WA 8
(4)
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

諸戒受法篇第三

就篇分二謂標列也初又分二即標釋也戒法有幾而言諸者約人則七衆不同約體則四位階級故二衆大受爲一位同奉具戒無願也二衆沙弥爲一位同奉未具有願也兩部在家爲一位同奉五支之戒也淨行信心爲一位同奉九支齋戒也由體同故根轉戒存報殊儀異就緣類別故云諸也問式叉別位理有異持何不存者荅今據體論如上分四式叉增其學法據本但唯十戒如何知之以轉根驗還同沙弥也問體同沙弥自

18.12.13 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

有常學何須增法有違缺戒荅由於女報性涉虛羸即
授具足恐有輕犯故增戒法加輔靈神必事陵踐隨法
更學所言戒者謂禁約止善爲宗雖有作用終須謹攝
有越常規無非制約故云止也有人言防非禁惡爲戒
者非無一相然佛有戒未必防非戒通善惡不可偏解
餘如別顯所言法者法謂楷模九所準酌或有緣相故
也所言篇者謂章句分齊之名自古無紙用竹編簡聿
連束之隨意爲束即号爲篇故字體猶存竹也後漢蔡
倫方擣樹皮爲紙初也所言第者謂是居處王候之宅
從此得名篇次在此故云第也所言三者從文其實次

二約義乃是三前不覺順世間言故得勤茲消判餘前
後文可從此例也所言戒法理通下釋成俗受也古來
集法多削在家便製疏云律制內衆不被外部今據律
文通收清信禁束三業爲道階梯理須明練是非通塞
成敗何以知耶如來設教類同空衆隨立一相攝修皆
盡五戒被俗之法五體通道之規持犯相扶難遮齊則
弘斯弘義事必書紳恐涉生常故前標釋可通鑒也就
篇分二謂道俗也就初俗中位分三別初受三歸二受
五戒三受八戒初三歸中諸師冥目誦習授之討論經
論大有弘致既爲師匠義須通博使受成濟彼我無虛

背此師心多符妄習故爲分途啓踈戶牖披文見意是爲得也古人有言文疏之佈當從三易一章句易讀二文字易識三辭義易達則爲簡也今世筆者又成三難章句蹇澁牽引梗舌一難也多專俗習不涉本文著雅篇統目所未矚弁辨甄蠲文理全別不蓋多因令人心惑二難也援引事義翳文略指相似餘辭未能顯別自非對讀更須解出三難也故摘瑕累意存通教豈事藏密方稱能也餘如常引經即其倫何以然乎故薩婆多云三歸五戒乃至別脫由佛出故開立此法但輪王梵王說世間法恵利衆生故十善四弘劫初便有未能清

昇超越世境法王出世不爲世善要斷煩惱遠出衆繫故明戒善令依具修定慧等行集生有本此其意也故律云爲調三毒令盡故制增戒學也毋論云有五種三歸一翻邪二五戒三八戒四十戒五具戒唯具戒者不行於今餘四通有上來敘引其致今初翻邪義須分之初明業體二歸依本意三約境寬狹四境通眞僞五作法不同六對趣分別準多論中隨義分六初中多論曰言三歸者以何爲性有論者言教無教性此就所發教之業從體明性故若淳重心有無教也無教者此明業體一發續現不假緣辨無由教示方有成用即體任運

能酬來世故云無教今時經論多云無作義例同也又云三業爲性謂從初發業者爲名故云互跪合掌口說三歸是身口教因具而發能存於有故名爲性又云善五陰爲性者色身恭敬識想受中緣法翹注竝由善本便生善行無貪等三揮御斯法能生後有故因得名也由諸衆生依法受歸隨其心力有善業起扶助形命若輕浮心體是無記不發無作二解歸意者論云又三寶爲所歸所歸以救護爲義如人獲罪於王投向他國以求救護彼王勅言汝求無畏以投我者莫出我境莫違我教必當救護衆生亦爾繫屬於魔有生死過歸向三寶魔無如之何論云我境即四念處他境即五欲也我教謂心師也他教謂師心也魔者梵本具彰云魔阿羅此方略之但置上字後人加鬼不入字書依唐譯之則云殺者能損衆生法身慧命也彼論又云如昔有鴿爲鷹所逐投入佛影泰然安樂在身子影戰怖如初乃至如來習氣盡故久修慈悲能爲物護問如上所列審能護者提婆出家本歸三寶何造三逆入阿鼻中荅夫言救者救於可救而深罪定是以巨救問若罪巨救無罪未須何須能救荅調達初歸三寶心不眞實常求名利自号爲佛有競化過雖有神力息機不救故經有說解

心能改志性未迴終名拔濟如此之人不名闡提又如
闍王造逆入獄以歸深信阿鼻罪滅轉在黑繩如在人
中七日受盡又調達雖在阿鼻以本歸心受苦亦微有
時暫息故知三寶所歸無虛三寬狹者論云通歸三世
佛同法身故不獨歸釋迦以是別故不名歸也若爾有
諸天等於七佛中各自稱言某佛爲師我爲弟子者荅
言不爾諸天別語何足爲定亦稱一佛爲師亦有言歸
三世佛者直以一佛爲證何妨意表實通三世故毗沙
門說歸依三世佛也四約境眞僞者論自問曰何以所
歸名歸依佛此釋三寶名義也因又荅云歸依者迴轉

也即歸一切智無學功德也又問爲歸色身爲歸法身
荅歸於法身不以色身爲佛故問何以出色身血得逆
罪耶荅以色身是法身器故法身所依故害色身得逆
罪故智論云如泥銅等體無記也非感罪福以成法身
相隨前敬慢有罪福也又問何所歸者名歸法耶荅歸
於斷欲無欲滅諦涅槃是也又問爲歸自身盡處他身
盡處耶荅自他盡處俱可歸也盡處者謂滅諦體即三
諦所無之處是也由諸衆生聞佛正教依觀修行集因
既傾苦果便喪誠由正道之所對治病除藥滅即盡諦
也若藥不除又是其病如筏喩者可以情求故取自他

法所成德即三諦所無方爲正法不但言說爲法既是
非情知何用功上明自身盡處即初果受歸謂傾三結
三隨結轉也今時下凡所受歸者俱是他身所盡處須
如此知識不但誦語而得成歸鸚鵡之喩往往親矚宜
改轍也問爲歸俗諦僧爲歸第一義諦僧耶荅不以俗
諦爲僧以雜煩惱故要以第一義諦僧若爾佛與提謂
受歸之時不應言未來有僧汝當歸依今解以欲諦爲俗
第一所依處故言未來僧又欲尊重俗諦僧故言未來
有實而言之眞諦僧者常在世故五明作法不同者菩
見云三歸有二種一別受者言歸依佛歸依佛竟餘二

歸亦如是也二揔受者如常三受三結也多論曰受三
歸者先稱法後稱佛者不成若無所曉知說不次第者
自不得罪成受三歸若有所解故倒說者得罪不成問
佛亦是法法亦是佛僧亦是法正是一法有何差別荅
雖有一義相有差別以三寶而言無師大智一切功德
是佛寶盡諦涅槃無爲是法寶聲聞學無學功德智慧
是僧寶又問稱於佛法不稱僧者乃至互少得成歸不
荅不成受也若爾五分何爲有一語二語豈非漸耶荅此
是教法初興制後不得乍得重受更增法故善見云若
師教言佛弟子不正而言弗者成受三歸若俱弗則不

成受若師教言佛弟子荅言爾或不出聲或語不具皆不成歸或言音不同如傖吳兩俗不相解者應教其義如是不殺弟子荅言解而能持亦得受戒多問得從三師各受一歸不荅不得又問得一年半年受不荅得隨日多少受三歸也又問從師受歸乃至五日三歸限滿故是師不荅一從受法終身是師如報恩經損葉之喩六對趣者五趣爲言皆得受也除報重者自餘山聞空遠輕繫地獄皆成三歸除不解者多論云龍受三歸爲優婆塞又云龍畜生攝以業障故無所曉知無受戒法雖經中說受八齋法但得善心功德不得齋也四分龍

受三歸及賈人等皆翻邪歸非得戒也成實云餘道衆生得戒律儀經說諸龍亦受一日戒故善見中諸龍及神得三歸五戒也義準多論據無知者人猶不得何況鬼畜如餘得者謂有知解律中制罪尚結偷蘭以能變化知解人語可以類也二就文中初標後受初中受三歸者但得法被身爲佛弟子無戒可持文中多論已下顯本從魔歸心正覺具列三寶躰者以妄作者多故偏列云知真歸也又引善見者釋成作法不易依緣而受亦不難也授法文列得法屬已者明作法之時知三說已無作便生故能所不昧於作業也後三結者囑授叮

嚀令持在懷不濫承奉故經云歸依於佛者眞名優婆
塞終不更歸依其餘諸天神下釋有歸無戒者爲除世
疑受五戒者但依前誦止是翻邪無戒可得又引毋論
的處灼然不容晦惑彼我無益也二明受五戒法義分
爲五一戒德高勝二簡器堪能三作法延促四發戒時
節五約相顯持二隨文釋義約文爲三謂標法相也就
初標中受五戒法計是能授文列所受故隨列也文列
經施不及持戒者明戒德高勝即初門義也所以然者
初受戒時已行三施盡衆生界故財有量不及此也盡
形不盜者已施法界有情之財言不殺者已施法界有

情無畏即用戒法行已化他即名法施徧衆生界財爲
局狹集散之法能開煩惑惱害之門戒法清澄故絶斯
事又云由戒故施淨者智論云若不持戒得財施者多
貪不淨以利求利惡求多求故使來世受不淨果如牛
羊猪狗衣食麤惡若持戒者既絶惡求清淨行施乃至
佛果故云六波羅蜜在心不在事等二當於受前問下
至應隨爲受來簡人相即義門第二也文列善生簡人
中還約性重者爲問也故彼經中問戒相者以法行務
意存始終不取受具致有隨缺觀其志力察其智愚量
功進法不徒虛受故文云雖隨言能當須久處六月供

養出家智者審知可教待限滿已和僧爲受由能所知
量願行齊具依法而受不負衆生自驗不堪強令受戒
致使毀汙二俱沈溺可謂虛妄善惡其蹤叵追誡之哉
如成論中五逆罪者賊住汗尼毗尼不許者是人爲惡
所汗能障聖道故不許出家若爲白衣得善律儀不遮
修行施慈等善有世間戒準此有過如文不合必懺蕩
已二教無違但業重障深不發具戒也文列阿含等下
明行淨納法也但無始無明是生死本若理若事順違
俱罪故須前懺使心清淨方堪聖法問前翻邪三歸直
爾即授此五戒歸如何簡略者答翻邪背邪初心難拔

欻然迴向宜即引歸若更覆疎容還舊跡五戒不爾先
以歸正心性調柔堪思我倒故須簡略方入道門以五
體有虧三乘無託仍隨分受皆是任時能接機布教可
準知也故智論涅槃皆明懺法從生死際至涅槃際隨
時爲述將解作法即解義門第三也若準多論五戒三
歸不具分受則不得戒縱引經證謂持二三不言受體
如是釋者義有未融如比丘受具不能全持可名少分
成論云有人言五戒木叉唯頓無漸此事如何論荅隨
受一二三皆得律儀善生所列一分二分少分多分滿
分是也準斯明漸五師受一得戒不疑如薄俱羅唯受

不殺例也若準多論不得重受依成實四分俱開重受
故末利夫人第二第三重受五戒即其證也又如多雜
二論解云五戒一受佛制定故必須盡形八戒必一日
夜不可乖也如成實中亦隨日受乃至盡形故十誦中
或日或夜受五戒等並獲善也就文作法又分爲二初
三歸擔發戒之緣後三歸結是囑非體初文將欲受戒
初須說緣境寬狹令受者志遠見相明白如具法中說
文中分五我某甲者陳名自謂也如律文中皆自擔受
者多論文云聽五衆受兩俱得也故俱舍論必從他受
如後說也二歸依佛下明迴向境界有人說云歸依佛

無上尊歸依法離欲尊歸依僧諸衆尊隨德歎美乃是
加敬任緣亦得三舉日夜者顯期時節也四一戒五戒
者明隨力所持少滿等戒此正是本擔立意防割之願
也優婆塞者此方傳於西梵音耳諸經不同取聲僞僻
正從本音云鄔波塞迦唐翻善宿也故成論云此人善
能離破戒宿古錄以爲清信士者清是離過之名信爲
入道之本士即男子通稱取意得矣在言少異五如來
下略舉三号結歸正本也問前歸三寶後更舉者荅以
三寶名通九十六道後須顯正非同前濫故重別列言
如來者乘如實道來成佛也至眞者體悟無邪也等正

覺者道同三世也此實我歸餘非敬也言三授者前受既輕三加誓願不同律文一說便獲並由機有利鈍故使受緣多少可以知矣告令戒體者令知得時節不比由來說後戒相方云受戒也依此文中明第四門義多論問曰不受三歸得五戒不答不得也要先授歸方得戒矣所以說戒名者欲使知名令護行故後三結者付囑也八戒十戒例亦同此如具戒法要用白四方得後說四依四墮十三僧殘但爲知故九具戒者不以三歸得也要由多緣多力白四羯磨功德深廣故此據制後爲言八年已前亦由三歸發具戒也三明示相者即第五門義約文爲二初就相告令隨戒分五盡形壽明所期也不殺生者所制境也是汝戒者能防本也結必屬人能持不者牒緣問也答言能者明自誓也一戒既爾餘竝例同約此問答從他受也律中六世尊我今歸依佛法僧盡形不殺乃至不飲酒此令自誓八戒既開此應得也觀時進不義非抑塞接俗之化隨機而舉可也多論中四是實戒一是遮戒所以同結戒者由酒是放逸本能犯四戒迦葉佛時有優婆塞飲酒故淫他婦盜殺雞人問答云吾不作也又能作四逆唯不破僧又得亂報矣一切善業由多緣故與性戒罪同例智論酒有

三十五失五戒之中所以但列不妄語餘不斷者佛法貴實由此人清淨口業不妄語故當知餘三亦斷也餘相廣文如鉢中三明受八戒法初以義分後對文釋初義分五一釋名簡法二要期立志三功益之義四受法差降五顯其戒相初名云戒云齋云闕者衆名乃異莫不攝淨歸心也言八戒者八即所防之境戒則能治之業言八齋者齋謂齋也齋一其心或言清也靜攝其慮如世閉室亦号齋也言闕齋者即禁閉非逸靜定身心也有人言尋名定義容有別也齋者過中不食為體戒者防非止惡為義此得其語未詳其趣過中不食乃就緣防何闕齋體據多論前八為戒第九是齋即離非時以為齋體者約義用故便得名也故論說言劫初之時此之六日諸惡鬼神大有勢力殺人精氣故有智人教令不食因靜節故精氣得全至佛出世猶行此法故於不食重加八戒多論云受八戒人在七衆中何衆所攝雖無終身戒而有日夜戒應名優婆塞若得名者又無終身戒若言非者又有月齋日夜戒止得為中間人也即七衆之外更有木叉八戒是也以義推之位五戒上二要期立志者多論若欲受者先自恣色聲或貪噉飲食種種戲笑如是放逸然後受者不問中之前後皆不成

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

齋若無心自放逸已遇善友受者亦成若將欲受難事不得待難解已受者亦成善生云若諸貴人常勑作惡若欲受齋先遮斷已後方成就若不遮者則不成也歲實云有人依官舊法或爲強力令害衆生謂無罪者亦得殺罪以緣具故準善生經受善戒者必斷惡戒由受齋正受便殺以戒力故雖復一時不得殺罪據此以論成大懺也由於一期誓心清淨行同無著故能割斷

諸業罪也智論云譬如輭將將兵終竟無勳健將破敵一日之中功蓋天下五戒八戒其相同此良由五俱離邪未能清絶八行全淨相同無漏約期乃少取行則多故功益彼也成實云天王福報亦所不及帝釋說偈佛止之曰若漏盡人應說此偈六齋神之日奉持於八戒此人獲福德則爲與我等就文爲三謂緣法相也初標緣云引阿含證明受法式即義門第四也言八日十四日十五日者即黑白兩月俱有三日如智論中四天太子及帝釋下如鈔說也多論五衆通授者皆是弘法之人成智二論開自受者非謂常途故彼文云若無人時

得心念受明縁開也俱舍云欲受齋者清旦從他受下
坐隨後說布薩護故論解言要日初出受之若先作意
齋日必受食已亦得從他受者由觀他因縁不起犯戒
心故應互跪合掌若無敬心善法不生故除病時開隨
施戒人語者師資道成授受有儀非輕法故又云一日
夜者以五種三歸文相叢雜故須簡定義無混亂故準
多宗必一日夜不通過減縱引十誦皮革所見本居諸
人晝夜互受苦樂兩果竝云不能全受八戒五戒或於
半日夜者以俱舍論解但得善行可愛果不得戒也依
文成實隨力多少者接俗之教不可約之如上說也正

受法中受結爲二初文可解言淨行者以所期時奉持
九支同諸佛戒故云淨也何以不言如來正覺者五戒
初離邪縁故以正隔之今於五上重增勝行復何須也
三明相中文分爲二初列相示二阿含下明願引也所
以須二者行足願目事縁相假雖奉勝行無願引心則
今此業隨縁墜地故經論中盛弘此意至時長引證非
徒也前相中如俱舍論分別者即義門末也故彼文云
戒分三位前四名戒分離性惡故次一名爲無放逸分
若善受戒由飲酒故擾動諸學處故後三名修分若不
受下二分有何過由飲酒故即便忘失是事非事念也

離莊嚴者謂非舊莊嚴也若常所用莊嚴不生極醉
亂心也若用高勝卧處及歌舞音樂隨行事破戒不
遠也若依時食離先所習非時食也憶持八戒即起厭
離隨助之心若無第八此二不生也有離非時食餘爲
八戒以開觀歌舞及莊嚴爲二此本論不同增一中不
過時食爲第六合前嚴身及觀樂也若依多論齋以過
中不食爲體八事照明故成齋體共相支持名八支齋
故言八齋不言九也若已受齋鞭打衆生雖即日不行
待明當作皆齋不淨以要言之若身口作非威儀事即
名不淨若心起貪嗔害覺雖不破齋齋不清淨若不修

六念等亦名不淨相文中隨戒文二初如諸佛至不
殺生舉勝境所行也二某甲下引已上同問荅之相
顯成持誓有本云我某甲一日夜不殺生亦爾者直述
已契上同於佛不假問荅亦成說相餘竝準此第三淫
戒者以自他俱遠故有人云邪淫者此五戒相由制他
開自故八戒云邪者誤也第五戒相有人加辛看者正
文無此既受淨身悉斂塗香理不可也第六華瓔油塗
者中梵以爲美飾此方所重衣服衣按脂粉塗面以爲
修身如論離舊莊嚴義須準的西梵露首徒跣爲恭之
極其猶此土有罪之人東華所貫在修整巾屨衣裳以

爲重敬有人行事去取於中然鉢履不一叠於殿爲致敬
也跡須改從正法唯人不可依也及說相時士女既絕華
纓塗身當須改語云離舊嚴身具等亦通妝彼此也第
七離高勝牀及顧聽倡伎者合二散慢緣爲一戒也阿
含中八種牀金銀牙角等嚴飾故勝佛及師僧父母從
人故勝俱不合畜也有餘文中高廣牀者約相辨離高
即八指以上廣謂方三肘者不可俱有單高亦制文列
高者即簡尺六已下開用又言勝者即列八種不必高
大如師父所机褥即是長慢故特制也又作倡伎樂
者倡謂作優人戲弄也樂謂金石八音之所奏也

伎通男女即奏樂者有本去人加口因隨字喚又爲唱
者唱謂導引之辭全非樂務有人即召倡字以爲唱者
此不識字知何不道倡音爲冒與唱全別字義俱乖不
可通濫脫在有識俗士傳授戒訓文字紕繆未成師誘
故須遠愼也第八戒中不言齋者中梵但有斷食之方
義當此域齋齋之訓引誡義也故國家每祀天地神祇
令諸祭官清身入齋宅其閑室不行杖捶訶叱之事酒
脯之貴不擇晨昏故翻經者取其一分清身之義用以
譯之云關齋也二明願中自他兩利也由持齋德對治
惡趣者滅戒難也八難者滅障閙思難上明自益也他

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

惡攝取已善慧人者行大道心也使成正道者不從他
方便唯一乘法也將來三會者緣遇慈氏近可寄心下
引事證者由願爲前導行即後隨若鳥具翅而陵虛如
車具輪而致遠缺一不濟也次明出家授戒法就分爲
二初標擧宗致二隨相解之初義七門如文所列一明
出家功由菩薩者如華嚴偈若有不識出家法樂著生
死不求脫是故菩薩捨國財爲之出家求寂靜五欲所
縛不離家欲令衆生解脫故二此文諮衆生無始纏著
家屬無思解脫故大士引出於世此據常沒下九隨次
有者廣如郁伽長者涅槃經中家及非家相比顯過方

起欣厭得預法門有大利機心希拔俗雖形在俗性無
恒固不在言限故淨名言汝但發心便是出家便爲具
足是也就分四句既出從道志求解脫心形俱出也雖
形附道而心沈世形出心沒也如淨名說心出形沒也
躭滯五欲縛著居家俱不出也然世濁惑深厭苦求樂
初雖欣出終墜欲海不修行業故徒行也如智論云六
情根完具智鑒亦明利而不求道法毋受身智慧禽獸庸
皆亦知欲樂以自恣而不知方便爲道修善事既已得
入身宜勉自利益不知修道行與彼亦何異龍樹引誡
爲極言也聞而不行猶是不聞今重方告何得不用道

行何耶一切無染者是也良由衆生無始封著是此是
彼是得是失因之起染纏縛有獄故世鈍者多著財色
少有利者多貪名見四科束之邈不收盡終歸死去何
事迷乎二明出家超世者橫約諸有無思離染故樹出
家樂處閑靜若有貪著終成金鎖引出方便唯斯一道
如華手經有四法轉身即在善來比丘蓮華化生現增
壽命一者自樂出家亦勸助人令欣出家二求法無倦
亦勸他人三自行利忍亦勸他行四習行方便深發大
願隨有功利至時付引又如出家功德經若能放人出
家受戒功德無邊譬如四天下滿中羅漢百年供養不

如有人爲湜槃故於一日夜出家受戒謂猶前施雖多
有竭是欲界繫爲法出家非三界業故說過前又云縱
起寶塔至忉利天亦劣出家功德者一時飲出雖未可
數然其積微是高勝本前供無學功德未多後以供佛
情謂大勝然終事供淪歷下地判非靜業何有相勝智
論云出家人疾得解脫如華色尼說厭緣如鈔至時引
證二障當有猶者如出家經爲出家者而作留礙抑制
此人斷佛種故諸惡集身猶如大海現得癩病死在闇
獄無有出期四明出已乃行九罪據論罪本皆由事縛
不思厭背師心妄造如大寶積經出家二縛謂諸貪利

養也如律緣制由名利故便生有漏因制諸戒爲防罪
業障三塗也今世出家翻種苦本不畏沈溺多起下業
故彼文云又有人癡譖求見他過自覆已罪向諸行者二
知來實苦決定現世不造苦因如知火燒湯爛無有內
手足者佛說罪事深宜遠離以不信所燒隨心造罪更
增俗人故十誦云未來世中出家人入地獄白衣生天
者以俗人無法在身但專信故得生天也出家有法爲
世福田乃反毀犯妄受信施開諸惡門令多衆生習學
放逸故四分中爲說利養難消六十比丘得無學也六
十比丘畏佛語故便退還

俗餘如涅槃爲利出家驅逐淨行等廣亦如鈔五明出
已乃行九福九出家者出有爲家爲解脫者謂脫纏縛
此爲本也如五分說不爲解脫出家不得名僧次不受
供今有行者但知持戒無心在道道在虛通達累爲本
此而不思但持戒善自餘講解修習觀務悉爲非道內
多瞋慾久汙淨心此戒取結謂爲最勝又是見取體是
欲界增生下業若修世禪緣色緣心雖經上界終還生
死未有出期如鼈頭籃上極非想還沈阿鼻後作飛鯉
佛記無出若修多聞講誦經典不爲解脫益增欲有求
成無漏若營世事供養三寶塔寺等相心無欲道最是

我所或淪下趣由善造時自愛憎他行諂行誑雜惑成
樹故受鬼趣相似果報以心非實生在惡道以福事成
故受勝處如智論云世間法者孝訓父母供養沙門布施
施持戒四禪四空念佛法僧九想等是也又放實云智
者不應持戒多聞禪定等少利事中自以為足以貪著
故忘失大利諸有解脫也六明出家行聖道行但出世
道無始未經皆由著世慣習難斷今既拔俗智鑒明利
若不行者禽獸無別然聖道行經說乃多竝隨機緣故
藥無雜惡而言之不過三種一者小乘人行觀事生滅
知無我人善惡等性二小菩薩行觀事是空知無我人

善惡等相三大菩薩行觀事是心意言分別故攝論云
從願樂位至究竟位名觀中緣意言分別為境離行無
別餘法至時廣引行法二十卷中除疑捨障入道方便
隨機有取七大小相決同異者三心道行如上所明通
進道門不出三學一切聖人竝由斯路若據二乘戒緣
身口犯則問心執則障道是世善故違則障道不免三
塗定約名色緣修生滅為理故佛性論云二乘之人約
虛妄觀無常等相以為真如故知證心緣行隨心分心
但見生滅何有諦用今學語者謂以四諦八正為道得
其語也行心須緣故語業命是其道戒念定方便義約

禪靜正思及見此爲慧觀四儀緣籌唯在慧解慧心一
動隨念追覺初思後見見是道明斯據法忍故非九地
然分有解亦稱見也故成實云得世上正見不生惡道
者即相似無漏分斷三塗通說得也據其戒定義約爲
言正斂身心但緣慧理無心緣罪身口不起故道戒三
從此得名緣理觀度疑想無漏約心不散義名爲禪故
道定三從此有也本唯慧觀滯漏是障思擇障本畢竟
無依由斯行起發生無作即名此業爲道有也若據大
乘戒分三品約義收緣不異諸律何以明之如殺一戒
具兼三位息諸殺緣攝律儀也常行慧命即攝善洪也

護前命故即攝衆生此一既爾餘者例然非無一二遮
戒如地持等寶壁開制戒異九小然菩薩有二謂在家
出家出家菩薩形位同諸聲聞智論中文殊彌勒在比
丘中依夏坐也故涅槃中白四所受息世譏嫌性重無
別浮囊多少即譬五篇度生死海雖乞不與又如攝論
菩薩得無分別智一切塵不顯現由勝智方便具行殺
生等事有利益故自無染過縱有利益有過不行此明
大乘之人出家戒也在家菩薩如淨名說至論定慧非
復所聞止可誦語心行非路又可悲也上以據事其標
題義釋如前可爲心用一明就支依位分者初明乞度

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

即畜衆法簡師有攝護之勤二度沙彌法下正辯度人
即資有奉遵之志此通僧尼並須具有故一處列至時
改号依本直陳義無不得如光師本分別位者終是重
引如前離煩故也就初分三即標乞法也初標縁中時
度人者不知教授下明託縁過也諸比丘白佛下因制
畜也愚癡不知教授者自須飲乳無義養他故律訶也
不案威儀者行立坐卧身行口言各非法式故也著衣
不齊整者或作象鼻樹葉攝皺高下也乞食非法者謂
擇富去貧離難從易棄悪取好皆非次第越威儀也五
分佛未立二師故威儀改常自手取食不從人受就他

手中抄撥而取手捻鉢縁不擎受食斯之妄法往往盛
行可通改也處處受不淨鉢食者謂起諸邪命不淨殘
宿穢染不洗器也皆不信鎔銅灌咽之苦故其相多也
於大小食上鬧乱者由不奉法心無求道縱放身口假
食而發俗士常法尚云食不語寢不言儼若思安定辭
傲不可長欲不可縱志不可滿道高俗表如何反也問
諸過之長勿高十悪如何不述乃擧衣食兩縁者荅十
不善業外悪易除身口内貪儀相難顯要託衣食其過
方明故因制也又十悪文制道俗知非貪染乖儀初未
言過然口腹之累沈溺者多形骸之重在生爲急制戒

爲道義須横割反此悠悠未成其相也二就制中託犯
爲緣因白制者覩壞方補聖說非虚事假僧量理當告
白也就初乞中具儀五者一偏袒右肩示執作之務明
謙敬也俗中短右袂便於事是也袒謂肉袒如袒裼銜
絏者今此末俗著偏袖衣謂名偏袒者非也西梵全無
此衣但有方服耳二脫革屣除慢相也西梵南番多履
此物靳皮爲底上施綱系有人以靴屨當之義通事別
或召爲革師者誤也沙解反之是也三禮僧足者然通
大小但令盡集儀軌和成縱師乞法於資所亦須盡敬
由成僧故有秉法功闕師資義也然律中相懺大者於

小則具四儀除禮足也小者於大方具五法今此在僧
別非大小無問長幼皆須禮足如鈔中具列多種此云
禮足宜先上座隨時多少任力行也故十誦云頭面一
一禮僧足也四右膝著地者身既翹仰表敬之極應須
右膝右足及以左足三輪距地曲身前請是本儀也今
乃右髮鋪地不如不設也余見梵僧有加敬者褰裙露
膝用親於地而設禮訖或有長跪膝及足指用以距地
翹翹顒望如對嚴尊此可嘉也誡行注想心無暫移自
餘不經長慢獲罪五合掌者表心專一無二緣也有經
律中云叉手者則十指交也或云合十指爪掌者四分

但云合掌未見指開爲附世情多開掌而合指也必指掌齊合心定無緣是本儀也問佛法威儀義遵上下焉有師來乞法而弟子端拱受禮此不可也答律據從緣禮有從俗僧無別僧即假成用師今乞法爲別而陳弟子秉法據僧能辨在緣既別理須禮僧事体餘務則反依敬世中常事何得懷疑文中列受具餘有剃髮及受十戒齊須乞法以無德者妄爲師故四分簡和尚德中具有兼也諸欲受時先須乞請多不自量任僧籌議三明與法緣法爲二緣中觀察者九度人法要在拔俗出道爲先非以財食事資而爲師訓雖列法食兩位然以法務爲先故初即云能教授者明存法本以資慧命後以衣食用攝形累有親踈也就簡德中律分三位簡可取大十夏已上簡愚取智解通持犯簡篤取勤不具此三文中令止具兼統攝義須和與問沙彌剃髮已乞畜法至後受時更須法不荅二受後生俱須乞與容有德退不可準前大段第二正度人中文分爲二初明僧受後明尼法初文又二度沙彌法標起也與剃髮下隨相辨位初標言沙彌者西梵天音東夏人翻爲息慈也有人言息惡行慈爲行之始也有人言初拔世表多緣慈戀故息小慈用懷大哀救拔一切也文列羅睺爲初者

如未曾有經九歲出家也西方沙彌每至夏末多以香華於空奉散以羅睺報身盡法猶存故也文列僧祇約年爲位者以出家之人要修道業爲本老小非務何勤苦於三學也故涅槃云誦經坐禪勸助衆事老無三味有四山臨又云爲說苦事者以世網苦辛多厭求樂初雖慈許終有退敗故經論中有現世苦未來樂者出家人也晝夜鞭心常攻正念不覺妄緣尋悔訶責故智論中菩薩日三夜三每行三事謂懺悔隨喜勸請也三千云必行坐禪等三不爾徒生徒死即遺教曰中夜誦經以自消息餘時須依律文常爾一心念除諸蓋文云一

食者佛教之中一一食爲本託緣開二不是長途至今西域統五天竺常行一一食希見東華寺別兩頓一住者一坐跏趺周時方起自非味重何以致勤一眠者中夜之時暫爾倚臥分星月次尋起緣念多學者慧心常運不許浮散也餘如鉢中沙彌別行二就位分初形同法即剃髮後法同法謂授十戒初中又二緣法分也緣中因巧師兒比丘輒度有不知者後覺即得因生譏謗爲成閒對無虧故令通告如五分先不相識者七日試之餘有出家儀式具如車鉢不可兩繁至時量引文中列通別二知者具兼二緣不和別語爲成閒荅若通和白

爲表僧義此中欲求者即和尚爲剃頂髮也律中剃髮
闍梨者爲剃四邊不在羯磨中有人言所以須白爲量
和尚以文中從其甲剃髮故今解不然和尚在初已乞
畜衆故無重請但爲沙彌有人言尼須乞畜衆僧無制
者此未讀文下結僧罪事行同也五分先與五戒者佛
法大海漸漸深故如多論云先以五戒調伏身心信樂
漸增方受十戒也四分文中彼剃髮與出家人同者且
據形同耳計在家法不應道務然律上下非以剃髮爲
出家以法分俗方絶彼此故沙彌戒歸方云出家也次
授法同中緣法相三初緣中行事之時須具儀法故列

二座謂和尚闍黎律中出家闍黎謂授十戒者應對和
尚授者傍教如善見文發緣問遮例須擧者以發具戒
籍此爲本深須練也義須二師隨機約略開示戒相悟
入法體不但闍誦致迷得不自他陷也二正受法體結
爲二初體中分五初某甲者陳已名也二歸三境也三
別指所重言隨出家四親依有本和尚也彼此相攝寄
法傳心五如來下恐濫餘尊非同別部調達師也故別
指之令無惑矣問五十二受具列如來中間八戒何不
別顯答可知也三明稱中文分三位初列十相謂依法
受體次列五德明位堪物養後列十數顯慧解思擇就

前相中攝論業躰具受七支如律文中大小持說約緣明干說境同僧故律隨戒竝結吉羅但對受列相不可具陳且列易犯前誨示耳後諸行相依師誨示如此五中且示四重如是例也問具受列四非具乃多者有師解云計如此丘亦應多說如十誦中爲說下篇四分略故但明四重有人言沙彌前五猶是本俗今所受者但增猴戒愚小易墜故示相也比丘受後且示四重性是障道餘所未知有文委告沙彌闕文故列後五此之十相與八戒同但增後一捉持金寶文列生像者古人云捉也如律所制不持樂器亦是比擬然僧祇中生色金也似色銀也似即像銀之異名矣梵唐兩舉今俱解致即金爲色俱是唐言本梵說銀同此似像之目耳下揔結令持可知也二明五德如文引經初德發心懷道者創發蒙俗情厭諸有進欣出要常懷佩也佩謂帶持之者有傳爲脅誤也二德毀形應法者道俗路乖反形易性故割其所重服彼所輕明志絶奢靡興世違也三德割愛懷捨者以無始所親慈戀難斷終歸死別然不早悟今近割俗緣遠成濟度且從道業兩捨親疎也故善見云吃鉢貫肩以四海爲家吾知誰可愛憎也四德委命遵道者明奉崇三學

死而有已也五德志大度人者奉行極教兼濟於他斯
德如終通於五衆俱堪物養人天師範故使誦持無輕
受體及形服也次三十數如文所列一者衆生依食者
爲破自餓爲道者或餐風服氣餌藥存生是邪道也佛
法不爾身假食資欲有段食根塵觸食外生多思食上
界識食或有兼者如別所陳食取濟形道取濟神故假
形食緣修道行至論道也要修離著爲本不識道元乃
以斷食爲道彼賊住者本非正師偷形入法謂無願爲
故以識之餘九例爾二名色者爲破自然爲道彼計如
犢生已自然飲乳棘典烏黑火上水下風輕地重皆無尖

其因佛法不爾內報外報皆有本因諸衆生有皆因名
色心不可見止可名談初始識支故轉爲名假染持識
即染爲色故哥羅邏時凝滑不淨中含心故展轉增長
三十八轉九月便生託彼胎藏何得自然也三痛痒想
即受異名古人翻經未通字義假事爲目痛者苦受痒
者樂受想者捨受此破爲計梵天因者以劫初成梵天
劍下因有人物諸衆生等便計彼天以爲父母此生瞋
喜還因彼天佛法不爾生憎愛者實由本陰何干天也
以初一念緣色之心名之爲識了達染淨名之爲想領
納違順名之爲受由三想故便生三受由三受故便有

三行故長淪歷無有解脫也四有約諦爲破無因外道者
也如外草木自生死耳人亦同之佛法不爾苦集二法
世俗因果滅道二諦出世因果諸衆生等知苦無諦不
思惟故終不厭離諸出聖人解苦有諦廣如涅槃盛開
釋也五約陰論爲破執神我外道如彼計身中有神我
有五種如是離合次第求之竟我無從便悟妄執得無
我理分成無漏相似聖人六約識論爲破一識之道如千
有一室而具六窓猕猴徧出無識之人謂有六猴其實

一也人亦如是根門乃六一識通行佛法不爾識隨根
起若是一識豈眼根中而聞聲耶故知非也七約覺意
爲破不修之道以得五通逆順觀中八萬劫外冥然不外
委即謂冥實以爲冥諦涅槃之所任運至窮終歸果剋
何須修也如轉纏尽於高山纏盡尽止佛法不爾要須
方便增修乃剋如七覺支擇簡正理方能至諸何有不
修八約正道爲破邪因者彼得通者見雞狗牛鹿今報雞
已盡遠業將起生彼色天不思遠因謂即報是便効彼
畜畋草爲戒乃至修世八禪用爲涅槃邪進邪慧例皆
爾也佛法不爾乞食等四爲聖道緣並濟形也正語等

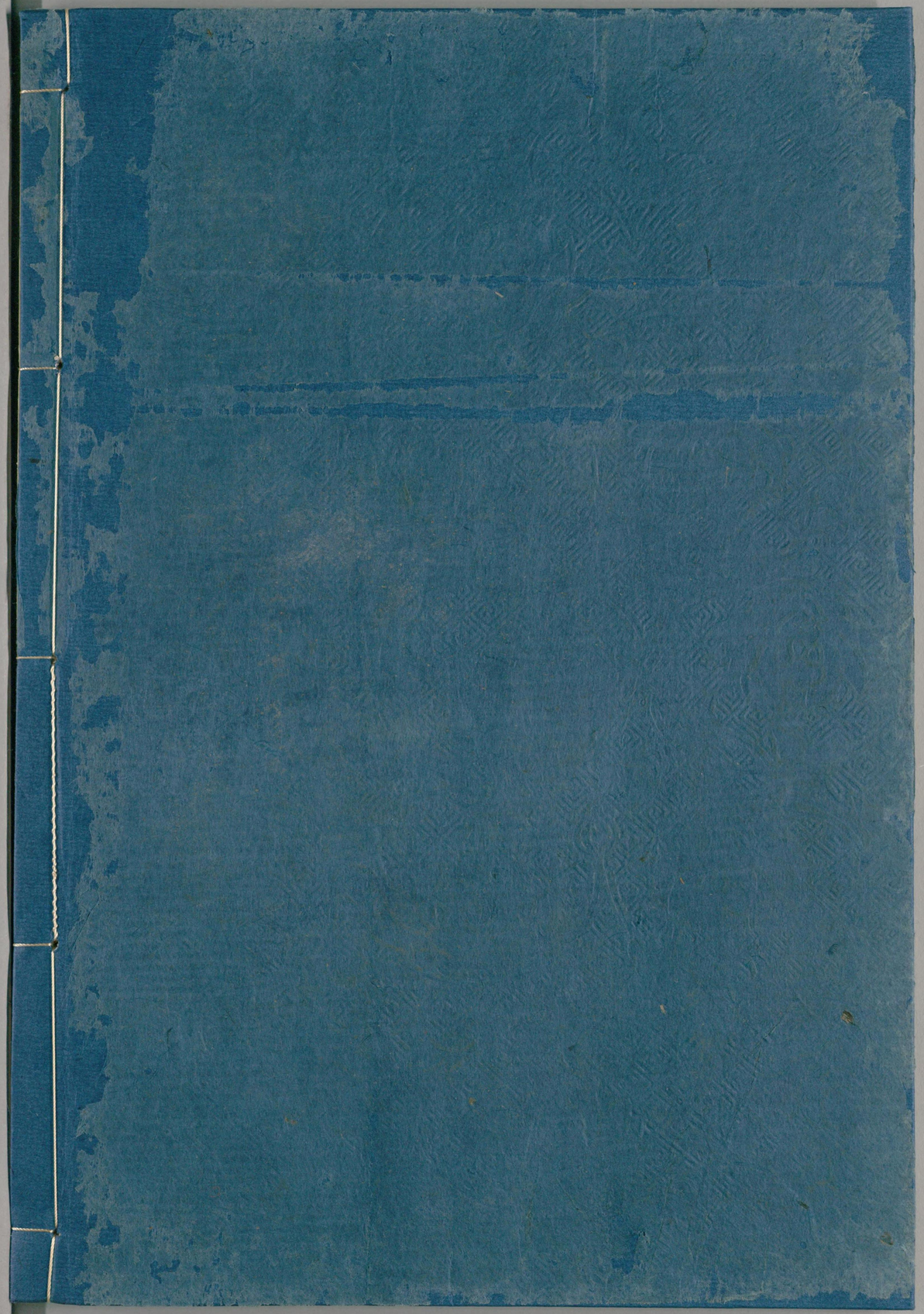
国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4巻』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

八爲聖道因並濟心神觀用等度深見倒想便得出也
九約君止者爲破妄計涅槃爲道者彼攻非想及以有
頂並心沈沒麤心不覺謂會大理大識妄也夫涅槃者
寂寥虛曠非復色心此乃衆生所居何名絶有之法也
十約諸入者破色空爲道也彼增修定緣色住心以色
滅欲有以空滅色有謂空至極更不重修佛法不爾須
尋本際但是自心運用多少實唯一識本無前境但是
妄倒自立是非我見不除還受生死故智論云外道能
生禪定舩度欲色界海無色界海深廣難可得度由不
破我心故上略隨解令寄心有在必至臨機更廣義類
令深知解不在語也自餘持說受淨衣藥衆具相同大
僧罪據輕位由奉願行未是具修且就吉羅悔以隨戒
廣如事鈔故不委也

四分律刪補隨機羯磨疏卷第二下

国立国会図書館

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4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