

藏經書院版

卍
續藏經

第 67 冊

中國撰述

大小乘釋律部

新文豐出版公司發行

南無本師釋迦牟尼佛

卍

續藏

經第六十七冊目錄

新文豐出版公司影印卍續藏經會編印

中國撰述

大小乘釋律部

四分律開宗記二十卷之內自十三至二十卷

唐懷

素撰

0001

四分律行事鈔批二十八卷之內自一至二十五卷

唐大

覺撰

0217

四分律開宗記卷第七

從羯磨受戒至安 體度 竟合有三萬七千二百言

西太原寺沙門 懷素 撰

次明羯磨受戒文分爲三第一彰無師弟過失第二比丘以緣白佛第三制立師弟攝養初文二過一爲無師教授隨緣起非著衣不齊者謂作象鼻等乞食不如法者謂乖乞儀受不淨食者謂見聞殘等不淨鉢者不以澡豆等洗二無弟子瞻養師僧命終第二白佛如文

第三立制文分爲四第一制立師弟第二時諸比丘下師弟德行第三爾時佛在下簡所被人第四世尊有如是教下教僧授法初文復四第一立有師弟第二展轉下明立利益第三當如是下對益加請第四佛言下與教正攝初文和上者梵音或云和闍此曰不詳所以或云優婆陀訶及脩郁波第耶此等聲雖相近皆非正目正曰鄔波提耶唐云依學或云親教言依學者有其二義一以學處依彼生故二以解行依彼脩故言親教者以恒教授顯異餘師善見十七云和上者外國語漢言知有罪知無罪是名和上言弟子

者得戒及脩在我後故名弟卽此戒等從我生故名子次利益者五分十六云從今以十利故聽諸比丘有和上和上自然生心愛念弟子如兒弟子自然生心敬重和上如父勤相教誡更相敬難則能增廣佛法使得久住是則以教誡故不壞法身相瞻養故不損道器故曰久住增益廣大次請文二一請師法二攝受法所以請法在僧中者今古釋云爲彰見聞具故復有釋云欲使大衆墮其見聞簡擇沙彌非爲量師以和上須乞度人羯磨今者思文檢義未必須在僧中以作此法攝成師弟成法元不由僧豈勞衆中加請又以加請法後始云自今已去等又下正授戒法中及尼受中並無請文雖下尼捷度式又本法中有應求和上言然亦不言僧中加請又彼求和上已次始云式又學戒已若年滿應與受大戒白四五分十六制立師弟共別行記比丘一二三歸及善來受佛言不應爾時諸比丘作是念但佛與比丘受戒我等亦得若得者應云何授以是白佛佛言今聽汝等與比丘受戒應作白四卽教從僧乞乞已作白四亦

無請文。淮斯文義決定。應然。理雖如是。然准僧祇僧中加請行法。亦好。彼文第二十三云。欲受具足人。初入僧中。一一頭面禮僧足。已先求和。上偏袒等。三請俱舍。亦云。來入戒壇。禮苾芻衆。至誠發語。請親教師。十誦云。欲受具人。初來應教。次第頭面。一一執足。禮僧禮已。教受衣鉢。受已。應求和。上既有請法。理須許可。若不印順。請法不成。次捨三語。立白四法。所以爾者。以三語中未相攝受。既無師弟彼此有失。故立白四制相攝受。欲使離過行成。尅隆道法。又母經第一有一病比丘。無供養者。病困篤已。即便命終。諸比丘等見此比丘。困篤命終。一無看病者。二無弟子。二俱無故。苦惱如是。往白世尊。佛即集諸比丘。僧從今已去。斷三語羯磨。於十僧中。白四羯磨。聽使受具。於中文三初制立白四次對衆。陳乞後正明與法。秉法者既有差言。計理不勞。加請問。若不加請。豈成師耶。答以差秉法。即成闍梨。或准餘文。請亦非妨。然行事者須知部別。此初制立。未有檢問。說相等緣。非謂略無次解師弟德行於中文二第一從初至五事失依止。

二師隨事攝受儀軌第二有五法下重明二師攝受之德。前文有三。第一至文同。故不出相攝受法。第二時諸弟子下呵責行法。第三時有新受戒下依止失不前文。有二初和上行。次闍梨行和上行。中復二初至如法治和上攝法。第二和上於弟子所下弟子行法。前文有三。初簡小取大。次簡愚取智。後簡無行取有。行此三文中各有其三。謂起過呵責立制。就後第三立制文中復分爲三。初對和上制法。第二若弟子下列八行法。第三自今下不行結罪。其八行法第一弟子有過。僧欲治罰。當應求僧莫作。若作勸令如法。第二若僧已作法竟。當須料理。令僧疾解。第三懺殘除其業累。且舉悔中重者爲法。非謂餘慙不須料理。第四看病除其情惱。第五移處以安其形。第六除疑悔以法律。第七捨耶近以眞教。第八將護當須二事。詳其文意。應爲此八。若合初二爲七者。非申意離合。准義應知。次明弟子行法於中文三。謂起過呵責立制立制文二。初對人制法。次列共別兩行。先明共行。共行復二。初列共行八法。如上次不行者。違而結犯。

次別行法亦二如前前列行中文分爲三初明白事

方法年少比丘不了行相隨所爲作皆須白師故十

誦五十八云一切所作皆應白除大小便嚙齒木禮

佛法僧五分十六云凡有所作乃至剃頭若爲人剃

皆應白唯除大小便及用楊枝僧祇二十五隨所作

事乃至浣染剃髮皆應白師問齊幾許得不自取與

半條縊半食是名不自取與若出僧伽藍門過二十

五肘應白而去若經行若坐禪應白令知處所伽論

第六佛言應親近和上承事問訊隨逐行作事時應

白和上和上所作事應代作除四種謂大小行嚼楊

枝界內禮支提凡欲出行先須白師白之法式如常

威儀師既受白籌量事件八句如非前七有過遮不

聽去第八無慙方依所請得許可已始宜束帶不得

預嚴行相後來白師若遠行者五分十七有諸弟子

臨行時辭和上闍梨佛言不聽臨行時辭要先二三

日白師師應籌量所往處有可依止人乃至聽去僧

祇亦云不得臨行乃白應先前一月半月預白弟子

欲至其方國土師問去由籌量可不第二彼當清旦

◆三經目

◆行字疑剩

下請法訓誨以資神解祇律三十四云日三教晨起

日中向寢教法者若九部經波羅提木叉略廣若不

能者應教知罪輕重知經義知毗尼義知陰界入

義知因緣義教威儀非威儀應遮受經時共誦時坐

禪時即名教若不受經共誦坐禪者下至應教莫放

逸不如是教者越威儀此三教誡隨時量宜不得常

誦不放逸言第三當除去下報恩供養廣如文說見

論十六若和上將去著衣持鉢隨和上後不得近不

得遠去和上七尺而行又云若和上多有弟子一人

供給餘者隨意讀誦問所以須明弟子行法者答

欲明師有訓導功也

次辨闍梨行於中文三第一無師起過第二比丘白

佛第三制立師弟於中文二初制立依止闍梨及弟

子第二時諸比丘聞下明攝受法前文有三第一制

立師弟第二明立利益第三對益加請先解依止義

四門分別一定能依止人二定所依止人三明共別

行法四辨依止失不初門凡新受戒人觸途不了猶

若嬰兒莫知前趨若不教授乳養心神行既不成豈

能離過故言新受戒比丘無人教授等無人教授者略有五義一和上命終二和上休道三和上決意出界四和上捨於畜衆五謂自身更求勝法以此關無教授制須依止然有五人聽無依止而住一樂靜比丘二守護住處三是病人四瞻病人此四五歲已下五是五歲已上有智慧者然須依止有其二人一未滿五歲二愚癡比丘盡形壽依止此愚癡人數犯衆戒行不自立觸惱僧者此則須僧治罰落在七羯磨中若其過損不預大衆直犯衆戒行不立者此求別人依止而住次所依止人闍梨有五唯依止師得攝弟子替和上處餘四闍梨不合攝授要加請法方成依止論依止師行位有三二十歲已上二須有解慧三能以八法攝受弟子餘諸行德廣如增五次共別行有二一共別行法順而攝受二呵責治法違而攝受此等廣隨文解不可懸言次依止失不者凡論依止有其三法一請成師法二相依住法三白事行法今言失者但失下二以初請法必然不失知和上出界外亦言失依止還是失下二法名失不是失却請

和上法和上既然闍梨亦爾請成師法既也不失後若還來不須更請但更起心作依住意下之二法還卽續生餘雜失不對文廣明次下釋文梵音阿闍梨或阿祇梨阿祇利此云正行或云應可行或云應供養正曰阿遮梨耶此云軌範或云教授言軌範者謂卽是戒此戒得由闍梨秉法故能秉者稱云軌範或軌範者謂教弟子軌則儀範故云軌範其教授者見論云共於善法中教授令知是我闍梨准依僧祇二十八云欲請依止時不得趣請有五法成就然後得請何等五一愛念二恭敬三慚四媿五樂住是名五法應請依止以有五法故看闍梨猶如其父次利益者前立和上已有兩益今制闍梨還無二損此則益利重重故曰倍增流布次請文二先明請法威儀可知正請五句初句言對正行第二自斥已名第三正求攝受第四願垂攝受第五自顯求心表已慙慙故須三說次許可知五分若如法乞竟彼不語言汝莫放逸是亦不成與依止類餘亦爾次明攝受法於中文二一明攝法文三如上二師弟行法各指同前

次呵責行法文中。有三初不承事起過次比丘白佛。後佛遣呵責。呵中復三。第一能呵之藥。第二世尊既聽下出所呵過。第三世尊既聽下明呵違失前文有二初和上次闍梨凡呵責法須具三種。現前一弟子二出過三呵詞。三中隨闍是名非法爲此文。言不應不現前及不出過呵責。又欲呵者必須內懷慈愍。外現威肅。准過重輕以設呵藥。或有過重輕呵。過輕呵重。此則反增垢累。不成相利。然此五呵不可定其輕重。但量前機應設何藥。汝去者一往逐之。莫入我房者。不許入屋。於外作使。容可得作。莫爲我作。使者容許入房。一切執使皆不得作。莫至我所者。不得至邊外事。亦容得作。不與汝語者。言誨斯絕。雖絕誨言。事容管理。次依止師。呵大同和上。唯換第四句云。汝莫依止我。住此等並是別人行罰。僧法折伏。非此所明。次所呵過有三。謂舉列結列中增數。合有八五。究其不同。唯有十四。若離沙彌尼精舍。便有十五。作惡不耻。名曰無慚。於善不修。稱云無愧。不祇師訓。名不受教。犯下聚。故曰作非威儀。懈怠自居。名不恭敬。若作

斯五情無愧。雖犯小愆。亦合呵責。若其情恒謹攝。錯誤而爲。但應方便開曉。令懺往愆。次五難與語者。聞教。抵拒。前不受教。聞言不行。惡緣。壞行。不可交通。故曰與惡人爲友。數近染緣。梵行難立。故曰往姪女家。次六箇五皆易。第五句一婦女家。二大童女家。三黃門家。四比丘尼精舍。五式叉及沙彌尼精舍。六看龜鼈。此等皆生譏染。妨礙正修。隨一卽呵。不待滿五。若對尼呵。應反說云。大童男家。比丘精舍。等優婆塞。經第三云。寧受惡戒。一日之中。斷無量命根。終不畜養。弊惡弟子。不能調伏。何以故。是惡律儀。殃齊自身。畜惡弟子。不能教誨。乃令無量衆生。作惡。謗無量善妙之法。壞和合僧。令多衆生。作五無間。是故劇於惡律儀。罪次師弟違失。隨相可解。次明依止失。不於中文。二第一離明失。不第二世尊遊羅閱下。正明失法。前文有八。第一樂靜等二人。以自行立聽。無依止住。而住。第二有兩對四句。約心暫永明失。不失初之兩句。作心永去。雖卽日還出界。已失後之兩句。爲作暫心。故出界時。依止不失。第三有

四句正明不了教人合須依止一衆集不起二不誦
羯磨三誦之不通四所爲多少如餘三律不問有難
無難皆得一時爲三三人秉法此律有難時開無難
不得見論十七云一時爲三人受戒一時戒臘同無
大小第四兩句師徒違失第五兩句雖無永去之心
而作經宿之意故出界時依止亦失此失分齊同前
決意以其依止兩情相捨心隔卽失不待事隔若無
慙去忽經宿者有難不失無難卽失因此料簡依止
時節此律但開飲水洗足小停息已卽受依止五分
十七若一宿不受依止乃至不聽飲僧坊內水若飲
突吉羅後有緣故佛言今聽不受依止乃至六宿伽
論第六云佛言聽諸比丘脫衣鉢拭足塵洗足已二
三日然後求依止第六兩句互相簡擇五分作依正
比丘應問汝和上闍梨是誰先住何處誦何經答若
如法應與作依止若不如法應語言汝不識我我不
識汝汝可往識汝處求依止若疑應語小住乃至六
宿觀之合意者應與依止若不合意應語如上第七
兩句病及瞻病聽無依止第八兩對四句被治失不

利上疑脫
使字

初之二句師弟互得七羯磨法師若得法雖言不失
而無白事教誡之法以師有過弟子清淨若受白事
教誡師則有罪弟子被治三俱不失師須誠約令順
僧儀次之兩句明得擯法理實犯重不擯亦失此中
但舉得擯法者對前得法爲言非謂未擯不失又解
得擯法者事已彰露無相依義文中言失雖可犯重
未得擯法事不彰露亦成依住 次正明失文中分
二初舉緣白佛第二世尊爾時下明失分齊欲明失
依止先舉須依止人有兩位一五歲比丘者謂始入
五夏應依十歲智慧人住二若愚癡者應盡形壽十
誦二十一云從今聽比丘五法成就滿五歲不受依
止何等五一知犯二不知犯三知輕四知重五誦波
羅提木叉利廣說雖復受戒歲多不知五法應盡壽
依止他住僧祇二十九云若比丘不善知法善知毗
尼不能自立不能立他如是比丘盡壽應依止住母
經第一告諸比丘從今已後有出家者至五闍要誦
戒使利若根鈍者乃至百闍亦應誦之若故不誦若
先誦後時癡忘若復鈍根不能得者此等三人有四

種過一不得畜弟子二不得離依止三不得作和上四不得作闍梨是名不誦戒者罪若准此律但關師德者卽合盡形依止次舉失依止文中增數有其八五據取不同唯有其八一師呵責二去三休道四入戒場五死六五歲已上七見本和上八和上目下住於初五中除去第四以不與依止同第一故次有五二謂死五歲三八五中各有其一中間四五全無有異此八之中去休道死師弟俱有餘之五種一向是弟子戒場失者戒場爲是別行法處年小無知恐爲他誤但入卽失不待經宿爾者甄至他界亦是別行法處何以不言入他界失解他界爲是衆僧住處不慮壞行開入不失戒場非是衆僧住處入恐壞行故入卽失見本和上者本立闍梨爲替和上既見根本無空可補是以見時卽失依止和上目下住者若離和上理須依止今住目下故言失也又可和上先捨畜衆見而不失今若作心攝受在目下失亦可見本和上師從界外行還目下住者弟子行還初作覲心入界不失後興永意在目下失此八兼前被擯不同

合九

次明其德增數八五初十唯聖下通聖凡窮其不同但三十九以減十歲重明故爾

次明教所被者於中文二第一略明遮難第二爾時衆多下廣明遮難初文有十七事第一第七是難餘通是遮先解十三難義四門分別第一列數釋名第二明其體狀第三收難盡不第四趣等通塞

初門難義隨緣乃有無量今從重說標此十三言邊罪者戒是衆行之初喻王爲上庶德之本譬佛爲尊既上既尊特須持護今違重法內教不收甄在分外名之爲邊此邊罪人捨已更受雖被衆緣唐勞無益障不發戒名之爲難難由邊生故曰邊罪難問犯尼等難受亦不得既甄分外何不名邊答此初一難假先犯重甄在分外名之爲邊此甄分外但名爲邊此邊卽是十三別事後受不得始名爲難此難卽是十三通稱不可以別名之邊類他通名之難如犯尼等自是業重成難本不由戒豈得名邊如六度等一切諸法立名亦有通別不同豈以波羅蜜通亦令擅那

義通故知別名即異通名即同然此邊罪舊解取出家已去受十戒者凡言邊者對內爲名以五八戒元非內故今解不爾凡言邊者謂受佛戒毀犯重者名之爲邊故多論第一云若破五戒中重戒已欲捨五戒更受戒者無有是處若捨戒已更受五戒若受八戒十戒具戒并禪無漏戒一切不得若毀餘戒如五戒說准此即是但犯重者悉名爲邊不唯簡十又母論第一云若在家受優婆塞戒若毀破一有受八齋毀一若受沙彌十戒毀一如此人者後出家亦不得戒亦不得作和上十誦名爲先犯戒人次壞尼難者淨具之境生善福田理應竭誠處心供養今反輕陵毀壞梵行業重障戒名之爲難難由壞尼而生故曰犯尼難舊解壞尼淨穢俱成以文但言與著袈裟者行淫不論淨行今解局淨成難穢者不成縱使陵穢業不至重文著袈裟據行全者不以此文證穢成難故見論十七壞比丘尼淨行永損不得出家五十分七佛問汝破比丘尼梵行耶答言如是祇律必須淨尼成難又須是姪甄去觸等十誦五十三若一人

以八汙尼尼得名汙是人非汙得與受戒問此既唯淨得成難者如何謗中不簡淨穢答謗據無根通其淨穢此約壞體故局淨尼次賊心者未受具人身非所應盜竊法財稱爲賊也辨相如文次破內外道先是外道歸心佛法捨耶從正出家受戒但爲教法和霑信未堅固復捨眞宗還受耶法受耶法已更復重來簡餘外道歸正非難故曰汝非破內之外道次黃門者戒是入聖之基超生之本有勝因者方可受行黃門雖預人倫性多煩惱與道相違不能昇進障不得戒名之爲難次五逆如煞戒破僧明僧祇二十三云作無間罪腐敗爛壞於正法中不能生道根截正使七佛一時出世爲其說法於正法中終不生善次非人畜生者惡趣所收報非道器既關進修不堪入法故名爲難次二形難凡道器者必須男女相別今既身有二形心懷兩欲先受今生尙應滅擯況始發心寧容得戒故稱難

第二門出體者若約三聚明者位分爲二非畜二形黃門總用三聚爲體餘九唯色具表無表於中身語

別者破僧語業壞尼破內此二是身餘通身語縱比丘犯逆亦以逆爲難體以達理極故不取夷蘭以夷與蘭皆違教故又以夷蘭非定滅擯若隨事明者此十三難還用邊等十三事爲體辨折如文

第三門收難盡不者此之十三收難得盡是中難者要須身相具足有心乞受僧爲作法戒不生者此難收餘非所攝如八難自障聖道非開戒事然若有者亦不得戒唯非畜少分入此障中地獄等六無乞受義既無此義不說爲難爾者收難既盡所以祇律二十九四人捨鬪欲出家共入毗舍離城門中見本讎時守門人有弓杖一人卽捉弓一人張弓一人射而不死一人射斷命根是中後二人不應度出家已出家者應駢出前二人不應度已度者置若後作惡時應駢出答此爲輕躁志性無恒故有駢不非是難攝及明了論舉難重遮通說二十人不得戒者亦非局簡成難之人

第四門通塞者於中分三第一約趣第二就處第三約時言約趣者非畜各一人有十一此彼通收合十

三也然以人堪受戒不合受者別說故須除去九種重業及黃門二形根不具者其非人畜生卽體爲障不假須除重業及根不具者又就人中七衆說者比丘約事但十謂除賊心名但有九以若犯尼卽邊罪攝尼若約事但九無賊心同前又兼除破名唯有八以犯比丘還成邊罪式叉等五事亦有九謂有賊心除去二破名還有八謂汗具人亦邊攝故若元不受戒人除邊二破卽是事八名亦有八以是義故於十三中位東爲六賊心唯是下五及不受戒人不通上二破內上二不及下五及不受戒人犯尼唯是不受戒人邊唯受者破僧局是比丘非餘四煞二形黃門通其七衆及不受戒人次何處有者四天下中除去北方難地餘三方中此方具足十三東西二洲但有十一除出血破僧次何時有者時有現未假就此方便現在時具足十三若涅槃後亦唯十一除二如前義准可解問瞻部滅後東西二洲及於女人如何具問答兼法該通不可無者除却又解得起加行故令具問亦可元不問有遍詰何違又解無者應除去問

者依舊制

次下釋文。先明破內外道於中文三。第一明作破內之業。第二佛言下教僧度法。第三時保形下重來遣殯。前文有四。第一論義心伏。第二時彼保形下生信出家。第三後於異時下作破內之業。第四時諸下舉以白佛。初文四辨者。所謂通達解了。俱舍名為四無礙解。一法二義三詞四辨。釋此三門。一釋名。二出體。三所緣境。初門問何故名無礙解。答論云。於所知境通達無滯。有說於所知境現見而知。名無礙解。如世於一現見事中。云我於此解知無礙。言出體者。以慧為體。皆以無退轉智為性。智即慧故。所緣境者。法無礙解。緣名句文身義。無礙解或有欲令唯緣滅諦。或有欲令緣一切法。詞無礙解。緣方言詞。辨無礙解。緣應正理。無滯礙說。即此了了。辨是論師成此四辨。外難不通文義盡者。無此道理。故曰無有是處。五百迫難者。彰理急切也。餘文可解。

次度法文。二初與四月共住法。欲彰外道著耶來久信既未堅。故須調試。此言共住者。為在界內住。故餘

◆於一作檢

文言別住者。謂不得與比丘同一覆。故先與沙彌戒者。欲使心有所冀。惡之入道。慮恐退之。成難是故。不與具戒若淮長阿含經第四。不須四月試文。云佛告阿難。我般涅槃後。諸釋種來求為道者。當聽出家。授具足戒。勿使留難。諸異學梵志來求為道。亦聽出家。受具足戒。勿試四月。所以者何。彼有異論。若小稽留。則生本見。然大般涅槃下卷論涅槃時。還令試驗。又婆沙一百九十一云。佛告苾芻。從今已往。及我滅後。不應輒度外道出家。與受具戒。唯除釋種及事火多髮外道。若有釋種作外道服來求出家。汝等即應度令出家。與受具戒。所以者何。我之眷屬。應開許故。見論十六。若結髮外道。事火外道。不須波利婆沙。何以故此二外道有業信因果。第二驗知好惡於中。復二初經四月於驗。第二爾時下。不經四月聽度。決定心者。初文僧祇二十四作羯磨已。若能如沙彌。隨僧作務者。在沙彌下次第取食。若不能者。應語汝自求食。應日在前毀。皆不信耶。見犯戒無慚。如是種種毀。皆若言長老莫作是語。彼間亦有賢善。亦有持

戒一切盡有須陀洹等應語言汝還去彼間求阿羅漢。若言實如長老所說外道耶。見乃至作泥黎行長老。願拔濟我。若試滿四月心不動移者。應與出家。若中間得聖法者。即名試竟。若捨外道標。試著俗人服來者。應與出家。見論十六。若波利婆沙垂滿四月。聞毀佛法。生歡喜心。聞毀外道。嗔恚。應更與四月。次不經可知。

次遣擯如文。又母論第一云。若有外道於佛法中出家後時。厭道不捨戒而去。從外道中還來。不得准此。即合捨戒去者不障。第二度奴見論十六。奴有四種。一家生二。買得三。破得四。自來奴。自來奴者。為衣食故。自求為奴。是名自來奴。若奴主放奴出家。語諸比丘言。若奴有道心者。放若無道心。還復為奴。若如是語者。不得度出家。第三度賊。五分十七。復有諸賊。厭作惡業。求出家受戒。諸比丘白佛。佛言。聽將至人不識處。與出家受戒。第四負債人。第五減年。僧祇二十三。太小者。若減七歲。若滿七歲。不知好惡。皆不應與出家。若滿七歲。解知好惡。應與出家。若小兒

先已出家。不應驅出度者。越毗尼。太老者。過七十。若減七十。不堪造事。臥起須。又是人不聽。若過七十。能有所作。是亦不聽。年滿七十。康健能脩習諸業。聽與出家。若太老。不應與出家。若已出家者。不應驅出度者。越毗尼。第六五種病。多論第六。有先出家而後癩者。一切僧事故得共作。若食時。莫令坐眾中。第七邊罪。文分為四。第一犯夷。不覆文中。雖言從四禪起。而此比丘實未得禪。若得四禪。欲貪已斷。如何得有犯不淨行人。又文不言從四禪退。應知雖坐四禪。但得欲界世俗心。定是以犯也。第二與學悔法。母經第三云。比丘犯已。即悔脫三衣。著肩上。露身而走。唱言。賊賊。邊人問之。有何等賊。答云。為煩惱賊所劫。盡向諸檀越及眾僧。發露無覆藏心。僧中智者。語言有尊者。波奢善持毗尼。能除汝罪。此比丘即到波奢所。如其所犯。向波奢說。波奢答言。汝欲除罪。能用我語。不答曰。無違波奢。遣人作大火坑。滿中炎火。語言。汝欲除罪者。可投此坑中。波奢先共餘比丘論。若直入坑者。汝等投之。此比丘直入坑邊。人捉之。知此比丘

心實卽爲作白四除。從今得剃磨已名爲清淨持戒者。但此一身不得超生。離死證於四果。亦不得無漏功德。然障不入地獄。喻如樹葉落已。還生樹上。無有是處。犯夷得證四果。獲無漏功德。亦無是處。此人雖與僧同在一處。但僧與其方途隔也。第三奪其七五。第四問答疑滯。第八父母不聽者。不得輒度。祇律二十四兒有三種親兒。養兒自來兒。是中親兒。此國及餘國並不聽養兒自來兒。此國不聽餘國聽。第九度沙彌法於中文。二初明度沙彌法。第二時有下安處之法。前文復二初明剃髮形同單白。第二若欲下度。令出家法同單白。前文復二初明作法緣起。次正與法衆和總白。不者別報。欲令衆知。問答無失。息去譏嫌。制作斯法。若依僧祇三十二白者。非白羯磨直令遍告。故文言從今日後不聽不白。僧度人出家。應白一切。僧下至上坐八人五分十七。若度人時。應先問汝爲何等出家。若言爲飲食故。不應度。若言爲求善法。厭生老病死。憂悲苦惱者。應度。又云。從今若度人。應房房禮。僧自稱名字。令僧盡識。古舊諸德依

●和上二字
疑刪

清淨居士子度人經。廣設儀軌。或云清淨士經。但爲此經正錄。不載未敢輒依學者。思審白已然。後與剃髮善見十六闍梨。剃時當頂留五三髮。置以香湯洗。浴除白衣氣。來至和上。前胡跪。和上問言。今爲汝去頂髮。許不答。和上言。爾和上自爲剃去頂髮。剃頂髮已在和上。前胡跪。和上授與袈裟。得已頂戴。受受已還和上。第二第三頂戴。受已和上爲著。不得自取。自著袈裟。須和上授。次第禮諸比丘。往阿闍梨所。禮足胡跪等。智論十六著袈裟。剃除鬚髮。應兩手捉和上兩足。何以捉足。天竺法以捉足爲第一恭敬供養。又云。和上如父闍梨如母。以棄本生父母。當求出家。父母次明法。同以此行法。紹隆聖種。故曰法同於中文。二初作白如文。次作如是下授十戒法於中。復二初正授戒。將欲授時。應須開導立心。軌則如上。緣明三歸三竟。六遍成法。遍別文五。一自序已名。第二顯歸境界。第三彰其歸意。背俗之始。故作出家之名。第四出教授主。總化雖需。事須別主。第五結歸教主。顯異耶師。次明戒相。初列次結戒。別有五。一舉時分二顯

所防三結屬人四審能不文中略無五彰持意次結文四一舉戒數結法屬人二彰時分三正禁防四明持護古師云應法沙彌教誦五德十數然十數者是沙彌法故僧祇二十三云沙彌應數有幾五德准經正是僧法兼及沙彌不得專是沙彌行故諸德福田經云佛告天帝衆僧有五淨德名曰福田供之得福進可成佛何謂爲五乃至廣說次安處如文第十因制十二遂開駝鳥此文直云能駝鳥能持戒不限年幾十誦二十一正制不滿十五不應作沙彌後開能駝鳥作沙彌最下七歲五分亦七歲十一不得畜二沙彌後開度二制者防過開者爲益十二受戒後疑聽數胎等此胎閏等四同是羯磨後開今若別析羅漢爲上法緣者不應正理廣如上明十三難結小界受戒此中集僧理須依常有難無難二種分齊界體大小隨數人等應知十四無和上或二三等不成受戒僧祇二十三若二三多和上及三人共一羯磨別和上共一衆並受不名受具十五說四依前後五分十六婆羅門言此四依世所薄

◆光嚴先

賤我等不能依此復言若大德先與我受具足戒然後說者我不獲已或能行之於是還歸諸比丘念佛若聽我等受具足已後說四依者不使此人於佛法退以是白佛佛言聽授具已後說四依十六度官人見論十六王問臣言度官人者其罪云何臣答王言若和上應斫頭羯磨師應截舌餘臨壇人應打肋折下至食王俸祿者皆是王人若父食王祿兒得出家若食祿有限祿盡者得若必欲出家轉祿與兄弟兒子後得出家若食祿白王王聽亦得十七無衣鉢及借衣鉢若無不得受戒以緣不稱羯磨文故若借衣鉢義容得戒以作得戒心故若知不應借復作不得戒心者理不成受准和上四句故有得不得五分十七應問衣鉢具未若言未具應語先爲具衣鉢若言已具應問自有從人借若言從人借應語可令主捨之

次下廣明遮難於中文二第一專明其難第二爾時將欲受戒下局辨諸遮然非人一難落在遮中光明慶尼難義如上辨次明賊心文分爲二初舉緣啓佛