

律

曇無德律部雜

彌尼離戒文

十誦羯磨比丘

C40

4514

125

了翁上座讀入加父有
家書置云許紫雲山
我微雲院庭中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

曇無德律部雜羯磨卷上

前魏天竺三藏康僧鎧譯

諸結界法第一

結戒場文

兩界不得並若欲大界內安戒場者先豎戒場四方內相外相去一肘使人唱內

一周竟言此是內相不得為外如是第二第三唱衆中堪能羯磨者結不得受欲以未結戒故

大德僧聽此住處比丘某甲唱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某甲唱四方小界相僧今於此四方小界相內結作戒場誰諸長老忍僧於此四

方小界相內結作戒場者默然誰不忍者說僧已忍
於此四方小界相內結作戒場竟僧忍默然故是事
如是持

結大界文

應次結大界先標榜四方大界定相牆周外不用遠喜妨布薩人三唱眾中堪使羯

磨者結亦不得受欲以未結界故

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相若僧時
到僧忍聽僧今於此四方大界相內結大界同一住
處同一說戒白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相僧今於
此四方大界相內結大界同一住處同一說戒誰諸

長老忍僧於此四方大界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大界
相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是
事如是持

結不失衣界文

不失衣界更無別相依大界相結故言此住處

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧
忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今結不失
衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住
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若二界相近
得相接若欲解界應先解不失衣界却解大界
不得隔駢流水或時能斷渡除常有橋梁耳

解不失衣界文

大德僧聽此住處比丘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

大德僧聽此住處比丘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

解大界文

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時
到僧忍聽今解大界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解
大界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解大界者
默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解大
界竟僧忍默然故是事如是持

解戒場文

大德僧聽今有爾所比丘集若僧時到僧忍聽僧今
解此處戒場白如是

大德僧聽今有爾許比丘集僧今解此處戒場誰諸
長老忍僧解此處戒場者默然誰不忍者說僧已忍
解此處戒場竟僧忍默然故是事如是持
布薩日及自恣日在道行若不和合結坐處小界文
大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧
時到僧忍聽僧今於此坐處結小界白如是
大德僧聽齊如是比丘坐處僧今於此坐處結小界
誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處結小界者默然誰
不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍
默然故是事如是持

卽還解此小界文

大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今
解此坐處小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧今解此坐處小界誰
諸長老忍僧齊如是比丘坐處解此坐處小界者默
然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處解此坐處
小界竟僧忍默然故是事如是持

受戒法第二

度沙彌法

若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不
和合房房語令知已在剃髮和合當作白

白已然後與剃
髮當作如是白

大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽

與某甲剃髮白如是若僧伽藍中度令出家當白一切僧白已聽與出家當作如是白

大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽

與某甲出家白如是作如是白已與出家教使著袈裟偏露右肩脫革屣右膝著地

合掌當教

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧隨佛出家某

甲為和尚如來至真等正覺是我世尊第二第三亦如是說

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛出家竟某甲為

和尚如來至真等正覺是我世尊第二第三亦如是說當受戒

盡形壽不得殺生是沙彌戒能持不能答言

盡形壽不得盜是沙彌戒能持不能答言

盡形壽不得姪是沙彌戒能持不能答言

盡形壽不得妄語是沙彌戒能持不能答言

盡形壽不得飲酒是沙彌戒能持不能答言

盡形壽不得著華鬘香塗身是沙彌戒能持不能答言

盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽是沙彌戒能持不能答言

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能持不能答言

盡形壽不得非時食是沙彌戒能持不能答言

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌戒能持不

能答言

此是沙彌十戒盡形壽不得犯汝已受戒竟當供養三寶佛實法實比丘僧寶勤修三業坐禪誦經勸佐衆事

請和尚文

大德一心念我某甲請大德爲和尚願大德爲我作和尚我依大德故得受具足戒

第二第三亦如是說和尚應語言可爾若

言好爾衆僧應安欲受具足者離聞處若見處時戒師應問

衆中誰能爲某甲作

教授師

若有者答言我能戒師應作白

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧

忍聽某甲作教授師白如是

教授師應往受戒人所問言

此安陀

會鬱多羅僧伽梨鉢是衣鉢是汝有不

答言是善應語言

男子聽今是真實誠時實言實不實當言不實汝曾

作比丘不若言作持戒清淨不如法還戒不不犯淨

行尼不不賊心受戒不破內外道不非黃門不不

殺父殺母殺阿羅漢破僧不汝非非人不非畜生不

非二根不汝字何等和尚字誰年滿二十未三衣鉢

具不父母聽汝不汝不負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白癩乾疥顛

狂病汝有如是病不

答言無應語言

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

教授師如是問已還

僧中如常威儀至舒手及處立應作如是白

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧

忍聽我問已聽將來白如是

教授師應喚受戒人言汝來來已爲捉衣鉢教

禮僧足在戒師前長跪合掌教授應教乞戒作如是乞

大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從

僧乞受具足戒和尚某甲願僧濟度我慈愍故

第二

亦如是說時戒師應作白

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從

僧乞受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽我問內

法白如是

善男子聽今是真誠時實語時隨所問汝汝當隨實

答汝曾作比丘不若言作持戒清淨不如法還戒不

不犯淨行尼不不賊心受戒不破內外道不非黃

門不不殺父殺母殺阿羅漢破僧不汝非非人不非

畜生不非二根不汝字何等和尚字誰年滿二十未

三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非奴不汝

非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩

乾癆顛狂汝有如是病不

若言無應作白四羯磨也

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從

僧乞受具足戒和尚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今授某甲具足戒和尚某甲白如是

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲從僧乞受具足戒和尚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和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足戒和尚某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三僧已忍於某甲受具足戒竟和尚某甲僧忍默然故是事如是持善男子聽如來無所著等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法

非沙門非釋種子汝一切不得犯姪欲作不淨行若比丘犯姪欲作不淨行乃至共畜生非沙門非釋種

子汝是中盡形壽不得作能持不

能答言

一切不得盜乃至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取自破教人破自斫教人斫若燒若埋若壞色非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不

能答言

一切不得故斷眾生命乃至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥若墮胎若厭禱殺自作方便若教人作非沙門非釋種子汝

是中盡形壽不得作能持不

能 答言

一切不得妄語乃至戲笑若比丘不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天已來龍來鬼神來供養非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不

能 答言

善男子聽如來無所著等正覺說四依法比丘出家依是出家人法依糞掃衣是比丘出家人法是中盡形壽能持不

能 答言

若得長利檀越送衣割截衣三種壞色衣亦得受

依乞食是比丘出家人法是中盡形壽能持不

能 答言

若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食衆僧常食檀越請得受

依樹下坐是比丘出家人法是中盡形壽能持不

能 答言

若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受

依腐爛藥是比丘出家人法是中盡形壽能持不

能 答言

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法

阿闍梨如法衆僧具足當善受教法應勸化作福治
塔供養衆僧和尚阿闍梨一切如法教不得違逆應
學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功德不唐捐
果報不斷餘所未知當問和尚阿闍梨

應令受戒
人在前去

受衣鉢文

長老一心念此僧伽梨若干條割截成今受持不離

宿

第二第三亦如是說
餘二衣亦如是受

長老一心念此鉢多羅應量器今受持常用故

第二第三

亦如是說

請依止文

大德一心念我某甲請大德爲依止阿闍梨願大德

爲我作依止阿闍梨我依大德故得住

第二第三亦如是說師應

言莫放逸若言好若言去弟子答言爾

諸除罪法第三

乞覆藏羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲

犯僧殘罪隨覆藏日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我

隨覆藏日羯磨慈愍故

第二第三亦如是說

與覆藏羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是持行覆藏者有八事失宿一事皆得突吉羅罪何等八往餘寺不白有客比丘來不白有餘事出外不白寺內徐行不白病不遣信者白一人共室宿無比丘處住不半月半月說戒時白是爲

八事失宿佛聽半月半月說戒時白應如是白彼行覆藏者應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌言白

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德僧令知我行覆藏

乞摩那埤羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六

夜摩那埵羯磨願僧與我六夜摩那埵羯磨慈愍故

第二第三
亦如是說

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨若僧時到僧忍聽今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘

某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨僧今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨

第二第三
亦如是說

僧已忍與比丘某甲六夜摩那埵羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言聽摩那埵比丘亦行如上諸事
如左露右肩脫革屣
如是偏露右肩脫革屣
如左露右肩脫革屣

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜

摩那埵羯磨僧已與我六夜摩那埵羯磨我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德僧令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與我六夜摩那埵羯磨我比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故

第二第三
亦如是說

與出罪羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘

某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞
六夜摩那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯
磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯
磨僧今與比丘某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧與比
丘某甲出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨

第三亦如是說

僧已忍與比丘某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事
如是持

犯捨墮衣於僧中捨文
捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮胡跪合掌

作如是言

大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨

墮今捨與僧

捨衣竟卽入僧中懺悔

僧中懺悔文

禮僧中已右膝著地合掌作如是白

大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨

墮此衣已捨與僧罪今從僧懺悔

第二第三亦如是說卽僧中至一比

丘前應作如是言

大德受我懺悔彼答言可爾

僧中受懺悔白文

受懺悔者當作如是白言

大德僧聽此比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨
墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺悔

白如是

作如是白已應受懺悔

卽僧中一人前懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大德憶念我清淨戒身具足清淨布薩

第二第三亦如是說說已

受懺悔者應語如是言

自責汝心生厭離答言爾

僧還比丘衣羯磨文

大德僧聽比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還此比丘

某甲白如是

大德僧聽比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘某甲誰諸長老忍僧持此衣還比丘某甲者默然誰不忍者說僧已忍持此衣還此比丘某甲竟僧忍默然故是事如是持

捨與三人二人亦如上懺悔亦如上

三人二人中受懺悔亦如上所白

捨與一人文應至清淨比丘偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌作如是言

大德一心念我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮我今捨與大德捨已當懺悔一人前懺悔文

某甲

皇朝律例彙編

五

大德一心念我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩第二第三亦如是說說已受懺悔者應作

犯餘輕罪向一比丘懺悔文應至一清淨比丘所偏膝著地合掌說罪名說罪種應作如是說

大德一心念我比丘某甲犯某甲罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯罪發露知而不覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩

第二第三亦如是說說已自責汝心生厭離答言爾受懺悔者應語如是言向二人三人懺亦如是上二人中受懺者應語邊人言長老聽我受比丘某甲懺答言聽懺悔法亦如上若欲在僧中懺者二人法亦如上說

疑罪僧中發露文

大德僧聽我比丘某甲於所犯生疑今白僧令知須後無疑時當如法懺悔第二第三亦如是說向三人二人一人亦如是說

說戒法第四

與欲清淨文

大德一心念今衆僧布薩說戒比丘某甲亦布薩說

戒我有佛法僧事若有瞻病事我與欲及清淨爲我

捉籌

病人有五事與欲若言與汝欲若言我說欲若言爲我說欲若廣說盡與欲不者不成

受欲及清淨文

隨能憶姓字多少時得受至僧中應如是說

大德一心念衆多比丘有佛法僧事若瞻病事我與衆多比丘受欲及清淨如法僧事與欲清淨我爲捉籌

差教授尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲教授比丘尼白如是大德僧聽僧今差比丘某甲教授比丘尼誰諸長老忍僧差比丘某甲教授比丘尼者默

然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲教授比丘尼

僧忍默然故是事如是持

被差人往尼寺中應教集尼僧已先爲說八不可違

法何等爲人

一者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨坐具此法應尊重讚歎盡形壽不得違

二者比丘尼不應罵比丘訶責比丘不應誹謗言破見破威儀此法應尊重讚歎盡形壽不得違

三者比丘尼不應爲比丘作舉作憶念作自言不應遮他見罪說戒自恣不應呵比丘比丘應呵比丘尼此法應尊重讚歎盡形壽不得違

四者式又摩那學戒已應從比丘僧乞受大戒此法應尊重讚歎盡形壽不得違

五者比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵此法應尊重讚歎盡形壽不得違

六者比丘尼半月半月應從僧乞教授此法應尊重讚歎盡形壽不得違

七者比丘尼不應在無比丘僧處夏安居此法應尊重讚歎盡形壽不得違

八者比丘尼僧安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑此法應尊重讚歎盡形壽不得違

布薩說戒文

布薩日若小食上若大食上上座應昌如是言

今日布薩日某時眾僧集堂說戒

若四人若過四人應先白已然後說

戒若有三人二人各各相向說言

長老一心念今日眾僧十五日說戒我某甲清淨

第三亦如是說若獨有一人應心念口言

今日眾僧十五日說戒我某甲清淨

第二第二

八難事起及有餘緣略說戒文

八難者王難賊難人難惡蟲難餘緣者大眾集牀座少若眾多病大衆

集至上覆蓋不周或天雨若布薩多磨說戒若廣說戒便廣說不者如法治可略說便略不者如法治若

律

集異律事即雅易略卷三

七

應言僧常聞若說序四事已餘者應言僧常聞如是乃至九十事餘者應言僧常聞

安居法第五

僧差人分房羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲分房舍卧具白如是

大德僧聽僧今差比丘某甲分房舍卧具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房舍卧具者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲分房舍卧具竟僧忍默然故是事如是持

分房法無使管事人選擇一房取餘房白上座次第取

大德上座如是房舍卧具隨意所樂便取

先與上座房已次第

與第二第三第四乃至下座法亦如是若有餘長房者應畱客比丘也

安居文

長老一心念我比丘某甲依某聚落某甲僧伽藍某

甲房前三月夏安居房舍壞修治故

第二第三亦如是說

依某甲持律若有疑事當往問

後安居法亦如是說

受七日文

長老一心念我比丘某甲受七日法出界外爲某甲事故還此中安居白長老令知

第二第三亦如是說

受過七日法文

大德僧聽我比丘某甲受過七日法若十五日若一

月出界外爲某甲事故還此中安居

第二第三亦如是說

與過七日羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外爲某甲事故還此中安居白如是

大德僧聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外爲某甲事故還此中安居誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外爲某甲事故還此中安居者默然誰不忍者說僧已忍比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外爲某甲事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持

自恣法第六

與欲自恣文

大德一心念今日僧自恣我比丘某甲亦自恣我有

病患不堪往我與自恣及欲

病人有五事與自恣若言與汝自恣若言我說

自恣若言爲我說自恣若言現身相若廣說盡成與自恣不者不成與自恣

受自恣欲文

隨能憶姓字多少得受三說僧中應如是說言

大德一心念衆多比丘病患不堪來我與衆多比丘

受欲自恣如是僧事與欲自恣

僧差授自恣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲作授
自恣人如是白

大德僧聽僧今差比丘某甲作授自恣人誰諸長老
忍僧今差比丘某甲作授自恣人者默然誰不忍者
說僧已忍差比丘某甲作授自恣人竟僧忍默然故
是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合
自恣白如是

作如是白已
然後自恣

衆僧自恣文

大德一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若
見聞疑罪大德哀愍語我我若見罪當如法懺悔

第三亦
如是說

若四人更互自恣文

長老一心念今日衆僧自恣我比丘某甲亦自恣我

清淨

第二第三亦如是說若三人二人

今日衆僧自

恣我比丘某甲亦自恣我清淨

第二第三亦如是說

自恣法五人若減五

人不得
受欲

有八難事起白僧各各三語自恣文

大德僧聽僧有難事若僧時到僧忍聽僧今各各三

語自恣白如是作如是白已各各共三語自恣再說亦不得白彼此丘即應以此難事故云

白僧受功德衣文

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆

和合受功德衣白如是僧應問誰能持功德衣者若言有能者應差

差持功德衣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽今差比丘某甲爲僧持

功德衣白如是

大德僧聽僧今差比丘某甲爲僧持功德衣誰諸長

老忍僧今差比丘某甲爲僧持功德衣者默然誰不

忍者說僧已忍差比丘某甲爲僧持功德衣竟僧忍

默然故是事如是持

羯磨功德衣與持衣人文

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時

到僧忍聽僧今持此衣與比丘某甲此比丘某甲當

持此衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分僧今持

此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣爲僧受作

功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與比丘

某甲比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣於此住

處持者默然誰不忍者說僧已忍持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持竟僧忍默然故是事如是持

持功德衣人持衣衆僧前文

隨諸比丘手得及衣言得相了應如是白

此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣

第二第三亦如是說

衆僧各受功德衣文

其受者已善受此中所有功德衣稱屬我彼應答言爾

出功德衣文

僧集和合未受大戒者出不來者說欲僧今何所作

爲應答言出功德衣

大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣如是白

曇無德律部雜羯磨卷上

音釋

駮

疏吏切疾也

髮

莫班切

癩

落蓋切惡病也

疽

干余切

瘡

音消渴病也

十八葉前一行中昌字當作唱

曇無德律部雜羯磨卷下

前魏天竺三藏康僧鎧譯

分衣物法第七

僧分衣物羯磨文

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲某甲當還與僧白如是大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼

某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持若有二人處

三人得施衣物應留
各各相向作如是說

長老一心念是住處得可分衣物現前僧應分是中

無僧此衣物屬我我受用第二第三亦如是說若
獨有一人應心念口言

是住處得可分衣物現前僧應分是中無僧此衣物

屬我我受用第二第三
亦如是說

瞻病人持亡者衣物至僧中說文

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣

筒盛衣貯器此住處現前僧應分第二第三
亦如是說

羯磨亡者衣鉢與看病人文

大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢坐具針筒盛衣

貯器現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與看病人

某甲白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢坐具針筒盛衣

貯器現前僧應分僧今與看病人某甲誰諸長老忍

僧與看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然

誰不忍者說僧已忍與看病人某甲衣鉢坐具針筒

盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

僧分亡者餘衣物羯磨文

大德僧聽比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧

大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持若故僧伽藍疑先有淨地應解已然後更結

差人監淨法羯磨文

彼如法作飲食淨菜楊枝如是等事

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲能爲僧作淨法人白如是

大德僧聽比丘某甲能爲僧作淨法人誰諸長老忍比丘某甲作淨法人者默然誰不忍者說僧已忍比丘某甲作淨法人竟僧忍默然故是事如是持差作維那

敷僧臥具分僧粥分餅分雨衣處分沙彌守僧箇人如是等諸羯磨文同但稱事爲異耳

真實淨施文

長老一心念我某甲有此長衣未作淨今爲淨故施

與長老爲真實淨

作真實施者應問受施主然後得用

展轉淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨爲展轉

淨施與長老

彼受請者應如是語言

長老一心念汝有此長衣未作淨爲展轉淨故施與我我今受之受已當汝施主是誰言施與某甲受請

者應語如此語

律

三藏律部雜羯磨卷下

四

二

長老一心念汝是長衣未作淨爲展轉淨故施與我
我已受之是衣某甲已有汝爲某甲故護持用時隨

意展轉淨施者若問若不問隨意用

受七日藥文先從淨人受已持至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病因緣是七日藥爲共

宿七日故今于長老邊受第二第三亦如是說

受盡形壽藥文先從淨人受已持至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病此盡形壽藥爲共宿

長服故今於長老邊受第二第三亦如是說不經宿不口受

雜法第九

乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作屋無主自爲已我今

從衆僧乞知無難無妨處第二第三亦如是說僧當觀此比丘若可信即聽若

不可信一切僧應到彼處者若遣可信者看看已應作羯磨大德僧聽比丘某甲

自乞作屋無主自爲已今從衆僧乞處分無難無妨

處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲處分無難無

妨處白如是

大德僧聽此比丘某甲自乞作屋無主自爲已今從

衆僧乞處分無難無妨處僧今與比丘某甲處分無

難無妨處誰諸長老忍僧與比丘某甲處分無難無

妨處者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲處分

無難無妨處竟僧忍默然故是事如是持次後大房

此同但稱有主爲異

足食已受殘食文應持食至彼比丘所應作如是言

大德我已足食大德看是知是作餘食法彼應取少許食已語

言

我已食止汝可食之

受請已作殘食文應持食至彼比丘前作如是言

長老我已受請長老看是知是作餘食法彼應取少許食已語

言

我已食止汝可食之

受請已食前食後入他家囑文長老一心念我某甲

已受某甲請有緣事欲入某甲聚落至某甲家白長

老今知

非時入村囑授文

長老一心念我某甲非時入某甲聚落至某甲家爲

如是緣事白長老今知

比丘尼雜羯磨

諸結界法第一

結解諸界法子注次第名
盡與大僧同稱尼大姊異

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文

若比丘尼欲度人者當往比丘尼僧偏露右肩脫革屣禮

僧足已右膝著地
合掌作如是言

大姊僧聽我比丘尼某甲今從衆僧乞度人授具足

戒願僧聽我度人授具足戒

第二第三
亦如是說

尼僧與作畜衆羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從衆僧乞度人授人具

足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授

人具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從衆僧乞度人授人具

足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大

姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然誰

不忍者說僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒

竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌尼文

若欲在比丘尼寺內剃髮者應白僧若
房房語今知然後剃髮應作如是白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍

聽爲某甲剃髮白如是

應作如是白已爲剃髮若欲
在比丘尼內出家應白僧若

房房語令知應
作如是白言

大姊僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽
與某甲出家白如是應作如是白已與出家應作如是出家教出家者著袈裟已偏

露右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家和尚

某甲如來無所著等正覺是我世尊第二第三亦如是說

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家竟和

尚某甲如來無所著等正覺是我世尊第二第三亦是說說如是已應

與受戒

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得偷盜是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得姪是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得著華鬘香塗身是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得歌舞倡伎亦不往觀聽是沙彌尼戒能持不答言能

持不能言

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不答言能

言能

盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得捉持生象金銀寶物是沙彌尼戒能持

不能答言

如是沙彌尼十戒盡形壽不應犯當供養三寶佛寶

法寶僧寶勤修三業坐禪誦經勸佐衆事

聽童女十

學戒年滿二十比丘僧中受大戒若年十歲曾出適

者聽二年中學戒滿十二與授具足戒應如是與二

式又摩那受六法文

沙彌尼應往比丘尼僧中偏露右有脫革屣禮比丘尼僧足已

右膝著地令掌白如是言

大姊僧聽我沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼

某甲願僧濟度我慈愍故與我二歲學戒

第二第三亦如是說

應將沙彌尼往離聞處著見處已衆中差堪能羯磨者如上應作如是白

大姊僧聽此沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼

某甲若僧時到僧忍聽僧今與沙彌尼某甲二歲學

戒和尚尼某甲白如是

大姊僧聽此沙彌尼某甲今從僧乞二歲學戒和尚

尼某甲僧今與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲

誰諸大姊忍僧與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某

甲者默然誰不忍者說是初羯磨

第二第三亦如是說

僧已忍與沙彌尼某甲二歲學戒竟和尚尼某甲僧

忍默然故是事如是持

應喚來禮僧足戒師前與六法

汝諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯不淨行
行姪欲法若式又摩那行姪欲法非式又摩那非釋
種女若與染污心男子共身相摩觸缺戒應更與學
戒是中盡形壽不得犯能持不

能答言

不得偷盜乃至草葉若式又摩那取人五錢若過五
錢自取教人取自斫教人斫自破教人破若燒若埋
若壞色非式又摩那非釋種女若取減五錢缺戒應
更與學戒是中盡形壽不得犯能持不

能答言

不得故斷衆生命乃至蟻子若式又摩那故自手斷
人命求刀授與教死勸死讚死若與人非藥若墮胎

獸禱呪術自作教人作非式又摩那非釋種女若斷
畜生不能變化者命缺戒應更與學戒是中盡形壽
不得犯能持不

能答言

不得妄語乃至戲笑若式又摩那不真實無所有自
稱言得上人法言得禪得解脫得定得四空定得須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來
鬼神來供養我非式又摩那非釋種女若於衆中故
妄語缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不

能答言

不得非時食若式又摩那非時食犯戒應更與學戒

是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得飲酒若式又摩那飲酒犯戒應更與學戒是中

盡形壽不得犯能持不答言能

式又摩那於一切比丘尼戒是中應盡學除自取食

過食與比丘尼

式又摩那尼僧中受大戒文應求和尚作如是言

我某甲今求阿姨爲和尚願阿姨爲我作和尚我依

阿姨故得受大戒第二第三亦如是說和尚應答言可爾時式又摩那學戒已若干滿

二十若滿二十應與受大戒白四羯磨如是與戒將受人離開處着見處是中戒師應差教授師

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時

到僧忍聽某甲尼爲教授師白如是教授師應至受戒人所語言

此汝安陀會鬱多羅僧僧伽梨僧竭支覆肩衣鉢此

衣鉢是汝有不答言有汝諦聽今真誠時我今問汝

有便言有無當言無汝不曾作比丘尼不不賊心受

戒不不殺父殺母殺阿羅漢不不非人不非畜生不

非二根人不汝字何等和尚字誰年歲滿不衣鉢具

足不父母夫主爲聽汝不不負人債不不婢不是女

人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾瘡顛狂二根

二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病

不答言無應語言

如我向者所問僧中亦當如是問如向者答我僧中亦當如是答

彼敘授師問已應還至僧中如常威儀至舒手及此比丘尼僧處立應作如是言

大姊僧聽是某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時

到僧忍聽我已敘授竟聽使來白如是

敘授師應喚受戒人言來

來已爲捉衣鉢敘禮比丘尼僧足在戒師前朗跪合掌白如是言

大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲

今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧濟拔我慈愍故

第二第三亦如是說是中戒師應作白

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲

今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我

問諸難事白如是

汝諦聽今是真誠時我今問汝有便言有無當言無

汝不曾作比丘尼不不賊心受戒不不殺父殺母殺

阿羅漢不非非人不非畜生不非二根人不汝字何

等和尚字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主爲聽

汝不非負人債不非婢不是女人不女人有如是諸

病癩癰疽白癩乾瘡顛狂二根二道合道小大小便

常漏涕唾常出有如是諸病不

答言無應作白

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲

今從僧乞受大戒和尚尼某甲所說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今授某甲
大戒和尚尼某甲白如是

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲
今從僧乞受大戒和尚尼某甲所說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足僧今授某甲大戒和尚尼某甲
誰諸大姊忍僧今授某甲大戒和尚尼某甲者默然
誰不忍者說是初羯磨

第二第三
亦如是說

僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故
是事如是持

受戒人與尼僧俱至比丘僧中大戒文

彼受戒者應
與比丘尼僧

俱至比丘僧中禮僧足已
右膝著地合掌作如是言

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲

今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故

第二第三亦如是說此中
戒師應作白已問諸難事

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲

今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我

問諸難事白如是

善女諦聽今是真誠時實當言實不實當言不實隨
所問汝汝當以實答我汝不曾作比丘尼不不賊心

受戒不殺父殺母殺阿羅漢不非非人不非畜生
不非二根人不汝字何等和尚字誰年歲滿不衣鉢
具足不父母夫主爲聽汝不汝不負人債不非婢不
汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾疥顛
狂病汝有如是諸病不

若言無
應問言

汝學戒未汝清淨不

若言已學戒清淨
應問餘比丘尼言

已學戒未清淨不

若言已學戒清淨
即應作白四羯磨

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲
今從僧乞受大戒和尚尼某甲所說清淨無諸難事
年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽

僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽
此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞
受大戒和尚尼某甲所說清淨無諸難事年歲已滿
衣鉢具足已學戒清淨僧今爲某甲受大戒和尚尼
某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者
默然誰不忍者說是初羯磨

第二第三
亦如是說

僧已忍爲某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故
是事如是持

善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若
比丘尼犯者非比丘尼非釋種女一切不得作不淨

行

釋迦牟尼佛經

十

受

行行姪欲法若比丘尼作不淨行行姪欲法乃至共畜生非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持

不能答言

不得偷盜乃至草葉若比丘尼取人五錢若過五錢自取教人取自斫教人斫自破教人破若燒若埋若壞色非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持

不能答言

不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼自手斷若教他斷人命持刀授與教死讚死勸死與人非藥若墮胎狀禱呪術若自作方便教人作非比丘尼非釋種女

是中盡形壽不得犯能持不

能答言

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非已有自稱得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不

能答言

不得身相摩觸乃至共畜生若比丘尼有染汚心與染汚心男子身相觸腋以下膝以上若摩若捺若逆摩若順摩若牽若推若舉若下捉若急捺非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不

能答言

律

釋迦牟尼佛經

十

二

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有澡汚心與澡汚心男子受捉手捉衣至屏處屏處住屏處語若共行若身相近若共期犯此八事非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不

答言能

不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉不白僧不語人令知後于異時此比丘尼若休道若滅擯若作不共住若入外道後作如是言我先知此人如是如是非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故是中盡形壽不得犯能持不

答言能

僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘尼爲僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘尼語彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不

答言能

答言能

律

夏年德仁音系并序卷一

三

受

若得長利檀越施衣割壞衣得受

依乞食是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不

答言

若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食
月初日食衆常食檀越請食得受

依樹下坐是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不

能答言

若得長利別房尖頭小屋石室兩房一戶得受

依腐爛藥是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不

能答言

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部衆僧具足當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧和尚阿闍梨一切如法教不得違逆應學問諸經勤求方便于佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不斷餘所不知當問和尚阿闍梨

應令受戒人
在前而去

應令受戒人
在前而去

受衣鉢文

受五衣鉢文請依止
文子注盡同尼姉異

除罪法第三

比丘尼從二部僧乞摩那埵羯磨文

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

有

摩訶僧祇律

七

受

治比丘尼僧殘罪無覆藏唯有半月在二部僧中行
摩那埵行摩那埵竟與出罪摩那埵羯磨時大僧滿
四人已上尼僧亦兩出罪時要二部僧各二十人彼
尼來至僧中脫草屣偏袒右有禮僧足合掌胡跪從
二部僧乞半月摩那埵應如是言

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從二部
僧乞半月摩那埵羯磨願僧與我半月摩那埵羯磨

慈愍故

第二第三
亦如是說

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從二部僧
乞半月摩那埵羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘
尼某甲半月摩那埵羯磨白如是

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從二部僧
乞半月摩那埵羯磨僧今與比丘尼某甲半月摩那
埵羯磨誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵
羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨

第二第三
亦如是說

僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨竟僧忍默

然故是事如是持

摩那埵行法如大比丘法無異在
尼僧中宿日來白大僧令知作

說如

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧
乞半月摩那埵羯磨僧已與我半月摩那埵羯磨我
比丘尼某甲已行若干日餘有若干日在白大德僧

律

摩訶僧祇律

大

二

令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文

彼比丘尼來至二部僧中乞出罪羯磨應如是乞言

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與我半月摩那埵羯磨我于二部僧中半月行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故

第二第三亦如是說

與出罪羯磨文

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨已與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨此比丘尼某甲已于二部僧中半月行摩那埵竟

今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨此比丘尼某甲已于二部僧中半月行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘尼某甲出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨

第二第三亦如是說

僧已忍與比丘尼

某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

捨墮衣于僧中捨文

捨墮僧中捨捨竟僧中懺悔請一人能受者白卽一人前懺悔

羯磨還彼衣三二人邊捨讞皆亦同犯餘罪向二
三人讞受者白邊人疑罪僧向三二人發露文于
注次第各盡
同尼姊異

說戒法第四

尼僧差人求教授羯磨文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲爲
比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是
大姊僧聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半月
往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲
爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰
不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故半

月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持
二人爲伴往大僧中請一舊比丘
所禮足已曲身低頭合掌白言

大德一心念比丘尼僧和合禮比丘僧足求教授第二

第三尼僧說戒時如是白言比丘

大德僧聽比丘尼僧和合禮僧足求教授

第二第三亦如是說比丘尼明日應往問可否比丘
應期往比丘尼應期來迎比丘期往聞教授人來當
半道迎至寺內供給所須洗浴具羹粥飲食果菰以
此供養若不者突吉羅若比丘盡病若不和合若衆
不滿當遣信往禮拜問訊若比丘盡病若不往者突吉羅
合衆不滿亦當遣信往禮拜問訊及清淨受欲及清淨布薩說戒
與清淨及欲文與欲及清淨及緣略說戒于注次第各盡
同尼姊異

安居法第五

差人分房舍安居受七日受過七日文與過七日法子注次第各盡同尼姊異

自恣法第六

尼僧差人大僧中求自恣羯磨文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是大姊僧聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然

故是事如是持

二比丘尼爲伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說

比丘僧夏安居竟比丘尼夏安居竟比丘僧說三事

自恣見聞疑大德僧慈愍故語我若見罪當如法

懺悔

第二第三亦如是說彼尼即比丘僧自恣日便自恣比丘尼十五日自恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼當遣信禮拜問訊不者突吉羅

與欲

自恣文與欲自恣受欲自恣人白僧自恣尼僧三語自恣自恣四三二互說獨一心念說入難白說衆僧尼受功德衣自出功德衣于注次第者盡同

異

尼姊

說衆

僧尼

分衣物法第七

羯磨分衣物三二人相向受獨一分受聽病人持亡者衣物至僧中說

羯磨衣鉢與餘衣羯磨分三二人相向受獨一心念受盡同尼姊妹異

作淨法第八

結淨地差監淨人眞淨展轉七日盡形導受法于注次第名盡同尼姊妹異

雜法第九

白乞作小房足食受疑食受請已作殘食受請食前食後非時入村囑于注次第名盡同尼姊妹異

盡同尼姊妹異文煩故不出

僧祇律一人安居文

我比丘某甲于此僧伽藍內安居前三月我某甲比

丘是住處夏安居前三月有緣事出界行受七日法

是住處安居自恣

曇無德律部雜羯磨卷下

音釋

塹

七豔切坑也 園于元切捺乃曷切與園同按也

泰和信官楊仁愿捐俸刻

曇無德律部雜羯磨

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

崇禎癸未夏虞山華嚴閣識

經二卷共字一萬六千七百個

計寫銀錢六分八厘

四分五厘

板二三十塊

工價銀九錢二分

上元羅章書

句容潘宇誠刻

沙彌威儀

宋天竺三藏求那跋摩譯

已受沙彌十戒爲賢者道人次教之當用漸積從小
起當知威儀施行應當知和尚幾歲三師名字當教
識知初受戒時歲月數當知事和尚有幾事亦當
知隨事阿闍黎有幾事亦當知給楊枝澡水有幾事
亦當知授袈裟攝持鉢有幾事亦當知捉錫杖持履
有幾事與和尚阿闍黎俱應請時若至國王家時若
至迦夷羅越家時若至婆羅門家時若連坐飯時若
別飯時若俱入城乞食時若俱還至故處時若日晚

過止水邊飯時若共於樹下飯時若自先去往相待時若合鉢食時轉貿鉢時若其對飯時若前後飯時若飯已澡漱時若澡鉢去時若當共知給衆僧作直日時有當知有幾事年滿二十欲受戒時習悉當知之設爲賢者比丘所問不具對者不應與具足戒何以故作沙彌乃不知沙彌所施行沙門事大難作甚微妙賢者沙彌卿且去熟學當悉聞知乃應授具足所以卿不知沙彌事悉者但未諦知身苦故不知不伏意耳而反欲受具足戒今授卿具足戒人謂佛法易行沙門易作不知佛道致深罪福運行法律交互

以是日中數相之是故當先問設其王具對能如法者三師易得師教沙彌有五事一者當敬大沙門二者不得喚大沙門字三者大沙門說戒經不得盜聽四者不得求大比丘長短五者大比丘誤時不得轉行說是爲威儀法

當教行五事一者不得於屏處罵大比丘二者不得輕易大比丘於前戲笑效其語言形相行步三者見大比丘過則當起住若讀經若飯時若作衆事不應起四者行與大比丘相逢當止住下道避之五者若調戲若見大比丘卽當止謝言不及是爲施行所應

爾

沙彌事和尚有十事一者當早起二者欲入戶當先
三彈指三者具楊枝澡水四者當授袈裟却授屢五
者掃地更益澡水六者當襞被拭牀席七者師未還
不得中捨戶去師還逆取袈裟內襞之八者若有過
和尚阿闍黎教戒之不得還逆語九者當低頭受師
語去當思惟念行之十者出戶當還牽戶閉之是爲
事和尚法

沙彌事阿闍黎有五事一者視阿闍黎一切當如視
我二者不得調戲三者設訶罵汝不得還語四者若

使出不淨器不唾不得怒惡恚五者暮宿當按摩之
是爲事阿闍黎法也沙彌事師當早起具楊枝澡水
有六事一者斷折楊枝當隨度二者當破頭二者當
澡使淨四者當易故宿水五者當淨澡灌六者當滿
中水持入不得使有聲是爲給楊枝澡水法

授袈裟有四事一者當徐徐一手捉下授之二者當
次視上下三者當正住持師衣已四者當上著肩上
是爲授袈裟法疊袈裟有四事一者當視上下二者
不得使著地二者當著常處四者覆上是爲疊袈裟
法

持鉢有四事一者當令淨二者拭令燥三者帶令堅
四事不得有聲是爲持鉢法

持屨有四事一者先抖擻之二者當視次比之三者
當澡手不得便持袈裟四者師坐當取次比之是爲
持屨法

持錫杖有四事一者當取拭去生垢二者當取不得
著地使有聲三者師出戶乃當授四者師出還當逆
取若俱行若入衆若禮佛當取持是爲持錫杖法
俱應請連坐飯時有四事一者若坐當離師六尺二
者視師大覲竟乃授鉢三者不得先師食四者食已

當起取鉢自近是爲連坐飯時法

別坐飯時法有四事一者當立住師邊二者教飯乃
當坐去三者頭面著地作禮四者飯食居後不得居
坐上戲飯已竟當至師邊住師教還坐乃應坐是爲
別坐飯時法

入城乞食時有四事一者當持師鉢二者當隨不得
以足蹈師影三者於城外當取鉢授師四者入城欲
別行當報師是爲行乞食法俱還至故處飯時有四
事一者當先徐徐開戶出布坐具二者澡師已乃却
自澡三者授師鉢却自叉手住四者當預具澡豆手

巾是爲還師飯時法

還水邊飯時有四事一者當求淨處二者當求草作座三者當取水澡師手乃却授鉢四者師敎使飯當作禮却坐是爲水邊飯時法止於樹下飯時有四事一者持鉢著樹枝取葉作座二者取水還當澡師手設不得水求取淨草授師三者還取師鉢授師四者當預具淨草淨師鉢已却熟拭鉢乃去是爲樹下飯時法

住於道中相待有三事一者持鉢著淨地作禮如事說二者當視日早晚可自還歸若道止三者當取師鉢并持隨後去是爲道中相待法

合鉢食時有三事一者若師鉢中無酪酥漿當自取所得鉢授師不受且當却住二者徐取鉢中半飯出著樹葉上三者却自取鉢中半飯著師鉢中却住是爲合鉢食時法

轉質鉢時有三事一者師鉢中得善自取不如者便當授師二者師欲質鉢當讓不受三者師堅呼質鉢當取一再食便當拭鉢還授師是爲質鉢時法

對飯時有三事一者當授師鉢乃却自飯二者數視所欲得卽當起取與三者食不得太疾亦不得後已

起當復間欲得何等師言持去乃當持去是爲對飯時法

前後餘時有三事一者持師鉢具已當却至屏處任聽師呼聲卽當應之二者當預取澡水著一邊三者師飯畢當澡師手却住師教去飯乃當作禮去飯是爲前後飯時法

飯已澡漱有三事一者澡漱已當先取鉢澡令清淨已著樹葉上二者却自澡鉢已亦著樹葉上先取師鉢以手摩令燥內著囊中付師三者還自取鉢拭令燥內著囊中帶之止住是爲澡鉢時法

澡鉢去時有三事一者言我今欲過某許賢者某甲二者頭面著地作禮便去三者獨還去不得過餘聚落中戲笑直歸故處讀經是爲澡鉢去時法

沙彌入衆有五事一者當眼覺二者當習諸事三者給衆四者當授大沙門物五者欲受大戒時三師易得耳

復有五事一者當禮佛二者當禮比丘僧三者當問訊上座四者當留上座處五者不得諍坐處

復有五事一者不得於坐上遙相呼語笑二者不得數起出三者若衆僧喚沙彌某甲卽當起應四者當

隨衆僧教令五者若摩摩諦與有所作當還白師是爲入衆法

沙彌作直日有五事一者當惜衆僧物二者不得當道作事三者事未竟已不得中起捨去四者若和尚阿闍黎與不得便往應當報摩摩諦五者當隨摩摩諦教令不得違戾是爲直日法

擇菜有五事一者當却根二者當齊頭三者不得使有青黃合四者洗菜當三易水令淨已當三振去水五者作事畢竟當還掃除使淨

復有五事一者不得私取衆僧物二者若有所欲取

當報摩摩諦三者盡力作衆僧事四者當掃除食堂中乃却布空按五者當朝暮掃除舍後益水

汲水有十事一者手不淨不得便用汲水當先澡手二者不得大投罐井中使有聲三者當徐徐下罐不得大挑擊左右著使有聲四者不得使繩頭還入井中五者不得持腹伏井欄上六者不得持罐水入著釜中七者不得持罐置地八者當洗澡器令淨九者舉水入當徐徐行十者著屏處不得妨人道中

澡釜有五事一者當先澡釜緣上二者當洗釜裏三者當澡中腰腹四者當澡裏底五者皆當三易水

吹竈有五事一者不得蹲吹火三者不得然生薪三者不得倒吹濕薪四者不得然腐薪五者不得熱湯澆火滅

掃地有五事一者順行二者灑地不得有厚薄三者不得汗濺四壁四者不得蹈濕上壤地五者掃已卽當自擇草分葉之

比丘僧飯食沙彌掃地有五事一者却行二者不得挑臂手三者過六人止作一聚四者悉掃遍爲善五者卽當自手除持出棄之

持水澡灌寫水有五事一者一手持上一手持下不得轉易二者當近左面堅持直視前三者當視人手澆下水不得多亦不得少正當投人手中四者下水當去人手四寸不得高不得下當相視水多少設水少不能足一人當益不得任人手五者已澡手還著袈裟持澡鉢有五事一者不得使鉢有聲二者當兩手堅持當倚右面三者當隨人手高下不得左右顧視四者澡鉢中滿當出棄之不得澆人前地五者已當過澡手還著袈裟

手巾有五事一者當右手持上左手持下一頭授人二者當去坐二尺不得前倚人膝三者當持巾不得

隨障人口四者人拭未放巾不得引去已下竟當報
主若著故處五者已當澡手還著袈裟

授履有五事一者當先抖擻去中所有二者當從上
座起三者當隨澡鉢後示主令自識四者不得持左
著右皆當下竟沙彌五者已竟當還澡手還著袈裟
沙彌鉢有七事一者鉢中有餘飯不得便取棄之二
者欲棄飯當著淨地三者當用澡豆若草葉四者澡
鉢不得於淨地當人道中五者澡鉢當使下有枝六
者當更益淨水水不遠棄汙濺人地七者欲倒棄鉢
中水當去地四寸不得高下

拭鉢有三事一者當澡手拭使燥二者當持淨手中
著膝上三者當拭裏使燥卽當持淨巾并覆著囊中
著常處

行會飯時教沙彌持鉢有五事一者不得置地二者
不得累使有聲三者倩下著地四者人未授鉢不得
持鉢置按上五者不得從人後授鉢當正從前亦不
得衆中視師飯已當起取鉢還坐

沙彌爲師持書行答謝人有七事一者當直往二者
當直還三者當識師所語亦當識人報語四者不得
妄有所過五者若有所借不得止留宿六者不得調

誼七者行出當有法則沙彌給衆僧使未竟不得妄入沙門戶有三事得入一者和尙阿闍黎暫使徃二者若倩有所取三者自徃問經應得入欲入戶有七事一者當三彈指乃得入二者不得當人道作三者不得妄說他事四者當叉手如法說五者教倨不得交脚六者不得調誼七者不得障人先欲出當還向牽戶

獨使沙彌遠出行當教上頭有三事一者彼人問卿和尙名何等便報言和尙字某甲二者復問言卿和尙作沙門幾歲便報言若干歲三者復問卿和尙何

許人便報言某郡縣人設復問阿闍黎名何等便報言字某甲復問卿阿闍黎年幾何便報言年若干復問阿闍黎是何許人便報言某郡國人若復問賢者何許人便報言某郡縣人復問賢者名何等便報言字某甲復問卿作沙彌已來幾何時便報言已若干歲若干日月若干時節是爲和尙阿闍黎亦自知時字歲日月數

入浴室有五事一者當低頭入二者當避上座處三者上座讀經不得狂語四者不得以更相洗五者不得持水澆火滅復有五事一者不得調謔二者不得

破中瓮瓮三者用水不得大費四者不得觸中澡豆
麻油五者自出去不得止浣衣

至舍後有十事一者欲大小便卽當行二者行不得
左右視三者至當三彈指四者不得迫促中人使出
五者已至復當三彈指六者不得大咽七者不得低
頭視陰八者不得弄上灰土九者不得持水澆壁十
者已當還澡手未澡不得持物復有五事一者不得
正嚼前壁二者不得左右顧視三者不得持草畫地
四者不得持火燔畫地及壁五者不得久固上已當
疾下去設逢人不得爲作禮下道避之

沙彌十數一者一切衆生皆因飲食而存二者二諦
三者三受四者四諦五者五陰六者六入七者七覺
分八者八聖道九者九衆生居十者十一切入是名
十數

沙彌一者發心離俗懷佩道故二者毀其形好應法
服故三者永割親愛無適莫故四者委棄身命遵崇
道故五者志求大乘爲度人故敬白四坐大德衆僧
沙彌某甲合有爾許人等稽首和南蓋聞道太陽垂
暈則蒼生蒙朗真尊演教有懷開悟崇和時衆照陽
聖化洪法之遺博暈象運皆僧集堂布薩說戒戒能

滅惡爲萬善之基因生妙行解脫之本沙彌聞之踴躍歡喜意欲布施爲無財寶且持楊枝五百淨籌一千仰奉清衆表心單誠除瘡去穢幸煩德僧慈納呪願

沙彌威儀

音釋

質

茂交易財也

襞

碧摺疊衣也

抖擻

抖擻以去塵也

蹲

上翁

存踞也

濺

濺借使人

倨

倨據以議也

窳

窳窳去聲

器也下

爇

遭焦也

當潮馮洪業續鑄

法

法藏方冊願周法界見聞

成

成種妙嚴戒德究竟圓覺願多生父母咸被資

薰

薰誕登覺岸俾業乘願入死出生不迷本性具

足

正知又願藏教返訖民風還淳永無災難

沙彌尼離戒文

失譯人名

善女人字某言其所受穢惡之身充弊人流不堪下行剋已自悔願爲弟子受持正戒終身奉行用何等故作沙彌尼用歸命佛歸命法歸命比丘僧故用剃頭被袈裟故幾戒沙彌尼有十戒一盡形壽不得殺生不得教人殺生二盡形壽不得盜不得教人盜三盡形壽不得姪不得教人姪四盡形壽不得嫁不得教人嫁五盡形壽不得妄語不得教人妄語六盡形壽不得歌舞不得教人歌舞不得彈箏箏七盡形壽

不得著香華脂粉不得教人著脂粉八盡形壽不得
於高好刻鏤牀上臥不得教人作好牀臥九盡形壽
不得飲酒不得教人飲酒十盡形壽過日中不得復
食不得教人食威儀七十事

不得著繒綵衣不得作綵衣與人

不得惡口相調不得教人作不善語

不得與優婆夷相看形體大笑

不得與僻處裸形自弄身體

不得照鏡摩挲面目畫眉

不得瞋恨羞慙恚語

不得思念與男子共交會問優婆夷何如

不得坐毛綿上不得著鞞屨不應作屨

不得貪家錢財強索人物

不得坐他婦女牀上開器視衣言是好彼醜

十六以上應作沙彌尼素無瑕穢貞良完具無所毀
辱父母見聽乃得爲道素不貞良不應爲道石人墮
病不應爲道

不得與比丘僧同室宿不得共坐不得相形笑不得
臥沙彌尼衣被中不得錯法衣共器誤著僧衣不得
手授男子物設欲與物當置著地却使取之不得與

優婆夷露浴不得獨至僧房問義不得說俗事不得笑經語不得左右顧視不得手據机上

受經有五事當與長老尼共行去座六尺長跪但得問義當識句逗

省師病有四事有親應得省三人共行去牀六尺長跪問訊語訖應去不得論事

夜臥有五事當頭輪佛當偃臥不得伸脚不得仰向頻伸不得袒裸自露不得手近不淨處至檀越家有五事當先到精舍禮佛次禮師僧優婆夷請乃應入當報師僧直視六尺當獨坐牀

止檀越家有五事不應法不得至婦女房中語戲不得至竈下坐食不得與婢共私語不得獨至舍後不得與人共上厠不得上男子厠上

入浴室有五事不得與優婆夷共洗不得與婢使共洗不得與小兒共洗不得取他成事水不得自視形體隱處

燒香有五事不得左右遠視不得獨與優婆塞共燒香不得獨與婢使不掣脚不得背像朝起有五事先當清淨却著法衣先禮經像却禮師僧去六尺問訊却行出戶師與語有五事問經戒義不知當請若見

責當卽自悔過不得覆藏不得自理不得惡眼視師
浣衣有四事當於屏處當長跪當棄惡水於屏處不
得於人道徑中當待燥燥應收不得令墮地
行道有五事當與二人共行當與大尼共行若當與
優婆夷共行當視前六尺當著法衣師云女人受性
大出維態恣則喜好姪洩無禮故爲女人今以自覺
得蒙釋迦文佛大恩普三界開示道地得值法其有
自識本行歸念佛者少

佛言觀見人間上至二十八天下至十八地獄皆苦
無樂故結戒以訓後生佛告諸弟子爲道至難尠能

去家斷絕六情受佛重戒捐棄愛欲有其然者少
佛告諸弟子汝慎莫妄度沙彌離女人恣態難係悅
在須臾以後更生惡意譬如水泡一起一滅無有常
定能見人根觀其大行見其宿罪今以盡度便得道
者急當度之自非菩薩阿羅漢不可度尼
除覲說戒節度

維那先具舍羅籌香火戒文淨掃除精舍却鳴鍵椎
燒香禮佛唄呪願竟呪願鬼子母各便就座整法服
叉手靜默維那便行香火人各說一偈維那在戶裏
三唱白衣出除覲布薩竟三彈指令白衣遠去莫令

聞說戒音聲訖開戶維那唱言靜坐除觀默今布薩
亦三過唱訖便維那捉籌上座尼前長跪布薩人與
一籌亦自取訖便還歛籌別著一處還取未布籌手
捉從上座尼前問誰脫不受籌未得者便當言未已
得者當默訖竟維那數籌有幾人數知少多維那唱
言除觀等若干人隨年號月十五便言十五日月盡
便言三十日於某州某郡某縣某檀越精舍中說戒
願持說戒功德歸流大檀越眷屬一切安隱命過者
生天人中增益功德十方厄難普便解脫各呪願訖
維那長跪上座尼前請能說戒人令說戒復請一人

三唄讀經讀經竟唄訖訖上座普呪願下座尼皆長
跪受呪願維那唱皆共禮佛禮般若訖下座尼皆禮
大尼訖便維那長跪唱言隨所安

請說戒讀經人共別坐一牀上

沙彌尼離戒文

沙彌尼戒經

音釋

蠕軟蟲虻動貌蚊奇蟲喘外疾
息也

沙彌尼離戒文

音釋

箏上爭樂器篠舊釋作笛鏤漏雕裸羅上聲華靴鞞有
也瞿瞿蟲食机已案逗豆正區偃於上聲保裸同沃

逸淫妙仙上聲
放也甚少也
榷椎上件下地梵語
也此云鍾磬
唄敗梵音

當潮馮洪業募貴續鑄
法藏方冊願周法界緇白四衆咸滿
如來四弘誓海妙嚴戒德究竟圓覺願多生父
母咸被資薰證入法流誕登覺岸俾業乘願
入死出生不迷本性具足正知又願
藏教還訖聲光縣緇見聞咸種依正互融民風
還淳永無災難

十誦羯磨比丘要用

劉宋釋僧璩依律撰出

羯磨隨事乃有衆多且依戒文略出要用若餘不
盡在於大本凡在大衆內欲作羯磨作羯磨者集
唱僧今和集欲作何事僧又唱不來諸比丘說欲
中一人集隨答作某羯磨
說已唱白羯磨若在戒場上但唱也

僧今和集欲作何事

受三歸五戒文第一

受三歸五戒法白衣初來欲受
三歸五戒教禮佛法僧胡跪合

掌懺悔三業然後
受之戒歸應教也

我某甲從今盡壽歸依佛兩足尊歸依法無欲尊歸

依僧衆中尊

如是說

一

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟於釋迦牟尼

佛法中樂受五戒爲優婆塞當證知

如是三說

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅

訶三藐三佛陀爲優婆塞說五戒凡是優婆塞當盡

壽護持何等爲五盡壽離殺生是優婆塞戒是中盡

壽離殺生是事能持不

能答

盡壽離不與取是優婆塞戒是中盡壽離不與取是

事能持不

能答

盡壽離邪姪是優婆塞戒是中盡壽離邪姪是事能

持不

能答

盡壽離妄語是優婆塞戒是中盡壽離妄語是事能

持不

能答

盡壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽離飲酒穀酒甘

蔗酒蒲萄酒一切能放逸酒是事能持不

能答

受八戒文第二

後有人來欲受八戒先教禮三寶然

我某甲從今至明日歸依佛兩足尊歸依法無欲尊

歸依僧衆中尊

如是三說

我某甲從今至明日歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

如是三說

我某甲已受三歸竟從無始生死已來至于今日身

業不善殺盜婬口業不善妄言綺語惡口兩舌意業不善貪欲悲瞋愚癡邪見如此衆罪今向十方諸佛諸尊菩薩得道賢聖現在師僧前求哀懺悔我某甲已懺悔竟身業清淨口業清淨意業清淨是名清淨住從今至明旦習學諸佛不殺不盜不婬不妄語不飲酒不坐卧高廣大牀不著香華瓔珞香油塗身不作唱妓樂故往觀聽過中不食

如是三說

我某甲已受八戒竟以此功德不求轉輪聖王釋梵諸王人天之樂願盡諸煩惱明知一切法果成佛道

優婆夷受文亦如是

乞畜衆羯磨文第三

比丘尼受戒滿十二歲欲乞衆集僧胡跪合掌應如是乞

大德尼僧聽我比丘尼某甲受大戒來滿十二歲欲

畜衆我某甲已從僧乞畜衆羯磨願僧與我某甲作

畜衆羯磨慈愍故

如是三說

僧與畜衆羯磨文

大德尼僧聽比丘尼某甲受大戒來滿十二歲欲畜

衆某甲已從僧乞畜衆羯磨若僧時到僧忍聽僧當

與某甲畜衆羯磨如是白

大德尼僧聽比丘尼某甲受大戒來滿十二歲欲畜

衆某甲已從僧乞畜衆羯磨僧今與某甲畜衆羯磨

誰諸長老忍與某甲畜衆羯磨者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就

如是三說

僧已忍與某甲畜衆羯磨竟僧忍默然故是事如是持

受沙彌十戒文第四

佛語諸比丘從今欲求出家人有二事應白僧一出家剃頭若

已剃髮來一事應白僧僧若集應言

大德僧聽某甲求出家剃髮僧憶持

若僧不集應諸別房白應言

長老某甲求出家憶持

若有袈裟應著若無和尚應與教胡跪合掌先教求和尚

應言

大德憶念我某甲求大德爲沙彌和尚願大德爲我

某甲作十戒和尚我某甲依大德和尚故出家受十

戒

如是三說戒師應教

我某甲歸依佛歸依法歸依僧出家是佛婆伽婆釋

迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家我亦

隨佛出家和尚某甲

如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟出家是佛婆

伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出

家我亦隨佛出家竟和尚某甲

戒師應言

汝某甲聽是佛

婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀

爲沙彌說此十戒何等爲十

卷

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

受

盡壽離殺生是沙彌戒是中盡壽離殺生汝能持不

能答

盡壽離不與取是沙彌戒是中盡壽離不與取汝能

持不
能答

盡壽離非梵行是沙彌戒是中盡壽離非梵行汝能

持不
能答

盡壽離妄語是沙彌戒是中盡壽離妄語汝能持不

能答

盡壽離飲酒是沙彌戒是中盡壽離飲酒穀酒甘蔗

酒蒲萄酒一切能放逸酒汝能持不

能答

盡壽離坐卧高廣大牀是沙彌戒是中盡壽離坐卧

高廣大牀汝能持不

能答

盡壽離著香華瓔珞香油塗身是沙彌戒是中盡壽

離著香華瓔珞香油塗身汝能持不

能答

盡壽離作唱妓樂故往觀聽是沙彌戒是中盡壽離

作唱妓樂故往觀聽汝能持不

能答

盡壽離受畜金銀錢寶是沙彌戒是中盡壽離受畜

金銀錢寶汝能持不

能答

盡壽離非時食是沙彌戒是中盡壽離非時食汝能

持不
能答

律

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

五

四

如是沙彌十戒盡壽不應犯當供養三寶佛法寶
比丘僧寶當供養和尚阿闍黎一切如法教不得違
逆勤求方便學問坐禪誦經於佛法中當得須陀洹
果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果辟支佛道乃至得
阿耨多羅三藐三菩提令出家不虛果報不絕汝所
未解和尚阿闍黎當廣為汝說優婆夷三歸五戒八
戒沙彌尼三歸十戒
受文盡與上沙彌出家十戒文
同此中但以稱沙彌尼為異耳
受六法壇文第五僧足禮僧足已次第應求和尚尼
戒師教言
大德憶念我沙彌尼某甲求尊為和尚尼願尊為我

某甲作和尚尼我某甲因和尚尼故僧與我某甲二
歲學戒如是
三說

一比丘尼應問和尚尼能為某甲作和尚客能
將至
戒場上著見處離
聞處爾時應問

僧和合不僧一心和合當作僧事和尚尼某甲沙彌
尼某甲僧當與二歲學戒如是三說若僧一心和合
者與沙彌尼來教頭面一

一禮僧足已次教令從僧
乞二歲學戒作如是言

大德尼僧聽我沙彌尼某甲因和尚尼某甲從僧乞
二歲學戒和尚尼某甲僧當與我某甲二歲學戒和
尚尼某甲慈愍故如是三乞即時
戒師應僧中唱

大德尼僧聽沙彌尼某甲因和尚尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲二歲學戒和尚尼某甲如是白

大德尼僧聽沙彌尼某甲從和尚尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲二歲學戒和尚尼某甲誰諸長老忍與某甲二歲學戒和尚尼某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不

如是

說三

僧已忍與某甲二歲學戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

即時爲式又摩尼說六法也

汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知者見者說戒式又摩尼六法汝式又摩尼盡壽受持

佛種種因緣訶欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式又摩尼同入學法中不捨戒戒羸不出相隨心想受姪慾乃至共畜生是非式又摩尼非沙門尼非釋女失滅式又摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不

能答

佛種種因緣訶責偷奪法讚歎不偷奪法乃至一條線一寸納一滴油分齊尚不應犯是中佛制極少乃

至五錢若五錢直若式义摩尼隨所偷奪事若王捉若殺若打若縛若擯出若輸金罪若作是言汝賤汝小兒汝癡汝墮官罪若式义摩尼如是偷奪者是非式义摩尼非沙門尼非釋女失滅式义摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不

能答

佛種種因緣訶責殺生讚歎不殺乃至蟻子尚不應殺何況於人若式义摩尼故奪人命若持刀與若教死歎死作如是言咄人用惡活爲死勝生隨彼心樂死種種因緣教死歎死若作憂多殺若頭多殺作涼作網作撥若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷氣殺

若墮胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推下若遣使道中死乃至母腹中初得二根身根命根歌羅邏中生惡心方便令奪其命從是因緣死者是非式义摩尼非沙門尼非釋女失滅式义摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不

能答

佛種種因緣訶責妄語讚歎不妄語乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語若式义摩尼不知不見空無過人法自言我如是知如是見我得須陀洹果乃至阿羅漢果我得初禪二禪三禪四禪我得慈悲喜捨無量空處識處無所有處非想非非想處定我得不淨

觀阿那般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜荔伽毗
舍闍鳩槃荼羅刹等來至我所彼問我答我問彼答
若式义摩尼如是妄語者是非式义摩尼非沙門尼
非釋女失滅式义摩尼法是事盡壽不應犯汝能持
不能答

佛種種因緣訶欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除
欲想滅欲熱若式义摩尼有漏心聽漏心男子髮際
至腕膝已上却衣順摩逆摩抱捉牽推舉上舉下若
按若掐是非式义摩尼非沙門尼非釋女失滅式义
摩尼法若犯者可更受是事盡壽不應犯汝能持不

能答

佛種種因緣訶欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除
欲想滅欲熱若式义摩尼有漏心聽漏心男子捉手
捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來自身往就
如白衣女人此八事示貪著相是非式义摩尼非沙
門尼非釋女失滅式义摩尼法若犯更受是事盡壽
不應犯汝能持不能答

汝某甲聽僧已與汝二歲學法式义摩尼受持六法
名式义摩尼汝得具滿和尚阿闍黎具滿比丘尼僧
得好國土得好行處轉輪聖王所願尚不能滿汝今

已具滿當恭敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當供養和
尚阿闍黎恭敬上中下座當勤三學善戒學善心學
善慧學當修三脫門空無相無作當勤三業坐禪誦
經勸作衆事汝行是法當開甘露門得須陀洹果斯
陀舍果阿那含果阿羅漢果如蓮華在水日夜增長
汝諸善根亦復如是於佛法中日夜增長餘殘諸戒
和尚阿闍黎當漸漸爲汝廣說

釋師子法中 已獲難得戒 無難時難得

已得勿使空 頭面禮僧已 右繞歡喜去

大比丘尼壇文第六

式義摩尼初來入尼僧中頭面
禮僧足禮僧足已尼戒師

應敎受衣鉢應問此五衣鉢是
汝有不答言是應敎効我語

我某甲是衣僧伽黎若干條受割截成我某甲不離
宿受持如是
三說

我某甲是衣鬱多羅僧七條受兩長一短割截成我

某甲不離宿受持如是
三說

我某甲是衣安陀會五條受一長一短割截成我某

甲不離宿受持如是
三說

若僧伽黎縵應言是縵衣僧伽黎受持餘二衣亦爾

我某甲是覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣我

某甲不離宿受持如是
三說

我某甲是衣厥脩羅受長四肘廣二肘半是厥脩羅

我某甲不離宿受持

如是三說

我某甲是鉢多羅應量受持常用故

如是三說

次教令求和尚尼

大德憶念我式义摩尼某甲求尊爲和尚尼願尊爲

我某甲作和尚尼我某甲因和尚尼故僧當與我其

甲作乞屬和尚尼羯磨慈愍故

如是三說戒師應問能爲某甲

作和尚尼不

和尚尼答言能應教著見處誰能爲某甲作教師

某甲作教師授師

成就比丘尼言能佛言如是比丘尼若不教應知教師卽時唱

大德尼僧聽式义摩尼其

甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲能作教師爲教

某甲故若僧時到僧忍聽某甲作教師爲教某甲如

是白

大德尼僧聽式义摩尼某甲從和尚尼某甲求受具

足戒某甲能作教師教某甲誰諸尼僧忍立某甲爲

教師爲教某甲忍者是長老默然誰不忍者便說僧

已忍立某甲爲教師教某甲竟僧忍默然故是事如

是持

已被羯磨者應往式义摩尼所教正衣服右膝著地合掌而問

汝某甲聽今是至誠時實語時我今問汝實當言實

不實當言不實汝是女不是人非是非人不非畜

生不非是不能女不女根上有毛不不枯壞不不帶
下病不非偏不不二道合不女根不小不非是不能
產不非是無乳不非是一乳不非是恒月水不非無
月忌不非婢不非客作不非買得不非破得不非兵
婦不非吏婦不非犯官事不不負他物不女人有如
是等病癩病癰疽病瘡盡病癲狂病長病熱病無如
是等病不父母夫主在不若言在父母夫主聽出家
不五衣鉢具不汝字何等和尚尼字誰答言我字某
甲和尚尼名某甲尼敘師問竟應白僧是式義摩尼
某甲我已問竟尼羯磨師應言清
淨者將來次教乞屬
和尚尼羯磨應言

大德尼僧聽我某甲因和尚尼某甲求受具足戒我
某甲今從僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲僧當與
我某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲慈愍故如是
三說

尼戒師應僧
中作如是唱

大德尼僧聽某甲因和尚尼某甲求受具足戒某甲
今從衆僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲若僧時到
僧忍聽我今僧中問某甲無遮道法如是白戒師僧
中問遮

法與上敘師問遮法中同上以
空靜處此以衆中以爲異耳

大德尼僧聽頗有未問者不若未問者當更問已問

者默然是中尼戒師即
時應僧中唱

不

大德尼僧聽式

三

受

大德尼僧聽式又摩尼某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲已從僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲如是白

大德尼僧聽式又摩尼某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和尚尼某甲僧今與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲諸尼僧忍與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某

甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就

不如是說僧已忍與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持

日將至大僧中和合與受具足戒也

入大衆中受具足壇文第七

從和尚尼乞受具足戒應言

大德憶念我某甲求尊爲和尚尼願尊爲我某甲作和尚尼我某甲依和尚尼故僧當與我某甲受具足戒慈愍故

事

一屆局等七五受局

三

四

甲今從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲僧當濟度我
與我某甲受具足戒慈愍故

如是三乞一比丘應僧中唱

大德僧聽某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲已
從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽
我當僧中問某甲六法如是

應語彼言

汝某甲聽今是至誠時實語時我今僧中問汝實當言實不實當言不

實汝本來清淨不汝從出家來順行出家法不二歲
學六法不比丘尼僧作本事不足僧已和合作乞屬
和尚尼羯磨未五衣鉢具不汝字何等和尚尼字誰
答言我名某甲和尚尼名某甲大德僧聽頗未問者
不若未問者當更問已問者默然

大德僧聽某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲已
從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨無
諸難事年歲已滿從出家來順行出家法已二歲學
六法比丘尼僧已作本事已作屬和尚尼羯磨五衣
鉢具某甲和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某
甲受具足戒和尚尼某甲如是白

大德僧聽某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲已
從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨無
諸難事年歲已滿從出家來順行出家法已二歲學

六法比丘尼僧已作本事已作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲和尚尼某甲僧今與某甲受具足戒和尚尼某甲誰諸長老忍與某甲受具足戒和尚尼某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不如是

三說

僧已忍與某甲受具足戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持應教言若人問汝幾歲應答言無歲月某日某時有問無問皆應隨實答是事汝盡壽應為憶念持即應為說三依止法汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知者見者為受大戒比丘尼說三依止法比丘尼依

是出家受戒行比丘尼法何等三

依糞掃衣比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若長得赤麻衣白麻衣芻麻衣翅夷羅衣繒衣欽婆羅衣劫貝衣如是等清淨衣皆是盈長得是中盡壽依糞掃衣汝能持不能答

依乞食比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若長得相食故作食六齋日食月一日食十六日食衆僧食別戶食請食若僧若別請如是等清淨食皆是盈長得是中盡壽依乞食汝能持不能答依陳棄藥比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若

長得四種舍銷藥

酥油蜜石蜜

四種淨脂熊脂猪脂五種

根藥

舍利薑赤附子波提鞭沙首蒲根

五種果藥

訶梨勒胡椒阿摩勒羅

也

五種鹽紫鹽白鹽黑鹽赤鹽樓鹽

五種湯

華湯菓湯果湯五種樹

膠藥

與渠薩闍羅諦夜諦夜婆提諦夜波那

如是餘清淨藥皆是盈長

得是中盡壽依陳棄藥汝能持不

答能久應說八墮法

汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀

知者見者爲受具足戒比丘尼說八墮法若比丘尼

於八墮法中墮所犯一一法是非比丘尼非沙門尼

非釋女失滅比丘尼法

佛種種因緣訶欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除

欲想滅欲熱若比丘尼共諸比丘尼入戒法中不捨

戒戒羸不出相隨心想受姪欲乃至共畜生是非比

丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不

能答

應犯汝能持不

佛種種因緣訶責偷奪法讚歎不偷奪法乃至一條

線一寸納一滴油分齊尚不應偷奪是中佛制極少

乃至五錢若五錢直若比丘尼隨所偷事若王捉若

殺若打若縛若擯出若輸金罪作是言汝賊汝小兒

汝癡汝墮官罪若比丘尼如是偷奪者是非比丘尼

非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯

汝能持不能答

佛種種因緣訶責殺生讚歎不殺生乃至蟻子尚不應殺何況於人若比丘尼自手奪人命若持刀與若殺死讚死作是言咄人用惡活爲死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚死若作憂多殺若頭多殺若作涼作網作撥若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推下若遣使道中死乃至母腹中初得二根身根命根歌羅邏中生惡心方便令奪其命從是因緣死者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡

壽不應犯汝能持不能答

佛種種因緣訶責妄語讚歎不妄語乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語若比丘尼不知不見空無過人法自言我如是知如是見我得四果四向乃至我得初禪二禪三禪四禪我得慈悲喜捨無量空處識處無所有處非想非非想處定我得不淨觀阿那般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜荔伽毗舍闍鳩槃荼羅刹等來至我所彼問我答我問彼答若比丘尼如是妄語者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不能答

獨一無二無伴無侶不休不息隨順相助諸比丘尼
應語是比丘尼言僧一心和合作不見擯是比丘獨
一無二無伴無侶不休不息汝莫隨順若是比丘尼
諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應
第二第三諫令捨是事故第二第三諫時捨者善若
不捨者是比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼
法是事盡壽不應犯汝能持不能汝某甲聽僧已與
汝受具足戒竟善受教化隨順師教汝已得好和尚
阿闍黎得好衆僧得好行道處如轉輪聖王所願尚
不能得滿汝今已具滿當恭敬三寶佛寶法寶比丘

僧寶當勤三學善戒學善心學善慧學勤修三脫
空無想無作當勤三業坐禪誦經勸作衆事汝行是
法當開甘露門得須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿
羅漢果辟支佛佛道如蓮華在水日夜增長汝諸善
根亦復如是於佛法中日夜增長餘殘諸戒和尚阿
闍黎當漸漸爲汝廣說卽爲說偈

釋師子法中

一切妙善集

深大無涯際

功德之寶海

是願轉輪王

天王善妙王

常求作沙門

不遂汝已得

精勤行三業

佛法無量種

汝常憶念法

逮諸無礙智

如蓮華在水 漸漸日增長 汝亦如是信

戒聞定慧增 餘戒佛所說 和尚師當教

衆中禮繞竟 喜各從所樂

受大戒壇文第八

佛語諸比丘受具足法有三事現前得受具足何等三人者僧二有人欲受具足三有羯磨是爲三欲受具足人初來應

教次第頭面禮僧足禮僧足已教受衣應問此衣是汝有不答言是我某甲此衣僧伽黎若干條受若割

應教汝効我語我某甲此衣受持不離宿如是汝有不答言是

截若未割截是衣受持不離宿如是汝有不答言是我某甲此衣安

陀會五條受割截若未割截是衣受持不離宿如是

汝有不答言是我某甲此衣受持不離宿如是汝有不答言是

次問此鉢多羅是我某甲此鉢多羅應量受長用故

汝有不答言是我某甲此鉢多羅應量受長用故已應求和尚應言

願大德爲我某甲作大戒和尚我某甲依大德和尚

故得受具足戒願大德與我某甲受具足戒慈愍故

如是三說誰能爲某甲作和尚即時捨聞處著見處

戒師應問誰能爲某甲作教授師若僧中有比丘言

衆僧和集誰能爲某甲作教授師我某甲能應立作教師受教瞋教怖教癡教教不教不知五法

成就應立作教師不愛教不瞋教不怖教不癡教教不教

大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某甲能爲

某甲作教師若僧時到僧忍聽僧某甲當作教師爲

教某甲如是白

大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某甲能爲
某甲作教師教某甲故誰諸長老忍某甲作教師教
某甲者是長老默然誰不忍者便說僧已忍某甲作
教師教某甲竟僧忍默然故是事如是持即時教師
住弟子所
教偏袒著衣
胡跪合掌

汝某甲聽今是至誠時實語時後僧中亦如是問汝
實當言實不實當言不實我今問汝汝丈夫不年滿
二十不非奴不與人客作不買得不不破得不
非官人不犯官事不不陰謀王家不不負人債不

丈夫有如是病若癰癰漏癰疽瘡疾癰病汝有不父
母在不若言在父母聽汝出家不先不作比丘不若
言作清淨持戒不捨戒時一心如法還戒不三衣鉢
具不汝字何等和尚字誰答我名某甲和尚名某甲
教師問竟應白僧我問某甲竟戒師語若清淨者將
來教禮僧足禮僧足
已從僧乞受
具足戒耳

大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒我某甲
今從衆僧乞受具足戒和尚某甲願僧濟度我與我
某甲受具足戒慈愍故如是三說卽
時一比丘唱大德僧聽某甲
從和尚某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足

戒某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲無遮道法如是白

戒師問遮法文與上教師問遮法文同正以空靜此以衆中以

爲異耳

大德僧聽頗有未問者不若未問者當更問已問者

默戒師應唱大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某

甲已從衆僧乞受具足戒和尚某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足戒和尚某甲如是白

大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某甲已從

衆僧乞受具足戒和尚某甲某甲自說清淨無諸難

事年歲已滿衣鉢具足某甲和尚某甲僧今與某甲

受具足戒和尚某甲誰諸長老忍與某甲受具足戒

和尚某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯

磨成就不如是說僧已忍與某甲受具足戒竟和尚某

甲僧忍默然故是事如是持若人問汝幾歲應言未

夏有閏無閏是時節盡壽應憶念卽時應說四依

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅

訶三藐三佛陀爲受具足人說四依法依是得出家

受具足戒作比丘何等四依糞掃衣比丘依是得出

家受具足戒成比丘法若更得白麻衣赤麻衣褐衣
憍施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣如是等餘清
淨衣皆是盈長得是中依糞掃衣能盡壽受持不
依乞食比丘依是得出家受具足戒成比丘法若更
得爲作食因生六齋日食月一日食十六日食衆僧
食別房食請食若僧若私如是等餘清淨食皆是盈
長得是中依乞食能盡壽受用不

能答

依樹下住比丘依是得出家受具足戒成比丘法若
得溫室講堂殿樓一重舍閣屋平覆屋地窟山窟漂
頭勒迦卧具曼頭勒迦卧具禪頭勒迦卧具下至草

敷葉如是等餘清淨房舍卧具皆是盈長得是中依
樹下住能盡壽受用不

能答

依陳棄藥比丘依是得出家受具足戒成比丘法若
更得四種舍銷藥

酥油蜜

四種淨脂

熊脂 鹽脂 猪脂 鯢脂

五種

根藥

舍利 薑赤 附子 波提 鞞沙 菰 菰根

五種果藥

訶梨勒 鞞勒 阿摩勒 胡椒 跋鉢 鉢勒 阿

五種淨鹽

黑鹽 白鹽 紫鹽 赤鹽 鹵出鹽

五種湯

根湯 莖湯 葉湯 花湯 果湯

樹膠藥

與渠薩闍羅諦拔婆那 拔婆提諦拔婆那

如是等餘清淨藥皆是盈長得是中依陳棄藥能盡

壽受用不

能答

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅

訶三藐三佛陀爲受具足比丘說四墮法若比丘於是四墮法若作一一法是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法如截多羅樹斷更不生不青不長不廣比丘亦如是於四墮法若犯一一法非比丘非沙門非釋子失滅比丘法

佛種種因緣訶責欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘共諸比丘入戒法中不捨戒戒羸不出相隨心想受姪欲乃至共畜生是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯汝能持不

答能

佛種種因緣訶責偷奪法讚歎不偷奪法乃至一線一寸納一滴油分齊尚不應偷奪是中佛制極少乃至五錢若五錢直若比丘隨所偷奪事若王捉若殺若打若縛若擯出若輸金罪作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪若比丘如是偷奪者是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯能持不

答能

佛種種因緣訶責殺生讚歎不殺生乃至蟻子尚不應殺何況於人若比丘自手奪人命若持刀與若教死讚死作是言咄人用惡活爲死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚死若作憂多殺若頭多殺若作涼

作網作撥若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷氣殺
若墮胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推下
若遣使道中死乃至母腹中初得二根身根命根歌
羅邏中生惡心方便令奪其命從是因緣死者是非
比丘非沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯
汝能持不能答

佛種種因緣訶責妄讚歎不妄語是中乃至戲笑
尚不應妄語何況故妄語若比丘不知不見空無過
人法自言我如是知如是見我得須陀洹果乃至阿
羅漢果我得初禪二禪三禪四禪我得慈悲喜捨無

量空處識處無所有處非想非非想處定我得不淨
觀阿那般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜荔伽毗
舍闍鳩槃荼羅刹等來至我所彼問我答我問彼答
若比丘如是妄語者是非比丘非沙門非釋子失滅
比丘法是事盡壽不應犯汝能持不能答

汝某甲聽初篇罪不可起第二篇罪雖可起幾時覆
藏隨覆藏時應行波利婆沙行波利婆沙已應行六
夜摩那埵行摩那埵已二十比丘衆中出罪是衆中
可恥爲人所輕是中汝不得故持陰出不淨如是事
能不作不能答

不得故觸女人身不得向女人惡口語不得女人前
自讚供養身不得媒嫁女人不得自起房佛聽應作
不聽不應作不得起大房佛聽應作不聽不應作無
根罪不得謗他人少許罪因緣不得謗言大不得勤
破僧不得佐破僧人不得毀辱他家不得性戾難教
如是事能不作不能答言

汝某甲聽僧已與汝受具足戒竟善受教化隨順師
教汝已得好和尚阿闍黎得好衆僧得好國土好行
道處如轉輪聖王所願尚不能得滿汝今已具滿當
恭敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當勤三學善戒學善

心學善慧學勤修三脫門空無相無作當勤三業坐
禪誦經勸作衆事汝行是法當開甘露門得須陀洹
果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道如蓮華
在水日夜增長汝諸善根亦復如是於佛法中日夜
增長餘殘諸戒和尚阿闍黎當漸漸爲汝廣說卽爲
說偈

釋師子法中	一切妙善集	深大無涯際
功德之寶海	是願轉輪王	天王善妙王
常求作沙門	不遂汝已得	精勤行三業
佛法無量種	汝常憶念法	逮諸無礙智

如蓮華在水 漸漸日增長 汝亦如是信

戒聞定慧增 餘戒佛所說 和尚師當教

衆中禮繞竟 喜各從所樂

結小界文第九

先結空地界然後結界場先一比丘唱四方小界相作畔齊已作白二羯磨在衆中

作如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方小界相僧今結小界作

戒場若僧時到僧忍聽僧於此四方相內結小界作

戒場如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方小界相僧今於此四方

相內結小界作戒場誰諸長老忍僧於此四方相內

結小界作戒場者是長老默然誰不忍者便說僧已

忍於此四方相內結小界作戒場竟僧忍默然故是

事如是持

結大界文第十

先令一比丘唱四方大界相作畔齊已作白二羯磨在衆中作如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方大界相是諸相內是界

內若僧時到僧忍聽是中一布薩共住結界如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方大界相是諸相內是界

內是中一布薩共住結界誰諸長老忍是中一布薩

共住結界者默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共

住結界竟僧忍默然故是事如是持

結不離衣界文第十一

大德僧聽一布薩共住隨幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處若僧時到僧忍聽是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨如是白

大德僧聽一布薩共住隨幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨誰諸長老忍是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨者是長老默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持

解大界文第十二

解小界亦依此文
正言小界爲異耳

大德僧聽是中一布薩共住和合解界捨界若僧時到僧忍聽一布薩共住解界捨界如是白

大德僧聽是中一布薩共住處解界捨界誰諸長老忍一布薩共住處解界捨界者默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共住處解界捨界竟僧忍默然故是事如是持

所以無別解衣界文者欲更廣促界者亦并自去故不煩
應解衣界後解大界若直解大界衣界亦文也 文亦同

差監爲僧執事第十三

執事人有十四種五法成不
隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡

知得不一比
丘僧中唱

大德僧聽比丘某甲能爲僧作知食人若僧時到僧忍聽立某甲作知食人如是白

大德僧聽比丘某甲能爲僧作知食人誰諸長老忍立某甲作知食人者是長老默然誰不忍者便說僧已忍立某甲作知食人竟僧忍默然故是事如是持

餘十三種人亦應羯磨
差尼家十二種文亦同

受安居文第十四

佛言五衆應安居何等五人者一
比丘二比丘尼三式叉摩尼四沙

彌五沙彌尼云何應受安居佛言若上座欲安居應從座起偏袒著衣胡跪合掌應如是言

長老憶念我比丘某甲是住處夏安居前三月依某甲可行處聚落某甲僧坊久破爲治故

如是說

下座應言莫放逸上座言受持

若下座受安居如上座法唯除禮足爲異

平後三月
受持亦爾

受七日文第十五

長老憶念我比丘某甲是住處夏安居受七日出界

外爲緣事故

如是說

受三十九夜文第十六

乞三十九夜出界文若僧衆受遣不須乞若私營三實事

須乞
法者

大德僧聽我比丘某甲爲僧事故今故從衆僧乞三

十九夜出界外還是中安居是中自恣

如是說

大德僧聽比丘某甲是處夏安居受三十九夜出界

外爲僧故若僧時到僧忍聽僧某甲是處夏安居爲僧事故受三十九夜出界外如是白

大德僧聽比丘某甲是處夏安居爲僧事故受三十九夜出界外誰諸長老忍某甲是處夏安居爲僧事故受三十九夜出界外者是長老默然誰不忍者便說僧已忍與某甲三十九夜出界外竟僧忍默然故是事如是持

一人心念口言布薩文第十七

今僧布薩若十四日若十五日我今日亦布薩

如是三說

受法上下儀法
如上文故不煩文

長老憶念今日僧布薩若十四日若十五日長老知

我清淨憶持無遮道法戒衆滿故

如是三說

四人以上廣布薩時與清淨文第十九

長老憶念今日若十四日若十五日僧作布薩我比丘某甲有緣事故與僧清淨布薩欲長老爲我說并取籌

如是三說

至僧中說清淨文第二十

長老憶念今日僧作布薩比丘某甲有緣事故與僧

清淨欲爲取籌

如是三說

十誦羯磨比丘要用

音釋

羯磨

梵語也此云作法羯居竭切

涼

其亮切施留於道也

歌羅邏

梵語也此云疑

滑邏郎

腕鳥貫切

掐

苦洽切爪刺也

縵

莫半切

渴切

盈長

長直亮切餘長也

鱣

張連切魚名

鞬

杜今切

病也

瘰

布遙切

瘡

布遙切

瘡

布遙切

泰和信官楊仁愿捐俸刻

十誦羯磨比丘要用

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

崇禎癸未仲冬虞山華嚴閣識

同對

律一卷
共字一萬一千七百十七箇

計寫銀四錢六分九厘
計刻銀四兩一錢零一厘

共板十五塊
計工價銀六錢
上元于起龍書
句容李煥刻

金剛般若波羅蜜經論卷上

亦名金剛能斷般若

無著菩薩造

隋南天竺三藏法師達摩笈多譯

出生佛法無與等

顯了法界最第一

金剛難壞句義聚

一切聖人不能入

此小金剛波羅蜜

以如是名顯勢力

智者所說教及義

聞已轉為我等說

歸命彼類及此輩

皆以正心而頂禮

我應精勤立彼義

解釋相續為自他

論曰成立七種義句已此般若波羅蜜即得成立七

義句者一種性不斷二發起行相三行所住處四對治五不失六地七立名此等七義於般若波羅蜜經中成立故名義句於中前六義句顯示菩薩所作究竟第七義句顯示成立此法門故應如是知此般若波羅蜜爲佛種不斷故流行於世爲顯此當得佛種不斷義故上座須菩提最初經云白佛言希有世尊如來應供正徧知善護念諸菩薩善付囑諸菩薩如是等

二發起行相者如經云何菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心如是等

三行所住處者謂彼發起行相所住處也此復有十八種應知

一發心經言諸菩薩生如是心所有一切衆生如是等二波羅蜜相應行經言不住於事行於布施如是等三欲得色身經言須菩提於意云何可以相成就見如來不如是等四欲得法身經言須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世如是等五於修道得勝中無慢經言須陀洹能作是念如是等六不離佛出時經言於意云何如來昔在然燈佛所如是等七願淨佛土經言須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土如

是等八成熟衆生經言須菩提譬如有人身如須彌山王如是等九遠離隨順外論散亂經言須菩提於意云何如恒河中所有沙數如是等十色及衆生身搏取中觀破相應行經言須菩提於意云何三千大千世界所有微塵如是等十一供養給侍如來經言須菩提於意云何可以三十二大人相見如來不如是等十二遠離利養及疲乏熱惱故不起精進及退失等經言須菩提若善男子善女人以恒河沙等身如是等十三忍苦經言如來說忍波羅蜜如是等十四離寂靜味經言須菩提若善男子善女人能於此

法門受持讀誦修行如是等十五於證道時遠離喜動經言世尊云何菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心如是等十六求教授經言於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提如是等十七證道經言譬如有人其身妙大如是等十八上求佛地經言須菩提若菩薩作是言我莊嚴佛國土是不名菩薩如是等

彼住處等略爲八種亦得滿足一攝住處二波羅蜜淨住處三欲住處四離障礙住處五淨心住處六究竟住處七廣大住處八甚深住處於中攝住處者謂

發心波羅蜜淨住處者謂波羅蜜相應行欲住處者
謂欲得色身法身離障礙住處者謂餘十二種淨心
住處者謂證道究竟住處者謂上求佛地廣大及甚
深住處者通一切住處於初住處中若說菩薩應生
如是心所有衆生如是等此爲廣大又復說言若菩
薩有衆生相如是等此爲甚深於第二住處中若說
菩薩不住於事行於布施如是等此爲甚深若復說
言彼所有福聚不可思量如是等此爲廣大如是於
餘住處中廣大甚深等隨所相應應知已說住處
四對治者彼如是相應行相行諸住處時有二種對

治應知一邪行二共見正行此中見者謂分別也於
初住處中若說菩薩應生如是心所有衆生等此是
邪行對治生如是心是菩薩邪行若復說言若菩薩
有衆生想等此爲共見正行對治此分別執菩薩亦
應斷謂我應滅度衆生故於第二住處中若說應行
布施此爲邪行對治非於布施是菩薩邪行若復說
言住於事等此是共見正行對治此分別執菩薩亦
應斷謂應行布施故

五不失者謂離二邊云何二邊謂增益邊損減邊若
於如言辭法中分別執有自性是增益邊若於法無

我事中而執爲無是損減邊於中若說言世尊若福聚非聚此遮增益邊以無彼福聚分別自性故若復說言是故如來說福聚此遮損減邊彼不如言辭有自性而有可說事以如來說福聚故此得顯示如是須菩提佛法佛法者如來說非佛法者此遮增益邊是名佛法者此遮損減邊於中如來說非佛法者顯示不失義是名佛法者顯示相應義何者是相應若佛法如說有自性者則如來說佛法以雖不說亦自知故是故無有自性爲世諦故如來說名佛法如是於一切處顯示不共及相應義應知復次佛法者

攝波羅蜜事及念處等菩提分應知菩薩離此二邊故於彼對治不復更失故名不失

六地者此地有三種謂信行地淨心地如來地於中前十六處顯示信行地證道住處是淨心地後上求佛地

七立名名金剛能斷者此名有二義相應知如說入正見行入邪見行故金剛者細牢故細者智因故牢者不可壞故能斷者般若波羅蜜中聞思修所斷如金剛斷處而斷故是名金剛能斷又如畫金剛形初後闊中則狹如是般若波羅蜜中狹者謂淨心地初

後闕者謂信行地如來地此顯示不共義也彼五種義句上上依止應知彼等皆依止地故說

經曰如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊食時著衣持鉢入舍婆提大城乞食於其城中次第乞食已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已如常敷坐結跏趺坐端身而住正念不動爾時諸比丘來詣佛所到已頂禮佛足右繞三匝退坐一面爾時慧命須菩提在大衆中卽從坐起偏袒右肩右膝著地向佛合掌恭敬而立白佛言希有世尊如來應供正徧知善護

念諸菩薩善付囑諸菩薩

論曰修多羅身相續此義句今當說世尊何故以寂靜者威儀而坐也顯示唯寂靜者於法能覺能說故經言善攝第一菩薩摩訶薩者謂已熟菩薩於佛證正覺轉法輪時以五種義中菩薩法而建立故諸菩薩有七種大故此大衆生名摩訶薩埵何者七種大一法大二心大三信解大四淨心大五資糧大六時大七果報大如菩薩地持中說於諸菩薩所何者善攝何者第一也利樂相應爲善攝第一有六種應知一時二差別三高大四牢固五普徧六異相何者時

現見法及未來故彼菩薩善攝中樂者是現見法利者是未來世何者差別於世間三摩鉢帝及出世聖者聲聞獨覺等善攝中差別故何者高大此善攝無有上故何者牢固謂畢竟故何者普徧自然於自身善攝何者異相於未淨菩薩善攝中勝上故經言第一付囑者彼已得善攝菩薩等於佛般涅槃時亦以彼五義如是建立故何者第一付囑有六種因緣一入處二法爾得三轉教四不失五悲六尊重何者入處於善友所善付囑故何者法爾彼已得善攝菩薩於他所法爾善攝何者轉教汝等於餘菩薩應當

善攝是名轉教此等三種如其次第卽是不失及悲尊重等應知此善攝付囑二種顯示種性不斷經曰世尊云何菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何修行云何降伏其心

爾時佛告須菩提善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當爲汝說如菩薩大乘中發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是修行如是降伏其心須菩提白佛言世尊如是願樂欲聞

論曰此下第二發起行相何故上座須菩提問也有

六因緣一爲斷疑故二爲起信解故三爲入甚深義故四爲不退轉故五爲生喜故六爲正法久住故亦卽是般若波羅蜜令佛種不斷云何以此令佛種不斷也若有疑者得斷故有樂福德而心未成熟諸菩薩等聞多福德於般若波羅蜜起信解故已成熟心者入甚深義故已得不輕賤者由貪受持修行有多功德不復退轉故已得順攝及淨心者於法自入及見生歡喜故能令未來世大乘教久住故者若略說疑者令見故樂福德及已成熟諸菩薩等攝受故已得不輕賤者令精勤心故已得淨心者令歡喜故經

言應云何住者謂欲願故應修行者謂相應三摩帝故應降伏心者謂折伏散亂故於中欲者正求也願者爲所求故作心思念也相應三摩鉢帝者無分別三摩提也折伏散亂者若彼三摩鉢帝心散制令還住也第一者顯示攝道第二者顯示成就道第三者顯示不失道何故唯問發行菩薩乘爲三種菩提差別故以善問故於上座須菩提所應稱善哉經曰佛告須菩提諸菩薩生如是心所有一切衆生衆生所攝若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想所有衆生界

衆生所攝我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無邊衆生實無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有衆生相卽非菩薩何以故非須菩提若菩薩起衆生相人相壽者相則不名菩薩

論曰自下第三行所住處訖盡經末有十八門具如前說此中第一初明發心經言所有衆生衆生所攝者總相說也卵生等者差別說也又受生依止境界所攝差別應知卵生乃至化生者受生別也若有色若無色者依止別也若有想若無想若非有想非無想者境界所攝別故所有衆生界衆生所攝者謂上

種種想住衆生界佛施設說也我皆令入無餘涅槃者何故願此不可得義生所攝故無過以皆是生故如所說卵生等生並入願數故彼卵生濕生無想及非有想非無想等則不能云何能令一切衆生入涅槃也有三因緣故一難處生者得時故二非難處生未成熟者成熟之故三已成熟者解脫之故何故說無餘涅槃界不直說涅槃界若是便與世尊所說初禪等方便涅槃不別故彼自以丈夫力故無佛亦得但非究竟何故不說有餘涅槃界彼共果故自以宿業又值佛說而得果故又非一向身苦有餘故如是

涅槃及有餘涅槃等丈夫力果故共果故非究竟果
故非一向果故是故說無餘如是無量衆生入涅槃
已者顯示卵生等生一一無量故無有衆生得涅槃
者此何義如菩薩自得涅槃無別衆生何以故若菩
薩有衆生相卽非菩薩者此何義若菩薩於衆生所
他想轉非自體想不名菩薩故何以故若菩薩起衆
生想人想壽者想則不名菩薩者此何義若以煩惱
取衆生命人想轉彼則有我想及於衆生中有衆生
想轉菩薩於彼不轉已斷我見故得自行行者謂平
五陰行
等相故信解自他平等彼菩薩非衆生命人取見者

此是其義復次經言諸菩薩生如是心等者顯示菩
薩應如是住中欲願也若菩薩有衆生想卽非菩薩
者顯示應如是修行中相應三摩鉢帝時也若菩薩
起衆生相人相壽者相則不名菩薩者顯示應如是
降伏心中攝散時也如菩薩相應三摩鉢帝散時衆
生想亦不轉如彼爾餒相住故是故無有衆生得涅
槃者此得成就彼欲願者攝諸住處爲最勝彼相應
行相行餘住處時依止欲願決定得故此欲願義不
復重釋

經曰復次須菩提不住於事行於布施無所住行於

布施不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相想何以故若菩薩不住相布施其福德聚不可思量須菩提於汝意云何東方虛空可思量不須菩提言不也世尊佛言如是須菩提南西北方四維上下虛空可思量不須菩提言不也世尊佛言如是如是須菩提菩薩無住相布施福德聚亦復如是不可思量佛復告須菩提菩薩但應如是行於布施

論曰此下第二波羅蜜相應行自此後餘住處中有五種隨所相應而解釋應知

一依義二說相三攝持四安立五顯現住處對治爲依義卽彼住處爲說相欲願爲攝持住處第一義爲安立相應三摩提及攝散心爲顯現於波羅蜜淨住處中經言菩薩不住於事行於布施此爲依義顯示對治住著故經言應行施者此爲說相六波羅蜜六攝一切檀那體性故檀那有三種一資生施者謂檀那波羅蜜二無畏施者謂尸羅波羅蜜羼提波羅蜜三法施者謂毗梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅蜜等若無精進於受法人所爲說法時疲倦故不能說法若無禪定則貪於信敬供養及不能忍寒熱逼

惱故染心說法若無智慧便顛倒說法多有過故不離此三得成法施彼諸波羅蜜有二種果謂未來現在未來果者檀那波羅蜜得大福報尸羅波羅蜜得自身具足謂釋梵等羣提波羅蜜得大伴助大眷屬毗離耶波羅蜜得果報等不斷絕禪那波羅蜜得生身不可損壞般若波羅蜜得諸根猛利及多諸悅樂於大人衆中得自在等現在果者得一切信敬供養及現法涅槃等於中若菩薩求未來果故行施爲住事行施如所施物還得彼物果是故經言不住於事行於布施若求未來尸羅等果故行施爲有所住行

施是故經言無所住應行布施尸羅等果有衆多不可分別故總名有所住若求現在果信敬供養故行施爲住色聲香味觸行施故經言不住色等若求現法涅槃故行施爲住法行施故經言不住於法應行布施又經言應行布施者卽說攝持施之欲願故經言不住行施者卽此不住爲安立第一義故於中以前住故顯示如所有事第一義不住物等是所有事經言菩薩應如是行施不住於相想者此爲顯示謂相應三昧及攝散心於此二時不住相想如是建立不住已或有菩薩貪福德故於此不堪爲令堪故世

尊顯示不住行施福聚甚多猶如虛空有三因緣一徧一切處謂於住不住相中福生故二寬廣大殊勝故三無盡究竟不窮故

經曰須菩提於意云何可以相成就見如來不須菩提言不也世尊不可以相成就得見如來何以故如來所說相卽非相佛告須菩提凡所有相皆是妄語若見諸相非相則非妄語如是諸相非相則見如來論曰此下第三欲得色身住處經言須菩提於意云何可以相成就見如來不者此爲依義應如顯示對治如來色身慢故經言相成就者此爲說相顯示如

來色身故上座須菩提言不也爲成滿此義故世尊說須菩提凡所有相皆是妄語卽顯欲願於如是義中應攝持故及卽是安立第一義於第一義中相成就爲虛妄非相成就不虛妄經言如是諸相非相則見如來者此爲顯現謂相應三昧及攝亂心時於彼相中非相見故

經曰須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世末世得聞如是修多羅章句生實相不佛告須菩提莫作是說頗有衆生於未來世末世得聞如是修多羅章句生實相不佛復告須菩提有未來世末世有菩薩

摩訶薩法欲滅時有持戒修福德智慧者於此修多
羅章句能生信心以此爲實佛復告須菩提當知彼
菩薩摩訶薩非於一佛二佛三四五佛所修行供養
非於一佛二佛三四五佛所而種善根佛復告須菩
提已於無量千萬諸佛所修行供養無量百千萬諸
佛所種諸善根聞是修多羅乃至一念能生淨信須
菩提如來悉知是諸衆生如來悉見是諸衆生須菩
提是諸菩薩生如是無量福德聚取如是無量福德
何以故須菩提是諸菩薩無復我相衆生相人相壽
者相須菩提是諸菩薩無法相亦非無法相無相亦
非無相何以故須菩提是諸菩薩若取法相則爲著
我人衆生壽者須菩提若是菩薩有法相卽著我相
人相衆生相壽者相何以故須菩提不應取法非不
取法以是義故如來常說祇喻法門是法應捨何況
非法

論曰此下第四爲欲得法身住處於中二種一言說
法身二證得法身爲欲得此言說法身故經言世尊
頗有衆生於未來世末世得聞如是修多羅章句等
於中修多羅章句者謂所有義應知何者爲句如
上所說七種義句於不顛倒義想是謂實相應知如言

執義彼非實相上座須菩提作是念於未來世無有生實相者爲遮此故世尊言有正法欲滅時者謂修行漸滅時應知次後世尊爲如是義顯示五種一顯示修行二顯示集因三顯示善友攝受四顯示攝福德相應五顯示實相中當得實想故經言有持戒修福德智慧者此增上戒等三學顯示修行功德少欲等功德爲初乃至三摩提等經言已得供養無量百千諸佛乃至一心淨信等此顯示集因一心淨信尚得如是何況生實想也經言如來悉知悉見是諸衆生者此顯示善友所攝知者知名身見者見色身謂

一切行住所作中知其心見其依止故經言生取無量福聚者此顯示攝福德生者福正起時故取者卽彼滅時攝持種子故經言是諸菩薩無復我相衆生相乃至若是菩薩有法想卽著我相人相衆生相壽者相者此顯示實想對治五種邪取故何者五邪取一外道二內法凡夫及聲聞三增上慢菩薩四世間共想定五無想定第一者我等想轉第二法相轉第三者無淨想轉此猶有法取有法取者謂取無法故第四者有想轉第五者無想轉是諸菩薩於彼皆不轉也此中顯了有戒乃至當生無量福聚等經言何

以故者此言是中邪取但法及非法想轉非我等想
以我想及依止不轉故然於我想中隨眠不斷故則
爲有我取是故經言是諸菩薩若取法想則爲著我
等取若無法想轉則爲有我取等此我等想轉中餘
義猶未說經言若是菩薩有法相卽著我等者於中
取自體相續爲我想我所取爲衆生想謂我乃至壽
住取爲命想展轉取餘趣取爲人想應知於中言當
生實想者此爲依義應知顯示對治不實想故言於
此修多羅章句說中者此爲說相顯示言說法身故
卽彼當生實想中言當生者是故願攝持故是諸菩

薩無復我想轉等者是安立第一義須菩提不應取
法非不取法者是顯了謂相應三摩鉢帝及散心時
不應取法者於法體及法無我並不分別又言說法
身要義者經言以是義故如來常說祇喻法門若解
此者法尚應捨何況非法故法尚應捨實想生故何
況非法者理不應故略說顯示菩薩欲得言說法身
不應作不實想故

經曰復次佛告慧命須菩提須菩提於意云何如來
得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩
提言如我解佛所說義無有定法如來得阿耨多羅

三藐三菩提亦無有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法何以故一切聖人皆以無爲法得名

論曰此下證得法身復有二種一智相法身二福相法身爲欲得智相至得法身住處故經言須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶此爲依義顯示翻於正覺菩提取故說法者正覺所攝故經言有法可說阿耨多羅三藐三菩提者是爲說相顯示至得法身故無有定法者上座須菩提道佛意故世諦故有菩提及得是爲欲願攝持以方便故二俱爲

有若如世尊意說者二俱無有爲顯此故經言如我解世尊所說義等又經言何以故如來所說法不可取不可說非法非非法者是安立第一義由說法故知得菩提故於說法中安立第一義於中不可取者謂正聞時不可說者謂演說時非法者分別性非非法者法無我故經言何以故以無爲故得名聖人者無爲者無分別義也是故菩薩有學得名無起無作中如來轉依名爲清淨是故如來無學得名於初中無爲義者三摩鉢帝相應及折伏散亂時顯了故第二無爲唯第一義者無上覺故自此已後一切住處

中皆顯以無爲故得名聖人應知前諸住處中未說
無爲得名於此說阿耨多羅三藐三菩提中無爲已
竟

經曰須菩提於意云何若滿三千大千世界七寶以
用布施須菩提於意云何是善男子善女人所得福
德寧爲多不須菩提言甚多婆伽婆甚多修伽陀彼
善男子善女人得福甚多何以故世尊是福德聚卽
非福德聚是故如來說福德聚佛言須菩提共善男
子善女人以滿三千大千世界七寶持用布施若復
於此經中受持乃至四句偈等爲他人說其福勝彼

無量不可數何以故須菩提一切諸佛阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出一切諸佛如來皆從此經
生須菩提所謂佛法者卽非佛法是名佛法

論曰此下福相法身爲欲得福相至得法身住處故
經言於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布
施等云何顯示卽彼所有言說法身出生如來福相
至得法身於彼乃至說一四句偈生福甚多況復如
來所有福相至得法身以何因緣於言說法身中如
是說一四句偈能生多福爲成就此義故經言何以
故如來阿耨多羅三藐三菩提從此出者於中普集

十法行阿含故諸佛世尊從此生者世諦故言佛出生以有菩提故卽此二竝故名爲佛法以菩提及佛故經言須菩提佛法者卽非佛法

復次經言其所生福勝彼無量阿僧祇者此爲依義顯示對治福不生故於中其福者此爲說相顯示福相法身故勝彼者顯示欲願攝持故經言世尊是福聚卽非福聚是故如來說福聚及言須菩提佛法佛法者卽非佛法是名佛法者以此福聚及佛法爲攝取如來福相法身中安立第一義爲隨順無爲得名故相應三摩鉢帝及折伏散亂不復顯了言甚多婆

伽婆甚多修伽陀二語者顯示攝心持心以攝自心故言受持爲他說者解釋句味故無量者過譬喻故阿僧祇者顯多故已說欲住處竟
金剛般若波羅蜜經論卷上

翰林院檢討金壇王肯堂施銀三兩八錢刻此
卷計六千九百三十一字嘉興沙門道海對
姑蘇徐普書進賢傳汝權刻
萬曆辛丑春三月徑山寂照庵識

全圖舟車沙絮全系

一六

卷五

ヨノ五十