

中華律藏

中華律藏

第二十四卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十五）

國家圖書館出版社

●入首

四分律鈔簡正記卷第七下

●會本
上三之二

次辨諸遮云。上至一者。結上生下意也。云律至得者。略問十六者。受戒。疑度中。合問總有十遮。離開離成。十六父母為二。衣鉢為兩。病中五上並除。本剩有六。故兼本成十六也。自餘受法。廣明者。除十六外。更有不一如。疑度中說。皆言不應為受也。數有得不得者。於此十六中。料簡有得有不得。重即傷大理。故不得。輕則反前也。立記對此。廣引下文。料簡得不得。大德不許。此為此中生起下文。下文一一廣目解其相狀。明其得失。此若預前廣辨。便是兩度太成繁廣也。云若至戒者。不自稱已名。不稱壇頭。和上名。季不滿二十。定不得也。縱開胎閏等。蓋是受後疑心。若受前自知不滿及眾人知也。必不許受也。

●片一作片

云五分至罪者。小小似片事者。立云。此事小小似惡。便託此事。非片於他障。佗受戒下。似瞞等。出小似惡相貌也。有人改行字為行字。若錯也。若片字調少。鈔中已有小字了。若訓似文中。亦有似字。竟故無理也。

●去疑云

●篇一作集

并疑曳餘。廣雅去引也。尻。苦刀蒼頡云。體骨也。反。鞭。盤者。杖痕也。凸。徒結字。施云。起也。凹。烏凌。反。陷也。印。盤者。祇律云。破肉已。孔。雀。瞻。銅。青。等。作。字。獸。形。者。十。律。云。諸。將。婦。在。家。與。非。人。有。通。生。子。如。象。頭。馬。須。等。形。也。侏。儒。者。鄭。立。注。禮。記。云。古。樂。人。也。

云。准。至。受。者。准。此。者。准。此。五。祇。兩。律。所。列。諸。遮。也。皆。言。不。應。者。祇。云。不。應。與。百。遮。人。出。家。五。分。云。一。切。毀。辱。僧。者。不。得。度。已。上。二。律。俱。不。許。受。故。云。皆。也。得。罪。者。僧。得。不。應。吉。也。下。文。者。律。本。列。遮。緣。後。結。文。也。復。云。者。重。釋。上。百。遮。人。也。是。謂。不。名。受。具。者。上。百。遮。人。身。既。有。遮。不。名。受。具。也。一。言。皆。不。應。出。者。此。人。已。作。沙。彌。復。於。一。一。遮。下。皆。著。不。應。出。之。言。是。中。者。是。百。遮。人。出。家。作。沙。彌。中。也。清。淨。如。法。者。如。聖。人。高。聲。得。聞。名。清。淨。如。法。此。人。名。受。具。足。不。名。者。亦。是。前。中。人。不。聞。高。聲。者。不。名。受。具。也。總。結。師。罪。者。師。不。合。度。如。是。人。出。家。結。與。不。應。吉。也。何。妨。有。不。得。者。欲。料。簡。先。難。起。也。謂。難。起。過。來。百。遮。結。文。也。既。言。清。淨。復。云。不。名。何。妨。不。清。淨。者。不。得。如。遮。等。者。指。事。說。不。

得也。輕遮者。輕小之遮也。清淨者。不障戒也。共住如法者。說戒等二種中共住如法也。痴不語等者。用手作相替語處。文云。下顯作相意。又遣書爲我受戒。我舉手作相令與我受戒。及受人不現前等。並非得戒之限也。十誦伽論等者。證意可知云云。

云衣至法著衣鉢。不具不名受具者。律緣中爲受人自無衣鉢。借他人者。受後諸比丘語令著持衣鉢。使云我無等。因制也。云云五分等者。彼許借人衣鉢。重將價直稅之。又本主須作捨心。方得若不與直。或主不作捨心。非法也。薩婆多者。若爾二字。領上意也。既許借衣鉢得戒。何故必須用者。答文如鈔云。云獵師著袈裟者。獵鹿之人。不著袈裟。鹿便是怖。若著袈裟。彼謂是沙門。便相親近。不生怕怖。證上生等義可委云云。引彼證此文不可和者。引彼多論證此四分不可和尤也。四分不名受戒者。四分也。必須衣鉢。若問定不得戒。宛陵云。佛制有三衣鉢。方受得戒者。一爲重法難明。假緣驗其得失。二又爲邪正入法驗道是非。三假三衣鉢爲增上勝緣。辨其所證。又蓋顯非自

◆後一作疑

餓得脫。又異外道萬法自然。今假鉢及衣顯戒從緣得。今時無者。違教自是非法。若爾何故多宗不要衣鉢。亦許得戒。鈔答云。此則部別不同等也。必誦十誦等者。若在彼宗出家。未彼羯磨。即任無衣鉢得戒。今既依我四分。輒依他宗。判得戒。即不可也。准急無損者。謂縱依他宗。羯磨受戒。依四分有衣鉢具足。是准急不損大理。冥從急制。反顯依四分受准。他部無衣鉢等。即是後故。必不得戒也。

◆於經非

昔人義准等者。古云准和上例。約知不知四句料簡。前三句不知。即得。第四句具知。即不得也。此人判等者。今師云。此古人胸臆所判。終恐違犯四分之文。況和上是有情。沙彌亦有情。二彼相望。約知不知。即許若論衣鉢。一向屬於清。不可有情望。非情以論。知不知之理。其失甚也。再受依法者。此亦而誠勸也。當初若無若借等。即驗知資緣不具。身上無戒。今既言委知。即覓如法衣鉢。准律更受。鈔語似倒。今可迴文。依法再受也。

云父母至受者。據律緣中。舍利弗。輒度羅云。父母來

●第一作罪

白佛勸諸比丘。父母不聽不得輒度。佛集僧故制文。只如此羯磨疏云。以生身所藉義須盡。養比丘輒度。違情故制。下引善見僧祇易知云。

云。負至得者。准律緣中諸比丘度。負債人出家爲財主。呵云。比丘總是負債人也。以此白佛。因制不許義。准理得者。據文不聽。今師約義。此方合得。謂西天國法。負人債。息出家已後。不得索之。此方負財。縱出家後。亦須填償。不招讓嫌。理得無損也。

云。奴至位者。律緣中盜度他奴。耶主護云。比丘總是奴聚。以此白佛。故制也。家生可知。買得謂將財賄收買也。抄謂掠得也。彼此者。彼謂外國。此是此國。謂耶主守護心濃。故他與奴者。有人將來獻上。不要財物。收買自來。有情願出。意來伏事耶主也。餘處得者。若此地不許。他處遙遠。即許以耶主護心稍薄也。自來投法度之者。不言耶主放等。是非准奴及兒。彼此通允者。親兒家主。買得抄得三奴及彼此二因。俱不許與受戒。一向成非。自來兒養兒。他與奴自來。奴彼因得受爲。是此國不許爲非。故云是非准奴及兒也。南

●第二作復

處文勢彼此相通。其理允當。故云彼此通允。已上依法寶科鈔句如此。解或依玄記中云。度之是非。錯破却鈔句釋義。亦不便也。思之。佛奴犯重者。佛奴無主放。伊知而度之。便同偷罪。故重也。後知不遺。義上同前問。其人是大道人等者。夫大道人知三界虎患。求無上等。今此但厭驅使苦事。樂僧閑樂。故非大道。此於佛法無益也。僧奴准此等者。僧奴體屬十方。亦無正主放之。若度亦重。故云准此已後。必知便須發遣。仍舊入僧。故云股位也。

●第三作

云。官至受者。准律緣中波斯匿王勇健大將。比丘輒度。後時國界反叛。王竟不得知。度出家王遂譴責。以此白佛。國制不許。羯磨疏云。九等文武。恐負天期。餘之散任。不在言譴。僧祇等者。四句一有名有祿。今現任官是二有名無祿。如今洲縣官罷任。未受新官。不謂捧料。是三無名有祿。如今置是官。雖削官名。昔日於國有恩。與共半祿。是四無名祿。今時犯罪被解官。是四句之中。初二兩句。彼此二國總不許。第三句。此士不得彼處。得第四句。彼此俱許。准此等者。准此第

此一作此

四句此是官人今無名祿彼尚開堂況尋常白衣故須爲受但違王制得小罪也

此一作此

云丈至具者建心慕遠者佛果等等也清節不群者梵行即清淨陳食即商節迥然出俗故曰不群也卓然者高立之貞其行既高爲卓然也風霜者八法四順四達喻如風霜此人不被惑亂是不改志操也鏗

此一作此

口莖堅也其心極堅謂之鏗然也亦是剛猛也貞也憂患者憂苦也喜樂也聞毀不嗔聞讚不喜並不干於情懷故云未運其心也下句結云便爲丈夫之貞也爲由是也前來苦樂憂喜亦不離於順違八風之中自攝今文家對屬且如是也律云已下未滿二十

此一作此

大小招譏減七十太老無所堪任又招譏責謂吉比丘度此老人當於父想也

云五至解者五種者一癩二癰疽三白癩四乾消五

癩狂也准律緣中俗人有患求者婆不治便諸坊求出家者婆治差已却休道者婆白佛故制也狂中餘

此一作此

二得者一向輕爲不輕不重爲二即許若全不覺好惡一向重也不得癩癰者癰有黑白赤三也癰者疥

此一作此

癰瘡皆入癰下至指甲大露處不得屏處不論大小增長不增長俱得以不招譏故疥癰須陀洹等者佛涅槃後有憂波笈多比丘與弟子入村乞食至一旃陀羅家有一子得初果身有惡病笈多告弟子曰此小兒證初果受如是苦弟子問云何罪致邪師云此子前世出家爲維那僧中有一羅漢有此惡病搔刮作聲維那語云虫食體耶可入旃陀羅家尋便悔過今感此報爲修行精進得證初果引此文證既有得果之益必在屏處與受得戒也一切僧事共者說恣等僧家法事也食時莫在衆者恐惱僧不樂也

云次至作禮者次明餘事者次第也明顯也遮難外事稱之四餘也更明所以者更重也重辨受戒之時一期所以法則也不應雲霧暗時等者約時辨也既先不相識恐有難等不見故須不分明也若先曾受具等者約曾受具人辨也謂清淨去今重受由開七返等四分無文者無此十誦所問之文也必有同邊者必若先作比丘時不捨法體帶戒行非今又再來便是邊罪受亦不得十三難前問云云云非謂十

●第一作故

●離下一有
離字

●為難處
波

●若等五字
離制

●若一作若

誦律十三難前有此一問彼律但問諸遮不問難事此問是彼遮中有也今師意道將此十誦一問安排著於四分十三難前問之必若答有參差便成初難礙也 四分若有難等者約難所被之人多小辨也如說戒中者指彼略戒文中八難餘緣也此與彼處不殊故指後文說也即王賊水火等云云二三人一時等者若無難即一番法但被一人若有難緣一番白四被二三人並開許也不得至四者恐僧乘僧故也如前篇述云云僧祇一和上等者緣中為彼離有名二沙彌若前後受恐有恨心不知得一和上戒師一衆二人一時受不以此白佛佛言得受若二和一共一戒師作羯磨時牒本既殊故不得一衆二三人也善見等者約人約時辨也不相作禮者論文據得法處齊無上中下大小故制不相禮也鏡水大德云此文終恐未了假使二三人為一引亦須排他先受十戒者為先若總未受十戒還依俗年大者為上此依律文既尚上下無須相禮若制不相禮若制不相禮者如三季五戒不相見今或相誓不可但合掌問

●且下一有
約字

●若一取

●若一作發
下同

訊便休今論家制不相禮且據得法同時若盡理而言終須依律為允也思之言上至法者結上生下也云云 云教授師至陶誘者謂教授師於壇場上得法在身具威儀僧中禮三拜了出場外界內沙彌安置處敷坐具已次令沙彌展坐具禮三拜為舒正四角令如法也鈔云申手內者且露地說若屋下臨時相去不近不遠即得先與脫安陀會衆鬱多羅僧為伊反披著其五條却為他摸取安覆子中此是一期行事鈔云不能細述章記不可繁云講時又不明之及到臨時便成敗闕大德云有人作教授師自却上床上大坐更令一別比丘與他敷衣服敷坐具或可僧取七條為伊正披兼著制膊實在婿略此並是不知教者致取笑於人也如是一一條牒衣服威儀竟即今踰跪即依鈔中安慰云云高勝者謂不久受具入僧寶中豈非高勝處也舒示者舒展也張也示指示也寄此陶誘者寄託也託此衣鉢舒展指示以為陶習接誘也鈔主云如慈母慈念嬰孩無別也云前至亦不得戒者謂開彼

● 腹一作複

● 腹一作複

● 腹一作複

● 腹一作複

腹子先執五條起語云此五條衣梵名安陀會又示身上所著七條衣梵名鬱多羅僧又執大衣已語云此衣梵名僧伽梨餘文如鈔述云然後將五條取向下搗次將大衣安五條上若依諸部此處受衣鉢者五分律云教授爲受等云云或在衆中等者僧祇云羯磨師爲受等云云四分無文者當律但云受持不分前後亦隨兩存者今師決判也受前受後俱出正法隨意採用不可取捨也并執蓋已等者語云此應器梵名益多羅等示已即將蓋覆安二衣之上也又問此三衣益是汝已有不等等云云便即覆之者將腹子結於蓋底上今時行事多見將蓋仰安然後將上下二衣四直向鉢內覆子結却在蓋面上者此全不知次第也餘如鈔述云云云汝至得受者戒可得受者謂此雖問難事既無猶有諸遮未問故云戒可得受若到下文問遮了卽云戒定得受行事之時須依此文不可移改有人至此中亦云戒定得受或問遮了却云戒可得受或問總是不解云折也云更至也者汝今字誰和上字誰者問名與字各別今

● 腹一作複
● 腹一作複
● 腹一作複

文中云字者但稱字不稱名得答前解云名字一般猶如眼目無別鏡水大德云不然名以召鉢字以彰德如俗云男子二十冠帶而字之女子十五笄而字之今稱和上及自己名不稱字亦得或稱字不稱名亦得如今出法且云字誰答時將名以答無失又問此中稱字不通名羯磨中稱名不道字得不大德云總得羯磨中標名更著字卽太繁也不令云云定得受戒者前又無難後又無遮遮難並無決定得戒更無疑惑故云定也云如至者者正著七條者教使起立却暫除七條披副膊竟然後正披七條繫條紉等坐具肩上是舊規今時安左臂上以袈裟覆之則依新法廣如下卷云云衣蓋覆平中者雙申兩平捧此衣蓋蓋面在下底在上也今時多見捧蓋兩邊蓋面却向上者不會也餘如鈔云云云七單白至合掌者欲銷此段鈔文須分兩意先約常途行事次和會鈔文且約常途者教授師來僧中卽須展坐具與戒師相對禮三拜訖踰跪或跏趺正坐亦得先和僧其戒師便與答問然後却起立秉單

●前一作所

●這一作送

●改一作段

●這一作通

白問成不等所以坐和僧立秉法者謂壇上眾僧皆坐今若立和他坐僧不得故須坐和又教授爲僧前使不得輒坐故立秉白如立說戒可以例之今有人云單白既許立秉和僧立作亦得此是速教之流後有行事之時從外入來又口請餘人問答不對戒師全無次第也。已下據今常途行若依鈔文教授師至僧中舒手相近處立便作白並不見說善和僧等如何和會耶立記云此是僧差得法在身故不在和也大德破云若爾今時總不見和元來並得何故律令坐和僧立秉法少道理也古今諸家至此改文盡說不著今依法寶云但爲此文約其通答是以教授入來便立秉法不更重和若據尋常別答之時即須再和方得秉白故向下自有一節文問起云新受戒人相同界外來者何不重和答云非是外來當處新起爲證通別二答之意也此是鈔文細處人難得知思之白已自出僧中者宛陵云謂通來出界問難蓋是奉命爲之今既問了再入僧中未教乞戒不合擅出故制在限內羣處尋內也爲捉衣鉢者羯磨疏云乍入僧中

威儀未涉且代爲擔示其方便已上其教授捉三人衣鉢遂人兩手近與戒師戒師受已安居面前還依彼第一二三次第排著不得參差等餘如文也云八至坐者乞詞中云大德僧聽不得云一心念者非也餘如文

云九戒師自和者標也云彼至是者單白文可解云問至說者義鈔者羯磨疏云戒師衆中而問不須差者若爾結集在衆何故差耶答彼是爲僧僧情難一故須定人誰問誰答受中爲別謂師已定故不差也

云十正明對問者標也戒師正對僧問故也云律至我者行事之時直依此文不用加改如鈔云云云汝至答者辨相總在前文此但讀文便得云云云大段第二正明受體者大段簡前小科不少第二標數也受體者立云前來明能受所對及十種法並受前方便未是發戒之體此段正明所秉之法發其表之業體也云若至心者深戒上善者爲求泥洹名爲深戒善中最極名爲上善也如前緣中者前引

中上二有
攝字

毗跋律後約義明處文也。三解脫謂立空無相無願也。三業戒攝律儀善法饒益有情爲三。也正法久住等涅槃也。名上品心者。結歸相狀也。云次至之者。文有三節。初約教立理。二引論證成。三汝當下勸生殷重也。一一如文。云應至罪者。文中亦約通答不更和僧也。知之若別答。卽須和僧等云云。鏡水大德云。其三人衣盡至此之時。但排在戒師面前。不得移改。但令沙彌眼專觀衣盡耳。專聽羯磨聲。合掌當心。不得迴顧左右。此是律正文也。今時行事者。至此兼法之時。戒師却一一授衣盡與沙彌。令伊手中舉之。聽羯磨。未委出何典據。前來鈔文。但云教授師召入之後。爲持衣盡付與戒師。戒師安於坐位。已前直到此文。並不見說更與受持戒人擎起。何得委輒行思之。單白中第二中間。但云授某甲具足戒。此依律文。羯磨正本。並如是。摺定有人添僧今兩字者。決定不成也。大德云。此是白僧未知許。不何得有僧今之言。至羯磨中方有僧今字。彼處不得不著。若欠不成也。問僧成就。不彼答云成。乃至第一羯磨及第三總須

不字疑刪

吉一作費

一一問一一答。彼律云。不四問四答。一一得越毗尼。也不說得罪者。不分別說云。此是第一番等。亦吉也。云不又至已者。羯磨中大德云。第一中間有僧今字。第二中間。但云僧與某甲。卽無今字。若至結文中。但云與某甲。又無僧字。此之三處。摺式軌定。不得增減。人多迷此。致臨時落非之過。若曉得此三節文。卽同明鏡。餘如羯磨篇中辨也。又三處。賺吉之詞。亦須摺式。若單白竟告受人。卽云衆僧隨喜。作第一羯磨。竟卽告云。嘿然。或云。嘿可。第二羯磨。竟卽告云。和合。此雖不傷大理。然行事家。次第道理。不令顛倒。乖於鈔文也。云云。直依此語者。不得增加。也不同上廣者。前來文中。且一期出法。臨機卽任改張。今此不許增加。但依文。誦合掌佐助者。從第三番羯磨大字。便一時專心攝。嚴作殷重之心。以佐助之。不得待至結歸之時。略擡手。舉全無儀則也。至第三羯磨說字了。卽告云。已納戒體。然後結歸等云云。已上是一期要急之事。敘錄稍繁。爲顯事用也。思之。云若多人至。師者多人。謂百人五十人等也。隨竟記

時節者一引竟便記之不及後安居等者若五月十六日前受得此夏十六日已後即不得今此不及十六日便妄數之以此白佛佛言應和上等云云量影者寶云將一尺木典文方可一寸來頭上加一寸二分方板子蓋著每面出一分於日中豎之午前影長爲大短者爲小午後反之辨大小也隨身量影者以脚步自身影長短辨時節也今此方自有十二時子正等於一時中有三分如午時上分中分下分若更子細於上分中更分三謂上時上分中分下分也中分亦三下分亦三也衆數多少者壇上能兼僧十人五人等今時戒牒上列也就十人中和上是何人二師十戒和上十戒師七證之類一一記持恐防已後同答證於邪正知非賊住也四依者律緣中因波羅奈城有一外道出家受戒受戒之後不肯乞食便乃休道以此白佛佛言自今已後先說四依也四重者律緣中時有比丘受戒已僧盡後與故二行非法諸比丘問云汝往何處來彼具述上事諸比丘呵云汝出去滅去彼云汝何不早語我說不得作是事以

◆元一作無

此白佛佛言自今已去先說四重也餘文可知云問至起者鏡水大德云約通答時有此一問諸家記中總不曉此血脉元由思之

云次至也者如文云應至也者會正可期者玄云會真無漏聖理也戒淨有智慧等云云依文說相者依律文中說其持破相狀也僧說二四謂四重四依尼說二八兩四八種八敬四喻四依今鈔存略羯磨本中廣明也云次至之者受衣盥坐具者鏡水大德云今時在壇場上對衆受最善不然下壇後向屏處與受亦得然須得二箇大德一人數伊言詞一人爲伊對首今時只有自己一人爲他對首別不可也若言教他自家言詞白錯脫去又如何故知更求一人證處方爲如法也又加法時必須一一擎執標其條堤多少不得將五條大衣同一複子又身上七條須脫來手執別覓衣著身上替之今時多有著在身上窓牒詞句者實不可也坐具亦爾不得鋪在地上空牒名字受法不成又加持衣盥須在地上敷席踞跪不得向床上便成非法律中但云踞跪右膝著地

◆元一作空

●第一作壇

不見說云。著床今時多有不知教相人。床上加法等云。次明說淨法。若沙彌時先說淨了。今更請壇內一比丘作施主。總將更說淨。若沙彌時不說者。已犯長也。縱受大戒。竟還捨衣。但作吉懺。其身雖轉。罪體不轉。仍本吉懺。後更難大僧說也。又說淨時。或在場上。雖多人刻行。須逐人一一說之。有處行事。十人五人一時說者。且問伊說淨是。但對首法。因何通多人。故知不達也。已上解正篇竟

次辨法。附云。次授六念者。分三。初來意。次釋名。三會違前後。初來意者。依戒行護此六常須防罪。既多制令緊念。如或有闕罪。累冥招不別立篇。附於受後也。次釋名者。相說云。謂於六法緊心不忘。稱為六念。念體無六隨境。有殊於六生念。故云六念。注文者。顯當部雖有文。非巧勝。故引祇文也。三和會者。外人難曰。前標篇首下注文。乃云捨戒六念法。今此釋文之時。先明六念。後說捨戒。何以前後有違。答諸釋不同。一宛陵云。前來篇首下注文。為云簡益。故若云六念捨戒時。人謂六念便堪捨戒。其體是一。所以云捨戒六

●制不一作

念。今依位次。故先六念。二依玄記云。標題下注文。蓋是制。不作家屬對上。標受戒名下。注捨戒之法。取受捨相對也。釋中先六念者。據行護次第。總受後便須六念。三依法賢解。受捨二處互為先後者。表捨戒通始終。初受竟忽有緣。便開捨。故依注文。初若無緣。未捨。終於一生。厭時方捨。若論六念。初受竟。即須持不。可闕共。故在初列。今詳二解。第二名為正也。

●字不一者

次釋六念。便分六段云云。云第一念。知日月者。然此一念。有其總別。若總作者。如正月。小即云此月。小今朝。白月一日等。若大亦云此月。大但隨十二月中。大小以判。不向黑白中分也。今鈔中且論別作如文。自辨次明防罪者。此念防三罪。不作吉。二俗問不知吉。三不知布薩。遠近吉。玄記云。六念若總不作。通得一吉。隨作不了。却有多罪。今難云。若然。隨一一念中。皆有不作吉。如何會通。那無理。煩極也。次消文者。大德云。弟子字。著與不著。總得。若論一二五六等字。必須著之。此綱骨也。若不標一二等字。決定作法不成。知之云。應至此者。應言今朝。白月至十五日者。大

●釋一作是
釋二字

德云據律中先是黑月後是白月蓋釋家不解迴文
今鈔白月在先黑月向後方爲順也此且和會律抄
先後之意也如今若作念但云一念但今朝白月一
日即得文中應言二字至十五日等語但是出法不
要牒之不在疑慮正說淮南云今白月一日至十五
日乃至白月十四日亦須一一牒云至十五日第十
五日即言今朝白月正是布薩日也法寶云祇中有
乃至之詞鈔除乃字單云至十五日出法如此何得
依文即知今日布薩何要更云是布薩耶無理也嘉
典云今白月一日去說戒有十四日總須一一牒向
下日數比爲知布薩遠近若不牒下餘日即違律文
大德破云既牒一日了即知餘有十四日何更牒之
古謬行持斯之是也以純大不云大小者謂釋上來
但云今朝白月一日不云白月大等數白月數十五
日純大無小可對是故不分也黑月有大小故兩分
者謂一月若有三十日後黑月即大若月小盡黑月
但有十四日即小故兩分之分今朝黑月大者據月
有三十日也一日至十五日者一日舉初日也至十

●總下一有
云字

●此上疑脫
以字

●元一作允

●父疑文

●十疑一

五日者出法也寶云據祇文有乃至字鈔除乃字但
云至十五日作念之時但云一日二日十四日不用
更著至十五日之言也搜玄亦云鈔越却中間故云
至十五日非謂舉一日了更牒十五日或云今黑月
小者據月小盡說也一日者亦舉初日也至十四日
亦是出法理合應二日三日等鈔越中間故云至也
故祇律云乃至十五日出家法式者謂一月中兩度
說戒故須委知黑白大小是出家法式也云若據
律中至法者准律說戒法中諸長者問比丘言今日
是何日比丘不知俗人譏言日月尙不能知有何聖
法此白佛佛言自今已去當作數法數如法如日等
後時長者又問黑白月比丘不知佛言聽作三十數
法十五屬黑十五屬白等云准至元者玄云謂決上
道俗二父若對俗即云正月日某日若對道即云黑
月小某日即是通知今若作念應云正月小黑月十
日晨朝即道俗通知爲允當也更非解不說
云二念至有二者初明防罪者此防三罪一不作吉
二背前向後提三背後向前吉次釋鈔於中有三者

於第二念中自有三種一約全不受請人二約受請人無請處三約受請人有請處生念如下文一一自釋初云若至食者此謂全不受請人三句我自食已食者此據一生已來長自作食雖從施主乞得穀米纔受訖便是自己之物並不受施主食及僧食等我僧食常食者謂此一生來長食常住之食不受外請及乞食等又此食須約時長不論冬夏開堂方可得名僧常若暫時月十日等並不在此例也我常乞食者謂此約一生已來不受外請亦不食僧常食及僧已等食不論寒暑長自乞食方得名為常乞食若暫時持鉢即不在此例也已上三類人云若至處者此約受請有請處作念三句也我自食無請處者謂今無請院中自食即依此作也我食僧食無請處謂今無請堂頭暫有齋設即云僧食若長開堂便同僧常食也故知僧食與僧常食各別不得雷同我今乞食無請處者謂今無請但暫持鉢即云乞食也略文鈔文竟外人難曰且如今朝無人喚召本意乞食或自己食等晨朝作念已定至日中時或有施主來請命若

十一 無食子

不受他請又是背請若受彼命朝來又云乞食等米審此念如何會通答一說云但不要去即得此念成就若去不成今難不去既是受請人有請不去便成背請云何不去二說云去即不妨但改第二念即得餘五不用改也今難云六念境雖有六所被各殊然體同一法必改第二法不成也往往有人如是見解知第三解云一時總更作過不犯重棄非也此釋無理更甚於前今依處稟云但將有請不背通貫下句如云我今自食已食有請不背或云我今乞食有請不背等謂背請一法唯局施主七衆之人若僧食已食乞食本來無背不背之理如今朝無請處即云已食乞食等未違鈔文若至齋時有人命命但去即是謂我今朝已言有請不背了作念又成棄免改第二念如下戒牒中自有一戒云背請戒此是明文不同諸家紕紕亂解思之云若有請有背者自去即不背不去即是背云今有念自去者謂自起彼也云若背者有緣開直背無緣開捨背云謂至請者有二意初明緣二今有下作法謂上迦提等緣是開背也云

若至之者對人捨也大德云此但語他處所不要踰跪對首也云若至開之者心念捨也有五種並依十誦律也然其心念遙捨與前比丘前人雖則不知我且免有背後之吉也又古人作此第二念時三說為設自行故今不同之也餘不及一一細述云云

云第三至之者此念防四罪一不作吉二盜夷三不滿五蘭四坐不次吉玄記但防二夏蘭者雙牒今但牒夏亦得蘭者接也爾雅云新舊相接古今相承解

云謂如國家歲末放百官遊獵以為一歲之終天地太子平五穀豐熟取歲終之月以為鴈月獵禽獸祭

一經于字

七廟此食名為獵食以此義故謂諸比丘一夏有功五利賞勞取七月十五日以為夏臘義同之也更有

非解不錄一尺木影等者且約西天說也此方自分十二時即遠分如常說云云

一經入二字

云第四至淨者此念防七罪一不作吉二犯長提三減量吉四長盞提五盞不具吉六有衣不持吉七衣

不具吉古記但三衣不具吉云云三衣盞坐者法

寶云三衣與盞盞皆具足故云三衣盞具若缺即隨

一經一作令

有無言之等云云所言川著座主云具字屬於坐具也既同是制豈有衣盞即受持坐具不要持耶大德云此解亦自是一途不可抑奪也長衣已說淨可依此文或從前不說或後時有犯者穢罪等作念又如何答但據實而言長衣已犯長後若穢了即得仍舊有解云但云未說淨或云不說淨者非也若云未說為待何時若云不說教文制命淨說施何得不說並無理也注文可知云云云五至中者此防六罪一不作吉二無緣別眾提三違屏諫提四違僧諫殘五有緣不白入吉六破僧蘭玄記但防五罪同別者依衆是同不依衆是別餘文可解也

云六至之者此防三罪一不作吉二無病違眾吉三容犯蘭玄記但結二罪一不無病依衆行道據康健時作念有病等者約病時作念即言我今有病不得

依衆鈔中出法兩向而言不得一時雙牒知之已上六念結犯依法寶總有二十六罪十六吉不提二蘭

一殘一日夷提舍尼也玄結數准前可知外難云如朝未忘作六念之法至晚方憶為更誦必為不用作

未廣來

一不作五

嘉典云須臾更作六念。但改第二云我已食僧食。或云已食一切臨時大德云。若故意朝來不作。即已結犯了。或是迷心聖開。無過何須更作。准斯道理上解者非。

云僧至之者。恐心退者。立云恐退歸俗。寬引令進也。八事隨身者。善見中有白衣來詣。佛求出家如來出黃金色手。似梵音咽。善來比丘。於我法中可修梵行。令盡若厚佛語。未竟便成比丘。三衣盜串著左肩。斧子八事皆備足也。餘文可知云云。

●若釋疑

●改疑

云二捨戒者。分三先來意。次釋名。後略以義引料簡。初中既受法在已理宜專護。但恐久參事慢帶戒起。非反入法中便成障道。是以大聖曲順和物情。使來往無憾。得階聖位。改次辨也。二釋名者。以口宣情。棄其所受。名為捨戒。安門料簡。令依戒疏四門分之一。派約諸教。捨數不同。二捨戒漸頓。三捨善已來四具緣成。捨初門依有宗。四捨者頌曰。捨別脫調伏。由故捨命終及二形俱生。斷善根夜晝一由故捨者。即作法捨也。如下辨具五緣等云云。二命終捨戒依命根

衆同分故。所依捨時能依戒失。三二形生者。謂此報形具於男女。二根戒法不依彼也。初帶受。不得況乎受後形差。若變為黃門。不失。若初受時不計受後變者。過相輕微。故不失也。若變作畜生者。古云失戒舉例。如父變為畜。然不成。逆一念中陰。便受畜身。同於死法。今云無一念中陰者。若言同於死法。須有殘蘊。今但變浮根。四塵以其趣劣。無犯戒義。但不現行。如轉根義。故戒不失。四斷善根。捨者具九品圖。漏邪見具捨九品善根。若斷一至八。或失不失。若不治得戒善根。即不失。五夜晝捨者。唯局八戒也。善生中得惡戒時。捨法蜜部中正法滅時。捨經部宗犯重捨。已第一第二漸頓者。作法通頓。漸餘三皆頓捨。三捨善已未者。戒疏問云。為捨已生。隨行因之善。為捨本願無作之體。答已生為因。不可言捨得聖無漏。方願善習。今所捨者。唯是寺體。凡一切法皆有。三種一法前得。亦名牛王引前得。二法俱得。亦名如影隨形。得三法後得。亦名犢子隨母得。今別脫戒。但有法俱法後二得。今捨法後得。令不相續。故四具緣成捨者。由具

五緣一是大比丘二所對境是人。不簡道俗。三有心。謂忻厭捨決定久思住。自性歡喜寂靜等心。四心境相當。五一說成詞句如下。說云云。多論問曰。受捨相對理宜相准。何得受三捨一耶。答相違對故。受如入海採寶。亦似登山多緣多力。捨如失財。亦如高墜下。故唯一說。今於諸捨中。善生經得惡戒時。捨入作法。攝法蜜部說。正法滅時。雖無羯磨等法。已得不失。故經量部說。犯重捨者。有部云。犯二如負財持爲一犯。爲二如一人身中欠他物名。負財自有錢名。富兒今亦如是。破四重名。犯望下未犯。由名持戒。若於所犯發露悔除。名具尸羅。不名犯戒。如還債了。唯號富兒。如犯僧殘。亦是犯戒。何不失耶。量云。四重是有法。自許犯時。定不捨戒。故宗諸記中不著自許二字。即立義不成。因云上三篇俱名戒。同喻如僧殘云云。經部云。佛言。犯重者。非釋子。破苾芻體。害沙門。性破壞墜落。立他勝子。名故知捨戒。有部云。經中佛言。非苾芻等者。謂非勝義經部引律說。四種苾芻一名相苾芻。十三二自稱苾芻。犯四三乞求苾芻。自活。四破惑苾芻。人既云犯重。

戒者。非苾芻。但是自稱。故知捨戒。有部引涅槃經爲證。不捨如世尊言。純陀。當知沙門有四。更無第五。言四者。一聖道沙門。佛及二示道沙門。舍利弗。是三命道沙門。阿羅漢是謂以四污道沙門。即摩訶羅老比丘。既犯戒。定應爲命。重但名污道。仍號沙門。故知有戒。經部云。此言凶數。徵詰大師。謂佛說了義教。汝以異義。強生分別。故又與多煩惱者。作破戒因緣。謂有犯重者。聞汝說不失戒。便廣作諸惡。故有部師云。我今徵詰汝。汝是大師。耶。汝說犯重捨戒。是汝與多煩惱者。爲犯戒因緣。謂有犯重者。聞汝說失戒。乃雷同更作惡。故經部云。汝聞佛說四喻斷頭等云云。有部云。此四喻。正是不捨義也。如斷頭時。樹心不斷。故云云。經部云。汝豈不聞佛說。犯重人。喻如被燒材。涸池敗種等。正理師云。此亦不捨義也。既云被燒材。猶有木之形段。在涸池敗種。亦復如是云云。俱舍論主意。明經部許犯重捨戒。何以得知。故論頌曰。若如是等人。猶有苾芻性。應自歸敬禮。如是類苾芻。今四分律。分通大乘。凡明一事。總順經部。此捨戒義。却依有宗。與我四分相應。故戒。