

永樂大典

卷二九四	卷二九三	卷二〇三一	卷二〇三〇	卷二〇二九	卷二〇二八	卷二〇二五
學字	學字	律字	律字	律字	律字	律字

永樂大典卷之二萬一千二十五

三術

律 四分律刪補隨機羯磨一

曇無德部四分律刪補隨機羯磨 京兆崇義寺沙門道宣序 道宣隋朝

人。其祖湖州人。父為陳朝吏部尚書。後隨駕入長安。生于京兆。即錢中之

子也。原夫大雄御寓。意惟拯拔一人。大教膺期。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。後進前脩。妙宗斯

法。故律云。若不誦戒。羯磨盡形不離。依止自慧。月面隱法。永東流時。兼像

正人。通薄初則二部。五部之殊。中則十八五百之別。未則眾鋒互舉。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。聖言動緝。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。昔已在諸闡輔。撰行事鈔。其羅種類。雜相畢陳。但為機務相訓。卒尋難了。故略舉羯磨一色。別標銓題。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。古藏迹夫。羯磨雖多。要分為八。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。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。喚入衆法。對衆問難法。說戒和法。僧發露法。非時和合法。諍減說戒法。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履地
法差往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差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
房法作大房法差分具法差說麁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衆法尼差求教授
法尼差自恣人住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法闍尼
差請教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。諫喚捨三寶法。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。并與覆藏法。本日治法。摩那埵法。出罪法。憶念法。不礙法。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。二衆法。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。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。盲露六聚法。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。作餘食法。衆法對首有五捨墮法。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。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。則通二界。三集僧方法。律云。佛言。當數座打健槌。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。具明拈下之數。薩婆多論云。夫集僧健槌。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。闌。若道行。水界。初言聚落。則

有二種若聚落界俗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為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可是名和合反上三成別衆者余六蘭來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立作羯磨以此比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼足數若言犯違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垢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入
邊地人癡鈍人如是等三人不成滿衆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
若眠醉狂慧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眾別部眾至戒場上若明相出等七緣若自言犯違罪等十三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就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眾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。何所作為。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。須僧同東。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。咸非莫顯。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。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。人事爭越。六者法事非。人雖應律。二爭名壞。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

懺還財諸法中。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。四者入法非。乃至第七具三非顯相。如上文念羯磨。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。誤犯則輕重。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。令無宿食罪。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。隨有攝之。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。

一周記必有屈曲。隨事稱之。並須別指分齊尺寸處所。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。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
 場稱四方界相若安振若石若標畔作齊限已毗尼母云必以大界圍遠
 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糾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令後來者知諸眾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

界說戒又言若自恣目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又因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。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。半有雜障。多無雜障。都無雜障。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。便允佛言。聽在伽藍內邊房靜處。結淨厨。