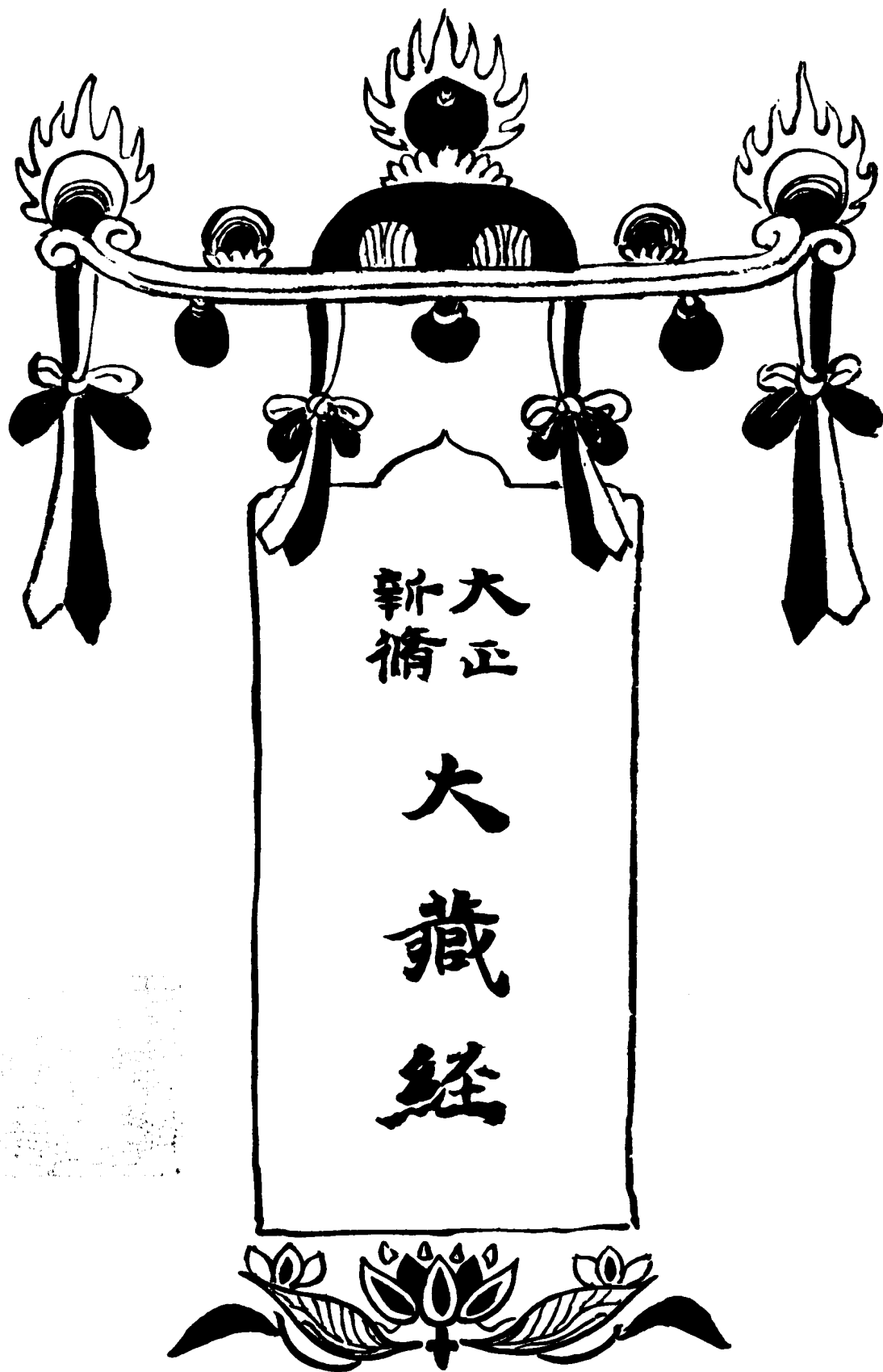

略 符 (Abbreviations)

- ㊦ 宋,元,明,三本 (The 'Three Editions' of the Sung, the Yuan and the Ming dynasties)
- ㊦ 宋本 (The 'Sung Edition' A. D. 1239)
- ㊦ 元本 (The 'Yuan Edition' A. D. 1290)
- ㊦ 明本 (The 'Ming Edition' A. D. 1601)
- ㊦ 麗本 (The 'Kao-Li Edition' A.D.1151)
- ㊦ 麗本別刷 (Another print of the Kao-Li Edition)
- ㊦ 正倉院聖語藏本(天平寫經) (The Tempyō Mss. [A.D. 729-] and the Chinese Mss. of the Sui [A.D.531-617] and Tan; [A.D. 618-827] dynasties, belonging to the Imperial Treasure House Shōsō-in at Nara, specially called Shōgō-zō)
- ㊦ 正倉院聖語藏本別寫 (Another copy of the same)
- ㊦ 宮内省圖書寮本(舊宋本) (The Old Sung Edition [A. D. 1104-1148] belonging to the Library of the Imperial Household)
- ㊦ 大徳寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Daitoku-ji')
- ㊦ 萬徳寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Mantoku-ji')
- ㊦ 石山寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Ishiyama-dera')
- ㊦ 知恩院本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Chion-in')
- ㊦ 深閑寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Daigo-ji')
- ㊦ 仁和寺藏本 (Ninmaji Mss. by Kūkai and others. C. 800. A.D.)
- ㊦ 東大寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Tōdai-ji')
- ㊦ 中村不折氏藏本 (Mr. Nakamura's Mss. from Tun-huang)
- ㊦ 久原文庫本 (The Tempyō Mss. belonging to the Kuhara Library)
- ㊦ 森田清太郎氏藏本 (The Tempyō Ms. owned by Mr. Seitaro Morita)
- ㊦ 敦煌本 (Stein Mss. from Tun-huang)
- ㊦ 西福寺本 (The Tempyō Mss. of the monastery 'Saifuku-ji')
- ㊦ 東京帝室博物館本 (The Chinese Mss. of the Tang dynasty belonging to the Imperial Museum of Tokyo)
- ㊦ 縮刷本 Tokyo edition (small typed)
- ㊦ 金剛藏本 (The Mss. preserved in the Kongō-zō Library, Tōji, Kyoto)
- ㊦ 高野版本 (The Edition of Kōya-san, C. 1250 A. D.)
- 二 作(異文……)ニ作ル, 'Various reading'
- 例 (a) 得元明俱作相トスベキヲ得ニ相㊦㊦ (i. e. The Yuan and the Ming Editions read 相 for 得)
- (b) 一切衆生依得生長ニ諸衆生等依得生トスベキヲ(一切……長)八字ニ(諸衆生等依得生)七字(i. e. For the eight letters (一切……長) read the seven letters (諸衆生等依得生)).
- 一 無(異本ニ(……)無シ, 'Omit' 'diest')
- 例 宋元俱無心字トスベキヲ(心)一㊦㊦ (i. e. The Sung and the Yuan Editions omit 心)
- 十 有(異本ニ(……)有リ, 'add')
- 例 (a) 我下三本俱有時於彼過值世尊七字トスベキヲ 我十(時於彼過值世尊)㊦
- (i. e. The Three Editions add 時於彼過值世尊 after 我)
- (b) 尊上三本俱有我時於彼過值世七字トスベキヲ (我時於彼過值世)十㊦
- (i. e. The Three Editions add 我時於彼過值世 before 尊)
- * 下同(以下之ニ同シ, 上ニ同シ 'So below,' 'So above,' 'et passim')
- 例 本文(Text) 世尊正 ㊦遊知
- 註 (Note) 遊三本俱作遍下同トスベキヲ ㊦遊ニ遍㊦ (i. e. The Three Editions read 遍 for 遊, so also below)
- … 畧(字句省略, 'Letters or Sentences left out,' 'down to')
- 例 (a) 彼依此處觀覺興衰八字トスベキヲ (彼依……興衰)八字(i. e. 'From 彼依 down to 興衰, eight letters.')
- (b) 已上三本俱無彼依乃至興衰八字トスベキヲ (彼依……興衰)八字一㊦ (i. e. 'From 彼依 down to 興衰, eight letters are left out in the Three Editions.')
- ㊦ 異同(卷品ノ同異, 'Various division'), (文章ノ出入, 'Various sentence')
- ㊦ 位置ノ轉換 ('Interchange of position')

- 底本 (The MS. or book on which the printed text is based.)
- Ⓐ 對校本ノ a (The first text collated.)
- Ⓑ 對校本ノ b (The second text collated.)
- Ⓒ 對校本ノ c (The third text collated.)
- イ 底本又ハ對校本註記ノ校異 (A various reading given in a note of the original text or the text collated.)
- 例 (a) 底本註記ニ止一本作正トアルヲ 止ニ正ト^イ (i. e. In the original text (MS. or book) it is noted that a text reads 正 for 止)
- (b) 對校本 a 註記ニ止一本無トアルヲ (止)ト^イ (i. e. In the first text collated it is noted that 止 is wanting in a text)
- カ 底本又ハ對校本註記ノ考偽 (A correction given in a note of the original text or the text collated.)
- 例 (a) 底本註記ニ捐疑損歟トアルヲ捐ニ損ト^カ (i. e. In the original text (MS. or book) it is noted that 捐 may be a mistake for 損)
- (b) 對校本註記ニ如下疑有是字歟トアルヲ如ト^カ (是)ト^カ (i. e. In the second text collated it is noted that 是 is to be read under 是)
- ? 本藏校合者ノ考偽 朋ニ明? (i. e. An editorial note: 一明 to be read for 朋?)

巴利語書名略號

(Abbreviations of Titles of Pāli Works)

- A. Aṅguttara-nikāya (Morris-Hardy ed. P. T. S.)
- Ud. Udāna (Steinthal ed. P. T. S.)
- It. Itivuttaka (Windisch ed. P. T. S.)
- Kh. Khuddaka-Pāṭha (Childers ed.)
- Jā. Jātaka (Fausbøll ed.)
- Th. 1. Therā-gāthā (Oldenberg ed. P. T. S.)
- Th. 2. Therī-gāthā (Pischel ed. P. T. S.)
- D. Dīgha-nikāya. (Rhys Davids-Carpenter ed. P. T. S.)
- Dh. Dhamma-Pada (Fausbøll ed.)
- Nd. Niddesa (Stede ed. P. T. S.)
- Pv. Peta-vatthu (Minayeff ed. P. T. S.)
- Bv. Buddha-vamsa (Morris ed. P. T. S.)
- M. Majjhima-nikāya (Trenckner-Chalmers ed. P. T. S.)
- Vin. Vinaya-piṭaka (Oldenberg ed.)
- Vv. Vimāna-vatthu (Gooneratne ed. P. T. S.)
- S. Saṃyutta-nikāya (Feer ed. P. T. S.)
- Sn. Sutta-nipāta (Andersen-Smith ed. P. T. S.)
- Sumv. Sumaṅgala-vilāsinī (Carpenter, J. P. T. S. 1885)
- Samp. Samanta-pāsādikā (Takakusu-Nagai ed. P. T. S.)
- ~ Pāli equivalent.

目次

一八〇四 四分律刪繁補闕行事鈔(十二卷) [cf. Nos. 1428, 1805].....唐 道 宣 撰.....一

序.....	一	(二) 懺六聚法篇(中四).....	九六
(一) 標宗顯德篇(上一).....	四	(一) 二衣總別篇(下一).....	一〇四
(二) 集僧通局篇(上一).....	六	(二) 四藥受淨篇(下一).....	一〇七
(三) 足數衆相篇(上一).....	七	(三) 鉢器制聽篇(下一).....	一〇九
(四) 受欲是非篇(上一).....	九	(四) 對施興治篇(下一).....	一一七
(五) 通辨羯磨篇(上一).....	一	(五) 頭陀行儀篇(下一).....	一二九
(六) 結界方法篇(上一).....	四	(六) 僧像致敬篇(下一).....	一三一
(七) 僧網大綱篇(上一).....	八	(七) 計請設則篇(下一).....	一三五
(八) 受戒緣集篇(上一).....	二四	(八) 導俗化方篇(下一).....	一三八
(九) 師資相攝篇(上一).....	三〇	(九) 主客相待篇(下一).....	一四一
(一〇) 說戒正儀篇(上一).....	三四	(一〇) 瞻病送終篇(下一).....	一四三
(一一) 安居策修篇(上一).....	三八	(一一) 諸難要行篇(下一).....	一四五
(一二) 自恣宗要篇(上一).....	四二	(一二) 沙彌別行篇(下一).....	一四八
(一三) 篇聚名報篇(中).....	四六	(一三) 尼衆別行篇(下一).....	一五一
(一四) 隨戒釋相篇(中一一).....	五〇	(一四) 諸部別行篇(下一).....	一五五
(一五) 持犯方軌篇(中四).....	九一		

一八〇五 四分律行事鈔資持記(十六卷) [cf. Nos. 1428, 1804].....宋 元 照 撰.....一五七

序.....	五七	(五) 釋足數篇(上一).....	一八九
(一) 釋標宗篇(上一).....	七八	(四) 釋受欲篇(上一).....	一九三
(二) 釋集僧篇(上一).....	八五	(五) 釋羯磨篇(上一).....	一九六

Wt151/05

(六) 釋結界篇(上).....	一〇八
(七) 釋僧網篇(上).....	一一六
(八) 釋受戒篇(上).....	一二六
(九) 釋師資篇(上).....	一三七
(一〇) 釋說戒篇(上).....	一四一
(一一) 釋安居篇(上).....	一四六
(一二) 釋自恣篇(上).....	一四七
(一三) 釋篇聚篇(中一上).....	一五三
(一四) 釋釋相篇(中一上—三下).....	一六〇
(一五) 釋持犯篇(中四上).....	一六四
(一六) 釋懺六聚法篇(中四下).....	一六六
(一七) 釋二衣篇(下).....	一七〇
(一八) 釋四藥篇(下).....	一七二

(一九) 釋鉢器篇(下).....	一八五
(二〇) 釋對施篇(下).....	一八八
(二一) 釋頭陀篇(下).....	一九〇
(二二) 釋僧像篇(下).....	一九四
(二三) 釋計請篇(下).....	二〇〇
(二四) 釋導俗篇(下).....	二〇三
(二五) 釋主客篇(下).....	二〇九
(二六) 釋瞻病篇(下).....	二一〇
(二七) 釋諸難篇(下).....	二一三
(二八) 釋沙彌篇(下).....	二一六
(二九) 釋尼衆篇(下).....	二二三
(三〇) 釋諸部篇(下).....	二二六

一八〇六 四分律比丘含注戒本(三卷) [cf. Nos. 1429, 1430].....	唐 道 宣 述.....	四一九
---	--------------	-----

一八〇七 四分比丘戒本疏(二卷) [cf. Nos. 1429, 1430].....	唐 定 賓 撰.....	四六三
---	--------------	-----

一八〇八 四分律刪補隨機羯磨(二卷) [cf. Nos. 1431—1434, 1874].....	唐 道 宣 集.....	四九二
--	--------------	-----

序.....	四九二
(一) 集法緣成篇(上).....	四九二
(二) 諸界結解篇(上).....	四九四
(三) 諸戒受捨篇(上).....	四九六
(四) 衣藥受淨篇(下).....	五〇一
(五) 諸說戒法篇(下).....	五〇四

(六) 諸衆安居篇(下).....	五〇三
(七) 諸自恣法篇(下).....	五〇四
(八) 諸衣分法篇(下).....	五〇五
(九) 諸罪懺法篇(下).....	五〇六
(一〇) 雜法住持篇(下).....	五〇八

一八〇九 僧羯磨(三卷) [cf. Nos. 1432, 1433, 1808].....	唐 懷 素 集.....	五一一
---	--------------	-----

序.....	五一一
(一) 方便篇(上).....	五一二

(二) 結界篇(上).....	五一二
(三) 授戒篇(上).....	五一三

(四) 師資篇(上).....	五二七	(二) 德衣篇(中).....	五二二
(五) 說戒篇(上).....	五二七	(二) 除罪篇(中).....	五二二
(六) 安居篇(上).....	五二八	(三) 治人篇(下).....	五三〇
(七) 受日篇(上).....	五二八	(四) 設諫篇(下).....	五三一
(八) 自恣篇(上).....	五二八	(五) 滅諍篇(下).....	五三二
(九) 衣鉢藥受淨篇(上).....	五二九	(六) 雜行篇(下).....	五三三
(二) 攝物篇(上).....	五二九	(七) 修奉篇(下).....	五三三

一八一〇 尼羯磨(三卷) [cf. Nos. 1432, 1434, 1808] 唐懷素集 五三八

序.....	五三八	(七) 衣鉢藥受淨篇(上).....	五四六
(一) 方便篇(上).....	五三八	(八) 攝物篇(中).....	五四七
(二) 結界篇(上).....	五三九	(二) 德衣篇(中).....	五三八
(三) 受戒篇(上).....	五四〇	(三) 除罪篇(中).....	五四八
(四) 師資篇(上).....	五四〇	(四) 治人篇(中).....	五四三
(五) 說戒篇(上).....	五四四	(一) 設諫篇(下).....	五四九
(六) 安居篇(上).....	五四五	(五) 滅諍篇(下).....	五五〇
(七) 受日篇(上).....	五四五	(六) 雜行篇(下).....	五五六
(八) 自恣篇(上).....	五四五	(七) 修奉篇(下).....	五五八

一八一 菩薩戒義疏(二卷) [cf. No. 1481] 隋智顗說灌頂記 五六三

一八二 天台菩薩戒疏(三卷) [cf. No. 1484] 唐明曠刪補 五八〇

一八三 梵網經菩薩戒本疏(六卷) [cf. No. 1484] 唐法藏撰 六〇二

一八四 菩薩戒本疏(三卷) [cf. No. 1484] 新羅義寂述 六五六

一八五 梵網經古迹記(三卷) [cf. No. 1484] 新羅太賢集 六八九

一八六 金剛般若論會釋(三卷) [cf. No. 1511] 唐窺基撰 七一九

一八一七	略明般若末後一頌讚述 (一卷) [cf. Nos. 1510, 1514].....	唐義淨述.....	七八三
一八一八	法華論疏 (三卷) [cf. No. 1519].....	隋吉藏撰.....	七八五
一八一九	無量壽經優婆提舍願生偈註 (二卷) [cf. No. 1524]	北魏曇鸞註解.....	八二六
一八二〇	佛遺教經論疏節要 (一卷) [cf. Nos. 389, 1529].....	宋淨源節要 明株宏補註.....	八四四

四分律刪繁補闕行事鈔序

作者非無
標名顯別

京兆崇義寺沙門釋道宣撰述

夫戒德難思。冠超衆象。爲五乘之軌導。寔三寶之舟航。依教建修。定慧之功莫等。住持佛法。群籍於茲。息唱。自大師在世。偏弘斯典。爰及四依遺風。無替。逮于像季。時轉澆訛。爭鋒唇舌之間。鼓論不形之事。所以震嶺傳教。九代聞之。拔萃出類。智術而已。欲明揚顯行儀。匡攝像教。垂範範訓。末學。紐既絕之玄綱。樹已顯之大表者。可得詳而評之。豈非憑虛易以形聲。軌事難爲露潔者矣。然則前修託於律藏。指事披文而用之。則在文信於實錄。而寄緣良有繁濫。加以學非精博。臆說尤多。取類寡於討論。生常異計。斯集。致令辨析。釐戾輕重。倍分。衆網維持。同異區別。自非統教意之廢興。考諸說之虛實者。孰能闢重疑。遣通累。括部執詮。行相者與。常恨前代諸師。所流遺記。止論文疏。廣立問答。要抄。至於顯行世事。方軌來蒙者。百無一本。時有銳懷行事。而文在義集。或復多列游辭。而逗機未足。或單題羯磨。成相莫宣。依文用之不辨。前事。並言章碎。亂未可披。所以尋求者。非積學不知。領會者。非精鍊莫悉。余因聽采之暇。願時群篇。通非屬意。俱懷優劣。斐然作命。直筆具舒。包異部誠文。括衆經隨說。及西土賢聖所遺。此方先德文紀。搜駁同異。並皆窮覈。長見必

錄以輔博知。濫述必剪。用成通意。或繁文以顯事用。或略指以類相從。或文斷而以義連。或微辭而假來問。如是始終交映。隱顯互出。并見行羯磨。諸務是非。導俗正儀。出家難法。並皆攬爲此宗之一見。用濟新學之費功焉。然同我則擊其大節。異說則斥其文繁。文繁誰所樂之。良由事不獲已。何者。若略減取其梗概。用事恒有不足。必橫評不急之言。於鈔便成所諱。今圖度取中務。兼省約救急。備卒。勒成三卷。若思不贍於時事。固有闕於行詮。則略標旨趣。以廣於後。然一部之文。義張三位。上卷則攝於衆務。成用有儀。中卷則遵於戒體。持犯立機。下卷則隨機要行。託事而起。並如文具委。想無紊亂。但境事繁良。難科擬。今取物類相從者。以標名首。至於統其大綱。恐條流未委。更以十門例括。方鏡曉遠。詮標宗顯。德篇第一

集僧通局篇第二

別衆
法附

足數衆相篇第三

受欲是非篇第四

通辨羯磨篇第五

結界方法篇第六

僧網大綱篇第七

受戒緣集篇第八

師資相攝篇第九

說戒正儀篇第十

安居策修篇第十一

自恣宗要篇第十二

篇衆名報篇第十三

隨戒釋相篇第十四
持犯方軌篇第十五
懺六聚法篇第十六
二衣總別篇第十七
四藥受淨篇第十八
鉢器制聽篇第十九
對施與治篇第二十
頭陀行儀篇第二十一
僧像致敬篇第二十二
計請設則篇第二十三
導俗化方篇第二十四
主客相待篇第二十五
諸難要行篇第二十七
沙彌別法篇第二十八
尼衆別行篇第二十九
諸部別行篇第三十

其條緒所以約開制驗旨在爲人顯持犯諒意存無過。今東一律藏以五例分之。則教與之意可見也。一以遮性往分性惡。則通於化制。遮戒因過便起。然則性戒文緩而義急謂隨諸重戒並有開文。文雖是開。開實結犯縱成持也。持之寔難。如淫則三時無樂。毀譽則始終慈救。既是根本貪瞋。何能禁心無逸。故知義存急護也。遮戒一往制止有益便開。開之過與還復令制。豈非爲存化俗恐墜枉坑大慈設教意唯檢失。故毘尼母論具立緩急二儀令尋之以通望也。二以開制往徵。教則通於二世。故下文云。以世尊是一切智人故。制已更開開已還制。此通未來教也。如五分。雖我所制。於餘方不爲清淨者則不應。雖非我所制。於餘方必應行者不得不行。此如來在世教也。然二教相融互兼彼此。三以報有強弱。教亦重聽。就制則深防限分。約行則山世不同。四以機悟爲先。教門輕重致隔。五部異執豈不然耶。五以事法相對。法唯楷式乖旨則事不成。事通情性故隨境制其得失。或託三性之緣或隨世譏而起。且略引諸條薄知方詣。總撮包舉者。莫非拯接凡庸心懷泥臼而興教矣。故文云。世尊何故制增戒學。爲調三毒故。云何爲學。爲求四果故。下諸門中所述制意止隨前事。令後進者尋條知本焉。

第二制教輕重意。輕重兩意裁斷寔難。何者。原彼能施之教。教主窮機之人。又推此所爲之人人唯應藥之器。所以藥病相扣。利潤無方。豈可以情斷寧復言論測也。雖然重覈其

遠標實被於來裔。在文自顯。何假證成。今序斯大略所謂有七。一興厭漸頓。二結正業科。三報果不同。四攝趣優劣。五起情虛實。六開制互立。七約行彰異。如誼靜二儀也。凡此諸例並制教之本懷據斷之宗體。

第三對事約教判處意。自佛法東流幾六百載。諸師穿鑿判割是非競封同異不可稱說。良由尋討者不識宗旨。行事者昏於本趣。故須學師必約經遠。執教必佩真文。何事被於毀譏。豈復淪乎虛責。今判其持犯。還約其受體。體既四分而受。豈得異部明隨。猶恐不曉大綱。更示其分齊。謂輒將已所學者判他持犯。脫罹愆失。其唯不學愚癡。今通立定格共成較準。一披條領釋然大觀。

第四用諸部文意。統明律藏。本實一文。但爲機悟不同致令諸計岳立。所以隨其樂欲成立己宗。競采大眾之文用集一家之典。故有輕重異勢。持犯分塗。有無遞出。廢與互顯。今立四分爲本。若行事之時必須用諸部者不可不用。故善見云。毘尼有四法。諸大德有神通者抄出令人知。一本者。謂一切律藏。一隨本三法師語者。謂佛先說本。五百羅漢廣分別流通。卽論主也。四意用。謂以意方便度用及三藏等廣說也。先觀根本。次及句義。後觀法師語。與文句等者用。不等者莫取。第六卷中廣明律師法正文如此。然行藏之務實難。取捨之義非易。且述其大詮以程無惑。謂此宗中文義俱圓約事無缺者當部自足。何假外求。餘有律文不了。事在廢前

有義無文無文有事。如斯衆例並取外宗成此一部。又所引部類必取義勢相關者可用證成。必緩急重輕是非條別者準論不取。故文列四說令勘得失。十誦墨印義亦同之。若此以明則心境相照。動合規猷。繁略取中理何晦沒。若不鏡覽諸部偏執一隅。涉事則不周。按文文無可據。遂師心臆見各競是非。互指爲迷誠由無教。若四分判文有限。則事不可通行。還用他部之文以成他部之事。或二律之內文義雙明。則無由取捨。便俱出正法。隨意採用。然行用正教親自披閱。恐傳聞濫真故也。又世中持律略有六焉。一唯執四分一部不用外宗。如持衣說義之例文無止但手持而已二當部缺文取外引用。卽用十誦持衣加樂之類三當宗有義文非明了。謂顯足數雖直言說四此部文義具明而是異宗所廢。如捨戒之類五兼取五藏通會律宗。如長含中不六終窮所歸大乘至極如佛伽提樂僧持無樂憐斷此等六師各執正言無非聖旨。但由通局兩見故有用解參差。此鈔所宗意存第三第六。餘亦參取得失隨機。知時故也。

第五文義決通意。夫理本絕名。故立名標其宗極。名隨事顯。故對事而備斯文。然考斯律藏言事並周。但爲年代渺邈聲影靡追。法爲時移事多殘缺。加以五師摺拾情見不同。重由翻譯失旨妄生構立。又爲抄寫錯漏相承傳濫。所以至於尋究紛慮良多。今總會之以通其大見。若文義俱闕。則可舉一以例諸。或就理有而成前事。或在文雖具而於義有闕。便以義定之。故論言。以理爲正故也。或義雖

必立當部無文。則統關諸部以息餘謗。然文義決通誠難廢立。自非深明律相善達開遮。不然便有累於自心固無益於他境。故律云文義俱同。文同義異。文異義同。文義俱異。具舒進止不勞敘釋。然決判是非者。必總通律藏之旨。并識隨經之文。如上六師所明。乃可究斯教迹。故十誦云。比丘有三事決定知毘尼相。一本起二結戒三隨結。應思惟觀察。二部戒律并及義解。毘尼增一開遮輕重。如五大色是不淨遮。非色淨不遮。如是等籌量本末已用也。明了論亦云。比丘能知五相名解毘尼。不看他面。文略同上。廣如彼說。

第六教所詮意。詮教之文。文雖浩博。撮其大趣。止明持犯。然持犯之境。境通內外。內謂行心之結業。外謂情事之順違。但令教行相循。始終無犯。則爲持也。若生來不學於法。無聞修造。善惡兼義。兼福罰。今欲科罪。但使與教相應。不問事情虛實。並名犯也。此通名持犯也。若結篇正罪窮諸治罰。必令束其方便。攬成業果。使量據數其實情。輕重得於理教。則斷割皎然。更何蕪濫。此別名持犯也。

第七道俗七部立教通局意。顯理之教乃有多途。而可以情求大分爲二。一謂化教。此則通於道俗。但汎明因果。識達邪正。科其行業。沈密而難知。顯其來報明了而易述。二謂行教。唯局於內衆。定其取捨立其綱致。顯於持犯。決於疑滯。指事曲宣文無重覽之義。結罪明斷。事有再科之愆。然則二教循環非無相濫。衆宗以理自彰矣。謂內心達順託理爲

宗則準化教。外用施爲必護身口便依行教。然犯化教者但受業道一報。違行教者重增聖制之罪。故經云。受戒者罪重不受者罪輕。文廣自明所以更分者。恐迷二教之宗體妄述業行之是非。故立一門永用獨別。

第八僧尼二部行事通纂意。然二部同戒同制則事法相同。行用儀式類準僧法。具在諸門。隨事詳用。若辨成犯相者戒本自分。隱而難知者具在隨相。餘有約位之戒。謂輕重不同有無互缺犯同緣異。而是當世盛行種相難知者。及別行衆行等法方列尼別行法中。此但分其宗類。猶未顯其來證。諸有不同之意具在大疏。

第九下三衆隨行異同意。二衆沙彌若約戒體同大僧無作。檢其本數唯顯於十。就餘隨行。類等塵沙。結罪居第五篇。就位。在諸戒末。自外行法不同。取捨有異者。各就別篇具明。式又摩那六法是其學宗。戒體更不重發。自餘隨行對治同諸三衆學之。必有不同具如尼別法所顯。

第十明鈔者：引用正文去濫傳異科酌意。初明引用正經。次明世中僞說。後明鈔與本意。初言正本者。僧祇律是根本部。曇無德部四分。鈔者律也。薩婆多部十師。彌沙塞部五分。迦葉遺部解脫。所宗律也。有跋盧富羅部律本大集別。毘尼母論善見。本論。摩得勒伽論。薩婆多論并傳。毘奈耶律明了。論標正部。并。五百問法出要律儀梁武帝準。論真諦三藏疏。律集。自餘衆部文廣不列。并大小乘經及以二論與律相應者名隨經律。並具入正錄。如費長

房開皇三寶錄十五卷中。大明諸師異執。法聰律師。覆律師。出疏六卷。光律師。有疏四卷。理隱。樂三師。各出抄。遵統師。疏八卷。淵律師。有疏。雲暉。顧三師。各出抄。洪勝二師。抄首律師十卷。顧律師。有疏十卷。基律師。有疏。已外。曇瑗。僧祐。靈裕諸師。已下及江表。關內。河南。蜀部諸餘流傳者。並具披括。一如義鈔。大明世中。偽經。諸佛下生經。六帙淨行優婆塞經十卷。獨覺論。金棺經。救疾經。罪福決疑經。毘尼決正論。優波離論。普決論。阿難請戒律論。迦葉問論。大威儀請問論。五辛經。寶鬘論。唯識普決論。初教經。罪報經。日輪供養經。乳光經。應供行經。福田報應經。寶印經。沙彌論。文殊請問要行論。提謂經。如是等人造經。論總有五百四十餘卷。代代漸出。文義淺局。多附世情。隋朝久已焚除。愚叢猶自濫用。且述與律相應者。如前所列。餘文存略。後明鈔與本意。夫鈔者。固令撮略正文。包括諸意也。余智同螢曜。量實疎庸。何敢輕侮。猷言。動成戲論。雖然。學有所承。承必知本。每所引用。先加覆檢。於一事之下。廢立意多。諸師所存。情見繁廣。今並刪略。止存文證。及教通餘論。理相難知。自非通解。焉能究盡。具如集義鈔所顯。而抄略證文。多不具委。但取文義堪來入宗者。自外不盡之文。必欲尋討。知其始末。則非鈔者之意。故文云。諸比丘欲不具說文句。佛言聽之。毘尼母論云。佛令引要言。妙辭直顯其義。庶令臨機有用。無待訪於他人。卽事卽行。豈復疑於罪福。猶恐後代加諸不急之務。增益其中。使真宗無機行者致迷。

鳥鼠之喻復存於茲日矣。此之十條並總束諸門例科分析。若攬收不盡自下別論。夫宅身佛海餐味法流。形廁僧伍行唯三位。若遵仰正戒誠達持犯。則中卷之中體相具矣。自行既成外德彰用。則上卷之中綱領存矣。自他兩德成相多途。則下卷之中毛目顯矣。此三行無行不收。三卷攝文無文不妄。然則事類相投更難量擬。若長途散釋則寡於討論。必隨相曲分便過在繁碎。今隨宜約略通結指歸。使舉領提綱毛目自整。載舒載覽隨事隨依。

四分律刪繁補闕行事鈔卷上

標宗顯德篇第一
集僧通局篇第二
足數衆相篇第三
受欲是非篇第四
通辨羯磨篇第五
結界方法篇第六
僧網大綱篇第七
受戒緣集篇第八
師資相攝篇第九
說戒正儀篇第十
安居策修篇第十一
自恣宗要篇第十二
標宗顯德篇第一 初出宗將。後引文成德。
夫律海冲深津通萬象。雖包含無外而不宿

死尸。騰岳波雲而潮不過限。故凡廁豫玄門者。克須清禁無容於非。沐水道水者慕存出要無染於世。故能德益於時迹超塵網。良由非法無以光其儀。非道無以顯其德。而澆末淺識庸見之流。雖名參縉服學非經遠行不依律。何善之有。情既疎野。寧究真要。封懷守株志絕通望。局之心首而言無詣。意雖論道不異於俗。與世同流事乖真趣。研習積年猶迷關託。況談世論孰能體之。是以容致濫委以亂法司。肆意縱奪專行暴烈。尙非俗節所許。何有道儀得存。致令新學困於磐石律要絕於羈輓。於時正法玄綱寧不覆墜耶。故知興替在人。也。深崇護法者。復何患佛日不再曜。法輪不再轉乎。今略指宗體行相。今後進者興建有託。夫戒者以隨器爲功。行者以領納爲趣。而能善淨身心稱緣而受者。方克相應之道。若情無遠趣差之毫微者。則徒染法流。將何以爲道之淨器。爲世良田義復安在。是以凡欲清身行。徒遠希圓果者。無宜妄造。必須專志攝慮令契入無滯。故經云雖無形色而可護持斯文明矣。何者。但戒相多途非唯一軌。心有限取之不同。若任境彰名乃有無量。且據樞要略標四種。一者戒法。二者戒體。三者戒行。四者戒相。言戒法者。語法而談不局凡聖。直明此法必能軌成出離之道。要令受者信知有此。雖復凡聖通有此法。今所受者就已成而言名爲聖法。但令反彼生死仰廁僧徒。建志要期高栖累外者。必豫長養此心使隨人成就。乃可秉聖法。在懷習聖

行居體。故得名爲隨法之行也。二明戒體者。若依通論。明其所發之業體。今就正顯直陳能領之心相。謂法界塵沙二諦等法以己要期施造方便。善淨心器必不爲惡。測思明慧冥會前法。以此要期之心與彼妙法相應。於彼法上有緣起之義。領納在心名爲戒體。三言戒行者。既受得此戒乘之在心。必須廣修方便。檢察身口威儀之行。克志專崇高慕前聖。持心後起義順於前名爲戒行。故經云。雖非觸對。善修方便可得清淨。文成驗矣。四明戒相者。威儀行成隨所施造動則稱法。美德光顯。故名戒相。此之四條並出道者之本依。成果者之宗極。故標於鈔表令寄心有在。知自身心懷佩聖法。下爲六道福田。上則三乘因種。自餘紹隆佛種興建法幢功德不可思議。豈唯言論能盡。直引聖說成證。令持法高士詳而鏡諸。就中分二。初明順戒則三寶住持辨比丘事。二明違戒便覆滅正法翻種苦業。但諸經論歎戒文多。隨部具舒。相亦難盡。今通括一化所說正文且引數條。餘便存略。初中分二。前約化教。後就制門。初又分四。一就小乘經者。如般泥洹經明。佛垂滅度。世間無師。阿難啓請。佛言。比丘若能奉戒者是汝大師。若我在世無異此也。遺教等經並同斯示。然發趣萬行戒爲宗主。故經云。若欲生天等。必須護戒足。又如大地能生成萬物。故經云。若無淨戒諸善功德不生。又云。依因此戒得有定慧。又經云。戒者行根住持。即喻如地能生成住持也。二小乘論如成實云。道品樓

觀以戒爲柱。禪定心城以戒爲郭。入善人衆要佩戒印。是故特須尊重於戒。解脫道論戒品中具多讚美。文繁不出須者看之。戒則不羸毘婆沙云。具戒足者戒言尸羅。亦言行也。亦云守信。亦名爲器。尸羅言冷。無破戒熱及三惡道熱故。亦名善夢。持者常得善夢故。亦名爲習。由善習戒法故。亦名爲定。若住戒者心易得定故。亦名爲池。群聖所浴故。亦名纓絡。老少中年服常好故。亦名如鏡。由戒淨故無我像現故。又名威勢。如來在世有威力者是尸羅之力故。餘如驅龍事。五百羅漢不能逐之。有一羅漢。但以護戒力故便即驅出。以輕重等持也。又戒名爲頭。能見苦諦諸色。乃至知色陰等法故。能善護故言守信也。能至涅槃城故言行也。功德所依名器也。尊者瞿沙說曰。不破義是尸羅義。如人不破足能有所至。行者不破尸羅故能至涅槃。三大乘經者。華嚴云具足受持威儀教法。行六和敬善御大衆。心無憂悔。去來今佛所說正法不違其教。能令三寶不斷法得久住。大集云。十方世界菩薩請佛。爲五淫衆生制於禁戒。如餘佛土爲法久住故。佛後許之便制禁戒。薩遮尼鍵云。若不持戒乃至不得疥癩野干身。何況當得功德之身。月燈三昧云。雖有色族及多聞。若無戒智。猶禽獸。雖處卑下少聞見。能淨持戒名勝士。涅槃云。欲見佛性證大涅槃。必須深心修持淨戒。若持是經而毀淨戒。是魔眷屬。非我弟子。我亦不聽受持是經。華嚴偈言。戒是無上菩提本。應當具足持淨戒。若

能堅持於禁戒。則是如來所讚歎。故重引之。令誦心首四大乘論者。智論云。若求大利。當堅持戒。一切諸德之根出家之要。如情重寶如護身命。以是戒爲一切善法住處。又如無足欲行。無翅欲飛。無船欲度。是不可得。若無戒者欲得好果。亦不可得。若棄此戒。雖山居苦行飲水服氣著草衣披袈裟等受諸苦行。空無所得。人雖貧賤而能持戒香聞十方。名聲遠布。天人敬愛。所願皆得。持戒之人壽終之時。風刀解身筋脈斷絕。心不怖畏。地持云。三十二相無差別因。皆持戒所得。若不持戒。尚不得下賤人身。況復大人相報。十住毘婆沙中有讚戒戒報二品。廣列深利。具如彼說。第二就制教中分兩。先明律本者僧祇中云。欲得五事利益。當受持此律。何等五也。一建立佛法。二令正法久住。三不欲有疑悔請問他人。四僧尼犯罪者爲作依怙。五欲遊化諸方而無有闕。是爲篤信善男子五利。四分持律人得五功德。一者戒品牢固。二善勝諸怨。三於衆中決斷無畏。四有疑悔者能開解。五善持毘尼令正法久住。又得十利。如攝取於僧等。十誦云。佛法幾時住世。佛答言。隨清淨比丘說戒法不壞名法住世。乃至三世佛亦爾。二依律論中。明了論解云。本音毘耶耶。此略言毘尼也。有五義。一能生種種勝利。謂引生世出世善。二能教身口二業清淨及正直。三能滅罪障。四能引勝義。在家者引令出家。乃至引到梵住聖住無餘涅槃。五勝人所行事。謂最勝人是佛。次獨覺及聲聞是勝人

等皆行其中。若凡夫行者亦是勝人。方能行此事。薩婆多云。毘尼有四義。餘經所無一戒是佛法平地。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。四是佛法總綱能莊嚴佛法。具斯四義功強於彼。善見云。佛語阿難。我滅度後有五種法令人住。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。四乃至有二十人如法出罪。五以律師持律故佛法住世五千年。五百問云。佛垂泥曰。阿難悲泣。佛問何以悲泣。乃至佛言。我不滅度。半月一來。又言。佛有二身。肉身雖去法身在世。若敬法者念法者便敬佛念佛。若持五戒即見法身。若護法者便爲護佛。如飲水殺蟲之喻。又如半月說戒即見我也。薩婆多云。何故律在初集。以勝故。秘故。秘故。如諸契經。不擇時處人說而得名經。律則不爾。唯佛自說要在僧中故勝也。又如分別功德論云。由勝密故。非俗人所行故。不令見大莊嚴論云。愚劣不堪護持此戒也。二明達戒法滅者。還約二教難明。十誦云。像法時有五滅法。一比丘小得心已便謂已聖。一白衣生天出家人入地獄。三有人捨世間業而出家破戒。四破戒人多人佐助。五乃至羅漢亦被打罵。又有五種怖畏。一自不修身戒心慧復度他人令不修身戒等法。二畜沙彌。三與他依止。四與淨人沙彌共住不知三相。謂掘地斷草澆水。五雖誦律藏前後雜亂。四分中五種疾滅正法。一有比丘不諦受誦律。喜忘

文句。復教他人文既不具其義有闕。二爲僧中勝人上座一國所宗。而多不持戒。但修不善。後生做習放捨戒行。三有比丘持法持律持摩夷。而不教道俗。即便命終令法斷滅。四有比丘難可教授不受善言。餘善比丘捨置。五互相罵詈。互求長短疾滅正法。十誦諸比丘廢學。尼便誦誦脩多維阿尼曇世尊種種訶責。乃至由有尼佛法住世等。多有上座長老比丘學律。雜含云。若長老上座中年少年初不樂戒不重戒。見餘樂戒者不隨時讚美。我不讚歎。何以故。恐餘人同其見長夜受苦故。中含云。犯戒有五衰。一求財不遂。設得衰耗。衆不敬愛。惡名流布。死入地獄。涅槃中由諸比丘不持戒故。畜八不淨財。言是佛聽如何此人舌不卷縮。廣如彼說。摩耶經云。樂好衣服縱逸嬉戲。奴爲比丘。婢爲比丘尼。不樂不淨觀毀謗毘尼。袈裟變白不受染色。食用三寶物等。是法滅相。智論云。破戒之人人所不敬。其處如塚。又失諸功德。譬如枯樹。惡心可畏。譬如毒蛇。雖復剃頭染衣。次第捉籌。實非比丘。若著法衣鉢盂。則是熱鐵葉洋銅器。凡所食噉吞熱鐵丸飲洋銅汁。則是地獄之人。又常懷怖懼。我爲佛賊。常畏死至。如是種種破戒之相不可稱說。行者應當一心持戒。問曰。有人言。罪不罪不可得名爲戒者。何耶。答曰。非謂邪見龜心。言無罪也。若深入諸法相行空三昧。慧眼觀故言罪不可得。若肉眼所見與牛羊無異也。今誦大乘語者。自

力既弱不堪此戒。自恥穢行多不承習。有引此據不解本文故。曲疏出。廣如第十五卷中四分破戒五過。一自害爲智者所訶。惡名流布。臨終生悔恨。死墮惡道。十誦有十法。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。令後生不受學毘尼。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。

集僧通局篇第二

僧者以和爲義。若不齊集相有乖離。御法則無成決之功。被事必據入非之位。故建首題集僧之軌度。後明來處之通局。四分文云。當敷座打鍵稚盡共集一處等。五分云。諸比丘布薩時不時集妨行道。佛言。當唱時至。若打鍵稚若打鼓吹螺。使舊住沙彌淨人打。不得多。應打三通。吹螺亦爾。除漆毒樹餘木銅鐵凡鳴者聽作。若唱二時至亦使沙彌淨人唱。住處多不得遍聞。應高處唱。猶不知集更相語知。若無沙彌比丘亦得打。十誦中居士請僧。自於寺內鳴稚。乃至自時至。及送食女人亦自鳴稚。中食施者亦爾。增一阿含云。阿難升講堂擊鍵稚者。此是如來信鼓也。十誦中。時僧坊中無人知時限唱時至及打。鍵稚。又無人灑掃塗治講堂食處。無人相續鋪床及教人淨果菜食中蟲。飲食時無人行水。衆亂語時無人彈指等。佛令立維那。聲論翻爲次第也。謂知事之次第。相傳云悅衆也。若華文

中。七種集法。若量影破竹作聲作煙吹貝打鼓打鍵稚。若唱諸大德布薩說戒時到。亦不言比丘爲之。出要律儀引聲論。翻鍵稚。反。衆雅音。此名聲也。亦名爲鐘。上具列文。今須義設。凡施法事。先斟量用僧多少。依數鋪設座席。然後準文鳴鐘。具如集僧法中。雖人並爲之多。無楷式。若依三千威儀經。則大有科要多少。節解之法。但時所同廢。雖易而難。今通立一法。總成大準。謂約僧多少就事緩急量時用之。若尋常所行。生稚之始。必漸發聲漸希漸大。乃至聲盡方打一通。如是至三名爲三下。佛在世時。但有三下。故五分云。打三通也。後因他請方有長打。其生起長打之初亦同三下。中間四雅聲盡方打。如是漸漸斂稚漸漸漸小。乃至微末。方復生稚同前三下。此古師以經律參按共立此法。亦有清衆畫樣鐘所者。然初欲鳴時。當依經論建心標爲必有威徵。應至鐘所禮三寶。訖具儀立念。我鳴此鐘者。爲召十方僧衆。有得聞者。並皆雲集。共同和利。又諸有惡趣受苦衆生。令得停息。故付法藏傳中。闍賦吒王以大殺害故。死入千頭魚中。劍輪繞身而轉。隨所隨生。若聞鐘聲。劍輪在空。如是因緣。遣信自令長打。使我苦息。即增一阿含云。若打鐘時。一切惡道諸苦並得停止。此並因緣相召。自然之理。不亡余親承。有斂念者。被鬼神送物。云世有濫用知鐘者。此非聖言。諸經論但云打擊。等。知淨之語。不通於俗。及以自爲。早須廢捨。二明來處通局者。初明處之分齊。二明用之通局。初中

界之來意。開制不同如結界中說。今直明其二種差別。若作法界則有三別。有戒場者四處集僧各得行事。一在戒場。二在空地。三在大界。四在界外。若無戒場二處各集。若小界者既不立相直指坐處。無外可集。若論自然。隨處遠近則有四別。謂聚落蘭若道行水界。皆不為物造。隨人所居即有分局。故曰自然。常律無文。諸部詳用。初聚落中有二。若可分別者。十誦云。於無僧坊聚落中。初作僧坊未結界。隨聚落界。是僧坊界。下文齊行來處。此制分齊。四分聚落界取院相此內不得別案。問蘭若處有僧坊。欲結界何處集僧。答十誦云。隨聚落即僧坊界。今周匝院相與聚落之相不分。不須五里集人。故下文無聚落蘭若初起僧坊乃云一拘盧界。故知先有僧坊即同村界。律中僧村四相二界不別。必院相不周乃可依蘭若集僧。若聚落有僧不可知者。僧祇中。若城邑聚落界分不可知者。用五肘弓七弓種一樹。齊七樹相去使異衆相見。不犯別衆各得成就。準相通計。七樹六間得六十三步。不同前解七間七十三步半。如義鈔廢立。二明蘭若者。統明蘭若乃有多種。謂頭陀寄衣盜戒僧界衣界難事。且明僧界。餘下隨明。蘭若一界諸部不定。多言僧界盡一拘盧舍。明了論疏云。一鼓聲間。雜寶藏中翻爲五里。相傳用此爲定。若有難者。如善見云。阿蘭若界者。極小方圓七槃陀。一槃陀二十八肘。若不同意者於外得作法事。計有百九十六肘。肘各尺八。總有五十八步四尺八寸。三道行界者。薩婆多云。比丘遊行時。隨所住處

縱廣有拘盧舍界。此中不得別食別布薩。亦不明大小。此論解十誦律文云。六百步爲拘盧舍。四明水界者。五分云。水中自然界者。若在水中行。衆中有力人水灑及處。善見云。若擲水若散沙。已外比丘不妨。取水常流處。深淺皆得作自然。潮水不得若船上布薩。應下釘。不得繫著岸及水中樹根。謂與陸地界相連。若水中石木樹等悉是水界。謂離陸地者。今更總論二界之體。若三種作法。隨處限局。不約方隅。若論自然則有不定。若聚落中界分可知。隨其分齊亦無方圓。不可分別人解不同。問爲身四面各取六十三步。爲身一面取三十一步半耶。答四面各取六十三步。故彼文云。七樹之間異衆相見而不犯別。此二衆相望不論界相。問彼此俱乘羯磨。自然定量若爲廣狹。答諸說不同。今解彼此二衆各一面有三十一步半。通就二衆則六十三步。此自然常有。不問乘法不乘法。界恒隨定。故僧祇中異衆者。望二處比丘身也。今若界外無人。則身而各三十一步半。是隨分自然。若有人者。但令異界自然在我自然界外。無錯涉之過。並成法事。今行事之家恐有別衆。但爲深防。故於方面各半倍之。實而言之。各半減是。故薩婆多云。比丘隨遊行住處有縱廣自然界。問自然界者。爲方圓耶。答昔云定方。今解不然。若界方者。四維有餘。則無教可準。今言。自然界中不定方圓。若四面四維各無異界。此界定圓。若有別界。則尖斜不定。故十誦云。方各一拘盧舍者。謂身面所向之方。非謂界形變方也。文云弟

子隨師。方面遊行可亦不得四維也。五分亦云。去身面拘盧舍也。善見亦云。方圓七槃陀界。文自明矣。乃至結大界以三由旬爲量。明了論云。合角量收三由旬也。故廣引誠證定方須廢二明用僧分齊。此宗四種論僧汎論僧義。並取四人已上能御聖法辨得前事者。名之爲僧。若狂亂睡眠所爲之人通及能所相有乖越。不入僧數。通而辨僧則有七種。始從一人乃至二十人各有成敗不同。廣如別鈔。初明四人僧者。謂說戒結界等事用之。二五人僧者。謂邊地受戒自恣等法。若據僧祇。捨墮懺悔五人僧攝。謂受懺悔主作白和僧爲他所量。不入僧數。今以當宗不了。僧祇爲定。三十人僧。謂中國受戒。四二十人僧。謂出僧殘罪也。前之四僧若取能乘法名僧。四人實辨一切羯磨。今隨事用故須三別。又前四人若據自行。以成僧體並須清淨。以犯小罪不應羯磨故。若論衆法。則有二別。若爲說戒懺悔滅罪必須清淨。以有犯者不得說戒不得聞戒。不得向犯者懺悔。犯者不得受他解罪故也。若受戒等生善門中。但取相淨。便堪足數。前人尊仰便成法事。故開停僧殘行法。犯戒和尚但令不知應受戒事。薩婆多云。不得用天眼耳知他惡法。但以肉眼見聞等。廣如足數法中。
足數衆相篇第三別衆法附

兩異取捨自分焉。就中例四。初明體是應法。於事有違故不足數。二體境俱非。雖假緣亦不足數。三體非僧用。於緣成足。四約緣有礙。不妨成法少分不足。初明是淨僧相違故不足者。四分不足數中。所爲作羯磨人。神足。在空隱沒離見聞處。別住。戒場。上六人。餘者非無此義。故捨戒中。顛狂癡醉中。邊死人。眠人自語。前人不解並不成捨。謂不足數也。今取他部明文證成。十誦中。睡眠比丘若聞白已睡者。得成擯人未白前睡不足數也。亂語人。慣鬧人。入定人。癡人。聾人。具二人。狂人。亂心人。病壞心人。樹上比丘十二種人。摩得勒伽。重病人。邊地人。癡鈍人等。滿衆白恣。一切不成。餘同十誦。僧祇中。與欲人若隔障。若半覆半路中間隔障。若半覆半露。伸手不相及。露地伸手不相及。乃至行作羯磨坐。則成別住。坐臥互作。廣如別衆中。義加醉人自語不解。顛倒異言。前人不練不解之人。是不足攝。就中相隱難知者。隨初解析。初言所爲作羯磨者。以此人是乞法之人。爲僧所量不入僧限。若通四內若將入數。僧不滿四。唱羯磨時以所牒人不入僧用。若爾四人受日四僧不列。亦應得成。答一人所爲。三非僧。故不能秉法。文不列者。事同五人並是所爲。故四人僧者直取能秉。不同說戒結界所爲。則無正作法者。爲僧作故。神足在空。毘尼母云。空中無分齊故。與陸地別也。隱沒者。謂入地也。井甕之類有僧。是別非足。離見聞者。僧祇中。謂同覆處離見聞。其相如室宿中說。此謂離比座見

聞。不取說戒師羯磨者見聞也。如義鈔說別住者。昔云同一界不盡集。今謂界外比丘濫將入數。非謂眼見在界外。以界分不知冥然在外作法不成故云不足。戒場上者。由前外界不成。謂言在內者得。此二界同在自然不同一相。是別界故。睡眠亂語慣鬧入定等。由本無心同秉法故。十誦中。證他受戒各各入定亂語等。不知羯磨成不。佛言並皆不成。準此僧數必多者。亦許成就。縱在房中睡眠醉亂者。理亦開成。餘同羯磨法中說。癡醉等三由根不具不成證故。大德僧聽不忍者。說並闕二能故不足也。準伽論云。若聞大語聲者。得成法事。狂等三人由心無記故不足。若準律中。常憶常來不憶不來此之二人。既不得法。初人成用。後人不足。若互憶忘及來不來未得羯磨不得別他。若得羯磨縱使病差則通不足。痛惱心亂例同狂三。重病人者。由心昏沈不樂無情緣法。邊地人者。言不領當中國之人亦不足邊。必後知語二通相足。癡鈍人者。不知言義未了是非。則非斷割之匠。必言解羯磨齊文而已。亦開成足。與欲之人心同身乖。言隔障者。謂同障覆而別隔者不成同相。或言露地而隔者。半覆中間障。若伸手不相及者。謂半僧簷下。半僧階下。中間施隔。或復無障伸手不及。並非同住之相。言露地伸手不及者。此言相顯。覆處不須。露地加法必須相接。說戒羯磨等師並在僧一尋之內。令伸手相及。所爲之人雖非數限。亦須相內。二由具二非假緣不足者。四分中。若爲比丘

作羯磨。以比丘尼足數。式叉尼。沙彌沙彌尼。十三難人。被三舉人。滅擯。應滅擯人。二十二種。問犯邊罪等十八人及尼中四人。爲自言故不足。爲體不足。答解者多途。今言。此等體既非僧。若僧同知故不足數。必不知者成足。如與欲中不同。前門中知與不知俱不足數。故不持戒和尚中四句料簡。前三句由不知故得戒。第四句由知從此人受戒不得故不足數。所以文中及十誦並安若言等。昔人以體不合故不足。即將破戒和尚在十人之外。此非正解。何者。若不知犯。則不得輒用他部。以四分制十人僧。若知他犯。羯磨則不得牒。以實知非比丘故。十誦中加一白衣。亦不入數。上明僧相。並形同出家。相有濫故。得共法事。必著俗服相形明了。亦無同法之義。十誦白衣謂本受戒不得者。亦有受後難緣須著俗服者亦應同法。由本是僧即知作法之時窮問。界內俗人之中頗有曾受具戒不捨者。不要答無者方無別衆。三舉之人。謂不見不懺惡邪不捨。廣如衆網中。滅擯者。謂犯重已舉至僧中白四除棄也。應滅擯者。亦犯重已舉來至僧因有難起未得加法。故律名入波羅夷說中。若雖犯重。僧未委知。而別人內知。未被糾舉。或不自言僧不知。犯重衆內一人知者。則非僧數。並入應滅擯中。第三體雖非僧。託緣成用。即前門中人。據未自言已前同僧法事並皆成就。若雖言竟無人知者。亦成僧用。由相中無違便得辨事。故律中犯戒和尚由不知故得成法事。乃至邊罪並安若

言等。文云當以肉眼知他持犯等。十誦云若犯重罪人。賊詐作比丘。未白衣時破戒人等。若先言有是過。作羯磨不成。若不不言者。一切成就。薩婆多以有天眼者不說人惡。乃至若聽以天眼耳看僧淨穢者。人誰無過。但有大小無往不見。若聞說者。則妨亂事多。故不聽說。言自言者。謂告人云我犯淫盜之類。四體雖犯法得成僧事。四分中訶責擯出依止遮不至白衣家等四人。應一切羯磨但爲僧治。故不得訶。覆藏本日治六夜出罪等四人十誦中行覆藏竟本日竟六夜竟合七人。不足僧殘等羯磨。不妨應餘法事。次明別衆。謂同住相中有華不同僧法。故云別衆也。有二。初明別相。後明成不。初中四分云別衆者。應來者不來。是身口心俱不集。二應與欲者。不與欲來。是身心不集。三現前得訶人訶。謂心口不集。反此三種則成和衆。謂初人三業俱集。中者心口俱集。後人身口集。而心不集。默坐不訶亦名和合。故文云。應訶者不訶。又云舍利弗見衆僧如法羯磨而心不同。應作默然。是如法也。又六群比丘往說戒處不坐。佛言非法。五中背說戒羯磨坐臥等是別衆。僧祇中行作羯磨坐則別衆。四儀互作十二種人。別衆多相。理須明委。然與不足數中遞相交涉。且大分二。若身不至僧中是別衆攝。雖至僧中不足他數是不足數。然不足之人名通淨穢。淨僧雖定身不至僧中亦不足別衆之稱唯據清淨一色。義張四句料簡也。別衆之稱唯據清淨一色。義張四句料簡如別。若論學悔是不足限。必無解法亦開乘之。別亦無過。則中間人也。二解成不者。若別

犯下四篇是別衆攝。別犯初篇。縱謂淨想亦成法事。終是體壞無任同住。文云。無比丘有想。羯磨成而犯罪。以心不同。審知有犯。隨意別之。十三難人尼等四人三果三狂等并瞽癡之類。或本非是僧。或中途被罰形差病報緣礙故開。凡此等人未論足別。若對首作法。前境濫真。例取僧中。今行事者多有別相。更顯明之。衆取威儀相同不用心順。言威儀者。如僧祇中。行作法事坐則非法。五分病人背羯磨。佛言別衆。四分六群不坐。佛訶責之。理非和相。別衆中說。如行時食食佳則犯足相同僧祇。二心虛實者。但令相順心違亦成證法。文云現前應訶者不訶。又云見如法羯磨而心不同。如前所列。若作法時問僧云。僧今和合何所作爲。答云某事羯磨。且待答者坐竟方始作白。廣有廢立如義鈔中。就僧坐中聽有立者除被治人。以是所爲作羯磨者不足僧數。餘有所爲坐乞如法文義明說乘僧所使不得輒坐。二開立說戒。爲令衆聞自餘一切皆須坐乘。必有餘緣行臥亦得受欲是非篇第四

夫事生不意法出恒情。故對情而順其心。心順則於法無失。故名欲也。然則情事相反。故立法以檢之。檢則有事必明。若明故對門而辨。初明其緣。後明欲法。初中有三。一制意釋名明體。二有開遮。三定緣是非。初中制意者。凡作法事必須身心俱集方成和合。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辨。緣此故開與欲。釋名者。凡言欲者。多以希須爲義。欲明僧作法事意決同集。但由緣差。不遂情願。令送心達僧知無違背。故摩得伽云。云何名欲。欲者所作事樂隨喜。共同如法僧事。十誦云。欲名發心。如法僧事與欲名爲欲法。辨體者。欲之所須有二。自有僧私同須。如說戒自恣等。以佛制有時限一切同遵。若叛有罪。自有單僧須者。如受戒捨懺等。僧須我和。我不必須。佛不正制也。二明開遮。律中唯除結界。餘並開之。雖非明文。以非制故。三緣是非者。若有犯戒事非法緣而與欲者。由事非故。不合不成。若準文中。但云佛法僧塔看。病人六事是緣。文具正列。而六群作衣說欲。雖非正制。僧受行之。僧祇等律守房等緣。並如別顯比丘比丘多慢斯法不思來業妄行聖法。謂無病言病不淨言淨。不欲言欲。令他傳此妄語對衆。而說。隨僧多少。一人邊三波逸提。所傳之人知而爲告。一三罪。惡業不輕。何爲自忘。二明欲法。就中分三。初明與法。二明失法。三明遇緣成不。就初又分二。前明與法。二明說法。初中四分文不具足。義說云。大德一心念。某甲比丘如法僧事與欲清淨一說便止。準僧祇三說成就。今約四分文中。但一說成者。皆無結略之文。三說成法。云云。第二第三亦如是說。準白二羯磨說淨等法。依文直成。不須云云。取他外部。問此欲辭中不稱佛法僧事者。解云。稱者人語。不稱正本問說不稱。欲法成已不。答成也。由羯磨中不牒此

●病十(病)●