

大元帝師說根本一切有部出家授近圓羯磨儀範序

橫五

大元帝師 茂蓋拔合思巴述

原夫贍部嘉運至四

佛釋迦文如來遺教利見也

大元御世第五主

憲天述道仁文義武大光孝皇帝登極也天

橫序五

資福惠諦信內乘普使萬邦咸歸一化雖敷
天垂拱而至治無垠眷支那弘道而在躬不
息欲以自佛相承師資繼踵迄今不替正戒
儀範爲拳拳從善之行人俾一一恒持於淨
戒精煉三業堅守四儀此實

聖皇匡正佛法之

睿旨也昔因善逝與人天衆普說無諱聲聞
藏教一切有部別解脫經依此採拾未得令
得律儀方便羯磨儀範此乃聖光德師之總
集也始從天竺次屆西番爰有洞達五明法
王大士薩思迦扮底達名稱普聞上足苾芻
拔合思巴乃吾門 法主

大元帝師道德恢隆行位叵測援茲儀範衍
布中原令通解三藏比丘住思觀演說正本

翻譯人善三國聲明辯才無礙含伊羅國翰

林永旨彈壓孫

傳華文譯主生緣北庭都護府解二種音法
詞通辯諸路釋門總統合台薩哩都通暨

翰林學士安藏總以諸國言詮奉

詔譯成儀式

序本帝師之親製繪爲華跡以編陳始末粗
彰聊記歲月告

庚午歲至元七月令至後二日序

大元帝師說根本一切有部出家授近圓羯磨儀範上

敬禮一切智

凡有欲求出家者隨意詣一師處師即應問
所有障法應如是問汝非外道否汝非年不
滿十五否汝雖年滿十五非不能驚鳥否雖
能驚鳥非年不滿七歲否汝非奴等否汝非

負債否汝非父母不聽許否汝雖父母不聽
 許非不遠鄉所否汝非有疾病否汝非汙艾
 薦尼否汝非賊住否汝非別住否汝非不共
 住否汝非鬪割人否汝非黃門否汝非化人
 否汝非傍生否汝非趣外道否曾作已出家還歸外道更復重來
 橫五

二

羅漢否汝非破和合僧否汝非惡心出佛身
 血否汝不於四他勝中隨有犯否汝非因有
 所犯爲不悔過故衆所貶擯否汝非癟手等
 否不具支節汝非黃髮等否汝非獨指甲等否汝
 非王所揀別等否汝非王不聽許否汝雖王
 不聽許非不遠鄉所否汝非強盜名稱否汝

非毒害人否汝非皮匠人否汝非屠膾人否
 汝非鄙賤種族人否汝非非人趣否汝非北
 倶廬州人否汝非再三轉相人否汝非似男
 子婦人否汝非踈陋人否汝非別州異貌人
 否問障法時若言是者便可答言隨汝意去
 若遍淨者即應攝受可授邬波索迦律儀戒

如是授時先教求出家者最初令禮敬佛三
 遍已次令禮敬軌範師三遍在前蹲居合掌
 教作是說 大德存念我某甲始從今時
 乃至命存歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離
 欲中尊歸依僧伽諸衆中尊 大德證知
 我盡形壽是邬波索迦如是三說至第三番

應言阿遮利耶證知師云好答云善 此是
 授邬波索迦律儀竟 次授邬波索迦五學
 處教云汝隨我說 阿遮利耶存念如諸聖
 阿羅漢乃至命存棄捨殺生遠離殺生我某
 甲亦如是始從今時乃至命存棄捨殺生遠
 離殺生此第一支是諸聖阿羅漢之所學處

橫五

三

我當隨學隨作隨持又如諸聖阿羅漢乃至
 命存棄捨 偷盜 邪媱 妄語果實酒醞
 造酒令醉亂性放逸之處乃至遠離果實酒
 醞造酒令醉亂性放逸之處我某甲亦如是
 始從今時乃至命存棄捨偷盜邪媱妄語果
 實酒醞造酒令醉亂性放逸之處此五支學

處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作
隨時師云好答云善 爲鄒波索迦儀範竟
次差一苾芻作白衆彼應問本師云所有障
難並已問未答言已問若問者善若不問而
白者得越法罪

次爲白衆一切僧伽當須盡集或巡房告知

次將至衆中致禮敬已在上座前蹲居合掌
作如是說 大德僧伽存念此某甲從鄒波
駁耶某甲希求出家在俗白衣未落鬚髮願
於善說法律出家此某甲願欲出家剃除鬚
髮披染色衣起正信心捨家趣於非家從鄒
波駁耶某甲求出家言無遮難遍淨僧伽許

某甲出家否衆咸言若遍淨者應與出家俱
問者善如不問者得越法罪 此是爲出家

白衆僧儀範

次請爲鄒波駁耶者禮親教師已蹲居合掌
作如是說 阿遮利耶存念我某甲今請阿
遮利耶爲鄒波駁耶願阿遮利耶爲我作鄒

波駁耶由阿遮利耶爲鄒波駁耶故我當出
家如是三說至第三番應言由鄒波駁耶爲
鄒波駁耶故師云好答云善 請鄒波駁耶
儀範竟

次爲請苾芻看剃髮者彼便盡剃其人後悔
佛言應留頂上少髮問曰除爾頂誓不若言

儀範竟

不者應言隨汝意去若言除者應可剃除次
與洗浴若寒與湯熱授冷水

次親教師應與鉢器并與染衣彼接師足至
自頂已可受鉢衣

次親教師可與著衣與著裙時當須檢察恐
是無根二根及不全等 此是初作儀範

橫五

四

次授三歸依并出家者先令禮敬佛次令禮
親教師已蹲居合掌教作是說

鄒波駁耶存念我某甲始從今時乃至命存
歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸
依僧伽諸衆中尊彼薄伽梵如來應供正等
覺釋迦牟尼釋迦獅子釋迦帝王我等至尊

彼既出家我當隨出棄捨俗容出家形相我正受持我今正趣如是三說至第三番應言我因事至說名鄧波馱耶名某甲師云好答云善 出家儀範竟

次親教師應付一苾芻與受沙弥律儀護者彼即應問親教師此人如何是遍淨否若遍淨者應作沙弥次禮敬佛禮軌範師蹲居合掌應如是說 大德存念我某甲始從今時乃至命存歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊願大德證知盡形壽我是沙弥如是三說至第三番應言願阿遮利耶證知盡形壽我是沙弥師云好答

存棄捨偷盜婬欲妄語果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處歌舞作樂香曼瓔珞塗彩高牀大牀非時食畜金銀乃至遠離畜金銀此十支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持師云好答云善 授沙弥戒儀範竟

云善 此是授沙弥律儀軌範
次除阿遮利外隨一苾芻即當量影作商矩指并畫夜分時等法皆如苾芻戒中作
次授十學處教云汝隨我說 阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至命存棄捨殺生遠離殺生我某甲亦如是始從今時乃至命存棄

若彼年滿二十者鄧波馱耶師應與求鉢及三衣等爲請羯磨師屏教師并入壇場諸苾芻衆若共集時其半月間於防護懺悔守持內各各思尋知己過犯應以防護懺悔守持薰修然後方坐若中國者可集十衆等若邊國者共律師可集五衆等令受戒者 初禮

敬佛三遍次衆僧處一一各須禮敬三遍然
敬有二種一謂五輪至地謂是額輪二手二掌輪二膝輪謂兩手執師腨足任行於一既致敬已應請
鄖波馱耶先以禮敬置一壇或坏以草敷上
受戒者其上蹲居合掌若先是鄖波馱耶或
是阿遜利耶者隨時稱說若先非二師者應

云大德或云尊者若請軌範師者類此應爲
當具威儀作如是說 大德存念我某甲今
請大德爲鄖波馱耶願大德爲我作鄖波馱
耶由大德爲鄖波馱耶故當授近圓如是三
說至第三番應言由鄖波馱耶爲鄖波馱耶
故當授近圓師云好答云善 此是請鄖波

馱耶儀範竟
次鄖波馱耶師應可加持三法衣若是割截
縫刺衣者應如是加持將三法衣令各各疊
共搭被人左肩上後親教師共受戒人同起
其受戒人兩手持把僧伽肱角譯爲重複衣應如
是說

鄖波馱耶存念我某甲已作成衣是堪可應
受用此法衣爲僧伽肱我今守持如是三說
師云好答云善

次兩手持把溫怛羅僧伽角譯爲內衣應如是說
鄖波馱耶存念我某甲已作成衣是堪可應
受用此法衣爲溫怛羅僧伽我今守持如是

三說師云好答云善

次兩手持把安怛婆裟角譯爲內衣應如是說
鄖波馱耶存念我某甲已作成衣是堪可應
受用此法衣爲安怛婆娑我今守持如是三
說師云好答云善

此是守持截割縫刺三衣儀範

若無割截縫成衣服應以守持段疋應加持
時二人俱起將三件物令各各疊共搭被人
左肩上持作僧伽肱物角應如是說
鄖波馱耶存念我某甲此衣爲僧伽肱法衣
我今守持若無障難當作九條衣等及作兩
長一短等我當浣洗展張割截裨砌糾縫染

或就上貼補隨堪使用此衣是堪可應受用
如是三說師云好答云善

次持作溫怛羅僧伽物角應如是說

鄒波馱耶存念我某甲此衣爲溫怛羅僧伽
我今守持若無障難當作七條兩長一短條
象法衣我當染浣洗展張割截裨砌縫或

橫五

就上貼補隨堪使用此衣是堪可應受用如

是三說師云好答云善

次持作安怛婆娑物角應如是說

鄒波馱耶存念我某甲此物爲安怛婆娑我

今守持若無障難當作五條安怛婆娑法衣
兩長一短我當染浣洗展張割截裨砌縫

或就上貼補隨堪使用此衣是堪可應受用
如是三說師云好答云善

此是守持未曾割截三衣儀範
次將鉢可示衆僧

次一苾芻左手掌鉢張右手掩鉢口上從上
座一一僧處躬身應如是說或云大德或云

具壽存念彼具壽某甲有此波怛羅非小否
非大否非白色否應如是問若無障難大眾
可皆言好若言好者善若不言者得越法罪
此是示鉢儀範

次鄒波馱耶應自加持波怛羅應如是作共
受戒人同起二人左手共持鉢各各右手掩
鉢口上敎如是說

鄒波馱耶存念我某甲此波怛羅應可用食
是堪可器是大仙器是乞食器我今守持如
是三說師云好答云善

此是守持波怛羅儀範

次應授坐具瀝水羅次後與披僧伽絍衣敎

禮衆僧三遍應安在見處離聞處敎其一心
合掌向衆虔誠而立其羯磨師應問衆中誰
先從彼鄒波馱耶某甲受請當於屏處爲敎
示某甲故彼受請者答云我某甲次羯磨師
應問汝苾芻某甲某甲爲鄒波馱耶能於屏
處敎示某甲否彼應答言我能次羯磨師將

屏教師爲問障難作單白羯磨

次羯磨師坐已應如是說

大德僧伽存念此苾芻某甲某甲爲鵠波駁耶能於屏處教示某甲若僧伽時至聽者僧伽應許此苾芻某甲某甲爲鵠波駁耶與屏處教示某甲此是白

橫五

此是差屏教師儀範

次屏教師苾芻將至屏處教禮敬已蹲居合掌作如是說具壽汝聽此是汝真誠時實語時我今少有問汝應以無畏心若有言有若無言不得虛誑語汝是丈夫否答言是汝具男根否答言具汝年滿二十未答言滿汝

八

人否汝非強盜名稱否汝非齧割人否汝非黃門否汝非汙苾芻尼否汝非賊住否汝非別住否汝非不共住否汝非外道否現是外道汝非趣外道否還歸外道先已出家汝非殺父否汝非殺母否汝非殺阿羅漢否汝非破和合僧伽否汝非惡心出佛身血否汝非化人

九

否汝非傍生否應如是問皆答言非汝非負他人或少或多些小債否若言有者應可問言汝能受近圓已還彼債否言能者善若言不能者汝可問彼許者方來汝非先出家否若言我曾出家者應問汝不於四他勝中隨有犯否汝歸俗時善捨學處否答言犯重隨

橫五

三衣鉢具否答言具汝父母在否答言在在者聽汝出家否答言聽若言死者更不須問汝非奴否汝非偷來人否汝非爲求利養來否汝非有爭競人否汝非是他賣人否汝非王家揀別人否汝非王家恐懼人否汝非王家毒害人否汝非自與王家作害教他作害

腳氣陰漏時氣病極時氣病或一日二日三日四日風黃痰癰總集病日減日發病長時病暫時病癰痘黃胖病噎噦病欬嗽喘氣瘤手足刺痛諸塊血病痘病瘡漏噦逆淋瀝困病遍躰熱病脅痛骨節煩痛汝無如是等病及餘諸病否答言無具壽汝聽如我今於屏

處問汝然諸茲薦於大衆中亦當問汝汝於彼處以無畏心若有言有若無言無還應實答汝且住此未喚莫來
此是屏處教授儀範

次屏教苾芻前行半路向衆合掌而立應如是說大德僧伽聽彼某甲我於屏處已正教

示問其障法某甲爲鄒波馱耶唯言遍淨爲聽來否合衆咸言若遍淨者應可喚來咸言者善如是不言者得越法罪

次應遙喚來既至衆中先禮衆僧三遍爲乞受近圓禮敬佛三遍又禮衆僧三遍於鞞草座上蹲居合掌教作是說

大德僧伽存念我某甲今因事至說名某甲爲鄒波馱耶今從僧伽求受近圓我某甲因事至說名某甲爲鄒波馱耶今從僧伽乞受近圓大德僧伽願與我授近圓大德僧伽願濟拔我大德僧伽願隨持我大德僧伽願教示我具哀愍心大德僧伽能哀愍故願哀愍

我如是三說此是乞求近圓儀範

次羯磨師於僧伽中爲問障難作單白羯磨次羯磨師坐已作如是說大德僧伽存念此某甲某甲爲鄒波馱耶今從僧伽求受近圓此某甲某甲爲鄒波馱耶今從僧伽乞受近圓若僧伽時至聽者僧伽應許我於衆中某

橫五

十

甲爲鄒波馱耶檢問某甲所有障難此是白此是內中問障難羯磨儀範

次羯磨師於僧伽中應問障難彼受戒人禮羯磨師蹲居合掌教如是說具壽汝聽此是汝真誠時實語時我今少有問汝汝應以無畏心若有言有若無言無不得虛誑語汝是

丈夫否答言是汝具男根否答言具汝年滿二十未答言滿汝三衣鉢具否答言具汝父母在否答言在在者聽汝出家否答言聽若言死者更不須問汝非奴否汝非偷來人否汝非爲求利養來否汝非有爭競人否汝非是他賣人否汝非王家揀別人否汝非王家

恐懼人否汝非王家毒害人否汝非自與王家作害教他作害人否汝非強盜名稱否汝非刦割人否汝非黃門否汝非汙苾芻尼否汝非賊住否汝非別住否汝非不共住否汝非外道否現是外道已出家還歸汝非趣外道否曾作外道先復重來汝非殺父否汝非殺母否汝非殺阿

羅漢否汝非破和合僧伽否汝非惡心出佛身血否汝非化人否汝非傍生否應如是問皆答言非汝非負他人或少或多些小債否若言有者應可問言汝能受近圓已還彼債否言能者善若言不能者汝可問彼許者方來汝非先出家否若言我曾出家者應問汝

不於四他勝中隨有犯否汝歸俗時善捨學處否答言犯重隨汝意去若言無犯者汝現是出家人否答言是若言是者汝行梵行否答言行問言汝名字何答云我名某甲問汝鄖波駄耶名字何答云我因事至說鄖波駄耶名鄖波駄耶名某甲具壽應聽人身中有

如是病謂癩病癰病蟻漏疱瘡白癩疥癬串皮腳瘡乾瘦病忘魂飢病寒腫腳氣陰漏時氣病極時氣病或一日二日三日四日風黃痰癰總集病日減日發病長時病暫時病癩疽黃胖病壹噦病欬嗽喘氣瘤手足刺痛諸塊血病疽病瘡漏脈逆淋瀝困病遍躰熱病

脅痛骨節煩痛汝無如是等病及餘諸病否答云無此是授近圓戒初作儀範

次羯磨師應作白四羯磨坐已作如是說大德僧伽存念此某甲某甲爲鄖波駄耶今從僧伽求受近圓此某甲某甲爲鄖波駄耶今從僧伽乞受近圓是丈夫亦具男根年滿

二十三衣鉢具某甲自言遍淨無諸障難此某甲某甲爲鄔波駄耶今從僧伽乞受近圓若僧伽時至聽者僧伽應許今某甲某甲爲鄔波駄耶今從僧伽與授近圓此是白次作羯磨 大德僧伽存念此某甲某甲爲鄔波駄耶今從僧伽求受近圓此某甲某甲

爲鄔波駄耶今從僧伽乞受近圓是丈夫亦具男根年滿二十三衣鉢具某甲自言遍淨無諸障難此某甲某甲爲鄔波駄耶今從僧伽乞受近圓是故僧伽今與某甲某甲爲鄔波駄耶與授近圓若諸具壽與此某甲某甲爲鄔波駄耶付授近圓若許者默然若不許者說此是初羯磨如是三說至第三番應言僧伽已聽許僧伽與某甲某甲爲鄔波駄耶已授近圓竟由其默然故今如是持此是授近圓根本儀範

次除羯磨師外隨一苾芻即應量影可取細籌長許四指豎置日中度影長短影與籌齊

已沒星未現時星現時此二十二時中隨其一時宜應告知又依時節差別有五一冬時二春時三雨時四終時五長時言冬時者有四月謂從九月十六日至正月十五日言春時者亦有四月謂從正月十六日至五月十五日言雨時者有一月謂從五月十六日至六月十五日言終時者謂從六月十六日一夜是言長時者有三月欠一日一夜謂從六月十七日至九月十五日於此五中隨一時節宜應告知

次羯磨師當爲說四依法具壽某甲汝聽此四依法是諸世尊如來應正等覺所知所見

爲諸依如是法出家受近圓作苾芻者說是
依法所謂依此善說法律出家近圓成苾芻
性云何爲四

一諸衣中糞掃衣是清淨物易可求得苾芻
依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲
始從今日乃至命存用糞掃衣而自支濟生

廿五

廿二

欣樂否答言欣樂若得長利純綿大白罽或
毛白氍羅或縵國綿或大毛白氍紅毛氍兜
羅綿紅羅細迦尸罽中平色卑下色或毛子
衣或舍那衣或胡麻衣或劫貝衣或覩拘羅
衣或嬌曇波國衣或日下國衣若更得餘清
淨衣者若從衆得若從別人得汝於斯等隨
可受之知量受用願能持否答言願能持
某甲汝聽二諸食中常乞食是清淨食易可
求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻
性汝某甲始從今日乃至命存以常乞食而
自支濟生欣樂否答言欣樂若得長利供大
人米糲水飯粥飲等若五日八月十四日十

五日作節會食若僧次請食若別請食若偶
逢請食若故請食若更得餘清淨食者若從
衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量
受用願能持否答言願能持

某甲汝聽三諸住處中居於樹下是清淨處
易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成

苾芻性汝某甲始從今日乃至命存於樹下
敷具而自支濟生欣樂否答言欣樂若得長
利房店樓閣涼房寨籬敵樓諸好宅舍門上
樓屋房上帳幕露地帳幕板屋坎穴石窟山
巖茅庵稍屋或有院牆或無院牆或有虛廈
或無虛廈若更得餘清淨處所若從衆得若
從別人得汝於斯等隨可受之知量受用願

能持否答言願能持某甲汝聽四陳棄藥
是清淨物易可求得苾芻依此於善法律出
家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命
存用陳棄藥而自支濟生欣樂否答言欣樂
若得長利酥油蜜乳糖沫宜時藥宜更藥或

七日若至愈根藥莖藥葉藥花藥果藥若更得餘清淨藥者若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用願能持否答言願能持此是四依法

次說四墮落法

某甲汝聽有此四法是諸世尊如來應正等

第5

古

覺所知所見爲諸依如是法出家受近圓作苾芻者說墮落法苾芻於此四中隨一一事若有犯者隨當犯時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落爲他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能

生增長高大汝從今日於此不應作事不可作事非所作事應當可斷可作事中可以正念作不放逸慇懃防護自心汝於是事能不作否答言不作

第5

十五

具壽汝聽他不與取世尊以無量門種種毀責離不與取稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始

諸欲戀欲以欲潤澤及染著欲是諸世尊以無量門種種毀責斷欲棄欲沒欲除欲盡欲離欲滅欲息欲沒欲稱揚讚嘆是勝妙事具壽汝從今日不應輒以染心視諸女人何況兩相交會行不淨行事其壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說

從今日不以賊心乃至麻糠他不與物而故竊取何況五磨灑若過五磨灑具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉呵責言咄男子汝是盜賊癡無所知作如是盜若殺若縛若船損

若復苾芻與諸苾芻同德學處不捨學處不犯學處作不淨行乃至共傍生作不淨行事彼苾芻便墮落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落爲他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能

者苾芻若如是作此不與取彼苾芻便墮落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落為他所勝不可重收譬如斬截譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於從今日於此不應作事不可作事非所作事

應當可斷可作事中可以正念作不放逸慇懃防護自心汝於是事能不作否答言不作具壽汝聽殺害生命世尊以無量門種種毀責遠離殺生稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始從今日乃至蚊蟻不應故心而斷其命何況於人若人胎具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與令人送刀若教令死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝生隨自心念以餘種種言說勸讚令死彼因死者彼苾芻便墮落不可共住於知是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非

沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落為他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於此不應作事不可作事非所作事應當可斷可作事中可以正念作不放逸般勤防護自心汝於是事能不作否答言不作

具壽汝聽說虛妄語世尊以無量門種種毀責遠離妄語稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始從今日不應故心乃至戲笑而為妄語何況實無上人法說言已有具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說若苾芻實無現前證無遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證

橫五

十六

悟智見得獲而言我如是知我如是見即為墮落欲自清淨彼於異時若問若不問作如是說具壽我不知不見言知言見虛語妄語除增上慢彼苾芻便墮落不可共住言知何法者謂言我知苦知集滅道言見何法者謂言我見諸見我見諸龍我見夜叉我見迦樓

羅我見乾闥婆我見緊那羅我見摩睺羅伽我見餓鬼我見毗舍闍我見鳩槃茶我見部

哆那我見羯吒部哆那我見旋風鬼

或言諸天見我諸龍見我夜叉見我迦樓羅見我乾闥婆見我緊那羅見我摩睺羅伽見我餓鬼見我毗舍闍見我鳩槃茶見我部哆

那見我羯吒部哆那見我旋風鬼見我

或言我聞天聲龍聲夜叉聲迦樓羅聲乾闥婆聲緊那羅聲摩睺羅伽聲餓鬼聲毗舍闍聲鳩槃茶聲部哆那聲羯吒部哆那聲旋風鬼聲或言天聞我聲諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃茶部

多那羯吒部哆那旋風鬼聞我聲

或言我往觀天諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃茶部哆那

羯吒部哆那我往觀旋風鬼

或言天來觀我諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃茶部哆那

斷想離愛想滅想死想不可意想青淤想濃爛想脣脹想蛆壞想喙噉想異赤想離散想骸骨想別異空觀想

或不得而言我得初靜慮二靜慮三靜慮四靜慮慈悲喜捨空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處預流果一來果不還果阿

羯吒部哆那旋風鬼來觀我或言我共諸天語言談論共相歡樂長時共住或言我共諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃茶部哆那羯吒部哆那旋風鬼語言談論共相歡樂長時共住

羅漢果神境智神通天耳智神通他心智神通宿住智神通死生智神通漏盡智神通或言我是阿羅漢入解脫中定善解脫俱善解脫苾芻若如是說彼苾芻便墮落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便

損滅摧壞墮落爲他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於此不應作事不可作事非所作事應當可斷可作事中可以正念作不放逸慇懃防護自心汝於是事能不作否答言不作此是四墮落法

次說沙門四種所應作法
具壽汝聽此四沙門法諸佛世尊如來應正等覺所知所見爲諸依如是法出家受近圓作苾芻者說沙門四種所應作法云何爲四具壽汝聽始從今日若他罵者不應返罵他瞋不應返瞋他打不應返打他調不應返調

有如是等惱亂起時汝能攝心不返報否答言不報此是沙門所應作法

次標滿心希望勝願

具壽汝聽汝先標心有所希望作如是念我當何時得於世尊善說法律出家近圓成苾芻性汝今已得汝已出家今受近圓得好如

法親教師及軌範師等和合僧伽秉白四羯磨文無差舛極善安住

標滿心希望勝願竟

次明同得學處法

具壽汝聽如餘苾芻雖滿百夏所應學者汝亦修學汝所學者彼亦同然有此因緣同得

尸羅同得學處同說別解脫經汝從今日當於是處起敬奉心不應厭離

明同得學處法已竟

次依世間喻說儀範

汝從今日於親教師應生父想師於汝處亦生子想乃至命存侍養瞻病共相看問起慈

悲心至老至死 依世間喻說竟

次住調伏法

汝從今日於同梵行所上中下座常生敬重
隨順恭勤而為共住 住調伏法竟

次成辦所須法

汝從今日受持教法讀誦思惟修諸善業於

橫五

六

謐善巧處善巧界善巧緣起善巧處非處善
巧未得求得未解求解未證求證勿捨善輒
成辦所須法竟

次說儀範中未曾說防護法

我今為汝舉其大綱餘未知者於半月說別
解脫經時自當聽聞又當於軌範師并親教

師及同學親友善應詣問准教勸修

說儀範中未曾說防護法竟

次說發至信偈竟

汝最勝智教 具足受尸羅 無障身難得

志心當奉持

端正者出家

清淨者圓具

正覺之所知

實語者所說

說發至信偈竟

次略說勸修方便法

具壽汝已受近圓竟勿為放逸當謹奉行

略說勸修方便法竟

次新受戒苾芻禮親教師軌範師并諸僧伽

三遍已謝

恩奉持 授近圓作苾芻儀範已竟

若受羯磨時應作守持除罪

令僧伽於授羯磨處次第坐已作羯磨苾芻
在衆前坐應作是說

大德僧伽存念今是僧伽作授近圓儀範之
時一切僧伽有犯律儀戒為除所犯於此僧

中然無一人能向餘住處對清淨苾芻如法
除其罪名若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今時守持自罪而作授近圓儀範後向餘處

對清淨苾芻當如法除罪 此是單白羯磨

次僧伽為住處應作同意

作偈磨苾芻在僧衆前坐已應如是說大德

僧伽存念營造已成界外周繞一尋地畔於此房中僧伽爲授近圓故可共同意若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽營造已成界外周繞一尋地畔於此房中僧伽爲授近圓共同一意此是白二羯磨

次當作羯磨

橫五

三

大德僧伽存念營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽授近圓處同意願求是故僧伽營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽爲授近圓聽許故若諸具壽營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽爲授近圓同一聽許者默然若有不聽許者說僧伽聽許僧伽營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽爲授近圓默然聽許故是事如是持此是說營造已成房舍儀範

餘外營造未成房者應言營造未成房或在露地者應言未曾營造地同前作羯磨儀範教求出家法

凡有求出家者須當次第受律儀戒最初欲授毘波索迦戒時先應問其障難問障難已次教作是說

南無佛駛耶

南無達摩耶

南無僧伽耶

世尊如來應供正等覺明行足善逝世間解調御丈夫無上士天人師佛世尊善說妙法

初善中善後善義妙文巧無雜圓滿清潔淨白近觀智者內證世尊聲聞僧者善行如理行質直行同行隨法成就彼既出家我當隨出如是說已應授三歸毘波索迦律儀戒

大元帝師說根本一切有部出家授近圓羯磨儀範上

橫五

十一