

中華律藏

中華律藏

第二十三卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十四）

國家圖書館出版社

四分律鈔批卷第十末

獨與女人坐戒四十五 尼提注云淨人見聞屏處者如二不定中所明若互見聞吉羅見聞俱離方提謂常語不聞名爲聞屏云霧黑暗中名爲見屏也前食家不犯等者立明此重釋前食家強坐戒也謂上之三戒犯緣制意是同故於今重明前戒也又前強坐戒中未明開通文也謂前強坐戒中若互受一日戒不犯者謂不犯提非不犯吉故今文云若互受一日戒吉羅即指前戒也若獨與女坐戒及屏坐戒此二戒縱互受一日戒亦提意在招議故也言受一日戒者皆約八戒得名淨行優婆塞若夫妻互受五戒者比丘強坐亦提以自妻不廢故立云上解不好又解云言前食家不犯者謂指前食家坐戒若夫妻互受一日戒比丘坐則不犯以夫妻同在此故今此中比丘與女露處坐雖女受一日戒亦犯吉爲人見生議故也若論露處招議故合得是由女已受戒故過輕但吉

如難加

之藥未詳

斷出聚戒四十六 比丘尼得提三無諸緣礙者立謂因此有命梵等難或其人破見威儀若衆中所舉若被擯等斷出不犯此戒鈔立四緣戒疏立五緣一大比丘二先許食三不與食四惡心斷出五離見聞若闕大疏有六緣如無因緣過受四月藥戒四十七 彌云約時藥七日盡形三種藥犯謂諸部計會有斯義也若非時一藥以體賤故又療患義微過受義希故犯小罪言四月者立謂據緣起是四月也今不問四月一月半月春夏等但使過施主之限有結五無緣者謂有病緣得過受也祇春夏冬皆犯者謂此三時各有四月以施主限約四月故過結犯除四緣如戒本者一者常請不作日限也二更請謂先雖限期四月後更續請也三分請者謂持業藥至寺中分爲分與比丘也四盡形請者施主盡一報形常施藥也有此四緣無過受罪過藥限墮過夜吉者立謂施主但施一臍藥不限日夜比丘過此藥限而受得提若施主本請一月半月不限藥分齊若過夜住犯吉也宜作四句一過藥限不

過夜限提二過夜限不過藥限吉三藥夜俱過提吉
四俱不過無犯

觀軍陣戒四十八 依光律師九段此下至三染衣

來有十三戒當第五段明緊意住緣離逸修道無著

行礪云車幕屯聚稱之曰軍行列相對曰陣已下三戒尼亦

犯三無緣者立謂無請緣也律中時有大臣在軍中

欲見比丘佛開往也若軍在前至方便見墮等者案

祇云有四種謂象力最大有四人從之成象兵馬

力次弱有八人從之成一馬軍車軍次弱十六人從

之成一車軍步軍者有三十二人帶伏成一步軍也

善見稍別言象兵者一人騎象八人從之馬兵一人

乘馬二人車兵則四人為脚步兵亦四人也

軍中過限戒四十九 一有緣者先有請喚名為有

緣開往為沙門果者立謂大臣有力若請不去能作

損減故開聽往得無惱害安神修道長沙門果

觀軍合戰戒五十 四見便犯者以違佛制故也

飯酒戒五十一 尼飲亦提酒有十過者律云一者

顏色惡二者少力三者眼視不明四者現嗔志相五

命持入受字

者壞田業資生法六者增致疾病七者益闢訟八者

無名稱惡名流布九者智慧減少十者身壞命終墮

三惡道五分以降龍等者案五分云佛從拘舍彌國

往跋陀越邑時彼編髮梵志住處有一毒龍常雨大

電破壞田苗時諸居士聞佛與千二百五十弟子俱

來此邑皆出奉迎禮敬已白佛言此邑常有一惡龍

破壞田苗我恒願得大威德人而降伏之時沙竭陀

比丘在佛後扇佛佛即領勅令往降之彼聞佛命禮

佛足已而去向彼龍所即入其室却坐一面龍身便

出烟沙竭陀身亦出烟龍即舉身火燃沙竭陀亦舉

身火然龍火出五色沙竭陀火亦出五色於是化龍

身令小如箸內著鉢中持至佛所白言此惡毒龍今

已降伏當著何處佛令著世界中聞沙竭陀受教屈

申臂頃持著世界中間須臾便還諸居士聞其降伏

惡龍皆大歡喜悉皆作禮白言願受我講嘿然受之

此比丘性好酒肉往到其家飲酒極飲已還拘舍彌

於僧坊外醉臥吐曳衣鉢縱橫佛以天眼遙見共阿

難往僧坊外看佛與阿難舉著井邊佛自汲水使阿

難洗著衣臥繩床上令頭向佛須臾轉側申脚隔佛佛以是集比丘僧問諸比丘沙竭陀先敬佛今能敬不答言不能又問其人先能降毒龍今能降蝦蟆不答言不能因是制酒戒乃至嗅酒器者案五分云時沙竭陀比丘因佛制戒不敢復飲以先習故氣絕欲死飲食不消不知云何以是白佛佛令嗅酒氣嗅酒氣復不差佛言以酒著甕中羹中粥中猶不差佛令聽以酒與之得已便差佛言已制漸漸斷之乃至嗅酒器不復惡者不待復嗅

此戒極重等者立云一切遮戒中此戒最重能造四逆唯除破僧破僧者要須體是清淨方能破僧體若不淨自稱為佛誰肯信之且如五戒於非情中唯禁一酒戒意可知矣

無酒色香味等者案律文云是酒有色香味等不應飲但使是酒互作句皆不應飲若非酒雖有酒色香味應飲如是互作句非酒為頭皆應飲礪疏束為二段初不應飲以是酒故二應飲以非酒故高云此後四句約體故不犯然望五分此四句有犯義部別故

人酒字

也此上與鈔引文不案五分云是酒有酒色酒香酒味是酒有色香無味是酒有色味無香是酒無色香味飲令人醉皆提上四句能醉有非酒而有酒色香味飲令人醉若飲得吉羅有非酒而有酒色香味不令人醉欲飲者聽屏處飲也糟醬者謂酒下滓也云十誦律若飲似酒甜酒糟醬等飲咽咽提四分但吉案十誦文云若噉麴能醉人者咽咽提若噉酒糟隨咽咽提若飲酒澱隨咽咽提若餘麴不犯者立云如今時常所用麴也上言和酒麴乾者謂先將酒和麴暴乾後食得提注云莫非取境犯者立謂古師云所制戒無有定相或有制心從境或有制境從心此戒則制心從境若殺人戒則制境從心謂境實是人作非人兀木想疑不犯重此戒不爾但使是酒作非酒想疑亦提注云謂前有方便者立明本擬飲酒臨至境邊不問若作酒想若疑若作非酒想疑但使前境是酒皆結若前無方便縱得來作非酒想飲者亦無犯由本無心迷故不犯戒本疏云境想三句皆重諸師約心從境制者余意不同聖制有以文少不了豈

金瓶梅詞話

有智人由來不喫酒漿。俱飲可結提耶。此謂重者先有方便欲飲此酒。及舉向口。乃生非酒想。疑約後心邊止吉羅耳。成前方便非重。如何十誦律中有此誠致。即如文列。此釋與立解大同若看知非。而是如上開之者。謂實是酒。比丘看竟。謂言非酒。又本無方便。即是本迷故不犯。今言如上者。住子云也。謂本有方便。故無方便者不結。若病餘藥治不差等者。戒疏云。非謂有病。即得服之。然須遍以餘藥治之。不差方始開服也。若麴飲和食提者。立謂如上。多論和酒之麴。今將和飯喫。故犯非和酒者。噉亦無罪。噉藥者。今用麥牙所作者是也。

水中戲戒五十二。尼提上代光統述制意。水性漂蕩無恒。不可常令淺在中。戲笑招譏。呵止上流。忽增容損身命。三妨廢正業者。比丘本懷靜緣。進道入水。遊蕩動越威儀。故妨正業也。四失正念者。馳散沈浮乖違。至理入水遊戲。正念斯亡也。首疏引大雲法藏經云。王與夫人樓上遙見遊戲王。說偈向夫人云。吾聞諸比丘。意謂離塵。戲暴泥水中。云何作人師時。

十七群童子遊戲。足已中有一人著衣上岸入定。知王心。即作十八變。拂王疑意。遂以神力。鴈行而去。夫人見之。而向王說。偈云。我家諸比丘。久已離塵。羈沙彌。尚如此。何況釋迦師。王內生信也。如餘三律云。十七群并得無學。水中遊戲。尚招譏過。何況下凡。故舉上聖禁約。下凡也。檢大雲經無文也。僧祇十九云。童子迦葉。至年八歲。出家得阿羅漢。共十六群入水。浮戲。波斯匿王在樓望見。王未信佛法。見倍生不信。即語末利夫人言。看汝所事。福田童子迦葉。於其水中入頂第四禪。以天耳聞語諸伴言。王倍不信。末利夫人心亦不悅。迦葉云。今當令彼發歡喜心。皆言善哉。各提澡羅。盛滿中水。以著於前。結跏趺坐。次第行列。陵雲而去。於王殿上空。中而過。夫人見已。心大歡喜。即白王言。看我福田神德。如是王大歡喜。案五分云。十七群比丘水中戲。已立水上。著衣夫人語王言。看我所事。福田著衣已。以瓶盛水。擲空中。飛而逐之。從王樓上過。猶如鴈。王夫人復白王。更看我福田。其王亦生信心。餘緣同四分。賓云。戒本水中且據緣起後。

解釋中鉢盛水戲亦提

擊撻戒五十三 尼提祇以指指比丘亦提者景云此舉遙指得提非謂著方犯案僧祇十九名相戒與此律似別彼律緣起尼坐不正十六群見已指示而笑因此故制彼云一指指提乃至五指亦如是一切手指提以捲指簡若竹木指者越毗尼也乃至差會者以遙指故犯也依檢祇文云若月直若知事人差次食以指指言某甲去波夜提看文似遙指四分要著始犯罪也

不受諫戒五十四 尼提十三違僧諫得殘此違別人諫故提謂此諫時不受犯吉者將欲造惡人諫須捨故違不從有犯吉也後作六聚通犯墮者既不受諫隨前作何罪結違諫之提前告有謝以攬因成果故若作前事隨犯六聚中根本自得夷殘提吉也故知違諫提罪要約作前六聚罪成方結違諫提也磻自此說磻問違僧諫中諫竟有犯不待作事此中所諫竟未犯要待作事方犯違諫之罪者何答前文僧諫中有僧命衆法可違情過是重故諫竟有犯不待

作事此中說是一人諫無僧命衆法可違是以諫竟未犯要待作事方表違諫義成是以不類若爾下拒勸學戒亦是一人諫無衆命可違何以諫竟有犯與此相違耶答彼諫止犯先是不學止犯之人發言拒諫道已不學即是止犯表違已成故所以犯此諫作犯雖言拒諫道我作者仍猶未作表違未就要待作事違諫義成亦非一類也如僧殘未戒開者謂勸前人如法諫者須受若非非法而諫違則無罪

怖比丘戒五十五 尼提三以色聲等六塵事者色怖者或著獸皮或作鳥形鬼形可畏之狀令前生怖此是示怖說者可解示怖者作虎豹及鬼神等聲此示怖說者可知示有說香怖者作奇異氣息或臭或香云是虎狼師子之氣也味者或作苦味醉味令他嘗之云是殺人之藥也觸者或冷熱澁滑或疥毒虫蛇蠍令他手觸尼而生怖也法者云我夜夢見汝和上父母得病或死休道等種種惡事向他說也是上立言一一示說者立謂示現說謂言說也明將上六種事有示怖有說怖者若身自作令他怖名示怖若

尼字疑刻

說此六事令他怖名說怖也云我聞此聲見此色等也其六塵中各有示說之相故言一一示說也四者二相現者有示說二相也亦云身口二相此明上六塵怖他不出身口二業身即是示口即是說還是示說也昔人相傳止有六塵示怖而無說怖今謂不然具有示說律文明顯何得不論疏亦立示說二怖也

有鈔本作一一相現者謂六塵中隨一一相現也律不了吉羅者謂作怖前人未了了見也或夢中見等者此舉法怖開通文也

半月浴過戒五十六 尼提高云非謂半月已然後方洗乃半月之中過度數洗故曰過此約洗之過非約日過春後四十五日者是三月一日至四月半也夏初一月者自四月半至五月半也中間得七十五日此據天竺故下文云天竺熱早從二月初至五月半也景云中國熱早故爾今則不可依之但可隨方早晚熱也但不得過七十五日耳作時下至掃地者案祇云下至掃地五六掃等名作時也行時者下至一拘盧舍若來若去是名行時洗浴無罪十誦

及字註釋

本字疑誤

本字疑誤

本字疑誤

中欲行行竟洗得提罪唯正行時始開洗也彼律十六云昨日來今日洗提明日行今日洗提即日行洗不犯准善見論正行行竟皆開洗也便還悔吉者臨至浴處即悔不洗也有緣不語餘人輒浴吉者此謂拂他疑心故須白也注云如論好者依上多論不共白衣同浴好也渴支者即祇支者也喜生他欲者由不著渴支身體既露人見起欲心也失男根者轉根為女尋悔復本男根也案多論第九云凡比丘浴若露覆室要不苦白衣及及覆上身要著渴支以渴支露上身也一當有慚愧二喜生他欲想故者有羅漢比丘洗浴有一比丘見其身體鮮淨細更便欲心生於後不久男根墮落即有女根則休道為俗生子後還遇見即便識之知本所由即飯情求及羅漢教令悔過用心純至還得男根故宜不露形也又姪持戒本大比丘及沙彌罪同破七賢塔勸人出家精進斯福同塔已上打木作壁等者立謂今時浴僧既用常住必須作相景問半月洗浴得用僧物不答得祇律有明文若洗浴者先料理湯火發打木作壁令一

●浴時

●日經而

切僧次第入若不得用僧物何須作相令僧次第入耶又諸律浴者是僧常法十誦洗浴有五利一除垢二身清淨三除身中寒浴四除風五得安穩也又如溫室經施七物除七病得七福法式廣如溫室經抄付持說者云云然浴僧功德難以備陳如智論中明難陀比丘一浴僧曰作願言使我世世端正淨潔又於異世值辟支佛塔以彩畫莊嚴辟支佛像而作願言使我世世色相嚴身以是因緣故世世得身相端正乃至今日得出家成道衆僧遙見謂其是佛悉皆起迎良機勝支佛象以浴僧廣發願言獲此果報作陶家法者立謂從下洗次第向上也此即祇文似寬不同四分言餘如下卷者即是諸雜要行中廣明也

露然火戒五十七 尼提二無緣者立謂開病及爲病人煮食等也若他已然隨作何事等者謂他在露地然竟後比丘隨於火上或進火撥火聚或足薪等隨作一小事隨結提也須火便身者以其病故假火以益其身故曰也若半燒然炭及不云知是等者燒

●持入私度不得四字

無緣故得吉也又若令他然時不作知淨語亦吉也旋火作輪者景云謂作火輪離地亦犯恣遺火落地故也只是將火爐空中旋是也或火中有草木攪聚犯者立謂見他然火竟使爲進火或攪聚足薪等也撥^{補達}撥由理也廣正云撥者除也亦云理又得一提者立明前戒生草上然火壞生故一提又是露地犯此戒又一提既是生草下生地壞地又提故得三提

藏他衣鉢戒五十八 文中具三緣成犯獨具四緣加一無因緣若有因緣則不犯者若五大色衣不淨衣吉羅者由非佛常開之物也作淨者皆墮者謂但是比丘說淨衣鉢若藏皆提也注云准今官不許私度及不犯持罪者此明據上恐有命梵二難藏他衣既不犯我今既私度恐主見衣自藏不著何成失威儀也深云既官不許私度不得著用自藏餘處出外經夜不犯離宿之罪

眞實淨戒五十九 疏云絕捨不虛稱爲眞實永斷染心名爲淨施故曰也此謂對面將物淨施與前人

後乃輒取不語主故所以犯也。戒本列五衆者立明謂非比丘得對下四衆作真實淨皆須當衆相對作也。礦云如善見論若展轉施主得以互爲以其不對施主說淨故又復物不付彼不生譏過爲是大僧得以下三衆尼以僧家二衆各爲展轉施主真實淨法要僧尼當衆二三不得互爲以其黑服雖同男女相別何有大僧將物對尼爲法又容生染習招致外譏文中列者此僧尼同戒故通舉五衆說僧尼故也言以明犯不犯義者立謂戒本列五衆者欲明五衆俱有犯之相若比丘對比丘作淨已不語將還是犯語已將還不犯乃至沙彌尼對沙彌尼作淨已取時語主不犯不語而取是犯故曰也。戒疏云爲明五衆俱有犯相雖輕重異淨施義同故通列名至於淨法自從律法辨相具解者立謂指律中自辨相解釋也展轉淨施問不問俱得者以作法時對於別人後用此物不假問本施主故也。

著新衣戒六十 無緣輒著者若遭賊失奪燒漂之緣關著五大上色也若初從人得者雖故名新以色

未如法故也。彼得衣不作三種壞墮者立謂不作青黑木蘭染也。寶云僧祇十誦白衣但吉不點提與此律一偈相翻也。若重衣輕衣不作淨而蓄吉者立謂重卽旃蓆敷具等輕卽布絹衣被等不染得提不點得吉也。景云重衣卽毼毼毼毼等輕衣准知重衣不作淨得吉。戒疏成犯中云初不以三色染故墮此明三衣耳。若輕重衣不作點以壞色者吉。羅賓云重衣者寒衣也輕衣者夏衣也此等非三衣故吉也。餘小細物並須點淨非謂革履以三色染更成鷲俗可笑之甚。景云三衣及餘衣皆須染淨則帛者但點淨而已若非衣鉢囊革履屨及諸巾不作淨吉者立云此舉點淨若未染衣寄白衣吉者立謂若未染壞色忍白衣用之也。注准此言淨謂以成色衣者自意云謂成其壞色更須點淨也。注云或以餘物貼者立明將除故物貼衣作淨亦成淨此當點淨也。夫得衣來不問新故皆須三種淨以初從人得亦同新也。注云非謂三衣須染除者但淨而已者三衣固是須染餘一切衣皆須染壞色仍須更點淨非但直點

而已卽不染之也。彌云祇律純色不點淨提不染壞
著白色衣吉。與此相反。此則不染得提不點唯吉
五分所以淨者。異外道故。合與俗別三種淨。故失則
易覓者。案五分云。有諸比丘。遇賊剝衣。都盡還。所還
人問言。何處遇賊。答言。某處。卽爲捕捉。獲其賊。將此
丘衣與俗人衣。及外道衣。盡安一處。還人令諸比丘
自識者。前取諸比丘。不識。白衣悉被外道先擇。將好
者而去。以此事白佛。佛言。從今已去。若得新衣。應三
種色作誌。若青若黑。若木蘭。若不以三種色誌者。提
若不誌者。著著提宿宿提。言三種記者。立云。青黑木
蘭。景云。卽點淨也。多論五大色不成受者。有青黃赤
白黑。下自出其相貌也。落沙染者。案多論第八云。有
五大色。謂黃赤青黑白也。黃者鬱金根黃。藍染赤者
羊草落沙染。青者或言藍黛。是餘未識其本。凡此五
大色。若自染得吉。若作衣不成受。又云。落沙染者。外
國染法。多殺諸虫。是故不聽。今秦地染法。亦多殺虫。
墮五大染數也。立云。落沙染者。孔雀鸚鵡血染。又云。
是生生毛也。詳未若自染吉者。自染五大上色也。言不

本國經文

成受者。謂將此上來五大色。或作染將作三衣。皆不
成受持。加法亦不成也。應量不應量者。謂三肘五肘
已下。亦名不應量。若過三肘五肘。名應量。此約五大
上色不得著也。若點著吉。羅此律犯墮者。深云。此五大色
若准多論。不點而著。墮點竟而著。犯吉。四分中縱點
已著者。還墮。由是大色故也。三種更互作淨者。立謂
如法青黑木蘭。更互作淨。不淨作墮。將五大上色作
點淨得吉也。先以水淨。故者。景云。初得衣。以水洗後
不須淨。又先以點淨。後以水洗。脫更不須點也。憍奢
耶者。蚤口初出者是也。欽婆羅者。此云細毛衣也。明
此二種衣。體既細軟。佛開不用染淨。恐損壞。故但須
割點二淨也。景云。此上是細軟衣。染汁。應忽忍。壞此
衣。佛令權用二淨等法。割縷點等也。割去三五縷。卽
名淨。後得染汁。應須更染。不以二淨。竟而卽不染。案
祇云。佛在舍衛城曠野。有比丘。得憍奢耶衣。染染汁。
欲染世尊。以神足空中住。問比丘。欲作何事。比丘答
言。染憍奢耶佛言。憍奢細染汁。應忽忍。壞此衣。從
今日後。此憍奢耶作二種。截縷淨。青點淨也。復有毗

舍離比丘得濡欽婆羅葉染汁欲染佛亦以神足往
到其所如前示教云。銅器覆苦酒等者。此下明其
如法三色也。上明落沙鬱金等非法色。銅器是青色。
果汁泥等是黑色。木蘭爲赤色也。木蘭者用上果生
鑽上磨等者。謂木蘭之衣將何物點淨。謂用上來果
汁爲淨也。言果汁者用阿梨勒果亦云。用阿摩勒果
宜鑽上磨也。注云。猶同四分木蘭皮者。深云。變色似
如蜀地木蘭色。以四分律是北地翻正。明蜀地木蘭
爲正木蘭色也。若衆多碎衣一處合補等者。立謂且
如補衣若補兩孔相離。須別別點淨。若同補一處。雖
段碎物衆多。隨點一處。則得若多碎物合作一衣。但
點一處有得也。

奪畜生命戒六十一 依光律師九段。此下卽當第
六段。至與賊同行。來有七戒。明常行遠離。修慈愍物
行。此謂迦留陀夷射鳥成聚。故制此戒。案五分云。迦
留陀夷憎鳥云。有十弊惡。一慳惜。二貪食。三強顏。四
耐辱。五蛆弊。六無慈悲。七希望。八無厭。九藏積。十喜
忘。有此十法。故應可殺。四等爲懷者。慈悲喜捨爲四。

也。五緣同前大殺戒者。一是畜生。二畜生想。三有殺
心。四與方便。五命斷犯也。

飲虫水戒六十二 前戒限分等者。指前奪畜生命
戒。要指虫命。方犯前戒。此戒深防者。不待命斷。但飲
虫水。則結。故疏云。不同十誦。彼律言。隨虫死。一一提
此。則指虫。方犯此律。但有虫之水。飲卽結。犯不待損
虫者。屬前殺畜戒也。一是虫水。二作虫想者。此四分
制境。從心故。輕若案十誦。則制心從境。故彼境想五
句云。一是虫水。有虫想用者。提。二有虫水。無虫想用
提。三有虫水。有虫疑用提。四無虫水。有虫想用。吉
五無虫水。疑吉也。要是無虫水。無虫想用者。無犯。一
人渴死。生天見佛者。案鼻奈耶律第八云。佛在舍衛
國。爾時有二比丘。住拘薩羅界深山中。住未嘗見佛。
常懷企望。欲得見佛。二人共議。便發進路。來見世尊。
時春後月。值曠野中。了無有水。身體焦渴。二人處處
求水。值一澹水。水少。虫多。其一比丘語。一比丘言。飲
此虫水。度此曠澤。得觀世尊。一件答言。受世尊戒。如
何當壞時。一人飲。一人不飲。其不飲者。命終生三十

三天著百寶冠來詣世尊所。頭面禮足。在一面住。佛與說法。已得見諦。其飲水者在後方。至佛遙見來脫鬱多羅。示黃金體。汝爲痴人。用觀是四大身爲純盛臭處。其見法者。則見我身用樹葉拭者。謂死棄也。若是生葉。得壞生罪。多論舍利弗見空中虫等者。案多論云。舍利弗以淨天眼見空中虫。如水邊沙。如器中粟。無邊無量。見已斷食。經二三日。佛勅令食。凡制有虫。水齊肉眼所見。漉水囊所得耳。不制天眼見。也不得厭課看者。齊云。北人時俗之語。喚粗略爲厭課也。大家載竹車一迴者。案祇云。當至心看。不得大速。不得太久。當如大象一回頃。若載竹車一回頃。無虫應用。若有虫者。應漉用。景云。此謂一迴轉頃。也不得語莫殺傷虫等者。恐其人邪見。或性好殺生。若聞勸莫殺。則故違汝之言。憎狀而殺傷也。七日不消者和上云。虫生七日一變。故令送七日不消處。無殺生過。其漉水之法。如飾宗記九十戒中文。極可觀。不得唱云。此中有虫者。深云。前用者作無虫想。由汝唱有使他想。疑獲罪。提吉故勸令自看也。首疏引十誦云。

有諸闍將。因尼教化王遣往征弓頭。盡持漉水囊。若值有虫。當漉水飲。王聞大嗔。汝等誑我。小虫尙欲不飲。何能殺賊。諸將答言。虫有過者。當爲治之。於國無損。是故漉之。王甚歡喜。時諸闍將至於陣所。或得慈三昧。入慈力。故破是賊陣。有時折伏。據此漉水。非唯近能護命。防提亦能遠發慈心三昧也。

疑惱戒六十三 先明疑惱制意者。意出家所期。標心處。遠盡形畢。命專心崇道。今以生年等六惱他。懷疑廢彼正修。損惱過甚。故所以制。五前人聞知犯者。礪問既云。前人聞知結犯者。不問惱不惱。但使聞使得罪。何以文中少時不樂答。非待不樂方犯。此就能惱者之意。下至欲令不樂。非謂要待前人少時不樂方始結罪。若定非初在聞知也。六事惱者。一生時二年歲三受戒四羯磨五犯六聚六犯聖法。故曰也。若以生時者。律文云。何爲生時。疑者報言。汝非爾許時生也。若年歲者。律文云。何問年歲時生。疑者謂語言。汝非爾許歲。謂言汝未有若干夏也。若受戒者。律云。云何問受戒生疑者。語云。汝戒既年不滿。又界內別

衆受戒不得若羯磨者謂報言汝受戒時作白不成羯磨不成若犯六聚者語言汝犯波羅夷乃至吉羅若犯聖法者誑言汝犯過人法也此事因十七群問六群云何名初禪乃至云何第四禪云何空無相無願云何須陀洹乃至云何阿羅漢六群報言汝所說者已犯過人法故言汝犯聖法此六事隨語一事得一時語六得六提令他疑惱不樂故制住云若有用語如律中開者謂前人聞生信不生疑惱者開語不犯又爲性驢疎不知言語等者前人心性疎慢不誠言語輕重忍出言犯過人法使得向云汝所說者犯其聖法意令改革非有惱意也

覆他應罪戒六十四 所以前文不聽說他應罪者爲護於外恐生不信損辱佛法今此內護制不聽覆潔淨衆心防過不起一是大比丘者簡餘四衆尼自相覆僧提比丘覆尼亦提覆下三衆吉三衆自相覆亦吉百千共覆一人俱提者有云謂展轉而覆則比丘提若不作覆心向一人說竟則止更不須說深云百千人同知一時共覆故各犯提非展轉覆也故下

卷一 吉
卷一 吉

注云向一人即不犯故知展轉不成覆也詳時與護心相應者立謂在心名護在身口名戒向戒見他犯罪不覆而說無犯名爲與護心相應今爲彼人咒惡說則有命梵難起今若不說到與護心相應故言時與護心相應也說與不說但知時故名與護心相應景云自守其根不豫他事也若疑未了不須者前人雖犯我心猶豫不說非覆除應覆餘罪者謂下三篇但得吉也覆問覆他上二篇得提下三篇吉何故自覆七聚齊一品吉者答覆藏他應罪彼我俱損故所以重自覆應罪但有自損開無損他故與下篇同吉覆他二篇齊提何以將二篇謗他便有輕重答以重事誣人治重永損惱處尤深故初篇重以殘謗人可憐之罪非永甄外損微故輕此中覆他以不發衆無治罰之義同是應罪壞衆義齊故同是提罪言自覆罪者謂自犯六聚覆通一吉故大疏云造七得七覆七唯一除尼覆餘人罪者立謂覆尼罪提覆下衆吉與年未滿受具戒六十五 然遮難非一悉不聽受難之一色無得戒義自餘諸遮體例不一如衣鉢等

各人著字

爲辦成法如無十戒得戒得罪年歲不爾未滿是遮待滿卽得理容消息有何急事而輕心慢法故爲非理令他虛受已獲重提故大集經云佛問王言王字年幾不得入宮王言年滿二十佛言我亦爲弟子制戒年滿二十與受具足廣如上下二卷者受戒緣集篇并沙彌別行中時律論言有牟楮二情兩通者上多論六十已上不得與受僧祇七十已上不許兩文相違故言牟楮今若通會旣俱是聖教任隨兩用須觀受者雖六十已上而能作事縱違論文依祇與受若過六十不能作事依可多論不可度之濟云祇約七十已上據能作事論約六十已上據無所堪能今觀受者爲堪不堪必過六十而堪能者依祇與受若不堪能依多論不許故曰二情兩通也已下明不犯法開和上墮對有十六句者舊云約和上衆僧知不知等有十六心得罪差別律文具言十六者且約和上有於四心一知二疑三疑四不知是四心吉也和上了了知年滿故曰知未滿滿想但觀其相作必滿之意名之爲謂猶豫不決曰疑都無所了稱爲不知

之謂疑知

餘衆僧緣彼前境四心亦爾以衆僧四心且對和上知心作四句一和上知衆僧謂二和上知衆僧謂三和上知衆僧疑四和上知衆僧不知此四句和上四提衆僧二吉謂初句第三句犯吉二四無犯次將衆僧四心對和上謂心亦四句一和上謂衆僧知二和上謂衆僧謂三和上謂衆僧疑四和上謂衆僧不知和上全無罪衆僧同前段次將衆僧四心對和上疑心亦四句可知和上四提衆僧同前次將衆僧四心對和上不知心亦四句可知和上全無罪衆僧同前此四十六句第一第三兩個四句和上犯提第二第四和上無犯衆僧十六中亦各第一第三犯吉二四無犯問和上疑心應輕所以提者答前受戒人有身可檢何不安詳細檢取實然後受戒今懷疑慢法而與受具令不得戒備他處深放制與同罪勘除曆術者勘平名餘其人善閑曆術者道也法也如今曆中月有大小閏有前後陰陽侵候理實難知名爲術也曆卽曆日將以示人曆家之義爲名術不示人也余曾問城南杜生亦云勘餘者先有兩解云爾言

曆術者杜生云術謂竿也。是竿子以計會日月數也。且如二十四氣以應四時之節入皆不知所以而然。故名術也。又解勘餘者只是勘校其餘論家曆日也。立有二解余雖明委等者。濟云鈔主意言我雖具識律曆。今欲廣叙然後人何能卒了。故不勞述略舉一句以定。昔來謬解者戒疏云。昔人解云。受時俗年日月俱少。不開胎閏。本俗年滿日月不滿。方開胎閏。今解不然。但數胎閏得滿二十俗年不滿。開無所犯。閏亦不開。又云此國用曆三年一閏。以減小月。成於閏。故謂月有大小者由將小月一日積成閏。並非正論。不入俗中。勘餘曆術日餘閏別。云若以小月故有閏者。則二年猶不足也。云以其日行周天。此十二月剩十一日。故有閏也。謂則一年中周天三餘度。名一歲有十二月。餘長十一日。將此長日積之爲閏。故三年之中。卽長三十日。來日故成一箇閏月也。由日行遲月疾故小。又云必是受後生疑。方開無容先問以年少。故今亦不同。此開得戒。非謂算出方得此體業。乃是壇上白四時生也。今開筭者是拂疑故也。其論得不不由筭也。故知胎閏積成歲者。理是滿位。故說得戒。今先筭出。深知能持與戒。無損鈔約十二

◆電報掛

牛乳疑土

月三十日生年滿二十正月一日受戒者實年則是十八歲二日也立云將生之一日爲一年受戒一日爲一年此並年虛年也今先計胎者然論受氣多不定如羅云六年在胎生死苦比丘六十年在胎亦有五月或一年爲胎便誕育者不可依準今從多分爲論道俗典文九月爲胎定也何以知之如五王經說七七曰成人七日一轉云受胎七日如薄酪二七日如稠酪三七如凝酥四七如肉團五七日五胞成就六七日已去六情開張如是在胎中總有三十八轉一轉有七日計二百六十日今約作九月數之一月有三十日九全三十日則三九便成二十七合有二百七十日但爲九月中有四個月小所以唯得二百六十日也明知與三十八轉同正得九月日在胎也自九月之中與母同氣謂出息入與母同隨至將產九月之外復有四日與母氣別期臨發時母若出息兒即出息故使母腹脹急若至四日竟息兒即入息母若入師生所以更得四日得九月四日而在胎已上足前十八年二日總成十八年九月六日也次數閏者且閏亦不定如瓶沙王六年一閏今時此五三年一閏

● 論 閏

然今還不用三年互以三十三月則得一閏今且取十九年數之合得七閏謂三年一閏九年三閏五年再閏十年四閏故有七閏謂止三年一閏九年三閏五年再閏十年四閏故有七故謂止於十九年分爲二段初九年爲一段則有三閏後十年更爲二段於一段中各有五年一个五年中則有二閏成四閏也合前初段總成七閏然由前來滿十九年但有十八年九月六日且作十九年抽則欠二月二十四日今有退除閏中三日但只得六閏二十七日在耳已此閏家六月二十七日配前所件總成十九年四月三日也次數大月者諸律無文此閏曆有十九年中合得一十四日謂上十九年四月散開總成二百三十二月大分爲四段一段中且分取四十九月四段合有一百九十六月餘有三十六月在又於前四十九月段中更分爲二取三十月爲一段十九月又爲一段於十九月抽得一頻大日又於三十月段中更分爲兩段中各有十五月一个十五月中各抽得一頻大日并前十九月段中一日總得三日一个四

十九月大段中既得三日餘三大段亦然總得一十二日又前餘有三十六月在中更抽得頻大二日并前十二日總成十四日也或兩月或三月並足前十大名爲頻大月也九年四月十七日也次計十四日布薩者有於前十九年四月上抽之然一年有十二月皆六月大六月小小月上抽得六日大月上抽得兩個六日三六成十八日也一年既得十八日十年則得一百八十日九年又九十日八九七十二總成一百六十二日并前總得三百四十二日復有四月在有兩大兩小又得六日總并前合成三百四十八日用二十八日爲一月將三百三十六日爲十二月作一年餘有十二日在也足前奇十七日得一月一日也如是足前當二十年猶長五月一日也此長含虛增月者謂猶長五月一日者此五月中是長含虛增得若干日也謂五月中含其布薩閏日此是虛日今含此虛日增成五月一日也故道至年十九七月三十日得受今所以八月九日只得戒者爲長五月一日由並是二十八日爲月此五月家許言汝既年十九七月三十日