

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二十 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 續釋

○雜法住持篇第十之二

○諫作犯法

時有比丘欲犯波羅夷乃至惡說佛言諸

比丘應如法諫作如是言

大德莫作是不應爾大德所作非法非律非

佛所教

若此比丘言我今始知是法是戒經半月

說戒經中來者餘比丘復應如是諫

長老汝曾經二三說戒中坐何況多汝今無

利不善得何以故汝說戒時不用心念不一

心攝耳聽法故

釋說戒之法和合共集各各默坐當憶本

所受持戒品輕重故誤有犯無犯諦聽誦

聲入耳一一與已心憶對驗若有犯者應

求懺悔若無犯者愈加嚴持設經二三布

薩同在說戒中坐自不憶念所持復不攝

心諦聽者喻如覆盆不貯法水無有持戒

利益不善得其安樂其罪有歸故下引律

明之

然此比丘自知所作是謂他所諫非故作

犯根本不從語突吉羅若自知所作非謂

他諫者是故作犯根本不從語波逸提比

丘無知無解隨所犯罪如法治重增無知

罪波逸提若為無知人諫應反語言也

汝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為利養
 名聞五為現法樂但欲自攝六若新出家
 愛戀妻子如是六人諫則有損若發教諫
 出言無補應反語但自觀身善不善行亦
 不觀他作以不作若反上六者則應展轉
 相諫也

於十

二

釋若現前諫人者須律身清白具德多聞
 發語眾欽乃可遮作諫止故引論明六種
 進諫無補有損也一心有愛憎者謂內念
 先存不均外豈令人從信 二鈍根無智
 者謂自且愚癡昧制焉曉止作是非 三
 若少聞見者謂制教未練精徹事法多無
 本據 四為利養名聞者謂借他術已邀
 名情實私謀檀供 五為現法樂但欲自
 攝者謂現前初護法樂自攝厭理他非

六若新出家愛戀妻子者謂方預僧倫乏
 臘懷抱結使纏綿如是者應反語云汝自
 觀身口所為善與不善之行亦不觀他作
 以不作若反上六者則應展轉相諫展轉
 懺悔於佛法中有增益是名戒和同修也

○諫止犯法

時有比丘不學戒不讚歎戒佛言餘比丘
 應如法諫彼作是言

大德當學戒讚嘆戒不自破壞不犯罪不為
 智者呵責受福無量長夜安樂

於十

三

釋受福無量長夜安樂者准智論云持戒
 遍滿無量如不殺生戒則施一切眾生命
 如眾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為我今

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眾罪為智者呵

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

如法諫已諫若為知學者應當難問

釋諫若為知學者謂諫時若為了達深義

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

戒立法以為式也

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

若廣誦戒毘尼是第三持律若廣誦二部

戒毘尼是第四持律若廣誦毘尼是第五

持律是中春冬依止四持律若違突吉羅

夏安居應依第五若違波逸提

釋持律是總誦中有次古今所以稱律師

而論大小者蓋准此五持之義誦者背讀

也須知制緣發起隨事護遮非謂讀文熟

句不味其義猶啣木而已若誦戒序乃

至三十者此謂僅誦二篇有餘未精具戒

全旨是名初持律

若誦戒序乃至九十事者此謂五篇後二

雖誦未徹前三事義已練了然是第二持

律

若廣誦戒毘尼者此謂善闕比丘戒相重
輕遮聽無疑是名第三持律

若廣誦二部戒毘尼者此謂詳究二部僧
戒正兼制意殊同是名第四持律按十誦
律佛言比丘應誦比丘尼戒莫令思失何

以故諸女人喜思智慧散亂我涅槃後諸
比丘尼當從大僧問戒法故

若廣誦毘尼者此謂精徹四分律藏捷度
諸法皆通尸握毘尼綱維正法名曰大律
師是第五持律

春冬依止四持律若違突吉羅夏安居應
依第五若違波逸提者此謂春冬無約期
之制故爾隨處隨人暫開前四但不得無
依止人夏際諸眾依止安居九旬進道於
戒法中若有所疑必當往問若非廣誦毘

第十

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
者善勝諸怨三者於眾決斷無畏四者有
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
完潔猶持浮囊欲渡大海如草繫衣損命
不犯

二善勝諸怨者此謂持戒力用強勝貪欲
不興一切煩惱魔怨等莫能得便擾亂障
修

三於眾決斷無畏者此謂毘尼宗旨盡諳
梵德威嚴處眾能量七非評斷四諍無畏

四有疑悔開解者此謂止作躬操如法五衆欽歸若有於犯生疑昧悔咸能指示罪種名相疑者俾決應懺令悔

五善持毘尼令正法久住者此謂毘尼真淨不息在僧傳持正法久住世間誠戒而爲壽命然斯五種前二明功兼德後三顯德由功皆依持律爲本本立而功德生佛所以語諸比丘者欲令堅持皎皎以具如是功德也

佛言有四種斷事人若寡聞無慚無愧若多聞無慚者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令無慚者不復更作若有慚者多聞若有慚者寡聞衆中言說斷事僧應種種佐助開示若隨彼所說讚言善哉

釋若有慚愧則樂持戒體淨德備苟無慚

愧於戒有虧名德靡立是故臨衆斷事不論學識之多寡但度慚愧之有無若呵若讚唯重戒德以德伏人無諍不滅

佛言有五種疾滅正法有比丘不諦受誦律喜忘文句復教他人文既不具其義有

闕

釋毘尼藏教句句佛語准緣義舍外遮內護其制事攝或單兼雙若自不諦受純熟章句即以脫落之文而復教他者文既不具其義有闕如是展轉相授致令正制全迷舉世沿非法道衰沒是爲第一疾滅正法

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

釋勝人者謂夏臘拔衆推爲僧中上座所

云上座者乃律學眼目僧倫標幟應如制躬操止作並行令依瞻履迹從學欽規若自不嚴持佛戒但修非制不善業等如謂不著衣鉢以去執任食非時以資形貪服蠶絲攀緣名利則後生倣習戒行無拘匝於十地邪風七諸梵德是為第二疾滅正法

三為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玄綱斯三持人關係法道理應廣宣聖化導眾趣修繼持慧命三乘接踵由其樂寂幽棲弘通念愆已命既殞令法絕授是為第三疾滅正法

四有比丘難可教授不受善言餘善比丘

便即捨置

釋其為比丘者以信勤修學忍進道有過納諫知非是善必從誨策斯可有益身心紹隆正法若任情恣肆不受善言令眾厭捨執依默擯無慚廣造諸惡糝緇大壞僧倫是為第四疾滅正法

五互相罵詈互求長短疾滅正法

釋四姓六和異形同志除憎愛心空人我相以法為親彼此恭敬四儀俱可瞻歸三業各無染犯庶僧尊俗仰律水法熾若互相罵詈互覓長短則清涼境內反生熱惱而令世譏道喪是為第五疾滅正法

佛言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎我不讚歎如是上座何以故若我

讚歎者令諸比丘親近習學其法長夜受

苦我見如是上座過失是故不讚歎戒若

座下座亦如上作句 次有上中下 座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

制教中佛慈調眾見有過抑斥令改而勿

習見有益讚揚令效以相從褒貶逆順無

非利濟其為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

布薩所誦戒序以誨之

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

條章以誨之

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誨

之

四修多羅答梵語修多羅此翻云契經乃

聖教之都名也謂有擬律請問者令知律

法不可凡情揣度即引經教為證發明律

中正義以誨之

五隨順修多羅答謂有請問毘尼事義不

載律典者令知簡別邪正於十即採經中符律

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為作依怙五欲
 遊化諸方而無有闕是謂篤信持律者五
 利

釋一建立佛法者謂念去聖時遠大法下

衰披緇黻懷向道作事多涉貪謀人我山
 聳欺妄匝地悲魔屬廁亂僧流嘆獅虫自
 壞內教推源無戒致法非端唯依毘尼嚴
 持戒檢行白道馨德豐名振令不召趨歸
 受化俾反邪從正洗心欲誓匡立猷興揚

正法者是故當應持律

二令正法久住者謂毘尼關係正法如人
 命脈相持脈絕命殞戒弛法喪欲冀佛法
 不潛墜者是故當應持律

三不欲有疑悔請問他人者謂欲淵操禁

旨討探制宗施法善明三遮應機克成二
 利唯已與他決疑令悔而已無疑乞教於
 人者是故當應持律

四僧尼犯罪恐怖者為作依怙此謂欲廣
 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闕者謂若修身絕
 染護體淨全無瑕疵招世譏呵唯慈愍宣
 佛法要不藉虛讚不顯異端如鶴翔空任

取十

十

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任

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為學不躐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硯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為因湮槃絕分故令先學毘尼盡蠲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誠勿

十一

十二

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

三雖誦句義不能正受又不解了

釋謂有比丘雖非極愚可誦章句不能一心正受思惟義旨由不解了是制成非故令正法疾滅

四不能令受者有恭敬威儀

釋謂比丘授法與人應内存敬法弘濟之心端身跏趺肅容對卷不撫案不仰倚不舒足相交不露齒共啖先當語云所誦章句待我聲止汝方學誦不得同音超越前

後令作禮長跪合掌聽受如是循循善誘彼此俱恭以表尊法及人若反此者不能令受者有敬重心失儀招慢故令正法疾滅

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
二與眾同居鬪論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

釋謂有比丘妄執邪思莫擇正法不隨如來教勅自奉訓他反隨非法非律以為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為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

釋謂比丘謙恭敬臘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蹙眉疲困者致令後生疎畏不學毘尼放逸身心無所禁

止既失善法眾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誠其現前大眾然意為悲愍末運弟子凡納戒

為僧者應知如上十法之過甚可怖畏當奮發勤攻制教漸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荼僧

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禪玄化故令正法得以久住

三若有中國十人邊地五人如法受戒者謂毘尼頽墜僧廣鷄鳥皆由始受師法非制故爾終身止作雙迷若末世比丘能奉律結界建壇受具中邊僧滿定開如法作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密行嚴僧難遘請譬若妙藥雖療沉痾不過良醫莫能採用僧殘出罪亦爾律制昭昭有法妙僧善乘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

於十

十四

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厦劣力焉扶頽幢若比丘受持清白智願堅深能高樹戒標弘

傳正範大熾法燈授繼衍輝此則以律自師以律師人慧命籍之不息故令佛法增益廣大更得住世五千年

薩婆多論云毘尼有四義餘經所無一是佛法平地萬善由之生長於十二一切佛弟子

皆依戒住一切衆生由戒而有十五三趣涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴佛法具斯四義功強於彼

釋一是佛法平地萬善由之生長者謂佛說無量三昧萬善等法皆依戒故而得究

竟猶若世間一切草木叢林等皆依地故
而得生長捨戒則佛法無基離地則萬物
靡託故戒之功有勝餘經

二一切佛弟子皆依戒住一切衆生由戒
而有者謂七衆所修諸善三乘隨證道果
乃至趣生人天克獲妙樂僉以一戒而爲

元基故戒之功強於餘經

三趣涅槃之初門者謂諸佛同證涅槃四
德轉度衆生解脫二死雖法導始終教演
權實總依毘尼爲入道之初門故勲獨重

戒法三學冠之於首

四是佛法瓔珞能莊嚴佛法者謂聲聞人
梵行皎潔四智圓成則以三明六通莊嚴
無漏道果菩薩人戒德清淨萬行圓成則
以相好光明莊嚴無上菩提故云戒是佛

法瓔珞無戒不能莊嚴果德由功如是餘
經所無

佛言有四種廣說若比丘如是語諸長老
我於某村城親從佛聞受持此是法是毘
尼是佛所教若聞彼比丘所說不應生嫌
疑亦不應呵應審定文句已應尋究修多
羅毘尼檢校法律若聽彼比丘所說修多
羅毘尼法律若不相應違背於法應語彼
比丘言汝所說者非佛所說或是長老不
審得佛語何以故我尋究修多羅毘尼法
律不與相應違背於法長老不復須誦習
亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘所
說尋究修多羅若毘尼法律與共相應者
應語言長老所說是佛所說審得佛語何
以故我尋究修多羅毘尼法律與共相應

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開第三句從知

法毘尼持摩央三比丘前開第四句從一知法毘尼摩央比丘所開作句連順受捨

亦如是是謂四廣說是故諸比丘汝等當隨

順文句勿令增減違法毘尼當如是學佛

說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

釋須知律是佛勅大權影響但知敬奉餘

諸賢聖無敢措詞况乎凡僧而容增減今

引此四種廣說者令後學比丘聽聞所說

善知檢校莫以先八之言為是隨墮相似

法非

○老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文

釋此法特為老病者與之而云老病簡非

四大突違及食過欠之症謂生年耄耄筋

力俱衰不無出入因緣非籍杖佐則不能

聆十

十七

舉趾行履若無絡囊則不能隨持衣鉢故

制從僧乞法以預備之彼乞法者應至僧

中具修威儀作如是白言

大德僧聽我比丘某甲老病不能無杖絡囊

而行今從僧乞畜杖絡囊願聽我比丘某甲

畜杖絡囊慈愍故

如是三說

○僧與老病比丘畜杖絡囊羯磨法

釋彼三乞已僧中上座作前方便答云與

老病畜杖絡囊羯磨差秉法者如是白云

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而

行今從僧乞畜杖絡囊若僧時到僧忍聽比

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畜

杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

此羯磨為人故作是屬私也

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支

釋此法為緣事日多非一人能辦故開雖

開作法不得僧為僧羯磨但可為三或二

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

大德僧聽某甲某甲 諸比丘受三十九夜僧

事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽

某甲某甲 諸比丘受三十九夜僧事故出界

是處安居自恣白如是

大德僧聽某甲某甲 諸比丘受三十九夜僧

事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲

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

此羯磨為事故作是屬公也

非人非謂獨行無侶等 法非謂僧為僧

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

受殘夜法聆十

我受七夜法若 夜在受彼出一

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

若為塔事為僧事應作求聽羯磨

〔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為塔僧事故

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為塔事僧事

出界行還此處住

諸大德聽某甲比丘為塔事僧事出界行還

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 此羯磨為事故作是屬公也

顯非同上

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捷度續入此
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
應差堪羯磨人作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差 某甲 比丘
行舍羅白如是

大德僧聽僧今差 某甲 比丘行舍羅誰諸長

老忍僧差 某甲 比丘行舍羅者默然誰不忍

者說僧已忍差 某甲 比丘行舍羅竟僧忍默

然故是事如是持

衆中若有已受差者若欲行時不須再差

若未受差不得行籌但聽隨之收籌也

此一羯磨爲事故作是屬公也

非餘非准常 唯異人非謂乏德召差無

夏受使等

○離衣法

續此准白二綱目今依三十事之第二續

法律本云時有比丘乾瘡病因緣欲人間遊行有糞掃僧伽黎患重不堪持行佛言自今已去聽僧與此比丘結不失衣白二羯磨應如是與彼比丘應至僧中具儀禮上座足已合掌胡跪作如是說

大德僧聽我某甲比丘得乾瘡病此糞掃僧伽黎患有因緣欲人間行不堪持行我今從

僧乞結不失衣法如是三說

僧中差羯磨者作前方便答云與不失衣

羯磨作如是白

大德僧聽某甲比丘得乾瘡病有糞掃僧伽

黎衣患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此比丘

結不失衣法白如是

大德僧聽某甲比丘得乾瘡病有糞掃僧伽

黎衣患有因緣事欲人間行不堪持行今從僧乞結不失衣法今僧與某甲比丘結不失衣法誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘結不失衣法竟僧忍默然故是事如是持

釋如是與法已隨緣不持僧伽黎出入意

有二開一者他為已證故次則自無有疑

故若病愈力健仍持勿離 此羯磨因病

為人作結衣為事作是屬私也

非人非謂病不應法等 事非謂衣非重

納等 餘非准前

○減六年卧具法

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減六

年不捨故更作新者犯捨墮時有比丘得

乾瘡病有糞掃卧具重有小因緣欲人間
遊行不堪持行佛言自今已去聽僧與彼
比丘作白二羯磨此比丘當往僧中如上
具儀禮上座胡跪合掌作如是言

大德僧聽我某甲比丘得乾瘡病有小因緣
欲至人間遊行有糞掃卧具極重不堪持行

我今從僧乞作新卧具羯磨如是
三說

僧中差羯磨者索欲問緣答云與減六年
作新卧具羯磨如是白言

大德僧聽此某甲比丘得乾瘡病欲人間遊

行有糞掃卧具重今從僧乞作新卧具羯磨
若僧時到僧忍聽僧與此比丘作新卧具羯
磨白如是

大德僧聽此某甲比丘得乾瘡病有糞掃卧
具重欲人間遊行今從僧乞更作新卧具羯

磨今僧與彼某甲比丘更作新卧具羯磨誰
諸長老忍僧與彼某甲比丘更作新卧具羯
磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘
更作新卧具羯磨竟僧忍默然故是事如是
持

釋是中七非並羯磨為人事屬私皆同上
結離衣無異

○作小房法

續此准白二綱目今依十三事之第六續
法佛言比丘若自求作屋無王自為已當
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為此諸
虫所惱應修治平地若有石樹荆棘當使
人掘出若有坑陷溝池當使人填滿若畏

水淹漬當預設隄防若地為人所認當共斷無使他有語無妨者謂通草車往來無礙彼比丘看無難處無妨處已到僧中具修威儀合掌作如是言

大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自為

已我今從眾僧乞知無難無妨處如是三說

佛言爾時眾僧當觀察此比丘為可信不可信即當聽使作應與羯磨若不可信一切僧應到彼處看若眾僧不去遣僧中可信者到彼看若彼處有難有妨不應與處分若妨難互相有無不應處分若無妨難應處分應如是與僧中差羯磨者白二羯磨

釋准義先往看處已明復還界內應鳴槌集僧已差羯磨者作前方便答云與作房

處分羯磨作如是白言

大德僧聽某甲比丘自乞作屋無主自為已今從眾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

大德僧聽此某甲比丘自求作屋無主自為

已從僧乞處分無難無妨處僧今與某甲比丘

處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比丘

處分無難無妨處者默然誰不忍者說

僧已忍與某甲比丘處分無難無妨處竟僧

忍默然故是事如是持

佛言彼作房應知初安若石若土擊泥團乃至最後泥治也此羯磨為事作屬私也

非人非謂乞者無信僧不往觀等事非

謂處有妨難等 餘非如常

○作大房法

〔續〕此准白二綱目今依十三事之第七續法佛言比丘欲作大房有主為已作當將餘比丘指授處作無難無妨

〔釋〕此中事義並准上唯異作大房而有施

主也彼此丘應到僧中具儀如是言云

大德僧聽我某甲比丘欲作大房有主為已

今從僧乞指授無難無妨處如是

〔釋〕彼既乞已應觀察可信往看處所還界

集僧羯磨者作前方便答云與作大房指

授羯磨作如是白

大德僧聽此某甲比丘欲作大房有主為已

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為已從

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為事屬

私顯非皆同上

○持故房與道俗經營二法

〔續〕此准白二綱目今依房舍捷度續入制

法本一而標二者由羯磨文中雙牒道俗

故也律云爾時眾僧房舍故壞有異居士

言若與我者我當修理諸比丘白佛佛言

聽白二羯磨與之

〔釋〕異居士者謂非原日起造之主若與我

者我當修理謂十方僧寺各有檀護若舊
主有智則聞修欣讚若執相未融則反生
論諍是故作法與之隨意僧廣重新設不
與者亦不得恃勢強為此乃不現前法准
常集僧差羯磨人索欲問緣答云與故房

修治羯磨如是作白

除十

二十六

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今持此房與

某甲

居士修治某甲比丘經營白如是

大德僧聽僧今以此房與居士修治

某甲

比丘經營誰諸長老忍僧持此房與

居士修治某甲比丘經營者默然誰不忍者

說僧已忍與居士房修治某甲比丘經

營竟僧忍默然故是事如是持

釋此法持房與俗修治而兼差比丘者若無俗則布金之主誰為不兼僧則修治之

方莫測然修梵剎迥異世居故差一如法

比丘以董其事故縱廣曰經回旋曰營也

此一羯磨為事故作是屬公也

非人非謂俗恪沽名僧乏才德等 餘非

並同前

○差比丘料理房法

續此准白二綱目今依房舍捷度續入律

云有一居士為僧作房而無人住彼作如

是言大富長者多饒財寶為僧作房沙門

釋子便在中住我曹貧窮誰當住此諸比

除十

二十七

丘以此白佛言眾僧應與一比丘白二

羯磨應集僧已差羯磨人作前方便答云

差料理僧房羯磨作如是白

大德僧聽今僧以此房與比丘料

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眾僧聽住若私料

理不無論諍若置不修有退檀信故制僧

中羯磨與之一令眾和默忍以息諍次使

主知修緝而信增遮護兩備制意如斯

此羯磨為事故作是屬公也

非餘非准常 唯異人非謂才短未諳修

治作事多存私心等

○差分卧具法

續此准白二綱目今依十三事之第八續

入律本中因沓婆羅子尊者發起如是差

法佛言自今已去若比丘具不愛恚怖癡

知分未分此五德者聽集僧白二羯磨差

之眾中善羯磨者作前方便答云差分卧

具羯磨應如是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘分

僧卧具白如是

大德僧聽僧今差某甲比丘分僧卧具誰諸

長老忍僧差某甲比丘分僧卧具者默然誰

不忍者說僧已忍差某甲比丘分僧卧具竟

僧忍默然故是事如是持

律云分僧卧具者若阿練若二十六共同阿練若

若乞食共同二十七乞食納衣共同納衣不作餘

食法共同不作餘食法一處坐共同一處

坐一搏食共同一搏食塚間坐共同塚間

坐露坐共同露坐樹下坐共同樹下坐隨

坐共同隨坐三衣同三衣多聞同多聞法

師同法師持律同持律坐禪同坐禪

釋律中尊者發起羯磨願求分僧卧具差次受請飯食由綱目所列但云差分卧具故此羯磨文中略之原卷白二末贊云應有差分粥分小食分佉闍尼差請數具分浴衣分衣可取與差比丘沙彌使此據房舍捷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 此羯磨正為人故作是屬公也

非謂不應等 餘四准知

○尼白入僧寺法

續此准但對首綱目今依尼單墮之百四十四續入佛言若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提雖制令白而闕白

甲十

二十九

詞若准義加凡比丘尼差使往大僧處請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誦誦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

願大德慈愍為我通知

一說

比丘答言

彼善可爾

或求自恣

候彼進語出召方入若非時事准緣白入佛言除禮拜佛塔及聲聞塔不白入僧寺者無犯末世此法久迷尼故多慢僧也

○續附

審俗仰於僧欽歸者為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誠
亦願同志者宜慎之

毘尼母云若比丘為在家作師教化作福
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為檀越總
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
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為遠矣

釋此文乃原卷末所叙者宣祖於唐武德
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
以非制為制是制晦遺住持之本寧弗喪
歟為欲挽救頽風澄靖狂瀾不隨時師擬
帙必覈聖言憲章豈無機正以誨將來由
是依宗本制而撰簡次窮源究末行用有

歸會集大成善達時宜若非出窟師子擇

乳鵝王孰能宗樹南山律振西域雖云願

微塵等於泰山滴露同於滄海以此作持

照明萬代然祖之志不特如斯而已實願

盡未來際正法恒存利生靡間故云志之

所及為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

音義

誦音儻以尸也握持也銜音眩自邀音腰招

猶持浮囊欲渡大海昔有商人持浮囊渡海

衣損命不犯昔有賊劫物歸路遇一比丘

比丘者以生草繫比丘衣比丘曲身憩

草穿幾渴而死不敢犯禁戒而傷生草憩

息契殞音允衰音美貶音屬磨音英

對問沓音重擬音蟻揣音度猷音由

道闕音同發音下研音細極音也精音於

笑循音夫循音子循音次然音善誘音人族音聚疲音也

力倦音困耄音八耄音九耄音十耄音日耄音也耄音也

秩音與秩音卷秩音編秩音次機音會

也音也也音也也音也也音也也音也也音也