

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

卷五

釋將懺六聚先明機器後出懺法懺者謂披陳衆失發露過咎不敢隱諱悔者謂斷相續心厭悔捨離能作所作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燒業滅業

釋上明機有利鈍善惡一心則作業之主

己知能懺之人已別此正明懺悔之法也
懺法多種者准淨名疏以三法收之一謂
作法懺滅違無作罪依毘尼門二謂觀相
懺滅性罪依定門三謂觀無生懺滅妄想
罪依慧門以違無作罪障戒性罪障定妄
想罪障慧於五今復以前二攝事後一是理也
若作事懺但能伏業易奪者伏謂不能斷
除煩惱業根但以持戒力用增勝強捉伏
之而令不起是奪惡心易為善心爾若作
理懺能燒業滅業者謂煩惱堅固如稠林
根深慧力殊強猶猛火熾盛若能入理起
慧斷除煩惱似猛火焚林根本盡枯永不
復生其慧力過於戒力事懺不及理懺也
先論利根依理斷業如涅槃經云若有修
習身戒心慧能觀諸法猶如虛空設作惡

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
覆藏瑕疵雖有善業為罪垢汙現世輕報
轉為地獄極重惡果是為愚癡

釋小罪謂所犯者輕不能自出謂口不露陳心初無懺者謂犯時已知無慚愧心不思懺悔此人既不能修習身戒覆藏瑕疵雖有善業皆爲罪垢所汙初則覆輕續復犯重致使現世輕報轉爲地獄極重惡果是爲愚癡

若犯四重五逆謗法名爲破戒有因緣故則可拔濟若披法服常懷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弑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名爲破戒毘尼宗中不通懺悔今云若有因緣故則可拔濟者須知機非泛常悔

非輕易此之悔法如還丹一粒點鐵成金至理一言轉凡成聖應察其人若犯重已不欲罷道樂披法服常懷慙愧發露無隱生護法心願度舍靈建立正法誓紹佛種此謂堪可拔濟因緣也我說是人不名破戒者此是如來觀機設教誠實之語以證依理斷業而顯懺悔力用難思也如昔勇施比丘犯姪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惶怖馳走衣服落地作如是言我今卽是地獄衆生至鼻捺多羅菩薩所舉身投地菩薩爲彼湧身虛空令生深信復入諸佛境界大乘妙門如來寶印三昧身放光明光中出無量佛同聲說實相妙法勇施見佛神通變化聞清淨

實相了萬有虛幻思惟選擇離諸蓋纏得無生忍乃至成佛號曰寶月如來又無垢光比丘犯姪文殊引至佛所佛為說實相法彼得無生忍授記當來成佛號曰功德蓮華最勝妙行如來斯皆所謂有因緣故則可拔濟也

成實論云有我心者則業煩惱集若無我者則諸業不能得報以不具故

釋初句謂若心計我則有我所以虛幻身境妄執為實是故諸業煩惱集聚因果酬償不無次句謂了妄無生真如湛寂我尚本空將何為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慧悔重惡業

於五

工

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為福慧雙修也今云修福者且就修持身戒而言若欲增修智慧以期入理者須近實證實悟大乘法師從聞而思精習觀行觀成慧發則能悔除極重惡業此明得法從師修習無謬

華嚴經云譬如幻師能幻人目諸業如是知是名清淨真實悔過

釋幻者無而忽有曰幻准教以三細六麤釋之幻師喻第一業相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各現相卽依轉相分別初動之境界相由前轉相則境界相現也幻師幻法已成列於人前而人見時不知是幻念念不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卽生死之苦依前起業繫縛生死逼迫不得自在故故云譬如幻師能幻人目也諸業如是知者此以法合業卽三細六麤所造一

略五

六

切諸業知卽觀智也若能如實觀照求覓業性內外中間了不可得則諸緣起本無自性因妄有生妄滅亦滅如彼幻師所作幻法是名清淨真實悔過已上引經明依理斷業也

二者鈍根依事懺者若依大乘則佛名方等具列行儀依法懺悔要須相現准教驗心

釋此明定律二門依事懺悔以就中下之機而言鈍者是對最利上機非實愚鈍也大乘者揀非聲聞乘以梵網並千佛名經等俱攝大乘方等教梵網經云若有犯十重戒者教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好相若一七日二三日乃至一年

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四重禁罪欲得懺悔五逆十惡欲得除滅無根謗法極重之罪當勤禮敬諸佛名號如是或誦或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乘准之必須識於罪名種相隨其所犯牒入懺文罪名者有五篇六聚之名罪種者有根本等流之類罪相者有重輕開遮之條若於犯有疑或不識

犯相者此則不合加牒作法唯除不學者隨犯結根本外更加一無知不學戒波逸提如此懺悔但滅違犯無作之罪也故智論云戒律中雖復微細懺則清淨犯十善戒雖懺三惡道罪不除如比丘犯諸性戒等

〔釋〕此准論結判二種事懺也十善戒是防禁三業之聖制三惡道罪是諸性罪之重條如比丘犯諸性戒等此指第三篇後分而爲證也謂依大乘方等准教驗心懺者能滅性重故若依律宗懺者性重不除如斬草害命二罪同名作法滅二違無作滅害命不滅雖違無作滅性罪未滅也

○懺波羅夷法

佛言若比丘比丘尼若犯波羅夷已都無

覆藏心當如法懺悔與學戒羯磨奪三十
五事盡形行之若眾僧說戒羯磨時來與
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
得足數餘眾法不得作得受歲

律云不得眾中誦律無者聽之
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

供給眾僧盡覆日行之其摩那埵法與別
住法並同唯在僧中宿為異

○懺偷蘭遮法

罪緣兩種初明獨頭偷蘭有三差別如破

法輪僧盜四錢盜僧食等名上品若破羯
磨僧盜三錢以下互有衣相觸等名中品

若惡心罵僧盜一錢用人髮食生肉血裸

身著外道衣等名下品二明從生者十誦
云從初篇生重應一切僧中悔若初篇生
輕二篇生重應界外四比丘衆中悔若僧
殘生輕一比丘前悔薩婆多云懺法與波
逸提同前獨頭偷蘭懺法亦准從生上中

下懺應知

已前三懺罪事非輕悔法繁密理須精練
自可持律行用是常餘者博尋終成虛托
必欲清薄卽是智人觀緣執法固無有失
縱舒撰次非學不知徒費時功未辦前務

故闕而不載必臨機秉御大鈔詳委

釋此文明畧示制綱未出全法之意謂已
前列初二三懺罪事非類餘輕悔法極爲
繁密一是無殘猶人已死二雖有殘命在
呼吸非著婆妙用起死靈丹則難救矣若

干斯者求覓清淨僧伽如制秉宣不易獲
之亦復如是其爲比丘者理須精攻熟練
佩心自可持律行用是常若餘淺信者博
尋罔守終成虛托於已奚濟必欲清薄世
染決志冀立梵行但奉四依卽是智人更

有何心可肆何境可侵設恐習重防與觀

緣對治執法有憑斯則固無有失縱舒撰

次非學不知在已則徒費時功於紙筆在

他則未辦前務於事人故斯三法闕而不

載必臨機秉御曾於大鈔詳分源委今因

釋五

無鈔討探仍准所列原文分三逐一依律

續釋然雖續釋便行復請閱廣方徹切莫

認漚作海以斯爲足也

○續初懺波羅夷法

佛言若比丘比丘尼若犯波羅夷已都無

覆藏心當如法懺悔與學戒羯磨

釋此即白四羯磨綱目中與學悔法也波

羅夷如止持中明都無覆藏心者謂業境

現前業心黏發由無堅勇持戒之力用故

突被煩惱所使以毀戒體隨犯即深生慚

愧痛責癡迷造重極惡求哀懺悔毫無隱

覆如是者為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眾

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

聆五

十一

白

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

羅夷戒誰諸長老忍僧與某甲比丘波羅夷

戒者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三

僧已忍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

釋奪者眾僧遵制而強革也三十五事又

云七五事律云一不得授人具足戒此謂

不得受請登壇與人作三師七證 二不

得與人依止此謂一往具德可堪今已羯磨不允豈但新求依止奪之若先有者亦當辭却 三不得畜沙彌同上 四不得受差教誡比丘尼此謂既已求懺學戒唯自深慙護已安能往教淨眾 五設差不應往教此謂清淨已前曾受僧差今則理無復聽 六不應為僧說戒此謂律制犯者不得說戒今雖無覆已經羯磨仍屬治罰故兩革之 七不應在僧中問答毘尼此謂眾中若有於犯生疑於法未諳倘遇決疑請問不應獨當答之答則自違治罰令人輕信 八不應受僧差使作知事人此謂量德任差分僧物等一一絕分 九不應受僧差別處評斷事此謂若以現前毘尼滅言諍時不得參簡智人屏處斷諍

十不應受僧差使命此謂差白覆鉢及懺白衣等 十一不得早入聚落逼暮還此謂由見染存心故犯不淨若非禁止恐復潤生 十二當親近比丘此謂依隨淨眾易得束斂身心其學悔人更宜親近

十三不得親近外道白衣此謂外道邪執白衣少信不能助益生善交往多有大損 十四當隨從比丘法此謂沙門戒持五篇過禁三業故令隨從以為淨緣若能進修可蠲染習 十五不得說餘俗語此謂於五聞熏般若佛法應談避招口業俗語誠慎如昔比丘共論法則神鬼散花方雜語則擲土瞋慢况與學悔理宜攝心 十六不得眾中誦律若無能誦者聽此謂聖世誦律唯記無卷未犯雖能學悔不聽若遇布

薩一眾無者權開代誦非許恒為 十七
 不得更犯此罪餘亦不應此謂棄罪有四
 已犯其初幸無覆隱僧慈拔濟若更犯此
 或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 於五 十九若從生此謂從姪所生
 重輕偷蘭罪名方便實姪為本能成重罪
 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眾中
 呵法呵人來與不來自非僧數 二十二
 不得受清淨比丘敷具此謂與眾敷具皆
 新比丘所為彼雖夏小由絕染犯若往眾
 中宜自敷之設與敷者善却勿受 二十

三洗足水二十四拭革履二十五揩摩身
 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
 僖住者若見外來比丘或是遠方客僧或
 是上座親識即應起身相迎為捉衣鉢問
 訊途勞然後取與洗足水拭去革履塵事
 訖方行禮拜若洗浴時當為揩摩身垢乃
 至去復送之斯並清淨比丘恭敬既歷羯
 磨俱不應受 三十不得舉清淨比丘為
 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眾
 憶念不得更詰今學悔人不但遮舉亦不
 得為作憶念故 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眾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眾僧說戒及自恣無論緣之成壞不應遮僧時事

三十五不得與清淨比丘共諍此謂犯重聽悔實僧慈愍應生恭敬乞求喜悅豈可反慢而共相諍如是三十五事一一盡壽奉行苟一不遵罪結越毘尼 向下羯磨凡有制奪事者釋義准此不再繁出

若眾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眾過故

僧祇云犯重已啼泣不欲離袈裟者又深

於五

十四

樂佛法應與學戒比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨得與比丘過食除火淨五生種及金銀自從沙彌受食

釋文中先引本律唯明都無覆藏心復引僧祇明深樂佛法不離袈裟然據二律合度方可與羯磨若深樂佛法犯已覆夜緩露若都無覆藏機非深樂佛法斯皆不應與學戒啼泣者無聲出涕細哭也此有二義一怖地獄惡報苦故二不欲捨衣罷道故樂法亦有二義一自欲修出離道故二

於五

十五

愍苦弘法利生故斯符涅槃經云有因緣故則可拔濟也而云比丘不淨食彼亦不淨彼不淨食比丘亦不淨者此謂九十事中第三十五不作餘食法三十八畜殘宿食三十九不受食食如是三戒名不淨食

今文互明若學悔人犯則同比丘犯故五
生種者謂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
爾為布薩誦律制不可違故特舉此以開
之

毘尼母云與學悔法已名清淨持戒但此
一身不得超生離死障不入地獄
釋彼論文云作白四羯磨除波羅夷但此

一身不得超生離死證於四果亦不得無漏功德然障不入地獄爾喻如樹葉落已還生樹上無有是處若犯初篇得證四果獲無漏功德亦無是處此人雖與僧同在一處但僧與其方途隔也斯論義謂今

駁五 十六

身纏使未斷所以有界難超幸仗羯磨功勳故爾惡道遮障自此以去實能持戒皎潔亦可作將來出世遠因三會記荊決參其中矣

⑤非一人非謂能與所與乖制等 二法非

謂白乘奪事錯遺等 三事非謂界違崇義等 後四合具准知

若更犯重應滅擯

續此法白四綱目無今准原文依律續入時諸比丘白佛言若與波羅夷戒比丘重

犯復得與波羅夷戒不佛言不應爾應滅擯與作舉作舉已為作憶念作憶念已與罪處所羯磨者作前方便答云與滅擯羯磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘犯姪波羅夷罪無覆

藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘

波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某甲波羅夷

罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘重犯

某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姪波羅夷罪無覆

藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘

波羅夷戒此比丘於學悔中重犯某甲波羅夷

罪僧今與某甲比丘重犯某甲波羅夷罪滅擯

羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與

某甲 比丘重犯 波羅夷罪滅擯羯磨不得

共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯

磨 第二第三 僧已忍與 某甲 比丘重犯 波

羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧

忍默然故是事如是持

非餘非同前 唯異法非謂三舉四白增

滅錯脫等

○犯波羅夷覆藏者與滅擯法

續此法綱目無今依律增續也佛言若犯

波羅夷覆藏者僧應作舉等問答同上作

如是白言

大德僧聽此 某甲 比丘犯 波羅夷罪若僧

時到僧忍聽僧今與 某甲 比丘 某 波羅夷罪

滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽此 某甲 比丘犯 波羅夷罪僧今

於五

十八

與 某甲 比丘 某 波羅夷罪滅擯羯磨不得共

住不得共事誰諸長老忍僧與 某甲 比丘 某

波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者

默然誰不忍者說是初羯磨 第二第三 僧已

忍與 某甲 比丘 某 波羅夷罪滅擯羯磨不得

共住不得共事竟僧忍默然故是事如是持

非餘非同前 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
 作對首法懺^{於五}並准後波逸提中隨覆藏者
 謂僧殘名總罪事有別隨十三中所犯何
 罪覆藏言之隨覆藏日者佛言犯僧殘不
 憶犯數不憶日數者應與清淨已來覆藏
 若憶犯數不憶日數者亦與清淨已來覆
 藏僧祇律云若不憶罪不憶夜者持律比
 丘應問彼言無歲時犯耶若默然者隨年
 與無量別住若問言不爾更問未有歲耶
 一歲耶二歲耶三四五歲耶隨默然處與
 作無量別住准此謂與清淨已來覆藏也

又五分云若犯一僧殘乃至眾多覆藏若
 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
 應到眾僧中乞懺偏露右肩脫革屣跪地
 合掌作如是乞

大德僧聽我^{某甲}比丘犯^{某甲}僧殘罪覆藏^{若干}

日^{隨所覆年月長短稱之下皆准知}我^{某甲}比丘犯^{某甲}僧殘

罪隨覆藏^{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^{某甲}僧殘罪覆藏^{若干}

日此^{某甲}比丘犯^{某甲}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}

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

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日今

從僧乞覆藏羯磨僧與某甲比丘隨覆藏若

日羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏

干若日羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二

第三亦第五僧已忍與某甲比丘隨覆藏若日羯

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

給眾僧盡覆藏日行之

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

佛言彼得法已即欲行者僧中具儀應作

如是白

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我今行覆藏法願僧憶持如是

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

所須若熱當扇取鉢浣洗仍收食器若受

食者不得與清淨比丘隨次坐應在末行

下坐若僧浴時應至諸比丘所問言大德

洗不若答洗者應當先看浴室若有塵垢

應掃除之若有老病人洗如看病法無異

一一如弟子於和尚所行弟子法故原文

云白僧發露供給眾僧盡覆日行之也

○八事失夜

佛言行僧殘行比丘有八事失夜一徃餘寺不白二有客比丘來不白三有緣事自出界不白四寺內徐行比丘不白五有病不遣信白六二三人共一屋宿七無比丘處住八半月說戒時不白

釋佛律為折伏一比丘改徃修來而令一切比丘謹慎持戒故制此八事也一徃餘寺白者欲令眾知所犯所行不以清淨客比丘禮恭遜故白二有客比丘來白者為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眾便從此處至彼處白疲極故聽有緣事徃彼處應白四寺內徐行比丘白者此則雖非入界同居凡暫徃來寺中比

丘亦令知之應白五有病遣信白者若自

身有病行法難行即當遣人說知其由此乃告假之語六二三人共一屋宿者此為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眾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 日我 某甲 比丘犯 某 僧殘罪隨覆藏 若 日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘已行若日未行若

日白大德僧令知我行覆藏如是

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弗勘等三事非

謂奪事遺落等取前明後具七可知

○白停行法

佛言若大衆難集若不欲行若彼輒弱多

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捨教勅不作三

釋大衆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

除五

二五

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

說三

作是白已如前行法一一行之

行法滿已白僧停法

佛言若行法滿即應向僧白知至衆僧中

具修威儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我今行覆藏竟願僧憶持如是

三說

○與摩那埵法

佛言彼比丘行覆藏竟聽僧與六夜摩那埵梵語摩那埵善見律云漢言折伏貢高亦言下意下意者承事眾僧故毘尼母云秦言意喜自意歡喜亦使眾僧歡喜也此

行法唯行七日故云六夜摩那埵彼比丘

應往僧中具儀作如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏若日我某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟今從僧

乞六夜摩那埵願僧與我某甲比丘六夜摩

那埵慈愍故

如是三說已僧中羯磨者作前方便答云

與摩那埵羯磨應如是與白云

大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏若日此某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧

乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧與某甲

比丘六夜摩那埵白如是

大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏若日此某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏

若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟今從僧乞

六夜摩那埵僧與某甲比丘六夜摩那埵誰

諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默

然誰不忍者說是初羯磨第二第三僧已忍

與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是

事如是持

佛言彼得法已卽欲行者於僧中具修威儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏若日已

日我某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我今行摩那埵願僧憶持三說

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甲僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我某甲比丘行摩那埵已行若日未行

若日白大德僧令知我行摩那埵三說

若經說戒並往餘寺等白同前准知若停

若行緣白如上

〔非〕法非謂不自行滿與法乞乘牒事不明

等事非謂不將入衆行減覆藏等餘

非同前准知

○白摩那埵行滿停法

佛言彼比丘行六夜摩那埵已應至僧中

具儀跪白言

大德僧聽我某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我今行摩那埵竟願僧憶持三說

○與出罪法於五

佛言行摩那埵竟聽僧與出罪羯磨梵語

阿浮訶那善見律云喚入亦云拔罪即出

罪云何喚入與同布薩說戒自恣法事共

同故名喚入拔罪戒本云當二十僧中出

是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比

丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可訶彼

比丘行六夜行竟應至僧中具修威儀作

如是乞

大德僧聽我某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日我某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨我某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與我某甲比丘六夜摩

那埵我某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧

乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘出罪羯磨

慈愍故如是

衆中差堪羯磨者作前方便答云與出罪

羯磨應作如是白

大德僧聽此某甲比丘犯某僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯某僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏干若日羯磨此某甲比丘行覆藏竟已從僧

乞六夜摩那埵僧已與此某甲比丘六夜摩

那埵此某甲比丘行六夜摩那埵竟今從僧

乞出罪羯磨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甲僧殘罪覆藏干若

曰此某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏干若曰已

從僧乞覆藏羯磨僧已與此某甲比丘隨覆

藏干若曰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

非一人非謂淨眾不足滿雜餘眾等二

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為

彼比丘作本日治白四羯磨

毘尼母云行本事法別住時未竟又復重

犯從僧乞別住僧還與本所覆藏日作白

四羯磨此是新罪與舊罪合法應至僧中

具修威儀乞云

大德僧聽我某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏干若

日我某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏干若曰已

從僧乞覆藏羯磨僧已與我某甲比丘隨覆

藏干若曰羯磨我某甲比丘行覆藏時中間更

重犯某甲僧殘罪覆藏干若日今從僧乞前犯中

間重犯某甲僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治

羯磨願僧與我某甲比丘前犯中間重犯覆

藏干若曰及覆藏本日治

藏干若日及覆藏本日治羯磨慈愍故說三

僧中堪能羯磨者作前方便答云與覆藏

本日治羯磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏

干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重

犯某甲僧殘罪覆藏干若日今從僧乞前犯中間

重犯某甲僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治羯

磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘前犯中

間重犯覆藏干若日及覆藏本日治羯磨白如

是

大德僧聽此某甲比丘犯某甲僧殘罪覆藏干若

日此某甲比丘犯某甲僧殘罪隨覆藏干若日已

從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏

取五

二十九

干若日羯磨此某甲比丘行覆藏時中間更重

犯某甲僧殘罪覆藏干若日今從僧乞前犯中間

重犯某甲僧殘罪覆藏干若日及覆藏本日治羯

磨僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏干若日

及覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲

比丘前犯中間重犯覆藏干若日及覆藏本日

治羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二

亦如僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯覆

藏干若日及本日治羯磨竟僧忍默然故是事

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

音義

肆 恣縱也
 托 音託 推求也
 雲 音費 雲布貌
 炬 東 蘆燒之
 稠 音稠 非
 多 紛紜也
 也 雜亂也
 精舍 謂息心所居 豈由舍之
 精妙良由精練
 行者故名之