

出家授近圓羯磨儀範

元帝師苾芻拔合思巴集

清刻龍藏佛說法變相圖

根本說一切有部出家接近圖羯磨儀範十夫
 原夫瞻部嘉運至四佛釋迦文如來遺教利
 見也大元御世第五主憲天述道仁文義武
 大光孝皇帝登極也天資福慧諦信內乘普
 使萬邦咸歸一化雖敷天垂拱而至治無垠
 眷支那弘道而在躬不息欲以自佛相承師
 資繼踵迄今不替正戒儀範爲拳拳從善之
 行人俾一一恒持於淨戒精練三業堅守四
 儀此實聖皇匡正佛法之睿旨也昔因善逝
 與人天衆普說無諍聲聞藏教一切有部別
 解脫經依此採拾奉未得今得律儀方便羯磨
 儀範此乃聖光德師之總集也始從天竺次
 屆西番爰有洞達五明法王大士薩思迦扮
 底達名稱普聞上足茲芻拔合思巴乃吾門
 法主大元帝師道德恢隆行位巨測援茲儀

範衍布中原令通解三藏比丘住思觀演說
王本翻譯人善三國聲明辯才無礙舍伊羅
國翰林承旨彈壓孫傳華文譯主生緣北庭
都護府解二種音法詞通辯諸路釋門總統
合台薩哩都通暨翰林學士安藏總以諸國
言詮奉詔譯成儀式序本帝師之親製繪爲
華跡以編陳始末粗彰聊記歲月時庚午歲
至元七年冬至後二日序

出家授近圓羯磨儀範

必習學略法附

夫十

元帝師必芻拔合思巴集

敬禮一切智

凡有欲求出家者隨意詣一師處師即應問
所有障法應如是問汝非外道否汝非年不
滿十五否汝雖年滿十五非不能驚鳥否雖
能驚鳥非年不滿七歲否汝非奴等否汝非
負債否汝非父母不聽許否汝雖父母不聽
許非不遠鄉所否汝非有疾病否汝非汙苾
芻尼否汝非賊住否汝非別住否汝非不共
住否汝非蠲割人否汝非黃門否汝非化人
否汝非傍生否汝非趣外道否曾作外道先
已出家還歸
外道更復
重來汝非殺母否汝非殺父否汝非殺阿
羅漢否汝非破和合僧否汝非惡心出佛身
血否汝不於四他勝中隨有犯否汝非因有

所犯為不悔過故眾所驅擯否汝非癩手等
否支節不具汝非黃髮等否汝非獨指甲等否汝
非王所揀別等否汝非王不聽許否汝雖王
不聽許非不遠鄉所否汝非強盜名稱否汝
非毒害人否汝非皮匠人否汝非屠膾人否
汝非鄙賤種族人否汝非非人趣否汝非北
俱盧洲人否汝非再三轉相人否汝非似男
子婦人否汝非踈陋人否汝非別州異貌人
否問障法時若言是者便可答言隨汝意去
若徧淨者即應攝受可授鄔波索迦律儀戒
如是授時先教求出家者最初令禮敬佛三
徧已次令禮敬軌範師三徧在前蹲居合掌
教作是說

大德存念我某甲始從今時乃至命存歸依
佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧

六十

伽諸衆中尊大德證知我盡形壽是鄔波索迦如是三說至第三番應言阿遮利耶證知師云好答云善此是授鄔波索迦律儀竟次授鄔波索迦五學處教云汝隨我說

阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至命存棄捨殺生遠離殺生我某甲亦如是始從今時乃至命存棄捨殺生遠離殺生此第一支是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持又如諸聖阿羅漢乃至命存棄捨偷盜邪婬妄語果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處乃至遠離果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處我某甲亦如是始從今時乃至命存棄捨偷盜邪婬妄語果實酒醞造酒令醉亂性放逸之處此五支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持師云好答云善此是鄔

波索迦儀範竟

次差一苾芻作白衆彼應問本師云所有障難並已問未答言已問若問者善若不問而白者得越法罪次爲白衆一切僧伽當須盡集或巡房告知次將至衆中致禮敬已在上座前蹲居合掌作如是說

大德僧伽存念此某甲從鄔波駄耶某甲希求出家在俗白衣未落鬚髮願於善說法律出家此某甲願欲出家剃除鬚髮披染色衣起正信心捨家趣於非家從鄔波駄耶某甲求出家言無遮難徧淨僧伽許某甲出家否衆咸言若徧淨者應與出家俱問者善如不問者得越法罪此是爲出家白衆僧儀範竟次請爲鄔波駄耶者禮親教師已蹲居合掌作如是說

六十

阿遮利耶存念我某甲今請阿遮利耶爲鄔波駄耶願阿遮利耶爲我作鄔波駄耶由阿遮利耶爲鄔波駄耶故我當出家如是三說至第三番應言由鄔波駄耶爲鄔波駄耶故師云好答云善此是請鄔波駄耶儀範竟

次爲請苾芻看剃髮者彼便盡剃其人後悔佛言應留頂上少髮問曰除爾頂髻不若言不者應言隨汝意去若言除者應可剃除次與洗浴若寒與湯熱授冷水

次親教師應與鉢器并與浣衣彼接師足至目頂已可受鉢衣

次親教師可與著衣與著裙時當須檢察恐是無根二根及不全等此是初作儀範竟次授三歸依并出家者先令禮敬佛次令禮親教師已蹲居合掌教作是說鄔波駄耶存

念我某甲始從今時乃至命存歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊彼薄伽梵如來應供正等覺釋迦牟尼釋迦師子釋迦帝王我等至尊彼旣出家我當隨出棄捨俗容出家形相我正受持我今正趣如是三說至第三番應言我因事至說^{夫十}名鄔波駄耶名某甲師云好答云善此是出家儀範竟

次親教師應付一苾芻與受沙彌律儀護者彼即應問親教師此人如何是徧淨否若徧淨者應作沙彌次禮敬佛禮軌範師蹲居合掌應如是說

大德存念我某甲始從今時乃至命存歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊歸依僧伽諸衆中尊願大德證知盡形壽我是沙彌

如是三說至第三番應言願阿遮利耶證知
盡形壽我是沙彌師云好答云善此是授沙
彌律儀軌範竟

次除阿遮利外隨一苾芻即當量影作商矩
指并晝夜分時等法皆如苾芻戒中作

次授十學處教云汝隨我說阿遮利耶存念
如諸聖阿羅漢乃至命存棄捨殺生遠離殺
生我某甲亦如是始從今時乃至命存棄捨
殺生遠離殺生此第一支是諸聖阿羅漢之
所學處我當隨學隨作隨持又如諸聖阿羅
漢乃至命存棄捨偷盜姪欲妄語果實酒醢
造酒令醉亂性放逸之處歌舞作樂香鬘瓔
珞塗彩高牀大牀非時食畜金銀乃至遠離
畜金銀我某甲亦如是始從今時乃至命存
棄捨偷盜姪欲妄語果實酒醢造酒令醉亂

性放逸之處歌舞作樂香鬘瓔珞塗彩高牀
大牀非時食畜金銀乃至遠離畜金銀此十
支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學
隨作隨持師云好答云善此是授沙彌戒儀
範竟

授具足戒儀範

夫十

六

若彼年滿二十者鄔波馱耶師應與求鉢及
三衣等爲請羯磨師屏教師并入壇場諸苾
芻衆若共集時其半月間於防護懺悔守持
內各各思尋知已過犯應以防護懺悔守持
熏修然後方坐若中國者可集十衆等若邊
國者共律師可集五衆等令受戒者初禮敬
佛三徧次衆僧處一一各須禮敬三徧然敬
有二種一謂五輪至地謂是額輪二手二謂
兩手執師脇足任行於一旣致敬已應請鄔

波駄耶先以禮敬置一壇或坏以草敷上受戒者其上蹲居合掌若先是鄔波駄耶或是阿遮利耶者隨時稱說若先非二師者應云大德或云尊者若請軌範師者類此應為當具威儀作如是說

大德仔念我某甲今請大德為鄔波駄耶願大德為我作鄔波駄耶由大德為鄔波駄耶故當授近圓如是三說至第三番應言由鄔波駄耶為鄔波駄耶故當授近圓師云好答云善此是請鄔波駄耶儀範竟

次鄔波駄耶師應可加持三法衣共十若是割截縫刺衣者應如是加持將三法衣七令各各疊共搭彼人左肩上後親教師共受戒人同起其受戒人兩手持把僧伽胝角譯為重袈衣應如是說鄔波駄耶存念我某甲已作成衣是堪

可應受用此法衣為僧伽胝我今守持如是三說師云好答云善次兩手持把唄怛羅僧伽角譯為衣應如是說

鄔波駄耶存念我某甲已作成衣是堪可應受用此法衣為唄怛羅僧伽我今守持如是三說師云好答云善次兩手持把安怛婆娑角譯為衣應如是說

鄔波駄耶存念我某甲已作成衣是堪可應受用此法衣為安怛婆娑我今守持如是三說師云好答云善此是守持割截縫刺三衣儀範

若無割截縫成衣服應以守持段疋應加持時二人俱起將三件物令各各疊共搭彼人左肩上持作僧伽胝物角應如是說鄔波駄耶存念我某甲此衣為僧伽胝法衣

我今守持若無障難當作九條衣等及作兩長一短等我當浣洗展張割截裨砌縫捺或就上貼補隨堪使用此衣是堪可應受用如是三說師云好答云善次持作唄怛羅僧伽物角應如是說

鄔波馱耶存念我某甲此衣爲唄怛羅僧伽我今守持若無障難當作七條兩長一短條象法衣我當浣洗展張割截裨砌縫或就上貼補隨堪使用此衣是堪可應受用如是三說師云好答云善次持作安怛婆娑物

角應如是說

六十

鄔波馱耶存念我某甲此物爲安怛婆娑我今守持若無障難當作五條安怛婆娑法衣兩長一短我當浣洗展張割截裨砌縫或就上貼補隨堪使用此衣是堪可應受用

如是三說師云好答云善此是守持未曾割截三衣儀範竟

次將鉢可示衆僧次一芻左手掌鉢張右手掩鉢口上從上座一一僧處躬身應如是說或云大德或云具壽存念彼具壽某甲有此波怛羅非小否非大否非白色否應如是問若無障難大衆可皆言好若言好者善若不言者得越法罪此是示鉢儀範竟

次鄔波馱耶應自加持波怛羅應如是作共受戒人同起二人左手共持鉢各各右手掩鉢口上教如是說

鄔波馱耶存念我某甲此波怛羅應可用食是堪可器是大仙器是乞食器我今守持如是三說師云好答云善此是守持波怛羅儀範竟

六十

九

次應授坐具濾水羅次後與披僧伽胝衣教
禮衆僧三徧應安在見處離聞處教其一心
合掌向衆虔誠而立其羯磨師應問衆中誰
先從彼鄔波馱耶某甲受請當於屏處爲教
示某甲故彼受請者答云我某甲次羯磨師
應問汝苾芻某甲某甲爲鄔波馱耶能於屏
處教示某甲否彼應答言我能次羯磨師將
屏教師爲問障難作單白羯磨次羯磨師坐
已應如是說

大德僧伽存念此苾芻某甲某甲爲鄔波馱
耶能於屏處教示某甲若僧伽時至聽者僧
伽應許此苾芻某甲某甲爲鄔波馱耶與屏
處教示某甲此是白此是差屏教師儀範竟
次屏教苾芻將至屏處教禮敬已蹲居合掌
作如是說具壽汝聽此是汝真誠時實語時

我今少有問汝汝應以無畏心若有言有若
無言無不得虛誑語汝是丈夫否答言是汝
具男根否答言具汝年滿二十未答言滿汝
三衣鉢具否答言具汝父母在否答言在在
者聽汝出家否答言聽若言死者更不須問
汝非奴否汝非偷來人否汝非爲求利養來
否汝非有爭競人否汝非是他賣人否汝非
王家揀別人否汝非王家恐懼人否汝非王
家毒害人否汝非自與王家作害教他作害
人否汝非強盜名稱否汝非蠲割人否汝非
黃門否汝非汙苾芻尼否汝非賊住否汝非
別住否汝非不共住否汝非外道否現是汝
非趣外道否曾作外道先已出家還歸外道更復重來汝非殺父
否汝非殺母否汝非殺阿羅漢否汝非破和
合僧伽否汝非惡心出佛身血否汝非化人

否汝非傍生否應如是問皆答言非汝非負他人或少或多此少債否若言有者應可問言汝能受近圓已還彼債否言能者善若言不能者汝可問彼許者方來汝非先出家否若言我曾出家者應問汝不於四他勝中隨有犯否汝歸俗時善捨學處否答言犯重隨汝意去若無犯者汝現是出家人否若言是者汝行梵行否答言行問言汝名字何答云我名某甲問汝鄔波駄耶名字何答云我因事至說鄔波駄耶名鄔波駄耶名某甲具壽應人身中有如是病謂癩病癭病蟻漏疱瘡白癰疥癬串皮脚瘡乾瘦病忘魂飢病寒腫脚氣陰漏時氣病極時氣病或一日二日三日四日風黃痰癰總集病日減日發病長時病暫時病癰疽黃胖病噎噦病欬喘氣痛

手足刺痛諸塊血病疽病痔漏嘔逆淋瀝困病徧體熱病脅痛骨節煩痛汝無如是等病及餘諸病否答言無具壽汝聽如我今於屏處問汝然諸苾芻於大眾中亦當問汝汝於彼處以無畏心若有言有若無言無還應實答汝且住此未喚莫來此是屏處十一教授儀範竟

次屏教苾芻前行半路向眾合掌而立應如是說大德僧伽聽彼某甲我於屏處已正教示問其障法某甲爲鄔波駄耶唯言徧淨爲聽來否合眾咸言若徧淨者應可喚來咸言者善如是不言者得越法罪次應遙喚來旣至眾中先禮眾僧三徧爲乞受近圓禮敬佛三徧又禮眾僧三徧於軌草座上蹲居合掌教作是說

大德僧伽存念我某甲今因事至說名某甲
爲鄔波馱耶今從僧伽求受近圓我某甲因
事至說名某甲爲鄔波馱耶今從僧伽乞受
近圓大德僧伽願與我授近圓大德僧伽願
濟拔我大德僧伽願隨持我大德僧伽願教
示我具哀愍心大德僧伽能哀愍故願哀愍
我如是三說此是乞求近圓儀範竟

次羯磨師於僧伽中爲問障難作單白羯磨
次羯磨師坐已作如是說大德僧伽存念此
某甲某甲爲鄔波馱耶今從僧伽求受近圓
此某甲某甲爲鄔波馱耶今從僧伽乞受近
圓若僧伽時至聽者僧伽應許我於衆中某
甲爲鄔波馱耶檢問某甲所有障難此是白
此是內中問障難羯磨儀範竟

次羯磨師於僧伽中應問障難彼受戒人禮

羯磨師蹲居合掌教如是說具壽汝聽此是
汝真誠時實語時我今少有問汝汝應以無
畏心若有言有若無言無不得虛誑語汝是
丈夫否答言是汝具男根否答言具汝年滿
二十未答言滿汝三衣鉢具否答言具汝父
母在否答言在在者聽汝出家否答言聽若
言死者更不須問汝非奴否汝非偷來人否
汝非爲求利養來否汝非有爭競人否汝非
是他賣人否汝非王家揀別人否汝非王家
恐懼人否汝非王家毒害人否汝非自與王
家作害教他作害人否汝非強盜名稱否汝
非蠲割人否汝非黃門否汝非汙苾芻尼否
汝非賊住否汝非別住否汝非不共住否汝
非外道否現是外道汝非趣外道否曾作外道先已出家還歸
外道更汝非殺父否汝非殺母否汝非殺阿

羅漢否汝非破和合僧伽否汝非惡心出佛
身血否汝非化人否汝非傍生否應如是問
皆答言非汝非負他人或少或多此小債否
若言有者應可問言汝能受近圓已還彼債
否言能者善若言不能者汝可問彼許者方
來汝非先出家否若言我曾出家者應問汝
不於四他勝中隨有犯否汝歸俗時善捨學
處否答言犯重隨汝意去若言無犯者汝現
是出家人否答言是若言是者汝行梵行否
答言行問言汝名字何答云我名某甲問汝
鄒波馱耶名字何答云我因事至說鄒波馱
耶名鄒波馱耶名某甲具壽應聽人身中有
如是病謂癩病癭病蟻漏瘡瘡白癰疥癬串
皮脚瘡乾瘦病忘塊飢病寒腫脚氣陰漏時
氣病極時氣病或一日二日三日四日風黃

痰癰總集病日減日發病長時病暫時病癰
疽黃胖病噎噦病欬喘氣瘤手足刺痛諸
塊血病疽病痔漏嘔逆淋瀝困病徧體熱病
脅痛骨節煩痛汝無如是等病及餘諸病否
答云無此是授近圓戒初作儀範竟

次羯磨師應作白四羯磨坐已作如是說

大德僧伽存念此某甲某甲爲鄒波馱耶今
從僧伽求受近圓此某甲某甲爲鄒波馱耶
今從僧伽乞受近圓是丈夫亦具男根年滿
二十三衣鉢具某甲自言徧淨無諸障難此
某甲某甲爲鄒波馱耶今從僧伽乞受近圓
若僧伽時至聽者僧伽應許今某甲某甲爲
鄒波馱耶今從僧伽與授近圓此是白次作
羯磨

大德僧伽存念此某甲某甲爲鄒波馱耶今

從僧伽求受近圓此某甲某甲爲鄔波馱耶
今從僧伽乞受近圓是丈夫亦具男根年滿
二十三衣鉢具某甲自言徧淨無諸障難此
某甲某甲爲鄔波馱耶今從僧伽乞受近圓
是故僧伽今爲某甲某甲爲鄔波馱耶與授
近圓若諸具壽與此某甲某甲爲鄔波馱耶
付授近圓若許者默然若不許者說此是初
羯磨如是三說至第三番應言僧伽已聽許
僧伽與某甲某甲爲鄔波馱耶已授近圓竟
由其默然故今如是持此是授近圓根本儀
範竟

六十

十四

次除羯磨師外隨一苾芻即應量影可取細
籌長許四指豎置日中度影長短影與籌齊
名爲一人此中一指是名一足若有增減准
此應思量影訖時即應告彼次或在夜或在

晝陰即可准酌告之謂是清旦日中日暮或
夜中時者初夜初半中夜中半後夜後半未
明天明日未出日已出或八分初一四分初
一日中時或四分餘一八分餘一日未沒日
已沒星未現時星現時此二十二時中隨其
一時宜應告知又依時節差別有五一冬時
二春時三雨時四終時五長時言冬時者有
四月謂從九月十六日至正月十五日言春
時者亦有四月謂從正月十六日至五月十
五日言雨時者有一月謂從五月十六日至
六月十五日言終時者謂從六月十六日一
日一夜是言長時者有三月欠一日一夜謂
從六月十七日至九月十五日於此五中隨
一時節宜應告知

次羯磨師當爲說四依法具壽某甲汝聽此

六十

十五

四依法是諸世尊如來應正等覺所知所見
爲諸依如是法出家受近圓作苾芻者說是
依法所謂依此善說法律出家近圓成苾芻
性云何爲四

一諸衣中糞掃衣是清淨物易可求得苾芻
依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲
始從今日乃至命存用糞掃衣而自支濟生
欣樂否答言欣樂若得長利絕絹大白氎或
毛白氎羅或縵國絹或大毛白氎紅毛氎毳
羅綿紅羅細迦尸氎中平色卑下色或毛子
衣或舍那衣或胡麻衣或劫貝衣或覩拘羅
衣或嬌曇波國衣或日下國衣若更得餘清
淨衣者若從衆得若從別人得汝於斯等隨
可受之知量受用願能持否答言願能持
某甲汝聽二諸食中常乞食是清淨食易可

求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻
性汝某甲始從今日乃至命存以常乞食而
自支濟生欣樂否答言欣樂若得長利供大
人米粃水飯粥飲等若五日八月十四日十
五日作節會食若僧次請食若別請食若偶
逢請食若故請食若更得餘清淨食者若從
衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量
受用願能持否答言願能持

某甲汝聽三諸住處中居於樹下是清淨處
易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成
苾芻性汝某甲始從今日乃至命存於樹下
敷具而自支濟生欣樂否答言欣樂若得長
利房店樓閣涼房寨籬敵樓諸好宅舍門上
樓屋房上帳幕露地帳幕板屋坎穴石窟山
巖茅庵稍屋或有院牆或無院牆或有虛厦

或無虛履若更得餘清淨處所若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用願能持否答言願能持

某甲汝聽四陳棄藥是清淨物易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存用陳棄藥而自支濟生欣樂否答言欣樂若得長利酥油蜜乳糖沫宜時藥宜更藥或七日若至愈根藥莖藥葉藥華藥果藥若更得餘清淨藥者若從衆得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用願能持否答言願能持此是四依法竟次說四墮落法

某甲汝聽有此四法是諸世尊如來應正等覺所知所見爲諸依如是法出家受近圓作苾芻者說墮落法苾芻於此四中隨了一事

若有犯者隨當犯時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落爲他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大苾芻亦爾云何爲四諸欲戀欲以欲潤澤及染著欲是諸世尊以無量門種種毀責六十一斷欲棄欲除欲盡欲離欲滅欲息欲沒欲稱揚讚歎是勝妙事具壽汝從今日不應輒以染心視諸女人何況兩相交會行不淨行事具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處不犯學處作不淨行乃至共傍生作不淨行事彼苾芻便墮落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損減摧壞墮落爲他所勝不可重收譬如斬截多

羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於此不應作事不可作事非所作事應當可斷可作事中可以正念作不放逸殷勤防護自心汝於是事能不作否答言不作

具壽汝聽他不與取世尊以無量門種種毀責離不與取稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始從今日不以賊心乃至麻糠他不與物而故竊取何況五磨灑若過五磨灑具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉呵責言咄男子汝是盜賊癡無所知作如是盜若殺若縛若驅擯者苾芻若如是作此不與取彼苾芻便墮落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破沙門

法此便損減摧壞墮落爲他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於此不應作事不可作事非所作事應當可斷可作事中可以正念作不放逸殷勤防護自心汝於是事能不作否答言不作

具壽汝聽殺害生命世尊以無量門種種毀責遠離殺生稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始從今日乃至蚊蟻不應故心而斷其命何況於人若人胎具壽如佛世尊如來應正等覺所知所見說若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與令人送刀若教令死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活爲汝今寧死死勝生隨自心念以餘種種言說勸讚令死彼因死者彼苾芻便墮落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非

沙門非釋迦子失苾芻性破沙門法此便損
滅隨壞墮落爲他所勝不可重收譬如斬截
多羅樹頭更不能生增長高大汝從今日於
此不應作事不可作事非所作事應當可斷
可作事中可以正念作不放逸殷勤防護自
心汝於是事能不作否答言不作

具壽汝聽說虛妄語世尊以無量門種種毀
責遠離妄語稱揚讚歎是勝妙事汝具壽始
從今日不應故心乃至戲笑而爲妄語何況
實無上人法說言已有具壽如佛世尊如來

大十

十九

應正等覺所知所見說若苾芻實無現前證
無徧知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證
悟智見得獲而言我如是知我如是見即爲
墮落欲自清淨彼於異時若問若不問作如
是說具壽我不知不見言知言見虛誑妄語

除增上慢彼苾芻便墮落不可共住言知何
法者謂言我知苦知集滅道言見何法者謂
言我見諸天我見諸龍我見夜叉我見迦樓
羅我見乾闥婆我見緊那羅我見摩睺羅伽
我見餓鬼我見毗舍闍我見鳩槃荼我見部
哆那我見羯吒部哆那我見旋風鬼或言諸
天見我諸龍見我夜叉見我迦樓羅見我乾
闥婆見我緊那羅見我摩睺羅伽見我餓鬼
見我毗舍闍見我鳩槃荼見我部哆那我見我
羯吒部哆那我見我旋風鬼見我或言我聞天
聲龍聲夜叉聲迦樓羅聲乾闥婆聲緊那羅
聲摩睺羅伽聲餓鬼聲毗舍闍聲鳩槃荼聲
部哆那聲羯吒部哆那聲旋風鬼聲或言天
聞我聲諸龍夜叉迦樓羅乾闥婆緊那羅摩
睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃荼都哆那羯吒部

哆那旋風鬼聞我聲或言我往觀天諸龍夜
又迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗
舍闍鳩槃荼部哆那羯吒部哆那我往觀旋
風鬼或言天來觀我諸龍夜又迦樓羅乾闥
婆緊那羅摩睺羅伽餓鬼毗舍闍鳩槃荼部
哆那羯吒部哆那旋風鬼來觀我或言我共
諸天語言談論共相歡樂長時共住或言我
共諸龍夜又迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅
伽餓鬼毗舍闍鳩槃荼部哆那羯吒部哆那
旋風鬼語言談論共相歡樂長時共住或言
諸天共我語言談論共相歡樂長時共住諸
龍夜又迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽餓
鬼毗舍闍鳩槃荼部哆那羯吒部哆那旋風
鬼共我語言談論共相歡樂長時共住或不
得而言我得無常想無常中苦想苦中無我

想飲食想一切世間不可樂想過失想斷想
離愛想滅想死想不可意想青淤想膿爛想
降脹想蛆壤想喙嗽想異赤想離散想骸骨
想別異空觀想或不得而言我得初靜慮二
靜慮三靜慮四靜慮慈悲喜捨空無邊處識
無邊處無所有處非想非非想處預流果一
來果不還果阿羅漢果神境智神通天耳智
神通他心智神通宿住智神通死生智神通
漏盡智神通或言我是阿羅漢八解脫中定
善解脫俱善解脫苾芻若如是說彼苾芻便
墮落不可共住於如是事苾芻犯者隨當作
時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性破
沙門法此便損減摧壞墮落爲他所勝不可
重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高
大汝從今日於此不應作事不可作事非所

作事應當可斷可作事中可以正念作不放逸殷勤防護自心汝於是事能不作否答言不作此是四墮落法竟

次說沙門四種所應作法

具壽汝聽此四沙門法諸佛世尊如來應正等覺所知所見爲諸依如是法出家受近圓作苾芻者說沙門四種所應作法云何爲四具壽汝聽始從今日若他罵者不應返罵他瞋不應返瞋他打不應返打他調不應返調有如是等惱亂起時汝能攝心不返報否答言不報此是沙門所應作法竟

次標滿心希望勝願

具壽汝聽汝先標心有所希望作如是念我當何時得於世尊善說法律出家近圓成苾芻性汝今已得汝已出家今受近圓得好如

法親教師及軌範師等和合僧伽秉白四羯磨文無差舛極善安住標滿心希望勝願竟次明同得學處法

具壽汝聽如餘苾芻雖滿百夏所應學者汝亦修學汝所學者彼亦同然有此因緣同得尸羅同得學處同說別解脫經汝從今日當於是處起敬奉心不應厭離明同得學處法已竟

次依世間喻說儀範

汝從今日於親教師應生父想師於汝處亦生子想乃至命存侍養瞻病共相看問起慈悲心至老至死依世間喻說竟

次住調伏法

汝從今日於同梵行所上中下座常生敬重隨順恭勤而爲共住住調伏法竟

次成辦所須法

汝從今日受持教法讀誦思惟修諸善業於
蘊善巧處善巧界善巧緣起善巧處非處善
巧未得求得未解求解未證求證勿捨善軌
成辦所須法竟

次說儀範中未曾說防護法

我今爲汝舉其大綱餘未知者於半月說別
解脫經時自當聽聞又當於軌範師并親教
師及同學親友善應諮問准教勤修說儀範
中未曾說防護法竟

次說發至信偈

汝最勝智教 具足受尸羅 無障身難得
志心當奉持 端正者出家 清淨者圓具
正覺之所知 實語者所說
說發至信偈竟

次略說勸修方便法

具壽汝已受近圓竟勿爲放逸當謹奉行略
說勸修方便法竟

次新受戒苾芻禮親教師軌範師并諸僧伽
三徧已謝恩奉持授近圓作苾芻儀範已竟

若受羯磨時應作守持除罪令僧伽於授羯
磨處次第坐已作羯磨苾芻在衆前坐應作

是說大德僧伽存念今是僧伽作授近圓儀
範之時一切僧伽有犯律儀戒爲除所犯於

此僧中然無一人能向餘住處對清淨苾芻
如法除其罪名若僧伽時至聽者僧伽應許

僧伽今時守持自罪而作授近圓儀範後向
餘處對清淨苾芻當如法除罪比是單白羯

磨
次僧伽爲住處應作同意作羯磨苾芻在僧

衆前坐已應如是說大德僧伽存念營造已成界外周繞一尋地畔於此房中僧伽爲授近圓故可共同意若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽營造已成界外周繞一尋地畔於此房中僧伽爲授近圓共同一意此是白二羯磨

次當作羯磨大德僧伽存念營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽授近圓處同意願求是故僧伽營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽爲授近圓聽許故若諸具壽營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽爲授近圓同一聽許者默然若有不聽許者說僧伽聽許僧伽營造已成界外周繞一尋地畔此房僧伽爲授近圓默然聽許故是事如是持此是說營造已成房舍儀範餘外營造未成

房者應言營造未成房或在露地者應言未曾營造地同前作羯磨儀範

教求出家法

凡有求出家者須當次第受律儀戒最初欲授鄔波索迦戒時先應問其障難問障難已

夫十

二十四

次教作是說南無佛馱耶南無達摩耶南無僧伽耶世尊如來應供正等覺明行足善逝世間解調御丈夫無上士天人師佛世尊善說妙法初善中善後善義妙文巧無雜圓滿清潔淨白近觀智者內證世尊聲聞僧者善行如理行質直行同行隨法成就彼既出家我當隨出如是說已應授三歸鄔波索迦律儀戒

出家授近圓羯磨儀範

根本說一切有部

根本說一切有部苾芻習學略法

元帝師苾芻拔合思巴集

敬禮一切智

教示增上戒學律藏有三種

第一未得令得儀範

第二已得律儀不犯護持方便

第三若有犯者令修補法

第一未得令得儀範者有四種

能爲得律儀作障

能爲安住律儀作障

能爲增長德業作障

能爲端嚴衆作障

若俱無此四種違緣復以歸處形相身體思

念儀範若全有此五種順緣者方得律儀此

差別義如儀範中應知

第二已得律儀不犯護持方便者有五種

一依依止師護持

二以對治想護持

三了知應捨相違護持 四淨自戒律護持

五依安樂住緣護持

第一依依止師護持者

若受近圓已滿足十年二十一種五德法中

具十五法解律比丘求爲依止師應作不應

作一切事業應問彼師如師教示隨教所行

自受近圓滿十年等三種德業圓滿已來應

依彼師

第二以對治想護持者

於一切時中念知不放逸具此三種法除一

切相違法成就一切善法

第三了知應捨相違護持者

總集爲五篇二百五十三應捨法中具清淨

戒或具應修補戒有心有念復非初緣不捨

學處不犯學處

第一波羅夷篇者必芻於三道中隨一一道行不淨行者犯第一波羅夷罪若盜非屬已身他人物者犯第二波羅夷罪除已身外人或人胎斷其命者犯第三波羅夷罪妄說過上人法者犯第四波羅夷罪此四波羅夷罪皆能斷絕正戒根本說第一篇竟

第二十三僧伽婆尸沙篇者若故泄精者若染心觸女人身者若共女人說姪欲麤惡名者若於女人前讚歎自身可持姪欲法供養者若爲人成夫婦事者若三不堪處從他人乞地并材物造房者若不堪處建僧伽藍者十六若無根謗必芻犯波羅夷法者若無根以小因緣謗說必芻犯波羅夷法者若破和合僧者若助破和合僧者若因汙他家以爲僧擯毀謗僧者若自戒中他比丘以憐愍心欲令

勸時言說諸僧伽因我一切戒法莫論說我而違拒者此十三法從僧伽應修補故名爲僧伽婆尸沙第二篇竟

第三波逸底迦篇有二種

第一三十泥薩祇波逸底迦者

初徧十種者若未曾加持衣畜過十宿者若已加持三衣過一宿離者若三衣物不足望他足過三十宿畜彼物者若使非親尼浣洗衣者若從比丘尼取衣者若有三衣從在家人乞衣者若自無三衣從他人乞時過分乞者若他欲與物未與索者若他人各各欲與物未與索者若已送到不堪作衣物若過三語索或過三默索者初徧十種竟

第二徧十種者

若蠶綿作新敷具者若純黑羊毛作新敷具

者若合黑白羊毛作敷具者若減六年作第二敷具者若作新坐具不以故者縱廣佛一張手貼新者上用敷者若無持負羊毛人自持負羊毛過三由旬者有持負人自持負過一里者若使非親比丘尼擘羊毛者若畜自己諸寶自觸教人觸者若以資財出納求利者若買賣者第二徧十種竟

第三徧十種者

若應量器不加持畜過十宿者若自有鉢更求餘者若使非親織師不與工錢織作成衣者若他人爲已使人織作衣間爲自利益教長織者若與比丘衣或鉢已後還奪取者若夏安居中所得利養安居內取要或安居中分散或安居竟自恣後彼利養不分者若住阿蘭若必芻聚落村舍內留法衣過六夜後

不到留衣處或自阿蘭若處者若雨浴衣安居一月前求者或安居後過半月畜者若欲與衆僧物或欲與一僧物自迴入已者若應堪取捨四種藥各各過限畜者此是第三徧十種三十泥薩祇波逸底竟

第二九徧十種波逸底迦者

初徧十種者若芻芻故妄語者若說他芻芻過失者若兩舌令二芻芻等離間者若有誚競芻芻和合已後再發舉誚者若與在家婦人無男子時說法者若與未近圓人同聲讀誦教示法者若知他芻芻有犯墮落法或僧殘法隨一一與在家人說者若向未近圓人未證聖諦人實說所得上人法者若衆僧執事芻芻無過失而毀說言以僧物人事與知識者若布薩日誦微碎戒時輕呵而言何須

夫十

十八

說如是雜碎戒令他苾芻聞者初徧十種竟
第二徧十種者

若壞種子斷青草木者若嫌毀輕賤僧伽執
事苾芻者若同學法人教利益語而違惱者
若將僧伽敷具以放逸心安置露地者若於
僧房內敷草或葉用已不除掃者若從僧伽
藍遣苾芻出者若僧住處後來苾芻欺凌先
住苾芻者若僧住處不堅固重房棚上坐卧
脱脚牀者若爲他使用有蟲水等者若壘寺
僧伽藍牆時除許量外過量壘者第二徧十
種竟

第三徧十種者

若僧伽不曾差自意徃教誡苾芻尼者若教
誡苾芻尼至日暮者若實無此念而毀說他
爲此小飲食教誡苾芻尼者若苾芻與苾芻

尼衣者若苾芻與苾芻尼縫衣者若苾芻與
苾芻尼作伴道路行者若苾芻與苾芻尼同
乘船者若苾芻共女人屏處坐者若苾芻與
女人屏處立者若因苾芻尼讚歎受在家食
者第三徧十種竟

六十

第四徧十種者

三九

若一時食中無利養受再食等者若於外道
住處經一宿住受再食等者若苾芻足食竟
不作餘食法更食者若乞食苾芻從在家人
受過兩三鉢食者若苾芻足食竟勸令更食
者若苾芻離衆僧常食處各無已食共三苾
芻等別食者若自洲日斜至明相出食非時
食者若食或自或他苾芻經畜食者若食不
與不受食者若從施主索美食食者第四徧
十種竟

第五徧十種者

若有蟲水等爲己身用者若在家人行不淨行時同房坐者若在家人行不淨行時同房立聽者若與裸形外道食者若觀欲戰嚴整軍者若無因緣軍陣中過二宿住者若混亂排定軍陣者若打苾芻者若以擬手向苾芻者若知他苾芻有麤惡罪覆藏者第五徧十種竟

第六徧十種者

若施主欲與苾芻食以寬酬故遮不令與當日絕食者若觸火者若因苾芻作羯磨時與他欲已而後悔者若苾芻與未近圓人近一尋地內宿過一宿者若說姪欲不爲障礙執事惡見若僧諫時不捨者若共衆僧所遣比丘而作伴者若知是被擯沙彌而收攝而作

眷屬饒益共住者若受用不染色白衣敷具等者若屬他賢及似寶好物自觸教人觸者若從四月初一日至六月十五日除此兩箇半月其餘時中若未至半月而洗浴者第六徧十種竟

夫

三十

第七徧十種者

若故斷畜生命者若言苾芻汝非苾芻令須更不樂者若以指擊歷苾芻者若水中戲者若獨自共在家女人一室同宿至明者若苾芻但一因由恐怖苾芻者若藏苾芻衣者若與苾芻衣不迴還復取者若苾芻無僧殘罪無因或以小因謗說犯僧殘罪者若共在家女人更無男子同道行者第七徧十種竟

第八徧十種者

若共盜賊或匿稅商旅同道行者若知年未

滿二十與授近圓者若堅實地中掘一抄土者若受在家人請住過四月者若不依僧伽制而反毀謗告白苾芻言汝愚癡無所知者若共有鬭諍苾芻欲令鬭諍往彼聽其所說者若從僧伽所作羯磨處不問一苾芻從坐而起遠去離聞聲地者若應敬信僧伽處僧伽執事等處不敬信不隨順者若飲諸酒等者若不問苾芻等向暮入聚落者第八徧十種竟

第九徧十種者

若苾芻受食家請午時前去行詣入餘三家等或向暮時除僧伽集處入餘四家等者若日沒之後紅相已滅至明相未出入灌頂王宮內或后妃宮內者若布薩日誦別解脫戒經時於雜碎戒中言我今始知如是雜碎戒

是應可學而輕呵者若用象牙等作針筒者若坐卧足過量牀者若將僧伽敷具以木綿等覆汙者若作坐具應長三肘廣二肘六指過此量作者若作覆瘡衣應長六肘廣三肘過此量作者若作雨衣應長九肘廣三肘一十八指過此量作者若同佛衣量作衣或教他作者犯波逸底迦如來衣量者長中形人一十五肘廣九肘是也第九徧十種竟

總九十波逸底迦竟
第四種波羅底提舍尼者

若聚落或聚落外或在道中或近道外從苾芻尼受食者若於白衣家內有苾芻尼越次指授食不止而食者若眾僧所制白衣家內反取食者若差看守怖難道却不看守受食坐者四波羅底提舍尼竟

第五百一十二應當學者

齊整著安陀會不太高不太下衣角不象鼻不多羅葉不穀團形不蛇頭齊整披法衣不太高不太下乞食行時善護身語行齊整披法衣行不作聲行不亂視行當觀一尋地量行若入聚落不得用衣覆頭行不得抄衣行不得收衣附肩行不得兩手交項上行不得兩手交腦後行不得跳行不得探脚行不得蹲行不得足指行不得扭腰行不得搖身行不得掉臂行不得搖頭行不得磨肩行不得連手行若不請不得在白衣家敷具上坐不夫十善觀察不應坐不得放身重坐不得交足坐不得交腿坐不重內外踝坐若牀上坐時不得曲脚入牀下不得叉脚坐不得寬脚坐應正意受食不得滿鉢受食不得菜食齊等受

應依坐次受食應視鉢受食行食未至不得預伸鉢爲更望重受不得以食覆菜不得以菜覆食若受食時不得安鉢在食上正意而食不得作極小搏而食不得作極大搏而食應作中搏而食若食未至不得張口待食不得含食語不得皺眉而食不得噉喋口食不得呵氣食不得吹氣食不得舒舌食不得一粒粒取食若受食時不得叱笑他若受食時不得換頰嚼食不得彈舌食不得齧半食不得舐手不得振手不得刮鉢舌舐不得振鉢內食食壘作塔形不應損壞而食不得輕笑比坐苾芻鉢不得汙手捉淨水瓶不得有飯水灑近坐苾芻不問房主有飯水不得棄白衣家內應棄殘食不得置於鉢內若地上無替不應安鉢澗邊不得置鉢危嶮處不得置

六十

三三

鉢峻崖處不得置鉢不得立洗鉢澗邊不得洗鉢危峻處不得洗鉢峻崖處不得洗鉢迎暴流不得以鉢酌水應當學人坐已立不應爲說法人卧已坐不應爲說法人在高坐已在下坐不應爲說法人在前行已在後行不應爲說法人在道行已在非道行不應爲說法不應爲覆頭人說法不應爲抄衣人說法不應爲收衣拊肩人說法不應爲兩手交項人說法不應爲兩手交腦後人說法不應爲以髮作頂髻人說法不應爲戴帽人說法不應爲戴冠人說法不應爲戴華鬘人說法不應爲纏頭人說法不應爲乘象人說法不應爲乘馬人說法不應爲乘輦人說法不應爲乘坐諸物人說法不應爲著靴人說法不應爲持杖人說法不應爲持刀人說法不應爲

持蓋人說法不應爲持劍人說法不應爲持兵器人說法不應爲披鎧人說法不得立大小便不得水中大小便及涕唾嘔吐等不得青草上大小便及涕唾嘔吐等從說法爲首此三十九應當學中除有病苾芻無犯除難緣不得上樹過人頭應當學一百一十二種應當學突吉羅竟

已上四波羅夷篇十三僧伽婆尸沙篇三十尼薩祇波逸底迦并九十單波逸底迦共爲一百二十波逸底迦篇四波羅底提舍尼篇一百一十二應當學篇總爲二百五十三律儀法受近圓苾芻精進護持者此是第三了知應捨相違護持

第四淨自戒律護持者

爲淨自戒故作布薩法又爲除滅自他身命

惡災難等結夏安居三月安居竟作自恣此三種者是第四淨自戒律護持此廣差別義應看餘律

第五依安樂住緣護持者

衣服飲食住處醫藥於此四中遠離奢樂極苦二邊應以處中而住此是第五依安樂住緣護持此有差別義餘略羯磨儀範文中或廣毗奈耶中應看

第三若有所犯令修補法者

欲除覆藏罪應須發露欲除所犯罪應須懺悔身語未作意中所有微細罪業應須防護為欲羯磨中不作障難應須守持為令不復更犯應須治罰此是第三若有犯者再修補法此廣差別義百一羯磨中應看若作此受戒護持修補法時應慎護諸惡不令損害一

切有情願獲涅槃果應須護持

根本說一切有部苾芻習學略法

恭惟略本之始迺大元世主今上明君睿智

日新鴻慈天賦萬機之暇釋教是遵爰有帝

師智慧備足名稱旌顯於十方教理洞明威

德普洽於萬彙能引三聚薩埵徑至三種苦

提復設近圓令證滿覺帝師盛德心口匪窮

既具種種聖能致使燈燈傳授有三藏苾芻

法救奉聖主出綸蒙帝師揮塵集成略本庶

廣流通令舍伊羅國人解三種聲明通法詞

二辯翰林承旨彈壓孫譯成畏兀兒文字宣

授諸路釋教都總統合台薩哩都通翻作華

言至元八年上元有五日云

音釋

癰 巨靴切手 絳 悲萌切以 癭 么邱切 庖 皮

切面胖音降臧逆於月切嘔吐於口切疸黃音旦
也腫切主勇秒音降臧逆於月切嘔吐於口切疸黃音旦
徒也切腿股也切皺眉側教切噤噤切補各
立切嚙訶為叱也頰面旁也舐以舌舐
也物無貌叱訶為叱也頰面旁也舐以舌舐