WA 8
(7)
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

○衣藥受淨篇第四
○諸說戒法篇第五

四分律刪補隨機羯磨疏卷第四 從衣藥受淨盡末文

大唐沙門釋 道宣 於終南山豐德寺撰

○衣藥受淨篇第四

上明受戒法儀攝法在已義須將護前境通漫未可隨彰故約形有用收行相然身口之累在生爲重受納將攝多隨妄心隨妄染神未卒清蕩是以大聖設法防之欲使形備法儀心存正觀折挫我慢祛遣鄙雜衣藥設致大意如此就文以判正宗第三衣藥相交且分爲二初明制畜必須受持謂衣鉢坐具也二明聽畜隨緣有無則受淨衣藥等就此二事首分二段初中二前明衣

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

緣本制後明受持行護就初標章多畜衣下廣分所以
約爲十門初制畜三衣意二求財法三明色相四明衣
量五重單相六條相多少七長短相八作衣法九補治
法十護敬受用法初門如律中說如來因諸比丘畜長
不自節約是以初夜著一衣乃至後夜著第三衣明且
因制如衣法初始於仙苑度五比丘善來之唱三衣被
體何有重制者由聖制法衣年歲已久隨緣運造章服
不同教網劍弘多從道務至於儀服蓋非本致由使諸
濫次第生焉不可怪也文引僧祇賢聖標幟者律云欲
應袈裟服當調伏結使故非凡恒所服也又賢愚中堅

誓獸王獵者披袈裟故不言致射既被箭已忍痛至死
但言著袈裟者當於生死疾得解脫餘如事鈔廣引經
證至時準挽莊嚴辭句共相顯發令聽信奉可不勉事好
但莫專執如何非道秖執不著最是妄本如此覺之如
多論中五意最好論解佛語多從理故初云一衣不能
障寒三衣能故如是除無慙愧者由常一衣染淨通著
慙愧不生以隨三用各有法式屏露行護發生善心故
三者由僧伽黎隨聚方服能生物信故四者若在道行
反披高牒敬護如塔幽顯懷德故五威儀清淨者四儀
受用各有所在上解三意須識三名廣如事鈔今略解

示恐未見鈔依此略得如多論解此三名者爲現未曾有法故九十六道無此名也如安陁會者本中梵音此方無名體相知從何譯故古翻經多異傳者莫非此致如三衣名揔号袈裟俗無其字但隨音出梁時安大師云道服也然袈裟者本翻染色實非衣名故律文云應著是三衣名如戒疏解終非本服不知何名今隨別顯薄知其用如俗衫袴衣裳乃至釋名則云上曰衣下曰裳也知是何物得分便已又且諸色累天行梵行故皆著斯服本非人衣知何名目如大集名離染服賢愚名出世服四分名三法衣是軌用之名被則心行正法故文云雖被袈裟服不能除怨恨則不應此衣若依真諦九卷雜記云袈裟是外國三衣都名名含多義或名離塵服由斷六塵故或名消瘦服由割損煩惱故或名蓮華服服者離著故或名間色服以三如法色所成故又

如法華經云著如來衣者大慈悲心是比丘同佛所服故知行慈者衣如鈔引經四寸著身戰諍俱息豈非慈力之所被也又上云梵天行四等故恒服此衣義彌顯

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

矣故此衣者亦名慈悲衣又成律偈意也世稱福田衣以法眡畔之相世田用眡盛水長嘉苗養形命也法衣之田彌弘四利之益增三善之心養法身慧命也至時須引鈔及戒本中兩相照取故相傳云安陁會者是內衣也鬱多羅僧是上衣也在內衣上常服用故僧伽梨者是高勝衣如此釋名皆從事也或有說者下衣名院內道行中衣名入聚落及伏外衆也上衣名入聚常服上衣也故僧伽爲衆梨翻爲伏即從用以翻也或從相者即五條七條九條等是也或從價量或從寒暑及輕重等文云不得捨蠆物作下即第二門義由是法衣躰須清淨犯捨過財無在受法故不許也及邪命者言略事含知任何不攝大而言之但以邪心有涉貪染爲利賣法禮佛讀經斷食諸業所獲贓賄皆曰邪命物正乖佛化故特制也如經中說比丘持糞掃衣就河所洗諸天取汁用洗自身不離穢也外道持淨瓶次後將洗諸天遥遮勿汁池也由邪命得體不淨故以此文證心清淨者是正汙本故也依智論中言五邪者一高聲現威爲利養故二者強占吉凶三者激發令施四者咒術皆爲利故言四邪者謂方維上下也雖求清淨財躰應法緣羅錦繡俱不合故世多用綃紬者以體由害綺綾

命亦通制約今五天及諸胡僧俱無用絹作袈裟者來
此神州乃隨著耳親問彼云絹亦有也但慈念故以衣
爲梵服行四無量審知行殺而故服之義不應也三云服
若以錦衣下明色相也即第三門義以法衣順道錦色
斑綺光動心神青黃五綵眞紫上色流俗所貪故齊削
也如澄師在趙服御綾錦者此神道設化一時王制若服
不從遂生民酷罰是以聖者權遂帝心故傳述也二石
云大和尚不知何以雄德宜位於王公之先服以綾錦
不可以此遂行澄法師神異之設何不學之言袈裟者
諸律多云青黑木蘭三如法色如鈔述也然袈裟者但
糅爲染則諸色者非染不成知何不是故非剋相也今
依善見云善來比丘衣同赤色大莊嚴論云我著赤色
衣涅槃亦云被服皆赤即今梵僧皆服赤色眞諦云中
國僧雖五部赤色皆同一也用斯事證袈裟染赤頗近
實矣然五色中亦有赤色者名同相別如青黑等可即
躰同赤即木蘭所染微涉黑色即世南海乾陁樹皮頗
相類也又云聽長二肘下解衣量也即第四門義諸部
極小唯四分文尚家貧之故是常也且覆形儀何由可乏
具餘二衣相義同五分度身最好先以衣財從宿下地
踝上四指以爲衣身餘分葉相足可相稱也文云若作

新衣一重下解單複也即第五門義諸部通會下二隨時若至大衣必須重複今多單作是非法服得行受持服用得罪例知增減可自比料也所以唯複者由省事弘道無假餘長下二既聽則春夏得服上衣是制若輕薄者則心易動非懷道相厚重被形大儀是具聖制有以九情未知又複取受衣之時以制通三時故文云應五條下謂條相多少即第六門義律中分三衣則以名分未見五條七條以相別也以意通文則如多論九品伽梨深成前例定知五下七中也極至二十五條者人云欲為諸有作福田故言二十五有謂四有四惡趣及彼六欲天中無想淨居四空及四禪是也所以隻非偶者以沙門行慈仁育為本同世間陽化故數非偶也然著服者知慈悲故如鈔說也文云應法稻田者明割截相即第七門義也律云沙門衣三賤謂刀色體也所以示長短者由世稻畦隨水處高下致別也沙門服衣現長短者亦以法服敬田為利諸有聖增而九減賸長多而短少也又云互乖成受者受取依教必具三衣有而不持隨夜犯缺為離罪故必須受之著取儀相用生物善長短差違乖慈梵故隨步越儀一一結罪文云應法四周下明作之方法即第八門義也以周緣故持無速壞

也五條十隔者約相唯五通別短長也應自浣染六事
俱是成衣之務也割截褋葉屈攝三相者莫不從制及
聽自本之末及至減縵皆據貧乏故有斯開有思割本
無則任聽可也葉相廣狹誠文如別今多廣大澆風扇
也烏足縫者押葉丁字有三又相須却刺者爲了縫文又
故有執者縫僧伽梨也今縫有二如五分說直縫却刺
十誦中直縫補衣不免長染若却刺者俱無罪故前去
緣施鈎者謂逼邊緣四指安鈎擬反向後八指取紐也
以覆左肩故有遠近今世覆臂故前八指又退緣內俱
顛倒也故垂前一角爲象鼻相人不思罪習久謂法何

必如許煩惱我執無始常習可是聖法耶聞義即改從
諫若流斯上人也餘揔鈔中文云衣破緣不斷下明補
治法即第九門義以緣周相在受持限故雖中間破開
補治之若又失受破非意故煩累則多但約緣存攝緣
即足貼四角者爲貼治擎舉相助爲力障垢膩者數浣
本衣恐速壞故但摘補者足充清淨也文云護三衣如皮
下明行護也即第十門義以輕賤故非分破裂出家爲
道乃多營衣非本望故理須將護不妄揩突律中奔車
逸馬稠人刺棘並令自持無有陵犯意可見也凡作袈
裟六年一替必中改換如三十說敬如塔想深有致也

以同佛衣誰敢輕慢若不持入聚犯者律開五緣非緣不合著紐制者爲形露故儀服有在隨家過生亦隨結罪倒反二著不可常途爲緣須爾所以衣鉢常隨身者由出家人虛懷爲本無有住著有益便停故制隨身若任留者更增餘習於彼道分曾無思擇故有由也二明受法義分爲五初前後持二正從相三通塞法四正加受五失離緣初前後持者約緣定持今多受後約三次第今多大約律本無文並隨情妄執今從他部受緣即持既奉聖儀須受聖法然後白四領納戒體安有受已方事持衣相越常模故乖正教也餘如前受具列兩時

在機行用次約衣者前令持鉢後乃持衣儀相非便或任未得本隨出便書意以先問內衣如名加受便著之也次受鬱多隨上被體後受伽黎下可牒襆故律此衣或頭肩持或襆或擔不同餘兩鉢爲第二衣服既被方可手執坐具第三最後加持疊置肩上沙門法式義但有三覆身之衣飼口之鉢並法須受此二既具須坐繫念如法數坐常所御故自餘閑物無持法也二明正從者有問曰三衣受法名躰不同得互加不荅準五分中若得衣財先作割截乃至不足作安陁會割之又不足襟葉作十誦有縵僧伽黎受持之準如上文若無大衣

者得財依量作二十五條如法加受若不足者乃作九條如法割作若又不足當襍菜作又不足者七條割襍又不足者五條割襍褊作全不成者方作縵衣法加僧伽梨故四分云若廣長不足襍菜作之故僧祇中借檀越衣安施鈎紐作淨受持故知其相通有正從也據如衣體未顯所屬至於三名定有別用且如縵衣豈有異相隨名分三故用三別僧伽黎中自分正從正十八品謂始從九條至二十五九等分之約割襍緣二九十八也從即有六謂無正衣有二十七條一衣割截從於正受為鬱多羅一衣襍菜義須加從謂伽黎也五條有三并一縵衣故合數之則有六也通前正衣則二十四也餘之二衣例準可知文中顯衣細分各有二十三是以一縵衣通三品故或隨顯名有二十四也通三衣數則七十二種後受自明三明通塞者今依五衆隨位立法僧尼二衆受法大同若論衣相則有正從如上門說若尼別服覆肩衣裙支受相制異故無所通式又一衆雖預服學法至於衣服人加五條以為入衆也又加一縵以常服也肩衣裙支自從別位則具四衣兩衆沙彌同居一服位依論聽畜上下二衣名加受法如上明也必有他緣更無可服則用僧尼三衣亦得唯加縵法理須反披若

加受法犬同上衆轉名三衆又爲異耳四受衣方法就文爲二初明五衆受衣法二受坐具法更分雜碎去至時在口中也就三衣中初受後捨就安陁會中分爲二先顯可持三衣大德念下就衣加法前中云應受持之不出其文致有諸師行事罔濫有人不加言教但奉持無離即是受也若爾何以文中云有疑捨受明知有法故須捨之不受持者自犯罪耳由失法故無宜不受有人用僧祇受者此迷教也彼律開夜會此部制明相有緩急也何得妄行今用十誦持犯相類也文中若疑者謂曾受持後忘謂未欲重加受疑情不遣故須先捨後受明白也或可先受後難事故疑生失不了故須捨受開疑是無知何不結罪答此中疑從事生非本不學也以心境迷忘至佛方除始夜暫出作心防護不謂失衣忽然地了人衣兩別此失無疑疑謂未明雲霧闇塞非間自知忽然日出此之迷事非學得知故須捨之無罪可負又云青黃等者由異俗故義須應法若猶本染諸判不成雖強加持重結罪也問如今大衣並非複作又是正色成受用不咎必有外緣聽用無罪無緣有財故單者犯始善見中若見著五大色衣者有智慧人知是失衣比丘唯暫得著後求如法不可妄行非複暫受

如上已說可通覽也依文爲三謂正從縵也前正衣中
初明作法正儀下衣有四種下解其所以謂割等四如
文列也褥葉一種局在下衣餘通上二先明正三品者
謂割褋褥作五條也從有二十一謂取十八品大衣二
品中衣一通縵者同加安陁會也文中云若將從衣受
者如文極顯至時演示也何以通之如律無安陁會尚
許借衣受之何況自有三衣而不聽加受法有懼行事
縫諸條葉唯留五條一長一短即衣加受今不同之縵
衣類極下也猶尚通下及上況正三衣不得加作但依
相題加三法故次縵安多會如五分中開受服用此通

二衆衣也皆是從攝題名異耳據體一也若從人正則
沙彌服受法如下也二明受鬱多羅法有文爲憂多猶服
陁衛多會陁會取音之訛鄭耳正但有二如文列之從
有二十二品將十八品大衣三品下衣一品通縵則滿
數矣文中加從者牒相如衣體加餘竝依文則是也三
受僧伽黎中正從如上文亦具了云若干長短者前之
兩衣條數揩定更無延促故受如文必有從者方從改
定若據大衣割褋各九條堤相異何得定言至時觀相
方牒入法故云若干應用諸品可不爾也下衆受縵衣
法中引律證須不得不受有人云三衆未具何得同持

文中有罪此剩結也此非名語一戒可剩或是失本通
戒竝有何得妄消況復論釋與律符會如文說也後明
捨法中四分有疑如上開也非謂開捨而得離宿故僧
祇云夜往會衣不能得遂佛令遥捨以輕易重寧無衣
故犯吉羅也若捨無罪須用白二以輕換重隨義亦然
餘則不開也又如五分換易故捨善見多論壞相失捨壞
如是不定同皆捨故或對衣作或緣隔作並同成也就
分四句一捨衣不得罪二得罪不捨衣餘二俱句解如
戒本就文如彼問受捨相類何以三一說別者荅相違
故也如捨戒法一說便成問結界捨界同白二者荅僧

和難得故須忍默餘別不類也尼受二衣中文緣竝具
而異本制者覆肩肘量薄有所承祇支全改義須引定
文雖約量漸訛替變然今衣相都乖本服昌言非重通
世共行況此法衣相殊俗制依法加受無宜不合如律
文云得下廣衣聽作祇支則與今量頗同類也然依文
加不可從古交與相違但云如法知非法故心念受捨
衣中如文五分但云獨住此處界內無人準得有人云
此對首法無人開心念必須自且至夕坊道覔人必無
可證乃可加法豈聞聽獨曾不待對太自輕也但延佇
候不過明相恐犯缺衣如僧祇中清且不得心念說戒

防　唐本坊道　缺

待客比丘意可見也今解云法有通塞約緣故開不可一例但衆無人即得自念雖有非數豈得對首如結小衆及以戒場爲勞動人故開別作對首捨墮未勞待僧不同說悤彼此通奉任情安也此之獨受一往即成後入重至更不勞作不同說淨言中不了值人更說文如後也五明失受持相義張四種障礙故離一者衆礙如律中說此樹非彼樹等以隨衣所在衆別不同如別廣說二者染礙以男女同處性相染汙譏謗由生故制須離律諸戒約多有期例如同坐同宿同行同乘與衣作衣無論道俗是女皆犯故多論中除村衆者爲護梵行也以義而推無男有女是爲染礙三者情礙如僧祇中兄弟分齊五分多論外道異見樂人部衆王來入寺諸所遊行門取水處大小便處並非衣衆即如四分戒本下說四者隔礙如僧祇中天祠門外須梯須鑰無者失衣四分水陸道斷同衆難會豈非失也故五分云僧作羯磨結不失衣衆而於中不得自在往返者是離衣也此之四失廣如別疏就文明義羯磨解竟須附文釋前已廣解作法攝衣此明自然皆歸戒本也受尼師壇法本梵音也律翻坐具故有明相就文爲二初制緣起中爲身者以形骸所資假斯故立也爲衣者若無坐具以衣

爲數事不可也卧具者恐損僧物擬用藉之自非無學何免穢溢長周尺量者律云長佛二搩手廣一搩半佛在人倍人長八尺佛則丈六並依周尺以定律呂也更增半搩者謂截竟加半搩耳非謂相連說增也故佛滅度後一百年之時毗舍離國檀行十事不割縷淨是其一擅今世盛有即跋闍風妄情難信但準聖言自無咎也必須重者以單薄用藉一損身增患一涌汗僧物故也如僧祇可教誡者情多樂廣喜受僞法故遮惡緣預設防禁今不披律至廣長作正法滅身也除依教行正法生身也孰此兩途增涌障道也言不得淨施者以宅所寢本制須之必受持也自餘聽畜方開淨施今多說淨無有受者不可怪也說淨猶次但無準的離宿不捨者過非道標雖離不失是佛制故離宿結罪諸部未見染色義須袈裟爲正律開葴量必以受持但云如法作也但諸部中令受而無受文義準衣鉢以知受捨二明受鉢法分爲二前緣文列義分爲五一制意二論躰三辯色四明量五行護初中以出家務道本不謀食然有待形假資方就俗則餚膳方丈無思厭背道則不雜種食一鉢知足然古佛道法以爲標幟非聖自制餘無知者如五分引誡爲後式二明體中出世貞素須離非緣

雜寶為器濫在家人木鉢外道石鉢唯佛比丘俱離但
用泥鐵由離諸濫省事易得也三明色中應熏作色者
以諸餘色並同俗故受膩易脫數有經營妨道乱業制
用熏持唯被道衆佛廣說之唯熏鉢法非俗常也今依
律用隨作並成但鐵熏一者多剥落耳西來鐵熏由牢
固者解熏法也世有掍油諸鉢體相乃同無奈色別不
成受也四鉢量中如多論解種種不定或以稱飯斤兩
為法四分他部多說上鉢受三斗下者斗半律是姚秦
時翻猶行晉法故唐雜令云斗者三斗為之故知姬周
本制圭抄為本如是乘之計今大者未有容斗小者減

本三外者加法應量便乖本制不成相應如母論中不
滿斗半則截五外不成受也有人云律制量腹而食何
定量也隨得成受未必依論今解不然人食多少自須
量料及論鉢量須准聖言今有不食之人或有食一外
者二食則嫌鉢大一食則嫌鉢小俱須依量不容臆說
必若過減無任受淨審知違教故受獲罪五行護法善
見下文委之如鈔復廣也二正加受用十誦四分諸受
文皆缺者以覺明論士誦本東傳至於翻時隨出便寫
貴存一部無暇覆疎尋復返西此無行用故多缺也十
誦翻弘當世隨缺譯者問之故文繁矣余近問于闐國缺

僧彼既大弘四分何以律無受日等諸受持法答云此無但脫漏也彼國梵本十萬偈從唐言譯則有二百餘卷鞞磨別本皆備諸受有信當寄也但傳文俱略須知其致不得專執討理法正隨法備文不須疑也二明聽教即隨衣藥受滯也藥濟形命無時不須故先明之就前內資四藥分二初緣後法就緣中列四藥名相廣引鈔中至此說也此但加法故不廣繁就文手受多論五意為防盜相而為本也餘如戒疏二引口受為加延故得經時限故十誦云是三種藥舉宿不淨無病並不合受反上得加文列時藥手口互塞者以口法所加為延手受得延過時限時藥過中自不合噉焉須口法以無所延雖行口法為別所開因他不喜或為難遍不及手受遥加口受故律本云有時因緣置地而受即其事也故云手口互塞也餘之三藥若隨即噉不須口法必欲經時先手受已後加口法必兼二受就後受中四藥即分四門就時藥中緣法分二初就緣五正如文所列若噉此五名正食也是請是足能生後犯次列佉闍尼五非正者體氣力微雖噉開後故名此五非請非正非足食也廣如鈔中隨戒解之就二作法又分四別一觀藥染淨二授者是非三明受法四量時設觀時藥既爾餘者例然初

染淨中言諸過者前淨地中已具出竟今略舉之由過
常起一非內宿者謂知非是人食同住經明相也二非
內煮者謂同坊寺內不煮食也三非自煮者謂非自他
之火淨也四非惡觸者謂非未受輒自捉也五非殘宿
者謂非自他比丘曾經捉已至明且也六明販博者謂
非自他不淨藥也即與邪命非法自給之流相可如上
七犯竟殘者謂餘三藥曾受違限非是他施而取噉也
二授食法有三初言分別者以食是可正足非食不在
正足或可食是可噉者非食者如草木不可噉者今見
授者不言是食不妨執時實是五正以心別緣不成受
也必須心境相當成受應法若錯受者非故不成故律
云欲受此而錯受彼竝不成受及相觸等例知矣二有
施心者若持食寄雖受非噉為賞舉故後施開食明知
無心為施雖受不成三者如法授與者即非輕心中誦
中若輕心觸手不成授食又如明了論中須知比丘是
受食者若解成授廣如鈔顯三自受法中初明授受兩
緣彼此相領體非錯悞片違不成二為自噉若為下衆
雖受不成如善見中比丘乞食風塵塗食為沙彌受至
寺與之後反施者更受如法故知前受非名受也三者
如法受之如律文中衣器手等互為十句廣如鈔也但

須以時仰手表無盜相若迎前抄撥置地任食如斯非
法也雖開置地緣至故也分開輒行非緣獲罪如儉年
食自捉自煮今非其緣須離餓業心不可信但依法也
廣如不受食戒說四作觀者略爲五門比丘受用衣食
房舍卧具事者必行觀察如毋論云利根比丘所得利
養隨口隨著隨入出時一一作念不作念者爲施所壞若
鈍根者一食作念如是不能施所施並施所壞若
不行者腹破食出由有來報故不即也餘引鉢中對施
與治明之初計切者如僧祇云計此一粒百功乃成智論
云初耕下種耘治刈穫乃至鉢中計一鉢食者作夫流
汗食少汗多智者如何不思緣起二自量者如善見云
有四種受用利養一者盜用二負債用三子物用四已
物用不觀而食破戒受施如初人也持戒第二七學人
者如第三人至無學果受利養者方如已物智論云出
家比丘受食無觀嗜美心堅死入銅鑊地獄充漿二苦
動經無數三防心過者成論云現見衆生在不淨中生
不在磐石中者由貪嗜味過故然食有三種謂好惡及
中庸也因於三境便生三想次生三受後生三行便結
集苦如美食樂受後起貪行惡食苦受後起瞋行中
食捨受後起癡行便趣三道地獄餓鬼及畜生也必要

起觀三惡不生行業不欺自感善惡故俗諺云禍福無門惟人所召誠有由矣明了論中應生四觀一離食醉過二離喜樂過三離好過四離莊嚴身過多發貪染故偏舉治之如良藥者但得支身以除饑渴有力無事令身安隱轉載而已餘何所求故經說言是身猶如車王十善福化故也如持世云若不為除滅我慢諸煩惱福者不許受人一杯之水何況餘施丈中廣列至時引用豈唯口說必在擎鉢前胃注精觀食心悶沸湧者知匡

耐也合眼少時待定方進鍠鍠預看然後內口何心故內知貪嗜者須臾吐之眼不欲見何況流瀉臭穢難堪此不足貪但癡不覺若得惡食待瞋心歇然後啜之此母論解若不行觀羅剎奪去後充飽竟乃憶前觀此業已成徒悔無益必須預覺何事迷耶言略事廣會在臨食方知分量是何位也大丈夫既不能造大過入地獄豈為一口食而陷沒耶受苦是因而所為極弱矣二受漿中初緣中云若不醉人聽非時飲故知醉者即時藥也今有用諸草木合釀為酒具色香味如酒不異但不醉者佛令屏處飲之非酒色香味若飲醉者如法治

罪不應今日受藥至明日飲者以越非時分故隨飲殘宿惡觸生也文列澄如水色者恐雜滓澱即時漿也故諸果中自有清汁初押纔時非不雜合澄久清淨非時自別水滴淨者爲淨味故文雖在漿義通四藥如衣須揲須點爲壞色故如食須水滌之爲淨味故如屣須人著之爲壞好故如是一切無非壞我方便也不爾煩惱強壯自專服用何得忘懷也故十誦云如芽蔗不以火淨清汁不以水淨一揲一吉也二加法中受是聽開文缺不出今以義約藥病兩具可知如文也必無病者非時飲漿犯非時罪三受七日藥法緣中具列蘇脂各五亦準義文加受藥法僧祇中云風病服油冷病服蜜熱病服蘇等分石蜜作法設治膿亦爾疏及行事鈔四受盡形藥中緣雖列味不任爲食者摠盡形體也加法之藥任病相對者得也此既盡形故開宿煮如上淨地及鈔廣明故不重者至時引用也衣說淨法義分六門謂制意等廣如鈔今就文中言長衣者即百一之外餘衣也引不限應量不應量俱須說淨文云長八指廣四指以佛指面廣二寸用雁周尺量之則長尺六寸廣八寸也減此量者如文亦說但罪有差降耳此人行事但說應量餘不應量捨不說之縱使應量以唐尺爲度減者不說

又相染犯得其言矣失其實也尺八爲肘六尺爲步三斗爲鉢斯論語也須識時變文中除波利迦羅者唐譯助身衣也即百一供具令受持之不合淨施故云除也又不受百一而畜長財是百一數隨日犯捨無助身名唯除衣鉢坐具等五言不現前者即合淨之衣遇緣不至以前人雖許衣財未現如是例之乃至穀米錢寶等分有資道如法聽受既無自畜制令施他同類過增俗人不例遣令知淨生善除貪二請施主中初眞實淨爲之既希且削不出展轉淨者則屬於已彼此加法故多行之就請施主有人不立須便遥指如多論中應求持

戒多聞求即請也又彼文云至俗人所語知比丘之法不合畜錢寶以卵爲施主此正文也行事之者故須別指情寄有在若有持犯存亡易識令通漫指隨衣則異染淨不分如何弘道有人云眞實淨主亡須改入展轉非面復何勞也今解兩施乃異他屬不殊故齊十日通皆早請餘廣如鈔正加法中離合二緣準論行事就文爲三初明財主懼犯長過捨物與人爲展轉淨若不言轉謂眞實故二受淨者言下明前受財言中展轉不自專屬更擬施人人非獨許律取同意故問本主汝施與誰三既定淨主理須遥屬更牒本緣明曾爲受又牒前囑

命擬付淨主且還付汝當爲淨主善護持故著用之言
隨時加減此展轉者初財主付淨者此一轉淨也淨者
又遥囑人此二轉淨也淨主不知還付財主作淨主物
此三轉淨也俱淨貪著之意心念淨法既是別人捨心
難盡且令轉換得延時限終須對說方始究竟不如受
衣非爲轉著但加聖法隨身服用故心念受與對首同
於五衆中隨意與者非謂隨衣各牒施主名也但展轉
淨主既非目對故通五衆至於加法隨定一人當指爲
彼財爲彼而持護也文分爲三初遮施彼得過制限故
云十一日也後復還加不越常開故但十日恐至明相

依教犯故又說與彼如前得過故文捨故受新十日一
易者又別致也一是長衣一是受持更番受淨不得過
限計受持者不畏犯長無奈淨者將是過限所以指在
十日內轉此之兩淨亦謂開緣盡衆無人雖有愚塞或
是非數求足巨得依前十日方得加用必忽他行夜分
還集者未得依此金栗淨法中引多論文開說淨者並
謂如法外施非是求得及餘不淨雖說不成由早犯故
金錢寶等如律俗人送爲衣價諸穀米等如律路中他
施比丘斑豆穀米開爲施受淨人掌擎等故斯雜物體
是繁積時有濟道故曲開聽如涅槃中爲護法故淨施

篤信筆如後論中求可信人又四分亦爾不許比丘親自
執掌壞心行故餘如鈔顯引多論文所以五衆不得爲
錢寶施主者竝爲飛制不應行故言淨施錢寶易得故
物不須更淨者由初得財已入淨故今既換得不是意
外本無貪附即本無染故也又引僧祇施主若死不過
十日者以無所屬故也此通道俗二主常須憶之問多
論淨寶得財入淨不說者寶主若死財衣說不荅衣寶
兩主道俗位分既易淨財理須展轉但非外得故開不
說必寶主無還須依淨由無所指儲積還多如毋論中
如合淨者謂說點染三種通淨開無一遺及二吉羅如點

廿誦中縫者非法必須剌著方無三過
諸說戒法篇第五
夫道假緣修業由因積故能形心淨謐剋剪煩累是以
大慈敷化垂布聲教動搖物善惠利爲先初即授以飛
歸爲萬行之本次則拯彼衣藥爲攝濟之緣末則立教
開弘爲蔭務益業此三具也則出世之意存矣就正宗
中第四文也大分爲二初緣後法就前緣中雖聞說戒
迷意者多故略敘方廣如鈔顯十誦云佛未聽布薩羯
磨說本又會坐法等外道譏言我尚有上法比丘無耶
因開比丘說戒布薩四分中王欲令比丘集會說法如

諸外道共相來往佛因許之亦以教法初開事必有漸
古佛道法何法不無但爲教迹乃在餘道故因致集共收
成一化外道得其事末隨相而行佛隨後制乃窮理本
令清心戒應道業故文中引論言布薩者乃梵本音此
以義翻捨惡證善法也大途如此僧祇中乃至清信士
女九十六種出家之人皆半月三受布薩故彼文云佛
說清淨是名布薩即如律云有犯者不得說戒聞戒等
又云龍女受布薩者即八戒齋也故俱舍中云受布薩
護即八齋也又云布薩食者亦是淨齋之食耳即見論
云布薩復八齋也三千威儀經云布薩者秦言淨住義

云長養齋竟陵文宣王撰淨住子二十卷大論布薩法
式願檐讚引須讀者長人神思也毋論云斷犯斷惑清
淨身口皆名布薩義掃堂敷座名布薩事自恣亦爾故
聚諸文須知本意不但聞說不行無益也引見論中說
戒法成正法不壞者良由僧衆清淨無犯有犯尋懺通
應淨住戒清淨故定慧可期會正因此相續不絕故久
住相由斯而弘若至說時無思懺蕩或不可懺又不依
悔同聚聞說皆與心違增煩動悶事不獲已不來理得
又恥非數如斯聞說未足住持或都不聞一生虛過如
斯等例俱非正法也然則有樂雖聞聞生慙懺常思淨懼

信奉應說本今雖塵點得非來習則說無益矣故伽論點
云半月自觀若有犯者同意邊懺豈非淨也就文分三
即從人也就前僧中廣略爲二就廣又二從初至尼差
人來說戒前法二教誡尼下說戒座上法前約僧尼隨
文分也就僧義四一時節不同二集衆方法三布薩衆
具四諸雜所須廣如鈔中至時別說但隨文解以爲三
段初僧說戒法者明白告令也若不預告或有迷亂至
於懺蕩須思識疑及時集處知須事有故也文列三日　須知
者皆謂黑白不同方土差異三皆通正隨用開得順增
主文若不許者自恣亦三何爲行也然律本中亦云八

日十四日十五日者無問黑白三日布薩也前二爲俗則
說法授歸後一爲道則淨心說戒也言十六日者爲難
開延未可常用所以聽上座白者佛在自說用誡群品
今補位處故非餘說今時白者多是維那上座不行受
命故也如說戒人本即上座後開堪能義亦漸也文列
某處者以同界堂多須定處所以不容交乱也教年少
具者以上下有儀無輕舉厝也具淨水智擬初來故以　者
舍羅草名以爲籌計用從事名知衆少多欲赴布薩會
也餘如文指所以至時常說不開者如十誦云過去佛
法幾時住世隨清淨比丘說戒法不壞時也未來現在

亦同此故毋論云乃至鈍根無知有難不得就餘寺聽
戒者當略說戒云諸惡莫作等僧祇中四人布薩俱不
能利者不能說盡者當說四三二一篇乃至偈序餘唱
常聞若不誦一篇作布薩者越毗尼舉衆不利者令上
座出界外心念布薩餘三人界內三語也若人人各誦
一篇當授一聰者既利若誦忘時餘人口授不得重誦
逆誦合誦有忘得補四分中當分人遣至餘寺誦之至
時人誦一篇盡又隨誦接也若爾紛紜何不執讀荅說
戒羯磨俱是聖教如世言令未見執文今所傳授還遵
佛世故於說聽何得執讀又世中咒術尚須誦持方能

成遂聖制必依不勞異解時常行事讀文作法餘法猶
可不成咎淺受戒一事自陷負人深不可也就同犯中
識疑分二如何識罪同時犯耶世所同行雖罪不責如
受錢寶爲利行道禮佛誦經所獲贓賄合衆安坐知非
而受是爲一罪通於僧也故律云僧犯尼薩耆者即斯
人也或人別隨犯名種不同挍量其罪俱非清淨雖不
同犯無任應說理揔白懺露過便滅就文標緣中僧集
說戒者此以時逼無由外懺故律說云若在說前同犯
罪者當詣比近清淨衆中差人往懺彼來返寺次第對
懺今開白者義不同也有犯不得說者戒法體淨擬勅

將犯今自沈溺何能拯救故不可也有犯不得聞者說序之時文言俱悉罪者當懺淨者默然今心停罪端然應淨虛欺賢聖甚自負責又不可也不得向犯者懺者以罪横思除引證對愈前既有瑕無由遣累又不可也積犯者不得受他解罪者懺名上起前證染汙何能生他後斷之本故制不可也既有斯四義從開文作白同懺便應淨法律文不言更懺明知本罪隨滅何以知耶夫懺罪對人令證瑕累今作白告通無纖隱人俱非淨法是除緣如草覆白罪靜同滅亦俱有罪相向露也故作此白一切偷蘭下諸篇罪犯皆除也上二篇罪須僧別

法故非所論二就疑罪者此疑從事生必對方除也如旦食粥似於正食至中還嗽有疑犯足須待淨人方定罪目但露無瑕便應淨法故雖白露本罪不滅由未了知不名懺斷不同前白識達無疑告情及罪事同對首有斯異也十誦云一切僧同犯單白向四方僧後如法懺故知不滅矣今時奉教者云我不清淨不合聞聽此未了行教也律不徒然必為來世但恐大重不應單白縱重學悔猶稱清淨豈令身死摠收取乎問今諸罪人意謂不犯傍人審知欲舉違教以律文云不得過懺者咎兩有其致也意謂無罪心淨聞戒不得嬈之令生疑

負一不得聽戒二不得懺悔若爾何故不知不脫者答
若語自行不以不知隨犯依治也若據衆法謂不犯得
聞說戒無違心故不犯謂犯不得聞戒心不淨故又據
自行實犯謂無不犯謂有俱須兩識不可任情前言不
得強逼者恐發諍競故且任之不同殘中忘謂無覆雖任
遍無諍故戒文中強與覆法尼請教法就文違緣應白
二下後位僧相文行略法廣者閱矣云各滿五人方羯往
磨差者以尼被差即所爲故非數攝也僧雖有五一須
具德二十夏者若無此夏雖復多人亦不合受以德不
滿故就兩處教誡皆列上座者指本律文以衆首比丘

綱維法務每有事達無不承撫即如前述替補佛也文
中曲指答對往返言議之儀者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故具引
之大略如此必有餘暇臨機更道豈局斯也後說戒
座上主客通有賢愚總集何得自輕告清淨法者文引
客來明知舊淨若未至序問清淨處隨到即坐不勞告
淨以及後問故多人齊至一一別說以各自陳也今解
告淨不問主客但使外來不及高說若爾在衆同聽有緣說欲後更入衆須陳淨不答不
須說也前告淨者元來預聞此已陳默不勞重告若更未

須說即座惡覺亦須說耶佛制心念在衆聞露雖有此
難無文制說然是後來餘不聞者及有憶過不告皆犯
不同在座有開心念各有所攻任兩通之識疑兩露與
前不同僧同犯故可用僧法今則別人自有所對清淨
比丘故須露已方得闇戒文相可委座上露罪法者又
不同前此爲緣開恐鬧衆故開心念成據法準繩應對
首心念也然果無對方是本法今對衆念故非前條隨
衆即成是但心念法不同對念也大段第二略說戒法
緣相爲二就前緣中重輕又別前八爲難不出命梵後
多爲緣將護僧故言王難者或將士衆擁守列兵也賊

若如僧祇中突入闇戒既不受爲說便加苦惱制令改音
誦餘經法不得斷絶也水能漂蕩火能焚灼病須將護
放曳致損人謂惡者伺覓捉縛非人鬼神及以惡蟲能
爲此五命作留難廣文具鈔量時引用餘緣之中布薩
多者諸懺非一遂至夜久也懺爲淨罪即布薩也今有
行略而無法式就緣緩急故須稱時爲要也常途寒熱
容所敘致可廣始終而略中廣也若誦至隨戒難卒排
門不可轉誦或加執縛當言餘者僧常聞擲身走出也
僧祇所引者據將欲說而難卒至故正身口亦是大意
也舉律文中至期必說者以行基所託依準而成故也

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

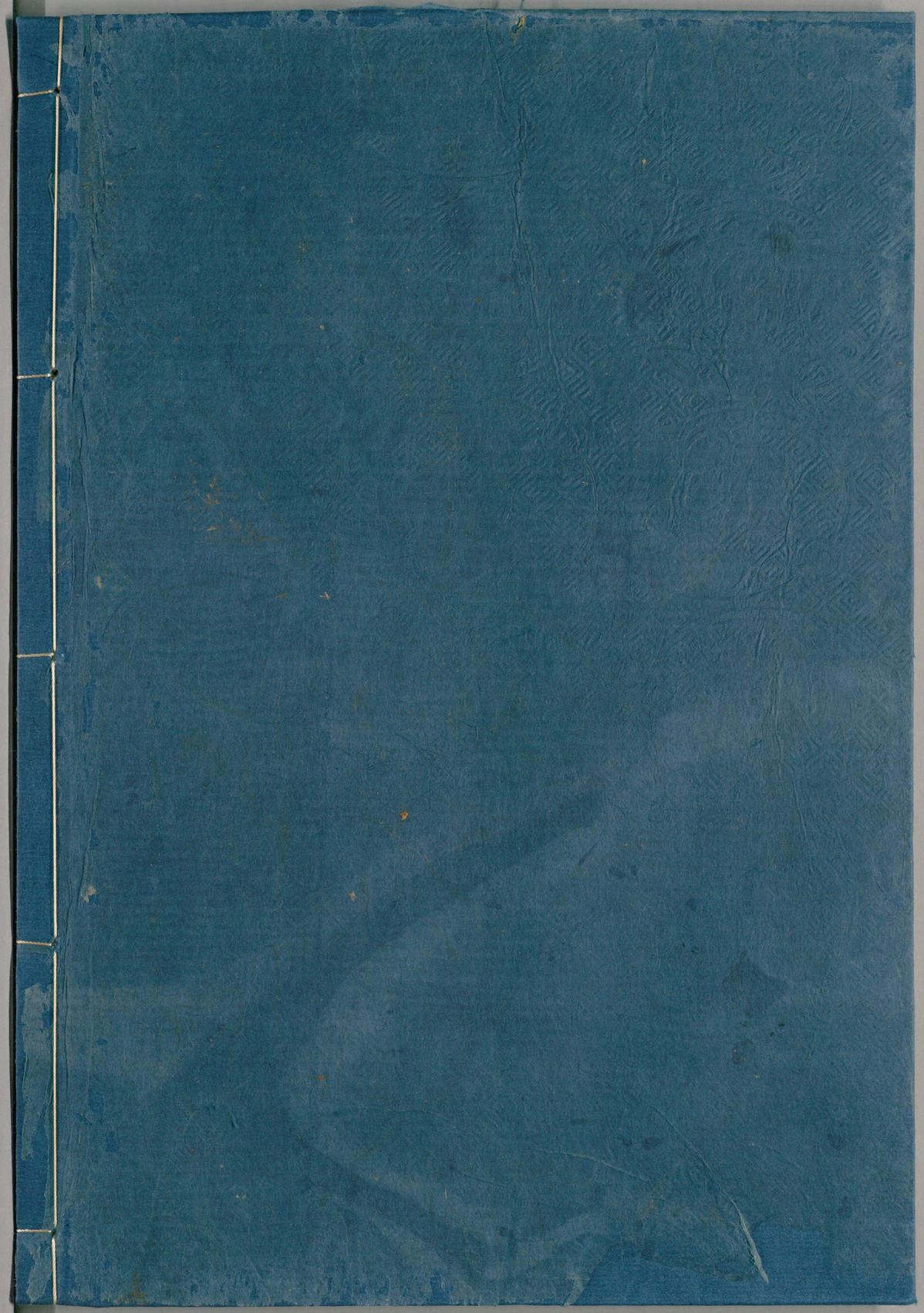
如無誦戒說法誦經亦抑其次者以戒制附相切要易
持經授心識託虛難攝故隨時制輕重不倫各有致也
不容愛憎同一說也大段第二對首說戒法緣中先辨
衆具待客比丘者以出家之人漂泊無侶何有定住是
我所也遊化觀方縱住自在隨所弘道不局坊寺望剎住
擔衣鉢四事供給湯水洗浴前後諸食一切供給不者
與罪何以故以無佛時是人補佛處故是客比丘能廣
分別諸法故須供養文中若滿四人應白說戒此具僧

也三人已下不得受欲者是法別衆揔集各說僧祇令
掃塔院僧院內香汁灑地散華香等故律中莊嚴說戒
堂也問僧說戒者一人秉說餘皆默坐下至對首皆各
表淨者若僧法位強成辦力大故白說戒通四方故別
人力弱但表內淨應上教也何得一說餘同坐默心念
說中如文可知僧祇文如四分若無客者作念若得清
淨比丘罪如法除念已當心念口言三說布薩此即向
四方僧發露大如僧中如五百問中文具列者是也縱
使三人亦準為法戲說戒相由常依故即是住持莫不
折伏慢憧崇仰至教分傾煩惱

四分律刪補隨機羯磨疏卷第四上

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卷』 請求記号 WA8-11　ガラス使用



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

ガラス使用