

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十三 聰三

唐京兆崇義寺沙門道宣 摸集

清金陵華山後學比丘讀體 繢釋

○諸衆自恣法篇第七

釋上篇明四月十六日入安居此明七月

十五日解聆三安居諸經律中以七月十六日

是比丘五分法身生來之歲則七月十五日是臘除也比丘出家不以俗年爲計乃數夏臘臘者接也謂新故之交接今故以安居竟諸衆自恣法列於第七篇

時諸比丘共住受持齋法佛種種呵責言

此是白羊外道法自今已去聽共相檢校

知有罪無罪有十利故便得正法久住應

安居竟自恣

釋此引制緣也廣如自恣捷度十利准止

持中詳釋自恣者此是自言恣他舉罪非謂自恣爲惡所以制在安居竟者若論夏初創集將同期欵九旬立要齊修出離苦逆相舉發恐成怨諍遞相沿及廢道亂業是以夏末方自恣也

○僧自恣法

佛言應十四日十五日十六日自恣餘辦具如說戒中比丘不知何時佛言聽小食大食上上座應唱白云之也

大德僧聽今白月十四日餘日准此衆僧集某處

自恣

○差受自恣人法

佛言聽作時若打撻槌若告言諸大德自恣時到僧集已應先差人應具兩種五德

一自恣五德不愛不恚不怖不癡知自恣

未自恣二具舉罪五德知時如實利益柔
軟慈心也

釋應差恣舉二五德人者謂三月修道精
練身心人多迷已不自見過理宜仰憑清
衆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制恣
舉之人也自恣人若有愛則親厚之情惜
護他有過而不言若有恚則怨恨之念積
懷他無罪而言有若有怖則怯畏之心早
存遇強懼且緘口逢懦輒與搜求若有癡

根未確脫舉亂衆延久疲勞若不利益則
不能如法濟拔反令淨者生疑若不柔軟
則出言多乖律語性剛不善溫和若不慈
心則知他有過不舉請恣視同因聞反此
五過者是名具舉罪五德也所以僧集已
度選恣舉利攝自他一夏功圓法不徒制
矣

十誦五分並差二人以上若衆止五人前
後單差若有六人一時雙牒而作羯磨應
和問答已白言

釋已尚蒙昧無知他人持犯莫曉若不知自
恣未自恣則現前座衆不諳有幾未來說
欲全不識人無此五過能持戒者則具自
恣五德也舉罪人若不知時則不知今僧
集坐何爲斯際應作何法若不如實則三

論三

二

白言

釋僧法羯磨有四滿數是以五人不得同
差若有六衆一時雙牒十誦五分雖聽差
三四五六人者不得僧差僧亦須如法應
作前方便答云差受自恣人羯磨秉法者
白言

論三

三

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘

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

作受自恣人

人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘

某甲

持作受自恣人竟僧忍默然故是事如是

作此法已兩五德者方從座起至上座前

禮僧足已然後互跪和白

釋受差已而令禮僧足者此有二義一者

謝僧和忍量差次則不矜己德輕人所謂

謙下諸比丘遠離自高慢衆見如斯孰不

深生慚愧愈增敬仰聖制安衆之方與俗

迥別多矣然後互跪和白者卽下正自恣

法若僧不和則不得互跪對白自恣也

○白僧自恣法

佛言自恣時應知比丘有來不來者聽先白已然後自恣作是言也

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽

僧和合自恣白如是

佛言比丘應十四日自恣比丘尼應十五日自恣此謂二衆相依住法若有緣者三

日俱得自恣

釋若非二衆相依結果住准制比丘僧定以十五日自恣而云三日俱得者如說戒

詮三

四

中因客比丘故

○正自恣法

佛言應偏袒右肩脫革屣互跪合掌應一從上座作次第應離坐自恣五分云取草布地令在上自恣老病者隨本座應對

前五德者言

釋此但略出本制今准五分布草加儀應先令沙彌或淨人採吉祥草擇去萎黃唯取鮮好以十二葉爲一束若年逢閏束十三葉其束隨人多少備之於露地敷僧座

具已未集僧時將草安新槃以鮮華覆上置上座前低桌上鳴槌集僧問和索欲差二五德人白和法已竟受差者起座至低桌前以手擎草槃口隨誦偈云吉祥長者施軟草如來受已成正覺我等比丘學佛慧坐草自恣淨三業誦畢從上座次第行草衆皆起座立受草束各各口誦此偈手卽解草散地敷已坐於上端身跏趺而坐如是行周五德者至上座前白云爲僧行草竟上座答云善以空槃仍置前處然

後正自恣因病比丘互跪三說時久病卽更增佛聽老病者隨身所安受自恣謂不必跪也五德者應從上座先作法彼此互跪合掌上座對五德者言

大德衆僧今日自恣我比丘

某甲

亦自恣若

有見聞疑罪願大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔三說

釋若三根實有不虛者卽應語其所犯若無五德者應答云善如是次第乃至末座律本云若說錯忘一一受之其二五德准僧祇云各至本座處自恣不得待僧竟其衆僧自恣已五德至上座前告云僧一心自恣竟便如常禮退出十誦律

釋文中雙牒大德長老說時應別之若五德者是上座彼應跪五德立稱云大德長

老若五德是同輩或下座應彼此互跪而稱大德也於前篇制五衆安居此篇云諸衆自恣者故今例明儀式不致遺法待大僧自恣畢應召沙彌入衆先禮僧足三拜已令在後一行次第立五德者如前行草沙彌等亦各受草散地誦偈敷具坐上五德者至一一前沙彌合掌跪乞自恣文詞准上唯更沙彌爲異如是作法已周五德者至上座前合掌告云僧一心自恣竟上座答善三拜而起復歸本座大衆同聲迴向誦自恣功德殊勝行等已齊起座禮上座三拜隨卽詣大殿禮佛畢次序各散故云如常禮退此告白出十誦律又十誦云若應與依止羯磨與竟乃至應與惡邪不除擯羯磨與竟若應與別住摩那埵本日

治出罪等羯磨一一與竟僧應自恣本律云自恣即是說戒翻譯集引事鈔云十五日自恣已不得出界破安居由夜分未盡故此中羯磨皆爲法作是屬公也

○非一人非謂乏德受差僧不滿制等二法非謂白誦錯脫以僧差僧等三事非謂衆具不辦等後四非相准取合明

○畧自恣法

佛言若有八難及餘緣如說戒中事者畧說自恣但對首有二略單白已有三略如鈔所明若難事可得廣說便廣說若再說若一說若不者應如法治

○釋律制說戒自恣二皆時事其難緣是同而略中有異說戒開略者乃誦總問淨由戒本恒持所以聽總則知別也然此解夏

自恣者是三事中任他舉發願說已罪乞淨之義若一一請恣人人染淨莫決是故有異文云但對首者但字是助語之辭非指但對首法三言此自恣法若衆或增至百千人或減至三二人皆名衆法對首

時三

七

法律中單白已衆法對首有二略復畧衆法對首開聽共同三說此文巧將單白已置於前後之間今故依律續明其略也

續

准自恣捷度中佛言若難事不遠不得廣說三語自恣應作白已當再說自恣白

言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今再說自恣白如是

佛言若不者應如法治

釋再說卽二說本制三說自恣由難來不

遠大衆不得三說開聽略其一說人各對首二說自恣此謂單白已衆法對首有一略也如法治者謂應與越毘尼罪

佛言若難事近不得再說自恣應作白已即應一說自恣作如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今一說自恣白如是

佛言若不者應如法治

釋此由難事將近大衆不得再說復聽略其二說人各對首一說自恣此謂單白已

衆法對首有二略也

佛言若難迫近不得一說自恣者應作白已各共三語自恣白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各共三語自恣白如是

佛言若不者應如法治

釋此由難事急迫大衆不得人各對首一說又開衆僧普向五德人彼此互跪准前僧法一齊同聲三說自恣此復略其衆法對首再說一說故云單白已有三略也

此上三略皆爲法作是屬公故

非法非謂再一互錯三共減詞等事非

謂難來近遠不度等餘非准常

○四人以下對首法

佛言若有四人不得受第五人欲更互自恣應盡集自恣若有四人應更互自恣作如是白言

三大德一心念今日衆僧自恣我

某甲

比丘

清淨

三說

若有三人二人亦准此法唯改對首人數

卷三

八

爲異又不得別衆及以有犯並不應此法

○一人心念法

佛言若自恣日往說戒堂掃灑敷坐具盛水器洗腳器然燈火具舍羅爲待客比丘若無來者應心生口言

今日衆僧自恣我比丘

某甲
清淨
三說

○尼差人自恣法

佛言比丘尼夏安居竟聽差一比丘尼爲尼僧故往大僧中說自恣若僧尼二衆各不滿五至自恣日比丘尼往至比丘所禮拜問訊若衆滿者應索欲問緣答云差人自恣羯磨應云

大姊僧聽若僧時到僧忍德僧差比丘尼

某

甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見

聞疑白如是

大姊僧聽僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍

僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中

說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧

已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧

中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是事

如是持

佛言彼獨行無護者應差二三人爲伴往

大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是

語

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罪大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔

尼三說已良久大僧上座告言

徒衆上下各並默然者實由尼等內勤三業

外無三事故不見犯雖然上座有勅勒諸尼衆如法自恣謹慎莫放逸

使尼禮僧足辭退至本寺已集尼衆等傳

僧教勅如說戒法所明也此自恣說戒略

教授法律本文缺義明前後兩臨事必須

理不容默故且略標一句以表常式得時行用未必依文也

釋此自恣說戒法等者正明比丘尼八敬

法之嚴制也彼第六云比丘尼於半月當

從衆僧中求索教授人第八云比丘尼安

贊三

居訖當詣衆僧中求三事見聞疑自恣但

律本文辭缺略而義明前後前卽尼部中

若半月若九旬預期應如常差尼或囑教

或求恣後卽大僧中若布薩若夏竟集僧應如常問或請教授或求自恣此乃二部

大僧兩臨時事必須之要法理不容默故且略標一句以表顯自恣卽是說戒皆律

宗蠲染冀淨之制不可違也若此僧界外

無尼衆相依住者此則不須故云得時行用未必依文也此一羯磨爲法故作是屬公也其間非相准說戒中

○修道增自恣法 諍事增自恣法 第二增自恣法

續此三法准單白綱目今依自恣捷度續入

○修道增自恣法

佛言若衆多比丘結夏安居精勤行道得

增上果證恐自恣當移餘處不得如是樂卽應作白增益自恣羯磨者作前方便答云作增益自恣羯磨如是白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月滿當自恣白如是

作是自己四月自恣

釋增上果證者謂九夏精修漸增證入而獲學無學果恐自恣竟隨方來者仍隨方去不得受是禪定樂故開住至八月十五日夏滿自恣此法當於七月十五日集衆

作白若非安居中實證者不得妄用是法此一羯磨爲人法故作是屬私也

非一人非謂自無增證等二法非謂行不精修妄白等三事非謂貪久供利等

後四准知

○諍事增自恣法 第二增自恣法

佛言若有住處衆多比丘共住自恣日聞異住處比丘鬪諍不和合欲來此自恣彼

比丘應減自恣若十五日減作十四日若十四日減作十三日聞今日來如增說戒中方便得作自恣者善若不能者應作白增上自恣羯磨者作前方便答云作增上自恣羯磨作如是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽今日僧不自恣至黑月十五日當自恣白如是

佛言作白已若客比丘住至黑月十五日應作白第二增自恣問答同上如是白云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今不自恣後白月十五日當自恣白如是

佛言作是白已若客比丘不去舊比丘應如法律強和合自恣

釋如法律強和合自恣者謂舊比丘等密出界外別結小界自恣也此二羯磨皆

爲人法作是屬公也 非相准說戒篇所明

○受功德衣法 差人守功德衣法 付功德衣法 捨功德衣法

續受捨二法准單白綱目差付二法准白二綱目今皆依迎緜那衣捷度次第續入

○受功德衣法

律本云時有衆多比丘夏安居十五日自恣竟十六日往見世尊道路值天雨衣服皆濕僧伽黎重疲極又有衆多糞掃衣比丘在寒雪國異處安居亦如是往見世尊

皆到佛所頭面禮足已却坐一面佛慰衆勞諸比丘以此因緣白佛佛故集僧告云安居竟有四事應作應自恣應解界應結界應受功德衣受功德衣已有五事利得

畜長衣離衣宿別衆食展轉食食前食後不囑比丘入聚落

釋此乃發起之制緣也梵語迦緇那衣此翻功德衣令衆僧同受是衣俱獲五利功德故古翻賞善罰惡衣賞前安居人後安

賢三居人不得明了論翻難活以貧人取活爲難捨少財入此衣功德如以須彌大衣聚

施也若論五利者前二攝捨墮後三攝單墮並如止持中釋此但明開以顯有利無過

佛言應如是受功德衣若是檀越所施新衣物帖作淨若是糞掃故衣浣已納作淨不以邪命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮作淨卽日來應法

釋此明二淨方堪受作功德衣而獲五利

也二淨者一謂夏滿九旬行淨二謂任緣得財衣淨若是檀越所施新衣者此有二種一由敬信福田特爲僧辦二謂已成備用持施與僧糞掃故衣准四依法所釋若是新衣已曾淨之物帖上作淨此則不須更浣若是故衣應浣潔已補納作淨不邪命得者謂非辯口利詞抑人揚己自逞功能詭曲得衣不以相得者謂非於俗人前詐現奇相令生敬仰由是得衣不激發得者謂非說所得利以動人心激發令喜例施得衣不經宿得者律制雖夏未竟唯聽受急施衣除此九旬內若得衣財不容隨身經宿不捨墮作淨者謂不得用過十日或過一月已捨懺作淨之財必須七月十五自恣日所施者卽將作功德衣方是清

淨衣財故云卽日來應法也

四周有緣五條十隔如是衣僧受作功德
衣若復過是者亦應受應自浣染舒張輶
治裁作十隔縫成應在衆僧前受

釋上明衣財此明衣相也五條十隔卽五
於三十五

衣若復過是者亦應受謂七衣大衣僧祇
十誦善見諸律皆云若僧伽黎鬱多羅僧
安陀會隨一一衣得受作功德衣律中又
聽貴價衣財亦可受作功德衣而云應自
浣染舒張輶治者爲制不得使非親里比

夏少比丘灑掃淨處敷僧座已正中設一
低桌將功德衣安新槃內以鮮花散覆置
之桌上然後鳴槌集此界安居僧各序臘
次就座已僧中上座索欲問緣答云受功
德衣羯磨差羯磨者作如是白

於三十五

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧

忍聽衆僧和合受功德衣白如是

○差人守功德衣法

佛言作是白已與一比丘上座應問言衆
中誰能持功德衣若有者答言我某甲能

也僧祇律云若浣時應言浣是迦緇那衣
僧當受如是三說若裁時縫時皆一一三
說以表至誠信受佛語故此方雖令匠作
者多若比丘經手付與財時應言今令匠

作是功德衣僧當受此則亦不違制也
縱自浣染乃至縫成若是邪命得等若不
在僧前受皆不成受功德衣

釋此重顯非法以誠如法受也今准義加
儀應於七月十六日寅卯時分令沙彌或

羯磨人如是白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差 比丘

爲僧持功德衣白如是

大德僧聽差 比丘爲僧持功德衣誰諸

長老忍僧差 比丘爲僧持功德衣者默

然誰不忍者說僧已忍差 比丘爲僧持

功德衣竟僧忍默然故是事如是持

○付功德衣法

佛言僧卽應羯磨衣與持功德衣比丘作

如是白言

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分

若僧時到僧忍聽僧持此衣與 比丘此

比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處

持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應

分僧今持此衣與 比丘此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與 比丘受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與 比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

佛言彼比丘應起捉衣隨諸比丘手得及衣言相明了作如是言

釋如五分僧所與衣比丘復行言根本部名張羯耻那衣張者開示也然皆義存儀略今會加云僧已羯磨付衣與之彼比丘應起座兩手捉衣先開張示衆令知五條十隔四周有緣此謂安陀會若七衣然後轉身至下立中向上作如是言

此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣竟

如是三說已將衣斂繫手捧巡行衆僧座次先至上座前上座欠身離座以手及所

捧之衣而口言云

其受者已善受此中所有功德名稱屬我

衣行

答者應善

釋其受者已善受謂衣財離過縫治如法

張受不違毘尼一衆和合忍可也此中所有功德名稱屬我者謂九旬結夏同界進修此衣受已五事開聽人各均霑聖恩衆故皆云屬我從上座乃至最下座如是次第巡說若是中後安居者越之但令集和隨喜制無受衣彼行衣者既作法畢仍至下中向上座前告云爲僧受功德衣竟上座答言善彼答言爾彼復持衣就座而坐大衆齊誦迴向偈云受衣功德殊勝行等

論三

十七

如常禮而退其受差守衣者於此界內必須住滿五月餘者若有因緣聽往不局附僧祇云受迦緋那衣者有作時非受時是中有值作時受不值受時受得名受有受時非作時是中值受時受非作時受得名受有作時受時是中值作時受時是名作時受時有非作時非受時是中不值作時受受時受應隨喜言長老憶念是住處僧受迦緋那衣我某甲比丘隨喜齊冬四月隨彼住處滿我當捨是名受功德衣法

律攝云有十種人不合同受羯耻那衣一未有夏人二破夏人三坐後夏人四餘處坐夏人五張衣時不現前人六行偏住人七偏住竟人八行意喜人九意喜竟人十授學人

釋僧祇律內不值受時得名受者爲有緣受日出界開聽此中爲故不來者遮之今附二律明其可否便行此中受衣持付三羯磨皆爲事作是屬公也

非法非謂持守白受顛錯不明等事非謂手不及衣行次未周等餘非如前

○捨功德衣法

律本云諸比丘不出功德衣意欲久得五事放捨故佛言不受功德衣一月受功德衣五月聽冬四月竟衆僧應和合出功德衣

釋前安居人受功德衣已五月得五事利此從七月十六日至十二月十五日後安居人不受功德衣得一月五事利此從八月十六日至九月十五日其中安居人不

受功德衣各隨滿三月已於外聽一月五事利聽冬四月竟出功德衣者此准西域三際言之謂從八月十六日至十二月十五日是出功德衣分齊也應於是日衆僧和集作前方便答云出功德羯磨秉法者如是白大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是佛言應如是出功德衣若不出過功德衣分齊突吉羅有八因緣失功德衣此八法
今列釋之

一去捨若比丘受功德衣竟出界外作不還意出去去便失功德衣

釋此謂和合受功德衣竟自誓住界必滿冬四月今既違願而去意實不還於出界

之日卽失功德衣也此不論一月五月之

開

二竟捨若比丘受功德衣竟出界外作衣
彼作衣竟便失功德衣

釋此謂和合受衣竟作念云我出界作衣

若作竟當捨功德衣彼作竟之日便失功

德衣准日如上

三不竟捨若比丘受功德衣竟出界外作
如是念亦不作衣亦不還衣所不竟失功
德衣

釋此謂和合受衣竟起念出界原爲作衣

成已還回受衣本界住旣出界去復轉念

云不作衣不還界此則心相違事無終

始故失功德衣准日如上

四失捨若比丘受功德衣竟出界外作衣

竟彼比丘衣失功德衣亦失

釋此謂和合受衣竟出界作衣時舉念云
我此衣作成已中間如有壞失當捨功德

衣於後其衣壞若失功德衣亦失准日如
上

五斷望捨若比丘受功德衣竟出界希望
得彼比丘便至希望得衣處比丘見已不
得衣望斷更無所望處彼望斷失功德衣

釋此謂和合受衣竟出界之意實望某檀
越處必得衣財作衣去至彼處乞不得衣

更無他處可求衣財彼比丘望斷功德衣
亦隨失准日如上

六聞捨若比丘受功德衣竟出界外作衣
作衣竟聞衆僧出功德衣彼聞便失功德

釋此謂和合受衣竟出界作衣時舉念若衣成卽還界及至衣成未還聞界內衆僧已出功德衣彼聞便失功德衣此並下二皆是滿月而言非同上五

七出界捨若比丘受功德衣竟出界外作

衣竟數作還意在界外衆僧出功德衣彼在界外失功德衣

釋此謂和合受衣竟出界外徐徐作衣久久方成數作還意而不還界衆僧在界內出功德衣彼在界外亦失功德衣

八共出捨若比丘受功德衣竟在界外作衣彼衣若竟若未竟還住處彼比丘和合出功德衣是爲八事

釋此謂和合受衣竟出界外求衣財作衣因緣不就多日乃得將滿冬四月分齊時

卷三

所作之衣若成若未成當速還本界與衆和合共出功德衣是爲如法出衣也此八事前五以作念釋者准例十誦義故諸律緣起皆同爲久受功德衣不出多貪五事利故制之是中若衣失日若滿冬四月分

凡過畜等俱犯依本罪治之 第七諸衆

自恣篇竟

毘尼作持續釋卷第十三

音義

恣	資去聲	縱事也	蕭	寬上聲	敬
何	傳聲	縱指示	欵	寬上聲	敬
緘	音兼封也	懼音具恐	懦	乃篤切	皆懦
驕	音封也	怖也	弱也	柔也	皆柔
矜	音封也	矜音草木枯也	矜	音草木枯也	皆矜
萎	音封也	輶音上聲轉	扇	吹揚	皆扇
輶	音封也	輶音上聲轉			
扇	音封也				