

悲心

佳欣

弘一大師全集

弘一大師全集

趙樸初署

第三冊

《弘一大師全集》（修訂版）編輯委員會 編

佛學卷

句讀校注

海峽出版發行集團
福建人民出版社

第三冊目錄

佛學卷

第二部類 句讀校注（續）

四分律行事鈔資持記（續）

佛學卷

句讀校注

四分律行事鈔資持記卷第十三 上四之三

宋餘杭沙門元照撰記

自恣宗要篇第十二 迦編附
衣法附

釋自恣篇釋名敘意文自詳委行法通塞須略示之謂人該五眾法別三階時局夏竟處通二界餘在文中言宗要者若論眾同之本攝僧大教此同說戒即法爲要若治惡挫慢清心增善眾行中最即行爲要若律論廣博眾說繁累撮錄時用以成此篇即文爲要三釋俱通後義尤善

行事鈔資持記卷十三 自恣宗要篇第十二

然九旬修道精練身心入多迷已不自見過理宜仰憑清眾垂慈誨示縱宣已罪恣僧舉過內彰無私隱外顯有瑕疵身口託於他人故曰自恣
自恣意中初科上二句躡前生起俗中以十日爲一句入下正敘來意又二初敘意妄情外驚無始慣習不自反照故多迷已縱下示名上二句標內下釋初二句釋上縱宣已罪即明自義誠心露過故曰內彰屈身坐草發語求誨故云外顯即三業也玉病曰瑕人病曰疵並喻於罪身下一句釋上恣僧舉過即彰恣義故下結名
故摩得伽云何故令自恣使諸比丘不孤獨故各各

憶罪發露悔過故以苦言調伏得清淨故自意喜悅無罪故也

引證中初問起使下列釋四義並以故字結之不孤獨者三業憑他不自有故苦言即所陳詞句以自述已過使眾聞故初即明制相依餘並清過二約有犯四即無犯三通有無又初後生善中二滅惡

所以制在夏末者若論夏初創集將同期款九旬立要齊修出離若逆相舉發恐成怨諍遞相訟及廢道亂業故制在夏末者以三月策修同住進業時竟云

行事鈔資持記卷十三 自恣宗要篇第十二

別各隨方語必有惡業自不獨宣障道過深義無覆隱故須請誨良有茲焉
制夏末中初科初句徵若下釋又二初敘不前意上明來集之心款誠也要制也若逆下彰前舉之過逆謂未竟而先舉也故下二明須後意初句重牒前徵以下釋初敘將散方語謂所往之處必下明立法不獨宣者多迷已故障道等者顯須悔故故下結意
故律聽安居竟自恣毗尼母云九十日中堅持戒律及修諸善皆不毀失行成皎潔故安居竟自恣

自恣宗要篇第十二
迦編附
衣法附

自恣宗要篇第十二
迦編附
衣法附

二
通
濫

二、開學禮
禮

二進豫三初
保其相應二初
標三
二進豫三初時即
差列二初列示三
位三初含間前係

二、淨事增減

次科律論皆云竟證上彌顯論中持戒律者是遵制教及諸善者卽依化教化制無違故云皆不毀等。

此是自言恣他舉罪。非謂自恣爲惡。此雖相顯。有無知者濫行。

遮濫中初二句正名。非下黜謬。昔人應以賞勞五利開破五戒。是任意毀犯而立其名。此下示意。

就中分三。一明緣集相應。二自恣方法。三雜明諸行開章。標列中言緣集者。謂定時簡人。並須合致方成法故。雜明者。料簡釋疑。非一相故。

行事鈔資持記卷十三 自恣宗要篇十二 三

初中分二前明時節謂有閏月者依閏安居七月十五日自恣不依閏者依摩得伽中數滿九十日自恣若閏七月者取前月自恣非前夏安居者過閏已數滿九十日自恣

時節含閨中。初明閨四五月。七月十五日。且約前安居人中。後結者多。隨前坐。故不別標。不依者。謂先結。後閨俱如前篇。此卽隨竟自恣。不局時節。若下明閨七月。非前夏數滿者。此據中後者多。必前多。後少。亦隨前作住待日滿耳。

二因爭增減自恣如說戒中。

三
治
延
日

二 詳見三

增減中。減前二日。增後二半。猶不去者。開強和合。一同說戒。故指如前。

三修道安樂延日自恣得至八月十五日。

延日中。律因諸比丘安居精勤行道得增上果。恐往餘處不得是樂。白佛。因令作白。增益自恣。白云。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今不自恣。四月滿。當自恣。白如是。

然律中但明十四日十五日自恣及至急施衣中次第增中十六日自恣增三中三日自恣律云安居竟自恣則七月十六日爲定律又云僧十四日自恣尼

行事鈔資持記卷之三

十五日自恣。此謂相依問罪。故制異日。及論作法三
日通用。克定一期。十六日定。若有難者。如五百問中
一月自恣。

詳定中初定無難若下明有難初中又二初引文以定初云律中者卽自恣鍵度云諸比丘欲十四五自恣佛言聽次引急施者初句通指一戒次句別指戒中釋衣時應畜文彼云若自恣十日在七月得急施衣受已至一月無衣五月畜者衣也此六月後十日後乃至明日自恣應受自恣受衣十六日無所增乃至明日自恣應受自恣受衣十六日五月外更增九日請初七得衣前減一日後增二日乃至十五前減九日後增九日

日戒云次此明十六自恣合上鍵度三日明矣引
第增也。此明十六自恣合上鍵度三日明矣引
增三中律云有三種自恣十四十五月初日是黑
月律云下正定此亦鍵度中文雖通三日初二非
竟不符文意故取十六也律又下二釋妨初引文
此出尼鍵度中恐人固執故須釋通此文且約處
遠爲言準理須云僧十五日尼十六日又尼近處
不勞隔日如下文中雙出二法是也此下正釋初
二句釋通言相依者疏云僧須在前自恣白眾治
舉既犯清淨方合受尼故及下示通局文既通三
今取十六亦非專必故云一期克猶約也恐無知
者前自恣已出界破夏今世多然爲過斯久封懷
昧教聞之不行深可悲矣
二明應人是非若破夏不安居人雖不得歲以舉罪
義通理必依眾恣僧治舉四分云若後安居人從前
安居者自恣住待日足
人是非中列三種人初先結後破二一向不結三
結有中後恐疑上二不可同法故此辨之通成應
教文中初明前二種四分下示後一種但云後者
義必兼中亦約望前通名後耳
二、明自恣方法分三即三人也

行事鈔重持記卷十三 自恣宗要篇十二 五

二、自恣方法二
上條法云初人自
法初標到

二、自恣方法二
上條法云初人自
法初標到

二、自恣方法二
上條法云初人自
法初標到

方法中標云三人者對法即眾法對首心念也
就五人已上分四一明僧集緣起二五德自恣進不
三尼來請罪四雜明略說諸事
僧中又二六五兩分初中四門對下五人唯第二
門差伍德法雙單有異餘三並同
初中要五僧已上得白差自恣當鳴鐘集僧各在地
上敷席而坐以是互相舉過處脉慢相不絕故律云
不得在座不得在地應離座自恣五分云好泥地布
草座已而自恣並偏袒右肩右膝著地合掌
緣起初中初科爲二初示人法分齊當下正明緣相
有四一作相各下次敷座準餘法事脉席兩通獨
此自恣唯局席地律下三布草上二句遮非下句
示法不在座者謂所坐席處不在地者爲護身衣
須以草藉應離座者捨席就草也古云互然不許
在地義須草上而文中不明故引五分以決並下
四修敬
初行水香汁浴籌唱數告令大同說戒唯改說戒爲
自恣之辭
次科指同前者即諸偈詞及唱告言令言布薩處
並須改之然行事之時須知次第至於說清淨妙

行事鈔重持記卷十三 自恣宗要篇十二 六

偈已卽須梵唄散灑華水亦須供養有云說戒須供戒法自恣不須非也此供三寶豈唯戒法又自恣法豈不須供梵唄既畢說傳香偈已上座卽敘事告眾選擇德人後秉差法方接下科行事

乃至沙彌等亦須集堂以治舉義同待唱出已方始得去在別處行自恣法如別法明

小眾中同別二法同法者既唱出已至僧自恣竟鳴鐘召來依次坐草對五德自恣別法者送籌入僧已口差沙彌爲五德餘事並同僧

二五德進不分二初六人已上法後五人法初中分

行事鈔實持記卷十三 自恣宗要篇十二 七

四一簡人是非二差法正式三五德行事四對座說之儀式

五德中標分二者其五人法跨指略法之後欲彰差法之異

初中四分律取具二五法者謂不愛悲怖癡知自恣不自恣此名自恣五德律文又差知時不以非時如實不以虛妄利益不以損滅柔軟不以羸癯慈心不以瞋恚此謂舉罪五德意令和合無諍有罪非謬欲使前人懺悔清淨美德外彰故能勸喻離於懷惱慰物與樂不欲非法故

二五德自恣

簡人中初科上二句雙標謂下別釋初五德中上四通德如前篇分房中下一別德初約人釋破夏不結前後等人並應自恣三舉二滅抱過不露等名不自恣次約時釋三日是時餘爲非時增減難事並須曉故三約法者一廣六略觀緣緩急並合宜故疏云眾雜是非染淨同住無宜枉濫全汗僧倫謂知也知時知法其上三非人不顯故須之也律下明次五德初列五相爲一相中是非相對言知時者與上何異上是時節此卽時宜謂量僧和諍可舉卽舉疏云舉過靜諍無不和順是也意下隨釋

行事鈔實持記卷十三 自恣宗要篇十二 八

初句釋初德次句釋第二德欲下三句釋第三德故下二句釋第四德愍下二句釋第五德五中上二是智能觀量故次二是悲皆拔苦故後一是慈以與樂故又第四是口餘四並心此謂各人自具二種五德有人行事差一人爲自恣五問既具二德一人爲舉罪五德謬矣五何以不名十德耶答罪事別故通局異故若爾今云五德從何得名答用分通局義有兼正約事就局從正爲名

所以差二人者四分文不了十誦僧祇中並差二人爲法五分中二人已上乃至多人謂僧多故更互息作三千威

儀云要差二人爲僧自恣竟自相向出罪不得求餘人自恣以餘人僧不差故

次科初徵二釋爲三初點本宗但令差人及羯磨中唯牒一名故云不了次示三律並差二人汪釋多人謂二對三對作法差已隨對起復互相替換始終二人非謂齊作後引三千正明所以僧自恣竟者即同十誦下不用之此中但取差二之意今行事者多有人人別差此未通諸部又差年少輕健者多不生善十誦僧祇多差上座有德者令下座來向上座自恣也

行事鈔實持記卷十三 自恣宗要篇十二 九

三初中斥專執謂逐人差也以見本宗差法單牒名故未通諸部者即上所引也又下次斥輕易今時皆爾況復庸愚空無一行妄充僧命輒號五德名存實喪豈不悲乎十下引證下座來向者臘高德重不可勞動故

二加法差遭者當上座差眾中二人具兩德五德者不須喚來立前而作此是別眾往往而然直在本座而坐

差法中初科前明簡德又令上座差選或堪能羯磨者隨作亦得不下定處由世監行故須指破

三原世非謬

三原世非謬

三原世非謬

三原世非謬

作羯磨者索欲問和其欲法云大德僧聽比丘某甲我受彼欲自恣彼如法僧事與欲自恣此律自恣開欲不同他部故重示之作者知之問和答云自恣羯磨亦有通別如上

次科中初明索欲餘諸羯磨通傳欲淨獨此有異故須別出此下示部別僧祇等律並不開故問和中且約通答後顯別答指如上者即羯磨篇

應云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲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作

行事鈔實持記卷十三 自恣宗要篇十二 十

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

三五德行事法差已即從座起具儀至上座前露地伸手內作和白言大德僧聽今日眾僧自恣若僧時到僧忍聽和合自恣白如是不應立作別眾不成

五德行事和僧中初文前示威儀今時多在僧前禮已和白不應下遮非

若差自恣人時答云差受自恣人羯磨者不得通用後法至五德單白前和答言單白和僧自恣羯磨若如前答直爾通和二法

次科初示別答若下指通答

次明行草法四分但云離座不言草座五分布草而坐明文依用當於自恣前預覓乾輦草隨得多少人別一翦安上座前至五德和已令年少次第行之彼至上座前互跪授已乃至下座大眾多者三五人助行之各取已於座前敷之若大德眾主為敷亦得是前辦不止臨時

行草中初科為四初示所出如前所明當下二令預辦人別一翦者意使各敷恐相連布故當用一握長二尺許翦已束之須令展布可容一坐即為

行事鈔實持記卷十三 自念宗要篇十二 十二

準矣至下三明次行上座跪授餘人不須各下四明敷布於座前者即所坐席外地上也注文有云重囑預覓或云定是預覓何必重囑今謂此文注上敷草謂若至五德唱已始敷事容倉卒眾復稽遲故令受已前敷待唱即坐有不依此特注示之辦謂布草備擬坐處也

五德至上座前互跪告云一切僧就草座偏袒右肩互跪合掌僧皆依唱從之

唱告中就草座者告令即時離本座處偏袒等者囑後自恣具儀致敬注令從之非謂合眾即皆互

四對座跪儀
三和眾示聖

跪下云見五德來方從座起故知爾前但坐草上人多錯解令眾疲極迷文故也問所以須坐草者

答自恣一法異餘眾事由是露過求他誨示必現卑遜褥席坐具不以襯藉屈身平地同彼罪囚恐損身衣故令布草疏云言離座者捨憍慢故布草坐者恐有損故斯為明證豈復疑乎舊云佛成道時吉祥童子施草今做佛故因反接述受草偈然今行事多從穿鑿太甚請以疏驗早宜廢之妄習隨用少草繫以繒紙五色間闌事同兒戲又令管勾之僧或復淨人分頭俵散平身拋擲及至唱告手擎頂戴依古謬傳誦吉祥偈然後揭起坐

行事鈔實持記卷十三 自念宗要篇十二 十二

具投之於下身不離座復不敷草違背正教恣任妄情況自矜誇我能講說至於行事還逐訛風臨此明文信同夢海況冰情固執見善不遷畢身長負於無知來報便增於愚塞知非改過其唯智人乎

四明對僧自恣法增一云如來同僧坐於草座告諸比丘汝等各就草座我欲受歲等廣如新歲經中對說中初引聖儀誠令做上大聖尚爾下凡不稟其可得乎疏具引云佛坐草座告諸比丘汝各坐草座默久告諸比丘我欲受歲我無過咎於眾人

二正明行儀二
初略自恣四
初略自恣儀

二眾僧自恣二
初明制儀二
初略自恣四
初略自恣儀

乎。又不犯身口意乎。如是至三。舍利弗言。無三業

過。所以然者。不度者度。作眼目醫王。大千界尊。荷

有過也。指新歲經者。彼云。時三千大千世界。六反

震動。一萬比丘得道跡。八千比丘得羅漢。空中八

萬四千諸天皆發無上正真道意等。

次正對僧自恣法。其一五德至上座前大敷坐具。互

跪。第二五德至次座前立。此僧

正自恣法四科。初中。二五德來一跪一立者。明非

雙頭一時說也。今多並跪深乖法律。縱前後說外

儀相濫不能顯別。亦非法也。

四分云。若上座見五德來。即從座起互跪。偏袒右肩

合掌。一切僧即隨上座法。十誦云。五德是上座者。應

加捉足之言。

次科上座法中。初修敬者。律因六羣反抄衣。衣纏

頸裏頭。通肩披衣。著革屣。地上坐。牀上坐。自恣。佛

因制具儀。律列四禮。文略脫屣。偏袒。一法此土不

宜。僧隨上座者。律因上座具儀。自恣。餘人猶故在

座。佛又制之。此亦據五德來時。非謂大眾齊跪。十

誦捉足者。投身仆地。舒手執足。示敬之極。彼又云。

若是下座不得執足乖儀式也。

二降詞

二次座

二總修敬眾

二示同法

應作法言。大德一心念。眾僧今日自恣。我比丘某甲

亦自恣。若見聞疑罪。大德長老哀愍。故語我。我若見

罪。當如法懺悔。說上座復本座。

陳詞中。準疏分五。初句正告五德求聽說也。次句

牒僧自恣時也。三我某甲等者。下應上法。縱陳過

咎。恣僧舉也。四若見等者。我有三根慈誨。賜示疏

云。解行具故。名大德。年臘高遠。名長老。又云。前單

牒者。但告五德。後雙牒者。勤重之志。在於僧也。謂

僧中別人。僧祇則云。長老。五我若下從聞悔過。成

我清美。三說者。仰囑之勤。非濫託也。復本座者。還

歸席位也。律因上座跪待疲極。白佛聽之。

其五德至第三上座前立。彼第二五德在次座前立

者。同上作法。

次座中。修敬陳詞。一如上座。故但指之。

如是展轉。至於下座。隨其說訖。還復本座。

總結中。上以二座為法。餘並同然。故云如是。所以

展轉別對各說者。由是求他舉過。必使大眾識知

名字。觀量有無。若令合說。言相參濫。何由辨別。所

以律中一說。二說竊語。疾語皆名非法。意在此也。

律開病者。隨身所安。準此。不病。應訖自恣。

三五德處所

四德記去求

二時學子罪之初

開中。隨身安者亦須坐草。但不具儀耳。故律云。時有病比丘偏袒脫屣互跪合掌時久病增白佛因開。注中云訖自恣者謂自陳三說竟也。非謂合眾都訖。上云隨訖復座豈不明耶。

若二五德自恣者。僧祇五德各至本坐處應自恣。不得待僧竟然後自恣。即破十誦家法。

五德處中。準僧祇文。須依位者不失次故。破十誦者。彼取僧竟同上三千威儀故。

若眾僧說已。五德至上座前告云。僧一心自恣竟。便如常禮退。十誦文也。

行事鈔責持記卷十三 自恣宗要篇十二 十五

唱告中。今時行事五德歸位已。呪願迴向。然後梵唄說自慶偈。三歸禮散。多見不說偈者非也。

若五德及僧舉得六聚之罪。或自言伏首。僧當檢校審實者。各依當篇治。竟然後自恣。若別人舉罪。窮勘是非。覈其事情。無有虛濫者。依律遮法治之。若事實是犯。舉根不了。並反治。謗罪。亦如眾網中。

舉罪中。依篇治者。約心違順。通收懺罰。初科分二。

初明五德眾僧舉。必無私曲。依法加治。不假窮勘。

若下二明別人舉。恐懷損減。須究虛實。初明事根俱實。依遮法者。作舉憶念。若下明事實根謬。反治。

二座治須者

三德數目班

五尼來請說。初無尼中。以說戒時。尼請教誡。身不現前。有無俱問。自恣不爾。縱有不問。

二有尼上後。初白。日同摩法。初尼上後。

者降等治之。注指前篇尋之可見。

五德舉過。無問虛實。由是僧差。加復具德。縱舉成虛。三根容謬。雖合推繩。情在離惡。故不入治限。不同別人。僧不差遣。輒爾陳過。恐濫清人。又內無德多。不知時。反生諍本。何成安眾。故虛即結謗。

反治中。初簡五德不治。有二義故。一是眾差。二謂具德。言推繩者。覈實加刑也。不同下次明別人須治。反前二義。在文顯然。

若僧滿二十。隨所犯罪。並得治之。若五人已上。舉得出罪之事。則且白停進不。如四人法中說。

行事鈔責持記卷十三 自恣宗要篇十二 十六

僧具缺中。初舉極位。僧辦法備。故若下明次位僧。被事不足。故指後法者。令發露也。

三尼來請出過法。若無尼眾來。依常自恣。不須同說戒問尼有無。

尼來請說。初無尼中。以說戒時。尼請教誡。身不現前。有無俱問。自恣不爾。縱有不問。

若尼來者。當自恣前。語令在眼。見不聞。處立眾僧自恣。若至五三人。量時早晚。令尼得還者。上座敕五德且住。待尼自恣。當命之至。僧中禮足已。令說三事見聞疑等。如別法明。大眾良久默然。

白日法中初科爲三。初安尼立處眾下止僧自恣。當下命尼陳說。指別法者。下具云。比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘尼僧說三事自恣見聞疑。大德慈愍故語我。我若見罪。當如法懺悔。三上座敷尼云。大眾上下各並默然。不云見罪者。良由尼等內無缺犯。外得清淨。各精勤行道。謹慎如法。自恣。至寺當傳此教。告尼僧令知。餘同尼法。此謂白日法。

次科。上告下名敕。古語通用。今唯王者所稱。餘下指後。彼云。尼於自恣時。傳僧所告諸尼。頃戴訖。然

行事鈔資持記卷十三 自恣宗要篇十二 十七

後自恣等。

今時多在十四夜或十五夜自恣者。若尼明日來時。鳴鐘集僧。不來者。索欲。大眾集已。尼來僧中。如常威儀。請求三事。餘同前示。

隔日法中。以夜中作法。尼來不及。故制重集。唯此爲異。餘並同前。

問。此非僧法。何須盡集。索欲。答。以尼依僧住。薄使舉罪。若一人不和。則不成自恣。故律云。若僧不滿。若不和。合則令問訊禮拜。不得如廣自恣法。處既有僧通。須舉治無濫。故須集之。僧祇教誡中。本無羯磨法。亦

三及集法者

四男說新法之

二之教。初難

二之教。初難

令隨緣說欲訖。然後教誡。由是僧法。理不偏別。故今僧尼自恣。同是僧法。準用不疑。

問中。以欲應羯磨。今既不作。而制傳欲。故須問釋。答中。初申理。尼八敬中。依僧自恣。眾不和。集非依僧故。故律下引證。初引開略文。處下。反彰廣法。僧祇下。準例。初舉文。彼明尼請教誡。還寺傳告。亦制尼僧盡集。不來說欲。由下台例。

五百問。夏末尼來受歲。若二尼已上。得一尼不得。以尼獨行。出界犯重罪故。

尼來中。言犯重者。僧殘戒分。望下爲言。身既有過。

行事鈔資持記卷十三 自恣宗要篇十二 十八

不堪自恣也。今時尼法。節制不行。幸而聞之。無復見矣。

四明略說雜行。

略說中。標云。雜行者。緣法二種。各有多別故。

言略說者。若有八難餘緣。如說戒中明者。當量僧多少。難來遠近等。

指緣中。令量時者。事在五德。眾法選舉。非庸昧所堪。可不慎乎。

若僧多時。熱處所。迮狹。明相欲出等。當令五德於三五上座邊三說。已外眾僧一說便止。或一人受兩人

自恣者互跪須在中間左右取之並須一說示令大眾聞知律云不得竊語自恣

五德對略中初文爲二初標略緣時所有者略舉

四種當下示略法初明先廣已下明次略文略再

說疏云對五德有二略二說一說也人云無受兩

人者縱受三人理亦無損但不得至四耳

今或兩五德雙頭一時各自恣者此是非法律中一

時自恣鬧亂佛令一一次第從上座自恣十誦應從

上座自恣不得逆作次第及行行置人如益食法並

超越總唱等

行事鈔資持記卷十三 自恣宗要篇十二 十九

斥非中初示非雙頭者二五德齊跪一時者兩座

同說也律下引證初引本律因非特制次引十誦

上句示法不下遮非有四逆作者從下至上也行

行者分頭各取也超越者間隔坐次也總唱者合

眾同聲也

四分若賊等急難不可閑緩者五德至上座前互跪

白言今有難事不得一說當作羯磨各各三說文云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三語自恣

白如是便各各相對人別三說文同前法難事轉近

若欲再說一說亦須單白

二非作白

二非難事
二非難事

二非難事
二非難事

二非難事
二非難事

僧對略中初標難緣五下五德白告便下眾僧對

說疏云不對五德有三略如百人爲五十對一時

彼此三說再說一說也三說望法是廣對人爲略

下二人法俱略單白中唯改再一爲異

以此自恣不對五德雖不無由故須羯磨令眾同聞

不類前略不須白告以親對五德多少量時得自在

故

明作白中初明須白不下簡前不須

四分六種略說第六難事驚急開直爾去

直去中初句總舉五種如上下別示第八廣略合

論去爲

七直爾去者由難卒至不容對說此據五德和白

已後未白難來待靜自恣卽五百問通一月也落增減者非也彼爲外

二明難事結小界圓坐自恣事既希少故不出之

難事小界如結界中已明難名通漫略爲簡示受

說安恣並以王賊水火等八難餘緣爲難增減說

恣卽因他界鬪諍來此爲難三小開者並以當界

不和爲難緣相各別不可混濫人多錯用故此示之

上來明六人僧法具述如上次明五人眾法恐濫行

故簡異之

二五所作法

五人法中初科恐濫行者往往有人同上雙差五德故

若界內五人者索欲不開問和答已便白二差一五德竟又重差第二人不得牒二人一時同法以所爲人不入僧數故取自恣時一五德同僧坐一五德展轉取自恣若至坐處一人共說餘同前法

次文爲二初明差法初問和便下秉法前後各差互爲能所故不下遮濫取下正對自恣

二四人已下至對首法當盡界集不得受欲四人相對一人別說云諸大德一心念今日眾僧自恣我比

行事鈔實持記卷十三 自恣宗要篇十二 主

丘某甲清淨三餘人亦如上述之若二人對首唯云大德一心念餘解同前

四人法中初文標緣作法可解四人二人大同小異

若犯波逸提已下罪者莫問自言舉來並前懺已自恣

次科可懺中自言即自求也舉來約他舉也

若犯四人已上偷蘭僧法但入偷蘭說中乃至僧殘說中以交無治罰之義

不可懺中初科偷蘭三品上品界內大眾懺能所

二六可懺三初列示四非相

二七犯懺三初列示四非相

二八人五下對首法初在自恣

二九用普舍

三〇所作

六人方可行故入說中者意顯此人已入罪聚故交即訓俱僧數不滿不應前事故云俱無也

若準用十誦白停後當待眾滿如法治之不應礙自恣四分說戒中自犯罪若告僧恐妨說戒令心念發露已後得聞戒既俱是淨行眾法攝治功齊準用無妨理須牒其所犯以眾不滿未得治之餘者清淨

發露中初準十誦當悔未悔故且白停即同發露犯者既露餘戒皎然義須自恣故云不礙也四分下準例以無文故初舉事即座上發露開聞說戒既下例同說恣眾法義無異故文中有三一淨行

行事鈔實持記卷十三 自恣宗要篇十二 主

同者俱護體故二眾法同者皆是攝僧本故三攝治同者有犯並須悔露故理下改詞句應具云諸大德一心念今日眾僧自恣我比丘某甲犯故漏失僧殘罪即接文中以眾等語詳此即是自恣以身帶犯不可言淨須牒入法前云五人已上舉得出罪指如四人者準應白停已依常自恣不必改詞以僧自恣法中不陳淨故

此中口陳若不實者結罪隨犯三波逸提不同說戒默妄隨罪結吉也

妄陳中犯三提者以三說故一人一邊皆結三罪

三一人心中
初自恣

二愧也

〇三執
初時

二執
初時

舊云望三比丘各得一提者不下簡異彼不形言非也以前對一二不必定故

若一人法者律云當往說戒處掃灑敷坐具盛水器

舍羅等待客比丘若無來者應至塔廟前具修威儀

心生口言今日眾僧自恣我比丘某甲清淨

一人法中初文前明備具者由本眾法無人乃開

故辦所須擬同大眾也若下作法可解

若犯輕突吉羅心念懺已自恣若犯故作吉羅已上

無治罰義及以發露則不應自恣之法餘依前

次科約人被事可不兩相悔犯露過並須對人不

行事鈔資持記卷十三 自恣宗義篇十二 三

可行故然亦可準座上發露牒犯自恣故云依前

詞句例文說戒篇準五百問向四方僧懺已說戒

亦可例用

三大明雜相

雜相中前明緣法徑顯行事其教義差別是非之

相併列於後故云大明

問對僧自恣云見罪懺悔對首心念皆云清淨者何

答僧中通有治舉之義加法容得具足別人雖有治

舉攝治未能得盡故但言清淨舉心應僧

初問答中僧治足者上得通下故一往對論若約

二說略重重

三未具可說

盡辨必須二十非謂大眾得作對念但望人多是

可行故別人未盡者下不攝上故七聚為言須分

三位一唯僧治有三夷殘重蘭二唯別治有六中

下二蘭單提提舍重輕二吉三通僧別者懺捨墮

也自恣攝僧必取行淨內彰不隱口述無瑕故云

舉心應僧也然對念一法言相雖殊俱須體淨方

堪陳說

問自恣竟得說戒不答依明了論先說戒後自恣四

分云自恣即是說戒

第二問中以所出不同恐成偏計故答中俱出正

行事鈔資持記卷十三 自恣宗義篇十二 三

法隨人采用四分云諸比丘自恣竟說戒坐久疲

極白佛因開文引佛語

問自恣得在未受具戒人前作不答律中令至不見

不聞處作羯磨自恣若不肯避去僧自至不見聞處

作之

三問中律因六羣尼來遮比丘莫為六羣作羯磨

及遮自恣乃至遣式又沙彌尼白衣來遮佛並制

不得在此等人前自恣又因匿王遣兵護僧諸比

丘欲自恣佛令語使避去等文如答引初明遣避

若下即自避今世無知多容士女擁隘相喧深乖