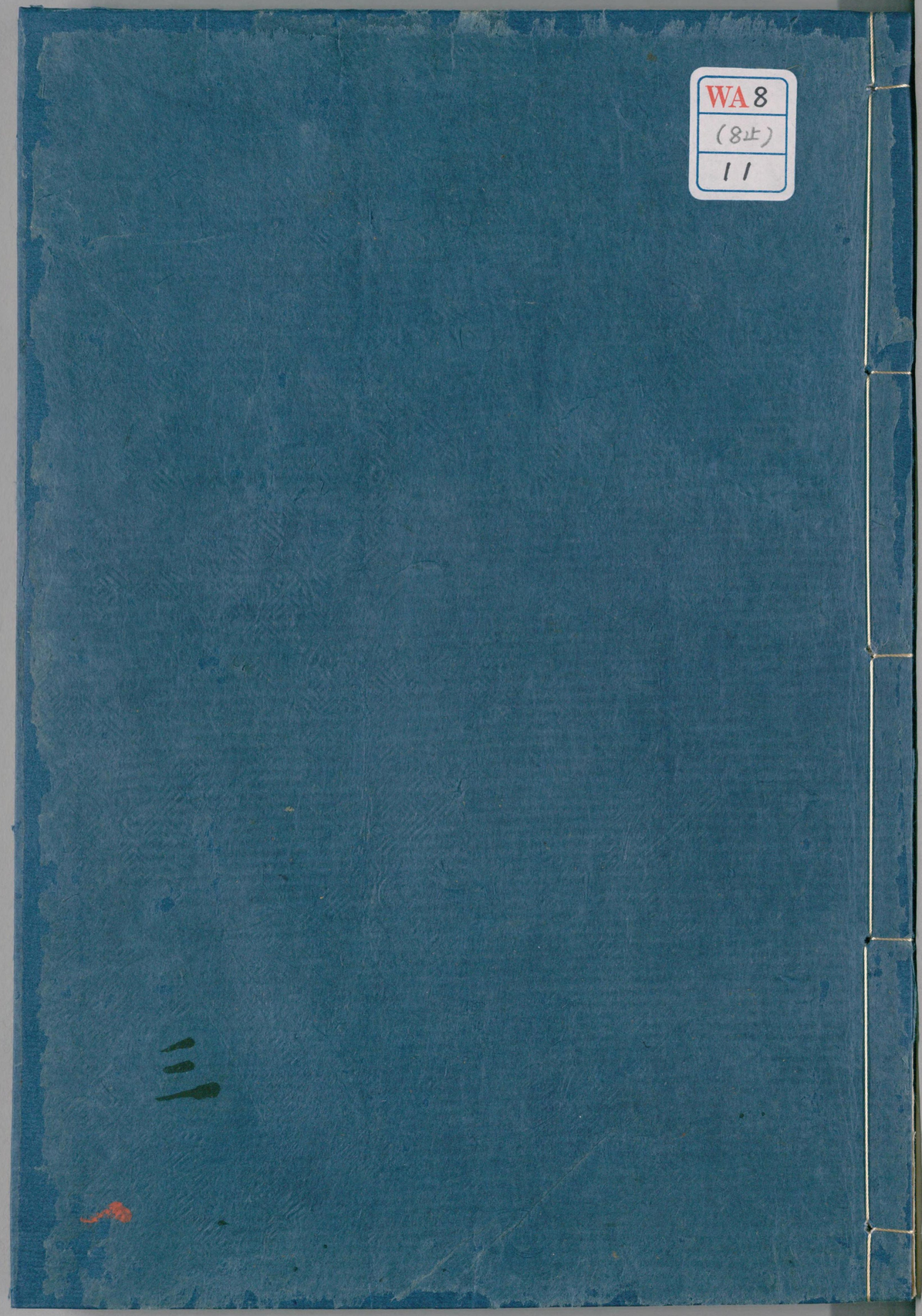
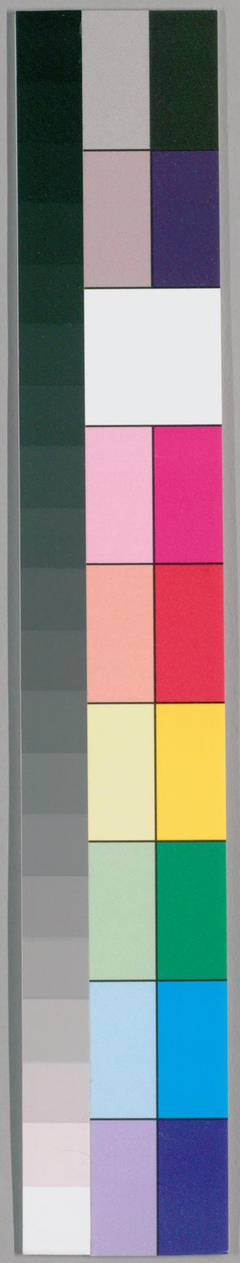

WA8
(8止)
11



国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4卷』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

四分律刪補隨機羯磨疏卷第四下

諸衆安居法篇第六

出家慕道馳散非業故當計時擇念義無浮逸今乃沿隨邑野追逐情塵顛仆巨整無思返迹是以大聖立法遮防不許遊涉當居靜慮故律文中三時通制然有待之形詮緣不一必量過起夏暑偏多一則損生害命深記乖慈道二招世譏謗不及禽獸三爲過既深故非道業春冬過少待緣開赴有斯別故名曰安居釋名者形心搆靜曰安要期在住曰居也就支分二初明住法後出衆法初爲五初作法不同二結時前後三夏閏延促四

解結成不五背前結後就初門中住法有四謂對首心
念忘成及衆也相在文中至彼消釋又分爲七前三不
分就衆爲四以園衆兩所足有雙隻故也用前七法下
約三時則二十一種將此數法以約兩衆自然作法合
四十二種將此約人有五衆則合二百一十種也有
人言前之二法既有聖教可通三時忘成及衆此之五
法作法開成本無言說故中安居所不開也恐不及前
故損五利惡不及後一夏虛坐有斯兩意開於二日中
間不開如此約數則一百六十種以前二法歷三時兩
處及以五衆則六十種以後五法依前二時則一百也

如此分相據一人經多夏二夏有多人故也因此前後
泛解有六初開制前後者對首心念此二制法始終一
月一日結之兼聞得兩月一日後之五法如上是開唯
是前後兩夏各十六日中間二十九日所不開也二結
罪前後者從四月十六日至五月十五日爲前以不結
者隨日不結吉羅後五月十六日爲後若不結者尾提
僧吉也三有難前後者五百問云從夏初日至五月十
五日可日日結坐若夏初有難不得結者或五日三日
乃至一月雖不結之不失前坐以難不結非是故心此
名三十日坐一日受歲後坐夏人唯得一日結過七月

十五日已有難者可日日受盡八月十五日此名一日坐結三十日受歲也四位約前後者初後兩夏各十六日中間安居二十九日僧祇云若在道行至安居日即於路側若於中道應受安居然後徃趣所住之處應更安居道中不前安居一越至住不後安居二越據此前結安居若是不應後制但依教法知不成也徃後皆可依受歲五行住者對念二法無問行住俱得用之忘成等五以是行人先有要故文云為安居來非舊人也必舊有要例亦開之六據法不同者對念作法以容預故忘等開成恐乖前後直爾便得若直爾得後用加法何為各制開義立何得不有一明結時前後者問安居修道何時不須偏約在夏者荅夏過多故如上標舉溼熱蠆蒸散亂乖道生譏致謗因斯故制使修自行行滿德成事須益物是以春冬隨緣外化若爾成化何局春冬夏中受日隨益開往春冬有過亦通制者荅受日深益待量方赴春冬過少故任不結各有義也問夏有四月何但結三荅待形須濟事須開捨故制前三特開後一迦提賞勞使作衣服受用資身弘道利俗也又解云四月通結唯初日成必有緣礙則不名歲教急機緩不名智人不可常行攝生不盡故開前一月續結成歲

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4卷』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

豈不然耶三明夏閏延促者有人言佛制三月但依教數不勞多事通閏四月也故伽論云王作閏月數安居日滿自恣已受迦絺那衣即此衣成受不成受謂依閏不依閏據此論文明知不依自然得夏并受衣也有人言本契三月不出本界今夏未滿閏中出界即非相續依處安居故是破也昔人不依閏者但數九十日耳今有不依閏者正月便安閏月不安若據多論似攝閏取故彼文云若閏四月者則取前四月受雨衣滿一百二十日此衣開物尚制依閏安居修道理制收閏即彼伽論前安居已王作閏月本知有故則依閏不合受衣本

不知有數日成夏有斯兩文須通兩致如何從開而越本制義不可也問旦如閏四月者前四月二十日受一月出界亦應攝閏在法內不答不得也本閏正月故曰閏餘何得攝閏兩月出界安居是制受日是聽故無開也五事賞勞其益亦爾以利是奢酬前功故縱兼有閏但止數滿不同修道慕急通攝也解諸妨盡須次釋延促若夏有閏次分三位若閏五月六月者定百二十日住以舍內也若閏四月及閏七月此有延促須細委之就閏四月者三品坐之前四月十六日至閏月一日結者此十六人皆四月住若閏月二日結至三十日結有

滿或隨自不定而住若五月一日至後夏初十六日人皆三月住此前二中或有安居隔一月自恣降一日謂正四月三十日結者與五月一日結人中間隔一閏月故前安居七月末去後安居八月一日去是也或有安居隔一月自恣同日去即閏月者亦名隔月也自恣之時同八月一日乃至安居隔一日自恣同日去可以例知此前位一段義也若閏七月老有二品坐法從四月十六日至五月一日結者皆三月住莫不數滿不及後閏故五月二日結至七月末止得八十九日明旦是閏舍虛增故不得

充數安坐本界盡閏月末至八月且滿九十日明旦方去也即是日日至後夏初莫不收閏皆四月住是中或有安居隔一日自恣隔一月乃至安居隔十四日自恣隔一月即五月二日至十六日者可以尋知莫誦語也

四明夏中解界結成不者有人言本依界故成安居若解本界便失夏也以失所依即日雖結亦不成就故文云安居竟應解界未竟而解故知非也問在處成安居出經宿破咎出界外者所依界在要經宿破今解本界失本所依是以不待宿也有人言本作法界結安已夏中雖解但不出界不破安居以

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4巻』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

不離處何得說故律文中來住此已經宿
破夏今不動離何故有破文列應解須知本緣此元不
爲安居但欲同法合衆故須云解由安居之法不專作
法衆中結衆本成僧事安居隨處並得若依文說不竟
破夏者亦可不竟自恣應破夏耶又難可知如在攝衣
衆中護衣緣故須解亦應失本所依即日明離然未經
宿不說離衣夏亦同此何得即破有人言對自然界中
安居結衆受日昔解有兩初云失本自然破也文云安
居竟應結也今解云本依自然結夏尚成今結作法牢
強於本何得云破以不離衆故然立心行者行護從意

若後作法遠於自然但依自然分齊既無緣難不可後
開若結狹本有說依新意又依處安居隨本自然爲定
由本作法意在羯磨安居隨處不要加結有人言隨後
作法是聖教本如依自然護衣後結作法既不失前亦
隨廣護也僧祇云夏中結攝衣界及避難界彼文云前
結安居已忽有難起王賊破戒蟲漉不得欲至餘處三
由旬內若彼坊主有此丘者若呼來若出界去已白一
結之復欲就餘處者當捨已更結如是捨後結前求適
意處若卒難至亦聽直去乃至尼依比丘安居中間或
死餘去者亦三由旬內有僧住處通結衆取半月往問

也上並古師廢立耳覈事悠悠須知緣本功德衣法實
有斯文彼爲合果受衣須在夏末本非果結夏限也不
述古語恐誦者致言故略敘也五明即日背前結後成
不堵有人云所以不開者爲惱施主亦長貪求故佛言
不得前歲也故知當日結已或受日往及不受日皆須
經宿後結方成顯前是破雖作背意未宿不破所以即
日後結不成者爲不許背請故若爾三衣何以受後捨
前者答云以是別屬又無可惱後居反前故不類也今
云亦成如持衣也文中破前違要者通攝宿結二人也
爲欲彰過略不明成豈可受請即名安居要來住處作

法結已後往餘處經宿違要便得罪也所以文中說破
者於彼前家應成不成故說破也故五分云受他夏初
請莧十七日方往佛言不得前歲令後安居故知受請
不成安居上明義門今次對文大分亦二即住出也就
前居住標法爲二初標緣起有三安居者增三具明前
中後也據時定分初後一日中間安居二十九日就犍
度中但明前後各住三月則無中也故舍利弗欲於佛
所安居十七日至制後安居據相以言但前一日餘三
十日爲後安居莫不望初俱名後故則缺中也文引十
誦制五衆者如彼文云誰應安居謂五衆也四分尼三

時遊行戒中尼提僧及三衆俱吉羅也緣發在尼體是
女弱無宜遊散故重餘分有缺故輕也五分持律有五
種安居時依廣誦者乃至沙彌不依者吉明了論中有
五因緣夏成安居一處所有覆二夏初十六日彼疏云
前後各及十六日也三若東方赤彼疏云十五日夜分
盡東方已赤則入十六日未赤者猶屬十五日未是結
夏時若十五日便結夏者此乃春末日不名結夏也則
破十誦講者令及十五日入衆內彼文明決四者在別
住中起安居心疏云別住是布薩衆也安居心有三種
一爲自行二爲利他三爲料理三寶修治房舍一脚踢

衆起如前心即成安居第五無有五過如文初過者待
形須濟事籍資緣遠覓妨業也二者城市猥雜出道清
修性相違反也三者蚊蟻物命惱害者多或唼形骸不
能思擇也四者人須良友全梵行基雖並号善未必相
副故須簡練又須具五隨問無滯一也隨說生信二也
隨疑決之三也問答無疑四也辯同見正離諸邪執五
也又以身非匏瓜繫而不食前須藥食交濟旦夕無此
則不可結也就作法中文略有四義張爲七如前列也
初對首中白所依人者是前對證也下文中若無所依
可白制心念也有人執文以所依人是施主故或是持

律此解非也多論云佛亦安居而不對證又得一切智四無所畏故不從他安又佛自結此法自制此法故自安居不作三語但一說成唯佛一人永斷妄故餘悉對他又須三說也正作法中文分八段初大德念者告所依證無餘想也一我某甲者簡非他也二依某伽藍地已受迦絺那衣一月也善見論中亦以六月十六日爲後安居準此明篇中邊寒暑早晚故有前却不同此方神州曆有三代漢初猶以十月爲歲暮也余參傳譯親聞來人鐵門關外覩貨羅國用十二月十六日爲坐初也準此經中乃坐春初隨時沿革豈越規猷修道爲先餘避譏耳五明三月者通餘一月爲開制也六言夏者爲除春冬則四月十五日屬暑八月十六日分屬冬也七安居者簡遊行故八房舍修治者料理資緣四方僧物法通三世前人料理令得受用現今修補擬用將來若止不修三世不續也所以三說者表無諂濫也若依止山窟樹林則不須陳料理事務如後文也前證須吾是知對彼所莫怠逸者如涅槃云諸善根本此誡

勅也答受持者言議性返現前也餘述所依者以律相
指事事雜叢聚識知持犯非律不明故制依諮餘四不
合二藏論理理在虛通縱有邪倒未能卒曉故疑不問
所犯蓋微應亦結犯以非正故若爾春冬諸過何得獨
開答必通懷疑俱不開也但爲過少餘四足用及遠追
師不多勞弊夏過繁多恐迷不識故制依第五也五分
比丘自不持律又不依持律者安居中疑又無問處佛
聽往持律處如文依之問文制依律方隅持少自身他
依復須依不有人言不須云也今解須依如五分成方
離依止之類今雖無人而有誠教細尋取悟如律五答

可也有人言二衆沙彌未受十戒得安居以不答應供
同僧夏末受利雖無戒法隨安居無罪後安居法中如
文準上中安居法道理應具今且略之諸部無也若立
三種亦分三位應言夏三月中安居等多論佛常前安
唯毗羅然國以因緣故後餘人可學也何事常後第
二明心念法本是對首以無所對開心念也一切心念
皆須口言唯說戒座上憶罪露者恐鬧衆故直爾自聞
言了爲相也文如前法但略對境十誦五人謂蘭若獨
住遠行長病饑時依親開作心念七事謂布薩自恣受
日受衣受七日藥與捨請施衣等也第三忘成法中文

雖外來義通主客有要者成如上解也五分云有比丘爲安故求受房卧具已不急安居受房亦成安也若爾忘不受日得例此不荅諸律無解五百問云夏中忘受七日出界行憶即悔者一坐中不得過三悔過者不成歲四及界園中如文列四並爲外來故開成也界者入攝僧界園者入僧伽藍園故伽論云云何名林林名伽藍即給孤園是其證也今解所以前一脚入界明相出成者以忽切不暇開不結成我今兩足入界雙單在園處界既名應非前夏佛判云十六日夜分未盡入界雖不說安開成前故問雙足入出成敗相對未知一足入出得例前不荅要須兩足出界辯破以利勝故若一出破一入不成皆損行人不名開制大有理也若爾入淨地者亦應一入成宿二足出免荅要雙足犯一出則免與前例開爲無犯故如受戒法生善制緣則多捨戒背善故開隨人一說善是乘船道行會衣夏日例皆準此文中後二在前後日者如前說也有人言既是開緣何得重制隨三安居通得開也二明出界行法律中有五初受日出法二命梵移法三和護餘緣四受出逢難五無緣經難不來成敗就揔分二前一有法開出後四無法爲緣初

又分二對首衆法也旦憁簡約四種不同一對人二約衆三先後四相攝初中七日法者別人所持羯磨衆法唯僧所作互秉不成今亦有又對首受一月者愚教人也知何不爲猶知受法此癡而作十誦應衆內從五衆受七日也計互非所足何得從受此立法通文如五衆安居例此各從所依也二對衆者七日既是別人兩衆通成羯磨須作法衆也三先後者昔人云先受七日後便十五日攻文云受過七日法等今解不然本未有緣何得妄受隨事有無前後皆得文列過七日者立法限約豈有重也此羯磨法是過七日緣耳非謂曾用今受

月也四相攝者謂先受七日更受一月攝而通用有人言前受七日用竟不論若受未用即羯磨受攝前對首入在衆法攝法強故若前羯磨受日用盡方得更受七日法也攻一身中無二法現故文云不及即日還受七日也又不及七日還用羯磨法然今七日未盡何得以羯磨受明知相攝今解云不無此理也但本是一緣不得有長短二法可如前判今前後別緣各依受日前法被事事未是何得失法如爲患事須服蘇油兩緣未差口法隨在律列三品受法不同並約衆緣不可受用故不及即日例用十牧明知以法牧緣依緣法則隨有

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4巻』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

也就初法中十門分別一定緣是非二對緣離合三受
法差別四懸受相五不得互六重單異七隨事不同八
法盡事在九僧尼分別十明諸部就初緣中通而辯者
要深爲三寶情不私涉縱有召請心無懷利但爲益他
皆聽往赴若往非法或生破戒雖兼三寶皆不成受以
佛法所貴淨爲先今往染汙雖破夏冒數爲歲依清
次受利皆攝涉盜戒善見云偷夏唱大得物犯盜二就
私事爲求衣藥命難將及何得不開隨受皆成若爲治
生求利乞求衣直即是違負不如不受但犯吉羅入可
懺限揔斯兩位約爲五緣一者三寶勝境緣僧祇中爲

塔事開受五分中爲佛法僧事十誦中若爲誦阿含不
通欲通利故更從他受得破安居故去四分中爲誦梵
動經通利故聽受日去僧祇云若有如是事爲塔爲僧
所求索者要有所得衣鉢諸物使得一事不得越罪如
是事訖應還本住若半月一月乃至後恣應還不還亦
越道路遇難即彼自恣者得此僧祇中依事受日故隨
事訖須返本界四分以法收事片有不同也二道俗疾
病生善滅惡緣如律爲益得生信樂聽去十誦云爲七
衆故皆受七夜興福設供懺悔受戒問疑受法有病遭
難但使生善皆聽去也故彼文云優婆夷言教我治病

服藥食飲看病所須但隨所應白事應去不遣使來亦
應爲去如中路聞死返戒入外道衆若八難事起皆不
應往如四分中信心檀越繫閉諸難雖非受緣無開往
也即道俗相依事相濟故三者父母大臣緣四分中二
人懷信及不信者俱聽往彼悠悠生福信樂者聽若不
信者力能返心亦應去十誦中父母事者不問遣信不
遣信俱去或有外道召比丘來我欲祠摩醯首羅天神
等皆不敢去佛聽往彼爲清淨故乃至中道聞死須返
四者爲求衣鉢病藥者若自病重不堪受日即是命難
直去亦得如不得隨意食等若知他病無人瞻視不問

召喚聽受日往及爲覓藥食隨方遠近皆得行也五爲
和僧護法事者律中顯緣未明受日必有和限依受聽
去無限隨事可準僧祇或重破僧即以事去四分緣中
十八不同十四是檀越餘者佛法僧事也二明對緣離
合皆得別受無疑就揔受中但使緣如隨爲多少皆非
過也如懺同名異種罪法或張王兩緣各是七日不可
合用羯磨半月以事各是別人所行止得前後受七日
也如是例之若俱三日或復互減可同七日彼此兼用
衆法離合可例成之或張是別緣王是衆法隨依受之
通用如上也三受法差異者餘就文消然初日未得即

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4巻』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

往縱過三期亦得赴彼由事在故法無失七日藥
過期過起縱病未除制從日故又四分受依日爲量異
十誦文彼計七夜故文中云及七日還也或途路不遠
當日往還請召須宿亦依法受若爾開者何以律云不
及即日還聽受七日也答言不及者俱爲緣故或事或
情不可一準四言懸受者本有前事可牒緣成既無實
緣不可虛牒一則不可倚傍二則本無實緣三則不知
期限四則妄受僥倖一向不合也如律無事及殘年等
皆非法緣加羯磨不得若爾不成何故分房聽爲未來
受答此但對事進不無法開成五百問中夏初即受七

日三十九日法好臨行受者亦得若無法者自日出界
夏雖不破要須懺悔事此似是懸受然彼出界要須受
日不爲宿也若得懸受何以十誦云無佛所聽緣受日
出界經明相出破夏也以文證前本非受宿也五明互
用者有人言既有受法但是事如互用無損所以知之
十誦云有殘夜在白已餘用故知得互今解云法事兩
緣義須相會本雖爲僧事竟殘日於佛無法何得妄用
若爾何因十誦開白殘夜答此謂同事輒往即還恐疑
輒往故白殘夜非謂異事本無心受何得白行若本三
寶俱須經營作法之時文中含攝是俱有心法復通也

故十誦云比丘受日到聚落中七夜未盡作事未竟來還白佛因聽餘殘夜去云我受七夜二夜已過餘有若干夜往彼出界既云所作事未竟明知本事不可雜妄也六重受得不有人言安居竝行修道爲宗緣急開二以濟時要何得重受無此理也故十誦中爲破僧故聽受一七夜不得受二七夜乃至受三十九夜已破安居去此文明矣有人言修道務急何得制住必有緣來隨意開得今以義通并以文證初解通者如前檀越召受七日後有三寶要須經營何得不開明知亦得若爾何故十誦但聽初七今解初制不可怪也或一事上不重二七豈制異事不許受耶望法似重望事望緣前後不累何得重也數隨事受雖是非重如受三歸及五戒等隨人不同皆言最初故知通也若言本事不得數者如爲父母受日往彼限滿留連尚開聽越今更受往何如彼住不受便得若言留住過限得妻是難故開父母令我更返受日乃至三寶經營未了受來重往不往大損何得不開又如官事須二三日曾受七日何能不去等爾直去寧勝如受夏制本意無事遊行合大緣來依決今受往非專擅去何得獨制律云不及即日還聽受七日此是通文不專一事如緣所刻父母兄姊亦開赴彼兄

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4巻』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

以前請父後又召豈不開之律中但言佛不德我如是事去因以白佛佛言隨聽往此即重文以先開故早已依行後復緣來疑以白佛佛即聽往豈非重也如四分中一夏受日開十八緣或更有者十九亦得如非時入聚落佛制囑往豈可前開後者不許五分云若有請無請有疑故問須出界外一切皆聽受七日往豈前須問後不須也若如所解十誦何通今云不許二七夜者彼受日法但有二位故對首七夜何得重加故云不得二七夜也不妨前後去者亦得若爾和僧用二法已破安居去者荅受法依限前二有期故開隨受既用法盡和滅難期知用何法往彼和也理須破夏是所開故若不為和破則獲罪若定可期如前必聽依僧祇中還同十誦可用事訖彼不互用故須破夏豈得重受二七夜反成破夏頓受一月倒是安居有何意耶昔人又云半月一月雖同衆法長短緣異不名重受約義以觀即開重相重加羯磨但隨緣別七日亦爾可以例之五百問云受七日行不滿還返後行不須更受滿七日已乃復更受若慮忘亦可日受一緣亦得再三受七日也此五百問毘摩羅又口決也其人翻十誦者既有此通義無疑矣又明了論云七日有難隨意行善解三站九種類解

云安居有三緣故得出界此三各三種故成九種論云
有事先成七日緣後成七日緣者解云雖請七日事竟
不還破安居得小罪若事未了極得六夜第七日還至
第八日更請七日出界宿先爲師病受七日出界外至
三宿病差即須還界本處別有施主請仍得用後三宿
住本界外若後仍不了更請七日是則先後俱成七日
緣此中開互用者由師病時施主請至故兼之也二論
云有事先成七日緣後成有難緣者解云先爲施主請
七日出至三宿竟還本處聞有水火難起仍往餘處即
其事也三有事先成七日緣後成隨意緣者解云本住

無好知識諠動妨業又無食藥先爲施主受七日出界
經三宿事了應還本處有緣仍往有知識處名隨意行
是其事也若有難隨意行作句準上然非受法但經一
宿破安居有因緣故不得罪也若無緣出界反上得罪
余親問翻經三藏及餘梵僧周五天竺無單受法但令
如法隨事開也但正文如此義無抑塞恐事乖法情挾
贓賄不得受耳七隨緣長短者但令事是正須一夕竝
作七日以法收緣如文不及即日義開七日也夏中可
爾夏未五日如何成受餘日非夏限故解云乃至七月
十五日亦作七日法受餘日雖非以法成故律制三法

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4巻』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

餘日通束也縱引十誦亦同此解今夏未二日在不重
受家既曾受日若受月法又是破夏由緣不合止可端
然破夏虛歲問曰今有七月九日受七日法出界不還
夏成以不荅破也何以知然夏有後開無前開也以七
月十五日須及夜分還返本界如律所制及七日還令
限明相乃在界外絶此分齊故說破也若爾何以律文
最後自恣七日在受七日不還不犯者荅謂七月十六
日是最後自恣日也如急施衣中說之今此人以七月
十日受七日故彼第七日是夏滿不來無犯又問七月
十五日明相未出隨行不犯相出是開何有夏破荅止

爲明相未出須返界中名爲及法相出界外故違本制
又問制及七日是有法緣至明夏滿法隨事失有何犯
故今我破夏荅日夜分齊約明相分第七夜分明相未
出自屬前夜明相若出即屬八日制七日夜須及界中
今不在界故翻破夏至十六日自是後開由違前制故
說破也若約此解十誦亦及七夜返還同四分何有異
耶明相若出不及夜也如是思之八事訖不來法有無
者有人言事訖不來夏亦不破以法在故如七日藥與
欲類同狂病得法病差不失等例也若爾不失與僧祇
事訖有何異耶荅彼中隨事不隨法也此[illegible]法故致此

不同今解不同不可依也事訖法謝十誦文不同欲法羯磨不牒今受日法牒事加之故謝法失亦如藥法病止無用又不同在解須乞故何因浪引令此煩釋九僧尼不同者昔人解云尼隨僧受三法過緣上下同處不說爲異故無妨也今解不同性是女弱未假多遊外化非廣理不同僧如僧祇中尼宿居中無羯磨受事訖法聽受七日四分亦爾如三時遊行戒中唯有口受不云多日可準斯用也十諸部同異者十誦廣開七夜緣下文唯爲和僧鑒寺聽三十九夜白王乞救不言餘事僧祇安居中爲通來故因聽搭事僧事作求聽法五分僧私兩事具開三法如四分文今依當部但有月緣過此已往無文所許孰不同者不可用於三十九夜及以事訖也若有不同可用諸部四分有法不可通行不意本宗緣如事正者如鈔別行事中就文分二初緣後法緣中標舉名目下列諸緣可解也佛言不及即日下列三品受日以法收緣也初十誦五衆者以世多不行故重文也若在道事盡者釋成法失也明了重受者釋除疑執也僧祇制尼者濫僧罔上也恐未見義門略示成不相干二正加法緣中諸集法者四本不同加乞不定也初人加乞羯磨不牒恐成增法此古羯磨也第二

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4巻』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

人雖著乞辭準乞覆藏兩徧牒事時到已增加乞辭
忍聽已後略事而作羯磨亦爾此光師魏集此盛行也
第三人但集六夜乞法牒緣誦事竝盡以律文云不如
白法作故今若增減竝不成也九斯三集文局義通有
人定判依受夏破今解不然俱順教故增乞減乞各有
所遇羯磨大途規猷在故依受不失至時口解近世諸
師不加乞辭準律直誦以律制斷加乞是增不敢輒用
問九受日法爲防破夏夏是私緣若不求請何容妄與
故乞是也答九情所信憑教爲言律既缺文不可妄著
不同杖囊加乞是法以彼白中衛乞作故翻傳涌文非

是不合統通諸部杖囊皆乞故非輒加受日不爾三律
無乞問杖囊加乞受日不準者和僧諸法唯出德衣餘
法皆無不應準著解曰此言理也謂在前和不由此和
用入羯磨乞則不爾不入增故問德衣一法何故偏和
答此攝利奢受者多故今捨須衆故偏問也若爾半月
說戒不是奢法應不須和答說戒攝僧住持萬載若不
和合不成僧義故須同法表無乖竟也有人解云一切
衆法俱有和也文或全缺故致不同餘不出者但是漏
略有人言諸師解繁以意分二若僧差難起不專私意
但依律作用乞何爲如杳婆被差五德知事等例必爲

衣藥看病問訊既是私緣非乞不委加乞不勞故前三家集意在此不由此乞号加羯磨故律中增應作一白衆多白是名增也文句非應妄有所加即律文云不如白法而作白也今時加乞準諸乞辭及入法作亦準諸法何得專制獨斷不成義不可也羯磨文中前告情者是乞家緣也當量機轉勢不可冰執文列二法者以不及七日還則但加半月法不及半月者但加一月法不得俱誦二法則四十五日也問受月法時何不言過半月者解云七日別人餘皆衆法但云過七日明知餘二俱白一也同是衆故不說分也問今受半月一月法者若值小月如何數之答依律文也半月加法云十五日則不問大小數日滿還返如十誦中三十九夜也若受一月則依大小不可數日如律云住三月等小攝其內也次對首中雖無正法準白中用十誦令從四衆可是正教如前解之文非可用有人云但告四衆知我行往何如不告故猶勝也今解不然立法須定安有比丘對冤爲證義即敗也若欲通消但得心念必欲令知口告處所終不以此爲受日法也次解命梵二難出衆法緣列本二淫女來誘調者淨行難也九心染愛無始纏懷今暫割削遇緣還起故有境來知非是淨或因斯次有

犯重障說爲難者因中彰果若已犯者不名難故惡鬼
毒蟲不得如意醫藥斯命難也律中但云即應以此事
去不言得歲有師解云既開無罪用夏何爲如明了論
中有難隨意行俱不得歲也若依律中二處安居二處
受衣準此無夏不得受衣今得受衣明知有夏又五分
云食麤不足父母親戚苦樂等緣我若住者恐失道意
及命梵和僧聽破安居去無有罪也十誦云命梵者此
無罪不言得夏和僧復云破夏去也僧祇中有二難者
接界通收此應得夏直去不得以無界隔毗尼母中如
文所開者大如四分前所解也明了論中安居有難者

住處多有博易來往見此生貪致犯大重即以爲難餘
可例知又云但破安居不失夏夏計行功不虧法故安
居在處出故名破也古師解云二難移夏多文不開既
是制限從初去日外覓安隱未得已還雖經宿者不名
懈怠不破安居反前成破若得住處夏法隨身不須加
法即成前後不得輒出出須受日縱使去後本住彼靜
亦不得還若後難起更覓安身亦得隨返如是廣知三
明和僧護法者律中僧尼兩衆各鬪亂起若不爲和便
更增長就中爲二初以當界諸僧由我住故便生鬪亂
爲重此和便出界去後爲彼故往以言化今時事有和

忍不行故略指也如僧祇中若爲和故受日往彼中前若了中後須還暮訖曉即還不來則破如是受日可以例諸四者限滿不來中但爲至意所留非故延限私涉方便致爲宿者依法破夏道斷得歲非故專往由本有法也若難盡不還自即破夏五明當日出衆逢難經宿者律中辨失竝約經宿必有斯緣無文開得昔高濟世昭玄十統盛集明德共評斯理並懷慈濟通僥倖故

諸衆自恣法篇第七

同住久處心性義開陶治精靈方符正量故陳已懷累通告前緣必事紀治無宜杜默故能展轉相清淨也就

又爲二標緣作法初標目者如十誦云何自恣攝衆增故善惡相化故必當過罪如法清淨故伽論云欲令諸比丘不孤獨故各各憶罪發露悔過故又以苦言調伏故又得無病安隱故自意喜悅故清淨無罪故緣列共住受癋法者由妄說法因言致諍俱行默然何事乖越佛法不爾義須識非生知者少必假良友豈伊不語何得離慈言滿天下無口過者豈聖人乎故訶言旨白羊也至死無聲此但強戾須作何善故佛制之相撿校也又表一歲之勤情本據道中舍非法正軌道標義須清蕩無瑕受歲今若相默豈抱過生年故須相撿應僧

淨法也十誦云若受癡法偷蘭遮同外道故僧祇中不
得受不語法若欲方便少事不語得至半月於布薩時
應共語問訊問事答事況願等也過布薩已續復如
初若憍慢瞋恚而不語者越毗尼若爲年少欲折伏
者聽十五日不共語論至布薩時還共語作說戒也如
是展轉善見云若僧立非法制夏三月中莫語莫眠漠
宿莫受供養者不從無犯就後分文前僧後尼僧中分
三即三人也就僧分二即廣略也大同說戒故不義
張廣亦知欲至時方用就廣法中又分爲四初明白二
差五德三單白和四正作相初白辭緣應十四等者律

列三日如下文中各有所爲然德衣法云安竟自恣及
急施衣中皆十六日爲資故也今行事者多用十四日
後夜作者古德所傳不可輒用脫明相出何得有成僧脫
袱中八萬人同自恣時恐明出者減衆界外深有由也
如母論云九十日中堅持戒律及修諸善皆不毀失行
成清淨故宜居已方自恣也古人傳者以將音故終須
坐守夏未非緣不及竟也二差五德者緣制兩五德初
自恣五德取不愛等以衆雜是非染淨同住無宜枉濫
坌汗僧倫知時知法非人不顯故須之也又取舉罪五
德者衆以清淨爲先過犯具彰何得杜默故須舉處德

人行事也言知時不以非時者擧過靜諍無不和順也
如實不以虛妄者有實非謬有根不濫也利益不以損
減者欲令清淨美德外彰也柔輭不以麤獷者慈心慰
拔無鼓怒也所以差二人者威儀經云相向出罪不得
求餘僧不差故今行事者如文所牒一時雙差五人前
後互爲足數不容濫故如十誦中並差二人取上座也
來至執足口說求聽若是下座不得執足乖儀式也二
明行事時有立差後又立白俱不可也文相具足三明
和恣法單白如文下云比丘十四日者以僧須在前恣
衆治擧既犯清淨方合受尼若制當日更相勞擾故餘

如前解四正自恣法前緣如文所以具儀者既自陳請
故現卑遜言離座者捨憍慢故布草坐者恐有損故餘
如鈔中若依增一佛坐草座告諸比丘汝各坐草座默
久告諸比丘言我欲受歲我無過咎於衆人乎又不犯
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何有過也就文分五大
德者正告五德求聽說也小者言長老衆僧今日自恣
者牒僧恣時也我某甲亦自恣者卜應上法縱陳過咎
恣僧擧也若見聞疑罪下我有三根慈誨賜示五我若
見罪下從聞悔過成我清美所以三說者表仰囑之勤

非是濫託也上且一途釋其大小更通論之長老乃大故經中長老舍利弗賢者阿難等律中不定今略釋之行解具故名爲大德年臘高遠名爲長老如俗中云長老之言也前單牒者但告五德後雙牒者勸重之志在僧故也何以知然律中不得疾疾竊語故是對僧令知名目理須清朗擬衆通淨也僧祇亦云長老及僧自恣說又知通告也問前對小已得如文中云大德不答具德差遣咸所推敬何得不稱善耳見云大爲大德小爲長老且分二人義通上下餘不可盡也其小五德在第二上座前立待衆首竟方互跪對作大五德者下至第三

前立如是展轉廣如鈔中所出文也餘有如文至時口解就略恣中對五德者有二略二說一說也親對五德緩急自知任時量事不須和白不對五德有三略者則百人爲五十對一時彼此三說再說一說所以須百者既不對五德咸和在僧故須先和後方如作也對首恣中四人不受第五人欲者通須盡集則展轉得成僧法若有四人不得如僧以所差人不足數故但彼此三說也心念法中大同說戒前修衆具如文可知說已心行應於僧故以即法不二十方同遵故曰今日衆僧自恣也就尼法中要取兩衆滿五已上方得治舉行事具也

不同教誡約夏量德四人已下縱有所陳治舉非教此相依法制在八數今時殆盡彼此缺矣何名正法設千載乎近有行事或別房中或在戒場將五人僧受尼請恣且得酬於下衆非是佛制本規嗚呼見此良悲法滅餘亦須述知復何言

諸分衣法篇第八

夏未受利將有濟緣受納垂儀福流非地故須具瞻諸施立法通局則能所無瑕不爲施噇可不好耶初標緣中道俗兩施各有所在先述義分後就文解初義四門一定時非時體二現前僧得有時非時三作法不作法

四位例差別初明體者時有二種初一月五月是饒益夏勞供五利時如律毗蘭若請爲安居故施名爲時也除此已外名爲非時律中時有檀越爲施塔故及亡人會現前僧大得可分衣物留過安居佛言不應留過此是非時衣現前僧應分若此爲言但一年中不爲憂勞即名非時何獨迦提五月之外第二明諸相有六不同初有二門二部現前及僧得各如文解第三明作法不同有三種現前一時現前二非時現前三二部現前不須作法又四種定故一者時定皆據當受故二者處定隨家隨界故三者人定

隨現集數故四者法定莫不約人約物隨壽分故三種僧得中二種僧得須作法者四種不定故迦提月中隨日即是故時不定隨處作得隨人集分但令及法即三不定法不定者五人已上展轉分之餘則對首及心念也就二部僧得二性隨人多少物亦相參等半分已隨部立法如文顯之以僧尼無共法也有人言時僧得者直爾攝取以四定故留至非時方作法分若爾何以文言相待亦囑取者答有三義一是界內二身同受施三有安居勞後來界外閡他二義故制不應此處安居餘處取衣也今解須法若不作者何名爲僧何名限約界外來至何得不給若許不與此即現前非僧得矣故文云彼得夏衣應心念口言等即是加法也又十五二律云安居時僧得施者應受持若淨施人不爾者後來比丘應共分故知須也四位例者此一門義止分上別若不顯知雜合巨見初位爲二者一檀越施二亡僧物就前又二現前及僧得現前又二時及非時各一部二部僧得亦二時及非時非時有三一常住處二約衆得三隨僧得此下二門各分一部二部於中有一人法二人三人四人五人已上作法各別至時口方就二部中一對面施二部二互施二部如五分中非安居時比丘

住處施比丘尼無者僧應分尼坊施僧無者尼分時中
亦列二部互施第二亡僧物中至文解釋就初門中明
二部僧得施者以本通施故無尼三衆亦揔屬僧無僧
二衆亦揔屬尼所以不計人數約部分爲二者由僧尼
位別本王標通望僧行施故約部也二衆互無互得受
約現僧無義可分作法之始還如亡物輕法二明兩部
者據望由通僧義不異若不互受恐失福緣故開互取
現前施法如今俗會即行施者西梵不行錢寶以是制
也釋僧相者以心通一化隨預僧海咸沾受故若不法
故隨得衣物相參數人分之此正教也與尼非衣者律
無正解諸師各指勘皆濫今但約文非衣相故與
令作也行殘法者治輕手付七羯磨人恐違奪行故置
現與殘中亦奪自乞行懺不同七法強抑治之沙彌同
位僧因相假但以位卑行缺故有降也言等與者與大
僧同一疋也言與半者大僧一疋彼二丈也言三分與
一者即四丈中與沙彌一丈也故異部云一大僧分與
三沙弥是也所以等者莫非福田同應供也守寺淨人
應等與乃至五分中與一分者體非福田以供僧勞望
僧故合不與不應分者以制在僧僧須周給今但繼於
上尊不兼及下失於僧和無礙即非僧義雖分不合又

是盜攝也三明時現前法中
勞限各取分也四非時現前者如上二部此據一衆隨
人故也五分時僧得者夏勞開受施通一化若不作法
何以約之六非時僧得就文爲二極分明也其亡物重
輕依法制約在文雖具終須開示廣如鈔中及輕重儀
之所解也至時兩引同歸一致須當法量斷不容臨
事遲疑

懺六褻法篇第九

上諸門中被於行淨專精之人但以五濁澆風鼓扇塵
境不能制割遂與犯同若不清蕩未曰智人覆藏瑕

終歸顯露故當及時早懺不可後悔之今多憍伐自
矜謂能拒抗前惡深須量度是何位人然後自高可得
度世不然縱毒知何不經生後苦楚孰難遭遇故論說
言地獄中陰身猶如鎔鐵聚熱惱燒然苦不可得譬喻
宜當除懈怠晝夜不休息精勤修聖道必使盡苦際耽
爲聖言量也同舟各審知之將欲解文先以義顯四門
分之一對治方法二理事不同三小大對緣四滅伏之
意初中凡罪生也託因從緣因即妄心非有謂有隨有
興我便計彼此即起集業故經說言一切諸法自本來
今性相空寂而衆生虛妄橫計得失彼我起不善念

造衆惡業輪迴五道億劫不出二者妄緣境有色心由
之造業不知心變妄謂他有還緣自心故反纏裹如說
三界上下法我說皆是心向造諸業但知唯心則無分
別是彼此也既識起因能感後習一感種類相續而起
二招苦報生後當受今改前非將修後是從緣生滅斯
苦世法於彼惡業特生厭賤發重慚愧立對治過洗心
懺悔懺者梵語本曰懺摩唐言悔往亦云卑敬存二方
言故曰懺悔懺字後立非此書也取其義意謂不造新
則此懺謂止斷未來非悔謂恥心於往犯由斯善故已
起無緣當生無續雙礙緣續說名行除又由斯善來感

樂報差彼苦緣名爲報除若欲懺者略知此意然雖開
懺經論不同如十地中作業定故則不可轉如涅槃中
有慚愧者罪則非有無慚愧者罪則非無斯是了義定
業難絶故有解言所造重業三時中定報不定者遇緣
可轉則有相除如造重惡定生報受以報可轉便加懺
悔由此懺善亦居生報奪惡不受一差求定報名報除故
由行善故亦是行除若時報俱定不可不受則轉重令
輕如閻王之懺亦名報行兩除若時不定報定及時報
俱不定者此造業微易懺伏也問所造惡業謝在於往
體是無法何得言滅荅如成論云所造雖往不無曾有

爲因成就是以懺時悔有不悔無也問上明懺者爲斷爲伏答經說爲滅論說爲伏據實爲言懺不滅惑但易奪抑伏耳要得無我方伏不起比立犯戒依律懺者性罪正業隨至治際遮罪非情依法滅也又解云解惑與事名實不同何者是耶事滅有行迭相抑伏後勝相遣若上品惡業下品懺者非其敵對故強者先牽故惡不滅要須還起上品善業抑伏惡也中下相對餘可準知理懺空行達理爲先下解斷上惑上解斷下惑也何以知然如諸見等無始名重誰謂是非作意窮尋一見永見如析石喻也但思擇我畢竟無從於此生忍則無生

解貪瞋等惑緣翳事深人血知非無由卒捨故至七學猶被纏之要須方便勝智乃斷如蠶絲喻一相對不同一強弱異者業招苦報生因中強惑正障解習因中勝二空有異懺業俱有有二一相除有輕重故懺惑不同能治是智體空無礙所斷是有霜皴不俱三次第異懺業之方先後不定隨牒入法起對則伏斷惑不爾要先除我故論說言由此我故造集諸業乃至四住後斷無明四者類遣異斷惑用智如醍一一別除如鋸木斫樹若防未非例同斷惑如初篇業麤不待勝心離之則易乃至第五同彼貪癡自非專護

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4巻』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

何能免也三小大對緣就大乘中事理又別初依理者
要識心本是大乘理其體清淨妙用虛通妄想故垢知
垢是心意言不生外塵自遣何以故本不了心妄取塵
境隨境起業業生妄受今達本妄體虛不實自恥往業
妄搆所造如蠶作繭非他所纏深生慙愧誓斷妄習如
斯念念不妄境緣無量罪垢自然除靜故如文解二者
事懺如世常行或依堂塔或依繕造佛名經教禮誦諸
業皆緣事起依此運心隨所興起計功分課稱情愛戀
違意憎嫌此不淨心未足除罪要先折伏人我貪竟銜
悲自咎曲身退迹推與於他以事抑故由我惑并不解

思微屈苦低抑猶不可伏何況特懺用以為功所以大
聖布此良規正治我等麤重人也萬五千佛日須一徧
阿彌陀佛日十萬徧如是讀誦營事諸業並定頭數計
功自勵若有不至此即懈怠何名畏罪即地獄人如是
鞭心如是立志雖名麤業世中罕有縱或行者多著名
利諂誑自高復是輭賊羅刹妻也若欲行時須具五緣
一請十方佛菩薩等為明證人以我心微假強緣故如
諸佛等常在目前但罪垢故如盲不見動心緣事佛已
先知何況淨眼對面行罪深可慙也故諸行人若微起
惡常思佛前則愧息也二誦經咒為妙藥也隨經能治

但不至心若不專緣情則馳散故制束心在於口也三
說已罪名如涅槃說爲惡不善等四立誓言從今已往
福始罪終乃至成佛懺悔本宗斯爲要也故雖行懺後
出懺場還尋故惡者由本結心不牢固耳所以諸習還
相圍繞可不見耶五如教明證當緣塵境或夢或覺非
是妄心之所變耶又非魔鬼之所惑耶若是魔者我之
所行未出魔境魔何由來將非我業之妄現耶令我心
著重起倒耶若知唯心境不滅者將是我心之所妄耶
如是覆疎本即非本何由靜妄知妄非眞即此非眞還
傳妄耳如斯反識分了妄因又識此了還知從妄不爾

欣慶隨妄不返深須早練不容自誑俗中識者年至五
十知四十九非何況學道而懷習著則不可也二就小
乘律中懺者亦有五緣一能二所三心四相應五究竟
也初就能中一是五衆犯過之人二備儀相對下加四
對上加禮如前明也二所對有七初是同衆同戒見者
二清淨戒具如五分中蘭若所說同犯開懺謂命難也
餘如下文三作請辭四依教說五者可懺即輕四篇六
說名種非有疑濫七勢分相及非別衆者三明懺心又
有三也內心慙愧最是治本二立誓氷斷此即懺悔而
三露罪示他恥更後犯四心境相應者彼此言義迭相

領會世五者事成有三謂教具足及訶責立誓故自責心生厭離是也三領受無違即善言爾也四大小所明滅不相者有人言大乘懺者得滅業也一者理深樂妙二發悟悔過起治行勝三多身修業非一形譜故也今解云經雖說滅不了義也望後理觀遠通說耳但地前故業分段所攝用以招生若據小乘增上忍中相似無漏惡道女業方得不受故成實云得世上見雖來往生死乃至百千世終不墮惡道若論別報無學未免受有貫惱之苦碎身之痛地獄燒身飢餓切體復何可論一思至此業之善惡俱不可作古人有言慎莫作善斯有

遠指如造世善生極有頂娑婆三界更增苦諦如燒金丸不可觸也又就律中懺重之相雖非即數有可收理盡形行學障地獄故餘至文解上略義述須通融心不爾晨夕直在佛前俛頭妄懺心多無記更增慢習不如不作至時觀之作何物在今須消文前緣後法以懺悔法人並誦之多未識曉故引文示初列愚智者深心不樂爲罪者何由可逢但犯常思即懺未代所要言不見犯者由本不學故作謂無不以無知說言無犯故也見犯不如法懺者雖知犯相但誦文言輒犯相互有無不達或濫褒過分說言一切或對境癡教未曉與奪或

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4卷』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

非數亦坐造諸別相故雖加誦非緣所壞通名非法故
又引未曾有經者明九下所造皆從妄習慧心生也今
隨妄戲覆本罪緣還由心滅是則生滅在心知其營營
本不生也由妄生故如此紛紜悔於往業用息諸後不
行妄也斯爲語矣行心難矣勤則不難非聖學聖也前
引經律釋成兩戲二明就事戲能伏業者義已明之今
直消文也以恒三業晝夜六時綿旋度誠面對儀像由
善伏惡不隨起故但是事伏未息業源不名滅也言易
奪者若不行懺禮誦諸業惡常現前相續不已如家大
也今發善行依教懺滌斷奪惡念何由全遣如逐還來

也故須常行常照方能常逐常明也良以事有對除力
勝互起可不然乎若作理懺能燋業滅業者常自思擇
識妄覆心奮發力勵無時離我滂淚橫垂衣毛爲豎乃
至流血慨生死過故論說此爲種解脫如是積時漸覺
輕利於彼惡業分絕三塗故名燋業正見明白了知無
我隨登聖位方能除盡故名滅也故論說云一生種解
脫分善根第二生修第三生證斯利根也若有鈍者乃
至六十劫上言懺業業何有滅由分入聖生數有期煩
惑既靜業本無潤於彼生死脩然變易迴越諸有傾四
住故昭三賢已下分段未亡招生感報輪轉不絕況餘

煖頂退造諸逆同凡受報焉可言哉底下諸凡福業不
淨何能參道妄自矜伐故常思量繫緣知妄心須依理
形恒逐事晨夕鞭策用卒殘命故智論十住婆沙云菩
薩晝夜六時禮十方佛懺悔勸請隨喜迴向自餘凡俗
未足自欺終盡百年恐同禽獸也引涅槃文為救重逆
慙愧護法是根本懺引成實者為明理懺之本據也須
識倒本即謂我源俗人尚云無固無我強作抑制我心
無我況是聖法不可虛言說為無我引未曾有者以力
不專制須得善友引華嚴者識業非有隨心妄起如我
身心豈是實耶了知如此分見分除不了此理漸昏漸

厚何時可淨如磨鏡喻可以知之二者鈍根根非是鈍
但學之晚人皆謂利誰肯云鈍有言鈍者心謂我利如
此煩惱反覆陷人不識其畔未可依理故須事懺如文
可知今準心論若樂罪時須修事懺若樂福時須修理
懺理則無著著則還縛須知分齊就觀理中小乘極處
人法二觀對我觀析唯見是塵對陰求之但惟名色求
人求法了不可得是為空也大乘極處空識為本初淺
滯教謂境是空了境本非性唯識也略舉觀門行體如
別文云律宗識名種相者名即六聚所結正也種即當
聚別類所收相謂隨犯之衆數也隨有牒懺者不可深

褒也疑及不識不合加法者既迷名種知牒何罪也除
不學者隨結根本者此除疑也以深達教相恒懼陵犯
雖疑迷忘不結罪也若爾我本不學事法俱迷亦應不
犯今解不然彼有心持忘悞犯境非罪心也卿無心學
已結違願不了境事是不學迷隨所犯緣竝結正罪問
彼學無心犯境非犯我亦無心何得犯耶今解心有多
種彼學識犯於境知非開無犯者心不緣境卿今緣境
能所不忘但不學故不知得失與犯緣同何得非犯且
以一犯以問卿緣如與士女同室宿戒一知是士女二
知同室內三知無命難四知隨坐臥即犯四辨知是犯

緣今何得逃罪若原不緣境非學之功亦同前免文云
但滅犯戒罪者以性戒故損物情也雖依教懺止免六
聚至於業道終須慧觀增上忍時惡道便止如文所列
亦如上解就法依聚不分自六初懺夷中此根本罪聖
道之源既已毀犯一生絕分道猶尚可奈生報何如僧
祇中捨此身已來報即墮阿毗脂獄如罪福經隨犯一
重則九百二十一億六十千歲與他化天同壽受苦洗
心歸懺佛教亦開良由衆生信法未久懷毒著妄不思
來苦故迷造重後發勝心悔過前失亦令學戒預入僧
儔諸律名為學悔沙彌也四分中都無覆者方與行法

若順教緣犯竟無覆即從求學今時濁重不言開懺或
初雖覆覆緣不成並同前開以無覆故或有達教初極
覆藏今始發心則是制限若不許懺是教不周律制學
已更犯方擯不言覆懺不許悔学故戒律中多從緣起
因制入法至於後犯未必如緣淫戒本二自是制緣後
犯刑科何問新舊言都無覆方與學者對下二篇故說
斯耳此既同菟開懺若生何得片藏餘露將乞故隨犯
若皆同學之僧殘不爾尚有咽喉慧命未絶戒身猶在
隨其隱顯露者前除餘有覆罪行乞行懺致有罪夜離
合於緣長短有斯量據致列開制若論作法鈔中具張

以懺者疎簿知蹊術下文隨顯至時只判懺二篇法此
悔次重義張四位一覆藏罪隨夜隱者得吉羅也前須
懺之二覆藏情過此無罪也但是內藏瑕累外現清白
罔冒僧倫輕斯法律故隨隱日作法補行伏在未席折
挫形心即如文云隨日與波利婆沙也此名別住別與
下房下卧具宿不同僧住故名也三者僧殘情過者罪
次極刑理宜專奉故懷放逸造斯重過情不可容恐延
後習制與六夜僧中苦行望以勗慙恥至極永爲鑒
誡如文行波利已與摩那埵也此翻慙毒由先行覆日
月頓遥洗懺之勤不無疲頻此與六夜清淨有期故自

私喜不辭苦也亦爲僧喜以見犯者罪易而懺難但覆
在心過隨事逆同戒懷此爲之生勤及與六夜僧慶罪
根將欲除拔故亦同喜也四僧殘罪者根本正障沈滯
身心要假群僧同時共拔故文云二十僧出罪也至於
乞法與行加奪失宿諸務極繁抄列增卷今但知有懺
則據法須緣事會漸希故闕文也必行其儀鈔中具矣
懺第三聚法名如戒疏且釋罪緣獨頭從生各分三位
如文具列名相顯矣至論懺法亦希故略文列已前三
懺明不廣之致及委付之文也其相易曉懺第四聚法
具列三十如文辨懺心對僧者以因財事生犯貪慢所

成正乖出道若欲洗懺非別能除制僧爲境對之生愧
能絶後犯後九十者隨事生犯過非貪貯故不假僧對
證便滅有斯別狀故分兩位就前三十約境爲三即對
人也就對僧中位分爲四初明捨財二捨心三捨罪四
還衣前捨財中緣分爲二初明捨財儀式僧中懺法下
明捨懺所爲也就前文中犯捨衣不得與人者既已犯
過義須捨淨愧於罪失直爾乞人制本淨心豈在財物
故不許以不淨財施後受穢果必欲乞人如律捨遣三
衣法服不容非染故不許也波利迦羅百一供具亦合
受持還須淨財非淨乖受數數著者犯捨須懺謂破離

罪故即制捨隨著結罪若淨施者體是染財何堪淨法此愚教也俱須捨已後得如初方如前緣五種用也此尼薩耆下明對境捨梵本如如唐言盡捨於三境前俱不別衆問對僧竟後可是上言亦有對別何名殷愧答本制在僧雖開別人衆還僧法不得別也唯制不開則犯捨極多求僧巨得思淨無路故隨方面三境通行不許別衆望僧生重隨入立捨且濟時要可不好耶言犯通僧別者律云誰犯尼薩耆若僧若衆多人若一人也如現前僧同財多貯取受錢寶以利求利俱是不淨也衆分二所者即有法無法兩地俱知分齊各有所集二

明懺捨所爲要須五人者以懺主單白和僧之時非是自量義須他也身外須僧故五人攝如上僧義也有人言律制捨財須在僧中對別盡集故是僧義懺罪別衆同九十也以三說提墮何有來各有人言罪藉財事捨懺相符實有捨僧懺別正垂文也彼人解云元制須僧正明財也因捨即懺事在僧中故罪別除須有前證無宜妄受情和取開故有單白若財事用盡正悔本墮則同九十可更集僧前人解言聖制前列終爲重緣財事生犯犯豈輕小故須僧悔理非別除如乞綿衣畜貨寶等文非僧捨罪亦僧除若爾須者何不列懺答前捨對

僧因明僧懺此對非僧因略不出可以不出即不須懺
文既不了須用他部十誦多論並制僧中若爾制僧當
受懺特便懺九十兩得以不荅輕重乃殊同篇聚故問
既同合懺何分輕重荅約心業重故捨緣心心不除者
還不成捨故對僧也約罪同墮報苦不殊如懺對別三
說不異就捨財中有二初辯須不者捨財雖多義張三
位一定長財二定受衣三定餘捨就定長中有五種義
不在說淨雖復過限無入罪也何者是耶一隨受持故
如三衣鉢具及成貯所須也即簡二離衣宿六年不揲
兩衣之類俱是受故不勞說捨餘並例之二隨重物故

如十誦善見云牀褥蔗席枕几隱囊氍毹衣帳牕戶簾
幔屬房之物不合說淨受持四分他與作被八不淨財
不在淨限三隨供具即百一之物雖不受持不許說淨
故謂小次諸鉢鏈鎔香鑪靴鞋屩袜之屬也四隨犯別
過如取尼衣等入手即犯不假說故淨法簡境有過不
合故五是說淨有緣故開如負債未得他寄未受買財
未入寄他主無邊表開緣絲麻毛綿不入尺寸如是諸
物雖經多日不在說限就曾入已寄他可索必須集之
不可遙囑故論說言尼薩耆者名為盡捨片有所留還
能染漬就已屬已除共分者未割兩段知何頭是故不

合說已外不問重輕十六枚器販博財食氊被絲綿衣鉢缾椀紙筆雜事雖非犯長皆由取納乖方斷當高價並入賣買捨墮受持衣服須練離緣本不淨財無受法故不合捨也就入捨離知何緣失爲界爲隔爲情爲染深思懈慢故違須捨上定三位餘希不列若財產繁多徧歷餘處不可通集隨處各捨然後一時加懺法已次第還得二明對忘成不者若捨心淨還衣未說見本忘物尋即相染須通更捨作犯長法若說竟見及未還見皆依後捨不染前淨以無畜故若本畜心捨而不離雖無忘染有心貯故捨不成捨還依本長有人云我後見忘作心施人何得染者荅卿心麤也見便生我即是染竟後方施人又是佛制具兼兩犯何得無心問捨財實有謂無成捨界實別衆謂無應同荅忘財不集非情不礙別是情礙同故成僧故有謂無各有其致文中僧捨有三財是罪緣者非法貪貯輕慢戒禁故是緣也言捨心者貪慢爲本最須先捨故捨猶畜不名淨心言捨罪者若不洗懺苦業長劫故須贍曉即是稱量之謂也就捨儀中列三物者以長能染須宿淨心故別還也離衣雖捨即座須還本非貪積由慢惰故若又經宿令他得罪不得同長一處束也取尼迴僧之物單是事違若捨

量時故又別樸相連揔說各段別捨餘如文相至時更
顯可引鈔中相足消釋中明捨心者以長衣犯相隨貪
心成故論顯之爲捨方便就文三句中初句中三相如
法雖得本財不犯染也問上解須宿爲欲淨心今文當
日何不同者荅若心不淨多日亦犯如論第二句也今
此淨心故開受故如四分中遠行等緣當日開取同斯
意也或可本財自是已物未曾入已後得非染及異財
者非望送故第三句中犯吉羅者罪須前懺然後還衣
以還違教又心斷故上犯小罪下引諸部及當宗中斬
壞之屬者成前淨心不可猶戀故捨隨用但犯吉羅文

成捨意可不明也三捨罪中有七緣一乞懺二請主三
白和四說相五捨罪六訶治七立誓要僧中具七衆多
唯六除乞懺辭改單白和爲問邊者對首則五無乞無
問餘相可準至文不解委亦如鈔就僧乞懺者未必更
事威儀即前捨相如文詳允準律滅諍知此乞辭義張
文句也若犯經時有用壞盡雖無財捨而有本罪亦隨
牒入十誦五分云犯捨墮衣火燒腐爛蟲嚙斷壞賊盜
所失但如法滅罪不須捨也若失奪者即此名捨有殘
段者亦不應捨但如法懺罪僧借衣皆得受持離宿懺
罪衣不須捨上殘不須謂是碎壞不入尺寸故多云牛

嚙鼠嚙火燒衣者過日犯捨若依僧祇受用犯衣與墮合懺輕重同乞有人誦者不成捨墮以四分中同篇合懺異者不合故文云若覆藏者先與吉悔後治本罪二明請懺主文中多列者以世人多言下至不同犯故若是容預非淨不合必簒命緣同犯亦礙以經有犯三根具委如何對證息後犯也須識清淨者用發勝心豈唯前境故僧殘出罪倍受十人生彼心也必欲投懺往彼橫死雖未乞行罪說清淨準此量境境是心境用境發心心微境劣故須選擇不可妄行故文云癡駛所及三白和者荅問辭云受懺單白羯磨此通荅也具兼偷蘭若云捨墮受懺者此通一篇也若加長離乃是別牒四爲說罪名種相以犯者無知非有謂有覆說二過誰具生之理當爲說罪相來報破戒習業虛受利養隨機而舉及著用犯說戒默妄隨夜自覆三品爲本隨及展轉犯相衆多分爲九品必具有者先懺方便後悔二覆及著用也廣如鈔中若檢無九品直懺本墮勿誦常語令他煩憒如善見云作白和已先問見罪不若言見者當來莫作不荅言善然後受懺乃至一二三人捨法皆問邊人訖後問犯者如僧中無異莫不引證意存絕後是懺義也五捨罪中如緣文相者以誦文者多名實兩

失故也藏罪著用而言希者何名覆罪恐人知犯謂是
惡數今犯墮者唱言告他初二篇罪猶有露者不懼治
擧何有藏耶故覆墮下世無幾也著用說默此二則多須
牒前悔如上說也正捨罪中文分八段初大德念既欲
自陳恐前輕略告令攝想也二我某甲下牒已犯人之
名号也三故畜下張列種相定其罪目有多少也四今
向露者表無覆藏說罪本故此之一句是懺本也五懺
則安樂者遠得禪果用適形心故曰二也六不懺下明爲
惡業纏縛三塗身既不安心寧懷樂也七願大德下請
證明也八戒身具足者前犯如染今懺順本故曰也清

淨布薩者自行內清見聞外淨懺本犯已應成僧法故
得內外和合也所以三說表情重之勤故也六七如文
可知四還衣中分二初即座法前緣列三法意如上解
就文云衆僧多者以別過祈請僧和極難明又重集轉
增煩重是則輕他未爲投懺故開即座無多勞擾二難
集者或有別業情會是難亦開即座作法和與有人合
爲一緣難集釋成多義今分爲二以多少難易互爲四
句可例明也三有緣遠行者此自緣非他也既捨心盡
無容停住必有前緣宜濟時要故開與知識展轉屏付
猶恐染隨也必決絕者義如論開後直付中既無累礙

不須展轉故也對衆多人文猶兩指就對首中具明行
事麤文是本細注爲疏非無消判大略盡矣就於後墮
如前儀相雖是財事不對人捨餘有方便根本具列文
中第五六聚盛列懺儀揀略而讀得在大綱細尋義理
不失綱目故不煩解必更討擊具出條章可撿事鈔懺
六聚也上來至此隨相解文皆是正宗憲章法式依之
行用庶無疑慮矣

雜法住持篇第十

此則大段第三流通分也夫欲昭彰裔葉住持佳運必
依憑行模方能光遠故此末分盛列斯文就分爲二初

約緣念白相攝諫喻自行通和外無違損故得道業日
隆生信廣大斯即護法故不墜也二佛言有五種持律
下由行得成立識達邪正曉明持犯進止有儀故吐言
成律非律不證隨相起行非聖不模是則正法由興方
復懷遠斯大意也就前文五初明念法緣身而求欲使
常爾一心繫想除蓋也二明兩白者約時前後故分斯
二欲使憑準於他無自師稟也三作餘食法者形骸之
累口腹爲先因之致惱沈殃者衆故列斯緣表非法相
也四師資相攝者由本義和意專道素必乖初請亦任
後緣也五諫作止兩犯者過起所因無越斯二生智者

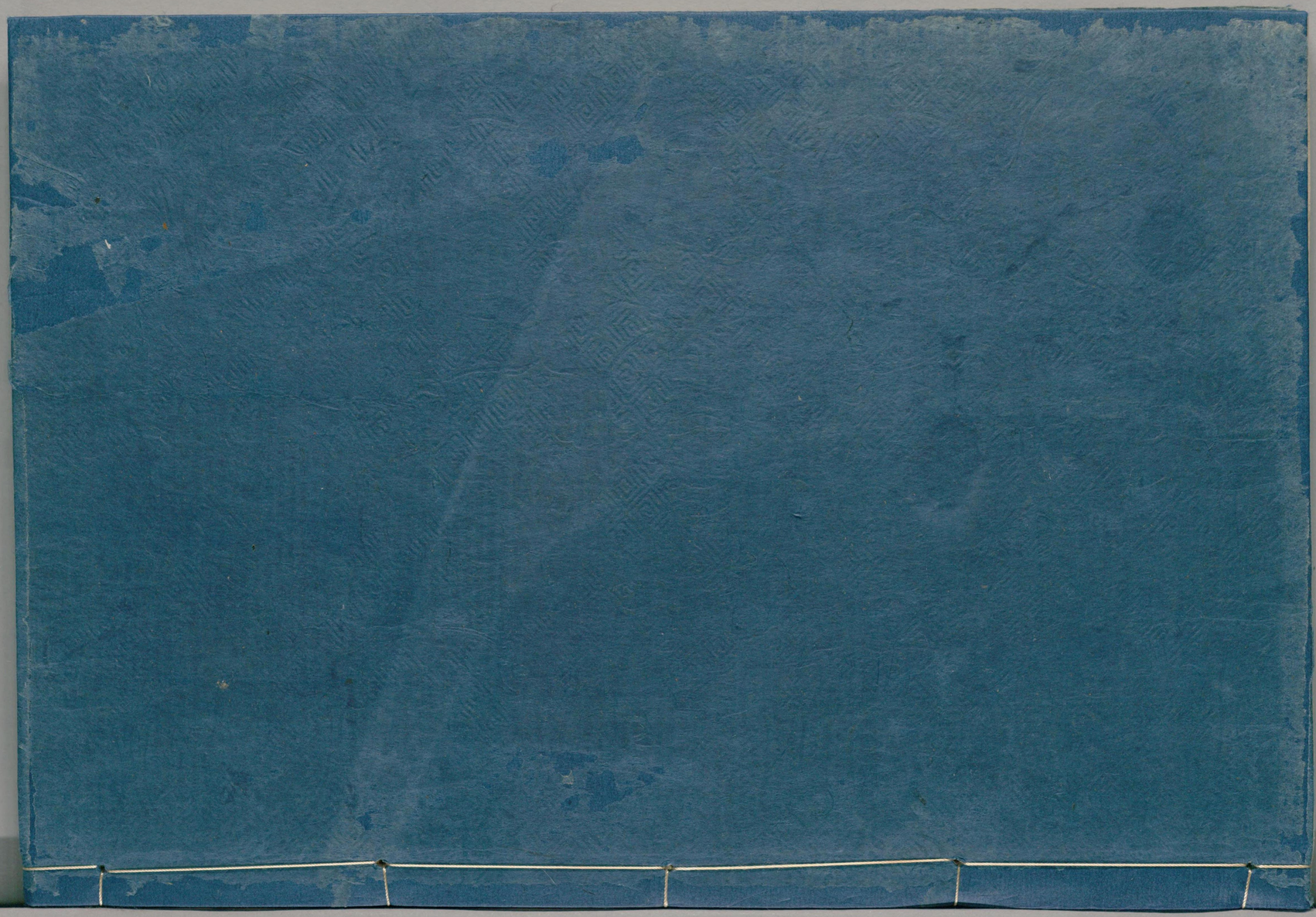
尠事假友成制隨境諫相成道也後明教詮相中非無有解意存寫行故略言焉若不如說徒言何益故論說云雖是法語說不應時或不受用俱名綺語聖制有以何勞拒之必欲兼明待於暇景余漸老矣昏又及之故略餘言言非意矣

曾以貞觀九年春因遊方次於沁部綿上縣鸞巢村僧坊出疏兩卷諸用講解爲文句略指非學未知至二十二年春於終南山豐德寺三五德舊更請重出余不獲已輙復疏之昏朽之情薄得披約至於要妙所未盡也二月二十七日爲讀訖更待重修知復何日約卷則前輕而後重就義則前重而後輕據理前後未聞附辭始終易識舊五十紙今二倍增想披尋者無嫌不隱

四分律刪補隨機羯磨疏卷第四 下

国立国会図書館

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4卷』 請求記号 WA8-11　ガラス使用



国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4巻』 請求記号 WA8-11
ガラス使用