敕一

叙

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之心要唯二轍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乙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通南山律祖之所撰集事法兼備誠爲典型但以久湮辛難力振俟汝異日爲衆闡揚於戲諄諄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慈恩之當報焚膏繼晷窮律部之奥微率衆躬行闡羯磨之洪範是制必遵干非即革但羯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展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

圖衡虛談空盈卷軸哉

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辦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無德部刪補隨機羯磨通南山律祖之所撰集事法兼備誠爲典型但以久湮辛難力振俟汝異日爲衆闡揚於戲諄諄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慈恩之當報焚膏繼晷窮律部之奥微率衆躬行闡羯磨之洪範是制必遵干非即革但羯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展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

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散贊曰縱舒撰次非學不知徒廢時功未辦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用有異餘二故今特紹行持

一律制羯磨一切僧事依之成就若靡羯磨作辦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

一羯磨諸法始緣隨事漸制後因結集類分揵度雖敘用討文浩若不精徹非過難逭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曇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效故體躬操二十餘年稿成不速刊行宗紹作持本欲重光息熄必也前行後者爲令依學練知見聞堅信令已信樂

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
窺閱律部理當誠訶如謂律法先知而
後受具此則以毒飲人寧不慎歟
雲無德部四分律刪隨機羯磨原序

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咸令
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　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
行識五蘊法中强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

釋此明斷證非戒無託也止者止息情慮
澄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
生空觀亦名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干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興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其作持二持網詣佛訶啞羊故制盡生形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塵勞迴脫昧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干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興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







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網詣佛訶啞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言詮半滿乃至結集三藏

法海汪洋（勅一）浥潤五天恩波浩溢（八）衍澤震旦故云法水東流也時兼像正人通淳薄者此二句蹔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王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末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字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（勅一）各欲爭競先驅（九）以顯化導之勝在人或可從緣易攝於法自無傾墜廢興

然則道由信發弘之在人人幾顛危法寧澄正

（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大畧因源流失傳無本可據也如是考覈之功但徒勞盈其卷軸而已向下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聞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心妄制僞法者不少披覽不擇是非誦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使正法興時潛地矣

（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反謂物之有四隅舉一以知三反者還以也不思反隅者此引儒書舉一隅以三隅相證也佛制羯磨過有七非舉一非以六便斷如是漸（勅二）令戒法毀壞而令多人不得利益作衆苦業蓋斯之謂也（十）

皆務異同之見競執是非之迷不思反隅更增昏結致使正法興時潛地矣

（釋）此復申明動緝形網之因以歎其法道

非反今不但畏愚反而且更增昏煩結惑迷
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
釋此引第三分瞻波揵度以證不得增減
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敎誡之語慈者佛
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
昔已在諸闕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
則非同無據者可知矣
崇義寺時撰行事鈔在唐高祖武德年間
故言昔也諸闕輔者闕謂長安有四闕唐
都於內故稱闕內亦名關中四關者東有
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闕輔撰行事
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斂歸施
爲雜相通塞俱已畢陳但爲機務決疑相
扣訓答准律撰文其秉白聖敎故未錄載
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
八十四法以被事援引證據者在卷行用則非同無據者可知
捷度逢事當作義合秉法而羯磨不載難
在卷行用則非同無據者可知矣
傳持緣尊者佛陀耶舍先在本國誦四分
律後入東土不賫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闕諸部撮畧
正文者統謂總也闕者要會也諸部者今
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
宣祖慧見超羣弘振頹綱閱本藏文味諸
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
古藏迹夫
然律藏殘闕義有遺補者律藏二字畧言
本宗四分律藏然此四分律藏久於五印
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 勅一
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　畧釋原序竟


篇目
集法緣成篇第一
諸界結解篇第二 卯一
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
懺六聚法篇第九
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一


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　十五
初釋本題　次釋人題　三隨文續釋
初釋本題 勅一
○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遥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羣輳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史部尚書錢申之子生於隋高祖開皇十六年九歲徧覽羣書十二歲善習支畧十五厭俗依智首律師受業十七落髮二十依智頵律師受具三衣唯布常坐一食唐高祖武德四年再依智頵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覩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

毘尼作持續釋卷第一

校勘記

一　底本，清藏本。此書二十卷，係清金陵寶華山後學比丘讀體釋唐道宣所撰《雲無德部四分律刪補隨機羯磨》之作，故書名作《毘尼作持續釋》，各卷卷首所題書名爲毘尼作持續釋卷第一，卷末所題爲本書之名。無校。

曇無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　續釋

○三隨文續釋准原篇目大科分十

○集法緣成篇第一之一

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

勅二

茲當第一

事法兼通大小齊降故前舉綱領未振毛目

釋初二句事謂僧事準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齊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

○一僧法羯磨　勅二　器有一百三十四　原本分科合三開八此云一者乃合第一科也

佛言有三羯磨攝一切羯磨謂單白羯磨白二羯磨白四羯磨

其細目又若舉但對首羯磨爲綱所攝五法是其細目舉衆法對首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

十一法是其細目舉衆法對首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十七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所攝五法是其細目舉衆法對首羯磨爲綱所攝三十八法是

佛言有三羯磨攝一切羯磨謂單白羯磨白二羯磨白四羯磨

釋此總標僧法丈引增一揵度謂僧常所

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（此是乞白如乞羅羯磨是一人之私事也）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（此謂單白即是羯磨也）白二羯磨者若白已一唱說是二羯磨白四羯磨者若白已三唱說是三羯磨並白爲四是名白四羯磨也

○單白羯磨（畧有三十九法此乃開入中之第一科也）

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斂有歸不致目法錯亂

三十中二十七受懺悔（謂三十捨墮中除單提波羅提提舍尼二十七皆有受懺三戒餘皆責罰三戒餘雜事綴作具白二十七皆有受懺三戒餘皆責罰三戒餘雜事綴作具白）行鉢法（已上三法摽入第九篇中）與剃髮法　差教授法　喚入衆法　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）　自恣和合法　難事畧自恣法　修道增自恣法　諍事增自恣法　第二增說戒法（此二增法續入第五篇中）　簡集斷事遣不誦戒不誦毘尼者出一法　草覆地法　二諍增自恣法　受功德衣和法　捨功德衣法（已上三增二衣法摽入第七篇中）　第一增說戒法（此二增法續入第五篇中）　簡集乃至羯磨聽可（此作是已言三在界內別衆羯磨聽可四此作是已言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棺七帀火不燒自然大迦葉燒舍利已以法　第二增說戒法（此二增法續入第五篇中）　簡集先途中所聞因緣告其大衆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法　優波離答法　問阿難法毘尼法　阿難答法　問優波離法毘尼法　七百中論法白　差比丘論六法　七百中論法白　差比丘論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法白　正論法毘尼法　七百中論法白　差比丘論白羯磨按五百結集云如來涅槃七日已足食已捨威儀不作餘食法得足食二在寺內得別衆羯磨足食已捨威儀不作餘食白　上座答白　行舍羅應有白（此一法明於第六篇中）

釋差往王城結集乃至阿難答法此六單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聽可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酒也得畜不割截坐具九得受取金銀十有耶舍伽那子比丘聞知不與賤闍子比丘同行即徃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上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徃僧中亦如是檢校令衆人知故有此五法然前六法是大迦葉唯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　差分卧具法已上

三法續入第十篇中　差說麤罪法續入第九篇中　二十七還衣法　離衣法　滅六年卧具法離衣卧具二法是從僧乞求羯磨開聽者續入第十篇中　護鉢法續入第九篇中　制不徃學家法并解此二續入第九篇中　畜衆法即與度人法也

差教授尼法　教授尼師法續入第五篇中　制不徃學尼差求教授法　尼差自恣人徃大僧中法　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篇中　結戒場法　結不失衣界法并解　結說戒小界法并解

結二同界法　結一同界法一謂法同　結食同法上三并有解此三結解續入第二篇中　結大界法并解此二法續入第一篇中　結自恣小界法并解　分四方僧物法　分亡人輕物法　結諫破僧法　諫助破僧法　諫擯謗法擯謗是二法也　諫惡性法已上五法是僧殘後四用　諫惡邪沙彌二法已上三法是破見單墮中用　諫隨舉比丘尼法此是尼薩中一也　諫習近居士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　差使告覆鉢家法　解覆鉢法上三法續入第九篇中　差比丘沙彌使　差請敷卧具分杖絡囊法　差人守功德衣法　付功德衣法此差付二法續入第七篇中　差人行籌法續入第十篇中　遣信與僧作不禮諫發諍法已上四法是尼僧殘後八所用　諫習近居士子法此是尼丘尼單隨法用　諫習戒法　受具式叉學戒法　學悔法犯重不復戒法　擯出法并解此二法續入第九篇中　擯出法並解喪無所知多犯衆罪者用　依止法并解喜關諍不滅者用　諫習近居士子法此是尼丘尼單隨法用　諫習戒法此一法僧尼二部受具通攝也　訶責法并解喜關諍罵起過失他家用　依止法并解喜關諍不滅者用

遮不至白衣家法并解此法若以下賊者用 不見舉法并解犯罪令懺答言不犯應三不捨者用 與羯磨法 出罪法 憶念法 不癡法 此即覓罪相也 本日治法 摩那埵法 出罪法 已上四法僧殘所用 憶念法 不癡法 此即覓罪相也 內缺滅擯法 罪處所法 罪處所法 此即覓罪相也 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染淨淨染染也 此乃三十六法中之第二科也

○二對首羯磨 畧有三中之第二科也

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引受戒揵度律云佛初出世先度陳如等五人爲首乃至百一十人皆是善來比丘得證阿羅漢果佛令各各教化諸方勿二人行衆奉佛教遊行說法時有問法得信欲受具戒者諸比丘將詣佛所未至中途失本信意諸比丘以此因緣白佛佛言汝等就彼即與出家受具謂剃髮受三歸也後制十僧白四受具諸比丘有疑白佛云何三歸即是受具佛言歸依三寶即是出家三歸竟即是受具今故云三語受戒已名善作羯磨也次句引說戒揵度律云若一比丘至布薩日應先淨處及僧衆具若僧數不滿若二若三各各相向三語說戒亦名清淨布薩故云說戒法中亦爾 九

十誦律云對首心念分衣已名作羯磨後來比丘不與分

釋此復引十誦廣明對首也彼律云有一佳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

(一)但對首法三十一 此乃開八中之第四科也

受三衣法並捨 受百一衣物法並捨 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 捨請法 於止持畧犯中已明 捨飛法 於止持初犯中已明 受請依止法 衣說淨法 鉢說淨法 受三藥法 謂非時七日盡形三藥說淨法 受七日法 安居法 與欲法 懺 懺提法 懺提舍尼法 懺偷蘭遮法 懺重突吉羅法 吉露六波逸提法 懺 受七日法 此一法續入第九篇中 懺提舍尼法 懺偷蘭遮法 懺重突吉羅法 吉露六聚法 吉者意同也露者發露也謂八品小罪六聚意同發露所犯先須問明即 捨僧殘行法 白行人法 即人夜行白日法 白僧殘諸行法 已上三法續入第九篇中 白入僧法 尼白入僧寺法 續入第十篇中 作餘食法 尼請教授法 續入第五篇中 受亡五衆物法 續入第五篇中 受僧得施法 續入第五篇中 捨墮法 受僧得施法 續入第五篇中 自恣法 說戒法 自恣法 受僧得施法 續入第五篇中 受亡五衆物法 受僧得施法 續入第五篇中

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 畧有十四　此乃合三中之第三科也

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辦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 此乃開八

○但心念法 有三中之第六科也 此是開八

懺輕突吉羅法　六念法　說戒座中發露諸罪法

○對首心念法 勅二 有七中之第七科也

安居法　說淨法

法　受持三衣法

法 此中受二藥鉢三法 法續入第四篇中 此即開八中之第八科也

衆法心念法 有四中之第四科也

說戒法　自恣法　受僧得施法 續入第八篇中

受亡五衆衣物法

已前畧明緣集已後辯緣成壞

釋 上句結前所列合三開八羯磨之綱目

釋事法兼通等畧明緣集也下句起後廣引教相稱量作法之定制釋緣通成壞等以振毛目也標文分前中後者爲對前一二三之科故前綱目中列所兼能此辯緣內能所雙彰須善味之

○前明僧法

律中佛言有四種僧一者四人僧除受戒自恣出罪餘一切羯磨應作二者五人僧除出罪四百三十四種羯磨應作若二十人僧除出罪三百三十三羯磨應作若二十人僧一百九十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辦之事如數不足少一人者即犯非法非毘尼作法不成向下文分十科總名僧法也

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揵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訶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百三十三羯磨應作若二十人僧一百九十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辦之事如數不足少一人者即犯非法非毘尼作法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

釋凡所作辦人法事三現前令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揵度中遮不垂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羯磨說罵白衣家二方便令白衣家損減三作無利益四作無住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作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集僧已爲作舉作舉已爲作憶念作憶念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他羯磨者如受戒者有羯磨發起因緣屬本羯磨羯磨集僧秉四沙彌即成比丘慚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往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叉自恣羯磨安居期竟一秉遮欠忿擧罰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衆畜飲食事故結如結庫藏本爲貯積物所以界因有事方結豈結界即名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

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曰二亦一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往大僧中受大戒但具後二以男女兩異律無屏問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籌或尼請教誡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二十九法如二十七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此八屬具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諳其離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非離等多種離法如此八屬具餘三十七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滅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

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具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百八十四種羯磨中時離時合之差別也

○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俞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

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淮約則聚會何憑故第三復明集僧方法

律云佛言當敷座打揵槌盡共集一處

釋此引第二分說戒揵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揵槌者無正飜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

釋復引五分者以釋揵槌從聲之義兼明

能打之人鳴者凡物有聲皆曰鳴如擊鐘
撾鼓敲板扣磬隨打何物有聲者即是集
僧揵槌也淨人乃僧伽藍民恒爲僧使緣
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
通若無常時隨打即遣也若縣官至大火
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兜打
一下言私兜者揾非王施僧伽藍民是衆
私畜爲執勞之行童也

薩婆多論云夫集僧揵槌必有常准不得
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講堂擊槌槌者是
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
集僧有方方定揵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
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
作法界有三一謂大界三內有戒場大界四
時有婆羅門名生聞請問世尊云何種蓺
大界二攝衣大界五法同食別大界六食同
單大界二攝衣大界五法同食別大界六食同
婆羅樹使根莖堅固枝葉茂盛華果成就
法食二同大界五法別大界第二戒場者此因大界邊際實
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雖有異衆相見而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中得作僧法之制也

釋初二句總標下文別釋蘭若亦名阿練若此飜云空寂又飜閑寂以空閑則無諍乃絶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不應別衆布薩及僧作僧坊未結界爾時界應幾許佛言方一拘盧舍是中諸比丘同道行不相離聞羯磨聲俱舍論云二里一拘盧舍今按雜寶藏云五里是也相傳以此爲定故所准用此明無難蘭若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二十八肘七槃陀之量共計一百九十六肘每肘一尺八寸共該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

釋道行界者准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
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辯限之內
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
釋此引第三分呵責揵度謂界內揵搥一
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

曇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　續釋

○集法緣成篇第一之二

○六簡衆是非

勅二

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

釋比引第二分說戒揵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看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僧伽藍於布薩日恐違王命不敢遠去佛言當方便使白衣人出者善若不爾者諸比丘出界布薩不得白衣人前作羯磨說戒

一

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

釋此引第三分呵責揵度明滿呵四料簡也初句總標向下別釋若僧已爲作呵責羯磨者此因鬪諍罵詈於衆中起諍事故若已爲作擯出羯磨者此因依聚落住行惡行汚他家故若已爲作依止羯磨者此因癡無所知多犯衆罪共諸白衣雜住親舉過治罰等事其比丘尼並小三衆不得作滿數人不得滿數應呵

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叉摩那沙彌沙彌尼足數作滿數人不得呵遮大僧羯磨

釋十三難者一犯婆羅二犯比丘尼三賊心受戒四破內外道五黃門六弒父七弒母八弒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僧受戒時知有無容受戒設有衆不知受已後若知者即當滅擯不與共住今言犯者是受後有犯則非僧故不得滿四種僧數不得衆中遮僧羯磨

若被三舉若滅擯若應滅擯若別住

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神足在空隱沒離見聞處若戒場上若神足在空非地所攝衆中所爲作羯磨人羯磨已上滿呵責明此下唯明不滿也戒場大界標相各別神足在空隱沒離見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滿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離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七人佛言不相足故

釋此引第三分覆藏揵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癡人聾人狂人亂心人病壞心人不成受具滿衆

釋睡眠者心落無記身徒臨座亂語者口無禁忌言多穢衆憒鬧者心亂不靜意緣別境入定者攝心反觀問答不覺癡者應成白四言不能證聲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毋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

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從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從說戒處不坐恐餘比丘爲我作羯磨不成遮故佛知呵責若於顛狂人前捨戒亂心人前捨戒此謂正捨戒受戒時心境不稱受已心境不稱若於顛狂人前捨戒亂心人前中國人在邊國人前雙啞人前中國人在邊國人前捨戒此謂正捨戒篇捨戒法云若於顛狂人前捨戒亂心人前痛惱人前雙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心境不相稱等並名非法故律中受戒捨戒法內云若眠醉狂恚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揵度云時諸比丘有與眠人受具覺已還家諸比丘言止莫還家汝已受戒答云我不受戒有人於受戒出罪受戲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不得於受戒出罪受戲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雖在界內不犯別衆此即瘂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衆白以便臨機明曉是爲善開毘尼熟練成壞兩緣

〔釋〕前文唯簡滿數之僧此復兼明別衆故又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戲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雖在界內不犯別衆此即瘂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衆白以便臨機明曉是爲善開毘尼熟練成壞兩緣

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勅三八

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欲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揵度先標三法後別明之俱攝但對首內與欲法屬公私也

○一明與欲法

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已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唯現前集衆設若有緣不開心集則機教其同將何扳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勅三九並聽與欲

唯除結界一法

釋此按本律聽三寶及病事與汝欲若言我說欲若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瞻病人疲困或遭饑渴寒熱或禀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

欲來不得清淨而驅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已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

（一徧上）

遍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樓陀律攝云是相敬言於茲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慈愍注念於已也如法僧事者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貌者但言衆多比丘如法僧事與欲已一一生疑作念爲失欲不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清淨欲若尋常法僧事與欲清淨亦得

（勅三）

（十二）

（勅三）

（十二）

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清淨欲若尋常法僧事與欲清淨亦得

釋受欲已便命過者生死呼吸不與人期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貌者但言衆多比丘如法僧事與欲已一一生疑作念爲失欲不得

（勅三）

（十二）

釋受欲已便命過者生死呼吸不與人期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貌者但言衆多比丘如法僧事與欲已一一生疑作念爲失欲不得

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十七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受欲若至中道若至僧中亦爾應更與餘者欲

（勅三）

（十二）

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若中間隔障若半覆露地坐中申手不相及若一切露地坐中申手不相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

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都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

三明說欲法

僧祇云不得趣爾與人欲應與堪能持欲僧中說者

釋此明不得疾與無智者欲應與堪能持欲者謂詣一徃守護戒品智憶不忘人所具儀與之如是之人方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羯磨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衆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時及隨時

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筭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刹那三昧暫忘由專念善品既非有意並成說欲若存心故不說者成犯彼如法與者若餘僧事唯以告白不用行籌斯陳僧中公緣之本意也

若病重者爲不能現身相故若無別衆過若病重者律云時有受欲比丘遇道路中道逢難者律云時有受欲比丘生疑白佛爲失欲不失隔塞賊獸及河水大漲不得至更從界外來至僧中諸比丘亦二若違情治罰則作舉乞罪若順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

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二一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俾共住者知其瘵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

私事中亦有二種特爲一人非公名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

上乞音氣與也下乞音訖也

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唯一通問

○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墮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墮義兼通別者謂此二種答法義兼通別不同餘法唯一別名而已如受戒羯磨若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波逸提懺悔羯磨如是則事與罪名兩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

稱量　即第一稱量前事

欲作僧法必有所託

所託　即第二法起託處

臨行僧事先鳴揵槌

揵槌　即第三集僧方法

揵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

即第五應法和合問未受具戒者出否

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

攝稱量中僧今和合何所作爲

即第九問事端緒

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誡若自恣時問改請教誡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隨說戒等
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稱量十科及對首五法隨
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
亂

○後明一人法
若但心念法事通二界人唯獨秉若對首
心念及衆法心念界通二處有人不得並
如前集法中列三相應然不容臨機致有
乖殊法式不成

(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衆法則量度現
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乖
殊法式不成
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
制詳辯成法之緣竟此後復明非法之
相俾知緣壞准律可憑

僧法羯磨具七非
佛言有七衆羯磨具七非之
(釋)此引第三分瞻波揵度中所制緣六羣
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譜五明
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揵度釋之
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
人舉三人舉僧　三句謂三人舉三人舉
僧　四句謂僧舉僧此第四句以四種僧五作句如上復求四句　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三
白已一唱說是三羯磨若作一白二羯磨三
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

釋上二句故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辦如是事故若白
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
過罣追

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
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

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

顯

釋此明准上制義立下七非謂上列僧法七非律載瞻波揵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（勿三）（二十五）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

謂識過不憾疑罪不露界內別衆人非應法等

釋律制犯者不得聽戒憾悔已聽若誦戒時憶識所犯不憾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闕界非聖制

釋言時非正教者顯人勘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毋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一一三非相自曉

六法事非

人准集事二乖名壞

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闕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成敗（勿三）（二十七）

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)此引古勉今誡其精學也按瞻波揵度云時有異住處衆僧與比丘作訶責羯磨即作非法別衆餘衆僧聞彼作非法別衆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相似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羯磨不成我曹當爲作訶責羯磨即作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非法別衆餘衆僧聞彼作非法別衆餘衆僧與比丘作訶責羯磨即作非法別衆餘衆僧與比丘作訶責羯磨即作法別衆餘衆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非法別衆餘衆僧聞彼作非法別衆餘衆僧與比丘作訶責羯磨即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羯磨不成我曹當爲作訶責羯磨即作法相似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非法別衆餘衆僧聞彼作非法別衆餘衆僧與比丘作訶責羯磨即作非法別衆餘衆僧與比丘作訶責羯磨即作法別衆餘衆

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壞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三十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
謂對人懺悔體非佛敎也
釋此法乃正身誠意獨秉無人若具儀向他則乖制體非佛所敎故名人非
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辨前事雖言制唯一說便止若音不明了或增二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
勅三　太瑣瑣爲便初學閱者勿厭　第一集法
緣成篇竟　二十二

毘尼作持續釋卷第三

畫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　續釋

○諸界結解篇第二之一

釋於首篇中前舉綱領畧明緣集後辨緣勅四

成壞廣引教相是非既彰理應作辨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笁五天沙門難共東土九州比丘馬同故制結界集僧界外不攝故別衆罪若一界內別作羯磨僧界外不攝故別衆罪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已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煞罪宗意如此

釋第三攝食界者食乃資生飲食是助道要緣即二五食等並糞粥之類律制比丘不得界內共殘食宿及自燒煞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煞若無病比丘共宿煞者犯波逸提罪故云障僧然審結界宗意大約無處可託無界可約既無界限故不說欲所以凡初結界除其二四七唯具七緣也文云一比丘告僧者此處儀式不顯作法如此

僧界結解法第一

有三種僧界勅四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

釋此引說戒揵度明其本制之緣也時佛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並病者共宿煞若無病比丘共宿煞者犯波逸提罪故云障僧然審結界宗意大約無處可託無界可約既無界限故不說欲所以凡初結界除其二四七唯具七緣也文云一比丘告僧者此處儀式不顯作法如此

僧界結解法第一

有三種僧界勅四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大界四方相既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

釋此引說戒揵度明其本制之緣也時佛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並病者共宿煞若無病比丘共宿煞者犯波逸提罪故云障僧然審結界宗意大約無處可託無界可約既無界限故不說欲所以凡初結界除其二四七唯具七緣也文云一比丘告僧者此處儀式不顯作法如此

僧界結解法第一

有三種僧界勅四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

釋此引說戒揵度明其本制之緣也時佛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並病者共宿煞若無病比丘共宿煞者犯波逸提罪故云障僧然審結界宗意大約無處可託無界可約既無界限故不說欲所以凡初結界除其二四七唯具七緣也文云一比丘告僧者此處儀式不顯作法如此

僧界結解法第一

有三種僧界勅四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大界四方相既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（某處標大衆俱隨）至西南角（某處標唱已）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從此至西北角（某處標唱已）西北角（某處標唱已）立向大衆云從此至東北角（某處標唱已）東北立面向大衆云從此至東南角（某處標唱已）至東南立合掌向大衆云此是大界外相一周訖（第二第三亦如是唱）

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毋論云從無夏至九夏是下座自十夏至十九夏是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一知僧事比丘合掌答云結大界羯磨羯磨受差人作前方便問已衆不先觀　四人法非五人事非六法事非七具三非准三例四互合可知

一住處同一說戒者默然誰不忍者說（至此少停）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是屬公也

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說（至此少停）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結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說（至此少停）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

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係
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
乘處任解 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
不得受欲當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 處標從此至東北角 某
標從此至西北角 某 處標從此至東南角 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
唯有僧於此彼二處結大界同說戒利養
異

(釋此但引制緣略明結義今依說戒捷度
續入免致頻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
荊棘渠池村舍等隨有稱之餘方亦爾此
(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 二法非答辦相錯
白唱增減文澁脫遺不周言音舍吐未明
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令准義加儀應先
共約往觀二界方相明了至結期鳴椎集
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
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
續此法今依說戒揵度續入本律緣未詳
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
法如上若結者準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者如
是白
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一
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
安橛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
故曰戒場後因樓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
此北廻至西北角（某）標從此東廻至東北角
（某）標從此南廻還至東南角（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）如上應知者謂唯唱秉白先作前方便
答云結界羯磨不必分別戒場大界亦通此故作白
總答由後結有戒場大界唯此
云
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是言
戒場白如是
（勅四）
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

結已牓示顯處令後來者知諸界分齊餘
條准此也
（釋）此謂結已應書牓示明三相方隅二界
內外令後來住此者知於同中取別而云
須處謂不可示之屏處也　此一羯磨發
起如上大界是屬公也
（非）一人非集立二重標內傳心應法不臨
得二界相接應留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譌畧爾本
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
大德僧聽僧今集此住處解戒場誰諸長老
僧忍聽解戒場竟僧忍默然故是事如
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

先引開遮分別成壞文云欲唱桮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內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標從此西廻至西南角標唱此外相時諦比丘各應憶想先所觀相標至東北背方面內立云從此北廻至西北角標至西北背方面內立云從此東廻至東北角標至東南背方面內立云從此南廻還至東南角標身雖未到於彼其標相如對目前唱者至西南背內面外相立云從此東廻至東北背內面外相立云從此南廻還至東南角標至東南轉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

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譌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戒中云此僧一處集結小界說戒中云今是就作法大界中開允如結說戒自恣二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犯禁章故今引律爲證須善攻持

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干犯禁章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踈闊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僧集結小界者默然誰不忍者說僧已忍僧如後三法所云者是故重委明示庶無疑濫此二句乃結誡之詞謂羯磨功能成濟殊勝斤乖佛旨無益反損是故重重引證

(輯四 十六)

委曲詳明則示之極矣幸無復疑仍濫正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界羯磨如常白二未明全法故今續

(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

(若遮國 期五人)

以備用

○結受戒小界法並解

(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

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

大德僧聽此僧集一處結小界誰諸長老忍默然誰不忍者說僧已忍僧如後三法所云者是故重委明示庶無疑濫此二句乃結誡之詞謂羯磨功能成濟殊勝斤乖佛旨無益反損是故重重引證

(輯四 十六)

委曲詳明則示之極矣幸無復疑仍濫正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界羯磨如常白二未明全法故今續

(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

大德僧聽此僧集一處結小界誰諸長老忍默然誰不忍者說僧已忍僧集結小界者

此一羯磨爲法故作是屬公也

非人非謂不和糅集等　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在某處作說戒堂誰諸長老忍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在某處作說戒堂者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

相待或在林中或在塚間或在大堂食堂經行堂河邊乃至輭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人作如是白言

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

說僧已忍聽在某處作法界內不須更結綱目所列故是事如是持

釋此謂在作法故今亦續法爲知其開聽故爲不遺僧法故作是屬公也

○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

續時諸比丘於耆闍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

釋此謂僧伽藍基址立標結界者是名界共伽藍等若倘日後結界限齊不等故有三異若隨伽藍各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礙或有相隣靜
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 切勿

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

薩婆多論正立此義以有村來五意故除

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就勢入界依棲初
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

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
住處同一說戒僧今結不失衣界除村村外界竟
僧忍默然故是事如是持

結已准上牓示顯處

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如
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僧今
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

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　續釋

○諸界結解篇第二之三

○結解食界法第三

勅五

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離障多無離障都無離障若垣若牆若塹若柵亦如是三者處分淨初作僧伽藍時檀越若經營人分處如是言某處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

釋文引藥揵度中四種淨地皆爲攝食障僧而立令僧不犯內煞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爲他於中煞宿皆由檀越自作衆僧非主無犯故名爲淨二院相不周與外相通以無阻隔是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淨地文引藥揵度中四種淨地皆爲攝食障僧而立令僧不犯內煞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爲他於中煞宿皆由檀越自作衆僧非主無犯故名爲淨二院相不周與外相通以無阻隔是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淨地

釋此先明制緣也律云時有吐下病比丘未及得粥便死佛言聽使舍衛城中人煞粥突有因緣城門晚開未及得粥便死佛知故聽結淨廚律中但言淨地本爲粥食隨病所伺故云廚也溫室在伽藍內邊房靜處結淨廚應唱房若溫室若經行堂處若出家五衆房得作除去集界內令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

釋遙唱遙結者若結作法界原爲攝僧故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或通結僧坊內作淨地並得房多故借稱謂隨僧寺內無礙之處量度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

○結攝食界法第三

時有吐下病比丘未及得粥便死佛言聽或通結僧坊內者坊乃邑里之名今以僧

釋本部但云溫室若經行堂處結淨地然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

三說　勅五　如是

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及諸果樹下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作淨地誰諸長老忍僧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自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墮亦淨　此一羯磨因病者藥食事故作乃屬一人之私若爲久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　處淨地白如是

大德僧聽僧今解　處淨地誰諸長老忍僧解　處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解　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多淨地難奉烟厨不免故爾佛自遮止一絕白衣之譏次決緇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　房作庫藏屋白如是

大德僧聽僧結　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　房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

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　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

C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不具沙彌戒得比丘戒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

〇受三歸法

釋此受三歸並下五戒八戒法令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

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往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以功德爲所成正明功德法身以不得侵凌故也

釋以三寶爲所歸者由三寶具足無量眞淨功德欲懇慈愍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奈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往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以功德爲所成正明功德法身以不得侵凌故也

釋以三寶爲所歸者由三寶具足無量眞淨功德欲懇慈愍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外道等違
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
一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
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
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
眞如之理即是勝妙之義下二句釋上謂
第一義僧是眞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堪經
律中凡夫僧能持禁戒者皆稱福田僧以
戒體爲良福田故
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
如是三說得屬法已
我甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧

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我（甲本）盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

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三歸又云若人爲護舍宅身命祀祠諸鬼（勒五）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

釋得歸及五戒八戒常成就而不失也由是經云有善男女布施滿四天下衆生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咽得戒色以受戒時一切酒盡不飲故設酒滅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（勒五）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多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菩提故施調伏衆生故施此明持戒之人公校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遮物非供衆物非三寶物非施一人廻與衆生平守分資生不欺凡有布施俱是淨財一切捨中皆兼二利若及此者則施不清淨非情境故薩婆多論云於衆生上得四戒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戒時此一身始終三千世界內一切所有酒上咽咽得戒色以受戒時一切酒盡不飲故設酒滅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（勒五）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菩提故施調伏衆生故施此明持戒之人公校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遮物非供衆物非三寶物非施一人廻與衆生平守分資生不欺凡有布施俱是淨財一切捨中皆兼二利若及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可殺可盜不可婬不可婬可妄語不可妄語可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救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

釋此明愼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誡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愼敬切勿輕心

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寃眞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眞今翻至眞爲世福田故名應供寃自眞性故名至眞由寃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之爲等此異二乘深知無差別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言能持

盡形壽不盜是優婆塞戒能持不答言能持

盡形壽不邪婬是優婆塞戒能持不答言能持

盡形壽不妄語是優婆塞戒能持不答言能持

盡形壽不飲酒是優婆塞戒能持不答言能持

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八戒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婬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五種果一無作果謂以清淨五戒爲因漸得出家二報果謂以五戒因兼修上品十善報感生天受欲綿綿應當至心慎無放逸　又云如是五戒有

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

論中今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)薩婆多論今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紊設有如法人而故作心念縱說明了若有疑慢亦不成受

(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飲啖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

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舍引者正此後一義故今以廣之

(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滅受並得

(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滅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 一年一月 爲淨行優婆塞 優婆夷 如是三說 結已次戒相言

如諸佛盡壽不殺生 某甲 一日一夜不殺生
能持不 答言 能持
如諸佛盡壽不盜 某甲 一日一夜不盜能持
不 答言 能持
如諸佛盡壽不婬 某甲 一日一夜不婬能持 卅五 廿
不 答言 能持
如諸佛盡壽不妄語 某甲 一日一夜不妄語
能持不 答言 能持
如諸佛盡壽不飲酒 某甲 一日一夜不飲酒
能持不 答言 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 答言 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

阿舍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
施彼人使成無上正眞之道亦使將來彌勒
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 廿六
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
謂南贍部洲下過五百由旬有八寒八熱
等地獄衆生因惡業所感噬於彼處長夜
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噉受苦無
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漿
水之名二業次重者唯在人間伺求湯潘
膿血糞穢三業輕者時或一飽加以刀杖
驅逼填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氷魚蟄蟲外道修
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
一千歲命無中夭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
單越難 卅五 六盲聾瘖瘂難謂此等人雖生中
國而業障深重盲聾瘖瘂諸根不具值佛
出世而不能見佛雖說法亦不能聞故名
盲聾瘖瘂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眞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雀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長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鍮石銅鐵木石泥土或繒綵或絲或綵畫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九十四百億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以臣庶於今釋迦牟尼佛正法中能受八戒已精修六念是名三會度九十五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捐菩薩婆多論云若受八戒已鞭打衆生齋不清淨雖即日不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打若待明日鞭打亦不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故其心平等修念佛觀必趣得涅槃是名念佛　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法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悋惜持用布施既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念天此則持八戒爲因六念爲助也須知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毘尼作持續釋卷第五

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第六　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　續釋

㊀諸戒受法篇第三之二

㊀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為本廣如鈔中

（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迎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癡冥不聞三寶唯造諸惡備嬰衆苦趣三途以為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為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感障謂衆生沒在生死苦海無明暗蔽悉無所知我當為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為出家苦作留難緣此罪報墮三惡道常盲無眼若生為人在母腹中

（前施雖多有竭是欲界繫為法出家非三界業故說過前）

二明有益超世者謂真誠出家怖四怨苦思不遷性諸佛數內豈無有我雜類報中出期准經損義兼二一自損二損他故云障出大損也　勅六

四明既出家已行於罪行者謂初心向道避苦求安落髮披緇背愛趣苦四口三破非是泛流超俗還須上志故云有益超世豈任恣為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畜預世
事通致使命咒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眞心脫塵家
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廻向衆生莊嚴
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
水致手攪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
敎修然後業盡惑除情亡性顯敎門雖廣
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敎授已愚癡故
彼不被敎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
屣禮僧足右膝著地合掌應作如是乞言
釋准通儀式應先鳴槌集衆彼欲度人者
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
畜衆法若按受戒揵度中前具列和尚德
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無慚無愧懶惰多忘成就五法
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反上五法復有五法不得破增上戒增上見儀少聞無智慧反上五法

得授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五法不得不知增戒增心增慧不知白不知羯磨反上五法得授此但畧錄四五廣如律中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羯磨

釋彼三乞已作禮起立羯磨者作前方便

答云與度人法羯磨兼法者作是白言

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具足戒僧令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持

釋乞度人授具乃爲和尚也梵本正名鄔波遮迦傳至于闐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注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　此一人非一界不和十臘未滿少聞不善非一人非一界不和十臘未滿少聞不善反上七

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

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所覆障故因以爲名舊云羅怙羅准受戒律中度羅睺羅爲最初

律中度羅睺羅爲最初

釋此引僧祇明稱量機宜也彼律中因諸比丘度八十九十歲人出家頭白背癃諸

根不禁進止須人凍曬汚僧淨地世人譏
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卧起須人者不
得受比非愚慜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
雖潦倒色力精强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
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

(九)

(釋)度人法式余曾撰集剃度沙彌正範於

(十)

(釋)此引制緣也按受戒揵度中有一巧師
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
比丘皆報不見父母即於僧房中求覓得
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
未允剃髮豈但諱俗譏呵恐玷法門抑且
盜用僧物罪歸師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

(十一)

內兼五分授法儀式詳明辯譌有據閱之
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

(釋)此引制緣也按受戒揵度中有一巧師
子至僧伽藍中求諸比丘出家爲道諸比
丘皆報不見父母即於僧房中求覓得已
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
允剃髮次日授十戒者二法前後俱用一
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

(十二)

答與出家羯磨此謂用有別也若剃髮已
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
用有總收也　此二羯磨是爲人作皆屬私

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敎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已某甲爲和尚如來至真等正覺是我世尊 勅六

三結已與戒相

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不偷盜是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不婬欲是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不妄語是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不著華鬘香油塗身是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不得高大牀上坐是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不非時食是沙彌戒能持不答言能持

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滅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容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

人天故使諫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哀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既已投佛出家割絕父母情愛無適莫故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　五志求大乘
勅六　十三
原度人故者謂出家之人常懷濟度之心
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
諸根古譯經律皆爲摶食以手團曰摶後
譯復言噉飲等不可摶遂譯爲段食　二
觸食觸即對也謂六識所對色等諸塵柔
輭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
辯之段食唯在欲界以色無色界無香味
二塵餘之三食偏通三界故云三者痒痛
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
勅六　十四
心多想分別於異事更無有一法出於名
色者一名者心但有字故曰名也即是心
尋既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
既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
勅六　十五
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（国線生法者六根爲因六塵爲緣根塵相對所起之心名爲生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

悟眞法得歡喜時善能覺了此喜不從顚倒生住眞法喜故名喜覺分　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眞正善根故名除覺分　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壽量令觀增長是爲正思惟　三正語謂以無漏智慧修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不淨觀治貪欲衆生慈悲觀治瞋衆生因緣觀治愚癡衆生念佛觀治業障　八正定生喜樂地即色界二禪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捨念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界第一天謂此天厭色界色質爲礙不得自在故加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識處無邊識處三世流轉無際故捨之而入非非想處定住於此定不見有無相貌泯然寂靜諸想不起也　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故令知覺細心分別曰觀也　三定生喜樂地即色界初禪天謂此天已離欲界故也　二離喜妙樂地即色界二禪天謂此天已離初禪覺觀動散攝心在定故令知覺觀者初心在緣曰觀也　三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　四捨念清淨地即色界四禪捨念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界第一天謂此天厭色界色質爲礙不得自在故加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識處無邊識處三世流轉無際故捨之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次界六天人餓鬼畜生地獄也本該六趣以阿修羅通於諸趣故但言五剋居者五趣果報苦樂不同總居於欲界故也　二色第一天謂此天厭色界色質爲礙不得自在故加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　三空無邊處地即無色界第一天謂此天厭色界色質爲礙不得自在故加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　四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　五無所有處地即無色界第三天謂此天厭識處無邊識處三世流轉無際故捨之而入無所有處定住於此定怡然寂靜諸想不起也　六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　七須陀洹果謂初入聖道斷三界見惑八十八使盡得預流果名須陀洹此云入流亦云逆流亦云未來不還亦云不還亦云不來亦云不還亦云不來亦云不還亦云不來

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選取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（初大）（初十）

（初大）故云十者十一切入也

毘尼作持續釋卷第六

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　撰集

清金陵華山後學比丘讀體　續釋

○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

釋善來比丘者按毋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髮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毋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有德有才輕筏於他故五疑謂迷心乖理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生疑往白世尊佛語漏盡比丘汝數胎中年乃至閻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言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感動念即生造次恒有故名利使也五鈍

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眞勝法中謬計爲戒如持牛狗戒等以爲眞戒取以進修故此五種妄

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謂獨也半共也半若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揵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

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揀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絶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衆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瘂身相不具百遮等人一切能汙辱衆僧者皆不得故
(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瘂者心雖明了領奉難言身相不具百遮等人廣如受戒揵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遮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緇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輭草樹葉鳥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紊制蹤等過責師家唯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須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宜用有過之臣哉
三僧數滿足非謂頭數滿十毘尼母云和尚二阿闍黎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復有五法應授人大戒知增淨行知波羅提木叉知白知羯磨滿十歲反上五法不應授豈但數滿不知法者不聽即是如法臘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遥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

五有白四教法毘尼毋云羯磨如法故

(釋)毋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漉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適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没故

(釋)此叙時慶慎也佛法時中者謂今雖未界受戒皆失故慶慎須知遭際難逢也准論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不稱和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)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閲經教信戒功能及見諸善知識或幽居蘭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閲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誦

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瞋恚於前別
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兼白
四感發戒體和尚先爲開導緣境發心若
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偏局是爲
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緣入受
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
釋此引受戒揵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羅謂學在
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黎亦有請師法即
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(勅七)一戒常持覆護三護他心具足謂比丘(十三)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畢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葢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處誠而立也

○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其衣鉢示語言

(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(十四)弟子衣鉢具否若言已度已作已有衣鉢應如是安慰令唯取安慰之語餘並畧之

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揵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按受戒揵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菩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麨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麨世尊慈愍以四鉢合成一鉢受彼麨已說法開化二人受二歸而去唯敎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答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

勅七

十六

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類此可知之

汝非黃門耶答非謂非生揵妒變半月自截等六種者

勅八

釋生謂人從生來男根不具名生不男揵謂人以刀去男根名揵不男妒謂男根似無見他行婬因生妒心遂感有根名妒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揵不男攝由分自他故云六

十七

汝非賊父耶答無　汝非賊母耶答無

釋賊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受聽受受已受不應滅擯若一布薩或聽或不聽未受聽受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

勅九

十七

汝非黃門耶答非謂非生揵妒變半月自截

釋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
汝非是非人耶答非謂諸天鬼神等變爲人
形而受戒者
汝非畜生耶答非謂有龍畜能變形爲人而
來受戒者
汝非二形耶答非謂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
汝今字誰答其甲　和尚字誰答上某下某
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
和尚尊名由聞歸禮斯三不諳則至愚極
有所堪不得受戒前許者但令植出世因
矣律制倍嚴羯磨文中牒顯此三故例同
僅持十戒而已今復遮者謂力雖少健記
誦無能恐入僧數隨摩和羅類也及是應
法而無所堪者應法謂年十四至二十之
非負債人不答無　汝非奴不答非　汝非
官人不答非
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遮
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
丈夫有如是病癩即癩疽即大腐病乾痟即渴勞病也
白癩即大瘋病
釋律制十種逆境堪忍者以表丈夫之
相倘受具有年轉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
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
也

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
僅持十戒而已今復遮者謂力雖少健記
誦無能恐入僧數隨摩和羅類也及是應
法而無所堪者應法謂年十四至二十之
沙彌輩是
丈夫有如是病癩即癩疽六腑不利則生癩五臟不利則癲狂謂失本心汝無如

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（勅七）相去舒手相及處立當作如是白言（二十）

大德僧聽彼（某甲）求受具足戒和尚（某甲）已問竟聽將來白若僧時到僧忍聽我（某甲）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名來教乞爾

○六明乞戒法

彼教授師如前教已（將受者登壇於師前長跪合掌）應語言計乞戒法（計吉列切音結）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（勅八）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竭磨任在戒師其開導發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諸天魔梵汝門婆羅門諸天世人亦欺誑如來及以衆僧自得大罪也

釋此引僧祇先誡勸真實也謂天見其隱天人不敢欺誑於佛其受者又豈可欺誑此安陀會鬱多羅僧僧伽黎鉢多羅此衣鉢是汝有不（答言是）是至誠時實語時今隨所問善男子諦聽今是汝當隨實答僧祇律云汝若不實答便欺誑汝不犯遮罪耶（答無）汝非賊心受戒耶（答非）汝非破內外道耶（答非）汝非黃門耶（答非）汝非弒父（二十七）弒母耶（答無）汝非弒阿羅漢耶（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）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

大德僧聽我問汝（某甲）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　丈夫有如是病癩癰疽白癩
乾痟癲狂病汝今有如是病不答無

並依問已有無具答詞義相領同前教授
軌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便得增
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（勅七）所謂救攝一
切衆生以法度彼（二注）

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
惡偏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
慈悲心便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法
置汝身心中汝當一心諦受（勅七）

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冰
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（勅七）

戒師應作白言
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
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

思惟應敬重當正思惟心心相憶念應分
別之違者突吉羅罪
釋復引十誦者乃誡勉授受之人也謂凡
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廢不
勤七 二十五
愜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
僧數否則師干倘制資罔勞形二俱無益
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
自說清淨無諸難事年滿一十三衣鉢
具僧今授某甲具足戒某甲爲和尚誰諸長
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遮者
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
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
得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲
法乃至共畜生非沙門非釋子
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
釋此四重戒犯相輕重於止持中詳明今
能持

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非釋子乃比丘四非沙門非釋子是沙門是釋子乃比丘四非沙門非釋子此土稱釋子始自東晋安法師受業佛圖澄乃謂師莫過佛宜通稱釋乃二賤姓文子後長阿含經至相符方知安法師是印手菩薩示生也若犯婬喻猶有人截其頭不能還活諸根敗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

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覩奇觀比丘成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便即依道佛言此外道大有所失自今已去後受四依

釋此引受戒揵度以明創制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為定或有事制後有益者以多制乃定所以持律者須知制意善開開遮自古諸大律師凡遇多制之條莫不咸遵最後即此羯磨南山聖師亦爾或有捨隨開而顯異執創制以成儀斯與佛諍何益之有根本部云佛言若預先說四衣後與近圓者得越法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戒成比丘法

釋此總標下分釋蓋出家受具本為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為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答能持若得長利檀越施衣割壞衣得受

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有夏臘著好新淨染衣往禮佛足過餘時著垢膩衣往禮佛足佛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卷內拾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惟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四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銜從虛空落下無主者此二種謂世人祈禪逐願或掛衣神廟或置路途任人取用者九立王衣謂立灌頂王於四衢道敷衣踏行事畢即棄而不用者一往還衣又有五種謂火燒水漬鼠咬牛嚼妳母所棄十誦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鐵穿破五糞掃衣破碎衣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生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摩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

田彼封此開也長利者長去聲多餘也若比丘真誠持戒火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

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分之外唯留一分或多或少則自食已安心行道庶不虛受信施以具二利也　若

釋唯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晝則風吹日炙夜則蚊蝱所螫我不堪佛言比丘止止莫作是語樹下坐火事易得無諸過隨順沙門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圓瓢以把茅蓋頭也小房者謂內深一丈九尺二寸廣一丈二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

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

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憔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黎如法衆僧具足滿汝當善受

教法

釋此文出受戒揵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不忘心境相應運想周徧諦聽觀唸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心

應當勸化作福治塔供養衆僧

釋此明勉學勸修也一切如法教不得違逆者謂人生於世執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行不得麤浮四儀須合進繩譏恭遜德爲法忘軀儻若俗態仍存違逆師教則道出非法俗懷倨慢褻裝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度羸弱六近道作井渴乏得飲七造圊厠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病四作堅牢船濟渡人民五安設橋梁過汝始發心出家其間功德廢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教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導教之婆心也

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

毘尼作持續釋卷第七

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



○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（勅八）外以無人教授故種種破戒作非威儀佛言聽有阿闍黎當共相奉敬瞻視如和尚法

釋此法出受戒揵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黎當依止阿闍黎看弟子如子想弟子看阿闍黎如父想當共相奉敬瞻視便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（共甲）今求大德爲依止願大德與我作依止我依大德住（三說已彼受請已應報言）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

釋此明侍師之行自學之益以定期限也律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中所明其阿闍黎亦須乞畜衆法如和尚法不異也必須有法有衣食五德具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（勅八）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依止人間遊歷五法成就五夏已滿歇心更求依止得停五夜有部雜事云若有顧戀心皆不失依止若二俱捨名失依止

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揵度

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鄔波馱耶於四月內著鄔波馱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眞等正覺如是三說

我某甲外道歸依佛法僧已從如來出家學道如來即是我至眞等正覺如是三說

○次教受戒

(釋)此受十戒同沙彌所持無異故不重出

大德僧聽我某甲外道從衆僧乞四月共住

(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

(釋)此羯磨共住驗心爲人故作是爲私也

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驗心爲人故作是爲私也

大德僧聽彼外道今從衆僧乞四月共住

(釋)此羯磨共住驗心爲人故作是爲私也

○尼衆授戒法

住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月共住

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異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爲私也非一人非受戒無僧不安離閑等　二法非詞隱外道乞秉不明等　餘非如常

○尼衆授戒法

(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
犯躡徑尼有三百四十八戒可得指此而
爲所防但淨身心莫窕五百
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
○乞學戒法
佛言聽十歲曾嫁義在後釋及十八童女欲二
釋准常式先作前方便答云與學戒羯磨
羯磨者應言
大姊僧聽我某甲尼爲和尚若僧時到僧忍聽與某甲
戒某甲尼爲和尚白如是
大姊僧聽彼某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒
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
尼爲和尚者默然誰
不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說
沙彌尼二歲學戒
大姊僧聽彼某甲沙彌尼今從僧乞二歲學
戒某甲尼爲和尚僧今與某甲沙彌尼二歲學
戒某甲尼爲和尚竟僧忍
默然故是事如是持
○次說戒相法
三乞已沙彌尼應往離聞處著見處立
釋姊者女兄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
教乞乞已令沙彌尼離聞立見處合掌遥
瞻此是不現前羯磨也

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婬欲法若式叉摩那行婬欲法動八

非式叉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叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取滅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叉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叉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叉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叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更與戒動八

不得非時食若式叉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

不得飲酒若式叉摩那飲酒缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答能持

(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遣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万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愛道與五百釋種女俱詣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塗身悲泣流淚阿難見已問其所由啓白世尊佛告阿難且止莫欲令女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
三請已佛告阿難令爲女人制八敬法盡
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誹謗言破戒破
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
二年後大目揵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
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二百
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
童女二歲學戒者下正授法是　二十衆
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
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恐衆苦加厭本
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

○一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
若曾特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
上過臍後掩繫以腰絛第五僧脚崎譯爲掩腋
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

令急級帕紐於肩頭其衣拘與杉帕相似
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
皆然本律以僧祇支謂裙更名覆肩衣此
方儀失雖以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
應語言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應答云不犯
下難遮並准上問以彼此不解者非問答
故
汝犯淨行比丘不答無
答非汝不破內外道不答無汝非黃門
不答非女黃門五種謂螺筋鼓角脉也汝非賊母不答無
汝非賊阿羅漢不答無汝非破和合僧不答無汝非惡心出
佛身血不答無汝非非人不答非汝非

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得兩牒若無言無答無　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痟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　汝不負債不答無　汝非負人債不答非　汝字何

大姊僧聽此某甲勅　從和尚尼某甲　求受大戒　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　汝不負債不答無　汝非負人債不答非　汝字何

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三乞

〇七戒師白和尚法　彼戒師應問言

大姊僧聽此某甲勅　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　若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

〇八對衆問法　彼戒師應白言

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　汝不犯比丘尼耶答無　汝非賊心受戒耶答非　汝非破內外道耶答無　汝非黃門耶答非　汝不弒父耶答無　汝不弒母耶答無　汝不弒阿羅漢耶答無　汝不破和合僧耶答無　汝不惡心出佛身血耶答非　汝非畜生耶答非　汝非二形耶答非　汝非婬女人不答非　汝是女人不答是　汝不負人債不答

無　汝非婢不答非　汝是女人不答是　女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟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

〇正授本法羯磨文

彼和尚當隨機示導令發增上心便具本法已戒師應白言

大姊僧聽此某甲勅　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　若僧時到僧忍聽我問諸難事年歲已滿衣鉢具足

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　白如是

釋此間如前大僧受具中唯僧祇律作白及羯磨皆問答成就不

若僧時到僧忍聽此某甲　從和尚尼某甲　求受大戒　大姊僧聽此某甲　今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲　白如是

自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足

大姊僧聽此某甲　今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲　誰諸大姊僧今爲某甲　受大戒和尚尼某甲　者默然忍僧今爲某甲　受大戒和尚尼某甲　者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與



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三乞

〇七戒師白和尚法　彼戒師應問言

大姊僧聽此某甲勅　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　若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

〇八對衆問法　彼戒師應白言

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　汝不犯比丘尼耶答無　汝非賊心受戒耶答非　汝非破內外道耶答無　汝非黃門耶答非　汝不弒父耶答無　汝不弒母耶答無　汝不弒阿羅漢耶答無　汝不破和合僧耶答無　汝不惡心出佛身血耶答非　汝非畜生耶答非　汝非二形耶答非　汝非婬女人不答非　汝是女人不答是　女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟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

〇正授本法羯磨文

彼和尚當隨機示導令發增上心便具本法已戒師應白言

大姊僧聽此某甲勅　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　若僧時到僧忍聽我問諸難事年歲已滿衣鉢具足

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　白如是

釋此間如前大僧受具中唯僧祇律作白及羯磨皆問答成就不

若僧時到僧忍聽此某甲　從和尚尼某甲　求受大戒　大姊僧聽此某甲　今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲　白如是

自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足

大姊僧聽此某甲　今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲　誰諸大姊僧今爲某甲　受大戒和尚尼某甲　者默然忍僧今爲某甲　受大戒和尚尼某甲　者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與

某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

○本法尼往大僧中受戒法

五分律云彼和尚阿闍黎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令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應通白云世尊爲我等制八敬法第四云式叉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二歲學戒年滿十四或十八童女二歲學戒年滿二十遵律問難羯磨本部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

釋安慰法如上已便語言

○乞受戒法

佛言彼受戒者禮僧足兩膝著地合掌教乞言

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大德僧慈愍故度我某甲從和尚尼某甲求受大戒僧當度某甲從和尚尼某甲願大德僧慈愍故度我某甲從和尚尼某甲求受大戒僧已度某甲從和尚尼某甲竟僧當復本座

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

大德一心念我某甲今從和尚尼某甲求受大戒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可爾

釋安慰法如上已便語言

汝莫恐怖須臾間令汝得清淨大戒成比丘尼入僧數也

○正問遮難法如上者准前五分律云族姓女汝諦聽今是眞誠時我今問汝有當言有無當言無汝不犯比丘應安慰法如上已便語言

釋汝莫恐怖須臾間令汝得清淨大戒成比丘尼入僧數也

○正問遮難法如上者准前五分律云族姓女汝諦聽今是眞誠時我今問汝有當言有無當言無汝不犯比丘耶答無　汝不犯邊罪耶答無　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　汝字何等答某甲（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　年歲滿不答滿二十（勅人）　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　女人有如是諸病癩疽白癩乾痟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（即應答言）已學戒（復應問言）某甲已學戒未（餘尼答言）已學戒（重問言）清淨（復重答言）清淨不（後應答言）清淨（勅人）

（一）正授戒體法

戒師應畧說發戒方便如大僧受戒中所說以得戒在大僧理須知正法羯磨云

大德僧聽此某甲今從大僧乞受大戒和尚尼某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲（勅人）

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（二十一）

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（三說如上成就已應）僧已忍爲某甲受大戒竟和尚尼某甲（勅人）

（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

（二）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非釋種女　能持

（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

不得作不淨行行婬欲法若比丘尼意樂作不淨行行婬欲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摩若牽若推若逆摩順摩若舉若下

若捉若急揉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

律云彼此有染汙心捉手乃至共行以為樂以身相倚一一偷蘭遮於七事中若不發露滅每罪未除若犯第八事共期者不共住

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先知有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答能持

不得隨舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法如律如佛所教不隨順不慚悔僧未與

隨順不慚悔僧未與作共住而隨順是比丘尼諫是比丘尼言汝妹知不令僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不慚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汝是

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為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

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為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

律中因比丘尼獨住阿蘭若有難事起

若得長利檀越施衣割壞衣得受

依乞食得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不答能持

若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四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

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畧釋皆准前比丘受具中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汝是

和尚如法阿闍黎如法二部僧具足滿汝當

汝已受大戒竟白四羯磨如法成就得處所

善受教法應勤化作福治塔供養衆僧若和

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（勅）在前餘尼在後而去也（聿孟）

（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
並明非相俱唯大僧受具無異故不重出
第三諸戒受法篇竟

毘尼作持續釋卷第八

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

○衣藥受淨篇第四之一

釋衣身之章也上曰衣衣隱也下曰裳裳障也勅九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沙門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益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揭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一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云外道裸形無耻白衣多貪重入衆令威儀清淨故爲此五意方制三衣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不成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及邪命得衣作律本云不得以犯捨墮物及邪命得衣作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

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

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

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愼誡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囊掃衣就河所浣諸天取汁用洗自身不離穢也外道持淨氈次後將洗諸天遥遮勿污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竪量也七尺二寸廣橫量也中衣竪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唯故律云度身而衣故也

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剥故

釋此引律明作衣之相也衣揵度云世尊出王舍城南方遊行中道見有田畦畔齊已還見諸比丘多著割截衣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揩治裁縫大衣中衣要割截若少襗葉作五納衣亦爾若下衣得襵葉

釋應自浣染揩治者律制比丘不得使非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割截即就此財作襗葉善設少不足不須割截恐割截零星縫時條錯不應法故烏足縫衣襗者重也謂別帖條相於上五衲衣亦爾若非謂衣有五聽以五種糞掃衣納作三法服足與不足割截襗葉亦如大中二衣故若下衣得襵葉者謂襵合少許作葉如衣襵也雖聽襗襵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此准常人指言也

薩婆多云三衣破但緣不斷不失受持

釋謂比丘三衣中有年久損壞不任修補者但四周之緣未斷亦不失受持此爲少條即是一幅氈無田相衣佛法至此一百八十七年出家未識割截秖著此衣僧祇云葉極應廣四指極狹如穬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剌前去緣四指施鈎後八指施紐

釋葉極應廣四指者如後文說淨中云廣如來四指長八指足可作大衣條相飛邊隨意若衣財少飛邊極狹如穬麥形儘可常人指二寸大制令補者此有二意一對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襗障垢膩處若衣壞隨孔大小方圓補及如二指大者但四周之緣未斷亦不失受持此爲少也襗垢膩處者謂衣財有餘襗肩及背緣之處護衣令潔免致汗污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治貪愛之心故二增益檀施之福故

十誦云護三衣如自皮著大衣者不得捷
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捷
者搬運負擔也大衣者此說法利生入里
乞食降伏外道時方著豈可披著尊服而
為雜使故制不宜釋子沙門內禀禁戒外
著袈裟入市雜俗緇白須分若不持三衣
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掣舉之入
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掣
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鉤紐
在雨中倒著行水入葉中復聽順披所以
上下俱令安鉤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膩
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
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
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
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鉤紐
者令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
行之處衣鉢恒隨猶如飛鳥謂餘如鈔明
者令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
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污沙門行形是
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卑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閻浮提於山林中有一師子名蹄迦羅毘上音茶翻云堅誓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
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扳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論並不成受若如法衣應云
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比丘前先具儀作禮畢起立自手捧不受持突吉羅而不出受法令准十誦加持若以青黃赤白黑五大色及上色染律知法比丘前人應云
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言善受衣者答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
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有正從二品先明正有三種從有二十種若作禰薩婆禰薩二種衣者加受文時餘詞同上但改下禰薩衣持
釋品者類也明正有三種者謂四種安陀會上已受割截餘有禰薩婆禰薩縵作三種

若作襵紮褋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

披着而云從有二十種者謂僧伽黎三品九衣聽割截褋葉二種作共有十八鬱多羅僧聽割截褋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

此縵安陀會受持三說

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火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若上覆下則菩薩若干條衣若干長若干短割截褋葉衣持三說

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

此衣正有二謂割截褋葉縵作四共二十二

釋從有二十二者僧伽黎割截褋葉七條也從有二安陀會割截褋葉九條也從有三衆若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此鬱多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持加五七之名裁縫非五七之相唯聽受持加分衣量增減識知着用由未入大僧衣故也

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褋葉各有九品

三說

若褋葉衣若從衣並准改

○受僧伽黎法

此衣正有十八種謂割截褋葉各有六種者謂安陀會割截襵葉褋葉縵作有四鬱多羅僧割截褋葉二種是也

釋從有六種者謂安陀會割截襵葉褋葉縵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若上覆下則菩薩若干條衣若干長若干短割截褋葉衣持三說

釋從有二十二者僧伽黎割截襵葉褋葉縵作四共二十二

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分衣量增減識知着用由未入大僧衣故也

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汝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云善汝彌答云爾答已復應禮足不得類於比丘也

〇捨衣法

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

〇尼受餘二衣法

釋尼比丘尼受捨等法具儀准上比丘亦分上下座也

時比丘尼露胸脾行爲世人譏慢故白佛佛言當畜僧祇支覆肩衣令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

若准作祇支廣四肘六八寸長二肘二尺四寸是勢九

祇支本制令則改變止可義准其覆肩衣廣長亦如祇支法令取所着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本意即擬還來有緣不及歸者當於彼衣准前若受祇支及覆肩衣同大尼加法

〇心念受捨衣法

五分云獨住比丘三衣中須有換易者具修威儀手執衣心生受衣口言加法云

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此僧伽黎若干條今捨一說已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勢九

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襠褳縵作若欲受時加法各隨其衣如有差制准實定非可曉

附根本部云時有苾芻暫出擬還不持衣去謂火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今附此者以便遵緣行用有據

〇受尼師壇法

佛言爲身爲衣爲臥具故制畜之長用四

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唯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汚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（十八）水濕量若乾（勅九）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摙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氎搭左肩上故佛制衣角居臂異俗後度諸衆徒侶漸多年火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既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羊耳相等此引僧祇云應摙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既無疑故依後制具在衣下也（勅）

十誦云不應受單者離宿突吉羅五分云須褋四角不褋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比尼師壇隨身坐卧年久豈無破裂新（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

釋此引制緣也雜揵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 二十

律中不得畜雜寶銅鑞木石鉢大要有二種泥鐵是也

釋此明鉢體也雜揵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

釋此明鉢色也雜揵度云時諸比丘畜鉢不熏生垢患臭佛令作熏爐若釜若垽種種熏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臭惡味故世中時有揑油漆素綃紵等鉢並非佛制

不成受持諸部唯有熏鉢一色

釋此簡非也揑油漆素者揑同混是以薄木圈胎外加油漆磨退混色顯出光耀乃純黑純紅爲之素淨退光漆鉢也綃紵者是以紵布重綃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誡後愚也

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母論下鉢不滿升半上鉢若過三升則非者毋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食犯越毘尼

律云鉢破食入但淨洗食不出者無犯應中摘出壞鉢隨可摘出便摘出餘者不可謹護不得乃至者謂不得安鉢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中三十事之第二

釋此准雜揵度明之若鉢有星隔孔食入牀脚穿破如是薩婆多部出鉢破食入不出壞鉢隨可摘出便摘出餘者不可受者謂比丘一日不持鉢受食食犯越毘尼

釋此明鉢量也以十誦及論同明量者此

十二詳明令爲足成謹護之制故引也
毘尼母云當用細澡豆洗律本云若葉若
汁取令除膩應作囊若襆盛之繫口外向
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
釋律論令以細滑豆洗謂用皂莢爲細末
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亦
諸油膩但用水淨洗亦可盛以囊襆襆謂
帛三幅名襆帊繫口外向者緣比丘帶絡
掛鉢肩上挾於腋下口向胯間道行遇雨
失足倒地鉢隱脇遂成病故聽口外向也
令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鑞鉛錫補
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鑞即錫鉛乃青金
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
常用故三說
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
釋並准前上者前謂唯但對首法上謂唯
對首心念法若獨住比丘皆可便用
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
釋此引藥揵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
總論爲受四種藥也
事順法應不生罪咎二非時藥者諸雜
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
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服
方能除患形有三種一盡藥形二盡病形
三盡報形此四藥依制應以手受之
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
皆不聽授文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生
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麨乾飯魚肉佉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

勅九　二十五

釋蒲闍尼翻云正食佉闍尼翻云不正食佉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絶長養善法身乃世尊隨其國土誘物歸眞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奈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諸比丘於彼小洲彌邊觸彼淨食作念云令彼和尚阿闍黎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

勅九　二十六

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篇中已明攝僧攝界今云內者謂在攝僧界內也准經附辯俾曉律開也

勅九　二十七

五種者謂一切麥粟稻蘇麻米作麨餅盡名似食若變成麨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宿界內煮食自煮食緣使淨人煮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非內宿內煮自煮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佛言觸者是不淨不觸者淨觸犯突吉羅又有比丘嫌界內共食宿等八事若食如法治今故云非內宿內煮自煮也惡觸者時有比丘相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別乞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以寶施貧人三是福田財是所施一謂田勝財劣如以寶施貧人三施汝供佛二財勝田劣如以寶施衆僧三財重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弊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梅陀羅　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梅陀羅惡律（夫）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貧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著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逆迎有禮化少供多留麤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

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



○衣藥受淨篇第四之二

○自受三法　勅十

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

潔無有蕾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

其性温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噉食後食五噉食罪犯單墮故

者非唯自治之法並出律論正文而云廣

釋抑者治也度者法也謂正受食具五觀

唯抑度廣相如鈔

爲療形枯五爲成道業故並律論正文非

應供三防心離過貪等爲宗四正事良藥

初計功多少量藥來處一自知行德全闕

○正食五觀

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壞植

收穫蹂治舂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

多此食作之功量辛苦如是量彼來處者

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火食氣力衰
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

(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

佛言聽以梨棗蘡蔗等汁作漿若不醉人
應非持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
一梨漿二閻浮漿三酸棗漿四甘蔗漿五
蘡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　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

僧祇五分律開受蜜漿若諸果汁澄如水
色以水沛淨已義加受法

(釋)諸果即本律八種未明造法故復引之
彼律謂以諸果漉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
時漿者一切麥漬浸須不坼者是
也根本部云其不澄者爲濾其淨濾者爲
非時仍須以水滴之爲淨律中有受無詞
義加受法云云

大德一心念我比丘　甲今爲渴病因緣此
所問訊却坐世尊爲彼方便說法開化令
是蜜漿爲欲飲非時那舍今於大德邊受　三說
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閱證有開緣不蓋
由除渴病外則無聽爾此法自手捧漿口
對前人如是受之

(非)事非謂味甘非藥未證藥不應病輒受
等　餘非准前

○受七日藥法

佛言有酥油生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
如食飯麨法此初制也諸病比丘得種種

美食至中不能食況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羆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 三說

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漉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 六

脂治火病一百一當用酥治水疾一百一當用蜜治雜病一百一雜謂蓑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

釋非法非謂病實錯稱藥名交互等　事非謂貪味詐受漉煮非時等　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 三說

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濶八寸

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（勅十）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量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小三衆若不作淨至地了時穀米應捨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（勅九）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繒綵被褥以香塗地絲竹音樂種種莊嚴佛敕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隨本所習因而度之是故隨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（共甲）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（三說）

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叉手向說不須禮拜也

○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（勅十）

釋若段段說之名單非重若總言衆多非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眞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）長衣未作淨今爲淨施與大德爲展轉淨故施與我我今念汝有是長衣未作淨爲淨故施與我（彼受者言）長老一心受之（受已言）汝施與誰（彼當施與某甲受淨者言）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一說

長鉢殘藥文並同准

釋此法所得長物既施有主則我貪隨蠲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眞實展轉二種施也

（非）人非謂先不請主或對主施等　法非謂展轉眞實說問互錯等　事非謂衣財越制等

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（得至十一日復如前成儀言）我某甲此長衣從某甲取還（得至十日一易彼如初言）我某甲隨彼取用（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丘法不應捉畜錢寶穀米若畜過一日例同比丘畜長衣法也本部無此故引證便用

五分云應偏袒右肩胡跪手捉衣心生口言云

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如前捨故方便與汝也此即說畜寶等是我比丘法所不應爲汝當知之者謂佛有教爲淨故受持之廣如止持中明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若一切長財是出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者希得請爲長主故爾除之若一切長財是出家人所畜持者不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少也若守持之之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
主說淨 勅十 十三
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
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
和合不應畜今宣祖維義潤文也
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
戒加儀恒式俱載黑白半月布薩正範詳
明
如比丘將現前衣物捨與和尚阿闍黎等
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
兄大小兩乘通名淨法儻懷深信豈憚奉
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不直付兩田
不任於四海有益便用何不問而閉之深房封於囊篋實懷他想用必
招慫 犯盜 忽謂已財仍違說淨說淨而施於
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准說戒揵度
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
摩得勒伽論云何布薩捨諸惡不善法
證得白法寃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
極若白法謂無漏道業梵行爲本果證涅
槃寂樂欲證涅槃必須寃竟梵行故於前
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冀改前愆一
則遮現在之更爲二則懲未來之慢法若
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
釋惟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)創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遥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倂默久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㝵在山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㝵前數座而坐迦賓㝵禮世尊足已世尊知而故問彼答云爾佛言如是如是如汝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(勅十六)十五日說戒世尊露地而坐衆僧前後圍繞說戒和法是於十四日十五日說戒者佛言若說戒日有客比丘來少客比丘應問知客比丘十四日說戒舊比丘十四日說戒舊比丘當從舊比丘若不者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尊默然阿難起座禮佛足請說戒世尊默然阿難起座禮佛足請說戒佛亦默然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訶責捉手牽出門外已還請世尊說戒世尊說戒因此制自言治告諸比丘自今已後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(求和合者欲從多同十五日說戒如法治此謂少者就多客比丘同集法治乃越毘尼罪)若客比丘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內有緣起(勅十七)二者白即此白詞是二者白即(勅卒)羯磨即後所續說戒和法是於十四日十五日說戒世尊露地而坐衆僧前後圍繞說戒和法是於十四日說戒者佛言若說戒日有客比丘來少客比丘應問知客比丘十四日說戒舊比丘十四日說戒舊比丘當從舊比丘若不者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訶責捉手牽出門外已還請世尊說戒世尊說戒因此制自言治告諸比丘自今已後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(求和合者欲從多同十五日說戒如法治此謂少者就多客比丘同集法治乃越毘尼罪)若客比丘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內有緣起(勅十七)二者白即此白詞是二者白即(勅卒)羯磨即後所續說戒和法是於十四日十五日說戒世尊露地而坐衆僧前後圍繞說戒和法是於十四日說戒者佛言若說戒日有客比丘來少客比丘應問知客比丘十四日說戒舊比丘十四日說戒舊比丘當從舊比丘若不者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訶責捉手牽出門外已還請世尊說戒世尊說戒因此制自言治告諸比丘自今已後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(求和合者欲從多同十五日說戒如法治此謂少者就多客比丘同集法治乃越毘尼罪)若客比丘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

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
瀾文其爲上座者應如是白言
大德僧聽今白月十五日（若黑月大十五日若黑月小十四日）
布薩白衆僧集（其處說戒一說）
如是白已上座應教年少比丘具淨水燈
火舍羅聽作時若打揵搥及餘時法若告
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
草匆由作辦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（勅十）
佛言若半月半月布薩日掃灑數座脩燈
火水器舍羅爲上座者當教年少比丘而
年少者依教作辦若上不教下不辦者俱
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（十八）
細過咎必須一一懺除也數座有二一是
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
淨因修證無從也復脩燈火預防夜暗燈
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
足垢汙僧地數二者謂淨手盆欲手潔禮
僧無慢以水表定垢譬塵煩不籍定力則
塵情渾濁莫能澄靜也舍羅此翻云籌乃
記數之軟極短五指齊極長一拳肘纏如
小指細不過筯用有二別一者知報僧數
而受施襯二者能滅諍事以同法食餘時
法者謂除鳴搥聽作時集若稱其時若量
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
者不來者未明其法今准單白網目依說
戒揵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向（十九）
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
大德僧聽今十五（四）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
內業已詳明茲不重揀
（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誡偈並
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
載今録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科

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嬈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今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軌持之義謂軌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熱食用水浮舟各取其則是爲法用也比丘僧者舍三義具六和惟前所釋十誦云有五種僧一無慚愧僧破戒者是二羯羊僧凡夫鈍根無智慧如諸羯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眞實僧學無學人此中所禮正禮後之二僧由眞實僧能令世俗正法久住正法久住由清靜僧能令世俗正法久住令演毘尼法者令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毘尼有淨犯有輕重開遮持犯非法不定俗有九流法流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熱食用水浮舟各取其則是爲法用也比丘僧者

眾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奈耶大海涯際淼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閻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而戒有防非止惡之功如强兵猛將能伏怨敵如堅城深塹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三十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汚染是故欲除棄滅殘障止捨墮此翻能儒亦翻能仁寂默寂默故不住於僧伽應和集聽我宣說而遠離斯過也

釋此前一頌總舉七佛後一頌述說囑聽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

釋此一頌述說囑聽七佛者一謂在百小劫處處說此七佛後一謂在百小劫內淨居天人所曾見故二謂本師修相好生死是自利義能仁故不住於涅槃是利他義內寂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浮亦名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遮揀別衆不和故諸者從初近圓無憂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

勅十　二十五

譬如人數足不堪有所涉數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數損

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示知過患假設之詞數謂破壞涉謂躡蹋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數故數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

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知御入險道失轄折軸憂數戒亦如是死道中途失轄折軸恐怖悽惶無依無救也

勅十　二十六

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

勅十　二十七

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數污則內生憂感外耻於他也

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

世間王爲最衆流海爲最衆星月爲最衆

勅十　二十八

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含

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廢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

毘尼作持續釋卷第十

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　撰集

清金陵華山後學比丘讀體　續釋

## 諸說戒法篇第五之二

分爲四釋

### 一　聆一　諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者即應自懺悔

○諸說戒法篇第五之二

○此明戒序

諸大德我今欲說波羅提木叉戒者此聽善思念之若自知有犯者即應自懺悔

釋諸大德我今欲說波羅提木叉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叉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故名如法說戒也

### 二　聆一　諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨默然故是事

諸大德我已說戒經序者佛說是障道法

今問諸大德是中清淨默然故是事

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罪故妄語者佛說是障道法

### 三　聆一　諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是中清淨默然故是事

釋此乃結問也戒經序者謂此爲二百五十別解脫經之由緒以此爲先者能令餘衆皆清淨由其一衆清淨默然已三詰問衆皆清淨默然故是事如是持者持是了知義

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也

○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婬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害遇樂不欣逢苦不慼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

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

此是毘奈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通別二號准前釋

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如前釋

此是拘那含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惑能除由除憂惱等惑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

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遮等罪諸善者謂三十七品及一切法門誡惡莫作此令以戒防禁七支三毒性業遮業皆得清淨勉善奉行此令增修三學廣積衆善梵行圓成利已濟他自淨其志意者謂依持木叉修習禪定發眞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釋由不放逸故能勤學聖道由學聖道故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造作身業不善是故如來誡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問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恥愧者發露向人世間若無慚愧二法悉皆違越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又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

釋前一頌是世間因果舉世間而彰出世間也明人者謂了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通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

釋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遂揀非二乘別解律儀乃令寃竟戒性故學者切勿錯其

宗趣自陋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眞之彼岸
庶得自爲不垂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
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
塵勞也七佛爲世尊師爲欲滅除諸弟子
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此兩頌半正明示教也
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
無遺也若不持此戒乃至世間皆闇冥此
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顧命弟
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又而盡壽是
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
一頌重申誡喻也謂淨行者有護是令護
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

釋此一頌誡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干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

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眞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比丘是知比丘菩薩持出家戒名曰菩薩比丘尼是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寄以珠繫衣裏令其終獲大用令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

○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白已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

釋於說戒日者律聽比丘十四日布薩若有因緣比丘十五日布薩尼十五日布薩若有因緣比丘十四日布薩尼十六日布薩此謂二部相依結界令唯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廢兩獲益無諸損惱
至所囑比丘所義唯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揵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
聆一十六
戴受律無文唯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滿滿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　餘非唯前無異
◎教誡尼法
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
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
聆一十七
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勅勅諸尼衆精勤行道謹慎莫放逸
○差教授尼師法
續此准白二綱目今依九十事之二十一條入上明畧教爲無堪者若問有者彼受囑授比丘還至上座所白言衆中某甲上座堪能教授比丘尼按律中因六群發起佛言衆僧中差教授比丘尼人白二羯磨作如是白
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

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滿二十歲十若過二十　五分云五法不法應教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教比丘尼親惡人

（釋）此但續差法白二其儀規備載於教誡比丘尼正範中　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（一說）

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數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

○說戒座上憶罪露法

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（三說）

說戒時憶者須用此法若餘時中依法懺悔舉衆鬧亂諸比丘以此事

（釋）說戒時憶者揀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罪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遍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（三說）

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問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
我某甲犯某罪爲遏說戒恐衆鬧亂故待竟
聆一　二十
當懺三說
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
或鬪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
賊難者賊是林中王能作
聆一
者謂言諍水火說法者謂演教太延有如
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
亦如廣說隨緩急應廣說之
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
釋說戒揵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
薩耆波逸提三說至二不定四說至十三
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
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
露濕天雨者謂覆蓋欠周恐冒風寒布薩
多夜已久者謂後夜將竟時臨次朝鬪諍
聆二　三十
者謂言諍水火說法者謂演教太延有如
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
亦如廣說隨緩急應廣說之
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
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來
釋此文中七滅諍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
聆一　三十一
諸大德今十五日或十四日布薩時各正身口意
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數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鄴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(聆一)來到座前問監義者今是何日答曰是布薩日神即以手撮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道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興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)此雜單白綱目今依說戒揵度續入佛言衆僧破爲二部時諸比丘欲於舍衛(言舍衛國者是雜緣起今則隨處言之)和合自今已去聽白已已問緣不得與欲答云大德僧聽衆僧所因諍事令僧鬪諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部(聆一二十四)作如是白

(釋)此乃中間布薩和僧之法不須如常再作是白已然後和合說戒

○第一增說戒法　第二增說戒法

(續)此二法雜單白綱目今依遮揵度續入

律云時有異處衆多比丘說戒日聞彼處有比丘喜鬪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戒應十四日作若應十四日說十三日

同前應知

○諍滅說戒法

(續)此雜單白綱目今依說戒揵度續入佛言若衆僧所因事令僧鬪諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部若

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遮
說戒者不成遮若客比丘說戒時舊比丘
遮說戒成遮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白如
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黑月當說戒白如
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
為人法故作是屬公也　明非同前
○與狂癡法並解
續此二法准白二綱目今依說戒揵度續
入律本云時有一比丘心亂狂癡或時憶
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
癡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
大德僧聽此甲比丘心亂狂癡或憶說戒
或不憶說戒或來或不來今僧與甲比丘作心
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
入律本云時有一比丘狂癡者不應與此羯磨
羯磨其第二第三狂癡者謂或時舉發不憶
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　此一羯磨為
人作屬私也
非人非謂機不應法等　餘非准前
○解狂癡法
佛言若狂者與羯磨已後狂癡病止應與
作白二羯磨解彼比丘應往僧
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（如是三說）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病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解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與（某甲）比丘解狂癡病羯磨者說僧已忍與（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（二十人）

餘二人亦如是三說若二人共住亦尒（聆一）此上加法已者謂亦可三說即此心念說戒法是三說已獨坐廣誦四分戒本竟有罪者向四方僧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尒前僧法中說露此貝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

衆僧中若一住處有界一比丘問結界品中若一住處有界一比丘亦可打揵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

大德憶念今僧十五日說戒我（某甲）清淨（二十人）

（聆一）此心念說戒法已者謂亦可三說即此心念說戒法是三說已獨坐廣誦四分戒本竟有罪者向四方僧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尒前僧法中說露此貝不應加清淨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今僧十五日說戒我（某甲）清淨（三說）

比丘若無應言

名爲異若謂下三衆無布薩者則半月淨染莫知戒品以何爲持律所遮者乃令不諳大僧法也　第五諸說戒法篇竟

毘尼作持續釋卷第十一

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十二　聆二

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

○諸衆安居篇第六

釋上明布薩每歲二十四次此明安居四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踏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外道尚三月安居且蟲鳥亦有巢窟止住何爲但結三月斯含二義一生死待形必由不護世俗譏嫌故准制如斯未有夏際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

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黙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冢得植福田也

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椎集界內僧於中設一低桌將籌置空槃內如是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僧伽聽受安居僧伽聽與安居白如是

問云誰能爲僧行舍羅彼答言某甲堪能即起座具儀禮上座已仍復本座合掌白

大德僧聽若僧時到僧忍聽我某甲比丘爲僧行舍羅白如是單白綱目標云行舍羅應有白即此是也

作白已起座擎籌槃者在前妝籌者持空槃隨後先至佛位前籌槃付與妝者具儀頂禮三拜捧籌跪白云某年月日安居會上娑婆教主本師釋迦牟尼佛受第一籌白已一拜起立於傍接彼二槃在手彼頂禮二拜

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合

掌口言

大德一心念我比丘（某甲）今依（某伽藍）某聚落前三月夏安居房舍破修治故（三說五公十誦云彼人告所白者）

言知莫放逸（答言）受持（律本云憂中當依第五律師廣誦二部律者若）

遠得波逸提（春冬依四種律師）者突吉羅（理准律意應問彼言）

者（答言）依（某甲）律師（律師告言）有疑當往問（答言）爾

五分云佛言當於持律者安居若處所乏緣念遙依若檀越

開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

式叉摩那沙彌沙彌尼爲別餘詞同上也

釋若處迮開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

遙依安居倘避衆憚勞任情適意故作心

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不無所據律中因舍利弗目揵連發起二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（某甲）比丘依（某伽藍）前三月夏安居（餘詞同上）

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
時有比丘徙餘處安居一脚入園及界便
明相出如是兩脚入園及界便明相出如
是兩脚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
若在中安居隨白得結
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和尚阿闍梨有如
是諸事彼處遠不及卽日還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
病若諸憂惱遺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徃赴在
道事盡卽須返界以無法故
釋若徃赴在道等者謂因事受日徃赴在
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
故徃者則干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
品類釋曰若人受夏月安居行出界外於
此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
後更成有難因緣三有事先成七日因緣
後成有難因緣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
開九品者必須量人若一徃少信無慚變
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赴期求僧寬
限事訖方歸彼時有用斯法秉白加僧忍
聽之詞旣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行
出界外行還此處住
大德僧聽某甲比丘爲塔事僧事出界行
諸大德僧聽某甲比丘於此處雨安居爲塔事僧事
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久等 餘非准常 聆二 十三

○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本既無乞不可妄加又括諸部並無加乞應告情已羯磨者如是言

釋藏中有前魏康僧鎧律師譯曇無德律雜羯磨二卷有受過七日法文三乞羯磨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以從正故今文云佛法東流數本羯磨乞受日法全缺不同皆自意言未尋正教下申明正教之義謂今撰集隨機羯磨所宗但依四分藏本藏本既無三乞作法不可妄加豈特本律無載又括檢諸部並無加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 某甲 受過七日法 十五日 一月日 出界外爲 某 事故還來此中安居白如是

大德僧聽比丘 某甲 受過七日法 十五日 一月日 出界外爲 某 事故還來此中安居誰諸長老忍聽比丘 某甲 受過七日法 十五日 一月日 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 一月日 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

○對首受日法

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白詞

十誦云若無此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文唯除所對之言爲別 十五

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 聆二 七日法律云不及即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

律中若安居中本二大童女婬女伏藏欲來誘調比丘又有惡鬼怨賊毒虫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實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毋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

○受日出界逢難法

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絶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卽還本處也

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候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

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十三　聆三

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

安居法篇第七

○諸衆自恣法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

釋上篇聆三

時諸比丘共住受持瘥法佛種種訶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揵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若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擇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

佛言聽作時若打揵搥若告言諸大德自恣時到僧集已應先差人應具兩種五德不愛不恚不怖不癡知自恣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輭則出言多乖律語性剛不善滪和若不慈心則知他有過不舉請恣視同罔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白言

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謝僧和忍量差次則不矜已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即下正自恣也

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

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中因客比丘故

○正自恣法

佛言應偏袒右肩脫革屣互跪合掌應一從上座作次第應離坐自恣五分云取草布地令在上自恣老病者隨本座應對前五德者言

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揵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即解草散地敷已坐具於上端身跏趺而坐如是行周五德者至上座前白云爲僧行草竟上座答云善以空槃仍置前處然後正自恣因病比丘互跪三說時久病即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

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揵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即解草散地敷已坐具於上端身跏趺而坐如是行周五德者至上座前白云爲僧行草竟上座答云善以空槃仍置前處然後正自恣因病比丘互跪三說時久病即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

有見聞疑罪願大德長老哀愍故語我若見罪當如法懺悔三說

釋若三根實有不虛者即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筭
沙彌等亦各受筭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遍
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
云自恣卽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
釋再說卽二說本制三說自恣由難來不
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衆發願說已罪乞
淨之義若不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
法律中單白已衆法對首有二略復畧衆
法對首有二略也
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
白如是
其二說人各對首一說自恣此謂單白已
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
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咯也

此上三咯皆爲法作是屬公故

非法非謂再一互錯三共滅詞等　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

佛言若自恣日徃詣戒堂掃灑敷坐具盛水器洗脚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比丘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罪當如法懺悔

○尼差人自恣法

佛言比丘尼夏安居竟比丘尼僧

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

二增自恣法

續此三法准單白網目今依自恣揵度續入

○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如法律強和合自恣

釋如法律強和合自恣者謂舊比丘等容此一羯磨爲人法故作是屬公也

非一人非謂自無增證等　二法非謂貪久供利等不精修妄白等　三事非謂貪久供利等爲人法作是屬公也　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

續受捨二法准單白網目差付二法准白二綱目今皆依迦絺那衣揵度次第續入

○受功德衣法

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中方便得作自恣者善若不能者應作白律本云時有衆多比丘夏安居十五日自恣竟十六日往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往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應作白第二增自恣應解界應結界應受功德衣受功德衣已有五事利得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容出界外別結小界自恣也　此二羯磨皆爲人法作是屬公也　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

續受捨二法准單白網目差付二法准白二綱目今皆依迦絺那衣揵度次第續入

○受功德衣法

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中方便得作自恣者善若不能者應作白律本云時有衆多比丘夏安居十五日自恣竟十六日往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往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應作白第二增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絺那衣此
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
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儔
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己自逞功
能諂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
身經宿不捨隨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
儀應於七月十六日寅卯時分令沙彌或
淨衣財故云卽日來應法也
夏少比丘灑掃淨處敷僧座已正中設一
低桌將功德衣安新槃內以鮮花散覆置
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
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
十誦善見諸律皆云若僧伽黎氎多羅僧
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
浣染舒張輾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絺那衣
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
釋此重顯非法以誡如法受也今准義加
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者默
長老忍僧差某甲比丘爲僧持
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

佛言僧即應羯磨衣與持功德衣比丘作
如是白言

人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
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
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徃不局
附僧祇云受迦絺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
僧受迦絺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徧住人
七徧住竟人八行意喜人九意喜竟人十

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

分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此
衣爲僧受作功德衣者默
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

釋其受者已善受謂衣財離過纔治如法
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

者應答言善

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

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

二竟捨若比丘受功德衣竟出界作衣時舉念云彼作衣竟便失功德衣

(釋)此謂和合受衣竟出界作衣本界住既出界去復轉念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衣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口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其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衣

釋此謂和合受衣竟出界作衣時畢念若衣成卽還界及至衣成未還關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徐徐作衣久在界外失功德衣

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

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集
清金陵華山後學比丘諦觀　續釋

○諸衣分法篇第八

釋出家六和利均爲一抱道無貪名眞釋子衣揵度中佛慈頻制此撰集內祖復廣明當恩採補之心莫作泛常之語遇事表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之

○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遮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與一分若不與不應分若分應如法治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

釋世尊妄盡體眞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也還須僧法羯磨如後

釋此文徵釋僧得之義謂所以名僧得者與若不與不應分若分應如法治

釋世尊妄盡體眞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遮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與若不與不應分若分應如法治

釋世尊妄盡體眞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遮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與若不與不應分若分應如法治

釋世尊妄盡體眞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遮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與若不與不應分若分應如法治

釋世尊妄盡體眞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

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
請常乞食者或有捨楎越施衣持糞掃衣
者或有捨長衣持三衣者乃至有常坐不
臥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
閑寂靜之處遠離憒鬧不染欲塵永絶攀
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飡則
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摶食置空靜處施
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
（聆四）
六過中不飲漿漿卽果蓏等漿謂比丘修
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迫求又能招致
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架裟謂比丘
少欲知足衣取蓋形不多不少有異白衣
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
樂寂修就不彫蓊鬱之樹聊遮雨露以免
日炙時到乞食歸彼跏趺念絶更無餘慮
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
（聆四）
則敷具露坐風清月朗境寂心閑以此豁
（五）
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
蓋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隨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隨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不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

○四非時現前得施法

時有比丘未分夏衣便去後分衣而不得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

釋此法除夏安居物餘一切時所施者同前第三名時現前得施此第五名時僧少若十人爲十分乃至百人爲百分若好惡相參時彼分衣者輒自取分佛得施者前法雖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

○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隨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隨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不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得施也

○五時僧得施法

時有比丘未分夏衣便去後分衣而不得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竭磨分之如非時現前僧得施法

釋前第三名時現前得施此第五名時僧得施者前法雖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作念成分衣法不佛言成分衣應相待還亦應出彼分亦應囑（八）授後人受夏衣分又有比丘未分夏衣出行囑授一比丘為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為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備衣財意欲通施其日若無來者檀（九）越本為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為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若非衣現前僧應分若三比丘亦爾唯異二長老憶念餘詞同前僧大得可分衣物分衣時有客比丘數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亡人輕物中說

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稱檀越也其所施之境並通十方皆與能施者為生福之緣故佛言應差一人令分白二羯磨與此法即白二綱目中分四方僧物法為僧物兼時非時故上時僧得施法並此皆准後分亡人輕物中說者乃漸例明據也

二者若亡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

（四）○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

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產藝習其業自立祖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津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賸畧財法以推其源然法且置此但明所得之財也嗟斯末世披緇盈篋恪不行施律教封函怠無勤學沒後相傳以爲已業現前作法斂有依持豈知遺毒沿風愚迷執及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餘比丘來不應與擯者死衣鉢屬被擯者若被擯亦如是又有學人間遊行到無比丘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即隨同解處應與

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教封函怠無勤學沒後相傳以爲已業現前作法斂有依持豈知遺毒沿風愚迷執及今遵正制故析詳明此謂鈔中之廣義也

四功能取如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）功能者有蓋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（掌謂主掌錄謂收拾）

六面所向取如論二界中死

檢求也若五衆前來者應與論云若比丘二界中間死隨先見者所取（文）律云前來論云先見雙引證明者以誠後來後見慎勿強爭取也

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亾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和尚知

釋汝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汝彌不逾下文八法其事制已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亾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絶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

九隨所在得如十誦寄人不寄處等

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（以現前物）看病者言不與令彼等自來取也往取不得便共鬪諍（與寄物處鬪諍）令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鬪諍亦同此義謂若亾人寄物即於所在處衆共分之故云寄人不寄處等

釋大約分亾物不逾下文八法其事制已十在衆中死羯磨取廣亦如鈔說

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拂除擔入衆中

釋此明亡者無看病人僧應取物洗浣曝乾擗開裹已除垢淨潔擔入僧中若與上分五分若生時與人未持去者僧應白二羯磨與之而會用者謂供亡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一切屬僧此句總標准律文中且就多知識亡比丘物釋之若園田果樹別房等據大德僧聽某甲比丘此彼住處現前僧應分如是說此住處現前僧應分如是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瓮斧鑿燈臺繩牀坐蓐卧蓐毾㲪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棲化利未堪名行靡脩或獨善其身潛志絶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准律文中且就多知識亡比丘物釋之若園田果樹別房等據制緣由類汝王請佛及僧百日供養所差辦供俗人火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

毾㲪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

釋毳乃毛席毯是毛布也西域用以數卧
准量長計四尺八寸廣該八尺毛長三指
者乃輭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
分律云若舍衛（譯曰內衣似今褌裙也）單數襯身衣
被線囊漉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
覆瘡衣蚊帳經行數避壁風單數坐卧床
盛藥物繖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
亾比丘若有生息物在外應使寺中淨人
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鑰斤刀子剪刀鐵
杖香爐火爐槃柽香筒　律攝云若知事
苾芻身亾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亾物
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辦致物遺忘必欲
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入用
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亾
比丘若有生息物在外應使寺中淨人
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鑰斤刀子剪刀鐵
杖香爐火爐槃柽香筒　律攝云若知事
苾芻身亾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
方僧物計直成罪若已鳴槌作法時或詐
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興非此謂袈裟
下失却人身解脫中自反縈縛智者覩斯
則人境歸已彼亾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揵
槌爲分亾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
雖彼嫌惡愈勤令飡然則病須藥治食資
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唾器令彼寢息身心獲安不以卧數穢惡增苦此爲看病之第二德也

三有慈愍心不爲衣食

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揖卧插此爲看病之第三德也

四能經理湯藥乃至差若死

釋土產草木性禀溫涼醫語方脉劑別群主丸散則服按時節湯煮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癰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

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餙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敬明看病報感多刼無災佛兇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念貪豈特理無譽賞推情法應訶責設若比丘實爲餙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人福勝若不知是受持不受持衣者當度量與之若極用心求覓藥餌復善安慰病者此則五德全具應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能說法但具三四者應與下三衣若具一二無後第五者應與下

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就自言難信者實爾
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爲知友死後分布帛於居家及認俗親豈難混取嗟今末運生時投木桃於白衣結知生前惠俗早已爲施所隨終復給分仍盜僧物邀人准斯出家僧尼尚且有禁而亾遺物安得任已私情知律者寧無慨歟
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準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棄亾必觀其人然今叔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令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
持
律本具明有德合賞若無德者理非僥倖爲病人不辭勞悛病人既終僧分物時應必知事勞無有法益者可入輕物作法然後和僧准論隨功賞贈
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盛衣貯器應如是與
釋准常作前方便答云分亾僧物竭磨應如是白二竭磨與之
大德僧聽比丘命過所有三衣鉢坐具針筒盛衣貯器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坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲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爲病人不辭勞悛病人既終僧分物時應必知事勞無有法益者可入輕物作法然後和僧准論隨功賞贈
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亾僧物竭磨應如是白二竭磨與之
大德僧聽比丘命過所有三衣鉢坐具針筒盛衣貯器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坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲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爲病人不辭勞悛病人既終僧分物時應必知事勞無有法益者可入輕物作法然後和僧准論隨功賞贈
此一竭磨賞德爲人故作是屬公也
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
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亾僧物竭磨應如是白二竭磨與之
大德僧聽比丘命過所有三衣鉢坐具針筒盛衣貯器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坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲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爲病人不辭勞悛病人既終僧分物時應必知事勞無有法益者可入輕物作法然後和僧准論隨功賞贈
此一竭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　三事非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
毘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竭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愚文未了亦有存
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
釋先引毋論爲證人法次倒展轉故引非
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隨非以成辦事
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關展轉之
言者此由不善愚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
作此法已隨人多火取其衣物依數與之
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
五分云若不遍者和僧與一無衣比丘
釋此謂無知識比丘終後衆多物火開聽
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
遮不遣等　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
知
○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
諸大德憶念今持此比丘某甲看病比丘某甲
之與某甲
自餘輕物應准作直分羯磨
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誰諸長老忍僧今分
大德僧聽比丘某甲命過所有衣物現前僧
應分僧今持是衣物與某甲比丘某甲某甲
當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍持此
衣物與某甲比丘某甲某甲當還與僧竟僧
忍默然故是事如是持
作此法已隨人多火取其衣物依數與之
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
五分云若不遍者和僧與一無衣比丘
釋此謂無知識比丘終後衆多物火開聽
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
諸大德憶念今持此比丘某甲看病比丘某甲
之與某甲
自餘輕物應准作直分羯磨
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誰諸長老忍僧今分
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　二法非謂衆
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
大德憶念我等持是比丘衣物應屬我等　三說
與甲看病比丘　甲
三說已其輕物者准本律云應彼此三語
受共分應言
二大德聽此比丘比丘　甲衣物應屬我等　三說
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
對首法爲事屬公願非並准上
○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
此甲比丘物應屬我
作此三說已手執物故後來不得
○十得受衣法
僧柢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
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
任意遠近有僧法寺付之
釋有比丘無想別衆不成分衣者准律有
比丘有此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疑
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
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

法寺付之者擾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
亾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
亾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
捐世好如洟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
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往過畜無
厭唯勸俗捨以破慳自不樂行於檀度眼
光落地不思何是我有儘囊托出方顯癡
迷悋藏若在僧寺亾者得依僧法均給若
在俗舍死者准制五衆並分如是豈特亾
沾生濟幸爾逍遥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
傷慧命敎每頻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

毘尼作持續釋卷第十四

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十五　聆五
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

○懺六聚法篇第九之一

○懺悔法　聖

釋將懺六聚先明機器後出懺法懺者謂　一
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合棄故言懺
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即反上句
釋此論機之利鈍也愚癡即無明由無明
深厚障其本心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
淺薄智慧少現犯已即見見已即能識罪
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
釋心即第六識心此心乃善惡之首勳染
淨之基本前心作惡如翳雲迷覆杲日喻
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

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
業思惟觀察能轉地獄重報現世輕受
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
覺體清淨本心慧即覺體之用觀謂奢摩
他名空觀也若妄想顛倒念慮紛紜則無
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
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
則可扳濟若披法服常懷慙愧生護法心
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
謂弒父母和尚阿闍黎破羯磨轉法輪僧
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
一名爲破戒毘尼宗中不通懺悔今云若
有因緣故則可扳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慙愧發露無隱
生護法心願度含靈建立正法誓紹佛種
此謂堪可扳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
施比丘犯婬殺二重即時心生大悔憂惱
自知身終當墮惡道誰能免我如是之苦
從一精舍至一精舍至一精舍惶怖馳走衣服落地
作如是言我今即是地獄衆生至鼻揾多
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
而言若欲增修智慧以期入理者須近實
說實相妙法勇施見佛神通變化聞清淨
證實悟大乘法師從聞而思精習觀行觀
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
慧悔重惡業此明得法從
僧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
得報所謂皮既不存毛將安附也
未曾有經云夫人修福須近明師修習智
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
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
則可扳濟者須知機非泛常悔
釋初句謂若心計我則有我所以虛幻身
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
釋之幻師喻第一業相即真如不守自性
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即依轉
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
時不知是幻念念不忘計著名相以喻六
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即生
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
是知者此以法合業即三細六麤所造一
切諸業知即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
重戒者教懺悔在佛菩薩形像前日夜六
時誦十重四十八輕戒若到禮三世千佛
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
異相便得滅罪若無好相雖懺無益千佛
名經云若有衆生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
禮必須淨結壇場嚴設香花尅期求悔要
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
若依律宗必須識於罪名種相隨有牒懺
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滅擯

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

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

○懺僧伽婆尸沙法

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

九

○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及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

○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)此卽白四羯磨網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痛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白 聆五

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竟僧忍默然故是事如是持

佛言如是與學戒羯磨已奪三十五事應盡形行之

(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尤豈但新求依止奪之若先有者亦當離却 三不得畜沙彌同上 四不得受差教誡比丘尼此謂既已求懺學戒唯應往教淨衆 五設差不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 聆五

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白衣少信不能助益生善交往多有大損 十三不得親近外道白衣此謂外道邪執 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自深慙護已安能往教淨衆 五設差不聞熏般若佛法應談避招口業俗語誡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 十六不得衆中調律若無能誦者聽此謂聖世誦者不得說戒今雖無覆已經羯磨仍屬治罰故兩華之 十七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兼罪有四
已犯其初犁無覆藏隱僧慈救濟若更犯此
或干餘三縱無覆藏制當滅擯　十八若
相似此謂根本四重各有等流雖輕相似
俱不應犯　十九若從生此謂從婬所生　十三
重輕偷蘭罪名方便實婬爲本能成重罪
之因故所誡令自厭　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
者此謂僧集秉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
不得受清淨比丘數具此謂與衆數具皆
新比丘所爲彼雖夏小由絕染犯若徃衆
中宣自敷之設與數者善郤勿受　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
僧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
乞方行禮拜若洗浴時當爲揩摩身垢乃
至去復送之斯亟清淨比丘恭敬聖歷羯
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
憶念不得更詰令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
磨凡有制令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
樂佛法應與學戒比丘不淨食彼亦不
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
愍苦弘法利生故斯符涅槃經云有因緣
故則可扵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穀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即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

聆五

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謂白秉奪事錯遝等　三事非謂界違宗義等　後四合具准知

若更犯重應滅擯

續此法白四網目無今唯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滅擯與作舉作舉已爲作憶念作憶念已與波羅夷罪處所羯磨者作前方便答云與滅擯羯磨作如是白

聆五

大德僧聽此某甲比丘犯婬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甲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婬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甲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重犯某甲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事三說

十七

某甲比丘重犯某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者說是初羯磨第二第三亦如是說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　唯異注非謂三舉四白增滅錯脫等

○犯波羅夷覆藏者與滅擯法

續此法網目無今依律增續也佛言若犯波羅夷覆藏若犯僧殘罪作僧殘意覆藏應教作突吉羅懺悔者謂犯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

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亦如是說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埵行摩那埵已當二十僧中出罪

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

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日隨所覆年月長短皆准知我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨慈愍故如是三乞

上座差堪羯磨者作前方便答云與覆藏

羯磨應如是與法言

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忍聽僧與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨白如是

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埵行摩那埵已當二十僧中出罪

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

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日隨所覆年月長短皆准知我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨慈愍故如是三乞

上座差堪羯磨者作前方便答云與覆藏

羯磨應如是與法言

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忍聽僧與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨白如是

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

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

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隨所覆年月長短皆准知我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日今從僧乞覆藏羯磨慈愍故如是三乞上座差堪羯磨者作前方便答云與覆藏

羯磨應如是與法言

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忍聽僧與某甲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今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僧與某甲比丘隨覆藏若干日羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏若干日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隨覆藏若干日羯磨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干日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日今從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日已藏若干日羯磨我今行覆藏法願僧憶持如是三說

佛言彼白行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淨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故制此八事也一徃餘一切比丘謹慎持戒故制此八事若違一事失一夜行犯一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諱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瞥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遵制行別住行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干日我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我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘已行若干日未行若干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

非一人非謂集和雜眾不令別住等　二法非謂不詰動覺覆憶佛勘等　三事非謂奪事遺落等　取前明後具七可知

○白停行法

佛言若大眾難集若不欲行若彼輒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三說

作是白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大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日已具修威儀作如是白

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我今行覆藏竟願僧憶持如是三說

釋大眾難集不欲行者彼欲在多人廣衆中行之緣勝行勤業心易伏故輒弱者謂色力不堅恐增病苦多羞愧者或舊檀有(聆五)約問訊或大會知識衆多如是緣等聖慈聽停

○白行行法

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三說

作是白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大德僧聽我某甲比丘已行若干日未行若干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佛勘等　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輒弱多有羞愧應至一清淨比丘所具儀

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若干日我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我某甲比丘隨覆藏若干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行六夜摩那埵我今行摩那埵願僧憶持

佛言行摩那埵比丘如覆藏法一一行之

應在僧中宿日日白僧故原文云其摩那埵與別住並同唯在僧中宿爲異也

○日日僧中白法

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

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日已白大德僧令知我行摩那埵若干日白大德僧令知我行摩那埵

若經說戒並徃餘寺等白同前准知若停

若行緣白如上

非法非謂不白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

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日已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竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘行六夜摩那埵竟願僧憶持

○與出罪法

佛言行摩那埵比丘如覆藏法一一行之

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若干日已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竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘行六夜摩那埵竟聽僧與出罪羯磨梵語云何喚入亦云拔罪卽出

○與出罪法

佛言行摩那埵比丘如覆藏法一一行之

阿浮訶那善見律云喚入亦云拔罪卽出也

同故名喚入拔罪戒本云當二十僧中出

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日已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竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘行六夜摩那埵我今行摩那埵願僧憶持

○白摩那埵行滿停法

佛言彼比丘行六夜摩那埵已應至僧中

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日已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竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧

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覆藏若干日已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干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第二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

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

毘尼毋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干日我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我某甲比丘隨覆藏若干日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧乞前犯中間重犯覆藏若干日今從僧乞前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨慈愍故三說

聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨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干日已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干日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨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

毘尼作持續釋卷第十五

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十六　聆六
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

## 遮法篇第九之二

### 一　懺六聚法篇第九之二　摩那埵法

○懺六聚法篇第九之二　聆六

○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僧殘罪覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘行覆藏時中間更犯某僧殘罪隨覆藏若干日已與此某甲比丘隨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僧亦與此某甲比丘隨覆藏若干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘行覆藏時中間更犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更犯某僧殘罪覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更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僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更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僧亦與此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨我

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覆者不覆者作法合治自入應治中辯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已藏若干日羯磨此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此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若干日已藏若干日羯磨此某甲比丘隨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此某甲比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治羯磨此某甲比丘行摩那埵時中間更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

聆六

大德僧聽此某甲比丘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

聆六

五

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

佛言彼比丘當詣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干日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘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

犯某甲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甲僧殘罪覆藏（若干）日已（若干）日此某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏（若干）日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘行覆藏竟已從僧乞前犯中間重犯（若干）日羯磨此某甲比丘六夜摩那埵僧已與此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某甲僧殘罪不覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是（第二第三說亦如是）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某甲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甲僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯（某甲）僧殘罪不覆藏六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是（六）大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏（若干）日已（若干）日此某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏（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僧已與此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某甲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（第二第三說亦如是）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某甲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（第二第三說亦如是）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某甲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行等法並稱量簡非一一同上

（釋）凡白行等法有四一不壞覆藏及壞六夜出罪法

○與壞覆藏及壞六夜法三壞覆藏不壞六夜法其初法前已（聆六）（七）

（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甲僧殘罪不覆藏今從僧乞前犯中間重犯某甲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六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨作如是與云大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏（若干）日已（若干）日此某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏（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僧已與此某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某甲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（第二第三說亦如是）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某甲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（第二第三說亦如是）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某甲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行等法並稱量簡非一一同上

（釋）凡白行等法有四一不壞覆藏及壞六夜出罪法

○與壞覆藏及壞六夜法三壞覆藏不壞六夜法其初法前已（聆六）（七）

（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甲僧殘罪覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏（若干）日亦從僧乞前犯中間重犯某甲僧殘罪覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨僧亦與我某甲比丘行摩那埵時中間更重犯某甲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（第二第三說亦如是）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某甲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（第二第三說亦如是）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某甲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行等法並稱量簡非一一同上

（釋）凡白行等法有四一不壞覆藏及壞六夜出罪法

○與壞覆藏及壞六夜法三壞覆藏不壞六夜法其初法前已（聆六）（七）

（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甲僧殘罪覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏（若干）日亦從僧乞前犯中間重犯某甲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行摩那埵時中間更重犯某甲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（第二第三說亦如是）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某甲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（第二第三說亦如是）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某甲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行等法並稱量簡非一一同上

（釋）凡白行等法有四一不壞覆藏及壞六夜出罪法

○與壞覆藏及壞六夜法三壞覆藏不壞六夜法其初法前已（聆六）（七）

（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甲僧殘罪覆藏（若干）日及覆藏本日治羯磨僧已與我某甲比丘隨覆藏（若干）日亦從僧乞前犯中間重犯某甲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行摩那埵時中間更重犯某甲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（第二第三說亦如是）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某甲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（第二第三說亦如是）僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯某甲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行等法並稱量簡非一一同上

（釋）凡白行等法有四一不壞覆藏及壞六夜出罪法

○與壞覆藏及壞六夜法三壞覆藏不壞六夜法其初法前已（聆六）（七）

（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

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
藏若干日羯磨此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
磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲
比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治
羯磨僧亦與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
那埵本日治羯磨僧已與此某甲比丘行摩
那埵僧已與此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
藏若干日羯磨此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
磨竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與此某甲
比丘前犯中間重犯覆藏若干日及覆藏本日治
羯磨僧亦與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
那埵本日治羯磨僧已與此某甲比丘出罪
羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘出罪白

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三亦如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)與羯磨已奪事並白行諸法顯非等一同前

○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羯磨白如是

(釋)與羯磨已奪事並白行諸法顯非等一同前

○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

(釋)得羯磨已白行等法並擇非皆如上

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵僧已與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六夜摩那埵僧已與此某甲比丘行摩那埵時中間更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若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵僧已與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六夜摩那埵僧已與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六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨白如是說是初羯磨第二第三亦如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)與羯磨已奪事並白行諸法顯非等一同前

○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某甲比丘六夜摩那埵本日治羯磨白如是

僧與摩那埵本日治羯磨已奪事並白行諸法顯非等一同前

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六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨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若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵僧已與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白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵僧已與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白如是說是初羯磨第二第三亦如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)與羯磨已奪事並白行諸法顯非等一同前

○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

(釋)得羯磨已白行等法並擇非皆如上

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪不覆藏六夜摩那埵僧已從僧乞六夜摩那埵僧已與此

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六夜摩那埵及摩那埵本日治羯磨此某甲比丘行

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少若干夜出罪不得成就令所說覆者應將一比丘尼爲伴至比丘僧祇法當如是治此據僧祇云若比丘尼犯僧殘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文小錢以初起盜心唯盜如是而已三盜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

○續三懺偷蘭遮此獨頭有上中下三品就上品亦分罪緣兩種初明獨頭中品三種初破羯磨僧者謂法輪僧者由本發心爲破僧而得破法輪僧若不破其罪可懺僧若破已罪不可懺僧若不破其罪可懺僧若破已罪不可懺三初破法輪僧者西域四大錢准此方六十四銖錢者西域四大錢准此方六十四二盜四錢以初起盜心唯盜如是而已三盜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偷蘭者揀非從生乃別自犯亦名自性偷蘭遮罪名雖一犯緣兩種初明獨頭偷蘭有三差別如破

○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

繁容也

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
德若懷瞋恚出言麤獷觸辱僧倫非水乳
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
謂一切顯異惑衆非緇色如制之衣俱名
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
行婬若生死女非處行婬皆犯重偷蘭
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
入比丘所扳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
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
丘遣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
阿舍言誦阿舍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
歩歩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
人歩歩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觸女人衣具心中有欲樂已欲心彼受觸弄失觸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與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摶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已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摶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輕偷蘭　其後四戒中若集僧一白竟捨者一輕偷蘭此是二篇生輕也

三說

## 懺法上中下懺法

### 懺悔主

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也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大德僧聽我某甲比丘犯某甲偷蘭遮罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈愍故

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甲偷蘭遮罪今從僧乞懺悔已應於衆僧中請一持律如法比丘爲受懺主具儀如是請云

○請懺悔主

從僧乞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

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畢白云

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甲比丘懺悔白如是

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

受懺主應知其問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受懺者應語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

若三長老聽我受某甲比丘懺者我當受三比丘言可爾

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因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

佛言犯捨墮衣不得遺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（十大）當捨與衆多人
（三五）
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隨有於
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

雲無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十七　聆七

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

## 捨墮法篇第九之三

○戲六聚法篇第九之三

○初明捨財

三十捨中乞綿作衣畜貨三寶此之三戒（聆七）

不對於僧餘者皆並通三境今摘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辨定三說將往僧中

（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墮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捉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摘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二十六畜長鉢戒第二十五離受衣謂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往僧中

佛言捨與僧時持往僧中偏袒右肩脫革屣向上座作禮已互跪合掌應作如是捨（聆七）

大德僧聽我某甲（一）比丘故畜（二）三衣（三）一鉢（四）五（五）八事長衣（六）捨墮（七）故離僧伽黎宿犯捨墮自貿得一事衣犯捨墮我今捨與僧（一說）

（釋）是中捨文唯三戒條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用不致漏過千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即犯八者謂八事失衣如德衣畜長即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不憶數也（聆七）唯除三衣一種以必有數若衣財多處並隨處捨已然後懺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明牒者若犯一事
牒一罪名若犯多事牒多罪名無容懵惆
恐隳相似非中惟律如此不可疑作疑作
者義借虞書罪疑惟輕功疑惟重之謂也

○中明捨心

薩婆多云一者衣已捨罪已懺悔畜心不
斷當日明日得本異財並犯由心染故二
者衣捨罪未悔畜心斷者若即日得本財
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
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
謂訶貪絕求於即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通俗或通
施七衆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
新得即應如法說淨著用隨自因緣其說
淨法應依本律文白之

(聆七)

乃剪貪却愛蠆垢雪愆少有黏帶業帶猶
存並由衆僧量度施爲不任於已專主擬
議永棄捨者如捉寶戒五分律云僧應白
二羯一比丘作棄金銀及錢人彼比丘應
棄此物著坑中或流水中或曠野中不應
誌處是也永入僧者如雜野蠶綿作具戒
本遵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

(聆七)

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
新得即應如法說淨著用隨自因緣其說
淨法應依本律文白之

(聆七)

今此律宗言非虛設既捨與僧心亦無繫

(五)

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

佛言彼捨衣竟即於僧中懺悔

○乞懺悔法

准律本後文出當作是乞

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(衆多若干)長衣犯捨
墮是衣已捨與僧今有(衆多若干)波逸提罪從僧
乞懺悔願僧聽我(某甲)比丘懺悔慈愍故(三說)

○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

釋凡修善品以盍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
用而復隨誡之也

律闕請法今准義應須言

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竟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

釋文但通答應如是言

此正捨根本墮罪應如是

大德一心念我比丘某甲故畜衆多若干長衣犯捨墮
捨墮此衣已捨與僧有衆多若干波逸提罪今向
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應說言自
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
流宿習既深現稟易發而能具慙說露誠
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為已作證語戒身即戒體無染無缺為日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恥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

(一)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即應即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〕即座還者西域集僧就地敷座此方無論座立但衆未散應即還衣

(一)初即座轉付法

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衆長衣此五長戒依此法還之

〔釋〕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礙僧應問言汝此衣物與誰隨彼說便著所謂若還本財事同新得也

○後明即座直付法

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 餘二衣乃至回 僧物並准著 犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持是 某甲 比丘故畜衆多若干長衣犯捨墮 某甲 比丘當還此比丘白如是

大德僧聽 某甲 比丘故畜衆多若干長衣犯捨墮 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

大德僧聽 某甲 比丘故畜衆多若干長衣犯捨墮 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 比丘竟僧忍默然故是事如是持

〔釋〕此作白文中贅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
衣還法等一一食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

㈡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
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

諸大德聽我某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某甲比丘懺悔者我
當受彼比丘答言可爾

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忍者今持此衣還某甲比丘比丘答言可爾

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

釋此文雖是對一人捨必令至自然界中
或在戒場並須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
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

㈢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

或在戒場上者義含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東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（故離）（僧伽黎）犯捨墮今捨與大德（一說）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

律云一名多種住別者一四波羅夷二十三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隨夜展轉覆藏先教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突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（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

（一說）餘治罪立誓並如上

○懺悔二根本小罪法

善見云犯捨墮夜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然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

（一說）餘詞同上此並據有犯者言之上來從生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
想閒攻者自無疑擬瀘厠之論所謂必彼
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）故喜長衣不說淨
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
須知有無不得並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八十九兩衣過量
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
六骨牙針筒戒但犯用而無著餘者八十
二事如妄語掘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憶數自有者隨有古之實而非謬）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
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（僧祇云前人應問言汝見
罪不答言見應呵責言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
似未決等　後四准常
懺突吉羅法

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此謂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心生慚愧口言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一突吉羅罪今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我一說

詞責立誓如前

非一人非謂邊有餘衆等　二法非謂言詞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

非取合准常

悞作懺法

具修威儀心生慚愧口言

詞脫落等　三事非謂所犯互錯等　餘

大德一心念我某甲比丘故不齊整著僧伽黎餘皆倣此犯一突吉羅罪今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我一說

詞責立誓如前

非一人非謂邊有餘衆等　二法非謂言詞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

非取合准常

悞作懺法

具修威儀心生慚愧口言

詞脫落等　三事非謂所犯互錯等　餘

大德一心念我某甲比丘故不齊整著僧伽黎餘皆倣此犯一突吉羅罪今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我一說

詞責立誓如前

非一人非謂邊有餘衆等　二法非謂言詞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

非取合准常

悞作懺法

具修威儀心生慚愧口言

詞脫落等　三事非謂所犯互錯等　餘

大德一心念我某甲比丘故不齊整著僧伽黎餘皆倣此犯一突吉羅罪今向大德發露懺悔更不敢作願大德憶我一說

詞責立誓如前

非一人非謂邊有餘衆等　二法非謂言詞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

非取合准常

悞作懺法

具修威儀心生慚愧口言

詞脫落等　三事非謂所犯互錯等　餘

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

捨罪法

從生根本名須兩識種相多少並委審詳

應對前人作

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（聆七　二十）
言之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
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
竟作如是一切波逸提若上座喚來不
來突吉羅　簡非准上
○差說麤罪法
續此准白二綱目今依律續入乃三十事
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
法僧事當知是提婆達多所作白如是
大德僧聽此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
法僧事是提婆達多所作白二羯磨差
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綴不漏更求新
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
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
諸白衣大衆說提婆達多所作非佛法僧事
鉢但本律義顯文缺據僧祇律云令一人

於僧中唱諸大德某時分各持本所受持
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
衆中誰能羯磨有者答云某甲堪能長老
既能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滅五綴不漏更
求新鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比
僧今與此比丘鉢白如是

大德僧聽此某甲比丘鉢破滅五綴不漏更
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滅五綴不漏更
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即與彼比丘鉢
待行問僧周然後方與

○次明行鉢法

佛言彼比丘鉢應作白已問僧

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
上座白如是

釋此乃單白綱目中行鉢法也衆僧聽白
鉢與某甲比丘受持乃至破白如是

大德僧聽此鉢與某甲比丘受持乃至破誰
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兎石落處
不得著倚杖下及倚刀下不得著懸物下

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

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閾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)法非謂白隶乖制護行不宣等　事非謂集赴無鉢等　餘非准前

(○)制不往學家法並解

(續)此准白二羯磨已一切比丘不得至其家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隶法者如是白

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差隶法人作如是白

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先與作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白如是

大德僧聽此某城中有一居士夫婦得信爲佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今解學家羯磨差隶法人作如是白

大德僧聽此某城中有一居士夫婦得信爲佛弟子財物還多從僧乞解學家羯磨白二羯磨解衆僧集已作前方便答云解學家羯磨差隶法者如是白

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差隶法人作如是白

大德僧聽此某城中一居士家夫婦得信爲佛弟子好施財物竭盡僧先與作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財物還多從僧乞解學家羯磨白二羯磨解衆僧集已作前方便答云解學家羯磨差隶法者如是白

大德僧聽此某城中一居士家夫婦得信爲佛弟子財物還多從僧乞解學家羯磨白二羯磨解衆僧集已作前方便答云解學家羯磨差隶法者如是白

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白如是

大德僧聽此某城中有一居士夫婦得信爲佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今解學家羯磨差隶法人作

唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集
清金陵華山後學比丘讀體　補釋

## 攝六聚法篇第九之四

### 尼與僧作不禮法并解

(續)此法准白二網目今依第三分尼揵度

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唾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聽故是事如是持

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

大姊僧聽此比丘某甲比丘尼僧爲作不禮羯磨誰諸大姊忍僧爲比丘某甲比丘尼僧爲作不禮羯磨者默然誰不忍者說僧已忍爲比丘某甲比丘解不禮羯磨竟僧忍聽故是事如是持

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

(續)此准白四網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（求謂求聽若其言也）
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
捨令多人警覺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
麤惡者謂言若麤獷難親語合法律詞攝
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（聆八）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
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作初羯磨云
大德僧聽此（某甲）比丘欲受破和合僧法堅
持不捨令僧與訶諫捨此事故汝莫破和合
僧堅持不捨（聆八）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
大德我已白作初羯磨竟餘有二羯磨在汝
可捨此事莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪
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
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)此准白四網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

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　(聆)(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

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

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今僧爲
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
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
作白已羯磨者應更求云
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如上與作第二
羯磨結云
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今僧爲
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
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
作白已羯磨者應更求云
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
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
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
續此准白四網目今依單墮之六十八續
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
作是初羯磨
大德僧聽此某甲比丘惡見不捨此惡見
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者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法若犯婬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

若隨語者作初羯磨

大德僧聽此某甲比丘作如是語我知佛所說法犯婬欲非障道法僧今與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

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婬欲是障道法若犯婬欲即是障道法誰諸長老忍不忍僧今與某甲比丘作呵諫捨此事故者默然誰不忍者說是初羯磨竟餘有二羯磨在大德

十

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法

○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婬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婬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呵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呵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婬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謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法白如是

大德僧聽彼沙彌自相謂言我從世尊聞法行婬欲者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呵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呵諫羯磨將此沙彌立於衆僧前眼見耳不聞處作如是白

是事如是持

釋此法名諫准律唯是乘白文中諫捨非
問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

十三

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誰
故隨順僧今與某甲比丘尼作訶責捨此事
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從而
故隨從若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼
作訶責捨此事故大姊某甲比丘僧爲作舉
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

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
如是
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
謂先關屏諫作法不求等　餘非唯前
○諫習近法
續此准白四網目令依尼僧殘之十四續
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
出共入口習近謂染汚心數數語數數笑
數數調戲身口習近唯知共行惡行者謂
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
大姊僧聽此甲比丘尼相親近住共
作惡行惡聲流布莫共相覆罪汝等若不
諫言大妹汝等莫相親近共作惡行惡聲
布莫共相覆罪汝等若不相親近共作惡
惡聲流布者於佛法中有增益安樂住誰
猶故不改悔若僧時到僧忍聽僧與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
所訶諫更犯重罪
若隨語者善若不隨語者作初羯磨
大姊僧聽此甲比丘尼共相親近共
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
妹我已白竟餘有二羯磨在可捨此事莫
爲僧所舉更犯重罪
若隨語者善若不隨語者如上作第二羯
磨如是
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

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
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
非餘非唯常唯異法非謂屏衆無諫作

白三唱不求等
○諫勸習近住法
續此唯白四網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
共相覆罪更無有餘若此比丘尼如是諫
已猶不改悔告諸比丘自今已去聽比丘
尼僧與某甲某甲比丘尼共相親近作惡
行惡聲流布者於佛法中有增益安樂住
白已如上當語云

若隨語者善若不隨語者作初羯磨
大姊僧聽此某甲比丘尼僧與某甲某甲比
丘尼作訶諫捨此事故汝等莫別住當
共住我亦見諸比丘尼共相親近作惡
行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此
比丘尼如是諫已猶不改悔教作如是言
汝等莫別住當共住何以故我亦見諸
比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共
相覆罪僧以憙故教汝等莫別住今正
有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲
流布共相覆罪僧以憙故教汝莫作如
是語言莫別住當共住我亦見諸比丘
尼共相親近作惡行惡聲流布者於佛
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故汝莫作如是
語言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
僧以憙故教汝等莫別住僧今正有此
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如是
諫已猶不改悔教作如是言汝等莫別
住當共住何以故我亦見諸比丘尼共
相親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧
以憙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如是諫已猶不
改悔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作
惡行惡聲流布共相覆罪僧以憙故教
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
若此比丘尼如是諫已猶不改悔教作
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作惡行惡聲
流布共相覆罪僧以憙故教汝別住僧
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
丘尼如是諫已猶不改悔教作如是言
汝等莫別住當共住何以故我亦見諸
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
此事故汝莫作如是語言莫別住當共
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憙故教汝等
莫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
若此比丘尼如是諫已猶不改悔教作
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作惡行惡聲
流布共相覆罪僧以憙故教汝別住今
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
尼如是諫已猶不改悔教作如是言汝
等莫別住當共住何以故我亦見諸比
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
此事故汝莫作如是語言莫別住當共
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憙故教汝等
莫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
若此比丘尼如是諫已猶不改悔教作
如是言汝等莫別住當共住何以故我
亦見諸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羯磨　作初
羯磨已復當如上語云
若隨語者善不隨語者如上作第二羯磨
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
續此准白四網目今依尼僧殘之十六續
法佛言若比丘尼輒以小事嗔憙不喜便

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眼捨三
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 比丘尼捨此事大妹莫輒以
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
作白已當語言
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
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
比丘尼輒以一小事瞋恚不喜便作是語
比丘尼作訶責捨此事故大妹莫輒以一
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 比丘尼輒以一小事瞋恚
不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有
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故大妹莫輒以一
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
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
續此准白四網目今依尼僧殘之十七續
佛言若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事
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
緣答云與發諍作訶諫羯磨如是白云
大姊僧聽此 某甲 比丘尼喜鬪諍不善憶持
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
責捨此事故大妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍
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
若隨語者善若不隨語者當作初羯磨
大姊僧聽此 某甲 比丘尼喜鬪諍不善憶持
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
喜鬪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
若隨語者善若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)此准白四網目今依尼單墮九十九續
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
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
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
更語言
妹我已作白竟餘有羯磨在可捨此事莫爲
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汝妹莫親
居士居士兒共住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
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
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)此三法並准白二網目今依雜揵度續
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徃返言語作
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
(聆八 三五 瓦上)
五是 復有十法衆僧應與作覆鉢一罵謗比
丘二爲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椎集僧已差羯
磨者索欲問緣答云與作覆鉢羯磨白云
大德僧聽此某甲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
士作覆鉢不相徃來白如是
大德僧聽此某甲居士某甲比丘清淨而以無
根波羅夷法謗令僧爲作覆鉢不相徃來誰
諸長老忍僧爲某甲居士作覆鉢不相徃來者
默然誰不忍者說僧已忍爲某甲居士作覆鉢
不相徃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
(聆八)差使告覆鉢法
佛言與作覆鉢已聽僧差使徃白衣所語
如是言僧爲汝作覆鉢不相徃來白二羯
磨若比丘具八法者應差徃能聽能說自
彼某甲居士所語言僧爲汝作覆鉢不相徃來
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
(聆八 三六)也
佛言受差比丘著衣持鉢徃彼時彼居士
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
汝作覆鉢不相徃來故彼若問以何事故
(聆八 三七)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徃來比
丘語言應徃懺悔衆僧可解
釋此羯磨差人爲事作是屬公也
非餘非如上 唯異人非謂乏德遊差委
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差某甲比
丘爲僧使徃某甲居士所語言僧爲汝作覆
鉢不相徃來白如是

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徃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

覆鉢羯磨羯磨者白二

大德僧聽今僧爲某居士作覆鉢不相徃來彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相徃來羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲某居士作解覆鉢還相徃來白如是

大德僧聽僧爲某居士作覆鉢不相徃來彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相徃來羯磨今僧爲某居士解覆鉢還相徃來誰諸長老忍僧爲彼某居士解覆鉢還相徃來者默然誰不忍者說僧已忍爲彼某居士解覆鉢還相徃來竟僧忍默然故是事如是持

釋此謂知非痛責愚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

續此二法准白四網目今依呵責揵度續入佛言若比丘喜鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短若復有餘比丘罵詈者即復

聆八

徃彼勸言汝等好自勉力莫不如他我等

二十八

爲汝作伴黨令僧中未有諍而有諍已有諍而不滅告諸比丘自今已去聽僧與彼諍而不滅告諸比丘自今已去聽僧與彼比丘作訶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

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

比丘五篇衆罪也

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

聆八

罵已汝犯其罪是有罵而不舉謂作種種

二十九

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革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

釋此謂知非痛責愚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

莫怖莫驚莫覆罪莫走莫舉當不犯言犯
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竭磨也苦切中具四謂訶責不見不懺不捨下意
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作憶念也被舉者也
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有
言莫覆藏此謂作舉已作憶念也或聞或疑皆據實說之令彼憶
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上座當令舉者犯者俱起
而立作前方便答云與作訶責羯磨差羯
磨者如是白云
大德僧聽此某甲比丘隨人二三牒著何不得滿僧數喜共
鬪諍罵詈口出刀劒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訶責羯磨若後復更
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
口出刀劒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
羯磨若後更鬪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
第二第三亦如是說僧已忍爲某甲作訶責羯磨竟僧
忍默然故是事如是持
佛言爲作訶責羯磨已七五之事不應作
謂不應授人大戒乃至不應共善比丘諍
此即前所舉二十五事也有三法作訶責羯磨非法作訶責羯磨者聽僧與解作白四羯
磨諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所違
逆求解訶責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
成就即反上法是也
有五法作訶責羯磨非法非毘尼羯磨不
成就不舉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
成就即反上法是也
〔非一人非謂不和別衆等二法非謂違此人法二非總攝首篇僧法中七羯磨不應作者三事
制相似等
非謂所行非宜訶責等餘非唯知
○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一
面住胡跪合掌白言大德受我懺悔自今
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
磨

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　聆人　三十三
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　如是說三
願僧慈愍故爲我解訶責羯磨
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　第二第三亦如是說　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
事有干等　聆人　三十三
〇擯出法並解
續此二法准白四細目今依呵責捷度續
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
依利養汚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汚家若比丘取僧
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
供養是爲四種汚他家行此法須五人已
上同往至彼住處若彼聚落是可分別自
然界亦有餘比丘住中應先語期集若無
住者唯徃之僧同集已先與作舉乃至與
罪　法儀如前　作前方便答云與作擯羯磨堪羯
磨者作白云
大德僧聽此　某甲　比丘於　某　聚落　或城邑住隨處牒入
汚他家行惡行汚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
作擯羯磨汝汚他家行惡行汚他家亦見亦
聞行惡行亦見亦聞汝可離此住處去不須
在此住處白如是　三十四　聆人
大德僧聽此　某甲　比丘在　某　聚落汚他家行
惡行汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞僧
今爲　某甲　比丘作擯羯磨汝汚他家行惡行

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某甲
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

諫擯謗法此一法原卷網目列於助破法移於此者爲別列者爲順捷慶之下爲順僧殘成相故今續

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
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遥訶責之告諸
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
嗚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有恚有怖有癡
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汚他
家行惡行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
作二羯磨已如上應更求云
若隨語者善若不隨語者如上作第三羯
磨已結云
僧已忍與某甲比丘作訶諫捨此事竟僧忍
默然故是事如是持
釋是中諫捨不捨及教莫捨治罪如前
並顯非相亦準前
（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
住遣好伴來至僧中白大德僧憶悔自今
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
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偏嗚揵搥集僧已偏
露右肩脫革屣右膝著地合掌白云
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若僧時到
僧慈愍故爲我解擯羯磨白如是
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
第二第三亦如是說僧已忍爲某甲比丘解擯羯磨竟
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
續此二法准白四網目今依呵責捷度續
法佛言若比丘癡無所知多犯衆罪謂犯後三
篇成共諸白衣雜住而相親附不順佛法
儀成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乃至與罪唯上法儀
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
法如是比丘癡無所知多犯衆罪共
羯磨應驅依止持戒下至
汝應受依止
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篇成
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
謂許離依止也

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　唯異事非謂事干初二等

○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

大德僧聽我某甲比丘僧與我作依止羯磨隨順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　四十

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十九　聆九

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

聆九

續此二法准白四網目今依呵責捷度續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羯磨若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惡說罵白衣家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鬪亂白衣家羯磨不成就有三法五法作此羯磨如法如毘尼成就皆同上

聆九

非餘非准前　唯異事非謂俗不恭敬失

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法儀

准上

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詈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詈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亦如是說

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惡言罵詈之僧已忍僧爲某甲比丘作遮不至白衣家羯磨默然故是事如是持

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

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遣到
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
非一人非乞德差使等　二法非對俗懺
悔等　三事非已恕復求等　餘非准知
○解遮不至白衣家羯磨
佛言若彼被羯磨比丘隨順衆僧應與解
逆從僧乞解羯磨應與解如上彼被
五法作不作不應與解白四羯磨有七
羯磨比丘應至僧中待鳴槌集僧已具修
威儀胡跪合掌如是白言
大德僧聽某甲比丘遮不至白衣家羯磨
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
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僧今爲某甲比丘解
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
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
罪見不答言不見告諸比丘自今已去聽僧
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亦如是說
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
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
續此二法准白四網目今依呵責捷度繕
法佛言若比丘犯罪諸比丘語言汝犯罪
應思惟五事我等與是比丘作不見擯時本律云舉彼云擯也先
如前法
十誦律云僧欲作不見擯不見擯不

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
若盆洗脚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
阿闍黎弟子不應語言被舉餘人應語
非餘非同前（聆九）唯異事非謂戲非真衆爲
實作等
〇解不見舉法
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
舉羯磨願僧慈愍故爲我解不見罪舉羯
磨僧與此比丘作不見罪舉羯磨應
（如是三說）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
磨彼隨順衆僧不敢違逆今從僧乞解不
（聆九）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
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　如前解已奉事不禁　顯非同前
〇不懺法並解

續　此二法唯白四綱目今依呵責揵度續
法佛言若比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪
懺悔答言不懺悔罪舉白四羯磨應
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
是初羯磨第二第三亦如是說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　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
慈愍故如是三說
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
比丘解不懺悔罪舉羯磨白如是
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
磨第二第三亦如是說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

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
(一)不捨法並解

(續)此二法准白四網目今依呵責揵度續
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

僧祇律云惡邪比丘不應共語不應共住不應共法食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被舉令坐若病者不應看病得語彼檀越若親里言被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心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乃至若布薩時求僧受懺諸比丘白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今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見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白如是

大德僧聽此某甲比丘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不捨惡見舉羯磨白如是

大德僧聽此某甲比丘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羯磨竟僧忍默然故是事如是持

釋解已奪事不禁並顯非皆同上

○憶念法

續此准白四網目今依滅諍揵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毘尼白四羯磨云何憶念彼比丘此罪更不應舉不應作憶念使諸比丘莫更問是應如是與此比丘應往僧中如上具儀合掌跪白

大德僧聽我某甲比丘不犯重罪諸比丘言我犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘問我言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮我不憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮答言我不憶如是重罪諸長老不須數數難詰問我而諸比丘故難詰不止我今不憶念從僧乞憶念毘尼願僧與我憶念毘尼慈愍故如是三乞

僧中差羯磨者索欲問緣答云與憶念毘尼羯磨如是白云

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令從僧乞憶念毘尼若僧時到僧忍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諸比丘皆言犯波羅夷僧殘偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮（聆九）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令從僧乞憶念毘尼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羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘憶念毘尼竟僧忍默然故是事如是持

十三

十誦律云憶念毘尼有三非法有比丘犯殘罪自言我有見聞疑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諸比丘問癡毘尼二有比丘有見聞疑罪自言我有心從僧乞憶念毘尼若與者非法應與不應與舉（聆九）應憶念應如是與此比丘當請僧中大德僧聽此某甲比丘癲狂心亂時多犯衆罪行來出入不順威儀後還得心諸比丘問是事應與憶念毘尼二有比丘犯罪已懺除若人猶說是事應與憶念毘尼三有比丘犯是罪將必當犯若人說是事應與憶念毘尼

十四

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羯磨小三衆不現前釋是中顯非唯十誦三種並首篇七非法羯磨不應作

○不癡法

（續）此准白四網目今依滅諍揵度之三續入佛言若比丘癲狂時多犯衆罪言無齊限得心時諸比丘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行來出入不順威儀後還得心諸比丘問是事應與不應與舉（聆九）罪更不應與憶念（聆九）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行來出入不順威儀後還得心諸比丘問是事應與憶念毘尼二有比丘犯罪已懺除若人猶說是事應與憶念毘尼三有比丘犯是罪將必當犯若人說是事應與憶念毘尼

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（如是三乞）

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與某甲比丘不癡毘尼白如是

十五

大德僧聽此某甲（聆九）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行來出入不即答言我先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某甲比丘不癡毘尼誰諸長老忍僧與某甲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亦如是說僧已忍與某甲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

## 篇七種羯磨

### 一罪處所法

續此准白四網目今依滅諍揵度之五續

入佛言若比丘喜論議共外道論得切問時前後言語相違在僧中問時亦復如是言語相違於僧中問時亦復如是後言語相違在僧中故作妄語及外道譏嫌者聽僧與此比丘作罪處所白四羯磨亦名羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘作罪處所毘尼不應作不佛言有三非法與罪處所毘尼不應作不作憶念不作自言有三如法應作羯磨竟僧忍默然故是事如是持

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作舉不作憶念不作自言有三非法與罪處所毘尼不應作不佛言有三如法與覓罪相羯磨已此人盡形壽應後言語相違衆中故作妄語若僧時到僧忍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白四羯磨

法儀准前上座作前方便答云與罪處所羯磨差羯磨人白云大德僧聽此某甲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妄語若僧時到僧忍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僧中問時亦復如是在衆中故作妄語白四羯磨

見罪相應如是與某甲比丘不癡毘尼竟僧忍默然故是事如是持

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作舉不作憶念不作自言有三非法與罪處所毘尼不應作不佛言有三如法與罪處所毘尼不應作不作憶念不作自言有三如法應作羯磨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

## 篇七種羯磨

### 一罪處所法

詳後攻不滯此於前篇未收者復攝聚之
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

第一念曰月數

僧祇律云念知月一日乃至十四十五日
月大月小悉應知半月數知布薩日
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

此則具含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

釋具含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曰數
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揵度中
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忘故聽作三十
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含道俗兩
法也

第二念知食處

僧祇律云清旦當作施食念等今以諸部
常食等例知

若不常定者應作念言今朝某甲處

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（聆九）乘船行時大會集時沙門施食時（二十）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（說）請餘者施與人應言

長老我應徃彼今布施汝一（說）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

僧祇云

我今得食施與（某甲）比丘（乃至多沙彌尼）若言

（某甲）比丘今朝檀越施與正食迴施比丘（某甲）檀越於我不繫我當食（二說）

釋檀越若有所繫是著相請不得迴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（二十一）若獨住遠行長病饑時依親里住人如此（聆九）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有夏無臘者謂未圓具沙彌雖制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（二十二）

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

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紊有夏無臘者謂未圓具沙彌雖制同僧安居唯數夏數無臘可序仍以生年論長幼

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（作此白已得食）
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遣此開緣時則
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
第六念身强羸若病不病應言
僧祇律云念若病（若有病者應言）我有病念須療治
我今不病堪行道（聆九）釋修福業須藉身力强健修慧業必依心
境對觀福慧雖分身心用時二皆兼濟身
强若怠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
○白非時入聚法
（聆九）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
（聆九）釋此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
皆遵囑授若迦提時者由是安居久未初
到故爾通開也
（非）一人非謂白向小俗　二法非謂三說
稱僧　三事非謂囑請兩乖　餘非准取
○白非時入聚法
（聆九）釋此目法同上是九十事之第八十三
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
（某）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
囑授若迦提時通開也
○白非時入聚落法
（聆九）釋此目法同上是九十事之第八十三
長老我非時入聚落（十誦律云）至（某）城邑聚落（某）
（甲）舍（前人答言）可爾
（聆九）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白
已而往俾衆知其去來方所於已不違受
持禁章若非時市稀緇流乃顯法道清正
而僧寶之名誠不虛矣　此中非相准上
作餘食法
（聆九）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
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
（聆九）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
○白非時入聚法
（聆九）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
（聆九）釋此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
皆遵囑授若迦提時者由是安居久未初
到故爾通開也
（非）一人非謂白向小俗　二法非謂三說
稱僧　三事非謂囑請兩乖　餘非准取
○白非時入聚法
（聆九）釋此目法同上是九十事之第八十三
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
（某）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
囑授若迦提時通開
○白非時入聚落法
（聆九）釋此目法同上是九十事之第八十三
長老我非時入聚落（十誦律云）至（某）城邑聚落（某）
（甲）舍（前人答言）可爾
（聆九）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白
已而往俾衆知其去來方所於已不違受
持禁章若非時市稀緇流乃顯法道清正
而僧寶之名誠不虛矣　此中非相准上
作餘食法
（聆九）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

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
出釜持草盡之無處非食非請非足食二
者正食謂飯麨乾飯魚肉等是請是食是
足若於正食中若食飽足已捨威儀不作
餘食法得而食之咽咽波逸提
若依僧祇但前食堪足飽食咽咽已捨威
儀者若更食即名犯足
又依律本諸比丘受不作餘食法者此是頭陀
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

若犯足者謂已捨威儀者前白言
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與言長老我已食已止汝會心彼便取食之
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徃婬女家婦
女家大童女家黃門家比丘尼精舍式叉
摩那精舍沙彌尼精舍好徃看蛨鼈佛言
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
弗辜爾倘背良師狎近惡友恣蕩身心潤
興宿業而樂徃不當徃處輒看蛨鼈異交
思化者於生何益沒嬰極苦故佛慈憐制
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遥呵憚避徒
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
威儀誤失當勸誡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
釋爲師教誡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
恕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華
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（如是三說）
大德和尚我（某甲）今懺悔更不敢作
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
挽誑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興慈憐按十
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
更爲益由循情倭法故須反治其師
若弟子被輕呵責而不爲和尚阿闍黎及
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逆傲但
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
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令據合呵而凝
故不責不開
（釋）謂凡弟子犯過和尚捨置而不教呵者
得令五非後三爲據合當呵辭謝去由和
尚癡故不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
僧祇云應轉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儻
倏須悅顏具儀輭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
與食不與法懺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
斯然則力籍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
欲相背當須具儀懺謝別徃更覓有法者
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
籬碎富貴縈纏之欲鎖而翻與無益綢繆
業結生死一息不返萬刼沉淪再復爲人
辦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須云彼師及
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

毘尼作持續釋卷第十九

有無德部四分律刪補隨機羯磨疏卷第二十　聆十
唐京兆崇義寺沙門道宣　撰集
清金陵華山後學比丘讀體　續尋

○雜法住持篇第十之二

○諫作犯法　聆十

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人諫應反語言也

罪波逸提若爲無知人諫應反語云汝自可問汝師和尚阿闍黎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耳聽法故

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彼作是言　二

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

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無量無邊福德亦無量無邊以例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

諫止犯法　聆十

時有比丘不學戒不讚歎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　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無量無邊福德亦無量無邊以例如衆生無量無邊福德亦無量無邊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

大德欲滅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呵毘尼戒立法以爲式也

佛言五種持律若誦戒序乃至三十是初持律若誦戒序乃至九十事是第二持律若廣誦毘尼者此謂詳究二部戒毘尼者此謂善閑比丘戒相重輕遮聽無疑是名第三持律

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遮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忘失何以故諸女人喜忘智慧散亂我涅槃後諸比丘尼當從大僧問戒法故

二善勝諸怨者此謂持戒力用强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語梵德威嚴處衆能量七非評斷四諍無畏

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唯此五持之義誦者背讀也須知制緣發起隨事設遮非謂讀文熟依止人夏際諸衆依止安居九旬進道於句不味其義猶亟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（四）戒法中若有所疑必當往問若非廣誦毘（五）尼胡能酬答令喜由第五律師學德勝餘誨人蓋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遮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忘失何以故諸女人喜忘智慧散亂我涅槃後諸比丘尼當從大僧問戒法故

二善勝諸怨者此謂持戒力用强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語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睒悔感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布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忘文句復教他人文既不具其義有闕

釋毘尼藏教句句佛語唯緣義含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法

二爲僧中勝人上座而多不持戒但修不善後生倣習放捨戒行

釋勝人者謂夏臘抜衆推爲僧中上座所云上座者乃律學眼目僧倫標幢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氷法熾若互相罵詈互覓長短則後生倣習放捨軌依默擯無慚廣造諸惡糜縻細大壞僧地邪風斟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主宰綱紐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絶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
苦我見如是上座過失是故不讚歎戒若
（重下座本如上作句　次有上中下
座能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
（聆十）
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逐順無
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
布薩所誦戒序以詶之
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
條章以詶之
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詶
之
四修多羅答梵語修多羅此翻云契經乃
聖教之都名也謂有據律請問者令知律
法不可凡情揣度即引經教爲證發明律
中正義以詶之
五隨順修多羅答謂有請問毘尼事義不
（聆十）
載律典者令知簡別邪正即採經中符律
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
遊化諸方而無有閡是謂篤信持律者五
利
釋一建立佛法者謂念去聖時遠大法下
衰披緇尠懷向道作事多涉貪謀人我山
聳欺妄匝地悲魔屬厠亂僧流嘆獅虫自
壞內教推源無戒致法非端唯依毘尼嚴
持戒檢行白道聲德豐名振令不召趨歸
受化俾反邪從正洗心欲誓匡玄猷興揚
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
不潛隆者是故當應持律
三不欲有疑悔請問他人者謂欲淵操禁
（聆十）
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亡教於
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閡者謂若修身絕
染護體淨全無瑕疵招世譏呵唯慈愍宣
（聆十）
佛法要不藉虛讚不顯異端如鶴翔空任
往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怖畏諸比丘應如是知

【釋】世尊呵責讀經論而讚歎毘尼者爲學不蹤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硏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絶分故令先學毘尼盡蘊業染堅固道基然後學諸經論依理起解依解修行行解相應如理而證所以讚歎毘尼誡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啞羊有廢布薩羯磨故令正法疾滅

【釋】謂有比丘(於十)妄執邪思莫擇(十二)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

【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咈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滅

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啞羊有廢布薩羯磨故令正法疾滅

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咈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滅

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俗譏嫌故令正法疾滅

二與衆同居鬪諍頻興法道輝掩僧倫體辱故令正法疾滅

六不隨法教隨非法教

【釋】謂有比丘棄捨(於十)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滅

八不敬上座無威儀上座不以法教

【釋】謂比丘謙恭敬膽戒法乃昌設我慢輕長律儀傾墜既下不以禮褻之於上上亦不以法教之於下故令正法疾滅

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蔟眉疲困者致令後生疎畏不學毘尼故逸身心無所禁

十三

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

題寫頌偈毘尼棄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誡其現前大衆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紊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頹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一切衆生由戒而有三趣涅槃律結界建壇受具中邊僧滿定開如法作辦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容行嚴僧難遵請譬若妙藥雖療沉疴不遇良醫莫能採用僧殘出罪亦爾律制昭昭有法斯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撐大廈劣力爲扶頹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會以一戒而爲
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
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
舉趾行履若無絡囊則不能隨持衣鉢故
亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘所
說尋究修多羅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
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毘尼摩夷三比丘前聞第四句從一知法毘尼摩夷比丘所聞作句違順受捨是
畜杖絡囊慈愍故如是三說
僧與老病比丘某甲畜杖絡囊羯磨法
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
大德僧聽我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忍聽比
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書
杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持
此羯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
○十誦律受三十九夜羯磨文
釋此法爲緣事日多非一人能辦故開雖
開作法不得僧爲僧羯磨但可爲三或二
人方成准常集僧差羯磨人索欲問緣答
云與受三十九夜羯磨作如是白言
大德僧聽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
大德僧聽某甲諸比丘受三十九夜僧
事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲
事故出界是處安居自恣僧事故出界是處
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
大德僧聽某甲諸比丘受三十九夜僧
事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲
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

此羯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
受殘夜法
我受七夜法若干夜在受彼出一說
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

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
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
凡諸部律受日又各不同後來諸師用事
者各執一部不用餘部此亦是一家今詳
此諸部律文及以前互用皆得所以然者
如其定知前事須一夜即用十誦受一夜
法乃至七夜亦如是或須三十九夜亦用

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)此准白二綱目今依滅諍揵度續入此法由用多人語現前毘尼滅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大德僧聽若僧時到僧忍聽僧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

眾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

大德僧聽某甲比丘得乾痟病有糞掃僧伽黎衣患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丘結不失衣法白如是

大德僧聽某甲比丘得乾痟病有糞掃僧伽黎衣患重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞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

○滅六年卧具法

(續)此准白二綱目今依三十事之十四續法律制比丘作新卧具持至六年若滅六年不捨故更作新者犯捨墮時有比丘得

乾痟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痟病有小因緣欲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

大德僧聽我某甲比丘得乾痟病欲人間遊行有糞掃卧具重有小因緣欲人間遊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痟病有小因緣欲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

大德僧聽此某甲比丘得乾痟病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痟病有糞掃卧具重今從僧乞作新卧具羯磨作新卧具羯磨誰諸長老忍僧與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

續此准白二網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磔手廣七磔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荊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徃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僧乞作新卧具羯磨如是三說

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

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

續此准白二網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磔手廣七磔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荊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徃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難無妨處白如是

釋准義先徃看處已明復還界內應鳴椎集僧已差羯磨者作前方便答云與作房

續此准白二網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磔手廣七磔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荊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徃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難無妨處白如是

釋准義先徃看處已明復還界內應鳴椎集僧已差羯磨者作前方便答云與作房

續此准白二網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磔手廣七磔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荊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徃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難無妨處白如是

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

續此准白二網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磔手廣七磔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荊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徃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難無妨處白如是

釋准義先徃看處已明復還界內應鳴椎集僧已差羯磨者作前方便答云與作房

謂處有妨難等　餘非如常

（作大房法

續此准白二羯磨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（聆十）

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（二五）

大德僧聽我（某甲）此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（如是三說）

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白如是

釋彼既乞已應觀察可信徃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墓處私顯非皆同上

（持故房與道俗經營二法

續此准白二綱目今依房舍揵度續入制

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强爲此乃不現前法唯常集僧差羯磨人索欲問緣答云與故房（二六）

修治羯磨如是作白（聆十）

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）比丘經營誰諸長老忍僧持此房與（某甲）比丘料理房法

（差比丘料理房法

續此准白二綱目今依房舍揵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（二七）羯磨應集僧已差羯磨人作前方便答云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今持此房羯磨作如是白

差料理僧房羯磨作如是白（聆十）

大德僧聽僧今以此房與（某甲）比丘經營者默然誰不忍者說僧已忍與（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竟僧忍默然故是事如是持

(釋)檀越所造僧房十方衆僧聽任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遞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)此准白二羯磨差分卧具者聽集僧白二羯磨差知分未分此五德者聽集僧白二羯磨差比丘沙彌使此據房之衆中善羯磨者作前方便答云差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（二十八）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贅云應有差分粥分小食分佉闍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)人非謂之德等　法非謂事錯等　事非謂不應等

○尼白入僧寺　餘四准知

(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（二十九）教誡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諵諵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誡或求自恣願大德慈愍爲我通知一說比丘答言彼善可爾俟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湊知足如是豈特宣

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誡亦願同志者宜慎之

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（肆音肄律習也）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奇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憑發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頹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涸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

毘尼作持續釋卷第二十