

唐 道宣律祖著

宋 元照律師記

弘一律師題科標圈參議

二埋法師題科標圈參議

四分律含註戒本疏行宗記

已三十二汙家撰律戒

庚二標名

辛二通釋

壬一經標

壬二隨釋四

癸一制意

子一標

子二釋

如文

四意如前

一制意

二釋名

三具錄

四脚錄

見十破僧九四八

四分律含註戒本疏行宗記卷第十

戒本上之十○疏三之二○記三上之二

宋餘杭郡沙門元照述

律十二汙家擯謗違諫戒

疏第十二汙家擯謗違僧諫戒四意如前

疏初明制意有六。初聽依聚者有二種利。比丘出家。有待須立。若不供給。交闕正業。故聽依聚乞食自資。二令彼施主僧田獲益故。三不聽汙家行惡意。今依聚落廣興過狀。身口非儀。卽名自損。四種汙家壞彼淨信。則非利他。三解擯意。爲過情深。內外俱損。若不治罰。永無改過入道之益。又增俗人以非爲是。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。非走非懺。僧作法擯。相似有恚。今反前意。非僧有怖。有愛有恚。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。初卽自利。二卽利他。二中。翻上二利。卽成兩損。三中。初總示。內外卽道俗。

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。卽三聞達及摩醯沙走入王宮迴避。二人改過。卽迦留陀夷及闍陀逆迎也。二人現在。卽阿溼卑與富那婆蹉。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。全汙淨土名曰汙家。過與理違名爲惡行。舉過顯眾名之爲擯。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。無罪謂僧非愛恚。汙惡

癸三具緣

癸四闕緣

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。並非正犯。

辛二勝釋
王戒緣

王戒本
癸二經
癸三別釋
子一第
且一照
諫人

註

佛在舍衛國阿湑婆等鞞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

持誦有序也

律若比丘

疏

就戒本中三對一隻不分自別初對諫所諫人可

解。

律依聚落

村有四種如上

若城邑住

言屬王也

汗他家

家者有男有女汗家

者有四種。一依家汗家。一家得物。又與一家所得物處。聞之不喜。所與物處。思當報恩。卽作是言。有與我者。我當報之。若不與我。我何故與。二者依利養汗家。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。三者依親友汗家。若比丘依王大臣。或爲一居士。或不爲一居士。便生念言。其爲我者。我當供養。不爲我者。我不供養。四者依僧伽藍汗家。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。五者依非法與者。我不供養也。**行惡行**。彼比丘作如是等非法。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。或自作歌舞。倡伎。或他作已唱和。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。或受雇是也。汗他家亦見。亦聞。行惡行亦見。亦聞。於彼止宿。

丑二釋諫事三
寅標分

寅二牒釋三
一依聚落過

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。不如阿溼婆等。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。住止樂否。僧和合否。不以飲食爲苦耶。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。此正所爲事也。前明汙家。後明惡行。言聚城者。所在汙家之處也。汙他家下。正顯過相。多論云。若作惡業。破他信心。名爲汙家。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。初二句分云。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。破戒爲惡行。卽失自他兩利。僧祇先明依聚。而以得利避難。顯示依義。當律四汙。廣在鈔文。顯註略引。案鈔云。四分四種汙家。一依家汙家。從一家得物與一家。二依利養汙家。若比丘如法得利。乃至鉢中之餘。或與一居士。不與一居士。三依親友汙家。若比丘依王若大臣勢。

力。或爲一居士。不爲一居士。四依僧伽藍。汙家。若比丘取僧華果枝葉。或與一居士。不與一居士等。

詳行事鈔資持記卷十九

四。中。初是俗所惠物。二卽受供所獲。

三。謂假他勢力。四。卽盜用僧物。皆謂隨情厚薄。令失信心故也。惡行。註中。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。鼓簫。謂吹笙笛等。經中亦見。亦聞。謂爲過公顯。道俗共知也。註引緣示。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。

時舍利弗爲諸居士說法。令得信樂。食訖。

集僧爲彼比丘作舉作憶念。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。過旣彰顯。愚俗昏心。致令賢善無由

投造。故須擯出。白四作法。註中具解。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。註中。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。時舍

三、非理謗僧

三結示

利弗還白世尊。具陳謗事。佛便遙呵。令作詞諫。

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。是所爲事。

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

若未白前。言僧有愛恚怖癡。若不看書持往。及爲白衣信使。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。若爲父母。若爲病人。若繫閉牢獄。若篤信優婆塞。有病。若在獄。看書持往。若爲塔僧病比丘事。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。爲止憍逸。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。逆悔卽二人求懺者。身不現前。卽二人逃避者。

疏餘文句可知。辨相開通。文極委碎。細讀分別之。

指略中。餘文句卽第三雙并後一隻。辨相卽註文。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

乙未十三惡性拒僧違諫戒
 庚二標名
 庚二隨釋
 辛二制意
 壬二制意
 癸二標
 癸二釋
 一叙拒諫意

行吉

律十三惡性拒僧違諫戒

疏第十三惡性拒僧違諫戒。制意有三。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。而今闡陀迷
 心造罪。不自見過。得他如法勸喻。理宜從順。方復倚
 傍勝人。尊處其己。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。匠謂琢磨導謂開誘而下。正敘拒意。倚傍勝人者。卽是如來緣見次科。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。卽尊己也。漂諸草木。積在一處。喻衆生也。諸大德亦爾。種種姓名出家。集在一處。不應諫我。我當教汝。卽望人師敬等。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。請決進否。所以聖教。勸依三藏。開導愚迷。以成資訓。然今闡陀內實無德。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。爲除迷結。是以須諫。

二中。初通敘諫人。謂此四種多不從諫。初卽恃老。二卽恃長。三恃少能。四恃他勢。用此自檢。孰可逃。