

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件广告宣传页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件广告宣传页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

曇無德部四分律刪補隨機羯磨

唐京兆崇義寺沙門道宣撰

曇無德部四分律刪補隨機羯磨

清刻龍藏佛說法變相圖

曇無德部四分律刪補隨機羯磨序 存七

唐京兆崇義寺沙門道宣撰

原夫大雄御寓豈惟拯拔一人大教膺期總
 歸為顯一理但由羣生著欲欲本所謂我心
 故能隨其所懷開示止心之法然則心為生
 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
 重於戒故經云戒為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
 為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
 末則眾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顯危法寧

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紲形網皆務異同之見競執是非之迷不思返隅更增昏結致使正法與時潛地矣故佛言若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸令正法疾滅當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學慈誥若此妄指實難昔已在諸關輔撰行事鈔其羅種類雜相畢陳但爲機務相訓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恆務也

存七

二

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第一

唐京兆崇義寺沙門道宣撰

集法緣成篇第一 諸界結解篇第二

諸戒受法篇第三 衣藥受淨篇第四

諸說戒法篇第五 諸眾安居篇第六

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
目又緣通成壞教相須張並如後例義無
紊亂也

僧法羯磨略有一百三十四

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 觸惱法 與剃髮法 與出家法 差

教授法 喚入眾法 對眾問難法 說戒

和法 僧發露法 非時和合法 諍滅說

戒法 自恣和合法 難事略自恣法 修

道增自恣法 存七 諍事增自恣法 三 第二諍增

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 斷事遣不誦戒毗尼者出二法 遣

捨正義者出二法 草覆地法 差徃王城

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

白二羯磨五十七法

作小房法 作大房法 差分卧具法 差

說麤罪法 二十七還衣法 離衣法 減

六年卧具法 護鉢法 差教授尼師法

制不徃學家法并解 畜眾法 尼差求教

授法 尼差自恣人往大僧中法 與外道

住法 結受戒小界法并解 結說戒堂法

并解 結大界法并解 結戒場法 結不

失衣界法并解 結說戒小界法并解 結

二同界法 結一同界法 結食同法上三

並有解 與狂癡法并解 受日法 差受

自恣人法 結自恣中界法并解 分四方

僧物法 賞看病入法 分亡人輕物法

結庫藏法 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

藏白衣法 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

律文具出如上應有差分粥分小食分佉闍

尼差請敷卧具分浴衣分衣可取與差比丘

沙彌使

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 諫擯惡邪沙彌二法

諫隨舉比丘尼法 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 式又學戒法 受具戒法

學悔法 呵責法并解 擯出法并解

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 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爾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眾法對首法文通諸部並如下列

但對首法二十八

存七

五

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 懺波逸提法 懺提

舍尼法 懺偷蘭遮法 懺重突吉羅法 旨露六聚法 露地重罪法 捨僧殘行法 白行人法 白僧殘諸行法 白入聚法 尼白入僧寺法 尼請教授法 作餘食法

眾法對首有五

捨墮法 說戒法 自恣法 受僧得施法 受亡五眾物法 心念羯磨略有十四

義分三別一但心念法 二對首心念法

三眾法心念法

並通諸部至文自須准僧法羯磨獨四分之一律

但心念法有三

懺輕突吉羅法 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

眾法心念法有四

說戒法

自恣法

受僧得施法

受亡五

眾衣物法

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者五人僧除中

國受戒出罪三者十人僧除出罪四者二十

人僧一切羯磨應作況復過二十若少一人

非法非毗尼不成

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為之緣不出

三種謂人法事也如受戒懺悔差使治擯等

為人故作如說戒自恣等為法故作如結界

攝衣淨地庫藏等為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

律云佛言當敷座打捷槌盡共集一處五分

律云隨有木瓦銅鐵鳴者令淨人沙彌打之

無沙彌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杵下之數薩婆多論云夫集僧捷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共無異衆得戒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內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爾

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彌沙彌尼足數若言犯邊罪等十三難人若被三舉若滅擯若應滅擯

存七

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垂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憤鬧人入定人癡人聾人瘖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爾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入具兼二法五七七說欲清淨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罪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十二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爾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詣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

僧祇云不得趣爾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僧事與欲清淨

若自恣時應言與欲自恣餘詞同上佛言若受欲人若睡眠共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豎標唱相
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
結界捨界理無雙答並先須詳委然後答問
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乘殊法
式不成

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入法事相並非所攝也

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

四者如法別衆羯磨

存七

十二

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關界非聖制

存七

十三

四者人法非

謂具二非准事依法

五者人事非

法雖應教人事乖越

六者法事非

人雖應律二乖名壞

七者人法事非

三相並非如前類取理須條貫諸緣明曉成

敗故佛在世一事五處作之並成非法況今

像末烏可輕哉義無怠慢

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

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眾法對首亦具七

非今摘取捨墮一法條然具解餘者例同有

異也

一人非

謂界內別眾人非應法呵人設呵置止即非

二法非

捨懺還財諸法乘正

三事非

存心

十四

犯過衣財如律所斷必非聖制理無懺捨並識相而加法非有疑而過分有違加無知罪亦爾

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

唯取懺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

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離宿罪攝食界攝

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

今就大界內又有二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塹村舍隨有稱之

應須義設方法如前僧法中

具七緣已一比丘告僧云

大德僧聽我舊住比丘為僧唱四方大界相

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寸處
所由不知制限結既不戒羯磨虛設受戒等
法俱是空作故須如上分明唱相三遍已佛
言眾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人德僧聽此住處

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今

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

爾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

爾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文略同前又有二住
處欲別說戒同利養為守護住處故佛言聽
之此四方僧物和合

結戒場法

存七

十七

時諸比丘有須四人眾羯磨事起五比丘眾
十人眾二十人眾羯磨事起是中大眾集會
疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安楹若
石若標畔作齊限已毗尼母云必以大界圍
繞五分等律須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為僧稱四方小界
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

結已勝示顯處今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唱相也

大德僧聽我比丘為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

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

角某標彼為內相此為外相此是大界內外

相一周訖三唱已若欲唱相應將四五比丘

二重標相已僧中方加羯磨其文如初結大界法無異故不出之

結三小界法

此三小界並為難事故與律云不同意者未

出界聽在界外疾一處集結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爾許比丘集結小界自恣中云諸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人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脫隨而結則成多犯一非是開緣二輒立相三處留久固文云不應不解而去等四身通餘法即非制而制其羯磨文如常云
結解衣界法第二
有三種僧伽藍若大界共伽藍等或界小於伽藍並不須結若界大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爾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

時有猷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

大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時
到僧忍聽結不失衣界除村村外界白如是
大德僧聽此處同一住處同一說戒今僧結
不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此
處同一住處同一說戒結不失衣界除村村
外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除村村外界竟
僧忍默然故是事如是持
結已唯上勝示顯處

解攝衣界法

佛言應先解不失衣界却解大界應作如是

解

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧
時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今
解不失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

結解食界法第三

佛言有四種淨地一者檀越淨若為僧作伽
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墻若塹
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為僧作淨地
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眾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唱相令結法時僧在院外遙唱遙結應唱相言

大德僧聽我比丘為僧唱淨地處所此僧伽

藍內東廂廚院中若諸果樹下並作淨地是如

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東廂廚院中若諸果樹下作淨地白如是

大德僧聽僧今結東廂廚院中及諸果樹下作淨地誰諸長老忍僧結束廂廚院中及諸

果樹下作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結束廂廚院及果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

存七

二十二

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

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第一

音釋

拯之肯切 覈丁第切 緒象呂切 紉正作絀
 也 撰難縮切 撮取也 紊亂也 鍵槌語
 也 此云鐘又云磬又隨有瓦木銅鐵
 也 鴻者皆曰槌 捷巨寒切 音椎 憤開
 憤古對切 不靜也 連七豔切 遼其月切
 間奴救切 心亂也 城水也 遼其月切

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二

唐 崇義 寺沙門道宣 撰

諸戒受法篇第三 戒有犯則具戒成難故須

條貫始終體相明練

受三歸法 薩婆多論云以三寶為所歸欲令

於法身謂一切智無學功德五分所成歸依

法者歸於自他盡處謂斷欲無欲滅諦涅槃

學無學功德也善見論云並須師授言音相

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

得已

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

歸及戒若無加

受五戒法 經云有善男女布施滿四天下衆

一夜持戒功德以戒法類通情非情竟故也

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
持五戒名為滿分優婆塞汝今欲受何分之
戒當隨意受爾時智者應隨語為受阿舍等
後受法應如是授言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜盡

形壽為 一戒一分

優婆塞如來至真等正覺是我世尊 三授已

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 夜盡形壽為一

戒一分五戒滿分

當示汝戒相

汝諦聽受之

盡形壽不殺生是優婆塞戒能持 不能持

盡形壽不盜是優婆塞戒能持 不能持

盡形壽不殺生是優婆塞戒能持 不能持

盡形壽不邪淫是優婆塞戒能持不

答言能持

若妄語若飲酒

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受八戒一受之勿令失次論中今五衆授之成實云若無人時但心念

口言乃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滅受並得應如是授

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜

言

為淨行優婆塞

如是三授之也

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

一年為淨行優婆塞竟

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

如諸佛盡壽不盜某甲一日一夜不盜能持

不答言能持

如諸佛盡壽不淫某甲一日一夜不淫能持

不答云能持

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

如諸佛盡壽離華香瓔珞香油塗身某甲一

日一夜離華香瓔珞香油塗身能持不

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八難邊地
 持此功德攝取一切眾生之惡所有功德惠
 施彼人使成無上正真之道亦使將來彌勒
 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

出家授受戒法七分明之一明出家功由菩
 薩二明有益超世三明障出

大損四明既出家已行於罪行五明既出家
 行凡福行六明出家修道要業七明大小正
 行三學為本
 廣如鈔中

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諾

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眾中偏露右肩
 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眾僧乞度人授具

足戒願僧聽我某甲比丘度人授具足戒慈

愍故三乞律中在羯磨文為授具足戒者須
 乞畜眾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
 彌亦爾故知並須以無德不合故也

與度人法佛言當觀察此人若不堪教授復
 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眾僧乞度人授

具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘

度人授具足戒白如是

大德僧聽此某甲比丘今從眾僧乞度人授

具足戒僧今與某甲比丘度人授具足戒誰

諸長老忍僧與某甲比丘度人授具足戒者

默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘度人

授具足戒竟僧默然故是事如是持存八

度沙彌法律中度羅睺羅為最初僧祇云若
 年七歲解知好惡與出家過七十

臥起須人不得度若能修習諸業聽出家若
 初欲出家者為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眾僧不知佛
 言汝若欲僧伽藍中剃髮當白一

切借若不得和合房語令知已與
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與
入眾中與

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

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黎告言汝隨我語教
汝受三歸答言爾又應問某遮難

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

家某甲為和尚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

隨佛出家已某甲為和尚如來至真等正覺

存八

五

是我世尊三結已
與戒相

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不能持答言

盡形壽不偷盜是沙彌戒能持不能持答言

盡形壽不姪是沙彌戒能持不能持答言

盡形壽不妄語是沙彌戒能持不能持答言

盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不能持答言

盡形壽不著華鬘香油塗身是沙彌戒能持

不能持答言

盡形壽不得歌儺倡伎及故往觀聽是沙彌

戒能持不能持答言

盡形壽不得高大牀上坐是沙彌戒能持不

能持答言

盡形壽不非時食是沙彌戒能持不能持答言

盡形壽不得捉生像金銀錢寶是沙彌戒能

持不能持答言

此是沙彌十戒盡形壽不得犯

如請僧攝田經沙彌應知五德一者發心出家懷佩遺故二者毀其形好應法服故三者未割親愛無適莫故四者委棄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眾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入七者七覺意八者八正道九者九眾生居十者十一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

在八

六

阿脩羅非人畜生不得戒故論云三歸五戒

唯人有餘道所無二諸根具足律云若狂若

擊若癡身相不具百遮等人一切能汗辱眾

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

衣沙彌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家人同若著俗

服外道服眾莊嚴具裸形等不名受具故五

得少分法律云不與沙彌戒而受具戒眾僧

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

教非法眾者不合秉故三僧數滿足非謂頭

數滿十毗尼母云和尚二阿闍黎並須如法

七僧為證皆清淨明曉故律云若無和尚若

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借他衣鉢並非

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尚名教乞而不乞

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名辦事正授戒體前

具八法初明請師法律云弟子無師教授故

尚弟子看和尚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

和尚看弟子當如兒想善見云以初不請故

僧中今依十誦僧祇令受戒人先入僧中教

使次第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教如是請言

大德一心念我某甲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

故三請已僧祇云衆中請已和可爾教授汝

清淨莫放逸依佛阿毗曇中二阿闍黎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尚及足數人亦不得在空乃至界外佛

三差人問緣時有欲受戒者將至界外脫衣看稽留受戒事佛言不應爾自

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白言

大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒

若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是

四出衆問法五分云應安慰言汝莫恐懼須

鉢示語之言此是安陀會此是鬱多羅僧此

是僧伽梨薩婆多云此三衣名九十六種外

道所無唯佛法中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

善男子諦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

戒已犯於四重即是佛法海外人故名邊罪汝不有邪義決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

汝不汙比丘尼耶僧祇律云謂白衣時汙淨戒尼梵行

汝非賊住耶謂白衣沙彌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

是戒者

汝非黃門耶謂非生健妒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乖道器汝今無不應一一具解問已若

答無者

汝今字誰和尚字誰年歲滿不此三事及十

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

丈夫不

律本云年滿二十者能耐寒熱風雨飢渴持

戒一食忍惡言及毒蟲十事是丈夫相僧祇

云二十已上七十已下有所堪能是丈夫位存八

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

丈夫有如是病癩癰疽白癩乾癆癲狂汝無

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

五白召入眾法

佛言彼教授師問已還來眾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尚某甲求受具足戒

若僧時到僧忍聽我某甲已問竟聽將來白

如是作此白已應喚言汝來來已當為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辭故

我教汝應言

大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒

我某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和尚

願僧慈愍故拔濟我

三乞已教師復坐

七戒師和尚問法

應作白言

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒

此某甲今從眾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

八正問法

應言此安陀會鬱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誑諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人亦欺誑如來及以眾僧自得大罪也

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

汝字何等和尚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癰疽乾癆癩狂病汝今有如是病無耶並依問已無具答詞義相領同前教授

二正授戒體法薩婆多論云凡欲受戒先與上起慈悲心便得增上戒應語彼言六道眾生多是戒障唯人得受猶舍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眾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眾僧大力能舉法界勝法置汝身心中汝當一心諦受應作白

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從眾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僧授某甲具足戒某甲為和尚白如是僧祇云作白已問僧成就不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遷者天吉羅罪

存八

十一

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從眾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是初羯磨第二第三亦如上得

僧已忍與某甲授具足戒竟某甲為和尚僧忍然故是事如是持善見論中及律並云黎等為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眾僧捨去既作羯磨已當先與不識犯便造重罪佛言自今已去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犯姪作不淨行若比丘犯不淨行受姪欲