

中華律藏

中華律藏

第二十六卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十七）

國家圖書館出版社

四分律行事鈔資持記中四之一

持犯方軌篇第十五

釋持犯篇

持犯名義如下名字門自釋持謂執持犯即侵犯
竝從本受而建斯名篇列七門偏該法界是開解
之龜鏡實立行之楷模解行所憑故云方軌

以前隨相約事乃分至於統明未可稱融故
甄別之若取由途理在前列恐初學未了也

注分二段初叙此篇來意上二句指前篇約事分

者顯示別相故至下三句生起此篇言統明者示

總義故是則二篇皆宗戒本但前是別釋此據總

論耳故甄別者正顯篇意甄即是簡即前隨相是

所簡此篇七章為能簡或可據論持犯理合同篇

今望總義別在後明故云甄別若下次辨前後由

途謂相因次第常途著撰先總後別如戒業疏竝

前列總義後釋別文今此反之故特點示意在新

學取解易耳

律宗其唯持犯持犯之相寔深非夫積學洞微窮幽

盡理者則斯義難見也

指宗中初二句歎相深上句標示下句正歎初中

上二字示能詮之廣下四字明所詮所歸言其唯

者此有二釋謂依體起行行有順違遂分持犯機

緣非一制等塵沙攝為能詮號毗尼藏考其本制

非別所明此通約教本釋也又四分一律初列僧

尼戒本是止持翻成作犯後二十健度等是作持

違則止犯且據大約為言若論相兼則一部始終

四行皆備此別就部文釋也下句正歎由是總義

故曰寔深總是詮相之大綱義乃文外之通理對

前別事二竝非深非下三句明歎解初二句簡人

上句簡學功蓋有積學至困而不能洞徹者非學

也下句簡解能蓋有窮幽從僻而不能盡理者非

解也或可兩句四義釋之初約學久次約解明三

是功深四謂理正則下顯難反明是此人者始可

與論持犯則易見也

故歷代相遵更無異術雖少多分徑而大旨無違

叙古中初二句示古以其難故無敢改作歷代者

二教本又二
初教生二
示見二初
指宗

二注別意

〇三持犯
二初篇第十五
初正示篇名

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

通指諸師鈔疏如序所列選題循也術音遂路也
雖下二句遮妨上句是縱以諸師所述非無小異
故云分徑舊云首疏立八門本疏勸師立五門釋
名二體狀三漸頓四先下句是奪謂取其大槩比
後五優劣當見後文校皆同故曰無違古記於此浪述古異且彼文皆
亡何由究實抑使後學轉加迷暗況是所斥經述
徒爲故今例削

但後進新學教網未諳時過學肆詎知始末若教持
犯何由可識

彰述作中初科初四句叙學淺上二句約創學未
久下二句約泛學無功教網通指二藏詮相非一
如綱目焉諸悉也詎豈也始末不能盡究也若下
二句示無知

然持犯之文貫通一部就境彰名已在隨相今試約
義總論指其綱要舉事以顯令披尋者易矣

大科初通指一鈔一往以判上下兩卷爲作持中
卷爲止持就下別指前篇發起於後今下正叙此
篇以示文意對翻隨相三種不同約義翻前約事

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

也總論翻前別相也綱要翻前綱目也舉下明以
別顯總使前後相照如下諸門畢戒配釋者是
就中諸門分別初知持犯名字二解體狀三明成就
四明通塞五明漸頓六明優劣七雜料簡

列章有七立名有義義必有體體通能所行有成
處境事非一通塞有殊起心不常漸頓乃異上五
局制六通化制制有緩急業分輕重故須歷辨以
明優劣上六相生各專一義然律宗持犯義非一
途故立第七統收多位七門大義括盡始終心境
兩明行相無昧於茲深達則一切戒律明如指掌
學者幸留意焉

初明二種持犯名字者

名字中名即是字連綿爲語無旁強分果疏破者
名字須別持犯兩名並望受體違順爲名尋文可
然非今意見

先解二持

言止持者方便正念護本所受禁防身口不造諸惡
目之曰止止而無違戒體光潔順本所受稱之曰持

持由止成號止持戒如初篇之類

止持中初牒名方下釋義初釋止義方便者起對

治也正念者離邪染也身口者且據七支必通三

業止而下釋持義持由下雙結如下舉事言之類

者二篇已下但是離非悉歸止攝

二作持

二明作持惡既已離事須修善必以策勸三業修習

戒行有善起護名之爲作持如前解

作持中初句牒名惡下釋義初釋前生起必下釋

作義持下指略三節同前應以前文續之但改止

二後釋先後

爲作應舉事云衣鉢體量等

所以先後者論云戒相止行相作又云惡止善行義

之次第

先後中謂取理順修善離惡作應在先今何反之

若準生起其意已明恐疑無據故復引釋初徵論

下釋即百論也彼因外道與內衆論義外曰佛說

何等法相內曰惡止善行法外曰已說善行不應

復說惡止以惡止即善行故內曰止相息行相作

性相違故又下彼論外道難曰善行有妙果應先

二釋二初作
二釋二初作

說善行後說惡止內曰次第法故若不止惡不能

修善先除麤垢後染善法今但取意

次釋二犯

言初犯者出家五衆內具三毒我倒懷鼓動身口

違理造境名之爲作作而有違汗本所受名之曰犯

犯由作成故曰作犯此對作惡法爲宗

作犯中初牒名出下釋義初釋作義言五衆者能

犯人也皆發塵沙通有犯故內下二句起業本也

鼓下所造業也作而下釋犯義犯由下結合此下

指宗惡法即姪盜等合云惡事法語頗通即善生

云是十惡法是也有人以五邪七問所以結宗者非釋之誤矣

答止作兩犯心境不同但恐相蓋故須別判問前

二持中何不結者答今鈔略耳疏則具之彼止持

云此對不作惡法爲宗作持云此對修習善法爲

宗是也

惡既作矣必不修善是故第二即明止犯言止犯者

良以癡心怠慢行違本受於諸勝業厭不修學故名

爲止止而有違反彼受願故名爲犯此對不修善法

爲宗

止犯中初躡前生起言下正釋名義初句躡名良下釋義初釋止義止而下釋犯此下結宗可解

二體狀二初

二明體狀

體狀中體之相狀亦不須分

二正解二初

餘義廢之直論正解出體有二一就能持二就所持

總標中初句刪古疏引云有人立十善爲止持體十惡爲作犯體行檀禮誦頭陀四弘等爲作持體違此名止犯體不明化行於理頗陳委如彼破直下標今直論者不叙他義故正解者能所二體並依本宗制教而立疏云今更依教立持犯體能所分別是也文中能所例略犯字義須具之

二別與相狀

言能持者用心爲體身口是具故論云是三種業皆但是心又律云備具三種業當審觀其意等如後更

解

能持犯中初躡名用下出體上句正示疏云若不思慮不成持犯故以意思爲能持犯體下句簡非以身口色但是成業之緣非正業本疏云身口是

三所持犯體之教

具不名爲業故下引據初卽成論推業之本彼又

續云離心無思無身口業次引本律彼序偈云造

善具三業今以備具普之以通持犯故意業是主

身口由成故偏審之以明成不而言等者如律結

犯並同何心諸不犯中例開忘誤下指如後卽第

三門問論云三業皆但是心此卽心王那得上定

意思爲體答心王意思體用分耳論推三業之本

故就體論此定成業之能故從用說若爾何不如

論從本明者答體通四陰用局行心捨通從局論

業顯顯又復心未必是思思必是心體不兼用用

必得體今云意思則體用齊收義無乖異問受中

作戒色心爲體今此能持卽是隨作何但取心而

不兼色又問唯心造業何異大乘又問既簡身口

何以後成就門復通三業此恐文繁如別所顯

二就所持者持犯二種並對二教以明

所持犯中初科古師出體化行不分今局律宗專

依行教律藏雖廣行相極繁制聽二門攝無不盡

以對機不等立教有殊若不兩分體狀交雜先標

二明立教之名義
二初列示

二微細相須

二教其意在茲故云以明也舊記以此爲立體義矣
制教有二一制作作則無愆不順有罪二制止作則有過止則無違言聽教者作與不作一切無罪
立教意中初文約罪有無顯示二教名義分齊足爲明準聽中不作無罪者此望上行不稟爲言中下稟用須依制法違卽有罪若論聽教亦有此作文中不出如後明之
何故須二者若唯制無開中下絕分進道莫由若唯開無制上行慢求息於自勵故須二教攝生義足
次科初句微起若下釋通初釋須聽若下次明須制以中下不堪專制上智不樂常開偏立一端皆容退道失於機器豈曰知時然文對三根一往分異須知制本通於中下聽亦時開上根故下雙結生卽是機通目三類古記科前文爲正明體狀今分已下爲四行攝法今應問曰出體既竟那忽於後而明攝法若謂攝法不關體者何以不列餘六門中而不知前文且叙二教今分已下方出體狀一迷於此歷代虛爭請以理求勿事冰執

三正出所持
分四行明通
實

今分二教攝法分齊止持作犯唯對二教中事以明作持止犯通對二教法事兩種所以前不通法者法唯進脩方知事但離過自攝故得明也
出體中初文欲分四行歷明體狀故先總示各攝分齊初二句標示言攝法者法之一字卽所持體通目事法止持中事豈不名法如戒本云四夷法等須知事法名有通別隨文用舍不可專隅通則事亦名法卽今所標攝法者是法亦名事如作羯磨俱名行事別則事專境事法唯制法如下止作二門別配可見止下分對通塞所下點前局事初句微問法下釋通上句明不通法反明姪盜等事非進修故言方知者謂作門善法爲之乃知顯下止門惡事不待爲故止可自攝而已下二句明局事故得明者謂止持門止得明事耳若準戒疏指爲古義後自立云五邪七非俱非正法義同殺盜則明止作二門俱通事法古來章記便引疏文續之例云順古且今鈔撮要意在易明豈得一向橫引古語或有不取文自標云餘義廢之廢昔義等

二則對四行
止持二初提
制門止作事

但知傳謬未詳所以今為略舉餘隅反之以初撰鈔猶同昔見故多循舊時有改作疏在後製垂暮重修研窮盡理始加刊創故今判釋未可便以鈔疏交參翻使披尋轉迷文意故須且作今義釋之不同之處文外自點須至學疏好自披括乃至句法意亦同此

就前止持對二教中

制門中事有二者可學制止如淫通三境盜分四

主等二者制作如衣鉢體量等二者不可學事由心

迷例隨境未了等是廢昔義也昔以事不可學今以心想迷忘不可學一

切心境皆是可學但迷非學了故佛一切開也

止持制門初句總舉一下別示可學又二初制止

中舉姪盜者正示體狀也三境即三趣皆重故云

通也四主更加三寶犯相各異故云分也文中且

舉初篇二戒自餘篇聚所禁一切惡事並屬此門

就中更加制止法如五邪次制作中衣鉢等者即七非體量等數不得行故

體狀也衣鉢各須三如文中略色且舉體量疏加制作

法如三問此即作持門事那在止門明之答為示漏磨等

雙持義故疏明雙持雙犯則有二種初約心用一

切諸戒皆雙持犯以凡持一戒必起對治禁惡名

止起治名作兩犯亦爾凡所造惡必無治故持此可

用心非二據教行即諸戒中或有教制奉行二者正制判

若制若聽或事或法且如三衣教遺須具依教而

作為作持望無違犯是止持餘皆類說自餘姪盜

等無制法者並是單持雙犯耳實判諸戒如上用此義

持止持屬此門作持歸後攝是則止持具有二種

一對惡事明止正是本位二對善事明止兼收後

門應知衣鉢等事前後俱明約行須別不可相濫

餘廣如疏不可學中初示今義律境想中本迷轉

想疑心皆開本罪今云迷倒總上三種謂此迷心

臨事忽起無由防護故云不可有云心迷學隨境

不了者疏云於殺盜境疑慮不分望非犯位故是

止持而心不了是不可學若對法者四微五邪七非三法是非相違忘思

不了廢下刪古注簡有二初出古意昔以事者彼

於止持通立可學不可學制作門事是可學制止

門事是不可學以唯離過非進修故作持唯是可

二聽門止作

學無不可學如後今下顯今所立初示異古約事
分通塞乃別今約心迷統該篇聚一下申理上一
句示可學言一切者總指諸戒也皆可學者並須
明練守護無違也但下明不可學此依律文境想
以立唯除破僧淫酒義斷餘戒並開想疑故云佛
一切開也此謂素並明達臨境忽忘不同愚教一
向無知

就聽門者事通上二言可學者如房舍尺量長衣大
小是也不可學者事同前述但由迷忘於教無違前
後想轉故結不定

聽門中事本是作持由通止作故分二門謂房衣
如法名聽作房有妨難衣曾犯過不合加法故名
聽止言下別釋初釋可學學疏有法即不可學中
初指同但下略示謂房量過減長財大小迷忘互
生但不違教故名止持迷非可學故不制犯作法
是非昏迷上二句始終迷如作房衣過量一向謂
為如量等下二句明轉想如前心欲作過量後轉
謂如量前心爾後心無犯故云不定今望後心為

二作持二初

二列轉二初

不可學

次作持

對制門中法事者法謂教行也教謂律藏行謂對治
事唯可學衣鉢體量等是

作持中可學制門初總標法下別釋前釋法中初

句總示下二句轉釋言律藏者復分二類一者總

收制作三種羯磨衆法如受結說念治諫懺擯等

處分杖罰對首即安居依止持衣加藥之類衣藥

等等心念如六念責心等二者總收衆共兩行除

羯磨外律諸健度所制行法如師資僧網衣鉢行

護之類通有制聽具如上下兩卷行謂對治者如

衣食房藥隨時起觀行住坐臥常爾一心之類次

明事中與前止持制作無異但取造修是今本位

學此亦有制制作止但止在前門故此不分耳

就聽門中亦對法事法謂處分說淨等事唯可學長

衣房舍等

聽門法事可見

所以不通不可學者由心迷忘非學能了廣如後述

此謂順教而作無違故皆名作持也

次難通中已前一向依古唯明可學彼以惡事爲不可學作門事法俱善故不可立今約迷心爲不可學無問善惡一切皆通欲顯古今不同故於文後微破卽如疏云若依此明與昔持犯通塞全異是也古塞初牒前微起由下直以今義難破謂長衣開忘房開想疑既同迷忘亦合齊立何得不通耶廣如後者指雜料簡句法中若準戒疏微文之下先出古解云非此所明以非進修聖不制學此示不可不同止持通不可學事唯離過故得明也今此略其古解直示今義耳或有改字爲亦通者或云與疏影略者皆非安有影略文此下點示行宗恐謂迷忘非作持故

三作犯

三明作犯以翻止持但不依戒相造行成辦悉名作犯

四止犯

四明止犯以翻作持所對法事懈怠不學並是

後明兩犯並翻二持以無別體狀但望順違兩分持犯前作犯云但不依戒後止犯云所對法事卽略指其體至於制聽止作不可學並同前耳昔

人有立制聽二教爲體今謂二教乃是攝法總科所攝事法乃是其體故知非也又有章門以四行無作爲體謂與受體不別今謂受隨前後發業不同云何持犯與受不別況兩犯無作體是不善豈同受體是亦不然又有人立萬境爲體今謂境乃持犯之緣非是其體又諸戒列緣境專一種若唯立境不攝諸緣則成局故又姪觸臘媒說法同宿行坐乘船止一女境若唯立境則迷諸相又如一女六十三戒若唯立境不顯多戒若爾母論云犯必託境豈非誠據答論云託境豈非犯緣至論所犯須云犯戒豈得犯境問如上三家爲有何失答前已略示更爲明之舉要爲言都違祖訓且文中自云制聽二教以明顯是約教明體那云二教卽是體耶又體狀一門未見一言談及無作及與萬境那得於外各自強立又諸章記並科前段明二教文以爲立體今分已下正明體處自論四行止用此求有何關涉自餘謬妄何足論之問今此所立指何爲體答一教大宗豈容擅立況在文昭顯

三成就二初

三明成就處所

何假別求一準鈔文如前委釋恐有未悟更略提
示如文前出二教名義戒疏科云先明二教之意後分二教各
顯事法事法即體豈復疑乎問事法是何等欲識
事法且對釋相即是戒本一切諸戒若通今鈔即
是三卷三行一切制法若通祖教即是一宗大小
部文所詮行相若通所宗即是本律始終止作之
法若通諸部即五百十八五部二部大毗尼藏若
通佛制則三千八萬乃至無量若通諸境則三世
十方數等塵沙量同法界若望佛佛道同三乘齊
奉前聖後賢相承不絕即是戒法若望領納在懷
即為業體略舉數端粗識事法宜須研究方見實
深況是一宗之宏綱萬行之根本苟迷斯旨餘復
何言縱欲攝修直恐投心無所雖云講習終為枉
費時功聖意極詳凡情罔測棄文考體何殊緣木
求魚強立異端豈異為蛇添足幸負反隅之識勿
封是昔之迷搜括古今決擇可否則吾祖之道何
患於喪乎

二約行心明
四行二初終
終成就

二正釋三初
約三心明止

先約心辨止持有二一無惡來汙明止持行前三心
得有止持開離惡受等此三善業流入由本有戒體
光潔無違名持受體是記三心無記也

三成就門約心中初二句標示謂分四心以明二
止三心中止此科所明行心中止則如後述統論
四行唯止持通二自餘三行並局行心一下正明
初立義此中但明一種望後約行故標一耳注簡
四心顯示分二所以識謂了別所緣境通指想謂
取所領之相受謂領納所緣上三善惡未
作之心能取於果思心成業善惡乃異由下示立
所以三心非業本不名持但望受體說有持義受
下遮疑以持是記業無記非持故此由古釋但不
今約四心分為二別則無前善

二對治行明止持作持必行心成就前二則無善性
便有惡無記無止作二犯行心成就前就持中無貪
犯中貪瞋前三亦無即瞋想等三為行今就
等三為行前三亦無即瞋想等三為行今就

次約行中初科前明二持上約四心揀去三心下
約三性揀去二性以行心通三性故止作下次明

二續後不同

二犯亦約四心三性以揀行體在文可分注分善惡者以行心語通惡相蓋故三善同時而不相離三惡相別其性相違作犯多是貪瞋止犯率由癡慢一往大判非不互兼

若前後心有別持犯所以可知也

前後中上文各據二行為言則持犯不同止作各異此明四行間雜同時即下自作教人自業相成二門之義前後心者如初教人及後自作也別持犯者一行之中兼異行也言可知者義易見也

後三業明成就

三約三續明
四行二初意
二別釋二初
明身口業

身二持者雖殺等過名身止持受食食等名身作持口二持者雖口四過名止知淨語等名作身口各二犯反上應知

後約三業身口中二初明二持次明二犯言反上

者行殺盜等名身作犯不受食名身止犯為口四過名口作犯不作淨語名口止犯並略舉事配餘者例說

單意業中不成持犯若動身口思亦成持犯後更說

四通塞三初
無意

二初釋四初
一心門

之

意業中意至身口名身口業未至身口則名單意此明諸篇遠方便及惡覺不攝意默妄自覆等果頭罪初判不成此通兩宗所計若彼實宗定無意業動色成犯若約假宗思心成業即指警爾名為單意若下次明通成難度所為事名身口思雖未動相即屬身口不妨上文若準戒疏上是初解後復解云獨頭心念忽起緣非不名為犯重緣向念可得思覺而不制約即入犯科又云任情兩取後為正義今指後說者即第七門方便趣果中

四明通塞四門分之

四明通塞標中四行各立名塞一行中兼有餘行或少或多皆號為通初門唯塞第三唯通二四兩兼又二中通者持犯自通三四中通持犯互通如是求之

一一心門唯就作業以明但塞不通以心無並慮境不顯現故也

一心中初標唯下立義言作業者此明行心造作

二持心望境
二初約止持

通該四行非謂作持之作謂起心對境各局爲言
不約前後相兼之義若爾雙持雙犯如何明之答
止作緣異還成不通以下釋所以心並境順無此
理故若爾不學有願犯者豈非境順如後明之

二將心望境有通有塞

第二標中但由境事容兼止作故心隨境行有雙
具卽前所明雙持犯義但心用教行二義相參在
文難曉

二正釋二初
約義通答

言塞者持犯不相有言通者持犯自相通如止持中
有作持作持中有止持二犯亦爾

總分中上釋塞義持犯相望善惡異故下釋通義
持犯各局止作通故

二立問推釋
二初問

若爲取別

推釋中止作相蓋無所簡故

二答通二初
學通答

答止中有作敗作成止作中亦爾舉宗歷然豈是通
漫一止作持心則二止作持境別三止心對作境四
作心對止境

通答中初約互收答止中有作者若約教行止中

二約行別答
四初止持

二作持

無作此據心用義見下科作中有止教行心用二
種皆具一下約句以簡上二句簡二持初云心別
者止心離過作心還修次境別者止境是惡作境
是善下二句別簡兩犯上句止犯下句作犯
若就修行解止持者如止殺盜先修慈悲少欲等行
以行成故名爲作持望境不起名止持卽止中有作
也

若就修行解作持者如欲誦戒羯磨先止外緣望離
礙過名止後善行成名作卽作中有止也

次約行中前明二持卽心用雙持通一切戒修觀

止緣通約化業並非制教準知心用止作則通化

慈悲慍物行治殺少欲知足行治盜離染淨行治

姪如實語行治妄

作犯心邊有止犯如人作惡先不學善是等類也

止犯心中有作犯如人畜衣過日造房不乞是若望

不學止犯無作犯不卽相成非無後習也

後明二犯卽約教行雙持然作犯中作惡須論

犯戒不學亦據制科此雖教行乃約通論後止犯

三作犯
四止犯

二約錄二例

中所舉房長即是別戒止犯有二上明事法止犯

若下簡不學止犯上二句明塞下二句示通雖不

即或望後可說如因不學遂致為非亦止中有作

也問教行雙持別就戒本為有幾戒答今為括之

僧殘有二二房制量三十有九長衣月望長鉢長

法二離減六年皆有法九十有十一說離教尼羯

開善錢寶說淨付俗衣開二入聚制白足勤有餘食法殘宿不受

七日盡形口法具實淨問主僧斷事與欲提舍

有二尼指令阿止衆學有一磨開總二十六戒

皆二持犯餘並單持犯耳昔記不以心用教行

三明白作教人四句皆通

三教人中標云皆通者由是教人塞義不立教他

為所通自作為能通所通多少能通唯一行

如前心令人澆水為已用是止持令人持欲僧中說

是作持令人殺生又不乞處分遣人造房作四事已

後心作意離諸罪過即止持中有止持乃至止犯

釋中初科文列四事據具為言乃至一事亦名通

耳殺生是作犯不乞是止犯作下總示通義自修

止持前教四事同時成辦故一行中通有多業

四白緣相成

二正釋二初

地指

二示相

二約錄二例

二約錄二例

二約錄二例

二約錄二例

二約錄二例

二約錄二例

二約錄二例

二約錄二例

乃至止犯心中亦具二持犯如前遣人作四相已後

便止不學善法

次餘三中乃至者應云遣人作四事已自坐誦戒

即作持中具四行或作姪盜即作犯中具四作圖

示之

自作教人四行

皆通總十六句

自作止持通四行

自作作持通四行

自作作犯通四行

自作止犯通四行

四前後自業相成有塞有通

塞者易解通須方便四四十六如前無異託相少別

四明相成總指中塞謂自起方便後趣正果即是

自業相成此如常途故云易解通義如前一中具

四故云無異自業與教人事有不同故云相別如

下可見

如前自安澆具禁閉沙彌安殺具閉戶現相不與欲

此四作已後修止持乃至止犯

示相中初四句即列四行當自分之禁沙彌者即

作持也律制教沙彌常須禁閉在房故此下二句
總示此四者是前方便後修止持前四同就一中
通四餘三同此乃下指餘三行類準作之亦爲圖
相

三點示

此後二門並對事修造以明止犯

點示中前第二門具通兩種止犯後二並約造作
不論不學止犯問如教人事已自起斷學何有不
得答能通可說文點所通耳

五明漸順

初就心通漸順

五漸順門就心中此門不約造作成行但望起心
總別以明順漸

若作心總斷惡意名止持心順若一切諸惡並欲造
名作犯心順若諸善並脩名作持心順若息脩者名

二正明

五漸順二初
就心通漸順
三初標事

三顯意

止犯心順若論心漸以類可知
正明中初列四順若下次指四漸但望一境爲言
問偏通諸境可名爲順或緣三五起持犯心爲漸
爲順答但一名漸自二已去皆名爲順
莫非與受體有違順故持犯兩分

顯意中此論持犯但望起心與體違順不同次科
對事造作應知二持心順即約通持望本受體應
沙事法發無邊善兩犯亦爾若論作犯對緣正作
自隨前犯此中止是泛爾起心可望本受通犯吉
罪止犯順漸如下別解

二對行說唯漸非順

次對行中事相各別心不同時故唯漸也但明三
行止犯一行以涉義門在下別解

以一行中不得備修餘行故作持名漸也止持漸者
如正修慈心不得修餘對治也

二持可解修慈是作收作成止故是止持

作犯唯漸不可順犯一切戒故且就男子身七心行
殺若以貪心殺者單犯一戒六不殺戒四十九戒五

二單明作犯

二則示二初
雙示二持

十六戒等全不犯並如前說

作犯中初示漸義且下舉事以顯初別舉殺戒七
心卽三不善單復歷之四下指餘諸戒男子五十
六女人六十三七殺在上明之故男四十九女五
十六也指如前者釋相初也

三就止犯別解四句分之

一不學無知相對解漸頓不學之罪先起無知之罪
緣而不了後生故漸文云五歲不誦戒羯磨方得罪
故

止犯中若據事法止犯唯漸非頓合在士科文略
不出此門唯明不學止犯四句卽下四科初門泛
論漸頓有二不同一者先後卽是此門二者一多
卽如次門文中不學先起者此望初作斷學心也
準義鈔先起下有故頓二字文脫無知後生者先
不斷學不結無知必假前成故是漸義三根不同
如後所辨文下引文證漸

二別解

不學之罪通有漸頓如要心可學境上作不學意於

三就止犯別解
二初明四句
二初明四句

二分位別解
二初明四句
二初明四句

二初明四句

二初明四句

一一法上頓得不學罪以初受時皆發得故今連頓
體頓得多罪云何爲漸若要心不學羯磨於餘悉學
望羯磨邊犯一止罪名漸

別解不學中初總標如下別釋又二初明頓犯云
下釋漸犯

若論無知唯漸者謂緣不了方結無知罪一心不備
緣唯漸

無知中初標謂下釋不學約心無知隨事心有總
別故通漸頓事不並修故唯局漸又不學罪凡經
兩結若初起心漸頓隨犯如此所明至後無知隨
事復結如下句法

問此不學無知二罪是何答有人言並是吉羅今解
言不學吉羅無知有二若全根本無知得重故律云
重增無知波逸提若疑者得輕是吉羅也

示罪中以古今異判故問辨之答中初出古解今
下正判初句明不學一品無下明無知重輕引律
證重卽不攝耳戒疑猶涉解故罪輕降問不學罪
爲出何處答受戒說相卽制依師今違此教故結

吉羅

三分齊者就教對行從根三別

言就教者學據始終不學即結無知之罪五夏後結

分齊中就教為二初標章學下正釋上明不學學

謂持奉必無中廢故言始終始據初受終約盡形

下明無知限五夏者受戒法中制五夏學有所未

知未即結罪五夏已後於事不了顯是解慢故隨

結犯

對行者恐心逸蕩自恃少解望齊賢聖故學通一形

優劣相降文云五歲智慧比丘從十歲智慧比丘受

依止乃至五分法身成立方離依止

對行中五夏離師此據教限若約成行至聖乃已

雖非違教非不違行文中初標恐下次釋初叙立

逸蕩是縱放自恃齊聖即貢高優劣不限夏數但

優於已遽互相師故云相降文下引證亦出受法

依止須具三德一滿十夏二有智慧三勤教授至

法身者不必一形況復如來以法為師自餘凡愚

豈能自立

三從根

約根者若利根易悟始終二罪以不學故有無知也
若鈍根難悟始終不學無無知罪非力分故律云愚
癡比丘盡形依止

約根中初標若下釋若論不學通據始終三根無

異無知之罪位分三別上根不待五夏故云始終

二罪有云頓得二罪非也中根五夏後結義見前

復下根一向不結文明利鈍不顯中根義取前科

則三根備矣

四可憊以不二俱可憊如息意不學後緣不了結無

知若作心學而未知不結無知罪已前不學無知罪

有斷義皆可憊

可憊中初標問二下釋通初句總示對破古解古

謂不學可憊作心欲學斷相續故無知不可憊欲

知未了無有斷義故不可憊後緣得解即是解惑

相除復不須憊依故相字平呼今直出正解古解

如義鈔引之如下別顯初明先犯若下明後斷以

緣起心學即無無知二俱有斷故皆可憊

六明持犯優劣

二對行

三總釋分齊
二初標列
三初

六優劣二初
標本