

彙無德部四分律刪補隨機羯磨卷第三 勅三

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 繢釋

○集法緣成篇第一之二

○六簡衆是非

〔釋〕簡者簡別也。衆者謂出家五衆並白衣人也。上云應法和合應來者來然恐來中雜其非衆故第六復明簡衆是非。勅三律云未受具戒者出等。

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

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

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〕此引第三分呵責捷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附不順佛法故若已爲作遮不至白衣家羯磨者此因以下賤言譏罵信樂檀越故

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

二者有人不得滿數應呵謂若欲受大戒人也

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

三者不得滿數不得呵者若爲比丘作羯磨以比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼足數

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

若言犯邊罪等十三難人

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

若被三舉若減擯若應減擯若別住

釋三舉者謂不見舉不懺舉不捨惡見舉

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

若戒場上若神足在空隱沒離見聞處若所爲作羯磨人

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

如是等二十八種不足數

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

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

瘞人聾人啞聾人狂人亂心人病壞心人

樹上比丘白衣如是等十二人不成受戒

足數

釋睡眠者心落無記身徒臨座亂語者口無禁忌言多擾衆憒鬧者心亂不靜意緣

勸三別境入定者攝心反觀問答不覺瘞者應成白四言不能證聾者難於察聽是非罔

諳啞聾者言聽雙闕無益前人狂者失却本心知覺昏昧亂心者語言顛倒坐起乖

儀病壞心者四大相違自無主宰樹上比丘謂樹上作安居者託處有異遠衆非同

白衣者謂雖已剃髮戒品未沾此十二種人中邊國土受戒不得足師僧之數豈但受戒即一切羯磨亦不得滿數故

摩得勒伽論云重病人邊地人癡鈍人如

是等三人不成滿衆

釋重病者心緣痛苦難候事畢邊地者國語有殊言說不解癡鈍者愚無所知不誦

毘尼如是三人亦不成受具滿衆

僧祇律云若與欲人若隔障若半覆露中

間隔障若半覆露申手不相及若一切露

地坐申手不相及

釋若與欲人者謂凡滿衆之人皆爲作法中證明一人秉白羯磨餘衆察其是非如法則忍可非法即應遮故須本人現前餘

衆與欲則可若以與欲人滿中邊授具師僧者不許若隔障者謂其人雖集復有屏風簾幔等隔障視聽非明故不得滿衆若半覆露者謂半隱半顯仍同異衆非現前數故不聽滿衆中間隔障者謂人已來集

勸三

五

身無遮隱中間復有物隔彼此面障各不

相覩故不得滿衆若半覆露申手不相及

者雖無物隔覆露仍異故不成滿衆若一

切露地坐申手不相及者雖無覆障坐處

是一與衆復遠手不相及故亦不聽滿衆

又云若衆僧行作羯磨坐則非法乃至住

坐卧互作亦爾第四分云我往說戒處不

坐爲作別衆佛言非法

釋凡入衆爲足數僧者坐起行來同衆不

異異則不和在衆非衆而云卧者爲足四

儀不闕法數故下引本律申明僧祇別衆

之由事因六羣比丘彼於布薩日作念云

我往說戒處不坐恐餘比丘爲我作羯磨

若遮說戒令衆羯磨不成遮故佛知呵責

六羣云如是作者非法

五分云病人皆羯磨說戒

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

佛言別衆義如醉人等或自語前人不解

心境不相稱等並名非法故律中受戒捨

戒法內云若眠醉狂患不相領解如前緣

者並不成故

釋初三句准律出義下依律釋明受戒捷

度云時諸比丘有與眠人受具覺已還家

諸比丘言止莫還家汝已受戒答云我不

初三受戒有與酒醉人受具有與狂人受具有

與瞋恚人受具其酒醒已得本心已瞋恚

止已亦爾此謂正受戒時心境不稱受已

還家非僧所攝故云別衆義如醉人等初

篇捨戒法云若於顛狂人前捨戒亂心人  
前痛惱人前聲啞人前中國人在邊國人  
前邊國人在中國人前捨戒此謂正捨戒  
時自語前人不解雖未成捨捨念已決體  
非比丘也末二句總結第三不得滿數不  
得呵者謂如前廣引毘尼詳明所遮等緣  
勸三  
七並不成應法滿數僧故

又須知別衆不足數等四句差別臨機明  
練成壞兩緣

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

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

四者有人得滿數亦得呵若善比丘同一界住不離見聞處乃至語傍人如是等人具兼二法

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

○七說欲清淨

釋前應法和合是非已簡若有應與欲者與欲來不知與說軌則爲何故第七復明說欲清淨

律云諸比丘不來者說欲及清淨於中有

三謂與欲受欲說欲等法

釋此中總引第二分說戒捷度先標三法後別明之俱攝但對首內與欲法屬公私

○一明與欲法

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

若有佛法僧事病人看病事者並聽與欲唯除結界一法

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

新病差或瞎病人疲困或遭饑渴寒熱或

稟性多有闇睡修餘善品冀遣惛沉或於  
靜房自誦戒本或於他聽受戒義或守文  
句人繫心思義恐其廢忘或創始修得妙  
觀現前爲伏心故或於覺分善品不令間

雜若雜緣恐失正念或時見諦得斯皆與  
欲無犯若與欲者多同集者少老苾芻當  
廢餘善事當赴其處若苾芻懈怠及爲鄙  
法而與欲者得突色訖里多罪即突吉羅唯除  
結界一法者凡作一切僧法必具十緣方  
成唯結界羯磨只具七緣一者無處可託  
二者無界可約既無界攝故不說欲又則  
結界先唱方隅必知縱廣創立之限應須  
盡集故亦不聽與欲據滅諍捷度中用多  
人語及草覆地滅諍亦不聽與欲恐不現

前後更發起諍事故

有五種與欲若言與汝欲若言我說欲若  
言爲我說欲若現身相若廣說欲成與欲  
若不現身相不口說者不成應更與餘者  
欲

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

釋律中制緣因六羣比丘與欲不與清淨  
僧中事起不得說戒彼持欲比丘言我持

欲來不得清淨而羈留羯磨說戒以此白佛佛言與欲時應云我與欲清淨准此謂一令告其自己樂欲之心一令告其半月清淨無過雖不現前亦不碍於衆僧作法故云與欲清淨一時具說不得單說也

勅三  
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

使止一說

釋具修威儀者具謂無闕修謂整飾凡入

僧中及對一人作法時應整衣肅容三業

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

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

佛言若能憶姓相名類者隨意多少受之若不能記者但云衆多比丘與欲清淨亦得

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

法僧事與欲清淨亦得

續僧祇律云當明日布薩今日與欲不名

與欲又云時集應與清淨欲非時集應與  
羯磨欲文原文唯引本律明時欲若尋常  
僧事准僧祇云如法僧事與欲羯磨餘詞  
同上

○二明受欲法

釋受乃領納憶持也若與者能廣畧如法  
與其受者不善憶持及身有犯皆不成受  
佛言若受欲者受欲已便命過若出界外  
去若罷道入外道衆別部衆至戒場上若  
明相出等七緣若自言犯邊罪等十三難  
人三舉二滅擯在空隱沒離見聞處如是  
等通前二十八緣並不成立欲若至中道  
若至僧中亦爾應更與餘者欲

勅三

十二

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

僧祇云五種失欲如不足數中說又云在  
界外受欲持欲者出界外與欲人出界與  
欲已自至僧中還出衆第五持欲在僧中

因難事驚起無一人住者如是等並名失欲

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

勸三

十三

及是名五種失欲在界外受欲者律制依

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

欲已自至僧中還出衆者律中時有病比

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

起四散各避界內無一比丘如是等並名失欲

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

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

十誦云取欲清淨人若取時若取竟自言非比丘者不成清淨欲

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

亦爾

(續)僧祇律云若上座應言我是僧上座不應受若教授尼人若誦戒人應各自說不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勸三是糞掃衣我是大德人不取欲者十四越毘尼

罪

(釋)上座者夏臘超羣德業無等律制僧中序四上座凡說法開導應供受施一切作爲衆皆恭敬若教授誦戒者具德受差已有其任如是三人理無受欲若守房及病自尚與欲故宜善却若言我是乞食等此謂自彰頭陀矜已慢他不取故犯律云持欲比丘自有事起不及詣僧聽轉授與餘比丘應作如是言

大德一心念我某甲比丘與衆多比丘受欲

清淨彼及我身如法僧事與欲清淨一說便止

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

某甲餘詞無異

○二明說欲法

僧祇云不得趣爾與人欲應與堪能持欲

僧中說者

(釋)此明不得疾與無智者欲應與堪能持欲者謂詣一往守護戒品智憶不忘人所

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鶺鴒人如上問已彼持欲者應

答是也

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

大德僧聽某甲比丘我受彼欲清淨彼如法

僧事與欲清淨一說便止

若自恣時應言與欲自恣餘詞同上

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

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

下准此爲式

佛言若受欲人若睡眠若入定若忘若不故作並成若故不說得突吉羅若病重者應舉至僧中恐病增重者僧就病者所或出界作不合別衆故若中道逢難界外持欲來得成

釋此引開緣睡眠是五蓋煩惱入定乃剎那三昧暫忘由專念善品既非有意並成

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

來至僧中諸比丘生疑白佛爲失欲不失  
佛言成與欲清淨不失此謂界寬路遠者  
引據便用

○八正陳本意

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

謂僧私兩緣僧中或創立法處則豎標唱  
相或常所集用則行籌告白等

釋初句總標本意謂所爲之事無越僧私  
兩緣向下分釋若就僧中公事大約有二  
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  
方之相伴共住者知其齊畔以便出入經  
行次者或尋常集僧作法辦事如布薩安

勸三

七

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

私事亦二若違情治罰則作舉乞罪若順  
情請許多須乞詞並至文具顯上乞音氣  
與也下乞

未也  
音詰

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

○九問事端緒

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

律云僧今和合何所作爲事合通別臨時准一通問

○十答所成法

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

律云應答作某羯磨然事有先後法緣通別說戒自恣應在後作受戒捨隨義兼通別若結界捨界理無雙答並先須詳委然後問答

釋初句正明問答次二句總標答中之差別下三句隨事別釋末二句乃叮嚀之語

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

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

勅三

十九

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

已上十科總明僧法前方便凡作法時先  
當稱量即第一稱量前事欲作僧法必有  
所託即第二法起託處臨行僧事先鳴犍

槌即第三集僧方法楗槌既鳴盡界僧集

即第四僧集約界任羯磨人問僧集否和

合否即第六簡衆是非問不來說欲及清淨

有否即第七說欲清淨其第八正陳本意問未受具戒者出

議稱量中僧今和合何所作爲即第九問

事端續僧中維那合掌答云作某羯磨

即

第十答所成事然此前方便制有增減非  
十科一切僧法全用若布薩時於簡衆下  
加云誰遣比丘尼來請教誠若自恣時間  
改請教誠作請自恣若結界及滅諍時不  
問說欲凡後文書云作前方便者皆准斯

義初明僧法竟

○中明衆多人法

釋前列對首羯磨綱目法有三十六種今

復申明便於稱量

若作但對首法如持衣說淨等通二界人  
唯是別若作衆法對首法如捨墮說戒等  
二界盡集人非別衆法則兩異並前須明  
識義無雜亂

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

勸三

二十一

垂殊法式不成

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

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

○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

亂

○已上畧辯成法具緣後明非法之相

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

○僧法羯磨具七非

佛言有七羯磨非法不應作之

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

一者非法非毘尼羯磨

謂一人舉一人乃至僧舉僧一白衆多白一羯磨衆多羯磨單白白二白四羯磨交

絡互作

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

三人舉二人舉一人舉僧四句謂僧舉

僧此第四句以四種僧互舉作句如上復成四句

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

羯磨衆多羯磨勸三若作二白二羯磨三羯磨衆多羯磨若作三白一羯磨二羯磨

三羯磨衆多羯磨若作衆多白一羯磨二羯磨三羯磨衆多羯磨若作一羯磨二羯磨三羯磨衆多羯磨不作白若作

一羯磨二白三白衆多白皆非法非毘尼

不應作故云一白衆多白一羯磨衆多羯

磨其單白白四各有七句唯除本法餘句亦爾故云單白白二白四羯磨交互聯絡

而作也

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

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

顯非法非毘尼羯磨作法不成故

二者非法別衆羯磨

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

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

三者非法和合衆羯磨

非法同前和合反上

釋此則人雖共秉信鼓無違法不如制非

過難追

四者如法別衆羯磨

如法反非法別衆同前

釋此則法遵定制人乖准約事無成濟罪有所歸

五者法相似別衆羯磨

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

六者法相似和合羯磨

法相似如上和合同前

七者呵不止羯磨

謂如法羯磨須僧同秉今得呵人呵若住

應法違呵不止即名非法

釋初二句標定僧不同意必不可作羯磨

勸三

二西

也

義立七非

謂律據事隨事分七今以義求收非斯盡謂單白羯磨三十九種各有非相義同過別白二白四類亦同之若不別明成非莫

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

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

顯

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

勸三

二主

各有非相然非法之義是同而犯過之相

復別白二羯磨五十七種白四羯磨三十

八種亦爾若不一一辯別分明臨時成非

莫能顯了

今且就單白說戒具解七非餘之二種例

之可曉

釋上准一僧法之非義立一切羯磨之非  
此解一單白之非義例一切羯磨之非也

一人非

謂識過不懺疑罪不露界內別衆人非應

法等

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

二法非

謂三人以下單白說戒顛倒錯脫有呵不  
止說不明了等

釋律制四種僧滿單白羯磨說戒但有三

人二人唯聽對首布薩若三人以下單白

說戒或文句顛倒錯脫遺忘或戒文生澁  
說不明了若有呵不止此釋同前皆名法  
非

三事非

謂時非正教廣畧無緣衆具有關界非聖

制

釋言時非正教者顯人尠決信作事多任  
情也廣誦者乃一定恒規畧誦者因難緣

故聽難謂水火賊獸重病非人及王等緣  
謂衆多座少露濕天雨鬪諍已久說法夜

半等衆具謂座敷水器燈火舍羅等界非

聖制謂結小界屋內不解或場界之相互

亂如是皆違律制名曰事非

四人法非

謂具二非准事依法

釋此立人法非不言准人而云准事蓋義

用母論事謂人法今合顯之則事如無過

人法准前

五人事非

法雖應教人事乖越

釋謂法雖應教廣畧知時秉誦文純無諸  
顛脫唯人乖衆事越常准如上一三非相  
自曉

六法事非

人雖應律二乖名壞

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

七人法事非

三相並非如前類取理須條貫諸緣明曉

勸三

成敗

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

獲益離過名善作羯磨也

故佛在世一事五處作之並成非法況今像末烏可輕哉義無怠慢

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

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

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

○對首羯磨亦具七非

就中分二若但對首法准取持衣一法以顯非相餘說淨等法類解於緣有異

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

一人非

謂受對之人犯重遮難有呵者呵或對僧俗而作作

(釋)律制犯者不得受他懲懲者不得對犯

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

二法非初三

二十八

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

四人法非五人事非六事法非七人法

事非

並如上例知交絡識相

○衆法對首亦具七非

今摘取捨墮一法條然具解餘者例同有

異也

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

謂持法錯脫說非明曉

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

三事非

謂犯捨異財不合聖教或五大上色受持  
不成

釋財者凡入所用皆曰財異者謂非同清  
淨衣物律制不得以犯捨墮物及邪命得

初三

三

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可便犯人非

二法非

捨懺還財諸法乖正

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

皆法非大乖正制

三事非

犯過衣財如律所斷必非聖制理無懺捨並識相而加法非有疑而過分有違加無知罪亦爾

釋謂犯過衣財如律所斷唯聽三九僧中捨懺若用雜野蠶綿作具者自以斤斧細斬和泥塗其壁塙若自捉金寶及種種賣買者應對俗捨彼與淨物或令與僧或還本主此三設類餘法決不可爲故云必非聖制理無懺捨然二十捨墮罪種名相各異不同八品小罪全闕未定有兼著用復不兼者並皆先識種相而後加法非容有疑不識而過分加懺斯由不學毘尼有違正制當於本罪外更加一無知波逸提故

云亦爾

四人法非乃至第七具三非 顯相如

上

○心念羯磨亦具七非

就中有三初但心念法唯取懺輕突吉羅

罪具解餘異例同

釋謂此有三法餘二緣異例非是同

一人非

謂對人懺悔體非佛教也

釋此法乃正身誠意獨秉無人若具儀向他則乖制體非佛所教故名人非

二法非

謂但心念而口不言雖言而非明了或增減錯忘

釋但心念者發心念境口自傳情非謂不

言以辦前事雖言制唯一說便止若音不明了或增三減句錯忘犯緣皆名法非

三事非

由事緣故悞犯則輕重或境通衆多未了前相

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

四人法非乃至第七具三非

顯相如上

若對首心念及衆法心念各具七非人通別衆界緣兩處並須准例隨事曉知之

釋此二心念人通別衆衆有不別界緣兩

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

太瑣瑣爲便初學閱者勿厭 第一集注  
勑三  
三

昆尼作持續釋卷第三  
音義

**神足力** 即五神通也。神名天心，通名慧性。天然之心，徹照無礙。故名神通。

也  
疾