

弘戒法儀

上

C 40-4514

了翁主座請大藏及有
家書並武州紫雲山
戒微英略院府中永
為學者不計其院內
當由二無鐵牛機謹誌

B 64853

弘戒法儀序

世尊以金襴袈裟付大迦葉而禪法律並傳名之曰
祖印者蓋以實相無相涅槃妙心為二宗之的旨也
佛滅度後律家不悟心宗遂裂比丘一法為五部是
以禪宗傳法傳心而不傳小律蓋謂小乘不知禪律
同宗而互為詆訟故耳故佛藏經以實相為宗以禪
人不知法律之心者謂之增上慢人以法師之不識
禪心之律者謂之不淨說法以律師之不悟禪宗心
印者謂之破戒比丘以是不知實相無相為一宗而
欲分茅裂土各為封樹而無法王氣象故也自無相

好佛已來三宗品立門戶各開如羅喉羅之墮鉢苦
無發心重爲綴之者可悲也法藏初受戒於雲棲旣
具圓於靈谷再稟雲棲塢前而教授於雲門往復至
再縱三家之法爲一律蓋以禪人忽律而重心戒師
執相而遺體自戒壇一開儀法盡亡相顧譏訶難於
和會不揣淺見求捨古規得昔律師之具足戒式於
南壇略加參演倣菩薩戒式於戒疏發隱勉自補全
皆欲以禪教律三宗會歸實相無相涅槃妙心之一
旨勿使墮於增慢不淨破戒之流弊此誠綴鉢之痛
心和法之愚見覽此者幸勿以禪不攬律戒不談禪

之論爲詆可也於是集三皈五戒八戒剃度十戒并
比丘白四羯磨及菩薩戒等爲諸品說戒之式彙沙
彌律儀要略比丘戒本梵網經爲三種誦戒之本并
隨機羯磨爲比丘之則著梵網一線上下卷爲禪律
一心之宗兼之佛藏經四卷共刻一函合命之曰弘
戒法儀俾受戒之人急究禪以求戒體而參禪之人
務持律以固禪宗禪律一心而教無別出之遺法矣
此救末世之急先務也其間缺失譌謬願同心者明
以救我

天啓癸亥孟冬朔旦三峰菩薩戒弟子法藏書于北

禪寺禁蛙堂中

弘戒法儀目錄

授在家二衆三皈依法儀第一

補述以三皈爲入法之首故

審在家出家求授五戒八戒并求剃度十戒等遮

難法儀第二

補述以必先審截前愆故

授出家在五戒八戒法儀第三

出戒壇古本補讚附補授入

法戒

沙彌得度法儀第四

出百丈清規補讚

將登壇授具足戒預問難法儀第五

出戒壇古本補讚引啓請

結辭

或將出家或將授具戒俱應先授四依法儀第六

出戒壇古本補前後文此法應在未受具前說
又律中因外道止堪二依退失出家之利佛許
在白四羯磨
後說亦得

將欲登壇授具先整授沙彌十戒初稟堂頭和尚

法儀第七

出戒壇古
本補讚

次差阿闍黎授沙彌十戒法儀第八

出戒壇古
本補讚

將授具足戒先差教授師授持衣教鉢法儀第九

出戒壇古本補
讚及印心文

將登壇授具足戒先策發沙彌法儀第十

出戒壇
古本補

讚

登壇授大比丘具足戒白四羯磨法儀第十一

出戒

壇古本補請
儀祝聖文

比丘白四羯磨授具足戒已次當差阿闍黎與說

隨相法儀第十二

出戒壇古本補讚及引請文
開導文結文按比丘律授戒

以白四羯磨為主隨相乃結戒後所出故不應
在壇上說戒相又和尚至尊前羯磨問難尚出
阿闍黎之口豈說戒相而非阿闍黎事耶幸毋
失此體當尊律制及昔律師說戒本文為是今以
說菩薩戒諸法儀開後
求戒者一受便了不知菩薩戒為何物茲復按
經立義重重開導使其一受戒便知菩薩戒中
大意深益後學幸勿
以杜撰擅端藉口

差阿闍黎審比丘授菩薩大戒法儀第十三

按雲
樓具

戒便蒙
補述

將授菩薩大戒先差阿闍黎開導三自皈令叅心

地法儀第十四 補述

將授菩薩大戒差阿闍黎問七遮法儀第十五 按梵

網經補述

將授菩薩大戒先差阿闍黎開導懺悔法儀第十

六 按梵網經補述

將授菩薩大戒先差阿闍黎開導苦行法儀第十

七 按梵網經補述

將授菩薩大戒先差阿闍黎開導發大誓願法儀

第十八 按梵網經補述

正授菩薩大戒法儀第十九 按梵網璣珞等經補述

教授錫杖法儀第二十 按五家宗旨錫杖經補述

誦沙彌戒本第二十一 按雲棲沙彌律儀要畧補儀讚

誦比丘戒本第二十二 按雲棲較正梵網經善本

誦菩薩戒本第二十三 按雲棲較正梵網經善本及說戒序補儀讚并補中

間問清淨法

授戒辨第二十四 因諸家爭論及授戒法失古體故述

進戒示語第二十五 因授戒時示衆有補後人故備於此

衣鉢總持第二十六 因今人認三衣爲戒衣禪者不用衣鉢故示

登壇授戒引請法儀第二十七 法儀全在引請提唱始得整飭故備

此於

本圖第二十八

壇儀第二十九

比丘羯磨法第三十

比丘曰用者不可不知

菩薩羯磨法第三十一

當依大乘諸律不得用比丘法混濫

梵網經一線上下卷第三十二

因闍禪律同宗故註

佛藏經第三十三

因今人不知實相爲禪爲教爲律而分爲三家以起闍靜堅固

故當流通以警三種匪人

授在家二衆三皈依法儀第一

引請舉香讚

自心本淨性法生光頭頭無礙是心王三寶出含藏

一炷心香皈戒露堂堂

香雲蓋菩薩摩訶薩

善男子等聞磬聲各禮三拜稱自己名字某翹勤合

掌

引請作白

夫蓮花出陸須憑法水之滋淨念超凡應藉宗師之指若不依僧何能知法苟非皈依佛無以出塵公等現

弘明集卷之九
居士身具如來體將欲破妄歸真須先住俗從道既
善女已發圓成意秉殷重心久慕明師需求大法我爲
女等謹請某禪師登寶王座應水月機開演自性之
皈依教授利生之戒善請師之語汝合自陳恐汝未
能代爲唱舉汝當至誠隨我啓請

引請作梵

大德一心念我弟子某今請大德爲我作三皈本師
我依大德故得入最初地慈愍故
慈愍故
拜一

和尚鳴尺云

汝旣殷勤伸請我爲汝作三皈自性師所有言教汝
當諦聽

善男子善女人等汝旣發心皈依三寶我當爲汝謹
請十方諸佛三世法寶諸菩薩衆歷祖師僧光降道
場證明誠懇

起立 請聖 引請舉 香花請

南無一心奉請盡虛空遍法界十方常住一切諸佛
一切尊法一切賢聖僧惟願不違本誓哀愍有情臨
降道場證明誠懇

南無一心奉請樂邦教主堪忍本師龍華會上至尊

過現未來善逝

惟願同前

南無一心奉請大行普賢文殊師利大悲觀世音菩

薩摩訶薩

同前

就坐

一心奉請護法天龍伽藍聖衆護持齋戒一切善神
等衆惟願臨降道場精嚴擁護 鳴尺曰云

三寶光臨萬神侍衛朗當臺之法鏡鑒出海之心珠
宜乎萬慮雪清一波不動俾鏡涵珠彩珠現鏡光互
融凡聖於一源交燦主賓於雙照心光獨露鑒覺全
彰我今爲汝指出自性三寶一心十善令汝了然開
悟不假修爲開火宅之青蓮淨紅塵之白業磨不磷

涅不繼修不無染不得居淨名之列爲近事之尊所
謂佛者何卽今一念自心如珠如鏡靈靈不昧了了
常知知而無知不寄諸緣不生二念者是也所謂法
者何卽今了得此無知不昧之心卽是本心諸佛更
不生疑生怖起惑起念者是也所謂僧者何卽此知
而不染湛而不搖常清常淨隨時應物如水中月者
是也此自心之三寶也諸佛得此心故云正覺諸法
詮此心故云妙法衆僧了此心故稱淨衆是知現前
所請諸佛法僧乃先證自心之三寶也卽今皈依一
念靈明現證自心之三寶也汝能傳持此教接引後

人以明此心此未來同證自心之三寶也故知自心具三世攝十方所謂心佛衆生三本無異一證永證皆爲空名有非實有者也所謂一心十善者一心不生則意無貪嗔癡口不妄言綺語兩舌惡口身無殺盜姪故四十二章經云心爲功曹功曹若止從者都息是知卽此一念無心之三寶則萬善具足十度齊彰依此而修是爲眞修依此而證是爲實證更復兼之孝弟忠信仁愛慈和釋放生命方便救苦無非推此一心行於世間謂之心佛出世者也以此心獨脫無染卽是罪性本空以此心心念念清淨卽是現生淨

土以之懺悔何罪不滅以之念佛何願不成皆不出乎自性之一心也上來爲汝開陳自心三寶令汝直下明心見性理相旣明事須成就更當統汝皈依現坐道場十方三寶師師傳心佛佛授手世生生令不退轉汝能皈依隨聲應答

善

男子
女人

皈依佛

皈依法

皈依僧

三稱

皈依佛

兩足尊

皈依法

離欲尊

皈依僧

衆中尊

三稱

皈依佛竟

皈依法竟

皈依僧竟

三稱

上來皈依三寶已竟從今已往稱佛爲師稱法爲師

稱僧爲師更不皈依邪魔外道更爲汝等作法懺悔
滌其舊染不復再作一淨永淨我爲唱導汝當隨和

懺悔偈

我昔所造諸惡業

皆由無始貪瞋癡

從身語意之所生

一切我今皆懺悔

上來懺悔已竟更須發大誓願廣度衆生齊成佛道
先當求生淨土親觀彌陀一生補處還來此土化導
衆生同爲蓮上化生勿使輪迴環轉更爲示汝一心
淨土法門六字彌陀聖號時時繫念勿染塵勞舉

阿彌陀佛身金色

云

願生西方淨土中

上品蓮花爲父母

花開見佛悟無生

不退菩薩爲伴侶

上來皈依三寶誓生九蓮現爲無量壽王來作微塵
刹主永無退轉必定圓成汝當依教奉行

三昧經
願主西式管土中

土口口口口口口口

審在家出家求授五戒八戒并求剃度十戒等遮難
法儀第二

引請舉讚

眞香纔觸妄罪全消殷勤剝露象初調玄誨入甄陶
心體叅寥妙戒本昭昭

香雲蓋菩薩摩訶薩

諸善男子等聞磬聲各禮三拜胡跪合掌

引請作白

標指尖須當見月拈皂角合悟救糍汝等旣當稟戒
於堂頭先合洗除於心地茲者闍黎迎降法席崇舒

懺法依人理當精審請師之語汝合自陳恐汝未能
皆隨我道

引請鳴磬作梵

大德一心念我

弟子某甲

今請大德爲我作審戒懺悔阿

闍黎我依大德故得受審戒懺悔法慈愍故

拜一慈愍

故

拜一

大慈愍故

拜一

闍黎鳴尺云

未受戒者出否

引答云

已出

闍黎云

善男子汝既殷勤伸請我爲汝等作審戒阿闍黎所
有言教志心諦聽

闍黎撫尺云

欲出明月珠焉可尚憑泥染汚將盛獅子乳固當淨
滌琉璃瓶或欲皈戒爲近事或當剃染爲沙彌悉應
捨妄歸真露罪懺悔若不盡懺悔縱受得戒猶是罪
福雜糅淨穢皆陳無上菩薩豈能純一必須如洗故
衣去其垢跡本體潔白方可受色良以人居六道幸
預勝倫逼近佛階易於修進但恐重罪所遮爲作佛
之障難若無遮障戒可得受汝等各各剝心瀝胆對
我一一開陳從昔以來意根憶持所作所爲七遮十
惡極重等事向我傾心吐盡不得絲毫隱藏我今逐

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

一問汝汝宜逐一實答各各起立暫住一邊逐位胡

跪佛前深思細察有則言有無則言無不得輕心戒

亂善男子汝名某甲答云某甲問汝不會出佛身血否答云

無問汝不會弑父弑母否答云無問弑和尚阿闍黎否答云

無問破羯磨轉法輪僧弑聖人否答云無問曾斷人

命否答云無問曾殺會食禽畜等生命否答云無問曾盜

常住物佛物法物否答云無問曾盜和尚闍黎法師及

上中下座一切衆僧物否答云無問曾盜取冒取匿取

檀信物否答云無問曾犯比丘尼作不淨行否答云無問

曾於六親姑姨姊妹行姪欲否答云無問曾犯若男若

女若畜生若鬼神行姪欲否答云無問曾謗師長父母

及犯誣違逆等否答云無問兩舌鬪亂人否答云無問惡

口罵人咒人否答云無問以是爲非以非爲是見言不

見不見言見否答云無問裝點巧言證入人罪否答云無

問曾破酒戒否答云無問欠人債不肯還償否答云無

今對十方三寶護法天龍諸善神前有卽言有無卽

言無弗得覆藏高峰妙禪師云如洗臭糟瓶相似千

番百番洗泡得乾乾淨淨無一點氣息無上醍醐方

堪盛受汝說罪已竟否答云已竟且起第二位過來逐

問乃云汝等說罪俱竟否答云俱竟

畢

答

齊

俱竟

上來說露已竟從今每於中夜志誠向十方諸佛殷勤頂禮其懺法若干并禮大悲觀音聖號求其加護罪得消滅我今爲汝作法懺悔衆等各宜悲欣交集渴仰翹勤同聲應和

我昔所造諸惡業

皆由無始貪嗔癡

從身語意之所生

一切我今皆懺悔

上來審戒懺悔作法已竟將剃度及受十戒八戒者各宜靜慮具足衣鉢等法以俟至期說戒若欲受三皈近事五戒八戒法者同候堂頭志誠聽戒汝等各宜依教奉行

答

依教奉行

三冊

出家在家授五戒法儀第三

第一請師

引請舉讚

三請納體五戒培根洗清遮難指心源初地信爲門
一瓣香焚懇到禮三尊

香雲蓋菩薩摩訶薩

諸善男子等聞磬聲各禮三拜胡跪合掌

引請白云

夫原受三皈爲翻在昔之邪境卽授五戒先登初級之重樓不得明師難傳聖法今爲汝請

某

堂上

某

宗

師爲汝等作五戒阿闍黎而況此師誨人無倦接物有方汝當端秉一心隨我殷勤伸請請師之語汝合自陳恐汝未能皆隨我道

引請唱云

大德一心念我

某甲

求授五戒願大德爲我作五戒闍

黎我依大德故得授優婆塞

戒

慈愍故

拜一

慈愍故

大慈愍故

拜一

善男子等汝既殷勤伸請我爲汝作五戒阿闍黎所有言教汝當諦聽

第二開導

原夫欲離苦趣者須發信心信心若發萬善從生欲成佛道者須受淨戒淨戒若受萬緣皆具能如是者必至菩提夫戒者生善滅惡之根基入聖超凡之種子纔登戒品便絕輪迴受持不昧於初心始終無犯慈護謹防於微念止作雙持三乘果位以親躋五分法身而克證夫如是者則吾佛世尊開方便門觀機利鈍戒說多端先唱三皈次伸五戒乃由十具重演一乘歸源無二以無三方便利他而利已令欣樂者自微至著慕受戒者以漸入頓同遊正覺之場共造定慧之域故顯聖人之利見實貽賢聖之良緣故吾

祖南山聖師云戒德難思冠超衆象爲五乘之軌道
實三寶之舟航禪定智慧以戒爲基菩提涅槃以戒
爲本發趣方行戒爲宗主戒爲卻惡之前陣入道之
初章譬如世間造樓閣相似必先固其基址若無基
址徒架虛空必不能成就也遺教經云當尊重珍敬
波羅提木叉如暗遇明貧人得寶戒是正順解脫之
本若人能持淨戒則諸善功德皆悉能生當知戒爲
安隱功德之所住處然戒有多品汝等求受之五者
乃是趣善之元首出苦之要津也卽善生經云此戒
甚難得能爲沙彌大比丘及菩薩戒而作根本應知

此戒勝妙如是不可輕心而求受之

第三請聖

若要受此妙戒先須迎請三寶護法諸天一切靈祇
而作衛護若言_{某甲}處各稱自己名其餘言詞皆隨我

道我_{某甲}一心奉請

十方法界 常住三寶 毘婆尸佛

尸棄如來 毘舍浮佛 拘留善逝

俱那含佛 迦葉世尊 釋迦本師

當來彌勒 十方三世 諸正徧知

大小二乘 毘尼戒藏 十二分經

甚深法寶 文殊菩薩 觀音大士
勢至菩薩 十方三世 諸大菩薩
緣覺聲聞 得道真流 南山教主
澄照聖師 日本記主 眞悟律師
靈芝記主 戒光律師 西天此土
傳法祖師 四依菩薩 一切三寶
惟願慈悲 哀憐我故 共垂明證
南無十方常住三寶衆我某甲一心奉請
光明會上 護法諸天 大權仙衆
功德大辯 梵王帝釋 天龍八部

日月星辰 今年太歲 賞善罰惡
主執權衡 一切聰明 大國內
名山大川 當州分界 屬內鬼神
本寺土地 護伽藍神 守護壇戒
諸咎善神 龕窟賢聖 二十八宿
匠寺受禱 一切靈祇 俱乘佛力
來降道場 證明受戒 惟願三寶
法界聖賢 他心道眼 無礙見聞
鑑我虔誠 受我奉請 不違本誓
憐愍衆生 慈悲攝受 方便救濟

盡未來世 爲作依怙

南無護法諸天菩薩

衆和

第四懺悔

諸善男子上來爲汝等恭請三寶攝受覆護猶如照世明燈無不知見今欲受汝五戒切恐汝等從無始以來被境聲色之所迷惑造諸罪累障閉心源不堪進受如世醍醐相似必須清淨器皿而盛貯之今於未受之前乞告三寶求哀懺悔願罪消滅所言懺悔者梵語懺摩此云悔過懺謂止斷未來非悔已恥心於往犯故云已作之罪願乞消除未起之惡更不敢

造懺悔之語汝合自陳恐汝未能我今教汝所有言詞皆隨我道

某甲

志心懺悔

從於過去 直至今身 毀破三寶

作一闡提 謗方等經 斷學般若

弑害父母 出佛身血 毀壞塔寺

穢污伽藍 受用僧物 無慚無愧

撥爲因果 自作教他 見聞隨喜

如是重罪 無量無邊 今者克誠

披陳懺悔 惟願三寶 法界天仙

慈悲攝授 放勝光明 照燭罪瑕

悉令清淨

南無普賢菩薩

衆和

第五遮難

善男子等今爲汝等懺悔已竟身心瑩潔善法無障
宜各端心受正戒法今依善生經中先問汝等遮難
當如實答何故令汝實答由汝無始以來因虛妄故
沉沒生死無由解脫今正要汝捨離虛妄證眞實法
是故令汝實答不解不識不得妄答

問

善男子汝不會盜見前僧物否

答云無

問

善男子汝不

會於六親比丘比丘尼行不淨行否

答云無

問

善男子

汝不會於父母師長前有病棄去不顧而來受戒否

答云無

善男子汝不會弑發菩提心衆生

答云無

第六皈依

善男子等旣無此遮難戒可得受當知此戒甚難得
能爲沙彌大比丘及菩薩戒而作根本戒有五種始
從不殺至不飲酒若受一戒是爲一分優婆塞優婆
夷汝當具足受持五戒名爲滿分優婆塞優婆夷汝
當具足受持求度生死入般涅槃必當皈依三寶有
無量功德何以知之如希有較量功德經云若人以
四事供養四天下滿中羅漢及至滅度收其舍利起

塔安奉功德雖多不如有人一念能淨皈依三寶翻
汝無始之邪心皈依三寶之正境故薩婆多論云以
三寶爲所皈依欲令救護不得侵凌故也皈依佛者謂
皈依法身謂一切智無學功德五分法身也皈依法
者皈依自他盡處斷欲無欲滅諦涅槃也皈依僧者
皈依第一義僧良友福田聲聞學無學功德也內明
理觀外托住持克勤殷重心秉受三皈依心有所依
身有所皈依受戒之要須識境量此若不明受戒不得
所言境者不出乎情與非情空有一諦並是汝等發
戒之處是故於彼境上立五戒法折伏汝心不得仍

前造惡誓當斷惡修善覽披聖法所言心有三品中
下二心故非正意直須發上品心求上品戒心者謂
授汝等三聚淨戒趣向三解脱門以法引導衆生令
至涅槃令法久住故如是發心得受如來上品妙戒
我今爲汝秉宣三皈依磨正是汝等納戒之時汝當
志誠隨我言道

某甲

盡形壽皈依佛

皈依法

皈依僧

通

爲滿分優婆

塞優婆夷如來至真等正覺是我世尊慈愍故

拜一

愍故

拜一

第七結戒

善男子等此之三皈正是納體今又加結不戒所皈

令皈戒圓滿我

某甲某

盡形壽皈依佛已

皈依法已

皈依僧已

三遍爲滿

分優婆塞優婆夷如來至真等正覺是我世尊慈愍

故

拜一

大慈愍故

拜一

第八說戒相

善男子等我已爲汝授五戒法竟今更爲汝示五戒相令汝識相護持防非止惡始從不殺生至不飲酒此之五戒爲諸戒根本入道階梯在儒爲五常在天爲五星在地爲五行在山爲五嶽在人爲五臟在國

爲五刑乃名別體同故仁者不殺義者不盜禮者不姪信者不妄語智者不飲酒行此五者不求仁而仁著不欣義而義敷不行禮而禮立不慕信而信揚不行智而智明可謂振綱提綱復何功加之有也聞說其相當謹護持慎莫毀犯我今示汝五戒之相令汝識相護持發三種心誓斷一切惡誓修一切善誓度

一切衆生發上品心求上品戒

調

善男子等盡形壽不殺生是優婆

塞

戒汝能持否

答云

能持

問

善男子等盡形壽不偷盜是優婆

塞

戒汝能持否

答云

能持

問

善男子等盡形壽不邪姪是優婆

塞

戒汝能持否

答云

戒汝能持否

云答能持

問善男子等盡形壽不妄語是

優婆塞

戒汝能持否

云答能持

問盡形壽不飲酒是優

婆塞

戒汝能持否

云答能持

通善男子此之五戒衆戒之

本諸善之基登解脫門證菩提果汝等從不殺生至不飲酒能具足受持否

云答能持

第九發願

善男子等受五戒已更發誓願世出世間之事若不發願則無以成謂福若無願如畫無膠如馬無轡如陶家器雖成其坏未經火煅終不堪用須要福願相資方成勝用汝等一一志心合掌隨我發願我

某甲某志

心發願以此五戒功德不墮惡趣八難邊地持此功德攝取一切衆生之惡所有功德慧施彼人使成無上正真之道求生淨土親覲彌陀證無生忍亦使將來彌勒佛世三會得度生老病死一心趣證常樂我淨隨願化導一切衆生咸開佛慧

南無彌勒尊佛

衆和

第十囑誨

善男子等卽稟戒已一一如法護持如人護眼如龍護珠勿令毀犯於五戒中隨犯一戒永爲棄物於佛法中無所堪用名佛海邊人於五戒八戒十戒大比

丘戒永不得戒假使七佛親證亦復戒緣不發汝若有受無持遇緣破犯不如莫受若受破犯如人已死法藥不入難可救療當聞此語日夜攝心如守堤塘勿令漏泄受汝五戒已竟汝等宿植善因值茲盛世生正信家遭遇佛法獲授近事戒法爲出世之津梁生佛淨土之根本當須珍敬勿得自輕汝等一齊依教奉行

答 依教奉行

授八戒法

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缺失論中令我持八戒亦得或受俱舍論云但心念口言乃至我持八戒者雖食竟亦得受戒者若先作意於齋日受者雖食竟亦得受戒者若合掌隨施戒人語勿前勿後若違不成論云若受八戒應言一日一夜莫使與終身相亂成實論云五戒八戒隨日月長短或一年一月乃至半月半夜重受減受並得增一阿含經云若受八戒先須懺悔前罪然後受戒懺悔之法如前五戒中同問難亦如五戒中同然後應如是授持

我皈依佛皈依法皈依僧一日一夜爲淨行優婆塞

塞

三

授

我

甲

皈依佛

竟

皈依法

竟

皈依僧

竟

如諸佛盡形壽不殺生

其

月一

爲淨行

優婆塞

竟

結

如諸佛盡形壽不殺生

其

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

甲一日一夜不殺生能持否云答能持問如諸佛盡形

壽不偷盜某甲一日一夜不偷盜能持否云答能持問

如諸佛盡形壽不姪欲某甲一日一夜不姪欲能持

否云答能持問如諸佛盡形壽不妄語某甲一日一夜

不妄語能持否云答能持問如諸佛盡形壽不飲酒某

甲一日一夜不飲酒能持否云答能持問如諸佛盡形

壽離華縵璎珞香油塗身某甲一日一夜離華縵璎

珞香油塗身能持否云答能持問如諸佛盡形壽離高

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否云答能持

問如諸佛盡形壽離非時食某甲一日一夜離非時

食能持否云答能持

如上次第受已須當發願發願文同五戒中說經

云設有善男子善女人受戒不發願而持八戒者

得答曰有因緣故二戒俱等但五戒終身持者為

勝一日持又五戒常持時多而戒少一日戒時少而

戒多若無大心雖復終身持不如有大心一日持

戒也譬如輟夫為將雖復將兵終身卒無功名若

英餘戒亦復如是法苑珠林會名部問曰諸經論

於何名八關齋亦名關戒耶答曰八戒是關閉八

惡不起諸過不非時食者是齋齋者齊也謂禁止

六情不染六塵齊斷諸惡具修衆善故名齋也又

齋戒體一名別若斷名定體體容少別齋者過中

不食為名戒者防非止惡為義隨舍經云若於六

齋之日奉持八戒一日一夜福不可計六齋日者

每月初八日十四日十五日二十三日二十九日

三十
日也

沙彌得度儀軌第四

凡行者初受度牒以杵袂托呈本師兩序各處插

香禮三拜選日設供剃頭

按律選處設座令於露地香水洒之周圍七尺

四角懸幢今時多大殿須向佛或相對設座若法堂中須設像幡花香燭如儀今僧堂中爲衆多便

也床坐
先一觸禮稟維那和會戒師并作梵閣黎引請閣

黎選日既定則隔宿剃頭頂心留髮

名曰周羅梵語周羅此云

小結也

設戒師座凡與住持分手几上安香燭手爐

戒尺設作梵閣黎座几于聖僧右與戒師對几上

安磬聖僧案前置袈裟直裰度牒於上自行堂鳴

鍤引剃頭人出土地堂祖堂佛殿各處炷香

喝作

禮三拜序立僧堂前鳴鐘集衆頭首住持俱入堂

訖戒師二閣黎始入堂大展三拜各歸位大衆齊
坐定引請閣黎至戒師前大展三拜胡跪合掌

戒師問云

僧集否

答云

已集

問云

和合否

答云

和合

戒師問云

僧今和合何

所作爲

答云

爲行者剃頭受戒

戒師問云

可爾

引請收坐具起鳴手磬引

剃頭人入堂聖僧前三拜次戒師前三拜了就跪作梵閣黎鳴大磬作梵云

神仙五通人作者於咒術爲彼慚愧者攝諸不慚愧
如來立禁戒半月半月說以說戒利益稽首禮諸佛

云何梵

生說

云何於此經究竟到彼岸願佛開微密廣爲衆
作梵訖白云爲剃頭授戒者說

舉香讚

君恩賜度親命非違斷除恩愛入無爲師法稟儀威
剃髮披衣受戒自心皈

登初地菩薩摩訶薩

戒師起座大衆俱立戒師秉爐曰云

戒香定香慧香解脫香解脫知見香光明雲臺遍法
界供養十方無量佛十方無量法十方無量僧見聞
普熏證寂滅一切衆生亦如是卽將今晨剃頭受戒

開啓功德先願

皇帝萬歲臣統千秋天下太平法輪常轉伽藍土地
增益威光護法護人無諸難事十方施主福慧莊嚴
合道場人身心安樂師長父母道業超隆剃頭沙彌
修行無障三途八難咸脫苦輪九有四生俱登覺岸
仰憑大眾念

清淨法身毘盧遮那如來應供正徧知明行足善逝
世界解無上士調御丈夫天人師佛世尊大衆復坐
引請秉爐
發沙彌云請師言句汝合自陳汝若不能隨我聲道凡稱
某甲處當稱自己名復唱念大德一心念我某甲今

請大德爲剃頭受戒阿闍黎願大德爲我作剃頭受
戒阿闍黎我依大德故得剃頭受戒剃頭受

一拜慈愍故

禮二拜

大慈愍故

禮三拜就胡跪

人禮

善男子

沙彌應諾
戒師云

心源湛寂法海淵深迷之者永劫

沉淪悟之者當處解脫欲傳妙道無越出家放曠喻
如虛空清淨同於皎月修行緣具道果非遙始從尅
念之功畢證無爲之地所以大覺世尊捨金輪之寶
位子夜踰城脫珍御之龍衣青山斷髮容鵲巢於頂
上掛蛛網於眉間修寂滅而證真常斷塵勞而成正
覺三世諸佛不說在家成道歷代祖師阿誰行染度

人所以佛佛授手祖祖相傳不染世緣方成法器故
得天魔拱手外道歸心上酬四重之恩下濟羣生之
苦所以云流轉三界中恩愛不能捨棄恩入無爲眞
是報恩者出家之後禮越常情不拜君王不拜父母
汝今可離此座想念國王水土之恩父母生成之德
專精拜辭後不拜也沙彌就禮一拜引請望北三拜
謝國王恩三拜畢復三拜謝父母恩三拜畢即更僧前
云作禮三拜轉戒師前云作禮一拜胡跪合掌戒師用淨
指滴水於頂上執刀善哉大丈夫能了世無常棄俗
趣泥洹希有難思議三誦訖沙彌退禮一拜引請云

沙彌至本師前胡跪合掌

本師執刀云

最後一結謂之周

羅唯師一人乃能斷之我今爲汝除去汝今許否

答云

可爾

有垂示法語仍舉落髮偈云

毀形守志節割愛辭所親出家

弘聖道誓度一切人

三舉大眾同聲和引請云

沙彌就禮三拜仍

胡跪合掌

本師持袈裟亦有垂示法語先付鉢掛已次第付袈裟置沙彌頂上逐一誦偈咒披

搭

鉢

鉢多羅應量罷當受持

五條

善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世不捨離

唵悉陀耶娑訶

七條

善哉解脫服無上福田衣我今頂戴受世世常得披
唵度波度波娑訶

大衣

善哉解脫服無上福田衣奉行如來命廣度諸羣迷
唵摩訶迦婆波吒悉地娑訶

坐具真言

臥具尼師壇

長養心苗性

展開登聖地

奉行如來命

唵壇波壇波娑訶

三舉衆亦同聲和畢沙彌披袈裟引請云

禮本師三拜

拜畢又云

禮聖僧三拜

拜畢又云

禮戒師

三拜胡跪

合掌

戒師云

善男子法如大海漸入漸深汝既出家當

先受三皈五戒方得近事大僧次受沙彌十戒乃可

同僧利養事在專誠我今爲汝召請三寶證明佛事

秉爐唱

一心奉請

無邊佛寶

海藏經文

十地三賢

五果四向

同垂感降

共作證明

三請訖乃云

善男子欲求皈依戒先當懺滌憊瑕如人浣衣然後加色汝今至誠隨我懺悔云舉

我昔所造諸惡業 皆由無始貪嗔癡
從身語意之所生 一切我今皆懺悔

三舉衆三和引請云沙彌禮三拜胡跪合掌戒師云善男子汝既淨治身口意業今當皈依佛法僧寶乃舉唱云

皈依佛 皈依法 皈依僧 皈依佛無上尊 皈依法離欲尊 皈依僧衆中尊 皈依佛竟 皈依法竟 皈依僧竟 如來至真等正覺 是我大師我今皈依 從今已往 稱佛爲師 更不皈依邪

魔外道

慈愍故

沙彌隨聲念衆皆和自皈依佛起至慈愍故通誦三通如慈愍故次

則再疊之三則三疊之每誦一遍引請云

沙彌隨禮一拜就胡跪合掌

戒師

云善男子汝既捨邪歸正戒已周圓若欲識相護持

應受五戒

不殺生

不偷盜

盡形壽不婬欲是五戒相汝能持否

答云能持

不妄語

不飲酒

上來五支淨戒一一不得犯汝能持否

答云能持師云

是事如是持沙彌三拜胡跪合掌戒師云善男子五戒
爲入道之初因出三途之元首次受沙彌十戒形備
法儀此稱勤策依師而住受利同僧是爲應法沙彌
應當頂受

不殺生

是

不偷盜

沙

不淫欲

彌

盡

不妄言

綺語

兩舌

惡口

戒

形

不飲酒

能

壽

不著香華鬘不香塗身

持

不歌舞倡伎不往觀聽

否

不坐高廣大床

答云

不非時食

能

不捉持生像金銀寶物

持

上來十支淨戒一一不得犯汝能持不

答云能持戒師云

是事如是持

引請云沙彌三拜胡跪合掌師云

善男子汝今受戒之

後當須頂戴奉持不得違犯所持戒律供養三寶勤
種福田於和尚阿闍黎一如法教於上中下座心常
恭敬精進行道報父母恩衣取蔽形不以文彩食取
支命不得嗜味花香脂粉無以近身好色邪聲一無

視聽徐言持正勿宣人短倘有爭者兩說和合男女
有別草木無傷非賢不友非聖不宗法服應罷常與
人俱非時不食非法不言精勤思義溫故知新坐則
禪思起則諷誦閑三惡道開涅槃門於比丘法中增
長正業菩提心而不退般若智以長明廣化衆生祈
成正覺用心如此真佛弟子引請云沙彌禮三拜胡跪合掌戒師起身秉爐
師云上來剃頭受戒功德奉祝護法天龍伽藍眞
宰各展威靈安僧護法堂頭和尚常爲苦海之津梁
執事高人永作法門之柱石合堂清衆同乘般若之
舟剃頭沙彌共至菩提之岸四恩總報三有齊資法

界有情同圓種智十方三世一切諸佛諸尊菩薩摩
訶薩摩訶般若波羅蜜戒師仍就坐作梵闍黎鳴磬云
處世界若虛空似蓮花不著水心清淨超於彼稽首
禮無上尊

佛 得菩提 道心常不退

皈依 法 薩婆若 得大總持門

僧 息諍論 同入和合海

上來剃頭受戒功德無限殊勝良因散周沙界和南

聖衆

引請闍黎候作梵闍黎舉

處世界若虛空似蓮花不著水心

清淨超於彼稽首禮無上尊

時即鳴手磬引請云

沙彌禮戒師

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

三拜

拜已

轉身禮聖僧三拜

拜畢

問訊出堂外下首立戒師三閣衆聖僧前

大衆三拜而出堂司行者鳴堂前鐘三下住持出堂大衆下堂首座領衆隨詣方丈禮拜賀如衆多住持當就法堂上受賀客頭行者仍預排列香燭爐瓶聖恩椅子伺候先戒師一閣衆行禮初白云

蒙差受戒勉強祇承人事荒疎有淹尊重下情不勝

惶恐之至

住持答

沙彌剃頭有勞神用

再展

叙寒溫畢觸禮一拜

住持答一拜次首座大衆進前挿香或展或觸禮或免次侍者小師挿香大衆三拜不收坐具進云沙彌

彌得度舉衆同歡仰對尊嚴下情不勝欣躍之至

又三拜進叙寒溫退三拜收坐具次某等叨圓頂相沙彌挿香大衆三拜不收坐具進云某等叨圓頂相

幸掛田衣不受塵勞永離愛網下情不勝欣感之至

又拜三拜進

即日時令謹時恭惟堂頭本師大和尚尊候

起居多福

退三拜

收坐具住持巡察報禮沙彌請察禮謝祇就沙彌寮安下俟他時登壇

受戒謝戒詞云某等獲登戒品濫廁僧倫仰荷庇庥特此拜

謝答宿承佛記僧戒圓成堅忍受持力扶宗教

新戒叅堂

得度受沙彌戒已覆住持於何日叅堂次稟首座維那至期早粥遍食惟後新戒叅頭領衆入堂聖僧前列問訊挿香大衆三拜不收坐具進云某等獲則僧倫攀附清衆此日

叅堂下情不勝戰汗之至

又三拜

即日時令謹時恭

惟堂頭本師大和尚首座尊衆大禪師尊候起居多

福退三拜收坐具轉身住持前列問訊從首座板起福巡堂至外堂復歸內堂中間問訊而出然後歸堂

插單隨衆禪彌

新戒剃度上

三

攜音五

百

受新
無同

卷之六

蘇登猷

何陋

卷之四

卷之四

1

五

多韻

三
我
外

坐具并

蔣

丁巳年

將登壇授具足戒預問難法儀第五

凡諸沙彌欲求具足戒之先敬具辦香詣引請帥所一觸禮乞引至方丈大和尚前沙彌住立一面

引請二人向和
尚作禮跪白云
彼沙彌某甲求
授具足大戒惟願

和尚大德忍僧證明允肯叩首起問訊傍立招諸沙彌過和尚前云來

又一行序戒立定云又露頂整理衣服云又展全具脫

革履云又志誠頂禮三拜胡跪合掌其首領沙彌白云佛道

難遭戒法難得幸逢和尚開接凡流願賜具足大

戒端秉受持成佛利生用報恩德和尚答云善哉可爾

汝當先於閤黎處問無遮難方堪入戒

如敎命起身再二拜收具

公上凌頂問難上

...

訊招沙彌過師前云嚴具威儀展半具作禮三拜胡跪合掌

引請啓和尙差某甲引請某甲沙彌求大德爲彼

問難明白乞轉白和尙授具足戒惟願大德慈悲

爲彼問難教授善哉可爾少間俟候引請起身觸

禮禮畢引出引請報知行者法堂具香燭法几偏座畢引請率沙彌迎請教授師登座引請舉香

議

信香初蒔上座光臨生平遮難吐傾心隱覆罪彌深

輕重無禁方稱比丘身

香雲蓋菩薩摩訶薩

善男子聞磬聲各禮三拜胡跪合掌稱自己名字云白

夫七衆以比丘爲首三聚以具戒爲尊須求淨毘受

彼醍醐合選良材斲成梁棟運斤在于大匠陶冶不

越輪繩我今爲汝謹請某大德爲汝作審問遮難阿

闍黎請師之語汝合自陳恐汝未能代爲唱舉汝當

志誠隨我啓請

大德一心念我某甲謹請大德爲我作審明遮難阿闍

黎願大德爲我作審明遮難阿闍黎我依大德故得

明遮難法慈愍故拜一慈愍故拜一大慈愍拜一

未受沙彌戒者出否答已出

闍黎作白

善男子等汝既殷勤伸請我當爲汝作預先問難阿
闍黎所有言教汝當諦聽

闍黎云

第一位善男子當先問難其餘且起逐位次第細審

第一位胡跪合掌

闍黎拈起三衣一鉢示衆云

善男子 分明記取此是安陀會此是鬱多羅僧此
是僧伽黎薩婆多云此三衣名九十六種外道所無
唯佛法中有今故示汝也此是鉢多羅十誦云鉢是
恒沙諸佛之標誌也今問此衣是汝製辦而有否有答

問善男子 諦聽今是志誠時實語時我今當問汝

汝隨我問應實答若不實答得加故妄語之罪實者
言實若不實者當云不實汝不曾犯邊罪答無解云無恐

汝不識邊罪之名我今明解謂曾受佛五戒十戒已

來復破犯淫殺盜大妄語之四重卽是佛法海外來
人永不許入佛故名邊罪汝不有耶答無問汝今識

我語否如不識與不問無別不成受戒問汝於沙彌
時及白衣時不曾淫污淨行比丘尼之梵行耶答無

問汝於沙彌時白衣時曾盜聽大僧說戒妄言已受
遂受人尊敬供養及同大僧羯磨誦戒同其利養爲

賊住耶

答云

無問汝非曾作外道九十六種及此土五

部六冊白蓮邪教等及玄門種性後既知非入佛已

仍返行外道如今又來求戒謂之破內外道法汝非

其人耶

答云

無問汝非生犍如變半五種不男之黃門

耶男根不正非法繩故

答云

無問汝非弑父者耶

答云

無問汝非弑母者耶

答云

無問汝非弑阿羅漢者耶

答云

無問汝非惡心出佛身血

者耶今既佛滅當無事事從源入流或曾於祖師門

下曾謗曾害悟道大善知識名為害發無上菩提心

人非其法道絕其傳脉亦為出佛身血或以不信故

燒經剖斷絕僧種等亦在其數汝非此人耶

答云

無問

汝不是諸天鬼神變形來此之非人耶

答云

無問汝非

龍狐畜生來授戒耶

答云

無問汝非具男女兩根乖正

法器之二形耶

答云

無問

上來十三重難汝既皆無下有十六輕遮今當問難

問今汝法名為誰

答云

問汝今授戒和尚字誰

答云

下問汝今年滿

某十否

答云

已滿問三衣有否

答云

鉢多羅有否

答云

有問臥具有否

答云

有問父母聽汝否

答云

聽問汝非負人債物不還而來受戒否

答云

無問汝

非他人家下使人否

答云

無問汝非為官人為王家所

攝否

答

無問今二十已滿能耐寒暑風雨飢渴能持

戒一食忍惡言及忍毒蟲等十事爲真丈夫否

答

是

問既是丈夫當須無病汝無疥癩癰疽白癩乾消癰
狂汝無此等病否

答無

輕遮重難一切既無甚是淨毘戒可得受我今一

照詞登錄呈復 和尚以聽登壇授戒倘到僧中一

如今答母令妄答以取憊尤汝當依教奉行

答

依教

奉行

三

善男子且起立一面請第二位善男子問難

第二位胡跪合掌

問黎從前更問各各問畢

閣黎按詞逐名登簿逐事開明若有重難輕遮俱
不容受具足戒以比丘爲真佛種子後爲人天標
指不可草率者也若有中間細事可令志心懺悔
猶可入戒其不容入戒者當令懇禱懺悔或見好
相等而得授戒或得增戒益其間若輕若重關黎
師須按律細爲剖決庶幾無過愼之愼之

或將出家或將受具足戒俱應先授四依法第六

香燈法凡已具引請引求出家行者或求受比丘戒先至和尚處頂禮傳香啓白已然後卽往教授寮啓請教授師登座引請舉香讚云

出家人戒四法先依傳香領受敢中違乞食糞重衣
樹下棲遲腐藥爲形支

香雲蓋菩薩摩訶薩

善男子等聞磬聲各禮三拜胡跪合掌稱自己名字

云白

大居家軟煖爲欲樂之苦因出世剛強作杜多之法
罷將求道行灑門須仗明師指授我今爲汝啓請其

闍黎爲汝作出家進戒四依阿闍黎請師之語汝合自陳
恐汝未能代爲唱舉汝當至誠隨我啓請

引請鳴磬作梵

大德一心念我其謹請大德爲我作出家入道四依

阿闍黎願大德我作出家入道四依阿闍黎我依

大德故得受出家入道妙行四依法慈愍故拜一大慈

愍故拜一

闍黎鳴尺云

善男子等汝旣殷勤伸請我當爲汝作四依教授阿
闍黎所有言教汝當諦聽

蓋聞輪迴六道因無明一念而愛欲生沉溺三途卽
樂受常耽而苦果集是以執虛識以爲我抱忘身以
自緣貴求輕軟以華其裾廣逐甘肥而旨其口積資
生自爲願養崇宮室縱爾驕奢攀緣我所只爲貪饕
造積業根難離癡習今旣知非悔悟棄俗求僧將爲
佛祖之根芽須學僧伽之操履脫珍華而易糞掃乞
檀食以捨金珠塚間樹下不嫌風雨之夜棲爛藥糲
食母念膏粱之毒藥能依四事佛許出家倘念偷安
法難受戒細爲剖決當肯受持其或尚疑莫輕應答
善男子聽如來至尊等正覺說四依法比丘依此得

出家受具足戒成比丘法

比丘依糞掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是

中盡形壽能持否

答云

能持若得長利檀越施衣割壞

衣得受

比丘依乞食比丘依此得出家受具足戒成比丘法

是中盡形壽能持否

答云

能持若得長利若僧差食檀

越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀

越請食得受

依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成比丘法是

答云

能持若得長利若別房尖頭屋

中盡形壽能持否

答云

能持若得長利若別房尖頭屋

小房石室兩房一戶得受

依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比丘法是

答云

能持若得長利酥油生酥蜜石

蜜得受

善男子等既依四法方進六和四羯磨如法加持十

師僧壇儀具足正是出家勝所學戒妙門汝當善受

法言深生道種自利入空空之性道化他成種種之

福田治塔寺爲末法光明幢供佛僧作當來功德海

於和尚闍黎一如法教於上中下座勿起憎違勤教

法以入玄思叅禪那而證心佛初趣四果卽了上乘

始不負發心出家終當得廣度羣品四依爲本功不
唐捐餘所未知當咨問和尚阿闍黎求決汝當依教

奉行

答

依教奉行

三說

下座

下座

將欲登壇受具先整授沙彌十戒初稟堂頭和尚儀
法第七

第一明請師法

沙彌隔宿於教授師處預問難畢果係潔白堪進
具足戒者明日引請先通侍者稟和尚已行者於
法堂上具法几香燈引請引沙彌入方丈迎請運
香請和尚登座定引請舉讚

欲增上戒先整初機須承師訓作皈依稟白領玄微
轉懇闍黎十戒上重梯

登初地菩薩摩訶薩

諸沙彌等聞磬聲各禮三拜一齊胡跪合掌

引請作白

鍊金鑄物而像生元因範正爲人行已而有禮皆爲
師嚴若不令起殷重心安能感發增上戒必須明匠
以決愚情今爲汝請某寺堂頭和尚某宗師爲汝等
作十戒和尚而況此師威嚴尊重戒行精嚴堪爲初
學典刑可作衆望矜式請師之語汝合自陳恐汝未
能皆隨我道

第二正請師法

大德一心念我某甲今請大德爲十戒和尚願大德爲
我作十戒和尚我依大德故得受沙彌戒慈愍故拜一
慈愍故拜一大慈愍故拜一

主壇撫尺云

善男子等汝旣殷勤伸請我爲汝等作十戒和尚所
有言教當須諦聽

夫出家者越樊籠之妙術超惑業之要宗三乘由此
而發生五分因茲而建立汝等剃除鬚髮披著袈裟
旣叅三寶之尊宜受十支淨戒良以戒由心發受必
師傳所有受戒法儀出家學本各門行相少間阿闍
黎爲汝分別汝等一齊依教奉行各依教奉行三說
下座

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

次差阿闍黎授沙彌十戒法儀第八

前和尚下座歸方丈已引請沙彌送禮畢和尚令侍者命書記將請闍黎簡付引請引請受簡引沙彌執簡至闍黎所呈上引請運香迎闍黎坐座引請舉讚云

堂頭既稟戒體先成殷勤懇乞作師承作法示規繩

十戒嚴明具足戒由登

登初地菩薩摩訶薩

諸沙彌等聞磬聲各禮三拜胡跪合掌稱自己名字

引請作白

脫塵離俗宜息惡以行慈捨妄歸真要依師而稟戒
今爲汝等請某宗師爲汝等作十戒阿闍黎而況此

師深明三觀精鍊二持五德十數說行兩遂止作皆明請師之語汝合自陳恐汝未能皆隨我道

作梵

大德一心念我

某甲

今請大德爲十戒阿闍黎願大德

爲我作十戒阿闍黎我依大德故受沙彌戒慈愍故

故

拜一慈愍故

拜一

大慈愍故

拜一

闍黎鳴尺云

諸沙彌等汝旣殷勤伸請我爲汝等作十戒阿闍黎所有言教志心諦聽

第三開導

夫涅槃經云居家迫窄猶如牢獄一切煩惱因之而生出家寬廣猶如虛空一切善因由之增長然雖如是若無淨戒諸善功德皆不得生是故當持淨戒所以道剃髮染衣爲相受持禁戒爲性故薩婆多論云新受戒人與佛齊等以此推之出家僧尼真是善法之聚汝等旣出家已號曰沙彌沙彌之稱有乎二種一者形同沙彌二者法同沙彌梵語沙彌此翻勤策勤修衆善策進心行但剃頭染衣未沾戒品名曰形同沙彌若受十戒方號法同沙彌今則將陞寶壇受具足戒理當先受十戒欲受十戒先祈三寶以爲依

怙之尊次屈萬靈而作鎮嚴之主

第四請聖

闍黎執爐起立作梵稽首云

南無一心奉請本師釋迦牟尼佛十方三世一切諸佛法僧文殊師利大行普賢大悲觀世音菩薩諸尊菩薩摩訶薩持戒第一波離尊者護法諸天伽藍真宰惟願臨降道場證明受戒

上來奉請三寶降臨道場證明受戒今則三寶聖賢光明赫奕在此座筵汝等各各翹勤五體端秉一心發露披陳求哀懺悔若言某甲某處各稱自己名其餘言

詞皆隨我道

第五懺悔

我某甲某志心懺悔我昔所造諸惡業皆由無始貪瞋癡從身語意之所生一切我今皆懺悔三遍

第六問遮難

諸佛子等汝今懺悔已竟自從無始以來作諸惡業不出乎十三重難十六輕遮遮難若無方爲淨毘堪授汝戒我今不及問汝少問壇上差教授師於屏處逐一問汝汝等逐一實答若不實答並不得戒今我總問汝等善男子汝等不會犯重難輕遮否答云無

第七皈依

善男子等既無遮難適間對三寶前懺悔已竟戒可得受我今爲汝秉宣三皈羯磨令汝感發戒體若言

某甲

處當稱自己名其餘言詞皆隨我道

某甲

我盡形壽皈依十方常住佛我今隨佛出家某甲爲和尚

慈愍故某甲

第八結歸

上來三歸正是納體更加三結得法圓滿

法

我盡形壽皈依佛已我今隨佛出家已某甲爲和尚

僧

如來至真等正覺是我世尊慈愍故某甲慈愍故某甲大

慈愍故某甲

第九說戒相

善男子等我今爲汝秉宣三歸羯磨汝等得戒已竟更爲汝說十戒之相令汝識相護持其餘持犯之名當問和尚及知法之人

不殺生

是

不偷盜

沙

不婬欲

彌

盡

不妄言

綺語

兩舌

惡口

戒

形

不飲酒

能

壽

不著香華鬘不香塗身

持

不歌舞倡伎不往觀聽

否

不坐高廣大床

簍

不非時食

能

不捉持生像金銀寶物

持

盡形壽不殺生乃至不捉持生像金銀錢寶等物汝

能持否

答云能持

第十聽教

善男子等我已授汝十戒之相已竟更示汝等五德
十數壯悅道意依而奉行增長智慧成就辯才教化
衆生令入佛道言五德者福田經云一者發心出家
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
欲度人故言十數者僧祇律云一者一切衆生皆依
仰食二者名色三者痛痒相四者四諦五者五陰六

者六入七者七覺支八者八正道九者九衆生居十者入一切入此是沙彌之法應如是故善男子既知此已常切記心少頃升於寶壇之上諸師座前白四羯磨受大比丘戒入三寶數爲法王子紹繼聖種其利溥哉不可思議自茲而去勤修戒定慧習學經律論上求佛果下化衆生自利利他使佛法久住世間令衆生正信不斷汝等一齊道依教奉行

行三說

下座

將授具足戒先差教授師授持衣教鉢法第九

引請舉讚云

鉢圓蓋耦奇服軌方生生廿五數端詳正法個中彰
示顯非常持著碧蓮香

傳衣鉢菩薩摩訶薩

諸沙彌等聞磬聲各禮三拜胡跪合掌

要知衣鉢原由必藉明師指教克念受持妙用須憑
宗匠敷揚願乞慈悲俯從懇請今爲汝請某宗師爲
汝等作持衣教鉢阿闍黎而況此師廣通律學博究
資持深明衣量之短長善達鉢盂之制度無倦化人

於慈念有方接物於利生請師之語汝合自陳恐汝未能代爲唱舉汝當志誠皆隨我道

引請鳴磬唱云

大德一心念我其今請大德爲持衣教鉢阿闍黎願大德爲我作持衣教鉢阿闍黎我依大德故得受衣鉢法慈愍故拜一慈愍故拜一大慈愍故拜一

闍黎鳴尺云

諸佛子等汝既殷勤伸請我爲汝等作持衣教鉢阿闍黎所有言教志心諦聽

夫三衣裁製卽如來金口之親宣一鉢受持乃釋子

資身之重器壞色則迥超俗服應量則等異常倫服之者忍辱倍增持之者功德具足價重七珍之寶難可測量功高萬仞之岡奚能仰望百千萬億人天咸皆稽首九十六種外道悉不知名俾乎聞見者利益無涯庶使受持者自他俱利夫如是則吾佛出世示此未曾有法乃曰三衣一鉢爲資身之具依而奉持者登正覺之門趣菩提之果從茲而始信不誣矣要知三衣之縱廣一鉢之大小非開示而莫能解義弗提唱而安可知源今則授汝大戒先示汝等衣鉢名相汝當知之汝等袂中各有五條衣梵語安陀會此

云作務衣汝等身上所披七條衣梵語鬱多羅僧此
云入眾衣汝等袂中各有大衣梵語僧伽黎此云雜
碎衣此大衣者多種不同三三九品所言下三品法
衣者下下品九條下中品十一條下上品十三條此
三品大衣名下品大衣各兩長一短割截衣持所言
中三品法衣者中下品十五條中中品十七條中上
品十九條此三品法衣各三長一短割截衣持所言
上三品法衣者上下品二十一條上中品二十三條
上上品二十五條各四長一短割截衣持此之三衣
者乃名福田衣僧祇律云佛在王舍城帝釋石窟前

經行見稻田畦畔分明語阿難言過去諸佛衣相如
是從今依此製作衣相故增輝記主云田畦貯水生
長嘉苗以養形命法衣之田潤以四利之水增其二
善之苗以養法身之慧命也釋名服上曰衣衣者衣
也故衣以蔽寒暑也經律皆名袈裟真諦雜記云袈
裟外國都邑名含多義或名離塵服斷六塵故或名
消瘦服割煩惱故或名蓮華服離染著故或名間色
服如法色故今所謂壞色衣亦名慈悲服福田衣戒
壇圖經云五條斷貪身業也七條斷嗔口業也大衣
斷癡意業也今此三衣何不增四減二唯三者何乃

奇數屬陽陽能生萬物今製三衣表生萬善取益之義也又長多短少者表聖增而凡減也色卽青黑木蘭三色者表法報化三身也體則用熟苧麻布不得用綾羅紗絹輕細之物故吾祖南山聖師云麓疎麻苧爲其體獸毛蠶口害物傷慈縱得已成斬壞塗墍又云復見西來梵僧皆著布疊故惟布製不許別物也汝今坐具者梵語尼師壇此云隨足衣唐言敷具亦名襯足衣戒壇圖經云如塔之有基汝今受戒之身卽五分法身之塔也良由五分法身因戒生故所言鉢者梵語鉢多羅此云應量器謂體色量三皆如

法故體則鐵瓦二物色則用藤子杏仁搗碎塗其內外竹烟熏治熏作鳩鵲色孔雀色所熏者爲何夏天盛物不餽不染垢膩有此功用故當熏治量則上鉢斗半下鉢五升中品七升半也此乃姬周斗也若準唐斗上鉢一斗下鉢五升中品可知此衣此鉢是汝受戒之正緣資身之急務要須自己置辦若借若無並名非法準律明判並不得戒一生虛受信施將來墜墮三塗常劫輪迴無有解脫善男子聽搭衣之時淨身口意志心頂戴念咒誦偈次展披搭若食粥赴齋之時端身敷坐合掌誦偈開展布單輕手捧鉢取

次而安盛物之後左手持鉢右手扶彘端身正念供養三寶志誠作觀次用起匙而食故祖師云五觀無違三匙有節如上教示衣鉢如法受用若不遵行罪貽于後所有持衣教鉢詞句皆隨我道

闍黎師唱

大德

安陀會五條衣授一長一短

一心

其此

鬱多羅僧七條衣授兩長一短割截衣持

念我

僧伽黎二十五條衣授四長一短

鉢多羅應量器常用故

尼師壇應量作今受持

撫尺云

于佛授受印心之密旨惟法與衣鉢而已法乃惟心非可授受所可傳受非表無憑蓋印心之法者卽今所叅之祖師禪是也禪者梵語禪那此云思惟修思惟修者卽今看話頭起疑情叅究是也禪具三義所謂奢摩他三摩禪那奢摩者卽色本空無實體故三摩者本空幻有因假成故知空而不知假謂之偏空知假而不知空謂之逐有兼空而卽有卽有而兼空謂之矯亂亦非空亦非有謂之墮非離卽離非是卽非卽神而明之強名曰法至顯至密故曰心印佛之

授受唯此而已然心不可以授人法不可以斷續故
付法在傳衣鉢處表而明之鉢者中空而外實體圓
而開合成二二以交互象僧圓顱而應天與兩儀含
無量妙義出無量福德用表根本智也衣者外方而
內通條分闊狹長短割截有法著有正偏象僧身以
應地而兼物如田之發生似水之流沃用表差別智
也凡叅禪初得大悟便得根本智至圓至神萬法具
足而泯然及於師承處得法便得差別智至方至析
萬法縷縷而泮然故先單得根本智而後入後得智
方纔與衣鉢相應若單得根本智不得差別智如僧

之持鉢而裸形若單得差別智而不曾大悟其根本
自覺聖智如人之衣冠而餓殍故佛制衣鉢頃刻不
離所謂暫時不在如同死人者是也是故欲作比丘
必具衣鉢法須自悟不假借人故僧家稱草鞋謂之
不借草鞋尚名不借何況佛法而獨假借于知識之
間而不求自悟親得者乎故傳此鉢者如捧佛頂若
觸之有聲如擊佛同罪尊法故也日則持以乞食滋
培慧命令檀那向佛頂上作功德夜則枕頭以表已
頭無相與佛頂無相同也已頭不可離故鉢不可離
如人一日不可無食以頤養也已頭不可獨故鉢不

可觸如人一時一刻不可傷首也鉢已如此衣儀亦然可類推矣爲比丘者傳心印之佛種也故圓顙而持鉢淨體以著衣斯道之不可須臾離也錫杖者正法之標幟也金用柔錫明潔而中空外有金乃五行之尊表法尊勝也柔表法門尚忍也明潔表不容汚染也中空外有表中道分明也四諦六度以莊嚴二觀一心而持執不容著地無所住也不容離傍不可廢也臥則同睡行則同往住則同掛叅前倚衡之法也法其嚴乎不可背也法其尊乎不可觸也離之則背卽之則觸皆邊見也比丘正當荷擔而勿捨以日

究者也此衣鉢錫杖之所以制也巾瓶澡豆之同佩清淨身事也楊枝之用淨口業也戒刀相隨不獨斷三毒煩惱乃金剛王劒萬法頭邊俱合坐斷也鐺子之用拔見刺也淨瓶携水灑法雨也經律佛像三寶於自心具足也繩床之坐臥如蓮華之不著也日中一食表一法資身無二無三不過中道也樹下一宿表無家活也執香爐行戒芬也澆水囊行慈行也火燧表心不可有火不可無光也是爲頭陀遊方化導之不可少者也無非禪也律也法器具足而佛道成矣此固不得不爲啓而明之也不可忽

善男子等自今已後凡製衣鉢請問明師如法裁造
無恣自心有違規製若得完備必請知律之師依法
加持傳授披搭功不唐捐必獲靈驗上契佛心下合
凡意是真出家之士汝等一齊道依教奉行

答依教

奉行

解三

三衣鉢具 眞言

五條衣

善哉解脫服

無上福田衣

我今頂戴受

世世常得披

庵悉陀耶娑訶

七條衣

善哉解脫服

無上福田衣

我今頂戴受

世世常得披

庵度波度波娑訶

大衣

善哉解脫服

無上福田衣

奉行如來命

廣度諸羣迷

唵摩訶迦波波吒悉帝娑訶

坐具

臥具尼師壇

長養心苗性

展開登聖地 奉行如來命

庵壇波壇波娑訶

將登壇受具足戒先策發沙彌法儀第十

初淨人法堂上打鼓集衆沙彌雁行立定引請兩
人到十師寮請策發師一執爐一鳴磬迎至法堂
陞座敷坐引請
鳴引磬舉云

栽培佛種萌發菩提芬花望果合窠時雨露本無私
長養霑濡策進應機宜

發大心菩薩摩訶薩

諸沙彌等聞磬聲各禮三拜一齊胡跪合掌

引請曰云

刻雕完衆相皆憑良匠之功教育成全材須假明師
之力若不虔請安能久從今爲汝等一心恭請

某宗師爲汝等作策發阿闍黎而況此師誨人無倦
接物有方故須專秉一心隨我殷勤伸請請師之語
汝合自陳恐汝未能我今教汝若言某甲處各稱自己
名其餘言詞皆隨我道

引請鳴磬云

大德一心念我

某甲

今請大德爲策發阿闍黎願大德

爲我作策發阿闍黎我依大德故得發戒境量慈愍

故一拜慈愍故一拜

大慈愍故一拜

策發師白云

諸佛子等汝既殷勤伸請我爲汝等作策發阿闍黎

所有言教當須諦聽

原夫舉足下足無非淨名道場左之右之盡是衲僧
境界常寂光之住處事同一家大圓覺之伽藍理無
異轍相逢擊節間有其人盧行者卽負春於當處圓
成高沙彌不登壇而便名具足奈何此事領畧者希
旣迷入道之通衢特示出家之蹊徑故華嚴經云若
有不識出家法樂著生死不求脫是故菩薩捨國財
爲之出家求寂靜五欲所纏不離家欲令衆生解脫
故示現不樂處五欲是故出家求寂靜以此則知欲
求聖道先須出家於是中天應迹半夜逾城策素馬

以凌空詣青雲而斷髮雷音既振善來初度於五人
法雨纔沾羯磨繁興於四海人到于今咸受其賜諸
善男子等宿有善根遭遇 佛恩得圓僧相登壇受
戒不知戒之爲義爲之何法云何領受既受之後云
何奉持持犯之相爲復若何倘迷斯旨徒有登壇受
戒之名而無受戒之實一生虛喪體是白衣是故我
於未受戒前爲汝發明戒體行相四種之義欲令汝
等心得明了善知戒法徧諸塵境運心領受納體無
乖當示一心依體起儀於日用處儀貌可觀然後登
壇稱緣而受令本受體終身奉持起諸戒行遠離諸

過復本淨心而此淨心本然自具不假修爲不落有
無不非有無亦非不不非不亦忘斷絕名言非思量
處任運無礙是曰淨心亦名戒體以此淨心運想名
爲緣境以此淨心領受名爲受戒以此淨心護持名
爲持戒行法與此相應名爲戒相所言戒法者卽佛
所制禁防三毒三千八萬無量律儀是也言戒體者
卽以已心遍緣一切情與無情空有二諦塵沙等境
於諸境上發三種心一者誓斷一切惡所謂姪盜殺
妄身口非爲一切過失皆悉止斷因斷成功名爲斷
德將來果上證法身佛二者誓修一切善所謂世出

世間一切善法習行方便無善不修善由智修因善成功名爲智德將來果上證報身佛三者誓度一切衆生前之二願是自利行今者普度含識皆悉令得無上佛果菩提涅槃是利他行以恩及物名爲恩德將來果上證應身佛心緣於境境從心現境卽法體體卽戒因未受以前體是無繫攬法於體依於自心戒爲能依心是所依心法和合名爲戒體如藥丸喻可以知之三明戒行行者依本受體於日用處叅諸行業名爲戒行所言戒相者如諸戒檢明持犯之相此卽法相於四威儀日用行事此行相也汝等若法

如是解了如是奉持庶合聖德真是出家持法之子故楞嚴經云將此身心奉塵刹是則名爲報佛恩如是而已餘復何言汝等一齊道依教奉行答依教奉行

策發師撫尺一下衆禮拜師起身祝已引請鳴磬
一下令戒子拜起候師下座已戒子各歸蒲團坐
禪

登壇授大比丘具足戒白四羯磨法儀第十一

第一明請師法

先於隔宿引請集諸沙彌嚴潔身相剃頭洗浴著新淨衣露頂引至方丈展大具脫屣至誠頂禮三拜胡跪合掌引請出在諸沙彌前一觸禮胡跪白云

仰白和尚大德僧忍聽彼沙彌_某等前已具白和

尚蒙許授比丘具足大戒已先於阿闍黎所教令

作法懺悔清淨明晨奉請和尚尊慈首領十師登

壇說戒惟願和尚慈悲聽許下情無任懇禱之至

引請起一觸禮侍傍舉云諸沙彌等我以作白蒙和尚慈悲默

然允許汝當至誠起身作禮三拜_{拜畢引出至羯磨阿闍黎所令}

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

引請鳴磬

空

沙彌一行立定 明晨恭請大德登壇為諸沙彌授

具足戒惟願慈悲幸賜俞允沙彌展半具三拜

於教授師察及尊證師察一一如前至明早壇儀畢具早飯畢集諸香燈幢幡鼓鈸手爐先引到末位尊證師所引請一觸禮沙彌齊一觸禮便行迎末位師至第九位師察末位師與九位師相是一觸禮引請對九位師一觸禮沙彌齊一觸禮便行至第八位師察亦然位位請率同到和尚察九位師齊與和尚相見一觸禮引請率諸沙彌展半具三拜便行迎至法堂一帶坐定引請拈引票云

諸沙彌等各各記取得戒和尚名字不得妄識

拈第一引票云

第一引票上某下某某宗師為得戒大和尚

第二引票上某下某某宗師為羯磨阿闍黎

第三引票上某下某某宗師為教授阿闍黎

第四引票上某下某某宗師為尊證阿闍黎

第五引票上某下某某宗師為尊證阿闍黎

第六引票上某下某某宗師為尊證阿闍黎

第七引票上某下某某宗師為尊證阿闍黎

第八引票上某下某某宗師為尊證阿闍黎

第九引票上某下某某宗師為尊證阿闍黎

第十引票上某下某某宗師為尊證阿闍黎

引請鳴磬一下白云

諸沙彌等聞磬聲各禮三拜一齊胡跪合掌

人敬告 四時座上

卷

引請作白

大明鏡當臺遇形則鑑洪鐘在架有扣則鳴圓成三聚須假於三師舉檢七非全憑於七證今爲汝請現前諸師爲汝等作得戒和尚所有請詞皆隨我道

第二正請師法

律云弟子無師教授故造非法佛言當立和尚弟子看師當如父母想敬重相瞻視又病比丘無人看顧便不善終佛言當立弟子應共相敬重瞻視便得正法久住增益廣大和尚看弟子當如兒想善見云以初不請故後便違教佛制令請也若依本律請法不在僧中請今依十誦僧祇令受戒人先入僧中教使次第一頭面禮僧足然後請之當偏袒右肩脫華屣右膝著地合掌如是教請言引請唱教云

大德一心念我

某甲

今請大德爲我作得戒和尚願大

德爲我作得戒和尚我依大德故得受具足戒慈愍

故

拜一

慈愍故

拜一

大慈愍故

拜一

衆和請已第一位和尚曰云

諸佛子等汝旣殷勤伸請現前諸師爲汝等作得戒和尚清淨莫放逸

沙彌答云

頂戴奉行

引請曰云

諸沙彌等今爲汝請現前諸師爲汝等作羯磨阿闍黎教授阿闍黎尊證阿闍黎所有請詞皆隨我道

引請作梵

大德一心念我

某甲某

今請大德爲羯磨教授尊證阿闍

黎願大德爲我作羯磨教授尊證阿闍黎我依大德

故得受具足戒慈愍故

拜一

慈愍故

拜一

第二位羯磨阿闍黎云

諸佛子等汝旣殷勤申請我現前諸師爲汝等作羯

磨阿闍黎教授阿闍黎尊證阿闍黎清淨莫放逸

彌沙

答云頂戴奉行

引請令戒子收坐具各捧衣鉢隨聲念佛遶壇一匝聽候問難登壇淨人鳴鼓鐘戒師舉

南無本師釋迦牟尼佛

引請執爐迎十宗師至戒壇所從東遶壇至西塔上至第二級授東朝壇一行立定禮三拜已壇主

祝聖啓

白云

唯菩提之植種仰戒律以培根誠爲正法之隄防

永作心宗之城壑匪憑外護曷固弘傳是以

菩薩現輪王而致治

人君開佛化以宣崇觀夫印土歷主之護興監彼支

那積朝之勅闡况我

聖朝慧日博扇仁風創開壇於 洪武十年暨善述

於 成祖昭世 神宗賜衣錫于五臺而律再振

叢林瞻星日於三界以法重光 列聖恩深

今皇德重比丘

某

感此山居無難入道多祥開後學

以良愧樗材報洪庥而徒傾葵萼願弘戒法永祝
堯天敬修草莽之壇學展蘇羅之律衍無疆於
聖壽祈鞏固之皇圖 散性日光

神威震肅俾萬方之戈偃見四海之瑞呈

內壺賦睢鳩

青宮毓麟趾鎮干城於闕外挺柱石于朝中賢侯
分化以闡疆黎庶歌風而擊壤嘉禾歲稔甘雨時
調人人證梵網之門處處稟毘尼之德咸承垂拱

共沐清夷

祝畢十師一齊收具問訊仍稱佛號又從東遶
一級壇至西階升壇上禮佛三拜胡跪同念

持戒清淨如滿月

身口皎潔無瑕穢

大衆和合無遺諍

是乃可得同授戒

拜下收坐具和南轉身向西列立舉

南無建壇四聖菩薩

衆和十聲畢展具禮三拜收坐具和南從西而入
佛後出東而東依位立定侍者鳴引磬一下齊問
訊各歸位坐定引請於壇下鳴槌一下沙彌首領
自上而下遍插香引請作梵云

稽首禮諸佛

及法比丘僧

今演毘尼法

令正法久住

優波離爲首

及餘身証者

今說戒要義

諸賢咸共聽

第三壇王白法

壇主撫尺曰壇衆云

天音罕遇戒德難思能超凡鄙穢流可入衆聖寶位
爲師爲匠誠易誠難人法須鍊爐鞴弘開禁戒受持
根塵先雪如無衣鉢莫容缺借前言重難後列輕遮
問若不解不知勤勞徒設信其實語實答陶誘得方
令發上品真誠要期塵境俱寂十方善信注汝身心
五分基成三身體具當須同志願勿異緣甲謹白

衆誦傳香偈云

戒香定香解脫香

光明雲臺遍法界

供養十方無量佛

見聞普熏證寂滅

壇主撫尺曰云

白大衆僧集否

次肩宗師答云

僧已集

問云

和合否

答云

和合

問云

未受具戒者出否

答云

此無未受具戒者

問云

僧今和合

問云

何所作爲

答云

受戒和僧單白羯磨惟願大衆慈悲證

明作白

大德僧聽此一住處一受戒若僧時到僧忍聽和合
受戒白如是作白成否

答云成

第四安受戒者所在法

佛言受戒之人不得在空隱處離見聞處若在界
外其和尚及數人亦不得在空乃至界外佛言當

立受戒者眼見處耳不聞處立也

第五差教授師法

壇主拈沙彌票子看其名字端坐然後差僧云

白大衆彼有沙彌某甲等將陞寶壇從僧乞受具足戒

衆中先請某宗師爲羯磨師次請某宗師爲教授師

度引帖與羯磨師羯磨師接帖子白云

衆中誰能爲彼三人作教授師教授師答云某甲能羯磨師云

長老既能聽作法差教授師出衆問難單白羯磨惟

願和尚大衆慈悲證明作白

大德僧聽彼沙彌某甲等從和尚某甲求授具足戒若僧

時到僧忍聽某爲教授師白如是作白成否尊證答云成

羯磨師云作白旣成教授師出衆問難

第六教授師出衆問遮難法

向下差僧俱如上周而復始其教授師卽從座起整衣持帖向北入佛後從西出至佛前朝東向僧問訊轉身面西下壇侍者至教授師所敷坐侍者教沙彌問訊出香開坐具禮三拜胡跪合掌教授師白

善男子壇上諸師作法差我下來問汝三人遮難汝莫恐怖須臾之間令汝三人陞於寶壇受具足戒成大比丘入三寶數此非小緣當生慶幸

夫戒者乃菩提之根本聖道之鎡基佛世利機契動

便感末世澆薄聖制從緣緣集則作法成功緣散則戒德無立無作功勛不可見也托緣定其有無三衣一鉢是汝三人得戒之正緣我於未問汝遮難之前先與汝說衣鉢名相汝當知之汝三人袈中各有五條衣梵語安陀會此云作務衣寺中執勞服役路途出入往還當著此衣汝三人身上所披七條衣梵語鬱多羅此云入衆衣凡赴齋聽講修懺誦經禮佛坐禪布薩自恣當著此衣汝三人袈中各有大衣梵語僧伽黎此云雜碎衣謂剪碎製成條相多故凡入王宮陞座說法聚落乞食降伏外道振威之時當搭此

衣汝三人各有一鉢梵語鉢多羅此云應量器謂體色量三皆應法故然此衣鉢乃恒沙諸佛之標幟聖賢沙門之軌儀西天有九十六種之外道尚不識其名字惟佛世尊示此未曾有法汝今得獲受持當須珍敬愛護然此衣鉢必須自己置辦若借若無並名非法今此衣鉢是汝二人已有否

答云

已有

敬甚善

善男子聽汝從無始以來起虛妄心欺誑聖賢沈沒生死無解脫期今既授佛出家爲佛弟子受佛禁戒出生死津務要斷虛妄根行真實道正是志誠時我今問汝重難輕遮汝當諦審此身有則言有無則言

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

引經證俗

卷

無不解不識不得妄答汝三人第一不會犯邊罪否
量汝三人乍入道門未識此罪名字謂曾受佛戒已
於姪盜殺妄四根本戒中隨犯一戒漂棄佛海邊外
永不入清淨衆中共同說戒羯磨名爲邊罪汝三
人果無此罪否答云無汝非白衣時沙彌時污淨行
比丘尼否答云無汝非白衣時沙彌時盜聽衆僧說
戒詐稱比丘受人恭敬利養禮拜名爲賊住賊住之
人佛不許度汝非此人否答云無
汝非外道投佛出家受佛戒已還皈外道今復重來
此人志性不定名爲破內外道非佛法器佛不許度

汝非此人否

答云無

汝非生

謂人從生來男根健

謂人從生來男根健

以刀去其男根謂男根似無見他行姪因生
是名健不男也姪心遂感有根是名姪不男
變現也遇男則變爲女遇謂半月能男半月不
女則變爲男是名變不男能男是名半不男也
種不男人否答云無汝非弑父弑母弑和尚阿闍黎

破羯磨轉法輪僧惡心出佛身血名爲五逆五逆罪
重佛不許度汝非此人否答云無汝非天子阿修羅

子名爲非人變爲人形而來受戒否答云無汝非諸
龍畜等有大通力能變化者化爲人形而來受戒否

答云無汝三人身中各不帶佩男女二形否答云無
善男子此是十三重難重難既無甚是淨器我今更

法苑珠林卷四

卷

問汝十六輕遮汝當仍前一一實答善男子汝三人
出家以來各各訓導是何法名各答此是汝三人入
道之法名一生之稱呼從今受戒而去凡見和尚阿
闍黎同壇尊衆上中下座宰官長者朋友知識父母
師長之前皆當稱此兩字法名不得言你我某甲小
僧之稱汝三人今日壇頭得戒和尚是誰答云上某
寺宗師教授此是某寺宗師是汝三人得戒和尚梵
語和尚此云歷生一云力生三乘道力五分法身皆
藉歷此師威力而生故云歷生又云依學謂依隨此
師學出世法故云依學今日受戒若無此師戒無從

發汝當記取和尚尊名認取和尚慈相若不記得名
字相貌受戒不得從今已去凡遇節臘結制解制當
須懷香禮拜得戒和尚若遇路途遙遠不得侍詣當
以焚香遙空稱名致敬不得慢意汝三人年滿二十
否答滿衣鉢臥具具足否答具足父母聽汝出
家否答聽汝不負人錢債作不還心而來受戒否
答無汝非他人家下使人否答無汝非當朝有
名有祿官人否答無汝是丈夫否答是既是丈
夫又要無病一疥癩二癰疽三白癩四乾瘡五顛狂
汝三人果無如是五病否答無

善男子此是十六輕遮前無重難後無輕遮甚是淨
器戒可得授我今於此問汝少間壇上衆師之前亦
如是問汝今於此答我少間壇上衆師之前亦如是
答汝當收取衣鉢恭往壇前燒香禮拜作觀運想壇
上十師作十方佛次當誦咒祈禱 三寶諸天乞求
加護願登壇時無諸魔障我往壇上作白和告衆僧
僧若許可我卽以手招汝上壇從僧乞授具足戒

第七召入衆法

召沙彌入衆單白羯磨教授師上壇問訊對十師
問訊向十師莊立白云

惟願和尚大衆慈悲證明作白

大德僧聽彼沙彌某甲從和尚某甲求授具足戒若
僧時到僧忍聽我已問竟將來白如是作白成否尊證
云答成

第八乞授戒法

教授手招諸沙彌云善男子汝來沙彌上壇大展三拜
胡跪合掌敬授白云

善男子懇惻志誠仰憑清衆求哀乞戒乞戒之語汝
合自陳恐汝未能皆隨我道

大德僧聽我某甲從和尚某甲求授具足戒我某甲令
從衆僧乞授具足戒某甲爲和尚願僧慈愍故拔濟

我三稱
已

教授師曰云

擡起頭認師此是

某處

和尚是汝三人得戒和尚此是

處和尚是汝三人羯磨師汝當眼視衣鉢耳聽羯磨

某處

心心相續志誠受戒不得餘覺餘思

教授師對位問訊歸位敷坐

羯磨師白云

大德僧聽此

某

從和尚

某

求授具足戒此

某

今從衆

僧乞受具足戒

某

爲和尚若僧時到僧忍聽我問諸

言問

難事白如是此安陀會鬱多羅僧伽黎鉢多羅

此衣鉢是汝有否

云答

有

又云

善男子諦聽今是至誠時實語時今隨所問汝當隨

實答僧祇云汝若不實答便欺誑諸天魔梵沙門婆

羅門諸天世人亦欺誑如來亦及衆僧自得大罪也

汝不犯邊罪耶

云答

無

汝不犯比丘尼耶

云答

無

汝

非賊心受戒耶

云答

無

汝非破內外道耶

云答

無

汝

非黃門耶

云答

無

汝非弑父耶

云答

無

汝非弑母耶

云答

無

汝非惡心出佛身血耶

云答

無

汝非非人耶

云答

無

汝

非畜生耶

云答

無

汝非二形耶

云答

無

汝名何等

鉢具足否

云答

具足

父母聽汝否

云答

聽

汝不負人

其甲和尙是誰

答云

某下某

年滿二十未

答云

滿

衣

鉢具足否

云答

具足

父母聽汝否

云答

聽

汝不負人

債否

云答

無

汝非奴否

云答

無

汝非官人否

云答

無

汝是丈夫否

云答

是

丈夫無如是病疥癩癰疽乾瘡

癰狂汝今有如是病耶

云答

無

第九明戒體法

薩婆多論云凡欲受戒先與說法引導開解令於一切境上起慈悲心便得增上戒應語彼言

善男子前無重難後無輕遮甚是淨器衆僧同慶當授汝戒但深戒上善廣周法界量等虛空今欲進受要須緣境發心心境相容方發無作薩婆多論云凡欲受戒先爲汝說法引導開解汝三人於無始來於一切境上造諸惡業惡徧法界今欲受戒翻前惡境

並起善心故戒法所因還徧法界故我如來隨衆生心造無邊之業制無邊之戒戒隨所制故須緣境界量雖多舉要而言不出乎二種一者情境二者非情境言情境者上至諸佛下至衆生十界正報中陰有情凡有心者皆名情境非情境者十界依報一切世間山河大地草木叢林舟車屋宅田園地水火風虛空識等佛說聖教儒流文字形象塔廟等名非情境善男子既知境界如此寬曠當須依境發心心有三品中下二心劣弱非勝但能自度不能度人我今教汝發上品心求上品戒何爲上品心今於我諸師座

前立三種誓願一者誓斷一切惡無惡不斷二者誓修一切善無善不修三者誓度一切衆生無一衆生不度發此三種大願已白四羯磨言下進授大比丘戒不爲但求聲聞小果故直欲成就三聚淨戒故趣向三解脱門故正求佛果求大涅槃令法久住故發如是上品心受上品戒次當開廣汝懷者良由戒法體周法界量等塵沙終不以汝三人現前父母所生報得狹劣身心而能容受當作虛空量之身方能領納塵沙戒法故論云若此戒法有形色者入汝身時汝當作天崩地裂之聲由是非色法故令汝不覺

不知當起驚懷之意發上品殷重之心領納如來清淨妙戒受大比丘戒白四羯磨先作一白疊事告知次秉三羯磨量其可否惟願和尚大衆不吝慈悲布施其戒同心共秉甚勿異緣令此三人感發圓宗戒體將秉羯磨聽宣作白

第十正授戒法

大德僧聽此

某甲云云

從和尚某求授具足戒此

某甲云云

今

從衆僧乞授具足戒某爲和尚

某甲云云

自說清淨無諸

某甲云云

難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽授

某甲云云

具足戒某爲和尚白如是作白成否

尊證答云云

善男子我以作白和問衆僧皆默然許受汝戒今作羯磨動彼勝法當用運心承仰莫令昏散惟願和尚大衆慈悲聽秉初番羯磨

作梵

大德僧聽此

某甲

從和尚某求授具足戒此

某甲

今

從衆僧乞授具足戒

某甲

某爲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

具足戒某爲

和尚誰諸長老忍僧與

某甲

授具足戒某爲和尚者

默然誰不忍者說此是初番羯磨成否

尊證

成

善男子我已秉初番羯磨竟僧皆默可十方法界妙

善戒法隨羯磨聲悉皆運動今秉第二羯磨當起忻

心勿縱怠意惟願和尚大衆再賜慈悲聽秉第二番

羯磨

作梵

大德僧聽此

某甲

從和尚某求授具足戒此

某甲

今

從衆僧乞授具足戒

某甲

某爲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

具足戒某爲

和尚誰諸長老忍僧與

某甲

授具足戒某爲和尚者

默然誰不忍者說此是第二番羯磨成否

尊證

成

善男子我已秉第二羯磨竟僧並和合今十方法界

妙善戒法由心業力羯磨勝功悉皆舉集虛空之中

如雲如蓋覆汝頂上盤旋不散至第三羯磨竟時此

諸善法悉皆流入汝等八識田中永爲菩提種子依此修行直至成佛恒有此第三番羯磨在正是汝等納戒之時汝當發心總虛空界心緣救攝三有衆生并願護持三世佛法如此要期承仰聖教惟願和尚大衆不倦慈悲一齊合掌佐助我今爲此三人舉此第三番羯磨正得戒羯磨令法圓滿作梵

大德僧聽此

某甲云云

從和尚某求授具足戒此

某甲云云

說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授

某甲云云

具足戒某爲和尚誰諸長老忍僧聽與

某甲云云

授具足

戒某爲和尚者默然誰不忍者說此是第三番正得

戒羯磨成否

尊證答云

成

僧已忍與

某甲云云

等授具戒竟某爲和尚僧忍默然故是

事如是持結詞成否

尊證答云

成

善男子我已作法竟汝已得戒了從今下壇已去諸惡莫作衆善奉行

善男子我已作法竟汝已得戒了從今下壇已去當

須專謹護持切莫毀犯勝事旣圓當生慶幸

其餘比丘戒相之法明晨稟白

和尚慈悲差教授師爲汝分祈隨相汝等當一齊識

相護持

新比丘應諾云

依教奉行

三說

弘戒法儀上卷

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂本年坊貲刻
弘戒法儀上冊計字二萬五千五百九十
該銀十三兩五錢一分
康熙六年六月日

