

CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection
ebook

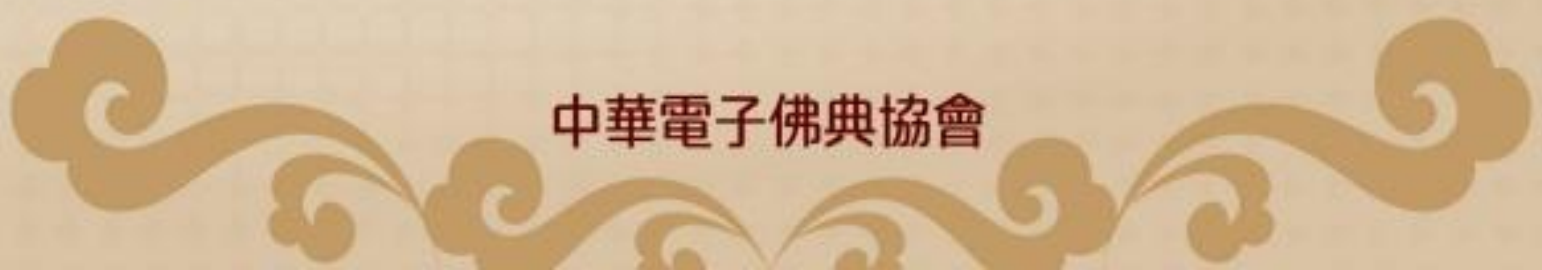
X39-40n0714

四分律含注戒本 疏行宗記

唐 道宣撰 宋 元照述

日本 即靜分會

中華電子佛典協會

目次

- [編輯說明](#)
- [章節目次](#)
 - [No. 714-A 新刻排科夾註戒本疏記序](#)
 - [No. 714-B](#)
 - [No. 714-C](#)
 - [No. 714-D](#)
 - [凡例](#)
 - [目錄](#)
 - [條目](#)
 - [No. 714-E 四分律比丘含注戒本序](#)
 - [四分律含注戒本疏行宗記](#)
 - [四分律含注戒本疏行宗記](#)
 - [後敘](#)
 - [No. 714-F 分會含注戒本疏記跋](#)
- [卷目次](#)
 - 1a
 - 1b
 - 1c
 - 1d
 - 2a
 - 2b
 - 2c
 - 2d
 - 2e
 - 3a
 - 3b
 - 3c
 - 3d
 - 3e
 - 3f
 - 4a
 - 4b
 - 4c
 - 4d

- [4e.](#)
- [4f.](#)
- [贊助資訊](#)

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2023.Q1」為資料來源。
- 漢字呈現以 Uni code 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No. 714-A 新刻排科夾註戒本疏記序

觀夫太虛寥廓。既絕諸過於寂滅之津。真心靈鑑。固具眾德於常樂之域。斯之謂法佛本性之尸羅。萬德圓備。其至矣哉。雖然境風震烈。心海鼓動。隨緣流變。逐塵而封執。遂使戴角披毛劇苦無盡期焉。懷此明珠。踰嶺六趣。難辛疲乏。實可悲傷也。我大雄氏之出震于竺乾。遠本渺茫焉。證道於寂光。垂影於心土。則於寂滅道場。初結菩薩戒。稱法性之體而斷惡修善。隨真如之用而絕應無方。體用一源。顯微潛通。謂之菩薩三聚淨戒。萬行悉備。嗚呼偉哉。然而人性不齊。氣稟質殊。如何其堪于菩薩大行耶。

大覺慈父。於是乎分擘三聚戒。初授聲聞眾。以攝律儀戒。是以勝鬘經曰。受菩薩威儀戒。名出家受具足。瑜伽論曰。菩薩攝律儀戒。如諸部毗那耶者是也。自其五夢呈妖白毫潛光之後。尊者近執。蘊結戒藏。謂之根本大毗尼藏。聖聖相稟。未嘗分岐路焉。洎至乎近護之道不繼於三聖。大天之邪說興諍於五緣。雖有二部五部十八五百之異執。修證無二途。津梁其一揆。故折金杖援白氎之兆。存于斯矣。在昔周星飛浸千有餘歲。至道鬱乎而其未開。漢日揚光。像教懸被東夏。以降二百年矣。天下僧侶。但知薙染。猶未受五八。何況具戒乎。逮于曹魏嘉平年中。尊者法時。抵于雒陽。乃依法藏部。行羯磨受戒。神州之傳戒。肇于斯時矣。迨姚秦朝覺明譯語。竺念操觚。翻四分律。爾來撰疏凡二十家。雖曰各競蘭菊。而未得醇粹矣。暨夫大唐澂照大師。乃搜法華開顯之秘妙。而荷涅槃扶律之顧命。鈔疏圖儀。以被時眾。豈非來蒙之方軌。秉持之龜鏡乎。實自非揭於慧燈。授乎法筏。孰能闢黑暗示通衢。拯沈溺達彼岸者與。聲飛五天。澤流千歲。為四依使維持一人耳矣。然辭深義隱。未易鉤索。尚且祖述者凡六十家。各爭鋒於得失。交鳴鼓乎勝負。而雷同駕說。未足以為規準焉。其匡攝彝範。顯揚行儀者。其惟有宋大智律師乎。覃于師之五百傑出頻音一倡。既絕唱於前達。誰歟繼乎餘音者。我扶桑國之傳戒律也。濫觴于招提鑑真大師。中興于西大興正菩薩。厥後傳於明忍和尚。流派浩渺。溢於海內。精鍊乎毗尼。不差前達矣。嚮者光公。始乃會行事鈔記。次則融公。亦糅羯磨疏記。第所憾者。戒本疏記及與科文。四本別行。閱者病焉。余欲會之。再焉三焉。然禪誦無暇。加旃以病虛移盈昃。未遑及焉。粵有讚州東林靈芝即靜律師者。磨以戒珠。涼以定水。孜孜法門。志存兼濟。從事于斯會入告成。而其為功抽於前代。余聞之。乃歎曰。師之有此舉。末代餘曦。冥復充乎(余)宿願者也。因而遠讚其功。貽厥遐代。於戲三部大成。而慧曦揚輝。涅槃一路。燦然可見。樂學戒者。藉是以行。則依聲聞戒。出三界門。因菩薩戒。過變易土。得如來無為戒蘊。乃遂心海反流。頓入常寂都矣。是為序。

維時明和元年龍飛甲申冬安居日苾芻即禪(實相)書于紫陽雷山千如律寺
瑜祇室

No. 714-B

余自少壯。負笈經歷律肆。偏被佛祖之慈育。稍發五分之萌芽。聊存謝德。纔攬斯一帙。夙讀夜思。操觚模學。終為之會。閱者並云壽之於梓。流布宇內。予亦所好樂也。雷山之相師。作為序引透起。然而時緣未熟。埋之於庫中已二十餘年。所屬之徒覺邦等。有與書肆相議之謂以告白之。余年並朽邁。桑榆迫於西山。不堪待時。再校讐之。更加凡例等。以壽梓焉云爾。

明和八年龍次辛卯仲冬哉生明比丘靜蓮合稽首題

No. 714-C

夫道化東漸。已六七百年。南北律匠傑起於世者。大唐激照大師其人也。所製毗尼三大部者。蓋盡如來權巧之旨。且闢群生解脫之門。三寶住持之功。在于茲矣。次為注解。發明鈔疏蘊奧者。其惟宋朝大智律師而可也。本朝天平年中。招提唐大和上傳律已來。扶桑一統約受誦四分之文。及論隨行。皆依南山部文者也。若依有部學者。可謂宗骨顛倒理味差僻矣。今時通受攝律儀戒。亦依鈔疏。於中此戒本注并疏記等。特別行于世焉。今此會本也。我師久用心之務也。其功既成。再三加校讐。而將壽梓矣。更令命弟子檢校寫本(不肖)。雖識見荒蕪。敢叵違師命。但以舊本對校新本。一覽已畢。歡悅之餘不忍放卷。遂忘固陋操觚稽首云爾。

安永二年龍次癸巳二月中澣於讚東大內郡如寶山圓通精舍閣毫

日內山門人比丘清月(宜順)和南

No. 714-D

尸羅是諸佛之本原。萬行之基趾。實為禪那般若依因。近則人天之路。遠則成道之正因。釋門之淄素。預不可不知之矣。于茲終南鼻祖所撰三大鈔疏流行盛於世。就中為可務急者。偏唯戒本注疏肝要者歟。然而從異朝別行來無奈之何。我師竊悲傷之。務之孜孜。五部具會為一本。欲令新學之徒易照校之也。且欲令蒼生育人天之種。終致大道之權述者也。差功成之日令(不佞)校閱之。今又刻鏤流布弘通宇內。同心隨喜塞塞胸中矣。未暇看他面謁鄙詞。聊讚之曰。

佛由戒證真 依行為真人 相續於慧命

佛日日日新

安永二年仲秋之日法正庵比丘玉線謹題

凡例(三條)

- 題中四分律戒本出曇無德部。含注及疏南山所出。行宗記及科靈芝所著也。於中含注則合戒本。素為一本。而上中下。疏記及科。各別流行。言部五部。言卷則四本也。疏記各八卷(約靈芝之所分)。科二卷。共戒本為二十有一卷。今亦合會為三七卷。一二三四各有上下。據本存之。更加之一之二等。成之分卷。此則余所定置也。
- 戒本之注。古本並分行細書。今為易見。多則大書而以印分之。或不充行。或疏記共不科釋者。直依舊本。分書本文之下。勿生怪矣。
- 凡標科中以【律】印者戒本也。以【註】印者含注也。以【疏】印者疏也。低一字者記也。科排布疏文上。五部俱會。以成一覽。猶恐有參差。後生訂之。幸甚矣。

四分律含註戒本疏行宗記目錄

- 卷一(一上之一)
 - 序
 - 疏序
 - 戒序
- 卷二(一上之二)
 - 戒序之餘
 - 皈敬偈
 - 本文
 - 序正流通大科
- 卷三(一下之一)
 - 廣教發起序
- 卷四(一下之二)
 - 廣教發起序
- 卷五(二上之一)
 - 廣教發起序
 - 大姪戒
- 卷六(二上之二)
 - 大姪戒之餘
 - 大盜戒
- 卷七(二上之三)
 - 大盜戒之餘
- 卷八(二下之一)
 - 大殺戒
 - 大妄語戒

- 卷九(二下之二)
 - 僧殘(自初戒至第七有主房戒)
- 卷十(三上之一)
 - 僧殘之餘(自第八至第十一)
- 卷十一(三上之二)
 - 僧殘之餘(自第十二至第十三)
 - 二不定
 - 三十捨墮
- 卷十二(三上之三)
 - 長衣過限戒
- 卷十三(三下之一)
 - 離衣戒
- 卷十四(三下之二)
 - 月望戒已下
- 卷十五(三下之三)
 - 自販賣戒至竟
- 卷十六(四上之一)
 - 九十單提(自一至十二)
- 卷十七(四上之二)
 - 九十單提之餘(自十三至三十二)
- 卷十八(四上之三)
 - 九十單提之餘(自三十三至四十七)
- 卷十九(四下之一)
 - 九十單提之餘(自四十八至七十四)
- 卷二十(四下之二)
 - 九十單提之餘(自七十五至九十)
 - 四提舍尼
 - 一百眾學(自初至五十一)
- 卷二十一(四下之三)
 - 一百眾學之餘(自五十二至一百)
 - 七滅諍法
 - 七佛略教
 - 廣略二教總流通分
 - 疏家批文(并)跋

四分律含註戒本疏行宗記目錄(終)

含注戒本(并)疏記略條目

- 戒經序

- ○四波羅夷法
 - 第一大姪戒
 - 第二大盜戒
 - 第三大殺戒
 - 第四大妄語戒
- ○十三僧殘法
 - 第一漏失戒
 - 第二摩觸戒
 - 第三羶語戒
 - 第四歎身戒
 - 第五媒人戒
 - 第六無主房戒
 - 第七有主房戒
 - 第八無根謗戒
 - 第九假根謗戒
 - 第十破僧戒
 - 第十一助破僧戒
 - 第十二汙家擯謗戒
 - 第十三拒僧諫戒
- ○二不定法
 - 第一屏處不定戒
 - 第二露處不定戒
- ○三十捨墮法
 - 一長衣戒
 - 二離衣戒
 - 三月望衣戒
 - 四取非親尼衣戒
 - 五浣故衣戒
 - 六乞衣戒
 - 七過分取衣戒
 - 八勸增衣價戒
 - 九勸二家增價戒
 - 十忽切索衣戒
 - 十一蠶綿袈裟戒
 - 十二黑毛臥具戒
 - 十三白毛三衣戒
 - 十四六年三衣戒
 - 十五不貼坐具戒
 - 十六持羊毛戒
 - 十七浣染毛戒

- 十八畜錢寶戒
- 十九貿寶戒
- 二十販賣戒
- 二十一長鉢戒
- 二十二乞鉢戒
- 二十三乞縷戒
- 二十四勸織戒
- 二十五奪衣戒
- 二十六長藥戒
- 二十七雨浴戒
- 二十八急施衣戒
- 二十九蘭若離衣戒
- 三十迴僧物戒
- ○九十單提法
 - 一小妄語戒
 - 二行罵戒
 - 三兩舌戒
 - 四與女人宿戒
 - 五共未具宿戒
 - 六未具同誦戒
 - 七說麤罪戒
 - 八實得道戒
 - 九與女說法戒
 - 十掘地戒
 - 十一壞生戒
 - 十二餘語惱觸戒
 - 十三嫌罵知事戒
 - 十四露敷僧物戒
 - 十五屏敷僧物戒
 - 十六強敷坐戒
 - 十七牽出房戒
 - 十八脫脚牀戒
 - 十九用蟲水戒
 - 二十覆屋過限戒
 - 二十一輒教尼戒
 - 二十二說法至暮戒
 - 二十三譏教尼人戒
 - 二十四與尼衣戒
 - 二十五為尼作衣戒
 - 二十六與尼坐戒

- 二十七尼期行戒
- 二十八尼同船戒
- 二十九尼歎食戒
- 三十與女期行戒
- 三十一食過受戒
- 三十二背請戒
- 三十三別眾食戒
- 三十四歸婦賈客食戒
- 三十五足食戒
- 三十六勸足食戒
- 三十七非時食戒
- 三十八殘宿食戒
- 三十九不受食戒
- 四十索美食戒
- 四十一與外道食戒
- 四十二食前後入聚戒
- 四十三食家強坐戒
- 四十四屏與女坐戒
- 四十五與女露坐戒
- 四十六驅他出聚戒
- 四十七過受樂戒
- 四十八觀軍戒
- 四十九軍中過宿戒
- 五十觀軍戰戒
- 五十一飲酒戒
- 五十二水中戲戒
- 五十三擊攢他戒
- 五十四不受諫戒
- 五十五怖比丘戒
- 五十六半月浴戒
- 五十七露地然火戒
- 五十八藏他衣物戒
- 五十九真實淨戒
- 六十著新衣戒
- 六十一奪畜生命戒
- 六十二飲蟲水戒
- 六十三疑惱比丘戒
- 六十四覆他麤罪戒
- 六十五與年不滿戒
- 六十六發淨戒

- 六十七與賊期行戒
- 六十八惡見違諫戒
- 六十九隨舉比丘戒
- 七十隨擯沙彌戒
- 七十一拒勸學戒
- 七十二毀毗尼戒
- 七十三恐舉先言戒
- 七十四同羯磨後悔戒
- 七十五不與欲戒
- 七十六與欲後悔戒
- 七十七屏聽四諍戒
- 七十八瞋打比丘戒
- 七十九搏比丘戒
- 八十殘謗戒
- 八十一突入王宮戒
- 八十二捉寶戒
- 八十三非時入聚戒
- 八十四過量牀足戒
- 八十五兜羅綿褥戒
- 八十六骨牙角鍼筒戒
- 八十七過量坐具戒
- 八十八過量覆瘡衣戒
- 八十九過量雨衣戒
- 九十過量三衣戒
- ○四提舍尼法
 - 一從非親尼取食戒
 - 二食尼指授食戒
 - 三學家受食戒
 - 四蘭若受食戒
- ○百眾學法
 - 一著內衣戒
 - 二著三衣戒
 - 三反抄衣戒
 - 四反抄衣坐戒
 - 五衣纏頸戒
 - 六衣纏頸坐戒
 - 七覆頭戒
 - 八覆頭坐戒
 - 九跳行戒
 - 十跳行坐戒

- 十一蹲坐戒
- 十二叉腰戒
- 十三叉腰坐戒
- 十四搖身戒
- 十五搖身坐戒
- 十六掉臂戒
- 十七掉臂坐戒
- 十八覆身戒
- 十九覆身坐戒
- 二十左右顧視戒
- 二十一左右顧視坐戒
- 二十二靜默戒
- 二十三靜默坐戒
- 二十四戲咲戒
- 二十五戲咲坐戒
- 二十六用意受食戒
- 二十七溢鉢受食戒
- 二十八溢鉢受羹戒
- 二十九羹飯等食戒
- 三十以次食戒
- 三十一挑鉢中食戒
- 三十二索羹飯戒
- 三十三飯覆羹戒
- 三十四視比座鉢戒
- 三十五繫鉢想食戒
- 三十六大揣食戒
- 三十七張口待食戒
- 三十八含食語戒
- 三十九遙擲口中戒
- 四十遺落食戒
- 四十一頰食戒
- 四十二嚼食作聲戒
- 四十三噏飯食戒
- 四十四舌舐食戒
- 四十五振手食戒
- 四十六把散飯戒
- 四十七污手捉食器戒
- 四十八棄洗鉢水戒
- 四十九生草上大小便戒
- 五十水中大小便戒

- 五十一立大小便戒
- 五十二反抄衣說法戒
- 五十三衣纏頸說法戒
- 五十四覆頭說法戒
- 五十五裹頭說法戒
- 五十六叉腰說法戒
- 五十七著革屣說法戒
- 五十八著木屣說法戒
- 五十九騎乘說法戒
- 六十佛塔中宿戒
- 六十一藏物塔中戒
- 六十二著革履入塔戒
- 六十三捉革履入塔戒
- 六十四著革履繞塔戒
- 六十五著富羅入塔戒
- 六十六捉富羅入塔戒
- 六十七塔下坐留食戒
- 六十八塔下擔死屍戒
- 六十九塔下埋屍戒
- 七十塔下燒屍戒
- 七十一向塔燒屍戒
- 七十二塔四邊燒屍戒
- 七十三持衣床塔下過戒
- 七十四塔下大小便戒
- 七十五向塔大小便戒
- 七十六塔四邊大小便戒
- 七十七持佛像至大小便處戒
- 七十八塔下嚼楊枝戒
- 七十九向塔嚼楊枝戒
- 八十塔四邊嚼楊枝戒
- 八十一塔下涕唾戒
- 八十二向塔涕唾戒
- 八十三塔四邊涕唾戒
- 八十四向塔舒腳坐戒
- 八十五安佛下房戒
- 八十六人坐_己立說法戒
- 八十七人臥_己坐說法戒
- 八十八人在坐_己在非坐說法戒
- 八十九人在高坐說法戒
- 九十人在前行說法戒

- 九十一人在高經行處說法戒
- 九十二人在道說法戒
- 九十三携手道行戒
- 九十四上樹戒
- 九十五杖絡囊戒
- 九十六持杖人說法戒
- 九十七持劒人說法戒
- 九十八持矛人說法戒
- 九十九持刀人說法戒
- 百持蓋人說法戒
- ○七滅諍法
 - 一現前毗尼
 - 二憶念毗尼
 - 三不癡毗尼
 - 四自言治
 - 五多人語
 - 六罪處所
 - 七草覆地
- ○七佛略戒
- ○流通分

含註戒本(并)疏記略條目(終)

No. 714-E 四分律比丘含注戒本序

太一山沙門釋 道宣 述

四分戒本者。蓋開萬行之通衢。引三乘之正軌也。自法王利見弘濟在緣。程上聖之悽惶。悼小凡之沉溺。故能闢不諱之門。示祕密之深術。張無問之說。顯初學之津塗。遂靜處而興教源。集眾而宣玄範。前明由序。廣陳發致之功。後列大宗。盛羅機欲所被。約時敷演。通行於是承遵。合潔等聞。正法由茲久住。但以時來不競。情變所流。經陳夢艷之徵。律舒分杖之喻。致使教隨文結。理任情移。雲飛二部五部之殊山張十八五百之異。取其元始所被。無非計情。窮其要會之心。俱通正業。逮乎曹魏之末。戒本創傳。終於隋運之初。芟改者眾。或依梵本。或寫隸文。或以義求。或以緣據。讎校諸說。成務蒙然。濫罔前脩。翳昏後學。梵本則文旨乖互。方言未融。準律則得在宗歸。失於辨相。義求雖有深會。未靜論端。緣據似是具周。止存別見。原夫正戒明禁。唯佛制開。賢聖緘默。但知祇奉。故律論所述。咸宗本經。自餘位班曾未揣度。總敘諸見。師心者多。考定昔緣。良

所未暇。今以戒本繁略隱義局文。用則失儀。捨則非據。若不顯相。人難具依。余少仰玄風。志隆清範。昔在帝京。周流講肆。伏膺請業。載紀相尋。何嘗不執卷臨文慨斯壅結。遂以貞觀四年庚寅之歲。薄遊嶽瀆。廣評律宗。但見誦語紛綸。未思弘遠。高譚有務。事用無施。纔羅七五之名。妄居一字之首。但述行藏之要。寧開決正之心。問以戒律廢興。妙憑疏解。約之情通本據。無文可依。自有博學生知。行名雙顯。而神用莫準。情取天乖。余意之所未安。義當依法為定。則諍論自弭。何俟繁辭。今試敢依律本。具錄正經。仍從佛解。即為注述。文唯一卷。同昔所傳持犯兩明。今便異古。庶令初後兼學。愚智齊遵。麤知則具三種持律。精練則是一師大化。以斯用求。濟成為極。又以戒各緣起。妄說非無。若不鏡曉。終歸虛託。故隨戒類引。刪要補之。俾夫顯相通班。輕重昭現。足以潤身光德。足以護法匡時。臨文無取謬於文。思義則不資他義。豈直自貽無漏。亦將兼濟有緣。故輒筆記序之云爾。

No. 714

四分律含注戒本疏行宗記一上之一并序

大宋餘杭郡沙門 元照 述

心隨物轉故積動以成昏業自惑生故習惡而亡善所以化分兩學將因靜以旋明制列二持必先止而後作故知止業實乃行宗若夫翻疇昔之沉迷禦方今之狂逸清澄根欲蕩滌心塵平苦海之波濤摧界繫之籠檻者唯斯戒本頗適機緣然而聖意包容微言簡要爰自逍遙初譯代漸支離泊乎太一重恢理歸淳正仰規彝範俯察顓蒙摘廣律以注本經演義章而申厥旨文凡兩出義復重修逮此衰遲罕聞傳授雖前脩出於章記而草創未詳或時輩繼以講求而相承莫委於是載思載覽隨說隨抄彌歷歲華遽盈卷帙考名責實搜古評今俾利鈍以兼資冀說行而兩遂尤慚寡薄莫盡玄微或所未安以俟來裔。

時元祐三年夏安居竟在東安碧沼蘭若絕筆因題序云。

【疏】四分律含注戒本疏序

題中上七字即所解本文加一疏字即攬本題為疏別目下著序字後用疏目成今序題言含注者謂引律廣解參注文中故也問羯磨亦注而不標者答大凡首題為存簡濫今對古本皆無注釋即下序云豈非單寫本文通略正解是也羯磨一本諸家多注但以刪補隨機四字簡別問所以不云刪補者答此本全依律文一無改作即下云敢依律部具集正經等至後方有刪定戒本被世誦習仍標刪定復簡今文疏以疎決為義序乃端首之名餘四分戒本等字下文委解不復兩繁矣。

【疏】終南太一山沙門釋 道宣 撰

撰號中漢書云太一山古文以為終南是則二名並山之總號或疑太一是其別峯縱是通名齊列何損不可輒削此即律師所居處也沙門等號如常

所聞戒本與疏並經兩出初貞觀八年注戒本一卷疏三卷至永徽二年重修戒本二卷(今分三卷)疏為四卷(今分八卷)今所傳者並後修本。

【疏】四分戒本者斯乃統萬行之關鍵寔三乘之階轍者也。

序文大略歎教敘宗傳弘著撰意令觀序識其來緣歎教體中初句標所釋本文斯乃下二句正歎言萬行等者謂此戒文通收善惡事法對惡事惡法以明止行對善事善法而成作行止行斷惡作行修善行雖多途無出斯二又解約境而言戒則無量且列二百五十為持犯綱領則知戒文攝一切相又復通及化教諸行若非此戒行檀不淨進忍徒苦禪智不生萬行不出六度六度必戒為本此文詮戒故知總攝下云世出世行並依承之鈔云發趣萬行戒為宗主並同此意關即是門鍵調鑠鑰城邑宅舍用此為要可喻止作統收萬行言三乘者一切聖人無不由戒以為初門故喻階轍階調階梯轍調車跡問此宗小教那通佛乘答若據菩薩別有頓戒今以二意通之一者出家菩薩必須次第先小後大二者勝鬘智論謂毗尼藏即大乘學由斯二途故指今戒為佛階梯於義無失又解梵網大戒不兼於小有部小乘不通於大唯此四分兼前通後故言三乘也上句約行下句舉人歎教功益略指歸趣耳。

【疏】昔夢豔告徵機分利鈍之本喻金顯道教無離合之宗然則二部五部隨務或張五百十八任緣時舉同孚聲教並會真空導達化源通明理性故能乘津五眾覆燾群萌開務攝持允符玄旨。

次科總明中大為二段初至之宗明教本無分然則下次示諸宗派別初段夢豔者下引大集有一長者夢豔一段後分為五佛告長者我滅度後有諸弟子分五部等告示徵驗也喻金者律因拘睒彌比丘鬥諍來至舍衛諸優婆塞問佛當云何布施佛言應分作二分此亦是僧彼亦是僧如彼金杖分為二分二俱是金又因緣經云頻毗娑羅王夢一金杖斬十八段怖而問佛佛言我滅度後一百餘年有阿輸迦王威加瞻部時苾芻眾散分十八趣解脫門其致一也上喻本同後別下喻雖異還同以金豔體同裂析則異故此二句機教互顯次派別中文又三段初列所分諸部二同孚下歎能弘之人三故能下顯被物之益初段四位分部廣如下疏隨務者約所詮之事聞見不同任緣者據派別之由時緣不一然此二途皆通四位文中各對義必相收宗部既殊可明事異言任緣者二部因簡眾純雜五部由師無所判其十八部異執論中育王集會論法成乖五百部者有言無相教雖不敘起必從緣歎人中孚信也教由聲說故云聲教真空者即滅諦涅槃非偽故真離相故空以諸部師多是無學此二句明信教證空歎其果德導猶深也化源者即如來設化之本明理性者空有雖殊無非化物見理悟道理性祇是真空但上取自證下明化物餘如後辨此二句明達化顯理歎其明解顯益中上二句明攝生益下二句明住持益乘能運載津是水濟載出家眾度生死津故曰乘津燾亦訓覆今取載義禮云如天地無不覆燾是也萌謂草木始芽今取蒙昧或復眾多以喻萬類也上句局出家下句通道俗或可群萌語通義該六道以眾聖弘揚無往不利豈唯七眾獨受其賜開務即各布行教攝

持謂匡正佛法允符玄旨二義釋之初約開教雖殊皆契佛意所被之眾無不悟道又解出世弘持並合懸記允順符合也。

【疏】至如四分肇興祖習繇遠正法初百便列其宗斯人博考三機殷鑒兩典包括權實統收名理集結茲藏通被時賓故使韋編成規欽承無絕自諸部遠流咸開衢術獨斯一宗未懷支派良由師稟有蹤知時不墜故也。

別歎中初至其宗敘其時遠肇始祖承綿長也正法千年一百年時分出故云初百佛滅千年法流此土至于唐朝幾六百載大約而論則一千五百許年矣斯人下釋久傳之意有二初約人法以明二自下約分部以顯初中三機者上機即四依頭陀等中機調百一供身二房二請等下機如諸長淨地鉢器皮革諸重物等自有通三機者如三衣鉢具篇聚等制良以教本對機而設約機考教得其源矣殷調殷重鑒即訓視兩典謂大小二乘此二句美其深達也權實者一往且約大小而分此明四分通大之意心為業主識對諸塵沓婆迴心施生成佛迥異有宗深通實道但教局小乘未容直顯故也名謂能詮名句理謂所詮義趣統收之言該乎一化時賓謂當時學眾此四句明所集教體韋熟皮也古者用編簡牘如孔子讀易韋編三絕今借彼意以明古今披覽無厭此二句釋成久傳之意次分部中下引三藏所傳薩婆多出四迦葉遺中分二彌沙塞分一僧祇中分六故云咸開等衢術皆路之別名獨斯下彼云唯曇無德部始終不分此且約一途以歎餘如後辨良由下正歎由集律者達教適機故不分耳上句明傳受得旨故曰有蹤下一句明立法悠永故云無墜此亦顯上繇遠義也。

【疏】蘊結西土千有餘年譯傳東夏將四百載諸有傳授同異非無。

敘古本中已上通明一宗此下正敘戒本列示中初覺明本者文雖不指義見次科蘊結即目結集教流此土二百餘歲至於姚秦覺明始傳故曰千餘梵云佛陀耶舍此云覺明自秦至唐未滿四百故云將也諸有下正指此本而意生下文故語通上下。

【疏】元魏季曆慧光律師隨義約文重出一本首題歸敬者是也此與姚秦覺明所出頗得相符。

光師本中元魏即東魏元氏簡曹魏西魏季曆即末年也光師撰廣律疏羯磨戒本咸加刪定題歸敬者即稽首一偈此下舉前比較大同小異故曰相符(有本作扶近也)。

【疏】高齊末祀法願律師誦律計文又出一本略於歸敬首題戒德者是也。

願師本中高齊即北齊高氏簡南齊故祀亦年也四律皆製義疏至於戒本復加纂集題戒德者直云戒如海無涯等二師德業並見僧傳又唐懷素律師亦出戒本見存大藏。

【疏】斯則三本行世弘魏者多見心紛擾于今未靜考覈諸集蓋不足陳經遠大觀義無讎抗。

結顯中初明弘傳多寡見心下示宗黨諍競考覈下明讎校是非不足陳者言其所諍非要當也無讎抗者言其大槩無勝劣也故刪定戒序云如光所詮我今說戒願之所出云說本又及披律解本又戒也願出初戒則云不還

光所傳詞便言不捨檢律誠釋違願附光取意統文莫非還淨如斯舉例其相可知舉彼照此文意可見蓋略也學久謂之經遠舍其小碎求其梗槩謂之大觀讎抗猶對敵也。

【疏】余以暇日徧覽群篇互擊波瀾僅分其異至於行事盛結遲疑豈非單寫本文通略正解致今後銳罔冒愈深。

今本明注中初科初示諸本之失豈非下次明失之所以暇日謂正業之餘群篇即前列諸本波瀾喻彼此相攻大波謂之瀾僅猶略也至於下正陳失相夫戒本列相為指行途使犯相精明持心易就豈得競網目之大小全迷得魚諍標指之短長都忘視月且學律而不明行事猶窮易而未識陰陽竭慮封文畢身何益寄言後學宜自深思此乃三行之宏網一宗之大要苟明此意方體教源則展卷臨文渙然無滯矣事有二種止作兩殊止則離非作唯營善行斯二者即成二持此中所云即止持事也明所以中上二句顯古無注釋明自失也下二句明因上自失而致迷他也通猶俱也或指諸本或約一本始終為言問古師為有注否答彼文已亡未可定指若據首題標簡又云單寫本文必應無注銳利也後學之利智者罔冒謂迷暗也愈甚也(有本作逾)。

【疏】所以敢依律部具集正經仍隨本律即為注述卷成流廣隨務可歸至於義理未遑修葺。

正明中上二句明錄本經次二句明含注卷下結上成經至下發起撰疏敢者專輒之語具集者示無改作隨本律者明非私意隨務者顯行事無疑此翻對古師三意尋之可領遑及也修葺即日製撰。

【疏】今有二三遊學共結山門每以戒為入道之清途出有之明略講通既寡悟入何從本律廣而難求斯經約而易授故不獲已試復敘之。

撰疏中初科共結山門者據下批文初在沁部山中製後於終南重出下云貞觀二十年方得巖隱有樂戒者乃復相尋等每以下次敘請者之情又三初二句明樂學也途即是路略謂智謀清與明皆美歎也二講通下二句明忻解也三本律下明從要也(文作大律非也)故不下示允許之意試者恐有所不知未敢正言述作之謙也言復敘者望初注本也。

【疏】博要適機已絕唱于前達舒演義類敢程器于將今且酬來貺隱括詳後。

次科明博要則讓之於他演義則引之於已謙之至也絕唱謂後無繼者程即訓示器調度量將今即指後學且下明酬請來貺謂前所請命隱括即日撰述隱謂沈悉括即搜羅詳後指下疏文詞理備也已上歎教明宗傳授差互考校集注等皆所以敘戒本之源由為今疏之來致故云序也。

【疏】四分律含注戒本疏卷第一(始戒序訖正宗初義)。

疏文中題目大略如前委細如後題下注字要知起盡不可除之。

【疏】將事釋文須知教本略分為四一教興所由二攝教分齊三解開名義四釋今題目。

分章中聖人垂教義不徒然苟不先明莫知來意雖教逐緣興而緣多教廣故須統攝理有所歸既曉教旨教總三名戒律木叉名義須示通名已識別

目可陳前二正敘毗尼尚兼餘藏第三唯律望後猶通第四釋題局今戒本分章次第大略如此。

【疏】初教興者。

【疏】斯乃大聖降臨創開化本將欲拯拔諸有同登彼岸為道制戒本非世福。

初文明教本中覆本示迹故云降臨三歸五戒善來三語鹿園初唱故云創開為道者通而為語即指三乘推佛本意下至翻邪終為一實而作前引況經開會殊途同歸涅槃重扶無非顯性今明為道專指佛乘止息化城終非本意故知化本尚非二乘豈為世福而立斯戒下文可明諸有即三界或為九有(欲界色界四禪無色四空)或二十五有(四洲四趣六欲梵天四禪四空無想那含)三界則豎論依報六道則橫攝正報皆是如來所化之境故云拯拔涅槃生死喻分彼此注羯磨云戒者生死之舟航是也。

【疏】然煩惑難清要由方便致設三學用為治元故成論云戒如捉賊定縛慧殺三行相因斯須攝濟。

次相須中初文初明立教故下二引示次第欲明三學開設之致此略敘之則文無所壅夫一切眾生本來皆具真精妙性性之為體唯寂唯照一迷此性乃昏乃散翻號無明積成煩惑計有人我隨境發毒鼓身口意造生死業流轉諸趣億劫無窮大覺慈哀將令離苦察病設藥對分三種內心昏動對立定慧身口非違對立淨戒聖教雖多不越三學三學所立唯依色心論其起也則從本以發枝用其治也則先麤而後細首先制戒意在於斯譬夫濁水風激波騰風波未息欲得清澄無有是處三學次第理數必然乖越常模去道全遠煩即昏濁惑謂亂動三毒結使劫掠善財喻之如賊三行相因謂次第而生斯須攝濟謂不可相離。

【疏】故身口事業動與理違若不先防妄隨塵欲則心路躁擾靜定何因定既不修於諸我倒無心思擇明慧自隱無由會正。

次科初反顯者此明無戒則不生定慧與理違者理本真淨體非善惡但善行清淨可能趣理惡業昏沉故與理違躁擾謂動亂也會謂證入正即聖道。

【疏】故初行者務先學戒撿策非違三業清淨正定正慧自然而立。

勸依中順明相生在文可了言初行者指初心入道人也。

【疏】故經云依因此戒得生後二若無此戒諸善不生。

雙證者上二句證後義下二句證前文。

【疏】問以理推戒為靜三途定除欲有慧非界繫如何上言為道非福。

釋疑中初難意者凡業有動不動其動業者局善而論五戒十善能障惡道報齊欲界不動業者四禪四空定也修四禪者生色界天修四空定生無色天又業有二漏與無漏上明動不動並有漏業若無漏智觀察業性畢竟空寂證無我理此三乘所修名無漏業今此戒行但是欲界動業則與上文相違故敘為難。

【疏】答須知遠意原佛降世豈為增生天主人王咸興有教佛還說有則與凡同以此測量故懸殊異。

答中初科上一句反責來難次二句略示佛意佛所立教增道損生若修世福受人天報輪轉不息是謂增生非佛意也天下引凡比況梵王色天主說四無量化人令生色界帝釋欲天主說十善化人令生欲界人王即四輪王亦以十善化人令生人天不能出離故云有教佛若同彼即非大聖。

【疏】任戒集業但事亂收體沈下界判非色有故伽論云戒是有為有漏世間法也。

次科行體已如上釋心無觀智隨業牽生故云任戒是世間因故云集業。

【疏】若元制意為道方便三乘學人必由斯迹故律云。

為調三毒令盡故制增戒學又多論云為開泥洹門故制戒下文云戒淨有智慧便得第一道斯良證也。

三中初正示聖意故律下略引三文證成上義則前所謂為道非福深有據矣云三乘者通約出世聖道為言前引律論皆言為者即佛意也次引後偈必具三學文無禪定義必兼收非禪不慧義如上說迹謂蹤迹即指戒法前聖後賢同履踐故戒德尊勝出過眾善故云增戒泥洹即涅槃梵言異耳同翻寂滅聖證最上故云第一道良善也。

【疏】問上通敘致未知此經別為誰興。

次別彰戒本問中上通敘者一則機通但云諸有二者教通唯言制戒機分七眾教張四位如向所論未簡別故(前雖論三學正顯於戒故不取三學為通)未知下正問今經興意上句問教下句問機。

【疏】答大聖垂教通別乃殊至於去滯宗猷莫二創隨犯制前後森羅機教俱開鮮能舉要窮神知化唯佛一人自餘凡小卒未明達故別隨戒單出本文依月再說用清非境。

正答中初總示上二句明教別次二句明意同去滯即斷惑猷法也創隨下次別答初明通制前後者通語制廣非止一時森羅言其多貌據本制戒因緣閒起篇聚不次後集戒本始成條類耳機差教別故曰俱開然彼時眾但守廣制不達歸趣故鮮舉要窮下明別制初敘教主適機盡物之性謂之窮神隨物所宜謂之知化凡通內外小總三乘等覺已還未窮業理不堪制置故下正彰興意別隨戒者異廣制故單出者去緣起廣解故再說者黑白兩半故上二句答教別下二句答機別問文中單出本文者佛世應有文籍耶答若約佛世本無文字但諸聖士聞持而已或可佛在非無典籍後結集者編輯成章義亦無妨問此中興教為取制戒為取說戒答若論制戒屬前通意今明十二年後別集戒心令弟子說獨彰今本發起之致故云別也。

【疏】斯並如論依大慈門曲授祕方偏賜內眾故論云三藏為言律藏勝故密故唯佛獨說制必僧中不許餘眾之所讀誦非所學故餘如鈔序。

引證中初即十住婆沙彼云從四無量心中流出毗尼藏彼通說毗尼不唯戒本用彼證此故云斯並言大慈者為濁鈍眾生故曲授證教別偏賜證機別曲謂巧便接引內眾通五此局大僧三眾未具不預同聞尼據本位自有別教不僭上尊說時亦簡故次引薩婆多論彼明先集律藏之意唯佛說者顯勝義也制必僧者顯密義也餘下指略即十門第一教興意中。

【疏】二攝教分齊。

【疏】三藏毗尼誰不分判今敘昔傳各有其理。

次明攝教敘昔中初文三藏總標毗尼別舉謂三藏中毗尼藏也。

【疏】有人言如來化用必約三輪。

【疏】創通道務要先神足為無信也由蒙俗愚識未曉正邪雖為闡揚事如聾瞽故須顯異駭動耳目畏威拜手信是聖人。

次科三輪師總敘中以凡欲說法現通在先故云創也即如諸經現瑞發起之類駭侯楷反驚也頭至手名拜手頭至地為稽首。

【疏】身雖伏從智開無路故說法為無解也。

【疏】神解乃明煩惑猶結非可口說為得清除義須依行剋證在己故須憶念為無證也。

下二輪中並上句躡前己下生後問經宗所論身輪現通口輪說法意輪鑒機上二同今後輪異者答彼取佛意授法無差今約機心奉持不忘此據律中三事教化所出不同未須融會若爾今明攝教教須在佛云何憶念乃在機耶答今取如來囑累弟子憶持之語名憶念耳名似通機語由佛口是則三輪並歸教主如下可見。

【疏】然證有二。

【疏】一者事證如戒所禁緣境思過警策身口常志憶持方能遠離故經云佛所說禁戒如猿猴著鎖亦如利轡勒常當制之無令放逸由攝持威儀正離非法也。

釋二證中事證為三初正明故下引證由下結示經云者他部戒經偈序並同彼云繫心不放逸亦如猿著鎖日夜常精進求實智慧故又云心馬馳惡道放逸難禁制佛說一切戒亦如利轡勒。

【疏】二者理證聖所說教同為斷我我難制故先以事遮隨我欣樂皆約不作我所不欲制必行之故於修捨漸得調伏無奈我本觸境還生故聖制言三毒四倒所不應念三善四觀常須依行窮檢我源挫折不得知唯妄謂本來無我此理明白由憶念知還由本說憶念輪故。

理證中初通示教意我難下別釋初至調伏來前敘事證發起下文事遮即戒欣樂皆約斷惡止行也約即是制不欲必行修善作行也修捨即上止作無奈下正明理證初二句明事伏力劣故聖下示立觀三毒等語偏在諸經不復別指但云聖制耳三善對破三毒謂不貪不瞋不癡四觀破四倒觀身不淨觀受是苦觀心無常觀法無我即四念處窮檢下顯修證此理者即我空內凡分見初果真證今從聖論故云明白問上二證者如何取異答一事理異在文可見二前是戒學後屬定慧三前制後化四前通凡聖後唯初果已去如是知之。

【疏】如律本中三事教化文同廣引。

指出中受戒犍度云時世尊善來度三迦葉等千梵志已將至象頭山中以三事教化一者神足或化一作無數或無數還為一內外通達石壁皆過如遊虛空無所妨礙於空中結跏趺坐亦如飛鳥周旋往來入地如水出沒自在履水如地而不沒溺身放煙焰如火火聚有大神德靡所不照能以手捫摸日月身至梵天往來無礙二憶念教化者教言汝當思惟是莫思惟是(住

善離惡)常念是莫念是(住正離邪)常滅是(知苦斷集)當成就是(修道證滅)三說法教化者一切熾然(此句通標下列四釋)謂眼熾然眼識熾然眼觸熾然(根境識三此約界釋)若復眼觸因緣生受若苦若樂若不苦若不樂亦名為熾然(此三受也上二屬業)何等為熾然欲火恚火癡火也(三毒屬惑)復云何名熾然生老病死憂悲苦惱熾然(四相屬報)我說此苦所生處(通結前四)乃至意亦如是(準眼說之)時千比丘受此三事故即時無漏心解脫等據律但名三事以能摧業惑故名為輪。

【疏】今此戒學是後輪收何以知之經中所序前必現奇如是同聞本為無信通理達致要在一言由無解故廣引譬法故列二輪通歸兩藏戒則不爾約過即制無待放光奉信居懷故虧六事隨相持犯即事易明不勞喻說略分三異如上所收。

別判中初二句判定今宗何下徵釋所以初徵經下釋先敘餘二藏初四句明神足輪文收二序前必現奇即發起序如諸經中放光動地雨花變土之類如是同聞即證信序經家名經前六事如是生物信也我聞阿難傳也一時同集會也佛能說主也在某國城所住處也與幾比丘同聞眾也文舉初後以攝中間為無信者非唯六事發起現奇正為生信故以此句通結二序通下四句明說法輪如理極致非言不顯譬即舉事比類法乃據義直陳佛所說法無出斯二如諸經論或法譬各舉或先譬後法或先法後譬隨宜不定故下總結戒下次正判律藏初句標異約過下對列三異初二句無發起也奉下二句無證信也隨下三句無譬喻也略下結指如上者即前判云後輪收故。

【疏】有人言三輪所設言通於理今以化行二教用分諸藏。

化行中初文言通理者前明憶念事理二證事局戒律理通定慧豈得憶念偏判戒學。

【疏】何名化教如阿含等中開演化導令識邪正因果業性界繫諸法言無所壅義通道俗意在靜倒離著為先教本化人令開慧解本非對過而立斯教。

次科初明化教且舉阿含餘經皆爾開下先示教體初句總標邪正等四略舉別相且表不同事隨理融故云無壅普被思修故兼二眾教下結示名義。

【疏】言行教者起必因過隨過制約言唯持犯事通止作故教所設非為靜倒但隨行科戒律一宗局斯教矣。

次行教中三先出教體上二句明非化導反上開演等次二句明持犯楷定反上無壅持犯中各具止作故言事通下云非靜倒者反上可知故下次示名義隨行科者隨彼業行科篇聚罪戒下三正判。

【疏】有人言化行二教言通非據依觀生解非行不成豈局出家義兼道俗故不可也今立制聽兩教用攝斯盡。

制聽引古中初文化教可爾行教之名濫於化教故曰言通既無局定故曰非據依下釋上言通今下標示所立。

【疏】如諸性戒體與理違縱佛不制世俗常禁教由制興故名制教。

次科制教中初示義與理違者謂戒所制過也教下結名。

【疏】如諸遮戒體是繁重事亂妨道理固難開然是薄機假資得立故聖隨緣任情通許不可抑制故名聽教。

聽教中初明本不宜開飲食衣服房舍四藥捨墮已下多因起過故云繁重事亂即上諸緣道在少欲多務為妨然下明不已故開上敘開意不下結名。

【疏】若依此判通在戒收於彼定慧無教可攝。

躡破中教有三藏但收戒律用此判教則非通瞻。

【疏】有人因此立化制二教化即如前制唯戒律雖含聽於聽有違還復加制約緣不無遮性約教皆制其罪故雖開聽通歸制攝。

化制中初標所立以見前師行教言通後師局收戒律乃獨取前化合後制聽用攝三藏意欲全美故云因此化下正明初句指略化教下明制教曲會開聽通歸一制。

【疏】今解斯意可為三門一敘教本二徵昔宗三立正義。

【疏】初序教本。

次明取捨初科標中敘教本者顯須有據故取初師。

【疏】如上四宗初約三輪此有誠量後三意言但是義指末代凡小有所立言須得本據如多論說若信虛想立教判文既無依承斧自其口。

釋中初科初通示諸判末下別斥後三指多論者彼云若說法論義一切莫自稱為是常令推寄有本則無過也不爾斧在口中(舌能成業如斧傷口)。

【疏】經論廣演其量極多如涅槃說半滿兩字用收大小如餘經論三藏攝文或分大小各立四藏即三藏外加一雜藏如大乘論但立兩藏菩薩聲聞攝教斯盡。

次科初二句總示諸經論中既有多判理須準用不當自裁如下引示有三初引涅槃兩字判彼云半字義者皆是煩惱言說之本(人天小乘方便權說)滿字者乃是一切善法之根本(談常顯性圓實了義)涅槃論云半字者漸教滿字者涅槃滿足教攝佛教果滿功德盡故名滿聲聞緣覺教不滿足故名半也如下次引經論諸藏判三藏者一修多羅二阿毗曇三毗尼大小各立四藏是為八藏如下三引大論兩藏判即指智論彼云佛口所說以文字語言分為二種三藏是聲聞法摩訶衍是大乘法即菩薩藏也。

【疏】昔立化行及制聽者非無其言言須憑據本據莫從故不可用。

三中但斥前二化制循昔不攻自破矣。

【疏】二徵昔宗者。

【疏】初明化行化通道俗名理無乖行但出家此則有濫大聖垂教實在依持何但虛談不存行用故聞教悟道無經不傳豈偏戒律局推行攝。

次徵昔宗化行中初通示二教得失大下次別斥行教濫通經論化教亦明觀行非局律宗故無所取。

【疏】二徵制聽立教之本義通為先今唯在道理如上責就徵制教唯約性罪罪通道俗不偏出家如五八戒經論盛張即遮通制如俗戒相此則雖彈前過還漏昔非如何分教混濫若此。

制聽中初斥所立偏局如前躡破就下次斥制名通濫初難性戒濫俗則制通經論次難遮戒通制則不當局性俗戒相者五戒後一八戒後四且舉俗證道中亦爾故知制名不獨收性此下結斥此師斥前行教通濫自立制教還復濫俗故云還漏等漏猶墮也。

【疏】三舉化制因循昔言聯類已窮未可徵覈。

化制中循昔言者非自見故以前二師展轉致難推討已盡彼乃去短取長以立斯判故云聯類等可猶足也。

【疏】今敘正義還順初宗但憶念輪徵言未盡故須敘引用分諸致。

三立正義明所取中初科順初宗者即三輪師但後憶念立義未圓故云徵言未盡義見次科。

【疏】但初二輪創開化本至於受道其義不無如律文中現通說法因見聖迹其量不少豈在後輪方悟正理。

次示今義明通中初科即顯本律通前二輪下引律者復見二輪非唯經論用此兩通攻前二局則知未盡矣指如律者五十一中佛於臘月十五日從初一日至十五日日日現通說法令得歡喜座上無數百千人遠塵離苦得法眼淨又受戒中化三迦葉二十餘番現神變後得見道如提婆破僧將五百人去目連往現神通舍利弗說法諸比丘得法眼淨同歸佛所又如阿那律現通化婬女得初果等且略引示律文更廣故云不少見聖迹者獲果證也。

【疏】夫解生由說見理在心故隨說悟不待加勸且機通利鈍道假時來泛說未明故懷記憶若不別示情則浮疎託境流言乃存加念念通事理約行淺深同遣縛緣無非為道。

正敘中初敘利機聞說獲證且下正明鈍根必用懷念初敘須意託下正立境即事理事即戒緣理即諦理流言者如前云思惟是等念下釋妨前化行師即以二證別對三藏故斥憶念言通於理今明二證專約律宗行雖淺深會歸一致故云同遣等即前所謂制戒為道意可見也。

【疏】問為道設教乃是佛宗斯通三輪豈唯憶念。

兼正中問意謂既順初宗專用憶念今言律藏通說三輪義無所歸故須問決。

【疏】答教門不壅故是所通然憶念輪偏懷內眾以俗居事亂繁慮情多何能靜處思擇非業但為說法利者先開於彼未悟自為來習不說憶念以非學故道則反俗常有時功近遣塵欲遠清諸惑若不念持何能通會。

答中初二句明通者如經論中豈無憶念善思正觀偏見諸經又上引律具兼二輪是則三輪徧該三藏故云不壅然下顯局初二句立定以下釋成初敘經論局於二輪為來習者結因種也道下次明律藏唯在憶念塵欲即業非在因故近諸惑即總五住望果故遠。

【疏】近復有人立三種教一唯制道教即篇聚所列十具戒等二唯制俗教即五八戒在家行宗三通道俗教即四含雜藏。

次引餘義正明中初列三種前二皆制制名雖通機教兩別所以分之後一是化名及機教一切俱通四含為四雜藏是一名為五藏據前化制五八二

戒攝局化中今此所立不異於前但離五八別為一教耳。

【疏】問如律所明具通俗行如何橫判以為道教。

釋妨中意以律本亦明觀行及五八戒是則律文兼通二教不唯制道則乖前判。

【疏】答須得宗意不有斯疑一部律文知何不說制局篇聚出世所行旁兼心觀偏被四部時明餘戒唯俗二眾以義判文初是當宗餘二隨律非本意也如涅槃中八穢七治十篇五戒如阿含中七滅六報犯聚等相豈是俗行故名斯文隨經之律。

答中初二句略止來問一下委釋初明道教兼餘二教篇聚即本道教旁兼心觀即通道俗教謂五停四念五陰等觀竝見律文道俗各二眾是為四部五八戒即唯制俗教以下總判兼正律中說經名隨律之經如下次明通道俗教亦兼二教涅槃八穢即八不淨財七治即七羯磨十篇舊云即十戒止是道教五戒即俗教阿含中七滅即七毗尼六報謂六聚犯報犯聚即六聚罪相。

【疏】若依此判得在分途規猷無本故不可用。

指斥中上二句縱與下二句奪破亦非所出故言無本。

【疏】三解開名義就分為三一統敘眾名二依名翻釋三對名立教。

三解名義。

【疏】初立名者或云尸羅或云波羅提木叉或云毗尼皆本梵言非此所有故存本音不越此也。

初門且列梵號因果教相立行攝修三名收盡故云不越。

【疏】二依名分二即翻釋也。

翻釋中標分二科通貫三名一一皆具翻名釋義。

【疏】初云尸羅此翻為戒。

尸羅中翻名可解。

【疏】戒有何義義訓警也由警策三業遠離緣非明其因也。

釋義中初科以理裁酌故云義訓戒為能警三業即所警警策是作離非即止此約心用一持以顯戒義對下木叉故言因也。

【疏】如古所傳防非禁惡以解於戒然戒通善惡律儀亦然不可偏舉以釋戒義。

斥古中先出古解然下斥局如屠殺者受惡律儀以殺為戒但對境名戒通禁名律儀故云亦然戒既通惡古解局善即是偏舉。

【疏】如經論中多從善戒約義得名試為舉之如智論云尸羅者此云性善此從體說如心論善生云別解脫調伏及學調諸根此就心說如諸論中作無作戒此就業說或名清涼迺隘上天此舉喻明就能說也或云以戒自觀說是戒經此就教說也諸如此相其例不一但偏善行不通惡性。

顯今中初科為三初標舉如下列示五義初性善者離諸染惡法故論自釋云好行善道不自放逸如心下即次義別解脫者隨境清淨故此出心論學調諸根者對塵抑制故此出善生二釋並據所治故云從心如諸下是第三指諸論者成多俱雜非出一文故通指之問業與體何別答體取戒法業據

受體若爾鈔中何以指作無作為體者答彼約受體與今業同故不相違或名下即第四亦善生文遮煩惱熱故名清涼性不容惡故名迺隘能上天堂至無上道故云上此三皆喻能即功能(彼又云制制諸惡法并上學調諸根總有五義)或云下未詳何出疑是善生連上文故不復別標以戒自觀即指戒經用檢三業此約戒本故言就教諸下結顯指上五義皆偏舉耳。

【疏】依如成實善生所明善惡二戒互受互亡功用齊倫名義無別止得通解戒為禁也隨用兩得何以知之若解善戒善法禁惡警持不起若解惡戒惡法禁善護攝不生以斯義求想無惑矣。

次兩通中初引示義同止下顯今正解何下徵釋通相然文約善惡互禁釋之今是善戒禁斷諸惡故前經論多從善義如上訓警亦據善邊今從禁義釋戒彌親故經云如來立禁戒斯可證矣。

【疏】二云波羅提木叉此翻別解脫也。

木叉中翻名可見有云別別或云處處。

【疏】如論所引道戒名解脫也事戒名別脫也隨分果得寄以明之以道性虛通舉法類遣不隨緣別但名解脫事戒不爾緣別而生緣通萬境行亦隨偏持行陵犯則名得脫餘非未行不名解脫。

釋義中初文諸論皆爾故通指之初總分道戒即道俱七支事戒謂從緣所受隨下別釋前釋道戒初約位顯體斯據初果斷惑證真方具此戒而不從緣受隨得果處附位明戒四果方極今望初果以去故云隨分等以下約義示名道即空理故言虛通由入聖位理觀破惑業根既除豈容身口更有非惡故云舉法類遣法謂觀智類猶通也此即八正中語業命三四聖諦中道諦所攝名無漏戒亦名勝義律儀具此戒者即第一義真實僧也事下次釋事戒初標示相反緣下約相顯名境別行偏反上虛通持此非彼反上類遣持行陵犯對治勝也。

【疏】或有解云戒障有二一者業非二者煩惱戒淨業非惑待智亡望分所除故云別脫後智除惑乃稱究竟名解脫也。

業惑分中初文前列二障惑為業本通障戒善戒下次明對治初二句別對望下會名上二句結上戒淨業非以業因惑起持戒破業惑亦隨損故名分除望下究竟故名別也下三句結上惑待智亡亦約初果已上例受斯名是知在聖不彰別號。

【疏】問戒止業非定伏事亂慧淨無明如何云戒能除煩惱答前已言之戒為定慧之基也故律云結使毗尼縛著由解餘如文說。

釋疑中問答語意大略同前但前明戒唯伏業慧方破惑今明戒行即分除惑故重問之答中初指前者即教興中故下引證彼具云除結無罣礙縛著由此解疏家變語除結既由於律故云結使毗尼等。

【疏】然諸經律互說木叉不同上解此隨義說。

三引經律中初科以互說不同恐疑前釋故總引決之。

【疏】何以知之如律云木叉者戒也據能克果用日本因因實是戒非木叉也故經云戒是正順解脫之本故名木叉明知是果如五分說分別名句木叉者舉果目教也僧祇云木叉者十段修多羅即戒本文同說為教。

次科初句徵起如下次列三律前明本宗初約義正決故下引遺教轉證正順者因能克果故解脫本者果從因生故後決二律名句修多竝是能詮亦由隨順解脫故彰果號十段者八篇戒條并前別序及四重後四隨順法或可指後略教修多羅此翻為經經訓常法義通三藏即如戒序稱為戒經是也。

【疏】以此多證文雖博現隨相得名不妨據本木叉為果。

三中名雖多別大約不出教行及果但果是正名餘並隨義故云不妨等。

【疏】三云毗尼亦毗那邪鼻奈邪等皆是傳梵之訛替耳。

毗尼中初文且列三名或云毗尼斯鞞尼迦鼻那耶比泥竝見經律故云等也。

【疏】自古綴疏至翻名中並云胡音為彼漢譯為此智士立言義不徒發如斯釋判沉罔祖宗全不可也。

次辨胡梵初科按祖師內典錄晉道安法師稱梵為胡如彼所破後世述疏承彼之風故有斯濫智士等者責其不當也沉罔者反屈佛教出於邊鄙也。

【疏】何者胡本雜戎之地梵唯真聖之都雪山已南三方距海周輪九萬厥名大夏金剛輪者地之中心凡聖大王同居此土若處邊鄙地為之傾。

次科定梵國中初二字徵問胡下正釋分二上二句對明勝劣雜戎者若取禮記東夷西戎南蠻北狄今此通指蕃胡邊鄙人物兇頑以為戎耳真聖都者佛及聖賢弟子皆出彼故雪山下二別示梵土初明境廣雪山南者以山抵北梵國背山面海故但云三方山後北際亦臨大海今明國境故所不論周九萬者通指五印西域記云五印度境周九萬餘里北廣南狹形如半月畫野區分七十餘國今以總屬中梵故通舉之大國曰夏金剛下約事定中一約輪座定二約二王所居定釋迦方誌云中天竺國如來成道樹下有金剛座用承佛焉凡王即輪王聖王即如來方誌云佛之威神不生邊地為傾斜故文意同此。

【疏】此方中岳亦號中華且據軒轅局談中表故河圖云崑崙東南方五千里號曰神州亦稱赤縣。

顯此方中此有五嶽東嶽泰山(兗州)南嶽衡山(衡州)西嶽華山(華州)北嶽恒山(恒州今為鎮山定州)中嶽嵩山(洛州)軒轅即古黃帝之號史記云居軒轅之丘故以名焉有土德之瑞名黃帝(黃帝始分疆土故偏舉之)舊云軒轅以中嶽嵩山為此國之中或云且據軒轅所統為言耳此說震旦一國言中若望梵國還成邊土故云且據等中表表邊也故下引證在山東南非中明矣神州者物理論云地神曰祇大曰黃地祇(統八方內地黃即土色)小曰神州(據王畿千里內地)是則神主其地故得名也赤縣者或云帝王南面南方赤故或云取中心之處縣即境邑之通名然上所釋並據王者居處為言今此通解但是震旦異名總目一國耳。

【疏】爾雅云河出崑崙述其本也禹貢云導河積石傳其末也漢書云張騫尋河至身毒者通其遠途未窮實也尋佛經云四河本源香山所出分流

四海知始終也俗云崑崙者經謂香山尋今行者何從雪山但雪山重沓叢雜難分冬夏積雪路非人往故郭璞云河源靈府出於天柱是也。

示河源中引文有五初引爾雅釋水中文此窮黃河之源頗得其實二引禹貢即尚書中夏書第一篇導河謂禹王鑿山穿地以治水也積石即山名孔氏注云施功發於積石(禹謂河源發功于此)又注云積石在金城(國名)西南此乃邊國近山未是河源故云末也三引漢書彼云張騫奉使大夏窮河源十二年方還武帝封為博望侯身毒即天竺或云賢豆皆音訛也正云印度(即彼月名譬聖賢之照臨故)史記張騫云身毒在大夏東南可數千里然大夏即身毒而云東南又數千里驗知但至彼國之遠路不至身毒寧究河源故云未窮實也通達途路也四引佛經增一華嚴諸律竝同四河者一曰恒伽二曰辛頭三曰婆叉四曰私陀波香山俱舍云香醉山在黑山雪山之北山南有大池水名無熱惱縱廣正等面各五十踰繕那八功德水盈滿其中非得通人無由能至池水流出為四河河流為四海始出香山終流四海故云知始終也俗下會名尋下明人所罕到行者指西遊之人何從猶言不至以香山在雪山之北雪山尚無由至則知香山必不可至矣此明世人但傳名而已即俱舍云非得通人無由能至是也但下出不至所以五引郭璞圖讚彼云崑崙三層號曰天柱實惟河源水之靈府(廣利物曰靈深不可見為府)今策為二句故語小差。

【疏】今詳諸說天柱其必地心心高則四河分注斯一證也神州乃崑山東南明知方維自別斯二證也大夏背山面海神州東南海曲西北無聞斯三證也凡聖大王治必地心此方未聞斯四證也此土黃帝神遊華胥王邵等解即大夏國李聃周穆皆登崑崙明知超勝賢聖同往斯五證也。

研詳中初句通標下有五證一準圖贊二三準河圖(二明神州在邊則證崑崙為中三明大夏在中則證四外為邊)西北無聞言為山所背不聞彼方地里故無可敘第四第五準上地傾之義(四證彼王同居五證此賢多往)列子云黃帝夢遊華胥國王邵注云即天竺也李聃(吐藍反)即老子也姓李名耳字伯陽或云號聃為周柱下史道家記傳皆云西昇崑丘而上天矣(佛道論衡云死於槐里今且隨俗之言)周穆昭王之子樓觀本記曰周穆王尚神仙嘗遊崑崙見西王母宴于瑤池。

【疏】胡本山北由來歸漢今屬突厥不隸華胥何得稱為胡語毗尼漢云滅也。

次示胡國中初二句指所在山北謂雪山之北言歸漢者示有所聞也漢即對胡通召此國如唐書云高祖貞觀八年宴突厥使者於兩儀殿即其事也今下明所屬方誌云雪山以北至于北海地寒宜馬名馬主也其俗兇暴忍殺毛衣是突厥國是知突厥本胡之別國其後胡皆屬焉隸猶係也言不係五印何下結斥。

【疏】又漢本姓劉非今國號當隨代轉何得鏗然欲翻度者應言梵本毗尼唐稱為律。

三隨世中漢高祖姓劉名邦都長安今國即唐朝神堯皇帝受隋禪改號唐國言隨代者如古翻譯秦翻為秦言晉譯為晉言等鏗然謂堅守一端不能

通變欲下教其法式梵則定指中天唐則隨於朝代問律中毗尼與律二名不並是則姚秦已翻為律豈是唐翻耶答實如來問今此欲明隨代之義故言唐稱或可雖是秦翻古多別立方今準律對譯斯名餘如後述。

【疏】又應須知梵字之本也天地初闢未有人物色有梵王降生此土仍傳本習書語於人是則天語天書唯居大夏自餘胡國所有書語互各不同此土書本但圖鳥迹方言雅鄭代別皆異豈比華胥楷定常古。

四中初二句勸知天下正示初明梵字上二句敘器界初成色下二句明有情元始仍下顯書語純正慈恩傳云文字始自劫初梵王說五百萬頌舊云毗佉論即聲明論自下明蕃胡乖互即如經律傳梵訛僻是也此下明震旦變異鳥跡者明書異也黃帝時史官蒼頡觀鳥跡以成其文後程邈變篆為隸即今之字也方言下示語異雅即是正鄭謂不正即楚夏言音隨方呼召多所異同也豈下結異。

【疏】餘更未盡非本疏意故且削略。

顯略中今此正解毗尼之名寄之辨示故非疏意。

【疏】上來所談亦是浮說但未學者須知本宗於道乃閑甚助世法故為出耳若復封滯斯妄何窮。

示意中上二句指前浮即游閑但下正示本宗謂佛教之所出也望於道觀且曰遊閑若據傳通無宜暗塞此乃彰佛道之高勝示教法之源流指後學之歸從杜異宗之譏誚苟迷胡梵實罔祖宗古今傳通曾未霑述寄茲略示委在別文(方誌四卷)猶恐疑繁故此遮耳若下遣執雖是正說亦不可滯或可再責猶執舊者。

【疏】古譯毗尼皆稱為滅以七毗尼用殄四諍今以何義翻之為律律者法也從教為名斷割重輕開遮持犯非法不定故正翻之。

三翻名義正翻中初文先引古譯蓋準母論彼云毗尼名滅滅諸惡法故此即就能以翻今下出正翻初二句徵起以前云唐稱為律故直徵其義次一句訓字從下釋義斷割等者一一戒下皆具此義且如姪戒入如毛頭犯夷此名重也半壞多分方便非道教他等皆蘭教而不作三眾同吉此謂輕也怨逼通境合即是開也受樂結重遮也離此諸過名持反此名犯舉此例通一切諸戒及餘法聚則以法為義皎然可解對古所譯故云正翻。

【疏】俗有九流法流其一故世付法皆約刑科道與俗違刑名乃異至於處斷必依恒法故使律字彳旁兼聿者為取筆也處効決正非筆不定筆即法家之象致唯律翻。

次科初列示俗法漢書藝文志云全身保國凡有九流(謂國家文典不出九類故曰九流一儒流二道流三陰陽流四法流五名流六墨流七縱橫流八雜流九農流具如資持下二委釋)法流第四今疏所指付法付即與也約刑科者按其科條不妄加減也道下會同道俗上二句示制異五篇七聚為道刑古今五刑為俗刑如後所列至下二句明義同故下指字體顯義彳丑亦反說文云少步也象人脛三屈相連聿取筆者謂象人之執筆說文云秦謂之筆楚謂之聿吳謂之律効胡得反推窮罪人也法家象者以法無象假筆書示以成其形故釋名云筆述也述事而言也。

【疏】如增一中七種律也四分九法亦有其證。

三中增一七種律者即滅諍七毗尼也彼從華語足證今譯四分九法者調達九邪破佛九正名十八法如僧殘中具釋律中前後列名不定第二一種或云律非律或言毗尼非毗尼鈔云毗尼及律二名不並是也。

【疏】古同為滅謂功用也滅諍之能非律不靜如水滅火水非名滅自餘云云或曰稱量輕重或曰遮制流類皆信意言無有歸據故律文言科約篇聚並有軌轍同收法義餘復何論。

四中初斥翻滅名須剋體不可從用舉喻比例是非可見自下斥餘名且列二家餘應更有上調依憑斷割故曰稱量下調罪聚楷定故云流類然此二名頗近法義但無所憑故云意言等故下示今有據初指文文言即能詮也科下示義科約篇聚者示有重輕也有軌轍者言其楷定也同下結示上句示今有歸下句貶古無取。

【疏】問律以法訓施造有儀與餘兩藏復有何別。

簡濫中初問意者以經訓法訓常論亦翻為對法是則法義皆通三藏不局律宗故發是問。

【疏】答不同也餘藏明理理有虛通隨達一門皆符道觀五百身因無非正說意在去滯何局文言律則不爾輕重開遮楷模永定亂常敗績必據科治由此而言法義彌顯。

答中初文上句通示餘下別釋先明餘藏言明理者指教宗也言虛通者示理體也隨下明教門融也意下示不滯筌筌也且理體湛寂事相森羅冥心湛寂者則一以貫之駐意森羅者則纖毫不混經開心地得意忘言律示行途依持在教三藏設致大略可知道觀古作貫字(論語云吾道一以貫之宜從古本)五百身因者涅槃中五百比丘各說身因有比丘言無明即是身因或云無明行識乃至五欲是身因時諸比丘共往白佛誰是正說佛言善哉一一比丘無非正說律下示今律藏對翻經論亦有四別初云律不爾者唯明事也言輕重者非虛通也楷模定者教相不濫也據科治者案能詮也亂常謂矯異惑眾(禮記注云革服改制度之類)敗績謂費事無功(春秋云王師敗績是也)此二俗中犯者必加之以罪今此借用可配止作惡行違止為亂常善事乖作名敗績或可上約毀犯隨篇結罪下據處斷違教有過由下結顯彌甚也。

【疏】問律非類通非律儀也即戒與善混然一亂。

轉難中律儀之戒通徧塵沙化教十善隨境成行上言理通事局律唯據教明非類通則所修之行不殊世善故問決之更彰法義。

【疏】答既訓於法各有指南戒善兩分何得相混如彼受緣條然天別非法不分故法又顯。

答中初據義訓以簡戒名法行自異泛善故云各有等如下舉受法例顯律儀假緣受得世善隨意自修故云天別戒必假受簡別無濫故言非法等重前彌顯故云又也。

【疏】所以三藏同在梵言此土木無不可翻度律雖義約刑斷全乖科據有方片涉相似故且當譯見意便止。

示對翻中初文上通敘三藏大論翻譯華梵同有可得正翻彼有此無止可義譯三藏名字通是義翻故云本無度即傳也律下正示今名文明同異意如次釋當即是對。

【疏】何以知耶律者法也終始有義於佛教中可成此義故篇聚之設三世同遵適化乃殊性戒常定俗律不爾代有沿革古用肉刑墨劓宮割刖故俗律云刑者成也一毀其肉終身永定不可復也今則笞杖徒流死用代古法至於大辟亦有重輕輶裂磔屍梟首釁鼓夷及三族戮通支黨斯例甚眾未可殫言至於五刑比擬常定通名法也。

徵同異中初徵律下釋又二初明佛律終始有儀調軌範一定無改異故三世同者眾學中云佛觀過去未來諸佛婆論解云佛結五篇戒皆觀三世等適化殊者隨宜度物非一概也戒常定者稱業制教無二途也上云篇聚則遮性皆同而下但云性戒此顯遮戒隨時不無少異故俗下次顯俗律初二句標異古下引釋古刑中墨謂刻額涅之以墨劓即截鼻宮謂男割其勢女幽閉之割即截耳刖謂斷足此五通名肉刑故下釋名可解(此與尚書不同彼云墨劓荆宮大辟彼荆即此刖足彼無割刑此無大辟舊云此是秦法)今刑中笞即鞭刑杖即大笞徒即徒役流則移處死即絞斬上通列五刑至下別示死刑大辟音闢法也輶裂上音患車裂尸也磔屍謂張屍釘之梟首斬首懸之釁鼓殺人以血塗鼓三族莊子云父族母族妻族(或云父子孫為三)奏法一人有罪夷及三族夷戮並殺也支黨內外親屬也斯下結上沿革以顯全乖殫盡也至下取古今皆五以明片涉之義。

【疏】問佛教法定可用律翻括究教相亦有不定即四重罪犯如斬首何故開懺得秉羯磨諸部見解輕重不倫如何訓法天常永定。

舉俗難中初二句牒前括下敘難初約犯重開懺難謂斷頭既死應當永擯開懺秉法還預淨僧豈是常定二約諸都異同難且如四分重犯前後皆夷佗部無重同種但吉既同律藏輕重天乖復非永定餘事準說天道四時行萬物生不差其候故曰天常。

【疏】答重罪懺擯覆露兩殊法通開閉故有常準斷頭喻無聖分秉法據本戒儀適機見有重輕當部規模不失即斯量據非法何邪。

答有二初六句答前難懺擯謂露者許懺覆則滅擯開制有儀明非不定斷頭無聖喻體無功秉法據戒顯體全在適下二句答次難上句明互望不定下句示各論還定適機謂佛本設教見即諸師計情即下通結兩釋還歸上義。

【疏】三對名立教者。

【疏】問三藏得号偏從於律餘二沒名斯有何意。

對名立教釋中初問謂前有三名獨標毗尼而入三藏餘二不列故問以申之。

【疏】答律者教也能生行解以大聖設教具列行途五眾依資奉持圓德故名戒也依戒剋翦業惑斯亡名解脫也是則因果兩行皆由教生故偏舉教用攝斯二若舉戒藏互不相收又戒是行於教不顯故也。

答中先敘相生初二句明毗尼在初以下明戒居其次圓德即目具戒名出了論依下明木叉最後是則下正答前問初明偏從所以若下示餘二沒名之意有二一不相收行果是別故二不顯教二皆所詮故文且舉戒木叉例說。

【疏】問若如此言則半月說應云律藏何云戒經及木叉耶。

轉難中戒經之語偏在戒本木叉之名標下序首律既總收何獨不舉。

【疏】答如上已解須通玄意三藏之說經遠大歸半月常聞偏被時眾羅列罪目即警行緣何得舉教其義舒緩依承脫縛舉果動心並是教詮故通歸行。

答中初二句通示指如上者即教興中玄猶深也三下正釋初明三藏從教意謂令久學識其大趣非同說戒即座警策故云經遠等半下正答說戒舉二名意初明舉戒意戒能成行故云行緣依下次明木叉意戒文舉果亦歸警行耳問前序云今演毗尼法後序云亦善說毗尼豈非舉教答前序標教以目戒經後敘如來說廣付屬流通則非戒師警勵之意。

【疏】有人解云兩舉因果同目於教今解不爾聖說不徒終有遠致豈浮涉也。

指非中先出古意彼謂說戒止是教詮故以因果皆為目教今下顯非意在前答故但略指經舉因果警眾奉持意在成行故云聖說等浮涉者謂遊閑也。

【律】四分戒本。

【疏】四解今題目就分為四初部類不同二前後差異三正解名目四汎解諸本翻度所由。

解今題目標列中先明部類乃彰此部之元由次明前後為顯立題之來意窮源體意始可論名不敘翻傳文從何得四章次第大略如斯。

【疏】就初四分何時得名乃是佛滅度後百年方有因此須為三門分別一明教本無分二明分之時節三明見解有異。

初門列章中百年有者五部同時不唯四分出文殊問經。

【疏】初門明教本無分。

釋中初門欲明弟子乖競支分先敘如來立教本意。

【疏】意以適緣授法悟人為先何有乖各輕重異見故論云牟尼大聖主悉斷一切見等。

立教中初正明約義祥教故云意以緣即是機此明教門輕重全自機差佛意常融寧存異見月臨眾水可以喻焉故下引證未詳何論牟尼此翻寂默即釋尊名見惑通三界故云一切見如來無明究盡豈有妄見乎。

【疏】雖復涅槃四重之法說為偷蘭於五部僧互生是非又方等云於五部中學何毗尼斯但說有不斥人法大集方云滅後分五斯乃懸記亦非本意如世父記子後必分異。

次料所引諸經明說並佛在時說有五部今言本無異見顯然相違故須引決初通二經涅槃中佛說比丘盜佛物犯偷蘭於五部僧不體佛意互執輕重今通言四重或可盜是四重之一方等中語似問辭檢文未獲斯下正通

謂上二文但通言有五部而不指斥人名及所分教次大集經委出六部人法執見故曰方云如後具引懸記謂如來在日記言後分非教本異舉喻可解。

【疏】何以知邪一者教主是一無可對諍二百年已來師資傳化三時接利機各體權實雖聞異制不相是非故但通為八十誦律大毗尼藏。

證成中初句徵起次列三義上二約主後一就機五師雖異皆是躡跡相承此亦主一義也體權實者知佛權方引入實道既知所歸則於方便無所乖諍故云雖聞等義鈔云彼各自念良由我等根器不同致令聖制輕重異耳故但下結成非唯佛世滅後百年尚無乖異八十誦者即根本部波離結集一夏九旬八十番誦故以為號。

【疏】二明分相者其相有四。

【疏】一者二部如四分中初結集時選五百人餘不在數名為大眾如文殊問經根本二部謂上座部及大眾部如西域傳二部所集名有石窟其所仍存現今中梵二部俱盛。

次時節中二部所出有四初即本律五百結集文初五百人即上座部迦葉所撰耆年無學故名上座餘不在數即揀出之者自興結集人不計數故以為名二文殊問經下文自引三西域傳隋朝彥琮撰彼云竹林精舍西南六里許南山陰大竹林中大石室是大迦葉結集處又西行二十餘里是諸無學結集處文指二處明有二部四約傳聞以證。

【疏】二者五部。

【疏】若據緣本其流上座何以知耶大迦葉波初秉宗教將事集法簡練通德故五百無學智論千人並是釋門達化之士故號斯侶名為上座如律中說結後召眾重述前法時大眾曰佛是智人立法須定何得開制迦葉告曰由是智人制已更開開已還制自非達化何以明斯故得任持三藏御世如部執解於佛滅後夏竟涅槃大悲智論咸陳滅相如付法藏傳說付法與阿難等。

次明五部先敘異世五師者欲顯派分有所因故初師中初二句示本部何下明緣相又四初敘選眾摩訶迦葉波此云大飲光氏秉即是持通謂六通德即學行智論千人者示不同故言達化者體佛意故如下次引緣釋上達化雖歎迦葉意通大眾即五百結集中迦葉結集三藏畢有長老富那奢與五百比丘至王舍城詰問迦葉再條所集一一答之故云結後等時大眾者即富那奢問儉開八事迦葉答以豐時還制乃發是問自非等語結歎智能任持謂力行正教御世謂攝化群生如部執下三示滅相即十八部執論佛滅夏竟涅槃者準義鈔五師住世各二十年此即所見不同也大悲經彼云迦葉入涅槃時而作誓曰願我滅後以神力加令身衣不變諸根亦然乃至彌勒出世令我見彼共作三會(初會九十六億二會九十四億三會九十二億)乃至彌勒將所度眾皆到其所眾念迦葉身卑遂踊身虛空而作神變現為大形充滿世界眾見神力除去憍慢成阿羅漢尊者以己身火闍維其身等智論大同如付下四明傳法彼明迦葉結集三藏弘持法已尋禮佛四塔(出家成道轉法輪入涅槃)次入娑伽羅宮禮佛牙塔忉利天禮佛髮已往別闍王遇王晝

[穴/侵]告闍者畢向雞足山王與阿難追之山自開闢迦葉在中全身不散王哭投地[卅/積]香欲焚阿難曰迦葉以定力持身待於彌勒不可闍維王遂迴駕其山復合先以法付阿難等。

【疏】二師阿難受法化世如付法藏傳恒水中流而取滅度分身四分廣相如彼。

第二阿難指彼傳者彼明阿難聞竹林比丘誦法句偈云若人生百歲不見水老鶴不如生一日而得覩見之阿難慘然云此非佛偈佛偈云若人生百歲不解生滅法不如生一日而得解了之阿難還聞誦於前偈歎曰我於世無用遂別闍王亦值王[穴/侵]即度恒河王覺追之半河方及王請住世阿難默然復度雪山五百仙人已河變金地即於此處入風奮迅三昧分身四分一與闍王二與毗舍離王三與婆竭龍王四與帝釋四處建塔先以法付商那。

【疏】三師未田提四師商那和修並是阿難親承資奉阿難將滅以法通付二人田提道洽罽賓和修化在中國是則同時分地而王也。

三四二師中先列示二名未田提提或為地或云摩田底迦此翻金地即恒河中度五百仙人餘皆先入滅唯未田地被留傳法往化罽賓國商那和修亦云舍那婆斯此云胎衣曾施辟支佛衣五百世與衣俱生故因至耆多所坐其牀弟子不識起慢乃舉手空中便下香乳如高山泉流乃至次現五百法門耆多皆不識自言我得七萬七千本生諸經八萬毗尼八萬毗曇汝皆不識我若去者法門隨去諸弟子始知神異悉得羅漢法付耆多並下次正敘傳法洽猶徧也罽賓即迦濕彌羅國梵音之異此二並出阿難門下布化同時故文合敘。

【疏】五師優波耆多和修所度緣如智度聲振遐邇時人號為無相好佛。

第五師優波或云鄔波耆多或言堀多(耆渠竹反)此云近護緣指智論廣在傳文所度夫婦得四果者乃下一籌籌長四寸滿丈六石室人謂化行與佛無殊但無三十二相故以為號。

【疏】前之五師躡迹傳化體權通道故不分教。

示不分中上二句指前下二句結歎師資相承謂之躡迹若據未地商那乃是橫分並化但由各王一處且言異世若取傳法唯是商那據理但有二十三師付法藏傳委釋緣相須者檢看體權者達教所由生也通道者如教有所歸也。

【疏】二者同世五師時既澆漓情見互起雖通小聖不無利鈍耆多受法漸劣於師和修舉手莫委定相致使此五皆資心見何得開通縱而不問遂分五部。

同世中初文先敘時澆由諸無學理解無殊事見尚異故云雖通等耆下正明分派又二初敘師道劣即付法傳云和修現定耆多不識修云吾師阿難得定我不能知我得定汝不能知等故云漸劣致下次明弟子乖競資猶生也縱不問者或師任弟子而不為決或弟子自任而不啟問文通兩釋隨意采之。

【疏】如涅槃說由此異想朋黨相援互相諍訟皆悉悟道又大集文云五部雖各別不妨諸佛法界涅槃。

次文兩經竝約開會之意涅槃異想即是心見援即訓助教行雖殊理果不別故云悉悟等大集涅槃而言諸佛者簡二乘故云法界者簡偏真故雖履權乘無非會大涅槃一相趣入萬途故云不妨。

【疏】三明十八部。

【疏】如古三藏流傳云五部初分二百年後何者是邪薩婆多中出分四部迦葉遺分出二部彌沙塞中分出一部四百年後僧祇部中分出六部唯曇無德部始終不分。

十八部中初三藏傳者出首師疏前明二百年於三部中分十二部後明四百年僧祇始分共為十八部初云五部者通舉全數也望後僧祇故曰初分薩婆多中出婆差部婆差中又出三部一法上二名賢冑三名六城(合本成五)迦葉遺出二者一僧伽提二淺摩提(本末合三)彌沙出一者名中間見(共本成二)僧祇出六一遺跡二彌沙三施設四毗陀五施羅六上施羅(本末有七)四分不分文據在此已上本末共十八部此中無婆羅仍以僧祇在五部數故使古師以僧祇當婆羅如疏後破。

【疏】又如文殊問經下卷分別部品云根本二部從大乘出摩訶僧祇部分別說有七二者體毗履分別有十一十八及本二皆從大乘出無是亦無非我說未來起廣如彼經名相住處不復引也。

文殊問經初標示根本下引經文初二句引長行明二部所出從大乘者於一實道施方便故彼云文殊師利根本二部從大乘出從般若波羅蜜出摩訶下次引偈示十八部所出文有二偈初一偈示派別摩訶僧祇此云大眾老少同集故(此即窟外大眾部也僧祇名通兩部須約窟內窟外以分)體毗履此云老宿唯老宿人共出故(即窟內上座部)次一偈顯所出從大乘者以末從本無別異故無是非者經云佛告文殊師利未來我弟子有二十部能令住二十部者竝得四果三藏平等無下中上譬如海水味無有異如人有二十子其實如來所說懸記滅後故云未來起廣如下彼云僧祇出七者一執一語言(所執同僧祇故)二出世間語言(稱讚詞也)三高拘黎柯(人姓)四多聞(有多聞智)五只底舸(山名)六東山七北山(上三皆居處)體毗履出十一者一一切語言(執三世有可言說故)二雪山(居處)三犢子(人姓)四法勝(人名)五賢(人名)六一切所貴(人所重貴)七苾芻(而證反山名也)八大不可棄(人名)九法護(人名)十迦葉毗(人姓)十一修妬路(所執計也)名相住處者如注可見。

【疏】又如十八部執論真諦所翻隨出本疏三十餘帙一百一十六年後方出異執極廣其致閑暇可看。

部執論真諦陳時翻經三藏所指本疏其文已亡唐玄奘重翻名宗輪論論云一百年後十六年有大國名波吒梨弗多羅王名阿輸柯(即阿育王)王閻浮提如是時中大眾破散等下文指廣今為略引彼云初從大眾部出七部一一說二出世說三灰山住四得多聞五分別說六支提山七北山二從上座部出十一一說一切有二雪山住三可住子弟子四法上五賢乘六正量七密林住八正地九法護十善歲十一說度(與前並同但名或異對之可見)。

【疏】四者五百部智論云佛滅度後五百異部聞畢竟空如刀傷心等。五百部智論但有通數不出人法名字彼具云佛法過五百歲後各各分別有五百部乃至堅著語言聞說般若畢竟空如刀傷心(不樂聞故)。

【疏】問上列四種異執不同既是一化所宗俱會聖道何得更執豈曰達人。

問中初二句牒前既下立難一化宗者師稟同故俱會道者所證一故更字平呼互也。

【疏】答理本一也悟有淺深由機涉明昧計有利鈍故入觀也人法俱亡及其出也不無緣習教約相動隨義以張道據正理分通會契。

答中二初約理解正答理本一者答上會聖悟淺深下答上更執故下約觀行證成人謂體析所觀法即反照能觀病除藥去故云俱亡緣習謂心緣舊習入觀照理理空故同緣習隨事事有故異教下申教道所以教約相者有所示故動猶興也相必有別不可一致故隨義張正理即真空離相無二隨門得入故云分通。

【疏】故無量義云法水一也江河井池分其異耳初說四諦本為聲聞八萬諸天發大道意用斯文證何得懷疑。

引證中法水喻理一江河喻機差初說等者經中顯示一異之相彼續云次說方等摩訶般若花嚴海空而百千比丘無量人天得須陀洹乃至辟支等八萬經作八億。

【疏】三明見解。

明見解中次列六師並大集文。

【疏】大集云夢氎一段後分為五佛告長者我滅度後有諸弟子顛倒解義及以說法覆隱法藏名曇摩耆多此云法正律名四分凡解行法先果後因此就化儀說相明顯故倒解之如四諦法苦初道後覆彼常途因先義也。

初師中初通敘諸計顛倒下正示初師初總敘見解人法名號倒解約自見倒說約化他凡下別釋見解初二句標示且舉果因餘皆類此(有本作先因後果誤)此下正釋謂是此師化物儀式先示果相後推其因苦集世間果因滅道出世果因若從次第合云集苦道滅欲使知苦斷集為滅修道先解後修教行易識若據四諦本是佛說而言曇摩耆佛作倒說本為隨宜曇摩計此用為常度故也由倒解故即是覆隱。

【疏】二彼經云受有三世及以內外善能論議破壞外道說一切性悉得受戒凡所難問善能答對名薩婆諦婆此云有也法名十誦然異道所計誅惡人畜道路女人陵皆無罪此部難言但殺得罪何簡善惡戒出離因要身器淨非一切性悉得受故。

次師中先明見等亦同上科受即執計三世約豎論內外就橫說通收三界繫法該上三世五塵四大並有內外即情非情二種世間彼計諸法名字是空法體皆實然下別釋見解引破外計釋上善能論議等初破淫殺揀境外云人畜善者殺則有罪居家婦女陵方有過此下難破但破殺義姪戒類準

戒下次破受戒不簡彼計有情皆可受戒雜報淨穢俱無所擇前文已出外計故此直破。

【疏】三者經云說無有我及以受者轉諸煩惱猶如死屍名迦葉毗此云重空觀法名解脫此有戒本相同五分。

第三中我即所計倒本受是能執妄情凡謂實有遂生執著我既本無執將何附下翻重空義在此也轉諸煩惱者顯觀功深斷證易故三界見思故云諸也是可厭棄故如死屍法名解脫良由於此下示戒本廣律未傳。

【疏】四者經云不作地相水火風相虛空識相名彌沙塞此云不著有無觀法名五分。

第四中經舉六大攝盡世間色心等法上四大通內外色法識即心法虛空即非二法不作六相者不著有也存此六故不著無也下翻人名正從此義。

【疏】五者皆說有我不說空相猶如小兒名婆羆富羅此云著有行不傳其法。

第五中彼計有我偏該五蘊等法故云皆說智非深遠故喻小兒問此與外道何別答外道妄謂蘊中別有神我此約觀行推析我蘊非一非異知是虛妄計妄為有可得悟道故不同也問此與第二師所見何異答引前比較其異可見已上五師得名有三初從解為名下云明慧卓朗除邪倒故二從計得名後三從觀行為名又小乘宗計不出四門初是空門二五即有門第三雙亦四即雙非或可總歸二宗一四皆空宗二三五並有宗。

【疏】又云廣博徧覽五部經典是故名曰摩訶僧祇此云大眾此有其律。

六僧祇中不偏一見攝機斯足故云廣博懸觀五計集法無遺故云徧覽。

【疏】問古師多謂僧祇本律即婆羆富羅所執今如何分答非敢苟分大集明異若合婆羆文不應云徧覽五部。

初問中古師謂者如前已示答中初示所據若下顯古違文。

【疏】問二部五部同是後分如何經讚唯在五部答二部是本義通五見不慮後疑五部支生各懷異相多起靜競恐不傳持故偏牒五不妨法界。

次問經中但云五部雖異不妨諸佛法界涅槃不言僧祇故有此問據經止有僧祇而言二部者欲顯本部亦分經中合讚故也答中上明本部不須意下示五部須意。

【疏】問如上所列五部在初僧祇應後以徧覽故今解云僧祇實先滅後便有以廣博故通含五意故是總也如上經說。

第三問以僧祇根本理合在前而經云徧覽則顯居後故須通之答中古師執前三藏所傳以僧祇為五部恐據徧覽之語謂是後分故須問決此中不敘故直標今解初示次第既云廣博顯是根本通含總攝故是徧覽。

【疏】二明前後者。

【疏】問本文佛世所出四分滅後方生如何迴互致斯目也。

前後中敘問有二據文但問現未迴互約義更兼師資顛倒。

【疏】答元佛制教但云戒本通被眾計名濫彼此故別標四分用約餘部。

答中以戒本名通須用別目簡別今宗。

【疏】問如向所解但先戒本後自取分故倒乖儀義亦不可。

難中意謂必云戒本四分自可揀故。

【疏】答開卷識宗故須先示戒本名通義須後列。

答意可解。

【疏】有解者云欲知戒本是何部律故須題目是四分律家之戒本也有斯異故標題不同。

他解意取戒本出於廣部故以部名標首簡別餘律。

【疏】三正釋名目。

三正釋名。

【疏】言四分者顯宗旨也。

法題別目中初文顯宗旨者五部十八並有戒律由此別知是今宗故。

【疏】佛滅百年興斯名教相傳云於上座部搜括博要契同已見者集為一部四度傳文盡所詮相故云四分。

廣釋中初科上二句明時代準文殊問經也相傳下示所出四下顯名義問他文皆言律藏殘缺今云盡詮相者答二意通之一據自宗已盡二梵本元備傳度致缺如業疏云于闐有本約可百卷是也。

【疏】此據說之所至非義判也故二十犍度離分三分可是義開邪。

次科恐謂同世章疏科釋為四故此遮之由結集時隨至一節未終而罷如是四番一部方畢故云此據等也故下引據律中二十犍度受戒說戒二犍度在第二分尼律後安居下十六犍度自為第三分房舍雜法二犍度在第四分初據此散落無有分齊驗非義判故云可是等(有除三分及是字非也)。

【疏】又如本結未分為八十誦一夏之功也五分十誦其例眾矣。

舉例中初根本部波離一夏誦出逐座為目誦數仍多五十二律亦據說所至處皆約誦數為名足成今例。

【疏】言戒本者顯教體也。

通目中初云教體者戒即所詮體本乃能詮體。

【疏】戒者禁也警也即眾行之所因本者根也從也能生成於道務此戒為道本也又云戒為行本世出世行並依承之又云戒為教本一部廣律止解戒行之文計應名律本今舉行目教也又云戒為說本在座誡勸有所依承文云半月說戒經中來也豈不以所說為傳者之本也又云聽者以說為本耳聽心納尋說生行如是廣之。

廣釋中五義前二約所詮法後三就能詮文初義以因望果故言道本次義唯就因論故云行本三約能詮對所詮四即能說望所說五即能聽望能說對文可見如下結指。

【律】出曇無德(唐言法護)部律。

【疏】出曇無德部律者舉其人也。

次釋人號。

【疏】前列四分乃異他本雖且分目不無相濫故重舉人永除疑執。

標意中不無相濫者猶慮他宗亦以四分為目故。

【疏】梵音曇無德曇摩德與耆多傳有訛僻唐言度之同云法正謂法正律主明慧卓朗除邪倒也又言法護者能興建正法不墜於時即十八部中法護部是也又言法鏡者能照達萬法也。

翻名中初列梵號唐下翻華言三釋如文總諸梵號故曰同云次指十八部者即上座部中第九部也或云法藏法密隨義不同。

【疏】古人依大集中倒解義翻此述其見非翻名也。

點古中彼按經中顛倒解義用翻彼名故須指破。

【疏】四解諸部東傳所由。

四解諸部中正示今宗因出他部正顯戒本因敘廣律。

【疏】此門據行微似賒遲而於教本最是急要若不標舉疑偽假生戒行所詮無宜不曉縱是佛說猶有憲章況非究竟豈妄承奉讀者得意不用計文今後所列時代為次。

敘意中四初敘緩急賒遲猶緩慢也在行雖緩於教則急若不下次顯須知古藏錄中或無翻傳朝代人名則入疑偽二錄意謂不示翻傳將令後世謂非正譯情由此起教曰假生教本詮行行依教立教源不曉行亦浮濫故云戒行等縱下舉況憲章即律廣文雖並佛說不無繁演雖非究竟義須承奉讀下屬付今下標舉。

【疏】自漢明夜夢之始迦竺傳法已來草創鎡基未遑具體眾分道俗無受歸戒年過二百至魏齊帝嘉平年中有天竺沙門曇摩迦羅魏言法時出僧祇戒心方立大僧羯磨受戒至高貴鄉公正元元年有安息國沙門曇諦出曇無德部羯磨斯二部初在洛陽是謂戒律之先也餘如鈔說。

列示中初文先敘本緣漢明即後漢第二主明帝永平五年夜夢金人項有光明飛行而至且問群臣奏言西竺佛法將流此土乃遣使往逆也迦即迦葉摩騰竺即竺法蘭竝中天竺人同契遊化齎白氎像及梵夾經至月支與漢使相遇同歸漢地草創言其初始鎡基取其未備鎡即耒耜(上盧對下音似)治田具也基即田地(孟子云雖有滋基不如待時)眾分道俗釋上草創無受歸戒釋上未遑年下正敘二部之始初明僧祇魏即曹魏齊帝當第四主迦羅或云柯羅戒心即戒本居中統要故喻心焉若據迦羅行受初依四分羯磨出僧祇戒心是則兼通二律但出羯磨在於曇諦故以四分推於諦耳至下次明四分高貴鄉公即魏第五主廢帝之號曇諦未詳華語傳云亦善律學正元中來遊洛陽出四分羯磨迦羅傳云請胡僧出羯磨者即指諦也準知迦羅行受曇諦譯文若據藏中有僧鎧羯磨曹魏時翻但時不見用故所不明斯下結示二部僧祇始有戒心四分但傳羯磨未有廣律洛陽即今西京下指事鈔見釋相篇。

【疏】十誦律者有天竺僧弗若多羅秦言功德華以秦弘始六年誦出本文什公為譯三分獲二遇患而卒晉廬山沙門釋慧遠致書羅什令續其翻時有西域僧曇摩流支秦言法樂什與通譯方訖其部俄屬什化未獲刪定

至弘始八年西域僧卑摩羅叉晉言無垢眼遊至壽春石澗寺又續出受法名為善誦部文都訖但其文繁重頗懷疎質故什公臨終恨言遺世。

十誦凡經三譯一部方全先明初譯多羅闍賓國人姚秦時至此土弘始六年十月七日秦主請誦出梵本什公譯之未終多羅奄逝故言遇患卒也晉下次明續翻遠師棲止廬岳三十餘年傳中多有同名故以處簡之遠聞多羅入滅常慨未備及流支入秦乃遣弟子曇邕致書請什公更出餘分羅什具云鳩摩羅什此云童壽天竺人弘始三年至長安秦主禮為國師廣有翻譯盛行于世流支西域人以律學馳名弘始七年至此土遠亦遣書辟請遂與什共譯部文已畢成五十七卷至下三明後翻卑摩闍賓國人先在龜茲(龜音丘茲音茲)弘闡律藏後至長安與什相遇乃講十誦又出善誦四卷共上成六十一卷壽春長安坊名石澗乃坊中寺號但下示翻傳文體什公恨言者臨終告眾曰自以昧闇謬充傳譯凡所出經論三百餘卷唯十誦一部未及芟夷在其本旨必無差(芟夷謂刪治芟音衫)。

【疏】四分律者闍賓沙門佛陀耶舍秦言覺明以弘始十二年誦出本文涼州沙門竺佛念譯釋道含筆受與長含同翻其人樂廣故文辭頗富。

四分中耶舍闍賓人後遊化至姑臧什師勸秦主迎之及至長安別立新省於逍遙園四事豐待並皆不受時至分衛一食而已為人髭赤善解婆沙時人號為赤髭毗婆沙十二年共竺念譯四分律長阿含經十五年解座尋返西國竺佛念涼州人內外該博當時譯場咸所推許道含傳云亦學解有功生年姓氏莫得而知譯謂以華翻梵筆受即錄語成文其人者雖三人共翻而文推筆受本四十五卷今為六十卷。

【疏】僧祇律者有平陽沙門釋法顯遠遊大夏具寫本文齎還晉地以安帝義熙十四年就迦維那國僧佛陀跋陀羅晉言覺賢於楊都道場寺與華嚴同譯故要約精美不負傳通。

僧祇法顯平陽人東晉隆安中往西國求經律至中天竺得僧祇律泥洹等經凡三年學胡書胡語躬寫還晉地安帝即東晉第十主迦維那即中印國名跋陀以禪律馳名附舶泛海至長安抵楊都(即今昇州)與法業慧嚴譯華嚴經顯獲梵本就請同譯成四十卷。

【疏】五分律者梵本法顯持來有闍賓僧佛陀什宋云覺壽以景平元年於楊州龍光寺譯沙門釋道生慧嚴等筆受故四部之文無越斯律名不虛稱見重於今但弘通蓋寡可用長歎。

五分亦法顯持還未譯而亡京邑諸僧聞陀什善通此律故請出之陀什宋景平元年至楊州即此年與于闐僧智勝共譯生嚴二師並羅什弟子故下示文上四句推勝下二句傷歎此方四律獨五分罕傳故云弘通寡也。

四分律含注戒本疏行宗記一上之一

四分律含注戒本疏行宗記一上之二

【疏】自上已來略於文前開示標相今次就文義張三位。

結前中標相者標即教詮相即前四章總別門中所明之義今下標後。

【疏】初從稽首禮諸佛下一段偈明法正無學將傳行教光被於時但為末代鈍機情多狡詐謂是別懷未能師奉故先歸敬歎戒功能勸以奉行名

廣略二教總序興致已彰正宗宜顯故次第二從和合僧集下至當於中學來名廣略二教別序正流通盛開持犯諸通塞行別行已成眾德圓滿後當流演顯無窮之相是以第三明人能護戒下總舉兩教勸修弘益。

總判中初明序分狡猾詐諂調多猜疑無淳信也別懷者下釋歸意云調妄意言不承宗緒故先歸敬者即初一偈歎戒功者即次一偈勸奉行者即欲除下諸偈也正宗中廣略二教各有序正流通故云別也合此二教總為正宗序與流通皆言總者竝望二教各有三分為言通塞即開遮持犯開遮通該廣略總收諸戒流通中云別行者躡前正宗廣略不同又二教中行相各異故遵奉二教道業內著美望外彰故云眾德滿也。

【疏】就前二序三種分別一名二意三前後也。

【疏】就初名分有四種異一約人異前偈法正所撰和合已下如來布教二對時異前偈未來百年正序如來初化三總別異前偈法正一宗和合通五百部四就義異前是勸信後是所傳發起序也。

序分初科立名中四異皆云名者一法正如來從人名也二未來現在對時名也三前別後總就宗名也第四例同諸經名義可解。

【疏】二建意不同若據當時敷化各唯一意如來正序不慮不行何有勸信止是發起之由不妨勸信敘已集結義兼發起據後引成非是臆說是則發起亦通勸信。

建意中初明別意文中但敘佛不須勸則顯法正不勞發起以教興佛世正但傳弘止須加勸此彰二序各專一意不妨下次示互通前敘結集意發正宗後引佛序意在證信言引成者謂引佛序成正宗故。

【疏】三明前後者問發起之序興在於前今何後列答若致在初有兩非便一彰廣序隔於正宗不相隣接發起非便二彰勸信本意不具謂唯勸宗不勸廣序今總居先二種都便反上解取。

前後中約時不次非理為問答中兩非便者初據發起非便後即勸信非便反上解者一彰不隔二得皆勸故云都便。

【疏】就初序文分為四節前有半偈明將演正法濁世障多恐有留難故歸敬三寶稟承加護二有半偈歸敬本意令法久住三戒如海下九偈廣列戒之體相呈露時心勸以奉持四世間下明教行攝持功不虛義。

四節判中總分偈文四句為一偈二句為半偈一句但云句耳自下分文皆爾。

【律】稽首禮諸佛 及法比丘僧

【疏】就初文中義文分二初釋三寶後解歸意。

【疏】且夫三寶三緣不同初名義者自可如常不學不知故須略引。

初半偈略示中初科為二初示境別緣即境也初下次敘名義顯今須釋。

【疏】言佛者梵云佛陀或云浮陀佛馱步他浮圖浮頭蓋傳音之訛耳此無其人以義翻之名為覺者具二義故言覺察者對煩惱障四住如賊唯聖覺知言覺悟者對所知障無明如睡唯聖獨悟無明有二一迷事無明善覺三趣二迷理無明覺法實性通而獨悟並名為覺。

釋佛為二初翻名梵名有七或云沒陀或下加耶字具下次釋義覺察義中煩惱障不出十支總為見思三界見惑羶故易斷合為一住三界思惑微細難破離之為三故為四住此障凡夫不覺二乘同斷覺悟義中無明一住通號無明別分事理初迷事者障俗諦故世出世法唯佛通達名如量智故能開覺一切眾生故云三趣謂人非人畜總收六道竝是所覺此謂覺他也二迷理者障真諦故法性真理唯佛盡證境智相冥名如理智此即自覺也然此二覺二乘不覺菩薩分覺後二句總結通而獨悟唯局果人此即覺行滿足也佛地論云具一切智一切種智(二智對疏二覺)離煩惱障及所知障(對疏二障)於一切法一切種相(真俗二諦)能自開覺亦能開覺一切有情(自他二利)如夢睡覺如蓮花開(夢喻迷事蓮喻迷理)故名為佛(揀因人也)更欲委辨非宗且略。

【疏】所言法者此土方言大夏梵音即云達磨或云曇無曇摩之異傳耳未解聲明故言多僻法有二義一自體解法如三聚等二軌模解法今據後義至聖演教意在成行如車從轍如器從模法非目覩以喻成也又如行必從道道不從人道即行之所依法式無越此也。

釋法中初示華梵西國有聲明論辨定語音訛正今指翻傳之人未善彼論故所出不同法下釋義初言三聚者一色二心三非色非心此三體性差別不相混濫故云自體次義如文自顯初標示至下喻釋又二初約車器喻二取道路喻釋成軌模義也並上二句立喻下二句對合。

【疏】僧者天音具云僧伽此無其人以相翻之號為眾也或有舊解言和合眾即體相為名言斯等人同具六和四人非一崇成眾法故也然諸經中但單眾翻不兼體說廣如羯磨疏解。

釋僧中初翻名單就相翻是今正譯或下出古解初翻名和合是體眾即是相言下釋義具六和者釋上體也四人者釋上相也成眾法者辨一切羯磨也然下指歸正義羯磨疏中但取眾翻廣有廢立不復繁引。

【疏】此三益世近拔三有遠清二死希世獨達可重名寶故寶性論喻分六義一希有義世寶貧窮所無三寶薄福不遇二離垢義世寶體無瑕穢三寶絕離諸漏三勢力義世寶除貧去毒三寶六通難思四莊嚴義世寶嚴身令好三寶能嚴法身五最勝義世寶諸物中勝三寶諸有無上六不改義世寶鍊磨不變三寶八法不動上雖六解同舉喻成覈其寶字同訓珍美如常所引。

通名中二初約義略釋上三句顯益近遠二字必對因果二死者一曰分段三乘共亡二曰變易唯佛永盡希下一句結名希世者世間無故獨達者超諸有故故下引文廣釋今用四種三寶對此六義初義通四住持無信不遇化相無緣不遇舍衛三億可以明之理體局聖凡愚不遇一體二乘不遇第二義中唯約理寶歸敬儀云住持三寶體是有為具足漏染又云化相體是無常四相所遷滅過千載但可追遠用增翹敬據後一體在迷隨染故此三種皆無此義第三喻中六通在人唯對化相神境他心天眼天耳宿命漏盡六皆明徹總號為通毒謂苦惱下云寶能現除貧苦與此頗同第四通四住持化相能發信仰理體一體可以修證皆是嚴身第五亦通四餘三易解住

持佛法雖是世物莫不表示法身功用無極儀云金木石土體是非情以造像故敬毀之人自獲罪福故知此寶得名無上法亦準同剃染之僧為世福田人天中勝破戒惡行猶過外俗況餘持奉其勝可知第六唯局理寶儀云此之三寶常住於世不為世法之所陵慢一體雖常然就迷邊隨緣流變餘二無常非所論矣八法者智論云衰利毀譽稱譏苦樂四違四順能動物情名為八風理寶人法皆是出世無漏聖道不為八法之所動故上下總結。

【疏】就三寶中重分四別一舉眾相二明本末三分次第四敘功用。

重分中前但釋名名通四位故開義門料簡顯別故云重也。

【疏】初眾相中有四種三寶。

眾相中他宗皆闕理寶四位分別獨出今疏。

【疏】一理體者如五分法身為佛寶滅理無為是法寶聲聞學無學功德是僧寶二化相者如釋迦道王三千為佛寶演布諦教為法寶拘隣等五為僧寶三住持者形像塔廟為佛寶紙素所傳為法寶戒法儀相為僧寶四一體者如常所論唯約心體義分三相如涅槃說三寶同性等。

初明理寶文出多論五分者戒定慧從因受名解脫解脫知見從果彰號由慧斷惑無之處名解脫出纏破障反照觀心名解脫知見滅理四諦滅諦涅槃學無學者初果已去同見真諦名理和僧然此理寶亦即同體但望佛僧證理邊為別故多論云佛亦是法法亦是佛僧亦是法止是一法相有差別故分三寶化相中三千者所化之境諦教即四諦法門雖多而以首者言之又四諦統攝凡聖因果大小教門廣略異宜無出此四拘隣此云本際即鹿苑中初度五人首曰拘隣即憍陳如也二曰頽陞三曰跋提四曰十力迦葉五曰摩訶拘利住持中戒法是僧體儀相即剃染也一體中如常論者即指經論之宗三相如後自委。

【疏】二明本末者。

二明本末。

【疏】四種之中初理為本餘三從相故為末也如毀佛出血據相無罪化佛無心非情無惱也以損法身所依故結重逆法僧損益本末例然故大集云若打破戒無戒比丘罪重出萬億佛身血者豈不以形服出世為聖道標若加輕毀則三寶通壞故也。

總明中初正示如下舉事以顯先明佛寶此明化相以理為本化相應身故云化佛多論問何以出色身血得逆罪耶答以色身是法身器故法身所依故法下例餘二寶如破法輪正望真諦無證入故如殺羅漢亦望證理福田極故是則化相皆望理寶以論罪福故下別證僧寶即約住持以證化相初引經文破戒無戒打業極重故知不取儀相論僧豈下推經意形服是住持僧聖道即理寶僧住持佛法由僧弘顯是故毀僧則兼佛法故云通壞又智論云如泥銅等體是無記非感罪福以成法身相隨前敬慢有罪福也(此住持佛亦本於理經卷準說)一體在迷迷從理起悟還復理本末可知。

【疏】問就當四相亦有本末不。

問答中上是四位對論今欲隨位各說故此請問。

【疏】答諸家都隱今試舉之此由常懷何得不識且如住持三寶圖寫佛形峙然端拱為佛寶之本也自餘賢聖八部周列為佛寶之末也故殿宇廊廟神鬼禽獸斯非寶尚何得福生但是莊嚴至聖同崇尊德所以若作若損皆望本緣法僧住持非無本末例上說也。

答中初示意且下正明峙即高聳之貌賢聖即三乘弟子八部即經中天龍夜叉等本緣即佛法僧例上者法以經卷為本函帙等物為末僧以具戒為本常住受用為末問住持可爾餘三如何答文雖不明隨義可說化相佛僧亦取受用以分本末法中四諦苦集是所破道是能顯此三皆末滅理所顯名之為本理寶中五分事身應末所證理身是本法者能詮之教假名字說為末所顯之理體絕名言是本僧者學人為末無學是本又學人未盡煩惱無學尚存苦依二皆為末同證真理通號理和為本一體中眾生本性寂照自在三皆是本今既在迷昏動拘縛三皆為末。

【疏】三分次第者。

三明次第。

【疏】如理體三寶同上次列若覈其本證理方具法寶為初但理不自顯託行以彰故先五分佛寶居首又解理由人顯道假行成釋尊出世方聞三寶還依化相故理無別。

理寶中初二句指前眾相若下進退以釋約證法合居先從行佛當在首又下重解比例化相並佛為初。

【疏】二明化相佛先法次僧後者以釋迦初證唯佛獨尊非尊不可在初故為首也大聖雖現止得動其耳目至於煩惑要假法除次演聲教用滌心惱教之所及行是所歸雖說無證還同不說故拘鄰會正方僧寶現此則化儀次第不可乖也。

化相中初標示以下隨釋初敘佛初大下明法次教下釋僧末此下結示。

【疏】三住持中僧初法次佛後者由道假人弘世途法爾故迦竺初達現僧儀也述五乘為善因明三途為惡果現法儀也斯法遠大非凡小之所開故表畫像於涼臺推其所說現佛儀也。

住持中是約此方以論前後準知西天佛滅已後法委於僧與此不別初通列由下別釋初敘僧先述下釋法次斯下明佛後開謂開示涼臺者即騰蘭齋至白氈釋迦像及四十二章經漢明帝遂於南宮清涼臺令畫工圖佛立像并寫經緘於蘭臺石室。

【疏】四一體者法先僧次佛後體是心體本來無染妄覆迷倒故興邪正今了法本理實無三隨相用分一方行化故照理邊即為覺義體離名言即法義至理無滯和合僧義非法不知故須在初非佛不曉故後說也僧居中者體未純淨如雜血乳分有所遣豈喻醞醕故不同佛也。

四一體中初標列體下隨釋又二初示三相前敘迷今下明悟上二句悟實體本一故下二句悟權知方便故涅槃云善男子汝今不應如諸聲聞凡夫之人分別三寶於此大乘無有三歸分別之相所以者何於佛性中即有法僧(示法本也)為欲化度聲聞凡夫故分別說三歸異相(明隨分也)故知分三暫被凡小故云一方行化即娑婆機宜也故下顯一體義照即能覺智理謂

所覺常住佛性離名言者體寂滅故理無滯者隨染淨緣故非法下二顯次第初二句明法初知即是悟法體常住隨悟得入故必居初次二句明佛後逮至極果方究盡故下明僧中此據初心至於等覺皆是中間涅槃迦葉問品云眾生佛性如雜血乳血者即是無明行等一切煩惱乳者即是善五陰也乃至須陀洹人斯陀含人斷少煩惱佛性如乳阿那含人佛性如酪阿羅漢人猶如生酥從辟支佛至十住菩薩猶如熟酥(十行十向十地等覺並同此喻)如來佛性猶如醍醐上列三乘皆是分遣未及果佛故云豈喻等也疏據四位別論次第今總四位可例明之理體一體二皆常住則通三世化相現在住持滅後此約如來從凡至聖出世入滅則一體居初若從佛出開演化導則化相應初理一居次住持最末義可知也。

【疏】四功用者。

【疏】四寶為言理寶為勝由常住故為世所歸餘三隨設體是有法。

功用正明中云理寶勝者理通大小生空真如是小乘理清淨心本即大乘理今須約大以論勝劣歸敬儀云理謂至理天真常住還是心體若爾與一體何異答一體在迷專據凡說理寶約證唯從聖論故分二矣是故理體獨勝餘三。

【疏】問心本清淨非世所染一體常住何不為勝。

問中理一兩位淨常不別獨推理勝故須明之。

【疏】答就理為言誠如所問語相為論穢雜非現何得同佛所證心源故涅槃云或有佛性二人俱無明知行果異俱有。

答中初文上二句縱許來問語下奪歸前解上二句明一體劣下二句顯理寶勝理體雖一生佛異故故下引證迦葉問品云善男子或有佛性一闡提有善根人無(為勝他利養為他所屬繫念無色天如是修善人也一闡提此云無信)或有佛性善根人有一闡提無(邪見斷善障自性故)或有佛性二人俱有(性平等故)或有佛性二人俱無(二並凡夫不同如來已證之性故云無也)善男子我諸弟子若解如是四句義者不應難言一闡提人定有佛性定無佛性若言眾生悉有佛性是名如來隨自意語經明如來有三種語前後三句方便教中隨他意語(指前權數)俱有一句一切悉有名隨自意語(今經實意)又經云若說一切眾生悉有佛性煩惱覆故不能得見我說如是汝說亦爾是名隨自他意語經明四句此中略舉二俱以證生佛之異二人即闡提善根也望佛所證則二人俱無望凡皆具則二人俱有明知行果即指如來修證經云十住菩薩少分見性故知唯佛證性究竟凡夫但具何得相擬。

【疏】有人云住持三寶末世為勝理在冥通但為玄德世唯相有假相開通濁世鈍情非相不動約機接俗信不虛也。

他答中初二句標示住持勝者局據滅後若就通論化相現在為勝一體常住在迷無染豈不為勝隨義雖通理如上判理下二句顯理非勝體離言象故云冥通神用難思故云玄德世下釋住持勝約下二句似是疏家許與之詞。

【疏】二解歸意若就後偈為演律藏令法久住約義以論六種差別一荷恩故佛說法藥僧是弘傳為拔毒箭興顯於世皆於我益何得不敬二加護

故濁世障深將欲傳通多感魔業作諸留難若不威加無由遠離三生信故調妄意言不承宗緒故前列敬知稟有由四表敬儀五眾所歸並宗三寶今欲通法必先興請近行世供遠住法故五顯勝相如成論云三寶最吉祥故我今初列六開眾生佛法僧念故以三寶大利惠益無邊微沾希向歷劫不朽故前列之令興敬念。

歸意中初指文以明約下就義別顯六種中一二及五恩威勝相皆屬所敬三四與六信敬存念並屬能敬毒箭者喻我倒三毒能害淨心故以喻焉四中世供即然香稽首六中不朽調善種不失此約半月將演聖訓盡敬祈請內誠所為六意備焉。

【疏】就釋文中初稽首禮是能敬儀也後列三寶是所敬境也。

就文釋。

【疏】形表心敬頭頂至地故曰稽首稽者下也如經論中敬有三品據世俗禮則有九品稽首稽顙頓首頓顙並是一也。

能敬中初科上四句示名義稽訓下者下至地故如下引二教以釋三品出智論一口禮(言相問訊名下禮)二屈膝(即跪立名中禮)三頭至地(即稽首名上禮)九品出周禮一稽首(拜頭至地)頓首二(頭叩地也)三空首(頭至手謂拜手)四振動(戰栗而拜)五吉拜(拜而後稽顙謂吉事而致拜)六凶拜(稽顙而後拜謂三年服者)七奇拜(奇居宜反謂一拜也答臣下拜)八褒拜(音報再拜也)九肅拜(但俯下手拜)稽但著地頓乃叩頓首即是頭顙謂面額名雖多別事亦無殊故云一也。

【疏】禮者敬而已矣由屈敬故表情盡儀故云禮也禮者理也事行合於正理也餘如鄭玄注周禮說古德相傳禮謂拜手據俗中解禮則通諸不可廣說但知略也。

次文中初示禮本敬在於心禮見於身心敬不己身乃致禮是則禮者唯主於敬更無他意故云而已禮者下次釋禮義禮記云禮也者理也樂也者節也君子無理不動無樂不節又云禮者體也體不備君子謂之不成人設之不當猶不備也餘下如上所引皆彼文也古下三斥局言通諸者一禮訓於理不唯在拜又如上九禮豈止拜手知非局矣不下示略廣在歸敬儀中。

【疏】眾聖非一謂諸佛也致敬教主所以通者顯道無二齊須同敬故兼諸佛也又下列七佛即通奉敬若準流通三世齊禮。

次釋所敬佛寶中初文上二句牒釋致下釋通敬意餘宗戒本但歸釋迦獨今四分徧敬諸佛道無二者通而為語自行修證化他權實別論今意釋尊制戒開遮重輕並觀三世無異轍故又下據前後序釋上諸義。

【疏】問教是小乘無現在佛文所列者乃通過未答此宗大乘如羯磨疏光律師判非是小乘故戒下云現在諸世尊斯文良證也。

釋疑中初問意者以今小教但明大千世界釋迦一佛以為化主無餘佛土文通諸佛義實乖宗故須會釋即指前引答中初正答此宗大乘者即分通義指如疏者彼約五義以顯分通一沓婆迴心二施生成佛三相召佛子四捨財用輕五識了塵境如彼廣之光師下據他判故下還引流通為據。

【疏】上以稽首通敬餘二名為及也。

次釋餘二。

【疏】法如上解。

法寶中指如上者見釋名中。

【疏】比丘僧者攬假成用也比丘者梵天本音名為苾芻傳之訛偽故致斯耳。

僧寶初科先示僧體人無自體五陰合集號假名人陰本無用假人有用總四人假以為僧體故云攬假四人和聚能辦前事故曰成用比丘是別攬別成僧故兩列之比丘下標名業疏云或云焔(音闕)芻。

【疏】此方無人以三義譯一曰怖魔或令魔怖遵修三行出三有也由此義故名之為僧故五分云為解脫出家名為僧也二曰乞士有二義故上則乞法以練心下則乞食以資身得法奉持驗以四教受食觀厭須離五邪廣如常解三曰破煩惱者欲使依名思義顧瞻有本不至流俗唯欣出要故云於我法中快修梵行盡苦源也。

義譯中初科上二句標示一下別釋初義兩別怖魔者明其本志魔怖者約其功行魔有四種天陰惱死遵下通釋二名三行即戒定慧由下結名故下引證此釋比丘皆云僧者以眾假別成故別從眾號次義中乞即求義法是道因食乃道緣因正緣傍故分上下得下明二皆從正方成此目四教即涅槃四依一依法不依人(初令依法謂不以人廢教)二依義不依語(二揀依教不以言害理)三依智不依識(三揀依義不以情礙智)四依了義不依不了義(四揀依智不以權妨實)此四辨決邪正行者依憑故五邪者一為求利養改常威儀詐現異相二說已功德三高聲現威四說已所得激動令施五為求利養強占吉凶後義中初句示名欲下顯意依名是聞思義即思顧瞻下是修由此一名克全三慧顧瞻即觀察有本即煩惱不至流俗者棄捨世樂故欣出要者高慕聖道故故下引證即佛以善來度人之詞初句生正信次句修因下句證果苦是生死源即煩惱。

【疏】又解在因名怖魔乞士破煩惱也在果名殺賊應供及無生也相對轉勝故殊絕也。

對果中初文果號阿羅漢亦具三義翻前三因殺賊者二惑盡故應供者是真福田德堪物供故應字平呼謂相應也無生者苦報永亡故因名已勝果號復勝故云轉也。

【疏】問乞法練神何不至果答如筏喻者渡已不乘藥為治病病亡藥遣若不除藥又成深病止得就因形。

有資待若從果德應為物供乃至因有惑可破果無惑可生例而知也。

問中以因分二義果偏對食故問釋之答中初明法不至果筏藥二喻以顯至果因法無用形下重示餘三因必至果乃至者略前怖魔魔如怨賊因中怖之果上已殺調斷盡煩惱不受後陰永無死苦天魔反懼義同殺也。

【律】今演毗尼法 令正法久住

【疏】次解第二歸敬本意初句明意後句明益。

次釋半偈。

【疏】說非過未傳顯當時故曰今演此謂能弘之緣也。

明意中能弘緣者今指說時演屬說人二竝緣耳。

【疏】毗尼法者謂所弘之教也毗尼翻律律訓為法轉釋取義令易解也。

釋毗尼中所弘教者即指戒本名義齊列故云轉釋。

【疏】如母論云毗尼名滅滅諸惡法故曰毗尼所滅有七謂犯淨煩惱比丘及尼少分一切處也二百五十戒為少分也淨戒心慧微細戒者是一切處也。

引文中母論先示名彼云毗尼能滅不善根(息淨)能滅障法(三世三障)能滅五蓋惡行(見行惑業)名為毗尼今以諸惡一句總之所滅下列相初言犯者方便趣果污體成罪故論云從犯毗尼出罪毗尼是也(由犯成罪故)二淨者如四淨起七毗尼滅論云能滅鬪諍故三煩惱者論云能斷煩惱故(有本改為毗尼誤也)四比丘五尼者即二眾不同戒六少分七一切處二下別點後二非出彼論戒實無量且據數作為持犯蹊徑故云少分淨戒即別脫心即定共慧謂道俱微細戒者總上三種別脫微細者謂戒本之外八萬無量塵沙制也。

【疏】如上滅解但是對治所除至於相翻如上解是。

會名中上二句出論意上之七種總括為三一淨二惑餘皆屬業竝是所除此明論家隨義釋名不當正譯暗點古師所據之失下二句總歸今譯如上即總義中。

【疏】又如明了論毗尼有九義一者比丘毗尼如故出不淨等二者比丘尼毗尼如獨行戒等三者二部毗尼如所學姪盜等四罪毗尼如八緣起所生對治得滅五惑毗尼如三界五品惑也六者有願如沙彌十種學處七者無願如白四竟諸戒並起八者時處如邊地受五得數澡浴中國不得昔用三歸今時不得熱時數洗寒時不得等九一切處毗尼如殺盜等一切時處皆應共學等。

了論初二即二眾不同戒三即同戒四中八緣起者一有罪從身生不從口意生(如不閉戶共非大戒眠等)二有罪從口生不從身意生(如善心為女人說法過五六語等)三有罪從意生不從身口生(如心地諸罪)四有從身口生不從意生(如善心為男女作姪使等謂媒嫁也)五有從身意生不從口生(如故出不淨等)六有從口意生不從身生(如染汙心對女人說姪欲語等謂麤語也)七有從身口意生(如有染汙心為男女作姪使等)八有不從身口意生(如先對人說大妄語彼人不解此人已對治三方便後時彼人若追解其語此人即得波羅夷罪)五云五品者論作五部舊記準發智論云見苦所斷結集所斷結滅所斷結道所斷結(別示見惑)修所斷結(總示思惑)三界各有五部成十五部惑有願者具戒方便故無願者已滿足故八中論作一處疏加時字如下明處昔下明時此二並約受浴顯相餘事準說。

【疏】據此九位罪惑兩種滅義以明餘有科條並從法也又解罪惑對治事理多途若非律教何得詮別故通歸法方顯彼此也。

示名中先約兩判又下指歸一義初示化制相濫事行治罪理觀治惑事則篇聚重輕理有性相等別故云多途若下明律能簡別故彰法義。

【疏】二解演布益中由上傳持正法興顯。

明益略釋中躡上顯意。

【疏】問會正之極勿過明慧如何久住偏約毗尼。

問中據論斷證慧學功高文偏指戒假問以釋。

【疏】答明義不同各有兼正據理深淺能治功用戒律指事伏業方便故劣明慧若就住持建興三寶則律為勝由世隨相有律附緣生親成大用故文云以眾和合故佛法得久住也又約根條定慧不及自不能起必由戒生如經依因此戒生定慧等教據斯義故弘演之。

答中初通示據下別釋先約斷證推慧為勝若下次約住持以明戒勝初正示真理體寂非證不知外無表示住持義劣律相昭顯故獨標勝由下釋所以初句示世諦隨事對理體空故言相有次句明教依事立緣即事相止作二行竝假眾緣以辨成否下一句正顯功用謂眾別兩行生善滅惡內軌道眾外發俗信維持光遠功由於此故云親成大用也故下引證即律序偈顯示久住全由眾法律藏獨勝文據甚明又下次約根條義如卷首教興意中教下二句總結二意對合文旨。

【疏】所以善見論中佛告阿難有五法令正法久住一毗尼者是汝大師二下至五人持律在世三中國十人邊方五人受具四乃至二十人得出罪五由律師持律故佛法住世五千年廣文如彼。

引證中論出五法初是約教後四從人二五相濫約義兩別但二取知法之能五約延時之久三四二種受隨分之問所以住法須五人者答除出僧殘餘皆可秉四人雖體不辨邊受受法不行僧寶永絕道假人弘由僧絕故佛法無託苟闕斯人法皆覆墜五千年者有二初五千年中一千年得三達智(通三世故)二千年得四果三千年得三果四千年得二果五千年得初果第二五千年學不得道萬年經書滅盡但剃髮披袈裟而已願諸後學竭力護持但得五人足名法住末世雖多但知剃染戒德不修律範安識豈能令法光顯於時況二千年尚得四果去聖未遠但不策勤必有勇進何患不及請觀聖論退而省之。

【疏】良由一聞行教信而奉遵業非外傾定慧內發遠近兩果無不思懷引生後進永隆萬載故為久住也。

出所以中初明修因慕果下云近獲人天遠成五分此為兩果引下明相傳不絕顯久住義。

【疏】然此歸敬一行偈文戒本或無者但是後人妄減非是梵本略之通檢諸部戒心卷首皆明歸敬考文約義理必具之豈得徑歎戒功前沒三寶輒增勸信誰能奉行故知引者是也昔人謂同大律或且標異前弘刪略傷甚為過久矣。

斥略中即願師集本文相有四初明減略通下二取他宗例決十誦僧祇五分解脫四本皆然考下三約義斥非彼本卷首便云戒如海無涯故云豈得等不列三寶無所稟承故云輒增故知引是者取覺明慧光二本也昔下四出古除意上句明簡廣律下句明異他本前弘即上二本刪下結責(有本大同字倒又多於字或且誤作戒字)。

【律】戒如海無涯 如寶求無厭 欲護聖法財

眾集聽我說	欲除四棄法	及滅僧殘法
障三十捨墮	眾集聽我說	毗婆尸式棄
毗舍拘留孫	拘那含牟尼	迦葉釋迦文
諸世尊大德	為我說是事	我今欲善說
諸賢咸共聽	譬如人毀足	不堪有所涉
毀戒亦如是	不得生天人	欲得生天上
若生人中者	常當護戒足	勿令有毀損
如御入險道	失轄折軸憂	毀戒亦如是
死時懷恐懼	如人自照鏡	好醜生欣感
說戒亦如是	全毀生憂喜	如兩陣共戰
勇怯有進退	說戒亦如是	淨穢生安畏

【疏】就第三段戒如海已下廣陳體相上演毗尼雖久住益未委住持有何體相引文成證深有遠趣。

第三釋九偈初科躡前生後尋文可見言引文證者偈詞始末顯相勸信並依誠教故。

【疏】就分為三初一偈明戒德宗體弘廣引生能為聖道之因基也雖列本基業理微隱自非假相無由生解是以第二欲除四棄下三偈略舉篇聚結說有人則表行相有承寄也上乃教明未詳持毀縱欲承遵恐徒疲頓故次第三如人毀足下四喻五行明持毀得失眾別之行此之三位統收義盡何以知邪前明戒德宗體所歸次明戒相生行緣境後明戒用結成本業。

科文中初段云宗體者宗即戒法體謂受體此據已受之人納法成體故云聖道基也弘廣即指海喻引生即如寶喻雖下敘次段初句躡上業下發後業即戒體造作成故號為無作非色心相道理難見故言微隱略舉篇聚即欲除下一偈結說有人者即毗婆下一偈半(有本則表下多持字)有承寄者即我今下半偈上下敘第三節初二句躡前縱下起後四喻五行前二行是一喻後三行各一喻又前二別行後二眾行如下委釋此下總示初明法體次即戒相後是戒行則知此段備敘四戒宗體是教行之本故曰所歸戒相所列成犯緣境為成二持故云生行戒用即目戒行用謂功用非行不彰從功表行故云用也結成謂行心造作本業即二持善因因能感果故云本也或通持犯善惡二業彰戒功深持益毀損。

【疏】就前體中上半喻陳明清惡生善之德也下半舉益勸聽也。

牒釋初偈。

【疏】就初喻意戒旨深遠淺識未閑故借近事以況斯理。

喻意中初文近事即海寶況比也斯理即上戒旨。

【疏】有人云諸方類聚各有偏習故天竺恒言多涉譬喻此方不爾今解不同詩有六義比興存乎睢鳩葛藟事微喻大何得偏指推委華胥。

次科先出彼意上二句敘人處不同諸方且指華梵類聚謂人物同處下二句示偏習之相今下顯非毛詩序云一曰風(刺上化下曰風)二曰賦(布義曰賦)三曰比(取類曰比)四曰興(感物曰興)五曰雅(政事曰雅)六曰頌(成功曰頌)睢鳩即鳥名(睢七余反)會雄雌有時不淫於色詩者用比文王后妃之德詩有

五章第一卷首此不煩引葛藟(力軌反)菜也生於水邊刺平王周室道衰棄其親族葛藟生於河之厓得其潤澤長大不絕興者喻王之同姓得王之恩施以生長其子孫今乃不顧反不如彼葛藟矣詩有三章出第四初關睢正夫婦葛藟正親族此二皆王者為國之本故云喻大何下結責。

【疏】就喻有二初明深廣無涯性不納穢喻次明能出眾寶使求無厭喻。

【疏】言戒如海者海為眾流所歸戒為眾善所集體周法界故曰無涯清澄離染性不容穢律本所明意存後解戒文所述但舉無涯具兼之也。

次科深廣喻中初文二釋初周徧義二離染義眾善即世出世間凡聖行業體周法界者就境示量也律下會釋初指律序彼云譬如有死屍大海不容受為疾風所漂棄之於岸上諸作惡行者猶如彼死屍眾所不容受以是當持戒此即但有清澄一義戒下會今文謂文徧而義具。

【疏】然涯之一字世濫者多或山下安厓則山邊險處若水右安厓則水邊畔際今喻海界不可兼山或名為儀傍通非正楚夏之異何得妄言應從改正五佳反也乃是世語隨俗無過脫經學識不涉上迷。

次科初定字體字義兩別不可相濫或下正語音楚夏謂南北音異佳字音街則與山崖字別音同今時略韻亦通厓字乃下示意上二句遮情下二句勸學脫猶或也。

【疏】二如寶喻中寶為世重求得無厭欲明戒海非但清澄兼生道品三聖所重故言寶也常行志求無時暫息故去無厭也。

次出寶喻正釋中初科道品者約行次第第三十七品(廣如事鈔)約人進位大小賢聖。

【疏】然戒寶豐積瞻周生類故使前聖果圓後賢因滿引生來業展轉住持眾生無盡戒寶無竭也據文能求之懷也從義所求無限也。

次文初句明體量之廣欲句顯被物無遺故下示無窮之益前聖後賢並通三乘上是自行引下明化他來業謂戒善功德法體常住在人所興人相繼接法何有盡有同世寶滋長無窮據下合文意偈云無厭正約能求然由無限故使不厭以示此科從義釋故。

【疏】又寶有二能一現除貧苦者顯戒現止業非能感名利交免三塗之貧苦也二資成形命者顯戒近獲人天遠成五分斯益既厚故求無厭。

三中二義初句標喻顯下法合初除現生貧苦止惡積善故不貧人天聖道故無苦交俱也次義中標喻法合亦如上分凡聖兩報由戒資成世出世別故分近遠斯下雙結。

【疏】問如經論說海喻多種今此偈中止列二者。

問中多種者海有八德一漸深漸入二潮不過限三不宿死屍四百川來會無復本名五萬派悉歸而無增減六出眾珍寶七大身眾生所居八同一鹹味戒本上句可配初德次句對第六旁兼清澄即是第三欲顯戒文出二之意故問申之。

【疏】答作者知時明喻舉要初明深廣清澄喻顯說戒儀專被行淨如有纖過非聽說之儀也是以今初開宗即明簡眾喻眾成由行能懷聖寶故次

辨求無厭喻此二攝化始終餘非要務故略不敘。

答中初歎美部主初下次正申所以前明無涯喻深廣清澄兼含兩義眾成下次示求寶喻此二下正通來問前喻眾行後喻自行說戒攝僧要唯此二故也。

【疏】就法說中初舉喻益勸護聖財後明體不虛圓必假說聽之力方便攝持名之為欲對治行成非緣不起名之為護戒德內充資神養聖目之為財財即道品恐濫於世故云聖法合上寶也。

次法說勸護中初文欲護二字即是能持始終二心神即心神聖謂聖道。

【疏】所以不合初喻者前顯戒體量周無際後顯多寶充足所求求在無限終從戒海故所出之寶無窮則知能生之海無際是則聖財通於三道欲護聽眾亦被三乘若作此解具兼兩喻。

次科初徵起前下正示意以所出之多足顯能生之廣故但合寶即兼海矣是下點前聖財不專戒學方顯出生無窮之義三道約法諦緣度也三乘約人可知若下結示文旨。

【疏】說戒明約非別所弘既同奉行義無不集故云眾集聽我說也。

說聽中別人對念無人曲開文從本制故云非別等約即制也。

【疏】上歎戒體無際無厭愚夫迷旨非不遲疑故次第二列相顯示。

次釋三偈初科上二句結前無際無厭即指二喻。

【疏】就分為三初一偈舉列廣教勸信修捨次一偈半引佛成證結說有由後有半偈顯已承傳勸受聽說。

次科總分中修謂履善捨即離惡結說者結謂總括七佛說即制廣教佛不說廣偈云說者即是制耳。

【疏】就初文二前之三句廣教戒相滅惡之功下有一句舉功勸聽。

【疏】欲除四棄者舉此教本能防未非應起不起名之為除非謂已犯而說除擯假名比丘方便禁警使初篇業冥伏不起名為欲除所除是何即四棄也而言法者法義極多今取能成犯緣故云法也。

釋四棄中初正釋非下遮濫假下重釋內凡已還未見真理無實德故通號假名初果已去名真實僧冥猶潛也法義多者如自體軌持之異今取等者謂諸戒相各列犯緣具則成犯措式軌定犯由緣辨故曰能成即二義中軌持解也。

【疏】若據義收滅障除遣隨言皆得莫非離過而為本也。

總示中以文列三篇三名別對恐生局計故總示之文無遣字義類無異故通舉之。

【疏】初篇既離行本得成若不淨檢二篇眾法難立故名滅也。

【疏】上具戒行不顯威儀則形心不淨眾法無託故當靜緣令非不起是曰障也。

次釋殘墮皆躡前義勢發起後文並云眾法者對今說戒當機要故。

【疏】既已識相依說須行故又勸聽也計初一勸義則兼通但以末世鈍機情多浮濫聖所制禁凡所常行恐未志奉妄有輕忽故又重勸。

釋勸聽中初牒釋計下明重意初二句指前偈但下申所以專念曰志遵行曰奉說本為行非聞不曉惑重信輕故頻加勸。

【疏】問戒行之本具通輕重何故但舉三篇。

問中以戒本五篇不具列故。

【疏】答滅惡之戒通攝五篇且列上三餘蓋存略又解初三戒攝下是威儀且舉綱領故不隨事又云今列篇相正存聽說序中所為凡有二人專精不犯非治所科犯已從滅法唯三別初篇非數所攝雖懺終不成僧二篇唯是眾除三篇同對別捨廣教具含二淨義須列相示之。

答中三釋初文略釋可解次約提綱釋戒分列二不明偷蘭威儀標一不顯餘三故云且舉等三對懺法釋初示列相序下約人釋義序為二人者文云犯者應懺無犯默然故初專精人因而先出次犯懺人正釋今文犯雖有五懺但分三提舍吉羅並對首悔故同一位若論初二同是眾法但初不復本次局二十故分二位又據下三約說三一有異望人對別是同二淨即前二人初人持淨次人懺淨。

【疏】第二毗婆尸下明能說教人就文分二初一行偈列教主之名後半偈結人以成法表無虛演意也。

釋次偈半教主名中。

【疏】若依增一初佛百年前說略教後方說廣如是後佛八十七十六十四二十及至釋迦十二年後方制廣教。

初文七佛說略年數第減者以鈍根漸多稟略漸少故釋迦中制合作說五年已制故或可制弟子說義亦無妨。

【疏】問如律文云第三第五二佛唯略經說何通答適化無方隨機隱顯斯乃聖心布教盛衰非凡所謀律隱二佛之廣生請制之由經陳七佛之通表化儀之相未可偏執五過自生。

問中律序舍利弗請佛制廣問言何佛法得久住佛言毗婆尸等四佛法得久住以制廣故毗舍那含二佛法不久住以不說廣故則與前經相違故舉問以會之答中先敘難測無方猶言不定盛衰調律明住滅謀調圖度律下顯經律之意各據一端機見有異未可和會五過出成論謂迷名生法癡隨文增五失一不正信二退勇猛三誑人四謗法五輕於聖法。

【疏】問文中唯引過去不明現未者答往佛有教可傳師資成訓勸信易立所以引之現未無教無由生信。

次問中佛在六為過去滅後七皆過去答中初答唯引過去後答不明現未現佛化他方教法不被此未來同此土教法復未設望今現無故云無教。

【疏】問序文關於現未何故流通具明三世答各有其致戒序將弘聖教恐時不奉故引已起之教成勸信之由流通泛引戒益必行會聖聖不虛會三佛皆行因教圓德無不果滿也。

第三問中欲伸前後出沒之意故此問之答中初句通示戒下別釋初明今闕時謂時機流下次彰後具泛廣也意明序首勸信過佛教成有所信故流通顯益可通三世彰益大故。

【疏】釋七佛名如略教解。

【疏】就結人成法中七佛非一曰諸宇宙無上曰世尊行滿位高曰大德也為我說是事者引上廣教被下世機定非私傳聞必至聖此則顯已承習有由何得不奉。

結人中宇宙者俗典但指天地之中今則必通大千境內行滿者三祇累積位高者眾聖中尊引上釋是事被下釋為我顯已即說戒師。

【疏】文中分二初句上有所承今將紹續如教而談云善說也若為名利無益而傳則是綺語非義所攝下句明說說必被人忍乖法儀故又誠勸贊美傳習之實故曰諸賢諦受無倒故敕之云咸共聽也。

三承傳中初科文闕牒章分句孤起疑是寫脫上句前釋我今欲如下釋善說下約綺語反顯善義下句中初敘重意望前二勸故云又也贊下牒釋傳習賓者即日聽眾敕誠也。

【疏】如經論中大小兩乘俱有賢聖並約道業有顯晦也據翻從俗釋訓賢者多才行也聖者無不通也斯並約事為言全乖佛義有暇廣之。

次文初約佛教大乘十住十行十迴向名三賢十地名十聖小乘外凡有三內凡有四名七賢初果至無學名四聖道業顯晦者一往以分聖顯賢晦然賢聖中次第淺深自有顯晦據下示俗訓謂翻譯時依此俗典禮記中才智倍人曰茂倍十人曰選倍百人曰俊倍千人曰英倍英曰賢白虎通中明聖人者謂道無所不通明無所不照聞聲知情與天地合德也此二皆從世智為名故云約事異上佛教所明行位故云全乖有下示略此謂偈中諸賢之語稱美時眾必據佛教修行之人名濫俗儒故此簡別。

【疏】第三段中如人毀足下廣張隨行行法乃多舉要眾別所以爾者眾無別眾攬別以成別無恒別行立成眾故託斯二以持正法就文四喻前兩寄別行以生喻明損益以誠持後二寄眾法以生喻明淨穢以誠說此則初行後教生成義順一途之釋也。

釋後五偈分科中初敘立科意眾即四人已上作羯磨事今指說戒別即自行隨行雖多眾別收盡故云舉要所以下釋須二之意此明眾必假別能成眾二行相關故須雙舉故下結成文意就下分文初二喻並言毀戒即是別行誠持後二喻皆明說戒故為眾行誠說此下合示若據常途因教生行則教先行後此明行具方成眾法則行先教後故云一途也。

【疏】就初兩喻即為二意初以戒為身足喻止持也一形所託必憑足而遊涉萬行所資要藉戒而成立如經所明若無此戒功德不生也後以戒為車軸喻作犯也御者所持在軸軸壯而轄堅行人不壞於本亦業全而戒具反則違本如文所訶總解意也。

釋前二喻分示中身足喻止持者此約義科據下附文則前偈喻止犯後偈喻作持耳車軸喻作犯就文判也業全則受體無缺對上軸壯戒具謂隨行不違對上轄堅如文訶者即死時恐懼也。

【疏】次釋前喻喻分兩偈初約止犯之損令觀過生厭後約作持之益舉樂果生欣。

身足喻中初偈。

【疏】就初分二上喻下法。

【疏】釋文云毀行之士名曰如人內無明略外有愆失名為毀足戒品既壞世樂尚虧何況道果而有登趣故曰不堪有所涉也。

別釋中初科明略謂智謀也世樂即人天也。

【疏】就法合中兩對相曉依文可解。

法合中上喻已釋故但略指據喻言通凡聖兩果法中舉凡意在況聖。

【疏】次解作持偈文上半明人天兩果舉勸修因下半明勝果所尅必假良因義須守護文相甚易未勞解也。

次作持中初文可解。

【疏】問上云戒興存道本非為福今偈所勸反彼何邪。

問中引前教興作難。

【疏】答上已略開今重廣敘元制為道誠如聖言但為聞教之機時含利鈍鈍者引以世報權示化城利者以慧資成便至寶所斯並隨機設化當尋本據若執戒為真道道則戒結所收唯戒極高復是見取所攝為樂持戒翻成穢染如百論中難陀之事至時長引取悟於心。

答中大論戒律不出二義一本如來出世之意三歸五戒下至微善無非為道而作弄引過分而談二乘聖果尚非本懷豈以世樂而評聖旨此約教本也二者二乘聖道必由戒剋人天兩報戒見二取穢汙諂詐持奉多途此約機緣也若了斯意則教門同異無不會通初二句指前標後元下二句通前興意既云元制即教本義聖言者即指前引為調三毒等文但下正釋今文而云利鈍即約機義應知今序且被鈍根下流通中利鈍雙被化城寶所出法華經彼明如來施權說小如以化城暫令止息至後顯實喻至寶所獲珍奇今借彼喻會通今教凡聖兩報言同意別思之可見斯下雙結上句結成今意下句指歸前意若下明背道過失初即二種利使為樂下即明汙心百論者彼云樂報有二一者生天二人中富貴若持戒為求生天與天女娛樂若人中受五欲樂乃至引阿難語難陀偈云如羝羊相觸將前而更却(羊鬬欲前而退羝音低牯羊也)汝為欲持戒其事亦如是(持戒如將前為欲如更却)身隨能持戒心為欲所牽斯業不清淨何用是戒為。

【疏】上解止犯作持竟。

結示中欲發下問故在此結不當前後。

【疏】問上云身之所假足喻止持及釋文中乃論止犯斯則持犯同門如何分判。

問中初牒前相違斯下正難持犯行別善惡業殊不宜同門故以為難。

【疏】答持犯止作事通前後望戒全者名止持無心攝護名止犯勵意防慎名作持具緣造非名作犯據此以論隨事始終皆二持犯餘如後解。

答中初二句通標若據持犯心境體異非可同時但心起不常善惡相閒故約前後可得兼明望下別示隨舉一戒並具四行則持犯同門於義無失據下結指隨事事即戒也始終即前後皆二持犯即止作四行故知後從犯釋則貽毀戒之文前約持科欲示兼通之義餘下即指卷末持犯中問文既明犯那用持科答此由序中闕止持喻故約義科如下點示可見。

【疏】次解作犯喻中上喻下合。

【疏】假名行者執持圓戒學調伏心名之為御御攝三業將遊塵境名之為人五欲之賊能劫善財使沈惡趣名為險道縱放身口隨境不禁名為失轄轄在二輪之表犯必兩業之門故也無作戒善萬行所憑名之為軸身口轄失定慧輪摧戒善便喪故如軸折如上諸損智者懷悲將趣三塗義無歡泰故云憂也。

作犯明喻中車喻多種執御之人喻能持心兩轄喻身口二業即是隨行二輪喻定慧兩學橫軸喻本受戒體初配上句圓戒者具足體也沈惡趣者舉果顯因也縱下配下句轄是括輪之物在軸兩頭括束於輪故云二輪表也兩業即上身口。

【疏】次合喻中上句合九字下句合一字可知也。

法合中初科分句對字在文易解。

【疏】問毀戒業非何人不畏豈待終時方生恐懼。

次科問中欲彰部主知機之意故特徵之。

【疏】答人懷愚智持犯兼之律序具彰今更為引智士覺過尋知厭蕩愚夫縱罪初無改悔身心強健放逸刑科要至死時方生怖畏以色力痿頓神慮無歸自知佛賊賊狀業現苦具將臨何得不畏是以律主懸知濁世非死不憂故舉勸持無令後悔悔無及也。

答中初通標所被即律文云有二智人有罪能見見罪能懺有二愚人有罪不見見罪不懺愚智兩機俱通持犯故云兼之也指律序者彼偈廣列持毀得失今略引云如師子虎吼醉者不恐怖(醉喻愚人)小獸聲雖微醒者聞即懼(醒喻有智)如是三垢人一切惡不懼(合上半偈三垢即三毒)智者於微惡常懷於恐懼(合下半偈)智下二正釋初敘智者知過必改不待苦勸下明愚人遭苦思悔正顯文意初明生怖初猶都也以下釋所以痿謂困頓頓謂瘦頓內無實德假冒形儀妄受信施侵壞正法故云佛賊刑賊露則刑戮將加惡業現則獄報即至矣如大論云持戒之人命終之時風刀解身筋脉斷絕心不怖畏反知毀盜寧不怖耶學者臨文宜應內省其有死而無悔者則教所不救矣是以下出制作之意。

【疏】準上據下應有止持有益喻翻犯明持可以相領有無互現未可齊觀。

辨闕中初文準上者前二偈止犯作持據下者後兩喻各具二行上下既具可驗此闕示意有二上據相翻下約隱顯。

【疏】尋中梵偈文法喻自足彼葉一偈三十二字唯此方言多少無準或三四字或五六七節以聲言用為偈句。

次科示梵偈中初文彼用貝多樹葉以書經教故言彼葉又不論長行與偈例以四字為句八句為偈今文唯初喻八句餘並四句則明傳譯有所闕矣唯下示此土不定如文選古詩隨人所撰不拘章句準知經律五七字偈並隨方俗非本梵式也。

【疏】或尋偈字便訓為竭謂攝前散章竭盡文義也即反偈字例竭音也檢諸字書無可憑據積習生常何由頓曉。

二中初斥釋義即下斥反切字林作丘竭反毛詩音義去謁反漢書音義其逝反故知音竭殊無所據檢下總責。

【疏】又尋翻經古譯則云偈他頌今云伽陀頌斯則伽偈兩聲相近省略本故後所出者但云偈言故知偈他翻為頌也故今所翻無序之頌則云伽陀有序之文便為頌曰可以分也。

三中先出古今不同應法師云偈者梵言也正云伽陀或云室廬迦謂三十二字此方當頌攝斯下究存略所以故知下示華梵故今下明兩分今翻謂唐翻也無序即孤起偈有序謂牒前重頌此約華梵以分義無別也。

【疏】上所解文別行喻竟。

【疏】就解眾法教行喻中亦有兩行初舉教為明鏡喻顯作犯止持之人準教立行要由說聽之功也後舉教為神解喻顯作持止犯之人內省智略殷鑒淨穢也又解云前喻戒體若毀若護其果兩成後喻戒緣若縱若防其因兩就故篇聚雙列因果具含意可見也。

次眾法喻初科由偈文云好醜勇怯通含持毀故以兩喻各對二人據後從文合云兵戰喻今取鬥戰必用智謀故言神解耳又下復伸一判戒體即五篇根本毀約究竟護取行成故云果也戒緣即蘭吉方便縱謂起心防據警察故言因也故下雙結如上。

【疏】次解前喻分二如上。

【疏】奉教兩眾依常集聽以行觀說如人照鏡鏡即教也止持行成能喪作犯之醜令戒威嚴名為好也作犯之惡能摧止持之善名為醜也斯並兩託教鏡而生欣戚好醜因說而現也。

隨釋中初科兩眾者持及犯也依常者黑白兩半也。

【疏】下法合中隨對可知戒善具足則名全致懷喜合上好而生欣遇緣壞行則名毀故懷憂合上醜而生戚也。

合喻可解。

【疏】就解教為神解喻中法喻為二。

【疏】如譬所明作持戒者妙在方便約止非緣對境相陵同兩陣也強弱相傾如共戰也正智達過明白無違如勇者進也癡墮居懷無心遮約如怯者退也。

次科喻中約止即能持心非緣是所防過能持所防則為兩陣正智等者謂心強過弱持心勝也癡墮等者過強心弱非境勝也。

【疏】下法合中說戒亦如是合初句何以知耶由說聽交對愚智勤怠彼此相違如陣合戰也下句中觀已行淨由持故成名淨是則戒淨心安趣道合上勇進也怠惰不學心昏境慢止犯穢心將鄰苦趣故常畏合上怯退也。

法合中初句以說戒師提示過境同集聽眾隨事觀緣故如合戰愚智約性勤怠據行即淨穢二機淨勇穢怯故曰相違下句對喻可見心安是成因趣道即慕果止犯即不學無知罪。

【疏】何以得知前喻作犯文彰全毀故知已起重罪也後彰淨穢故知將興輕罪既不違教是非莫知隨作恐犯故云穢畏也。

對簡中兩喻配犯前重後輕在文頗隱故特點示將興謂止犯之人既無所曉微細威儀必多陵犯故。

【律】世間王為最 眾流海為最 眾星月為最
眾聖佛為最 一切眾律中 戒經為上最
如來立禁戒 半月半月說

【疏】次明第四戒經弘益中分二初偈喻辭後總法合修說之儀。

第四顯益分文中喻辭四句是別列一切下二句即總合如來一句指人勸修半月一句至時合說故云修說儀也。

【疏】就初四喻即為四意。

【疏】王者尊勝威德超眾喻戒住持功高萬善故也然世間之王有三種異謂梵魔輪恐濫法王故云世也大海弘廣包括眾流戒善周通德收眾行也朗月明空除煩識妄戒除業惱見道知歸佛是法王眾聖師仰戒是正行九道崇之。

釋喻中列示有四初王喻又二初對合然下明簡濫梵王即色界初禪天主魔王即六欲天主輪王有四金銀銅鐵金輪統四州餘三第減可知海取二喻弘廣包含即前所引八德中二月喻亦二涅槃云能除熱惱即除煩惱也破暗見道謂識妄也戒下兩句即對二喻業謂七支惱謂煩惱道即諦理佛中九道謂三乘六趣。

【疏】斯等四喻世所同高借以曉之通明戒法。

【疏】問四喻顯戒其德盡不。

問中由通兩釋各有其理故問以引之。

【疏】答如來說法義周無滯略舉近事何得攝盡。

初答中上二句通示說法別指制戒制戒之意非止一端豈唯四喻而能盡理故經律中廣有譬喻如鈔標宗尋之可見。

【疏】又解假以世喻略收皆盡一往統舉空有所收有中極貴勿過王也包納水陸勿過海也光涼明暗勿過月也出有大聖勿過佛也縱有餘類竊比難矣。

次答中初總舉空有即真俗二諦攝盡世出世法今此四喻不出二諦前三並俗有後一真空故知喻戒義無不盡有下別示明猶照也出有唯佛此據理諦化相住持則通世諦縱下結顯以超群獨勝無及於王深廣徧周豈過於海照迷濟世唯月難倫凡聖尊崇獨佛無等此外餘物不堪為喻故云竊比難也。

【疏】就後偈中文分為三初有半偈總合上喻次有一句舉法屬人明無虐制後有一句說教之時非合上喻。

【疏】就初文中一切眾律中者合明三藏所明群行並有調伏業非之功義稱為律律即法也戒經為上最者指今所演如上四尊既同傾仰聞何不奉並謂三乘之夷途也。

法合中總合有三初釋以經論二藏通有法義故云義稱明非本翻也下句中即約行根住持二藏不及正宗行要毗尼不如故稱上最四尊即前四喻所顯四義既同等者顯示序中推勝之意夷途平路也。

【疏】又解但餘二藏明律相處皆名眾律故論云隨經律是也。

次釋雖兼二藏不取定慧論者未詳何文。

【疏】又解一部律宗雖明緣起辨相開遮法聚等文俱調身口各有正儀應同名律但為非結正宗不名為最戒本一段親起行基言約義周攝僧斯要故文所云戒經最也。

後釋中緣起等者即二部戒本初明國土犯人起過白佛即緣起也後有廣解即辨相開遮也戒本後有□十犍度等即法聚也俱下釋眾律但下釋戒經為最。

【疏】然末世鈍機雖聞法勝若非至聖所立恐生疑慢故重舉人釋成法勝是以文云如來立也乘如實道來成正覺故曰如來也過犯既興隨便制約故曰立也法教所詮為存止善曰禁戒也。

次句中初示意前列七佛故云重舉乘下牒釋如來之名文出成論真理平等體絕虛妄故云如實乘履此法出現利生故得斯號即真應二身也過下釋制戒止善即禁戒義。

【疏】但以三乘既攝必藉教成故約晦望折中之宜時便為說故曰也。

釋後句中初二句述意上句示眾同之制次句明制集之意故下貼釋晦望即黑白兩半促則廢業延則浮慢故曰折中。

【疏】問但言半月即得被時何須重者。

【疏】答月含白黑兩半故也又但至半月即須說之故重言也。

問答中初約兩半釋又下約單就一半釋意謂雙牒乃是連累無窮之語。

【疏】上解勸信序下明第二大段序正流通約文為二始於和合僧集下至已說七滅淨竟戒經中來正明廣教行法二從若更有餘佛法下至有慚有愧當於中學來明略教行法。

【疏】就此二教諸門分別一解名門二定相門三所為門四前後門五相成門六時節門。

次釋二教。

【疏】就初解名者。

【疏】何名略教以佛初成道將開化法創起希仰寄心無地故先示行法令依奉行不待犯戒未有罪故不得懷疑起謗略陳教法故曰略教。

初章略名中初標徵以下正釋初二句示教興之時創下明機緣已發故下明立教不下示名相不待犯者異廣教故不得懷疑者謂若即制廣容生疑謗知機制略不得生故。

【疏】言廣教者由略名含未曉前相雖造諸非不謂有犯故須廣張網目收攝罪聚鈍根之流聞便得解因廣說故名為廣教。

廣名中初標由下釋準前釋略亦應四節但闕初時廣在略後自可知故初明違略即廣教機生通禁三業未列過相故曰名含等故下明立教張網目者隨事別制也收罪聚者科約篇聚也因下結名。

【疏】又此廣名略分三位謂名報治也初篇品等以為名廣如初聚斷頭等二獄苦相對以為報廣如初罪生報九百二十一億六十千歲等三擯悔

有別以為治廣如犯初罪覆故永棄有悔盡形略教所詮但舉其綱未張此目不名為廣。

廣相中初總示初下別釋此之三位皆通六聚文中且據初篇示相篇聚名如後釋報中文列四重歲數即墮燄熱地獄僧殘二百三十億四十千歲墮大叫獄偷蘭五十七億六十千歲墮嚙獄波逸提十四億四十千歲墮眾合獄提舍尼三億六十千歲墮黑繩獄吉羅九百千歲墮等活獄餘如事鈔治廣中治含罰懺文舉初篇永棄即滅擯盡形即學悔七九治法通該六聚如鈔僧網中僧殘已下眾別悔法廣如懺篇略下對略結顯但此三種在乎略教蘊而未彰故皆名略。

【疏】問廣略二教通被時機佛初成道何不頓說。

問中略是頓說但問於廣意謂二教何不俱頓。

【疏】答聖人布教義不徒然藥病相投是其宗趣故初不說止是無機所以善見論云若滿未起輒先制者生誹謗故我等出家棄捨財色於世名利無所希求云何如來反以木叉繫縛我等豈謂善識世人心器又於佛說不生敬重令法疾滅故不先制待犯便制則知聖恩如醫破癰待熟方舉。

答中初敘教主知機時機多利奉略無違故云無機所下引證論有二意初明生謗即止惡意我等已下出其謗詞又下次明起敬住法即生善意如下舉喻於義易曉舉謂以針刺也。

【疏】二定相中。

【疏】略教有四初彰過門略如訶欲中如火如刀等二止觀門略如勸修捨三善三毒等三調伏門略如下略偈止唯三業四發行門略如經律中諸惡莫作阿含經解止在三學。

定相明略中初科四略前二舉廣及釋訶欲文見姪戒勸修亦初戒緣云當於如來清淨法中於欲無欲等修捨即是止觀止調捨惡對下三毒觀即修行對下三善後二引略順釋三指釋迦佛偈四即迦葉佛偈阿含解者彼云諸惡莫作淨戒具足清白之行(戒學)眾善奉行心意清淨(心淨定學)自淨其意除邪顛倒是諸佛教去愚惑想(除倒去愚即慧學)。

【疏】上明四略義通道俗約教被人第三略中教設在道取其行方理通於俗亦不可怪如初篇戒過體則通取其聲教兩分其位各有理也。

總判中初示四門俱通約下簡第三通局初明教局本被道眾取下次明行通由無罪聚同十業故方法也如下引例過通教局義無異故五八俗教篇聚道教故云兩分如前二判義無去取故云各有理也。

【疏】言廣教相亦有多種。

廣相三釋並約義門總判大律。

【疏】一止惡教如篇聚等二生善教如受說等。

別釋中初云篇聚即僧尼戒本並攝止門受說等者即諸犍度皆歸作門。

【疏】有人云一遮未起教如僧尼所制戒等二滅已起教如訶人覆滅等。

二中遮未起者通收止作以受說等雖是作善還須離過故滅已起者唯局作持訶人等者即訶責覆藏滅淨俱睽彌遮犍度也。

【疏】有人云如上所說非無其致然教所被止在根機今分廣律不出三品如受說等法為上人教德衣財食為中人教訶人滅諍為下人教據此為論則此篇聚大歸不在上二也。

三中初敘立如下列示受說等者等取安居自恣德衣即迦絺那毳度財食即衣藥皮革等毳度也據下準判上約三機但對毳度篇聚止惡義是下人故也。

【疏】三明兩教所為則有四別。

三明所為。

【疏】初根條異略教不待犯制根本法輪廣教略壞方有則枝條也二為人異略教利機無過可起廣教待犯犯必鈍根三對過異略教不因過制無問自說廣教必待犯後制通淨穢四請不請異廣必待請如補壞衣略不待請一往便說。

別釋有四初後約教中二在機初云根本者能生廣故法輪者摧業惑故三中廣通淨穢即顯略教純被淨也四中律明舍利弗請佛制廣故言待請補衣之喻即佛答詞。

【疏】四前後相反者有三義故廣教制雖在後今說必應初明。

四明前後三別。

【疏】一以時機須爾末代鈍根聞廣如睡故聖前演望有欽承若為說略則用全疎微被少機不可不用二隱顯故爾廣教相彰化用形勝故前略題三業義通須後三功強故爾略教既壞制廣還興從興攝護功成先說略教不爾無補廣之能且順別機故須後說。

初約時機則明佛世唯可用略聞廣如睡者以廣況略也若下明略不稱機微下釋兼略所以次約教相隱謂言通顯即相別形謂相形故前句絕後約功能取其能補唯廣功強順別機者不兼鈍故上云少機末世稀故。

【疏】五立兩教相成者。

【疏】問略教所為在彼利機於此鈍根事同不說故須制廣廣則毀略而制用略何為。

五中問意欲明戒本存略之意上敘略教不契時機下敘廣教已廢前略。

【疏】答元制略教雖為利機言略義通非不收鈍由鈍不解違略起非是教行俱缺也後遂制廣用充前略何以知然但略有包通之理廣無異略之能鈍士當機先作無犯廣名雖異還同略教之功是名教行俱補斯則兩教相成通無廢立約緣利鈍據實兼之。

答中初明違略制廣言略者唯一偈半故義通有二一者教通三業明行無不收故二者機通利鈍二根無不被故此明利根了知所造本於三業故能奉略鈍者不識能造隨緣壞行故須示相以為廣教充猶補也何下正顯相成初句徵但下釋上二句明補教略中具廣故曰包通廣即略相故不異略鈍下明補行違略無犯開廣續制全彼行故篇聚差別故言名異無非三業故云同略斯下結顯上二句明不可去留即彰戒本兩存之意下二句明所被通局上句明二機局對兩教下句示兩教各具二機。

【疏】六說二教時節者。

六明時節。

【疏】若依本部十誦增一十二年前略教所被後付弟子則通二教。

引示中善見二十年前說略今引三部皆十二年義鈔云隨根所見異故。

【疏】何以知然略教通含利鈍俱攝未張輕重又總機緣廣教不爾反前不說故善見云一切諸佛但說教授木又不說威德木豈非直陳三業通被群機若具篇彰便同廣戒故律文云此是如來最後說戒是良證也由佛自說不容非濫十誦五分云若為犯說頭破七分弟子不爾肉眼所見天眼舉罪違佛制故。

次所以中三初約二教對明上句推問略下正明初明說略意上二句通標下二句配釋廣下次明不說廣意既張輕重則非通含但被鈍機故非俱攝義鈔云若為五說利益不普是也故下次引示又二初引善見略教但指三業而直示故云教授廣教追事有怖故云威德豈下結顯後引本律說戒犍度云佛在瞻波國十五日說戒時佛在眾默不說戒初夜已過阿難請說佛言欲令如來於不淨眾中說戒者無此理也中夜後夜請答亦爾時大目連即以天眼觀犯戒者去佛不遠即以手牽出佛言聽作自言治自今已去汝等自作羯磨說戒此是如來最後說戒據此可驗佛不說廣明矣由下三正示所以此明如來因前重犯不說之意則知略教唯被淨機廣制通及淨穢五分云諸佛常法有五百金剛侍衛左右若問三反不以實答頭破七分天眼違制者即上目連因緣又婆論云不得用天眼知他惡法。

【疏】問十二年前已制廣教今言說略其義何乖。

問中僧祇五年制姪自後隨制顯有不淨之機而十二年前佛猶說略即對犯說故曰義乖也。

【疏】答律中所列重犯故耳自此已前先作無罪猶同無事至於說戒儀軌前說略已及至廣制說不難知故增一云因重犯戒佛止不說命上座持律能通利者說之故毗婆尸佛一百年前說忍辱偈後付僧說乃至尸棄釋迦八十十二可以情求。

答中初釋相違律所列者指前證文以目連牽出犯者因盜金蓮花葉望檀尼是第二犯故云重也此前無罪以須提那等皆最初故則顯如來已前說略皆非犯者同無事者略教云為無事僧即清淨僧也至下詳究說廣初敘難定前引諸文但云十二年後付弟子說不明爾前說不說故若據如來定不說廣此疑弟子故須決之故下引示經明如來因犯不說始命弟子可驗爾前定不說廣以文非顯故曰可以情求七佛年次如前委引。

【註】已前偈文法護尊者所作為廣略二教通序前開持毀之言以成說聽之本也。

【疏】注中已前偈文下結前生後意也。

第二牒釋。

【疏】欲明律主將演正法惠益時心廣張持毀之相式表弘傳之致也即結前文矣。

結前文中時心即通目後世同聞之眾廣張持毀前四喻式即訓用。

【疏】問如來說法天眼常明僧唯目覩義通淨穢如何制約還同佛邪答法利所先務在通洽有染聞戒於道莫行說必被機非人不授故母論云設僧百千但一毀戒則不合說明知聖制不欲徒然。

問中初二句示佛說唯須淨次二句明弟子通淨穢目覩謂肉眼也如下正難以序文始末無非簡淨欲彰序意故此問之答中初敘教意教被兩機故云通洽猶徧也有下明序意初正示上二句明簡穢次二句明取淨故下引證初正引明下顯意持者於道有進犯者聞之不行意令說聽成益故云不欲徒然則知序文深符佛意矣。

【註】和合已下二教大宗自分三分序正流通。

【疏】注中和合已下二教大宗生後文也。

【疏】文分為二已如上判。

生後文中總分如上者即前已判廣略二教。

【疏】就初段廣大分為三始於和合至序後如是持來明將演篇聚用曉時機機通染淨義須和問此則與後正說為興教之由名為廣教之端序序中略明犯者必悔無犯同聞所以第二從諸大德是四棄法下至已說七滅淨法如是持來八篇行相通明止作準此承修定慧因克是則名廣教正宗既識相護持理非獨善將流聖化廣被未聞所以第三諸大德我已說戒經序四棄下明廣教流通分也。

廣教三分中始下敘序分和即白法問即檢淨序下明正宗初躡前生起二人俱淨是合聞故所下正敘止作二行該乎八篇故曰通明既下敘流通分初躡前生後所下正敘。

【疏】就初廣序又分為三從初至白如是已來明集僧簡眾同遵行法表形心無二與下所說作發起之由義也眾雖和合必有犯非不應淨法何成說聽之則是以第二從諸大德我今欲說木叉下明誡勅時眾思省淨穢語默表情虛實檢行如斯自審則是聞廣教之當機也說戒法重事通迷悟故須三覆用表殷勤知過必改乃堪此眾是以第三諸大德我已說戒經序下正述三覆檢問有無勸持之相也。

廣序總分中從下敘初段集僧簡眾總括前緣同遵法者別對作白表形心者通示緣法之意形心即收三業眾下科次段則謂儀則明誡下四句括略一序文義始終對之可見說戒下即第三段住持功強攝僧義勝故云法重由法重故不容妄聽故加三問覆謂反覆正述下二句對三問勸持一句對總結。

【疏】就初別序文分為二初有七句能成眾法之緣也二大德僧聽下所成說廣之業也。

釋中初科分文中業即羯磨白法纔成所為即辨望上眾緣故曰所成若望說戒即屬能辨。

【疏】就初緣中統明羯磨作業僧寶成務而事有因集不可妄施必具十緣方辨前業。

緣成中標文上二句明羯磨功用言統明者總一百八十餘件眾別皆然而事下明作法具緣因集謂假緣成也。

【疏】何等為十一稱量前事二託界成法三集僧方軌四以法成僧五和別相形六簡眾淨穢七心欲表和八陳戒本事九提問所宗十舉宗成答。

別列中大約為言一八及十緣通事別餘之七種緣相俱通今文第八隨事顯緣故云陳戒即行籌告令也四中以法成者謂自然作法各攝分齊即羯磨云約界明集是也。

【疏】斯之十緣即十門義各有量據不可卒施具如所撰刪補羯磨及彼疏中具辨臨機引用廣略隨宜也其中問答釋疑一同彼說若欲寫取此復何難以紙墨易繁時功難駐不獲已者時復疏之此既大義業相因由理須遙指何得復略然有不見彼文者此乃往緣以業自責余老矣桑榆轉迫不暇重述也。

結略中二初指廣隨機羯磨有二卷十緣見上卷之首疏本四卷今為八卷若欲下二顯略有二一慮文繁不逗機故二恐費時妨自行故不下示下有所明此下顯上須對指然下傷後世不遇羯磨疏者彼文委辨緣成廣明非相作業成敗被事如非示眾別之行儀顯僧宗之綱要維持修奉不學焉知故不見者則投心無所舉事成非教既不通行何所託況疾滅三寶無利羣生實由往世業緣致使難遭正法然今鏤板教府盛傳我輩獲聞實唯宿慶然常情淺狹貴少賤多雖復聽尋妙能注意寄言後學勿事悠悠余下重示略意日之西垂影在樹端謂之桑榆迫即訓近言居世不久以重修時七十許矣。

【疏】就前緣成即文為七有為六者但意言也。

牒釋標中有為六者即以前二合為一緣如下指斥。

【律】和合。

【疏】言和合者將欲廣說情事相違義須先和方應後集故言和也。

和合中初科情事情即僧心事即說戒事涉是非情容異見故有相違。

【註】時有與同師知識別部說戒法當尊重承事恭敬布薩一處住和合說戒違者與罪佛言有三種和合一應來者來二應與欲者與欲三現前得訶者不訶反此別眾也。

【疏】注中引與師友別說戒者為表教法所被元在機緣緣有和別即界無二遠表無我之理近成兼濟之能故須尊重承事用開相利之道也。

釋注中初文前釋緣起教法即和合之制在機緣者顯教不孤起緣和別者同師是和別部即別即下釋制意未證真理即事表之故云遠也兼濟謂自他二利能謂功德。

【疏】有三種和下開其相也初和身集也二心三口也反成別眾者以僧之為義同具六和三業片乖不名僧務廣如彼說也。

次和別中初釋三和上但通制此分三相故云開也反下釋三別謂應來者不來是身別應與欲者不與欲來是心別現前得訶者訶是口別具六和者且通舉之此中但取相和故下別指三業餘三體和屬下僧集下指如彼即羯磨疏。

【律】僧集會。

【疏】二僧集會者廣說和白非僧不行前雖送和未顯成僧之法必須戒見利三名表圓成之相故言僧集會也。

僧集中初敘廣說須僧前下簡前相濫三業外相猶非僧體故云未顯等必下正釋今文內外兩和體相俱備故云圓成相也。

【疏】有人合之兩成一句今言僧會是和合也如律功德衣中僧集和合則前後不同據理通得分為二分顯義易見也。

指異中初出異見今下顯今釋是和合者謂舉三體成前三相故如下舉例彼此二處前後列異可驗非合據下縱奪顯意分即段也。

【註】時有比丘說戒日若在界內若有戒場不往說戒處佛言應求應喚是我所教若出界外若往而不坐者如法治之。

【疏】注中引說戒時界之內外不集坐者為表法本為人人通勤惰理必相攝故雖界外亦須內集。

釋注約界集中初科人通勤惰者勤者至期奔集惰者不往須求。

【疏】問元結界法為欲簡人通界無別自得說戒何須外集若須集者用結何為答結界之意為行僧法法有通別故制開遮羯磨多為別興不集無過說戒通收淨穢有背結罪欲使淨者行教染者順方則機教兩舉定慧斯剋化流不絕成護法也。

問中初敘結法本意通下難上外集顯界無用答中初示結界所為法下釋通所以初二句總標通如說恣內外俱集是遮別即受懺等法不制外集是開羯磨下別釋初釋別開說下次釋通遮欲下顯通集之意淨染是機教方皆教故云兩舉。

【註】自今已去隨所住處有一比丘至說戒日當先至布薩堂中掃灑敷座具水然燈并舍羅等若有客來四人若過作白說戒。

【疏】注中引律隨所住處必具說戒者住持相也。

次科住持相者萬二千載之所賴故今時僧舍雖多行者無幾欲令法住是可得乎。

【註】乃至一人心念清淨。

【疏】舉獨住者少例多也獨則心念三說對則彼此表淨成僧廣張白相違此非法乖和別眾。

三中初句牒示獨下次列三法違下對釋注中非法別眾非法言通別眾語局或人不應淨或法有差訛或供具不備並名非法別眾一種該上三位乖和之言須通三別。

【註】若有非法別眾說戒者如法治之。

【疏】言如法治者不過人法也人則同住上座法則對首吉羅。

四中人謂能犯法即所犯。

【疏】問惡作惡說同號吉羅止不說者犯何等邪。

問有二意一以注中但結非別止而不說未顯罪相又吉羅梵號既翻作說今止不說非一一所收。

【疏】答犯惡說也說本口言今默不說應非惡說但以吉羅為罪望人作者為言身口俱止同犯吉羅可以作說為名二止俱非罪攝今以止口不說

非無動慮慮動業成還同惡說義無妨也。

答中初句定罪說下釋成初徵其非理但下明比擬可結可以等者謂不可以名為妨也今下顯示名義慮即是思雖不至口思動似說故曰還同亦猶默妄判收口業也。

【疏】如諸制戒相是止善房衣財食作法而生近表作持遠防作犯犯既不起便是止善可以類也。

舉例中初示止持通一切戒房下別舉作持例成上義作是構造既成止善口止無言得成惡說相翻取例故云可類房即二房衣如離長財即畜寶食如足別等凡此諸戒並具雙持。

【律】未受大戒者出。

【疏】三明未受具戒者上既擊磬詳集五眾同來僧集說戒四眾俱出但明未具亦應兼尼。

遣未具中初科攝前文意僧下正明簡眾但明未具者點文之局止收三眾尼雖已具義須同遣。

【疏】所以遣者以說戒眾法彼學未周體不同流故須遣去。

次科初徵以下釋學未周者即沙彌有願不同流者即尼眾報別式又沙彌尼具兼二句。

【疏】行事之家務須周給既聽序偈如法召下上座約勅無逸為先廣如所撰刪補事鈔。

三中言周給者事須有序不可闕故言召下者準知尼等得同聽序約勅之詞指事鈔者彼云此眾僧布薩汝未受具不預聞之各隨本業誦習謹慎莫放逸。

【註】時有比丘令餘人遮說戒事。

【疏】注中引遮說戒事者表淨法穢人不樂聞也佛世尚爾況末代乎止得勤勤自勵一死知生何道也。

釋注初中注云令餘人者即三眾及白衣遮謂不令眾僧作說戒事初釋遮意佛下嗟時止下誡眾一死之語請為思之經云從人身中得人身者如爪上塵失人身者如大地土且現身微病欲聽無由況當死去前途未委縱使即還人道猶經二十餘年脫於餘趣受生何啻百千萬劫既沉戒障永背真乘其有卒世不聞無非重障其或始終無闕須慶宿因宜自深思更增勇勵。

【註】佛並令至不見聞處餘人未受戒者。

【疏】注中令至不見聞處者以六眾下類不令上僭大僧淨法非彼見聞。

次安置中六眾道四俗二僭調濫上十誦白衣前說戒除為瓶沙王令心清淨。

【疏】問聞非可行故不合聽目對僧集如何不許答計理應爾下眾無知多生慢習制令耳目不矚則重法尊人生其欽仰也。

問中難前著不見處答文初句縱前所問目對不聞義亦無過故云應爾下下正釋制意慢業本有轉令增長故云慢習。

【註】非人來者聽之。

【疏】所以注中除人開鬼者以非人具通隱顯徹見自生深信不勞事約也人則反之。

三中非人具通者得通有二一者修得如諸聖人具六通者二業報得鬼神外道亦具五通但無漏盡耳徹見即天眼通明見善惡眾僧行淨必無輕易。

【註】又不應在尼前作也。

【疏】尼同僧法應預同聞莫非下類慢習須爾。

四中上二句明體無高下下二句顯位有階差。

【律】不來諸比丘說欲及清淨。

【疏】四明不來說欲者小學乖法已出清眾同儔不來恐生異結或諸緣障心達事壅故聽傳情應僧和義自分為二欲表成僧淨陳行具可以知也。

四明說欲釋文中初躡前起後異結即各結別部令僧破故或下明開意諸緣如下注釋自下釋欲法初制欲淨各傳欲應羯磨淨應說戒後廢前教例須合傳故從此釋。

【註】時說戒日有病比丘若看病者及三寶事不來聽戒佛言應與欲及清淨隨其廣略若不現身相不口說者不成若病重者昇至僧中恐病增動若出界作以無方便可得別眾羯磨說戒故也。

【疏】注中引病等者成欲緣也言廣略者緣奢促也重者昇來以法濟也恐增出界以事攝也欲明眾別兩行互相資成不可逼也言無方便別眾者以大聖布教意在清心心濁之元我倒為本故無同界別我乖宗但使一和通成僧法則我倒漸亡定慧之力功由於戒故以事約之可不然也。

注中初釋欲緣注列五種鈔中更加作衣緣竝名如法言下釋欲法奢促者奢謂緣緩故須廣說對首陳詞促即緣急乃聽四略一云我說欲二我與欲三為我說欲四現相準鈔約健病以分四略唯病廣通健病重下釋重病云事攝者且令身安不聞法故欲下總釋開意眾法多方使私緣各遂別人情順得眾行功成故云相資也不可逼者謂須開也言無下釋制意初敘教意故下明立制故無同界者無猶不得也所別望能別故云別我反增我倒故曰乖宗此明制意之急以顯注中無方便義則下顯益事約者即別眾之制。

【律】比丘尼眾遣何人來耶。

【疏】五明尼來請法者已上四緣止是一徒自行今兩眾相攝非法不可弘之故因說戒便有斯告成外化也。

五尼請法初科敘意中初總結前緣徒亦是眾今下正示今意非法不弘者謂必假說戒緣也。

【疏】文云尼眾遣何人來者此問尼也或云尼遣何人傳信從僧乞教授者即謂所告比丘也以言中不了故光師製戒序云誰遣尼來請邪此謂比丘受信者得意忘言任通無在但知行德兼備不可妄傳故須待請方往教授也。

次科文列三出初云此問尼者點何人字指使尼也次釋何人是所告者即尼遣僧事儀不便後約受信釋上誰字即僧遣尼語意無失調受囑者令尼來問可否即為遣也刪定戒中亦同此示得下遣執但下示意行德即所請人須具十德如鈔具引。

【註】佛言若有者即應起白言比丘尼僧和合禮比丘僧足廣如刪補羯磨中若無來者答云無尼請教誡也。

【疏】注中明廣具如羯磨必無來者如文可知。

注釋指廣者事鈔亦同大有四科一受囑出眾三說告僧二展轉次第揀德求請三還白上座四上座誡勅委亦如彼。

【律】今僧和合何所作為。

【疏】六明問發者以眾集約相不舉無由可知故審事源通問其集。

六問緣中初示問意約相即三業和同然未彰集意故云不舉等故下釋問詞言非別指故云通問。

【律】(彼應答言)說戒羯磨。

【疏】七答成法者文分為二同住相進非法不弘故答所為以表集意云說戒也非作此白無顯僧心心樂所表非言不顯故曰羯磨。

七答法中初科分句別釋初釋說戒相進是同住之本非法下示相進之方非作下次釋羯磨上二句明立意下二句示法用樂字去呼謂同忍也。

【疏】有云或答布薩說戒者布薩西音說戒東語乃知布薩名含不妨淨住義攝二名體一不可重言欲顯羯磨名通說戒事別故陳此二則表眾義盡。

指異中初標異即古戒本布薩下示二名東西二音非正翻度乃知等者出不標梵言之意含謂通含不專一相故鈔中或翻長養或云斷增長等懺罪八戒皆號布薩三千威儀翻為淨住淨身口意住於戒故雖具多翻不出此義故云攝也二名下指前非欲下明今意表眾者即律文中二種攝僧統收眾行故云盡也。

【註】佛言若說戒日不得在房。

【疏】注中引律不得在房者表人能弘法也。

【註】比座相檢來不來者。

【疏】比座相檢者是無乖別也。

【註】應先白已然後說戒。

【疏】先白後說者教法難聞先令使知不容自怠也今行事者上座於說戒日令維那唱告知僧說戒及至戒本復重舉之據事似繁約義無爽前是眾法直告後是僧義同遵也。

釋注白告中初示白意今下明白法初明告眾應云大德僧聽今某月某日眾僧和合某時就某處說戒及下明單白據下出重意爽失也直告者簡下羯磨問和忍故。

【註】若癡比丘言先不誦或有忘者不成說戒當依能誦戒者比丘五夏當誦使利若詣比近當誦戒序乃至餘法。

【疏】又云依能誦戒者以行不頓成必待教學不誦恐忘將何依據故制五夏或盡形也。

制誦中以道假行成行由教立若非教本行成虛喪將何依據斯言有旨焉得為僧棄而不顧若論讀經求利則專憶忘勞至於誦戒修身而生平未矚輪迴長劫非此而何律中愚癡比丘五夏不誦戒羯磨盡形不得離依止。

【註】還至本處次第說之不應重誦。

【疏】又云不應重誦者正法軌模理有常準重誦倒說則聽者浮昧故不許也。

五中初敘正儀重下顯制意倒說即是重誦。

【註】若不得者但說法誦經從座而起不者如法治也。

【疏】又云若不解說戒但誦經法者以三學資人戒為教本故前制之必無能誦方說經法。

六中上明本制必下示緣開。

【疏】問既誦不得白讀何傷答凡欲化物必俟說聽之功安有讀文而能附事故世之論士無見執文佛之揚化登機即演說戒同然事符聖制故唯制誦不可讀也自有讀文而起諸行不是常法故不說也。

問中白謂公白答中初明乖理俟即待也故下舉事以質自古高僧多尚持論隨言對答執卷非能登猶對也自下遮疑但人根各異緣發不常見聞觸知通皆入道但此方耳利偏尚音聞誦持訓誡尤多行益聖教苦制終不徒然自餘別途不可為例事鈔舉此比擬羯磨故知二法白告義同問前云羯磨須假十緣今戒本文但列七者答四不須問此七必問又復七中六種通諸法教尼局說戒十所不攝則為十一矣。

四分律含注戒本疏行宗記一上之二

四分律含注戒本疏行宗記一下之一

【疏】次明單白知眾法者。

二所成法。

【疏】何以須者僧通凡聖情見難諧我雖欲說未知許不又說戒廣略則有五階聖制乃通凡心須顯故須和默即應緣同。

初敘意中初徵問僧下釋有二義初約僧情不同諧和也又下二約說戒差別五階者律有三五十五種初說至序餘者應言僧常聞二誦至四事三誦至十三四至二不定五廣說(初五句也)復有五事一說序至四事已略二至十三已略三至二不定四至三十五廣說(二五句也)復有五事一說序至十三二至二不定三至三十四至九十五廣說(三五句也)今且據一段故云五階或可五合作三聖制通者但使有緣並開諸略凡心須顯者隨緣緩急令眾同知故須等者情和緣合法事可行也。

【疏】就制此白如彼具詳恐不委見故略分判就文為三初敘告事情二忍同可不三舉事成結也。

釋文中初指如彼者即羯磨疏白法五句總分三別初敘告者即初二句次忍同者即三四二句後結成者即後一句。

【疏】約句有五。

【律】大德僧聽。

【疏】初大德僧聽者警眾情也將欲表述恐有異緣故命章大告不容耳識妄聽也。

釋初句初中表述即次句緣本異緣謂他想首提美稱目彼同聞故云命章大猶偏也。

【疏】有人言斯則贊美誠勅之辭也大者莫先為義明九十六道有師資之僧佛道之僧運廣莫過故云大也。

釋大字中初科上二句通示大下別釋九十六者外道六師各有十五弟子執見各異故僧者眾義彼亦稱之上求下化故云運廣。

【疏】又云出家四果乃是真僧無學最高故云大也雖僧未階必得無障以出家者必為解脫因中談果亦云大也。

次釋中內外兩凡皆假名僧見道已去號真實僧無學真僧中之極獨得大名雖下遮疑可知。

【疏】又云三寶為言僧田最勝義通餘二如愛道施緣能生大福故云大也。

三中若論功行佛法無倫今約兼通故推僧勝如下引證賢愚經云姨母用金色鬘上佛佛云可施與僧我在僧中佛同應供僧為解脫人能弘道法在其中故云通二。

【疏】有人言諸義不無今所論僧為簡小學但取無願故云大也。

四中對沙彌有願此義頗親。

【疏】所言德者有所得也以得善居身故名有德出家捨著福度含生戒善自修滅諸過業修習定慧斷結成道備此美稱乃稱有德之人也。

次釋德中初通釋字義出下二別列德相備下三總結德相中六意釋之初句厭離行次句慈愍行戒下修功德行二初句及下三學等即自利行福度一句利他行三從初至定慧即修因斷結一句是剋果四捨著滅過及斷結是斷惡度生與定慧即修善五即上斷惡攝律儀也三學者攝善法也福度饒益有情也六福度即誓度眾生斷惡即誓斷煩惱戒定慧誓學法門成道即誓成佛道文中六句出家法行無不攝盡以人通凡聖行兼大小故以因果三聚四弘釋之無妨。

【疏】所言僧者唐言和合眾和有二種謂人法也言人和者雖復殊方異質品族不同若至同聚則胸襟莫二事順心同如水乳合故也言法和者戒見行命說戒布薩有必齊遵無宜乖逆故也。

釋僧中初翻名和合是用眾即是體羯磨疏中唯眾單翻今此存古但知體用有殊不妨以義助顯和下釋義人和中先約俗論依正姓氏三種皆異若下出和相初二句通示次句指事別釋事謂羯磨所被後句喻顯法和中戒見等是別法說戒即眾法義收羯磨行即威儀合是儀字布薩合作羯磨疑是傳誤。

【疏】然僧義大約六和為先身口心和所謂人也戒見利和所謂法也人法乃具數須成四三人已下無用斯法今此成僧故有此白。

六和中還收人法或約內外體相德用分之斯法即此單白也。

【疏】所言聽者專心靜察聽我所陳陳何相邪意欲將說淨戒非雜染所聞故有斯示若素自明白堅持無損已有毀缺懺說令淨脫不專聽便忘所犯帶罪終身一何自累故須靜聽也。

釋聽中初通示陳下敘說戒意若下明須聽意累調累縛。

【律】今僧十五日布薩說戒。

【疏】二今僧十五日布薩說戒者雙牒緣本兩告眾也標日是其時緣說戒是其宗本上令攝耳止為此也。

第二句準刪定戒改布薩為眾僧則無重言之過。

【律】若僧時到僧忍聽。

【疏】三若僧時到僧忍聽者謂心和事順理必承修也若者為語不定之辭言由漸也僧時到者到即至也一者人到清淨大沙門入也二者時到十五日布薩時至也僧忍聽者責忍同也今欲說戒聽許以不同則默然不同者便說也。

第三句初通示若下牒解據業疏云法事契會謂時到也彼取合宜之時則通一切羯磨此約作法之時唯局說恣二法以時有限定故得此釋責問也。

【疏】此聽心用和忍之聽異上初句耳識所得也不解此二聽聽同聲者則言表不通不成羯磨前聽即在去聲他徑反後聽即是平聲他丁反恐不解此違損事多自說戒時罪福猶可脫臨受戒惱害尤深故須極誠也。

揀濫中初分義異不解下示音別恐下顯意。

【律】布薩說戒。

【疏】四布薩說戒者單牒宗本勸速忍同也布薩多翻此應清淨餘如事鈔所引也。

釋第四句指鈔即說戒篇如前略引。

【疏】戒本不同或云眾僧說戒者或云和合說戒者任情兩得理通無妨也。

點異者今本依律出之至刪定戒中則前云眾僧後牒和合。

【律】白如是。

【疏】五白如是者詳述前事結告本情故也。

【疏】自餘成不等相如刪補羯磨鈔疏中須時抽取用之。

結示中指在三部歷學方知此據一白略示而已。

【註】佛言當隨王者若十四日若十五日應作數法。

【疏】注中日月隨王法者謂隨俗也。

釋注中隨俗以年月日時閏餘大小皆出俗中律曆故。

【註】若黑若白各有十五隨月稱之。

【疏】言黑白者以道俗位殊時數亦改故也俗則年有四時道則歲唯三位略於秋分也故三時之始冬分在初表無常也令有慧者觀時入道不容非逸也故冬四月以八月十六日為初春四月以十二月十六日為初夏四月者以四月十六日為初也。

明黑白中初科前明異俗故下推教意俗以春為始取其發生道以冬為初則取凋落出家厭世非求榮故故冬下列時位。

【疏】且舉一方不可偏執如今印度諸國以五月十六為前夏覩貨羅國以春初為夏首此則隨方土之所宜任機緣之取捨也。

次餘國中五月十六為前夏則九月十六為冬初正月十六為春首即善見中六月十六為後安居是也覩貨羅者西域記云此國地南北千餘里東西三千餘里東阨葱嶺西接波斯南至雪山北據鐵門其國冬末春初霖雨相繼加以風土率多瘟疫而諸僧徒以十二月十六日入安居三月十五日自恣等業疏云余參傳譯親問來人是也此下會通。

【疏】半黑白者隨月晦望也閒以淨法隨位說之律文日日說戒妨廢道業故限晦望折中之宜也。

釋兩半中初牒釋閒下明說意律下示制緣。

【疏】先黑後白者舉三時三始必十六日為初也又云十六日已去白虧黑生月一日已去白生黑虧約相取分故有斯召。

先後中初正示文中不顯所表亦以白虧黑生表無常敗壞使觀厭也又下示得名所以。

【註】若得四人應作此白三人以下當三語說戒也。

【疏】若得四人下文相可解。

【律】諸大德我今欲說波羅提木叉。

【疏】次解第二發起序中文分八段律文具解今且生起後方釋文。

次釋誡勅初分示中律具解者即注所引也生起八段次第相由在文可見。

【疏】從初至說木叉已來標舉說宗歎功勸信有生善滅惡之義。

【疏】但斯正戒乃是眾同所聞理宜崇遵必無乖別是以第二令集一處顯形心無異。

【疏】形心既和事須詳審聽若異聞則乖說意是以第三諦聽善思正明警勅有開解之用。

【疏】凡欲聞戒為被行淨之人必有違犯便乖說聽之法是以第四若自知有犯已下正勸時眾省己之違見過尋悔應法成行。

【疏】染者既誠無過當機自表已淨世號伐德但止默然聞成義顯即名答對應上問意是以第五不犯者下省己之順默表已淨。

【疏】上五通告止在別緣三根外彰眾網須正必有他舉理須對實是以第六若有他問下誠勸時座犯持之士深懷二答。

六中云別緣者即自行二答者下釋云有犯露答無犯默答。

【疏】若內實犯而外表淨令僧妄解罪障尤深是以第七如是比丘下明隱覆之瑕不實之損行穢自纏特由抱過勸發露也。

【疏】若順教修理有深益是以第八若彼比丘下知犯識懺還淨上起三學增明克成道業不虛之益也。

八中上起即懺悔名出了論謂翻前犯時居下故名為上戒法續生稱之為起克能也。

【疏】生起此文非教本意講說之家務傳言相西梵諸師凡欲敷演但依文義廣說所由至於科約蓋闕如也縱有分判大通無局如龍樹解大品以為二道天親釋涅槃以為七分須知意也不可浪事悠悠費於紙墨大破正功無任法利顧諸學者可不思哉今欲消文就義分之更有科約終非大濟故削略也。

結略中三初示意教本資行非圖多說今此敘致但利講解故非本也西梵下二舉中梵例顯初敘本無如今藏中大小乘論止是長途散釋而已縱下遮妨其間亦有科判之者故須此示大通者謂以義總分無局者非隨文細碎龍樹下即智度論釋大品般若彼分二道判盡一經一聲聞道二菩提薩埵道天親造涅槃論分經為七一不思議通反示分二成就種性遣執分三正法實義分四方便修成分五離諸放逸入證分六慈光善巧住持分七顯相分(用論配經方知終始此且略知七名而已)據彼西梵敷演之式則知科判本非急要故云須知意也不可下三顯略浪橫也費損也破正功者妨自行也無法利者無益他也。

【疏】初云諸大德下舉宗標示也。

釋初段中初云舉宗即木叉標示謂告眾。

【疏】諸是不一之名顯教正訓廣必四人已上故云諸也大德不異前通。

釋諸大德中初文不異前通者指上單白已釋故。

【疏】問廣說戒法其必在僧如何今告乃言別也答戒法通收何隔僧別望法是僧望機是別法被在人故須問別不足怪也。

問中如羯磨告眾則云大德僧聽單對一人則云大德心念今此對僧反彰別號故須問釋答文初二句通示戒法以制總十方法分三位故曰通收望下正答來問望法是僧者單白廣說故望機別者檢問自行故私釋若準羯磨初令同聽乃是告僧後責同忍云諸長老亦是問別今此說戒前陳單白已是告僧後文勅聽例皆召別據斯比擬義無異也。

【疏】文云我今說木叉者正標宗也木叉果德之名戒剋在因今言果者因中說也。

次釋木叉初中上文標判木叉下考名會釋剋定也。

【疏】光師戒本云我今說戒者以名顯時心略隱果號而今所引乃是律文不可全蔽故須出也。

次科先示古意彼謂果號乍聞難曉以文舉梵言義非現行故云以名等而下指非恐乖聖旨不可改作則古今兩別是非可見蔽覆也。

【註】佛言新受者未聞戒不知何學聽集一處和合說之。

【疏】注中引新受戒者不知學方佛大慈念故制斯教同集一處和合說之望欲近約身口遠傾我倒同出三有齊斷四住是佛意也今時行者但受福田之資多無解脫之念乖佛意也但自躓頓神識耳。

釋注中初科前明制說意身口是業近約在因我倒是惑遠傾從果今下嗟時眾受福田資者虛霑信施也無解脫念者行染塵俗也躓猪史反困也。

【註】波羅提木叉者戒也。

【疏】注中佛自解云木义者戒也。

解名中初文佛自解者顯示律文出自金口也。

【疏】有人言斯非佛解乃法正之言今解不爾五部十八乃是人分至於律教無非佛旨何得無學妄敢錯辭縱有披解自為卷帙可以尋也所以斯戒必有隱相唯佛自通下重有疑如法聚條部有問為解豈非戒為眾善之宗非佛餘聖故不達也。

次科初出古判今下正斥初立理顯非謂部類雖分教旨不易即前序云賢聖緘默但知祇奉是也錯音醋置也自為卷者如多伽見母諸戒論等若許擅加何須別解於義自顯故曰可尋所下彰佛獨說上文證定豈下示意私釋大千界內佛為法王律是佛敕唯聖制立自餘下位但可依承良以如來行果極圓窮盡眾生重輕業性等覺已下猶非所堪況餘小聖輒敢擬議有如國家賞罰號令必從王出臣下僭越庶人失信亡敗無日佛法亦爾若容他說群生不奉法不久住故也。

【疏】今又釋云戒非木叉木叉乃是絕縛之果戒是正順解脫之本隱因彰果故如上釋。

牒釋中前釋文已解故云又釋義意無異故指同上。

【註】自攝持威儀住處。

【疏】注云自攝持威儀住處者此歎木义能滅惡也。

滅惡中總釋可解。

【疏】由斯戒法能持七支有過皆塞名自攝也身口既攝光淨如珠順本所受故名持也行善所及各有憲章名威儀也威謂容儀可觀儀謂軌度格物並由內懷正法故使器宇超倫也。

別釋初科有三初釋自攝即合法體塞猶止也次釋持字即戒行三釋威儀即戒相憲章指律教行與教合美德顯故格正也器宇即目形儀倫猶羣也。

【疏】言住處者正行由教而成教是行之所依故名住處如經戒為功德住處也。

次科教行對論若約相成則教能行所若論相依則行能教所此釋住處正取於教上舉能成顯下所依。

【註】行根面首。

【疏】注中行根面首此歎木叉生善相也由戒能生成萬行喻若於根如經云若無戒者諸善不生即其證也又如論云戒為眾善之根生善中勝無過斯法喻同面首也。

生善中二喻根喻出生面首喻尊勝初總判由下別釋初據遺教但合根喻又下次引多論雙合二喻根義同上首居五體之尊戒為萬善中勝故也。

【註】集眾善法三昧成就。

【疏】注中集眾善法者能會正慧也三昧成就者能明正定也此之兩行並藉戒因成上根義如經云依因此戒得生定慧也。

三中初別釋二學集善配慧者歷諸道品無非觀慧三昧者亦言三摩提此云等持亦云正定此下總顯戒功釋上能會能明之語已上三引經文並是

遺教。

【疏】上來歎木叉惡滅善生深有殊功次歎木叉發引群心能成法軌。四中初科上是歎行即結前也次下歎教即生後也以教相條別持犯指定能使行人舉動有儀故云能成等。

【註】當結當說當發起演布開現反覆分別故也。

【疏】言當結者若於法有違覆過顯淨當如法治治在說後故言當也交今未唱望後許陳言當說也八段序分與正宗為興致之由言發起也。

三分解中初釋當結即默妄罪當猶將也次釋當說即下序文召令懺露交猶對也三釋當發起八段即序八章問此釋初段正說發起云何都以八段為當答初略標宗望後多分猶未陳說故通指之。

【疏】上有三當總是緣漸八篇正戒輕重條然顯示故云演布開現也。正宗中上二句躡前緣漸即發起義八下正釋現即示也。

【疏】廣教流通篇別重舉恐有理墜罔冒將來故云反覆分別也。

流通中初二句指文篇別重舉調牒前已說即是反覆也恐下示意誦有遺漏則是沉墜誤於後傳故言罔冒。

【疏】有人云八篇正宗各有三致何得通收廣教如初篇中諸大德四棄即當發起中開四相列坐齊聞即布現後結三問重條前章即反覆分別並是聖言引用何得不依。

他解中初立義指斥如下舉初篇別配此則唯就正宗明之然前列三當此師但舉發起一義餘二文略義必通含並下二句似是他師結責之詞又如疏家取用之語上文配釋全據本經故云並是聖言也。

【律】諸比丘共集在一處。

【疏】二諸比丘集者表法無乖明人不別也。

第二段釋文中法即指戒謂法非偏被人無獨說即明同界須集之意。

【註】佛言同羯磨者集在一處乃至應訶者不訶是名如法。

【疏】注云同羯磨者來名身集也形礙法通須陳欲法名心集也身雖赴座容有訶止默忍法圓名口集也以斯三業共成一僧故云集一處也。

釋注初科注文乃至字略其心集疏中備約三業解之形礙身有緣故法通可傳欲故法圓羯磨成辨故一僧僧即眾故。

【疏】又解云同羯磨者明說正戒行淨者同自餘過犯不足數者不同羯磨不須集也言應與欲者謂此行教不可自輕大急要緣事不獲已方開與欲自餘輕小則不須也且如病緣重者輿來少者僧就可以知也言應訶者謂四羯磨諸雜治人行法在身無容乘法身雖足數口不陳非故也若斯陶練方得實人可不然也。

佗解中三節並約揀眾一簡足數過犯謂三舉二滅人更兼尼等四眾癡聾睡狂等人二簡欲緣大急即三寶疾病等三簡合訶四羯磨一訶責二擯出三依止四遮不至白衣家此四律名得滿不得訶諸雜治者即收行覆藏等人竝由奪其智能不得訶法必非此等方名應訶若下總結陶練即是揀擇實人調合教者。

【註】若眾大聲小敷妙高座立上而說。

【疏】言敷妙座者重正法也開立說者惠及人也意在說聽有功道根無失豈可無聞徒勞彼此何所益也。

次科初釋制意次釋開意言立說者律因眾大聲小不得盡聞佛開立說猶故不聞聽作轉輪高座立上說之道根即戒體。

【註】八難餘緣隨時略說。

【疏】言八難者謂王賊水火重病惡蟲等是也言餘緣者寒熱雨濕人多坐迮等是也廣文如鈔。

略說中初文八難文略人與非人餘緣略眾中多病布薩多夜已久或鬪諍事論毗曇毗尼說法夜久等義加寒熱不出律文。

【疏】隨時略說者聖教被機時來不一眾首智人商略事務戒有十段略說有九斟酌用捨故曰隨時也。

次科時謂時緣如上多種故言不一十段戒文初段必廣故但略九然作白已卒難排門不可說序但云各正身口意則十皆可略但白在序中義同廣誦故云九耳。

【註】若客舊外集數有少多說過此序告淨便聽。

【疏】言客舊外集者法攝人也如有違背不無其罪則人從法也初來聞序不勞告淨以聞三問也八篇中來必須告淨以不聞序。

四中初釋制集法攝人者望制眾也人從法者望制別也初下釋告淨八篇中者纔過三問即須告淨。

【註】餘廣如律。

【疏】斯事眾矣不可即言故指律也。

五中言事眾者謂淨者陳淨犯者發露一人自告多人別牒總告客少不勞重說等多更說事儀詞句並見事鈔說戒篇即猶卒也。

【律】汝等諦聽善思念之。

【疏】三汝等諦聽下誠妄緣也凡心難繫喻同野鹿聖人體之如鎖猿猴也攝耳尋聲名為諦聽以三藏教網用慮業非名善思也。

釋第三文中初述意野鹿喻馳散即遺教云亦如惡馬不以轡制狂象無鉤猿猴得樹等皆喻識心剎那生滅鎖即對治門也攝下釋文今時坐聽心多別慮或復睡眠請細讀此文用策蒙昧。

【註】佛言端意專心而聽法也。

【疏】注中正心思擇名端意也一心無倒名專聽也。

釋注中上簡邪思下簡亂想。

【律】若自知有犯者即應自懺悔。

【疏】四自知有犯者以說戒本意唯在除犯聞而即行便同上起故文云即應懺悔者是也。

第四釋文中初科敘說本意以彰須懺纔聞序告不容延久故云即行上起即懺悔從喻為名故云同也。

【疏】悔是此土之言懺是西方略語如梵本音懺摩也懺字非倉雅所陳近俗相傳故耳。

次科倉雅皆俗中字書名如三倉爾雅等。

【疏】懺悔義應此處道之可妙同於事鈔也。

指略同鈔即懺六聚篇。

【註】佛言謂所犯事未懺悔也有二種智人有罪能見見罪能如法懺悔若欲悔者當詣清淨比丘說犯名字如法除已方得聞戒乃至於罪有疑亦如是說若僧並犯無人可懺不問識疑白懺後說。

【疏】注中犯事未悔者釋成有罪相也但以無始無明想倒為本動念緣境何得蕭然唯有智人能見能懺自餘惑重何由開悟故律文云無學果人不故犯戒三果同凡未免緣縛可不思哉。

釋注中初科前牒示但下推釋初敘犯多上二句示惑下二句明業蕭然謂清靜無繫之貌唯下明懺少故下引聖誡凡初二兩果故心犯性(須斯二尼怨逼受樂)三果故心犯遮四果悞心犯遮。

【疏】注列智人以成行悔之法詣清淨者用顯託境明心說犯名字識相不虛也如法除者明依教起悔非泛濫也。

次悔法中初通示詣下牒釋託境即所對人明心者決所犯罪。

【疏】識疑同犯開白懺者罪據覆藏對眾陳情白告悔斷同大懺也。

開白中初科罪據覆藏者由覆成過露則無故同大懺者不異上篇眾法悔故白文如羯磨識罪白已即淨疑罪後決重懺又偷蘭已下諸篇皆滅不開上二。

【疏】何以得知者以凡造過集諦所收知苦斷集見道便剋豈有自言便靜斯業。

次徵意中初科初句徵以下釋集諦世間因也見道即初果此明至聖方斷集業凡夫口陳豈能即斷意顯律懺不明業理故可懺淨。

【疏】今諸戒首令懺已聞者既悔前罪斷後相續露過現前於心無隱便同淨用得預聞持不論往業招生增惑。

次科初明懺淨所以律懺宗旨此文極顯不下示教分齊業即業道招生即苦道增惑即煩惱道此三心行判歸化教律據違制故非所論。

【疏】此但事悔伏業而已終須行淨深見我倒知我倒本相等虛空但有妄緣故纏三有審見此理明白無疑分得正見方傾苦趣若此之悔名為滅業業何可滅障不招生故名滅矣乃至無學尚酬往因如身子嬰病目連遭苦可以類通想不迷矣。

三中初二句躡上律懺終下發後理懺初示理觀且據小宗性空觀析見無我理相空唯識具在事鈔我倒本者即是無我故舉虛空為喻審下判位言分得者即內凡以上不生惡道若此下結示初明行勝前但事伏此理滅故業下轉釋滅義不招生者但無總報不無別報定業不轉至佛猶償是故學人好自觀察常以善緣熏練心識勿謂無罪業理灼然華嚴偈云假使百千劫所作業不忘因緣遇會時果報還自受佛言真實無得自欺乃下引示大論舍利弗患風疾增一日連乞食為梵土所打骨肉爛盡皆謂嚮往業據此可知理懺不滅故云可以等也。

【疏】問行淨之士應有二人不犯應先如何後問答不犯者希自然合教犯者多數覆過是恒說本除罪為先故先問於有罪。

問答中約行以論淨勝穢劣持者合先今乃反倒欲彰聖制布措有旨答文可見二人如下科。

【律】不犯者默然默然者知諸大德清淨。

【疏】五不犯默然者不自伐德默應答也。

第五文中有善自稱謂之伐德。

【註】佛言無犯者有二種若本不犯若犯已懺也。

【疏】注中不犯有二初則專精不犯後則犯已能悔第二白法莫不於已無瑕同成不犯之色也。

釋注第二白法者且指懺殘通下諸聚皆名能悔以殘毀體懺復僧位義同再受對望初受故云第二戒善清淨故云白法諸經論中黑白二業即日善惡初篇永無復本下聚行缺體全是以行懺不彰此名色猶類也。

【律】若有他問者亦如是答（佛言如二比丘相問答也）。

【疏】六若有他問者謂舉罪比丘如法徵責有犯露答無犯默答義同世語故注如二比丘相問答也。

六中此謂有犯同聽三根外彰為他所舉勅令實答初解約語默二答以釋如二比丘者舉事以比也。

【疏】又解云三根不昧五德有聞對眾舉治何得懷默故須虛實自雪彼我彰情是故佛解如相問答者是也。

他解中二並語答三根即見聞疑舉由此生故云根也五德律制舉罪必具五德一知時二如實三利益四柔軟五慈心如鈔自恣中解雪謂分析。

【律】如是比丘在眾中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語妄語者佛說障道法。

【疏】七如是比丘在眾下明不懺有損也。

第七文中不懺即覆過結業有損謂違制障道。

【疏】言故妄語者既默表淨獲何罪邪古來諸師亦有商略此既一塗正義不可不知先以義開後方消判。

牒釋中初文注明吉羅而問何罪者以古謂方便今為根本後方定判故作疑問引起義章。

【疏】今釋序中默妄六門分別初定重輕二明通塞三對問緣四就罪辨五約人論六經處犯。

【疏】初定罪者。

【疏】昔解云序中默妄但是方便何以知之然罪表淨誑僧未彰故是方便。

定罪中古解立理可見。

【疏】問言未彰口僧雖虛解結方便者如身造口業默起表聖虛解是同何因究竟以斯例默應犯墮罪解言不同身業表聖觀相無濫故是重罪今默表淨在眾通含不偏在已故知方便。

初難中身造口業相同默妄彼得果罪故取為難解下但以濫不濫分不濫成誑濫故未成下文歷句委破此解。

【疏】問若言默妄以默為體餘之妄語虛說為體今以默妄為說方便亦應以止為作方便然止不得為作方便默妄豈得為說方便解云妄語為義言章了了今則默表其相未形前人非決何成究竟。

次難中先定犯體今以下正難作犯必以作為方便例妄亦須說為方便今何反之解中以默表語為妄方便即無所妨。

【疏】問默罪之人私心決暢止在三問隨問默然詐淨義畢有何所少而是方便若默表淨更須口言方究竟者僧中羯磨默忍之時亦應但是和家方便所作之事亦非究竟今則不然隨作結成何名方便。

今解立理中初科前難古非凡言方便有果可趣事未究竟今此默妄無別果頭故非方便若下舉例相並益見彼非今下次顯今判問此默妄罪別有方便不答未至召問作意欲拒例亦須結無則單犯。

【疏】但默妄吉羅律文具有古師立篇義局三均故以此罪入方便攝今論篇者別有意義故所不論可如下也。

出意中三均如後彼謂具則名篇不具號聚除眾學外惡作惡說究竟不均皆歸聚攝默妄在聚故是方便今下彰異指後立義篇聚二名互彰無在五七兩分均難非濫(均唯根本雜通本因)今此默妄雜中果罪。

【疏】又汝上言對眾通問身相不動故是輕者此亦不定口造口業但言章了前人聞知不問疑識俱結究竟身造口業無論多少前不疑濫則非方便。

難互造中初文為二先牒古解即如向云在眾通含不偏在己故是方便此下顯非初敘各造身下明互造無論多少者正用此句對破前說。

【疏】何以知之以句義定如多人坐有問者言成聖者起一人獨起前人不疑故結究竟若多起者前人生疑故結方便或多人立問聖者坐一坐犯重多坐犯輕以前諸句動故生罪今下諸句不動亦犯如有眾中多人坐立言非聖者動身一動多不動輕多動一不動重於我聖相明練無濫故得重罪如是例知句也。

歷句中初二句標如下先明動句古謂動身則重今約坐立二位各有一多共為四句一重多輕尋文可領以前下次明不動句初結前生後如下列示彼謂不動齊輕今還以一多重輕以彰不定如是例者如云是聖人者莫動身一動多不動輕多動一不動重。

【疏】有人云三業互造必無疑濫縱獨表聖前人有疑不可結重或多人現前謂非凡可是輕也以此例前相收方得。

古解中此師不約一多以論但取疑與不疑而分輕重言相收者謂一雖合重疑必犯輕多雖是輕不疑亦重。

【疏】問有心欲誑人合口成妄語行心欲見色合眼應成見。

問答中初舉根境難前互造。

【疏】答妄語含意根見色由眼識行心非眼識云何名見色。

答中上二句對顯下二句反質。

【疏】若爾行心非眼識故非見色者意業非口業不應成妄語答三業得互造意地成妄語六識不互用行心非見色故成論云口家四業意亦可造

斯良證矣。

轉難中躡前非見以難互造答中初約互與不互釋通前難故下引證互造。

【疏】問何故在凡三業互造六識定用答三業雖殊同意為體六識不然各有體相故論說云根無互用過也。

次問中聖人六根互用故約在凡為問楞嚴云佛能諸根互用及大菩薩等此據十信已去六根淨位答中即成論云離心無思無身口業故知同以意思為體六識下見聞嗅嘗觸知根境各異故下引證未詳何論。

【疏】問三業同意體如何以分互答從具以論互廣如初篇豎義中說。第三問答可解下指初篇義門即第二三業成犯備明單互豎即是立。

【疏】二明通塞者。

【疏】如昔解云序中問者問通篇聚但有犯者不合聞戒故序中問通令首露知何不該餘之三問悉是別問當篇於此篇罪有淨不淨故知問前不同於序通問於下。

通塞中昔解初科彼謂九處三問前一屬序通問一切後八隨篇各不相通。

【疏】問序通問下可如前論八篇問前既有實犯說已方問豈非違教答序中總問顯淨默然既無露罪恐不憶識妄謂淨行理不可然故隨篇示令知罪相雖先說戒猶非覆罪以心迷淨於行非過如人法說。

初問中以問下則順問前有違故敘為妨答中為二初約迷忘釋通雖下二據非覆遮難如人法者即人牴度彼云有比丘犯僧殘一罪憶識一不憶識憶識而覆者名覆不憶者非覆取此以證迷犯開聞。

【疏】問若心迷淨有犯聞戒心不迷者無義得開何故律中對首心念得聞說戒答此謂開緣不容悔故非謂通爾犯不聞戒大位約之。

次問約在眾發露以為難端答中初正釋來問犯下潛通律意律云有犯者不得聞戒雖有此制不無通許故云大約。

【疏】今解上通義不容耳隨有九位問皆通下廣如後說。

今解中初二句明引古之意言不容者顯非所取容或作融言其滯塞意在不存故先出耳隨下略示今解言問下者世多不曉乃謂說初篇時但問犯夷乃至眾學亦問本篇今應難云犯下諸罪應聞上篇則違律文犯者不得聞戒如何通耶今言問下謂將說下篇通問眾中於七聚罪微犯憲章不合同聽非謂但問本篇而已下文當見。

【疏】三對問緣得罪多少。

【疏】如昔解云雖經三問共成一法故今默者但犯一罪如諸乞辭及以白四言雖重彰皆成一法。

三問緣中昔解初立義如下引例如諸乞辭即受懺等前皆三乞白四者且如受戒四番羯磨共成一受餘亦例爾。

【疏】今解不同既有三問隨問覆默還得三罪如白四諫共成一法隨白羯磨結四偷蘭莫不對問對諫俱有拒心故結多罪。

今解中初科前立理如下舉例白四諫法隨徧結蘭例今三問隨問犯吉。

【疏】問以諫例問故得多罪違諫第四便得僧殘亦可默妄加四犯墮答諫對別人違僧命重說戒直問前過未彰故成僧法三問便止此在僧中默故犯吉若據對首有罪陳淨具有三墮心念例知。

釋妨中約諫根本相比為難答中考文凡有四異一別人僧法二違拒默覆三諫勸直問四過彰未彰情事不同未可比例此下辨異對念口陳二俱語妄心念例者說不對人理得三吉。

【疏】四約犯罪論者。

【疏】問今有犯多罪者既違序問為得幾罪。

四約罪中問詞且舉違序餘八皆爾。

【疏】答默淨誑僧但得一罪以罪從問緣生不由誑罪生有問故違無問不結故知一罪不同覆藏由覆罪生但經明相則隨罪結。

古答有二初立義問雖有三共成一法既從問生故無多罪不下二遮妨由覆結犯隨罪少多恐引為難故預簡之。

【疏】今解不同問緣明相俱得多罪以此二緣結罪之位覆藏既得從罪生罪問緣豈非從罪生罪問緣若不從罪生罪同聽之人悉應有犯以有問緣之可違故然今不爾有罪違問無罪不違故知有罪便懷默妄何得上云不從罪生。

今解初中前明默覆結犯從罪義同問緣若不下次立理奪破從問義失。

【疏】故知默妄亦是覆藏之別名也但可經宿經問不同至於覆罪一而無二。

次科初示名異但下會犯同由默與覆俱違發露故也。

【疏】若犯十罪隨其三九皆有默淨則犯二百七十吉羅又如一人而被三舉隨受供給皆獲三罪如是類之。

三中初正示且約十罪多少準知又下引類此約一人具兼三罰者為言。

【疏】五就人數結罪相者。

【疏】既犯十罪欲令眾人知我行淨我若露者知我行非不齒錄我故望多人還得多罪如妄語法一言誑多隨人人聞聞皆得罪對首心念例如上分。

五約人數釋中初敘犯意齒錄謂人不稱記也故下示罪數如下引例對下指同問對首可爾心念獨說豈得例上答若約鈔文令向四方僧發露故知不露則為誑僧然境不現前何由限約但望獨說非儀犯吉亦同隨數故得例指。

【疏】六明默罪經處多少者。

【疏】如昔解云七聚之罪六罪三處犯或云八罪者謂姪觸二羶屏露二處通尼及女斯之八罪各在當篇二不定并初序三處犯以不定中尼女合制九十便離各有其致若欲發露唯一處得偷蘭一品但是序犯唯惡滅淨此一偷蘭序中七毗尼中犯。

六明經處昔解中初總明諸聚後別示偷蘭初中六罪約屏露八罪分尼女謂下列罪自斯下示犯處古謂序中通問當篇別問通諸篇聚並有二罪唯二不定含此八罪故涉三處以下別簡屏露離合之致如後自辨若下示發

露一露俱無不必三處次偷蘭中初二句通示唯下別簡惡滅淨者即多人語毗尼調達破僧辨定邪正隨邪破正則有蘭故。

【疏】斯古義也今猶講之若不敘者無由興教立破二能於是在乎。

結斥中初指斥彼約所犯之罪局就當篇以明默妄故作此釋若下明引意因前古非方見正義立今破古述作之能故也。

【疏】今解不然但有犯者不合聞戒何得犯夷不合三處餘篇得聞故知難也隨問九處皆有隱心則隨犯罪。

今解中初指非難猶妨也隨下示正義。

【疏】若爾立義序問便足何故勤勤九處別問答序中問者將說八篇恐有犯者乖於說聽四事中問例亦如之欲說後戒故先陳問恐有忘悞謂言行淨隨篇重問為成正說由有犯者不合聞故。

問答中初問躡上所立既不隨篇則序中已具自餘八處過在繁累故須通之答中初明序問四下釋後諸問且舉四事殘下準說後戒者通指七篇十三中問則指六篇如是第論義無別矣成正說者淨行同聞不乖法故考今所釋與昔天乖是中則言屬在僧問淨則罪通七聚將說先問故云問後九處並爾學者精詳。

【疏】問七滅之後無戒可說何故復問答罪相如塵細看細見憶識之心前後紛擾隨有解悟即須首露靜則對人眾則心念尼律法聚七佛略教其相如此何得言無故文云更有餘佛法應當學之知何不攝也。

次問中答文為三初通敘重問靜謂人少容可對首眾謂僧多即座心念尼下別指所說以廣律中僧戒本後次列尼戒後列犍度即是法聚皆有犯相如言人遊行五衣離宿等僧結吉羅並出尼律法聚可知略教亦吉如後自明故下引證應當學者即罪名也問略教可爾尼律法聚既不列相有何所聞而須問淨請為通之。

【疏】問露罪為義不藏為先但一序問便問便露何須鄭重三說九反。

第三問似與前濫前對序問難後無用此彰三九重疊之意。

【疏】答欲明戒誥警敕行人如諫一事尚有僧屏七通露罪多惱何為不經九處。

初答中上二句正答如下舉況七通謂屏三僧四通猶徧也。

【疏】或可前問有拒或致迷妄忽聞後問豁然披露時來不一故致多翻聖說不徒深有其旨因言長理須知發露有罪皆藏九處成默序中一露下問非罪以無重隱之愆故也若序中問露已還覆隨經問處還須露罪以覆隨心不由言說如人法中前露後藏文證可解。

次正答中初明重問豁即開發之貌聖下示制意初通示有下別釋初明覆經多處序下明露唯一處若下明重覆重犯初立義如下引證如人法者彼云有比丘犯二殘罪覆一露一彼罷道已還受大戒已先所覆後發露先發露後覆藏僧應與彼隨所覆二罪與覆羯磨隨後所覆第二罪與覆羯磨是也。

【疏】若爾露罪還成覆者首陳何益答披露肝膽慎終如始一露不覆隨問何愆豈非益也。

轉難中躡前重覆徵露無功答中顯前律制意令盡露肝膽即目犯心。

【疏】上來隨義略解默妄今次消文餘皆可解。

消判中初科餘可解者下文但釋障道餘不解故。

【疏】言障道者下注解云障於禪果此成上文不實答損也良由惡業習起戒品不淨無由發生定慧剋成禪果故曰障道此遠資為言亦如上說所言道者略說為二梵天道者八定為宗聖人道者四果為本既染塵境體沉下界犯則三塗持便欲有如何默淨以自陷乎。

釋文中初總示文意良下牒釋文相初通釋云習起者相續不止也無定不成禪無慧不至果禪果二字即下二道此遠資者以犯戒墮惡但障欲有福報文言障道故是遠資也卷初已明故指如上所下牒解初釋道字通含禪果禪通凡聖果唯局聖梵天道者且舉初禪通收上地色無色報凡唯漏業聖即助道天台云神通變化無漏觀慧悉從四禪出言四禪者即色界四天所修之定禪是梵語此云棄惡能棄欲界五蓋等一切諸惡故四定者無色四天定一虛空處二識處三無所有處四非非想處總上二界故云八定聖道可解定慧是因二道並果由先毀戒定慧不發既無因行寧有果剋覆過默淨障道在茲既下次釋障字持合作執。

【註】佛言僧說戒時默妄語故犯突吉羅言障道者障於四禪三空四果告諸比丘如彼大海不受死屍設有漂出我法亦爾不受死屍謂死屍者非沙門梵行自言沙門梵行犯戒惡法不清淨穢汙邪見覆藏內懷腐爛外現完淨如空中樹雖在眾坐常遠離眾眾亦遠彼故知懺罪方成聞戒也。

【疏】注中默妄但犯吉羅者有輕重也望僧虛解斯業重也望非言述重而制輕勿謂為小九百千歲亦難堪也一犯尚爾多犯如何不可救也故論說言如小團鐵入水沈也又引海喻文相可知。

釋注為二前釋罪相初通示望下別釋誑僧境勝故業重即如五分僧中妄語重百羅漢前是也默表無言故制輕勿下指報誠勸目連問經列六聚犯報犯突吉羅九百千歲墮泥黎中準雜心論即墮等活地獄一晝夜耳委示歲數具如鈔中一下舉況故下引證婆沙云愚作小罪永墮惡智為大罪亦脫苦為團鐵小亦沉水為鉢鐵大亦能浮又涅槃云莫輕小罪以為無殃水滴雖微漸盈大器有智思之注中三空謂空無相無願三解脫也又下次點餘文疏但略指而文相難解略為科釋從告諸比丘下大分為二初明覆過故知下結示初中又二前舉喻可解我下二合法初二句對合謂下委釋初釋死屍雖下釋不受初中又二初通標犯下別釋初至覆藏釋上非沙門句犯戒不淨即身口業穢汙邪見等即是意業內懷下次釋上自言句空中樹謂中心枯朽者。

【律】若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂。

【疏】八若彼比丘下由憶識罪懺得禪果成上發露有益也亦就遠資為言。

第八釋文中翻前障道釋成安樂。

【註】佛言以清淨戒學故便得清淨定慧名得禪果為安樂也。

【疏】注中釋相文甚可解。

釋注略指即是三學相生之義。

【律】諸大德我^已說戒經序今問諸大德是中清淨不(三說)諸大德是中清淨默然故是事如是持(自此^已前廣教之別序也後說之文即廣教之正宗也)。

【疏】次解第三結序勸持相就分為三諸大德我^已說戒經序者結前生下問也二今問諸大德下正問眾中應後法也三諸大德是中清淨下舉默表淨應說勸持。

三釋檢問標分中云正問眾中者戒本是中兩字世人不曉謂指戒文所以或謂問前或云問後準今科判乃問僧中則由來疑淨渙然冰釋傳述斯久學者須知。

【疏】問所以說戒須問羯磨不須問者。

釋問淨中初問以俱眾法有問不問必有所以故問以釋之。

【疏】答解有多途說戒為於行淨有犯不應說儀羯磨別為前緣緣成則合事辨故隨白問終為成法不別舉也。

答中初句總示下引五解前四明異後一顯同初約所為自他不同前緣即法所被事緣成即通十種方便隨白問者謂單白羯磨並問忍可意專被事故云終為成法無勞檢淨故云不別舉也。

【疏】又解說戒僧別兩舉說聽必約清修羯磨多為別緣僧成即堪御法。

次解約眾法別行單具往分別即自行說戒為僧兼別須問羯磨為別單眾不須。

【疏】又解兩法在僧俱須行淨說戒制問為清行染之人羯磨不制法通純雜之士如僧殘行法開停為他明知罪未出也聞戒知犯必開默露明知說被淨也。

三約淨穢通局不同初二句通示說下別分如下引證初證羯磨通雜聞下證說戒局淨。

【疏】又解羯磨所為在事也說戒所為在犯也有犯不得聞戒斯明證也故說戒之作為兩種人持者為能清犯者為所清若知有犯即須遮舉懺洗令淨方聞後戒乃至律文見犯不說經二十年羯磨不爾標舉時事三根五法相圓無染即成僧用故不制問。

四明立教所為罪事差別初雙標有下別釋初釋為犯有四初據聖制證故下約所為證若下引遮舉證乃下引廢說證即僧祇比丘鬪淨緣也羯磨下次釋為事相圓對五法無染對三根五法即五現前此謂說戒必取體淨有犯不開故須責問羯磨^但取相淨便成僧法故不勞問。

【疏】又人解云羯磨成不問僧取曉事同三問則無妨也。

第五可解。

【疏】問須知淨行一告便足有何義故殷勤三反答說聽相應可名傳法雖聞不識容犯妄聽故須三問鄭重窮檢一則未呈昏忘多則在眾致繁故限以三法儀所致也。

次問中前文已明九處今此更論三反答中初明須三之意一下示加減之過。

【疏】言淨故默者眾非口呈行淨繁亂伐德成勞但默便表答辭也言是事持者淨行得聞正戒機教相應定慧由斯成剋理須持奉故也事即淨行如文可知。

釋勸持中初釋默然繁亂乖儀伐德非理默然自表則離諸過次釋是事等初敘勸持事下點文相事即戒相以人稟教指教歸人故云淨行經中如是二字指法之詞即指後文也。

【疏】上來所明釋廣教之序竟。

【疏】第二大段次釋廣宗。

【疏】所以正宗廣教何為興者良由五眾不攝情根於諸名利無思檢約廣生有漏隨塵起染外纏邪慢內增癡惑是以如來隨其所犯略教既壞制廣補之使夫持犯的明愚智齊曉戒禁時機深有弘益即斯言教號曰廣宗。

第二正宗通敘中初科上二句徵問良下釋通為四初敘機生情即是識根即六根識徧諸根故云情根內無治法自恣放逸故云不攝此明起業之本於名利者即成業之緣廣生等者明作業之相初句通示隨下別釋上二句明造業下句明增惑起染通三業邪慢局意業邪謂諂媚馳求慢謂貢高陵物此二對他故云外也惑通三毒無明是本故云癡也此取律序舍利弗請佛制廣佛止之辭彼云如來未為諸比丘結戒何以故比丘未得利養未生有漏又云若比丘得名稱多財多業便生有漏云云是下敘立教使下顯益即下結名。

【疏】初制廣教隨犯便結輕重前後雜亂難分至佛滅後一夏結之重者道源輕止世謗八篇以次漸降不倫欲使前識本基後知隨行故有斯位。

次科初明佛本隨制至下示結集始分重即四夷故是道源輕謂殘下諸聚雖體含遮性而大約遮多故云止謗欲下出集者之意本基即四重隨行即餘篇。

【疏】將造文解先以義通正宗本體止存持犯犯相楷模其唯篇聚略以四門定其途路初明正果五篇二明重輕七聚三解方便罪相四解持犯方軌。

開章中初科上二句標示正下敘起上二句示教體次二句明教相犯緣軌定即是楷模略下分章四門次第初唯果本二通因果三局因罪上三別相持犯第四總義持犯。

【疏】就初門中四種分別一位立五篇并解篇義二置名不同翻名顯相三但置於五不立四六四立篇次第先後不同。

【疏】就初復二。

【疏】言位立者僧有四重尼有八棄以為初篇僧有十三尼有十七為第二篇僧有百二十尼有二百八為第三篇僧四尼八為第四篇僧尼同百為第五篇斯約戒本故以數分如律五犯以名收罪此則義通誠有旨也。

初明正果位立中初通列二部顯相同異斯下結示通局上二句示局如下
顯通律列五名不限定數攝一切罪義無不盡言有旨者歎美律意也。

【疏】上位立竟篇義如何。

【疏】如昔解云相形種重階降不類故名篇也何以知然如初滅擯二從
僧悔乃至第五輕重有殊。

次解篇義昔解初師中初立理即取偏頗不等之義何下證成。

【疏】有人言上立篇義相形是難二十法聚前後列位可亦輕重然篇字
有二偏頗偏者從人而立篇章篇者從草而立蓋不識字源故有偏頗之
義。

次解初科為三初指前二十下引難以諸犍度亦即篇章何有相形輕重之
義故知非理然下指謬分釋字義顯無所取。

【疏】今解篇章之篇者謂流類均等與諸章品義齊一也凡立篇者必具
三均謂名體究竟此是定義初篇同號即是名均齊須擯治即是體均非方
便是究竟均乃至第五三均不無故號篇也。

立義中初引類示名凡下約三均顯義初通列三義均即是等初下別配五
篇但出初篇餘可準說故云乃至。

【疏】有人言必具三均方名篇者俗書法聚何必具三而得立篇。

後解中初科俗書但分章節法聚科約事類此二既得篇名何有三均之義
故知前解未為盡理。

【疏】今言篇者始於四棄終於七滅則為八篇文義聚處即名為篇何必
具三如似戒序亦應名篇經云序品即十誦云五品罪也。

次科中初正立此從戒本文相為名全乖律中以名收罪故下不破亦非所
取如下例同戒序彼既不取三均之義所以序文不妨篇號經云者引證即
下會名。

【疏】今解上釋通有其致。

今解總示中以三家破立不無所取故云通有其致即縱許之詞。

【疏】初云偏頗立篇但不體字何妨罪義輕重不同篇是法章有所科約
故也。

初解字非義是未為大失篇下以義助成不同之相。

【疏】第二解者從草釋義此亦自迷如何悟彼篇字從草止是草名邊殄
反之世號篇竹亦可人噉篇字從竹乃是簡名自漢已前本無紙筆例用竹
木兼之紈素而用圖錄後漢蔡倫創造於紙用易簡素古書簡策可有一章
以韋編之號為一篇故宣尼讀易韋編三絕者是也。

次解但斥迷字所立均義下文正取初指非篇下分示前釋從草篇竹者爾
雅注云似小藜赤莖節好生道旁可食篇字下次釋從竹竹木者竹名簡木
名櫝蔡倫漢桓帝時人或云順帝擣魚網為紙用代簡素此為始矣韋即熟
皮宣尼即孔丘字仲尼前漢平帝元始初追諡褒成宣尼公故以召之。

【疏】今定篇義三均亦可如似法聚義類不差受法戒法各別聚處名為
犍度此亦如彼名體究竟同在一位用篇名收五種階降復何爽也。

今定中初文上二句正取如下會同前第三師舉俗書法聚難破三均故此通之於理無妨應知俗書亦從義類耳受法即受戒撻度戒法即說戒撻度且列初二已下準撻同度梵言此云法聚爽失也。

【疏】問如上立義罪位分五各具三均墮罪之中僧別兩悔第五一罪對首責心既有二悔明知輕重何得均邪。

問中墮吉二篇各有兩懺體則不均故以為難。

【疏】答今言均者以義收罪縱一篇中懺有輕重至於名種一而不異何以知之初篇名棄則不覆開悔及不足數相同棄也二篇僧治則行覆在別至於本罪出必在僧三篇對首而或兼眾財事難遣對僧徵覈及論捨罪與別何殊第五一篇雖有二懺故悞兩心雙捨本罪何妨義攝以位通之。

釋中初科為二初二句標示三均義立隨義可通不必定約懺別為妨縱下正釋初總釋上二句縱於來難下二句奪歸今解以乍觀懺法雖似不均據論罪體不妨均義名不異者皆提吉故種不異者罪相等故何下別釋初二兩篇懺犯皆同但犯夷分於覆露懺殘兼於僧別有斯少異故先會之提舍一向是同故文不列第三第五正枿前難墮分兩懺財事有無至於捨罪無非對說吉羅二悔心分故悞及論所犯名種不殊故知據罪還成均義。

【疏】今立篇義莫非章品之嘉名分段之別號也縱使聚從五位義具三均篇名在七本因難攝故知篇聚通於本枝五七位罪定其均雜也。

次科初示名義縱下顯互通古立三均專在於篇不具號聚然篇聚義一不可偏配故約七五用分均雜則知古解非今全用故下結示通局。

【疏】二置名不同翻名顯義。

【疏】就初置名。

【疏】問有何義故置此五名答大聖如來深鑒物情濁世根鈍須立羈刑逗彼時機聞名息過如俗本禁蒲鞭示恥季世深酷故有徒流可以通望也。

第二置名明所以中答文為二初敘立意以篇聚所立指身口過惡以為別相從治懺獄報而作通名故言羈也略教被利相非羈顯威德教授由是而彰如下舉類蒲鞭喻略徒流如廣古者以蒲杖辱之則能改過酷謂酷虐以俗況道教意可見故云通望也。

【疏】又此五名有通有別別如下釋通須略知如本四分但云五種犯或五犯聚或五種制僧祇云篇十誦云品名雖或異攝罪義同。

次科初標指如本下正示本律三名上二約罪下一從教僧祇十誦並從條類了論為部義亦同之下會同可解。

【疏】次解別名。

【疏】初波羅夷者此無可譯如世五刑今古乃異西梵同此可以相翻初罪不爾東土本無不知以何罪同止得事義相譯。

別名中夷罪初科初標無譯謂無正譯如下次明義譯初示兩土不同意謂同者則容可對譯今此不同故須從義。

【疏】故本律云波羅夷者譬如斷人頭不可復起世之極法勿過此刑由犯斯罪於彼聖果永不可克又名無餘者從眾法絕分為名故文云惡行死

屍眾所不受又名不共住者亦同上解。

引示中本律三段初是約喻後二從法說戒羯磨二種眾法皆不預數故云絕分下引文證即律序偈略其詞耳不共住義律文還約二種眾法釋之故云同上。

【疏】僧祇解云此罪名墮非唯失道不入二種僧中捨身便墮阿鼻地獄生報不久何得不畏十誦多論亦有明解廣如事鈔下名別著。

他部中僧祇三義二義同前失道即斷頭不入即無餘後加墮義故曰非唯報有三種一現報二生報謂後生即受三後報謂生報已後通及未來下指十誦彼亦翻墮多論釋云由與魔鬪墮在負處謂毀根本無勝力故與今僧祇釋義不同故云下名別著著顯也(有本輒除此句)。

【疏】二名僧伽婆尸沙者善見論云僧伽為眾婆者為初尸沙云殘謂犯此罪眾僧前與覆藏末後出罪故本律云僧殘是也由罪纏行人非全淨用僧作法除故也律名此罪又云有餘以行法不絕為稱母論云如人為他所斫殘有咽喉故名殘罪明了論解云所言殘者僧中受房舍利養最在其外故也。

次篇四節教文殘義皆異善見初翻梵名云眾初殘謂下釋義云眾僧者即上眾義前與覆者即初義後出罪者即殘義眾義是通初殘為別以覆出二法皆眾作故故下引律初示名同由下釋義則與前別非全用者是殘義僧作法者即僧義律下示異名根本不壞對前為目問前云眾法絕分行法絕不答由行絕故不堪預眾今行不絕懺復本淨即堪同法是則夷罪行法亦絕僧殘眾亦不絕母論喻釋還對斷頭了論約行別住治罰以釋僧中即僧義在外即殘義。

【疏】三名波逸提者十誦云此罪墮在燒煮覆障地獄故云墮也明了論解本音為波羅逸(羊達反)尼柯部此云應功用也有三義故一罪名輕細難識好毀二性遮兩罪其相交雜三人多輕陵數犯其過大須功用對治勿令滋廣上座部云波質胝柯翻能燒熱此罪報得大叫喚地獄因時能焦熱心果時能燒然眾生。

第三篇名初十誦中燒煮覆障乃地獄通名準雜心論中墮眾合地獄一晝夜則夜摩天二千歲人間十四億四十千歲了論中初翻名有下釋義初輕細者入威儀分故二性遮雜者三十並遮九十中三十條屬性六十戒是遮廣如下釋三輕犯者謂非重故大下結名上座部者彼論自引上約對治此就因果文中獄名與上雜心所出不同。

【疏】四波羅提提舍尼者義當向彼悔也故戒本云我犯可訶法今向悔過準此罪名可訶向彼悔何關罪相。

第四初翻名故下引據準下點非正翻。

【疏】五名突吉羅者如律本云惡作惡說也分身口業故有斯目明了論中二業一名俱為惡作身口為非無非鼓動故也。

五中本律從具有別了論約造無殊此但略釋具在事鈔。

【疏】三明但五非四六者。

【疏】如昔解云藥法有五對此五藥故立五篇。

三中昔解五藥者一滅擯二僧法懺三對首三說四對首一說五責心悔以此五法能治五罪從喻名藥。

【疏】若爾後明七聚可有七藥名七毗尼可有七淨故知不爾。

今解中初科七聚則病多藥少七滅乃藥多病少舉此二例皆不相對則顯古師義未盡理準似他師作難後為釋通反成前義。

【疏】今更立義蓋是如來一方化儀對根之教宜聞說五。

次科義取機宜足彰教旨一方通指娑婆根即是機。

【疏】前所難云對藥立淨法門多種或病多而藥少如四輪摧八難或藥多而病少如七滅殄四淨或藥病等如今五篇。

釋難中初牒前難法下次釋不定四輪者成論云一住善處二依善人三發正願四植善根初輪摧五難三途長壽單二摧佛前後三摧世智辨四摧聾盲瘡。

【疏】問下四可救可名為藥初則擯棄則非藥義答藥有二種殺活同名如初則滅棄其猶殺人藥也既犯極刑無任僧務隨事不成彼我負罪今則加擯復無斯咎彼則永絕財法濫坐無緣此則僧倫清穆立法成濟若斯行事藥義存乎。

初問中悔法除罪可得名藥滅擯不爾故問通之答中初定藥名既下釋藥義初敘病今下示用藥調藥則殺惡存善擯則除穢成淨故得名藥。

【疏】問對藥立刑似有其致今疑其藥不攝刑科偷蘭一法何藥所治初篇覆露則兼二藥乃至第五同上須多如何對藥以立篇目故知非也。

次難中初二句許前義今下申疑偷蘭無藥夷吉復多如下難破。

【疏】今重解云藥病相對大途為言至於定罪不無通塞用藥或通皆不出五偷蘭聚攝輕重不倫至於用藥非無對首初重兩治覆從初藥露從第二第五兩懺故作第四悞則第五如斯處藥通別何疑。

重解中初科為三初通示用下別收偷蘭三品對眾多少通皆對首攝屬第三夷吉分對在文可解如下結顯言通別者一滅擯藥局收初重二僧懺藥通二(學悔及懺殘也蘭墮兼僧正悔在別非此所通)三對首三說藥通二(提蘭)四對首一說藥通二(提舍重吉)五責心藥唯局輕吉初後皆局中三並通。

【疏】如七滅藥現前則通憶念唯局三法五法通局又多尚得名藥以殄四淨此亦同彼病雖位五藥亦名同至於對治不無通局故五藥中或有捨墮此僧中懺但據乞鉢為言可即總對墮也餘如羯磨疏中。

次科初正引現前毗尼通治四淨兼下六藥憶念局者并不癡罪處唯滅覓淨不通餘者又多人語局言淨自言草覆局犯淨又事淨中具上三淨用藥並同則知六藥兼通事淨三五通局者重示現前也四淨中言覓犯各有三品共為九品事淨自有九品共十八品不秉羯磨則三種現前通治四品(下品言淨下品犯淨及事淨中下品言犯並用三法為通自餘名局)若作羯磨五法現前通十四品(十四是通餘四名局)上舉現前羈對四淨則一向俱通下分三五細配諸品則有通局故云又多餘廣如後此下會同故下別舉捨墮質成通塞不可局對捨墮懺法僧別三位乞鉢一種偏制僧中下文指廣彼明懺捨兩師各計一云捨財須僧悔罪從別一云捨財捨罪並須僧中等。

【疏】問藥病二種是誰先後答藥先病後。

第三問答中一句略答欲發後難。

【疏】問凡言藥者為病設藥今未有病何故先立答立教不同不可恒準俗中治病或有為病而處方或有設藥而待病今明聖教化儀道同五藥對罪豈局今代是故律序古昔常法可以知也。

轉難中難意可見答中初通示不定如諸經律隨機立教今此五篇立教待機方便權巧故非一槩俗下就喻顯別為病處方如餘經律設藥待病如今五篇今下正通來難三世承傳非今始制下引序證彼云所以立王者由世諍訟故眾人之所舉古昔之常法犯罪者知法順法者成就(上喻下合)戒律亦如是如王治正法。

【疏】若爾所論佛初成道何不設藥要待病起者答無病輒治人多誹謗既不奉行反種苦業如上善見治癰喻也。

轉難中藥既在先理應先設此約漸制以難常法答中顯示不先之意前辨二教已引善見故此指之彼云如世醫師未善治病見人始欲生癰未大成熟輒為破之病者曰我本無病強為破之受大痛苦聲聞弟子亦復如是云云。

【疏】四明篇部次第義者。

【疏】就所防罪隨犯即結如前所明今之次第意有何據解云蓋是大聖臨滅度時欲使教法傳世有儀故命持律廣開斯要所以結集文云一切僧尼及諸犍度所有教法聚在一處文誠驗矣。

四明次第安布中初躡前發問如前即指通敘教旨中解下釋通初正釋以迦葉結集稟佛囑累乃差波離先集律藏故云命持律等所下引證即五百結集文彼云比丘一切事在一處為比丘律比丘尼事在一處為比丘尼律一切受戒法集一處為受戒犍度乃至二十雜犍度等竝如上文中簡要總舉而已。

【疏】於五篇中正死之罪宜加先勒有餘之罪其即第二如是漸降乃至第五欲使僧尼觀過興厭先羈後細斷除業非克出道益理數然矣。

明先後中二義並出結集排布之意初科前敘次第欲下顯意勒約也。

【疏】又且上明位行今據根條為言何以明邪初篇之體能治行本入道正元若壞初本後四枝條無由生行故知初篇行立眾行隨生最須奉修故須先立第二眾法綱網須成必事乖違何能匡化故須次立身口法式行越威儀自行不成何能靜業故立第三上雖三業無瑕深為行淨若染世譏塵翳正法未能榮顯故須第四自行外化乃復須明若不敬順三寶禁約四儀說授乖方便沈法網故須第五趣道正行。

根條中初文為二初指前生起何下徵釋若約通論前一性重及下諸篇違理之罪並是性戒後四遮惡俱屬譏嫌不獨提舍又前二名戒分後三威儀分又復五篇通號威儀豈唯墮罪又前四篇皆持法網竝是正行豈止眾學今文且就別相以論初篇中初示行體元始也若下顯根本義故下明標首第二眾法者犯殘壞行不任秉御則眾法不成身下敘第三威儀分中提為首故上下明第四提舍四戒並因譏過故自下明第五初二句躡上三四若

下正敘眾學一百戒中二十六戒敬佛八戒敬法五十一戒敬僧十五戒四儀雜行說授乖方者別舉敬法也。

【疏】問初篇過重離則不難理應是劣何故說勝。

問中若據根條重輕則初篇最重若望對治難易則第五至難今以對治難前根條欲彰教旨不必一向。

【疏】答義有多途不可一槩若就根條以判初則行之所依餘四枝條故劣若就進趣修成初篇過重易離不假勝進修治故名為劣乃至第五過微難護必須專意無由識相是以戒本舉應當學者勸能治行也若就純淨無染名為最勝。

答中初二句通示若下別釋初重述前義後若就下正通來難文中且示初劣後勝中間相望互兼勝劣故云乃至文舉戒本應當學者以上諸篇並列罪目唯此第五獨立學名足彰難護。

【疏】又如羅漢驅龍但以持戒之力莫非輕重等護故使功高五百又如律文畏慎輕戒猶如金剛又如菩薩浮囊等喻可以通例。

引證有三初引百論昔有一毒龍五百羅漢力不能降有一羅漢至告云賢善遠去龍即逃形或人問之答云但輕重等持故爾次引律序彼云如飈(音標)火雖微莫輕以為小所經諸草火燒盡無有餘所造惡雖微慎莫謂為輕如破伊羅葉常墮於龍中等(伊鉢羅龍昔為比丘曾損伊羅草葉故受斯報)文取其意但云金剛喻堅持也後引涅槃彼明菩薩輕重等持堅固不犯海喻生死浮囊喻戒羅剎從乞喻三不善心初全乞喻四重二乞半喻十三三乞手許喻偷蘭四乞指許喻提與提舍五乞微塵許喻吉羅可以一句總結三文。

記一下之一

四分律含注戒本疏行宗記一下之二

【疏】大門第二七聚重輕四門分之初明位立七聚并解聚義二明離分品位之意三解七聚得名不同四解諸罪隱顯之相。

【疏】初門位立者夷為第一殘為第二蘭為第三提為第四尼為第五吉為第六惡說第七並如律文增七中說。

第二門初科位立中且據一途以列律中或以偷蘭為五第六或云惡作。

【疏】有人講論作七聚義素不讀律以意出之總取諸篇方便以之為聚成究竟者以之為篇亦是一家唯識普決不可依也云何名聚眾罪非一號之為聚若如此釋五罪可爾偷蘭惡說聚在何處。

解義中初科為二初斥無稽講論論即是說謂諸傳律者或指他宗論師故言素不讀律等此有二失一者名局二者罪局律中七聚通攝本因不唯方便故亦下斥非唯識普決者即人造偽論如鈔序所列謂古所出同彼偽妄耳云何下次斥妄釋五罪在文容可指處偷蘭惡說不入戒本則非聚處故舉以攻之足彰虛謬。

【疏】今解云古人以戒本罪相文籍所收云聚一處今不存此以名義收但有罪相輕重不同或七或五統以收之隨名束罪用通篇聚若以名聚則止如文夏不依人犯墮罪者非戒本收應不篇攝乃至眾學如法治處其相無限故不同昔今但名收無罪不盡義可解。

今解為二初出古意今下次申正解又三初立義名義收者如舉吉名則總攝塵沙無邊輕罪餘皆例之或七或五者言七通本因言五唯果罪篇聚二名任稱無在若作此解通達無疑與彼昔義條然天別若下質非上二句牒非夏下引難特引戒本不攝之戒難彼局文理不可立故下結示。

【疏】二明離分品位之意即辨離分置七意者。

二明離分標云即辨者點上科語。

【疏】如昔解云語罪為言體唯不善理須就本置不善聚但以體含輕重業相莫分故不就體立一聚也。

古解中初文有二初敘須立一切業相不過善與不善制戒禁惡故云理須等但下明不立。

【疏】若爾身口造業用收眾罪惡作惡說應有二聚何以無者今解以此二業體含輕重相亦難分故不置也。

次科初敘難身口業別應須立二今下明不立即古師自釋。

【疏】是以隨義離分出於五聚五所不攝還復二位以二配五故有七聚生焉。

三中彼謂一切惡業不出二聚由相難分故離五聚謂夷殘蘭提提捨為五自餘罪相歸本二位足上成七上約從通派別故從一分二就二分七是知七祇是二二還歸一。

【疏】有人言如斯意言出何聖量若言造罪不出身口惡作惡說違略方有何得輒言離出於五若未制戒前身口通中便有惡作俗人所犯亦應入聚若制後別中有惡作者五年制姪未有吉羅無廣教故何得云離故知是難。

他難中初難為二初通斥若下二牒難初難後分五聚七聚並因違略而制是則七聚俱從略出那云五聚從二出耶若未下次難先有二聚五從二出二必在先故約二教兩以徵之初約略教難略是通制二聚別制豈得通中先容有別身口通者即目略教次約廣教難淫是制廣之始此時無吉明非先有制後別中者即是廣教。

【疏】有人解云未制廣前實無惡作懸借後制用擬前罪此亦不然七聚並在未來俱借齊妙何止身口二吉用以離分。

斥曲救中初出他義謂作說雖後用後擬前不妨前有則成上義此下正斥後既有七何獨借二於理亦乖。

【疏】如此云云並是古義今人行誦曾未思擇不敘謂言不知若知復無所以如世五塵不無受用若不述者顯相無由不可著也。

結示中初指古今下嗟時不下顯意如下舉類謂五塵雖過不述焉知古義雖非不敘寧辨此顯識非方能離過。

【疏】今正解云大聖立教為顯時心或立結業以收非或立名相以束罪隨其所通得解便止如陰界入隨迷故分可以例曉。

今解初科中初敘隨機不定結業謂十業七支名相即五篇七聚如下舉例一切諸法無出色心為迷心眾生說五陰(分心為四對色為五)又為迷色眾生

說十二人(分色為十一心但為二)又為俱迷者說十八界(復分上心為七)例今篇聚七五離合並隨迷示如下三階。

【疏】罪雖叢聚一位三階定其輕重取究竟者莫不齊五故有五聚五犯五制五品五篇五部等是也定其來報年劫遠近者莫不齊六故有六犯聚六種犯是也定其果由因成自有因不感果者莫不齊七故有七犯聚七種制母論七篇等是也。

次科初二句總舉一位三階者如五篇罪通五六七而無有別唯偷蘭罪局下二階定下列示初階次牒六名者上三本律品是十誦篇即僧祇部乃了論第二階中二名如律如雜心論別對六天六獄偷蘭第三且據上品中下來報可對墮吉第三階中不感果者謂擁住方便也二名亦見本律母論名篇準知二名不局。

【疏】如斯位置意在淨行遠(于軌反)妄悠悠費時損業則無益也。

三中初總示教意遠下嗟古妄傳遠者草木叢雜貌注字疑是後加。

【疏】三明翻名得名者。

【疏】列名翻出不異前篇。

第三解名翻名中初文指前即餘五聚名義同篇故不重出。

【疏】偷蘭遮者善見云大障善道也能為上篇方便又是二逆罪根體是不善。

別示中初科二逆即出血破僧。

【疏】惡作惡說從具標目故母論云身名惡作口名惡說作義是長通名身口故律下文無問身口皆突吉羅善見解云即惡作者是也。

次科又二前明別分具即身口以吉羅無限分之令易故為七聚作義下次顯通含作通說局故云作義長也此就罪體鼓動不異故或為六聚律下文者即諸健度。

【疏】言得名義者。

【疏】有人言聚雖有七得名有五初之二聚從法立名謂無餘有餘也第三偷蘭從過立名言障道也第四就惡果第五從對治六七從具也。

得名中初釋可解。

【疏】有人言聚雖有七得名有六波羅夷者名為極惡當體受名僧殘體境合目有殘之罪假僧除滅故也偷蘭障道為稱餘則還同前解。

次釋中夷從體者即僧祇云義當極惡是也僧殘從體境者僧是懺境殘即罪體偷蘭前約能障此據所障。

【疏】如律犬疏更有諍名廢立終非濟人神爽不常何得及之但如上解足為道分蹊徑也。

結告中初示廣終下顯略初句明無益次二句明難曉神爽即指諸師心見此謂他師情見各異故云不常無暇盡述故云何得及之但下指前已備蹊小徑也。

【疏】四解篇部隱顯相者。

【疏】問戒本立相如篇所明偷蘭惡說何為不敘。

四解隱顯即明戒本出沒之意辨蘭吉中敘問可解。

【疏】答斯出聖心非凡能決律中所列多云二百五十戒為行正宗故此戒本成斯大數至於餘罪不入戒本非余所解不可情求。

答中初明聖意難裁律下依文示數多云者諸律並同故至於下謙已讓他。

【疏】有人解云二百五十且以數求比丘戒量周法界可不然也偷蘭一罪不在戒本者豈不以體相不倫因果難定故單抽出用在聚收所以前後通塞不定。

古解中初科前示數量偷下明不入所以體相約品位重輕因果即從生根本所下指證律中或列第三或在第五通謂三品皆名為戒並號威儀塞即上品是戒中下名威儀。

【疏】今就通論俱名為戒是故律云最初犯戒若就相說齊號威儀故云非威儀也又據輕重分之前之三聚過相麤著能治名戒偷蘭則在第三下四過輕能治之行名曰威儀。

釋成中初科前約通論又下次就別辨問偷蘭第三但攝上品餘二何收答中下隨重亦在第三約雜第五亦總三品但在前則上品為正在後則下品為主中品無位但隨上下故知在前戒分參有威儀在後威儀復雜戒分不入之意良由於此問前問二聚但答偷蘭惡說不入復有何意答據後問答吉羅體同文攝究竟自餘因罪故所不入。

【疏】若據均雜往分前四為均後三為雜偷蘭雜中之重故在第五。次科均唯果本雜通本因問前明篇義五具三均今均雜中乃云四者答此義如後。

【疏】上來判約並據律中可以類解因解偷蘭非篇是聚有何義邪。次非篇中初文上三句結前即指戒儀均雜二義並據律者即諸犍度增一等文列名前後也下三句生起問如上破古篇聚名局今云蘭罪非篇是聚者答彼據二名分定五七但破彼執隨稱無在下文皆云五篇七聚意亦如是。

【疏】今釋此義如上已論且以義約言位五者皆究竟罪莫不三均偷蘭不爾根本從生各有三品隨品三悔如鈔疏中故是聚攝。

次科正釋中初文指上即前三階且下示義。

【疏】若爾吉羅亦有因果二品兩懺體相不均何得名篇。

【疏】如昔解云且據當律或有小罪不從人悔吉羅重輕非本律故。

初難中昔解意謂本律吉罪皆是責心故云不從人也既無兩懺則成均義吉分輕重出明了論故云非本律也。

【疏】今解不然如律文云故作犯二罪悞作除非威儀二相歷然何得不有且如墮罪三十為重罪對僧除九十為輕別人自滅何為不疑同一篇攝吉羅亦爾重者對人陳過輕者心念自責相同無異故得篇收。

今解中初斥非律中故悞二心結犯單複不獨責心且下舉類墮分兩懺合作一篇吉羅同爾不足致疑。

【疏】問波逸提懺三悔不殊故同一篇吉羅不爾對獨兩異何得相比答僧別有殊三悔是一對獨乃異一說不差故也。

釋難中以墮吉悔別不合相例答中據事各異約說皆同。

【疏】問吉羅罪中既通方便如何在篇。

【疏】答簡究竟者以入篇中餘方便者入聚所攝。

次明通因難中問答可知若爾與前古師所立何異答古師篇局戒本文相聚中不通究竟今師不爾以名攝罪篇中吉羅通收作說果頭之罪聚分作說名含因果非獨攝因故與昔異所言方便入聚者謂此聚中通攝方便非謂純取方便一色。

【疏】問偷蘭罪中亦簡從生取究竟者用以入篇答不同也偷蘭究竟或均或雜或前或後難定其罪大約分三懺同墮位故入聚收如大疏中偷蘭滅擯大小眾悔廣有廢立無暇述之又非時世所行務也。

反難中蘭吉俱雜吉得入篇蘭亦應爾答文為二初正答以蘭果罪自分三品當局名均相收還雜前後如上吉羅究竟體無輕重故知不雜定在末篇故非前後言同墮者墮有三懺大眾小眾一人對首對蘭亦爾但蘭分三體互懺不成墮唯一品隨界三別故為異耳如下引證逆蘭滅擯餘通三悔故知體雜下文指廣可解。

【疏】二不定中舉處錄罪罪唯疑似同篇聚收廢罪論處處非罪緣篇聚不攝。

二不定中處即屏露二處同篇聚者即所疑罪文列三二實通六聚。

【疏】七毗尼中用法殄諍諍通染淨持犯自明故此不論。

七滅諍中通染淨者謂所諍事憶念不癡是淨覓罪草覆為染若據下文不定生疑罪是吉羅七藥用差亦應同吉不定滅淨宜歸第五今云篇聚不攝此不論者未詳何意。

【疏】七佛略教廣前無罪制後犯者但是吉羅同聚收故何以知之初未制廣有犯過者最初犯戒戒是略教所制有罪心違三善況制廣後而無犯耶若不立犯略教不行廣何所補用略何為今則廣略俱陳明知兩犯不惑。

略教中初定犯何下二釋所以前舉初制以況三善即不貪不瞋不癡若下次約無用以質問此明犯者犯在何時有云隨犯廣制更兼犯略細尋諸部及悔法中都無此說未可準的意詳心違三善未落廣教隨七佛偈所詮行相有違即結學者宜更思之。

【疏】大門第三諸篇方便。

【疏】四分諸律但言方便不約篇聚位立多少今依明了論解律說罪有五部者。

三諸篇方便今家中初科前明諸部名通今下示今所用。

【疏】彼疏釋云此間為篇今依本義立名部也故知梵本各有所由翻經之家以意商度以篇譯之何事紘紘浪諍字也故彼解云何故名部有二義故一成就根本義二隨順根本義。

引疏解中初文分三初引疏標文言本義者即下二種根本故知下因斥古非以疏標五部顯是隨義為名不必三均獨得名篇紘紘雜亂之貌浪虐也故彼下引釋部義二種根本如後結合。

【疏】初之二篇立三方便下諸篇聚立二方便。

別配中初科所以多少者示現戒儀不同罪位輕重故。

【疏】故云第一波羅夷部有十六罪一一各有四部成十六罪。

次科總舉云一一者即指四戒言四部者因本各有部類故。

【疏】一者遠方便如行姪時先起欲心未動身口便止不作責心即滅。

遠方便責心者且依論出今須對首了論宗正量部大同空宗故結意犯若約有部未入犯科。

【疏】二者次方便動身就彼口陳欲作此對人滅通名吉羅。

次方便中初文言對人者此明動色業羈故重。

【疏】若準十誦多論此則初篇遠方便偷蘭名雖有異對人不殊也故彼文中初二兩篇各有遠近方便位分三階初篇近者界內僧懺初篇遠者二篇近者合為一階界外四人邊悔二篇遠者為第三階一人前悔俱號偷蘭懺同墮罪。

次科會通中分二初準文會異言遠方便者彼宗但立兩方便動色為始故云遠也中蘭與吉並對首懺故云名異等若論詞句三一實異且就所對故云同耳故下正引彼文偷蘭三品分對兩篇上下各局中品兩通。

【疏】若依本律初二兩篇不成之罪同號偷蘭至於定罪不分輕重可依上律如法治之廣如刪補羯磨疏鈔。

取舍中初示律文初篇廣解皆云成者波羅夷不成者偷蘭遮僧殘亦爾可下取用十誦兩蘭以替了論次吉頗合今宗不成偷蘭之義廣下指略羯磨及疏即懺法篇事鈔即在篇聚及持犯中。

【疏】三者近方便至彼人邊或欲摩觸身未交前是偷蘭遮為行姪故觸不為戲樂故觸所以不成僧殘故此偷蘭對僧懺也。

近方便分三初示犯相為下簡濫故下顯罪體。

【疏】第四身交是根本也。

根本中四分入如毛頭即為分齊。

【疏】前三方便皆為成犯故名部也若根本未成前三可懺若已成就則隨根本悉不可懺。

結部義中果由因克是成就義攬因歸果即隨順義以蘭吉別聚由此二義總歸初篇同一部類。

【疏】餘篇方便例此可知。

指例中以下四篇多少雖異次第大同。

【疏】若講至此可引鈔疏相潤成宗必觀時宜廣略機變不事誦文彼此同惱有人不解道理者云為我盡底道余云底何可盡至佛方知今且大略識相奉持勿乖正行是則可矣。

結告中初令援引必下教隨宜有下杜非議彼意嫌略故持遮之答云至佛方知者即智論云智度大海唯佛窮底今下示略意。

【疏】古德相傳立四方便一遠二近三進趣四闕緣此之四位通於篇聚。

次明古德所立。

【疏】所言遠者遠資前境借勢成犯事絕情殊名體全隔故名為遠及論成果非不別因即以此罪名為方便今於此過位分有五。

遠方便中通示遠義彼謂果罪次第相因名為方便非不別因者即下近中自有方便也。

【疏】言夷遠者自言感聖聲了成犯後受名利與盜作緣。

釋中初夷且約因妄成盜餘可準說。

【疏】言殘遠者染心觸語與姪作緣同是殘中支類可比。

殘中為二初望根本同下就當篇如先羈語後得相觸等支流也。

【疏】言提遠者取衣作衣染浣坐等並與初二而作犯緣。

提中取衣染浣即三十作衣坐等即九十與初二為緣者或因此過而致淫觸等。

【疏】乃至四五種類相收緣成果剋便成後犯。

四提舍受尼受女食眾學入白衣舍等並由先犯後通上篇種類攝戒尋之可知。

【疏】如自覆露教他行非過狀自成體不相及非不積習生於後犯犯由緣成故號方便。

舉例中自覆犯吉教他隨篇重輕此二別犯並容相續犯由緣者緣即前罪。

【疏】此方便者但有異義至結罪時兩不通涉所以立者欲令行人觀犯興厭或因染習便成大犯故律文中大妄語戒乃訶大賊明知盜受遠因妄語文證可知。

立意中初示義謂假異罪相成之義立此方便故言異義然各果罪故不通所下推益故下引證。

【疏】二者近方便攬體成果情事相狀如上明了三方便說。

近方便中雖三方便遠近不同相從根本故並云近。

【疏】三者進趣方便心規前境運用不息或自造業或設殺具心雖剋漫事無暫止即號此緣名進趣也。

三明進趣初解中初科規猶謀也專心一境名剋泛通多境名漫。

【疏】若事未差念念增其不善未結蘭吉之愆若事畢心達終成至果中遭阻礙初是闕緣。

次科古謂未至止隔但是違理故增不善若論違制自歸果罪及以闕緣故約制教則無進趣。

【疏】問善本難生律明步步有福惡本易就寧不步步有罪答今言制教必須心事止隔方定其罪步步進趣非教所明上問罪福乃是理之違順如何將順理福難我違制罪也。

問中舉律福文比例罪相可立進趣答中初正答上下反責來問。

【疏】若此立義何故諸諫白二捨者有三蘭故知有進趣也答此亦以羯磨言教第三息處故言三蘭非謂三罪如世人言堂中有三伯門外有三兄但第三耳非三人也。

次難白二者一白二羯磨竟捨故結三蘭答中但作一罪通之舉事為比在文可見。

【疏】有人言進趣方便或有或無若藉一世因成中無隔絕既因不定如何結罪或藉異世因成如諸諫戒中有法隔乃至殺盜微涉遲疑皆有其罪如律文中捨者三蘭。

次解中初通標不定若下別釋初釋或無一世謂同時無閒對下異世可解或藉下釋或有諸諫羯磨殺盜遲疑皆謂心事相閒不一時故。

【疏】有人解言一切造業其必有因業成當果則篇聚所攝如何此因乃名違理若以違理惡因而成違制罪者則違制罪時更無違理惡業然違理違制各有二業故知其因雙分兩緣其義極矣是以十誦多論步步偷蘭文誠驗也。

第三立義中初科初難破彼謂因中違理果方違制因果不等故云如何等若下正難因既違理不違制果應違制不違理然下立義初明理制相兼以違制其必違理故云各二業也故下正立前明因但違理今須違制故云雙分等是下引證。

【疏】據如此理亦無同異兩世念念趣境皆有違教之心是以律云發心作心念作即其證也。

次科中初點破上句承前義下句顯古非兩世即上一世異世念念下立義初正立是以下引證律中發心心念犯吉明知違制。

【疏】問此之進趣與近方便復何殊邪答言進趣者心事不絕為名言近方便者從因至果時分延促為義何以分之如前了論立三方便此義合之總名為近。

初問可解答中初示名義不同遠者名延近則名促次通延促何下正分兩別但近方便定約三時進趣念念隨結如起淫心即遠方便後心思度未動身口念念吉羅則是進趣纔動身口即次方便身未交前步步偷蘭則是進趣身分纔交即近方便未至究竟並是進趣欲令易曉不覺詞繁。

【疏】問延促雖異趣果不殊即是進趣何必有別答息不息別。

次難以望趣果則三方便俱名進趣義無別故答中息即近方便不息即進趣。

【疏】問不息名為進趣有息必在闕緣何須繁紙橫立斯位答不息方便如箭不停近方便者如行暫息不妨意遠非是闕緣。

第三難以息不息各有所歸則近方便義成無用故云何須等答中先約二喻顯二方便不妨下正通前難謂近方便雖復暫息而遠期根本闕緣不爾事止不成故。

【疏】四者闕緣方便義分二門初列名顯相二校量同異。

【疏】初列名者言方便者乃是趣果之都名業未成前諸緣差脫故令此罪壅住方便。

第四闕緣列名中初科前示名業下釋義言諸緣者總下通別二種。

【疏】有人製疏改曰不成以律文云不成偷蘭今解亦得何須較執即律文云方便求盜不得偷蘭斯則明證。

斥古中初引古彼謂方便既是趣果之名今不至果豈名方便止可名為不成罪耳今下斥局較音覺定也然既各有誠據義無不可豈得專執一文邪。

【疏】今言方便隨相眾多且以事約分為七種所謂闕緣乃至心息此列名也。

正列七緣且舉初後略中間五種如下牒釋。

【疏】言顯相者。

【疏】初明闕緣泛解有三。

【疏】一通名闕緣七方便者闕不至果並為緣來豈非通也。

顯相中闕緣三種通即總該篇聚。

【疏】二別名闕緣如諸戒下各有闕緣不可以盜而開殺戒各不相通故名別也。

別謂隨相不同上二泛論總收一切第二兩亦正示初緣。

【疏】三者亦通亦別何者是邪凡是犯戒體是比丘若造罪未果或自命終捨戒邪見二形生等或未制廣教或病狂癡但有三緣不名犯戒俱為造因未成至果故名闕比丘緣望下六別對戒並通故兼二號。

三中初標徵凡下示相初標緣若下次明闕相罪未果者方便義也列相有三初列四捨體壞無法次未制廣最初不犯後病狂等自不了知初則體相俱壞次則體相俱如但無制法後謂體具相乖問未制廣教那名闕比丘耶答雖曾納體未辦法相無教可犯還同闕人今已制廣則無此緣所以鈔中止存前後二種仍加十三難受戒不得等但下總結初結闕緣望下次結兩亦問已下六緣可例此不答亦可例也以互望皆別對戒並通但境強一種不必盡通如是思之。

【疏】二境強者如欲行殺前境及強倒欲害我差此進趣壅住在因故曰方便然境強非偷蘭偷蘭由強而生餘之上下類此可釋。

次緣分二初敘緣然下定罪強非罪緣故曰非蘭因強壅住故云由生也餘下指例如云闕緣非偷蘭偷蘭由闕緣而生等問境差中亦有境強與此何別答此本境強下異境強故不同也。

【疏】三者緣差方便如欲殺盜往逢異人或恐有事或刀杖毀壞或要期未遂總號緣差就義通名七緣皆是隨相取別唯此第三。

第三分二初列相有四一非本所期二慮他所獲三殺具有闕四如不見前境等總下結名以名通七緣相局四位。

【疏】四境差者隨戒並有且據大殺四境來差謂人非人畜生朶木。

第四境差標中初示緣通且下次標所出人是同類非畜是異趣朶木即無情。

【疏】如欲殺人剋心在張王人異境而代張處緣王張解望人不殊究竟成重由異境來張人不死殺意又息壅住方便故曰境差。

人異境中初科分二初明差相且舉張王兩姓以分本異二境緣下結犯初結異境由下結本境罪是偷蘭號闕緣方便也。

【疏】問本殺王時但作張解無殺王心何因得重答張王非罪緣人是殺境雖無王心然有人想殺緣既具何得非重是故律云男想殺女佛言波羅夷罪可以類之。

初問以心境既差理非結重答中初正答望張境差望王心差故云非罪張王是別人趣是通今就通結故成殺重是故下例證。

【疏】問殺王重罪乃取張因而成極果為望張邊別有方便。

次問意謂果成因沒應無方便古有異解故問以決之。

【疏】解云張王姓別人境不殊重果位同輕因相等故攬張因用成王重如律本中列過五因用成五重。

古解為二初立理謂本異並人因果無別故攬相成如下引例如律盜戒有四句一方便求過五錢得過五錢波羅夷二若方便求過五錢得五錢波羅夷三方便求過五錢得減五錢偷蘭遮四方便求過五錢不得偷蘭遮今引第二過五方便能成五果此亦因果兩別相攬而成可為今例。

【疏】問既攬張因成王果者本立境差方便今因成果無境差矣。

今解中初科以攬因成果果成因滅境差不立故知非矣。

【疏】今正解云人趣乃同形者有異不攬相成與王未交屬前張因對王已去別起方便即攬王因還成正果本境張因壅住方便號此方便名王境差。

立義中初通示因果各異與下釋成初明王果本下釋張因言王境差者以張是本境不得名差故從異境以彰差義。

【疏】問不攬張因以成王果何故律文攬過五因成五重果答彼以同損一主元來有心故得相成張王既別何得例也。

釋妨中以向古師執此為例須為通之令無後惑答中顯示境有一異不例可知。

【疏】昔來諸師於人異境更立諸相通列六緣中加疑想用分多句事理境心不無其致此通戒本無宜復廣若解本律可更舒之。

指廣中初敘古所立諸相即下六緣及餘句法一是人二人想三有殺心四興方便五命斷更加第六疑想以殺但五緣故言中加也復於疑想分出句法且依首疏三趣各有五句机木非情無境強義但有三句總十八句文中但云人異境至於作句則通四境今備列之。

事即制罪理調業道方便究竟皆兼兩業境即四異心謂想疑已上並指諸師所立之義此下顯今略意。

【疏】餘有非人畜机來作異境通望本境不死偷蘭若望異境無心無罪。

餘異境中初文可知。

【疏】問王人異境亦是無心何為結重答人想而殺境心相應是故成重不起非人想故無罪也。

釋疑中初躡前人異境相並為難釋中以餘三境趣類全乖不可相例。

【疏】問若無罪者云何律中非人人想偷蘭遮者。

次難中初引律者即殺戒境想第四句。

【疏】答此由境差方便罪也由非人來人想不捨殺張心成而境乖異望張方便望非人邊本無罪也具足五緣殺非人者但偷蘭遮如何其因^已是方便義不然也。

他師釋中初科上二句定罪由下釋所以彼謂律結蘭罪還從本境不望非人具下引殺非人罪質成上義五緣者一是非人二非人想三有殺心四興方便五命斷如何等者以非人作人想在人為境差望非人為想差故是殺非人因也謂果罪但蘭豈得因罪即結方便蘭耶以非人方便^但吉羅故方便字合作偷蘭(或改^已是作不為者非)此明律結蘭罪不望非人斥他異解故云不然也。

【疏】有人言上立異境想疑心中想則決徹人差結重餘則無心但屬本境疑則不爾緣兩境生故就兩境雙結二罪。

斥疑心中初文彼謂想心同上疑心不同以未決徹本異二境並有心故云二罪者本境方便蘭人異境是夷餘三異境並疑心蘭。

【疏】今解不然但列本境縱使四異來差本境若強若疑皆列本境何以明之畜是小愆机非生罪如何來差俱犯偷蘭豈不望人從本境結。

次科還即古義對破前解故云今耳下云今明正解始是今義文中初判定云但列者即指律文境想句中何下徵釋且舉畜机難破前義據此破詞則知前解異境皆蘭。

【疏】問異境有強方便屬何答強想猶懷本境故知此強不望異結如是類例若疑若想皆從本境。

三問中據上^已明強從本境更欲別示故問所屬答中強是異境想緣本境故云強想如下例通據此立義不問疑想異境之上永無罪也(前門境強乃約本境此明異強須知兩別)。

【疏】問異境若強差我不殺強是本境異非罪者異境忽弱而被我害未害之前方便屬誰若見異^已去別有方便此則本境方便自立若見異^已去無別方便害異果罪因還本境若此立義則無境差。

次今釋中初文分三初牒前義異下反以境弱為問若見下雙難初約有方便難則本異兩境皆有罪故次以無方便難則異境果成本境因沒故云無境差也。

【疏】今明正解本境一品齊是偷蘭異境來差人境緣人有強有疑莫不殺心皆結蘭罪若至非畜例有強疑以懷人想強從本境非畜異境一向無罪若兼疑心從兩境生本境疑蘭非畜疑吉若至机木並結本境以机異境非生罪緣。

正解中初明本境通結異下明異境別結又復為二初明人異境若至下次明非畜境又二初通標強疑以下別釋初釋境強若兼下釋疑心非畜二異正犯蘭提疑故並吉机非罪緣故無所犯初師局就本境異則不結次師疑心兩緣異境皆蘭不簡輕重觀今所判文理精詳比前可鑒。

【疏】第五想差方便義張八位。

【疏】初心差境方便如律人非人想等二境差心方便如律非人人想等三心差境究竟如律姪酒戒若懷非道非酒想疑但是正境皆結究竟四境差心究竟如欲殺誑張人張去王來緣王張解若誑若殺是境俱差齊成究竟五心境俱差成方便六即此互差成究竟以事思取七心境不差成方便如出佛身血境強緣差之類八心境不差成究竟諸戒並是。

五想差中此門八位前四互歷後四具兼一三全是想差五六心境兼差此門唯收四句二四屬前境差七八即境想初句故此四句皆非科意句法相從故為八位耳五六二句令以事思者五中如欲殺張王人替處是境差心復轉想謂為非人即想差成方便第六如欲殺張王人替處心作李想還成究竟言互差者互即是俱承上第五故云即此或恐字誤七中出血一罪永無根本境強緣差事不究竟心境無改。

【疏】就此想中或有從輕向重如殺盜畜生轉想向人者是或從重至輕即反上句是或互轉者如彼姪酒破僧俱是正境想疑或生無非究竟。

料簡中三初殺畜盜畜方便但吉轉作人想殺盜皆闌二殺人盜人轉為非畜後心並吉故云反上三互轉俱重如淫前作非道想後作正道想或前正後非無非果本私釋更立互轉俱輕如非人畜生心想互差可以明之。

【疏】第六疑心方便者相對義張八位方盡。

【疏】我疑他方便人非人疑也他疑我方便身現妄語相前疑不了是他疑我究竟我疑他究竟如口造語業但使言章了了不問自他疑也。

【疏】上四句單疑也今此雙舉何者是邪自他俱疑成方便如身口互造也即成究竟者妄語言了也自他俱不疑成方便如出血在佛也即成究竟者一切戒是也。

六疑心中前四互句初即境想中第二句問與前境差中疑心何別答前對異境此就本境餘三俱約妄語配對後四俱句前二還約妄戒但具兩疑與前為異言互造者亦即如上身造口業後二亦是相從而出。

【疏】第七善心息方便者如欲造罪身口雖發未鄰究竟忽起善心便止前業壅礙不暢但居方便。

七善心息初中鄰近也云忽起者或因他勉或遇勝緣或思佛戒或畏因果若非此類善心寧發居方便者前心偷闌。

【疏】問此乃善心生今何言息答實如來問向若不生惡必趣果由此善心能息惡想即所息處號為方便又如律文捨者偷闌捨時非罪由能捨故前惡不至後果故號前因為方便也。

釋難中此即善生惡息於義易知欲生下答故此為問答文為二初正答又下引例能捨則同善生所捨可類惡息。

【疏】第二大門校量同異者。

二校量者即總料簡前七位也。

【疏】初以自身造境對置殺具明方便多少者身自造境具七方便設置懸擬既非自身故闕想疑但五方便。

明多少中初標示身自下別釋初明自造故多設下次釋置具則少以想差
疑心必約到境懸擬相成不可論故。

【疏】剋心辨差其境則寬以元在張王非畜机後來差故漫心辨差其境
則狹以通三趣有境齊害唯有机境用分輕相乃至想疑剋漫可解。

次科言寬狹者謂異境多少也初明剋心寬王非畜机即四異境次明漫心
狹机境輕者非情無過止有方便上據大漫若約小漫如欲通害人趣望剋
為狹對大猶寬乃至下此明境差想疑二位並通剋漫二心寬狹義同故言
可解。

【疏】二心境分別境差境強緣差據前境論闕比丘緣想疑心息據自心
辨或闕惡心如好心息或闕有心如狂心息。

心境中三種屬境四種屬心闕比丘緣或約四捨或是狂癡故屬心也或下
別示息心則兼二義問狂心息者與比丘緣何異答此據止息初緣不息俱
不至果。

【疏】三宗致分別問此七方便依何而述答出在律文境想五句以彼文
言人非人想人非人疑即是向述想疑二位非人人想則是境差如前所指
餘四方便義通剋漫境想無文是故律云不成偷蘭則攝四位可以知也。

宗致者顯示七緣皆有誠據宗即文之所出致謂立之所以問意可見答中
初指三種所出律中境想五句初人作人想夷二人作非人疑蘭三人作非
人想蘭(上三通名想疑)四非人人想蘭五非人非人疑蘭(此二名境差文略後句)
餘下次明四種義立剋漫二位本出境想今此四緣皆可具之故云義通則
明境想有義無文也是下指通文以攝由此四緣皆不至果故可通準不成
之文私謂闕比丘緣準諸戒末並云顛狂心亂痛惱所纏即其文矣。

【疏】大門第四明持犯義略分四門初知名字二明體狀三釋成就四辨
位致。

四明持犯鈔具七門此但明四故云略分名必召體體成有處心容明昧四
段辨相大途已顯餘如對篇逐位別配。

【疏】就初門中言名字者持有兩種犯亦同然各有止作例分為四。

名字中名即是字無別所以不必強分然須先了二名並依受體而立由本
受時不出二心一者斷惡二者修善所發業性即本願體隨中守護對分兩
持違反本受即戒兩犯。

【疏】先明二持。

【疏】所言止者方便正念護本所受禁防身口不造諸惡目之為止止而
無違戒體光潔順本所受稱之曰持持由止成號止持戒如初篇等可以自
明此對不作惡法為宗。

止持中二初牒名方下釋五節初釋止義言方便者或但攝心離過或復修
諸對治止而下明持義持由下總合如下舉事以顯此下指歸行宗所以爾
者欲使四行無濫故。

【疏】惡既已離事須修善必當勤策三業修習戒行有善斯護名之為持
持由作成故號作持如衣食四緣威儀雜行作意防擬方成戒淨此對修習
善法為宗。

作持中躡前生起必下釋義亦五初釋作有下明持持由下合名如下指事衣食藥三皆通受淨房有制量乞法或可冀衣乞食樹下腐藥羯磨疏中科為根本作持修道假此故名四緣雜行總收眾共皆作持攝此下示宗可知。

【疏】所以前後不同者論云戒相止行相作也又云惡止善行義之次第。

次所以中初徵意者以修捨義順今相反故又止作體同今分異故論下次引釋論即百論文有二段初釋不同彼明佛說法有二種一止相二行相謂息一切惡名止修一切善名行外道難曰已說善行不應復說惡止以惡止即善行故內曰止相息行相作性相違故今變其語取其義耳又下次釋前後彼云外人又難曰善行應在初以善法有妙果故內曰次第法故先除麤垢後染善法。

【疏】次明二犯。

【疏】言作犯者出家五眾內具三毒我倒自纏不思對治鼓動三業違教造境名之為作作與持違汙本所受名之為犯犯由作成故曰作犯此對造作惡法為宗。

作犯中初牒名出下釋義有四初釋作初句標能犯之人次二句敘起業之本不下正明造業釋成作義作與下次釋犯犯由下三合名此下四顯宗兩犯並不指事者翻持可知故。

【疏】惡既作矣必不修善是以第二即明止犯良由癡心怠惰不奉教法行違本受厭而不學故名為止止而有違反彼願本故名為犯犯由止成故名止犯此對不修善法為宗。

止犯中五初躡前生起良下四段亦如上分作犯造惡則通三毒止犯慢法偏對癡心。

【疏】二明體狀者。

【疏】如昔解云離身三邪離口四過意地不起三不善根名止持體屈身禮拜行檀放生讚歎三寶讀誦經教意修三善對治三毒各修諸觀乃至離染淨行慈悲四弘等名作持體起十不善名作犯體止不禮拜布施修慈乃至觀行名止犯體。

二明體狀昔解中初明止持通指十惡屈下明作持初二句即身業讚下是口業意下即意業上明事行各下次列心觀初句即指五停心總別相念等離染行者即十二頭陀四弘即四無量心文舉慈悲而略喜捨如後對破二犯相反可解此師大要不明化制兩教業行不同故下並約制教難破。

【疏】有人問曰止不行施禮拜讀誦悉為犯者出在何律何聚所收如律文云佛不制者不應制也何以得知不施非犯如智論中兄弟二人出家造業各於施戒互不修行弟為白象以不持戒兄獲羅漢乞食不得由不行施如何而言不施犯罪。

次引正解斥破中標有人者即是首師初難中四初牒彼計出下責其無據如下引文顯妄即律中非制不制是制便行文也何下舉事證非迦葉佛時

曾為兄弟兄但持戒弟專行施故云互不修也至釋迦時感報乃異今謂兄不行施乃名持戒明知不施非破戒也。

【疏】又且律中但約身口至於意地未聞戒訓如何而言不修四弘便是犯也。

次難中即善見云凡夫常緣欲境聖人若制心犯無有得脫之期。

【疏】又若犯者何曾見悔不施等罪故智論云不行十二頭陀四無量心不名犯戒但是於戒闕莊嚴耳。

三難中由律悔法必據犯制不施等善律既不制豈得有懺故下引論可見。

【疏】故知上立違於律論若論自行止可違理若不修慈何成道業毒蛇未出義不安眠如救頭然名有慚者。

結顯中律論即如上引若論下遮疑非謂施慈等行都不修之但非持犯體耳須知善行約教二別如上所列但屬化教道俗通修如後制聽所攝事法局於制教唯道行之故云止可違理則明非違制也若不下顯示須修可解問此中但破止犯彼立作犯有何過失答前舉十惡還是化教十中前七乃入律制本宗心犯如別所論。

【疏】今更依教立持犯禮能所分別。

正立中標云依教者能所二體皆出本律以四分結犯並問何心律序又云當審觀意雖兼身口由是無記非罪福性今明持犯必約成業故專取心為能持體問受中作戒色心為體今此能持即是隨作但云思心受隨應等那不同者答受取緣成必須兼色隨取成業但約心論學者深思方見遠致。

【疏】言能持者即心為體身口是具不名為業若不思慮不成持犯。

能持體中初科雖通指心正取思業。

【疏】故成論云是三種業皆是心離心無思無身口業又云身口者乃是造善惡具非善惡業體。

次科成論由是當宗故可為證皆是心者此指意識猶通四陰若據成業須至行心行即意思以思從心起身口二業復由思成今從業本故言心耳。

【疏】以此文證故知意思為能持犯體。

三中正顯體狀體用齊舉故云意思意即心也。

【疏】言所持者收二種持就制聽兩教交絡互明。

所持中標示但云持者下列四行合須云犯或是語略或可翻持自可明故下約制聽二門止作互歷故言交絡。

【疏】先出二教之意。

先出二教者今明持犯唯據律藏文雖浩博不出制聽特異古師濫通餘行故須先示二教大綱。

【疏】言制教者禁諸出家有惡皆斷名制止也有善斯習名制作也若斯以明是大略也若違此二雙結兩罪並由制成故號制教。

制教中初示二持未陳別相退舉總意故云大略若下明兩犯制止反作制作反止皆名違教一一結罪。

【疏】言聽教者作與不作一切無罪。

聽教中如造房畜長必不俯從乃成上行依開而作自攝下根今望作不作邊故言無罪然至作時還須依教房舍尺量長衣日限違則有罪。

【疏】故地持云有罪行者制無罪行者聽文成證也。

引證中行字平呼謂造作也。

【疏】所以須二者唯制不開中下絕分進道無由唯開不制則令上行慢求息於自勵故立此二攝機斯盡。

出意中初句總徵唯下別釋初明須聽唯開下次明須制上行忻制乃能勇進唯開退屈故云慢求故下通結立斯二教攝彼三根故云斯盡然上根稟制未必從聽中下二根制聽齊奉上來諸文且陳兩教大體未顯持犯體狀有人即以二教為體又復有立萬境為體並由錯認前文致斯妄立委如事鈔所破。

【疏】如昔解云二教攝法各有分齊止持作犯唯對二教事相以明作持止犯通對二教法事以辨所以前段不通法者法唯進修方知事但離過自攝故所以異。

正明體中初科昔解止持作犯局事無法與今少異餘則大同所以下自釋不通之意以律制法正在進修止持離過非進修故又事通善惡故該二持法唯是善故唯局作。

【疏】問如上立義止持唯事不通法者如五邪七非並非正法若作有違義須止約此法與事殺盜不殊有何等故不在止攝如昔解止但對事明於義有乖今不同彼無論事法聖制止作則通持犯下以位分體狀無別。

今義中初牒彼解如五下舉法比難如昔下斥非立義此謂事法既有止作則通四行下以位分者即後四門並舉事法對可學不可學以明體狀方顯止門與作齊等故云無別則異古師單複偏對也。

【疏】前就止持制教門中有二種位。

止持制門中云二種者即下制止制作或是可不可學問今論所持體狀何者是耶答如後所明善惡事法即其體也問何不直明事法而先出二教者答此有二意一為簡化教不使相濫故二由此二教各攝事法體狀各異持犯不亂故前標云攝法分齊意可見也問所以事法復論止作者答由善惡不同四行所攝體相別故問何故須分可不可學答若在二教一切心境皆名可學由心迷悟犯不犯別所以分之問舊記何以立二教為體答彼將前文即為出體正明體處謂論四行所以攻異浪爭不息問立境為體復有何過答境是戒緣體無持犯壇場受戒豈唯受境隨中持戒豈但持境應知於本受體有護有毀遂與教相有順有違故有持犯耳問如母論云犯必託境又事鈔云森然萬境何事非持今不取境則違彼文答但由持犯必對境緣如犯淫戒須託三境如持殺戒亦對三趣至論持犯自指淫殺論云託境豈不思之又境是局狹收緣不盡如諸戒列緣境唯一種若言淫事一切皆收又復於一男境自發五十六戒若但言境境即通漫今言事者即指別戒大抵諸家所立與今現文略無關涉不足為破但恐新學致疑故此略辨委如事鈔。

【疏】一者可學事制止何者是邪如姪通三境盜分四主既是惡事不可妄行故須止也。

可學事中三境者人非人畜非人攝四天修鬼獄故知此三總收六趣三皆犯重故云通也言四主者三趣之外加三寶境四犯各別故云分也。

【疏】二者可學法制止如五邪七非體乖聖教明了其相必不得行故同止也。

法中五邪即調達五法一乞食二糞衣三露坐四不食酥鹽五不食魚肉五皆盡形一制無開故名邪也七非者謂所作羯磨違律制也一非法非毗尼二非法別眾三非法和合四如法別眾五法相似別眾六法相似和合七呵不止廣如業疏此二惡法不殊淫盜故云同止。

【疏】言不可學事者由心迷倒隨境不了於殺盜境疑慮不分望非犯位故是止持而心不了是不可學。

不可學中約迷忘者謂臨事造境忽起之迷非可預學今知故言不可(舊謂心迷學不得者非也)。

【疏】二者不可學法如四依五邪七非三法是非相濫忘思不了雖未依行故名止持非學所知名不可學。

法中云四依者以調達倚傍四依而立五法邪正相濫容有迷昧三法者即單白白二白四或可心念對首眾法。

【疏】問如此生迷與愚教者復有何異答愚教之徒生來不學故隨所壞並結無知今此不爾素並明練忽然迷忘非學所知故於教相無罪可結。

問答分示愚迷兩相在文可解。

【疏】二就止持對制門可學事中制必作者如衣鉢體量也言可學法者制必須作如三羯磨等。

制作門中今明止持不宜論作為欲顯示雙持犯義如後問答衣以布絹為體長五廣三等為量鉢以泥鐵為體三斗斗半為量三羯磨中說恣二法必須常行餘對別緣有必依作。

【疏】問此止持中但得守戒而巳若有作者便同作持今明作者豈非合亂答今言制作即成止持若不依行則是作犯今順教作便成止持如三衣一鉢法須具有故制畜之豈非作也望無犯故名為止持依教奉行又是作持。

初問答意以佛制作不作有罪望不犯制即成今止若望依作歸後作持方顯止持離過作持進修於一事法兼具二持今取離過收歸止中則非亂矣。

【疏】問與後作持復何別邪答義同意別具二持犯其致在茲。

問後答中義同者無別事故意別者止中說作但取無犯還成於止後作持門正約造作具二下發起後文。

【疏】因此便明雙持隻犯義略分二意初約心用後約教行。

次雙持犯標中語略合云雙持雙犯單持隻犯。

【疏】若據心用以明持犯一切諸戒並二持犯何者是邪且如姪戒順教禁防即止持義觀厭現前無思染穢縱有境逼三時不樂名為作持違作止

犯違止作犯。

心用中通諸戒者凡持一戒必起護心望離惡邊即成止持望起護邊復是作持兩犯亦爾違教作惡必無對治文約淫戒示相可解此謂二持兩犯各自相通非謂持中有犯以善惡行別違順心乖故也。

【疏】若據教行必託境生依教奉行作而無犯何者是邪且如三衣教遣備具不敢違侮名為止持如教策修順行不犯名為作持違此二持便成兩犯可同殺盜有教開作名作持邪。

次教行者此門須約有教令行方具二持如僧殘二戒(二房有處分故)三十中九戒(長衣月望長鉢長藥急施此五佛令淨施故二離減六年此三有羯磨開畜寶說付俗人)九十中十二戒(說羅罪輒教尼有羯磨開背請別眾切德衣開食前後并非時入聚有囑法足食勸足餘食法開殘宿不受七日盡形開口法故淨施問主僧事與欲)提舍二戒(尼指授教令呵止蘭若受食令語使知)眾學中一戒(杖囊有法開)此約戒本具雙持者餘皆單持是則一切作持其必兼止若但止持未必有作自餘羯磨衣鉢等事則見廣律文舉三衣其相甚顯侮音武慢也可同下對單持辨異以殺盜等無教開作則無雙義。

【疏】問依教造境名作持者如姪怨逼禁心境合豈非順教應具二持答此以難緣禁心名止非謂恒爾若無怨逼對境有犯況復合邪若作此釋莫問事法無聖教聽並是單持廣更如後。

引難中初篇四戒淫開怨逼律令作蛇口火中等想教既開作成雙持答中怨逼作想豈與三衣等作同耶若作下總判廣下指後諸篇。

【疏】二明止持對聽門中事法者亦有可學及不可學。

【疏】言可學事法者謂房舍尺量長衣廣狹指授白二加說淨法是也於此事法亦聽作聽止必有房財理須加法故聽作也若有妨難犯過衣財不合加法故聽止也。

聽門釋可學中初標示謂下出體於下明止作聽中有違還復令制故得有止。

【疏】言不可學事法者謂房財大小迷忘互生作法是非昏昧雜起望不違教名為止持迷非可學故不制犯。

【疏】次對作持亦就制聽以明持相。

次作持中標云亦者亦前止持故。

【疏】先將作持對制教中明制作者位通事法。

釋中依古者昔謂作持無不可學今且一向依彼出體下文難破方顯今疏還通二位。

【疏】言可學者並制修學事謂衣鉢行護也法謂一切教行也竝託事法進用修成而無違犯名為作持不敢違越又是止持。

制門通示中初句牒示次句明行相對簡止持是離過故事下出所持體並下顯示雙持。

【疏】問此止持與前制門中止持復有何異答前對惡法無由可作名為止持此就善法必不違越名為止持各有意致可通解不。

問答為簡兩門止別若爾前制作中止與今何異答與彼同也今所簡者指制止中止耳若爾今此明止為屬於何答還屬前門由此而知止分二種一斷惡門止正攝止持二修善門止旁收作持作唯有一但局修門又復止惡局前作善定後作中之止則通兩門在止則離過不殊在作則同由善事約此以分止作無濫。

【疏】就聽門中亦對法事事謂長財房舍法謂處分說淨亦有聽作聽止如前所言。

次聽門止作還指止持事法無別何以分之答聽門事法二俱是善本屬作門但兼止義故在前出但前取聽止此明聽作故不同也若爾所以前後俱明止作者答為顯雙持義故及論止作各攝所歸不可混也。

【疏】如昔解云作持門中事法唯可學無不可學者非此所明以非進修聖不制學不同止持通不可學以唯離過故得明也。

今破中古解為二初直判不通以下對止顯意彼謂學必造修如四重等非可為之故有不可學。

【疏】今解不然不可學迷非學能了乃至四果猶有事迷何況下凡而能通辨故於事法無問止作皆有迷忘而非罪攝何以明之如律長財開忘不染房舍指授亦開想疑既不結正明知不犯。

今解中初文古師約事所以不通今立心迷則該四行四果事迷者見思已破理解雖窮於事未達故有忘認瓶衣之類故下決通諸門何下引文以證二戒想疑文見戒本。

【疏】問若不結犯何以律文結偷蘭邪答忘非偷蘭此結想疑方便耳前心欲作過量不處分房後心轉想謂是應量處分之房想差前因不至後果故結偷蘭可不解也。

釋疑中此引房戒境想為難彼結蘭罪今云無犯則相違故答約方便文義易知。

【疏】若依此明與昔持犯通塞全異諸有讀者任情兩取。

顯異中通塞者彼不可學俱局止持今通四行諸下勸令從長非謂存古而言任情欲明今古兩解是非已彰特以此語激勵後學下明兩犯對翻二持者但望心違無別體狀是故一一皆指事法即其體矣然止犯中明云所對世人不知事法是體讀至此文如何消解教旨極詳但未思審或復情執何足為論。

【疏】三明作犯其狀如何此犯所立翻對止持但不依戒行事法有違皆名作犯。

【疏】第四止犯以對作持所對事法怠而不修皆名止犯。

【疏】此二犯中亦有可學及不可學類止持中彼此交映則衢術歷然為繁紙墨故不疏出。

雙結中由不別陳故須略點制聽止作可不可學一同二持但犯為別。

【疏】三明持犯成就處所心行對業三門分別。

三成就門標中前雖明體未識四行成在何時故以三門辨明分齊初約三心二就行心三兼身口。

【疏】前將止持對心以明若無染汙以明止持行前三心得有持義謂識想受此之三心非業非記流入行心方成別業故分四陰以為二分豈非本有戒體外無染汙光潔純淨名之為持三心非記受體是記故得持也。

初科上句標舉若下正釋為三初通示據此非持取本受體說名為持故云有義古人目為端拱止持以非造作任運成故謂下別簡四心分二所以統論四行止持有二餘之三種並局行心故也豈下結顯三心下釋疑問三心何分答了別所緣境名識(即通指六識)取所領之相名想(謂取所領六塵之相則為六想)領納所緣名受(謂六觸因緣生六受一一各有苦樂不苦不樂三受之異皆從違順非違非順而生)造作之心能趣於果名為行(謂六受之後各起善不善不動業等亦名六思思即是業)若大乘經則受想行識列次不同(由受生想從想起行由行成識)今依小論則識想受行以取最初一念了別之心名識次起想像名想復次領納名受後起業思造作名行問破毀之人有此持否答據篇聚中犯一重戒餘戒常淨儼然是則持毀皆有持義今文且從持說故云無染耳。

【疏】二就治行明止持者必入行心方得成就前之三心不名為持善性便有惡無記無如欲離過作意遮約或對境防或起心護豈彼無記而得成持若據作持例同後止既就境論三心非分。

次科二持中初明止持以非思慮不成事業故云必入等前下揀三心善下揀二性如下舉事顯相若下二明作持同後止者簡前三心止故。

【疏】若據二犯行心成就(前言持者三善為行今言犯者三毒為行)前三亦無(識想受等通善惡行)局不善性善無記無。

二犯中亦約四心三性以定行體尋文可了注中以行通善惡故須簡異。

【疏】若事前後心則異生別持別犯則可知矣。

前後心者即鈔中自作教人自業相成二種義門廣文如彼今略舉之如前遣人澆水即止持令人送欲即作持教他殺生即作犯令他造房不乞處分是止犯後修止持彼四同辨乃至前作四事後作止犯例上可知雖心境不同善惡閒雜不妨前後行業自異故云別持犯也自業相成亦類同上說但望自作為異。

【疏】三就業明持犯相者。

【疏】言身口者離殺等過名身止持受食食等名身作持離語四過名口止持知淨語等名口作持身口二犯反上可知。

三中初科初句雙標離下列釋前釋二持身下明兩犯言反上者行殺盜等名身作犯不受食食名身止犯造口四過名口作犯不作知淨名口止犯。

【疏】單意業中不名持犯故律文云單意者不名犯也。

單意者若至身口必兼意思如上二業未及身口麤細心念通名單意初科據文立義然單意語通此據瞽爾制限大乘故云非犯。

【疏】若爾何故律云發心作心念作皆名犯者。

難通中以二文相違故須簡辨問發心心念為同為異答上是方便期成彼事下是果頭如惡覺默妄染心看女等。

【疏】答此謂發心將由身口雖未動相即名為犯。

答中初釋通約遠方便論將由身口故非單意未動身相即是發心。

【疏】有人言制聲聞戒於可制者言之獨頭心念忽起緣非不名為犯重緣向念可得思覺而不制約故是犯科所以文云心念作也。

次釋中初約大乘釋前不犯獨頭即譬爾異名重下次據本宗決後犯文謂後念還追前事故云重緣向即前也問意已成犯何以前約身口明成就耶答就意辨成皆遠方便心念果罪少分有之大論趣果須至身口。

【疏】任情兩取後為正義。

結中上句是縱下句是奪問世云小乘不制意地今那制耶答此由不辨假實兩宗制限深淺故也小乘實宗定不制意動色成犯假宗制意但約重緣簡非譬爾是則三宗歷然大小無濫學者至此宜須精究。

【疏】上明成就竟餘有通塞諸門增微雜相量時須者可尋事鈔中卷持犯兩以相成故斯略也。

指略中初結前餘下總指事鈔七門三門同上第四通塞自分四位故云諸門(一心門將心望境門自作教人門自業相成門)第五漸頓文中不指第六優劣即是增微七雜料簡即今雜相量下囑後講習輩也。

【疏】大門第四位列持犯者。

第四門中唯明不學無知止犯罪相有無輕重隨一事法皆須二九故云位列。

【疏】佛立教相止為奉行若但讀誦非本意也然受戒後勤學教行於諸事法明若指掌忽於境想迷忘而造律制非犯此不可學迷也若由來不學不思過犯隨所造作不問事法但作有違皆犯根本緣而不了結無知若於二持雖不違負望非明決不名為福若緣不解但是無知是以佛言隨作犯根本更增無知罪。

敘結分三初明立教之旨然下敘結之所以初明學人開迷文中明學須具二義言學教者謂精窮三藏學行者謂專修對治若此為學方開迷忘自餘泛爾皆不學收舉世相傳纔過學肆便稱學人自謂無罪觀其所業曾未勤勞求其所行略無奉慎豈能全免不學無知請詳此文足為龜鏡律制者即諸戒後境想中開若由下次明不學須結又三先明迷犯若下次明昧持故知不學由不曉教持亦成犯是下引證即不攝耳聽戒文。

【疏】今略標舉須配位法此立兩箇九句交絡有無為持犯方軌。

總標中初句指前須下生後言交絡者即於事犯各有識疑不識三心互織作句如圖所顯言方軌者若解二九隨一事法無不該通故事鈔云類通法界是也。

【疏】先就止持明罪有無輕重分齊於可學事法作九句分三品。

止持可學標中有無等者有即疑及不識無即是識輕謂不學及疑重即不識立句之意如作犯門具明所以。

【疏】上品一句識事識犯事謂殺盜三衣一鉢犯謂夷蘭提吉若能於此事法明了無疑奉行可謂上品持律之士。

上品事中殺盜制止事衣鉢制作事犯中夷蘭對殺盜提罪對衣鉢吉羅通上止作二事今略示圖相則依文易解。

品上
識事
識犯
罪無
品中

四識犯不識事 吉提	三識犯疑事 吉二	二識事不識犯 吉提	初識事疑犯 吉二

品下

四不識事 吉提	三不識事 吉提	二疑事 吉二	初疑事 吉二
不識犯 吉提	疑犯 吉二	不識犯 吉提	疑犯 吉二

【疏】中下二品各分四句初識事疑犯二識事不識犯三識犯疑事四識犯不識事下品四句初疑事疑犯二疑事不識犯三不識事疑犯四事犯俱不識。

【疏】言不識者犯謂不犯迷輕謂重疑中亦爾疑有疑無疑輕疑重。

【疏】上品一句事犯俱識不可以結不學無知。

顯數中上品可解。

【疏】中品事犯句雖兼識然於罪事生疑不識隨有迷處皆結兩罪一是不學二是無知四句單雙罪則有八猶自名為中品持律以句帶識非是全迷。

中品前示罪數單雙者下半事犯是單皆有二罪名雙猶下結品。

【疏】下品四句罪事俱迷隨句有四則十六罪此則名為下品持律然於末句最第九也由涉疑故是解家津不識罪事非智之甚可不然也。

下品中初示罪相然下別示第九初指句由下對簡前三句不下正顯後句

(津合作律又復寫倒甚合作堪)。

【疏】此中計罪有二十四六波逸提十八吉羅無知故重則不識是也有疑不學但是輕收。

總合中初合數無下示罪體無知通輕重不學一向輕。

【疏】問既名愚教即是犯位有何等義名為止持答不犯根本故名止持事犯有迷自是愚教止犯所攝舉宗判義持犯何乖。

門答中根本名持正在今位枝條是犯自攝後科故云舉宗等也。

【疏】次對不可學事法以明止持各分三品。

【疏】初三句中一識事識犯二識事疑犯三識事不識犯。

【疏】中品三句一疑事識犯二疑事疑犯三疑事不識犯。

【疏】下品三句一不識事識犯二不識事疑犯三不識事不識犯。

次不可學列示中即前九句欲使結罪有無易見故三三品列。

品上
識事

不 識 犯 吉提	疑 犯 吉二	識 犯

品中
疑事

不 識 犯 吉提	疑 犯 吉二	識 犯

品下
不識事

不 識 犯 吉提	疑 犯 吉二	識 犯

【疏】此三三句各下二句於犯帶迷有疑不識各有不學無知二罪合十二也亦望不犯根本名為止持。

合數中初正合此三三句並第一句於犯俱識故唯下二句有罪耳亦下結宗。

【疏】但事是可學想疑忽生緣而不了聖不制罪罪是可學若有迷者皆結其罪。

顯意中所以唯事開忘者事是臨境造修有迷可恕犯是教相縱令先學後忘還成懈惰故不開也。

【疏】問於事有迷故開不結必於犯法亦有迷忘如上引律過量不處分想疑皆開何為於此而結不學無知答計理成例是所不惑可如作持對法中說此中交絡事法互有不學無知故生此位。

問答中初難意者以古師作持中無不可學故躡事為難意使例同所以答中但指如後至作持門還指同前謂事既開迷犯何結罪犯既是法而不開者則作持迷法亦應不開答中初承前難意若迷法者宜同事開故云成例可如下指後作持不可學九句此下顯今止持就事立句但可例同未該後法問此止持門不明法位者答影略互彰止持就事作持從法至於四行各具事法故知止持一門惡事惡法各有可學及不可學合四九句餘三同此總有十六九句不學止犯立一八句此約四行通數如上若就別論一一事法皆通二九是以鈔云類通法界義在於此。

【疏】問如殺盜等論罪有無人非人想主無主想有何義故律判不定答大有意也或緣罪境人非人想故但結心罪或緣非罪境有主無想故然彼迷心並不結犯皆約前心方便為言。

第二難中上云迷事聖不制犯而律境想結不結異故引為問答文初句歎教通答或下別示有無然下結成開意謂正迷時並無犯故還歸事開。

【疏】二明作犯可學事法如初九句不可學者如後九句結罪多少輕重皆同但犯根本以為別耳。

作犯中初科可學則有九根本罪不可學中三識並至根本三疑半涉本境無不有罪但重輕為別如殺盜等可以思之三不識句除淫酒犯根本餘戒轉想並有方便本迷一切無犯。

【疏】就此根本不識事中始終無心如悞殺人等不結其罪前則有心中後無心但轉想疑除姪酒戒餘結方便若不差者還結根本若心了境不造前事則無罪也。

料簡中初科為二初標品位三識三疑俱有罪故不須辨之唯三不識有無不定故此委示始下正簡有四初明本迷前下明轉想除淫酒者該上本迷(準下酒開方便)若不下於不可學轉為可學若心下如善心息也。

【疏】問有何等義分二九句答欲使持犯相易也。

次科問答云相易者謂階品差降則結罪有無多少可見如次所顯。

【疏】故前九中上品一句中下各四者由緣一事帶疑不識交絡互明出其犯相九句就事皆結究竟緣而不了愚教之罪自結不學無知也其愚教罪亦是究竟無果可趣有識無疑則非罪攝。

明前九中初明立句以識等三心歷於事犯上下不定故云交絡九句下明根本罪緣下示枝條罪古師謂是方便故特點之。

【疏】論後九句三品各三由不識事境非可學不妨於犯是可學故致列其相事總而罪別也。

次明後九初中略舉不識必該疑心是則三識非不可學句法相因故可知矣此中立句事但一心且如上品上半皆云識事故云事總(中品疑事下品不識事皆然)下半犯中識疑不識三心不同故云罪別。

【疏】問若據此論識疑二事分句為六可是犯攝不識等三便是無犯云何說言作犯九句答若就本迷實唯六句然緣犯法有疑不識即是其犯故說九句。

次科上中二品有罪可知此下唯明下品三句初問中以作犯門必須有罪下三非犯故設此問答中初縱來問然下奪歸須立。

【疏】若爾緣罪疑等乃是止犯何得說為作犯位也答從根本邊說名作犯。

次難中以止作犯別不合同位故答中從根本者三不識句雖不犯罪非不造境故得歸宗。

【疏】若爾不識事識犯全是無罪止應有八何得有九答如上已明相從句法。

後難中以此初句本枝俱無義不可立答如上者即指初答。

【疏】有人解云何須如此今總為分若可學事法生可學迷一向九句莫不犯根本也若可學事法生不可學迷則有八句除不識事不識法也以心迷故學不可得如有主無想過量不過量處分不成羯磨不辨若始終迷除第七句若轉想迷還有九句後心無罪結前心因也。

次總分中初三句標示但隨具闕不必定九故責云何須等若下示可學具九若可下明不可學不定又三初明六句標簡云八者寫誤準鈔並作六字事法二位皆無下品故云除不識等以心下釋除所以如下引事以顯上舉盜房釋開事也下舉處分羯磨釋開法也次明八句除第七者即下品初句餘二句枝條帶罪故得存之後明九句可知。

【疏】三明作持二九句對於事法立句辨相如上止持可學法中此但順教作事而已不同止持識相守持今為略述。

三作持中初科為二初指同此下簡異。

【疏】上品一句識法識犯造房白二是識法也不乞犯殘是識犯也。

【疏】中品四句識法疑犯識法不識犯疑法識犯不識法識犯。

【疏】下品四句疑法疑犯疑法不識犯不識法疑犯不識法不識犯。

次科以法立句同前圖樣中品三四二句與前小異合云識犯疑法識犯不識法。

【疏】結罪分齊大分二位順教作事不犯根本愚教不學則犯墮吉如上例顯。

三中初標分順下別顯初明持義愚下示犯相還指止持故云如上。

【疏】就不可學法亦有九句如前段後九句三品法雖可學迷倒忽生佛開不犯不同昔解是以律中不處分想疑皆非殘故。

不可學中三初標指法下立理不同下斥古前止持中間答指後作持者即此文也。

【疏】四明止犯亦二九句翻對作持可以自明。

四止犯中指句可知。

【疏】如昔解云止犯法中無不可學今言迷倒隨位皆有如不說淨見罪不露即是可學若迷若忘即不可學如是例知通諸戒相。

引古中初科為二初牒古二立今說淨覆藏二俱開忘故引為據如下例通一切文言諸戒舉其大槩須論戒下若事若法皆具二九類通法界即其義焉。

【疏】有人解云止犯位中對教不學則唯八句除法事俱識也對事不學九句通有如造房舍衣鉢雖達相了知何妨不乞處分受持加淨皆獲殘提等罪是也。

次科止犯一位須分三種一不學止犯即不學無知也二事法止犯即於制聽善事善法故違不作也如文兩別初止犯中除初句者二種並識非無知故問與下同異答下有根本故可存九此則不爾故但有八問二持門中亦無根本何不除去二識句邪答彼是持門無罪可立此是犯門無罪何用問二犯門中如何列句答應翻二持下品為上以犯門解義罪多為勝鈔意如是。

四分律含注戒本疏行宗記一下之二

【疏】四分律含注戒本疏卷第二上(從正宗初訖殘第七)

題中上三字是律題標所宗故次四字是戒本題示所解故疏之一字正目
今文若約人以簡律及戒本二並佛言上加四分則起於部主含注及疏乃
始於南山餘如前卷。

【疏】終南太一山沙門釋 道宣 撰

【疏】就正宗初約文分位八段自別。

總舉云自別者以戒本八篇前標後結文無指濫不假分故。

【疏】餘七未解且明初篇十門分別前明戒犯業必有因故以四戒配其
三毒發雖由心暢必在具故次第二起由身口業成彼我非說不曉故次第
三自作教他上明成業未辨境緣故次第四犯分三趣犯境內外義須分別
故次第五境約自他前雖訖境成其犯緣未知心業交雜之相故次第六明
心錯誤心境乃彰通局須顯故次第七明業剋漫業成乃具須知制興故次
第八明其教意由致雖陳前後未顯故次第九明其頒位上來兩眾諸相乃
分下類業非理須明識故最後列成任運。

釋初篇敘生起中初句指後且下顯今上二句總標前下正敘文為十段初
段創起文不因前後九皆有躡前生後就文尋之初言戒犯者謂於戒有犯
或可寫倒言有因者業依惑起故指毒為因發下敘第二具即身口準下通
分止歸二業互造則兼三業今云身口且就通標業下第三事假他為故云
彼我必涉言教故云非說等上下第四初句通躡上三犯境下第五云內外
者內即是己外即目他如漏失戒引五分文以自他身分內外色前下第六
初二句承上四五心境下即第七初句總躡上六通局即對剋漫業成下第
八初句亦通總前門言教意者即明初篇對何而制下對三毒以立四戒由
下第九初句躡上興意言前後者謂明四戒列次所以頒字音誤義合作斑
上下第十初一句通躡前九兩眾即具戒僧尼下類即餘三眾上之十門總
束為六初文是惑二三即業四五明境六七心境交互八九屬教第十約
人。

【疏】先解初門。

【疏】姪之一戒無始染本起因三毒成必在貪故善生云若為自樂是名
從貪姪怨眷屬是名從瞋於所生母行非梵行是名從癡境交內順非貪不
辨以癡不遂瞋是相違故兩不成。

配毒中姪戒分三初明起成起即據始成即取終故下引經證起境下約義
辨成。

【疏】殺盜二戒犯通損益終因三事互起相成。

殺盜中標云損益者謂損他益己以姪唯適己而非惱他殺盜兩兼故云通
也。

【疏】何以明之即善生云若為己身及諸眷屬而取他物是名從貪若盜怨物是名從瞋劫奪下姓是名從癡如律本中燒埋壞色不益己故名瞋起成如僧祇中摩摩帝互用佛僧之物皆犯夷者癡心起成三毒互成可以顯也。

盜中初句徵起即下引示初引善生備明三事下姓即簡大姓如婢僕之類賤故不貪非怨故不瞋故是癡也如下引二律盜相義判二毒摩摩帝即經營人彼以塔無物僧有物即持僧物治塔得重罪三毒下結示盜本貪犯餘亦能成故云互也或可上據三單始終為言此示兼具故云互成應云貪起瞋成貪起癡成餘二為頭亦各有二則為六句或復具三如取怨美物謂無因果之類文不委出故云可顯。

【疏】因解殺戒論心如善生云貪利害命瞋殺怨家癡謂有福殺老父母又雜心云如毒蛇等於人有害父母老病謂殺無罪皆是癡攝又成論中依王舊法約罪殺人自謂無罪但是癡成何以故具足殺緣心依惑故互起相成。

殺中初標云因解者謂準盜明殺次第相由故云因解後云又依義亦同此如下先引善生通明三事殺老父母者使其不受病苦仍謂得福又下別引二論義準為癡蛇既害人殺故無罪今多此見即是癡人成論依王法者如今官典刑戮於人言舊法者謂是先王所制依行無罪言癡成者是今所判準論但云亦應得罪何下推釋有二意初約具緣釋論云以四緣得殺罪一是眾生二知是三有殺心四斷命心下次約依惑釋以煩惱未除動必結業故殺本由瞋貪癡能辨故云互起也。

【疏】又依演出大妄語戒本為利己貪癡起成兼瞋何爽故善生云若為財利自受樂故名貪懷怨名瞋畏死名癡。

妄語中初科標云依演出者倣前殺盜通三心故為利是貪稱聖是癡兼瞋一句對破他解故下引示可解。

【疏】有人言思貪名利言了即結暢思事竟則無瞋癡又言章雖了前聞不信既無名利反增瞋惱何得有貪今解不然夫言妄語取其聲相言了即成豈後得財方名成也。

次科初引古彼分兩別初約得利唯局貪成後約不得容兼瞋毒今下正斥妄取言了不待得物瞋在後起不名成業應如善生懷瞋而誑則相兼明矣。

【疏】此之四戒成犯之處即結究竟後之暢遂乃隨喜業如姪侵境盜取離處殺據命斷妄在言了斯至果也或有境交離處心無染奪者自在別開非關大判也。

總判中三初分前後業異如下示結犯分齊或下指境想差別境交即姪對下染字離處是盜對下奪字文略殺妄可例知故。

【疏】二明三業業門者。

【疏】通約四戒用分二業前三身犯第四口犯。

三業中通別兩分者義鈔名羈細分亦可約單互分通分可解。

【疏】別就互造姪戒成犯事在形交故唯在身口非犯義由無語故。

別中姪戒由無語者非口能成故律中教他作姪佗作犯蘭不作但吉。

【疏】殺盜二戒身口互造兩得相成然身為根本口為枝條所以然者損財害命身自獨成不待語助故知身本口語教死言了未成待前命斷方得重罪要由彼身助口成業故知枝條。

殺盜不互中初科分二初立義上二句明造成通互容相助故下二句明結業不互局本枝故本即正位枝謂旁兼所下徵釋所以初釋根本口下釋枝條。

【疏】問口業不得獨成殺盜云何呪物過關殺人既得成重曾未身助答如論所陳凡有呪法皆使鬼神扶物過關及以斷命假彼身助方成業也。

初難中初牒前云下立難呪物過關即盜王稅呪物殺人謂符祝厭禱律皆結重此並口作俱不假身故引為難答中如論即指多雜既憑鬼神還同身助。

【疏】若爾須身方成業者如師子吼殺獸壯夫咄殺人豈有鬼神身業相助解云亦由人畜身壯聲大不乖前義。

次難中師子爾雅謂之狻猊食虎豹或一吼則令獸死引畜類人明無他助解中身壯聲大雖即自身義同他助。

【疏】若爾深河誑淺口造身業彼依而死何必身壯無學著衣身造口業彼依其言何有口助今釋此義亦由問答身業渡河死方成業口業亦爾亦須他助無獨成義。

後難中初約口成殺業而無身助無學下約身造妄業而無口助或人施物問言是聖人者須著三衣貪施即著則犯重罪釋中並約所殺所誑以明身口兩助此應古解於義未顯疏家助成故標今釋。

【疏】若依多雜等論三業不互所以者何業性異故事不究竟言雖了了未得成業要由身助又云如自在者語仙人意嫌必須人鬼相助成業。

次明互造初文為三初示宗多雜等論皆有部所計所下出不互所以則有二意初約業異釋若約能造色身是可見有對口即不可見有對若據所造過身造姪盜殺口作誑妄若約所發業性不混若取來報感果不同事下次約事不竟釋初句立義言下釋成又下引類自在者語如王大臣遣使殺戮此證口互仙人意嫌如下所引此明意互身造口業例亦如是是聖者起必假他語即是口助。

【疏】若依本律成論所通三業互造各自成業故彼文云殺不善業身亦可造隨以自身殺害眾生口亦可造或教人死或以呪殺心亦可造有人發心能令他死故彼論云如和利經說外道神仙起一瞋心殺那羅國如檀特等諸險難處皆諸仙人瞋心所作。

今宗中初科為三初示宗各自成者隨約能造結業成罪不同多雜從所作事判定身口故彼下引示且明殺業餘可準知初通明三業身口意三如文次列而身是正口意為互云教死者論云教勅即是遣使文無歎死義亦同之故下別示心造論文二節初引經證那羅國者具云那羅千陀羅國如下次舉事證言檀特者即西土山名經音義云或言單多羅迦山此云蔭山此明仙人心業強猛證上起心即能害故。

【疏】因此義張三業互相身造口業著脫三衣口造身業教死誦呪意造身業仙人一瞋意造口業布薩默妄如是例通以類諸戒。

約義中如前引論但明殺業口意造身今總諸戒通論交互文中四位身口各一意則兼二結云通諸戒者上文且據殺妄為言日餘諸戒身業教人(如教人盜及咒物過關等)口業現相(如二麤語等)並攝諸句。

【疏】問意造二業得互起者何故身口不造意業答意是業本二具由生可以知也。

問答中本得兼枝枝無造本於義易知恐疑故問二具即是身口。

【疏】妄語一戒本希名利非言不成亦有身現無疑成重比前互造可以類之。

妄中初明正業亦下明互造現相必約前信故須無疑義句已明故云比前等。

【疏】三自作教他門教遣分別。

【疏】先明教人。

【疏】言姪戒者自作成重教人為非樂染前人於我無預不得同犯。

第三門初姪中於我無預言能教人不預其樂也。

【疏】殺盜二戒過通損益自作教人損境暢思期契相同彼我同犯或能教者剋所使意異或時節早晚坐立乖契或互顛狂捨戒緣闕但有少差於此犯法教者不犯漫心無寄隨作相應皆名為犯。

殺盜中初通明犯相損益之言不殊前釋或能下二別簡剋漫初剋中或時等者且列五異時節坐立緣闕此三竝約所教顛狂捨戒則通能所故云互也問如教殺坐人彼立即害云何非重答既云剋心能教應言見坐可害立不應害此則不犯若不指定同下漫心時節早晚亦同此釋次明漫心者即不定早晚等也。

【疏】大妄語者自說成重教人稱聖名利擁彼於我無潤故不同犯。

妄語中問文云教他不犯者如教他稱已自得名利豈不犯重答此落後遣非此所明。

【疏】教者離已義疎遣者向已義親何以明之且如戒中遣人就已行姪遣人說已得聖利樂是我犯齊究竟殺盜兩戒無有遣義故非所論。

次明遣中初分示離合作利寫誤何下推釋可解問殺盜何以無遣義耶答遣人殺已罪不至果豈有令他盜取我物是則姪妄二戒遣重教輕殺盜兩戒有教無遣。

【疏】四明三趣門罪趣分別者先以罪對趣後以趣分罪。

第四門標分中初即以罪歷趣以辨重輕後調將趣歷戒以簡通局。

【疏】初中約人犯四唯夷一品對非人犯四則夷蘭二品對畜生犯四罪則四種姪則犯夷盜誑皆吉殺則犯提若知解人語或能變化殺誑皆蘭盜亦應同而律不列報異人故殺但犯提盜比外部則得吉羅解語變化相濫於人故盜犯蘭。

初科初人可解非人二品淫戒犯夷餘三竝蘭畜中四種上列三品若下示蘭一品則為四矣初指二戒殺戒云若畜生有智解於人語若能變形殺者

竝蘭妄戒亦云若不能變形向說得吉(反顯能變須蘭)次例盜戒初二句例準文出殺妄盜戒無文故言不列報下釋所以初明報異結輕此本明盜舉殺助顯以殺戒簡犯文最明故比外部者十誦多論鳥獸食殘取者皆吉解下明報濫須重。

【疏】次以趣分罪者。

【疏】姪之一戒三趣同犯良以煩情內逸垢心厚重不問境之美惡但是正道適暢不殊故制同犯又不就損境而制故不得論趣優劣何以知然屍上行非同犯重攝知何所損但是生死根源故偏禁制。

次以趣分罪淫中初示犯良下顯意有二初約染心不異又下約前境無損又三初示義何下舉證律中若死未壞若多未壞姪皆結重但下顯制意欲為有本姪染偏重故推此業為生死源。

【疏】下之三戒人重餘輕。

明餘三中三戒大同故先通示不無少異下復別論。

【疏】何以知然良由人趣善因所招生處報勝知解者多於此財物戀著情重及至盜奪守護亦強能令失者懷惱增苦故有欺侵便得極重非畜兩趣一一反前雖有盜取但制輕罪。

盜中初徵良下釋前明人重凡有五義初報勝知下強識於下繫著重及下護心強能下惱多非下次釋餘輕異上五義故云一一等。

【疏】問地居諸天報勝解多盜結輕者豈不相違答天報乃勝趣別盜希於財著少縱盜惱微故結非重如盜北洲但制輕罪於物無我無所著故。

問中地居天者謂須彌已下依地住者簡異空界然盜空天物結罪無殊但取下地有可盜義故偏舉之報勝解多即上人中初二兩義而天又勝故曰相違答中初二句對上人中前二義報解雖勝盜取稀故於下反上後三義著少惱微義兼護弱如下引例可解。

【疏】殺相亦爾人重餘輕何以知者亦由人趣報勝根器有緣能修諸善出家成聖然彼形心俱是道器今若加害斷彼相續即是障道為過情深故制極重餘趣反上報微故輕。

殺戒勝劣中初科上二句指同何以下釋所以初明人重亦由者亦前盜戒有緣者南洲具四緣謂見佛聞法出家成道東西二洲無見佛緣北洲難地故非所論文中且舉下二緣耳(或作有儀非也)然彼等者示制重之意餘下次簡非畜以不具諸緣故云反上。

【疏】是以多云三歸五戒本又解脫沙門四果佛及辟支必在人道漏盡成聖故有損害便得重罪天雖報勝不能出家以成僧寶。

引證中彼論問曰何以但害人得波羅夷答如文引本又解脫即是具戒上明三種因法則在凡地沙門下三種果人唯局聖位修因剋果俱在人中天雖下簡餘趣不能出家者彼論帝釋語目連云一天子一天女妓樂自娛不能自割況作天王種種宮觀無數天女天須陀食自然百味百千妓樂以自娛樂雖知佛世難遇正法難聞而染樂纏縛不得自在善心力弱何由出家然此且據一相以論至如諸經帝釋梵王多臨法會諸天聞法得道亦多則非言限。

【疏】又復趣別相殺義希故就此義害得輕罪。

次約義希在文可解。

【疏】問趣遠殺希得輕罪者共天行染趣別應輕答天位高遠理絕恒心但姪欲熾盛不擇境之美惡容有下赴為之義數過於殺盜故制重罪如律文中天女事證又如人道下染畜趣即此良證何事疑。

問中以姪天亦重故引為難答中初承來問絕恒心者不同下地欲心相續故但下正答姪數餘疎重輕乃異如下引證律中有比丘與天女行姪已疑佛言波羅夷又下舉例即律中有比丘與獼猴行姪因制共畜生等以人染畜例天就人於理明顯故云良證。

【疏】問盜天殺天同得蘭者盜畜殺畜如何輕重答畜保命重於財輕故。

問非畜中盜殺二戒天同畜異以殺畜犯提盜犯吉故答中反彰天報財命俱重。

【疏】若爾何故律中龍珠鳥翅一去不還答猶是借喻以輕沉重。

引緣難中龍珠者昔有螺髻梵志居恒水邊為龍所撓佛令從彼乞頸下珠璣龍即不來鳥翅者昔有比丘住林間正患夜半眾鳥悲鳴佛教乞鳥兩翅即飛出林不復還矣引此二緣則顯畜類於財亦重則違上義答中此出房戒因諸比丘乞求多故人皆逃避佛將制戒因說此喻彼云佛告比丘鳥獸尚不喜乞況於人乎故云借喻等也。

【疏】問妄語論趣人重餘輕者凡欲顯招名利人趣是長發言誑彼彼多信奉故制與重餘趣不爾報別非解縱有潤微故但輕罪。

妄中初解人重二義釋文上二句明招利義偏在人中故云長也發下即信奉義人多識別非人邪謠畜類愚癡故餘下簡非畜言非解者反信奉故言潤微者反名利故。

【疏】有人解云道之修成會在人趣容有修成剋在己用今故誑他自敗其志失利處深豈不制重餘道不爾反前故輕天趣雖勝不能修善又報得通心誑無信義但制輕罪。

修道解中初文亦二先敘人重以真實聖道自他並有修成之義若用誑人反成兩損自敗是損己無正信故失利即損他令虛解故餘下簡二趣上二句通簡非畜言反前者皆障道故天下別簡天趣二義釋之通心謂他心通言通有二聖人修道得天鬼業報得。

【疏】問天得通心誑無信義得輕罪者將佛以例誑佛應輕。

釋難中佛具神通誑亦無信合同天趣不當重輕。

【疏】答天是異趣不信故輕佛雖無信佛亦無怖約制從人言了即結又且誑怖為義不取元情但使言了相現不問信與不信怖與不怖皆結正罪不同殺佛命不可斷無學同人義不待言。

答中初約所誑釋以顯不同不信雖同準恐怖比丘戒怖佛亦提然佛無怖制罪同人可為今例又下次約能誑釋初正釋不同下簡異殺戒無學下例同羅漢準佛可知故云不待言也(有作待信非也)。

【疏】五明自他始終門。

第五標中即兩門合明。

【疏】初明自他則有三例一自造他境二他造自境三自造自境三例既別須配四戒。

【疏】姪約三例犯同一夷引文證成歷然可領。

初門淫中初例可解次例即怨逼受樂三即律中長根輒脊自淫皆重令引證者上二出戒本後一見調部。

【疏】盜三例者自盜他物得重不疑餘二無罪故不論也。

盜中初科唯初例犯餘二無罪皆非盜故。

【疏】若爾自盜言無罪者何故律中盜得_己衣犯偷蘭邪答此是境差方便罪也前盜他物錯得_己衣望他物不得結偷蘭也自得衣邊復有何罪故知自盜不成盜以無他境故自慳則成慳自物保惜故自施不成施自貪增自故可以例知。

釋疑中初牒前伸難即律調部有比丘欲盜佗衣錯得_己衣佛言犯蘭今言無罪違彼文故答中初定罪前下釋成故下例顯。

【疏】殺三例者自殺他他殺自此二可解。

殺中初科二例殺他夷重他殺無過。

【疏】自殺自身如善生經無有罪失不起他想無瞋心故又十誦云頗有殺人不犯夷邪謂自殺也。

第三中初科經據無瞋不結業故律約無戒不至果故。

【疏】有人解云不立進趣自殺無罪以命斷時無戒可犯若依五分結前方便命斷偷蘭據此為言進趣義顯。

引古中初文進趣方便本律則無五分則有自古章疏用舍不定是以此師進退兩判義鈔云四分不立進趣自殺夷蘭並無但得殺業不善道又云縱立進趣何咎雖有兩判今須準犯問進趣與近方便何異答如前_己辨尋之可知。

【疏】問如律自殺不死犯蘭此何罪邪答方便自殺緣差不成戒在故結若死有因同前進趣。

次科問中文出調部欲定罪體故引為問答中初正答由不至死即是緣差若下簡異死同進趣頗見昔非。

【疏】又以三例通諸下篇自打自謗自覆等戒至時引用成其說功。

三中後篇不出故此總示又約隨有自他可歷者為言不必一槩打謗覆三戒並初例成犯第二不犯第三打謗無犯唯自覆自犯吉又如摩觸自觸他他觸自並殘自觸自吉麗語亦爾五分互向說亦犯殘故自語自應吉如是類通臨文自歷故云至時等。

【疏】妄語三例可以意辨。

妄戒上二可解自誑自吉以乖言說之儀故。

【疏】次明始終所犯分齊初戒據始侵境即重不待情樂殺戒據終要唯命斷盜妄兩戒據中成犯財雖離地猶未得用妄雖言了未得名利如是準知。

始終中初戒且據造他若約怨逼須論情樂纔樂即犯亦同於始盜妄據中者盜約正取為始得用為終故以離處為中妄以正說為始得利為終言了為中。

【疏】六明心有剋漫。

【疏】言其剋者本情專注唯在一境若言漫者通涉無準。

第六示名中剋唯有一漫通大小剋即訓定漫猶遍也(準前生起剋漫在七述作隨時不必確定)。

【疏】審名既定約姪為言犯無剋心同成極重何以明之但有染心將欲成犯初期在此而後會彼或男女境亂張王者別或人畜趣乖境心雙轉但使境交無非大重由出家所為斷愛為先今既反染違出家意所以隨境制通犯重。

姪中初判犯何下釋成初句徵但下釋有二初敘制犯初四句通示染心將欲即起方便期此會彼即至果本或下別顯餘人非畜為境轉想疑名心轉或境心俱轉由下次出制意初敘出家本志今下次示制教所以。

【疏】盜殺不爾雖有犯者猶自感聖不同前戒欲為障道所以邪舍是凡檀尼入聖升沈既異剋漫明分是故盜殺剋心相當方成重罪心境俱違但結方便。

殺盜中初科為二初對簡又二初示異所以下引證耶舍即須提那子猶是內凡檀尼入聖緣如後引升下正立剋漫初二句躡前生起是下略示剋心以剋有重輕漫唯通犯但明剋異漫則可知。

【疏】有人解云盜殺兩戒亦有作剋不成剋者如害怨命及壞怨財與餘人財同室難別放火燒時知財及人彼此同損以此義約雖剋同漫前言成者剋對財境可分者言。

次科他解中初立義如下舉事顯相期心在怨理應是剋餘人同處還成於漫前下點前所立義是可分。

【疏】如十誦中有官逐賊道逢比丘問見賊不有嫌示處死者犯重若唯瞋一餘賊因死瞋者犯重非瞋死蘭據此文證作剋成矣然犯蘭者殺緣不具故也。

今義中初引誠量有嫌示處此明漫犯若唯瞋一即是剋心據下準文以決驗前同室怨重餘輕上二句正決下二句釋蘭所以緣不具者無殺心故。

【疏】妄語戒者。

【疏】有人解云本誑前人望招名利無心誑餘餘雖聞聖本非我境何得犯重如船濟處為人說法尼聽過暮則同不犯。

妄戒他解中初立義如下舉例即下九十教尼至暮不犯中文正為之人同上所誑尼因預聽同上餘聞。

【疏】今解不同說法遠嫌開為遮俗此是性罪不可通例若三趣俱現內知歷然犯無剋心通境隨犯三趣不現隨剋隨犯。

今解中初斥非例若下立義妄語論剋不同殺盜但有多境則不成剋單對一境方成剋義如本期人畜現非犯。

【疏】七明錯誤門。

【疏】夫立錯誤義者並是不當本心之謂也逐事曲尋相則難分隨名剋定位容有別錯就現緣境差為義誤就不現緣境差心謬忘為義所以然者現緣二境相別顯然及至造趣事容舛錯即名眾境交涉為錯若論誤者心通前後不可雙緣如前心謂此後心謂彼心想謬忘故謂之誤。

第七門釋名中初通示遂下別釋初略分上二句明隨事尋名名則有濫如下諸部互出不同隨下次明以名定事事則可分如文所示所下委釋初釋錯義若下釋誤義準文顯相不出境心論境有二一現不現別二多與少別心亦有二一忙亂迷謬二臨機前後如是尋之不更繁釋。

【疏】既分兩相須配四戒。

【疏】初之一戒無論錯誤患起內心通皆障道但是正道不問迷誤或此彼男女非畜諸境緣此謂彼誤亦犯重境雖交涉錯亦犯重。

姪中初示不立但下顯犯初明誤犯境下明錯犯。

【疏】語盜而言漫心無寄三趣有物皆欲盜奪為我所有及至往趣縱境差舛心有迷忘皆稱欲心錯誤齊重。

盜戒大漫不論錯誤三趣隨犯。

【疏】若先剋定要取人物不盜餘趣及往盜時境交想轉雖舉離處不成罪攝不稱本心猶屬本主以於此物元無盜心心境既非何過之有故錯與誤俱不名犯後知錯誤即應還主不還起盜後方成重。

小漫中初示起心及下明造境初判非犯境交是錯想轉即誤若得人物犯重無疑若非畜物則開無犯不稱下次釋所以初句示心非言不稱者本期在人故猶下三句明境非屬本主者猶是非畜物故心等四句雙結後下明後犯前開離處後知起盜則非所開非畜蘭吉望盜云重。

【疏】二對人趣辨錯誤者俱亦非犯如欲盜張忽得王物既非所期即是境差物非本物又是想差據此為異境不稱心後物無心心不當境故錯與誤並同不犯。

對人中初標示如下顯相初示心境俱差據下明開犯所以初二句躡上境差據此為異者本期張人故境不稱者得王物故次二句躡上想差故下結示。

【疏】三對同主辨錯誤者俱非犯也故善生云盜金得銀還置本處不得盜罪如律男想盜女物者犯據漫心也。

同主中初通標故下引示得銀許還則知離處不即成犯知銀不還後心自結如下點異律文結夷似不開誤故須引決與上無違據漫心者謂小漫也前之三門初是漫心兼含大小後二剋心別開自他又前對異趣二對異人三約異物。

【疏】論殺戒者漫無所寄三趣同害及至行事不稱初期雖有少乖不妨本有害意故使錯誤同成一重若論剋局但是一緣造趣行害相應成重若非本期則非殺境及往加害境則交涉或以迷忘非畜雖死不稱本期又無殺心錯誤不犯。

殺中初科前明大漫同上無開若論下次明小漫而云剋者對大為言初明本趣成犯若非下明異趣俱開初示乖期及下明開犯交涉是錯迷忘即

誤。

【疏】二就人趣以論錯誤如剋心害張不欲害王現境歷然心緣亦別及以殺具害張之時而彼王人忽然與我刀輪相應王命雖斷由非心故錯則不犯若論其誤張去王來緣王張解加害者犯若望後王雖非本期以心不了緣此謂彼既人想不差殺緣具故雖誤犯重如上方便已為分別。

次人趣正示中初總標如下別釋前釋開錯為三初明標心現下明對境張王並現故云歷然期意在張故云心別及下示錯相若論下次釋誤犯初文斷犯若下釋犯所以如下指廣即上卷境差方便中。

【疏】問如上解釋誤重錯輕何故五分意欲殺彼而誤殺此犯偷蘭者又如僧祇多人同行欲害前人誤傷中後名不犯者。

問中初二句領前何下引難五分僧祇並以誤輕與上相反故須通決。

【疏】答此諸律名不足以定持犯取其事義可分錯誤何以明邪如上律云多人相逐害彼傷此豈非境交犯輕是其錯義又如僧祇弟子偷師衣誤得已衣不分與他半滿犯重此據境殊前後同制重者即誤義也。

答中初指二律名濫何下約義定文初決上僧祇誤即是錯五分準同又下別引彼文證成誤重故知彼律雖皆名誤輕重自分彼云弟子共要偷師衣共分闍中誤偷白衣出外不分故是中半衣邊滿者波羅夷。

【疏】論妄語業異趣通辨錯犯誤非漫心無簡錯誤隨犯。

妄中初科上二句標次一句即小漫本欲誑人非畜境交錯亦隨犯前後差互境想開迷故誤非犯下二句明大漫。

【疏】二對人趣錯誤俱犯由詐顯道德謀誑在人表聖招利境損義一但使言竟錯誤同重。

次對人中亦即小漫準知大妄不開剋心。

【疏】三就所稱凡聖二法心欲說聖口錯稱凡既非聖法前無所損故錯非重又如增慢迷凡說聖既非情過誤亦非重若就聖法明於錯誤如善見云錯說三四禪皆同一重。

三中初總標心下別釋初明從聖稱凡文唯明錯誤亦應開又下明迷凡稱聖文舉增慢迷已所證常人迷語理準同開若論錯說不犯明開此不在言故所不出上約凡聖互論若下單就聖法以辨心雖錯誤說聖不殊故無差降。

【疏】問盜戒定相得有錯誤何為妄語言了即結答盜相為言離處有損必不損主故有錯誤妄語不爾言了誑成故無錯誤又云物還本主心無惱故本無盜心錯誤不犯妄有心誑前境相應言聲一吐則無退悔故不同盜。

問中前明對人剋心俱犯與盜不同又似即上錯說聖法比前盜戒同主俱開答中初約前境釋盜容後還故不損主妄令虛解無非欺誑又下次約本心釋盜本無心於事可解若據妄語本亦無心但望對境非無心故。

【疏】八明教興門。

【疏】原聖制戒本為止惡業之所興要唯三毒故十住云三三九種三煩惱生是也又成論云前行後三後行前七故制四戒為對此三對於貪故立

前二戒瞋癡當分故立三四。

第八正示中三初示制意惡通業惑止分近遠今明教本須對惑論業所興者推示業本三毒之言大小兩乘並通惑業業調意地三業即瞋爾重緣以分相惑調性中三妄即見思無明以為體良以無始結晴熏積日深觸境發情偏造諸業業雖無量不出三毒以為業本然佛制戒現止業非究其遠圖為清心惑是則深窮制意曲盡教源四重既然餘篇皆爾故下次引文證十住婆沙除業品文三三九種身口意為一三自作教他見作隨喜為二三(上六業道)現報生報後報為三三(此三苦道)三煩惱欲色無色三界繫(此三煩惱道)然則界繫即毒為體由毒起業由業感苦故云從三生也次引成論業道品彼問曰何故名為業道答意即是業於此中行故名業道(此中即指十惡謂心該偏也)先行後三中(先發貪瞋癡)後行前七中(後形身口七支十惡中七支在前三心居後故此分之)此明意思先起三毒後至七業則顯七業發自三心故下三分戒配毒以彰教意。

【疏】問毒發成業勢分相似有何義故雙隻對異。

初問躡上分配難其不等。

【疏】答貪心雖一境殊內外通須歷止故因立二瞋境亦二罪則有差癡慢誑境局唯在情故有殊也。

答中初示前雙對內外即情非情然盜亦通人且就多分為言耳瞋下明後隻對初二句明瞋毒境亦二者內境易解外即草土掘壞犯提罪不同篇故無雙對據論掘壞未必由瞋但俗計有命譏責無慈故望損傷義同瞋殺故也次二句明癡毒非情無誑唯隻可知下一句結異。

【疏】如律文云婆羅門問阿難汝世尊何故為諸比丘制增戒學答為調貪欲瞋癡令盡如此文證故知不疑。

引證中即孔雀冠婆羅門請問阿難制戒之意初引問詞但云制戒不唯四重然種類所收皆歸根本雖明四戒即見諸篇下引答詞證前有據。

【疏】問戒防業非不除性惑何故對此立戒殄邪答上以廣明可謂依因之所本也。

次問戒學防業定慧除惑如上所對三學亂倫故致此問殄滅也答中指上文見初卷教興門及解開名義中依因本者遺教意如常所聞。

【疏】問僧四對三尼八何對答前半同僧故無異釋後半枝條還同前判。

第三問尼有八重前四同僧後四即摩觸八事覆重隨舉答中上指前四下明後四觸八及隨並是姪類同對貪毒覆是妄類即對癡慢故曰同前。

【疏】九明先後出對治門。

第九標中二義合為一門先後即制教次第對治即起行差別。

【疏】所以先後次第者。

【疏】有人言由愛染氣分無始故習喜懷犯故所以先明如是次第終於妄語如諸篇首漏失長衣妄語等類可以求也。

初門人解中初科初句明現起姪心氣分謂勢力也次句明積劫熏習釋上氣分之盛發下喜數之由即下論云心心繫縛自可知矣餘之三戒次第漸

稀故云如是等上正敘本篇如下舉餘篇為例。

【疏】有人言對毒立戒貪既在初故姪第一。

次釋同前配戒所說貪對二境內重外輕故盜居次。

【疏】如僧祇中佛成道後五年冬分第五半月十二日中後一人半影為邪舍犯故制初戒則當此間十月二十七日也第二戒者六年冬分第二半月十日食後二人半影制則當此間九月十日也第三戒者同是六年冬分第三半月九日食前一人半影制則當此間九月二十四日也第四戒者同年冬分第四半月十三日食後三人半影制則當此間十月十三日也若如上制從犯次第文相甚明。

引教中僧祇初引文彼宗戒本四重戒後各標時節四戒間年俱是冬分即八月十六至十二月十五共有八箇半月對數可見言人影者彼約人身量日中影以定早晚晨朝西影初長後短午後東影從短漸長即以人身為度計有幾影不及全半身者則步之以脚不及脚者即加之以指文中比對此方日月並疏家之言疑本是注若下示次第。

【疏】又智論云姪法不惱眾生心心繫縛故為大罪律中初也。

次智論中彼列十業殺惱眾生合標戒首姪無所惱不應在初故論釋之方知有以又云比丘之法今世取涅槃故準前僧祇約制緣次第智論據障道重輕兼前人解總為四釋僧祇從緣事雖的實不妨為表前後諸意故使緣發次第冥符。

【疏】問同是出家法不異故有何三眾與僧不同解云下眾前五猶本俗戒後之五者出家增之。

問答中初問沙彌十戒以殺戒居初式又雖加六法還即十戒為體所以問詞通標三眾答中即約先五次十相由之義仍依前相故云後增非謂十戒道俗兩別應知增五為十並是出家增十為具俱成大戒。

【疏】問戒法是通道俗無別何義次第二種不同。

次問在家五八亦殺為初據俗本異欲彰二戒不同所以故發斯問。

【疏】答出家所為要斷煩惱道分所障勿過於欲故姪在初俗不修道斷姪非分畜妻行福不妨世善或求慈行有懷殺害故偏制約以全斷故。

答中大約道俗別修僧修智分俗修福分姪欲障智妨道故僧祇前標殺害傷慈損福故俗戒初列文中前明僧戒後明俗戒又二初明姪後或下次明殺先。

【疏】若爾三眾智分應姪在初亦全斷故。

難中三眾修智與僧無別不應立戒反同彼俗。

【疏】有人解云人同方便行道少分似同而別。

初釋上句明同俗五十兩戒並具戒方便故下明異僧纔露有願故云少分。

【疏】有人言年小惑微姪惱未發不妨無慈故殺在初。

次釋以沙彌七歲驅烏十四應法年在童稚故姪未發癡騃無知故多好殺翻名息慈亦由於此。

【疏】有人言小學未通教非極制現所禁者從俗無過。

三中心志蒙昧故云未通例同輕罪故非極制。

【疏】言對治者對姪制學離染行不淨觀等對盜制學少欲知足行對殺制修慈悲愍物對妄制修實語行等。

對治中次列四行翻破四過臨境觀緣以善奪惡故云對治離惡名止起治名作止作俱運即成雙持問持名奉戒須約制科心觀化教那得成持答心用雙持義通化制教行雙持唯局制教如上已辨何事猶疑若爾觀行屬化那云制學答制名乃通約罪可判文中或云觀者取其智照或言行者即是思心前後互舉隨召皆得。

【疏】十明沙彌任運義門。

第十標中調沙彌時先作破重方便及後受具正作法時前事成遂三性冥犯故云任運此即前門教他之義三戒可犯姪非所論。

【疏】言任運者謂自造惡方便未就後更造善由惡障福不得成就然經律中出相不定。

汎明中且引經論通明造業初科前釋名義造善感惡即是任運障福不成者此中且約前惡強長立有任運故云障福至後正義自有別判然下示不定即如下引。

【疏】有立無者如善生云先遣戮人信遲未至後受齋時信至即殺以戒力故不得殺罪以此文證知無任運。

引示中初科上句標計如下引據善生初明起殺方便戮人即殺者後下明造善事成受齋即八戒以下結示。

【疏】若如此者即善生云欲受戒者先止諸惡若不遮者不名得戒。

難中還即彼經不應相違。

【疏】解言此約貴人常勅殺戮義同惡戒以惡強時長後受齋者雖曰善戒時短弱故為惡所障故不得齋不同前段暫惡短弱不能遮齋以此而推惡強長者則有任運短者則無。

釋中初義先釋通經意貴人謂國王大臣惡戒即屠獵者惡律儀戒不同下簡前所引以下準經雙立。

【疏】問若惡律儀強長障戒者今善律儀形俱亦強何故斷善便失戒邪。

轉難中斷善失戒四捨之一即生邪見遠捨三寶善惡翻對相違可知。

【疏】答障戒不成已如上解生大邪見正是斷善與戒相違惡強善故依如成論善生經說受惡律儀即失善戒如薩婆多云善惡二戒互受捨得。

答中初指前義生下釋來難初正釋上二句示斷善之相下二句明失戒所以私釋惡是順惑發必強盛是以先惡能禁後善後惡能斷前戒依下引證受惡失善者若義鈔中準心論四捨無惡戒捨不取上文彼云得形俱戒後雖受惡律儀必不失戒非斷善故故知斷善惡戒重輕自別今引取例於義不妨次引多論彼問曰善戒人作惡戒人何時捨善戒得惡戒答若一說言我即屠兒捨善戒第二三說即得惡戒又云隨時捨善即得惡戒又問惡戒自得從他受得答自誓便得以順生死隨心即得論中但明受惡捨善受善捨惡翻對亦同故云互也。

【疏】今正依門明小學人任運義者。

【疏】有人不立所以然者若沙彌時作罪成名吉羅若比丘時作罪成名波羅夷今則不爾本沙彌時教人往盜殺未離未命斷能教是沙彌未得究竟罪及受戒後彼所教人離處斷命我是比丘而未教人云何得重。

正釋中初師立理初句標示所下引釋前明罪聚各異今下明因果俱差上明沙彌因不至果下明比丘事遂無因人同位隔故無有罪。

【疏】何以知之佛言比丘教人殺者波羅夷今則不爾教時非比丘殺時非沙彌云何而得重事義是難乃可違理至於制教未聞驅擯之罪。

引證中初引律文即出殺戒今下準文決事證上可知。

【疏】有人言任運業成何得無罪然彼沙彌受佛戒已遣人行惡即於制教正是相違如何果成業推違理又如沙彌犯重障戒不發據此論業因果相由何得同戒行因後不受果。

次解立義中初標所立然下次斥前解彼云違理未聞違制故翻前義責其非理又下引邊罪例難初舉難據下比例沙彌犯重障比丘戒明知業通於後那得造因而不至果何下再責同戒謂同一戒即知異戒各不相成。

【疏】義立既圓須配四戒若沙彌時遣人盜殺稱已感聖後受具戒所遣業成三性之中任運而犯三波羅夷由彼異緣成我身口無作業故受戒未竟所教事成即是邊罪不感戒故若受戒欲竟所教事成則罪戒俱得以善惡二因勢力相資俱得成故。

配戒中初標示若下分配有二初定成犯前明方便後下明至果在文備舉三重臨事同別不定言三性者若論受戒多是善心餘心不無故此通舉由下出犯所以假他身口故云異緣受下次簡感戒初明未竟謂三羯磨未至竟處事成犯吉此猶沙彌不在言限若下受事俱竟方成夷重即上所立任運之義二因者十戒為具因教人是重因。

【疏】若準善生受齋惡止者彼以本無其戒故約遮制不同此也。

簡異中如前引經不先遮惡則不得戒恐疑彼文故為點之本無戒者彼說受齋顯是俗士縱先五戒稀故不論言遮制者出經意也不同此者此有十戒少分法故。

【疏】上明義訖今次釋文。

【律】諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來。

【疏】初篇分二初有一行標章門也中列四戒釋章門也後已說者結章門也初名標者謂標舉一章總意略示眾情說之梗槩雖復略舉未顯名相故次第二羅列四戒成上標相故曰釋章標釋雖明恐生疑濫若非收解將何會通故末號曰結章門也此標釋結通于八章前一具解後七不述可例知也。

就文釋中總分又二初略分言章門者後結章中云標釋結中罪四不別共為一章文分三故初名下牒解初解標章示告也梗槩猶言大略雖下解釋章標下解結章恐生疑者準後釋云諸大德我已說等是正結章若比丘下除兩種疑不得共住等釋同住疑恐人不曉不共住是不住二種僧中故

後犯亦爾等釋重犯疑恐謂後犯非重故須此結文方決前相故云若非等收即正結解對釋疑此下指通下篇。

【疏】初標分四初云諸大德者將說戒相恐有異緣不了淨穢儀乖說聽故命章大告使思惟行檢也二是四棄法者此正提綱諸篇極法勿過此罪故云棄也三半月者示法是時非餘緣難也四戒經中來者明口所傳有承據也。

釋標中初告眾行檢即戒相二示法經標梵號有翻為棄疏中直以花言釋之三彰時緣難謂八難餘緣四顯所據來謂從彼所出。

【疏】次釋章門文有四戒不分自別。

【律】初大姪戒。

【疏】初姪戒者以義分之門則有四所謂制意釋名犯緣闕緣。

【疏】就初制意則有通別。

【疏】言通意者如上所引為止毒源又如多論有四義意一先作無罪得除憂悔二滅將來非法不起三決疑網四有十利。

次釋章門姪戒制意中通意者義該諸戒不局姪故文中二意初止三毒指上教興又下次為四義初義如須提那最先犯已常懷憂悔由佛制戒知先無犯次義即立戒正意三決疑者以佛制戒得知輕重殘無殘可憊不可憊故四十利者如下戒緣廣釋餘制皆爾故云通也。

【疏】二別意者姪欲性者體是惡法既能為作則生死苦增熾然不絕沈淪三有莫能出離障道中源勿過於此此過之甚何容不救是故大聖制戒防之意在斯也。

別意中初示過體既下明結業則下明感報沈下彰所損此下明須制。

【疏】二釋戒名。

次釋名門相傳二名者必應古師所立用標戒首故此引之。

【疏】言不淨行戒者愛染汙心名為不淨隨染境界汙淨戒品故名為行行即業也謂所防之罪戒者能治之行能所通舉故曰不淨行戒。

不淨名中初科前釋所防即別名也不淨約心行據動身造作戒下釋能治即通名也能下雙合。

【疏】所以舉此名者戒相寄緣託境以彰欲使觀過興厭修不淨觀離染行成則全正體純淨無染也。

次科初句推問戒下顯意寄緣者通指心境託境者別召所防欲下一句即止持修下二句即作持則下明行成體淨功由於名。

【疏】問瞋癡犯者不名不淨此標何邪答此之貪愛一能發業二能潤業牽生感果是黑黑業俱是不淨故以標名餘之瞋癡但能發業不能潤業降此一邊故沒名也故成論云但愛能令諸有相續邪見等中無如上義。

初問意謂餘戒瞋癡成者如殺妄等同是毒染不立此名故徵此戒獨標所以答中初簡三毒重輕前明貪毒發謂能造新業潤謂滋長故業牽生謂引生諸趣感果謂成就異熟言黑黑者因黑果黑故云俱不淨不淨即黑之異名也俱舍云或有業黑黑異熟或有業白白異熟(上標下釋)諸不善業一向名黑染汙性故(謂因黑也)異熟亦黑不可意故(曰果黑也不可意即苦果)色界

善業一向名白不雜惡故(即因白也欲界善業雜惡不名一向)異熟亦白是可意故(即果白也可意即樂果)據論黑黑通諸不善今取彼名別證貪業餘下次簡瞋癡犯者不標之意不兼潤義故云降一邊也故下引證愛即是貪諸有相續即前潤業牽生邪見是癡等字收瞋無如上義謂無潤也彼論問曰欲界繫煩惱一切能使欲有相續色無色界繫亦如是是事云何答如疏引問中通問一切答中唯推貪愛則知餘業不能相續論又云經中亦說慢因緣生亦慢後愛故瞋亦如是故知皆以愛故諸有相續。

【疏】問若如此解不淨財食莫不由貪俱有二能應名不淨答所防諸惡無非不淨此之染過境偏鄙濁有識同弊若不顯過無由可離故前彰過舉不淨名餘之貪過於此猶輕故從別相以樹名也。

次問即引提中諸財食戒比例為難答中初二句是縱貪愛同故此下是奪重輕別故初明姪重有識通語羣生弊謂耽著亦可訓惡謂識者惡之後明餘輕樹字上呼立也。

【疏】又戒亦名非梵行也梵者天音唐言為淨淨者聖也出家所為求聖興行今汙淨戒退失聖法故云非梵行也此與前解言同義異文中自列。

次非梵中初標名梵下釋義初示字訓經音義云梵言梵摩此云清淨轉云聖者約義訓也出有淨行是聖道故出下合名求聖者遠期道果也興行者近修三學也此下簡異前從過體此據退聖語濫義殊故特點示又復前名據戒本文此從律本律云若有比丘不樂梵行聽捨戒等。

【疏】上來相傳師資如此今約經律云姪戒。

今解中初指前二名今下示今所立。

【疏】姪是耽滯專固為名故俗中姪字隨相以釋水邊畝者為邪咎過女邊畝者為邪私也故字兩列各有其義滯雨多者名為雨淫滯書多者名為書淫故皇甫士安讀書三年經時不識春秋乘馬不知牝牡即其證也故滯於色名為色姪即此姪者亦名為荒故書云內作色荒外作禽荒有一于此未或不亡又其證也。

委釋中初略示耽滯謂染著無厭專固謂繫縛難捨前定字體畝字音姪又音由水邊為邪咎者謂為非過甚也尚書大禹謨云罔淫于樂注云淫過也女邊為邪私者謂耽女色也說文云私逸也故字從女畝聲也故下釋字義初釋水淫字隨事雖別義意頗同說文云久雨為淫晉書云皇甫謐字士安號玄晏先生讀書著述常患風疾猶手不釋卷至忘寢食時謂皇甫謐有書淫又類林云漢董仲舒少小耽學常下帷讀書弟子不見其面在家七年不窺後園(所謂不識春秋)乘馬三年不知牝牡(雌雄)此亦淫書之過度然經時乘馬等非士安事學者宜知故滯下釋女姪字初示正名即下引異名書即尚書五子歌第二章有六句上二句謂在宮室則惑女色出外則多遊獵注云迷亂曰荒文略中間二句酣酒嗜音峻宇雕牆(酣嗜皆謂無厭音即歌樂峻謂高大雕謂鏤飾酣尸甘反)下二句者謂上六事人君有一必亡其國況兼有乎今但引證荒字與淫義同。

【疏】言此比丘性無正慧隨塵封附迷著深結名之為姪聖知非法制教防約依教起行無由可染故名為戒。

貼釋中初句標機無慧是惑隨塵是業迷著是習聖下初句示教主制教為開迷起行令翻業無染使斷習。

【疏】若作此解不律儀也何以知之既言姪戒盜戒明知非善法也然隨俗相語法不同西梵所傳前列其境後以心緣如鐘打佛禮之類也故使經律有斯例矣若據東夏先能後所故應號之為戒姪耳若謂姪戒從本從義也若謂戒姪從末從時也兩通俱得慎勿迷名。

會通中初示名濫不律儀即惡律儀如屠獵受殺戒為行殺故又如外道雞狗等戒為修雞狗行然下會釋初明兩土語異上二句通標西下列釋前明西土境即是所心即是能如下指例鐘佛是所打禮並能又如波羅蜜翻彼岸到折埵理翻分四釋迦云仁能等此皆西竺風俗所尚今云姪戒義亦同之若據下次明此方反前可見若謂下會通無在一以教從彼出二以天音得正故云從本因過制教故云從義此方反上故云從末時俗所宜故云從時。

【疏】三緣成犯相通別分之。

【疏】言通緣者則徧諸戒一是比丘簡餘三眾雖同犯姪但吉羅故二制廣後以未制廣但違業行故三無重病以不自知無負心故。

三具緣中通緣即前義門闕緣方便七種通緣中第一緣也初示通義一下列緣相初簡下位二簡最初三簡心迷律云顛狂心亂痛惱所纏此據自不了知是比丘者重病言通必須簡別負背也。

【疏】言別緣者據事有二若自造境則有四緣一有正境三趣通論約報分二男則二處女則三處二內染心昏睡無心開不犯故三起方便四與境合若為怨逼緣亦具四一是正境二為怨逼三開境合四受樂犯。

別緣中二初自造緣四種不出心境前二離明後二合辨三即心為境發四謂境與心會二中開睡者如調部比丘睡中想起女見於上淫已捨去及覺問佛佛言不犯是也若下怨逼緣以開境合約心明犯緣相有別所以兩立。

【疏】四明闕緣亦有通別。

【疏】言通闕者如前方便不成中說。

四闕緣中通闕即指義門七緣問具緣止同第一闕緣通指七者必有所以尋文可見。

【疏】言別闕者當戒為言一闕初緣非道道想及疑得二偷蘭闕境還立是正境界闕第二緣無染心者則無有犯謂入無記及明觀故闕第三緣未起方便威儀不破但犯吉羅若動身相則有次近二方便耳闕第四緣未與境合有二偷蘭從破容儀去至對境犯輕偷蘭對小眾悔從境交對毛分未侵便止心者得重偷蘭依大眾懺。

別中初示別義一下列釋初即境差境想後二句非道如餘身分境還立者復造正道也二中無記開前自造如睡眠是明觀開後怨逼如蛇口火中等三四兩闕即三方便隨止之處闕不成犯三中初明犯遠未起方便謂未動身不妨心犯若下次明次近以顯所闕四中但犯次近闕不至果破容即動

身小眾謂界外四人口和受懺大眾即界內五人已上作白懺止心語通境強疑心及善心息並如前說。

【疏】諸篇方便其例大同唯罪重輕懺法差降並如羯磨疏鈔廣之。

指通中言例同者謂闕義也罪重輕者殘通蘭吉下三皆吉懺法異者殘中二蘭次方便下品對一人悔近方便中品同前小眾餘篇吉罪悔法無別並下指廣疏鈔並明懺法疏見第四鈔在中卷。

【疏】就消文中。

次消文相。

【疏】標舉戒名大姪姪名是一而有小大之殊如漏觸語同成姪行此就觸境有內外也在內則夷在外則殘也如尼兩觸夷蘭二結相可知也。

釋名中初標示通別如下引戒顯相初明通濫此下明所簡內局三道外通一身下引尼例律制腋已下膝已上腕已後身分犯夷餘處犯蘭以尼內外俱重與僧不同然於外觸自分重輕頗同上義。

【註】佛在毗舍離國時須提那子持信出家後還本村與其故二共行不淨諸比丘察知已言當於如來清淨法中於欲無欲能斷渴愛破壞巢窟除眾結縛愛盡涅槃云何乃作如是惡事以過白佛即集眾僧知時義合取自言已佛訶責云汝所為非非威儀非沙門非淨行非隨順行所不應為告諸比丘我無數方便說斷欲法越度愛結又說此欲如火如炬乃至如刀如戟如是訶已此為癡人多種有漏最初犯戒今當結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四未信者令信五已信令增長六難調者調順七慚愧者安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法久住諸戒例爾下並略之欲說戒者當如是說。

【疏】就戒緣中大分為二從初至正法久住諸戒略之已來明結戒相以顯行法行雖成顯須有緣依故次欲說戒者當如是說辨說教相以成教益。

戒緣初文敘前段中託緣制立故云結戒呵過立治名為行法對後說戒即是眾法行下明次段緣依即目說由說戒警行故為緣以行憑教故為依前制治過名行益後說弘傳名教益。

【疏】就初行益文復有三從初至如是訶已來正明比丘不勝名利興漏造染壞其略教制戒緣起過狀已彰理須禁約故次第二此為癡人多種有漏已下明聖隨犯制廣補之使識相行護發起正業然則制戒豈唯止惡而已元為集生眾善護持人法故次第三集十句義下明若依教奉修必能廣興出道紹隆長世上來科約下戒並同若至彼文更不解也。

初段分文中初云不勝名利者律序身子請佛制戒佛言未得利養過漏未起以初出世法化未通後漸弘廣信施充積因茲生過故知四事眾惡之源有智深思特須遠離毛繩截骨世喻昭然肉駱駝山昔緣顯矣請詳緣本宜用書紳敘下二段一一皆有躡前生起以文對注總意可見上下指略觀下諸戒並委出本緣略明呵制至於十利例皆不述今此所指但前兩科生起同耳。

【疏】就前戒緣又三分之初佛在國明住處也二須提子者能犯人也三還本村者明犯相也如律結集中犯有戒相恐涉妄列必須三處審同所由若乖其本雖佛所說亦不依用故彼文云何處制因誰制何因故制如是諸戒例此三徵末代持律亦準三責如四廣說可以求之。

緣起中初科初分文如下引示初敘本集意言三處者初即住處二三即目人犯為處故下次引彼文即五百結集中始自初戒終至眾學迦葉一一舉此三事為問波離隨問答之集成律藏末下明今準用四廣說如別所引律明四說正為末世辨定是非舉彼例此令依處判。

【疏】就初住處毗舍離者多論云廣嚴城也。

住處中云廣嚴城者廣謂土境之大嚴即風物之美昔波羅奈國王夫人生一肉團羞媿不封之金函棄於江內有一道人見而取之後生一兒一女有大人相乃立為王子孫漸多三展其國故曰廣嚴。

【疏】須提那者多云聚落主名也此云求得其子邪舍此翻為明如僧祇釋持信出家又見論云有財四十億深厭此財生毒害善便捨有為人無為故曰也。

犯人中初示父名注云須提那子即子從父名西竺多爾翻為求得未詳何義其下出子名初翻名如下釋義初引僧祇釋彼云毗舍離城有長者子名曰耶舍信家非家捨家出家等又下引見論釋以其持信厭財捨家人道故云明也。

【疏】三就犯緣中分二初還本村行不淨者是其犯相後諸比丘下明訶責相。

【疏】就訶責中初明比丘後明佛者欲顯比丘同徒同住過犯先知故前列也如來三達知見常圓示同化儀位尊殊隔義無先知故在後列又解理越常情絕於鑽仰今為同徒所訶分當已位容可勵已刻意不為後明佛訶者玄軌之教出於高軌切磋之益義存我友亦彰比丘言無虛設互相敦崇用成同濟之道餘語略之下更不解。

犯相訶意中初牒問欲下釋通又二初約察知前後釋三達等者明佛非不先知化物之相示同後知三達智論云過去未來現在此三種智通達無礙故又下次約勸誡前後釋初示聖意難測謂其堅不可鑽研其高不可仰視故云絕也(論語顏淵歎夫子云仰之彌高鑽之彌堅今用彼語)今下約義以求初敘比丘訶後下明佛訶玄軌即所制戒法高範即佛之所行切磋喻規諫短失(詩云如切如磋骨謂之切象謂之磋)此謂朋儔職在諫諭師長主乎教誨若不先呵直爾白佛顯同友無相成之義律緣世相法爾須然上約立教須後亦下次明彰前故後餘下略指上句略去餘說下句指後例同以下諸戒多有二呵大同此釋。

【疏】就前又二初明訶辭後舉過達佛。

【疏】初中於如來清淨法者略教法也略教法意總舉行體莫非喪苦集求滅道也言於欲無欲者思前貪境名之為欲察知妄起名無欲也言斷渴愛者思後重貪追境不捨如渴也觀如此渴非由境生但是自心如犬咬骨故能斷也此二集諦世結之因破壞巢窟者世結果也集因既傾苦果自滅

故曰也除眾結縛者修道法也愛盡涅槃者證滅諦也乃作惡事者總結前辭以用訶也。

弟子呵詞初釋總舉者總四諦故略教一偈半初一偈喪苦集後半偈求滅道言下釋別相別配四諦故文有五句初釋前二句上句始起貪境即五塵欲即五識下句相續貪二皆有出過對治二門欲愛是過無斷即治此中治法至要用意深思如何思邪因言得理以理觀念見念隨塵取塵為欲欲熾為愛諦觀欲愛所生所在然後可治此乃心行何由盡言聞而不思徒多何益世結者即三界繫破下釋第三句巢窟喻六道依正苦不假斷故云自滅經云苦若滅者即是因滅因滅故果滅是也除下釋第四句眾結總收業惑道法不出三學八正愛下釋第五句涅槃即眾結盡處所證空理乃下釋總結。

【疏】二明舉過達佛者善見云不欲令佛獨譽於己薄賤犯者遣出清眾又亦不以惡法相鬪亂故正以依實舉罪請聖制戒禁防違失令法久住故。

舉過中引論先出非意非為益己損他故正下示正意專在滅惡生善故。

【疏】如來訶辭文又分二初明教主以法不得信舉輒即訶責恐生諍訟故親集僧問取其自言二佛訶己下方明其相。

【疏】就初集僧多論五意一現佛不自專輒故二眾量結戒犯者心伏故三凡事眾和令法久住故四為肅將來倣佛成規眾量不專故五諸佛法爾於法有儀故。

釋佛呵集僧中論約五義求佛本懷成濟弘遠不專一事故也。

【疏】言知時義合者量機教也。

次科總釋中知時是量機義合即量教。

【疏】問如來明見知犯非虛有何義故不證他犯多論解云有四種過一不順諸佛常法二違自言治法三令眾生怖不安之相四逆說人過非大人體是以商度故名為知所言時者多論解云要在比丘眾集時問二結廣時問反此不問。

別釋知時中初立問徵意佛既先知不當取彼自言故多下次引論以釋初釋知字四過中初謂佛佛皆爾二謂如來於滅諍中制取自言三是安眾四現尊相所下次釋時字論解二義眾集即約人明時結廣即從教明時。

【疏】雖復機起深應於時若訶責制戒不能滅惡生善亦不宜問以是次明知時義合若非此義不合故問如多論解以制戒故有四種益一先作無犯得除憂惱乃至第四十利功德如上說也。

釋義合中初躡前若下正釋初敘非義以下明是義然制戒之義有總有別別即隨戒制意不同總則無非滅惡生善今釋義合且就總論合猶當也如下引證文見制意故略二三除憂止非決疑並滅惡義十利即生善義。

【疏】光律師云知者藥病之差時者應機之趣義合修成契會為要大如上也。

古解中差謂差別趣即趣向修成契會謂令他獲益語異意同故云如上。

【疏】三取自言者如五分云五百金剛常隨侍衛若佛三問不如實答便杵碎頭以為七分情怖故答。

三中金剛者即侍從力士手持金剛杵因以為名如涅槃中迦葉白佛世尊昔十五日僧布薩時有一童子不善修習身口意盜聽說戒密迹力士以金剛杵碎之如塵云何如來視諸眾生同於子想乃至佛言童子力士皆是化人非真實也為欲驅遣破戒毀謗正法一闡提故。

【疏】次佛訶中總別分之。

【疏】初總訶云汝所為非者縱放身心理違事惡故曰也非威儀者乖法式也非沙門者絕勝士也非淨行者業體穢也非隨順者違略起非豈順教者上來訶責通諸戒也。

次釋呵相總呵中牒釋五句初中理違對心事惡對身三中勝士即目四果上下結示總意束五為三初四就造業二五約違教三據障道。

【疏】次云告諸比丘說斷欲者止在此戒故名別訶舉法引喻文相極顯不復解也。

別呵中初示別義舉下指文相注中無數方便等即舉法也如火炬等即引喻也。

【疏】文言此為癡人下明舉過制戒也。

【疏】多論問曰佛大慈悲兼無惡口云何記犯言癡人者答稱實言之非惡口也此縛凡夫具足愚癡又大慈悲訶責折伏如今師資教誡之相也。

二明制教釋初句中初科論約二義以徵呵意一違慈心二有口過答亦有二初約稱實答上口過又下次約折伏答上慈心以佛有三不護故無惡口(身口意三無過可護)又折攝二門同為化物故非無慈。

【疏】有人言但言其癡不舉貪恚以癡通故。

釋偏舉中初科癡是貪瞋之本舉本則餘二皆收故言通也成論云癡為二本所以者何若人無癡則無貪瞋故。

【疏】又解聖人制戒非唯止惡元為開道是本意也貪恚等惡與福分相違若論癡者體是無明正障於道故今訶責但舉其癡。

二中初敘教本貪下二示偏意俗修福分道修知分今訶道人故偏舉耳。

【疏】多種有漏者如姪所犯墮於地獄乃至人中依正惡報至時廣引故言多也。

次句中言姪犯者示業因也據通諸戒且約姪論墮獄即總報乃下示別報文略餘報故云乃至今廣引者涅槃云以貪欲習故死入地獄畜生餓鬼從彼得出還為鳩鴿雞雀後得為人復受黃門二形無根等身習因滋長惡果無窮因增果倍非多何謂。

【疏】最初犯戒者僧祇云邪舍劫初先嘗地味通退欲著惡法由興。

第三中引緣釋義彼云過去世時此界劫盡時諸眾生生光音天後世界成還從天降身有妙光神足自在有自然地味如天甘露有一輕躁貪欲眾生嘗此地味即生著心展轉相倣皆競食之食已光滅退失神足等爾時輕躁眾生即耶舍是今日復於清淨僧中先起漏過。

【疏】今當結戒者是廣教也就此制廣有五種意一定其廣略二教名體二廣教所禁不出遮性三託緣興廣不出三性四廣相所詮不出四相五制廣教意不出六位。

第四分章初後皆約能詮餘並所詮二即簡過三是約緣四即顯行初兼二教餘局廣教。

【疏】初廣略二教定其名體如上序初已為分別。

釋中初科指略尋前可見。

【疏】二明遮性者由惡緣境不可隨說以義收之大分為二。

第二遮性總示中上明境廣別相難曉故下約義收總相從要故。

【疏】言性惡者如十不善體是違理無論大聖制與不制若作違行感得苦果故言性惡是故如來制戒防約若不制者業結三塗不在人道何能修善故因過制從本惡以標名禁性惡故名為性戒。

性戒中初釋性義性即是體違理之惡從心而起不由制有故云無論等是下合戒義初敘須制放下明立制於本業上復增制罪故云因制應知性戒之言即業制雙舉也。

【疏】言遮惡者如伐斫草木墾掘土地威儀羸醜不光俗信聖未制前造作無罪由非正業無妨福善自制已後塵染更深妨亂修道招世譏謗故名遮也所言遮者能遮正道故言遮惡前之性惡能遮福故亦可此惡為教遮而生故名遮也。

遮戒中初敘過明惡威儀羸者失自利故不光俗者失利他故聖下約制釋遮初示反前性惡自下明因制成犯塵染更深者多違犯故妨道招機亦即自他兩失所下轉釋名義有二遮正道者約過釋也教遮生者從制釋也。

【疏】有人解云若論性戒捨罪以求福若論遮戒捨福以求道。

古解中性戒障三塗苦近獲人天故云捨罪求福遮戒不專福善遠慕寂滅故云捨福求道此亦一往以判不妨遮性福道兼資。

【疏】故智論云十善十惡名為舊戒五篇七聚名為客戒前十善惡不假制有若論篇聚必假聖制又涅槃云菩薩持性重戒與息世譏戒等無差別文廣如彼。

引示中智論為二初示名縱佛未出輪王亦制由來恒有如主常在故名舊戒佛出方有法滅便無去住不定故云客戒或可以上望下合云主戒以下對上合云新戒文中互舉義必兩通問諸遮可爾七支性惡既是舊有何以五篇七聚俱名客戒答業雖舊有制是新加性涉二重遮唯一制故也前下次釋義配上舊客二名可見次涅槃中初引經文彼性重戒即目十善息世戒通命篇聚。

【疏】明知篇聚制約世譏以義求之如初篇姪殺名性重也下篇所制名性輕也遮亦輕重所以自明。

結顯中上二句通示廣教以下義判重輕遮亦輕重者二房媒嫁為遮重提等下篇為遮輕又復三篇迭望重輕可知。

【疏】問遮性兩惡皆有二能一能違制一能妨道云何為遮但以草木由教而生名之為遮以性惡者亦教遮故。

問中初牒二戒過齊二能即前釋遮中二義云下難得名不等此躡後義為難。

【疏】答性罪三過一違理惡行二違佛廣制三能妨道業遮罪具二體非違理故名為遮。

答中二過雖齊然今但約違理一義以定二名。

【疏】如三千威儀四句辨之或有犯佛法罪非世界罪如制戒後畜財離衣等二是世界罪非佛法罪謂未制前行殺盜等三俱是者制廣教後犯姪欺等四俱非者未制廣前殺草木等。

引證中四句可解佛法罪即佛制教也世界罪即違理業道也一三明業制單複二四論業道有無此中正用一三兩句證前遮性違理有無對文可見。

【疏】以此義推未制廣前無問道俗以無教違隨作性惡但犯業行故經云是殺生是殺生報等此豈唯俗不攝道邪而出家犯重俗人者輕由有無作戒可違故又違略教是以律文最初犯戒明違略也如善生云二人同罪不受戒輕受戒者重違佛語故。

義推中即準第二一句以明業道初明道俗同犯下引淨名證通兩眾而下次簡重輕不同此中乃據未制廣前若制廣後自可知故僧有受體略教可違故重於俗是下引證初引律本證上違略後引經文證上違體。

【疏】三明廣緣必託三性。

三託緣中教不孤起必假緣興隨戒別論緣相非一約義通攝不出三性故立此義統該篇聚。

【疏】言託善緣以興教者如坐禪讀誦講導開悟必以正命居懷制伏煩惱此名善法方希名利邪命自居相雖是善反成貪毒壞心障道勿過於此是故大聖興教防之。

善性中初標示如下顯相有二初敘過不受殘宿等因坐禪比丘為緣同誦戒以讀誦為緣乞衣過五六語教尼日暮及眾學中諸說法等並因講導為緣方下顯過相是下明制教此中但明遮戒若準鈔文慈心殺人互用三寶則通性戒。

【疏】言不善緣以興教者如十惡等體是不善能廣三塗增惱障道故聖因過制教防之。

不善中初標示如下示相又二初顯過故下明制。

【疏】言託無記緣以興教者如草土等體雖無記數作不已外彰譏醜內增心亂故制防約作者犯墮。

無記中分科同上緣雖無記犯是有記故結墮罪若準鈔云如比丘方坐高談虛論費時損業癡狂睡眠等即約能犯之心以明無記耳。

【疏】問若如此者何故成論斷草木等名為無記答此對俗說無非佛制不礙福分無招惡業故名無記出家不爾現大人相若有作者與理相違招謗障道說為記業不妨就緣性是無記。

釋疑中初問躡上犯墮引論為難出業相品答中初約對俗釋通論意無非字誤古本作由非惡業合作惡果出下次約違制釋前結犯問前云遮戒體

非違理今此那云與理相違請為通之。

【疏】四明教相所詮四字斯盡何者是邪謂犯不犯輕與重也若解四字通決無疑是則上品持律之最。

四明所詮總示中初科前示詮相見翻能詮總六十卷所詮雖多指歸四字準有五字不犯二字合一事故若下結顯。

【疏】故涅槃云善解一字名為律師有人解云即律字也律訓為法法謂軌模必約四字以定儀體豈不然邪何名為犯境緣具也。

次科初引經文但云一字與上不同故須通會有下次引他釋一字是總四字為別總相通含非別不顯須從別論故云必約等。

【疏】何名不犯起對治也何名為輕因果微也何名為重反上句也。

牒解中境緣即通別兩緣對治謂通別二持輕重二字若望根條即初篇為重殘下為輕若約戒儀則初二為重提等為輕若五篇迭論則夷重吉輕中間三篇並通重輕。

【疏】就此四意二門分之初列名解二以義分。

【疏】就初犯持各有二義一者犯法二者犯行何名犯法作過緣具現違聖教如諸戒本斯犯法也有自壞行汙本所受名犯行也若與犯緣而未相應名為犯法與犯相應則名犯行如此重解極大繁矣。

次科別分列名中初通標犯持持即不犯何下別釋又二初列示法行法即聖所制教行謂身口造作若下約已未以分如下結示此中據理合解四名前標犯持則通兩位下釋但解犯中二義須知四門並具法行法皆約教行並從人名義俱同故所不出。

【疏】舉犯法明則有犯行不犯行也。

次約義分犯法中初科犯法有犯行義見釋名有不犯行在下問答所以文中標而不釋。

【疏】問與犯法相應如上廣引得有犯行云何犯法有不犯行。

問中初牒前犯行比難不犯。

【疏】答聖制戒本不欲順過依行正欲觀犯興厭離過奉行是故得明舉此犯法成不犯行若就犯行無不犯行者以具過緣何得非犯由善惡不俱故。

答中又二初明犯法可具謂教相明犯意在成持即取成持以為不犯若下明犯行不具以犯不兼持業性異故。

【疏】二明不犯法中亦有犯不犯行有三不犯法。

不犯法總舉中三不犯法初約犯中有開說不犯後二約持明不犯二是止持三是作持。

【疏】一開犯為不犯法非是純淨名為不犯以輕奪重不違本制名為不犯如大妄開戲笑姪摩開淨授離衣開念捨等若忘失念皆有小犯是名犯行當自攝持名不犯行。

別釋初中又二初標簡如下示相姪摩開淨授者淨對淫戒律中怨逼三時無染授對摩觸律中若有所取與相觸不犯離衣念捨者律中明相未出若捨衣或心念捨或對首捨又如毀毳開慈救掘壞開不故觀軍開有緣之類

言失念者非謂染著前事但遇此緣彌須謹護忘念即犯攝意成持故通二行。

【疏】二起對治行明不犯法如諸戒對治依修成就則據不犯法起不犯行若於此法生情厭背懈怠不修即是託不犯法以成犯行。

次科正明中初標示如下釋相即前四重各有治法即目此治為不犯法下約順違以分兩行。

【疏】故涅槃云有四因緣事雖似善不得樂果為勝他故名利眷屬及以世報雖修行善非佛意故。

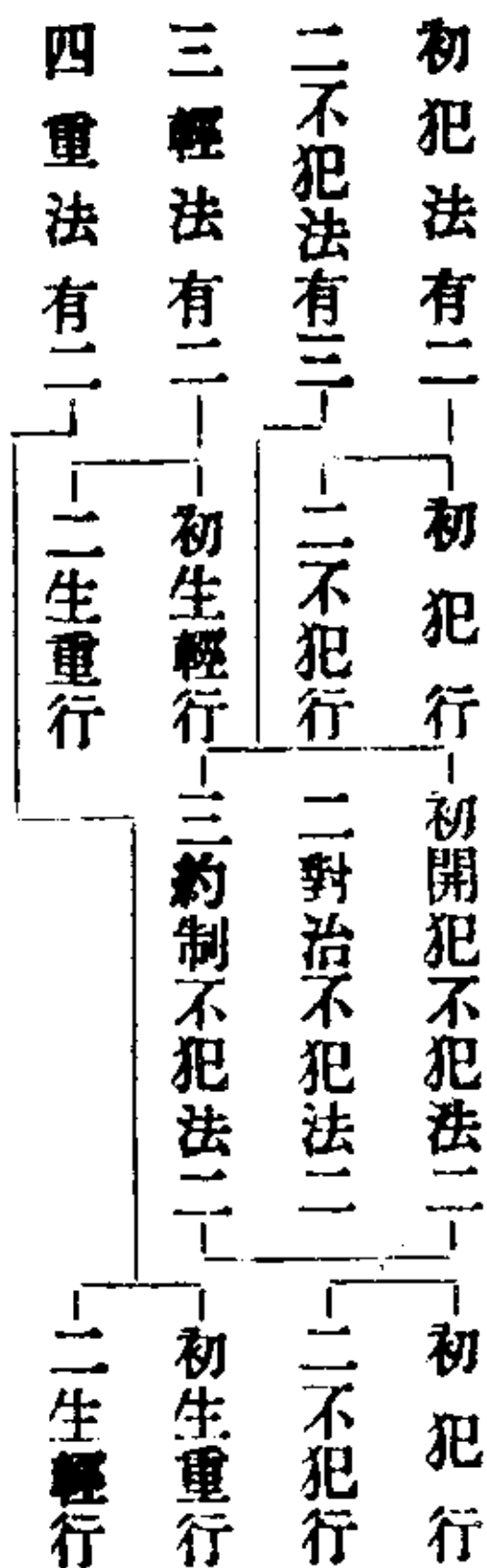
引證中初標示為下列釋引此證上不修成犯。

【疏】問戒又有言名譽利養持戒所得如何經中乃訶非善答深有旨也若為鈍根無由離惡且勸持戒徙惡從善故舉世樂以勸彼持如文是也若又樂福無心涉道非佛本意故又訶毀如上涅槃即戒本末戒淨有智慧便得第一道轉鈍為利豈不然乎依此修行不名為利是於二法立不犯行。

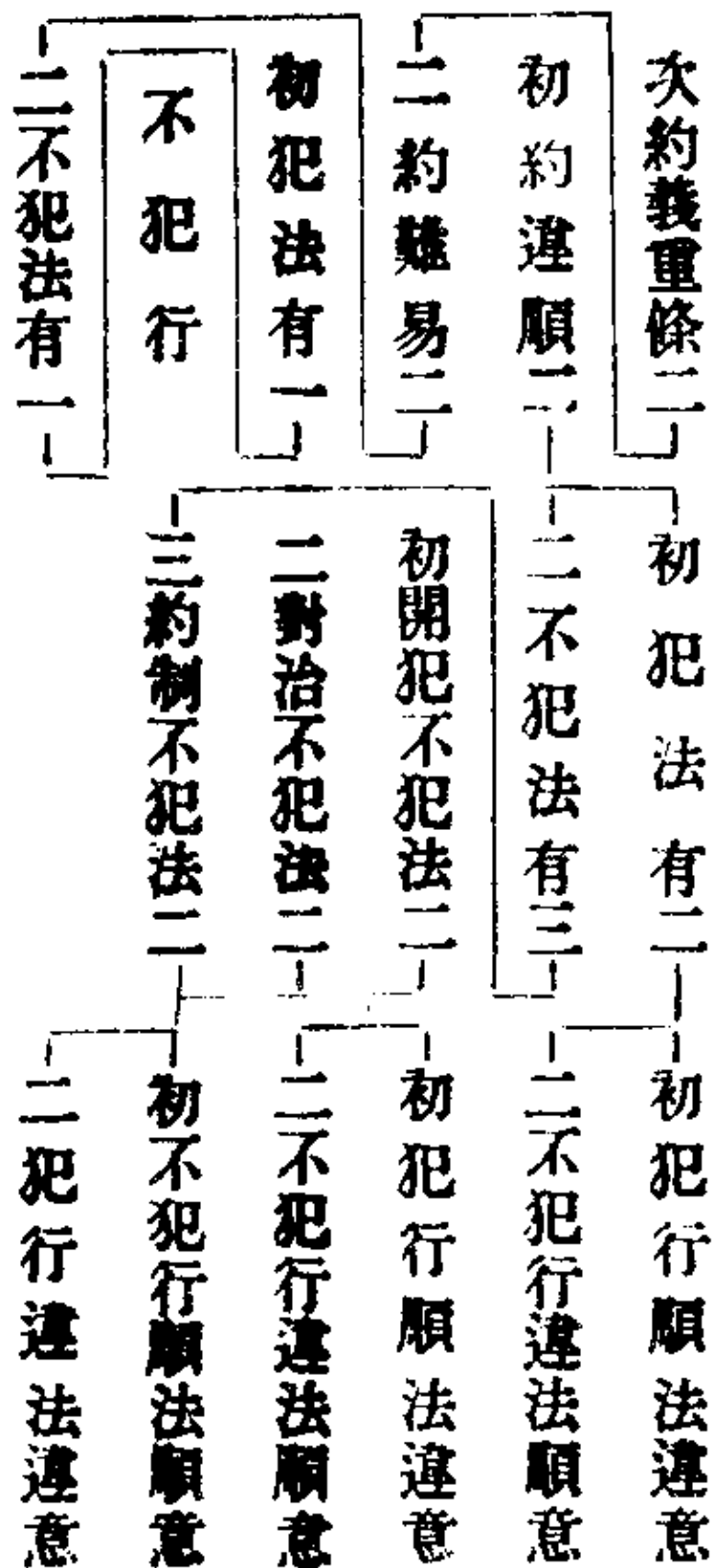
問中引戒本偈並上經文呵歎相違故須通會答中分三初句總歎若下別釋初釋戒文徙猶改也世樂即名利生天若又下次出經意初正釋引戒本以合經文準知經局利根戒通利鈍利根捨福從道故云轉鈍非出離道故不為利是下三結示二法即以世樂對治為不犯法鈍對世樂立不犯行利就對治立不犯行是知世樂鈍者成持利者名犯。

【疏】三明制不犯法以明二行如安居說恣並是聖制依教而行成不犯行反說不依即是犯行。

三中標釋同前此中即約制作之法違順以分然上下義門文句交雜欲令易曉為圖括之。

【疏】次將違順難易用條前法。

【疏】若舉犯法以明犯行順犯法成違聖制意(佛說戒本但明犯相依相而行是順戒本聖制欲使違法)舉彼犯法明不犯行違犯法成順聖制意(文中雖列姪盜犯夷我不姪盜豈非違法)。

違順中犯法為二初約作犯明犯行注中初示順法作犯之行與教合故聖下明違意戒本顯犯意在持故舉下次約止持明不犯行注中示上違法止持之行反犯相故不釋順意。

【疏】二舉不犯法明二行者。

【疏】先解開犯為不犯者舉此不犯法明犯行者順不犯法成違聖制意二不犯行者佛意乃至戲笑亦不許故此不犯法明不犯行違不犯法成順聖制意。

不犯法中三位同前初中又二前明犯行即諸戒不犯文中或結小罪者則有犯行違順同前二中不犯行即約攝念現前不違小罪故。

【疏】二就起對治行明犯不犯三就前制不犯法明犯不犯者順法即順意違法即違意並可解耳。

次合明中前別列二位後合示違順由此二不犯法即是止作二持是故順則法意兩順違則法意俱違。

【疏】上解違順次明難易初舉犯法以明不犯此行易成離重過故次舉不犯法明不犯行此行難成自非專至何由不犯如戲笑等可以情求。

次難易中以順法持戒可有難易是以但明不犯行耳違法毀戒本非所論故無犯行文中初結前總標初下舉法別釋初明犯法易成可解次不犯法行難成者離輕過故。

【疏】三明輕法生二行者或有輕法生輕行如具緣殺草木輕心卒爾作等或輕法生重行害心殺蟻子等。

三輕中初總標或下別釋壞生殺畜同是提篇俱名輕法率爾害心業有輕重故分二行成論云害心殺蟻重慈心殺人是也。

【疏】四就重法中生二行者具緣行四重三時無悔心是名重法生重行或本無方便後無隨喜事不得已此重法生輕行。

四明重中標釋同上四重是重法三時具缺以明兩行不得已者如慈心殺父母互用佛僧之類已上四位前二法行並就制論後二不爾法依制罪輕重齊均行約業道重輕乃異。

【疏】五明制廣意唯六位所謂深防限分約相示過心境內外各有通別所引如後。

五明制廣標中六位各有通別五六二位文雖不出準前可說。

【疏】初解深防。

【疏】言通制者元聖制戒為止業因造業已來必由三毒無以卒制且約身口二業既清心自沈靜能見過本望其本意為防心也未了心性約相遣塵故制四重以為道體對四制餘並號深防恐犯四本制餘令護何以知然配篇種類可以知也。

深防通中為二前明四重止得名防對下次明餘篇始彰深義初中又二初通示制意動心結業能感後果業即是因故云業因造下次明制教方便初敘業從心起無下明制外防內過本即三毒未下明依境立制毒心微細鈍士難知隨過禁制故云約相能清心本故云遣塵言道體者道無別體即本淨心心隨染緣與道相反故禁重惡還復本淨無漏聖道由此而生故云體

也次餘聚中以下篇諸戒近防四重遠禁本心即深防義種類收戒如下殘中。

【疏】有人別解約戒以明故云過犯未窮預加重約禁微防著故曰深防如觸尼臂犯夷等類亦易解也。

釋別中初標他解約戒明者示別相也故下引示初釋名義如下舉戒顯相且明尼觸四戒俱爾又如用飲蟲水為防殺畜搏比丘防打之類。

【疏】言限分者亦有通別。

【疏】通為防心善惡之本緣想輒起無非我倒因之結業迷墜生死故隨限分還制其心故律本云心念作發心作皆名犯也。

次明限分明通中謂教必被機機分大小教有淺深大教被於上根制其瞽念假宗被其中品但齊重緣有部則被下流須形身口隨其根器力分堪任故云限分此中且據本部假宗以明初句標示通防心者指一切戒也善下委釋為三初敘起業上三句明從心起業通善惡故兩舉之此中論犯唯明惡業熏習力故任緣而發了無從始故云輒也我倒即煩惱道因下明成業即業道迷下明受報即苦道二故隨下明立教三故律下引律證發心心念如上已釋。

【疏】然有諸師不立此義戒約身口何處明心然身口具非感善惡終在思心判成業道如上持犯成就門說。

斥異中初文自昔傳弘不分宗旨故執有部之義以難假宗然身下還用假宗反攻彼計指如前者以持犯成就三機差別即限分義故。

【疏】如見論中若制心戒無得脫者據獨頭心上明心念據重緣心即是下凡限分制也。

次科中見論文意但制身口順彼所執故須通之初牒論據下決通又二初釋通論文獨頭念即瞽爾也上下次示前律意是則假實兩分大小不濫矣。

【疏】若就相論可有修學並是限分又如漏失僧殘尼墮限分之相於此彌彰故光律師云制為當機正存力分若未能行雖作無犯如斯等戒其例是也。

明別中初三句約義總示言就相者即指戒條正彰別義又下舉相別顯又二初約報以明文中且約漏失顯異又如八事四獨言人紡績染心衣食之類尼限分也漏失二麤二房不定提舍之類僧限分也即僧尼不同戒如下隨篇所明故下次引古解就機以辨三根強弱不可一制故云存力分也無知之罪對根三別(上根即結中根五夏下根不結)四依百一二房畜長上士高逸不樂從聽下流志弱不能專制教既開聽故云作無犯也。

【疏】三言約相有通制者心過難形以境分相諸篇聚者約相可求別歷約相如盜五錢度人問親之例故光師云過損理違道俗俱禁依王國法準俗制道也。

約相中初標有下釋初明通相即篇聚所列一切諸戒條別顯然故總名相次明別相且舉盜戒如盜五盜四等律因盜人令出家故制問親並屬盜相

故下引示亦且據盜餘則例然如淫則正道毛頭殺則讚歎教遣妄則凡法聖法下篇諸戒一一各辨思之可知。

【疏】四示過者有戒斯是別相示過如戒緣中佛重出過姪如蛇口如火如刀酒大不善各有十過故光師云罪狀未興預彰過兆逆頒譏醜使耳目聞見等是也。

示過中初標有下釋初句明通以一切戒並是過相律並呵云非威儀非淨行等下明別過且舉姪酒漏失戒云云何不淨手受人信施二房引龍鳥兩舌舉野干畜寶示四患等皆謂顯過相也佛重出者望前通呵故云重也淫中過相如文所列酒十過者一顏色惡二少力三眼視不明四現瞋恚相五壞業資生六增疾病七益鬪訟八無名稱九智慧少十命終墮三惡道各字恐誤合是略字以酒過多且明十故故下引古顯意無過先示故云逆頒頒合作斑問姪酒二戒過起方制那云罪狀未興答雖託前緣意絕後犯故知前為起教皆是最初望後當機故云未興耳。

【疏】五心境者有戒斯是無有單心而犯戒者有人云如不學等可有境邪今解不然同此學境何得無邪故光師云緣無定據心相易流境有美惡心有濃淡或約心從境如姪酒戒或制境從心如盜殺等或以心境相應方始成業。

心境中初明通義無單心犯者即如母論犯必託境關心成業心不孤起境無獨立未有一法不由心境故言通也下斥古解彼謂不學之罪起心即犯不待造境然不學有二初起斷心若頓若漸竝對前境又隨事無知別結不學亦即對境但於學境心有背耳故光師下次明別相初總示差別緣即是境四句隔對尋之可見或下別配戒相文列三句初句唯局淫酒二三兩句則通諸戒上二即境想後四句下一即是初句若爾此即是通何得云別答隨諸戒相句法不同如殺則人非人別盜約有主無主等是。

【疏】六內外者犯不自成成由緣集因藉萬差要唯內外如情道等為內非情道等為外就情中食飲為內衣服為外如是例準。

內外中標釋可解初明通者一切諸戒無出二境性戒竝情如七支等遮多非情掘地房酒等就下明別相衣食二種計是非情但隨身用故判屬情而約資用以分內外如三十九十別相可知(後二通別文中隱略約義分耳)六位中初二相對深防約教限分從機三四相對約相明篇聚重輕示過彰行業羈細五六相對五則心境合論六乃單明前境。

【疏】注中集十句義下明結戒益義就此十句分二初有三利明此戒法生眾功德次有六利明生別人滅惡成善次有一利興建正法行也。

三修奉益中即釋十利大聖立教利益無邊取其簡要且列十種標分為三戒為能利眾別興建即為所利。

【疏】言攝取於僧者由制廣教能治別人七支等過故名為攝自行既立同和號僧也令僧歡喜者半月一說行淨無違故歡喜也令僧安樂者依教修成必感大果用以適神故也。

僧利中初攝僧者制戒治別別聚名僧即是以戒攝別人僧次釋歡喜云半月者以說戒檢行淨穢兩明能令眾喜三釋安樂舉後聖果以顯因心適即

是悅神即識心問與第二何異答喜謂現預淨僧樂乃後必剋果二利同就因論所對現當兩別。

【疏】就別利中初有二利生善後四滅惡。

【疏】未信令信者由制此戒威儀動人善見云諸未信者作如是言沙門釋子勤心精進難作能作等已信令增者謂先學戒見後來者生大信心云何是人盡形求法一食修道等。

次釋別利生善中初釋未信約威儀者世多取相故能動人下引善見出彼信詞由觀外相而知內德故難作謂禁制情欲修苦行故次釋已信先學即是已信生大信者即是增長云何下亦出彼詞偏舉難事以彰可信問今始制戒那有先學戒者答先有略教禁三業故或可制後展轉相望而分先後上二生善初對在家故歎沙門次即出家故指先學。

【疏】就滅惡中言難調者善見云破戒作惡心性剛強內無羞恥故曰難調佛為制戒訶責治罰不得動轉改過悔伏故曰調順慚愧者清淨行者制戒治惡不入眾數布薩自恣清淨具足故曰安樂斷現漏者由不覆情隨塵起染若打若死斯現有漏制戒防止無上諸過故曰斷也斷未漏者若不陳悔生業無窮由依廣教洗心悔過盡形行學障於來惡故曰也。

滅惡中初釋難調引論顯相文列三句上句身口業下二句意業三業不善則名難調佛下顯益七九治罰隨犯治之文中略舉呵責餘可準知次釋慚愧謂惡者折辱善人無惱故文舉說恣由此二法必取行淨若羯磨僧則通持毀三釋現漏言不覆者覆猶護也遭打橫死惡疾逆難皆為現報四斷未漏生業無窮者此通生後二報盡形行學者且約上篇犯重為言餘篇悔法俱障來報義可知也此四滅惡前二止業並據治罰後二除報必約懺悔然止業除報正在治懺莫不皆由制戒而生故功推戒耳。

【疏】三明興建正法者如見論云法住三種一學正法久住由人奉修三藏教法攝在已用即行所依故也二信正法久住者謂三藏中所說諸行十二頭陀威儀禪定是也三得道正法久住者由依教行得成四果及涅槃道後有此益並由制故。

釋興建中引善見三相第一約教非學不解第二是行非信不行是以前二首標學信第三約果則明教行功不虛設。

【疏】就此三相前後為言初教次行後明果也人多讀教少有依行以無信故如大論云信為道源功德母也若無信者雖入佛法都無所益以不依行無所得故若依教修必剋聖果即是制戒功德道興誠不虛設也。

明次第中初正指次第人多下釋其所以初句明教少下示行大論即智論聖道從始故喻如源眾善由生故同於母若下明果三法相須一不可闕今時學教唯事講說身履非惡略無慚愧請詳祖訓少警內懷不爾則妄認祖宗實非苗裔矣。

四分律含注戒本疏行宗記二上之二

【疏】就釋戒本四種分別一釋名二定句多少三決通諸戒四配人犯相。

次釋戒本。

【疏】言釋名者何謂戒本由犯制戒戒為緣本也又約緣雖制文略未顯更以辨相廣張行體略為廣本又云即是半月說之所本所以文云欲說戒者當如是說餘同前卷。

釋名中初標問由下釋通有三初約緣起釋又下次約廣解釋律敘緣起發後制戒後列廣相釋前戒文故約前後以彰本義即前五義中教本一義又云下三約說戒釋欲近取證故重舉耳道行聽三前已廣故略指之。

【疏】二定句張縮為二。

【疏】若依佛解分為九句初若比丘總舉受隨也二共比丘者離明受也三同戒者別明隨也四不還者體淨不捨也五戒羸者體微生厭也六不淨者明業過也七畜生者列犯境也八波羅夷者結罪名也九不共住者治罰法也。

定句中初張分九句。

【疏】二以義縮但有二意初之五句合之為一成比丘體有犯重義下之四句託緣分相若立略本四句收盡一是犯人二所託相三犯法成四結罪目。

次義縮有二初縮為二言託緣者即上過境言分相者即上罪治若下次收為四初即總上五句二即第七犯境三即第六過業四即收前八九前後諸戒句數雖多不出此四故云略本上明張縮止就當戒更立此四該通一切。

【疏】三決通諸戒者。

【疏】初句比丘義該八篇文局上六眾學七滅單列持相然非比丘無由可犯故律眾學廣解辨相明比丘義但結集翻譯不欲繁文故略不出可以知也。

決通中初句分二前總示通局眾學下別顯後二上二句示文無次二句顯義有故下準律廣解可驗文略故知西土梵本必具。

【疏】第二第三共同兩句釋成得戒之人成初比丘之義通局雖別義該八篇文局初戒四五兩句文義俱同。

次四句中前釋二三云通局者通謂初句總舉受隨局則二三各明受隨兼前釋後意顯通該次釋四五亦是文局義通故指同也。

【疏】昔解云此戒愛染久習卒難捨離不障初果故開捨染殺盜不爾違損事大不開捨也。

斥古中初文彼謂唯姪開捨四五二句不通餘戒初果見惑已破思惑全在雖起貪欲非婦不姪故在僧中欲心設起則捨戒還家故有欲飽還來之事故云不障初果也。

【疏】今解不同強羸二捨義通諸戒文約姪法欲成極罪故須不捨之言如律云若犯波羅夷無覆開懺此則通也諸篇不明者略也。

正解中初二句明義通文下示文局如下舉例無覆開懺六聚皆然豈得滯文不通餘聚故知不爾。

【疏】又解此之四句並釋比丘具戒成犯初戒立法故有餘篇準式故無亦有道理智能解也。

他解中初示初有餘無於義可見亦下歎美所解於義可取。

【疏】六七兩句文義當戒所收。

六七正明業境戒戒不同故文義兩局。

【疏】八九二句義兼下篇文列初四以有微犯不應說戒則不同住同如棄者。

八九中初示通局以下示義通。

【疏】第四隨結。

【疏】約人明之無制戒時事義足者既無後犯一結便足若文不具生疑託緣則更開結或約一緣或至七八如為女說法及別眾等戒。

第四通明中初明制無頓足以機起不時故多重制既下明隨犯單重初明單結若下次明重結為女說法初制不得後開智男別眾戒初制不得次開病時施衣作衣道行船行大會沙門施等七緣凡七番再制文言七八且趣舉之尋戒本中無至八者。

【疏】今約初戒一人隨結配句屬當則有三位第一第六八九四句則屬本制邪舍故也第二至五戒微故立第七畜生心迷故有律中廣相故不敘之。

別明中初總舉一人隨結者謂因人則制此戒凡對三人前後異時則是各對一人耳文列三位屬當顯然指律廣相備見注文下疏自釋故不繁引。

【律】若比丘。

【疏】次就戒本。

【疏】若比丘者如善見云若者總名不屬一人隨有佛法具戒之徒皆持犯法故云若也如世律令條別顯諸犯者不一之謂也。

牒釋初句釋文中隨有佛法者此約處也具戒之徒即就人也犯法即指戒本依教守制故云持也如下舉俗律助顯。

【註】佛言若比丘者。

【疏】就注解中分三若比丘者標列釋由也名字已下總列眾名也是中者結定犯人也。

釋注總分中謂上三字是標下列釋之由耳。

【註】名字比丘相似比丘自稱比丘乞求比丘著割截衣比丘破結使比丘善來比丘受大戒白四如法成就得處所比丘。

【疏】言名字比丘者善見云此是總名通邪正及未具也如請比丘以設檀會沙彌未具人比丘數是名字比丘也又如涅槃雖未受十戒亦得受請故知通名。

列眾名中初文善見初示名通如下舉例又下引證。

【疏】言相似者如善見云謂犯重者內實破戒威儀相貌似持戒者其實破戒故名也。

【疏】言自稱者十誦云有賊住者剃髮披衣自言我是比丘也。

【疏】言乞求者如善見云既出家已隨須衣食如法行乞以四海為家居離於邪命故曰求乞。

四正釋中隨須行乞者示無盡法故四海為家無親疎故。

【疏】如大論云邪命者略說有五初求利養改常威儀詐現異相二自說於己所有功德三強占吉凶四高聲現威令人畏敬五說自得利激動令施非此邪心得利活命故曰正命如八正中。

次引示中五邪初是身業餘四口業身口現相心規他物故云邪命八正道中正命一種為離邪命故名正道餘皆可解。

【疏】著割截衣者有二利故一毀全相離自貪故二既碎雜不為王賊之所剝故常得資身有長道故。

【疏】破結使者修道進德惑盡解滿理解心明永無業惡即發具戒從緣而感故曰也。

【疏】言善來者道成初果親感至聖金言命之便得具戒故曰也。

【疏】受戒白四者即如今時感戒者也。

總論八種前五約名相後三據受體又三中前二唯局聖白四通凡聖又上二中破結局四果善來局初果所以無三語者或是趣舉故文略之或是但據聖凡三位或可凡中三語已廢故所不出。

【註】是中比丘者若受大戒白四如法成就得處所住比丘法中是比丘義也。

【疏】次解第三是中比丘者明此姪戒犯重比丘也。

【疏】有人云是中者總舉八種也若受大戒者別標定也前列八種或有名濫如沙彌外道雖名比丘不犯夷也或有相濫似割截等或時行濫如乞求破結等或言說濫如自稱也或時體濫如善來羯磨也上列諸位不必犯重或時少分或復全非皆非共比丘義所以結中偏牒第八釋成戒本若比丘也。

次科簡人中他解初文又三初點文前下釋總別所以行濫中乞求未必具戒破結據是體濫然有破結不發戒者如白衣羅漢之例上下結合少分如行體全非如名相等。

【疏】所以然者上八所列但明三受自餘五種相因而立若欲犯戒終約受體破結一受乃是無學善來初果聖無犯法皆不同也今約比丘學戒唯羯磨受是末代法故牒解之。

顯意中初簡非受破下次簡餘二受。

【疏】此中須引刪補羯磨末代戒緣具足五種廣分別說緣成得戒緣差不發既是大事無宜輕削。

囑援引中初指文五種者一能受人二所對境三發心乞戒四心境相當五事成究竟既下正勸結文。

【疏】次解結文。

【疏】若受大戒簡沙彌也白四如法者羯磨成就緣也言白四者簡非羯磨受者即如破結善來之徒也言如法者除七非法成前如相也得處所者僧數滿足結界成就緣也住比丘法者簡定俗人外道也或雖比丘心住無記病緣等障不守本性者則不住比丘法也是比丘義者則是戒本犯法犯行比丘義也。

牒釋中五節初約位簡二約法簡三約人界簡四約眾簡文中又二一對俗簡二約緣簡上四簡濫第五顯是。

【律】共比丘。

【疏】共比丘者明犯重也受戒法儀共餘比丘則無別也所以出者若所受體同可有犯重體或不同則無有犯故有此同釋諸疑網也。

次句中初文為二初正釋所下示出意。

【註】佛言若共餘比丘受大戒白四羯磨乃至住比丘法中者是謂共比丘義也。

【疏】注中若共餘比丘者謂釋迦一化現未兩時三天下內所有僧尼白四受者同有犯也若緣差互少一非受雖復犯過不名夷重以不共戒無戒可犯也。

釋注中初釋同義釋迦等者舉一佛所化簡餘佛故現未約豎論現即佛在未則滅後通於像末盡六萬年也三天下據橫說且就一往不被北洲故僧尼位別羯磨受同故通舉之若下次釋不同即本受不得者緣差互者且論能所能即受者身帶遮難無心乞受衣鉢不具等所對雖多然亦不出人法事處四法有乖準此而言本受緣非無犯明矣。

【律】同戒。

【疏】言同戒者佛所制戒隨行通行但受無隨亦無戒護故雖犯違法不同也。

第三句中初文依體起持故名隨行一化齊奉故曰通行無戒護者此謂受時不起持意納體不得亦非同戒如後問答。

【註】佛言我為諸弟子結此戒已寧死不犯是中共餘比丘一戒同戒等戒是名同戒義也。

【疏】注中釋之不過教行我為結戒教法同也寧死不犯行法同也今隨教行兩釋其相。

【疏】先就教者如佛制教數雖極多咸明止惡名為一戒對人共學名為同戒莫不數齊名為等戒如十誦云同人比丘學法者百歲比丘與初受者同初受戒者與百歲者同又同心同戒同說波羅提木叉故。

釋注中就教分二初釋止惡為一戒者戒雖無量止惡不異故對人為同者三乘俱稟故數齊名等者皆納具足故如下引證前明新舊同者標示同戒又下別舉三同釋成同相同心收見利二和同戒即戒和同說攝身口意三和。

【疏】次就行解隨體無殊名為一戒對人興治持義不異名為同戒齊防塵沙名為等戒。

就行中奉持萬別皆名隨行故為一也後二同前約行為別。

【疏】問斯之隨行據初受言後行乖願可非犯者。

問中指上所解並據初受行淨可有同義後乖有犯即不名同。

【疏】答此句來者釋成願行有感戒也前列共者明同受願也後列同者明同隨行也若受戒時且論受願無思學行則但虛願不感戒也。

答中初明立句本意若下次明二戒相須。

【疏】故涅槃云是人唯具作戒不具無作戒戒不具足如薩婆多無淳重心不發無作。

引證中經論二文並證初受無心持奉不發戒體不同無犯文據甚明。

【疏】故律明此恐人濫犯文列同戒願行相投白四受後犯非則重空願無行後雖行非無戒可違不入犯法也。

結意中初標示律意即指戒文也準知發體則有戒可違不發則無法可犯。

【律】若不還戒。

【疏】言不還戒者釋疑故也後戒羸者自生疑念前制犯重心樂道法有戒可違今我於佛生厭不樂為有戒在同前犯重為無有戒無重可犯故今佛釋若不樂者聽捨還家後欲修行得度得受。

第四釋文中初科上二句標示後下委釋初敘疑後戒羸者即欲犯過人戒力微劣也故下釋疑若據戒文但標不捨注中乃以捨戒反釋。

【疏】所以開者凡夫退位知何不為帶戒犯非業則難拔故開捨戒往來無障即是大聖善達機緣任物垂教號法王也。

次科初敘機劣內凡已上不羸不捨已前皆容有退故云退位即外凡也故下顯開意往謂開捨來謂再受善惡兩通故云無障即下結歎權巧王者得其自在於法自在故稱法王。

【疏】增一云僧伽摩比丘七反降魔後更受戒得成羅漢自今捨戒聽齊七反若過非法十誦云尼若捨戒轉為男者亦得出家。

三中初引比丘開限降魔不免破戒故先捨之極齊七反已外不開開中制也次引十誦明尼不開轉根方得反知不轉即障出家又伽論中尼捨再受即成賊住是也。

【註】佛言若有比丘不樂梵行聽捨戒還家復欲出家於佛法中修梵行者應度出家得受大戒云何不名捨戒若自顛狂心亂痛惱瘧聾又向如是人前及中邊人等互捨不成若戲若眠若無知人若自不語若前人不解並不成捨若言我捨佛捨法捨僧和尚戒律我受家法等是名捨戒也。

【疏】注中云何不名捨戒下分二初自顛狂下心境不了雖捨不成若言捨佛下對境彰成文相可解。

注文前段即敘佛開上科已示故從云何下分其文耳。

【疏】就捨戒中義分四門一汎列經論捨相不同二漸頓異三捨善已未四具捨緣。

【疏】言汎列者如雜心說若捨命終斷善二形生也善生經加受惡戒時捨善戒俱舍論八戒期心盡夜分終故捨且列如此。

捨戒中初科若準注文但明作法統括諸文則有六種故云汎列雜心四捨言若捨者即作法斷善即起邪見善生惡戒即惡律儀上五通五八十具俱舍期心唯局八戒義兼五戒言且列者示未盡故。

【疏】二漸頓者即作法捨中如律我作沙彌五戒等是漸也我作白衣外道等為頓也。

漸頓中初標簡如下列示隨有退墮漸頓並開。

【疏】三明捨善已未者問今捨戒者為捨已生隨行為因之業為捨初願本受無作體邪答已生為因不可捨也得聖無漏方傾善習今所捨者止是本體更不相續故雜心云言捨戒者戒身種類滅也。

三中初標科善調隨中二持之行未捨之前所有持行名已生善後未修者名未生善今明捨戒為捨何者問中乃約行願兩審答文方見已未存亡答中初答因業不失結業在心行功不滅故不可捨及證初果無漏智力達罪福性漏業方傾(習合作集調集因也)今下次明無作體失本體即無作不相續者失未生善也故下引證戒身即受體無作種類即相續善行二皆云滅證上可知。

【疏】四明具緣明捨有五。

四中戒假緣成還從緣謝受捨各五相反可尋。

【疏】初體是比丘住自性者。

初云住自性者即具本受體也。

【疏】二所對人境如多論云若無出家人隨得白衣外道相解者成。

二明所對開教從緩不必本眾。

【疏】三有捨心謂有欣厭心作捨心決定心住自性心久思心歡喜心自有心寂靜心反上八心則不成捨。

三中八心注云意欲在家念父母等又云不樂梵行厭比丘法即忻俗厭道作捨心謂欲棄捨也決定者非進退也住自性者自知是比丘非狂亂也久思者非朝夕也歡喜者無所悔也自有非他逼也寂靜者心專一也。

【疏】四心境相當如律中邊不領前人不解並不成捨。

四中指律即如注引。

【疏】五一說便成多云受捨相對理宜相準何故難易不同者答相違對故一求增上法如上高山多緣多力捨戒退道如高墜下故不須多二不生前惱若制緣多便言佛多緣惱受須多人捨何須也三受如入海採寶捨如失財王賊水火須與蕩盡四受容預心捨對境情逼喜帶戒行非一語開成捨尚不依行況多緣也。

五中初標緣多下引示初引問受捨緣相難易可知且取作法受須白四捨唯一說答中初句通答善惡天別故云相違立法難易故云對也一下別顯四義相對初三約喻二約立教四就機宜。

【律】戒羸不自悔。

【疏】言戒羸者對前強不捨此明羸不捨也調樂俗緣園田家業便於佛道生毀生惱持戒力劣名之為羸若犯則棄由體不捨對前強弱同戒解有戒成犯重也。

第五句釋文中初牒示強不捨者謂非愁憂思念也調下釋相初釋羸義若下顯立所以。

【註】佛言云何戒羸不捨戒若有比丘常懷愁憂不樂梵行厭比丘法意欲在家便言我念父母婦兒親里村落城邑園田家業我欲捨佛乃至學事等是也若作是思我今捨戒是戒羸而捨也。

【疏】注解中前明戒羸不捨相若作是思下後明戒羸而捨相文中可解耳。

釋注中前明不捨正釋本文後明捨相反釋不捨。

【律】犯不淨行。

【疏】六明不淨行者正明戒本所防過也。

【註】佛言是姪欲法也男則二道女則三道若從道入道從道入非道從非道入道若限齊若盡人乃至人如毛頭者皆波羅夷。

【疏】下注解中約報分相文易見也道入非道前後境差也限齊以下釋行犯相生疑故也毛頭之相極微故犯何況餘者。

六中釋注有三初釋犯境男女是約報二道三道即分相次釋境差三釋限齊配注釋之。

【律】乃至共畜生。

【疏】七言乃至共畜生者舉犯境也多論云畜生是六道之邊偏舉下類以況上故云乃至也。

第七文中初點示多下引釋六道邊者彼云最在邊鄙故。

【註】佛言可得行姪處者是也有三種行姪人非人畜生趣復有五種婦童女二形黃門男子比丘姪心向前境三處二處初入便犯有隔亦犯若向睡眠若死未壞若多未壞於三處二處行姪初入便犯如是廣說若比丘為怨家將至前所強持令人三處二處始入覺樂犯不樂不犯有隔無隔亦同上若為怨家強捉比丘行不淨行覺樂不樂有隔無隔亦如上也。

【疏】注云所可行處者謂姪戒言畜舉可行者為言殺戒言畜據有命者成犯通塞相也。

釋注可行中初科舉戒對顯通塞通謂殺境塞謂淫境犯相各異故須簡之。

【疏】然趣有六位半兼善惡皆據心行三種善惡故善門明趣初天次人後修羅也惡門明趣地獄為初次鬼後畜也。

通明中初科上句通舉次句總攝三善三惡故云半兼皆下通示因相又二初攝六種歸於二門故下次就二門各分次第。

【疏】天以受福自然無貪所感修羅受福懷疑於見非正也地獄所受非貪多由貪故受苦丸漿之類是也餓鬼所以情惱蓋由瞋毒所興也畜生愚騃受形蓋是癡心所結大分次第不爽業緣也。

次科初歷示五趣天受福者示果相也無貪感者出因相也以行上品十善故文缺人趣下四因果臨文分對大途為言且據三品十善配三善道修羅下品心懷猶豫故云非正三毒配三惡道如文自分地獄非貪謂所受苦事非可愛故大下總結本因觀此善惡無非心行故諸學者當好制心報應無差有逾影響自非大智熟能究之。

【疏】經中所明四惡趣者皆非受道之器故以脩羅屬之。

引經中通指諸經上以脩羅攝在善門有云四惡故引決之皆非等者出經意也屬之謂攝屬惡趣也。

【疏】注中有三種下明成犯相初列趣境二比丘姪心向前境下明自身造境也三為怨家將至下明非自心外難所逼也。

釋成犯相列趣可解。

【疏】初文又二前列三趣後五種下約趣明報也。

【疏】就中三種行姪即人非畜也。

【疏】所以律合三趣論開六道者。

離合中初問以六趣中人畜各位餘四或合通號非人故言論開者亦且通指今據智論云復次善惡故有六道善中有上中下故有三善道惡中有上中下故有三惡道也(十善十惡各分三品)。

【疏】論據善惡故分律據通用故合。

答中初文善惡即業報通用謂神通。

【疏】故律人畜不異由來解釋非人乃云鬼也若論此戒但說非人天等不列可非犯也然下律中天子阿修羅子餓鬼子地獄無文義是鬼攝此之四趣通用是齊故合為一非人趣也。

次科指律廣解上明人畜同諸經論故云不異由來下釋非人示其偏局若下點當戒義含然下引後文以證即同宿戒及受戒問難中彼云非人難者謂八部鬼神天子等如文所引而不出地獄故云無文義同餓鬼故攝鬼趣此下結成上文合之所以。

【疏】二復有五下明以五報分三離分三趣有十五種是所犯境也。

明報中五報離分三趣者謂以婦女形黃男子別歷人非人畜故有十五若開非人則有三十。

【疏】就自趣境初約覺境以明犯相二若向睡眠已下舉後三境以對覺境同成犯相。

自造中三境並不覺境對覺境者此戒四境齊犯又四境中上二生境下二死境。

【疏】就後怨逼復分二緣前明怨捉將向前境後明怨捉就身行犯。

怨逼中由開身合故約心論。

【疏】問所以自身造境但明侵境不問其心後怨家逼乃問樂者答適化無方意在無逸若俱禁者事難當行怨但逼身心唯佛制故開境合無樂不犯文相可解。

問詞躡前兩判欲彰開意答中初敘制必須開以大聖設教不定一端故曰無方禁即是制謂若唯一制不濟機緣故曰難常怨下明開中復制。

【律】是比丘波羅夷。

【疏】是比丘波羅夷者引人依法科也。

第八釋文中引人即是比丘法科即波羅夷。

【註】佛言譬如斷人頭不可復起比丘亦如是犯此法者不復成比丘故名也。

【疏】就注解中分二初釋罪名後方便欲行下釋成不相。

【疏】就初所以將罪以況斷頭者過之重也如俗極刑勿過大辟謂斬首也約刑制戒兩以通之故鈔引云如人有頭受諸塵也若不毀重能有見諦

反此毀壞永不能見故以類也。

釋注罪名中初文前明舉喻所以如下引俗刑比釋準俗制道事義相類故云兩通故下引示即標宗篇引婆沙文人之頭首具納六塵戒法亦爾能通諸法故以比之故彼論云戒名為頭能見苦諦等色聞名身等義嗅覺意花嘗出離三菩提味覺禪定解脫等觸知色陰等法廣如鈔記委釋。

【疏】人又解云犯二篇罪可有上起若犯初篇如人頭斷不可復起縱有開懺障於地獄然於僧用則無成法故文云若作法已僧說戒時來與不來皆無犯矣。

他解中即以初二兩篇對顯喻意二篇有餘懺已復本如人被斫殘有咽喉初篇永棄眾不容受故如斷頭不可復活故下引律證成無用僧無別眾故云無犯。

【註】若方便欲行不淨成者波羅夷不成者偷蘭遮若教比丘行若作教者偷蘭遮不作突吉羅除比丘比丘尼餘眾相教作不作盡突吉羅若屍半壞若一切壞若骨間若地孔泥孔行不淨者並偷蘭若道作道想若疑若非道想並波羅夷若非道道想道疑並偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是謂為犯不犯者若睡眠無所覺知不受樂一切無有姪意不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏。

【疏】二若方便行不淨下成犯相中文分為二初明成犯相後明不犯者開犯法也初人分二初明比丘犯相後明四眾犯相諸戒同爾下更不解就前分二前明自作教他成犯相二屍壞已下境想相對成犯相就前又二初自作明輕重二教比丘行下教作明輕重文可解耳。

犯相中總分凡四重初約法簡二就人分三心境不同四自他兩異一一對注分節文句。

【疏】問死屍半壞行染何罪答有二緣若唯重姪意入便偷蘭縱出不淨不犯僧殘若欲喜樂意者如十誦五分乃至骨間出不淨殘不出止蘭此是大姪戒不就僧殘結以不作出意故。

隨釋中初科問何罪者若據注中明結偷蘭由兼殘境欲分兩犯故發是問答中初句總示若下別釋又二初約心分相此下結示今犯。

【疏】就境想中前之三句本境為言後之兩句境差想也。

境想中分句前三皆重不開迷故後二並輕由境非故。

【疏】義門分之廣如事鈔今略出之。

【疏】初明制意若無境想不可定罪輕重。

義門中制意以心有是非境有錯誤姪酒前三句重後二句輕餘戒初句相應故重後四句乖差故輕。

【疏】二明有無者準律約戒不必具有今解無者是略也無別所以。

次門正釋中據律戒本二十六戒具出境想句餘並不出故須辨之。

【疏】有人云一切過境皆重則無境想如漏失者今解不然境雖通犯染起由心如律調部精出約心明有無想即輕重也故知無者但是略耳。

斥非中初引彼解以漏失戒內色外色水風空等皆是犯境隨境犯殘不須簡辨故無句法今下正斥初立理如下引據彼云非道想不疑殘則明漏失

文略不出非理無也。

【疏】三定四五句者。

三中以律中列句四五不定且如初篇姪殺妄三戒並五句盜戒四句殺五句者一人作人想夷二人作人疑蘭三人非人想蘭四非人人想蘭五非人非人疑蘭盜四句者一有主有主想夷二有主有主疑蘭三無主有主想蘭四無主無主疑蘭餘如鈔記具引但由第三一句結罪有無故句法不定如殺戒人非人想轉想蘭本迷吉(以作非人殺故)盜戒無第三句者以有主無主想想轉亦蘭本迷無罪(以無主物非罪緣故)若準鈔中則約本迷轉想對明今此一門唯約本迷罪之有無於義易解。

【疏】若輕重相望境是可學生不可學迷同是五句如覆重調輕等。

輕重中迷重為輕如人作非畜殺有主作非畜盜等皆緣罪境定有第三句故同五句覆重者即覆羈戒律出四句今約罪緣入五句中謂覆藏初二兩篇羈罪犯提迷夷作提迷殘謂吉覆則犯吉此雖本迷不妨結犯律中不出謂一向無罪而覆藏者。

【疏】若犯不犯相形則四則五謂前後俱迷非緣罪境即定四句除第三位如處分想無主想等迷雖是定而緣罪境即定五句如非道想非人想減五想等。

犯不犯中初標舉謂下別釋初明定四處分律出五句今望本迷無罪故入四中無主想者律無此句迷雖下次明定五此即總放輕重二位減五想者此謂盜戒若作無主則是四句若盜滿五迷為減五亦隨結犯故入五句如前或將本四入五如覆羈是或以本五為四如處分是意顯隨義不定不必依文。

【疏】四互四五者由是可學生不可學迷即互輕重。

【疏】或從四以至五如實無主體唯四句後轉為主即為五也。

四中初文從四至五者即約前心本迷後心轉入罪境故。

【疏】若緣罪境人非人想即五句也若本緣人轉想當机約從後心則唯四句前心謂人偷蘭罪者屬於方便想差所攝。

次科亦合標云從五至四謂本是心境相當後轉緣非罪境故云轉想當机即人作机木想前心下簡前蘭罪。

【疏】五輕重者。

【疏】如文次第前疑重後疑輕以境是異輕本境故前想重結本方便心境相當故後想輕以正犯時有心無境。

五中初文前釋兩疑後釋兩想制教同罪心業重輕故分兩異前疑重下準鈔應云以本緣人人境不捨臨殺有半緣人心故後疑雙闕故輕後二想中有心無境者闕本境也。

【疏】又就本境中疑重想輕以疑半心不捨本境故重想則捨本從異故輕就後異境想重疑輕以想緣本但是境差故重以疑減半緣於異境故輕。

次科初明本境二句次明異境二句疑減半者以疑猶豫半涉是非是於異境復減半心故輕於想。

【疏】此判輕重據本重異輕為言若本輕異重例之即是如殺非畜人為異境可以例諸。

三中初立義如下顯相又如非道漏失道為異境等是也。

【疏】言不犯者。

【疏】先總解不犯相有五一作事無違說不犯如癡狂等二說犯為不犯如最初人違略起非無廣可犯三說不犯為不犯如律一切無姪意正念攝心故四開前禁後說不犯如怨逼想五當戒別開說不犯如文睡眠無覺故。

不犯中初科注列五種疏以五意從後倒釋初釋後二即是通緣後釋前三即是別緣第四即釋不受樂句開前謂許身合禁後調制心樂。

【疏】又開大位難別通三。

次科總舉難別通者即上五開大分三位不樂無意命難故開睡眠不覺當戒別開最初癡狂諸篇通開。

【疏】初言難者命梵二也。

【疏】梵行難者夷殘二位也恐犯此故已下開之餘之三篇有不開者或是性惡或由事重或以重奪輕故不開之有開反前可以例也。

釋梵難中夷殘二位標行體也已下開者為護行也餘下簡辨所開有差別也文列三句初句簡性戒小妄毀兩殺打飲用之類下二句簡遮事重如掘壞背別非殘之類以重奪輕者如牙角針筒過量坐具等雖事是輕須加重制故有開反前者亦有三句或是遮惡如輒教尼同坐同行乘船等遮機過故或事是輕離衣奪衣餘語二敷兜羅綿等以輕遮重共女宿藏衣鉢非時入聚等為防姪盜故。

【疏】言命難者恐被奪命故不名犯姪開境合教制約心盜雖無文約義許有既不損境暫移後還不作永意何過之有殺妄兩戒罪成無改故並不開。

命難中上二篇中唯開姪戒初示難相姪下次簡四戒初準文開姪二約義通盜三明不開殺妄。

【疏】二別開者諸戒中各有別相故其開通類例不一如姪開睡盜開親等。

別開中初敘諸戒相別即就別緣各明開義故不一也如下略舉二戒盜開親者謂親厚意取又如殺開瓦石誤著妄開增慢戲笑等。

【疏】三通開者如文最初者約初作人有略可犯故言初也未制戒者舉時節也初犯無過何等之時未制廣前故不說犯言癡狂者以不憶識是比丘故此通諸戒。

通開中前釋最初開未制也次釋癡狂開無心也。

【疏】就前別開言睡眠者開怨來逼無所覺故不受樂者開前怨家將向前境禁無染故一切無有姪意者開身造境既無有心亦無境故。

覆釋中三種並約怨逼釋之言怨有二如王大臣惡賊持刀陵逼是名強怨若親里故二愛染纏擾名軟怨睡眠開者強軟俱開無樂無心唯開強逼雖無文判準理合然無心無境者雖與境合攝念當前必無染著故云無境。

【律】不共住。

【疏】九言不共住者治擯名也。

九中釋文云治擯名者若犯夷重滅擯永弃故不共住。

【註】佛言有二共住同一羯磨同一說戒不得於此二事中住故名不共住也。

【疏】注解中初列兩同後反釋之此律解中但明法不同住如十誦中財法兩種俱不同也。

釋注中初科上二句點注文同羯磨者眾法同也同說戒者自行同也持奉無瑕方應說戒故此下會釋本律二同並據法說法既加擯義不同財但無顯文故引十誦耳。

【疏】如多論中四解一既壞道法無所住用擯出眾外生天龍鬼神信敬心故二現佛法無愛無憎清淨者共住不淨者擯出眾故三為息外道誹謗故四為持戒者得安樂住增善根故又肅將來欲犯戒者生慚愧心不犯惡故。

次科論中四義求佛擯意初與四並生善益內外分之二表彰法勝三滅惡益若不除惡必遭外毀。

【疏】此戒是初故繁解釋自此說文多約略也。

顯繁意中上二句示當戒下二句點後諸戒。

【律】二大盜戒。

【疏】二明大盜戒。

盜戒對不滿五故云大盜。

【疏】前就內色起貪此就外財生染並由貪惑纏縛故犯形於次第。

敘次中初明約境分異並下次明就心是同故下正顯列次謂境異須分心同故並內重外輕故有前後內色即有情形謂相形比義。

【疏】就戒四意。

【疏】言制意者資財形命之本非此不濟人情保重戀著處深然出家之士理須捨己所珍以濟於物今反侵奪以自擁。己自壞惱他過中之甚是以聖制意在於此。

釋制意中三初敘財境然下次顯過狀又二上明為道專崇兩利下明違行反成兩損捨己除貪是自利濟物成用即利他己所珍者謂內外兩財珍謂珍惜物即群生擁猶積也是下三結制意。

【疏】二釋戒名者。

【疏】問盜劫偷竊不與取等無非損財所以此戒標盜名者。

釋名問中通列四名以徵別標之意偷竊是一種。

【疏】答云文不可具且列一名。

初答可解。

【疏】有人言據俗大盜謂竊神器今言盜者對犯輕過非此戒收故言大盜但世賊盜義通不別。

次答初釋名前示俗名竊神器者謀篡國位也老子注云大寶之位是天下神明之器今下次顯今名輕過即盜四己下止得蘭吉不至夷重故標大字

但下遮妨謂雖有多名皆歸盜義故云義通不別。

【疏】有人言非理損者為盜公白取者為劫畏主覺知為偷不與取者明主不捨。

後釋中初文非理取者因利求利侵虧於人公白謂強力直奪。

【疏】然則偷之與劫名局義乖不與取者雖是名通然於義中有非盜濫何者是邪四句分之初與取不是盜二與取而是盜如儉分食錯得二餅等三不與取是盜四不與取非盜如親友意暫用等是以眾名俱不標戒若舉盜者名通彼此損盜義盡又無非盜之濫故云盜也。

次科初簡餘三名上二句明偷劫名局謂公私不同義乖謂兩不相攝下明不與取名通義濫四句中初三可解故不顯相二約儉時食有限量錯得不還即成重盜若下正顯今名言名通者反前偷劫也由此盜名該彼偷劫故云通彼此也言無濫者反上不與取也。

【疏】戒者能治之行能所通舉故云盜戒。

釋戒中盜是所觀之境治謂能觀之智境智相合思修業成故名為行。

【疏】三具緣成犯者此戒五緣。

【疏】初是人物以盜餘趣不成重故。

具緣中初緣雖通三寶至於結重多從主掌是以初緣通云人物對簡非畜如後自分。

【疏】物雖人主及至盜損還須人想若生餘想疑謂別境則是輕犯非此戒收是以第二作人物想。

二中初躡前及下敘。

文明疑想即境想中二三兩句。

【疏】問想知二心有差別不答有同異也了境無疑曰知當境意謂為想俱能了境想與知同然知唯了境想通迷悟故與知異若以此心知是人物於下闕緣轉想不便謂實達境非迷忘故若謂人物想即順闕緣不乖律文境想互義。

問中或有立云知是人物故問決之答中初答知想差別上句通標了下分示俱下顯同異若下次明立緣是非前敘立知有濫意謂若具緣中標云知者則人謂後闕緣中轉想皆是明了之心故不可立若下次明立想順教以律但有想差不言知故互即差也。

【疏】想雖當境若盜輕物不成重罪故次第三明是重物。

【疏】財雖滿五若無盜心本自無咎故次第四明有盜心。

【疏】心雖起盜財未離處損主未就屬已不顯亦未成重故次第五明舉離處。

餘三可解總五為三初三是境二四是心五心境合。

【疏】問前後諸戒緣具方便今此盜緣無方便者答損財明盜便成重罪有盜成重不假方便恐涉濫故縱有方便亦俱不明但知未離已前並方便攝。

初問可見若準事鈔須具六緣五與方便今此除之故發是問答中初示成犯齊限有下次明避濫不出如互用三寶燒蕘壞色寄借抵拒之類但使虧

損即成盜業不必方便然非一向都無故云縱有不明等。

【疏】問經論明盜緣雖多少皆無重物者何答彼為成業受苦招生故無輕重如牛呵比丘但損一粟五百生償今雖遇聖口猶是牛律明持犯盜輕開悔得住盜五制重擯出故使法律軌儀其相在此。

次問中經論即通指化教緣多少者謂所盜之物多少不定不約滿五以定犯相欲彰教意故問示之答中有二初示化教但論心業故不簡境如下引緣以示梵云憍梵波提此云牛呵（音詩爾雅注云食之已久復出嚼之）亦云牛跡智論云昔作比丘摘他一穗穀觀其生熟五百生作牛償力今遇佛出家得道口有牛呵足有牛蹄之相律下次明制教須分重輕由有懺擯開制不同故須軌定化教不爾所以不分。

【疏】四闕緣者其相甚易列句辨犯講者通誦世相無幾時節可惜故不出也如其不解試為略舉。

闕緣中反具成闕故云甚易學者皆能故云通誦世下示不廣所以如下生下所出無幾謂非久也時可惜者恐虛度也。

【疏】若闕初境得三偷蘭初非人物替人物處作人想取二畜生物三無主物俱作人想望本人物不得境差方便蘭後之三物本自無心則非罪也如前義門可以通之此據小漫人物並取為言若據剋心王物替張亦同前判闕境還立如此識相舉一千從可謂達持犯者。

初緣中二前約小漫以大漫隨犯故非所論上二句總標初下別示三種異境替人物處而非本境故名闕境俱下示犯如下指廣即境差方便中此下次明剋心躡前以示同前判者張物不得境差方便蘭王物無心則無所犯對上小漫人趣無闕故云還立如下結歎。

【疏】闕第二緣據小漫者九句偷蘭謂轉想疑心雙闕各三故有九也亦不勞出恐未達者聊試舉之。

闕第二中即闕人想想疑境定心差雙闕心境俱差用此三種各歷三境故成九句亦下示意同前。

【疏】言轉想者。

【疏】初須人想可得同境臨欲取時乃作非人物想據後心時俱得吉羅然律但結前心之罪盜人方便故云人物非人物想取偷蘭此句既爾諸句諸戒例同此解後不言也。

轉想三中初句又三初明心轉須人想者示本想也心境相當故云同也臨欲等者明後心也據下次辨罪相此下三例通諸句即下八句諸戒指殺妄等若據殺戒亦列句數但不敘前後心相結罪之義故云不言耳。

【疏】二人物畜生物想。

【疏】三人物無主物想罪或有無若先知人物後作無主想則有前心罪若本作無主無心故無罪也。

三無主想罪有無者即約轉想本迷為言今此正明轉想旁示本迷。

【疏】二明疑心者初是人物對境生疑為人非人物為人畜生物為人無主物。

【疏】三明雙闕者初盜人物非人物替闕境緣也就非人物復生疑心為人物為非人物闕心緣也二畜物來替為闕為畜邪三無主物替為主無主邪並例準知如此處解餘戒不釋。

疑及雙闕同是疑心但前疑據境定雙闕約境轉耳作圖示之。

三雙闕三句

- 一非人物替疑為人物為非人物吉闕
- 二畜生物替疑為人物為畜生物吉闕
- 三無主物替疑為有主為無主物吉闕

初轉想三句

- 一人物非人物想前心闕後心吉
- 二人物畜生物想前心闕後心吉
- 三人物無主物想前心闕後無罪

二疑心三句

- 一為人物為非人物吉闕
- 二為人物為畜生物吉闕
- 三為人物為無主物吉闕

【疏】闕第三緣重物作輕想結前方便闕。

闕第三中如取滿五意謂不滿。

【疏】闕第四緣有盜無盜心前心吉羅本無非罪。

四中有二初約先有後無前心吉者遠方便也下句次約始終無心如開緣中糞掃親厚等取也由前具緣不列方便故此闕中須分二種當知先有後無即闕方便始終無者正是闕心問前心犯吉那云闕心答望未動身猶非盜等故名闕心若爾至次方便轉入無心名闕心否答身色纔動盜業已彰但物未離未成根本是以擁住次近並名闕第五耳問前心後轉與闕想何異答闕想有心此據無心又前約動身後轉此約初心即轉如是思之。

【疏】闕第五緣未離處輕重二蘭隨相分別。

五中二蘭未與物交次方便也相交未離近方便也或次或近有阻不成擁在方便次近不定故令隨分。

【註】佛在羅閱城有檀尼迦在閑靜處草屋坐禪為人持去乃作全成瓦屋佛令打破便詐宣王教取彼要材為王臣人民訶責無使人村勿復安止比丘以過白佛因斯如上制戒。

【疏】就戒緣中初明盜緣二為王臣下訶犯之相緣中又二初作瓦屋打破盜戒遠緣二便詐宣教下正是所犯。

【疏】就遠緣中明靜居坐禪者欲顯盜相動心禪行尚爾況餘滯境其過彌繁世俗常言顧雍拜萬戶封家人不知葛亮受三郡賞庫無石貯斯豈道邪知足若此可以自勵。

戒緣中遠緣分二初示託緣之意滯境謂貪吝之人世下引俗誠道顧雍吳志云吳郡人孫權為王累遷官至尚書令封陽遂卿候還家而家人不知後聞乃驚此謂輕其勢祿也葛亮姓諸葛蜀志云瑯琊陽都人事蜀先主後收江南以亮督零陵桂陽長沙三郡家無一石之糧此謂輕其財利也。

【疏】問瓦舍打破不犯罪邪答如見論解以損命妨道惡法相學故勅打破無損財咎。

問答中佛令阿難打破瓦屋恐疑損財有所犯故答中引論出彼三過示其可打復稟佛勅明非自為。

【疏】就犯相中言要材者僧祇云取飛梯二枚故取重財早覺急制為開教主豈是凡邪故彼律明後得無學說自慶頌欲得寂滅樂當習沙門法止財支身命如蛇鼠入穴又云衣食繫身命精羸隨眾得餘注可解。

次科僧祇初釋要財飛梯亦曰雲梯即相戰攻城之具是國家要用之物故云要財瓶沙王木坊中有五枚故言取二故下出故盜之意檀尼已證初果故云非凡此彰起教非實行故故彼下引證亦即僧祇彼云達貳伽耶(梵言之異)即作念言我作第一房上座次受駡我令出(因分房故)第二第三亦駡我出(今注不出此緣)後續作燒成瓦屋世尊復勅令壞及取王材作舍復見呵責徒自辛苦用多事為自今已後止此苦事依隨僧眾苦樂任時便習無事晝夜精進專修道業得諸禪定成就道果遂說三偈以自慶初偈如疏引初句標所期道果寂滅即是涅槃脫三界苦故云樂也次句示修因因即是行行依於教即三學八正是沙門法此上二句三偈並同各下二句有別並是

成道之緣初即少欲行上句法說下句喻顯多欲多惱損害形命少欲無事資養安適蛇鼠入穴相似法故支持也即經云多求利故苦惱亦多少欲之人無求無欲則無此患是也第二下半明隨緣行身名有待必假資緣非別所懷繫命而已隨得隨受不擇美惡即經云於好於惡勿生增減趣得支身以除飢渴是也第三下半明知足行偈云一切知止足專修涅槃道上句謂隨於四事受用有餘下句謂心存聖道更無餘務此之三偈即是頌前長行初偈頌前止此苦事次偈頌前依隨眾僧後偈頌前專修道業又此三偈上二句並滅道二諦各下二句總明苦集二諦初是多欲苦二即多食苦三即無厭足苦三行對治如上所釋即知苦斷集修道證滅尊者道成無學說此自慶以示未悟故云欲得等。

【疏】就戒本中約文求相事在弘演諸律明盜其相極多後學未周何由總括然余所撰事鈔隨戒釋相文亦具矣恐本未見故略解之然則盜相難分要知足者可有評判自餘隨境何由通曉。

戒本中敘意為四初推講演諸下敘相繁未周謂未能徧覽諸部律論也然余下指廣生起然則下示難勸學隨境謂隨逐塵緣者。

【律】若比丘（其義如上）。

【疏】就戒句中文分為六初句能犯人在村若靜明盜物處不與者下明其心業王臣已下為俗法訶上三明其盜本不通諸戒下二罪擯如上解也。

【律】在村落。

【註】村有四種一者四周牆二者柵籬三者籬牆不周四者四周屋也。

【疏】言村靜處者遮惡比丘心出罪網也彼生疑意村中有主攝護是強靜處犯盜可亦制罪故今張網網維廣布罪目但是有主以我心盜非理義立何得無愆故列空有二處用收罪人。

總釋二處中初科上三句牒文略示辟制造過即惡比丘心戒標二處即出罪網彼下委釋初敘惡比丘心故今下釋出罪網網維並網上繩故列下結顯空即閑靜處有即村落。

【疏】村有四種假以事明必過於此理亦通攝據文約相五種圍之對五不周則有十種餘者不出例此二緣。

釋村中初示義通但取有物周圍不必此四故云必過等如僧祇渠溝塹等圍皆名聚落據下點文相言五種者一垣二牆三柵四籬五屋（屋必有壁注中脫垣字置今妄解）此五相中或容餘物間接皆名不周則又為五注中第三且據牆有籬間餘者準知或可五物二對參閒自有十種一垣牆二垣柵三垣籬四垣屋五牆柵六牆籬（注即此句）七牆屋八柵籬九柵屋十籬屋（三對有六四對有三五對有一準上作之）餘下指例言不出者即渠塹等二緣謂周不周也。

【律】若閑靜處。

【註】即村外靜地也處者若地中若地上處若乘若擔若空若架上若村若阿蘭若若田處若處所若船若水若私度關塞不輸稅若取他寄信物若

取水若楊枝若園果草木若無足眾生若二足四足多足若同財業若共要若伺候若守護若邏道是名處也。

【疏】言閑靜處者注解村外也就文明處通村內外者總舉盜相之緣位也。

釋靜中村外謂齊聚落行來處已外蘭若地也。

【疏】就分為三初十三種明物處差別次取寄信物下八種明物體差別若同財業下五種明契要差別此之三位隨盜財物皆據有主以入盜科若無主者則不名犯今總明主後就文消。

別釋中總分為二前分三位今下次列二科明主。

【疏】計主物者於物自在集散皆得故曰主也大約以分不出三位。

總舉中初示主義集謂聚積散謂費用大下分主相。

【疏】初明三寶二盜別人三明非畜初明三寶。

【疏】謂知事者掌用此物罪福大深如大集中非聖非淨何能監護無有瘡疣。

三寶中初科上三句敘罪福二皆深者由境勝故如下準教簡人彼經云僧物難掌佛法無主我聽二種人掌三寶物一者阿羅漢二者須陀洹(此二聖人)復有二種一能淨持戒識知業報二畏後世業有諸慚愧及以悔心如是二人自無瘡疣(此二清淨人瘡疣喻破戒惡業)。

【疏】初盜三寶總而為言有守護者隨盜滿五皆是極重佛物無護如鼻奈邪斷施主故餘廣如鈔。

次文兩判初望護主佛下二斷施福並犯夷重鼻奈耶云若盜佛塔聲聞塔等幡蓋皆望斷施主福邊得棄捐不受(即波羅夷)若準鈔中佛無我所例非人結蘭今文不出故指如彼。

【疏】言佛物中有四差別。

【疏】初佛受用物者如堂宇衣服及以金石泥土曾為佛像之所受用者不得差互常擬供養生世大福故律云若是佛園坐具等者一切天人供養同塔事故所以不許者莫不即體法身之相表處是深不得輕故。

佛物中初科分三初示物相故下引律證所下徵所以法身無相隨物以彰故此諸物即法身體。

【疏】二屬佛物所以得轉者由本施主通擬佛用故得貨易不同前者曾為勝相故唯一定也。

二中初標示即錢寶人畜等物所下明開轉所以不下對前簡異。

【疏】三供養物以幡華等得貨易者事同屬佛可以義求。

三中物別轉易同上。

【疏】四獻佛物者開侍衛者用之義同佛家之所攝故如薩婆多有施法者法師說法誦經者亦取分故餘廣如鈔。

四中初標示物即飲食果實等次明用與初判屬侍人今時掌佛廟人義通道俗善見云佛前獻飯侍佛比丘食之白衣侍佛亦得食之如下引例論云若施法者分作二分一分與經法一分與誦經說法人謂彼雖施法而人獲

分例今侍佛得食無疑古記問云若用常住僧食供佛通彼用否答法苑云後還入常住。

【疏】言盜法物亦有其四。

【疏】一法所受用者謂紙素竹木上書經像或箱函器襍曾經盛貯剋定永施不許改轉此則一定敬同聖教皆是滅理之所依持故有損益並望涅槃而生罪福。

法物中初文前出物體皆下示所以紙素函器止是世物但望所詮至真無價故。

【疏】有人無識燒毀破經我今火淨謂言得福此妄思度半偈捨身著在明典兩字除惑亦列正經何得焚除失事在福也。

次科前出謬見(世中妄傳說偈得燒故經不見此疏焉知誤他)此下次據文斥上引半偈捨身者一彰如來求法之勤二示如來重法三顯正法難聞下引經證兩字除惑顯佛法功深舉少況多其過彌甚儻畏來苦勿逐魔徒二緣並出涅槃經彼云佛告迦葉菩薩言過去之世佛日未出我於爾時住於雪山唯食諸果食已繫心思惟坐禪經無數歲不聞如來大乘經名修是苦行時釋提桓因自變其身作羅剎像下至雪山宣過去佛所說半偈云諸行無常是生滅法乃至聞此半偈心生警疑汝今幸可說竟此偈羅剎答言今我實為飢苦所逼實不能說我即問言汝食何物羅剎言惟人煖肉其所飲者唯人熱血我復語言且說半偈我聞偈已當以此身奉施供養羅剎即說半偈云生滅滅已寂滅為樂菩薩偏於石壁樹道書寫此偈已即上高樹投身樹下身未至地虛空之中出種種聲乃至阿迦尼吒爾時羅剎還復帝釋形即於空中接取菩薩安置平地云云又經云善男子若復有人不知如來甚深境界乃至輪轉生死增長諸結多受苦惱若有能知如來常住無有變易或聞常住二字若一經耳即生天上後解脫時乃能證知如來常住無變易等言事在福者如施主作橋井等事隨在福生緣壞則失名事在無作今燒故經其事亦爾。

【疏】餘之三相可以準前。

指餘三中前二轉易後與侍人並同前判。

四分律含注戒本疏行宗記二上之二

四分律含注戒本疏行宗記二上之三

【疏】就僧物中則有四別。

僧物中前二屬處永定通名常住但前無分義後是可分故加常住十方以簡之後二俱是即施通名現前但前局當處後通內外故加現前十方以別之。

【疏】一常住常住物如堂宇田園人畜米麴屬處已定不可分割必欲惠給餘寺羯磨和與若直送者是名盜損或有主掌自盜不望十方不滿隨取計五便與極重如僧祇中縱集得僧亦不可分故。

初中分四初出物體屬下示名義或下明結犯餘盜望主此義易知故文但出主自盜耳如下引證。

【疏】二十方常住物如飯餅等見熟之食本擬十方聞聲同飯有盜此食望護結重望僧結輕以僧分業無滿五故。

二中初列物體本下示別名通名同上故不重出有下明犯相有二望主重者謂餘人盜望僧輕者即犯偷蘭或主客同盜或主自盜問二種常住並通十方何以以前不望僧後望僧者尋文可通。

【疏】問聲鐘告集是僧皆飯未知他寺奴畜得否答不合也僧具六和隨處皆是人畜別屬義非通使使既是局食亦如之。

問中意謂他寺奴畜彼此通僧應得食故答中初句判定僧下釋所以初示僧通之義人下明奴畜不通鈔云行至外寺私有人畜用僧物犯重以施主擬供當處僧不供別類非福田故僧家人畜犯吉(今多私務將帶人僕食彼僧食明文犯重之)。

【疏】三現前現前物如今諸俗以供養僧無問衣藥房具並同現前僧也如中含施招提僧房所謂別房施是也又如經中僧鬻物者此梵本音據唐言之對面物也即是現前對面之施耳鈔引昔解謂花果者隨字顯相乖其事義也。

三中初示名體如下引證中阿含經阿難受別房用施招提僧所謂別房施即翻名也謂以別房施現前僧又如經者即涅槃文初翻名顯相鈔下點示昔非謂事鈔中誤用昔解彼云房宇是招提物華果是僧鬻物即取華果結鬻之義故云隨字顯相華梵不辨即是乖事義也。

【疏】四十方現前物如僧得施及五眾亡物以此物施通擬十方有僧皆得故此福分廣大無邊及論立法不可盡集制作通法用約十方隨現集者皆有其分故曰也若未羯磨盜者偷蘭以十方僧不滿五故若羯磨已而行盜者隨其輕重據現結正既定罪相隨務則多講至於此引鈔解也。

四中初簡物相以下示名義制通法者即白二羯磨若下定犯相輕重兩判準善生經初犯蘭者由未作法人無限數望十方結後隨輕重者既作法已人有數限故隨所盜輕重兩結。

【疏】二盜人物就緣分三初明掌護損失後明被賊盜相。

【疏】初中妙同鈔引善見論中若守護財物謹慎不懈而有盜者私竊而取或強逼取皆望本主結者以非護主能禁之限故也若反此者守物須償以本盜人欺守護故是須還他若不還犯。

次別人物釋中初科上句指廣彼約二主分為七種一掌護損失主二寄附損失主三被盜物主四賊施比丘物主五枚囚縛賊主六狂人施物主七守視人作主並廣如彼須者尋之下引善見即彼初位論中初明守護謹慎望本主者有二義故一非能禁二無填償本主索償反成盜故若下次明慢藏反上二義故從守護。

【疏】二被賊奪者如鈔所引義張二位謂現不現結罪時當隨二主心絕已不若財主已絕賊主得定此不可奪如律賊復奪賊二財主雖定賊主不定此則可奪以緣不具故三財主遲疑賊主已定此不得奪以緣成故何問本主四俱不定此則收得由心不定業非通暢故也今以四句可約判之。

次科歷句中初總舉現不現者即對面現前盜及不現前盜二主謂財主賊主若下別列初後二俱可解次句以賊心猶豫盜業未成故云緣不具也第三反之故不得奪。

【疏】問今有賊施得取物不答據理成也以物非定屬隨後作主如似世錢可定屬也隨人隨用隨處隨定隨損隨結可例通之。

問中恐疑共盜故問釋之答中初判定以下釋所以如下舉事例通。

【疏】三就所盜略舉通收情非情道並攝盡矣如鈔所引明了論解恐不見鈔故又引之。

三中標文初總示如下生起。

【疏】如彼解云盜義極多且約六根起非法行若偷六大亦犯重罪。

釋中初科六根即約能盜以攝所盜六大即括所盜以顯能盜故知盜境該通無窮。

【疏】何以明之如諸仙人是胸行師有人蛇螫作仙人書見者皆愈然須價直比丘被害偷看不問損與不損看時即犯以此例諸秘方要術不許人傳偷見違惱何啻在五所謂眼盜下根例之如誦呪治病欲學須直比丘密聽計直犯重偷鯁嘗觸亦例此知若要方術病緣即差得直方與得直聽寫比丘受學心緣得差不與價直故犯重也。

六根中初句徵起如下列釋初委釋眼根胸行師准論合云胸行蛇毒藥師(調蛇以胸而行)螫施亦反調虫行毒也下下例餘五根。

【疏】次約六界前地水火可知如律中有呪扇藥塗比丘偷搖不與價直是謂盜風若起閣斜臨妨他起造是名盜空智者識界也人有伎倆不空度他得直方與比丘方便就他學得不與價直即盜識也識不可盜以無形故但可從緣盜其智用耳。

次六大中大謂六皆廣遍界謂六相差別體同名異前後各標就文初略指前三如律下引釋後三初明盜風若下次明盜空智下後明盜識伎倆調藝能也識不可盜者謂不可盜去但其機巧為人所學故云盜耳。

【疏】三明非畜物者如上立義已明可尋鈔中罪輕重也。

非畜中指上立義者近指當戒具緣闕緣遠指篇前境差方便下指鈔者彼明盜非人物有主望主結夷無主望非人結蘭盜畜生物古謂犯夷今師準十誦多論但結吉羅。

【疏】文中處者總舉用收其相也。

【疏】初地中者恐人不了處之所在故以相列令知犯境不得迷也如律中解即地中伏藏有主守護若盜此物計五成重今約律中佛地僧地若有伏藏隨出隨屬佛僧二位亦無還主及送與王可如鈔中捉寶戒說。

次物處初釋地中初明列相所以如下引釋指如鈔者彼云地上屬王不論地中如給孤獨聖人亦取此物故知無罪。

【疏】二地上處者如今道地所得物也。

【疏】三言乘者謂象馬等乘也就此乘上有財欲盜離乘便重即以乘為處也若欲取財無由得離雖乘行百里千里但得偷蘭後離方重若兼乘盜

心絕乘離即犯重罪僧祇盜四足者驅向所期足徧犯重不隨所向者輕本期不定舉徧即重本主來逐心未得者輕也。

乘上初示物就下辨盜初明就乘盜物若兼下連乘俱盜又二初正判僧下引類。

【疏】四言擔者謂所有物屬於步擔義同前乘可以兩分。

擔中亦約擔上盜物及連擔盜判犯不同故云兩分。

【疏】五言空者明了論中約有辨空結罪如上今律明空謂有衣物鳥等從風所吹有主之物而加盜取明離處者即空異處是名離處故善見云盜空中鳥左翅過右翅尾處至頭上下亦爾俱得重罪杖遮不隨者蘭十誦中有主鳥銜重無主鳥銜者蘭。

空中初標異彼論約起閣侵他空處故云約有辨空今下正釋初明空處故下引示左翅過右約橫飛說尾至頭處約直飛論上下可解以空無分齊還約鳥之飛動以明離處之相十誦彼具云諸有主鳥銜是物去比丘以偷奪是鳥物波羅夷若野鳥銜是物去比丘偷心奪是鳥物偷蘭遮此奪鳥物望人結罪亦應約空辨處故此引之。

【疏】六架上者謂諸架壁有財物也若盜離者即以為處如十誦中取衣不取架持架將去不得重後離架時方得重亦同上判義相似也故又出者知無異也。

架中初示處若下辨犯亦下指同謂同前乘擔離合兩判故下顯重意知無異者若不出相不知同故。

【疏】七言村者謂託村為處律中初約盜物後盜村體或以機關攻擊強力水澆言辭辨說誑惑而取皆重。

七中初盜物者律云若村中有金銀等若牽挽取初離得夷是也盜村體者即如所引攻擊水澆損壞也強力者律云依親厚強力而盜取也言詞辨說者誑誘取也說音稅。

【疏】八阿練若者村外空地二位同村可知。

蘭若梵言即翻空處二位同村即盜物及體律云空處有金銀等又云若以方便壞他空等是也。

【疏】九田處者田有多種百穀所生之處總名為田律中兩相如上村解十誦云若為田故相言得勝者重不勝者輕若作異相過分勝者重僧房舍者亦爾不言理之曲直如尼言犯殘中但得述理官占無犯不許橫言今以義約若後主想決則應屬已若不定者應非重科。

田中初示名相律下引釋初本律言兩相亦即物體十誦相言謂詣官詞訟得勝重者謂非理而得不如字誤彼作不勝若作異相者彼云若不勝已更作相若所得地乃至滿五得彼羅夷(謂作標相取也)房舍準田以判故云亦爾不言下決文不了又二初準例決即約理之曲直明犯不犯尼下脫相字即尼相言戒開述理故今下次約義決即就主心定與不定判犯輕重縱是僧地前主心決奪亦成重。

【疏】十處所者或店肆作處如是非一亦有二位如上列之。

十中初示相處所語通故云非一律云若家若市肆果園菜園庭前舍後若復有餘處等亦下判犯盜物盜體二位同前故略指之。

【疏】十一船處者亦有二科船中盜物即船為處若盜船體如僧祇中解船筏時越動時偷蘭雖斷繩未離者蘭要斷繩離處方重善生流水中解船離栓即重。

十一初總示舟下別釋初明盜物若下明盜船僧祇中明因果分齊次第之相善生離栓亦同栓巨月反椿也。

【疏】十二盜水者律中但明所損不出分齊如僧祇中溉灌流水或一宿直一文乃至四五比丘為於佛僧復自為盜壞彼渠得越水入田蘭滿五者夷摩得伽云計彼塘工過分而用水滿者結重。

十二初示本宗通漫律中但云盜水中金銀衣被魚鼈及壞他水處等如下引他部顯相僧祇前明主者計價下明比丘盜損為佛者他緣亦犯也渠即水溝伽論二義判犯一計塘工二用過分。

【疏】十三私度關塞者。

【疏】如律比丘無稅白衣應稅為彼過物故制重如十誦中比丘應稅不稅亦重雖不為過而示餘道以不被稅為他過物故犯罪也如多論中持國禁物出界入死罪故言重者但違王教故得吉羅薩遮經云不輸王課非盜也又僧祇云一切出家人不稅若賣買人應稅。

十三中初科本律比丘無稅者謂官不稅比丘物而為他過物也十誦初明自稅謂有國土稅比丘物雖下明為他免稅多論兩斷論云若國禁物出王界者入死罪若比丘持出律師初言得重後云不入重但有違王教吉據此縱令官稅比丘物而故不稅者止得吉耳此則決前十誦結重之文下引經律文據益顯薩遮尼犍子經云何等不應稅世尊弟子比丘比丘尼一切外道出家人物是名不應稅若賣買者應輸是名稅分齊課即稅也(準此不稅無犯但是隨身道具若為治生不稅則如十誦犯重)僧祇同上。

【疏】若官稅比丘方便自免者非犯一本不共要二非理稅我故上文云比丘無稅法也若成犯者賊來劫我方便隱物亦應犯重然有白衣官稅其物比丘為隱如律科重。

次中初明不稅無犯又三初約義定故下指文據即四分多論等文若下引事反質然下次明為俗故犯如律即上四分。

【疏】次明物體。

【疏】初云取信物者律中持人物在右手隨離結重若本左手持物盜心不還須捨盜心方移右手不捨而移是名重盜如是類之又十誦云若貸他物抵言不貸故妄得提如善見中偷方便故吉羅十云若先用盡後斷當已得重先斷當後離處方得夷受他寄物亦爾善見云若負他債比丘持去無盜故無罪也。

次物體中初信物者謂人寄附之物前引本律就身為處文約左右手以明犯相餘身分亦然故令準類律云頭上移肩上肩上移頭上左肩移右肩右肩移左肩下引諸部初十誦明貸寄前明抵拒犯提善見結吉示不同故十下次明犯重先用盡者謂已用過他所貸物後斷當者謂主來求索抵拒不

還也先斷當者謂貨物猶在故約離處方犯受寄亦爾者抵拒斷當犯相並同次引善見謂負餘人債比丘輒爾為他持還但不成盜義應有罪。

【疏】二取水者律中離地水器盛而盜隨滿結重僧祇若以筒就孔中飲滿者重若稍飲數止咽咽偷蘭若器先塞盜拔塞時越注入器中蘭注滿者重若注未滿即悔畏重以倒本器中偷蘭雖繩斷未離處離處未斷繩俱蘭蘇油蜜等例同。

二中律約器盛者文云大小瓮及餘種種水器若香水若藥水若取者夷僧祇前明以筒盜飲稍即少也若下明持器盜取雖下約連器持去下例蘇油同上三判。

【疏】三楊枝者義同上相律隨有者便隨言之。

三中同上者亦為隨盜滿五成重律云若一若兩若眾多若一把一擔等律下通示律文列相之意謂前後所出隨據有者為言非止此數。

【疏】四園果草木者如上僧物中鈔中廣引。

四中初科指上即常住常住物下又指鈔即盜戒中彼引大集云盜僧物者罪同五逆隨損一毫則望十方凡聖一一結罪又引方等云五逆四重我亦能救盜僧物者我所不救等彼又廣引諸律明用得否檢彼看之。

【疏】僧園果木比丘多犯以我寺中不謂有犯然立寺者以盛無我之僧隨有施為無非為解脫故今不思此取他眾人所有之物以為自保此罪大也如僧護日藏分中特可畏也故須深思。

次科初敘喜犯然下次彰業重初明立寺之本今下次明盜取之情如下指教勸思僧護經彼因耶舍遊海邊見五十餘處地獄多是侵盜僧物現受苦報日藏具云大乘方等日藏經佛對日藏菩薩說諸破戒受苦等事鈔云別人得用僧薪草者此要具戒清淨應僧法者若行少缺得罪無量。

【疏】如僧祇中僧地種果有功聽與一熟乃至菜瓜例與一翦若於園中搖樹果落地持云方重若就園內食滿者結重十誦僧園樹華聽供養佛大木供僧皮葉隨比丘用僧祇院內樹薪供僧食用若無定限應取乾者。

三中僧祇初明賞功一熟謂一番熟者與之一翦亦約一番採摘若下次明盜果十誦樹華僧用供佛不成互用皮葉及僧祇樹薪並開別人取用準前明判要須戒淨。

【疏】五無足者律中蛇魚為初有主盜取故僧祇云若以龍蛇等盜取犯重若瞋罵言何以籠繫即開放者越五分若壞殺具無犯不應爾十誦摩得伽中壞網慈心吉羅。

五中律文先列蛇魚續云及餘無足眾生故云為初僧祇初明盜取彼云無足者所謂蛇鱗或蛇師比丘盜取蛇或筐滿五皆重今云龍者疑是文誤若下次明解放下引律論壞具皆輕以非盜故。

【疏】六二足者盜人為初。

六中人為初者律云人非人鳥乃餘二足眾生有主者重。

【疏】約律盜人令出家去如上可知既非僕隸則非別屬雖違王教如上多論。

盜出家中初明成重如上即約有主結也既下揀輕謂僕隸等損主故重餘無所損止可結吉故指如論即上度關等善見亦云盜人無罪者謂主人兒落度父母所遣等將去無罪是也。

【疏】義言若他兒子賊奪去將便損父母依報力用屬賊是強不得教走若自走來則不負賊故十誦中賊捉弟子將去師還奪取犯重賊未決想無犯弟子自偷身來者不犯如昔解云師不得奪身自得走者父母感子力強賊奪得重已屬賊是強師弱奪賊故重兒報正體是強賊得力用則弱走是強報相逐弱用隨來不犯。

奪賊中三初以義判前明賊奪成重子是父母所依假其力用所損處重故屬賊強不下教比丘護盜教走成重以損賊故自來無過以非意故故下引證可見如下引昔解初牒前兩判父下釋出所以初明師犯重意兒下次明自來無犯兒報強者自所有身非他屬故賊得弱者非所生親復非雇主故強報相逐者身隨已意故弱用隨來者賊無分故。

【疏】十誦云見他奴婢語言辛苦何不走去如語吉羅舉一足蘭舉二足重若奴已叛催令駛去隨語得重或言此儉彼豐奴即叛去不教故不犯或問豐樂逐比丘去即驅使者逢難喚走皆不犯。

三中四段前二教走成重後二不教無犯初明誘引若下次明催去駛疾也或言下三約比丘語彼或問下四據彼問比丘。

【疏】七四足多足律約畜論亦可準上。

七中律云象馬牛駱駝驢鹿羊及餘四足等多足者律云若蜂若百足及餘多足等並約有主成重故令準上。

【疏】同財業者謂違契要故此引也據此同財其相多種或資生同如今師資同活等取五即犯不假半分以彼同財全欺負故或同活生共營財業若生心盜則須計分滿十方重五是我分五欺彼故。

同契差別中初科前示犯意以同財業本無有犯但望違契有成盜義故云在此引也律云同事業得財物當共(此契要也)以盜心取五若過犯重(即違契也)下辨犯相初二句總標或下別釋初明資生同謂彼此有財無所簡別故取五即重次明同活生者謂共營生得財各半故取十成重(活生或是寫倒)。

【疏】言共要者。

二中要即約也。

【疏】律舉行盜先要共分如上律中弟子偷師衣誤得已衣須分一半與共要者以同要時但云得衣不問自他皆分半故。

初科上二句示犯律云共他作要教言某時去某時來若穿墻取物若道路劫取若燒從彼得財物來共分如上律中即前錯誤中僧祇文也。

【疏】如僧祇中兩教作者自共制言從今得衣二人共分一人得衣便自念言後得不必及是便解制云從今各任相祿先得衣者半滿結夷又得衣咒願已言且置汝邊便解制蘭又聞欲施便解要越有二糞掃衣者要共覓衣一得好衣解要二得好衣草覆三不覆解要如上犯罪三階列之後二句中不得重者由初立要入手共分以不捉衣解要故輕。

次科僧祇二節初約受施違要前明共制兩教謂兩人互教一下次明各解有三初貪好故解入^己故重相調福相祿即祿分二隱藏後解蘭三聞施先解吉此二並未入手故輕如後所決有下次明冀衣違要初明共要一下明各解又三初列句次句下略擣覆字第三句上略不取字如下示犯初句重次句蘭後句吉故云如上後下出後二句犯輕所以。

【疏】善見云期時共去中前中後今日明日今年明年相要不絕相當者重不如要者輕。

三中善見上明作要下示犯相言相當者論云時剋相應俱得罪不如輕者彼云若不從教教中前取而中後取教初夜取而後夜取教白月取而黑月取教此年取而後年取教者小罪(偷蘭)取者波羅夷此據專剋為言若本通漫不定時日隨違成重。

【疏】言伺候者規財便利規候處所相期進不得財必共故也縱得不共為候亦犯。

三中初約共要犯規勅豔反窺看也律云我為往觀彼村若城邑船渡山谷人所居處等於彼得物一切共盜取成重等縱下次約受教犯雖不共分盜戒教他能所同重故云亦犯。

【疏】言守護者為其掌錄所在追求隨得共之故言此也若先不要但為守護既不同心義亦非犯。

四中初明共盜犯律云從外得財我當守護若所得物一切共故若下次明不共非犯。

【疏】言邏道者相望通塞防慮外人得財共之故曰也僧祇二人共盜一人守門一人入取解時俱越牽時俱蘭離時俱夷。

五中邏郎佐反遊弈守路也律中或作看道初示犯相通謂無人為疑塞則反之律云我當看道若有王者軍來若賊軍來長者軍來當相語告若有所得一切共是也下引文證同犯可知必非同意為守同上^己上五種前二則通盜者互違後三但據共盜同別。

【律】不與。

【疏】文言不與者明主不捨心任私之成我盜也。

第三句釋文中心任謂^己得自在私之謂不與他共。

【註】他不捨也若也物想他所護想有主想非^己物非暫用非同意故也。

【疏】注中他物想者非^己物也他護想者非暫用也有主想者非同意也物雖屬主同意破用雖盡無過故以此解釋成有主。

釋注中即用注文後三非句配前三想對之可見。

【疏】上雖約物明盜然結正時終須離處因明十種。

離處中以盜戒成犯雖約離處然其離相不必物離故以十門括示差別。

【疏】一文書成明離處者如今持律判亡僧物重輕互斷下筆成犯善見云書地作字一頭時輕兩頭時重二言教立善見云口斷多端偷夏唱大律中言辭誑惑取是三移標相者善見盜心取地移標得一髮亦重四墮籌如律隨下犯五異色如律壞本色故六轉齒如十誦蒲薄移碁子等七離處非

犯如祇驅牛馬心疑故非犯八不離處明離處如見必得不疑動即重也九無離明離律中攻擊破村燒埋等十雜明如空中等相廣如鈔引。

初中凡判亡物判重入輕夷判輕歸重蘭但取文成不待物離善見書地者調作契書判斷田地一頭輕者是方便蘭兩頭重者即究竟果二中口斷多端調強詞巧辯非理而斷偷夏唱大如施十夏者物貪心欲取未滿言滿律中誑惑即邪心勸誘上之三相竝望發言決得無疑皆成夷重三中標相即今丈尺度量之物一髮重者善見云地深無價故四中如律調部云時有比丘易他分物籌佛言舉籌波羅夷又有比丘盜他分物籌佛言直五錢波羅夷五中並指調部文云若破若燒若埋若壞色佛言皆波羅夷(上三即如九中所引)六中轉調翻轉齒即骰子棊子多用牙骨為之擲蒲即賭博之名今謂先曾約物而盜翻彼采或轉已負為勝或轉他勝為負虧他滿五皆重七中如祇即僧祇如前乘中具引八中如見即善見彼云空靜處盜決得無疑如擲杖空中必無不下故動即成重九中攻擊如上盜村體燒埋等如五中引十雜明者示不盡故下指鈔者彼云如空中吹物盜鳥曲弋斷流水注等即上物處中已明。

【律】盜心取。

【疏】文言盜心取者明心應境也欲明行盜心業須具必兼兩緣以成一盜故注解云賊心取也。

盜心中釋文初標示總意應猶稱也上云不與是境此句即心欲下出立句所以兩緣即心境。

【註】賊心取也有五種黑暗心邪心曲戾心恐怯心常有盜他心又五種取決定取恐怯取寄物取見便取倚託取或依親友強力若以言辭辯說誑惑而取者是。

【疏】律中具出二五盜心。

【疏】初云黑闇心者謂癡心也愚於教行不肯修學故於盜境生可學迷律云隨作結根本是也即如上引知事比丘互用佛僧物隨滿犯重也言邪心者謂邪命也貪心規度為財說法即是以利求利惡求多求外現清白內實邪濁故五分云諂心取財是盜也言曲戾心者即瞋心也與少嫌恨現相索多或示威怒相是也言恐怯者謂迫喝也或說地獄惡報或說王官勢力而得財者如摩得伽云強奪取是也言常有盜心者恒懷規奪得物乃休也。

五種心中初文又二初通示心相引律隨作犯者則知此心通犯諸戒又云更增無知罪則不學無知亦同此耳即下別指盜業即前三寶境中已明二中初示名邪命謂邪求養命貪下列相規調希求度即籌慮規度說法事同治生販易故云即是等也故下引證三中初釋名曲謂非理戾即忿怒與下示相嫌恨約內心威怒約色相四中示名迫謂以事逼切喝謂說時作其大聲或可作遏謂抑遏也或下顯相說地獄謂濫託聖法王官謂倚恃豪勢如下引證第五可解。

【疏】又變此心云五種取者取是其業對境行事也。

次釋五取標簡中前五約心不出三毒若就通說莫非希物五並貪心若約別論如文乃異初二及四並是癡心三即瞋心五是貪心又前五種外相非盜故約心論後之五種內外俱盜故從外事。

【疏】言決定取者心慮已定必得如期故曰也言恐怯取者示身口相令生怖畏故取彼財如十誦中輕慢抵突而取他物是也言寄物取者或全抵債或以少還他是也言見便取者伺他慢藏陽作陰伏之類也言倚託取者或假名聞威德或恃親友形勝也。

第二引十誦文輕慢謂倨傲抵突謂觸犯四中慢藏謂不勤收舉陽作謂詐作餘事陰伏即潛藏他物五中二相假名德則通自他恃親友則唯在於他形勝謂位貌過人者如王臣貴族等。

【疏】餘注云或依親友下律中隨諸相下皆引此言當今季世多弊斯犯故聖制有以也文相易耳。

餘相中初示律文律列物處十三種別一一處後皆出此二相當下顯制意弊猶滯也下句點文以其事顯不勞釋故。

【律】隨不與取法。

【疏】文言隨不與取法者結罪分齊釋成重相也不與取者犯名也法者盜刑也滿五便入死位故是法攝謂比丘行盜準此以判故言隨也。

三中釋文初總示不下牒釋初釋不與取次釋法義謂下釋隨義準此判者即準國家滿五入死之法。

【註】以王立法若取五錢若直五錢物罪應至死佛隨王法盜滿制重也。

【疏】注中依王法故制有此位取錢者即五錢體也直五錢者財準錢法也猶如唐律隨有犯者皆約絹估以從尺寸方定刑名也注云盜五死罪準此行盜驅擯不別事同死也。

注中初科又三初釋王法此位即盜戒取下次釋滿五財即總於眾物唐律如下自引今時俗律亦約絹估驅擯同死者道俗制別片相似故。

【疏】如多論問盜何等錢而成重罪解有三種初云本依王舍國法隨彼用何等錢準彼為限二云隨國所用有佛法處即以為限後云佛依王法盜五得死依而結戒今隨有佛法處依國斷盜幾物應死即以為限如上三釋論師以後義為正。

次科引論中以錢體多別故問定之初解依王舍者以佛在彼國制此戒故彼是大銅錢一當十六則盜小錢須滿八十次解隨國用者無論物體但滿五數後解不約多少但隨國死刑為準論取後義今依次解耳。

【疏】然五錢義互釋不同判罪觀緣緩急者如母論善見所說若約護行草葉不取者是也。

取舍中初科上二句標諸說不出論家三解判下示教意初明判罪母論中一切戒皆有緩急二緣鈔記具引如盜戒乃至草木小葉他物不得取等名急若非他物想取名緩善見如下引若下次明護行母論善見四分條部並有此文。

【疏】今諸持律多依十誦故彼文云古大錢者大銅錢也據今小錢即八十文。

次科依十誦者即取多論初解。

【疏】如多論中盜相通濫初釋本錢何由可曉後解隨國現斷入死言亦泛濫難可依承如此唐律強盜滿尺則是極刑竊盜五十匹罪至役流縱多盜者不加至死論令準此則刑無死名比丘多竊少有強者縱有強奪計尺死刑盜五十匹又非死例準俗制道盜相叵論如僧祇云正無定法斷盜不定。

三中初二句通示初下別釋前破初解但傳聞彼錢時賒處隔莫知體相故云何由曉也後下次斥第三解初斥其通濫如下次引俗例強盜如劫奪竊盜即密取極刑即死罪叵猶不可如下後引文證明不可依。

【疏】若依四分但云五錢錢則八種並同一制可如多論中間一解隨國用錢準五為限則諍論自息也。

四中初示本宗有準八種謂金銀銅鐵白鐵木皮胡膠可下次取多論會同。

【疏】就斷盜相結罪分齊六門分之善見云於戒律中宜應從急又觀五事處時新故等。

斷盜中初科善見宜從急者謂護行也觀五事者謂判罪觀緣也五事文略隨身用處時如下引新故者彼云有物新貴後賤如新鐵鉢完淨無穿則貴後穿破便賤隨身用物者如刀斧初貴後賤若偷他斧應問主幾直買等如鈔記備引。

【疏】初錢有貴賤時如十誦錢貴盜一人重賤時百千人輕二貴賤處者如律貴處盜物賤處賣還依本處定價三善見云貴時盜賤時賣定罪還依本時如上三門唐律明相亦同也四取多非重不得而重者如伽論云數取四錢數作斷意乃至五千不犯重也又如四分燒埋壞色或教他不為_己亦犯重故五不滿五結重過五但輕者如律眾人遣一人盜五錢多人共分隨本一分滿五通犯如十誦中盜眾人未分物雖多而輕謂亡比丘輕物也六盜一人一錢重如僧祇五人各以一錢同遣一人掌之若盜望護主結是也又如善見欲識盜相如師徒四人相教互盜一人六錢各得一夷一蘭此義應知如師語三弟子曰彼有六錢大者取三次小各取一我自取一乃至小弟子亦作此言彼有六錢和尚取三同學各一我自取一教人滿五夷自偷不入教人業故但蘭可以類知。

初時中貴謂以一當多賤則雖多成少二中但明貴盜賤賣賤盜貴賣亦從本斷第三依本亦同約處如下合同俗律四中初雙標如下引釋初釋上句又下次釋下句第五初標二句如下對句次釋可見六中初標句如下引釋僧祇中且從本主以立句義然望護主成重自是盜五耳善見中初立義如下示相四人互教乃約異時為言若一時中止可一人為能教三為所教能教取一即是盜一成重之義自偷即自業相成教人即假異緣剋果二業緣別故不相入。

【律】若為王(得自在不屬人)王大臣(種種大臣輔佐王者)所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷。

【疏】文中若為王下七相治罰賊法訶罵賊辭。

第四句標中點文可解。

【疏】所以列者欲明盜損道俗同弊輕仁薄義勿過於此故列此相用懲後犯。

顯意中初句徵問欲下引釋初約誠後釋弊惡也皆有此惡故云同弊輕仁謂無濟惠之心薄義謂非義而取懲音澄誠也。

【疏】又人解云初篇四夷餘三自犯無多過失顯盜是公白尚盜王材況餘凡庶而得免者故舉貴類賤舉難況易意可見也。

次科約彰過釋貴則無過國王難則無過王物故舉其極以況其餘。

【疏】捉殺四相輕重文亂若欲糾正應言捉縛驅殺也。

牒釋中初科以殺第二治法不次義須後列糾定也。

【疏】所言捉者僧祇云瓶沙王遠祖治賊但令栴陀羅拍頭捉手便自愧恥永不行盜所言縛者世濁情澆雖捉猶作乃於多人之處祖王使人以灰圍之及至父時止故灰圍行驅出法至瓶沙登位七反驅出還入為盜乃截一指愁悔無極佛為王說過去為養千愚事至阿闍世乃行殺戮也。

釋四相中並引僧祇文栴陀羅此翻殺者澆薄也灰圍即同縛也及下釋第三驅出似今之配流至下釋第四七反者彼云時有一賊七反驅出還來劫殺村城爾時有人捉縛與王乞令苦治王令將截去小指王尋生悔念言夫為王者愛念民物何有人王傷截人指即往問佛佛言過去世時有城名波羅奈國名迦尸王號名稱國民皆工巧伎以自生活若無伎術及作賊者皆付名愚癡時有作賊送至王所王言始有一愚若滿千數用作大會方苦治之勅付大臣令著無憂國與五欲樂後愚聞王賜樂不久滿千臣即白王王乃與食施寶勅愚人言汝等還家供養父母勤修家業勿復作賊。

爾時愚人聞勅奉行王即以位授太子入山學仙人法而說偈言本求千愚人作會謂難得如何未幾時千數忽已滿惡法日夜增大會於是止欲離世惡人宜時當出家佛言諸比丘爾時國王即瓶沙是先世已來常畏罪報今既為王續亦畏罪故生疑問佛也準有五法今既截指合歸後殺。

【疏】問如戒緣中若盜五錢罪應死者云何乃指其後殺邪答滿五合死古法常然王欲輕刑減死從擯如今此國竊滿絞刑政緩刑寬減從加役也。

問中意謂既有四治不合戒緣獨指後一答中初二句釋戒緣明死王下示文列四治。

【疏】餘三罵辭及後結罪文相易解。

指餘中初句指當句及下指後二句。

【註】比丘如上諸處得物盜直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮若取減五錢偷蘭遮不得者突吉羅教人盜取彼若得物俱波羅夷若受教者自取異物若異處取物取者犯重教者偷蘭若為取物使無盜心教者波羅夷受使者不犯若教人取物謂遣盜取受教者犯重教者無犯有主想犯重若

疑偷蘭無主物有主想疑偷蘭比丘尼等四眾並如上戒不犯者與想取^己有想糞掃想暫取想親厚意想者是也。

【疏】就注辨相犯不犯中五眾犯相分文同上下更不分直隨相釋。

辨相中初科應先分二即犯不犯犯中又二即比丘及餘眾比丘又二初自作教他有主下境想相對初中又二前明自作教下後明教他前中又二初明成重方便下犯輕如是對之。

【疏】初明自作輕重相。

自作中重即注中滿五究竟輕謂方便減五等相。

【疏】就教人中分二初心境相當同犯相二若受教取異物下分二初有二句懷盜心同物處有異故重輕別後有二句取物是同心有無異故罪無罪別。

次釋教人分示中初二句即自取異物為一異處取物為二後二句即從若為取物下為他取物為一句教人取物為一句。

【疏】就初受教自取異物者主同物異也後句主異物同也取離地時專是所教故重能教乖境故但結本方便。

釋中初科前分句差別取下示犯重輕。

【疏】就後心有無中初能教有心所教無心若得物時須分半取以本要期得物分故後句所教有心亦須分半雖是我衣以所教取時作他想故盜緣成犯何得不分若不與者賊復奪賊義可見也。

次科前釋初句注中教字下脫者字須分半者即與所教必能教者本無期心不與無過後句亦分半者此定須與不與復成盜重作他想者以彼意謂為能教取故雖誤得^己物亦須分與同上僧祇。

【疏】就境想中律文具列輕重二位今注略故但舉重者。

境想標中輕重二位者律中盜戒境想有二重初滿五有四句如注所引次減五四句亦同但初句結蘭餘三並吉。

【疏】計應五句有主無主想所以不出者濫故不明濫相如何若始終無心則不可學迷故非罪攝若前後想轉據後非罪前心有主偷蘭若云無罪則濫轉想若云偷蘭又濫本迷是以相與不出後諸例爾可以通鏡。

次科示所以中初標句徵意濫下約義申通初句略示濫相下委釋初重徵若下示相前列二心結犯有無若云下次敘兩濫明不可出下指例者即境想中凡四句者皆同此故。

【疏】問此由濫故便隱沒者何為後戒得具五邪。

初難中後戒即律殺戒具列五句是亦有濫理不當列。

【疏】答罪有緣非緣異故以無主想謂同糞掃非生罪緣人非人想境雖重輕同是制約生罪緣故所以有也。

答中初通答緣謂前境是生犯緣以下別釋初釋盜戒非緣人下釋殺戒有緣。

【疏】問若如此者不處分處分想非生罪緣何故具五。

次難中處分緣法後心無罪而列五句者則乖前義。

【疏】答彼以事法俱可學故雖有造作有教可依無容迷忘縱迷非學不結其罪以事是難容有大犯故列第三。

答中初敘可學無迷事即過量法即處分由教聽作各有制度故不容迷縱下次明不可學不出所以既有教法迷心非易故云事難若從迷忘無罪而除此句容有濫託而犯根本故云容大犯也。

【疏】問若如此釋律中地非地想暮非暮想亦迷非學何故列之。

三難中掘地日暮並是對事迷心無罪止合四句不應列五。

【疏】答同以轉想結前心罪如前境想互四五中說。

答中言同以者通前二房竝同此義淫中已釋故指如前。

【疏】問何名無主物答如鈔具引讀取通之即善見中子惡父逐後亡者是如僧祇中若失物時作捨心者是無主物如多論云取計滿犯。

明無主中初問次答上二句指廣彼引善見文同下引又引多論二國中問國破王走後王未立竝名無主即下略示善見可解若論此方屬官為主僧祇捨心理應得取下引多論顯已非主然已屬他故計成犯彼云若先心已捨正使已物亦不得取計非他屬取亦無過。

【疏】就不犯中。

【疏】與想取者實是他物意謂與我故非犯也言已有想者實是他物意謂已物無他想故言冀掃想者實是有主意謂無主開境想中初有主想句也言暫取者既非永用暫取借故開上主不捨中非暫取也言親友意者情若琴瑟財有何別古有食必兼人衣亦通被故衣從二人食字亦爾如親情故開上非情友也如律七法可為親友難作能作難與能與難忍能忍密事相告互相覆藏遭苦不捨貧賤不輕是也。

不犯中五前三約心明開後二就事明開三中境想初句者即取前不與下三非配此三開也五中初約世俗釋若琴瑟者喻其調和不相乖也食兼人者謂同食也衣通被者謂同服也衣字從二人者據篆體本作众說文云象覆二人之形食字本從[入/一](音集)從皂(音急)說文云後[入/一]象三合之形皂即穀香也今取上三合之義故云亦爾如下次引律解順此七法方入開位初三難事能為四即切磋琢磨五謂掩惡揚善後二存始終。

【律】不共住(義如上解)。

【疏】此戒人多潛犯不謂重罪但是麤心鈔疏雖繁猶恐未悟可例此斟酌犯罪相也故善見云戒中宜從急護此第二戒事相難解不得不曲碎解釋其義理分別汝當善思論文如此臨事可不免邪。

結勸中初敘數犯所以鈔下指撰述勸修故下引論文勉學前引論文後二句指文以勸。

四分律含注戒本疏行宗記二上之三

四分律含注戒本疏行宗記二下之一

【律】三大殺戒。

【疏】第三大殺戒。

釋殺戒。

【疏】經明性重多以此戒為初豈非身為業先故殺業因首故也言性重者以性含輕重也重則人道輕則非畜約境分心故罪階三位。

明輕重中初示經律不同以彰過重經明十業並殺為初菩薩梵網十重亦爾問其意云何答化教明於業行業中身殺居先又復殺惱乖慈大士特須偏禁淫無違惱故列于後制教不爾為道而制障道中深勿過淫欲小機自利不慮違慈故與前反各有其致諸經皆爾不可一指是故文中但云經明豈下出意三業之中口意二業依身而成身居其初故云先也又身三業中殺為最重如上所明由此義故經標在初故云因首次言下轉釋重名性名通含對經云重心無輕重隨境分差教依心制故罪亦別。

【疏】今就人趣四句分業一非恩養非福田二是恩養非福田三是福田非恩養四亦福田亦恩養。

分句釋中即對常人父母無學及佛以為四句雖同人道業道制教重輕單複因果竝殊故須標別方無通濫大約而分前一唯凡後二唯聖第二父母則通凡聖廣如後釋。

【疏】先釋初句。

【疏】言制戒意者以非父母故非恩養又非無學故非福田既非此二則餘人道所以不許加害者人趣報勝善因所招形心俱是受道之器出家之士理應四等為懷慈濟物命今反內懷瞋忿斷彼相續違慈惱他損害道器過中之甚故聖偏禁。

初句制意中初對句揀境所以下正示制意又二初明所害境勝文中三義初是現報勝二謂宿因勝三堪受道六道之中唯人一道有緣可化故云道器出家下次明能殺過深初明順行四等即慈悲喜捨於物無偏故四皆名等今下明違行上二句明結業次二句顯情過色心報命堪貯聖道喻若器焉下二句示制教。

【疏】二釋戒名。

【疏】古人云殺生戒者無論人畜約命是同今言大殺對後小害大則重夷小則輕墮故名也。

釋大殺中初科又二初標古通濫今下明今列意據標大殺亦簡非人但文見廣解無別戒條且對九十揀異畜趣。

【疏】故善見云生有二種一者色生二者無色生色生可壞無色生不可壞然無色生依於色生色心相依行者資稟成一假命今以刀輪壞彼色生無色生者相與俱壞使前不感後後不赴前斷報相續名之為殺。

次科為二初引示色無色者即是五陰四陰皆心故言無色色即凝滑心謂業識此二相依乃成假命故竝名生然下正釋初釋生義上二句明心依於色色心下二句六字為句讀之此顯相依而成報命(依行古本作依住)今下釋壞義以刀為輪趣舉殺具如鬪膩吒王為千頭魚劒輪遶身之類問上言無色生不可壞此云俱壞者答心依於色以色壞故識無所依故言俱壞不妨心識實無壞也前即過去心色既已斷滅故不感後後謂未來心色既不相續故不赴前。

【疏】戒者能治之行能所通舉故曰殺戒。

釋戒同前並以防過為戒故舉過相攬成戒名下皆同此更不釋也。

【疏】故涅槃云眾生佛性住色陰中若壞五陰名曰殺生若有殺生即墮惡道色有三種過去現在則不可殺遮於未來故名為殺夫眾生者名出入息斷出入息故名為殺我等諸佛亦隨俗說說名為殺。

引證中彼經佛說佛性常住不可斷壞故迦葉菩薩乃舉殺業以難今疏但引佛答耳但望壞五陰而得名殺亦由色陰滅故餘四隨滅是以下文正明三色過現不可殺者過去已往現色遷滅念念不停未滅則是未來已滅還成過去現色不立故不可殺遮未來者斷相續故眾生無實攬陰以成但有名字然識依息隨息斷續以分存亡故名眾生為出入息第一義中實無眾生逐陰求之尚無生相何況有殺但隨世諦說為業道非唯釋迦故云我等經文三段初引如來性品證前二生俱壞色下次引梵行品簡上所壞何色夫下復引梵行品後段明上斷報相續。

【疏】第三成犯緣具有五種一是人道以餘道非重罪故二作人想三有殺心四起方便五明命斷。

成犯緣中對下闕緣辨釋可解。

【疏】第四闕緣義。

【疏】若闕初緣小漫心起但得三蘭以非人畜机三境替故大漫心起但得一蘭三趣隨犯俱無差故若對剋心加王異境來替張處則有四句可準上思。

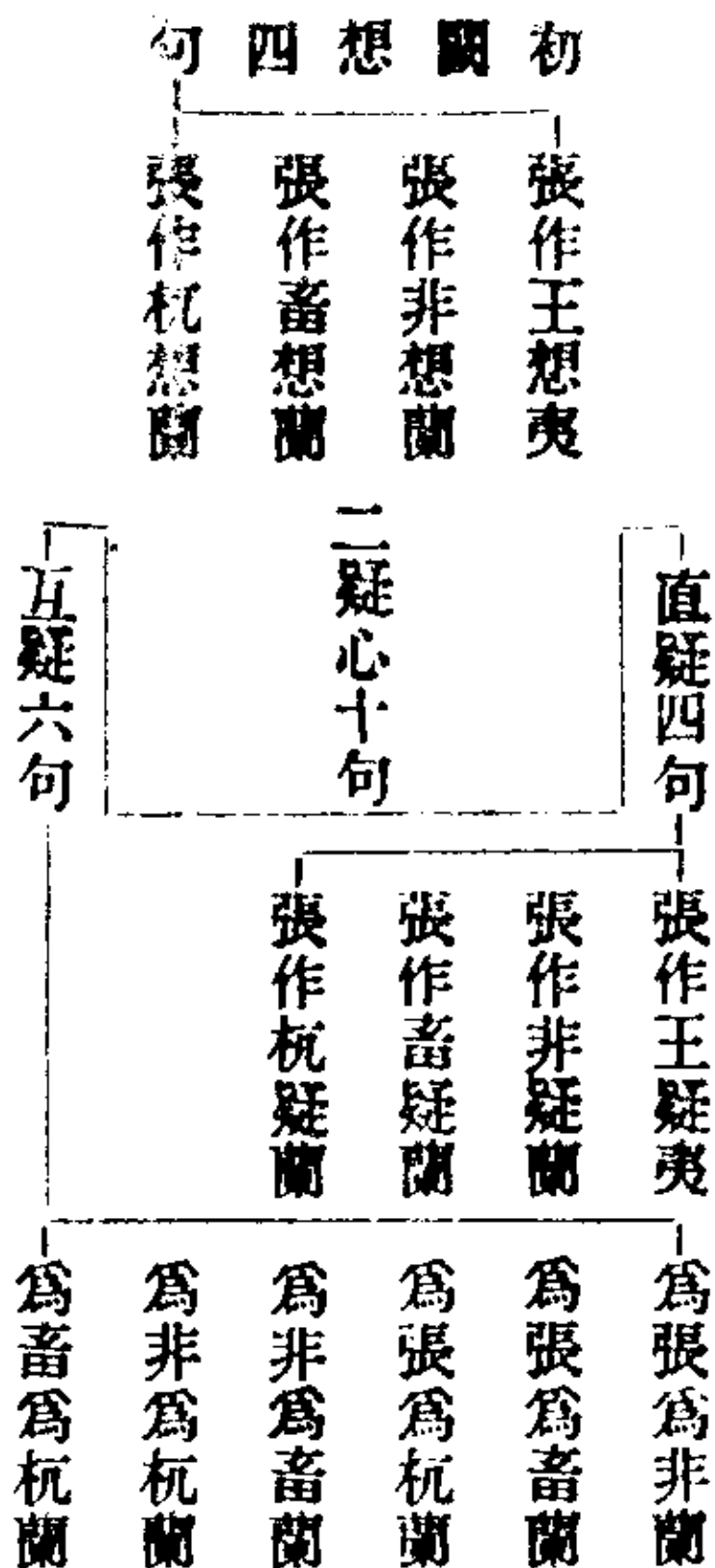
闕緣中初闕三別即大小二漫及剋心也大漫一蘭者以三趣齊害机境來差心期雖漫望人從重故得蘭罪必對机木起非畜想理應得吉非此所明在文蓋闕此中結句大漫一句机作人想小漫三句一非人人想二畜生人想三机木人想剋心中但加一句王作張想殺則同重餘三同前故云四句通前二漫總有八句。

【疏】二闕想緣亦有小大兩漫及一剋心。

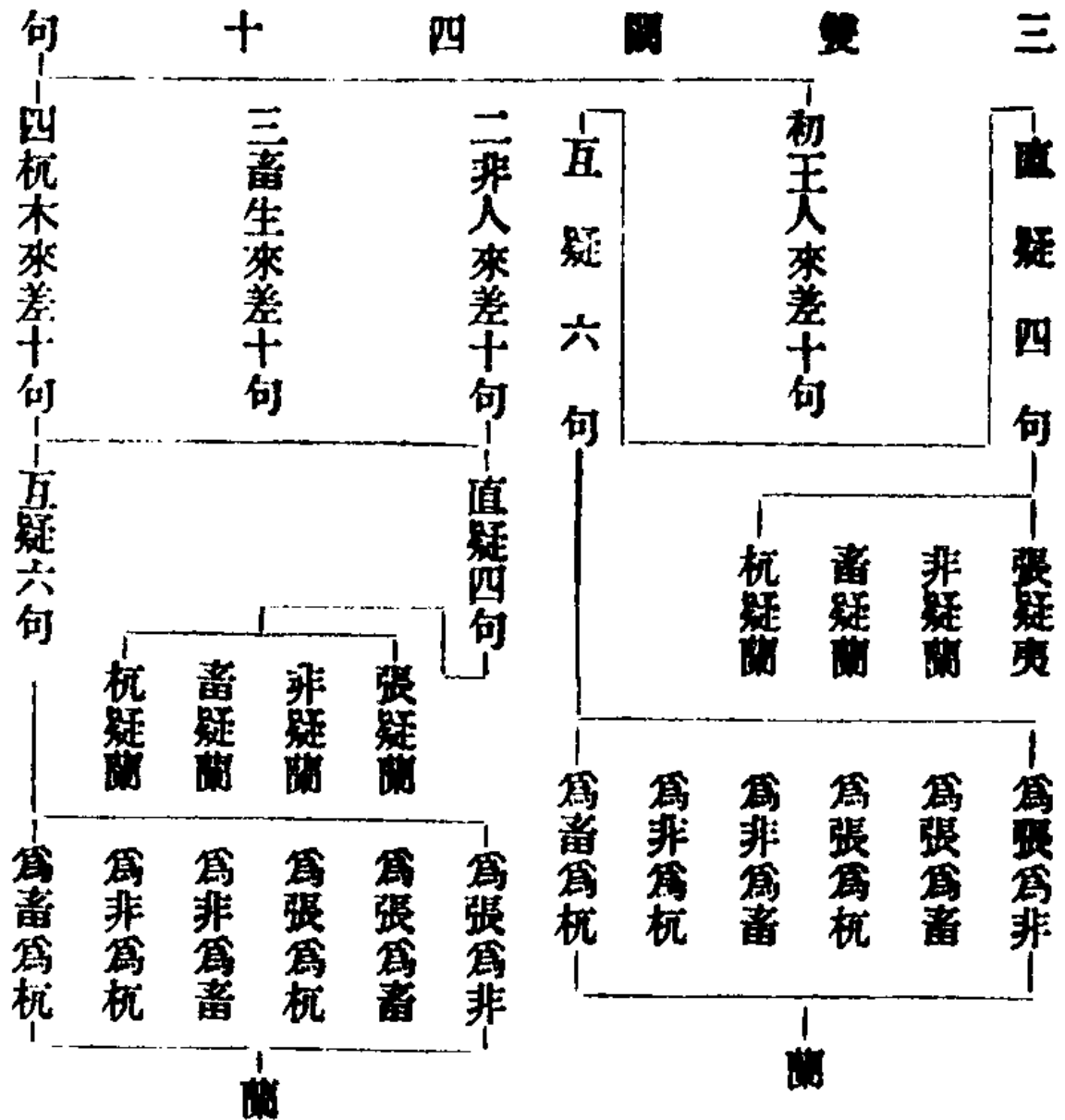
闕第二緣初通舉三位一一位中各有想疑單雙之別如指略中。

【疏】且對剋心生想有四句一夷三蘭也剋心生疑有十句一夷九蘭也謂直疑有四互疑有六亦可準知也。

剋心中句法交亂須作圖相三位不同。

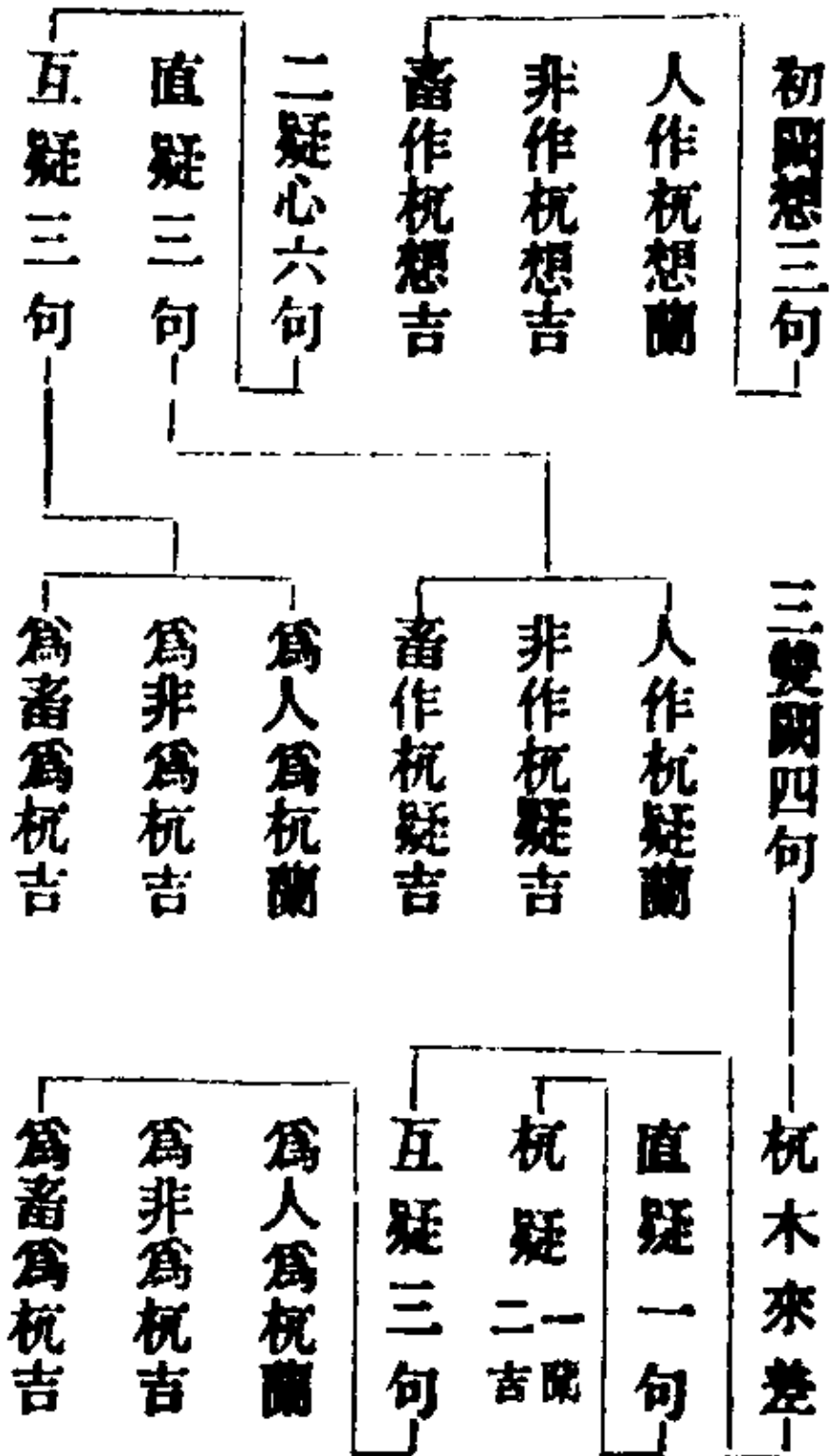
【疏】剋心雙關二緣四十句如王境差心對有十乃至机木例可解也。

通前三心總五十四句三夷五十一蘭圖中可見但知前二心差境定後一復加境差故號雙關耳。

【疏】餘大小漫心境關相可以準知事稀故不能具列。

指略中小漫但除王人則想有三句疑但九句雙關除王境差但存三境亦各九句總前三位共有三十九句大略同上圖相唯直疑中各除第一句為異又通改張字為人字讀之準前易見不復重出大漫三境通害但有机為異境止有一十三句復恐難曉故須列示。

文中二意故略一可準前二以事稀故。

【疏】三關殺心或無罪如開緣中或得吉羅如打下眾雖死無心或得墮罪如打全破諸比丘等或得功德如看貧病死而無賞或得衣鉢如看富病以勞賞故或得偷蘭謂苦治人過與病藥近死方便但無殺心。

關心中六別並以或字間之初如戒本後注所列二三打分大小因打致死故明無心文言全破全即具戒破即毀戒四五看病分貧富此據如法看死

故非害心六中兩相苦治即有過因罰而死與病藥即不好心看反令增病。

【疏】四闕方便由未起故不制單心或得吉羅雖心緣殺以未動身尋悔故也或得輕重二蘭如十誦中病者多衣望死分得或厭患懈怠不看致死但結偷蘭以無方便故。

闕方便中三初約無犯明闕言未起者未至重緣也次約犯吉明闕即約重緣遠方便罪三約犯蘭明闕下引十誦以示犯相望衣過輕理得中蘭不看近殺應犯上蘭故標云輕重也無方便者反有方便即攝夷重。

【疏】闕第五緣未斷命如上七方便則具七蘭如十誦云殺人未死則狂發戒捨但結偷蘭。

闕命斷中指上七緣下引十誦略證初緣。

【疏】上明人趣非人畜生加害等同但罪輕為別耳。

指例中非畜二殺並五緣犯具闕同之。

【疏】第二非福田是恩養。

【疏】初制意者人非化生業寄胎報攬彼遺分用成己身兼復鞠育其恩深重理應敬養報恩植福今反瞋忿乃如逆害違背恩養過咎極深故制逆罪又增夷重餘非恩養降階非逆。

二非福是恩制意中初文先敘合敬若準俱舍人通四生今據多分故云非化遺分謂精氣也上明二恩一是成身二即鞠養備斯二種故云深重次明違反初明加害違下顯過言背恩者反上二種又增夷者害人罪也餘下簡異。

【疏】問今殺父母為知得逆為不知耶答漫心無簡若對父母心雖不知以稱本期何無逆罪如善見中初有孺羊在於樹下後欲加害心乃漫緣隨有父人鬼畜來替羊處以心漫故亦結逆等若對剋心不知無罪故伽論云非父母想若殺得出家不犯逆。

初問由諸論中所出各異故問決之答文初約漫心成犯謂不簡親疎心通害故若對下次約剋心不犯各引文證二段顯然論明戒障故約出家明之。

【疏】問父母出家成羅漢道若有殺者為得幾逆。

次問亦由教中單重不定故須詳審。

【疏】答如十誦中得一夷二逆又涅槃云一殺父王二殺須陀洹罪兼二重以斷父命恩養福田心懷二境二俱損故。

初答中先引經律以下次顯重意涅槃三十三云羅閱耆王頻婆娑羅其王太子名曰善見業因緣故生惡逆心閉父城外乃至遮斷衣食湯藥過七日已王命便終太子生悔大臣惡邪謂言無罪耆婆復言大王當知如是業者罪兼二重等頻婆娑羅已證初果故云須陀洹也(若準觀經進成三果此據爾前故云初果耳又據成逆定約四果經通四聖與律不同)。

【疏】如俱舍論殺父羅漢得一無間依止一故。

次答中俱舍名五逆為無間業義如下釋依止一者無別命故但據殺父止結一逆。

【疏】問如上涅槃如何通耶答為顯無間二因而成命既是一何得二罪直以逆名標此業重故言二逆其實無也。

會通中答文為二初示涅槃之意命下次顯無重之理然別造多逆則隨業別受準俱舍中皆次生熟涅槃中作一逆者則便具足受一罪若造二逆則二倍五逆具者罪亦五倍。

【疏】因斯明律結罪多少約緣業四位不同。

因明中上明夷逆雙結律中率多此例故寄此以明文約緣業二種俱互四句一一句中各有一多二位緣即事緣業指身口。

【疏】初業一緣異結多罪如二房咽食等謂妨難過量不乞殘宿惡觸總為緣也身口二業隨作隨咽得多罪也即結一罪者如謗假妄如盜掘地無別提罪相從究竟。

初句前明多罪先明緣異且舉房食房具四緣食容多犯鈔云一咽七罪非時不受殘宿內宿內糞自糞惡觸並隨有者言之身下明業一然上房食並是身業而云二業意令例通如謗清人又欲誑僧之類殺父羅漢此句所收即下次明一罪善見謗假妄成無別妄罪為盜掘地方便蘭罪若準五分掘地亦提。

【疏】二緣一業異結多罪者如一人前後加打隨打隨提亦結一罪如盜前後相假成也。

次句初多罪中一人是緣隨打是業亦下明一罪前境是緣前後盜業是但前方便終趣一果。

【疏】三緣業俱異結多罪者如前後殺盜人別罪異也亦結一罪者如尼八事前後成重。

第三句多罪中人命他物是緣隨作是業一罪中隨對男子是緣八事有別是業。

【疏】四緣業俱一結多罪者如發一語具口四過也亦結一罪此則竝易不勞出也。

第四句多罪者即多論云傳他此語向彼說以不實故是妄語作分離心故是兩舌非輒語故是惡口成論云綺語一種必不相離文中且舉具者言之三二亦爾一罪中各戒各犯故云竝異(或作易亦通)。

【疏】餘有約緣具闕竝可準前。

指略中令準前者亦具五緣一是父母二父母想三有殺心四興方便五命斷闕緣亦同尋上對之。

【疏】第三殺羅漢者末代所稀理何須舉然經律中多有逆相識知其事用為後習明覺開達終因此緣故略明之。

第三句中先示須出之意在事雖稀於教須識言後習者由今學知以為識種後遇勝緣夙智開發故云明覺等此緣即今所示。

【疏】言制意者是應供故名福田非懷育故非恩養欲明此人斷結成聖八輩僧寶第一福田慈濟物故俯從供養理須植因用收聖果反懷逆害損喪聖身自既失利障他弘福情過是重故制逆罪餘七輩僧道非究竟故感福微殺同凡罪自可聖行約業非輕。

制意中初示句欲下正敘初敘境勝合敬四果四向為八輩俯猶下也反下次明損害制罪自不加敬是失自利斷他勝田即失他利餘下簡去餘聖上四句正簡下二句釋疑上云同凡且據制罪凡聖位別業必重輕。

【疏】問如十輪經殺辟支佛不同羅漢者答以聲聞人因聲入道一能說法二能現通三令他得道益深利廣故結夷逆辟支不爾故殺同人如涅槃云緣覺之人志樂獨處若化眾生但現神通終日默然無所宣說不能說法令人得果以此文證福田狹故。

初問中彼明殺支佛不障戒今以斷證是同福田亦等故須問決答中先明聲聞具三能故重下明支佛不具故輕後引大經證闕二能然支佛有二一者出無佛世則名獨覺二者觀十二因緣得道則名緣覺如上所釋且據大途不妨緣覺善能化物自有聲聞不堪說法。

【疏】問殺下三果何不犯逆答惑未盡故福田不滿故善見云若殺白衣阿羅漢不得出家殺三果者不障出家。

次問立義引證文甚易解。

【疏】若爾犯四果尼可是障戒下三果犯不應障答殺望福田故逆不逆異犯尼事通凡聖壞淨境故。

轉難中汙尼障戒事實不同欲辨殺汙兩別故立此難但殺損福田故不通下位汙取境淨而不局聖人。

【疏】問若殺辟支不入逆者何故涅槃知殺有三蟻子畜生為下凡夫三果為中羅漢辟支菩薩為上答彼以約境分心故分三位不明逆夷輕重等相若不爾者即彼文云闡提不墮三種殺中可無罪耶約律中從境闡提人夷約經論闡提無性也。

三難中即據涅槃轉難初答經明佛及菩薩皆了知殺法故云知殺羅漢上準經有父母二字今此正問辟支故略之耳經文既以三乘同為上品則知緣覺罪無差降答中初出經意經分心業不揀夷逆準此若殺辟支雖非逆重由境尊勝業異常流若不下就經反質初引示經文梵云一闡提此云信不具不墮三殺者由殺無罪不入三品故經云譬如刈草掘地等無有罪報約下比對律制言無性者準經前明闡提無佛性據後決前此名隨他語一切有性名隨自語。

【疏】問若殺羅漢為知得逆為不知耶答俱舍云若於非聖而行殺害後臨殺時成羅漢者無無間業以於羅漢不起殺故若起漫心具緣諸相竝如前說。

四問可解答中先引論明剋心不成若下次約義立漫心成犯大同父母故並指前。

【疏】第四惡心出佛身血者。

【疏】垂降生善為世福田慈濟含識亦是恩養佛為法王四弘開化惠益群品其恩無外宜應敬養植福清心反加瞋忿興於逆害命不可斷但出身血損法身器其過尤深故制方便業當逆罪。

第四句制意中初科為二初示句佛下正敘初明恩深合敬四弘即上四等弘即訓大亦由普徧故得名耳恩無外者所被無遺故反下次顯過明制損

法身器者多論云色身是法身所依故制方便者即偷蘭也佛不可殺義無究竟制輕業重相別可知。

【疏】然出身血其相是一心懷善惡同一業報耆域出血善心治病一劫色有而受樂報調達反此故入地獄恐濫善者故標惡心。

次科初明相濫同業報者此約時論並一劫故耆下次引緣釋耆域亦云耆婆善醫世尊足疾因針出血色有即梵天此明善心也調達以推山壓佛碎石傷佛指足生陷阿鼻此明惡心也恐下後示簡意。

【疏】問不知是佛不得逆者若供不知不應得福答供本漫心生福皆敬雖對佛身作樹神想以心通故佛邊得福若本剋心對佛神想則無福也。

問中準前合須先問約知不知或可承前羅漢義勢是同故直發此問答中亦約剋漫二心分之。

【疏】餘具緣等同前準說。

指具緣中亦同上五故不繁文。

【疏】就闕緣中有同有異闕初境緣四句俱同皆異境來替佛本故雙闕亦爾若闕想疑二句不同以佛正命必不斷故既明出血本結偷蘭境雖極尊約從人制境強方便故也。

闕緣中初總標闕下別釋初明同有二一境差同一人作佛想二非人佛想三畜四机四句並闕二示雙闕同若下次辨異闕想四句疑心十句此二初句前並犯夷今同闕罪以下出異所以。

【疏】因即料簡五逆之義四門分之初列數顯相釋名輕重二定體狀初二懺不三約三業四明通塞。

【疏】初列數者父母羅漢出血壞僧為五也。

明五逆中初文可解。

【疏】顯相者要約親生膝下故恩養極也如世律中惡逆過者通祖父母世叔等親何況假父後母姑姨之屬則並非逆所以經律據二惟親。

二顯相中又二初簡定且約二逆餘同前敘或可餘三無濫不須辨相膝下者語出孝經謂孩幼之時也如下引俗示濫祖父母即父之父母世叔及伯即諸父也假父後母皆本非親同名為逆望上祖等此二又親故云何況姑姨非逆族姓異故所下結前簡意。

【疏】言釋名者何故名逆以違恩養福田極故亦違佛世兩王化故名之為逆如論所出云五無間謂常續有無間隔故。

釋名中初科逆有二義初違恩福父母違恩羅漢破僧違福出血兼二次違王化佛是法王世即人王二教齊禁犯則俱違華梵雖殊法律無異然於五中唯殺父母道俗同重餘三則別。

【疏】如成實云一趣果無間捨身生報故二受苦無間中無樂故三時無間定一劫故四命無間中不絕故五形無間如阿鼻相縱廣八萬由旬一人多人皆徧滿故不相障礙業不可思。

次科論即俱舍釋義猶通成論五義示相甚顯三意束之第一即間隔也二及三四謂間絕也第五即間缺也然形無間一多不礙凡情難信故云業不可思。

【疏】問三寶皆福田損佛破僧得論逆者何故不言破法逆耶。

初問三寶福田是同成逆則異故問釋之。

【疏】答謗法重故不入逆中如今五逆不入四重廣如智論及法華中。

答中初約業重釋如下舉例廣下指證智論云聲聞道作五逆受地獄一劫菩薩道破佛法此間劫盡復至他泥犁中受無量罪如是乃至徧於十方地獄等法華譬喻品後廣明謗經獲罪之相乃至云其人命終入阿鼻獄具足一劫劫盡更生如是展轉至無數劫從地獄出當墮畜生等。

【疏】有人言謗法重者謂大乘也對田論逆即壞法輪破法逆也。

次他解中初科又二初點前義對下示正解就小論逆指歸破僧則通三寶。

【疏】問若如此者何故毀咎修多羅但吉答前言逆者謂破滅故今言犯吉但毀咎耳。

次難中毀毗尼戒毀餘二藏皆同吉羅上云成逆義則相違答釋可解。

【疏】若但破僧不名為逆如破羯磨以損輕故若殺羅漢是損真僧以違福極故得逆也。

三中初約破僧反顯若單破僧既不成逆則顯逆業全由破法若下次引殺聖比例由殺羅漢亦望損彼真福田僧故成逆罪則知破僧一逆法在其中故不別標也。

【疏】次明重輕如前列者初輕後重故成論云破僧最大惡別離三寶故離僧壞佛毀法寶故又於佛所起嫉妬心違轉正法復惱大眾乃至三十界內禪誦不行故。

輕重中指前所列且據羈分細而明之中間三逆望前為重望後名輕所以害母重於父者以佛教中懷育恩多偏尊母故羅漢超凡必重父母出血極尊義過小聖下引成論獨證破僧文有二義初約壞滅損境明重又下次約起心違惱明重禪誦即諸觀法一化境中道行退失或復不進故云不行上約業理不論制教。

【疏】二定體狀初二及懺相。

定體中標列三科次云初二即明逆罪最初第二。

【疏】言體狀者如五逆名非佛所制違恩福故業理自重有夷蘭者是佛制也但約人相犯夷不論恩福不具得蘭從殺方便若論破僧應制極重以事不獨建通攝三人故也。

初科以業制相濫故須揀定初示業體五逆之罪但違業道古法常有故非佛制有下次定罪體即約制教初通示夷蘭二聚統收五罪三夷二蘭但下別釋又二初釋三夷得下釋二蘭破僧攝三人者舊引義鈔云破僧有三一王破二伴破三助破。

【疏】言無初者以逆犯相無略可違以外道殺父佛言滅擯可是違教餘如後說。

次科初約義以定以下舉事釋成文出受戒法中以凡開最初必違略教俗非稟略亦令擯之故知約行偏重隨作即成極業如後即破僧戒。

【疏】言可悔不者如大乘中開悔五逆若爾何故經中令王重罪微薄耶答罪無定也即如彼經有愧非有無慚非無或可本定故轉輕耳餘之三夷兩蘭皆可滅除學悔說故十誦九清淨人破僧偷蘭罪從僧懺文自驗矣。

三中初示懺業上二句判定可懺大乘即佛名方等通懺三世十惡五逆又鴛掘摩羅作五逆因值佛得滅等若下引難經即涅槃上據大乘立義故還引大乘為難闍王殺父阿鼻一劫佛令懺已於黑繩地獄七日受盡既但轉重令微則顯逆非可懺答中二意初引彼經有無不定約心明業雖悔復受理無所疑或下示次意既轉令輕明開成悔餘下次明懺制初判定學悔下引證初證懺夷律令學悔開懺不疑十下次證悔蘭邪正各五方成破僧真佛位別不入僧數故云九人邪徒破僧皆犯蘭罪今既邪正通名清淨故知開悔從僧懺者上品罪故。

【疏】三明業相者。

【疏】破僧是口業餘四是身業若互作者有語助成若論破僧身現不得必須言說用化前人能破是口不善業所破是不和合性。

業相中初科又二初明各造俱舍頌云此五無間中四身一語業三殺一誑語一殺生加行(加行即方便)若下次明互造上明口兼身四若論下次明身不兼口文中能所對明所無別體即是事理二種不和故指為性性即體也。

【疏】破僧瞋嫉心起餘四分通三性。

二中初明破僧調達見佛人天奉敬頻婆國王日給千車遂起嫉心結連闍王以謀害佛又於佛所乞請攝眾為佛所呵即懷瞋恨此明破僧局不善性餘下示餘四殺通三性四逆同之然本是不善性旁兼善無記故示分通也。

【疏】破僧雖口說言了未結罪要待前人忍方成其破輪也。

三中以餘口業吐詞即結破僧特異故別顯之出血不至果餘三同殺命斷成犯故不須論。

【疏】四明通塞者時處人分別。

通塞中三科料簡有則名通無者號塞。

【疏】佛在具五滅後惟三無法輪主故。

初中佛在俱通滅後三通二塞法輪雖在無主競化故二俱闕。

【疏】二言處者南洲具五東西俱三出血破僧須佛身故北洲俱無雜心云以命定無相殺故。

次科若論有無則三洲有北洲無若約具闕則南洲具東西闕下引心論引證北洲言命定者長含中修十善行生鬱單越壽命千歲不壞不滅是故彼人壽命常定。

【疏】三言人者俗人及四眾唯四逆除破僧故比丘具五可知俱舍云北洲及餘道皆無無間業何況於餘界解云人道男女能作此業黃門等不許彼無戒因父母於其恩少由不具身分為增長故愛念少故又其於父母不起重慚差故畜生鬼神道不許有無間業故若智明了如聰慧馬有五無間也。

三中初正明俗人無濫下眾未具無破僧理故但有四亦通伴助如後所明俱下引論初引論偈餘界即色無色天次引論解前簡人道別除黃門文列三義初無戒因者以具戒者方能具造黃門當體即戒障故次父母下明上恩疎增上調身不具形報非勝故又下顯下敬薄故有殺者不成逆業然文中但明父母二逆餘不能作於義可知畜下簡餘趣文約愚智以明有無據論有者可對三逆豈有非畜而能破僧出血耶論無五字必是傳訛。

【註】佛在毗舍離為諸比丘說不淨觀。

【疏】就戒緣中說不淨觀行不得方。

戒緣中初標緣方即法也。

【疏】言不淨觀者如來立藥對治心病多貪不淨瞋以慈心癡不覺了陰界分別初對貪者故云不淨。

次科總明中初通示三種藥病陰即五陰界即十八界文略十二入配對三迷如前已示若對五停前二同此三愚癡多觀十二因緣四我慢多觀十八界(此二可對第三)五亂想多數出入息(即當後觀)初下別指今文。

【疏】如智論說具有五種。

【疏】一種子不淨攬父母形以為已有故偈云是身種不淨非餘妙寶物不由白淨生但從穢道出。

引示中初不淨中論云父母以妄想邪憶念風婬欲火故血髓膏流熱變成精宿行因緣識種子在赤白精中住是名身種偈中初句標示下三句釋成上句明當體不淨下二句生出不淨穢道即父母便利處也。

【疏】二依處不淨謂在生熟兩藏中間故偈云是身為臭穢不從華間生亦不從薔蔔又不出寶山。

第二依處亦名生處人有生熟二藏食在生藏猶未變動流入熟藏即成糞穢胎處于中故云不淨偈中初句標下三句簡非淨處以顯不淨薔蔔亦花而別舉者以花極好彼國所貴經論多引蓋此意也此翻黃花。

【疏】三當體不淨謂三十六物成身十二內外兩相各十二也故偈云地水火風質能變餘不淨傾海洗此身不能令香潔。

三當體者亦云自性三十六物論中備列總判為三而少不次今以義分髮毛爪齒薄皮厚皮筋肉骨髓血心(此名成身十二如論云中有十二通於內外)脾腎膽肝肺小腸大腸胃胞(匹交切合作脬水府也)肪(音方腸脂也)[𦵏-(狂王)+月](音𦵏胃脂也)腦膜(此內十二論云內有十二名性不淨)屎尿垢汙淚涕涎唾膿黃白痰癢(此外十二論云外有十二名相不淨)偈中上句示體次句明流變餘不淨者總上諸物下二句顯示不淨。

【疏】四外相不淨者九孔常流俱不可用故偈言種種不淨物充滿於身中常流溢不止如漏囊盛物。

四中九孔眼耳鼻口及大小道偈中上二句明內穢下二句示外相。

【疏】五究竟不淨終歸死隴不可忍見故偈言審諦觀此身終歸必死處難御無反覆背恩如小兒。

第五論云身若投火則為灰若虫食則為屎在地則腐爛在水則膨脹偈中上半標示下半釋成時至莫留故云難御奄然長往故無反覆生存資養一

且捨故云背恩小兒相似法故。

【註】彼習定已厭患身命歎死勸死。

【疏】注云彼習定已厭患身故歎死勸死者以修乖方少於遣滯故習此觀封著不捨便滅其身此非有智。

三中初科智能遣滯有修無智即是乖方。

【疏】善見云佛是一切智人何因說觀乃令其死答深見往機曾作獵師多殺群鹿已墮地獄餘報出家若不說觀人殺生惱惡心無已由作此觀人殺生喜得生天上故無咎也乃至說已入靜室中五百人死同世不知知必制戒息世機故。

引示中如來大智鑒機授法藥病不差今此殺緣全乖上義論申佛意以決群疑相似差機實唯應病答中初敘知機獲益乃下明示現不知佛自明鑒示同凡人故云同世若不如此必生外謗故云息譏。

【註】難提比丘受雇殺人居士警怖。

【疏】言難提受雇者善見云是外道沙門也頭留少髮依比丘住拾殘食活。

雇殺中注稱比丘疏號沙門由此二名通邪正故留少髮者表異內眾亦著壞色衣一以覆身一置肩上問此戒犯緣為何人答據下呵責乃斥相歎內眾比丘外道受雇非緣起也。

【註】佛知此事便說禪法。

【疏】言佛知此事便說禪法者數息觀也。

釋改觀中初科禪法亦即觀門故以觀釋但止心名禪照境為觀不淨數息並具二門而注文前後異者以不淨正取照境數息偏在止心故也。

【疏】所以改觀者前對多貪故說不淨思覺之人本非彼治故說數息或前觀色是麤今觀心是細也。

顯意中有二初約機宜對病加藥或下次就所觀以分麤細了色求心先麤後細自淺至深故宜改也。

【疏】就明數息如論廣之一數二隨三止四觀五還六淨並息亂法以漸調心。

示法中大小乘論並有觀法故今通指但云如論今依成論釋云數者名出入息從一至十數有三種若等(十數為十)若過若減(並乖數法)隨者心隨息出入止謂令心止住出入息也觀謂見息繫身如珠中縷還亦云轉謂轉身緣心令心現前淨調離一切煩惱諸難心得清淨並下總結觀意。

【註】比丘修習並證上果因訶上過而制此戒。

【疏】言修獲上果者即聖無漏在凡之上也。

獲果中聖無漏者言通四聖。

【疏】問如來說法比丘依行深見不淨正是如說有何等過復見訶責答佛說不淨令厭苦本若欲修斷必識身因如何未斷集因即除苦本非唯果不可盡乃使迷因轉深故使修行非道大可訶也如經說身有苦不說厭離於身斯良證矣。

呵責中問中隨順無違反遭呵責義似非當故問決之答中為四初明教旨如何下顯過今亦有僧不知所以自投焚溺欲冀超昇苦因未除寧亡三有之報死而無悔實唯一勇之夫將謂永滅不生焉知此沒彼出固當勤修三學廣運四弘誦持方等大乘繫念諸佛嘉號冀龍花而得度指安養為所歸深厭死生善識因果欲除苦本其要在茲故使下明合呵如經下引證通標經者大小皆明不可別指遺教云此是應捨罪惡之物乃至云唯有智者得除滅等問五百已死誰當呵者答受行觀法讚勸必多論明五百且據已死為彼改觀即所呵者。

【疏】二就戒本中文有六句初句能犯過人二故自手者明是自業三人命所殺境界四持刀下明教他業是比丘下將人附罪入治擯相。

【律】若比丘故自手斷。

【疏】初句可解。

【疏】二自殺中而言故者除有悞者非犯法也。

次釋戒本第二句。

【註】所謂行殺也若自殺若教殺若遣使殺若往來使殺若重使殺若展轉便殺若求男子殺若教人求男子殺若求持刀人殺若教人求持刀人殺若身現相若口說若身口現相若教使歎若遣書若教遣書若坑陷若倚撥若與藥若安殺具及餘方便殺者是也。

【疏】注中廣列所行殺相相分為二初自殺有八一自殺二身相三口說四身口俱五坑陷六倚撥七與藥八安殺具就教他中有十一初遣使二往來使三重使四展轉使五求人六教求人七求持刀八教求持刀九遣書十教遣書十一遣使歎也。

釋注總分中不依文次以類括之。

【疏】言自殺者謂自行殺若身若杖隨死皆是。

自殺可解。

【疏】言教殺者或教人殺或但教人死之方便言遣使殺者指示所殺在其方所而往害也言往來使者受語往害至彼還來重復往者是也言重者隨續使人乃至百千害一人者言展轉使者初使往害彼使不去更使人往如是展轉乃至百千最後一人斷彼命者隨前而使皆同一重乃至上列往來重使皆例同犯餘有契要不同心不如意竝如前豎義中說下有四求皆教人相。

教人八種據文似九前總分中不列教殺則知注中此句通標下列別相耳展轉中乃至下決通前二例皆同犯遣使可知故不點之餘下指餘不同如前者即自作教人門中或能教者剋所使意異或時節早晚坐立乖契顛狂捨戒等教者不犯漫心無寄隨作皆犯下下略示四求求男子者謂欲得勇士往害於他持刀人者即旃陀羅輩兩是自求兩令人求並非自殺故云皆教人者。

【疏】言身現相者或令怖畏墜墮溝壑或示死相等言口現相者或以言說歎勸其死或以大聲恐喝令他死者即如世中有厭身者或投火墜巖或

刀解繩縊不知教者合掌唱善或扶接登山或為辦繩具斯即教歎正符犯法身口俱現即此之流。

現相中身現二義初示可畏之容二作取死之狀口現亦二如文自分即下後釋俱現初舉現事決犯縊於計反扶接登山者助彼投巖也斯下結合文相教即扶接辦具對下身現歎即合掌唱善對下口現。

【疏】言教使歎者遣人語彼人令彼語所殺者生多眾罪不如早死之詞。

教歎中初示教相生下出其歎詞即戒本中惡活寧死二句耳。

【疏】言遣書者身現其相表於紙墨令用死者如多論中若優婆塞及以比丘知吉凶相令破異國隨得財命皆同殺盜重罪若作死書教使送彼使向親說使自得重遣者犯輕使自依死犯輕亦爾若作死經有人偷讀遺失拾得依經取死造者犯重言教遣書者自不親對遣人作書令彼受死無問自他若死俱重五分作書時字字蘭。

遣書中前明死書初示相言身現者謂書中所述也如下次引明若據論中未定遣書然吉凶之相容可書報故引釋之若下辨犯使向親說不以書示也及使自害並由能教心克乖本所期但得蘭罪故云犯輕若作下次明死經偷讀拾得死皆重者由本造時漫心無簡故教遣書中初明犯相五分下引示方便彼立進趣故約字論。

【疏】言坑陷者知人遊行必從此道故設坑穽令墮死也十誦云為人作坑人從死重非留死蘭為畜造坑畜死提人死吉若不定者隨人畜死重輕如律言倚撥者審知彼人倚撥其處便施刀杖彼依而死者言與藥者文事可解言安殺具者即如世中行刑之所比丘往看施其繩索令彼死者同重多云若為殺故造刀杖者吉羅往趣彼人步步輕蘭或著彼身命未斷重蘭。

殺具中坑陷又二初示相穽音靜亦坑也十誦下引釋初約三趣互論輕重即是小漫合有為非人作坑人畜死吉稀故不明下云不定乃約大漫隨犯可會倚撥者謂潛安殺具令彼觸動也安殺具者置辦器械令彼自用即下決其世事多論下示其方便。

【疏】文言及餘方便者非謂如上所列而言相盡更餘方便律雖不載但依而死皆是重攝。

顯略中初文律不載者謂不盡也。

【疏】又欲遮惡比丘避於佛制如上網目所不攝者欲加殺害故又張網總而收之欲獲罪人實唯一目故俗云天網恢恢疎而不漏是也。

次科又張網者謂此一句統收多相猶如張網後必有犯止在一事猶如得魚故云一目下引俗證出老子道德經恢大也謂天道雖大不容於惡如網雖疎不漏於物。

【疏】問如汝所釋浪作分疎至如佛意何必如此答凡心度佛誠非擬議然佛立教自有比量如經比智用擬上位何以知然如律文中佛制比丘不得服用俗人外道衣服遂即方便更作餘相佛即訶言汝等癡人避我所制

更作餘事自今已後一切俗人外道衣服竝不得著著者如法治據此明證豈非通約也。

問中欲引後量假設來難答中初二句承意然下正答西土論議其量有三一現量(理義顯然)二比量(舉事相並如今引例)三正教量(三藏明文)因明論云藉眾相而觀於義於所比義有正智生故名比量言比智者成論云知餘殘法思量比知名為比智又云未得真智以相比智經論皆說故通指如經何下引量即衣韃度文一切之意正符前釋。

【律】人命。

【疏】言人命者謂殺境也。

【疏】所言人者仁也仁者忍也俗中釋名大有意致亦可尋也謂人立志存育為先故云人仁也若但言人而人有無命者害非重罪故又重列言其人命也。

第三句釋人中初訓字俗下示所出釋名即劉熙撰彼云仁忍也好生惡殺善惡含忍也謂下釋義天陽之氣資始萬物人有推愛及物博施濟眾合天之道得人之正故云存育等若下明重言之意。

【疏】所言命者謂此身報假之維持終於一形壽所因本故謂命根以命持識令依住故如雜心中命根體者非色非心良由眾生往業所剋期在此形連持不絕故今死者氣雖斷絕隨有煖處識在其中即識住處為命根攝。

釋命中初科為三初釋名壽無別體即命短長以為人壽故云因本能持於識為壽之本故得名根如下示體以無形段復與識異故二非攝良下顯相先敘業感故下正示命相由煖識息三種相依故有煖處息識未捨生分未絕即為命矣。

【疏】然今殺者命根非色何由可殺識本無形殺亦不得故隨相說斷其依處命根不續識無所依故云殺也。

次科云依處者即色生也。

【疏】律經約相但言識者以命根相不可見聞依聖言說信而為有若論識者愚智齊知但殺前生無識能學即為死人也麤相易曉持犯不難隨機之義復現茲矣。

三中初牒問律經即律戒本如注所引以下釋通初明不約命根若下次明但言二識麤相等者正出戒經之意去難取要令物易解故云隨機。

【註】從初識至後識而斷其命。

【疏】言初識者謂初託陰止是凝滑不淨故經中說為迦羅之時也如五分云入胎四十九日名日似人過是以往乃名是人即五王經云受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝蘇四七日如肉團五七日五胞成就六七日已後六情開張。

初識中經即涅槃彼云肉身處胎歌羅邏時亦云迦羅此云薄酪智論云受胎七日赤白精和合時也次引五分似是兩分續引五王釋上似相五胞頭及手足也不云七七者即同上引名似人故。

【疏】言後識者即最終時在後一念為後也。

後識中云一念者即前所謂有煖處也。

【疏】所以言此二識者亦為遮惡比丘念也若殺人者可得重罪如胎分中迦羅邏者即既非人故不名犯所以張網通收初後若有胎人識所依止隨有損害無非極刑即如五分若人似人意亦可見四分下文墮胎等相。

出所以中先徵次釋初略示前用此義釋餘方便故云亦也若下委釋初敘彼避制所下結顯教意五分兩相皆重正為通收故云可見四分下文即調部云婦人他邊得身語大德言與我藥墮之比丘即呪藥與令其胎墮佛言波羅夷及按腹墮胎亦夷故云等也。

【律】持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死。

【疏】言持刀下此教殺相就分為二初持刀者教殺歎譽死者口業也。

第四句初科但分身口戒本難曉略為釋之文敘殺相先持刀與次乃口勸咄下出其勸詞欲警令悟故先咄之惡活者或現不淨或能造惡也作如是者指上歎相也種種方便者總收餘歎也。

【疏】問身口殺相律文非一以何義故獨舉口歎以入戒本答據論戒本不勞繁文但云殺人得重自應通攝然毗尼者以因緣求此殺戒緣由相歎故即以此緣入於戒本前後諸戒繁相並同。

問中躡前十九殺相以徵文局故云非一答中初正通來難前下決通餘戒。

【律】是比丘波羅夷。

【疏】是比丘下收入罪擯。

五六中罪擯二字別配二句。

【註】若作如上殺人方便不死偷蘭若殺非人若畜生有智解於人語若能變形方便殺者並偷蘭不死者突吉羅畜生不能變形若殺波逸提實人人想波羅夷非人想疑偷蘭四眾犯相如上不犯者擲刀杖瓦石誤著而死若營事作房誤墮木石而死若扶將病人入房往反一切無害心而死者是。

【疏】就注解中初當趣明輕相二非人下分異趣相。

釋注分文中準前亦應細分初犯不犯為二犯中又二比丘餘眾比丘中復二犯相及境想前又約趣如疏分之凡至辨相例須科約姪中委示餘使自求但舉一隅三隅須反。

【疏】就畜分二智變有勝加害犯偷蘭者以相同人心非重者何能害也如世鸚鵡鸚鵡人有教其語者殺未犯蘭此但為人所教未教本非其智故非重也又如狐狸虎豹諸獸旌異志怪諸傳記中變為人相往往非一律中舉龍為首不言餘者若知而害義依法科不知而害亦從律結竝如上解具緣所列。

釋畜中初句分經智愚兩判智下別釋智變分四初明犯意如下簡濫又下示相旌異記志怪錄並俗中紀述怪事之書律中以龍多能變化故偏舉之雖略餘者義可類同若下斷犯還約知論依法科者即結蘭罪不知從律如

常犯提下文指略即前義中三趣門已說故云如上又闕緣後指非畜緣同罪輕重別故云具緣列也。

【疏】就不犯中文相極顯所以不犯者如文云一切無害也。

釋不犯文略示大意就注分二初擲物營事並是誤觸然此誤者由於他事全無害心不同前明錯誤之誤學者知之二扶往返即是無心。

【律】不共住。

【律】四大妄語戒。

【疏】第四大妄語戒。

【疏】次明口業所犯法行。

大妄語戒初標簡中前三身業身為業本並列於前口業依身故次于後兩業既異故先點之。

【疏】古來翻經約業顯相多云身口今時正譯審定名體不濫境心故以聲所從者並為語業故經云正語是也所以然者人之面門名之為口口是頑色但知吐納至於所損約從身攝論妄語四出雖在口必以聲相用分業道然其聲發豈止於口七處無壅方成語言餘且略之。

翻名中初示古翻漢魏秦晉已來所譯皆爾今下次明唐翻故云今時文有二段初顯今兩得語即業體則名體相符語對耳根故境心不濫下引經證古明三業並標為口及列八正乃云正語故還引八正證今得實所下次敘古兩失先明口所屬論下正陳失相語既從聲為耳所得口屬身色自為眼見則心境濫矣又依聲發語遂成業行口是頑色本非善惡則名體乖矣然下潛通外難恐謂聲出於口從具彰名義有何失而見指斥故此防之明非通攝七處者智論云如人欲語口中風入至臍觸臍響出響出之時觸七處退是名語言偈云風名憂陀那觸臍而上去是風七處觸項及斷齒肩舌咽及以胸是中語言生於此應辨語業體相音曲名句依止於聲即聲為體方彰古譯名義全乖此不委明故云且略。

【疏】所以語業具列有四妄語居首者由過數起順本惑業無始無明無非誑妄非有謂有諸例非一今既出家宜須體妄澄汰成淨反本即真如何不思重增欺負深可責也故在重初自餘罵讚輕故後列。

前後中初徵起由下釋通分二初敘妄重虛妄成惑依惑起業轉更不實故此妄語與二相順無明即惑誑妄即業非有等者示妄語相如後列相所稱多種故云非一今下彰過上明所應作不作汰名作汰音太淘洗也如下明不應作而作故下結合初句明妄重下顯餘輕重謂四夷之末初即四業之首或可重是大妄初即小妄由上文中大小通敘故也讚即兩舌綺語不相離故不別指。

【疏】然斯妄相人多弊之吐言一返追不可得故以義張識其非相四門敝之一能妄在凡非聖意二明凡妄語五種別三立妄為言兩分相四本誑今知不待信。

妄相標中一反謂忽相違也追不得者言其疾也即論語云駟不及舌列示四門初簡聖凡二簡輕重三簡虛實四簡知信。

【疏】初門中明能妄人在凡不在聖者。

【疏】由彼聖人有二種實語一者身證二者想心。

【疏】言身證者修道德滿證真斯極除斷虛偽妄則斯盡出觀陳說言必稱實義無欺負起誑妄過此身證也。

初門身證實中初敘身證修等四句即是四諦出觀下明實語據是心證然茲聖道非身不剋心道幽隱從相顯彰即律序云餘身證者經律皆言最後身得是也問出觀陳說即實得道將無犯邪答戒制未具不遮同意。

【疏】然彼聖人定前方便理觀事察自然聞彼異域奇相及出觀後如心陳告我入空慧定中見也餘人不解便生疑怪何有空慧得見奇相此則目連虛稱上法如僧祇律本皆有是事佛言實爾定不清淨是前方便謂言定體如斯事相想心實語。

想心實中且據四分調部目連入四空定以明其相分文為四初示想心將欲入定攝心正想忽見異事而非正定故云方便理觀即空慧事察即方便及下次引目連自述律云目連告諸比丘我入空慧定聞伊羅婆尼象入難陀池水聲(律文廣列多種須者尋之)餘下三引比丘疑怪既見是相則非空慧僧祇同此故下指之十誦亦然佛下四引佛決疑(識慧處無所有慧處非非想慧處亦如是)下二句結示問如見而說何但想實答定前方便彼謂定體則同妄語但由不識作正定想故無犯耳。

【疏】問若如上引二種實者舉彼大聖亦有二不答如來照境斯盡但唯身證實語所以然者聲聞了境有礙二者劣用不同入則徹於視聽出則如凡聞見有此義故便有想心實語佛則不爾反前可知故淨名云常在三昧悉見佛國又無量義經云永斷夢妄思想念故無想心實語。

問中由前二語但約小聖欲明極聖與彼異故答中初標異智度大海唯佛窮底證理斯極如理而說故無異想所以下徵釋初敘小聖有想言有礙者即下出同凡故言劣用者即下入出不等故由證偏空智非圓極但除羶惑猶有事迷故也佛下次明如來無想言反前者照境無礙出入同等下文引證初證同等彼經諸梵志問云世孰有天眼維摩答言佛世尊常在三昧禪志不虧悉見諸佛國不自稱說等又下證無礙良以想心所起由不了境佛既通達無礙豈有想乎文引諸菩薩讚佛偈具云大哉大悟大聖主(此句總讚三身已下別讚三身)無垢無染無所著(法身)天人象馬調御師道風德香熏一切(應身)智恬情怕慮凝靜意滅識亡心亦寂永斷夢妄思想念無復諸大陰界入(報身妄無實故喻之如夢思想即念)。

【疏】由彼下凡無彼聖人二種實語發言欺誑令他虛解故成妄過。

在凡中正明可解。

【疏】問凡夫身心亦有事中身證實語如向人說身證苦樂不妨迷忘違境而說想心實語律不結犯與彼聖人想實何異答雖有非犯然非理解緣念之想由未斷本偽妄之心後時違心背想而說還成妄語有斯別故不同聖也。

問中先敘身證簡聖理解故云事中不下正難想心上標身證理事自分至論迷想聖凡同事既容通濫義必須分律不結者大妄則開上慢小妄唯結違想答中初示異聖智達理知心虛妄而起緣念故名理解之想凡情計實

故不同之由下推異所以良由下凡本妄未除雖復開迷後容違想不同上聖結惑已亡雖或想乖必無虛妄故也。

【疏】次明凡夫妄語隨緣無量以罪定名不出五位謂波羅夷僧殘偷蘭波逸提突吉羅也。

次明五別。

【疏】就此五位約分為二。

【疏】夷蘭二妄同出世法成誑重者良以下凡於出世法未實交證假偷在已惑誑於人用謀名利損重過深故得極重即以斯語用誑非人損過稍輕故結蘭罪階降乃殊同非凡法。

前二中初標示良下釋成初敘誑人即下次誑非人此二語同境別故分輕重交猶會也稍少也階下總結。

【疏】餘三妄語同以世法用誑於人罪便異者良以瞋謗凡情易起實無三根橫構虛狀以餘重罪誑僧見犯欲令治擯永處眾外情狀尤重故得僧殘又以二篇所犯之罪誑僧聞見謗相既輕故得提罪戲笑不實乖越威儀情過為微故得吉羅三階乃立無服世法。

餘三中初總示良下釋成初明大謗又下次釋小謗不約小妄為提者自可知故下明戲妄此三語異境同以明差別三下結示服字誤合作非。

【疏】上以義約大分凡聖今用教徵便有塗轍自有說凡而得重自有說聖而得輕。

次引教徵生起中便合作更途轍謂多別相也自有等者後引諸相並約此二隨文分之。

【疏】何者如十誦云我於那含果未得或言失者偷蘭若言有者重。

初文十誦彼因波離問佛大妄重輕乃至下文並佛所答那含未得者彼具列四果今文略之已下並約人問答以顯言相而多以乃至略其問辭言偷蘭者此謂說聖得輕也。

【疏】或言我今日不入世定前人言昨日云何答言亦爾不入蘭皆謂言近聖相故結蘭也。

次文色無色定名為世定不入犯者以言今不入則顯餘時入故文引犯輕彼又云若說禪法得夷此即說凡得重。

【疏】或云我是學前人問云何名學便言我是多聞利根禪誦慧解者犯偷蘭若言無漏學人者重。

三中輕重可解。

【疏】或言我是無學乃至答言懈怠不學說聖無學者重。

四中懈怠者彼亦結蘭言相濫故。

【疏】若言我無所有我無不活畏及大眾畏乃至答言我無衣鉢名無所有者蘭言無貪癡斷五畏者重。

五中無所有者濫空理故無不活等者濫聖德故聖人無五種畏文舉初後第二惡名畏三死畏(上即畏不存活此謂畏其死至)四惡趣畏答無衣鉢亦由言濫故結蘭罪答無貪等即僭聖德故結重也。

【疏】或言我是盡結使人我今是佛乃至答言過去無故所以結盡覺一切不善法名為佛者蘭言斷結使說名佛者重。

六中初標泛說乃下顯妄相初明犯輕言過去者從本已來無諸結故覺不善者佛名覺者心能覺了即是佛故言下結重可解。

【疏】伽云我是佛者我是天人師者並偷蘭以人不信故若云我於四沙門果退者夷所言有涉也。

伽論稱佛二號人不信者以無濫故此即決上犯重之文下稱四果退亦重者既言我退則顯已得故也。

【疏】多論若言不淨觀等乃是凡法亦得重罪。

多論不淨者五停之一論云是甘露初門一切聖人由之入道故。

【疏】十誦云若人作書自云初果以書示人書云得果我實非得犯蘭。

十誦意託書誑以避口犯。

【疏】僧祇云若言某處皆非凡夫者越毗尼我亦在中者蘭以非定指故若言我亦得此法者犯重。

僧祇中三初得越者泛指他故次犯蘭者露已分故三犯重者由的指也。

【疏】三明聖法起妄必以心境俱差凡法明妄但以心虛不問境之虛實者。

兩分相中總標分二即前五種論犯兩別。

【疏】凡論妄語四句分之初心境俱虛二心境俱實三心虛境實四境虛心實即以分之初句犯夷第二犯墮第三境實不名為犯以心虛故今解不爾如後小妄違想而說即犯墮也第四句者增上慢也由心實故開前大妄由境虛故開後得道。

聖法中前列四句即下舉事配釋初句正犯此戒第二墮者即實得道向未具說第三上引他解下示今解即準小妄為例言境實者若實證聖豈有心虛然有下凡得不淨觀或感天供想心謂非違心而說可例小妄而結重夷據此論犯不必俱虛第四如文自顯開後得道謂不犯提也。

【疏】後以世法誑者以境雖是事通於內外加謗得殘自三根為內他三根為外亦可意有見想為內見聞覺知為外皆非聖法不據前境但使心虛皆成妄語故文云彼人不清淨不見彼犯雖復著實不那心虛結殘可知。

凡法中初通標以下別釋有二前示二謗言境是事者對前聖法境通理故據論境事止合局外然今謗妄境通內外自三根者親見聞疑也他三根者從他傳也如後二謗注文所列亦可等者上解唯局二謗此義兼通謗妄言見想者謂內心虛起非實見聞也見聞等為外者根塵觸對也皆下總示成犯前雖實犯淨想而謗亦犯僧殘又如實見作不見想向人云見亦成提罪故下引證可解那字去呼。

【疏】四明妄語本欲誑人生信今結正時但言了結不待信者。

第四標中餘戒結正多取迷心妄戒獨異故須辨示。

【疏】如昔人解知麤信細云云何極。

斥古中義鈔引古云知麤信細止得從知後生信不得從信後生知故不待信更有難問今並不引故斥云云。

【疏】今言造業各有所由口造語業言了前知壞境既備何得待信以領達言竟欺負即了信疑兩緣壞後方起語造身業言了未壞故未結重餘如豎義。

立今中即首師解初通標口下正釋前明正造又二初明成犯分齊以下釋其所以上二句釋上壞備下二句釋不待信次明互造語造身者如教殺歎殺深河誑淺之類又身造語業事容混濫疑輕信重文中不出故指如前即三業門也。

【疏】就解戒本亦有四意。

【疏】所以約制者然則無漏聖道非凡所證由未得故冒假虛談自言已證惑亂群心欺負於世希招名利噎法罔時過中之甚故須極制。

牒釋制意中敘過有四初至已證明竊法過惑下即誑人過希下邪求過噎下滅法過冒覆也覆其所無妄云已有噎即昏暗罔謂誣罔過下總結問四戒敘意各自云重畢竟初篇何戒最重答四戒皆重何有優降但各專一義互望為劣如淫障道之極餘三則輕盜則違惱殺損道器妄取罔時準上相比義亦可解。

【疏】二釋戒名者體乖實錄名之為妄過重欺深名之為大成業在口名之為語戒是能治之行故曰大妄語戒。

釋名中初科貼釋戒本。

【疏】如昔解云言非稱實名之為妄妄說聖德事超凡境故云過人法言過有二過凡至聖過欲至色以此二法同誑於人故曰妄說過人法戒。

引古中彼立戒名云妄說過人法戒故作此釋二義釋過上即據位如說初二果等下乃約界如說四禪四空等。

【疏】問何以但言過人法不云過天者答如多論解佛在人中結戒故入中有木叉多修善法入道勝天但云勝人已過天故又勝人以罪重天故無所論。

問答中多論三義釋之初約制戒釋多下次約人勝釋諸天著樂多不修善劣於人故但言過人又下三約比況釋謂過人已重何況過天理必可知故云無所論也。

【疏】三釋成犯緣具九一前境是人二作人想三誑境是虛四知已境虛五誑他心六說過人法七自言已證八言章明了九前人知解。

具緣中初後是境二五並心餘皆妄法。

【疏】四解闕緣。

【疏】若闕初緣小漫三句正剋四句異境來替相同前戒闕第二緣漫心想轉有三剋心轉想有四加王人想故漫心辨疑有六剋心辨疑有十雙闕二緣有四十作句並如上可解也闕第三緣境虛今謂實者全無罪容犯提吉如後得道戒闕第四緣知已虛即增慢者無罪闕第五緣有誑心今不作究竟意戲故吉羅闕第六緣說過人法今說人法如多論云自言持戒清淨姪欲不起不誦四含毗尼不坐禪非練若而言我誦我是竝偷蘭闕第七緣自言已證今不言自證或有功德歎三寶故或得吉羅我師是故或得偷蘭

虛說他得以謀名利邪命活故闕第八緣言不辨了輕偷蘭闕第九緣前人不聞或不丁但偷蘭耳。

闕緣中初緣不明大漫若對杌木合有三句即杌作人想杌作非人想杌作畜想二中有三前明轉想漫心三句即約小漫一人作非人想二作畜生想三作杌木想剋心四句加張作王想次明疑心漫心有六者亦約小漫直疑有三一非人疑二畜生疑三杌木疑互疑亦三一為非為畜二為非為杌三為畜為杌剋心十句及下雙闕並同前戒闕第三中實得道戒向未具說提戲笑說吉闕六中說人法者據是小妄但虛稱功行即大妄闕緣故結蘭罪第七中初示闕義或下明闕相歎三寶者即說僧寶通聖賢故稱師吉者但虛稱美不為利故必謀名利同下犯蘭。

【註】佛在毗舍離時世穀貴乞食難得婆求河邊有安居者便共稱歎得上人法信心居士減分施之後往佛所因問訶責而制此戒。

【疏】就戒緣中初明穀貴遂行邪命者論語云君子固窮□小人窮斯濫矣斯言有由以俗誡道鈍士所懷也。

戒緣中引論語者事相類故彼因孔子在陳絕糧子路問云君子亦有窮乎疏引彼答言君子處於困窮確然守志而不變故云固也小人當困則無所不為故云濫也斯下示引用之意。

【律】若比丘實無所知。

【疏】戒本七句初出能犯戒者二實無知者是妄語境也三自稱我得下正是犯過戒本也四彼於異時下制疑網也五除增上慢開心實也下二可知如上說也。

戒本標列中第四文明兩種自言恐疑自首不結正犯故科云制疑網也。

【疏】第一如上。

【疏】言實無所知於聖無漏由來無得可是虛耶故曰也。

【註】謂實無知見法。

【疏】注解實無知見者如僧祇云於四真諦名知諸通名見此二於身空無知見故曰也此是妄稱之境也。

次句釋注引僧祇者彼有四句一知而非見(言我知苦集滅道)二見而非知(言我得天眼天耳他心神足宿命漏盡)三亦見亦知(知四諦見六通)四非見非知今引第四故云此二等此下點示即上空無知見是為妄境。

【律】自稱言我得上人法。

【疏】三自稱我得上人法者是總舉也我已入聖者別示相也。

【疏】就前總舉言人法者謂成人之緣無越陰界故曰法也所言上者謂無漏信戒凡法之表故曰上也。

第三總舉文中成人緣者以陰界入各有別相和合名人今就別中取能成邊得名為法。

【註】自稱說有信戒施聞智慧辯才過人人法者人陰人界人入也上人法者諸法能出要成就也。

【疏】就注解中言自稱說有信者釋上行妄語者言也信謂理解不壞之信戒謂八正定道之戒施謂亡我之施聞謂道分無漏聞慧智慧謂思修壞

正之智辯才謂四無礙辯非凡所得也此之六相唯聖所感在凡人上故曰上人法故。

注中初科前總示注意信下別釋言相初明信者準業疏云信有二種一事信此有退失二理信謂內凡分見真理善根堅固不可傾動故云不壞釋戒云八正者初果已去得無漏智故彰正名亦名聖道初三戒攝一正語(除四邪命住正語中)二正業(除身一切邪業住清淨正身業中)三正命(除五種邪命住清淨正命)定道者若得色無色定及初果已上得無漏道時身口任運離諸業非與定道同時故二並名共亦名為俱文云八正即八中前三定道即指二共並聖戒耳釋施云亡我者能施所施及中間物三皆不可得則心不望福求報名不住相施釋聞及智乃約聞思修三慧配之可見懷即思修正即聖道釋辯才云四辯者一義二法三辭四樂說四皆通達俱名無礙此下採取下注合釋上經。

【疏】人法者下列陰界人也古翻經者謂積聚是陰義檢諸字書無此訓故今世所翻改陰為蘊不可怪也如古改陰為眾可以通之。

釋人法定名中初牒示古下引釋古云積聚者語出雜心字書無訓點其非也今下即唐翻如下謂秦晉所翻多云五眾蘊眾二名並符聚義故俱舍云諸有為法和聚故是蘊義。

【疏】如論中說陰界一也論本成人但色心耳眾生迷執多不解悟故隨病設藥治之不須諍也祇恐誦藥而迷愈疾非聖意也。

次科總標中如論即成實陰界一者體不異也義必兼入文中語略論本下示同相眾生下明別相若準雜心凡有三義一約欲(樂廣說界中者說入樂略說陰)二約迷(如下引者是)三約根(上根說陰中則說入下則說界)雖開多別名別體同則無所諍祇恐下以世學者多誦少行說食數寶終成無益故此責之。

【疏】故彼文云迷於心者為說陰色相為一分心為四令知識想受三猶未成業若至行心三毒三善隨發成業則不可治故當常爾一心念除諸蓋斯成藥也對病之時並亡去矣病成方憶難可言也。

釋陰中三初明立法令下次顯分心開迷之意故下三勸對治既識四心知行成業乃達生因即窮苦本體三毒源息有漏業縛著可解出離有期矣常一心者即教藥也諸蓋即機病也一欲蓋(貪也)二恚蓋(瞋也)三睡眠四掉悔五疑(此三癡也)由此五種能覆真性故通名蓋對病並亡者藥病俱除也若存於藥還成其病如船渡岸似指標月喻可曉也病成難言傷縱怠也任毒不治起行成業後覺叵追悠悠不覺生死長矣。

【疏】迷於色者為說入六塵五根俱是色意根不分非迷也。

次釋入中六根六塵相入名十二入故亦名為處然色名通莫辨體相故離根塵以開迷者。

【疏】通迷色心為說界分色為十一分心為七分至於藥治可例上也。後釋界者就上意根更開六識為十八界界是別義體相各異故亦是因義相假成用故然法塵二界兼通色心故使經論開合不定或攝在心則色十心八或分為二則十色七心各兼少分今收於色故云十一至於下示上入

界通須勸治良由根境和合起用造諸妄業遂受輪轉今既了達隨境制根然此諸根心為其主亦當常爾一心等界中加識對治亦爾故云例上也。

【疏】此之人法通凡及聖觀察識妄斯唯聖證謂我能觀此凡想倒不可信也。

總結中初明同異謂下破妄情。

【疏】就解上人法中戒慧非一名諸體唯缺有名出離此法外非餘法能名要順法治惑故曰成就也。

釋上人中云非一者指前六種缺有者缺猶破也下以治惑釋成就者聖果所剋由惑斷故。

【律】我_己入聖智勝法。

【疏】二別解中我_己入聖智勝法謂得生空之智故言聖智會正名聖由觀無我感於聖故又法空解達陰知無故曰勝法。

次別解者謂釋上所稱之相初總牒謂下別解上約人空解聖智又下次約法空釋勝法。

【註】自言有念在身若正憶念若堅持戒若有欲若不放逸若精進若得定若正受若有道若有修若有慧若有見若有得若有果。

【疏】就注解中此勝法之相耳。

【疏】有人依解廣豎義章動經他日意所異也舉宗以明持犯為正自餘隨律之經略知名相而_己諸經論師自分宗體彼尚不解律刑此豈橫知他學縱有前聞亦不得述費時損日徒張無益自宗猶困於未聞況餘經論何由道盡可謂不識分量也須與死去莫浪多事故今但釋其名也。

釋注斥世中初四句牒非顯異他日即多日也意異者疏主自謂也舉下明其異相初指宗斥濫縱下遮其舊習費下彰過自下結責未曉_己宗強知他學劣識而欲博通蠡杯而酌大海故云不識分也須下誠勸故下標今。

【疏】言有念在身者即身念處也故律云有念能令人出離狎習親附乃至無復艱難而得自在也言正憶念者謂受心法也言堅持戒者八正道中語業命也言有欲者四如意足也言不放逸者五根力也言精進者四正勤也若得定者謂三空即空無相無作也若正受者四種一想正受初禪覺觀俱也二無想正受二禪無覺觀也三隨法正受三禪樂由隨也四心想正受四禪有無想外人計為滅心為除此計故言心想也言有道者律釋十一支道廣如舍利弗毗曇所說若修若慧若見即道分三慧也剋證在_己為得遂因為果酬因為報無漏是果而非報攝。

略釋中初言身念(即觀身不淨也)下引律釋初句標觀功用繫念修學故云狎習乃至者彼續云修習增廣如調伏乘守護觀察善得平等_己得決定方接下文遠離諸有故無艱難斷貪絕縛故得自在受心法者(即觀受是苦觀心無常觀法無我并上即四念處)八正(正語正業正命此三屬戒正念正定正方便此三屬定正思惟正見此二屬慧今取前三即聖戒也)四如意足(一欲如意足二精進如意足三心如意足四思惟如意足亦名四神足)五根力(一信根二精進根三念根四定根五慧根五力體同但根取能生力從功用)四正勤(一未生惡令不生二_己生惡令速滅三未生善令生起四_己生善令增長)三空(即三解脫門無作亦名無願)四正受即四禪天定初禪具五支(一

覺二觀三喜四樂五一心成論云散心數起名覺散心小微名觀今舉前二涅槃云內有覺觀外有火災)二禪具四支(除覺觀二支加一內淨也大經云內有歡喜外有水災)三禪五支(一捨二念三慧四樂五一心大經云內有喘息外有風災)四禪四支(一不苦不樂二捨三念四一心此有九天第四名無想外道所居涅槃云四禪無過諸災不及謂無三災由內無患故)十一支道者(支即分義從一至十一總攝諸法皆能趣道律但有總名故指論釋彼十一支文甚廣今略引名數須者尋之)一支道(身念處)二支道(定慧)三支道(有覺觀定無覺觀定三空定)四支道(四念處四正勤四如意)五支道(五根五力)六支道(六念謂念佛法等)七支道(七覺支)八支道(八正道)九支道(九次第定)十支道(十一切八)十一支道(十一解脫入準法界次第名十一智)三慧(律自委釋)修(戒定慧解脫解脫知見)慧(法智比智等他心智)見(見四諦得天眼等此三並聖所證故云道分)。

【律】我知是我見是。

【疏】文言我知是者釋上境虛知諦不妄也我見是者亦同也。

釋我知中前引僧祇知對四諦故云知諦見亦同者應云見通不妄。

【註】若言天龍鬼神來供養我若得不淨觀四禪四空定等。

【疏】注中云天龍來供戒本不引今所有文引受戒時舉重示相義不乖也。

釋注中初科戒本不引者指律廣解也今下指所出即受法說相中彼皆判重犯相是齊故云不乖。

【疏】問天龍來供凡尚感發有何罪故乃入聖中答相與聖通故齊一重又過常人之所有故。

問中由事非局聖疑其同重故答中兩意上約濫聖釋下約過凡釋。

【疏】下列不淨觀四禪四空例是凡法有誑俱重者多論答云是甘露初門一切聖人由之而入故言過人法也。

次禪觀中初牒問以疑凡法而得重故下引論答以決所疑甘露者味中最勝以喻出世無漏聖道入道之始必由五停不淨居首故云初門問前明有念在身即是觀身不淨四種正受亦即四禪今注復列何為答由此禪觀凡聖通修前約聖道此據凡論縱不稱聖但云得此亦在重例是以疏中判為凡法意可見也。

【律】彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見。

【疏】文云彼於異時下明犯過者以後悔前相也。

【疏】問妄語之相戒有五位大妄大謗戒本所列自言引虛小妄小謗戒本不出者。

第四句明自言中問意謂謗妄不殊理當俱列而出沒不等必有深意。

【疏】如昔解云上二罪重有壞眾義須僧治罰故安自言餘過是輕故不安著也。

初解中言壞眾者以犯二篇盆污清眾必加治擯須取自言餘但壞行不必加治故不須著。

【疏】若爾須治初二篇罪俱是壞眾餘何不著答義應如問但為相隱難知非其自言無由可識故結集家取意集之重著輕略大覆小覆大妄小妄

大謗小謗例如此也。

次難中意云二篇並是壞眾何獨三戒列之答中初正答來問言相隱者三皆語業語無形迹不同餘戒麤相彰顯故重下潛通來難以小妄等亦是相隱何不著耶故此通云輕者略耳大覆即尼八重之一戒本亦列自言僧戒雖無意彰律本重者皆著故隨引之。

【疏】又人解云自言有二若問自言通一切戒不問自言如戒本列初篇有者以緣有故列之後篇無者以緣無故不出如夢漏失當時有故即除姪亦應開當時無故不列在律下文開之如是準知上已解竟可細尋取豈非緣也。

次解中分四初示二種通塞問自言者如諸戒緣如來並先審實後方制戒故云通一切也初下立義如夢下舉例下文開者即律調部比丘睡中為女就姪佛判不犯是也如是下結指上已解者即殺戒云毗尼以因緣求乃至云前後諸戒繁相並同等。

【疏】問若如此者文列若問自言列來何為解云類通諸戒俱不須列為除疑故相與列之若不彰者見有不問自言謂不須問自言也故相對出餘戒無不問自言故問自言無對故不出大有理也。

難中意謂不問自言可從緣說問自言者既通一切何須列之釋中初正答三戒須列之意餘下點示諸戒不列所以大有理者疏家結歎。

【疏】彼於異時者犯罪發露前後經夏故言異時。

牒解中初文即婆裘河邊諸比丘夏初妄語安居竟往佛所方乃自陳故云經夏。

【疏】若問不問者當時如來以世疑問汝有實不懼犯過故遂自陳首我行妄聖即不問自言也。

次科初句總牒當下別釋初敘問諸比丘至佛所自述稱聖遂招利養佛問如疏知而故問示同常人故同世疑懼下次釋不問。

【疏】欲自清淨故作是說者見世行惡詣官首露便原六罪佛法不爾業結在前吐言招惡成因已竟苦果難除。

三中世禮約刑佛法論業不可類同原謂取其本情而赦罪也。

【註】意欲以後悔前用實轉虛由口造業言了結重。

【疏】注中解取意可通也。

點注中以前後注文並引律解此取相傳故特點示。

【律】除增上慢。

【疏】除增上慢者無漏正道出過相有名為增上然於增上之法未得謂得名之為慢。

第五句正釋中初釋增上即目聖道然下釋慢謂不進求。

【疏】十誦云久在山林不覩妙色暫伏煩惱自謂永無故生慢告後近城傍見色起染知已是凡更加精進果成羅漢佛言犯吉障道。

緣中妙即好也境虛心實但乖言議故得吉罪既已證聖那言障道此據罪體能障為言聖人但不結業非無違制義須悔除如擯阿難結集之時受責悔過之例若據本律則不結罪。

【註】比丘慢心自謂得道後勤精進證增上果生疑白佛便言增上慢人為不犯。

【疏】注中文相可解云生疑者解言準境虛邊應犯正罪然我心迷無有情過故於持犯不能自決佛判非犯止為心迷。

注中初句總指云下別釋初敘疑情即於心境疑犯非犯下二句明佛斷。

【律】是比丘波羅夷。

【疏】是比丘下引入人法也。

第六文中引人即比丘入法即罪名。

【註】若作是虛而向人說前人知者波羅夷不知者偷蘭若遣手印若遣使若書若作知相若知者其犯亦爾若於不能變形畜生向說得突吉羅下四眾如前說不犯者增上慢人若業報得若不言我得或戲笑說疾說屏說欲說此錯說彼是也。

【疏】初自作輕重中若遣書印者西域人指並貫環印見相知心義應假語。

注文科約同前但無境想句明犯中初科雖示印相亦有語助故云假語。

【疏】言作相者現身口威儀令異凡度也。

次科作相即身造口業注中作下有知字謂現相示有所知也。

【疏】於不變畜向說何益者以出家人言行相守何得自輕妄稱不實也。

三中云不變者以對能變得蘭故初難結犯畜既無知何意須誑以下敘其犯意。

【疏】就不犯中若業報得者今有見鬼徹聽非是修得恐同聖故如世俗通呪通術通幻通藥通報通如鳥飛空報通也人雖不得亦不怪彼。

不犯中初科通力有二聖人修得則具六通凡夫報得但無漏盡初正示恐同聖者顯注簡也恐世有者疑謂犯重故須出之如下引類文列五種上四靈妙莫測下一去來無礙故並名通如下別示報通出不犯意人見飛鳥既不驚怪則知報得不足動人。

【疏】戲笑已下以輕遮重非謂全持如上制戒明違順也。

次科由制犯吉故云以輕遮重如上即初戒教所詮中彼云順不犯法成違聖制意是也(雖合開文然非佛意)。

【律】不共住。

【律】諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷不應共住今問諸大德是中清淨不(三說)。

【律】諸大德是中清淨默然故是事如是持。

【疏】上明四相釋標章門眾已委知又除疑執故又結也。

【疏】就結章門又分為三初有一句告眾情也若比丘犯下除疑執也今問諸大德下欲說後篇又靜眾也。

【疏】就初又二諸大德者舉人歎德動神府也已說四波羅夷法者正結章門也標釋結中罪四不別共為一章文分為三也。

結章告情中初正釋神府即是心識也標下通示總別開合之意。

【疏】次除疑中分二。

【疏】初云若比丘犯一一法乃至不得共住如前者釋同住疑也時人疑意但言犯者不共住不知何等不共住故今解云未犯已前以人淨故得於二種法中同住今既一犯不得如昔同法共住故言不得共住如前也。

次科今解中初文又二初標示時下敘疑故今下正釋二種法者一說戒二羯磨。

【疏】二後亦如是者釋重疑也時人意謂初犯斬首有戒可破後雖犯過謂非有罪故今釋言後犯亦爾不預前共住之例故曰不應共住也。

次疑中初標示時下出疑意故下釋通不預前者謂未犯時。

【疏】有人言白衣沙彌不足僧數一犯已後如前無異故言不得共住如前疑無重犯故云後亦如是。

他解中大同上解唯如前義別謂犯重非數與本未具無異故云如前。

【疏】問此律重犯隨作不輕何故僧祇學悔人犯止但吉羅亦應驅出者答義同文異也律中犯重有行悔者猶在僧中說戒自恣異於沙彌故同夷罪如打犯重還結波逸提僧祇輕者就不足為言故十誦云與學悔沙彌尼安居中犯僧殘聽比丘受日與摩那埵若學悔沙彌行姪盜殺妄還得波羅夷。

問異部中四分僧祇重不重別計非相比欲顯二宗之意故此問之答中初句通示學悔預眾而不足數彼此皆爾故曰義同重犯結罪夷吉重輕故云文異律下別釋初明本部重結別下眾故引例可知次釋僧祇犯輕簡堪足故下引十誦示之先明不重唯約初篇僧殘已下例有重犯若下次顯初篇亦有重義謂同名之罪有重犯如前姪後殺等同種之罪不重犯如前盜後復盜等。

【疏】問初篇二篇同壞眾一假僧治罰何故初篇著後亦如是二篇則無意有何義答初篇斷頭之罪疑謂一犯後不重科須安後亦殘是有餘無疑不著。

次問中欲顯重犯之疑唯局初篇故約二篇相比為問答中可解。

【疏】若爾初既重犯不應斷頭既喻斷頭亦無重犯答斷頭據果為譬重犯據戒猶存。

難中重犯斷頭二義相奪不可齊立故引為難答中以各從一義故不相妨。

四分律含注戒本疏行宗記二下之一

四分律含注戒本疏行宗記二下之二

【疏】就解戒本廣宗八篇次解第二。

【疏】義門分別有八種意初明業不自成必由惑發雖眾多不出三毒故以篇戒配毒成相發雖在惑暢必在具所以第二配屬身口兩業乃現作必有由故次第三明自他義上顯成業由境而興故次第四遮性相攝然初制意為存道本故次第五配篇種類名相乃異須定行基故次第六持犯方軌

凡所禁制約報彰持故次第七僧尼同異上雖張相未辨小學故最末論沙彌任運。

釋僧殘篇初總列八段束之為四初即是惑二三約業四五六據教七八就人從二已下一一皆有結前生起遮性二位或約情非情或就事輕重並從境分故云由境也八篇戒相遮性統收故云相攝也為存道本者下篇諸戒為防四重四重即是入道之基故持犯總收四行四行統一切行故指持犯以為行基。

【疏】初明第一配三毒者。

【疏】就此十三初有七戒因雖三毒成必貪心次二謗戒因亦三毒成在瞋嫉二破兩戒亦因三事癡慢心成後有二戒因瞋癡起成亦同之。

配毒中因即始起成謂究竟始終二心同異不等故須兩列然起不可定今但取成初七貪成者漏失等五從內色起二房由外事生二謗瞋嫉成者如律緣起瞋恨沓婆嫉他好請嫉對違境亦屬瞋中二破癡慢者癡謂立邪破正慢則稱佛自尊慢攝於癡後二瞋癡起成同者瞋謂遭擯被諫癡謂謗僧抵拒。

【疏】若當講解須敘戒緣用顯三毒成業相貌。

次廣敘中因佛制姪戒迦留陀夷欲盛次第起前四戒迦羅舊知媒法遂結第五佛聽造房比丘廣乞因制六七故總歸貪餘略如上至後注中更自委釋。

【疏】故僧祇云有戒從貪欲生如弄身姪觸染語媒嫁也有罪從瞋恚生如無根謗毀咎驅出打搏等有罪從愚癡生如邊邪等見有罪非三毒生如無學犯。

引證中僧祇通明諸罪非止一篇僧殘篇中止有七戒染語即兼二麤邪見即二破如無學犯者誤心遮也。

【疏】第二明身口相者。

【疏】漏失摩觸唯身心犯二房據本由身成犯亦有教人口業犯義自餘九戒口業成犯亦有身業助成之義如後四諫縱設不言隨滿便結何待口也意通前業不可別配。

三業中初配漏觸但是身業而云心者以通從別相帶而言次二房亦有口業犯者如下教遣是也後九下明互造且舉諫戒不必假言而二麤媒嫁二謗如後戒本並通作相故意下若單意業未必有身口若身口業其必兼意業故云通前也。

【疏】故僧祇云有罪非身口從心生即應問言何心取物殺人觸女斷草掘地是名取心不取事也有罪取事不取心者不應問他汝以何心姪飲酒與未受人宿過限隨有犯者當如法治。

引證中除後三戒罪從境制(四分破僧從境同宿約心)自餘一切皆從心制故知無心不犯可證上文意通之義。

【疏】第三教遣不同相者。

【疏】二麤二房四戒自作成重故不須說教人作者於身無潤不同犯輕。

教遣中通示四戒者一往羈分如下細簡。

【疏】若二羈能所互有染隨染而結重。

別釋中二羈能所互染者重不染者蘭義鈔云能所互有染心能所互輕重能所俱有染心能所同犯明有教人成重之義。

【疏】若論媒相不問利非利俱同犯殘。

媒嫁中初科古約得利今取染分故云不問等。

【疏】昔人解云自重教輕者便引律云若我語僧恩不在我故知有利方結殘者不如此也斯引緣耳必結成業教他同犯如白二遣人媒合眾同犯者以染愛分故。

古解中引律者即調部文彼因檀越憑求他女為婦僧為白二差使往問許已作使比丘念言我今若還白僧恩不在我即自往彼語居士已生疑白佛佛言眾僧偷蘭使比丘僧殘古調僧犯偷蘭則是能教不得利耳不如此者斥其錯解以佛判僧蘭乃是方便非約不得利也斯引緣者指彼誤引以彼使言恩不在我乃敘本緣非正判犯故必下示正判也以僧犯蘭由不至果若同往報合眾皆殘故云必結等也如下引證亦出調部緣起同前但作使比丘問已還伽藍中白僧僧即告彼居士令知佛言一切僧殘愛染分者分字去呼謂皆沾染分故。

【疏】若如二房亦有共作義亦同犯也。

二房中共作同犯者雖是教他由有已分即如善見段段計人過量亦犯。

【疏】二謗為言教人起謗損境暢思不問為已不為已皆同犯也。

二謗中初文誣污清人損境情重故不獨為已。

【疏】有人云不同犯所以然者若教他言持我三根往謗彼人僧若檢校不問所教故知是輕故善見云慈地得殘能教人也尼得吉羅所教人也。

次科初標所立所下釋成故下引證以慈地比丘教妹尼對眾僧前謗沓婆故。

【疏】任情所存然作業是重未可同於外部。

三中初句縱古然下奪歸今判古據善見乃執異部耳。

【疏】次有六戒教人但輕漏失摩觸及四諫戒若僧未設諫教者但吉若僧設諫教莫捨者蘭以有僧命眾法可違故漏觸教人成者犯蘭義不待言。

釋後六戒正示中初總示若下別釋先釋四諫漏下次釋漏觸不待言者以易知故。

【疏】問如漏觸教若未成但犯吉羅如何四諫作未成犯已結蘭者答不同也彼但自壞損他又無僧命可違故待事成方蘭此諫教人自他俱損復有違於眾法反前故重。

初問以漏觸四諫教人未成結犯輕重故問釋之答中初句略示彼下正釋初明漏觸反下二義文多自壞二字義鈔云彼教人者但是損他可驗傳誤此下次明四諫相比可知。

【疏】問所諫之人違白未竟但結吉羅何以能教犯重所教輕者解云所諫結罪因果分齊違白若竟其果是蘭故白未竟其因但吉又有僧殘重果

可趣能教之人無果可趣隨語違命故但偷蘭。

次問所教拒眾應合犯重能教語助理合過輕事乖常理故須問釋解中初明所諫犯輕二義通之初對前輕過釋此就一白自分因果果既是蘭因不當重又下望後重果釋由後有重故結前輕能下次釋能教重義言無果者無上二果當體即果故。

【疏】次明遣人謂九戒遣人為己作者同於自犯如漏觸於己身之類也四諫無有教人為己違諫故所不論。

遣人中教謂令彼自為遣即使他就己如漏觸等舉事可為眾法行諫必對犯人止容自拒故無遣義。

【疏】第四明於遮性之義。

【疏】媒嫁二房是惡名遮自餘十戒體是不善名性惡也以媒房等自損妨道等同殘業者如母論云結戒法異輕制重名欲令行者稀而不為令進道也。

遮性中初總分諸戒以下別釋媒房初約事輕徵其所以如下引論釋通初正釋彼分四位犯重報輕(如疏所引)犯輕報重(如殺畜等)犯報俱重(四夷等是)犯報俱輕(誤心吉等廣如事鈔持犯篇明)欲下顯意。

【疏】第五明戒皆初篇種者。

【疏】如多論云如初四戒各有種類。

種類中多論云二百五十戒以類而言有四種類以罪而言有五差別即四戒為種下篇為類。

【疏】何以知然如十三中初有五戒三十中尼衣使浣染毛三戒九十中與女人說法同宿安坐強坐露坐教尼己下有十戒悔過法中第四戒於眾學中高眄視等屬姪種類。

初淫中十三有五(漏觸羈歎媒)三十有三(如疏)九十有十五戒上列五戒露坐即在教尼下十中則有十四準論後列與女議共道行乃成十五文中闕之上四可知(同宿通道俗餘三對俗女)教尼下十(一輒教二日沒譏三教四同道五同船六與衣七作衣八屏坐九與女露坐十尼贊食第九對俗女餘並對尼)悔過第四即蘭若受女人食眾學高眄視彼因佛入舍衛人民於屋樓閣看佛及僧六群仰視男女好醜因制不得眄視入白衣舍及坐二戒即四分左右顧視(已上二十六戒)。

【疏】二房畜寶貿寶販賣乞縷奪衣迴僧藏衣用淨賊期四悔學家覆食汙草水等為盜種類。

盜中十三有二(二房)畜下即三十準論有七文闕勸織藏下即九十有三(用淨即真實淨輒著戒)四悔中學家盜攝者以僧法制斷往受同盜故覆下眾學中三(覆食即以飯覆羹草水即生草淨水二戒十誦因六群從守園人索菜令浣衣彼不與菜及不浣衣乃於菜淨水中大小便由壞他物故落盜中已上十六戒)。

【疏】汙家僑奢用蟲飲蟲殺畜打搏尼食大搏便於草水並殺種類。

殺中汙家即十三中一若取擯謗合在妄中今取汙家令他不得供給故在殺中(或取惡行種華溉灌於義似疎)僑奢三十中一即四分蠶綿臥具也用下九十中五尼食即四悔中初戒因取尼食令彼飢困故大搏下眾學中三大搏

在殺者或能令他不得食故(或云容有食噎致死者非)草水即上盜中二戒望損物命又在殺中義通兩用故列前後(已上十二戒)。

【疏】二謗兩破戾語一二居士王臣妄語次十指授食說法戒等並妄種類。

妄中初三中五戾語即惡性不受語也一下三十中三妄下九十中十(一妄語二毀訾三兩舌四僧斷事發起五為女說法六以偈句教未具七未具前說過人法八說羅罪九與欲後悔十毀毗尼)指授即四悔中第二佛令呵止不呵而食而食故在妄攝說法等者即眾學諸戒十誦二十一條(一騎乘二在前三在道四在座五人坐六人臥七覆頭八裹頭九叉腰十現胸十一現脇十二抄衣十三左右反抄十四放衣挑十五著屐十六著革屐十七捉杖十八捉蓋十九捉五尺刀二十捉小刀二十一捉弓箭四分但有二十已上總四十戒)。

【疏】講者不可單歷欲令他解次第張相結過屬著豈不然乎疏者加之甚易恐繁故也。

結示中初令廣示疏下次顯文略疏中準論總配九十三戒餘雖不出大略可知但不顯攝屬之意故令講者臨文提示然今記中隨有隱者已略明之餘如圖相一一列示。

【疏】第六明持犯方軌唯有二房具兩持犯餘名止持造則作犯。

持犯中標判者前約心用教行以明雙持今就戒本須從後義。

【疏】若為明者。

【疏】如昔解云止不作房名止持從僧乞法名作持言二犯者止不乞法名止犯作房成者名作犯據犯名體是一據持名體各異。

釋中初科引古又二初列示四行彼約守戒無汙為止持故云止不造房也造房乞法方有作持兩犯據下次總判名體據犯名體一者文誤準義鈔合云名異體一言名異者止作別故言體一者同造作故據持名體異者名異同上言體異者止持守戒不為作持造房乞法今詳古解略指三失彼以止不作房而為止持則全不曉持義前約四心分為二別行前三心體無汙染義名止持行心思慮業相顯彰方得名持豈有不為而名持耶又止持作犯須約一事相翻以明若謂不作名止持作成名作犯則事非一體義非相翻又若不作即名止持則應不問量之如非但使作房即成作犯又復依量而造為屬何持若屬止持理應不可若屬作持且非乞法是則二持俱無所屬又雙持雙犯亦據一事而分止作今既二持名體各別則非雙持之義不可立矣略言三過餘如正解。

【疏】今解持犯之生皆從法起違順教相故有犯持據房為言事法分二各具二持名體須顯安有端坐不修為持如殺盜等隨境制禦識達業相方成前行號曰止持豈可臥地我不殺生便於生境能發隨戒戒隨三善緣境而生前立義中約行明持無問止作前之三心不名持犯云何此中我不造房名為止持義不可也。

今破中初通示持犯之本法即是教未立教法無持犯故據下別示房戒初立正義反古三失事法各具止作名體如下所顯安下次斥古非初舉重戒例破禦謂正念離非即能治之行識達謂明辨行相即解教之智必須此二

方得成持自餘悠悠但名泛善學者臨文細意詳究戒隨下次約隨戒翻破指前立義者即持犯成就中今師必據造房以明與古全異故此斥之。

【疏】故前義立後以事法明持犯相如此可識。

次科生起中上句結前餘文生後事理合作事法寫誤。

【疏】就房事明持犯者依教不越名止持驗教知量名作持出於教量名作犯不順教故名止犯此則約其度量顯其違順止作持犯名體各別。

次分事法中初科四行舉要為言止取離過望不犯罪則名止持反成作犯作取修善望依制法名曰作持反則止犯方顯四行名體不濫驗合作檢度量即長廣制法。

【疏】次就法論恐犯教制如法無違名止持從僧乞法名作持故違不乞名作犯即此違教名止犯此亦名體各別止據無違作據順教極分明也若有味者翻犯可知。

後法中先列四行止據下重示二持令翻犯者古謂乞法但有作持及以兩犯既存兩犯必具二持以翻作犯即止持故。

【疏】問準此持犯與前既乖約事明作身營可悉故犯僧殘約法明作其相如何答此之過量及以不乞緣雖兩望果由房結對相思事隨有四違纔一舉手營構土木即有偷吉四罪隨生安有過量偏屬作犯若如此問後戒無過無作犯矣準此成例身業是過約緣分罪隨多少也。

問中意者以不乞法但是不為何有作犯故躡前事相比徵之答中初正答兩望即過重處分此謂不乞還望造房得有作義對下次斥偏局又二初約多罪難對相即房境思事即行心籌度事法各有止作兩犯故云四違偷吉此約方便二作犯兩蘭二止犯兩吉(或將妨難二處為二吉者妨難之罪但是離過單持所攝非此所明)若下次引後戒例難此二重難雖釋前問乃是對破古師耳準下結顯後戒無過而有作犯可例此戒具二作犯既有二作則兼兩止並望身業造作過量具兼四犯又復乞過有無不定故云約緣等也。

【疏】今以句法用收教相意同持犯方軌中說九人造房中有迷悟一人識達法犯無疑故不結其不學無知餘之八人隨相多少。

歷句中初科為二初指前文九人下示立句。

【疏】初但一句識法識犯法調白二犯謂僧殘既隨僧乞名曰作持於僧殘罪欲犯不得名曰止持如此約句何有不解。

上品中初標句法調下釋相既下判行復示雙持於義益顯仍斥偏執。

【疏】中有四句一識法疑犯二識法不識犯三疑法識犯四不識法識犯並乞造房同號作持由於法犯迷而不學各有罪故。

中品列句結行在文易解。

【疏】問罪是止犯作持何用答就事作故無犯名持何妨於法無學故結。

問答者以持中說犯理不當故。

【疏】下品四句一疑法疑犯二疑法不識犯三不識法疑犯四不識法不識犯。

【疏】所言疑者疑法白二白四或用單白直和或須不須故曰疑也言不識者謂直單白不須白二或須白二不識通塞亦是不識對法既爾約犯僧殘迷疑同此。

下品釋迷疑中迷即不識言約犯同者疑謂為殘為蘭為無罪等迷謂直犯蘭吉等。

【疏】既無識兼不及中故名為下品若論法犯俱有迷者最是下下之人而名持者由於僧殘有乞無犯。

示品位中初三句正示無識兼者異前中品半識相兼故若下別簡末句而下結行。

【疏】問等同不學疑迷二相結罪不同者答疑兩緣生故是解律分有智性故結吉羅不識不爾癡故昏迷同於黑業故結提也如上廣之。

門中但問無知兩結之意答中初明疑相由半涉是非故云兩緣生也(解律字有改為津非)不下釋迷相黑業經論明白黑二業即善惡也此雖非惡由癡暗心縱毒成業故云同也。

【疏】第七僧尼不同門者輕重分戒有六不同。

僧尼中尼十七戒今約僧中十三對明同異。

【疏】言漏失者僧重尼輕如多論解女人煩惱染重難拘難制若制與重罪惱眾生故也又云女作在屏苦乃盈流故輕男子不爾隨事能出故重。

明異中初科言尼輕者但犯提故多論二義初約染心男輕女重教必隨教又下次約難易則男易女難教則緩急。

【疏】摩觸一戒尼重僧輕所以然者尼則煩惑情重既受摩捉必為陵逼成大過故方便之內制與重名丈夫摩捉必無陵壞不假深防但就限分故制輕也又女人貪觸情重律有背夫從觸之相如彼賢愚試蛇以氈女住男去情有著故。

摩觸中初正示尼重即八夷之一所下顯意兩義明之初約陵壞有無又下次約觸情輕重律下引證律明女人有十種惡業第六謂體背夫主若見端正男無羞追逐下至從彼受於觸樂賢愚云時特叉尸梨舍衛二國不和特叉王欲試舍衛有聖智否遣使送二蛇羆細長短相似能別雌雄斯為大善波斯匿王及諸群臣無能識者時梨耆彌歸問兒婦婦言以一端細氈敷置於地取此二蛇著上雌者靜然雄則搔擾何以知之女之為性愛著細滑得軟生染不欲動搖男子性剛轉側不安故可別也疏云女住男去即雌者靜然雄者搔擾也。

【疏】言二羆語僧重尼輕男則剛獷無羞為之事數故重女則輒弱多恥為之義稀又趣重果方便縱造但結蘭罪。

二羆尼輕但犯蘭故亦約二義釋之初約稀數又下次就趣果問比丘為姪故語為得何罪答亦方便蘭若爾與尼不異何以尼眾一向結蘭答女既耻為自非交染必無泛語若爾必非期姪為語何罪答如文亦蘭但非因罪耳。

【疏】二房亦爾所以不同僧是多利孤遊造房事數故重尼則反前故輕又如多論二人共造不獨宿故人無房量縱有過者輕而不重。

二房中尼蘭同上故云亦爾所下徵示初約稀數釋尼反前者化緣微寡則非多利出處須伴則非孤遊又下次約共不共釋人無房量者由是共造各不滿量也。

【疏】媒謗已下同犯可知。

顯同中媒嫁二謗四諫共七戒二眾不異。

【疏】第八明方便任運義者如沙彌時遣人為已麤語歎身媒嫁二房及以二謗進受戒已前所遣人七事成就三性之中任運成殘餘無遣人同犯義故不說任運。

任運中但使有遣人義即有任運初明有中文列七戒餘下二明無謂漏觸樂在他四諫須身現。

【律】諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來。

【疏】次消文中標釋結並同須引。

牒釋中先示三章八篇皆爾。

【疏】就釋相中。

【律】初故出不淨戒。

【疏】第一漏失戒。

【疏】此戒人多喜犯者良由放逸心性不思死至故也若依涅槃常思觀察我此生死未有邊際世之事者無由造矣多論云佛所以不聽者為令正法久住故又止誹謗故又欲生天龍善神信敬心故又姪欲惡法正是生死之源障道根本理宜制斷令梵行清淨故。

釋初戒制意中初敘過本引涅槃以證次明制意引多論委示文列四義初住持二四滅惡三是生善鈔云四律並言云何以不淨手受人信施。

【疏】次釋戒名者方便動轉標心究竟名之為故體分盈流故曰也。

釋名中體分即不淨。

【疏】言具緣者但唯三緣一標心出不淨意二方便動轉三出便犯。

具緣有三隨境成犯故不列境。

【註】佛遊舍衛城迦留陀夷欲意熾盛身色瘦悴獨處一房好牀蓐被地施敷具飯食豐足隨念弄失諸根悅豫顏色光澤諸比丘舉過白佛佛無數訶責已而制此戒。

【疏】就戒緣中明獨處安敷故起逸過豈非不思世間不可樂想故致斯過也。

戒緣同上制意不可樂想者謂觀世間無常不淨生厭離故。

【律】若比丘故弄陰失精。

【疏】就戒本中四句。

【疏】初能犯人。

【疏】二故弄下明其過業男陰女陽之相無暇述之生沈終浮死則伏仰異也。

次句釋文中男體是陽而用屬陰女體是陰其用屬陽凡人溺水生則沉下死則浮上男伏女仰可驗陰陽今戒制僧故目其根以為陰耳。

【疏】精者持身之寶也必偏身分中如善見所釋律中分色輕重乃至二果色如漿者欲心薄也。

釋精中指善見者彼云舉體有精除髮爪及燥皮無也律下彼云精有七種一青者轉輪聖王二黃者輪王太子三赤者犯女色多四白者負重人五黑者輪王第一大臣六酪色者須陀洹七如疏引。

【註】實心故作出不淨意前境有六若於內色外色內外色若水若風若空隨作方便若出即犯。

【疏】注解云實心故作者謂非心所行不名犯也解上故字也。

釋注初科非心不犯者反釋實心故作成犯。

【疏】言境有六者據戒無境也何以知然若空動身亦名犯也若不出境通收內外恐漏罪網故便列之。

境中初云無境者以隨緣可出非局一境故引空動證無可知若下次明律中列境之意內外如下所列。

【疏】言內色者律中受色謂心領納名之為受與受相應色名為受色即是人身有識持者二外色者謂非情色也三內外色者兩色中間也五分云內色已身外色他身也四者水中逆順而出也五者風中相同於水乃至口吹者六者動身也文相可解。

別相中初釋三色內即有情通於自他(如自手或他身分是)外即非情(牀褥壁穴等處)兩色中間即兼二色(如以手持物他身衣障等)前釋受色受即四陰之一心依色陰和合成身故云相應色也即人身下直指其相人身即色識持即心(人多錯解故委示之)次引五分示不同相本宗自他並是內色四水五風並謂逆順觸根皆可出故第六即空為境。

【律】除夢中。

【疏】三除夢中者開緣也。

【註】佛言亂意睡眠有五過失一者惡夢二者諸天不護三者心不入法四者不思惟明相五者於夢中失精善意睡眠有五功德即反上句也。

【疏】注解善惡兩夢其相可知。

【疏】善見論夢有四種一四大不和故夢如見山崩地動飛騰虛空虎狼賊逐等二先見故夢如晝見青黃男女夜則夢見三天人與夢或有善惡天子為現善惡兩夢四想心故夢此人前身為福則有善夢誦經禮佛等若為惡者則見殺盜等前二不實經云如夢幻等是也後二為實經云但取夢相如方等佛名所說。

第三句釋注引教中初科前列四種後總判虛實如夢等者經中多取喻法不實故如方等者悔法有三一無生二作法三取相彼明取相故令求夢以表罪滅此皆聖人所示如上第三是也。

【疏】如善見云夢通三性若見禮誦是善性乃至見青黃赤白為無記也。

次科引示中乃至者文略夢殺生偷盜姦姪是不善性。

【疏】若爾三性豈非罪耶如成實夢中成業如蚰蟻等是以律中五種過失豈非罪也如五分中不攝而眠五吉羅也此云不犯開於殘耳。

徵釋中躡上惡性以難今開如下釋通初引成論明結業如蝨蟻者示感報也次引二律明違制律中者如注所引過失即罪但無罪目故引五分決之義鈔明夢業不感總報不無別報。

【疏】如僧祇中云夢者虛妄不實若有實者於我法中修梵行者無有解脫以不實故得盡苦際。

三中引祇律者以修行者尚有夢中造罪由無實故不能障道。

【律】僧伽婆尸沙。

【疏】僧伽婆尸沙下結罪名。

【註】若方便弄不失偷蘭比丘自相教若失犯偷蘭不失突吉羅尼波逸提下三眾吉羅不犯者一切不作出精意。

【疏】下注解辨相可知。

第四句點注中亦應科分犯與不犯犯中分三初明方便次辨相教後對餘眾。

【律】二觸女人戒。

【疏】第二觸女戒。

【疏】佛所以制者多論云有六義一者出家之人飄然無所依止今制此戒與之作伴有所依怙故二者息諍根本故三為息疑嫌心不但為捉而已言即作大惡故四為斷大惡之源禁微防著故五為護正念若捉女人失正念故六比丘出家理應跡絕塵染標心累外為世軌則若捉女人則喪世人崇敬心故。

二摩觸戒制意中一五六生善意二三四滅惡意息諍者人多妬色故息疑心者疑謂作姪故云大惡失正念者以著欲樂不能攝故。

【疏】次辨釋名者輕重離合三意。

【疏】言釋名者身相摩對名之為觸故曰也。

釋名可知。

【疏】言輕重者。

【疏】問僧尼俱觸而罪有輕重二人俱宿而罪無階降者答觸對為言陵不陵別故夷殘宿中懸對譏義是同故俱提也。

輕重中問意以二眾觸宿結犯不等故答中上明觸別下示宿同未即有譏先防而制故云懸對。

【疏】若爾如尼受染心衣食共男人入室譏義不殊何為階降答染心衣食深防重罪故重共入閤室當相譏疑故輕故非決也。

轉難中受染心衣食犯殘共男人暗室結提此引尼戒難前同宿譏同罪等答中初明染心不就譏論故異次明入室從譏故同異上懸對故云當相制緣既異不可相決故云非也或可決合作例。

【疏】言離合者有人問曰九十制坐則尼女分戒十三明觸則道俗同罪者何。

離合中問意可解。

【疏】昔齊大德隱律師曰結罪便故所以合之若對比丘二女俱殘若對於尼二男俱重故不分戒九十須離者僧對二女俱提理應須合但結尼罪

則道俗輕重不同故使離之。

釋中初科初總示即高齊曇隱依光師學律撰鈔四卷今用彼文若下別釋初明觸合僧尼二觸並合制故九下次明坐離尼對比丘屏坐吉俗男則提此謂因尼犯不同致僧戒兩立。

【疏】若爾者尼離五衣俱提如僧對二女坐提僧則三重二輕相同尼對二男坐也此亦輕重不同何為得合答若就二三結罪不同實亦應離俱對受法以明離故合也然前屏露直是事中之譏隨義故別不同衣有聖法對法以明同離故不分之。

次難中初引僧尼離衣相並前既尼犯兩別僧坐因離此亦僧制重輕尼衣何合答中初縱奪釋通然下事法對簡事中譏者與尼坐戒律因迦留陀夷與偷蘭難陀尼共坐居士譏嫌與女露坐亦因迦留與優婆私坐乞食比丘嫌故白佛等隨義別者即上對尼輕重之義不同衣者五衣加受離失不異故。

【疏】又難若使結罪便故戒不分者如下行戒僧則二女俱提尼則二男俱吉此亦是便何故分耶答結便應合開緣有異故離如尼女同行尼則開僧將援俗女則無又尼行必假多伴為除譏醜俗女但有第三便無濫過所以分也。

後難中以同行戒彼此犯同亦應須合答中初句縱次句奪如下引緣以釋初約將護有無釋又下次約伴行多少釋下云行途迥遠招譏過大縱多比丘一尼亦犯要得多尼為伴方開。

【疏】三具緣成犯有五一人女二人女想三有染心四二俱無衣五著便犯。

【疏】闕緣中境心二闕略同前篇罪輕為別。

闕緣中初二指前非畜等替心定境差名闕境前境不改非畜疑想則是關心歷句辨犯輕重有無同故不出。

【疏】闕第三緣無染心者無罪或結非威儀十云若女為水所沒開令接出雖姪心起但捉一處莫放至岸更捉僧殘僧祇中若他女人沒水作地想者持出不爾者與竹木繩索等。

闕第三中初正明或結非威儀者鈔引僧祇若共女人捉物呪願捉器行食等皆非威儀有欲心者吉十下引示十誦姪心由是開緣故無所犯捉一處者開中制也至岸無開乘前欲心再捉成重僧祇地想治勝故開治力未充則不開捉故云不爾等鈔云十誦四分開處猶多僧祇水溺難緣至死不開是也。

【疏】闕第四緣二俱有衣吉羅互有衣偷蘭。

闕第四中通上具緣二俱無衣共為四句結犯階降。

【疏】闕第五緣隨有遠近方便二偷蘭故。

闕五中遠合作次遠方便吉具蘭並歸第三緣明之。

【疏】不同昔人受樂便犯但先有染來觸於女著便是犯何得論樂故十誦云比丘觸女不問樂不樂皆殘若女來觸比丘要須動身受樂結殘餘廣如鈔。

斥古中初斥非故下引證往來兩分據斷有準下指鈔者彼分三別一比丘往觸不問樂不樂二女觸比丘動身受樂殘(亦準十誦)三不動受樂律但結吉鈔約先有染心不動犯蘭動亦得殘。

【疏】問姪觸近重境犯殘非方便盜四亦近重而成方便者。

問中以隣重既同而因果制別故以為問。

【疏】答盜五必假四故四而非重大姪不假觸故觸非方便故多論云犯姪不假他如己二處也。

初釋引論自姪以證。

【疏】又云盜有續成重故作方便名再觸非大姪如何結究竟如律云再盜不滿五佛言相續夷。

次釋引律此據初盜期心未遂必作斷心多反亦蘭。

【疏】又內外起心異故分因果別。

後釋中姪為內觸心期姪事觸則因蘭摩是外觸即成殘果故云因果別盜唯外起無別因果。

【註】佛在舍衛國迦留比丘以佛前制便在內外伺諸婦女將至房中手捉捫摸樂者便笑有不樂瞋恚罵辱諸比丘舉過白佛便集僧制戒。

【疏】就戒緣中俗女譏笑有二相者如薩婆多云諸女何以來者一以世俗忽務出家住靜安樂故二善友知識聞法故三僧房嚴飾可觀故何故入房者謂出家人斷欲清淨信無疑故何為笑罵者一有欲心多少故二為知識非知識故三樂覆樂露故四有親有難無者無故如是應知。

戒緣引論次列三意初女來意復有三別次入房意言無疑者信彼出家必無欲故後笑罵意中四句雙列分配笑罵上二可知三中樂覆則笑樂露則罵四中有親則畏難故罵無親則無畏難故笑。

【律】若比丘姪欲意。

【疏】戒本五句初犯人二染心三女人者觸境四身相觸下明過業五若觸下結罪。

【疏】就解文相言欲意者明本緣也凡有觸女不必皆殘故出其心用成業本。

戒本第二句中初釋欲意言本緣者以愛染心是觸之本凡下顯示戒本須出之意。

【註】愛染汙心。

【疏】注云愛染心者心本性淨由愛染之故曰也然愛有二相如子之愛二親如父之愛一子斯則念之重也今言愛者謂姪欲染汙之愛也非淨心故。

釋注中但云愛染則知欲意非為期姪然下簡辨愛心明非通濫。

【律】與女人。

【疏】言與女人明其觸境女名乃通人趣別也如下輕重對趣分心。

第三中如輕重者指注辨相若準下文但明畜吉鈔引僧祇非人女亦吉釋云謂無姪心意顯有姪心理應結蘭罪。

【註】謂境有四覺睡新死及少分壞。

【疏】就境有四覺睡生分新少死分也。

釋注中總約生死用收四女。

【律】身。

【註】從髮至足。

【疏】言身相觸約其業相也從髮至足者括結兩頭綱網徧也。

第四句釋身中初點文從下釋注身相多別觸皆成犯髮足二字統攝一身無不盡故綱網徧者教制無遺故。

【律】相觸。

【註】若捉摩重摩或牽或推逆摩順摩或舉或下或捉或捺若餘觸方便。

【律】若捉手若髮。

【疏】言相觸者律明觸相乃有十種易解若捉手髮者手謂犯起先由髮謂釋除疑結也時有疑云捉手身肉則有適樂細滑髮是身分何業之有而結罪耶故今以髮入於戒本但著則犯由染汙心。

觸相中初科前指律中十種者如注所列今引律釋之一捉摩者摩身前後二重摩(律文不釋相亦同上但重為別)三牽者牽前四推者推後五逆摩者從下至上六順摩者從上至下七舉者捉舉上八下者若立捉令坐九捉者捉前捉後捉乳捉脰十捺者以手按也(四處同上捉中)若下次點戒文二相時下別釋除疑初敘疑情故下示出意。

【疏】今四分中不分其相應以四句明其輕重覺不覺境如是分之故善見云髮髮相著爪爪相觸悉得偷蘭俱無覺故若互觸者理結僧殘同戒本也。

歷句中初指句一覺觸不覺(手捉髮爪)二不覺觸覺(爪觸女身)三覺觸覺(上三並殘)四不覺觸不覺(偷蘭如下引)故下次引善見別證第四句若互下後約義意決前二互鈔引十誦互觸並蘭今據戒本捉髮成重故云理結僧殘等(舊云此決初句次句亦蘭然今文中但云互觸須通兩句)。

【律】若觸一一分僧伽婆尸沙。

【疏】若觸一一下引業成過也。

第五文中二句躡前觸相結成罪名故云引業成過。

【註】若觸四女著便僧殘女觸比丘動身同犯若不動身但犯吉羅先有染心偷蘭互觸有依偷蘭俱有衣者吉羅若與二形相觸偷蘭若以欲心觸男子身或衣坐具乃至自觸及以畜生一切突吉羅尼波羅夷下三眾吉羅不犯者有所取與戲笑相觸是也。

【疏】就注解人女中三位初二俱無衣分二初明比丘觸四女相後明女來觸比丘相犯有輕重可解耳二明互觸有衣相計應約身動不動約心樂不樂分輕重以偷蘭含故文中不分也對後俱衣例同下斷。

釋注犯中初科三位初對文可見次互有衣中言計應者亦須同上分二比丘觸女並蘭女觸比丘動身受樂亦蘭不動但吉先染亦蘭偷蘭含者由互觸中多結偷蘭罪相通含故不別舉也對下即第三俱衣亦應分二往觸來觸動及不動無非吉羅故云例同下斷也。

【疏】觸衣鉢等亦結罪者並是禁約之極心為罪本故隨境制不令妄起故也。

次科觸衣鉢者即深防制故云禁約極也。

【疏】尼結夷者大分為言約境有深淺義非即重也。

三中境深淺者即分重輕腋已下膝已上腕已後名重境餘名輕境重輕二境互觸皆夷俱重可知俱輕得蘭故云非即重也。

【疏】言戲非犯者不以姪心則餘戲耳為開殘故非不損威儀。

不犯中雖內心無染而外相乖儀理須結吉故云非不等。

【律】三與人女麤語戒。

【疏】第三共麤語戒。

【疏】下及歎身制意同觸莫非欲染纏心隨境而避佛制如緣可尋。

三麤語戒指制意中探引後戒雙指同前莫非下略示大意四戒並因迦留陀夷避制相由而結如注委引。

【疏】釋戒名者姪欲鄙惡極是不善故名為麤今說其狀表彰於口故曰語也。

【疏】犯緣有七一女人二作人女想三有染心四麤惡語五麤語想六言章了七前人知解。

【註】佛在舍衛國迦留陀夷聞佛已制前二戒故便於女前欲心向彼說麤語比丘舉過佛因制戒。

【疏】就緣中列前二制者釋成後犯緣也如上解之。

釋戒緣中言如上者即指制意避制之文。

【律】若比丘姪欲意與女人。

【疏】就戒本中有五初出犯人二明內染三出犯境四陳過相五隨說下結罪也。

【註】女人有智命根不斷。

【疏】三出語境中注解人女有智命根不斷者異於觸境彼境通於死活此則唯是其生故云命根不斷也彼則通於昏睡孩童此則唯論有智時可知言染淨迷悟罪分輕重故此戒女異於前也。

戒本第三中初總示以摩觸境通麤語境局故對前觸以顯別相彼下別簡初簡死壞彼則下次簡昏小知言染淨即辨麤非麤迷悟即知誤非誤罪輕重者律云情相領結殘解語不解義偷蘭故下結顯。

【律】麤惡姪欲語。

【疏】麤惡姪欲者正是戒本所防業也。

【註】麤惡者非梵行也姪欲語者稱二道好惡也若求若教他求若問若答若解若說若教若罵所言求者與我二道作如是事若復作餘語如是解者是也。

【疏】注解中非梵行者釋麤惡相也說二道好惡明其欲相文須識者恐未明了妄為次死之罪下有八相律文具解既離非相故廣列之。

第四釋注中初分語相文下顯示注中的指之意下點八相竝調對女說上麤語差別之事且出八種臨事何窮注中次列但釋第一餘七略之今為具

引律云若教求者若復作餘語教他求二道也若問者即問言汝二道何似若答者即云汝二道如是若解若說亦如是若教者言我教汝如是治二道可令敬愛若罵者即言汝二道破壞腐爛等既下示注引意。

【疏】此律約緣明比丘向女人說也就後解中若問若答明知女說染心相領亦同犯也故五分中彼此互說皆犯殘罪下戒亦同。

通互中初示本律前後二文約緣者據本迦留則無互義後解即八相中既容問對顯通彼此互說皆成故下次引他文為證下戒同者即指歎身互說同犯。

【疏】若復作餘語者言極非染表事是穢故也廣如鈔中。

釋餘語中言非染者律因消蘇(女名)著赤衣時女形露便言消蘇好否若女情相領僧殘指廣如鈔故不盡錄。

【律】隨說麤惡姪欲語者僧伽婆尸沙。

【疏】隨說已下引過結罪。

【註】若一反麤語僧殘隨語多少說而了了者一一僧殘不了了偷蘭若與書印遣使作相令彼女知僧殘不知偷蘭除大小道說餘處偷蘭與非女人黃門二形麤語知者偷蘭畜生不能變形若向男子麤語一切吉羅尼偷蘭下三眾吉羅乃至下戒亦爾不犯者為說不淨觀若說毗尼受經問答無欲意故。

【疏】注解辨相中不知偷蘭者以解語不解義故結方便餘可解。

五中釋注頗略隨與點之注云除二道說餘處蘭問女人姪通三道此戒但云說二道者答口雖通姪本非姪處故說非重非女黃形非全女相適情義少罪亦階降畜取不變能變應蘭不犯中並約說法教授因而言及故非犯科。

【律】四歎人向人女索欲供養戒。

【疏】第四歎人索供戒。

【疏】言多巧偽美已之善意專在欲言現清淨蕩逸其情妄調歡適故言歎身索供戒也。

四歎身戒釋名中上二句敘歎身意下四句明索供。

【疏】犯緣有七準上可知。

【註】佛在舍衛國因迦留陀夷聞佛已制前三戒故伺諸婦女將入房中自讚歎身汝可持欲以供養我諸女訶恠比丘舉過佛因制戒。

【疏】戒緣明起過者釋重犯相更避造罪者計義同犯無非愛欲託境少異故分四相欲約後犯除疑妨故。

戒緣中初通示更下委釋初示義同謂同麤語託下明相異前唯鄙語此乃善言故云少異欲下顯重意謂若不別立恐疑無過故。

【律】若比丘姪欲意於女人前。

【疏】就犯戒中六句一是犯人二是欲意三過境四自歎下正明犯法五大妹下是其所稱六可持下結罪屬彼。

【註】女人如上。

【疏】就注解人女言如上者即麤語中女不同觸身也。

戒本第三句注釋如上者以上二戒女境不同故須定指不容相濫。

【律】自歎身。

【註】歎身端正好顏色我是刹帝利長者居士婆羅門大姓種。

【疏】就歎身注中初好顏色者歎其豐美以調前女也二我是刹帝利下明種族高貴女人性弱貪附此二者多故以動之令其心醉也。

第四句前釋色族女下顯意醉謂迷著。

【律】言大妹我修梵行。

【疏】我修梵行下舉善法以動也。

【疏】問既修梵行義無行非何用索欲供者答必實行欲索者偷蘭大姪方便也今本不行口言其相妄開姪門擬通適故耳。

第五梵行中問答甚要能破二疑一自稱梵行不當索欲二索欲姪因理應偷蘭罪一披後答頓釋深疑雖不期姪發言求索故云姪門通即是暢適即訓悅。

【註】勤修離穢濁也。

【疏】注言勤修離濁者濁謂欲染所以汙染離由勤修也釋上梵字當唐言淨行也。

釋注欲染即五欲所以汙染離(句絕)。

【律】持戒精進。

【疏】言持戒精進者明止作兩持無有缺也。

【註】不缺不穿漏無染汙。

【疏】注解不缺不犯第二篇不穿不犯三四聚無染汙者謂餘篇聚皆明淨也又解初持方便言不缺也中持正本言不穿也後奉持戒隨助之心故云無染汙也或以戒見威儀具持故以三配之可解。

持戒中釋注三義初約篇聚釋文收下聚不配初篇是行本故持則堅完犯則喪失故不論穿缺也餘篇聚者謂下篇惡作惡說又下次約三時釋初中後心配缺穿汙或下三對四事釋不缺即戒不穿是見無汙對威儀正命即攝戒中。

【律】修善法。

【疏】修善法者謂頭陀等相並生善道之法也。

【註】樂閑靜處時到乞食著糞掃衣作餘食法不食一坐食一搥食塚間坐樹下坐常坐隨坐持三衣唄匿多聞能說法持毗尼坐禪是也。

【疏】注解中分六位初舉頭陀明節儉法二舉唄匿明稱讚法三舉多聞明廣見法四舉說法明開智法五舉持律明奉行法六舉坐禪明剋道法。

修善注中初科六位統收善法束六為二不出解行或復為三即是三學。

【疏】就前頭陀約相十二以事束之止唯四位謂衣食處儀也於衣知足立二謂糞掃衣一衣也於食知足立四謂乞食不餘一坐一搥也於處知足立五謂靜處塚間樹下露地隨坐也四儀唯一即是當坐繫念現前發智觀察也餘如鈔中。

次科四位總收可解食中不餘食者但能節後一坐食者前後俱節一搥食者不復受益處中五種注中缺露坐後世寫脫律本具之事鈔頭陀篇中一

一具出制意名體行相功益此不繁引故略指之。

【律】可持是姪欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙。

【疏】文中可持是下引罪成也。

【註】若作如上譽已供養我來不說姪欲者偷蘭餘境雜犯如前戒說不犯者若比丘語女人言此處妙尊最上此比丘精進持戒修善法汝等應以身口意業等供養於彼若女意謂為我歎身若說毗尼言次及此彼謂歎身若錯說者並不犯。

【疏】就辨相中若但說欲如前戒若但歎身結偷蘭歎身索欲方犯此戒罪餘相狀可解。

第六中釋注辨相云餘可解者注指前戒謂遣書現相報□別趣異等並同故也就不犯中初如實歎他及說法等彼謂歎身非我心故。

【律】五媒人戒。

【疏】第五媒嫁戒。

【疏】制戒意者然此婚娶禮法乃是生死之結障道之源出家離著彌須遠彼乃復往返言議乖越威容深是鄙恥理須遮制然復事務猥濫妨修道業跡涉譏醜不免世訶具斯諸過故所以制。

五媒嫁戒制意中敘過有四初明障於聖道乃下二明乖於僧儀然下三廢於進業猥鄙也跡下四招於世謗具下總結。

【疏】釋名者為彼男女往返相謀以成嫁娶故曰媒也媒者謀也計度二姓用為好合。

釋名中初示名義計下顯事相計度調量其可否好字去呼。

【疏】論犯八緣一人男女二想實三為媒事四知是媒五言了六受語七往說八還報犯。

【疏】闕緣可解。

【註】佛在羅閱祇迦羅比丘本是大臣善知俗法城中嫁娶盡往[言*恣]問時婚娶者逢對好惡便願迦羅受於苦樂居士譏訶比丘舉過佛因制戒。

【疏】就戒緣中迦羅本知姻媾相祿休咎故雖出家還尋本業斯積習生常不言有過如今屠販之士迷利故所以行可不然哉故律中先客書者不得畜筆先客縫者不得畜針先客木者不得畜斤斧等並制惡習也又言婚對好惡願受苦樂者俗人無識不謂往緣既得違順便言媒人與我苦樂斯為過兆故制在茲由諸比丘與迦羅類故彼言有涉也。

戒緣中初明迦羅本緣姻媾皆婚娶之名相祿調命分休咎即吉凶如下舉事為況故下引教以證令知出家必除俗習又下次釋毀讚律云彼婚娶得適意者便歡喜供養讚歎言令迦羅常得歡樂及餘比丘亦得供養若彼不得適意者便言當令迦羅常受苦惱及餘比丘亦受苦惱不得供養等然彼毀讚言及餘人須出其致故云由諸比丘等由是同類例遭譏毀據此戒本注中願迦羅下合有及餘比丘一句恐是寫脫。

【律】若比丘往來彼此媒嫁。

【註】使所應可和合者是也。

【疏】戒本四句第一可知往來媒者正是業本持男意下釋前成相為成婦下是其罪也。

戒本分句可解。

【疏】解媒業中言往來彼此者舉其事相顯其媒也注云所應可和合者謂良賤貧富於事所異由開解故成也。

釋次句中由開解者謂假媒者辯說成故。

【律】持男意語女持女意語男。

【疏】三持男意下反釋第二往來之相男女兩意並據可娉之家或鰥夫寡婦則自言仇好或童男處女則伉儷在親故律通言莫非男女也。

第三釋文中初點示男下牒釋娉即是娶彼此意願故云可娉無妻曰鰥無夫曰寡此等多無長上故但自言仇對也好合也伉儷謂敵偶童男室女必由二親故下指成文通收前二。

【註】女人有二十種母護父護父母護兄護姊護兄姊護自護法護姓護宗親護自樂為婢與衣婢與財婢同業婢水所漂婢不輸稅婢放去婢客作婢他護婢邊方得婢是也男子亦有二十種並同上列。

【疏】注解中女男兩相各二十種先明女者以好合之來男多求女故隨求處所以先明。

釋注初科據能求則男合在先故約所求以通律意。

【疏】就女相中良賤等論者亦遣疑網也但令婚娶不簡良賤竝犯殘也。

次總分正明中初示文意但下釋疑相恐謂賤者不成媒故或疑良賤互不成故。

【疏】有人言母護男取母護女故可和合若母護男乃至取邊方婢無此理也故文云所應和者今解如上現見世間婚娶何由可對乃至有婢為趙夫人漁師欲於王女天人交會可不然乎。

斥古中先出彼見古謂男女二十相對可媒耳仍執上文以為證據所云應可和者但是二家好合豈簡良賤類殊故知不爾今下斥非略舉三事實其妄執漢書云孝成帝趙皇后本長安宮人(謂省中侍使官婢名宮人非天子掖庭中者)善能歌舞號曰飛燕成帝見而悅之召入宮中大幸之智論中國王有女名拘牟頭捕魚師因見染著不能飲食以情告母母送肥魚遺王女不取價王女怪問母以情告王女許之令月十五日住某天祠像後至時而往王女到廟獨入而天神即厭此人令睡女即脫瓔珞遺之而去女去方覺姪火自燒而死律中比丘與天女行姪犯重用此多緣證知不簡。

【疏】言母護者父崩母養恐有顛危常自監守故言護也如世孟軻母為三徙故道成儒宗也言父護者其相如前如世曾參為子不娶故也二親俱在其護自明乃至兄姊例同上也。

初母護中初釋護義如下引示言父崩者天子曰崩古語通用故得稱之孟軻者史記云字子輿鄒人也軻少與母偏孤居近墓軻乃常戲為墓母曰此非所居去居市傍軻復戲為商賈母又曰不可居又居學館之傍乃為揖讓進退有禮母曰此真可以居軻遂為大儒孟子序云幻被慈母三遷之教是

也父護中如前即反上文母喪父養等曾參者孔子弟子參為後母故妻以蒸梨不熟因出終身不娶其子元請焉告其子曰高宗以後妻而殺孝已尹吉甫以後妻放伯奇吾上不及高宗中不比吉甫庸知其得免於非乎文出家語此明父護子也。

【疏】言自護者本無師友性與天成雖遇塵染涅而不緇也如大迦葉柳惠之倫也。

自護中天成者謂天然自立論語云不曰堅乎磨而不磷(磷薄)不曰白乎涅而不緇(喻君子在濁而不染同塵而內正)付法藏傳明大迦葉年十五父母欲與娉妻聞之愁惱白父母言我志清淨不須妻也後父母為娉得一金色女乃至共要云我若眠息汝當經行汝睡我行如是清淨不喜塵染後白父母求出家等孟子云柳下惠(姓展名禽柳下惠是號)不羞汙君不辭小官進不隱賢必以其道遺佚而不怨阨窮而不憫與卿人處由由然不忍去爾為爾我為我雖袒裼裸裎於我側爾焉能浼我哉(憫懣也裼裎皆衣浼汙也)。

【疏】言法護者或世法自防不許荒逸故俗云三十之男二十之女待禮而行過此已往相奔不禁之類又如世律非媒娉合罪在徒刑恐違此法故。

法護者律云修梵行也今約世法以釋故云或也初明守禮世法謂王教俗云者出禮記內則篇男取陽數女取陰數減則不得過則許之故云不禁相奔謂住為夫婦也又下次約懼刑不敢非濫。

【疏】言姓護者族望所重海內稱之若濫染汙事則不可要須媒媾非此不得也。

姓護者恐辱貴族不敢為非故海內即指天下在四海之中故。

【疏】言宗親護者姓雖高貴至親物故若妄造非宗親所護故曰也。

宗親護中至親即父母物故謂死如物柯故。

【疏】上十是良其相自顯下明十婢律有正消文相可解故不出也。

次明賤中疏文示略今引律釋云自樂婢者樂為他作婢二與衣者與衣為價三與財者乃至與一錢為價四同業者同共作業若未成夫婦五水所漂者水中救得六不輸稅者若不取輸七放去者若買得若家生八客作者雇錢使作如家使人九他護者受他花鬘為要十邊方得者抄劫得也。

【疏】男子二十種相同於女改名便得不復煩文故律略示也。

男中二十良賤半分良者云男賤者名奴別相同上。

【疏】就男女交絡互為句數其相煩多且如母護男取母護女乃至下婢一男娶二十女二十男則四百句如是指印書使現相等例之無量。

歷句數中初示互句之多且下略舉直句言四百者且約語媒如是下例通餘四五種總二千句用此參互則不可數故云無量但識下文受說報三明犯分齊無不通矣。

【律】若為成婦事若為私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙。

【疏】四言若為成婦事下除疑網也世云媒者為盡生也婦是伏事之言箕箒終於命報可有重殘私通暫時未必有犯為除此妄故結終始從婦至於須臾無非欲事故並犯重收網攝網也。

釋第四句初文前總示文意世下出疑情箕箒者即掃洒之具明伏事之禮俗書並謂掃洒是婦人之職為下明斷疑始謂婦事終即須與私通居次故云至於等。

【疏】言須臾者時之異名也僧祇云二十念為瞬二十瞬為彈指二十彈指為羅預二十羅預為一須臾日極長時晝則十八須臾夜則十二須臾若夜長日短反上可知此則西梵約日夜為度數法也此方漏刻經中不問冬夏兩至例分百刻約箭在水用刻分時未遑廣述所謂時節學也。

次科為三初標示由是時之別相故云異名僧祇下次引釋瞬謂目一開合也羅預亦是西梵時名未詳所釋(俱舍名臘縛而云三十臘縛為一須臾與是全別不可和會)日極長者且舉夏至夜長日短即謂冬至晝則十二夜則十八故云反上春秋二分則晝夜半分焉此下三明二土不同漏刻經梁朝出之明置漏刻之法不問下冬至日四十刻夜六十刻夏至反之春秋二分亦各等半箭在水者刻漏制云箭長四尺五寸分四面每面三時二十五刻四面共成百刻其箭在水壺中壺上安木蓮華作木人高七寸跪坐花心兩手捧盤壺中浮箭自盤心涌出以驗時刻之數水漏下一刻箭上涌一刻每箭上壺二十五刻一度放水故四度而成晝夜未下顯略遑及也時節學者謂知時刻別是一家之學非可於此具論。

【註】若初受語吉羅往說不報偷蘭若還報者僧殘若遣使若書指印現相隨媒多少說而了了隨其往反一一僧殘若不了者偷蘭除二道說餘身支節而媒嫁者偷蘭若媒非人黃門二根者偷蘭若媒畜生及人男者吉羅若持他書往而不看若為白衣作餘使者吉羅比丘尼同犯不犯者若男女先通後離還合若為父母疾患繫閉看書持往信心精進俗人亦爾若為佛法比丘使亦同。

【疏】就注辨相初自作輕重中媒緣有五先舉語媒後四例結。

【疏】就語媒中有三。

【疏】受語吉羅者計應是蘭僧殘方便而吉者意不往說對往輕也。

釋注受語中對往輕者謂受而不往故結輕吉。

【疏】二往就說而不返報若報成重故但偷蘭。

往即犯蘭是殘方便。

【疏】若爾初罪是蘭而言吉者則殘罪方便唯是一蘭答所言吉者望為作使非是威儀故犯一吉又傳情欲更犯一吉止為息心故不行往所以方便罪同偷蘭如上方便義中二篇則兩蘭也。

問意躡上二罪可解答中初釋不往犯輕文明二吉由此篇犯相故心雙結一者應懺二則非儀今傳情欲即是應懺也所以下次明往即結重指如上者謂作意欲往即吉受語即下品蘭還報未及又中品蘭同上次第三方便矣文中承前一吉故云兩蘭。

【疏】三就還報故殘何疑。

【疏】語既三時重輕下四例此可悉若使及書言中自了指印現相必假言通故僧祇云作相者當知見我著垢衣持空鉢坐卑牀說賤語者不得也反上吉相得與不得還報者殘。

餘四中初指例四相雖殊三時無異故云可悉若下別簡以遣使遣書有字語傳情故云自了指印現相但是示信立約相中不顯故云必假言通故下引示語令覩相證須言通反上吉相者應云見我著淨衣鉢持好食坐高牀說法語即得相也。

【疏】注中隨媒多少隨信往反一一殘者。

【疏】有人解云上媒境既多故通其相若據結罪如媒男女一家好合以來但一殘耳。

釋多少中他解媒境者即上男女各二十及五相等彼謂一一之言屬上多境非是一家容有多犯又復結犯須據和合。

【疏】今言不爾一家婚媾何由即合情雖相會而事相須重或經年紀信使重沓然後方許者自有一發言情宛同符契者今判約罪止可同律附其三返即結僧殘不待二家和不和也故僧祇中同此結也。

正義中初約久近不定以斥十二年曰一紀契合也今下準律判犯反古二義對上可知下指僧祇即上引云得與不得還報者殘斯為明證。

【疏】就不犯中男女先通者非初情會欲非我也故十誦遣婦作書雖未唱令和者犯蘭出門者重然其相狀意在本通故五分中為男倩女為女倩男長使者蘭明後有會故也。

不犯中初科前釋開意故下引文以決本律文漫故取外部示其分齊據輕重兩結則知本律不犯義同未唱望非僧殘故在聞耳然下釋犯意以知彼先通遂為和合欲使復通故云意在等十誦就此而入犯科故下轉證本非媒事恐後有通亦制與罪證上和合知後必通犯無疑矣。

【疏】父母疾閉看書往者以媒為俗使故開為父母生身重故又開俗人者未受歸戒無法相收故文約截信心精進也良由內外兩眾同法同儔雖形參道俗而法情無二故開餘文可解。

持書中初釋開親初明因制之意以持書通使未必為媒因媒而制故列開中開為下正示開緣文中但釋開親疾閉兩難易知不點又下次釋信士上明簡信良下敘開意同法者五八體通故同儔者皆稟正化故雖形參者遮疑妨恐見形異而謂法別故餘下指略即點注中佛法僧等。

【律】六無主不處分過量房戒。

【疏】第六無主不處分過量房戒。

【疏】就制意中。

【疏】初明開諸比丘自造房者然上士之報氣剛方盛堪忍寒暑情非以惱隨受棲泊即是修行長道之緣是以如來聽在塚間樹下露地靜緣資業無畜房宇中下報類形必萎頓制同上士塚間修道力分不堪或隨退沒則非隨機達化之用是以如來任其分量但能弘道則開資給或小房石室兩房一戶起不礙頭坐趣容膝足堪進業意在於斯。

六無主房戒制意中初科文敘三根以彰隨緣用教須否初明上行頭陀不須之意泊止也次明中下報劣必須開立萎頓謂薄弱也文明開意皆云為道若但養身恣情取適則非教意小房等者且依律受法趣列其相下約起

坐示低窄之極末世奢縱反競豪雄不論道業空虛但務堂舍高廣乞法制量舉世無聞樹下塚間斯蹤久絕仰追聖世良用慨然。

【疏】何故不聽過量不處分者然則出家之士理非滯著隨事將擬即堪修道若有信施量時而受縱有經營容身使罷今乃廣作煩勞不少一須人結構妨廢正行二如多云長己貪結壞少欲知足故三處處乞覓惱亂二趣不生信敬壞滅正法令不久住故四專任自由不乞處分容有障礙僧事多惱亂故五或容自損或違慈道壞梵行故以斯諸過故制罪也。

次意中三初雙徵事法然下二正明制意初敘少欲順教今下明違法多過上二句總標一下別列五中前三過量過後二不乞過前中初過多事長業則反正行第二多貪增惑則反少欲第三多乞惱他則反自減法二趣者如戒緣中人非人也四中不乞處分眾法不行故礙僧事第五若在難處則有命梵二難自損即命難違慈即梵難以下通結。

【疏】問四依須行不行不制四開有違制輕重者答四在少欲依成上品若使不行便當中下是故依而不行聖不結犯四開非勝稱緣而設而於自分不行故有輕重別制但為房是疎緣義不交急營構過多具前五種是故制殘餘三依開資身正要事不獲己必須服用約情敘過微故制墮。

問中含二意一問違依無過違開有罪二問違開制罪房重餘輕答中先答初意前明違依但由機劣力所不堪而非故違故無所犯下明違開食依房藥四依之後隨列開法故云四開言非勝者開對下機教則緩故自分不行謂不守開中制法故但下次答後意初明房重交猶至也義鈔作要急或恐傳誤下明餘輕三依開者糞衣中開畜長取衣等乞食中開受請即有別眾展轉足食等腐樂中開長藥請藥等並見墮中。

【疏】次釋名辨離合。

【疏】初中專任在己故稱自為身獨運造故云無主大非法限故曰過量餘同上也。

釋名中言自為者戒本標名則無此語比下有主亦云為己況疏文牒釋犯緣明列理必有之但恐寫脫耳指同上者亦應分對所防能治諸戒皆爾。

【疏】言離合者。

【疏】問初後皆房何故分者答同少異多故不可合何者有主無主異有量無量異羯磨法中相翻是異有三別故所以分之。

離合中初問答中三異上二易知羯磨相翻者前戒則牒自乞無主後戒乃云有主為己。

【疏】若爾前房亦有不乞過量何為復合答欲明房雖一口罪則四含過濫是多懼非輒造故也又顯過量不過量俱有不乞罪處分不處分俱有過量罪。

轉難中由前二罪合為一制故舉為難答中初多罪答四含者加妨難二吉懼非者非猶不也又下次約互顯答。

【疏】問此罪混合何以開於最初答前初是過量後初是不處分也。

最初問中一戒兩犯何者初開律無指的故云混合答文易解。

【疏】若爾前已有不乞則是後第二何故前列答結集者意次文不同何以知然若同一戒文義不同約異戒相形則不能比類如前大殺已結小殺明知此列結集境通非謂小提迦留前制若前已結後犯非禮不應訶言最初犯戒以此校量同別類矣。

再難中既云不乞是後戒最初則前戒不乞反是第二答中初二句略示何下委釋前明二戒不可合制文義不同者如上三異故約下引類異戒不類者謂餘戒列相並無此例雖例同殺戒亦是廣解非關戒本故知唯獨此戒次列不同耳如下正引同別類者同謂大殺合結別謂小殺後制義同二房故云類也。

【疏】犯緣有六一無主二自為三專乞求四過量不乞五具二想六房成犯。

列緣中五具二想即過量不乞。

【疏】闕緣相狀大同犯多悔少故不廣也。

闕緣大同者同上具緣翻具成闕耳犯下示略意。

【疏】就闕第六緣房未成多論云末後二團泥未竟已還輕蘭餘一團泥在重蘭如善見云末後團泥在留待當成蘭決心且罷即殘又如僧祇最後不定或瓦木版石灰泥草等隨作房法也。

第六中初引二論並以團泥以分因果擁住因蘭則名闕矣次引僧祇通指諸物但取末後不獨團泥。

【疏】此非法房自他兩用一入一吉房主若死休道及施僧者乃可通用據此悔殘理亦開受。

受用中初明犯相房下次明通用文列三緣開施僧者若據販賣食施僧不得受或房用是疎或用非人已食則反此故不同也據下疏家義斷亦不同食縱懺不聽問悔已開受為自為他答既無本過義通自他問為須除量外否答文雖不顯義不須除以房物重大造立已定不同衣量容可截續。

【註】佛在羅閱祇聽諸比丘作私房室曠野比丘便作大房乞求煩多惱亂居士乞既難得遂斫神樹神及比丘以事白佛因往曠野訶責引喻便制此戒。

【疏】就犯緣中初明隨開造房便樂大作惱亂居士遂斫神樹即是二趣俱惱之緣也多見二論云樹神兒子遊戲上下遂斫兒臂神大瞋怒將欲加害夜往佛所聞偈得初果言佛訶責引喻者喻有二初舉龍鳥以下況上也後舉賴吒比丘不往親乞以親況疎也講時依律敘之亦有助光行迹矣。

戒緣中初釋惱亂發起之由多下引論別證非人聞偈者佛言若人起瞋心譬如車奔逸車去雖能制不足以為難人能制瞋心是乃說為難言佛下次釋訶責龍鳥二緣如前篇引賴吒比丘者律云佛告諸比丘昔有族姓子名賴吒婆羅出家為道至父母家終不乞求時父語言汝是我子何不從我乞耶賴吒說偈曰多求以不愛不得懷怨恨是故我不乞恐生增減故當知賴吒於父尚不從乞況汝等乃在諸居士家多所求索令彼不喜等文中兩點喻意然非假設並是往昔實事但彼引緣欲彰人意不喜乞求比類訶責故云況也下令詳引誡勗後進必有高節則美行外彰故云亦有等。

【律】若比丘自求。

【註】彼處處乞索也。

【疏】戒本分二各有十句。

【疏】初立法中明造房之緣務也。

【疏】初明比丘謂造房者非犯士也。

【疏】二明乞求者以有自物則無過量非法乞求惱施之甚故犯過量也注云處處乞者成前惱多相也。

立法十句中第二釋注成前者即指戒緣。

【律】作屋。

【註】屋者房也。

【疏】三作屋顯所為也除作餘事不須乞處分故注以房解用別開總也爾雅釋室與宮不別據俗釋名更有品類如今宮第宅字異等故無暇廣也。

第三釋注云別開總者屋是總名房為別相故下引俗書釋其名義初爾雅者示名通也彼云宮謂之室室謂之宮次據俗下彰名局也言釋名者此即通指字書非一文也劉熙釋名云宮穹也屋見於垣上穹崇然謂王者所居也第者漢書注云有甲乙次第故謂公侯之舍也宅釋名云擇也令擇吉處而營之字說文云屋四邊也此二貴人之居通則無非屋舍之名別則須分尊卑之異今但識其通名別相廣亦非要故云無暇。

【律】無主。

【註】彼無有主若一若二若眾多也。

【疏】四無主者對後有主故無過量罪也注中似有主一多及通無主義故僧祇云彼有男女在家出家皆得為主無如此主故言無主。

四中初云對後者使結罪無濫故注中列主一二眾多反明無主故云乃通等及字傳誤然本律中不明道俗故引僧祇顯通七眾。

【律】自為己。

【註】不為他作。

【疏】五自為己者除為他作既不潤己則無犯故。

自為中為他無犯者據本罪為言。

【律】當應量作是中量者長十二佛磔手內廣七磔手。

【疏】六當應量下明分齊也。

【疏】所以用佛為量不即身為量者身不可約以小大故佛則限其一化也。

第六磔量中初科人身不定佛則定故然佛示身亦有大小且取王宮丈六以為準約故云一化。

【疏】佛磔手者磔謂張磔可從石也今有從手從足俗字耳。

次科張磔者謂以大母指與中指張開相去之間今下點非以律本中多從手作。

【疏】本律無文可依五分二尺為定僧祇二尺四寸者此律翻在宋朝元魏所用一尺當於宋家一尺二聞傳佛教從北自南則為魏尺當於佛磔所

以五分磬長二尺者此律翻時道生智嚴等竝是名士既明曆緯又善方志所以通於東西定於尺秤誠有由矣。

三中初科上句明律缺五分下示所取僧下顯不同所以初明僧祇宋受東晉禪都建康為南朝元魏都長安為朝魏北用增尺宋用周尺譯者不詳即用魏家二尺於宋則多四寸彼律是佛陀跋陀羅譯中天竺僧故不體此方時事如以果汁為木蘭之類聞下出譯者之意彼以教法既從北來宜準於魏自猶至也(若準初卷僧祇乃在東晉義熙十四年譯今言在宋必涉兩朝詳之)所下次出五分曆緯即陰陽書明星辰纏度則分寸可知方志即地里書明南北時政則是非可辨東西即南北二朝或可花梵兩土。

【疏】南尺本是姬周所用從秦漢魏並無改張晉氏南遷斯法永定元魏撥亂文籍焚除無可依準故隨世立用古尺一今魏一尺則唐雜令還述如此隋煬博物還依古行習俗生常故古非用今還用魏以通時俗至於分度星次律量衡平藥石分銖祠祭升合無非準古所以律本大鉢三斗小者斗半姚秦時政用古未訛故此翻文頗得通允。

次科初明宋尺可準漢魏者魏即曹魏晉南遷者中原既亂中宗度江南鎮建業立社稷于建康為東晉焉元下明訛變之始則下敘唐朝承用雜令者魏徵撰彼云以一尺二寸為尺隋下明前代復古煬帝隋第二主撰博物志通明物理習下明後世不從初明用魏即前元魏至下次明用古文明兩用顯其無準星次調眾星周天而行必約分數以明行度律量調俗律決犯並準丈尺衡猶準也上二辨尺藥下明秤二十四銖為兩合和兩分不可增減故祠下明升斗已上四事必須準定故皆從古所下會同本律。

【疏】有人云何足如斯但隨國用如今時節有四尚不能迴破為三明知隨國用尺則比佛量自得斯非言也若以隨國即得鉢量三斗不勝尺量諸說難一何由定其持犯未足開決深疑也。

斥妄中先出彼見引時例尺西土三時無秋分故斯下一句責非若下例難勝讀為升言不勝受唐三斗故尺下顯濫據文斥他亦彰今意委明尺量使持犯指定令斷割無濫事鈔所謂古今諸師曾未霑述故即補闕反光九代故知決正尺斗始出今宗。

【疏】今且準酌意言為允如有隱括不畏紙貴也所以如來常光一丈常身丈六多論以人長八尺也即如文中二尺為卒率音律也長二文四尺廣一丈四尺既明內廣理除其外也僧祇邊壁丈二尺若通其本止一丈耳。

顯今中初明理當教無明判義例決通故云意言如有等者示須廣之意晉左太沖作三都賦豪貴傳寫洛陽為之紙貴所下次引據常光常身竝簡現起則有不定一丈或云一尋佛身倍半則磬必倍尺故云即如等音率為律有本細注疑是後加率猶數也長下示量上明縱廣量後引僧祇出高下量彼用魏朝一文即是宋朝文二今取姬周應除二尺故云若通等。

【律】當將諸比丘指授處所。

【疏】七當將比丘指授處所下文可解也。

【註】彼比丘看無難無妨處已到僧中脫革屣偏露右肩禮上座足右膝著地合掌白言大德僧聽某甲比丘自乞作屋無主自為我已我今從眾僧乞

知無難處無妨處如是再三也。

【疏】注中廣列作之方法初看無妨難者以羯磨所因在于妨難必有作法得罪不成故先定基址後方從乞六門分之一能處分人是非二僧私二地須處分不三有妨難作法成不四處分法約作於人處五不處分罪分有無六沙彌已乞受竟須不。

指授釋注中初科前點注意六下列義章初人二處三法四人法處三種合論五罪六下眾。

【疏】初依律量觀信與不信信即依作不信往觀如僧祇中都無解羯磨者一切往就作房處一比丘唱云僧為某比丘指授作房處三說亦得若處遠隔水等緣但差二三人亦得若越年異界作私房多妨難處皆不成也。

初中前引本律量可如下次引僧祇往觀初明僧往以無能秉故開唱告若下次明別人往若越下顯非文列四種並約造房比丘為言。

【疏】二僧私二地須處分不者皆須加法以妨難是通如明了論樹空山巖石陰等得行住坐臥如作房舍所攝若不爾者自損惱他故也。

二中初正示如下引證以樹空等義非私處同須乞法難處自損妨處惱他。

【疏】三妨難若有作法成不者。

【疏】昔解云成若爾何故律云有妨難不應與處分答乞處分者制其專任之過本不防於妨難所防不同故又得成如律有妨難處不過處分但得二吉文誠驗矣。

三昔解中初句判定若下釋難前引律難顯是不成答據所防復有成義故云又也如下引證。

【疏】今解不成毗尼因緣三求無過則成持也此戒緣者正妨難也戒本所列還分妨難及後廣解妨難愈彰故律文中互有不成何況俱者必有作法與法正違眼看妨難卓然而云無有妨難者大可笑也。

今解中初句義斷毗下斥非初約義斥戒本廣解文現可知若據戒緣不明妨難或指二戒斫伐神樹神欲加害即為妨難故下次引文斥律列四句一有妨有難二無難有妨三有難無妨(三句皆不應與處分)四無難無妨(唯此句得成)必下三約作法斥。

【疏】若爾前言二吉此豈凡心答此是處分先成妨難後起法成不壞無殘可結妨生不合強作故吉此是緣外相違故生不壞前法如受戒後難生不失前戒相似也。

釋古執中初難由前古師引此為據故問通之答中初二句立理法下明開制此下釋開成之意羯磨後生故云緣外如乞法時本無妨難得法已後惡獸始來等下引受戒難生為例具戒者汙尼賊住必無後生二形破內永變非畜戒亦有失邊黃五逆暫變二趣則無有失今云不失蓋據此耳。

【疏】若爾人病衣重病差法在不答不同也以此要心有期病差必違前法如受戒後捨者以遂要期便失。

次難中以羯磨離衣病差法失故引為並意言既許難生不壞亦應病差法存答中初句直破前難以下釋法失之義如下引例受戒後捨通指四捨。

【疏】若爾狂病既止須解者何答此由得法本不由心所以病差法存須解。

三中顛狂羯磨病差須解例難自失答中文意易見。

【疏】故知有妨難處分不成同受重難障戒不發。

次舉例中初例可解。

【疏】若爾百遮同難應不成受答房非道本三義不成一妨難容可待無二可避餘處三不可避者容全不作故有不成受則不爾一青黃三角不可待無二即身自有不可待避三若以小遮不開大受未成通化永乖出期由此道本故不類也。

次難中律有一百五十餘遮今舉大數故云百耳言同難者謂同妨難遮中不稱已名不稱師名年歲不滿先三定不發戒餘通得不帶遮為受僧但犯吉不妨得戒今難意云遮同妨難何以有成答中初明處分三義不成受下次明受戒三義相反百遮中顏色太青太黃眼生三角並是戒遮今略舉此三以彰不改然年歲衣鉢稱名疥癩亦可待無文據一往為語。

【疏】四明人處者。

四中以凡作羯磨必有所被今此處分人處兩兼情非情合義須定指故有此科。

【疏】問處分法者為與人相應與處相應耶答此羯磨者與處相應何以知之論云處分地得餘處不得也。

初問可見答引論證即多論也。

【疏】若爾與處相應者餘人就此上應得作不答不得也。

次難答文不委意在後通。

【疏】若爾結界法亦與處相應餘人亦不得羯磨答不同也結界時無人別乞復不制稱人名法無所局故得此並反上不合故多論云餘人就此房上作重屋但問房主無不處分罪。

第三難答中初示不同二義相反故有通局不稱名者謂羯磨不別牒也故下引證一須問房主二唯作重屋驗知自乞不通餘人。

【疏】五明不處分罪有無者。

【疏】若元不處分此何所疑今謂已得處分依限而作過限未知此過得不處分罪不。

五中初問若全不乞定知有罪故約已乞以為問端。

【疏】昔云此非全不處分但得小罪不犯殘也。

【疏】有人云雖本處分處分不作反出於外理得殘罪故文云僧不處分此言知何不該。

【疏】有人言如昔是也故律云僧處分過量一殘故無不處分罪別。

三釋中後師引文助成初義既各有據義難取捨意以後師文義為允。

【疏】問處分羯磨防妨難不答不防也。

次科中初問答易解。

【疏】若爾說淨法竟應不防長答本有妨難則不聽與處分待無方得說淨不爾懸防長故有過不合止由處分不防妨難處分竟便得生說淨正防

長故作法竟即無由起。

次難中立法是同所防有異故引徵之答中初約防不防以分兩異止下次約生不生轉釋不同。

【疏】六明對沙彌者若彼沙彌時乞處分後受具戒竟方作房者更不須乞人法不異故也。

沙彌中恐疑大小位別欲明前法存亡故也。

【律】彼比丘當指示處所。

【疏】八彼比丘下正明與法相。

【註】爾時眾僧觀此比丘若可信者即聽使作若不可信者眾僧往看若僧不去應遣僧中可信者看若有妨難不應處分無者應與眾中應差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律應作白言大德僧聽某甲比丘自乞作屋無主自為己今從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某甲比丘自求作屋無主自為己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謂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己忍與某甲比丘處分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及土塹泥團乃至最後泥治訖者是也。

【疏】就注解中分三從初至無者應與來商度彼人堪可進不二眾中應差下至如是持來明與白二之相也三彼作房下明作成分齊也相中可解。

第八釋注云相中可解即指三科文相然第二與白二中先列四位簡能乘人上二約臘次下二取智能不誦律者但解義故以舉法被事必曉如非律擇堪能不容妄作。

【律】無難處。

【註】有虎狼師子諸獸者下至蟻子若不為此諸蟲獸所惱應治平地若有石樹株杙荊棘使人掘出若有坑溝渠陂池當使填滿若畏水淹漬當豫設堤防若地為人所認當共斷當無使他有語是謂難處也。

【疏】九言無難者注中所列命梵而己如虎狼等為命蟻子等為梵若有石樹乃至水漬無非在後為命留難也為人認者計是妨緣今人難位者恐後爭競起非淨行也。

九中初通示二難若下別點餘相爭競相言則違佛戒故云非淨行也。

【律】無妨處。

【註】謂通草車迴轉往來者。

【疏】十妨處者止存一緣如諸部論中廣引必欲締構理須精博不爾陷非良由不學故也。

十中云一緣者即如注引草車謂大車也如諸部者十誦四周一尋內有塔地官地居士外道等地善見是人田園尸陀林王誌護等備如鈔中必下恐專據本律誠令通曉。

【律】若比丘有難處妨處自求作屋無主自為己不將諸比丘指示處所若過量作者僧伽婆尸沙。

【疏】就後犯本亦分十句初犯人二難三妨所以立法最末論此中而先述者答立法在後行之次第由僧處分止為妨難也此中論初作之次第非所起也餘句易識可解耳。

後犯本中初科前標三句所下次明妨難前後不同非所起者非即是過餘下略指七句四自求五作屋六無主七自為八不乞處分九過量十結罪。

【註】若彼作房於妨難二處者二突吉羅不處分過量二僧殘互相有無者隨其所犯若使他作成犯亦爾為他作成者二偷蘭二吉羅若以繩絀地作受教者過量作者犯殘不還報又不問彼並犯吉羅比丘尼偷蘭不犯者如量作減量作僧處分無難處無妨處如法絀作若為僧為佛圖講堂草菴葉庵小容身屋若作多人住屋如法者是。

【疏】就辨罪中自他分別。

【疏】初自作中二吉二殘有無可解。

次科自作中初文言有無者注明具四而互有不定律約句數辨之初三罪四句一不處分過量無難有妨二不處分過量無難有妨(此二句二殘一吉)三不處分不過量有難有妨四僧處分過量有難有妨(此二句並一殘二吉)次明二罪有六句一不處分不過量有難無妨二不處分不過量無難有妨三處分過量有難無妨四處分過量無難有妨(此四句並一殘一吉)五處分不過量有難有妨(二吉律止有五句應加云)六不處分過量無難無妨(二殘有妨難得乞法者並約羯磨後生)三一罪四句一處分不過量有難無妨二處分不過量無難有妨(並一吉)三處分過量無難無妨(律止三句亦義加云)四不處分不過量無難無妨(各得一殘)。

【疏】問為互過結罪俱過方結耶答如見論云長中減一磔手廣中過一磔手亦犯僧殘然此互過是兩口房廣長俱過是一口也俱是一業終是一殘可知。

問俱互中唯明過量一殘答中先引論示犯然下對房顯相言兩口者一口則無廣長互義俱下明制業無差恐謂俱互有重輕故。

【疏】二教他作中亦同犯罪。

教他中初文教即是遣故注云使耳。

【疏】為他造非法故約緣分輕重也。

次科輕重中點注二蘭二吉。

【疏】二以繩絀地下明房主巧師過有無相但云受教者犯所以不定者若作過者房主則重巧師則輕故也又不問彼或不還報罪通自他也。

有無中初示科意但下釋不定罪名注中多一殘字檢律亦無只由注中通言犯故乃有釋文若定犯殘此文何指若下釋成意謂罪該二人重輕有別故不可定又下釋報問對注不次律制房主房成須問不問吉羅又制巧師作已還報不報亦吉故言通自他也。

【疏】上明身業為他作非法中但是勞務業不問房主犯不犯一向自得偷蘭罪不同口業教他作前人殘教者蘭前無罪教者吉由無身造故。

次對簡中初明當戒教他犯相受教營造故是身業下次明餘戒結犯有異如教他弄觸等並據前作不作辨犯輕重四重亦爾下篇無蘭應同結

吉。

【疏】就不犯中如量減量開前過量處分及無妨比上開之如法絳作開上過分齊俱有殘簡吉等若為僧下開二殘相草庵已下小故非犯。

不犯中初科如量至絳作等此並依教明開為僧者此對為已明開。

【疏】多人住者以擬多人住故非謂多人共造也如畜長例。

釋多人中非謂共造者容同犯故如畜長者多人未分物過日不犯則同擬多人也分屬已定共處亦犯如共造也。

【疏】有人云此由造作過量犯非謂如量貯畜罪如見云若沙彌大僧多人共作不犯段段計分一口過故亦犯。

他解中意謂房長不可例同長則共畜有犯房則共造無過如下引證無犯必約段段計過方有犯義。

【律】七有主為已不處分造房戒。

【疏】第七有主為已不處分房戒。

【疏】制意犯緣竝同上但無制量為別。

七有主房指緣同者今須辨異一有主二為已三長佛六磔廣四磔須乞四不乞五不乞想六房成對前同別可知。

【疏】如見云長佛六磔手廣四磔手已上者須處分。

乞法量者此通二戒減此則不須乞。

【註】佛在拘睢彌國時憂填王為闍陀造屋便斫路中神樹路人訶已比丘舉過佛訶責已若斫神樹吉羅便制此戒。

【疏】就戒緣中問既有主為辨何須斫樹答為取下地擬施基故多人受用被訶非一。

戒緣答中去樹為基明非取樹施字平呼多受用者律云尼拘律樹多人往返象馬車乘止息其下等。

【律】若比丘欲作大房。

【註】大房者多用財物也。

【律】有主。

【註】反上無主是也。

【律】為已作當將餘比丘往指授處所。

【註】彼比丘如上知已應至僧中禮上座足等從僧三乞文同於上以有主為異。

【律】彼比丘應指授處所。

【註】僧應觀察若有信者有智慧即信彼而與白二若不信者如上進止。

【律】無難處。

【註】謂師子罷熊等獸也若不為彼而所燒者應如上平治乃至畏識認應先斷了。

【律】無妨處。

【註】中問容草車迴轉者。

【律】若比丘有難處有妨處作大房有主為己作不將餘比丘往指授處所者僧伽婆尸沙。

【註】辨相開通如前房戒唯無過量為異也。

【疏】就戒本中先明立法有八句除自求及量限後戒本中除自求及過量文相可解餘如鈔。

戒本中立法犯本除句並同下指鈔者彼云此房屬於己身若死遠去不還隨念分處若與三寶親友白衣自賣取錢隨心自在唯不得賣地地是僧物僧不許賣房僧得罪若房主不自處分者屬四方僧次第住之。

四分律含注戒本疏行宗記二下之二

【疏】四分律含注戒本疏卷第三(上)(始僧殘第八終三十末義)

【疏】終南大一山沙門釋 道宣 撰

【律】八無根波羅夷謗戒。

【疏】第八無根重罪謗戒。

第八無根對後戒重罪簡下篇。

【疏】六意開之一制意二釋名三罪多少四結分齊五具緣成六闕緣義。

【疏】初制意者夫出家同住和合為先互相將護許無惱觸今乃內懷瞋忿橫構虛狀以彼重事加謗前人自壞心行增長生死以滅正法又復塵坳良善甄在眾外惱他一生廢修正業欺罔事深特須聖制如多論云一為護自行令法久住故二為止毀謗令梵行者安樂修道不妨正業故。

制意中三初敘所應為許猶令也今下明不應為又三初敘過自下彰損有三初即損自以下滅法又下損他甄在眾外者以犯四重即應滅擯故欺下三示立教如下引證翻上三損成三益故。

【疏】次釋名者內無三實故曰無根以重加誣名之為謗無根謗非是戒乃是戒家所防戒者能治之行能所通舉故曰也。

釋名中初牒釋三實即見聞疑言以重者簡下諸聚罪輕降故無下次總示言所防者顯是過相。

【疏】三約罪多少者。

【疏】問謗他犯重實無三根誑僧見聞望僧虛解犯妄提否答如見論云無別提罪以謗一向假虛成故。

三單犯中問意以謗本從虛理須兼妄答中論明單犯無別業故。

【疏】問如殺畜生及望主財命俱損結二罪亦應望僧是虛解何為不結謗妄邪答不同也以謗一向假虛成無有懷實而行謗盜有損主及害畜故結雙單兩種別。

轉難中初難七言為句上二句舉類謂殺他人之畜望損主夷望殺畜提容兩犯故下二句並難答中顯別可解雙單即對盜謗也。

【疏】若爾何故見論云為盜殺草但犯吉乃至受寄本主求觝言不受亦同吉皆是盜戒方便罪何得相似無別罪答所引相成無墮罪當知由同我前義。

次難中初舉二文彼云若草木於寶藏上生若斫伐者得突吉羅受寄文如盜戒引殺二即壞生觝言是妄語並不犯提則與上文損主及畜雙結

義乖故引為難皆下正難相似謂與前事同無別罪謂無別果罪也答中上句領前難詞相成即盜家方便下句反成單犯正符前義。

【疏】今準別論單雙俱得元情專謗無妄心約心唯可結一罪若兼誑謗兩種心僧誑人謗結二罪如前殺父兼羅漢兩舌相對互說相也。

次約義中初總標下約兩意故曰別論元下別示約心單複釋通兩解以業隨心結故罪有雙單善達持犯於茲見矣如下舉例有二初舉殺戒故指如前謂父成羅漢而行殺者若但殺父不知成聖止得一逆若知是聖則兼二逆次引兩舌戒即多論中以口三過互歷為句故云相對一是兩舌非妄語惡口二是兩舌非妄語是惡口三是兩舌是妄語非惡口四三種俱是餘二為頭互歷亦爾並由心緣兼獨故使犯有雙單證今謗妄不可偏判矣。

【疏】四得罪分齊者問元謗望僧治何因言了結答能謗意在治治擯唯僧力遂瞋暢思決言了便成犯。

四分齊中以謗本為治言了未遂故答中上二句明不待治由出僧力不由我故下二句顯從言了遂瞋暢思顯示業成故。

【疏】犯緣具八。

【疏】初是僧尼簡下三眾謗惱情微不廢修行又所犯名輕能謗罪重故也如打奪上二則重下三便輕可知。

五中初緣正明二意初約惱輕釋不廢修行即是惱微由是下位無大損故又下次約犯輕釋以沙彌犯重通制吉羅謗吉犯殘義非便故如下舉例打及奪衣僧尼同制。

【疏】若爾不應隨舉僧同結一墮者答莫非違眾是同所以大小齊結。

次引難中初難以九十中隨舉比丘隨擯沙彌並犯墮故答中彼望眾法不對人故。

【疏】若爾違眾是一故犯同墮僧尼互相隨順亦齊約眾罪分輕重者答尼隨有教可倚故夷僧則反前故吉。

次難中以尼隨僧犯夷僧隨尼犯吉亦同違眾不當犯別答中尼倚教者以八敬中制恭敬故僧無奉下故云反前。

【疏】問何故謗同大僧打同小學者答打據位卑謗約修行不同餘律打謗同罪。

問打謗中謗既同僧打不當異答中初以義分不下簡部別。

【疏】二雖是比丘要須體淨如戒本中非波羅夷下文說實則是開位又如出聚出房淨者犯故。

次依古第二緣初師中初立義如下引證下文即不犯中戒本簡非不犯開實驗取境淨方入正犯又下舉例二戒並見九十準彼若破戒見威儀等皆不犯故。

【疏】若爾何故律云彼人不清淨加謗犯殘者答云犯下四篇也。

釋疑中初難引文頗乖上義答約下篇釋通不淨。

【疏】若爾打犯重墮者答相惱約位謗就治罰故清濁須別。

次難上簡犯重謗不成殘打同淨境故引為並答文可解。

【疏】又解謗不淨者亦成謗夫論眾法但取見聞故違見淨說言犯罪自惱惱他故清濁同罪不可如緣如初戒緣可有尼也戒本言非者據緣起說亦可就於謗情非想淨者何由加謗故也下云說實三根想實也故律云彼人不清淨不見彼犯故謗成殘如犯重打提之相。

次師中初立理但取見聞者三根外淨不論內德不可下次釋妨有二即破前師所據初釋戒本文以沓婆清淨故牒入戒本至論後犯不必如文如初等者舉事以質誣謗沓婆比丘為緣本不因尼及論後制則通尼眾顯知定犯不必從緣亦可就謗情者謂戒本所牒乃約能謗心不論所謗境下次釋不犯文三根想實亦據能謗則無所妨故下引證彼不清淨明境穢也正據犯重豈止餘篇不見彼犯謂三根淨也如下準例在前理違故作強釋於今義順故引為據。

【疏】上來解者相從出之然下如律遮法中云若遮無根無餘作者不成遮治其謗罪無餘是重作是曾犯何得後言。

今取中初科上二句結指然下引示則取後解如字寫多遮法即遮慥度則顯實犯但使無根即成誣謗故云何得後言。

【疏】問若使所謗實不淨能謗謂淨解向他道不淨得犯僧殘者前境實非人心中作人想隨想而行殺應得波羅夷若所殺實非人我亦所謗實不淨心中作淨解我亦心中作人解若使淨想說不淨便得僧殘罪亦應人想殺非人同得波羅夷若言謗他心是惡望心故結罪殺人心極惡何為非大重今反論相者實淨想不淨向他道不淨此無僧殘罪實人想非人加害亦非重此既是齊何故不淨淨想謗非人人想殺結罪有輕重謗殺二相境心俱違有何義理因果不等。

並難中即以殺戒境想相並大分為二初約境差順難又二初約境實難展轉二重若使下次約想心難有二重今反下次約想差反難又二初引二句理齊此下反難前不齊。

【疏】答謗就心虛為義殺唯心境俱實。

答中謗約心虛不取前境殺須俱實差則不成。

【疏】二作大比丘想三有瞋心四無根五乃至對一比丘前僧祇若對所謗者前語語僧殘善見以瞋故不現前重事謗得提六以重事七言了八聞知。

後七緣中復列第二者顯前所立是今已廢但使能謗無根不問所謗淨穢也五中乃至對一比丘者此顯對說不必在僧僧祇對所謗前復加陵辱語語僧制殘之切也善見不現前者或不對所謗或不在眾中私屏泛說不為僧治故罪輕降。

【疏】闕緣可解。

闕緣反具故云可解。

【註】佛在羅閱祇尊者沓婆得羅漢已手出火光為僧知事佛讚第一慈地眾中次得惡房又得惡食便令妹尼對僧重謗問取自言比丘舉過因制此戒。

【疏】就戒緣中。

【疏】沓婆得聖僧事第一者舉此知務難為周瞻生下謗緣善見云此人是王子出家。

戒緣釋沓婆中初敘謗緣難周瞻者眾情各異多所不足在聖尚然凡僧掌事是非毀讚故是常耳善見次述本緣論云沓婆是比丘名摩羅是王名此王子出家故云沓婆摩羅子年七歲出家剃髮即成無學。

【疏】問無學之人何故修事答言無學者對治因患盡故今正報未亡不妨修福為除果業。

初問中以惑盡果圓無所修故答中初釋無學因患盡者集因已傾不受後有故今下釋修事除果業者苦果尚存容酬往業故善見問云三業之中(學問坐禪營事)何以獨修下業答此是前身宿願所牽故曾於過去生居士家值波頭勿多羅佛時國人民共作大會請佛大眾入國供養有一羅漢於大眾中處分床席及諸飲食沓婆見已心大歡喜往至佛所白言願我後身值佛出家速成羅漢為眾分布房舍飲食如今羅漢無有異也今得聖果酬往願故所以營事。

【疏】問佛讚第一其相如何答如見論云料理僧徒無乖別故一切同業同行皆同一處乃至無記語者不修三業食已睡眠洗浴肥壯共論世語亦使同住得在道門因樂道故得生天上。

次問前引佛讚但云第一未顯其相故此示之答中有二初明能安諸慚愧同業同行者謂同學修多羅者則同在一處若學毗曇毗尼說法坐禪者亦爾多論云以其各有疑滯使咨問有處是以相近乃至下次明能攝諸不慚愧無記語者此句總標不修三業等即無記者共論世語即上語者準論作無業好語者或恐今文傳誤亦使同住者謂同一處得在道門者不棄外也樂道生天者不令墮惡也具此二能故讚第一。

【疏】問既營僧事何用光者多論八緣一為止後誹謗表無三毒故如佛為女謗自說十力四無所畏故二學問坐禪者見營事人喜生輕毀故出火光滅勝負故三為折伏山林比丘高慢心故謂在城隍恒在事亂四為現精進果報勵諸惰者故五為增長施主善根故六為現被謗心不退故七現僧有大威德分臥具者尚爾神力況餘大德寧不高勝八為惜正業不全廢缺常在定心兼知僧事二俱辦故。

三中初問以營事無故不當現通故問釋之多論八緣初止謗者恐人謂有愛恚怖癡故下引佛例者即婆沙云佛為婆羅門女所謗故作師子吼自言我有十力四無畏十八不共法以表清淨二中學問恃解坐禪恃行

謂營事者不如於己故懷勝負負猶劣也三中頭陀自恃少欲忽傲多事故四中精進果報謂行精進能感果故六中尊者被謗人疑心退故初六八是利己餘五為他一各有一各有滅惡生善尋之可知。

【疏】又問光明神力入定乃知云何事亂有光明者論自解云一効諸佛二業報三禪定四龍力同是不可思議不勞問也二者此人利根當知事時或入或出其間駛迅謂是一心如人打鼓口歌二心恒別又定力暫住何足為難如陶家輪也。

次問常途通力發自定心營事放光事乖常故下引論釋即是多論初反問釋彼文通說四不思議今取一三可通來問効諸佛者以佛常在定不妨事用故禪定作用唯證乃知皆不可測二者下次承問釋復有二初中以雖同無學不無利鈍出入迅速如似一心利者方能舉喻可見準知鈍根則不能爾駛迅並速疾也又下次釋謂先入定放光雖出營事以先熱力光猶不滅故云暫住陶家謂土作者輪盤一發餘力自轉。

【疏】慈地眾中得惡食者多云先力故業又於日夜無清淨心天龍鬼神與作因緣令其所得不如意故。

釋慈地中引論示緣初是宿因又下即現業天等通力能見他心故令失所善見云由無福德故設遇善檀越請次及慈地施聞不喜敷床門外供設而已準此以言寧容妄動幽靈陰罰福德日消動不遂心皆如慈地矣。

【疏】就戒本句分為七一是犯人二內有瞋心三出謗境戒本明淨辨相廣解互明淨穢四明無根五波羅夷者正重加謗六若於異時下自言虛相七若比丘下結罪。

戒本總分中初二六並屬能犯中間三句屬所謗七示犯法三中點示兩處不同戒本明淨者云非波羅夷比丘故廣解互明者彼云沓婆清淨無如是事則是淨也又云彼人不清淨不見聞疑以無根謗犯殘即通穢也。

【律】若比丘。

【疏】第一可知。

【律】瞋恚所覆故。

【疏】二言瞋覆者以彼瞋恚覆於慈善不生故加謗也。

第二句釋文中文敘瞋覆生謗之由瞋奪慈心義同於覆。

【註】有十惡法因緣故瞋隨十事中以二事而生瞋也。

【疏】注解十惡法者。

【疏】有人言即十不善能為謗本故也。

釋注古解十不善業但能起謗不能生瞋故所不取。

【疏】今解云發瞋之本不過情與非情就情為言不過有三因緣一愛我怨家二憎我善友三及己身以此配於三世則有九也故經中說

九惱處為種也加非情一故云隨十事中一一事而生瞋是也僧祇瞋恨通於凡夫學人若不喜者乃至無學。

今解中初總舉就下別釋情中三緣初謂我憎他愛二即我愛他憎三即彼我互憎一切瞋境不出愛憎下指經中未詳何文而十誦云是人已侵我當侵我今侵我(即今後句已當今即三世)是人已利益我怨家當利益今利益(即今初句)是人已侵損我知識當侵損今侵損(即今次句)於彼生惱是名九惱非情一者通收一切不如意事後引僧祇以簡凡聖學人斷愛未盡容得有瞋不喜非使故通無學。

【律】非波羅夷比丘。

【疏】三非波羅夷比丘者正是所謗人也解如列句中。

三中指如列句者前列句中亦略點示或指列緣句字誤耳。

【律】以無根波羅夷法謗。

【疏】四無根波羅夷法謗者明其重相也謗是戒本之過法是前犯重法此第五句也無根謂不見其犯也。

四五中初科釋文中初通示二句謗下別釋初釋第五無根下釋第四且舉不見餘如注中。

【註】謂根有三見聞疑也見根者見犯梵行見偷五錢見斷人命若他見從彼聞是謂見根聞犯梵行聞偷五錢聞斷人命聞自言得上人法若彼說從彼聞是謂聞根疑根二種從見生者見與婦女入林出林無衣裸形不淨汙身捉刀血汙惡人為伴是也從聞生者若在闇地聞動牀聲聞轉側聲若身動聲若共語聲若聞我犯非梵行聲乃至若聞我得上人法聲除此三根更以餘法謗者是無根也。

【疏】注解中止解第四句將解無根前釋有根無此三根故曰無根。

釋注通釋中初文止解第四者唯解無根二字不釋餘文故將下點示注意對之可見。

【疏】問何名為根答論其謗相與舉無別實無聞見假以聞見而用舉罪即此聞見能為舉本故名為根。

問立名中初問可解答中以謗本舉他令僧滅擯雖無見聞必須假託以舉他罪望能生舉故得名根故云實無等假猶妄也。

【疏】若爾無見聞生謗何不名謗根答論謗瞋為根。

轉難中初難對謗名根正貼今戒何須[起-已+百]越對舉釋耶答中謗自有根故非謗根。

【疏】難舉亦心為根答義實應通遠根各別所以然者彼由見聞後能生舉罪心見聞作根故論謗無事枉先瞋後起謗故瞋為謗根。

次難中舉亦別有根前義亦應壞答中初句縱次句奪所以下釋上三句釋舉根見聞後起心則顯心非根下三句釋謗根枉謂誣枉。

【疏】若爾無根是先有後起於謗心亦應無根為謗根答不同不必無根而起謗必由因根故生舉也。

三中躡上遠根生舉謗亦應同答示不同約必不必言不必者非定有謗故。

【疏】若爾自有根具不舉罪亦應根具非舉根答不同也有根佛制舉即根為舉根無根不制謗無根非謗根。

四中引不必舉難上必舉答中顯異約制不制以舉是眾法謗起私情故。

【疏】問三根中唯明見聞不明觸知者答觸就合中知犯非合所委可得加謗言嗅嘗觸彼邪是故無觸根言知是通相義須為分別若見聞後知終是見聞攝獨知無謗義內心緣前知此知有通別犯非意緣知此知不成謗證境是弱故若因見聞知緣通見聞故然犯是外境故是通名知。

次問觸知初問見聞觸知觸兼嘗嗅則攝六根今唯舉二故問明之答中初明不立觸合中知者根塵相合方知覺故犯非合所委者人有所犯鼻舌身根無由得知故云可得等言無此理也言下次明不立知初二句標示知是意根故云通相若下正明初三句約見聞知此知從後起還屬見聞攝獨知無知理豈容有謗義(有作觸知非也)內心已下次約內緣知上二句總標犯非下別釋初三句釋別義意緣而謗人無信故下四句釋通義緣通見聞者意能通緣落謝五塵故云通知。

【疏】若爾小妄語戒何得有知。

引難中以小妄戒云見聞觸知違想說是妄語彼兼觸知此獨無者。

【疏】答小妄中知不取外境違心成誑故有觸知謗境不爾必對犯論故以通知強故成證。

答中妄取違心謗對外境所以不同通知即上緣根之知有根故強可信故成證。

【疏】若以觸疑重就犯論故無有妨如善見明了解云就疑生根通於五塵如見與女人出入林舍生疑或隔壁聞與女人語生疑或聞比丘體上有女人粧粉氣或比丘邊得食有不淨酒肉等味或閤中取與疑觸女手因此五事不分明故名曰疑根。

次科初標示觸無決知可從疑說望前委釋故云重也如下引釋二論並同所以雙牒疑起於意故通五塵見聞生疑自同今律後三皆觸是今所論第列五疑在文自別。

【疏】就三根消文中分三初列名二見根下顯相三除此根已下釋成無根。

【疏】就顯相中見根但三事見疑唯姪殺聞根及聞疑則具足四重由妄非見相故見根不言妄盜非見疑了文中亦不說。

次消文釋第二中初科初通點具闕疑根是一從見聞生故兼兩處由下示闕所以妄是聲塵故相不可見見盜則非疑故非見疑。

【疏】若爾小妄語中見麤惡語者答此據當時眼見聞說也。

轉難中初難妄語字誤合作小謗即九十中無根憎殘謗戒彼云見根者或見與婦女麤惡語或見自歎譽等語既可見與上相違答中謂眼見前人與女說故不妨麤語自屬耳聞不可互也。

【疏】問但列見聞生疑不明見疑生聞及以聞疑生見者答見聞根不濫如文不說疑於犯有不了故從見聞說所以見疑不生聞者聞本對於聲見疑非是聲以見對於色疑本唯是心並非耳所聞故不得從見疑而生聞也所以聞疑不生見者以見對於色聞疑非是色聞者對於聲疑者唯是心並非目所矚故不約聞疑後生見也。

次難意謂三根合有互生何以疑根獨不能生者答中初敘見聞能生疑所以下次明疑不生見聞又二初明見疑不生聞二明聞疑不生見各有牒釋結文以明根境不互義不可立尋之可見。

【疏】若爾何故文云若從彼聞是謂見根答此乃從聞說見根非謂從聞生見根以說者是本有生者是後起又聞通五塵從聞通說得。

三難中文云者即注中結見根文答中初釋通從聞說見者謂聞人說云見也以下辨異說是本有者他人先見因說始聞故非生矣上且釋文又下出意以從聞說見即是聞根聞通五塵者竝由聲說故云通耳。

【疏】問何為不說從見說聞根答見是局色境聞說通諸塵如上已為解何迷而重問。

四中承前答勢故生此難於義方盡答文易見。

【疏】疏者言十三殘中古來諸師講至謗戒以為難解上雖舊有斯料簡相故依而出之律本列六心以約三根互為網目諸師穿鑿又加八心諍竟紛紜何關罪聚今疏所出止取附事現行自餘終古未見故且約略俗書猶云禮貴從俗易重隨時律緣人情也況復出世正道當須研慮日新使有尺寸不可悠悠自墜溝壑無始常習此生須分也。

次結示中初敘古為二初指前所引律下斥彼妄加三根各二故有六心一自見二從他見三自聞四從他聞五從見生疑六從聞生疑諸師又於從他聞見各生疑心故有八也阿關罪聚者責其不知宗也今下次顯今又四初示意附事見行即奉持相自下二顯略終古謂後世俗下三舉況曲禮云禮從宜使從俗(謂先王制度臨事不可常定行禮當隨事所宜作使當隨俗所尚)易隨卦云隨時之義大矣哉(王弼注云隨之所施唯在於時時異而不隨否之道也)律緣人情者謂俗中法律重輕雖定及乎判斷須緣人情緣謂詳察也上引三文以淺況深當須適變不可同古廣張無益當下四誠勸初二句勸修研慮謂準教治心日新謂精勤不懈有尺寸謂智解無漫不可下勸捨悠悠謂心無所歸溝壑即喻惡道無始常習指出病根此生須分勸令截斷。

【律】欲壞彼清淨行。

【疏】文列欲壞彼淨行者述彼謗情瞋怒隆盛將事屠滅故也。

次釋謗情初科屠即屠殺犯重遭擯義同殺也。

【註】謂言眾僧滅擯此人我得安樂住。

【疏】注中所明苦他樂自畜獸之相共陵踐也。

注中畜獸相者尚非人行況學道乎。

【律】若於異時若問若不問。

【疏】若於異時下六明自言相也謗前首後非是一時故言異也若問不問者問是佛問不問是自首也。

第六中初釋文首字去呼言佛問者如注所引或有不問而自首者故兩言之。

【註】佛勅比丘問能謗者此事實不若以無根謗他獲大重罪也。

【疏】注中所解可知獲大重罪者律中若謗行人一向入地獄故言大重也。

注中引律釋報重相不問淨穢但使謗他罪無輕間故云一向也。

【律】知此事無根說。

【註】彼比丘言沓婆清淨人無如是事。

【疏】知此事無根說者正是首詞非見聞也注中可領。

次科非見聞者即無根也。

【律】我瞋恚故作是說。

【註】由前次得惡房惡食懷瞋恨故便謗彼耳。

【疏】我瞋故說者既首須盡恐有蔽匿之愆也注中重敘還述戒緣瞋本也。

三中首須盡者自述本情故蔽覆也匿隱也。

【律】若比丘作是語者僧伽婆尸沙。

【疏】若比丘下引入人罪聚也。

第七釋文可解。

【註】若以無根四事加謗說而了了僧殘不了偷蘭若指印書使知相了與不了其犯亦爾十三難事謗者同犯除此非比丘法更以餘無根法謗隨前所犯若謗比丘尼亦同前犯謗下眾者突吉羅尼犯僧殘不犯者三根說實戲笑說若疾說獨說靜處及錯說等。

【疏】注中初明僧尼同犯相後明三眾別犯相就初又二初明僧有成犯相後明尼同大僧相就初分三初以四重謗中以十三難後以諸篇謗文相未解略以義分。

釋注義分中次第三節據合先分犯與不犯。

【疏】就謗覆說三種料簡初謗覆說他二自謗覆說三僧尼互謗覆說。

料簡標中謗通大小罪分兩篇覆說羈罪同是單提此三相濫故須對簡而又自他及互輕重不同故列三門。

【疏】就前他中約相又三初以四重次以二逆後十三難。

初科總分中二逆即破僧出血此人制科故容謗說。

【疏】就初四重明謗覆說。

【疏】問約謗初二輕重罪別覆說初二同結提者答謗就治罰為言隨篇故有輕重覆初二所以同犯者重屏覆稀輕露覆數稀須輕制數須重制上下相就故合一科又云初二護心義一壞眾不殊故同一墮說初二同提者以重稀輕數同護外信俗人不練輕重譏齊故同一墮。

明四重中初問言初二者即是夷殘謗既兩別覆說那同答中初釋謗別治既重輕情容深淺所以不同覆下次釋覆說初釋覆罪二義釋之初約稀數釋謂重多屏造知少覆稀殘多露為知多覆數又下次約壞眾釋護即覆也覆過不悔眾法不成故云壞眾二釋說罪亦二初云稀數即同上義次護外信譏無異故。

【疏】問謗罪結三階論覆結二品毀惱諫等戒約篇則輕重何故同提邪答謗就治罪論覆從壞眾說輕重理須分不同毀疑等彼以汎惱故當時不論犯如罵車木師可是對犯也。

次問中初敘謗覆差別謗對六聚有殘提吉故云三階覆對六聚則有提吉說羈亦同次難三戒混同即毀訾疑惱不受諫此三戒並通六聚皆共一提答中初釋謗覆如上已明不同下次辨餘三通是泛惱如下引事別證毀訾律出罵相云汝是除糞種竹師種車師種等造車即木師也。

【疏】次明二逆十三難者。

【疏】謗逆得殘教輕擯齊故也若實非比丘是有難者內無三根冥然著實則無謗罪容得小罪不同四重謗人體雖汙戒是比丘故比丘身上有難與未罷道謗亦殘也。

次明逆難明謗中三初明謗逆教輕調犯蘭也擯齊調治同也若下辨謗難又二初明謗實犯輕調先受不得者由無三根故獲吉罪不同下簡異對上可知比丘下次明謗實亦重即先受後難生者如黃門二形之類(與字錯合作而)。

【疏】說逆亦墮如舍利弗事證也覆罪同之若十三難實有無覆說過若虛便無可覆說也。

次覆說中初明逆罪下引緣證律云舍利弗白大眾說提婆所為非佛法僧事舍利弗心疑即往白佛我當云何在白衣眾中說其惡佛言僧差故不犯是知不差說即成犯若下次明難事實則非犯虛則不成覆說據實思之可會。

【疏】二明自謗覆說初自謗無罪者謗他擯惱枉治犯殘自過尚覆豈輒言犯自覆吉者覆他過多有本故重自覆過輕無本故微自說義

稀故輕說他事數故重。

二明自中初科三位自別覆中有本者本即指戒以覆他自淨重制令露自覆已穢故不須制。

【疏】問前言自謗無罪今何自說得吉者答論謗在僧自故非犯說罪在俗未具招譏同故得吉。

次引難中謗說有無理非所隱欲明教意故復徵之答文可解。

【疏】三明僧尼互謗覆說者。

【疏】初明其謗僧尼雖殊枉治莫別俱廢正修同犯僧殘。

三明僧尼互初互謗中尼是下流謗同僧犯故須辨之文中所敘同有二種一治擯同二廢業同。

【疏】說覆以論。

【疏】僧尼互覆罪無階降尼同類中自分三品。

次明覆說互覆中初科罪同提吉故無階降同類三品者覆夷犯重覆殘犯提覆提已下皆吉。

【疏】問尼說大僧則違敬法何故覆罪乃制提者答制尼說過不對犯者但明所隱同類便得故不露罪情過得提。

釋疑中說既違敬覆不當制答中初明敬法不許對僧但下次明覆犯自論同類。

【疏】互說之相準前可領。

互說中僧尼互說同類自說同是提吉竝無階降故云準前。

【疏】注中隨前所犯者舉四篇謗隨謗分罪也。

牒釋中初科舉四篇者除四重也隨謗分罪諸提吉也。

【疏】問謗人惡說還犯惡說者及上初篇還應大重答結罪分齊各有指歸輕重有由階降論罪小下無名止同篇聚若還有者無窮之咎。

問惡說中以能所犯同例上應爾答文初通示判犯不可一定輕下次明前判三位不同小下正答惡說同篇之意。

【疏】就不犯中言說實者有五一想心實二瞋境實三前事實如張王青黃等四三根非互實五四戒不互實如十誦四重互說成謗。

不犯中想心實者意謂不淨也瞋境實所對不謬也前事實所見何等事也餘二可解具五則開闕一成謗。

【律】九假根波羅夷謗戒。

【疏】第九假根謗戒者。

第九假羊為見故曰假根。

【疏】此戒與前名同種別此假異事有見根相即此見根將以加謗莫知本犯故成假根若異事見向僧道聞便是無根落在前戒乃至餘根類此有無也解制意成犯緣並同前但假根為別耳。

簡異中名同者並謗戒故種別者無假異故此下示假根若下簡無根餘根類此者謂見言疑又聞疑為頭互歷亦爾解下指前不兩繁故。

【註】佛在羅閱祇慈地比丘見羊行姪便言此羝羊者沓婆也其母羊者即慈地尼便語比丘我今親見非前無根比丘詰問便自臣伏舉過白佛而制此戒。

【疏】就戒緣中初明羊姪安可相似便語比丘我今親見者對前無根已被殘罪今似有根定非濫故。

戒緣中初敘起謗對下次出謗情注云羝羊謂雄羊也。

【律】若比丘以瞋恚故。

【註】如上所說。

【疏】就戒本中七句如前戒說。

戒本指句如前者一犯人二瞋心三謗境即異分等四無根五正重加謗六自言七結罪。

【律】於異分事中取片。

【疏】就第三句言異分者善見云以羊當人是名餘分事相似故十誦云犯初篇中一一戒非比丘失比丘法故言異分不異分者不失比丘法故片者諸威儀事也約四分中如論釋好所言片者人畜乃殊欲義非異故以彼相用同此犯片非有乖故曰取片。

釋異分中初科前引二文善見所釋頗符四分次引十誦欲彰部異彼以四夷為異分僧殘已下並名不異分諸威儀為片謂於四夷中取少乖威儀事而興謗也約下次明今釋初釋異分指前見論次釋取片片非有乖非猶無也。

【註】異分者若假異罪異趣異人若本在家若假響。

【疏】注中解異分者並非實犯假餘相謗故曰異分約相有五言假罪者見犯六聚以初聚謗或七聚通犯想無故謗或違想故謗同犯殘也言假趣者如緣起通之言異人者謂見比丘與所謗者名姓相同以彼人犯用謗此人也言若在家者以上罪趣及人增謗其犯及論據刻乃是異身故非舉謗便就所謗緣身搜求知本在俗有諸重罪即以加舉僧又覆檢身雖非外罪是異時又治其謗故下又引假響即時俱非本犯雖聞何益。

釋注中初通釋約下牒釋異罪中三初犯六聚者謂不犯夷即體淨者二三通犯即是體穢想無者實犯謂淨也違想者實重謂輕也異趣如緣者緣起因羊餘趣例準異人中名姓相同者律云不清淨人與清淨人相似名同姓同即以此人事謗彼也言下釋異時初明究勘三皆非已故曰異身便就等者出彼轉謗律云若見聞本在家時犯姪盜等便言我見彼犯僧又下釋假響初明再刻身雖非外非異人也罪是異時道俗隔也又引假響者示彼重謗即時非前異時也律云比丘自語聞響聲犯姪盜等便言我聞彼犯假事興謗不出此五知機立教曲盡凡情。

【律】非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙。

【註】辨相開通並同前戒。

【疏】非波羅夷下釋同前戒引用同解。

指餘中分句釋義並同前戒。

【疏】總解諫戒四翻不同一十三同篇而諫不諫別二諫有所為廣明破僧三破僧是同而立兩戒擯謗拒僧唯獨立一四違僧諫同罪有輕重。

釋四諫戒總解四章。

【疏】初明同篇諫不諫別者。

【疏】須諫五意一性惡二顯露三惱僧。

初章列五意中初業重二公白三攬眾四抵突五自是已前九戒雖有不具必具此五乃作法諫初三可解。

【疏】四倚傍有濫前之九相條然是非更無有濫倚傍聖教過顯群心何須設諫後之四戒皆有倚傍理行二教是非交雜真偽難分迷情墜惡事是可愍故須僧諫開悟迷途冀彼棄惡從善捨邪歸正。

倚濫中初科初敘餘戒後下次明諫戒又二初明倚教之過佛法皆能詮理起行故云理行或可八正為理教四依及餘為行教故下次明設諫之益。

【疏】就明倚傍各有所由如破僧者則傍四依八正助破則傍有善斯從擯謗則濫同犯已悔拒諫則制無德不須各至本文重為述也。

次科初二句通示如下別顯提婆傍佛四依八正立邪五法以勝於佛助破者謂是從善反云此比丘是法語律語比丘擯謗者見同犯已悔而不治罰故云有愛等拒諫者謂律中非法無知不應訶諫故云莫向我說。

【疏】五明堅執不捨者。

【疏】問若以堅執故須諫者如下言諍始從一人乃至多語何為不諫答今立諫者執據教事影迹有濫縱而不諫便作大過是故須諫言諍執教據理非犯以教制之不勞諫也。

五中問意以七滅諍中言諍亦是邪正各執那不設諫言諍有三品用現前多人語毗尼滅下品用三現前一人二法三毗尼中品五現前加僧及界上品用五現更加多人語始終一人即舉下品之初多人語即上品之末故云乃至答中初明四諫作大過者前二破法後二壞眾下明言諍據理謂非影濫非犯謂無大過以教制者即毗尼也。

【疏】僧祇疏加遠有所防或以輕遮重以重遮輕。

次他宗中彼疏解律五義同前復加此一或下二句釋上遠防以輕遮重前二為防破僧以重遮輕後二為防毀犯。

【疏】上之九戒互闕不同至時引出。

結顯中四五二義九戒通無就前三中漏失等四並是性戒止有初義煤房並遮不具初義而煤有顯露房兼顯惱二謗具三於義可見文令引出故此略示。

【疏】又有人言夫諫所為者有二謂人事也。

【疏】事又有二初未成事如破僧未竟二已成事謗僧已了諫表無愛。

次明二義事中未成攝二破已成中謗僧已了者止是擯謗義收拒諫由先拒僧後加諫故。

【疏】為人興諫亦二初言對此人為息外化不即為此人破僧初句非法想破非法想说二言對此人即為此人破僧心迷諫悟捨故。

次為人中唯簡二破初即正破言對此人者謂律中說為提婆制此諫法然彼邪心已決非正所為故云不即為此人也破僧下引證破僧健度有四句今用初句彼云若比丘非法言法堅持此法破和合僧彼自知非法想破便作非法想说言此是法是毗尼等如此破者一劫受苦也此證提婆心決非諫法所被也(餘二句如律)二即助破諫法正被故云即為此人也破僧下引證即第四句彼云非法說法想说說法想破如此破者不受苦此即心迷因諫方曉此證伴黨正是法所被也。

【疏】次明第二破僧義者。

【疏】如來一代有斯化迹欲使邪正分途福道路別故示教迹致斯不同遺法同遵求異難剋無由得有破輪之理戒本雖列相從說之至於犯諫萬年無幾而世講者不畏死至隨相廣誦云余宏博不知徒說損費精靈故須舉要識相知境既不失功由削繁故四門分之一明破僧名體差別二羯磨法輪相對明破三明破僧時處四明二逆因果最初二義。

第二破僧義敘意中初至無幾敘教意初二句示教起之始欲下顯權巧之意邪正分者由彼破僧始分真偽則使俗人知敬而修福僧徒歸正而修道故云福道路別也遺法等者為絕後世邪惡不起即法華云又現邪見相方便度眾生是也戒本等者顯遺後所以相從出者非正要也萬年無幾者言其不多而世下次斥繁廣不畏死至者廢棄光陰故隨相廣誦者耽著世論故云余宏博者逞弄我能故精靈即心神故須下列章言舉要者去閑緩也識相知境令易曉也不失功者無虛廢也由削繁者顯今益也。

【疏】初明破僧名體者。

【疏】僧者西音東華所翻名和合眾具於理事破方成逆何以然邪是僧故即事和是寶故是理和也。

初門釋名中初科初翻名具云僧伽準羯磨疏單翻云眾和合二字乃是義用今釋破僧欲明所破且從舊譯各有其致事和謂六事同均理和

即證理無二何下即用僧寶二字以分兩和於義甚顯凡聖以論凡唯事和未見理故初果已去則兼二和聖人證理不違事故。

【疏】摩得伽云捨八正學餘道是輪壞同一界各羯磨是僧壞據此以言說破僧者必約羯磨法輪用分業也。

次科伽論中初引文輪壞即破理和僧壞即破事和據下準決破羯磨犯輕破法輪成逆故云用分業也。

【疏】據律破僧亦有二種一破行輪者佛說四依資成斷業乃說五邪亂佛正教故文云今斷我四聖種又云二事破僧妄語相似語也二破眾輪者本是一和今分兩別說戒羯磨同界各行故也故文云二事破僧作羯磨取舍羅是也。

本律中初總標亦有二者行眾二輪即是理事一下別釋行輪又三初示輪四依道緣故曰資成破惑證聖故云斷業乃下明破故下引示有二四聖種即四依法糞掃衣常乞食樹下坐腐爛藥聖道由生故云聖種提婆立五法破上四依律云提婆告三聞達言我有五法亦是頭陀勝少欲知足樂出離者所謂盡形(貫下五法)乞食著糞衣露坐不食酥鹽不食魚肉我今持此五教諸比丘足令信樂又下律云佛告優波離有二事破僧妄語(五中後二提婆自制)相似語(五中前三濫佛四依)次釋眾輪初標示說下正明初句示輪下句明破故下引證亦是告波離文羯磨法別舍羅翻籌即是事別此二既別六和乖矣所言輪者摧碾惑業故得名耳伽論局理律通理事又理論中論據八正律約四依四依道緣八正道因兩文互出義必相兼。

【疏】上顯兩僧如何言破亦無別有破以八正四依成僧之法差此惑亂應悟不悟故明破也又此羯磨說戒是御眾之法同界各行互不相成故明破也。

三中初總徵兩僧即理事也亦下別釋初明破理和僧又下次明破事和僧。

【疏】二明體者有云僧和以非色心為體律中約相全無出體以委論故如律云僧者四人若過也僧義如刪補羯磨疏中廣之。

二明體中初引示非色心者即目人假是非二攝律下指文初示意言委論者即上所明出成論故如下正引僧義下指略彼有五家出體不同今當第二是彼正取餘四不引須者自尋。

【疏】二明破法差別先定輪體後對論破。

【疏】初明法輪二種一行二教。

【疏】所言行者無過八正用譬世輪語業命三以為戒轂見思二正以為慧輻念定二正以為定輞方便精進為轉輪人若依修行出生死道故名行也。

第二對明定體中初科三初標示開三學為八正道一切行相無不攝盡故云無過也用下喻顯世輪轂在於中眾輻所湊輞在於外圍於眾輻即

喻戒是定慧所依定是慧之外護若下三結合。

【疏】二就教者本是一和今分兩別以如來法輪化被三千該通道俗故也是以調達唱說五法是四依非乃至地神天神唱告三千世界禪誦不行如鼻奈邪云諸佛常法食時僧壞至暮還復中間天人無悟道者天地闇冥若暮不和天地翻覆故。

次科初標示以下正釋又二初敘佛法輪是下明提婆反破初明破法乃下示破境如下明破時諸佛常法者決權疑故中無悟道即破義故。

【疏】第二相對明者有九不同。

次對論中前約行教通明二輪此用九義對顯差別。

【疏】初就人明破者羯磨為言通僧及尼俱有破義法輪一種唯據比丘餘眾不可故尼是女報號佛無信三眾未具不合羯磨也。

初人中羯磨通二眾法輪局大僧女人有五礙不得作輪王釋梵二天王魔王及佛所以尼女號佛人無信者下簡三眾二破俱塞。

【疏】二假佛明破者若破羯磨不假自號為佛又佛不入羯磨僧故若破法輪必須偽佛以僭敷化故雜心云族姓端正持戒多聞辨才見行增上惡希望故非愛行人易輕動故智論云我三十相減佛無幾弟子未集若眾圍繞與佛何異思惟破僧自稱作佛。

二中羯磨攝僧法故不假佛佛在應供僧故不入羯磨法輪競化故須假佛僭調下位僭越於上雜心下引證初列五德族姓者同釋種故端正者有三十相故餘三可知彼文續云彼自立為大師故犯戒者非能壞也見行等者此明提婆具上諸德令諸比丘樂慕受化彼論先出偈云大師及是道諸比丘異忍礙壞和合僧所謂見行壞解云謂比丘起如是惡希望提婆達多是我大師非瞿曇彼所制五法非道非八正(此釋偈上二句)當知是壞僧(釋第三句)又問何等人破僧答所謂見行增上者見行人壞僧惡希望故非愛行人易輕動故(此釋末句)今詳內外兩凡具見惑者名見行人又內凡尚淺故云增上初果已去未盡思惑名愛行人聖人證真不可輕動故云非也即下云凡夫輕躁易可破壞是也智論即提婆自謂三十相者唯無足下輪相及無見頂相耳十二遊經云調達四月七日食時生身長一丈五尺四寸等。

【疏】三就數明破者磨羯下至同界八人別行眾法彼此不成僧不得益故云破也言法輪者下至九人所以須者故調達邪佛替正佛寶所說五邪替正法寶三聞達等替正僧寶故能破五人一佛四僧所破唯四故九成破所以如來不入十數者俱舍云破在別處不得親對世尊一以如來不可輕逼二以言教最可信受故雜心云大師在眾中彼無威光故。

三中羯磨八人者兩處各成眾故彼此不成者互望別眾故法輪中初標徵故下列示初出能破主及四伴通為五人由非真佛故在僧數一佛下示所破法寶可知文中不列師徒五人而言四者佛寶位別故不在數故

能所十人但云九耳所以下徵示真佛不入之意俱舍破在別處者以對能立所故云五人及論正破不在佛會如下文說破在伽耶輕謂輕陵逼謂逼惱言教可信者若在佛所必受佛化破不成故下引雜心共成三意。

【疏】四就界內外明者羯磨僧破要在加法界內兩眾別行不通界外法輪僧破初乘法時唯在界內後破行法通界內外。

四中羯磨一須加結二局界內法輪中初乘法時者以提婆先自布薩破羯磨僧故須局界後方行化則不定處準下先在王舍破行後於伽耶眾與此不同今詳破眾已後行化未息故云後耳準知前後皆通內外。

【疏】五就凡聖二僧明破羯磨破者真俗俱能聖人事迷容生別眾非法故也法輪僧破唯俗諦僧聖人識達必不從化故成實云凡夫輕躁易可破壞若得世間空無我心尚不可破況無漏也。

五中真即四聖證真諦故俗即兩凡具煩惱故法輪中初正明故下引證世間空無我心即內凡世第一人分見空理者則知爾前猶可破也無漏即初果。

【疏】六就方明破者羯磨所破通三天下破法輪僧局在南洲故雜心云三方有八羯磨壞閻浮有九法輪壞也。

六中羯磨不對化主故通三州不通北州法輪對主唯局南州不通三州下引雜心證上通塞八九並約人數如上可知。

【疏】七就時明破者羯磨通於二世法輪唯佛世故彼論云牟尼般涅槃未結界前後息肉未出時又無第一雙如是六時中不名破法輪。

七中初科羯磨通現未法輪局現在彼論亦即雜心偈中通明六時正用初句證成上義真佛既滅無可競化故不通滅後未結界者以破法輪必兼羯磨非結界地羯磨不行故未立結界則無破僧前後如疏自釋息肉未出者準俱舍解於正戒見未生破毀時也即以息肉以喻毀破息合作瘳謂臭肉也第一雙者雜心云未建立第一雙準阿毗達磨解未立止觀第一時謂止觀二法名雙超諸法門故云第一由立止觀令眾修習識別邪正必無破僧初後三句各明一時第二句含三時故結云六時。

【疏】所言前後者昔人約破僧以分前後無第二破故若爾何故破僧通於季代答唯可方便終非究竟。

次科昔解中初牒文昔下正引彼以正破為中未破為前破已名後義非再破故云無第二也若下釋難可解。

【疏】俱舍中解前後云初者轉法輪未久後者將般涅槃二時大眾同修一味無破者故。

次引論中即以鹿苑初成為前鶴林將滅為後若爾與昔解何別學者詳之須知有別。

【疏】八就罪明破羯磨破者輕蘭非逆法輪破者重蘭得逆何故不同多論有九一以正破正法輪以邪破正二但失事益損微過輕法輪破者失理解故重三弟子破師故重同徒相破故輕四但破行者輕理行俱破重五唯損出家輕道俗同損重六羯磨但情乖法輪情法失七羯磨二眾離法輪七眾破八羯磨定不破法輪法輪喜破羯磨故重九羯磨唯損僧法輪通三寶故重以偈束曰非正理事師徒別一教二教道俗離情乖法乖二七眾定喜三寶一寶持。

八中初明異羯磨但違制教法輪制業俱犯何故下釋異所以多論九義對明重輕文或不具一一宜以羯磨法論標其上並用故輕故重結其下又唯第三上重下輕餘竝上輕下重一二四八並約法論而有邪正事理之別三五及七並就人辨須分師資道俗之殊六及後九則兼人法宜辨人情三寶之異後偈收束臨時配對攝繁從要照對易明有本除去未知何意。

【疏】第九明報有二不同破羯磨僧不墮無間破法輪者以成逆故生報阿鼻一劫受苦如成實云不但破僧若言無罪福供養善人父母無報令多人作不善業又如邪人害正見者故謗聖人又殺聖人等事重心重如此諸罪皆墮阿鼻。

九中初羯磨犯中品蘭故非無間準雜心論墮嗥叫地獄法輪三種定一生報定二阿鼻定三一劫定下引成實通明無間文有三節初即撥無因果二即執邪謗聖三損害福田又如僧祇毀犯四重竝無間業請觀此文自檢行業日用所存寧不畏慎。

【疏】第三破僧時處。

【疏】初破僧時倣佛二法用擬邪化一立五邪以為行法替正四依二立非法羯磨以為眾法替正羯磨所以王舍城時忍五法者止是破行後至伽邪羯磨說戒方破眾法始是究竟破法輪僧。

第三時處正明中初明立法行法被自行眾法為軌眾且依律示論中八正道亦行所收所以下示時處王舍城即遊化之境伽耶山乃住止之處方志云伽耶世謂靈岳亦云象頭山提婆始於王舍行化有五百新學比丘信受五法隨往伽耶布薩二法俱破方成破僧。

【疏】故僧祇云調達向伽邪山佛喚不得便作羯磨為後世名譽乃至三喚云我已說戒竟佛言非法人已作竟如法人自作布薩便說清淨如滿月偈等以此文證破在伽邪。

引證中佛喚者如來遣阿難往喚。

【疏】問調達說戒如來僧等同界何得成者答一破已後兩不相足如拘睒彌說。

問答中由不相足不妨同界各自成法如下引例拘睒彌說即律犍度彼明拘睒彌國比丘鬪諍破為二部各自說戒佛判成法彼是非異見猶不相足況今邪正兩分不復疑矣。

【疏】第四明二逆偷蘭因果者。

【疏】如昔解云出血偷蘭是方便以殺佛不成故而是最初以智論云多聞持戒九清淨人得破僧者若是第二何名淨也。

第四出血中昔解方便則與今同判為最初則與今異彼據智論既云清淨豈非無犯。

【疏】今解不爾五逆之罪犯則無初外道犯逆即滅擯也。

今解中初判定外下引例緣出受戒十三難中制教開初業道無初外道犯逆受已滅擯顯是業道何得有初。

【疏】若爾無初云何出血方始破僧而名清淨者答於擯罪無違故云清淨。

初難中通前智論業道雖成逆制教是方便故不違擯法而得名清淨。

【疏】若爾何故雜心云若犯餘無間不得破僧答謂未受前而犯三逆以受不得非比丘故出血偷蘭可憊淨故。

次難以無初成逆違心論故答中三逆即殺父殺母羅漢釋上餘無間也逆業障戒無破僧理蘭罪可憊故稱清淨。

【疏】破僧偷蘭是究竟非方便故以本心規奪徒眾壞僧斷法歸從已見暢滿心腑更無進趣故果蘭罪。

次破僧罪初科初判定以下釋所以偷蘭因果各有三品此中二罪並是上品。

【疏】是第二者過狀顯彰佛自訶責重罪一劫因果既明故違而犯如見論云破僧無最初以違佛諫故。

次第二中初義判佛既訶諫即同先制故無最初如下引證於理顯然。

【疏】問破僧是第二違諫最初者即僧諫中訶云不捨得重罪者應亦第二同佛諫故答破僧者所諫事也諫時諫破僧作時作破僧故知破僧是第二諫時不諫於違諫故違諫僧殘是最初大能解也。

次難中破僧逆蘭則無最初違諫犯殘即開最初故引為難僧諫佛諫既同有初無初何異答中佛諫破僧則諫犯不別僧諫違諫則諫犯不同僧亦諫破僧彼犯由違諫故也後句稱美必引他文。

【疏】問比丘逆罪是有初不答無初也初對佛教逆非佛制。

三問答中初問答文判罪極明以開初無犯並約制教而論五逆之罪自據業道而辨今明比丘犯逆制教則三夷二蘭業道則通歸無間犯制教則依法治擯違業道則一劫沉淪懺制須準律宗悔逆自從大教若茲以判罪相天分前後教門不復疑矣。

【疏】問同是逆罪諫有無者答破僧倚傍須諫使分餘無濫故不須設諫。

次問以五逆中唯諫破僧故答中餘四殺逆故無所濫。

【疏】問俗人犯逆有初以不答無有初也既是生報之罪無出家修道義也。

三問俗人無初如前已示欲生下難故復問之又復此據來投受具望在俗犯以為初耳答中是生報者示障道所以。

【疏】若爾何故涅槃阿逸多犯三逆佛聽受具者答猶自無初望諸比丘不許度故焚燒僧房值佛法王不同常教。

引難中阿逸多殺父害母殺羅漢來投出家諸比丘不許度便欲燒僧坊佛開為受既不障戒則似開初答中比丘不許即是無初緣難暫開故非常教。

【疏】大門第三俱破分二戒餘後單立一者答破僧事大立主假伴諫主不捨故立初戒當諫主時伴助勸僧即便諫伴由不捨故立第二戒餘後二戒一人獨辦不假主伴故無兩戒。

第三重單中初標徵此明四諫破僧分二擯謗拒諫各一單兩不同故此辨釋答中初敘破僧立二所以一以事大二兼主伴後釋餘二異上可知。

【疏】大門第四同違僧諫齊如此四戒九十一墮得罪輕重舉不舉者。

第四標中違諫五戒四殘一墮輕重不同此一異也又犯殘不舉犯墮須舉此二異也。

【疏】昔解云云何由披出今直據理隨事重輕故分輕重如殺盜媒長乃至眾學豈非事之大小邪。

釋輕重中初科初斥古義鈔引云一解今此四戒皆倚傍行教言說相濫朋黨相助事成破僧前二壞法輪後二壞羯磨等說欲不障於理教有違僧法無濫又復口說未犯根本所以事微故結提罪此所謂云云也披分也今解中初立義如下引例隨事重輕義通一切故總舉諸戒也。

【疏】問若隨事大小故違諫罪有階降者我未諫前亦應隨事不應同吉答諫諫元事不諫罪何妨說事有輕重。

釋疑中初難由此五戒未作白前堅持不捨並犯吉羅若云隨事合分階降答中但分所諫有別而未盡來難留在下科。

【疏】若爾不同何因皆吉答大有道理稀數不同事大作稀事小作數是故俱吉諫本依事隨事大小如前解也。

次難答中論犯自緣稀數據事何妨重輕。

【疏】問對舉以論何故彼有此無者答九十諫竟便即出舉者為明能隨舉人有同犯故若不出舉無由得結能隨之過此四諫竟若有不見亦合作舉以隨不見但得吉故既不同犯不勞須出。

次舉不舉問意可解答中初明後戒有舉以隨舉戒相連次故次明四諫無舉論舉有三一不見舉二不懺舉隨順此二犯吉三惡邪不捨舉即說欲不障也隨順犯提今此四諫舉唯上二隨但輕吉能所各篇故不同上。

【律】十破僧違諫戒。

【疏】第十破僧違諫戒。

【疏】意亦有四。

【疏】言制有三所以不聽破僧者僧眾和合義無乖異理應詳遵如水乳合今反倚傍理教說相似語惑亂羣心壞僧斷法墜陷無辜為惡滋甚故須聖制意在於斯。

第十制意中初科初敘僧義詳調審其邪正遵調稟其法制今下明破義文敘四過一倚教二惑眾三滅法四損他具上諸惡故云滋甚滋益也。

【疏】二須諫意然彼邪人倚傍佛教乞食等四生聖之緣趣道遠因說緣為種正語等八生聖之因趣道近法正為聖體稱法而談名為正見邪人反說顛倒教理是非兩濫言同意異真偽難分迷情墜惡實可憐愍須僧設諫開示是非冀彼改迷從正棄惡就善是以須諫意在於此。

次科三初敘法輪邪人下次明破滅顛倒教理者業疏云彼以八正為緣四依為因五法倣同四依又並制盡形出過四正故云是非濫也須下正明立諫冀望也。

【疏】三結罪意然彼眾僧詳心設諫明顯是非開示令捨而專執己見不肯從勸違僧命重情過得殘。

三中初濫設諫而下次明違犯。

【疏】二釋名者可解。

釋名中破僧是所作事違諫即所犯過二並所防戒是能防下例此釋。

【疏】三具緣者有五諫不虛設必有所為所以第一明立邪三寶作破僧事邪三雖立若不行化無容設諫是以第二立邪五法行化於時化而不諫或諫不成本無其罪故次第三如法設諫諫雖如法聞諫順從亦無其咎是以第四聞諫不捨事雖拒諫若諫未竟不成彼罪故須第五作三法竟如此生起類通諸戒上來大繁下去無也。

具緣中五次第相生以彰教意。

【疏】闕緣不須事稀故削。

闕緣削者準上緣成自可通曉但五緣中備具名成少乖號闕則前後諸戒無不解也。

【註】佛在彌尼樓國度八釋子詣瞻波國並證增上地唯提婆達得神足證佛還羅閱祇提婆教人害佛事發惡名流布利養斷絕便別眾食為佛訶責因即破僧舉過設諫而制此戒。

【疏】就此戒緣初明八釋出家提婆神足證者為取此人為諫事主故次明別眾食緣分屬九十文相可解。

別釋中戒緣二段初釋出血但出其意即注中初至斷絕一段文也八釋子皆如來宗族提婆是斛飯王子佛之堂弟梵云提婆達多或云調達此翻天熱生時諸天心熱故餘人皆證增上地即初果也唯提婆為利養故詣佛求學神通佛不為說復至舍利弗目連乃至五百弟子皆不為說阿

難是親未得他心授與通法提婆入山學得五通教闍王殺父語言我作新佛汝作新王豈不快耶佛還羅閱祇即王舍城提婆遣人害佛不遂乃自推山壓佛密跡金剛以杵擬之碎石迸來傷佛足指是為出佛身血也次下釋破僧以別食為始分屬九十者後別眾食亦由此緣。

【律】若比丘欲壞。

【疏】就戒本中三雙一隻也謂諫所諫人諫所諫事為一雙二彼比丘下屏諫拒屏諫為第二雙也三彼應三諫下僧諫拒僧諫為第三雙未有僧殘是一隻罪也一切諫戒例皆準此若解分齊無由混亂。

次釋戒本總分中初標謂下釋三雙者初是所諫餘二並能諫屏諫旁引僧諫正被一隻即犯科一切下點示類通諸諫不復分也。

【疏】就初若比丘者拒諫人也。

釋第一雙拒諫人即此戒犯人也。

【疏】欲壞已下諫所為事分三欲壞和合僧者明始心也方便受壞下立邪三寶也堅持不捨者行化於時也。

【疏】就初又三欲壞者出破正之道理也和合者明正法也僧者所破正人也具此三故成前逆闡也。

次所諫事釋始心中初科破正道理即九邪法。

【註】言破壞者有十八事法非法律非律犯不犯若輕若重有殘無殘麤惡非麤惡常所行非常所行制非制說非說是也。

【疏】就解初句出道理中律但言壞注中廣解初言破壞十八事者明彼邪人方便立法正眾須分其有十八也就中九對半有如非論中廣解何得隱略。

初句中初科十八法中九正九邪故云半如非也論中即下多論。

【疏】一法非法者多論云八正真軌生神解是趣道近因名法彼說為非五邪不能生解為非彼說是法。

牒釋中初對八正真正故非邪真故非偽軌謂軌範行人神解即心慧。

【疏】律者八正真能調身口離於七非稱律彼為非律五邪反前彼說為律了論解五正道分是法五邪道分非法彼說反前可知三正道分是毗尼三邪道分非毗尼彼說反之可知。

二中初約義釋次引了論即離八正兼釋前科語業命三為毗尼餘五為法。

【疏】多論所云犯者不剃不剪佛制有罪名犯調謂有命若不剃剪說為不犯言不犯者心念作惡雖未身口理違惡微不制有罪說為不犯調說心起三毒最是過本反說為犯了論云罪者過如來所制非罪者順如來所立制故。

三中二初釋犯髮過半月不剃瓜過一麥不剪竝吉彼謂繫屬人身生長不息即同有命剪除成損不剪無害言下次釋不犯意地心念小機不制

彼不知機例說為犯下引了論與上小異彼名罪非罪過佛制是罪彼說非罪順佛制非罪彼反說罪過字彼正作違。

【疏】言輕重者多云犯遮惡者為輕調見壞葉墮龍便謂一切草木皆重重者初篇業思一形永障為重調見先作無犯便言姪盜俱是輕也。

四中初科初明輕說重彼見壞葉墮龍者即伊鉢羅龍曾斷伊羅葉今受龍報故次釋重說輕彼謂四重並開最初故。

【疏】了論云輕重兩相各有二緣由於罪制各有四句一由罪重不由制重如殺畜生性罪故重不在前二故非制重二由制重不由罪重如殺草木非後二篇名制重體遮故罪輕三由罪重亦由制重如初四夷是性罪故罪重即初篇中制亦重故四不由制重不由罪重如眾學戒是遮非罪重末篇非制重輕有四句比前反取可知。

次科了論即約業制相對互織為句初出重句輕下例出輕句應云一由罪輕不由制輕二由制輕不由罪輕三由罪輕亦由制輕四不由制輕不由罪輕還約上戒反對配之此明佛制輕重之相彼於諸句一一反說耳。

【疏】有殘無殘者多云犯下四篇非一生障名曰有殘調說無殘若犯初篇永喪道芽則名無殘調說有殘。

五中初科多論可解但明相反不出其意。

【疏】了論解云正量上座二部所釋同上多部云七聚之戒從下第七上至第一若犯第七名無殘上六不犯名有殘乃至第二篇犯者下之六聚名無殘雖未並犯即兼破義上之一聚名有殘若犯第一隨一戒一切諸戒並無殘。

了論中初指三部義同云下復加細釋前對五篇此約七聚乃至者合云若犯第六下二聚名無殘上五名有殘第五第四第三並以下為無殘上名有殘上必兼下下不通上此明犯下六聚通得有殘若犯初聚一向無殘彼並反說如上已明。

【疏】問犯一重戒止於餘聚種類可破自餘三重不可兼犯云何一切名無殘邪答如人四處不可損傷傷一即死不待餘處重戒例之。

釋疑中以下諸聚總歸四重種類相通可有破義理無通該異種之戒答文亦出多論四處調腦咽心腰也。

【疏】言麤惡者如母論云初二篇方便若身若口無慚心故犯濁重偷蘭名麤惡也非麤惡者波逸提下及餘偷蘭也彼皆反說。

六中初科母論除前二篇就後五聚以分兩別。

【疏】了論解云言麤有二一意二罪翻此罪麤意麤有四一邪見撥無因果二不信苦樂等報三放逸不愛惜所受戒縱意造惡四濁重貪瞋癡也次用四句分別一由意麤不由罪麤若由四意殺草木等二由罪麤不由意麤非前四意輕爾殺畜三由意麤亦由罪麤用前四意行

殺等罪四不由意麤不由罪麤離四意殺草木也非麤亦四一由意非麤不由罪非麤二由罪非麤不由意非麤三由意非麤亦由罪非麤輕爾損草木四不由意非麤亦不由罪非麤重心殺生者。

次科初總示二麤翻調翻對意麤四中初二相濫但第二者未必邪見止不信耳行者觀此四心用省己行汙戒墮惡孰不由斯次互織為句又二初麤四句後非麤四句相翻互歷配對大同非麤四中初即前二二即前一三對前四四對前三。

【疏】常所行非常所行者多云八正道常所用法調說非常五法非常用法調說常所用了論云非常行者非佛所作所習也彼即說是常所行者是佛所作入定說法受現法樂是佛所習彼又反說。

七中多論可解次了論中非佛作習即邪見諸惡。

【疏】制非制者多云五篇戒佛金口制調說非制五法非佛所吐名為非制調說為制。

第八易解。

【疏】說非說者四是重禁餘是輕約此名正說調說為非四禁為輕餘篇為重是名非說調為是說。

【疏】了論云非如來說非如來教彼即說是如來說五陰十二入十八界乃至八萬法門對治眾生八萬煩惱令其觀察是如來教十二部經名句文是如來說彼皆反之。

九中了論初明說非為是非如來說及非教者如五邪世典之類名言為說法門為教五陰下次明說是為非。

【疏】即以此法心懷知是口說言非異見異忍為他人說是名邪佛之法寶也。

總結中心知是者心不應口也口言非者語不副心也異見異忍是自損為他人說即害他邪佛法寶總前半九法也。

【律】和合(一羯磨同說戒)僧(四比丘若五若十乃至無數也)。

【疏】言和合僧者釋僧義也和是僧家法也數是僧家相也故注解中羯磨說戒以表和法即六和之中戒見同也注引四人已上即六和中三業同也此明調達以前邪法引得正眾四人已上從己見也。

後二句中初釋文為二初總示和下別釋數即僧也故下釋注初段戒見同者乃二種法同義兼利同即內三和也後段三業即外三和此下點示即所破也。

【律】方便受壞和合法。

【疏】方便受壞僧法者勸諸受法令敬奉也。

次立邪中方便即能勸受壞等即所勸。

【律】堅持不捨(調住十八法而破僧也)。

【疏】堅持不捨者行化於時同佛引喻猶不止也注解堅持調心安邪法廣化天下也彼比丘下是。

三行化中初釋文堅持持即執也同合作聞疑是寫誤謂佛親諫不止明其堅也次釋注中心安者釋住義也。

【疏】第二雙屏諫拒屏諫也。

【疏】就此屏文明僧屏兩諫差別十門。

【疏】初約人不同分二諫者僧諫唯僧四人已上若論屏諫不問僧尼具不具位道俗多少通別來諫二約法不同僧用白四屏用餘言種種方便得止便罷三就處不同僧據作法同界相諫屏諫則通不問自然作法同界別界皆制相諫四就立戒多少分二諫者違僧諫戒則多如此篇中有四九十中有一尼第八戒及八僧殘立戒雖多諫事則少具五義者方得立之故此一諫唯諫一戒違別人諫立戒雖少如九十中一不受諫以諫作犯二拒勸學以諫止犯立諫雖二通於七聚五得罪輕重不同別人諫中通諫七犯若違未作但結吉羅若作犯提據犯通於輕重僧諫之中隨事大小結夷殘提可以情求六結罪分齊分二諫者僧諫約白及羯磨多少不定屏諫未竟吉諫竟言了提七語默不同僧諫語默同違別諫拒勸由言故犯八止作不同分二諫者僧諫作犯別通止作九已未不同僧通已未如調達等局未擯謗是已成也別據未作若作業成既往不咎也十相成不同分二諫如僧祇先屏處一人三諫三越二眾多人三諫不止三越乃至三羯磨四蘭諫竟合前十罪共成一殘無別小罪如五分中三羯磨未竟捨者作三吉三蘭悔不同四分未白竟有吉三羯磨未竟有蘭也。

第二雙料簡十門前三並由僧諫乘法屏不作法故分二別四中初總標違下次別釋又二初明僧諫制多事少僧有五戒尼八夷中第六戒僧殘中八戒共有九戒五義即前性惡等五次明違別制少事多九十中不受拒勸二戒並諫通篇聚故也五中別人即屏諫所諫通七聚拒諫兼提吉僧諫中大則犯夷如尼第八中如諸殘下即犯提隨事各定故不同前六中僧諫不定如後注中屏二品定言了即拒諫也七中僧諫但令不捨默亦成違八中別通止作不受諫作犯拒勸諫止犯九中僧諫已未各收二戒既往不咎文出論語既已也咎猶責也十中言相成者謂屏能成僧僧不成屏故云不同初引僧祇越即吉羅異名合因成果故無別小罪四分但分僧別兩諫不論一與眾多五分三吉應是屏處三諫僧祇五分僧諫止有偷蘭唯四分白未竟吉故云不同也已上十門前三并十據能諫不同四與五六約制法差別七及八九就所諫分殊則僧屏兩諫條然可見。

【律】彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住。

【疏】就解屏諫分二從初至堅持不捨來一往牒過示知非法莫壞莫受二大德應與和合下勸同和相。

【疏】初中彼比丘者如法比丘見行非法故自陳諫諫是比丘者是行邪法人也初莫壞者牒始心於佛不忍思欲破輪時也中莫方便者牒共四伴計校時也後莫受下牒其行化於時不須破僧不須受法也。

次正釋牒過中初釋比丘明簡邪正初下次釋壞僧次第三時。

【疏】二大德下上有所勸不為故下必有所為也。

次釋勸同總分中上勸不為即前壞僧也下有所為即後令和合也。

【疏】就勸同中初舉喻示諫二舉有益示諫就初法中初與僧和合者成僧義也俗以和為貴僧以和為義必同六相方成僧體如何同戒而欲別見此勸體同也。

次科勸體同中俗以和為貴論語云禮之用和為貴先王之道斯為美六相即六和內外各三也。

【疏】二明不諍同師學者世有諍者由異學故今同釋姓師本無殊有何意見而欲乖異此勸行同也。

勸行中異學謂各從師同釋姓者非異族也師無殊者非異稟也。

【疏】如水乳合者師乖見異義則有殊師同見合理則無別如乳合乳如水合水不得云乳合水以相合非體鵝能別故。

釋喻中乳即水之甘味與水體別唯鵝王能別取而食之既非一體法喻有乖必須二物各自論合故云不得等。

【疏】二於佛法中增益安樂者良由捨除異見同體行和如法修道必除生死得涅槃樂故曰也增益者超凡夫界也安樂者絕三苦也。

舉益勸中初通釋同體行和躡上二勸也除生死者即增益也得涅槃者即安樂也增下別釋凡夫界即三有也三苦者一苦苦(苦從苦緣生故)二壞苦(為壞相所壞故)三行苦(無常遷動故)既超三有永絕三苦故安樂。

【註】應語彼言可捨此事莫令僧作訶諫而犯重罪若用語者善若不用語復令餘比丘尼優婆塞優婆夷若王若大臣種種異道沙門婆羅門求第餘方比丘聞知其人信用語者應求諫之是屏諫也。

【疏】注中可知。

點注中文有二段初自諫若不下求他諫初求近人若餘方下求遠人。

【律】是比丘如是諫時堅持不捨(拒屏諫也)。

【疏】是比丘如是諫下四拒屏諫也是比丘者通能所也就拒諫時望殘未成但結小罪。

拒屏諫中通能所者義兼兩釋從所尤親就下判罪如上已明。

【律】彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善。

【疏】彼比丘下明僧諫相乃至三諫捨者善何等善邪一以本諫不成殘故二以屏諫非提罪故三以所犯不成蘭故曰善也。

第三雙初科釋文三義釋善無非離犯不成蘭即破輪罪也。

【註】彼比丘應集僧羯磨如諫作白已應更求乃至一羯磨二羯磨亦爾。

【疏】注中明僧和相隨其白羯磨一一住問者明諫法也故約白羯磨中間住諫冀彼迴心從善何得誦過成犯則非本意也。

釋注中明諫法者以白四羯磨止是告僧故須隨法加勸方名諫法中間住者謂四法三住欲彰諫意不為成罪。

【律】不捨者(拒僧諫也後戒例爾)僧伽婆尸沙。

【疏】不捨者拒僧成業相也。

【疏】問此三羯磨竟得僧殘者為攬因成果不答上方便義已論此何復問恐迷故耳然諸部不同五分所明藉前方便成後重殘如律本中作惡修善有步步罪福多論亦同如律二羯磨竟三蘭心不息故若竟結殘更不云蘭明知相成如僧祇攬一切蘭以成僧殘又見云前因變滅以成後果故知攬四蘭共成一殘。

次釋拒諫初問答中初示重意然下正釋初句總示五分下別釋又二初至亦同明不相攬五分藉前方便謂藉勢而成顯非攬故如下引律進趣反證外部步步罪福顯是各成非相攬故此示本宗非無彼義多論宗十誦故同五分次從如律下明相攬初引本部即如注中二羯磨竟兼前一白故得三蘭僧祇文如上引及與善見二文並同。

【疏】問律本但出二羯磨竟三蘭何得加四答僧祇有之義不可別以白未竟因吉竟即果蘭三羯磨未竟因不可吉以竟果殘故有四蘭。

轉難中初難上云四蘭乖律文故答中初句指出亦即上文次句明同彼明成果故說四罪此明中捨故但有三據理須四如下所示由作法竟方至果殘第三法未竟猶是方便理須結蘭問白未竟吉羯磨未竟為有吉否答無也詳律文意白與羯磨自分兩節各有因果白既一法故以未竟為因白竟為果果既是蘭因故犯吉後三羯磨都是殘因所以三蘭無別因吉也。

【疏】問偷蘭以蘭為因何過答同名種過。

次難中初科即躡白未竟吉以為問端答文以因果別聚名種不同故。

【疏】若爾吉罪何故因同答蘭下有罪以小為因吉下無罪故因同果若作異名名則無窮然通而為言因吉成果吉如九十中諫未竟得吉者是自有多因吉各不相成即如白羯磨未竟者是也。

次並難中答文二初對蘭釋通然下別示吉罪九十中諫亦白四法初白未竟吉白竟亦吉此即因吉成果吉也又白與羯磨未竟三吉望後提罪三並是因隨法別結各自為果此即多因吉各不相成也。

【疏】因此通明律中因果不同之相十種分別。

三明差別中初云因此者指上為由也通明者一則不局此戒二乃不專吉羅觀下十中一一各出二句前九種中欲翻下句故出上句事並如常

故所不釋唯後第十二句並異故具釋耳。

【疏】一有一因生一果可知有一因生多果如一時多受女家語一時語男家別別報女家二有一果從一因生同上有一果從多因生如步步行罪福三諫罪成是也三有同類因果有別類因果如尼八事成重隨捉手捉衣因果各別成八即夷四有果從因生有果不從因生如多云視比坐鉢心念等罪皆無因成果五有因作果有因不作果如出佛身血等六有果攬因成有果藉勢成如五分殘果成已別悔因也七自有因輕果重有因重果輕如教人行盜後捨戒為沙彌八自有唯因唯果有亦因亦果如初諫竟得蘭結吉各不相成此蘭望前吉為果望後殘為因也九有一業一因一果有一業多因多果如造非法房咽不淨食三罪四罪七墮八墮等十有因用因成如白竟吉也自有果用果成如八事成重違諫偷蘭成殘等例。

初中媒嫁三時受往同時各得一蘭故為一因報不同時別別成殘故生多果二中如上可解三中言別類者謂不由一事而成果罪故舉八事明之即尼受染心男子作八種事具足犯夷文舉初二三人屏處四共立五共語六共行七身相倚八共期因果各別者此謂隨事成蘭各論因果望下成夷則並因耳四中多論即眾學戒起嫌心犯當座即起無別方便然須目視非不兼色心念等者如不攝念惡覺默妄之類竝無因也若爾多論亦制心犯與成宗何異耶思之五中云等者如自殺犯蘭之類六中二句可照前答攬因成果如僧祇四分也七中比丘時教人因蘭沙彌時事成果吉八中亦可引顯上義得蘭即當篇結吉如九十九中造房一業過量不乞難處妨處具則四罪言三四者示不定也咽食一業而有殘宿非時不受內宿內煮自煮惡觸言七八者亦謂不必也上二且列果罪而各有因即二多也十中二句竝見前文。

【註】若僧諫時白二竟捨犯三偷蘭乃至白竟捨者犯一偷蘭白未竟捨但一吉羅若未白前受破僧法堅持不捨並犯吉羅尼同僧殘。

【疏】就注辨相中初明違諫輕重二若未白下就諫所為事明輕重者根本以論初行五法輕吉後終外化時重蘭也就尼同犯中雖無破輪體得立主伴堅持五法以誘於人也。

釋注犯中違諫輕重注云白二竟者謂一白二羯磨以第三羯磨未竟無犯竟則至果故所不明所為事即是破僧根本論者決文中吉罪據從始也尼中無破輪體謂不能自立法故得主伴者倣同僧故。

【註】不犯者初諫使捨若立非羯磨作訶諫者若非法非律非佛所教若破惡友知識若欲破僧者若作非法者若為僧塔和尚闍黎知識作損減破者不犯。

【疏】不犯中初諫便捨一切不犯若作五非無成諫義此不犯僧諫非不違屏諫也言非法者作無軌要也言非律者無調業也非佛教者

不是聖說也破惡友下以前立邪欲毀正故今以正法破邪非法事緣皆不犯也。

不犯中初五非者律有五非羯磨一非法別眾羯磨二非法和合眾羯磨三如法別眾羯磨四法相似別眾羯磨五法相似和合羯磨非法非律並據乘法設諫為言法雖不非事乖軌度故云非法又非理折伏而非調攝故云非律也不是聖說者出胸臆也破惡友下注中四節初句指所破人下三並彼所作事言破邪非法對注易見事緣即僧塔和尚等作損減也。

【律】十一助破僧違諫戒。

【疏】第十一助破違諫戒。

【疏】眾僧作法諫主之時四伴影響助成破僧僧尋設諫拒而不受故曰助破違諫戒也。

十一釋名初科四伴一曰三聞達二名騫茶達婆三名拘婆離四名迦留羅鞞舍影響謂如形之影如聲之響言其相副應。

【疏】有人言此名助惡遮僧不聽諫違諫戒何以知然故文云諸大德莫訶調達此遮僧也乃至我忍可等此助惡也。

古解中初科古謂此戒無破僧義故以惡字替之又闕遮僧諫義故復加之兩引文據明非妄謂。

【疏】問若非助破何以諫言莫破答此列其意不以為諫。

遮妨中初問戒文諫破故須通之答中以前戒正諫破僧此戒正諫遮諫但由遮諫意在壞僧故文列之非正諫事。

【疏】若爾前戒諫時有人教言不捨即結其蘭何為不諫答前是助惡而不諫僧此是具二故須設諫。

轉難中前教不捨亦是助惡必如所立亦應須諫答約具闕即彰兩異。

【疏】然諸律中但明助破。

結斥中既按諸律理無攻異。

【疏】具五緣一調達作破僧事二如法諫三助成破僧此是諫家所為四眾僧如法設諫五三羯磨竟殘。

【疏】闕緣可解。

具緣可見翻成闕緣故不別列。

【註】佛在羅閱祇時提婆達故執五法盡形乞食著糞掃衣常受露坐不食酥鹽魚及肉以教比丘眾僧諫時伴黨比丘助破諫僧比丘舉過佛訶責已因制此戒。

【疏】就戒緣中初明調達執五法相二明伴黨比丘助破為緣。

【疏】就前五法乞食糞衣露坐似佛四依為相似語故然不同四依開制託緣此三調達說必盡形故後二妄語者調云蘇鹽味重魚肉損生故立二斷也調達云以此五法為人說時年少比丘必多信受上座長老則不允從於王舍城創說之時五百年少一時信受六十長老及

阿難云此是非法非毗尼非佛教脫鬱多羅僧於一面前已設諫今猶復行四伴順從故又設諫緣相如此。

戒緣牒釋中二初明五法邪正對明但四依中易其第三除去後一復加餘二欲強佛制令人受行一制盡形更無開許教雖嚴峻人不可依不濟機緣但成虛設判歸邪法其致在茲前三傍佛故云相似後二自立故云妄語酥鹽味重者謂以酥鹽煮肉等為膏如多論酥肉汁僧祇五脂為七藥之類也問永斷魚肉若是邪法何以稜伽涅槃復制斷邪答法化初開未宜即禁涅槃方等正合機宜無緣輒制故得名邪機至教興故名正耳又律對小機說為正食斷則成邪經被大根乖於慈行斷則名正又彼法出於惡意不為利生佛教。

自慈懷無非濟物所以異也調達下次明行化五百年少從彼所化共往伽耶別自說戒目連身子二人往化目連神力令彼昏睡身子說法令得正信同歸佛所還得和合六十下三明設諫又二初敘前戒諫主脫多鬱多羅者以乞懺治擯並著下衣今為僧諫事同擯罰故前下次顯今戒諫伴。

【律】若比丘有餘伴黨若一二三乃至無數。

【疏】就戒本中文同上七雙單之科不容重舉。

【疏】就初句若比丘下乃至無數總明正助破僧人也初謂調達非正諫人列來何為欲取助者二有餘伴黨此正戒本諫所諫人也若一二三是元從調達三聞等四也乃至無數者是化天下招募所獲者。

次解戒本釋第一雙初科釋文中初總示初謂下別釋又二初釋正破二釋助破元始也從調隨從。

【註】言其伴者四人若過有二順從法順從者以法教授增戒增心增慧諷誦承受也衣食順從者給與衣被食飲牀臥具醫藥。

【疏】注解云四人若過解正助二伴相也有二順從者戒本雖無順從字伴黨是順從義也其相可識。

釋注四人為正伴釋上一二三若過是助伴釋上無數有下次釋順從由相順從故為伴黨注中法順從無越三學增心即是定學衣食順從不出四事。

【律】彼比丘語是比丘大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可。

【疏】二彼比丘下至我等忍可來明助伴破相正見諫家所為事也就分為二從初至莫諫此比丘一往遮僧不聽諫詞二此比丘下出不聽之道理。

【疏】初中彼比丘語是比丘者調達四伴語正法僧也莫諫此比丘者不須諫諭調達也。

【疏】就後說理中初明法律語者人如故我隨順也此比丘所說下法如故我忍可也。

所諫事釋文易解。

【註】此謂助伴黨惡諫僧言調達者具明法律我今喜樂云何設諫為此過本也。

【疏】注解之中文相甚露。

注中言甚露者露即是顯。

【律】彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住。

【註】此謂諸善比丘以法屏諫調達所說人法俱非勿妄受也。

【疏】二彼比丘下明屏諫也就中分四初至我等忍可來一往領彼諫詞也二然此比丘非法律語者出勸捨道理也以人法雙非有何正則而相隨助也三大德下明大眾別人所以加諫恐僧異別故云莫壞當和也四大德與僧和合下勸隨法眾無非法別法喻顯彰樂果非遠故也。

第二雙屏諫中科分四節點文示義無不盡矣大略同前不復曲釋。

【律】是比丘如是諫時堅持不捨。

【疏】四是比丘下拒屏諫也。

【律】彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙(辨相如上)。

【疏】彼比丘應三諫下正僧諫也不捨者拒僧諫也。

【疏】本翻律人簡語不淨致令彼此通濫能所不知若不義求難辨邪正也。

點示中以彼是二字能所不分前所諫事中彼比丘即所諫是比丘為能諫及拒屏中是比丘乃是所諫僧諫中彼比丘又是能諫此謂通濫也準

刪定戒並以能諫為彼所諫為是則邪正可分也。

四分律含注戒本疏行宗記三上之一

No. 714

四分律含注戒本疏行宗記三上之二

【律】十二汙家擯謗違諫戒。

【疏】第十二汙家擯謗違僧諫戒。

【疏】四意如前。

【疏】初明制意有六。

【疏】初聽依聚者有二種利比丘出家有待須立若不供給交關正業故聽依聚乞食自資二令彼施主僧田獲益故二不聽汙家行惡意今依聚落廣興過狀身口非儀即名自損四種汙家壞彼淨信則非利他三解擯意為過情深內外俱損若不治罰永無改過入道之益又增俗人以非為是故須擯出使是非兩異四解謗僧意由僧治擯迹涉愛憎似有不平致彼言謗五解須諫意由前擯時六人同犯二人逃走身不現前不得治擯相似有怖二人逆路改過伏從無罪可治相似有愛二人現在非走非讎僧作法擯相似有患今反前意非僧有怖有愛有患依法舉治何癡之有若不諫喻無由自曉是故諫彼表內無瑕六結罪意眾僧慈悲自理諫彼是非既分固執不捨違法諫滿理與僧殘。

十二制意有六初中二利初即自利二即利他二中翻上二利即成兩損三中初總示內外即道俗若下別釋初釋損道又下次釋損俗四中迹涉愛憎緣見次意五中初敘擯謗二人逃走即三聞達及摩醯沙走入王宮迴避二人改過即迦留陀夷及闍陀逆迎也二人現在即阿濕卑與富那婆蹉今下正彰須諫六中自理者明非憎愛諫彼者令止謗僧也。

【疏】第二釋名訖汙淨土名曰汙家過與理違名為惡行舉過顯眾名之為擯無罪橫加名謗以理喻彼名諫此是所防戒是能治如上可知。

釋名中淨土謂有信俗人無罪謂僧非愛患汙惡謗三屬犯人擯諫在僧。

【疏】第三具緣有六一作汙家惡行二心無改悔三作法治擯四非理謗僧五如法設諫六三法竟罪至。

具緣中汙家惡行乃是本緣第四謗僧正當所諫罪至謂刑及於身也。

【疏】闕緣可知。

闕緣中闕初緣如以衣食與父母病人採華供三寶等兩不成故闕第二如逆路求悔不須諫故闕第三舉擯非法闕第四或不反謗第五諫不如法六中間捨悔竝非正犯。

【註】佛在舍衛國阿濕婆等騎連聚落行惡汙家比丘舉過令舍利弗等往彼擯舉當作法時謗僧不受以過白佛訶諫制戒。

【疏】就戒緣中分四初明汙家相二比丘舉過下明擯出相三當作法時下明起謗緣此正戒之過非也四以過白佛下明制戒也科約此四入於戒本須明識之不爾誦持一亂也。

戒緣中初分節科下結告令用此四分節戒本則持誦有序。

【律】若比丘也。

【疏】就戒本中三對一隻不分自別。

【疏】初對諫所諫人可解。

【律】依聚落(村有四種如上)若城邑住(言屬王也)汙他家。

【註】家者有男有女汙家者有四種一依家汙家一家得物又與一家所得物處聞之不喜所與物處思當報恩即作是言有與我者我當報之若不與我我何故與二者依利養汙家如法得利及鉢中餘或與一居士得者生念當報其恩若不與我我何故與三者依親友汙家若比丘依王大臣或為一居士或不為一居士便生念言其為我者我當供養不為我者我不供養四者依僧伽藍汙家若比丘取僧華果與一居士不與一居士彼有得者思當供養若不與者我不供養也。

【律】行惡行。

【註】彼比丘作如是等非法行也自種華樹自溉灌自摘華自作華鬘以線貫繫自持與人若復教人作如上事村有婦女同牀坐同器飲食言語戲笑或自歌舞倡伎或佗作已唱和或作俳說或彈鼓簧吹貝作眾鳥鳴或走或揚跋行或嘯或自作弄身或受雇戲笑是也。

【律】汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞。

【註】時有比丘於彼止宿著衣持鉢入村乞食法服齊整行步庠序低目直前不左右顧視以次行乞居士見已自相謂言此是何人低目而行既不顧視亦不言笑不相周接善言問訊我等不應與其飲食不如阿濕婆等與人周接及上所言應與供養時彼乞食困乃得之往至佛所問言住止樂不僧和合不以飲食為苦耶彼具白佛便遙訶責令往設擯。

【疏】二依聚落下諫所諫事也就中分三初明依聚落造過二諸比丘語言下至不須住此正明牒過治擯三是比丘下至不驅者明非理謗僧此正所為事也。

【疏】前明汙家後明惡行言聚城者所在汙家之處也汙佗家下正顯過相多論云若作惡業破他信心名為汙家作不清淨穢汙垢濁得惡果故名惡行也僧祇云若依聚落得四事利或免諸難皆名依義作非梵行飲酒非時食不名汙家若先有信心供養眾僧造立寺舍令彼退減是名汙家當律相中四汙文顯廣如鈔說。

第一雙所諫事牒釋中初科初二句分示言下別釋初釋聚城汙下次釋二事多論僧祇並以壞俗信名汙家破戒為惡行即失自他兩利僧祇先明依聚而以得利避難顯示依義當律四汙廣在鈔文顯注略引四中初是俗所惠物二即受供所獲三謂假他勢力四即盜用僧物皆謂隨情厚薄令失信心故也惡行注中初總標自下列示有三初鄙賤行村有下二染汙行或自下輕逸行鼓簧調吹笙笛等經中亦見亦聞謂為過公顯道俗共知也注引緣示初明比丘入聚居士下明俗士見輕彼下明白佛設擯。

【律】諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此。

【註】時舍利弗為諸居士說法令得信樂食訖集僧為彼比丘作舉作憶念便與罪如上作羯磨已驅出聚落當作法時便起謗言餘同犯者不驅而獨驅我便作是言。

【疏】二諸比丘下過既彰顯愚俗昏心致令賢善無由投造故須擯出白四作法注中具解不勞云云。

次科經文初牒過大德下加擯疏中初釋牒過意見上緣故下次釋加擯注中先令俗士知非得信次乃驅擯因之起謗。

【律】是比丘語彼比丘作如是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者。

【註】時舍利弗還白世尊具陳謗事佛便遙訶令作訶諫。

【疏】三是比丘下明此比丘不思已過乃言事迹相似愛怖非理謗僧。三中相似愛怖義在制意。

【疏】三段雖別是所為事。

【律】諸比丘諫言大德莫作是語有愛有怖有恚有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙。

【註】若未白前言僧有愛恚怖癡若不看書持往及為白衣信使一切突吉羅尼同僧犯不犯者初語時捨非法訶諫若得衣食與父母與病人與小兒與妊身人與牢獄繫人與寺中客作者若種華果自取華乃至教人貫華持供養佛法僧者一切不犯若人欲打被賊虎狼恐怖難處若擔刺來於中走避者不犯若渡河溝渠坑跳躑者不犯若同伴在後還顧不見而嘯喚者不犯若為父母若為病人若繫閉牢獄若篤信優婆塞有病若在獄看書持往若為塔僧病比丘事持書往反如是不犯。

【疏】就第二對中初屏諫分四諸比丘諫言下至有不驅者來一往牒其謗詞也二而諸比丘下至不癡正明自理喻彼何者佛法治人為止僥逸今既逆悔義無妄治是曰不愛身不現前作法不合非怖不治汝既退非逃避進非逆悔如法治擯可是恚癡此正諫詞也三大德下重敘前過見聞尤甚義當從擯如何反謗四是比丘下拒屏諫。

第二對四段中逆悔即二人求懺者身不現前即二人逃避者。

【疏】餘文句可知辨相開通文極委碎細讀分別之。

指略中餘文句即第三雙并後一隻辨相即注文今略科分初明犯諫捨不捨同前不出但明輕罪文略汙家惡行等相直舉最後持書而已如下不犯所列一一事相通結吉羅二不犯中三初開殘罪若得衣食下次開汙家吉若種華果下後開惡行吉。

【律】十三惡性拒僧違諫戒。

【疏】第十三惡性拒僧違諫戒。

【疏】制意有三。

【疏】所以惡性反戾拒諫須制者夫人性非生知義無獨善要須善友互相匠導方能離過修善有出道之益而今闍陀迷心造罪不自見過得他如法勸喻理宜從順方復倚傍勝人尊處其已望人師敬反欲匡眾非分自處情過特深聖制得罪意在於此。

十三制拒諫意中初明須師友意生知謂天生自然不待學而後知論語云生而知之者上矣則知上智乃爾非凡有之至如孔子猶云我非生而知之者好古敏以求之者自餘何足道哉匠謂琢磨導調開誘而下正敘拒意倚傍勝人者即是如來緣見次科律云闍陀告諸比丘我聖主得正覺故(此謂倚傍勝人)譬如大水初來(闍陀自喻即尊己也)漂諸草木積在一處(喻眾僧也)諸大德亦爾種種性名出家集在一處不應諫我我當教汝(即望人師敬等)處字上聲謂以尊自處而實非尊故曰非分。

【疏】第二須諫意諫人四種一者年耆宿德二者久居眾首三薄學淺識謂智能過人四共勝人參居陵傲世表今此諫者正當此人然則法由人興人能通法德人懷道明達取捨理宜憑仗請決進不所以聖教勸依三藏開導愚迷以成資訓然今闍陀內實無德聞諫不受反傍勝人恃己陵物便言佛是我家佛因釋種故法是我家法因佛說故汝今依我釋種佛法出家我是佛法根本正應教諸大德何用大德教我言說相似愚叢謂是須諫開示是非路分有德相誨為除迷結是以須諫。

二中初通敘諫人謂此四種多不從諫初即恃老二即恃長三恃少能四恃他勢用此自檢孰可逃乎似此等人並須設諫今此闍陀即同第四故云正當也然下正敘今意初通明依師學法聖教即律文如受戒中選師須通達三藏勤教授者當須依之資訓調資稟教訓然今下正示須諫所以初敘諫緣後闍陀即車匿本王宮侍人為佛控馬踰城入山最先親侍故常以此自負故云我家也言說下正明立諫迷結即上愚叢謂是。

【疏】三結罪意僧既詳心設諫救攝三藏明告義非沈伏迷理開悟故違僧命情過尤重所以殘收。

三中初明能諫上二句示能諫人如下二句明所持教顯詳心非羈暴故救攝非瞋怒故三藏者律云如法如律如佛所教諫故沉伏即隱覆也迷下明所諫故違迷理謂彼所執非理也開悟謂自知非也。

【疏】釋名可解。

釋名不解見上制意初意即惡性次意即拒僧後意即違諫。

【疏】五緣成犯一身自不能離惡二賢達以法勸喻三拒勸反陵於人四眾僧以法曉誨五三諫不捨殘。

具緣五種還即戒名三意而已對之可見。

【註】佛在拘睢彌國尊者闍陀惡性拒諫反言我應教諸大德何以故我聖主得正覺故比丘舉過白佛便訶責已而制此戒。

【疏】就戒緣中從初至我聖主得正覺來過起所由二比丘舉過明訶制戒初中所以云我聖主者本是佛家使人也故見云佛是我家佛我將佛入山學道不見諸長老一人侍佛者乃至得轉法輪故法是我家法與僧競故不云僧也僧祇云我常隨佛佛唯教我我當受持如是陵慢。

釋戒緣中初科分初下牒釋善見三寶中獨不云僧者由與僧競顯非我家故僧祇我常隨佛恃其最久也。

【律】若比丘惡性不受人語(不忍受人教誨也)於戒法中。

【註】以戒律如法教授者有七犯聚波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮吉羅惡說。

【疏】就戒本中亦三對一隻。

【疏】若比丘所諫人也。

【疏】惡性不受下諫所為事自分為六初明惡性二明彼犯三諸比丘下如法諫喻四自身不受下正是拒諫五言諸下出拒勸之相六大德且止下明不受道理。

【疏】初惡性者出其頑戾之本無始強我之緣也不受人語下釋前恃己愚魯聞諫若怨如注可分也。

戒本第一雙所諫事中初釋惡性頑謂頑愚戾謂曲戾無始者言其習久也強我者言其猛盛由此為緣致今兇惡也聞諫如怨不喜善言也。

【律】諸比丘如法諫己(如法如律如佛所教)。

【疏】三諸比丘如法諫者如上七聚將犯相中誨令不犯也。

次科如上七聚即指次句注文。

【律】自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡。

【疏】莫向我說若好惡者二種持戒順理益物名之為好二種犯戒違理起非名之為惡也。

三中二種持犯即止作四行也。

【律】諸大德且止莫數諫我(此正諫戒所為事也下二諫中條而誨喻)。

【疏】大德且止者出其理也由倚傍故一傍略教但自觀身行不須見他過故言且止二者傍人如上四種故言且止也三種姓謂同釋種故。

四中傍略教者即拘留孫偈傍人四種如上耆年眾首等三傍種姓謂我家佛等準知闍陀亦釋族耳。

【律】彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德。

【疏】就第二對屏諫中。

【疏】莫不受諫者牒前拒詞當受諫下順理重誨。

第二對釋中初科言順理者釋當義也經中如法諫下前拒僧云莫向我說我亦不向汝說故此諫令彼此相勸琢磨成益。

【律】如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙。

【疏】云如是佛弟子眾得增益者道根日進也。

勸益中初科道根即戒。

【疏】彼見我過諫令不起我見彼過勸令不作彼我迭為故曰展轉相諫也此謂未起之非。

次文迭互也未起非對下已起令悔也。

【疏】我教彼修已未之善彼教我修曾當兩福彼我互為故曰相教也。

三中已未曾當辭之互耳。

【疏】我教彼悔彼教我懺彼我迭為故曰展轉懺悔對前為言此除已起之惡也對前修善即是作持止行兩善所以成者功由善友相導故云大德當諫比丘比丘亦諫大德也。

四中初正明對下對簡初對相諫是未起次對相教是福業所以下推所由故下引前通結。

【疏】餘文相如上可解。

三指文中第三雙後一隻皆易了故。

【註】若未白前惡性不受人語一切吉羅尼同僧犯不犯者若初諫便捨非法訶諫非法非律非佛所說者若為無知人訶諫時應語彼言汝和尚阿闍梨所行亦爾汝當更學問誦經若其事如是若錯說者皆不犯。

【疏】就辨相中開不犯云若其事如是者謂同戒本道德勝緣非可妄諫。

釋注中同戒本者謂無所犯或有妄諫拒之無過。

【律】諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九戒初犯四至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已應與出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十眾出是比丘罪不得除諸比丘亦可訶此是時今問諸大德是中清淨不(三說)諸大德是中清淨默然故是事如是持。

【疏】就結十三章門中分三初已說十三者結前也文九初犯下至此是時除疑執也今問諸大德下將說下篇前更簡眾也。

【疏】中明疑者時人意謂前九屏犯有覆須治後四犯時要由僧諫過顯在眾無覆不治是故舉云九戒初犯四至三諫隨一一犯皆須治覆以覆罪者過由心生縱在僧露後便私覆還成藏罪何得不治。

結章釋疑中初科初敘疑是下釋疑以下申所以治覆為除心垢不問他知不知。

【疏】問尼戒初篇亦是前七初犯第八三諫何為不問答無悔永擯無疑不須。

次尼戒中初問以尼初篇第八隨舉亦制三諫後無結釋故問通之答中無悔永擯不論覆藏故不須也若爾尼開學悔豈得無悔答雖開悔夷止免獄報不復本淨不同下篇故云無也。

【疏】若爾第二篇中有其悔法何為不問九初犯八三諫邪解云僧治覆故有疑須問尼不治覆通與半月何勞疑問。

次難謂尼殘篇結文不問然今尼戒同僧有之未詳何意闕疑不釋以埃後賢。

【疏】問如律中不得強逼令悔而此云強者答此望別人治令行淨故須強與彼不逼者眾法心淨即堪說戒若就強問有所廢故待說戒竟依法治之。

次釋治罰初問中律因佛不說戒目連牽犯者出佛言須彼自言因制自言毗尼今云強與則違彼文答中初釋此文彼下次通彼意言心淨者開迷想故若準鈔中二篇鄰重理宜早救故須強與不容緩也。

【疏】問初二篇下安治罰法下三不安其義何邪答上篇須者一則壞眾二則悔必待眾故須安之下三闕此故不安也如律偈餘者不須救明非僧務也。

次問以八篇戒本唯初二兩篇後結治故答中犯夷永不足犯殘少分不足不成僧務故云壞眾悔必待眾別人不成故然重蘭捨墮亦制僧悔但正出罪皆別法故如下引證即律序偈彼云四事不可治可救有十三餘者不須救此謂下三從別人悔不假僧法故下釋云明非僧務也。

【疏】問初篇下云後亦如是第二篇後何故無邪答如解同上彼有不足疑有斷頭疑此非極罪理有重犯無疑可釋。

三問答中彼有二疑此無疑故不足疑謂不足數。

【疏】文中應與波利婆沙者西梵天音東華人言名為覆藏或云別住母論云何名別住別在一房不得與僧同處雖入僧中不得談論亦不得答故曰也若欲作法隨其覆日從僧三乞白四加法奪行奪能合三十五事八緣失宿行法滿已方名此法治覆情過二犯覆藏罪謂吉羅也次對治懺有人立在前懺以後證前不應爾也三治僧殘情過須與六夜摩那埵法此亦西語論云意喜前雖自意歡喜亦生慚愧又使眾僧歡喜與少日故作此法者前須三乞白四與法奪行失宿大同於前六夜之中界中有僧不同覆藏一人行法四治僧殘罪者即如戒本與出罪是也如律本名阿浮訶那此名喚入眾或名拔除罪根也若欲行悔廣如鈔中。

次通釋中初文三段初翻名釋義覆藏是約過別住即從治若下次明作法隨覆日者審其久近與別住也文中有四初乞懺二正加三奪行四失宿奪行如不得授人大戒作依止等奪能如不得說戒羯磨等三十五事在事鈔僧網中八緣見懺篇須者尋之行法下結示二中初示罪相次下決定次第初句立定當在次懺有下斥非古謂先懺後治以後證前謂比下僧殘先治後懺故三中初翻名釋義論即母論前字即指犯者少日即六夜作此下明作法四種亦如上分六夜下簡別制在僧中與前為異四中初標示如下引律翻名若下指作法亦須三乞白四出之。

【疏】文中具列三相不出悔覆由是別人所除非僧行故。

點闕中如上所列合具四法文無第二故須點之。

【疏】所以列二十僧中出罪者以二篇次死業障深重故須多人強境方發犯者勝心息斷相續故云若少一人已下減眾輕法也。

次科釋眾滿中初徵問以下答釋倍受加十四位僧中用極位也。

【疏】聞制多人謂言四僧乘法無法不行如何此悔獨二十眾縱少一人亦應得出為除此執故舉減訶。

次科初出疑情為下示文意令僧呵者彰法不成罪不出故。

【疏】今言少者非僧數少應作法者不堪用故如羯磨中隨秉一法即以五十餘事簡之簡不可得方聽秉法故言少也。

三中謂此中明少非止約數為簡應法耳如羯磨者即鈔所引瞻波捨戒等文五十餘法並見足數篇簡不可得謂解行兩備無可簡故。

【疏】所以言可訶者深可訶責前悔大重經搆極難覆罪殘情並已陳露唯一本殘須為拔出方名上起得預僧儔輕罔教旨虧傾僧法致罪不出自陷陷他令彼負罪終身調淨故也。

釋可訶中初標示前下正明初明犯者事重大重即殘經搆難者即見下句覆罪調行覆懺罪殘情即六夜上起即懺悔異名輕下明能秉非法自陷陷他違制業道二俱有之。

【律】諸大德是二不定法半月半月說戒經中來屏處不定戒。

【疏】次明第三不定相者。

【疏】五門分之一來意所由二釋名出體三最初同異四通塞諸相五僧尼有異。

【疏】初不定來意聖禁從緣曲尋萬緒因人興犯制狀塵沙必欲隨境攝修難備若不迭相鑒察容無自勵之心故用屏露隨信舉發以存相利之道也。

第三二不定篇來意中初科初至塵沙明制教繁廣上二句標示緒調端緒下二句釋廣所以配上二句義自可見必下示機難攝修上通敘機教若下別敘此篇乃是託緣興制令道俗相檢耳隨信舉發即優婆夷也。

【疏】所以置二篇下三篇上者若就通論五篇治行有防非義悉名為戒各有法式故名威儀若就別判如上分之。

次科示戒儀中有通別者通則名義不局別乃體相重輕今就別論故指如上即前標分上下令以戒儀別配也。

【疏】今以犯相難知生人疑似若犯初篇理宜永棄二篇次死須用僧治若壞威儀坐僧是濫故須檢問清淨行業因答差互事須治罰若置在初戒法未顯依何等法以辨疑似若舉後說殊乘勢分。

次安立中初文又二初敘戒本生疑所由答差互者謂比丘自言也下云交互明罪有無不定是也若置下正明前後安著非便。

【疏】就壞僧論亦通篇聚今約過重汙染者就此明之上收姪觸語歎義勢是便下攝屏露同坐文復相順詞義合故於中列之。

次科初二句示犯本通調生疑坐僧則通五篇義應齊列今下顯今文局即彰安置在中所以過重即上三篇汙染調淫種類。

【疏】二釋名出體。

【疏】初名者昔云屏露兩殊名之為二四法無準故曰不定謂犯舉言治各非定故。

釋名中昔解四法義鈔引云一犯不定以夷殘提或單或竝犯不定故二舉不定俗女舉罪不識罪名稱非法事一二三舉如犯不定故三自言不定舉罪既多自言何一四治不定隨犯三罪三法治故。

【疏】今言不定者本無三四之名浪立治舉但於二中未定實犯律云是中無定法故云不定故十誦云於三篇中趣說一事可信女人不知犯不知起不知名字但云我見女人來去坐立比丘亦爾不見作姪相等不決定故名不定也。

今解中初斥非言本無者非典據也言浪立者任胸臆也此但略斥餘如義鈔但下顯正二字同前故但釋不定謂俗女心疑故云若波羅夷等犯未定實故云不定次引律證無定法即目犯也次十誦中彼云不知犯(未定實也)不知何處起(謂起因也)不知犯名字(昧篇聚也)餘同所引若爾與古犯不定何別答彼謂二三單並不定此乃事未審實不定所以異也。

【疏】言出體者亦有多師。

【疏】有人言如法自言能治行非法自言所防罪。

次出體中古解彼謂戒本中比丘言我犯是罪二三不定即非法自言此即戒家所防過制令如法自言即能治行。

【疏】有人云屏錄三罪露收兩罪此即是罪為不定體。

次師中準義鈔先難初師云若爾我亦七聚罪皆有非法自言何獨此三餘四不彰又復尼亦有非法自言何無不定次師乃以戒文所疑之罪即不定體義鈔甚廣且直示耳。

【疏】今解不然二三罪體名種各別如何束之以為一戒今云房室私禮俗所常行而比丘無侶獨一女人同處羈語於三罪中令他疑怪犯相難分故言不定。

今解初科又二初斥非初師已如次師所破今略不引但斥次師耳今云下立義準義鈔即首解也。

【疏】何須禁者出家遊棲或入聚落因事交涉汙辱彼此所損非輕故宜須制。

次科入聚交涉者則知此篇犯在俗舍如戒緣說。

【疏】所以須取三罪疑事者此之疑心由來未制故得從疑以為戒本若取三罪諸篇已結何假此中方言最初。

三中三罪是所疑事俗女即能疑人由於屏露生彼疑心故結為戒若下重點古非。

【疏】故毗跋律云如何此戒作不定說答云此未來中事容有無實犯故四分云坐既非處生不信心故知疑定也。

四中初引毗跋律未來中事恐犯預制故容無實犯顯示不定故次四分中坐非處者謂屏露也不信心即是疑也所疑雖不定而生疑是定即是戒家所防體也。

【疏】問既無實犯何須制者答三戒染分外涉必多故制生疑即是違戒令諸不犯用清道俗。

五中初問躡前所引以求制意答中初二句敘制緣故下次明正制令下顯制意。

【疏】問不定不犯文何說治答文言治者自依篇聚此戒罪體但取生疑。

次難以戒本云我犯是罪於三法中應一一治則知有犯答中自依篇聚者義鈔云若實犯夷自言犯者落在前戒中治是也。

【疏】問既生疑心犯何篇攝答犯吉羅也。

三問答中定出罪名即知不定約所疑事故列在前若取所犯即歸下聚。

【疏】問七聚無不定名如何犯吉答七聚雖無然不應爾如法治並吉羅攝故。

四問答中律中凡言不應爾如法治雖非聚名皆目吉罪以戒本云如優婆夷所說應如法治故也。

【疏】三明最初同異者。

【疏】昔云二不定第二犯以戒本列治故雖列最初此犯廣初以總制廣補別廣故。

三明最初昔解中初立義以下釋所以文既列治非無犯故雖下遮難以律本中二戒並列最初不犯故曲釋之彼謂前制五篇為別廣此二不定名總廣以戒本中總諸戒故初制五篇即制廣補略故最初不犯今制不定乃制總廣以補別廣望犯別廣故律列最初然非不犯故判為第二準義鈔總制字寫倒迴轉讀之。

【疏】今解有初五犯初者對犯得名此犯昔來未制舉疑致有罪相故開不犯律制舉罪法有十利故見論下文具有初開上言列治如捨墮也。

今解中初句立定五下申所以初引五篇為比由五篇中最初不犯並謂對前犯相為言此戒亦爾對犯言初由昔未制舉疑罪相故律開初不殊五犯律下引證律文既列十利顯是別制必須有初下引見論彼具云無罪者最初未制戒癡狂心亂等不犯上下釋疑古計戒本列治故無最初如三十捨墮戒戒列治豈是無初故知不爾。

【疏】問如何二處各得有初答約處不同如二坐戒是也。

釋疑中戒本二戒並列最初恐謂後戒不當有初須問釋之答文可解。

【疏】四通塞不同有五。

【疏】初篇聚同異言緣通七聚犯唯在吉二犯處通局論罪不離屏露故通論疑取於染謗結罪就處唯二三犯處俱通者如十誦中趣說一事故犯不出二處又云隨所一犯與覓羯磨故四對舉亦通諸篇五僧別通塞此問別人以舉罪故下毗尼中舉藥問僧以非別秉此中有三毗尼如比丘語治自言毗尼也如可信語治罪處所也要三法五法現故即現前也此無諍殄與下不同餘四毗尼無義不有。

四通塞中初科同異即是通塞緣即所疑事謂事通犯局也二中初明通者以造作七聚不離二處故論下明局疑取染謗如戒所列義鈔作染機結罪就處唯得二吉三中十誦二段初趣說一事不局篇聚故不出二處總歸屏露故二皆通又下次段但示犯通義同上釋與覓羯磨即下罪處所毗尼也四中舉通前云就壞僧論亦通篇聚且約過重收淫觸等是也五中初明舉罪通塞此問別人是塞下問眾僧是通此中下明用治同異三毗尼如文次列此無下顯異餘下明無七毗尼中但有上三不涉餘四。

【疏】五僧尼不同。

【疏】昔云僧屏犯三露則有二故有不定尼屏有二露則犯一一則是定故無不定。

五中古解初釋尼觸同夷故屏處但有夷提露處唯有提罪耳。

【疏】又云佛制舉罪要僧尼兩眾尼舉違敬故取信女替尼舉罪不識名種故僧有之尼犯須舉二眾識相不須俗男故舉是定所以無也今言尼舉如浣擗戒言僧識犯亦有不識何得輒言尼無不定。

次釋初敘僧有尼犯下次明尼無二眾即僧中二位今下躡破三十中使非親尼浣羊毛戒即愛道尼舉過因制上云二眾識相然有末學或復不學豈容皆識。

【疏】又云尼無獨行行必有伴故無屏露若爾亦應二處不結坐戒。

三釋初引古若爾下難破。

【疏】今云尼所以無者由比丘與女生譏處坐夫主不信或時驅出為患處深故制僧有尼雖與男獨坐生譏夫無屬婦之義過微不結。

今解中亦即首師義初文初明僧有或驅出者謂夫有驅婦之義尼雖下次明尼無反上可知。

【疏】問何故俗女所舉答舉罪之來通於七眾但女情偽非實者多故以可信乃堪為證。

釋疑中徵釋可解私釋本緣在女不因餘眾故所不列也。

【疏】對文解釋標釋結三一同上出。

【疏】今云解意多云所以制者一為止誹謗故二為除鬪諍故三為增上佛法故出家之人理宜迹絕塵染為人天所宗以道化物而與女人屏說非法上違聖意下失人天宗敬心故四為斷惡業次第法故。

第一中制意有四即斷四過初人多嫌疑二夫多見嫉三汙辱佛法四因成極重由成四益故聖制之。

【疏】論犯四緣一是屏處二女人三無第三人四隨作犯。

犯緣中第三人者比丘女外更有一人名為第三。

【註】佛在舍衛國迦留陀夷先俗友婦齋優婆私形並端正各有繫意時到詣彼共屏覆坐說非法語毗舍佉母闖見起過疾往白佛因訶制戒。

【疏】就戒緣中言毗舍佉母者多云此人聰明已入道迹常聞佛說聽法五利一得未聞法二清淨堅固三除邪見四得正見五解深法故來屏聽不以嫌疑見云毗舍佉母有十男十女各有二十兒孫合四百二十人國中稱之婚法準則。

戒緣中初引多論明彼聽意論先問云毗舍佉母聰明利根大德重人何故往聽也疏引答詞道跡謂初果聽法五利一解二行三識非四達是五資深彼持佛說故來聽法不謂惡語故也次引見論示其族望一男一女各生二十子即有四百孫婚法準則謂有家豐為人所法也。

【律】若比丘共女人(人女有智未命終也)獨(一比丘一女人)在屏處(屏有二種一者見屏若塵若霧若黑闇中不相見也聞屏者乃至常語不聞聲處)覆處(上物有作蓋也)障處(若樹若牆若籬若衣及餘物障)可作姪處坐(得容行姪處也)說非法語(說姪欲法)有住信憂婆私(謂信佛法僧歸佛歸法歸僧不殺不盜不邪姪不妄語不飲闕善憶持事不錯所說實而不妄)於三法中以一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷

若僧伽婆尸沙若波逸提如住信憂婆私所說應如法治是比丘是名不定法。

【疏】戒本十句。

【疏】一人可知二共者明近坐也如九十中三女人者注解有智大者僧祇云母女姊妹親與非親老少道俗同是一犯四言獨者注中易解僧祇云若眠若狂嬰兒等不名為證五屏處注分為二初云見屏中無隔障但為緣來兩不相見也二言聞屏目兩見在但不聞聲故如見論中約對第三人若無眼或聾或眠或女人多者隨犯多墮覆障二處約緣相為言屏處一種約見聞根辨六明坐處文注可知七說非法語亦可知也八有信優婆私下明所舉人也注解中舉三歸五戒者成上優婆私也善憶持下成有信也優婆私尼夷等名雖少異傳梵訛僻如唐正翻鄔波私迦此云清信女也多云此人終不為自身財命乃至父母而作妄語以深樂佛法故是坐比丘自言下第九句明自言相也如住信下第十明罪處所治相也。

戒本次句指九十者即屏坐戒彼云申手不及戶坐便犯三中注文止簡小駭已死而不明親非親等故引僧祇決之文中大字誤古本作女四中僧祇所列雖有此等亦名為獨五中初別釋屏處注云三種寫誤初釋見屏緣來即塵霧等次釋聞屏目見不聞明其遠也見論所列並非第三人無眼即見屏聾即聞屏睡即兼二雖有多女還同屏處準知第三必約有智男子矣覆下通簡三相八中初點文二釋注初牒釋次優婆私下翻名私尼夷者並謂下一字有三不同多下引示有信凡作妄語多因四緣一身二財三命四親友等九十二句即二種毗尼用此二法即兼現前也。

【註】是中自言所趣向處所到處若坐若臥若作若不自言並如憂婆私所說治也。

【疏】就注解中言所趣向處者謂向彼女家道行也所到處者至女家也若坐若臥犯殘提也若作者犯夷罪也交互明罪有無不定罪犯隨篇疑須舉處故言並如可信語治。

辨注中初釋自言相坐臥殘提由兼觸語故交下釋治罪罪犯隨篇謂夷殘等疑須舉處即當篇吉罪。

【律】露處不定戒。

【註】佛在舍衛國迦留陀夷初犯此戒緣如前戒但以露處二罪為異。

【律】若比丘共女人有露現處(謂無牆壁及餘物障)不可作姪處坐(不容行姪處也)作羶惡語(說姪欲不淨行讚歎二道好惡也)有住信憂婆私於二法中以一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信憂婆私所說應如法治是比丘是名不定法。

【註】是中若自言所趣向處所到處若坐若臥或不自言並如憂婆私所說治是中無定法故言不定也。

【疏】露處不定緣相同前唯處及事少有異耳。

第二但示同異不復釋也處異即露處事異謂兩罪也。

【律】諸大德我_已說二不定法今問諸大德是中清淨不(三說)諸大德是中清淨默然故是事如是持。

【律】後結章門但分為二初結前文故云_已說二不定_已下但問眾中無疑可出。

結章中_已下問眾即三問也無疑出者異上二篇。

【律】諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來。

【疏】次解戒本第四篇義。

【疏】就此篇相對後九十三門料簡一釋名廢立二先後所以三依位別解。

【疏】就初門中尼薩耆者西天梵言東華人譯名之為捨如多論云有三種一捨財二捨相續貪心三捨罪也波逸提者如上_已翻此名為墮故曰三十捨墮。

第四篇釋名中初科初釋尼薩耆約義翻名引論釋相次釋波逸提指如上者即總義中故下合結。

【疏】問三十具三故悉名捨九十具二亦應名捨答不同以對捨財罪猶未捨而得捨名當知此捨非捨罪捨心如明了論解尼薩耆者名為盡捨如犯長等犯捨懺時必無留財還成染犯故名盡也九十不爾或因財事單悔本墮不可對財故知此名唯在三十。

次問中九十具二俱無捨財耳答中初正明凡懺捨墮先須捨財後方捨罪明知捨名正因財事餘二兼帶耳如下引論證知捨義對財不疑九十下對簡故下結示。

【疏】二先後者據其罪體三悔義齊故合本墮入於篇聚何以分者。

次先後中初問可解。

【疏】良由財事取納乖方生罪壞道欲洗心悔必須上境方乃絕滅相續貪心心事既捨障業須遣故次明罪作法是難故須前列九十因財捨懺在別但斷後犯即成洗悔作法是易故次說之欲使先識於難後及於易行之次第不足生疑。

釋中初明捨墮上境謂僧中心事事即是財兼下障業是罪即三捨也九十下次明單提欲下合示離分先後之意。

【疏】第三依位別解就初三十八門分之初明三十九十俱因財犯有捨不捨別二同活及僧犯之多少三自作教人四重犯有無五捨懺方法六持犯方軌七僧尼不同八沙彌任運。

【疏】就初門中由具三義得入三十何者為三一屬_已之財二財在生過三捨還用得故九十之中二十七戒雖因財食不具三義何者是邪因食十四因財十三。

別解八門初門初師通列中三義上二可見第三調捨懺_已僧作法還得受用故。

【疏】為舉其相如坐脫脚屏露敷高脚牀此之四戒闕初緣非_已物也。

初七戒中前四雙闕可解。

【疏】又闕第三捨還非用又如輒用施過三鉢與外道食此三亦闕初緣莫不^已入他手即是他物共他食故。

【疏】問取過三鉢未食生罪何不制捨答財雖現在佛制共分不專^已故。

次三戒問答中初問未食生罪顯是^已食故。

【疏】若爾販博得食亦是味通何故制捨答屬^已物故不合同食由有罪故既是偏局故得入捨。

次難中販博食即三十中販賣得食亦制捨故答中上三句明不開食下二句明須入捨。

【疏】又就食中有十二戒如尼歎食施一食展轉食別眾食足食勸足食非時食殘宿不受索食索藥飲酒未食無罪食^已方生體不現故闕第二緣。

次十二戒中索食即索美食索藥即四月過請。

【疏】財中有八闕第三緣如覆過三百衣兜羅牙筒尼壇覆瘡雨衣等捨竟過在故。

次八戒中覆過三即覆屋戒雨衣等者等取佛衣。

【疏】又如強敷與衣作衣遺落藏他物等既非三緣亦須分別。

後五戒中第四遺落即捉寶此五全是他物無有停留還用之義故非三緣所攝也。

【疏】問真淨輒用局主闕初緣者三十戒中並不說淨邪答然何以知之如浣打二離雨衣四戒是受持故長月鉢藥由不說故五敷擔避乞縷等八未成無量故不合說^已成造作故成過自餘領受過生即不應淨。

釋疑中初科問中上二句牒前下二句正難若三十戒許有說淨則皆他物並闕初緣答云然者承來問也何下列示四戒受持不入淨故長衣月望長鉢長藥四戒由不說犯蠶綿而黑白毛減六年不搢坐具名為五敷擔毛擗毛乞縷線未成無量^已成有過故並不入淨自餘下十四戒如取非親尼衣乞衣過受勸增等舉體有過不應淨法此明三十皆無說淨即顯屬^已也。

【疏】問白色三衣捨竟還主由生罪故染壞成悔不須捨者白毛臥具類亦同然答由造作生過是故還主不染得用故得入捨。

次問中初敘前白衣不入捨意白毛類同如何入捨答中上二句明還主義同下二句示入捨義別。

【疏】高牀^已下捨竟還主受用有罪故不入捨。

三由高牀下者即兜羅覆瘡雨衣等。

【疏】邪筒打破相同綿衣然綿和泥主有受用針箇一壞更不許畜由損功壞信妨道過多有人加云調輕可隨身簡屋子牀褥舉體有過除諸量外也。

四中牙筒蠶綿比較同異初示同然下顯別有下引別解謂牙笏打破有二種義一以輕簡重即覆屋綿褥二皆重故二以全簡分謂坐具雨衣量內應法但除量外故。

【疏】有人言三義難具未可全依且如乞鉢一要還主不許受用餘入僧庫如何具三七日三判何名復用至十四日全是園人如奪衣者或持說淨捨則失法四句為言兩是重攝不論淨法餘則不定不失淨法如何而言捨與失法取過三鉢與他同味真實淨施屬前施主若盜此物望誰結罪施主若死入僧已不又五敷具妨業中制使人非犯雖雜亦犯若體不如故制雖捨不如何得還主言無犯也又浣衣二離雨衣等四受持犯者戒本何不除不受持亦應餘衣是不犯故以上討覈三義難成也。

次師亦即首解初二句通斥且下別破為六段初明乞鉢不具第三還主人庫如下自釋二七日藥闕亦如上三判者一正七日捨與餘比丘食過七日捨與守園人減七日捨聽自用謂長藥相染乃至十二日捨者猶通三判若至十四日一向捨與園人如後廣明三奪衣闕初義準義鈔前問答後即不應淨下續云奪衣一戒是受持衣或可說淨捨與他時失其淨法故奪得入捨準此破文顯前寫脫四句者一不定與決定取奪犯捨二不定與不定取奪犯吉三決定與不定取四二俱決定此二奪者犯重四取過下合明過受實淨反非他物五又下明五敷闕第三緣初難非妨業五敷並自作教人同犯又且舉黑毛戒純色方犯故今難云若是妨業則應教人非犯雜色亦應犯若約體不如制者則捨還亦不可用則闕第三矣六又下明浣衣等四闕初義二離局受此則可知浣雨二衣不必局受若謂須受則應餘長無浣畜耶故下總結。

【疏】今用兩意以定前後三十中犯莫非貪心尤重取物失方妨道招譏過重制捨違本貪心故也九十不爾設因財犯皆由造作受用失方不為貪貯故不制捨對於二離雖非貪畜輕慢聖教違宿失法制其捨懺反淨令持也。

今定中初總標三下別釋初明捨墮有四一貪心二取納三妨道四招譏次明九十無上二義妨道招譏不必齊具對下別示二離以遮來難。

【疏】第二門犯人同異者。

【疏】一人並犯此何所疑四方僧者一向不犯由情無主當通擬一化但得受用不得屬已。

第二釋中初科初明別犯四下次明僧不犯以四方僧用常住物無受畜義故無所犯。

【疏】問僧不犯者何故律云何等人犯尼薩耆答若僧若眾多人若一人此明僧犯何言無耶答僧有四位盜戒已分此言僧者現前僧也。

次科初問答中四位指盜戒者即二種常住二種現前今唯現前現前有同犯義。

【疏】若爾與同活人何異答同活則少多共同現前則多同少別也。

次問答中以現前同活二種濫故答中少多共同不別分故多同少別各有分故。

【疏】今解同活有五戒不共犯二離六年不揲雨衣並是受持無共奉義豈有我離令彼得罪。

次科初師同活中五戒不共者由加受法無共義故。

【疏】有七戒不定其犯如五長浣奪等同住現在何得不犯必有他行先要令說不說者犯何干餘者奪浣受持身現不犯長等共使亦得同犯。

次七戒中文分二初總示同下別釋初明五長同別可解言五長者即十日月望急施并鉢藥也後明奪浣受持無共長物同分共使共奪則有同犯。

【疏】現前僧者應犯有七如共作綿衣黑白臥具擔毛畜寶貿寶奪衣也。

次現前中初七可解。

【疏】餘有十八若不同作為作不犯如行遇賊奪衣過受在者不知何有同犯今言同者同行同失同計過受且應增三。

十八中初明不同且舉失衣過受餘準說之今下示同義同計謂同謀也應增三者如前所引若僧若眾多若一人即增三中文今明同犯顯有僧犯之義故云且應也。

【疏】有人言何須云云如許多述終未窮本今以一義即定綱宗若不敘昔言則不欽後說何者三十之中有受持者則不同犯餘非受持同心同犯異心異犯如使尼浣有心使浣後浣便犯先本無心尼輒自浣佛不制犯可以例諸。

次師初斥繁今下示要初標示一義即下約心同異也若不敘等示前引古之意何下正明受持如上五戒同心異心則應增三三位犯也如下引例顯知判犯約心有無諸字語辭。

【疏】第三教人多少者。

【疏】三十之中教他不為己能教之人但得吉羅無財閼故。

第三門初科吉羅犯通三十。

【疏】就為己中有十三戒教人為己作事成時假彼身業異緣無作成我口業三性之中任運成犯律有五數奪衣受寶七戒僧祇使人取尼衣浣故衣擗毛過限索乞縷驅織五戒多云讚織一戒使人亦犯。

次科成重中十三戒本異合論如下自別本律七戒可知僧祇過限索即急切索衣乞縷驅織即使非親織師戒多論讚織即勸織師增價戒。

【疏】自餘十七戒教人為己未必稱心但得小罪。

犯輕中或無為己義如二離等或有為己如畜長之類細尋諸戒有無可知。

【疏】第四重犯有無者。

【疏】三十之中四戒得重犯浣衣擔擗雨衣是也此物現在數用重犯文云語使浣染打三尼薩耆。

第四門初明重中浣擗各有三事擔毛隨過限分雨衣過前用隨用結犯文下引證且據浣染餘三類通。

【疏】餘二十六戒無重犯義何以知無一奪無重奪二離無重離五過六成謂五數及乞縷並無過成十四領受無重領受謂取尼乞衣過足一居二居過索受寶貿寶販賣乞鉢讚織前受雨衣前受急施迴僧物是也通前三十可以推之。

次無重中五過即五長六成即下五敷及乞縷並無過成者合云五過無重過六成無再成總上共十四戒十四領受下如文次列浴衣過前用落前重犯中急施過後畜攝後五過中由此二戒各兼二制故前標二十六而有二十八亦由此耳通下總示有本作三十二者頗應上數。

【疏】問一奪入手更無重奪何故律文或藏諸處者答此謂不面現前故有二奪之異立法須爾犯事不然。

問中以律云若自奪及教人奪而藏者犯墮又云若著樹上等處離處犯墮文似重犯故問釋之答中奪有二判若對面奪約藏論犯若不面奪約離處犯文中不面即後判現前即初判律出犯相故云立法須爾而非重犯故云犯事不然。

【疏】第五明捨懺方法者隨其名相乃有多種束而會之但有三捨一明捨財離罪緣也若無其財罪亦無起故前明財二明捨心離罪因也由貪慢故致違聖教三明捨罪除障道業也。

第五門標分中財是生犯之境故名罪緣心是造業之本故名罪因罪即入道之障故云障業。

【疏】就前明財約就本律隨相五種約境不同。

【疏】初不對境捨如綿衣非法體是損生若不斬壞此貪何竭二對境中道俗分別如畜寶二寶體貴長貪殊非出家之所畜用令捨與俗顯非道習自餘諸捨並在道位通別不同廣如鈔也。

捨財有五初科初不對境唯一蠶綿餘並對境二對境中二寶對俗餘並對僧乞鉢一戒僧中行鉢不通別人餘並通三故云通別不同也。

【疏】二就其財體全壞捨異如綿壞捨永息害故餘則全捨有事益故。二中唯對蠶綿斬壞和泥。

【疏】三就處論或自然作法本住異住大界戒場各對戒引共成顯相也。

三中唯除乞鉢由須羯磨故局作法又罰鉢入厨故局本住不許戒場餘戒並通。

【疏】四集眾不同三戒不集對俗自壞故。

四中三戒同上境中。

【疏】五還財不同有五一轉還二入俗變本還三入僧還主不復本用如乞鉢是也四入僧入俗還主不用如七日藥五並還主。

五中初轉還即蠶綿斬壞也義鈔作壞還恐此字誤(舊作展轉還非此開犯長屬後第五)四中入僧入俗并還主即三判也五中除上五種餘並還主其中長物或隔宿還或展轉還餘並即座直還。

【疏】上論當律五相不同若依餘律諸捨入僧非主用者今有犯者不思業重便欲捨懺作法而已罪心不捨何名清淨佛子邪今者不能廣出他部且據錢寶世多弊之看他異律如何斷決。

他部中初科初二句結前文若下示他部又三初標示今下斥妄行今者下示所出。

【疏】故十誦中畜買賣寶少者永捨多者捨與同心淨人淨人捨作四方僧臥具。

十誦次淨人字上脫無字彼云若不得淨人作四方僧臥具。

【疏】五分中寶等永捨與僧僧差人永棄不爾令淨人買衣食與僧食用唯本主不合恐還遂本心故。

五分本主不合謂不同食用。

【疏】僧祇中寶捨入僧無盡財中生利作僧房中衣不得分用為折伏本主貪心故。

僧祇無盡財即常住長生庫僧房衣謂幃帳等。

【疏】善見云金銀等若無淨人可擲去僧差一知五法者使閉目擲之莫記處所。

善見五法即不愛恚等第五知可捨不可捨。

【疏】以此諸文故知諸部捨即全捨非是自欺四分亦爾由全捨故但知悔罪僧自量宜審知行道外求妨業故特作法和還服用事同新得情無枉負故律文中若捨不還或作餘用但犯吉羅而無大重至文說之。

三中初結示諸文四分下別示本部初明捨意既任僧量明知全捨義同群部故云亦爾僧下示還意恐求妨業是教本意枉曲負違也故下引證僧不還彼違教犯吉而非重盜則知前捨決心明矣私釋捨財悔罪為斷貪心他宗永棄反容不斷本部制還反彰須斷且犯雖因物染本由心但捨罪心物還成淨所以四分高出餘宗良由於此至文說者即指後釋也。

【疏】若立重犯還衣方法三十戒中綿衣二寶三不對僧二十七戒對僧捨者四戒即歸謂二離二毛非相染故七日雖染制身外用亦即日還四戒經宿以畜續也餘十八戒別別捨者不須經宿非貪貯故。

次重犯還法者謂諸長捨已容有相染再犯之義故須簡之初科二離二毛慢教乖法非貪畜故七日與下四戒即是五長藥唯外用故不經宿餘十八戒別捨不宿即明共捨容有經宿如下辨也。

【疏】今以四戒歷就相染明其相者。

【疏】若以二十三戒共長衣月望急施過後合捨之時六戒即還二離二毛藥鉢是也餘者經宿以取尼衣前雖別犯及捨財已通是長淨還財之時以長未宿染心還起於新捨衣更復相染故令經宿共長同還也。

次別配中初科二十七中除四長故有二十三此為所染三種長衣即為能染六戒不染上四如前藥即七日鉢謂乞鉢此二體別故不相染餘下明十七戒懺淨入長容有相染據本即還止由隨長故同隔宿。

【疏】若以二十三戒共長鉢合捨唯乞鉢須宿餘皆即還也。

次對長鉢唯一乞鉢染故經宿鉢不染衣故並即還。

【疏】若以二十三戒共長藥合捨一時並歸以其衣食內外資別並不相染故。

三中上標四長對明相染經宿不宿長藥即在所染之中今此所明不論經宿但藥通三捨二是與他恐謂相染隨捨與他故須辨示藥須與人餘自還

主故云並歸以下顯示不染所以標中合云二十二戒以長藥即在二十三中摘出為能染故思之。

第二明捨心。

【疏】捨墮之中斷畜為本懺罪甚易清心者難既有明文正義不得輒隱廣如刪補羯磨及行事鈔中恐不見彼文故重疏出。

第二捨心生起中初二句示懺本次二句明捨心難無始貪習非有智對治無由脫故既下示須出之意疏字平呼理也。

【疏】就五長戒本由貪貯故犯令捨反彼貪心不得即日還主必有他緣如文所開如多論中即日得受異財不染長過以心斷故所以本財不得者曾經畜過須以宿隔其心必若不斷多宿亦犯不同過藥當日得還制不服用。

正明中初敘五長捨意他緣即難集遠行開展轉還如下引示捨心初明得受異財即下第三句所以下示不開本財不下簡長藥以同貪貯不隔宿故。

【疏】故多論中六句分別。

【疏】初衣已捨罪已悔畜心未斷更受異衣為前衣所染二衣捨罪悔求心不斷乃至一月得所求衣及意外衣皆染犯捨心不斷故。

次引句數中前二中有二別一畜求心別二久近時別。

【疏】下有四句由心斷故不染者前緣無罪後心吉羅三衣已捨罪已悔畜心斷即日得衣無犯以心斷故四衣已捨罪已悔畜心斷後日更求得衣不犯中間心捨故五地了時衣捨罪悔畜心斷向暮更求得衣犯吉羅六衣已捨罪未悔畜心斷正使多日得衣犯吉。

後四句中初總示三下別列二與六並約得衣而悔罪已未別四與五並約再求而後日即日別引此句數則知捨心為悔本矣。

【疏】三明捨罪法。

【疏】有師立義三十捨罪並皆集僧以對眾心重故不集不成。

三捨罪中古解初師三十並須對僧異單提故蠶綿二寶捨雖非僧單悔本罪亦須盡集。

【疏】有師云捨財不得別眾故文云不得別眾捨若捨不成罪則別人所除同墮別眾亦得。

次師捨財局僧文證甚顯捨罪同墮非別篇故。

【疏】有師云依律文好如律綿衣二寶捨不對僧故文中不明僧悔自餘並制在僧或眾多或一人也。

後師依律餘並對僧綿寶對別以三十中獨蠶綿二寶不出悔法故。

【疏】今解三十之戒緣財故犯故抽前者捨悔難故豈可財難對僧除罪則別隨有所犯捨財如律捨罪必僧縱是一人界非別眾一人僧也如律本中三戒不列者但由財是別捨乘不明悔非謂別除四分無文十誦諸部云此罪必僧中悔故至文更出餘如鈔疏。

今解中初敘悔法故抽前者別九十故豈可等者財罪兩難不可偏故隨下出今判初正示縱一人者悔通三位以無僧處故開別人雖對一人界須盡

集無非僧法如律下釋妨綿衣二寶律不明悔後師執此以立依文故須通決初示律意財是別捨者綿則斬壞二寶與俗不對僧故乘猶因也四分下引據僧祇云金銀錢一切不得捉捉得提應僧中悔多論云一切重寶捨與同意淨人罪僧中悔至下指後餘下示略。

【疏】第六持犯方軌者。

【疏】三十戒中九是作持止便成犯。

【疏】如長衣月望長鉢長藥急施過後此五長戒佛令淨施如法受之依教奉說名作持不越佛制名止持作調策修奉行止調如教非越此則名體各別故違不說名止犯越於期限名作犯此亦名體各別翻對自顯並如上卷持犯中說。

第六門五長中初別列諸戒此下總示雙持由有淨施故行分兩別作調下示名體初示二持止作是名別修奉非越即體別故下明兩犯止作名別不說越期即體別翻持成犯故云自顯以古師相傳云二持名體各異兩犯名異體一上篇委斥此復點示並下指廣或指初卷總義或指第二僧殘。

【疏】二離減六此之三戒得羯磨故名作持順教不違名止持違教反止名作犯不肯依法名止犯如此易顯甚矣。

【疏】畜寶一戒說付俗主名作持恐犯無違名止持。

下二科列戒顯教示行大同前也。

【疏】餘諸戒如取尼衣將衣來施自量量他見無法利止心不受恐犯戒故名止持不但無心緣念便名止也此止無記非隨戒也翻止受納名作犯也犯必依記成於業也。

次單持中初句總示二十一戒如下別舉示相又二初明止持自量等者謂先觀察即是智也然後不受即是行也不但下反古彼謂任運不作即是止持如前已破此下決破因臨此語不覺喟然嗟往者之不聞喜來蒙之獲遇可謂毗尼教旨皎在目前萬行修持坦然有據寄言學者熟而思之翻下明作犯。

【疏】第七僧尼不同者。

【疏】三十戒中有十八戒僧尼同犯至尼律中單列戒本有十二戒三種不同。

第七門總示中初指同戒尼律即尼犍度與僧同戒不敘緣起廣解但列戒相而已有下標異戒然此且就僧戒對明不同若尼三十前列十八與僧並同後列十二與僧全異畜鉢雖同僧不開十日亦為異戒尋彼戒本自可見也。

【疏】初有無不同如過前用雨衣蘭若六夜二戒僧有尼所以無者浴衣常用尼為佛開既無時限非制所及尼是女弱蘭若不行故無離犯。

別顯中初科初舉戒徵意浴下釋通所以初釋雨衣尼是下次釋蘭若離衣。

【疏】二有一戒犯同緣異長鉢僧尼同墮名曰犯同僧限十日尼制一夜名為緣異。

次科示相可解。

【疏】何者僧是多利故開十日擬於積散。

釋所以中初解擬積散者謂轉施與人。

【疏】又僧不制伴開日覓淨尼則反前故也。

次釋立義中覓淨調擇淨境以作對首或可覓人說淨故云覓淨尼制須伴故云反前。

【疏】若爾尼畜長衣有伴可說不應同僧答鉢不同衣未成非鉢無長可犯若鉢已成須對說淨衣營未成皆有長過一日簪縫不得成辨故開十日。

釋難中以尼長衣同開十日若約有伴義則不成答中鉢取如法熏治都竟乃有犯長衣取財體過日成長所以不同。

【疏】若爾長衣未成有伴對說與鉢相似何為不得又解衣開十日據但三衣者為言以十日內開成不須淨施故若說淨者亦制一日。

後釋中初躡破前解上雖兩分未通伴義又下正立但三衣人由不說淨故開十日餘則不開。

【疏】若爾何以同開十日答一開已後同至十日如病開粥不病亦開類知。

釋妨中今畜長者則不應開答中如上所通據本開耳開已同開舉例可解。

【疏】三輕重不同謂五敷取尼衣浣故擔擗尼吉僧提故也所以不同至文更敘。

三輕重中初列名總有九戒所以下指意至文敘者準下亦多不釋今詳五敷尼得施薄希故俱輕取尼衣者下云僧是上尊與希故輕浣擗則下無使上之義擔毛則女弱多耻為之故與僧異也。

【疏】八沙彌任運者。

第八門沙彌有二一形同沙彌縱受五戒體猶同俗非此所明二者法同沙彌即受十戒者前後所論並據此耳。

【疏】未受具前先教人作十五戒。

【疏】謂長衣鉢月望急過後此四戒者沙彌時受財屬已受具後數過十日謂通受前三性之中任運犯提藥法不爾沙彌時作手口二受竟進具後即失受法故無任運也。

初科四長中準義鈔此有二義受後數過即初義也謂通受前即是次義義鈔云亦可通前日數前後滿十謂合作或又詳彼存二義此取後義釋上數過十日故云謂通受前也然須更簡犯有二別一正受日過二受竟限滿並三性犯下簡長藥雖是長數由有受法故異上四受法失者以位別故若爾沙彌時畜長進具已後亦是位別何故通前數耶請為通之。

【疏】更有十一戒沙彌時教人作五敷具持衣與尼浣擗過索尼衣織衣奪衣作方便已受後任運成犯。

次教人中文列十一戒持衣與尼浣即浣故衣擗即擗手毛過索即急切索衣尼衣即取非親尼衣餘可解。

【疏】自餘諸戒更須領受也。

次無任運中有十五戒若據二離則無犯義餘須領受者則顯自作成犯故無任運。

四分律含注戒本疏行宗記三上之二

四分律含注戒本疏行宗記三上之三

【律】初畜長衣過限戒。

【疏】第一畜長戒四意同前。

【疏】初制意者良由眾生根報不同強弱不等致令大聖方便開遮始終將補有六種之別。

第一制意總敘中初科方便開遮遮即是制初是本制望次名聽第二是制制必須開下四並開開皆有制始終總下六種隨機開制故云將補將猶助也。

【疏】上士面王報力殊異胎衣隨長未假資持及將入法誓不服餘如來順機任聽但一便能自靜緣濟修道。

次科冀衣中面王者賢愚經云面有王字若準分別功德論云此人生下頂有天冠請梵士為作字名為面王出家時披一白氎至世尊所欲求為道佛曰善來即成沙門直以所披白氎染為袈裟不用餘衣白佛弟子正欲終身披此一衣願佛聽之佛即默可據此似非胎衣然準章服儀云面王釋子報服隨身即知胎衣明矣若付法藏傳商那和須亦是胎衣此乃佛滅後事引證制意殊不相合資謂外資持即支持及下二句即上出家白佛也如來下二句即默可也便下二句出聽意也自靜無他求也緣濟一衣已足也。

【疏】二者根報次強堪耐寒苦隨緣施造不以為難大聖量機通堪行業故制三衣並須持奉如有缺少即須具之。

二中初敘機緣望前為劣對下猶勝故云次強施造即進修也大下次明制法即須具者不具缺衣日別犯罪。

【疏】三者雖制畜三首足猶露力薄心羸寒苦所逼神情亂涉無心存道是以如來又量機性故開百一記識受持多論云百一物中三衣鉢具必應受持餘外若受則可不受無過。

三中初敘機劣二明佛開下三分文並同初中力薄故寒苦所逼心羸故神情亂涉次明開中記識謂不加法記憶而已受持即加法者以對三衣不必加故如論可見。

【疏】第四人者形報微弱心用非利待時待處須暖須好若得供給便能進業若制同上退道為惡故開畜長隨施而受令彼獲福此得資道。

第四機中初二句色心俱劣須暖對待時謂不耐寒苦須好對待處謂不堪卑陋若得供給能進業者明開有益也若制同上便退道者示制有損也故下明開即成二利。

【疏】第五人者根力最弱要假重物方能濟苦寧身進道可有階漸故開被褥車輦重物依教而畜以事重故不令淨施。

第五機中苦謂有身寧即安也故下顯制可解。

【疏】第六人者須得眾寶莊嚴房宇方得安心如分別功德論天須菩提聞說羶衣不肯入道索諸寶舍佛令借王一切供具比丘受用一宿得道佛

言當知悟道在心不拘形服自今已去須者開之。

六中初科初敘機宜如下引示佛制彼云佛弟子中有兩須菩提一王者種一長者種(即空生也)今此王種故加天簡之以五百世中常生化應聲天下生王家佛還本國時真淨王(即淨飯也)勸五百釋種出家此比丘在數出家時佛勅諸比丘夫為道者皆當約身守節羸衣惡食草褥為床便利為藥此比丘聞已心自思惟吾生豪貴衣食自然宮殿服飾極妙莊嚴猶不盡意況當著五納衣耶且當還家適我本意即往佛所辭退阿難語曰(受佛教故)若且止一宿乃往王所借種種坐具幡蓋花香燈油事事嚴飾令此比丘於中止宿至於後夜得羅漢果阿難白佛佛答如疏。

【疏】上雖通開不為養報。

【疏】如來出世為除我本如持世佛藏經云若不為除我故在我法中不得受用一杯之水一納之衣為解脫煩惱者如涅槃云雖復十萬不以為多行者自量據位何在如母論云若無戒行而受衣食不向地獄者衣即離身食便破腹斯言甚矣何得自欺如多論云有三意故便制此戒一因畜長故貪於俗利壞道功德財故二失於俗人信敬之心比丘貯積與俗無別三違佛四依非節儉行故。

次科又二初示開意如下引證又二初引佛藏明非開意彼又云如析一髮為千億分破戒比丘尚不能消一分供養何況四事為解脫下次引涅槃顯正開意彼經云聽諸比丘畜衣食臥具其價各直十萬兩金亦聽畜之前舉一髮以少況多此明十萬以多況少既為解脫豈畜十萬耶或抑或揚無非誘進行者下引誡自量者恐聞開許不體佛意妄自矜持末世多然皆由不揣故也母論不向地獄者幸免來果也衣離腹破者須遭現苦也次三意中一既貪俗利必壞道財二既失俗信必生譏毀三既違四依必務奢縱制成三利以翻三過。

【疏】二釋名者貯用屬已名畜限分之餘名長越於期限故曰畜長過限戒。

二釋名限分餘者或對三衣或望百一外也越期限者出十日也。

【疏】所以在初者解有三義。

二列次中標云三者初師旁豎通染為二後師喜犯共為三也。

【疏】初云長衣一罪能傍通諸戒皆染長過唯九戒不汙謂二離二毛二寶二鉢及殘藥也。

旁通染中古解初科旁猶橫也準義鈔取尼衣等過日犯長名旁通先犯長衣後取尼等為長所染名旁染九戒不汙上四法持下五體異。

【疏】問何以知然答律云尼薩耆衣不捨更貿餘衣一提一吉此豈非也謂財雖有捨畜心染犯。

次科問者發下證文答中彼謂犯捨衣[卯/貝]易新衣後衣即染犯一提是長罪一吉即著用罪。

【疏】若存此釋尼衣販賣入手須說不說過限又犯長罪今解不然販財體穢不合說淨作三衣故律云犯捨墮衣不合淨受據此非淨何由有染又財無兩捨罪不重結淨法簡境何得妄施。

今解中初科為二初指古非尼衣販賣且舉二戒餘戒例然義鈔云販賣入手要說淨作三衣又云既為長染明知理合說淨作三衣開又難云若爾何故衣法云尼薩耆衣不應說淨作三衣答得小罪故云不應非謂不成等準知古師許有說淨受持之義今下次立理破又三初約淨法破財體既穢何由入淨文證可知言淨受者淨即說淨受即作三衣又下二約捨財破無兩捨故三據結罪破無重結故淨下重舉初義以責非理。

【疏】若爾何故文云不捨更[卯/貝]得提吉者。

次難中即前所執須為釋通。

【疏】如昔解云自於五眾邊貿及遣人二眾邊[卯/貝]不犯販博故有染犯若自俗交則犯販博體染非淨及著二罪。

昔解中初明體淨染犯止有二罪若下次明體穢染犯此有三罪販博一提體染一提及著一吉但由販博自是別犯所以文中止明染著二罪合上律文。

【疏】今解不然豈有財去後來新物而得有染引多論中無如此義縱在俗交亦無有染。

今解中初科初釋淨者無染多論無此義者彼云若先應量捨墮物更[卯/貝]得衣財即作二衣(謂應量不應量)此衣不懺懺先提罪則知後衣無染明矣餘廣如鈔縱下次釋穢亦非染由自有過故無所染。

【疏】若爾上文何得有通者。

次科立難中律文既結二罪則通染犯如何釋之。

【疏】答昔解非也今言不捨更[卯/貝]者以體不淨須捨須悔如何不捨違制故一墮之罪財去罪也一吉之罪違佛教也。

答中初科初句指破前解今下次伸正釋初敘違制以犯捨衣制須懺淨可將餘用縱直施人亦制與罪故下示罪相一墮即前衣本犯未悔之罪一吉即違制則顯新衣都無過矣。

【疏】如此解時全無傍義今解得有如先犯長後博新衣止犯減價之罪不為長染及捨還衣為長所染故義通也。

次科初指上文既翻古解旁染不成今下示今別立文中且明販博除前九戒自餘皆有染犯之義舉一例諸自可解也。

【疏】故知先長後失三衣攬長加持得作三衣何以得爾對三名長三失無長即斷續貪何得不作販博不爾本不對三此是別犯故非持說。

三中初科以前古師謂販賣入手得說淨作三衣為今所破今明有犯得作三衣唯據犯長販賣不得初立義何下出得作所以販博下復古對前可知。

【疏】問卿何以知又何以證答夫欲談吐必以文義相包乃名憑據不爾則同多論斧在口中立義得作如上可知若須文者如伽論云頗有十日衣即此經宿有犯提邪答有即取犯長加法而離宿者豈非證也販博不爾無文義故。

次科初問兩句上句問何義下句問何文卿者假設來難相召之辭在古言通於今專制答中初通敘談論斧在口中文在智論廣如鈔記具引謂發言

有過喻其自傷立下別釋二初二句答何以知若須下答何以證販下點古生後難辭。

【疏】若爾非持何為過量衣房成持處分者答販財舉體有過上過量外是犯量內無犯故得。

初難三衣過量成受造房過量成處分答文可解。

【疏】若爾我亦多條大衣條葉雙增通體俱過何有成受答雖通有犯是佛制須故成受而不用販財不爾本制全約故也。

次難三品九種大衣條數長短並須應法律云若互增減成受持著用得罪故引為難答中佛制須者不得缺故而不用者不合法故販財相反可知。

【疏】若爾白色三衣正制法服何故非持答色別道標譏多故也。

後難中下九十中白色三衣亦是制須亦應成法答中別簡也標謂外表。

【疏】上明長財雖通諸戒體有長過還能傍染如取尼衣及以買財入手犯捨無由犯長後捨懺已則是長過不同昔人入手犯長一取尼衣一是長染今所不然如上廣敘。

結示中初重示正解犯財無染懺淨有染竝如上立不同下重明異古彼約犯財明傍染故。

【疏】既有傍通傍染必有豎通豎染。

【疏】何名豎通如初得淨財不說犯長捨懺已後是名豎通。

次豎通中謂捨懺已又復畜過文中寫脫準義鈔云捨懺已後復過十日後犯長罪是也。

【疏】豎染者如初一日得衣二日又得乃至十一日初日犯捨二日在限為初衣犯相從俱染故名豎染也。

豎染中初日得衣為能染二日至十日得者為所染並隨能染判犯廣如鈔中。

【疏】此古師義相扶立之。

結示中扶猶助也。

【疏】有人言何須如此人之喜犯故在初明非不如斯前義亦有但為舊立通相少乖律文今改正之頗同而別。

次喜犯中二初引他解喜犯前標諸篇皆爾非不下示今斷初句取後義次句存前解但下點失今下顯正傍通則名同義別豎通則名義俱同故云頗同而別也。

【疏】三具緣者有六初是長衣對受持故十誦云七種衣不作淨施三衣坐具雨衣覆瘡衣及百一供身具如善見云百一供身手巾得二條餘並受持以對長故多論三衣過限無犯長過加說淨法失本受持故餘廣如鈔二雖是長若有迷忘或未知屬已亦無長罪所以須知屬已已定三是應量財四不說淨五無因緣謂迦提一月五月及起奪等四想留難等緣六過限犯。

具緣中初緣十誦七種由不入淨故無長過善見手巾二者一新一故餘並受持者彼云三衣雨衣尼師壇等皆須受持不合說淨多論三衣過限謂不加受法過十日一本受持二非長義加說等者如先有受持衣今又別加餘

衣前衣說淨縱不作法捨受法自失但違教耳指如鈔者即二衣中彼云若本說淨今作三衣即失本淨等二迷忘者或不憶物體或不記加說三應量者滿尺六也已下但吉昔謂不犯如後所斥五中奪等四想或實奪失而物尚存或非奪失但起虛想留難者律云付衣者遠行或水陸道斷不淨施不與人皆不犯。

【註】佛在舍衛國聽持三衣不得有長六群比丘畜多長衣或旦起衣或中時衣或晡時衣彼常經營莊嚴衣服積而藏舉比丘舉過佛便訶已因開重制。

【疏】就戒緣中六群比丘者以本六人同共朋遊即以為號如竹林七賢之類也多論云二人善解算數陰陽說法論議而性多欲難途跋難陀是也二人深通射道善解毗曇而性多癡迦留陀夷闍陀是也二人善於音樂種種戲笑說法論議而性多瞋馬師滿宿是也五是王種迦留陀夷婆羅門種俱是豪族共相影響宣通佛教。

戒緣中初科初總示六人朋遊由多作過畏僧舉罰故常相追逐如下舉類竹林七賢者史記云皆晉人也阮籍嵇康劉靈阮咸向秀山濤王戎多論下別釋二人共一俗藝共一煩惱皆彼本習說法論議六人竝能上乃示其性情藝業五下明其族姓共下示其權化有說即六方佛耳。

【疏】所以隨時異色衣者由是貴姓多人識之兼復多欲愛樂服飾雖復出家以本習故。

次科注明畜三時衣故示所以。

【律】若比丘衣已竟(三衣是也)。

【疏】戒本四句。

【疏】一犯人可知。

【疏】二衣竟者三衣具足竟已外是長也注中通相未足以分。

戒本第二句正釋中初釋文二點注文中但云三衣故云通相而不辨三戒別故下問分之。

【疏】問次第三戒俱明衣竟如何以分答初言衣竟三衣體足竟也二云衣竟三衣加持竟方有離過也三云竟者三衣同體足竟如此可以分也。

三竟自異如文可了。

【律】迦絺那衣已出。

【疏】三迦絺那出者開緣謝也此是梵語如明了論名為堅實由受此衣令諸比丘雖行五過而無其犯又得多利衣無速壞也世云功德衣者從所獲為名受此衣已竟冬四月開於五戒若不受衣但是一月略於本言云迦提月廣如鈔也。

三中初翻名令比丘無犯者此望戒為名也又衣無速壞此從衣得名也上出正翻次引世傳從所獲者由受此衣獲得五利故受下示開限冬四月者從八月十六至十二月十五也連前迦提通五月也略本言者以前梵名是具是正則知迦提訛略語耳指如鈔者見自恣篇更有多名自可尋也。

【疏】就此文中三種料簡初定緣前却二決餘有無三開緣入戒不入戒相。

料簡標中前却却即是後。

【疏】初中問曰迦衣與長何者為先若迦先開不應云為長等五事受功德衣若長先制不應此戒迦衣已出進退大難如何通者。

初科敘問中若因長開迦則迦不應先若迦出犯長則長不應先五事即五利也一畜長二離衣三背請四別眾五食前後至他家。

【疏】答義須博要不足生疑長戒實先如律可證但長衣戒限日促近致文缺略非無斯惑。

答中初二句令通諸部長下正定先後如律證者六群初犯制云若比丘畜長衣尼薩耆等未列迦絺故知長在初矣又如後注引阿難緣次開十日而迦絺緣開律文不顯但下示缺所以促近即十日謂結集家但欲示其促限故致略耳。

【疏】如五分云因六群犯制畜一宿過則犯罪後因那律得衣恐犯一日不成又因夏末持衣疲頓乃開五事更開第二若衣已竟捨迦絺那畜過一宿者犯又因阿難非時得衣復開十日制第三戒今此戒中三中少一是以迷也。

次科五分三緣第一因六群犯制畜一宿同上四分後下第二緣復有二緣初因那律者彼云諸比丘若須一一衣眾僧羯磨所應分物與之時阿那律衣弊諸比丘語曰何不從僧取使一日成那律言我不敢取恐一日不成犯捨(以未開十日故)其次又因波利邑諸比丘於鞞陀邑安居訖十六日便進佛所道經泥水三衣羶重極大疲極到禮佛足具陳向事諸比丘以上二緣白佛佛言從今聽受迦絺那衣聽畜長衣五事又因下第三緣開十日亦同四分制第三戒者謂此一戒凡三番制耳今下點缺今此戒即四分缺中間緣故惑先後。

【疏】二決餘戒者何故三戒獨列迦開餘則不列答有兩義故此三皆是屬已開益無罪二不惱施主自他無惱餘則反前。

二中初科問中謂餘衣戒何意不開答中二義則顯餘戒或非屬已或復惱他故所不開。

【疏】若爾自作五敷過旬用雨豈非屬已非惱施主何不同開答彼由作用自損妨道故訶制之此雖長離譏訶是少開則有益。

次釋難中過旬即擔羊毛旬或是前字連下雨衣答中言作用者反前三故由是作用故有損妨故訶制者謂俗譏也此下遮妨以畜長離衣亦招譏呵故以多少通之。

【疏】三開緣入不者問此三戒得時利著迦衣竟餘三食戒亦得利開何為不著迦衣已出答此三專得迦衣利故不假餘緣故戒本前著餘食反前更有餘開故在戒末所以文言作衣時是也但為親疎不同故有前後。

三問中三戒並衣長望合一即是二事并下三食則為五事若望同開理須齊著答中初明此三前著專得利者無別開故次明餘三後著有餘開者背請不白更開病及施衣別眾更開六緣三戒竝除作衣時即迦提也親故前安疎故後著。

【註】謂出功德衣外持也。

【疏】下注解引律出於限分之外方犯據此得衣在七月十六日^已後無衣至八月十五日有衣至十二月十五日即須說淨不作明相出俱犯捨也若非急施衣者七月十五日受不得後開數滿十日便犯餘如急施衣戒解之。

釋注中初點文據下明說淨又二初明持衣準此但開時內得者時前急施則更開十日若下次簡非時非急施者不為賞夏勞故數滿十日者時內犯也。

【疏】又十誦中一月五月四句簡之一作衣月竟(調至八月十六)非迦絺月竟(調未至十二月十五日也)二迦絺月竟非作衣月竟(如受功德衣十日五日便捨未至八月十五日也)三俱竟者(至八月十五日捨衣也)四俱不竟者(即作衣月內具兼二緣也)。

次十誦中初句作衣月即無衣一月中間二句但望捨迦絺衣故云竟非月滿也後句開作衣月復受迦衣故云具二緣也問第二句中先受迦絺十日五日便捨餘日得本五利否答文云非作衣月竟故知得也。

【律】畜長衣。

【疏】四畜長衣者正是戒家所防過境也。

【註】衣有十種長衣者長如來八指若廣四指是。

【疏】注中衣有十種律雖引出多是西域之衣此無所顯故不列之今通出體但是布帛綿毛量可限約者則為衣相自餘未成尺寸不定如毛束綿屯本非衣故何得應量而有說也。

第四明畜長注中初科又二初點注文十種衣體略知其名一僑施耶二劫貝三欽婆羅四葛摩五識摩六扇那七麻八翅夷羅九鳩夷十識羅半尼初是蚕口絲綿二即木綿七即是布餘多是獸毛名相不可識也今下出體量綿屯徒渾反聚也。

【疏】如文中長如來八指廣四指者不可隨國尺寸以定佛指長短也多論云佛指面廣二寸者亦同前姬周尺寸以定也然聞尺二寸為尺不審何尺尺是姬周之尺從忽絲^已上率之則唐國無用也余遊韓魏見俗用尺極長問其所由云一尺二寸為尺我今用之習俗生常至今未改斯則迷於周唐道聽途說也。

次衣量中初科初定尺量然下斥濫用從忽絲^已上者明周尺有準也孫子算經云數之始起於忽(蚕口初絲)十忽為絲十絲為毫十毫為釐十釐為分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引四丈為疋五丈為端皆應姬周度數也率亦音律唐國無用言其無準不足用也韓魏皆古國名問其所由但云我今用者明其無知也道聽途說出論語彼明為學不能蘊籍此借喻隨俗無所曉耳。

【疏】然諸部制量不定十誦則佛四肘為限不云廣量僧祇則長一肘廣一肘五分不出尺量唯四分母論出其長廣則長周尺一尺六寸廣八寸比今唐尺長一尺三寸二分廣六寸六分強也。

次科初引諸部唯下示本宗出長廣者即八指四指比下校唐尺彼以一寸二分為寸數有不等恐人妄用故兩出之。

【疏】若限內者文不出相如多論云不應量財得須說之不說過限吉羅既言不應若大若小知何不該有人不識恐犯長過取一疋絹裂為三片長雖應量闊不入犯亦是懼罪終陷刑網有人對說無則心念大有教開無宜魯塞也。

三中初引文示犯知何不該言該通大小也有人下指非與之則是懼罪奪之則陷刑網謂犯吉也有下勸依教。

【律】不淨施得畜。

【疏】文云不淨施者違佛開教也。

第二句點文可解。

【疏】多論問曰此施為實為假答九十六外道無淨施法佛大慈悲方便力故教令淨施是假名也令畜長財不名犯戒問何故不開直令畜長而強與結戒設此方便答佛法以少欲為本結戒不令畜長而眾生根性不同或樂多積而後行道得證聖者是故先制後方開之如昔一時開受寶舍故無咎也餘有施法差殊失不等相廣如鈔中。

次科多論兩重問答並欲顯示開制之意初問答中但定假實而未見須開所以故復問之答中初示制而下明開受寶舍者即天須菩提餘下指略即二衣篇六門分別。

【律】若過十日。

【疏】文言若過十日者限有在也。

第三句文中限有在者在猶定也。

【註】初制畜長因阿難得一貴糞掃衣欲奉迦葉恐犯故以迦葉十日當還因聽畜長齊十日。

【疏】注解所由因迦葉故多云迦葉為營五大精舍時治竹林身不在故問羅漢已辦福業何為答有五義一為報佛恩二為長養法三為減少脩自高者四為折伏弟子憍心五起來世福業故。

注中初科引論迦葉同名者多此即大迦葉也五大精舍竹林即其一焉往營精舍不在佛所次問答中五義一報佛恩者並是如來棲止處故二長養法者法上脫佛字三少修謂不樂福業者四師猶營福資不憍恣五起來世者為導未來令修福故。

【疏】何以開於十日以佛知法相不緩不急止開十日使籌量布施縫治作衣及說淨故毗尼母云若放逸不說淨者以惡心故不滿十日皆犯捨墮。

次科初敘開限得所緩則心有縱慢急則事容廢缺故下引證慢教無開。

【律】尼薩耆波逸提。

【疏】尼薩耆者制須捨也波逸提者所犯墮也。

【註】不犯有八若不得衣若淨施若遣與人若失衣若故壞若作非衣若親友意若忘去反上並是尼薩耆若捨墮衣不捨更貿餘衣一尼薩耆波逸提一突吉羅此捨墮衣應捨與僧乃至一人不得別眾捨不捨突吉羅比丘尼同犯下三眾乃至下戒並犯吉羅不犯者十日內若轉淨施若遣與人若

賊奪想若失想若燒想漂想若奪衣失衣取著若他與作被若付衣者遠行水陸道斷如是不淨施不與人皆不犯。

【疏】就辨相中初列八門明持犯相若捨墮衣明除疑執此捨墮下正治罪也。

【疏】初中得衣不得衣以分相者如何得衣調手領受或心屬己也。

第四辨注初明持犯有四初科正釋中但出得相即身心二受異此則不得相也。

【疏】故伽論云若入手膝上肩上作想我物從是數十日也。

引示中伽論四相上三是身下一即心。

【疏】四分開文邊方入手故數限滿若見比丘未須捉也。

四分邊方開五事長衣入手方犯調少僧處但未手捉容待人故(餘四即五人受戒數數洗浴著重革屣敷皮臥具是為五事)若見比丘者以開未捉本為待人今既有人即須說淨不說即犯故云未須手捉。

【疏】了論云有物眼至得非身至得者如人施衣蘇至比丘前目見不觸作己意不說淨隨日算而取罪二有身至非眼如暗中施者三二俱至得可解四有非二至得入算者如暗中施者有即二至得不入算數若不許受雖見觸而擬施三寶者。

了論四句初及第四竝心受二即身受三即兩兼初句中蘇字合作酥即長藥也隨日算者算猶數也第四云暗中施暗中非眼見又不手觸但作意受也即二至不入算者此即第四句相翻顯異也不許受者如暫寄等或施三寶竝非屬己故。

【疏】言作非衣者昔云如幡蓋等此是佛物有何長過有云革屣鉢囊等此亦非也如律文中非衣者不許餘用相傳云帽襪之類又云聽與尼非衣豈唯帽襪邪。

二非衣中初出古解如下引文示律云時有將非衣作鉢囊革屣囊佛言不應作此即不許餘用也文既不許將作囊器應是首飾故以帽[袖-由+未]釋之[袖-由+未]音末又下律中諸比丘畏慎不敢與尼非衣鉢囊等佛言聽與據此文通不專帽[袖-由+未]則顯上解亦非所取然文但斥非而不顯正鈔云今但通而述之何妨彼此俱攝古記解云但非所著用皆名非衣則通彼此兩眾矣。

【疏】言親友意者謂非己物故不犯也。

三親友意調作與彼想也。

【疏】言忘去者謂忘財體及忘不加法俱開十日唯當律開忘僧祇善見都所不開。

四忘去初明二忘唯下簡部別十誦同開如後所列。

【疏】若捨墮衣下明疑決上昔解云云如上己判今先張疑然後決之有人疑謂本犯由衣捨與他人貿易何罪之有故非衣法乃至施人亦須捨之罪由心生不在衣也故須捨己然後遣買新得之衣體如不犯如多論云先應量捨墮物更[卯/貝]衣財即作應量不應量衣此衣不捨懺先提罪上明捨財而有染犯畜心不斷捨不成故此則不爾反上可知。

次除疑中初牒釋昔下指古解今下出正解初二句標有下釋初敘疑故下次決破非衣法者佛制犯衣捨懺後用今不捨輒貿故云非也罪由心生者出制捨意上明前衣不合新下次明後衣無犯初正判次引多論文證甚明上下揀濫恐謂前引論云衣捨罪悔畜心不斷有相染犯此何不爾故特分之前明捨財物在此說貿易物去不可混同故云反上。

【疏】一尼薩耆一突吉羅如上已判昔人以為著不捨衣如見論云得吉羅罪若無比丘得著無罪若見比丘不捨悔故亦一一吉三衣戒明不開餘者如僧祇云受用不淨衣隨一一越。

釋二罪中初科初指前判昔下次示昔解見論無人對懺故開暫著有人須懺不懺故犯三衣戒不開餘者謂犯捨物不得作三衣著用有罪故僧祇隨一一者謂著著犯也因循昔解乃引諸文然文中吉羅自犯輒貿違教之罪新衣無過豈有著用犯耶。

【疏】問何故衣中畜重著輕食中畜輕食重。

問中衣食二制相反故問通之如食內宿殘宿經宿但吉食用方提。

【疏】答衣有淨法不施長貪故隨畜犯隨著非制故但是輕食中非制無違畜輕制不許服故違得重。

釋中初解衣有淨法制不妄畜與食制不服同也不施謂不淨施隨著非制者由是犯衣不應故吉而非正制則與畜食同也。

【疏】又解衣有別屬畜則在已是以罪重著用罪輕食是味通體在不局故輕若食交盡無有所結故隨咽結。

次解中衣則畜重用輕食則畜輕食重酌情以論理自可見。

【疏】此捨墮衣下正明治罪捨懺相其儀法用具在羯磨疏及鈔中此但依文句解耳不須復列非宗本故不明也。

正治罪中初牒釋其下指廣鈔與羯磨並有懺篇在彼合明今釋戒本識相持奉捨懺儀式不當廣述故云非宗。

【疏】不犯中十日內者反前過限淨施遣人亦反不淨施故所以有犯。不犯中初科謂限內作淨與人故無犯。

【疏】言奪想者財在想去無畜心故不犯長罪如十誦中後見本財更得十日餘失例爾。

次科此攝兩種一是實失二起虛想並約物在無心故開十誦止明奪想餘三並同故云例爾。

【疏】言取著者由前受持三衣謂賊奪失既無三衣有長衣在即而奉持故云取著。

三中取著謂取長物作受持用此即未捨懺者。

【疏】若作與作被者以財是重物不合加淨雖過日限不入長犯。

四是重物本不開畜故不入淨。

【疏】若付衣者遠行以其緣差故不得會非心慢故不名犯也。

五付衣遠行謂所寄人遠出外故此中更攝水陸等緣對注可見。

四分律含注戒本疏行宗記三上之三

四分律含注戒本疏行宗記三下之一

【律】二離衣宿戒。

【疏】第二離衣宿戒。

【疏】所以不許離衣宿者夫三衣蓋是三世諸佛應法之衣資身長道最為要用理宜隨身如鳥二翼許無暫離常願持奉今置衣在此身在異處寒暑卒起急須難得又闕守護容有失奪廢資身用事惱不輕具斯諸過故所以制。

第二制意中前敘法衣之功諸佛衣者示可尊也資身長道示不可捨也如鳥二翼對鉢為言一喻要用二喻常隨今下明離失之過急須難得是一過奪失廢用是二過。

【疏】釋名者人衣異處名離經夜曰宿久慢促惱限期一日故曰離衣宿戒。

釋名中久慢促惱言其開限一宿不失機故。

【疏】論犯六緣成若離餘衣但得小罪是以第一體是三衣若元不持亦無離犯是以第二作法持竟人衣同界本自無愆故以第三明身非衣所若當順教亦不結愆故以第四明不捨會若是時中及餘緣開亦不名犯故第五無因緣必未經宿聖未制罪故次第六明相出犯此之生起言說之由如上已論下更不道。

列緣中六段次第生起初云餘衣得小罪即坐具百一等四不捨會一不遙捨二不歸會第五時中即一月五月餘緣調羯磨諸難等開也此下結示令通餘戒倣之述之。

【註】佛在舍衛國六群持衣囑親友往人間行彼為出衣曬之比丘問言佛聽畜三衣不得有長此是誰衣具答被訶白佛竟因制此戒。

【疏】就戒緣中文相可解。

【律】若比丘衣已竟迦絺那衣已出(並是上解)三衣中(僧伽黎鬱多羅僧安陀會衣者有十種也)。

【疏】戒本八句。

【疏】一是犯人二受持竟三開緣謝。

【疏】四所犯戒境注解但列三名衣有十種謂衣財也羯磨疏鈔廣明衣法具有十例及受持相不可重出可同彼也。

戒本第四句中十種衣名已如前戒下指疏鈔彼並列十門初制意二財體三色四量五單重六條相多少七長短八作衣法九補治十敬護不下示略可知。

【律】離一一衣異處宿。

【疏】五離一一衣異處宿者人衣異隔也。

【註】不失衣者僧伽藍裏有一界失衣者僧伽藍裏有若子界如是樹場車船村舍堂庫倉界別亦爾此僧伽藍四種如上樹者與人等量足蔭加坐場者治五穀處車者若迴轉處船界亦爾村者四種堂者相多敞露庫者積藏諸物倉者儲積米穀阿蘭若者無界八樹中間間別七弓弓長中肘四肘量也伽藍界者此伽藍界非彼伽藍界非彼樹界乃至庫藏倉界餘者作句亦如是僧伽藍界者在伽藍邊中人用石若磚擲所及處是名衣界乃至庫

藏界亦爾比丘置衣在伽藍中乃至在樹下宿明相未出若捨衣若手捉衣若至擲石所及處若不捨衣若不手捉衣若不至擲石所及處明相出隨所離衣尼薩耆波逸提也。

【疏】就義分異乃有四礙調情隔染界也文中但列界礙餘三不明乃在開通就界礙注解中文相極顯然遺法所重唯相及行相則剃染以分行則自他無著然心行等級事等面焉未可諸說故非宗主染衣持奉正是今論持則具二善因犯則雙標惡果教相不昧何得不知此戒所緣正在人衣別界界名雖易界體是難故今總敘令識持犯三意分之。

第五句約義中初科初通示四礙餘三在開通者即下不犯中就下別釋界礙初略點然下敘意為三初通示行相遺法通日滅後正指像末也相行皆事彰顯可見住持之要故云所重剃染分者為世異也自他無著者亡我我所也此戒兼二故特敘焉然下別敘今戒初敘行相眾多言等級者謂其多別故喻人面然釋離衣不可他述故云未可等染下正示今戒由具雙持雙犯因果教相不可不知故云持則具二善等也此戒下開章界名易者謂作法自然名數易數也界體難者謂諸界體相差別難分也。

【疏】初標列界名二明制意三就宗分別初列名者一攝僧界二攝衣界三攝食界各有自然作法則有六也。

次列名中三種各二者大約分也攝僧二者作法有三大界戒揚小界自然有四聚蘭道水攝衣中二如下廣辨攝食二者四種淨中白二淨是作法處分不周檀越三種即自然也。

【疏】二制意者制攝僧界攝人以同處令無別眾罪必有乖別不名為僧僧具六和也二制攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪三制攝食界攝食以障僧令免宿糞罪所言界者彼此差別互不相通故曰界也如文云此僧伽藍界非彼僧伽藍也。

制意中初別列三意所下總示界名。

【疏】三就宗分別者僧食二界作法分隔行用羯磨如彼宗明。

【疏】此中明衣計須作法然衣離相自然界多故從多論戒本須引若論作法攝衣界者羯磨疏中具之。

三就宗者謂三種界各有所宗若三界相望則衣是今宗又就衣中二界相對則自然為今宗矣是以先以三科簡之。

【疏】今論自然衣界相狀下諸義中特論僧界者以衣須隨身身是僧界所屬若不並明則彼此相亂故須合論大小敘其得不如斯識緣種者可謂如鳥知其雌雄矣略為十門一列數定體二空聚自然攝僧不同三空聚自然攝衣不同四單聚自然攝人衣不同五單空自然攝人衣不同六自然攝衣強弱不同七僧衣二界寬狹不同八多少不同九相可不同十勢分不同。

三明自然敘意中初二句標示下下明僧衣二界相參所以如鳥知雌雄者詩云具曰予聖誰知鳥之雌雄(君臣俱自謂聖如鳥雌雄相似誰能別異之乎)彼刺周幽王昏亂君臣上下不辨尊卑今借彼意反而用之略下列章科名難曉如下隨解。

【疏】初列自然界者若依當律自然衣界有十一種他部相成道行水界空洲等相各有小大消文自顯。

列數中當律十一種如注所列他部有四洲無四相故曰空洲等取井界共十五種。

【疏】二明空處聚落攝僧寬狹者有四種。

二中標云空處即蘭若。

【疏】聚落有二可分別者如十誦盡聚落集之不可分者如僧祇七弓之量七樹中間則六十三步廣如羯磨疏中。

聚落中可分別者處有分齊人有限量反此二種名不可分別由無限齊故依樹量合數並如鈔記。

【疏】二者蘭若亦有兩種無難空地可用十誦面俱廬舍五里集之有難蘭若則如善見七槃陀量五十八步四尺八寸所以有難無難者僧法同遵義無乖競必有見異多恐破僧故須局狹必若情通自然廣攝。

蘭若中初列示兩相十誦俱廬止是二里今言五里依雜寶藏經也七槃陀槃陀梵語即彼量名所下推釋分意言有難者即三小界不同意人作難故開故云必有見異等情通廣攝即無難五里集也。

【疏】所以引僧成衣界義有衣入此界中兩不相涉如水之乳。

結示中初徵前所列有下示意有衣入此謂持衣者入此界中知不相涉以衣界聚蘭與上全別故也。

【疏】三者空聚自然攝衣不同者聚落多難男女染謗情隔諸障譏過頻繁衣須近身蘭若少礙反前故遠。

三中攝衣聚落即是村界但齊四相故云近也多難即是三礙如文所敘蘭若七十餘步故云反前遠也。

【疏】上列二門各有教相僧衣不同今第四單就村落合辨人衣寬狹不同所以同處人寬衣狹者人為同法事須通和少一不成前須濟益必約詳御用寬為善三衣若離多諸過咎更無別辨義在隨身故制須狹。

四中初結前三兩門並約僧衣二界空聚對論今下生後所以下徵釋初徵人寬即可不可分二種聚落衣狹即下村界必有三礙制隨身故人為下次釋初釋人寬三下釋衣狹。

【疏】五明蘭若人衣不同空迥少礙僧遊者希事須作法遠攝方得處非誼難過濫又希若欲攝衣同前空難通其勢分七十步餘。

五中初標言不同者遠近異也攝人五里攝衣七十餘步空下次釋又二初釋人界過濫稀者無乖別也若下次釋衣界同空難者即有難蘭若。

【疏】六明自然攝衣強弱不同。

【疏】就於自然又分三等且依四分十一自然八界望僧住人住八界是弱藍村是強八界自相望如樹車等不論強弱蘭若空界不守自性全是其弱。

第六總論中初標示八界下別釋初八望藍村為一等八界即樹場車船舍堂倉庫也八自相望為一等蘭若自為一等。

【疏】僧村二界互兩相形則俗強僧弱何以知之俗人入寺別生村界比丘入村無別藍界。

次僧村強弱中初科俗人入寺既別生村故知俗強比丘入村既無別藍故知僧弱。

【疏】若準此說恐理不然若彼俗人將家男女入寺別院有界亡言若在露地却施障幕是村以不若言是村村則有相四種之中何相所攝若是有村約何分齊非時入相結攝衣界除斯村不若不除此文云村所及處如其不除應不失衣若即失衣成村義立。

次難破者以上文但云俗人入寺而不明成村相故初二句通斥若彼下牒難又二初舉別院縱彼所立將家男女者以單俗人則非村故亡言亡無也謂不在致詰若在下次約施障正難非村初通問若言下別難又三初以四相不成難若是下次約非時入犯難結攝衣下三約結法牒除難。

【疏】若如此徵但是障礙二通不名村界以彼俗家未來之時人衣往返二通無壅由其來故是為情隔不許往還故是失衣。

三中二通謂人衣二種本通俗來故礙也。

【疏】今通論之無問道俗互入僧村有四相者僧村界起此即相望何論強弱。

次無強弱中俗入僧中則有村界比丘入俗則成僧界二種竝約別有院相為言兩相各立故無強弱。

【疏】若爾何故多論王來入寺不得安衣解云須識四礙方知攝護一者染礙明失如多論中所以除村為護梵行為止譏嫌等五義比丘與女性非親好動即相染譏過隨生故使戒中制約非少說法取衣同行同坐無論屏露未約親疎但使與取皆制其犯若衣在此往會是難故名染礙二者隔礙如僧祇中人在門外須捉戶鑰等三情礙如僧祇中兄弟分齊等如多論中王來入寺取水處大小便處近王左右盡非衣界又有幻人戲樂人入來亦爾四就界礙如律十一是今依四分具有此四。

次釋妨中多論王來不得安衣顯是俗強則違上義解下釋通初總示一下別解染礙中初明染相多論五義文略餘三即村界不定生疑除淨故使下引類說法即與女說法取尼衣與尼女同行及與同坐若衣下次示礙義隔礙中僧祇不立勢分故須門外捉鑰及梯則不失衣反則成礙情礙中兄弟分齊謂同居別食之家取水等處竝眾同處恐往於彼遭隔絕故兄弟則恐生嫌忌王則畏其勢力幻樂等人則慮誘調界礙可解今下會本宗界礙出廣解三礙見不犯。

【疏】就餘樹車八界相望有師解云根本是強寄來者弱如場上有車豈有別相今言無者據有垣相為言如庫堂中有車輦等何有別界。

餘八中初出古解今下示今義若有垣相可有強弱無垣各立則非所論。

【疏】第七第八兩門合論義應相對四句分別。

七八合論者七是寬狹八明多少各兼四句所以合之。

【疏】初自然攝僧與自然攝衣寬狹一多各為四句互顯其相。

初句標云寬狹一多各四句而下但列六者寬狹中止出二互略二俱故。

【疏】初攝僧寬攝衣狹如蘭若中僧作法必方五里衣若遠身止七十步故曰也二攝僧狹攝衣寬如不可分別聚落中有一家方二百步內通攝衣外兼勢分若論攝僧則六十三步三攝僧一攝衣多如一小村眾多家住可村僧集家別攝衣四攝衣一攝僧多如不可分聚方二百步為一家衣雖通攝僧則限約五僧衣俱多即此家中更加三礙等是也六僧衣俱一如一處伽藍正可五十步許衣界隨藍取其勢分與僧界等。

列釋中初二句易會今義加二句言俱寬者如可分聚唯一家也言俱狹如蘭若有難與衣界同也從三已下即一多四句三中可村語略即可分別聚落四中僧限約者謂僧界各據六十三步故五加三礙者來往不通彼此各攝則衣界多也六中伽藍五十步藍外更取十三步則六十三步衣界依藍外有十三步勢分故與集僧正等也。

【疏】第二作法攝僧界對自然攝衣界分相有六。

【疏】初明寬狹一僧寬衣狹者如結大界極大伽藍院小出院不出界成夏失衣以依隨院相故二衣寬僧狹者如齊伽藍結大界界外有勢分出界破夏不失衣以界隨相故三僧衣二界俱等者如結大界可伽藍衣勢分上是也四攝僧二攝衣一如大界有戒場兩處集僧自然衣界通彼此故五攝僧一攝衣多結僧界大中間多村村別攝衣也六僧衣一界兩俱多者大界安諸小別住又有家村是。

第二句中前是二種自然此約作法僧界與自然衣界相對為句此亦合有八句文中寬狹一多各出三句並第四句不可立故初句以衣隨院者釋失衣所以二中以界隨相者釋破夏意也三中可即相等謂結大界出藍相外一十三步與衣勢分正等第四句下即一多三句舉事可解。

【疏】三作法攝衣與自然攝僧相對據義則不可。

第三句作法攝衣依作法攝僧界起與自然攝僧各不相涉故云義不可也。

【疏】四僧衣俱作法相對兩句不同。

【疏】一攝僧二攝衣一如大界安戒場二處攝僧衣界隨大界戒場則無是也二僧衣兩界俱一者如大界上結攝衣界無場不可別攝僧是也。

第四列釋初句僧二衣一次句即僧衣俱一。

【疏】此乃義盡有人更立多句前句有場大界戒場中護衣可非僧衣俱多後句上多有俗家可非僧一衣多邪答既言二俱作法相對故分一多今言有者但是自然耳非作法也此則事有義無不可復論也。

結斥中初句指前句數有下引古前句戒場後句俗家竝是自然攝衣非作法句故須問破答文可解非無此事故云事有不可交參故云義無。

【疏】第九相可不同者。

【疏】問自然攝衣自然攝僧寬狹內外何故非可答有四義也一自然攝衣根本急制以寬為緩以狹為急自然攝僧根本急制以近為緩以遠為急故一不相可二自然攝衣當體隨相不假僧界而有二不相可三自然攝衣隨界而作小大不定僧界不爾隨處一定三不相可四衣有勢分僧無勢分四不相可。

第九門中問云僧衣非可者可猶等答中初義可解二中既不相假故不相等三中衣界不定者如樹場等隨處廣狹僧界一定如四處六相各有限量四勢分可解。

【疏】有人不立僧界衣界各隨根本者遠集會夏共衣齊等。

引他解中初句標異謂不立不相可義僧下牒難前云衣界根本寬緩狹急僧界近緩遠急今望僧界遠來奔集外歸會夏亦即界寬為緩界狹為急故云共衣齊也。

【疏】若言衣不定僧界是定此亦有餘衣界蘭若是定十界大小是不定若僧界蘭若及大聚落則定可分別聚落是不定此則俱有定不定不可得言僧定衣不定若言衣界蘭若至村即不定若爾僧界蘭若至村亦不定豈不相似。

次難第三初牒斥此有餘者立義不盡也衣界下列示初衣界十一種中蘭若是定那云不定次示僧界六相之中可分別聚隨處寬狹那云一定此下雙結若下遮轉計恐云蘭若至聚為聚所侵容有不定故以僧界並之。

【疏】勢分有無者衣界定有僧界定無今準諸部十誦隨聚落是僧房下文齊行來處此則是有不可言無。

難第四中本律僧界雖無勢分十誦則有那得云無彼明隨聚落界文出第二十二卷齊行來處即是勢分此出第四十七故云下文若然則僧衣自然反是相可則前義不可立矣。

【疏】若論兩箇作法相可之義若就枝條開急就緩比前四義故是相可。

作法相可中若就枝條者僧衣自然並是根本二種作法從本開出竝是枝條此一相可兩界相假此二相可二俱不定此三相可俱無勢分此四相可故云比前等也。

【疏】十明勢分有無者。

【疏】問同是攝衣何為作法無勢分者。

十中初科問意可解。

【疏】一解云有法故無無法故有何可怪邪以無教法隨相開有。

答中初解有法無者即作法也無法有者謂自然也以下釋上無法有義可反上句有法不開。

【疏】又解自然攝衣界之內外都非作法故有勢分作法攝衣內是作法外是無法何得攝衣故無勢分。

次解謂界體內外同不同故所以有無。

【疏】三自然攝衣是作法根本復是正制故開勢分作法反前故無勢分又復開無重開作法限約何得有也。

三中自然是作法根本者反顯作法是自然枝條故復是正制者反顯作法是後開故作法中二釋初反前釋比上二義可知又下約開制釋自然是制故開勢分作法是開不容再開恐太緩故。

【疏】問僧衣二界同是自然何故衣中獨開勢分答衣本隨身復開遠攝猶恐不會故開擲石所及自然攝僧就急制內更開勢分與本不殊故不開

也。

次僧衣中初科答文為二初明衣界慮失宜開次示僧界恐別故閉與本不殊者謂同本統通無分齊故。

【疏】若爾前門行來勢分者解云是制非界恐作法時忽入妨事制遠攝取必知不入亦無所苦遠近既乖故有無異。

釋難中上舉十誦齊行來處即是僧界勢分如何通之答中是制謂恐有乖別制遠集之而非界體恐下示制所以無所苦者苦猶患也遠下二句雙結僧衣。

【疏】就注解中文分為五初明不失衣下至倉亦爾來則十界名也二此僧伽四種下乃至蘭若四肘量來明十界體別也三伽藍界者此非彼下至庫藏界亦如是來明諸界體別不相攝相四僧伽藍界者中人已下至亦爾來明十界勢分義五比丘置衣在伽藍下明人衣兩離結罪相也。

【疏】就初離相約界有十。

次牒釋分文中初段界名但列十者此明諸界同別之相蘭若空處無別界義故所不列次云十界體者據有十一種此段正明體相而舍界律不出體故但有十耳。

【疏】前明藍中有失不失言不離衣藍裏一界者謂外院相成內無四礙是使人衣雖異但不出界則非犯位故言一界界是自然攝衣界不是僧等餘三界也。

初段明不失中初牒釋言一界者一即同也是自然下揀濫恐謂伽藍將為作法人衣食三界故。

【疏】又言失衣多界者如昔解云藍院相缺樹車界生故曰若干界今謂不然若缺非藍事同空野。

次釋失衣古解中藍攝相強故約相缺以釋多義今下躡破。

【疏】今言藍裏若干界生明知院相不壞而有眾多界起者樹車自然無由得生但為染隔情三障礙不會致有失衣故曰若干。

今解中初科初反古解但下申今義中有三礙隨處護衣故有多界若干即數之通名。

【疏】或可作法攝衣局在有處不妨藍院自辦護衣彼此諸礙通成失相何以知然僧祇五分中言同界者僧羯磨作不失衣界於中得自在往返者是言異界者不得自在往返也乃至屋舍車乘道行等例同準此而明與四分不異。

次科初二句明一界謂同一作法攝衣局有處者謂有法處則是衣界不妨下明多界謂別別藍院各自辨護即是若干亦由諸礙不可通護故云彼此等也何下引證同界即一界異界即若干界也乃至下自然例同謂屋舍等一一皆有同界異界準下會異。

【疏】餘有九界得失例同故云亦爾。

次例同中由列名中未出蘭若故但云餘九耳一一皆有一界若干並以三礙有無釋之可見得失即衣有失不失也。

【疏】上已明其失相未知約何明失故次第二列於界相就明得離。

第二界體生起中云就明得離調限內無礙趣得置衣皆無失故。

【疏】云僧伽藍四種如上者上來無文解藍何因妄指律為繁文相同村聚故通例指曰如上也。

本宗中初科注指伽藍四相如上即前盜戒明村聚相藍村不別故得指同。

【疏】二樹相者量文可知謂假樹為名大小通得人等衣界減非所離也即此界中具有四礙餘三可解就界礙中樹下生樹及車場等既無別院異界叢起故曰若干界乃至倉庫例此明諸。

二中初釋樹界乃至下指餘八界初中有二初牒文釋即下明四礙前明若干止用三礙故此復約界礙明之倉庫例此者謂四礙相同又堂舍庫倉據無垣者則有界礙如上明也注中不釋舍界鈔云四分無相謂村外別舍或準僧祇樓閣梯登外二十五肘或準庫倉明內為言隨用並得。

【疏】十一阿蘭若界者謂迥然空野無別樹車不知分齊假用弓樹通計量數七十餘步如上計之。

三中假弓樹者一弓四肘一肘尺八七弓共五丈四寸六尺為步得八步餘二尺四寸八樹有七間共得五十八步四尺八寸如十三步勢分故云七十餘也如上指前義門。

【疏】自餘道行洲上水中并例及上藍樹十五自然諸相行護其量非一既是行事廣如事鈔故不繁出臨時引用如織綜也。

諸部中道行出十誦彼云四十九尋內(一尋八尺計六十五步餘二尺)洲界出善見彼云十四肘內(一肘尺八計四步餘尺二)水及井界兩出僧祇竝據二十五肘內(計七步半)及下通結諸下指廣臨下令引說綜子宋反線也謂引用交互猶如織線使成紋耳。

【疏】上雖列體足明得離未顯兩界相接通成護不所以第三明彼此不相收攝。

第三釋中此彼不攝即界義也。

【疏】文云此藍非彼藍乃至此樹非彼樹等例之故云亦如是也。

初舉藍示相謂以藍為頭乃至非彼十一種也乃至下例諸界謂樹車等互舉為顯歷餘十一竝同藍界共有一百二十一句更通他部四種則有二百二十五句思之。

【疏】上雖明相互不相攝未知自然相外攝衣以不是故第四明勢分義。

【疏】諸部明相並無勢分唯此四分獨開外護。

第四示所出中初科上二句總示諸部下二句別顯本宗。

【疏】故十誦云僧坊聚落齊牆壁塹柵來名不離衣若作羯磨隨意遠近故知無勢分也。

次十誦中初是自然但齊牆壁則無勢分若下次示作法。

【疏】僧祇寺門外手把戶鑰船上曬衣風吹墮水則明失者亦無勢分。

僧祇引示中手把戶鉤有可入義船上曬衣墮水失者界別故失今引彼文證無勢分未詳何意。

【疏】若爾無者何故彼律車樹四周二十五步答此是界體若有勢分一切通給何故寺外須捉戶鉤。

釋難中初引難以彼樹車水井等並二十五肘故步字寫錯答中初句釋通若下反質若是勢分不應有開不開。

【疏】五分無文故知學者不可通用。

五分無文開許而彼宗學者濫用故特點之。

【疏】自古相傳中人擲石取其下處可有一十三步例諸自然皆通故云亦爾。

定遠近中中人者善見云不健不羸人盡力擲至落處不取轉處。

【疏】上明行護次明犯相。

【疏】文云比丘置衣在伽藍中乃至樹下宿者明身出界持犯相狀準此為言人衣互出護會義一分文為四上明離相也二明相未出下教其行護也三若不捨下明違法也四明相出下結提重也。

第五釋中初科初牒文示意人衣互出者或衣在人出或衣出人在離護並同故云義一分下約義分文。

【疏】云捨衣者非謂捨衣全無罪也若不捨時則犯墮故如僧祇中寧無衣起越以輕易重也廣相如鈔。

釋捨衣中不捨犯墮為免捨懺寧可但犯缺衣吉耳下指鈔者彼云或借尼衣或借俗被無者乃至當後夜疾還門屋下以手著門孔中等不然則須捨之。

【疏】若手捉衣者人云同是不犯位故如姪戒開無姪意也今解不然文非下開也。

次釋手捉古解初科為二初引古彼謂捨衣及至勢分乃是急開若論手捉自是常持本非緣開以同是不犯故此列之如姪開無意以本無犯列為不犯義相類也今下斥非此乃廣解犯相中文故云非下開也。

【疏】有人解我衣在勢分邊故須手捉此未了也衣在藍內外有勢分若樹車有則分勢分多少不同或全不立如何云衣在勢分頭也若衣出藍外有諸界隨界立相自立勢分如衣樹下勢分四圍似月之暈如斯例也。

次解中初牒斥衣在下委破又二初約衣在藍內勢分不定故若樹車有者謂藍邊有樹車也則分勢分謂二界各半分也或全不立謂兩界相逼也若衣下次約衣在藍外別有諸界彼既自立勢分亦不得言在勢分邊也月暈即月四傍氣也。

【疏】今言捉者兩界相接中分勢分一尺五寸故須手捉或樹下車情染交隔必須捉取不爾不會故曰手捉。

今解中初正釋有二初約兩界相近解或下次約別界三礙解。

【疏】律文錯雜不足倫理若依義例須有次第前至擲石次手捉衣後明不得捉故而便捨也如文從急以至緩也通明會護何妨如律何以知邪如人衣遠隔動經百里夜忽憶之何由往會但捨更加故理非犯且休去餘任通之。

次會釋中初約義次第從緩至急如文下次顯律文從急至緩下約會護以通律意則非錯雜也且下示略不復委辨故云任之。

【疏】犯相之中明相出者律中華開鳥鳴此亦春冬不定如多論云明相三種日照闇浮樹即有黑色若照樹葉即有青色過樹上表照闇浮空界即是白色三色之中白色為正。

次釋明相中初科初點律漫華開則春冬不定鳥鳴則昏曉不常皆不可準次引論定闇浮樹者俱舍云此洲南邊有無熱惱池樹在池畔日出先照故用彼樹以分曉色。

【疏】諸部當律行護結罪多約明相用分犯法今須薄識故為略引。

次科敘起中諸部即僧祇十誦然十誦與四分大同故下但出僧祇校異耳。

【疏】如僧祇律約夜分三食明內宿初夜成犯覆罪護夏皆約明相離衣持犯通持在夜結犯約明何以知邪四句分之一明去明來日光未沒去明相出竟來諸律同犯二闇去明來僧祇不犯開夜暫會四分是犯三闇去闇來四明去闇來諸部非犯。

次引僧祇初通示三位內宿約夜分罪夏據明相離衣一戒持犯兩兼何下別釋離衣四句中唯第二異耳。

【疏】就四分中衣食夏等必約明出人宿等戒日光沒後準此定時看西明相一更已後方始沒滅諸師行事合暝即犯意不同也與同室宿必夜分齊。

四分中初示異前引僧祇三位差別今此四分一向約明文略覆罪故云夏等二同宿戒並據初夜準下定夜分諸師下斥非合暝即昏黃時未入夜分乖彼制限今須據夜故云意不同等。

【疏】僧祇初夜明內宿者亦是其理謂夜與宿貪附情多約同四分一夜與宿明相暫離名為不犯此約情過則深有犯事同僧祇律據通緣且依明相餘且略之。

三中但明內宿彼此不同初示僧祇出彼制意約下次校四分初明情過則宜同僧祇明相暫離謂天欲明時出外避之則不違制律下示律緩急食非別屬故云通緣。

【疏】四明所離結罪相者律下注中除三餘者吉羅今解如百一供具有持可離故結小罪餘說淨者既指別主何有離罪如五分中應受持三衣襯身衣被衣雨浴覆瘡蚊厨敷行障蟲單敷護胫踝頭拭身手面巾及諸囊若似衣皆受持之餘畜廣相亦如鈔說。

犯相中初牒注今下正釋古謂百一諸長離皆犯吉此但直伸正解以顯古非如下引證所列諸衣皆是百一下指如鈔見二衣中。

【律】除僧羯磨。

【疏】文中第六除僧羯磨者明得法離也。

【註】時比丘得乾癆病糞掃僧伽梨極重有因緣事人間遊行不堪持行以事白佛佛令三乞已白二離。

【疏】注列病緣後明乞法總有五意。

【疏】一解開緣如文得病病人間遊多論云所以爾者四意一有緣眾生應受化故二宜遊病損故三求行道處故四降伏信悟故是舍利弗病故何者亦四義一先世惱人故二智深思法故三勤業不臥故四此後邊身先業已盡若以神力轉三千界大悲心中請聖制故二法成不相者要須人病衣重者成餘人病互有一向不成所言老者多論七十已上名為老者有前四益乃至三寶求覓亦得三離多少相此中唯是大衣五分云留一並離非羯磨故皆犯離罪得留中衣上下不得留有賊難處隨留好者十誦多論留一義同四約日多少十誦夏分不開五分聽前安居九月後安居八月見論云隨病未差若差即還遇難不失不作還意失衣多云若得羯磨已病重不行後行即先羯磨若化未盡衣藥營求三寶未辨而月已盡以事難故緣訖無罪若死此衣得與看病人五得重加不多論云本衣若施三寶更求得衣不問輕重應加羯磨乃至九月亦如是。

第六釋注五意初意又二初牒文次引釋初釋遊行初四利他初即可化四是難化故須降伏令生信悟二三皆自利病損即減損也是下次釋得病緣因身子故須顯意初後約往業中二據現修彼論問曰舍利弗神通如意能以三千世界手中迴轉何以言僧伽黎重耶大悲下即彼答辭為未來老病而作發起故云大悲二中初示成不人病衣重二緣具者方堪與法所下釋老相論中正作七十有本作三十者誤也四益同前遊行乃下示別緣此開營事不必老病也問年少有病為開離否答老病兩緣自不相涉有云病而不老此猶可開老而不病義必不許今意不然老據力衰不必在病三中此中大衣即是本律如注緣起五分初示數並離皆犯者彼云盡離三衣非羯磨者以非所開而妄加法即是事非法不成故得下定體上即大衣為人聚生善下即五條調不許單著故二不得留有以下明難則無所拘下指二文同故不引四中十誦五分同明不開時節前安居人除三月後安居人除四月義準中安居隨滿即開除則不定次引見論明開中病差未差遇難不失者彼云路險不得還恒作還意雖差不失後引多論明餘雜相有三初明後用前法不須再乞若化下次明事難不犯化未盡者往彼教化或是人多或約處遠故有未盡而月盡者九月八月滿也緣訖謂取事辦出於月外以事緣故亦開夏限也若死下明亡過所屬隨在外死有看病者索往賞之五中本衣即先得法離者後衣不問輕重者以緣開衣重開已不簡故。

【律】尼薩耆波逸提。

【疏】七八二句捨罪兩相也。

七八二句尼薩耆是捨波逸提即罪。

【註】除三衣已若離餘衣吉羅尼同僧犯。

【疏】注解云餘衣結輕如上所解。

釋注犯中餘衣如上即前釋注第四科也注云尼同復加祇支覆肩五衣俱墮。

【註】不犯者僧作羯磨明相未出若手捉衣若捨衣若至擲石所及處若奪想若水陸道斷急難若賊惡獸強者所執或命梵難若不捨衣及不至擲石及處不犯也。

【疏】不犯之中通明不犯有七一別人作法離或對首及心念二對僧作法離有二初有緣乞法如上所明二共作迦絺那法離三者對處作法離即不失衣界廣如羯磨疏鈔中四蘭若恐怖離五王路隔塞命梵等緣如下開說六迦提賞勞離七如五分僧塔勝緣也。

次釋不犯七離中初文言通明者統括諸緣不專此故第一即注中若捨衣也二對僧有二乞法即注僧作羯磨迦絺即前開緣三對處離者即結攝衣界也未結之前但依藍院加結已後通藍內外彼此無失故也今此不明故指如別疏在結界鈔見二衣第四第七並出當篇第二十九戒如後委釋第五如注第六出安居法。

【疏】就此七離有法無法者前三得法離後三無法離中間蘭若六夜送村中無法離恐失遙捨者是有法離。

料簡中初文前三有法須辨不同別人作法乃是捨衣失法非是開離迦絺自為受衣對處自緣結界唯乞法者是作法許離耳又七離名同自有三別第一即捨為離第三以不失為離餘五並約異處不失乃是開離學者細詳無宜一混。

【疏】得罪有無者第二四五六七一向無罪以有緣故第五隔塞或忘斷故失不如文中解。

次科五種無罪若辨失法餘四定不失第五通失否指如文中即見下科忘斷準鈔合作望字調想失也第一有罪失法可知第三對處或容三礙離失得罪應分三等上五一向無第一一向有第三有無不定。

【疏】僧作羯磨者此得法離開前無法也明相未出下至擲石及處反解上開也若奪想者衣實現在忘起奪想經宿失受約心無罪決心調失即是捨心無情過故不犯捨也若水陸道斷者乃至強執並隔礙也或命梵難下此情染礙故不會非是慢情故令隔絕。

牒釋中初科五段初釋羯磨開前無法即上犯位二釋奔護反解上開即前注中已列三緣開通覆示故云反解三釋奪想失法無罪亦同隔塞望斷之義忘合作妄調虛想也四五二段即約三礙配之可見。

【疏】問此諸障礙同在開中失與犯者若為處斷答此相極多今以情過行相急緩若恒謹攝無思離犯忽遇難緣人衣乃異無心捨離但為事壅據此論心則不名犯若情慢惰諸緣捨受隨衣所離有捨有犯如上母論說淨無限之科。

問中失與犯者失謂失法犯即犯罪答中初通示若下別釋初約行急通開壅即礙也若情下次約行緩還制文中二捨字即是失也如下引類母論不行說淨不開十日。

【疏】問如戒開緣何分勤惰答諸戒相開並為奉者必有惰學隨犯根本非是通開。

轉難中文中不說何意強分答中因茲通決一切開文非唯此也。

【疏】問長衣開忘此離開不答亦如兩望必勤奉持忘非可學夜忽憶得取會無緣明即求取非捨非犯若作失捨則心隔境異故失非犯犯隨情教本忘非違。

次問中欲以長忘例開離衣故申此問答中亦兩望者準前勤墮也此復有二初明緣礙心不斷故非失非犯若下次明想失即前望斷失法非犯準知墮者亦失亦犯。

【疏】但衣食兩戒疏者偏懷末代相持唯斯二矣自餘諸戒多或離之衣食之間無日不奉奉者如法蓋不足言莫怪多及意所未盡如所撰事鈔及羯磨疏中衣食二緣廣有誠教自餘約略僅知而已。

結誥中二初明須廣之意衣食戒者提下諸篇多由衣食一則貪情因發二乃日別常行凡此等戒委曲辨之故云偏懷言最留意也相持謂隨事攝護即前所謂遺法所重唯相及行是也自餘諸戒即非衣食制者多或離之言其過境非數見故奉者如法不足言者反明少能如法故須言也莫下二顯略事鈔離長別眾等戒并下卷二衣四藥赴請等疏即衣食二界并衣藥受淨等文皆繁廣已聽者可知未聽則自檢僅纔也。

四分律含注戒本疏行宗記三下之一

四分律含注戒本疏行宗記三下之二

【律】三月望衣過限戒。

【疏】第三月望衣戒。

第三名見制意。

【疏】制意者凡為資身隨時受服雖有故者不堪著用但止受持故聖開畜擬換故者少而不足為待滿故重開一月足即成衣既同衣足理宜受替乃畜過限違反聖教壞少欲法所以制也。

制意中初二句通敘衣資隨時謂寒暑也雖下別明今戒又二初敘開意既下次明制意。

【疏】五緣成一本有故爛三衣若新好者畜犯前戒二聽畜餘財擬替故者三同財已足故不割截四無因緣五過限犯。

具緣中初緣此戒本由衣壞替換故開一月衣若新好則非所開又三衣中隨有一壞則開不必俱壞第三同財謂體色同者言已足者準下三位此據初二兩位若第三位無問同不同足不足皆犯也餘並如下。

【註】佛在舍衛國但三衣比丘有僧伽梨故爛十日中間便不能辨聽畜長衣為滿足故六群比丘取同衣不足者浣染點淨寄人遊行比丘舉過佛訶制戒。

【疏】就緣起中本是但三衣人為衣破故縱得衣財十日之內不足不成所以齊月來畜為滿足故六群聞之因遂起過取同衣不足者如十誦云以色不同體不相似故犯今制但令得作何待色體俱同也。

釋戒緣中初敘本開但三衣人不畜餘長故特開之畜長比丘此教不被則無有犯如下引釋同衣彼云若得青衣後得黃赤衣是色不同又初得麻乃至後得欽婆羅劫貝即體不相似皆犯今下準上十誦以決戒緣問前具緣中須同財足者答前據初二兩位故取同足此戒緣中六群起過正據後位而云同衣故須引決明知不簡也。

【律】若比丘衣已竟。

【疏】戒本九句。

【疏】一犯人。

【疏】二三衣同體足竟若三衣俱壞則三種別望二月雖滿即須作受下一不滿更待滿故。

戒本第二句三種別望謂各開一月二月滿者謂上二衣月滿即作餘一可待不作過月例皆染犯。

【律】迦絺那衣已出。

【疏】三迦絺那出者開緣謝也其人雖不受開而是開故不犯。

第三云其人不受開者由是但三衣人不受五利故。

【律】若比丘得非時衣。

【註】時者無迦絺那衣自恣後一月有迦絺那衣自恣後五月非時者謂過此限。

【疏】四非時衣者注解約時謂於時外故曰非時以時內通開無論替故今非時中故限一月。

四中注約時者一月五月也時外曰非時無衣十一月有衣七月也以下明簡時所以。

【律】欲須便受受已疾成若足者善。

【註】若十日中同衣足者裁割如上不者至十一日隨衣多少並犯捨墮。

【疏】欲須便受下顯成衣相也言疾成者以初日得衣未足十日得足當日須成不爾明出便犯故云疾也約分三位上解初位此是通開如注解者是也。

第五中初總示言下別釋恐過十日故令疾成約下示位此即初位餘二位見次科此通開者謂同長衣常開耳。

【律】若不足者得畜一月為滿足故。

【註】若同衣不足者至十一日同衣足者即十一日應如上作違者至十二日隨衣並犯乃至二十九日亦爾至三十日若足不足同衣不同即日並如上法。

【律】若過畜者尼薩耆波逸提。

【註】比丘尼同犯不犯者若十日內同衣足作乃至三十日即日作衣餘有緣同長衣戒。

【疏】若不足者得畜一月此第二位中從十一日至二十九日來得同相合當日即作不同更開明日望此則約日持犯故又疾成如注解二十九日亦爾者是也第三位者至三十日無論得不俱同說持明日已去更不開也。

第六中以不足故更開二十日共為一月初釋第二位總十九日得同相合即同衣足也當日即作不作明日犯不同謂得不同衣更開明日望即後位三十日也約日持犯初位猶通十日內成從十一日去止限一日故又疾也或恐不成則令麤行急竟加受法已更復細刺第三位者唯開一日得不者得則加持不得則說淨不爾明日齊犯若爾但三衣人亦有畜長耶答此既上行必無容慢縱有說淨不同常開義亦無妨學者更詳。

【疏】此戒如前長衣相似為但衣故所以立之餘文可解。

顯同異中上二句示同謂犯相與前無別下二句顯別此被但三衣前開畜長者餘可解者即若過下三句注文辨相皆易曉故。

【律】四取非親尼衣戒。

【疏】第四取尼衣戒。

【疏】制有三過凡為下敬上仰奉情殷有財思捨計無匱惜大僧以非親故不量便受令他財物匱竭致有貧苦之惱二者男女形別理無參染今財物既交恩情偏親因交致染容壞梵行臨危事險可懼之甚三跡涉世譏招致誹謗清白難分無由自拔具斯諸過故所以制。

第四制意有三初是喜為二即防染三為遮譏又初是損他二即損自三即自他兩損初中殷即是重匱惜匱猶藏也匱竭匱即乏也具下二句總結。

【疏】五緣成犯。

【疏】一是比丘尼五分云取下二眾但吉羅故斯約位分若取染汙同尼無別故多論中浣衣擗毛一同犯墮二非親里十誦以親里故量取五分雖親取亦犯吉三應量衣四分如緣起說僧祇取鉢小物者不犯何故衣重者以衣多喜與故重鉢唯有一稀故犯輕四虛心送與乞得非犯五領受便犯十誦多論十僧取尼一衣同墮十尼持一衣與一僧得十墮餘如鈔。

具緣中初引五分簡下二眾則同今宗斯下義決初句點上文若下示別判準多論浣擗同犯足為明例二中十誦親里量取謂必籌量有無義無妄取故非犯也五分雖親亦吉終是招譏意在俱絕三中四分緣起即貴價法衣僧祇鉢及小物謂不犯提小物謂非應量者何下徵示衣鉢重輕之意四虛心謂竭誠專意非謂心不實也五中十僧取一同墮以情同故十尼與一十墮所對別故下指如鈔隨相甚廣。

【註】佛在羅閱祇蓮華色尼持食往山與諸上座彼有比丘著弊故納尼脫所著貴價換之後著弊衣為佛怪問訶彼比丘因制此戒。

【疏】就緣起中明華色因緣律中母女同夫多云遠劫以華覆食施辟支故願常端正為人敬重又得沙門功德由不淨願今得同夫願得功德故今漏盡。

戒緣中初引本律明人道緣律云父母初嫁與鬱禪國人後產一女其夫與母私通華色聞之自責言云何母女同夫遂至波羅奈城嫁一長者後長者往鬱禪國乃以百兩金聚得一女還波羅奈國即華色之女華色問其由知是已女又復自責遂即捨去至羅閱城見佛聞法得果遂求出家次引多論示往昔緣發願有二一願端正二願得沙門功德即四沙門果由下感報亦二因果不差故。

【律】若比丘從非親里比丘尼。

【註】非親里者非父母親及非七世反上是親若非親里亦不籌量可不若是親里則便籌量知有無可取不可取若好若惡若新若故等也。

【律】取衣。

【註】衣有十種尼著弊衣具白世尊佛言不應如是聽畜五衣完堅者餘衣隨意淨施若與人何以故婦人著上衣服猶尚不好何況弊故也。

【律】除貿易。

【註】時二部僧得衣共分二部錯得佛言聽互貿衣言貿易者以衣貿衣若非衣或以非衣[卯/貝]衣若鍼若筒若刀若線若小段物乃至一丸藥貿衣者是。

【律】尼薩耆波逸提。

【註】比丘尼吉羅不犯者從親尼邊取衣若貿易得若為僧為佛圖取者不犯。

【疏】戒本六句。

【疏】一犯人二非親里注中父母七世者如見論中已身已上四世至高祖傍及從四姊妹等下及兒孫若據母親亦類說也若非親下明籌度可不相也三取衣者是戒犯境也注解中不應如是者女人形鄙假飾通道若著弊衣為人說法如以穢器盛美食也四除貿易者多論云有二益一尼得所宜衣無有馳求因緣修道安樂故二既聽貿易離彼馳亂故五制捨六結罪注中尼取僧衣但吉者僧是上尊與希故輕若爾下九十中僧與尼衣義亦非數何以結墮答彼由譏過不可故制。

戒本中第二句初釋親中先示父親已身為一世上取四世一父二禰祖(禰始也)三曾祖(曾重也)四高祖(高謂最在上也)下取兒孫二世共為七世傍及從四即兄弟姊妹從字去呼七世豎論從四橫說故云傍也以上七世一一世中皆有此四母親類說豎七橫四並同父也第三中初點文前是人境此即物境釋注中通道通猶弘也此顯注中佛呵之意四中貿即交貿論出開意一為修道二即離過注中初引緣起次明佛開非衣如上解六中初釋尼輕若爾下引後例難答中取據希數則僧數尼希與約招譏則僧多尼少所以異也。

【律】五使非親尼浣故衣戒。

【疏】第五使尼浣故衣戒。

【疏】所以制者上尊使下事順而數下情敬上多不籌量有庸無庸致惱廢業損處非輕喜生染習招世譏過如前故制約相浣染打三戒合制因使尼同一衣生故不別制。

第五制意有二初敘過有三一損惱過初明僧使尼事數次則尼敬僧無簡庸猶能也有庸者則能離過無庸則使不知時故令致惱生染即第二過招譏則第三過同上取衣三意故指如前約下次明離合約事須離據衣故合。

【疏】五緣成犯一是尼二非親里三是故衣四自使若使人如鈔廣引僧祇四句等五浣染打竟犯。

具緣初科第四指鈔四句者一自與使人受二使人與自受三自與自受四使與使受皆犯提罪。

【疏】問及鉢俱過鉢何不制答浣染多閑數故制之鉢非故不結也。

釋疑中過字去呼答中閑謂尼多閑習鉢無此義又復事有重輕所以兩別。

【註】佛在舍衛國迦留陀夷及偷蘭難陀尼貌各端正俱有繫意坐失不淨汙安陀會令尼浣之比丘以過白佛因訶而制。

【疏】就戒緣中不淨失汙故令浣之。

釋戒緣中出其過狀以彰須制。

【律】若比丘令非親里(如上說)比丘尼。

【註】若非親式叉尼沙彌尼浣染打故衣突吉羅。

【律】浣故衣。

【註】故衣者下至一經身著新衣浣染打者突吉羅。

【律】若染若打者尼薩耆波逸提。

【註】若語使浣染打若俱為者三尼薩耆波逸提互不為者隨有吉羅不犯者若病時使染浣打若為僧佛圖若借他衣浣染打者不犯。

【疏】戒本六句一人二非親三浣故衣戒之境也四染打正明業相並如上解注解中三隨語作犯三不隨但吉者唯有口業身不作故壅住方便也。

戒本四中釋文指上即上具緣釋注中隨語犯三者此據併使具犯為言或前後使則前重後輕或不併使則隨結不定不隨吉者此復有二如併使作三彼作一二使二作一使一不作但依作犯提不作則吉又如使浣為染使染為打等心境不稱亦應得輕有口業者使他方便也。

【律】六從非親俗人乞衣戒。

【疏】第六從非親俗人乞衣戒。

【疏】凡出世之士須遵少欲為懷今三衣具足堪得資身長道便止方廣乞求增長貪結惱亂施主招過非輕故多論云制不聽乞四種益一令增尚佛法故二為止諍訟故三為滅前人不善心故四為令眾生於正法中生信樂故。

第六制意中初敘過長貪損已惱亂損他故下引示四意初以佛法尚少欲故二為俗舍有上下故三從彼乞求必生輕慢故四由心輕慢不信正法故此下二意即見戒緣今制此戒翻過成益。

【疏】六緣成犯一三衣具足二無因緣三非親居士。

具緣前三中二無緣者謂無奪失等緣三中多論從親里乞好衣若貧匱若少與索多一切吉羅。

【疏】四為已乞應量衣十誦中作寒暑相方便說法得亦是犯。

四中應量者僧祇乞得四肘已上者犯準已下應輕寒暑相寒現單薄暑現厚重。

【疏】準此為言今行道者實無道可行止存世福口雖讀經說法身雖在座斂容心路規度常擬散席與我何物如斯取者同律邪命何得不犯故制正命。

斥非中初科又三初標舉言行道而無道者謂有名無實也無道可行者不省自心故止存世福但事外儀口下二釋成初二句示存福次三句明無道如下結過。

【疏】今世講師至此常不敢語以親行故差不語他何以不行而隱不道何妨有人行之則此戒或末法一人持也慎之哉慎之哉。

次科初明覆隱所以親行謂自犯也差不語者說行相反故此指當時猶能知愧而今無耻身犯口說何足議也何下正斥古本作可以已雖不行講須明示令他行之則末法或有一人不可期也此言激勵之切末學聽尋當如何耶下誠講者不可隱教再言慎之誠之極也。

【疏】十誦中但不作相乞諸小小補衣物一條及拭手面巾不犯若作念言但乞小者容施全者得亦是犯先無心者不犯可非心邪。

三中十誦不作相乞即非邪心故得不犯若作念下即是邪心故得皆犯。

【疏】五彼與六領受便犯。

【註】佛在舍衛國時跋難陀為人說法從索所著衣俛仰與已單衣入城便云祇垣中被賊諸俗譏嫌比丘舉過佛便制戒。

【疏】就緣起中因說法取衣致為過非今諸難免亦易檢校但是一貪既共俱生可共滅邪。

戒緣中注中俛仰與者事不得已故單衣入城人問其故云被賊者即刺跋難陀也假法為由公索他物不殊白盜宜與斯名疏中躡意以申誠勸難免即指著世之流易檢則勉有道之士但一貪者指出病根令自明識無始貪習既與俱生宜須抑制如何反縱與之同死耶。

【律】若比丘從非親里居士若居士婦乞衣(解文如上)除餘時尼薩耆波逸提(比丘尼同犯)。

【疏】就戒本中六句一犯人二非親俗士女三乞衣四開緣餘可解。

戒本分句中第三句下注指如上即非親義。

【律】餘時者若奪衣。

【註】時比丘被賊剝衣裸形而行佛言不爾得突吉羅若有此者當以輭草樹葉覆形應往寺邊若取長若知友邊取若無者僧中問取可分衣若無者問取僧衣臥具若不與者自開庫看若褥敷氈被摘解取裁作衣出外乞衣若得衣已還浣染縫治安著本處若不還本處如法治。

【律】失衣燒衣漂衣(緣同上也)是謂餘時。

【註】不犯者若奪失等緣從非親乞若從親乞若從出家人乞或為他乞他為已乞或不求而得並不名犯。

【疏】餘時者重解前開。

【疏】言奪衣者注解其相甚明了也見論云行路見賊持衣鉢與年少令走因被賊剝得白衣五大色不截及外道衣得著無犯十誦若奪著僧衣後還本處空無人者近處有僧著之若先寺還有人住應取還著本處據此屬處已定無有轉改非作僧法無由輒出二失衣者僧十祇種失衣王賊奪女人欲心奪父母令罷道奪故奪有四失有三一自藏後忘二藏衣腐壞三久朽故風火水三故有十也如五分衣壞開乞言燒衣者家火野火鬼火天火十誦日炙壞者亦名燒衣漂衣者風之與水也。

次釋開緣列釋有四奪衣中初指注釋注中初制裸形若有下次教方便初取已物次借別人物後借僧物又二初明開取可分物是十方現前臥具即

常住常住若得下明還僧法次引文示有二初引善見明遇賊法次引十誦明還僧物法由是常住常住不可移易如文可見二釋失中僧祇十失奪中分四開王賊為二失中三風水及火即漂燒二緣與今四分奪等四緣離合異耳五分衣壞即同僧祇三失後二也燒漂可解注云緣同上者即取衣借衣等並同奪衣中。

【律】律但明奪餘諸類解。

結顯中對注可見。

【律】七過分取衣戒。

【疏】第七過分取衣戒。

【疏】所以制不許過者出家比丘遇四因緣奪失三衣無由進業篤信聞之竭貧而施宜應稱施而受彰已內有廉節之心外則不惱施主理數明然今三衣已足過分而取長貪壞信殊所不應故所以制所以不定其犯犯在時緣但云過分自束其犯。

第七制意有二初制戒意又三初敘奪失闕衣篤信下明理當減受今下顯過受之過長貪壞信即失二利殊甚也所以下次結犯意文不定言幾衣成犯在時緣者奪失多少不可定故云過分者即文中若過者失一受一乃至失三受三皆為過也。

【疏】六緣成犯一比丘失奪三衣二非親居士三為失奪故施若非隨受不犯四知為失奪故受。

【疏】五過知足謂失一受一之類是過限也。

具緣五中由失一衣即不得受所以受一即為過分若爾三衣云何可具耶答但不為奪施別求皆得也。

【疏】問衣制過限鉢不同者答衣則三一不定故失喜過受鉢唯有一失一受二者希縱有輕也。

問答易解。

【疏】六領受便犯。

【註】佛在舍衛國多比丘遇賊失衣來到祇桓有信聞之多送衣與比丘言止便為供養已有三衣故不須也六群令取持以與我遂更受之比丘舉過佛因制戒。

【疏】就戒緣中六群令取者自既已足因奪得多更行人事以乖施意也。

釋戒緣中注明比丘三衣自足為六群受故云行人事也。

【律】若比丘失衣奪衣燒衣漂衣。

【註】若失一衣不應取若失二衣餘一衣二重三重四重者應摘作僧伽梨若鬱多羅僧若安陀會。

【疏】戒本八句。

【疏】一犯人。

【疏】二失奪等四注中若失一衣不應取者善見云都失三衣但取上下餘一外求以失衣處施主厚心不可全取故也注中止令摘解相兼作衣都不可者方聽取耳。

【律】若非親里居士居士婦(並如上解)。

【律】自恣請多與衣。

【註】若自恣多與衣者若細若薄若不牢應取作二重三重四重當安緣作當肩上揲垢膩處應安鉤紐若有餘殘語居士言此餘殘衣裁作何等若檀越言我不以失衣故與我曹自與大德耳若欲受者便應受之。

【律】是比丘當知足受衣。

【註】若三衣都失彼應知足受衣知足有二種在家人知足者隨白衣所與衣受之出家人知足者三衣也。

【律】若過者(調失一受一都失受三之例)尼薩耆波逸提。

【註】比丘尼同犯不犯者若知足取衣若減知足取若多與衣若細薄不牢若二三重作有餘如上語知不犯。

【疏】三非親四俗士女。

【疏】五自恣者明非為奪故施故云自恣也就注解中進不相顯。

戒本第五句中初科若據此戒為奪施犯而言自恣者今詳文意欲明非為奪施尚當知足況為奪而施耶學者更詳。

【疏】是比丘當知足者調失三受二也注明道俗知足釋成兩相在家知足不可自量隨彼所施出家知足止約三衣佛已正制失二受一是也。

次科初釋文次釋注在家行施即是知足不可自量出於他故此舉在家對顯出家知足異耳戒文知足正約出家。

【疏】若過是業餘文相可知。

【疏】前戒開彼此為乞此自受衣為他故犯由情諂故若直為他無情好者未必取衣。

對簡中前開已為他乞此戒不開故特示之由情諂者知不得過代為他受顯是有情好故。

【律】八勸居士增衣價戒。

【疏】第八勸居士增衣價戒。

【疏】篤信居士標心捨施價限已定無思增續理宜隨施而受不虧道法今乃嫌少勸增過分更受長已貪求壞彼信敬過中之甚故制。

第八制意中初敘合宣今下次顯過相。

【疏】論犯六緣一非親居士虐心辨價二情有期限三知有期限四嫌少勸增五彼為增價縷六領受犯。

【疏】問衣中勸增鉢無增者答衣資身義寬喜增故制鉢資食狹希故不制。

【疏】若爾乞鉢之罪不應同衣答鉢無多用全乞惱深故制此勸增中非全一鉢縱犯但輕。

犯緣中問答轉難對鉢辨異文皆可見。

【註】佛在舍衛國居士夫婦共議云跋難陀是我知舊持是衣價買衣與之乞食比丘聞已告知後往彼家勸令當須廣大新好堅緻俗人譏嫌比丘舉過佛便制戒。

【疏】就戒緣中從初至堅緻來過起之由俗人譏下不應之相。

戒緣中綴字音稚密也。

【律】若比丘居士居士婦(如上說)為比丘辨衣價。

【註】謂以若錢若金銀真珠琉璃若玉石若瓔珞生像乃至十種衣。

【律】具如是衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請。

【註】若自恣問須何等衣佛聽比丘少欲知足索不如者。

【律】到居士家作如是說善哉居士為我買如是衣與我為好故。

【註】求有二種言求價者檀越與作大價衣乃至求增一錢十六分之一分言求衣者語居士言作廣長衣乃至增一線者。

【律】若得衣者尼薩耆波逸提。

【註】比丘尼同犯不犯者先受自恣請而往求索知足於求中減少作從親里求從出家人求或為他求他為己求若不求自得者。

【疏】戒本七句。

【疏】一人。

【疏】二俗人非親文中不明親疎開緣不犯故知簡親也。

戒本二中不明親疎者不同前戒標非親故準下開緣決知文略。

【疏】三為辨衣價注中列諸金寶是本方所有此土但錢帛耳餘則稀也。

三中注列眾寶生像即金銀異名十衣如前釋本方即指西竺此土非無但多用錢帛故曰餘稀也。

【疏】四是比丘下增價相也。

【疏】注中聽索不如者謂少欲省功故也若多功勞俗亦犯如僧祇有與細者云我是練若頭陀林中住須不如者羸亦同犯。

四中釋注前段初牒釋多功亦犯雖索不如反有所費故如下引證此證費功鈔云以自述德故犯。

【疏】注中求有二種者戒本雖無求字而有求義故文列十六之一謂增價也如是廣長謂增線也今人亦有犯者謂他俗人許與絹疋令買好者即同此戒十誦有三色量價增皆犯墮也。

後段中初科為三初牒釋有求義者文云與我為好即是求也文下初釋增價注云一錢即古大銅錢一當十六十六之一即一小錢亦為增價如下次釋增衣今下決持事同此戒者即增價也十下示同異本宗但無增色文中二增即是價量。

【疏】此戒犯相要在本絹於上勸增若令買布屬前乞戒。

次科以勸增論犯局在本物若易物體即非增故。

【疏】問勸增戒中一縷即犯乞衣戒中一條方犯與此不同答乞本施主無心乞時任其多少惱義是微故約一條方犯勸增之中虛心限約已定不荷嫌少索多貪惱之情最重故使不問多少同犯罪也。

問中與前乞衣少多異故言一條者謂袈裟一相許也答中分示二戒情過不同故制限兩別。

【疏】諸餘可解耳。

結略中即若得衣下三句。

【律】九勸二家增衣價戒。

【疏】第九勸二居士增衣僧戒。

【疏】制意犯緣同前但合二家共作一衣為異耳。

第九通釋中初科犯緣同者唯加第一云二非親居士耳。

【疏】問勸二居士共作一衣價本不增為有犯不答如文云增不增非犯。

二中初問但勸二家合而不增亦應犯勸答中犯必約增不增非犯文云為好即是增故。

【疏】問勸二作一有增不增在何戒攝答後戒所攝雖不增非犯增者合作故。

次問或一家不增兩戒何收答中既涉二家故非前戒。

【疏】問但制合二不云三者答舉例可知。

三問答中但舉二家三四皆爾但無緣起故所不明。

【疏】問三家各欲作布今令合細可非損邪何戒所攝答合三作細異於本體前戒所攝。

四問合布為細亦是增價須定所屬答中易體非增義同前釋。

【疏】僧祇中為僧眾多若一人合作同犯墮罪如上僧犯。

三中僧別三位勸增齊犯以長貪惱主義無異故下指如上即前義門。

【註】佛在舍衛國有二居士夫婦共議欲與跋難陀買衣乞食比丘聞已具告彼到 家語令共作居士譏嫌比丘舉過佛因訶制戒。

【律】若比丘二居士居士婦與比丘辨衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辨如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提(戒相成犯開通並如前戒)。

【疏】戒本七句如前無異。

【律】十過限急索衣戒。

【疏】第十過限索衣價戒。

【疏】然寶璧精華世情所重長貪妨道生患處深特非出道之所宜畜然施主奉施以為衣價恐犯畜寶無宜自受故付俗掌令知淨物尋索忽切情無容豫迭相催促逼惱前人故作制限三語六默必過索得是輕禁網過重障深寧容不制。

第十制意中四初敘世寶生患然下次明淨施俗人由是實淨物過主邊故與此戒尋下三明因索惱他忽謂急速猶豫緩也故下四明過限制犯三語六默如下自明。

【疏】五緣成犯一施主送金銀錢寶二為買衣用三不受付人擬知淨物四過法分齊五得入手犯。

犯緣中初二兩緣屬前施主下三並屬犯人過法分齊即上語默也。

【疏】問衣價制過其限鉢價何為不制答鉢一便足更無多用故無過索之咎若全無鉢極至百千無罪有故更求即落乞鉢犯收故所不制。

問答中初對衣顯異若下約有無簡別無則多索無過有則非此所收。

【註】佛在舍衛羅閱城大臣與跋難陀親厚往來遣送衣價彼將衣價付淨主已因事急索致令被罰諸俗譏嫌比丘舉過佛因制戒。

【疏】就戒緣中初明大臣所厚後明因索致罰起過之緣諸俗譏下明訶制也僧祇多論云跋難陀俗時知射法兵法瓶沙王二大臣遣五百人從學得通多持財寶來報其恩以寶付優婆塞家貧借用詣官言之索時牽挽俗人共責。

戒緣中初點注大臣所厚猶重也因索致罰者律明淨主為官罰五百錢故僧下次引緣射法即善弓矢兵法即知軍旅鬪戰之事從學得通通猶解也。

【疏】問忽切索衣為損王臣為損淨主答本雖王臣後在淨主切惱故制唯在後人。

問答中切惱遭罰皆是淨主故損後人。

【疏】此戒應在畜寶戒後以制淨主故結集者不次或傳受者失旨故在前列。

三中由畜寶中始聽說淨因聽說淨遂有過索結集不次乃指部主之差傳受失旨即責翻譯之過。

【律】若比丘若王(得自在無所屬)若大臣(在王左右)若婆羅門(有生婆羅門)若居士(除王大臣婆羅門諸在家者是)居士婦(在家婦人)遣使為比丘送衣價(如上說)持如是衣價與某甲比丘彼使至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往執事人所與衣價已還到比丘所如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣。

【註】憶念者若執事人若在家若在市肆若在作處應至彼處一反二反三反語言我今須衣與我作者是也。

【律】若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立。

【註】彼執事人若在家在市作處到彼前默然立執事人問何緣此立比丘報言汝自知之若彼人言今我不知餘人知者比丘當語彼人知之是默然相也。

【律】若四反五反六反在前默然住得衣者善。

【註】若作一反語破二反默然乃至三反語破六反默然也。

【律】若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提(比丘尼同僧犯)若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時。

【註】不犯者若遣使告知若彼言我今不須即相布施是比丘以時輒語方便索衣若為作波利迦羅故與以時輒語索若方便索得者。

【疏】戒本六句一犯人二若王以下明寶主緣由三若過索成業結犯四捨五結罪六不得進不相。

【疏】就第二立法相中文有八句初有五位但是財主遣使持寶將與比丘二彼使至比丘所下明使人受寶付彼之相三是比丘語彼使下明懼犯畜寶不即受相四彼使語比丘下明使亦知比丘非受寶者問執事人五比丘應語言下明示執事人所在六時彼使往下明與寶物付淨主相七還到比丘所下既付寶竟還返告知世之信使可復如此八須衣比丘下明立法度索之往返。

戒本釋第二中初科五位即王臣等五位人執事者即掌寶者文云若僧伽藍民即守園人優婆塞即在家俗士世信使等者言能往復為使當然。

【疏】就索法度中初明語索三反相二若不得衣四反五反下默然相。

【疏】僧祇云一反語索淨主一月來即一月來乃至三月不得過如是十日四三二一日乃至須臾不得過三若一反默索例上可知。

索法中僧祇彼具云若比丘至檀越所索衣時語言長壽與我衣直若彼答言尊者更一月來比丘滿一月來往復索若彼言尊者更一月來比丘滿一月復往索過三月不與不得復索若言半月來十日乃至須臾但使過三不得復索默索例上日月但不語耳。

【疏】善見云默然者口不語喚坐不坐與食不受說法呪願一切不得若言何因至此答言居士自知。

善見示默與注大同。

【疏】純語往索齊六不犯純默往索十二反語參默故則九反律文四反五反者承前語勢接次四五若行事時始心一二故成六默。

三分齊中初示三位但一番語當二番默律下點戒文以戒本中正約三語六默相參明犯前三反即為語索後四五六反即借前一二三數接下四五六以為六默故云承前語等若行事等者譯文雖省至用默索即從一至六據義合云若一反乃至若六反在前默然立文相方顯耳。

【疏】諸有畜受相如寶戒說。

三指畜受此不當明。

【疏】若不得衣下是戒本業也自下戒相易識耳。

點餘句中初點第三句自下指餘三句四捨五罪若不得衣下至末文即第六句由索不得往告衣主之詞注中明不犯即遣告衣主衣主不領自作方便由非強索故開不犯。

【律】十一縣作臥具戒。

【疏】第十一乞綿作三衣戒。

【疏】制意者綿是生緣得在損命不懷慈道方廣乞求外招譏醜內喪善本為過極深故聖特制餘雖緣財捨憊物在此則斬壞永竭貪源而世同塵同惡相濟身所服用無非損生口說行慈何人能奉故多論云有四義故一止誹謗二長信敬三為行道得安樂故四為不害眾生命故。

十一制意中初科為三初敘過明制生緣者有情所成故餘下示制捨不同而下斥世服用同塵謂混在塵俗不能超拔故同惡相濟謂彼此共行互不知非故多論四意初二即反戒緣三無乞求四成慈行。

【疏】毗尼教相三處以求少有乖者開為不犯今據戒緣至養蠶家乞綿看覓俗人譏罵以為生過之極也戒本列雜及以野蠶廣解開通俱令斬損。

次會通中戒緣廣解並見注中戒本列雜及野舉微況重此明前後三處皆急則彰過重矣。

【疏】今人衣服皆犯通開斯何故邪迷名者也文言作臥具故謂如被也今定其名方知我犯但以三衣總號此土先無但聞以綿作僧伽黎此土本無不知何物而廣張有相同此被敷故即相翻或云臥具或云敷具。

三定名中初科為二初示犯皆犯通開者由是已成合斬壞故今下正名上標三衣即今所定但下出本翻譯初敘此無正譯而下次明從相以翻張字誤合作長。

【疏】故僧祇云敷具者三衣名也多論云六年臥具正三衣也若非三衣如何乞法僧祇云老病比丘持氈僧伽黎此云臥具豈不同也黑白臥具並同此耳。

引證中僧祇明文豈非誠據多論六年臥具豈是被褥又引僧祇亦即六年乞法因緣論云臥具律作伽黎顯非異也黑白二毛前後四戒並三衣耳。

【疏】如後坐具此方有之即物相翻體相明了三衣無故所以有濫世並迷名都謂敷具自非見此何由辨之。

推濫中尼師壇此翻坐具此方牀倚皆用藉坐故有可翻三衣不爾故因有濫自非見此即指今文。

【疏】故多論云敷具者衣名也外國以綿作衣凡有二種細擗如氈作縷織成故犯罪也五分十誦多論涅槃並云憍奢耶也論云此是綿名養蠶所得如秦地法。

引示中初引多論示名體細擗如氈似今衣絮作縷織成如今細絹下引四文但明體耳憍奢耶此翻蠶口初絲多論云綿翻名異耳如秦地者指此方也。

【疏】五緣成犯一是蠶綿二自乞求三作法衣四為已五作便犯。

犯緣中作法衣者餘衣應輕。

【註】佛在曠野國六群比丘至養蠶家索未成絛及已成絛并雜野蠶絛以作臥具又看暴蠶居士譏嫌言害生命無有正法比丘舉過佛因制戒。

【疏】戒緣如上解。

戒緣如上前三處中已提示故。

【律】若比丘雜(若毳若劫貝若衣及餘縷雜也)野蠶絛作新臥具尼薩耆(是中捨者若斧若斤剉斬和泥以塗壁也)波逸提。

【註】自作教他成者俱犯不成者吉羅為他作成者吉羅尼突吉羅不犯者若得已成者斧斬和泥以塗墍也。

【疏】戒本五句。

【疏】一能犯人。

【疏】二雜野蠶綿此正戒家境也雜作尚犯何況純者野蠶尚犯何況復家蠶以疎制親也所言雜者如注具解僧祇云經緯間穿羊毛亦犯見云雜憍

奢耶一毛亦犯僑奢耶者絲中極微者若準此方名為忽也。

戒本第二句初通示雜野為疎純家是親疎者尚犯何況親耶野蠶天然生者依樹作蠶有取為綿所下牒釋指如注者注中毳劫貝等與綿相雜也僧祇經緯間穿者彼云若經是僑奢耶緯是羊毛若經是羊毛緯是僑奢耶自作使人作成皆犯捨墮次善見中一毛者謂如一毛許也下示梵名忽即蠶口初出名為忽十忽為絲是也。

【疏】三作臥具是犯業也。

三中臥具即袈裟也。

【疏】四尼薩耆制捨也注中捨相文極明也。

四中捨相不同餘戒注中斤即是刀挫則臥反字合作剉羴臥反。

【疏】五波逸提犯法也。

【疏】不犯中若得已成亦須斧斬此言切人也如何可通。

第五釋注中初文此言切人謂誠勒甚切如何可通言必無開許也。

【疏】如五分云他施已成亦犯捨墮十誦若得已成者受用不犯。

二中五分十誦二文不同致有他解。

【疏】有人解云四分同十誦不同五分而律文中若得已成者下無開文但道斬壞如何舍制而用他開所不同也。

三中初科古謂四分文列不犯故云同十誦而下斥非注中引律明云斧斬正符五分那云不同則知十誦文緩不可依也。

【疏】余因參譯親見梵僧自唐國已西已南至于大海百餘國僧現今所披並非綿帛非氈非布無成法衣問何所以為斷殺故斯成現量何用謾言止可知披而謂非不可迷非而謂是。

二中初敘親聞玄奘西歸於慈恩寺選十僧翻譯祖師預焉故云參譯已西已南皆唐國外境氈是獸毛亦即生分然是剪剃非害命故如下所明斯下責謬解現行之事故云現量謾猶妄也披而謂非此猶可恕迷非謂是豈免無知。

【疏】問既云非法受持成不答如律通制但云五大上色不成受持至於財體無文得不若準央掘繒綿轉來施持戒人不應受若受非悲不破戒據此斟酌也。

初問答中初據律無斷若下準經斟酌央掘摩羅即大乘經轉來非蠶家者不應受者經中斷也若受非悲者違化教也不破戒者不犯制教也大乘菩薩悲行為先若著蠶衣沾殺生分故是非悲小教聲聞離過為本但離殺手犯緣不具故不破戒準此據律如法得成深取經意終非應法故令斟酌也章服儀云旦自非悲之語終為永斷之言祖師之意自可見矣。

【疏】問綿衣黑白同是犯緣如何入捨全壞不等答綿本損命偏乖聖心故斬絕源永除後犯黑白不爾身分餘毛過淺障微還聽服用。

次問綿令斬壞黑白二毛捨已還主故問決之答中毛不損命與綿不同故分兩捨。

【疏】若爾今有作綿待蟲飛出計非損命應無損也答元緣有因通為害本縱綿不殺少故不論。

轉難答中初二句示佛本制意在永斷不問蟲之有無但是蠶綿無非損害下二句明不簡所以。

【疏】問綿藥二寶四戒所開何以牒捨答捨竟復用下不辨開此四反前故得牒也。

三問四戒不犯並牒捨法餘戒不爾故問通之答中初二句答餘戒不辨下二句答四戒須牒言反前者捨還差別如上具明開通所牒如下各辨且就此戒如注所引得已成者斧。

【律】十二黑毛臥具戒。

【疏】第十二黑毛臥具戒。

十二對後戒為名。

【疏】此毛體貴無宜服用虛損施物增長貪結又自營造招譏障道深妨本業故所以制。

制意總括有六一虛費二長貪三經營四招譏五障道六妨業對文可見言體貴者如下僧祇明之。

【疏】四緣成一純黑羊毛二作三衣除作氈被臥具罪非此戒三為已四自作成犯僧祇云諸比丘並作氈三衣坐具唯除漉水囊乞毛眾多為人所厭又毛大貴一兩須二三金錢毛細輒觸人眼睛不淚出為人求故或還或死破人家業故捨入僧。

犯緣第二點古迷名故簡氈被非此戒者體是重物理應得吉僧祇下引示制意有二初是自求令俗生厭又下次倩他求令彼破業初明體貴顯其難得為人求等者彼律估客婦告舍利弗言我夫主及諸親屬為求是毛故或時還家或死不還等此彰過重故佛制之。

【註】佛在毗舍離諸梨車子多行邪行作黑毛氈披體夜行使人不見六群比丘見便故作之梨車譏嫌比丘舉過佛因制戒。

緣起中梨車即外道名邪行即彼外道法梨車嫌者濫同已故。

【律】若比丘以新純黑(若生黑或染黑)羴羊毛作新臥具者尼薩耆波逸提。

【註】自作教他為他犯相並如前戒尼突吉羅不犯者若得已成者若割裁壞若細薄疊作兩重若小坐具若作褥若作帽作[袖-由+未]作攝熱巾或作裹革屣巾一切不犯。

【疏】戒本五句。

【疏】一人。

【疏】二以新純黑羴羊毛者所制境也純則不雜雜作非犯羴謂小羊羔也。

戒本中第二句羴字奴鉤反胡羊也文云小者毛又細故。

【疏】三作臥具正犯境也即是法衣若作餘衣如上不犯如戒緣中衣用上披擬夜行故比丘効之知非下裳何況作褥是犯戒也故下開通褥非是犯。

第三句牒釋中初定名體如上即列緣中如下引緣證既在外披顯是袈裟俗中釋名上者曰衣下者曰裳今是上者故非下裳裳猶非犯褥非著用故

云何況。

【疏】昔以此等為五敷具故制戒云此毛貴物無宜下用作無用之費此言是也今所不同竝上義中時為敷具者欲改恐迷且存古耳讀者知非則無大過。

點古中初引示四臥具並不揲坐具總號五敷制戒即古疏中敘制戒之意彼謂被褥故云下用今下顯非初句標簡然下點前文準古本多上竝字或是然字傳文之誤謂前義門多云五敷乃是循古示須知之。

【疏】四五二句如上解之。

四五如上即捨與罪。

【疏】注釋云若得已成者是開文也不同于前戒若得已成即加斬壞此戒是開故無文斬又云若割截壞者謂本作時擬後壞故本不壞心作成即犯下諸戒中細薄重披例同兩解。

釋注中初釋已成又下次解割壞約心有無以明兩相下下探點後戒。

【律】十三白毛臥具戒。

【疏】第十三白毛作三衣戒。

【疏】制意同前五分十誦中以見前戒不得黑故便以小小白毳參之遂制三毛參作。

十三制意中初句指同體雖非貴長貪營造妨業不殊故須制約五下示異本宗緣於純白乃制相參二律因彼微參故制分齊小小白毳謂不多也毳莫江反若依字書則犬多毛有云合作牕訓雜者此乃雜色牛名非訓雜也今準注中頭脚等處即是羆毛倉黃色者謂之毳毛。

【疏】犯緣五成一三毛參作二為擬作三衣三為已四增好減惡下至一兩五成便犯。

犯緣第四增好即增黑毛減惡即白毳毛。

【疏】問黑白同犯何故前黑不制參邪答兩戒明參文則繁複以後例前黑參非犯。

初問答中白既減好成開黑必參毳無過故云以後例前也。

【疏】問三毛俱參何故黑多而毳少答就白制戒故黑多耳約前黑戒白亦須多又云黑色雖貴順法衣相白是俗服是以少也。

次問以戒文中黑毛二分白毳二毛各一分故文中但云毳少義必兼白答中初約制戒相翻釋又下次約毛色順違釋。

【註】佛在舍衛國六群比丘純以白毛作新臥具居士譏嫌如王大臣比丘舉過佛因訶制。

【疏】就戒緣中由比丘著行致有譏訶故知上服。

戒緣中知上服者反古非也。

【律】若比丘作新臥具應用二分純黑羊毛三分白(或生白或染白)四分毳。

【註】頭上毛耳上毛若脚上毛若餘毳色毛也欲作四十鉢羅臥具者二十鉢羅黑十鉢羅白十鉢羅毳乃至作二十鉢羅臥具準上可知也。

【律】若比丘不用二分黑三分白四分毳作新臥具者尼薩耆波逸提。

【註】自作教他若為他作並同上也尼突吉羅不犯者若應量作若得已成者餘同前戒。

【疏】就戒本中分二立法有三句後制加二句。

戒本釋文中立法三句一能造人二作法衣三用分齊注中生白謂天生者後制有五句多前二句故云加也一犯人二違分齊三作法衣四捨五罪。

【疏】問約此文中黑者二分衫者四分所以衫多者答此翻律者不達故爾如五分云第三分白第四分衫。

問中文實不爾假設問之一往觀文似如來問答中初斥翻譯如下引證可解。

【疏】就注解中文相可了言鉢羅者多論云婆羅此云四兩立世云是南秤一兩謂晉宋古秤此唐藥秤是也。

釋注中初通示言下牒釋鉢羅波羅律論音互立世即立世阿毗曇彼云鬱單越人劫波樹子衣長二十肘廣十肘重一波羅注云南秤一兩則與上多論不同有約秤有大小和會準似不然謂下定秤如上房戒具辨。

【疏】餘文注可解。

後五句易解故無可釋。

【律】十四減六年臥具戒。

【疏】第十四減六年作三衣戒。

【疏】所以制者沙門出俗知足為先既有舊衣即堪長道方復恣情廣畜多積長貪壞道勿過於此俗士尚云積而能散安而能遷況復高世何迷至此必欲造新不可任意制限六年方開更造而有重緣取僧進止餘則依制以妨業故。

十四制意中初敘合行方下次明非法引俗況道文出曲禮謂凡有所畜而能散施居安慮危而能遷徙斯乃不滯於物不著其處故也必下示制限而下明緣開取僧進止謂從僧乞法也。

【疏】六緣成犯一有故三衣減六年二不捨故者餘之三律捨與不捨減六年與罪若依四分準文義意必新造作若為除故應是不犯以緣中藏積求覓故也三僧不聽四更作新五為已六成便犯。

犯緣中第二餘三律者即五十祇縱捨亦犯若下示本宗準文義意即戒本中不捨故者作新方犯反明除故即是不犯此顯四分異上三律以下引據即戒緣起如注所引三僧不聽即不得法也。

【疏】多論云六年臥具者正三衣也若得羯磨減六年作其內更不得乞索作三衣反照前通奄如合契又僧祇云老病比丘持氈僧伽黎未滿六年不得更作故知臥具之目定是三衣總名不須惑也故開通中如三衣戒若是臥物本無離罪何須僧法。

次定名中有二初引多論名相兩顯不容妄執其內謂六年限內若非得法不許作故反下準決前通即上三戒定名等文奄忽也如合契者謂如世中合同契書喻其不差也次引僧祇中緣如前引故下準後開通即不犯文如三衣戒謂同前離衣並開僧聽顯是三衣審非被褥此由當時堅執不從故此諸文重重點示耳。

【註】佛在舍衛國六群比丘嫌故臥具或重或輕或厚或薄不捨故者而更作新常營求藏積眾多比丘舉過佛訶制戒。

【疏】就戒緣中人情所同無問邊表故今見者藏覓非一文相流世將三百年始於今日聞有戒約作三衣者須過六載可謂雷霆震地自不聞耳或是往業迷他或是教授傳聞故有茲耳。

戒緣中初示文意人情同者嫌故樂新營求藏積無始貪習豈局中邊西土中國此屬邊表意誠此方故云無問等文下重斥迷名自姚秦翻譯至於唐朝近三百年已前皆迷謂為臥物則前四戒有犯不知今疏約義準文證定非謬始知有戒則斯四戒有同初制故云今日始聞等可謂下傷歎教文顯白如雷霆之響從古迷暗如聾者不聞霆爾雅云疾雷為霆往業迷他推愚暗之因教授傳聞究堅執所以。

【律】若比丘作新臥具持至六年若減六年不捨故而更作新(若自作教他為他並同前戒)除僧羯磨。

【註】有比丘得乾癆病糞掃臥具重不堪持行佛言從僧三乞更作新者當白二與之也。

【律】尼薩耆波逸提。

【註】尼犯吉羅不犯者僧聽及滿六年減六年捨故更作新若得已成者若無若他與作俱不犯。

【疏】戒本六句一人二作新臥具下立法也三不捨故者犯本也。

【疏】四除僧羯磨者開緣也故注中以糞掃衣故有病難持。

戒本四中初科可解。

【疏】僧祇云若身不羸顏色不惡筋力不減羸食能飽白等不成若如法者先受故者疏記日月病差已還受持故者五分云六年者數日滿也十誦若餘人作未成後人足成者吉隨何歲作二五六歲作時未成而且置至第七年便竟無罪但前者吉故者與人若作淨也。

次引示中僧祇初示非法文列四句顯示病相非此濫託故白不成若下次明如法謂得羯磨當記故衣離捨時日受持新者至後病差復捨新衣還持故者足滿六年方顯緣開無緣不許五分六年數日滿者謂數實日不取年滿十誦餘人作未成謂他人未滿六年而作新衣未成未犯後人成者非先自作故成犯吉隨何歲等者謂未滿六年作衣未成未至果本七年方竟此則有因無果故云但前吉也下明捨故不出斯二。

【疏】就開緣中言若聽者反解戒本僧不聽也滿六年者制限外也減六年者捨而作新是無本衣得造新也豈捨受持方復造衣本造擬捨故成不犯成而不捨罪則自科若得已成下既非本積故非負罪。

三釋不犯牒釋有四初釋僧聽戒本明犯由僧不聽故云反解次釋年滿即順教也三釋年減初明捨故不同諸部如上說也豈下次示捨時若先捨後作即有缺衣故約豫擬即開不犯成而等者違上擬心還歸本犯四釋已成下三句已成他與並據外來中云若無先無故者此之三開通非本積。

【疏】由來長唱謂是臥氈故今重敘定是三衣不可疑也。

重斥中三百年來講說相傳故云長唱故下勸依猶恐執舊故誠勿疑。

【律】十五不搢坐具戒。

【疏】第十五不搢坐具作新戒者。

十五戒名中一是有故造新二即不搢合此二過共為一戒。

【疏】先有坐具且得障身受用便足今輒嫌故更復造新虛損信施作無用之費長貪妨業是以制搢欲制貪情為長道法兼有受用資身之益今反造新不搢違損教行故制。

制意中初敘造新過是下次明不搢過不順佛制是違教長貪妨道是損行。

【疏】論犯五緣一先有故坐具二更作新者三為己四無心故者搢五作成便犯。

犯緣初科先有故者無故則開問嫌故造新依法搢故為有犯否答正制不搢搢則無犯。

【疏】此戒人多喜犯但知造新務取青翠多以布作並不加持長量則同彼跋闍不搢則符於捨法知違猶是可救迷犯未足談之故提舉指掌冀因斯一悟也。

次科青翠同於正間色不如也布體雖如但由慢易多用羶踈故此責之復不加持過量不搢皆非法也同跋闍者本律七百結集中跋闍子比丘擅行十事得畜不截坐具謂長五廣四統體而作不須截後更增廣如鈔記所引知違猶可救者微有智故迷犯不足談者一向愚故故提舉等即明此科點示之意指掌出論語如指諸掌言其易見也。

【註】佛在舍衛遣人請食常法請後徧行諸房見故坐具處處狼藉無人收攝由諸比丘嫌其厚薄輕重更作新者乃制故者搢新六群違制比丘舉過佛制此戒。

【疏】就犯緣中初明大聖行房見過二立制加搢三六群起教四舉犯制約。

【疏】所以如來不受請者多論五意一為入寂室故二為諸天說法故三看病比丘故四為結戒故五為看房舍臥具故比丘行後知佛行房必自肅慎不令非法又欲斷盜賊知佛行房不起惡故。

戒緣中佛不受請中多論五意且據大分為言然經律中如來亦多受請寂室即坐禪處比丘俱出宜入禪故二中比丘在寺諸天不下故三佛親看病以福勝故四五二意即今戒緣五中復有兩意初令弟子肅慎謂諸比丘知出行後佛必行房先自摒淨故又下二令竊盜息念以佛在寺躬自巡行故。

【疏】僧祇云佛以五利五日一行諸房一我諸弟子不著有為事不二不著世俗言論不三不著睡眠妨行道不四看諸病人不五為年少出家者見佛威儀庠序起歡喜心故。

次科僧祇五利前四檢校徒眾並滅惡利也後一令他歡喜生善利也初云有為事即世間俗事。

【疏】二明制搢者以新故狼藉受用致虧以故搢新息貪受用俱有益故。

二制揲中初明因過狼性躁急食多遺籍故云狼藉受用虧者不專持故以下次明立制息貪即清心受用即資身故云俱有益也。

【疏】問此中明揲九十制量同是坐具何不合明答不同有四故分二戒一作新如量不揲犯前作故過量犯後作故如量俱持作新過量俱犯對此二戒明其捨悔先悔量外然後捨悔。

初問中欲彰二戒不同之意故發斯問答中初立句料簡對下示俱犯悔法不揲過量罪兼二悔初悔過量截去量外單悔提罪次悔不揲須將入捨然後悔罪。

【疏】問準下九十揲已同截後何須捨答不揲則舉體有過過在須捨故不勞揲過量則量內無過無則非捨亦可過量捨已主無用義故須截之。

次問意謂過量截已單悔本罪不揲揲已與截不異何須復捨答中有二初答不揲須捨次明過量不捨無則非捨謂內既無過無可捨故亦下次答過量不截始終非法故主無用反明不揲還主有用故須捨之。

【疏】若爾不揲捨已還主猶好亦應須揲答不揲為好今捨還我義同新得好非我過過量他與量非制故猶是本業故不須捨但截即得。

轉難中過量不截過在無用不揲亦爾理應先揲答中不揲他與無犯捨還事同外得故不須揲過量他與亦非不截始終無用故須截去。

【律】若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手揲新者上以壞色故。

【註】彼作新坐具時若故者未壞未有穿孔當取浣染治之牽挽令舒裁取方一磔手揲著新者上若揲邊中央以壞色故也。

【律】若作新坐具不取故者縱廣一磔手揲新者上用壞色者尼薩耆波逸提。

【註】自作教他為他成犯如上尼犯吉羅不犯者裁取故者揲新者上若彼自無更作新者若他為作若得成者若純故者並不犯。

【疏】戒本立法有三違教有四若比丘者能造之人二作新坐具是戒所緣境也三當取下明立法相言壞色者即斷著故也就後犯相可以情求。

戒本點文中初總分若下別釋初釋立法縱廣一磔即佛一揲謂四方二尺注中揲法文相極委言斷著者著即貪愛就下次釋違教一作新者即犯境二不取下即違法三捨四罪故有四句。

【疏】注中裁取故者謂本未作即有揲心故成不犯若遂不揲亦隨結犯。

釋注初科由新者先成後方揲故故約作心釋不犯相遂亦成也。

【疏】此是聖法所加常擬敷坐不言氈布隨常用者加持今有多畜不持亦不知何者是犯意謂如彼三衣一鉢性是本制可以多積無結罪邪隨初一者即是本畜雖不受持亦無長罪若如法色則可加持或體非法或色不如或財是販乞邪求得者雖加不成事同三衣畜服相似至於受用犯持同鉢餘如鈔疏及九十中。

次科初示須加法不言氈布謂不論其體之精麤但取常所用者加法持之餘則說淨而畜今下斥非意下顯正意謂即祖師所懷初責多畜如衣鉢者以六物中坐具為一數故既同衣鉢豈容多畜若如下次辨如非初示成否

事下次明受用同三衣畜服者調制隨身也犯持同鉢者離宿亦吉而不失法餘下指廣事鈔二衣業疏衣藥九十即過量戒。

【律】十六持羊毛過限戒。

【疏】第十六持羊毛過限戒。

【疏】然出家之士躬自負毛順路而行跡同凡碎動越威儀招譏自毀殊所不應故所以制所以開者資身助道非不待之若全禁約有須無濟更別追求勞擾又甚故開至三由旬過則違也。

十六制意中初敘制意凡碎謂經求小人所以下明開意待猶須也凡立制須開有開必制故限由旬過則制犯也。

【疏】論犯四緣一是貴羊毛文除賤者以開緣中頭脚毛故今若生譏何論貴賤擔於毳等亦越威儀但緣在於毛故制開外耳僧祇云成器者不犯器謂衣相也此是通名如今刀斧衣物通號二是已物三自持四至三由旬故僧祇云乃至羊毛著衣囊中經行繞塔或持一由旬半已忘物返來計過三由旬故犯墮也。

犯緣中初緣簡賤據後開通今下義判初約譏同判犯擔毳等者總牒開文越威儀者即吉罪也由是小賤故不同重但下次明文列不犯之意上敘本犯具兼制開故指不犯在制開之外次引僧祇初決文相此下次釋器名如刀斧等諸餘受用皆得名器欲顯器名不局得日衣物也至三由旬下即第四緣文脫標數下引僧祇顯示異相初明經行繞塔雖非道行亦計里數或下次約在道一由旬半忘物返來成三由旬再行即犯一由旬計四十里。

【註】佛在舍衛國時跋難陀得羊毛貫杖頭而行居士譏言販賣羊毛比丘舉過佛因制戒。

【疏】就戒緣中起過者言販賣也。

釋戒緣中特舉訶詞欲明此戒為息譏故。

【律】若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬。

【註】若道行若住處得羊毛若須應取無人持自持至三由旬若有人者語言我有此物助我持乃至彼處比丘於此中間不得佐持者吉羅若令尼四眾持過三由旬吉羅除羊毛若持餘衣若麻等吉羅若擔餘物杖頭者吉羅。

【律】若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提。

【註】比丘尼吉羅不犯者若持至三由旬若減三由旬有人語持中間不助使尼四眾齊三由旬若擔毳[什/裝]毳繩若擔頭上毛作帽巾者得。

【疏】戒本五句一犯人二道路行下立法注解文相可知三若無人下明戒業也下二可知。

戒本中初科第二句指注解者注中初明得取自持限滿若有人下次明倩他續持若令下三明使餘眾持除下四明諸輕物。

【疏】開中帽巾者本未擔前立意者耳。

次不犯中已成帽巾本無有犯今此開者謂擔少毛意欲作耳。

【律】十七使非親尼浣羊毛戒。

【疏】第十七使尼浣擗毛戒。

【疏】制戒意成犯緣同上浣衣戒彼制故者新是輕犯此既勞功新故同犯。

十七名中擗合作擘分也擗本音闕字之誤也通釋中初指同此亦三緣同制犯相離合並同上說犯緣唯改第三是羊毛耳彼下簡異可知。

【註】佛在迦維羅衛六群比丘取羊毛使尼浣染擗之時姨母尼為染毛故汙色在手往佛所禮足而立佛知故問訶而制戒。

【疏】就戒緣中姨母為染至佛所禮足而立者多論云所以制者與諸比丘增上法故若諸尼眾執作浣染廢修正業則無威儀破增上法又止惡法次第因緣各令清淨故所以不坐者女人敬難情多又佛不廣為女眾說法又尼至佛所一切皆立為止外道誹謗故又女人鄙陋多致譏疑所以不坐。

戒緣中初牒文徵意多論下引釋有二初釋制戒有二意初意與比丘增上法者由尼執作廢業乖儀則是比丘破增上法次意止惡法次第者禁輕防重故所以下次明不坐四意釋之第二說聽非久故不須坐餘三可解注中姨母即大愛道尼汙手見佛發請制戒也。

【律】若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊毛者尼薩耆波逸提。

【註】比丘尼吉羅成犯開通如浣故衣戒也。

【疏】餘文句可以尋知。

戒本同前故略不釋文有六句一人二非親三浣染擗正業相四羊毛即戒境五捨六罪。

【律】十八畜錢寶戒。

【疏】第十八畜錢寶戒。

【疏】寶是八穢之一因明料簡一列數顯非二開制不同三輕重結罪四互貿得罪。

十八料簡中分章云八穢或名不淨語別義同或名八毒蛇從喻為名。

【疏】初列數者諸大小乘經皆云八不淨物涅槃經中十餘處文盛陳毀過亦不列名故彼文言若優婆塞知比丘破戒不淨受畜八法不應給施又不應以袈裟因緣故恭敬禮拜若共僧事死墮地獄廣如彼說。

列數中初科初通示眾典次別引涅槃文中初斷俗恭敬若共下次遮道同法。

【疏】古來相傳既有八名須知八相一田宅園林二種植生種三貯積穀帛四畜養人僕五養繫禽獸六錢寶貴物七氈褥重財八佛不開物如女人器仗之屬。

次科八中第六正當今戒。

【疏】所以云不淨者具有五意一由畜增貪名不淨心二體有汙染名不淨戒三違聖明約名不淨教四過譏俗情名不淨信五者為業沉下具縛三塗名不淨業。

三中五意心戒教信業業即是行此五並為八物所汙故皆名不淨又貪心是本任運能生下之四種又復總上四種共成後業然教非不淨但望貪畜汙毀聖言故得名耳。

【疏】自餘三門具在隨戒釋相畜寶戒鈔中廣說。

次指略中第二開制鈔中極廣大略為言眾僧皆得唯除女人若論別人有開不開如房開應量錢帛說淨等第三輕重者鈔云六七金錢綿褥得墮以違淨施故(綿褥說淨據小者耳)餘六吉羅畜者少故第四互貿者鈔云若以此八貿衣犯捨以衣得寶繇毼亦捨若得餘六並吉羅等。

【疏】所以上來連指鈔者彼具廣陳不勞費故也。

三總示中以前諸戒並多指鈔故特示之令知略意。

【疏】正解制意者夫出家為道世財非意俗士高節顧若遺塵況復情存出要義乖常習今輒貪畜殊壞法儀即非少欲知足之本所以如來制戒不約俗人唯斯一戒對俗而制欲使息滅貪競興道相師若不從法自陷坑穽損喪道器何惡過此故所以制多論云制有三益一為息誹謗故為滅鬪諍故為成四聖種節儉行故。

正釋今戒制意中初敘非宜文舉俗士者如王衍管寧視如瓦石崔洪口不言貿財手不執珠玉及晉世諸賢皆少私寡欲高尚其事出家為道豈得反之義乖常習言須異於塵俗也今下次顯過狀所以下二引證初引本律對俗證即下戒緣所引興道謂令僧成德相師即使俗歸心次引多論三益證初順道行故二絕交貿故三成少欲故。

【疏】四緣成犯一是錢寶二為己三無說付意四領納便犯。

犯緣第三以受財時未容即說故約起意先受後說。

【註】佛在羅閱城有一大臣為跋難陀留其食分兒以五錢取食跋難陀來取錢寄市肆上居士共嫌比丘訶責王共臣論佛廣說喻因訶制戒。

【疏】就戒緣中初明取錢肆上為過起所由二居士共嫌已下明王臣共論說喻訶制故律本云佛告大臣若見沙門釋子以我為師而受金銀錢寶者則決定知非釋子又雜含云若有沙門受畜金寶當知五欲悉是功德清淨餘廣亦同鈔又涅槃云若能遠離八毒蛇法是名清淨聖眾福田應為人天之所供養清淨果報非肉眼見等。

戒緣中初分文故下引釋有三初舉本律佛世國王大臣集會共作是言沙門釋子得捉金寶有一大臣名曰珠髻語諸臣言莫作是言我從佛聞沙門釋子不得捉金銀即往佛所白佛向我所說無有違失耶佛告下即佛答詞彼又云大臣當知日月有四患故不明淨謂修羅烟雲塵霧也沙門亦有四故不明淨等謂不捨飲酒婬欲持金銀邪命也次引雜含以沙門清淨五欲穢濁金寶是色即五欲之一若許受畜是則五欲反為清淨耶三引涅槃初勸遠離是下歎德上四句歎因下二句歎果無漏果報故非凡夫肉眼所見。

【律】若比丘自手捉錢(上有文像)若金銀若教人捉若置地受尼薩耆。

【註】是中捨者彼有信樂守園人若優婆塞當語言此是我所不應汝當知之若彼取還與比丘者當為彼人物故受勅淨人使掌之若得淨衣鉢應持貿易受持之若彼優婆塞取已與比丘淨衣鉢者應取持之。

【律】波逸提。

【註】比丘尼同犯若不語彼人知是看是突吉羅不犯者若語言知是看是如上捨法若彼人不肯與衣者餘比丘當語言佛有教為淨故與汝應還他物若又不與自往語言佛教比丘作淨與汝汝應與僧塔和尚知識及本施主不欲令失彼信施故也。

【疏】戒本六句一人二自手捉者戒之業也三錢及金寶戒防境也四教人受下同上業也下二可知。

戒本釋文中初科二是自作四即教他自他雖異造作不殊故指同上下二即捨與罪也。

【疏】此是畜寶戒下九十是捉寶戒也今文中不明畜者略也自手教人若可置地者列彼受畜之相受元為畜者得捉畜兩罪捉依後科畜自依此若捉不畜不犯此戒犯後九十故多論云捉金薄金像及他寶者若自說淨寶俱得提罪僧祇亦爾金銀錢隨國所用相成就者皆犯提罪。

簡濫中初分兩戒今下通文相以文言自手捉昔人乃謂此制捉寶下是捨遺故特分示初釋文受下判罪準此應作四句畜而不捉如文置地單犯此戒二捉而不畜如下多論單犯後戒亦捉亦畜如文手捉二戒俱犯四俱非句如指授捉金像等故下引證九十多論金薄即貼塗之物僧祇錢寶隨國所用金銀銅鐵但成錢相捉者皆犯。

【疏】注解文中是中捨者牒前制過也二彼有信樂下明捨錢方便覓淨主付也三若彼取還與比丘者不達施意佛為淨故令彼受之彼不解故不敢即受乖淨施法故文云即作彼人物受後得衣鉢更轉淨貿方可持之四若彼取下既悟解意即取迴淨故無轉貿之文。

釋注捨法正釋有四三中不達施意由不先語不曉說淨之意也作彼物受令淨人賞事同受寄也後易衣鉢更轉貿者由前淨法不成後得之物還非淨故四中即據解淨法為言。

【疏】問等同施人如何迷悟兩異答沙門達教須語彼知故多論云先求一知法白衣令知比丘之法不畜錢寶後若得者於檀越作淨也四分之中前由迷故所以不成物既見在即作彼物後若得財更須貿易方得加受文極顯然勿怪鄭重。

問中牒上兩段以申教意答中初正答由語不語故有迷悟四分下重釋前迷文下二句恐謂文繁故此誡之。

【疏】下結罪注解云若不語看是知是者看是謂看於錢寶知是謂非我所作為淨與爾何得不道失法故吉若彼下明索寶不得進不之相文極明據。

次釋結罪牒釋中注文若不下明不教淨語若語下明作已索相疏中初釋前段看是眼看知即心知何得不道顯示不作結罪之義若彼下次釋後段。

【疏】此亦人所常犯知犯即有息期也。

結誥中人雖常犯尠有知過故今勸知知則可息犯而無知貪婪鄙恡何可窮也。

【律】十九貿錢寶戒。

【疏】第十九貿寶戒。

【疏】以其寶物更相貿易長貪妨道招世譏過故所以制。

十九制意正明中初示業相長下略示三過總歸兩損。

【疏】此戒對後貿衣戒五種不同初對人不同貿寶七眾俱犯貿衣唯二俗犯二貿寶自作教人為己同犯除為三寶貿衣使人不犯三貿寶一制不開自為貿衣則開蘇油相易四衣寶捨則道俗不同五還財本非本別故。

次簡貿衣中五種別者一人二業三開四捨五還總括二戒始終皆備尋下對之不復引也初云賞衣唯俗者即在家二眾五云本非本者貿衣即還本衣貿寶與俗易淨故非本也又作四句以簡二戒一以衣易寶二以寶易衣三以寶易寶四以衣易衣一三犯此戒二四犯後戒準此但約所貿以分兩戒不論能貿也。

【疏】又對畜寶四句分之一是畜非貿俗施錢寶也二是貿非畜用衣易錢寶也三俱是者以錢買金畜之四俱非者即衣物相易也。

次對畜寶四句初句犯前次句犯後第三兩犯第四對俗即犯貿衣。

【疏】昔人不立以財無兩捨罪不雙結誦得此語不敢漏失今不同之見今以錢買金而畜初貿後畜緣相是異何不雙結。

斥古中初敘古意彼謂第三句但犯貿寶不犯前畜誦下正斥財無兩捨等語乃謂犯過衣財無再犯長彼但承言妄舉而不知用處自別故云誦得語等今下顯正理如上判但將一捨牒悔兩罪緣相異者謂二戒犯緣前後各異故須別犯。

【疏】若爾販賣衣財亦合說淨答全不同也淨法簡境罪不約境故也。

釋難中既立雙結則犯過之財容有犯長義須說淨如上義門古義還立答文顯別以破來難。

【疏】論云此戒一往即犯不同販賣捨與白衣不得與沙彌以彼畜寶亦須捨故。

三引證中論即多論對後貿衣略示二別初約犯相別此戒即犯後販賣戒收時但輕出賣方犯故次明捨財別貿衣不通俗貿寶不通道所以下眾亦不與也。

【疏】論犯五緣成一是錢寶二互相貿三決價四為己五領取犯。

【註】佛在羅閱祇時跋難陀往市肆上以錢易錢居士譏嫌言善能賣買比丘聞告佛訶制戒。

【疏】就戒緣中以錢易錢者且約緣起如此世中不許惡錢比丘以好錢易之擬後用故即斯人也而有斯疾矣。

戒緣中初牒釋即下傷歎文出論語伯牛有疾子問之自牖執其手曰亡之命矣夫斯人也而有斯疾也(意傷善人不宜有斯惡疾)今借用彼語而喻意不同。

【律】若比丘種種賣買者。

【註】若已成金未成金已成未成金銀亦三種錢唯一種交互相易錢者八種金銀銅鐵白鑠鉛錫木錢胡膠八種錢也。

【律】尼薩耆波逸提。

【註】比丘尼同犯餘捨法開通索寶方便並如前戒不犯者若以錢寶買瓔珞具以錢易錢為佛法僧者是。

【疏】戒本四句。

【疏】一人。

【疏】二種種者謂以錢寶七互轉易正是犯相。

戒本第二句點文略示如下注顯。

【疏】戒本但云種種而未分明若不注解知是何物故大要也就其相中金銀各三錢唯一品。

釋注總示中初敘注意就下列相。

【疏】如昔云未成金者謂雜石礦也安有塊石而明金相如僧祇善見釋相彼轉成文以為作也言成者已成器也華釵莊嚴具是也未成者即金鋌也已成未成者鎔澆作器而未鋌冶者銀例此三錢唯一種據理亦三但未成就文像不具世所不行則非貴物故唯一也互絡成句有四十九。

別釋中二初釋三相又三初釋金中先斥古非彼迷成字謂是金礦未經烹鍊者故引僧祇善見質之彼名已作金未作金不同今文故云轉成為作也既言未作顯是未成器者非石礦也言下次示正解鋌冶鋌謂撻打冶即揩磨第二釋銀三種同上第三釋錢唯是已成故但有一如文可知互下後示句數即上七種隨一為頭如云以已成金易已成金乃至錢等則為七句又以未成金為頭乃至以錢為頭作句亦爾則有七七句也注中胡膠即此方蠟類。

【疏】餘之二句可知。

【疏】下開買者捉屬後戒買為佛僧非犯此戒。

餘二句釋注中下開即不犯文由非為已在此為開必買時手捉非不犯後恐謂例開故特點示。

四分律含注戒本疏行宗記三下之二

四分律含注戒本疏行宗記三下之三

【律】二十販賣戒。

【疏】第二十販賣戒。

【疏】據此戒中須分三位即販賣買也為利故收為利故出淨價而高為販也為利而取故減前價名買為利故出強增其價曰賣也戒本中但明增減市易論及餘律廣出販賣之相如鈔廣分也。

二十分位初中初總示為下列釋販賣並是出物但約先收不收以分兩異戒下指廣但明增減等者如注止列賣買之相不言收販論律出者即多論云此販賣墮一切墮中最重寧作屠兒止害一生販賣一切俱害等又僧祇云儲藥草時作念此後當貴乃至後賣犯捨鈔文甚廣不可具錄。

【疏】何以制者凡出家之人理須息務靜坐修道何得躬自販博馳騁市肆動越威儀招世譏醜又錢財既交事容犯重可懼之甚義須早制多論四義一為佛法增上故二為止鬪諍故三為成四聖種故四為長信敬不誹謗故。

制意中初約義明有二初約乖道意次約防盜意多下二引文示論中四義初即住持二即滅惡三生善四兩兼。

【疏】六緣成犯一在俗二眾二相貿三決價四為已五自貿易六受犯。犯緣中但反上六即是闕緣故不勞出。

【註】佛在舍衛國時跋難陀往無住處村以生薑易食食已持去舍利弗後至乞食檀越以跋難陀事徵之慚愧無言又共外道博衣悔而不得比丘舉過佛因制戒。

【疏】就戒緣起中分二初以衣食起過後舉過訶制前又分二初至慚愧無言已來明跋難陀生薑易食緣二又共外道即明此人貿衣過起前中由跋難陀易食致比丘法猥濫不行謂非乞食之士及舍利弗後乞即以前事徵之致使尊者無言也。

戒緣中初分文前下牒釋注中初明貿食緣無住處村即無伽藍也食已持去謂持餘食去猥濫猥即是雜時至乞食清淨活命是比丘法彼以物易令法雜濫以前事徵者索物易也次明貿衣緣律因外道將一好衣入祇桓求易跋難陀以故衣修治如新與彼博之外道尋悔陀遂不還呵罵而去。

【律】若比丘種種。

【註】以時藥易時非時七日盡形波利迦羅如是互易乃至以衣易衣。

【律】販賣。

【註】謂價直一錢數數上下增賣者價直一錢言直三錢重增賣者價直一錢言直五錢買亦如是犯也。

【律】尼薩耆波逸提。

【註】比丘尼同犯不犯者聽五眾出家人共易應自審定不相高下如市道法不得與餘人貿易令淨人貿若悔聽還若酥油相易者不犯。

【疏】戒本四句。

【疏】初一可知。

【疏】二種種者文不顯也此與前戒言詞不分要須注解方顯兩戒此初譯人之過也縱佛本言必不如此結集傳之亦須從俗故佛言令人易解為要今多列種種深叵知矣。

戒本第二釋文中初示翻文混漫言此初者謂當本翻譯不詳也縱下推本不然一以佛語明顯二則結集隨時必無混濫故下引證即如母論比丘說法佛聽引要言妙詞直顯其義故知但欲令人易解今反難解故云深叵知等。

【疏】注中所列但以衣藥互易指緣起說若以錢買衣屬此戒攝反則前戒。

釋注中初示注意若下約衣寶互易以分兩戒前所謂但約所貿者此明證矣。

【疏】言販賣者上已條理說其事相廣如鈔引。

次釋販賣點文中上條理者即前分三位也餘指如鈔見隨相中。

【疏】注解之中初總明相故云一錢數上下者此是販之異耳言增賣者本賤索貴也買亦如是者本貴買賤也本實直五錢減買言直三錢重減買

者本直五錢言直一錢。

釋注中初釋一錢云總明相者該下三位故數下次釋三位初釋販中言上下者或隨時貴賤加減價直或對人交貿進退論量正是販易而言相不同故云異也次賣後買示相甚明。

【疏】多論云此販賣物若無同心淨人應作四方僧臥具若入佛者外道謗言瞿曇沙門多貪利故令弟子捨物持用自入又除佛福田無過四方僧不問邪正持戒破戒一切無遮。

釋第三中初文多論永捨入僧如上已示復申不入佛寶之意初明杜絕譏謗故不入佛瞿曇即召如來過去師瞿曇仙因此為氏又下次顯僧福最勝故捨入僧。

【疏】據此文相四分所明但有衣藥衣有同類可如常捨藥則穀米治生收利如是不淨其相如鈔準論穀米俗人為主若無同心可依論斷。

次科為二初明犯物四分衣藥即如注列衣對僧捨故云同類藥有四種且論時藥治生收利有犯販賣須明捨相指如鈔者彼引五百問治生道人得物犯捨等準下二正判上約有淨主多論穀米捨同錢寶若下次約無淨主依論斷者入四方僧也。

【疏】又如開緣止餘同類五眾餘人則約如衣法中及如他律並聽比丘身自交貿但不增減律據有人可貿理必不得自為反上無人可依他部廣如鈔引。

第四中初文為三初開五眾即對貿人餘人約者即俗人也如衣下次開自貿既不增減故無有過衣法即本律衣犍度彼云有貴價衣令淨人貿無淨人者乃至遣比丘貿他律者僧祇云若估客物直五十而索百錢比丘以五十知之如是求者不名為下十誦比丘三度語索不得覓淨人使買等廣如鈔引律下三釋上制開之意。

【疏】若悔聽還者十誦七日者聽過則不應僧中買者悔則不可。

次科若悔聽還四分文漫故引十誦決之一有日限二簡僧別。

【疏】又云蘇油相易是不犯者外用也前言七日是犯者據內資也。

三中前云四藥交貿是犯此中乃開故約內外會通相達。

【律】二十一畜鉢過限戒。

【疏】第二十一畜長鉢過限戒。

【疏】然鉢為應供之器得一資身長道便罷今過畜盈長而非少欲常又經營廢修正業招機自壞過是不輕故所以制所以開十日者然物變無恒容有失奪身資要用事不可廢施時不受後須難得所以開限十日作法而畜過則致犯故也。

二十一制意中二初明制意敘過有三非少欲即乖行廢業招譏翻此三過即成三益所以下次示開意則知開畜用擬失壞非為貪積開十日者即同長衣從容處置緩急得所。

【疏】六緣成犯。

【疏】一先有受持鉢二更得鉢若是如法可得其罪三是如法鉢要具三如一體如唯泥鐵二種餘木等並非法故二色如要須熏令堅固若油若搥

磨等並非佛教三量如諸部言雖有多準母論大鉢受三斗小者斗半若過若減不成受說餘如鈔中四不作淨五無因緣多云得鉢五日披擯顛狂心亂等雖經多日無罪後得止取後五日續滿者犯六過十日便犯見云若買他鉢未還直不成受若主言但受雖有此語亦不成過日非長若度價竟為熏報知比丘不取過日犯捨餘人知報非鉢主者不犯僧祇鉢知友邊作淨若十日內捨故受新十日一易。

犯緣第二是如法者簡販搏得者則無長過第三體如中木鉢同外道寶鉢同俗流石鉢僭如來皆不應法色如中油字去呼謂以桐荏油塗已燒之捏合作璚謂揩磨出光也量如中諸部言多謂出量不一而無分齊唯母論同今四分故引示之三斗斗半並準姬周為定五中披擯即法隔顛狂心亂即病緣準例長衣亦應同此六中善見約直明犯初據未還由未屬已縱語非長若下次據已還主報即犯餘報不犯未委實故僧祇知友邊者即淨主也十日一易此據不畜長人一受一捨更互加用今引此文但取不得過十日耳。

【疏】多論問曰白色鉢過限犯白色鉢過非犯答衣染必成壞色故貯義強鉢熏多壞乖畜非犯問衣若過減皆成受持鉢反上者論答云衣可截續是以成受鉢無此義成量成持。

次料簡中多論初問答中衣染必成色鉢熏不必成次問答中衣過可截衣減可續鉢則不爾故成不成別。

【註】佛在舍衛六群畜鉢惡者置之常覓好鉢畜之遂多居士遊觀便譏似陶師瓦肆無異比丘舉過佛便訶責而制此戒。

【疏】就戒緣中舉陶師者為譏過之本也。

戒緣中但釋譏詞注中前云惡者置之謂不好鉢棄置不用陶師借音為姚範土工也。

【律】若比丘畜長鉢。

【註】有六種鐵鉢黑鉢赤鉢蘇摩國鉢烏伽羅國鉢憂伽賒國鉢大要有二鐵鉢泥鉢大者三斗小者一斗半此是鉢量如是應持應淨施。

【律】不淨施。

【註】淨施不淨施相對八門如長衣戒不異也。

【律】齊十日。

【註】時阿難得貴價鉢欲奉迦葉以常用故十日當還恐犯捨墮以事白佛便開制至於十日。

【律】過者尼薩耆波逸提。

【註】尼同犯辨相開通如長衣戒。

【疏】戒本七句。

【疏】一犯人。

【疏】二畜長鉢。

【疏】問長衣戒中有衣竟語鉢衣相似所以無者答衣有三種不同對多以明長鉢則制一受持餘則是長非惑故不明本制。

戒本第二問中衣鉢俱長開制合同故發諸問以彰兩異答中對多明者以竟即是足多可論足一不須論惑猶亂也。

【疏】問彼又開迦絺那衣鉢何不著者答內外資身別過益不相及所以此戒無迦衣出也。

次問意亦同前答中內外資別者若據衣鉢並是外資由鉢盛食相從為內過不相及謂長不相染益不相及即迦絺不潤。

【疏】若爾何不受迦鉢答衣有三領為持重故開功德衣得離衣宿鉢唯有一常須受用何得迦鉢以癢持鉢事不可也。

轉難中意謂益既不及理宜各受答中持重故開即本緣也一鉢非重理不開離故不相比。

【疏】問何故不開迦提一月答鉢未成無長過若已成者開限說淨何須一月。

三問衣開迦提鉢亦應爾答中開限說淨即十日也。

【疏】若爾衣開十日亦同鉢者何須一月答衣限時節四序循環既涉秋冬事須補洗鉢無時限何事相擬。

轉難答釋可解。

【疏】就注解鉢相中言六種者隨國隨處黑赤色也文略不列國名何所益也大者三斗律是姚秦所翻從國而用廣如房舍中說。

釋注中初釋鉢體六種中初是約體二三從色餘三隨國黑赤二鉢不標國名故云文略等次釋鉢量指如房戒謂姚秦時用姬周斗故。

【疏】三不淨施者如長衣無異四齊十日辨開緣也五過者業也下二可知。

後五句配釋可見。

【律】二十二非分乞鉢戒。

【疏】第二十二乞鉢戒。

【疏】然鉢減五綴不漏堪可資身長道便罷今乃處處隨非親乞長貪妨道惱亂施主於理不可故所以制。

二十二制意中初示所宜今下出過狀。

【疏】論犯六緣一先有受持鉢二減五綴不漏三更隨非親乞四為己五乞如法鉢六領受犯十誦若二人共乞一鉢吉羅量不如故。

犯緣第五須如法者具上三如下引十誦別示第五。

【註】佛在舍衛國跋難陀鉢破求多鉢畜居士計會乃知多受便譏嫌言受取無厭比丘以過白佛因訶制戒。

【疏】就戒緣中由破一乞多故致譏毀耳。

戒緣摘示譏毀之由意令識過以自誡耳。

【律】若比丘畜鉢減五綴不漏(相去兩指間一綴也)更求新鉢為好故(若滿五綴不漏更求新者吉羅)尼薩耆。

【註】是中捨者於此住處僧中捨鉢己單白受懺便說罪名種相責心生厭離鉢若好者應奪留置取最下不如者與之便作單白以鉢次第向上座易之持上座鉢與次座若與彼比丘如是展轉乃至下座也。

【律】波逸提(比丘尼同犯)彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持此是時。

【註】僧以下鉢白二與彼應守護不得著瓦石落處倚杖刀下著懸物下道中石上果樹下及不平地不得著戶牖內戶扉下若狀下狀角除暫著不得著兩牀間及立蕩鉢乃至足令破彼不應故壞故失非鉢用者吉羅不犯者若五綴漏若減漏求新者若從親索若從出家人索若為他他為己不求而得若施次得若自有價買畜者皆不犯。

【疏】戒本六句。

【疏】一人。

【疏】二本鉢未滿五綴相五分云若本無綴乃至四綴更乞如上鉢者亦墮若乞五綴得吉注中相去兩指間一綴準此為量縱未綴而量過亦不名犯。

戒本第二五分中更乞如上即無綴乃至四綴此謂本有後求皆不滿五故齊得墮若乞五綴吉者本有不滿後求滿故本若滿五則無有過次釋注中兩指若據佛指面二寸二指即四寸五綴即二尺若取人指面闊一寸五綴止有一尺文中不明然前後多用如來磔指以為指定今言五綴但取痕脉滿二尺許不必須綴故云準此為量等。

【疏】三更求新者是犯法也。

【疏】四制捨注解云於此住處僧中者以鉢無多用好者奪留入僧庫中為益本寺故言此住處也。

第四住處中為益本寺由本多求損本寺故。

【疏】問乞衣惱多亦損寺舍何不同鉢答衣資用寬故須還主不奪入僧鉢無多用得一便足餘奪入僧。

問中乞衣不罰入庫故問所以答中衣用寬者隨時更易用非一故。

【疏】若爾長鉢無用何不入僧答或自貿得或虛心施既無外惱故不同乞。

轉難中既無多用前戒長鉢不合還主答中鉢分長乞不乞屬前違說淨犯故復還主乞則屬後惱施主犯故罰入僧又長不損僧乞有損故。

【疏】僧祇若鉢大貴應賣取十鉢九者入僧厨下者還主乃至乞鉢直入僧一直買鉢還此比丘。

引示中僧祇初約乞鉢賣易還言大貴者有所直也由一貴鉢不可兩分故令易賤入僧還主言十鉢者趣舉為言乃下次明乞直買鉢還直是錢寶不可還故準此不行次第換法同下四分直爾和還。

【疏】就此捨懺與餘不同初明單白受懺悔本罪已二明取最下者白二與之三明單白與鉢次第換四明白二以此下鉢令持計有四法。

二作法中初受懺白云大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是次與鉢白二初白與上大同但僧忍聽後改云與此某甲比丘鉢白如是羯磨準白作之但第二句雙揲緣本第四句略緣牒本耳(此法亦出廣解注中不列意見下文)三次第換白云大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是四

令持白二初白云大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此最下鉢與某甲比丘受持乃至破白如是羯磨準作(此法見後注中)前二法義該諸捨後二法唯局此戒。

【疏】彼比丘應往僧捨取最下者令持是次第最下法也為折伏彼貪故從上向下。

第五釋文中初科初點文相具含二法取最下者單白次換也言令持者白二制持也為下示罰意也。

【疏】就中立法隨僧量宜或和還彼或次第易律具二意任時量據。

次科初明立法不定或和還者據情可愍同衣直還或次易者據宜折伏依法須罰律下示其所據律出還法復示罰法故云具二意也若但和還止用前二法若次第易則用三法除前白二戒文正明次易所以注中但出三法疏文備列故有四耳言量據者須視犯者持護謹慢貪情重輕也。

【疏】僧祇云行鉢人白二差訖唱言諸大德各持受鉢來五分云五事不應與若無鉢太大太小穿缺若喎偏也十誦云鉢滿盛水僧中行之取竟不得悔悔者吉羅。

三中僧祇行鉢人要具五法即不愛至知可與不可與也白二差者彼云大德僧聽某甲比丘五法成就若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘作行鉢人白如是羯磨準作差已唱告如文所引據此通前須行五法二單白三白二也五分五事不與即僧中行時有非法者不應與易大小調量非穿缺無用喎謂偏斜十誦盛水示無穿漏僧中行者五德應擎鉢至上座所問言須是鉢否若言須應與取上座鉢行與次座亦如上座法若上座心悔還索自鉢者佛言不應與得吉。

【疏】注中白二下鉢令其守護恐瞋破故多云前所受持鉢如法受持後鉢不受常畜二鉢若食時當持二鉢終身如是示多欲過又斷惡法因緣僧祇云以綴鉢難洗一日乃了要當淨洗若辛苦者知識師僧言此賢善比丘以洗鉢故妨坐禪誦經行道打破藏舉者無罪。

釋注中初釋僧作法意瞋破謂懷瞋打破多下次明罰持之相示多欲過露前犯也斷惡法者絕後過也僧祇下三明開止之緣由本有僧法準須和僧又須觀緣不可倚濫。

【疏】諸文相可解亦事多懺少末世稀見。

示略中初指注文注中前示護鉢制彼故損非鉢用吉謂將盛物餘用不犯中自買畜者非乞得故亦下顯略意。

【疏】此並止持戒行知則是其行本故為條敘頗識捨懺今學語者尚云初地何心斷惑非已分量云云不少況此是已分量何得不知不知由不學不學則有罪豈如初地斷惑非制而強知邪故又誠也。

誠勸中初示行相今下舉疎況親又二初約非分責言學語者無實行也初地斷惑非凡所知尚當虛淨身所受戒出家行本豈暗昧不知由不學下次以非制責戒是制學故違有罪化教非制故是強知然此非謂地位不許凡知但世多好大輕略戒科專逐語言眇求實行故此比斥令知分量將使陟遐自邇因微知章戒慧相資言行兩副故也。

【律】二十三乞縷使非親織師戒。

【疏】第二十三使非親織戒。

【疏】然三衣已具且得資身今乃自乞縷線用憑織作長貪損行殊乖知足既惱患他又招譏謗障道之甚故須聖制多云三義故制一為除惡法故二為止誹謗故三為成四聖種故。

二十三制意中初以義求長貪是惑損行是業此三背道故乖知足即損自己也惱他招謗即損他也上並漏業故能障道次引論證文列三意證上可知。

【疏】四緣成犯初自乞縷線二織師非親三不與價四織成便犯。

【疏】問何以但有俗人織戒無使尼織邪答俗人屬官喜恃勢織尼無此義故無使織故十誦中使五眾織但犯吉羅又尼制不織使之義稀縱有犯罪非捨墮故。

犯緣問答中初問以譏過是同制不制別故須通之答中二初約恃勢則俗有尼無十誦明證理無所疑又下次約制法則尼稀俗數。

【疏】若爾浣衣應制在俗何為在道者答教聽尼浣大僧喜為妨尼修道所以須制俗則反此使浣不犯不同織衣費損功業過深故重。

次難中以浣衣戒偏制尼故答中尼浣有二一僧喜為二妨尼道業俗反此者反上二義不下遮難難云使浣無過遣織何制耶以文通之。

【註】佛在舍衛國跋難陀縫僧伽梨乞線遂多持線使織自作羅看織居士譏嫌比丘舉過訶制此戒。

【疏】就戒緣中初為成衣乞縷遂多雇織作羅非出家儀故為過始佛制比丘隨得而止今違聖教貪積故制十誦中無衣乞縷作衣犯吉豈非織作妨道也。

戒緣初牒釋羅蘇內反謂著絲於苧草(苧音孚謂織緯者)佛制隨得而止者即少欲知足四依行也十誦下引文顯過。

【律】若比丘自乞縷線(彼在處處乞縷線者十種衣縷)使非親里織師織作衣。

【註】若織師與線者俱親里不犯與線者非親吉羅看織自織作羅吉羅也。

【律】尼薩耆波逸提。

【註】比丘尼同犯不犯者二俱親里若自織作鉢囊革屣囊針氈禪帶腰帶帽[袖-由+未]攝熱巾裏革屣巾者得也。

【疏】戒本六句一人二自乞三縷線下三可知。

【疏】注中開親以離損謗之緣故也下開織中但為小細過非深故至於妨道非不是損。

戒本釋注中初釋開親次釋開小若準妨道例應結吉。

【律】二十四勸織師增縷戒。

【疏】第二十四勸織增縷戒。

【疏】居士辦線遣織成衣比丘隨受情無差貳彰於內懷廉節外不惱人理數然矣今乃勸織增縷加工增價自壞損他彼此無益故制。

二十四制意中初敘所應差貳即乖違也今下次明不應自壞謂乖比丘行損他即生俗人譏失於二利故云彼此無益。

【疏】犯緣有六一非親辦縷遣織緣起戒本雖無下開親非犯故二本期有限三知有限四勸好增價五為增縷六領受犯。

犯緣第一準下開通以決戒本一與二即屬施主五屬織師餘並比丘。

【疏】多論前戒憑勢遣織作成即犯此戒自求領受便結。

次對簡中前是己物故約作成此由他施故須領受。

【疏】問此戒損縷與前一二居士何異答前面對縷主此屏勸織師故兩制也。

初問以一二居士亦是勸增故須顯異答中可解。

【疏】問前後兩戒皆由織師何以取分答不同有四一前損織師自得縷故此損縷主二前損織師不與價犯此損縷主與價便犯三前戒開親後戒俱犯損義通也四前是己物織成即犯此本屬他要受方犯。

次問二戒不同緣相可見欲生料簡故發此問答中第三後戒親非親俱犯者謂織師也上列緣中明簡親者據縷主也。

【註】佛在舍衛國居士出線與織師為跋難陀作衣彼後至家擇取好線與織師織又許與價居士譏嫌比丘舉過佛因訶制。

【疏】就戒緣中擇取好線正是貪相為起過源。

戒緣兩過一擇好線二許與價業由斯起教因此制。

【律】若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請。

【註】若居士與比丘貴價衣聽少欲知足索不如者隨意也。

【律】便往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當多少與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提。

【註】若求衣不得突吉羅尼同犯不犯者減少求從親里索出家人索他為己者是也。

【疏】戒本七句一犯人二衣主三令織四彼比丘下犯相五若得衣者結犯下二可知。

戒本分句自別。

【疏】注解自恣請者謂許好取惡耳非長貪壞信而索好也僧祇云若俗家兄弟令自往營疾成得好是自恣相。

釋注中初牒釋言自恣者任比丘意也僧祇下引示彼文約親本無所犯且欲顯示自恣相耳。

【律】二十五奪比丘衣戒。

【疏】第二十五奪比丘衣戒。

【疏】與衣規伴己是邪源後既不行和取無犯今瞋心強奪逼惱情深特乖儀節故聖制止光律師云先與衣不分強奪戒。

二十五制意中初二句敘先與之由規求也次二句明理須和取今下顯過興故制乖儀節者儀即威儀節調節行後引光師立名以合制意不分明者與否未決故。

【疏】成犯五緣。

【疏】初是比丘簡下四眾本非伴類假奪但吉若爾輕者不應隨擯同僧犯墮答僧法不殊同違故也二本規同行三不定與決定取生諍故犯義加四句初如向列二不定與不定取奪但犯吉三決定與不定取四二俱決定與取若奪此二則犯重罪由初決捨屬他已定故文云施已還取是重攝也四自奪使人祇中自與使奪四句皆墮衣謂三衣若奪減量衣等但犯吉羅五得衣屬已僧祇四句初合與別奪者一時與三衣後隨衣奪犯三提罪餘句準知。

列緣第一唯局大僧若爾下例難下九十中隨順被舉大小同墮故答中彼違僧法故不簡位三中初示當戒犯緣義下立句簡辨次句取既不定奪則惱微故罪輕降後二犯重屬前盜戒由下出犯重所以由捨已決非已物故引證可知四中引僧祇初明自他四句一自與使人奪二使人與自奪三使人與使人奪四自與自奪衣下次簡體減量吉者非三衣故五中僧祇與取離合亦作四句初句如文二別與合奪三合與合奪此二並一罪四別與別奪同上三罪。

【註】佛在舍衛國難陀弟子善能勸化跋難陀意欲共遊行便先與衣餘比丘言彼癡不知誦戒說戒布薩羯磨後去不隨彼即奪衣比丘訶舉佛因制戒。

【疏】就戒緣中所列癡相有四位者初二防未起非後二除已起罪也就初中不知誦戒者自行未閑也不知說戒者眾法儀則迷也就後中不知布薩者不識念對治罪也不知羯磨者不識從僧乞滅也皆冥不知故言癡矣。

戒緣中顯示癡相初總分就下別釋布薩翻淨住故約懺罪釋之布薩對別人悔下諸聚羯磨對僧悔上二篇皆下通結。

【律】若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪還我衣來不與汝。

【註】若瞋自奪及教人奪而藏者犯奪未藏者吉羅若著樹上架上牀上及餘著處離處犯墮取不離處者吉羅。

【律】彼若還衣若取衣者尼薩耆波逸提。

【註】尼同僧犯不犯者不瞋恚言我悔不與汝還我衣來彼知心悔可即還衣若餘人言此比丘欲悔還他衣若借他衣著無道理還奪不犯恐失恐壞若彼人破戒破見破威儀若被舉滅擯應擯若為此事命梵難一切奪取不藏舉者皆不犯。

【疏】戒本五句初犯人二所與衣三瞋恚下明奪相下二可知。

【疏】注中奪而藏者謂對面奪也未藏情疑屬已不顯故約藏相結成墮罪又云若著樹上者謂非對面隨舉離處則犯正罪以無人可諍故結也後時更藏但犯吉耳。

戒本牒釋中注明此戒成犯有二故須通之初釋奪藏成犯又下次釋舉離成犯各出所以以彰兩別後藏吉者前已結提猶慮彼取更藏故吉。

【律】二十六畜七日藥過限戒。

【疏】第二十六畜七日藥過限戒。

【疏】夫宅生在世形命為重必假衣食莊嚴內外雖俱開制藥重衣輕良以煩情所先故隨病約也今更廣其戶牖欲使行人隨文見藥以徵舉故也。

二十六敘意中初通敘兩資宅居也形命重者保養繁累故莊嚴即是資養食充其內衣飾其外皆曰莊嚴俱開制者望本四依為開即今立戒是制或可衣食戒中各有開制藥重衣輕謂殘觸宿賁等制急於衣故良以等者出藥重所以煩情先者貪愛重故隨病約者教隨宜故今下別示今戒戶牖即下諸門欲下彰意隨文見藥者知治法也以徵舉者自檢過也。

【疏】就此料簡總別為二別如下釋總有三門初列藥相二明受法三服用違順。

【疏】就初為四一列數釋名二得名不同三立四所以四定藥體狀。

【疏】初中列數可以情求。

初列藥相四章始列數者即時非時七日盡形攝盡一切也。

【疏】言釋名者通別為二。

【疏】律中三名一誦闍尼謂時藥也二佉闍尼謂非時藥也三奢夜尼謂七日藥等皆號為藥者無非療患故也。

釋名中通釋但有三名三中云等應攝盡形上出別名皆下示通名人有二患飢渴為故患初二藥療之四大違反為新患後二藥療之。

【疏】就別解中名雖有四約時往判正有二藥如豆穀乳酪餅果飯菜從旦至中聖教開服事順法應名為時藥過中已去明未出來聖不聽服服則生過名為非時餘三種藥並犯在時非時分中聽服無罪應名為時由對前故名非時藥藥體非非時若從此解正有二藥時及非時所以四者時藥當分唯一不分非時離三故有四也。

次別解中初科古解又三初總標約時有二者謂時與非時二種藥也如下二別釋初釋時藥過時不得故獨名時餘下次釋三藥並犯在時彼謂時內不得服故然此三藥非時中服正是其時故應名時望前時藥故名非時若從下三結示開合。

【疏】若作此解恐非聖言何以然者時藥非時名體是局可如上論餘之二藥一受已後時及非時俱得噉服豈約非時離分三也。

次科初二句略斥何下徵示初示前二可爾餘下次明後二不然。

【疏】今重釋名時藥如上欲明諸清果漿明勢功能正通時飲但以非時分中病起要須若不曲開道器不立故約過午即以為名更無勝功故守非時之目蘇油脂等加法藥勢唯在七日故從日限為名薑椒辛苦非人恒噉療患力微要在久延方能治病故聽作法隨形而受形有三種一盡藥形二盡病形三盡報形所以可知。

今解中時藥指上古今同故欲下次明非時道器即目色心無勝功者限外無用劣後二故蘇下三明七日取藥勢者凡藥治病七日見功過則不療薑下四明盡形辛苦即六味之二餘四即甘酸鹹淡也下列三種正歸盡報所以了論名為一期或曰終身或名盡壽等也。

【疏】二得名不同時與非時相待為名七日約勢如僧祇說盡形約報亦可知之。

二得名中上二可知七日約勢如僧祇者彼因佛問醫師比丘欲使畜藥幾日得安穩答曰藥勢相接七日可知佛言聽七日畜盡形可知上已明故。

【疏】三立四所以病有二種一者常病易治數發二稀發難治常差對前常病故立二藥飢病既動一食飽足通日兼夜病得消殄故立時藥渴病數發隨發隨服未局時節故立非時對後希病故立二藥七日功強盡形力劣故約功用長短不同時與非時位定各一七日盡形通時非時二定兩通故立四藥。

三立四中初科為三初示二病常病即是飢渴稀病即四百四病亦名新故亦曰主客常病非患故易治日別常生故數發稀病違反故難治治已永無故常差對前下二明四藥初明立前二藥殄即滅也對後下次明立後二藥七日功強故限短盡形力劣故限長時與下三結示通局。

【疏】若依明了藥則有五一依時量二依更量即非時之異名然彼論中日夜分五時隨時受藥約至七時如平旦至二更等輪轉為時故曰更也三依七日量四依一期量即盡形也五依大開量謂灰土水屎尿也此五世人所棄不須受取故曰大開準四分律有通塞也。

次科了論五並名量謂限齊也時量可知更量者即以五更為分齊更改也日分五時者寅卯等時乃是此方曆數不可對之但約一日分為五分以對五更約至七時如平旦至二更日夜共七時日高時受至三更日中時受至四更日斜時受至五更日落時受至夜分盡若準本宗無論早晚皆盡夜分五大開者無所制也四分灰土有人須受無人別開故云有通塞也論結云此五攝一切皆盡。

【疏】四定藥體者鈔中廣敘臨時引用故不繁文今但約略以為三門初定藥體二轉變體三相和體。

四定藥體標分中初指廣鈔中更有六味體又轉變相和文甚廣故今下標略。

【疏】就初分二前辨定體二出蕪濫。

初門通標分二三藥竝有二門盡形止有定體言蕪濫者謂如穢草混於嘉苗以喻妄說雜亂正制也。

【疏】就定體中言時藥者文有二種一蒲闍尼謂飯麩乾飯魚及肉也此之五種若食一口是正是足是背是別也二佉闍尼謂枝葉華果細末磨食也此五反上非足非正也。

定體中初明正食是正即顯體足背別即下篇三戒局正食犯次明不正文令反上合云非正非足非背非別。

【疏】即就此藥明蕪濫者如飯一種名體不變世所常行和粥相同則非正矣。

次科簡濫中以飯和粥例從粥判。

【疏】世中有人用餒糜等非是飯攝如粥出釜畫成字者則是足正準此以求可以例矣。

斥濫中初科初出濫餽糜謂以飯為餽蒸令糜爛者如下準決粥分稠薄文出善見此同稠粥義歸正收。

【疏】又用餽餅相同飯例此是細末磨不正所攝若爾麩漿細末應非正收答體本是正從緣非正如上粥例義分兩別。

次科初示非餽餅即粉餽麵餅之類此下指破若下釋難謂以乾麩和水為漿答中準粥厚薄兩分。

【疏】魚肉二種小教曲開通明大小並嚴制矣廣如鈔辨。

三中初引所廢言曲開者事不_已也又準涅槃前聽食者非實眾生但化現耳通下次明能廢大如稜伽涅槃小即僧祇四分僧祇云若為比丘殺者一切七眾不應食四分持十善家得肉乃得食之斯則小教非一向開也下指如鈔見四藥篇。

【疏】二明非時藥體律中八漿古昔無欲仙人所飲故有渴病者開之若加口法隨何時受至於味爽若不加法隨受隨飲限在須臾律無定判僧祇如此。

第二非時定體中初科初示體八漿一梨二酸棗三甘蔗四[_什/(麩-夫+生)]果五蒲萄六舍樓伽七閻浮果八波樓伽果無欲仙謂無貪欲者若下明時限又二初明有法限味暗也爽明也謂夜分將盡欲明未明之時次明無法限律下示所出鈔引僧祇云非時受不得置地停調時中受者則容停久非時中受即須加法不可放地停過須臾準明非時即受即服不須加法故云僧祇如此。

【疏】十誦諸果火淨中汁水淨不者非法不合飲。

次科中汁字倒準彼作汁中不以水淨不得飲鈔云準此通四藥為壞味除貪故。

【疏】僧祇中一切豆穀麥頭不破者蘇油蜜生果汁得作非時漿善見藕根擣破澄清得作諸葉得作除菜不得諸果得作除瓜不合。

三中僧祇豆等頭不破者明須清澄破即時漿不得飲也下酥油等例皆如之善見諸物並須清澄菜瓜二物必不能清以所除之(有云瓜菜並時藥故今云豆穀藕果豈非時藥耶)。

【疏】次明蕪濫者如棗汁梨漿稠濁未分此與時漿不別何得非時而飲且諸果之中自有清汁此是淨漿斤有滓濁即兼時藥故十誦云清漿無滓病者得飲既無渴病輒飲清漿尚犯非時何況濁者病亦成犯。

次簡濫中初示濫稠濃也且下顯相故下引證。

【疏】京邑非時行杏人湯茯苓末諸美煎等謂是開者此無正文四分律中杏人生用非是熟噉故律正制不任食者聽為盡形今生用非食熟則是食何得因本仍為盡形同生薑也。

斥濫中初科初指非京邑即京兆煎字去呼此下決破四分下釋疑彼執律文通以杏人為盡形故今約生熟兩別以彰彼過律正制者四分云一切鹹苦辛甘不任為食名盡形藥體不同生薑生熟皆盡形耳。

【疏】故善見中諸樹木草不任為食根莖華果得盡形藥或俱是時藥或果心時藥餘者盡形。

次科善見中初通示彼云得盡形壽服文作藥字寫錯或下別簡彼具云有樹草木舉體時藥有樹果心時藥餘者盡形有樹舉體盡形此證盡形不可一判也。

【疏】準此為例生熟不定或生熟俱是如米麥薑椒等或生是時藥熟為盡形或生是盡形熟為時藥如杏人署預芋子葛根故轉變隨時不可一定如甘蔗一色轉通四藥豈成石蜜唯許時中斯濫極多略舉一二。

三中初準上論以例生熟初句米麥俱時藥薑椒俱盡形第二句如米麥甘蔗燒灰之類第三列相可見文無俱非不可立故故轉變下顯示不定甘蔗通四如下自引以本是時藥若取清汁得非時服若作石蜜得七日服若燒作灰得終身服故云豈成等斯下示略。

【疏】然口腹之累道俗同弊知教慎行世中稀耳故晉慧遠至死不飲蜜漿非律不開以律文親須目見遂討尋將及奄從物故斯人可敘餘固亡言乍可非時噉飯知非其罪可滌不可無病飲漿迷教終難懺蕩故涅槃明罪非有非無良由慚愧之倚仗也。

四中初示食過累患也知下次明多犯如教希者多不學故慎行希者鮮奉行故故下引事證即廬山遠法師義熙十二年疾重大德耆年勸飲鼓酒不從復請飲米汁又不從後請以蜜和水為漿遠令命律師請決律師曰可遠曰須親見律文律師檢律纔及開卷遠已遷化事出僧傳法師乃四依示跡豈暗開遮直欲示其慎護為後世之軌範耳今時宗師知何不啖尚未殊於流俗況排毀於嚴科觀此明規寧不自省斯下指事申誠初句美遠師次一句斥毀犯亡言謂不足稱也乍下舉況知非噉飯以其知非故罪猶可滌無病飲漿以愚暗故罪固難懺故下引證彼因闍王求佛懺罪佛即告云有愧非有(言知非則可懺)無慚非無(言無知者難懺)良下出經意。

【疏】三七日藥體四分五藥世人所識故開七日僧祇五藥及脂清淨無食氣一時頓受七日服之了論中因病故開隨差為量止於七日若本無病或限內差又無飢渴非時得罪膏脂亦爾。

七日藥中初科四分五藥如戒所列僧祇五藥同四分言及脂者因舍利弗風病醫教服五脂謂熊羆猪驢魚也了論中初明開限若下示制約本無病者加法不成同時藥判限內差等雖先加法無故而食隨得吉罪膏脂亦屬七日例同上判故云亦爾。

【疏】即明蕪濫者世中蜜煎蜜薑有病開服無病貪噉與犯法同何況蜜藕諸湯為貪所使則來報鐵漿亦是貪得如是例諸。

次科初指非濫蜜煎謂以藥和蜜煎成膏者蜜薑謂以蜜煮薑況蜜藕是時藥愈不得故無病輒服並是非時為下示因果為貪使者業由惑發故鐵漿亦貪得者果如因故上且略舉餘並同此故云如是例也。

【疏】四盡形藥者如律中鹹苦辛甘不任食者為盡形也僧祇亦同無時食氣者病比丘終身服見云所以受者有身必病佛許服藥護果報身病容暫止必有起時故法不失。

四中初示藥體本律約味但不任食無所不該僧祇亦約離時食氣故云同也見下次明開意即善見文。

【疏】二明轉變門如十誦云甘蔗是時清汁非時石蜜七日燒灰盡形如是例之廣如鈔說。

二轉變中十誦甘蔗轉成四藥且據時藥一物具四為言自餘諸物或三或二轉變不定又復七日可轉非時盡形如蜜為漿石蜜燒灰之類盡形可轉為時如前杏人薯芋之類唯非時漿體無轉變西土石蜜有二黑石蜜似此砂糖白石蜜如此米糖。

【疏】三明相和門律中時藥含四作時服之盡形唯一不許非時隨名而服此則義乖如多論云四藥相和從強而服如蘇煑肉汁為七日藥蘇乳如葶藶子作終身服亦如鈔說。

三相和中初引本律藥犍度中初約時藥用下三藥相和作時藥受二非時藥用下二藥相和作非時受三七日用下一藥相和作七日受四盡形用盡形相和作盡形受盡形下無可兼故云唯一文舉初後中二準知不下決文不了謂初時藥得兼下三時中而服下之三藥不得兼時非時中服故云不許等如下引證則明四藥並許相和隨名而服酥煑肉汁則七日兼時酥乳和葶藶則七日與時和盡形豈非互通耶下指四藥須者尋之。

【疏】第二手口兩受十門不同初制意二對藥三授人四作法五淨穢六長短七強弱八通塞九淨不十單複。

【疏】初二受意者手受五意如下戒說口受多意防護手受過時不失又防不受殘宿惡觸內宿二提兩吉罪不得生廣說其相不可誦也。

第二受法十門初門二初明手受五意如下即指不受食戒下引多論云一斷盜竊因緣二為他證明三為止誹謗四為成少欲知足五為生他信敬心故次明口受有二意一防手受二防諸罪略分四罪如後自明廣下二句囑令講者引下說之。

【疏】二對藥辨者手受通於四藥莫不為防盜相若明口受時藥一種手口二受互不相通如諸律中加口受者即此律云有時因緣置地而受廣如下戒餘之三藥義加口法。

二中初科又二初明手受若下次明口受時藥不為延時但有手受若有因緣口加三受為代手受故云互不通也如下引示口受如諸律者僧祇邪見人與食并俗人寶器盛食竝口加三受十誦不相解人五分火燒馬屋送食置地竝口受即此律者律因神足比丘往外道國乞食彼嫌比丘以食置地捨去佛言離手已成與竟下明三藥並須口受必先手受則二受互通也。

【疏】如昔解云時非時藥不須口法時非近遠故也。

次科昔判時藥可爾非時不然故須點破近合作延傳寫錯也彼謂非時不為延日故不須加。

【疏】今解無文不足依據今所明者時藥分局止在午前無可加延不勞口法非時一藥若不加法過午須與時時失受故須立法加被方得久延故文云不應今日受漿留置明日以受法有限既具非時不通時也後之二藥患非卒除功由漸降故約藥勢遠近兩緣加法被物服用無咎如十誦云是三種藥舉宿惡捉不病不手受口受並不得服反上者得此良證也。

三中初斥妄今下正明初明時藥不須次明三藥須加初明非時雖不延日而須延時故下引證初引文以下出文意既具非時謂加非時法故不許明日時中服也後下次明七日盡形功漸降者謂治病有強弱也藥勢有遠近者七日勢強故近盡形勢降故遠咎即是罪如下引文通明三藥有過無過則知非時須加明矣舉宿即殘宿并惡捉並有過故不病非所開故不手口受以無法故。

【疏】三論授人者手受五義除自同類餘有六眾三趣皆成授也口法不爾必是同類先手受訖對法六和方得加也。

三中初明手受七眾除同類三趣簡不解餘皆通也次明口受唯局同類餘並不得彼此體同方可對加故云六和等。

【疏】四作法中說藥雖四若作法時須相領當彼此錯互皆不成受又如羯磨疏及鈔中廣引。

四中初明相解謂能授所受各辨藥體不差謬也又下指廣。

【疏】五淨穢不同手受一法防盜證明淨穢四藥俱須手受口法不爾聖教所被非淨不成如上十誦要淨方得。

五正明中初明手受通淨穢防盜證明示所為別故次明口受必須揀淨指十誦者即上舉宿等文。

【疏】問藥現不淨口法不成現有妨難何開處分答如此亦遮處分。

問答中初問答云如此亦遮謂先有妨難亦處分不成。

【疏】若爾何故文云僧處分有妨難一殘二吉者答此是處分先成妨難後起。

轉難中若如上釋則違律文一殘即過量罪二吉即妨難罪答中謂先處分已妨難始生非先有也。

【疏】若爾口法簡境非淨不合過量三衣亦不成受答衣制故開藥是聽也。

次三衣問中以過量衣得加受法故舉例難答中衣制須開藥聽必制二教互立其致在茲。

【疏】若爾白衣亦制加法應成答體相同俗故非道服。

初難中以白色三衣加不成故答文可解。

【疏】若爾過量非法亦乖道服不在加受答過量得者白色殊乖。

次難以色量俱非而成不成別在猶當也答中者字誤古本作吉謂過量得著但犯吉罪白色外彰全不許服故曰殊乖。

【疏】六長短者手受約時故名為短口法加延各有其遠號之為長。

六中手受約時謂止齊時中各有遠者三藥期限各不同故。

【疏】七強弱不同若不手受口法不成故手強也又若無口法加延手受隨失故口強也互說不定義也。

七中若望相假口必假手故手強若望相延口必延手故口強各據一義故互不定。

【疏】八手口二受望餘比丘辨通塞者。

【疏】有人解云手受防盜一人受竟通諸比丘口法不爾自稱名加若捨與人彼則無法故不合食。

八他解中初科立理稱名有無故分通局。

【疏】若爾作餘法竟何通餘僧答彼但作法不自稱名成殘便止如病人殘故是通也藥法不爾自題名加不得例也。

次釋難中以餘食法一人作已得通多人違上義故答中不稱名者餘食法但云大德我足食已知是看是又律云病人殘不作法一切得食不同藥法牒名稱病專屬已故。

【疏】又解藥味是通口法亦通以其口法加二通藥舍與前人不失口法故律文藥至七日與諸比丘若不合者佛不應勸僧祇律中亦同其意不復繁引。

今解中初立義藥味通者人皆可噉故合云手法亦通則與下文相貫謂雖稱名加法而本具二通故聽他服事鈔釋二通云一藥味通二手受通可驗字誤不復疑矣故下引證律文即下捨法至第七日藥捨與餘比丘服用豈非通也佛教令捨即是勸也僧祇同者彼云比丘有第七日石蜜語比丘言欲飲不答言欲飲是比丘得石蜜不作淨而受此又明證。

【疏】九淨法作不七日一藥作口法意偏心屬已須說淨畜以藥貴長貪味淳資重對病制捨但手受者時非久延亦不勞淨餘之三藥反上可知不須說淨。

九中初明七日須淨謂七日限滿即說淨畜以下申所以一則體貴二則味重若但手受謂非時暫服餘下次明三藥言反上者闕二義故若據時藥亦有貴重但由通雜復非延久故不同之。

【疏】十重加開不者謂手受者隨觸隨失隨受隨成雖重無過論其口受多論兩斷五日已還觸加七日不加二日正從法論六日觸者不得重加藥將入淨從勢力故僧祇云藥勢相接七日可知。

十正明中初明手受開重論下次明口受開制五日觸失從法論者以無二日法故六日不得至第七日即當說淨以從藥勢不須更服引證可知。

【疏】問服過七日不得重加病復未差現有新藥得加法不答同藥不得異者應成如多論中六日觸失不許重作僧祇中生熟二酥展轉加法易味故開。

問中以古師一向不得重加故問決之答中同藥不得如先後俱蜜也異應成者如先蜜後酥等如下引證初引多論證同不得次引僧祇證異得加如初受生酥七日受已煑為熟酥復加七日。

【疏】三明定罪差別者四位論之初明防罪二明生罪三畜用輕重四服罪多少。

【疏】初中約時藥者手受防二罪不受惡觸縱開口受亦防二罪也。

第三違順防罪中初科時藥本唯手受緣開口法以當手處故所防不別下之三藥手防並同口防各異。

【疏】二非時漿手防二罪一防一往不受二防不受而捉惡觸同時食也口防亦二一防過時失受不受二防過時失受惡觸也。

非時中口防二者若不加法過時失受則有不受惡觸二罪。

【疏】三七日藥中手受防二同前二藥口法防四一防過時失受不受二防失受惡觸三防經夜無殘宿罪四防經夜無內宿罪也據律文中內宿一罪盡形藥開七日不明故知閉也則口法防三不防內宿故僧祇中比丘七日藥與僧食同處者是知淨地攝也。

七日中口法防四且依昔判彼謂七日得同內宿初二同上非時下二越宿由加口法而無殘內據下次明今判律中非時七日限內但開殘宿惡觸非時等罪唯盡形藥開內宿內煮自煮等準此照前不開七日則知口法不防內宿故但三罪故下引證既安淨地決知不開。

【疏】四盡形藥者手防同上口防五罪謂惡觸不受殘宿內煮自煮也。盡形中口防五罪合云六罪殘宿下脫內宿字上三通前下三局此。

【疏】二生罪者本無二受不生其罪由加兩受故罪隨生。

【疏】配藥而論時藥手受過午生惡觸夜盡生殘宿也口受生罪相亦同之。

次明生罪時藥中過午失受故生惡觸由曾手受故有殘宿此二罪亦通三藥下更不釋。

【疏】非時手受過午須與生惡觸夜盡生殘宿也口生三罪皆明相出非時殘宿惡觸也與手受少異。

非時中口三罪者明出限外故犯非時此即時中犯非時也由曾加受故有殘宿由失受法即有惡觸但加非時故云與手少異若據手受過午合有非時那不明者思之可解。

【疏】七日手受生罪同前口生四罪皆過限生一非時二殘宿三犯墮四惡觸也。

七日口受三罪同上唯加一墮是本犯耳。

【疏】有人立五謂服此藥今解不然服則有罪不服無過不同上四不服罪生有人復立生於不受今解不受非是罪攝。

次科有二初斥五罪彼謂服尼薩耆不捨藥更加一吉今下顯非若爾上之四罪不服亦犯耶答本犯捨墮此不待服餘之三罪茲因受生未服先有其過待服方結其犯服犯過藥本非因受縱服得罪乃是別犯不得云生有下次斥六罪彼謂更有不受一提今下彰非謂過限法失藥體任運自是不受不同非時殘宿當體是過故云非罪攝也縱不受服亦非因受而生此明生罪故不可立。

【疏】盡形藥者手生二罪同上可知口不生罪由聖開加法不失故。

盡形中口法不生罪者由加口法為防諸過法無限齊故不生罪若據鈔中言生六罪五同七日更加不病而服猶循古義今此所明乃為盡理。

【疏】若爾被觸何不須受答作法加持雖觸不失如僧祇中石蜜與俗又施比丘本法不失誠知盡形無由失法如善見中病雖暫止本法不失故律中無病因緣服但吉羅以有法也若不加法還同墮矣。

問中疑有觸失生惡觸故答中初義判如下引證僧祇彼因比丘以第七日石蜜與優婆塞彼乃持與餘比丘即日得石蜜不作淨而取(罪一日中服更不

說淨畜也)此準七日以例盡形則知僧祇七日限內例無觸失與上多論部計不同次引善見病止法存何由生過故下後準本律無病服輕則知盡形口法一加終身不失問律中無病輒服得吉豈非因受生罪耶答此由服犯非是受生如後第四服用所明。

【疏】三畜用輕重者。

【疏】四藥之中七日畜重餘三並輕所以然者蘇油資重體存貪貯垢心重故又由常存說淨離著反違聖教過期不說所以制重時藥一種雖資用強體現交盡多無久延不制說淨無應說不說之過故輕非時漿者時狹體微情無久畜盡形壽藥雖得久延療患義微畜心皆薄既無貪貯不制說淨故輕。

三明畜用初明畜中初科為二初總示重謂犯提輕即結吉所以下別釋又二初明七日畜重有四義一資重二貪畜三常存四違教時下次明三藥輕時藥但有初義非時四義俱無盡形止有第三一義然非時一種義無久畜計非所論所以文中不云輕也或容暫畜故例明之。

【疏】問畜長衣藥同犯提者乞於衣藥亦應同犯答藥味體通不同衣也又解齊等如乞美食制重不應量衣亦輕。

釋難中以畜則衣藥同重乞則衣重藥輕故引並之答中二釋初約異釋不同衣者是別屬故又下次約同釋乞常食雖輕而索美食則犯提罪前乞衣雖重而乞不應量則犯吉羅則知重輕不別故云齊等。

【疏】次明用有輕重者義則不定或衣重藥輕如白衣殘藥等或藥重衣輕如殘宿食著犯捨衣或俱重輕比上例解。

次明用中對衣作句而正顯於藥初句白色三衣著則犯提犯竟殘藥服則犯吉次句重輕可解俱重如著白衣食殘宿食俱輕如著犯捨衣食犯竟藥故云比上解也。

【疏】四明服藥得罪多少。

【疏】時藥一咽得七罪非時殘宿不受內宿內煮自煮惡觸三提四吉此對有者言之不可通爾。

四明服罪初科時藥中初列罪數此下示有無不定。

【疏】非時漿者若是生漿但有五罪無內煮自煮轉變為熟具七如上此據加法至明相出而輒噉者言之則非時殘宿惡觸定有餘宿煮等約緣不定。

非時中初約生熟以示罪數此下示定不定。

【疏】七日過限同上可知加二犯捨用者則四提五吉也。

七日中加二犯捨是提輒用即吉加上成九罪也。

【疏】問上生罪中不生不受今此服中何以有邪答生防兩緣約口法而有今據服者為言如七日藥加法有限若不服者但犯過限一提一吉若又噉者則非時殘宿觸等如有也。

次問答中生防約口法者謂口法能防不受不能生不受故防中具列生中不論此明服用義門自別不可濫通如下且舉七日以明服與不服結犯不

同不服一提即本長罪一吉即輒用罪此即上文後加二罪如有者即前七罪也。

【疏】盡形壽藥若加法者無過形義受法不失無病而服但犯吉羅不作法者具足七罪三提四吉餘如戒本中更廣其相。

盡形中初約有法無過由期盡形必無過形失法之義故無諸罪但有一吉不下次明無法有罪下指戒本即非時不受殘宿等戒也。

【疏】又如乞四種美食和五正殘宿藥一咽九罪若悔罪時九墮一時提名則滅。

次科四種美食乳酪魚肉並從他索五正食並經殘宿九物別犯而用相和一咽九墮若下明合懺以同篇故別別提名一法悔滅。

【疏】如上所列是曰繁碎於中遠離末代全希豈非貪著患重良方之所不救又嫌法藥非妙心希漿丸兩治故耳。

結誥中初示文繁於下次明持少豈下推不持所以初明惑重方雖甚良而患不可救又下次斥慢教藥雖甚妙弃而不服而不畏來苦即是心希漿丸謂地獄中鎔銅漿熱鐵丸兩種治罰也。

【疏】次約文相開制意者凡夫宅世四大為身夏末秋初節氣交競地風水火體用不同一大不調諸病俱起便廢進修無任繫業聖愍開服用療形苦因開廣畜長貪壞行外違內負情過特深故制罪也。

第二約文別釋制意中初總標凡下別釋初釋開意夏末秋初冷熱不調故云交競然病生四序而二時偏多又附戒緣故舉秋夏始終二時地水火風徧該萬有故並名大地水沉重風火輕浮是體不同地是所依風以鼓動水以滋潤火即任持是用不同繫業謂繫心正業因下次明制意即畢陵伽也外違謂損他內負謂損自。

【疏】五緣成犯一是七日藥體若不口受亦無長罪二明作二受竟三不說淨四過限或緣盡五無遮難故犯。

犯緣中四過限是正犯緣盡即病差輒服準應犯吉五無遮難鈔作無緣謂若失若壞作非藥等同上長衣八緣不犯。

【註】佛在舍衛比丘秋月風病動形枯生瘡佛言有酥油生酥蜜脂聽有病緣時非時服佛在羅閱祇畢陵伽徒眾大畜流漫道俗譏責白佛訶制。

【疏】就戒緣中從初至非時來聽服藥緣二佛在羅閱下明過制結就前藥中有人解云脂是時藥不同酥油今解是七日分僧祇五分同說脂也。

戒緣中因開致濫招譏故制畢陵伽婆蹉即佛上首弟子人所知識致令徒眾多得多畜故知信施生過之本存心向道慎勿近之有下斥妄判今解引據如前具引言同說者謂彼二律同今四分。

【律】若比丘有病(調醫教服爾所種藥)殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服(八門句義如前衣戒)若過七日服者尼薩耆。

【註】此應捨藥與僧已白治罪竟還彼藥法至第七日捨與比丘彼應取食若過七日酥油塗戶嚮蜜石蜜與守園人減七日者白二還之比丘當取塗脚然燈用。

【律】波逸提。

【註】比丘尼同犯不犯者如上捨用等差別也。

【疏】戒本七句一人二病緣僧祇云病有四百四也水火風雜各有百一風病用油熱病用蘇水病用蜜雜病用三故云醫教服也三殘藥者列名相也四齋七日服給其限也五過七日服明乖法也下二可知。

戒本分句中第二引僧祇初示病雜病即三種互發風病下明對治醫教即醫師知病教令須服四中給猶與也。

【疏】問長衣明迦絺那此戒何以無者答用內外別損益不相及也。

初問答中損不相染益不相潤。

【疏】問本受絺那益長衣藥中何故不聽受邪答衣本制持不許離開受絺那得離宿兼益於長衣藥無制離又資狹豈開絺藥離藥宿。

次問意謂何不受迦絺藥答中上三句明衣須受下二句明藥不開止能治疾故言資狹。

【疏】問何故迦提不通答衣用四時有常度秋涼補洗開迦提藥必待病而後營來不難期故不用所以文無迦提藥月也。

三問不開迦提藥月答中上二句明衣開下二句明藥不開。

【疏】問衣戒本云畜長衣此何不言畜長藥答三衣制畜非長限故對非長明長衣藥唯開畜無可對所以文中不明長又解云雖無長字有殘藥故知義一而文異。

四問答中二義初約不同釋謂衣可有長藥不名長又下次約義同釋殘即長義故。

【疏】若爾七日不食八日犯長可名殘邪答以四依望俱名殘也故文云若得長利蘇油等。

轉難中以食可名殘不食非殘故問通之答中四依上行根本作持四竝從開通是餘長則知長名不獨衣矣故下引證即受戒說相中文。

【疏】問衣戒云畜此言服者答畜者元為於服不服則不畜故取畜意列於戒中然得罪時未待於服若論貪衣多為積貯未待於著故不列也。

五問衣藥畜服互彰答中初示藥戒言服所以若下次明衣戒標畜之意。

【疏】問藥戒過服衣不言過著答衣無著之齊限藥唯七日所以著過。

六問此戒文云若過七日服準衣合云過十日著答中衣無著限藥有服限不可一例。

【疏】問比於衣戒應有淨施所以無者答衣無濫故藥有外用故著不著異也或可略無如注中八門句義淨施差別等。

七問衣戒云不淨施畜過十日藥亦應同答中初約異答衣無濫者唯一用故藥兼兩用內用可說外用不須故衣著藥不著也或下次約同答注中八門即是廣解淨施不犯八中之一戒本不著結集略耳。

【疏】此應捨下明治罪相就分為三初至彼應取食者謂第二日藥至初日藥家第八日時正滿七日故云至七日既無宿觸口法尚存聽與僧食二若過七日者即初日限過具兼諸失主不合食故與俗人三減七日者謂第三日藥限法不過明日還主理合說淨已越七日無更服義制身外用此中展轉至十四日捨者皆入園人十二日捨猶兼三用可以思之勿誦語也。

第一日受
 第二日受
 第三日受
 第四日受
 第五日受
 第六日受
 第七日受

第八日拾
 第九日拾
 第十日拾
 十一日拾
 十二日拾
 十三日拾
 十四日拾

前二日
 前一日
 後一日
 後二日
 後三日
 後四日
 後五日

一與守園人
 二拾與僧
 三還自用

言展轉者即上七日受者至下七日捨時三用展轉不定如第三日受者八日捨時得還主用若九日捨即捨與僧若十日捨即與守園人但過七日與園人即無展轉矣言十二日兼三謂從第八日已來五日內捨並兼三用十三日但二用十四日唯一用如圖可見問何以但至十四日耶答已後捨者並同一判皆入園人故不明餘日可思之者令屬意也勿誦語者誠隨言也。

【疏】問長衣還得服本著長藥所以非本服者答衣唯防長過捨則其過滅藥長乃同衣別有宿觸過故不得服用。

廣問答中初問引衣例藥亦合得服何不同者上服字古本作復音誤答中初明長衣次釋長藥言同衣者捨已過滅故猶兼宿觸故不同衣。

【疏】問染下六日藥有失口法不答不失何者說淨為防長不說故染餘口法防宿觸本不防長過故知不失受所以通僧食良由無過故。

次問以七日中日日受藥八日染犯能染過限所染未過然既被染即應失法答中初句判定何下徵釋所以為三初明被染若第七日都將說淨則無染犯不說故染則知淨法本防長也口下次明不失受所防既別故法自存所下三引證即第七日藥捨與僧服由有口法無宿觸過故聽僧服。

【疏】若爾不失法本主應合食亦如上解。

轉難中指如上者即上文云已越七日無更服義等。

【疏】問藥受過期限不食是亦失受日不出界過限亦應失答藥服為於病病轉有期限受日本為事事在故法在所以上明隨病一二日乃至七日轉故也。

三問謂夏中受日未用但使緣在縱經多日受法不失藥法不同故引比難答中因病加藥病限即時為事受日事容延緩所下指前為證即重受中多論僧祇文也。

【疏】問藥既說淨過限失受淨法在不。

四問謂至七日說淨八日失受疑謂淨法亦應隨失。

【疏】答有人言受法雖失淨法在故。

初師中初文可解。

【疏】若爾淨依手口受本失末猶存亦可約界結攝衣解却大界衣界在。

次科淨法是能依故為末受法是所依故為本本既已失末不應存故比結界義則相反。

【疏】有人解云不同解界一僧約有心解二衣必假大界淨法不爾受法任運失故非作意捨二淨法不假於受法是故受失而淨在。

三中初明解界二義故失次明淨法反界二義不可比同衣界非大界不成淨法無受法自立故云不假等。

【疏】有人云若第八日相與俱失既不任用加淨免過。

次師立理中謂第七日說淨至第八日淨法與受同失既下釋所以上句明後失淨下句顯前說淨止免長過非為久畜。

【疏】若爾如犯捨戒猶須懺比此口亡淨法在答受過俱無二法謝此障猶存故須悔又不同衣淨法存所防在故法不失也。

釋難中謂如犯殘下諸罪捨戒還家後復重受須懺先罪彼既戒失而罪尚在今口法失淨法合存如何隨失耶比謂相並答中初二句釋通上句釋淨隨受失受過文誤古本作彼過對下此障由加淨法俱無長過所以受淨二法俱謝下句釋捨戒罪在罪是業障障不可亡不隨戒失故須後悔又下次遮妨以前長衣淨法不失恐引為難先此通之所防即長過。

【疏】問淨財加受淨法謝藥加淨法不失受者答衣患無故淨法亡藥患服故二法在。

五問謂說淨財將作三衣加受持法即失本淨反例藥說淨已受亦合失答中患謂病患衣無藥有此則可知。

【疏】亦不欲廣於問答以費紙墨欲開神慧知持犯相讀者思之慎莫誦語大悞人也。

結告中三初敘非意欲下示廣意讀下誡封著。

【律】二十七過前求雨衣過前用戒。

【疏】第二十七過前求雨衣過前用戒。

【疏】此中兩戒合制意者本制雨衣用有時限預乞先用違反聖教故制。

二十七通釋中初科制用有時限者三月十六日後求四月初一日後用預乞先用兩並違制。

【疏】過前求五緣成一是雨衣二過前求三自為已四彼與五領受。

【疏】問與彼乞衣有何異邪答三異一衣體不同二開緣別此有時限彼無時限唯除四緣三親非親別上則開親此二俱犯。

初過求緣問答中三異初體異者彼是三衣此是雨衣餘二可解。

【疏】過前用四緣成一是已雨衣二時中得三過前持四過前用。

過用緣中二時中得者準此不犯前求方犯後用準多論犯過求者過用但吉前總義云雨衣重犯者謂過用中隨用隨犯。

【註】佛在舍衛毗舍佉母請佛及僧婢白時到見諸比丘裸浴因發八願為佛所讚六群常求比丘舉過佛因制戒。

【疏】就戒緣中因發八願是開緣也。

戒緣中八願者一與客比丘食二與遠行比丘食三與病比丘食四與隨病藥五與看病食六食粥七給比丘雨衣八給尼雨衣。

【律】若比丘春殘一月在當求雨浴衣。

【註】雨衣者比丘用雨中浴衣有十種彼應三月十六日求也。

【律】半月應用浴(四月一日應用)若比丘過一月前求雨浴衣(三月十六日前求雨衣)過半月前用浴(謂四月一日前用也)尼薩耆波逸提。

【註】比丘尼吉羅不犯者若捨作餘用若着而浴若浣若舉者是不犯。

【疏】戒本分二。

【疏】立法中四句一人二春殘月求衣分齊三浴衣制名相也諸師解者多途皆不可用今西土來者親自對之還同三衣可披著也故僧祇云雨時

披浴餘如鈔中四半月下制用時節多論云雨熱時障身浴無雨時裹三衣若閏三月者後三月十六日求閏四月者前四月十六日用同安居也此土僧用全希故略言也。

戒本立法中三中初點文雨浴衣是名注釋其義十種衣體同上所明諸師下次顯相初斥非鈔云古謂如傀儡戲圍之類今下示相即親問梵僧則彰得實故下引證指如鈔者彼云常須大雨時披不得當三衣則其相可知矣四中初點文多論下引釋初明畜用若下示求用時限此下示略。

【疏】戒本五句初犯人二前求三前用下二可知餘文相可解。

戒本第二前求犯前第三前用犯後下二句即捨墮餘文即後注不犯中雨衣不得餘用捨已故得又不用犯吉著故不犯浣藏舉有緣開不用吉也。

【律】二十八過前受急施衣過後畜戒。

【疏】第二十八過前受急施衣過後畜戒。

【疏】此亦兩戒共制非是一衣不同雨衣一事生二也制安居竟開受夏衣今為急緣無暇待竟逆前而施故開受之又恐濫逸限前十日與夏衣接還同本施今過前而受後不說淨違反二教故制犯捨。

二十八通釋中初科初對前戒明同異非一衣者前犯急施後犯畜長不同雨衣者以過求過用同是雨衣故一事生二制下正敘開制初明開受本須夏竟緣開前受逆猶預也緣如後引又下次明制意前十日者七月初六已後至十五日滿十日明日入時故云與夏衣接同本施者還賞夏勞故過前而受是違急施限後不說淨即違畜長限故違二教也。

【疏】五緣成犯初是急施二知三七月六日前四無緣五受犯過後畜者亦具五緣一是急施二知三七月六日後十日內四不作淨五過限犯。

列緣中初過受五緣次過畜中第三須限內者準知前後不重犯也。

【註】佛在毗蘭若聽受夏衣六群常乞衣常受衣跋難陀異處安居異處受衣佛在舍衛安居中大臣為安居施佛因開而制戒。

【疏】就戒緣中非時乞夏衣僧祇五分安居未竟受乞衣者吉羅此唯為夏後是急施衣今日不取明日即無者開。

戒緣注文二段初明聽受夏衣六群非時常乞跋難陀非分而受因開過起此敘興制之由二因舍衛大臣施緣方立斯教即斷非時先受夏衣除急施緣又須限內無緣乖限並非時施不得時利也注中大臣者律因波斯匿王下臣一名利師達多二名富羅那王勅使征時二大臣作是念言我今當征未知還否我常夏竟為僧設食施衣今者未竟欲施即往白佛佛言若是急施應受僧祇五分時前犯吉簡無緣不開此下明有緣開受唯為夏後者明本施緣不取即無出其開意。

【律】若比丘十日未竟夏三月。

【註】謂七月六日已後十五日已前是也。

【律】諸比丘得急施衣。

【註】若受便得不受便失故名急也衣者有十種。

【律】比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜。

【註】衣時者自恣竟不受迦絺那衣一月受衣五月若自恣十日在得急施衣受已至一月五月畜乃至明日自恣應受一月五月外更增九日也。

【律】若過畜者尼薩耆波逸提。

【註】謂急施衣若過前若過後並犯墮比丘尼同犯不犯者不過前不過後不犯若奪衣失衣過前取不犯若寄衣比丘遠行水陸道斷過後不犯。

【疏】戒本七句一人二十日下明其時分七月六日受去十六日自恣滿十日此是受時若在先受是名過前犯也若十日內受與時分相接至臘月十五日應說不說此但有過後犯前是領受故生後違說淨故結古德云舉前以明非舉後以釋疑無重犯也三明財體四比丘知下立法也互若過下明業餘可知。

戒本第二句中初明前受時分若十日下次明後畜時分臘月即八日且據不受迦絺為言上是別列前下總簡初正簡古下引證舉前明非正制領受故舉後釋疑重決畜長故二不並有故無重犯三財體中注文先示急施名義後示衣體十種同前四立法中注文初釋衣時若下二明次第增自恣十日在即七月初六受前滿十日後不更增乃至者謂初七受前得九日後增一日初八已去前次第減後次第增明日自恣即七月十五日受止得一日故後加九日續滿十日開也五中過畜即所造業餘可知即捨墮二句。

【疏】注解衣時下明非時時相。

【疏】問何以非時受衣一月五月外更增九日時中受衣所以不增者答此本是時衣急故非時受所以時外開餘本無時限隨受隨時說。

釋注問答中初問以十日常開據須齊給時中受者何意不增答中初明急施須增餘下次明餘受不增言無時限者謂非急施緣所開者若非時受則限十日若入時中則一月五月故云隨受隨說也。

【疏】問長衣七月六日受十五日前是開位十六日接是時分何為不同急施衣答受長無時節隨受名非時急施必接時所以前後開準此為言七月十五受長衣時內九日須說淨。

次問非時受者入時不開答中初明餘長通餘時次明急施局時準下重決長衣時內九日說者準知迦提開長須約時內受者應作句料簡初約時非時受為四句一非時受時衣(即今急施時外加十日)二時內受非時衣(夏竟不為安居施此限時內畜)二三時內受時衣(正為當夏勞同上齊時內)四非時受非時衣(但齊十日)又有犯作四句一時衣非時犯(急施過前受或過後畜)二非時衣時中犯(即上七月十五受長衣)三非時衣非時犯(十日月望過限)四時衣時中犯(如時內捨迦絺不說淨)。

【疏】問為夏而施是時衣可得一月五月開餘非為夏而施者應是時中判十日答衣利寬多故通開也。

三問時衣可開非時不應開答中以五利中食利有時故狹衣利常須故寬如十日月望急施時非時等並開一月五月是也。

【疏】有人準此謂七月十五日離界不破夏非離衣以明未出是不犯明出開時復非制故。

次異解中他解為二初立義以下出所以明未出不犯者在夏限故明出無過入開限故。

【疏】今解不然明未出時夏未竟須在界內守地了明出方名一期竟方開外行及離衣不同急施前後開此但後開無前開越於味爽故是犯。

今解中初斥古非謂十六日明相未現猶在夏限出則破夏故須在界地了即明相一期即三月夏限不下簡濫古師準此故須分之急施時前開十日後入時中開一月前後皆開故可相接坐夏護衣開後迦提時前不開故非相例越味爽者未明出界破夏離衣故云是犯。

【疏】問月望與長衣同為一月衣絺那與迦提同為五月衣何故迦提月不攝十日衣答各有其類兩不相攝所以然者一時非時別二利有寬狹三本末不相收不同絺那攝迦提月同是時位同得五利一月初制五月後開以長收短故得相攝月望十日例此可知。

四問初舉類月望前十日即本長衣開後加二十日通為一月望又迦提本一月迦絺但增四相通為五月此二皆相攝十日與迦提如何兩各立不從十日加與上不同者答中初二句總答上句通示三種下句別顯迦提所下別釋為二初釋迦提不攝十日初義可解二迦提五利故寬十日唯長故狹三以迦提十日緣據各別兩不相因則無本末相收之義不同下次釋前二相攝絺那攝迦提反上三義一是時同二得五利即寬同三從本開末故兩相收月望例此者一非時同二即狹同三十日不足故加二十以長收短故通一月私釋準前五分先開迦絺後開十日則有迦提時未有十日那得相收。

【疏】下開通中具列兩開文相極顯。

開通中具列兩開者注文初二句兩並順教若奪下開過前若寄依下開過後同長衣緣也。

【律】二十九蘭若有疑離衣過限戒。

【疏】第二十九蘭若離衣戒。

【疏】此戒與前離衣有二不同故須更制一前在聚中一宿犯此在蘭若六宿犯二前無賊難德衣開此則有難不成受。

二十九對簡中初標示一下列釋初義自含二別一聚蘭處別二一六時別二中亦二一有難無難二德衣開不開以德衣有王賊等難不成受故更加一義前通三時此局冬分。

【疏】論犯六緣一是受持三衣二冬分非時三有疑怖畏四置衣村中五無因緣六過七夜犯。

犯緣中二冬分者八月十六至十二月十五也五無緣謂有奪失等想水陸道斷等緣則開不犯。

【註】佛在舍衛比丘蘭若處為賊所打并奪什物佛令留一一衣置村舍內六群寄衣遊行同徒舉過佛因制戒。

【疏】就戒緣中置衣村內開緣也下明犯相初明打奪什物者有人數衣鉢滿十非也什謂物之總號不局衣裳文彰人物多者積聚一處並名為什。

戒緣中初分文下明犯相即六群起過等初下牒釋注中留衣村舍者謂蘭若遭賊故聽寄衣村聚身在蘭若文釋什物初引古非六物之外未詳加何等物數為十也什謂下今解又二初釋名物總號者數該多少豈唯在十不局衣裳者體通一切文下點示文意。

【律】若比丘夏三月竟後迦提一月滿(調八月半後)在阿蘭若。

【註】去村五百弓遮摩羅國弓長四肘用中肘量。

【律】若有疑(疑有賊盜)恐懼處(中有恐怖賊盜)比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置村舍內(村者聚也)諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜。

【註】若彼有緣離衣宿第七夜明相未出前若捨若捉衣若至擲石所及處反上成犯。

【律】若過者尼薩耆波逸提(開緣如前離衣戒)。

【疏】就戒本中約文十句。

【疏】一人。

【疏】二時列非時分。

戒本第二初科初云時者總標第二句也列非時者點文注也。

【疏】問戒本何為無德衣開。

次科問意可解。

【疏】答上士翹勤不受寬利。

初答中以德衣五利隨人受之今是蘭若比丘修頭陀者故云上士翹勤謂翹企望上而進行功唯務少欲豈受寬利耶。

【疏】若爾應無迦提月答德衣作法有迦提任運受亦可文列迦提月謂是夏竟時非受於五利。

轉難中以文云迦提月滿既有迦提亦受五利那云無者答中初約同開釋迦提一月夏竟常開上士同霑文中故列雖教所開自不受利亦下次約標時釋謂文標時限非是開利。

【疏】又解異界比丘不成受德衣律云有難無大衣今既賊難故知不合受無難亦應成。

次答文二初約異界釋以蘭若坐夏往他寺受衣即非同界德衣簡故律下次約難緣釋即王賊等八難不聽受德衣文舉兩緣正用有難因引無衣。

【疏】三蘭若者注云去村五百弓弓長四肘肘長一尺八以此為率通計六尺為步則二里也此謂頭陀蘭若閑靜處如盜戒說離衣僧界難事總有五。

三中釋注初示分齊每一百弓成一百二十步五百弓共成六百步三百步為里故有二里此下簡濫如盜戒者彼云若閑靜處即蘭若也三離衣四僧界又二即有難無難五難事即提舍蘭若受食也。

【疏】四有疑者如注可解十誦乃至惡比丘畏。

四中初指注十下引示惡比丘畏謂恐相侵損亦開留寄。

【疏】五比丘下明既有難即離衣宿不作日限如五分上二衣隨所重者寄一下衣隨身禮拜入寺乞食不得單著。

五中初明無日限以文中但云留衣不言日數故此即暗指古非下文顯斥如下示所離多少一唯開一衣二不開五條。

【疏】六置村舍內僧祇云還寄可疑俗人家開留一衣不作日限五分前後安居未滿無怖不得離衣彼國八月賊發殺人取肉祀天諸人至期不出遂至蘭若害諸比丘故開寄衣不作日限唯須十日一度往看無有濕壞免賊難故。

六中僧祇可疑家即反委盜者則無所慮五分初明夏分不開彼下次示本開緣祀即祭祀十日往看欲知濕壞非是會衣。

【疏】七諸比丘下明有別緣至於七夜此律文略其緣古來諸師尋文不了謂是恐怖故開六夜今約戒本文相自分前是難緣如上已解今是別緣故須引證如僧祇云何故唯開六宿因往斷事為衣重故時須六宿故即捨衣六夜為戒五分有僧塔事和尚闍黎及他事者皆聽六夜留衣俗家若一二三乃至五夜亦爾餘如鈔。

七中初點文別緣如下引示古下斥非初敘古解今下示今判文相自分以前明疑怖不云時限後云因緣乃云六夜僧祇斷諍五分三寶等即是別緣一二三等謂極至六夜已內隨開四分闕此諸緣故令古來妄解問若云有難無日限者前列緣云有疑怖處過七夜犯如何通耶餘如鈔者彼云事若未竟中間常許等。

【疏】八若過者是業成故。

【疏】下二可知餘同離衣戒。

後二句中餘同離衣點注不犯等文。

【律】三十迴僧物戒。

【疏】第三十迴僧物入已戒。

【疏】所以制者出家高士知足為懷聞他施僧方便迴入長已貪求外惱施主於僧失利殊所不應故制。

三十制意初示合行聞下次敘過惡有三長貪一也惱施主二也失僧利三也。

【疏】論犯四緣一是許僧物二知作許想三迴入已四領受犯許僧物者於已有濫迴容稱心喜為制重佛法之物無濫義稀雖迴制輕。

犯緣中初列示許下對三寶辨異已在僧數故云有濫。

【註】佛在舍衛居士飯僧施衣跋難陀聞語言施僧者多今可施我居士後見長老比丘威儀具足便即悔歎比丘舉過佛因制戒。

【疏】就戒緣中文相易耳。

戒緣中注文初敘比丘迴施二明居士悔歎。

【律】若比丘知(不知非犯)是僧物。

【註】有三種僧物者已許僧為僧者為僧故作未許僧已與僧者已許僧已捨與僧物者下至飲水器也。

【律】自求人已者。

【註】若許僧轉與塔若許四方僧轉與現在僧若僧尼若異處若反上交互若疑想並突吉羅。

【律】尼薩耆波逸提。

【註】不犯者若不知若作不許想若許少勸令多許少人勸與多人勸與好物若言戲若錯說者並不犯。

【律】諸大德我_已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不(三說)。

【律】諸大德是中清淨默然故是事如是持。

【律】四分律比丘含注戒本(上)。

【疏】戒本六句一犯人二知。

【疏】三物_已許僧者決非屬_已定為僧作眾多別少心未決故迴犯墮二為僧作未許僧者雖非屬_已眾別未分若迴犯吉三_已許僧者定屬有主迴犯重罪。

戒本第三中初句決非屬_已捨心決也眾多別少謂欲與眾則恐人多欲與別則復慮人少即猶預未決之意次句由未決許迴則_但輕上二句並屬當戒重輕異耳第三落前盜戒。

【疏】四自求人_已論業相也注中四對初僧塔二現前四方三僧尼四同類故曰異處也。

四中初點文次釋注中四對合注可分注中說字誤合作許字反上交互如許塔轉與僧等三僧尼者施尼迴與僧也四同類異處即許彼寺迴入此寺。

【疏】下二可知餘文相引鈔取釋。

五六即捨與罪餘下指略注不犯中初二開心差若許下開不入_已若言下開非意。

【疏】四分律含注戒本疏卷第三(下)。

四分律含注戒本疏行宗記三下之三

【疏】四分律含注戒本疏卷第四(上從九十初終戒本末)。

【疏】終南太一山沙門釋 道宣 撰。

【疏】就九十中先以義求後隨相解。

【疏】初別料簡七門分之一配三業二約自他三明遮性四論持犯五簡僧尼六關諸部七辨任運。

【疏】初配三業者九十一篇三十一戒在身成犯二十一戒在語成犯三十八戒通於身語。

九十單提義門有七初門總配中標云三業而但列身語者以意業通故。

【疏】就初三十一戒中何者是邪作偈記之法事單歷女未強脫覆作屏施別過非殘不外坐屏露四三軍酒水擊半白二隨打搏宮。

次科身犯中法事單歷者此句通指諸偈以雙持雙犯法事兼有此下偈括不可雙標故女(與女宿)未(與未受宿)強(強敷臥具)脫(坐脫脚床)覆(覆屋過三)作(與尼作衣)屏(與尼屏坐)施(施食處過受)別(別眾)過(過三鉢食)非(非時食)殘(殘宿食)不(不受食)外(與外道食)坐(食家強坐)屏(屏與女坐)露(與女露坐)四(過四月受藥)三軍(一往觀軍陳二軍中過限三觀軍合戰)酒(飲酒)水(水中戲)擊(擊櫪他)半(半月洗浴)白(白色三衣)二隨(一隨舉比丘二隨擯沙彌)打(打比丘)搏(搏比丘)宮(突入王宮)。

【疏】有二十一戒口業犯而非身故偈記言故毀兩同說道女異嫌尼譏法恐怖疑發起欲拒毗同欲無根謗二十一語持。

次語犯中初科故(故妄語)毀(毀些)兩(兩舌)同(與未具人同誦)說(說羈罪)道(實道得)女(與女說法過限)異(妄作異語)嫌(嫌罵知事)尼(輒教尼)譏(譏教尼人)法(與尼說法至暮)恐怖(怖比丘)疑(疑惱比丘)發起(發舉四諍)欲(說欲不障道)拒(拒勸學)毗(毀毗尼)同(同羯磨後悔)欲(與欲已後悔)無根謗(僧殘法謗)二下一句總結。

【疏】昔云小年與受是口業犯今解不爾律結和尚不是戒師當時和尚默坐眾中未曾有語故知解非律結僧吉師提者此在自身作業假他語也如後為道。

次斥非中初牒古解今下正斥初約義斥非律下示今所判指如後者文見次科。

【疏】三就通身語又分為二有三十一戒語家作業共身心犯後有七戒語家止業共身心犯。

【疏】就前分三。

【疏】初有十九戒自語作業假他身犯偈云掘壞牽用勸然藏飲殺驅與衣捉落寶高牀七戒俱。

三通身語中初段十九戒中初科掘(掘地)壞(壞生)牽(牽他出房)用(用蟲水)勸(勸足食)然(露地然火)藏(藏他衣鉢)飲(飲蟲水)殺(殺畜生)驅(驅他出聚)與衣(與尼衣)捉落寶(捉寶因拾遺故)高牀七戒俱(一高脚二兜羅絨褥三牙角針筒四過量坐具五覆瘡衣六雨浴衣七與佛衣等俱謂同也)。

【疏】此一段戒若論自業唯身心犯屬初門中今據教人成自犯義如前教人掘地言了未結必假前身掘地壞生教者方犯故云自語作業假他身也不同妄語無別事故言了即結餘者例知。

簡辨中由此諸戒自作教他二俱成犯故涉前後初明屬前今下次明屬後初引掘壞以明不下簡異單語餘下指例即餘諸戒也。

【疏】若爾如誑他言了未結要待前聞聞即身業答今取運為造作別名身業不取聞知通名身業。

釋難中以妄語成犯事同假他故躡為難答中造作事異如掘壞等名身家別業五根觸對事用未彰名身通業。

【疏】中有七戒自語作業假自他身如與期行要先共期後身同路越界方犯偈言屏露二處敷四期索美食。

次七戒中初示業相後以偈束屏露二敷亦約先語教人前人為敷我身捨去四期(一期尼行二尼同船三期賊行四期女行)索美食先以語索前人施與我食方犯。

【疏】後有五戒自身作業假他口成如噉歎食假尼口歎身業咽犯餘者例同偈言讚諫及二聽與年不滿五且如違諫亦有言拒今就一相知別有義。

後五戒中初示相次偈括贊(食尼讚食他歎我食故)諫(不受諫他諫我拒故)二聽(一屏聽四諍二不攝耳聽戒並由他說故)與年不滿(和尚默坐犯假他羯磨成)且下別簡諫戒若取言拒應在語業今明不受多就身論故云一相。

【疏】大分第二次有七戒語家止業共身心犯偈言覆背足非時家真不與欲。

第二語止七戒並有教法由口不作身違成犯故也偈中覆(覆羶罪)背(展轉食)足(足食)非時(非時入聚)家(食前食後至他家)真(真實施)不與欲(不與欲起去)。

【疏】覆藏一戒諸解不定伽母云意業成犯此就本為言也善見云身心犯者由見聞他犯懷覆不說此通口業未可取分今云聞過言陳本自無罪止口不露意懷覆故身為過本故兩取之。

別釋中先引諸解伽母就意意即是通犯相難顯不可全用見論身心通別齊舉見聞是身懷覆即心據云不說即是口止故通口業但文不標顯故未可分今下判定即通三業捨通就別指歸身語結屬當科故云兩取意在其中不言可鑒。

【疏】次解第二自作教人約犯差別。

【疏】有十二戒教人同犯餘即是輕偈云掘壞牽用勸恐然藏殺飲無根捉落寶自作教他同此十二戒但使教人縱不為己作即同犯。

二自作教人初十二戒餘即輕者無教人同犯故偈詞對前尋之可解。

【疏】更有十戒教人不為己無問心之輕重但得小罪其相如何偈云屏露與尼衣高牀下七戒此之十戒教比丘作若為己者能教犯接受使犯吉若不為己受使犯提能教犯吉。

次十戒中互通輕重所以前標不為己者且欲對上示不同故其相下列示屏露即二敷也此下正明能所互犯輕重。

【疏】約義以求統通九十義猶不盡如有打搏自他同惱何不同犯豈唯小謗飲蟲水等但是文無義決則齊何得不有故知未盡。

義求中上是約文文則局數今此據義義求則通故云不盡文舉打搏餘可自尋。

【疏】次解第三遮性義者。

【疏】有三十戒性與理違悔犯事淨集業未遣要傾我倒苦根方止餘六十戒但有事違不無譏醜故違教網。

三明遮性通簡中初明性戒性通三性善惡無記今此局惡故云違理於此須明化制兩教犯懺不同犯化違理毀制違事比丘犯性理事俱違依律行悔但翻違事故云事淨違理猶存故云集業未遣若準懺篇修三種理觀亦能破業今從究竟而論故云要傾我倒即須破惑入聖已去惑能起業業能生報故曰苦根餘下次明遮戒此單犯制於理無違但依律懺以事翻事無不淨矣。

【疏】廣解遮性如上已陳今直數之知異便止性惡偈言故毀兩說異嫌強牽用譏諫驅恐覆疑畜飲發說隨隨拒毀同欲不屏打搏無。

次括示中初指廣如上陳者即僧殘義門今下正示偈中下說(說欲不障)同(同羯磨後悔)欲(與欲後悔)不(不與欲去)屏(屏聽四諍)無(無根僧殘謗)。

【疏】次解第四持犯方軌。

【疏】就有十二戒具二持犯何者是邪例有七階初有羯磨故得說罪教尼二受功德衣故得背請別食三有囑法故得非時前後入他家四作餘食故無足食勸足五作口法故七日盡形無殘宿不受上列五階十罪也十一淨施問主著十二僧事與欲起。

四明持犯雙持中初科諸戒事別法同故合為七問德衣開五利何獨背別得為作持答前篇長離自有淨施羯磨此中入聚別有白法此三長開德衣時短捨短從長以明雙持背別二戒無別開法故取德衣為作持也若爾前三得用德衣為作持否答若用德衣則廢本法故知三戒並兼兩法就本從長故所不列。

【疏】此等諸戒並有教開順作無違名作持止口不作名止犯身違事合名作犯此止作兩犯體一名異古人云止法止事名為止持故知

二持名體各別。

次科古解中前列三行欲顯同是造作所成後獨出止持欲明守戒非造作故兩犯體一名異者彼謂作犯義兼止犯止作名殊業思體一無別二犯前亦古義後方標者欲彰止持最為非故止法止事者彼謂法事都無所為名止持行作持是運造止持即不為故名體別也問如昔所明義有何失答彼但解止都不識持持既成善善即是業業不自有必假行成行即行心無非造作若都不作但是無記焉能成業故知古解於理大乖是以疏家篇篇提破講學臨此須善思之。

【疏】今解不然如上廣列持犯約教隨戒彰相具二持犯如有羯磨說羈罪是作持不違教說名止持無教輒說是作犯抑教不求名止犯據此為相可不明邪餘可例知。

今解中四行並據造作為言指如上者即僧殘中持犯約教者示其源也隨戒彰相者雙單別也如下略示名體二持二犯一一皆別舉一例諸自餘準說抑謂抑塞不求即不乞羯磨。

【疏】若懺罪時但依戒悔二犯據法不在悔收止學無知別制別懺。

明懺中上既異古二犯體別須明行懺開合之相初明本犯二下次示止犯言二犯者謂雙犯中止犯罪也或可悔法中不收此罪既是別制故須別懺言別制者以加重增無知罪故。

【疏】如昔解云七日等藥加二受竟防無非時名作持今解不然七日無法非時得食本無限約由作口法過限故有非時此乃口生非時何得口防非時故知無也。

斥七日中初引古解七日等者等取盡形彼謂加口法已非時得服故次示今解又二初明非時本開暫服則知口法不防非時由下次明過限能生非時則知口法非是能防故知無者謂無防義也。

【疏】覆藏昔解為作持亦非義也頗有順教覆得說無罪邪如非時入村依教作與本入村時無別故說為作持。

斥覆藏中初示非彼謂發露即是作持頗下反詰若許覆藏說而無罪可名作持然無此理故不可立如下引前比顯前十二戒若本無法則成於犯由開作法故名為持覆藏不爾相比可知。

【疏】問教人掘地開知淨語豈非作持答上之十二順教身作故號作持知淨語者但開教人無有自作不名作持。

釋妨中知淨開法相似作持故須簡別答文易解。

【疏】次有二戒作持止犯覆藏不攝是也餘七十六並是止持。

次單持中初明二戒作持止犯由不露不聽而成犯故問此明覆藏與古何異答古從法說判在雙持今就事論止在單攝語同義別文中自明餘下次指餘戒止持作犯可知。

【疏】作便有犯作持作犯上篇廣張今明止犯止持。

三廣分品位標中指上篇者即前總義及僧殘義門中。

【疏】言止持者謂佛制教令學行之我依修學於境無犯然根機利鈍不可齊準至於萬境由迷疑網故以諸九定品優劣且分三位。

止持標敘中初示立教之源我下明為學之本然下生起品位言諸九者據通為言若法若事不出可學不可學二九句法就戒別論雙持犯者法事兩別則有四九單法單事但有二九止犯加八唯收不學教行之罪言優劣者持門則識優疑次不識最劣犯門反之。

【疏】上品一句識法識犯如德衣加受功用須知名識法也如有違越或吉或提開合衣藥定罪多少名識犯也餘相例解不能具出由本戒無失復不愚學識達皎然名為上品持律。

上品中初標句如德衣下舉前背別開法委釋其相(有改作得衣乃將白色三衣加法以釋且白色不得加受又非雙持)言加受者謂作羯磨人別三受功用須知者鈔云能感多衣衣無敗壞又云以眾僧同受此衣便招五利功德如有違越者謂受德衣有多制法一應時節須安居竟二簡衣體製造合法三簡受人唯須當界前安居具三衣人四簡持人須具五德等一事乖法受則不成既不成受妄開背別一一戒下各有提吉之罪重輕不定故云或也開合衣藥謂背請戒或單衣食請為開或兼衣食請為合有背不背如後自明定罪多少謂二戒下有方便根本重輕等相亦如後說餘下指十一戒由下結位。

【疏】中位有四初識法疑犯二識法不識犯三疑法識犯四不識法識犯識同前解言疑法者謂受德衣用法有四疑一二三不能通決言不識法者迷昏不學任物牽行是非由他自無尺寸於犯疑闇例此可知然於一事由帶一識故判以為中品持律。

中品分三初列句識同下牒解有三初識指前疑中言四法者一和僧單白法二差持衣人白二法三正受衣法四出德衣單白法不識中任物牽行如盲人也自無尺寸不能度量也學者明教教即目尺有目則能見險夷有尺則不迷長短後生聞此猶不省耶於下次例迷犯謂於犯上有疑不識準上釋之闇即不識然下三結位一事合云一法或可事名是通存亦無失。

【疏】下品四句初疑法疑犯二疑法不識犯三不識法疑犯四法犯俱不識此全昏學無境有識故判以為下品持律。

下品列句結位可知。

【疏】問既愚不學如何名持答非犯本戒名為止持但於教相止心修學望於過境帶不學迷。

釋疑中非犯本戒謂望根本無犯名持不學無知枝條是犯又應問曰枝條有犯豈合名持答罪歸教行止犯所收持門但據根本淨耳。

【疏】上品明人故無罪失中品有四各帶迷疑即有八罪罪名如上下位四句句別四罪迷於法犯具不學迷即十六罪亦如上解。

示罪中兩指如上即前諸篇上品無罪中品四句不學四吉無知二疑吉二不識提共八罪也下品不學八吉無知四疑吉四不識提即十六罪此門總二十四罪十八吉六提也。

【疏】次解止犯九句謂於教行明昧修學人根不同得為九句有立八句者今解翻解明止犯唯八不得立九既迷教行無法犯兩識也翻修明止犯託相具九如九十中不作教法輒行輒食輒語輒取望不作法名止隨作即違名犯。

次明止犯敘立中初標敘立意有下次示古解古師八句除識法識犯唯收不學止犯今師八九雙立則收兩種止犯今下後出正解翻解即不學無知罪所謂教行止犯也翻修即諸作持戒相翻罪所謂事法止犯也翻解中初定句既下明無下品之意約迷論犯識則非迷若爾後九句中何得存之答彼有根本故不同也翻修中初定句言託相者即諸戒相如下舉戒以示四輒者總前十二戒輒行有三(二人村不與欲)輒食六(背別二足殘宿不受)輒語二(說罪教尼)輒取一(不問主)隨作謂造事即違謂違法此示二犯同時不妨體別。

【疏】然識教相無有愚迷此下位一句中品四句如上所列各有二罪故合八也上位有四初不識法不識犯二不識法疑犯三疑法不識犯四法犯俱疑也句各四罪兼於學迷故十六也。

正列中三品可數而知言學迷者學即不學迷即無知通收疑不識也。

【疏】犯門解義罪多為上翻持中可以知也順持解犯何為不得恐多誦文自昏覺慧故倒動之心若明了亂亦無苦如鳥群飛自分牝牡也。

明倒中初正明翻持中者持門解義無罪為上又復犯門列句從重至輕故上品以二不識為初句與持相反對上可知順下次出倒列之意牝牡即雌雄。

【疏】次解第五僧尼不同。

【疏】九十戒中六十九戒僧尼同犯故尼律中單列戒本辨相同僧文不繁也。

第五僧尼同犯中初示數尼有一百七十八提今且約僧數對明同異故下引證尼律即尼戒本同僧犯者緣起廣解例皆略之為省文故。

【疏】有二十一戒與尼不同有三種例。

【疏】初有無不同有三謂輒教誡尼說法至暮譏訶教誡尼非師位次第即無。

次明不同初有無中此三僧中相因而制尼是下位無教僧義後二因無故云次第無也。

【疏】就中輕重不同有十三戒偈言作衣持屏坐三期受贊食勸足美牙角過量覆三衣論其罪相至文當解。

次輕重中作衣(與尼作衣)持(持衣與尼有云兜羅絛者非彼是同犯故)屏坐(與尼屏坐)三期(一期尼行二期同船三期女行)受贊食(食尼贊食)勸足(可知)美(索美食疏云此吉羅者結不同罪實犯提舍)牙角(針簡)過量(尼師壇)覆(覆瘡衣)三衣(佛衣等量)已上並僧提尼吉。

【疏】後有五戒犯同緣異偈云背請足外道小年雨浴衣皆謂犯罪即齊開緣有異故尼律中別立戒本至文更出。

三緣異中背請足食下戒本中並云尼吉疏云作不同戒耳尼中二戒合制故戒本云先受請若足食已後食者提(此謂離合異)外道者尼中白衣男子亦犯僧則開之彼戒本云自手持食與白衣外道者提(此通局異)小年者尼中十八童女增二年學法僧則不爾戒本云不與二歲學戒滿二十便與受具提(此即有無不同)雨浴衣過量雖同用則有別僧開夏月尼聽常用(開用長短不同)。

【疏】敢依律例更有義求如牽出房春冬僧尼同犯若是夏房尼提僧吉二毀咎中尼通兩眾僧即輕重三覆藏中僧罪二階尼即三品有此諸異何得不知。

義求中前是據文此出自見故云敢依律例即上三別牽即緣異毀即輕重覆即有無牽出中僧有三時分房夏房入已定不須避上座牽稀故輕尼提者尼律云安居中受安居已乃至隨作方便出門一一提(應是女人報弱依處須定牽出惱重故也)毀咎中尼毀本眾及僧並提故云通兩眾僧則同類提四眾吉故云輕重覆藏僧覆上二篇提下三吉故云二階尼加一夷故云三品有下結告。

【疏】次解第六諸部不同。

【疏】十誦九十一墮無此不受諫戒別立不敬說法人戒說戒時輕僧浪語戒似此觸惱而彼自有不隨問答戒。

六諸部中若論大數解脫鼻奈與四分同十誦與五分同僧祇獨異初十誦無一有二異浪語謂謔浪也似下簡辨不隨問答即是觸惱明知浪語別自立耳。

【疏】五分九十一墮中無此不受諫用蟲水飲蟲水合為一戒別立入尼寺輒說法二輕三師三迴僧物與別人。

五分少二有三別輒說法者簡非教授迴與別人簡非入已。

【疏】僧祇九十二墮中無此不受諫恐怖二戒別立為尼說法迴僧物與別人不捨淨三衣輕眾僧四戒又離餘語別立觸惱戒。

僧祇中無二有四別上二同前五分不捨淨者彼律凡物說淨已欲取用者須作捨法云此衣淨施與某甲某甲於我不計意今還捨不捨作三衣提入塔僧用吉又離餘語者尋彼戒本及以廣律大同四分止是一戒若云離者不合大數則應九十三也(有本因改為三誤也)此意末詳以俟來者。

【疏】解脫九十墮無此餘語與尼屏坐共羯磨後悔三戒別有在尼寺輒說法迴僧物與別人不敬三戒也。

解脫有三別同前五分。

【疏】鼻奈耶九十中有五不同因六群共十七群諍故立戒本瞋恚者提六群撓擾故結戒云若擊動使瞋者提因儉請一二人多往惱亂戒本云不請強去者提下開僧事病及作衣若比丘先至請家弄小兒者提高聲亂人者提。

鼻奈五戒全異諸部在文可見撓奴巧反亦優亂也前四名殊實唯六別一不敬說法(十誦)二輕僧(十誦僧祇)三入尼寺說法(五分僧祇解脫)四輕師(五分解脫)五迴僧物與別人(五分僧祇解脫)六不捨淨(僧祇)。

【疏】此列非為繁文欲顯教有同異多少耳豈唯上列更應有在。

結略中初明列意豈下示未盡謂前所出且據見者律論浩博疑有所遺故云更有。

【疏】次解第七沙彌任運義如初篇即上第二教人門中二十二戒未受令作受已犯者三性之中任運感業。

七任運中初指義即下配戒未下示相羯磨未竟事成但吉法終緣辨罪戒俱成小大雖殊因果不別。

【疏】若依光師初作義疏九條想料當時未必而別據今託相不無此義。

次引古中標云當時者謂結集時也託相者即戒文也。

【疏】初從妄語至壞神村有十一戒明守口意攝身莫犯善調三業行二從異語惱僧下盡覆屋過量有九戒明善將人心隨護眾意不相撓行三從輒教誡尼至與女同行來十戒明遠避嫌疑離染淨行四從施一食下至四月請來有十七戒明內資節量少欲知足行五從觀軍陣下至三染衣色來十三戒繫意住緣離逸修道無著行六從故斷畜生下至與賊同行來有七戒明常行遠離修慈愍物行七從說欲非障道下至不攝耳聽來有六戒明深心信解敬須教法行八從同法後悔至無根謗來有七戒明同住安樂詳和無二相遵奉行九從突入王宮門下訖篇末有十戒明衣服外儀節量謹攝無違教行。

正引中然此九行一一行中各攝諸戒且約大判未必盡然逐段對文尋之可見。

【律】四分律比丘含注戒本(中)。

【律】諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來。

【律】初故妄語戒。

【疏】故妄語戒第一。

【疏】言制意者出家之士言即稱實寧喪身命許無虛謬今違心背想調誑於人令他虛解自失善利過深惱重故所以制。

第一制意中初敘所應為寧喪身命由是性業宜急護故許猶使也今下次敘過相以彰須制。

【疏】釋名者言非稱實為妄彰在於口為語非心不犯名故。

釋名中口是造具心即業本欲彰成相所以兩標。

【疏】問故誑為重戲即犯輕何故藏物二俱犯墮答妄語非惱重約情故結墮戲便結吉罪論藏惱境深望藏有輕重望失情惱一是故俱結墮。

問中謂藏他衣鉢故戲一等與妄不同故問釋之答中五言為句妄語約情別藏物據惱同問前敘妄語而云惱重今言非者答前取誑他是重此對藏物猶輕。

【疏】六緣成犯一是人類二作人想三違想說四自知違想五言了六前人解。

列緣有六不出心境言相共成妄業。

【疏】就語四業皆是正罪至於對境即有輕重。

總辨中標云是正罪者七支性業故對境輕重者謂前境有別過亦差降次科可見。

【疏】妄語一業隨人並墮由是本妄續流難斷故聖重制欲使遮止。

妄語中初示犯言隨人者不簡境也由下出所以是本妄者謂從根本我倒而起順惑增生故難斷也立教稱業故云重制。

【疏】不同毀兩即有輕重若是同類受惱情重能礙布薩故得提罪餘之六眾設有毀破情微諍薄不礙於僧故犯吉罪。

毀兩中初二句反前若下正示初明境重礙布薩者眾法貴和違惱多諍且舉布薩統諸羯磨餘下次明境輕毀即毀訾破即兩舌壞二邊故。

【疏】綺語一業掉戲壞心過非乖越未得僧制通皆小罪成實云口之三業或時離合綺語一業必不相離如多論中可尋鈔也。

綺語中初明輕重掉是心蓋故云壞心對僧白法境重故提若對別人或對僧未白並境輕故吉成論下示離合令尋鈔者彼以三業離合作句不入綺語故知餘三通離合綺語一向合也。

【註】佛在釋翅瘦釋子象力善能談論與外道論議不如時便反前語若僧中問復違反語梵志譏無正法比丘舉過白佛因制此戒。

【疏】就戒緣中因論善法便行妄誑以為因起況餘雜事而得成信五分亦云我實知非耻墮負處是何言也佛制戒者為止我倒今反助我重加妄習何由脫免。

戒緣中初牒釋特舉論法以況餘事五分亦即象力對僧之語是何言者疏家躡責以訓後來佛下敘制勸持反助我者即順惑也何由脫免者無出期也。

【律】若比丘知。

【註】謂見聞觸知及不見知八種見者眼識能見乃至意識能知不見者除眼識餘五識是如是類反也。

【疏】戒本四句。

【疏】一人。

【疏】二知注解八種是正語境先具解之違即成妄見者眼識能見此律制義識見非根不同他部即以此見為本若諸根中所得塵境以之為見皆是妄語乃至意識能知例此可解不見者除眼識餘五識是若眼見之塵語他不見即是妄語如是類反此一句中具含八妄如上例解。

戒本次句中初通示注意見者下次牒解又二初釋有四境但釋見根餘三例準先點兩宗不同本宗識能生見多宗根能生見故云不同上約直爾相反如見言不見等即以下次約六根互違謂隨舉一根為本而說餘塵為妄如聞觸知而言見等不見下次釋無四境除眼識餘五識者釋成不見也注文及疏略舉見根合云不聞者除耳識餘五識是乃至不知亦爾若眼下後釋總結先示初句相反之相餘七準知如是下正點結文上出八相且列語境此句總反方成妄語故云含八也問根塵有六何獨列四答觸中通含鼻舌身三則具六矣就別相翻成十二妄。

【律】而妄語者。

【疏】三妄語者正是業相。

第三句點文可解。

【註】若境界是見聞觸知若想若疑便言不見聞觸知波逸提乃至不見聞等亦類上也若本作妄語念及妄時不億是妄語者吉羅若前後不億正妄語時知者波逸提若所見異所忍異所欲異所觸異所想異所心異如此諸事皆是妄語說戒時乃至三問憶念罪不說突吉羅。

【疏】注解中從初至逸提來於六塵中行妄之相二若所見異下行心思度違反而說約意地也。

釋注總分中問前段意根行妄與後行心何別答約根則有無相反在行則心語互違故不同也問注中八妄如何取別答前四以有為無後四以無為有心語相反故成妄業。

【疏】就前又二初約八境違心而說二本作妄語下前後方便具闕之義。

對六塵中初段如上二中方便具闕者律具四句初本作是念我當妄語(初方便吉)妄語時知是妄語(中根本提)妄語已知是妄語(後方便吉)二初念中知後不億(吉提)三初不念中知後知(吉提)四初不念中知後不億(一提)律文四句並犯根本注中正妄吉者準義結之。

【疏】就後違心中所見異者定行心中見諸惡像言見好相也及被人問答他異本所見故曰所見異也所忍異者納違安苦名之為忍語

他樂受亦可同作羯磨不忍而言忍也所欲異者財色經求名之為欲答異於本云樂正法也所觸異者得冷云熱也所想異者怨想言親也所心異者緣此說彼也。

次違心中初科六節初所見中定行者定謂禪定行即事亂次所忍中兩釋初約三受釋違情苦受順情樂受不苦不樂名捨受文明二受義兼捨受納即領納安調安存亦可下次約同法釋若口不言即同默妄問律中心乖相順得成眾法成默妄否答善眾可說不說成妄惡人成難默亦無過如僧祇作念失火燒舍等三所欲中欲謂希須文舉財色義通五欲樂正法者假託勝事以飾己非人多此患學者須慎餘三在文可解。

【疏】所以約心多列相者明妄者多須細張網目不可輒動動即入來也。

次結意中微縱妄情即違教制猶如密網魚不可避故云動即入來。

【律】波逸提。

【註】若說不了吉羅尼同犯三眾吉羅不犯者不見言不見乃至知言知等八種若意有見想便說者不犯。

【疏】四波逸提下結罪相中說不了吉者自說不了前人妄解皆輕也下開通中初列八種反上成持若意見下反上六緣所得也餘相如鈔。

四結罪中初釋犯輕了即明了次釋不犯反前可見下指鈔者疏附於文理不可廣鈔明行事備列時須可自尋之此更不引。

【律】二行罵戒。

【疏】行罵戒二。

【疏】為人士法宜出善言互相贊美令彼心悅勇進修道反以鄙語形訾前人令他慚耻廢修正業又傷切人心甚於劒割惱處特深何得不制。

第二制意中初敘合宜人士者謂人中之士即目有道之流律云佛告諸比丘凡人欲有所說當說善語不應說惡語善語者善惡語者自熱惱反下二顯過相初約廢業明過形訾謂相形比而作毀訾又下次約傷惱明過切謂逼切劒割傷體惡語傷心故云甚也。

【疏】六緣成犯一是比丘十誦五分下四眾吉二自出毀語以傳他罵但吉也三知是四折辱意五言了六聞知。

列緣二中傳他罵謂代傳他語而罵。

【註】佛在舍衛六群於斷事人前種類罵彼忘失前後慚愧不語比丘以過白佛便引牯牛以譬畜生得毀不堪進力等便制此戒。

【疏】就戒緣中初緣後引牯牛為譬下類上也論云畜生古時皆能語者以世劫初先有人天未有三惡並從人天中來宿習故語今多從三惡趣來所不語。

釋緣起中初分文注斷事人即能斷諍者牡牛譬者律因剝尸國婆羅門有牛與國中長者牛鬪力共駕百車賭金千兩時婆羅門於眾人前作毀咎云一角可牽牛即不肯出力長者牛勝輸金千兩婆羅門責問牛即答云汝於眾人前毀我故爾若改往言當更與鬪賭金二千兩時婆羅門於眾人前贊言端正好角於是得勝佛言畜生得毀猶自慚愧況復於人論下次引多論決上畜生能語之意。

【律】若比丘種類。

【註】有多種卑姓家生行業亦卑伎術工巧亦卑或言汝犯過或言多結使或言盲瞎等語也。

【律】毀咎語者。

【註】如上六種罵餘比丘若面罵喻罵自比罵者墮說不了突吉羅。

【律】波逸提。

【註】若說善法而面罵者言汝是阿蘭若乃至坐禪若喻罵者言汝似坐禪也若自比罵者言我非也說了不了並吉羅尼墮三眾吉羅不犯者相利故說為法為律為教授故為親厚故或戲或失口或錯誤者是。

【疏】戒本三句。

【疏】言種類者犯相非一也約文分六前三明其外相就姓業為言後三明其內報就身心為語也。

戒本第二中初科前三就姓業者姓即族姓業謂生業西天此土姓有尊卑卑是人之所諱故用毀之律中種卑者云汝是旃陀羅種除糞種竹師種卑姓有五一拘湊二拘尸婆蘇晝三迦葉四阿提黎夜五婆羅墮(未詳梵語)行業卑者販賣豬羊殺牛作賊等伎術工巧鐵木瓦皮作等行字去呼或音為杭並通後三中犯過是業結使是惑盲等是報總歸內報上二是心下一即身言犯過者以六聚罪罵也多結使者如云汝是多貪人等也盲瞎等者等取禿跛聾瘂及餘患也。

【疏】毀咎者正行罵也引上六相分三品罵言面罵者目對而說也言喻罵者比類而毀也言比罵者我非汝是也。

次科六相分三則十八種喻罵中言比類者律中皆云汝似卑姓等故。

【疏】就結罪注中說善法罵亦有三品。

第三善罵中初科注云善法即十二頭陀等十七種行如歎身中委列亦有三者面喻比也。

【疏】問善法是好罵者是惡如何結罪答以罵者心欲相屠割後微見小失便張廣大汝是諫若如何猶著離著無學尚攝餅衣故以微緣潛相扇作也過情非重故結亦輕。

次問答中分四初敘罵意屠割猶傷害也汝下二示言相如何猶著句絕離著下三舉聖況凡攝調持護成論云初得道時已壞一切假名相故但

為事用故說瓶等謂極果聖人猶有苦身未免受用瓶衣等物豈況凡夫而能免之彼即假此誹毀善人謂言貪著潛調陰謀扇即興謗過下四明罪相。

【疏】就此戒中僧尼犯同緣異也僧局同類尼毀僧尼俱提何故相謗通兩眾者謗據治罰也毀據尊卑以違敬也故輕重有異耳。

簡僧尼中初科初示同異何下釋難以大小二謗僧尼並同故須簡辨謗同毀異如文可知。

【疏】就眾為言尼罵僧眾吉者稀也罵尼眾提者數也若然謗大僧是稀應輕以別人相惱數也大僧知法罵眾是稀故兩眾俱吉。

次科二段初明尼毀二眾僧輕尼重若下引後謗戒顯示不同大僧知法下次明僧毀二眾僧尼並輕。

【疏】不犯中相利故說下雖加形似不名為犯片涉譏嫌即是正墮勿謂浮小斧在口中如鈔顯也。

不犯中初釋開意片下次明制急勿下誠勸浮即輕也。

【律】三兩舌語戒。

【疏】兩舌語戒三。

【疏】夫同住和合義無乖別專構私屏傳彼此語致令僧諍無由得滅壞亂至甚何得不制。

第三制意專謂專輒構即結構私屏之處聽言求事以相關亂。

【疏】釋戒名二邊傳言故為兩舌此本翻譯頗是質陋故今現翻云離間語斯為得矣故雖兩舌不作分意不犯此戒。

釋名中初正釋二邊是兩言由舌吐故以為名此下次評翻譯此本是秦譯今現即唐翻離間語者口意並彰名相兩得兩舌不作分意但犯吉故。

【疏】六緣成犯一是比丘二說鄙事三屏兩傳四作離間意五言了六聞知。

【註】佛在舍衛六群傳他彼此語令眾鬪諍不能除滅比丘以過白佛便引野干鬪亂二獸況復於人便訶責已而制此戒。

【疏】就戒緣中初約人為緣二引畜形上可解。

釋戒緣中初段可解次引畜中形即比丘況律因善牙師子與善搏虎為伴被野干鬪亂相視不悅後知野干即被打殺。

【律】若比丘兩舌語。

【註】語謂鬪亂十眾欲離彼此等也。

【律】波逸提。

【註】不犯者破惡知識惡伴黨和尚同師知識親友數數語者無義無利欲方便作無利義破如是人者不犯。

【疏】戒本三句就緣鬪亂有十眾者道俗各五加王臣外道也當類犯提餘九皆吉所以通列者以鬪亂所興義通諸境罪雖重輕皆是惡

法深可厭也。

戒本初科初分文一人二業三罪就下釋注十眾即所鬪境七眾之外加王臣外道故為十也當下明結罪重輕問當類別類各鬪可爾互鬪如何答不礙僧事義亦從輕所以下示合列之意。

【疏】然妄語業虛順前情不就惱境故七眾皆犯毀兩違情惱重唯比丘也。

次科簡境中初明妄境通事雖不實義無違惱故順前情次明毀兩境局。

【疏】善法面毀懷惱重故前戒須明此是屏傳云善無隔故不判也。

次簡言中初明毀通善惡此下次示兩舌局惡。

【疏】餘如鈔說。

指廣如鈔備見釋相。

【律】四共人女宿戒。

【疏】與女同室宿戒四。

【疏】男女位殊義無同宿境色既交染習增長又招譏醜無由自拔過患至深故所以制。

第四戒制意中敘過有二一增染二招譏縱不為惡清濁難分故云無由自拔。

【疏】五緣一人女二室相成三同宿四知同五隨臥轉側一一皆犯。

列緣中隨臥轉側即業分齊。

【疏】因明男女僧尼戒離合義。

【疏】問此同宿戒道俗通制坐行船等道俗別者。

次明離合問中但敘通別。

【疏】答約義不同則有八例。

答中廣列八門前之二門正酬來問第三以下因簡同異。

【疏】初明此戒結尼便故合坐等諸戒不便故離二開緣不同僧對二女晝坐有教不教別尼對二男俱無論夜宿相僧尼俱無教授義故僧共二女同行相中尼有二開有難開往得安二要多人大伴俗女異此故離宿則義齊故合同船則道俗譏異故離同宿同譏俱禁如上三親非親者宿行坐等同處患齊故不開親作衣與衣暫來異處故簡親也四道俗分別宿等如上故通道俗與衣同類喜為禁道五上下眾異者宿過重故制該上下作衣與衣上眾喜為下類非分故輕六坐臥分別宿取俱臥以相濫故互有坐臥但犯屏戒雖夜非宿文列俱臥也若白日俱臥但犯屏耳故宿別屏通日夕異故七坐立分別若互坐立日夕俱吉有燈尼吉無燈入闇尼犯墮罪八知期分別坐宿取知行船取期乖則不犯。

別釋中初例僧對二女尼對二男竝同二墮無別差降故云便也二中即以同宿歷對三戒正顯通別不同之相初對屏坐先明坐異後顯宿同尼稟教誡或容同坐女無此義故云別也尼俱無者僧是上尊俗非徒侶僧共下二對同行行別宿同如文自顯尼具二開俗女異者止有初開無次開故尼有多伴開與同行俗女縱多譏同亦犯三對同船同上分二言譏異者謂尼輕女重義鈔云期同船者招譏損重不如俗女故不相竝(準後船戒乃云同制尋對可知)同宿舍制同前坐行故指如上三四二例並以宿等四戒對作衣與衣比校同異三中初明宿等不簡言患齊者染習譏嫌義無別故作下次明二戒須簡暫來反上長久異處反上同處四中初明宿等兩通無非譏染次明二戒局道文脫作衣字言同類者望報是別望道為同五中單約同宿對下二衣以明通局坐行船戒上下同重如後所明六中止論宿坐兩戒初正簡由宿與坐結犯相濫故俱臥犯宿互但犯屏言文列者律中女立比丘臥者吉上約儀相簡若下次約晝夜簡宿須局夜故晝俱臥亦歸屏坐故下二結示宿別有二一局俱臥二須夜限屏坐反之故云通也七中單論屏戒初明坐立不簡日夜通結吉罪有下次約明暗辨尼輕重入闇墮者尼戒單提制故八中四戒知期兩對各如犯緣已上八門前五明所對之境第八辨能犯之心六七兼明能所如是知之。

【註】佛在舍衛阿那律行寄姪女舍宿女裸身來燒尊者升空彼慚愧懺悔說法得道比丘舉過佛便訶制此戒也。

【疏】就戒緣中昇空悔罪者明無學人與女同宿尚有陵染何況凡夫十誦云佛告那律汝雖羅漢應離女宿如熟飲食人之所貪女人欲男亦復爾也。

戒緣中初明起教之意十下引佛誡聖意在勵凡。

【律】若比丘與婦女。

【註】人女有知命根不斷。

【律】同室。

【註】四周牆障上有覆也或前敞無壁或雖覆而不徧或覆徧而有開處也。

【律】宿者。

【註】若前後至或俱至若亞若臥隨脇著地隨轉側並犯也。

【律】波逸提。

【註】若非人女畜生女黃門若二根人同宿吉羅晝日女立比丘臥者吉羅不犯者不知彼室內有女若室無覆若半障少障若盡障若半覆障作句準上若病臥被縛命梵難等並開。

【疏】戒本分五一人二人女三室四知五結罪。

【疏】注解人女有知即簡死人小類及畜生也十誦僧祇大母畜生者同人犯墮四分報境分齊犯輕也。

戒本釋注中初科初牒文通釋簡死人者反有命也簡小類者反有智也簡畜生者反人女也十下別簡畜類他宗本部重輕不同他宗據欲染不殊本部約報境差降故律中黃門及非畜女同宿並吉。

【疏】解同室中鈔文廣敘今時護戒者多迷室相大須明曉自有隔於分寸而是異室不妨相離由旬坐臥同犯廣如鈔中多論所辨不復繁文也。

二室相中初指如鈔今引釋之注中四相一四周有覆(即同在一堂內)二前敞(即長行房簷下兩頭有障)三覆不徧(周帀同一院門上通覆開中央)四覆徧有開(謂通覆障上少開明孔)今下次斥迷示相指廣如鈔彼引多論衣縵作屋壁者乃至高一肘半共宿皆犯(疏明同處有隔雖遠分寸即成異室而無犯也)若大屋相接乃至一由旬同一戶出入皆犯是也。

【疏】注解宿相取其大意但身著地或亞或側有所憑倚即名為宿隨其中轉一一皆墮正坐異臥可有階級。

三宿相中初科初明臥重臥有多相但言著地則無不收故云大意亞即斜倚側是脇臥正下次示坐輕鈔引十誦若室中通夜坐者不犯鈔家決云必應多人共處有明不睡者(不爾即犯屏坐)彼云不犯今云階級須結小罪。

【疏】有人依文須脇著地我但在牀又不側臥非脇非地如何結我此不見意地者據本餘者是末脇側亦爾義非越網。

次斥非中初示執文既云著地故在牀不犯既云隨脇則仰覆不犯此下正斥地據本者地是物之所依言地則通收床机脇側是臥之常儀言脇則必攝偃仰誠令依教不容越網。

【疏】就辨相中非人已下境分優劣故結有差事既數有鈔中廣列須相引之。

四辨相中注文辨犯有三初非人等即簡境晝日簡時女立下簡儀三相並輕疏釋初段餘指事鈔注不犯中初開迷忘若下次開非室律有三段今云無覆者文脫合云有覆無障或盡覆半障(兩邊牆壁)或盡覆少障(一邊有壁此初段三句)或盡障不覆或盡障半覆或盡障少覆(第二三句)或半覆半障或少覆少障或不覆不障(第三三句)注出初段餘二例準故云若盡障若半覆作句如上也。

【律】五共未受具人宿過限戒。

【疏】與未受具者宿過限戒五。

【疏】道俗路乖情事相反始習未閑事多相惱近則生慢亂道妨業故制別處存道增敬所以開者出家之人棲泊無定事有游行投人止宿故開投寄存形濟命又以沙彌離俗憑廕在此更無所仗事須慈接是以開聽限其三宿禁則防其過開則通其益開制之儀理數在此。

第五制意中初科有三初敘過明制初二句明在家二眾次二句即出家小眾近下四句正示制意所以下次示緣顯開初明同在家人意謂僧有

緣寄止俗舍下引十誦即明白衣來僧坊住此中且據一相為言泊止也
又下次明同未具意憑廕在此即指師僧是以下雙結二教之益。

【註】佛在曠野城六群共長者講堂宿時亂心睡形露為彼調弄白
佛因制佛在拘睢彌便開二三宿重結此戒也。

【疏】就戒緣中初同俗宿過起令制後在拘睢彌國因羅睺遂開三
宿十誦告諸比丘沙彌可憐既無父母汝若不愍何由得活若遇苦惱
親里亦瞋云但能畜不能守護為二利故得與同宿一為沙彌二為白
衣來僧坊故。

次緣相中初點文初同俗宿即六群緣後因羅睺者具云羅睺羅此云障
蔽以障佛出家猶修羅障蔽日月故律因佛制戒已諸比丘言當遣羅云
出時羅云無屋住往廁上宿佛知之往廁所問已便云愚癡比丘無有慈
心乃驅小兒出況是佛子不護我意耶十誦下次引示前敘未具下明二
利即通俗流。

【疏】多論制意為尊重佛法故為息誹謗故有失命惱緣得共二夜
護佛法故不聽三夜。

三引論中前明制意有下次明開意言二夜者彼律制限也護佛法者開
中制也。

【疏】五緣成犯一是未受具人男女昔云男犯非女犯以制隨宿罪
義無三夜開今解二俱犯故伽論云曾前與男二夜第三夜與女宿隨
臥轉側犯二墮也二室相成三同宿四知同五過三夜犯多論四句人
一室異乃至人室俱異皆犯。

犯緣列示中初緣通男女昔謂女人自犯前戒故局男犯彼以意裁今憑
教斷伽論二墮豈非明據下引多論四句並犯者恐謂人室同犯異不犯
故人一室異(如與一人移三處臥)室一人異(日易一人常在一處)二俱比上
可會。

【疏】次解開合相。

【疏】問如此宿戒初令禁宿後開三夜同制一戒何故觀軍初制直
見後開三夜別立戒本直見還犯者何邪答未受同宿戒本犯由於宿
後開二三夜永無初宿犯軍本由觀犯後緣開三夜別戒過三犯觀軍
不是宿猶有觀軍犯。

開合中初問同宿觀軍二戒先制後開既同此合彼離何別答中初明同
宿開中無犯所以合制軍下次顯觀軍開中有犯所以別立。

【疏】問三戒開三夜兩戒在文中屏敷計非別乃在開通者答文列
人處俱去則無有犯故兩列在文屏敷去故犯以有暫永不同濫故不
入。

次問三戒即上二戒及後屏敷開限既同出沒何異答中初明二戒去則
無犯故列在文次明屏敷去則有犯暫去即還則開三夜作意永去出門
即犯文中若列恐謂永去亦三夜犯故云濫也。

【律】若比丘與未受大戒人。

【註】除比丘比丘尼餘未受大戒人是也。

【律】共宿(同室宿如前說)過二宿至三宿。

【註】若共二宿若三宿明相未出應起避去至第四宿若自去若使未受者去。

【律】波逸提。

【註】若與非人畜生男共過三宿一切突吉羅開緣並同前戒。

【疏】戒本五句一犯人二未受具三室相成四知同室五結罪。

戒本分文中三四二句合云三共宿四過夜疑是文誤詳之。

【疏】就注解第二句除僧尼餘者並通三趣也罪雖階降無不有犯。

釋第二中通三趣者律列天修鬼畜皆同吉罪故云階降。

【疏】就過宿中約戒本犯至三宿者墮剋相為言入第三夜臥即是犯故十誦戒本過二夜提致使解者依戒本文有緩急也。

第四中釋文為三初約戒定犯謂入第三初夜即犯故下會同十誦致下斥異解有緩急者急則同上所釋緩調執後廣解謂過三夜第四夜犯此由不曉二處文相不同故成紛爭今據戒本仍會十誦入三夜犯鈔依廣解同彼善見並至四夜鈔疏不同下為會釋。

【疏】注中三夜明相未出應起避去順戒本犯不去便墮母論解云無去處加坐至明第四宿時律論俱明自他定離諸制開相鈔中具之大如前戒。

釋注三夜明相不去墮者若準戒文初夜即犯然此猶在第三夜分故云順戒本也鈔文依古第四夜犯三夜不去但結吉罪下引母論可決上文今準明之謂戒本十誦至第三夜初夜犯者即本制也廣解善見明相犯者謂前無去處開盡夜分此有三判一疏順戒本不去犯墮二鈔準他部不去但吉三母論加坐都無有犯至第四宿一切無開故云自他定離律論俱明者律如注引論即母論諸下指廣鈔引五分同宿不犯者常坐不臥或互坐臥(四夜通須不臥)又引僧祇犯竟未懺復共宿者無二夜開。

【律】六共未受具同誦戒。

【疏】與未受具同誦戒六。

【疏】凡理藉言通教為表義言辨理通詞亂義隱通益智明隱增情感故多論中制有四意初為異外道二師資位別三為分別言章須了四依實義不在音聲具斯四益所以一制。

第六制意中初敘教功此言理者須通二種謂真如諦理世俗道理諦理絕相道理微隱非言不顯故藉言通教即三藏該乎大小言以通理教以彰義此之二句並顯教功言辨下次明誦習損益發起制意多論四意以翻四過一有法式西竺外道多合誦故二有尊卑三能詮不亂四所詮不隱教為顯義故不在聲若許同誦但逐音聲而不解義深乖教意。

【疏】五緣成犯一是佛說法二字句味三未受具四齊聲誦五言了結。

列緣如後具釋。

【註】佛在曠野城六群比丘與諸長者講堂誦經語笑高大亂坐禪者比丘舉過白佛因制此戒。

【疏】戒緣中同誦聲高言音一亂唯增無義知何詮辨。

戒緣敘過特彰聖教解了為先義無喧亂。

【律】若比丘與未受大戒人(如上)共誦。

【註】謂誦句義句味字義也非句義亦爾言句義者同誦不前不後也非句義者如一人說諸惡莫作未竟第一人抄同句味者眼無常等非句味者抄前也字義者同誦阿字也非字義者抄前阿字也。

【律】法者。

【註】謂佛聲聞仙人諸天所說正法。

【律】波逸提。

【註】若共誦一說二三說若口授書授若不了了及非人畜生並突吉羅若師不教言我說竟汝可說師吉羅不犯者我說竟汝說一人誦竟一人書若同業同誦或戲笑語獨語錯說彼此皆不犯也。

【疏】戒本五句一人二未具三共誦四經法五結罪相。

【疏】注解第三約就句義用顯持犯文相為六是非相翻言句義者同誦偈也雖同聲齊誦表理無殊然於化導師資義失故犯墮也同聲表義尚在憲章何況抄前全闕訓禮句味字義各有同抄罪皆一科故不勞解。

戒本第三須明三相言句義者如諸經偈頌一偈半偈義意已足同誦無差故律舉諸惡莫作一偈為例非句義者抄前輒誦文義不辨故云非也二句味者一句之下即見理味律舉眼無常等為例非句味同上三字義者字即文字字下有義如訓釋等律舉阿那波遮那為例今時所誦密語之類非亦如上文中初總示三是三非故為六矣言下別釋第一對中初釋句義同抄兩犯憲章即犯科句味下指餘兩對例同上解。

【疏】四言經法有戒闕文注解正引故絕疑網但列凡聖所說說通真俗真有翳道之能故是所制僧祇中縱餘人說佛印可者犯墮當文不了可用決之又善見云一切三藏同誦得提若自撰集則無罪也。

第四句初點別本文闕今刪定戒例亦除之或恐彼文寫脫文牒經法戒本亦無經字但下顯制凡聖者即注中四人前二是聖後二即凡通真俗者若論二諦佛亦通談今但通取出世理教為真若佛所說詮理化物俱得名真自餘三人並通真俗印可同真不者皆俗詮真之教開物示道同抄則不顯故云翳也下引律論決通可知準此二文今世疏論傳集多編入藏並非正犯。

【疏】注解第五辨相中一說者舉前句義非句義也二說者舉前句味非句味也三說者舉前字義非字義也隨字句多少一一結墮。

五中初科釋一二三謂初後次第非說之偏數隨字句等者若據十誦隨一品一章一段各得墮此中前二隨文句後一唯隨字即如鈔云此律但云同誦不簡文句多少是也。

【疏】就不犯中開同業者非師資位故曲開耳。

不犯中同業者或同師受學或同業一經即如多論二人俱經利並誦無犯然約相非宜故云曲開也。

【律】七說麤罪戒。

【疏】說比丘麤罪戒七。

【疏】然出家僧眾理宜清顯美聲外流生人信敬今說比丘麤惡罪事令俗聞知則於僧眾情生薄淡失彼敬信崇重之心損壞不輕故所以制多論云為大護佛法故向俗說罪令於佛法無信敬心寧破塔寺不向未具說比丘惡若說則破法身。

第七制意中初敘合宜今下顯過多論下引證初示制意寧下舉重以況破法身者彰過非輕。

【疏】七緣一是僧尼二初二兩篇罪三知犯四無僧法開五向未具人說六言章了了七前人解。

犯緣中初局具戒二局二篇四有法開說。

【註】佛在羅閱城有波利婆沙摩那埵比丘在下行坐六群比丘以所犯事向白衣說之有過者及餘比丘皆慚比丘舉過佛故訶制。

【疏】就戒緣中以二篇相向俗說故同類皆慚故僧祇中俗人譏偈出家已經久宜應修梵行童子戲不止如何受人施。

戒緣中言二篇者點注行別住六夜人也引僧祇偈因說致譏此為過本其詞切要讀者思之。

【律】若比丘知他(不知者開)有麤惡罪(四波羅夷僧伽婆尸沙也)向未受大戒人說除僧羯磨波逸提。

【註】除麤罪以餘罪說者自說麤罪餘人罪一切吉羅不犯者若不知若眾曾差若非麤想若白衣先已聞者不犯。

【疏】戒本五句一犯人二知犯三向未具四除僧法五結罪。

戒本分文第四除僧法者律因舍利弗為眾所差於俗眾中說調達過舍利弗畏慎佛言眾僧差無犯。

【疏】就解第二罪相中以初二篇同壞眾一麤故犯提說下諸聚不能破壞但犯輕也所以不列偷蘭罪者猶名含輕重若列蘭名謂輕亦提避濫不出如鈔也。

釋第二初科初辨諸篇重輕所下次明不出偷蘭之意說上品蘭同上犯提中下但吉若依多論蘭同下聚。

【疏】自說羸罪犯輕者希也說他數故自壞壞他又壞俗信故重制也。

次科自說希者反下二過說他中言壞他者即犯過人。

【律】八實得道向白衣說戒。

【疏】得道向未具說戒八。

【疏】多論二義大人法者功德覆藏諸惡發露今稱德匿過是小人法二自顯聖德賢愚各異若有聞者偏心專敬失本平等淨善之心。

第八制意中多論二義初即自失匿即隱也二是損他賢愚異者相形比故。

【疏】五緣一內實得道除增上慢人二自言已證三向未具人說四言了五聞解。

緣中第二自已證者此戒局制初果已去證真聖人內凡已還無非大妄。

【疏】問此戒凡夫不犯聖人一制無染此教便成無用答制聖為遮於凡後更說者定是凡夫故為護大妄不令重犯。

問答中由制此戒凡聖顯然凡不敢說故云護大妄也。

【註】佛在毗舍離以前大妄語緣集僧訶責已便制此戒。

戒緣所敘無別犯人即大妄緣別立此教。

【律】若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提。

【註】並如上初篇若言業報若戲錯並不犯。

【疏】戒本五句一犯人二未具三說過人法四我見知明證得五結罪餘可解。

釋戒本文所稱聖法犯不犯相大同前戒故云可解。

【律】九獨與女人說法戒。

【疏】獨與女人說法戒九。

【疏】凡說法生善事須應時不請而說理無強授本無信敬情懷奢慢脫因斯次致有過非不免譏謗清白難拔又女人形礙福緣難遇一向不說無由生善於法永隔長流苦海故聽限齊過則便犯。

第九制意中初敘制意有二一乖說法之儀二是生譏之本又下次敘開意女人之報繫屬於他故云形礙聽限齊者開中制也。

【疏】六緣成犯一是女人二知三不請四無有智俗人男子五言了六過限犯。

具緣第三下不犯中開問義故第四即戒文所除故。

【註】佛在舍衛迦留陀夷在姑前與兒婦耳語說法因姑譏問比丘舉過佛因制斷後開五六語及有智男過限說等。

緣起姑譏問者律中姑問婦言向比丘說何事耶婦言與我說法姑言若說法者當高聲說令我等聞云何耳中獨言耶乞食比丘聞舉過等由佛

制故諸女請說比丘畏慎佛開說五六語又諸比丘復有畏慎心以無智男子便休不為女說佛言若有智男聽過五六語說。

【律】若比丘與女人(如上)說法過五(色受想行識無我也)六語(眼耳鼻舌身意無常也)除有智男子(解麤惡不麤惡事也)波逸提。

【註】若說不了吉羅若向非人畜生說過亦爾不犯者若五六語有智男前過說若無有智男前問應答廣說若授優婆夷五戒乃說五戒法與受八關齋說八關齋法八聖道十不善法女人問義不解廣說並得。

【疏】戒本五句一人二女除異趣三過語四有智男子五結罪。

【疏】就注解女人如上即同宿中女未命終者不同姪觸女也戒本釋女中注文但云如上恐人濫用故須簡別以姪觸二戒覺睡死壞並通犯故。

【疏】所言說法者俱非世中一夜樂說也謂所說法除倒去執所以解中五陰無我六根無常也若汎論世論雖多無罪故僧祇中說五語已願速盡苦者提願安樂住無罪據此可類知也。

釋說法中初簡所說法非一夜說者如謝尚鎮牛渚乘月泛舟與袁宏談論達旦此皆世論故曰俱非除倒去執即出世之教故下引證願速盡苦犯提者證法語也願安樂住無罪者證世論也。

【疏】注解有智者解麤惡語也如僧祇中互有盲聾二人當一若男眠母女姊妹男子七歲若過七歲不解好惡義味皆名無智餘如鈔說。

釋智男中初科初示有智如下簡無智後指鈔者彼云中邊不同者不聽又云必是俗人出家人不得以事同故正使僧集若多女無俗男者不得說之。

【疏】問有請及男俱不說犯何故唯除男邪答已言除男子不勞更除請若著請者疑謂有男須請得說。

次問中以二俱是開而除不除別答中即約遮疑釋之亦可除男本有緣起自餘開通不可盡列。

【疏】開通云受五戒者謂三歸體也五戒法者謂說相也八關齋者八戒也閉掩根門如世關之拒防餘可知耳。

釋不犯中初明五戒即約體相以分戒法八戒但釋名義體相同上分也。

【律】十掘地戒。

【疏】掘地戒十。

【疏】多論制掘地壞生有三益一不惱害眾生故出家修慈宜愍物命制不掘壞離惱害故二為止誹謗故三大護佛法故佛不制此二戒一切國王當使比丘種種作役事務紛動廢修正業由佛制故國王息心不復驅役得使比丘息心修道發智斷惑修成出益豈非大護也。

第十制意中多論三意通示二戒初意謂草木生地多物命故次意正符緣起三中初敘損由下彰益。

【疏】論犯五緣一生地二作生想三自使掘四無淨語五傷便犯。具緣第四若作淨語則開無犯。

【註】佛在曠野城六群為佛修治講堂周帀自掘地長者譏嫌不知正法斷他命根白佛因制後教人治講堂言掘是置是長者重譏比丘舉過佛重制戒。

【疏】戒緣中治佛講堂尚被譏制況復餘事。

戒緣中特舉勝緣以況餘事注引譏云斷命根者俗謂地有生性同有情故。

【律】若比丘自手掘。

【註】若用鋤鑿椎打乃至指爪^掐傷打杙入地地上然火及有地想。

【律】地。

【註】若未掘若^已掘地若四月被雨漬還如本。

【律】若教人掘者(若不教言看是知是突吉羅也)波逸提。

【註】下三眾吉羅下篇同此不犯者若語言知是看是若曳材木若扶籬正若反塼石取牛屎取崩岸土若鼠^壤土除經行處土及屋內土若來往經行掃地不故掘一切不犯。

【疏】戒本五句一犯人二自業三損境四教人五結罪。

【疏】就解第三地境中文分為二未掘地者天然生地也^已掘地中分二若經四月隨觸便犯二被雨漬謂乍掘遇雨即與本同故僧祇中井池漬水瓶器著地死土被雨使淨人知自作取得提還如本者釋上二句四月約時被雨約緣地有生相故曰如本廣如鈔引。

戒本第三初分文示相未掘可解^已掘四月^但取經時不必待雨久乍兩掘並據露處故下引僧祇文獨證乍掘還下點文下指鈔者彼引十誦頽墻土石底蟻封土掘得吉羅赭土墪土生石黑砂鹽地一切不犯等。

【疏】注中看是知是沙門淨法。

第四中若語令掘壞則成教他名不淨語開作此法使人無犯故名淨也注文結吉止口違教及後掘時正犯當戒。

【疏】就結罪相多論云使僧尼令掘作知淨語亦提三眾不作淨語吉羅不為三寶利益緣自掘壞者亦吉。

第五初科犯中多論初明大僧使僧尼提者法是人非作法不成故次明三眾犯相有二初不作淨語不下二無緣輒掘以下三眾有緣開故。

【疏】四分開中反塼石曳材木皆不犯僧祇犯者俱有心也然律開文緩而義急也故一切通開不故掘也。

不犯中初科初牒文僧祇下示異彼云轉石掃地曳木等欲使地平意傷如蚊脚一切墮欲使意傷即是有心顯上四分據無心耳然下會通一切

通開是緩不得故掘即急是則彼律無心不犯今宗故心亦犯。

【疏】據此是知地在屋內有人不掘何以文中列屋內土即自解云此死浮土也若使除屋內土即得掘屋內地文云除崩岸土亦得掘崩岸地準知僧祇露處死土屋中自掘藏物者得。

次科分三初準文言據此者指不犯中屋內文也有下次引他解初句示彼所行何下引彼所釋初徵釋若下例難準下三今師準決此即僧祇不犯文也。

【律】十一壞生種戒。

【疏】壞生種戒十一。

【疏】制意犯緣略同前戒。

十一壞字音怪毀也前引多論合敘二戒制意犯緣不別故此指同緣起無別犯人即前二房因立此制。

【註】佛在曠野城集僧告言有一比丘修治屋舍而自斫樹非沙門法訶責制戒。

【律】若比丘壞(若斫截墮落並名為壞也)鬼神(非人是也)村。

【註】一切草木是鬼畜所依村有五種根種枝種節種覆羅種子子種。

【律】波逸提。

【註】若生生想自斷教他斷自炒煑若教人並墮生疑者吉羅草木七種色自壞教他壞者墮生疑及想吉羅若釘杙著生草樹上若以火等並墮若斷多分生草木者墮斷半乾生者及不言知是看是一切吉羅不犯者若言看是知是若斷乾枯草木若於生草木上曳材曳竹正籬障撥塹石取牛屎若生草覆道以杖遮開若以瓦石柱之而斷傷草木若除經行地土若掃經行地若以杖築地而誤撥生草斷者無犯。

【疏】戒本五句初人二壞三鬼神四村境五結犯。

【疏】注解第三非人者緣斫神樹即為戒本。

戒本第三即據緣釋如注可見。

【疏】所以名草木等以為村者十誦蚊蟻諸蟲以之為舍四分云神所依止如在聚落故云村也村有五種文中列之言覆羅者根假節生如芹竹等。

第四初徵問十下引釋兩文各解十誦猶踈釋注五村根種(如薑芋之類)枝種(如柳榴類)節種(如藕蔗類)子子種(如五穀等)此四可識文中不解覆羅梵語翻為雜種芹字音勤即水菜也竹亦同之且舉二物以示雜相故云等也。

【疏】就解辨相中分二初生生想下謂五生種就地離地皆墮二草木七種色下謂五生想就地犯墮離地色未改者吉羅。

第五中有二初段五生種即如上列次段七色者青黃赤白黑紫縹(淺青色也)五生想者對上生種合云生相傳文誤也。

【疏】餘事相繁開不可具顯尋鈔比用大助言語也。

指略中令尋鈔者今略引之彼云十誦一時壞五種子五提(調五般種子不隨多少也)此律一業壞多種隨多少結(調一作犯同時壞多種)乃至前戒令淨人掘隨掘隨墮不同僧祇取前事止等助言語者資講說也。

【律】十二餘語惱觸戒。

【疏】身口綺戒十二。

【疏】凡身口業綺微而難制雖過不至重惱眾不輕事須眾僧作法訶制後仍不止違法制罪。

十二制意初示業相由心掉逸事非損惱故云難制雖下明立法後下明制犯。

【疏】論犯五緣一是身口綺二數作不止三僧白訶制四如法召問五更違便犯。

具緣中身口別犯兩戒一制緣相無異所以合列。

【疏】口業綺者名作異語身業綺者名作觸惱兩緣未白隨作犯吉白制後犯違制故提同違制故兩戒合制成實云雖是實語以非時故無利益故言義無本煩惱心說皆名綺語。

釋名中初科初釋二名兩下示犯相同下明合制成論下示同類口綺言非時者不宜說也言無利者不稱機也無本者不稽實也煩惱心者非利他也。

【疏】問餘三口業直作即犯不待僧制者答彼之三過一正相違二損處重所以隨犯綺語反前要違僧制方始制墮。

問答中初問口四犯相不同答中初示餘三直犯次明綺語須制若論綺語亦具違損兩義但不如餘三過狀顯著故云反前也。

【疏】問此戒白竟未犯更作便犯一切諫戒諫竟即犯者何答此謂惱僧故作制約白竟未違要作違制方結其犯就結犯相與諫不同。

次問中此與諫戒違法是同結犯兩異故答中初明綺語若不更作即是順制故白竟未違就下次明諫戒為諫作法法竟不捨即是相違故不待更作。

【註】佛在拘睢毗國闍陀比丘犯罪餘比丘問以餘事答以過白佛便訶已作餘語白後便惱僧喚來不來乃至不應語而語以過白佛訶已作觸惱白因此故制也。

【疏】就戒緣中初語違僧後來不來是觸惱相也文中列語為表身乖也。

釋緣中初牒釋文下簡濫以身綺中云不應語而語等故。

【律】若比丘妄作餘語。

【註】僧未白前作餘語者汝向誰說為說何事為論何理為我說為餘人說我不見此罪者一切吉羅若作白已如是語者犯墮也。

【律】惱他者。

【註】如前緣中乃至不應語而語一切吉羅白已作者波逸提也。

【律】波逸提。

【註】若上座喚不來吉羅不犯者重聽不解前語有參錯汝向誰說乃至我不見此罪若作非法無利益羯磨不與和合喚來不來若為作非法羯磨若不欲知教言莫來便來若一坐食若不作餘食法食若病喚起不起命梵等難教莫起便起若惡心問不與說若作非法事便訶語者若小語若錯說一切不犯。

【疏】戒本四句注解大分明。

戒本示文中一人二餘語即口綺三惱他即身綺四結罪可知。

【疏】就不犯中若一坐食不作餘食法者以前境既足起壞威儀已食一口無義輒起起即兩坐又作餘食法乖頭陀相故開合起應不起也。

釋不犯中初科以二種頭陀相似身綺故須顯示初示行相起即下次明開意問此二頭陀何以分之答不作餘法猶噉小食一坐食者絕無餘噉。

【疏】古師解足食不用僧祇一坐食正起隨更食不作餘食法我噉未足此非正量出在意言可依四分誠文僧祇明決也下更解也。

斥古中初標口所執僧祇明足約一坐為言彼取飽足故云不用僧祇正起等者出彼所見此下斥非顯正四分誠文即今不犯下云四分有文散在開通是也僧祇明決下云僧祇善見護八遮相極大分明等(八遮如後)注云無利益羯磨由是非法不濟前事故。

記四上之一

四分律含注戒本疏行宗記四上之二

【律】十三嫌罵知事戒。

【疏】嫌罵知事戒十三。

【疏】凡僧事是難分處非易故簡備德如法經理宜應贊美令彼勤營反懷忿恚發言嫌罵令彼生惱廢闕僧事損壞不輕。

十三制意中初敘事重分處調出納分物差請等事備德謂不愛恚知不可等五種德也宜下明所應反下示非所應。

【疏】六緣一是羯磨僧差人二知是三如法經營無恚癡意四說嫌罵語五言了六聞見互知。

列緣第一羯磨差者今時口請罵但犯吉第三即明知事須具實德。

【疏】問與前罵戒何異而重明者答有四異一前是汎僧此僧知事二前戒不問虛實此說緣不犯三罵詞不同如文所列四前非知事見聞互離者輕此敬護重互離犯提嫌罵兩戒同惱知事不殊故合制也。

問答中初辨異有四二云此戒說實不犯如下開通三指如文前約族姓行業伎術等罵今云有愛等罵四中敬護重者由是僧差不可輕慢嫌罵

下次示單雙前唯制罵此戒兼嫌故云合制。

【註】經在羅閱城沓婆摩比丘僧差知事慈地比丘齊眼見處譏嫌之以過白佛便訶制戒後便於聞處罵以過重白佛便乘前重制。

【疏】就戒緣中初就見不聞處起瞋後就聞不見處起罵以為戒本兩字緣也。

戒緣中初分示以下合文兩字即嫌罵也。

【律】若比丘嫌(謂面見不聞處言有愛患怖癡也)罵(背面耳聞於不見處而設罵也)波逸提。

【註】若不受上座教嫌罵吉羅不犯者實有事恐後悔恨語令如法發露便言有愛等若戲錯說者並不犯。

【疏】戒本四句一犯人二嫌三罵四犯餘文相引鈔並可解。

戒本初分文餘下指廣辨相注云不受教吉者嫌罵事同所對境別故。

【律】十四露地敷僧物戒。

【疏】露地敷僧物戒十四。

【疏】凡僧物利重宜應掌護然人情智狹度非弘遠私己專愛眾則情慢是故多論有三義故四方僧物篤信所捨供僧受用利益事廣理宜掌護使資身行道得安樂故二物是信施同心愛惜常有受用令長信敬故三用竟即舉僧物不壞令受用福反資施主善根成就故。

十四制意中初敘所宜十方受用三世相續故云利重然下二出情過是下三引文示論中三義初掌護意二愛惜意三藏舉意初是益己後二利他。

【疏】六緣一常住敷具二知是僧物三露處四自使人敷五自使人不舉六出門犯。

列緣第五合云不自舉不使人舉對戒本文則知語倒。

【註】佛在舍衛長者請僧十七群比丘取僧坐具露敷經行望食時到不收往食為風塵坌蟲鳥壞汙以過白佛訶己制戒。

戒緣云露敷經行者即用敷具藉經行地。

【律】若比丘取僧(眾僧物為僧屬僧三種也)繩牀(有五種旋脚直脚曲脚入榫無脚)木牀(亦如上說)若臥具(或用坐或用臥)坐褥(擬常用坐)露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提。

【註】彼以僧物付知事云我今付授汝守護看若都無人當舉屏處若無屏處必知無壞當持羈者覆好者上若即時還便應隨雨中疾及時還者應往也彼次第作如是方便應去若不作者初出門墮若方便還悔一切吉羅若二人同坐下座應收不者犯二罪上座犯一墮若俱不收二俱墮餘牀踞牀机等不收及臥具表裏一切吉羅若露敷僧物而入房思惟吉羅不犯者僧物露敷去時語舊住人摩摩帝經營人令知如上方便一切不犯。

【疏】戒本四句一人二僧物三露地四捨去下結犯。

【疏】解僧物中三種如上迴僧物中但取已捨與僧者餘但犯輕。
戒本第二注列三物不分輕重故須簡之第三犯提上二但吉文中注釋
二牀各有五種旋脚者如世轉關交牀之類入槿者如脫脚牀隨用即入
餘三可解經中牀敷四物隨一成犯非謂具四。

【疏】就辨相中初明方便委囑之相即釋戒本自他舉文若不作下
乖教故結就二人同坐下座兩罪者一非威儀令上座攻二當戒餘可
解耳。

第四句中初分文就下釋後段注中上二句上下互去意擬他收下座使
上故兼二罪如疏示之後俱不收者謂不前不後同時捨去非相擬待故
各一罪注云雨中疾還者此約往時作意也摩摩帝梵語即知事人。

【律】十五覆處敷僧物戒。

【疏】覆處敷僧物戒十五。

【疏】制意同前。

十五僧物雖同覆露事別故分兩戒。

【疏】六緣成犯一僧物二知是三屏處四已受用五去不舉六過限
犯。

犯緣第六過限有二如下自明。

【疏】所以離者一屏露異二得罪時異露則出門屏則出界決意絕
還如上出界若暫非永過三夜犯三開緣不同露則兩相緩急屏則開
於二夜。

辨離中三別二得罪者此由物壞遲疾不同故分制限露唯出門屏分永
暫如文可知三中露開緩急者緩即囑付等急即雨中還。

【註】佛在舍衛客比丘在邊房敷臥具宿不語便去臥具爛壞蟲嚙
色變見過白佛因制此戒。

【律】若比丘僧房中敷僧臥具(調繩牀木牀臥褥坐具枕地敷下至臥氈)若
自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉。

【註】彼應語舊住比丘言與我牢舉若無人不畏失當移牀離壁高
檣牀脚持枕褥臥具置裏以餘羶者重覆若恐壞敗取臥具等置衣架
上豎牀而去若不如是出界墮罪欲去還悔吉羅若即還二宿在界外
第二宿明相未出自往不遣使掌護者犯墮。

【律】波逸提。

【註】不犯中如上方便已在界外水陸道斷命梵等緣者開。

【疏】戒本四句同上辨相文易明也。

別釋中初指戒文辨下點注不犯云水陸道斷等此通三夜返故有難緣
開前戒出門犯無故文不列。

【律】十六強敷坐戒。

【疏】強敷坐戒十六。

【疏】凡物有限事局彼此情通則彼為我有意隔則事論進不然知他得住處意不籌量輒於中間強敷臥具共相逼斥非出家之儀故制。

十六制意中初明物有所主情下明人心通塞可者與之故進不可者拒之故否然下正敘制意斥即訓逐。

【疏】五緣成犯一先借住處安止已定二知先住三作惱意四強於中敷五隨所臥皆犯。

【註】佛在舍衛六群十七群同道行至無住處十七群自求住處彼六群知求得宿處強在中間敷臥具宿比丘以過白佛因制此戒。

戒緣云無住處者明無僧寺寄止俗舍。

【律】若比丘知(不知者開)先比丘住處後來強於中間(若頭邊若脚邊若兩脇邊)敷臥具(草敷葉敷下至地敷臥氈)止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提。

【註】謂隨轉側脇著牀結墮不犯者先不知若語已住先與開間若間寬廣不相妨闕若親舊人教言但敷我自語主若倒地若病轉側墮上若力勢所持若被繫閉命梵二難並不犯。

【疏】戒本五句一犯人二知三後來強敷四念言下作惱意五結罪。

戒本分文可解。

【疏】作是因緣非餘者非餘不犯將不犯以望犯不犯是犯義餘但以不依不犯故相逼惱非是威儀何得不犯。

釋非餘中餘即是外不犯在於犯外即非不犯顯是正犯初牒示將下明餘義但下合文釋。

【律】十七牽他出房戒。

【疏】牽比丘出房戒十七。

【疏】然四方僧房眾人共有理無偏局義須通贍雖先料理安止已定後來同徒宜共受用今乃內懷瞋恚強牽他出自壞惱他諍競之本損處非輕故制。

十七制意中初明眾物理通合與同住贍猶給也今下次敘過顯制文闕犯緣或同前戒或是寫脫今準鈔云一是僧春冬房(夏房入已牽出犯吉)二先安止定三作惱亂意四牽出犯。

【註】佛在舍衛六群十七群同道行至小住處十七群於先入寺掃灑令淨六群知得好處驅起牽出比丘以過白佛便制此戒。

【疏】就戒緣中因先強敷佛制與罪由是俗家此僧寺中理依位夏所以牽出。

釋緣起云僧寺等者即明六群恃已之意位夏語倒。

【律】若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中若自牽出教他牽出。

【註】若自作教人牽隨所牽多少隨出房隨犯若牽多人出一戶若牽一人出多戶皆犯多墮若一人出一戶一墮若持多物出若擲著戶外閉他戶外皆突吉羅。

【律】波逸提。

【註】不犯者無恚心隨次出若遣未受具出若破戒見威儀及為舉擯因此故命梵難驅出者並開。

【疏】戒本四句一人二內瞋三是僧坊私不犯四牽出結罪。

戒本第三唯局眾房餘並不犯。

【疏】就解成犯相中相從就多結者欲止惡法令斷也今封著者多守房鎖戶本不許入牽出希耳。

釋犯中初明結多罪之意今下次示末世稀犯注中持擲他物出戶外者意使彼出故。

【疏】就開通中問前戒開親不簡淨穢此局淨行不除親者答前戒俗家屬先借者親友無強故開非僧住處不簡染淨此是僧房淨有住義惡戒之人無分驅出不犯戒也。

不犯問中前戒開親舊人不列破戒見等此戒反前故徵其意答中初釋前戒開親通穢此下次釋今戒止明簡淨不示開親今謂僧舍處非屬己復是親友必無牽義故不在開。

【律】十八坐脫脚牀戒。

【疏】坐脫脚牀戒十八。

【疏】凡事宜審諦危嶮須慎重屋薄覆牀又脚脫放身坐臥容有墜墮傷於下人惱處不輕故制。

十八制意中即據緣起以敘教制薄覆謂閣板不固放身謂肆意而坐。

【疏】四緣一重屋二又薄覆三牀脚欲脫四坐臥便犯。

【註】佛在舍衛比丘在重屋上住坐脫脚牀脚脫墮比丘上壞身出血仰面恚罵比丘舉過佛訶而制。

【律】若比丘若房(調僧房若私房)若重閣上(調立頭不至上)脫脚繩牀若木牀(脫脚者脚入桎)若坐若臥者(隨脇著牀隨轉側也)波逸提。

【註】除脫脚牀已若在獨坐牀或一板牀俗牀一切吉羅不犯者若坐旋脚直脚曲脚無脚若牀支大若脫脚牀安細腰若重屋板覆刻木作華覆若厚覆若板牀坐若脫牀脚坐者並開。

【疏】戒本四句一人二房重屋三是脚脫牀四坐臥犯。

【疏】解脚入脍者明將脫不久也。

戒本第三中將脫者謂脚動搖故入於桎。

【疏】戒本通坐廣解唯臥毗尼教相三處觀量緣起但坐戒本通臥辨相唯制脇著牀而脚脫故知坐臥皆有犯也。

第四中初牒示毗下會通緣起辨相各一戒本兼二故下準判注不犯中牀脚安細腰者即紐鎖等若重屋板覆此句總標刻華及厚別顯兩相即

反戒文薄覆故不犯也。

【律】十九用蟲水戒。

【疏】用蟲水戒十九。

【疏】凡慈濟物命道之正要知水有蟲而故受用特損物命違其慈道苟存自營所存無理光師所云重己所輕輕他所重深乖慈惻故須急制。

十九制意中初明比丘行本河沙諸佛由慈成道菩薩輟己利他歷劫忘倦二乘非不兼濟望上不彰故云正要也至於儒宗君子猶懷惻隱之心博施濟眾推愛及物況出家勝士反行殺害實非所宜聞者深誠知下敘過初明自他兩損苟存自營謂害他利己是無理也光師下引示己所輕者謂身外受用他所重者即蟲之性命。

【疏】四緣一是蟲水二知有蟲三不作漉法四隨用犯。

列緣第三漉則非犯。

【疏】慈救之心如來本意損害為貴凡俗所重是以世尊隨病設治初約非情則掘壞通制後約生育隨病多立人畜兩戒計攝己周今之喜犯就飲用結深見物機是稱大聖如多論說故今五眾多無漉具行住飲用無思傷損此而號道未見其通鈔中廣引。

敘誠中初通敘聖凡心異是下別示機教不同大分二別初明非情掘壞二戒還存護命後下次明有情則有四戒一殺人二殺畜三用蟲水四飲蟲水深下歎教主如多論者彼云此殺生戒凡有四戒此最先結既不得用蟲水便取飲之由制不得便故斷畜命既制不得便奪人命由善知機故彰聖號今下傷末學既號道人不置漉具反無慈念則非有道故云未通下指鈔者彼云僧祇蟲細者三重漉猶有者捨去若用水者日日諦視無蟲使用五分蟲者漉囊所得肉眼所見無漉囊不得行半由旬等又二衣中云物雖輕小所為極大出家慈濟厥意在此今上品高行尚飲用蟲水況諸不肖焉可言哉。

【註】佛在拘睢毗闍陀起屋蟲水和泥教人和長者見嫌無有正法害眾生命比丘舉過佛因制戒。

【律】若比丘知(不知不犯)水有蟲若澆泥若草若教人澆者。

【註】若以草土擲蟲水中若蟲酪漿清酪漿若酢以澆泥草一切皆墮教人亦同。

【律】披逸提。

【註】不犯者不知有蟲作無蟲想若蟲大以手動水令蟲去若漉水灑地若教人漉者一切無犯。

【疏】戒本四句一人二知三有蟲所損境四若澆泥下明犯。

【疏】就辨相中具二或以草土就蟲水和或以蟲水澆於草土縱有池流大水雖不作泥而以草土擲中隨以蟲魚皆犯墮罪此不就損命中制是深防制若彼命斷自依畜戒正得一墮餘文相可知。

戒本第四中初明犯相有二前明因作水土互投縱下次明非作等閑擲物隨下次明結犯初明當戒隨境多少此下次對後殺畜結犯不同餘下三示略即不犯等文尋之可見。

【律】二十覆屋過限戒。

【疏】覆屋過限戒二十。

【疏】凡物有限事成為要貪不知量重覆不_已令屋崩倒損功費力不長信施故所以制。

二十制意中初明合宜貪下次敘過相即本緣起如注所引。

【疏】四緣成犯一自為_已二使人覆三至三節未竟不離見聞處四三節竟犯。

列緣第三言三節者或云三重如世茆庵或云三行如蓋瓦屋未詳西土覆屋之相不可定約。

【疏】問何故有看覆無自覆者答不看房成有受用義自覆招譏重故不許用也或可從緣起說由使人作因即制戒。

問中此制指授看覆成犯不制自覆故問通之答有二意文相可解。

【疏】多論此房是十三中大房三十萬錢作成即崩施主生惱比丘為說房雖崩壞功德_已成未壞之時佛到此房即是無上福田之所受用尋後有一新受戒比丘入中若起房閣嚴若須彌持戒暫用_已畢施恩以戒背世俗法房舍四事是世間法故。

引緣中初指本緣房崩主惱十三中大房即有主房若據四分因斫神樹為緣與此不同三十萬者十千為萬即三百千比丘下次明比丘開解之詞前明佛曾受用尋下後明新戒受用戒背世俗者無漏勝法聖道本基勝世法故。

【註】佛在拘睢毗闍陀起房重覆不止屋便摧破居士嫌言檀越雖與受者應知足比丘舉過佛因制戒。

【律】若比丘作大房舍(多用財物)戶扉牕牖及餘莊飾具(刻鏤彩畫)指授覆苫(有二種縱覆橫覆也)齊二三節若過者。

【註】彼比丘指授三節未竟當至不見聞處若不至不見聞處三節竟墮。

【律】波逸提。

【註】若互捨見聞處吉羅不犯者如上指授離遠者開。

【疏】戒本四句一人二房舍_已下作之方法三指授下開成持相四若過下違教結罪。

戒本第三苫字失廉反覆屋草也。

【疏】然三節相律論互談至於事實亦可披據故多論云作房三品上中下覆各自有限若中下房用上法覆以鎮重故隨用草作一一皆提五分若以草瓦版覆母論泥故崩伽論若以草版鳥翅覆者過限不犯亦以輕耳及作房時商度基陸材具方可覆之如多論也。

三中初生起故下引示多論三品隨其房屋費用厚薄以分階位中下上覆即為過限五分已下並出物體不同之相伽論草板不犯與上諸文相違故以物輕通之及下次明籌量用與方便下指多論如二房中。

【律】二十一輒教授尼戒。

【疏】僧不差輒教尼戒二十一。

【疏】制意有五。

【疏】初尼來請法意大愛道眾為順敬法咨稟疑滯如說奉行然尼女弱闕於游學迷於理行真為面牆故須半月求師請法二佛勅比丘聽往意如來大慈簡唯有德慈悲訓誨開曉彼懷令生解行率成道益所請別僧前為尼眾若開強往彼此寂靜無多勞動若論受戒反前是難不開僧往三制具德意自非深閑戒律行同水玉詞清理詣備德兼物者孰能化眾匡道有人專直淺識不閑進不自迷教旨何能導物或雖少知行不依法進止施為動乖儀式自溺長津安能濟拔由斯諸緣須具德行四制僧差意雖有德行屏去有濫任僧簡遣備德方進藉眾威嚴通行風化受者殷重終獲道益五制戒意者專任自由不蒙僧命輒往教授濫行儀式乖軌導方失風靡化輕法自尊未成弘闡損壞既重何得不約。

二十一制意中初意為二初敘尼希法大愛道者即佛姨母起教之人順敬法者即八敬中制依僧布薩然下次明須請之意迷理行者理是所證行是所修二並教誡非學不曉故云迷也面牆出論語喻無所見二聽往中初正敘聽意簡有德者如後所列率猶用也所下遮疑有二初疑尼須來學何以令僧往教強字上聲師訓之儀理非當往故云強也若論下次疑受戒何不同之以汎爾教授別人可往納體事重複須大眾故云難也三意中初示如法合往自非下四句總後十德初句攝二三四次句攝初及九第三句攝五及八第四句攝六七與十有下次簡非法初至導物反上初句即無解也或下至濟拔反前次句謂無行也既無解行豈能說法備德者乎文中不反義可見矣由下三結示四制差中二意初為能教有濫藉下二為所教易化傳訓無壅故曰通行如風偃草故云風化五中專下四句反前初意乖下二句反前次意靡即順也輕下結過顯制不取僧命故云輕法輒為師訓即是自尊。

【疏】論犯五緣一佛開說法八教二制白二差三不蒙僧命往集尼眾即簡別房別說不犯四說法八敬五隨說墮。

列緣第二制白二者文云大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘教授比丘尼白如是(羯磨準知)。

【註】佛在舍衛大愛道尼來請教授佛令差往僧次般陀往彼說法六群次往向說世論愛道白佛便羯磨差而制戒也。

【疏】就緣起中初明尼請二令僧次差往三六群為說世論過起之由四白佛下羯磨備德。

戒緣中說世論者律明但說王者論人民論軍馬等論是也。

【疏】問愛道來請止論比丘何不請佛答請佛教授有二種過一違八敬教中令問僧故二違誓受心若請僧者翻前兩失。

初問答中初明請佛二過並是違敬但上違敬法下違受心以本從八敬而獲體故若下次明請僧兩得有本作請佛者文誤。

【疏】若爾八敬之中佛已制尼半月往僧愛道何故乃求佛者答尼雖蒙制僧未奉勅故來請佛勅僧往教。

難中由愛道尼從佛求請既制依僧不當求佛釋文可解。

【疏】問佛不自教者答有多過一是狹過不通三洲二少過止佛一人三是短過不通萬代比丘作者翻成三益。

次問答中初明佛教之過後明僧教之益翻三益者廣多長也。

【疏】就羯磨差中須具十德一具持戒行二者多聞三誦二部戒本利四決斷無疑五善能說法六族姓出家七顏貌端正八堪為尼說法令尼歡喜九非為佛出家被三法衣而犯重法二十夏若過不具斯十皆不成差故略分別也。

差人中初列十德一九五八名似相濫並前通後別分之可解又八及十局在教尼名為別德餘皆通德不下簡非此但依律單列名數未暇廣釋故云略也。

【律】若比丘僧(一說戒一羯磨)不差(不於僧中白二羯磨)教授(八不可違法律具出文)比丘尼者波逸提。

【註】若於說戒時座上問答已若僧差若隨尼請彼比丘剋時到尼亦剋時迎若違俱犯吉羅若聞來者當出半由旬迎供給所須不者吉羅若僧不差非教授日與說八不違法吉羅若不差與說法者墮若僧病不和合眾不滿應遣人禮拜問訊尼眾病等亦遣禮拜問訊若不吉羅比丘尼等二眾吉羅不犯者比丘尼眾如上方便已而為水陸道斷諸難不容禮拜問訊者並開。

【疏】戒本五句一人二僧三不差四教授五結罪。

【疏】就解第四八敬之文指於律本恐好事者未見前後故略為三門初制意列相二敬之次第三得罪輕重。

戒本第四初標中云指律本者點注略也恐好事者樂法人也。

【疏】就初制者凡體無貴賤有道則尊法式軌要非僧不具敬法重人事須致敬敬而為言觸途皆是但此八種攝尼偏要故別制之審能修行戒淨法住故善見云由度尼故正法減半若行八敬還滿千年法由人弘其義不昧矣。

制意中二初通敘僧德有道具法故須致敬敬而下二正顯八敬又為三節初正明故下引證此即阿難初請度尼如來許度之語法下結告。

【疏】次列名中初百歲尼禮初夏僧二不得罵僧三不應舉僧四受具僧中五懺殘兩眾六半月請法七安居八自恣並須依僧。

列名可見。

【疏】二明次第者法不自顯開導在人是以初三明遵僧也人尊由法故次四五明所遵法法由請得是故下三明稟悔也。

明次第中初科三位次第相生且約總分隨一位中復有次第如下別論悔字誤合作誨下同。

【疏】就初位中身業慢羶所以先明口業過微故須後說說語二中違法惱深順法舉微故列前後或可希數而言也。

別示中初科分二一身二口禮敬是身罵舉並口身羶故先口微故後說語下復簡口二有兩釋初惱分深淺二過有希數。

【疏】就遵法中初受根本次悔枝條。

遵法中由受生犯次第可知。

【疏】就稟悔中汎明儀法必由啟請故初明教誡也依法起行故有安居自恣相次而來至時加語闍色而道助成光衍也。

稟誨中初正明次第請教在先依行故後又夏安居竟乃行自恣故云相次來也至下囑後增加光調光揚衍即流行。

【疏】次三明罪就中一四六三皆犯提罪如尼戒中第二敬中罵謗不定或殘提吉第三舉罪說過犯提遮舉但吉第五殘悔不來僧懺止犯吉羅餘可解也。

三明罪中初明三法犯提第二罵謗義同故參明之律云不得罵比丘不得誹謗等文標三罪謗通三篇如前所配罵止有二惡法得提善法但吉第三舉罪中說過提者律出舉相云汝所作爾汝所作不爾及不得作自言遮舉吉者律云遮他覓罪(謂他舉罪遮不令作)及遮他說戒自恣第五吉者應是事稀餘下即指安居自恣二並犯提。

【疏】就結罪中初明廣教授相律論大明斯法滅矣但行略者猶無威儀。

第五句初明廣法指如律論論即善見總括律文大要有五一尼眾遣使二至寺憑僧三對眾為請四僧作法差五至時當往但下次示略法者由無德人但傳上座誡勅而已委在鈔中須者尋取猶無儀者業疏云以見不學識者年高座首動無法則令空遣尼還曾不對答識者齊恥等注中供給所須者律云安置坐處辦洗浴具辦粥種種飲食等又僧病等緣禮拜問訊亦同略法。

【疏】文中非教授日者四分無文僧祇廣列八法一非時即日暮夜分也二非處謂隱露處也三過時謂二十九三十日十四十五日也四時未至無問黑白中間十日當往餘者為非日餘四略之。

釋日非中僧祇八非正取三四以顯非相謂黑白兩半各有十日得往白半初四至十三黑半十九至二十八並以後兩日為過時前三日為時未至前後皆名非時也餘四略者今引續之五尼僧不和合不應教誡六不

得偏教應一切和合已教七不應長句說法如難陀說至日暮八須迎逆不迎得吉。

【疏】如昔人解日非八敬同犯吉羅不差說法俱犯墮罪二提兩吉也。

斥古中古師據文如注所引前是兩吉後即二提。

【疏】今解說法八敬無別輕重故戒本云教授者提廣解說法者提故知義一也結吉羅者但日非耳結墮罪者但不差耳說法八敬因之即列文無言耳結成之相明知但指輒往不差也。

今解中初定兩相無別戒本教授即是八敬廣解說法如注自引結吉下釋通注中結犯之意故知差已日非則說法八敬竝吉不差輒往二竝犯提律文但結日非不差二罪因而互列故令妄解文無言者謂戒本中不明說法八敬故結成相者謂戒本結犯承上不差而結則知犯墮止由不差今更作句以定罪相一不差日如單犯一提二受差日非唯犯一吉不差日非雙結提吉說法八敬教示不殊有何義故而分輕重決知非矣。

【疏】尼結吉者非輒教僧罪也蓋是不被尼差輒教授耳尼二眾亦不蒙大尼差遣輒往僧寺禮拜問訊故也。

釋尼犯中初明大尼輒教授者謂輒自往請次下二眾義無不差輒請之義故但有輒禮拜等不犯中但開尼眾不請之罪。

【律】二十二為尼說法至暮戒。

【疏】為尼說法至日暮戒二十二。

【疏】凡僧尼有別居不同處大士舉動須避譏涉外生信敬內增道望今日暮同聚致外情疑容自壞行過深則制。

二十二制意中初敘所應依之則自他兩益今下次明不應違之則彼此俱損反損成益故所以制。

【疏】論犯六緣一是僧差二尼眾來集三教授說法四至暮昏五自知六說不止犯。

犯緣中初是僧差若僧不差自犯前戒。

【註】佛在舍衛難陀僧差教授尼已默然而住愛道重請說至日暮尼出祇桓城塹中宿為俗所譏比丘白佛佛便訶制。

【疏】就戒緣中初令尼來僧寺說法因過而制令往尼寺四分無文可尋諸部余曾目見老昏忘去。

緣起中以西國僧居城外尼依城內日暮城閉奔還不及故宿塹中諸俗譏云沙門釋子無有慚耻無清淨行竟夜與尼共宿晝便放還等指諸部者即善見云初為女人根鈍故盡聽往僧寺教授為人譏故次開五人往猶譏始聽僧往尼寺若作此釋甚有相妨前輒教中備明差往若是初開不應後列若在前者復曾被差進退難定來學請詳下示遺忘以警後來。

【律】若比丘為僧差(一教授一羯磨)教授(眾僧中差白二羯磨)比丘尼乃至日暮者。

【註】彼為僧差教授尼日未暮當還除教授若受經若誦經若問若以餘事乃至日暮除尼若為婦女餘人受經等至暮一切突吉羅也。

【律】波逸提。

【註】尼等吉羅不犯者教授尼至日未暮便休除婦女已為餘人若船濟處說法尼自聽者若與估客夜說法若尼寺中若因人請值說便聽者開。

【疏】戒本四句一人二僧差三教四乃至日暮下結罪。

戒本第二句注云一教授等者律云眾僧中差白二羯磨然與前戒異者前是不差通指二法此既已差別據一法。

【疏】廣釋中除教授已餘誦受經至暮同譏如何輕者以教授僧集尼眾易故重自餘別請尼之來去無攝法故輕也。

第四中初徵問以下釋通初明教授重是眾法故自下次明餘輕別人請故注不犯中未日暮者無犯明不犯除婦女者即餘男子無譏疑也若船濟下四種三並因聽非專為尼第三尼寺中者處無非故因人請者寫倒合作因請人律云說戒日來請教授人值說便聽是也。

【律】二十三譏訶教授者戒。

【疏】譏訶教尼人戒二十三。

【疏】然備德被差慈心教授情存為法不希厚味今見他獲利內生嫉妬發言譏訶惱亂賢善脫由斯敗事絕兼濟損處非輕故制。

二十三制意中初敘所差如法厚味即美食也今下次敘能謗起過初明惱人嫉妬心業譏訶口業脫下次明壞事敗猶廢也絕兼濟者失利他也損下雙結。

【疏】論犯六緣一是僧差二情存為法三內生嫉妬四發言譏訶五言詞了六聞知犯。

列緣中一二六是所譏餘三並屬能譏。

【註】佛在舍衛尼聞教授師來出迎供給六群生嫉云彼無實但為食故教授尼也比丘以過白佛因而制戒。

戒緣中六群比丘因過被制既不具德差法絕分內懷怨忿故致譏訶。

【律】若比丘語諸比丘作如是語諸比丘為飲食故教授比丘尼者波逸提。

【註】若說不了了吉羅比丘尼等吉羅不犯者其事實爾為飲食供養故教授為飲食故教誦經受經若問若戲若錯說者一切不犯。

【疏】戒本三句餘並可知。

戒本三句一人二譏三罪注不犯中其事實爾乃至為食誦經等並謂譏訶非謬故無犯也。

【律】二十四與非親尼衣戒。

【疏】與非親尼衣戒二十四。

【疏】凡僧尼位殊理無交涉無緣取與尚涉譏疑況交致染容壞梵行誠為大損故制。

二十四制意中初明類別無下次顯招譏無緣取與者謂無取與之緣徒與往還猶不免譏況持衣與而相交染耶往往犯於大重此顯須制之意。

【疏】五緣成犯一是比丘尼多論云與尼三眾同墮律雖無文義亦應爾浣衣中似是犯輕隨情急緩義在於此二非親里三作非親想四虛心與衣五彼領受犯。

犯緣第一初取論決律浣下次比校重輕彼論使下眾浣同犯吉羅若比浣衣下眾應輕故云似是然取情過不可相例以使浣情輕與衣過重輕宜從緩重須從急故云隨情等四虛心與謂專意也或可準下緣起比丘試與即非實心也。

【註】佛在舍衛乞食比丘威儀具足尼見生善而數請比丘不受後僧分衣便以衣與尼尼輒受之彼嫌責尼數數向人說比丘以過白佛訶制此戒。

【疏】就戒緣中初明尼與僧衣推而不受後僧試與望同僧心尼輒受之大乖本望故科為罪多事多患其相若此。

戒緣中推謂辭讓言試與者律云比丘念言尼數請我而我不受我今與衣彼必不取多下指過誡勅令無多事。

【律】若比丘與非親里(如上解)比丘尼衣(十種如上)除貿易(以衣易衣易非衣易針易刀若縷線下至藥草一斤)波逸提。

【註】比丘尼等吉羅不犯者與親里尼衣共相貿易若與塔與佛與僧無犯。

【疏】戒本六句一人二非親三尼四衣物等文中不明尺寸而於過咎大小俱提五除貿易六結罪。

戒本第四句但指衣體故知不局大小。

【疏】所以尼與大僧二眾衣犯輕者今不就希數而制戒也就譏過故僧是上尊躬奉下眾招譏處深故重尼下奉上譏疑是輕可知。

釋尼犯中初徵異大僧沙彌故云二眾今下釋通上奉於下情理不當下奉於上事成順便故不同也。

【律】二十五為非親尼作衣戒。

【疏】為非親尼作衣戒二十五。

【疏】制意同前。

二十五制意指前無非譏染。

【疏】論犯四緣一是比丘尼多論三眾同犯二非親里三自送遣作四隨作犯。

犯緣前三屬所對境第四即能犯人。

【註】佛在舍衛迦留陀夷為作大衣便裁作姪像成已付尼令在眾後著之生俗譏笑諸尼以過白佛因制此戒。

【疏】就戒緣中作姪像者良由染患情重寄物彰過約境須斷也五分云愛道卷衣舒以示佛視此所作也。

戒緣中初牒釋由為作衣致有情染故云寄物彰過故知此戒雖制作衣實為斷欲五分下引示卷衣示佛顯過宜制。

【律】若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提。

【註】彼比丘隨刀截多少隨一縫一針皆墮若復披看牽挽熨治以手摩捫若捉角頭挽方正安揲若安緣若索線若續線一切吉羅尼等吉羅不犯者與親里尼作與僧作若為塔若借著浣染治還主者一切開。

【疏】戒本四句尋文可知。

戒本四句一人二非親三尼四作衣下結罪。

【疏】既作鍼刀故隨運結墮餘熨摩等方便但輕。

次釋犯中刀針正作熨等助成故云方便。

【律】二十六與尼坐戒。

【疏】與尼屏露坐戒二十六。

【疏】過與女人同宿無異。

二十六初指制意同宿不出有二一者染習二是招譏。

【註】佛在舍衛迦留陀夷與偷蘭難陀尼俱貌端正各有欲意在門外坐居士共嫌鴛鴦為喻比丘聞告佛因制戒。

【疏】緣中門外同坐止是露攝戒本明屏故知雙結也。

次科緣起戒本屏露互明對文可見。

【疏】論犯四緣一是尼三眾五分多論尼眾俱犯提罪道船行戒亦爾除去俗女不犯此戒二是隱露處三無第三人人相如鈔中四共坐便犯多論比丘坐住隨尼起坐一一結提尼坐亦爾兩人同一坐通日但一墮。

犯緣第一四分戒本唯據大尼故引他部既云尼眾通三不疑及後道船例同此判除俗女者下有別制故云不犯此也第三指鈔彼與女坐戒引僧祇云若母姊妹若大小淨人睡眠癡狂嬰兒並非證人。

【律】若比丘與比丘尼(一處者一是比丘一是比丘尼)在屏。

【註】有二種見屏處者若塵霧烟雲黑闇不見也聞屏處者乃至不聞常語聲。

【律】障(若樹若牆若籬若衣若復以餘物障)處坐者。

【註】若第三人盲而不聾聾而不盲若立住者一切吉羅。

【律】波逸提。

【註】尼等吉羅不犯者若比丘有伴若有知人有二不盲不聾不聾不盲若行過倒地若病若力勢所持命梵等難者並開。

【疏】戒本四句。

【疏】一人。

【疏】二與尼作衣與衣親無染譏故開屏坐同行不問親疎外人不練招譏義一。

戒本第二但云與尼而不簡親故對前二戒以示教意。

【疏】三屏處如律中見聞兩屏其相可解盲聾互有不成全證故吉由是坐戒立故是輕。

第三初指二屏注釋頗詳委如二不定中盲下次釋第三人由下三釋立住上是根缺下即緣乖故並犯輕。

【疏】所以尼輕者上尊共坐志不自由過微故也。

第四初科徵示尼輕由非意故或可上尊狎下則易下位牒上則難故雖同坐情過自別。

【疏】開中不盲聾者開前盲而不聾句下列亦爾餘可解。

次科釋注不盲等二句語同互倒而列對翻互缺二句以開吉羅餘可解者行倒病勢皆非意故。

【律】二十七與尼同行戒。

【疏】與尼同行戒二十七。

【疏】過制同前。

二十七制同前者事別意通故不重舉宿坐船行離染無別隨境造作事相不同文多略指其意若此。

【疏】六緣犯多論云一尼家三眾二共期除偶相值或期不許不離聞處三同一道四不離見聞處五無緣六隨度界犯。

犯緣第二除偶值者即多論文彼具云若不期而偶共道當使相去語言不相聞處若相聞者吉若彼此相期互不許者若相聞語聲者吉文中不離聞處總上兩句皆有吉罪但不犯提故簡除也。

【註】佛在舍衛六群比丘與六群尼人間遊行居士譏嫌比丘舉過佛便訶制。

【律】若比丘與比丘尼期(言共至某村城國土)同一道行(村間有分齊行處是)從一村乃至一村。

【註】隨分齊眾多界一一墮非村若空處行乃至十里墮若減一村減十里多村間同一界行及方便共期一切突吉羅。

【律】除異時波逸提異時者與估客行若疑(疑有賊劫盜)畏怖(怖有賊劫盜)是謂異時。

【註】尼等吉羅不犯者不共期大伴行疑恐怖處若往彼得安穩若力勢所持命梵等難者並開。

【疏】戒本五句一犯人二與尼期三同道行四除異時五結罪辨相重釋可知。

戒本分文中重釋者即指釋異時文律因僧尼皆欲往毗舍國尼求僧伴僧既不許尼遂前往為賊所劫因開援護文中兩相估客男伴無難亦開疑怖難緣無伴亦許。

【疏】尼若憑僧為伴援過是微故輕行途多難故開疑怖坐是安處所以不開坐容教授下至第三便開不犯。

釋中初科尼憑僧伴非疑怖緣故結吉罪。

【疏】行途迫遠招譏過大縱多比丘一尼亦犯要得多尼方開坐處譏輕有兩比丘即不犯位。

次科對前坐戒料簡二重初簡恐怖緣行開坐閉坐容下次簡第三人行閉坐開。

【律】二十八與尼同乘舟戒。

【疏】與尼同船戒二十八。

【疏】譏過中制。

【疏】論犯六緣一是尼三眾二共期三同一船四順流上下意五無緣六雙脚入船便犯。

二十八犯緣第四順流上下明非直度也。

【註】佛在舍衛六群比丘與六群尼同乘船上水下水居士共嫌比丘舉過白佛因制此戒。

【律】若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水(若入船裏墮餘方便吉羅)除直渡波逸提。

【註】尼等吉羅不犯者不期若直渡彼岸若入船船師失濟上水下水若往彼岸不得安穩或為力勢所持命梵難緣無犯。

【疏】戒本四句一人二與尼期三同船四結犯。

戒本分句可解。

【疏】問所以不制俗女同船者答必有船公為第三人故不須制亦可尼女同制俱犯提罪如律房法中時與俗女同船佛言除直渡故知不直渡者是犯不疑此戒略也。

問答中兩釋初約通開釋常有第三人故亦下次約文略釋譏疑不異故下引律證既除直度驗知上下同尼制也。

【律】二十九受尼讚食戒。

【疏】受尼讚食戒二十九。

【疏】制過有四一遣彼尼眾歎已德行相美求利增長貪結壞正命故二偏心曲歎現情親好招致外譏損害不輕三令他隨言供奉無德即是損施於彼福田無行惠施反報之福何由可獲四毀咎好人讚歎鄙下令於勝境不生敬重即是惱亂一切賢聖具斯諸過故所以制。

二十九四意中初是長貪二即招譏三損施福四惱僧眾又初損自二損自他三四並損他初云遣尼且據緣起約今成犯不必須遣三中既奉無德則於有道反不供奉既失勝境則無福報具下總結。

【疏】四緣成犯一是尼三眾歎得食二知是非法三受得四噉之咽咽結罪。

列緣有四初是能贊下三並所贊即犯戒人也。

【疏】自餘同坐不被歎者隨食無過以屏歎非眾中無應訶不訶之過不同提舍對僧偏授若不即訶舉眾容隱致不指授亦不聽食。

簡提舍中初明當戒犯唯別人不下次示提舍合眾通制據尼指授止在一人若無人呵則令同座非指授人亦不得食故云致不指授等。

【疏】何不開病但不曲歎健病無罪故不須開若歎病人為德必有好人被毀由是犯位。

簡病中亦對提舍以明不同初徵次釋釋中又二初明不開若下次明開則有過言病有德則顯不病無德故云好人被毀。

【疏】何故不開別眾七緣聖人制戒開遮防過此戒由歎無德於法深損通無所開是以多論云但偏歎德不問凡聖食者皆墮。

簡別眾中初徵二釋又二初通示開遮別眾須開遮則失利此戒宜遮開則有過開遮隨時不可一槩此下正明當戒不開之意供施有德植福良田是佛所教今則反之故云探損是下引示若知彼贊雖聖尚犯況無德耶聖必無犯為約下凡極誠耳。

【註】佛在舍衛有居士請舍利弗等露敷好座偷蘭難陀尼見已妄言所請並是下賤我若請者則調達等龍中之龍食還具說佛因訶制此戒。

【疏】就緣起龍中龍下過起所由下明訶結。

戒緣中難陀尼如是歎已及舍利弗目連至尼語居士言龍中之龍已至居士言汝向者言下賤人今云何言龍中之龍耶自今已去勿復來往我家故云妄言調達等者等餘四伴。

【疏】多論云以請舍利弗迦葉等能與現世福一入見諦二大盡智者三入滅定人四緣四無量五行無諍者各出其相廣如論引。

明請福中初科多論明所請之德略提名數指廣如論今撮注之一入見諦(今證見諦無始邪見皆悉無餘不壞信見今始成就見有二種邪見所斷此見即惑信見所成此見即智諦謂真理由智證真故云見諦入即是證即初果也)二大盡智(今得盡智無始癡愛慢三垢永盡盡即是滅滅即滅諦涅槃能證之智名為盡智此即斷盡思惑無學果人)三滅定人(論出三意若出滅定亦令眾生得現世福又云從滅定出正似從泥洹中來故又云若入滅定必次第入無所有處乃至初禪徧遊諸禪功力深故)四緣四無量(謂心緣無邊眾生拔苦與樂益物深廣故謂慈悲喜捨也)五行無諍(諍有三種一煩惱諍二五陰諍三鬭諍一切羅漢煩惱諍盡五陰有餘故未盡有此五陰能發人諍唯無諍三昧能滅此諍餘聖但自無諍若無諍羅漢能令彼此無諍)論文五種並以生現世福別別結之據論前二諸聖通具身子目連必應高勝後三別德時或有之。

【疏】又成論云智田勝福田乃至掃僧地如閻浮不如佛塔一手許佛以智故勝諸弟子不以斷故供利根初果勝鈍根斯陀含前言百不如一者從多說亦不了義還即此經中云施利根畜生勝外道五通者又如彌勒為羅漢所禮。

次成論中初句立義乃下釋成初約佛與弟子對校彼論問云為智福勝為斷福勝答智能達法相謂畢竟空此則勝斷何者如佛以智故於弟子中勝不以斷故(斷謂自斷結亦斷眾生結即以聖人斷智二德比較勝劣也)供下次唯就弟子比校文為三段初示勝劣前言下論自釋難彼論前引雜藏經供百初果不如一二果與此相違故從下釋通有二初云從多說者謂前經且據多少相望初果多故劣二果少故勝今此約智與彼不同亦下次約不了釋謂彼經赴機一往權說非究竟故還下還據彼經會同前義初引畜生勝人道又下次引因人勝果人彼云彌勒菩薩雖未得佛為羅漢所禮由智大故又云乃至沙彌發無上心羅漢自取衣鉢擔隨後行故知智慧福田為勝。

【疏】僧祇檀越別請舍利弗目連唯大迦葉不受宿請明日時到入檀越家乞食在屏處坐尼不見故說龍中龍迦葉大瞿作聲尼聞即翻問迦葉行頭陀乞食如何受請答雖不面受乞食為緣不妨隨食。

次尼贊中律文少略故引示之瞿去挺反彼作瞿欬謂[口*敕]聲也尼翻問者既為尊者所聞故作他辭欲混前語迦葉答者準此行乞因入施家不為別請斯為明證。

【律】若比丘知(不知不犯)比丘尼讚歎教化。

【註】謂阿練若乞食人乃至持三衣讚偈多聞法師持律坐禪也。

【律】因緣得食(從旦至中得食)食除檀越先有意者波逸提。

【註】謂咽咽結墮除飲食得躡身衣燈油吉羅尼等吉羅不犯者若不知若檀越先有意若無教化想若尼自作若檀越令尼經營若不故教化而乞食與者無犯也。

【疏】戒本五句一人二知三尼教化四食緣五結罪。

戒本第三句注列贊詞即十二頭陀等如歎身中具之。

【疏】就辨相中除飲食然燈已明知大小兩食皆犯即文云從旦至中得也所以衣輕者財重難捨也又財別屬義非通用食無獨噉勸辦是易故制重也尼輕僧者歎尼是希也。

釋第五中三段初明燈油已字合作犯復缺輕字油既得輕顯上飲食通收大小即正不正也即下引證文見注中所下次釋衣財兩意尼下三顯尼輕希數異耳。

【律】三十與女人同行戒。

【疏】與女同行戒三十。

【疏】制意同前。

三十與前尼戒大同故略釋耳。

【疏】論犯六緣一是人女二共期三同道四無伴五不離見聞六隨越界犯。

列緣可解。

【註】佛在舍衛國婦與姑諍還毗舍離時阿那律欲往彼國此女為伴夫便逐得打阿那律幾斷命根比丘以事白佛便訶制此戒。

戒緣中幾字平呼近也。

【律】若比丘與婦女(如上)共期同一道行乃至村間波逸提。

【註】若村裏一界行及尼等四眾一切吉羅不犯者先不知不共期須往彼得安若力勢諸難者開。

【疏】戒本五句其相易了。

戒本五句一人二與女期三同道行四至村間五結罪。

【疏】就開不期及難故知共期多伴亦犯不類尼中以同法故。

釋不犯中初準開決犯多伴謂一比丘多女不下對簡前戒多尼大伴即無犯故注中須往得安此亦開難戒本不列恐無緣起。

【律】三十一食處過受戒。

【疏】施一食過受戒三十一。

【疏】然篤信居士割捨家珍造立福舍標心一食擬施在僧宜量力分稱施而受即彰內有廉節外不損物理數宜爾今久延不去過受他食長貪壞信敗善增惡過是不輕故制。

三十一制意中三初敘施意宜下敘興制初明合宜今下次顯過患長貪謂無廉節即下增惡也壞信謂損施物即下敗善也。

【疏】論犯五緣一非親居士限施一食二知三無病請緣四過受五咽結。

列緣第一言非親者三處並無明判義準親緣理通過受故特標簡親無犯也。

【疏】別眾七緣唯開病者人病苦惱去損住益施主體知不生譏患故開自餘不開者彼中自請開稱施心此本無心開成損壞是以俱閉。

簡開中初敘開病所以自下次明餘六不開上二句明別眾可開是別請故下三句顯當戒宜閉由是通施意非別指故曰無心。

【註】佛在舍衛時拘薩羅國有無住村居士作住處常供一食六群數受居士言我本周給一宿住者比丘舉過白佛因而制戒。

【律】若比丘施一處食(在中一宿也食者乃至時食)無病(病者離彼村增劇者)比丘應一食若過受者。

【註】咽咽結墮除食已受餘[打-丁+親]身衣燈油盡突吉羅。

【律】波逸提。

【註】尼同犯不犯者一宿受病過受食若居士請住我為沙門釋子故設此食若檀越次第請食若兒女妹婦次第請或今日受此人食明

日受彼人食若道斷等難者。

【疏】戒本三句初施一食處有比丘者是人也二無病緣應受此是犯人三過受結犯。

戒本分文初句合人處者欲明是受施人非犯人故然前後分句開緣結犯或分不分隨時不定述作之體義非專固抑恐封文學者須曉次句中劇字訓甚。

【疏】此中明正食與非正俱結故文中明除食已得衣油犯輕者食資身急人並享受又受用交盡損惱施主故重餘之衣油得用不得將去縱有燈油身外受用微少故輕。

牒釋中初二句標判下背別局正食犯恐濫同故故下次準注以決既通除食不簡正與不正明知並犯初牒注食下釋通初敘二食重兩意通之餘下次釋衣油輕初二句通明二物下三句別示燈油由有享受用盡之義故約外資通之注不犯中居士請住等者施意通故檀越次第請者日別一食非過受故兒女已下竝異主故亦非過也。

【律】三十二背請戒。

【疏】展轉食戒三十二。

【疏】然信心俗士供給美味延請僧田希存受用今先許後違是無信也令他飲食徒設而已無受用也損惱之重無過於此故制。

三十二制意中初敘施意今下明過制無信即是自失無用即損供施若據戒緣應兼長貪招譏之過文從別相(目抑)又易知略不明耳。

【疏】釋此戒名諸部各異四分展前家食轉就後家故名也僧祇云數數食亦言處處食十誦五分多伽並同數數食注戒本名背請者隨俗取解亦無過也。

釋名中初總引諸部本宗獨異祇律兩名並約緣起重食為言十誦等律同上僧祇初名語意大同譯者隨立注下正示今文背請之名非出諸部僧祇六念乃有是言自昔相傳於義易顯故云隨俗等問何不依律而從俗者答若依律名攝相不盡如背前向後更往前家可如諸律若直背前亦成正犯則非展轉處處等義但云背請理無不收。

【疏】論犯五緣一受犯五正食請不問道俗親非親二食體堪飽足三無因緣謂病施衣功德月等四更受後請五隨咽即犯不待飽也。

犯緣第一食局人通二食體堪飽非食飽故三中列示三開並見下文。

【疏】此應料簡正足不定各有四句。

【疏】初前後俱正提二前正後非正吉三前不正後正四俱不正者並不犯故文云或請與非食也。

料簡中初科列句可知所以唯五正犯者資強用數不正反之背則無過故下引律別證後二非食謂非正食也。

【疏】足不足作四句輕重同前故文云或不足不犯也。

二足不足竝約正食多少以分四句同前者初前後俱足提二前足不後足吉三前不足後足四俱不足竝不犯故下引證三四上兩引證並不犯文。

【疏】淨不淨作四句者四句俱提文無義立。

三不淨者謂邪命興販宿糞殘觸以主通道俗道則具有俗人界糞或為僧觸時或有之然雖不淨無非正足故四句皆重上二並是據文此準義立欲復古耳。

【疏】不同昔解不淨食不成背別以體不淨不任共食。

引古中不任食者既是穢食僧不合噉故不成犯。

【疏】今解不然罪不擇境隨食皆犯可以不淨不犯非時俱是罪故如妨難二處有不處分故知不淨亦成背別若言所防不同者我不淨食亦防不同背請防不背請不防不淨食別眾亦然故知齊也若云不淨食如法比丘不合食者我非法房如法比丘亦不合造以此例之故知有罪若言造房不合上事而成有長道義我亦不淨食得資身長道。

立今中初以義定可以下引非時反質如下舉二房為例若言下遮妨三節初作妨云處分防專輒不防妨難不可相並我不下比同可解別眾防不別不防不淨故云亦然若云下次段初立妨我下顯同例之有罪者如法比丘造非法房得罪反例食不淨食義須有犯若言下後段初牒妨不合上事謂不可以房例食也我亦下例同此恐執舊見者反謂今家引例不齊故先遮約不容妄解也。

【註】佛從羅閱祇人間遊行至阿那頻陀國因沙菟施粥便開食粥因食濃粥又因節會檀越送食又後受請俗譏道訶佛因制戒。

【疏】就戒緣中分三初開食粥遂成濃粥二節會送食三正違先請故通一制。

戒緣中注疏抄引在文頗略律中沙菟波羅門以五百乘車載滿飲食經涉冬夏隨逐世尊伺侯空缺欲設食供無有空日語阿難言欲以五百車食布在道中令佛僧蹈過則為受我供養阿難白佛佛言汝可往語沙菟明且以此飲食作粥與僧(此即開粥之緣)後因大臣請僧食諸比丘因前開粥遂受諸居士濃粥後至大臣家不能多食招譏故制不得食稠粥然後受請(此即初緣言受請者即是往赴非始受也)次因羅閱城樂師先請比丘食明日值城中節會諸居士持食來諸比丘食已然後赴樂師請不能多食樂師譏嫌方制此戒(此第二緣)疏分三段前二別引兩緣重受後食後一總上兩緣還赴先請故云通一制也。

【疏】僧祇食粥說偈云持戒清淨人所奉恭敬隨時以粥施十利饒益於行者色力壽樂詞清辯宿食風除飢渴消是名為藥佛所說欲得人天長受樂應當以粥施眾僧今解之初偈明田淨色等五利明所得

宿食等五明所除略不明大小便調適也欲得下偈明來報也欲不解之常誦多迷故。

引偈中初正引今下牒釋欲不下示意釋中初偈合云初半偈即前二句上句明所施之德下句即能施之心色等下釋中間四句初句總標十利饒益即是利義行者即受施眾僧次二句別列十利為成偈句止有九種一色(顏色光澤)二力(氣力康健)三壽(壽命延永)四樂(身支安適)五詞清辯(言清朗有分為二非也)六宿食七風(此二皆除)八飢九渴(此二得消)十如疏點下一句結說由人資身除病故名為藥(有云良藥者非)欲下後半偈上句示報下句勸施(有云長壽樂非)。

【律】若比丘展轉(謂是請也有二種若僧次請別請)食(飯麩乾飯等)除餘時波逸提餘時者病時(不能一坐食好食令足)施衣時。

【註】自恣竟無迦絺那衣一月有衣五月若復有餘施食及衣也。

【律】是謂時。

【註】若不捨前請受後請咽咽墮若不捨後請受前請咽咽吉羅不犯者病時施衣時若一日之中有多請自受一請餘者當施與人言長老我應往彼今布施汝若與非食或不足或無請食者或食已更得食或一處有前食後食皆開。

【疏】戒本六句一人二展轉三食四開緣五結罪六重解。

【疏】就解展轉但言請也既列二請俱有背罪若受請已自食濃粥自食已食或食僧食彼生惱微不犯背罪先許後違但犯吉羅故五分云若食常食食別房食無犯。

戒本第二中初點注釋但列二請不明展轉若下次簡僧自兩食但得輕罪必約兩主方入正犯故下引證常食即僧食別房即已食。

【疏】三解五正中僧祇云諸菜餅麩果非處處食。

第三中僧祇麩者名通正食今簡不正如麥豆麩等。

【疏】所以開病者病人苦惱施主體知若不開者形命難濟既非情欣不作時限。

開病中初示開意既下顯常開非情欣者意所不欲也不作時限者異下施衣一月五月也。

【疏】施衣開者有二義利一為濟比丘待形須立施時不取後須難得恐非理乞損業惱他二為益施主衣食多利俱得反報。

施衣中二利初是濟已二即益他得反報者衣食兩施感多福故。

【疏】文中一月五月若有餘者昔解時中假施方開今不存此施衣所及通時非時今言餘者衣食以望時乃是時家餘食中開背請不開為衣施非唯衣食有物並開故云餘也。

次釋餘施初牒注昔下引古解彼謂時內居常不開待有衣施方開故云一月五月有餘施也今解中初斥非以時內通開不論衣施若有衣施不

限時中故云通時非時也今言下正解初以衣食對時釋謂時外所獲故云餘也食下二以衣物望食解本開背食衣物在外故云餘也。

【疏】多論云前家食請後家衣食請聽背無罪二前家食請後家衣請取衣向前家不犯不向前家竟日不食違信吉羅三前後俱食請背犯提罪又有三句前後衣食請聽背無罪二前家衣食請後家單衣如前二句中三前家衣食後家單食背犯提罪。

料簡中兩重初三句並前家單食請後三句竝前家衣食請初後兩段後家並通單複前次句云不食吉者或食僧食或^己食也後段初句前後既同何得無罪必應衣有美惡多少異故次句指如前者即向不向也背請結犯成在後家上六句中四句衣請不犯即是開緣二句食請成重正違本制。

【疏】別眾七緣唯二是開餘不開者道船大會由食難得施主請開此既二家開長貪結為益外道又無施主故開受食此若開之背佛弟子受外道請壞信惱深故閉之也作衣時月可以兼明。

對簡中初指同唯二開者病及施衣也餘下點異初合示三種彼是儉開此非儉緣為下次明沙門施彼為接於異道此恐失於正信佛弟子者通召道俗作下三明作衣義準同開言時月者後戒亦約一月五月釋之前施衣時中可收作衣故曰可以兼明是以刪定戒中加作衣也。

【疏】就不犯中有四一病二施衣三捨請四衣時如上解也若請與非食者謂枝葉末磨佉闍尼也或不足者謂不充飽也或無請食者說不犯也或食^己更得食者前家食^己更受餘家乃可犯足不犯背也或不壞坐亦得受之或一處有前後食者既同主異食亦無背罪必不壞儀亦不犯足也。

不犯中初科分前四注中止列三相施衣中兼含衣時分出為四以施衣通時非時衣時唯局時故若請下牒釋後五對文可解三云無請說不犯者此非開緣律文虛列如前長衣不得衣日亦名不犯之類四五兩種並容犯足須約壞儀不壞不犯。

四分律含注戒本疏行宗記四上之二

四分律含注戒本疏行宗記四上之三

【律】三十三別眾食戒。

【疏】別眾食戒三十三。

【疏】凡僧眾在道本懷慈育內清我倒外拔俗纏然段食有限事難普周人少易供多則傾竭又損重利輕非濟俗故二若許同情別食則自結別眾^己惱於僧為攝難調人故有斯二益者律制之。

三十三制意中三初通敘出家之志明必和同然下二別彰兩損正申教意初明損俗復有二意上四句明損財由食處成眾費用則多據此明意欲令人少即如下引汝等但請三人我等不得別眾是也言段食者色香味觸有形段故又下二明損福能別乖和所別失利故云損重施心不普

獲福非勝故云利輕二明損道即正戒緣如注所引提婆達等與佛競化性難調伏故號難調今制別眾令同僧海即攝彼也有下三總結由制此戒翻損成盛一者濟俗二調僧和即下所謂慈愍白衣攝難調人也。

【疏】二釋名中但以能別之人食處成眾以眾別他不共同味亦表法食有隔故眾處得罪所別之處豈可非眾然律據能別之人故文云別眾食者四人若過也若從語論應云眾別食也取本意故云別眾耳三人已下無上兩損故文云但請三人食我等不得別眾故。

釋名分二初正釋三人已下簡非初中有三初至得罪從能別釋名判犯不共同殊是食別即利不和以事表法法亦有乖即戒見不和故云法食隔也所別下二辨能所相濫引證能別文理顯然若從下三會言相從語論者能所便也取本意者調達本緣別正眾故次簡非中兩損見上制意故下引證非別此即佛制戒已施主來請比丘答對之辭。

【疏】論犯七緣一有施主簡僧食自食無別眾故二別請別乞三五正時中四食處成眾五知界內有善比丘六無諸緣七咽食犯。

列緣第一簡僧食者以十方共分有人不集或不作相並在盜收不犯此戒第三合示兩緣五善比丘即不犯重人下云唯除惡戒鈔云別眾唯據清淨一色又云犯下四篇亦成別眾法食罪異簡境大同六無緣者即下九開。

【疏】釋戒七緣廣分蹊徑極有由趣可如鈔中依緣點也若又列來徒為兩費恐不見鈔略舉要節。

標指中初指廣蹊徑並小路也鈔明行事逐緣示相今此附文且宜略釋若下示要唯解第二餘並略之。

【疏】今別眾食據食處成眾為言就分為三若僧次請來家內不集故犯初雖僧法及至食時界內有僧別不同食即此僧次還名別請也若本別請食時僧來既無遮約即此別請名僧次也自餘別請別眾別乞別眾不問界內有僧無僧但使食處成眾故犯若鳴稚作相若唱召一人即非犯過必明此三緣即當如鏡也。

約三位中分三初總示言分三者即僧次別請別乞也若下別釋初明僧次又二先明初僧後別則有別眾後明翻別成僧則無別眾自下次明二別可解言無僧犯者由先遮他及至食時遠去亦犯如鈔所明言唱召者以僧多食少從六十臘以至沙彌但得一人即免別眾必下三結告。

【疏】據論法食妙約人論人有精麤教亦通塞。

法食簡中法即羯磨由境通淨穢犯有成不作法足數受施來集但無三根通取相淨若判別眾必須勘覈不可枉濫所以簡之。

【疏】且如僧次一種必以淨戒為先微犯憲章不令受利故文云犯吉羅故語令知恐受信施持戒禮拜又云為解脫生死出家得受僧次唯除惡戒故破戒者不合受僧俗兩供若此簡人名為精也。

精簡中三初正明憲章即是篇聚下至吉羅故云微犯故下二引證初是本簡疑惱戒文則該六聚又下五分唯簡初篇故破下三結示。

【疏】又賢愚云正使將來為利出家畜妻狹子名字比丘若有僧中請得此者宜應供養其福難量如舍利弗大目乾連等勝別請得五百羅漢如此取人名為麤也故多論云如僧海中持戒破戒若邪若正一切無遮故也。

麤簡中此因師子長者別請世尊五百羅漢故佛以此誡之挾調抱持下引多論更通邪道。

【疏】佛在人專故又行實末代人濫形服為上外生物信於諸僧海自感僧福非謂行缺而消信施故經云橋度物也破戒之人雖入地獄口說善法令生信故。

會通中初二句通前二律意末代下出後經論意下引經證法喻易解未詳何經。

【疏】至如羯磨亦有精麤微有少犯亦不許秉又不以通觀彼持犯但以肉眼知彼清濁此為通也準此以求佛知末代具有精麤但不見聞即同本淨止自量耳。

約法中初標示微下二別簡少犯不許謂精簡故也絕無能秉方開學悔不以通觀即容麤攝也通即天眼目連檢眾佛呵制故即如鈔中體非應法約緣成足故云通也準下三示意人雖謂淨不礙眾法已須自檢懺淨無瑕故云止自量也。

【註】佛在羅閱祇提婆達多教人害佛復教阿闍世殺父惡名流布利養斷絕與五比丘乞食比丘以過白佛便訶已制戒。

【疏】就戒緣中五人一家內食異計故因而結慈愍白衣為攝難調也。

戒緣中初牒釋提婆別食為謀破僧故云異計五人名字如破僧中慈下示意。

【律】若比丘別眾(若四人若過四人也)食(飯麩乾飯等也)除餘時波逸提餘時者病時(下至脚跟劈也)作衣時。

【註】自恣竟無迦絺那衣一月有衣五月乃至衣上作馬齒一縫。

【律】施衣時(同前戒也)道行時(下至半由旬內有來有去)乘船時(下至半由旬內乘船上下者)大眾集時。

【註】食足四人長一人為患五人十人乃至百人長一人為患也。

【律】沙門施衣時。

【註】在此沙門釋子外諸出家者及從外道出家者是。

【律】此是時。

【註】若無別眾食緣當起白言我於此別眾食中無因緣欲求出若餘人無緣亦聽使出若二人三人隨意食四人若過應分作二部更互入食若有別眾因緣欲入尋起白言我有別眾食因緣欲求入佛言當

隨上座次人有緣不說吉隨別眾食咽咽結墮尼同犯不犯者如上具列開緣若二人三人更互食若說有因緣去者開。

【疏】戒本六句一犯人二別眾三食體四開緣五結罪六逐緣重解。

戒本六句對文可解。

【疏】就釋開緣言開病者身抱患惱若不開別無由濟命自救不開終無異計作衣久延恐廢正業施衣不受後須難得自濟形苦亦福施主道船途路多有留難大眾既集村落又小食少人多不開送食沙門施者將化入道故開受供衣時通給為補夏勞僧次福大道俗俱益略敘大意至時張展。

釋九緣中初標言下列釋次第九相前七牒戒文後二出他部隨相顯意細尋分取略下結示囑後廣之。

【疏】律列七緣衣僧二開五分多論。

總示中衣僧即後二種衣時出五分僧次出多論餘八易解僧次開者不簡名行作相無遮及先別請食時通召縱界有僧亦無別過即賢愚云僧次一人福不可量如飲大海則飲眾流等。

【疏】問律明作衣^已是時限何用衣時答據本受意有長短也文云下至一縫者極短也餘如鈔解。

問答中言長短者衣時則一月五月受利時長作衣則隨得衣財受作時短義鈔答云此舉受持之時是也故知四分唯據作時時內不作於義未顯故引五分別出此緣義鈔又云九中作衣衣時唯在時中不通非時餘七通時非時又云施衣新得彼此有益作衣^已物更無勝利是故不同(此明施衣通非時作衣局時不同之意)餘下即指義鈔。

【疏】又大眾集中食足四人長一人為患者。

【疏】有人言謂食處四中長一添眾故非謂外人由是三人隨意食也乃至百人長一人為患者應云九十七人為患^但以長名義同故云一也如和先六十同名一供養人。

釋大眾中初解即就能別明之三人之外加一成眾即容犯別故此一人即為犯患乃至下防難應先難云四人可爾注中五十至百三外則多何名長一故此通之人數雖多望長是一如下引證佛安居竟入室禪寂勅諸弟子不得輒見唯除一供養人及和先比丘六十頭陀至世尊聽見此亦以一目多故引為例(此釋不見大眾開意又安有多人而名一也故所不取)。

【疏】有人言彼此八人名為大眾食無陪供又難得處開別不犯七人^已下名為小眾食雖難得容有兼濟如多論中故不開之故云長一為患。

次解中初明大眾開相謂彼此成眾食難得處開別無過七人下正釋長患謂此處成眾彼處三人^已下乃至一人則不聽別故云一人為患指多

論者即如後引縱是大眾易得尚犯則知小眾有限可均定不開別(能別四人所別一人可云長一若所別二三豈名長一耶故亦不然)。

【疏】問此既是開何故明患不明無患答誠如所難言為患者將開大眾集時不犯先解小乘是犯故云食足四人長一人為患以不開故由此一人成四得罪名之為患五人百人皆以一人為患約知四人已上無患律文好略一言兩舉違順普明持犯雙顯唯出於患無患自彰故多論云客主各四名為大眾食不難得亦不聽別。

釋難中由釋長患違開文故答中初句承難言下釋通為三初牒文釋彼謂注中先舉小眾成犯反顯大眾不犯故云約知等約合作明律下二出律文意但明為患即一言也義兼無患謂兩舉也違順持犯示兩舉相普合作並故下三引證有二一證前八人得名大眾二反證大眾難得方開又大眾易得既不聽別小眾縱難亦不開矣。

【疏】有人釋云四人已上名為大眾不望彼四律云大眾者四人若過也食足四人長一人為患者是兩家會東家四人西家一人施心各定互不相容乞復難得若不開者西家一人與四為患故開非犯百人長一人食難得開牒本犯者今開不犯也。

第三解中初躡破食下正釋謂兩家作會西家一人本是東家四人之患今為飲食難得故開不犯牒下顯律意。

【疏】妙如後解故牒舊疏須開解慧耳。

結示中初句判定下二句示繁妙謂精要(有本作鈔字非)。

【疏】就解辨相中先教食法後結罪法。

【疏】食中分四初無緣白出二人少隨食三數滿分部四有緣白入初後相反中二相對。

辨相食法總分中初出後入故云相反二少三多故云相對。

【疏】初無緣者謂無上九中前六緣也有緣之人但能自益不能益他無緣之人故須白出。

釋中初科九中前六私緣不必該眾有無出入須白除疑後三通眾故非所論(大眾集開義亦該眾今在六中未詳所以學者尋之)。

【疏】若二三人隨意食者反上九中第六大眾也。

次科二三非眾故反大眾。

【疏】四人若過者舉前大眾分破入食。

三中言分破者四人至六人可分二部七人已上須分三部如是知之。

【疏】言有緣者有六緣故無緣直出所以須白者護施主故有緣直入而須白者護內比丘故身是有緣人須儀式故依次入又律釋疑也若不白入謂我僧次無緣之徒隨我濫入故白簡之無緣白出釋疑亦爾。

四中初示有緣無下對上無緣雙出制白之意初明無緣白出護施主者恐謂嫌棄故次明有緣白入又二初護比丘者恐疑成別故身有緣等釋

注中依次入也又下二約釋疑者恐他疑^己是無緣故下云無緣亦爾者若不白出疑謂有緣妄隨他出故。

【疏】問此中有緣不白但犯吉者我三寶緣不白入聚亦應犯輕答此白除疑別有所防白入聚者正是防也。

結罪中初問以不白是齊結犯別故答中有緣白法自防他疑故云別有所防入聚白法為防不白故云正是防也。

【疏】若爾覆藏治法有緣出界不白應輕不應失宿答不同病等六緣正治別眾不防於白六夜出界正防失宿不防於白何得將對治難不對治也。

次難中行覆出界制須白捨不白犯吉與此有緣不白罪同彼更失宿重於此者答中初明此白對治別眾六下次明六夜防於失宿治防兩別義非例難故云何得等以責非難也。

【疏】問別眾食何不計所別境犯而結咽罪者答釋疑之體終須識本制意有二不惱所別故不就別人以結於犯^但隨業結罪重自止也。

次問不從所別而隨咽犯須明教意答中初汎敘答意制下正釋來問初明不從境意制意二者即如上明損於道俗不惱所別故但下次明隨業意咽屬身業隨動即結故云罪重原聖制意令懼不犯故云自止。

【律】三十四取歸婦估客食過限戒。

【疏】取歸婦賈客食戒三十四。

【疏】然篤信士女捨^己途糧施諸比丘理宜將護依限而受今取過分令食竭盡長貪壞信又違聖教過犯特隆故制。

三十四制意中初敘合宜今下明過相令食盡者律明兩緣並云比丘盡取食之無有遺餘又違教者由立制法過限受故隆重也。

【疏】五緣一二緣路糧二知是三無病緣四過三鉢多論若上鉢取一鉢無罪二鉢是犯中鉢取二下鉢取三各不犯過則犯若一人取過三鉢犯謂下鉢也若四人過三鉢前三人不犯後一人犯以前人語云^己持三鉢來汝莫持來過在後人故五出門便犯。

列緣中言二緣者即歸婦及商客計是兩戒由各犯故緣相不殊所以一制第四引論初約三品鉢明過限若下次約自共明受相又二初一人自受二四人共受犯在後人以下釋成犯意前人語者即注所引告語法也。

【註】佛在舍衛婦人將還夫家以其辦食頻施比丘經時不返夫還別取婦又有商客食分數施遂為賊劫比丘以過白佛因制戒。

【疏】就戒緣中分二初明頻取婦食致為女人所諱後明商家過受又被賊之所劫。

戒緣中女所諱者為夫輒弃非女所宜。

【律】若比丘至白衣家(有男有女)請比丘與麤麩飯若比丘須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食。

【註】若不持食還者告諸比丘某家有歸婦食有賈客道路糧若食者食已應出持還者齊二三鉢若持一鉢二鉢來者一一示告語乃至已持三鉢來慎勿持還。

【律】若比丘無病(謂不能一處坐食好食竟)過兩三鉢受持還僧伽藍中(出彼門犯墮方便悔者吉羅)不分與餘比丘食者(而獨食者吉羅)波逸提。

【註】若不問歸婦賈客路食若不語餘比丘吉羅不犯者兩三鉢受若病過受問已共分使知村處若自送僧寺中得受若送尼寺中得受無犯。

【疏】戒本分二立法四句一能受比丘二與飯麤三取分齊四制共食之戒本五句一犯人二無病三取過三四獨自食五結罪。

戒本立法四句第二略舉三食但是路糧通正非正第四注中初至應出來明就彼食則無制限持還下二明受食還寺則有分齊言齊二三者中下鉢也若持等者明相語告唯據下鉢為言上中二鉢準知律中持一鉢還告餘比丘言我已持一鉢還應取兩鉢還先取二鉢者告云可取一鉢先取三鉢者如注所引文不具引告詞故云乃至戒本五句從持還下即第四句注方便悔者律云一足在門內一足在門外欲去還住也。

【疏】獨食辨相者謂不與餘人故提也今據過三出門成犯餘希故不解。

釋第四中初句牒注謂下出他疑謂即疑謂以戒本文連下結犯恐謂犯提故注節之則無濫矣今下明正犯餘下示略今須釋之初明犯中言不問者律制至請家當問主言為歸婦食為賈客食不問違制故若不語者違前相告也不犯中上二可知問已反上不問共分反上獨食使知反上不語送尼寺者從尼受也律作賈客及餅麤戒文作估麤字義通傳誤。

【律】三十五足食戒。

【疏】足食戒三十五。

【疏】凡食以充軀為用多則長貪少則廢道事須量節是以大聖審知凡報強弱不同致有將補五種位異一四分之一二一搏三一坐食四受小食五作餘食法通須裁節過則有損今此比丘受正食已須慎威儀一坐飽足為性輕躁輒便後噉長患廢業又違教戒故制。

三十五制意中三初敘食利害是下二汎敘開制將謂開食使得資身補謂制法令無缺行五中上三頭陀報強下二中下報弱又三二中各自相望前強後弱次列可尋初即乞食四依本制寶雲經中凡乞得食分為四分一與同梵行二與乞人三與諸鬼四自供身(此謂以已一飽之分分為四耳非謂多受)一搏不益一坐不再小食即粥及餘不正上四汎明五即當戒今下三正顯今意先明所應為下次顯不應長患謂多貪廢業由多事違教因開法。

【疏】論犯五緣一是足食二足想三已食捨威儀四無因緣五更食犯。

列緣第四謂非病也。

【註】佛在舍衛說一食法五種食中令飽足後猶憔悴佛言聽瞻病者又食病人殘食又開作餘食法有貪饗者不知食法因制此戒。

【疏】就戒緣中從初至作餘食法來明佛開諸比丘食緣二貪饗下明起過也不知食法者隨不知足不足正不正具幾成餘不成等也。

釋戒緣中分二初段注文少暗疑是脫字今依律示凡有七節初說一食法(即一搏食)二由比丘形枯燥聽一坐食(上二正與不正通有犯足)三猶枯燥故聽一坐食五正食(此亦一坐頭陀但開非正不犯)四病比丘不堪一坐猶枯燥聽數數食(此開餘時得食非正及正不足故云數數注文至聽字來括上諸開聽下合有數數食字)五開瞻病食病人殘(上二並無餘食法對注可見又字合在瞻病者上)六比丘以所舉食與餘人從此始開餘食法食(舉證藏舉)七比丘以所餘食與餘人亦聽作餘食法食(此二對注又開一句)第二段中初總示饗音鐵貪食也不下牒釋足正二句謂不知食境是非具幾等者謂不知作法成否法有十五故云幾也。

【律】若比丘食竟或時受請。

【註】食者五種之中若食一一食若飯麩乾飯等食飽足者。

【律】不作餘食法。

【註】彼持食還作法言大德我足食已知是看之作餘食法彼應取少許食已當語彼言我止汝取食之彼不作者。

【律】而食者波逸提。

【註】是中行住坐臥各作句數犯足如律法闍尼食有根枝葉華果油胡麻黑石蜜磨細末食彼比丘足已不作餘食法得而食之咽咽墮若食已為他作若知他足食已作自手捉食作持食置地作使淨人作淨人前作以不好食覆上作若持去並不成餘食法吉羅尼等四眾吉羅不犯者食作非食想不受餘食法並反上制文若病不作法病人殘食不作餘食法若已作餘食法無犯。

【疏】戒本三句初人二明食相三結罪。

【疏】就相中言食竟者謂自食已食或噉僧食也或受請者謂食檀越食此二食足已後食作餘方得食之非謂作餘食法開無背請罪。

戒本第二釋足食中初科初明二食已僧合一受請為一通收僧別二請此下次明足相非下遮濫以別請中容有背故如背前向後食五正已復從前食不作餘法背足俱犯若作餘法止犯背請兩緣自別不可混同。

【疏】食有五種即指五正為言。

釋注中初科言五正者此論前食至後犯足通正不正。

【疏】食飽足者謂前境食體堪我飽足但為食一口已便壞威儀成犯之相後坐不得須作餘法方開食也四分有文散在開通如下解也

僧祇善見護八遮相極大分明須相融會。

釋足相中初科初明境足即今正義但下次明犯相四分下引證文在開通即前身綺如上已明及尼不禮文在後引故指如下次據他部猶急本宗言八遮者亦名八足一自恣足(檀越恣與比丘言足離座不作餘法食犯提止取答詞為足而不待食下皆同此)二少欲足(與食時現少欲相)三穢污足(行食人手汙惡言不用)四雜足(時人持雜食來惡言不用)五不便足(見行動病物作不食意)六諂曲足(搖頭縮鉢作不受相)七停住足(淨人行食比丘言莫先行飯先行羹菜)八自已足(比丘有麤囊從檀越索水得水已彼為取麤囊與之比丘惜麤云我不食)此之八種不依彼用但取急義證今境足故云相融會也。

【疏】今有人解堪飽足者謂我飽食足我食未飽雖起重坐得食無過此非解也。

斥非中出非可見。

【疏】若爾四分何須廣列四種威儀食無飽期約儀定犯是明教也若準凡心待飽竟破儀犯者知用何時成於飽相縱云飽訖更噉一粒亦得入喉何名約飽故聖明見但據四儀隨四有乖後坐不食豈非明決。

難破中初指教明判四種威儀如下注引若下二斥無限齊應作彼執云律約四儀據飽足已有何過耶知下顯非故下三重示教意。

【疏】是知凡情恒多汎濫至於食飲不能自約故出斯解今定約儀理絕浮執。

結示中初指妄執元由今下結歸今家正解。

【疏】就作餘食注解乃明須看鈔中十五種法並有明據也。

餘食法中初科令看鈔者今略引之能作有三(一是比丘二先足食除不正不足三身康和除病)對法亦三(一豐時除儉二所對是比丘三彼未足食若已足者僧祇開成)食體亦三(一時食及清淨多論不淨不成二非病人殘三不覆藏食)自作三法(一自言現前從淨人受對僧陳詞如注所引二授與前人三舒手相及處作)彼作三法(一彼受為食二答詞如注三度與他)此三五法並律正文故云明據。

【疏】問所以足勸二戒有餘食開餘九食戒不開何邪答此二曾前犯足貪心更食故須作殘息彼貪過故是藥病相當所以開之餘九戒者謂贊食過一背請別眾三鉢索美非時不受殘宿也前六未足一往即犯非對治藥故不開之後之三戒亦未犯足然是非時食體不淨若開作法前人得罪已自招殃復非對治故亦不開。

問答中初明二戒開意餘下二明九戒不開又二初列名前下示意初明前六次明後三體不淨者非時不受成惡觸殘宿當體有過二並不淨若開等者出開作之過自他得罪能所兩損復非對治意同上六。

【疏】別眾六緣此不開者彼未犯足所以下開得食充身有長道益此戒曾前食五正足堪可一日資身長道更以六開增貪非治。

對別眾中初明彼開此下次明當戒不開文相易解私解彼開六緣此開餘法各據所開故不相有豈須相較。

【疏】就結罪辨相中初成犯相。

【疏】前對緣結犯九種佉尼未食五正得食無犯曾食五正犯足已更食油蜜一切皆墮。

次釋第三成犯相中初科言對緣者通示四儀九食也九種下別釋食相但列不正欲明前足唯局正後食通兩種不正既犯正則可知。

【疏】二若為他作餘食下明識教者少故以諸相用顯知法就中八而四對初自足為他二知他食足此愚[門@龠]相對也三自持不與四持食置地此恭慢相對也五使淨人六淨人前作道俗相對也七惡食覆好八作而持去慳貪相對也就中對俗而作不妨兩是比丘非儀故吉不妨成法餘七不成失法故吉若食噉提。

注中四儀各作句者律以五正別歷四儀各有五對十句今略引之律云佛言有五種應足食初對二句第一云比丘知行時(儀也)知飯食(飯是正食)知持來(為我持來)知遮(食一口已必遮於後)知威儀(四儀隨壞一一犯足)知捨威儀(若坐牀低頭取物坐處離牀之類)知足食(總上七知方成一犯)捨威儀不作殘食法而食咽咽波逸提第二句亦如上但改第二云知麤乾飯魚肉(初句單飯第二句四種雜此為一對)第二對亦二句初句單麤第二句餘四雜即乾飯魚肉及飯(七知如上)第三對亦二初句乾飯第二餘四雜第四對亦二初句單魚第二餘四雜第五對二句初句單肉第二餘四雜(一一並具七知但第二知別餘六並同此行中十句)律云住坐臥如是共四十句釋作法中初點示文意就下牒釋八相四對並以兩字分之初為他所對不能自知即是愚也二求他為對不知簡境故云暗也三手持不放故恭四懶持置地故慢五使淨人即遣俗作六淨人前即對道作但在俗前故不合耳七以惡覆好能作慳也八與彼持去所對貪也就下總簡即律自判非儀吉者據論作法眾別羯磨通須遠俗所以俗聽眾法對念則成障戒別法方開制不使聞於義明矣況此餘法事非少欲若對俗前必生忽易故特別制違則乖儀。

【疏】尼同三眾俱吉者作不同戒故有人云尼是女類食不消化故無食足犯今不同之尼律開通不禮戒中有不受餘食法尼故知有足明矣。

尼犯中初正釋作不同者凡尼與僧制緣別者特標異罪欲彰不同今尼足食彼實犯提但緣起不同背足合制故言犯輕顯與僧殊下皆類此有下二斥非初出彼解今下顯正說下引文據合云不禮戒開通中尼不禮僧違敬犯提不受餘法則開不犯。

【疏】就開通中食作非食想者實是稠粥調經久想雖食無心謂是足也非食不作法者審知佉尼理須更食故也餘開可解耳。

不犯中初釋想差稠粥出釜畫成字者意謂稀薄經久凝耳無心謂足故無犯也注中不受餘法謂頭陀上行無犯理也疏牒非食不作法注脫此句謂先食不正更食不犯故云審知等也餘下略指今為釋之注中並反上者律有三句並謂成餘食法反上八相一自取作餘食法(反上使淨人也)二置地作乃至手及處(反上置地手不及也)三若與他他為已作(此謂能所如法反上五非唯淨人前作法自成無可反也)。

【律】三十六勸犯足食戒。

【疏】勸足食戒三十六。

【疏】制有三意。

【疏】初不聽勸意然出家之士理應益物迭相匠導勸修善行今乃惡心勸彼令他得罪已自招殃彼我俱損理所不應故制不聽勸。

三十六不聽勸中初敘二利迭互也今下明兩損。

【疏】二解同犯意食中數戒此彰同犯者有人解言此戒餘食法開容有不犯日既未過人多滯俗但食無犯輕侮聖教不作餘法故犯若據緣起惡心相報今時勸者多是好心隨情逐世違制輒噉無問好惡一切同犯。

次意中初標徵有下引釋初明勸意以見時中餘法開食便謂不作得食無過故多相勸人多滯俗者示其情狀也但食無罪述彼勸詞也輕侮等者顯成他犯若下二會釋戒緣言同犯者能勸犯此所勸犯前。

【疏】問如不受食戒有受緣開何不同犯答但惡心勸足令犯二罪勸人不受但有一罪損有重輕故不同犯。

問中受緣開者即一人受已通及餘人既有此開亦容倚濫而相勸犯何以不同答中勸他足食容兼不受故犯二罪若勸不受不兼足食故止一罪。

【疏】今解不然如十誦中非時殺生草木然火掘地噉殘宿等勸他為已不為已但作俱墮。

今解中十誦非時等戒勸他同犯則知不受勸亦應同那云一罪故知古非(義鈔猶存古解)。

【疏】三離為二戒意四義故分一足是身犯勸足語犯二足食病開勸足無病開三足是貪心犯勸足通三性四足是已咽食犯勸足他因已犯。

三離意中初即業異二是教異勸非資身故不開病三心性異勸足犯者必待他食故通三性四即成犯異。

【疏】論犯五緣一他足食已二知他已足三發言勸食四不作殘法五前食便犯。

犯緣可知。

【註】佛在舍衛兄弟同作比丘其一貪饕嗜食不知足食不足食餘食不餘食得而食之彼以過責此心懷恚見彼食已便強勸食又以過

責比丘舉過佛因制戒。

【疏】就戒緣中弟貪起過兄以過責而懷恚強勸反更責兄是知從諫如流不可得也即以為法不可妄言。

戒緣中初分文注中不知不足迷制教也不知餘不餘味開法也是下結誥從諫如流言相順之急也不可得者言人中少有也(文選云從諫如順流)即下示誡令諫可諫。

【律】若比丘知(不知不犯)他比丘足食已(食有五種如上)若受請(亦有五種如上)不作餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘。

【註】若先不知不足食想若與令棄若與令舉若遣令與人若未作法令作若病人殘食若已作法食不令他化。

【律】欲使他犯。

【註】若彼受食之咽咽二俱墮若與食彼棄之或受而舉置若受與餘人若彼受已作法食若病人食欲令他犯持病人殘食與若作餘食法已與欲令他犯如上緣一切與者吉羅。

【律】波逸提(尼等四眾突吉羅)。

【疏】戒本三句一人二若他二種足食已三不作餘食法下明勸結罪。

戒本分句二中二種足者即僧自食及他請食也。

【疏】言非餘者非是注解不犯足餘將不犯望於犯不犯是犯家餘。

釋非餘中初釋非字非注解不犯足者通指注中八種也將下釋餘字。

【疏】就解令他犯中與病人食本不名犯但能與者心懷不善實開謂閉愚教故與前噉不犯能勸吉羅。

釋令他中注文初明犯重若與下次示犯輕又二初三種所勸不食若彼下三種所勸雖食於教無違故能勸但吉。

【律】三十七非時食戒。

【疏】非時食戒三十七。

【疏】凡食資身事須節約數則致患故限之令定始於清旦終至中前事順應法不生過罪名之為時過則非儀長貪妨道招機納謗事不應法名之非時故所以制。

三十七制中初敘食緣利害故下次示制法順違初明順益事順謂世俗常儀皆多朝食應法謂三世諸佛並不過中過則下次明違損通及自他言招譏者如律緣起女人恚言沙門釋子寧自破腹不應夜食。

【疏】據阿含中時非時經明一年二十四半月月十五日準此俗中二十四氣故彼冬分四月以八月十六日為始終於臘月十五日春分十六日為始至四月十五日夏分不言自曉。

引示中時非時經出阿含部今亦別行在竟字函文近兩紙廣分三時步影之數須者尋之初引經以示月十五日白黑分也準下次會同此方俗

中二十四氣一年十二月中每一月有兩節氣大約亦以十五日為一氣故下三引三時以證既以黑月為三時之始則知西竺月分黑白不同此方白黑共為一月也。

【疏】然今此國三種日月一天上日月二人中日月三陰陽日月上二不定陰陽剋時楷定無爽至如佛法春分以臘月十六日為始者須準陰陽曆家大寒是十二月中氣如是類例十六日便為立春剋定步數可知時分故僧祇中令作脚影此即是也多論晝夜各分九時僧祇日夕三十須臾唐國晷漏箭為百刻。

會通中初示日月不同天上者增輝云今所見者(日容出沒月有晦望故下云不定)人中者即今幾時為日幾日為月(日有短長月有大小故亦不定或可隨方所立不同)陰陽者即曆數之家剋定分抄以為算數故云無爽爽差也至如下次明前經準俗之相二氣之間名為中氣然其相準未必全同但取一月兩分之數耳故下引證初證脚影同多下次證時刻同多論晝夜各分九時此據春秋兩分晝夜相等冬夏兩至例有增減僧祇須臾者日極長十八極短十二晝夜等各十五唐國晷漏者晷即時刻夏至日六十刻夜四十冬至日反上春秋分各五十刻謂以竹箭豎於壺中水漏箭浮以分刻數。

【疏】出家時節知何不須然於一食日別常法但用步晷一法足定方隅縱在山澤有迷依步無不立曉必時陰暗以鏡映之寧早不晚是持護法。

結告中初示須知但下令準前經陰時以鏡映者未詳其事寧下次勸急護古之高德奉敬律儀一食卯齋用為常務今時濁惡噉食無時設有營齋遲留至暮禪師講匠坐受安然唯知取適於穢軀豈念公違於聖教冀蟲餓鬼即此心成銅汁鐵丸豈從他得有識高達宜乎勉之。

【疏】論犯四緣一非時二非時想三時食四咽便犯。

犯緣第三時食通正不正下兼三藥並通一犯。

【註】佛在羅閱城時人民節會難陀跋難陀二釋子共看伎并受飲食向暮還山迦留陀夷夜入城乞食女人雷電中見稱言鬼鬼比丘以過白佛訶制此戒。

【疏】就緣起中初明看伎非時而食二明夜乞起過便制。

戒緣兩段對文可知。

【律】若比丘非時。

【註】時者明相出乃至日中按此時為法四天下食亦爾非時者從日中乃至明未出也。

【律】受食。

【註】有二種法闍尼食如上蒲闍尼五種食亦如上也。

【律】食者波逸提。

【註】彼非時受食食咽咽墮若非時過非時七日過七日並墮盡形壽藥無因緣服者吉羅不犯者作黑石蜜法爾故有病者服吐下藥日時過煮麥令皮不破漉汁飲又喉中覘出咽者無犯。

【疏】戒本四句一人二非時三是時食縱餘三藥無病亦犯四食咽犯。

戒本第二注中先明時限以釋非時四天亦爾者合云皆爾雖四天下日夜不同並取明相至中為時已後為非時南州日午北州半夜東沒西出如是輪轉若約比丘互相來往還約本處以判持犯如南人往北半夜前食不犯非時餘方亦爾如拾義鈔據伽論說。

【疏】就解食中但時中正不正不明餘者以餘三藥有緣開故若著在文謂病不開故不出也。

釋第三中三藥不加判同時食加法過限隨結重輕而文不出故申其意。

【疏】就辨相中三藥解者謂諸漿等手口二受明相未出受法不失名之為時明出法失得罪不應服名非時也蘇油口法未失名時八日時過失法名非時盡形壽藥有病加服名為時無病輒服名非時若非口法從時食論餘殘宿不受例之至彼便略。

釋第四中三藥次列竝約加法分時非時者前二望限盡形對病故知若加口法非時號時限過病差時名非時問盡形一藥獨犯輕者答由法不失但違教故問何以病差法不失者答一資劣少貪二為防重發故教許之問病差法在中前得服否答但使無病並是非時若非下簡辨餘下指例由下二戒三藥罪同各如注解是則加法盡形無病輒服咽咽三吉更兼惡觸廣如前篇注不犯中三節初律云乞食比丘見作石蜜中有罽尼(米也)畏慎不敢非時噉佛言聽噉無犯作法應爾吐下藥即取食之藥覘胡典反不嘔而吐也若準鈔中不得復咽此中開者猶在喉中。

【律】三十八食殘宿食戒。

【疏】食殘宿食戒三十八。

【疏】凡飲食繁穢近則長貪令人不節又體現交盡義無貯畜故置異處不得輒噉然今行人但存省事隨宜受納不思遠大致使教法日就崩離稱心之過知何不犯是以大聖隨事節約若衣若食並有軌儀緣而不曉即結無知可學不涉又結怠惰意令割略我倒專心思道不令貯畜用遺愚著故制斯戒。

三十八制意為三初敘食過文列二過一貪染不可近二現物不宜畜置異處者即淨地中然下次敘違犯此據緣起坐禪比丘故言省事今時貪恣則非所敘不思等者已雖少欲凡愚相倣疾滅法故稱心過者充其所欲欲即妄情必須制故是下三彰聖制又三初明根本制文通諸罪意在今戒緣下次明重增制即無知犯提不學得吉此二該通止作兩犯如前所明意下顯教益即生善滅惡也。

【疏】論犯三緣一是殘宿食二知是三咽便犯殘宿相對四句分之殘宿內宿亦有四句可如鈔引。

犯緣中初列示殘下指句兩重料簡俱指如鈔今為引之彼云一殘而非宿吉(旦受四藥不加口法過中)二宿而非殘亦吉(未受之食與同宿故即內宿罪)三亦殘亦宿提(義兼一吉)四非殘非宿無罪(謂淨食也)次四句者一是殘宿非內宿得墮(今日受食安界外不共宿故)二是內非殘吉(未受之食犯內宿故)三四俱句與前無別。

【註】佛在羅閱祇迦羅坐禪乞食疲苦食先得者比丘於小大食上不見覓之具說所由比丘白佛佛便訶言汝雖少欲後來眾生相法而行因即制戒。

【疏】就緣起中此戒不受以坐禪人為緣起者約情為論輕戒而重觀門故佛言後來眾生相法而行非法而行何可妄也。

戒緣中初牒文約下出意非下結勸今時禪講各尚已宗頓忘戒律況加輕弄惑誑後生謂持戒則徒自拘囚學道則不勞把捉豈念壇場立誓盡壽堅持非戒無以為僧非戒將何受施阿鼻苦楚本為忘恩瘡痍盲冥良由謗法金言呵制明為將來後學聰明幸遵慈訓。

【律】若比丘殘宿。

【註】今日受已至明日於一切沙門釋子受大戒者皆不清淨。

【律】食。

【註】有二種非正食者根食乃至細末食正食者飯麩至肉也。

【律】而食者。

【註】舉宿而食咽咽墮非時七日過限亦墮盡形壽藥無病因緣而服者吉羅。

【律】波逸提。

【註】不犯者宿受食與父母若塔舍作人計價與後乞食比丘從作人邊乞得者若鉢盂孔罇食人如法洗之餘不出者得若宿食酥油灌鼻若隨唾出棄餘者得。

【疏】戒本三句可解。

戒本三句一人二殘食三犯罪。

【疏】就第二句注解中十誦云此方殘宿食餘二方不得食北方宿食開三方食以無我所故制不受食意拔我根著色味故餘辨相中可解鈔中大分別也。

釋第二中引十誦明四州者顯示注中一切義故制下明通禁之意餘下指廣檢鈔對之問北方無佛法何有殘宿食答北方無法多分為言不妨佛化通被四州業疏云南州具四緣且據一相耳(一見佛二聞法三出家四得道)如前非時通四天下伽論云北鬱單越法不受食不犯是也問三方殘食北方得食否答文制三方不得互食則知北方非殘明矣。

【律】三十九不受食戒。

【疏】不受食戒三十九。

【疏】多論五義一為斷盜竊因緣二為作證明三為止誹謗故四為成少欲知足故五為生敬心令外道得益故。

三十九多論五意初若令自捉慣習成盜二若非他證或容枉濫三如緣起五分中白衣呵云我不喜見著割截衣人不受食食四成上行五中因外道搖果墜地令比丘捉比丘言佛不許自捉外道因發心出家得漏盡前三滅惡後二生善一四自行餘三化他。

【疏】如鈔所列十門成解初制意門二能受人門三所受境門四所食門五受食處門六受食法門七須食觀門八食食法門九失受法門十如次解。

指鈔十門略釋名相第一門(即上五義)二能受人(了論具戒比丘受食已度與餘人即此比丘名為能受除別住十三難三舉二滅學悔等不成)三所受境(即授食人通三趣並取解知)四所受食(即戒本食藥須受除細塵大小便灰土水楊枝等不須)五受食處(了論地及水中成受空中不成)六受食法(心境相當比丘淨人心無異緣)七須食觀(如常五觀離三不善)八食食法(如戒本注十種受相)九失受法(一決意棄二捨戒失三捨命失四任運失五轉變失並如鈔)第十即同今戒。

【疏】論犯三緣一是四藥二輒自取三食咽犯。

【註】佛在舍衛城人為父母等於四衢道頭乃至廟中祭祀供養糞掃衣乞食比丘自取食之居士共嫌比丘以過白佛便制此戒。

【疏】戒緣中俗人為亡者設祭頭陀比丘輒自取噉故制。

犯緣戒緣並可解。

【律】若比丘不受。

【註】不與食者未受者是受有五種手與手受手與持物受持物與手受若持物授持物受若遙過物與者受者俱知中間無所觸闔得墮手中是也復有五種身衣曲肘器與還以上四受若有因緣置地與是為五種也。

【律】食。

【註】佉闍尼食根至細末磨又云飯麩乾飯等。

【律】若藥。

【註】奢耶尼食者酥油生酥蜜石蜜。

【律】著口中。

【註】若不與食自取著口中咽墮非時七日若過限亦墮盡形藥無因緣不受而食者突吉羅。

【律】除水及楊枝波逸提。

【註】若不犯者取淨水楊枝若不受酥油灌鼻與唾俱出餘者不犯若乞食比丘烏嚙食若風吹墮鉢中除去此食乃至一指爪可除去餘者無犯也。

【疏】戒本五句一人二不受三藥食四除水五結罪。

【疏】就不受中將解不受先解受相十種不同有緣置地如鈔祇中雖手不觸口加三受方得食也。

戒本釋第二中先解等者謂反此十法即是不受有緣置地指如鈔者彼引僧祇外道不與比丘食規地作相安鉢於中下食時三偏言受等。

【疏】食藥在口未咽結墮文據將噉必經口耳至論結罪必在咽生口中方便但結吉罪。

第三中初示文暗由戒本中但云著口似不待咽而成犯故文下釋意可解。

【疏】除水楊枝說不犯者一相為言明了大開水土五種楊枝諸律並無開文任情所安。

第四中初牒文一下別釋初三句釋除水言一相者言其略也故指了論猶略大小便灰皆大開也下二句釋楊枝僧祇口氣生瘡咽汁須受誤咽不犯故云無開今若咽汁宜依他律不咽須準本宗故云任情。

【律】四十索美食戒。

【疏】索美食戒四十。

【疏】出家高士特宜廉潔今耽著美味求索好食長貪壞俗招譏喪道故制。

四十制意中初示行本今下顯過相長貪已下即是兩損注戒緣中云雜食者用四美物和雜飯麩西土俗風以為厚味。

【疏】五緣犯一是美食二隨非親乞三自為已四無病緣五食咽犯。

列緣第一具含四種二中文不簡親據理無過。

【註】佛在舍衛跋難陀以商賈為檀越便語云欲得雜食彼商主問何患思此報言無患但意欲耳商賈譏嫌比丘以過白佛便訶制戒。

【律】若比丘得好美食乳酪魚肉若比丘如此美食無病(病者乃至一坐間不堪食竟)自為身索者波逸提。

【註】尼等吉羅不犯者病人自乞為病人乞得而食之或已為他他為已若不乞而得者不犯。

【疏】戒本四句一出四種美食加比丘者律本互現二若比丘結犯人也三如此下明無病緣四結罪。

戒本分文中初句明食而標比丘即得食人下云比丘即犯過人故云互現也。

【疏】多云所以名美食者以價貴故卒難得故愈病疾故美食非美藥乳酪蘇是美藥非美食生蘇油是俱是者蘇魚肉脯是俱非者訶梨勒是。

釋第一中多論二段初示名以下三句三義釋之美食下二簡辨有四句初句乳酪是時食蘇本是七日藥今望可充食邊亦名美食次句以生酥油不可直服故但名藥俱是句中魚肉是食復加酥羹故兼二名俱非中

據訶梨勒是盡形藥然望七日非美物故若據藥食名通論中且約可常作食者名食不可者號藥。

【疏】尼結輕者大僧丈夫身報力強喜乞美食取資身故所以重制尼乞美食女人所諱為希故輕此吉罪者結不同罪實犯提舍。

釋尼犯中初出重輕之意此下次示結犯不同尼八提舍即無病乞八種美食謂酥油蜜石蜜乳酪魚肉也僧尼各聚故云不同。

【疏】問不同何罪而結於尼答不同非罪示不同戒隨結方便使異二部餘可解。

問中今此吉羅既非實犯應成虛結故問何罪答中初明非罪非正犯故隨下次示罪體餘下一句語勢兩向或似指例前後諸戒或似指注不犯等文。

【律】四十一與外道食戒。

【疏】與外道食戒四十一。

【疏】有三過故一異學情反恒多疎外難與理親雖復惠施不荷其恩反生譏謗二邪見乖宗非真福田以信心之食授與外道施主聞之特生不忍又損施福不得功德田中不獲反報故三躬自奉食授與外道容生外人愚倒已見謂外道勝比丘不如以斯諸過故制。

四十一制意三初招反謗即如緣起二非福田復有二意一惱施心又下二損施福三罔時俗以下總結。

【疏】論犯六緣一是出家外道以在家者但犯小罪由出家名同真偽難別生人惑倒故重二知是三非親里開與父母僧祇中父母兄弟外道出家者使淨人與無者語令自取若嫌者答云汝出家不得處佛制戒如是不食者隨意四是食除與衣犯小罪五自手與以食味是通理無獨食置地使人不生惑倒故開六領受犯。

列緣中初緣在家小罪者即汙家犯吉三引僧祇彼不開親還須遣置今何引者一彰部別二令兼用欲使暫加折辱冀彼迴邪五中食味通者容兼濟故。

【註】佛將弟子從拘薩羅遊至舍衛佛及眾僧大得餅食令阿難分與餘乞人遂以黏餅與女人又以外道得食號禿頭居士得佛集僧以所聞告因制此戒。

【疏】就戒緣起中初與女人起過後與男食反為譏弄是以便制。

戒緣有二初緣女者律云是裸形外道家女顏貌端正注云黏餅者阿難分餅人各與一二餅相黏謂是一餅與此女人餘乞人云彼與女私通何得不與二也。

【律】若比丘外道男外道女。

【註】裸形異學人波私波羅闍者在此眾外出家者是也。

【律】自手(欲與者置地與使人與之)與食者。

【註】佉闍尼食者根食乃至果食乃至磨細末食食者五種亦如上說。

【律】波逸提。

【註】尼等吉羅不犯者若捨著地與若使人與若與父母與塔別房作人計作食價與若力勢強奪去無犯。

【疏】戒本四句一犯人二外道士女三自手與食四結犯。

【疏】多論云外道本唯六師一師教十五弟子各各受行異見六師各別有法與資不同師及資通數九十六如是相傳常有不絕。

戒本釋第二中引論示數若準僧祇但云九十六道佛道在中則九十五屬外道此則各從所出不須和會然今此方但約李張之徒及南方多有未魔之家即為犯境注裸形者且標一種實有多類波私婆羅闍即外道通名未詳所譯第三句注中先列九種不正同前足食故略舉之食者下即明五正前犯緣中唯衣犯吉故知此戒制通四藥。

【疏】尼犯亦提今結吉羅取方便耳作異戒故。

尼犯中尼戒兼制白衣男子與僧不同故云異戒。

【律】四十二食前後至他家戒。

【疏】食前後至他家戒四十二。

【疏】有三過制一俗里多緣為善事難輟已家業專崇福會已許彼請行至他家脫有事差惱處極重二既有食處息緣修道無事游散妨廢所習三共僧受請背入聚落令他施主見彼不集竟不設食稽留眾僧使不充足惱處不輕故制。

四十二制意三中初惱俗過二多事過三惱僧過使不充足謂時促食不飽也此中後意即本緣起。

【疏】論犯五緣一先受他請二不囑授三往聚落中四無因緣除病衣時五入門便犯。

具緣四中三種開緣如戒所列。

【註】佛在舍衛長者為跋難陀故飯僧彼時欲過方來比丘食竟不足又羅閱城中大臣得果令跋難陀於僧中分後食已詣餘家比丘告二過佛雙制此戒。

【疏】就緣中初明食前游行僧食不足羅閱下食後遵行遂不得果為犯之緣。

戒緣二段後云不得果者大臣持果待跋難陀歸為僧分而彼食已往至他家歸遲遂致過時此謂中前若在中後則犯後戒。

【律】若比丘先受請已前食(明相出至食時)後食(從食時至日中)詣餘家(有男女所居也)不囑授餘比丘。

【註】若獨一房中囑授比近住者同一界共住也。

【律】除餘時波逸提餘時者病時(如上)作衣時(亦如上)施衣時。

【註】自恣後無衣一月有衣五月除此已餘時勸化作食并衣施者是也。

【律】是調時。

【註】彼先受請已前後食不囑授入門犯墮餘方便吉羅不犯者如上開緣囑授比丘若無比丘不囑授至庫藏處聚落邊房若至尼寺至囑家若眾多家敷坐具請比丘若難緣者開。

【疏】戒本六句一是比丘以前受請二食前後三不囑授四除餘時五結罪六餘時下逐開重顯。

【疏】就解食中分前後相依如時經正在時中故是食時。

戒本釋第二中文云前食後食合云食前食後依時經者彼從明旦至中已前中半折之故云時中調時之中間也若約此方正當辰時即如經云食時著衣持鉢是也。

【疏】律囑授中文列同界共住若無易覓不得白非同受請者及容展轉也異非時白取知而已。

第三中初釋當戒定須同界若無易覓謂覓同請難得則非同請者不得白之亦不得囑他展轉白也若獨受請無可對白即落開通異下簡後戒非時入眾聚但取白知無問界之內外請之同別隨白得成此局彼通持犯兩異。

【疏】就開緣中列三加白為四衣時文明時外開故若非時分先有好心施衣及食已是開訖必未起心比丘勸化作食施衣為僧者開以利多故自為不開長貪敗道邪命所攝。

第六句中初總示四開衣下別釋施衣初明檀越自施必下次明比丘勸化開僧制別在文可分。

【疏】不犯中多家敷具者謂多家同會處處處待僧隨至何家皆是請處。

不犯中釋多家請但約同會不同亦犯注中庫藏邊房尼寺並非家故律中作囑授已至此等處即失前法再白聽往此不犯中約無可囑家既非犯餘開可知。

【律】四十三食家強坐戒。

【疏】食家強坐戒四十三。

【疏】凡在俗常習婚禮無時出家學慧須知俯仰今不思緣久住不去妨彼懷求迭相逼斥理非所應故制。

四十三制意中初敘俗多染習出下次明僧不知宜因而起過言逼斥者如戒緣中迦留強坐其夫與食累遣不去夫瞋捨棄隨汝所作。

【疏】論是食家如鈔所解是觸食家以眼對色故二夫婦常居屏處三無第四人四伸手不及戶坐犯。

犯緣中論下脫犯四緣一四字觸食者根塵相遇暢思資神故云觸食第四手不及戶據身在內為言。

【註】佛在舍衛迦留陀夷本俗友婦齋優婆私各端正俱繫意後至其家彼婦嚴身夫主極愛比丘食已坐住其夫便瞋捨去比丘以事白佛佛因制戒。

【律】若比丘在食(男以女為食女以男為食)家(如上)中有寶(碑礫碼礪真珠琥珀金銀)強安坐者(當舒手得及戶應坐)波逸提。

【註】若盲聾互有吉羅不犯者若食家有寶舒手及戶處坐若有二比丘為伴有識別人或客人在一處若不盲聾或從前過不住病發倒地力勢所持或被繫命梵難故不犯也。

【疏】戒本三句。

戒本三句一人二食家三強坐犯。

【疏】釋食以男女情相領納故為食言有寶者如多論解以著寶衣輕明照內身現發欲故僧祇中俱男俱女亦不犯非食家故。

釋中初明食義言下次釋有寶即女人嚴身物也僧下引文簡濫辨相注中盲聾互有即第四人各缺一根非全證故不犯中識別人者謂舊相知對下客人即非舊識。

【律】四十四食家屏坐戒。

【疏】屏處與女人坐戒四十四。

【疏】制意同前無第四人為異。

四十四指制意中前對夫婦故論第四此不對夫但無第三故云異也問既不對夫何名食家答誠如來難然據緣起同前一家相乘而制如疏標名是為得矣。

【疏】論犯四緣一是俗女二屏處三無第三人四伸手不及戶坐便犯。

列緣可解。

【註】佛在舍衛迦留陀夷以念前戒應手及戶處坐即在戶扉後與齋優婆私坐共語比丘聞語譏嫌白佛因訶制戒。

【律】若比丘食家中有寶(並如前戒)在屏處(若樹牆壁籬棚若衣及餘物障也)坐者波逸提。

【註】若在食家舒手及戶令乞食比丘見餘辨相開緣同前戒。

【疏】諸相中解如前戒。

次科指略戒緣中戶扉後者意謂手及無所犯故準上列緣還同前戒申手不及戶犯必在戶後手雖相及約本緣起亦應同犯。

【律】四十五獨與女人露地坐戒。

【疏】與女人露坐戒四十五。

【疏】制意同前。

【疏】四緣一是俗女二露處三無第三人四在伸手內坐便犯餘如鈔解。

四十五列緣第四既在露處但取彼此手相及內明犯分齊指如鈔者彼引十誦云與女露坐隨起還坐隨爾數墮相去一尋內墮(即同申手內也)一尋半吉二尋若過無犯。

【註】佛在舍衛迦留陀夷與齋優婆私露地共坐乞食比丘見嫌之具向諸比丘說以過白佛因而制戒。

【律】若比丘獨(一女人一比丘)與女人(人女有智命根不斷)露地坐(謂在見聞屏處)波逸提(辨相開緣並如前戒)。

【疏】戒本句自分取。

戒本四句一人二獨三境四露地下結罪問此戒露坐何以注中約二屏釋答由在空露離他見聞方成過相不同前戒室中論屏問無第三人據何分齊答必約前人見聞俱離是以律中互盲聾吉故知互離未可判重。

【律】四十六驅他出聚戒。

【疏】驅出聚落戒四十六。

【疏】出家之人先許他食而竟不與惡心驅出時限已過使他一日不食虛齋惱壞不輕故所以制。

四十六制意中初敘能犯之非時下次明所驅之損絕糧終日故云虛齋。

【疏】論犯五緣一大比丘二先許食三不與食四惡心驅出五去離見聞犯。

犯緣中初簡下眾止犯吉罪。

【註】佛在舍衛跋難陀與比丘鬪結恨在心便將至城中無食處知至祇桓日時已過便言汝大惡人令我不得食速去彼不得食乏極比丘舉過因訶責制戒也。

【疏】緣起中與彼鬪恨者猶是三十中奪衣比丘也既不許行又折辱令餓困故制。

戒緣中指同前篇奪衣不往何有驅還必是後時復酬宿恨耳。

【律】若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落(有四種村如上也)當與汝食(是時食)彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣。

【註】若方便捨見處至聞處吉羅互作亦爾見聞俱離方犯墮罪也。

【律】非餘方便遣他去者波逸提。

【註】不犯者與食遣去若病若無威儀人見不喜自送食與若破戒等若命梵難方便遣不以嫌恨故也。

【疏】戒本五句一人二許與食三將入村為辨食四彼比丘下方便驅出五結罪。

戒本分句中語餘下即第二句大德下即第三句言聚落者即白衣舍是注中指村同上但此戒判犯約離見聞不論戶限。

【疏】解非餘者非不犯緣如無威儀人見不喜遣出送食等無此等緣輒爾惡心故也。

釋非餘相指下諸不犯相是犯家餘大同前釋。

【律】四十七過限藥請戒。

【疏】過限藥請戒四十七。

【疏】然篤信居士供辦美藥延請眾僧虔心供養施心有限宜應將護稱施而受今輒過取長已貪心惱亂施主敗其善信損處不輕故須制約。

四十七制意中初敘前施之意施下次明非理而取自他兩損故是不輕。

【疏】論犯六緣一是藥請二施主限時已定三知限四過受五無緣六受咽犯。

犯緣第二限時定即四月也。

【疏】初藥請者如十誦云過受四月時食者提索餘事吉四月過已索七日終身亦提非時藥吉此亦同彼如請一食處過受尚重豈況四月寧不提邪。

釋初緣中欲釋後文須明來意由律本中犯相不顯致令古判過藥限提過夜限吉是以鈔中猶存古義今疏欲翻舊解以立夜重藥輕故引明據會釋相違如是尋之初定罪中先引十誦四藥明犯並據過限初時食中餘事吉者衣等餘物也下三藥中非時吉者藥味輕也此下會同以今戒本不明時藥故引彼證此乃舉施一食戒例成今犯通於四藥。

【疏】若爾施一食處蘇油輕者答彼作身外用義希故輕此中內用義數故重。

初難釋中約內外資融會前後故知前戒內資須重此戒外用亦輕。

【疏】問如上所列索藥重者明知戒本非是過日。

次問中如上列者即指十誦若據上文已明過犯猶恐迷執謂從索論故躡前文徵今戒本假設來難意在答文。

【疏】答隨義以彰此戒索輕過限重也故善見云施油索蘇但犯吉羅是知輕也所以然者先有好心四月與藥期限已滿供養心息過受置惱敗處深損又承前受請人喜過日故重。

答中初判定戒本語暗理須義決故云隨義索輕過重此翻古解正示今判故下引文證上索輕所以下約義示過限重上標隨義於此方彰文列二過顯知須重初約違施惱深又下二即承勢喜作。

【疏】若爾何故緣中索藥故制答亦可索過俱提然下辨相過限結故及戒本中亦言過受既明四月止夜分齊非索藥相。

初難戒緣因索而制那得過限判犯答中初句是縱由本緣起實因索故然下即奪三處求文兩處同故不可執緣辨相即是廣解如注引云夜藥分齊夏四月應受等及戒本者即四月與藥乃至若過既下雙結二文。

【疏】若爾夜無分齊藥有分齊何為列者答同初藥請即明其相過索之罪止應吉羅。

次難中律分四句一夜有分齊藥無分齊二夜有分齊藥有分齊此二應夏四月受三藥有分齊夜無分齊(疏問此句但列倒耳)四夜無分齊藥無分齊此二應隨施時受難意云若言廣解戒本約夜成犯非索犯者則第三句不應列之此由律文不定輕重故生此難答中上二句明律列所以因前過夜歷句而來故云同初等過下約義定犯如上已明今更總判律中四句前二犯提第三句吉第四無犯。

【註】佛在釋翅瘦時摩訶男請僧給藥六群嫌故求難得藥彼為市求便訶罵之而斷僧藥比丘舉過佛因制戒。

【疏】就緣中摩訶男者善見云是佛叔子大佛一月生得斯陀含也亦即是為釋種故沈水死者。

戒緣中初引見論示其宗族生時果位佛叔子者即斛飯王之子大一月生即佛之諸兄亦下次引本律示其志行衣法中云舍衛國琉璃王出兵欲滅舍衛國諸釋種令鑿坑齊腰埋之令大象蹈殺時摩訶男是琉璃王外祖告王言願聽我入池隨入水時節諸釋種出莫殺王念水中不久遂聽之即便入池以髮繫樹根而死臣取示王即生慈心王言摩訶男為親里故不惜身命即敕放諸釋種。

【律】若比丘四月(夏四月也)與藥(緣者藥請)無病比丘(病者醫所教服藥也)應受若過受。

【註】若夜藥有分齊夏四月應受若夜無分齊隨施時應受不論藥分齊也。

【律】除常請(其人作是言我常與藥也)更請(斷已後復更請與之)分請(持藥至僧伽藍中分與之)盡形壽請(我當盡形與藥)波逸提(不犯如前開也)。

【疏】戒本六句一人二四月文列夏中僧祇隨三時中或一月半月有過皆犯三與藥明其所請四若過下辨違相也五明開緣六結罪。

戒本第二句四分從緣故局夏分四月僧祇明判但約施限通於三時長短不定第三句注中據律但云緣請調施主請緣注簡餘請故云藥請第四注中即律四句初句可收第二次引後句亦攝第三不論下決疑也判上過受論夜分齊此即今義注中略標廣在疏也。

【疏】就開緣中常與盡形有何別者就能所以分也。

釋開中常請約能施之主不限於時盡形據所請之僧除死而已更請者注中即摩訶男復作念言我寧以一人而斷僧藥斷已重請即非過受故佛開之不犯如前即上四開也。

四分律含注戒本疏行宗記四上之三

四分律含注戒本疏行宗記四下之一

【律】四十八觀軍戒。

【疏】觀軍陣戒四十八。

【疏】多論三義一為佛法尊重故二為滅誹謗故三為息諸惡增長善法故有此三益故制。

四十八制意中一比丘觀軍薄濫佛法二招他譏毀三習起兇暴故制此戒反過成益。

【疏】論犯三緣一是軍陣二故往觀三見便犯。

犯緣第二故往者開非意故。

【註】佛在舍衛人民反叛王領六軍征伐六群觀陣波斯匿見不悅以一裹石蜜奉佛并持名禮拜彼至佛所具陳此緣因訶制戒也。

【疏】緣中始因看軍王使持名禮佛者制戒之本也。

戒緣匿王遣令奉蜜意欲請佛制戒六群不知往遭訶制注中六軍二千五百人為一軍天子當用六軍即一萬五千人。

【律】若比丘往觀軍陣(若戲若鬪也軍者乃至一馬一車一步也)除時因緣(若須有白若有請喚)波逸提。

【註】若不避者吉羅從下至高道至非道不見吉羅方便不見亦爾若見犯墮不犯者若有事往若被請去勢力將去若先前行軍在後至便下道避若水陸道斷惡獸賊難水大漲若為力勢所繫縛或命梵等難不下道無犯。

【疏】戒本四句一人二觀軍注中真戲俱犯三除緣如後四結罪文相可解不看即是縱下道避偷見亦犯。

戒本第二句真鬪戲陣情過同故三除緣如後即次戒也四中初指文不下示意言即是者謂順教無犯也戒本制觀偷目竊觀雖避何益。

【疏】此中五兵不起則已起必加身王者不獲已而設比丘義無輒見故刀兵之劫起在此心違順之間持犯立見。

勸持中初敘兵意五兵者即軍陣所執五種兵器周禮注曰戈(平頭戟也)殳(音殊無刃而用撞掙)戟(三刃戟也)酋矛(酋自秋反長矛也)夷矛(應是短者)步卒無夷矛而加弓矢起必加身謂陵害於人身家國置之以示威用之以定亂非所樂之故云不獲已也比丘下誠往觀初示非宜故下明所感刀兵劫者準俱舍論人年十歲時人長尺五短者一尺有刀兵灾起七日七夜地多荊棘皆如鋒刃手執草木悉成劒戟但欲相殺若人曾持不殺戒免逢此劫長阿含云斯由其人常懷嗔忿害心相向無慈心故是為刀兵劫故曰起在心也違下示持犯相舉心轉眼即違成犯稟制低眸即順成持故云立見結犯注中二節初明輕重不避吉者違制教也從下至高謂登高處道至非道謂選要便處欲見不見緣缺故輕見則是重不犯中初開有緣若下次明順教若水陸等後開急難。

【律】四十九軍中過宿戒。

【疏】在軍過宿戒四十九。

【疏】論犯四緣一有請緣在軍二曾經二夜三第三宿不離見聞處四明相出便犯。

四十九及與後戒制意同前故不復出犯緣中初有請者謂知識檀越請召。

【註】佛在舍衛六群有緣至軍中宿居士言我等為愛欲故有此耳沙門復此何為比丘舉過白佛因而制戒。

【律】若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提。

【註】不犯者得二宿至第三宿明相未出離聞見處若水陸道斷命梵等難不離無犯。

【疏】多論若不開者便誹謗云比丘有求不喚自來無所求時雖喚不來若往說法令悟道果故開往也。

次明開中初杜譏謗比丘有求謂求索利養若下次為利他彼論又云又長信敬故又道俗相須故注不犯中初順教若下開難緣。

【律】五十觀合戰戒。

【疏】觀軍合戰戒五十。

【疏】過不異前既有緣至應坐說法後看合戰為刃所中犯同於初。

五十制意初指過同前同觀軍故既下正敘今戒為刃所中中字去呼如戒緣起亦由見犯故曰同初無緣見陣即犯前戒有緣觀戰方犯此戒。

【疏】四緣成一先在軍中二合戰三方便看四見即犯。

犯緣第三言方便者謂作意也。

【註】佛在舍衛六群有緣在軍觀諸鬪力中有一人為箭所射伴以衣舁居士見恠比丘聞告佛因制戒。

【律】若比丘二宿三宿軍中住或時觀陣若觀遊軍象馬力勢者波逸提(餘如前戒明之)。

【疏】戒本可解。

別釋中戒本初犯人二在軍中即知此戒因前而制三觀戰四結犯。

【疏】僧祇云若在城住賊來圍城王令比丘盡出上城現多人相不故看無犯方便看見即提以此為持犯相故知合眼乃為止持耳。

次科初引文不故無犯方便犯者因而故看故是業本以下示持犯如前說。

【律】五十一飲酒戒。

【疏】飲酒戒五十一。

【疏】凡酒為毒水飲則成患令人志性猖狂廣起諸過妨廢正修招致譏過生患之本寧容不禁。

五十一制意中初二句示酒體以能害人故云毒水出八師經患即過患令下四句具列四過釋上成患一志性猖狂謂不能自守有所妄為也二

廣起諸過菩薩戒云酒生過失無量且據智論具列三十五失一現財物
虛竭二眾病之門三鬪諍之本四裸形無耻五醜名惡聲六覆沒智慧七
所應得物不得已得即失八伏匿之事盡向人說九廢業不成十醉為愁
本十一身力轉少十二身色壞十三至二十不敬父母沙門婆羅門尊長
佛法僧二十一朋黨惡人二十二疎遠賢善二十三作破戒人二十四無
慚無愧二十五不守六情二十六縱色放逸二十七人所憎惡二十八親
眷擯棄二十九行不善法三十棄捨善法三十一人不信用三十二遠離
涅槃三十三種狂癡業三十四命終墮地獄三十五當來狂騷過惡如是
今出家人尚當耽嗜觀茲聖訓豈不自慚三妨廢正修心神昏倒故四招
致譏過非出家所宜故生下二句結示須制。

【疏】論犯三緣一是酒二無重病緣三飲咽便犯。

犯緣第二重病緣開如後自判三飲咽犯須論咽咽。

【註】佛在支陀國娑伽陀為佛侍者詣編髮梵志龍室宿於夜降龍
明且以示拘睢彌王後遊其國值與黑酒醉臥路中佛說十過已制
戒。

【疏】就緣起中以羅漢為緣起者如此聖人降龍威德尚為酒毒招
譏損道況餘凡學焉可妄霑故制不以草滴口中何論碗盞也。

戒緣注中初敘降龍生過之由後遊其國正明犯制初釋前段特舉聖德
以為緣起意令凡鄙知非遠離即舉聖況凡也故下釋次段草滴口中舉
少況多也律云若以我為師者乃至不以草木內酒中滴口是也注中十
過一顏色惡二少力三眼視不明四現嗔恚相五壞業資生六增疾病七
益鬪訟八無名稱九智慧少十命終墮三惡道。

【律】若比丘飲酒者。

【註】木酒粳米酒餘米酒大麥酒若有餘法作酒者皆是。

【律】波逸提。

【註】若是酒非酒色香味若非酒而有酒色香味並不得飲若酒羹
和合食飲一切墮若飲甜味酒酢味酒食麴酒糟一切吉羅想疑三句
墮不犯者若有病餘藥治不差以酒為藥若以酒塗瘡一切不犯。

【疏】戒本三句一能犯人二所犯境三結罪。

戒本第二句注中木酒調草木釀者有餘法者通收一切也。

【疏】就解酒相無問藥食相和成者但飲便結故鈔中所引網目極
多疎而不漏皆陷刑犯。

次科初釋酒相中初通示故下指廣彼云四分中但使是酒乃至草木作
者皆犯又引十誦若飲似酒醋酒甜酒糟醫若麴能醉人者咽咽墮故云
皆陷刑犯也疎而不漏出老子如前已引。

【疏】境想三句皆重諸師云約心從境制余意不同聖制有以文少
不了豈有智人由來不嗅須漿悞飲可結提邪此謂重者先有方便欲

飲此酒及舉向口乃生非酒想疑約後心邊止吉羅耳成前方便非重如何十誦律中有此誠致。

次科境想中初牒律有五句一酒作酒想二非酒想三非酒疑三句並提不開迷忘故想疑並重四非酒酒想五非酒酒疑二句吉諸下古今兩判初示古判彼據律文約心從境同姪不開余下出今解又三初句明聖制本通次句點結集之缺豈下舉事酌情不可如律由從也此下釋通律意下云十誦有誠致者彼云為恐冷發和酒與之不看即飲故制(心境相當)若看知非而是者開之(境定心差)準此開迷頗符今判誠即實也致調理趣。

【疏】開中餘藥不治酒為藥者非謂有病即得飲也故須徧以餘藥治之不差方始服之廣如鈔解。

三中恐謂病開而輒爾妄飲故示文意不容倚濫廣如鈔者彼引五百問云若醫言必差得和藥服不得空服等。

【律】五十二水中戲戒。

【疏】水中戲戒五十二。

【疏】多論四意一佛法尊重理宜敬奉今入水遊戲損壞不輕二理應威儀庠序外長信敬入水遊戲動越威容招世譏過三比丘懷意息緣修道入水遊戲妨廢正業四宜修正念入水遊戲令心散亂失正念故光師云水性漂蕩不可常淺在中戲笑上流忽增容損身命故。

五十二制意中多論四義初損辱佛法二乖越威儀三違道廢業四掉散失念下引光師加損命義通前為五。

【疏】論犯三緣一是水不論深淺如弄鉢中可是水內二無因緣三戲便犯。

犯緣第一但體是水不論在處二無緣者下開度水等緣則不犯故。

【註】佛在舍衛十七群在阿耨羅婆提河中嬉戲澆灑波斯匿王與末利夫人在樓上見王言看汝所事者夫人言是始出家或癡無知也即以石蜜奉佛便訶責制戒。

【疏】戒緣中如餘三律云十七群並得無學水中戲笑生世譏過何論下凡故舉上聖以約凡下也。

戒緣中三律即五十祇也注中初明起過年少新學十七人共為群黨事同六群比上可解匿王已下次明制戒之由王見譏嫌夫人對王恐生輕易又令奉蜜請佛立制大權護法發起斯教非凡所擬也。

【律】若比丘水中嬉戲。

【註】放意自恣從此至彼逆流順流此沒彼出手畫水相灑乃至以鉢盛水戲者。

【律】波逸提。

【註】除水已若酪漿苦酒麥汁器中弄一切吉羅不犯者若道行渡水或從此岸至彼岸或水牽竹木[簿-專+卑]順流上下若取石沙若

失物沈入水底此沒彼出或學知浮法而擢臂畫水潑水者無犯。

【疏】戒本三句文相易耳入中為洗不戲難哉。

戒本三句大同前戒入下誠慎此土南方入水者稀然水性清冷人多喜弄準上鉢中弄者皆犯注不犯中[簿-專+卑]音牌擢合作掉音調振也。

【律】五十三擊攢他戒。

【疏】擊攢戒五十三。

【疏】事雖是輕過容至重小人無志多喜為之極是鄙薄大虧形望損道傷風勿過此失故制。

五十三擊攢謂以手搯弄腋下令懼痒也制意中初二句標過重次二句明喜為極下出過相鄙即鄙惡薄謂薄賤大戲形望者乖出家之勝儀損尊高之令望損道謂辱於佛法傷風即壞於化導事輕過重故可見矣。

【疏】論犯四緣一是大比丘二作輕弄想三手脚十指四著便結犯。

犯緣第一簡下眾應吉第二簡非意不犯第三簡餘物得輕。

【註】佛在舍衛六群中一人擊十七群中一人幾令命終比丘以過白佛因制此戒。

【疏】緣起中相狀可委。

緣起中注云幾命終者幾亦近也。

【律】若比丘以指(手脚十指)相擊攢者波逸提。

【註】除手脚已若杖若拂柄戶鑰餘物擊攢吉羅不犯者若不故作若眠觸令覺若出入行來若掃地誤以杖頭觸他者無犯。

【疏】戒本辨相亦可隨知。

戒本初科文亦三句辨相易解故略示之。

【疏】所以餘物但犯吉者為分情道心重故墮餘非情故心當亦輕未必至終也。

次科注中拂柄戶鑰但犯吉罪故須明之情道即有情心當亦輕當猶受也。

【律】五十四不受諫戒。

【疏】不受諫戒五十四。

【疏】凡出家離惡本是學宗要由善友迭相諫喻然以情迷將欲作罪他以理諫復不從順苟且為非違損不輕故制。

五十四制意中初敘為道假友琢磨迭互也然下次明執愚故違造過知非故為故云苟且。

【疏】五緣成一將欲作罪二他如法諫三知己所作非前人諫者是四拒諫不受五隨作犯根本違諫故結提。

犯緣第五初違但吉待作方提。

【註】佛在拘睢毗闍陀欲犯戒比丘諫言莫作此意不應爾不從他諫即犯諸罪比丘以過白佛因訶制戒。

戒緣同前僧殘但前是在眾拒僧此是屏拒別人耳。

【律】若比丘不受諫者波逸提。

【註】若他遮言莫作是不應爾然故作犯根本以不從語故突吉羅若自知我所作非然故作犯根本不從語者波逸提不犯者若無智人來諫報言可問汝師和尚更學問誦經知諫法若諫當用若戲笑獨語夢中語欲說此乃說彼者不犯。

【疏】戒本三句。

戒本三句同前。

【疏】就辨相中二句初犯輕者迷心為己是前諫己為非情微故犯吉不妨隨有作事隨犯輕重後犯重者謂知己犯非前諫者是違情過重所以非輕。

辨相中初科二句即注犯中輕重二段初釋犯輕不妨隨作輕重者謂彼所作通七聚故後下次釋犯重。

【疏】問文中列所作明知諫作犯若有止犯者於何而設諫答若拒勸學戒諫違名止犯諸戒制非皆己作者此之一戒制欲犯者但以業非不一不可集僧一一而諫故令一人處處行諫知將欲犯必須止約有違結墮故知要急勿過此制。

問答中初問五言為句欲示後戒故發此問答中初舉後戒正答拒勸學即下第七十一戒諸下對餘戒顯要又三初明制別但下示立意僧諫難成別諫易遂故下結歎。

【疏】問違僧諫中諫竟即犯不待事成此諫未犯要待事成違諫犯者答僧中諫者眾命是重違情過深隨諫結犯此一人諫反上可知要待成結若不作事便成受勸故不同彼。

次問中對前僧諫結犯兩異故問通之答中初示僧諫即犯此下二明別諫待成。

【疏】若爾下勸學中亦是一人無僧法違何為諫竟即犯者答彼諫止犯先是不學之人發言拒諫道己不學即是止犯違諫義成此諫作犯雖發言拒諫未是作犯違諫未成要待作事違諫義足故不相並也。

轉難中由下勸學同是別人諫竟即犯則違上義答中諫止則因止故勸故止在先諫作則欲作便可故作在後是以諫止即結諫作待成。

【疏】餘相可知。

指略中餘相即不犯文同上殘中不復更釋。

【律】五十五怖比丘戒。

【疏】恐怖戒五十五。

【疏】出家之士理宜迭相將護許無觸惱今以六塵等相恐怖前人令生惶悸廢修正業惱深過重故制。

五十五制意中初敘所宜今下顯過狀六塵如下釋惶懼也悸其季反心驚動貌。

【註】佛在波羅犁毗國那迦波羅侍佛左右諸佛常法若經行時供養人在經行道頭立彼初中後夜白佛令還便反披拘執怖佛明旦集僧因制此戒。

【疏】戒緣怖佛者欲明輕怖極聖尚遭況餘下例義須減迹又顯佛無怖心怖在能怖約同人相無論怖與不怖皆結重提。

戒緣中二初約舉況釋例猶類也減迹謂須制斷也又下次約判犯釋謂此戒中舉佛為緣欲明此犯不論所怖以佛無怖故。

【疏】若爾亦可殺佛為緣死與不死俱得重罪答不爾殺凡人戒以凡為緣因明破僧遂明殺佛不即以此而為戒緣也。

釋難中以怖例殺不應別故釋中緣起不同故不可例注中那迦波即比丘名供養人亦即侍者白佛令還謂請佛還臥室也拘執即獸皮。

【律】若比丘恐怖他比丘者波逸提。

【註】若以色聲香味觸法恐怖人彼怖以不怖皆一一墮彼不知吉羅若說色聲等六塵恐怖說而了了者波逸提不了了突吉羅不犯者或闇無火或大小便處謂是惡獸便怖乃至行聲咳聲觸聲而恐怖若以色等示人不作恐意若實有是相或夢見當死罷道失物和尙父母重病若死語彼令知若戲若誤一切無犯。

【疏】戒本三句。

【疏】就犯相中初以六塵示人結輕重後說六塵語人約聞知中結罪輕重。

戒本辨相犯中分二初六塵示人者律云色怖者或作象馬鬼形等聲怖者或貝鼓啼聲等香怖者樹葉花果香及臭氣等味怖者醋甜苦澁令彼嘗怖觸怖者熱冷重輕麤細滑澁令觸怖法怖者語云夢汝死罷道等結輕重者即知不知也次說六塵語人即上六相但說為別輕重亦同。

【疏】不犯相中具約塵境開之可解。

不犯注中初即前人自疑略舉色聲二塵若以下次明非意具示六塵故云色等或夢死等別舉法塵。

【律】五十六半月浴過戒。

【疏】減半月浴戒五十六。

五十六戒本標名云半月浴過謂未滿半月過越制限在言少暗故疏易之名相甚顯。

【疏】欲界搏食身多不淨事須澡浴增道生善但皎潔過常身形光澤翫著色相無心壓背正違出離故須限約半月一洗減則致犯。

制意中初敘開意搏食亦名段食由食此食脂膩外流積聚塵垢故成不淨澡沐者並洗濯之異言如俗字書濯頭曰沐今取通意不局身首清身去患故能增道外無垢染故能生善但下二明制意數洗有二過一翫著色相即樂世也二無心厭背即違道也。

【疏】論犯五緣一曾前浴竟二未滿半月無緣更浴五沐過半身便犯。

犯緣中三四兩緣文脫標數三即無緣如戒文中有緣開故四是更浴五過半身是犯分齊。

【註】佛在羅閱祇竹園有池瓶沙王聽比丘常在中浴六群後夜入池浴王與嫖女詣池相值王竟不浴大臣嫌恚比丘白佛因訶制戒。

戒緣中竹園池者應是近王宮庭之處。

【律】若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過(調在半月內浴名過)除餘時波逸提餘時者熱時(春後四十五日夏初一月)病時(下至身體臭穢)作時(下至掃屋前地)風雨時(下至一旋風一滂雨著身)道行時(下至半由旬若來若往者)此是時。

【註】彼若過洗徧身半身皆墮方便還悔吉羅不犯者如上開緣數洗若力勢強令洗者。

【疏】戒本四句一人二半月一洗不得過若著文相出半月外是犯今據減犯何意言過以佛制戒半月一浴今減數受過於聖制故云過過是違越教相之言也三結罪四開緣。

戒本初科第二句中過字語濫故委釋之。

【疏】餘如鈔中具廣披取。

次科指廣如鈔即開緣等文中六緣熱時注云春後四十五日即三月一日至四月十五夏初一月即四月十六至五月十五共七十五日餘五并犯不犯文如注易解。

【律】五十七露地然火戒。

【疏】露地然火戒五十七。

【疏】凡火性焚熾事變無恒容有延燒不可不禁又然火相聚多著世話廢業自輕何得不制。

五十七制意有二初為防失延燒調旁延他處又下次恐廢業。

【疏】論犯四緣一無緣二露地三草木有燄四然即犯。

犯緣第二局在露地屋中非犯三須有焰無焰則輕若在生地或生草木則有掘壞二罪生焉。

【註】佛在曠野城六群相調我等在上座前不得隨意語言即出露地拾諸柴草然火向之株內毒蛇火氣逼出遂驚擲火燒佛講堂比丘舉過佛因訶制。

【疏】緣起中由不得隨意語故出外聚向遂燒講堂輕致重害不可不慎故世中所壞多為火損不爾久存世界亦爾火為凡貪不可觸也

此是觀行如何著之。

戒緣中初牒文誠慎故下示過勸離初指現事故云世中等次舉灾劫故云世界亦爾如大三灾起時火灾壞至初禪天三明性烈寒月雖貪觸則爛體是觀行者謂觀火能變壞了世無常而生厭捨或可經論多舉為喻或以三界喻火宅或以世間喻無常或令遠惡如避火坑或云瞋心甚於猛火斯等甚眾略舉一二耳。

【律】若比丘無病(病若者須火便身是)自為炙故在露地然火若教人除時同緣波逸提。

【註】彼於露地若草木枝葉紵麻芻摩若牛屎糠糞毼中一切然者波逸提若火置草木乃至毼中亦墮若被燒半焦擲著火中及然炭者突吉羅若不語前人知是看是亦吉羅不犯者語言知是看是若病人自然教人然有時因緣看病人煮糜粥羹飯若在厨屋中浴室中熏鉢煮染然燈燒香一切無犯。

【疏】戒本辨相極分明大可解耳。

戒本中略指而已辨相注中分二犯與不犯也犯中又二重與輕也重中初以物然火二以火投物初中芻摩是梵語亦即草名未知所譯米糠糞掃麥毼音弋麥皮也次明輕中被半燒焦即上草木等曾經火者然炭輕者以無焰故不犯中糜亦粥也。

【律】五十八藏他衣物戒。

【疏】藏衣戒五十八。

【疏】出家達士德類老成隨事運為永絕塵戲今調笑喧煩觸途惱患藏他衣鉢覓不時得令彼惴惶惱深可厭又既藏他物容生盜心臨危事重可懼至甚又雖無盜致被言謗清白難分如何自拔具斯多過故須一制。

五十八制意有三初輕已惱他意塵合作童惴惶謂驚懼也厭猶惡也二深防重盜意三招謗難分意具下總結。

【疏】論犯三緣一是大比丘衣鉢二作驚動意三取藏便犯。

犯緣第一簡下眾輕。

【註】佛在舍衛國居士請僧十七群持衣鉢坐具針筒一面經行彷徨而望時六群伺背取衣物藏之諸比丘察知以過白佛因訶制戒。

戒緣中彷徨音傍羊行步遲緩之兒。

【律】若比丘藏比丘衣鉢坐具針筒若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提。

【註】不犯者若知彼物相體而舉若在露地風雨漂漬舉之若物主慢藏衣物狼籍為誡敕故藏之若借他衣而彼不收禡恐失故舉之或以此衣鉢諸物故有命梵等難故藏一切無犯也。

【疏】戒本三句二出所藏物言下至戲笑上至生怖失意三結罪餘如鈔中所引。

戒本初句犯人易故不列下指如鈔須者尋之注不犯中五別前四並以若字分之初相體悉二恐損壞三為驚他四恐失脫上三並他物四即已物或下第五難緣對文可見。

【律】五十九真淨施主不知輒取衣戒。

【疏】輒取淨施衣戒五十九。

【疏】凡淨施之法為遣封著事雖漸約遠同大行衣既付彼時取須問不問輒須還同不施現違聖禁未能割略又物不在主失相惱深故結。

五十九制意有二初乖於淨法前敘施意漸捨封著終成檀度故云遠同大行衣下明輒取取用自任還同屬已故云未能割略謂畜心不斷也又下二惱彼淨主由不語知彼謂失故。

【疏】論犯四緣一是已物二作真實淨三不語主四取便結犯。

犯緣第二淨施有二若物寄他邊令彼掌錄名真實淨若物在已邊但作他想名展轉淨今為實淨而興此制。

【註】佛在舍衛六群真施親厚比丘衣已後不語主取著比丘以過白佛因訶制戒。

【律】若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取著波逸提。

【註】不犯者真實施語主取展轉施者隨意取之。

【疏】戒本四句一人二施與五眾三取用四結罪。

戒本可解。

【疏】問如解義中真淨施法兩部不合更互而作何以戒本通列者答為明五眾俱有犯相雖輕重異淨施義同故通列名至於淨法自從律法。

釋疑問中解義中即指廣解兩部即僧尼二眾律云真實五眾不得更互作以非同類故答中以淨施法通制五眾但罪有別故云輕重異也及至淨施各眾相對故云自從律法也注不犯中具列兩淨真實語主於教無違展轉隨意本無有犯。

【律】六十著衣戒。

【疏】新衣戒六十。

【疏】凡壞色染衣道服標式內遣著情外長信敬今不染畜著非聖道幢長貪招譏損壞故制。

六十制意中初敘色相內遣著者不貪好色故外長信敬知是解脫人故今下顯過比丘之身聖法所聚外披法服內外相應是聖道幢表相既乖故云非也。

【疏】論犯四緣一是三衣二是已物三不染壞四著即犯。

犯緣第四據著方犯不著應輕。

【註】佛在舍衛六群著白色衣行居士譏嫌無有正法如王大臣比丘以過白佛因制此戒。

【疏】緣起明白色衣戒本辨相中云新衣不壞故。

戒緣中總引三處互顯其相新衣不壞即是白色。

【律】若比丘得新衣(若體是新衣若初從人得者)應作三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭。

【註】律注云此言淨者若染作色言淨若已成色淨衣應以餘物異色趣撲一處作標識故言淨自下若衣非衣是不用物盡應點標幟淨畜言重者毳毼毼毼謂是衣中之重者。

【律】若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提。

【註】彼不作三種色便著者墮若重輕衣不作點淨而著者吉羅若非衣鉢囊革屣囊針線囊禪帶腰帶帽鞵攝熱巾裹革屣巾不作淨畜者吉羅若以未染衣寄白衣家吉羅不犯者得白衣染作三種色餘輕重乃至巾作淨畜也。

【疏】戒本分二先立法三句一比丘二得新衣三須三壞色成沙門相正戒本三句一犯人二不以三色壞三結罪。

戒本初科立法句中第二句注約二種示新衣相第三注中復引律注文為二段初釋作淨又二初即染為淨二已染撲淨自下次釋點淨亦二初輕二重俱須淨故。

【疏】成犯中初不以三色壞新故重墮若輕重衣不作點以壞色者吉羅餘小細物並須點淨非謂巾屣以三色染更成驚俗可笑至甚也。

戒本三句辨相注中分三初明正犯若重輕下二明點淨若以下三明寄俗舍由濫俗服無所辨故疏文釋上二段餘小細者即諸囊巾等非謂下遮濫今時有人聞律有言一切染作袈裟色觸衣襪履一繫染之未見此文豈知過當。

【律】六十一故殺畜生戒。

【疏】殺畜生戒六十一。

【疏】多論三義出家之士四等為懷慈濟物命今故加害違其慈道非憐愍故二自壞惱他正是生死之本障道惡業故制不殺除惡業故三為長信敬息誹謗故。

六十一制意有三初中四等即慈悲喜捨普徧生境故並云等二中殺業違慈諸業之首因茲流轉故云生死本等三如緣起因譏而制。

【疏】五緣成犯一是畜生二作畜生想三有殺心四起方便五命斷。

【註】佛在舍衛迦留陀夷不喜見烏竹弓射殺遂成大[廿/積]居士禮拜見共嫌之比丘舉過佛因制戒也。

戒緣中藉字子智反聚也。

【律】若比丘故。

【註】時諸比丘坐起行來多殺細小諸蟲或有作波逸提懺者或有畏慎者佛言不知不犯。

【律】殺(若自手斷若教他斷)畜生(不能變化者是)命者波逸提(比丘尼同犯也開緣如殺人戒)。

【疏】戒本四句一人二故三殺下明業四結罪。

戒本第二句注引緣起皆謂非意故佛開之第三注中簡畜能變化蘭第四注指大殺但非故心即在開例。

【律】六十二飲蟲水戒。

【疏】飲蟲水戒六十二。

【疏】制意同前前戒是限分中制要須斷命此是深防中制為養物命但知有蟲飲用結罪不待命斷斷則屬前戒。

六十二制意初句指同前下顯異為防殺畜故制此戒。

【疏】論犯五緣一是蟲水二知三不作漉法四飲用五隨因結。

犯緣第三不作漉法漉則非犯且據漉囊所得肉眼所見者耳。

【疏】若就蟲水是相應合為一如壞生種內外合制為重物命隨用故內外兩結離意可見也。

次科對前用蟲水戒以辨離合初明應合理如壞生食用同制內即內資外即外用為下次明離意若單制用謂飲無過故須別制意在存生生種無情事輕故合。

【註】佛在舍衛六群取雜蟲水而飲用居士譏嫌比丘舉過白佛訶而制戒。

【律】若比丘知(不如有蟲不犯)水。

【註】除水已雜蟲漿苦酒清酪漿漬麥汁飲用同犯之。

【律】有蟲飲用波逸提。

【註】尼同犯不犯者先不知若無蟲想若蟲羸觸水使去若漉水飲用者無犯。

【疏】戒本五句一犯人二知三水有蟲四飲用五結罪餘諸相狀可檢鈔中。

戒本分句下文指鈔須者自尋辨相不犯有四前二無心後二順教。

【律】六十三疑惱比丘戒。

【疏】疑惱戒六十三。

【疏】出家所期標心處遠盡形畢命專心崇道今以生年等六惱他懷疑廢彼正修損惱事甚何得不制。

六十三制意中初敘出家本志今下次出疑惱過狀生年等六如下自列。

【疏】論有五緣一是大比丘多論十三難顛狂比丘吉羅學悔六夜別住四羯磨僧尼互疑並是提具自性故二作疑惱意三六事隨說一相四言詞了了五前人聞知。

犯緣第一簡下三眾多論復簡本眾十三難人無受體顛狂人失正念故此二並輕學悔已下反上故重學悔即犯重人六夜別住即懺殘人四羯磨即呵責等人具自性者有戒體也顛狂雖具然由心亂而不自知是比丘故。

【疏】問聞知結罪者戒本何故云少時不樂邪答非待不樂方犯蓋就惱者之意下至欲令不樂定罪初在聞知。

問中躡上具緣判犯違戒文故答中釋通戒文決犯分齊。

【註】佛在舍衛十七群語六群言云何人初禪乃至云何得羅漢果報言汝說者便已犯波羅夷彼往餘比丘問之何呵責已佛因制戒。

戒緣但舉犯法惱他餘四並見廣解。

【律】若比丘故。

【註】時眾多比丘集一處共論法律有一比丘退去心疑諸比丘與我作疑佛言不故作者不犯。

【律】惱他比丘。

【註】疑惱者若為生年歲若受戒若為羯磨若為犯若為法也。

【律】令須臾間不樂波逸提。

【註】尼同犯不犯者其事實爾不故作彼非爾許時生恐後疑悔無故受他利養受大比丘禮敬便語言汝非爾許時生如餘人生知汝非爾許時生其事實爾彼無爾許歲恐後疑悔受他利養敬奉語言汝無爾許歲如餘比丘知汝未爾許歲其事實爾若年不滿二十界內別眾恐後疑悔受利養禮敬語令知還本處更受戒故其事實爾白不成羯磨不成非法別眾恐後疑悔受利養禮敬語彼令知還本處更受戒故其事實爾犯波羅夷乃至惡說恐後疑悔受人利養受持戒比丘禮敬欲令知如法懺悔故語知犯乃至惡說又為性羸疎不知言語便言汝所說者自稱上人法若錯若戲笑者無犯。

【疏】戒本三句一人二明犯相三結罪。

戒本第二注釋故字引示本緣反上非犯次釋惱他注列六事一生年謂惱他云汝非爾許時生二云歲者即是夏臘如云汝無爾許夏臘三受戒者如云汝年未滿諸緣非法受戒不得四羯磨者如云汝受戒時白羯磨不成等五犯者如云汝犯七聚罪等六法者如云汝自稱上人法等。

【疏】就不犯中次等開緣生夏兩種無本處文若受戒羯磨令本處者以受戒託緣非相難識必於事法有疑還本受戒處審詳知過方可受之則於後無濫故云爾也餘可解耳。

釋不犯中初總示次第六段前五並以其事實爾為頭又為性下即第六也初云如餘人生謂非同他人生年滿也生下別示初點前二若下次點

中二律文令還本處更受故須示意事法有疑事即受戒法即羯磨審詳
謂窮問虛實知過謂知是非法餘下指後二種義無反問。

【律】六十四覆藏比丘罪戒。

【疏】覆罪戒六十四。

【疏】出家同法見有犯重宜即彰露表已心淨亦使前人息於後犯
則彼我俱益眾法清淨道理法然今故迭相容隱無思露過致前造者
罪根滋漫永不可息又自壞心行將欲造罪自他俱損敗於眾法過是
不輕故制。

六十四制意中初敘三益一自二他三眾法清淨言犯重者通含夷殘兩
篇道理法然謂法爾當然今下次明三損對反可知滋漫言其增廣無涯
畔也。

【疏】論犯六緣一是大比丘除下三眾二犯麤罪除下三篇非壞眾
故三知犯見論云但知犯者乃至百千展轉共覆皆犯提罪若露罪已
彼聞便止更不須露若露如上四作覆罪心五不發露六經明相便犯
餘如鈔所引。

犯緣第二覆下三篇但犯吉罪所以除之三中引論初明多人共覆同犯
若下次示發露之法以字合作已若露如上者令依上法也下指如鈔彼
云若犯者兇惡不露不犯若疑未了不須說等。

【註】佛在舍衛跋難陀與比丘親友數犯向說不語人知後跋難陀
共鬪便言犯罪不忍便說比丘舉過白佛便訶而制。

【律】若比丘知(若不知無犯)他比丘犯麤罪(四波羅夷僧伽婆尸沙)覆
藏者。

【註】若知他犯麤罪小食知食後說食後知至初夜說初夜知至中
夜說一切吉羅若中夜知至後夜欲說而未說明相出波逸提除麤罪
覆餘罪自覆罪除比丘尼覆餘人罪者一切吉羅。

【律】波逸提。

【註】尼同犯不犯者先不知不麤罪想若向人說無人向說若發心
向說明相已出若命梵二難者無犯。

【疏】戒本三句可知下辨相歷然不分自別。

別釋中初科初示文下下點注第二句注文有四初明結犯時分二覆餘
罪三自覆四覆下眾故云辨相歷然等。

【疏】所以覆他重自覆輕者覆他名重而治輕自覆名輕而治重又
覆他有本重制令露以戒自淨故自覆本壞不須重制亦可覆他三損
自覆唯二故輕如十三中謗戒料簡說。

次科正解中初徵覆他下釋有三初約罪治互重輕釋覆他犯提故名重
但三說悔故治輕自覆得吉故名輕隨日行覆故治重又下次約戒體淨
穢釋覆他有本謂本受無汙重制救之自覆本壞謂戒體已犯不在急制

(有作本懷字誤)亦下三約所損多少釋覆他三損如制意中自覆無損他故但有二如下指前尋對可見。

【疏】有人言造七犯七覆七唯吉由有根本故隨七差覆隨造生故同一過。

他解但明白覆初總標造七犯七謂犯別也覆七唯吉謂犯同也由下別釋上二句釋造別下二句釋覆同。

【律】六十五度減年受具戒。

【疏】年不滿受具戒六十五。

【疏】凡年滿二十者志操成就情標及遠堪耐緣惱心安戒檢修道進位剋濟成功理宜度受用隆佛法小年不滿志性懦弱未忍諸苦偏能犯戒進道莫由違反聖教損壞不輕故制。

六十五制意中初科為二初敘年滿之益有三一立志慕遠二耐苦守戒三進道成功耐忍也安猶住也小年下二明不滿之損反上三益對文可見。

【疏】然遮難非一悉不聽受但難之一色無得戒義自餘諸遮體例不一如青白等形定難改如衣鉢等為辨成法如無十戒得戒犯罪年歲不爾未滿是遮待滿即得理容消息有何急事而輕心慢法故為非理令他虛受已得重提徒眾唱和皆吉羅也。

次科初二句總標但下別釋又二初明難定不得自下次明遮通得不初總示諸遮如青白等即律百遮中顏色太青太白皆入輕遮乃至眼耳等病皆是報法故云形定衣鉢須辦十戒須受二別明年歲反上諸遮一非形定二不須構辦故云不爾等令他虛受是陷他和尚眾僧護罪即自陷。

【疏】論犯四緣一是未滿二十二知不滿三與受具四三羯磨竟和尚犯提。

犯緣第四和尚犯提即定此戒所犯人也。

【疏】多論限約六十已去不得受具僧祇七十已上不得律論約其神智不堪行奉戒約二十已上同云堪能然有不能者數犯數懺或全不懺反說戒過繁累人情如此之徒亦準僧祇年減七十無所堪能不應為受。

次科初引律論簡衰老戒下次據戒文簡堪能反說戒過等謂嫌棄戒律繁累猶言拘繫也下準僧祇年雖應法亦須揀退。

【註】佛在羅閱城有十七群童子大者年十七小者十一以信出家比丘即度受大戒不堪一食夜啼佛覺問知夜過集僧便立法制戒。

【律】年滿二十應受大戒。

【註】佛言若年未滿二十不堪寒熱飢渴風雨蚊蝱毒蟲及以惡言若身苦痛不能堪忍又不堪持戒及以一食若滿二十堪忍如上眾苦事。

【律】若比丘知(若不知不犯也)年不滿二十受大戒者此人不得戒彼比丘可訶癡故波逸提。

【註】其受戒人知年不滿和尚及僧亦知然眾中問汝年滿不報言或滿或不滿若疑若不知或默然或僧不問是中四種若知若疑和尚波逸提眾僧突吉羅若謂不知俱不犯若受三羯磨竟和尚犯墮若中間若白未竟若為作方便若剃髮若集僧和尚一切吉羅眾僧亦爾比丘尼波逸提不犯者先不知信受人語若傍人證若信父母語若受戒已疑者佛言當數胎中年月數閏月若數一切十四日說戒以為年數滿者開。

【疏】戒本分二初立法二正本三句一人二知三年不滿下與受結提。

【疏】初中年減二十不堪忍苦緣如文具列。

戒本釋立法中如文列者即指注中文總有十事寒熱飢渴風雨為六蚊蠅等為七惡言痛苦為八持戒為九一食為十能忍此十方堪受具。

【疏】就戒本中所以訶者本受者心為欲感戒師有授法之功然知不滿強受不得故與受戒勞擾僧徒彼無得理愚癡之甚何有過者故令訶之。

正本中初文初敘能受之誠師下次明師授之過何有過者過字平呼。

【疏】就辨相中亦大明據細讀細分可知。

釋注犯中略示而已今為分之初僧二尼僧中初約問對明犯不犯若受下次約作法明輕重初中僧問彼答有四滿與不滿即約知疑與不知共為四種默然不問則非對答是下判犯二作法中初明和尚犯有重輕眾下次明餘僧一向犯輕。

【疏】就不犯中信受戒人語乃至父母者僧祇云父母不知看生年板若無者觀其形貌富樂家子形大年小當觀手足成就復不知者當問何王何歲國土豐儉旱澇時節。

不犯中初科僧祇次第有四一問父母二看生年板西土王法凡生男女即記其生年於板簿此方古者亦爾周禮司民掌萬人之數自生齒已上皆書於板上男八月生齒女七月生齒今時須至成人方係官籍三觀形相四問時代王名歲號豐儉旱澇皆可推算故澇亦作潦郎到反水淹浸也。

【疏】若受後疑當數胎中月下明開相也。

次釋開筭。

【疏】如昔解云受時俗年日月俱少不開胎閏本俗年滿日月不滿方開今解云但數胎月得滿二十俗年不滿開無所犯。

斥古中初科古謂俗年滿者方開增筭今師但約筭滿皆開。

【疏】又云此國用曆三年一閏以減小月成於閏故減大布薩亦所不合並非正論不入俗中勘餘曆術日餘閏餘別自推算三十二三月

方有一閏何限三年如是云云但意言耳。

二中初引古有四一謂三年一閏二謂減小成閏三減大謂取頻大四布薩法彼謂後二不合抽減並下斥非初句總斥不下別斥閏餘勘餘曆者通指諸家陰陽曆術日餘等者謂日別抽減豈唯小月三十二三月等者謂數月成閏則有五年再閏豈唯三年下文備筭方見昔非。

【疏】又云必是受後疑方開之無容先開以年小故今亦不同此開得戒非謂筭出方得此戒體業乃是壇上白四時生故知胎閏積成歲者理是滿位故說得戒今先筭出深知能持與戒無損。

三中彼謂本受不知後疑開筭若先知不滿則不開之今下斥非初明受已開筭為決前疑今下次明未受先筭據理同得。

【疏】故訪諸部廣明受相然後為依四分開法。

今解中標分云訪諸部者訪謂尋討也。

【疏】十誦中若年不滿二十自想不滿或忘不知僧問滿不答滿得戒不滿不得戒若年滿二十若知不知或疑答僧言滿得戒答不滿不得若答不知若疑皆得戒僧犯吉羅不審諦故。

初十誦初約不滿答僧有二若下次約年滿答僧有四得否可見。

【疏】問知滿二十答不滿者多論解云不欲受戒師強與受故言不滿若不知若忘縱答不滿亦得戒以從實故。

問中以自知滿豈答不滿又復實滿云何不得故引多論決前十誦。

【疏】僧祇中若不滿二十兩半謂滿無犯半謂不滿者提名受具足俱謂不滿不名受具雖滿二十兩俱謂不滿不名受具。

二僧祇二十兩者兩即數也或可彼取俗年滿二十又須僧臘滿故云兩也彼具云如冬時生冬時受(如八月十六已後生至第二十年八月十六後受者)春時生春時受(如十二月十六後生至二十年十二月十六後受)前安居生前安居受(如四月十六後生至二十年四月十六後受者)後安居生後安居受(如五月十六後生至二十年五月十六後受)此四皆未經安居竟皆名不滿若冬時生若春時生若前安居生並經前安居竟受(至七月十六後受者)後安居生後安居竟受(八月十六後受)皆名滿二十(俗年滿也)滿二十兩(僧年滿也)文中初明不滿得否半謂滿不滿者即十僧中半僧不知而受故無犯也半僧知而為受故犯提不妨得戒(準多人謂滿得戒不疑少人謂滿義應不得)俱謂不滿合眾同知則不得戒師僧有犯雖下次明滿者容有不得謂究勘不知想謂不滿情虛強受無戒得罪。

【疏】餘出五分母論同四分開三種次第也。

三中言餘者即胎閏等同四分者五分有三謂胎閏沙門果也(得羅漢果上法得戒不約年故)胎閏則同而無布薩母論三位全同本宗義鈔云雖五分師不存十四日母論別論是也。

【疏】今就文中初數胎中月次數閏月次數一切十四日為年月也。

次四分中初科點文三位次列十四日下宜加說戒字讀之。

【疏】今且約準極小沙彌臘月盡日生年滿二十正朝受具計取實年始有十八年生受二日也。

古法中初科古師須約俗年滿者方開增筭故且依彼出其筭法後假彼筭即示今義臘月盡日即生一日當一年正朝一日受即受一日當一年中間十八年即俗年二十極小之者依此起筭猶自剩五月一日況過此耶。

【疏】次計胎法受氣不定如羅云六載生死苦比丘六十年亦有五月在胎便誕育者不可依準大分道俗典文九月在胎以胎中七日一轉如五王經七七日成人如是總有三十八轉轉有七日總計二百六十六日自此已前與母同氣爾後四日將欲趣產與母別氣約準成月則九月四日也通前十八年九月六日。

次科胎法中初示不定羅云即羅睺羅佛入山時託胎成道時降生生死苦比丘即脇尊者生時髮已白大下二大約以定又三初標示以下示數五王經佛為五王說故七七成人者初七日如薄酪二七如稠酪三七如凝酥四七如軟肉團五七如堅肉團六七五炮開張七七日後六情完具如是至三十八箇七日每一七日有一風吹胎則漸變故云轉也廣如道地經中說三十轉計二百十日八轉計五十六日兼下別氣四日共二百七十日則成九箇月中有四小盡故餘四日也通下三總合上數。

【疏】次計閏法俗中計閏日別日餘一千六百數外出於閏餘積三十二月三十三月滿為一閏餘不可說盡大略為言十九為章(謂十九年為一大段)以七為閏(十九年中有七閏月)三年一閏有三五年再閏有四故有七也計前十八年九月六日少兩月二十四日不滿十九年應有六月二十七日閏通前十九年四月三日也伽論云從何處數成歲從母胎數一切閏月。

次科閏中初敘閏法言俗中者即諸家陰陽曆也日別日餘謂每一日有三十二分前後兩日常定中間二十八日以日行疾故每日餘半分則一月餘二十八半分成十四分并小盡日共合成閏千六百數外者未詳待問術士積三十二月者每一月得十四分三十二月共得四百四十八分用三百二十分為十日用一百二十八分為四日共得十四日又三十二月有一半小盡得十六日合上為三十日故得一閏或三十三月則復得半日但由小盡中時有頻大故多少不定也大略下次示筭法三年一閏有三謂初中後九年五年再閏有二即兩中間十年計前不滿一章兩月二十四日合抽得三日以日餘共得四十分得一日八分有一小盡得一日準所退不得三日而所抽六月二十七日有餘故云應有也通下總合伽下引證。

【疏】次計頻大諸律無文此間曆有計也若數出則小月逾增則年有七小如何減大布薩用以充年不存應法且順所學試略計之。

二頻大初中初示所出若下明非理年有七小但有五大下科取六大布薩有所不便且下出算法順所學者謂師授也由此算法並出首疏故義鈔初標首解是也。

【疏】總張前年成二百三十二月三日頻大之法四十九月為一章章有三頻大初兩十七月各有一大次十五月有一大如是周而復始則用前一百九十六月成四章章有三日總得十二日餘三十六月得兩頻大足成十四日計通前十九年四月十七日也。

次科初展年為月頻大法下正示算法四十九月為章一章有三頻大月一章滿已還復如初展轉相接故云周而復始等計下總合。

【疏】次計通以十四日布薩為歲一年無閏半月小大準得有十八大布薩減得十八日通計十九年四月得三百四十八日用二十八日為月則三百三十六日為一年餘十二日在帖頻大閏中殘十七日則成一月一日通前數之則為二十年五月一日。

三布薩中初明取法通計下次示算數通前抽減一月止有二十八日故今所算出者即以二十八日計之十二日與十七日共二十九日用二十八日為一月故成一月一日通前下總合一年合上成二十年一月一日合上四月為五月一日。

【疏】計此極小滿二十年長五月一日。

【疏】今有沙彌臘月盡日生年十九至八月受戒者將五月一日接之成二十年亦得。

次今法中初科臘月盡生年十九者即年月俱不滿者將五月一日接之者謂欲八月受戒其實七月始滿故用算長虛日相接亦同十八年二日故云成二十年約此起算不必俗年須滿故云亦得此乃借彼虛日以為計法至下填補約實退之耳。

【疏】然此五月皆被抽減積法成月據實則虛既欲八月受戒前月未至本非所開何得輒略今還填補何以作之就五月中七大布薩減取七日又減閏餘弱得五日又減頻大弱得半日總計所減弱得十三日減前五月一日就實唯四月十八日在。

次科初敘意前月未至即前沙彌七月始滿未入八月故月既未至故云本非所開義當足滿故云何得輒略今下明填補以五月一日實從四月十八日抽出十三日今即以十三日填之還成實數初填布薩以四月有六大二小得六日十八日中得一日共還七日次還閏餘四月十八日共餘六十五分得二日一分內有兩箇小盡得二日共四日一分未成五日故弱得(古記云一月中十四分便當一日五月得五日皆是弱得者且三十二分為日尚不成半日那得作一日又五月自是虛月那云五月得五日)今云弱得者將四日一分開為一百二十九分五分破之成二十六分為一日但少一分耳三還頻大以頻大法一年半許止得一日七八月許始得半日今四月十八日未成半日故弱得也總計十三日即頻大弱半日亦當一日據實止得十

一日零十餘分耳所以鈔中但還十一日至八月十日得受今約弱得多還所退則令所增出得二日筭數滿足是以依鈔起筭猶少二日如彼廣之就實四月十八者既填還已筭數已成即須退減舉要為言即是於前古師十八年二日中約實退去四月十八日約虛即是退五月一日耳。

【疏】準此年暮日生滿十九者八月十二日應得預受若却頻大十四日者則八月二十六日得受。

三中初示今定限年暮日生即一日當一年十九歲上八月受戒中間實得十七年前後合成七箇月零十三日約此實數即用胎閏等四位起算正滿二十年然生日受月不必一定但約此為法隨人計滿即堪與受不復疑矣若下次示頻大前云不存應法以非正教所開恐生疑慮故兩出之若却不用則於實年上更增十四日故至二十六方得受耳(古記云於四月十八退頻大十四日今謂頻大出前大數中那於四月十八日退耶大有紕謬避繁不舉也)。

【疏】此中剋相仍挂疑者十誦不滿足為誠例。

四中猶恐執舊俗年未滿故云仍挂疑者縱疑不滿亦有明例故指十誦文如前引。

【疏】有人依多論數實月為十九年者今準四分與俗計同如尼六法云十八童女二歲學戒年滿二十與受具足據此十八未必年盡為歲滿十八年朝即是十八依教便受六法明年十九方二歲學後年正朝豈非二十如此例之縱極小者年暮受法即此一日便當一年明年具行後年正月一日受戒豈非二十也若不爾者要滿十八至十九年初方受六法明年二十始學一年年滿學終後年二十一方與受者又無律文如此延引故知剋定以俗年為定餘文云云何由可盡。

五中初引彼妄執多論云真實不滿乃至無十九故所以不開也(謂不滿十九滿則得受)彼謂十九乃約實月則俗年二十也今下舉例難破成上俗年十九八月得受之義初二句通示準四分者即如下引與俗同者謂俗中論年齒亦取跨涉不數實月如下引例又二初舉文據下示年數初約跨涉合教以證今義若不爾下次約實月乖文以顯昔非故下準決餘下指廣。

【律】六十六發四諍戒。

【疏】發諍戒六十六。

【疏】凡四諍之興乖理違法惱亂僧眾事必請殄故須備德量情安帖僧眾始靜方修道業今輒發起更增凶熾助惡揚波轉成彌漫壞眾惱僧過中之甚故制。

六十六制意中初敘四諍已滅乖理即言諍違法即覓犯事三諍殄即是滅備德謂有德之人量情調觀察眾心安帖調和平令息帖合作帖訓靜也今下次明重更發起揚波喻上助惡如風波動蕩隨更鼓之彌漫謂泛廣彌合作瀾大水之貌。

【疏】論犯五緣一是四諍二僧如法滅三知如法滅四輒發起五言了結。

犯緣可解。

【註】佛在舍衛六群鬪諍如法滅已後更發起比丘舉過白佛故制此戒。

【律】若比丘知(若不知如法滅者不犯)諍事(有四種言諍覓諍犯諍事諍也)如法懺悔已(如法如律如佛所教)後更發起者波逸提。

【註】說不了了突吉羅除此諍若餘鬪罵發者若發已諍除二眾若餘人諍而發起者一切吉羅尼同犯不犯者若先不知若觀作不觀想若事實爾語言不善觀等若戲若錯說者不犯。

【疏】戒本四句一人二是四諍簡餘鬪諍不能陷僧三如法滅四發起結。

戒本第二中餘諍不能陷僧者以四諍須僧法滅若重發舉即是陷僧四中發起是過業結即罪相。

【疏】言如法懺悔者正是相謝之言如草覆地兩朋面地相謝之例亦未必有罪言諍非罪亦可有罪之諍上品如草掩泥罪諍同滅至後為解。

釋中初科二釋初約相謝釋以草覆地兩朋相爭經年難滅德人作法兩眾相對互相伏地舉此為例自餘滅諍義必相謝此明文中懺悔之言非謂懺罪故云未必有罪以四諍中覓犯二諍則可有罪言諍教理事諍羯磨故非有罪亦可下次約懺罪釋有罪之諍即犯諍上品犯諍用草覆滅毗尼如草罪諍如泥則有懺罪之義後篇廣釋故此指之。

【疏】就不犯中若觀作不觀想者觀謂深達藥病起滅之方今發諍者不知如法滅謂非法滅所以輒發之無犯也餘希不釋。

次科注中初列輕犯發已諍者因諍助發也餘人諍謂下三眾次不犯中先不知者開迷忘也觀不觀者即想差也疏中但釋想差一句初牒文觀謂下釋義初釋上觀字即能斷之人如法滅也今下次釋不觀想者謂發諍之人想實開也餘希不釋即上下注文也。

【律】六十七與賊期行戒。

【疏】期賊行戒六十七。

【疏】斷姦禁非王者之法既知是賊義須潛避如何同行迹同難異招譏壞道重故須制。

六十七制意中初敘所應姦詐也如下次顯過相難異謂人不可辨。

【疏】六緣成犯初是賊二知是三共期四同道五不離見聞六越界犯。

犯緣五六並見經注。

【註】佛在舍衛眾多比丘至毗舍離賈客私度關不輸王稅與比丘為伴為守關人所捉將去王所罪應至死王俗譏訶比丘舉過白佛因

制此戒。

緣起中賈客度關不輸王稅即同盜賊準知違戒不必強寇。

【律】若比丘知(若不知不結要者並不犯)賊伴(若作賊還若方欲去)結要共同道行(結要者共要至城若至村道者村間處處道)乃至一村間波逸提。

【註】若行至村間處處道行至一道犯無村空曠無界處共行十里者犯若共行村間半道若減十里若村內若方便共要若不去一切吉羅尼同犯不犯者若逐行安穩有所至若命梵力勢並不犯。

【疏】戒本五句一人二是賊三共要四同道五結罪辨相具解可知。

別釋中第二句注約已還欲去兩相俱犯三結要謂相約也注至城者所期處也若村道者所經之路約此結犯也辨相具解即指下注文中初明有村處一道犯者即約界分故列緣云越界犯準與尼期行戒隨分齊眾多界一一墮是也次明無村處由無界分故以十里為限餘文可知。

【律】六十八說欲不障道違僧諫戒。

【疏】說欲非障道違僧諫戒六十八。

【疏】制意有三。

【疏】初解律不許者欲之為患正是生死之本障道中源既能口說身必為之沈溺欲海永無出道障礙之深故制。

六十八制意中初意又二初示欲過生死本者因之輪轉故障道源者出離無期故既下次明須制翻彼二患一斷生死二入聖道。

【疏】二解諫意由為俗說自妻非障邪行是防倚傍此教便謂出家行欲不障言說相似是非難分須僧設諫開曉其意便體如來設教之意冀彼改迷棄惡就善使邪正兩分是非皎異故立諫法。

次須諫意初釋有二初示倚濫接俗之教生福向善故不斷正出家為道發智斷惑理須齊斷何得一混言下次明立諫邪正兩分者彼說為邪佛說為正。

【疏】又解云欲是非法濫義安寄然聖辨障道結有強弱上品障見道下品障思惟是以道成初果猶有欲事執此教迹說言不障言同意異故須標列聖言非障者以治道品殊敵對而遣當分障除異則非此所斷故有非我障非謂不障於彼若生深解此惑思盡而今偏執通言欲性非障邪正殊途理在於此須僧設諫開示是非。

次釋中初二句徵起由是羶惡倚濫無從故云安寄然下正示又三初出濫相聖言下二明偏執所以須僧下三結示須諫初中聖辨障道者即就四果以論也結有強弱等者結即結使不出有十貪瞋癡慢疑(五鈍使)身見邊見邪見見取戒取(五利使)此十能障見諦故名見惑羶故名強又為上品貪等四使能障思惟故名思惑細故名弱又為下品初果但破見惑愛染未亡故云有欲二果已去方斷思惑乃至四果方能離欲如僧祇中須斯二尼被汙受樂律中見諦學家猶有夫婦又有初果欲心起故捨戒

還家欲飽還來等彼謂得道聖人猶作欲事顯是不障故興妄說須標列者發下文也二明所以中聖言非障躡上諸文治道殊者即斷證之智有淺深故淺斷麤惡深除細障故云敵對當分除者如初果止能除見未能斷思故云異此非所斷也有非我障謂有作欲者但能不障當分見道非不障彼未證修道故若生深解方入修道乃至無學故云惑思盡也反明染欲障道明矣而下正示倚濫通言非障者不如上簡也邪正二說因此而生故云理在此也三結示可知私釋大乘經論多有斯語如無行經云淫欲即是道患癡亦復然如是三法中具一切佛法此乃點妄即真意令反本世之講者謂小乘則作欲障道大乘則一切不妨文飾穢行誑誘後生誤無量人入阿鼻獄謗經毀聖永無出期惑眾罔時義當此罰。

【疏】三釋結罪意僧既設諫法相顯然固執守迷不肯從勸現違僧命宜結墮罪。

三結罪中固執違僧即是情過故須制罪。

【疏】論犯五緣一是惡見人二已屏諫三不受屏諫四僧如法羯磨五違三便結。

犯緣第一以邪見名通特以惡字標簡此過。

【註】佛在舍衛阿梨吒惡見生言我知佛說行姪欲不障道比丘諫喻而猶不捨白佛問自言已令僧白四諫之便訶而制戒。

【疏】多論利吒外道弟子聰利故遣入佛法擬倒亂之其人不久通達三藏故倒說欲盡其智辨不能令成。

戒緣中遣倒亂者欲壞正法也佛世法強雖盡智辨人不信受故不能成末世魔強反多信用毀滅正教以今追古可不哀哉。

【律】若比丘作如是語我知佛所說法行姪欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說犯姪欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提(尼犯同僧餘如諫戒唯罪名優降)。

【疏】戒本七句如上殘中罪名為異。

戒本中七句指如殘中即三雙一隻若比丘所諫人作如是語下所諫事即第一雙也彼比丘諫言下別人屏諫違反佛語即謗世尊業重障深故是不善彼比丘諫時堅持不捨拒屏諫第二雙也彼比丘乃至下眾僧作法諫不捨者拒僧諫第三雙也結罪為一隻注文指前僧殘優降即重輕也。

【律】六十九隨舉比丘戒。

【疏】與惡見人同事戒六十九。

【疏】制意有三義須舉一然此比丘謬執聖教說欲非障違僧三諫堅執不捨邪心成就障於學路於佛法中無所長益故須舉棄二執見心成若不舉治永無改過懺悔從善須僧同舉奪三十五事苦法治罰

折勒形心使思信改過有人道益三欲順人情人多信受舉棄眾外不足僧數息其化導。

六十九初三意中一令長益佛法二令改過人道三為滅邪顯正。

【疏】二明不聽順意有三過若順前人謂己見是轉增熾盛永無從道即是損化二既順前人必同其見染著欲事壞心行盡三僧舉眾外不聽共語今輒隨順違僧命故所以同犯。

次三意中一顯增惡損他化字寫誤二同染壞行夷是無餘故云壞盡三違僧障法。

【疏】三解輕重同舉義齊何為二輕一重者答說欲非障言說相似濫於理教以滅正法又自壞行障學路亦順人情多喜隨順故餘二條然是非無滅法過雖有自壞隨順者希無壞人義故結輕也。

後輕重中初標徵不見不懺隨順並吉惡見犯提故云二輕一重答中初明惡見重意有三義初濫教又下二壞己亦下三損他餘下次明餘二輕意上三義中但具次義。

【疏】論犯四緣一是惡見舉人二知是三隨順四隨同一事結。

犯緣中初是所隨下並能隨四中隨同一事謂供給羯磨等事如文所列隨一成犯不待具也。

【註】佛在舍衛梨吒惡見生僧諫不捨佛令白四舉之六群供給所須共同羯磨比丘舉過佛因訶責故制此戒。

【律】若比丘知(若初不知後不犯也)如是語人(作如是言我聞世尊說法行姪欲者非障道法故)未作法(若被舉未為解)如是邪見(作如是見知世尊所說法非障道法)而不捨(眾僧訶諫而不捨惡見)供給所須。

【註】有二種若法若財法者教修習增上戒意智學問誦經財者供給衣服飲食牀褥醫藥。

【律】共同羯磨(同說戒等)止宿。

【註】屋有四壁一切覆障或一切覆不一切障或一切障不一切覆或不盡覆不盡障。

【律】言語者。

【註】若比丘先入屋彼人後入若彼人先來若俱入隨脇著地一一墮。

【律】波逸提。

【註】尼同犯不犯者若不知若屋一切覆無四障或半障或少障或一切障無覆半覆少覆或半覆障少覆障露地若病被繫者命梵難無犯。

【疏】戒本十句一人二知三如法語人四未作法五如是邪見六不捨七供給八同法九止宿十結罪。

戒本初科第三句如法字誤合云如是七供給中注文初總示法下別釋意智即心慧也八同法中注云說戒等者等餘一切羯磨眾法九止宿中

注列四室一障覆俱徧二覆徧障不徧三障徧覆不徧四障覆俱不徧如三邊牆壁上開明處此言不一切不盡等障則唯缺一邊覆則唯開少許室相成就故有犯也後不犯中但據一半已下為言兩處列相顯然自別但此中語少不明故下點云與開何別耳(古記云前約知故犯後約不知開謬矣)經中言語下注顯前後入室宿相必有彼此往返言論。

【疏】辨相隨文事希故不廣引就止宿顯相亦非善翻與開何別。

次科總示略意就下略點第九譯者之失如上所明注不犯中有三初不知者開非意也二若屋下室相不成也初至少障反前初二也或一切障下至少覆反上第三也或半覆下至露地反上第四也三若病等並難緣也。

【律】七十隨擯沙彌戒。

【疏】隨擯沙彌戒七十。

【疏】制意有三。

七十制意有三亦同前戒但初意異耳。

【疏】入道已來要由有信然此沙彌既未具戒說欲非障違僧三諫邪見心成於後受戒事容難剋故加重法作彼擯名怖以入道大僧有戒故直舉之何須重法改作擯也此但口說未作重事若實犯重即在滅擯何須諫後方作擯名故知非重。

初意正明中又三初敘須擯此滅擯法十三難人犯重不懺人故加此法永棄海外更無收錄諸治罰中此法極重沙彌口說便加此罰欲使迴心成彼受戒故也大僧下二對簡前戒以示不同此下三釋除疑濫若實犯重即邊罪難永無入道直爾擯棄不在先諫也。

【疏】若爾緣起如何共行不淨答第二篇罪也。

釋難中初難若云非重則違戒緣答中第二篇罪如漏失等不淨言通非局淫故。

【疏】問餘之二舉何不設擯答條然有異不勞須擯無順化義直作舉名說欲不障一一反前故須擯也。

次問三舉獨擯惡見答中初明二舉一無倚濫故云有異二不惑他故無順化下明惡見反上二義。

【疏】二解不聽順意三解結罪意並同前戒。

二三同前覆尋可見。

【疏】論犯四緣一是被擯沙彌二知是三同事止宿四隨事同結罪。

犯緣第三止出二事與上大僧少異。

【註】佛在舍衛跋難陀二沙彌共行不淨自謂從佛聞法行姪欲非障道比丘舉過佛令白四設諫不捨滅擯六群誘將畜養比丘舉過佛訶因制戒。

【律】若比丘知沙彌作如是語我從佛聞如是法若行姪欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說姪欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應至再三諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語此沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知(不知者不犯也)如是眾中被擯沙彌(擯者僧作滅擯白四羯磨)而誘將畜養(若自畜若與人畜誘者若自若教他)共止宿者(如上解也)波逸提(尼同犯開緣並如上)。

【疏】戒本六句一隨擯比丘二知三沙彌諫舉事四若比丘下明誘將畜養五共宿六結罪。

【疏】就第三中分二初明僧屏諫法六句二彼比丘語下明擯出法。

戒本釋第三中初僧屏諫六句者但有三對闕後一隻準上次第對文可見二擯出中但出呵黜之詞準須先作滅擯白四文如鈔引疏文前後多作殯字非字合從手。

【疏】餘可解亦希不勞廣也。

指略中亦不須廣同上稀故。

【律】七十一拒勸學戒。

【疏】拒勸學戒七十一。

【疏】凡行不自成必須訓導方能策進修善有趣道之益善知識者梵行正緣若不依仰無由自勵然含識有心略分三位上達不假緣成堪為物軌下流勸亦難從為存俗習中品之徒事須友接率則清昇任之鄙吝然今癡心懶惰不肯修學聞他諫勸拒而不受內無自進之心外無從善之志故違聖教過重故制。

七十一制意中初敘為行須假師友又三初敘依之成益善知下次明不依有損善知識者謂德業為人所知容儀為人所識梵行由立故是正緣然下三明根性不同識依色中故云含識名通六道且局人倫上達下流稟性各定中人不定隨緣善惡故須假他率而誘之則從善故曰清昇任而縱之則為惡故云鄙吝即論語云性相近也(言不異也)習相遠也(言不同也)唯上智與下愚不移(習以成性至不可改則知中人之性宜乎務學)然下次明拒勸以興聖制內無自進心者謂不能自立外無從善志者謂不稟他教。

【疏】論犯五緣一作止不學教行意二前人如法勸學三知已所作非前人諫者是四自心不受勸意五發言了結。

犯緣第一不學教行者鈔云教謂律藏行謂對治。

【註】佛在拘睢毗比丘如法諫闍陀時作是言我今不學此戒當問餘智慧持律者比丘舉過佛訶制戒。

【律】若比丘餘比丘如法諫時(如法如律如佛所教)如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提(若說而不了了吉羅比丘尼同僧犯)若為學故應當難問。

【律】不犯者彼諫者癡不解語言汝還問和尚闍梨學問誦經若其事實爾者不犯。

【疏】戒本三句一拒人二前人勸三如是語下明不受語相反欲難詰違故結罪。

【疏】十誦云五種人不應為說毗尼或試問無疑問不為悔所犯故問不受語而問或詰問並不須答。

戒本第三句後云若為學等列開緣也恐謂一向不得問故疏引十誦五種不答擬彼來難答無益故。

【疏】不犯中其事實爾者由癡無解慧強諫智人故拒不受為知難問。

不犯中事實有二初開拒勸無知強勸故為下次開難問為學求解故。

【律】七十二毀毗尼戒。

【疏】毀毗尼戒七十二。

【疏】然戒為眾善之本滅惡之源越生死之舟梁趣涅槃之正路理宜讚歎令彼修學使戒法興顯萬載不墜今反毀咎乖隔人心使不誦習致令正法於茲覆滅損壞極所以制多論三意如鈔引之。

七十二制意中初四句敘戒德即生善滅惡超凡入聖具此四義住持不絕比諸教門功居第一所以聖賢稱譽良在於茲理下四句顯贊歎之益今下明毀咎之損相反可知多論三意如鈔者一為尊重木叉故二為長養戒故三為滅惡法故。

【疏】論犯五緣一是毗尼十誦云若誦隨經之律亦提二前比丘誦戒時僧祇未說戒時訶越說時提說已越心悔三作滅法意不令久住五分若令不讀誦而毀者提若令木叉不得久住毀者犯蘭四發言毀五言詞了。

犯緣第一經中明律名隨經律如涅槃遺教等二中此戒唯取正誦時犯所以僧祇三時輕重三中五分兩判初是本犯下結蘭者近破法輪理結中品。

【註】佛在舍衛比丘共集誦法毗尼六群相謂比丘共集誦律通利必數舉我言長老用學雜碎戒為誦可至十三事比丘知滅法故以過白佛便訶制此戒。

【疏】緣起如文可知云雜碎者從二不定至眾學也。

緣起中初敘六群畏舉言下二明因毀制戒但令誦至十三則顯除上二篇餘皆雜碎也若準多論以略教一偈為純一廣教五篇為雜碎與此不同部見異故。

【律】若比丘說戒時(若自說戒時若他說戒時若誦時故)作是語大德何用說此雜碎戒為。

【註】若欲誦者當誦四事若必欲誦者當四事十三事餘者不須誦何以故。

【律】說是戒時令人惱愧懷疑輕訶戒故波逸提。

【註】若不了了吉羅毀咎毗尼者波逸提毀咎阿毗曇及餘契經者吉羅尼同犯不犯者若語言先誦阿毗曇然後誦律餘契經亦爾若有病者須差已誦律當勤求方便於佛法中成四沙門果後當誦律不欲滅法若錯說者並開。

【疏】戒本三句一人二明說戒時三作是語下明結罪相。

戒本分句中第三初正毀詞注顯雜碎徵起下文說是下出所以輕訶下結犯相。

【疏】所以三藏毀戒重者多論解云毗尼四義故重餘經無故是輕戒是佛法平地萬善由之生長二一切佛弟子皆依戒住若無戒者則無所依一切眾生由戒而有三趣涅槃之初門若無此戒無由得入泥洹城也四是佛法瓔珞能莊嚴佛法具斯四義功強於彼。

次科下辨相中毀餘二藏但犯吉罪故此通之初徵起多下引釋論出四意一生善二所依三入道四住持一切眾生依戒有者且據人道勝報並由歸戒為因涅槃泥洹梵言之互同翻寂滅律具四義毀則成重餘藏不具毀但犯輕。

【疏】辨相中毀毗曇契經吉者據小乘為言大乘罪重非校量所辨。

釋注中小乘方便權教毀但犯輕大乘究竟實教毀故得重或可據制則大小齊輕約業則小輕大重不犯中初開期後二開病緣三開進果餘可知。

【律】七十三恐舉先言戒。

【疏】不攝耳聽法戒七十三。

【疏】凡解不孤起要藉說聽方能開曉心懷識達邪正持犯輕重順教奉修有出道益今癡心惰學不肯聽法迷於理行事等夜遊動成滯礙進道無日莫不由慢法輕心自失道利過患之深何得不制。

七十三制意中初敘聞法之益開曉心懷等即開解也順教奉修等即成行也今下明不聽之過反上二益夜遊喻其昏暗。

【疏】論犯四緣一是廣誦戒時二在眾中三不作聽意四說過便言我今始聞便犯。

犯緣中必約廣誦在眾不聽說過發言方成犯耳。

【疏】有師名為詐驚張戒若是不攝耳者何故云我始知等又不攝耳在他內心如何比丘證他曾聞若是不攝耳應開重聽。

釋名中古解即光師彼實曾聞而云始知故云詐驚張於義雖然在言頗質若下連以三義反質前非重聽謂耳聾也。

【疏】今就諸律論多約不攝結罪若戒本及緣起中應云恐舉先言戒也故緣起中自知罪障恐他舉發先詣求聽故戒本云我今始知計我前作頗入犯不所以文中約法勘檢如下更解。

今判中初示前標諸律論者僧祇云隨中間一一戒不聽吉一切不聽墮多論亦然文如後引若下次明今定初示名故下引據約法勘檢即餘比丘證彼二三說戒中坐等。

【註】佛在舍衛六群中一人當說戒時自知罪障恐發舉故先詣清淨比丘所言我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來比丘舉過佛制此戒。

【律】若比丘說戒時(若自說若他說若誦戒時)作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪(重與波逸提若不與者突吉羅)語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念(用意思惟)不一心兩耳聽法彼無知故波逸提。

【註】尼同犯不犯者若未曾聞廣說今始聞若戲笑若錯說者開。

【疏】戒本六句。

【疏】一人。

【疏】二他說戒時律中自他說誦時若據自說無不攝耳正有妄語實久知之而言始知。

戒本第二句如注所引律同前戒雙列自他今據此戒無自說理故須決之犯前小妄。

【疏】三或迷教相誦而不解言始知此法。

三云迷教相者此可學迷即愚教也。

【疏】四餘比丘下證久曾聞如何始知結罪屬彼二三說戒何況多也比中覈據逃罪無由若曾聞戒即是久知而言始知結妄語提若無知解但有不攝罪。

四中初釋文結罪屬彼者由先有犯恐僧舉罰故言始知意謂已前不知不犯今僧共證屢聞說戒那云始知先犯之罪結屬彼時何容飾詐乎此下示要若實久知而言始知即是妄語自屬前戒雖經說戒由不攝聽實無知解而言始知正犯當戒兩途俱犯故云逃罪無由準知此戒唯據無知如下多論判犯彌顯。

【疏】多論云我今始知是法者結吉輕心亂心聽戒犯吉說竟得提實先知言始知犯妄語戒本結不專心聽法罪也。

次引證中多論初口說始知耳不攝聽而說戒未竟故但犯吉竟則犯提實下點示別犯戒本下簡定當戒此戒犯相古今難判據此以明甚有分齊學者思之。

【疏】五彼比丘下因重彰過由不聽故不識戒相故無知解以不知故遇緣起非自壞心行故曰若犯罪如法治。

五中重彰過者由彼先言欲免前過故須重示有犯皆治。

【疏】六更重增下結多罪相不以不知得脫以事可識故應更重增無知罪者根本罪上緣而不了後結無知故曰重增下誠約中以無知故波逸提罪不與者謂同聽德人不與亂心人罪得吉羅也。

第六釋重增中初釋文不以等者示重結意應更等者明重增義下下點注同聽不與罪謂不加責罰也。

【疏】問戒本一心兩耳者答毗曇為莊嚴身俱舍為助成識故廣如彼說。

次科問心意識是一根何有兩答中二釋初引毗曇即雜心文具名雜阿毗曇心論彼明十八界問曰應分二十一界(十八界中六根眼耳鼻各分二故)偈答曰二共說一界為令身端嚴釋曰為莊嚴身故生二眼二耳二鼻以一眼者人不愛敬故(耳鼻亦然)次引俱舍彼立二義初義同上次義斥云是義不然若本來如此及猫狸鸚鵡等生二眼耳鼻有何莊嚴(上難破下立義)若爾生二何為為助成識故如人閉一眼等見色皆不了(等取耳鼻各對不了)為莊嚴識令成就故。

【疏】問前解止犯唯犯吉羅今此無知遂犯提者答上已解之汝何故忘前豈不言對事通四篇對學唯第五。

三中初問前解即上總義持犯句法中不學皆吉今此無知即當戒不攝罪重增無知在下問中答中初反責重問前下正答然前亦無此釋但云翻解明止犯即不學也翻修明止犯即對事也謂僧殘已下具雙持犯故有對事隨篇止犯但除四重故云通四篇也不學止犯通是吉羅故局第五。

【疏】問此中重增無知乃結墮者答不學之罪唯吉羅無知迷疑則輕重由學緣事有明闇也故境想中疑則含輕想則懷重今迷不識正是墮收如文可知就事結也。

次問謂重增罪不當同根本故答中初明不學唯局次明無知兩通又三初明分二所以疑吉是輕由學緣事少明也迷墮是重由不學緣事全闇也故下二引例諸戒境想想差則疑重想輕境差則想重疑輕今舉後二為例今下三正示今罪此無知罪亦是緣事不了故云就事結也。

【疏】律中二眾俱吉者彼自說戒亦有不聽之緣。

釋注中初科注文尼同下合有三眾犯吉文疑是寫脫或恐不引懸舉律文故云律中以下三眾無同法義故約彼眾別法釋之廣如鈔說。

【疏】下開中未曾聞者以受戒來未經說戒也未曾聞廣者或聞三語心念等及略說戒不明戒相故道今聞餘可解。

次科釋開未聞次列三義初都未聞二聞別法三聞略法皆未聞廣故下指餘者即戲笑等皆非意故。

【律】七十四同羯磨後悔戒。

【疏】同法賞人後悔戒七十四。

【疏】凡眾物共有眾情非一既同和作法賞他知事輒便悔反謗僧隨愛駭動群心喜生鬪諍迭相苦惱不得安樂修道多論三意如此故制。

七十四制意中初敘同法輒下次明反謗駭下示過惡一生諍二相惱三廢道業多論三意如此者彼云為滅鬪諍故為滅苦惱故為得安樂行道故。

【疏】論犯四緣一是僧物十誦五分僧祇云施現前僧應分物故知非是常住物二同法賞知事已多云凡僧和合不問羯磨不羯磨若執苦人大德貧匱和與物已訶者亦提三輒便悔反四言詞了犯。

犯緣初科第一合引三律簡所賞物恐濫用故四種僧物中二種現前可賞知事二中多論但取僧和不必羯磨執苦人即營事執營苦者。

【疏】何為不諫者已同僧法若僧有愛彼亦有愛無濫不須。

次科初徵以是謗僧據合加諫已下釋通不須可見。

【註】佛在羅閱祇沓婆摩羅子知僧事外施不赴衣服破壞後僧得貴衣便白二與之六群後悔比丘白佛便訶而制戒。

戒緣外施不赴謂不赴外請闕衣替換故。

【律】若比丘共同羯磨已後如是言諸比丘隨親友(同和尚闍黎坐起言語親厚者是也)以眾僧物(僧物如上物者衣鉢針筒尼師壇下至飲水器)與者波逸提。

【註】若說不了吉羅尼同犯不犯者其事實爾隨親友以僧物與若戲笑若錯說並開。

【疏】戒本五句一人二同法三後謗四以僧物下明相五結罪。

別釋分文中第三謗云隨親友者言僧順私情也注文可解。

【疏】僧物四種約方就時上盜已明今重出也。

釋僧物中初科約方即二種常住就時即二種現前。

【疏】初現前僧如此戒中施池井等就人而施現前自屬也二十方現前如亡僧物上窮極聖下至沙彌悉有其分要須作法遮斷十方結約當時故也三常住者以當局淨住通於三世局定不動亦不可分也四現前常住如造熟食本擬寺僧情通主客不許出外故也。

列釋中初物得將賞人故指此戒施池井者律云為造池造井等因而施物就下示名義二中初明十方義極聖即無學下至沙彌總收聖凡大小之眾作法下即現前義三中上三句局處定下一句不同分或處雙疊為名餘處亦名四方僧物淨住即伽藍之異名四中亦名十方常住不許出外即示名也。

【疏】四種之中初物是和可以賞也第二義通後兩全閉。

簡判中前二並通是可分故後二全閉是常住故。

四分律含注戒本疏行宗記四下之一

四分律含注戒本疏行宗記四下之二

【律】七十五不與欲戒。

【疏】不與欲戒七十五。

【疏】凡如法事理宜同遵許無乖競今停僧作法輒便捨者心不同障礙僧事惱眾不輕故制。

七十五制意初敘僧法今下明起過停止也。

【疏】論犯五緣一是如法僧事二知如法三不與欲四輒起去五雙足出門犯。

犯緣第一如法簡非法無犯準下又局斷諍簡餘法但輕。

【註】佛在舍衛多比丘集論法毗尼六群相調看諸比丘似為我等作羯磨從座起去比丘喚住而故去以事白佛便訶而制戒。

【律】若比丘眾僧(一說戒一羯磨)斷事未竟(有十八破僧事法非法乃至說不說)不與欲(若營僧事塔寺事瞻視病人者聽與欲)而起去波逸提。

【註】若斷事未竟動足出戶外者犯墮一足在戶內方便欲去而不去吉羅尼波逸提不犯者若與欲若口噤若非法羯磨若為僧塔寺和尚闍梨同學作損減不與欲而去者得。

【疏】此唯斷四諍事不與欲者提餘者吉羅如戒本鈔說。

簡判中初正簡如下示略戒緣注中論法毗尼即斷諍事六群相調者由多犯過故自生疑因茲起過戒本六句三斷事中注云十八法且舉言諍餘三例爾四不與欲注中略出開與欲緣準鈔具開六緣三寶有病看病作衣並開與欲後注辨相中出戶外者據有堂宇為言義詳必無門戶須離見聞不犯中噤字因禁反口閉也。

【律】七十六與欲後悔戒。

【疏】與欲後悔戒七十六。

【疏】凡如法僧事理須順可先已與欲見治已伴偏情相親輒便後悔反說不成相朋毀法惱眾是重故制。

七十六制意中初敘欲法順可即與欲也先已下次明後悔。

【疏】論犯四緣一是如法羯磨二如法與欲三輒便悔反四言了便結。

犯緣一二並簡非法。

【疏】多論除僧法餘事和後悔者吉羅。

次科多論餘事如口和之類。

【註】佛在舍衛六群恐舉六人相隨無由得作後時作衣僧喚受欲即與比丘作舉羯磨後六群言我以彼事與欲比丘舉過佛因訶責制戒。

戒緣六群相隨以成僧故人不欲舉六群與欲僧舉同伴故悔前欲。

【律】若比丘與欲已後悔者。

【註】作是言汝作羯磨非法羯磨不成我以彼事故與欲不以此事。

【律】波逸提。

【註】若說不了吉羅尼同犯不犯者其事實爾作非法羯磨若錯說彼此者開。

【疏】戒本三句下三眾有餘和後悔吉。

別釋中初分句二略點下眾第二句注中出彼後悔之詞餘辨相可解。

【律】七十七屏聽四諍戒。

【疏】屏聽四諍戒七十七。

【疏】凡公言顯理屏說隨情今徐行盜聽傳於彼此情存壞亂過甚不輕故制。

七十七制意中初通敘言說今下正明屏聽。

【疏】論犯五緣一是先起四諍十誦一切諍多云往聽者以能破佛法令僧為二部是故重也二他人屏處評量三作鬪亂意為和自改不用此律四往聽不令覺知五聞語便犯。

犯緣第十一誦一切諍即四諍多論顯過通壞三寶故三中為和自改即非鬪亂開聽無犯故云不用此律。

【疏】若爾何故云聽向彼說者答聽者意如此結罪但聞便犯若待向說落兩舌中。

問答中初引戒文難第五緣答文可解。

【疏】問此聽即結前兩舌待傳者答前未有諍聽不必生待說方有此先有諍往聽必生故深前制豈待其說。

次難欲申兩戒結犯之意答中初明兩舌必待傳說此下次明此戒聽說即犯故云深前制等。

【註】佛在舍衛六群聽諸比丘鬪已而向彼說令僧諍事不能除滅比丘舉過佛因訶制。

【律】若比丘餘比丘共鬥諍已(鬥諍有四言覓犯事也)聽此語向彼說者。

【註】聽者屏聽他語若聽彼語從道至非道從高至下若反上句往而聞者。

【律】波逸提。

【註】若不聞吉羅若方便欲去共期一切吉羅若二人在闇地共語隱處共語在前行共語若不彈指聲咳驚者一切吉羅尼同僧犯不犯者若作無利非法羯磨欲知故聽。

【疏】戒本三句一人二先共諍已三聽此語下結罪。

戒本第三句注示往聽之相反上句者從非道至道從下至高三結罪下注文不聞即闕緣欲去共期並方便若二人等謂不驚他違教故犯。

【疏】僧祇若聞他怨嫌欲相殺害或聞賊來欲偷僧物知事白僧各自驚備我聞惡聲。

次科僧祇命難住聽不犯驚備謂先驚覺預作備擬。

【律】七十八打大比丘戒。

【疏】打比丘戒七十八。

【疏】出家修慈堪耐辱惱今反懷恚加打前人自壞惱他為損不小故制。

七十八制意中初敘行本今下次明違反懷瞋薄德是自壞遭打負痛即惱他。

【疏】論犯四緣一大比丘二生瞋心三作意打四著便犯餘如隨戒相中廣引。

犯緣第一簡下眾吉餘下指廣。

【註】佛在舍衛六群一人瞋恚打十七群一人被打大喚比丘房聞之具說以過白佛因訶制戒。

【律】若比丘瞋恚故不喜打比丘者(若以手石杖等打也)波逸提。

【註】除杖手石若以戶鑰曲鈎拂柄香鑪柄揜者一切吉羅尼同犯不犯者有病須椎打若食咽須椎脊若共語不聞而觸令聞若睡時以身委他上若來往經行時共相觸若掃地時杖頭誤觸者開。

戒文三句一人二瞋三打結罪辨相中揜字陟栗反撞也不犯諸相並非瞋惱故也。

【律】七十九搏他比丘戒。

【疏】搏比丘戒七十九。

七十九戒名云搏即俗所謂斫手也下引僧祇示相甚顯。

【疏】前是限分中制打著方犯此是深防中制手擬便犯。

釋中初科言深防者為防前打使無犯故。

【疏】須定犯相本為打非搏搏但打家方便吉羅本為搏非打動心即搏方便。

次科為打則搏為方便打是根本為搏則舉心為方便搏是根本。

【疏】僧祇云以側掌為刀相用擬於人故號為搏伽云若舉手刀向眾多比丘一一皆提。

三中僧祇名相可見伽論手刀即以手為刀一一提者隨境結也。

【註】佛在舍衛六群以手搏十七群其被搏者高聲大喚比丘舉過白佛因訶制戒。

【律】若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提。

【註】若以兩手搏彼者犯墮若戶鑰等揜一切吉羅尼同僧犯不犯者若有緣事須舉手遮招觸者。

列緣分句並同前戒辨相注云兩手者謂隨舉一手也不犯中舉手遮招或遮或招皆開。

【律】八十殘謗戒。

【註】佛在舍衛六群瞋恚以無根僧殘謗十七群比丘舉過佛便訶制此戒。

【律】若比丘瞋恚故以無根(如上類解)僧伽婆尸沙謗者波逸提。

【註】尼同犯不犯者有三根若說實令悔不誹謗若戲若錯說者。

【疏】無根殘謗戒八十。

【疏】制犯與前謗戒無異唯輕為別。

八十大同殘中唯所謗所犯為別故但略指而已今引釋之制意者多論云一為護自行令法久住二為止誹謗令梵行者安樂修道不妨正業故制犯緣亦八一是比丘二作大比丘想三有瞋心四無根五乃至對一比丘前六以殘罪加謗七言了八聞知戒本五句二犯人二瞋恚三無根注文指前殘中四謗相五結罪辨相比前可解。

【律】八十一入王宮門戒。

【疏】突入王宮戒八十一。

【疏】王者自在情多奢縱染樂不期義須觀檢今此比丘輒便突入既相逼斥彼此懷愧深非所宜又王宮豔逸動亂凡心容生染著自壞亂道過深故制。

八十一突入謂不告而入制意有二初約妨他釋義須觀檢謂比丘欲入先須審察逼斥即訓逐如緣起也又下次約損己釋豔即華豔逸即奢逸凡愚所貴故多生著。

【疏】論犯四緣一剎利王以與夫人同一處三王未藏寶四入門限犯亦希犯耳。

犯緣第二夫人同處單王不犯亦希犯者西土奉法故容比丘出入宮庭此方嚴衛不容輒入。

【註】佛在舍衛末利夫人供佛奉信勸王信樂聽諸比丘入宮無障迦留陀夷到時入宮夫人拂牀失衣形露比丘舉過白佛因訶制戒。

戒緣末利此翻為柰。

【律】若比丘剎利水澆頭王種。

【註】水澆者取大海水白牛左角收拾種子置金輦上諸小王輦大婆羅門以水灌王頂是剎利種如是立王故得名也若婆羅門毗舍首陀如是立者亦名灌頂也。

【律】王未出(王未出女未還本處也)未藏寶。

【註】金銀直珠碑渠碼礪水精琉璃貝玉眾寶瓔珞而未藏舉也。

【律】而入若過宮門闕者波逸提。

【註】若一足限外一足限內發意欲去一切吉羅除王餘粟散小王豪貴長者家人門限者一切吉羅尼同犯不犯者若有奏白被請喚若命梵難緣並開。

【疏】戒本六句一人二剎利三王未出四寶未藏律中列寶而不顯相如多論云進御采女令著寶衣內身外現今此比丘突至此處五入宮門深防而制初入已結何況見寶六結罪。

戒本第二句剎利王種四姓之一水澆頭者譯語頗質即灌頂王如注所引注中婆羅門等雖非王姓灌頂不殊人亦同犯三王未出謂未出寢宮女未還本處猶在王宮故準本緣起乃約寢宮今但是王內庭入門即結四中初點文暗注中但列眾寶不明未藏之意如下引示謂采女侍寢皆著輕疎寶衣猶未收藏以彰逼惱成犯過意辨相中除四輪王餘諸小國之主名粟散王言其眾多不計數也。

【律】八十二捉寶戒。

【疏】捉寶戒八十二。

【疏】寶物利重人多貪附沙門高世事絕貪貯三十戒中直畜已結況復身觸誠非道儀故但執捉便結墮罪今此比丘不思聖制輒捉遺寶反被誣謗清濁莫分故約此緣而制斯戒。

八十二制意中初敘財寶過直畜尚結況更手捉今下次明執捉過捉遺被誣者據本緣起。

【疏】古師相傳以緣起為所犯今約戒本諸部明解但捉即犯何論拾遺故初列戒本捉寶則犯但除兩緣下開收拾塔具都無別開之相如何乃云捉寶犯吉遺者提乎廣如鈔中隨相所列明白如鏡不蒙昧也。

斥非中初引非彼據緣起捉但犯吉拾遺方提今下正斥初判犯故下引示初示戒本除兩緣即伽藍宿處下開塔具即不犯中除此三緣餘無別文開捉那云捉但吉耶廣下指事鈔彼據諸部文相明顯故云明白等彼引多論若捉金薄金像若捉他寶自說淨寶皆墮又引僧祇知佛僧事人有寶不得自取乃至金銀塔像使淨人捉等並非拾遺犯也。

【疏】論犯四緣一是寶物二非塔寺莊具三非餘緣四捉便犯。

犯緣第二準本宗開通莊具不犯僧祇多論亦不許捉鈔約淨人有無以通兩文三非緣者即伽藍宿處。

【註】佛在舍衛外道在道行因止息忘千兩金而去比丘見之為持去以金還之便言金少王斷罰謫奪金入官比丘舉過白佛便訶制此戒。

【律】若比丘寶。

【註】金銀真珠琥珀碑磬碼碯琉璃貝玉生像金銀也。

【律】及寶莊飾(銅鐵鉛錫白蠟以諸寶莊飾也)自捉若教人捉除僧伽藍中。

【註】時毗舍佉母脫寶衣佛所聽法存法忘衣比丘白佛聽為不失堅牢故舉之。

【律】及寄宿處。

【註】時比丘道行金師家宿成金未成金在前竟夜不眠守之白佛佛言為牢故應收舉。

【律】波逸提(尼同僧犯)若在僧伽藍中及寄宿處捉寶及寶莊飾自捉教人捉當作是意若有主識者當取。

【註】若二處得寶應捉之識囊器相數知多少若有來者問相應者與之不相應者言我不見若不知囊器裊繫相不看方圓新故者一切吉羅。

【律】作如是因緣非餘。

【註】不犯者若僧伽藍中寄宿處如上捉舉方便若是供養塔寺莊嚴具為牢固收舉一切不犯。

【疏】戒本六句一人二寶者三自捉教人四開不犯五結罪六逐開重解。

戒本第四兩緣如注恐失他物開為收舉非謂藍中開餘捉寶六重解中注中顯示拾還之相。

【疏】問佛制寶物自捉不應如何使人亦有犯者今解不審非法自他同犯故多論中使人亦犯必有所開自執無罪如戒所列。

釋第三中初問以戒文中自捉使人皆犯故問釋之今下釋通此謂比丘使同類捉是不審非法也故下指文證多論云若使比丘捉寶亦墮必下示緣開如戒列者即二處拾遺并收供具也。

【疏】所以開者若不自執脫餘將去後來覓者比丘同處猶不免謗是故聽取待主當還為息譏過豈不有益。

次科初句徵文何以二處開捉不犯若下示意據文但示為拾息譏約事亦能解誣遠害其益可知矣。

【疏】作是因緣非餘者非餘犯緣也謂無心還主自收藏之將犯望不犯犯是不犯餘。

三中初牒釋謂如上拾還順教不犯非是犯也謂下反釋可解。

【註】餘相可解。

指略中即注不犯文並如上解。

【律】八十三非時入聚落戒。

【註】非時入聚戒八十三。

【註】凡出家修道理絕游散時為濟命事須往返既是非時無緣輒入廢道招譏損敗不少故制。

八十三制意初敘合宜遊散盪逸故宜絕之時中須入乞食濟命既下出憑鉢。

【註】論犯五緣一是非時二無啟白喚緣三不囑授四向俗舍五入門便犯。

犯緣第二啟白喚召入皆不犯不囑下三即是違法。

【註】明了論疏云我為如是緣須至某處白大德知答云聽者是名白法有二義故一為不障僧事恐作羯磨餘緣須其共作不知所至則惱眾僧二令不自在入白衣家若五三人相逐入村村側復白十夏白九夏若小白大犯吉欲示不自在故大尚囑小豈小自在本界之中大小互白。

了論初示白法有下示須白意一障僧事常途作法但不同界或有法事須彼同作容有稽留白知所在可令往喚故二令不自在者檢自行故下出白相初明村中制大白小言復白者本寺白已至村重白若小白大違制故吉從上白下極下無對應開白上本下次明在界則聽互白彼部如此今宗但令須白不分村中本界之異亦無至村復白之制今若行事但依本宗。

【註】佛在舍衛跋難陀非時入村與居士擣菹得勝居士慳嫉故譏嫌之比丘舉過白佛訶制此戒。

【疏】若比丘非時。

【註】時者從明相出至中時非時者從中後至明相未出也。

【律】入聚落(村聚有四種如上)不囑比丘者。

【註】時有僧塔寺事瞻病事佛言當囑比丘若獨處一房當囑授比丘房。

【律】波逸提。

【註】若初入村門犯墮一足入內及方便共期一切吉羅尼同犯不犯者若營僧塔病事囑授比丘若道由村過啟白若喚請命梵等難緣無犯。

【疏】戒本五句一人二非時三人聚四不囑比丘五結罪下具釋要白界內若無比丘淨人亦得知其去處有可尋求餘如鈔說。

戒本第三注指村聚即盜戒中五結罪下具釋者即指注中辨相文也要下簡所白此謂寺內或在村中有緣白入亦不須簡。

【疏】若依明了論中所以開白謂於死人處觀過失故為護法故為受依止故為講說聽法故為有食請故並有利故聽往其處須避天廟店肆婬女外道出家女處觀察遠離。

次科了論初明開往次列五緣初緣死人過失即無常不淨二護法者三寶因緣三四本是僧寺或恐彼宗據入城邑即須告白此宗但據俗舍成犯五為赴請若在時中即屬前戒或有遠請隔日先往則屬此戒須下明避非處出家女處即尼寺。

【律】八十四過量牀戒。

【疏】過量牀足戒八十四。

【疏】凡高牀長慢非是道儀事須依法不容過限越則長貪違反聖教故制。

八十四制意中初敘非宜事下明順教越下顯過相。

【疏】論犯五緣一是牀二為己作三過量四自作使人五作成即犯隨坐一一提。

犯緣第二鈔加僧床乃據僧祇如下所引然此並據羯磨為言今坐己成準應犯吉五作成即犯此制造也隨坐犯提據造者耳。

【疏】多論俗人八戒高牀亦同八指一指二寸則周尺為本當今一尺三寸許僧祇僧牀亦犯廣相如鈔中。

定量中俗人八戒亦同僧制周尺一尺六寸當今一尺三寸即唐尺也以一尺二寸為唐一尺以三寸六分為三寸更餘四分故云許也下指僧祇雖是僧床亦兼己分造者犯提餘人應吉。

【註】佛在舍衛迦留陀夷預知佛從此道來即於道中敷高好牀白言看我牀座佛言當知癡人內懷弊惡集僧訶責因制此戒。

戒緣初迦留請佛看發起之由次佛呵制絕於後犯。

【律】若比丘作繩牀木牀(五種如上)足高如來八指除入陸孔上截竟若過者波逸提。

【註】若自作教他作成過犯墮若不成若為他作一切吉羅尼同犯不犯者若作足高八指若減若他施截而用之若脫脚者。

【疏】戒本三句一比丘二教諸比丘作尺量法三若過下結罪。

戒本第二句注五種如上即前露敷戒中除入陸孔上謂入孔杓頭不在數也截竟者究竟成也。

【疏】所以不得約人用尺者諸國法各不同俗情又異但準佛為定以此定量則之永無乖異餘如房戒中。

釋佛指中諸國不同謂尺寸有長短也俗情異者各執一端容生諍也但準佛者佛唯有一身量常定可準的故所以前後諸戒揅指並取佛也。

【律】八十五兜羅貯蓐戒。

【疏】貯綿褥戒八十五。

【疏】以此褥具多生小細諸蟲容損物命違慈壞行其過難量故制。

八十五制意中因物生過故須制斷多論四意一貴人所畜二人所嫌三生虫四若臥軟煖後不堪羸硬故今附緣起且舉一意耳。

【疏】五緣一兜羅二貯褥三為己四自作使人五成便犯。

列緣第一兜羅梵語此翻霜綿多論云兜羅者草木花綿之總稱如注所列是也。

【註】佛在舍衛六群作兜羅貯蓐居士譏以殺生無有慈心比丘舉過佛訶制戒。

【律】若比丘兜羅(白楊樹華柳華蒲臺華是也)貯繩牀木牀(俱有五種如上)大小蓐(為坐臥故)成者波逸提(自作教他並如上尼同犯不犯者並如上開緣所說)。

【疏】僧祇乃至挽却抖擻令盡不盡者以手霑水摩將令盡然後悔過乃至隨坐一一提若道行風吹著衣含坐者越應拂去之。

戒本三句二中注云蒲臺即蒲花狀如臺故文舉牀者謂用作此等牀上褥也蓐字合從衣明犯懺中初教懺法先除後悔乃下示犯初明本犯謂作成已犯後坐復犯故云乃至若下明深防合謂和衣坐也。

【律】八十六作骨牙角針筒戒。

【疏】牙角鍼筒戒八十六。

【疏】事雖是小用功極多無益之費豈復過此加以損他家業招世譏過故制。

八十六制意中初敘無益加下次彰有損如緣起說。

【疏】論犯五緣一是骨牙二作鍼筒三為已四作及自他五成便犯。

犯緣第四作及自他即自作使他也。

【註】佛在羅閱祇有信工師為比丘作骨牙角針筒因廢業無衣食世人譏言望其得福而反得殃比丘舉過白佛因訶制戒。

【律】若比丘作骨牙角針筒剗刮成者波逸提。

【註】若自作教他作成犯如上比丘尼吉羅不犯者若鐵銅鉛錫白鐵若竹若木若葦若舍羅草用作針筒不犯若作錫杖頭鏢灑若作傘蓋子及斗頭鏢若纏蓋斗若作鈎若刮汗刀若如意若玦紐若匕若杓若鈎衣鋤若眼藥鑿若刮舌刀摘齒物挑耳鑿禪鎮熏鼻筒如是者並不犯。

【疏】尼多住寺不喜遊行作希故輕。

戒本三句一犯人二作下犯境三成下結業牒釋中注文尼但犯吉故示輕意住猶在也注不犯中初開體別若作下次開作餘物次列十八物名相如鈔記委解。

【律】八十七過量尼師壇戒。

【疏】過量坐具戒八十七。

【疏】自下四戒不聽過量者並是信施受用應法則增本福功德無限比丘之法趣得支身今過量而作長貪損施無用之費喪道增業過患之甚故制。

八十七制意中四戒並由過量故總示之初敘合宜有二一受施須如法二為道合隨緣今下顯過患違上兩意準鈔具五緣一作坐具二過量三為已四自作使人五作成便犯下四並同但改初緣為異。

【註】佛在舍衛諸佛常法若不受請徧行房舍見僧臥具敷在露地不淨汗之告諸比丘外道仙人離欲者尚無此事聽為障衣障臥具故作尼師壇六群大作比丘舉過佛因制戒。

【疏】緣起之中初為染漏聽作障之後為大作故因制限。

釋緣起中注文初敘行房見過告下出佛呵詞聽下立制六群下起過文
釋後二為染漏者即障衣障臥具也。

【律】若比丘作尼師壇(敷下坐也)當應量作是中量者長佛二磔手
廣一磔手半。

【註】時迦留陀夷身大尼師壇小對佛說之便聽更增也。

【律】更增廣長各半磔手若過裁竟波逸提。

【註】若廣長俱過互過自作教他作成犯墮不成吉羅為他作成不
成吉羅尼吉羅不犯者若減若疊他得裁也。

【疏】戒本四句。

【疏】初人。

【疏】二作尼師下教諸比丘作之限約。

戒本第二長二搩即四尺廣一搩半即三尺。

【疏】三更增者開緣也還從本制限外別增若通取量即跋闍子非
法之教廣流於世。

三中初科注引緣起對佛說者即白佛也更增各半搩者長廣各一尺則
長五廣四自昔並於一邊一頭增之感通傳中天神所示始增四面耳文
中初牒釋開緣本制極分明也(有謂增為制者愚教故也)謂先依本制長四
廣三截落縫緣竟後於四向各裨五寸故云還從本制限外別增也若下
顯非或有不截直取長五廣四之量即跋闍法七百結集中已斷也今時
皆爾縱截其面統其底者亦同非法。

【疏】然即世為言衣服坐具皆樂廣大食飲受用並樂華厚至於切
約形心勘檢財食事同河漢豈能伏心行用挫折人我求他道過用自
徵治如此知人世中之寶故使坐具俱非教法。

次誡約中又四初敘恣情至下次明昧教豈下三明愚蔽初明愚不知過
求下歎智人難得求他道過謂師友之教用自徵治謂責已悔露知字去
呼故下四明非法今時任意廣作何論尺量又不截增見依法作反生輕
笑祖師所謂一生無如法坐處臨此慈訓宜速改迷。

【疏】廣如鈔中。

下指鈔者即二衣中彼令先依本制截已安緣以身坐試或不容身始依
增法如彼廣之。

【律】八十八過量覆瘡衣戒。

【註】佛在舍衛比丘患瘡膿血流出汗僧臥具聽以大價衣覆瘡著
涅槃僧至白衣家言我有患當褰涅槃僧以此覆瘡坐六群便大作比
丘舉過佛因制戒。

【律】若比丘作覆瘡衣(有種種瘡病持用覆身也)當應量作是中量者長
佛四磔手廣二磔手裁竟過者波逸提。

【註】若俱過互減自作教他成者犯墮不成吉羅為他作成不成吉
羅尼等吉羅不犯者應量減量得已成者裁割如量疊作也。

【疏】過量覆瘡衣戒八十八。

八十八文中不釋制意犯緣並同上緣起中初敘開緣涅槃僧即內裙也至白衣家言者或往赴請先白彼知六群下起過興制戒本四句同上分之長八尺廣四尺辨相並同。

【律】八十九過量雨衣戒。

【疏】雨浴衣過量戒八十九。

【註】佛在舍衛毗舍佉母送雨浴衣佛言不得分隨上座與不足者僧次續付六群大作比丘舉過佛因制戒。

【律】若比丘作雨浴衣(著在雨中洗浴故也)當應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半過者裁竟波逸提。

【註】若自作教他俱過互減比丘尼開緣一同前戒。

【疏】相狀限約可以自尋。

八十九略指中制緣亦同上緣起毗舍佉母發願常供僧尼雨衣六群大作者謂以衣財令彼自作不依量故戒本亦四句並同上分長一丈二尺廣五尺。

【疏】此中三戒尼輕僧重雨衣一戒僧尼同制者答女人身染外露喜大雨衣故犯同僧餘三常資著用尼好小衣過量事少是以輕僧。

次僧尼中總辨四戒雨衣同墮餘三並吉須通教意故總徵之答中初明雨衣重次釋餘三輕。

【律】九十過量三衣戒。

【疏】等佛衣量戒九十。

【疏】多論佛身丈六常人半之故衣量皆半難陀短佛無幾故衣減之長中一尺短中四寸僧祇難陀愛道所生有三十相衣色與佛異諸比丘衣色與佛同六群見已調量亦同遂便等作。

九十制緣中初多論佛與常人身與衣量並見後釋難陀短佛四指即是八寸故云無幾言不多也衣長一丈七尺廣一丈一尺六寸一身不勝二不僭聖僧祇難陀少佛二相無見頂千輻輪唯佛有之衣色與佛異者佛制難陀著黑色衣餘諸比丘無濫佛義故與佛同六群不知量別便等量作以為發起。

【註】佛在釋翅瘦難陀短佛四指比丘遙見謂佛奉迎至乃知非各懷慚愧佛制難陀著黑衣六群與佛等量或過量作比丘舉過佛因制戒。

緣起中初難陀相濫次六群起過。

【律】若比丘與如來等量作衣或過量作衣者波逸提是中如來衣量者長佛九磔手廣六磔手是謂如來衣量。

【註】若廣長應量互不應量並犯餘自作教他尼作並如上不犯者從他得成衣裁割如量若疊作兩重者無犯。

【疏】戒本四句一明人二明與佛衣等三結罪四更出佛衣定量。

戒本第二句等量已犯何況過量。

【疏】問餘之三戒依佛揲手定出量限三衣一戒但隨已身不定出量者答餘非沙門道服外儀隨其大小皆得受用故有定量此三法衣道服標式若定出量人有長短不稱威儀外不生善內無軌物故隨身分不定出量由不定故得有與佛等過作衣。

問答中初問三戒並就比丘制量此戒但制與佛等過則比丘衣不出定量答中初示餘三定量此下次明法衣不定外不生善謂俗容生慢內無軌物謂令道無取則由下示後戒元因若有定制不容等佛若爾鈔二衣中引諸律文示三衣量那云不定耶答彼但出法以為標準不同尼師壇等永不得過私釋佛衣等戒即是比丘三衣定制已內皆通等過不得豈非定制所以標云過量三衣戒也。

【疏】問戒本之中或長十磔九磔手者何文定也答九磔為衣長周尺丈八闊丈二則今人九尺六尺故衣受用疑謂偏狹十磔為度則二丈分半當今八尺也準五肘量則七尺五寸故為敘之任情消息。

次問或有戒本作十揲故問決之答中初示九揲佛身倍人故半折之故下次明十揲疑偏狹者人情妄謂故輒加之周尺二丈若半折者常人一丈當今八尺即唐尺也準有八尺四寸且據全數準五肘者更引九尺以按唐尺一肘尺八五肘九尺將周八尺四寸為唐七尺餘六寸作五寸故下結示恐有執諍故無定奪。

【疏】問衣制過量鉢不制者答衣是法衣不得定量事須相稱故制不過鉢唯用食無大小可對故限量。

三問衣鉢事同何得偏制答中初明衣須制由許隨身故制過等次明鉢不須制三品永定不容有過。

【疏】若爾佛衣何定量答弟子無限不可定準世唯一佛故衣是定又解衣過得截喜過故制鉢過無截希故不制。

轉難中初難答中兩解初約師徒一多釋又下次約截除希數釋。

【疏】若爾何不與佛等量為鉢答衣體同故得有過等鉢體別故不得同佛智度論云諸佛法畜天鉢人衣為二道福田也以天石細堪受持比丘不得者人中石麤不堪熏治福德淺薄不感天鉢體重力劣不可隨身必有勞苦悲愍比丘故不聽畜不同於佛那羅延力阿難力大轉四十里石為佛侍者不以為重。

次難答中初以義分衣體既同量容有濫鉢體既別義無濫故私釋衣不制體故制量鉢不制量故制體比丘不得畜石鉢當知衣鉢二並無濫智下引示體別以佛畜石鉢故初明佛畜意彼云四天王四山頭自然生石故石細不受膩本起經云四王各取上佛佛總受累左手中右手按之四際分明次明比丘不得意有三一石麤二無感三體重不同下釋疑既云體重佛何以持假令佛有力者阿難為佛侍者亦能持之故此釋通方顯比丘不得畜意那羅延此云金剛亦云鉤鏢力士。

【律】諸大德我^已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不(三說)諸大德是中清淨默然故是事如是持。

【律】四分律比丘含注戒本中。

【律】四分律比丘含注戒本(下)。

【律】諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來。

【疏】正宗第六提舍尼篇。

【疏】先略序之且作七意一解來意二置四所由三先後次第四持犯方軌五佛僧制異六約行分別七僧尼有異。

【疏】初來意者上雖威儀行成若更不修遠避嫌疑離諸譏過則心懷染著不外生善故。

第六提舍尼七門初門制意中初句躡前篇若下生後篇。

【疏】次須明釋其名號如昔相承向彼悔也如上說之今云可訶法也亦是對治以得名耳多母二論云此戒體無罪名^但一人邊一說悔過若自心念皆能滅也。

釋名中初指昔解如上即前總義彼云從對治境立名是也次出今譯亦是對治者同上從悔為名但昔云向彼乃就所對今云可呵即據過體雖同而別仍合戒文所以重出多母二論從悔為名斯為良證彼開心念不同今宗定須對說。

【疏】第二置四所由凡譏過以來不出內外眷屬。

第二門總示中內即道眾外即俗眾。

【疏】先就內中不過私眾兩所初戒在屏者比丘與尼法服是同男女位別理須離染躬在聚落自手取食容生染譏對離此過故在初制又在眾中偏心指授迹涉曲私默受不訶於眾不顯對離此過故制第二。

別釋初科為二初標分初下列釋初二兩戒。

【疏】託外起非不過聚落蘭若聚落起者學家過受令他竭盡招致譏過故制第三蘭若起者比丘懈惰在於迥險安坐受食使賊燒觸送食婦人招致譏過對離此失故制第四。

次科亦二初標分聚落起下列釋三四二戒。

【疏】此則因於內外有斯四別。

通結中約眾有二就處分四並如上也。

【疏】三明次第者據制以興何有次第結集之時方應列耳。

第三初科據制興者謂佛制時前後不定。

【疏】內眾情親師義喜犯故在前明俗是外眾犯希在後就內眾中私數眾希故有先後聚落喜犯蘭若希造。

次文又二初明兩眾前後就下二辨四處次第。

【疏】次比之義數應盡此。

比字入呼亦次也。

【疏】四明持犯二四兩戒具二持犯。

【疏】言二持者見尼指授止而不食身止持也見過訶責後食無罪身作持也此之名體各別所以如上又解見尼指授依法而訶不越教約語止持也訶而不止後食無過身口作持。

第四門初雙持犯二持中又二初身二持食屬身業呵屬口業故兩分之止作是名別食不食即體別言如上者前諸篇中一一破古故通指之又下次口二持易解。

【疏】言二犯者見尼指授默然不訶得便食之罪由止生故曰止犯由身進食名為作犯。

二犯中準應身口各有二犯翻上說之。

【疏】蘭若亦然語令莫送是作持不越佛約名止持不語令知名止犯食來咽之名作犯。

第四戒中二持兩犯翻對可見。

【疏】自餘二戒止持作犯可以知之。

單持犯中初三兩戒但直離過無別教制故無雙持唯有心用非此所論。

【疏】五明佛僧制者通而為言皆是佛制約相為語學家一戒罪由僧制未作法前隨人受用作法已後便得其罪故知違僧制生餘無僧約故不論也。

第五中初明佛制竝出聖心故云通也約下次明僧制初明第三是僧制違羯磨犯故餘下示餘三非僧制。

【疏】六明約行者前之三戒自分離譏後之一戒就勝進說。

第六前三自分者謂令自行清淨後一就勝進者勵彼上行故若就通論四戒皆為離譏無非勝進。

【疏】七明僧尼不同至文為解。

七明僧尼尼有八提舍與僧不同即無病索八種美食即為八戒即乳酪魚肉酥油蜜石蜜也今此四戒尼並犯吉指下文者初二竝云大僧與尼食義稀故第三下文不出應是外化徵薄故輕四云尼無蘭若假有是輕。

【律】一村中取非親尼食戒。

【疏】在俗從非親尼取食戒。

【疏】大僧上尊尼是下眾仰重情深常思奉養竟不籌量得便納受致彼飢困廢修道業又復非親容生染習招致譏醜損壞不輕故制。

初戒制意有二初損他意又下損已意初中又二初敘尼多奉敬竟下明僧多不量飢困廢業事見戒緣。

【疏】論犯五緣一是俗人舍二非親尼三無緣四自手取五食方犯。

犯緣第三無緣謂非病等。

【疏】所以開親者上同坐等外相不練親疎同結譏患齊故此在俗家人情相委親非譏過故聽又病人苦惱譏醜不生濟命亦開置地遣人敬相無絕所以後開。

次科三節初開親里先舉同坐對彰此戒又下明病緣置地遣人並見不犯由尼知比丘不得自受方便施與故云敬相無絕。

【註】佛在舍衛世儉穀貴餓死無限蓮華色尼著衣持鉢入城乞食乃至三日並與比丘遂餓在道面掩泥臥俗人譏嫌比丘舉過白佛訶制此戒。

【疏】緣起遭餓乞與比丘信重之深三日失食僧祇云尼大福德日別乞食供五百僧失食倒地小病不開黃爛人賤開尼乞食。

緣起中初牒釋僧祇下引示前明尼緣小下後簡僧病彼具云疥黃爛瘡痍癰疽人所惡賤是名為病故開今云開尼乞食謂從尼處乞得無犯也。

【律】若比丘入村中從非親里(如上所說)比丘尼若無病(亦如上)自手取食(二種食亦如上)食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不應為今向大德悔過是名悔過法。

【註】若自手受咽咽犯比丘尼突吉羅不犯者受親里尼食若有病若置地若使人授若僧伽藍中與若村外與在尼寺中與如是受取不犯。

【疏】戒本六句一人二村中三非親尼四無病五自取食六咽犯。

戒本第三指上文見捨墮第四無病謂乃至不堪一坐食即開五中二食即正不正此並見單提故例指如上六咽犯即從是比丘下至末文也。

【疏】僧祇悔法乃至問言汝見罪不答言見慎莫更作答云頂戴持。

次示悔中僧祇乃至者彼云應向餘比丘悔過長老我墮可訶法此法悔過此與今文大同故但引問答耳。

【疏】尼所以輕者大僧受食與尼義希致受不數故尼輕也。

尼犯可解。

【律】二食尼指授食戒。

【疏】食尼指授戒。

【疏】凡眾貴清美不容穢迹今比丘尼以偏私曲情公於眾中越次指授以成私染汙損處深眾既覩過默受不訶即表合眾同情容惡故制舉眾並不聽食食是俗許本非道有因訶不食容退俗信故制對眾以法訶止聞訶不止非眾容惡是故聽食成施主福訶制令止免於道譏也。

第二制意中初通敘眾法今下別敘今戒又三初尼指授眾下次明僧嘿受食是下三明制呵聽食。

【疏】論犯四緣一是白衣舍二偏心指授三大眾默受不訶四食犯既在眾中親與病人皆須訶止無別有開。

犯緣中初列示既下明親病不開。

【註】佛在舍衛眾多比丘與六群白衣家食時六群尼索羹飯越次與六群比丘言與此羹與此飯比丘與過白佛因訶制戒。

【律】若比丘至白衣家內(有男有女者是)食(如上說)是有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯是比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須諸比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼言大姊且止須諸比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不應為我今向大德悔過是名悔過法。

【註】若不訶而食咽咽犯尼吉羅不犯者若語言大師且止須諸比丘食竟若尼自為檀越若檀越設食令尼處分若不故作偏為彼此者不犯。

【疏】戒本四句一人二白衣舍尼越授三比丘語言下作法訶四若無一比丘下默受不訶合眾同罪。

戒本分文第二尼越授者偏情指授不依次第也。

【疏】五分云第一上座應語若不用語者乃至新受戒者亦得僧祇三訶不止食亦不犯施主不知供養僧法請尼指授爾時教安置尊像教行食次第如是教已應坐。

次釋中初科五分上座應語即呵止也不用語者或尼不受上座呵則次座須語乃至新戒但令尼所稟伏者一人呵已眾即得食非謂合眾齊呵僧祇初示呵分齊施主下次明別緣此謂教俗安設非偏指授注不犯中文亦同此。

【疏】尼所以輕者大僧偏授義希尼不敢受下訶上難希微故輕。

尼犯中初大無授下二下難呵上兩並希故。

【律】三受學家食戒。

【疏】學家受食戒。

第三學家即初果見諦是有學之家。

【疏】凡受施之法宜自限量不容過分今此學家見諦弟子常思供奉乃至身肉比丘往取不思損費令彼貧匱因福致困生外不信又見受者貪取過度心無慈愍事是無理故制可訶。

制意中初敘受施今下顯過須制初損他生謗又下貪取違慈。

【疏】五緣一見諦學家二僧作法制三無因緣四自取除置地使人五食方犯。

犯緣第一須見諦家此局聖境末世全無但可知教必無有犯二須僧法白二羯磨制不得往。

【註】佛在羅閱城居士夫婦俱得見諦無所愛惜乃至身肉供養既多衣食乏盡居士譏嫌比丘舉過佛令白二制斷比丘後富更解便制

此戒。

戒緣中初因施招譏佛下立法制斷違制更受則犯此戒。

【律】若先作學家羯磨(僧與白二羯磨家者如上)若比丘於如是學家先不請(若先請者聽往)無病(聽病比丘取是家食)自手受食(若置地與若使人與者聽)食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不應為我今向大德悔過是名悔過法。

【註】若自手受咽咽犯尼突吉羅不犯者若先請若病若置地取若從人受若白二解已受食一切不犯。

【疏】戒本四句一先明學家作羯磨二若比丘能犯人三於如是下明其犯相四是比丘下違教故結事亦希耳不能廣引。

戒本初分句事下顯略。

【律】四恐怖蘭若受食戒。

【疏】蘭若安坐受食戒。

【疏】凡在蘭若須自策勵乞食入聚方行離著乃復安坐受食非進道儀又在迦險多有賊難送食往返致有陵辱世譏起過豈能過此故制。

第四制意中初示所應為乃下敘過狀初損已過又下損他過。

【疏】五緣成一是一蘭若險處二先不語知三無病難緣四自手取五食便結。

列緣第二語知不犯。

【註】佛在釋翅瘦尼拘律園城中女人持食供養賊於道路觸燒比丘以事白佛佛言應語令知便即制戒。

【律】若比丘在阿蘭若(去村五百弓遮摩羅國肘量法故也)迦遠有疑恐怖處(疑有賊盜恐怖)若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越(佛言應語諸婦女莫出道路有賊恐怖也)若僧伽藍外不受食(若已出城應語言莫至僧伽藍中道路有賊恐怖故)在僧伽藍內無病(若故持食來者聽病人受)自手受食(若有施主以食置地若教與人)食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可訶法所不應為我今向大德悔過是名悔過法(尼吉羅不犯者若來受教勅聽法自食令授也)。

【疏】戒本四句一人二明蘭若三先不語下在險受食四應向下結罪也。

戒本第二句注中示量計有二里第三句注無病中若故持來以不語故止聽病人。

【疏】此戒依文開相略盡一語知二有病三置地受四在房外五教人受隨以一緣皆非犯相餘可解耳。

隨釋開相中總括前後文注不出五緣故云略盡對尋可見坊外即伽藍外餘可解者即不犯中受教聽法等。

【疏】尼無蘭若假有是輕。

尼犯中尼制不得在蘭若處故云尼無也。

【律】諸大德我^已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不(三說)。

【律】諸大德是中清淨默然故是事如是持。

【律】諸大德是眾式又迦羅尼法半月半月說戒經中來。

【疏】正宗第七眾學篇中。

【疏】五門分之一列數釋名二諸部同異三自他四持犯五僧尼。

【疏】就初所以此篇不別顯數者但威儀微細量等塵沙何有約數定其名目故總目之為眾學篇故諸部中名數不定且約人之喜犯舉百列之集在篇中為罪綱紀自餘雜位隨相尼律威儀法聚四萬二千或八萬種或周法界方便根本動念有境境必戒護護有三時前後方便無非惡作翻惡成善即是二持持須託境故云眾學。

第七篇五門初制意中初徵起但下釋通初敘本無數下舉篇名及諸部差別證成上義且下次示列數之意又二初正示當篇自下二統收雜位初句總標隨下別列有三初約教示數隨相即僧尼戒本尼律即尼犍度威儀法聚即二十犍度四萬^已下次即從境明數明了論中總括諸部重輕總四百二十戒一一戒有十利為四千二百一一利有十種正行謂信等五根無貪等三善及身口二護則成四萬二千謂之四萬二千福河言其功德深廣常流故喻如河八萬四千智度論云比丘二百五十略說八萬四千廣說則無量無邊故出家人有無量無邊功德此即周法界也方便^已下三就業顯數念從境生故云動念有境戒隨境制故云境必戒護隨一一戒復制三時前心後心通皆制罪且夫境無有盡念不暫停是則戒制豈容思議所以持則生無邊功德直至菩提毀則喪一切善根永沉惡趣且境無別境全體自心心無別心全體本性如何自屈反受輪轉耶上來三種約教則偏收律部數^已難量從境則統攝塵沙復非可數就業則通指心念轉復無窮然列三門欲彰戒量及成持犯無非對境故云託境名眾學也。

【疏】言式又迦羅尼者見云式沙是學迦羅尼者云應當作語倒故言應學也多論問何故此篇獨名應當學答餘戒易持而罪重犯懺是難此戒難持而易犯常須念學故不列罪名但言應當學。

釋名中初科善見但譯其名多論出其立意初徵次答對上諸篇以彰獨異。

【疏】疏者言若就所防彰名應云眾突吉羅篇今隱其所防就能治行以立目故云學也論其所學實通上四非局此篇但人情薄淡重罪多持輕便不敬若論成行非勤攝護終不可成所以大聖觀物機緣特加勸勉故與學名又能持此戒滿足無缺即名學行成就行彰學功義顯故偏於此受於學稱也。

次科初對所防以明隱顯突吉羅翻為惡作即所防過也學是解行對治即能治行也論下次對諸篇以彰通局初示通但下顯局上三句明常情慢易次三句示細過難持所以下顯對機立教有二意初為勉其慢易又下次為彰其學功。

【疏】二諸部同異僧祇六十六戒有十八戒四分無十誦中一百七戒四十七戒四分無五分一百戒四十四戒四分無解脫九十六戒五十三戒四分無通無錄出一家學也。

二諸部中初列示同異彼此有者為同無者為異通下囑後錄出謂本宗無者通令錄示雖是外宗同歸修奉故云一家學也今恐煩文例亦不錄尋彼戒本自可知之。

【疏】三自作教人此犯自作成無教人義縱有不為己前人作重能教者輕。

三中以威儀乖越必由自犯豈有教他代己為耶縱下許有教他義如教人不齊整著衣之類彼犯根本非儀二吉教者止得非儀一罪。

【疏】四持犯者若就心學悉具二持二犯起心修行名作持不違制約名止持違教成非名作犯不從佛教名止犯若尋法就事說二持唯杖囊戒具二持餘皆止持作犯。

四中初明心用雙持若對下次明教行雙持唯杖絡囊一戒具二持犯雜犍度云時有比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行白佛佛言聽與彼比丘杖絡囊白二羯磨故知得法始得持之俱制不得置肩行耳依法而持是止持從僧乞法即作持不乞輒持是止犯置肩乖越是作犯此外竝單持犯故云餘皆等。

【疏】五僧尼者趨行生草尼重僧輕餘並同犯。

五中僧尼同制百戒唯除二戒重輕有異趨行即搖身入白衣舍生草上大小便尼並犯提。

【疏】就此篇中威儀雜亂一往難觀以義分之略為四節。

【疏】初從始至不得立便利來有五十戒明敬僧威儀行所以前明者然威儀服式行坐進止飲食便利皆是僧之威容若齊整端嚴動靜有法則彰內有道行外生信敬光顯佛法利益含識若僧眾有違則自壞心行外長他惡於此僧寶情生淡薄汙辱不輕或延三寶通不敬重故前明僧成住持故。

次隨文釋總分中初敬僧者謂此諸戒並僧威儀遵承奉行即是敬僧分文為二初判文所以下出意初總示諸戒若下別顯順違初敘順益若僧下次明違損或延三寶謂因壞僧儀延及佛法故。

【疏】二從不得與反抄者說法至騎乘人來有八戒明敬法威儀行所以次明者然法是濟生死之良藥開識性之眼目必能敬而順行則超越眾累清昇彼岸若慢而輕毀則永沈生死長淪苦海殃累之深特宜須護由僧行法故次而制。

次敬法中初判文所下顯意初敘法功用生死良藥喻能脫苦識性眼目喻能發智必下明敬慢損益由下示次第。

【疏】三從不得佛塔中止宿下至安佛在下房來有二十六戒明敬佛威儀行佛為法王獨拔世表大悲愍世開化無涯利益群識其恩深厚事須遵敬以求度世故制尊塔廟弘利人天有心之徒宜應歸向夙夜展虔潔淨恭仰表如在之敬法是法王之所說故次而制。

三敬佛中初判文佛為下示意初敘德顯制於法自在故號法王獨拔世表謂上求究竟大悲愍世謂下化無窮有下勸依有心謂留意向道者如在者論語云祭如在祭神如神在今借彼文明須勤至法是下示例次。

【疏】四從人坐已立下十五戒出能敬之人於四儀中雜明敬尚三寶行雖三寶通列而法多餘少者明末代凡僧內明道法輕侮敬重隨緣輒說既不利人亦自虧戒所以多置網目庶使準繩無得漏越致失大利。

四雜敬中初判文前三純一下通三寶故云雜也雖下示多少初徵敬法有十二戒故云法多餘少明下釋所以內明道法有所解也輕侮敬重隨緣說者謂無所簡也所下結示能依佛制自他兩益故不失大利。

【疏】所以僧前佛後者有多三寶位列不同如初已解一體三者法須為先佛師法也別相為言佛初成道次轉法輪當機悟入僧為第三今住持僧為初也由僧行化說法惠利群生獲益法有大功非是下凡乃有大聖之所說也故佛在後依法奉敬方有住持。

次推釋中初推徵有下正釋初指前上卷釋歸敬中彼明四種三寶今此但出三位一體理體合為一故一體下列示初一體二別相三住持各顯次第前後不同今此戒文正據住持配文可見。

【疏】就初敬僧中文又分四初有兩戒明教比丘著衣服飾齊整應法內外無失能動物心二從不得反抄衣下訖不得戲笑來二十三戒明入聚落受請威儀往行方法必準修持則光世生善為利深遠三不用意受食訖鉢水不棄白衣家來二十三戒明取納乖方多長貪習故約令斷示少欲知足有正法相四有三戒既上有所納下必有流如其乖隔非為便利故制依法不宜妄行。

僧寶中四節三中取納語通今此但據受用飲食耳四中上有所納即噉物已疏解此篇在文頗略據下但釋一十五戒又唯委釋初戒餘皆略點記文循疏不可異途或所未明委在事鈔此彼互照甚資行說矣。

【律】一齊整著涅槃僧戒。

【註】佛在舍衛六群著涅槃僧不齊整故居士譏言如節會戲笑俳說人亦如王大臣比丘舉過佛因訶責制戒。

【律】當齊整。

【註】衣不齊相言衣下者繫帶在臍下高者褰齊膝象鼻者垂前一角多羅樹葉者垂前兩角細襪者繞腰襪皺也。

【律】著涅槃僧。

【註】若不齊著者故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作突吉羅比丘尼等四眾並突吉羅乃至下篇成犯相並準此。

【律】式叉迦羅尼。

【註】不犯者或臍中生瘡下著若膝膊有瘡高著若僧伽藍內若村外若作時若行道者無犯。

【疏】今先釋初齊整著內衣戒。

【疏】四分戒緣略不委悉如十誦中佛觀三世佛淨居天報皆齊整著衣然後制戒多論問曰何以內衣三衣戒獨觀三世佛餘無者答佛制五篇皆觀諸佛但年歲久遠文字漏落餘篇盡無此戒猶有又云本結五篇此戒最初後結集者詮次在後以初貫後餘篇便略又云此戒於諸篇最輕恐將來弟子不生重心是以如來故觀三世淨居天方後結也又解三世諸佛結戒同異於五篇聚不必盡同至於著內衣一切盡同是故觀於佛天然後制也。

初戒通釋中初科初示本宗文略後三衣戒云觀三世初戒不敘故云不委悉如下引他部以示十誦淨居天通指色界諸天云天報者即告佛也義鈔云聞淨居空言齊著故制此戒是也多論初問謂佛制戒據合並觀三世何獨此戒耶答中有四初約漏落釋又下次約先制釋又下三約遮慢釋古本淨居天下有答字即前天報也又下四約盡同釋觀佛天者觀佛取式觀天令報故問佛觀三世何須天報答三世杳邈凡情莫知然彼諸天皆服袈裟故業疏云梵天行四等恒服法衣彼知三世又復親行足堪為證欲令深信奉行垂萬代之正軌也。

【疏】疏者言此是輕小之戒緣起廣辨皆威儀違失之過唯戒本中偏舉能治行者舉教勸學不明所防彼此互顯令尋條有據也。

次會不同中緣起廣辨並見注中且如初戒緣六群著衣不齊整又如廣辨示高下不齊整之相故云皆示過也戒本但云齊整即能治行而不顯過故云不明所防彼下示不同意。

【疏】就辨相中涅槃僧者梵天語也此云內衣如世凡僧所著裙耳。

內衣中翻名可解。

【疏】然西土之僧所有內衣直將橫氎皆後前遮手張兩角左右掖掩仍以長繩四帀纏腰抽拔使正安四禡而巳若繩斷解裙即在地身子覆面其事驗乎今此唐僧例加腰襴四帶紐結實有齊焉而闊緣垂地有乖法律。

正釋中初科先示梵國著法安四禡者前後及兩邊身子覆面者舍利弗裙解恐形露遂什于地可驗西土本無腰帶今下次明唐土不同腰襴應教闊緣乖法四帶未詳今但兩帶耳。

【疏】四分辨相唯明其非諸部互說各有高下如多論十誦聽至踝上一磔手遠行二磔手上至膝尼三眾正使行來止在踝上一磔手也故僧傳中納衣半脛誠有依矣母論踝上三指衣長四肘廣一肘半是內衣量五分從跟上取一磔手左掩其上兩邊兩葉當後兩葉不解不問而作著者吉若解不依著吉輕戒輕人作此著者提為通引文十誦疑高母論處中又扶本律。

二分齊中初示本宗不定唯明非者即如注中不齊整相如下次引諸部以示多論十誦同故合引僧分兩別尼唯一制踝上一磔若取佛磔則高二尺遠行二磔則應四尺無乃太高乎若尺八人下亭止有四尺準下一磔至半脛二磔膝上似用中人磔量止一尺耳下指僧傳即慧持法師形長八尺風神俊爽常躡草履納衣半脛蓋遵十誦故云有依母論踝上三指佛指即六寸四肘計七尺二寸肘半計二尺七寸五分初示著法一磔同上十誦取脚跟上猶低少許左掩上者順左衽故(舊云異俗彼俗皆左衽豈得異耶)兩邊等葉即上四禡當猶前也不下次明違犯不解不問雖依教著迷教故犯解不依者雖學不行正犯此戒輕戒輕人作此著者謂見依法著反生輕弄同毀毗尼故犯提罪為下總前取舍十誦疑高多論五分亦爾此即捨也母論處中即今取也扶本律者如注引律褰高齊膝犯不齊整故知母論正合今宗扶合作符。

【疏】問如上明相裙以繩束如律文中有帶繫者答此以帶繫於繩也律中具之。

問中律云若衣物解露應作帶著廣三指繞腰三周等答中繩帶兩用則無所妨律中具者即上兩文。

【疏】若依鼻奈制著舍勒者半泥洹僧也多論又制著於小衣不顯其相。

次舍勒中經音義翻云內衣或是襯內短裙或是狹幅幃襜之類故云半也多論小衣雖不顯相義同半裙。

【疏】文中故作犯應懺吉者根本吉也對首一說悔以故作故又犯非威儀吉者根本罪外復加不應失儀之罪此責心悔也若不故作者識事而作非故違教但犯根本無失儀罪此一既爾諸戒例同。

釋犯相中初科初明故心雙結所作之過是根本罪更兼故心違教故加一罪若不故違單犯根本恐濫迷忘故云識事而作此謂明白直作前過而無故違之心諸戒例同者通指一篇。

【疏】多論若犯五篇隨一犯三如犯夷罪違戒體夷違佛教提非威儀吉乃至眾學例爾懺時懺本餘二同滅由生同時故不同覆罪各有緣故。

引示中多論初明兼犯隨一犯三應分三位一夷殘兩篇如文所列二提罪已下應云違戒體提違佛教吉非威儀吉三眾學篇三並是吉準今四分唯第五篇犯結二罪懺下次示行懺論明三罪不須別懺今此二吉重

輕不同別犯別悔如疏兩列不同覆罪者以覆藏罪亦隨根本而生懺不隨滅故特簡之根本隨事覆藏因罪故云各有緣也。

【律】二齊整著三衣戒。

【註】佛在舍衛六群不齊整著衣長者見譏自言我知正法如是有何正法著衣不齊如俗無異比丘以過白佛因觀三世而制此戒。

【律】當齊整著三衣式又迦羅尼。

【註】不齊中下著者下垂過肘露脇高者過脚[跳-兆+專]上象鼻者垂前一角多羅葉者垂前兩角後褰高也細褊者褊已安緣不犯者肩臂瘡下著同前開相。

【疏】二僧祇齊整披衣不得如纏軸當通肩披著紐齊兩角左手捉時不得出角如羊耳。

第二戒緣中因觀三世如上所釋文引僧祇示著衣法。

【律】三反抄白衣舍戒。

【註】佛在舍衛六群反抄衣行入白衣舍居士譏言無有慚愧如王臣居士種比丘舉過佛訶制戒。

【律】不得反抄衣(或左右反抄衣著肩上也)行入白衣舍(村落)式又迦羅尼。

【註】不犯者若脇肋邊有瘡病若僧伽藍內若行道行若作時者。

【疏】三祇云反抄兩邊著肩上若值風雨得抄一邊偏袒右肩得抄左邊通肩披者得抄右邊不見肘也見長老比丘即還下之。

第三僧祇初明非相若值下示開緣不見等者開中制也。

【律】四不得反抄衣白衣舍坐式又迦羅尼。

【律】五衣纏頸白衣舍戒。

【註】佛在舍衛六群以衣纏頸入白衣舍居士嫌言如居士長者種比丘舉過佛訶制戒。

【律】不得衣纏頸(摠捉衣角著肩上也)入白衣舍式又迦羅尼。

【註】不犯者或有病肩臂有瘡若僧寺中若村外若作時或在道行者。

【律】六不得衣纏頸白衣舍坐式又迦羅尼。

【律】七覆頭白衣舍戒。

【註】佛在舍衛六群以衣覆頭入白衣舍居士譏言何有正法覆頭如盜賊比丘聞之舉過佛訶制戒。

【律】不得覆頭(若以樹葉若碎段物若以衣覆故也)入白衣舍式又迦羅尼。

【註】不犯者或有病若患寒或頭上瘡或命梵二難覆頭而走者。

【疏】七光師云不得以妄想覆真如頭入三界白衣舍僧祇病及寒雪得覆半見長老挽却屏處無犯。

第七初引光師約理釋剛定戒序云光師所出宗理爽文似此之類僧祇開制可解。

【律】八不得覆頭白衣舍坐式又迦羅尼。

【律】九跳行白衣舍戒。

【註】佛在舍衛六群跳行入白衣舍居士譏言不慚入室如似鳥雀比丘舉過佛因訶制。

【律】不得跳行(雙脚跳行)入白衣舍式又迦羅尼。

【註】不犯者有病若為人打若有賊若惡獸若有棘刺度渠壟或度泥而跳過。

【律】十不得跳行白衣舍坐式又迦羅尼。

【律】十一蹲坐白衣舍戒。

【註】佛在舍衛居士請僧就舍設食六群蹲坐比座手觸却倒露形居士嫌言不慚露形似婆羅門比丘舉過佛因訶制。

【律】不得白衣舍內蹲坐(若在地若牀上尻不至地)式又迦羅尼。

【註】不犯者或時有病尻邊生瘡若有所與若禮若懺悔若受教誡者。

【律】十二叉腰白衣舍戒。

【註】佛在舍衛六群叉腰行入白衣舍居士譏言沙門自稱我知正法以手叉腰如人新婚得志僑放比丘舉過佛因訶制。

【律】不得叉腰(匡肘故也)行入白衣舍式又迦羅尼。

【註】不犯者或有病脇下生瘡若僧伽藍內若村外若作時若道路行者。

【律】十三不得叉腰(以匡肘故妨比座比丘也)白衣舍坐式又迦羅尼。

【律】十四搖身白衣舍戒。

【註】佛在舍衛六群搖身入白衣舍居士譏言不慚搖身如主大臣比丘舉過佛因訶制。

【律】不得搖身行(左右戾身趨行也)入白衣舍式又迦羅尼。

【註】不犯者或病或為人打戾身避杖或惡獸觸或逢擔刺戾身避或度坑搖身過或著衣看齊整者。

【律】十五不得搖身行白衣舍坐式又迦羅尼。

【律】十六掉臂行白衣舍戒。

【註】佛在舍衛六群掉臂入白衣舍居士譏言不慚掉臂如王長者比丘舉過佛訶而制。

【律】不得掉臂行(垂臂前却而行)入白衣舍式又迦羅尼。

【註】不犯者或有病為人打舉手遮或惡獸擔刺人來舉手遮或浮渡渠以手招喚伴。

【律】十七不得掉臂行白衣舍坐式又迦羅尼。

【律】十八露身白衣舍戒。

【註】佛在舍衛六群不好覆身入白衣舍居士譏言所著衣服不好覆身如婆羅門比丘舉告佛因訶制。

【律】好覆身入白衣舍(若在村落身處處露)式叉迦羅尼。

【註】不犯者或有病若被繫若風吹衣離體者。

【律】十九好覆身白衣舍坐式叉迦羅尼。

【疏】十九祇中若有露者應作方便令取物女人作者起避去。

十九僧祇謂在眾中見有露身當令取物欲令彼覺女人謂尼女故意露體也。

【律】二十顧視白衣舍戒。

【註】佛在舍衛六群左右顧視入白衣舍居士譏言如盜竊人比丘舉過佛因訶制。

【律】不得左右顧視(若在村落處處看也)行入白衣舍式叉迦羅尼。

【註】不犯者或有病或仰瞻日時節或命梵二難左右處處伺求便道逃走者。

【律】二十一不得左右顧視白衣舍坐式叉迦羅尼。

【律】二十二高聲白衣舍戒。

【註】佛在舍衛六群高聲大喚入白衣舍居士譏言如婆羅門不知慚愧無有正法比丘舉過佛因訶制。

【律】靜默入白衣舍(是中不默者高聲大喚若囑授若高聲施食)式叉迦羅尼。

【註】不犯者或有病若聾不聞須高聲囑授若高聲施食若命梵二難高聲而走者。

【律】二十三靜默白衣舍坐式叉迦羅尼。

【律】二十四戲笑白衣舍戒。

【註】佛在舍衛六群戲笑行入白衣舍居士譏言不慚戲笑如獼猴何有正法比丘舉過佛因訶制。

【律】不得戲笑(露齒而笑)行入白衣舍式叉迦羅尼。

【註】不犯者或有病或脣痛不覆齒或念法歡喜而笑者。

【律】二十五不得戲笑白衣舍坐式叉迦羅尼。

【疏】二十五祇中可笑事逼不得出斷呵呵而笑當忍之起無常死想又不可忍以衣遮口身不靜者動手足折草木。

二十五僧祇斷即齒根肉當下教抑忍法又下教方便遮飾為免俗譏。

【律】二十六不用意受食戒。

【註】佛在舍衛居士請僧設供六群不用意受食捐棄羹飯居士譏言沙門無厭貪心多受如穀貴時比丘舉過佛因訶制。

【律】用意受食(不用意者棄羹飯食)式叉迦羅尼。

【註】不犯者或時有如是病或鉢小故食時棄飯或還墮案上者。

【疏】二十六五分左手一心擎鉢右手扶緣。

二十六五分示用意之相。

【律】二十七溢鉢受食戒。

【註】佛在舍衛居士請僧六群溢鉢受食捐棄羹飯居士譏言無慚無厭如餓貪多比丘舉過因訶制戒。

【律】當平鉢(不平者溢鉢也)受食式又迦羅尼(不犯者或時有病或鉢小或墮案上)。

【疏】二十七十誦云不溢鉢受食此則了於平鉢之言有師尋聲注戒云言不平者謂離偏斜過也。

二十七十誦名相顯了謂受食不許滿溢故云平鉢有下斥非彼謂持鉢不平正故云離偏邪。

【律】二十八溢鉢受羹戒。

【註】佛在舍衛居士設供六群取飯過多不容受羹居士譏言如餓貪食人比丘舉過佛因訶制。

【律】平鉢受羹(溢出流汗)式又迦羅尼。

【註】不犯者或時有病或鉢小墮食案上平等受者。

【律】二十九不等受食戒。

【註】佛在舍衛居士設供手自斟酌自下飯已入內取羹還食飯已盡時與羹已復還取飯飯還羹盡譏似餓人比丘舉過因訶制戒。

【律】當羹飯等食(彼不等者飯至羹盡也)式又迦羅尼。

【註】不犯者或有病若正須羹不須飯須飯亦爾或日時欲過或命梵二難疾食者。

【律】三十不次受食戒。

【註】佛在舍衛居士設供手自斟酌六群不次取食居士譏言不厭足譬如猪狗牛驢駱駝烏鳥比丘舉過佛因訶制。

【律】當以次食(彼不次第食者鉢中處處取食也)式又迦羅尼。

【註】不犯者或有病或患飯熱挑取冷處若日時欲過若命梵二難疾食也。

【律】三十一挑鉢中食戒。

【註】佛在舍衛居士設供手自下食六群受食當挑鉢中令視空相居士譏言不厭受食如牛驢馬駱駝猪狗比丘白佛因訶制戒。

【律】不得挑鉢中(置四邊挑鉢中央至鉢底)而食式又迦羅尼。

【註】不犯者或有病患食熱開中令冷若日時欲過若命梵二難疾割中食者。

【註】三十二為已索食戒。

【註】佛在舍衛居士設供六群自為索食如飢餓時居士譏言何有正法受取無厭比丘舉過佛因訶制。

【律】無病(有病開自為已索食)不得自為已索羹飯式又迦羅尼。

【註】不犯者若病若為他他為已若不求而得者。

【律】三十三飯覆羹戒。

【註】佛在舍衛居士設供六群受羹居士識次取羹比丘於後以飯覆羹居士譏言受取無厭如飢餓人何有正法比丘舉過佛因訶責制戒。

【律】不得以飯覆羹更望得式又迦羅尼。

【註】不犯者或有病若請食或正須羹有時正須飯者。

【律】三十四嫌視比座戒。

【註】佛在舍衛居士設食六群得少比座分多語居士言汝今請僧自恣多少居士有愛報言我等與比丘舉過佛因制戒。

【律】不得視比座鉢中(是中視者誰多誰少)食式又迦羅尼。

【註】不犯者比座病若眼闇為看得食不得食淨不淨受未受者若自有病開。

【律】三十五不繫鉢食戒。

【註】佛在舍衛居士設食六群受已左右顧視不覺比座取鉢藏之比丘白佛因訶制戒。

【律】當繫鉢想食(謂非左右顧視也)式又迦羅尼。

【註】不犯者或時有病比座眼闇如前方便或看日時或命梵二難欲逃避左右看視者。

【律】三十六大揣食戒。

【註】佛在舍衛居士設供六群大揣令口不受居士譏言不知厭足如猪狗駱駝驢牛烏鳥比丘聞舉佛因制戒。

【律】不得大揣飯(口不容受)式又迦羅尼。

【註】不犯者或有病日時欲過命梵二難疾疾食。

【律】三十七大張口待食戒。

【註】佛在舍衛居士設供比丘食未至先張口居士譏言不慚無厭如猪狗駱駝牛驢比丘舉過佛因訶制。

【律】不得大張口待飯食(飯揣未至先大張口)式又迦羅尼。

【註】不犯者或時有如是病或日欲過命梵等難疾疾食者。

【律】三十八含飯語戒。

【律】佛在舍衛居士設食六群含飯語居士譏以猪狗駱駝烏鳥為譬比丘舉過佛因訶制。

【律】不得含飯語(飯在口中語不可了令人不解也)式又迦羅尼。

【註】不犯者或時有病或噎而索水或命梵二難作聲食者。

【疏】三十八僧祇若僧問使聲不異者答之不爾咽已答五分益食時聽須不須。

三十八僧問聲不異者口雖有食語分明故不爾謂聲異也五分行益至前或須不須故開語之。

【律】三十九揣飯擲口中戒。

【註】佛在舍衛居士請僧手自斟酌六群揣飯遙擲口中居士譏言不慚無厭如似幻師比丘舉過佛因制戒。

【律】不得揣飯遙擲口中式又迦羅尼。

【註】不犯者有病若被繫縛擲口中而食者。

【律】四十遺落食戒。

【註】佛在舍衛居士設食六群手把飯揣齧半食居士譏言受無厭足如猪狗駱駝驢牛烏鳥比丘舉過佛因訶制。

【律】不得遺落飯食(半已入口半在手中)式又迦羅尼。

【註】不犯者有病噉薄餅焦飯若瓜甘蔗噉菜梨果蒲桃藥葉心者。

【疏】四十僧祇麩餅段段分齊令可口瓜果等不犯。

四十此戒人多不曉謂手持物嚙半入口手中有餘故云遺落文引僧祇段段謂手斷成片使與口相可瓜果等開者通而而為言但使可斷者犯不可斷者皆開。

【律】四十一頰食戒。

【註】佛在舍衛居士設供六群頰食居士嫌言沙門不知慚愧如獼猴食比丘舉過佛因訶制。

【律】不得頰飯食(令兩頰鼓起如獼猴狀)式又迦羅尼。

【註】不犯者病日時欲過或命梵難疾疾食者。

【律】四十二嚼飯作聲戒。

【註】佛在舍衛居士飯僧六群嚼飯作聲居士譏言如猪狗駱駝牛驢烏鳥比丘舉過佛因訶制。

【律】不得嚼飯作聲食式又迦羅尼。

【註】不犯者有病嚼乾餅及焦飯甘蔗瓜果葡桃胡桃[桴-心+升]桃梨風梨者。

【律】四十三噯食戒。

【註】佛在舍衛居士設供六群大噯食居士嫌言無有慚愧食如猪狗駱駝牛驢烏鳥比丘白佛因訶制戒。

【律】不得大噯食飯食(張口遙呼噯食)式又迦羅尼。

【註】不犯者病若口痛若食羹若食乳酪漿酥毗羅漿若苦酒者。

【律】四十四舐食戒。

【註】佛在舍衛居士設供六群吐舌食居士嫌言無慚愧如猪狗駱駝牛驢烏鳥比丘舉過佛因訶制戒。

【律】不得舌舐食(以舌舐飯揣食)式又迦羅尼。

【註】不犯者有病或被縛或手有泥及垢膩汗舌舐而取。

【疏】四十四僧祇月直監食欲知生熟鹹酢著掌中舌舐之。

四十四僧祇以本制正受食時故為緣開許。

【律】四十五振手食戒。

【註】佛在舍衛居士設供手自斟酌六群振手而食居士譏言無有正法如王大臣比丘舉過佛訶制戒。

【律】不得振手食式又迦羅尼。

【註】不犯者有病或食中有草有蟲或手有不淨振去之或有未受食手觸而汙手振去之。

【律】四十六手把散食戒。

【註】佛在舍衛居士設供六群手把散飯食居士嫌言食如雞鳥比丘舉過佛因訶制。

【律】不得手把散飯食(散棄飯也)式又迦羅尼。

【註】不犯者有病或食中有草蟲或有不淨汙或有未受食捨棄之。

【律】四十七膩手捉飲器戒。

【註】佛在舍衛居士設供六群以不淨膩手捉器居士嫌言無法如王大臣比丘舉過佛因訶制戒。

【律】不得汙手捉飲器(有膩飯著手)式又迦羅尼。

【註】不犯者有病或草上受葉上受洗手受者。

【疏】四十七祇中受飲器不得深含緣觸著額鼻不得飲盡留少許當口處棄之與下座。

四十七僧祇飲器不觸額鼻亦恐膩汙留少棄之條其口處。

【律】四十八棄洗鉢水白衣家戒。

【註】佛在舍衛六群在食家棄洗鉢水飯食狼藉居士譏言多受如餓人比丘舉過佛因制戒。

【律】不得洗鉢水(雜飯水也)棄白衣舍內式又迦羅尼。

【註】不犯者有病或時合器若澡盤承取水持棄外者。

【律】四十九大小便生草上戒。

【註】佛在舍衛六群大小便涕唾草葉上居士見譏無慚愧如猪狗駱駝牛驢比丘舉過佛因訶制。

【律】不得生草上大小便涕唾除病(以病故不堪避佛言不犯)式又迦羅尼。

【註】不犯者流墮生草葉上若鳥銜而墮者。

【律】五十水中大小便涕唾戒。

【註】佛在舍衛六群水中大小便涕唾居士譏言如猪狗牛驢駱駝比丘舉過佛因制戒。

【律】不得淨水中大小便涕唾除病式又迦羅尼。

【註】不犯者有病或於岸上大小便流墮水中或風吹鳥銜墮者。

【疏】五十大小行處下卷鈔中廣引。

五十指下卷鈔即雜行篇。

【律】五十一立大小便戒。

【註】佛在舍衛六群起過居士見嫌言此沙門無有正法立大小便如牛馬豬羊駱駝比丘舉過佛因訶制戒。

【律】不得立大小便除病(以病故不堪蹲也)式又迦羅尼。

【註】不犯者有病被繫或脚[跳-兆+專]有垢膩若汙泥者。

四分律含注戒本疏行宗記四下之三

【律】五十二與不恭敬人說法戒。

【註】佛在舍衛六群與不恭敬反抄衣人說法時比丘聞之少欲知慚者舉過佛因訶制戒。

【律】不得與反抄衣不恭敬人說法除病式又迦羅尼。

【註】不犯者或時有如是病若為王王大臣者。

【疏】五十二下有二十戒皆是非儀輒為說法如涅槃經云非時非處例亦同矣如律所開唯王臣聞豈非法由人弘且悅形好事通情服自有恒準。

五十二下二十戒者從五十二至五十九有八戒又從八十六至九十二有七戒又從九十六至一百有五戒共二十戒如下引證非時如反抄衣等非所宜故非處如下經行處在後行非道等如律下示開意以此諸戒並開為王大臣故且悅形好謂初弘法化權暫引接事通情服謂後得信樂不可自輕還須從制故云自有恒準也。

【律】五十三不得為衣纏頸人說法除病式又迦羅尼(如上)。

【律】五十四不得為覆頭者說法除病式又迦羅尼(如上)。

【律】五十五不得為裹頭者說法除病式又迦羅尼(如上)。

【律】五十六不得為叉腰者說法除病式又迦羅尼(如上)。

【律】五十七不得為著革屨者說法除病式又迦羅尼(如上)。

【律】五十八不得為著木屨者說法除病式又迦羅尼(如上)。

【律】五十九不得為騎乘者說法除病式又迦羅尼(如上)。

【律】六十佛塔中宿戒。

【註】佛在舍衛六群宿佛塔中有慚愧比丘舉過白佛因而訶制。

【律】不得佛塔中止宿除為守護故式又迦羅尼。

【註】不犯者或有病若為守護故止宿或為強力者所執或命梵難故止宿者。

【律】六十一藏財物佛塔中戒。

【註】佛在舍衛六群藏物置佛塔中少欲比丘以過白佛因訶制戒。

【律】不得藏財物置佛塔中除為堅牢故式又迦羅尼。

【註】不犯者或有病若為堅牢故藏著佛塔中或強者所執命梵二難者。

【律】六十二著革屨入佛塔中戒。

【註】佛在舍衛六群著革屣入佛塔中有慚比丘以過白佛因訶制戒。

【律】不得著革屣入佛塔中式又迦羅尼。

【註】不犯者或有如是病或為強者所執喚入佛塔中。

【律】六十三不得手捉革屣入塔中式又迦羅尼(如上)。

【律】六十四不得著革屣繞塔行式又迦羅尼(如上)。

【律】六十五不得著富羅入佛塔中式又迦羅尼(如上)。

【律】六十六不得手捉富羅入佛塔中式又迦羅尼(如上)。

【律】六十七塔下食汙地戒。

【註】佛在舍衛六群塔下坐食已留食及草汙地而去以過白佛因制不得坐食又作塔作房若施池井施食眾僧集坐迺聽塔下坐食不應汙地也。

【律】不得塔下坐食留草及食汙地式又迦羅尼。

【註】不犯者一坐食及不作餘食法比丘病比丘聽著脚邊一處出時持棄者。

【律】六十八擔屍佛塔下過戒。

【註】佛在舍衛六群擔屍從塔下過護塔神瞋樂學戒者以過白佛因訶而制。

【律】不得擔死屍從塔下過式又迦羅尼。

【註】不犯者或有病或須此道行或為強力者所呼而去。

【律】六十九不得塔下埋死屍式又迦羅尼(如上)。

【律】七十不得在塔下燒死屍式又迦羅尼(如上)。

【律】七十一不得向塔燒死屍式又迦羅尼(如上)。

【律】七十二不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入式又迦羅尼(如上)。

【律】七十三持死人衣牀塔下過戒。

【註】佛在舍衛六群持死人衣及牀從塔下過住處神瞋行頭陀者以過白佛因訶制戒。

【律】不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏式又迦羅尼。

【註】不犯者或時有如是病若糞掃衣比丘浣染香熏已持入者。

【律】七十四不得佛塔下大小便式又迦羅尼(如上)。

【律】七十五不得向佛塔大小便式又迦羅尼(如上)。

【律】七十六不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入式又迦羅尼(如上)。

【律】七十七不得持佛像至大小便處式又迦羅尼。

【註】如上有三事不犯或時有如是病或時道由中過若為強力者所持去並無犯。

【律】七十八不得在佛塔下嚼楊枝式又迦羅尼(如上)。

【律】七十九不得向佛塔嚼楊枝式又迦羅尼(如上)。
【律】八十不得在佛塔四邊嚼楊枝式又迦羅尼(如上)。
【律】八十一不得在佛塔下涕唾式又迦羅尼(如上)。
【律】八十二不得向佛塔涕唾式又迦羅尼(如上)。
【律】八十三涕唾佛塔邊戒。
【註】佛在舍衛六群佛塔四邊涕唾比丘舉過佛因訶制。
【律】不得佛塔四邊涕唾式又迦羅尼。
【註】不犯者有病或鳥銜或為風吹去者。
【律】八十四向塔舒脚戒。
【註】佛在舍衛六群向塔舒脚坐樂學戒者舉過白佛因訶制戒。
【律】不得向塔舒脚坐式又迦羅尼。
【註】不犯者或有病若中間有隔或為強力所持者。
【律】八十五安佛下房戒。
【註】佛在拘羅國六群安佛在下房己在上房住行頭陀比丘舉過白佛因訶制戒。
【律】不得安佛像在下房己在上房住式又迦羅尼。
【註】不犯者或有如是病持佛像在下房己在上房住或命梵二難者。
【律】八十六人坐己立不得為說法除病式又迦羅尼(如上)。
【律】八十七人臥己坐不得為說法除病式又迦羅尼(如上)。
【律】八十八人在座己在非座不得為說法除病式又迦羅尼(如上)。
【律】八十九人在高座己在下座不得為說法除病式又迦羅尼(如上)。
【律】九十人在前行己在後行不得為說法除病式又迦羅尼(如上)。
【律】九十一人在高經行處己在下經行處不應為說法除病式又迦羅尼(如上)。
【律】九十二人在道己在非道不應為說法除病式又迦羅尼(如上)。
【律】九十三携手道行戒。
【註】佛在舍衛六群携手在道或遮他男女居士譏言無有正法如王大臣豪貴長者比丘舉過佛因制戒。
【律】不得携手在道行式又迦羅尼。
【註】不犯者或時有病或比丘患眼闇須扶接者。
【律】九十四上樹過人戒。
【註】佛在舍衛比丘在大樹上受夏安居於樹上大小便神瞋伺便欲斷命根比丘以過白佛因制不得樹上安居及繞樹大小便若先有

大小便處聽。

【律】不得上樹過人除時因緣式又迦羅尼(不犯者或有病或命梵難上過人者)。

【律】九十五擔杖絡囊戒。

【註】佛在舍衛跋難陀絡囊中盛鉢貫杖頭肩上擔居士謂是官人皆下道避比丘舉過佛因訶制。

【律】不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行式又迦羅尼。

【註】不犯者或病或為強力者所逼若被縛若命梵二難者。

【疏】九十五戒杖絡囊中開羯磨方得持也此謂恒杖非是時須如打露驅毒可亦加法。

九十五初示所開此下簡濫恒杖謂恒所持者朝行須打露迴嶮驅毒物時暫用者則不須法。

【律】九十六為執杖不恭敬者說法戒。

【註】佛在舍衛六群為不恭敬者說法諸比丘舉過佛因訶制。

【律】人持杖不恭敬不應為說法除病式又迦羅尼。

【註】不犯者或時有病或為王及大臣者。

【律】九十七人持劍不應為說法除病式又迦羅尼(如上)。

【律】九十八人持矛不應為說法除病式又迦羅尼(如上)。

【律】九十九人持刀不應為說法除病式又迦羅尼(如上)。

【律】一百人持蓋不應為說法除病式又迦羅尼(如上)。

【律】諸大德我已說眾式又迦羅尼法今問諸大德是中清淨不(三說)。

【律】諸大德是中清淨默然故是事如是持。

【律】諸大德是七滅淨法半月半月說戒經中來若比丘有諍事起即應除滅。

【註】佛言諍有四種言諍覓諍犯諍事諍言諍者以現前毗尼多人語二種滅滅也覓諍以現前憶念不癡罪處所四滅滅也犯諍以現前自言治草覆地三滅滅也事諍者以一切滅滅其三種諍各分上中下三品合明九種事諍一種歷上三諍隨分九品應隨現前中三種五種滅上中下品對病說藥應善觀解也。

【疏】後解正宗第八七滅淨法。

【疏】七滅淨者病藥觀對機用權儀各有治方未可備釋律本法聚獨據一篇諸師疎略相從而已至於條貫罕出宗途良由文相具周致令解釋無異今為略舉其相知其治滅之方就分為二初明四諍即是病起之源後列七藥除殄之法。

第八七滅淨敘意中初二句敘篇意四諍如病七法能殄如藥觀謂能斷當須審諦對調藥病不得有差機用即智謀權儀謂隨宜用舍謂此篇乃出觀緣適變用藥殄淨和眾之權方耳次二句彰事廣律下二句指所出

律本法聚即滅淨犍度諸師下敘今昔初敘昔初二句指所失疎略謂不詳考相從謂無通變從循也次二句彰所闕條謂條理貫謂貫攝由本文中藥病參亂當須條貫使各有宗途昔並未明故云罕出下二句示相循所以文相即指犍度二敘今反上二義一不專循舊二分示宗途如下示相分品舉藥配病並有條緒是也。

【疏】就初中若有淨起即除滅者以凡心受道我倒未傾至於同住多生見過過而不除轉增舊習若就檢勘懷迷致淨淨既紛然僧和安在故佛制約即須除滅縱而不思遂覆大法三寶沒世莫不由之故拘睺彌國起淨之由及後法滅還於此國先須識病何者為淨略分為三初識名相二分品量三治滅法。

初明四淨敘意中初敘生淨之損有二初至轉增舊習即損自次至僧和安在即壞眾法故下二敘制滅之益縱不思者謂縱其迷執而不思止覆大法者佛法二寶賴僧而住僧義既失佛法豈存下引拘睺彌緣為證律明佛在彼國諸比丘互相鬪淨佛親勸喻汝等出家為道同一師學如水乳合莫共鬪淨如是三語還復不止佛不語眾僧自持衣鉢以神足力還舍衛國此即如來在世之事故云起淨由也及後滅法者摩耶經說千五百歲後俱睺彌國三藏與羅漢弟子互殺惡魔外道競破塔寺殺害比丘一切經藏阿耨達龍王悉持入海於是佛法滅盡先下發起分章。

【疏】就初文中佛言淨有四種。

【疏】一言淨者謂評法相是非須知邪正各執已見而生其淨淨由言起故曰言淨二覓淨者比丘犯過理須為除制有三根五德舉來詣僧伺覓前罪令其除殄因舉評犯遂生其淨淨由覓生故曰覓淨言犯淨者有過在懷宜須懺蕩罪相難識各議紛紜遂生淨競競由犯起故曰犯淨言事淨者羯磨被事義在順明片有乖違未有成遂然人情易忍同和理難各執一見事法成壞由斯致淨淨起由事故曰事淨。

識名中言淨者因評法相如律淨十八事餘淨例此覓淨因他舉罪淨其成否犯淨因有懺罪淨其重輕事淨唯據羯磨僧事若非羯磨並歸上三事法成壞者事即所加法即能被更兼能乘人及所託界四法並有如有非成壞。

【疏】上略釋名相次明分品。

【疏】用七藥治四淨淨分十八則離於藥亦有十八也。

第二品量示數中七藥四淨各有十八即是總別開合異耳。

【疏】何者是邪言覓犯淨各分三品則上中下故分九種也事淨一種離為九品約言覓犯各生事淨。

分品中初科初明三淨共為九品次明事淨自分九品者即上三淨涉羯磨者皆歸事攝。

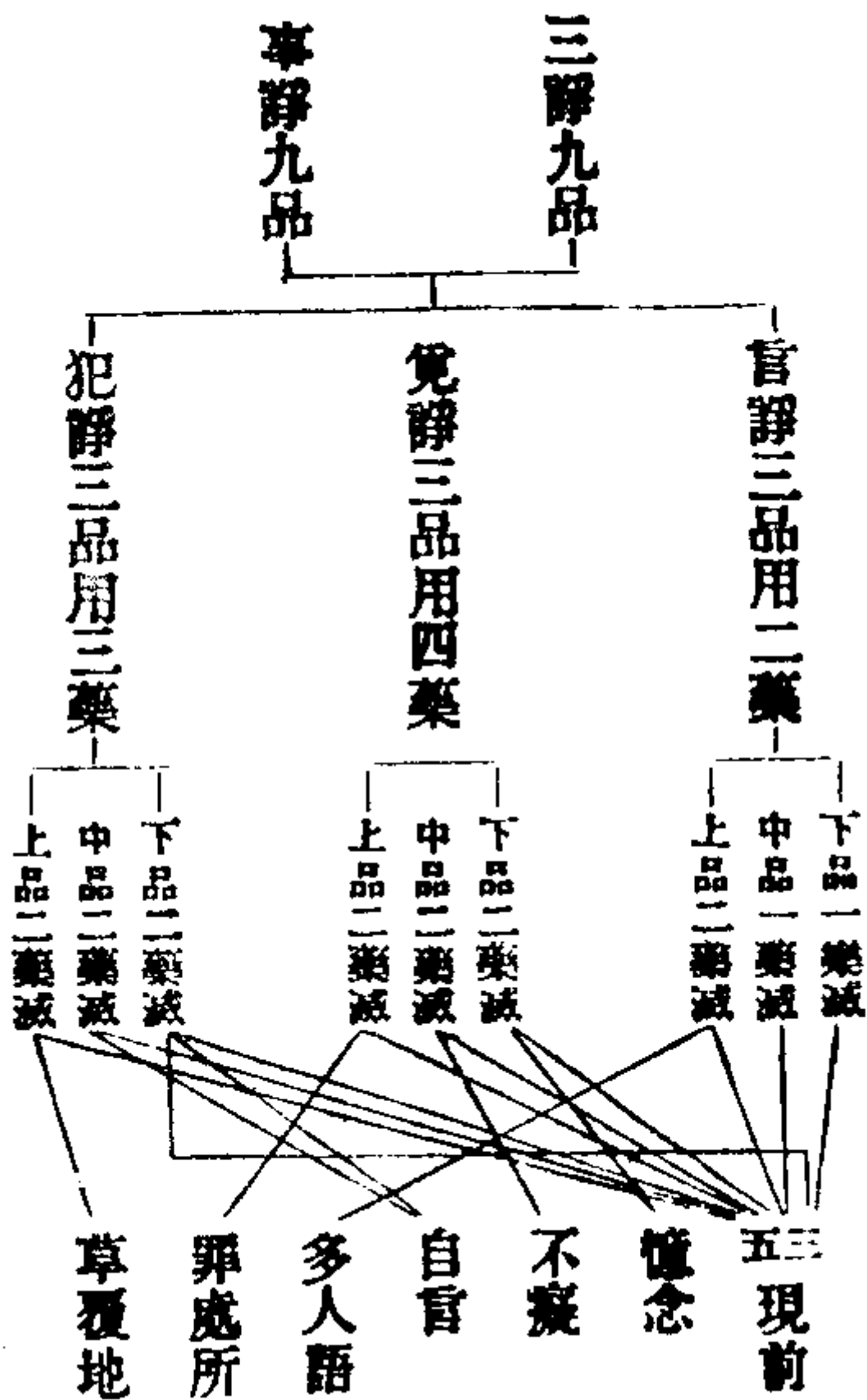
【疏】如何識邪謂言淨中若評教理是非犯相輕重是名言淨若評羯磨是非迷悟不決此名言淨中事淨若評三根清濁五德通塞是名

覓諍若評用法治舉徵覈虐實則名覓諍中事諍於五犯聚懺評有濫名犯諍非法羯磨定罪重輕是名犯諍中事諍隨本諍分上中下異故成九品。

次科第列三諍對顯事諍一一兩分方見四諍條然無濫隨本諍分者謂此事諍同前三諍為九品也。

【疏】三明治滅方法者。

三治滅法此正對病用藥前後交參世傳滅諍難解止是此科今為圖示皎如指掌若覽此圖則從來之難一朝忽易也。

現前一種通三淨該九品除下品言犯不乘羯磨但有三法餘七並加羯磨皆具五法自言一種局後犯淨通治二品自餘五種單對一品上云七

藥四淨各分九品淨如上分藥九品者言淨二藥覓淨四藥犯淨三藥則為九也。

【疏】且就言淨分三品。

【疏】下品言淨以三品現前毗尼滅一人現前兩家同聚各說教理也二法現前以三藏教判也三毗尼現前教旨明白疑闇自遣也。

言淨下品中三法現前與後五法相濫初簡人者三中能所合論俱別人故五中人者但收所淨能斷屬後僧中二簡法者前是教文後即羯磨三簡毗尼前約開迷殄息五據選德同評是則此三名通事局僧界二種名體俱局。

【疏】中品言淨以五品現前滅一人現前須各陳淨意也二法現前須僧作法詳評也三毗尼現前須用羯磨有德同評無德貶退也四僧現前戒見利及三業無乖同聚也五界現前隨約限內有僧皆集無得隱也。

中品言淨三毗尼中須用羯磨調作單白揀集智人不誦戒等人作白遣出故云無德貶退四僧現前須四人已上五界現前局據作法分齊。

【疏】上品言淨用現前多人語滅由前德人屏處評理依法斷訖能起淨人身既不見謂有欺隱是以如來制令兩眾同聚對面行籌多者即是法如藥說。

上品中現前如上多人語者初敘由屏處斷訖躡上毗尼現前也是下顯制捉籌多者為是所謂多人語也法如藥說指下解文中。

【疏】上解言淨竟。

【疏】次明覓淨三品以四藥滅者覓分三品以五法現前憶念藥滅下品五法現前不癡藥滅中品五法現前罪處所藥滅上品覓淨。

【疏】次明犯淨三品以三法現前自言治滅下品以五法現前自言治滅中品以五法現前草覆地滅上品犯淨。

覓犯藥病相配尋圖可知。

【疏】言事淨者更無別藥即依三品如上用藥各隨同滅是以文云以一切滅滅文中具三品淨各分三品下調分淨設藥治滅之相如上解也。

事淨中初示列淨同謂三種事淨隨一種中分品同上故云即依三品如下明用藥同各隨調隨淨不同同滅謂皆歸殄息下引文證一切之言總收七藥點文可解(具對注合作其)。

【律】應與現前毗尼當與現前毗尼。

【疏】次解第二藥初明後釋。

次列七藥牒章云第二藥者牒前次科明藥即解文也初明即舉戒文後釋即下注解。

【疏】言應與現前者謂法教託相相須面現屏量闇斷終未息情此是意也。

釋中初科可解。

【疏】言毗尼者此云律也律者分也筆也謂須^商度據量有在若律呂之分氣故也又如世法據刑約制道法亦爾依根附教各有差降不可乖越故曰法也律字安聿聿者筆也必審教驗情在筆投斷如斯面對故曰毗尼如初解也。

次科翻名示義謂下別釋初釋分義一年十二月奇月為律偶月為呂律為陽呂為陰一律一呂各有二氣六律六呂共二十四節氣故今喻據量判斷無濫又下次釋筆義初約俗律釋上卷云筆即法家之象是也據刑謂刑名約制即條制(有作據形約聽誤也)依根即三根附教即律文律下正合筆義從人從聿象人執筆說文曰聿所以書也楚謂之聿吳謂之不律(書君過故)燕謂之弗秦謂之筆審教謂詳法制重輕驗情謂察用意深淺俗中判斷落筆定刑況今律乘準判即決舉彼類此故曰如斯言面對者即現前義如初解者指上三五現前。

【疏】言當與者既具三法五法明觀灼然須順教行以定紛諍故曰也。

三中初躡前應與須下正釋當與須即當義。

【註】佛在舍衛國時迦留陀夷與六群在河浴迦留陀夷誤著彼衣而去六群比丘後謂彼盜便不現前與滅擯羯磨迦留陀夷以緣白佛便訶責已因制此法有三種現前法毗尼人也有五種現前法毗尼人僧界也云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言議往反者是云何僧現前應來者來應與欲者與欲得訶人不訶者是云何界現前唱羯磨作制限者是此現前法通一切羯磨若別人對首心念三種現前即得若四人五人已上僧法若作羯磨必須五法現前以羯磨所起必在作法界故唯除結界自然界中也。

【疏】就解分二初緣後相就初由在屏處作滅法不召犯人問何心取法是人非何名實覈所以制約須面對論三五兩相義如前解又言此現前法通諸羯磨以類傍通文相可解。

釋注中初二句分文從初至羯磨是敘緣迦留白佛下即列相就下別釋為二初釋緣滅法即是滅擯心為業本故必問心所下釋相指前可解又下點後文本制滅諍兼該一切眾別羯磨故云傍通等。

【律】應與憶念毗尼當與憶念毗尼。

【註】佛在王舍城時沓婆摩羅子為僧知事六群中得惡房臥具惡請處起瞋謗言有愛恚怖癡遂以姪事誣謗親於眾中佛問虛實彼言我從生來乃至夢中不姪況於覺寤比丘以事詰問六群便言沓婆清淨無如是事佛言沓婆無著人不故犯戒應白四羯磨與憶念法也。

【疏】二明憶念者與法證明憶記無犯也無著羅漢方行此法自餘下凡不可依據不合行也。

第二準前亦合分文為二後五亦然初略示無著下簡濫注中初緣起即上二謗戒緣前云慈地嗔謗即六群一數也親下制法又二前對眾撿勸後與羯磨。

【律】應與不癡毗尼當與不癡毗尼。

【註】佛在王舍城時難提比丘得癡狂病行來出入不順威儀多犯眾罪比丘詰問便言癡時造罪病差不作以事白佛佛言三種狂癡一者常憶說戒常來二者不憶說戒不來三者或憶或來或不來此人應白四與不癡羯磨證知病時造過差後不造應僧清淨得足數故制。

【疏】三明不癡者以癡造罪非心所懷於教不制癡解不作未可徵治不無前犯故作白四證癡不犯與癡狂法則行白二由諍是非稍難除殄故此狂法便行白四也。

第三為二初正釋癡即顛狂心亂癡解謂狂病已止得法解竟不無前犯者示有他疑不與同法故與癡狂下簡濫顛狂羯磨及與解法並用白二此有二意一為簡二法二為彰別意注中初緣以事白佛下是相文出三狂初是下品二即上品此二不與法三即中品故須與法。

【律】應與自言治當與自言治。

【註】佛在瞻波國白月十五日僧說戒時佛在眾坐默不說戒初夜已過阿難請說佛言欲令如來於不淨眾中說戒者無此理也中夜後夜請答亦爾時大目連即以天眼觀犯戒者去佛不遠內懷腐爛外現完淨即手牽出來白佛言眾已清淨應得說戒佛言自今已後不應為取自言治因制此戒。

【疏】四自言治者罪是自生還須自露對於人眾面陳其失故曰自言因言其罪情無隱伏則曰治也緣中由不取自言恐後清人濫被驅逐因制斯藥亦有三法自言五法自言如上現前可以知也。

第四初釋文緣下釋注初緣後相尋文可解。

【律】應與多人語當與多人語。

【註】佛在舍衛國時諸比丘於十八事諍不息遂至僧中斷不了以事白佛佛言應與多覓罪相法非法語同一處應差比丘令行舍羅行有三種一者顯露二者覆藏三者耳語若上座標首智人和尚闍黎住如法地應顯露行舍羅若住非法地者作下二法行之若非法語人多彼應作亂起去故此律本云求覓罪相意亦同之。

【疏】五多人語者由評法相取解不同故召兩朋同處面決行籌五德具八法者三種量度詳審眾情又知義理邪正明決依法行之非法者多且令散去後當更斷待法語人事希法隱故略不述。

第五初科先敘緣即注從初至不了也故下次示制法即注以事白佛已下文也八法者律云不愛不恚不怖不癡知已行不行有如是五法應差行舍羅并解三種行籌法共為八也三種如注所列舍羅即籌籌有二別

一完二破從正者捉完籌隨邪者捉破籌多者為是細尋可解注中此律下示別名事希下三顯略。

【疏】今亦有師共諍佛性或道理有或執行成俱有俱無不能自決十住羅穀凡下絕思義須三藏據理取斷是名事露法隱誰有行之。

次科或理有調理性本具不假修證此執有也或行成者謂行功所成非性本有此計無也俱有謂亦理具亦修成此計兩亦俱無如定性聲聞闡提無等此執雙非也然彼佛性不墮四句凡計一竭俱為戲論十住字誤合云十地或通指十聖或但第十地及等覺人彼見佛性如隔羅穀觀月喻其未明涅槃經云菩薩位階十地尚不了了知見佛性何況聲聞緣覺之人能得見耶文況下凡非彼所測則可知矣義下明合用此法由是言諍須教殄滅是下傷時不用露顯也法何所隱由人不行耳。

【律】應與罪處所當與罪處所。

【註】佛在釋翅瘦國時象力釋子善能論議得外道切問前後相違僧中亦爾比丘以事白佛佛言僧應白四與彼羯磨治取本罪奪三十五事若伏首本罪者應白四羯磨如法為解故立此法有本為覓罪相者意同如上而次第六滅覓諍上品藥故。

【疏】六明罪處所者由彼比丘多造罪故輒便首重及後舉勘便復引輕僧量其情亦可推覈未舉自陳多是其實恐治引輕定是虐枉故重加法奪其智能伏首本罪方為解救故僧作法徵其罪處故曰也。

第六初科前敘緣起即象力也故重下示制法注文有本下示異名而下示次第由前名濫恐倒亂故仍定品位決無相濫矣。

【疏】律本此名或名覓罪相者或以多人為覓罪相者今誦戒人不釋藥之上下對病治滅應先誦多滅後誦覓相此是好也。

次科或名覓罪相據律本也今刪定戒依律易之或以多人為覓罪者錯用後名召前法也由律名同致令濫用今下教依次誦(釋字誤合作識)今刪定戒多覓是多人語單覓即罪處所名相既正藥病不差故云好也。

【律】應與如草布地當與如草布地。

【註】佛在舍衛國比丘共諍經年難滅以事白佛聽彼此二眾相對共滅應一眾中上座作白言我等行來出入多犯諸罪除遮不至白衣家餘罪共長老作草覆地滅彼一眾中上座亦如上作白已彼此和合罪諍俱滅更不相問如草覆地。

【疏】七明草覆地者兩朋相諍經年難滅勘檢罪事不知首尾無由以教取斷是非故直面對各陳咎失不須後說彼我是非罪諍於此一時俱淨如草掩泥事淨便止故曰也。

第七初敘緣起即拘睒彌諍經涉六年故下示制法面對各陳等即法儀也如下結名法藥如草久諍如泥從喻為名注中兩眾各一上座先令彼眾伏地上座白懺此眾受之然後此眾對懺亦爾遮不至白衣家由對俗犯所以除之。

【律】諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不(三說)。

【律】諸大德是中清淨默然故是事如是持。

【註】始從四重終此七滅諍八篇之文廣教正宗也皆謂犯略制廣補其行教有當機益。

【疏】結後釋云如注所引當機益者明上八段廣教正宗惠利在機必修於行剋剪煩惱深有成益也。

結章中結後釋者即指注也八段是教教必利機機必修行行必破惑證果為益之深固可知矣。

【律】諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說眾學式又迦羅尼法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來。

【註】此即廣教流通文也恐情疎放故總結以示之。

【疏】大段第三言諸大德我已說戒經序下廣教別流通也還牒九段反束告知舉教所出勸說流通也。

第三廣教別流通中還下二句釋前牒名舉下二句釋後佛說等通結。

【疏】自上明廣教三段竟。

三段可解。

【疏】次釋第二大段略教行法文分三段第一從初若更有餘佛法至應當學來明略教發起序第二從忍辱第一道下至廣分別說來略教正宗第三諸比丘下勸修流通也。

【律】若更有餘佛法是中皆共和合應當學。

【註】此謂略教之別序也創佛利機未勞顯顯直舉綱要聞皆會道。

【疏】就初略序文云若更有餘佛法者。

【疏】一解據上釋迦所說為本望下六佛在釋迦之前謂之為餘故曰餘佛法也明此勸信修學與下略說作興致之由故名為序。

第二略教亦分三分序中三解初解正釋中二初釋餘義據上釋迦說者即廣教六佛在釋迦前者並過去佛也明下次釋序義。

【疏】又解上章八篇廣相二機同感序引七佛咸共說之略教既被化初多被攝心之士恐於末法無機不須故列七法同成一禁也。

次列意中對廣明略廣教通被三時利鈍二機略教反上一被化初二唯利士恐下出疑情故下正列意。

【疏】問前解云下有七佛說略何故偏指六佛為餘答六佛攝義既寬從多故也。

問中云前解者即上卷明二教中對前廣教七佛略偈並合為餘文中偏指故須問決答中釋迦一偈止明三業總前廣教更無別法前六佛偈各

明一行如忍辱等廣文不攝故曰義寬前可包後後不攝前故曰從多也。

【疏】又解據上廣教為當機之法略教在廣之外謂之為餘通有攝心之能理須齊奉故曰是中和合應當學也。

次解前廣為本後略為餘文理須便此釋可取。

【疏】或指偷蘭之罪八篇不列為餘不成解也。

後解全非略教序意故所不取。

【疏】第二段略正宗法文分為七。

【律】忍辱第一道 佛說無為最 出家惱他人
不名為沙門

【律】此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經。

【註】此賢劫前九十一劫出興于世一百年中常說此偈後方廣說。

【疏】初段又二。

【疏】初法體偈中分二上半明忍行之益下半示不忍之損。

【疏】就初忍法有三一法思惟二他不益三安苦也於辱生忍故曰忍辱行功既彊入道最勝故曰第一道此明因行也因不虛設必能感果是以次句明涅槃體寂不為諸相所遷故曰無為出離中勝故曰最也。

二正宗分第一佛上半偈中初科又二初釋上句前通列三忍法思惟者謂於諸法安忍思擇而不勞倦二他不益者彼怨加害而不反報三安苦者眾苦逼迫安然忍受今釋忍辱即當第二梵語羼提此翻忍辱行功強者經云忍之為德持戒苦行所不能及因下次釋下句無為即目涅槃自體諸相即生住異滅四相簡諸有為隨相遷變有壞滅故。

【疏】又釋忍力最大不為緣動名曰無為諸行中勝故曰最也。

次釋忍力大者經云能行忍者乃可名為有力大人不為緣動緣即惱辱等。

【疏】又釋夫欲淨澄戒行必以忍法為先既令戒淨故先歎忍也忍成戒淨有相自亡故次歎無為也。

後釋欲附所宗故兼戒行以戒淨故業遣惑除故云有相自亡。

【疏】下半誠勸中沙門名息惡之士今內違外惱便乖出俗形名也出家異俗也沙門異名也。

下半偈中初示名義今下正釋起嗔是內違害他為外惱既不息惡故乖形名出下二句舉文配釋形名出世反俗故並云異俗字合作形。

【疏】次釋能說法人中分三初題名二舉號三結法屬人也。

次能說人中分文為三餘六並爾下更不分。

【疏】此是毗婆尸者顯前所說有劫佛名也此佛在賢劫前九十一劫出世由中間劫空故遠取有劫佛以成七世也乃至後彌勒佛興即

以尸棄為第七之祖也如是廣知本曰毗婆尸或曰婆沙鉢沙此譯同為廣說也。

題名中初總示毗婆尸如下自翻此下別釋初明劫數此依長阿含經所列下六並爾此佛出世三會說法度三十四萬八千人賢劫者慈恩劫章云即此住劫稱賢劫二十劫中第九劫此界成後有千佛出世既多賢聖故名賢劫在前九十一劫者謂跨過空劫逆數壞住成更跨一空劫復取壞為八十劫即當前住劫第十劫故云遠取有劫等欲順世諦以七為祖故也彌勒興時除毗婆尸故以尸棄為第七若據相承合云第一此約從親至疎以釋迦為始遠劫為第七也乃至後佛出世第減亦然本下翻名梵言三別毗字並同故下二不舉智論亦云鞞婆尸此翻種種具。

【疏】二如來無所著等正覺者佛德難窮略陳三號解釋如常。

次舉號中成論云乘如實道來成正覺故名如來此謂從真垂應為名結惑永盡故名無所著道同三世故名等正覺若對三身初應二報三法亦即解脫般若法身三種德也若對十號彼無第二又等正覺即彼佛號華梵各舉耳。

【疏】三說是戒經者明忍清戒之法戒淨由忍而成既是正法判非邪教故陳聖量也。

三結法中初二句撮前略偈既下正釋結文指此略教是彼佛說故云陳聖量也。

【疏】下六佛並同此解。

指例中以下六段人法不同餘皆無別故通指之意使學者臨文準判。

【律】譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人
能遠離諸惡

【律】此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經。

【註】此賢劫前三十四劫出興于世八十年中常說此偈後方廣說。

【疏】第二段略如上分之。

【疏】就初偈中但明離過行也上半約譬明離險下半約世明遠惡也俗世俱有遠險避惡之能也況出世缺有之士而同塵隨染乎。

第二法偈中初總示上下判釋初分偈句上半約喻以明下半即舉世事為比如俗中君子懷仁抱義遷善遠惡所謂聰明人也俗下通合缺即破也。

【疏】下明能說人中言尸棄佛與第三同在賢劫前三十四劫中出世前後兩分空劫無佛也。

能說人中尸棄此翻云火(能燒有明可名佛德)七萬歲時出世三會度二十五萬人賢劫前三十四劫亦從空劫前壞劫逆數即當住劫第七劫此與下第三佛同劫同人壽時出世但年有前後耳(或云後佛八萬歲者非)前下通示七佛謂空劫前取三佛空劫後取四佛故云兩分等。

【律】不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足
常樂在空閑 心定樂精進 是名諸佛敬

【律】此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經。

【註】此佛出世與前同劫人壽七萬歲七十年前說此略偈後方廣說。

【疏】第三段略偈明止作二行教化於時也就初四句明身口奉戒止行成就相後有半偈修善策勤作行成就也。

【疏】就初又二初半偈口無過也次半偈身離過也。

【疏】同住檢行稱根而舉名不謗又解稱法而談無顛倒過不非聖說故曰不謗見他名利口無譏毀名不嫉也二過既無理資行本故當奉戒也。

第三佛初止行上半中初釋不謗有二義前約舉罪釋後約說法釋顛倒非聖即名謗法高座講說寧不慎乎見下次釋不嫉行本即目戒也。

【疏】就身離中受納有方不生內苦故知止也在喧亂道處靜同聖故樂空也。

下半偈中節食處靜並道緣故。

【疏】上既身口據法定慧必有日新故曰心定樂精進策修之慧即四修也法非餘人所傳深須諦受故曰是諸佛教也。

作行中躡前生後前是身口業此即心業又前是戒學此即定慧二學日新日有進益也策修慧即四修者舉四正勤釋上精進一已生惡令除斷二未生惡不令生三未生善令生四已生善令增長法下釋下句此句文局在後義總結前能說人前文已示偈後不釋毗葉羅亦云毗舍浮鞞恕附隨葉等皆音互耳此翻一切慈種姓同前娑羅樹下成佛二會說法度十三萬人。

【律】譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去
比丘出聚然 不違戾他事 不觀作不作
但自觀身行 若正若不正

【律】此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經。

【註】此佛賢劫初佛人壽六萬歲時六十年常說此偈後方廣說。

【疏】第四段中說自利利他行或純自利行。

【疏】初釋分二初偈明利他行法下偈但明自利行也。

【疏】就前偈初三句喻文後比丘下合喻。

【疏】初中假名行者待食資身如蜂在聚也乞食如採世華攬四塵以成有感果之用故名華也施主亦以四事和合名施必同感果之用故如華也又蜂之採華非直取味亦損色香但取之至微不損成華感果之用故曰不壞色香也比丘亦爾終不多求壞俗之信義同不壞色與香也趣乞少許資身長道故曰但取其味去。

第四佛偈初兩利釋利他喻中初釋上句乞食如採句絕世華下舉喻四塵即香色味觸施主下合喻又下次釋下句初舉喻比丘下合喻。

【疏】文中比丘合上蜂也出聚者方欲乞食向俗故云出向聚落如蜂不異故曰然也又云出聚者入聚落得食出詣僧園將噉無損俗懷如蜂在林取味出林還返故云出也又有戒文為人聚者言比丘初入必以蜂喻自觀也。

合法中初牒釋有二前約初乞出去釋又下次約乞已出還釋又有下點異初入自觀同前初釋。

【疏】下偈明自行中上明不外違下明唯內慎也不違戾者眾行不乖也不觀作不作者別人不預也夫好惡由乎淨穢愛憎必因斯起凡夫遂有去取終恐涉於貪瞋事須兩遣成於捨護也下自觀中如常解。

自行中初總分不違下別釋初釋上半眾別兩行並屬他故眾不可戾別不須觀戾乖也預猶辨也夫下顯意行淨故好行穢故惡見好則愛而取之見惡必憎而去之既是凡夫取舍不以道往往愛起於貪憎出乎瞋反成自累故須愛憎兩遣平一其心故云成捨護也下下指略下半謂須剋已正則守之不正則改之斯乃為人為道處眾立身之要術矣。

【疏】又通作自行解初三句喻文下並法說行者如蜂也將入眾中學於行儀為採也清眾法成有感果用為華也依法而行不乖眾網名不壞也採取教法有資神用名取味也比丘合上蜂也入聚合上採花不違等半偈合上不壞色香也但自觀下合上取味也。

次自行中初釋初總分行下別釋為二初釋喻此約入眾學法為採依教奉行為取味比丘下釋法說入聚謂預眾也餘合可解。

【疏】又解初偈明自行也形報須資依俗濟道受納有儀如初偈也行假眾成力未兼濟隨機處默恐惱僧儀故自外護即後偈也。

次釋中初偈自行資報次偈處眾護僧大同初釋但從大判不復碎分耳。

【疏】第二結能說中拘樓孫賢劫成時人壽六萬歲時六十年常說此偈過此方說廣也上下並須比事如此釋之。

能說中拘留孫一云迦羅鳩唼陀或云迦那伽此翻金仙人即賢劫第九減劫一會說法度四萬人從人壽八萬歲減至六萬歲時出世上下通指令同此釋然經注自顯不復引也。

【疏】問劫初入化命限無量佛何不出者答無過放逸雖出不受正化故論云劫減佛興劫增輪王也。

問中言人化者謂劫初時人多從天化答中初約義釋下引論證未詳何論言輪王者地持云初地菩薩作轉輪王王四天下以十善化人在於劫初等。

【律】心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁

心定入涅槃

【律】此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經。

【註】此賢劫中為第二佛人壽四萬歲二十年前常說此偈後方廣說。

【疏】第五段明輕縱放逸行然放逸之相極多莫非迹散流俗心隨苦樂名放逸也如涅槃說最為善行之霜雹就偈分二上半明因行下半明果滿也。

第五佛偈標分中初示放逸相迹散流俗調行非潔白心隨苦樂謂志不堅正如下引示放逸能喪善行霜雹能摧生物故以喻焉彼經第十三云諸善男子因不放逸能生世出世法若有欲得阿耨菩提應當勤修不放逸法夫放逸者有十三果報一樂為世間作業二樂說無益之語三常樂久寢睡眠四樂說世間之事五常樂親近惡友六懈怠懶惰七常為他人所輕八雖有所聞尋復忘失九樂處邊地十不能調伏諸根十一食不知足十二不樂定寂十三所見不正夫放逸者雖得近佛及佛弟子猶名為遠。

【疏】縱心塵境隨緣染著方名放逸若能攝心與正觀相應離諸緣過故曰心莫作放逸然逸通身口心為本業故指心也此明離過進修會正有解脫因名為聖法當勤學。

上半偈中初釋上句初牒釋逸通身口言其末也心為本業窮其始也此下釋下句躡前離過生下學法。

【疏】如是者牒上因成也由行聖法入增忍位苦業永亡故曰無憂愁也心淨慧明諸有永絕故曰心定入涅槃也。

次半偈中初釋上句增忍位即內凡第三位苦業永亡者且據三途因果為言以忍位不退不墮惡道故心下次釋下句諸有永絕即無學極聖上舉深賢永離三惡下舉極聖永出三界。

【疏】賢劫初第二佛四萬歲時出世三十年前恒說此偈。

能說人中拘那含牟尼此翻金色仙一會說法度三萬人。

【律】一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意
是則諸佛教

【律】此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經。

【註】此賢劫第三佛人壽二萬歲二十年前說此偈後方廣說。

【疏】第六段明三學行輕過修善也偈文為二初三句明行教下一句指非濫說也。

【疏】就初有二句上明止惡下明修善次有一句明止作二行本唯心起當觀志意也心有所主名意貞固難拔名志也。

第六佛偈上三句中初分句心下點文志意並心從義兩別。

【疏】斯之正戒非餘邪術故曰是諸佛教。

次釋下句可解。

【疏】賢劫第三佛人壽二萬歲時出世二十年前常說此偈。

能說中迦葉此翻飲光一會說法度二萬人。

【律】善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡
此三業道淨 能得如是行 是大仙人道

【律】此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事僧說是戒經從此已後廣分別說。

【註】此佛略教即是略之正宗也時接利根無再犯者後因重過佛止不說即以廣略二教付弟子說也。

【疏】第七段明調三業門以化於時偈分為二初一行明三業行淨後明行成會正也是大仙人道者佛為世導任物施名仙為俗網所欣故佛因之立教小仙未免三惡大仙永離九居故曰也。

第七佛偈初分文是下牒釋初示名所以小下次明簡異凡仙薩婆多云薄伽梵於世俗中是尊勝故又於聲聞獨覺之仙是殊勝故號大仙也此則二乘亦名小仙今文且對凡仙故云未免三惡九居即三界欲界為一色無色各四並眾生居處故曰九居。

【疏】能說人此賢劫第四佛也義當分三此是釋迦下明能說之人於十二年下明略教所為也從此已後廣說者明息略通廣也。

能說中釋迦翻能仁牟尼翻寂默人壽一百歲時出世說法不計會度人不計數十二年常說此偈標分可解。

【疏】為無事僧者如光師釋由未最初犯故曰無事又釋容有初犯但不在眾得行說戒故曰無事今釋云如律五年制廣教便有犯人但最初不犯即名無事也至十二年方有重犯如律佛言從今我不說戒汝今自說等。

牒釋中初文三解光師約未興廣釋次師約屏犯不礙說戒釋彼謂因在眾犯佛始不說則知已前不在眾犯皆名無事今解中五年有犯即破初解最初不犯即破次師至後重犯方名有事如下引證文見滅淨。

【疏】問佛何不為犯者說答以無事不知無時不練犯人三問不答必有碎首之苦故不為也。

次科初問答中事謂行業時即三世正徧知海無不明練碎首苦者五分云五百金剛常隨佛後三問不答競舉金剛杵擊碎其頭如涅槃說此亦化現非實爾也。

【疏】問佛僧兩說俱為行淨之士如何一開一閉答佛眼無不觀了唯行淨者方同僧制取報三根現淨得陳說戒。

次問僧中通穢是一開佛唯淨境是一閉答文可解報告也。

【疏】問俱有說能開閉猶昧請陳其旨答佛說不應則神杵壞之僧說不應則無神可損故知末法淨穢同居但說對淨土會機入正穢雖在眾不壞僧法但自壞行遠有出期也。

三問以前義未盡故復徵之答中還用初義兩以釋通故下顯益會機入正會合也正即正道遠有出期者謂無近益業疏云自為來習是也。

【律】諸比丘自有樂法樂沙門者有慚有愧樂戒者當於中學(此謂略教之流通分)。

【疏】第三諸比丘下明略教流通也自為者獨拔厭世也樂法者修善教也樂沙門者息惡士也有慚者隱不起過也有愧者外無非違也樂學戒者總攝上五成斯行本也當於中學者明上略教為行者所依可受而從必有成濟也。

三略教流通中初總示自下牒釋列釋簡人隱不起過即屏處外無非違謂露處也總攝上五者由具上五方能奉戒故云成行本當下釋勸學可受而從者教非虛授也必有成濟者行不徒為也。

【疏】大段第三明廣略二教總流通文分為五初從明人下至諸佛法來明廣教行益勸信流通第二若有自為身下至入寂滅涅槃來明略教行益開演信順流通第三從世尊涅槃時下至得入涅槃來明戒為眾行之師善護行淨之士明付囑久住以辨流通第四若不持此戒下二偈明違佛遺囑必有陷墜之咎勸信奉順流通第五我已說戒經下結前迴向以辨流通。

第三二教流通分文五段須用科語一一對經方見經意。

【律】明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養
死得生天上 當觀如是處 有智應護戒
戒淨有智慧 便得第一道 如過去諸佛
及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂
皆共尊敬戒 此是諸佛法

【疏】就初段分二初有二偈正彰戒益勸觀第二如過佛下一偈半引彼三世同遵行益也。

【疏】就前有二初有偈半明持之時不期世報而冥感獲次有半偈明持戒之善與慧相資道成遠益超出相有名第一道也釋文可解。

初廣教勸信初中初科分末後一句示略今略點之初偈半中初句標持人必是智士故曰明人次三句先舉世報以誘鈍根上句總標下二句別示名利是現報生天是來報下二句上句勸觀下句勸持如是處即上三樂有智即召信奉之士下半偈次示出世果通接利鈍謂因奉戒發生定慧破惑證聖故云第一道也上句明修因下句顯證果。

【疏】第二引上廣行之教必有正說之人故通明三佛既並絕縛俱遵戒法若斯敬持是諸佛法也。

次科偈半中前一偈上三句別舉義通十方下一句顯德聖智滅惑生死苦盡故云能勝一切憂後半偈謂既為三世尊敬則顯是諸佛法既是佛法同當奉持。

【律】若有自為身 欲求於佛道 當尊重正法

此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使
說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃
諸戲永滅盡 尊行大仙說 聖賢稱譽戒
弟子之所行 入寂滅涅槃

【疏】第二段略教分三初一行明律主引略勸之文次一行半舉七佛說略行之度世也後尊行下一偈明七佛諸子承奉聖教亦同度世明信順於略既有功能義非徒誡故也。

第二略教信順有三偈半初分文明下示意初一行中上二句召機自為身者厭生死苦也欲求佛道希涅槃樂也下二句勸信正法即略教是諸佛教者極聖同遵故次行半中前三句舉七佛說略上二句歎德下句演法後三句明行之度世上下二句明破障中間一句明入道破障中上句諸縛是煩惱障下句戲論即所知障後一行弟子奉行初句遵師教次句贊略法聖賢通目諸弟子下二句彰益上句成因下句證果。

【律】世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘眾
與如是教戒 莫謂我涅槃 淨行者無護
我今說戒經 亦善說毗尼 我雖般涅槃
當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛
以是熾盛故 得入於涅槃

【疏】第三世尊涅槃時下分三初一行引佛戒時將傳遺訓之儀第二莫謂我涅槃下一行半正明付囑之法後三此經久住世明依教修行佛法增益廣大由依教行如佛在日不殊故得入滅也。

第三付囑流通有三行半初一行中涅槃時集眾教戒者即涅槃重扶戒律遺教珍敬本又今撮彼意以為偈辭次一行半中初二句遮疑恐謂佛在須護滅後不護故我下示人法住持相似上二句指所說法則戒與律下二句令觀法如佛即遺教云當知此則是汝大師又經云若見法者即見我身等並同此意後一行中歎教功益初二句明住持益教存人奉匡僧導俗修因剋果三寶久住莫不由斯下二句明得道益。

【律】若不持此戒 如所應布薩 喻如日沒時
世界皆闇冥 當護持此戒 如犛牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說

【疏】第四若不持此戒下明違教有損文分為二初偈舉損令慧日沈眾行沒也故譬日沒則眾世闇矣後偈勸持奉戒遮防犛牛愛尾成上持戒也和合如說成上如所應也。

第四奉順流通二偈初偈上半法說若不字貫下二句不持戒喪自行不布薩滅眾法此二既亡群生愚冥無所見故如日沒也下二句舉喻如疏對合後一偈上半勸修自行上法下喻犛牛說文云西南夷長髦牛也(言出在夷國髦即尾也)世傳其牛尾長赤色牛所護惜故教中多舉為喻下半

勸行眾法佛初親說令倣上聖故云如佛說也或可令遵佛制半月復行亦如疏配。

【律】我已說戒經 眾僧布薩竟 我今說戒經
所說諸功德 施一切眾生 皆共成佛道

【疏】第五我已說中分二初一偈結前廣略之文後半偈明說戒之益豈唯即坐亦迴斯業通被有心故云成佛道也。

第五迴向流通一偈半初一偈中上二句結所說二教下二句集始末行功後半偈中上句所施之境徧該法界下句所期之益直至菩提前序歸敬諸佛後偈三世同遵欲求佛道施生成佛等獨出今宗高超群部使夫行者學有所歸行無虛棄業疏所謂故須域心於處者旨在茲矣文云有心即目眾生華嚴云凡有心者皆當作佛是也。

【註】斯文即法護尊者所撰為廣略二教總流通也今余所注述而不作將用塵露山海昭揚遠代同舟所存固其爾矣。

【律】四分律比丘含注戒本(下)。

【疏】隨義更消亦得但講通將了說導若流眾又久習多生怠慢故須約略指掌接悟群情可矣。

【疏】四分律含注戒本疏卷第四(下)。

結略中上句示不盡但下顯略意上二句明說者意闡說導若流言其欲速竟故次二句明聽眾情慢後二句結前簡略頗適機宜。

四分律含注戒本疏行宗記四下之三(終)

【疏】余以輕生筵筵正法昔在童稚即有信心無緣携接致及過學年十有五方得尋師十六誦經十七剃落大業餘曆蒙受具戒于時佛法梗塞寺門常閑致於律教無處師尋但在守文持犯不識大唐御世時遭儉約乍欲投聽志不自由武德四年方得預聽纔得一徧便欲坐禪和尚教曰戒淨定明慧方有據始聽未閑持犯焉識汝且專聽吾自為汝知僧役務又往聽律十徧心樂禪思不忘晝夜聞持犯處多貫心懷至於文句並不尋究又欲坐禪和尚又曰更聽十徧可遂汝心又往律筵依位伏業時首律師親命覆讀自顧愚闇文句缺然至於義理依語謹誦未是心證何容覆講遂不敢受聽二十徧時經六載貞觀初年周遊講肆尋逐名師若山若世遂以所解造鈔三卷未及覆治人遂抄寫貞觀四年遠觀化表北遊并晉東達魏土有厲律師當時峯岫遠依尋讀始得一月遂即物故撫心之痛何可言之乃返沁部山中為擇律師又出鈔三卷乃以前本更加潤色筋脉相通又出刪補羯磨一卷疏兩卷含注戒本一卷疏三卷于時母氏尚存屢遣追喚顧懷不已乃返隰列同法相親追隨極眾乃至三十達於河濱一夏言說又出尼注戒本一卷遂爾分手唯留鈔本餘並東流巡涉稽湖達於京邑十六年內母氏云崩性不狎喧樂居山野乃因事故遂往南山至二十年方得巖隱有樂戒者乃復相尋祈廣其文事不獲已又出羯磨并疏四卷永徽初年又請戒本及注解疏情不能已又出戒本含注并疏四卷值患停廢心志遼落昏忘非一

為求不已至永徽二年九月十九日方為疏訖粗得開其大務決事行用頗有準承余今暮年旦夕為命故以歷之亦絕筆有據耳。

No. 714-F 分會含注戒本疏記跋

曾聽天鼓自然鳴。又聞鐘鼓俟桴方鳴矣。毗尼為言亦復如是乎。性則無問而自說。遮則待機說之。是並正遍知者所以令然也。于茲有歲星宿戊午。孟冬之一日。有客調律呂。敲予蓬門來者。啟扉窺之。則斷金臭蘭之徒也。問訊已竟。客叉手改端云。自佛法東漸。南山之正流溢於四海。律教隆盛。持犯開遮燦然維新矣。凡普天之下。釋門之緇素。孰敢不祇奉乎。且終南之遺書。其大者三。所謂鈔及二疏也。於中戒業二疏本末異卷。後進之英達踟躕照校矣。于粵有律師字禪龍。固執一字權。普泛四等航。其慎獨也。效乎艸繫焉。其愛物也。比於鵝珠焉。將濟學徒費勞。嘗會羯磨疏記。以流行天下云云。予竊謂客云。汝與彼龍公分會之場耶。客云爾也。復問律師何為不會注羯磨耶。客云未審何意。予謂希冀本文俱會即可乎。將不可耶。客云如我惟忖。芝祖科文正科疏文。不係本文焉。其為此耶。余云此何傷斯在。且舉其例。如天台法華會本。依文句科以會經本。隨荊溪科以分文句。今亦舉一千從。依疏牒文以會注及戒。隨記科釋。分會疏文。且鈔是宗鈔。豈會戒本乎。疏是注疏。宜牒會本文。不可一準耳。客云唯爾。一言以著書諸紳矣。客退暫時云。今注戒疏記闕之會入。須作此之分會注戒俱賦矣。余云。原夫戒體玄微。德用難思。不曰高乎。越彼之太虛。不曰深乎。方之於滄溟。恢恢焉。晃晃焉。迥出言象之外也。今也將提短綆而臨于深井。挑小管而窺於廣天。吾恐不知量招罪於大方。與厥貽譏乎後世。孰若其屏德無聲無臭。且夫小慧者德之賊也。名是實之賓。苟求虛譽。遂勞同志。言不得其門而臻彼奧。則無有是處。徒弄文章。終失醇粹。請勿受言矣。客憤然進席。悻然抵掌云。鈔記既會。業疏亦成。第所殘闕箇書耳。汝今當仁豈讓。起予鞭吾。恰急於魏帝之貴幼弟也。如予斗筭之器。雖不以足貴。而揚桴擊鼓。雖欲不鳴。其豈可得遂乃謾諾矣。退而倩想。自小學薙染志學入律以來。長被佛祖曠恩。夙浴三學法水。實知罔極矣。焉敢不謝之乎。是亦非宿因所令然耶。況復戒則定慧之本原。十方如來一門超出妙莊嚴路。戒足不全。若為發趣。欲全戒足。則豈捨之。大哉戒德。方行資始。百論盲跛之譬。牟子之說行之解如之何乎。苟守一隅而固辭。則早晚使挑慧矩蒼生照正行之路。因而利其器。從事於斯矣。而戒本注疏文段鉤鑠。不唯一重。殆病符合。而賴繹文逐節排布。疏記循科分會綸次。今將法彼曲成從天地易簡五部俱

會。一覽使普矣。茲稔功成。更以異本校讐。猶恐爽靈鑒多矣。恭候后喆之琢磨。非敢功於比先輩。纔酬佛恩。少答祖德矣。冀稱性微勳。彌編法界。佛日增輝。法壽無窮矣云爾。

讚陽日內山陰沙門釋種蓮合即靜閣毫於靈芝寺遍照光院方丈于岿寬保二年星舍壬戌孟冬穀旦

[CBETA 贊助資訊](#)

[.https://www.cbeta.org/donation/index.php](https://www.cbeta.org/donation/index.php)

自 2001 年 2 月 1 日起，CBETA 帳務由「財團法人西蓮教育基金會」承辦，並成立「財團法人西蓮教育基金會」－CBETA 專戶，所有捐款至 CBETA 專戶皆為專款專用，歡迎各界捐款贊助。

您的捐款本協會皆會開立收據，此收據可在年度中申報個人或企業的綜合所得稅減免。感恩諸位大德的善心善行，以及您為佛典電子化所做的一切貢獻。

信用卡線上捐款

本線上捐款與聯合信用卡中心合作，資料傳送採用 SSL (Secure Socket Layer) 傳輸加密，讓您能夠安全安心地進行線上捐款動作。

[前往捐款](#)

信用卡（單次 / 定期定額）捐款

本授權書可提供單次捐款或定期定額捐款之用途。

請於下載並填妥捐款授權書後，請傳真至 02-2383-0649，並請來電 02-2383-2182 確認。

或掛號寄至 10044 台灣台北市中正區延平南路 77 號 8 樓 R812 財團法人西蓮教育基金會收。

請在此下載 [授權書](#) (MS Word 格式)

劃撥捐款

郵政劃撥帳號: 1 9 5 3 8 8 1 1

戶名: 財團法人西蓮教育基金會

欲指定特殊用途者, 請特別註明, 我們會專款專用。

線上信用卡 / PayPal 捐款

PayPal 是一個跨國線上付款機制的公司, CBETA 引用其服務, 提供網友能在線上使用信用卡或 PayPal 帳戶贊助 CBETA。

PayPal is an online system of a global payment solution. CBETA uses its service to provide the uses to donate by using the credit cards or PayPal account to support the CBETA project.

相關收據開立事宜, 由於付款幣別為美元, 我們除了會依您所贊助之美元金額開立收據外, 另我們會依捐款當日公告匯率開立台幣收據, 此收據為國內正式合法報稅憑證。

Since the donation made is in US currency, hence all the receipts will be issued in the US dollars consequently. However for the domestic donators, a Chinese official receipt will also be made according to the foreign exchange rate for the purpose of tax deduction.

[線上信用卡 / PayPal 贊助](#)

支票捐款

支票抬頭請填寫「財團法人西蓮教育基金會」。

CBETA is part of Seeland Educational projects, any donation (ex- cheques, remittance, etc.,) please entitle to "The Seeland Education Foundation".
