

永樂大典

卷二萬一千二十
五

永樂大典卷之二萬一千二十五

三術

律 四分律刑補隨機羯磨一

雲無德部四分律刑補隨機羯磨 京兆崇教寺沙門道宣序道宣隋朝人。其祖湖州人。父為陳朝史部尚書僕。隨駕入長安。生于京兆。即我中之子也。原夫大維御寓。意惟拯拔一人。大教廣期。總歸為顯一理。但由群生著欲。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。心由于明慧。慧起於定。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。要唯二端。止持則戒本最為標首。作持則羯磨結其大科。後進前備。妙宗斯法。故律云。若不誦戒羯磨。盡形不離依止。自慧月而隱。法水東流。時兼像正。人通薄薄。初則二部五部之殊。中則十八五百之別。未則來鋒互舉。各競先驅。人或從緣。法無傾墜。然則道由信發。弘之在人。人我願危。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。多約前開。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。動掛形

永樂大典卷之二萬一千二十五

細皆務異。同之見。統執是昔之迷。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。慧語若此。妄指定難。昔已在諸關輔。撰行事鈔。其單種類雜相。單陳但為撰務相。訓。卒尋難了。故略舉羯磨一色。別探銓題。若科擇出納。典廢是非者。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。故統開諸部。撮略正文。必彼俱無。則理通決。例並至篇。具顯便異。古歲迹夫。羯磨雖多。要分兩八。始從心念。終于白四。各有成濟之功。故律通探一統。就就其時。用顯要者。類聚編之。文列十篇。義通七卷。宣今傳諸學司。將以自明。恒務也。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。與刺髮法。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。諄戒。說戒法。自恣和合法。難事略自恣法。修道增自恣法。諄事增自恣法。第二諄增自恣法。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。斷事達不誦戒毗尼者。出二法。違捨正義者。出二法。草履地法。差住王城結集法。迦葉論法。毗尼法。問優波離法。毗尼法。憂波離答法。問阿難法。毗尼法。阿難答法。七百中論法。白比丘論法。白正論法。毗尼法。問一切法。上座白。上座答曰。行舍羅應有白。白二羯磨。五十七法。作小房法。作大房法。差分財具法。差說鹿罪法。二十七還衣法。離衣法。減六年財具法。護鉢法。差教授尼師。法制不往學家法。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。結舍同法。上三並有解與狂癡法。并解受日人輕物法。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。差人懺白衣法。差人行善法。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。與履鉢法。差使告履鉢家法。解履鉢法。杖絡囊。法律文具出。如上應有差分粥。分小食。分住闍尼。差請教。財具分。洛衣分。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。

永樂齋卷之三十五

諫隨舉比丘尼法。諫習近法。諫勸習近住法。諫真捨三寶法。諫發謗法。諫習近居士子法。式叉學戒法。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。受三衣法。并捨受鉢法。并捨受已師壇法。并捨受百一衣物法。并捨捨請法。捨戒法。受請依止法。本說淨法。鉢說淨法。兼說淨法。受三藥法。受七日法。安居法。與欲法。懺波逸提法。懺提舍尼法。懺俞蘭遮法。懺重突吉羅法。首露六聚法。露地重罪法。捨僧殘行法。白行人法。白僧殘諸行法。白入聚法。尼白入僧持法。尼請教授法。作餘舍法。求法。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。

永樂大典

卷二一〇二五

東法。心念法。有四說。戒法。自恣法。受僧得施法。受七五眾衣物法。已前略明緣集。已後辨緣成壞。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。况復過二十。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。獲等。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。作或具或草。時離時合。並先須量據。便成應法之緣示也。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。則過二界。三集僧方法。律云。佛言。當數度打。提。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。夫集僧提提。必有常准。不得互易。四僧集約法。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

永樂大典卷二一〇二五

三

有二種。若聚落。界外不可分別者。准僧祇七樹之量。通計六間六十三步。若無異象。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。若無雜者。諸部多云。一俱盧舍。案雜寶藏云。五里是也。相傳以此為定。若雜事。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。船上眾中。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。得呵人不可。是名和合。反上三成。別眾者。六。簡眾。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。若為作呵。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。若為比丘。作羯磨。以此比丘。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。若別住。若戒場上。若神足。在空隱沒。離見聞處。若所為作。羯磨人如是等。二十八種。不足數。又云。行覆藏。本日治摩那。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。瞋眠人亂語。人憤鬧人。八。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令
 遠地人癡鈍人如是等三人不成滿眾僧祇律云若與欲入若隔障若半
 覆露中間隔障若半覆露中手不相及若一切露地坐中手不相及又云
 若來僧行作羯磨坐則非法乃至住坐卧互作亦爾四欲云我往說戒處
 不坐滿作別眾佛言非法五分云病人皆羯磨說戒佛言別眾義如醉人
 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
 若眠醉狂意不相領解如前緣者並不成故又須知別眾不足數等四句
 差別臨機明緣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八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
 病人有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
 我欲欲若言為我欲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
 但云來多比丘為欲清淨亦得二明受欲法佛言若受欲者受欲已便今

水樂齋卷第五十五

過若出界外去若罷道入外道眾別部眾至戒場上若明相出等七緣若
 自言犯過罪等十三難人三舉二戒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
 與欲已自至僧中還此眾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
 或倒出來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眾多比丘受欲清淨彼及我身如
 法僧事與欲清淨三明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
 合別眾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善告白等私事亦二若違情

治罰。則作奉已罪。若順情請許多須乞詞。並至文具顯。九問事端。結伴云。僧今和合。何所作為。事合通別。臨時准一。通問十答。所成法律云。應答作某獨。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。唯獨衆。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。致有爭殊。法式不成。已前略辨成法具緣。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。為彼事。作羯磨。名為非法。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。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。須僧同衆。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。非除之三。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。衆具有闕。界非。聖制。四者人法。非謂具二非。准事依法。五者人事。非法。雖應教。人事中。越六者法事。非人。雖應律。二非。名壞。七者人法事。非。三相。並非。如前類。取須條貫。諸緣。明曉。成敗。故佛在世。一事。五處。作之。並成非法。况今。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。衆。法。對。首。亦。具。七。非。今。攝。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。且。止。即。非。二。法。非。捨。

懺還財。諸法中正。三事非。犯過衣財。如律所斷。必非聖制。理無懺捨。並懺相而加法。非有疑而過外。有違加無知罪。四者人法非。乃至第七具三非。顯相。如上一心念獨磨。亦具七非。就中有三初。但心念法。唯取懺輕突吉羅罪。其解餘異。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。候犯則輕重。或境通東多。未了前相。四人法非。乃至第七具三非。若對首心念。及眾法心念。各具七非。八通別眾界緣兩處。並須准例。隨事曉知之。

攝衣以屬人。合無雜宿罪。攝食界攝食。以障僧舍。無宿夜罪。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。若有山樹林池城壑村舍。隨有稱之。應須長設方法。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。

永樂齋卷之三十五

六

一周記。必有屈曲。隨事稱之。並須別指分寸。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。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。僧令於此四方相內。結大界。同一住處。同一說戒。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。竟僧默然。故是事。如是持於此四方相內。同一住處。同一說戒。戒者默然。誰不忍者。說僧已忍。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。南利養。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。

永樂大典

卷二一〇二五

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極極佛言聽結戒
 場稱四方界相若安振若石若標畔作齊限已毗尼母云必以大界圍遶
 五分等律項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已若有曲斜隨事稱之羯磨者如上應
 知已自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令後來者知諸界分齊餘條准此也解戒場法

永樂大典卷二一〇二五

七

律無正文唯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
 四五比丘出戒場外畫標相內集僧然後唱二重標相已僧中方加羯磨
 其大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
 日於無村曠野中行眾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所親
 友移異處結小界自恣故知非非無緣結類諸難開若違制犯又皆無
 外相即身所坐處以為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為違可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五界相房院於中結者羯磨不成以大
 界立相不喝非法小界無相若立非法故大界別人唱相羯磨文中牒之
 小界既無喝法羯磨自顯標相故重委明示庶無疑濫脫隨而結則成多
 犯一非是開緣二般立相三處留火圍文云不應不解而去等四委道餘
 法即非制而制其羯磨文如常之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
 皆非衣界若本村遷出衣界仍攝若先有村在非攝村去空地衣不還滿
 由村來去非結解故五分律中咸有斯意結攝衣界法時有默離比丘見

水界與地界

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
 相不用淨若僧住處半有雜障多無雜障都無雜障若垣若墻若塋若柵
 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
 法時有吐下病比丘不及得粥便死佛言聽在伽藍內邊房靜處結淨廚

惠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唱相令結法時僧在院外遂唱遂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令結束廂廚院中若諸菓樹下作淨地白如是大德僧聽僧令結束廂廚院中及諸菓樹下作淨地誰諸長老忍僧結束廂廚院中及諸菓樹下作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結束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令解某處淨地白如是大德僧聽僧令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

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。受三歸法薩婆多論云以三寶為所歸欲令救護不得侵凌故也歸依佛者歸於法身謂一切智無學功德五分所成歸依法者歸於自地盡處謂斷欲無欲滅諍涅槃歸依僧

永樂大典卷五十五

者歸於第一我僧謂良祐福田聲聞學無學功德也善見論云並須師授言音相順若言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為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東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救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滿分優婆塞汝今欲受何分之戒當隨意受此時智者應隨語為受阿舍等經云於受前戲罪已然後受法應如是授言我某甲歸依佛歸依法歸依僧二日一夜盡形壽為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令人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為一戒一分五戒滿

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舍云佛
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
受之勿令夫次論中令五眾授之成實云若無人時但心念口言乃至戒
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月一月乃
至半日半夜重受減受並得應如是授言我某甲歸依佛歸依法歸依僧
一日七夜一月一月為淨行優婆塞如是三授之也我某甲歸依佛竟歸
依法竟歸依僧竟一日七夜一月一月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言能持如諸佛盡壽不妄語某甲一日一夜

永樂大典卷五十五

十

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瓔珞香油塗身某甲一日一夜離花
香瓔珞香油塗身能持不答言能持如諸佛盡壽離高勝牀上坐及作侶
伎樂故往觀聽某甲一日一夜離高勝牀上座及作侶伎樂故往觀聽能
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
答言能持阿舍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
受戒法七分之二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
已愚癡惑彼不使教授不恭敬儀著衣不齊整已食不如法處處受不淨
鉢食於大舍小舍上高聲大笑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眾中偏露右肩脫草
履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

永樂大典

卷二二〇二五

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。為授具足戒者。須乞畜眾法。若奉受戒。捷度中。前具列和上德。已。總結文云。如是畜依止。畜沙彌亦命。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。若有智惠。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。諱諸長老。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。僧忍默然。故是事。如是持。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。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。當白一切僧。若不得和合。房舍。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。

永樂大典卷二二〇二五

十一

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。命。又應問。某遠難發。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。我今隨佛出家。已某甲為和上。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。不淫。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。盡形壽。不飲酒。是沙彌戒。能持不。答言。能持。盡形壽。不着花鬘。有油塗身。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。是沙彌戒。能持不。答言。能持。盡形壽。不得捉生像。金錢。寶。是沙彌戒。能持不。答言。能持。盡形壽。不得犯。如請僧。福田。經。沙彌。應知五德。一者發心出家。懷佩道。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。專崇道法。五者志求大果。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。四者四坤。五者五陰。六者六入。七者七覺。八者八正道。九者九眾。生居十者。十一切人。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。違地持律五人受戒。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。餘三通於戒後也。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。天子阿修羅。非人畜生。不得戒。故說云。三歸五戒。唯人有餘。道所無。二諸根具足。律云。若狂若瞽。若癡。身相不具。百遮等。人一切能污辱。來僧者。皆不得戒。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。來莊嚴具。裸形等。不名受具。故五得少。以法律云。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。故二有能來法僧。以白四六教。非法來者。不合來。故三僧數滿足。非謂頭數滿十。毗尼母云。和

永樂齋卷五萬二千五

七

上二阿闍梨。並須如法。七僧為證。皆清淨明曉。故律云。若無和上。若十眾不滿。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。得別眾羯磨。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。故造作非法。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。和上有弟子。當如兒想。善見云。以初來請。故復便違教。佛制。令請也。若依本律。請法不在僧中。今依十誦。僧祇。今受戒人。先中僧中。教授。使次第。第一頭面。禮僧足。然後請之。當偏袒右肩。脫草屣。右膝著地。合掌。教如是。請言。大德。一心念我。某甲。請大德。為和上。願大德。為我作和上。我依大德。故得受具足。戒。慈愍。故三請已。僧祇云。眾中。請已。和上。應語。發彼慈心。律本言。可令教授。汝清淨。莫放逸。依佛阿毗曇中。二阿

聞樂亦有請法師既在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尔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上某甲求受具足戒若僧時到僧思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更持汝着高勝處等已取某衣鉢示語之言此是安多會此是贊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違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違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之汝不汚比丘尼耶僧祇律云謂白衣時汚

永樂齋卷之三十五

十三

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內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提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乎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癰疽白癩乾痛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衆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
來白如是作此白已應喚言汝來來已當為捉衣鉢在戒師前右膝着地
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為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為和上若僧時到僧
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衆僧自得大罪之汝不犯造罪耶汝不
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癰疽乾疔癩狂病汝今有如是病無

永樂大典卷三萬五千五

古

耶並依問已。有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教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人能護持佛正法久
住又獨唐威勢衆僧大力能舉法界勝法置汝身心中汝當一心諦受應
作白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
具足戒某甲為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為和上白如是僧祇云作白已問僧
成就不乃至獨唐第一第二第三亦如是十誦云羯磨受戒時當一心聽
其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此某甲今從衆僧乞受具足
戒某甲為和上某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某
甲具足戒某甲為和上誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲為和上者
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為和上僧忍默然故是事如是持善見論中

永樂大典

卷二一〇二六

及律並云。受具足已。和上阿闍梨等。為當記春夏秋冬時。某月某日。乃至重影等時。受具足戒。次說隨相時。有比丘受具足已。來僧捨去。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。非釋子。今時世尊。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。若自斫。教人斫。若自燒。教人燒。若埋。若壞。色者。彼非沙門。非釋子。譬如斷多羅樹心。終不復更生。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。故斷眾生命。下至蟻子。若比丘。故自手斷人命。持刀。投與人。教死。歎死。與人。非藥。若墮胎。若獸。擣殺。自作方便。若教人作。非沙門。非釋子。譬喻者。說言。猶如。賊。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。能持一切不得。妄語。乃至戲笑。若比丘非真實。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。斯陀舍果。阿

永樂大典卷二一〇二六

十五

那舍果。阿羅漢果。天龍。來鬼神。來供養我。彼非沙門。非釋子。譬喻者。說譬如大石。破為二分。終不可還合。比丘如是。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。時世飢餓。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。比丘依。中盡形壽。能持不答言。能持。若得長利。檀越。搥衣。割壞衣。得受比丘。依已。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。成比丘法。是中盡形壽。能持不答言。能持。若得長利。若別房。夫。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。眾。僧具足。滿。汝當善。受教法。應當勸化。作福。治塔。供

下缺