

曇無德部四分律刪補隨機羯磨序 入一

京兆崇義寺沙門道宣撰

原夫大雄御寓意惟拯拔一人大教膺期摠歸爲顯一理但由群生著欲本所謂我心故能隨其所懷開示止心之法然則心爲生欲之本滅欲必止心元止心由乎明慧慧起

假於定發發定之功非戒不弘是故特須尊重於戒故經云戒爲無上菩提本應當一心持淨戒持戒之心要唯二轍止持則戒本最爲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月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未則衆鋒互舉各競先驅人或從緣法無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

盈卷軸考其實錄多約前聞覈其宗緒略無本據師心制法者不少披而行誦者極多輕

侮聖言動絀形網皆務異同之見競執是昔日矣故佛言若作羯磨不如白法作白不如文句勿令增減違法毗尼當如是學慈誥若此妄指寔難昔已在諸關輔撰行事鈔其羅種類雜相畢陳但爲機務相訶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據者在卷行用然律藏殘缺義有遺補故統關諸部撮略正文必彼俱無則理通決例並至篇具顯便異古藏迹夫羯磨雖多要分爲八

始從心念終乎白四各有成濟之功故律通標一號敢就其時用顯要者類聚編之文列十篇義通七衆豈今傳諸學司將以自明恒務也

四分律刪補隨機羯磨上卷

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前舉綱領未振毛目

入一

又緣通成壞教相須張並如後例義無紊亂也

僧法羯磨略有百三十四

佛言有三羯磨攝一切羯磨謂單白羯磨白

二羯磨白四羯磨

單白羯磨三十九法

三十中二十七受懺悔行鉢法餘語法

入二

白二羯磨五十七法

作小房法 作大房法 差分卧具法 差說龐罪法
二十七還衣法 離衣法 減六年卧具法 護鉢法
差教授尼師法 制不往學家法并解畜衆法
尼差求教授法 尼差自恣人住大僧中法

入三

與外道住法 結受戒小界法并解 結說戒堂法并解
喚入衆法 對衆問難法 說戒和法 僧發露法
非時和合法 謹減說戒法 自恣和合法
難事略自恣法 修道增自恣法 謹事增自恣法
第二諱增自恣法 受功德衣和法 捨功德衣法
第一增說戒法 第二增說戒法 簡集智人法
賞看病人法 分亡人輕物法 結庫藏法

斷事遣不誦戒毗尼者出二法 遣捨正義
者出二法 草覆地法 差往王城結集法
迦葉論法毗尼法 問憂波離法毗尼法
憂波離答法 問阿難法毗尼法 阿難答
法 七百中論法白 差比丘論法白

正論法毗尼法 問一切法上座白 上座答白

行舍羅應有白

差人守藏法 結淨地法并解 差人守功德衣法
付功德衣法 差人鐵白衣法 差人行籌法
遣信受戒差使法 尼與僧作不禮法并解
差比丘料理房法 持故房與道俗經營二法
與覆鉢法 差使告覆鉢家法 解覆鉢法
杖絡囊法

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
來比丘不與分義分二別一但對首法二衆
法對首法文通諸部並如下列

但對首法二十八

律文具出如上應有差分粥分小食分法闍
尼差請敷卧具分絡衣分衣可取與差比丘
沙弥使

白四羯磨三十八法

諫破僧法 諫助破僧法 諫擯謗法 諫惡性法
諫惡邪法 諫擯惡邪沙弥二法 諫隨舉比丘尼法

受三衣法并捨 受鉢法并捨 受尼師壇法并捨
受百一衣物法并捨 捨請法 捨戒法
受請依止法 衣說淨法 鉢說淨法
藥說淨法 受三藥法 受七日法 安居法
與欲法 餓波逸提法 餓提舍尼法

入一

四

諫習近法 諫勸習近住法 諫嗔捨三寶法
諫發諍法 諫習近居士子法 式叉學戒法
受具戒法 學悔法 可責法并解 擔出法并解
依止法并解 遮不至白衣家法并解
不見舉法并解 不懺法并解 不捨法并解
與覆藏法 本日治法 摩那埵法 出罪法
捨墮法 說戒法 自恣法 受僧得施法

受亡五衆物法

心念羯磨略有十四

義分三別一但心念法二對首心念法

並通諸部至文自須准僧法羯磨獨四分一律
但心念法有三

鐵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藥法
受持三衣法捨三衣法受持鉢法

衆法心念法有四

說戒法自恣法受僧得施法受亡五衆衣物法

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
然所爲之緣不出三種謂人法事也如受戒
懺悔差使治擴等爲人故作如說戒自恣等
爲法故作如結界攝衣淨地庫藏等爲事故
作或具或單時離時合並先須量據使成應
法之緣示也

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撻槌盡

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去
五人僧除中國受戒出罪三者十人僧除山
罪四者二十人僧一切羯磨應作況復過一
十若少一人非法非毗尼不成

共集一處五分律云隨有木瓦銅鐵鳴者令
淨人沙弥打之無沙弥者比丘亦得不得過
三通付法藏傳中令有長打之法三千威儀
中具明許下之數薩婆多論云夫集僧撻槌
必有常准不得互易

四僧集約界

夫界有二若作法界則准三種謂大界戒場
小界若論小界無外可集若戒場大界並須
盡唱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則有二種若聚落
界分不可分別者准僧祇七樹之量通計六
間六十三步若無異衆得成羯磨若可分別

聚落者准十誦律盡聚落集之二言蘭若亦
有二種若無難者諸部多云一俱盧舍案雜
寶藏云五里是也相傳以此爲定若難事蘭
若如善見論云七槃陀之量相去五十八步
四尺八寸得作羯磨三明道行界准薩婆多
十誦律縱廣六百步四明水界如五分律船

上衆中有力人以水若砂四面擲所及處此
之六相皆謂身面所向方隅齊限之内集僧
無人方可應法也

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三成
別衆者尔

入一

六簡衆是非 律云未受具戒者出等又云
有四滿數一者有人得滿數不應呵若爲作
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
受大戒人三者不得滿數不得呵者若爲比
丘作羯磨以比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼

足數若言犯邊罪等十三難人若被三舉若
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爲作羯磨人如是等
二十八種不足數又云行覆藏本日治摩那
埋出罪人十誦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睡眠

人亂語人憒闊人入定人痳人聾人痳聾人
狂人亂心人病壞心人樹上比丘白衣如是
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衆
僧祇律云若與欲人若隔障若半覆露中間
隔障若半覆露申手不相及若一切露地坐

申手不相及又云若衆僧行作羯磨坐則非法乃至住坐卧互作亦余四分云我往說戒處不坐爲作別衆佛言非法五分云病人皆羯磨說戒佛言別衆義如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眠醉狂恚不相領解如前

入一

緣者並不成故又須知別衆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處乃至語傍人如是等人具兼二法

七說欲清淨一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唯除結界一法有五種與欲若言與汝欲若言我說欲若言爲我說欲若現身相若廣說欲成與欲若不現身相不口說者不成應更與餘者欲又云欲與清淨一時俱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爲欲清淨亦得二明受欲法佛言若受欲者受欲已便命過若出界外去若罷道入外道衆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擯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余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外與欲人出界與欲已自至僧中還出衆第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授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趣尔與人欲應與

堪能持欲僧中說者若有說者羯磨人如上

問已彼持欲者應答是也

大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法

入二

僧事與欲清淨若自恣時應言與欲自恣

八

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增動者僧就病者所

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

處則堅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乞罪若順情

請許多須乞詞並至文具顯

九問事端緒律云僧今和合何所作爲事

合通別臨時准一通問

十答所成法律云應答作某羯磨然事有

先後法緣通別說戒自恣應在後作受戒捨

墮義兼通別若結界捨界理無雙荅並先須詳

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

並前須明識義無雜亂

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應然不容臨機致有乖殊法式不成

入一九

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之

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

白二白四羯磨交絡互作若有病無藥有藥

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非所攝也二者非法別衆羯磨 謂白此事爲彼事作羯磨名爲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

闢界非聖制

四者如法別衆羯磨 如法及非法別衆同前

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

六者法相似和合衆羯磨 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

入一

十

今得呵人呵若住應法違呵不止即名非法義立七非 謂律據事隨事分七今已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顛倒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

對首羯磨亦具七非 就中分二若但對首

法准取持衣一法以顯非相餘說淨等法類

解於緣有異

一人非 謂受對之人犯重遮難有呵者呵或對僧俗而作作

二法非 謂持法錯脫說非明曉曉

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具七非今摘取捨墮一法條然具解餘者例同有異也

一人非 謂界內別衆人非應法呵人設呵置止即非

二法非 捨餓還財諸法乖正

三事非 犯過衣財如律所斷必非聖制理無餓捨並識相而加法非有疑而過分有違加無知罪余余

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餓輕突吉羅罪具解餘異例同一人非 謂對人懺悔體非佛教也二法非 謂但心念而口不言雖言而非明了或增減錯妄

入一

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 若對首心念及衆法心念各具七非人通別衆界緣兩處並須准例隨事曉知之

諸界結解篇第二 界別有三攝僧界攝人

以同處令無別衆罪攝衣界攝衣以屬人令無雜宿罪攝食界攝食以障僧令無宿煮罪宗意如此

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准本制後隨緣別開
結初大界法 時四方僧集會疲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若有山樹林池城漸村舍隨有稱之應須義設方法如前僧法中具七緣已一比丘告僧云也

大德僧聽我舊住比丘爲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羯磨虛設受戒等

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答已如是白

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒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

解大界法 時諸比丘意欲廣作者狹作者佛言欲改作者先解前界然後廣狹作從意當如是解
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無偏

局故得

結同法利界法 余時有二住處別說戒別

利養欲得共說戒同利養佛言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 余時有二住處別說戒

別利養欲同說戒別利養佛言當各解通結

是事如是持

文略 同前又有二住處欲別說戒同利食爲
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羯磨事
起五比丘衆十人衆二十人衆羯磨事起是
中大衆集會疲極佛言聽結戒場稱四方界
相若安橛若石若標畔作齊限已毗尼母云

入一

十三

必以大界圍遼五分等律頑在大界前結若
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最外一重名大界
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爲僧稱四方小界
相從此住處東南角某標至西南角某標從
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此是戒場
外相一周訖 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若僧

時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作
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戒
場竟僧忍默然故是事如是 結已榜示顯
處令後來者知諸界分齊餘條准此也

解戒場法 律無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 佛言不得合河水結除
常有船橋梁又不得二界相接應留中間五
分云不唱方相結界不成律文少略應如是

大德僧聽我比丘爲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

六一

十四

標次唱外相從此住處東南角某處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彼爲內相此爲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

比丘坐處已滿齊如是比丘坐處僧於中結小界等故知俱無外相爲遮呵人即小界受戒法云界外呵不成呵也此文釋成無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無相若立非法故大界別入唱相羯磨文中牒之小界既無唱法羯磨自顯標相故重委明示庶無疑濫異故不出之

結三小界法此三小界並爲難事故與律云不同意者未出界聽在界外疾一處集結

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之

小界受戒又言若布薩日於無村曠野中行衆僧不得和合者隨同師善友下道各集一

六一
十五

處結小界說戒又言若自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無緣輒結類諸難開若違制犯又皆無外相即身所坐處以爲界體故受戒中云此僧一處集結小界說戒中云今余許比丘集結小界自恣中云諸

於伽藍者依法結之則隨界攝衣也然有羯磨立無村結者若准律文先結衣界村內攝衣後因事起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無村作法結已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在非攝村去空地衣界還滿由村來去非結解故五分律中咸有斯意

結攝衣界法 時有獸離比丘見阿蘭若處有一好窟自念言我若得離衣宿者可即依此窟住佛言聽結不失衣除駛流水白云

大德僧聽此住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住處同一住處同一說戒僧今解不一大衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

入一

十六

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外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外白如是長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界除村外白如是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除村外竟僧忍默然故是事如是持

解攝衣界法

佛言應先解不失衣界却解

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧

結解食界法第三 佛言有四種淨地一者檀越淨若爲僧作伽藍未施與僧二者院相不周淨若僧住處半有籬障多無籬障都無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營人分處如是言某處爲僧作淨地四者作白二羯磨疑結

若疑先有淨地應解已更結

結攝食界法 時有吐下病比丘未及得粥
便死佛言聽在伽藍內邊房靜處結淨廚應
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
角或中庭或通結僧坊內作淨地並得律令

東廂廚院及菓樹下
作淨地竟僧忍默然故是事如是持
解淨地法 律云若有緣者解已便結不出
解文例准解法應言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解其處淨
地白如是

唱相令結法時僧在院外遙唱遇結應唱相言
大德僧聽我比丘爲僧唱淨地處所此僧伽
藍內東廂廚院中若諸菓樹下並作淨地
如是三唱若更唱餘處住時據量隨事通局
羯磨處作是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結

大德僧聽僧今解其處淨地誰諸長老忍僧
解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持
諸戒受法篇第三 戒法理通義該道俗以
五戒有犯則具戒成難故須條貫始終體相
明練七衆所受次如下列

東廂廚院中若諸菓樹下
作淨地白如是 大德僧聽僧今結

東廂廚院中及諸菓樹下
作淨地誰諸長老忍僧結

東廂廚院中及諸菓樹下
作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結

不出或不具足不稱名不解故不成應云

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧

如是三說得屬法已

我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧

竟三結已律無受法諸論文具出此但受

歸法無有戒法故論云三歸已下有所加得

歸及戒若無加者有歸無戒也

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不父母師長有病棄

去不殺發菩提心衆生不如是等具問已若

無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殺乃至不

飲酒若受一戒是名一分優婆塞具持五戒

名爲滿分優婆塞汝今欲受何分之戒當隨

入一

意受余時智者應隨語爲受阿含等經云於受前懺罪已然後受法應如是授言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧 一日二衣盡形壽

爲一戒一分
五戒滿分

優婆塞如來至真等正覺是我世尊

三授已告云向授三歸正是戒體今又三結

示戒所歸也

我某甲已歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

一日一夜盡形壽 爲一戒一分五戒滿分

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

盡形壽不殺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

盡形壽不邪淫是優婆塞戒能持不

答言能持

若妾語若飲酒 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

塞當於八日十四日十五日往詣長老比丘

所一一受八戒一一受之勿令失次論中令

五衆授之成實云若無人時但心念口言乃

入一

十九

至我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俱若違不成論云若

受八戒應言一日一夜莫使與終身戒相亂

成實云五戒八戒隨日月長短或一年一月

乃至半日半夜重受減受並得應如是授言

能持不 答言能持
如諸佛盡壽不盜某甲一日一夜不盜能持
不 答言能持
如諸佛盡壽不婬某甲一日一夜不婬能持
不 答言能持
如諸佛盡壽不妄語某甲一日一夜不妄語
能持不 答言能持
如諸佛盡壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒
能持不 答言能持
如諸佛盡壽離花香瓊珞香油塗身某甲一
日一夜離花香瓊珞香油塗身能持不
答言能持

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日七夜一
年一月爲淨行優婆塞如是三授之也
我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日
七夜一年一月爲淨行優婆塞竟三結
已次授戒相言

如諸佛盡壽不殺生某甲一日一夜不殺生

能持不 答言能持
如諸佛盡壽離高勝牀上坐及作倡伎樂故
往觀聽某甲一日一夜離高勝牀上坐及作
倡伎樂故往觀聽能持不 答言能持
如諸佛盡壽離非時食某甲一日一夜離非
時食能持不 答言能持阿含經云如上次
第授已當教發願言

我今以此八關齋功德不墮惡趣入難邊地持此功德攝取一切衆生之惡所有功德恩施被人使成無上正真之道亦使將來弥勒佛世三會得度生老病死 經云設有善男子善女人不發此願而持八齋者得少許福田引古證云

入一

二十

出家授受戒法 七分明之一明出家功由菩薩二明有益起世三明障出大摸四明既出家已行於罪行五明既出行凡福行六明出家修道要業七明大小正行三學爲本廣如鈔中

與度人法 佛言當觀察此人若不堪教授復不以二事攝取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

入一

大一

度人授具足戒白如是

乞度人法 時諸比丘輒便度人不知教授已愚癡故彼不被教授不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨鉢食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戒者白二羯磨彼欲度人者當往衆中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌應作如是乞言

大德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度人授具足戒願僧聽我某甲比丘度人授具足戒慈愍故 三乞律中准羯磨文爲授具足戒者須乞畜衆法若案受戒捷度中前具列和上德已總結文云如是畜依止畜沙弥亦尔故知並須以無德不合故也

度沙弥法 律中度羅睺羅爲最初僧祇云
若年七歲解知好惡與出家過七十日起須
人不得度若能修習諸業聽出家若初欲出
家者爲說苦事一食一住一眠多學問答能
作者度

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
若不得和合房房語今知已與剃髮若和合
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廣如鈔

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

者當白一切僧已聽與出家應作如是白

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如是白受戒體法

善見云阿闍梨告言汝隨我語教汝受三歸

答言余又應問某遮難發戒緣起准如經律
例須具問方乃授云

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出
家某甲爲和上如來至真等正覺是我世尊
三授已便得戒

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今
墮佛出家已某甲爲和上如來至真等正覺
是我世尊 三結已與戒相

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不 答言能持

盡形壽不偷盜是沙彌戒能持不

答言能持

盡形壽不婬是沙彌戒能持不

答言能持

盡形壽不妄語是沙彌戒能持不

答言能持

三

盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不 答言能持

盡形壽不著花鬘香油塗身是沙彌戒能持

不 答言能持

盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌
戒能持不 答言能持

盡形壽不得高大床上坐是沙彌戒能持不

答言能持

盡形壽不非時食是沙弥戒能持不

答言能持

盡形壽不得捉生像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無適莫故四者委弃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痒痛想四者四諦五者五陰六者六足律云若狂若聾若瘡身相不具百遮等人一切能汚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入七者七覺意八者八正道九者九衆生居十者十一一切入其列數釋相對治顯正並廣

如行事鈔說比丘受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

入一

北三

三語唯局佛在餘三通於滅後也

授比丘戒緣

戒是生死舟航正法根本必

須緣集相應有違雖授不得今解二種羯磨

具足五緣方成一能受之人有五種一是人道故律云天子阿脩羅非人畜生不得戒故說云三歸五戒唯人有餘道所無二諸根具

家人同若著俗服外道服衆莊嚴具裸形等不名受具戒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界成就以結不成羯磨無所依故二有能秉法僧以白四聖教非法衆者不合秉故三僧數滿足非謂頭數滿十毗尼母云和上二阿

闍梨並須如法七僧爲證皆清淨明曉故律云若無和上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無方便得別衆羯磨故五有白四教法毗尼母云羯磨如法故六資緣具足律云若無衣鉢若惜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沒故第三發心乞戒律云若受戒人不自稱名不稱和上名教乞而不乞若眠醉嗔恚若無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應並非法故第五事成究竟始從請師終于受竟前後無違得各辦事正授戒體前具八法初明請師法

律云弟子無師教授故道作非法佛言當立

和上弟子看和上當如父母想敬重相瞻視又病比丘無人看故便置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上看弟子當如兒想善見云以初不請

故後便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敎使次第一一頭面禮僧足然後請之當偏袒右肩脫革屣右膝著地合掌敎如是請言大德一心念我某甲請大德爲和上願大德爲我作和上我依大德故得受具足戒慈愍三請已僧祇云衆中請已和上應請發彼喜心律本言可余教授汝清淨莫放逸依佛阿毗曇中二阿闍梨亦有請法師即准上文餘師義例

二安受者所在佛言受戒之人不得在空隱沒離見聞處若在界外其和上及足數人亦不得在空乃至界外佛言當立受戒者眼見耳不聞處立也

三莖人問緣時有欲受戒者將至界外脫衣着稽留受戒事佛言不應余自今已去聽於先問十三難事然後受戒師當問云衆中誰能與某甲作教授師若有者答言我某甲

能戒師應和僧索欲已言

大德僧聽彼某甲從和上某甲求受具足戒
若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是

四出衆問法 五分云 應安慰言汝莫恐懼
須臾持汝著高勝處等已取某衣鉢示語之
言此是安多會此是齋多羅僧此是僧伽梨

入一

廿五

薩婆多云此三衣名九十六種外道所無唯
佛法中有今故示汝也

此是鉢多羅十誦云鉢是恒沙諸佛標誌也

此衣鉢是汝有不答言是諸部中亦即加受
法者也 應語言善男子謫聽今是至誠時
實語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

答言無者應語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
罪汝不有邪義波云凡問難有無意在相解

故中邊不相領解尚不成犯戒捨戒今雖問
而不識者與不問無別律云不成受戒故以

下類此可知之

汝不汚比丘尼耶 僧祇律云謂白衣時汚
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

汝不破内外道耶 謂曾作外道來受具戒

後復入外道今又重來受具足戒者

汝非黃門耶 謂非生裝奴變半月自截等

六種者

汝非殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶

汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶

僧祇云此二難佛滅後無佛久涅槃依舊文

問 汝非是非人耶 謂諸天鬼神等變為
人形而受戒者

汝非畜生耶 謂有龍畜能變形為人而來
受戒者

汝非二形耶 謂此身中具男女根正乘道

器汝今無不應一一具解問已若答無者

汝今字誰和上字誰年歲滿不此三事及十三難並須一一問答以不具故不得戒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

入一廿六

云二十已上七十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無所堪者並不得與受戒

丈夫有如是病癩癱疽白癩乾瘡癩狂汝無如此諸病不並依有無具答

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中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某甲已問竟聽將來白如是作此自己應喚言汝來來已當爲捉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爲和上願僧慈愍故拔濟我三乞已教師復坐

七戒師和上問法應作白言

大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和上

入一廿七

若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

八正問法應言此安多會鑾多羅僧僧伽梨鉢多羅此衣鉢是汝有不彼答言是又語言善男子諦聽今是至誠時實語時今隨所問汝當隨實答僧祇云汝若不實答便欺誰諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人亦欺誰如

來及以衆僧自得大罪也

汝不犯邊罪耶汝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殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶汝非破僧耶汝非惡心出佛身血耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非二形耶 若隨答言無者

汝字何等和上字誰年滿二十未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癱瘓乾癩癩狂病汝今有如是病無耶

並依問已有無具答詞義相領同前教授

二正授戒體法 蘿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彼言六道衆生多是戒障唯人得受猶含遮難不必並堪汝無遮難定得受戒汝當依論文發增上心所謂救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無又能護

持佛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大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲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爲和上白如是 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覺餘思惟應敬重當正思惟心心相憶念應分別之違者突吉羅罪

大德僧聽此某甲從和上某甲求受具足戒

入一

大八

此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和上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爲和上誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲爲和上者默然誰不忍者說是初羯磨

第二第三亦如上次第問答無違者得

僧已忍與某甲授具足戒竟某甲爲和上僧
忍默然故是事如是持
善見論中及律並云受具足已和上阿闍梨
等爲當記春夏冬時某月某日乃至量影等
時受具足戒

次說隨相 時有比丘受具足已衆僧捨去
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
善男子聽如來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
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

所教人所若自燒教人燒若埋苦壞色者彼
非沙明非釋子譬如斷多羅樹心終不復更
生長比丘犯波羅夷法亦如是終不更成比
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蟻子若比丘故
自手斷人命持刀授與人致死歎死與人非
藥若墮胎若獸禡殺自作方便若教人作非
沙門非釋子譬如者說言猶如鍼鼻缺不堪
復用比丘亦如是犯波羅夷法不復成比丘
行汝是中盡形壽不得作能持不
答言能持

余時世尊與說譬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

一切不得妄語乃至戲笑若比丘非眞實非
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
阿羅漢果天龍來鬼神來供養我彼非沙門
非釋子譬如者說譬如大石破爲二分終不
可還合此丘如是犯此波羅夷法不可還成

比丘行汝是中盡形壽不得作能持不
答言能持

授四依法 時世飢儉乞求難得有外道輒
自出家受戒後僧無食便即休道佛言先與
四依然後受戒復有外道求僧出家先說四
依彼即報言我堪二依若納衣腐藥不堪此

二便即休道佛言此外道大有所失自今已
去後授四依應如是授言

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成
比丘法是中盡形壽能持不 答言能持

若得長利若僧差食檀越若送食月八日食
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

入一

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
若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

汝已受戒已白四羯磨如法成就得處所和
上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上阿
闍梨若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上阿闍梨

佛言當今受具戒者在前而去弟子當日三
時間訊和上朝中日暮當為和上執作二事
勞苦不得辭設一者修理房舍二者浦浣衣
服和上一切如法數盡當奉行遺者如法治也
請依止師法 時有比丘和上命終若休道

三十

若決意出界外以無人教受故種種破戒作
非威儀佛言聽有阿闍梨當共相奉敬瞻視
如和上法當具修威儀如是請云

大德一心念我某甲今求大德爲依止願大
德與我作依止我依大德住 三說已具阿
闍梨亦須乞畜衆法如和上法不異彼受請

入一
卅一

已應報言

可尔與汝依止汝莫放逸 弟子當爲執作
二事不得辭設請經問義有所解至滿五歲
得離依止若無所知誦戒不利盡形依止阿
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無過和上之德

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無量律儀故應
次比丘後佛以儀式不便故在沙弥後愛道
經云女人但或色畜衆知須臾事故制依大
僧也

受沙彌尼戒法 其畜衆羯磨剃髮法出家
法具如上僧中唯加尼字爲異

授式叉摩那尼法 律本諸尼軀度人出家
受戒以不知戒相故造作非法佛言應與戒
羯磨十誦中轉度姪身女人過起佛言與二
歲羯磨可知有無然六法淨心三歲淨身

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革屣禮
尼僧足兩膝著地合掌教作乞言云

大姊僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二歲學
戒某甲尼爲和上願僧與我二歲學戒慈愍
故 三乞已沙彌尼應往離聞處著見處立

與學戒法 彼尼衆中作羯磨者應言

大姊僧聽彼某甲沙彌尼今從僧乞二歲學
戒某甲尼爲和上若僧時到僧忍聽與某甲
沙彌尼二歲學戒某甲尼爲和上白如是
大姊僧聽彼某甲沙彌尼從僧乞二歲學戒
某甲尼爲和上僧今與某甲沙彌尼二歲學

戒某甲尼爲和上誰諸大姊忍僧與彼某甲沙弥尼二歲學戒某甲尼爲和上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爲

和上竟僧忍默然故是事如是持

次說戒相法

佛言應喚入衆與說六法名字

入一

卅二

某甲諦聽如來無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與染污心男子身相觸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

不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實非已有自稱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

入二

卅三

若過五錢若自取教人取若自研教人研若

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

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取食授食與他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減五錢斷

藥若墮胎若厭禱祝術自作教人作者非式叉摩那非釋種女若斷畜生命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

畜生命小妾語非時食飲酒也三學行法謂大尼諸戒及威儀並制學之若犯根本戒法者應減擯若缺學法者更與二年羯磨若違行法直犯佛教即須懺悔不壞本所學六法授比丘尼戒法佛言有八敬比丘尼善來比丘尼破結使比丘尼羯磨受中有遺信比

丘尼十歲曾嫁比丘尼十八童女二歲學戒二十衆比丘尼邊方義立十衆比丘尼前二准局佛世後五通於像末

乙畜衆法佛言尼滿十二歲欲度人者應具修威儀禮諸尼僧足如大僧法三乞已文同故不出其度沙彌尼式又尼大戒尼並須別乞以年年度弟子犯罪故或捨畜衆法等故與畜衆法佛言尼僧當觀此人堪能教授者不堪教授攝取者羯磨非法也

二歲學戒二事攝取者當與羯磨文亦如上正授戒前具八緣一明請和上

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受戒具修威儀教言大姊一心念我某甲求阿姨為和上願阿姨為我作和上我依阿姨故得受大戒慈愍故三請已答言可爾乃至請二闍梨七證戒人亦尔也

二佛言當安受戒人離聞處著見處立三差教師法是中戒師應問言誰能與某甲作教授師有者答言我某甲能應作白差如是言也

大姊僧聽彼某甲從和上尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是四

廿四
入一

教師出衆問法當起禮尼僧足已往受戒者所語言

妹此是安陀會此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

荅言是

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
已還俗訖今重來者名邊罪人應答云不犯
下難遮並准上問以彼此不解者非問答故
汝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殺父不汝非殺
母不汝非殺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
非二根不 並答言非
汝字何等 答言某甲 和上字誰
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
牒若無言無
汝不負債不 答言無 汝非婢不 答言非
汝是女人不 答言是
女人有如是諸病癩癱疽白癩乾消顛狂二
形二道合道小常漏大小便涕唾常流出汝
有如此病不 並答言無者又應告言
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
中舒手相及處丘已應作白召言
大姊僧聽彼某甲從和上尼某甲求受大戒
若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如
是即遙語言汝來來已爲捉衣鉢令入僧中也
六明乞戒法 當禮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上尼某甲求受大戒
我某甲今從衆僧乞受大戒和上尼某甲願
僧濟度我慈愍故 如是三乞
七戒師白和上法 彼戒師應白言
大姊德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大
戒此某甲今從衆僧乞受大戒和上尼某甲
若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是
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無

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
汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶
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

並答言無

汝字何等和上字誰年歲滿不衣鉢具不父
母夫主聽汝不汝不負人債不汝非婢不汝
是女人不女人有如是諸病癩癱疽白癩乾
癭顛狂二根二道合道大小便常漏汝有
如是諸病不 並隨有無具須答已

正授本法羯磨文 彼戒師當隨機示導令
發增上心便具本法已應白言

大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒
此某甲今從衆僧乞受大戒和上尼某甲某
甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足
若僧時到僧忍聽今與某甲受大戒和上尼

某甲白如是

大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某甲
自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧
今爲某甲受大戒和上尼某甲誰諸大姊忍
僧今爲某甲受大戒和上尼某甲者默然誰

不忍者說 是初羯磨第二第三亦如是

僧已忍與某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍
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戒等義准尼

僧自結大界護別衆過等

請羯磨師法 律無正文准前具有應教言
大德一心念我某甲今請大德爲羯磨阿闍
梨願大德爲我作羯磨阿闍梨我依大德故
得受大戒慈愍故 三請已被應如上答
可乞受戒法

佛言彼受戒者禮僧足兩膝著地合掌教乞言
大德僧聽我某甲從和上尼某甲求受大戒
我某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲願僧
拔濟我慈愍故三說已尼教授師當復本座
戒師和上問法此中戒師應索欲問答訖
應如是白言

入一

卅七

大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲若僧
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沒有當言有無

當言無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝非

賊心爲道耶汝非壞二道耶汝非黃門耶汝
非殺父耶汝非殺母耶汝非殺阿羅漢耶汝
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根耶

並令識相分明顯答以不解故無由得戒也

汝字何等和上字誰年歲滿未衣鉢具足不

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癱疽白癩乾痟
狂顛二根二道合道大小便涕唾常出汝
無如是諸病不並隨前事有無具答
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

餘尼言某甲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

法羯磨云

大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某甲
所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已
學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲受

大戒和上尼某甲白如是

大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某甲

所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今爲某甲受大戒和上尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和上尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨

三說如上問成就已應言
僧已忍爲某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍

入一

卅八

默然故是事如是持

受已亦如上爲說記春夏秋冬時節示語云

次授戒相 應語言

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

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二昧正受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比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不

入二

三九

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斷教人斷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致死讚死若與非藥若復墮人胎狀禱祝詛殺若自作殺人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯
不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染污心與染汚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受染污心男子捉手捉衣入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罷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是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弥若比丘尼知比丘爲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五分云說八重已揔說四譬應如是告言

族姓女聽如來無所著已說八波羅夷又說四種譬喻若犯八重如斷人頭已不可復起又如截多羅樹心不更生長又如針鼻缺不堪復用又如折大石分爲二分不可還合若比丘尼犯八重已不得還成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯

入一

四十

次說四依法 又應告言

族姓女聽如來無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 苦言能持

若得長利若僧美食檀越送食月八日食一

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 苦言能持

若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶

得受

依齋爛藥得出家受大戒成比丘尼法汝是

中盡形壽能持不 苦言能持

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

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上阿闍
梨 應令受戒人在前餘尼在後而去也

四分羯磨卷上

甲末

入一

刪所間窩字字拯拔上蒸字活法轍直列科

七

隅_愚_下音潛_反昨鹽_同誥_{音告}鈔_{楚教反}斂_陳鉉題_上
科_和_{二同}告道_音緒序輕侮_武繢_{音畫絲}返

援引_上音撮略_上七經綱_{音剛}紊亂_上音

全援_上音_反佐_上音_反擯_{公刀}那捶_{果反}楗槌

料理_索_上音_反法闍_上音_反蘭若_{者反}縱廣_{容反}憤

犍稚_{椎直}_上音_{追反}利亦_下音_反劍_困頸_{胡茗}創_{初狀}皈

闍丙_{俱殊}_上音_反金_下音_反鉢_徒頸_{胡茗}創_{初狀}皈

歸城塹_焰_下音_反分齊_二_去並_聲狹_{侯夾}栓_{渠月}駛

流_上使史垣牆_上音_反壘_{楚陌}該_{古袁}倡伎_音

昌_上音_{刺髮}_或莫_反懷佩_下蒲_反適_莫_上音_音痒痛

鬚_上音_{舟航}_附裸_戶形_上郎_{果反}革屣_下所_反誓

留_上音_{標誌}_志_下音