

第七二册目次

曇無德部四分律刪補隨機羯磨二卷	唐道宣撰	一
四分僧羯磨三卷	唐懷素集	五八
尼羯磨三卷	唐懷素集	一二九
佛說大愛道比丘尼經二卷	失譯	一九五
佛說迦葉禁戒經一卷	劉宋沮渠京聲譯	二一九
佛說犯戒罪輕重經一卷	後漢安世高譯	二二一
佛說戒消災經一卷	吳支謙譯	二二二
佛說優婆塞五戒相經一卷	劉宋求那跋摩譯	二二六
根本說一切有部毗奈耶頌三卷	唐義淨譯	二三七
根本說一切有部毗奈耶雜事攝頌一卷	唐義淨譯	三〇八
根本說一切有部毗奈耶陀那目得迦攝頌一卷	唐義淨譯	三一六
佛說目連問戒律中五百輕重事一卷	失譯	三二五
根本薩婆多部律攝十四卷	唐義淨譯	三五二
薩婆多部毗尼摩得勒伽十卷(一)	劉宋僧伽跋摩譯	五六〇

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渾薄初則二部五部之殊中則十八五百之別末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

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 諍事增自恣法

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 差往王城結集法

迦葉論法毗尼法 問憂波離法毗尼法

憂波離荅法 問阿難法毗尼法 阿難荅

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 上座荅白

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 差說鹿罪法

二十七還衣法 離衣法 減六年卧具法 護鉢法

差教授尼師法 制不住學家法并解畜眾法

尼差求教授法 尼差自恣人住大僧中法

入一

三

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

賞看病人法 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 差人懺白衣法 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 諫擯惡邪沙弥三法 諫隨舉比丘尼法
諫習近法 諫勸習近住法 諫嗔捨三寶法
諫發淨法 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
尔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
入一
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

三衆法心念法

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

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

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

八

五

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

懺悔差使治擯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

律云佛言當數座打捷槌盡

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
別衆者尔

入二

六

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
埵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癡聾人
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尔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内云若眠醉狂恚不相領解如前

入一

七

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減損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尔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介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列臨時准一通問

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乖殊法式不成

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
二者非法別眾羯磨 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眾
三者非法和合眾羯磨非法同前和合反上

四者如法別眾羯磨 如法及非法別眾同前
五者法相似別眾羯磨 謂先作羯磨後作白名法相似別眾同前
六者法相似和合眾羯磨 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眾人非應法等

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眾具有闕界非聖制

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卅一事五處作之並成非法況今像末烏可輕哉義無怠慢

入

十

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 捨懺還財諸法乖正

三事非 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尔尔

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

八

十一

三事非 由事緣故候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糞罪宗意如此

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旣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

八二

十二

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

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 今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 今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眾集會疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安檪若石若標畔作齊限已毗尼母云

八

十三

必以大界圍遶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

八

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盡標相內集僧然後唱二重標

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為界體故受戒中云此僧一處集結小界說戒中云今介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

八

五

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妄通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

結已准上勝示顯處

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

入二

十六

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離障多無離障都無離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遙唱遙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

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

入一

十七

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

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 薩婆多論云以三寶爲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他盡處謂斷欲無欲滅諦涅槃歸依僧者歸於第一義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
名為滿分優婆塞汝今欲受何分之戒當隨

入一

十八

意受亦時智者應隨語為受阿含等經云於
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 一日一盡形壽
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 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

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

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