

曇無德部四分律刪補隨機羯磨

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集
清金陵華山後學比丘讀體 繢釋

敘

勅一

夫戒爲通修之元基者由其能淨無量之染業能立無量之梵行故若無戒德則染心何以皎潔梵行何以克成故云戒爲無上菩提本應當一心持淨戒然持戒之心要唯二轍

勅二

一止持二作持止持則自唐迄今代有人弘

作持則數百餘載寂無提舉余自己亥春納戒潤州恒侍先老人輔化諸方每以作持扣請老人云汝既志存毘尼願維絕紐藏內有

曇無德部刪補隨機羯磨迺南山律祖之所

撰集事法兼備誠爲典型但以久湮卒難力

振俟汝異日爲衆闡揚於戲諱諱師訓尤在耳也至乙酉夏老人掩室委付棲山念顧命之難違感茲恩之當報焚膏繼晷窮律部之奧微率衆躬行闡揚之洪範是制必遵于

清刻龍藏佛說法變相圖

非即革但鞠磨藏本有綱目列而法不全復有文句古而義不顯因憐初學臨卷罔措故余依律廣其事法釋其隱微題云毘尼作持續釋使諸辰卷成壞了然所冀同志諸仁知止作明是非臨事稱量應爲當爲共沐戒海而盡浣凡心俱踐道階而紹繼聖種又豈例圖銜虛談空盈卷軸哉

時

康熙乙巳歲前安居日毘尼後學滇南讀體識於金陵寶華山之觀西軒

毘尼作持續釋

凡例

一律制羯磨一切僧事依之成就若靡羯磨作辨不成故律云有秉羯磨有說行者斯則名爲正法住世又曰不誦白羯磨者終身不得離依止是知比丘要務莫先於此宜勉攻持

一羯磨諸法始緣隋事漸制後因結集類分捷度雖斂用討文浩若不精徹非過難追上古諸大律師匡維正法嚴淨毘尼者咸皆從廣採畧恒誦不遺今藏中雲無德部有三集其二未融諸部法儀欠備唯南山宣祖撰集刪補隨機羯磨四卷於對首心念會取他宗僧法羯磨具如本部施法應事隨機准義加儀便

用有異餘二故今特紹行持

一詳稽原卷前列綱目百八十四法合復畧六十有五既云補集缺意爲何及至文中贊曰縱舒撰次非學不知徒廢時功未辨前事故闕而不載必臨機秉御大鈔詳委嗟夫大鈔世沒覓訪絕聞是故研窮廣部校讐作持應准目續法者上標一續字應依律釋義者上標一釋字應顯過出非者上標一非字應附證及便行者上標一附字若無續釋非附四科悉是藏卷原文凡秉白之法皆書頂格餘下一字俾明古本以別新續儻讀懷疑請閱北藏存字函昭然可據別集戒相題曰毘尼止持會集若彼應秉白羯磨者咸示於作持中詳明爲分

止作故不相兼今此卷內原題如舊外
權更云毘尼作持續釋以便簡討

宗紹作持本欲重光息焰必也前行後
效故體躬操二十餘年稿成不速刊行

者爲令依學練知見闡堅信今已信樂
欽行故爾壽梓流布將來藉此以報佛
恩用酬師德若受具已一往不知由失
所傳學而不行其過何辭設未受具者
窺閱律部理嘗誠訶如謂律法先知而
後受具此則以毒飲人寧不慎歟

曇無德部四分律刪補隨機羯磨原序

釋此原序分三初明如來出世說法
制戒之由二明滅度教法流傳分律
之端三明撰集羯磨刪補隨機之意
○今初

原夫大雄御寓豈惟拯拔一人

釋原夫二字是推原發語之詞寓者天地
四方爲之曰寓大雄者乃讚佛因修萬行
斷五住煩惱二死永亾果證十號滿兩足
莊嚴三身圓現應迹示成道於中天居無
上法王之極位故云大雄御寓然佛御寓
統化三千大千世界本爲普度衆生成令
解脫豈惟拯拔一人而出現世間拯謂救
昏迷之失性拔謂濟滯溺之沉流此明化
利之廣也

大教膺期總歸爲顯一理

釋大教者釋迦世尊五時說法三百餘會爲之曰一大時教膺者當也期者從旦至旦復其時也然雖教設五時言詮半滿皆是善巧以就三根當其時宜而爲說法至於一期佛事將終演妙法華則無二三令捨化城直趨寶所總收權小並歸大乘爲

顯一實相理此明說法之妙也

但由羣生著欲本所謂我心故能隨其所懷開示止心之法

釋此申明開權之意也如來不即說一佛乘而等濟之必先以權教攝化者但由羣生迷真已久癡無正智貪欲深著難語大法諦審貪欲之本所謂第六意識妄執我故我執有二一俱生我謂凡夫於色受想行識五蘊法中強立主宰妄執爲我與身

俱生名曰俱生我執二分別我謂於計我法中分別我能行善行惡等事而起執著名曰分別我執因執二我引生煩惱作種種業繫縛生死不能解脫唯佛智知之觀諸衆生種性樂欲故能隨其所懷而開示止心之法也

然則心爲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

釋此明斷證非戒無訖也止者止息情慮登靜昏煩元即本也謂第六識心既爲生欲之本若滅貪欲必止息此心澄靜情煩以空慧觀照了知五蘊無我俱生分別不執則十使頓除永斷欲本證無我理名曰生空觀人空所以止心由乎明慧然此真

明空慧乃自性德用非正定之力莫能現
起定力弘大非淨戒之功莫能發生是故
特須尊重於戒

故經云戒爲無上菩提本應當一心持淨戒

釋此引華嚴經爲證明特尊於戒也無上
菩提四字乃華梵雙舉梵語具云阿耨多
羅三藐三菩提阿耨多羅翻云無上三藐
翻云正三翻云等菩提翻云覺無上是理
正等覺是智正謂正中即一切種智寂滅
相等謂平等即行類相貌如實知故然此
極果理智非亞位所獲唯佛與佛乃能證
知今以引證此者謂非獨人天樂報權乘
取果功唯在戒即諸佛如來圓滿萬行所
證無上菩提亦以戒爲本因凡諸真修行
者應當一心奉持淨戒而云一心者斯有

大小之別大乘一心持戒者是自性戒真
如不變本無染淨真如隨緣修證不無所
謂已知法性無染污隨順修行尸羅波羅
蜜是稱性起修全修在性之旨也聲聞乘
一心持戒者是別解脫戒憑師秉受識相
護體少有染污即于聖制若心不專一精
窮律學則名相茫然持犯焉曉貪欲之念
易與我執之妄難除縱有禪定智慧非淨
戒所發真無漏故必落魔邪是以引經爲
證復恐大小混糅不明持戒之心故下文
示其嚴持身戒之宗也

持戒之心要唯二轍止持則戒本最爲標首
作持則羯磨結其大科後進前修妙宗斯法
故律云若不誦戒羯磨盡形不離依止

釋要謂宗要也轍乃車輪所輾之跡若依

第六識心起三毒煩惱則成染根本是生死因若依之修三無漏學則成淨根本是出世因今就此心持戒而論宗要唯二猶車兩輪合轍方能任載至遠偏則難免折軸之憂持戒止作並行庶幾^{勑一}勞迥脫昧則反招違破之苦今人受戒欲淨而多染者良由未明二持之宗故示云止持則戒本最爲標首者止謂禁止身口不造諸惡則四分戒本最爲詳備名標五篇類分六聚隨業心輕重定犯相開遮乃比丘淨身樹德之首務也作持則羯磨結其大科者作謂作辦事法不越毘尼准事大畧一百八十有四約法量度僧數衆多一人總收羯磨以結大科更無有餘是比丘施造成濟之秘術也然斯止作已往賢聖奉持而

早獲無漏未來僧伽依修而必紹聖種捨此通途則入道無由故云後進前修妙宗斯法向下結證顯宗有據故律云若不誦戒謂不攻習其止持若不羯磨謂不精練其作持二持罔諳佛訶亞羊故制盡生形壽不得離於依止唯聽人爲已師而不聽已師於人也

○二明滅度教化流傳分律之端

自慧月西隱法水東流時兼像正人通淳薄初則二部五部之殊中則十八五百之別末則衆鋒互舉各競先驅人或從緣法無傾墜釋初二句法喻雙舉慧者如來以實智自證真理以權慧說法利生今在應迹利生邊論故但云慧也月取清涼解脫之義以喻如來於三界火宅中施清涼微妙法滌

除衆生熱惱令得解脫諸苦也月輪雖有東昇西沒之狀未曾離於太虛則隱而不隱佛應身雖有降生涅槃之相未曾離於真際則滅而不滅故云慧月西隱也如來在世教談權實^勅言詮半滿乃至結集三藏法海汪洋^勅溫潤五天恩波浩溢衍澤震旦故云法水東流也時兼像正人通淳薄者此二句嗟時世不古以起分律之端佛生周昭王甲寅年二月八日入滅於周穆壬壬申年十二月十五日以入滅日爲始正法一千年像法一千年未法一萬年自漢明帝永平七年教法流入東土至唐高宗丁卯年則正法千年已過像法又經六百餘年矣既時不同於佛世故人亦非真淳體權達道之者由通澆薄致興異執自正

法百十六年間阿育王治國時分裂毘尼以水投乳初則二部乃結集窟內窟外之分從此二部出生十八部其五部即十八所攝五百者大約言部類名數之多也詳釋如止持會集所明文中雖序三時其義所重在末因兩土傳持多沿譌故鋒者刀劍之芒也軍前鋒曰先驅若以此方律學論之則僧祇肇弘於曹魏四分濫觴於大唐中歷晉宋齊梁隋代以來十誦五分俱有司持而諸部繼宗者不無矜已抑他致令說鋒互舉各欲爭競先驅以顯化導之勝在人或可從緣易攝於法自無傾墜廢興

正

然則道由信發弘之在人人幾顛危法寧澄

〔釋〕弘者大也此有二義一能弘二所弘能弘之人有二一自持二轉化所弘有四謂教理行果上就理法而論則理法湛然故無傾墜廢興此依教行而言則信智無偏方可弘道若能弘之人知見尚且顛危所弘之法寧得無紊而保其澄正

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畧無本據師心制法者不少披而行誦者極多輕侮聖言動綱形綱

〔釋〕此申明人法不能澄正之義也世有二論一以王者易姓受命爲一世二以師資相傳爲一世羯磨自佛金口親宣僧伽依奉行持乃至歷於大唐古今不絕咸尊藏文世有撰集漸增繁雜既無益裨於成濟

之功但徒勞盈其卷軸而已向出陳增繁無益之過考其實錄多約前聞者謂若考究其錄實出何部則正制無憑多約前人口語即以爲是也覈其宗緒畧無本據者謂覈定其宗所尚何律則頭緒錯亂大畧因源流失傳無本可據也如是考覈師心妄制僞法者不少披覽不擇是非誦行者極多縱雖遇事彷彿凡諸施爲莫不輕侮聖言自將身形投入非法羈綱矣綱音卦絲結勅編也增一中佛言比丘非制而制是制便斷如是漸令戒法毀壞而令多人不得利益作衆苦業蓋斯之謂也

〔釋〕此復申明動綱形綱之因以歎其法道

也務者專力於事以非制爲是制謂曰異見以是制爲非制謂曰同見同異即是非法也不思反隅者此引儒書舉一隅以三隅

反謂物之有四隅舉一以知三反者還以相證也佛制羯磨過有七非舉一非以六非反今不但思反而更增昏煩結惑迷障愈深致使如來正法與競執同異之時潛藏於地矣

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毘尼當如是學慈誥若此妄指實難

釋此引第三分瞻波捷度以證不得增減羯磨當隨順如來所說文句違者犯越法毘尼罪當如是學者乃教誡之語慈者佛

爲一切衆生大慈悲父誥者以上發下曰誥妄指實難者謂非制言制決無允肯之理也

○三明撰集羯磨刪補隨機之意

昔已在諸闡輔撰行事鈔其羅種類雜相畢陳但爲機務相訓卒尋難了故畧舉羯磨一色別標詮題若科擇出納興廢是非者彼鈔明之此但約法被事援引證據者在卷行用

釋准別傳云撰集此羯磨在唐太宗詔住崇義寺時撰行事鈔在唐高祖武德年間

故言昔也諸闡輔者闡謂長安有四闡唐都於內故稱闡內亦名闡中四闡者東有函谷關南有嶢關西有散關北有蕭關輔者漢武帝立右扶風即鳳翔府扶風縣左馮翊即西安府同州京兆居中而爲三輔

今以漢唐兼稱其處故云諸闡輔撰行事
鈔者撰謂造也鈔謂謄寫也行事者乃律
學所行等事其間羅列各分種類敍歸施
爲雜相通塞俱已畢陳但爲機務決疑相
扣訶答准律撰文其秉白聖教故未錄載
若夫作辦卒尋難了故畧舉羯磨一色別
標能詮之題若今科內凡揀擇出入興廢
是非者臨文並示彼鈔明之此但約一百
八十四法以被時非時事皆引有證據者
在卷行用則非同無據者可知矣

然律藏殘闕義有遺補故統闡諸部撮畧正
文必彼俱無則理通決例並至篇具顯便異
古藏迹夫

釋律藏殘闕義有遺補者律藏二字單言
本宗四分律藏然此四分律藏久於五印

勑一

十二

傳持緣尊者佛陀耶舍先在本國誦四分
律後入東土不貴梵本而來姚王請譯流
通耶舍口誦梵音佛念筆授成文殘闕者
殘謂零落也闕謂減少也此有二論一結
集法藏律無多部後因異見遂爾漸分既
取捨非同則殘闕不無二譯傳此土翻梵
成華筆授潤文擬或遺漏統闡諸部撮畧
正文者統謂總也闡者要會也諸部者今
藏中有摩訶僧祇部律四十卷薩婆多部
律名十誦六十五卷彌沙塞部律名五分
三十卷並善見薩婆多論等故云諸部其
根本一切有部於後方來故爾不序南山
宣祖慧見超羣弘振頽綱闡本藏文味諸
捷度逢事當作義合秉法而羯磨不載難
於應用故總會諸部若制有者撮取正文

以補其遺必彼俱無則理應通決准例餘法便其時機並至篇具顯由便於今故與古藏卷文迹有異於文末夫字乃語已之辭

羯磨雖多要分爲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

釋此段乃分科謙結之文也謂聖制羯磨雖多其義大要分八一但心念羯磨二對

首心念羯磨三衆法心念羯磨四但對首羯磨五衆法對首羯磨六單白羯磨七白二羯磨八白四羯磨而以後三爲本前五爲開若以五四爲本三二是開各有成濟之功者謂僧衆一人有異秉白辦事無殊

但揀壞緣俱成利濟也敢就其時用顯要者敢謂勇敢乃進取之義就者從也准舍利弗問經中佛言摩訶僧祇部其味純正其餘部中如添甘露諸天飲之但飲甘露而棄於水人間飲之水露俱進或時消疾或時結病其讀誦者亦復如是多智慧人能取能捨愚癡之人不能分別今宣祖獨善採補遺軌准例闕範而南山律宗赫赫傳芳諸佛正法湛湛住世非如來所使孰能勇敢以符聖意哉編者次簡也篇者簡成章也豈今傳諸學司將以自明恒務者此二句乃謙結之文也豈者非然之辭司者主也今者即彼時諸司律學宗匠也謂斯羯磨豈因當今律司而輒撰集本欲將以自明無昧終身願爲恒務也此則德碩

而不矜學博而不負謙恭善導愍物情切
皆由弘法之願深爾 略釋原序竟

篇目

集法緣成篇第一

諸界結解篇第二

諸戒受法篇第三

衣藥受淨篇第四

諸說戒法篇第五

諸衆安居篇第六

諸自恣法篇第七

諸衣分法篇第八

餽六聚法篇第九

雜法住持篇第十

篇目終

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 續釋

今釋此羯磨大科分三

初釋本題 次釋人題 三隨文續釋

勅

十五

○今初

曇無德部四分律

釋題中首標部名次出律者爲別他宗特顯本部故詳釋如止持會集所明茲不再繁

刪補隨機羯磨

釋刪者謂刪去緣起之繁撮取正制之法補者謂補足本部之遺准例餘軌之式若詳明刪補義如原序隨機者謂就其時用也梵語羯磨此翻辦事亦云作法若能如

制秉白施造遂法皆有成濟之功故律總標羯磨乃作持之都名也然羯磨制宣廣長舌相博應聖凡捨之則涅槃無徑依之則菩提有基後進前修妙宗斯法宣祖撰集藏卷有四今新續釋文成十五卷茲當

第一畧釋題竟

○次釋人題

唐京兆崇義寺沙門道宣撰集

釋唐者以別代世也李淵於隋煬帝十二年中封唐國公爲太原留守使後舉義兵

入關中遙尊煬帝爲太皇立代王爲恭帝淵進爵唐王後受隋禪而有天下稱高祖國號唐也京兆者數名也十萬爲一億十億爲一兆十兆爲一京天子所居必以衆大而言者蓋輦轂之下聲名文物之所大

聚也故云京兆猶京都京師之稱即今陝西西安府是舊曰長安周秦漢晉以至隋唐並都於此崇義寺乃京兆之首刹今以京寺兼名者舉京令遠人知京是總名舉寺令近人知寺是別故沙門者是釋子之通稱謂勤修戒定慧息滅貪瞋癡識心達本源故號爲沙門道宣二字是律祖之尊諱祖乃隋吏部尚書錢申之子生於隋高祖開皇十六年九歲偏覽羣書十二歲善習文墨十五獻俗依智首律師受業十七

落髮二十依智顥律師受具三衣唯布常坐一食唐高祖武德四年再依智顥律師習律性樂禪那期修正定武德七年晦迹隱於終南山紵麻蘭若始製行事鈔貞觀十九年奉太宗詔住持崇義寺玄奘法師

龜尼作持續釋卷第一

勑

十七

音義

凡例

凡者大槩也例者比例也左傳序云發凡而起例

也

討

尋也追也

浩

浩浩大水貌況

斂

收也聚也

秉

御

謂頒宣佛制如宣人王之旨也

委

謂原委原泉所出

研

窮究

校讎

兩本相對覆也

窺

小視也

足

搜

求也

足

翻經弘福筆授潤文推爲上首唐高宗永徽元年復居終南山乾封二年春天人報祖歸彌勒內院乾封即高宗所改之號當永徽十七年十二月三十日衆見天上幡花交列異香天樂大人同聲請祖覲彌勒上聞之詔天下寺院圖形奉祀後唐懿宗謚號澄照律師塔名淨光由其始終隱居終南故世多以南山律師稱焉自唐迄今律學咸紹其宗撰者述也造也集者聚也成也畧釋人題竟

也

謂頒宣佛制如宣人王之旨也

也

滿也無遂隨去聲就博應聖凡羯磨是法
次也也因也禪也去聲也連上聲穀音示行之謂
王嚴制普被僧徒繼是無漏聖僧錢質木
謝或菩薩示跡僧倫莫不欽蓮無敵達者
禪也與也輦步挽車轂正中而輻之所奏
也諱生曰名孕音亂懷願音諡音示行之謂
也諱死曰姪也願均諡跡也謫行
立號以易其名也自周公始古者卿大夫
殺則君命有司累其功德爲文以表之謂
曰謫行之諡故唐懿宗欽祖之德諱號
澄照律師塔名淨光也謫同諡音磊磊
根對法塵分別起諸邪見住著三界由意
欲愛住地惑即欲界思惑謂諸衆生由二
根對五塵境起貪愛心而於欲界住著生由五
死不了一此惑住著禪定不能出離生不
愛住地惑即無色界思惑由諸衆生不了一
根對三色愛住地惑即色界思惑由諸衆生
三住根本無明爲一住故云五住二死分限
除斷見思惑所居之土方便土者謂修方便
實感報也故名無明住地若總而言土者稱
隨其業力所感果報身則有長有短命則
此惑住於禪定不能出離五無明住地
此惑即根本無明惑謂聲聞緣覺未了此
沉滯真空住方便土方便土者謂修方便
道斷見思惑爲一住三界思惑爲三界
實報土者之則一

有壽有天而皆流轉生死故名分段生死
謂二變易生死謂聲聞緣覺菩薩雖離三
界內分段生死而有方便等土變易生死
如初住爲因後位爲果又後位爲因後後
位爲果以其因移果易故名變易生死而
謂三身一理法聚即法身謂始從初住顯出
法聚名法身佛二智法聚即報身謂始
從初住終至妙覺極果理聚方圓是理
法聚果即報身謂始從初住終至妙覺極
果智聚方圓由智契

彌縫德部四分律刪補隨機羯磨卷第二 勅二

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 繢釋

- 二隨文續釋准原篇目大科分十
○集法緣成篇第一之一

勅二

一

釋一切所作事業因緣成就方可克辦今但云緣成不言因者緣謂人法事事內攝因故由先起心辦事後方秉白作法即以辦事之心爲因故立集法緣成冠之於首篇者編也出情鋪事明而偏也文列十篇

茲當第一

事法兼通大小齊降故前舉綱領未振毛

目

釋初二句事謂僧事准律有二一者時事佛制比丘一年二十四次布薩每逢夏際

九旬安居不得越前過後縱聽開緣亦有定期故名時事二者非時事除時事外一切成善治罰等事隨緣即辦不局時節故名非時事法謂一切羯磨蓋法不孤起事不自辦法因事制事依法成舉事則兼法舉法則兼事也大謂二部大僧小謂下三小衆及近事男女齋者等也降者歸也今斯羯磨正爲大僧辦事撰集其居家出俗稟受歸戒及小三衆安居自恣等統歸於中以彰戒爲七衆修行之本因也故云事法兼通大小齊降次二句謂一百八十四種僧法羯磨成濟之功無殊秉白之用有別故前詳列俾其舉綱得目挈領全裳也綱乃舉綱之總繩目乃綱孔之細數綱雖大小不等一綱一綱已定孔雖多少不同

亦必各有其數此羯磨綱目亦復如是今文首標集法緣成篇之一名乃全部羯磨之總綱也一百八十四種羯磨及十如七非是全部微細之孔目也若隨法分類者

舉單白羯磨爲綱所攝三十九法是其細

勸二

二

目舉白二羯磨爲綱所攝五十七法是其細

目舉白四羯磨爲綱所攝三十八法是其細

目又若舉但對首羯磨爲綱所攝三

十一法是其細目舉衆法對首羯磨爲綱

所攝五法是其細目舉但心念羯磨爲綱

所攝三法是其細目舉對首心念羯磨爲

綱所攝七法是其細目舉衆法心念羯磨

爲綱所攝四法是其細目也若隨事分類

者如第二篇之名乃諸界結解之總綱十

二白二羯磨結法十一白二羯磨解法是

此一綱所攝之細目也至於後八篇其說亦然故云前舉綱領未振毛目毛謂微細又緣通成壞教相須張並如後例義無紊亂也

釋成則如律如法壞則非律非法須者用也張者開也謂作白羯磨雖藉緣成方辦前事又復應知所集緣中通乎於壞若弗預研難明非過故准制教成壞之相開列篇首庶幾臨境不昧以便察是揀非並如後文准例遵行義無紊亂

○一僧法

勸二羯磨

略有三百三十四

原本分科合三開八此云一者

乃合三中之

第一科也

佛言有三羯磨攝一切羯磨謂單白羯磨

白二羯磨白四羯磨

釋此總標僧法文引增一捷度謂僧常所

行時非時事大畧有一百三十四法以此
三種羯磨攝盡無餘故云一切所言白者
有白不是羯磨有白即是羯磨准十誦律
佛言白衆是事故名白此是乞白如乞罪
乞解等但名乞非是是羯磨是一人
私事也有僧事初向僧說故名白此是

布薩自恣等先白僧知集
於某處乃衆之公事也白羯磨者受具
足戒布薩說戒自恣等是名白羯磨此謂
即是羯
磨也白二羯磨者若自己一唱說是二
羯磨白四羯磨者若自己三唱說是三羯
磨並白爲四是名白四羯磨也

○單白羯磨略有三十九法
開八中之第一科也此乃

釋上總標名此下分列綱目也若原卷法
目全者如舊列之若有綱目而無法者今
隨贊下云此法續入某篇俾知類敍有歸
不致目法錯亂

三十中二十七受懺悔謂三十捨墮中除
手捉錢寶種種賣買三戒餘雜野蠶綿作具自
二十皆有受懺主單白法

行鉢法

餘語法

觸惱法已上三法續入第九篇中

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

諍滅說戒法上非時諍滅二法續入第五篇中

與剃髮

自恣和合法

難事畧自恣法

與剃髮

修道增自恣法

諍事增自恣法

與剃髮

二諍增自恣法

受功德衣和法

與剃髮

捨功德衣法

第一增說戒

與剃髮

第二增說戒法

此四增法續入第五篇中

與剃髮

智人法

斷事遣不誦戒不誦毘尼者出

與剃髮

二法

遣捨正義者出一法

與剃髮

草覆地法

法已於滅諍中明

與剃髮

迦葉論法毘尼法

問優波離法毘尼

與剃髮

法 優波離答法 問阿難法毘尼法

阿難答法 七百中論法白 差比丘論

法白 正論法毘尼法 問一切去上座

白 上座答白 行舍羅應有白

此一法
胡於第

第六篇 中

釋差往王城結集乃至阿難答法此六單

勑二 白羯磨按五百結集云如來涅槃七日已

大迦葉知之領五百比丘奔詣鶴林皆欲

見佛未燒舍利於途次間聞跋難陀釋子

在衆中語諸比丘言長老且止莫大憂惱

啼哭我等今者得其解脫彼在時數數教

我等是應是不應當作是不當作是我等

今者便得自任欲作便作欲不作便不作

大迦葉聞之不悅乃至鶴林禮佛足時世

尊足還內棺中不現大迦葉哀歎說偈遶

勑二

五

棺七帀火不燒自然大迦葉燒舍利已以
先途中所聞因緣告其大眾我等今可共
論法毘尼勿令外道以致餘言譏嫌沙門
瞿曇法律若烟其世尊在時皆共學戒而
今滅後無學戒者諸長老今可科差比丘
多聞智慧是阿羅漢者結集法藏故有此
六法 七百中論乃至上座答白此五單
白羯磨按第四分云世尊涅槃後百歲毘
舍離城跋闍子比丘行十事言是法清淨
佛所聽謂足食已捨威儀不作餘食法得
二指抄食食一足食已捨威儀不作餘食
法兩村中間得食二 在寺內得別衆羯磨
三 在界內別衆羯磨聽可四 此作是已言
是本來所作彼答言比丘知不應觀修多
羅毘尼檢校法律五 足食已捨威儀以酥

油蜜生酥石蜜酪和一處得食六得用共宿鹽著食中食七得飲閣樓羅酒八謂黑得畜不割截坐具九得受取金銀十有耶

酒已

舍伽那子比丘聞知不與跋閣子比丘同行即往諸國覓如法多聞廣解毘尼智慧

上座問之以證是制非制得一切去上座

是闍浮提中第一上座即居第一座三浮

上座居第二上座離婆多上座居第三上

座沙留下座居第四上座此四上座阿難

皆爲和尚一切去上座知僧事即作白差

次平論有七百阿羅漢比丘在毘舍離城

集論法毘尼離婆多上座問一切去上座

答如是一一檢校乃至十事皆非法非毘

尼非佛所教各下一籌復往僧中亦如是

檢校令衆人知故有此五法然前六法是

大迦葉准例聖制單白羯磨其後五法是遵效最初結集也佛世未制此事今無故不續入廣載律藏請閱自知

○白二羯磨五十七法

此乃開八中之第二科也

作小房法

作大房法

差分臥具法已

七還衣法

離衣法

減六年臥具法離衣

三法續入

差說麤罪法續入第

九篇中

護鉢法續入第

九篇中

制不往學

第十篇中

差教授尼師法續入第

九篇中

畜衆法即與度人法也

第十篇中

尼差求教授法

尼差自恣人往大僧中

法與外道住法此一法續入

第三篇中

結受戒

小界法并解

結說戒堂法并解

此法續入第二

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

此法續入第二

結二同界法 結一同界法 一謂法同 結食
 同法上三并有解 此三結解續入第二篇中 同法上三并有解
 法并解 續入第五篇中 與癡狂
 法 結自恣小界法并解 受日法 差受自恣人
 法 賞看病人法 分亡人輕物法 結
 庫藏法 差人守藏法 此結守二法續入第二篇中 勸三
 結淨地法并解 差人守功德衣法 付
 功德衣法 此差付二法續入第七篇中 差人懺白衣
 法 續入第九篇中 差人行籌法 續入第十篇中 遣信
 受戒差使尼法 續入第三篇中 尼與僧作不禮
 法并解 此二法續入第九篇中 差比丘料理房法
 持故房與道俗經營二法 上三法續入第十篇中 差比丘料理房法
 與覆鉢法 差使告覆鉢家法 解覆
 鉢法 上三法續入第九篇中 枝絡囊法
 律文具出如上應有差分粥分小食分法

閻尼 此五不正食有五種差請敷卧具分
謂枝葉華果細末食差請敷卧具分
 浴衣分衣可取與差比丘沙彌使
 鐘此差分粥等法出第四分房舍捷度之
 末後於第十篇中續例

○白四羯磨

三十八法 八中之第三科也

此乃開

諫破僧法 諫助破僧法 諫擯謗法 擯謗是法也
 諫惡性法 已上五法是僧殘後四用 諫惡邪
 法 諫擯惡邪沙彌二法 已上三法是破
 諫隨舉比丘尼法 見單墮中用此是尼八棄中一也 諫習近
 法 諫勸習近住法 諫謹捨三寶法
 諫發諱法 已上四法是尼 諫習近居士
 子法 此是比丘尼 諫習近居士
 戒法 此一法僧尼二部受具通攝也 諫發諱法
 謴責法并解 喜闡諱罵起 諫發諱法
此汚他家諱不滅者用 諫發諱法
 依止法并解 廢無所知多犯衆罪者用 諫發諱法

遮不至白衣家法并解

此法若以下或言罵淳善居士不犯言不犯應三

者不見舉法并解

犯言不犯應三

不

懺法并解

犯言不犯應三

不捨法并解

起若

惡見不捨者用

與覆藏法

已上四法僧殘所用

摩那

墮法

出罪法

已上四法此即覓罪相也

憶念法

不

癡法

罪處所法

僧殘所用內缺滅

擯法

釋目列三十八種白四羯磨法除式叉學戒及受具戒法此二屬成善羯磨原卷已備餘三十六法盡是治罰羯磨皆續入第九篇中義通淨染淨淨染也

○二對首羯磨

畧有三十六合三中之第二科也

佛言三語受戒已名善作羯磨說戒法中亦爾

釋前集僧法非衆莫秉此列對首隨事故開對首者謂各共面對同秉法也初二句

來比丘不與分

釋此復引十誦廣明對首也彼律云有一住處諸人爲夏安居僧故布施諸衣應分物雖爲夏安居僧施應分若一比丘獨安居應受二比丘三比丘四比丘亦爾後來比丘不與分此是現前僧時物也

義分二別一但對首法二衆法對首法文通諸部並如下列

釋謂准上所引二律三法之義名立對首法非一聚應分爲二若不別曉機法俱非

○但對首法三十一此乃開八中之第四科也

受三衣法並捨 受鉢法並捨 受尼師

壇法並捨 受百一衣物法並捨後二法續入第

四篇中重中已明 捨請法於止持單 捨戒法於止持初 受請依止法 衣說淨法 鉢說

淨法 藥說淨法 受三藥法

謂非時日盡形三

受七日法 安居法 與欲法 懈

波逸提法 懈提舍尼法 懈偷蘭遮法

此一法續入

懺重突吉羅法 直露六

聚法罪六聚意同發露所犯先須問明即者意同也露者發露也謂八品小罪是也

露地重罪法定也重罪此乃二不後文戲從生根

捨僧殘行法 白行人法即人夜行

白僧殘諸行法已上三法續入第

教授法續入第 白

入聚法 尼白入僧寺法續入第 尼請

○衆法對首法有五此是開八中之第五科也

捨墮法 說戒法 自恣法 受僧得施

法續入第 受亡五衆物法

釋一徃師家無論所犯輕重但教彼此相向作禮求發喜悅名曰對首懺悔不思事

分成善治罰機開二人三人皆由罔攻制

典失傳作持之故

○三心念羯磨

各有十四
三中之第三
科也

法

此中受二
法續入第
三

受持三衣法

捨三衣法
續入第
八

受持鉢

○對首心念法

有七
中之第七
科也

安居法

說淨法

受藥法

續入第
八

受七日藥

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

釋心念者謂發心念境口自傳情非謂不

言而辨前事此法正制一人二三聽者緣

開不恒前對首法中已明文通諸部至此

復云並通諸部如是重重引證者爲顯採

補殘闕唯對首心念五十法末二句明僧

法本律無遺故弗採補也

○但心念法

有三
中之第六
科也

懺輕突吉羅法 六念法 說戒座中發

露諸罪法

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況復過二十
若少一人非法非毘尼不成

釋上列僧法一百三十四種未知何等僧
作何等法今故詳明能作之僧及所作之
法也此引第三分中瞻波捷度緣六羣比
丘或一人或二人或三人舉一人二人三
人或僧舉僧佛責已故有此制僧者具
云僧伽此翻和合衆和合有二義一理和
謂同證無生二事和謂戒和同修見和同
解身和同住利和同均口和無諍意和同
悅四人已下不成僧數自制白四受具之
後中國定滿十僧邊國開聽減半若安居

竟坐草自恣座中應差二五德人衆但五
人前後單差六人同集一時雙牒凡爲僧
殘行滿出罪事重法嚴衆須二十是故四
人僧除此三法不得作餘一百三十一羯
磨應作若五人僧除中國受具並出罪餘
一百三十二羯磨應作若十人僧除出罪
餘一百三十三羯磨應作若二十人僧一
百三十四種羯磨應作而況過二十乃至
百千人僧此則多多益善也須知四種僧
應辨之事如數不足少一人者即犯非法
非毘尼作法初二十二不成向下文分十科總名僧
法也

○一稱量前事

釋稱者量度也作持稱量大約有二一者
應於一事中稱量人法事三種非二者應

隨一一羯磨稱量人法事三種緣若善稱量則功歸自他法弘永久不善稱量則過責臨衆事無克成是故首明稱量一貫作持乃律宗之秘要也

毘尼母論云事謂人法也

勑二

十三

釋凡所作辦人法事三現前今科目但云前事而隱於人法者蓋事因人起人能秉法辦事故引母論以發其隱論文云事是人亦謂法也

律云稱量比丘及白衣稱量羯磨及犯事

也

釋此明一事中稱量人法事三種非也凡有事起臨作法時先當稱量事之輕重是屬公是屬私應云何作法之三種是成善是治罰應云何行人之可否是同衆是異

衆應云何集若論事起由非其一斯文獨引增一捷度中遮不至白衣家一事者爲此事人具僧俗二流三非稱量明顯故所取例於餘也佛言比丘有十法應與作遮不至白衣家羯磨一惡說罵白衣家二方便令白衣家損減三作無利益四作無佳處五鬪亂白衣六於白衣前謗佛七謗法八謗僧九於白衣前作下賤語罵十如法許白衣而不實如是十法少多有者與作羯磨故云稱量比丘若白衣有五法不應與比丘羯磨一不恭敬父二不恭敬母三不恭敬沙門四不恭敬婆羅門五所應持者不堅持若白衣有五法應與比丘作羯磨法是上五故云稱量白衣若作此羯磨者集僧已爲作舉作舉已爲作憶念作憶念

已與罪先若不三舉羯磨不成故云稱量
羯磨凡所犯事有見聞疑三根自言破戒
破見破威儀若無三根不自言犯不成所
犯故云稱量犯事此謂一事中稱量三非
餘事准例

勸二
然所爲之緣不出三種謂人法事也如受
戒懺悔差使治擯等爲人故作如說戒自
恣等爲法故作如結界攝衣淨地庫藏等
爲事故作

○釋此明隨一一羯磨稱量三種緣也謂所

制羯磨既有一百八十四法作辦之事使
有一百八十四種事緣雖多不出人法事
三之外其中有羯磨發起因緣屬本羯磨
者有羯磨發起因緣屬他羯磨者如受戒
羯磨集僧秉四沙彌即成比丘懺悔羯磨

生慚發露立誓責心仍淨差使羯磨具德
堪能僧命應辦其事治擯羯磨量情調伏
折攝改徃修新因緣本是爲人發起故云
爲人如說戒羯磨半月長淨單白即誦木
又自恣羯磨安居期竟一乘隨次恣舉因
緣本是爲法發起故云爲法此爲人法者
皆屬本羯磨也唯結界發起因緣屬他羯
磨若無他緣何須結界如結大界戒場本
爲衆僧一切羯磨事起依託而結如結攝
衣本爲令人離過事故結如結淨地本爲
勸二
衣畜飲食事故結如結庫藏本爲貯積物
事故結所以界因有事方結豈結界即名
曰事故言因緣屬他羯磨也又文雖分差
使爲人莫過以其大槩而論非一切差使
亦爾於中不無爲法事者此但畧舉三緣

故末皆以等字攝之餘諸羯磨後文隨釋
自顯

或具或單時離時合並先須量據使成應
法之緣示也

釋羯磨雖分人法事三行用復有具單離
合之別宣祖婆心訓後而令精持毘尼者
並先量度爲據使成應法之緣故爾垂示
也或具或單者指法而言時離時合者指
人法而言謂一切羯磨各各用處有必具
必單或具或單由其施法隨事有已定未
定不同凡一事中用一二三四法名之爲
具唯用一法名之爲單言定具者如受比
丘具戒一事中單白有三白四秉一如尼
在本部受具一事法同比丘無殊如王人
以上僧自恣一事中單白有二白二亦二

如三十捨墮中除五長及三壞捨第二十
二畜鉢減五綴更求新鉢此一事中單白
有一白二有二餘二十一每一事中單白
有一白二亦一如上所具羯磨必在一番
集僧秉宣決無單作之制是爲已定屬具
之法也又受具初集僧秉四法全具次後
畧去差教不須更差壇壇唯具三法又本
部尼徃大僧中受大戒但具後二以男女
兩異律無屏間故缺差喚二法是爲必具
中之差別也如犯十三僧殘覆則有三白
四無覆有二白四或覆與無覆二罪同時
發露此皆隨各犯緣必然一一單秉無二
可具是爲已定單之法也言未定者如半
月說戒和僧單白人多則白二差人單白
行壽或尼請教誠或曾已受差四三二法

同時隨秉若但四人一白說戒由人增減法亦未定故名或具或單也復有通單具者如結解說戒等三小界以其問答非具理無雙答論其一坐結解法復非單也若總判具單者單白羯磨三十九法如二十士受懺法行籌法差教授法喚入衆法對衆問法說戒和法自恣和法受功德衣法此八屬具餘三十一法屬單也白二羯磨五十七法如二十七還衣法護鉢法差受自恣人法賞看病人法分輕物法差守付功德衣二法差人行籌法此八屬具餘四十九法屬單也白四羯磨三十八法唯受具戒一法屬具餘皆屬單也又但對首羯磨三十一法皆屬單也衆法對首五法如懺捨墮法及自恣法人滿四五則同僧法

人減二三唯用對首是故此二亦名或具或單餘三屬單也又但心念對首心念衆法心念此三種羯磨共十四法皆屬單也以上百八十四種羯磨或具或單其間差別准制如此而言時離時合者欲諸其離先量其合若昧於合離從何有譬俗家父子兄弟同居名合出外名離如清淨比丘一界共住名合有事遠衆名離離合是羯磨之名能離合者却是比丘謂有羯磨能使人離復有羯磨能使人合離合因緣各有其時時有久近故云時離時合也然離非一有令永離有暫時離有定期離有不定期離及但名離離非離等多種離法如減擯羯磨能使永離如遣不誦戒毘尼二法令暫時離事畢非離餘法同僧不來別

勸二

十七

衆如受日出界及二篇覆藏等法離有定期期滿非離如擯出等法由不伏首求解

不得滿衆如舊此則離無定期又如解界等法但名屬離無界可攝故又如學悔羯磨真戒已失非大僧數法應名離既聽布薩自恣學比丘戒此復非離乃離而非離也所言合者如摩那埵羯磨雖非別住尚未出罪是合而非合如與出罪解擯等法皆名屬合仍同淨衆法食故是爲百八十

○二法起託處

釋起者興立也託者寄託也謂凡作法必有託處前已詳明稱量示作法有據若託處乖制則法亦難興故第二復明法起託處

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

釋文引僧祇謂一切僧伽藍大小不一處無定限若未結界前名非羯磨地不得在中受欲行僧事非法所託之處此明遮制也復引本律謂一切僧伽藍若作羯磨行僧事者必先和合白二聖教縱廣方隅有限僧居作法託中有緣受欲無事親臨不得別衆此明定制也

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

釋託處有二者謂作法界自然界也蓋事因人起法假人弘人有行住不定之緣故作法託處亦不定矣如作法界本爲住比丘秉法依託而結倘遘緣出界不能隨修

爾事起豈置之不行名持戒比丘所以世尊應機立法復有四種自然界之設若人乘舟而往則有擲水約界之法若從陸路而行則有六百步中之限遇聚落則有可能分別不可分別之定則逢蘭若則有有難緣無難緣之邊畔由不須豎標唱相作法而結各有已定限齊盡名爲自然界亦名爲不作法界此爲行比丘作法依託之處也若託此自然界中作法者唯除結界羯磨一法不得作自餘一切僧法羯磨並同作法界中秉白無有異也

若對首心念二法則通二界

釋此明託通法揀也恐後人疑謂二界中不能別衆作法故即隨云若但對首及心念法託處則通二界別衆作如法同衆秉

爾事起豈置之不行名持戒比丘所以世尊應機立法復有四種自然界之設若人乘舟而往則有擲水約界之法若從陸路而行則有六百步中之限遇聚落則有可能分別不可分別之定則逢蘭若則有有難緣無難緣之邊畔由不須豎標唱相作法而結各有已定限齊盡名爲自然界亦名爲不作法界此爲行比丘作法依託之處也若託此自然界中作法者唯除結界羯磨一法不得作自餘一切僧法羯磨並同作法界中秉白無有異也

非法若僧法於二界中同衆秉如法別衆作非法故贊而論之

○三集僧方法

釋集者聚也僧謂四種滿數上引律證已知託處有二僧法和集若無准約則聚會何憑故第三復明集僧方法

律云佛言當敷座打楗槌盡共集一處

釋此引第二分說戒捷度敷座者西域僧集寺無椅櫈凡欲會聚年少比丘先淨其處就地敷具以待衆坐楗槌者無正翻譯

至呼名時自從聲論也

五分律云隨有木瓦銅鐵鳴者令淨人沙彌打之若無沙彌者比丘亦得不得過三通

釋復引五分者以釋楗槌從聲之義兼明

能打之人鳴者凡物有聲皆曰鳴如擊鐘
搗鼓敲板扣鑿箇打何物有聲者即是集
僧楗槌也淨人乃僧伽藍民^勤爲僧使緣
從王施依棲淨衆故號淨人沙彌有形法
二同此謂法同非形同者雖聽比丘打是
命初夏非^勤令臘長以三通爲定不得過者
此明佛制如斯不得越故越則以違毘尼
罪治之

付法藏傳中令有長打之法

釋此傳四卷後魏時出彼中因他請陞座
故令長打猶今陞堂講法受戒等方丈傳
爐座前伐鼓之儀今所引者俾知講法莫
用三通集僧不可長打也

三千威儀中具明杵下之數

釋上云三通未言下數故復明之此威儀

三卷後漢安世高譯杵者砧杵也彼中以
五十四下爲一通所云具明者除集僧三
通若無常時隨打^{即送}若縣官至大火
大水賊盜此四亦隨時打不定下數若會
沙彌打三下會優婆塞打二下呼私兒打
一下言私兒者據非王施僧伽藍民是衆
私畜爲執勞之行童也

薩婆多論云夫集僧楗槌必有常准不得
互易

釋復引斯論者恐紊杵數以明僧約必不
可更也常准者謂一定之恒規若通數互
易則集此彼至信約既失有誤羯磨所以
增一阿含經云阿難陞堂擊槌槌者是
如來之信鼓也

○四僧集約界

釋約者期約也上明作法託界界總標二集僧有方方定楗槌今詳分界別集亦不同故第四復明僧集約界

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

釋夫界有二此句總標下別釋之准律則作法界有三一謂大界就中復分六種一單大界二攝衣大界三內有戒場大界四法食二同大界五法同食別大界六食同法別大界第二戒場者此因大界邊際寬廣衆集疲極聽結即今受戒公所是也第三小界者若論小界界非恒存僧不住中本爲衆不同意暫開作法更無外來可集若是戒場及大界者結時所唱方隅各有

齊畔並須盡此制限內僧集之唯食同法別大界若在此作僧法者此處僧應集若在彼作僧法者彼處僧應集以法別不名別衆若受僧施衆應均分不得別衆若自然界則分四別謂聚落蘭若道行水

界初言聚落則有二種若聚落界分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成羯磨

釋若依律制自然界則分四別謂聚落等此標下釋聚落者謂人所聚居猶村落也此有二種若聚落界限博大不可分別准僧祇七樹之量爲分齊彼律云佛在舍衛時有婆羅門名生聞請問世尊云何種菴婆羅樹使根莖堅固枝葉茂盛華果成就扶疎生長不相妨礙佛言以五肘弓七弓

種一樹如是種者能令根莖堅固乃至不

相妨礙彼聞歡喜作禮而去有優波離知

時啓白佛言已聞種樹分齊今復請問若

城邑聚落界分不可知若作羯磨應齊幾

許名爲善作羯磨不犯別衆佛言齊七樹

之量得作羯磨雖有異衆相見而無別衆

之罪故今文云七樹之量通計六間六十

三步今若准數約之以五肘弓七弓一樹

共計四十二弓一肘一尺八寸五肘爲一

弓每弓九尺共該三十七丈八尺此乃西

域之弓量也若較此方唐時丈田積步之

量而言以六尺爲一步六十三步正合西

域七樹之量四十二弓於此量中無有異

衆得成羯磨若此量外雖有異衆相見而

無別衆之罪此明不可分別聚落自然界

勸二

主

中得作僧法之制也

若可分別聚落者准十誦律盡聚落集之

釋可分別者謂聚落非廣分齊可知十誦

律云時諸比丘於無僧坊聚落中初作僧

坊未結界爾時界應幾許佛言隨聚落界

是僧坊界諸比丘不應別布薩及僧羯磨

若作者犯如根本百一羯磨中佛言不作

法界若諸比丘在村者齊墻柵內並外塾

分應盡集一處爲長淨事及作隨意單白

白二白四悉皆應作若不集者作法不成

得別住罪此明可分別自然界中得作僧

法之制也

二言蘭若亦有二種若無難者諸部多云
一俱盧舍按雜寶藏云五里是也相傳以

此爲定

釋初二句總標下文別釋蘭若亦名阿練
若此齋云空寂又齋閑寂以空閑則無諍
乃絕喧幽靜之所也一者無難蘭若謂處
無惡獸盜賊出入平安諸部多云一俱盧
舍者如十誦云時諸比丘於無聚落空處
作僧坊未結界爾時界應幾許佛言方一
拘盧舍是中諸比丘不應別衆布薩及僧
羯磨翻譯集云梵語拘盧舍此云五百弓
又云大牛吼或云一鼓聲俱舍論云二里
今按雜寶藏經云五里一往譯家相傳以
此爲定故所准用此明無難蘭若自然界
中得作僧法也

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

釋難事蘭若者謂處多獸賊道路恐怖不

得例無難蘭若之界此界如善見論所明
楚語槃陀此云二十八肘七槃陀之量共
計一百九十六肘每肘一尺八寸共訥三
十五丈二尺八寸每步六尺以三十五丈
二尺八寸不滿五十九步故云五十八步
四尺八寸也於此量中得作布薩羯磨此
明有難蘭若自然界中得作僧法也

三明道行界準薩婆多十誦律縱廣六百
步

釋道行界者準十誦律有二因緣開聽一
爲布薩日二爲自恣日諸比丘同道行不
及至僧中故令方便在道結界布薩自恣
東西曰廣南北曰縱方圓六百步每步六
尺共計三百六十丈於此量中得作布薩
自恣按五百問結道行界時須斷兩頭行

人除去取水地及田處所彼乃俗人往來處若窮路無人行不可爲相以不知也若斷路有人車行雖斷三四村亦可爲相此明道行自然界中得作僧法也

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

勸二

三五

釋五分律云諸比丘同船行遇布薩日欲說戒故聽船內說戒令就淺水泊船已定衆中命一有力比丘出立船頭以水四面灑擲隨水所至之處爲界餘者在內隨觀四方若擲砂亦爾此明水行自然界中得作僧法也

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

釋此文結上謂上所明六種自然界相不

同唱相立標作法界之邊畔也皆以彼時身面所向方隅爲界相故盡此內集僧布薩自恣若一人不集則布薩及自恣不成無人方可應法也

○五應法和合

釋上云僧集約界唯戒場大界盡集若集而不和仍同別衆故第五復明應法和合也

律云應來者來應與欲者與欲來現前得呵人不呵是名和合反上三成別衆者爾此引第三分呵責捷度謂界內捷度一鳴同居聞聲即至乃名如法應僧前事初句謂身心俱集者次句謂身有事緣開心集者第三句身心現前縱得呵人而意悅忍可默然不呵是名和合反上三種則成

別衆者爾

毘尼作持續釋卷第二

音義

鶴林

世尊於拘尸城娑羅林間入般涅槃林木皆白故稱鶴林也

陳如等百一十人

同婚姻者五十人出家此乃世間最初一百一十僧寶俱證阿羅漢果者

初幾

也尚

彙無德部四分律刪補隨機羯磨卷第三 勅三

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 繢釋

○集法緣成篇第一之二

○六簡衆是非

〔釋〕簡者簡別也。衆者謂出家五衆並白衣人也。上云應法和合應來者來然恐來中雜其非衆故第六復明簡衆是非。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爲作呵責擯出依止遮不至白衣家羯磨如是四人者是也。

〔釋〕此引第二分說戒捷度未受具戒者乃小三衆由沙彌盜聽比丘羯磨說戒同僧法事名曰賊住於受具時便成遮難故當令出五分律云若布薩時遣沙彌著不見不聞處應者牀下以燈火徧照而云等者攝白衣人也緣平沙王信敬三寶差人守

如是四人雖經羯磨乃苦切治罰容有乞解未破根本仍共僧住若與衆同集但得滿現前之數而已不得遮僧羯磨若遮者則犯所奪事中之一呵即遮也故云有人得滿不應呵

二者有人不得滿數應呵謂若欲受大戒人也

釋若欲受大戒人是謂沙彌也故不得滿僧數應呵者彼臨受戒正秉白四時言我不受大戒此即名遮令僧羯磨不可作故此據十誦毘尼序中佛言沙彌受具戒時心悔不用受具作是言我不用受具戒是言遮故云有人不得滿數應呵

三者不得滿數不得呵者若爲比丘作羯磨以比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼足數

釋此第三中廣引律證先明尼及小三衆若大僧界內和集爲比丘作羯磨者多是舉過治罰等事其比丘尼並小三衆不得作滿數人不得呵遮大僧羯磨

若言犯邊罪等十三難人

釋十三難者一犯邊罪二犯比丘尼三賊心受戒四破內外道五黃門六弑父七弑母八弑阿羅漢九破羯磨轉法輪僧十出佛身血十一非人十二畜生十三二根若有此等事者謂之十三難人儻受戒時知有無容受戒設有衆不知受已後若知者即當減擯不與共住今言犯者是受後有犯犯則非僧故不得滿四種僧數不得衆中遮僧羯磨

若被三舉若減擯若應減擯若別住

釋三舉者謂不見舉不懺舉不捨惡見舉

若滅擯者絕其形跡曰滅棄之界外曰擯法食無分永不共住由犯不可悔罪法當如是應滅擯者謂事露實犯法應滅擯尚未集僧秉宣白四言別住者謂一界同居知集作法別住一邊而不現前和會如是之人不得滿僧數不得遮羯磨

若戒場上若神足在空隱沒離見聞處若所爲作羯磨人

釋已上滿呵雙明此下唯明不滿也戒場大界標相各別神足在空非地所攝衆中隱沒顯異無形離聞在見秉白莫聽離見在聞自身屏障若爲他人作法現前僧不满數欲將彼等爲滿數者不得故云若所作羯磨人

如是等二十八種不足數

釋此句結上謂尼及小三衆十三難人三舉二擯別住戒場在空隱沒離見聞是二十八等人於四種僧中皆不得足數故又云行覆藏本日治摩那埵出罪人十誦云行覆藏竟本日治竟六夜竟此上士人

佛言不相足故

釋此引第三分覆藏捷度因六羣所制彼等自行覆藏本日治摩那埵而與他人覆藏本日治摩那埵及足二十人與他出罪十誦緣起亦爾謂行覆藏竟行本日治竟還有六夜及出罪在行六夜竟尚未出罪不應作足數人與他覆藏羯磨乃至出罪本律中文闕行竟故引十誦以補之十誦又云睡眠人亂語人憒鬧人入定人

瘞人聾人啞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

釋睡眠者心落無記身徒臨座亂語者口無禁忌言多擾衆憒鬧者心亂不靜意緣

勸三別境入定者攝心反觀問答不覺瘞者應成白四言不能證聾者難於察聽是非罔

諳啞聾者言聽雙闕無益前人狂者失却

本心知覺昏昧亂心者語言顛倒坐起乖

儀病壞心者四大相違自無主宰樹上比

丘謂樹上作安居者託處有異遠衆非同

白衣者謂雖已剃髮戒品未沾此十二種

人中邊國土受戒不得足師僧之數豈但

受戒即一切羯磨亦不得滿數故

勸三摩得勒伽論云重病人邊地人癡鈍人如

是等三人不成滿衆

釋重病者心緣痛苦難候事畢邊地者國語有殊言說不解癡鈍者愚無所知不誦

毘尼如是三人亦不成受具滿衆

僧祇律云若與欲人若隔障若半覆露中

間隔障若半覆露申手不相及若一切露

地坐申手不相及

釋若與欲人者謂凡滿衆之人皆爲作法中證明一人秉白羯磨餘衆察其是非如

法則忍可非法即應遮故須本人現前餘

衆與欲則可若以與欲人滿中邊授具師

僧者不許若隔障者謂其人雖集復有屏

風簾幔等隔障視聽非明故不得滿衆若

半覆露者謂半隱半顯仍同異衆非現前

數故不聽滿衆中間隔障者謂人已來集

身無遮隱中間復有物隔彼此面障各不

相覩故不得滿衆若半覆露申手不相及

者雖無物隔覆露仍異故不成滿衆若一

切露地坐申手不相及者雖無覆障坐處

是一與衆復遠手不相及故亦不聽滿衆

又云若衆僧行作羯磨坐則非法乃至住

坐卧互作亦爾第四分云我往說戒處不

坐爲作別衆佛言非法

釋凡入衆爲足數僧者坐起行來同衆不

異異則不和在衆非衆而云卧者爲足四

儀不闕法數故下引本律申明僧祇別衆

之由事因六羣比丘彼於布薩日作念云

我往說戒處不坐恐餘比丘爲我作羯磨

若遮說戒令衆羯磨不成遮故佛知呵責

六羣云如是作者非法

五分云病人皆羯磨說戒

釋彼律云布薩日病人若來僧中若病者
多不能來僧應盡病人所羯磨說戒此明
別衆病尚無開況餘小緣而違聖制

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
戒法內云若眠醉狂患不相領解如前緣
者並不成故

釋初三句准律出義下依律釋明受戒捷
度云時諸比丘有與眠人受具覺已還家

諸比丘言初三止莫還家汝已受戒答云我不

六

受戒有與酒醉人受具有與狂人受具有
與瞋恚人受具其酒醒已得本心已瞋恚
止已亦爾此謂正受戒時心境不稱受已
還家非僧所攝故云別衆義如醉人等初

篇捨戒法云若於顛狂人前捨戒亂心人前痛惱人前聾啞人前中國人在邊國人前邊國人在中國人前捨戒此謂正捨戒時自語前人不解雖未成捨捨念已決體非比丘也末二句總結第三不得滿數不得呵者謂如前廣引毘尼詳明所遮等緣並不成應法滿數僧故

又須知別衆不足數等四句差別臨機明練成壞兩緣

釋前文唯簡滿數之僧此復兼明別衆故云又復須知別衆不足數等四句差別初句謂有人不得於受戒出罪受懲治罰等羯磨僧中足數以被治罰尚未求解所犯之罪未曾懺悔故餘羯磨中得足僧數若離見聞處乃至申手不相及非足數僧犯

別衆過此即被呵責等四種人是也二句謂有人於受戒乃至一切羯磨中皆不足數雖在界內不犯別衆此即比丘尼等四人及十三重難三舉二滅擯等人是也三句謂有人於受戒及一切羯磨中皆不得足數若不來不與欲犯別衆罪此即痴聾癡鈍亂心重病邊地等人是也爲彼不能證明是非故皆不聽足數由本是比丘故不來犯別衆四句謂有人於受戒乃至於一切羯磨中皆得足數不來不與欲犯別衆此即清淨無過比丘是也若能如是一簡之如法是謂羯磨成也不能如是一簡之非法是謂羯磨壞也斯乃四句差別之義若和集秉白以便臨機明曉是爲善闍毘尼熟練成壞兩緣

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

釋此謂如法比丘同一界住作法來集不離見聞乃至傍近羯磨人令語可聞是故稱名善也由善而無過亦得滿僧數亦得遮羯磨故云如是等人具兼二法

○七說欲清淨

釋前應法和合是非已簡若有應與欲者與欲來不知與說軌則爲何故第七復明說欲清淨

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

釋此中總引第二分說戒捷度先標三法後別明之俱攝但對首內與欲法屬公私

○一明與欲法
也

釋與者付授也欲者樂欲也若在一界同居凡行如法僧事此則人人樂欲和合共辦由被緣務所羈不能躬詣故將自己樂欲之心對一知法比丘具儀說之乞彼至時傳向僧中俾知心同不異以准現前集衆設若有緣不開心集則機教莫同將何拔濟故聽傳心口應僧前事方能彼此俱辦緣斯故開與欲之方便也

若有佛法僧事病人看病事者並聽與欲唯除結界一法

釋此按本律聽三寶及病事與欲然於法病二事開緣未詳今採根本部明之彼云若羯磨與欲或現有病或恐病將生或遇

新病差或瞎病人疲困或遭饑渴寒熱或

稟性多有闇睡修餘善品冀遣惛沉或於靜房自誦戒本或於他聽受戒義或守文句人繫心思義恐其廢忘或創始修得妙觀現前爲伏心故或於覺分善品不令間雜若雜緣恐失正念或時見諦得斯皆與欲無犯若與欲者多同集者少老苾芻當廢餘善事當赴其處若苾芻懈怠及爲鄙法而與欲者得突色訖里多罪即突吉羅唯除

結界一法者凡作一切僧法必具十緣方成唯結界羯磨只具七緣一者無處可託二者無界可約既無界攝故不說欲又則結界先唱方隅必知縱廣創立之限應須盡集故亦不聽與欲據滅諍捷度中用多人語及草覆地滅諍亦不聽與欲恐不現

前後更發起諍事故

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

釋現身相者時有病比丘於布薩日不能口說清淨欲諸比丘白佛佛言應與身清淨欲若舉手若舉指若搖身若搖頭乃至舉一眼名與清淨欲若病者不現身相若四種口說言音不明等皆不成與欲應更與餘者欲謂待病人惛沉甦惺再現身相及餘四再向他人言說明了俱成與欲又云欲與清淨一時俱說不得單說

釋律中制緣因六羣比丘與欲不與清淨僧中事起不得說戒彼持欲比丘言我持

欲來不得清淨而羈留羯磨說戒以此白
佛佛言與欲時應云我與欲清淨准此謂
一令告其自己樂欲之心一令告其半月
清淨無過雖不現前亦不碍於衆僧作法
故云與欲清淨一時具說不得單說也

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
使止

釋具修威儀者具謂無闕修謂整飾凡入

僧中及對一人作法時應整衣肅容三業

必恭以表至誠也向下具儀准此不繁大
德者梵語娑檀陀律攝云是相敬言於苾
芻若少若老不應呼名及姓氏等老呼小
者爲具壽小稱老者云大德而言一心念

者是乞其慇懃注念於己也如法僧事者
此是總句律中因六羣稱事與欲言我以
此事與汝欲及清淨僧中事起持欲比丘
言我持某事欲清淨來不持餘事欲清淨
來故所羈留僧事諸比丘白佛佛言不應
稱事與欲自今已去聽如法僧事與欲清
淨此乃定制也

佛言若能憶姓相名類者隨意多少受之
若不能記者但云衆多比丘與欲清淨亦
得

釋此引開緣備用律中因比丘受一人欲
已疑不受二人欲乃至受三人欲已疑不
受四人欲佛言若能盡記識字者隨意多
少受不能憶字者當稱姓不能記識姓者
當稱相不能記相貌者但言衆多比丘如

法僧事與欲清淨亦得

續僧祇律云當明日布薩今日與欲不名
與欲又云時集應與清淨欲非時集應與
羯磨欲文原文唯引本律明時欲若尋常
僧事准僧祇云如法僧事與欲羯磨餘詞
同上

○二明受欲法

釋受乃領納憶持也若與者能廣畧如法
與其受者不善憶持及身有犯皆不成受
佛言若受欲者受欲已便命過若出界外
去若罷道入外道衆別部衆至戒場上若
明相出等七緣若自言犯邊罪等十三難
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立受欲若至中道
若至僧中亦爾應更與餘者欲

勅三

十二

釋受欲已便命過者生死呼吸不與人期
出界去者倏爾緣牽身逐事往若罷道者
貪欲熾盛戒羸還家入外道衆者知見顛
倒棄正從邪別部衆者四諱反和部黨各
分至戒場者異界經行忘誤所受明相出
者後夜已過時屬次朝律中有如是七緣
諸比丘與欲已一一主疑作念爲失欲不
失欲往白世尊佛言皆失欲十三難人乃
至離見聞處義准前釋通前命過等七種
此二十八緣並不成立受欲如此人等受既
不成縱然持欲若至中道若至僧中皆不
成就故云亦爾應當更與餘者欲
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
欲已自至僧中還出衆第五持欲在僧中

因難事驚起無一人住者如是等並名失欲

釋不足數中說五種失欲者謂若與欲人若隔障若半覆露若中間隔障若半覆露申手不相及若一切露地坐中申手不相

勸三

十三

及是名五種失欲在界外受欲者律制依

界集僧界內與欲非界所攝不在集中若布薩日先有事緣出界界外不須與欲受欲持欲者出界外此乃自爲因緣有誤他欲與欲人出界者法因人開人去法失與

欲已自至僧中還出衆者律中時有病比

丘與欲已聞僧中說法毘尼自力就聽坐久疲苦以先與欲默然離座去若持欲在僧中因難驚起無一人住者謂持欲人已至僧中與衆同遭水火賊獸等難一齊驚

起四散各避界內無一比丘如是等並名失欲

十誦云與覆藏等三人失欲等其本日治及摩那埵人五分云與尼等四人狂等三人或倒出衆人皆不成欲

釋尼等四人謂式叉摩那沙彌沙彌尼狂等三人謂癡狂人亂心人愚鈍人倒出衆人者謂受欲人欲令羯磨不成持欲已至僧中復倒出去如是等皆不成受欲

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

釋取者索也謂比丘正索彼人欲時彼言我已捨戒作沙彌作優婆塞作白衣我已入外道我非比丘彼既自言非僧則布薩不共所以與時欲不成故若索竟如是言

亦爾

(續)僧祇律云若上座應言我是僧上座不應受若教授尼人若誦戒人應各自說不應受若守房人若病人應言我不至僧中更與餘人若言我是乞食我是阿練若我

是糞掃衣我是大德人不取欲者越毘尼

罪

(釋)上座者夏臘超羣德業無等律制僧中序四上座凡說法開導應供受施一切作爲衆皆恭敬若教授誦戒者具德受差已有其任如是三人理無受欲若守房及病自尚與欲故宜善却若言我是乞食等此謂自彰頭陀矜已慢他不取故犯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衆多比丘受欲

清淨彼及我身如法僧事與欲清淨

一說便止

(釋)若自身緣絆他欲在已則兩皆失欲僧事羈遲故聖慈應機復開轉授今文爲受多人欲若但受一人欲者更衆多二字作

某甲餘詞無異

○二明說欲法

僧祇云不得趣爾與人欲應與堪能持欲

僧中說者

(釋)此明不得疾與無智者欲應與堪能持欲者謂詣一往守護戒品智憶不忘人所

動三

十五

具儀與之如是之人力知時欲非時欲善能持至僧中如法爲說此引僧祇者爲顯前失欲諸緣皆由與者倉卒不擇其人故若有說者鶺鴒人如上問已彼持欲者應

答是也

釋
羯磨是總稱凡時集誦戒者非時集秉法者是如上問已謂如上應法和合簡衆是非羯磨人問云僧集否和合否未受具戒者出否不來說欲及清淨有否若有者彼持欲人於本座合掌答云是答已起座具修威儀至羯磨者前作禮一拜長跪合掌如是言

大德僧聽某甲 比丘我受彼欲清淨彼如法

僧事與欲清淨一說便止

若自恣時應言與欲自恣餘詞同上

釋
准義說竟理無默然諸部文闕答辭唯根本部百一羯磨云凡作法了時及隨時白事皆應答云與算迦此翻云好又云爾答云娑度此翻云善若不作是說者得越

法罪故今說竟羯磨者答善彼說者答爾一拜起已歸復本座此就坐聽誦戒之儀若是常時立作羯磨則出入不離本位向

下准此爲式

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重者僧就病者所或出界作不合別衆故若中道逢難界外持欲來得成

釋
此引開緣睡眠是五蓋煩惱入定乃剎那三昧暫忘由專念善品既非有意並成

勑三十六
說欲若存心故不說者成犯彼如法與者無別衆過若病重者爲不能現身相故若中道逢難者律云時有受欲比丘遇道路隔塞賊獸及河水大漲不得至更從界外

來至僧中諸比丘生疑白佛爲失欲不失佛言成與欲清淨不失此謂界寬路遠者引據便用

○八正陳本意

釋陳者敷告也意者心之所向也上引律制緣開與欲僧無別衆身心既集意欲何爲故第八復明正陳本意

謂僧私兩緣僧中或創立法處則豎標喝相或常所集用則行籌告白等

釋初句總標本意謂所爲之事無越僧私兩緣向下分釋若就僧中公事大約有一者或始擇淨地創立伽藍以爲法起託處必結場界攝衣此則豎三重之標唱四方之相伴共住者知其齊畔以便出入經行次者或尋常集僧作法辦事如布薩安

居受施滅諍等此則先須行籌次方告白若餘僧事唯以告白不用行籌斯陳僧中公緣之本意也

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上乞音氣與也下乞

未也

釋就私事中亦有二種特爲一人非公名私情者理也若共衆居違理縱意不守禁戒者律有明條必依法治罰或作三舉與罪白四羯磨作舉唯是七法與罪通乎篇聚順者不逆也若善順治罰如教改悔僧中請解羯磨伏罪誓不更作衆愍聽許作法仍淨此則多用求詞事有巨細並至文具顯斯陳一人私緣之本意也

○九問事端緒

勸三

七

釋端緒猶頭緒也上陳本意事有僧私凡會作辦委僧量宜必先對衆問其所以故第九復明問事端緒

律云僧今和合何所作爲事合通別臨時准一通問

○十答所成法

釋問則唯言端緒律教勿紊答則當依事說法施有據若事未確法亦徒宣故第十復明答所成法

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隨義兼通別若結界捨界理無雙答並先須詳委然後問答

釋初句正明問答次二句總標答中之差別下三句隨事別釋末二句乃叮嚀之語

然事有先後此但指說戒自恣二法而言如五分律云先作諸羯磨然後說戒又如十誦律云一切事先作竟僧應說戒自恣今文符此二律所說皆是露罪懺悔之法不同餘事集僧便作必須清淨方堪誦聽故先令發露作法懺悔已次後方可說戒自恣故云事有先後也然雖今非昔比不能當下作法懺除預期懺摩即名先事發露無覆亦名清淨說戒自恣又云受戒捨隨義兼通別者謂此二種答法義兼通別不同餘法勸三唯一別名而已如受戒羯磨若在一切羯磨中論其名各別若但於受戒中論其名是通以戒有多種不同故凡遇作法問答時不得但以通名答受戒羯磨應兼通別答云受某戒羯磨又如捨隨羯

磨通別亦爾倘懺第一畜長罪者不得以
通名答懺捨墮羯磨亦不得以別名答受
畜長衣懺悔羯磨應兼通別答云受畜長
衣波逸提懺悔羯磨如是則事與罪名兩
得無遺乃名如法善答故云受戒捨墮義

勅三
兼通別也又云結界捨界理無雙答者謂

解舊結新雖在一時其結解事異豈可將
兩事於一問中雙答哉理應先答解界作
法解已更問方可答結如是隨事問答使
法無缺若不詳知原委則有三過一人非
堪任二於事有缺三作法不成故復叮嚀
云並先須詳委然後問答

已上十科總明僧法前方便凡作法時先

當稱量即第一稱量前事欲作僧法必有

所託即第二法起託處臨行僧事先鳴犍

槌即第三集僧方法楗槌既鳴盡界僧集

即第四僧集約界

任羯磨人問僧集否和

合否即第六簡衆是非問不來說欲及清淨

有否即第七說欲清淨其第八正陳本意

議稱量中僧今和合何所作爲即第九問

事端續僧中維那合掌答云作某羯磨

即第十答所成事

然此前方便制有增減非

十科一切僧法全用若布薩時於簡衆下
加云誰遣比丘尼來請教誠若自恣時間
改請教誠作請自恣若結界及滅諍時不
問說欲凡後文書云作前方便者皆准斯

義初明僧法竟

○中明衆多人法

釋前列對首羯磨綱目法有三十六種今

復申明便於稱量

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

○釋此文將二種對首比論令曉所託中之
差別也若但對首三十一法必須別衆二
人屏作對衆犯非若作衆法對首五法隨
界盡集不應別衆別則犯非是謂二種對
首並通二界法則兩異如斯制義無容雜

勸三

二十一

垂殊法式不成

○釋此申明三種心念也謂但心念有三法
若作此者二界俱通不禁正制人唯自秉
對首心念有七法衆法心念有四法若作
此二者論界則二處隨依秉法則量度現

前若果無二人三人四人且作心念以辦
前事斯乃開中復開貴乎用時善用並如
集法中所列三種心念名相各各分別已
定作法自然不同行者不容臨機致有垂
殊法式不成

勸三

主

○已上畧辯成法具緣後明非法之相

○釋篇首標云緣通成壞教相須張故上句
結前僧法稱量十科及對首心念五種引
制詳辯成法之緣已竟此後復明非法之
相俾知緣壞准律可憑

亂

○後明一人法

若但心念法事通二界人唯獨秉若對首
心念及衆法心念通二處有人不得並
如前集法中列三相應然不容臨機致有

○僧法羯磨具七非

佛言有七羯磨非法不應作之

釋此引第三分瞻波捷度中所制緣六羣比丘發起六羣或云六衆謂聚集成衆羣出隊入作諸非威儀事一難陀二跋難陀三迦留陀夷四闡陀五馬宿六滿宿此之六人無法不曉通達三藏內教精諳五明百藝之術俱是豪族共相影響契交爲友宣通佛教內爲法門之棟梁外作佛教之大護興起制緣建立毘尼所謂大權示現人各弟子九人共爲六十故號六羣比丘也先標七非之名隨依捷度釋之

一者非法非毘尼羯磨

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

釋一人舉一人乃至僧舉僧者此制文繁依律畧爲四句收之初句謂一人舉一人舉二人舉三人舉僧二句謂二人舉二人舉一人舉三人舉僧三句謂三人舉

三人舉二人舉一人舉僧四句謂僧舉

僧此第四句以四種僧互舉作句如上復成四句

一白衆多白乃至交絡互作者謂若作白二羯磨者作一白已一唱說是二羯磨若作一白二白二白衆多白不作羯磨若作一白二羯磨三

羯磨衆多羯磨若作二白二羯磨三羯

磨衆多羯磨若作三白一羯磨二羯磨

三羯磨衆多羯磨若作衆多白一羯磨

二羯磨三羯磨衆多羯磨若作一羯磨

二羯磨三羯磨衆多羯磨不作白若作

一羯磨二白三白衆多白皆非法非毘尼

不應作故云一白衆多白一羯磨衆多羯

磨其單白白四各有七句唯除本法餘句
亦爾故云單白白二白四羯磨交互聯絡

而作也

若有病無藥有藥無病有事有法施不相
當毘尼母云若說羯磨言不明了如是等
人法事相並非所攝也

釋上二句設藥病不投之喻以明有事有
法施不相當結顯非法非毘尼不應作之
義復引母論者謂羯磨一句說不明了致
人法事三相皆非一者人不堪任是人相
非二者言不明了使法相非三者於事無
成故事相非所以言如是等人法事相並
非所攝也此即一事中具人法事三非更

顯非法非毘尼羯磨作法不成故

二者非法別衆羯磨

謂白此事爲彼事作羯磨名爲非法應來
者不來應與欲者不與欲來現前得呵人
呵者是名別衆

釋凡秉羯磨先白僧知所作之事次方准
白牒事羯磨以如是法辨如是事故若白
此事爲彼事作羯磨者非法若鳴槌集衆
聞聲不來及不與欲雖來同集現前然意
不喜悅所爲得呵人便呵而不忍者是名
別衆

三者非法和合衆羯磨

非法同前和合反上

釋此則人雖共秉信鼓無違法不如制非

過難追

四者如法別衆羯磨

如法反非法別衆同前

釋此則法遵定制人乖准約事無成濟罪有所歸

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
釋羯磨問忍據白憑僧以後作前理逆緣壞名曰相似毘尼過在秉法輕侮別衆同前無慈體以背六和也

六者法相似和合羯磨

法相似如上和合同前

七者呵不止羯磨

謂如法羯磨須僧同秉今得呵人呵若住

應法違呵不止即名非法

釋初二句標定僧不同意必不可作羯磨

勸三

二四

也

義立七非

謂律據事隨事分七今以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成非莫

也今得呵人呵者正顯不同意之人此人非是被治罰乃是無過之比丘若彼意不忍可遮羯磨者衆僧應住而莫強作若住已不作則於法相應若彼遮而不止縱然作竟亦名非法由非同意秉故如根本百

一羯磨中佛言云何不和合羯磨謂諸苾芻同一界內作羯磨時衆不盡集合與欲者不與欲雖然總集應遮者遮而不止強爲羯磨如是名爲不和合羯磨反此即名和合羯磨與今文呵不止羯磨第七非一也

顯

釋此明准上制義立下七非謂上列僧法
七非律載贍波捷度據六羣所作事起故
佛隨事分七今以此七義求覓一切羯磨
之非則收斯盡矣謂單白羯磨三十九種

勸三

二主

各有非相然非法之義是同而犯過之相

復別白二羯磨五十七種白四羯磨三十

八種亦爾若不一一辯別分明臨時成非

莫能顯了

今且就單白說戒具解七非餘之二種例

之可曉

釋上准一僧法之非義立一切羯磨之非
此解一單白之非義例一切羯磨之非也

一人非

謂識過不懺疑罪不露界內別衆人非應

法等

釋律制犯者不得聽戒懺悔已聽若誦戒
時憶識所犯不懺而集於犯有疑不露而
聽同界不來及不與欲不簡小衆集離見
聞坐誦立聽故云人非應法等

二法非

謂三人以下單白說戒顛倒錯脫有呵不
止說不明了等

釋律制四種僧滿單白羯磨說戒但有三

人二人唯聽對首布薩若三人以下單白

說戒或文句顛倒錯脫遺忘或戒文生澁
說不明了若有呵不止此釋同前皆名法
非

三事非

謂時非正教廣畧無緣衆具有關界非聖

制

釋言時非正教者顯人尠決信作事多任
情也廣誦者乃一定恒規畧誦者因難緣

故聽難謂水火賊獸重病非人及王等緣
謂衆多座少露濕天雨鬪諍已久說法夜

勸三

二十六

半等衆具謂座敷水器燈火舍羅等界非
聖制謂結小界屋內不解或場界之相互
亂如是皆違律制名曰事非

四人法非

謂具二非准事依法

釋此立人法非不言准人而云准事蓋義

用母論事謂人法今合顯之則事如無過

人法准前

五人事非

法雖應教人事乖越

釋謂法雖應教廣畧知時秉誦文純無諸
顛脫唯人乖衆事越常准如上一三非相
自曉

六法事非

人雖應律二乖名壞

釋謂人雖清淨法食俱同其羯磨誦戒尚
未通諳非界而託衆具有關故云法事二
乖名曰緣壞

七人法事非

三相並非如前類取理須條貫諸緣明曉

勸三

二十七

成敗

釋理須條貫諸緣者謂緣據律制總攝人
法事三今以此三理須條貫合具互顯七
非則一百三十四種僧法一一明曉方能

獲益離過名善作羯磨也

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

釋此引古勉今誠其精學也按曇波捷度云時有異住衆僧與比丘作訶責羯磨乃作非法別衆餘衆僧聞彼作非法別衆

羯磨不成我曹當與作訶責羯磨即作非法和合復有餘處僧聞彼衆僧作非法和合羯磨不成我曹當爲作訶責羯磨即作法別衆餘處僧聞彼衆僧作法別衆羯磨不成我曹當爲作訶責羯磨即作法相似別衆餘處僧聞彼衆僧作法相似別衆餘處僧聞彼衆僧作法相似別衆羯磨不成我曹當爲作訶責羯磨即作法相似和合羯磨彼比丘作如是念我當云何諸比丘白佛佛言諸如是羯磨不成就如是一切羯磨亦不成就故云一事五處作

之並成非法此引古也況今像末烏可輕哉義無怠慢此正勉今也像末者祖以唐高宗當代而言如前序明謂況今像末毘尼是住持之本凡爲比丘何肯輕視而不學哉更當精攻守持故云義無怠慢

○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

釋但對首三十一法今准義且取受持三衣一法用顯非相俾知其成餘說淨等三十法類解無殊於所犯緣復各有異

一人非

謂受對之人犯重遮難有呵者呵或對僧俗而作作

釋律制犯者不得受他懲懲者不得對犯

者悔今犯者但舉重以攝輕也而云有呵者呵此法界通兩處唯是二人別作對首不聽三人已上今云有呵者呵則現前有多人明矣對僧謂於界內集衆對俗謂向寺內淨人皆名人非

二法非

初三

二十八

謂持法錯脫說非明曉

釋謂守持三衣條相各異如缺從長受法名殊或衣相錯稱或受法脫忘雖知相法說不明了等皆犯法非

三事非

謂犯捨異財不合聖教或五大上色受持

不成

釋財者凡入所用皆曰財異者謂非同清淨衣物律制不得以犯捨墮物及邪命得

初三

三

者作衣故云不合聖教五大上色者佛識將來弟子分律爲五以衣表部雖云青黃赤皂木蘭然青非東方之青黃非中央之黃須壞正色去其愛好又母論云色中上色衣不應畜謂錦文鬘華等衣受持不成皆名事非

四人法非五人事非六事法非七人法

事非

並如上例知交絡識相

○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

釋衆法對首有五今取捨墮一法條謂條貫人法事三具解七非之義餘者四法例非是同示過有異

一人非

謂界內別衆人非應法呵人設呵置止即

非

釋此法二界盡集人非別衆若謂衆法對首唯是三人界內有衆不集故別豈名和合若集同居僧中捨懺來者不來與欲不與容小衆見聞不遣白衣人出此謂人非應法呵人設呵置止即非者謂知他有事設欲要呵理當即呵若覆心中置止不呵便犯人非

二法非

捨懺還財諸法乖正

釋謂捨財求懺請乞顛倒懺主不秉單白小罪八品未悔是五長者無緣即還非五長者隔宿作法或捨已不還任其雜用斯

皆法非大乖正制

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亦爾

釋謂犯過衣財如律所斷唯聽三九僧中捨懺若用雜野蠶綿作具者自以斤斧細斬和泥塗其壁塙若自捉金寶及種種賣買者應對俗捨彼與淨物或令與僧或還本主此三設類餘法決不可爲故云必非

聖制理無懺捨然二十捨墮罪種名相各異不同八品小罪全闕未定有兼著用復不兼者並皆先識種相而後加法非容有疑不識而過分加懺斯由不學毘尼有違正制當於本罪外更加一無知波逸提故

云亦爾

四人法非乃至第七具三非 顯相如

上

○心念羯磨亦具七非

就中有三初但心念法唯取懺輕突吉羅

罪具解餘異例同

釋謂此有三法餘二緣異例非是同

一人非

謂對人懺悔體非佛教也

釋此法乃正身誠意獨秉無人若具儀向他則乖制體非佛所教故名人非

二法非

謂但心念而口不言雖言而非明了或增減錯忘

釋但心念者發心念境口自傳情非謂不

言以辦前事雖言制唯一說便止若音不明了或增三減句錯忘犯緣皆名法非

三事非

由事緣故悞犯則輕重或境通衆多未了前相

釋由事緣故悞者謂作事隨緣造業在心

如有心故爲犯則成重失意悞作犯則成輕若以輕爲重將重作輕是名事非或境通衆多者謂衆學百條事非一槩並須識相以牒名八品隨生故犯不無必當詳詰而露懺若不明了盡屬事非也

四人法非乃至第七具三非

顯相如上

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

釋此二心念人通別衆衆有不別界緣兩

處處定身棲對首心念有七衆法心念有四並須准上例非各隨事緣明曉方稱善知作持堪尸律學已上宣祖各取一法類例於餘緬思羯磨弛廢已久雖云類例恐未能徹今於後諸篇文中隨法立非誠

太瑣瑣爲便初學閱者勿厭 第一集法
緣成篇竟

昆尼作持續釋卷第三
音義

神足力 即五神通也。神名天心，通名慧性。天然之心，徹照無礙，故名神通。乃

也
疾

彙無德部四分律刪補隨機羯磨卷第四 勅四

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 繼釋

○諸界結解篇第二之一

釋於首篇中前舉綱領畧明緣集後辯緣

成壞廣引教相是非既彰理應作辦律云
若作羯磨必先結界故第二篇復明諸界
結解俾作法有依而界言諸者文中詳列
十二種結法十一解法故

界別有三攝僧界攝人以同處令無別衆

罪

釋此明結界之宗意也初句總標向下分

釋第一攝僧界者初始登壇羯磨成就即
名得處所比丘謂得與僧同一界住同誦
戒羯磨也若不結界以收攝之則西竺五

天沙門難共東土九州比丘焉同故制結
界集僧界外不攝故別衆罪者若同一界
違和不集得越毘尼罪若一界內別作羯
磨誦戒得偷蘭遮罪是破僧方便故
攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪

釋第二攝衣界者佛言比丘護衣如己皮
護鉢如眼目三衣一鉢恒隨其身猶鳥二
翼飛往無礙故制攝衣界爲令人住衣隨
不得離宿若三衣中離一一衣以捨墮罪
治若離鉢以突吉羅罪治

攝食界攝食以障僧令無宿煩罪宗意如

釋第三攝食界者食乃資生飲食是助道
要緣即二五食等並羹粥之類律制比丘
不得界內共殘食宿及自燒煮後因病緣

聖愍開聽於僧界中別結淨地令看病人
並病者共宿煮若無病比丘共宿煮者犯
波逸提罪故云障僧然審結界宗意大約
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
有稱之應須義設方法如前僧法中具七
緣已一比丘告僧云

釋此引說戒捷度明其本制之緣也時佛

勸四

二

在鷲嶺山中聽諸比丘詣羅閱城說戒在
諸方聞者來集疲極諸比丘白佛佛言自
今已去聽隨所住處若村若城邑境說戒
聽白二羯磨結界當唱四方相因是發起
文云應須義設方法如前僧法中具七緣
者謂初篇僧法稱量前事等十緣中除法
起託處僧集約界及說欲也由始結大界
無處可託無界可約既無界限故不說欲
所以凡初結界除其二三四七唯具七緣也
文云一比丘告僧者此處儀式不顯作法
失次今准根本部百一羯磨加儀彼云結
大界法舊住苾芻先共觀大界四方相既
知相已鳴楗槌作前方便衆皆盡集舊苾
芻稱大界四方標相衆知相已令一苾芻
作白羯磨文故今採效若依城邑村落境

內僧伽藍住欲行僧法創結大界者隨此
境內比丘若干應須往約結期先共觀其
標相各須明記無忘俾臨時聞唱告之聲
心中憶想標相隨現至期鳴槌盡集不得
不來受欲若有沙彌及淨人等應遣離見
不聞處衆中能唱大界四方相一舊住比
丘出衆向上座作禮一拜告白云

大德僧聽我舊住比丘爲僧唱四方大界相
此句立白已轉身至東南面向大衆云
從東南角某處標大衆方二圓三鼓形四半月五三角蓋謂此也
方轉面向彼方憶想標相儼然在前下皆准此唱者轉身至西南立面向大衆云
至

西南角某處標轉身至西北角從此至西北角
某處標唱已至西北立
唱已至東北立從此還至東南角某處標唱已至東南立合面向大衆云此是大界外相一周訖第二第掌向大衆云是唱

釋唱者三訖向上座一拜仍復本位立下
皆准此然唱相但言隅者易就地故若唱
正方難取便故善見律中明五種界相一
方二圓三鼓形四半月五三角蓋謂此也
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成羯磨虛設受
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
釋凡秉羯磨必聽僧差若非量宜委任不
得衆中秉宣上座者謂上更無人故名僧
中上座母論云從無夏至九夏是下座自
十夏至十九夏名中座自二十夏至四十
夏名上座事鈔以十夏爲上座五夏爲次
座由隨時壽故誦律者謂廣誦二部毘尼

堪能者謂精徹作持也無論座之上下但

堪能者應差羯磨受差人作前方便問已

一知僧事比丘合掌答云結大界羯磨羯

磨者出衆立前合掌作白

下儀皆准此

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

一住處同一說戒者默然誰不忍者說

至此少停

待僧稱量凡東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

釋此一羯磨爲僧居一切法事所託故作

勅心

五

是屬公也

非一人非遙想與欲集離見聞餘衆不遣

犯者秉法二法非方唱四正前無問答

秉白錯遺言句不明三事非標相非恒

衆不先觀四人法非五人事非六法事

非七具三非准三例四互合可知

○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

釋當如是解者謂鳴槌集衆差羯磨人作

前方便答云解界羯磨堪能羯磨者儀准

上作如是白

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

非一人非反和集少現前呵人餘足滿數異僧不遣二法非不問集和解結雙答白秉互錯說不明了三事非緣無舒縮棄處任解四人法非乃至七具三非准上合顯

○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

勑四

六

不得受欲當唱方相結之結文與前畧同唯有僧於此彼二處結大界同說戒利養異

(續)此但引制緣畧明結義今依說戒捷度續入免致類取各解本界白二羯磨法如

上若結界者佛言應唱界方相如東方若有阿蘭若樹下空處山谷巖窟塚間河側荆棘渠池村舍等隨有稱之餘方亦爾此法唱相但堪能者不論彼此仍准根本部應二界中同住之僧先約共觀彼此所立

標相各各明了齊畔至期鳴槌二界比丘盡集一處無受欲法一能唱相舊比丘出衆禮儀並唱相旋轉皆如上合掌告僧云大德僧聽我某甲比丘爲僧唱法利二同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法利二

同大界外相一周訖二三亦如是說

堪能羯磨者作前方便知僧事者答云結

法利二同界勅四羯磨羯磨者具儀作如是白

大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽於

此處彼處結同一利養同一說戒白如是

大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結

同一說戒同一利養誰諸長老忍僧於此處

彼處結同一說戒同一利養結界者默然誰

不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同

一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

釋此結二同界羯磨爲法事作是屬公也

非一人非二僧欠集受欲乖體犯者爲衆

秉宣異僧故容視聽 二法非答辨相錯

白唱增減文溢脫遺不周言音含吐未明

三事非八隅唱相標非恒久 四人法

非乃至七具三非取上聯絡合具爲四

○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畧同前

續此畧引開緣無法今依說戒捷度續入欲同說戒謂自界衆中少誦毘尼者難於布薩欲共他界半月集聽漸學精通捷度中佛言聽彼此各解界然後結白二羯磨解法如上若結應集一處不得受欲當唱方相若阿蘭若乃至村舍隨有稱之衆中應差堪能羯磨者秉法今准義加儀應先共約往觀二界方相明了至結期鳴槌集二界僧衆中一舊住能唱相比丘如前唱

相三周已羯磨者作前方便答云結法同
利別大界羯磨秉法者作如是白
大德僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽
於此彼處結同一說戒別利養白如是

大德僧聽如所說界方相今僧於此彼處結

勅四

同一說戒別利養誰諸長老忍僧於此彼四
方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍
者說僧已忍於此彼四方相內結同一說戒
別利養竟僧忍默然故是事如是持

釋此一羯磨二界通結成一爲法事故作

皆屬公也

非准義立非七皆如上

○結法別利同界法

又有二住處欲別說戒同利養爲守護住
處故佛言聽之此四方僧物和合

大德僧聽若僧時到僧忍聽於此彼住處結
別說戒同一利養爲欲守護住處故白如是
大德僧聽今僧於此彼住處結別說戒同

續此法今依說戒捷度續入本律緣未詳
今引根本部云因時世饑饉處處比丘皆
集王舍城所住僧房俱空無人守護諸比
丘欲得別說戒同利養爲守護僧房故佛
聽此是四方僧物應和合各解本界已白
二羯磨結之所言四方僧物者謂四方僧
所住之房應同四方僧利均以守護也解
法如上若結者准律無唱相不遮受欲雖
解二共結莫過和合集僧通白利均之故
應鳴槌集二界僧會一處羯磨者作前方
便答云結法別利同大界羯磨羯磨者如
勅四
是白

利養爲守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故竟僧忍默然故是事如是持

○釋此一羯磨爲守護物事故作是屬公也
非一人非身心不集現前呵人離見聞等

二法非效餘唱方秉白錯忘說不明了
等三事非彼此界畔互亂標相不顯
四人法非乃至七具三非貫前成後

○結戒場法

時諸比丘有須四人衆羯磨事起五比丘

衆十人衆二十人衆羯磨事起是中大衆集會疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安標若石若標畔作齊限已毘尼母云必

以大界圍繞五分等律須在大界前結
釋此法本部譯文遺畧不明結之何所大
界並此孰爲前後故引律論以明場處在
內結之於前也場者除地爲場於中受戒
故曰戒場後因標至比丘請佛立壇受戒
佛聽建壇於場自後通遵所以受具謂曰
登壇也

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作
如是言

○釋應集當處僧已先觀三相明了並在戒
場相內不得出標畔外衆中令一如法舊
比丘唱戒場相其出衆具儀唱相立旋並

准上合掌作如是唱言

大德僧聽我此住處比丘爲僧稱四方小界
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

外相一周訖如是三說

若有曲斜隨事稱之羯磨者如上應知已

白言

釋如上應知者謂准唱秉白先作前方便
答云結界羯磨不必分別戒場大界唯此
總答由後結有戒場大界亦通此故作白
云

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
故是事如是持

結已榜示顯處令後來者知諸界分齊餘
條准此也

釋此謂結已應書榜示明三相方隅二界
內外令後來住此者知於同中取別而云
顯處謂不可示之屏處也此一羯磨發
起如上大界是屬公也

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

非一人非集立二重標內傳心應法不臨
餘人不簡犯重足僧二法非不先唱相
唱錯方隅多白二三羯磨增減三事非
標相交互中不顯通四人法非乃至七

具三非取單合具後四了然

○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

釋意謂結由緣故開後有緣必解所以例
之備用也羯磨者應作前方便答云解戒
場羯磨應作是言

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

大德僧聽僧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

非此中非相准前解界無異

○結有戒場大界法

物四

佛言不得合河水結除常有船橋梁又不
得二界相接應畱中間從戒場外相東南
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
也五分云不唱方相結戒不成律文少畧
應如是唱相也

釋准根本部佛言結大界者得齊兩踰膳
那半淨律師云踰膳那無正翻義當東夏
一驛可三十餘里舊云由旬者謬畧爾本
律中因諸比丘隔河水結同法大界時暴雨
河水大漲不得往集布薩佛言不得合
河水結除常有船橋濟渡許結根本律云
橋梁若破齊七日不作捨心我當料理此
橋不失界若不爾者其界便失又時諸比

丘相接而結故制不得二界相接當作標式又時有結界共相錯涉故制應留中間從戒場外相東南角標二尺許至大界內相東南角標止餘方亦爾而云某標者不必依文誦句此約當時有者隨事唱之此先引開遮勅四分別成壞文云欲唱相者此句義攝上結戒場法謂先結戒場三重標相已立白二僧忍結戒場竟今欲結大界唱内外相者不須更作前方便衆僧仍集戒場相內不得四散而立諦聽唱大界內外二重標相若往來有路通標相者僧中方便差四五比丘出戒場外於標相路口守之倘有比丘來者令暫停待作法畢入恐羯磨不和事無成濟故云盡標相內集僧然後唱二重標相也復引五分律者爲證

明唱相必不可無亦不可紊此唱相比丘即前唱者律本文畧准義加儀如是合掌唱言此中唱相與前小異故復釋之

大德僧聽我比丘爲僧唱四方大界內外相先唱內相此句立唱已轉身至內相東南背方面內云此是大界

內相東南角某標標從此西迴至西南角某標

餘比丘隨方面轉下皆准此唱者至西南背方面內立云從此北迴至西

北角某標標從此東迴至東北角某標

至東南背方面內立云從此南迴還至東南角某標從

次唱外相唱已轉身背內相面東南立云從

此住處東南角某處標西迴至西南角某處標從

標唱此外相時諸比丘各應憶想先所觀相身雖未到於彼其標相如對目前唱者至西南背方面外相立云從此北迴至西北角某處標處標

至東北背方面內立云從此東迴至東北角某處標處標至東北背方面外相立云從此南迴還至東南角某處標處標至東南背方面外相立云從

面向衆
立云

彼爲內相此爲外相此是大界內外
相一周訖

如是三唱已僧中加羯磨其文如初結大
界法無異故不出之

釋此一羯磨爲一切僧事故作與夫顯非
並同上戒場是屬公也

○結三小界法

釋此三小界結法彼時行律者彷彿未明
自謂如法故宣祖顯正辯謁以示將來文
中先引開緣次明界體後出非相

此三小界並爲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日於非村阿蘭若

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

釋此文先引開緣也謂如結受戒小界者
是就作法大界中開允如結說戒自恣二
小界者是就道行自然界中開聽據律所
明若非大界內之難緣有碍無途道中之
行伴不和設有師心立法比類開緣執以
爲是輒結如是小界者此則違佛制意于
犯禁章故今引律爲證須善攻持

又皆無外相即身所坐處以爲界體故受
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
等故知俱無外相爲遮呵人即小界受戒

法云界外呵不成呵也此文釋無外相明

矣

釋此明界體也謂結三小界即以當時若干比丘行立坐處爲體不假標相表顯內外分齊縱有不同意人來呵遮羯磨彼在界外呵不成呵此准律文釋成無外相明矣

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畱久固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云

釋此出非相也有立界相房院於中結者非云結戒場建壇垂永遺範此謂結三小界立相存房故所羯磨不成何也以大界立標相不唱白者非法其結小界無相若立相唱非法故爾結大界別令一人唱相秉白羯磨文中牒云此住處比丘唱四方界相小界既無唱相之軌羯磨自顯標相如後三法所云者是故重委明示庶無疑濫此二句乃結誠之詞謂羯磨功能成濟殊勝片乖佛旨無益反損是故重重引證委曲詳明則示之極矣幸無復疑仍濫正勸曰十六制若輕易隨心而任結者則成多犯故出四過文云不應不解而去等等者謂小三界俱有解法其羯磨文如常云者此句唯示大畧羯磨如常白二未明全法故今續

○結受戒小界法並解

知

(續)此二法准白二綱目今依受戒捷度續入如開緣須約十同意清淨比丘若邊期五人將欲受戒人出界外安離聞所衆僧速至一處結小界作前方便答云結小界受戒

羯磨作如是白言

大德僧聽此僧集一處結小界若僧時到僧忍聽結小界白如是

僧集結小界者默然誰不忍者說僧已忍僧集結小界竟僧忍默然故是事如是持

此一羯磨爲人故作是屬私也

(非)一人非師僧不足受干難遮二法非秉白錯脫三事非無緣不解後四准

勸四

十六

(續)此二法准白二綱目今依說戒捷度續入開緣如上文應作前方便答云結小界說戒羯磨如是白云

○結說戒小界法並解

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是

大德僧聽爾許比丘集結小界誰諸長老忍爾許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍爾許比丘集結小界竟僧忍默然故是事如是持

此一羯磨爲法故作是屬公也

非人非謂不和釋集等餘壞同上

若解此界者更文秉法准上

○結自恣小界法並解

續此二法准白二綱目今依自恣捷度續入開緣亦如文說應作前方便答云結小界自恣羯磨作如是白

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於此坐處結小界白如是

大德僧聽諸比丘坐處已滿僧今於此坐處結小界誰諸長老忍僧於此坐處結小界默然誰不忍者說僧已忍於此坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

釋此一羯磨爲法故作是屬公也 其中

顯非同上

○結說戒堂法並解

續此二法准白二綱目今依說戒捷度續入

律本云佛聽諸比丘一處說戒或在山中相待或在林中或在塚間或在大堂食堂經行堂河邊乃至軟草處相待而衆疲倦以此白佛佛言若大堂若閣上若經行堂乃至草處當稱處所名聽白二羯磨衆中差堪能者秉法應作前方便答云結說戒堂羯磨羯磨人作如是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是

大德僧聽今衆僧在某處作說戒堂誰諸長老忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者

說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

釋此一羯磨爲法故作是屬公也 其中顯非同上

○解說戒堂法

續時諸比丘於耆闐崛山中先結說戒堂後欲在迦蘭陀竹園結以此因緣白佛故聽解前更結白二羯磨衆中應差堪能者作前方便答云解戒堂羯磨問答已如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂白如是

大德僧聽今解某處說戒堂誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是

持

釋揀過出非七皆准前

又據律云時有住處布薩日衆集而說戒堂小不相容受諸比丘具白世尊佛言僧得自在若結不結得說戒

釋此謂在作法界內不須更結綱目所列爲不遺僧法故今亦續法爲知其開聽故

○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

釋此謂僧伽藍或大或小建造於先已定倘日後結界限齊不等故有三異若隨伽藍基址立標結界者是名界共伽藍等若一大寺內有多小菴人各異居者各隨住

基立標結界是名界小於伽藍此二並不須結若伽藍之外寬博無碍或有相隣靜室及俗家村落任結於界內者隨其遠近立標通結是名界大於伽藍當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

釋上明伽藍有三此引律證以定法式也有羯磨立無村結者乃曹魏曇諦律師所集羯磨云若有村須除村若無村不須唱

除村村外界若准律文先結衣界村內攝衣後因事起方乃除村本律云聽諸比丘先結不攝衣界村內攝衣後因比丘脫衣置白衣舍著脫衣時形露招譏以此白佛

佛言自今已去聽諸比丘結不失衣界除村村外界白二羯磨故今通會諸部立定一法不問結時有村無村法爾須除法爾者謂理自然也

釋此引論證明所立之法不無據也五意者一聚落散亂不定衣界是定二爲除譏謗故三謂除鬪諍故四爲護梵行故五爲除嫌疑故下文准論詳示有村故除之制意

若先無村作法結已淨人住處外村來入隨所及處皆非衣界

釋此明先無後有之義也謂僧結界已後有白衣發心願爲大衆執勞入界依棲初起房舍隨彼住居所及之處皆非比丘衣

界攝故此義准論文云王來入界內施帳
圍住近左右作食處盡非衣界

若本村還出衣界仍攝

釋此明先有後無之義也准論文云若本
有聚落結衣界已移出界去即此空地名

不離衣界

若先有村在非攝村去地空衣界還滿

釋此明先有後增減之義也上句准論文
云若先結衣界有聚落本小後轉大隨聚

落所及處盡非衣界下句准論文云若聚

落先大結界已聚落轉小隨有空地盡是
衣界

由村去來非結解故五分律中咸有斯意
釋此結上論義也謂村落之有無大小由
村來去增減不定非結已復解解而復結

衣界是定故末引五分律者五分羯磨是
唐開業寺愛同律師所錄彼文云四十
誦並悉除村今不除者宗旨有殊故此則
從不除而反證有除結之制既云宗旨各
殊今立除村村外復何疑哉

○結攝衣界法

時有厭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

釋此先明制緣也厭離者謂觀五蘊無我
身世非常樂是苦因厭離不着遠家獨棲
攝心坐禪以期正定乃頭陀行者窟謂巖
石之孔穴也窟言好者准律云起不礙頭
坐趣容膝亦足障水雨方可於中坐如是
窟者佛聽結不失衣界然此攝衣界方相

即准大界外相更無增減根本部結衣界文云若僧伽時至聽者僧伽今於此大界上結作苾芻不失衣界與本律云此處同一住處同一說戒無異但彼顯此順文故

駛流者謂疾流也律中有隔駛流河水外

結不失衣界時比丘往取衣爲水所漂佛

知故不聽隔流水結除常有橋也結時集衆羯磨人作前方便答云結不失衣界羯磨若與大界同時結者准前問答不須更作方便羯磨人如是白云

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僧今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

結已准上榜示顯處

釋此一羯磨雖攝衣爲事衣不離人准義應爲人事故作是屬公也

非七非唯異事非謂別立標相駛流在中

○解攝衣界法

佛言應先解不失衣界却解大界應作如是解

釋初結時先戒場次大界後攝衣界若解時先攝衣界次大界後戒場羯磨者應作前方便答云解界羯磨應作如是白

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

〔非〕此法非相唯異事非謂解同結次標相
仍存餘非同前

毘尼作持續釋卷第四

音義

九州 禹貢治水分九州也謂羹整塊羹熟
荆梁雍豫徐揚青充冀羹不和汁者
是羅閱城 即王舍城也 痞 勞力乏 塵 鐵去聲沉
城水 也 邑 凡有宗廟先君之主曰都 創 始造
訖 音吉 餓饉 較不熟曰餓饉 樵 音樵杙也
盡 也 菜不熟曰餓饉 即木段 漲 音漲浸也
溢也 輒 自是也 音攝擗專

清刻龍藏佛說法變相圖

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第五 勅五

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 繼釋

○諸界結解篇第二之二

○結解食界法第三

佛言有四種淨地一者檀越淨若爲僧作

伽藍未施與僧二者院相不周淨若僧住

處半有籬障多無籬障都無籬障若垣若

牆若塗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

爲僧作淨地四者作白二羯磨疑結若疑

先有淨地應解已更結

釋文引藥捷度中四種淨地皆爲攝食障僧而立令僧不犯內煮內宿二過故名淨地一檀越淨者彼雖建寺已成未施與僧

既未施僧處所屬他於中煮宿皆由檀越自作衆僧非主無犯故名爲淨二院相不周淨者由其不周與外相通以無阻隔是故名淨若院相周則有內外不結淨地便名不淨三處分淨者由初作伽藍時處分淨地基址已定故不須更秉羯磨結也四作白二羯磨疑結者若無上三種緣應作法結之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死佛言聽

在伽藍內邊房靜處結淨厨應習房若溫室若經行堂處若出家五衆房得作除去

比丘

釋此光明制緣也律云時有吐下病比丘使舍衛城中人煮粥突有因緣城門晚開

未及得粥便死佛知故聽結淨厨律中但言淨地文云淨厨厨者同食之所既聽結淨地本爲粥食隨病所伺故云厨也溫室即暖室經行堂謂禪思昏沉必經行審諦故僧舍別有經行堂出家五衆房俱得作淨厨若比丘所住者人去房空方得若不別居則無病犯宿煮若沙彌房亦爾結罪有異此以僧界論之如尼界中例准僧界可知故云五衆房也

五分云若於一房一角半房半角或中庭或通結僧坊內作淨地並得

釋本部但云溫室若經行堂處結淨地然以溫室及經行處恐事難久遠未便衆故復引五分或一或半或中則彼此無妨也或通結僧坊內者坊乃邑里之名今以僧

房多故借稱謂隨僧寺內無礙之處量度而結須知法勿違制處不一定律令唱相令結法時僧在院外遙唱遙結應唱相言

〔釋〕遙唱遙結者若結作法界原爲攝僧故集界內今結淨地本爲障僧故集院外令其遙唱遙結也一知僧事比丘應具儀唱相言

大德僧聽我比丘爲僧唱淨地處所此僧伽藍內東廂廚院中若諸果樹下並作淨地如是

勸五

三

若更唱餘處住時據量隨事通局羯磨處作是白言

〔釋〕文中但舉東廂有果樹處唱相若更唱餘處應住立少時據處量度或是果樹或

樹無果或樹果俱無或一房一角半房半角並須隨事曉了通局之相於羯磨處先作前方便答云結淨地羯磨羯磨者作是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結東廂廚院中若諸果樹下作淨地白如是

大德僧聽僧今結東廂廚院中及諸果樹下作淨地誰諸長老忍僧結東廂廚院中及諸果樹下作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結東廂廚院及果樹下作淨地竟僧忍默然故是事如是持

〔釋〕律云若樹根在不淨地生枝葉陰覆淨地不得安淨物在上若樹上果白墮風吹兩打諸鳥觸墮若不作意淨若作意使墮不淨若樹根在淨地生枝葉陰覆不淨地

得安物在上果壘亦淨 比一羯磨因病者藥食事故作乃屬一人之私若爲人存以待僧病者是屬公也

非其法非謂依文牒秉實處相乖等 事非謂唱相聚內立標分畔 餘非准常

○解淨地法

律云若有緣者解已更結不出解文例准解法應言

釋結制遙結解應遙解衆集院外已羯磨者作前方便答云解淨地羯磨應如是言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解勑五某處淨地白如是

大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持

非此中唯異法事法非謂說乖先結等事非謂院內集解也 餘俱如前

釋按十誦律中佛在舍衛國諸比丘作淨地羯磨佛言從今不應結淨地若作者突吉羅蓋佛智徹知末世比丘受僧常食者

多淨地難奉烟厨不免故爾佛自遮止一絕白衣之譏次決繙流之疑而令僧徒安樂進道也宣祖依法集列爲明結界三種宗意故今續釋引律開條爲就時宜行用有據故

○結庫藏法 差人守庫藏法

續此二法准白二綱目今依衣捷度續入律云時諸比丘大得可分衣物各相推倚不肯藏舉遂失佛言及有見者應收舉又客比丘來移衣物著餘房不堅牢故聽別

房結作庫藏白二羯磨唱房名若溫室若

重樓若經行屋集僧作前方便答云結庫

藏羯磨秉法者作如是白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某房作庫

藏屋白如是

大德僧聽僧結某房作庫藏屋誰諸長老忍

僧結庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

此一羯磨爲事故作是屬公也

〔非〕唯異法事法非謂房名錯唱等 事非

謂處不堅牢風雨易入等 餘非准前

時彼庫藏無人守不堅牢聽差守庫藏人
白二羯磨作前方便答云差守庫藏羯磨

作如是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

作守物人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘作守物人誰諸長

老忍僧差某甲比丘作守物人者默然誰不
忍者說僧已忍差某甲比丘作守物人竟僧

忍默然故是事如是持

此一羯磨亦爲事作是屬公也

〔非〕人非謂所差之德等 餘非同上 第

二諸界結解篇竟

○諸戒受法篇第三之一

戒法理通義該道俗以五戒有犯則具戒
成難故須條貫始終體相明練七衆所受

次如下列

釋戒法而言諸者此篇總攝唯三開列四
十二法初二句引善生經出義彼經優波
離問佛菩薩摩訶薩云何成就戒成就善

戒成就利益衆生戒佛答言先當具優婆

塞戒沙彌戒比丘戒若不具優婆塞戒得

沙彌戒若無有是處不具沙彌戒得比丘

戒者亦無是處若言不具如是三種戒而

得菩薩戒者亦無是處譬如重樓四級次

第而登不由初級至二級無有是處乃至

不由三級至四級者亦無是處故云戒法

理通義該道俗次二句引薩婆多論申明

上義彼論云破五戒中重戒若更受八戒

十戒具戒禪無漏戒一切不得若破五戒

中重戒已若捨五戒更受者無有是處八

戒十戒具戒亦爾今撰文云以五戒有犯

則具戒成難也故須始從三歸終至具戒

條貫出法其中若體若相預當明練七衆

所受次如下列

○受三歸法

釋此受三歸並下五戒八戒法今唯依文
釋義其授受開導懺悔加儀准別集授三
歸五戒八戒正範詳明

薩婆多論云以三寶爲所歸欲令救護不
得侵凌故也

釋以三寶爲所歸者由三寶具足無量真

淨功德欲懇懃懸救護於己俾四魔諸苦

不得侵損顯通論云是救濟義以歸依三

寶能息無邊生死苦輪遠離一切大怖畏

故義同多論毘尼母論云有五種三歸一

翻邪三歸二五戒三歸三八戒三歸四十

戒三歸五具戒三歸此乃第一也所言翻

邪者佛未出世邪師說法言皆是妄法不
契理盲引癡愚欲昇反墜佛出世間智證

無等窮徹因果稱性說法濟拔衆生引入正道故云翻邪三歸此法如來始遊波羅柰國耶輸伽父信歸發起人到於今咸沾恩錫

歸依佛者歸於法身謂一切智無學功德五分所成

釋歸於法身佛者佛具三身於法身中攝報化故法身有二一理法身理即性德也謂性淨明體本來離念等虛空界無所不徧諸佛衆生皆同一相是名理法身二功德法身謂如來徃昔經三祇劫修六度萬行功德爲因而成法身之果故名功德法身文云一切智等所成正明功德法身以舍理法身也三世如來皆具此二種法身今言佛者謂歸依三世諸佛故下二句釋

上若詳明之一切智者謂於一切內法內名能知能解一切外法外名能知能解內法名者謂理內所詮法相及能詮名字蓋佛教依理而說故名理內也外法名者即理外所詮法相及能詮名字蓋外道等違理橫計故名理外也此乃能觀之智用無漏功德者謂發心修行於中不求人天小果皆願迴向菩提濟度衆生故云無漏佛證法身由此無漏功德五分所成法身言五分者分謂分齊法即戒定慧諸法也身者聚也聚積諸法以成其身也一戒身因持淨戒戒法成就得證此身二定身因修無漏淨禪得證此身三慧身因修無漏智慧得證此身四解脫身解脫有二一有爲解脫謂以無漏智斷有漏煩惱二無爲解

脫謂一切煩惱滅盡無餘煩惱既盡理本無爲由二種解脫得證此身五解脫知見身知以智知見以眼見謂因此智眼於一切法知覺照了當體即空悉皆如幻得證此身故云五分法身也

歸依法者歸於自他盡處謂斷欲無欲滅
諦涅槃

釋法言自他盡處者自謂我執就中有二俱生我執二分別我執如原序所明他謂法執亦有二種一俱生法執謂諸衆生

初五

九

無始時來虛妄熏習於一切法妄生執著恒與身俱二分別法執謂於邪教及邪師所說之法分別計度執爲實法盡處二字謂二空理觀也一人空人空即我空亦曰生空也謂凡夫如上執我佛爲破此計故

說五蘊無我二乘悟之入無我理是名人空二法空謂二乘人未達法空之理猶計五蘊等法實有佛爲破此執故說般若深慧徹見五蘊自性皆空菩薩悟之入法空理是名法空下二句釋上謂二空理者是斷欲無欲滅諦涅槃也若詳明之此二句總攝四諦法斷欲無欲即集諦由知三界生死實苦推因諦審煩惱惑業實能招集生死之苦若斷諸煩惱苦因不集則生死輪息永無苦果然以集諦煩惱衆多而特舉欲者蓋我法二執貪欲爲本貪欲若斷諸惑易除滅諦涅槃者滅即寂滅由厭生死極苦諦審涅槃實爲寂滅之樂必依戒定慧道修行二空理顯方能通至涅槃歸依僧者歸於第一義僧謂良祐福田聲

聞學無學功德也

釋第一義僧者准成唯識論中四勝義諦釋之此是證得勝義也謂聲聞證得二空真如之理即是勝妙之義下二句釋上謂第一義僧是真淨福田所具功德能福祐衆生若歸依者獲益無量然此聲聞功德復分有學無學所言聲聞者謂聞佛聲教依修悟入有學謂前三果並四向是無學謂四果阿羅漢諸漏已盡無復煩惱准經律中凡夫僧能持禁戒者皆稱福田僧以戒體爲良福田故

釋得屬法者一切衆生若未受三歸已前則屬於魔被生死諸苦所繫不得解脫故若至誠信歸三寶已後則屬於佛以法救護故諸魔邪等莫如之何向下結成所歸竟我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧三結已律無受法諸論文具出此但受歸法無有戒法故論云三歸已下有所加得歸及戒若無加者有歸無戒也

釋凡受三歸竟當曉得失以便遵守然在所授者教之准善生經云若有人能歸三寶已雖不受戒斷一切惡修一切善雖復在家如法而住是亦名優婆塞也又云若有造作種種業爲受樂故修於善事如市易法其心不能慈愍衆生如是之人不得

善見論云並須師授言音相順若言不出或不具足不稱名不解故不成應言我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧如是三說得屬法已

三歸又云若人爲護舍身命祀諸鬼

是人不名失三歸若聞諸天有曾見佛功

德勝已禮拜供養是人不名失三歸若是

人信其能救一切怖畏禮拜一切外道則

失三歸或時禮拜自在天主應如禮拜世

間諸王長者貴人亦復不失三歸雖復禮

拜所說邪法慎勿愛之 處處經佛告彌

勒偈云汝所三會人是吾先所化九十六

億人受吾三歸者次是三破人九十二億

者一稱南無佛皆得成佛道文此明但受

歸法而無戒法向下准論明三歸已下有

所加得歸及五戒八戒法也

○受五戒法

經云有善男女布施滿四天下衆生四事
供養盡於百年不如一日一夜持戒功德

以戒法類通情非情境故也

釋世間欲求安樂事無一不從三寶生若
無三歸五戒則人天之徑絕矣故先引經
核證謂此布施雖境寬人多供養如意年
歲復久其功德可爲殊勝然不如一日一
夜持戒功德者以示戒法利益通於情境

非情境故薩婆多論云於衆生上得四戒
於非衆生上得不飲酒戒若衆生可殺不
可殺可盜不可盜可婬不可婬可妄語不
可妄語一切得戒下至阿鼻地獄上至非
非想處及三千世界乃至如來一切有命
之類盡得此四戒以初受戒時一切不殺
乃至一切不妄語無所限齊故得不飲酒
戒時此一身始終三千世界內一切所有
酒上咽得戒色以受戒時一切酒盡不

飲故設酒漬盡戒常成就而不失也由是功德倍於布施滿四天下衆生

論云由戒故施得清淨也

釋薩婆多論畧優婆塞戒經亦有此義謂

優婆塞行施有二種一物淨謂非偷盜聖

遮物非供衆物非三寶物非施一人廻與
多人不惱他得不誑他得不欺人得二心
淨施時不爲生死善果名稱勝他得色力
才不斷家法眷屬多饒唯爲莊嚴佛果善
提故施調伏衆生故施此明持戒之人公
平守分資生不欺凡有布施俱是淨財一
切捨中皆兼二利若反此者則施不清淨
故所引也

當於受戒前具問遮難故善生經云汝不
盜現前僧物不於六親所比丘比丘尼所

行不淨行不父母師長有病棄去不殺發
菩提心衆生不如是等具問已若無者應
語言此戒甚難能爲聲聞菩薩戒而作根
本

釋此明慎重戒法應擇機施若非具問於

前授受恐無利益現前僧物者乃淨信誠

敬所施報福最爲殊勝若盜取此物罪報

劫五

十三

亦復殊勝六親者父六親謂伯叔兄弟子
孫母六親謂舅姨兄弟兒孫父母者父恩

等天母恩配地生成覆育粉骨難酬師長

者此有二種一世俗教訓有恩之師二僧
倫教誠佛法之師菩提者畧也具云阿耨
多羅三藐三菩提此翻無上正等正覺發

此心者決志上成佛道下化衆生若殺此
人是斷佛種也如是七難一一具問已若

答無者應語言此優婆塞五禁戒甚是難受難持能爲聲聞菩薩戒而作根本宜當慎敬切勿輕心

善男子戒有五種始從不殺乃至不飲酒若受一戒是名一分優婆塞具持五戒名爲滿分優婆塞汝今欲受何分之戒當隨意受爾時智者應隨語爲受

釋五戒聽開一分少分半分多分滿分受者欲顯持守功德故全五戒則人相具足兼十善則天報恒隨一戒二戒尚得人身壽天尊卑由戒多少設臨時不忖受後多犯一戒能持猶勝不受佛慈就機善導如是

阿含等經云於受前懺罪已然後受法應如是授言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜盡形壽爲一戒一分五戒滿分優婆塞如來至真等正覺是我世尊

三授已告云向授三歸正是戒體今又三結示戒所歸也

我某甲已歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一
一夜盡形壽爲一戒一分五戒滿分優婆塞如來至真等正覺

是我世尊

釋梵語多陀阿伽度此翻如來若云無所從來亦無所去故名如來即約法身釋若云如法自性來成正覺即約報身釋若云乘如實道來度衆生即約化身釋也梵語阿羅訶此翻應供亦翻應真今翻至真爲世福田故名應供冥自真性故名至真爲冥真故堪作福田也梵語三藐三佛陀此

翻正徧知今翻等正覺等即徧義具明差別法門名之爲等此異二乘深知無差別性名之爲正此異凡外也今於十號中唯舉三號餘七皆攝以顯三德故如來是法身德應供是解脫德正徧知是般若德也

三結已告言今當示汝戒相汝諦聽受之

盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不答能持

盡形壽不盜是優婆塞戒能持不答能持

盡形壽不邪淫是優婆塞戒能持不答能持

盡形壽不妄語是優婆塞戒能持不答能持

盡形壽不飲酒是優婆塞戒能持不答能持

並准上具問答已餘有六重二十八輕諸

雜行相廣如善生經及行事鈔中說發願同行八戒

釋准上具問答已者此結但受五戒竟薩

婆多論云欲受五戒者先受三歸受三歸竟爾時已得五戒所以說五戒名者欲使

前人識五戒名故此五戒前四是實罪飲酒一戒是遮罪飲酒得與四罪同類結爲戒者以飲酒是放逸之本能犯四戒如昔

迦葉佛時有一優婆塞以飲酒故邪淫他婦盜他雞殺他人問言何以故爾答言不作以酒亂故一時能破四戒文贊云問答已餘有六重二十八輕者謂優婆塞如是受五戒已欲發大心乞受在家菩薩戒者

當依善生經受此六重二十八輕戒乃預

示法儀以備用故令對梵網以觀機故謂

諸雜行相廣如善生經及行事鈔中說者

然鈔依經撰文以明得失是非故鈔雖無

有經可據今復錄二三俾知大槩彼經云

佛言一切施中施無怖畏最爲第一是故

我說五大施者即是五戒如是五戒能令

衆生離五怖畏故 又云有五善法圍繞

是戒一慈二悲三喜四忍五信若人能破
重邪見心無疑網則具正念莊嚴清淨根

本清淨離惡覺觀若能遠離五惡事者是
名受戒遠離一切身口意惡若言離五戒

已度生死者無有是處欲度生死大海應

當至心受持五戒是五戒中四於後世成

無作戒唯愛難斷故不得成以是因緣愛

欲纏綿應當至心慎無放逸 又云如是

五戒有五種果一無作果

受具成無謂以清淨五戒
作戒體故 二報果謂以五戒因兼修上

諸妙樂故尚不能超三餘果謂持五戒爲因得人道由能感

戒功德未盡復生人中受世諸樂故

四作果謂持五戒者

守護一戒感

成之善果報若犯一戒 五解脫果

謂當來世修行

感一戒之罪果報故 五戒而爲根本正因故

入道解脫輪迴得證聖果皆又云若優婆
塞常能出至寺廟僧坊到已親近諸比丘
等咨問法味聽已受持憶念不忘能分別
義轉化衆生是名優婆塞自利利他若不

能習學所說輕慢比丘爲求過失而往聽

法無信敬心奉事外道見其功德深信日

月五星諸宿是優婆塞不名堅固如法住

又云雖不自作五惡之業教人作若先

取他物許爲了事若與知關津稅賣估物
若計價治病治已賣物若違官私制如是

皆非如法住若自不作惡不教他作心不

念惡名如法住 又云若優婆塞因客煩

惱所起之罪作已不生慚愧悔心非如法
住若爲身命故作諸惡事非如法住 按

薩婆多論云優婆塞得聽販賣但不得作五業一者不得販賣畜生以此爲業二者不得販賣弓箭刀杖以此爲業三者不得沽酒爲業四者不得壓油爲業以油多重故五者不得作五大色染爲業此謂據經論畧明鈔義也文云發願同行八戒者謂例後八戒法之願文雅改八關齋三字爲五戒餘詞無異也

○受八戒法

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失次

釋此先明受戒期限及施戒之師也准佛說齋經云道弟子六齋之日受八戒六齋日者謂月初八日十四日十五日二十三

日二十九日三十日四天王經佛說六齋日若於初八日二十三日四天王差使者下察人間善惡若於十四日二十九日四王太子下察人間若於十五日三十日四王自下人間觀察衆生布施持戒孝順父母少者便上忉利以啟帝釋諸天心皆不悅而言阿修羅種多諸天種減少若布施持戒孝順父母多者諸天帝釋心皆歡喜而言減損阿修羅增廣諸天衆今但言八日十四日十五日者以單攝雙故往詣長老比丘所受者謂崇德臘也

論中令五衆授之成實云若無人時但心念口言乃至我持八戒亦得成受

釋薩婆多論令出家五衆授之者此開有二義一爲應期二爲擇人然此八戒必在

六齋八王日受恐過期則少利益若無比丘就比丘尼所受乃至若無沙彌就沙彌尼所受此謂應期也擇人者其施戒人必自持戒乃可爲師若有比丘不持戒應從持戒尼所受乃至若有沙彌不持戒應從持戒沙彌尼所受復引成實論若無人時但心念口言受者雖亦應期急用然機不能攝其初心須久發心一往恒受八戒者

方知戒相自言無系設有如法人而故作

心念縱說明了若有疑慢亦不成受

俱舍論云若先作意於齋日受者雖食竟亦得

釋薩婆多論亦有此說今准釋之彼云若人欲受八齋先恣情女色或作音樂或貪欲飲歟種種戲笑如是等放逸事盡心作

已而後受齋不問中前中後盡不得齋若本無心受齋而作種種放逸事後遇善知識即受齋者不問中前中後一切得齋若欲受齋而以事難自礙不得自在事難解已而受齋者不問中前中後一切得齋俱舍引者正此後一義故今以廣之

勸五十九

前受戒者下心合掌隨施戒人語勿前勿俱若違不成

釋此明法儀也前受戒者謂如前長老比丘及五衆所受戒者並須起敬法謙下之心拈香頂禮長跪合掌隨施戒人語待彼說竟聽明後答不得未竟前答亦不得彼此俱言若違則不成受謂人法事皆非也

論云若受八戒應言一日一夜莫使與終身戒相亂成實云五戒八戒隨日月長短

或一年一月乃至半日半夜重受減受並得

釋薩婆多論云佛本制一日一夜不得過限若有力能受一日過已次第更受如是隨力終身戒謂盡形受持之五戒也復引成實云隨日月長短者此謂一受經年歷

月不須日日頻受今亦附者致備用有據

也而云半日半夜受者法無如是爲顯戒德故重受者若年若月竟欲受再重受減受者謂不足年月隨意約期受但有至誠

心並得若受時施戒者應如是授言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜爲

淨行優婆某
三授如是

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一夜

一年爲淨行優婆某
三結已次竟授戒相言

如諸佛盡壽不殺生某甲一日一夜不殺生

能持答能持

如諸佛盡壽不盜某甲一日一夜不盜能持

不答能持

如諸佛盡壽不婬某甲一日一夜不婬能持

不答能持

如諸佛盡壽不妄語某甲一日一夜不妄語

能持答能持

如諸佛盡壽不飲酒某甲一日一夜不飲酒

能持答能持

如諸佛盡壽離花香瓔珞香油塗身某甲一

日一夜離花香瓔珞香油塗身能持不答能

持如諸佛盡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不_{答言}能持
如諸佛盡壽離非時食_{某甲} 一日一夜離非時食能持不_{答言}能持

阿含經云如上次第授已當教發願言

我今以此八關齋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惠施彼人使成無上正真之道亦使將來彌勒佛世三會得度生老病死

釋凡修行業應當發願若有行無願其行必孤若有願無行其願必虛若行願相資_{勸五}乃成慧用也八關齋者以不非時食而爲齋體以八事閉惡而助成齋良由生死正因無如婬欲生死助緣無如飲食故首楞嚴云一切衆生皆依婬欲而正性命一切衆生皆依食住其居家二衆不能永捨家

業眷屬緣累所以終身五戒但除邪婬不禁非時食若受八戒唯制一日一夜者嚴禁過午之食不令入咽婬欲之念不得毫動一一皆如諸佛盡壽堅持其功德故超勝於五戒也不墮惡趣八難者此明自願離惡持此功德攝取一切衆生之惡者亦願諸衆生皆離惡也八難者一在地獄難謂南瞻部洲下過五百由旬有八寒八熱等地獄衆生因惡業所感墮於彼處長夜冥冥受苦無間障於見佛聞法名地獄難二在畜生難謂畜生種類不一亦各隨因受報常受鞭打殺害或互相吞啖受苦無窮障於見佛聞法故名畜生難三餓鬼難謂餓鬼有三種一業最重者長劫不聞眾水之名二業次重者唯在人間伺求蕩滌

膿血糞穢三業輕者時或一飽加以刀杖驅逼墮河塞海受苦無量障於見佛聞法故名餓鬼難四長壽天難謂此天以五百劫爲壽即色界第四禪中無想天也言無想者以其心想不行如水魚蟄蟲外道修行多生其處障於見佛聞法故名長壽天難五在北鬱單越難梵語鬱單越華言勝處謂此處感報勝東西南三洲也其人壽一千歲命無中天爲著樂故不受教化是以聖人不出其中不得見佛聞法故名鬱

初五

主

單越難六盲聾瘡痘難謂此等人雖生中國而業障深重盲聾瘡痘諸根不具值佛出世而不能見佛雖說法亦不能聞故名盲聾瘡痘難七世智辯聰難謂世間之人邪智聰利者唯務耽習外道經書不信出

世正法故名世智辯聰難八生在佛前佛後難謂佛出現於世爲大導師令諸衆生離生死苦得涅槃樂人有緣者乃得值遇其生在佛前佛後者由業重緣薄既不見佛亦不聞法故名生在佛前佛後難所有功德惠施彼人使成無上正真之道者此明自他願種成佛之因也亦使將來彌勒佛世三會得度生老病死者此明自他得值佛解脫之願也三會者准彌勒下生經云彌勒菩薩即於出家之日便得成佛坐於龍華樹下花林園中三會說法第一會度九十六百億聲聞衆記云若諸國王大臣臣者居士男女一切施主於今釋迦牟尼佛正法中能作佛事自種善根或教他種以七寶金銀鑄石銅鐵木石泥土或繒

初五

主

縷或綵画作佛像及窣堵波若大若小乃至最小如指節大或以香花諸妙供具而爲供養由如是善根力故至彌勒如來成正覺時善得人身於第一會中剃髮出家乘宿願力便得涅槃第二會度九十四億聲聞衆記云若國王及以臣庶於今釋迦牟尼佛正法中能爲法事謂於諸大乘經典或律或論若讀若誦或恭敬供養或於經卷以諸雜綵而嚴飾之由是善根力故至彌勒如來成正覺時善得人身於第二會中剃髮出家乘宿願力便得涅槃第

三會度九十二百億聲聞衆記云若諸國王及臣庶等於今釋迦牟尼佛正法中能爲僧事自種善根或教他種於每月初一日或初八日十五日設齋供養比丘比丘

尼或供養修禪定者或供養說法者或施坐卧等具供養衆僧由是善根力故至彌勒佛成正覺時善得人身於第三會中剃髮出家乘宿願力便得涅槃今文故云亦使將來彌勒佛世三會得度生老病死也

經云設有善男子善女人不發此願而持八齋者得少許福田引古證云

釋謂上發願准經乃引古爲證以出其文若不如是迴向發願是自利心不求解脫所以但得少許福田是故凡受五戒八戒者日日以持戒功德至晚課竟向諸佛菩薩像前焚香禮拜長跪合掌至誠發願祈聖證盟以遂所欲也今復畧明行相俾知功德有無據持不唐淮薩婆多論云若受八戒已鞭打衆生齋不清淨雖即日不鞭

打若待明日鞭打亦不清淨以要言之若身口作不威儀事雖不破齋齋不清淨設身口清淨若心起貪欲瞋恚惱害之念亦名齋不清淨若受八戒已精修六念是名齋清淨所言六念者一念佛謂念佛具足

十號大慈大悲智慧光明神通無量能拔衆苦我以清淨質直之心得親近佛心生歡喜以歡喜故身得快樂以快樂故其心得定以得定故其心平等修念佛觀必趣涅槃是名念佛 二念法謂念法是如來所有功德即十力四無所畏等我以清淨質直之心得親近法心生歡喜乃至修念佛觀必趣涅槃是名念法 三念僧謂僧是如來弟子得無漏法具戒定慧能爲世間衆生作良福田應當恭敬我以清淨質

直之心得親近僧心生歡喜乃至修念僧觀必趣涅槃是名念僧 四念戒謂念諸禁戒能遮諸惡煩惱我以清淨質直之心得親近戒心生歡喜乃至修戒念想必趣涅槃是名念戒 五念施謂念已所施獲得善利一切世間爲慳嫉所覆我於今者得離如是慳貪之垢住捨心中於一切物心無憊惜持用布施旣布施已我心應喜以喜心故身得快樂乃至修念施想必趣涅槃是名念施 六念天謂念欲界天等

悉因往昔戒施善根得生彼處受天快樂我亦見有如是戒施功德捨命之時必生彼天以念天故離於惡法心生歡喜心歡喜故身得快樂得快樂故其心得定以得定故其心平等修念天想必趣天道是名

第六念天因非涅槃果招有漏而亦令念者其義有二一彰戒施功有所歸故二明念專齋無所染故所以諸經通明六念

昆尼作持續釋卷第五

音義

檀越檀捨自可越度貧窮苦故垣墻音圓
垣高柵音拆編經營縱廣曰經營同音四僧
者墻柵木而成經營回旋曰營候也僧
音稱探廂音湘廂也廂同食也東西室也
殺者謂能奪智慧命而殺出家善根故一
蘊魔謂色受想行識等聚積而成生死苦
煩惱魔謂三界中一切煩惱妄惑修行人
為此惱亂心神不能成就菩提故云煩惱
魔三死魔死者四大分散天喪殞沒修
行人為此天喪不能續延慧命故云死魔
四天魔此魔即欲界第六天若人勤修
勝善欲起三界生死而此天魔為作障礙
種種擾亂之事令修行人不能成就出世
云天魔故四勝義諦准成唯識論一世間勝
善根故四勝義謂於世間五蘊虛妄

曇無德部四分律刪補隨機錫磨卷第六 勅六

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 繢釋

○諸戒受法篇第三之二

○出家授受戒法

勅六

七分明之一明出家功由菩薩二明有益
超世三明障出大損四明既出家已行於
罪行五明既出家行凡福行六明出家修
道要業七明大小正行三學爲本廣如鈔
中

釋此乃總標大義廣釋詳如鈔中者今准
經律畧釋則鈔義不無也

一明出家功由菩薩者菩薩即護明菩薩
降生淨飯王宮名曰悉達太子乃釋迦佛
之因號也迦葉佛出人壽二萬彼佛滅度

已後經歷正像末法人壽漸減以至於百
世間衆生長夜寢冥不聞三寶唯造諸惡
備嬰衆苦趣三途以爲故宅受四生猶如
更衣護明菩薩愍斯沉淪將補佛處出世
利生橫約諸有無思離染故樹出家樂處
閑靜若有貪著終成金鎖引出方便唯此
一道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
寂靜按普曜經釋迦如來初欲出家發此
四誓願度脫衆生一謂願濟衆生困厄謂
我設成正覺得一切智時衆生困厄被諸
惱患我當濟脫令斷恩愛二謂願除衆生
惑障謂衆生沒在生死苦海無明暗蔽悉
無所知我當爲其顯示如清淨眼內外無
障令其出離三謂願斷衆生邪見謂衆生

在世我慢自大尊已賤彼心存邪見不慕
聖道我當開化令入正真四譯願度衆生
苦輪謂衆生處於生死之苦輪轉無際滅
智慧眼不能自濟我當爲其說法令得度
脫故云出家功由菩薩也

勸六

二明有益超世者謂真誠出家怖四怨苦
恩不遷性諸佛數內豈無有我雜類報中
何以甘受辭六親至愛捨五欲深著如是
出家方可紹隆三寶度脫四生應知剃染
非是泛流超俗還須上志故云有益超世
也

三明障出大損者謂好心出家續賢聖種

爲衆生眼世若無僧三寶絕斷滔滔苦海
孰架慈航茫茫業徑誰指迷道准出家功
德經云若能放人出家受戒功德無量譬

如四天下滿中羅漢百年供養不如有人
爲涅槃故於一日一夜出家受戒功德
謂前施雖多有竭是欲界繫爲法出家非三界業故說過前又云若障出家爲作留難緣此罪報墮三惡道常盲無眼若生爲人在母腹中受胎無眼於百歲

謂前施雖多有竭是欲界繫爲法出家非三界業故說過前又云若障出家爲作留難緣此罪報墮三惡道常盲無眼若生爲人在母腹中受胎無眼於百歲

中以無礙智說是罪報亦不可盡於四道
中常盲我終不記此人得解脫故由障出
家故又法苑珠林引經云若爲出家苦作
畱礙破壞抑制此人即斷佛種諸惡集身
猶如大海現身癩病死入黑闇地獄無有
出期准經損義兼二一自損二損他故云
障出大損也

四明旣出家已行於罪行者謂初心向道
避苦求安落髮披緇昔安趣苦四口三破
豈任恣爲繫草鵝珠寧無倣效今不憶古

欲昇反墜皆由自愚志不超凡乏師良導
按遺教經云不得販賣貿易和合湯藥占

相吉凶節身時食清淨自活不得參預世
事通致使命呪術仙藥結好貴人親厚媒
嫚皆不應作當自端心正念求度不包藏
瑕疵顯異惑衆於四供養知量知足趣得
供事不應畜積若依經奉行者是名梵行
若違教輒作者是名罪行故云既出家已
行於罪行也

五明既出家行凡福行者謂真心脫塵家
出二死凡福勤修因非聖乘教談三無漏
學內徒熏修律明七有爲福外衆隨辦否
則自棄涅槃而求暫樂樂盡苦生人天道
險若能以智爲先導事事迴向衆生莊嚴
佛國無取著心無求報想則行攝普賢益

難讚述由無智用致行成凡故云既出家
行凡福行也

六明出家修道要業者謂凡情未盡道業
難成未盡之情愛欲爲本難成之道淨戒
爲基出家要業唯持戒斷欲而爲先務四

十二章經云人懷愛欲不見道者譬如澄
水致手攬之衆人共臨無有覩其影者人
以愛欲交錯心中濁興故不見道當捨愛
欲愛欲垢盡道可見矣遺教經云依因此
戒得生諸禪定及滅苦智慧是故當持淨
戒戒爲第一安隱功德住處故云出家修
道要業也

七明大小正行三學爲本者三謂戒定慧
皆云學者學猶飾也器不飾則無以成美
觀人不學則無以成聖德故依此而修者

必證聖果名曰正行良以衆生迷心爲惑動慮成業由業感報生死無窮欲脫苦果當除苦因故先以戒治其業次以定慧澄其惑業分善惡故止作兩行以相翻惑唯昏散故定慧二法而對破病因藥差機藉教修然後業盡惑除情亡性顯教門雖廣

勸六豈越於斯大小同修證中有別故云大小

正行三學爲本也

○乞度人法

時諸比丘輒便度人不知教授已愚癡故彼不被教授不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨鉢食於大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘以此事白佛佛言聽僧與授具足戒者白二羯磨彼欲度人者當往衆中偏露右肩脫革

勸六

五

上戒增上見增上威儀少聞無智慧

反上

得授人具足戒反上五法復有五法不得破增

五法

屣禮僧足右膝著地合掌應作如是乞言
釋准通儀式應先鳴鼇集衆彼欲度人者具修威儀先禮僧中上座已合掌跪乞言大德僧聽我某甲比丘求衆僧乞度人授具足戒願僧聽我某甲比丘度人授具足戒慈愍故

三乞律中准羯磨文爲授具足戒者須乞畜衆法若按受戒捷度中前具列和尚德已總結文云如是畜依止畜沙彌亦爾故知並須以無德不合故也

釋此准律明例用之法也前具列和尚德者按律中佛言有五法成就不得授人具足戒無信無慚無愧懶惰多忘成就五法

得復有五法不得一不瞻視病弟子不能
使人瞻視乃至令差若命終二若弟子不
樂住處不能方便移至異處三若有生疑
事不能開解其意如法律除之四不能教
捨惡見住善見五若減十歲反上五法得授復有

法得授復有

五法不得不不知增戒增心增慧不知白不
知錫磨反上五法得授此但不得與依
止得與依止不得畜沙彌得畜沙彌所制
具德咸如和尚此則爲師不易具德實難
也

○與度人法

佛言當觀察此人若不堪教授復不以二
事攝取一者法二者衣食當語言大德止
勿度人若有智慧堪能教授又以二事攝
者應與錫磨

勅六

左

釋彼三乞已作禮起立錫磨者作前方便
答云與度人法錫磨秉法者作是白言
大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授
具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘
度人授具足戒白如是

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授
具足戒僧今與某甲比丘度人授具足戒誰
諸長老忍僧與某甲比丘度人授具足戒者
默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘度人
授具足戒竟僧忍默然故是事如是特

釋乞度人授具乃爲和尚也梵本正名邬
波遮迦傳至于闡翻爲和尚傳到此土什
法師翻名力生此義准舍利弗問經云夫
出家者捨其父母生死之家入法門中受
微妙法蓋師之力生長法身出功德財養

智慧命功莫大焉若無佛法法身慧命不能生長若無衣食色質道器不能資助若此二事無乏十臘滿已衆中羯磨僧方忍聽此一羯磨爲人法故作是屬私也

非一人非一界不和十臘未滿少聞不善勸六

毘尼多愚有犯過等二法非乞詞錯脫
羯磨顛倒言說不明紊前方便三事非
二攝有闕等四人法非乃至七具三非
取前互後合具顯非

○度沙彌法

律中度羅睺羅爲最初

釋此出制緣也羅睺羅此翻覆障謂阿修羅食月時障月明也羅睺羅六年處母胎捷度云佛住迦毘羅國尼拘律園時佛時

所覆障故因以爲名舊云羅怙羅准受戒

比丘度八十九十歲人出家頭白背癢諸

到著衣持鉢入城乞食食已還出城於時
羅睺羅與母在高樓上見佛來語子言彼
來者是汝父時羅睺羅疾疾下樓至如來
所頭面禮足在一函立世尊以手摩彼頭
彼自念從生以來未曾得如是細滑柔軟
樂佛問言汝能出家學道否答云能出家
佛舒一指與羅睺羅將至僧伽藍中告舍
利弗言汝度此童子出家與受沙彌十戒
此制緣也

僧祇云若年七歲解知好惡與出家過七
十臥起須人不得度若能修習諸業聽出
家若初欲出家者爲說苦事一食一住一
眠多學問答能持者度

釋此引僧祇明稱量機宜也彼律中因諸

根不禁進止須人漁噲汚僧淨地世人譏
呵佛故制此若年七歲解知好惡者聽度
謂知世是苦出家寂靜此則年雖少宿根
正見終成道品若過七十日起須人者不
得度此非無慈不納正是憐愍遮之謂出
家所須來處由信道業不修施報當酬卧
起尚且須人功行終無克辦若過七十形
雖潦倒色力精強志不自惰此亦許度凡
欲出家無論老少當先爲說出家苦事令
彼忖量可否若問欣樂答能斯則信無疑
退若憂慮默然此則怖恐未堪而事言苦
者謂寒暑不遷精勤不怠唯道可修無身
可惜此苦乃出世之樂因也一食謂非時
不餐一住謂跏趺修定一眠謂夜三時中
初後加功以補晝之不足中夜神疲聽其

勸六

惜養寢安多學謂讀律攻行受經問義此
四以禪誦熏修食眠練質若果能者則諸
行業俱無憚矣梵語沙彌此翻云息慈謂
息世染之情以慈濟群生也又云初入佛
法多存俗情故須息惡以行慈也最下七
歲至十三者皆名驅烏沙彌若年十四至
十九名應法沙彌若年二十已上皆號名
字沙彌

○與剃髮法

時諸比丘輒度人故衆僧不知佛言汝若

勸六

九

欲僧伽藍中剃髮當白一切僧若不得和
合房房語令知已與剃髮若和合作白已

剃髮

釋此引制緣也接受戒捷度中有一巧師
子至僧伽藍中求諸比丘出家爲道諸比

丘輒度之時彼父母啼泣來至伽藍問諸比丘皆報不見父母卽於僧房中求覓得已譏嫌衆僧故有此制應知既出家已則

居止同僧施沾僧分若衆不知來源語已未允剃髮豈但譏俗譏呵恐玷法門抑且

盜用僧物罪歸範寧無慎歟而令房房語知爲衆集難若僧和集作單白羯磨已然後剃髮此是俗不現前制應遣求出家者離聞處衆中能羯磨人作前方便答云與剃髮羯磨作是白言

大德僧聽彼某甲欲求某甲比丘剃髮若僧

時到僧忍聽與某甲剃髮白如是

作白已喚入衆中與剃髮度人法式廣如

鈔中五分云先與受五戒已後受十戒

釋度人法式余曾撰集剃度沙彌正範於

內兼五分授法儀式詳明辯譏有據閱之自了指歸行用誠補玄化茲不繁引

○授十戒法

佛言若在僧伽藍中度令出家者當白一切僧已聽與出家應作如是白

大德僧聽此某甲從某甲比丘求出家若僧

時到僧忍聽與某甲出家白如是

釋此二單白羯磨制有先後用知總別若前日剃髮次日授十戒者二法前後俱用

羯磨應各作前方便前答與剃髮羯磨後

答與出家羯磨此謂用有別也若剃髮已

勅六

+

即隨授十戒者唯作前白後白畧之僧既

聽忍二皆無過以剃髮中攝受戒故此謂

用有總也此二羯磨是爲人作皆屬私

也

非餘非准上 其間唯異人非謂受者老

少違制等

○受戒體法

善見云阿闍黎告言汝隨我語教汝受三
歸答言爾又應問某遮難發戒緣起准如
經律例須具問方乃授云

釋梵語阿闍黎此翻軌範亦云正行謂能
令弟子效其軌則以糾正心行故其和尚
臨座並畧問遮難等俱載三壇傳戒正範
詳明此唯明阿闍黎授歸戒法云

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出
家某甲爲和尚如來至真等正覺是我世尊
三授已便得戒

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今
隨佛出家某甲爲和尚如來至真等正覺

是我世尊

三結已與戒相

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不能持

盡形壽不偷盜是沙彌戒能持不能持

盡形壽不婬欲是沙彌戒能持不能持

盡形壽不妄語是沙彌戒能持不能持

盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不能持

盡形壽不著華鬘香油塗身是沙彌戒能持

不言能持

盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌

戒能持不能持

盡形壽不得高大牀上坐是沙彌戒能持不

言能持

盡形壽不非時食是沙彌戒能持不能持

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌戒

能持不_答言能持

此是沙彌十支淨戒盡形壽一一不得犯能持不_答言能持

釋此沙彌十支戒前四是性重根本若犯則應減擯不得與清淨沙彌同法事及共止宿亦不得如餘沙彌得與大比丘過二宿後六是遮罪有犯懺心度故誤罪結重輕唯一突吉羅治其間釋義當閱雲棲要畧欲明開遮應學隨律威儀

如請僧福田經沙彌應知五德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爲度人故

釋此引諸德福田經然斯五德不特小衆終身行之始終通於五衆俱堪物養師範

人天故使誦持無輕受體及形服也彼經云時天帝釋白佛夫人種德欲求景福豈有良田果報無限種絲髮之德本獲無量之福乎佛告天帝衆僧有淨德名曰福田一發心出家乃至志求大乘此五事名曰福田爲良爲美爲無旱衰供之得福難爲喻矣此五下句乃宣祖事鈔所註也一發心出家懷佩道故者謂出家之人發勇猛心脫離凡俗習佛菩提而能懷佩妙道爲世福田是爲初淨德也二毀其形好應法服故者謂出家之人剃除鬚髮毀壞相好去世俗之塵衣著如來之法服具佛威儀爲世福田是爲第二淨德也三永割親愛無適莫故者謂既已投佛出家割絕父母情愛無復專主俗業眷戀不肯斷捨

當一心精進修道以報父母生成之德兼能爲世福田是爲第三淨德也。四委棄身命遵崇道故者謂出家之人能委棄身命無所顧惜唯務一心求證佛道兼能爲世福田是爲第四淨德也。勸六五志求大乘爲度人故者謂出家之人常懷濟物之心專志勤求大乘之法度脫一切有情爲世福田是爲第五淨德沙彌應當習具也。如僧祇律應爲說十數一者一切衆生皆依飲食二者名色三者痒痛想四者四諦五者五陰六者六入七者七覺意八者八正道九者九衆生居十者十一切入其列數釋相對治顯正並廣如行事鈔說釋此之十數今准教典仍列法數釋相俾知觀境對治以顯正修不晦聖制也。

一謂一切衆生皆依飲食者按楞嚴經云如是世界十二類生不能自全依四食住演義鈔云一段食一段即分段食有資益之義謂以香味觸三塵爲體入腹變壞資益諸根古譯經律皆爲搏食以手團曰搏後譯復言漿飲等不可搏遂譯爲段食。二觸食觸即對也謂六識所對色等諸塵柔軟細滑冷暖等觸而生喜樂俱能資益諸根故名觸食設觸非食何以觀戲劇等終日不食而不饑也。三思食思即意思謂

第六識思於可愛之境生希望意而能潤益諸根如人饑渴至飲食處望得飲食而身不死故名思食。四識食識以執持爲義即第八識也由前三食勢分所資能令此識增勝執持諸根故名識食若約三界

辯之既食唯在欲界以色無色界無香味
二塵餘之三食徧通三界故云一者一切
衆生皆依飲食也

二謂名色者准智度論云一切諸法中但
有名與色若欲如實觀但當觀名色雖癡
心多想分別於異事更無有一法出於名

勸六

十四

色者一名者心但有字故曰名也即是心
及相應所法雖有能緣之用而無質礙可
尋旣異於色復有心意識及諸所數法種
種之別名故謂之爲名也 二色者有形

質礙等法謂之爲色即世界一切依報及
五蘊之初皆是質礙之法並無知覺之用
旣異於心意識故稱爲色故云二者名色
也

三謂痒痛想者准阿差末菩薩經云菩薩

自觀痛痒觀他痛痒而得意止擇求聖慧
慕樂求寂正使遭樂不係在欲然此痒痛
想即三受中之苦受也受乃領納義謂六
根之識領受六塵之境三受者一苦受謂
於六塵違情之境而有逼迫之苦是名苦
受 二樂受謂於六塵之境而有適悅之
樂是名樂受 三不苦不樂受謂於六受
不違不順之境所受非苦非樂是名不苦
不樂受故云三者痒痛想也

四謂四諦者准四教儀藏教生滅四諦釋
之藏教者三藏之教也生滅者此教詮因
緣生法有生有滅四諦者諦即審實之義
謂聲聞人用析空觀諦審苦集滅道之法
一一不虛因緣生法者六根爲因六塵爲
緣根塵相對所起之心名爲生

勸六

十五

法析空者析即分析謂
分析五蘊等法皆空也 一苦諦苦即逼迫

之義有三苦八苦總而言之不出三界生死聲聞人諦審生死實苦故名苦諦 二集諦集即招集之義謂聲聞人諦審煩惱惑業實能招集生死之苦故名集諦 三滅諦滅即寂滅謂聲聞人既厭生死之苦諦審涅槃實爲寂滅之樂故名滅諦 四道諦道即能通之義謂聲聞人諦審戒定慧之道實能通至涅槃故名道諦故云四者四諦也

五謂五陰者准大乘廣五蘊論云蘊者積

聚之義謂衆生由此五法積聚成身復因此身積聚有爲煩惱等法能受無量生死也亦名五陰陰即蓋覆之義謂能蓋覆真性也蘊陰合而言之謂積聚有爲蓋覆真性故一色蘊色即質礙之義謂眼耳鼻舌

身諸根和合積聚故名色蘊 二受蘊受即領納之義謂六識與六塵相應而有六受和合積聚故名受蘊 三想蘊想即思想之義謂意識與六塵相應而成六想和合積聚故名想蘊 四行蘊行即遷流造作之義謂因六識思想諸塵造作善惡諸行和合積聚故名行蘊 五識蘊識即了別之義謂以眼耳鼻舌身意六種之識於諸塵境上照了分別和合積聚故名識蘊故云五者五蘊也

六謂六入者准法界次第云入即趣入之義謂六根爲六識所依能入六塵故名六入一眼入謂眼根爲識所依能入於色二耳入謂耳根爲識所依能入於聲三鼻入謂鼻根爲識所依能入於香四舌入謂舌

根爲識所依能入於味五身入謂身根爲識所依能入於觸六意入謂意根分別五塵能入於法故云六者六入也

七謂七覺意者准法界次第云亦名七覺分又名七覺支覺即覺了所修之法是真是僞也分謂此七種法各有支派分齊不相雜亂故名分名支也擇進喜三覺分屬慧除捨定三覺分屬定念覺分兼屬定慧修此七覺即得入道一擇法覺分擇即揀擇謂用慧智觀察諸法之時善能簡別真僞而不謬取虛僞之法故名擇法覺分二精進覺分不雜名精無間名進謂修諸道法之時善能覺了不行無益苦行而於真正法中常能用心專一無有間歇故名精進覺分三喜覺分喜即歡喜謂心契

悟真法得歡喜時善能覺了此喜不從顛倒生住真法喜故名喜覺分四除覺分除即斷除謂斷除諸見煩惱之時善能覺了除去虛僞之法增長真正善根故名除覺分五捨覺分捨即捨離謂捨離所見念著之境善能覺了虛僞不實永不追憶故名捨覺分六定覺分定即禪定謂發禪定之時善能覺了諸禪不生煩惱妄想是名定覺分七念覺分念即思念謂修諸道法之時善能覺了常使定慧均平若心昏沉之時當念用擇法精進喜三覺分觀察諸法令不昏沉若心浮動之時當念用除覺分除身口之過非用捨覺分捨於觀智用定覺分入正禪定攝其散心令不浮動是名念覺分故云七者七覺意也

八謂八正道者准法界次第云謂此八法

不依偏邪故名爲正復能通至涅槃故名

爲道一正見謂修無漏道見四諦分明破

外道有無等種種邪見是爲正見二正

思惟謂見四諦時正念思惟觀察籌量令

觀增長是爲正思惟三正語謂以無漏

智慧常攝口業遠離一切虛妄不實之語

是爲正語四正業謂以無漏智慧修攝

其心住於清淨正業斷除一切邪妄之行

是爲正業五正命謂出家之人當離五

種邪命利養常以乞食自活其命是爲正

命六正精進謂勤修戒定慧之道一心

專精無有間歇是名正精進七正念謂

思念戒定慧正道及五停心助道之法堪

能進至涅槃是名正念

五停心者多散亂衆生數息觀多貪

衆生不淨觀多瞋衆生慈悲觀愚
衆生因緣觀多障衆生念佛觀

八正

定謂攝諸散亂身心寂靜正住眞空之理

決定不移是名正定故云八者八正道也

九謂九衆生居者准釋氏要覽云即三界

九地也謂欲界雜居一地色界四禪分爲

四地無色界四空分爲四地共爲九地地

者有持載義九界衆生依之而居忉利天

以下及四趣皆爲地居夜摩天已上至非

非想天皆爲空居一五趣雜居地五趣者

欲界六天人餓鬼畜生地獄也本該六趣

以阿修羅第六通於諸趣故但言五雜居者五

趣果報苦樂不同總居於欲界故也二

離生喜樂地即色界初禪天謂此天已離

欲界欲惡之法得覺觀禪定而生喜樂住

於此定一切苦惱皆不能逼也

覺觀者初心在緣

覺細心分 别曰觀也 三定生喜樂地即色界二禪

天謂此天已離初禪覺觀動散攝心在定澹然凝靜而生勝定喜樂住於此定如人從暗室中出見日月光明朗然洞徹也

四離喜妙樂地即色界三禪天謂此天已

離二禪天喜之踊動因攝心諦觀泯然入定而得勝妙之樂住於此定樂法增長徧滿身中也

五捨念清淨地即色界四禪天謂此天捨二禪之喜及三禪之樂心無憎愛一念平等清淨無雜住於此定空明

寂靜萬象皆現也 六空無邊處地即無

色第一天謂此天厭色界色質爲礙不得自在故功用行滅一切色相而入虛空處定住於此定其心明淨無礙自在也

七識無邊處地即無色界第二天謂此天

厭空處無邊轉心緣識與識相應心定不動三世之識悉現定中住於此定清淨寂靜也 八無所有處地即無色界第三天謂此天厭空處無邊識處三世流轉無際捨此二處而入無所有處定住於此定怡

然寂靜諸想不起也 九非非想處地即無色界第四天謂此天厭無所有處如癡故捨之而入非非想處定住於此定不見有無相貌泯然寂絕清淨無爲也故云九者九衆生居然此九界皆非聖位不能超越生死得大解脫出家志趣涅槃故令知九界乃衆生所居也

十謂一切入者即十徧處定也准法界次第云智度論謂八背捨爲初門入勝處爲中行徧一切爲成就此三種觀具足禪

體始得成就此定謂之徧一切處者從所觀境徧滿得名也一青徧一切處定謂於定中還取八背捨八勝處中所見青色使徧一切處皆青故名青徧一切處定其黃赤白地水火風空識九徧一切處定亦

爾故云十者十一切人也

勅六

毘尼作持續釋卷第六

明安音英繁也五欲謂人以財物爲養己之資故致貪求戀著不捨二色欲即世間青黃赤白男女等色也謂人以色欲悅情適意故致貪求戀著不能出離三界三飲食欲即世間餚餧衆味也謂人必假飲食資上活命故致貪求樂著無厭四名欲名即世間之聲名也謂人因聲名能顯親榮已故致貪求樂著而不知止五睡眠欲即情識昏昧而睡眠也謂人之睡眠亦有時節苦怠情放縱樂三破謂破戒見媒慢著無厭是名睡眠欲三破威儀也謂分斷變異上音屑下音二死謂生死也繫草昔有慢謂汚也

欲色見火如色更色
難如黃見淵光想身一五
斷珂色風中明友相內欲
雖雪如色澄者肉狀有色
已也著如清謂脫壞色界
自故葛無之見落闊相無
觀云花塵水地但不外色
內內見清見色見淨觀界
色有赤風火如白不色色
不色色見色黃骨可謂行
故又春色烟淨入樂人淨
須爲朝如新地色一先潔
復欲霞金清見光心觀五
以界見精淨水明靜自欲
不貪白山之色入定已也

思名貌爲八苦名名逼
感背八苦者爲苦迫名
盡捨會謂即壞苦名
證修求生有苦苦
羅此云苦不老漏即二又
漢觀背謂得病之樂壞
果故此進五死法極苦苦
欲發淨苦陰愛四悲謂受
界無潔捨識別相生樂相
色漏五既盛離遷是相應
聲智欲捨八怨流也壞即
香慧捨棄也憎常時苦
味斷此不澹然安行相加
觸三苦皆名界心復靜謂隱苦即苦
見故捨無苦也行至故
之達破也類螺非娘非耳
類其鏡故羸有生孽厭
金烏十日也想離則即
劇以二非取即此壞標
甚音毒樹無無想惡也如
也戲增眾想相以等孔蝶
也抱即而爲異由是
爲土其衆成子相持者身
五一子等已青成而開雄卵
陰苦子附之虫之生者然
之苦成塊子非類也身謂父爲故蒲蒲
身謂父爲故蒲蒲
性有母見成盧盧十即生
常漏皆及想之者一有長

厭緣無受無所生五
背等非想著常有有厭陰
而悉有處故苦處處背等
不皆想背名空入背而悉
受無非捨無無定捨不皆
著常無謂所我時謂受無
故苦想行有虛即行著常
名空入人處妄觀人故苦
非無定若背不此若云空
有我時捨實定捨識無
想虛即無心依識處我
非妄觀所七生五處背虛
無不此有非厭陰一捨妄
想實定處有背等心不
背心依一想而悉緣六實
捨生五心非不皆無無心

若捨虛色之身虛作淨
捨位空即色色不空證樂
虛在處謂尚第淨處此漸
處四定滅餘二之背即增
一禪故一八苦色捨爲長
心天云心種種初謂三偏
緣定虛緣淨後背行背滿
識空空色又捨人捨身入
五處與皆除後於位中定
識背空依素又欲在悉時
處捨相心外除界三皆
即背此應住身棄後禪怡
觀捨即即若一內已夫悅
此謂第入心切身除定故
定行四無捨不自棄云
依人背邊色淨骨自四身
皎不淨二斷難內內云淨
潔淨相禪除斷身無外觀
猶之也大故故色色觀於
如胡謂定又猶相相色他
妙但行云觀故外此人
實於人三外外云觀初之
定於第淨觀不內色背色
色中背色淨無謂捨今
故緣第二捨此之色行位生
云習背身即相相人在厭
淨入捨作第令又爲初惡
背色後證二生爲入禪以
捨光除淨背厭欲二天求
心明棄即捨惡界禪定斷
既清外緣位以貪已除
明淨色於在求欲滅二故

外若壞死無相脫壞名也於不生果者之故色肉狀
貌好爛死妨觀落爛勝 好淨貪故謂人觀相脫壞
色若青若礙於但不知一色色欲名觀身少又落爛
少醜瘞觀所內見淨勝內中名者醜外亦色以但不知一立禪二熟是定受
若勝剝一謂身白不見有心爲是或諸不是觀見淨六勝肉勝第勝轉名休想想
好知落肺諦色骨可謂 不醜淨時色淨以道白不
若勝亦服觀相有愛行相貪勝色繁善故自未骨可
醜見復時一既八樂人外愛知名心業云醜增有愛
勝如如悉死熟色一先觀於勝爲一善外已若八樂
知上是見死則光心觀色醜見好處果觀身觀色一
勝 故一至觀明靜自多色者能觀故色不多光心
見三云切十外故定已若中謂生欲名少淨色明靜
謂內外肺百色云更色好心觀瞑界好若亦恐故定
行無觀脈千蹤內想身若不心患中惡好觀難云更
人色色乃萬多有支相醜瞑純者色業若所攝內想
入相多至等亦色肉狀是恚熟是能惡惡受持有皮
是不三位破觀想亂五
名立禪在也心諸欲陰八
勝也不二初絕心入中滅
見有處五處變滅息二背
謂色者乃位自受故心捨
行相以至在在想背也受
人外三第初若背滅謂即
先觀禪八禪淨捨受行領
觀色天勝第若八人納
自少樂處三不勝厭想
二已若多位第淨處患即
色好心在四隨背謂此思
身若絕四勝意捨修心想
相醜故禪處能後八散止

第一人相故勝如不是觀二
三爲雖云知上淨以道禪
第欲多內勝 故自未已
四界亦無見四云觀增滅
勝煩無色謂內外已若內
處惱妨相行無觀身觀心
滅難礙觀人色不多色
欲破餘內入相少淨色相
界故同身二外若亦恐故
煩於上色禪觀好觀難云
惱第二相已色若所攝內
今二中既滅多配受持無
無禪無無內若勝之故色
遺中異則身好知人觀相
餘重蓋外色若勝身少又
亦修行色相醜見亦色以

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第七 勅七

唐京兆崇義寺沙門道宣 摸集

清金陵華山後學比丘讀體 繢釋

○諸戒受法篇第三之三

○比丘受戒法

勅七

佛言善來比丘破結使比丘三語比丘邊
地持律五人受戒比丘第五中國十人受
戒比丘上列五受並正律文善來三語唯
局佛在餘三通於滅後也

釋善來比丘者按母論云佛初遊波羅柰
國至鹿野苑爲阿若憍陳如等五人三轉
法輪陳如等見法證法深解法性具儀禮
佛白言世尊唯願聽我出家修於梵行世
尊告言善來比丘聽汝於我法中修於梵
行盡於苦際此憍陳如即得出家即得具

足戒世尊言已身上所著婆羅門服乃至
鬚髮即皆墮落沙門法服自然在身威儀
庠序手執應器如二十年學法者如是等
千二百五十人皆豪貴巨富本是外道佛
出世已受語時至皆來詣佛欲求出家其
最後者名須跋羅如此人等俱是善來比
丘其所得果俱是無漏最後身者何以故
如來自神口所說故爾餘人邊不能得也
破結使比丘者亦名上受具准母論云
如有一人盡一切漏未滿二十已受具足
即於比丘法中而生疑心同住比丘知其
生疑往白世尊佛語漏盡比丘汝數胎中
年乃至閏月皆數滿否答言不滿佛即問
諸比丘此比丘得阿羅漢耶諸比丘白佛
得阿羅漢佛言此是上受具也若詳明破

結使者結謂結縛由塵發知因根有見根
境對待貪著結縛繫於三界生死不能脫
離也使謂十使煩惱分五利五鈍五利者
一身見謂衆生於五蘊法中妄計爲身故
二邊見謂於身見中或斷或常各執一邊
故三邪見謂邪心取理撥無因果斷滅一
切善根故四見取謂於非真勝法中謬計
涅槃心生取著於邪見中生正故五戒禁
取謂諸外道於非戒中謬計爲戒如持牛
狗戒等以爲真戒取以進修故此五種妄
感動念即生造次恒有故名利使也五鈍
者一貪謂貪著世間五欲恣縱心情引取
無厭足故二瞋謂於逆情境上起諸瞋恚
忿怒惱亂自他故三癡謂迷心緣境於一
切法不能明了故四慢謂自恃種姓富貴

有德有才輕篾於他故五疑謂迷心乖理
於諸法猶豫不決不能通達故此五種惑
由推前五利而生對利說鈍故此十通名
使者使以驅役爲義能驅役衆生心神流
轉三界故通受使名也准三界開爲八十
八使以苦集滅道攝之謂苦下具一切成
三十集滅各除三除身邊戒禁取各具七
成四十二連前苦下三十共七十二道除
於二見除去身邊各具八成二十四連前
共九十六上界不行瞋又於色界無色界
除瞋惑八止有八十八使也若斷此三界
八十八品見惑盡即得初果須陀洹華言
入流又云預流謂此人預入聖道法流也
又三界九地每地有九品微細思惑其欲
界上上品要二生斷上中品上下品共要

二生斷謂獨也二共也二中上品要一生
斷中中品中下品共要一生斷謂獨也一
共也一若斷此欲界六品思惑盡即得二
果斯陀含華言一來謂此人欲界九品思
惑中斷前六品盡後三品猶在須更來欲
界一番受生也下上品要半生斷下中品
下下品共要半生斷謂獨也半共也半若
斷此欲界下三品思惑盡即得三果阿那
含華言不來謂此人斷欲界後三品盡更
不來欲界受生也上二界共八地有七十
二品思惑若斷盡得四果阿羅漢華言無
學謂此人斷色無色界思惑盡四智已圓
已出三界已證涅槃無法可學也此約漸
斷而言若是利根則三界見思一斷頓斷
不須欲界往返七生故云破結使比丘也

三語比丘者於集法緣成篇對首羯磨
中已明 邊地持律五人受戒比丘者按
皮革捷度云大迦栴延尊者居阿槃提國
彼有億耳受優婆塞戒已後乞出家受具
此國少比丘爲僧數難滿三年乃得後以
此因緣白佛佛言自今已去聽邊國五人
受具足戒 中國十人受戒比丘者即下
授法是也然上所列五種受具並同諸部
正文其善來是佛神口所召三語爲僧初
出教化此二唯局佛在世時餘三則通於
佛滅度後今總列五種者俾知始末而名
同受別故也

○授比丘戒緣

戒是生死舟航正法根本必須緣集相應
有違雖授不得今解二種羯磨具足五緣

方成

釋此文將出授具之法先示戒德難思功
愈衆行令曉緣集詳揅壞成也戒是生死
舟航者良以一切衆生輪迴六道生死無
休謂之沉淪苦海若受持具戒依戒精脩
能證涅槃謂之得到彼岸故廣律頌云譬
如人渡河用手及浮囊雖深無沒憂便能
到彼岸如是佛弟子脩行禁戒本終不迴
邪流沉溺生死海故云戒是生死舟航也
正法根本者謂如來滅後時臨末運大道
將隱微言且絕斯際唯戒匡維持續慧命
遺教經云汝等比丘於我滅後當尊重珍
敬波羅提木叉此則是汝等大師如我住
世而無有異故云戒是正法根本也必須
緣集相應有違雖授不得者謂三如可以

臨壇七非切勿授受也二種羯磨者卽法
中二部授具羯磨具足五緣方成者是句
總標下文別釋

一能受之人有五種一是人道故律云天
子阿脩羅非人畜生不得戒故論云三歸
五戒唯人有餘道所無

釋初句就五緣中別標其一以明能受之
人復有五種一者六道衆生唯是人道堪
受謂受具入僧見聞起信爲世福田化利
令欣設無種族不從親生此則有異人倫
興俗疑畏難堪弘道無益法門故引律論
證明也若准論文云天龍鬼神若受五眾
戒大小不得盡得受三歸今云三歸五戒
餘道無者是以出家五衆歸戒遮之就聲
聞乘而言住世僧寶也若大乘戒則宗義

復別不在斯例

二者諸根具足律云若狂若聾若瘡身相不具百瘞等人一切能污辱衆僧者皆不得故

釋諸根具足者謂人相非虧六無殘闕上云唯人得受是對餘道聽允此謂人中猶含遮難理須揀擇蓋玉有瑕非良璧材若樗非棟梁故引律證狂者自心不能審其得失聾者師前聽授莫知秉宣瘡者心雖明了領奉難言身相不具百瘞等人廣如受戒捷度中說緣由世俗譏嫌有辱僧倫故制直至今時受具咸遵縱能發最上心唯於大乘戒中乃可收之比丘戒中無聽雜糅

三身器清淨薩婆多云先受五戒八戒曾

勑七

六

破重者更受十戒不得故律云先受戒破於重戒還來受者名邊罪難又白衣沙彌造諸重業並十三難攝故

釋身器者以父母之生身爲載道之法器謂清淨妙戒必須清淨身心方能領受若是破穢之器不能盛載上選外相此簡內器故先引論以明破諸戒之根本重樓絕登次復引律以明破比丘之性重元體難發又若白衣時及沙彌時所造諸重業制不容受者並攝十三重難如正法中二處嚴詰者是也

四出家相具律云應剃髮著袈裟與出家人同若著俗服外道服衆莊嚴具裸形等不名受具故

釋出家相具者揀非類俗若綺素不分則

法道滅矣故引律制云雖始出家方求進
具必要剃除鬚髮身著袈裟與久出家修
梵人同不得有異此謂毀其形好應法服
故著俗服者西域居家皆用白氈覆肩纏
頸繞身而下外道服者謂以軟草樹葉鳥

勅七

七

羽獸毛及皮等作衣衆莊嚴具者謂耳鐶

手鐲項圈臂釧等彼國男女以此莊嚴也

裸形者謂赤體無衣披覆故佛言如是等
人不名受具此亦因世譏呵故禁不聽

五得少分法律云不與沙彌戒而受具戒

衆僧得罪故

釋此謂受者至誠無疑故成受具素制蹣
等過責師家准律十僧皆犯越毘尼罪
第二所對有七一結界成就以結界不成
羯磨無所依故

釋已上但明能受之人此明所對有七內

復兼三一者謂界爲所依一切僧法爲能
依若所依不成就則一切能依皆不成就
故律云若大界衆有不同意者聽界外別
結小界授戒爲令羯磨有所依託故

二有能秉法僧以白四聖教非法衆者不
合秉故

釋謂受具羯磨是法王金口自頒成善之
法須一往持戒知法者方能秉宣若縱知
羯磨自不清淨難容白唱猶宣天子之勅

豈用有過之臣哉

三僧數滿足非謂頭數滿十毘尼母云和
尚二阿闍梨並須如法七僧爲證皆清淨
明曉故律云若無和尚若十衆不滿如不
滿數中所明皆不成就故

釋此正明中國十人受具然十中亦有遮聽非謂人數滿十而已故引母論釋明於三師云並須如法於七證云皆清淨明曉此乃譯文互兼分則語殊合則義同若非

清淨明曉之人於十師僧一無堪任按增

勸七

八

一捷度中佛言比丘成就五法應授人大

戒知威儀戒知增淨行知波羅提木叉知

白知羯磨反上五法不應授

勸七

九

復有五法應授人大

戒知犯知懺悔知犯已懺悔清淨知白知

羯磨反上五法不應授

勸七

九

復有五法應授知有難法

知無難法知白知羯磨滿十歲反上五法不應授

勸七

九

不滿十亦遮故第二分受戒捷度云若無和

尚若十衆不滿不名受具如不滿數中所

明者謂十誦中睡眠亂語憒鬧壞心如是

等人不成就受戒足數此文所以總結云皆不成就故嗟今或懸像受具禮過去僧爲師或遙請臨壇以未面者作證味斯律檢寧不思歟

四界內盡集和合律云更無方便得別衆羯磨故

釋於作法時先鳴槌集衆僧中請師次入

戒場禮佛登壇待衆出已方秉羯磨由請

在大界所以集衆而授在戒場所以羯磨

場界非一畔各有分蓋遵斯制故不索欲

若處無戒場即在大界受具者唯後差人

問緣時應先和僧索欲不得例場不索欲

也

五有白四教法毘尼母云羯磨如法故

釋母論云羯磨不成者或言語不具亦前

後不次第說不明了羯磨成者言語具足
前後次第說亦明了今云如法者謂成也
六資緣具足律云若無衣鉢若借他衣鉢
並非法故

釋若論比丘資緣道具應有六物隨身謂
三衣一鉢尼師壇灑水囊也今始登壇乞
戒唯衣鉢是其正緣全則聽受闕則當遮
故律制授時兩處嚴審四翻重詰若無衣
鉢形類白衣僧相莫顯若借衣鉢授已還
主仍同自無邇來牢籠新學私聽借已登
壇公故問而應事沿習倍多革非有幾
七佛法時中毘曇論云若至法滅一切結
界受戒皆失沒故

釋此叙時慶慎也佛法時中者謂今雖未
面覩相好親聞妙法幸而能依律結界受

戒爲僧利生是名末運善住正法佛後豈
攝難中宜當慶慎須知遭際難逢也准論
若至末法滅盡之時欲求結界受戒皆不
可得由世無真僧毘尼隱沒故

第三發心乞戒律云若受戒人自不稱名
不稱和尚名教乞而不乞若眠醉瞋恚若
無心受皆不得戒故

釋發心者雖多生受熏善因自具非藉外
緣無由感發此以見聞爲緣見者謂自閱
經教信戒功能及見諸善知識或幽居蘭
勸七

若清雅行豐或法幢高顯弘化德重以是
見樂發心聞者謂雖自不閱教及見他人
然聞讀誦講演通讚持戒爲修行本以是
聞樂發心既發心已依投明師乞受戒法
於正授受時須自稱名識師尊諱一心諦

受如渴思飲若應言不言教乞不乞不識師名不採法音心散神馳念無正信者皆不得戒故引律證之其眠醉瞑恚於前別衆義中明矣

第四心境相應或心不當境或境不稱心或心境俱不相應並非法故

釋心境相應者此以二義釋之一唯內二兼外唯內者此心即第六散位獨頭意識

也此識緣受所引色謂不對五根緣五塵境是緣五根受過五塵境也所以將秉白

四感發戒體和尚先爲開導緣境發心若

開導明了受者聞解已所緣與開導無異戒體同境徧周是爲心境相應若開導之境周徧而能緣之心下劣是爲心不當境若受者之心廣大而開導之境徧局是爲

境不稱心若受者發心未真開導不契機宜是爲心境俱不相應也兼外者若壇儀整肅作法精嚴十師清淨可恭受者發心至誠是爲心境相應若儀式草率作法無規以不喜者臨座爲師受戒人心存異念是爲心不當境境不稱心若無心糅入受衆作法多違制意是爲心境俱不相應故總結云並非法故

第五事成究竟始從請師終於受竟前後無違得名辦事正授戒體前具八法

○初明請師法

律云弟子無師教授故造作非法佛言當立和尚弟子看和尚當如父母想敬重相瞻視又病比丘無人看故便置命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

釋此引受戒捷度造作非法者謂多犯威

儀故教授者謂自諳法律威儀躬行復能

教誨後學令彼聞記於心如教而行故立和尚以統攝之弟子者梵語室灑謂學左

我後名弟解從師生名子古以和尚弟子

稱云師資謂師有匠成之能學者具資稟

之德資則捨父從師敬師如父師之謙讓

處資如弟彼此敬重互相瞻視正法得以

久住增益廣大者實由師資相攝財法兩

濟日新業進行久德固若師無率誘之心

資闕奉行之志二彼相捨不互敬瞻別妄

流鄙境欲令僧尊道重廣大法門安可得

爾故先引緣俾知制意也

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今依十誦僧祇令受戒人先入僧中教使次第一一頭

面禮僧足然後請之

釋此引律明請證法有據今唯依科釋義其加儀登壇須閱二壇傳戒正範

當偏袒右肩脫革屣右膝着地合掌教如

是請言

大德一心念我某甲今請大德爲和尚願大

德爲我作和尚我依大德故得受具足戒慈

愍故

三說已僧祇云衆中請已和尚應語發彼

喜心律本言

可爾教授汝清淨莫放逸

依佛阿毘曇中二阿闍梨亦有請師法即

准上文餘師義例

釋餘師義例者謂律制七僧作證而無請法今應准義例之亦加請法也而云受具足戒者決定論云比丘具足戒四分義攝一受具足謂白四羯磨以三羯磨通前單白故名白四二隨具足謂從他向後隨一

勸七十三
一戒常持覆護三護他心具足謂比丘一

分威儀具足名護他心四具足守戒謂於小罪見畏不犯若有犯者悉皆發露清淨

其體也

○二安受者所在

佛言受戒之人不得在空隱沒離見聞處若在界外其和尚及足數人亦不得在空乃至界外佛言當立受戒者眼見耳不聞處立也

釋文中引律前明揀人非後明安所在爲

單二白四一切羯磨非未受具者得聞今諸師已入戒場登壇將秉單白差屏教師所以安沙彌立處蓋有二義一者且令遙瞻壇儀師範欣增誠信故二者防恐問中有犯輕遮仍是沙彌故根本部云教其一心合掌向衆虔誠而立也

○三差人問緣

時有欲受戒者將至界外脫衣看稽留受戒事佛言不應爾自今已去聽於先問十三難事然後受戒師當問云衆中誰能與

某甲作教授師若有者答言我某甲能戒師應和僧索欲已白言

釋作此前方便答云授具足戒羯磨白言大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是

○四出衆問法

五分律云應安慰言汝莫恐懼須臾持汝著高勝處等已取某衣鉢示語言

釋文云著高勝處等已按彼律云單白差教師已教師一問和尚二問阿闍黎至和尚所具儀問云已度此人未爲作和尚未

弟子衣鉢具否若言已度已作已有衣鉢應如是安慰今唯取安慰之語餘並畧之但云等已所以畧者由今非佛世乃各從方來衣鉢自備已經乞請若如彼律問者言事皆虛反侮正制故所言高勝處者謂天人魔梵婆羅門衆中比丘僧最爲第一如是安慰者令生希有想慶預僧倫故取彼衣鉢示之者爲令知其名相守持故應言

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

是恒沙諸佛標誌也此衣鉢是汝有不^{答言}是

釋衣鉢名相三壇正範詳明外道者謂邪

心見理發於邪智不稟正教故名外道九

十六種皆六師之裔派不越斷常二見准輔行云六師元祖是迦毘羅此翻黃色支流分

異遂爲六宗一富蘭那迦葉此人邪見謂一切斷滅無君臣父子忠孝之道二末伽

勒七

十五

黎此人邪見謂衆生苦樂不由自行而得皆是自然三刪闍夜毘羅此人邪見謂道不須求八萬劫滿自然得道四阿耆多此
人邪見非因計因著麤弊衣自拔其髮以
烟熏鼻及五熱炙身修諸苦行爲道自謂

今身併受諸苦則後身常得樂也五迦羅鳩馱此人謂諸法亦有相亦無相即邪見也六尼犍子此人謂罪福苦樂本有定因要當必受非道所能斷如此計者即是邪見也鉢是恒沙諸佛標誌者接受戒捷度

云佛始成道於菩提樹下跏趺而坐七日

不動受解脫樂有二賈客車載財寶去苦

提樹不遠而過樹神篤信佛故與二賈客

宿爲知識欲令得度往至彼所教以蜜麩

奉獻世尊二人聞喜如教禮奉世尊作念

過去諸佛以何受食時四天王立佛左右

知佛所念即往四方各取一石鉢奉上世

尊白言願以此鉢受彼賈人麩世尊慈愍

以四鉢合成一鉢受彼麩已說法開化二

人受二歸而去准教中釋迦世尊亦以衣

鉢授之飲光尊者於雞足山入定待彌勒佛出故知佛佛出世皆以衣鉢而爲標誌也

諸部中亦即加受法者也受法已明正範

應語言善男子諦聽今是至誠時實語時我今當問

汝汝隨我問應答若不實者當言不實若實

言實汝不犯邊罪耶答無應語言無者

汝應不識此罪名謂曾受佛戒已犯於四重即是佛

法海外人故名邊罪汝不有耶

義決云凡問難有無意在相解故中邊不

相領解尚不成犯戒捨戒今雖問而不識

者與不問無別律云不成受戒故以下類

此可知之

釋謂此是十三難之初問以下十二難問名已復出義更如此問之下並畧汝不有

耶之句類此可知之

汝不汚比丘尼耶

答無

僧祇律云謂白衣時

汚淨戒尼梵行

釋准十誦云若以姪汚比丘尼未受者不應受已受者應滅擯若以身相觸比丘尼未受者應受已受者不應滅擯尼先自壞後彼壞者不名汚尼攝邊罪中

汝非賊住耶

答非

謂白衣沙彌時盜聽說戒

羯磨同僧法事

釋准十誦云若再三聽布薩是人未受不聽受受已滅擯若一布薩或聽或不聽未受聽受已受不應滅擯然同布薩謂盜僧

臘若同利養謂盜僧物

汝不破內外道耶

答無

謂會作外道來受具足戒後復入外道今又重來受具足戒者

汝非黃門耶

答非

謂非生犍姑變半月自截

等六種者

釋生謂人從生來男根不具名生不男犍謂人以刀去男根名犍不男如謂男根似無見他行姪因生如心遂感有根名如不

男變謂能變現也遇男則變爲女遇女則變爲男名變不男半謂半月能男半月不能男名半不男自截者亦犍不男攝由分

自他故云六

汝非弑父耶

答無

汝非弑母耶

答無

釋弑者以下殺上乃大逆也十誦律中佛言若知是父母無有異想不誤殺未受不

應受已受應滅擯

汝非弑阿羅漢耶

答無

漏盡聖果爲他害者乃最後身必受之

報然作此業者未受不應受已受應滅擯
緣興阿練若如律所明

汝非破和合僧耶 答無 汝非惡心出佛身
血耶 答無

僧祇云此二難佛滅度後無佛久涅槃依

舊文問

釋破和合僧即破僧倫也薩婆多論云破

僧倫下至九人一人自稱作佛界內界外
盡破但破俗諦僧唯在南洲犯逆罪偷蘭
遮不可悔此並出佛身血皆調達於佛所
起惡心爲也今非佛世故引僧祇云云爾
汝非是非人耶 答非 諸謂諸天鬼神等變爲人

形而受戒者

汝非畜生耶 答非 諸謂有龍畜能變形爲人而

來受戒者

勑七

汝非二形耶 答非 諸此身中具男女二根正
乖道器汝今有不
應一一具解問已若答無者
汝今字誰 答某甲 和尚字誰 答上基下某
年歲滿不 答滿

此三事及十三難並須一一問答以不具
故不得戒

釋前問十三總屬重難此三並下皆攝輕
遮今以輕例重者謂已字年庚此所必知
和尚等名由聞歸禮斯三不諳則至愚極
矣律制倍嚴羯磨文中牒顯此三故例同
重問也

衣鉢具足不 答具 父母聽汝不 答聽 汝
非負債人不 答無 汝非奴不 答非 汝非
官人不 答非

十八

釋若辭君親已棄名爵負債主允已得自由事無拘礙並可容受若反此應遞

汝是丈夫不

答

是

律本云年滿二十者能耐寒熱風雨饑渴

持戒一食忍惡言及毒蟲十事是丈夫相

釋律制十種逆境堪忍者以表居丈夫之

相倘受具有年輒稱上座而不禁過午或

三壇戒竟即勸任餐此則與律相違遠矣

其丈夫之名位安在哉

僧祇云二十已上七十已下有所堪能是

丈夫位得與受戒若過若減縱有所堪及

是應法而無所堪者並不得與受戒

釋僧祇律於度沙彌云若過七十能修習

諸善業得度此云若過七十若減七十縱

有所堪不得受戒前許者但令植出世因

僅持十戒而已今復遞者謂力雖少健記誦無能恐入僧數墮摩和羅類也及是應法而無所堪者應法謂年十四至二十之沙彌輩是

丈夫有如是病

癩

疥癩疽

癩

五臟不利則生

白癩

即大

乾痟

即渴勞

癩

狂

謂失

汝無如

此諸病不並依有無具答

釋前於緣內以明身相不具百遞等人一切汚辱衆僧者皆不得受大戒此間但問

五病者是以後制總攝前緣此遞彼亦盡

遞准律云時摩竭國界有此五病人求着

婆治者云我唯醫王及佛弟子彼等思已

即出家受具復就治之病好罷道路逢者

婆問知其故者婆白佛故有此最後五制

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應正理威儀已便告言待至僧
中召命當來

○五白召入衆法

佛言彼教授師問已還來衆中如常威儀

相去舒手相及處立當作如是白言

大德僧聽彼

某甲從和尚某甲求受具足戒

若僧時到僧忍聽我

某甲已問竟聽將來白

如是

作此白已應喚言汝來來已當爲捉衣鉢

在戒師前右膝着地合掌當教如是乞

釋喚來已爲捉衣鉢者此儀是律受唯一
人今時從開以三人一受衣准他部受之
著身鉢掛右肩非手自捧故師但召來教

乞爾

○六明乞戒法

彼教授師如前教已將受者登壇於諸應師前長跪合掌應
語言計乞戒法計吉列切音緣汝應自陳但以不解故我教汝應言

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某甲爲和尚

願僧慈愍故拔濟我 三乞已教師復坐

釋時來多有依稀受具教授問已他引教
乞須思教授非差莫任他人豈替稱名斯
則法犯相似人墮全非既爲人師何惜倦

勞而干正制

○七戒師和尚問法

釋此科目標云戒師和尚問法者乃雙標
單用也若問難羯磨任在戒師其開導發
體必依和尚若云和尚位尊全不言者何

以謂從和尚乞受具足戒耶豈謂聖衆僧

登壇而乞木偶人爲範曾究其由爲摸集

弘戒法儀始於輔化意急流布朦朧主座

者謂和尚位尊不須開言作法秉白俱在

闍黎如是莫過暫時行用遂以爲恒孰肯

反之

應作白言 戒師作白

大德僧聽此 某甲 從和尚 某甲 求受具足戒

此 某甲 今從衆僧乞受具足戒 某甲 爲和尚

若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

○八正問法 應言

此安陀會蠻多羅僧僧伽黎鉢多羅此衣鉢

是汝有不 答言 是 又語言

善男子諦聽今是至誠時實語時今隨所問
汝當隨實答僧祇律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
來及以衆僧自得大罪也

釋此引僧祇先誠勸真實也謂天見其隱
動念即知人見其顯既作焉諱若有答無
便欺諸天世人而諸天世人亦可欺佛既

天人不敢欺誑於佛其受者又豈可欺誑

天人若欺自得妄語罪也

汝不犯邊罪耶 答無 汝不犯比丘尼耶 答

無 汝非賊心受戒耶 答非 汝非破内外

道耶 答非 汝非黃門耶 答非 汝非弑父

耶 答無 汝非弑母耶 答無 汝非弑阿羅

漢耶 答無 汝非破和合僧耶 答無 汝非

惡心出佛身血耶 答無 汝非非人耶 答非

汝非畜生耶 答非 汝非二形耶 答非

汝字何等 答某甲 和尚字誰 答上某下某

年滿二十未

答滿 衣鉢具足不

答具

父母聽汝不

答聽

汝不負人債不

答無

汝非奴不

答非

汝非官人不

答非

汝是

丈夫不

答是

丈夫有如是病癩癱疽白癩

乾癥癲狂病沒今有如是病不

答無

並依問已有無具答詞義相領同前教授

釋先差屏問者令師密驗身根揀選全器
壇上復審詰者令衆僧察聽證盟可否所
以二處所問之事是一兩制之意不同已
上請師至此明前具八法竟

○二正授戒體法

薩婆多毘婆沙云凡欲受戒先與說法引
導開解令於一切境上起慈悲心使得增
上戒應與彼言六道衆生多是戒障唯人
得受猶含遮難不必並堪汝無遮難定得

受戒汝當依論文發增上心所謂救攝一
切衆生以法度彼

釋此明羯磨正授戒體和尚須先准論開
導也若開導不明則授受未獲大益良由
衆生從無始來於一切境上造諸惡業而
惡徧法界故如來隨造惡之境制無邊之
戒欲令受戒者以現前第六識心之思業
力用運想法界一切情非情境於此境上
誓願斷惡修善以法濟度衆生斯謂之起
慈悲心使得增上戒若聞開導已不能緣
如是廣大境復不能發慈護無損害念者
謂之下品心但得下品戒然以心緣境時
而境從心現其所現境非有表色即是一
切塵境之體亦即受戒之因若未聞開導
未緣想已前此境於已無繫一緣想已後

此法界塵境體恒依自心念念守護刻刻不忘是故戒爲能依心是所依心法和合不一不二是名正白四授戒時感發無作之當體也

又戒是諸善根本能作三乘正因又戒是
佛法中寶餘道所無又能護持佛正法久
住又羯磨威勢衆僧大力能舉法界勝
置汝身心中汝當一心諦受

釋此讚戒令增信敬也初句謂以戒爲本

修因方能成就無漏功業故次句謂戒是

佛法中解脫寶一切外道所無故第三句

謂世有僧伽嚴淨毘尼能令如來正法久
住故羯磨威勢者謂依白四聖教能轉沙
彌性體成比丘性體故衆僧大力者謂藉
十僧戒功德力乃克成就戒身故末句總

結而云舉置者謂不聞開導不知緣境發
心亦聞知已如法受持永無遺忘故云舉
置身心中也

戒師應作白言

大德僧聽此從和尚求受具足戒

此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚

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授某甲具足戒某甲

爲和尚白如是

僧祇云作白已問僧成就否乃至羯磨第

一第二第三亦如是

釋羯磨應成之制諸部咸闕若白唱已不
一一問成者則七僧臨壇虛設證戒以何
爲憑故引僧祇以全原制也

十誦云羯磨受戒時當一心聽莫餘覺餘

老忍僧與

某甲授具足戒

某甲爲和尚者默

然誰不忍者說是初羯磨

第二第三亦如上次第問答無違者

得僧已忍與

某甲

授具足戒竟

某甲

爲和尚

僧忍默然故是事如是持

善見論中及律並云受具足已和尚阿闍

黎等爲當記春夏冬時某月某日乃至量

影等時受具足戒

釋凡三小衆出家受戒已但論生年若二

部受具入僧後唯序夏臘此出世禮制不容紊所以白四竟受具戒已和尚阿闍黎

等爲彼新比丘言當令記識受戒年月

時無忘以便座次受施稱等作禮西域國

風每歲三際無秋此方時令一年四季分

節今准東土春夏秋冬月日誌之量影者

復於一日中明受具時也根本百一羯磨

思惟應敬重當正思惟心心相憶念應分

別之違者突吉羅罪

釋復引十誦者乃誠勉授受之人也謂凡

登壇爲師座雖列十願必是同並須心存

制典念切利生息滅異緣量度非是庶不

愧其所任爾彼乞受者應澄神靜慮內則

發心緣境外則諦聽羯磨自慶須臾即入

僧數否則師干侮制資固勞形二俱無益

所以古壇儀中十師就座將作法時壇主

先白衆者皆准此十誦之義也已上單白

下正羯磨云

大德僧聽此

某甲從和尚

某甲求受具足戒

此

某甲

今從衆僧乞受具足戒

某甲

爲和尚

某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢

某甲

具僧今授

某甲

具足戒

某甲

爲和尚誰諸長

云作法了時即應量影苾芻足度其影便

過佛言應作商矩可取細籌長二尺許折

一頭四指監置日中度影長短謂曰商矩

一一商矩所量之影皆悉名爲一人此影

長齊四指時看自身影與身相似若增減

准此應思量影訖時應告彼云汝在食前

近圓或在食後影長爾許若一指二指一

人半人二人三人等如其在夜或是晝陰

即可准酌告之謂是初更夜半乃至天明

等若按本律云和尚應語和尚不語者阿

閻黎等應語如十僧中無一人語者皆得

越毘尼罪

○次說隨相法

時有比丘受具足已衆僧捨去既不識犯
便造重罪佛言自今已去作羯磨已當先

與四波羅夷法

釋此引制緣時受具已師僧先去彼有本
二去此不遠因勸作最後事故犯衆僧問
何故後來彼具說之衆僧訶擯彼云汝何
不先語我我當避之以是因緣佛制羯磨
竟即隨爲說四重戒相令知持犯也

善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法
若比丘犯一一法非沙門非釋子汝一切不
得犯姪作不淨行若比丘犯不淨行受姪欲
法乃至共畜生非沙門非釋子

勸爾時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不
能還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還
成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不
能持

釋此四重戒犯相輕重於止持中詳明今

但畧合法喻也如來至真等正覺如前三

歸法所釋而云沙門釋子者長阿含經云
佛言有四姓出家無復本姓但言沙門釋
子所以然者主由我生成由法成其猶四
大河皆從阿耨泉出有四一是釋子非沙

門乃王種二是沙門非釋子乃婆羅門三
是沙門是釋子乃比丘四非沙門非釋子
乃二賤姓文此土稱釋子始自東晉安法
師受業佛圖澄乃謂師莫過佛宣通稱釋
子後長阿含經至相符方知安法師是印
手菩薩示生也若犯姪喻猶有人截其頭
不能還活者謂所具戒身由白四發體而
生故梵行清白戒身增長五分漸圓果超
諸漏若犯姪波羅夷法戒身破壞不能還
成比丘梵行猶如人死不能還活諸根敗

壞不復增長

一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若
過五錢若自取教人取若自破教人破若自
研教人研若自燒教人燒若埋若壞色者彼
非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不復更

生長比丘犯波羅夷法亦如是終不更成比

丘行汝是中盡形壽不得作能持不答能持

釋若犯盜譬如斷多羅樹心終不復更生
長者謂萬善根源唯戒爲本若犯盜波羅
夷法終不更成比丘梵行如斷樹心根本

禁十

枯朽一切枝葉華果不復更生故梵語貝

多羅樹此翻岸形然此樹直而且高極高
者長八九丈西域記云南印土國有此樹
林其葉長廣其色光潤諸國書寫莫不採

取

一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故
自手斷人命持刀與人教死歎死與人非藥
若墮胎若厭禱殺自作方便若教人作非沙
門非釋子譬喻者說言猶如針鼻缺不堪復
用比丘亦如是犯波羅夷法不復成比丘行

汝是中盡形壽不得作能持不_答能持

勸七

釋若犯殺喻如針鼻缺不堪復用者針乃
縫紾要具器雖微而用銳能合散以成一
若犯殺波羅夷法不復成比丘梵行功德
法財盡皆散失如針鼻缺不堪復用錦帛
碎散不能紾一故

一切不得妄語乃至戲笑若比丘非真實非
已有自說言我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
阿羅漢果天龍來鬼神來供養我彼非沙門

勸七

五

五·一六四六

非釋子譬喻說者譬如大石破爲二分終不
可還合比丘亦如是犯此波羅夷法不可還
成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不_答能持

釋若犯妄語譬如大石破爲二分終不可
還合者謂石大完美四觀奇觀比丘戒淨

人天欽仰若犯妄語波羅夷法不得還成
比丘梵行布薩羯磨不共衆僧如石兩分
破壞本質失衆敬瞻棄置不盼故然此
四喻因分對四重而言故今各合四法之
名其犯一重與四喻無異所以後文於比

丘尼八重總以四喻明也

○授四依法

時世饑儉乞求難得有外道輒自出家受
戒後僧無食便即休道佛言先與四依然

後受戒復有外道求僧出家先與四依彼

即報言我堪二依若納衣腐藥不堪此二

使即休道佛言此外道大有所失自今已

去後受四依

釋此引受戒捷度以明創受之於先隨

開受之於後是故毘尼有一制二制乃至

多制者非若世人意識思惟於事未決反

復再三此是如來具一切智善知時機隨

順物情或有事制後無礙者以一制爲定

或有事制後有益者以多制乃定所以持

律者須知制意善闡開遮自古諸大律師

凡遇多制之條莫不感遵最後即此羯磨

南山聖師亦爾或有捨隨開而顯異執割

制以成儀斯與佛諍何益之有根本部云

佛言若預先說四依後與近圓者得越法

勸七

罪故今崇古不墮非法應如是授言
善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘
依此得出家受具足成比丘法
釋此總標下分釋蓋出家受具本爲三業
垢染冀蠲除以修梵行故制四依知足令
熏習以成聖種此四法名曰知足行亦名
聖種行知足行者謂始受具人於此四事
絕貪止望不被境風所鼓聖種行者謂兩
乘進修莫不依此四行爲本俱至聖果無
疑故制出家受具者能依是法得與出家
得受具戒得成比丘清白梵行也若不能
依律不聽受下文一一授之應語言
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不能持
若得長利檀越施衣割壞衣得受

答能持

(釋) 本部緣畧今引僧祇時佛度千二百人
已內中有歲比丘謂受具著好新淨染衣
往禮佛足過餘時著垢膩衣謂受具著好新淨染衣
知而故問云汝先著好衣到我所今著衣
破壞乃爾答言此故是新衣但歲久破壞
佛言汝不能補治耶答言能治但無物可
補汝不能巷內捨故弊衣淨浣染補耶答
言糞掃衣不淨我甚惡之佛語比丘云止
止莫作是語糞掃衣少事易得應淨無諸
過隨順沙門法服依是出家受具足戒成
比丘法佛故集僧制此初依也糞掃衣者
謂世人所棄弊垢之衣視同糞土掃除不
用故准毘尼增一法中有十種糞掃衣一
牛嚼衣二鼠齧衣三火燒衣四月水衣此
種西域忌不吉所以棄之五塚間衣六初虛衣謂初被風吹或

鳥所下無主者落從虛空
七神廟衣八願衣謂世人此二種
或置路途任人取用者謂立九立王衣謂立王於
四衢道路敷衣踏行事謂立王於
畢即棄而不用者一往還衣又有五種
謂火燒水漬鼠咬牛嚼汝母所棄謂立王於
有五種一有主衣道路棄二無主衣糞掃
處三往還衣河邊棄四死人衣蟻穿破五
糞掃衣破碎衣謂立王於
智度論云好衣因緣故
四方追逐墮邪命中若受人好衣則生親
著若不親著檀越則恨又好衣是未得道
者主貪著處好衣因緣招致賊難或至奪
命如是等患故受弊衣納衣法也今准此
法中初令盡形守持決志斷絕貪好之念
後即隨緣開聽許可無望得已任受但有
攀謀則違斯教下三依法亦爾然此四法
乃畧抖擻十二是廣世尊極讚頭陀行者

由彼封此開也長利者長去聲多餘也若比丘真誠持戒少事無求則知識歸仰者廣所供四事愈多故謂之長利下皆准此割壞者割謂割截以成長短條相壞謂浣染以壞五大上色衣謂三衣卧具也

比丘依乞食比丘依是得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不答能持

若得長利若僧差食檀越若送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受

分四分一分奉同梵行者謂凡乞食時必有同修行人看守房舍或有老病不便行履者若得食歸時則與一分奉之令其飽滿亦得安心進道

一分與窮乞人謂乞得食時遇有窮苦求乞之人當起憐憫心作自饑想亦應分施一分與之令其飽滿勸彼修善一分與諸鬼神謂乞得食時以淨器盛貯一分咒願加持普施鬼神令其飽滿出離苦趣悉得解脫一分自食謂乞得食時除前三

劫七

三十二

釋乞食者謂出家修行人若無飲食則身疲力倦命且不支豈能進道若得飲食資益於身則心安體健乃可精修故依乞食清淨活命以立梵德也然論乞食之法一日止七家爲限 寶雲經云比丘乞食應

劫七

三十二

衛月八日食十五日食月初一日食者此三日是西域每月一定大會設齋普請十方僧伽如此土聖會道場宜當往受僧常食者謂招提僧物同衆無私請食者謂檀越專意特請非普供衆僧也除是因緣須行乞食

依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不_答能持

若有長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受

法依是出家受具足戒成比丘法佛故集僧制此第三依也然出家道業大畧有二一者讀誦二者禪思欲期正定須依樹下靜修長利而云別房者謂不同衆居獨止一室尖頭屋者乃阿練若團瓢以把茅蓋頭也小房者謂內深一丈九尺二寸廣一丈一尺二寸准作小房羯磨可知石室者謂起不礙頭坐容轉側兩房一戶者揀非爲衆同住之大房也

依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不_答能持

勑七
若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

釋准僧祇律云佛在舍衛住祇園中五日一按行見一比丘在樹下坐作是語沙門出家修梵行在樹下苦畫則風吹日炙夜則蚊蟲所蟄我不堪佛言比丘止止莫作是語樹下坐少事易得無諸過隨順少門

釋准僧祇云佛在舍衛國祇樹園中五日一按行見一比丘羸瘦痿黃佛知故問比丘汝氣力調和不答言我病氣力不調和

佛言汝不能服隨病藥隨病食耶答言我無藥直復無施者是故病苦佛言汝不能服陳棄藥耶答言陳棄藥不淨我不能服佛言止止莫作是說陳棄藥少事易得依此出家隨順沙門法佛因集僧制此第四依也然此酥等諸藥對病療治之方如第
四衣藥篇所釋向下結勸文分三節
和尚應語云

汝已受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法衆僧具足滿汝當善受

教法

釋此文出受戒捷度中今初明結勸受學也汝已受戒者謂由汝是人中丈夫諸根具足身器清淨無有難遮出家相具衣鉢如法先受十戒今求具戒乞詞無錯名號

初七

三五

應當勸化作福治塔供養衆僧

心

無染梵行具足直趣涅槃不漏三有故云
得處所汝當生大慶幸善受教法莫負好

不忘心境相應運想周徧諦聽羯磨念不
餘覺以此殊勝心故得增上戒皆仗壇上
師僧之大力也成就得處所者謂自今已
去得與衆僧同集一處羯磨誦戒成滿數
僧故又比丘爲因阿羅漢是果若能持戒

釋此明轉化世俗也謂汝今已入僧倫爲
福田相更當謹慎持戒威儀莫闕令見聞
生信教化植福准福田經中佛言有七法
廣施名曰福田行者得福即生梵天一興
立佛圖僧房堂閣佛圖即浮圖謂塔也二
園果浴池樹木清涼三常施醫藥療救衆

病四作堅牢船濟渡人民五安設橋梁過度羸弱六近道作井渴乏得飲七造圊廁施便利處是爲七事得梵天福今文但舉初而攝其餘律中比丘教化檀越皆令作此七福也

和尚阿闍黎若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不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍黎

釋此明勉學勸修也一切如法教不得違逆者謂人生於世孰不喜逸憚勞厭繁思簡境順則欣境逆則感習氣挽動即發人我磕著便生此所謂熱惱凡夫非出家道品汝今已獲近圓居止同僧教必依師僧

勅七

三六

行不得麤浮四儀須合准繩謙恭遜德爲法忘軀儻若俗態仍存違逆師教則道出非法俗懷侮慢袈裟下失却人身法門中一無所補是故今當學問毘尼讀誦經典從聞思修勤求方便止作精潔心白慧現於佛法中得四道果不被結使縛留九有汝始發心出家其間功德庶不虛棄所謂有如是因感如是果皆由善順師教依律行持今於壇上但此畧敎餘所未知者下壇之後一一請問和尚阿闍黎及如法上座等若聞而不採則負聖恩並師諱教之婆心也

佛言當令受具戒者在前而去弟子當日三時問訊和尚朝中日暮當爲和尚執作二事勞苦不得辭說一者修理房舍二者

補浣衣服和尚一切如法教盡當奉行違
者如法治也

釋令受戒者在前而去師僧十位應在後而行弟子當日三時問訊和尚等者此但畧引侍和尚法廣如律藏第三十三卷末

若真誠受具體制敬師者請閱奉行則深
卷之二

入孝名爲戒之旨也 此中三單白並白
四羯磨皆爲人故作是屬私也 其間非
相於前列受具五緣已明故不再出

異厄竹持續釋卷第二

首義

波羅柰國
莫不遠境
立有河城
名波羅柰
城去鹿

豫 望從告默地果身此果餓轉名證知證修是勸無猶生牛行於而之及告之不 證不此以是集轉人獸天狗以屍坐因薰行因進 答復是驗名汝勸然名執中爲林執 真以 飲枝木更集之勸應即後多此來得稼此四等爲二食也細證我也轉斷勸下疑告即果間苦自甘得投淵此持牛狗等戒此是斷云三證滅如道不此證汝云此我復是轉汝云此已更苦證應證是苦忍行禪不此已也此苦受行外經復是知謂是汝示如生輪道以葉也凜以道中更滅不引道應轉云惑則四苦五亦苦爲一有修我復已汝知 此業有諦集拘佛三也執得自六是已更所應此 二是故摧之滅利之小

也縫潛子海池池信 河 農即之淨是家也義也參
 銳流口 西一度銀一 人商主行梵世四 預
 利音地流四面市河牛殃 種賈自 天世姓 依稀
 切也位丁出徒瑙入從口伽 七 計自計二苗相一西
 韻出繞多瑪西阿流河 計計從刹裔承婆域不謂
 噩音積池河馬南轉出又 從從梵帝守以羅四真彷
 也孽山一從口海達繞名 梵梵天利道道門種也彷
 潤爲市阿流 池池恒 天天晴華居爲華人朦朧
 浸音中入轉出三南一河 脚脣生言貞業言妄朧
 也恣國東達繞縛面市從 生生即田潔自淨計出朧
 女之北池池易金入阿 是 王主曰計行我謂月
 子母音河海北一河象東轉 爲四種爲其從或從不將
 也乃源或面市從口南達 四首 世操梵在梵明入
 乳也云水入阿流海池姓陀三間故天家天不朧
 蟻 紋 精西轉出 東也即昆大謂口或而暗月
 者大姓音獅比達繞二面 四 舍地之生出生之將
 預 旃

序家著有也歎偶土者此
 態音泰意也

五 酣 蟻 蟻
 日 音子小
 一 酣 灼 灼
 按 行 行
 心儀 四二 酣而也
 蟻 觀不利世酌而也
 人音病著益尊 行 樞
 飛萌比世故五 盼 樞音
 蟛丘俗一日也
 感不言聲一視去曰音
 憂音 論聞按也聲木
 也感五不第行 顧偶像
 石益年 子以儉 土也
 蟛開火三不第聲鉗像不
 去出不著事歲上曰像

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第八 勅八

唐京兆崇義寺沙門道宣 摂集

清金陵華山後學比丘讀體 繼釋

○諸戒受法篇第三之四

○請依止師法

時有比丘和尚命終若休道若決意出界
外以無人教授故種種破戒作非威儀佛
言聽有阿闍梨當共相奉敬瞻視如和尚

法

○請依止師法

此法出受戒捷度若新受具者應恒依
釋此法出受戒捷度若新受具者應恒依
和尚順其教授學持毘尼由和尚命終永
別乃至決意出界不還既失依止故有諸
過佛聽有阿闍梨當依止阿闍梨看弟子
如子想弟子看阿闍梨如父想當共相奉
敬瞻視使得正法久住增益廣大故云如

和尚法也

彼求依止者當具修威儀如是請云

大德一心念我某甲今求大德爲依止願大

德與我作依止我依大德住

三說已
請已應報言
彼受

可爾與汝依止汝莫放逸

弟子當爲執作二事不得辭說請經問義
有所解至滿五歲得離依止若無所知誦
戒不利盡形依止

○請依止師法

此明侍師之行自學之益以定期限也
津云朝中日暮當爲師執二事勞苦不得
辭憚一修理房舍二爲補浣衣服師如法
所敎事盡當奉行若遣往方面周旋不得
辭勞假託因緣住若辭勞者如法治准根
本百一羯磨中佛言五法成就五夏已滿
得離依止入間遊歷五法者前四同
後五

於別解脫經善知通塞及能誦持優波離
尊者問世尊云若滿四夏五法成就有滿
五夏未閑五法得離依止不佛言不得以
五歲滿成就五法爲定量故又問苾芻善
明三藏證會三明已除三垢纔三夏亦須

依止勑八師不佛言不由未得已得未證已證

未悟已悟得離依止然由順所制事要滿
五夏五法成就得離依止若生年八十滿
六十夏於別解脫經未曾讀誦不了其義
亦須依止老者如無老者小者亦得唯除

禮拜餘悉應作此人名老小苾芻也

阿闍梨須具五德知犯知不犯知輕知重
滿十歲方得攝他若無此德不依無過和
尚之德類此

釋此取和尚之德以類畜依止者如前乞

度人法中所明其阿闍梨亦須乞畜衆法
如和尚法不異也必須有法有衣食五德
實具方得攝濟弟子若五德有缺二事不
具者不依止無過若師德具請依止已不
得離宿若離得罪又准百一羯磨云不作

歇心更求依止得停五夜有部雜事云若
依止師有心顧戀門人無顧戀心若門人
有顧戀心依止師無心顧戀若二俱有顧
戀心皆不失依止若二俱捨名失依止
此一對首羯磨爲法故作是屬私也

勑八 (非)一人非德事不具受請攝人等 二法
非乞請並與言詞不明等 三事非聖前
作法威儀不修等 後四非者准知

○與外道住法

續此准白二羯磨綱目今依受戒捷度續

法律云有一外道善能論議求僧出家受具戒已由信不決仍入外道諸比丘以此因緣白佛佛言聽與外道衆僧中四月共住白二羯磨以驗其信也根本百一云請一苾芻作鄒波駄耶於四月內著鄒波駄耶衣食僧常食應問障法若遍淨者應可攝受律云先剃髮已著袈裟脫革屣右膝著地合掌作是言

大德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依僧我於世尊所求出家爲道世尊即是我如

來至真等正覺如是
二說

我某甲外道歸依佛法僧已從如來出家學道如來即是我至真等正覺如是
三說

○次教受戒

釋此受十戒同沙彌所持無異故不重出

然中不同者沙彌受十戒唯於二師前受此在衆中以僧爲證盟故稱大德僧聽也佛言彼外道受十戒已應先至衆僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌教作如是說

釋前受三歸十戒雖云僧爲證者然僧未曾普集非秉僧法故此乃白二羯磨正行僧事理當鳴槌集界內僧彼和尚阿闍黎應將外道至僧中先教具修威儀禮僧足已令跪合掌作如是說

大德僧聽我某甲外道從衆僧乞四月共住

願僧慈愍故與我四月共住
如是三說已安彼外道著眼見耳不聞處衆中應差堪能羯磨者如上作白

釋此乃不現前羯磨也羯磨者作前方便

答云與外道四月共住羯磨如上作白云
大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共
住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月共
住白如是

大德僧聽彼某甲外道從衆僧乞四月共住
僧今與彼四月共住誰諸長老忍僧與彼四
月共住者默然誰不忍者說衆僧已忍與彼
外道四月共住竟僧忍默然故是事如是持
佛言彼外道行共住竟令諸比丘心喜悅
然後當於衆僧中受具足戒白四羯磨若
彼外道心故執外道白衣法不親近比丘
親外道不隨順比丘誦習論若聞人說
外道不好事毀訾外道師教便起瞋恚聞
說佛法僧非法事便踊躍歡喜若有異外
道及外道師來讚歎外道事好便歡喜踊

躍若如是者不令諸比丘喜悅若反上者
是謂外道共住和調心意令諸比丘喜悅
也

釋此羯磨共住驗心爲人故作是屬私也
非一人非受戒無僧不安離聞等二法
非詞隱外道乞秉不明等 餘非如常

○尼衆授戒法

善見云尼者女也摩者母也重尼故稱之
智度論云尼得無量律儀故應次比丘後
佛以儀式不便故在沙彌後

釋西域通稱婦女爲尼摩今畧去摩以重
女故但稱尼也而引智論者令知序戒也
若就戒之多寡序位分者則比丘前無初
基而尼亦闕進步所以爲便二部儀式故
制尼在沙彌之後若尼圓具亦從本部小

衆爲始也論云尼得無量律儀者據本論文尼受戒法畧則五百廣則八萬僧則畧有二百五十廣亦同尼律儀文律中僧列二百五十戒戒本具之尼云五百此疑今決然以兩列定數畧指爲言故諸部通載不必定數論其戒體唯一無作約境明相乃量塵沙比丘僧且指二百五十以爲持犯蹊徑尼有三百四十八戒可得指此而爲所防但淨身心莫究五百

愛道經云女人但惑色畜衆知須臾事故制依大僧也

釋按彼經中阿難白佛言佛所說比丘尼法律亦自備足莫不得度者恐佛泥洹後當復有女沙門者便可比丘尼作師不佛言長老比丘尼戒法具足可爾雖爾當由

比丘僧若衆可得爾一比丘不肯不得作沙門也所以者何女人多欲態但欲惑色益畜弟子亦不欲學問但知須臾之事是故當須比丘也文如經所說蓋爲女人智淺多欲情易被色惑唯喜恣容增益徒衆不察根器堪學問不既無遠慮法門但知俄頃之事故制受具當依大僧稱量問難羯磨應成可否

○授沙彌尼戒法

其畜衆羯磨剃髮法出家法具如上僧中

唯加尼字爲異

○授式叉摩那尼法

律本諸尼輒度人出家受戒以不知戒相故造作非法佛言應與戒羯磨十誦中輒度姪身女人過起佛言與二歲羯磨可知

有無然六法淨心二歲淨身

釋梵語式又摩那尼此翻學法女僧祇律云式又摩那在大尼下沙彌尼上坐

○乞學戒法

佛言聽十歲曾嫁義在後釋及十八童女欲二

歲學戒者當詣僧中偏露右肩脫革屣禮

尼僧足兩膝著地合掌教作乞言云

大姊僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒某甲尼爲和尚願僧與我二歲學戒慈愍故

三乞已沙彌尼應往離聞處著見處立

釋姊者女兒也而云大姊是律語尊稱猶言大德也若乞學戒時應先集僧已後方教乞已令沙彌尼離聞立見處合掌遙瞻此是不現前羯磨也

○與學戒法

彼尼衆中羯磨者應言

釋准常式先作前方便答云與學戒羯磨

羯磨者應言

大姊僧聽彼某甲沙彌尼今從僧乞二歲學

戒某甲尼爲和尚若僧時到僧忍聽與某甲

沙彌尼二歲學戒某甲尼爲和尚白如是

大姊僧聽彼某甲沙彌尼從僧乞二歲學戒某甲尼爲和尚僧今與某甲沙彌尼二歲學

戒某甲尼爲和尚誰諸大姊忍僧與彼某甲

沙彌尼二歲學戒某甲尼爲和尚者默然誰

不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某

甲沙彌尼二歲學戒某甲尼爲和尚竟僧忍

默然故是事如是持

○次說戒相法

佛言應喚入衆與說六法名字

釋加儀者彼聞喚已至僧中如常作禮長跪合掌尼和尚云

某甲 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汙心男子身
相觸缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
持不答能持

不得偷盜乃至草葉若式又摩那取人五錢

若過五錢若自取教人取若自研教人斫若
燒若埋若壞色非式又摩那非釋種女若取
減五錢缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯

能持不答能持

不得故斷衆生命乃至蟻子若式又摩那故
自手斷人命持刀與人教死讚死若與非藥

若墮胎若厭禱咒術自作教人作者非式又
摩那非釋種女若斷畜生命不能變化者命
缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不
答能持

不得妄語乃至戲笑若式又摩那不真實非
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
天來龍來鬼神來供養我此非式又摩那非
釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更與戒
是中盡形壽不得犯能持不答能持

勸入

九

不得非時食若式又摩那非時食缺戒應更
與戒是中盡形壽不得犯能持不答能持

不得飲酒若式又摩那飲酒缺戒應更與戒
是中盡形壽不得犯能持不答能持

佛言式又尼一切大尼戒應學除自手取

食授食與他此學法女具學三法一學根本即四重是二學六法謂染心相觸盜減五錢斷畜生命小妄語非時食飲酒也三學行法謂大尼諸戒及威儀並制學之若犯根本戒法者應滅擯若缺學法者更與二年羯磨若違行法直犯佛教即須懺悔不壞本所學六法

釋而云犯佛教者謂犯越毘尼罪乃重突吉羅也此一羯磨爲人故作是屬私也六犯更與未受先學有異諸受故

非一人非童嫁減年衆不和集等二法非宣授不明缺示三學等餘非准前

○授比丘尼戒

佛言有八敬比丘尼善來比丘尼破結使比丘尼羯磨受中有遺信比丘尼十歲曾

嫁比丘尼十八童女二歲學戒二十衆比丘尼邊方義立十衆比丘尼前二唯局佛世後五通於像末

釋八敬比丘尼者律云佛在迦毘羅國時摩訶波闍波提此翻大與五百釋種女俱

愛道

諸佛所禮足求度出家佛止不聽異時佛

在舍衛祇園時大愛道聞知與五百釋種

女共自剃髮被袈裟在祇桓門外立步涉脚破塵土全身悲乞流淚阿難見已問其所由啓白世尊佛告阿難且止莫欲令女

勸入

人於佛法中出家受大戒若出家受大戒則令佛法不久譬如有長者家男少女多則知其家衰微又如好稻田而被霜雹即時破壞阿難復白佛言摩訶波闍波提於佛有大恩德佛母命過乳養世尊長大佛

言如是如是我亦於彼有大恩若有人因他得知佛法僧因他得歸三寶受持五戒知苦集滅道於此四諦無有狐疑若得須陀洹果斷諸惡趣得決定入正道如是種種恩一一非四事可能報我出世令摩訶波闍波提知三寶歸佛法僧乃至決定得入正道亦如是阿難復白世尊若女人於佛法中出家受大戒得須陀洹果乃至阿羅漢果者願佛聽出家受大戒阿難如是三請已佛告阿難今爲女人制八敬法盡形壽不可違若能行者即是受戒何等爲八一雖百歲比丘尼見初受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座請令坐第二比丘尼不應罵詈比丘呵責不應詆謗言破戒破見破威儀第三比丘尼不應爲比丘作舉

作憶念作自言不應遮他覓罪遮說戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘應呵比丘尼第四式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒第五比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵第六比丘尼半月從僧乞教授第七比丘尼不應在無比丘處夏安居第八比丘尼僧安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑如是八法一一應尊重恭敬讚歎盡形壽不可違阿難依教傳宣大愛道等一一頂受奉行尼部自斯建立故云八敬比丘尼也阿難於佛成道十二年後大目犍連方勸化出家今阿難請佛度尼在出家二年間矣 善來比丘尼及破結使比丘尼此二同比丘授中唯異尼也 謍磨受中有遺信比丘尼者按薩

婆多論云佛遣阿難與大愛道八敬受具
戒已於十四年後制白四受具故云羯磨
受中律云時有舍夷拘黎諸比丘尼將欲
受大戒者詣僧伽藍道路遇賊毀犯比丘
尼語諸比丘諸比丘白佛佛聽遣使受具
此法准律續後十歲曾嫁比丘尼十八

童女二歲學戒者下正授法是二十衆
比丘尼者中國尼受具戒二部僧各十人
少一不得授者治罪下文二部羯磨自顯

邊方義立十衆比丘尼者邊國五人受

具緣起比丘故開尼居邊國開聽亦爾二

部各減其半故云邊方義立十衆比丘尼
也

○乞畜衆法

佛言尼滿十二歲欲度人者應具修威儀

劫八

十二

禮諸尼僧足如大僧法三乞已文同故不
出其度沙彌尼式叉尼大戒尼並須別乞
以年年度弟子犯罪故或捨畜衆法等故
釋准尼戒相於一百七十八單墮法中自
一百二十一度小年童女受具乃至一百
三十三乞授具愚癡不聽謗共十二戒皆
緣非法授具所制故云以年年度弟子犯
罪故或捨畜衆等法故是故比丘尼若欲
度沙彌尼式叉尼大戒尼並須別別乞法
可也

○與畜衆法

佛言尼僧當觀此人堪能教授二歲學戒
二事攝取者當與羯磨文亦如上若不堪
教授攝取者羯磨非法也

○正授戒前具八緣一明請和尚

佛言若十歲曾嫁二歲學戒年滿十二若十八童女二歲學戒年滿二十者應與受

戒具修威儀教言

釋十歲曾嫁者本律云小年曾嫁年十歲二歲學戒年滿十二應與受具足戒薩婆

勸八

十三

多論云男聽年二十因不耐寒苦十事尼

十二得者爲夫家所使任忍衆苦加厭本事也按一切有部百一云若是曾嫁女生

年十二應與六法二年令學若問障遮時

云汝年滿十四未也若是童女諸部皆以

十八歲爲限今附百一以便應機無疑例前十誦僧祇令受戒尼先詣尼僧中教使

次第一頭面禮僧足然後請之當偏袒

右肩脫革屣兩膝著地合掌教如是請言

大姊一心念我某甲求阿姨爲和尚願阿姨

爲我作和尚我依阿姨故得受大戒慈愍故

三請已答言可爾乃至請二闍黎七證戒

人亦爾也

釋阿者謂大也姨者母之姊妹也此乃尼部中最尊之稱

○二佛言當安受戒人離聞著見處立

釋有部百一云安已教一心合掌向衆虔誠而立意令渴仰不起餘覺也

○三差教師法

是中戒師應問言誰能與某甲作教授師

有者答言我某甲能應作白差如是言也

釋此中作前方便答等一一准前受比丘

戒法無異

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒

若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是

○四教師出衆問法

當起禮尼僧足已往受戒者所語言

妹此是安陀會此鬱多羅僧此僧伽黎此僧祇支此覆肩衣此鉢多羅此衣鉢是汝有不

答言是

釋百一中尼五衣者第四厥蘇洛迦即尼之下裙長四肘寬二肘兩頭縫合入中抬

上過臍後掩繫以腰條第五僧脚崎繫爲衣長五肘寬二肘用掩肩腋佛制恐汙三

衣先用通覆兩肩然後於上披法服繞頸令急級兜紐於肩頭其衣拘與衫拘相似衣總覆身元不露膊雙手不出斂在胸前同阿育王像乃至敬禮三寶及受食之儀曾不許露出胸膊肩在寺時法皆如是僧亦同此然受食禮敬之時僧便露膊五天

第

四

八

汝犯淨行比丘不

答無

汝非賊心受戒不

答非

汝不破內外道不

答

無

汝非黃門

答非女黃門五種謂
螺筋鼓角脉也

汝非弑父不

答

無

汝非弑阿羅漢不

答

汝非弑母不

答無

汝非破和合僧不

答無

汝非惡心出

無

汝非非人不

答

非

汝非

皆然本律以僧祇支謂裙更名覆肩衣此方儀失雖久然制法着用宜應知之

妹聽今是真誠時實語時我今問汝實當言實不實當言不實汝不犯邊罪不

答無若答無者

汝應不識此罪名謂曾受五戒八戒十

戒犯四重已及受大戒犯八重已還俗訖今重來者名邊罪人汝不有耶

答云不犯

下難遮並准上問以彼此不解者非問答

故

畜生不答非汝非二根不答非汝字何

等答某甲和尚字誰答上某下某年歲

滿不答滿衣鉢具不答具父母夫主聽

不答聽隨當時有者言之不汝不負債不
答無得雨牒若無言無汝非婢不答非汝是女人不答是

女人有如是諸病癩癰疽白癩乾瘡顛狂

二形二道合道小常漏大小便涕唾常流出
汝有如此病不答無並答言無者如我向問
汝事僧中亦當如是問如汝向者答我衆僧
中亦當如是答

○五喚入衆法

佛言彼教授師問已來至衆中舒手相及

處立已應作白名言

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒

○八對衆問法 彼戒師應問言

若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如

汝諦聽今是真誠特我今問汝有當言有無

是

即選語言汝來來已爲捉衣鉢令入僧中

也

○六明乞戒法

當禮僧足在戒師前兩膝著地合掌教師

教乞言

大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒

我某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲願

僧濟度我慈愍故如是

○七戒師白和尚法 彼戒師應白言

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲願

僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

○八對衆問法 彼戒師應問言

當言無汝不犯邊罪耶 答無 汝不犯比丘

耶 答無 汝非賊心受戒耶 答非 汝非破

内外道耶 答無 汝非黃門耶 答非 汝不

弑父耶 答無 汝不弑母耶 答無 汝不弑

阿羅漢耶 答無 汝不破和合僧耶 答無

汝不惡心出佛身血耶 答無 汝非非人耶

非 答非 汝非畜生耶 答非 汝非二形耶 答

非 答 汝字何等 答某甲 和尚字誰 答上某

下 某 年歲滿不 答滿 衣鉢具不 答 具

父母夫主聽汝不 答聽 汝不負人債不 答

無 答不 汝非婢不 答非 汝是女人不 答是

女人有如是諸病癩癰疽白癩乾瘡顛狂二
形二道合道小常漏大小便涕唾常流出汝

有如是病不 答無

○正授本法羯磨文

勸八

士

彼和尚當隨機示導令發增上心便具本

法已戒師應白言

大姊僧聽此 某甲 從和尚尼 某甲 求受大戒

此 某甲 今從衆僧乞受大戒和尚尼 某甲

甲 自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足

僧令爲 某甲 受大戒和尚尼 某甲 誰諸大姊

忍僧今爲 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 僧已忍與

及羯磨皆問答成就不

大姊僧聽此 某甲 從和尚尼 某甲 求受大戒

此 某甲 今從衆僧乞受大戒和尚尼 某甲某

甲 自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足

僧令爲 某甲 受大戒和尚尼 某甲 誰諸大姊

忍僧今爲 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 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

○本法尼往大僧中受戒法

五分律云彼和尚阿闍梨復集十比丘尼僧往比丘僧中在羯磨師前小遠兩膝著地乞受戒等義准尼僧自結大界護別衆過等

釋本律云彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中五分律云復集十比丘尼僧往比丘僧中宣祖研義謂此准尼僧自結大界護別衆過等本律云俱至比丘僧中者謂盡界內尼僧同往此則衆多不應時機恐譯筆之誤俱也故引五分爲便事法今加儀以明復集然理無默往若作本法竟或當日或次朝鳴槌集界內尼僧彼和尚尼

勑八

十八

應通白衣世尊爲我等制八敬法第四云式又摩那學戒已從比丘僧乞受大戒當尊重恭敬盡形壽不可違今有某甲十歲曾嫁二歲學戒年滿十二或年十二曾嫁十四歲學戒年滿二十遵律問難羯磨本部二歲學戒年滿二十作法受竟我等作法十比丘尼將彼受具者同至大僧中乞受大戒大姊僧和合忍不衆尼僧應齊答言可爾如是復集通白而往故云義准尼僧自結大界護別衆過也文云等者謂非特此律制一切僧法皆不得別衆故此乃二十衆比丘尼受具戒法若邊方雖開減半其復集同往准此無異

○請羯磨師法

律無正文准前具有應教言所具禮儀並同前受

大德一心念我某甲 今請大德爲羯磨阿闍

黎願大德爲我作羯磨阿闍黎我依大德故
得受大戒慈愍故三請已 師應答言可爾

○乞受戒法

佛言彼受戒者禮僧足兩膝著地合掌教

乞言

勑入

十九

大德僧聽我某甲 從和尚尼某甲 求受大戒
我某甲 今從大僧乞受大戒和尚尼某甲 願
僧拔濟我慈愍故

三說已尼教授師當復本座

釋當復本座者理應加儀尼衆統受戒者
到僧中已比丘應鳴槌集衆僧如前僧中
禮足乞請羯磨師畢十衆大僧同十尼僧
至授戒所禮敬畢大僧上座尼僧列座尼
教授師教乞戒已當復本座

○戒師和尚問法

此中戒師應索欲問答訖應如是白言

大德僧聽此某甲 從和尚尼某甲 求受大戒

此某甲 今從大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

○正問遮難法

應安慰法如上已便語言

釋安慰法如上者准前五分律云族姓女
汝莫恐怖須臾間令汝得清淨大戒成比

丘尼入僧數也

汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無
當言無汝不犯邊罪耶答無 汝不犯比丘
耶答無 汝非賊心爲道耶答非 汝非壞
二道耶答非 汝非黃門耶答非 汝非弑
父耶答無 汝非弑母耶答無 汝非弑阿

羅漢耶 答無 汝非破和合僧耶 答無 汝

非惡心出佛身血耶 答無 汝非非人耶 答

非 汝非畜生耶 答非 汝非二根耶 答非

並令識相分明顯答以
不解故無由得戒也

和尚字誰 答上某 下某 年歲滿不答滿

衣鉢具足不答具 父母夫主聽汝不答

聽 汝不負人債不答無 汝非婢不答非

汝是女人不答是 女人有如是諸病癩

癩疽白癩乾瘡顛狂二根二道合道小大小
便涕唾常出汝無如是諸病不答無 汝學

戒未即應已學戒復應清淨不復重答言清淨復

問餘某甲已學戒未餘尼已學戒重問清淨

未答言清淨

○ 正授戒體法

戒師應畧說發戒方便如大僧受戒中所

勑八

二十一

說以得戒在大僧理須知正法羯磨云

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從大僧乞受大戒和尚尼某甲某

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

此某甲今從大僧乞受大戒和尚尼某甲某

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三說如上

言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

受已亦如上爲說記春夏冬時節示語言

釋所以本法羯磨但作方便未示語時節者非正受具故二部僧不滿二十衆故

○次授戒相

族姓女聽此是如來無所著等正覺說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋種女

釋族姓女者史記云天子賜姓命氏諸侯

命族族者氏之別名也今文云族姓女謂大族大姓家之女乃美稱之辭

不得作不淨行行姪欲法若比丘尼意樂作不淨行行姪欲法乃至共畜生此非比丘尼

非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不

答

能持

不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過五錢若自取教人取若自斷教人斷若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋

種女汝是中盡形壽不得犯能持不

答能持

不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘尼故自手斷人命若持刀與人教死讚死若與非藥若復墮人胎厭禱咒詛殺若自作教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯

能持不

答能持

不得妄語乃至戲笑若比丘尼非真實非已有自稱言我得上人法我得禪得解脫三昧止受須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不

答能持

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸從腋以下膝以上若捺若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若下

若捉若急捺此非比丘尼非釋種女汝是中
盡形壽不得犯能持不

答能持

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼受染汙
心男子捉手捉衣入屏處共立共語共行身
相近共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女
犯八事故汝是中盡形壽不得犯能持不

答能持

釋律云彼此有染汙心捉手乃至共行以
爲樂以身相倚一一偷蘭遮於七事中若
不發露懺悔罪未除若犯第八事共期者
即犯波羅夷不共住

不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼
知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧
若衆多人後於異時此比丘尼若罷道若滅
擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我

勸

主

先知有如是如是事彼非比丘尼非釋種女
覆藏重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不
能持
不得隨舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘
尼知比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不
隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘
尼諫是比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘
如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與
作共住汝莫隨順是比丘尼諫是比丘尼時
堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至
即犯波羅夷不共住
三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女
由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不

答能持

五分律云說八重已總說四譬應如是告

言

族姓女聽如來無所著已說八波羅夷又說
四種譬喻若犯八重如斷人頭已不可復起
又如截多羅樹心不更生長又如針鼻缺不
堪復用又如析大石分爲二分不可還合若
比丘尼犯八重已不得還成比丘尼行汝是
中盡形壽不得犯能持不_答能持

○次說四依法

又應告言

族姓女聽如來無所著等正覺說四依法比
丘尼依此得出家受大戒成比丘尼法
依糞掃衣得出家受大戒成比丘尼法汝是
中盡形壽能持不_答能持

四日食十五日食若月初日食若衆僧常食
若檀越請食應受

依樹下坐得出家受大戒成比丘尼法汝是
中盡形壽能持不_答能持

若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶
得受

依腐爛藥得出家受大戒成比丘尼法汝是
中盡形壽能持不_答能持

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

釋律中因比丘尼獨住阿蘭若有難事起
佛已遮不聽樹下坐令仍依舊文俾知四
依也此並下文畧釋皆准前比丘受具中
汝已受大戒竟自四羯磨如法成就得處所
和尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當
善受教法應勸化作福治塔供養衆僧若和

勑入

三

尚阿闍黎一切如法教授不得違逆應學問
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
不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍
黎

應令受戒人在前餘尼在後而去也

勅

十五

釋前授比丘戒緣文云今解二種羯磨具足五緣方成此比丘尼受大戒乃第二種羯磨也此中羯磨皆爲人作所屬是私並明非相俱准大僧受具無異故不重出

第三諸戒受法篇竟

音義

憚壇去聲三明一宿命明謂但知過去宿勢也三明世受生之事名宿命通復知宿世至百千萬生如是姓名受苦受樂等事皆悉能知名宿命明○二天眼明謂

相要 疼 音 脘 疑 上 音 乎 獣 名 鼻 尖 尾 大
曰 脽 滯 也 狐 疑 善 爲 妖 魅 性 滯 多 疑
腋 音 亦 左 右 肘 脇 音 博 肩

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第九 勅九

唐京兆崇義寺沙門道宣 摸集

清金陵華山後學比丘讀體 繢釋

○衣藥受淨篇第四之一

釋衣身之章也上曰衣衣隱也下曰裳

勅九

障也所以隱形自障蔽故涅槃經云三衣者如世衣裳障覆形體大論云釋子受持禁戒是其性剃髮染衣是其相律中凡資身法服並卧具等總名衣也藥者治病之草此土以草根木皮及五金八石等皆可爲藥西域多用酥油蜜等治病爲藥也蓋有形之軀難免饑渴寒暑不無四大相違故律制僧徒凡著用衣藥俱有受淨之方以表戒行也故爾類聚列於第四篇此篇中共有二十法總是但對首及但心念二

種羯磨皆爲事作俱屬私也下不繁釋時諸比丘多畜衣服佛言當來善男子不忍寒苦畜三衣足不得過

釋此先引制緣也律云時佛與千二百五十比丘遊行王舍城見諸比丘在途次行

擔重擔衣爾時冬際天大寒世尊著一衣於露地坐至初夜已覺寒又著一衣中夜過已覺寒又加一衣不復寒苦世尊作念言當來比丘不耐寒苦著此三衣足以御之我今爲諸比丘當制三衣不得過也大智度論釋云外道裸形無耻白衣多貪重著佛聖弟子住於中道故著三衣也

僧祇云三衣是沙門賢聖標幟故

釋此引律明衣之尊勝也幟者幡也立木繫帛於上曰標幟以表殊勝故今喻三衣

凡聖同軌表顯道儀是真沙門釋子乃至
果位賢聖莫不身著法服體具威儀令生
物敬以異居塵律云三世如來並著如是
衣也警訓云世尊處世深達物機凡所施
爲心以威儀爲主蓋謂身不離衣故

薩婆多云爲五意故障寒熱除無慚愧入

聚落在道行生善威儀清淨故方制三衣

釋論謂一衣不能障寒熱三衣足能障寒

熱安樂無苦迫故一衣不能障慚愧三衣

能障諸慚愧不令露形醜故一衣不能入

聚落三衣隨身入村落能生他信敬故一

衣不能行途生善三衣具足在道行能攝
心生善故一衣不能淨威儀三衣能更換
入衆令威儀清淨故爲此五意方制三衣

也

律本云不得以犯捨墮物及邪命得衣作
不感受若以錦衣五大上色不得受應染
作袈裟色

釋此引律明衣體須淨方成受持也犯捨
墮物者謂犯畜長衣若過十日若過一月
衣未捨罪未懺此乃不淨財不得作三衣

受持邪命得衣者准大智度論云邪命有
五一詐現異相謂諸比丘違佛正教於世
俗人前詐現奇特之相令其心生恭敬而
求利養二自說功能謂諸比丘以辯口利

勸九

三

詞抑人揚已自逞功能令所見者生敬信
心而求利養三占相吉凶謂諸比丘攻學
異術卜命相形講談吉凶而求利養四高
聲現威謂諸比丘大語高聲詐現威儀令
人敬畏而求利養五說所得利以動人心

謂諸比丘於彼得利於此稱說於此得利
於彼稱說令人動心而求利養是爲五種
邪命若佛弟子宜慎誠之又業疏云但有
邪心有涉貪染爲利賣法禮佛讀經斷食
諸業所獲贓賄皆曰邪命物正乖佛化故

持制也如經中說比丘持糞掃衣就河所
浣諸天取汁用洗自身不辭穢也外道持
淨瓶次後將洗諸天遙遮勿汚池也由邪
命得體不淨故故云邪命得衣作不成受
縱是檀越自發施心以諸錦帛並五大上
色衣財供養雖順彼心受之應染作袈裟
色蓋法衣順道布服是恒流俗所貪故齊
削也袈裟者梵語具云迦羅沙曳此翻不
正色章服儀云袈裟之目因於衣色如經
中壞色衣壞色者謂以青黑木蘭三種色

而壞其五大上色也

聽以長二肘廣四肘衣作安陀會長三肘
廣五肘作鬱多羅僧僧伽黎亦爾五分云
肘量長短不定佛令隨身分量律云度身
而衣故也

釋此引律明衣量也以一尺八寸爲一肘

則下衣三尺六寸長豎量也七尺二寸廣
橫量也中衣豎量五尺四寸橫量九尺上
衣亦爾五分謂肘量長短不定聽隨自身
量作衣須知上衣不過踝骨下衣縮於中

衣中衣縮於上衣如是次第掩之乃名如

勸九
法然人軀長短由敬慢之業所招故世尊
先制定量令身長者須遵後開度身令軀
短者得便否則衣體不稱威儀失准故律
云度身而衣故也

若作新衣一重作安陀會鬱多羅僧二重作僧伽黎若故衣者三重作安陀會鬱多羅僧四重作僧伽黎若糞掃衣隨意多作釋此引律明衣財新故也衣分厚薄者三衣制意本爲障寒西域比丘除三衣及下裙更無餘者披著此方身衣重重三衣唯用單作傳習已久故不能隨新故之財造厚薄之衣國風如是唯生信仰而增慚愧爾

應五條不應六條乃至應十九條不應二十若過是條數亦應畜應法稻田畦畔齊整聽以刀截成沙門衣不爲怨賊所剝故釋此引律明作衣之相也衣捷度云世尊出王舍城南方遊行中道見有田畦畔齊整告阿難汝見此田不答言已見復問阿

難汝能爲諸比丘作如是衣不答言能阿難汝往王舍城教諸比丘作如是衣阿難還城教衆作如是割截衣世尊南方遊行已還見諸比丘多著割截衣告阿難言汝聰明大智慧我爲畧說而能廣解義過去未來諸佛世尊弟子著如是衣如我今日刀截成沙門衣不爲怨賊所劫從今已去聽諸比丘作割截衣故有此三衣條相之式所以若作五條衣不應作六條作七條衣不應作八條作九條衣不應作十條乃至十九條不應二十條若過是條數亦應畜者即下三九大衣是若以法喻言者謂田畦貯水生長禾苗以養形命衣相福田潤以四利之水增其三善之苗養以法身慧命也

薩婆多云從九條至十三條下品大衣二長一短從十五條至十九條三長一短從二十一條至二十五條四長一短名如法作若互增減成受持著用得罪

釋此引論明僧伽黎分上中下三品開九

衣者爲就衣財省緣知足故九條十一條十三條皆兩長一短名下品大衣十五條十七條十九條皆三長一短名中品大衣二十一條二十三條二十五條皆四長一短名上品大衣所以長增而短少者爲法服敬田能利諸有表聖增凡減也

律云應法四周有緣五條十隔應自浣染舒張振治裁縫大衣中衣要割截若少襍葉作五納衣亦爾若下衣得襍葉

釋應自浣染振治者律制比丘不得使非

勒九

六

親里尼浣染打衣故如法之服須四周有緣五條十隔一長一短作下衣若大中二衣先應度量其財堪割截條相長短足者善設少不足不須割截即就此財作襍葉衣襍者重也謂別帖條相於上五納衣亦爾者非謂衣有五聽以五種糞掃衣納作三法服足與不足割截襍葉亦如大中二衣故若下衣得襍葉者謂襍合少許作葉如衣襍也雖聽襍襍作葉必須內通水道周流無壅於相交處不得俱縫若縫塞者非田畦相以通水道也

十誦云若少減量作若縫作

釋減量作者莫過度身減縮一二寸爾太減則不稱體也縫作者梵語鉢吒唐言縫條即是一幅麤無田相衣佛法至此一百

八十七年出家未識割截祇著此衣

僧祇云葉極應廣四指極狹如穢麥律本

云應知此長條此短條此是葉此是第一
縫第二縫此中縫葉兩向聽葉作鳥足縫
十誦云要須却刺前去緣四指施鈎後八

指施紐

勅九

七

知識難辦權開設有所望得財豈可容緩

三千威儀云令帖四角律本令襍障垢膩
處若衣壞隨孔大小方圓補及如二指大

釋令帖四角者制取堅用今訛謂四天王

也襍垢膩處者謂衣財有餘襍肩及背緣

之處護衣令潔免致汙穢若三衣少有損
破不得便棄更求好者應隨孔大小方圓
補治及如二指大亦應補准佛指四寸大
常人指二寸大制令補者此有二意一對
治貪愛之心故二增益檀施之福故
去緣四指施鈎謂胸前之緣下四寸後八

十誦云護三衣如自皮著大衣者不得撻土石草木雜使若不持三衣入聚落犯罪釋三衣喻如自皮者令生護愛之心故撻者搬運負擔也大衣者凡說法利生入里乞食降伏外道時方著豈可披著尊服而爲雜使故制不宜釋子沙門內稟禁戒外著袈裟入市雜俗縕白須分若不持三衣則體失僧儀無所表矣故犯罪結捨墮僧祇云當敬如塔想不著者擗裂舉之入俗人處不著紐者家家得罪

釋

三衣譬如佛塔者令生尊敬之想故若

恭敬供養佛塔獲生善滅惡功德敬衣亦爾若入聚落時大中二衣不著者應擗裂舉之隨身又緣比丘入里乞食於俗人前風吹衣墮露醜招譏故制入俗人處若不

著紐者逾一家則獲一越毘尼罪也

五分云若衣下壞亦令倒著上下安鈞紐釋緣諸比丘衣下數數壞故制倒著又因

在雨中倒著行水入葉中復聽順披所以上下俱令安鈞紐也今以片布安中條之

上謂曰須彌山復以二小片安於左右二條之上謂曰日月宮若倒著者則日月下

墜須彌倒懸然所訛者爲律令帖障垢臘於裏錯分三片安之於外其緣上安一片名貧婆衣有經中說云王舍城有一貧婆

勅九

見人供佛及僧自愧前世不植福德現生受諸貧苦思無所供即脫身上故衣禮佛供奉佛慈愍故受之令諸比丘人各分一片置其衣上令植福田因授記得當來如意福報故名貧婆衣斯有據

律中聚落外令反著衣比丘所行之處衣鉢恒隨猶如飛鳥餘如鈔明

釋初句者律云時諸比丘聞佛不聽反著衣入聚落畏慎不敢聚落外反著衣被風塵日曝蟲鳥汚穢緣此白佛故聽比丘所

行之處衣鉢恒隨猶如飛鳥謂餘如鈔明者今按緇門警訓引事鈔云十誦獲三衣如自皮鉢如眼目乃至云所行之處與衣鉢具無所顧戀猶如飛鳥僧祇亦云比丘三衣一鉢須常隨身違者出界結罪除病敬三衣如塔想五分云三衣謹護如身薄皮常須隨身如鳥毛羽飛走相隨四分云行則知時非時不行所行之處與衣鉢俱猶如飛鳥羽翮相隨諸部並制隨身今時但護離宿不應教矣所以衣鉢常隨身者

由出家人虛懷爲本無有住著有益便停故制隨身若任留者更增餘習於彼道分曾無思擇故制有由此謂如鈔明也下文續引聖教以顯三衣功德故

按悲華經云如來於寶藏佛所發願願成佛時我袈裟有五功德一者入我法中或犯重邪見等四衆於一念敬心尊重必於三乘授記二者天龍鬼神若能恭敬此人袈裟少分即得三乘不退三者若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四者若有衆生共相違背念袈裟力尋生慈心五者若在兵陣持此少分恭敬尊重常得勝他若我袈裟無此五力則欺十方諸佛

大悲經云但使性是沙門汚沙門行形是沙門披着袈裟者於彌勒乃至樓至佛所

得入涅槃無有遺餘

瓔珞經云若天龍八部鬪爭念此袈裟生慈悲心

海龍王經龍王白佛如此海中無數種龍

有四金翅常來食之願佛擁護令得安隱

於是世尊脫身阜衣告龍王汝取是衣分與諸龍皆令周徧於中有值一縷之者金

翅鳥王不能觸犯持禁戒者所願必得

賢愚經云佛告阿難古昔無量阿僧祇劫

此間浮提於山林中有一師子名蹤迦羅

毘上音茶翻 軀體金色光相明顯時獵師

剃頭着袈裟內佩弓箭以毒箭射之師子

警覺即欲馳害見着袈裟念言此人不久

必得解脫所以者何此袈裟者三世聖人

標相我欲害之則爲惡心向三世聖賢

勑九

十一

聖賢

法滅盡經云佛告阿難吾涅槃後法欲滅時五逆濁世魔道興盛魔作沙門壞亂吾道着俗衣裳樂好袈裟五色之服乃至袈裟變爲白色也

感通傳中天人云佛法東傳六七百載南北律師曾無此意安用殺生之財而爲慈悲之服師何獨拔南山答曰余因讀智論見佛着麤布伽黎因懷在心何得乖此及聽律後便見蠶衣臥具縱得已成並斬壞塗垂由此重增景仰又見西來梵僧咸着

布疋具問答云五天竺國無着蠶衣由此興念着布衣也然今爲僧不思古人德風遙符法滅懸識多着紫花墨色並細軟紬綾任情不禁厭棄繙服反謂福緣理應無咎嗚呼寸絲千命孰憶於斯傷慈愛好乖

僧儀制

○受安陀會法

釋將受三衣須識衣名然此三衣名諸部並無正譯唯事鈔准義釋之謂大衣名雜碎衣以條相多故若從用爲名則曰入王宮聚落時衣乞食說法時着七條名中衣從用云入衆時衣禮誦齋講時着五條名下衣從用云院內行道雜作衣下文正明受法

佛言三衣應受持若疑捨已更受若有衣不受持突吉羅而不出受法今准十誦加持若以青黃赤白黑五大色及上色染律論並不成受若如法衣應云

釋然此受衣而言應云者法須依律一定儀當准義令加謂凡受衣者應詣一持戒

勅

十二

知法比丘前先具儀作禮畢起立自手捧衣對前人應云

大德一心念我比丘某甲此安陀會五條衣受一長一短割截衣持三說

釋三說竟所對者合掌答善受衣者言爾

如前作禮兩別若受衣者是上座所對者是中下座受者唯合掌鞠躬但立說作法既竟其所對者應禮上座足向下諸衣藥受捨時加儀別座皆准此

下衣有四種謂割截襢葉襢葉蔓作就中有正從二品先明正有三種從有二十種若作襢葉襢葉二種衣者加受文時餘詞同上但改下襢葉衣持

釋品者類也明正有三種者謂四種安陀會上已受割截餘有襢葉襢葉蔓作三種

若作禡葉襍葉二種衣受者加受文時餘詞同上但改某衣持也從者隨也若四安

陀會俱闕隨僧伽黎鬱多羅僧有長者權受作下衣守持應法免離衣過須知從衣

守持但從其名不從其相唯聽隨身不聽

勸九

十三

披着而云從有二十種者謂僧伽黎三品

九衣聽割截襍葉二種作共有十八鬱多羅僧聽割截襍葉二種作故云從有二十

種衣也

若從衣受持者應如是加云

大德一心念我某甲比丘此安陀會二十五

條衣受四長一短割截衣持如是三說

乃至九條七條類此取解其鬱多羅僧僧

伽黎各有正從加受差互准上可知

釋加受差互者謂三衣條相長短差別若

彼此互從受持文詞准上改稱可知此以一從法而例顯諸從法也

若加縵安陀會餘文如上應言

此縵安陀會受持說十三

若擬作鬱多羅僧僧伽黎者並准安陀會

法唯約衣上下增減爲異

釋此准十誦縵作三衣之制若財少者揣

度欲作中衣大衣並准安陀會法通縫一
幅不分田相長短唯約大衣下過中衣若

干中衣下過安陀會若干若上覆下則善

不得下長於上以此識知三衣着用皆有
誌也故云唯約衣上下增減爲異

○受鬱多羅僧法

此衣正有二謂割截襍葉七條也從有二

十二

矣

○受縵衣法

釋從有二十二者僧伽黎割截牒葉各九
安陀會割截牒葉牒葉縵作四共二十二
也

若受割截衣餘文准上下文加法云

此鬱多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持

勅九

西

若牒葉衣若從衣並准改

說三

○受僧伽黎法

此衣正有十八種謂割截牒葉各有九品
從有六種

釋從有六種者謂安陀會割截牒葉牒葉
縵作有四鬱多羅僧割截牒葉二種是也

若受割截衣餘詞如上准改下云

是僧伽黎若千條衣若長千短牒葉衣持說三

乃至九條准上例受若有從衣可例如前

釋下三衆離衣結罪乃隨律威儀所制論
云沙彌得畜上下二衣一當安陀會令行
來時着一當鬱多羅僧令清淨入衆着所
言當者不似比丘條相長短割截之衣但
聽受持加五七之名裁縫非五七之相唯
多羅僧

釋下三衆離衣結罪乃隨律威儀所制論
云沙彌得畜上下二衣一當安陀會令行
來時着一當鬱多羅僧令清淨入衆着所
言當者不似比丘條相長短割截之衣但
聽受持加五七之名裁縫非五七之相唯
多羅僧

分衣量增減識知着用由未入大僧衣故
異也

若得如法衣應言

大德一心念我沙彌某甲此縵安陀會受持

律雖不出受法今准十誦五分律中如法

三說

釋法雖准制儀當異僧若沙彌於和尚及比丘前受衣者先應禮足然後跪捧縵衣如法三說彼答善沙彌答爾答已復應禮足不得類於比丘也

○捨衣法

本律云有疑當捨已更受不出捨文僧祇云有緣須捨者具修威儀加云

大德一心念我比丘

某甲此僧伽黎是我三

衣數先受持今捨

一說便止下二衣乃至尼五衣等須捨亦爾

釋受衣必三說以敬心重故捨衣但一說以棄心輕故五分云所受三衣不捨便受餘衣以先衣淨施及施人得名更受亦名

淨施施人但不捨得突吉羅罪 以上受捨衣法義立七非於首篇已明故不重顯

○尼受餘二衣法

釋凡比丘尼受捨等法具儀准上比丘亦分上下座也

時比丘尼露胸膊行爲世人譏慢故白佛佛言當畜僧祇支覆肩衣今准僧祇加云大姊一心念我比丘尼某甲此僧祇支如法作我受持三說

若准作祇支廣四肘六尺長二肘三尺是

勑九

十六

祇支本制今則改變止可義准其覆肩衣廣長亦如祇支法今取所着者或減量作不必依文應准改加法謂如法作三字改云減量作加文也大姊一心念我比丘尼某甲此覆肩衣如法作我受持三說

若有換易須捨者亦准上文其式又尼沙彌尼受四衣亦准同前

釋尼二小衆無僧伽黎若受五七二縵衣准前若受祇支及覆肩衣同大尼加法

○心念受捨衣法

五分云獨住比丘三衣中須有換易者具

修威儀手執衣心生口言加法云

釋獨自受衣無人可對而云具修威儀者爲敬衣如塔想理應三業至誠心生受衣

之念手捧所受之衣口言加法應如是云

我比丘

某甲 比僧伽黎

若干 條今捨

一說

然後受所長之衣如前威儀加法云

我比丘

某甲 此僧伽黎

若干 條受

三說

餘二衣等受捨亦爾所捨長衣如後心念

淨施法餘四衆受捨並准此也

勸九

十七

佛言爲身爲衣爲臥具故制畜之長用四

釋餘二衣等者等其大衣二九七條有二安陀會四種條相割截襍縵作若欲受時加法各隨其衣如有系制准實定非可曉

附根本部云時有苾芻暫出擬還不持衣

去謂少持一衣非謂全無也至彼日暮恐離衣宿即侵

夜歸被蟲賊所害諸苾芻白佛佛言若其本意即擬還來有緣不及歸者當於彼宿不應夜行可於同梵行邊借餘三衣守持克事餘者謂長衣也先守持衣應心念捨後守持新應對首受明相現已後守持新應對首捨先守持衣應心念受余附此者以便邇緣行用有據

○受尼師壇法

尺廣三尺更增半磔手者律本善見云令於縷際外增之十誦云新者二重故者四重

釋此明尼師壇制意並量也律本云作尼

師壇當應量作長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手磔謂張指大跨也佛一磔手准唐尺一尺六寸則長量並增者用四尺廣量並增者用三尺二寸今云三尺恐筆之誤耳五分准姬周尺謂佛一磔手二尺此則不合唐尺也制意云爲身者恐坐地上有所損故次爲衣者恐無有籍三衣易壞故爲卧具者恐身不淨污僧牀榻故善見令增縷際外謂接頭縫非通長增故十誦令新故二四重作者意取堅用也

僧祇云不得趣爾持故物作及屈頭縮量

勅九

十八

水濕量若乾大者犯墮受用犯小罪此是隨坐衣不得淨施及取薪草盛物雜用應中揷左肩上而行至坐處取坐之若置本處當中掩之欲坐徐舒先手按後乃坐

釋據感通傳天神黃瓊云元佛初度五人及迦葉兄弟並制袈裟左臂坐具在袈裟

下西國王臣皆披白疋搭左肩上故佛制衣角居臂異俗後度諸衆徒侶漸多年少比丘儀容端美入城乞食多爲女愛由是制衣角在左肩後爲風飄聽以尼師壇鎮上後外道達摩多問比丘肩上片布持將何用答曰擬將坐之外道難言袈裟旣爲可貴有大威靈豈得以所坐之布而居其上比丘不能答以事白佛由此佛制還以衣角居於左臂坐具還在衣下但不得垂

尖角如象鼻耳相等此引僧祇云應揷
中在左肩上行者乃依次制然宣祖不以
天神所告而引律爲僧祇譯自東晉感通
傳於大唐所以不用已知而用衆知若如
神語恐生他疑今旣無疑故依後制具在
卷九

十九

衣下也

十誦云不應受單者離宿突吉羅五分云
須裸四角不裸則已摩得勒伽云若離宿
不須捨律論制受闕文應義加云
大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作

今受持三
說

必有餘緣准上捨衣法

釋然引勒伽所明恐類離衣作捨此云必
有餘緣准上捨衣法者謂有受亦必有捨
若此尼師壇隨身坐卧年久豈無破壞新

得換易等緣有則准上衣法先捨後受
非人法壞相同前受衣三事非謂單作
增量緣配上色等後四合曉

○受鉢多羅法

僧祇云鉢是出家人器少欲少事非俗人
所宜

釋梵語鉢多羅此翻應量器謂體色量三
皆應法故出家人者形超俗表心遊塵外
寡欲無貪少事息緣一鉢資身三慧爲業
非俗人所宜者謂應器非廊廟所陳染衣
異朝宗之服也

五分云佛自作坏以爲後式

釋此引制緣也雜捷度云時佛遊化到蘇
摩國自作鉢坏以爲式而令陶師燒彼便
多作合燒開竈視之皆成金鉢生大怖懼

此是大沙門神力若王聞者必當謂我多
有金寶便取埋藏世尊復作令燒皆成銀
鉢亦如上埋藏世尊復作令燒乃成銅青
鉢如閻浮提樹諸比丘不敢受白佛佛故
聽畜故云佛自作坏以爲後式也

勅九
律中不得畜雜寶銅鐵木石鉢大要有二
種泥鐵是也

釋此明鉢體也雜捷度云時佛在給孤園
王舍城瓶沙王深信佛法聽僧出入內庭
時王以宮人着屏處聽若比丘有所言說
便來語我彼內宮以貴價香材爲柱諸比
丘見已作是言以此貴價香材作柱也爲
諸比丘作鉢不亦佳乎時宮人白王王即
敕更換持作鉢施僧佛不聽畜此是外道
法畜者如法治王復以石鉢施僧佛制不

聽此是如來法鉢若畜得偷蘭遮王復以
金銀瑠璃等雜寶鉢施僧佛皆不聽此是
白衣法畜者如法治除雜寶香木石鉢不
畜大要鉢有二種應法當畜一泥鉢爲上
次鐵鉢因比丘麤行失手隨鉢佛故聽之
所以爲下有謂鐵鉢爲上非也

應熏作黑赤二色

釋此明鉢色也雜捷度云時諸比丘畜鉢
不熏生垢患臭佛令作熏爐若金若坂種
種泥塗以杏子麻子泥裹以灰平地作熏
場安支以鉢置上鉢爐覆下以灰壅四邊
手按令堅四邊燒之當作黑赤二色也泥
鉢律制亦令熏者准西域多用乳酪酥油
易生垢故有惡味故

世中時有棍油漆素綃紵等鉢並非佛制

不成受持諸部唯有熏鉢一色

釋此簡非也搥油漆素者

混同是以薄木

圈胎外加油漆磨退光漆鉢也紵紵者是
黑純紅爲之素淨退光漆鉢也紵紵者是
以紵布重紵爲胎表裏生漆加灰令堅復
上熟漆精細描金爲之託沙漆鉢也等謂

青白磁鉢故引諸部明非以誠後愚也
十誦律及論云上鉢受秦升三升毘尼母
云不滿升半若過三升不成受持

釋此明鉢量也以十誦及論同明量者此

律論總是薩婆多部出故而云秦升者十
誦律乃羅什法師於姚秦時譯復引毘尼
下鉢不滿升半上鉢若過三升則非者母
論失譯人名亦附秦錄故則中鉢在上下
之間可知矣若就古今身軀明食量者不

須局升數律云量腹而食度身而衣趣足
而已然通增減必准正教有所據也

善見云若穿破失受持

釋彼律云破如粟大失受持按五百問經
云若緣闕穿穴裂不捨盡失受持所言失
受者謂比丘一日不持鉢受食犯越毘
尼

律云鉢破食入但淨洗食不出者無犯應
謹護不得乃至足令破

釋此准雜捷度明之若鉢有星陷孔食入

勸九中摘出壞鉢隨可摘出便摘出餘者不可
出無苦應謹護不得乃至者謂不得安鉢
整石欲墮處棚閣上道路中石上菓樹下
牀角頭不得足令破鉢者此句是減五綴
求好鉢之行法於止持中三十事之第二

十二詳明令爲足成謹護之制故引也

毘尼母云當用細潔豆洗律本云若葉若汁取令除膩應作囊若襍盛之繫口外向帶絡肩上挾鉢腋下五分云瓦鉢應近地洗若非法洗得越毘尼罪

釋律論令以細潔豆洗謂用皂角爲細末若葉謂先乾擦後洗若汁謂以器盛水漬牛屎澄去沙用此皆取其除油膩此方歟諸油膩但用水淨洗亦可盛以囊襍謂帛三幅名襍帯繫口外向者緣比丘帶絡掛鉢肩上挾於腋下口向脇間道行遇雨失足倒地鉢隱脇遂成病故聽口外向也今人謂律制食已鉢口向內未食令口外向皆無憑也五分令瓦鉢近地洗者天竺諸國僧俗受食俱是就地設低牀坐跏趺

而食若立蕩高洗皆越毘尼故所結罪

十誦云鉢是諸佛標誌不得惡用及洗手敬之如目律中若破以白鑑鉛錫補

釋三世諸佛出世成道化利群生並着衣鉢現聖威儀故云標誌也惡用謂盛諸雜物敬如目者眼目乃清淨光明纖塵不受爲人一身之主珍護愛惜至極以喻敬鉢亦爾若破依律補之白鑑即錫鉛乃青金亦錫類也

律無受法准十誦云云也

大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受

常用故說

善見云若無人時獨受持鉢即准上文其尼等四衆亦准此若捨故受新並准前上釋並准前上者前謂准但對首法上謂准

對首心念法若獨住比丘皆可使用

非餘非同前 唯異事非謂體乖瓦鐵色

殊衆持

○受藥法

佛言有四種藥時藥非時藥七日藥盡形壽藥應手受之

釋此引藥捷度以明受法也蓋患累之軀有所資待無病憑食有疾須藥藥乃通名別則分四一時藥者從旦至中聖教聽服事順法應不生罪咎二非時藥者諸雜漿等對病而設時外開聽限分無違三七日藥者約能就法盡其分齊從以日限用療深益四盡形壽藥者勢力既微故聽久限三盡報形此四藥依制應以手受之

勅九

二五

薩婆多論云受食有五義

釋彼論文中云凡受食者一爲斷竊盜因緣故二爲作證明故三爲止誹謗故四爲少欲知足故五爲生他敬信故無智小兒皆不聽授大初義謂授受分明心離私取

若食從他人授與爲斷竊盜因緣故二義謂蠲除業染防習更萌若食從他人授與爲作證明故三義謂授取有證無過可加若食從他人授與爲止誹謗故四義謂癡覆多貪智朗解脫若食從他人授與爲少欲知足故五義謂禁戒嚴持遐邇欽仰若食從他人授與爲生他敬信故然此五義總論爲受四種藥也

律本無口受法准十誦及論制令口受時藥手口互受餘三藥具兼二受

○受時藥法

佛言蒲闍尼有五種謂飯麩乾飯魚肉法
闍尼有五種謂枝葉華果細末食名爲時
藥謂從旦至中也若欲受者先知藥體後
知授受餘藥並唯此

釋蒲闍尼翻云正食法闍尼翻云不正食

法闍尼律中不止五種更有油食胡麻食
羔食譯者總攝細末食中此二五食皆名
時藥者何也唯佛地論云食者以任持名
食謂能任持色身令不斷絕長養善法身
依食住命託食存流入五臟克浹四肢補
氣益饑身心適悅故名時藥從明相現至
午中不得過有病無病俱聽非如餘三隨
病藥有病則開無病不聽接薩婆多論食
有十五種隨噉何食若過午皆結犯墮十

五種者謂一切麥粟稻麻菽米作麩餅盡
名似食若變成麩飯餅盡名正食以五正
五不正五似謂十五種食也按律於五正
食中聽諸比丘食五淨肉謂一不見殺二
不聞殺三不疑爲我殺四自死五鳥殘斯
乃世尊隨其國土誘物歸真方便資形豈
通化境一概行用首楞嚴中佛言我令比
丘食五淨肉此肉皆我神力化生本無命
根汝婆羅門地多蒸濕加以砂石草菜不
生我以大悲神力所加因大慈悲假名爲
肉汝得其味柰何如來滅度之後食衆生
肉名爲釋子又涅槃經云若比丘食肉
以突吉羅治故知權終非實因機暫開顧
命教嚴廢權不用今律仍依舊文以列魚

肉況此東土悉是大乘演化之所不糅小

乘若沙門食肉者法道敗壞毀謗彌興護
世譏嫌斯爲最要唯經附辯俾曉律開也

○藥無七過

一非內宿二非內羹三非自羹四非惡觸
五非殘宿六非販賣得七非犯竟殘藥等

釋此明稱量染淨也藥無七過者蓋顯遮
非護淨之義前於結界爲中已明攝僧攝

衣攝食三種界畔今云內者謂在攝僧界
內也准藥捷度云一時國土穀貴人民饑
饉乞求難得佛聽比丘八事謂界內共食
宿界內羹食自羹食緣使淨人羹或分取
食或都食盡故聽自手取食使淨人受如
上故聽受早起食謂殘宿食聽早起受從
食處持食來胡桃果等食水中食物足已
不作餘食法食於後年豐穀稔佛言不得

界內共食宿等八事若食如法治今故云
非內宿內羹自羹也惡觸者時有比丘相
嫌便觸他淨食作念云令他比丘得不淨
食彼比丘不知淨不淨白佛言觸者是
不淨不觸者淨觸犯突吉羅又有比丘嫌
比丘於彼小沙彌邊觸彼淨食作念云令
彼和尚阿闍梨得不淨食彼白佛如上治
今故云非惡觸也五非殘宿者已攝上八
事中六非販賣得者即三十事之第十九
種種販賣若犯此戒得者是七非犯竟殘
藥等者謂過限非時漿及滿七日藥也斯
由佛世界內伽藍不立烟厨比丘正命唯
依乞食若干此七種中一一過者皆名不
淨食也

○授有三種

一分別知是食非食二有施心三者如法授與

釋此明稱量施者並所施之食也授者付也若比丘托鉢乞食得已應分別了知此是五正食是五不正食若是正食不須更是五正食是五不正食若是不正食仍復乞足之若是粥者濃則不須再乞亦可足食淡則可以復乞令足故云分別知是食非食也二有施心者令觀檀越之敬慢故若詳明之布施有五種相對一謂田財相對二謂輕重相對三謂染淨相對四謂空有相對五謂多少相對各有四料揀一田財相對四句者田是福田財是所施一謂田勝財劣如童子施沙供佛二財勝田劣如以寶施貧人三田財俱勝如以寶施如來四田財俱劣如

以草施畜生 二輕重相對四句者一謂

心重財輕如貧女以麤器施衆僧二財重心輕如王夫人慢心以珍寶施衆僧三財心俱重如王以恭敬供佛四事四財心俱輕如以一飲水施栴陀羅 三染淨相對

四句者一謂施者清淨受者不清淨如阿闍世施提婆達五百乘車飲食二施者不清淨受者清淨如以金銀珍寶施持戒比丘僧三施受俱淨如觀世音分瓔珞供多寶釋迦佛四施受俱不淨如栴陀羅惡律儀人施破戒比丘 四空有相對四句者一謂空心不空境謂雖學空觀照惜財不施還得貪果二空境不空心如知其財施得福弘多樂捨得福三心境俱空破能所相入三解脫四心境俱不空貪着無厭一

毛不施餓鬼報成人天路斷 五多少相
對四句者一謂施多得少福如愚人祭祀
用多福少二施少得多福如慈心供道人
三施少得少福如惡意施邪人四施多得
多福如建塔供佛是故比丘得施時宜觀
檀越捨心然後可不方受爲善故云有施
心也三如法授與者謂見僧具儀遙迎有
禮化少供多留麌捨細不坐授與不愁顏
與不支手與不呼字與乃恭敬而與如斯
謂之如法授與也

音義

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十 勅十

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集
清金陵華山後學比丘讀體 繼釋

○衣藥受淨篇第四之二

○自受三法

一別知食體與淨人所受之食者心境相
當非錯彼此二有心自食非爲餘事三如
律手授具二五法無非威儀事者

釋此明知食相應及受儀也言食體者謂
知有形段食以香味觸三塵爲體入服變

壞資益諸根具三德六味故三德者涅槃
經云諸優婆塞爲佛及僧辦諸食具種種
備足其食甘美有三德焉一清淨德謂精
潔無有葷穢二柔軟德謂柔軟甘和而不
麤澀三如法德謂隨時措辦制造得宜六

味者俱舍論云凡調和飲食之味各有所
宜無出此之六種雖進修道行之人不尚
於味然滋益色力亦由於此所謂身安則
道隆故有六味之須也一淡味淡者味之
本也能受諸味故二鹹味其性潤能滋肌
膚故調諸味必以鹽爲首三辛味其性熱
能暖腑臟之寒故味之辣爲辛四酸味其
性涼能解諸味毒故味之酸爲酢五甘味
其性溫能和脾胃故味之甜爲甘六苦味
其性冷能解腑臟之熱故味之冷者爲苦

如此五正食時中與淨人所受之是謂
心境相當若五不正食及薄粥等此非足
食不宜時中受若受是謂心境不相當於
如是足食不足食並須了知非錯彼此又
按根本一切有部云若先食五嚼食此即五不

正食取嚼後食五噉食無犯此即五正食齒之義

取舍噉之義

若先食五噉食後食五嚼食罪犯單墮故

二有心自食非爲餘事者由精修道業支

持幻軀知足忖施觀時而受非爲貪饕美
好無慚過受也三如律手授具二五法無

非威儀事者此謂授食之法有其二五如

律云受有五種手與手受或手與持物受
若持物授手受若持物授持物受若遙過

與與者受者俱知中間無所觸碍得墮手
中復有五種若身與身受若衣與衣受若

曲肘與曲肘受若器與器受若有因緣置
地與如是二五授受之法皆論威儀所制
故云如律手授具二五法無非威儀事者

○正食五觀

初計功多少量藥來處一自知行德全闕

應供三防心離過貪等爲宗四正事良藥
爲療形枯五爲成道業故並律論正文非
唯抑度廣相如鈔

釋抑者治也度者法也謂正受食具五觀
者非唯自治之法並出律論正文而云廣

相如鈔者准一覽中引事鈔云沙門凡受
食時先作五觀然後方食一計功多少量
藥來處計功多少者智度論云此食墾植
收穫疎治春磨淘汰炊煮及成工用甚多
計一鉢之飯作夫流汗集合量之食少汗

三多此食作之功量辛苦如是量藥來處者
僧祇律云施主減其妻子之分求福故施
也二謂自知行德全闕應供者毘尼母律
云若不坐禪誦經營三寶事及不持戒受
人信施爲施所墮則不宜受食德行若全

則可應供受食也三防心離過貪等爲宗

者明了論疏云出家先須防心三過謂於上味食起貪下味食起瞋中味食起癡以此不知慚愧墮三惡道也四正事良藥爲療形枯者謂饑渴爲主病四百四病爲客

病故須以食而爲醫藥用調其身也五爲成道業故謂不食則饑渴病生道業何成增一阿含經云多食至苦患少食氣力衰處中而食者如秤無高下比丘凡受食時當作此五觀是爲有正智者受供也

○受非時藥法
非人法同前 三事非謂食體干過不淨心境相違懷瞋等 後四非如前取顯

○受非時藥法

佛言聽以梨棗蘿蔔等汁作漿若不醉人應非時飲亦不應今日受漿留至明日若

飲如法治

○**釋**此明非時藥體及受法也非時漿即非時藥律中緣起時有施盧婆羅門是外道師聞佛生信敬心自思當持何物見佛即念言今有八種漿是古昔無欲仙人所飲

一梨漿二闍浮漿三酸棗漿四甘蔗漿五

蔗果漿六舍樓漿七婆樓師漿八蒲萄漿

此中二五六七是西域果名未見翻譯

勅十
四
彼持是八種漿詣佛所問訊却坐世尊爲彼方便說法開化令

得歡喜即以此八種漿施供比丘僧諸比

丘不敢受白佛佛言聽飲八種漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法治亦不應以今日受漿留至明日若留當如法治

法治

僧祇五分律開受蜜漿若諸果汁澄如水

色以水滌淨已義加受法

釋諸果即本律八種未明造法故復引之
彼律謂以諸果漬汁去其渣濁澄清如水
一切聽飲若多日漿變作酒色酒香酒味
者一切不得飲若持漿來者應作淨以水

滴灑之若器底有殘水若天雨墮中若洗
器有殘水若車載石蜜被雨若船載水濺
如是等即名作淨又須知漿有時非時分
別時漿者一切米汁粉汁乳酪漿是也非
時漿者一切豆一切麥漬浸須不坼者是
也根本部云其不滌者爲時其淨滌者爲
非時仍須以水滴之爲淨律中有受無詞
義加受法云

大德一心念我比丘某甲今爲渴病因緣此
是塞煩爲欲經非時服故今於大德邊受
說

勅

五

三

餘漿准此若無渴病犯罪

釋廬山東林遠公示疾垂終有弟子進蜜
漿於前公止之云請律闡證有開緣不蓋
由除渴病外則無聽爾此法自手捧漿口

對前人如是受之

釋非事非謂味甘非薄未澄藥不應病輒受
等餘非准前

○受七日藥法

佛言有酥油生酥蜜石蜜世人所識有病
因緣聽時非時服

釋此明七日藥體及受法也律中時諸比
丘秋月得病顏色憔悴形容枯燥癬白佛
作念云有五種藥酥油生酥蜜石蜜是世
常用者聽諸比丘食之當藥不令麤相現
如食飯麩法此初制也諸病比丘得種種

美食至中不能食况復五種藥至中能食
然藥雖多病人不能及時服故復聽若時
非時服之今所依者是第二制也

僧祇云諸脂亦七日服

釋彼律中佛言若病宜應者聽服魚熊熊
猪等脂若論膏脂之別謂戴角者脂無角

者膏今云脂義兼膏故 應義加云

大德一心念我比丘某甲今爲熱病因緣此

酥七日藥爲欲經宿服故今於大德邊受說三

律本云風病服油及五種脂僧祇律云具

有對病設藥法云之矣

釋本律中因舍利弗患風病醫教服酥油
及魚熊羆猪鹿五種脂聽時受時灑時煮
如油法也僧祇具有對病設藥法云者彼

律謂病有四百四病風病一百一當用油

勸十

六

脂治火病一百一當用酥治水病一百一
當用蜜治雜病一百一雜謂兼風火水當
用上三種治今受法中但以熱病受酥故
引僧祇令知應病受藥便更名也按律攝
云受七日藥正服之時應告同梵行者云
我以一日服藥訖餘有六日在乃至七日
准知若爲好容儀或著滋味或求肥盛或
詐僞心服食諸藥皆惡作罪

非法非謂病實錯稱藥名交互等 事非
謂貪味詐受灑煮非時等 餘非如前

○受盡形壽藥法

佛言一切鹹苦酢辛不任食者有病因緣
聽盡形服乃至灰土大小便等亦手受加
口法云

釋此明盡形藥體及受法也鹹苦酢辛非

恒入咽灰土便等世所厭惡以此不堪任食者而聽受爲盡形藥一則息貪味之心因病強服次則免俗譏之念無過可求若受時應自手持口對前人受法云

大德一心念我比丘

某甲今爲病因緣此薑

椒盡形壽藥爲欲共宿長服故今於大德邊

受

說三

若有餘藥或白术散丸湯膏煎等但不任

爲食者牒名加法薩婆多云如五石丸隨

牒一名餘藥通攝

釋論云若以時藥終身藥助成七日藥作七日藥服無過以七日藥勢力多故又助成七日藥故或以時藥七日藥以成終身藥作終身藥服無過或以終身藥七日藥以成時藥作時藥服隨勢力多故相助成

故若分數勢力等者隨名取定如五石丸隨石作名作終身藥服故云如五石丸隨牒一名餘藥通攝也按藥書中有陽起石滴乳石紫石英白石英青蒙石蘆甘石雲母石滑石石羔乃至硃砂雄黃等皆石之類文云五石亦大約言

非人非謂氣血未虛病不恒舉等 事非

謂藥違盡形等 餘非准常

○衣說淨法

佛言長衣長如來八指廣四指應淨施不者犯墮除波利迦羅衣不現前等佛指四面廣二寸也

釋長衣者若受持三衣足更得多餘衣財名曰長衣長八指廣四指者明應量也謂多餘衣財極狹短者長一尺六寸闊八寸

應須淨施然律制有聽畜十日及畜一月
內淨施者若過十一日及三十一日見掌
文時不淨施即犯墮罪此於止持中詳載
今唯明淨施法也波利迦羅衣是梵語華
言云雜碎衣除此不須現前作淨等者謂

小片糞掃衣也

薩婆多云不應量者過十日捨作突吉羅
悔乃至錢寶穀米等亦爾

釋論云長物凡有五種一重寶二錢及似
寶三若衣若衣財應量已上四一切不應
量若衣若衣財五一切穀米等一切錢寶
比丘不應畜若僧中次第付者應即向比
丘說淨錢寶應與同意淨人不者至十一
日地了時應童衣應捨對首作波逸提懺
不應量衣應捨作突吉羅懺若比丘得穀

米等即日應作淨若無白衣四衆邊作淨
謂優婆塞若不作淨至地了時穀米應捨
並小三衆作突吉羅懺故云乃至錢寶穀米等亦爾
下文金粟法是也

○請施主法

佛言有二種淨法真實淨展轉淨法

釋此引衣捷度真實淨施者是實施與人
也展轉淨施者乃作方便法也薩婆多云
九十六種無淨施法佛大慈悲方便力故
教令淨施令諸弟子得畜長財而不犯戒
非真實淨也佛法以少欲爲本是故結戒
不畜長財而衆生根性不同或有多預畜
積而後行道得證聖法是故如來先爲結
戒而後設方便於法無礙衆生有益如昔
時有比丘來白佛言與我清淨房舍旛幢

華蓋縉綵被褥以香塗地絲竹音樂種種

莊嚴佛教阿難處處求索即與具足比丘

在中心安行道佛隨所應而爲說法即於

是處斷結漏盡成阿羅漢以是因緣佛法
通塞衆生根性唯佛知之此比丘從第六
天來生人間墮本所習因而度之是故既
作淨施得畜長財而不犯戒

薩婆多云應求持戒多聞者而作施主亦

無請文義加請法

釋請持戒多聞者則不生貪着知物非已

爲順聖教與作方便若不知戒少聞謂物
施我非他所有恐起諍端淨反不淨若請
者應具修威儀作如是請云

大德一心念我比丘某甲今請大德爲衣藥
鉢展轉淨施主願大德爲我作衣藥鉢展轉

淨施主慈愍故

說三

其真實淨主及錢寶穀米等俗人爲主並

唯請之

釋謂若請真實淨施主者改展轉二字作
真實若請俗人爲淨主者改大德二字作
長壽改衣藥鉢三字作錢寶穀米餘詞無
異唯至誠又手向說不須禮拜也

○正說淨法

善見云若衣物衆多衣段段說之欲總說
者並縛相著加重法云矣

釋若段段說之名單非重若總言衆多非
勑十

單名重故云欲總說者並縛相著加重法
云矣凡說淨時當至一如法持戒比丘所
若問施與誰或展轉施或真實捨應稱先
請施主名恭敬具儀手捧衣云

大德一心念此是我某甲長衣未作淨今爲淨故施與大德爲展轉淨故波受長老一心念汝有是長衣未作淨爲淨故施與我我今受之受已汝施與誰波當施與某甲受淨長老一心念汝有是長衣未作淨爲淨故與我

我已受之汝與某甲是衣某甲已有汝爲某

甲故善護持著用隨因緣說

長鉢殘藥文並同准

釋此法所得長物既施有主則我貪隨齋心
境不執聖慈雖聽著用隨因緣者令作親厚想
取用故設若仍存有我恐難免過由物作淨其
心不淨若鉢藥長者文同准此亦攝真實展轉
二種施也

非人非謂先不請主或對主施等法非謂展轉真實說問互錯等事非謂衣財

執

土

違制應量莫分鉢藥越律愛好貪味等後四非相據前明壞

○心念說淨法

五分云應偏袒右肩胡跪手捉衣心生口言云

我比丘某甲此長衣淨施與某甲於五衆中隨意與之隨彼取用得至十一日復我某甲此長衣從某甲取還復如初言得至十日我某甲此長衣淨施與某甲隨彼取用如是捨故受新十日一易

釋准此心念唯聽獨住比丘由無同侶離

喧遠衆故聽於出家二大三小衆中但有親厚知識者任其稱名與取若非獨住比

丘必依正說淨法行持也

非人非謂有侶同居等法非謂心念不言及言不了等事非謂衣財越制等

餘非合具准知如前

○金粟淨法

薩婆多云錢寶穀米並同長衣十日說淨
釋此引例證也論云若得應量不應量衣亦至十日過十日長物捨罪應懺一切穀米等亦不得過一宿同比丘法而云過一宿者謂至次日同比丘法者然比立法不

應捉畜錢寶穀米若畜過一日例同比畜長衣法也本部無此故引證便用律本云當持至可信優婆塞所若守園人所如是告言

此是我所不應汝當知之

釋此乃對俗捨寶法守園人者古養鳥獸曰苑苑有垣曰園此以鹿野苑標名即僧伽藍民也無論近事男及守園人須是一

往具信不昧因果知比丘法者方可持錢寶等至彼所捨之此是我所不應者謂捉畜寶等是我比丘法所不應爲汝當知之者謂佛有教爲淨故方便與汝也此即說淨法若彼取還與比丘者比丘當爲彼人物故受敕淨人使掌之若得淨衣鉢尼師壇針筒應持貿易受持之廣如止持中明論云除錢及寶等一切長財並五衆爲長主若說淨錢寶希得衣物施不須施
釋若一切錢寶等非出家人所畜持者不得請爲長主故爾除之若一切長財是出家人理應持畜所以五衆並可請爲長主也若說淨錢寶希得衣物施不須施者希謂以也若守持之衣具少者以說淨錢寶買得受持此則不須說淨復施此准論云

若說淨錢寶後貿一切衣財作三衣鉢器
入百一物數不須說淨自百一衣物外一
切說淨百一者大約多少而言非謂實有
之數

僧祇云施主若死等不得過十日更覓施

勅主說淨

釋諸部並論但云施主死或遠去他國須
別請施主不定期限唯僧祇不得過十日

而無主若無長財主應復請出家五衆若

無金粟主應速覓居家信實者義謂過期

獲罪

毘尼母云若衣物未說淨點淨縫衣著已
淨者則名衣和合淨若色非法縫著如法
者是名色衣和合淨更不須別淨

釋點淨者律云除受持三衣外餘得點作

淨點但三五七不得點如華形今謂未點
淨者縫著已淨衣上也彼論云衣和合者
若衣作淨納未作淨縫納著衣上若衣未
淨納已淨者縫衣著納上此二皆名淨衣
若得上色納以此納縫著條衣上故名和
合應畜猶如酒若和藥得飲不和不得飲
上色與下色合得畜若上色錦上色白雖
和合不應畜今宣祖准義潤文也

附按地持論云菩薩先於一切所畜資具
爲非淨故以清淨心捨與十方諸佛菩薩

如比丘將現前衣物捨與和尚阿闍梨等
今時講學專務名利豈念聖言自下壇場
經多夏臘至於淨法一未霑身寧知日用
所資無非穢物箱囊所積並是犯財慢法
欺心自貽伊戚學律者知而故犯餘宗者

固不足言誰知報逐心成豈信果由種結
况大小兩乘通名淨法黨懷深信豈憚奉
行輔行記云有人言凡諸所有非已物
想有益便用說淨何爲今問等非已財何

不任於四海有益便用何不直付兩田

慧敏

田而閉之深房封於囊篋實懷他想用必

招愆犯

忽謂已財仍違說淨說淨而施於

理何妨任已執心後生倣倣故知不說淨

人深乖佛意兩乘不攝三根不收若此出

家豈非虛喪第四衣藥受淨篇竟

○諸說戒法篇第五之一

釋說戒即誦戒也而云諸者唯說戒捷度
始從僧法終至心念共有一十六法類聚

爲篇次之第五今但依文釋義續法其誦
戒加儀恒式俱載黑白半月布薩正範詳

明
摩得勒伽論云云何布薩捨諸惡不善法
證得白法究竟梵行半月自觀犯與不犯
清淨身口也

釋惡法謂結使煩惱我愛爲本報感三途
極苦白法謂無漏道業梵行爲本果證涅
槃寂樂欲證涅槃必須究竟梵行故於前
白半月至後黑半月其間自觀犯與不犯
若憶有犯應對無犯者說露翼改前愆一
則遮現在之更爲二則懲未來之慢法若

劫十

不犯者身口清淨知梵行無虧也

善見云何得知正法久住毘尼母云清淨
者名布薩義

釋准此二論原文善見云何得知正法久
住若說戒法不壞者是母論云若犯七衆

不淨人前應止不說戒名布薩義今文以
善見爲問母論爲答其義俱收布薩愈顯
矣所以世尊制諸比丘半月並須盡
集聽別解脫經合善法而增茂住持之本
斯其上歟

○僧說戒法

釋剝制之緣佛在羅閱城時諸外道月八
日十四日十五日集會諸人往來共爲知
友給與飲食極相愛念瓶沙王登閣遙見
問知其由王即下閣往禮世尊白所見事
願佛今勅比丘亦三時集會我及群臣亦
來聚會佛默允已王禮辭去故聽比丘三
時集會但是說法後乃復制布薩佛在僧
中親自說戒一時布薩日大迦賓菴在仙
人住處黑石山側於靜處思惟作念云我

今若往說戒若不往我常第一清淨爾時
佛知從者闍崛山沒於黑石山出在迦賓
堯前數座而坐迦賓堯禮世尊足已世尊
知而故問彼答云爾佛言如是如是汝不
所言說戒法汝當恭敬尊重承事若汝不
恭敬布薩承事者誰當恭敬尊重承事是
故應往說戒不應不往應當步往不應乘
神足往我亦當往彼受教而往世尊以此
因緣告諸比丘聽一住處和合一處說戒
今標云僧說戒法者由佛不在僧中故准
律復有緣起一時佛在瞻波國伽伽河側
十五日說戒世尊露地而坐衆僧前後圍
遶初夜已過阿難起座禮佛足請說戒世
尊默然如是中夜已過復請說戒佛亦默
然至後夜已過明相出現阿難復再三請

佛說戒佛告阿難衆中有不淨者若衆中有不淨者欲令如來在中說戒無此理也時目連觀衆人心見有一不淨人去佛不遠而坐既非沙門非梵行而稱沙門言是梵行目連呵責捉手牽出門外已還請世尊說戒因此制自言治告諸比丘自今已去汝等自作羯磨說戒有犯者不得聞戒不得向犯者解罪有犯者不得受他解罪此乃僧法說戒之定制也

若四人已上當白已說戒於十四日十五日十六日說戒聽上座於布薩日白僧言釋四人已上者謂若十二十乃至百千比丘也當白已說戒者白有二種一者由界廣衆多房散住別恐衆不知集會之處白衆知已至時便往即此白詞是二者白即

羯磨即後所續說戒和法是於十四日十五日十六日說戒者佛言若說戒日有客比丘來少客比丘十四日說戒舊比丘十五日說戒客比丘當從舊比丘若不者如法治此謂少者就多同十五日說戒如法治乃越毘尼罪若客比丘來等亦如是若客比丘來多客比丘十四日說戒舊比丘十五日說戒舊比丘少應從客比丘求和合彼與和合者善若不與和合舊比丘應出界外說戒求和合者欲客比丘同集也若客比丘十五日舊比丘十四日客十

六日舊比丘十五日亦如上當從及求和合准斯三日說戒嚴制則外來此住客舊雖殊布薩之法必須和合今遭末世希見欽遵推情有二一者或自干禁章含羞覆過懼衆不臨次者欠學毘尼偏執爾我故

不隨集嗟夫於通計別違佛語而恣癡心
布薩敗壞正法沒矣律云聽上座於布薩
日唱言今日衆僧說戒今此白詞是據唱
潤文其爲上座者應如是白言

大德僧聽今白月十五日

若黑月大十五日

布薩白衆僧集

某處說戒

說

如是白已上座應教年少比丘具淨水燈
火舍羅聽作時若打撻槌及餘時法若告
言諸大德布薩說戒時到僧集已比座共
相檢校知來者不來者其諸莊嚴說戒衆

具廣如鈔中

釋文云其諸莊嚴說戒衆具廣如鈔中者
斯爲聖制尊嚴在行持者整肅其規儀範
草勿由作辨時彷彿於事故引鈔文宜當
如法今准律畧釋表法以明鈔義也律中

勃十

十六

佛言若半月半月布薩日掃灑敷座備燈
火木器舍羅爲上座者當教年少比丘而
年少者依教作辨若上不教下不辨者俱
犯越毘尼罪掃灑其處者以地喻心地掃
灑如懺愆表半月布薩清淨身心凡有微
細過咎必須一一懺除也敷座有二一是
高座爲說者登一是下座爲聽者設其高
座宜列香花以香表信花表因故非正信
淨因修證無從也復備燈火預防夜暗燈
火表智暗喻癡障以顯智起則無明破也
當具水器就中分二一者謂洗足水瓶恐
足垢汙僧地敷二者謂淨手盆欲手潔禮
僧無慢以水表定垢璧塵煩不籍定力則
塵情渾濁莫能澄靜也舍羅此翻云籌乃
記數之軌極短五指齊極長一拳肘麌如

小指細不過筋用有二別一者知報僧數而受施襍二者能滅諱事以同法食餘時法者謂除鳴槌聽作時集若稱某時若量影時若白言此制隨同住衆多寡便用也

○說戒和法

續上文但云僧集已比座共相檢校知來

十九

者不來者未明其法今准單白綱目依說戒捷度續入律云爾時說戒日住處有一比丘入房閉戶而眠諸比丘說戒畢從座起而去眠者聞聲即起問云諸大德欲何處去不說戒耶報云我等已說戒竟汝向者在何處來答言我閉戶眠耳諸比丘以此事白佛佛言不得說戒日在房中眠自今已去聽比座者共相檢校知來者不來者應先白然後說戒作如是白

大德僧聽令十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

釋上云白即羯磨此法是也白已隨緣廣畧如法說戒其間七非於集法緣成篇內業已詳明茲不重揅

續一往黑白半月誦戒藏中佛陀耶舍尊者別譯四分戒本流通卷首有十二頌作前方便問答單白和集羯磨誦戒序次第誦二百五十戒相畢有七佛畧教誠偈並回向頌其首尾之頌乃結集者所置由分止作各攝歸門故於止持會集中闕而不載今錄附此僧說戒法畧釋其義俾知廣誦大綱餘有誦戒儀規俱明兩乘布薩正範內

○初明卷首十二頌 分爲九釋

稽首禮諸佛及法比丘僧令演毘尼法令
正法久住

釋此一頌上二句是歸敬三寶下二句顯
戒當說能住持正法也凡作法事必須先
禮三寶以求加被使內障潛消外魔無娆
稽首者謂下首至地少久乃起禮者履也
進退有度尊卑有分之儀西域以五體投
地爲之致敬此方以稽首爲之盡恭令隨
國風故云稽首也又稽首者身業致敬身
致敬時口稱德號心存觀想是爲三業供
養佛者具云佛陀此翻云覺覺具三義一
自覺悟性真常了惑虛妄二覺他運無緣
慈度有情衆三覺行圓滿窮源極底行圓
果滿法者乃如來隨機稱性所說清淨法
要衆生信依修行得大解脫必趣涅槃若

以義釋法是執持之義謂執生物解任持
自性一切諸法各守自性任持不捨各守
自性如水就於下火揚於上性各決定此
是法體軌謂軌範可生物解如火熟食用
水浮舟各取其則是爲法用也比丘僧者

舍三義具六和准前所釋十誦云有五種
僧一無慚愧僧破戒者是二驥羊僧凡夫
鈍根無智慧如諸驥羊聚在一處不知布
薩不知布薩羯磨不知說戒不知法會三
別衆僧於一界內處處別作羯磨四清淨

僧凡夫持戒人五真實僧學無學人此中
所禮正禮後之二僧由真實僧能令勝義
正法久住由清靜僧能令世俗正法久住
今演毘尼法者今謂正當說戒之時揀非
過未演乃宣布流通也梵語毘尼此翻滅

然滅有三義一滅業非

謂不偷盜等故律中有犯昆尼有譯

尼二滅煩惱

煩惱是發業之本故律云治

三得滅果

故經云成淨有智慧便得第一道

宣祖云

昆尼翻滅及調伏者是從功用爲名非正譯也正翻云律律者法也從教爲名斷割

重輕開遮持犯非法不定俗有九流法流

居一故世法律皆約刑科道與俗違刑名

乃異至於處斷必依常法故翻律也令正

法久住者正法是出世無漏聖道也正法

住世教行果三悉皆具足由秉羯磨清淨

布薩則戒身成就定慧發生無漏聖果庶

可希冀若廢布薩戒行不淨則正法滅亡

無日矣五分律云昆尼是佛法壽命昆尼

住則正法久住故云今演昆尼法令正法

久住

戒如海無涯如寶水無厭欲護聖法財衆
集聽我說

釋此一頌上二句顯成功德下二句勸聽

獲益也捷度云海水有八奇特法所以阿

修羅娛樂住一者一切衆流皆往投之二

者潮不失限三者五大河投海而失本名

四者河及天雨盡歸而無增減五者同一

鹹味六者不受死屍七者多出珍寶八者

大形所居我法中亦有八奇特使諸弟子

見已於中而自娛樂一者我諸弟子漸次

學戒皆歸我法二者我諸弟子住於戒中

勸

主

至死不犯三者四姓捨家皆稱沙門四者

於我法中以信堅固捨家學道入無餘涅槃界而涅槃界無增無減五者同一解脫

味六者犯界惡法雖在衆中坐常遠衆僧

衆僧亦離彼遠七者多出珍寶所謂四念處乃至八賢聖道八者受大形所謂四向四果根本律云毘柰耶大海涯際森難知差別相無窮豈我能詳悉大師律教海甚深難可測故云戒如海無涯也如寶求無

厭者寶即海中清淨如意珠王能隨衆生

所求於念念中雨滿闍浮提一切樂具而寶體終無損減佛法海中尸羅皎潔能念念中出生一切念處正勤如意根力覺道等諸勝善品乃至三乘聖果而尸羅體終無變易如彼珠王求施無厭也聖法財者畧則即信戒聞捨慧慚愧七法廣即三十七品助道法也然此法財非戒無能守護而戒有防非止惡之功如強兵猛將能伏怨敵如堅城深塗能禦魔賊不令得便而

使侵凌故是以欲護此聖法財衆集聽我說衆謂四清淨比丘已上乃至百千集謂身心和集聽謂耳根發識聞其如律宣說在座比丘各各如說奉持也欲除四棄法及滅僧殘法障三十捨墮衆集聽我說

釋此一頌明聽戒離過也四棄即四重根本僧殘即十三僧伽婆尸沙捨墮即三尼薩耆波逸提如止持中釋然戒法五篇今止言三者餘二從輕文畧義攝豈但聞戒而能生諸善品守護法財實能永斷業非清淨污染是故欲除棄滅殘障止捨墮僧伽應和集聽我宣說而遠離斯過也毘婆尸式棄毘舍拘留孫拘那含牟尼迦葉釋迦文諸世尊大德爲我說是事我今

欲善說諸賢咸共聽

釋此前一頌總舉七佛後一頌述說囑聽
也毘婆尸亦云維衛此名有四義以其智
圓滿如月則云徧見魄盡惑亡則云淨觀
既圓且淨則云勝觀又云勝見式棄亦名
尸棄此翻云火亦翻持髻謂無差別智最
爲尊勝處於頂心毘舍具云毘舍浮亦名
毘舍羅此翻徧一切自在以其智圓果滿
兩足稱尊已上二佛在過去莊嚴劫末後
出世也拘留孫此翻所應斷亦翻作用莊
嚴謂能斷一切煩惱永盡無餘萬德莊嚴
拘那含牟尼此翻金寂又翻金仙金者體
堅五色以黃爲上光最明艷寂者表無礙
智寂然不動謂此世尊得堅固無上無礙
智寂然不動迦葉此翻飲光謂身光顯赫

吞蔽一切光明故釋迦文又名釋迦牟尼
此翻能儒亦翻能仁寂默寂默故不住於
生死是自利義能仁故不住於涅槃是利
他義內冥智理外揚德化智悲雙運立斯
嘉號也已上四佛於賢劫初次第出世化
道所以處處說此七佛者一謂在百小劫
內淨居天人所曾見故二謂本師修相好
業從毘婆尸佛時爲始故世尊者十號具
足九界同仰爲諸天人師居衆聖中王世
出世間極尊無等大德者謂諸世尊等濟
群生具大慈德折攝教化具大威德故爲
我說是事者此句正明師資授受顯非臆
說也我即現前衆中說戒者自稱是事即
四事十三事乃至一百衆學事等言善說
者謂如法如律如佛所教而說詞句無差

謬也諸賢咸共聽者此句遞揀別衆不和
故諸者從初近圓無夏比丘乃至百臘上
座皆應集聽始從戒序乃至七佛偈經滌
慮合掌一心諦聽也賢乃有德之稱猶云
大德僧今以世尊稱大德故僧以諸賢易
之爾

勸十

三五

譬如人毀足不堪有所涉毀戒亦如是不
得生天人欲得生天上若生人間者常當
護戒足勿令有毀損

釋此前一頌上二句設喻下二句法合以

明障生善道也後一頌上二句示生善趣
下二句法喻雙舉誠護善因也譬如者乃
假設之詞毀謂破壞涉謂躡蹠天謂欲色
無色三界諸天也人謂四有洲中人倫也
而言生人天者以西域人多是求樂生天

佛出世間隨彼所欲爲說人天因果然非
聖意亦非律旨雖云人天實爲涅槃所謂
先以欲鉤牽後令入佛智也根本律云或
願人間或求天上勤修梵行者得生人天
暫受快樂彼命終後入地獄中是故當求
涅槃以修梵行勿樂人天而致勞苦律攝
云險途有二一是生天二是惡道雖復生
天受諸勝樂報盡之後還墮惡趣是則人
天非所當欲又戒喻以足無遠不至義在
深幽謂戒足不可毀故毀則人天尚不能
生何況涅槃又復具諸戒行乃是上品正
因往生淨土於一念頃親近供養他方十
萬億佛還至本國聽聞妙法如是不可思
議神足力皆由護戒無損之所致也
如御入險道失轄折軸憂毀戒亦如是死

時懷恐懼

釋此一頌上二句設喻下二句示知過患

也前頌中引律但約人天名爲險道今單

指三塗爲障道軸乃車輪之轉軸轄是軸
頭之鐵死時自知破戒必墮惡道猶如險

道中途失轄折軸恐怖惶惶無依無救也

行願品云關閉一切諸惡趣門開闡人天

涅槃正路實由嚴持禁戒之功能也

如人自照鏡好醜生欣感說戒亦如是全

毀生憂喜

釋此一頌上二句設喻下二句顯戒完闕

也如人以鏡自照其面容端則欣喜貌陋
則憂感今正說戒之時聞已當自反觀思

察所受持戒其間若全淨無瑕則內懷欣
喜外不愧人若有所毀污則內生憂感外

加十

二十六

耻於他也

如兩陣共戰勇怯有進退說戒亦如是淨

穢生安畏

釋此一頌上二句設喻下二句明戒得失

也如兩陣共相交戰勇者奮而前進怯者

畏而退縮今衆集說戒正與煩惱魔軍共

戰戒淨則堅持之力勇猛與衆同居身心

俱安戒穢是受行之志怯弱雖與衆居情

色實畏不能降伏煩惱魔軍返被煩惱所

勝也

勸十

三

世間王爲最衆流海爲最衆星月爲最衆
聖佛爲最一切衆律中戒經爲上最如來

立禁戒半月半月說

釋此前一頌舉喻歎德也凡受比丘戒者

名曰大沙門梵語摩訶此翻云大而大舍

三義一者大天人中尊故二者多富有福慧故三者勝超諸外道故所以佛言於天人魔梵沙門婆羅門衆中釋子沙門最爲第一也今初句即約大喻歎次句即約多喻歎第三句即約勝喻歎第四句總約大多勝喻歎後一頌正以法合一切衆律中戒經爲上最者謂諸世間之國禁及外道等之邪宗亦各有律不能令人脫纏出界唯佛律乃能救濟衆生超凡入聖又佛律中之五戒八戒十戒亦不如比丘具足戒又定共道共戒亦不如波羅提木叉戒根本律云諸佛證菩提獨覺身心淨及與阿羅漢咸由律行成三世諸賢聖遠離有爲縛皆以律爲本能至安隱處故云一切衆律中戒經爲上最所受之戒律上最而令

能受之者亦成最也如來立禁戒者此顯戒唯佛制非餘所堪如國家賞罰號令必從王出臣下僭越庶人不信敗亡無日佛法亦爾若容他說群生不奉法不久住是以禁戒唯佛自立也半月說者以黑白半月用表善惡二業欲黑盡而白圓又白表智德黑表斷德故立此一定之期限說戒根本雜事中佛言我令汝等每於半月半月說波羅提木叉者當知此則是汝大師是汝依處若我住世無異也

白半月用表善惡二業欲黑盡而白圓又
白表智德黑表斷德故立此一定之期限
說戒根本雜事中佛言我令汝等每於半
月半月說波羅提木叉者當知此則是汝
大師是汝依處若我住世無異也

大師是汝依處若我住世無異也
昆尼作持續釋卷第十

音義

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十一 聆一

唐京兆崇義寺沙門道宣 摹集

清金陵華山後學比丘讀體 繼釋

○諸說戒法篇第五之二

○此明戒序 分爲四釋

諸大德我今欲說波羅提木又戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默然默然者知諸大德清淨釋諸大德我今欲說波羅提木又戒者此乃標宗立體告衆令知今說戒時至各當攝持三業慎其散亂也大德如前釋是律語尊稱波羅提木又此翻別解脫律攝云別解脫者由此別解脫經如說修行於下下等九品諸惑漸次斷除永不退故於諸煩惱而得解脫故名別解脫又云保解脫

謂戒淨絕瑕發生定慧如來保任心證涅槃故汝等諦聽者誠令諦實而聽入於語義以成聞慧也善思念之者謂當如思義憶念勿忘以成思慧也既聞思擇義當去其不善擇其善者而修之以成修慧也若自知有犯者即應自懺悔謂染淨自知豈可覆藏若有所犯罪事未曾向他發露求悔於此說戒時即應自言露罪懺悔已仍允聞戒不雜於衆勿俟他舉而令遮聽懺悔者懺名修來悔名改往日所作鄙而惡之故爲悔也往日所棄一切善法今日以去誓願勤修故爲懺也棄往求來合名懺悔不犯者默然不犯謂一往本無所犯或犯即說悔已當一心靜默至誠而聽默然者知諸大德清淨謂僧衆純潔和合理

應如律如法說戒也

若有他問者亦如是答如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說是障道法

釋若有他問者亦如是答謂如餘時中被他舉問實答此說戒時問亦應如實答如是比丘等者比丘指犯罪之人衆中謂現前所集清淨僧衆三問是令語詞圓滿離廣畧故畧則闇鈍者卒難知覺無慚者不生悔心廣則恐延時久令衆坐倦所以律制作法唯三問也若憶念有罪而不發露懺悔得故妄語罪然雖不言由現身相表語業故縱曾有犯今不憶知此則無妄語罪於一一問中隨憶得罪若三問三憶得三妄語罪障道法者佛說故妄語障初禪

乃至四禪障初果乃至四果障涅槃之道也

若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂

釋此謂若具慚愧比丘憶念有罪欲求戒身清淨理應自言懺悔非畏他詰問治罰而露說懺悔得安樂者身心寂定煩惱不侵爲之安遠離過非獲證道果爲之樂也諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨否說三諸大德是中清淨默然故是事

如是持

一

三

釋此乃結問也戒經序者謂此爲二白五十別解脫經之由緒以此爲先者能令餘說得生起故是事如是持者持是了知義已三詰問衆皆清淨由其一衆清淨默然

故此事我今如是了知堪爲宣說戒經也

誦此戒序及次第誦戒相畢復總結云

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法

已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法

已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波

逸提法已說四波羅提提舍尼法已說衆

學法已說七滅諍法此是佛所說半月半
月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共
和合應當學

釋此文結前勸修也謂非但半月半月和
也

集一處聽說戒法嚴持無犯而已更有諸
捷度內所制等法及修多羅阿毘曇定慧
之法於是中皆共精習乃比丘應當學者
彼此和合策勉勤修庶幾增戒增心增慧

○此明七佛偈

忍辱第一道佛說無爲最出家惱他人不
名爲沙門

此是毘婆尸如來無所著等正覺說此戒
經

釋忍辱者以其內心能安方可忍外所辱
之境忍有二種一生忍二法忍生忍復二
一謂於恭敬供養順情境中能忍不著則
不生憍慢二謂於瞋罵打害逆境中能忍
則不生忿恨怨惱是爲生忍也法忍亦二

一者非心法謂寒熱風雨饑渴老病死等
二者心法謂瞋恚憂愁姪欲憍慢等若於
此二法能忍不動是名法忍也復以正慧
觀察生法性空忍不可得苦空無我孰爲
忍者忍辱既空無生理顯便證涅槃此忍

辱是涅槃之捷徑故名第一道無爲即涅槃謂湛然常寂無所造作超絕有爲之境越度生死之流更無有法勝於此者故名爲最沙門者阿含經云捨離恩愛出家修道攝御諸根不染外欲慈心一切無所傷

於一

害遇樂不欣逢苦不感能忍如地故號沙

門若出家不行忍辱而反怨報惱於他人則違無諍之道豈稱沙門之行欲得第一道當不惱他人欲希無爲樂當具沙門行所以忍辱是出世之因無爲是出世之果惱他人是生死之因非沙門是生死之果善惡兩彰淨穢齊舉其有智者應擇而趣之此是毘婆尸等者上明所說之法此明能說之佛也三世諸佛皆有通別二號毘婆尸乃別號如前釋如來無所著等正覺

於一

五

遠離諸惡

乃是尸棄如來無所著等正覺說此戒經釋上二句舉喻下二句法合謂世間若有聰慧之者能信佛聞法正見現前即知是道非道非道乃六趣險途是道謂八正平衢險途由不善所感平衢藉勝慧所詣故須遠離諸惡因務修出世要終抵涅槃常樂之處譬如明眼之人前境昭昭不趣險難之徑遠諸怖畏而終至安隱之處也諸惡謂三界見思無明等惑尸棄如來通別

衢險途由不善所感平衢藉勝慧所詣故須遠離諸惡因務修出世要終抵涅槃常樂之處譬如明眼之人前境昭昭不趣險難之徑遠諸怖畏而終至安隱之處也諸惡謂三界見思無明等惑尸棄如來通別

二號如前所釋律攝云尸棄佛出現於世
諸聲聞多爲生天而修梵行希求後世受
天妙樂爾時彼佛爲欲對治弟子衆說此
畧教

不謗亦不嫉當奉行於戒飲食知止足常
樂在空閑心定樂精進是名諸佛教

此是毘舍羅如來無所著等正覺說此戒

經

釋謗是口業嫉是意業欲離此二當奉行
於戒戒淨則三業頓捐何患口意之不清
淨飲食屬口常樂屬意知足則息妄馳求
空閑則諸念自寂由是心澄入定起慧斷
惑唯樂精進頭陀乃能空閑者是阿蘭若
寂靜之處依此處而勤修定門必獲聖果
三世如來同斯軌轍以教弟子故云是名

諸佛教此佛通別二號准前釋

譬如蜂採華不壞色與香但取其味去比
丘入聚然不違戾他事不觀作不作但自
觀身行若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒

經

釋喻遊蜂採華但持藥味而去不壞華之
色香如比丘入聚落乞食時亦然不違戾
他事違是違背戾是罪戾謂比丘乞食趣
得資身助道隨施而受知足而歸勿以過
求戾他壞彼淨信敬心正同蜂採華不壞
色與香也不觀作不作者謂既不戾他亦
莫觀人得失以亂身心妨修道業但自觀
身所行而省察之若自無非則身淨端設
有過則行穢僻故云若正若不正也此佛

通別二號准前所釋律攝云拘留孫佛出

現於世諸聲聞衆多希利養慢於善品爲

遮彼故說斯畧教

心莫作放逸聖法當勤學如是無憂愁心
定入涅槃

此是拘那舍牟尼如來無所著等正覺說

是戒經

釋由不放逸故能勤學聖道由學聖道故
令憂惱之感能除由除憂惱等感故心寂
靜而入正定由得定故證涅槃而樂無爲
此乃斷集修道證滅也若心放逸造集惡
因則招憂愁之苦果若不修道見諦證滅
雖獲定心而煩惑未除仍輪三有憂苦焉
脫此佛通別二號如前釋

一切惡莫作當奉行諸善自淨其志意是

則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

釋一切惡者謂三毒煩惱發生身口所造
性遞等罪諸善者謂三十七品及一切法
門誠惡莫作此令以戒防禁七支三毒性

業遞業皆得清淨勉善奉行此令增修三
學廣積衆善梵行圓成利己濟他自淨其
志意者謂依持木叉修習禪定發真無漏
智慧破諸邪倒了妄無生心本自淨離染
垢相一切皆空故云自淨其志意法海雖
廣此三攝盡三世如來隨機濟物不異於
斯故云是諸佛教也此佛通別釋號准前
善護於口言自淨其志意身莫作諸惡此
三業道淨能得如來行是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十

二年中爲無事僧說是戒經從是以後廣分別說諸比丘自爲樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

釋諸佛出世觀機設教法非一定釋尊出此五濁惡時人多好諍不護口言及濁心垢重縱無現境而憶曾所經事發起欲思

詮一造作身業不善是故如來誠之以次第防之於未萌若能如是善護自淨不作即三業清淨十善道法成就然此十善道法若人天聲聞緣覺菩薩諸佛無不依之故云

是大仙人道如來爲天中天仙中仙人中尊故稱大仙人也釋迦如來通別二號已釋於前於十二年中爲無事僧說是戒經者無事僧謂不犯戒也如來成道五年已前衆僧皆知足修行無事可犯無戒可制

但拈大意而畧訓之從是五年以後僧中
有漏法生爲斷彼有漏法故乃廣結二百
五十戒法於間復有根本從生開遮輕重
是比丘所受持者而言十二年中以聲聞
藏攝阿含教其阿含總談十二也自爲樂

法樂沙門者法即戒法清淨持戒是沙門
無漏之因證阿羅漢是沙門無漏之果若
因不具則果無從立故云樂法樂沙門也
有慚有愧樂學戒者慚者內自羞耻愧者
發露向人世間若無慚愧二法悉皆違越

詮一九清淨聖道趣向諸惡險途然此波羅提木
叉戒非無慚愧愚癡之人而能堅信樂學
當於中學者謂當於此二百五十別解脫
律儀及七佛畧戒經中精習勤修謹護無
違以度生老病死之大苦患亦不墮啞羊

之訶也

○此明卷末回向頌 分爲六釋

明人能護法能得三種樂名譽及利養死得生天上當觀如是處有智勤護戒戒淨有智慧便得第一道

釋前一頌是世間因果後一頌是出世間因果舉世間而彰出世間也明人者謂了

達三途因惡業所招人天樂境由善業所感故當捨惡修善戒乃衆善之本唯明達者能護非愚迷不別因果者堪持三種樂者一名二譽三利養是現在華報之樂死後得生天上是未來果報之樂名謂稱德譽謂讚美利養謂四依聖種謂能如律奉持之人戒香芬馥遐邇普聞四事助道不求自至也當觀如是處者謂世間樂果無

戒尚不能獲則出世聖道豈離於戒有智之者應精勤嚴護所受之體皎潔絕瑕諸有可超故云戒淨有智慧便得第一道也如過去諸佛及以未來者現在諸世尊能勝一切憂皆共尊敬戒此是諸佛法若有

自爲身欲求於佛道當尊重正法此是諸佛教

釋前一頌半舉諸佛共成道以證之後一頌示欲求佛當重正法以勸之能勝一切憂者一切煩惱諸惑結縛衆生故名爲憂

於一三世如來皆尊奉波羅提木叉淨極圓明破盡諸惑而大解脫故名爲勝自爲身者謂專爲此身超越生死求於佛道非希暫樂以持戒品此中意旨幽邃揀非二乘別解律儀乃令究竟戒性故學者切勿錯其

宗趣自陷偏小之坑狂者速宜自責反省
以雪譏貶之罪縱然迹現是小意本實誘
歸大況乎戒海無涯量同太虛隨物受益
等施無二根器雖有大小之殊法無廣狹
之別欲脫二死之深淵早投一真之彼岸

庶得自爲不乖求佛有冀矣正法即戒法
所謂有秉羯磨說戒則正法不滅世間以
戒是苦海舟航涅槃徑路不同外道邪僻
之律輪王十善治世之術故此佛戒特名
曰正法也

七佛爲世尊滅除諸結使說是七戒經諸
縛得解脫已入於涅槃諸戲永滅盡尊行
大仙說聖賢稱譽戒弟子之所行入寂滅
涅槃

釋前一頌半謂諸佛弟子奉持戒經得脫

卷一

十一

諸縛已入涅槃故舉以證之後一頌謂今
佛弟子尊佛所說依戒修行便獲涅槃果
樂故示以勸之諸結使者謂諸煩惱驅使
行人心神流轉三界不得解脫故云結使
畧則十使廣則八十八使乃至八萬四千
塵勞也七佛爲世導師爲欲滅除諸弟子
結縛故乃說此戒經弟子奉行則諸煩惱
結縛因斯解脫證無生果已入涅槃一切
有無戲論永滅盡矣七佛大仙所說之經
是一切賢聖所讚之戒今凡爲佛弟子者
能如教修行則無不證入寂滅涅槃者也
寂滅涅槃是華梵雙舉

世尊涅槃時興起於大悲集諸比丘衆與
如是教誡莫謂我涅槃淨行者無護我今
說戒經亦善說毘尼我雖般涅槃當視如

世尊此經久住世佛法得熾盛如是熾盛故得入於涅槃若不持此戒如所應布薩喻如日沒時世界皆闇冥

釋初一頌明佛垂誨也如來說法四十九

年化緣已畢垂將涅槃重以戒法願命弟子慇懃付囑示誨諄諄是知此戒誠爲佛法之元基慧命之正脈成聖之保任利生之要軌苟不頂戴受持豈但自干汨沒生死海抑且有辜如來付囑念當思慈誨奉遺法而忘軀策進信志敬木叉而盡壽是

爲知恩報恩者莫謂我涅槃乃至如是熾盛故得入於涅槃此兩頌半正明示教也謂諸比丘汝等莫謂我如來涅槃世間空虛修淨行者無有依護我今已爲汝等說二百五十戒經亦說毘尼作持等法我雖

入般涅槃此波羅提木叉戒在世即是如來法身常住不滅故令汝師之以作依護若波羅提木叉久住熾盛則教行理果皆悉熾盛由熾盛故修淨行者得入涅槃而無遺也若不持此戒乃至世間皆闇冥此一頌重申誠喻也謂淨行者有護是今護體蠲染以立梵行如所應受持戒品依制布薩若不布薩以何依護則罪垢日增失智慧明不覩聖道便墮三塗喻如日沒闇冥無所見故即墮坑落塹矣

當護持是戒如犛牛愛尾和合一處坐如佛之所說

釋此一頌誠令堅志遵持也謂比丘當護戒自珍堅其信志寧死不犯猶如犛牛愛尾不顧身命乃名遵制持戒和合一處坐

者使離別衆之過如佛所說者謂黑白半
月如佛所教而作布薩說戒慎勿有于七
非而背法律教三如也

我已說戒經衆僧布薩竟我今說戒經所
有諸功德施一切衆生皆共成佛道

詮上三
釋前半頌明自他作辦事畢後一頌以所

作事回施有情共成佛道作辦之事而言
功德者謂一一戒中嚴護清淨所生止作
之力用名曰功德此聲聞之法而云回向
佛者何也此是開顯之後涅槃顧命所謂
真是聲聞以佛道聲令一切聞唯有一乘
法無二亦無三又戒本防非止惡詎聲聞
之獨持比丘體通大小豈羅漢之自目又
在家菩薩持在家戒名曰菩薩近事出家
菩薩持出家戒名曰菩薩比丘是知比丘

之戒非局小心出家菩薩何容不護三世
諸佛同斯法教不唯今之釋尊獨爾或曰
聲聞持戒名菩薩破戒聲聞破戒名菩薩
持戒然斯義者以聲聞自度爲急故止之
名持菩薩利生爲本若不廣作衆善名之
爲犯此正責小心自利爲過非謂大心利
他共成佛道者在列縱曰自利乃兼利他
故一一戒中不離護他斯實如來善巧方
便密以珠繫衣裏令其終獲大用今人不
達聖意而生擬論若解了開顯之後則無
疑此頌云我今說戒經所有諸功德施一
切衆生皆共成佛道也

已上附誦戒本釋竟已下皆原卷之法
○僧同犯識罪懺白法
佛言若僧集說戒犯罪不得說戒不得聞

戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔

彼比丘自己當懺悔應作如是白言

大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是

如是自己然後說戒律本更不悔本罪

釋此法律中更不悔本罪者謂犯單墮及

衆學威儀戒等由臨布薩付思聖制難廢急欲同誦木叉各生慚愧發露求淨如此正契布薩捨諸惡不善法究竟梵行之旨不須更悔若犯初二篇並三十捨墮不得

例斯也

○僧同犯疑罪發露白法

佛言若說戒時一切僧於罪有疑者應作白言

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧

忍聽此衆僧自說疑罪白如是

然後說戒此但露罪得聞說戒本罪仍說

已懺

釋上云識罪者謂自知了了無疑此云疑罪者因自不知罪種名相爲犯不犯生疑

既將說戒且先陳露待自己說聽竟仍須

向知法者問決所犯自言求悔此識疑

二法皆爲人法故作兼屬公私也

○尼差人請教授法

於說戒日集僧索欲問緣答云差人請教

授羯磨作白文言

聆一

十五

釋於說戒日者律聽比丘十四日布薩比

丘尼十五日布薩若有因緣比丘十五日布薩尼十六日布薩此謂二部相依結界

今維十五日大僧正說戒尼界集僧差人

作白云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧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

律本云應白二差一人已彼獨行無護更差二三人爲伴往僧寺中

釋更差二三尼爲伴者乃方便命隨爲護更無白差之法須擇老練持戒者同往非但以尼數二三而已准增一法云尼若有

五過不應將作伴行一喜太在前行二喜太在後三喜抄斷人語次四不別善惡語善語不稱讚美惡語五如法得利不以時爲彼受反此五過聽僧差伴庶兩獲益無諸損惱

至所囑比丘所義惟應差人承受彼囑授尼應具陳所請已至十六日更往僧寺中求可不時若得畧教授已還至寺鳴槌集尼衆不來者說欲已然後使尼如僧中所告者在尼衆中具宣僧勅訖諸尼合掌頂戴受律無文准僧祇律文義如此若僧尼兩衆欲滿五人已上方行此法故律本云若衆不滿若不和合者至時禮拜問訊釋若僧尼兩衆樂欲依制奉行此法者各滿五人已上二部方可羯磨差使本律乃

互明兩衆謂縱和不湍湍已乖和至僧布
薩日尼唯恭敬往禮以遵八敬盡形不敢
違也此一羯磨爲法故作是屬公也
非人非謂衆減不和無伴獨行等餘非
准前無異

◎教誡尼法

卷一

十六

佛言於僧說戒時上座問言比丘尼衆遣
何人來耶今但取當時說戒者問之受囑
授者即起具修威儀爲白僧言

大德僧聽某處比丘尼僧和合僧差比丘尼

某甲半月半月頂禮比丘僧足求請教授尼

人

三說已義加云彼應至上座所云大德慈
濟能教授比丘尼不若答言不堪者乃至

二十夏已來一一具問若無有者還至上

大德僧聽此某甲比丘教授比丘尼白如是

大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘教
授比丘尼白如是

大德僧聽此某甲比丘教授比丘尼誰諸長

座所白言遍問衆僧無有堪者上座即應
畧教戒法告囑授人云此衆無堪教誡師
明日尼來請可不時應報言昨夜爲尼遍
請無有堪者雖然上座有勑勅諸尼衆精
勤行道謹慎莫放逸

老忍僧差某甲比丘教授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差某甲教授比丘尼竟僧忍默然故是事如是持

佛言成就十法者然後得教授比丘尼一

具足多聞二誦二部戒利三決斷無疑四

善能說法五族姓出家六容貌端正尼衆

見便歡喜七堪任與比丘尼說法勸令歡

喜八不爲佛出家而披法服犯重九若端二十歲十若過二十歲又增一云有五

法應敍尼一具持波羅提木叉戒二多聞

善巧三語言辯說四不爲佛出家而犯重

罪五二十臘若過二十五分云五法不

應差已應捨一誦經戒而多忘失二諸

根不具三多欲四現爲惡相五敍比丘尼

親惡人

聆一

十八

釋此但續差法白二其儀規備載於敍誠比丘尼正範中此一羯磨爲法屬公並顯非皆同上無異

○告清淨法

佛言說戒日客來若少者當告舊比丘清淨應如是告言

大德僧聽我比丘某甲清淨說

若說戒序竟方陳此言必有犯者舉過告僧已餘者次第聽

釋布薩本爲改往除愆勤修冀淨雖然因緣遊行遇處有僧說戒理應就聽必不可違若僧集已說前頌竟至不須告淨當具儀作禮敷座而坐若說戒序竟至則座上已經問淨方陳此言應知廣說八處問淨故若自知有犯先舉過告僧已餘者隨坐

次第聽終仍准所犯求懺此一法爲法

作是屬私也

○識罪發露法

佛言當至一清淨比丘所具威儀說所犯

名種白言

大德憶念我

某甲犯某

罪生疑今向大德發

露後如法懺悔

說

說戒時憶者須用此法若餘時中依法懺

悔十誦云發露比丘不須更發

○釋說戒時憶者據非日前知而不悔今謂

因值布薩倏爾憶所犯事且用此法容聽

戒故聽罷應即乞除若餘時識犯生疑陳

露求決依法懺悔而引十誦者謂布薩日

前已曾發露正布薩時不須更露聽懺之

○疑罪發露法

律本比丘犯罪有疑復逼說戒佛言應發
露已得聞戒義准云

大德憶念我比丘

某甲於某

處犯生疑今向

大德發露須後無疑時如法懺悔

說

○釋須後無疑時者非謂任其久緩乃指聽

竟之後言也

○說戒座上憶罪露法

律本爲在座上忽憶本罪向比座說之舉
衆鬧亂佛令發露心念應義准云

○釋律云於說戒時有一比丘犯戒而在座

間思世尊制犯者不得說聽戒等我當云
何語彼說戒人言止止莫說戒我犯某罪
欲從長老懺悔舉衆鬧亂諸比丘以此事
白佛佛言其人自憶罪而發露彼比丘當
語邊人言我犯某罪今向長老懺悔復作

是念設語旁人者恐鬧亂衆僧不成說戒
彼比丘當心念須罷座已當如法懺悔作
如是已得聽戒今例心念法但聲須細莫
令衆聞應義准云

我某甲犯某罪爲逼說戒恐衆鬧亂故待竟

當懺說

聆

二十一

疑罪准此

釋上三法皆爲法故作是屬私也

○畧說戒法

佛言若王賊水火病人非人惡蟲及有餘
緣者若牀座少露濕天雨布薩多夜已久
或聞諍說法等久者畧說戒

釋此明開緣先列八難一王難者王乃自
在意信則興隆佛法不信則毀滅三寶二
賊難者賊乃爲害之稱賊是林中王能作

不饒益事三水難者謂海嘯江潮奔流泛
漫四火難者謂火性無恒寄託諸緣能焚
燒林野五病難者謂同界病多就榻說戒
處艱容衆故六人難者謂不信白衣或往
來遊觀擾礙僧事或起意不端阻行善法
七非人難者謂或山精顯異或邪魅現形
八惡蟲難者謂惡獸出沒聲色驚人是名
八難也牀座少者謂衆多處迮牀敷不足
露濕天雨者謂覆益欠周恐冒風寒布薩
多夜已久者謂後夜將竟時臨次朝闔諍
聆
主

者謂言諍水火說法者謂演敎太延有如
是餘緣並逢八難皆聽畧說戒也

五分僧祇並爲多緣開聽畧說說前方便
亦如廣說隨緩急廣說之

釋此引他部明開緣俱同本律也雖云畧

說然集已必作前方便可緩則廣說若急

則畧說此則廣畧不定其作前方便是定

也

律中則有三五畧說隨緣遠近文非明了

釋說戒捷度中列三種五法畧說第一五

種者一說至九十波逸提二說至三十尼

薩者波逸提三說至二不定四說至十二

僧殘五說至四重第二五種者一說戒序

二說至四重三說至僧殘四說至二不定

五廣說第三五種者一四重至僧殘二四

重乃至二不定已三四重乃至捨墮已四

四重乃至單墮已五廣說此由譯筆交互

文非明了

今依毘尼母論云若序說問清淨訖應告

言之

諸大德是四波羅夷法僧常聞

十三僧伽婆尸沙乃至衆學法並云

諸大德是衆學法僧常聞

諸大德是七滅諱法半月半月說戒經中來

釋此文中七滅諱法畧僧常聞四波羅夷

法乃至衆學法又畧半月半月說戒經中

來說則前後足之一一並問是中清淨不

已上依文廣說若難卒至應隨到處云已

說至^某處餘者僧常聞若難緣逼近不得

說序者僧祇云

諸大德今十五日^{或十}布薩時各正身口意

莫放逸

便各各隨意去律本至布薩日不得不說

若無者應說法誦經亦得也

釋妄惑煩惱造諸不善等業由發三毒行

於七支故佛制戒以禁止之此引僧祇雖
明更畧然義已收廣矣本律中佛言至布
薩日若無能說戒者差一人說法誦經下
至一偈諸惡莫作衆善奉行自淨其意是
諸佛教不得不說此不攝畧誦法乃因無

除一
說人故暫開非恒聽許以佛世無卷可讀

唯親聽佛制心記口說今已結集梵文東
傳藏有律卷縱不能熟背朗誦應對卷敷

宣亦名如法布薩若至布薩輒講說餘經

者此則不可按法苑珠林引云齊鄭東大

覺寺釋僧範戒行清高行持無缺常宿他
寺意欲聞戒至十五日說戒之夜衆議共
停說戒乃爲法集有陞座乃欲監義叙云
監論法相深會聖言布薩常聞擊難爲勝
忽見一神形高丈餘貌甚雄傑涌聳驚人

來到座前問監義者今是何日答曰是布
薩日神即以手揭之拽下座來委頓垂死
次問上座問答同前陵害二三上座已神
即掉臂而去當時通俗共覩非一範師見
此異乃自以勤力兼策大衆至於一生不
敢說欲縱有病不堪勝輿請僧就病人所
恭敬說戒於後大興戒法是以布薩日不
得故廢說戒而講論法也

○非時和合法

續此准單白綱目今依說戒捷度續入佛

言衆僧破爲二部時諸比丘欲於舍衛_{舍衛國者是准緣起今則隨處言之}舍_{和合自今已去聽自己然後和合當集僧已問緣不得與欲答云}衆僧和合羯磨作如是白

大德僧聽所由諍事令僧闡諍彼此不和彼

人犯罪爲作舉已還爲解罪僧塵已滅若僧時到僧忍聽僧和合白如是

○釋作是自己法食仍同一界共居此一

羯磨爲人故作是屬公也

○非人非謂現前不減與欲准集等餘非

同前應知

○諍減說戒法

○續此准單白綱目今依說戒捷度續入佛言若衆僧所因事令僧闇諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部若能於中改悔不相發舉此則名爲衆僧以法和合自令僧云聽先自然後說戒集僧已問緣不得與欲答云衆僧欲和合說戒作如是白

合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部
彼人自知犯罪事今已改悔除滅僧垢若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

○作是自己然後和合說戒

○釋此乃中間布薩和僧之法不須如常再宣和白故云作是自己然後和合說戒此羯磨爲法故作是屬公也顯非准前

合具

○第一增說戒法 第二增說戒法

○續此二法准單白綱目今依遮捷度續入

律云時有異處衆多比丘說戒日聞彼處有比丘喜闇諍罵詈共相誹謗口出刀劍欲來此說戒我等當云何即往白佛佛言若有如此事起應作二三種布薩若應十五日說十四日作若應十四日說十三日

作若聞今日來即應疾疾集一處布薩若聞已至界內應出外布薩若言已入寺應掃除浴室設洗浴具問上座已然火彼客比丘入浴室浴時應一一從浴室出界外說戒若客比丘喚舊比丘共說戒應答言我曹已說戒若舊比丘說戒已客比丘遞說戒者不成遞若客比丘說戒時舊比丘遞說戒成遞若能如是者善若不能應作白却說戒日作如是白言

大德僧聽僧今不說戒至黑月當說戒自如是

是

應作如是白却說戒若客比丘便待不去彼比丘應作白第二却說戒應如是白大德僧聽僧今不說戒至白月當說戒白如是

應作如是白第二却說戒若客比丘不去至白月舊比丘應如法強與客比丘問答釋強與問答者令舊比丘鳴槌共集而問客比丘云佛有明教制斯却白汝等何以久待不去惱亂衆僧故礙布薩彼若答言不去者舊比丘應語云汝等不去我曹當遵律治罰汝等然後清淨說戒過在汝而不在我故云強與問答也此二羯磨皆爲人法故作是屬公也明非同前

○與狂癱法並解

續此二法准白二綱目今依說戒捷度續入律本云時有一比丘心亂狂癱或時憶說戒或不憶說戒或時來或不來諸比丘白佛佛言自今已去與彼比丘作心亂狂癱白二羯磨僧中差堪羯磨人作前方便

答云與狂癡羯磨當作如是白

大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來若僧時到僧忍聽與此比丘作心亂狂癡羯磨若憶若不憶若來若不來僧作羯磨說戒白如是

大德僧聽此某甲比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶或來或不來今僧與某甲比丘作心

亂狂癡羯磨若憶若不憶若來若不來作羯磨說戒誰諸長老忍僧與此某甲作狂癡心亂憶不憶或來或不來作羯磨說戒者默然

誰不忍者說僧已忍與某甲比丘作狂癡心亂憶不憶來不來作羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言有三種狂癡一者說戒時憶不憶來不來二者或有狂癡說戒而來三者或有

狂癡不憶說戒不來是中第一僧應與此羯磨其第二第三狂癡者不應與此羯磨釋此三種狂癡第一者謂或時舉發不憶若不舉則憶知由病不定故與羯磨其二病輕每憶而來三乃病重全不憶集故爾

不應與法若與衆僧有過須當稱量按善見律云見火而捉如金無異見屎而捉如栴檀無異是名癡狂心亂此一羯磨爲人作屬私也

○解狂癡法某甲人非謂機不應法等餘非准前

佛言若狂者與羯磨已後狂癡病止應與作白二羯磨解應如是解彼比丘應往僧中偏露右臂脫革屣右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘先得狂癡病說戒時

或憶或不憶或來或不來衆僧與我作狂癡

病羯磨作已還得正念求解狂癡羯磨如是說

僧中差羯磨者索欲問緣答云解狂癡病

羯磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病彼說戒

時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡
羯磨與作已狂癡病還得止今求解狂癡病
羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病羯磨白

如是

大德僧聽此某甲比丘先得狂癡病說戒時

或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病
羯磨與作已狂癡病還得止今求衆僧解狂
癡病羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解狂
癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某

甲比丘解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事

如是持

律本云若復更狂癡隨狂癡病時與作羯

磨狂止還解

○對首說戒法

佛言若一比丘住處於說戒日當詣說戒

堂掃灑令淨敷坐具辦澡水瓶然燈火具
舍羅若客比丘來若四人以上應白說若
有四人應集白說戒若有三人不得受欲
應各三語說戒如是言

二大德憶念今僧十五日說戒我某甲清淨

贊

二天

某甲清淨

餘二人亦如是三說若二人共住亦准此
若犯罪者向清淨者發露若懺悔已方得
加法若有罪不發露者不應清淨法也
釋若犯罪者謂於布薩時或憶犯或識犯
或疑犯准前僧法中說露此則不應加清

淨法若布薩日前已經悔過者方得加清淨法倘犯已未曾露懺者加則非法此法爲法故作乃公中之私也

非人非謂三人受欲等法非謂妄加清淨等事非謂非二種界中辦具等餘

四非相准知

○心念說戒法

佛言一比丘於說戒日如前辦衆具待客比丘若無應言

今僧十五日說戒我

某甲清淨說

五百問事云如上加法已有罪者向四方僧懺悔已獨坐誦戒至竟

釋五百問結界品中若一住處有界一比丘亦可打捷槌廣說戒先向四方僧懺悔然後亦可三說三說者謂三語今文云如

音義

毘尼作持續釋卷第十一

諸大僧法也 第五諸說戒法篇竟

鄙音彼
薄也
犧音茅
羽爲旌
旄牛尾可爲旌
旄旌音精
旄音毛折
旄頭則綴以
旄首所以精
旄進士卒也
旄大走五
旄初也
旄捷音
旄蠻音

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十二 聰二

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 繢釋

○諸衆安居篇第六

釋上明布薩每歲二十四次此明安居四

聆二

季重夏九旬乃比丘之要務誠加行之嚴制也而云諸衆者律聽五衆法開四種類以成篇序居第六

時諸比丘一切時遊行蹋殺生草木斷衆生命根世人譏訶蟲鳥爲群佛言不應一

切時遊行聽三月夏安居有通訶別制出在尼律也

釋此先引制緣也律云六群比丘於一切

時春夏冬人間遊行夏月天瀑雨水大漲

漂失衣鉢卧具針筒蹋殺生草木時諸居

士見已譏嫌云沙門釋子不知慚愧於一切時遊行漂失衣具蹋殺生草斷他命根外道尚三月安居且蟲鳥亦有巢窟止住沙門釋子云何如是諸慚愧樂持戒比丘以此白佛故制三月夏安居也文云有通訶別制出在尼律者通訶謂比丘尼亦如是不應一切時人間遊行乃至聽三月夏安居別制者尼八敬戒中第七比丘尼不得在無比丘處夏安居第八比丘尼安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑然尼

八敬制之於後而僧安居制之於前今云通訶者何蓋安居通制出家僧徒訶一衆

則五衆通訶矣

○安居法

如佛言有三種安居前安居中安居後安

居前安居者住前三月後安居者住後三月

釋安居者形心攝靜曰安要期住此曰居靜處思惟道之正軌理須假日追功策進心行隨緣託處志唯尚益不許馳散亂道

贊二妨業故律通制三時文偏約夏月者據緣

發起情在三過然以三際分之一夏四月何爲但結三月斯含二義一生死待形必假資養故結前三月後開一月爲成供身衣服故二若四月盡結則四月十六日得

成設有差脫便不得結教法太急用難常准故如來善順物機開其一月續結令成復於一月內聽三種安居初四月十六一日是前安居十七已去至五月十五日名

中安居五月十六一日名後安居前安居

者住至七月十五日名前三月後安居者住至八月十五日名後三月其中安居者以後足前住滿三月按西域記云前代譯經律者或云坐夏或云坐臘斯皆邊國殊俗不達中國正音或方言未融而傳譯

有謬正應安居也然今有入安居時作蠟人至七月十五日取以視驗一夏之功過者豈止迷制犯非抑且不別臘蠟矣

十誦律佛制五衆並令安居律云尼不安居波逸提僧等四衆突吉羅

贊三**釋**引十誦者明收小衆本律尼不安居犯波逸提此違八敬嚴訓故餘四犯突吉羅由不護世俗譏嫌故准制如斯未有夏際不安居而名釋子者也

明了論云無五過處得在中安居一太遠

聚落求須難得二太近城市妨修行道三

多蚊蟻自他兩損四無可依人人具五德
一未聞令聞二已聞令清淨三能決疑網
四通達無滯五正見五無施主供給藥食
並不可安居

釋佛世僧徒或受請安居或擇處結夏今

文引論出五過者爲明如法方成安居也

初過謂往返乞食途涉疲勞致使心形俱
不寂靜二過謂居家來往默之恐招譏談
之復礙道虛費時功本業未辦三過謂害

物傷慈違本制緣四過謂聞解期入訓必
由師止作義深非學莫曉故擇具德者而
爲所依五過謂四事資生咸藉信檀若處
乏施主則助道爲艱是故有此五過並不
可安居反之則修道獲益亦利居家得植

福田也

律本云安居有四種一對首二心念三忘
成四及界並有據緣如下具列

釋此總標下別列然此安居儀式諸部未
全唯義淨律師親遊西域見聞躬行已經

多次後請梵本歸唐翻譯有載今續依行

續准百一羯磨云明日安居今日受籌其
籌不得麤惡曲捩以香水洗安淨槃中鮮
花覆上以淨物覆之文准下法式應四月

十五日於集衆所正中上面供娑婆教主

本師釋迦牟尼佛位正中下側供護法韋
馱尊天位左右敷衆僧座鳴鉢集界內僧
於中設一低桌將籌槃置上上座應索欲
問緣答云受籌羯磨衆中堪羯磨者作如

是白

大德僧伽聽今僧伽十六日欲作夏安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今日受籌明日安居自如是

作是自己若衆中未有曾受差者准第十篇內自二羯磨差之若有已受差者上座

問云誰能爲僧行舍羅〔某甲〕答言〔某甲〕堪能

卽起座具儀禮上座已仍復本座合掌白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽我〔某甲〕比丘爲

僧行舍羅白如是〔某甲〕答言〔某甲〕堪能

作自己起座擎籌槃者在前收籌者持空

槃隨後先至佛位前籌槃付與收者具儀

頂禮三拜捧籌跪白云〔某甲〕年月日安居會

上娑婆教主本師釋迦牟尼佛受第一籌

自己一拜起立於傍接彼二槃在手彼頂

〔三〕

五

律本云應白所依人言我於此處安居已

禮收籌仍各擎持次向上座前住上座離本座蹲踞受取其籌行籌者至第二座前收者近上座前上座將籌置空槃內如是行收至末若有沙彌安居者彼和尚或阿闍梨代爲受籌後至韋天前執籌鞠躬白

言〔某甲〕年月日安居會中護法韋馱尊天受未後籌亦如前儀收之旣總行已於屏處數其籌數復至上座前白言〔某甲〕年月日於

此住處現受籌者比丘有爾許求寂爾許復云我〔某甲〕爲僧行舍羅竟上座〔某甲〕答言〔某甲〕善應

爾仍安籌槃前處作禮歸位大衆同音誦受籌功德殊勝行等畢起禮上座次第各歸本所此謂採續以全其法儀也

○對首安居法

口言

釋此明第一種安居法凡來僧界安居者應先對所依律師言我願於此處夏三月安居律中但云口言今加儀方表如法既先說已然後至期具修威儀作禮長跪令

掌口言

大德一心念我比丘某甲今依某加藍前

月夏安居房舍破修治故

三說云彼人告所白者五分十誦

知莫放逸谷受持律本云夏中當依第五誦二部律者若

達得波逢提春冬依四種律師達者突吉羅理准律意應問彼言

依誰持律

者答依某甲律師律師有疑當往問答爾

五分云佛言當於持律者安居若處所迮
閑者應七日得往返處心念遙依若檀越
村野林樹山巖房舍等安居者並同上文
唯改伽藍爲異若修治破壞之語局僧住

處隨事量度其四衆作法唯改言比丘尼
式又摩那沙彌沙彌尼爲別餘詞同上也
釋若處迮閑謂迫促衆不安靜由攝心形
勉策進道故聽七日得往返處自作心念
遙依安居倘避衆惱勞任情適意故作心
念遙依則不成安居房舍破修治故者准
律本於安居前僧差五德人分房白二羯
磨先白上座言大德上座如是房舍卧具
隨意樂便取次第至第四上座亦如是白
時有一比丘得缺壞房心念云我不受是
房恐使我修治佛言應受隨力修治今文
依制所說按僧祇云若有房舍破漏春末
月應當治謂四月十六日已前一月若草若瓦隨而補
之然今東土寺院皆設禪堂縱有破缺常
佳料理其來安居者無此事故是句不必

說說則反虛若實有修治者乃可如文說
也此羯磨約期進道爲法禁止遊行爲

人護諸物命爲事是屬公中之私也

非人非謂所依越制等事非謂五過不

擇等餘非類前

○後安居法

卷三

七

律中有比丘四月十六日欲前安居不至

所在十七日乃到佛言後安居應准上文
言後三月夏安居餘文並如上如是乃至
五月十六日後安居法並准前

釋若論三種安居者四月十七日應改云
中三月夏安居今由有前故爾開後佛於
異時告諸比丘有三種安居則改中三月
不無所據律中因舍利弗目犍連發起二
尊者不用神足飛空速至類同世人履地

而來明期不及請佛開此誠乃大權示現
以垂後式此法具三緣與夫顯非並准
上

○心念安居法

佛言若無所依人可白應心念安居文言

我卷甲上同同比丘依某僧伽藍前三月夏安居餘詞

釋此明第二種安居是對首心念法律中
制緣時有比丘住處無所依人生疑不知
成安居不成佛言成意爲安居故自今已

去若無所依人聽心念安居而云意爲安
居者謂決志九旬精修不怠此法唯前安
居者行之其中後安居者不以爲例此
法屬私並所爲之緣同上

非一人非有依故念等二法非中後作

法等 三事非三業不恭等 餘四取合

○忘結便成法

時諸比丘來至所住處安居忘不結佛言

若安居故來便成安居

釋此明第三種安居是法從上心念法中

開據律云時諸比丘於住處欲安居無所

依人對白忘不心念安居有疑不知成安

居不成以此白佛故開聽此法也

律中爲客比丘本有要期外來託處有忘

開結必有住人不在通限若本有方便通

客主也

釋宣祖恐有舊比丘處例行故復辯明通

別謂客比丘始發足時本意先有要期進

道故從外來託居此處到已既無所依對

白又忘心念安居故佛決疑允成若住處

必有所依人則不在此法通收然此法獨
限於客故若律本有方便聽者乃可通客
主也

○及界與園成安居法

時有比丘徃餘處安居一脚入園及界便

明相出如是兩腳入園及界便明相出如

是兩腳入園及界便經明相佛言並成安

居若准人解後二種法應在前後十六日

若在中安居隨日得結

釋此明第四種安居界謂作法大界亦是

攝衣之限四方有標內屬衆僧梵語伽藍

此翻衆園卽僧寺也界繞園外園於界中

雖有遠近之分但一脚入界內一脚在界

外或一脚入寺門一脚在門外便明相出

明相者謂天星垂隱東方明現如是兩脚

入園及界亦爾如是兩脚入園及界便經明相旭日將昇本爲安居故來並成安居若准人解此入園及界二種法者若爲四月十六日前安居來正當四月十七日早若爲五月十六日後安居來正當五月十七日早律制前後安居各唯一日若在四月十七日乃至五月十五日中安居者隨日得結坐不以此論也

○受日法

時有佛僧塔事及父母檀越召請受戒懺

悔等緣並瞻病求藥問疑請法如是諸事不知云何佛言不及卽日還聽受七日去不及七日還聽受十五日去不及十五日還聽受一月日及一月日應還其三種受日並不通夜不同他律

釋義由比丘始念安居諸緣休息要期結

坐必滿方行若事利他豈絕施濟故隨事給日事訖卽還聖慈所以開聽者令功歸

二利期准九旬也律云若父母信樂若有病若諸憂惱遣信請比丘欲相見若父母

不信樂教令信樂若惡戒教令持戒若慳貪教令布施若無智教令有智兄弟姊妹親里亦爾若檀越布施四事請比丘若信樂及不信樂大臣欲相見比丘若有請治覆藏本日治摩那埵出罪此兼僧尼若式叉摩

那犯戒請懺悔更受若二部請受大戒若爲病人求覓隨病藥食若爲求同誦經人欲人間遊行若經營比丘有作事欲林樹間往之有如是諸事彼處遠不及卽日還如是三種受日法並不通夜唯論日盡不

同他律受若干夜法也

又所爲之緣但是破戒非法事並非正緣
不成受日及破安居

釋於上開聽並是正緣若是破戒等者事
既非僧所爲法寧給日出界不但不成受

日抑且自破安居准僧祇破安居不得衣

施

十誦云應五衆安居五衆受日若往赴在
道事盡卽須返界以無法故

釋若往赴在道等者謂因事受日往赴在
道未至於彼聞事已終卽須返界不必前
行以法應事而施事終則法亦無託若仍
故往者則千無事遊行反以破夏治之

明了論中有重受七日法

釋彼論云七日有難隨意行善解三種九

於二

十一

品類釋曰若人受夏月安居行出界外於
比人有九種分別一有事先成七日因緣
後更成七日因緣二有事先成七日因緣
後成有難因緣三有事先成七日因緣後
成隨意因緣此初四有事先成有難因緣
後更成有難因緣五有事先成有難因緣
後成七日因緣六有事先成有難因緣後
成隨意因緣此中七有事先成隨意因緣
後更成隨意因緣八有事先成隨意因緣
後成七日因緣九有事先成隨意因緣後
成有難因緣此後然論准事雖明三種變
開九品者必須量人若一往少信無慚變
開則成非法

僧祇律云比丘尼無羯磨受日法若有緣

開七日

釋僧聽羯磨受日而遮尼者斯有二義一者比丘尼無侶不得獨行夏各進修孰廢追隨二者尼倫勸化但獲少益縱有急要

事緣律制唯聽七日恐尼例僧故引明之十誦律雖云五衆受日除比丘餘亦爾

○事訖羯磨受日法

僧祇律第四十卷云路遠緣長爲塔事僧事應作求聽羯磨事訖應還有人加僧忍聽此妄增聖教彼羯磨例同之也

釋僧祇律四十卷此受日法在二十七卷

安居中後人錄寫多一第字若爲塔事僧事受日出界路遠緣長不能尅期求僧寬限事訖方歸彼時有用斯法秉白加僧忍聽之詞既云求聽寬限僧已允可作法何須再加此白若加者則妄增聖教例彼餘

羯磨法犯相似非也若行此依正文秉宣如常作前方便答云與事訖受日羯磨應如是白云

大德僧聽某甲比丘於此處雨安居若僧時到僧某甲比丘於此處雨安居爲塔事僧事

出界外行還此處住

諸大德僧聽某甲比丘爲塔事僧事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持

釋雨安居者按西域記云印度僧徒依佛聖教坐雨安居或前三月或後三月前三

月當此從五月十六日至八月十五日後三月當此從六月十六日至九月十五日良以方言未融傳譯有謬分時計月致斯乖異故以四月十六日安居七月十五日解安居也文中准緣雙舉塔僧事說行時

隨緣雙單實白可也若非塔僧之事用之則不善稱量

此一羯磨爲塔僧事故作是屬公也

非法非謂事單雙牒等事非謂途近事不爾等餘非准常

○羯磨受日法

佛法東流數本羯磨乞受日法全缺不同皆自意言未尋正教今學所宗但依律本既無乞不可妄加又括諸部並無加應告情已羯磨者如是言

乞應告情已羯磨告情者待僧集已先向衆言今爲某事不得不往七日不及還欲受半月日或一月日出界衆量度已作前方便答云與受日羯磨如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘

其甲受過

七日法十五日出界外爲某事故還來此中安居白如是

大德僧聽比丘其甲受過七日法十五日出

曹魏曇諦律師集曇無德部羯磨二卷有受過七日乞羯磨文復隨釋云據此以驗舊本受日羯磨文少不足故宜須詳准改

爲某事故還來此中安居者默然誰不忍者

說僧已忍聽比丘某甲受過七日法十五日

出界外爲某事故還來此中安居竟僧忍默

然故是事如是持

〔釋〕文中受過七日法一句由受七日法開

〔論二〕

十四

聽在先今欲白後開之遠限先出陳始開之近期謂今所受非七日法是過七日法欲受十五日一月出界爲某事故所以白羯磨文兼此一句此一羯磨所爲之緣總攝三寶事應據現前之情以判屬公私

也

〔非〕餘非准常唯異法非謂先三乞已然

後秉白等

○對首受曰法

律論但聽受七日並無正法傳羯磨白中

義亦無失

〔釋〕上句明有受無法下句明應有受法謂律論有受日雖無受法然今集此羯磨傳流益後於對首白中其義亦不可失故下

引他部以出自白詞

十誦云若無比丘當從四衆受應告言

長老一心念我比丘某甲今受七日法出界

外爲某事故還來此中安居白長老知三

說

〔釋〕下三衆稱改准知其准緣判公私據實十誦律云開獨住比丘心念受日應准上

〔論二〕文唯除所對之言爲別

〔釋〕除所對之言者謂不須前後二句也按翻譯集引事鈔云縱令前事止一日皆須

七日法律云不及卽日還聽受七日去夏末一日在亦作七日法今故附之以便考

用

○命梵二難出界法

律中若安居中本二童女姪女伏藏欲來誘調比丘又有惡鬼怨賊毒蟲惡獸不得如意醫藥使人我若此住必爲我淨行

及命作留難佛言聽去准毘尼母論云移夏不破安居諸部無文開

釋本二者是在家時之婦也以夫尊婦次出家已故稱本二惡鬼者時有鬼神語比

丘此處有寶藏若是本二等伏藏欲來誘

調罷道名爲梵行難若惡鬼乃至使人等

謂之命難故云我若此住必爲我淨行及

命作留難佛言若有如是事聽去諸部無

文開受今法准母論移夏不破安居謂因

難事移就他處修持仍允一夏功圓得同

衆僧自恣

○受日出界違難法

律中比丘受七日出界爲父母兄姊等至意留過日或水陸道斷遂卽過限佛言不失歲

釋據此二種開緣一爲父母之命難違兄姊之情敬切欲令增信故過日限二爲偶爾道阻斷絕往來並攝難緣不失一歲安居

僧祇云若受日在道不得迂迴當日若了

賜卽還本處也

十六

釋迂者遠也謂凡受日法事了卽歸不得在道故意久遠必待日滿方回此則有悞正修不思初志故引爲證寧有餘日速歸乃名如法結夏第六諸衆安居篇竟

毘尼作持續釋卷第十一

音義

蹋 音 踏 跛也
音 摺 衣而渡水行屬水也
音 列 行而渡水深至衣以渡水曰不裸
也 折也 遂音則音也
也 遂音則音也
也 遂音則音也
也 遂音則音也

蹋

市

時上聲

養贍

老小以不

市者

其

時上聲

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十三 聰三

唐京兆崇義寺沙門道宣 摸集

清金陵華山後學比丘讀體 繢釋

○諸衆自恣法篇第七

釋上篇明四月十六日入安居此明七月

十五日解安居諸經律中以七月十六日

是比丘五分法身生來之歲則七月十五日是臘除也比丘出家不以俗年爲計乃數夏臘臘者接也謂新故之交接今故以安居竟諸衆自恣法列於第七篇

時諸比丘共住受持齋法佛種種呵責言

此是白羊外道法自今已去聽共相檢校

知有罪無罪有十利故便得正法久住應

安居竟自恣

釋此引制緣也廣如自恣捷度十利准止

持中詳釋自恣者此是自言恣他舉罪非謂自恣爲惡所以制在安居竟者若論夏初創集將同期欵九旬立要齊修出離苦逆相舉發恐成怨諍遞相沿及廢道亂業是以夏末方自恣也

○僧自恣法

佛言應十四日十五日十六日自恣餘辦具如說戒中比丘不知何時佛言聽小食大食上上座應唱白云之也

大德僧聽今白月十四日

餘日准此衆僧集某處

自恣

○差受自恣人法

佛言聽作時若打撻槌若告言諸大德自恣時到僧集已應先差人應具兩種五德

一自恣五德不愛不恚不怖不癡知自恣

未自恣二具舉罪五德知時如實利益柔
軟慈心也

釋應差恣舉二五德人者謂三月修道精
練身心人多迷已不自見過理宜仰憑清
衆垂慈誨示縱宣已罪恣僧舉過內彰無
私隱外顯有瑕疵身口託於他人故制恣
舉之人也自恣人若有愛則親厚之情惜
護他有過而不言若有恚則怨恨之念積
懷他無罪而言有若有怖則怯畏之心早
存遇強懼且緘口逢懦輒與搜求若有癡

根未確脫舉亂衆延久疲勞若不利益則
不能如法濟拔反令淨者生疑若不柔軟
則出言多乖律語性剛不善溫和若不慈
心則知他有過不舉請恣視同因聞反此
五過者是名具舉罪五德也所以僧集已
度選恣舉利攝自他一夏功圓法不徒制
矣

十誦五分並差二人以上若衆止五人前
後單差若有六人一時雙牒而作羯磨應
和問答已白言

釋已尚蒙昧無知他人持犯莫曉若不知自
恣未自恣則現前座衆不諳有幾未來說
欲全不識人無此五過能持戒者則具自
恣五德也舉罪人若不知時則不知今僧
集坐何爲斯際應作何法若不如實則三

誒三

二

白言

釋僧法羯磨有四滿數是以五人不得同
差若有六衆一時雙牒十誦五分雖聽差
三四五六人者不得僧差僧亦須如法應
作前方便答云差受自恣人羯磨秉法者

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘

某甲作受自恣人白如是

大德僧聽僧差比丘

某甲某甲作受自恣人
誰諸長老忍僧差比丘

某甲某甲

作受自恣

人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘

某甲

某甲作受自恣人竟僧忍默然故是事如是

持

作此法已兩五德者方從座起至上座前

禮僧足已然後互跪和白

釋受差已而令禮僧足者此有二義一者

佛言比丘應十四日自恣比丘尼應十五日自恣此謂二衆相依住法若有緣者三日俱得自恣

釋若非二衆相依結界住准制比丘僧定以十五日自恣而云三日俱得者如說戒

詮三中因客比丘故

○正自恣法

謝僧和忍量差次則不矜己德輕人所謂謙下諸比丘遠離自高慢衆見如斯孰不深生慚愧愈增敬仰聖制安衆之方與俗迥別多矣然後互跪和白者卽下正自恣法若僧不和則不得互跪對白自恣也

○白僧自恣法
佛言自恣時應知比丘有來不來者聽先白已然後自恣作是言也

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

前五德者言

釋此但略出本制今准五分布草加儀應先令沙彌或淨人採吉祥草擇去萎黃唯取鮮好以十二葉爲一束若年逢閏束十三葉其束隨人多少備之於露地敷僧座

具已未集僧時將草安新槃以鮮華覆上置上座前低桌上鳴槌集僧問和索欲差二五德人白和法已竟受差者起座至低桌前以手擎草槃口隨誦偈云吉祥長者施軟草如來受已成正覺我等比丘學佛慧坐草自恣淨三業誦畢從上座次第行草衆皆起座立受草束各各口誦此偈手卽解草散地敷已坐於上端身跏趺而坐如是行周五德者至上座前白雲爲僧行草竟上座答云善以空槃仍置前處然

説三

五

後正自恣因病比丘互跪三說時久病卽

更增佛聽老病者隨身所安受自恣謂不必跪也五德者應從上座先作法彼此互跪合掌上座對五德者言

大德衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若

有見聞疑罪願大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔三說

釋若三根實有不虛者卽應語其所犯若無五德者應答云善如是次第乃至末座律本云若說錯忘一一受之其二五德准僧祇云各至本座處自恣不得待僧竟其衆僧自恣已五德至上座前告云僧一心自恣竟便如常禮退出十誦律

釋文中雙牒大德長老說時應別之若五德者是上座彼應跪五德立稱云大德長

老若五德是同輩或下座應彼此互跪而稱大德也於前篇制五衆安居此篇云諸衆自恣者故今例明儀式不致遺法待大僧自恣畢應召沙彌入衆先禮僧足三拜已令在後一行次第立五德者如前行草沙彌等亦各受草散地誦偈敷具坐上五德者至一一前沙彌合掌跪乞自恣文詞准上唯更沙彌爲異如是作法已周五德者至上座前合掌告云僧一心自恣竟上座答善三拜而起復歸本座大衆同聲迴向誦自恣功德殊勝行等已齊起座禮上座三拜隨卽詣大殿禮佛畢次序各散故云如常禮退此告白出十誦律又十誦云若應與依止羯磨與竟乃至應與惡邪不除擯羯磨與竟若應與別住摩那埵本日

治出罪等羯磨一一與竟僧應自恣本律云自恣即是說戒翻譯集引事鈔云十五日自恣已不得出界破安居由夜分未盡故此中羯磨皆爲法作是屬公也

非一人非謂乏德受差僧不滿制等二

法非謂白誦錯脫以僧差僧等三事非謂衆具不辦等後四非相准取合明

○畧自恣法

佛言若有八難及餘緣如說戒中事者畧說自恣但對首有二略單白已有三略如鈔所明若難事可得廣說便廣說若再說若一說若不者應如法治

釋律制說戒自恣二皆時事其難緣是同而略中有異說戒開略者乃誦總問淨由戒本恒持所以聽總則知別也然此解夏

自恣者是三事中任他舉發願說已罪乞淨之義若一一請恣人人染淨莫決是故有異文云但對首者但字是助語之辭非指但對首法三言此自恣法若衆或增至百千人或減至三二人皆名衆法對首

賾三

七

法律中單白已衆法對首有二略復畧衆法對首開聽共同三說此文巧將單白已

置於前後之間今故依律續明其略也

續准自恣捷度中佛言若難事不遠不得廣說三語自恣應作白已當再說自恣白

言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今再說自恣白如是

佛言若不者應如法治

釋再說卽二說本制三說自恣由難來不

遠大衆不得三說開聽略其一說人各對

首二說自恣此謂單白已衆法對首有一

略也如法治者謂應與越毘尼罪

佛言若難事近不得再說自恣應作白已卽應一說自恣作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今一說自恣白如是

佛言若不者應如法治

釋此由難事將近大衆不得再說復聽略

其二說人各對首一說自恣此謂單白已

衆法對首有二略也

佛言若難迫近不得一說自恣者應作白已各共三語自恣白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各共三語

自恣白如是

佛言若不者應如法治

釋此由難事急迫大衆不得人各對首一說又開衆僧普向五德人彼此互跪准前僧法一齊同聲三說自恣此復略其衆法對首再說一說故云單白已有三略也

此上三略皆爲法作是屬公故

非法非謂再一互錯三共減詞等事非

謂難來近遠不度等餘非准常

○四人以下對首法

佛言若有四人不得受第五人欲更互自恣應盡集自恣若有四人應更互自恣作

如是白言

三大德一心念今日衆僧自恣我

某甲

比丘

清淨

三說

若有三人二人亦准此法唯改對首人數

卷三

八

爲異又不得別衆及以有犯並不應此法

○一人心念法

佛言若自恣日往說戒堂掃灑敷坐具盛水器洗腳器然燈火具舍羅爲待客比丘若無來者應心生口言

今日衆僧自恣我比丘

某甲 清淨 三說

○尼差人自恣法

佛言比丘尼夏安居竟聽差一比丘尼爲尼僧故往大僧中說自恣若僧尼二衆各不滿五至自恣日比丘尼往至比丘所禮拜問訊若衆滿者應索欲問緣答云差人

自恣羯磨應云

大姊僧聽若僧時到僧忍德僧差比丘尼

某

甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見

聞疑白如是

大姊僧聽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

佛言彼獨行無護者應差二三人爲伴往

大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是語

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑罪大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔

尼三說已良久大僧上座告言徒衆上下各並默然者實由尼等內勤三業

外無三事故不見犯雖然上座有勅勒諸尼衆如法自恣謹慎莫放逸

使尼禮僧足辭退至本寺已集尼衆等傳僧教勅如說戒法所明也此自恣說戒略教授法律本文缺義明前後兩臨事必須

理不容默故且略標一句以表常式得時行用未必依文也

釋此自恣說戒法等者正明比丘尼八敬法之嚴制也彼第六云比丘尼於半月當從衆僧中求索教授人第八云比丘尼安

贊三

居訖當詣衆僧中求三事見聞疑自恣但律本文辭缺略而義明前後前卽尼部中若半月若九旬預期應如常差尼或囑教或求恣後卽大僧中若布薩若夏竟集僧應如常問或請教授或求自恣此乃二部

大僧兩臨時事必須之要法理不容默故
且略標一句以表顯自恣卽是說戒皆律

宗蠲染冀淨之制不可違也若此僧界外
無尼衆相依住者此則不須故云得時行
用未必依文也此一羯磨爲法故作是
屬公也其間非相准說戒中

○修道增自恣法 諍事增自恣法 第
二增自恣法

續此三法准單白綱目今依自恣捷度續
入

○修道增自恣法

佛言若衆多比丘結夏安居精勤行道得

增上果證恐自恣當移餘處不得如是樂
卽應作白增益自恣羯磨者作前方便答
云作增益自恣羯磨如是白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣
四月滿當自恣白如是

作是白已四月自恣

釋增上果證者謂九夏精修漸增證入而
獲學無學果恐自恣竟隨方來者仍隨方
去不得受是禪定樂故開住至八月十五

日夏滿自恣此法當於七月十五日集衆
作白若非安居中實證者不得妄用是法
此一羯磨爲人法故作是屬私也

非一人非謂自無增證等二法非謂行

不精修妄白等三事非謂貪久供利等

後四准知

○諍事增自恣法 第二增自恣法

佛言若有住處衆多比丘共住自恣日聞
異住處比丘鬪諍不和合欲來此自恣彼

比丘應減自恣若十五日減作十四日若十四日減作十三日聞今日來如增說戒中方便得作自恣者善若不能者應作白增上自恣羯磨者作前方便答云作增上自恣羯磨作如是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽今日僧不自恣至黑月十五日當自恣白如是

佛言作白已若客比丘住至黑月十五日應作白第二增自恣問答同上如是白云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不自恣後白月十五日當自恣白如是

佛言作是白已若客比丘不去舊比丘應如法律強和合自恣

釋如法律強和合自恣者謂舊比丘等密出界外別結小界自恣也此二羯磨皆

附三

十三

爲人法作是屬公也 非相准說戒篇所明

○受功德衣法 差人守功德衣法 付功德衣法 捨功德衣法

續受捨二法准單白綱目差付二法准白二綱目今皆依迎緜那衣捷度次第續入

○受功德衣法

律本云時有衆多比丘夏安居十五日自恣竟十六日住見世尊道路值天雨衣服皆濕僧伽黎重疲極又有衆多糞掃衣比丘在寒雪國異處安居亦如是住見世尊皆到佛所頭面禮足已却坐一面佛慰衆勞諸比丘以此因緣白佛佛故集僧告云安居竟有四事應作應自恣應解界應結界應受功德衣受功德衣已有五事利得

畜長衣離衣宿別衆食展轉食食前食後
不囑比丘入聚落

釋此乃發起之制緣也梵語迦緇那衣此
翻功德衣令衆僧同受是衣俱獲五利功
德故古翻賞善罰惡衣賞前安居人後安

賢三居人不得明了論翻難活以貧人取活爲
難捨少財入此衣功德如以須彌大衣聚

施也若論五利者前二攝捨墮後三攝單
墮並如止持中釋此但明開以顯有利無
過

佛言應如是受功德衣若是檀越所施新
衣物帖作淨若是糞掃故衣浣已納作淨
不以邪命得不以相得不激發得不經宿
得不捨墮作淨卽日來應法

釋此明二淨方堪受作功德衣而獲五利

也二淨者一謂夏滿九旬行淨二謂任緣
得財衣淨若是檀越所施新衣者此有二
種一由敬信福田特爲僧辦二謂已成備
用持施與僧糞掃故衣准四依法所釋若
是新衣已曾淨之物帖上作淨此則不須
更浣若是故衣應浣潔已補納作淨不邪
命得者謂非辯口利詞抑人揚已自逞功
能詭曲得衣不以相得者謂非於俗人前
詐現奇相令生敬仰由是得衣不激發得
者謂非說所得利以動人心激發令喜例
施得衣不經宿得者律制雖夏未竟唯聽
受急施衣除此九旬內若得衣財不容隨
身經宿不捨墮作淨者謂不得用過十日
或過一月已捨懺作淨之財必須七月十
五自恣日所施者卽將作功德衣方是清

淨衣財故云卽日來應法也

四周有緣五條十隔如是衣僧受作功德衣若復過是者亦應受應自浣染舒張輒治裁作十隔縫成應在衆僧前受

釋上明衣財此明衣相也五條十隔卽五衣若復過是者亦應受謂七衣大衣僧祇

論三十誦善見諸律皆云若僧伽黎鬱多羅僧安陀會隨一一衣得受作功德衣律中又聽貴價衣財亦可受作功德衣而云應自浣染舒張輒治者爲制不得使非親里比

丘尼等浣染打不得以五大上色故令染也僧祇律云若浣時應言浣是迦緇那衣僧當受如是三說若裁時縫時皆一一三說以表至誠信受佛語故此方雖令匠作者多若比丘經手付與財時應言今令匠

作是功德衣僧當受此則亦不違制也縱自浣染乃至縫成若是邪命得等若不在僧前受皆不成受功德衣

釋此重顯非法以誠如法受也今准義加儀應於七月十六日寅卯時分令沙彌或

夏少比丘灑掃淨處敷僧座已正中設一低桌將功德衣安新繩內以鮮花散覆置之桌上然後鳴槌集此界安居僧各序臘次就座已僧中上座索欲問緣答云受功德衣羯磨差羯磨者作如是白

論三

十五

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是

○差人守功德衣法

佛言作是白已與一比丘上座應問言衆中誰能持功德衣若有者答言我某甲能

羯磨人如是白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差

某甲 比丘

爲僧持功德衣白如是

大德僧聽差

某甲

比丘爲僧持功德衣誰諸

長老忍僧差

某甲

比丘爲僧持功德衣者默

然誰不忍者說僧已忍差

某甲

比丘爲僧持

功德衣竟僧忍默然故是事如是持

○付功德衣法

佛言僧卽應羯磨衣與持功德衣比丘作

如是白言

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分
若僧時到僧忍聽僧持此衣與

某甲

比丘此

比丘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物現前僧應

功德衣此衣衆僧已受作功德衣竟

分僧今持此衣與

某甲 比丘

此比丘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

某甲 比丘

受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與

某甲 比丘

衣竟僧忍默然故是事如是持

佛言彼比丘應起捉衣隨諸比丘手得及

衣言相明了作如是言

釋如五分僧所與衣比丘復行言根本部

名張羯耻那衣張者開示也然皆義存儀
略今會加云僧已羯磨付衣與之彼比丘

應起座兩手捉衣先開張示衆令知五條
十隔四周有緣

此謂安陀會若七衣

十六

然後

轉身至下立中向上作如是言

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竟

如是三說已將衣斂繫手捧巡行衆僧座次先至上座前上座欠身離座以手及所

捧之衣而口言云

其受者已善受此中所有功德名稱屬我

衣行

答者應善

釋其受者已善受謂衣財離過縫治如法
張受不違毘尼一衆和合忍可也此中所
有功德名稱屬我者謂九旬結夏同界進
修此衣受已五事開聽人各均霑聖恩衆
故皆云屬我從上座乃至最下座如是次
第巡說若是中後安居者越之但令集和
隨喜制無受衣彼行衣者既作法畢仍至
下中向上座前告云爲僧受功德衣竟上
座答言善彼答言爾彼復持衣就座而坐
大衆齊誦迴向偈云受衣功德殊勝行等

論三

十七

如常禮而退其受差守衣者於此界內必
須住滿五月餘者若有因緣聽往不局
附僧祇云受迦緇那衣者有作時非受時
是中有值作時受不值受時受得名受有
受時非作時是中值受時受非作時受得
名受有作時受時是中值作時受時是名
作時受時有非作時非受時是中不值作
時受受時受應隨喜言長老憶念是住處
僧受迦緇那衣我某甲比丘隨喜齊冬四
月隨彼住處滿我當捨是名受功德衣法

律攝云有十種人不合同受羯耻那衣一
未有夏人二破夏人三坐後夏人四餘處
坐夏人五張衣時不現前人六行偏住人
七偏住竟人八行意喜人九意喜竟人十
授學人

釋僧祇律內不值受時得名受者爲有緣受日出界開聽此中爲故不來者遮之今附二律明其可否便行此中受衣持付三羯磨皆爲事作是屬公也

非法非謂持守白受顛錯不明等事非謂手不及衣行次未周等餘非如前

○捨功德衣法

律本云諸比丘不出功德衣意欲久得五事放捨故佛言不受功德衣一月受功德衣五月聽冬四月竟衆僧應和合出功德衣

釋前安居人受功德衣已五月得五事利此從七月十六日至十二月十五日後安居人不受功德衣得一月五事利此從八月十六日至九月十五日其中安居人不

受功德衣各隨滿三月已於外聽一月五事利聽冬四月竟出功德衣者此准西域三際言之謂從八月十六日至十二月十五日是出功德衣分齊也應於是日衆僧和集作前方便答云出功德羯磨秉法者如是白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白如是佛言應如是出功德衣若不出過功德衣分齊突吉羅有八因緣失功德衣此八法
今列釋之

一去捨若比丘受功德衣竟出界外作不還意出去去便失功德衣

釋此謂和合受功德衣竟自誓住界必滿冬四月今既違願而去意實不還於出界

之日卽失功德衣也此不論一月五月之

開

二竟捨若比丘受功德衣竟出界外作衣
彼作衣竟便失功德衣

釋此謂和合受衣竟作念云我出界作衣

若作竟當捨功德衣彼作竟之日便失功

德衣准日如上

三不竟捨若比丘受功德衣竟出界外作
如是念亦不作衣亦不還衣所不竟失功
德衣

釋此謂和合受衣竟起念出界原爲作衣
成已還回受衣本界住既出界去復轉念

云不作衣不還界此則心一相違事無終
始故失功德衣准日如上

四失捨若比丘受功德衣竟出界外作衣

竟彼比丘衣失功德衣亦失

釋此謂和合受衣竟出界作衣時舉念云
我此衣作成已中間如有壞失當捨功德
衣於後其衣壞若失功德衣亦失准日如
上

五斷望捨若比丘受功德衣竟出界希望
得彼比丘便至希望得衣處比丘見已不
得衣望斷更無所望處彼望斷失功德衣

釋此謂和合受衣竟出界之意實望某檀
越處必得衣財作衣去至彼處乞不得衣

更無他處可求衣財彼比丘望斷功德衣
亦隨失准日如上

六聞捨若比丘受功德衣竟出界外作衣
作衣竟聞衆僧出功德衣彼聞便失功德

釋此謂和合受衣竟出界作衣時舉念若衣成卽還界及至衣成未還聞界內衆僧已出功德衣彼聞便失功德衣此並下二皆是滿月而言非同上五

七出界捨若比丘受功德衣竟出界外作

衣竟數作還意在界外衆僧出功德衣彼在界外失功德衣

釋此謂和合受衣竟出界外徐徐作衣久久方成數作還意而不還界衆僧在界內出功德衣彼在界外亦失功德衣

八共出捨若比丘受功德衣竟在界外作衣彼衣若竟若未竟還住處彼比丘和合出功德衣是爲八事

釋此謂和合受衣竟出界外求衣財作衣因緣不就多日乃得將滿冬四月分齊時

卷三

二十一

所作之衣若成若未成當速還本界與衆和合共出功德衣是爲如法出衣也此八事前五以作念釋者准例十誦義故諸律緣起皆同爲久受功德衣不出多貪五事利故制之是中若衣失日若滿冬四月分

凡過畜等俱犯依本罪治之 第七諸衆自恣篇竟

毘尼作持續釋卷第十三

音義

恣資去聲緩事也 故
緘音兼封也 欽音上聲敬
何傳音繫指示 沿音延
騎音自 懼音具恐 懨音具恐 懨音具恐
負音自 懼音具恐 懨音具恐 懹音具恐
萎音蔓草 懨音具恐 懹音具恐 懹音具恐
木枯音枯也 輾音上聲轉 懹音具恐 懹音具恐
輶音治綴也 扇音吹揚 懹音具恐 懹音具恐

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十四 聰四

唐京兆崇義寺沙門道宣 摸集

清金陵華山後學比丘讀體 繢釋

○諸衣分法篇第八

釋出家六和利均爲一抱道無貪名貞釋

賢四

子衣捷度中佛慈頻制此摸集內祖復廣明當思採補之心莫作泛常之語遇事奉行最爲急要故編諸衣分法列於第八篇也

於中得施有二初謂七衆所施爲僧得二

謂道俗所施爲現前若約緣就時不出六

種

釋是中七衆卽道俗道俗卽七衆由其發心不同故有二別一爲發心行施欲通十方來者故言爲僧得二爲發心唯施此處

之衆故云爲現前通十方者應羯磨分施現前者但照人派故有約緣就時不出六種之說下文列分詳明

○一二部僧得施法

時有住處二部僧多得可分衣物時比丘

僧多比丘尼少佛言分作二分無比丘尼純式叉摩那亦分作二分若純沙彌尼亦分作二分若無二衆比丘僧應分若比丘尼多僧少若無應分作二分若乃至無沙彌者比丘尼應分得物已至當部中皆須

作羯磨分

釋若二部大僧互無聽分與二部小衆者其小衆乃大僧之屬分小衆卽與大僧猶父財子受以明二部皆得施也得物已至當部中者此准二義一謂大僧持物至當

部界中二謂小衆得物還本住處若有大僧入界或復小衆外來倘逢羯磨分物現前俱各有分此明分中復分也

所以名僧得者以施主心普均一化物遍通十方但有僧尼皆沾其分故名僧得還須僧法羯磨遯約十方來者既作法已現前自分羯磨如後

釋此文徵釋僧得之義謂所以名僧得者

僧乃世尊一化境中正亞二部大僧也而指如是寬廣之境以能施之主發心普均而無限所施之物遍通十方而亦然但有僧尼皆沾其分所以指一化境言之故名僧得此揀非施現前也還須僧法羯磨者羯磨之約以禁止後來之人便於分派也若鳴槌時十方來者現前有分若已羯磨

竟十方來者遞之無分故云既作法已現前自分羯磨如後者准後第六非時僧得

施法行用

○二二部現前得施法

爾時世尊三月靜坐唯除一供養人時有六十頭陀比丘往至佛所爲佛所讚諸非頭陀比丘捨衣成大積佛言應布施僧衆若與一人聽與比丘尼非衣若行波利婆沙摩那埵比丘應分與分七羯磨人應置地與若使人與若沙彌應等與若與半若

賛四

三

三分與一守僧伽藍人應等與若至四分與一分若不與不應分若分應如法治

釋世尊妄盡體真動靜一如而云我欲三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人獨讚頭陀任便禮觀者然讚中有訶揚卽

是抑奪人貪著生人淨信乃示發起之由
是故令諸非頭陀比丘見聞已莫不願效
頭陀十二行或有住阿蘭若者或有不受
請常乞食者或有捨檀越施衣持糞掃衣
者或有捨長衣持三衣者乃至有常坐不
卧者故爾捨衣而成大積聚梵語頭陀此
翻云抖擻謂能抖擻煩惱塵垢卽精進也
十二行者一住阿蘭若處謂比丘當於空
閒寂靜之處遠離憒鬧不染欲塵永絕攀
緣求解脫道是爲頭陀行 二常行乞食
謂比丘離諸貪求不受他請常行乞食以
資色身助成道業若得食時或好或惡不
起分別增減之心若不得食亦無嫌恨得
與不得心常不遷是爲頭陀行 三次第
乞食謂比丘乞食之時不輕衆生不擇貧

富平等一心次第而乞是爲頭陀行 四
一食謂比丘修道應作是念我求一食尚
多有防何況小食後食若不自減其食則
失半日之功不能一心難辦道業故所斷
數數食受一食法是爲頭陀行 五節量
食謂比丘所乞之食當作三分若見饑乏
者以一分施之又將一搏食置空靜處施
諸禽獸若不見困乏者但食三分之二亦
留一分不得盡食如斯則身輕安樂易消
無患用彰慈德愍及衆生是爲頭陀行

六過中不飲漿漿卽果蜜等漿謂比丘修
道日若過中種種漿汁悉不得飲飲則樂
著其味貪求無厭不能攝心勤於道品故
以不飲漿是爲頭陀行 七著弊衲衣謂
比丘不愛服飾不求好衣但於聚落中拾

陳舊棄物浣濯令淨作爲衲衣障除寒熱
不露形體若貪新好則多追求又能招致
賊盜故所著弊衲衣是爲頭陀行八但
三衣三衣者九條七條五條袈裟謂比丘
少欲知足衣取蓋形不多不少有異白衣
論四

非同外道佛弟子捨此二邊但受三衣是
爲頭陀行九塚間坐謂觀無常苦空是
佛法入道初門能厭離三界不執四大比
丘住於塚間恒見死屍臭爛狼籍鳥啄火
燒則無常不淨之觀易得成就故坐塚間
是爲頭陀行十樹下坐謂比丘少事心
樂寂修就不彫翦鬱之樹聊遮雨露以免
日炙時到乞食歸彼跏趺念絕更無餘慮
道業可冀克成故爾樹下坐是爲頭陀行
十一露地坐謂比丘晝則食罷經行夜

則敷具露坐風清月朗境寂心閒以此豁
達襟懷易入無相正定故所露地坐是爲
頭陀行十二但坐不卧謂比丘思斷五
益先遣睡眠主人不迷賊不得便以精勇
清淨身心發生真無漏定慧唯除乞食便
利晝夜恒坐是爲頭陀行此畧釋抖擻十
二行也須知上法云二部僧得施是通十
方僧故此法云二部現前得施不通十方
僧故佛言應布施衆僧若與一人聽與比
丘尼非衣者非衣謂鉢囊針筒腰帶帽巾
等若行僧殘二種行比丘應分與分者爲
彼慚愧乞法隨順衆僧欲冀出罪清淨故
七羯磨人應置地與若使人與者與衣分
由彼是僧故令置地或使人與爲行折伏
使其知非自悔速求解此羯磨故沙彌應

等與若半若三分與一者謂衆和則等與衆若聽與半與少亦隨之守僧伽藍人應等與若至四分與一分亦爾若有沙彌及守僧伽藍人若不與者不應分若分應如法治謂衆僧違佛語並得越法罪

○三時現前得施法

時有比丘在異處結夏安居已復於異處住不知何處取物分佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半若大得可分應隨數人分或墮籌分乃至一人直攝取不作心念法

釋此法自四月十六日爲始無論在界精修有緣出界凡在此處同安居者盡是現前安居中數由檀越發心本爲施此處安居僧故云時現前得施也此一夏所得施

時四

六

物至七月十五自恣竟方分文云結夏安居已復於異處住者謂因事開聽移居所以兩處之物皆有其分而聽住日多處取者是捨少就多不論本移若二處俱等聽各取半者謂准現前他人所得之分於一分中但取其半以二處合聚仍准一分也若大得可分應隨現前人數取一全分又云或墮籌分者此與下非時擲籌不同此防安居不和而言彼爲現前均平而說准律中因安居僧破爲二部佛令隨籌各取也乃至一人等者律中有一居士比丘住處集諸處僧供養飲食以衣布施諸比丘不知云何以此白佛佛言若與比丘比丘僧應分若與比丘尼尼僧應分若與一部二部應分若與一人應屬一人不作心念

法今文云乃至者義用一人法故爾畧餘由檀越唯供一人安居物故聽一人直收取無心念法可作非同後時僧得施也

○四非時現前得施法

時現前僧大得可分衣物佛言聽數人多

少若十人爲十分乃至百人爲百分若好惡相參應使不見者擲籌分之不合羯磨也

○釋此法除夏安居物餘一切時所施者同住比丘分之不通十方僧故曰非時現前

得施也准律中有檀越送種種好衣與諸比丘諸比丘不知云何白佛佛言當數人多少若十人爲十分乃至百人爲百分分衣時好惡相參時彼分衣者輒自取分佛言不應自取分應使異人分使異人取分

當擲籌分彼比丘自擲籌佛言不應自擲籌聽不見者擲籌此謂書比丘名諱於籌上令餘不見名諱比丘擲之意令至公無私息其諍論以表利和同均如是分已不合羯磨也

○五時僧得施法

時有比丘未分夏衣便去後分衣而不得來又忘不出行者分不知成分不佛言成分衣應相待亦應出彼分羯磨分之如非時僧得施法

○釋前第三名時現前得施此第五名時僧得施者前法唯局本處安居現前物不通十方此則凡是夏安居僧若本處有緣出界若他處復有來者遇現前分衣盡皆得分故別立科名文引二緣正明安居僧中

不現前者應得施分律云有一比丘未分

夏衣便去後分衣已彼行還問言分夏衣

未答言已分取我分不答言不取彼比丘

嗔責餘比丘諸比丘作念成分衣法不佛

言成分衣應相待還亦應出彼分亦應囑

授後人受夏衣分又有比丘未分夏衣出

行囑授一比丘爲我取夏衣諸比丘分時

問言誰取某甲比丘衣分授囑比丘忘不

取彼還問言分衣未答言已分問言取我

衣分未答言不取彼比丘嗔責餘比丘我

在此安居而不爲我取衣分諸比丘如上

作念佛言成分衣應取彼分羯磨分之羯

磨如後第六科此明衆僧分時衣向下明
一人受時衣

佛言若一比丘安居大得僧夏安居衣應

心念口受言
此是我物

如是三說已若受不受更有餘比丘來不
應與分也

釋此乃衆法心念綱目中所列受僧得施

法原卷付於第五科之末今故別釋也若

一比丘安居大得僧夏安居衣者此謂信

心檀越已知此處唯一比丘安居供養所

須而無乏少自恣日恐異處安居者來所

以多偖衣財意欲通施其日若無來者檀

越本爲僧施故令作衆法心念法可爾受

得僧施如制三說已若取不取更有比丘

來不應與分爲心念羯磨竟已遮後來人
也

續此准衆法對首綱目中所列受僧得施

法今依律續入佛言若二比丘住處大得僧夏安居衣應更互三語受如是言

長老憶念此住處若衣若非衣現前僧應分此處無僧此是我等分說

若三比丘亦爾唯異二長老憶念餘詞同更有餘比丘來不應與分

○六非時僧得施法

得施有二若道俗作檀越欲以施物者並通十方皆與施福故律云時有異住處現前僧大得可分衣物分衣時有客比丘數

例明據也

二者若亾五衆所有衣物佛言應一切屬僧然僧四方現前不同故物則重輕兩別又約輕重物中分處非唯一軼具如後十段

○初明五衆死物之所屬

十誦有比丘死衣物衆多王家親屬欲並取物佛言王親不合僧應得之乃至今時雖依三寶出家財法必緣僧得佛法非分故入二僧廣如鈔中說之

數來分衣疲極佛言應差一人令分白二羯磨與其正法如後分亾人輕物中說釋道乃出塵梵衆俗謂居家士女道施但隨所長六物俗捨多約四事布施然由離世脫凡須行檀施而得越度是以道俗俱

釋此引緣先明物有所屬乃至今時等四句畧陳鈔中興廢是非之義故末云廣如鈔中說之今准畧以推其廣也若論世俗亾物者人生有親依國有主商估出內王境生財貴祿榮豐君恩欽給乃至農耕其

論四

產藝習其業自立粗遺足須餘積有嗣則

父子相承無後則盡入王家理難越分法

有定判若論出家物者辭別君親非俗臣子不務耕織淨五德以爲福田隨受檀施遵正命而辦道業自佛勸斷以來乃至今

時雖依三寶出家四事必緣僧得僧有過

現現則自增施福過則物任存分猶若海

潮泛之衍布四流滯之還歸於海比丘既

爾尼部亦然而云佛法非分制別三施應

入二僧果因如是准文財兼法者謂不特

論四

十一

利養必緣僧得今佛滅涅唯法住世若欲從學聞思決疑進道冀定水浣滌塵心希慧炬焚燒業種已利濟人轉凡成聖苟無弘化導迷之僧焉遂捨家趣向本志故雙舉財法以推其源然法且置此但明所得

之財也嗟斯末世披縉盈篋恪不行施律教封函急無勤學沒後相傳以爲已業現前作法甚有依持豈知遺毒沿風愚迷孰反今遵正制故析詳明此謂鈔中之廣義也

○二分法十種

一者糞掃取如五分律水漂死者

釋彼律一比丘被水漂死衣鉢掛界內樹上衆見謂屬僧不敢取佛聽作糞掃衣取二現前取如十誦學悔人擯人守戒人共

二〇七

住互死者

釋彼律云一住處一守戒比丘一被擯比丘共住若守戒者死衣鉢屬被擯者若被擯者死衣鉢屬守戒者餘比丘來不應與一守戒二被擯三四被擯亦如是又有學

沙彌死是衣鉢不知云何佛言當死時現

前僧分

三同見取如律此彼二部互死者

釋律云時有一比丘往彼部未至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰佛言隨其所欲往處應與文須知此見非眼見也今謂見和同解故欲往之即隨同解處應與

釋律云三舉人死同羯磨舉僧

釋律中有一比丘被舉已命終諸比丘不

知衣鉢當與誰佛言隨所共羯磨舉僧應

分文
功能者有益於事曰功善辦成就曰能三舉者謂初作舉作舉已作憶念作憶念已與罪處所也乃七羯磨後三所制此顯羯磨功德難思衆僧能依律濟彼雖命終成濟已辦故立名云功能取也

五二部僧取如律無住處死薩婆多二界中間死

釋律云有一比丘人間遊行到無比丘住處村到已命終諸比丘白佛佛言若有信

樂優婆塞若守園人應掌錄之

掌謂主掌錄謂收捨

檢未若五衆前來者應與論云若比丘二

論謂收捨

也云先見雙引證明者以誠後來後見慎勿強爭取也

六面所向取如論二界中死

釋此謂二界邊畔隣近於彼此所隔之中死也由其心欲往而面所向此推亡者之情根本部中佛言於兩界中間死隨頭所向得衣鉢若頭在兩界二處俱得義亦同論

七入同羯磨和尚僧祇云沙彌死衣物令

十三和尚知

釋沙彌生時所乏衣物皆和尚以長物與之律明以二事攝弟子故僧中分物沙彌不定須憑僧忍度量而與所以死後衣物若干令和尚知隨彼和尚或將散衆或給一人不同比丘亡物此未受具人無僧法可作

八入所親白衣薩婆多云滅擯人物

釋此謂受具爲僧與比丘共戒同戒既犯

四重體是白衣滅擯絕迹非僧所攝是故死後所有衣物仍歸俗眷親里此制死以警生清淨衆理不宜取分

釋彼律云有一比丘處處寄衣物是比丘死有衆多看病人現前僧分物竟諸比丘語看病者言彼處處所寄衣物索取以現不與令彼等自索取也往取不得便共鬭諍與寄物處鬭諍

今謂寄物比丘死於何處即隨處分物餘所寄物彼處自有僧分不得索取致興鬭諍律攝亦同此義謂若亡人寄物即於所在處衆共分之故云寄人不寄處等

十在衆中死羯磨取廣亦如鈔說

釋大約分亡物不逾下文八法其事制已備是非已明復贅云廣亦如鈔說者非謂

更有作法之式莫過潤文之廣耳若能精
諸此下八法於廣義自徹無疑矣

○三同活共財法

律無正斷若取分別共財則除隨身之物
已外中分入僧同活則任在者籌量出處
多少但取實情詮四生死同志則無負犯若涉
私懷具招兩過

釋此法律無正斷若依理判所取分別共
財者如二比丘一向契悅同活共財一切
所有盡屬二人一人既死物各應半一半
屬在一半屬亡其隨身衣物是各自有者
除此之外所存共財若干應入僧中分散
然彼同活共財大眾莫知此則唯任在者
籌量從公而言出處多少但取實情絲毫
無隱方爲生死同志則無負犯若涉私懷

其負亡者之愆及盜僧物之咎豈能逃乎
故云具招兩過

○四負債法

佛言應問言誰負病者物病人負誰物知
已應索取若負他者聽持長衣償若無賣
三衣償有餘與瞻病人僧祇云當深察前
人可信可證明者與之反此不得

釋負債之緣多約衣故比丘三衣無缺止
持詳載四事任緣聖行已彰若緣鮮欲新
難求逼惱縱避外譏貸內早露凡染未蠲
詮四倏爾無常相摧後悔持戒不淨負債生可
易償因果死將孰代若非佛慈開聽令酬
則死負生者極苦而生負死者亦然

○五明囑授

佛言僧問瞻病人言病人有囑授不若云

病人臨終時言此物與佛與法與僧與塔與人若我終後與者佛言應索取現前僧分五分若生時與人未持去者僧應白二羯磨與之

釋本律云終後與者死非物主與即用僧物故所以索取僧分五分云生時與者物已屬主僧不合取分故應須羯磨與之不則二俱攝盜故須詰問

○六分物時

僧祇言若病者死不可信應持戶鉤付僧知事人然後供養舍利毘尼母云先將亡者去藏殯已送喪僧還來至寺取亡人物著僧前然後依法集僧分之也

釋若病者死不可信者謂是人在日多貪毫不惠施口每言無其囊多畜故制應鎖

彼戶鉤付維那然後供彼身骨一則防恐遺失次則俾衆無疑本律缺殯殮送喪復引母論以明還時如法集僧分之也

○七斷輕重物

十誦病人死無看病者取衣物浣洗曝卷辨除擔入衆中

釋此明亡者無看病者僧應取物浣洗曝乾辨開攝已除垢淨潔擔入僧中若與上毘尼母送喪還寺分之而會用者謂供亡身或三朝一七於此日內應浣洗潔淨至送喪日還寺時集衆分也若即亡即送者事可權開不局先浣下引本宗白者若有看病並無看人通用無異

律云彼持亡者衣物來在衆中當作是言大德僧聽某甲比丘此彼住處命過所有衣物

此住處現前僧應分

如是
三說

毘尼母云並取衣物在僧前著已還一人
處分物可分物不可分物各別一處也

○正明處分

佛言若比丘死若多知識若無知識一切

屬僧若有園田果樹別房及屬別房物銅
瓶銅瓦斧鑿燈臺繩牀坐蓐卧蓐櫈車
輿守僧伽藍人水瓶澡灌錫杖扇鐵作器
木作器陶作器皮作器竹作器及諸種種
重物並不應分屬四方僧

釋知識者聞名曰知覩相曰識知識而云

多者由此比丘名遠德布信仰趨歸弘化
以樹法門匡衆而居師位意憩攀緣供盈
無乏故爾長物致多此所謂多知識比丘
也無知識者然彼比丘或方始受具隨衆

依樓化利未堪名行靡脩或獨善其身濟
志絕舉幽遯林野稀詣檀門助道雖弗欠
慮衣物僅足無餘此所謂無知識比丘也
一切屬僧此句總標準律文中且就多知
識亾比丘物釋之若園田果樹別房等據

制緣由瓶沙王請佛及僧百日供養所差
辦供俗人少信作食不如法諸比丘求食
時惱亂王知白佛言我今當供養田宅具
足隨意佛言聽之是故有園田果樹別房
及屬別房物等如是並非所分之物盡屬
四方僧故下明可分之物也

櫈長三肘廣五肘毛長三指剃刀衣鉢
坐具針筒俱夜羅器現前僧應分之律文
正斷如此餘有不出者當於諸部律論聯
類斷判

釋穡乃毛席穡是毛布也西域用以敷卧
准量長計四尺八寸廣該八尺毛長三指
者乃軟厚之極也此以五印所產而言梵
語俱夜羅翻云小小物並剃髮刀衣鉢坐
具針筒等此是可分物本宗律文正斷如
此餘有不出者當於諸部律論中閱取聯

其本宗可分不可分之類判斷若據五

分律云若舍勒譯爲內衣似今短裙也單敷襯身衣

被線囊瀝水囊大小鉢戶鉤如是等物是

可分現在僧盡應分之若錦若綺雨浴衣

覆瘞衣蚊幘經行敷遶壁風單敷坐卧床

盛藥物織蓋錫杖等是不可分應屬僧用

母論云若有奴婢應放令去若不放使

作僧祇淨人駝馬牛驢與寺常住運致此

毘丘若有生息物在外應使寺中淨人

贊四

十八

推覓取之得已入此寺常住僧凡鐵所作
應可分物鐵鉤鐵鐲鐵鋸斧刀子剪刀鐵
杖香爐火爐槃鉢香筒 律攝云若知事
苾芻身亡之後所有資生與三寶雜亂不
可簡別者此死人物三寶共分今准上律
論所明以聯本部之類斷判也

當觀律本判意不容緩急自欺必欲廣知

具如量處重輕物儀中

釋律本判意不容緩急自欺者凡是亡物

詳細檢束送喪還寺集僧應分若多日緩

佇恐生私弊若即刻急辨致物遺忘必欲

廣知具如量處輕重儀中者此儀是事鈔

之一科也彼云僧祇分四種常住量處分

之梵語僧祇此翻四方僧物一者常住常

住謂衆僧厨庫寺舍衆具華果樹林田園

僕畜等以體局當處不通餘界但得受用
不通分賣故重言常住二者十方常住如
僧家供僧常食體通十方唯局本處此二
名僧祇物三者現前現前謂僧得施之物
唯施此處現前僧故四者十方現前如亡

禁四

十九

五衆輕物也若未羯磨從十方僧得罪若
已羯磨望現前僧得罪此二名現前僧物
文准此第四謂亡衆物是僧有分不定客
舊若未鳴槌作法前倘私心存留或以故
易新得物直五錢過五錢減五錢是盜十
方僧物計直成罪若已鳴槌作法時或許
稱生與設妄言負欠得物多少計錢成罪
是盜現前僧物不思有相皆壞凡物咸虛
無常苦空人生孰免正宜觀境對治繫念
勤修何得癡心愛著因物與非此謂袈裟

下失却人身解脫中自反縛縛智者覩斯
則人境歸已彼亡若此我復亦然爲加行
增上之勝緣作越苦真修之對治物雖有
分意不在茲因體集和故參來衆是以健
槌爲分亡物其中警策實益現前

○八量德賞物

佛言五法成就應與病人衣物故知不具
則不得賞一知病人可食不可食可食應
與

釋藥食應病必有深益病藥相乖無益有

損是以莫遂病人之情唯善調理之方若
不可食者縱彼嗔恨亦不應與若可食者
雖彼嫌惡愈勸令殼然則病須藥治食資
爲先疾因食成斷食爲本此爲看病之初

德也

二不惡賤病人大小便唾吐

釋沉疴枕席坐起實艱汙穢不淨誠爲嬰苦若能憐之朝夕更換浣洗早晚除潔睡器令彼寢息身心獲安不以卧敷穢惡增苦此爲看病之第二德也

三有慈愍心不爲衣食

賚四

二十

釋出家雜處以戒爲親安則同修病則互看若非慈心何得痛癢相關醫藥瞻視因懷愍念不爲衣食待訊起摶卧循此爲看病之第三德也

四能經理湯藥乃至差若死

釋土產草木性稟溫涼醫譜方脉劑別群主丸散則服按時節湯煎則火須文武若能經理病籍藥差設遇定業岐黃難治心盡始終至逝乃畢此爲看病之第四德也

五能爲病者說法已身於善法增益

釋草根木皮但療形疾無上法藥乃除業瘡用形藥而參法藥令身安以致心安於是在病者了解苦空無眷戀之情在已分能觀幻化入勝義之理二利緣斯六和名

稱此爲看病之第五德也按十誦云病人有五事難看一惡性不可共語二看病人教不信不受三應病飲食不應病飲食不知自節量四不肯服藥五不肯自忍節量若反此五法則病人易得看也

賚四

二十一

釋僧祇律有四種暫作若僧差作自樂福作邪命作並不合賞若爲饒益病者欲令速差下至然一燈遇命終者便得此物

釋一者暫作謂非舉念願爲乃偶爾作之既無多日故不合賞二者僧差作謂界

同居止病應相瞻衆若雜臨反增煩亂故

所輪差值日以侍湯藥若不看病毘尼訶

責無慈梵網罪結輕垢古德勉僧看病云

四海無家病比丘孤燈獨照破牀頭寂寥

心在呻吟裡粥藥須人仗道流由是差往

看病故爾不合賞之 三者自樂福作謂

八福田中悲田福勝因思教明看病報感

多劫無災佛兜羅綿手亦由愍病撫摩所

獲既爲發心求福此則不合物賞 四者

邪命作謂本無慈心愍苦不爲求福願作

因見病者藥食豐足囊篋貯長外託瞻侍

內存惡貪豈特理無譽賞推情法應訶責

設若比丘實爲饒益病者善能料理隨病

藥食欲令速差不致彼店如是慈心極切

下至然一燈遇病者命終便得此物

五分云多人看病與究竟者

釋此有二義一謂久病延纏看者疲極不

無相替息勞故有多人更看二或看病人

自有緣牽始終不能其事故以多人續看

看者既多難賞故制唯與究竟若病者臨

終時有二人三人在前俱名究竟賞時均

與

律云應當與受持衣若不知者當極與看

病與上三衣隨看中下與衣亦爾

釋言受持衣者揀非長也長衣入僧可分

物中若不知是受持不受持衣者當度量
看病人德與之若極用心求覓藥餌復善

說法安慰病者此則五德全具應與上三

衣於五德中不能說法但具三四者應與

中三衣若具一二無後第五者應與下三

衣此就不知衣而察其人與也

十誦云若不信者與不好不惡六物

釋若不信者謂瞻病人自言德具曾爲病者頻頻說法衆僧應察彼人若一往少學未諳法律當於六物內擇取中者與之此

論四就自言難信者賞爾

五分十誦云比丘病二衆合得比丘尼病三衆得

釋此明二部五衆各攝大小部既有殊物難混取嗟今末運生時投木桃於白衣結

爲知友死後分布帛於居家反認俗親豈知生前惠俗早已爲施所墮終復給分仍盜僧物邀人准斯出家僧尼尚且有禁而亡遺物安得任已私情知律者寧無慨歎摩得勒伽云白衣看病應與少許尼三衆

同之

釋白衣者或僧寺執役淨人或私畜行童隨侍由無僧德但發好心衆和量宜應與少許而云尼三衆看比丘病准同此者佛世尼流持戒精純或有親里尼而瞻看病

者乃興悲運慈敬僧猶佛亦非槩允必觀其人然今刦濁僧誰如律訓尼尼未並尊於僧縱彼持戒清貞雖死不宜令侍譏嫌當避但可知此慎勿行此今文引者爲明看病之廣制也

十誦云看病人爲病者出外乞食衣藥者留待還付之五分外界看病者依法賞之也

釋薩婆多部云看病者出界非已因緣本爲病人不辭勞涉病人既終僧分物時應

留賞分待還付之彌沙塞部云若界內比丘病異界比丘來看雖住止不同由道誼契合聞知不忍相棄慈憐故就躬瞻此二

皆推心稱德故引證以爲後式也

○正明賞法

佛言應與瞻病者六物謂衣鉢坐具針筒

盛衣貯器應如是與

釋准常作前方便答云分込僧物羯磨應

如是白二羯磨與之

大德僧聽

比丘命過所有三衣鉢坐具

器隨當時
有者牒入

此現前僧應分若僧時到僧忍聽

僧今與

某甲

看病比丘白如是

大德僧聽

某甲

比丘命過所有三衣鉢坐具

針筒盛衣貯器

此現前僧應分僧今與某甲看病比

丘誰諸長老忍僧與某甲

看病比丘三衣鉢

哈四

二四

坐具針筒者默然誰不忍者說僧已忍與某
看病比丘衣物竟僧忍默然故是事如是
持

律本具明有德合賞若無德者理非僥倖
必知事勞無有益者可入輕物作法然
後和僧准論隨功賞贈

此一羯磨賞德爲人故作是屬公也

非一人非謂看病乏德集衆少和等二
法非謂持秉失儀文詞違律等三事非
謂衣錯好惡有持與長等後四非相准

前

九分輕物法

昆尼母云五人共住一人死不得作展轉
分律中出法少不具足今准非時僧得施
羯磨具有展轉之言則五人已上須用此

法律文當差一人令分白二羯磨如是與
之有人存三番作法此思文未了亦有存
二番法者今准羯磨文中具舍付分二法
餘無故不出准律羯磨云

釋光引母論爲證人法次例展轉故引非

論四

二五

時僧得施也展轉即下文中牒云僧今持
是衣物與比丘某甲某甲當還與僧若用
此法必須五人已上方不墮非以成辦事
據本律當差一人令分白二羯磨有人存
三翻羯磨亦有存二翻羯磨復闕展轉之

言者此由不善思文未了作持今准羯磨
文中具舍付分二法餘二所存制無可據
故不出准正羯磨云

大德僧聽某甲比丘命過所有衣物現前僧
應分僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還
應分若僧時到僧忍聽僧今持是衣物與比

丘某甲某甲當還與僧白如是

大德僧聽某甲比丘命過所有衣物現前僧
應分僧今持是衣物與比丘某甲某甲當還
與僧誰諸長老忍某甲比丘命過所有諸衣
物現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當

還與僧者默然誰不忍者說僧已忍持此衣
物與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍默然
故是事如是持

作此法已隨人多少取其衣物依數與之
不宜別施更招漏染非佛制故

釋不宜別施更招漏染者謂將僧物爲已
有以公分作私情既非衆和必招漏落三
途之苦逾制輒行更犯汙染無作之愆
五分云若不違者和僧與一無衣比丘
釋此謂無知識比丘終後衆多物少開聽

雖云與一無衣比丘亦須衆僧和合量度

不容逐情紊制也

善見云若一衣極好不須割破衆並有者從上行之須者直付之

釋極好衣者乃貴價上衣其所分物以好

惡相參均之無偏今謂衆人既皆有分若

餘貴價之衣此則不須割散聽從僧中四

上座次第行若用者應直付之准義有二

一護惜檀施而不廢次彰無貪好以敬尊

蓋心非物驗知足莫曉境不隨遷乃名持

戒此一羯磨差人分物爲事故作是屬

公也

非一人非謂分物者心存憎愛集衆中有

遞不遺等二法非謂不言展轉錯失文

句等三事非謂以重作輕等後四准

○四人分法

毘尼母云若但四人應作直分羯磨其賞看病物義唯三人口和以衣付言

釋四人即滿僧數應作前方便不得受欲

問答如上直分羯磨者謂無展轉之語四人中一人看病其賞物法准義三人唯聽

口和以衣付彼言

諸大德憶念今持込比丘

某甲衣鉢坐具等隨有言

之與某甲看病比丘

三說

自餘輕物應准作直分羯磨

二十七

大德僧聽若僧時到僧忍聽

某甲

比丘命過

所有衣物現前僧應分白如是

大德僧聽比丘

某甲

命過所有衣物現前僧

應分誰諸長老忍僧今分是衣物者默然誰

不忍者說僧已忍分是衣物竟僧忍默然故
是事如是持

若捨衣若分衣若客來並准上
釋此羯磨爲事屬公同上

非一人非謂不來說欲等 二法非謂秉

白展轉等 三事非謂物不相參等 後

四壞相准常配取

○衆多人分法

毘尼母云四人共住一人死應展轉分捨
衣已賞勞法任二人口和付言

大德憶念我等持是亾 某甲 比丘衣鉢坐具

盛衣貯器與某甲

看病比丘

三說已其輕物者准本律云應彼此三語
受共分應言

二大德聽此亾比丘 某甲 衣物應屬我等

三

餘人亦爾有二人亦須准上其賞勞直付

三語雖了分物未入手客來須一與分

釋若物入手已屬主故是現前僧物客來
不與若未入手無屬主故是十方僧物客
來有分罪福因果善須稱量 此一衆法

對首法爲事屬公顯非並准上

○一人心念法

毘尼母云一相應法者二人共住一人死
在者取衣口言

此某甲 亾比丘物應屬我

作此三說已手執物故後來不得

○十得受衣法

僧祇云若爲病人求醫藥衣食及爲塔事
僧事雖當時不在並應與分

釋前十誦已明爲病者出外乞食衣藥應

留還付此復明者因續塔僧等事之功而爲援引也

善見云若界外比丘入亦須與分謂在羯磨時

釋此意上明而重出者俾知彼此制同無

詮四

二十八

擬疑也

律中有比丘無想別衆不成分衣又現前施中得與沙彌淨人分等或半如前分別釋有比丘無想別衆不成分衣者准律有六句此乃畧引第三句也一謂有住處有比丘有比丘想別部分衣佛言不成分得突吉羅罪二謂有住處有比丘有比丘想別部分衣不成分得罪同上三謂有住處有比丘作無比丘想不成分無罪四謂有住處無比丘有比丘想別部分衣成分得

詮四

二十九

突吉羅罪五有住處無比丘疑有比丘別部分衣成分得罪如上六謂有住處無比丘無比丘想成分不犯又現前施中等者以此例彼沙彌淨人與分可知也

十誦云比丘有衣鉢寄尼者若死比丘索取先見者分之

釋前十種分法中已引十誦寄人不寄處者是比丘寄比丘處不須取之即彼處僧分也此乃寄於尼處者尼是亞衆不合得大僧衣鉢故制索取還本界分之縱非共住者若先見索取亦當赴集同衆分分故若在白衣家死輕物隨五衆現前分重物任意遠近有僧法寺付之

釋隨五衆現前分者此就死期而言於五衆中不論次第但先來者現前分之有僧

法寺付之者揀非無界伽藍及二三人止處謂有作法界能秉羯磨行僧事之處將凶者所遺重物付彼以作僧祇常住物也若無五衆者律令信樂檀越應守掌若無五衆來者應送與近處僧伽藍僧餘如鈔中也

釋此引本律合十誦以明輕物也檀越而云信樂者信則因果分明不昧彼此樂則供養三寶不惜已財如是之人乃可守掌凶物以待五衆臨分若數期並無來者應送隣近僧寺如法分之餘如鈔中者此句示知分物是非於鈔明也審夫捨家趨家捐世好如淒唾視榮富若弊屣厭愛欲之境心不隨逐滌習染之氣道恒佩懷累行勤修以報四恩聚德厚深乃可二利唯貴

論四

三十一

道重何患身貧設爾因緣卒湊見檀供似箭攢思酬施猶負石隨獲隨淨付之兩田非貪非畜僅資四大若果德隆而無餘長則芳名千古見聞仰範此可謂僧寶也今時行業不充染習未褫謀攀交徃過畜無厭唯勸俗捨以破憍自不樂行於檀度眼光落地不思何是我有儘囊托出方顯癡迷捨藏若在僧寺凶者得依僧法均給若在俗舍死者准制五衆並分如是豈特沾生濟幸爾逍遙抑且施福益增令獲廣博倘或病篤昏昧物被私匿又若分處非法竊爲已有此則因貪自墜緣盜牽人俱入泥犁報感極苦夫物是毒佛口親言毒傷慧命教每頗說故知出家爲僧勿以自毒毒他共傷慧命致喪戒身也毘尼母云

若有比丘用僧祇物以自資命此亦是賊
是故一切屬四方僧物不應獨用然鈔中
興廢大約是非義亦若斯今且畧釋一班
以補鈔之云爾 第八諸衣分法篇竟
尼作持續釋卷第十四

毘尼作持續釋卷第十四

九四

三十一

音義

故名母福田。八病田謂見人有病卽當
念其苦。楚用心。救療。與湯藥則能獲福。
故名病。病音故。久延音沿。長耳音耳。謂
稻餅也。粢。言滋也。餉之言。寧除上聲。積
之言。潔也。粢音慈。貯也。盛也。投木桃。
詩云。投我以木桃。報我以瓊瑤。人也。激音
腰招。慨歎上開去聲。懷激也。下音于。
也。又治潔也。僥倖上音驕。下音幸。也。
也。又正而附。僥倖者有不遇旁。

恭敬供養豈但獲一切福亦能滅一切罪
慧人能恭敬供養三界諸悟聖道具足無量功德智
利故名僧福田僧者和合衆謂處衆和同恭敬
順無諍是佛弟子人能恭敬供養卽獲福
因師教誨之力生長法身其恩重人能
供養恭敬卽獲福利故名和尚福田
闍黎田謂此師能糾正弟子之行卽教授
得戒成等師也因依此戒得生禪定智慧其
恩實重人能供養恭敬卽獲福利故名陶
黎福田六父田父爲資形之始有生成
之德自孩提以至於長教誠育養其恩固
念設若心之至孝之純則自然獲福故名
之念設若心之至乳哺鞠育護持長養慇念劬勞其恩固
父福田七母福田謂母始自然懷孕分婣
之孝之純則亦自然獲福

當者有僥倖得而得也。不充者，謂不充備也。充，音沖。實者，穢也。穢，音耻。脫者，奪也。脫，音脫。

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十五 聰五

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 繢釋

○懺六聚法篇第九之一

○懺悔法

賢五

釋將懺六聚先明機器後出懺法懺者謂披陳衆失發露過咎不敢隱諱悔者謂斷相續心厭悔捨離能作所作含棄故言懺悔此篇中一切重輕羯磨皆爲人故作盡是屬私於下文不再贅釋唯非相則隨事

別明

律云有二種人一者愚癡謂不見犯雖見

犯不能如法懺悔二者智人卽反上句

釋此論機之利鈍也愚癡卽無明由無明

深厚障其本慧用未朗是故犯已自不

見犯雖見所犯復不能識了罪相如法懺悔此乃鈍根人也智人者謂是凡夫無明淺薄智慧少現犯已卽見見已卽能識罪懺悔此是利根人也

未曾有經云前心作惡如雲覆日後心起善如炬消暗故經律俱明懺悔

釋心卽第六識心此心乃善惡之首薰染淨之基本前心作惡如驃雲迷覆杲日喻癡惑障心無惡不造後心起善如大炬消滅昏暗譬智起惑亡無善不具此則善惡

一心染淨反復昇沉之殊唯在智愚故經律中俱明懺悔是如來慈濟之方便也

然懺法多種若作事懺但能伏業易奪若作理懺則能燋業滅業

釋上明機有利鈍善惡一心則作業之主

己知能懺之人已別此正明懺悔之法也
懺法多種者准淨名疏以三法收之一謂
作法懺滅違無作罪依毘尼門二謂觀相
懺滅性罪依定門三謂觀無生懺滅妄想
罪依慧門以違無作罪障戒性罪障定妄
想罪障慧今復以前二攝事後一是理也

論五
若作事懺但能伏業易奪者伏謂不能斷
除煩惱業根但以持戒力用增勝強捉伏
之而令不起是奪惡心易爲善心爾若作
理懺能燒業滅業者謂煩惱堅固如稠林
根深慧力殊強猶猛火熾盛若能入理起
慧斷除煩惱似猛火焚林根本盡枯永不
復生其慧力過於戒力事懺不及理懺也
先論利根依理斷業如涅槃經云若有修
習身戒心慧能觀諸法猶如虛空設作惡

釋修習身戒乃至猶如虛空者身戒謂嚴
持木叉防禁七支心慧者心乃吾人靈明
覺體清淨本心慧卽覺體之用觀謂奢摩
他名空觀也若妄想顛倒念慮紛紜則無
業思惟觀察能轉地獄重報現世輕受

論五
明覆心煩惱障慧隨所作業輪迴生死若
能修習淨戒入奢摩他觀除却妄想分別
都無則本有心體靈明不昧以無相慧照
了諸法元無所有從妄想生當體如如唯
一實相猶若虛空寂然澄湛設作惡業能

三
如是思惟觀察者則能轉地獄極重苦報
而於現世輕受以免之

若於小罪不能自出心初無懺不能習善
覆藏瑕疵雖有善業爲罪垢汙現世輕報
轉爲地獄極重惡果是爲愚癡

釋小罪謂所犯者輕不能自出謂口不露陳心初無懺者謂犯時已知無慚愧心不思懺悔此人既不能修習身戒覆藏瑕疵雖有善業皆爲罪垢所汙初則覆輕續復犯重致使現世輕報轉爲地獄極重惡果是爲愚癡

若犯四重五逆謗法名爲破戒有因緣故則可拔濟若披法服常懷慚愧生護法心建立正法我說是人不名破戒

釋四重謂四根本五逆者逆則不順於理

謂弑父母和尚阿闍梨破羯磨轉法輪僧也謗法者謂不信大乘方等言非佛說斷學般若撥無因果此乃極重之惡若犯一名爲破戒毘尼宗中不通懺悔今云若有因緣故則可拔濟者須知機非泛常悔

非輕易此之悔法如還丹一粒點鐵成金至理一言轉凡成聖應察其人若犯重已不欲罷道樂披法服常懷慚愧發露無隱生護法心願度舍靈建立正法誓紹佛種此謂堪可拔濟因緣也我說是人不名破戒者此是如來觀機設教誠實之語以證依理斷業而顯懺悔力用難思也如昔勇施比丘犯毆殺二重卽時心生大悔憂惱自知身終當墮惡道誰能免我如是之苦從一精舍至一精舍惶怖馳走衣服落地作如是言我今卽是地獄衆生至鼻揅多羅菩薩所舉身投地菩薩爲彼湧身虛空令生深信復入諸佛境界大乘妙門如來寶印三昧身放光明光中出無量佛同聲說實相妙法勇施見佛神通變化聞清淨

實相了萬有虛幻思惟選擇離諸益纏得
無生忍乃至成佛號曰寶月如來又無垢
光比丘犯婬文殊引至佛所佛爲說實相
法彼得無生忍授記當來成佛號曰功德
蓮華最勝妙行如來斯皆所謂有因緣故
則可拔濟也

論五
成實論云有我心者則業煩惱集若無我

者則諸業不能得報以不具故

釋初句謂若心計我則有我所以虛幻身

境妄執爲實是故諸業煩惱集聚因果酬
償不無次句謂了妄無生真如湛寂我尚
本空將何爲業故云以不具故諸業不能
得報所謂皮旣不存毛將安附也

未曾有經云夫人修福須近明師修習智
慧悔重惡業

論五

釋教中一切善行統收六度前五屬福業
後一屬慧業此約單論若前五兼後是爲
福慧雙修也今云修福者且就修持身戒
而言若欲增修智慧以期入理者須近實
證實悟大乘法師從聞而思精習觀行觀
成慧發則能悔除極重惡業此明得法從
師修習無謬

華嚴經云譬如幻師能幻人目諸業如是
知是名清淨真實悔過

釋幻者無而忽有曰幻准教以三細六麤
釋之幻師喻第一業相卽真如不守自性
最始一念妄動之根本無明惑也幻師正
在作幻幻出諸男女時喻第二轉相亦名
見相謂依初動業識轉成能見之相也幻
師正在作幻幻出樓臺殿閣林池花果種

種物時喻第三境界相亦名現相卽依轉相分別初動之境界相由前轉相則境界相現也幻師幻法已成列於人前而人見時不知是幻念念不怠計著名相以喻六麤也言麤者由三細而生一智相謂依第

三境界相不了自心所現妄起分別於染淨境生好醜故二相續相依前智相分別於好醜愛不愛境生樂生苦覺心起念相續不斷故三執取相依前相續念苦樂等境心起著故四計名字相依前執取分別假名言說之相故五起業相依前名字執取生著造種種業故六業繫苦相苦卽生死之苦依前起業繫縛生死逼迫不得自在故故云譬如幻師能幻人目也諸業如是知者此以法合業卽三細六麤所造一

切諸業知卽觀智也若能如實觀照求覓業性內外中間了不可得則諸緣起本無自性因妄有生妄滅亦滅如彼幻師所作幻法是名清淨真實悔過已上引經明依理斷業也

二者鈍根依事懺者若依大乘則佛名方等具列行儀依法懺悔要須相現准教驗心

釋此明定律二門依事懺悔以就中下之機而言鈍者是對最利上機非實愚鈍也大乘者揀非聲聞乘以梵網並千佛名經等俱攝大乘方等教梵網經云若有犯十重戒者敎懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年

要見好相好相者佛來摩頂見光華種種異相使得滅罪若無好相雖懺無益于佛名經云若有衆生欲得除滅四重禁罪欲得懺悔五逆十惡欲得除滅無根謗法極重之罪當勤禮敬諸佛名號如是或誦或

聆五

七

禮必須淨結壇場嚴設香花勗期求悔要見相現准教驗心此則依定門觀相懺也若依律宗必須識於罪名種相隨有牒懺若疑不識不合加法唯除不學者隨犯結根本此但滅犯戒罪也

(釋)此明律宗作法懺也言作法者謂依佛所制懺有請乞白秉准之必須識於罪名種相隨其所犯牒入懺文罪名者有五篇六聚之名罪種者有根本等流之類罪相者有重輕開遮之條若於犯有疑或不識

犯相者此則不合加牒作法唯除不學者隨犯結根本外更加一無知不學戒波逸提如此懺悔但滅違犯無作之罪也

故智論云戒律中雖復微細懺則清淨犯十善戒雖懺三惡道罪不除如比丘犯諸

性戒等

(釋)此准論結判二種事懺也十善戒是防禁三業之聖制三惡道罪是諸性罪之重條如比丘犯諸性戒等此指第三篇後分而爲證也謂依大乘方等准教驗心懺者能滅性重故若依律宗懺者性重不除如斬草害命二罪同名作法滅二違無作滅害命不滅雖違無作滅性罪未滅也

○懺波羅夷法

佛言若比丘比丘尼若犯波羅夷已都無

覆藏心當如法懺悔與學戒羯磨奪三十
五事盡形行之若衆僧說戒羯磨時來與
不來無犯若更犯重應減擯

僧祇云犯重已啼泣不欲離袈裟者又深
樂佛法應與學戒比丘不淨食彼亦不淨

除五
彼不淨食比丘亦不淨得與比丘過食除

火淨五生種及金銀自從沙彌受食

十誦云佛所結戒一切受行在大比丘下
坐不得與大僧過三夜自不得與未受具
過二夜得與僧作自恣布薩二種羯磨不

得足數餘衆法不得作得受歲

律云不得衆中誦律無者聽之

毘尼母云與學悔法已名清淨持戒但此
一身不得超生離死障不入地獄

○懺僧伽婆戶沙法

佛言若犯僧殘已覆藏者隨覆藏者隨覆
藏日與波利婆沙行波利婆沙已與六夜
摩那埵行摩那埵已當二十僧中出罪若
犯罪不覆藏僧應與六夜摩那埵行此法
已便二十僧中與出罪羯磨若二種行法
中間重犯隨所犯者與本日治行此法已
然後出罪若行波利婆沙者得羯磨已奪
三十五事在僧下除五行八事失夜白僧發露
供給衆僧盡覆日行之其摩那埵法與別
住法並同唯在僧中宿爲異

○懺偷蘭遮法

罪緣兩種初明獨頭偷蘭有三差別如破
法輪僧盜四錢盜僧食等名上品若破羯
磨僧盜三錢以下互有衣相觸等名中品
若惡心罵僧盜一錢用人髮食生肉血裸

身著外道衣等名下品二明從生者十誦
云從初篇生重應一切僧中悔若初篇生
輕二篇生重應界外四比丘衆中悔若僧
殘生輕一比丘前悔薩婆多云懺法與波
逸提同前獨頭偷蘭懺法亦准從生上中
下懺應知

已前三懺罪事非輕悔法繁密理須精練
自可持律行用是常餘者博尋終成虛托
必欲清薄即是智人觀緣執法固無有失
縱舒撰次非學不知徒費時功未辨前務
故闕而不載必臨機秉御大鈔詳委
釋此文明畧示制綱未出全法之意謂已
前列初二三懺罪事非類餘輕悔法極爲
繁密一是無殘猶人已死二雖有殘命在
呼吸非着婆妙用起死靈丹則難救矣若

干斯者求覓清淨僧伽如制秉宣不易獲
之亦復如是其爲比丘者理須精攻熟練
佩心自可持律行用是常若餘淺信者博
尋固守終成虛托於已奚濟必欲清薄世
染決志冀立梵行但奉四依即是智人更
有何心可肆何境可侵設恐猶重防興觀

緣對治執法有憑斯則固無有失縱舒撰
次非學不知在已則徒費時功於紙筆在
他則未辨前務於事人故斯三法闕而不
載必臨機秉御曾於大鈔詳分源委今因
附五
無鈔討探仍准所列原文分三逐一依律
續釋然雖續釋便行復請閱廣方徹切莫
認滛作海以斯爲足也

○續初懺波羅夷法

佛言若比丘比丘尼若犯波羅夷已都無

覆藏心當如法懺悔與學戒羯磨

釋此卽白四羯磨綱目中與學悔法也波羅夷如止持中明都無覆藏心者謂業境現前業心黏發由無堅勇持戒之力用故突被煩惱所使以毀戒體隨犯卽深生慚愧漏責癡迷造重極惡求哀懺悔毫無隱覆如是者爲之都無覆藏心也當如法懺悔與學戒羯磨者佛言教犯罪比丘到衆僧中偏露右肩脫革屣跪地合掌作如是

言大德僧聽我某甲比丘犯不淨行都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘波羅夷戒白如是大德僧聽此某甲比丘犯不淨行都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與某甲比丘波羅夷戒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比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持

大德僧聽我某甲比丘犯不淨行都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我波羅夷戒慈愍故

如是三說已僧中上座應差堪能羯磨者作前方便答云與波羅夷戒羯磨作如是

第五

釋奪者衆僧遵制而強革也三十五事又云七五事律云一不得授人具足戒此謂不得受請登壇與人作三師七證二不

得與人依止此謂一往具德可堪今已羯
磨不允豈但新求依止奪之若先有者亦
當辭却 三不得畜沙彌同上 四不得
受差教誠比丘尼此謂既已求懺學戒唯
自深慙護已安能往教淨衆 五設差不
應往教此謂清淨已前曾受僧差今則理
無復聽 六不應爲僧說戒此謂律制犯
者不得說戒今雖無覆已經羯磨仍屬治
罰故爾革之 七不應在僧中問答毘尼
此謂衆中若有於犯生疑於法未諳倘遇
決疑請問不應獨當答之答則自違治罰
令人輕信 八不應受僧差使作知事人
此謂量德任差分僧物等一一絕分 九
不應受僧差別處評斷事此謂若以現前
毘尼滅言諍時不得參簡智人屏處斷諍

十不應受僧差使命此謂差白覆鉢及
懺白衣等 十一不得早入聚落逼暮還
此謂由見染存心故犯不淨若非禁止恐
復潤生 十二當親近比丘此謂依隨淨
衆易得束斂身心其學悔人更宜親近

十三不得親近外道白衣此謂外道邪執
白衣少信不能助益生善交往多有大損
十四當隨從比丘法此謂沙門戒持五
篇過禁三業故令隨從以爲淨緣若能進
修可蠲染習 十五不得說餘俗語此謂
聞熏般若佛法應談避招口業俗語誠慎
如昔比丘共論法則神鬼散花方雜語則
擲土瞋慢況與學悔理宜攝心 十六不
得衆中誦律若無能誦者聽此謂聖世誦
律唯記無卷未犯雖能學悔不聽若遇布

薩一衆無者權開代誦非許恒爲

十七

不得更犯此罪餘亦不應此謂棄罪有四

已犯其初幸無覆隱僧慈拔濟若更犯此

或千餘三縱無覆藏制當減擯

十八若

相似此謂根本四重各有等流雖輕相似

玲五

俱不應犯

十九若從生此謂從姪所生

重輕偷蘭罪名方便實姪爲本能成重罪

之因故所誠令自厭

二十若重於此者

此謂非理七逆惡倍四重若犯於斯法無

救濟

二十一不得非僧羯磨及作羯磨

者此謂僧集兼辦設違三墮七不得衆中

呵法呵人來與不來自非僧數

二十二

不得受清淨比丘敷具此謂與衆敷具皆

新比丘所爲彼雖夏小由絕染犯若徃衆

中宣自敷之設與敷者善却勿受

二十

三洗足水二十四拭革屣二十五揩摩身

二十六禮拜二十七起迎二十八問訊二

十九不應受清淨比丘捉衣鉢如是七事
不應受者律制比丘彼此恭敬凡是界內
居住者若見外來比丘或是遠方客僧或

是上座親識卽應起身相迎爲捉衣鉢問
訊途勞然後取與洗足水拭去革屣塵事
訖方行禮拜若洗浴時當爲揩摩身垢乃
至去復送之斯並清淨比丘恭敬既歷羯
磨俱不應受

三十不得舉清淨比丘爲

作憶念此謂比丘清淨本無有犯被諸比

丘數數詰問故制憶念毘尼羯磨已令衆

憶念不得更詰今學悔人不但遮舉亦不

得爲作憶念故

三十一作自言治此謂

僧中縱有犯者不得令作自言露罪治罰

三十二不得證正人事正者以正人之不正也此謂學悔者與衆同居不得以見聞疑證正人過三十三不得遮清淨比丘說戒三十四不應遮自恣此謂衆僧說戒及自恣無論緣之成壞不應遮僧時事

三十五不得與清淨比丘共諍此謂犯重聽悔實僧慈愍應生恭敬乞求喜悅豈可反慢而共相諍如是三十五事一一盡壽奉行苟一不遵罪結越毘尼向下羯磨凡有制奪事者釋義准此不再繁出

若衆僧說戒羯磨時來與不來無犯

釋謂比丘犯重已非僧無覆乞羯磨已似僧是以來則容之似僧故不來則隨之無別衆過故

僧祇云犯重已啼泣不欲離袈裟者又深

於五

十四

樂佛法應與學戒比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與比丘過食除火淨五生種及金銀自從沙彌受食

釋文中先引本律唯明都無覆藏心復引僧祇明深樂佛法不離袈裟然據二律合

度方可與羯磨若深樂佛法犯已覆夜緩露若都無覆藏機非深樂佛法斯皆不應與學戒啼泣者無聲出涕細哭也此有二義一怖地獄惡報苦故二不欲捨衣罷道故樂法亦有二義一自欲修出離道故二

曉五愍苦弘法利生故斯符涅槃經云有因緣

十五故則可拔濟也而云比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨者此謂九十事中第三十五不作餘食法三十八畜殘宿食三十九不受食食如是三戒名不淨食

今文互明若學悔人犯則同比丘犯故五
生種者謂殼子根節核有五種淨法一火
淨二刀淨三瘡淨四鳥啄破淨五不中種
淨律制比丘不得自手受食自捉金寶自
手作淨今學悔人得自手受食與諸比丘
唯除火淨五生種及捉金寶不聽應自從
沙彌受食不得自取食食

十誦云佛所結戒一切受行在大比丘下
坐不得與大僧過三夜自不得與未受具
過二夜得與僧作自恣布薩二種羯磨不
得足數餘衆法不得作得受歲律云不得
衆中誦律無者聽之

釋此引十誦者以補本律奪中未具之事
也佛所結戒卽比丘所持五篇是不得謂

我是學悔似僧可以棄之不受行應一切

受行若未犯重時會坐序臘既與學戒不
論臘次應在一切大僧下坐居於沙彌之
上不得與大僧過三夜自不得與未受具
人過二夜者住止雖容同界宿卧不聽共
房得與僧作自恣等者謂二種時事羯磨
雖得與僧同作然非僧數所攝餘衆法不
得作者此如本律所奪之事也得受歲者
既許自恣故得受歲但令記其年臘而已
坐則必居一切僧下律云不得衆中誦律
無者聽之此乃畧示所奪之第十六一事
爾爲布薩誦律制不可違故特舉此以開
之

毘尼母云與學悔法已名清淨持戒但此
一身不得超生離死障不入地獄

釋彼論文云作白四羯磨除波羅夷但此

一身不得超生離死證於四果亦不得無漏功德然障不入地獄爾喻如樹葉落已還生樹上無有是處若犯初篇得證四果獲無漏功德亦無是處此人雖與僧同在一處但僧與其方途隔也准斯論義謂今

聆五

十六

身纏使未斷所以有界難超幸仗羯磨功勲故爾惡道遮障自此以去實能持戒皎潔亦可作將來出世遠因三會記別決參其中矣

(非)一人非謂能與所與乖制等 二法非

謂白秉奪事錯遺等 三事非謂界違宗義等 後四合具准知

若更犯重應減擯

(續)此法白四綱目無今准原文依律續入時諸比丘白佛言若與波羅夷戒比丘重

犯復得與波羅夷戒不佛言不應爾應減擯與作舉作舉已爲作憶念作憶念已與罪處所羯磨者作前方便答云與減擯羯磨作如是白

大德僧聽此 某甲 比丘犯姪波羅夷罪無覆

藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與 某甲 比丘

波羅夷戒此比丘於學悔中重犯 某甲 波羅夷

罪若僧時到僧忍聽僧今與 某甲 比丘重犯

某 波羅夷罪減擯羯磨不得共住不得共事

白如是

大德僧聽此 某甲 比丘犯姪波羅夷罪無覆

藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與 某甲 比丘

波羅夷戒此比丘於學悔中重犯 某甲 波羅夷

罪僧今與 某甲 比丘重犯 某 波羅夷罪減擯

羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與

某甲 比丘重犯 某 波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯磨 第二第三 僧已忍與 某甲 比丘重犯 某 波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

非餘非同前 唯異法非謂三舉四白增減錯脫等

犯波羅夷覆藏者與滅擯法

續此法綱目無今依律增續也佛言若犯波羅夷覆藏者僧應作舉等問答同上作如是白言

大德僧聽此 某甲 比丘犯 某 波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與 某甲 比丘 某 波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大德僧聽此 某甲 比丘犯 某 波羅夷罪僧今

與 某甲 比丘 某 波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與 某甲 比丘 某 波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯磨 第二第三 僧已忍與 某甲 比丘 某 波羅夷罪滅擯羯磨不得

共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持
非餘非同上 唯異事非謂人不現前等
○續二懺僧伽婆尸沙法
佛言若犯僧殘已覆藏者隨覆藏日與波利婆沙行波利婆沙已與六夜摩那壻行摩那壻已當二十僧中出罪釋僧殘如止持中所明覆藏者佛言若比丘犯僧殘罪謂犯波羅夷偷蘭遮乃至惡說覆藏者是謂不覆藏若犯僧殘罪作僧殘意覆藏應教作突吉羅懺悔已與覆藏

法而云先教作突吉羅懺悔者謂犯僧殘
已經夜覆藏隨夜展轉覆藏二品從生經
僧說戒默妄語一品根本經夜覆藏隨夜
展轉覆藏二品從生並犯突吉羅雖列五
品小罪應隨有者言之先應至離聞見處

卷五

十九

又五分云若犯一僧殘乃至衆多覆藏若
與別住者但計覆藏最久者隨日與別住
律本佛言若憶日數不憶犯數者彼比丘
應到衆僧中乞懺偏露右肩脫革屣跪地
合掌作如是乞

作對首法懺並准後波逸提中隨覆藏者
謂僧殘名總罪事有別隨十三中所犯何
罪覆藏言之隨覆藏日者佛言犯僧殘不
憶犯數不憶日數者應與清淨已來覆藏
若憶犯數不憶日數者亦與清淨已來覆

藏僧祇律云若不憶罪不憶夜者持律比

丘應問彼言無歲時犯耶若默然者隨年
與無量別住若問言不爾更問未有歲耶
一歲耶二歲耶三四五歲耶隨默然處與
作無量別住准此謂與清淨已來覆藏也

羯磨應如是與法言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日今
從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧乞聽僧與
從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧乞聽僧與
某比丘隨覆藏若干日羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日今
從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧乞聽僧與
從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧乞聽僧與
某比丘隨覆藏若干日羯磨白如是

大德僧聽此

某甲 比丘犯 某 僧殘罪覆藏 若

日此

某甲 比丘犯 某 僧殘罪隨覆藏 若 日今

從僧乞覆藏羯磨僧與 某甲 比丘隨覆藏 若

日羯磨誰諸長老忍僧與 某甲 比丘隨覆藏 若

若 日羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨 第二

若 日羯磨已忍與 某甲 比丘隨覆藏 若 日羯

第三亦如是說 僧已忍與 某甲 比丘隨覆藏 若 日羯

如是說 磬竟僧忍默然故是事如是持

佛言得羯磨已奪三十五事在僧下行供

給衆僧盡覆藏日行之

釋 原文准此故云隨覆藏者隨覆藏日與

波利婆沙行也所奪三十五事同上其間異者彼制盡形行之此制盡覆日行之後

諸羯磨奪事亦爾非盡形之制也

○白僧行覆藏行法

佛言彼得法已卽欲行者僧中具儀應作

如是白

大德僧聽我 某甲 比丘犯 某 僧殘罪覆藏 若

日我 某甲 比丘犯 某 僧殘罪隨覆藏 若 日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我 某甲 比丘隨覆

藏 若 日羯磨我今行覆藏法願僧憶持 如是三說

若 日羯磨已應在清淨比丘後行若經

行處不得在上行不得並行於小食大食

時應掃灑食處具盛食器彼正食時供給

所須若熱當扇取鉢浣洗仍收食器若受

食者不得與清淨比丘隨次坐應在末行

下坐若僧浴時應至諸比丘所問言大德

洗不若答洗者應當先看浴室若有塵垢

應掃除之若有老病人洗如看病法無異

一一如弟子於和尚所行弟子法故原文

云白僧發露供給衆僧盡覆日行之也

○八事失夜

佛言行僧殘行比丘有八事失夜一徃餘寺不白二有客比丘來不白三有緣事自出界不白四寺內徐行比丘不白五有病不遣信白六二三人共一屋宿七無比丘處住八半月說戒時不白

釋佛律爲折伏一比丘改徃修來而令一切比丘謹慎持戒故制此八事也一徃餘寺白者欲令衆知所犯所行不以清淨客比丘禮恭遜故白二有客比丘來白者爲已乞僧與羯磨法願徃來比丘共知不敢譁故白三有緣事自出界白者由犯者聞制令白衆便從此處至彼處白疲極故聽有緣事徃彼處應白四寺內徐行比丘白者此則雖非入界同居凡暫徃來寺中比

丘亦令知之應白五有病遣信白者若自身有病行法難行卽當遣人說知其由此乃告假之語六二三人共一屋宿者此爲違制行別住不得與清淨比丘同屋宿七無比丘處住者制令依衆慚愧行行故不聽在無比丘處住八半月說戒時白者此令乞僧憶念所行以冀期滿清淨出罪應白然此八事若違一事失一夜行犯一突吉羅罪所制是同唯五六七無白詞也

○半月說戒時白法

佛言至布薩日時五僧集作前方便竟彼行波利婆沙者具修威儀禮僧足已於中向上長跪合掌白言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我

某甲

比丘隨覆

藏

若

千日

羯磨我

某甲

比丘已行

若

千日

未行

若

千日

未行

若

日白大德僧令知我行覆藏

如是
三說

釋此白詞隨現前所對之人僧及大德稱呼不定餘說無異

非一人非謂集和雜衆不令別住等

二

法非謂不詰動覺覆憶弗勘等

三事非

謂奪事遺落等

取前明後具七可知

○白停行法

佛言若大衆難集若不欲行若彼軟弱多

有羞愧應至一清淨比丘所具儀白云

大德上座我

某甲

比丘今日隨所教勅當作

說大衆難集不欲行者彼欲在多人廣衆

說

中行之緣勝行勤業心易伏故軟弱者謂

色力不堅恐增病苦多羞愧者或舊檀有

倫五

主

說三

聽停

○自行行法

佛言若欲行時應至一清淨比丘所具儀作是白云

大德上座我

某甲

比丘今日隨所教勅當作

作是而已如前行法一一行之

行法滿已白僧停法

佛言若行法滿卽應向僧白知至衆僧中

具修威儀作如是白

大德僧聽我

某甲

比丘犯

某

僧殘罪覆藏

若

千日已

日我

某甲

比丘犯

某

僧殘罪隨覆藏

若

千日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我

某甲

比丘隨覆

藏

若

千日

羯磨我今行覆藏竟願僧憶持

如是

三說

○與摩那埵法

佛言彼比丘行覆藏竟聽僧與六夜摩那
埵梵語摩那埵善見律云漢言折伏貢高
亦言下意下意者承事衆僧故毘尼母云
秦言意喜自意歡喜亦使衆僧歡喜也此

行法唯行七日故云六夜摩那埵彼比丘

應往僧中具儀作如是乞

大德僧聽我

某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日我

某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若

從僧乞覆藏

羯磨僧已與此某甲比丘行覆藏竟今從僧

藏若

日羯磨某甲比丘隨覆藏若日已

從僧乞覆藏

羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若日已

那埵慈愍故

如是三說已僧中羯磨者作前方便答云
與摩那埵羯磨應如是與白云

大德僧聽此

某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日此

某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

從僧乞覆藏

羯磨僧已與此某甲比丘隨覆藏若日已

藏若

日羯磨某甲比丘隨覆藏若日已

從僧乞覆藏

羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若日已

那埵慈愍故

事如是持

佛言彼得法已卽欲行者於僧中具修威儀作如是白

大德僧聽我

某甲比丘犯

某僧殘罪覆藏

告

日我

某甲比丘犯

某僧殘罪隨覆藏

告日已

從僧乞覆藏

羯磨僧已

與我

某甲比丘隨覆

藏

某甲比丘犯

某僧殘罪隨覆藏

告日已

佛言若白時於小食大食上具儀至僧中跪地合掌作如是白言

○日日僧中白法

大德僧聽我

某甲比丘犯

某僧殘罪覆藏

告

日我

比丘犯

僧殘罪隨覆藏

若

日已

從僧乞覆藏

羯磨僧已

與我

某甲

比丘隨覆

藏

若

日

羯磨我

某甲

比丘行覆藏

竟已

從僧

乞六夜摩那埵僧已

與我

某甲

比丘六夜摩

那埵我

某甲

比丘行摩那埵已

行

若

日未行

那埵我

某甲

比丘行摩那埵已

行

若

日白大德僧令知我行摩那埵

說

若經說戒並往餘寺等白同前准知若停

若行緣白如上

非法非謂不自行滿與法乞乘牒事不明

等

事非謂不將入衆行減覆藏等

餘

非同前准知

○白摩那埵行滿停法

佛言彼比丘行六夜摩那埵已

應至僧中

具儀跪白言

大德僧聽我

某甲

比丘犯

僧殘罪覆藏

若

○與出罪法

佛言行摩那埵竟聽僧與出罪羯磨梵語

阿浮訶那善見律云喚入亦云拔罪拔罪卽出

也云何喚入與同布薩說戒自恣法事共罪也

同故名喚入拔罪戒本云當二十僧中出

是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比

丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可訶彼

比丘行六夜行竟應至僧中具修威儀作

如是乞

大德僧聽我 某甲 比丘犯 某
僧殘罪覆藏 干

丘犯某僧殘罪覆藏若于

日我 比丘犯 僧殘罪隨覆藏 干 日已
從僧乞覆藏 竝磨僧已與我 比丘隨覆
藏 干 日 竝磨我 某 甲 比丘行覆藏竟已從僧
乞六夜摩那埵僧已與我 某 甲 比丘六夜摩
那埵我 某 甲 比丘行六夜摩那埵竟今從僧
乞出罪 竝磨願僧與我 某 甲 比丘出罪 竝磨
慈愍故 如是
三說
衆中差堪 竝磨者作前方便答云與出罪
 竝磨應作如是白
大德僧聽此 某 甲 比丘犯 僧殘罪覆藏 干
日此 某 甲 比丘犯 僧殘罪隨覆藏 干
從僧乞覆藏 竝磨僧已與此 某 甲 比丘隨覆
藏 干 日 竝磨此 某 甲 比丘行覆藏竟已從僧
乞六夜摩那埵僧已與此 某 甲 比丘六夜摩
那埵此 某 甲 比丘行六夜摩那埵竟今從僧

非

○與壞覆藏者本日治法

佛言若彼比丘行覆藏時更重犯聽僧爲

彼比丘作本日治白四羯磨

毘尼母云行本事法別住時未竟又復重

犯從僧乞別住僧還與本所覆藏日作白

四羯磨此是新罪與舊罪合法應至僧中

具修威儀乞云

大德僧聽我

某甲

比丘犯

某

僧殘罪覆藏

若

日已

日我

某甲

比丘犯

某

僧殘罪隨覆藏

若

日已

從僧乞覆藏

若

羯磨僧已與我

某甲

比丘隨覆

藏

若

日我

某甲

比丘犯

某

僧殘罪隨覆藏

若

日今從僧乞前犯中

某

間重犯

某

僧殘罪覆藏

若

日及覆藏本日治

某

羯磨願僧與我

某甲

比丘前犯中間重犯覆

非一人非謂淨衆不足滿雜餘衆等

二

法非謂牒行錯脫言詞不明等三事非謂奪事不還臘次不復等後四准取明

乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與

某甲

比丘出罪白如是

大德僧聽此

某甲

比丘犯

某

僧殘罪覆藏

若

日此

某甲

比丘犯

某

僧殘罪隨覆藏

若

從僧乞覆藏

若

羯磨僧已與此

某甲

比丘隨覆

藏

若

日羯磨此

某甲

比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與此

某甲

比丘六夜摩

那埵此

某甲

比丘行六夜摩那埵竟今從僧

乞出罪羯磨僧與

某甲

比丘出罪誰諸長老

忍僧與

某甲

比丘出罪者默然誰不忍者說

是初羯磨

第二

僧已忍與

某甲

比丘出

罪竟僧忍默然故是事如是持

非一人非謂淨衆不足滿雜餘衆等

二

法非謂牒行錯脫言詞不明等三事非謂奪事不還臘次不復等後四准取明

藏

若

日及覆藏本日治羯磨慈愍故

說三

僧中堪能羯磨者作前方便答云與覆藏

本日治羯磨作如是白

大德僧聽此

某甲

比丘犯

某僧殘罪覆藏

若

日此

某甲

比丘犯

某僧殘罪隨覆藏

若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與

某甲

比丘隨覆藏

若日羯磨此

某甲

比丘行覆藏時中間更重

若日羯磨

某甲

比丘行覆藏時中間更重

五

二九

毘尼作持續釋卷第十五

釋若更重犯者唯此法加牒並白行等法亦隨加牒之

非餘非同前 唯異法非謂有覆無覆事
乖文言不如聖制等

從僧乞覆藏羯磨僧已與

某甲

比丘隨覆藏

音義

肆恣縱也。多紛縕也。妙托音也。良紛也。良也。名雜求也。由亂託也。精推也。之練謂也。謂也。粗煩也。暴者心費也。者所貌也。居日也。豈燒也。由精也。舍蘆也。舍之稠也。舍之非齋也。

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十六 聰六

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 繢釋

○懺六聚法篇第九之二

○與壞覆藏者摩那埵法

佛言彼比丘應詣僧中具儀作如是乞

大德僧聽我

某甲 比丘犯

某甲 僧殘罪覆藏

日我

某甲 比丘犯

某甲 僧殘罪隨覆藏

從僧乞

覆藏

羯磨僧已與我

比丘隨覆

某甲 僧殘罪隨覆藏

重犯

某甲 僧殘罪覆藏

日亦從僧乞前犯中間重犯

比丘前犯中間重犯

某甲 重犯

比丘行前犯中間重犯

比丘前犯中間重犯

某甲 重犯

比丘行前犯中間重犯

比丘前犯中間重犯

某甲 重犯

比丘行前犯中間重犯

比丘前犯中間重犯

某甲 重犯

比丘行前犯中間重犯

磨竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我

比丘六夜摩那埵慈愍故

如是三說已僧應與法羯磨人作前方便

答云與壞覆藏者摩那埵羯磨作如是白

大德僧聽此

某甲

比丘犯

某甲

僧殘罪覆藏

某甲

日此

某甲

比丘犯

某甲

僧殘罪隨覆藏

某甲

日已

從僧乞

某甲

覆藏

某甲

羯磨僧已與此

某甲

比丘隨覆

某甲

藏

某甲

日羯磨此

某甲

比丘行覆藏時中間更

重犯

某甲

僧殘罪覆藏

某甲

日亦從僧乞前犯中間重犯

比丘行覆藏時中間更

重犯

某甲

僧殘罪覆藏

某甲

日亦從僧乞前犯中間重犯

比丘行覆藏時中間更

重犯

某甲

僧殘罪覆藏

某甲

日及覆藏本日治

羯磨僧與此

某甲

比丘前犯中間重犯

比丘前犯中間重犯

某甲

比丘行

比丘前犯中間重犯

某甲

比丘行

大德僧聽此 某甲 比丘犯 某 僧殘罪覆藏 若

日此 某甲 比丘犯 某 僧殘罪隨覆藏 若

從僧乞覆藏羯磨僧已與此 某甲 比丘隨覆

藏 若 日羯磨此 某甲 比丘行覆藏時中間更

重犯 某 僧殘罪覆藏 若 日亦從僧乞前犯中

間重犯 某 僧殘罪覆藏 若 日及覆藏本日治

羯磨僧亦與此 某甲 比丘前犯中間重犯覆

藏 若 日及覆藏本日治羯磨此 某甲 比丘行

前犯中間重犯覆藏 若 日及覆藏本日治羯

磨竟今從僧乞六夜摩那埵僧與 某甲 比丘

摩那埵誰諸長老忍僧與 某甲 比丘六夜摩

那埵者默然誰不忍者說是初羯磨 第二第

是僧已忍與 某甲 比丘六夜摩那埵竟僧忍

默然故是事如是持

釋與羯磨已一切白行等法並同前唯異

隨事牒名 其中七非皆准上

○與壞覆藏及壞摩那埵本日治法

釋此本日治有二種一壞覆藏及壞六夜

摩那埵二不壞覆藏壞六夜摩那埵佛言

彼比丘應至僧中具修威儀作如是乞言

大德僧聽我 某甲 比丘犯 某 僧殘罪覆藏 若

日我 某甲 比丘犯 某 僧殘罪隨覆藏 若

從僧乞覆藏羯磨僧已與我 某甲 比丘隨覆

藏 若 日羯磨我 某甲 比丘行覆藏時中間更

重犯 某 僧殘罪覆藏 若 日亦從僧乞前犯中

間重犯 某 僧殘罪覆藏 若 日及覆藏本日治

羯磨僧亦與我 某甲 比丘前犯中間重犯覆

藏 若 日及覆藏本日治羯磨我 某甲 比丘行

前犯中間重犯覆藏 若 日及覆藏本日治羯

磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我 某甲

比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時
中間更重犯某僧殘罪不覆藏此中據重犯
下並同此其重犯攝者今從僧乞前犯中間
重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那
埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中
間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那
那埵本日治羯磨慈愍故三說

僧中羯磨者作前方便答云與壞覆藏及
壞六夜本日治羯磨如是與法云

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若
干

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若
干日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治

羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆
藏若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行
前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯
磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲
比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時
中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前
犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵
及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧
與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆
藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如

是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若
干

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若
干日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏若日亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪覆藏若日及覆藏本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆

藏若日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行

前犯中間重犯覆藏若日及覆藏本日治羯

磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲

比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時

中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前

犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯

中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及

摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲

比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜

摩那埵及摩那埵本日治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某甲

曉六

五

比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持

○釋得法已白諸行等並顯非皆同上

○與不壞覆藏壞六夜本日治法

佛言彼比丘當諸僧中具儀作如是乞云

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯

某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯

某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本

日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重

犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵

本日治羯磨慈愍故三說

僧應如上作前方便答云與不壞覆藏壞

六夜本日治羯磨作如是與云

大德僧聽此某甲

比丘犯某僧殘罪覆藏若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩

那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯

某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯

某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本

日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯

某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本

日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘

前犯中間重犯

某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

捶及摩那埵本日治羯磨白如是

大德僧聽此某甲

比丘犯某僧殘罪覆藏若

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩

那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯

某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯

某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本

日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間重犯

某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本

日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中

間重犯

某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說是初

羯磨第一第三僧已忍與某甲比丘前犯中

間重犯

某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨白如是

那埵本日治羯磨竟僧心默然故是事如是持

釋凡白行等法並稱量簡非一一同上

○與壞覆藏及壞六夜出罪法

釋此出罪法有四一不壞覆藏及六夜法

二壞覆藏及壞六夜法三壞覆藏不壞六

夜法四不壞覆藏壞六夜法其初法前已

明

佛言彼比丘二行俱壞者應至僧中具修威儀作如是乞言

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某僧殘罪覆藏若干日亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯中間重犯覆

藏若干日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行

前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲

比丘六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時

中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前

犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘

前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那

埵及摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前

犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故說

僧中如上作法答云與壞覆藏及壞六夜

出罪羯磨作如是白

大德僧聽此

某甲 比丘犯

某 僧殘罪覆藏

若

日此

某甲 比丘犯

某 僧殘罪隨覆藏

若

從僧乞覆藏

某 羯磨僧已與此

某甲 比丘隨覆

藏

若 日

羯磨此

某甲 比丘行覆藏時中間更

重犯

某 僧殘罪覆藏

若 日

亦從僧乞前犯中

間重犯

某 僧殘罪覆藏

若 日

及覆藏本日治

羯磨僧亦與此

某甲 比丘前犯中間重犯覆

藏

若 日

及覆藏本日治羯磨此

比丘行

某 僧殘罪覆藏

若 日

及覆藏本日治羯磨前犯中間重犯覆藏

磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此

某甲 比丘

行摩那埵時

比丘六夜摩那埵此

某甲 比丘行摩那埵時

中間更重犯

某 僧殘罪不覆藏亦從僧乞前

犯中間重犯

某 僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧亦與此

某甲 比丘

八

六

如是

大德僧聽此

某甲 比丘犯

某 僧殘罪覆藏

若

日此

某甲 比丘犯

某 僧殘罪隨覆藏

若

從僧乞覆藏

某 羯磨僧已與此

某甲 比丘隨覆

藏

若 日

羯磨此

某甲 比丘行覆藏時中間更

重犯

某 僧殘罪覆藏

若 日

亦從僧乞前犯中間重犯覆

羯磨僧亦與此

某甲 比丘前犯中間重犯覆

藏

若 日

及覆藏本日治羯磨此

某甲 比丘行前犯中間重犯覆藏

磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此

某甲

比丘六夜摩那埵此

某甲

比丘行摩那埵時

中間更重犯

某

僧殘罪不覆藏亦從僧乞前

犯中間重犯

某

僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨僧亦與此

某甲比丘

前犯中間重犯

某

僧殘罪不覆藏六夜摩那

埵及摩那埵本日治羯磨此

某甲

比丘行前

犯中間重犯

某

僧殘罪不覆藏六夜摩那埵

及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯

某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與

某

磨僧與

甲比丘出罪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

比丘出罪竟僧忍

默然故是事如是持

釋其壞覆藏不壞六夜並不壞覆藏壞六夜此二種出罪法准類應知隨壞加牒

於中七非俱如上簡無異

○犯僧殘不覆藏者摩那埵法

佛言若比丘犯僧殘罪不覆藏者聽僧與摩那埵白四羯磨彼比丘應至僧中具儀

作如是乞言

大德僧聽我

某甲

比丘犯

某

僧殘罪不覆藏

今從僧乞六夜摩那埵願僧與我

某甲

比丘

六夜摩那埵慈愍故

說

僧中羯磨者作前方便答云與摩那埵羯磨應如是作白

大德僧聽此

某甲

比丘犯

某

僧殘罪不覆藏

今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧

與

某甲

比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此

某甲

比丘犯

某

僧殘罪不覆藏

今從僧乞六夜摩那埵僧與

某甲

比丘六夜

摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨第二第是說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

釋與羯磨已奪事並自行諸法顯非等一

一 同前

○與摩那埵本日治法

佛言若比丘行摩那埵時中間更犯者聽僧與摩那埵本日治白四羯磨彼比丘應至僧中具儀作如是乞云

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘

那埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故三說能羯磨者作前方便答云與摩那埵本日治羯磨作如是白言

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘

六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中

間重犯

某

僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中

那埵本日治羯磨僧與某甲比丘前犯中間

重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那

某

僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那

埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘

前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那

埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者

說是初羯磨

第二

第三

僧已忍與某甲比丘

前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那

埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是

事如是持

釋得羯磨已自行等法並據非皆如上

○出罪法

釋此出罪有二一壞六夜法二不壞六夜

法佛言若壞六夜摩那埵比丘應至僧中
具修威儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏

已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘

六夜摩那埵我某甲比丘行摩那埵時中間

更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨僧亦與我某甲比丘前犯

中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及

摩那埵本日治羯磨我某甲比丘行前犯中

間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩

那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨願

僧與我某甲比丘出罪羯磨慈愍故三

說羯磨者作前方便答云與出罪羯磨作如

是與之

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵論六那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲比丘出罪誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪者默然誰不忍者說是初羯磨某甲比丘出罪竟僧忍默然亦如是說僧已忍與某甲比丘出罪竟僧忍默然是說故是事如是持

釋七非同前 若不壞摩那埵出罪法准此唯減重犯之句爲異

附前與壞覆藏者摩那埵法但與六夜詳思本律恐譯筆之誤何以知然正制覆藏者不得共屋住豈可與一摩那埵而已以

那埵本日治羯磨僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行前犯中間重犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩那埵此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪不覆藏亦從僧乞前犯中

是推義則少一摩那埵凡犯僧殘罪不論多少若一時發露乞別住羯磨者應與一摩那埵若二次發露者其覆藏日數應隨二次所說者合總令續而共行竟當令乞二摩那埵由另發露另乞別住羯磨故此論根本初犯之罪應如是治也若行覆藏中間重犯者前後所犯愈遠理當增與二摩那埵若但與六夜者將作後犯前則乖制將作前治仍復遺後況且覆藏日數已行過者因其重犯尚不准算必須從頭另行此摩那埵法故難盡免不行今准僧祇律以補本律所遺彼律內本罪及中間罪分別立名最詳今故列之俾臨事便用有據也

言本罪者謂比丘犯衆多罪皆覆藏後但

於六

十四

發露一罪乞別住已復發露餘罪或行別住至半復發露餘罪律云應問言是本罪是中間罪答言本罪復問覆不覆答言覆應語言先別住者已如法行今所說覆者當更乞別住已兩罪合行別住是名別乞二摩那埵共行摩那埵共出罪法若行別住竟發露者是名別乞別行別住共行摩那埵共出罪法或行摩那埵至半更發露者皆應語言先別住摩那埵已如法行今所說覆者應更乞別住六行竟更乞摩那埵是二罪合行已共出罪是名別乞別行別住乞共行摩那埵共出罪法若行摩那埵竟更發露者是名別乞別行別住摩那埵共出罪法

言中間罪者謂比丘別住中間復犯罪或行行未竟發露或行竟發露律云應問言是本罪是中間罪答言是中間罪問言何時犯答言別住中間犯復問言覆不覆答言覆應語言先別住已如法行但少若干夜摩那埵及出罪法皆不成就今所說覆者應更乞別住合行已更合乞摩那埵是名別乞共行別住共行摩那埵共出罪法若行摩那埵中間犯者乃至應問言覆不覆答言覆應語言先別住摩那埵已如法行但摩那埵中少若干夜出罪不得成就今所說覆者應更乞別住行已更乞摩那埵合行是名別乞共行別住別乞共行摩那埵共出罪法此據僧祇法當如是治也然前二種行設有重重犯者重重牒犯

從僧乞法羯磨准乞重重唱白所謂悔法繁密也

○比丘尼法

續律云比丘尼犯僧殘罪應二部僧中半月行摩那埵

僧祇云若比丘尼犯僧殘應二部中半月行摩那埵比丘尼衆中行隨順法應日日白二部僧是名二部僧是名比丘尼二部衆中半月行摩那埵

五分云佛告諸比丘聽二部僧白四羯磨

聆六

十六

與彼比丘尼半月摩那埵應到僧中禮二部僧足三乞二部僧已一比丘唱白羯磨與羯磨行摩那埵時應晨起掃灑比丘尼住處諸房泥治壁地應有水處皆取令滿諸有所可作皆應作之若有客比丘尼來

去皆應白又應將一比丘尼爲伴至比丘
住處若有可作應如上作之若客比丘去
來亦皆應白日欲暮還比丘尼處如是半
月行已於二部僧各二十人中求出罪羯
磨

○續三懺偷蘭遮法

罪緣兩種初明獨頭偷蘭有三差別如破
法輪僧盜四錢盜僧食等名上品

釋偷蘭遮罪名雖一犯緣兩種初明獨頭
偷蘭者揀非從生乃別自犯亦名自性偷

蘭遮此獨頭有上中下三品就上品亦分
三初破法輪僧者由本發心爲破僧而得
僧若不破其罪可懺僧若破已罪不可懺
二盜四錢者西域四大錢准此方六十四
文小錢以初起盜心唯盜如是而已三盜

僧食者謂信檀供僧一切飲食此屬現前
十方僧故若衆未用私心竊餐多則一飽
少則入咽皆名盜僧食而云等者按僧祇
律云若瞋恚破守持應量器破守持三衣
破世尊塔破衆僧房但有瞋恚俱攝上品
然中破世尊塔得偷蘭遮罪業行罪報多
苦於餘此謂上品獨頭三種

若破羯磨僧盜三錢以下互有衣相觸等
名中品

釋此明獨頭中品三種初破羯磨僧者謂

背和異部居同法分於一界中別作羯磨
說戒盜三錢以下者謂盜三錢或盜二錢
本念不盜四五錢物互有衣相觸者此乃
僧殘第二謂有隔有隔相觸何以不攝從
生而名獨頭由本意不作無隔相觸受欲

樂但作是爾等者復於一身上分觸此謂

中品獨頭三種

若惡心罵僧盜一錢用人髮食生肉血裸

身著外道衣等名下品

釋惡心罵僧者謂比丘以慈修身須謙敬

德若懷瞋恚出言麤廣觸辱僧倫非水乳

衆故所制之盜一錢者准此土十六小錢
事物雖微於戒不應用人髮者輕他遺體
故食生肉血者無慈助瞋故著外道衣者
謂一切顯異惑衆非縉色如制之衣俱名

外道衣也而云等者如母論中畜石鉢剃
陰上及腋下毛皆是下品偷蘭遮此謂下

品獨頭三種

二明從生者十誦云從初篇生重應一切

僧中悔若初篇生輕二篇生重應界外四

比丘衆中悔若僧殘生輕一比丘前悔

釋界外四比丘衆中悔者彼律云出界外

今畧出字由此罪劣前勝後有異於餘故
懺時是僧而託別非三同倫是佛開聽不
得以餘例此今引十誦分別初二篇輕重
者然此從生輕重不易度判應須熟究作

持有據准薩婆多論云於初篇婬戒中若
男形將入女形已未還失精犯重偷蘭若
已入少許已還不問失不失盡犯重偷蘭
若二根黃門非人畜生亦爾若死女壞半

餘六

行婬若生死女非處行婬皆犯重偷蘭

十八
於盜戒中若自起盜心欲取五錢已上至
物所選擇取四錢犯重偷蘭若起盜心取
四錢至彼選取四錢離本處犯重偷蘭若
自盜教人盜僧物四錢犯重偷蘭若比丘

入比丘所拔房犯重偷蘭若盜取非人物

五錢已上犯重偷蘭天與畜生物亦爾

於殺戒中若執刀欲殺人至彼人所刀若
著身不問淺深命未斷得重偷蘭若欲殺
人作坑若人墮中勇健便出坑得重偷蘭

若墮坑不死亦重偷蘭若以杖打刀刺不

隨手死十日應死後更有他打即隨死此
打死者犯波羅夷先打者得重偷蘭若比
丘遭比丘使殺人彼至以刀著身不問淺
深二俱犯重偷蘭 於妄語戒中若不誦

阿含言誦阿含非阿毘曇師言是阿毘曇
師非持律自言持律實非坐禪實非阿練
若自言坐禪自言阿練若盡得重偷蘭此
是初篇生重也

初篇生輕者論云於婬戒中欲作重婬若

起還坐輕偷蘭發足趣女未捉已還及捉
已失精乃至共相鳴抱其形已露將入已
還不失精皆輕偷蘭二形黃門非人亦如
是 於盜戒中欲取五錢已上初始發足
步步輕偷蘭若選擇取三錢已還輕偷蘭
始心欲取四錢取二三錢還亦爾若遣使
取他物當教時輕偷蘭若盜僧物若曳不
離僧房輕偷蘭 於殺戒中初持刀欲殺
人步步輕偷蘭若作坑殺人作竟輕偷蘭
若遣使殺人教云若來者殺而受使者彼
人去時殺比丘得輕偷蘭若殺用刀而用
杖若不如本教更異方便者盡輕偷蘭
於妄語戒中若無習誦一一言習誦凡爲
利養說者盡輕偷蘭此是初篇生輕偷蘭
也

二篇生重者論云於初戒中若有欲心已
弄不失精得重偷蘭若教他比丘時已有
欲心彼受教弄失教者重偷蘭失者得本
罪
於第二戒中若有欲心手初近女人
身得重偷蘭若是女疑非女摩已者得重
偷蘭若女作女想身觸彼瓔珞具欲心受
樂得重偷蘭
於第三戒中若有欲心說
麤惡語一一不了了得重偷蘭麤惡語作
麤惡想重偷蘭
於第四戒中生重同第
三戒
於第五戒中若自受語往彼不還
報重偷蘭若聞語往不還報重偷蘭若與
語而不受便往彼說還報重偷蘭
第六
戒中作房若餘一搏泥在未竟之時皆重
偷蘭
第七戒生重同第六戒
第八第
九戒中若以瞋恚心至彼謗已說不了了

重偷蘭除四事更以無法謗亦爾以八事
謗尼亦爾
其後四戒中若作白二羯磨
竟不捨者三重偷蘭此是二篇生重也

二篇生輕者論云於初戒中若有欲心初
將弄手至形還得輕偷蘭
第二戒中若
有欲心欲趣女人所摩觸受欲樂去時步
步輕偷蘭若觸女人衣具心中有欲樂已
近將摩還輕偷蘭
第三戒麤惡語中若
指印遣使作相令彼女人知者一一教使
輕偷蘭麤惡語作麤惡語疑輕偷蘭
第

四戒生輕同第三戒
第五戒中作媒嫁
若遣書字字輕偷蘭作相令知雖未至彼
一一輕偷蘭
第六戒中若平地時封地
作相時從第二搏泥未竟已還盡輕偷蘭
第七戒生輕同第六戒
第八第九中

若以瞋恚心欲謗清淨者初發足至前人

所步步輕偷蘭 其後四戒中若集僧一

白竟捨者一輕偷蘭作白一羯磨竟捨者

二輕偷蘭此是二篇生輕也

薩婆多論云懺法與波逸提同前獨頭偷

蘭懺法亦准從生上中下懺法

釋此引論例法也諸部所制偷蘭無異懺

法唯薩婆多論云與波逸提同然同中復

有不同者若僧殘生輕及獨頭下品應在

一比丘前悔此則與波逸提同所以首篇

但對首綱目內列懺偷蘭遮法也言不同

者若是初篇生重及獨頭上品應 一切僧

中悔若初篇生輕二篇生重及獨頭中品

應界外四比丘衆中悔此乃衆法對首法

是與懺尼薩耆波逸提同非但對首法也

詳思作持失傳例法卒難曉了今故准懺

列法

○對僧乞懺法

若犯初篇生重並上品獨頭者應一切僧

中懺如常鳴槌集僧彼犯者應至僧中偏

露右肩脫革屣跪地合掌作如是乞言

大德僧聽我

某甲

比丘犯

某

偷蘭遮罪今從

僧乞懺悔願僧聽我

某甲

比丘懺悔慈愍故

說三

○請懺悔主

賤六

從僧乞懺悔已應於衆僧中請一持律如

主

法比丘爲受懺主具儀如是請云

大德一心念我

某甲

比丘犯

某

偷蘭遮罪今

請大德作懺悔主願大德爲我作懺悔主慈

愍故

三請已畢受懺主未得卽許應白知現前

僧聽不

○和白法

僧中上座應作前方便答云受偷蘭遮懺

悔羯磨受懺主禮上座已單白云

大德僧聽某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧

乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘某甲受某

比丘懺悔白如是

作是單白羯磨已衆僧合掌一齊答云

可爾衆僧既聽方乃作法

○正懺悔法

受懺主應知其間覆等諸罪八品分別如
上僧殘懺法准後捨墮中此唯明正懺本

罪法具修威儀作如是言

大德一心念我某甲比丘犯某偷蘭遮罪今

集

主

言丘可爾

向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敢覆藏願大德
憶我清淨戒身具足清淨布薩如是三說已

答云諸彼自責汝心生厭離答云爾

此懺悔文釋義於後捨墮中明

非餘非准常 唯異法非謂將輕作重從
獨不分等

○對四比丘懺法

若犯初篇生輕二篇生重並中品獨頭者
界內四清淨知法比丘應將犯者出界外

懺悔准義不須作前方便更無餘衆可集
故彼於四比丘前具儀乞懺並請懺主文
詞同上唯不得和白應口和問邊人云
若三長老聽我受某甲比丘懺者我當受三

受懺主詰問覆等小罪及正懺本罪皆同上無異

〔非〕人非謂過四或減等 法非謂問和答事等 事非在界不出等 餘四合具

○對一比丘懺法

若犯二篇生輕並下品獨頭者應至一清淨知法比丘所其請主及懺罪俱如上然

託處不局有人聽別

已前續釋三懺因法闕而不載已後依文列法若目有而法無並至文自顯

○懺波逸提法

悔通僧別故前列三十唯據對首後列九十由貪慢財事輕重二心故分二位懺捨兩據也

〔釋〕波逸提戒比丘制有一百二十篇居第

聆六

三

三聚開爲四此文初二句標捨墮次二句標單墮然罪是一而分前後三九者前三十由多貪財物業心則重後九十四慢教犯事業心則輕故結集者類分二位九十唯懺其愆法但對首三十兼捨其財悔通僧別准律所明懺捨兩據

○前懺捨墮

佛言犯捨墮衣不得遣與人作三衣作波利迦羅衣若數數著用衣若淨施應捨已然後作淨此尼薩耆衣當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨得突吉羅故知三種懺法又犯通僧別界分二所並委詳思

〔釋〕犯捨墮衣者乃三十之首戒並第三過一月衣戒詳明止持中今但約過畜有犯

而言此衣不得作真實淨施不得作受持

三衣不得作餘雜碎衣不得數數著用故

壞不得作展轉淨施應如法捨已然後作二種淨施梵語尼薩耆翻云捨若捨此衣時當捨與僧設僧數不滿當捨與衆多人

謂三比丘或二比丘若無二三比丘當捨

與一比丘制局住處隨人多少若有僧捨與三二一比丘若有三比丘捨與二一比丘若有二比丘捨與一比丘者捨不成捨以突吉羅罪治之故知三種懺法其中又

犯通僧別衆界分二所並須委詳思之事

法施必相應也

○僧中懺法

要須五人以上爲受懺者僧中捨墮有於三種初明捨財謂離罪緣中明捨心謂離

罪因後明捨罪除生死業此之三捨懺法宗途義類通贍

釋此僧中懺法要須五人以上於中請一人爲受懺主餘者須滿僧數若不滿數不得行此法也今文先標三捨俾曉成濟之用苟昧其一反招違教之尤大約犯戒外依五塵境以爲罪緣內起貪取心而爲罪因因緣和合所作業成報感三塗苦倍世刑故令先捨罪緣緣既不著心亦無貪心既滅罪報無由生死業苦故能除斷今此三捨誠爲三十懺法之宗途義類通足矣

毘尼作持續釋卷第十六

音義

操音
探音
之間
柔索也
右肘
腋
敘徐上聲
迷陳也
瞻音善
足也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十七 聰七

唐京兆崇義寺沙門道宣

撰集

清金陵華山後學比丘讀體

續釋

○懺六聚法篇第九之三

○初明捨財

聆七

三十捨中乞綿作衣畜貨三寶此之三戒
不對於僧餘者皆並通三境今擗取數犯
者以爲標首捨法有三初五長之物二離
受衣餘雜捨等辦定三說將徃僧中

釋此明捨中之差別也乞綿作衣者若犯

第十一雜野蠶綿作新卧具此應捨若以
斤斧細斬和泥塗壁墻律云卧具乃衣之
都名也畜貨者金玉曰貨若犯第十九種
種賣買寶物三寶者若犯第十八自手提
錢若金銀此畜貨捉寶應捨若有信樂守

園人或優婆塞當語言此是我所不應汝
當知之此三戒一是自壞捨二是對俗捨
不對於僧捨已罪應懺餘者二十七戒若
有犯者並通三境今擗取數犯者列法乃
故畜長衣以爲標首也准二十七捨法有

三殊故初五長之物謂第一過畜十日衣
戒第三過畜一月衣戒第二十八急施衣
過後畜戒第二十一畜長鉢戒第二十六
過畜七日藥戒是爲五長也二離受衣謂
第二若三衣中離一一衣異處宿戒第二

十九後月離衣過六夜戒是也餘雜捨等
除上三七是也比丘於此三十中若有犯
者欲乞懺冀淨如制捨財先須辦定三說
然後將徃僧中

佛言捨與僧時持徃僧中偏袒右肩脫革

屣向上座作禮已互跪合掌應作如是捨言

大德僧聽我某甲比丘故畜一三五八事長衣犯

一三五八事長衣犯

我今捨僧說

捨墮故離僧伽黎宿犯捨墮

一

釋是中捨文唯三戒條聯七念七隨犯入文准

此爲式然列一三五八四字者是明犯緣之開遮也宣祖慮恐後來比丘但知畜長有十日之限及衣財不足者聽一月之法而不知時非時中開遮久近犯緣多種故出此四字於捨文使後人詳知開遮以便行先不致漏過干制也一三五是開條八乃遮制一者謂夏安居竟無功德衣比丘開十日之常限聽一月中得畜長物更過則犯此是捨墮之第三戒三者謂夏三月安居未竟開前十日得受急施衣若過前

受過後畜皆犯此是捨墮之第二十八戒五者謂夏安居竟有功德衣比丘開五月中得畜長物過期卽犯八者謂八事失功德衣畜長卽犯此是遮制其八事失衣如前受功德衣中所明然畜長開遮差別雖廣一三五八四字全收則見刪繁取要用文之妙無過於祖也自買得一事衣者於雜捨中且標自受錢寶買得衣犯捨墮一事明捨其餘雜捨等准犯隨牒

若知數者隨多少言之若衣財衆多乃云

聯七

不憶數也唯除三衣一種以必有數若衣財多處並隨處捨已然後懲罪由通染犯故也乃至罪名多少具明牒准律如此不可疑作

釋若衣財多處等謂所畜衣財若多處寄

者並須隨處一一盡捨已然後總乞懺悔罪俱蠲除倘有一處不捨縱懺罪皆不滅物處雖異由通一貪染心犯故所以懺不能清淨也罪名多少具牒者若犯一事牒一罪名若犯多事牒多罪名無容懶恫

恐墮相似非中准律如此不可疑作疑作牒一罪名若犯多事牒多罪名無容懶恫恐墮相似非中准律如此不可疑作疑作牒一罪名若犯多事牒多罪名無容懶恫

得本異衣財是後衣與前衣邊得捨墮由通染故犯若衣已捨罪尚未悔畜心斷者謂訶貪絕求於卽日復得本異衣財犯突吉羅由事無間隔法越毘尼故

今按諸律論捨墮還財並由僧量不自專已或永棄捨或永入僧或還本道俗或通施七衆如律本斬壞入庫之例等是也故捨心決曾無顧緣若還本財事同新得如法說淨淨應本白法

釋此引律論明法無棄也聖制捨墮還財

賡七

四

者衣捨罪未悔畜心斷者若卽日得本財異財犯突吉羅

釋本財謂是先所希得者異財謂是意外不求者若衣已捨罪已說悔畜心不斷者謂貪心相續畜念猶存於本日或明日更

誌處是也求入僧者如雜野蠶綿作具戒
五分律云應捨與僧不得捨與餘人僧用
敷地除捨比丘餘一切僧隨次坐是也還
本道俗者如索衣六反戒若四反五反六
反在前默然立不得衣者從所得衣價處
語言還取是也通施七衆者如捉寶戒僧
祇律云若犯捨墮物僧中捨已不得還彼
比丘僧亦不應分若多者應著無盡物中
無盡物中謂十方僧物庫中准此但通施
出家五衆而云七者後人錄寫之誤如律
本斬壞入庫之例等是也此句復以本律
例其他宗證明並由僧量之義是故捨心
已決曾無一念顧戀前緣若還本財事同
新得卽應如法說淨著用隨自因緣其說
淨法應依本律文白之

第七

五

今此律宗言非虛設既捨與僧心亦無繫
故律本云若不還衣若著用破壞受作三
衣但犯突吉羅止是失法之罪

釋此明律制不虛物捨無主所以僧若不
還衣等但犯突吉羅者止是失悞還法之

罪

○捨罪法

佛言彼捨衣竟卽於僧中懺悔

○乞懺悔法

准律本後文出當作是乞也

釋此謂懺罪之法准律本第一分中如後

文所出先當作是乞也

大德僧聽我某甲比丘故畜衆多長衣犯捨
墮是衣已捨與僧今有若干波逸提罪從僧
乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故
說

○請懺悔主法

佛言若一住處一切僧並犯罪者不得向犯者懺悔有犯者不得與他解罪若有客比丘來清淨無犯者當一一往彼所懺悔若無來者當詣比近清淨衆中懺此比丘當還本住處餘比丘向此比丘說犯名懺悔如是者名清淨

釋凡修善品以益前人若自不清淨令他清淨自不止斷貪慢心而欲令他止斷者皆無是處應於僧中請一如法持戒比丘以爲受懺之主也

五分律云若有命難因緣佛開同犯不同犯並得受懺若無緣者不得故律云有二種癡謂不見犯從犯者懺悔

釋此謂死限將臨怖罪心切設全遮不開

則急難莫救故佛垂憐暫聽攝濟若無如是因緣不得故就犯者露懺故復引律便用而復隨誠之也

律闡請法今准義應須言

大德一心念我比丘

某甲今請大德爲波逸

提懺悔主願大德爲我作波逸提懺悔主慈

愍故

三請未得答其可不

○和白法

應索欲問和已答云受波逸提懺悔羯磨

卷七

六

釋文但通答應隨所犯以通別言之索欲問和乃僧中上座單白和法是懺主親宣

應如是白言

大德僧聽

某甲

比丘故畜

衆多

長衣犯捨墮

若干

此衣已捨與僧是中有若干衆多波逸提罪今從

衆僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我比丘

未甲

受未甲比丘懺悔白如是

作是而已告知衆僧答言可爾

釋懺悔請主爲有證盟令知清淨故雖經三請不得擅允須白僧忍然後受懺此則衆僧又與懺主作證也

○正捨罪法

其常途謹誦多有繁濫檢過則無不可妄指藏罪著用隨犯方言希故削除有則如後

釋此文示謗明法謹者專也誦乃流行謂當代司律令悔捨墮者一往專懺八品流行作辨多有繁濫應先詰機檢過無則不可妄指須知覆藏通兼著用不共隨犯某者方令次第削除有則如後對一人懺法

此正捨根本墮罪應如是言

大德一心念我比丘

未甲

故畜衆多長衣犯

捨墮此衣已捨與僧有若干衆多波逸提罪今向

大德發露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敢覆藏願大德憶我清淨戒身具足清淨布薩

三說已自應說言

責汝心生厭離

答云爾

釋懺悔則安樂者此有三義一因安樂謂持戒知非律名智人以身居有漏心等凡流宿習既深現熏易發而能具懲說露誠

意洗愆猶浣故衣垢盡仍潔毘尼作法亦復如是不爲衆遠不雜於衆故得安樂二華報安樂謂五已淨三增未強不歷惡途權受天福故得安樂三果報安樂謂無漏三學爲因有餘涅槃是果涅槃永離諸患

不受後有故云懺悔則安樂也若犯罪覆藏則二報無由三途必往故云不懺悔不安樂也憶念犯發露知而不敢覆藏者正顯自言非他所舉願憶我清淨戒身具足者是乞懇前人爲已作證語戒身卽戒體

無染無缺爲曰具足由清淨具足故得同

僧羯磨布薩也受懺主令自責心生厭離者此是律中自言治罪之法律攝云凡犯戒有五因緣一無羞耻心二無敬教心三情懷放逸四稟性癡鈍五忘失正念今令自責如是等心當生厭離慎勿復起以犯聖制彼自答云爾者乃深慙痛責立誓之言縱遇失命因緣誓不再犯也

○還衣法

佛言彼捨墮衣應還比丘若不還者犯罪

還法有三謂五長等有緣者展轉還非五長者卽應卽座還若無緣五長者明日還明了論中令一宿間故義須分識
〔釋〕卽座還者西域集僧就地敷座此方無論座立但衆未散應卽還衣

○初卽座轉付法

佛言若衆僧多難集此比丘有因緣事欲遠行者應問言汝此衣物與誰隨彼說便與是中有一月衣急施衣過後畜長鉢殘藥長衣此五長戒依此法還之

〔釋〕

九

准此緣一爲界廣衆多各有行業集會時難二爲自有緣事急欲遠行不克住此故爾開聽彼此成辦令無妨羈僧應問言汝此衣物現前衆中欲與誰人耶隨所說者便應與若是一月衣等五長戒並依此

法還之作如是言

大德僧聽某甲比丘故畜衆多若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持是衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘白如是

大德僧聽此某甲比丘故畜衆多若干長衣犯捨

墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘某甲比丘當還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍持此衣與某甲比丘某甲比丘當還某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持

釋分者施也付者授也僧中得衣物屬於僧祇律云知識比丘僧中得此衣已屏處分付

已屏處施人事不共僧應教說淨或令受持若不說淨不得儲畜若不加法不得披著所謂若還本財事同新得也

○後明卽座直付法

若非五長並依此法若是五長曾經宿者

准此文

大德僧聽某甲比丘故離僧伽黎宿餘二衣僧物並犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還某甲比丘白如是

大德僧聽某甲比丘故離僧伽黎宿犯捨墮

此衣已捨與僧僧今持此衣還某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘竟僧忍默然故是事如是持

釋此作白文中贊云餘二衣乃至回僧物

並准著著者補也所以於止持內三十捨衣還法等一一僉示云此作持中詳明者蓋准上捨並斯羯磨隨事改補牒名任用餘文皆同無異其七非簡過於初篇已明故於三九法中不復再示也

○對四人已下對首法

釋此目雙標作時制別文中准例兼僧列法唯顯對首

若向四人懺者捨財文同於上懺罪須口和三人不得用單白還財得作直付羯磨

如上

釋僧有四滿數前明五人以上是後三種

僧此向四人懺者是第一種僧也捨財文

同上者現前四人應稱僧捨懺罪須口和不用單白者一人受懺三缺非滿還財得

卷七

十一

作直付者懺罪既訖一三足數是故羯磨如上白二此謂准例兼僧於下正顯衆法對首法也

佛言若欲在三比丘前懺悔者應至三清淨比丘所如前懺法具修威儀作如是捨言

諸大德聽我集甲比丘故畜衆多長衣犯捨

墮我今捨與諸大德一說

作如是捨已應懺本罪先請懺悔主其請文如上僧中無異是中懺主應問餘二比

丘言

二長老若長老聽我受集甲比丘懺悔者我

當受後二比丘答言可爾

方告懺罪者言可還衣對二人亦爾

釋其懺諸罪並准此法還衣對二人亦爾

者今亦例明便用若是五長及非五長直付准此應如是言

二長老聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮此衣已捨與我等若二長老心著今持此衣還某乙

甲比丘二比丘答可爾

○對一人捨墮法

佛言若在一比丘前悔者至一清淨比丘所應如法懺今時行事對首懺多故須明立定式使披尋者易爲照練

釋今時行事乃至易爲照練者此是宣祖指彼時行律之人而言謂彼等雖云司持

律軌皆莫知懺捨墮之差別一槩作對首懺者最多故須明立五種差別之定式使後來披尋懺法者易爲照了精練得以免

過獲益也此法名曰衆法對首謂應集僧

卷七

十一

而不向僧懺應對首而不應別衆不同單墮必於屏處對首別衆懺之而云五種定式者是將一衆法對首法貫其五懺也第一若在五人以上衆中懺悔者單白受懺及用展轉直付二法還物皆得第二若向四人懺者但口和三人直付還物不應用單白及展轉二法第三若向三人懺者應口和二人其直付法亦不得用第四若向二人懺者應口和一人第五若向一人懺者無人可和直受則已如是懺式雖列五異羯磨唯定一衆法對首法也

○捨衣法

應將一比丘至自然界中或在戒場並須盡集

釋此文雖是對一人捨必令至自然界中

或在戒場上者義舍對五人以上若四人三人二人捨故知有人不得別衆則五懺之式通攝矣故云並須盡集將所犯財並束一處已具修威儀如是捨言

大德一心念我某甲比丘故畜衆多長衣離故

僧伽宿犯捨墮今捨與大德說一

請懺悔主法其文如上所說懺悔主應爲分別罪名及種與相也名謂六聚差別種謂畜長離衣三十事異相謂一多不同故

律云一名多種住別異

釋名謂六聚差別者一四波羅夷二十三

僧伽婆尸沙三從生偷蘭遮四一百二十波逸提五四可呵六一百衆學法然此名

合則唯五因令懺主分別審察所以從開

而論故爲六也種謂畜長離衣三十事異者種卽罪種自性以犯染之心不一則此罪種自性非彼罪種自性若擴而推之則六聚罪種亦各有異相謂一多不同者相卽所犯之罪相有犯一戒得一罪或犯一戒有多罪故引律云一名多種住別異此出第三分人捷度佛言若犯僧殘知日數不知日數知覆藏不知覆藏知等覆不知等覆一名多種自性非自性住別異也佛言若犯僧殘罪乃至突吉羅知覆藏應先敎作突吉羅懺後如法懺故知前須委問然後教悔

釋前於但對首綱目中列云旨露六聚法乃准此立名並攝下二種懺法也

○明懺罪法

若按捨墮具足八品突吉羅二品根本從

生如後所列覆藏合有六品初二品覆本墮生中二品覆著用不淨衣生後二品覆僧說戒默然生並經初夜二夜以去爲率

○先懺從生罪

其八品小小罪應總請一懺悔主文同波逸提唯以上大吉羅懺悔主爲異次正懺悔覆藏罪

大德一心念我某甲故畜衆多長衣犯衆多

波逸提罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏並著用犯捨衣突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏經僧說戒默妄語犯突吉羅罪經夜覆藏隨夜展轉覆藏並據有言之並犯突吉羅罪不憶數今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我

說

餘治罪立誓並如上

○懺悔二根本小罪法

善見云犯捨墮衣不捨而著隨著得突吉羅律云僧說戒時乃至三問憶念罪而不發露者突吉羅

大德一心念我某甲比丘犯著用不淨衣及

經僧說戒默妄語並犯突吉羅罪各不憶數今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我

說

餘詞同上此並據有犯者言之上來從生

說

根本律合前後兩懺不出正文今義准諸

懺理例可解故立正儀想無疑濫之也

釋此文決例法之疑也謂上來以從生根本八品小罪依律合會宜當前後兩懺然雖不出正文由犯則本始懺則從先今義

准諸懺法理順無乖例行可解故立正儀
想觸攻者自無疑擬濫廁之論所謂必彼
俱無則理通決例者是也

○懺根本罪法 應對前懺主言

大德一心念我比丘某甲故畜長衣不說淨

犯捨墮此衣已捨與大德有衆多波逸提罪

今向大德發露懺悔不敢覆藏

餘文如上僧中乃至呵治立誓還衣諸法

並准前條其犯捨財已用壞盡必委種相
及九十事並同懺悔

釋其犯捨財等者謂犯捨墮財日久已經

著用壞盡必隨所犯種相一一說露罪與

九十事並同故須懺悔前於捨心中唯明

衣已捨罪懺悔畜心不斷衣捨罪未悔畜

心斷者未明衣已壞盡罪並畜心未捨所

以足成三義捨墮之法靡不罄矣

○懺後墮法

大同三十中唯無財捨爲異若懺前品從
生八種或有或無如新衣過量著用並犯
理須准懺如妄語掘地無因而犯亦不必

並通宜隨犯多少稱實前懺不得在根本
後以佛制在前若懺根本別衆得開不同
三十

釋此中九十事若懺前品從生八種小罪
須知有無不得妄指也如新衣過量者此

句總標內攝第六十得衣不染戒第八十
五綿貯牀褥戒第八十七坐具過量戒第
八十八瘡衣過量戒第八十九雨衣過量
戒第九十佛衣等量戒如是六事犯者並
通著用其第八十四作牀過量戒第八十

六骨牙針箇戒但犯用而無著餘者八十
二事如妄語据地等著用無因不必並通
宜應隨犯多少稱實發露俱在前懺若懺
此根本墮罪所託界二別衆得開不同三
十悔通僧別也

其請懺悔主文如上說若心正懺悔本罪
文少有別應言

大德一心念我某甲比丘犯故妄語波逸提
罪餘有隨稱不憶數但犯單墮多不德數自有今
向大德發露懺悔不敢覆藏

餘詞如上乃至呵責立誓亦爾

○懺波羅提提舍尼法

謂在村巷中從非親尼自手受食或食尼

指授食等

釋此戒相釋義如止持中明共制有四今

○懺突吉羅法
似未決等後四准常

但明初二故以等字攝其第三先作學家
羯磨無病受食第四在僧伽藍內無病受
食也

諸律令請一人爲主說罪名種一說便止
其詞曰

大德一心念我某甲比丘食比丘尼指授食

犯波羅提提舍尼罪不憶數大德我犯可呵

法所不應爲今向大德悔過僧祇云前汝見

罪不答言見應呵慎莫更作答言頂戴持

釋而云請一人爲主文同上法其中小品

著用全無餘覆隨有准實先懺

○非一人非謂請懺所向遮簡等二法非

謂白詞增三錯漏等三事非謂所犯疑

佛言若故作者犯應懺突吉羅又犯非威儀突吉羅若不故作但犯突吉羅律本具明故悞二心唱言兩罪條別諸師不披律部但以五懺爲宗遂卽雷同一槩輕重共同懺蕩且五懺明義止是別時偷蘭及墮有無多少立法非一理須顯明凡語難依聖言易信

釋律本正文云佛言若故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅而云應懺突吉羅者是所犯之本罪正犯本罪以故作故失僧儀體兼犯非威儀突吉羅此謂同時從生犯則別立罪名懺則同時隨滅也若不故作但犯突吉羅者律本中一百衆學法具明故悞二心唱言求悔兩罪條別而律學諸師自不披研律部沿習除棄

五懺爲宗遂卽雷同一槩輕重共同懺蕩且五懺所明之義止是初二篇從生偷蘭中須識別時獨頭第三篇墮內知有捨無捨三九多少犯異所以立法非一然此突吉羅豈特本犯詳分故悞並通諸戒亦爾理須顯明故下引律以證凡語難依聖言易信也

故毘尼母云若故作者對一人說懺悞作者責心懺此則與律扶同何得故執如律訶責捷度及明了論薩婆多等各有明據非唯抑度義須謹依餘有從生根本九品不同並如上准酌例取

釋非唯抑度者謂非唯抑他所行而自私度矜顯義既准制如斯須當謹依奉持九品不同者謂本悞犯及餘八品並如上一

一酌量以例取懺法滌之也

○正明懺儀

律並無文准用前法理通除滅前明故作者先請懺主云

大德一心念我

某甲比丘今請大德爲突吉

羅懺悔主願大德爲我作突吉羅懺悔主慈

愍故二

○捨罪法

從生根本名須兩識種相多少並委審詳

應對前人作是言

大德一心念我

某甲比丘故不齊整著僧伽

黎餘有犯一突吉羅罪今向大德發露懺悔

更不敢作願大德憶我

說

訶責立誓如前

非一人非謂邊有餘衆等 二法非謂言

訶脱落等 三事非謂所犯互錯等 餘

非取合准常

○悞作懺法

具修威儀心生慚愧口言

我某甲比丘悞不齊整著僧伽黎犯突吉羅

罪我今自責心悔過一說

非人非謂對人說悔等 法非謂心念口

默等 餘非如前

○餘語法

續此准單白綱目今依律續法卽九十事

之第十二異語惱他戒也律云若比丘犯罪諸比丘問言汝自知犯罪不卽以餘事報諸比丘汝向誰語爲說何事爲論何理爲語我語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪佛言自今已去聽僧

白已當名作餘語准常問和索欲答云與
餘語羯磨應如是白云

大德僧聽此某甲比丘犯罪諸比丘問言汝

今自知犯罪不卽以餘事報諸比丘言汝向

誰說爲說何事爲論何理爲我說爲餘人說

誰犯罪罪由何生我不見罪此依犯緣所說
但以實說者牒

若僧時到僧忍聽當名某甲比丘作餘語

白如是

律云作是白已名餘語若僧未白作如是

說者盡突吉羅若白已如是語者一切波

逸提

非人非謂治者不現前等 事非謂戲說

不故等 餘非准前

觸惱法

續此准單白綱目今依律續法緣由前作

卷七

二十一

餘語已後故觸惱衆僧喚來不來不喚便
來等佛言自今已去聽僧白已名此比丘
觸惱如常集問答云與觸惱羯磨當作是
白

大德僧聽某甲比丘僧名作餘語已觸惱衆

僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起
便起應語不語不應語便語以實者牒入若僧時

到僧忍聽制某甲比丘名作觸惱白如是

律云若未白喚來不來等盡突吉羅若白
竟作如是一切盡波逸提若上座喚來不

來突吉羅 簡非准上王

○差說麁罪法

續此准白二綱目今依制續法律本提婆
達多爲利養破僧故惡心害佛復將教阿
闍世害父世尊告諸比丘可差舍利弗告

諸白衣大衆若提婆達多所爲事者非佛法僧事是提婆達多所作應白二羯磨差
差時索欲問緣答云差使羯磨作是白言
大德僧聽若僧時到僧忍聽今差舍利弗比
丘向白衣大衆說提婆達多所爲事者非佛
法僧事當知是提婆達多所作白如是

大德僧聽僧今差舍利弗比丘向諸白衣大
衆說提婆達多所爲事非佛法僧事是提婆
達多所作誰諸長老忍僧差舍利弗比丘向
諸白衣大衆說提婆達多所作非佛法僧事
者默然誰不忍者說僧已忍差舍利弗比丘
向諸白衣大衆說提婆達多所作事非佛法
僧竟僧忍默然故是事如是持

釋此乃九十事之第七向俗說罪戒中除
僧羯磨是也今無此事爲知開緣故仍續

附

○護鉢法

續此准白二綱目今依律續入乃三十事
之第二十二戒畜鉢減五級不漏更求新
鉢爲好故尼薩耆波逸提彼比丘應往僧
中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應
持今續此護鉢法先有與鉢白二法行鉢
單白法法則依律列續儀當准義加行

○初明與鉢法

釋此法攝二十七還衣中之一也先應捨
請懺罪呵責立誓如是諸法並同前其間
異者不開捨與衆多人一人應捨與此住
處僧亦無卽座展轉直付二種還法若捨
鉢除罪已上座應衆中告言明日集僧與
鉢但本律義顯文缺據僧祇律云令一人

於僧中唱諸大德某甲時分各持本所受持
鉢來若不唱者犯越毘尼罪文作是唱已
受下鉢持來亦得越毘尼罪文作是唱已
次朝鳴槌時諸比丘各將自受持鉢囊盛
隨掛赴集

律中佛言此比丘鉢若貴價好者應留置
取最下不如者與之應白二羯磨與
釋由犯戒業心原是貪好今制留好與下
正爲盡潔此心也僧時集已應如常序臘
而坐上座索欲問緣答云與鉢羯磨復問
如是白云

衆中誰能羯磨有者答云某甲堪能長老
既當如律作法彼起禮上座畢上座以
先日所捨鉢付之彼接鉢已復本位而坐
如是白云

大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更

卷七

二三

求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽
僧今與此比丘鉢白如是

大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更
求新鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比
丘鉢誰諸長老忍僧與此某甲比丘鉢者默

然誰不忍者說僧已忍與此某甲比丘鉢竟

僧忍默然故是事如是持

釋作此白二羯磨已不得卽與彼比丘鉢
待行問僧周然後方與

○次明行鉢

佛言彼比丘鉢應作白已問僧

釋羯磨者於本座跏趺手捧其鉢白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問

上座白如是

釋此乃單白綱目中行鉢法也衆僧聽白

竟各以鉢出囊安於已座前羯磨者起座

捧鉢次第行問

佛言作此白已當持與上座若上座欲取此鉢與之應取上座鉢與次座若與彼比丘彼比丘應取不應護衆僧故不取謂應取即

取不須還護
衆僧不取也亦不應以此因緣受持最下

鉢若受突吉羅此謂衆僧不得以此行鉢

好鉢若故持下鉢換好
鉢者犯此如僧祇所制若第二上座取此鉢應取第二上座鉢與第三上座若與彼

比丘彼比丘應受不應護衆僧故不受不應以此因緣受最下鉢若受突吉羅如是展轉乃至下座若持彼比丘鉢還彼比丘若持最下座鉢與

○正明護鉢法

佛言與時應作白二羯磨與作如是白

釋行問衆僧鉢法既周若僧中受彼鉢展轉取最下座鉢與者羯磨人捧所與之鉢

歸座坐定作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此最下鉢與某甲比丘受持乃至破白如是

大德僧聽僧今以此最下鉢與某甲比丘受持乃至破誰諸長老忍僧與此比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此比丘鉢竟僧忍默然故是事如是持

釋若衆僧不取彼鉢可將彼鉢仍復還之

其文改云卷七以此鉢還與某甲比丘餘詞無

異白已羯磨者起座以鉢與彼比丘令彼捧鉢跪於上座前上座依律爲說護鉢法

佛言彼比丘守護此鉢不得著瓦石落處不得著倚杖下及倚刀下不得著懸物下

○制不徃學家法並解

不得著道中不得著石上不得著果樹下不得著不平地不得一手捉兩鉢除指隔中央不得一手捉兩鉢開戶除用心不得著戶閨內戶扉下不得持鉢著繩牀木牀下除暫著不得立蕩鉢乃至足令破不應

故壞鉢不應故令失若壞不應作非鉢用

根本部云若乞食時以有犯鉢盛好囊中
守持者置之餘囊此比丘持有犯鉢所有
行法不依行者得越法罪如上一一教已
上座應與彼比丘言如是行法皆佛親宣

汝一一能奉行不彼答云奉持令彼起已
禮僧足衆僧各以囊盛鉢掛肩如常威儀
散去

非法非謂白秉乖制護行不宣等 事非

謂集赴無鉢等 餘非准前

續此准白二綱目今依律續入由四可呵
之第三戒發起律云時有居士家夫婦俱
得信樂爲佛弟子得見諦於諸比丘無所
愛惜乃至身肉諸比丘至家種種供養故
令貧乏愚俗譏嫌佛言聽僧與此居士作
學家白二羯磨應如是作僧集索欲問緣
答云與作學家羯磨差秉法者如是白

大德僧聽此某城中一居士家夫婦得信爲
佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今作

學家羯磨諸比丘不得在其家受食食白如
是

大德僧聽此某城中一居士家夫婦得信爲
佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比
丘不得在其家受食食誰諸長老忍僧與彼

居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與彼居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

律云作是羯磨已一切比丘不得至其家

釋凡篤信居士自然不惜所有廣行布施

於七設若往業臨酬頓遭貧乏但可以僧規白

衆誠勅莫往不得輕例此法以秉羯磨然此法爲見諦學家特制用則反非作法不成今所續者爲釋綱目所列不漏法故

非人非謂俗非學家等事非謂學家未

貧謾嫌不與等餘非准常

解學家羯磨法

佛言若彼學家財物還多從僧乞解羯磨

者聽僧作白二羯磨解衆僧集已作前方便答云解學家羯磨差秉法人作如是白

大德僧聽此某城中有一居士夫婦得信爲佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽僧今解學家羯磨白如是

大德僧聽此某城中有一居士夫婦得信爲

佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨誰諸長老忍僧與彼居士解學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與彼居士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

律云解羯磨已諸比丘仍受食食無犯

釋此制解學家二法乃不現前羯磨爲僧

遮開利益居家是屬公也

毘尼作持續釋卷第十七

音義

擬 克 拟 音 纟
率 度 也 纟 拟
盡 所 律 纟 拟
也 終 切 纟 拟
尤 過 音 由
蟀 音 由 也
闕 廁 差 去
木 音 雜 也
爲 域 內 門 聲
外 限 擴 音
之 也 門 調 廣
限 門 下 擴 張
也 擴 大 橫

臺無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十八 聰八

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 繼釋

○懺六聚法篇第九之四

○尼與僧作不禮法并解

聆八

(續)此法准白二綱目今依第三分尼捷度
續入律制比丘尼八敬法第一云雖百歲
比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與
敷淨座請令坐此法應盡形壽恭敬尊重
不可違也佛言若有比丘罵打比丘尼若

睡若華擲水灑若說麤語說詭語勸喻告
諸比丘自今已去聽比丘尼僧爲作不爲
禮白二羯磨應如是作尼部界內集僧已
差能羯磨者作前方便答云與比丘作不
禮羯磨如是白言

大姊僧聽此某甲比丘罵打比丘尼乃至詭
語勸喻若僧時到僧忍聽爲某甲比丘作不
禮羯磨白如是

大姊僧聽此某甲比丘罵打比丘尼乃至詭
語勸喻今僧爲作不禮羯磨誰諸大姊忍僧
爲某甲比丘作不禮羯磨者默然誰不忍者
說僧已忍爲某甲比丘作不禮羯磨竟僧忍
默然故是事如是持

此並下解俱是不現前法其羯磨皆爲人
故作是屬公也

(非)一人非比丘現前尼集干遮等 二法
非不指人名稱爲僧作等 餘非准前

○解不禮法

佛言若此與法比丘若隨順比丘尼僧不
敢違逆從比丘尼僧乞解羯磨者比丘尼

僧應爲解作白二羯磨

釋尼僧遵制作羯磨已若見彼比丘行來時不起迎問訊禮拜不請坐及去送彼比丘慚顏俛首反遜尼衆是爲不敢違逆佛制也從尼僧乞解者不同比丘僧中三乞

時八
彼比丘應詣尼僧界內鞠躬叉手語言嚮因無智故所觸犯自今更不再爲願諸大姊與解羯磨說已辭尼出界尼衆應集界內僧差羯磨人作前方便答云與解不禮羯磨作如是白

大姊僧聽此比丘某甲比丘尼僧爲作不禮羯磨隨順比丘尼僧不敢違逆今從比丘尼僧乞解不禮羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲解不禮羯磨白如是

時八
大姊僧聽此比丘某甲比丘尼僧爲作不禮

羯磨隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧乞解不禮羯磨僧今爲某甲比丘解不禮羯磨誰諸大姊忍僧爲某甲比丘解不禮羯磨者默然誰不忍者說僧已忍爲某甲比丘解不禮羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋解已則尼僧仍遵八敬如違罪治單墮此中顯非同上

○諫破僧法

時八
續此准白四綱目今依僧殘之第十戒續法佛言若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨者彼比丘是清淨如法比丘當諫此比丘言大德莫方便欲破和合僧莫受破僧法堅持不捨大德當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住大德可捨此事莫令僧作訶諫而犯重罪若

用語者善若不用語者復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷異道沙門求_{其言也}謂求聽若餘方比丘聞知其人信用言者應求若用語者善若不用語者聽僧當訶諫捨此事故白四羯磨

毘尼母論云諫者有五事一知時二利益於前人三實心四調和語五不麤惡語復有內立五種因緣故應諫一利益二安樂三慈心四悲心五於犯罪中欲使遠離是名諫法

釋諫者直言以悟人也凡有智多聞堪能諫者須心存利濟口應心言以正直之語令人自覺其非此則自他有益故引母論具二五之德應行諫也彼云一知時者謂觀機可諫事宜稱時正是護法救人之際

二利益於前人者謂見一人作惡如法諫捨令多人警策誠意精修三實心者謂非損他名聞令乏利養實據三根以體六和四調和語者謂善巧勸慰令信從言五不麤惡者謂言若麤廣難親語合法律調攝復有內立五緣一利益者令人悔過新善奮志梵修二安樂者令人斷結出纏獲證涅槃三慈心者令人浣染除垢捐諸業苦四悲心者令人隨順衆僧免極治罰五於犯罪中欲使遠離者令人深生慚愧悔已

永不更作也凡白四中用諫捨法唯此破僧不捨制令未作白前一二比丘當屏處諫之若不納諫者復令四衆及外道等求之若不納言者令彼知友比丘求之若再三不捨者僧當作訶諫白四餘則但先一

二比丘諫而不從僧應白四所以諫中有異切勿卒爾爲之如律僧中白四羯磨者應集僧已差羯磨者索欲問緣答云與破僧作訶諫羯磨如是白云

大德僧聽此某甲比丘欲方便破和合僧堅

持不捨若僧時到僧忍聽與作訶諫捨此事

故某甲比丘汝莫破和合僧堅持不捨汝某

甲比丘當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂住白如是作白已羯磨者應

諫彼言

大德我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此事莫令僧爲汝作羯磨更犯重罪

若用語者善若不用語者如上說作第二

羯磨二羯磨已應諫彼言

大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪

若能捨者善若不捨者如上說與作第三

羯磨結云

大德僧聽此某甲比丘欲受破和合僧法堅持不捨今僧與訶諫捨此事故汝莫破和合

僧堅持不捨汝某甲當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂住誰諸長老忍僧與某甲比丘訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨

作是初羯磨已應諫彼言

僧已忍與某甲比丘訶諫捨此事竟僧忍默然故是事如是持

是中諫捨若初白未竟捨者突吉羅若
白竟捨者一輕偷蘭遮若作白一羯磨
捨者二輕偷蘭遮作白二羯磨捨者三
重偷蘭遮第三羯磨竟不捨僧殘若

一切未白不捨一切突吉羅罪

釋此唯續羯磨法今無是事故不顯非下

助破亦爾

○諫助破僧法

續此准白四綱目今依僧殘第十一戒續
法佛言若比丘作非法伴黨助破和合僧
者彼比丘當諫此比丘言大德汝莫作是
語此比丘是法語比丘是律語比丘此比
丘所說我等忍可而此比丘非法語比丘
非律語比丘汝等莫壞和合僧當助和合
僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於

佛法中有增益安樂住可捨此事勿爲僧
所訶更犯重罪若隨語者善若不隨語者
聽僧當訶諫捨此事故白四羯磨

釋順從有二一法順從謂以法教授諷誦
承受二衣食順從謂給與四事也應如是
作集僧已差羯磨者作前方便答云與助
破僧作訶諫羯磨如是白言

大德僧聽此某甲伴黨比丘順從某甲作如

是言汝等諸比丘莫訶諫某甲何以故某甲

是法語比丘律語比丘某甲所說我等忍可

若僧時到僧忍聽僧今與某甲伴黨作訶諫

捨此事故汝等莫言某甲是法語比丘律語

比丘某甲所說我等忍可然某甲非法語比

丘律語比丘汝莫欲壞和合僧汝等當助和

合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於

佛法中有增益安樂住白如是 作白已羯

磨者當諫彼言

大德我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪

若隨語者善不隨語者當作初羯磨云

大德僧聽此聆八 某甲 伴黨比丘順從某甲 作是

語汝等諸比丘莫訶諫某甲 某甲 是法語比

丘律語比丘某甲 所說我等忍可今僧爲某

是語某甲 伴黨比丘作訶諫捨此事故大德莫作如

是語某甲 是法語比丘律語比丘某甲 所說

我等忍可而某甲 非法語比丘非律語比丘

汝等莫壞和合僧汝等當助和合僧大德與

僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增

益安樂住誰諸長老忍僧訶諫某甲 伴黨比

丘令捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨

作是初羯磨已應諫彼言

大德我已作白初羯磨竟餘有二羯磨在汝

可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪

若隨語者善若不隨語者如上作第二羯

磨二羯磨已應更諫彼言

大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝

可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪

若隨語者善若不隨語者如上與作第三

羯磨結云

僧已忍訶諫某甲 伴黨比丘令捨此事竟僧

忍默然故是事如是持

是中諫捨不捨治罪同上

○諫惡性法

佛言若比丘惡性不受人語者彼比丘當諫此比丘言大德莫自作不可共語當作

佛言若比丘惡性不受人語者彼比丘當

可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當

如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉

相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事

莫爲僧所訶更犯重罪若隨語者善若不

隨語者聽諸比丘自今已去集僧與此比

丘當作訶諫捨此事故白四羯磨應如是

作衆僧集已僧中差羯磨人作前方便答

云與惡性作訶諫羯磨如是白云

大德僧聽此某甲比丘惡性不受人語諸比

丘以戒律如法教授自作不可共語語諸比

丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大

德若好若惡大德且止不須教我若僧時到

僧忍聽僧今與某甲比丘作訶諫捨此事故

汝某甲莫自作不可共語當作可共語某甲莫自作

汝應如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝

如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫
展轉懺悔白如是

作白四羯磨者應更求云

大德我已作白竟餘有三羯磨在大德可捨
此事勿爲僧所訶更犯重罪

若隨語者善若不隨語者作初羯磨

大德僧聽此某甲比丘惡性不受人語諸比

丘以戒律如法教授自作不可共語語諸比

丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大

德若好若惡諸大德且止不須教我今僧爲

九某甲比丘作訶諫捨此事故汝某甲莫自作

不可共語當作可共語汝當如法諫諸比丘

諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆得增

益展轉相教展轉相諫展轉懺悔誰諸長老

忍僧爲某甲比丘作訶諫捨此事者默然誰

不忍者說是初羯磨

作是初羯磨已應更求云

大德我已作白初羯磨竟餘有二羯磨在大德可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪

若隨語者善若不隨語者如上作第二羯

磨二羯磨已應更求云

大德我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在大德可捨此事勿爲僧所訶更犯重罪

若隨語者善若不隨語者如上與作第三

羯磨結云

僧已忍與某甲比丘作訶諫捨此事竟僧忍默然故是事如是持

釋此中諫捨不捨治罪准上若有餘比

丘教莫捨偷蘭遮若比丘尼教亦爾

非餘非准常 唯異事非謂戲說非真治

以實事等

○諫惡邪法

續此准白四綱目今依單隨之六十八續法佛言若比丘生如是惡見我知世尊說法其有犯婬欲非障道法者彼比丘當諫

此比丘言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬欲是障道法汝今可捨此事莫爲僧所呵更犯罪若隨語者善若不隨語者聽諸比丘自今已去集僧與彼比丘作呵責

聽入

+

捨此事故白四羯磨應集僧已差羯磨者作前方便答云與惡邪作訶諫羯磨如是

白言

大德僧聽此某甲比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法若僧時到僧忍聽僧

今與某甲比丘作呵諫捨此事故某甲汝莫

作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作

是語世尊無數方便說姪欲是障道法若犯

姪欲即是障道法白如是 作白已羯磨者

應諫彼云

大德我已白竟餘有羯磨在大德可捨此事

莫爲衆僧所呵責更犯罪

若隨語者善若不隨語者作初羯磨

大德僧聽此某甲比丘作如是語我知佛所

說法犯姪欲非障道法僧今與作呵諫捨比

事故某甲莫作是語莫謗世尊謗世尊者不

善世尊不作是語世尊無數方便說姪欲是

障道法若犯姪欲即是障道法誰諸長老忍

僧爲某甲比丘作呵諫捨此事故者默然誰

不忍者說是初羯磨 作初羯磨已應諫彼

卷八

士

云

大德我已白初羯磨竟餘有二羯磨在大德

當捨是事莫爲衆僧所呵責更犯罪

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

二羯磨已應再諫彼云

大德我已白二羯磨竟餘有一羯磨在大德

可捨是事莫爲衆僧所呵責更犯罪

若隨語者善若不隨語者如上作第三羯

磨結云

僧已忍爲某甲比丘作呵諫竟僧忍默然故

是事如是持

是中若白未竟捨者突吉羅 若白竟捨

者一突吉羅 若作白一羯磨捨者二突

吉羅 作白二羯磨捨者三突吉羅 第

三羯磨竟不捨波逸提 若未白前作是

語一切突吉羅 若衆僧諫以不諫餘比
丘遮汝莫捨此事一切突吉羅尼及小三
衆遮莫捨亦爾

釋此羯磨呵諫爲人從正爲法是屬私也
於三破中是破見故 顯非同上惡性

○諫擯惡邪沙彌二法

(續)此准白四綱目今依單隨之七十續此
二法先明諫捨後明行擯皆是破見乃不
現前羯磨律云時有二沙彌共行不淨自
相謂言我等從佛聞法其有行姪欲非障
道法諸比丘聞知嫌責云汝等自相謂言
我從佛聞法行姪欲非障道法諸比丘以
此因緣具白世尊佛告諸比丘言自今已
去聽僧與如是沙彌作訶諫捨此事故白
四羯磨應如是作集僧已差羯磨者作前

方便答云與惡邪沙彌作訶諫羯磨將此
沙彌立於衆僧前眼見耳不聞處作如是
白

大德僧聽彼沙彌自相謂言我從世尊聞法
行姪欲者非障道法若僧時到僧忍聽呵責

彼沙彌捨此事故汝沙彌莫作是語莫誹謗

世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌
世尊無數方便說行姪欲是障道法白如是
大德僧聽彼沙彌自相謂言我從世尊聞法
行姪欲者非障道法僧今與彼沙彌作呵諫

冷八

十二

令捨此事故汝沙彌莫誹謗世尊誹謗世尊
者不善世尊不作是語世尊無數方便說姪
欲是障道法誰諸長老忍僧今呵責此沙彌
令捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨二
第三亦如是說僧已忍呵責此沙彌竟僧忍默然故

是事如是持

釋此法名諫准律唯是秉白文中諫捨非同諫比丘及尼一白三羯磨次第諫也非人非謂不遣離聞或著屏處等法非謂秉白停諫等餘非如前

佛言此沙彌衆僧呵責而故不捨惡見僧應與此沙彌作惡見不捨滅擯白四羯磨應如是作集僧已差羯磨人作前方便答云與沙彌作惡見不捨滅擯羯磨將沙彌至衆僧前立著見不聞處已作如是白

大德僧聽此沙彌衆僧呵責故不捨惡見若僧時到僧忍聽僧今與此沙彌作惡見不捨滅擯自今已去此沙彌不應言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二宿三宿汝今不得汝出去滅去不應住此白如

是

大德僧聽此沙彌衆僧呵責故不捨惡見衆僧今與此沙彌作惡見不捨滅擯羯磨自今已去此沙彌不得言佛是我世尊不應隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二宿三宿汝今

不得汝出去滅去不應住此誰諸長老忍僧爲此沙彌作惡見不捨滅擯者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與此沙彌作惡見不捨滅擯竟僧忍默然故是事如是持

釋此羯磨爲人法屬私顯非並皆同上

○諫隨舉比丘尼法

續此准白四綱目今依尼八棄之末戒續法佛言若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作

共住而隨順諸比丘尼如是諫已猶故不捨告諸比丘自今已去聽僧與彼比丘尼

作訶諫捨此事故白四羯磨

釋隨順有二一法隨順謂教增戒增心增慧教學問誦經二衣食隨順謂與飲食衣

服床座卧具病瘦醫藥此乃隨順第二也

尼界內應集僧已差能羯磨者索欲問緣答云與隨舉作訶諫羯磨如是白云

大姊僧聽是某甲比丘尼知某甲比丘僧爲

作舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧

未與作共住而隨從某甲比丘諸比丘尼語

言某甲比丘僧爲作舉如法如律如佛所教

不隨從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順而

故隨順僧今與某甲比丘尼作訶責捨此事

故某甲比丘僧爲作舉如法如律如佛所教

不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順誰

諸大姊忍僧與某甲比丘尼作訶責捨此事

如法如律如佛所教而不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順白如是 作白已羯磨者當復語云

妹當知我白已餘有羯磨在汝捨此事莫爲僧所舉更犯重罪

若隨語者善若不隨語者當作初羯磨

大姊僧聽是某甲比丘尼知某甲比丘僧爲

作舉如法如律如佛所教不隨從不懺悔僧

未與作共住而順從某甲比丘諸比丘尼語

言某甲比丘僧爲作舉如法如律如佛所教

不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順而

故隨順僧今與某甲比丘尼作訶責捨此事

故某甲比丘僧爲作舉如法如律如佛所教

不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順誰

諸大姊忍僧與某甲比丘尼作訶責捨此事

者默然誰不忍者說是初羯磨 作是初羯磨已當語言

妹我已與汝作白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫爲僧所舉更犯重罪

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

二羯磨已當復語言

妹知不我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝捨此事莫爲僧所舉更犯重罪

若隨語者善若不隨語者如上作第三羯磨結云

僧已忍與其甲比丘尼作訶責捨此事竟僧忍默然故是事如是持

是中訶諫若作白未竟捨者一突吉羅

若白竟捨者一輕偷蘭遮 若作白一羯磨捨者二輕偷蘭遮 若作白二羯磨竟

捨者三重偷蘭遮 第三羯磨竟不捨波羅夷 若未白前隨順所舉比丘者一切

突吉羅 若作法時有比丘教莫捨偷蘭遮若未作法前教莫捨突吉羅尼教亦爾非人非謂比丘現前尼集違制等 法非

謂先闢屏諫作法不求等 餘非准前

○諫習近法

續此准白四綱目今依尼僧殘之十四續

法佛言若比丘尼共相親近住共作惡行惡聲流布餘比丘尼如是諫時而猶故不改悔告諸比丘大自今已去聽僧與彼比丘尼訶諫捨此事故白四羯磨

釋習近住者身習近謂共牀坐共器食共出共入口習近謂染污心數數語數數笑數數調戲身口習近准知共行惡行者謂

自種華樹乃至以線貫華持與人亦教他

人如是作尼部中集僧差羯磨者索欲問

緣答云與習近作訶諫羯磨如是白云

大姊僧聽此

某甲某甲

比丘尼相親近住共

作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼

諫言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流

布莫共相覆罪汝等若不相親近共作惡行

惡聲流布者於佛法中有增益安樂住而彼

猶故不改悔若僧時到僧忍聽僧與

某甲某

比丘尼作訶諫捨此事故汝等莫相親近

共作惡行惡聲流布莫共相覆罪汝等若不

相親近不作惡行惡聲流布於佛法中有增

益安樂住白如是

作白已羯磨者當語言

妹我已白竟餘有羯磨在宜捨此事莫爲僧

聆八

羯磨已當復語言

妹我已作白初羯磨竟餘有二羯磨在可捨

所訶諫更犯重罪

若隨語者善若不隨語者作初羯磨

大姊僧聽此

某甲某甲

比丘尼共相親近共

作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼

語言大姊莫相親近共作惡行惡聲流布展

轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡

聲流布於佛法中得增益安樂住而彼猶故

不改悔今僧與

某甲某甲

比丘尼作訶諫捨

此事故汝等莫相親近共作惡行惡聲流布

莫展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡

行惡聲流布於佛法中有增益安樂住誰諸

大姊忍僧與

某甲某甲

比丘尼作訶諫捨此

事者默然誰不忍者說是初羯磨

作是初

羯磨已當復語言

此事莫爲僧所訶諫更犯重罪

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

二羯磨已當復如上語

云云

若隨語者善不隨語者如上作第三羯磨

已結云

僧已忍與

某甲某甲

比丘尼作訶諫捨此事

竟僧忍默然故是事如是持

釋是中諫捨不捨並教莫捨治罪同上隨舉唯結治本罪有異

非餘非准常 唯異法非謂屏衆無諫作

白三唱不求等

○諫勸習近住法

續此准白四綱目今依尼僧殘之十五續法佛言若比丘尼僧爲作訶諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦

見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布

共相覆罪僧以恚故教汝等別住餘比丘

尼如是諫已猶不改悔告諸比丘自今已

去聽比丘尼僧與彼比丘尼等作訶諫白

四羯磨令捨此事應如是作尼部中集僧

差堪羯磨者作前方便答云與勸習近住

訶諫羯磨作白云

大姊僧聽此

某甲

比丘尼僧與

某甲某甲

比

丘尼作訶諫而教作如是言汝等莫別住當共住何以故我亦見諸比丘尼共相親近共

作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝

餘等別住若僧時到僧忍聽僧與

某甲

比丘尼

作訶責捨此事汝莫作如是語言莫別住當共住亦莫言我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教

汝別住今正有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼不相親近共作惡行惡聲流布者於佛法有增益安樂住白如是

作白已如上當語

云

若隨語者善若不隨語者作初鞞磨

第十九

大姊僧聽此

某甲

比丘尼僧與

某甲某甲

比

丘尼作訶諫而教作如是言汝等莫別住當

共住我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住僧今

與

某甲比丘尼作訶責捨此事故汝等莫言

莫別住當共住莫言我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住今正有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此

比丘尼不相親近者於佛法中有增益安樂住誰諸大姊忍僧爲

某甲

比丘尼作訶諫捨

此事者默然誰不忍者說是初鞞磨

作初

鞞磨已復當如上語

云

若隨語者善不隨語者如上作第二鞞磨

云

二鞞磨已當如上語

云

若隨語者善不隨語者如上與作第三鞞

磨已結云

僧已忍訶諫

某甲

比丘尼令捨此事竟僧忍

默然故是事如是持

釋於中秉白求聽並教莫捨治罪同上

非相亦准上法

○諫嗔捨三寶法

續此准白四綱目今依尼僧殘之十六續

法佛言若比丘尼輒以小事瞋恚不喜便

作是語我捨佛法僧不獨有此沙門釋子

亦更有餘沙門我等亦可於彼修梵行餘

比丘尼如是諫時猶故不捨告諸比丘自

今已去聽比丘尼僧與彼比丘尼作訶責

捨此事故白四羯磨應如是作尼部集僧

已差善羯磨者作前方便答云與瞋捨三

寶作訶責羯磨如是白云

大姊僧聽此某甲 比丘尼輒以一小事瞋恚

不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此

沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者

我等亦可於彼修梵行若僧時到僧忍聽僧

今訶責此某甲 比丘尼捨此事大姊莫輒以

一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨

僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門

修梵行者我等亦可於彼修梵行白如是

作而已當語言

我已白竟餘有羯磨在可捨此事莫爲僧所

訶責更犯重罪

若隨語者善若不隨語者當作初羯磨

大姊僧聽此某甲 比丘尼輒以一小事瞋恚

不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此

沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我

等亦可於彼修梵行今僧與彼某甲 比丘尼

作訶責捨此事故大姊莫輒以一小事瞋恚

不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此

沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我

等亦可於彼修梵行誰諸大姊忍僧爲某甲

比丘尼作訶責捨此事者默然誰不忍者說

是初羯磨

作初羯磨已當復如上語

云 云

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

作二羯磨已當復如上語云

若隨語者善若不隨語者如上與作第三

羯磨已結云

僧已忍與某甲比丘尼作訶責捨此事竟僧

忍默然故是事如是持

釋是中訶捨不捨及教莫捨治罪並明非

相俱同上法

○諫發諍法

續此准白四綱目今依尼僧殘之十七續

緣答云與發諍作訶諫羯磨如是白云
大姊僧聽此某甲比丘尼喜闡諍不善憶持
諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡
若僧時到僧忍聽今僧與某甲比丘尼作訶
責捨此事故大姊汝莫喜闡諍不善憶持諍
事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而
僧不愛不恚不怖不癡妹汝自有愛有恚有
怖有癡白如是作白已當更語言
妹我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事莫爲
僧所訶責更犯重罪

法佛言若比丘尼喜闡諍不善憶持諍事

後瞋恚作是語僧有愛恚怖癡餘比丘尼

如是諫已猶不改悔告諸比丘自今已去

聽僧與彼比丘尼作訶責捨此事故白四

羯磨尼部中應集僧差能羯磨者索欲問

若隨語者善若不隨語者當作初羯磨
大姊僧聽此某甲比丘尼喜闡諍不善憶持
諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡
今僧與某甲比丘尼作訶責捨此事妹汝莫
喜闡諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有

愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡
汝自有愛有恚有怖有癡誰諸大姊忍僧與
某甲比丘尼作訶責捨此事者默然誰不忍
者說是初羯磨

作初羯磨已當如上語

云

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

作二羯磨已當復如上語

云

若隨語者善不隨語者如上作第三羯

磨已結云

僧已忍與某甲比丘尼作訶責捨此事竟僧

忍默然故是事如是持

釋此中捨不捨及教莫捨治罪等並七非

相皆准上法

○諫習近居士子法

續此准白四綱目今依尼單墮九十九續

賈人

主

法佛言若比丘尼親近居士居士兒共住
作不隨順行餘比丘尼如是諫而故不別
住告諸比丘自今已去聽比丘尼僧與彼
比丘尼作訶責捨此事故白四羯磨應如
是作尼界內集僧已差羯磨者索欲問緣
答云與習近居士子作訶諫羯磨作如是
白言
大姊僧聽此某甲比丘尼親近居士居士兒
共住作不隨順行餘比丘尼訶諫言汝妹莫
親近居士居士兒作不隨順行汝妹可別住
汝若別住於佛法有增益安樂住彼比丘尼
故不改若僧時到僧忍聽僧與彼某甲比丘
尼作訶責令捨此事汝妹莫親近居士居士
兒共住作不隨順行汝妹可別住若別住於
佛法有增益安樂住白如是 作是白已當

更語言

妹我已作白竟餘有羯磨在可捨此事莫爲僧所訶責而更犯罪

若隨語者善若不隨語者作初羯磨

大姊僧聽此某甲比丘尼親近居士居士兒

共住作不隨順行餘比丘尼諫言妹莫親近

居士居士兒共住作不隨順行汝妹今可別

住汝若別住於佛法有增益安樂住而彼故不改今僧與彼某甲比丘尼作訶責捨此事

故汝妹莫親近居士居士兒共住作不隨順

行汝妹可別住汝若別住者於佛法有增益

安樂住誰諸大姊忍僧與彼某甲比丘尼作

訶責捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨

初羯磨已當復如上語云

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨

聆八

二四

二羯磨已當復如上語云
若隨語者善若不隨語者如上作第三羯磨已結云

僧已忍與彼某甲比丘尼作訶責捨此事竟僧忍默然故是事如是持

釋是中捨不捨教莫捨皆准上唯結本罪異顯非亦同上

○與覆鉢法 差使告覆鉢法 解覆鉢法

續此三法並准白二綱目今依雜捷度續入法制有三緣同一事乃不現前羯磨也律云時有比丘瞋恚餘清淨比丘教親友知識以無根不淨法謗於僧集時往說佛令諸比丘詰彼說者汝莫以無根不淨法謗清淨比丘得大重罪彼答言某比丘清

淨無有不淨行此是某比丘教我耳佛言
自今已去與彼作覆鉢不與往返言語作
白二羯磨白衣家有五法應與作覆鉢謂
不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅
門不供事比丘有五法不應與作覆鉢

五
聆入
上
反

是復有十法衆僧應與作覆鉢一罵謗比

丘二為比丘作損減三作無利益四方便
令無住處五鬪亂比丘六七八於比丘前

說佛法僧惡九以無根不淨法謗比丘十

若犯比丘尼如是十法但若有一僧應與
作覆鉢羯磨應如是作鳴槌集僧已差羯
磨者索欲問緣答云與作覆鉢羯磨白云
大德僧聽此某居士某甲比丘清淨以無根
波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今爲此居
士作覆鉢不相往來白如是

大德僧聽此某居士某甲比丘清淨而以無
根波羅夷法謗今僧爲作覆鉢不相往來誰
諸長老忍僧爲某居士作覆鉢不相往來者
默然誰不忍者說僧已忍爲某居士作覆鉢
不相往來竟僧忍默然故是事如是持

釋此羯磨爲人故作是屬公也

非人非謂白衣現前等事非謂俗謗非
重等餘非如常

○差使告覆鉢法

佛言與作覆鉢已聽僧差使往白衣所語

如是言僧爲汝作覆鉢不相往來白二羯
磨若比丘具八法者應差使能聽能說自
解能令他解能受教能憶持無謬失別好
惡義白二羯磨差使

釋一能聽者謂僧命委任聞持無漏二能

說者謂對多智人心無怯畏三自解者謂已心自解不須請誨四能令他解者謂知他所懷出言契意五能受教者謂受教益人語不損減六能憶持者謂事義通諳善持毘尼七無謬失者謂所說如實言非錯亂八別好惡義者謂問不傾動開導令喜然此差使者不須衆中普問唯選具如是德人委之秉法者羯磨差云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差某甲比丘爲僧使往某居士所語言今僧爲汝作覆鉢不相往來白如是

大德僧聽僧今差某甲比丘爲僧使往某居士所作如是言僧今爲汝作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧差某甲比丘爲僧使者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘爲僧使往某

彼某居士所語言僧爲汝作覆鉢不相往來竟僧忍默然故是事如是持

釋此據與作覆鉢已僧未散差法若隔宿差者仍復集僧作前方便答云作差使告覆鉢羯磨所以此法亦可屬具亦可屬單也

佛言受差比丘著衣持鉢往彼時彼居士見已前迎請入自舍應報言我不入汝家受牀坐飲食供養若彼問者答言僧已爲汝作覆鉢不相往來故彼若問以何事故

比丘即爲說因緣若彼聞知極生憂惱痛悔我當作何方便解我覆鉢還相往來比丘語言應往懺悔衆僧可解

釋此羯磨差人爲事作是屬公也非餘非如上 唯異人非謂乏德遴差委

事誤任等

○解覆鉢法

佛言若白衣隨順衆僧不敢違逆後從僧乞解覆鉢還相往來者應爲解白二羯磨應如是作界內集衆作前方便答云與解覆鉢羯磨羯磨者白云

大德僧聽今僧爲某居士作覆鉢不相往來彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往來羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲某居士作解覆鉢還相往來白如是

大德僧聽僧爲某居士作覆鉢不相往來彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往來羯磨今僧爲某居士解覆鉢還相往來諸長老忍僧爲彼某居士解覆鉢還相往來者默然誰不忍者說僧已忍爲彼某居士解

覆鉢還相往來竟僧忍默然故是事如是持

釋此謂知非痛責患癡悔過願求植福雖

然律制令人倍增深信在僧行潔乃可行

斯

非人非悔責不切乞僧欠恭等 餘非同

上

○呵責法並解

續此二法准白四綱目今依呵責捷度續入佛言若比丘喜鬭諍共相罵詈口出刀劍互求長短若復有餘比丘罵詈者即復

詮入

三十六

往彼勸言汝等好自勉力莫不如他我等爲汝作伴黨令僧中未有諍而有諍已有諍而不減告諸比丘自今已去聽僧與彼比丘作詞責白四羯磨應如是作集僧已與彼作舉作舉已爲作憶念作憶念已與

罪衆中差羯磨者作白羯磨

釋三舉之制於白四羯磨中最嚴今先引

律明法後皆准此不繁僧祇云成就五法
得舉人淨身業淨口業正命多聞阿毘曇
多聞毘尼若身業不淨舉他者前人應語

長老自身業不淨何故舉他應自淨身業
然後舉他乃至若少聞毘尼舉他者前人
應語長老何故少聞毘尼而舉他罪長老
亦不知在何國聚落城邑因何事制此戒
善哉長老欲舉他者先當多聞毘尼然後

舉他 又有五法有罵而後舉謂先惡罵

已後以五衆罪中若舉一一罪是

五衆罪乃弗制

比丘五箇衆罪也 有舉而後罵謂先五衆罪中若

舉一一罪已後惡罵是有即舉即罵謂惡

罵已汝犯某罪是有罵而不舉謂作種種

卷八

三一九

惡罵而不舉罪是有舉而不罵謂五衆罪
中若舉一一不惡罵是是中前四僧不應
問亦不應受若舉而不罵者應檢校若欲
舉他時應先語長老我欲舉事聽舉不前
人言欲舉者可爾若不問聽而舉者越毘
尼罪十誦律云先不乞聽不得舉他罪令
憶念若作者突吉羅是罪人於僧中教住
五法一從座起二偏袒著衣三脫草屣四
右膝著地五合掌在前有舉罪者亦住此
五法乞聽者有五事乞聽應語彼言我
今語汝我今示汝我今舉汝我今令汝憶
念汝聽我有五事與聽應言語我示我舉
我令我憶念聽汝又現前有五種與汝
云何舉我見耶聞耶疑耶身耶口耶如是
現前語已生怖畏有五種事現前安慰

莫怖莫驚莫覆罪莫走莫羣黨不犯言犯
犯言不犯如是安慰時彼作異種語者應
以五法檢究應苦切作苦切應依止作依

止應驅出作驅出應下意作下意應覓罪

作覓罪五法檢究總攝七羯磨也若切中
其四謂珂責不見不識不恰下意

謂遮不至白衣家並
依止驅出是爲七

今准義加儀先鳴槌集僧已一如法舉罪

比丘具儀出衆禮上座畢合掌跪云我某

甲今於僧中舉某甲比丘此乃先被舉者

聞知亦即具儀出衆禮僧中上座已合掌

跪云大德汝云何舉我見耶聞耶疑耶身

犯耶口犯耶舉者語言大德莫怖莫驚我

見大德於某處作某事汝當憶念所作直

言莫覆藏此謂作舉已作憶念也令彼憶

念伏首已復語云汝所犯者是某罪汝應

知悔此謂作憶已與罪也上座當令舉者犯者俱起
而立作前方便答云與作珂責羯磨差羯
磨者如是白云

大德僧聽此

某甲比丘

隨人二三牒著
但不得滿僧數喜共

鬪諍罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍

已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝

等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝

多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍

事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到

僧忍聽爲某甲比丘作珂責羯磨若後復更

三鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是

大德僧聽此

某甲比丘喜共鬪諍共相罵詈

口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復有

餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫

不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識

我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧爲某甲比丘作訶責羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘作訶責羯磨若復後更鬭諍共相罵詈者衆僧當更增罪治忍者默然誰不忍者說此是初羯磨時乙僧已忍爲某甲作訶責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

成就不在現前不自言爲清淨者非法別
衆復有五法作訶責羯磨如法如毘尼羯磨
成就法是也即反上五

非一人非謂不和別聚等 二法非謂違制相似等此人法二非總攝百篇僧法中七羯磨不應作者 三事非謂所行非宜訶責等 餘非准知

◎解訶責法

律云若衆僧在小食大食上若說法若布薩時被訶責羯磨人正衣服脫革屣在

固住胡跪合掌白言大德受我懺悔自今

毘尼羯磨不成就不舉不作憶念不伏首罪

復有三法作訶責羯磨如法如毘尼羯磨

成就法即是反上

有五法作訶責羯磨非法非毘尼羯磨不

已去自責心止不復作從僧乞解呵責羯磨諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所違逆求解訶責羯磨者聽僧與解作白四羯

有七五法不應爲解訶責羯磨從授人大
戒乃至共善比丘諍有七五法應解不授
人大戒乃至不共善比丘諍

應如是解彼被羯磨比丘應至僧中候鳴
槌集僧已偏露右肩脫革屣右膝著地合

掌作如是白

大德僧聽我比丘

某甲

僧與作訶責羯磨我

今隨順衆僧無所違逆從僧乞解訶責羯磨

願僧慈愍故爲我解訶責羯磨

如是
三說

僧中差羯磨者作前方便答云與解訶責

羯磨作如是白

大德僧聽

某甲

比丘僧爲作訶責羯磨彼比

丘隨順衆僧無所違逆從衆僧乞解訶責羯

磨若僧時到僧忍聽解

某甲

比丘訶責羯磨

白如是

大德僧聽此

某甲

比丘僧爲作訶責羯磨彼

比丘隨順衆僧無所違逆今從衆僧乞解訶

責羯磨僧今爲

某甲

比丘解訶責羯磨誰諸

長老忍僧爲

某甲

比丘解訶責羯磨者默然

誰不忍者說是初羯磨

第二第三說

僧已忍解

某甲

比丘訶責羯磨竟僧忍默然故是事如

是持

釋如法解已七五之事堪能任作不禁

非餘非同上 唯異事非謂乞情不懇奪

事有平等

○擯出法並解

聽入

三三

續此二法准白四綱目今依呵責捷度續
法佛言若比丘依聚落住行惡行汚他家
亦見亦聞告諸比丘自今已去聽僧爲彼
比丘作擯白四羯磨應如是作與作舉乃

至與罪

釋准律行惡行者謂自種華樹乃至持與人亦教人作村中有婦女共同坐起同器飲食言語戲笑歌舞倡妓等汚他家有四事一依家汚家從一家得物與一家所得物處聞之不喜所與物處思當報恩若與我者我當報之若不與我者我何故與二依利養污家若比丘如法得利乃至鉢中之餘或與一居士不與一居士彼得者思報恩如上三依親友汚家若比丘若依王若大臣或爲一居士不爲一居士所爲者思當報恩其爲我者我當供養不爲我者我不供養四依僧伽藍污家若比丘取僧伽藍華果與一居士不與一居士即作是念其有與我者我當供養不與我者我不

磨者作白雲

大德僧聽此某甲比丘於某聚落或城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞若僧時到僧忍聽今僧爲某甲比丘作擯羯磨汝汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝可離此住處去不須在此住處白如是

大德僧聽此某甲比丘在某聚落汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞僧某甲比丘作擯羯磨汝汙他家行惡行

汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝離此住處去不須在此住誰諸長老忍僧爲比丘作擯羯磨者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三
亦如是說僧已忍爲某甲比丘作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言作擯羯磨者七五之事不應作有三法五法作此擯羯磨不成就非法非毘尼有三法五法作此羯磨成就如法如毘尼

皆同上訶責無異

僧祇律云與羯磨已安著僧伽藍邊住

非餘非同上

異事非謂言戲非實等

諫擯謗法

此一法原卷綱目列於助破法移於此者爲順發起因緣故其擯解合別列者爲順捷度七種羯磨皆有解故

律云諸比丘如上徃彼作擯羯磨時彼比

丘在僧中作是言衆僧有愛恚怖癡更有

贊

主五

餘同罪比丘有驅者有不驅者而獨驅我諸比丘如法羯磨竟還至佛所禮足將此因緣啟白佛以種種方便遙訶責之告諸比丘自今已去聽僧與彼比丘作訶諫白四羯磨餘比丘應先諫彼比丘言大德汚

他家行惡行亦見亦聞可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪彼若隨語者善若不隨語者

鳴槌僧集已作前方便答云與作訶諫羯磨羯磨者作如是白

大德僧聽此

某甲

比丘在某聚落僧與作擯

羯磨時便作是言僧有愛恚怖癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者若僧時到僧忍聽今僧與某甲比丘作訶諫捨此事故汝莫作是言僧有愛恚怖癡有如是

同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡汝汚他家行惡行汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝汚他家行惡行

白如是

作白已羯磨者應更求言

大德我已作白餘有三羯磨在可捨此事莫

爲僧所訶更犯重罪

若捨者善若不捨者應作初羯磨

大德僧聽此某甲比丘在某聚落僧與作擯
羯磨時便言僧有愛有恚有怖有癡有如是

同罪比丘有驅者有不驅者僧今與某甲比

丘作訶諫捨此事故汝莫作是言僧有愛有

恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不

驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡汝污他

家行惡行污他家亦見亦聞行惡行亦見亦

聞汝污他家行惡行誰諸長老忍僧與某甲比丘作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨

作初羯磨已應更求言

大德我已作白初羯磨竟餘有二羯磨在大

德可捨此事莫爲僧所訶更犯重罪

若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨云作二羯磨已如上應更求

若隨語者善若不隨語者如上作第三羯磨已結云

僧已忍與某甲比丘作訶諫捨此事竟僧忍三十六

默然故是事如是持

釋是中諫捨不捨及教莫捨治罪如前

並顯非相亦准前

○解擯法

律云被擯比丘不喚自來至界內諸比丘
白佛佛言不應不喚來至界內聽在界外
住邊好伴來至僧中白大德僧懺悔自今
已去自責心更不復爾彼比丘隨順衆僧
不敢違逆從僧乞解擯羯磨應與解白四

禁八

三五七

羯磨有七五法不應與解從授人大戒乃至
共善比丘鬪如是七五法不作應與解
彼被擯比丘應至僧中候鳴槌集僧已偏
露右肩脫草屨右膝著地合掌白云

大德僧聽我

某甲

比丘僧與我作擯羯磨我

今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨願
僧慈愍故爲我解擯羯磨

如是
三說

僧中差羯磨人作前方便答云與解擯羯
磨作如是白
大德僧聽此

某甲

比丘僧與作擯羯磨隨順

衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨若僧時到
僧忍聽僧今爲某甲比丘解擯羯磨白如是
大德僧聽此某甲比丘僧爲作擯羯磨隨順
衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨僧今爲某
甲比丘解擯羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比

丘解擯羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨
第二第三僧已忍爲某甲比丘解擯羯磨竟
亦如是說僧忍默然故是事如是持

釋如法解已奪事仍聽堪爲顯非同上

○依止法並解

續此二法准白四綱目今依呵責撻度續
法佛言若比丘癡無所知多犯衆罪謂犯
後三篇威儀成共諸白衣雜住而相親附不順佛法
告諸比丘自己去聽僧爲彼作依止白
四羯磨應集僧已與作舉乃至與罪

准上
法儀

作前方便答云與作依止羯磨差堪羯磨
著作如是白

大德僧聽此某甲比丘癡無所知多犯衆罪
共白衣雜住而相親附不順佛法若僧時到
僧忍聽與某甲比丘作依止羯磨白如是

大德僧聽某甲比丘癡無所知多犯衆罪共

白衣雜住而相親附不順佛法僧今爲某甲比
丘作依止羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比
丘作依止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爲某甲比丘作依止羯
磨竟僧忍默然故是事如是持

汝應受依止

反逆有稱國土彼國破壞人民散亂有稱
住處彼處人民破壞有稱人彼人或三破
或三舉或二擯不能增益沙門法有稱安
居彼被羯磨人安居中得智慧佛言不應
稱如是等作依止羯磨自今已去聽語言

僧祇律云雖復百歲應驅依止持戒下至
知二部律十歲比丘晨起應問訊與出大
小行器唾器舉置常處與齒木與掃地迎
食浣衣熏鉢一切盡供給唯除禮拜按摩
若病時得令按摩應教二部律若不能者
教一部若復不能者應廣教五衆戒謂五
應教善知陰界入十二因緣應教善知罪
相非罪相威儀非威儀若學已即名爲捨

佛言作依止羯磨者七五之事不應作有
三法五法作此羯磨非法非毘尼不成就
有三法五法如法如毘尼成就皆同上法
律云有稱方作依止羯磨彼方破壞人民

根本一切有部云以無所知愚癡依止比

丘應依止智慧年少比丘學律一切盡應

供給唯除禮拜名曰老小比丘

非餘非准前唯異事非謂事于初二等

○解依止法

佛言彼被羯磨者親厚多聞智慧比丘所學法毘尼得智慧隨順衆僧無所違逆從僧乞解依止羯磨應與解白四羯磨有七五法作不作不應與解應與解如前彼被羯磨比丘至僧中俟鳴槌和集已具修威

儀胡跪合掌白僧云

大德僧聽我比丘僧與我作依止羯磨

我今隨順衆僧從僧乞解依止羯磨願僧慈

愍故爲我解依止羯磨

如是三說

僧中差羯磨者作前方便答云與解依止

羯磨作如是白云

大德僧聽某甲比丘僧與作依止羯磨彼隨

順衆僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲比丘解依止羯磨

白如是

大德僧聽某甲比丘僧爲作依止羯磨隨順

衆僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨僧今與某甲比丘解依止羯磨誰諸長老忍僧與某

甲比丘解依止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某甲比丘解依

止羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋如法解已奪事不禁堪任隨行其間

非相准前解法

毘尼作持續釋卷第十八

音義

惡性
譏人謂不忍不愛
貌音礪麌獘惠教誨詭音癸異
正斥言無潤也倡妓倡者也詐也
旁最曰罵也教者謂俳優雜曲即
置歎歎聲也妓者女樂也戲也
也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十九 聰九

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體

續釋

○懺六聚法篇第九之五

○遮不至白衣家法並解

續此二法准白四綱目今依呵責捷度續

聆九

入佛言若居士有信樂作檀越多有利益
供養衆僧比丘乃以下賤言罵他告諸比

丘自今已去聽僧與此比丘作遮不至白

衣家白四羯磨若白衣家有五法不應作

此羯磨不恭敬父母沙門婆羅門所應持

者而不堅持有五法應作此羯磨

法是反上五

比丘有十法應作此羯磨惡說罵白衣家

方便令白衣家損減作無利作無住處闡

亂白衣於白衣前謗佛謗法謗僧在白衣

前作下賤罵如法許白衣而不實如是十
法但有一法惡說罵白衣家應與作此羯
磨應如是作集僧已爲作舉乃至與罪
上作前方便答云與作遮不至白衣家羯
磨秉法者如是白言

大德僧聽此某甲比丘某居士信樂檀越常

好布施供給衆僧而以下賤惡言罵言之若

僧時到僧忍聽僧今爲某甲比丘作遮不至

白衣家羯磨白如是

大德僧聽某甲比丘某居士信樂檀越常好

布施供給衆僧而以下賤言罵言之僧今爲

某甲比丘作遮不至白衣家羯磨誰諸長老

忍僧爲某甲比丘作遮不至白衣家羯磨者

默然誰不忍者說是初羯磨第二第三僧已

亦如是說僧已忍與某甲比丘作遮不至白衣家羯磨竟僧

忍默然故是事如是持

佛言作遮不至白衣家羯磨已有七五事

不應作有三法五法作此羯磨非法非毘

尼不成就有三法五法作此羯磨如法如毘尼成就皆同上

非餘非准前 唯異事非謂俗不恭敬失

持僧言誤戲非真等

○差人懺白衣法

續此准白二羯磨綱目今依呵責捷度續入佛言作遮不至白衣家羯磨竟聽僧差

使至居士家爲比丘懺悔居士白二羯磨有八法應差使一多聞二能善說三已自解四能解人意五受人語六能憶持七無

闕失八解善惡言義

釋此法釋德及列具單並准前明唯稱量

贊九

現前具德實者應差作白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽差

某甲

比丘爲

使爲某甲 比丘懺悔

某

居士白如是

大德僧聽今僧差某甲 比丘爲使爲某甲 比丘懺悔

某

居士誰諸長老忍僧差某甲 比丘

爲使爲某甲 比丘懺悔某居士者默然誰不

忍者說僧已忍差某甲 比丘爲使爲某甲 比

丘懺悔某居士竟僧忍默然故是事如是持

佛言僧差使竟至居士家如是與居士懺

悔僧已爲某甲 比丘作罰謫彼若受懺者

善若不受應安羯磨比丘著眼見耳不聞

處教令如法懺悔

說突吉羅

罪復來語居

士言彼比丘先犯罪今已懺除若受懺者

善若不受者犯罪比丘應自往懺悔

謂自

無

知以惡說相犯
願求恕喜悅

十誦律云若是居士多知多識有大力勢
自能作惡事惱亂衆僧若令人作僧應語
是比丘汝當離是住處去若是比丘强住
者衆僧無罪

僧祇律云此名發喜羯磨羯磨已應遭到
所犯俗人家悔過若俗人言尊者故在精
舍住耶若故在彼住者我當斷彼食及衣
錢財物僧應語言此非僧過汝應更往向
彼下意令其歡喜若彼歡喜者即名爲捨
非一人非乏德差使等 二法非對俗懺
悔等 三事非已怒復求等 餘非准知
○解遮不至白衣家法

佛言若彼被羯磨比丘隨順衆僧無所違
逆從僧乞解羯磨應與解白四羯磨有七
五法作不作不應與解應與解如上彼被

羯磨比丘應至僧中待鳴鉢集僧已具修
威儀胡跪合掌如是白言

大德僧聽我比丘某甲僧與作遮不至白衣
家羯磨我今隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞
解遮不至白衣家羯磨願僧慈愍故爲我解
遮不至白衣家羯磨三說如是

僧中上座作前方便答云與解遮不至白
衣家羯磨差秉法者作白云

大德僧聽某甲

比丘僧爲作遮不至白衣家

羯磨彼比丘隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞

解遮不至白衣家羯磨若僧時到僧忍聽今
僧爲解遮不至白衣家羯磨白如是

大德僧聽彼某甲

比丘僧爲作遮不至白衣

家羯磨彼比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞
解遮不至白衣家羯磨僧今爲某甲比丘解

遮不至白衣家羯磨誰諸長老忍僧爲某甲
比丘解遮不至白衣家羯磨者默然誰不忍
者說是初羯磨第二第三僧已忍爲某甲比
丘解遮不至白衣家羯磨竟僧忍默然故是
事如是持

卷九

釋如法解已堪能授人大戒等皆聽不禁
但須依制爲善其中顯非准前解法
○不見舉法並解

續此二法准白四綱目今依呵責捷度續
法佛言若比丘犯罪諸比丘語言汝犯罪
見不答言不見告諸比丘自今已去聽僧
與此比丘作不見罪舉白四羯磨應如是
作集僧已爲作舉乃至與罪法儀同上索欲問
緣答云與不見罪作舉羯磨善羯磨者如
是白言

卷九

五

大德僧聽此某甲比丘犯罪餘比丘語言汝
犯罪見不答言不見若僧時到僧忍聽今僧
爲某甲比丘作不見罪舉羯磨白如是
大德僧聽某甲比丘犯罪餘比丘語言汝犯
罪見不答言不見今僧爲作不見罪舉羯磨
誰諸長老忍僧爲某甲比丘作不見罪舉羯
磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三
僧已忍爲某甲比丘作不見罪舉羯磨竟僧
忍默然故是事如是持

佛言作此羯磨已有七五事不應作有三
法五法作此羯磨非法非毘尼不成就有
三法五法作此羯磨如法如毘尼成就並
如前法
十誦律云僧欲作不見擯時本律云舉先
彼云擯也先
應思惟五事我等與是比丘作不見擯不

共布薩說戒自恣不共作諸羯磨不共中食不共住止不隨上座禮迎送以是因緣

故鬪諍事起相言相罵僧破僧諍僧別異

思惟是已不應作若思惟五事不共布薩等以是因緣故不起鬪諍等應作犯罪比

丘亦應思惟五事若諸比丘與我作不見擯不得共布薩等五何以故諸比丘樂持戒有慙愧不能爲我故隨愛恚怖癡思惟是法已應受

僧祇律云作舉羯磨者應隨順行五事等應安著僧伽藍外邊門向阿練若處若來入塔院僧院中掃地者比丘應逆掃其跡若益洗腳處水大小行處水者應還瀉去若共行弟子依止弟子者不得喚作和尚阿闍梨弟子不應語言被舉餘人應語

非餘非同前 唯異事非謂戲非真衆爲實作等

○解不見舉法

律云彼不見舉比丘衆僧若在大食小食上若說法若布薩時在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德受我懺悔自責心意從今已去不敢復作從僧求解不見罪舉羯磨諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所違逆求解不見罪舉羯磨者聽僧與解白四羯磨有七五法作不作應與解不應與解同上彼被羯磨比丘應至僧中候鳴槌集僧已正衣服脫革屣胡跪合掌白如是言

大德僧聽我某甲比丘僧與作不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆今從僧乞解不見罪

舉羯磨願僧慈愍故爲我解不見罪舉羯磨

如是說

僧中上座作前方便答云解不見罪舉羯

磨秉法者作如是白

大德僧聽彼某甲比丘僧與作不見罪舉羯

磨彼隨順衆僧聆九不敢違逆今從僧乞解不見

罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧爲某甲比

丘解不見罪舉羯磨白如是

大德僧聽某甲比丘僧爲作不見罪舉羯磨

隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯

磨僧今爲某甲比丘解不見罪舉羯磨誰諸

長老忍僧爲某甲比丘解不見罪舉羯磨者

默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已

忍爲某甲比丘解不見罪舉羯磨竟僧忍默

然故是事如是持

釋如制解已奪事不禁顯非同前
○不懺法並解

續此二法准白四綱目今依呵責捷度續

法佛言若比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪

懺悔答言不懺悔告諸比丘自今已去聽

僧與此比丘作不懺悔罪舉白四羯磨應

如是作集僧已與作舉乃至與罪法儀同上作

前方便答云與不懺悔罪作舉羯磨差羯

磨人如是白言

大德僧聽此某甲比丘犯罪餘比丘語言汝

犯罪懺悔答言不懺悔若僧時到僧忍聽僧

今與某甲比丘作不懺悔罪舉羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘犯罪餘比丘語言汝

犯罪懺悔答言不懺悔僧今與某甲比丘作

不懺悔罪舉羯磨誰諸長老忍僧與某甲比

丘作不懺悔罪舉羯磨者默然誰不忍者說
是初羯磨第二第三僧已忍爲某甲比丘作
不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是
持

佛言作不懺悔罪舉羯磨已有七五事不

應作有三法五法作此羯磨成就不成就
並同前於此顯非亦爾

准十誦僧祇思惟五法等如不見舉所明

○解不懺悔罪舉法

律云彼被作不懺悔罪舉羯磨人若衆僧

在小食上乃至若布薩時具修威儀胡跪

合掌白言大德受我懺悔自責心意從今

已去不敢復作從僧求解不懺悔罪舉羯

磨諸比丘白佛佛言若彼隨順衆僧無所

違逆求解羯磨者聽僧與解白四羯磨有

七五法作不作不應與解應與解如上彼
被羯磨比丘應至僧中待衆僧集已具修
威儀右膝著地合掌白言

大德僧聽我某甲比丘僧與作不懺悔罪舉

羯磨隨順衆僧不敢違逆今從僧乞解不懺

悔罪舉羯磨願僧爲我解不懺悔罪舉羯磨

悔罪舉羯磨願僧爲我解不懺悔罪舉羯磨

三說

僧中上座索欲問緣答云與解不懺悔罪

舉羯磨差堪能羯磨者作是白云

大德僧聽此某甲比丘僧爲作不懺悔罪舉

羯磨彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不懺

悔罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧爲某甲

比丘解不懺悔罪舉羯磨白如是

大德僧聽某甲比丘僧與作不懺悔罪舉羯

磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪

舉羯磨僧今爲某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二亦如僧已忍與某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋如法解已若先所犯罪是十三僧殘中事者推情難免仍須如制懺悔若餘有犯不須再除即此解之名曰清淨 不禁七五事並顯非准上

○不捨法並解

(續)此二法准白四綱目今依呵責捷度續入佛言若比丘生惡見僧與作訶諫白四羯磨已即前諫惡
邪法是故不捨惡見者聽僧與此比丘作不捨惡見舉白四羯磨應集僧已與作舉乃至與罪法儀同前作前方便答云

與不捨惡見作舉羯磨差秉羯磨者如是白大德僧聽某甲比丘惡見不捨僧與作訶諫故不捨惡見若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘惡見不捨舉羯磨白如是

大德僧聽某甲比丘惡見不捨僧與作訶諫故不捨惡見僧今爲某甲比丘作不捨惡見舉羯磨誰諸長老忍僧今與某甲比丘作惡見不捨舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二亦如是說於九僧已忍與某甲比丘作不捨惡見舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言作此羯磨已有七五事不應作有三法五法不應作羯磨應作羯磨成就不成就並同上法

十誦云應以五法思惟等如不見舉中明

僧祇律云惡邪比丘不應共語不應共住
不應共法食不共佛不共法不共僧不共
布薩不共自恣不共羯磨得語外道欲坐
便坐不得語彼舉令坐若病者不應看病
得語彼檀越若親里言彼舉人病汝往看
若無常者不應與華香供養屍不應爲作
飲食非時漿供養僧不應分衣鉢不應與
燒身取其所眠牀以屍著上衣鉢繫咽曳
牀而出作是言衆僧事淨衆僧事淨於惡
邪比丘不應起惡心何以故乃至燋炷不

應起惡應作是念莫令後人習此邪惡若
放牧人取薪草人持衣鉢來施者得取即
彼爲施主

○解不捨法

律云彼被舉比丘如上若衆僧在小食上

賈九

乃至若布薩時求僧受懺諸比丘自佛佛
言若彼隨順衆僧不敢違逆乞解不捨惡
見舉羯磨聽僧與解白四羯磨有七五法
作不作不應解應與解如上被舉比丘應
至僧中候集僧已具修威儀胡跪合掌白
言

大德僧聽我某甲比丘僧與作惡見不捨舉
羯磨今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解惡見
不捨舉羯磨願僧爲我解不捨惡見舉羯磨
慈愍故如是
三說

衆中差羯磨人作前方便答云與解不捨
惡見舉羯磨應如是白

大德僧聽此某甲比丘僧與作惡見不捨舉
羯磨今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不捨
惡見舉羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲

比丘解惡見不捨舉羯磨白如是

大德僧聽此 某甲 比丘僧與作惡見不捨舉

大德僧聽我 某甲 比丘不犯重罪諸比丘言
是應如是與此比丘應往僧中如上具儀
合掌跪白

羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解惡見不
捨舉羯磨僧今爲 某甲 比丘解不捨惡見舉

比丘解不捨惡見舉

羯磨誰諸長老忍僧爲 某甲 比丘解不捨惡

見

舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨 第二

第三亦如是說 僧已忍爲 某甲 比丘解不捨惡見舉

見舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨 第二
釋解已奪事不禁並顯非皆同上

○憶念佛

續此准白四綱目今依滅諍捷度之二續

入佛言若比丘不犯重罪波羅夷僧殘偷
蘭遮諸比丘皆言犯重罪數數問彼憶犯
難詰不止者聽僧爲此比丘作憶念佛尼

白四羯磨

云何憶念佛尼此罪更不屬
舉不應作憶念佛尼使諸比丘莫更

尼羯磨如是白云

大德僧聽此 某甲 比丘不犯重罪波羅夷僧
殘偷蘭遮諸比丘皆言犯重罪波羅夷僧殘
偷蘭遮諸比丘問言汝憶犯重罪波羅夷僧
殘偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答言我不犯

重罪諸長老不須難詰問我而諸比丘故難詰不止彼不憶念罪今從僧乞憶念毘尼若僧時到僧乞聽與彼憶念毘尼白如是

大德僧聽此某甲比丘不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮賢九諸比丘皆言犯波羅夷僧殘偷蘭

遮十三即問言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答言我不憶犯重罪諸長老不須數數難詰問我而諸比丘故數數難詰不止彼不憶罪今從僧乞憶念毘尼今僧與某甲比丘作憶念毘尼誰諸長老忍僧

與某甲比丘憶念毘尼者默然誰不忍者說是初鶠磨第二第三僧已忍與某甲比丘憶念毘尼竟僧忍默然故是事如是持

十誦律云憶念毘尼有三非法有比丘犯無殘罪自言犯有殘罪從僧乞憶念毘尼

若與者非法應滅擯一有比丘狂癡還得心從僧乞憶念毘尼若與者非法應與不癡毘尼二有比丘有見聞疑罪自言我有是罪後言我無是罪從僧乞憶念毘尼若與者非法應與實覓毘尼即罪處所亦名覓罪相也有

三如法有比丘被無根謗若人常說是事應與憶念毘尼一有比丘犯罪已懺除若人猶說是事應與憶念毘尼二有比丘未犯是罪將必當犯若人說是事應與憶念毘尼

薩婆多論云此法是守護毘尼五衆五篇盡與憶念必要白四鶠磨小三衆不現前釋是中顯非准十誦三種並首篇七非法鶠磨不應作

○不癡法

續此准白四綱目今依滅諍捷度之三續

入佛言若比丘癲狂心亂多犯衆罪後還

得心時諸比丘言彼犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮數數問彼憶犯難詰不止者聽僧與此比丘不癡毘尼白四羯磨

云何不癡彼比丘此

罪更不應舉應如是與此比丘當詣僧中不應作憶念

如上具儀合掌白言

大德僧聽我

某甲

比丘癲狂心亂時多犯衆罪

罪行來出入不順威儀後還得心諸比丘問

我言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不我

答言先癲狂心亂時多犯衆罪行來出入不順威儀非我故作是癲狂心故諸長老不須數數難詰問我而諸比丘故難詰不止我今不癡從僧乞不癡毘尼願僧與我不癡毘尼

慈愍故

如是

乞

十四

僧中差羯磨人作前方便答云與不癡毘尼羯磨應如是白

大德僧聽此

某甲

比丘癲狂心亂多犯衆罪

言無齊限出入行來不順威儀後還得心諸比丘語言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮

不即答言我先癲狂時多犯衆罪言無齊限出入行來不順威儀此是癲狂非是故作諸長老莫數數難詰我而諸比丘故難詰不止

此比丘今不癡從僧乞不癡毘尼若僧時到僧忍聽僧今與

某甲

比丘不癡毘尼白如是

大德僧聽此

某甲

比丘癲狂心亂多犯衆罪

言無齊限出入行來不順威儀後還得心諸比丘語言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮

不即答言我先癲狂心亂多犯衆罪出入行來不順威儀此是我癲狂心亂非是故作諸

長老莫數數詰問我而諸比丘故難詰不止

此比丘今不癡從僧乞不癡毘尼僧今與

比丘不癡毘尼誰諸長老忍僧與

比丘不癡毘尼

立不癡毘尼者默然誰不忍者說此是初羯磨

第二第三僧已忍與

比丘不癡毘尼

竟僧忍默然故是事如是持

十誦云不癡毘尼有四種非法有比丘不癡狂現癡狂相問時答言我憶癡故作一他人教使作二憶夢中作三憶裸形東西走立大小便四是人乞不癡毘尼若與者

非法有四種如法有比丘實狂癡心顛倒問時答言不憶念一他不教我二不憶

夢中作三不憶裸形東西走立大小便四是人乞不癡毘尼若與者如法

薩婆多云此亦守護毘尼五衆盡與不癡

毘尼必要白四小三衆不現前

釋是中非相作法不成准十誦四種並首

篇七種羯磨

○罪處所法

續此准白四綱目今依滅諍提度之五續

入佛言若比丘喜論議共外道論得切問時前後言語相違於僧中問時亦復如是

言語相違在僧中故作長語及外道譏嫌者聽僧與此比丘作罪處所白四羯磨

亦名

應如是與集僧已爲作舉乃至與罪

法儀上座作前方便答云與罪處所羯磨

相違罪

應如是與集僧已爲作舉乃至與罪

大德僧聽此比丘好論議與外道論得

切問時前後言語相違設於衆僧中問亦前後言語相違衆中故作長語若僧時到僧忍

聽僧今與 某甲 比丘作罪處所羯磨汝 某甲

無利不善得汝得切問時前後言語相違設
衆僧中問時亦復如是在衆中故作妄語白
如是

大德僧聽此 某甲 比丘好論議與外道論得

詮九

切問時前後言語相違

十六

在衆僧中問時亦復

如是在衆中故作長語今僧與 某甲 比丘作

罪處所羯磨汝 某甲 無利不善得汝得切問

時前後言語相違在衆中問時亦復如是在
衆中故作妄語誰諸長老忍僧與 某甲 比丘

作罪處所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 某甲 比丘作罪處所

羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言有三非法與罪處所毘尼不應作不

作舉不作憶念不作自言有三如法應作不

贊九

十七

反上
是復有三非法無犯犯不可懺罪若犯罪已

懺有三如法

反上

是

僧祇云與覓罪相羯磨已此人盡形壽應
行八事一不得度人二不得與人授具足
戒三不得與人依止四不得受比丘按摩
五不得受比丘供給六不得作比丘使七
不得次第差會八不得爲僧作說法人
薩婆多論云此覓罪相是折伏毘尼一切

五篇一切五衆盡與實覓毘尼白四羯磨

小三衆不現前

釋是中非相准律三三並首篇七種羯磨

不應作九懺六聚法篇竟

○雜法住持篇第十之一

釋一切羯磨制旨無越成善治罰前列已

詳後攻不滯此於前篇未收者復撮聚之
編次居十審住持正法之要非戒則乏其
本也

○六念法

律中並有其事而文意散落正本出在僧
祇而彼言畧意廣又當世盛行故須義加
文云

第一念日月數

僧祇律云念知月一日乃至十四十五日

月大月小悉應知之

五分律云諸比丘應知半月數知布薩日
悔過清淨

律云念知黑月白月兩種數法若入聚落
先須知之

此則具舍道俗兩法應作念言今朝黑月

小一日乃至十四日言之若大言大也其
白月者以純大故但言今朝白月一日乃
至十五日

釋具舍道俗兩法者道謂令出家僧徒憶
黑白布薩忖已德行每於晨朝心念日數

知光陰已過則壽命隨減所修道業爲勤
怠不所持戒品爲淨染不若勤而清淨更
當樂欲增修若怠而犯染必須慚愧懺削
日日如是念之乃名如法沙門不致坐待
死魔此法特爲出家者制按說戒捷度中
於布薩說戒日時有長者問比丘云今是
何日比丘答言不知衆僧皆生慚愧佛言
自今已去當數日數日復懲故聽作三十
數法以十五染黑十五染白黑月以黑者
數之白月以白者數之若王改日隨王者

法所以比丘凡入聚落先須知之有問便答此法爲護世譏兼制故云具舍道俗兩法也

第二念知食處

僧祇律云清旦當作施食念等今以諸部會通隨實作念詮九

我常乞食若言我常自食已食若言我常食僧食

釋常乞食者謂不受請食不隨僧供爲折我慢現謙俾以修淨行不擇貧富令居家而除餓饉此行徃聖通持後賢當效乃八正道之第五四依法之次制是抖擻行常自食已食者謂不納轉施不分鉢分任緣資形絕思美好止貪無望唯志真修此是居家信歸恒送食供常食僧食者謂與衆

同居利均共活不須時至入里乞食是依四方僧常住之處

若不常定者應作念言

我無請處今乞食

若食已食若檀越及僧常食等例知

釋以上三種心念食法有比丘堅志所持爲一定之行此下爲隨緣受食故云若不常定也例知者若言今日無赴差請不受長施不食僧食不徃乞食我今有檀越送供而食已食若言今日無人送食不用常住僧食亦不乞食今僧應輪差我赴請食

若言今日無差次食不自乞食無人送食我今當同衆僧食常住食若言今有請處今依背緣

佛言迦提月中若施衣若病等並開背請

釋迦提月者從七月十六日至八月十五

日是梵語迦提華言昴星謂昴星直此月

也背者即別衆義爲諸比丘九夏功滿三

事自恣竟諸居士來請與食不敢別衆佛

知開聽作衣時施衣時有病時途次行時

贊九

乘船行時大會集時沙門施食時如是七

緣不犯別衆然雖聽開亦是時食不得過

午除迦提月外若別衆食則犯罪結單隨
若但二人三人受請乞食皆無犯非僧數
故

若言我有請處今捨與人

佛言若一日受衆多請自受一請餘者施

與人應言

長老我應往彼今布施汝

說一

釋此是但對首中捨請法乃九十事之第

三十二展轉食戒所制除此餘皆是心念
法若彼此不明則犯法非

僧祇云

我今得食施與

某甲

比丘

乃至沙

若言

比丘今朝檀越施與正食廻施比丘

某

檀越於我不繫我當食

三

說

釋檀越若有所繫是著相請不得廻施若
雖請而無所繫者爲僧福田意無分別此

則任施須簡三破

十誦律云此念法唯五種人得作謂阿蘭

贊九

若獨住遠行長病饑時依親里住人如此

主

得行心念

釋此引十誦爲證僧祇之心念法也蘭若
則幽棲無侶獨住則不共衆居遠行則緣
急卒往長病則乏人瞻侍饑時依親里住

者猶同獨處故知有人須作對首轉施

第三念知受戒時夏數

僧祇律云日日自憶若干臘諸部律論皆爾應言

我於某年某月某日某時某影受具戒今

無夏

後若有夏隨多少稱

釋律制凡出家受具者不論生年分尊卑

唯依夏臘序長幼於月日時影並須記念應知無夏無臘有臘無夏有夏有臘有夏

無臘無夏無臘者謂於七月十五日已後

受具未至來年安居自恣有臘無夏者謂

於四月十六日已前受具即隨衆安居竟

自恣有夏有臘者謂於七月十五日已後

受具至次年歷安居自恣若經一夏臘零

若干月日時影乃至四五十夏亦如是日
日念知若會聚行坐禮敬臘次一一無牽

有夏無臘者謂未圓具沙彌雖剃同僧安
居唯數夏數無臘可序仍以生年論長幼
也

第四念知衣鉢受淨

僧祇律云當憶受持三衣及不受持作淨
施者

我今三衣鉢具並受持長財並說淨

後有不受持不說者隨有念持念說念多

少等

釋若不憶念受持三衣鉢者或闕或離莫
知若不憶所得長財說淨者或淨不淨糅
雜如是日日憶念則不干缺畜之過爾

第五念念食同別

僧祇律云念別衆食又應念言

我不別衆食

若准佛言別衆食有七緣開者應白入若無別緣者應白出若有者白言

我有別衆緣〔今九〕
〔已得食〕

釋此復引出入制者非心念法亦非對首法是白衆之詞也七緣如上作衣時等別

衆食者若四人若過四人五分云界內別請四人已上名別衆食若遭此開緣時則四人過四人已上並聽受食若已亦在此

緣中有分者如是白衆求入白已隨上座次得往受食若此緣於已無分者即白衆求出云我無別衆食緣白已不隨次受食

第六念身強羸

僧祇律云念若病不病應言

〔今九〕

我今不病堪行道〔若有病者應言〕我有病念須療治

釋修福業須藉身力強健修慧業必依心

境對觀福慧雖分身心用時二皆兼濟身強若急道業何以克成體羸若勤色力難於進辦是故調御垂慈而令比丘朝朝念

身當行則行應療則療託此幻軀以立梵德也

○白同利食前後入聚法

釋此准但對首中白入聚法是九十事之第四十二若比丘前食後食詣餘家者犯

故聽白已入先引開緣

爾時羅閱城中衆僧大有請處皆畏慎不敢入城受請佛言聽諸比丘相囑授入城應告同請比丘如是言也

大德一心念我〔某甲〕比丘先受〔某甲〕請今有

其緣事欲入某處聚落至某家白大德知一說

佛言若囑授已欲至村而中道還或詣不至所囑家或囑至白衣家乃更至庫藏處尼寺中若即白衣家還出如是等皆失前囑授若欲往者當更囑授除施衣時者謂

迦提一月五月除此已餘時中勸化作食

並施衣者若迦提時通開

釋更至庫藏處者謂已至所囑白衣家而往彼邊房貯積米穀處則處與囑不相應也除一五凡餘時中勸化作食並施衣者皆遵囑授若迦提時者由是安居欠未初到故爾通開也

非一人非謂白向小俗二法非謂三說

稱僧三事非謂囑詣兩乖餘非准取

○白非時入聚法

賸九

釋此目法同上是九十事之第八十三若比丘非時入聚落不囑比丘者犯

佛言若入聚落當囑同住比丘而不出囑法前條亦爾僧祇云食雖早竟若入即名非時既無正文應義設言

長老我非時入聚落十誦至某城邑聚落

舍前人可爾

律云

某

某

釋此法是但對首乃九十事之第三十五若比丘足食竟或時受請不作餘食法而

釋若比丘頻入聚落則有廢真修熏發舊習復招世譏損人淨信實逢有益因緣而已而往俾衆知其去來方所於已不違受持禁章若非時市稀縕流乃顯法道清正而僧寶之名誠不虛矣此中非相准上

○作餘食法

釋此法是但對首乃九十事之第三十五若比丘足食竟或時受請不作餘食法而

二四

食者犯單墮

佛言若比丘食有二種一者不正食謂食枝葉華果食油胡麻黑石蜜磨細末若粥出金持草畫之無處非食非請非足食二者正食謂飯麩乾飯魚肉等是請是食是

論九

五五

足若於正食中若食飽足已捨威儀不作

論九

餘食法得而食之咽喉波逸提

若依僧祇但前食堪足飽食咽喉已捨威儀者若更食即名犯足

又依律本諸比丘受不作餘食法者

比頭陀

人見上座來告云我受不作餘食法便不須起而得食竟故知前境是足若起須作

餘食法

又尼敬僧戒中亦爾故知尼亦有餘食法

釋尼百七十八單墮之第百七十五慢新

比丘戒云若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與座不者除因緣波逸提因緣者或一坐食或不作餘食法食或病或足食語言大德忍我有如是因緣不犯慢僧戒故今引例

若犯足者謂已捨持食至未足者前謂主未捨者前威儀白言

大德我已足食汝知是看是

彼取少食已還與彼若不食者

亦得長老我已食已止汝貪心

彼便取食之

律云一足食毘尼作法已通一切足食者

同食也

釋此謂五足食中以一足食依毘尼作餘食法已得食通於一切足食者同准此法作已得食也

非一人非彼此俱捨威儀二法非不取

食而默然 三事非非食非請非足 餘

四非准知

○呵責弟子法

爾時諸弟子不順弟子法不承事和尚阿
闍黎無慚無愧不受教授作非威儀行不
恭敬難與語與惡人爲友好往姪女家婦
女家大童女家黃門家比丘尼精舍式又
摩那精舍沙彌尼精舍好往看龜鼈佛言
和尚阿闍黎應作呵責有三種一者喚弟
子現前二者出過令伏三量過設呵

釋始方剃染須恒侍師請益出要學修本
業若道種熏成則習性不退發心爲僧乃
弗棄爾倘背良師狎近惡友恣蕩身心潤
興宿業而樂往不當往處輒看龜鼈異交
思化者於生何益沒要極苦故佛慈憐制

斯三種呵法令師範糾正有方俾弟子行
止無僻一喚弟子現前者恐遙呵憚避徒
費慈心人不現前孰聽譴責二出過令伏
者事無本據言發成怨示過無謬聞令伏
首三量過設呵者過有重輕呵有寬嚴若
威儀誤失當勸誠而宥之如事微過重應
嚴折以呵之是爲如法如律善教也
又自量喜怒非分暢志並反欺負
釋爲師教誠弟子時勿得心存逆愛見重
過而默然棄置意或暴怒無大愆而枉言
苦呵如是非分暢志者於上自欺模範不
端在下負辜承事艱恒應須自量喜怒依
律教呵乃名良導也

呵詞五種應言

我今呵責汝汝去若言汝莫入我房若言汝莫爲

我作使

若言汝莫至我所

若言

不與汝語

是爲和尚呵責弟子法

釋此法五呵初重後輕一一降次攝之初

呵令去者例折伏擯法次呵莫入房者雖
怒同居無容親近三呵莫爲作使者役勞
不用執事盡遮四呵莫至前者侍側既革

承事絕分五呵不語者捨其訓策法益不

施如此苦切嚴呵似大冶之鎔精金如巧

匠以直曲木佛慈師恩誠難報答

阿闍黎呵責詞亦同唯改第四呵詞言

汝莫依止我

弟子被呵責已應日三時朝中日暮向和

尚阿闍黎懺悔當如是懺悔偏袒右肩脫

革屣右膝著地合掌作是懺悔言

大德和尚我

某甲今懺悔更不敢作

如是三說

若聽者善不聽當更日三時如上懺悔猶
不許者當下意隨順求方便脫其所犯若
下意隨順而師不受其懺者如法治亦令
餘比丘爲將順故令共至和尚阿闍黎所
調和令早受懺悔彼和尚若盡形壽呵責
竟安居呵責又呵責病者不出過不現前
並名非法反治其師

釋呵責之法猶如調象若狂奔則加以鉤

挽設馴伏以免其禁治其弟子被呵隨順

求悔亦復如是詎忍永棄不與慈憐按十

誦云共行弟子有五事和尚不折伏得罪

謂無愛無敬無慚無愧樂不應行處有五

事應受共行弟子悔過謂於和尚有愛有

敬有慚有愧樂應行處不受得罪此與本

律不受其懺者如法治同也

若弟子被治罰未相懺悔而受供給及以

依止者非法須治其師

釋呵責不容親近奉事乃苦切折伏而令愧求悔若未隨順謝愆仍受供給者此則

自語相違既不令知非懺犯抑且縱無忌更爲益由循情侮法故須反治其師

若弟子被輕呵責而不爲和尚阿闍梨及餘比丘執事勞役者佛言得罪應如法治

之也

釋凡乞濟度須觀品器堪可琢磨乃與出

家若依族姓以驕矜或恃聰明而遂傲但任重習不受輕呵違侍師尊之職不勤供衆之勞罪與惡性同科理應如法責治

○弟子辭和尚白謝法

佛言若弟子見和尚五種非法應懺謝而

詮九

二十九

去白和尚言

釋懺者懺其不能久侍巾瓶而辭別謝者謝其初始剃度洪恩以難忘應具修威儀

白和尚五種非法作如是言

我如法和尚不知若言我不如法和尚不知若言

我犯戒和尚捨不教呵

若弟子犯過和尚捨者得今據合呵而癡故不責不開

釋謂凡弟子犯過和尚捨置而不教呵者得今五非後三爲據合當呵辭謝去由和尚癡故不責令悔所以律制不開依止也

若有犯亦不知若言若犯而懺者亦不知

僧祇云應軟語諫師若不受者和尚應捨遠去依止師者持衣鉢出界宿明日當還

更依止比丘

釋此謂居下諫上不得倉卒發言失禮倨
僕須悅顏具儀輒語進諫勿越弟子之節
若上納言仍復相依若不受諫如律遠捨
應更請知法律德實者依止

十誦云有四種和尚若法食俱與名樂住

若與法不與食者餘處覓食名爲苦住若

與食不與法餌謝而去若不與法食不問
晝夜即應捨去由出家本意志存道業俗
壞圍繞翻結生死故成實言染著眷屬愛
樂住處故墮迦陵伽等餓鬼中生餘廣如

鈔

釋若思鈔義者謂棄白披緇真寂趣修染
緣頓絕履賢聖迹以至爲期度衆生願畢
終未罄庶罔極難報之恩得以少酬多生
怨積之業仗斯盡脫雖出家本意志存如

斯然則力藉師德方生功由法濟乃克從
訓依棲必擇莫易若法食俱與者名曰樂
住當竭心承事盡壽依止若與法無食者
以法資慧命食養幻軀勿憚乞食爲苦宜
應久久親侍若有食無法者則與發心志
欲相背當須具儀餌謝別往更覓有法者
師之若法食皆無者依居徒爾似僧同俗
不論晝夜速應捨去豈壞眷屬圍繞之情
籬碎富貴繁纏之欲鎖而翻與無益綢繆
業結生死一息不返萬劫沉淪再復爲人
卷九
辨道恐如芥子投針故引成實論云染著
眷屬住處墮共命等餓鬼中生以貪愛是
生因緣故按馬鳴菩薩侍師頌云彼師及
弟子當互審其器若不先觀察同得越法
罪今擬鈔意大畧如斯

音義
昆尼作持續釋卷第十九

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二十 聰十

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 繢釋

○雜法住持篇第十之二

○諫作犯法

時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說佛言諸
比丘應如法諫作如是言

大德莫作是不應爾大德所作非法非律非
佛所教

若此比丘言我今始知是法是戒經半月

說戒經中來者餘比丘復應如是諫

長老汝曾經二三說戒中坐何況多汝今無
利不善得何以故汝說戒時不用心念不一
心攝耳聽法故

釋說戒之法和合共集各各默坐當憶本

所受持戒品輕重故誤有犯無犯諦聽誦
聲入耳一一與已心憶對驗若有犯者應
求懺悔若無犯者愈加嚴持設經二三布
薩同在說戒中坐自不憶念所持復不攝
心諦聽者喻如覆盆不貯法水無有持戒
利益不善得其安樂其罪有歸故下引律
明之

然此比丘自知所作是謂他所諫非故作
犯根本不從語突吉羅若自知所作非謂
他諫者是故作犯根本不從語波逸提比
丘無知無解隨所犯罪如法治重增無知
罪波逸提若爲無知人諫應反語言也
汝可問汝師和尚阿闍梨更學問誦經知諫
法已然後訶諫

薩婆多云若前所諫者有六種人一心有

愛憎二鈍根無智三若少聞見四爲利養
名聞五爲現法樂但欲自攝六若新出家
愛戀妻子如是六人諫則有損若發教諫
出言無補應反語但自觀身善不善行亦
不觀他作以不作若反上六者則應展轉
相諫也

聆十

二

釋若現前諫人者須律身清白具德多聞
發語衆欽乃可遞作諫止故引論明六種
進諫無補有損也一心有愛憎者謂內念
先存不均外豈令人從信 二鈍根無智
者謂自且愚癡昧制焉曉止作是非 三
若少聞見者謂制教未練精徹事法多無
本據 四爲利養名聞者謂借他銜已邀
名情實私謀檀供 五爲現法樂但欲自
攝者謂現前初護法樂自攝厭理他非

六若新出家愛戀妻子者謂方預僧倫乏
臍懷抱結使纏綿如是者應反語云汝自
觀身口所爲善與不善之行亦不觀他作
以不作若反上六者則應展轉相諫展轉
懺悔於佛法中有增益是名戒和同修也

○諫止犯法

時有比丘不學戒不讚數戒佛言餘比丘
應如法諫彼作是言

大德當學戒讚嘆戒不自破壞不犯罪不爲
智者呵責受福無量長夜安樂

聆十

三

釋受福無量長夜安樂者准智論云持戒
遍滿無量如不殺生戒則施一切衆生命
如衆生無量無邊福德亦無量無邊以例
餘戒亦爾此顯持而諫犯俾知罪福報等
若彼比丘言長老何用此雜碎戒爲我今

不學此戒當難問餘智慧持律比丘

釋雜碎戒者除初二篇餘者謂之雜碎戒

餘比丘復應重諫言

大德欲減法故作是語耶大德既不學戒不讚戒法故亦不自破壞多犯衆罪爲智者呵

責長夜受苦不得安樂

若彼諫比丘癡不解者此所不受諫比丘

應報彼言

汝還問汝和尚

餘文
如上

如法諫已諫若爲知學者應當難問

釋諫若爲知學者謂諫時若爲了達深義習學知行者應當難問智慧持律比丘斯則無過矣此與上二種諫採九十事之第七十一反難持律戒及七十二輕可毘尼戒立法以爲式也

夏安居應依第五若違波逸提

釋持律是總誦中有次古今所以稱律師而論大小者蓋准此五持之義誦者背讀也須知制緣發起隨事護遮非謂讀文熟句不味其義猶虫嚼木而已若誦戒序乃至三十者此謂僅諳二篇有餘未精具戒

全旨是名初持律

若誦戒序乃至九十事者此謂五篇後二雖誦未徹前三事義已練了然是第二持律

若廣誦戒毘尼者此謂善闡比丘戒相重輕遮聽無疑是名第二持律

若廣誦二部戒毘尼者此謂詳究二部僧

戒正兼制意殊同是名第四持律按十誦律佛言比丘應誦比丘尼戒莫令思失何

以故諸女人喜思智慧散亂我涅槃後諸比丘尼當從大僧問戒法故

若廣誦毘尼者此謂精微四分律藏捷度諸法皆通戶握毘尼綱維正法名曰大律師是第五持律

春冬依止四持律若違突吉羅夏安居應依第五若違波逸提者此謂春冬無約期之制故爾隨處隨人暫開前四但不得無依止人夏際諸衆依止安居九旬進道於戒法中若有所疑必當往問若非廣誦毘

尼胡能酬答令喜由第五律師學德勝餘誨人益博不依安居治罪故重下復引律證其德用也

佛言持律人得五功德一者戒品牢固二者善勝諸怨三者於衆決斷無畏四者有疑悔開解五者善持毘尼令正法久住

釋功德者依戒自淨曰功以戒濟人曰德一戒品牢固者此謂決信安住毘尼性遠完潔猶持浮囊欲渡大海如草繫衣損命不犯

二善勝諸怨者此謂持戒力用強勝貪欲不興一切煩惱魔怨等莫能得便擾亂障修

三於衆決斷無畏者此謂毘尼宗旨盡詰梵德威嚴處衆能量七非評斷四諍無畏

四有疑悔開解者此謂止作躬操如法五衆欽歸若有於犯生疑昧悔咸能指示罪種名相疑者俾決應懺令悔

五善持毘尼令正法久住者此謂毘尼真淨不息在僧傳持正法久住世間誠戒而爲壽命然斯五種前二明功兼德後三顯

德由功皆依持律爲本本立而功德生佛所以語諸比丘者欲令堅持皎皎以具如是功德也

佛言有四種斷事人若寡聞無慚無愧若多聞無慚者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令無慚者不復更作若有慚者多聞若有慚者寡聞衆中言說斷事僧應種種佐助開示若隨彼所說讚言善哉

釋若有慚愧則樂持戒體淨德備苟無慚

愧於戒有虧名德靡立是故臨衆斷事不論學識之多寡但度慚愧之有無若呵若讚唯重戒德以德伏人無諍不滅

佛言有五種疾滅正法有比丘不諦受誦律喜忌文句復教他人文既不具其義有

闕

釋毘尼藏教句句佛語准緣義舍外遮內護其制事攝或單兼雙若自不諦受純熟章句即以脫落之文而復教他者文既不具其義有闕如是展轉相授致令正制全迷舉世沿非法道衰沒是爲第一疾滅正

卷十

六

法

二爲僧中勝人上座而多不持戒但修不善後生做習放捨戒行

釋勝人者謂夏臘拔衆推爲僧中上座所

云上座者乃律學眼目僧倫標榜應如制

躬操止作並行令依瞻履迹從學欽規若自不嚴持佛戒但修非制不善業等如謂不著衣鉢以去執任食非時以資形貪服蠶絲攀緣名利則後生倣習戒行無拘匝

地邪風尠諸梵德是爲第二疾滅正法

三爲有比丘持法持律持摩夷不教道俗即便命終令法斷滅

釋持法謂智慧多聞窮徹教海持律謂依制正修通達毘尼持摩夷謂總持三學三
宰玄網斯三持人關係法道理應廣宣聖化導衆趣修繼持慧命三乘接踵由其樂寂幽棲弘通念憩已命既殞令法絕授是爲第三疾滅正法

四有比丘難可教授不受善言餘善比丘

便即捨置

釋其爲比丘者以信勤修學忍進道有過納諫知非是善必從誨策斯可有益身心紹隆正法若任情恣肆不受善言令衆厭捨軋依默擯無慚廣造諸惡縗緼大壞僧

倫是爲第四疾滅正法

五互相罵詈互求長短疾滅正法

釋四姓六和異形同志除憎愛心空人我相以法爲親彼此恭敬四儀俱可瞻歸三業各無染犯庶僧尊俗仰律冰法熾若互

相罵詈互覓長短則清涼境內反生熱惱而令世譏道喪是爲第五疾滅正法

佛言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎我不讚歎如是上座何以故若我

讚歎者令諸比丘親近習學其法長夜受

告我見如是上座過失是故不讚歎戒

若

座下座亦如上作句次有上中下
座無讚歎如此上座作句反上即是

釋不讚歎戒者謂不深讚戒法是諸佛出

世利生之首賢聖修行證果之根源也審

制教中佛慈調衆見有過抑斥令改而勿

習見有益讚揚令效以相從褒貶逆順無

非利濟其爲上座者宜遵學讚成已範人

佛言毘尼有五答一序答二制答三重制

答四修多羅答五隨順修多羅答

釋答者機務應答也一序答謂有請問毘

尼正義者令知戒法大槩即以黑白半月

布薩所誦戒序以酬之

二制答謂有請問戒相通塞者令曉事義

殊途即依律中僧尼同制別學輕重開遮

條章以酬之

三重制答謂有請問戒緣重沓者令知佛
智善識時機即以有漏事創制已定無開
復有益緣隨聽餘時不禁據實分析以酬
之

四修多羅答梵語修多羅此翻云契經乃
聖教之都名也謂有擬律請問者令知律
法不可凡情揣度即引經教爲證發明律
中正義以酬之

五隨順修多羅答謂有請問毘尼事義不

載律典者令知簡別邪正即採經中符律

於十
九之語隨順其意以答之然此第五答若乖
經律即同魔說亦名謗法必有據者方可

言也

僧祇律言欲得五事利當應持律一建立

佛法二令正法久住三不欲有疑悔請問
他人四僧尼犯罪恐怖者爲作依怙五欲
遊化諸方而無有閑是謂篤信持律者五
利

釋一建立佛法者謂念去聖時遠大法下

衰披緇渺懷向道作事多涉貪謀人我山
聳欺妄迺地悲魔屬廁亂僧流嘆獅虫自
壞內教推源無戒致法非端唯依毘尼嚴
持戒檢行白道馨德豐名振令不召趨歸
受化俾反邪從正洗心欲誓匡立猷興揚

正法者是故當應持律

二令正法久住者謂毘尼關係正法如人

命脈相持脈絕命殞戒弛法喪欲冀佛法
不潛墜者是故當應持律

三不欲有疑悔請問他人者謂欲淵操禁

旨討探制宗施法善明三遮應機克成二
利唯已與他決疑令悔而已無疑乞教於
人者是故當應持律

四僧尼犯罪恐怖者爲作依怙此謂欲廣
研二部學處善達六聚懺摩僧尼若有干
犯本所受持諸禁能與除憂却怖安慰露
悔者是故當應持律

五欲遊化諸方而無有閑者謂若修身絕
染護體淨全無瑕疵招世譏呵唯慈愍宣
佛法要不藉虛讚不顯異端如鶴翔空任
勝十

徃自在者是故當應持律然斯五種勝利
唯篤信堅志持律之人乃可護之

十誦律諸比丘廢學毘尼多便讀修多羅
阿毘曇世尊種種呵責已讚歎毘尼比丘
就優波離學律佛告諸比丘有十種法住

世令正法疾滅有比丘無欲鈍根雖誦句義不能正受又不解了不能令受者有恭敬威儀乃至不樂阿練若法又不隨法教不敬上座無威儀者令後生不學毘尼致

令放逸失諸善法好作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾滅甚可怕畏諸比丘應如是知

釋世尊呵責讀經論而讚歎毘尼者爲學不蹣等戒是入道初步行遠必自邇登高必自卑豈容越之若不始於毘尼嚴守發研則淨不知增犯不知悔三業苟汚萬行難成縱讀十二部教勤勉修行無戒爲因涅槃絕分故令先學毘尼盡斷業染堅固道基然後學諸經論依理起解依解修行解相應如理而證所以讚歎毘尼誠勿

廢學其旨淵矣於十法中一一俱顯廢學原文以乃至二字畧而不足今依彼律錄足十法列序釋之

一有比丘無欲

釋所言無欲者非是如制呵欲斷欲之無謂情懷放逸無志樂欲毘尼似僧非僧招俗譏嫌故令正法疾滅

二鈍根

釋謂有比丘稟性癡鈍而無記功不堪讀學受持諸禁自無淨德律呵亞羊有廢布薩羯磨故令正法疾滅

三雖誦句義不能正受又不解了

釋謂有比丘雖非極愚可誦章句不能一心正受思惟義旨由不解了是制成非故

令正法疾滅

四不能令受者有恭敬威儀

釋謂比丘授法與人應內存敬法弘濟之心端身跏趺肅容對卷不撫案不仰倚不

舒足相交不露齒共啖先當語云所誦章

句待我聲止汝方學誦不得同音超越前

後令作禮長跪合掌聽受如是循循善誘

彼此俱恭以表尊法及人若反此者不能令受者有敬重心失儀招慢故令正法疾減

五鬪諍相言不在阿練若處亦不愛阿練

若法

釋謂比丘不樂離喧靜處亦不愛莊嚴十

二與衆同居鬪論頻興法道輝掩僧倫體

辱故令正法疾減

六不隨法教隨非法教

釋謂有比丘妄執邪思莫擇正法不隨如來教勅自奉訓他反隨非法非律以爲是法由其前行後蹈故令正法疾滅

七不隨法忍隨不忍法

釋忍即智也戒淨心明方能治伏業非不

逐二境此謂善隨法忍若戒受廢持體智不現凡所施爲皆被煩惱所使遇順則貪愛愈增逢逆則瞋恚便舉此謂隨不忍法若有比丘不學毘尼不隨法忍故令正法疾減

八不敬上座無威儀上座不以法教

釋謂比丘謙恭敬臘戒法乃昌設我慢輕長律儀傾墜既下不以禮襆之於上上亦不以法教之於下故令正法疾減

九上座說法時愁惱者令後生不學毘尼

致令放逸失諸善法

釋僧中上座職司法施應誨人無倦疊疊
敷宣欲法明曉種種譬喻若不能慈誨同
倫聞思修慧而反說法時族眉疲困者致
令後生疎畏不學昆尼放逸身心無所禁

止既失善法衆過多干故令正法疾滅

十好作文頌莊嚴章句樂世法故正法疾
滅甚可怖畏諸比丘應如是知

釋此謂俗典文詞皆世間業非解脫法若
比丘專攻討論以綺語莊飾文章用偷心

題寫頌偈尼葉學交結白衣形同方袍
情染浮俗受具既非僧寶佛法籍之誰弘
故令正法疾滅佛復告云甚可怖畏諸比
丘應如是知者此雖彼時耳提面命誠其
現前大眾然意爲悲愍末運弟子凡納戒

爲僧者應知如上十法之過甚可怖畏當
奮發勤攻制教慚增三學於佛法中速求
解脫是其本也此引律明滅法之害如是
下復引律明住法之利殊勝利害對待取
捨須知

善見毘婆沙云佛語阿難我滅度後有五
種法令法久住一毘尼者是汝大師二下
至五人持律在世三若有中國十人邊地
五人如法受戒四乃至二十人出罪五以
律師持律故佛法住世五千年

釋一毘尼是汝大師者謂有比丘依律修
持念念不忘受體則戒身增長五分漸具
如面承佛教無異於此故令正法得以久
住

二下至五人持律在世者謂末運戒系僧

不知持故令法隨人滅若世有五比丘持律清淨善能如制羯磨布薩不荒福田有裨玄化故令正法得以久住

三若有中國十人邊地五人如法受戒者謂毘尼頽墜僧廣鷄鳥皆由始受師法非

制故爾終身止作雙迷若末世比丘能奉

律結界建壇受具中邊僧滿定開如法作辨成濟五夏依止萬行有據故令正法得

以久住

四乃至二十人出罪者謂有比丘故犯次

重法密行嚴僧難遴請譬若妙藥雖療沉疴不過良醫莫能採用僧殘出罪亦爾律制昭昭有法妙僧善秉罪不能出於末劫

中果有二十清淨比丘如法和合羯磨出罪故令正法得以久住

五以律師持律故佛法住世五千年者謂末世雖有比丘識相護體慎守無犯志唯獨善其身念懼弘化之任但名持律不名律師猶細木難擇大廈劣力焉扶頽幢若比丘受持清白智願堅深能高樹戒標弘傳正範大熾法燈授繼衍輝此則以律自

師以律師人慧命籍之不息故令佛法增益廣大更得住世五千年

薩婆多論云毘尼有四義餘經所無一是佛法平地萬善由之生長二一切佛弟子

於十十五皆依戒住一切衆生由戒而有三趣涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴佛法具斯四義功強於彼

釋一是佛法平地萬善由之生長者謂佛說無量三昧萬善等法皆依戒故而得究

竟猶若世間一切草木叢林等皆依地故而得生長捨戒則佛法無基離地則萬物靡託故戒之功有勝餘經

二一切佛弟子皆依戒住一切衆生由戒而有者謂七衆所修諸善三乘隨證道果乃至趣生人天克獲妙樂僉以一戒而爲元基故戒之功強於餘經

三趣涅槃之初門者謂諸佛同證涅槃四德轉度衆生解脫二死雖法導始終教演權實總依毘尼爲入道之初門故勲獨重

戒法三學冠之於首

四是佛法瓔珞能莊嚴佛法者謂聲聞人梵行皎潔四智圓成則以三明六通莊嚴無漏道果菩薩人戒德清淨萬行圓成則以相好光明莊嚴無上菩提故云戒是佛

法瓔珞無戒不能莊嚴果德由功如是餘經所無

佛言有四種廣說若比丘如是語諸長老我於某村城親從佛聞受持此是法是毘尼是佛所教若聞彼比丘所說不應生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究修多羅毘尼檢校法律若聽彼比丘所說修多羅毘尼法律若不相應違背於法應語彼

比丘言汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅毘尼法律不與相應違背於法長老不復須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘所說尋究修多羅若毘尼法律與共相應者應語言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毘尼法律與共相應

卷十

十六

而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說

第二句從和合僧上座前聞第三句從知法昆尼持摩夷三比丘前聞第四句從一亦知法昆尼摩夷比丘所聞作句違順受捨

是謂四廣說是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毘尼當如是學佛

說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

釋須知律是佛勅大權影嚮但知敬奉餘諸賢聖無敢措詞况乎凡僧而容增減今引此四種廣說者令後學比丘聽聞所說善知檢校莫以先八之言爲是隨墮相似法非

○老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文

釋此法特爲老病者與之而云老病簡非四大突違及食過欠之症謂生年耄耋筋力俱衰不無出入因緣非藉杖佐則不能

舉趾行履若無絡囊則不能隨持衣鉢故制從僧乞法以預備之彼乞法者應至僧中具修威儀作如是白言

大德僧聽我比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊願聽我比丘某甲

畜杖絡囊慈愍故如是三說

○僧與老病比丘畜杖絡囊羯磨法

釋彼三乞已僧中上座作前方便答云與老病畜杖絡囊羯磨差秉法者如是白云大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而

行今從僧乞畜杖絡囊若僧時到僧乞聽比丘某甲畜杖絡囊白如是

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今聽此比丘畜杖絡囊誰諸長老忍僧聽比丘某甲畜杖絡囊

者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘

某甲畜

杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

此鶴磨爲人故作是屬私也

非餘非准常 唯異人非謂年未衰老或

老仍健等

○十誦律受三十九夜鶴磨文

釋此法爲緣事日多非一人能辦故開雖

開作法不得僧爲僧鶴磨但可爲三或二
人方成准常集僧差鶴磨人索欲問緣答

云與受三十九夜鶴磨作如是白言

大德僧聽

某甲某甲

諸比丘受三十九夜僧

事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽

某甲某甲

諸比丘受三十九夜僧事故出界

是處安居自恣白如是

大德僧聽

某甲某甲

諸比丘受三十九夜僧

事故出界是處安居自恣誰長老忍

某甲

諸比丘受三十九夜僧事故出界是處

安居自恣者默然誰不忍者說僧已忍聽

某甲

諸比丘受三十九夜僧事故出界是處

安居自恣竟僧忍默然故是事如是持

此鶴磨爲事故作是屬公也

非人非謂獨行無侶等 法非謂僧爲僧等 事非謂緣不久等 餘四准三可知

○十誦律受殘夜法

若比丘受七夜未盡而還事未竟佛言聽

聆十

受殘夜法

我受七夜法

若夜在受彼出一說

釋此法儀同心念無所對人故若推情理既作心念受已臨行須與知友者言之一

界共住去來豈由自便

○僧祇律二十七事訖羯磨文

若爲塔事爲僧事應作求聽羯磨

釋僧祇律中僧法羯磨有四種一求聽二
單白三白二四白四求聽是羯磨之名其
文共有三十餘法次第而來此列於第二

十七用求聽羯磨受日出界爲塔僧事故

由路遠緣長期限不可預定求僧寬限事
訖方歸故云事訖羯磨如常集僧差羯磨
人作前方便答云與事訖受日羯磨作如
是白云

如是去者要有所得如是訖夜還
釋准彼律中如是去所求索者要有所得
若衣若鉢若小鉢若腰帶等及諸一切要
使得一物若不得者越毘尼罪如是事訖
應還若半月若一月若二月乃至後自恣
應還若不還者越毘尼罪若道路恐怖賊
難失命者於彼自恣無罪今文中雙牒塔
僧二種事緣若作法時隨事據實而言不
必依文此羯磨爲事故作是屬公也
顯非同上

大德僧聽某甲比丘於此處雨安居若僧時
到僧某甲比丘於此處雨安居爲塔事僧事

出界行還此處住

諸大德聽某甲比丘爲塔事僧事出界行還

此處安居僧忍默然故是事如是持

十誦羯磨受日法若須七日十五日一月
日即用四分律文受日法若不定如前事
幾日當了即用僧祇律文受日法後有人
不解即誦四分羯磨文爲他受僧祇事了

十誦三十九夜此皆非法不成何以知羯

磨文中牒事各各不同故知不成也今畏
諸人謬用總抄諸部律正羯磨文呈簡諸
賢任見作法隨事所用也

原文止此下皆續入

○差人行籌法

(續)此准白二綱目今依減諍捷度續入此
法由用多人語現前毘尼減言諍所制自

後凡遇布薩安居時復制恒用爲知僧數
便報檀施也應如常集僧已僧中上座作
前方便答云差行籌人羯磨若無五德不

應差謂有愛恚怖癡不知行不行若反此
應差堪羯磨人作如是白

大德僧聽僧今差某甲比丘行舍羅誰諸長
行舍羅白如是

大德僧聽僧今差某甲比丘行舍羅誰諸長

老忍僧差某甲比丘行舍羅者默然誰不忍
者說僧已忍差某甲比丘行舍羅竟僧忍默

然故是事如是持

衆中若有已受差者若欲行時不須再差
若未受差不得行籌但聽隨之收籌也

○此一羯磨爲事故作是屬公也

(非)餘非准常 唯異人非謂乏德召差無

夏受使等

○離衣法

(續)此准白二綱目今依三十事之第二續

法律本云時有比丘乾瘠病因緣欲人間遊行有糞掃僧伽黎患重不堪持行佛言自今已去聽僧與此比丘結不失衣白二羯磨應如是與彼比丘應至僧中具儀禮上座足已合掌胡跪作如是說

大德僧聽我某甲 比丘得乾瘠病此糞掃僧伽黎重有因緣欲人間行不堪持行我今從僧乞結不失衣法如是三說僧中差羯磨者作前方便答云與不失衣羯磨作如是白

大德僧聽某甲 比丘得乾瘠病有糞掃僧伽黎重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與比比丘結不失衣法白如是

黎衣患重有因緣事欲人間行不堪持行今從僧乞結不失衣法今僧與某甲 比丘結不失衣法誰諸長老忍僧與某甲 比丘結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與某甲 比丘結不失衣法竟僧忍默然故是事如是持釋如是與法已隨緣不持僧伽黎出入意有二開一者他爲已證故次則自無有疑故若病愈力健仍持勿離此羯磨因病爲人作結衣爲事作是屬私也

〔非人非謂病不應法等 事非謂衣非重納等 餘非准前

○減六年臥具法

續此准白二綱目今依三十事之十四續法律制比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故更作新者犯捨墮時有比丘得

乾瘡病有糞掃卧具重有小因緣欲人間遊行不堪持行佛言自今已去聽僧與彼比丘作白二羯磨此比丘當徃僧中如上具儀禮上座胡跪合掌作如是言

大德僧聽我

某甲

比丘得乾瘡病有小因緣

欲至人間遊行有糞掃卧具極重不堪持行

我今從僧乞作新卧具羯磨

如是
三說

僧中差羯磨者索欲問緣答云與減六年

作新卧具羯磨如是白言

大德僧聽此

某甲

比丘得乾瘡病欲人間遊

行有糞掃卧具重今從僧乞作新卧具羯磨

若僧時到僧忍聽僧與此比丘作新卧具羯

磨白如是

大德僧聽此

某甲

比丘得乾瘡病有糞掃卧具重欲人間遊行今從僧乞更作新卧具羯

磨白如是

聲上

三三

磨今僧與彼

某甲

比丘更作新卧具羯磨誰

諸長老忍僧與彼

某甲

比丘更作新卧具羯

磨者默然誰不忍者說僧已忍與

某甲

比丘更作新卧具羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋是中七非並羯磨爲人事屬私皆同上

結離衣無異

○作小房法

續此准白二綱目今依十三事之第六續法佛言比丘若自求作屋無主自爲已當

應量作長佛十二碟手廣七碟手當將比丘指授處所無難處無妨處無難者謂無虎狼諸惡獸下至蟻子比丘若不爲此諸虫所惱應修治平地若有石樹荆棘當使人掘出若有坑陷溝池當使人填滿若畏

水淹漬當預設隄防若地爲人所認當共
斷無使他有語無妨者謂通草車往來無
礙彼比丘看無難處無妨處已到僧中具
修威儀合掌作如是言

大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自爲

已我今從衆僧乞知無難無妨處如是
三說

佛言爾時衆僧當觀察此比丘爲可信不
若可信即當聽使作應與羯磨若不可信
一切僧應到彼處看若衆僧不去遣僧中
可信者到彼看若彼處有難有妨不應與

處分若妨難互相有無不應處分若無妨

難應處分應如是與僧中差羯磨者白二

羯磨

釋准義先往看處已明復還界內應鳴槌
集僧已差羯磨者作前方便答云與作房

處分羯磨作如是白言

大德僧聽某甲比丘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
忍聽當與某甲比丘處分無妨無難處白如

是

大德僧聽此某甲比丘自求作屋無主自爲

已從僧乞處分無難無妨處僧今與某甲比
丘處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲
比丘處分無難無妨處者默然誰不忍者說
僧已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟僧

忍默然故是事如是持

佛言彼作房應知初安若石若土敷泥圍
乃至最後泥治也此羯磨爲事作屬私

也

非人非謂乞者無信僧不往觀等事非

謂處有妨難等 餘非如常

○作大房法

(續)此准白二綱目今依十三事之第七續
法佛言比丘欲作大房有主爲已作當將
餘比丘指授處作無難無妨

於十

二五

(釋)此中事義並准上唯異作大房而有施

主也彼比丘應到僧中具儀如是言云

大德僧聽我某甲比丘欲作大房有主爲已

今從僧乞指授無難無妨處如是

(釋)彼既乞已應觀察可信往看處所還界

集僧羯磨者作前方便答云與作大房指

授羯磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘欲作大房有主爲已

今從僧乞指授無難無妨處若僧時到僧忍

聽與某甲比丘指授無難無妨處白如是

大德僧聽此某甲比丘作大房有主爲已從

僧乞指授無難無妨處今僧與某甲比丘指
授無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比丘
指授無難無妨處者默然誰不忍者說僧已
忍與某甲比丘指授無難無妨處竟僧忍默

然故是事如是持

彼作房者應知初安石等並羯磨爲事屬
私顯非皆同上

○持故房與道俗經營二法

(續)此准白二綱目今依房舍捷度續入制

法本一而標二者由羯磨文中雙牒道俗
故也律云爾時衆僧房舍故壞有異居士
言若與我者我當修理諸比丘白佛佛言

聽白二羯磨與之

(釋)異居士者謂非原日起造之主若與我

者我當修理謂十方僧寺各有檀護若舊主有智則聞修欣讚若執相未融則反生論諍是故作法與之隨意僧廣重新設不與者亦不得恃勢強爲此乃不現前法准常集僧差羯磨人索欲問緣答云與故房

修治羯磨如是作白

聆十
二十六

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今持此房與某甲居士修治某甲比丘經營白如是
大德僧聽僧今以此房與某甲居士修治某甲比丘經營誰諸長老忍僧持此房與某甲

居士修治某甲比丘經營者默然誰不忍者說僧已忍與某甲居士修治某甲比丘經營竟僧忍默然故是事如是持

釋此法持房與俗修治而兼差比丘者若無俗則布金之主誰爲不兼僧則修治之

方莫測然修梵刹迥異世居故差一如法比丘以董其事縱廣曰經回旋曰營也此一羯磨爲事故作是屬公也

非人非謂俗恪沽名僧乏才德等 餘非並同前

○差比丘料理房法

(續)此准白二綱目今依房舍捷度續入律云有一居士爲僧作房而無人住彼作如是言大富長者多饒財寶爲僧作房沙門釋子便在中住我曹貧窮誰當住此諸比丘以此白佛佛言衆僧應與一比丘白二羯磨應集僧已差羯磨人作前方便答云

聆十
二十七差料理僧房羯磨作如是白

大德僧聽今僧以此某甲房與某甲比丘料理若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲房與某甲比丘料理誰諸長老忍僧以此某甲房與某甲比丘料理者默然誰不忍者說僧已忍以某甲房與某甲比丘料理者

比丘料理竟僧忍默然故是事如是持

釋檀越所造僧房十方衆僧聽住若私料

理不無論諍若置不修有退檀信故制僧中羯磨與之一令衆和默忍以息諍次使主知修緝而信增遮護兩備制意如斯此羯磨爲事故作是屬公也

非餘非准常 唯異人非謂才短未諳修治作事多存私心等

○差分卧具法

續此准白二綱目今依十三事之第八續入律本中因答婆羅子尊者發起如是差法佛言自今已去若比丘具不愛恚怖癡

知分未分此五德者聽集僧白二羯磨差之衆中善羯磨者作前方便答云差分卧具羯磨應如是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘分僧卧具白如是

大德僧聽僧今差某甲比丘分僧卧具誰諸長老忍僧差某甲比丘分僧卧具者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘分僧卧具竟僧忍默然故是事如是持

律云分僧卧具者若阿練若共同阿練若於十若乞食共同乞食納衣共同納衣不作餘

食法共同不作餘食法一處坐共同一處坐一搏食共同一搏食塚間坐共同塚間坐露坐共同露坐樹下坐共同樹下坐隨坐共同隨坐三衣同三衣多聞同多聞法

師同法師持律同持律坐禪同坐禪

釋律中尊者發起羯磨願求分僧卧具差次受請飯食由綱目所列但云差分卧具故此羯磨文中略之原卷白二末贊云應有差分粥分小食分法闡尼差請敷具分

浴衣分衣可取與差比丘沙彌使此據房舍犍度後之佛語也如是八種若遇行用准例此白二差法由文通事類唯牒改現行此羯磨正爲人故作是屬公也

(非)人非謂乏德等 法非謂事錯等 事非謂不應等 餘四准知

○尼白入僧寺法

(續)此准但對首綱目今依尼單墮之百四十四續入佛言若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提雖制令白而闕白

詞若准義加凡比丘尼差使往大僧處請教誠並求自恣者至寺門外不得輒入若無人出尼當微作聲使內聞知不應謗謗有失威儀若有比丘在外者一尼近前恭謹作禮一拜起立合掌白云

大德我比丘尼等今入僧寺欲囑教誠或求

願大德慈愍爲我通知一說彼善可爾

候彼進語出召方入若非時事准緣白入佛言除禮拜佛塔及聲聞塔不白入僧寺者無犯末世此法久迷尼故多慢僧也

○續附

審俗仰於僧欽歸者爲崇道德僧行攝化於俗者須體制儀念必毫無圖利之心所懷唯遂悲濟之願說法藥病相投受施觀心靡雜境現不遷緣泰知足如是豈特宣

演尊師無言亦可弘化末世比丘教化作福多乖制典不護法道故附聖言以自誠亦願同志者宜慎之

毘尼母云若比丘爲在家作師教化作福者有五事不得一不應依此檀越舍止住

二不應繫心貪其利養三不應爲檀越總說法示教利喜應別教轉修餘法餘法者布施持戒受八齋法如是一說之四不得與在家人戲樂共相娛樂五不得繫心常欲相見

復有五事不得一若檀越未親舊處不得強作舊意而往二不得求其形勢料理檀越家業三不得私共檀越竊語四不可語檀越良時吉日祠祀鬼神五不得於親舊檀越處過度所求

右道宣比丘以唐貞觀中遊諸律肆

肆音肄習

也博求異訣但見誦文信語部秩成宗及至討論赴要曾未機正乃顧命筆墨依宗本撰次雖不窮源究末庶得決事行用願以塵露山海照於萬代志之所及爲遠矣

釋此文乃原卷末所敘者宣祖於唐武德

三年受具而云貞觀中謂國更二帝時歷八載間遊諸律肆精習毘尼文云博求異訣者非竒異之術謂異於沿傳譌法而博求律制之正軌也下二句明討論無凭發

於十

三十

起撰集之因意謂毘尼一宗不類義學若以非制爲制是制晦遺住持之本寧弗喪歟爲欲挽救頽風澄靖狂瀾不隨時師擬帙必覈聖言憲章豈無機正以誨將來由是依宗本制而撰簡次窮源究末行用有

歸會集大成善達時宜若非出窟師子擇
乳鵝王孰能宗樹南山律振西域雖云願
微塵等於泰山滴露同於滄海以此作持
照明萬代然祖之志不特如斯而已實願
盡未來際正法恒存利生靡間故云志之
所及爲遠矣凡諸紹宗弘持者咸入祖願
共乘戒舟云爾第十雜法住持篇竟

音義

訓音傳以言答也。尸主握也。衡也。謀也。自邀音腰招也。

猶持浮囊欲渡大海 浮囊乃渡海之器也
昔有商人持浮囊渡海海中羅刹從乞浮囊其人不與乃乞一半亦不聽許至乞一絲亦不從願何以故命在戒故苦破則海岸終不能到以喻持命在戒之人欲渡生死告海設遇愛染羅刹假求一願亦終不從何以故命在戒故苦百破溺生死海永無得出故如草繫故若百破溺生死海永無得出故如草繫