WA 8
(5)
11

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

四分律刪補隨機羯磨疏卷第三 釋諸戒受法盡篇之餘

大唐沙門釋道宣於終南山豐德寺撰

一就大戒文爲二段初標舉衆名後就緣正解初中標舉列緣又分爲二言比丘者中梵天音此方無譯可以陳相知水火等彼此同體以名目之得其實也比丘不爾元出中方此土本無不知何目且用義例得詮便止因此四句以義翻名以名翻義餘二俱句可以例知中梵本音號曰煸芻此傳訛失轉比丘也初翻怖魔次云乞士後云破煩惱或從功能者令魔怖也明本志者爲怖於魔也魔名如上世魔有四欲魔即下果頂住者以

13.12.13 国会図

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

欲纏生令不出也言陰魔者即身所聚念念壞也言煩
惱魔者即心三毒起必滅善也言死魔者劫略善財終
趣死也此人為怖此四故出家也取其志致用以翻名
如諸經律一切出家不問邪正修道之士俱稱比丘即
通名也此土沙門本言道士是正釋名李張之倫名為
治頭及鬼卒也後漸弘廣改名濫上致釋恥從改為道
人古晉漢經翻為道士亦有德也今全不譯但云比丘
以存本音自與李異不妨還同五天異道且據一相知
所歸也餘有翻若寄之戒本恐此揔論增諸見也二就
緣列五位不同略以義分五門料簡一列數顯相二通
局不同三秉法差別四教被九聖五藉緣多少初中列
數如文可知通尼五受則有十也初善來顯出其相者
此人宿樹勝因早蒙開悟斷惑一輪道成初果佛親命
召因數感戒故毋論云善來比丘威儀庠序手執應器
如二十年學法者善見又云唱善來已八事衆具並皆
隨身第二破結者此人修慧惑盡道證無學會正理窮
自然感戒從所破為名故曰破結也律云若能修道成
羅漢即名出家受具足也第三三語者此人積行非遠
未登聖位於彼羅漢先有別緣託仗出家得由三語故
曰也毋論云諸羅漢等教欲受者偏袒横服剃髮染衣

憑歸三寶依仗心成於此教下即發具足第四邊方持律五人者以邊隅荒險僧少遊行致令三年方獲受具因事曲開就數彰目也十誦伽論邊僧若多用本開法得戒得罪此方赤縣曹魏已前並不受具至嘉平年法時沙門依法正部行羯磨法十人受戒如僧傳中之所廣也第五中國十衆者僧多信少機欲漸虧增至十人方為勝境因衆標目故曰也有人不立破結是戒破名是通初果亦是不同餘受文列人法破結不爾但列空名若以為受乞求割截亦應是戒若爾何故律文道成羅漢即名具足答此道成者在羯磨前年若未滿羅

漢替得今解不然若小年者自開胎閏如戒本中全無羅漢用開未滿故知後成不是開小用羯磨受也故五分中有人不滿受具足戒佛因制曰得須陁洹者乃是第一受具不名白四乃至小年受中亦無開得果者與此懸同故立破結是受戒也就尼衆中列數有五初明八敬者女人機發深厭生死求佛出家以無弘道遠化益故抑而不許後還舍衛便自剃髮披衣倚僧坊立祈聽受戒時為三請便授敬法必具依行即感具戒故因名也第二十衆受者為明女報感深智淺喜生慢怠必欲受具僧尼各十方發勝心因二衆為名也第三遣信

者姿貌環逸素染俗心出寺請僧慈成陵染故開差使
請僧乞受如常作法返告便獲因使感戒即以為名第
四小年曾歸者既已事人深閑儀禮便耐惱辱有持戒
能故減八年得行具戒因其時緣而得名也第五邊方
義立十衆者大僧邊邑僧少便開尼脫有緣依僧亦五
彼此具十義應得受有人不立以尼戒中不許邊荒有
恐處行故雖在彼不合減受若爾戒下制僧亦是不開
而僧受戒即邊通五此亦類準如何不合若依神州自
宋已前究勘僧史尼一衆受如諸律中八敬受戒但尊
愛道餘五百尼十一衆受故求那跋摩聖者言若無二

衆但一衆受如愛道之緣者得也何以知然及論本法
止前方便未有可成還約僧中羯磨方感後師子國鐵
索羅等十一尼學宋語通方二衆受以此五受兼通善
破則七受也問如上邊方開減五人又加持律乃成制
也何名為開有人言中國制十人者四人善解法律六
人足數便得邊地開五要須持律今解不然持律之言
豈局中表僧徒多處知法不難依教依緣義必成濟邊
僧既少知法行稀恐約數成不專識教夫作業藉緣緣
乖業敗非假持律焉得遂成故遣此疑文列行德方能
拯拔樹此良基不虛設也問造業善惡能所俱齊何因

遣信受戒報還方感殺盜不爾事成便獲荅此不可例受願在緣緣來思具爲惡在境境損即罪大門第二通局不同一約受二約報三約時四約方五約漸頓六約諸部初就受中善來破結三語八敬此局法緣互不相通如相可知五衆十衆二十衆遣信曾歸義立十衆此之六受從緣則衆名不同約法並由羯磨故此諸受束則爲五據當體也彰局顯通則羯磨含六故揔十矣二就報辭者依律五受善來一受通於僧尼律列八種通明善來具一受也如多論中佛不度尼爲止謗故若善來度外道當言不在王宮婇女自娛出家還度以自樂

故如撰集百緣賢愚等經如來自唱善來度者皆得羅漢何以相違如明了論是聖人者佛唱善來非聖人者則不度也多論止謗義在九尖必是聖人能遣邪執則非教限二明破結通於僧尼八種列中俱有文故三語一受唯僧明之不通尼者以成道初用三語法尼未有心八年制斷令興羯磨十四年後方始制髮求受八敬約時不及故非受緣八敬一受局尼明者師資道立方能弘利制尼依僧以法陶練故敬是下衆所行反通則乱倫及矣故不在僧也羯磨一受事通兩報據法單複由智淳薄備窮戒體終作業時即表名也三就時通局

者善來三語八敬三受局佛在世也所以可知破結得
戒通佛滅後以善見文五千年前得三達智故知果成
戒滿也羯磨法通二時可知然善來受如付法藏阿難
後乘度仙人者此是別緣不可常例四對處通局者善
來八敬局在南洲由中成道佛自乘故問何故一代不
遊三天荅南洲有四別緣謂見佛聞法出家悟道餘三
洲無見佛緣且據一相如此判也至如舍衛九億有不
見聞不妨餘洲有具四者從多為言非不如上羯磨破
結通三不疑三語一受八年前興未擯賓頭二洲無法
何得通也故鼻奈耶云我今擯汝終身不得涅槃便於

此沒出於西洲夏坐度入大興佛事十誦大同加起僧
坊多論云東洲亦因有佛法教乃立四部衆等北洲是
難故所不論五約漸頓通局初大小通局二別就小論
初大通小局如善戒經欲受菩薩戒者先當淨心受七
衆戒趣菩薩道欲知大戒唯是漸受通於小乘小乘五
受當局自通如後述也問受菩薩戒必假七衆為前方
便乃得大戒形盡之時小戒謝不有人云前戒局報與
期俱滅菩薩戒盡於來際與願俱在有人言受大乘戒
引五八十具令長終於未來故兩不失也若爾經生本
戒在者作惡應犯荅不知有戒無違心故二就小乘羯

磨一受局漸非頓餘四通於漸頓故律中不與沙彌戒而受具足者得戒得罪故知制漸也諸部中必先五次十然後大戒如多論中不與五十二戒直受具者一時得三種戒羯磨局漸是明文也問一時得三何須前受荅多云染習佛法必須次第先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒善心轉增然後受具得法味故好樂堅固難可退敗不破威儀一時受者反上失次又破威儀如遊大海漸漸深也又云衆生得道藉緣不定或依十戒乃至具戒故致如來說斯次第問先受五戒十戒後受具戒捨五戒不荅不捨也但失優婆塞沙彌次第得大比丘次第二戒常在隨時受名如樹葉譬春夏則青秋黃冬白又問一時受者有三戒不荅俱具無作無別五十也若爾便是一戒何故上云頓得三種荅比丘受戒俱無作與沙彌俗人同者故言三也實一無作體通三人故多云下品受五戒中品受十戒前五仍下上品受具戒本俗仍下沙弥是中餘者方上故知無三問頓受三戒捨時如何荅有頓漸也若據漸捨直捨具戒作沙弥者則失具戒沙弥戒在乃至五戒三歸例爾亦望一時受戒與沙弥俗人防惡義同隨心捨者便捨留者便在上明羯磨受則制漸捨通漸頓善來三語破結此

三文雖不明約義俱有先受五戒來從三受則通漸也
直本白衣徑投受法此局頓也八敬一受文列五戒則
是通漸餘五百女未必曾受聞敬得戒應是頓也六諸
部通塞從本四分略說五種鞞磨受中離分出六通別
則十横通諸部有無所以十誦佛言有十種戒一自然
無師戒者謂佛不假師教會理盡故因感戒也如多論
云據自然者不假他教也非不自假樹下跏坐即身教
也自言不解此座而得漏盡此口教也及後漏盡戒亦
齊得二自誓者如付法藏中自誓之時身口律儀森然
具也三得道者如五拘鄰四論義者如增一中佛令須

陁耶解有常色等義說法無滯又無怯弱善見云七歲
與問荅受餘善來三歸五衆遣信八重鞞磨六受通四
分也僧祇有八一局七通一者自具足亦云自覺謂如
來也餘善來五十八二十遣信曾歸七受同四分也五
分十二種受互有通局一自然二一語言歸佛也三二
語言歸佛法也四十一衆即五百尼在十僧中受道爲
和上三人一受是五破惡見實即羅漢上法也六第一
受具謂初果童子也餘善來三語八敬鞞磨二十僧遣
信六受同四分也問三語受戒具文方成如何有缺開
得受者荅法化初開羣生機至三名雖異體實同歸如

涅槃中盛明其本約緣故開就本亦得故二受不同也
問破惡見實即同四分破結之人如何局也荅如問實
也誤知局分宜知在通不得誦語上約餘律對明通局
次引諸論如多論文正解十誦故彼文云七種受戒自
揞見諦三歸局在彼文善來三語八法羯磨四受通也
問四分律文但云三語此文更列三歸者荅以義約之
歸猶結也作法既久宗奉漸漓加結成受故多論云宿
業力故應三語得戒者三語則止三歸亦然自然使爾
牛呵比丘兄弟七萬比丘盡以三語受戒四分文中但
云歸依三寶隨佛出家本無歸結摩得伽中十種無師

自揞見諦問荅三歸五受局也五衆十衆二部僧八重
遣信五通也善見有八一教授者謂自誓也三歸問荅
此三局也善來重法即八敬也遣信八語即二十衆僧
尼俱白四也五是羯磨並通也毋論有七善來建立受
具即破結也三語羯磨隨師教者即八敬也遣信爲六
通也勅聽一受即解義者是局也雜心列十一自起二
受師教者即自誓也三超界者即五比丘四問樂者謂
須陁耶五三歸此上局也善來五人受重法八敬也遣
信十衆此五通也俱舍有十一自然二入正定聚三信
受大師語四問荅五三歸此局也六善來七信受八尊

法八遣信九持律爲五十中國十衆各下列人可知矣
了論云依他圓德有七種比丘有四尼有三也獨覺有
量佛無量波羅蜜合說有九一善來者先白衣聖人佛
呼善來比丘修行清淨梵行正說正法作是說已髮落
衣變便得戒也善比丘者許其出家許與大戒來者從
白衣位來入出家位從無戒位入具戒位清淨梵行者
斷一切惡修一切善也四分云快修梵行盡苦源即此
是也正說正法者是梵行所依處也二三歸得戒者善
根稍薄戒法難生未說歸前先誦佛語善來之法後方
三說歸竟感戒三略羯磨者善根又薄須立和上先問

遮法後方和乞與今異不四人秉白即發具戒四廣羯
磨者善根轉薄戒法難生加至白四方乃得戒尼中三
受無歸及略是聖人者佛喚善來非聖人者三歸單白
所不感也言遣使者是愛道言廣羯磨今二十衆也此
七種戒悉依他得言圓德者即戒體也所受徧周法界
無境不備隨行奉修德充一切故稱圓德獨覺有量佛
無量者三僧祇劫廣修萬行於最後生有菩薩戒悉性
得也苦法忍時得出家具戒盡無生智起一切佛法一
時圓滿三種功德無有邊量也於此論中善來廣羯磨
遣使通四分也三歸略羯磨獨覺如來局當部也上隨

數分有一百一種略名從實則有二十種受二者自然
二自誓三見諦四論義五三歸六一語七二語八十一衆
九略羯磨十有量此局他部破結善來八敬三語二十一
衆五衆十衆小年曾歸尼邊義立遣信此通他部三明
秉法師資多論說言通論諸受皆從佛得由佛出世有
是法故若義推之破結自得初從佛聞法名從佛受後
證無漏自獲非授四從他中善來八敬佛邊得也三歸
羯磨從弟子得即藉緣不同爲通末代也問自他兩受
何者爲勝答約緣不定因微假緣從他爲勝如梵網云
四方千里無戒師者方於佛前自誓而受因強心猛未

假多緣勝鬘亡受可對人也自然自誓破結之徒義非
劣也問何故如來獨秉善來比丘不得者有二義也一
威德力大轉緣入道二善識機欲應病與藥也比丘反
此不識前機如舍利弗錯授人法威德又劣如僧祇中
學佛與之鬚髮故在威儀不淨爲人訶故佛言汝不可
得如佛無畏口也自今已後剃髮度人八敬一受緣在
二人故名佛秉若是僧者遣人敬已義中不便理從佛
也故愛道云若世尊有教我當奉行故也如多論中善
來自誓佛於彼人有和上闍黎義然不爲其師三歸八
敬得稱比丘爲闍黎不得作和上羯磨一受亦非佛秉

有十義故不作有益一爲成平等化故二爲正鬪諍故
三爲正誹謗故四爲成三歸故五成四不壞故六成六
念故七爲息滅衆生福故如正富羅輪王業滅八不供
養下人故九不惱衆生故十爲通末代故問佛非僧者
何故愛道施衣令與僧中我即在者荅在應供僧故也
上明不在羯磨僧也故成實云不同僧事者以三寶位
差別故四明教被九聖者善來一受約四分中必初果
者由佛自唱所被之人非劣下所堪道前相聞非極聖
所屬也故十誦云善來受者一切如法諸佛法王自在
義故自與受戒無有學地命終不成羅漢也如五分中

須提那子善來受也此即通九不妨大約是聖多矣三
語八敬非外九地故多論云此二受人不羸不捨不變
根不斷善根始終堅固知內九也問內九分得不退道
行何故律文中失本意者荅信有二種一出家信二不
壞信今云失者失事疲苦非理信也縱律文中三語受
者威儀不淨不可怪也故律有言三果故犯無著不犯
餘內外九則不疑也如僧祇中須斯二尼他逼受染自
分未亡故犯初重何妨感於別苦也成實云以我慢故
造集諸業以無我智力故諸業不集八敬四分愛道初
果五百女人亦通內外然多論中不變不轉則內九故

破結一受此絶言議若論羯磨初爲凡興後通果向退
槃淨梵即初果人四分華尼亦同受也五分陁驃十六
成聖二十受具亦通四果五明緣假衆相就分爲四初
約緣明受二對辨同異三約受優劣四顯法前後初中
善來有五緣一得道者故文云於座法眼淨也二對人
法文云善來比丘至盡苦源三有求心文云我修梵行
四心境合五事成作業破結亦五一假佛教誡二立誓
言三依教苦修四三毒皆盡五見空感戒三語五者一
有形同文云剃髮著衣故二對無學及教也三有求心
文云欲往佛所四心境合五作業八敬五者如三語也

問善來一受得道爲緣餘三反者答對佛德大不假相
具能轉變故餘則不爾如上說也羯磨受中揔別諸緣
既被下機當須廣顯具依文注次第說也二對同異中
有五初說結不同者善來八敬一偏便得以唱教人大
不假叮嚀渴法心重又不須結三語之法初受法弱故
須三說前受心奢又假三結羯磨在僧通和非易故須
四偏衆心齊忍與奪已決故結一也二乞有無者通論
四受理須前告如今我欲即是其相但羯磨者通情稍
難若不遜請無由牒法故制乞也三立名相者初皆無
相羯磨約緣由前二受內凡已上羯磨具縛有犯性重

故制相也五八十戒或對俗化儀或是羯磨犯後故十
戒中列和上名明知非制前也四立和上者三語已前
未論相攝因過須師方制和上故羯磨與者意存師資
道成彼此兼濟文中兩攝也五教被多少羯磨一受有
緣至三餘四通多少也三明校量五受有三初就緣者
破結特勝自諮得故善來又次親承佛教八敬爲三近
囑學人遠因佛故三語爲四但對無學羯磨最末唯在
通九廢人論教則無勝劣也二對過有無者善來機勝
以無四過不無遮犯以在制前破結無著但有悞犯八
敬三語如上所被已明如毗曇中煖心退作五逆斷善

故此二受應是內九以去也羯磨受者如多論中內實
九夫福薄感戒飲下有羸一過也容退道法二過也容
變二形三過也邪見斷善四過也餘四反此故無災患
三對功能者羯磨住持終於萬載是長也通三天下是
廣也餘受局狹可以尋求破結微通末法之世聖人不
現時專附相故羯磨歷代秉宗也四約受前後者善來
最先以陳如爲首也三語次二以度一百一十羅漢令
分頭廣化也羯磨次三以文云三語息故也八敬次四
以十四年興阿難有和上故明知在羯磨後也破結次
五以四分中沙彌年滿方興此受也餘未具者如五戒

法最初康野八年羯磨方有十戒未曾有中羅睺九歲
生得道夜故第二八戒淨信未測其時具解受義附文
消判更如後卷就比丘戒緣義如前約文從事又分爲
三謂緣法相也前緣又二謂法事也就法辨緣言授戒
者標其目也就事辨緣言正授者顯行務也就初法中
注分爲二初顯戒德尊高後依緣簡略文列戒爲舟航
違順約緣者以如來出世不欲增長諸有要求滅欲故
立茲學然戒是定慧初基衆行元本既不立餘何所
憑但以佛世利機契動便感末時澆薄聖制從緣緣集
則作業功成緣散則戒德無立無作不可見也託緣定

其有無大聖唱言信非徒爾故前控引生起緣非今解
已下託緣顯障文云二種羯磨具五緣者或中邊分二
或僧尼分二並通收羯磨用分諸受然諸部中敘緣不
一毋論但就緣言多釋唯列因相今通會之揔五爲約
謂能所心及具終也就初能受類分又五以能名濫非
別不顯在生正務唯戒尊高有缺諸緣雖受不獲故須
指掌程露其相故也初唯是人簡四趣若天實報勝但
著樂多無求修道故也備羅懷疑道在會正非人鬼神修
譌誑不實畜生報局愚騃所收道在質直慧心遐舉戒
受爲道非道故障地獄常苦亂惱衝心故論說言如鎔

鐵聚何能懷道而後滅也唯斯人者苦輕下趣樂劣上
天強識念力能崇道業如多論引歸戒所投誠有致也
二諸根具者以儀類嚴正悅動物心九所弘闡覩相易
受若不簡約汙辱僧倫故律文中六根俱淨方應受法
如眼一緣二十餘相並不堪也但今濁世福慧兩虧雖
微學行多雜不善故受報形斷能圓具教通末俗義有
開遮制則防世譏訶開則多成道務此二為本足攝前
緣至如根緣耳舌意三助道勝也由耳聽法意緣邪正
有疑通決非舌不明必具此三定為戒本故狂聾瘂通
及自他俱非數收意可見也眼及鼻身少缺通許約戒

受法能乞能持雖通在遮得在開例如鈔廣引五分僧
祇斟酌量機不可輕度三身心清淨者既為道器純淨
方堪如淨舍宅可以為例又如淨衣易染為色故先染
汙不成後受律中所列十三種人皆為戒難如後相解
文列多論者以五八十戒是具者基基既先頹無所加
也何況毀負反道重受不可接也下引諸業者如汙尼
逆罪雖無戒犯然業在生報戒障三途正與相違故成
難攝四相具者即形同也下列覆露兩儀俱非道相離
於二邊也今時三衣實相同本自偏衫正背方裙褲支
皆非經律也然且流律文非俗非外耳五得少分法者

即法同也法海不須漸開方便欲使信樂守戒牢固也
上列諸緣得不爲二前四必具不具非緣不成後一制
具不具則戒罪兩得大緣第二所對境中有七一結界
須成者少教法所由非界不立深須通練方應受緣今
世行事閑受便誦都不觀緣非但誦得不須界也縱知
有界須曉結人迷濫多雜致虧界本即須窮問初結體
標離合後人不知即是虛指如上文中捨結極易何得
自輕拈得徑作約事驗人心不實也後生還爾何慮不
然二有乘法僧者白四弘通非僧不合也三僧數須滿
中邊二受雖列五十不同非數不可妄預如論簡人乃

云清淨清淨之言何所不在豈在戒也戒淨由於智明
必於事法開遮曉通如鏡方得受體清淨無染今有人
言但不破戒即堪足數此言濫也通不破戒無著尚染
別不破戒時逢非數如睡定癡鈍聾狂之類雖有若無
忍默空據不名僧滿今此邊隅用本開五必具者雖
行無罪可通曉也四明界集者以界收人同遣我倒咸
遵一法成無礙行五明教法者羯磨大法和僧之辭得
不難諳通決寄比丘論如法簡非法也言略事廣何可
具之宜取四緣上下比擬則爲得也六資緣者內飲勝
法外假勝儀身心和仁如魚有水若無若借俱非自緣

竝非法也七局法注持者由機謝緣終今時未及故不廣也上外緣七亦束爲四一七約處明本果成二三四緣俱成僧義五白四法六是事資離合可委成敗爲二餘違不合唯事須論若論衣鉢諸說不同有人解云依多論十誦縱無亦開得戒得罪有人言部別不同何得例也如無和尚不可從彼有人言若無衣鉢全是非法可不開也若借得者當時是有但望告僧不言非法不得戒也義準和上破戒四句知是開遮致得不無文九情難信幸依聲教則無戒也六緣第三明心有受此最因本義須前示如文所列不自稱者無心欲受強抑登

場也不稱和上者別有所重和上見輕也言不乞者不欲於此別於餘衆上雖竝默縱有所言既非本懷乞非所乞不名受也四心境會者果成僧具法正緣合而意別緣不念戒本即心不當境也心雖殷至果結不知雖僧法具終非緣合境乖心也自餘例準非緣不一俱不相應者罪業相投不能兩離也五事成同一者法是緣成隨違不合八相始終前後無濫如造一食緣必五行闕一不可法亦爾也就約行事前緣列八如文所顯歷然自別初請師法文敘師資教興所由作是請下立決加被初文又二前明致後修虔敬初云弟子無師教

授者中人已上須假師導隨墮壞行良無善友法身慧命必有所憑故制和上也中梵本音鄔波陁耶在唐譯言名之依學依附此人學出道故自古翻譯多雜蕃胡傳天語不得聲實故有訛僻轉云和上如昔人解和中最上此字釋不知音本人又解云翻力生弟子道力假教生成得其遠意失其近語眞諦所譯明了論疏則云優波陁訶稍近梵音猶乖聲論余親參譯委問本音如上所述彥琮譯云郁波弟耶聲相近也文云看如父者世父疎通學務道父開授慧明喻有同也如俗律名例於其師如世叔父母者立差降也終次連枝蓋非

疎越言敬重瞻視者正教明告互相教遇微生慢心不受法化也又病比丘下立資弟也由病致死緣須待接損喪道器也言弟子者學後解生故得名也所以師名隨本音者此土本無故不可譯俗中博士微有相扶然備束脩乖則非禮佛法不爾導以義方開示出道過恒俗訓若行贈遺則是邪緣故從本也弟子受學義相似也故從此方之言師弟相攝云敬重者以出道在心形雖在甲以懷道故敬而後授故無虛往也彼我和敬正法由生光大遠世皆賴開悟深有致也善見不請起過者為束惡緣制請結之無輒離也餘諸法訓廣如受後

及行事鈔也文列請法在僧中欲令受者覩相發敬也
必須受前一年一月亦無傷也人云一席加法不延
久者恐心怠也於義似失次第隨禮者以凡多慢習戒
在敬慎故抗伏形骸希求淨法後必思犯非我輒授也
就加法中請可爲二初請之法律制傍教縱屏令誦識
其文義後在僧中如法致請亦是儀也請文有五大德
念者請專意也爲和上者明所祈也願爲作者慈副本
望也我依受具者三學由生也五慈愍故者已迷所懷
惟聽許也次答辭中若無告辭喜踊無所也告辭有四
初可爾者揔領請辭許爲師也教授汝者非但事攝有
法弘訓也清淨者宜重戒本攝持三業也莫放逸者諸
過之源由行放逸當攝情根遠五欲也初答可爾中可
是答諾下流爾是應酬上位雙云可爾未善知言全不
可也至於懺持答中義兼前二以所對者有少長故有
人解云律雖列四隨一成答意以通四共成一答如上
解文初是許辭後三相攝義聯類也文列闍黎及餘師
衆須有請者據理約事義不妄臨必須告情方赴受會
分時行事薄濫轉輕猶得受者人情布訂互爲師傳使
徧上下都不緣前受者本意如此行事何名來受理須
本師開示委語令彼受者得知法用據成羯磨合衆齊

功豈獨三師偏受其賜文雖聞請義準上文阿闍梨者
本隨傳出亦訛略也如梵天音阿遮利耶即唐所翻云
教授者彦琮隨譯阿遮利夜聲相近耳然教授名通於
輕重律中所出六種闍梨一者剃髮二者出家三者受
經四者教受五者羯磨六曰依止唯後一師始終成固
餘者一席俱通名也餘如鈔說外有僧者同和作法比
行事者号曰尊人尊師如善見云臨壇師也戒本人也
故今加尊有所承也請法同和上文以共秉故隨訶成
別舉戒功齊不可輕也二安受者所注文具顯云不得
界外者此通白四之時令約事縁界外無失如後段縁

也五分中由為不如法人受故因制戒壇外十衆在壇
上界外問之言眼見者目有所對發勝心也耳不聞者
恐聽羯磨成戒難也至後問難何得聞者既已在僧正
乞具法僧得自在許聞成後故無過也如餘非數並不
開訶唯斯一人得預訶位意可見也文言立者行住兩
儀心躁亂故坐是安靜未足稱恭故立望僧意取翹注
及教師問又無坐文行事之家召令對坐既是別告理
亦應通然目對僧輒爾自坐有所輕也至時籌量去取
恭慢也三差教師者由界外露觀致返還故制依法問
不可細檢如律上下但問皆言至受戒法制十三難有

難無難終須問之有則不煩無則須問故知差意止在
難也衣鉢名字泛顯之辭以通言路也就分為三謂緣
決儀也緣中問答者戒師欲和取名請可此中索欲和
僧通別兩緣如上卷也四出衆問法就文為三初示其
衣鉢者恐生怖故問答失差前具示名非本問意難後
問遮非無須問如名字衣鉢等前已陳故亦如前後二
應語下正辯問難傍兼十遮三如我今問汝下定其言
議情事無爽就初緣中如五分云被差人起至和上前
問度此人未謂十戒也作和上未衣鉢具未並答已注
謂著高勝處者以戒遮既淨堪為道器緣成業具位登

僧寶豈用下也列示衣名將多論告者現未曾有法也
創在沙彌但披縵服忽厠大位儀相殊絶令心高遠不
志下流也又列鉢名引十誦者示上參佛相下濟群有
也仍問所屬者如五分中即加受法故問其緣四分無
文義須準的如後篇明之問既未白四義是沙彌何得
加者答既云受具正法有儀章服被於外容戒業充於
內報事義相假何得不持如僧尼二衆體不同法及論
受戒聞說皆開故知持竟從僧乞受如和上例可以通
鑒豈同古人雷同受後須曉之也二正問中前緣定其
思審不犯邊下依數列問初聽者誠不妄緣令至誠者

誠無妄答下有無者欲舉喜問前定台也將解難文先以義引五門不同一制簡淨意二釋名體三得名廢立四收難多少五通塞不同初來意者光師云夫欲遠希玄果非戒不剋然戒法清虛乃出道津濟法既精妙致受非易論其受也非身淨不剋是以身爲受道之器心爲納法之主身心圓淨得戒亡言若內懷慝難於道非淨雖備衆緣徒勞無益一生絕分障不發戒名之爲難由難障故因撿稽留故制問之意在此也二釋名體前列數者難隨染起染是生因則無量也且據重者能障聖道標舉十三初邊罪難者曾受佛戒理宜謹奉捉心不固具緣犯重爲過不輕業果生報不思捨悔反戒更受義無再攝分在衆外名之爲邊一生永障名之爲難難由邊罪障戒而生故曰邊罪自餘十二例如下述諸說云云終是犯重義無攝受也二壞尼難者淨具尊境是世福田理宜虔敬生出世福反加慢辱毀壞梵行業深罪重雖受無益名之爲難難由壞尼淨行而生故曰也尼中反之可知後說三賊心受戒難者沙彌俗人法非本位形濫僧上又盜聖財非分妄謂故号爲賊障不發戒世財是共雖盜非難法財不共具緣方感此難由賊妄謂而生故曰也四破內外道難正取破內兼實破

外志性無恒內外無取關乱彼此俱不成辨故文云汝
不破二道耶是也五分云捨內法外道人者不應受戒
此直取破內也由信心未著捨正歸邪破於內法即名
為難問沙弥雖破而不成難何故毀重同為邊障荅具
分乃殊同壞本也若爾尼中兩衆犯後四重應是障也
荅前四限分故違後四技條深制五黄門者黄是中方
之色昔刑其勢号曰閹人以衛中禁之門故曰也此不
男者雖禀人類形微志弱無任道器反增欲染難進學
業終無登趣故曰也男子有五如律緣彰女人亦五尼
戒具列六七二難殺父母者人非化生業寄胎報假彼
遺陰以成已體育養恩深理應反報方興逆害禍深障
厚故曰也八殺羅漢者此人感盡德圓福田應供反加
興害清淨聖境同上業重障深故曰也九破僧者衆和
法同出道良垂乃以邪法乖眞分衆異軌使應悟失解
業深障戒也十出佛血難如來四等道化衆生皆憑出
世恩深厚報義在虔恭乃興悪心侵出身血斯業大重
障戒名難難由悪心而生故曰也十一十二非人畜生
難者報處卑微形心非器由斯障戒故曰也十三二形
難者九為道器要須志節清卓報殊性定方能弘道所
作生成今則形挾兩境志致懦弱善悪不成焉能修道

先得戒者因生尚失何況現報方欲感戒即斯爲障障
因二根而生故曰二形難也次依名定體并辨離合初
定體中隨義以彰體則多也何以明之黄門一難以五
銛煩惱爲體此約感明也非人畜生以苦逼爲躰此約
報明也二形即以根雜爲躰此約相明也餘邊等九以
不善思心爲體此約業明也問五逆以業爲躰何以不
用夷蘭爲躰答逆即障戒未假罪也如俗人造逆即說
戒障何有罪耶假令比丘作破僧等悉以逆爲業障重
者邊收蘭者戒難可以蘭罪入戒而本業非障耶次辨
離合中問四重合一邊五逆而分者答殺盜雖別不由

作事即障戒由違重教方得邊名據違背是一故合爲
邊罪若論逆名隨事成業無教可違故律中外道殺父
母者無所長益便即滅擯豈望違教也又解合逆離邊
或俱離合皆有濫故何以知耶知造四重俱犯成邊今
分爲四則繁雜也逆不分五濫逆非難如殺三祖乃至
後母等或打棒父母等尊世謂逆戒障簡輕故並得
受若爾賊心有六四輕兩重應立二難答論六分二據
衆別說不從重分俱衆法故又逆不離謂俗具五可以
思之三得名廢立者先據名中非畜形黄從報得名邊
罪破內從法得名賊心當體餘六從境謂壞尼五逆也

又解邊罪從法隱相顯法通收重故若隨說一不通道俗具不具者及退道人重來受者今說邊名莫不皆受佛戒犯重更受不可隨境故以法收名爲邊罪非畜黃形如前從報餘之八難並從前境知破內外道與壞尼等何得殊名此解可也次諍名中問障戒不發乃有無量所以十三獨名難者答言難有二種一始終體定不可延除二雖具決緣戒必不發餘不具故唯在遮收小年衣鉢待求便是也問十三初難何以名邊今解邊法具四義故一曾受內戒今棄衆外故云邊也除壞尼者本無戒故二通具不具者可作邊名除二破兩難不通未具賊心一難不通具戒三唯局曾受者可名爲邊通受未受則不名邊也如黃門難或曾受後變殺父母羅漢等或受後捨竟而行殺非畜二形例通於受及未受等四犯究竟罪名邊除出血偷蘭是方便問尼犯後四捨來名邊者後四不通下衆尚得邊名破僧不通沙彌亦是邊不有人言尼犯八重皆不名邊何故如此以法還戒尚不重受何須問邊若爾既無但十二難何爲具問不問違教進退何依今解初一違教法立名餘隨境相非有違也破二道者雖受具戒但行業重後來說難初作之時但得偷蘭著外道服即是其證故知於正重

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

違出在海外也四收難中三門分之初揔明盡不二以
八難收三以三障收就初門中言不盡者如多論云凡
受戒法要以勇猛決誓斷惡爲先後依緣受方發戒也
諸天著樂善心微弱餓鬼身心常焦熱惱地獄苦楚畜
生業障雖經說齋但得善行如上諸趣皆無得戒也四
天下言北方難地以福報障又愚癡故無有佛法唯三
天下人有四種男女黃根唯二具得黃根則障就男女
中五逆汙尼賊住越濟淫母斷善俱不得戒大而言之
受佛法者蓋不足言如上人畜成受三歸無感戒也善
見云黃門畜生二根賊住壞尼破內六人不障天道但

障聖道若五逆者人天聖障僧祇中不生羯磨事謂十
三難人及惡見沙彌更有四人共有一怨俱欲出家路
逢本怨初人張弓二者欲射還止三人射而不死四人
斷命此並輕躁無志初二已出家不應驅後作惡應驅
出後二並驅出了論云律中說二十人不得戒如作誓
言我非比丘求癡求聾不乞戒人求遮不得義說無根
一道癡鈍狂昏無衣鉢等乃有衆也且列十三若無前
難問者得戒不問不得餘不列者有則不得交是戒障
無不問者得戒無違故又人解云戒中說者收難並盡
何以明之此中要取有心乞戒雖作法加障得名難餘

有不至入別難收非此重攝如畜生者能變來乞故号
為難自餘畜生本無有心義何說難問小年乞戒不得
應難答十三說者如前求定小年是遮待滿得受故不
同也若爾九歲和上應待其滿如何感戒也答小年俱
同並是遮位緣疎因正故得不異也類彼式叉不滿非
法正制難違二以八難攝者有人言十三障戒八障闡
思故不攝也又云不異前說衆難所收如華嚴云四輪
擢八難者故成實云一住善處二依善人三發正願四
植善根初輪擢五難三途長壽天及北有洲也二擢弗
前後三擢世知辯四擢聾盲瘂此本無心受不可通說

難也三以三障收者黃門欲愛多煩惱障收又不能男
亦報障攝邊罪壞尼賊心破道及五逆九並業障收若
障具戒十三俱是若障闡思唯五逆也據俗戒言不妨
受得如成論中所簡別也非畜二根三是報障問此中
說難寬狹輕重可得聞乎答據十三難業寬報中煩惱
最狹如上所引若泛論之三障該通五道報則是寬煩
惱是中業即狹也故論云地獄具五業北洲有四餘則
說一又以八難配障前七是報世辨煩惱無業障也言
輕重者煩惱為諸障本故云若無我者諸業不集也業
障為中報是頑癡故為輕也言可轉者報障難轉故重

餘可轉故爲輕如懺法中廣顯其相也大門第五明通塞者就分爲五初約三趣二處三時四人五約戒前後分也初中非畜局一難人中具十一以造業具故說業有九非畜無惡戒故不說業障非無造別業如成實說又人中有受道故說黃形兩隙非畜乃兼體非道器雖有不說難問何以十三難中不說天爲難答著樂不來來亦得道有說云人中制戒天不在例通非人攝如上律文天子修羅子也又如多論目連爲弟子上忉利天見耆婆說二就處者北方求障十三俱無就三方論東西亦有但十一難除出血破僧若就南洲則具足也三

就時者佛在便具滅後十一除二如上故僧祇中破僧出血難後子注云此二難者佛久涅槃故依舊文謂若缺者不名十三也四就人者謂男女道俗僧尼具非具也男具十三女唯十二除破僧也據俗沙彌無二即二破也據尼無一除如上也若爾違諫戒者不有破僧答具破在僧尼但方便也據未受戒無二破及邊罪三也五約戒前後生難多少者全不受者但有十難可知若曾受未具戒生十難無二破及壞尼三也若爾非畜何得爲有耶答容變作故不同上三畢竟也壞尼縱有還邊罪攝若受具捨前則生十一加邊罪無賊住壞尼也

捨戒後生則亦具有就前十一中是非兩異破内形生
等有定失戒猶礙戒故名難也非畜生者畢竟報轉定
失戒也若五種通力變者不失非其難也五種黄門受
戒前則障戒也受後若生不失戒也餘至文解次消文
相云邊罪者須相領會故注罪法知邊名喻若但得語
不識邊義徒相勞累不成問也如捨戒中如此開教
一說即成尚自不通不相領解何況受緣容預問對彼
此同昏不成問難悞他累劫豈止此生問者未來還同
今業可不勗余哉周行晉魏及本京輔所有律席罕不
登臨至於難緣全不籌議但恐誦文不得何暇更識其

相以上試論咸生遠感有師解云夫受戒法作法令誦
但應依文十三使足答道無者便即得戒何須解義余
以事對必不相解誦具便感捨戒不解反律應成中邊
不解通得足數麤言不解亦得正犯同不相會如何釋
之遲疑無決因又問曰將非解者本受亦不了而答無
耶故此周章方便消釋得不已定不由此通故多論云
先教授者令知體相聖人垂訓良有深旨但依持之不
勞妄述近有行人通明經論聞斯正義重受非一豈虛
願耶問尼犯後四亦名邊不依伽論解若轉根者不名
邊故二解壞尼文中不明淨染引僧祇證者故彼文云

若那含羅漢二尼犯初中後一切成難由斷愛盡決無中染故也若前二果及九夫尼初樂名壞中後非難以當分未除愛染修道三四果者之所斷故問九言壞者謂汙戒也聖境不壞何名爲難答由尊境清勝慢汙成業不待前壞即成戒難問壞尼成難爲淫爲觸答淫是有本觸乃染緣故隨重也如十誦云摩尼八人汙尼八事或一人以八事犯尼令犯夷重俗人非難善見若壞式叉尼沙彌尼不障出家若尼三處行淫皆壞尼難以白衣服強與尼著就行亦難尼自樂著淫者不障有師云但是具戒何論淨穢陵辱慢重故障出家未滿位輕

在不問攝故文云汝汙尼明簡下衆由是具戒望於俗人皆是尊故若集律中曾淫著袈裟者成難此文通三衆也然文列比丘尼又似簡故三律俱無正決斯即不了之文宜用僧祇明判淨穢也問如善見說殺九尼至三果不障戒十輪云殺辟支佛非逆汙尼成障者答殺障戒者取福田極也汙障成難對陵慢勝境各有其理也問餘果受染不受苦報九尼壞難何不同聖答九尼以見諦煩惱揔發業故入地獄聖尼以修道潤業故輕但招別報餘如上說問俗壞比丘成難不答成如尼反說男子亦有如善生中簡五戒云汝不曾犯比丘及尼

不故俱須問何獨專尼但無緣起故不具列如條部中亦有其事今但舉二三隅動也三明賊住者文非明顯隨言難解謂曾行盜取人財物如注所解始終無疑善見三種一但偷形者無師自剃不敢次第依比丘臘又不受禮不入僧法諸利不受爲飢餓故若欲出家及受戒者開之二偷和合者有師出家受十戒已往至他方妄言十夏受次第禮入僧布薩羯磨受人施者三俱偷者此後二人並不合度問偷和合者應在羯磨何以文中具列夏等答夏次儀禮及信施等並是僧家六和表相由有戒故便有夏次等也又盜戒相令他信之如五百問中詐爲大道人受比丘禮拜者即賊住難意義同也僧祇中九人自出家或避難自著袈裟來不經布薩羯磨者得受經者不得若沙彌言說戒時爲論何事盜入牀下聽之若聰明記得初中後語者不得戒若暗鈍餘念睡眠不具得者成受戒十誦若再三聽者已受應擯縱經一布薩未受成受如上通之據未解也伽論若不自知滿二十歲後知不滿故經布薩羯磨者即賊住也四分若共一比丘乃至僧所不共作法者出家不得已出家者成受若於一比丘及僧所作衆法者成難若作餘但對首但心念等法者非難由說戒等體通

僧別攝僧要務勿過於此故雖一人心念說恣即是衆
法聞者成難四破內外道者由劍入正法未沾道利反
更還邪心不定指制四月試之少志性調柔深信明白
然後受具也沙彌戒願未是具法雖背無難十伽云比
丘不捨本戒入外道中作其相狀說見受業名越濟人
雖不入彼但著服樂見亦是越濟人毋論若結髮事火
此二不試有業因故如長舍云我涅槃後異道梵志來
出家者即聽受具勿四月試恐有異端則生本見有稽
留故此即慶前試教可準行之五黃門者不能男相雖
得自知故十律分五一從生不能淫二半月能三妬者

見他淫入已形方勇四他淫於已身分方勇五病朽爛
若蝨蟲數前四應擯後一聽住捨戒更來應擯律中受
具戒已自截者擯之定不失戒若惡賊業報者不擯故
知比丘中有黃門也若捨戒報來同十誦也就自截中載
不論其相依五分中除二如者擯之餘從懺決四分無
文可準例也餘解如下二次明諸遮文略顯十如受法
中一百五十許也文云汝今字誰下三種一處列者皆
遮發戒故同次明也律中皆不名受如僧祇中丕稱僧
名衆若不和不問受人不語若心念答若大喚答皆不
名受餘和上等同四分也三問年歲者要須俗年滿二

十者雖日月不滿後胎閏開滿得戒過年月俱不滿者
不合前開謂年十七者若年十八者得不如上也四衣
鉢者律中無衣借衣並不成受如多論中不除鬚髮或
無衣鉢受戒者得戒得罪五百問云壇上師僧或著俗
服或犯禁戒受人知非法者不得不知得戒準四分中
無正文開並是非法有難當開無難障者準論依受五
父母聽者以生身所藉義須盡養比丘輒度違情故制
十誦養兒來者可問養母必出家剃髮不白父母衆僧
無過善見云若不度故云我當焚寺如是難者不犯若
於餘方國度不須問也今特行事依問父母義須前問

在無無則息言有問聽不有人云父母爲二分爲兩遮
令以事同合作一問六者問負債七問良賤以位居尊
勝非卑劣所及故律中盜度奴令主識訶同是奴聚必
如法放非復爲奴本不可尋也僧祇云有五若家生買
得抄得者此人諸處不得度也他與自來餘處聽度據
此而論本言被放何論彼此不放輒度則入盜收將非
賤爲識本雖放猶被輕故善見若放奴時云有道心者
放無者還爲奴如是語者不得度準此主自送放開度
或受逃奴不合出家經云若放奴婢人民出家得大福
德斯言是也五百問云知是佛奴度者犯重若先不知

後知不遣亦重其人非大道人故僧奴準之餘如盜戒僧祇等制八官人者皆謂勳品已上流內九等文武負音恐負天朝可憂有賣餘之散任義不在言僧祇云官有四種有名有祿有名無祿此彼俱制有祿無名餘處得度無名祿者一切俱開據此度人知何不得但違王制多論小罪九問大夫夫者男子通名丈者極形之量也孔子九尺餘亦有一丈者故爲大分耳文列堪耐十事者皆近局形骸耳惡言持戒在於心護俗少難割爲之沈溺道則反之近忍事惱遠忍理觀依因有由故簡堪能應丈夫位也文列僧祇乃約年小大而有所堪是

本制意年三十者俗爲壯室無任剛正何在戒流七歲對問佛開受者但爲堪故今昧情智未可從開依制取能義有依矣何者夫受戒願也依隨奉持行也知受而不知持徒願而無其行也何異塡空成有畫餅充飢本不可也必強加法但可空施虛上戒德之瓶妄損明珠之喻甚非所望幸自隱括有無顯矣律中但云年二十者能堪十事減者無功此大約也問此小年者與前僧衣俱作四句可得例不荅第四兩句不得是齊年前三句不同衣鉢何以然耶衣鉢雖借當時是有或是非法不言不忘故得成也年則不爾雖不解處齊而年小

者當時已制又有胎閏可使開故後得計滿方知前得
也問胎閏等開為受前計之為受後計之答依律受後
疑者方開胎閏不妨感戒白四時生不由後計方依開
得據此以明本受無疑依法得戒但依律斷前開何損
十明諸病文列五種善見云癩癲二病不問赤白黑下
至如瓜若在露處增長不增俱不得度屏處增長不得
不增得度育王經疥癩初果瘡痍四果也由感盡此生
業終報故總集受也多論云出家後癩者諸有僧事
皆共作之若二食時莫在衆也五分中狂乱壞心或無
和上皆不名受今時受者至時昏梗瞪瞢如醉此並亂

心全無心領何發無作和上諸師俱不清卓故臨作法
多增掉慢輕略衆網開慣識神或至睡眠低頭合眼意
謂耳聞而實昏惱前後文字何能具領故賊住成難要
在具辭今聽錯亂豈成弘攝俱不成受如非數說後結
文者恐受者怖懼僧中異問故前定是辭令知後意也
五白召入衆就分為三緣法儀也初緣中相去舒手相
及處立者中國戒壇多在露地故須在於兩手相接即
一尋內地有成僧相遠不相攝則別衆收豈唯教師餘
僧亦爾中間非數兩頭須及恐有見譏但望叢坐展轉
周而會有相連在於覆處不用此制次令立者諸羯磨

法威儀必同此既坐立極成乖別由是僧差往外為
問事須酬對坐和失相如立說戒俱是為僧隨可見也
餘通如衆有乖成別●二正加法邊地五人僧者據斯一
白用僧處也中方僧多十人加法通始終作有人言何
必如此邊五前差其實四人戒師和白豈足數後作
白四亦何須五準此就千亦有商略如初差人但有九
也威儀師白召可名十僧戒師又和同前唯九後作白
四可具十人以正制須之發生物信不同邊方得成便
已如僧祇五分並戒師白召者則始終具五俱為情事
●三明其儀相為捉衣鉢以乍入僧中威儀未涉且為代

擔示其方便也●六明乞戒就分為二謂緣法也●初緣須
教者既別為差正當其務教授儀式何得輒受故前乞
請後方和問無遮方得並僧法也●僧祇在戒師前互跪
教受鉢後受三衣白已教乞此異部不同也●就正乞中
前牒初緣云從和上也後牒今意云從僧受重牒和上
者表戒法從僧行隨師也●七戒師問和者文相可知●問
戒師所以不差異教授者答教師衆外問難不差無由
問故戒師處衆而問何勞差也●若爾結集在衆亦何須
差答彼為僧結衆情非一故須定人誰問誰答受中為
別請師已定故不須差問戒師白和教師則無者答亞

有無也終是僧義以輒問難衆情難忍故前白請教師
出衆前已白差又在屏問知和誰者八正問中前緣後
問大如前法小有差耳注中列其衣鉢事是繁重也即
定辭白故引接也僧祇云欺誰不實乃欺天人及如來
者以戒法所通下被上違非緣而受體是乖儀欺妄之
深爲通徧也列難名示亦如教授同不了者俱非問也
就十三中亦有文中云不犯邊罪不者單約難也或云
犯罪邪者通有無也邪音夜加反疑未決者也是助辭
非定意本須兩分音字義別矣就難事中次解六七云
殺父母者膝下之養反加逆害天地之所不容也八殺

羅漢者愚小多迷羅漢中音此義云生上加阿字乃云
無也此人三有業盡三界不生略須此示不爾知是何
人不解謂是九物也九破僧者此相又難破羯磨者兩
衆一時作法犯中偷蘭不障戒也破法輪者立邪五法
盡形乞食納衣樹下不食蘇鹽及魚肉也行化於世致
令禪誦佛境不行犯上偷蘭則能障戒文中通說義須
廣分必須此示方曉通塞故經教所設隱在解慧導前
行實隨從今既無慧行起無因也十惡心出佛血者故
論說言出血一也由心善惡耳故善登梵天惡沈鼻獄
俱一劫也此上二難末代所無如前解也破法輪逆今

時微有出血惡逆滅後全無有人云既不正感眞容何
妨毀損形像或有光現血流並入逆攝有人言不可感
於血光但論惡心損是逆例如設像代眞敬福齊等今
行惡毀受罪義一如尼破法豈同調達立諫設治則無
興二彼既不疑堂堂行事敬像如眞損何獨別義不可
也俗律云僧尼毀佛像者絞之意有在矣餘即盜論非
所奉矣故引示之可斟酌矣十一問非人者律中非人
者鬼也俗云鬼者歸也無人不死死皆歸之約律明趣
但說為三謂人非人及畜生也以人畜兩趣形現易知
天鬼神等幽通難識故合天俗鬼獄四道為一趣也莫

不分得五通異於人類故号非人故律中諸戒時有離
之如同宿戒天子阿脩羅子餓鬼子等地獄輕繫義應
得同從重者多故輕不說如此分別略識非人曾以名
問諸餘講士便荅余云不讀觀音人非人等者可解言
非人者此謂疑神經中八部緊那羅等也形如人焉但
頂生角即教巧工釘角頭上想多聞者知出何文十二
問畜生者世俗同知皆恥聲相目見是人而問畜者誠
可怪也當從容轉語不失本意者道俗無過也應語云
世有群龍及餘精魅能變化者趣攝畜生戒法無預卿
非此等耶十三問一形者俗所同恥然必須問亦如畜

中及制意釋名所引然諸部行事繁略不同至於差問無不具有良是同受同持故名同戒也制列遮相諸律並同及論難體十誦五分但問曾爲比丘如法持捨不上此遮相也餘悉不問及至僧中亦爾四分亦同如律中制十三難已若不問者不名得戒故諸結者引之集坐在遮前問僧祇有一所言略者今僧中當問汝有無當答僧中一一問之大如四分及諸遮相不可抄盡須者觀之乃至問曾爲比丘四重十三事一一隨問若有犯者重則令去殘令後悔次問遮相汝字何等依俗中法子生三月孩而名之年至二十冠而字之隨義別立僧中識者立名異字如僧傳中自餘者多名字通召愚謂名字猶如眼目字義無別也當隨機轉問並改云名得實錄也奴及官人貴賤非類應轉名問得意便成縱諸遮中不問父母債奴官人可不得戒無正斷故又非戒障必略無損自餘如文具顯辭義終是相領此爲宗也上以是事俱是戒緣有關一相即非受法十三難者名義須分諸遮之中師資名字及丈夫三此定須有缺非戒緣衣鉢餘者具須依文至時增減通人情也如僧祇中遮多四分猶有開略況復四分無定判遮不得戒處並通消息也

四分律刪補隨機羯磨疏卷第三上

国立国会図書館

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

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