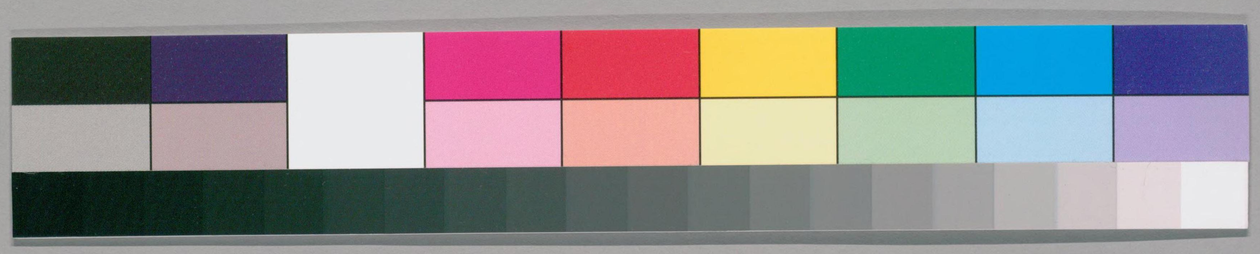

WA8
(6)
11

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

四分律刪補隨機羯磨疏卷第三下

大段第二正授戒體分三緣正結也就初戒緣廣如鈔顯有師別出一卷戒方便相每至將受依說引化此即末代如來同十誦也引多論證者是正量也凡愚智淺何能生知自非久學卒誨猶暗此之戒法出家本務素非懷大定難容納深有由矣文令境上起慈悲者以行慈救攝衆生故如善戒經菩薩戒本即七衆所受者是也向不緣慈如何容大意在後也此時逼遽過不廣張但具依文先以餘道所無令生厭也人中無障得戒者使欣重也增上心中救諸衆生即慈善根謂佛心也戒

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

示羯磨竟處

問具戒發時

是三乘因者重行本也餘道所無者可欽貴也持法久
住者有威德也羯磨僧秉舉法界善內身心者明聖法
假緣緣成法滿充正報也次正加中單白後四問四荅
如僧祇十誦所明極曉了矣計餘法事例須問之但寄
受中說者以在生所重唯斯一法成敗得不俄頃即定
故委具文非食不用也後羯磨中第三徧已應至僧與餘
某甲受戒竟和上某甲是羯磨竟處僧忍默然故持者
是揔結和辭依文為記春夏冬時及量影者為受離多
人前後錯乱故須師授屈尺量次知一食時有前後發
如是例也餘如念法中問具戒發時在何言下荅如智

問羯磨竟得通三性不荅得

論云羯磨竟得又云與汝受戒竟得有人解云是事如
是持者是竟也如心論中第三羯磨剎那頃作及無作
是根本業律師以無第三說字是得戒也今以此解比為
前二度似是竟處引後通收則末竟也故第三中不忍
者說尋有人訶便不成就既命令說依命而說可成前
也故衆既默明有所許故通收云僧已忍與受戒竟故
至此前名為戒法理同智論受戒竟也如上卷中問羯
磨竟得通三性不荅多論云一切皆得故十誦伽論云
知時犯不知時清淨者如犯殘懺聞出罪白後睡不覺
羯磨竟者是也準此以通前聞白已後睡得戒若爾既

睡雖作不聞今復不作何妨感戒答前雖無記白是和本後作教圓緣非垂相故不成有人言戒是善本善心相續思心暢滿若初善後惡皆不發戒以種類不續故律云與瞋恚睡眠人不名受具此豈始終惡無記耶中間暫起即垂心思何有成耶如人起殺臨到境所心亂等生前事不犯戒亦同爾解云不同受是緣成法殺盜自造境自造須作成作成感無作故前心異作無有業也受則不爾自作在前及論無作假緣方感已聞白竟故是業起又復解云今受戒者如教入殺盜所教起狂心但今前會能教成重不坐所教以無有作無作故

若能教起狂心但從遂本意能教得無作今例受者如彼能教以從僧乞願僧與戒僧隨其意依法加被似所教也問若如前例但受有心前緣不具亦同感業答譬取後半前半則不同所教也受是緣中須具殺盜損境相應也故多論云先以善心禮僧合掌白四起業相續成就是名善心發善心得若先以善心乃至起業竟磨未竟起不善念藉前善心力故發業任運而起與不善俱是名善心發惡心得亦以前善心力教作故得非不善心得無記睡心入滅盡定者是無心得亦由前善心力故與滅定俱故云無心得非無心而得也問三番磨

受戒頓安居漸

明戒體

竟發一形戒三結安居即應滿夏何不同也荅不結亦安
成夏不羯磨可成受故不同例又云受戒對法願心一
期安居對時行隨前後故也問上云作法感戒戒爲何
相請爲陳之荅夫言戒者其相極多既是教源義當披
演略舉四門一明戒體二辨同異三緣境相四敘數量
就初門中又分爲三一釋名體二先後相三通敘相就
初門中分四一立所由二引經證三解名義四明業體
初門問曰泛論戒者可有幾種荅略說三種定道二戒
約心論業別脫一戒從緣發生戒本防非非通萬境戒
隨境攝則無量也如善生云衆生無量戒亦無量等今

何以立作無作二卯

以義約止爲二戒謂作無作問何以不立一無作戒及
以三者荅事義相假故唯有二何以明之若唯立作但
在一念非通一形何能防也一受已難義非數作故須
無作長時能防念念之中得未曾得故若但無作不能
自生要由作發以作防非則短無作起無所從二法緣
具作願方遂上據下機故說相藉必如聖戒道力所成
問既立二戒何不三合今解不可以法躰唯二名實互
乖廢躰論名不無三合今據實論故唯分二不可合也
一作者是色心無作非色心二作者初緣無作後業三
作是運動無作作故如是長短強弱性不均通理不三非

合故律中慈瞋五句無第三者可以類說此約體論唯
斯二戒對彼所防如上廣說二引證門如涅槃云戒有
二種謂作無作是人唯具作戒不具無作是則名為戒
不具足又善生云是十種法或有作色無無作色或有
作色及無作色如人手執極香臭木又心論云第三羯
磨一剎那頃作及無作是名根本業道如是多文證唯
有二三解名義者就分為三即作無作戒也所言作者
身口方便造趣營為名之為作如陶家輪動轉之初故
心論云作者身動身方便也言無作者身動滅已與餘
識俱是法隨生故名無作如成論無作品云因心生罪福

睡眠悶等是時常生故曰也用斯兩法並有懸防禁非
之義齊名為戒戒之通名實兼善惡且就善生約為五
義一言制者能斷諸惡法故二名迮隘性不容惡故三
名清涼遮煩惱熱故四名為上至無上道故五名為學
調諸根智故雖有五釋並從義用為名也涅槃所解如
上初通故云戒者直是遮制惡法若不作惡是名持戒
如上受緣已略解釋又如心論初念無作七種名後諸
無作五種名廣如常說今覈戒字乃當警也預約未然
之言字是俗有還須隨俗用通道訓古曰防非不無其
致四出戒體問人皆知受所受是何荅相傳解云受名

一明教宗

二陳體狀

聖法由此法故奉敬守護洪如明珠能為聖道作基址
故問曰其相如何荅法體沈隱非易言彰經論所談深
有遠致故諸戒論盛顯行途至於業理削而不述今敘
其致略為四門一明教宗二陳體狀三列異執四顯正
義初門中問經論明體其相不同四分一宗當須定指
荅首題所出可不知耶此方盛弘假實二解成論所辨
正通四分曇無德宗雜心俱舍乃解十誦薩娑多宗故
律明色眼識能見異於毗曇根能見也諸有結正並問
何心故云造善具三業當審觀其意不同彼宗身口七業
皆是色中有損益故餘不具出二陳體狀體謂業躰正

是戒法所依本也經論所談善惡業者名也今述作無
作者業之躰也混名從體一也離實談名異也多論陳
體教無教也成實雜心作無作也皆略名銓體義說動
靜而難顯其相如諸塵也今且依俙如論兩傳寄之取
狀先依本宗假名出躰言作戒者謂始壇場終白四法
緣構成者諸師約文有多解釋或言色心為體故論說
云口業者非直音聲要以心力助成身業亦爾論其身
口乃造業具非善惡躰如無心殺人不得殺罪故論云
是三種業皆但是心離心無思無身口業若解色為業
體十四種色悉是無記非罪福性何得名業有人言以

依本宗出躰

初師

次師

色聲爲身口業躰故論云身口業依正四大意業依心若身業非四大爲性者意業依心亦不應以心爲体心故知身業以四大爲動故名動爲業業即四大更無別體若論口業四大相擊於中出聲聲成音曲有所表彰以爲名字句還即此名句爲口作業業無別躰用壹作體問此宗五塵非罪福性何得以色聲爲體答非外五塵及報色不妨內方便色也又云一念色聲眼耳所得非罪福性相續色聲法入所攝意識所得是罪福性故論云名字句者是法名聲性法入所攝問若色爲業體者何故論云口業者非直音聲要以心力助成答聲爲業體以心助成名字句也用此名句即爲口業心是助業之因非正業體問前言離心無思無身口業而心即思躰身口業起亦不離心應同用心爲體答破外人義思心同時而體別故言心即是思然心未必是思思必是心故又破外道身口二業不假心助故說離心無身口業問第三羯磨竟時身業相續爲眼意緣可說身作戒體依聲名句業不可相續現非耳意所緣知是身作戒體語身業依色現青等眼所得亦爲意緣業依聲發無記是方便非常爲耳得故至羯磨竟遠從要期生說有二業躰又云此相義斷續皆爲成一受前

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

乞已告情後加是衆故不容相續現又解身口得互造
前跪表言故二解無作者謂白四所發形期業躰一成
續現經流四心不藉緣辨任運起故三聚之中非色心
攝言非色者既爲心起豈塵大成故言非色五義來證
一色有形相方所二色有十四二十種異三色可惱壞
四色是質礙五色爲五識心所得無作俱無此義故不
名色言非心者體非緣知五義來證一心是慮知二心
有明暗三心通三性四心有廣略五心是報法故成實
云如經中說精進感壽長福多受天樂若但善心何能
感多福何以故不能常有善心故又復意無戒律儀所

以者何若人在三性心時亦名持戒故知爾時無有作
也以無作由作生今行不善心何得兼起作又發無作
也由此業體是非色心故雖行惡本所作業無有漏
失故彼問曰若無作是色相有何咎答色等五塵非罪
福性不以色性爲無作也又如佛說色是惱壞相無作
非惱壞相不可得故不可名色問無作爲身口業身口
業性即是色也答言無作者但名身口業實非身口所
作以因身口意業生故說爲身口業性又無作亦從意
生如何說爲色性如無色界亦有無作可名色耶故涅
槃云戒者雖無形色而可護持故知非色也雖非觸對

實法宗

善修方便可得具足故非心也十住婆沙云律儀善根
有二種作者是色無作非色問色等是無記無作善惡
性不用色爲體作戒善惡性應非色爲體答無作在後
生作戒依色滅若是同時者則是色無記故滅已方續
生不用色爲躰作戒與依色同時體用生不即不離故
還用色爲體二依實法宗中分別二戒者計非四分所
通然律中明五陰五相遠近內外亦有兼故又重出也
俱是佛教機執不同五百身因無非正說今爲六位初
有爲無爲分別者二戒俱有爲非三無爲也由假緣成
得彼業體四相所爲有失壞也二就有爲三聚分別二

戒俱是色聚所收以身口七業皆色損益若以心爲業
者心念殺盜亦應犯故其實不爾但以小機力劣不約
心論且就身口發無作體還防身口麤現業非故涅槃
云從於身口獲無作色以是無作色因緣故其心雖在
惡無記中本所受戒不名漏失又心論云無作假色牟
尼所說等三就色聚三色分別此十一色義束爲三如
身色等爲眼所屬名可見有對如五根四塵名不可見
有對如法入中無作假色是不可見無對今此二戒三
色所收身口色聲二法業性俱作戒體非餘八色二無
作者同用第三無對爲體故心伽二論云身作可見有

對口作不可見有對身口無作俱不可見無對所以名
無對者有對有三如五塵五根障礙有對二五根七心
境界有對三能緣心所緣有對出過此三故曰無對也
四就色聲本報方便分別身口作戒攻方便色聲爲體
就前身作是方便而非報者故心論云身動身方便故
由報色皷動方便方便感二戒也問如何取別答亦一
異也皷動報身成方便色如盃中申跪拜何有異也又解
不一有三別住運酬因是報義長短高下是方便報色
唯無記方便通三性報由往業生方便由現起如水波
喻濕動之相可以明也問方便以報爲體現色是無記
何得說記業答色無善惡從方便緣故說善惡若爾經
云何言善惡二心起時則善惡二色相現者心論又云
以清淨心動身口色答從緣兩現不妨彼報躰是無記
由心善惡方便轉現如刀照面長廣不同像轉從緣而
本面不改躰雖無記不無相善順上文也言口作戒唯
是方便以聲非報法故也二種無作非報非方便者以
從作戒起故作戒既非報是方便明知無作非二色故
涅槃云非異色因謂非報也以報是方便色因方便非
報故說爲異言不作異色因果者謂非方便色也以方
便是報色之果報非方便故說爲異以解者云非二

色又人解云如涅槃說善提王子意疑比丘餘二性中何不失戒佛荅非異色因等者其心雖在惡無記中本受不失唯就方便色中辨之非異色因者非受中作也以作但一念故不作異色因果者又非隨行作無作也以俱短故既非此二明是受體無作形俱縱入餘心不名失戒即心論解無作云如善受戒穢汙無記心現在前故法隨生不名漏失五就方便色聲三性分別身口色聲局善非餘如論文以善淨心動身口故名善作等然初色中有二十種謂青黃赤白光影明闇煙雲塵霧此十二色俱無記故高下長短方圓斜正此之八色通

三性也身作戒者唯取後八來往跪屈局收善性就三聲中簡不受聲如風鈴等體唯無記不發業性取餘二聲謂因受聲如言令等及因俱聲如擊鼓等俱通三性今取善聲爲口作體言無作者通於二性無記非業局論禁警唯局善性六始終分別此善作中義通始終覈論成業據終非始以從請師至二羯磨要心未暢善而非戒第三唱已剎那思滿即善是戒問一切善作盡是戒不荅律儀所攝善作名戒自餘十業但單稱善不名爲戒又解云始終通收並作戒體若唯一念前緣不如亦應感戒然既不爾故知通收又身口色體爲發戒緣

身作色者始終相續爲眼所見口止之業非耳所聞若
唯第三當時無聲應無口作故知通緣至三說滿論家
剋取成就爲言有人云唯第三法一念而得不妨身相
表口業故今解戒是有爲緣成之法不請不乞後戒無
從理須如前通始終也故光律師因立三喻如磨如輪
如獨樂也桑榆報色也匠治方便也與繩俱轉作戒也
廢繩獨轉無作戒也若生經中亦同斯喻上通爲言作善
無作戒色色爲體故涅槃云戒有七種從於身口有無俱
作色善生經云是十種法或有作色及無作色謂有莊
嚴及成已者或有作色無無作色謂無方便及成已者

故薩婆多云初念戒色等故知俱也問無
作非對復非可見云何名色答不以見對用解於色礙
故名爲色無作雖非見對然爲四大造更相障礙據所
可分故名色也問無作是色即是礙復對意根即是
障對如何上言出三有對答障對有二義一者能所俱
對色故二者能所兩緣俱障礙故如眼唯見色不聞聲
故名障礙有對無作不爾雖對意根通緣非礙色非色
別故非障對三列異執自金河已後名數互張五部十
八隨機而舉各謂指南皆通經論年代綿遠餘執漸離
唯婆多正量上座大衆斯之四宗今盛西域此方所傳

四部乃翻今時弘者曇無德部薩婆多部最爲殷矣然
諸講士偏覽不倫各尚學宗尠懷通量自晉南遷迄于
陳世釋門義府多師成實彼土傳律偏弘十誦以假名
宗出有部體中原擾攘聲教奔飛元魏高齊大弘心論
便依多雜出四分體後有碩學通觀兩宗雙出二體各
用開律略敘其說須得本致故法正部難曰無作是色
何故雜心界品云無作雖非礙以作是礙故彼亦說爲
礙如影隨樹動又業品云形質名爲色無作亦非色彼
部通曰言無作非礙非色者不同可見不可見有對色
礙故言非色非礙非不是無對色礙若聞無作雖非色

礙謂是非色礙者即界品云過去色雖非礙曾礙故未
來色當礙故現在微塵雖非礙衆微集則礙豈以微塵
不可觸而得名非色然則微塵是微色即是微礙故知
非者謂非麤現之色礙也上明法執次明迷執如戒一
受願行須同焉有受依假宗隨行實教故神洲一統約
受並誦四分之文及論隨行皆依有部行學非唯體相
乖各亦乃緩急隨情至於戒體理事不同如昔光師依
理明體謂此聖法能爲道務如鈔所顯齊末立體即受
五緣由此躰具便感前法此則說緣爲體河北魏部雖
依法數正解四分偏廣多宗江南晉師崇尚成實依論

出躰用遍十誦斯竝宗骨顛倒理味差僻摘揣過濫何可勝言四立正義夫戒體者何耶所謂納聖法於心胷即法是所納之戒躰然後依體起用防過緣非今論此法三宗分別如薩婆多二戒同色者彼宗明法各有繫用戒體所起依身口成隨具辨業通判爲色業即戒體能持能損既是善法分成記用感生集業其行在隨論斯戒體願訖形俱相從說爲善性記業以能起隨生後行故如律明業天眼所見善色惡色善趣惡趣隨所造行如實知之以斯文證正明業體是色法也如上引色或約諸塵此從緣說或約無對此從對說雖多引明用

顯業色然此色躰與中陰同微細難知唯天眼見見有相貌善惡歷然豈約塵對用遍色性諸師橫判分別所由考其業量意言如此二依成實當宗分作與無作位體別者由此宗中分通大乘業由心起故勝前計分心成色色是依報心是正因故明作戒色心爲躰是則兼緣顯正相從明體由作初起必假色心無作後發異於前緣故強目之非色心耳考其業體本由心生還熏本心有能有用心道冥昧此可名通故約色心窮出體性各以五義求之不得不知何目強号非二問如正義論熏本識藏此是種子能爲後習何得說爲形終戒謝咎

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

種由思生要期是願願約盡形形終戒謝行隨願起功
用超前功由心生隨心無絶故偏就行能起後習不約
虚願來招樂果後約圓教明戒體者戒是警意之縁也
以凡夫無始隨妄興業動與妄會無思返本是以大聖
樹戒警心不得隨妄還淪生死故律中云欲修梵行盡
苦源者便命召之入聖戒數此根利也後漸澆濁不可
示本乃就傍縁廣開衢路終依心起妄分前境愚人謂
異就之起著或依色心及非色心智知境縁本是心作
不妄縁境但唯一識隨縁轉變有彼有此欲了妄情須
知妄業故作法受還熏妄心於本藏識成善種子此戒

體也由有本種熏心故力有常能牽後習起功用故於
諸過境能憶能持能防隨心動用還熏本識如是展轉
能靜妄源若不勤察微縱妄心還熏本妄更增深重是
故行人常思此行即攝律儀用爲法佛清淨心也以妄
覆眞不令明淨故須修顯名法身佛以妄覆眞絶於智
用故勤觀察大智由生即攝善法名報身佛以妄覆眞
妄縁憎愛故有彼我生死輪轉今返妄源知生心起不
妄違惱將護前生是則名爲攝衆生戒生通無量心護
亦爾能熏藏本爲化身佛隨彼心起無往不應猶如水
月任機大小此明略辨三宗戒體少異由來涉言語矣

今行學者多依隨戒忪煢守護不知戰兢本有何意若
不爲出空奉外儀或以汗心爲名爲利諂誑無慙詐現
持戒心爲業本終墜生死不如不受無犯持也但順故
業裁損集因故百論中罪福俱捨爲天持戒名不淨也
又成論云行者深心不樂爲罪名淨持戒持世佛藏云
若不爲除我倒而持戒者名破戒人廣訶如彼今識前
緣終歸大乘故須域心於處矣故經云十方佛土唯有一
乘除佛方便假名字說既知此意當護如命如浮囊也
故文云我爲弟子結戒已寧死不犯又如涅槃中羅刹
之喩問如上所斥須識宗途律是小乘豈懷大解矛盾

自扣如何會通答大小俱心律儀不異卵不見前出家
學本故興此難非矛盾也何況四分通明佛乘故杳婆
厭無學知非牢固也施生成佛道知餘非向也相召爲
佛子知無異乘也捨財用非重知心虛通也塵境非根
曉知識了義也略引成證全乖小道何得不思致虧發
足問如經所明無有自作他人受果今此戒法何得待
緣答上自誓受是本戒也餘雖從緣還期心本可知二
明兩戒先後者衆解不同有人言二戒一時如牛二角
故善生云現在作善未捨之頃有作無作第二念中成
就過去作無作也作已過去唯有無作心論亦云第一

剎那作及無作是根本業多論亦云初一念戒有身口
教及以無教第二念中唯有無教無其教也有人解云
作戒前生無作事息方有即善生云世間之法有因有
果方便心異作時心異衆緣和合得名爲作如下因水鏡
則有面像以作因緣發生無作又作已過去唯無作在
又如成實云第二念頃名爲無作故知作戒爲初念無
作爲第二念問若如後解前何以通答論云作時具無
作者是作俱無作此二俱是戒因至二法竟思業滿足
二戒成處故云具也今解一時非先後起豈有作絶無
作方生由本登壇願心形限即因成也至後剎那二戒

俱滿故云作時具無作是也且約一受三時無作初因
時無作此與作俱非前後形俱因成未現二果
時無作有二一還與作俱同之明也二是形俱方爲本上
體以三法竟示現之時三果後無作又通形終約時分
二本通三也故云作已過去無作恒在是也第三門明
通敘諸業依多論中大綱有八一者作俱無作隨作善
惡起身口頃即有業相隨作同生作休業止能牽於後
不由起心住運相感故即号曰作俱無作餘七例爾二
者形俱無作如今所受善惡律儀必限一生長時不絶
即有業量隨心任運三者要期無作如十大受及八分

齊要心所期如誓而起亦名願也故彼論云又此無作亦從願生如人發願設會施衣無作常生扶助願者四者異緣無作如身造口業發口無作等五者助緣無作如無作品云教人殺生隨所殺時教者獲罪即其事也六者事在無作論云施物不壞無作常隨多云若作僧坊及以塔像曠路橋井功德常生除三因緣一前事毀壞二造者命終三起大邪見便善業斷翻善例惡可以相明如畜鞭杖弓刀苦具隨前事在惡業恒續七從用無作論云著施主衣入無量定更令本主得無量福如是隨其善惡從用皆爾問此從用業與前作俱有何等異答業相虛通不相障礙雜同時隨義而別且如持鞭常擬加苦既無時限即不律儀為形俱業要誓常行即名願業口教打撲即是異緣前受行之又是助業隨動業起即是作俱鞭具不亡即名事在隨作感業豈非從用惡念未絕又是心俱故舉一緣便通八業餘則例準知有無也八者隨心無作入定慧心無作常起如成論云有人言入定入道有禪無漏律儀出定則無是事云何論云出入常有常不為惡善心轉勝何以然耶有人計背支入本背麤向細得發無作入支向麤不發無作今解不然出入常有雖在事亂無作不失今言隨心

者不隨定慧隨生死心恒有無作入無餘已則無業也
別脫不爾隨戒非心故經云初果生惡國道力無惡業
是矣二明受隨同異就分爲三一釋兩名二分戒善三
辨同異初中問曰何名受隨答曰言受戒者剋發要期
緣集成具納法在心名之爲受即此受體能防非義故
名爲戒謂壇場易起願許欲攝持末有行也既作願已盡場
戒已來隨有戒境皆即警察護持無妄毀失與願心齊
因此所行故名隨戒受局淨法兼染不成隨通持犯皆
依受故問隨行相依猶如輪翅持可順受犯豈名隨答顧
隨有兩種持犯乃異俱從受後而生行兼善惡皆由受
故相從目之爲隨戒也二明戒善者問受後依持順本之
名戒不持有犯應非戒也如何通解揔名隨戒答如前
相領不應致問隨有四種一者專精不犯隨此隨順本
受二者犯已能悔隨此隨分違受义初篇犯懺不復本
故也三者無心護持隨此隨無行用雖於境未犯有違
學教故四者能犯無悔隨此隨全缺行雖與受相違因
受有犯故是以爲後行無間持與犯通名說隨戒莫不受
依受生相從持犯戒間無作名者可是戒收受隨二作
乃是後時緣護但應名善何得名戒答如上已論但戒
是警心始終緣具願行成就方名圓德豈白四時獨名

爲戒要從始心及終行副甘符戒禁順成受故不名獨
善由境周統也三明二戒同異就分爲二初解二作後
解二無作就初二作有五同四異何名二作二作者受中
作戒如初請師及八緣相資三羯磨未竟已前運動方
便名之爲作即此作時心防過境名之爲戒二者隨中
作戒既受戒已依境起行爲護受故名之爲隨於境起
護順本受願名之爲作不作不有要由作生正對境持
故名戒也已解二名次明五同二二義同俱防非境三體同俱以色
時故五狹同唯約善性故言四異者一者揔別異受作

揔斷發心過境普願遮防隨作別斷以行約境生境通
色心不可緣盡心所及勵方有行生即名此行号之隨
作以心不兩緣境無頻現故也二根條異受爲行本隨
後而生目爲末也三懸對異受始壇場可即非現俱懸
遮約故也隨作對境起治嚴防由其觀能不爲陵踐故
也四多異受作心因一品定也若本下因終至無學
更無增故中上二心例之亦爾也隨作多品者以境有
優劣心有濃淡故隨境對起心輕重不妨本受一品常
定故心論云羅漢下品戒少年上品戒也問所防三品
異能防戒一品何能對敵防者荅受起一品心揔斷諸

惡意心因既是一無作故無三所防罪雖差非受獨能
遣要假隨行心故隨過輕重心還有優劣也又解起非
雖異防約在心不妨重境輕心能遣自有吉羅防猶數
作因斯以言不可以輕重分心妙以勤怠顯異故使行
人恒勤觀厭刹那動念即曉妄緣曾不攝心雖行重過
倒謂功德次解無作同異數齊先
解其相何名受無作耶即是行者願於惑業斷相續意
無始妄習隨念難隔故對強緣希求業援自發言誠是
其因也借緣加許副遂情本自四之期動發戒業業成
志意是其緣也即此緣業是行願本名受無作隨無作

者刹那已後隨境對防名作戒也作息業成即名此業
爲隨無作今詳一業初有五同二非是業任運而起二義同俱防七非故三體同如上三
宗故四敵對同以受體形期隨非防過爲護體故即名
本體有防非能實隨行起護本相依持也隨無作
者對非興治興作齊等此無作者非是作俱無作也謂
起對防即有善行隨體並生作用既謝此善常在故名
此業爲隨無作興非對敵故興受同若同古師言無作
非1 者事息方有此非對防止是作戒夫業有因方成其果
豈可因謝果忽何來至理推求俱涉言論若道一時則

同名過若云前後則無因過如是互求皆不可得故強
隨俗不無如上五多品同以受可重發故無作有強羸
隨心則濃薄業理亦饒導也依多論中受二隨多者以
彼宗中不通重故止約隨行通優劣也次明四異初揔
別異受但虛願欲於萬境不造惡也法衆爲量可一一念
緣豈非揔發隨約實行非頓唯漸故別如上二長短異
受體形期懸擬防故說之爲長隨無作者從行善生與
方便俱心止則住故名短也三寬狹異受體相續至命
終來四心間起本戒不失故名寬也隨無作者唯局善
性防非護本彼惡無記不順受故義非說有故名狹也

四根條異如前二作可以除疑次解大門第三緣戒境
心且依二宗不同初就當宗成論所陳有四一能緣心
二所緣境三發戒相四約防非初緣戒心但約現在念
念雖謝不無續起即以此心爲戒因本二約戒境通緣
三世但有惡緣皆作斷意不爾非戒何以明耶如寃家
境雖終過去得害死屍非非過也彼寃之子是現在也
當生之非爲未來也今欲成戒要須普緣故論云皆於
三世衆生境所得戒律儀如人供養過去所尊亦有福
德律儀亦爾又云慈悲布施是亦有福戒亦爾者以慈
修心緣於三世拔苦與樂戒法緣三例通三世可同慈

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

行又云慈悲備物局現境起過未已謝慈功無益戒則不爾必作普周方名戒業問既同善行何以異耶答慈等世善隨心寬狹如經說慈七品是也戒是通行受者方有要作普周無論善惡皆須息念斤涉怨嫌則非緣具故論說云以惡心隨戒增減等由衆善本定慧因基可同別善得爲道分三所發戒唯是現在相續心中得四防非者以除過去未來非現在無非可防也問戒緣三世境現境是所緣斯即是現非懸對未即非起願欲斷除不妨緣義若論其防正在敵對現在之境不定說非六塵爲妙行可唯無學一境有異見乃通人畜興治有功非不能陵防未非也治弱非非不說能防依教懺蕩名防過非故無現非更爲重舉現在未起不名爲罪纔起落謝即名過非故文云現在念念不住故可分明見問如昔所傳毗尼參已起戒防未起非今何以言戒斷過去非答如向已解望全不犯防未起非犯已依懺還令戒淨防已起非已未雙防俱名持戒昔解毗尼除已起者據七毗尼戒防未起謂壇場受體此局論耳今解毗尼亦除已未何者是耶如四諍對除是矣已起明觀正斷應起不起即絕未非問防非體唯一對境論持犯何須立一戒答受體但防其

性是非心要秉隨資受方能防二世問若待隨行爲護
受體受隨相資止作防擬名戒防非非何故起答戒實
能防遮斷不起常須隨行策持臨執方遊塵境不爲陵
侵如世弓刀深能御敵終須持執乃陷前陣問戒發唯
現在緣境通三世能防局過未若爾懺悔者爲滅幾世
罪答經論所顯懺三世也以過業牽來報未非起現在
既不說名種故通約三世律制則不爾唯懺已作不識
名種罪則不滅現在無思以善惡二心不同時故當起
罪名又未定故不得題名入懺法也次依多宗亦有四
意能緣心者局在一念所緣境者唯現在一念以過未

是法數非衆生數故論云別照依生起發戒亦現在一
念心中得防非亦過未現在無非故語其戒境有緣斯
是略舉六大地水火風空識等相乃至如來涅槃諦理
並是戒緣俱有損壞毀諦之義問六趣生外更有發不
荅如來非趣攝中陰亦復爾故心論云四生收諸趣中
陰非趣攝以趣是到義中陰但傳識餘非情相如後所
說俱舍云得戒有三一切境一切分一切因一切生境
得戒是定分因不定分謂七支也有人從一切分得戒
謂比丘也有人從四分得戒謂餘戒也因不定者有二
種若立無貪瞋癡爲戒生因即從一切得不相離故若

立上中下意爲戒生因則不從一切得三品不俱故今
從後義爲因約位分四有人從一切衆生得戒不由一
切分一切因謂隨一品意受五戒十戒也有人於一切
衆生得戒由一切分不由一切因即用一品因受此五
戒也有人於一切衆生一切分因得戒謂三品意受三
種戒也此言一切因歷三戒分盡在比丘也有人於一
切衆生得戒由一切因不得一切分用三品意受五八
十但有四支故分不盡若不從一切衆生則無戒也以
戒善隨編異此則惡意不死故又於衆生離五分別一
於某生我離殺等一於某分我能持之三處四時乃至

月日五離某緣謂除關戰事若作此受但得善行不得
名戒於非所能境云何得戒以屠者持野獸戒獵者持
家畜故由不害一切衆生命故得戒若從所能境則有
損減能非能互轉生故謂獵持豬羊戒死生麞麻中戒
則滅也或鹿生羊中戒則增也屠者例爾由戒得捨必
假因緣今此增減深乖戒義縱離此緣有何過耶惡心
不死故謂持家畜行獵不獲路逢豬羊心還起殺夫論
戒者普編生境俱無害心方成大慈行群行之首豈隨
分學望成大善義不可也雜心成論大同故略如婆沙
中有難者言如草木等未有時或時枯滅豈無增減

能非能互轉亦爾謂冬受春生於葉條上爲增戒也春
受秋落則是減也故解云衆生前後有草木永不有若
爾衆生入般求不有故戒則損也義張四句一心謝戒
在聖無惑故戒應隨謝攻境不盡故不隨失二境謝心
在雖復入般莫枯惑心在故三心境俱謝如轉根者四
俱不謝可知也如成論中如行施慈分有福德至於戒
行於一衆生持一分戒亦得律儀此是餘師非正義也
大門第四約境明量戒不可分隨入立四初就在家士
女五戒所獲多少如多論云五戒相者於一切衆生可
殺不可殺乃至可欺不可欺一切衆生下至阿鼻上至
非想傍及三千大千世界乃至如來有命之類皆得四
戒攻三因緣得十二戒并以形期三千界內一切酒上
咽咽三戒以初受時一切是酒皆不飲故縱使入般酒
盡戒常成就而不失也問先受戒時於一切女三境不
犯後取此女犯戒以不答不犯於女上受非邪行今
自已妻依禮非邪問殺盜隨境各唯一戒云何於淫遂
分三境答隨境行淫皆有染故若爾死有四處亦應一
身立四殺戒答不可也隨殺一處諸根並死可攻隨淫
一境餘境同壞故四死同一戒淫分三犯問七支俱命
業何以偏制四答略指重者非謂不無故善生云優婆

塞五戒八戒十戒無無義語兩舌惡口是事不然我今受
持淨口業故俱得七分智論亦爾佛法貴實故以不妄
爲先自餘通攝不在言及今以義推貪等諸毒間雜不
定三單三雙一合爲七用歷過境約文爲五對境爲七
就業非情爲八爲十旦以七毒就文歷之隨一一境得
三十五戒偏生有四非情有一即是類推二明八戒有
情同四非情得五以七毒歷緣一一境上六十三戒三
明十戒衆生同上非情得六則有十也以毒通歷可以
準知此律文中同僧七支學是有願皆吉羅故四明六
戒如多論云一一衆生身口七支若不受戒皆因起惡
由受戒約同翻爲善三種善求歷於七支成二十一餘
則例知若以互起則列七門淫境七女人身九六十三戒男子身八五十六戒自餘非情地水火
風虛空草木九聖教理隨有一境起過塵沙今反從善
成塵沙戒則無量矣如善生云衆生無量大海無邊虛
空無際草木無數戒善同爾亦無分齊故多論云於非
衆生亦得無量戒善功德如十方世界所有大地下至
金輪傷如微塵皆得其罪一一塵處今翻戒善復無量
也如壞一草萌牙葉華一一得罪反罪成福又無量也
故善生云大地無邊戒亦如是問約情七支攝戒盡不

荅盡通收故如打摶等落殺戒中又解不盡何得相攝
一輕重不同二能防體別殺打二戒因果條別故善生
云除十業外更有業戒謂善惡法故知不盡若爾善惡
何以但十荅且列根本重故先解自餘支條略不盡矣
就十業中互爲四句一善而非戒十中後三但制意地
非所持故二戒而非善謂惡律儀三俱是者十中前七
隨分修行名善要期普周名戒四俱非者身口無記也
就餘三戒十中前四俱善戒也後六善而非戒如上四
分善生經說四人所受通七支也若據菩薩十善俱戒
如下四分心念故犯亦同相也第三隨相分文爲三初

四重者止持行相二授四依作持行相三汝已受下揔
結前二勸以學方就初止持前緣中由不即說羯磨通
昧謂犯非過須前即示恐進無緣故略明四重聖行根
源餘所未知律制修學如十誦中乃至十三殘法四重
初篇如戒本疏今略消文就分爲二初標舉揔相後隨
四問結之就前善男子聽者誡其身心也且舉三号說
四重者明人尊教切不得輕陵也隨犯非沙門釋子者
簡絶門人不在我族也尼受相中云族姓女大同此也
沙門者舊翻爲桑門音之互也涅槃云沙門那者是本
音也或云乏道貧道以譯之皆謙虛自收不伐德也今

譯爲息惡者取其意也元拔俗來入非家者決斷惡
息本書也釋子者如阿舍中及律八喻四河入海無復
餘名四姓出家同稱釋種如律複召云釋迦子者是也
上單召之故云釋也中梵如此唐言譯之爲能仁也以
四子被斥於雪山南人民歸之奄成大國父後得聞便
白吾子仁育故有多能因從姓也廣如僧祇釋氏譜十
卷明之所言子者男子之通稱即有孳育之緣謂紹先
聖之後也餘者何由說盡旦削也就列相中淫戒分三
初列相示二汝是中不得作明誡約三若言能對僧立
誓也前又分二初汝一切不得淫作不淨行者摠舉重
輕俱不應也以摩觸麤語漏失等相是淫事也故通誡
之也二若比丘下依重說示以前摠舉治舍收棄棄是
本防故正列也就分爲三謂法喻合淫是障道之源頭
是納塵之要去頭無所受用喪本聖道便失故也如解
脫道論解之二盜戒分文同前若比丘下重加誡文列
破斫燒壞色者如條部中爲除疑懷謂非盜損故前
呈示至時引解不勞煩文盜譬多羅樹者中國有之其
皮可書即經葉是云貝多者但妄譯耳有人以松以櫚
皆非本物所以譬者盜奪他財則法身無嗣如樹拔心
則根幹枯朽也三殺戒中例分同前下至蟻子取極細

也蟲難具識而蟻偏多曾見黄細狀如微砂據目見者
爲量耳如大集中大如微塵十六分之一不在教也文
云非藥者非是可活之藥也若厭禱者厭謂符祝抑伏
禱謂憑託鬼神四妄語中分亦同初不得戲笑者掉慢
欺人也雖是非重能爲後習非眞實者不證得也非已
有者說他所證也得解脫者八解脫也定謂四禪空者
無色也天神來供有何故重以濫聖德感異供故譬如
大石者實言全行虛說難反如箭離弦不可追之石分
二分義相似也有人說相依文謹誦如前羯磨今解不
爾須識機變不定依言隨義述盡令前解也有人行事

十人登壇隨人說相一一誡語今解羯磨加法隨緣至
三示相誨約任時前後不專局也縱不說相可返失戒
但乖法耳上四止持作爲犯矣次明作持前義後釋義
分五門一列數釋名諸依自異二約衆行三制意四依
次第五明開遮初門列數可知所言依者四爲他仗故
咸言依也或就人分如涅槃說有人出世具煩惱性等
是也然是非難識魔或能作故又須立法四依也故經
中說依法不依人乃至不依不了義經故涅槃云佛說
波旬說云何分別知故以教分畜八不淨自手作食如
是得者非佛所說廣文如彼今所分別當行四依一切

出家無不崇之以爲本也二約衆行兩法用攝諸依者
如來說法大分爲二一行法依即四依八正是也凡欲
懷道身心列履必有所憑故立四八生行之軌然則身所
口所待必假緣須心神迷倒義當將導故出道所因良
有以也二衆法依謂說戒羯磨理必同遵方成匡化
遠通未代衆別齊益是正法也三立四意者依法雖四
位分爲二謂內外兩資以明知足初就外資立二依者
有待之形假資方立無衣障形四大交損何能修道是
以前明糞衣知足以障形苦修道假處故須第二樹下
安坐上雖外形支立然有飢虛無由進業故約內資明

乞食法若身康健前三足充必病在身懷苦妨道故次
第四明服陳藥是以涅槃具顯治本故彼文云出家之
人有四種病由是不得四沙門果爲有衣欲乃至爲有
欲有四良藥能療是病謂糞掃衣乞食樹下坐身心寂
靜治有惡欲故名四聖行也雜心大同依前四欲轉云
愛取謂因衣生愛乞食卧具生愛因有無生愛者愛斷
滅故除上及此餘名有愛隨次對治立四聖種問涅槃
雜心何不立藥荅乞食攝故又不常須故不別立問爲
知足立種爲少欲耶荅雜心云知足現在境起故立聖
種少欲未來處起故知現在不取一錢難未來捨輪王

易也即涅槃云於未得財不生貪故云知足所言體
者就前境論四塵也依毗曇八微也就內心論無貪善
根性約眷屬論善五陰性也四明次第衣則無時不須
資身最要理先明之既得覆形內惱須濟故次乞食身
雖得立威儀須託故第三明樹下坐無病三足病起不
救則無治能故立腐藥為第四也此就受用行之次第
一人具四不同頭陀機教列相多人方具也如離坐為
五不可分身則可知也五明開遮者良由大聖識達根
性稱機授藥報力增上制前四法即有資身長道獲益
中下力劣事假衆緣若不開聽著施衣等則有退道寧
堪滯苦若唯制者報劣絕分若唯開者上行慢求由有
開遮三人通備皆能會正故曰聖種是知聖說具四種
義二慈心益物二稱機設藥三善達開遮非但開於中
下服諸好衣亦開上士有病及無糞衣聽受施服由本
通道故有斯開故雜心云若僧和合令超昇離生得果
滿盡坐禪學問思惟業生繇之三依例此可比四者佛
說乞食等四能生道緣正語等八能生道因稱法而說
無謬濫過調達効佛乃說五法唯制不開謂納衣乞食
樹下不食蘇鹽等也一則不具四義如上反說二則顛
倒說法令慚邪見謂語業八為道緣乞食等五說為道

因逾於八正廣說相似惑亂正依致令愚叢猶學此道即調達部也故雜心中若言五法是八正非者則地神唱告乃至三千世界盡佛化境禪誦不行餘如戒本疏說就文爲二初緣後相緣中初先興依由厭本習故開後授據此依理本存道業庸踈未委故前誨約恐後退沒知初戒故不徒然也二就體相中初標舉宗本比丘依糞掃衣下方列四相所以止作二持竝前標如來三号者略示非邪大聖親誡故同舉之令重教依行必無急縱故也文云依此得出家者離有爲也受具戒者登無願也成此丘法同聖儀也前明四重有作則失聖源

今說四依隨因有順道業也就位初中分二初至能持是根本制也若得長利下必不堪前故開限分也前制分四依糞掃衣者舉名顯示也依律中列十種竝世所同棄如糞掃賸耳故俗所賤者道所貴也此據常人故有言耳故論語云君子不恥惡衣惡食若恥則未可與議也劉子云食足充虛接氣名至如冠竟甫衣縫掖嘉有溢目芳音盈耳一時之榮故不足尚也書云高位厚味俱不可久是以君子存謙光之也尚道忍人不忍謂憎愛也割人不割即情欲也行人不行即行義也俗猶尚爾況懷道乎知是繁文未俗多昧故

也二依此得出家下明受具行本懷此爲初不可忘也
三是中盡形下約報重問四立誓唱言何得後犯也問
受體乃在白四如何方問能者荅計實如問但機鈍須
示不贊不知上機善達教旨不勞示相如善來三語也
鈍濁有生更須明示如不顯然文中但云受戒知戒何
境故前止四境後行四相分明曉喩後猶輕陵何況不
語又不作誓知誰不犯故不徒設也就衣開中云長利
者對本制外餘皆長也檀越施衣者不問道俗持來淨
施故任納也割壞衣者前通俗服此專道相故二列也
就二食中初制後開並同前解若僧差者即僧次請也

爲解脫故出家受戒得往訃也反此不合名盜下次若
送食者至寺設也月八日十五日食者謂黑白二月俱
有三日文少十四日尼律具三此惡日也故須供齋如
前八戒說之月初日食彼國重之至其異設多陳坊寺
如此方俗正月元日三月三日至九月九日亦須知也
若僧常食隨有少多準年爲量也若請食者召往俗家
即別請也隨相乃多淨心爲本兼分染者則不許訃故
佛藏持世不除我者則不聽受一盃之水一納之衣各
識分量也不爾熱鐵鍱身鎔銅灌口豈虛言也樹下開
中言別房者即大小二房乞處分作是也或是七衆爲

招提僧於坊寺中別置房宇有來入往別有供養故律字
云幾房有福饒是也幾房無福饒即僧常往也尖頭屋
有西國多平頭重屋或至四五重者如此方北界緣邊者
諸州希有尖者如文所列即中高四厦也故律云王大
殿並開受用或是叉手小庵椽頭拄地者小房者起不
礙頭坐趣容膝前障水雨也石室者巖岫山居兩房一
戶隨相而列可以事驗也四腐爛藥者世所同棄而實
可收即大小便也有本說云陳棄藥者謂世間煑殘沓
滓可棄者取重煑之得療便止何須問本就開五藥蘇
蜜分二油不分者可解釋耳三就揔結分文為二初至前

去來明即坐誨約二弟子當日三時下明後起隨行就
初又二初至當問和上闍黎當相委示二當令受具者
在前而去深防制也前又分六初汝已受具下至衆僧
滿牒受緣成足勸以護持無得謂虧不重受體而忽犯
也二汝當善受教法下明自行化他三昧之業三和上
下明奉法修行義須隨順云如法者簡非法教不行無
過四應學問下前明自行化他初入修福今已將久當
修智分故福智二輪與天地而同德五汝始發心下勸
奉前教因果盡然感果必至也六餘所未知者顯法由
人通要假師授方資成也就初段中汝已受戒者揔明

受體也白四如法者結成教法也得處所者在作法界內非自然也和尚如法者明根本師入戒緣也阿闍黎者即受時二師非下所問也衆僧具足滿者結成支證不謬受也並爲人法僧界四緣周具形終奉持不慮妄受摠結付之幸依行也至時隨機可唯此盡立法以爲語端未必謹誦也二第子日三時下明師資相攝法略舉其致餘廣如鈔就分爲二初本師和尚明相攝法後請依止下顯事緣有障更須師他所以受後即明二師者以剃奉大法但有願心至於萬行亘周前境有緣乖犯罪即自科不以無知謂免咎責唯除便利餘竝須問

故於此明恐怠慢也二請依止中緣明離違遂造非法教須別請用補和尚故也所以五夏有知聽離依止者據教相也律中五分成立乃免從他者據行體也各有其致不予有也具德中言知犯者作過緣成也知不犯者識治能也知輕者下四褒也知重者上二篇也委識名種知練相狀無纖亂也言十歲者俗年非室志幹成立隨所處斷善離羅網無德不依者依在欽重誠由行解累員人情義無歸尚故雖專獨非罪緣也二就尼受分文爲二即標受也就初標緣釈名如文摩是天音人云爲母重尼稱者以愛道爲尼之先即佛之母故預

同類相從爲摩如此世中皇姨皇舅之類也文列儀式
不便者以男女染汗生譏之先依位列之便屢接形故
割三衆次沙彌後引愛道經者以稟質輕懦情智近局
若不制依喜隨飄蕩故八敬之始竝得戒之緣準法敬
之法還千載深知機矣就後受中依衆分三初授下衆
法同上不出二就六法初弍叉者學也摩那者法女也
標法分二就標緣中具列兩相初淨心者以女人志弱
愚教者多隨緣造過特由學淺故特聖制增位勸學男
子不爾多堪苦緣雖爲難阻不即陵壞故僧位中不曲
制也二淨身者由曾出適言歸事人後喪從道懷胎受

戒誕育懷挾譏過由生故限二年可知染淨是知學法
爲淨心本文列盡形者是也約制有期爲淨胎本文列
二歲者是也兩設其致各有源矣就法分三初乞緣中
文列十歲曾歸者女人謂嫁也十八童女者處室未歸
也有斯兩緣同學二歲此學法女無戒體也但受別教
位過沙彌如上已解恐忘故重言之以人不解謂分三
衆有三戒體實同而異但增學也何以明耶依六法行
無過聽受分有所犯更從始學或不學法或學不滿或
缺不行竝名非法爲佛所訶義無輙受今行事者多信
意言不遵制意故有年未授學法正朝進具或具二年

中多缺犯應更與戒忽而不行或少或多雜亂難說亦
有一師當白四法都盧成就謂沙彌尼六法本法及大
戒也相共召之名棡樸戒不知何出此復何論今立正
法當順律文務取優長百代無古六法女中若全不受
若受有缺或年不滿諸同一科還如不受不合進戒闕
尼一位何有沙弥尼徑受具也若爾沙彌不受得受戒
者荅不同也一無文開尼受已得具二男氣剛正有秉
持故三爲女弱不能持戒故生一位以爲行本今無本
行何得後受四者男無可試身胎故不限於時月女則
反前故須具學今約上文十歲十八二女受學年滿受

具者義須推之如十八弍叉年初即受明年十九後年
二十正滿兩周得戒定也如是正月二日乃至臘月晦
日皆得受具可獨在於正月元日也不妨最小弍叉臘
月盡日受學法者猶是十八年內沙彌尼受法得一日
也至明日歲初爲年十九一周学之後年二十與受大
戒判言爲得不違教相驗胎身淨豈與前減同日而言
試彼不行者及至受時僧問滿不尼徒無媿唱言滿淨
自誑不了用受何爲況面奉佛口行虛詐何遽此急恐
夫聖耶然彼聖果非虛言之所得矣誡之或就乞法緣哉
五儀具也兩膝著地此長跪也謂足指及膝拄地律中

爲身愞弱互跪倒地佛令立儀與僧異也今時嚴地猶
勝大坐佛前也正行之前須請和尚以乞法中俱銜作
故文列大姉僧聽者以對異僧必還從僧亦無失也兄
姉皆先長之美号得意在斯文乎文中著見處立者恐
成賊住準相如上受具長跪合掌遥祈亦得三召來衆
中示名相者以遠雖得法不知何戒故列相顯不與得
罪如律結之就相分三初標舉揔示二不得犯不淨行
顯示輕重三佛言下分簡位別行通有無初揔舉中顯
人尊法勝何得不重也就六相中不分自別初相中分
二初不得犯不淨行至釋種女明戒正體也舉本重勸

非正學體也問此學戒沙彌尼知何重舉耶荅非謂不
知前言重舉誡勵增學也如今師授曉夕勖訓重述前
言何處更別有法也二若與染汗男相觸者正是學宗
心須淨曉中必行缺應從重受故列形終可不然乎乃
至衆中故作妄語戒學別論相天分也五非時食六飲
酒者此無可對直舉學本盡形行之三就縁分別中大
尼所奉戒應學者增本位故學相亦同若爾沙彌亦通
萬境應名學士也荅學有漸頓制有緩急士則隨境能
防雖犯無重加法女則易爲縁壞增位尊彼沙彌犯則
隨缺便補如大僧行高德遠以所防多故餘四漸疎故

位隨降可通耶矣除自手取食授食與他者有人解爲二緣今則不然餘行並同大尼唯開不受授尼不同尼尼從人受方與尼有此異耳若論不受惡觸何得不無戒下四衆罪不虛列理自從人方可進耳此二學法女具學三法下文列三品相極曉然以今通誦不識戒學故爲分之無所解也然古師相傳受六法者加五條衣以對下衆著縵衣故近人行事是沙弥者例著五條至於六法還同本服是則律前法壞漸訛替也爲師爲匠俱行誦附窓誘沙弥不覺滅法以多論文沙弥常務也二當鬱多羅僧擬入衆也若是正衣不應云當故以位分上下衣服標異也律無明斷故有斯漸復有一師沙弥所服全同具戒以制三衣本爲寒耳大僧蒙給可簡下衆故齊給二今解不然緣起制僧下衆非制必隨時服教所不禁若是未具已受三衣不應大戒更示三号鉢亦如此體是下位供奉爲務僧器受用自足形有縱有依持法終未具理必衣鉢大受時須如文所列至於出家十戒非制故不問也即三衣鉢也三明授大戒法就文分二初標綠中列諸受相略爲四種廣列爲七八敬善來破結羯磨也前三如上已釋後一離分爲四相如上顯然此羯磨後代所行須知綠法遣信受

者法預尼也價直半國梵行難故開今時所量非類故
閉也十歲曾歸者由經奉給有持戒能加學十二進受
大戒此則互說不同如多論云十二得戒者夫家役使
堪忍苦緣加厭本事故僧祇云先嫁任苦加有黠慧故
開成受母論中十歲嫁者度出家已二歲學沙彌尼戒
又二歲與式叉戒滿具已後得與大戒計此年十四是
也承有論云女年十歲曾嫁歸者與十二歲学六法滿
已與受戒也曾憶見文近忘不知何部有彌沙塞師從
中國來亦云年二十二當與受具既有斯異明須詳審
然從多文年十二得至時觀量堪持戒否三十八童女

如常行之四邊方義立僧尼各五自宋已前史籍不載
及後楊輦還依中國如前明也就正受中又分為二初
明本法二就僧受法就初尼中前具諸緣如僧無異後
加正本大同僧中異者重解餘可知也前畜衆中尼為
師傳加僧二歲者顯志弱累年為德也女人多態樂畜
徒侶猶本習也如律上下為畜第子制二十餘戒年年
度人不能教授多違犯故隨度制畜衆法命尼衆量之
也就乞法中云阿姨者以重和上同愛道故是佛母姝
同号姨母也後就正受緣須五義一對時二約衆三明
果四立法五料簡初中律制即日往僧中若經宿者得

罪問失本法不荅不失也法由捨故隔日非解若爾
更新本法即用故受荅文不明出亦任取之雖故法在
而是佛制義有涉疑捨受如法如諸疑相皆佛所聽
故也二約衆數者有人行事作本法已將三兩尼送至
僧中與受大戒使立義云尼在僧中全不秉法何勞衆
往果亦不須縱文列二十衆者前後列之非一時也今
量不然尼之依僧受隨一也尼有犯殘皆二部僧中具
明行法或八人四十人同秉羯磨法是僧執所爲在尼
評問和忍義通兩衆何容至受遂分彼此故律文中二
部僧具足滿者就大僧中明之豈同前也況復五分正

文十尼將往四分亦云彼尼僧應將詣大僧中竝不可
載略也三明衆者有人不立由法在僧今解須衆以法
是兩衆所持既行僧事義無自然雖是僧作尼開重結
諸律所聽明有事故如五百問重結之不相叉者恐出
僧外非成同法四立法儀式然行事者紛紜意言謹依
五分彼十比丘尼將本法者至大僧中在前相對與受
戒也今時行者僧尼單列各面相對本法在中然據外
相不無譏涉縱容取中義亦通成當僧在上位前後叢
坐尼衆在下還聚一處使尼教師引本法者從僧次禮
然後在僧戒師前如文乞等五料簡中問本法尼已聞

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

白四得聞餘法不荅已聞應開但是未具至於僧中所
有加結不預僧例若得在者用僧何爲要由僧作方成
尼具故知異也正作結界須自然外後加白法一一召
入若爾未預僧法全是無戒在內何妨今解此尼不同
下衆全未得法故須消息中間人也故律中明名本法
者爲比丘尼相濫具戒然未預僧法何名具也如僧史
說求那跋摩傳中尼戒大僧中生假令不作本法直從
僧受亦成但犯罪耳律無正斷而是所通以事證知故
知僧中大須立法方發彼戒若不能結界二衆不滿中
容非別衆用衆分若不約之雖衆無用受定難剋實可

本法不成事通得不必若僧法有缺定判虛行一世又
須誠試就文分三緣法相也初緣有四一明請師雖律
非制當時必須若不告情何由妄作此即義有文無也
義理加之二教乞戒應尼教師如法教之情必慇者如
十誦云因弍又尼語不正故餘人便笑開餘人代乞者
得戒三戒師和白法如文可知四正明問難遮中如前
顯父母夫主先問有無有問聽不無不須問奴婢罪名
士女同譏僧是知法義須轉勢也二根下病非女五也世
俗所諱僧尼同恥不問亦得故僧祇中僧問遮決除女
隱處也以彼此懷慙失弘誘相開學戒及清淨相文

列為二如能長引一時俱荅亦得乃至遮難長誦長荅
前後交乱但應十三及諸遮者義竝通也今時鈍弱隨
問不解何能引荅不妨鸚鵡逐語而聲終未解意還同
不語如是例之授戒相中前列八重中列四依後明結
付初止持中大如僧中但闕喻耳就殺戒中墮人胎者
謂初七日後凝滑精段隨落皆重由識託之失所依故
厭禱如前言呪咀者呪謂言辭誓約不得違越咀謂結
鄙悪言私罵令受由彼過業與妄相應遂令衰弱漸就
瘦死也多為呪字音周又悞也如文音粥周六反之咀
字悞也此乃音敘即咀嚼之咀也字須為詛阻慮反知

無益談居世須耳恐俗輕也就後重初分六初不得相
觸乃至畜生輕重合論俱不應也此深防之言二若尼
染心以下方顯重位識限相也三此尼非女者顯已越
滅聖心也四是中盡形者約報持也五能持不者舉相
以示六荅能者自誓從約義無後犯餘三例爾應須引
縁解文恐繁故也廣如注尼戒本中揔顯四喻其相如
前但後四重還前種類有人讀文不識後四名作何戒
文中具顯犯摩觸故犯八事故覆重故随舉故神思高
浮不著字讀何猶曉也說四依中樹下依者非蘭若中
尼輕易陵不行此教何妨餘樹得受頭陁也如五分說

四依無樹下坐改云依麤弊卧具也四分文同義非蘭若以多難故如僧祇中尼受具已爲說八重十九殘法三十捨墮乃至隨順法也

四分律刪補隨機羯磨疏卷第三下

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