時有歌離比丘見阿蘭若有宿者可即於此窟住佛言自今已去當結不失衣界白二羯磨當如是作

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白如是大德僧聽此

處同一住處同一說戒僧今結不失衣界誰

諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結

不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處

同一住處同一說戒結不失衣界竟僧忍默

然故是事如是持時諸比丘脫衣置白衣舍當著脫時形露佛言聽結

不失衣界除村外界結法如上雅加一句云除村村外界白如是

解不失衣界法文略無解應翻結云

大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時

到僧忍聽解不失衣界白如是大德僧聽此

處同一住處同一說戒今解不失衣界誰諸

長老忍僧於此處同一住處同一說戒解不

失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同

一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然

故是事如是持有村解法翻亦同此

結淨地法時有吐下比丘使舍衛城中人煮粥時有因緣城門晚開未及得粥

便死佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨唱房若處若溫室若經行處應一比丘起已具儀於僧中唱某院及諸果菜

等處作淨地唱已應如是作

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是大德僧聽僧今結某處作淨地

誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不

忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然

故是事如是持律言有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時分處

如是言某處為僧作淨地二者若為僧作僧

伽藍未施僧三者若半有雜障若多無雜障

若都無若垣牆若墜亦如是四者僧作白二羯磨結

解淨地法文略無解應翻結云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨

地白如是大德僧聽僧今解某處淨地誰諸

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

是持早五九

授戒篇第三

善來授戒法案律時聞法者即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦

諸法已獲果實前白佛言我今來比丘於我

欲於如來所出家修梵行佛言法中快自娛樂修梵行盡苦源唱此言已鬚髮自落袈裟

著身鉢盂在手即名出家受具足戒

三歸授戒法時有聞法得信欲受具足戒時諸比丘將詣佛所中道失信不得受具佛言自今已去聽汝等即與出家授具足戒戒令剃髮著袈裟脫華屣右膝著地合掌作是語

我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於如來所

出家如來至真等正覺是我世尊三說我某甲

已歸依佛歸依法歸依僧於如來所出家如

來至真等正覺是我世尊三說

羯磨授戒與度人法若比丘愚癡輒便度人而不知教授以不教授故不察威儀乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆

羅門聚會法佛言聽僧與授具足者白二羯磨彼至僧中具儀作如是求

大德僧聽我某甲比丘求眾僧乞度人授具

足戒願僧聽我某甲比丘度人授具足戒三說

僧當觀察此人若不堪能教授及不能二法攝取者當語言止勿度人若有智慧堪能教

及二法攝取者應如是與法

大德僧聽此某甲比丘今從眾僧乞授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘授人具足戒白如是大德僧聽此某甲比丘今從眾僧乞授人具足戒僧今與某甲比丘授人具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲比丘授人具足戒竟僧忍默然故是事如是

持依止闍梨法亦同此

度沙彌與形同法

時有巧師家兒來至僧伽藍中求諸比丘出家為道

諸比丘輒與出家為道其父母啼泣來僧伽藍中問諸比丘頗見如是如是小兒來不見者報言不見即便於諸房中求覓得諸長者譏嫌佛言自今已去若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不得和合房房語令知僧若和合作如是白

大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到

僧忍聽與某甲剃髮白如是

作此白已然後剃髮

度沙彌與法同請和尚法

若欲在僧伽藍中出家者先請和尚

具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德為十戒和尚願大德為我作十戒和尚我依大德故得受沙彌戒慈愍故三說應報可爾

請闍梨法具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德為十戒阿闍梨願大德為我作十戒阿闍梨我依大德故得受沙彌戒慈愍故三說應報可爾

白僧法若不得和合者當語一切僧知若得和合作如是白

大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

授戒法教者袈裟具儀作如是言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如來出家某甲為和尚如來至真等正覺是我世尊三說我某甲歸依佛法僧隨如來出家竟某甲為

早五

十一

和尚如來至真等正覺是我世尊三說

授十戒相語云盡形壽不殺生是沙彌戒能持

不謔能盡形壽不盜是沙彌戒能持不謔能

盡形壽不淫是沙彌戒能持不謔能盡形壽

不妄語是沙彌戒能持不謔能盡形壽不飲

酒是沙彌戒能持不謔能盡形壽不得著華

鬘香油塗身是沙彌戒能持不謔能盡形壽

不得歌舞唱伎及往觀聽是沙彌戒能持不

謔能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒

能持不謔能盡形壽不得非時食是沙彌戒

能持不謔能盡形壽不得執持生像金銀寶

物是沙彌戒能持不謔能此是沙彌十戒盡

形壽不得犯能持不謔能汝已受戒竟當供

養三寶勤修三業坐禪誦經勸作眾事授已教誦

十數其十者一切衆生皆依飲食二名色
三三受四四聖諦五五陰六六入七七覺分

八八聖道九九衆
生居十十一切入

度外道法律言自今已去聽與外道衆僧中
四月共住白二羯磨當如是與先

剃髮已著袈裟乃
至合掌教作是言

大德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依

僧我於世尊所求出家爲道世尊即是我如

來至真等正覺三說我某甲外道歸依法僧

已從如來出家學道如來是我至真等正覺

三說次與戒
相與法同上與四月共住法次應教
作是言

大德僧聽我某甲外道從僧乞四月共住願

僧慈愍故與我四月共住三說安著眼見耳
不聞處僧應作如

是大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月

共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月

共住白如是大德僧聽彼某甲外道今從衆

僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸長

老忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者說早五
十三

僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍默然故

是事如是持彼行共住竟令諸比丘心喜悅

外道不能令諸比丘心喜悅彼外道不隨順比

持外道白法不親比丘親外道不好事便起瞋

丘誦習異論若聞人說外道亦起瞋恚若有異

患若聞人毀訾外道好事歡喜踊躍若有外道

外道來讚歎外道事亦歡喜踊躍若聞說佛

師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍是謂外道不能令

法僧非法事亦歡喜踊躍是謂外道不能令

諸比丘喜悅云何外道能令比丘喜悅即反

上是謂外道共住和調心

授具戒請和尚法應備露等

大德一心念我某甲今請大德為和尚願大

德為我作和尚我依大德故得受具足戒慈

愍故三說可爾或云如是當教授汝或云清淨

莫放逸

請戒師法具儀作

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

得受具足戒慈愍故三說可爾

請教授師法具儀作

大德一心念我某甲今請大德為教授阿闍

梨願大德為我作教授阿闍梨我依大德故

得受具足戒慈愍故三說可爾

安受戒人處五所法應安眼見耳不聞處其受

和尚及足數比丘亦如是

差教授師法案律有如是教一切汗辱眾僧

者諸比丘將至界外脫衣看時受戒者慚恥

稽留受戒事佛言不得如是露形看自今已

去聽先問十三難事然眾中誰能為某甲作

教授師若作師者我某甲能答已戒師

大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧

時到僧忍聽某甲為教授師白如是

往彼問遮難法時教授師此安陀會鬱多羅

僧僧伽梨鉢多羅此衣鉢是汝有不彼答是

已復應

善男子諦聽今是至誠時實語時我今問
 汝隨我問答若不實者當言不實若實言實
 汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非賊心
 入道不汝非破内外道不汝非黃門不汝非
 殺父不汝非殺母不汝非殺阿羅漢不汝非
 破和合僧不汝非惡心出佛身血不汝非是
 非人不汝非畜生不汝非有二形不汝字何
 等和尚字誰汝年滿二十不衣鉢具不父母
 聽汝不汝非負人債不汝非奴不汝非官人
 不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩
 乾癆顛狂病汝今有此諸病不若其一隨
 語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
 問已白僧法彼教授師問已還來僧中如常
 是威儀相云舒手相及處立作如

大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧
 時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是
 從僧乞戒法彼應喚言汝來來已當為捉衣
 作是鉢教禮僧已在戒師前具儀教
 言
 大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某
甲五
 甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚願僧慈
 愍故拔濟我三說若教乞戒不乞戒著俗服
等若眠醉狂裸形瞋恚無心身
相不具借他衣鉢若無和尚若
多和尚皆不名受具足戒也
 戒師白法戒師欲問
先白白云
 大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某
 甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚若僧時
 到僧忍聽我問諸難事白如是
 戒師問法善男子聽今是至誠時實語時
 今隨所問汝汝當隨實答汝不犯邊罪不汝
 不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非壞二

道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母不
 汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝不惡
 心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不
 汝非有二形不汝字何等和尚字誰汝年滿
 二十不衣鉢具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丈夫
 有如是病癩癰疽白癩乾疔顛狂病汝今有
 此諸病不又須隨事
一一答無
 正授戒法戒法難生衆緣須具以法開導令
起上上品心至誠諦受當如是作
 大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某
 甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自
 說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧
 時到僧忍聽授某甲具足戒某甲為和尚白
 如是大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒
 此某甲今從僧乞受具足戒某甲為和尚某

甲自說清淨無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
 忍僧與某甲授具足戒某甲為和尚者默然
 誰不忍者說三僧已忍與某甲授具足戒某
 甲為和尚竟僧忍默然故是事如是持作此
法已
 應為記時邊
 受與此無異
 授戒相法時有比丘受具足已僧盡捨去所
受戒人本二去彼不遠時受戒者
即共行不淨佛言自今已去作羯
磨已當先說四波羅夷應作是說善男子聽
 如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯
 一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯姪
 作不淨行若比丘犯不淨行受姪欲法乃至
 共畜生非沙門非釋種子爾時世尊與說譬
 喻猶如有人截其頭終不還活比丘亦如是
 犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡
 形壽不得作能持不謬能一切不得盜下至

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非沙門非釋種子譬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謬能一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命求刀授與人教死歎死勸死與人非藥若墮胎若獸禱殺自作方便若教人作非沙門非釋種子譬喻者說言猶如針鼻缺不堪復用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謬能一切不得妄語乃至戲笑若比丘不真實非已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來龍來鬼

神來供養我非沙門非釋種子譬喻者說言猶如大石破爲二分終不還合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謬能

授四依法有一年少外道來求出家諸比丘即與出家先與四依彼外道報言

大德我堪受二依乞食樹下坐納衣腐爛藥我不堪此二事何以故誰能自觸已物即便休道不出家佛言此外道不出家大有所失若出家者當得道證自今已去先受戒已後受四依善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒比丘法依糞

掃衣比丘依此得出家受具足戒比丘法依是中盡形壽能持不謬能若得長利檀越施

衣割壞衣得受依乞食比丘依此得出家受具足戒比丘法汝是中盡形壽能持不謬能

若得長利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

早五

七

依樹下坐比丘依此得出家受具足戒比丘
 法汝是中盡形壽能持不答能若得長利若
 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比丘法汝
 是中盡形壽能持不答能若得長利酥油生
 酥蜜石蜜得受

汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚
 如法阿闍梨如法眾僧具足滿汝當善受教
 法應當勸化作福治塔供養佛法眾僧和尚
 阿闍梨一切如法教不得違逆應學問誦經
 勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀舍果
 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者當問和尚阿闍梨
 自今已去令受
 具者在前而去
 與本法尼授大戒請羯磨闍梨法彼受戒者與比丘尼

僧中於阿闍梨前具儀作如是請

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說彼應答言可爾

乞戒法彼禮僧已具儀作如是言

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

戒師白法此中戒師先白後問白云

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

時到僧忍聽我問諸難事白如是

戒師問法語汝諦聽今是真誠時實語時我

今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不

汝不犯比丘不汝非賊心作道不汝非破內

甲五

十六

外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺母
 不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝不
 惡心出佛身血不汝非是罪人不汝非畜生
 不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰汝
 年歲滿不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝非
 負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如
 是諸病癩白癩癰疽乾疔顛狂二道合道小
 大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不事
 答無復汝學戒未即應已學戒復應汝清淨
 應問云復應汝清淨復應問云復應汝清淨
 不復應清淨復應問云復應某甲已學戒未復應已
 學戒復應清淨復應問云復應清淨復應

學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受
 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
 受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難
 事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為
 某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與
 某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者
 說三僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某甲
 僧忍默然故是事如是持尼律中云自說清
淨年滿二十僧今
 授戒相法應語善女人諦聽如來無所著等
 正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
 尼非釋種女不得作不淨行行婬欲法若比
 丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生彼非
 比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能

持不謔能不得盜乃至草葉若比丘尼取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謔能不得斷眾生命乃至蟻子若比丘尼故自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥若墮胎獸禱呪術若自作方便教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不謔能不得作妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不謔能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼染汙心與染汙心男子身相觸腋已下膝已

上若摩若捺逆摩順摩若牽若推若舉若下若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不謔能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倚共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不謔能不得覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若遮不共僧事若入外道彼作如是言我先知此人犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不謔能不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如毗尼如佛所教犯

威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘語諸
比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所
舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不
作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比
丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘
尼非釋種女犯隨舉故汝是中盡形壽不得
犯能持不_三諫能善女人諦聽如來無所著等
正覺說四譬喻若犯八事如斷人頭已不可
復起如截多羅樹心不更生長如針鼻缺不
堪復用如大石_五拆為二分不可還合若比丘
尼犯八重已不可還成比丘尼行汝是中盡
形壽不得犯能持不_三諫能
授四依法_{應語}善女人諦聽如來無所著等
正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒成

比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是比丘尼
法是中盡形壽能持不_三諫能若得長利檀越
施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比
丘尼法是中盡形壽能持不_三諫能若得長利
僧差食若檀越_{年五}送食月八日食十五日食月
初日食若眾僧常食檀越請食應受依樹下
坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能
持不_三諫能若得長利別房尖頭屋小房石室
兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比
丘尼法是中盡形壽能持不_三諫能若得長利
酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯
磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法
二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福
治塔供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教
勅不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法

中得須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢

果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所

未知者當問和尚阿闍梨令受戒者在前而去

師資篇第四

制和尚行法儀時諸比丘未齊整乃至如婆羅門

聚會法時有一病比丘無弟子無瞻視者命

終佛言自今已後聽有和尚和尙看弟子當

如兒弟子看和尙當如父展轉相敬重相瞻

視如是正法便得久住增益廣智慧比丘授

又告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘授

人具足戒又制和尙於弟子所行和尙法應

如是行弟子衆僧欲為作呵責等七羯磨者

和尚當於中如法復次若僧與弟子作呵責等

磨若作令如法復次若僧與弟子作呵責等

七羯磨和尚於中當如法復次若僧與弟子作

於僧不違逆早五除罪令僧疾與解羯磨復次

若弟子犯僧殘和尚當如法料理若應與波

利婆沙當與波利婆沙等乃至當與出罪復

自今已去制和尚法如是和
 尚應行若不行者如法治
 制依止阿闍梨行法命終無人教授以不被
 教授故乃至如婆羅門聚會佛言自今已去
 聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟子當如
 兒想弟子於闍梨如父想展轉相教展轉相
 奉事如是於佛法中倍增益廣流布當作是
 請具
 儀言
 大德一心念我某甲今求大德為依止願大
 德與我依止我依止大德住三說可爾言與
 汝依止言汝莫放逸並同和尙
 制弟子行法尚入村等告諸比丘自今已去
 當制弟子法使弟子於和尙所行弟子法共
 行八法如前又不白和尙不得入村不得至
 他家不得從餘比丘或將餘比丘為伴不得
 與不得受不得從餘比丘或將餘比丘為伴不得
 事不得為他剃髮不得使剃髮不得入浴
 室不得為人揩摩身不得受他揩摩身不得
 至晝日住處房不得入冢間不得至界外不
 得行他方彼當清旦入和尙房受誦經法問
 義當除去小便器應白時到乃至廣說被當
 日三問訊和尚朝中日暮當為和尚執二事
 勞苦不得辭設一修房舍二為補流衣服
 和尚如法所教盡當奉行若遣住方面周旋

早五 三三

不得辭設假託因緣若辭設者當如法治自
今已去制弟子修行法若不修者當如法治
此行於阿闍梨所修行亦如是文同故不出

呵責弟子法閣梨亦不承事恭敬和尚阿

不受教作非威儀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
丘尼精舍式又摩那精舍沙彌尼精舍好往
看龜鼈有此等過應作呵責有三現前一弟

子二出過三呵詞我今呵責汝汝去汝莫入

我房汝莫為我作使汝莫至我所不與汝語

是謂和尚呵責弟子法阿闍梨呵責弟
子亦五詞不唯換第四句莫至我所云汝莫

依止我居呵責亦不應爾病者亦不應呵

弟子懺悔法彼被呵已不向和尚阿闍梨懺

闍梨懺悔當如是大德我今懺悔更不復作

懺具儀作如是言若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺悔

早起日中日暮若聽悔者善若不聽當下意
隨順求方便解其所犯若彼下意隨順無

有違逆而和尚闍梨不受者當如法治也

弟子離和尚懺謝法和尚有五非弟子應懺

我如法和尚不知我不如法亦不知若我犯

戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不
知如此懺謝應當轉語若不受者和尚應捨
日當還更依止闍梨應持衣鉢出界經宿已明
止餘比丘住

四分僧羯磨卷第一

音釋

躅直錄切 韜土刀切 揜馬威切 墮杜回切
亟去與切 雒盧各切 厲力制切 鄴魚怯切 駛
踈吏切 痛相邀切 腋羊益切