

中華律藏

中華律藏

第二十一卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十二）

國家圖書館出版社

四分律疏飾宗義記目次

卷第一本末

不傳

卷第二本

自疏本文初至第四所被分別門

卷第二末

自第五釋緣多少門至受體已竟

卷第三本

自解律題名至十二部經釋第一辨相釋名

卷第三末

自第二總明體性至四波羅夷法姪戒第一

卷第四本

自姪戒之餘結戒六門義至盜戒第二

卷第四末

自殺戒第三至十三僧伽婆尸沙法有主房戒第

七

卷第五本

自無根謗戒第八至三十尼薩耆波逸提法先解
長衣戒第一

卷第五末

自離衣宿戒第二至迦僧戒第三十

卷第六本

自九十單波逸提法初戒至第五十八戒

卷第六末

自同第五十九戒至第二分一百七十八單波逸

提法

卷第七本

釋受戒健度第一

卷第七末

釋受戒健度之餘別轉文四已下

卷第八本

自說戒健度第二至第三分自恣健度第四

卷第八末

自皮革健度第五至瞻波健度第十

卷第九本末

不傳

卷第十本

自尼健度第十七至第四分雜健度第二十如是

我聞之釋

卷第十末

自一時釋至畢

四分律疏飾宗義記目次終

飾宗義記卷第二本

嵩岳鎮國道場沙門 賓 作

將解本文仰依先章著述凡欲開發經題須爲三要
言三要者第一舉宗攝教第二知教旨歸第三正釋
律初題目然以文義星羅卒尋難曉自非束攬詮旨
難通故欲釋文先爲三要是則三要以束攬爲義也
疏釋三要初略後廣就略釋中第一言舉宗攝教者
復開爲三第一立藏差別第二翻名釋義第三正辨
相攝問依義立三藏別耶答舉宗攝教立藏差別謂
於此中聖教雖衆略要三種第一修多羅藏第二毗
尼藏第三阿毗曇藏故成三藏

言舉宗攝教者經律論文各詮三學隨文釋藏混雜
無分故舉正宗攝爲藏教以兼從正相別歷然故即
章云此律所明兼詮定慧今以宗求其唯戒學由此
准知經唯定學兼詮戒慧論唯慧學兼詮戒定此即
義同婆沙第一如彼文云如是三藏有何差別或
有說者無有差別所以者何一切佛教從一智海之
所生故隨一覺池之所出故等力無畏所攝受故同

◆一攝字
◆一攝字

一大悲所等起故復有說者亦有差別且名即差別
謂此名素怛纒此名毗奈耶此名阿毗達磨復次依
處亦有差別謂若依增上心論道是素怛纒若依增
上戒論道是毗奈耶若依增上慧論道是阿毗達磨
問於一切中一切可得謂素怛纒中亦有增上戒增
上慧論道餘二亦爾如是三藏應無差別答依增勝說謂
素怛纒中依增上心論道勝餘二有作是說素怛纒
中依增上心論道是素怛纒依增上戒論道即毗奈
耶依增上慧論道即阿毗達磨餘二故由依處亦有
差別更有多釋今此章中舉宗攝教立藏差別即同
婆沙依增勝說宗者尊也勝也主也即是婆沙增勝
義也攝有二義一自性攝如俱舍第一云攝自性非
餘以離他性故如以眼根攝色蘊等雜集第五名爲
相攝謂蘊界處一一自相即體自攝如色蘊攝色蘊
等二者他性攝如俱舍云就世俗說應知亦以餘法
攝如四攝事攝徒衆等雜集名爲攝受攝如世間說
主能攝錄自僕使等依此二攝且約經藏辨攝教者
若詮定學即自性攝以其經藏定爲正宗故詮定處

心悟經

是自性攝若詮戒慧卽他性攝謂經藏中正明定學
兼明戒慧以兼從正名契經故明戒慧是他性攝
此之二攝義可俱明舉宗攝教除之二藏准此應知
故章略言舉宗攝教廣釋攝義如婆沙五十九俱舍
第一瑜伽十三雜集第五

第二翻名釋義者先釋總名藏是攝義謂能詮教契
經等三皆能攝藏所詮諸義故名爲藏故莊嚴論第
四卷云彼三及二云何名藏答由攝故謂攝一切所
應知義三卽是藏持業釋也六釋義如前卷記釋別名者
第一修多羅別藏或名素怛纒梵音轉也翻爲契經
章云所謂教諸經者略釋也契者是契合義謂能詮
教契所詮理合有情機故名爲契經者是貫攝義故
佛地論第一卷云能貫能攝故名爲經以佛以聖教
貫穿攝持所應說義所化生故正翻爲挺挺能貫華
風吹不散契經亦爾攝所說義攝化生義同向說又
無性攝論第一卷云貫穿縫綴故名爲經此等皆據
能詮爲經契經卽藏持業釋也今三藏云素怛纒者
此云略詮此乃是一枝別義未爲通悟 第二毗

十寶星母

尼藏者或言毗奈耶或云毗那那音之轉也此含多
義如下當釋且略說者實論第一云毗尼名滅滅諸
惡法故名毗尼或翻調伏天親攝論第一卷云調者
和御伏者制滅調和控御身語等業制依除滅諸惡
行故此通調伏身等三業離三惡行善見第四云如
來哀愍衆生三業不善是故說毗尼藏以制伏身口
意業俱舍十五云言調伏者意顯律儀由此能令命
根調伏故此卽約根律儀釋調伏也謂以正念正知
二法爲體防護諸根名根律儀非表無表律儀戒體
也然調伏者所詮行調伏之藏依主釋也 第三阿
毗曇者或云阿毗達摩此云對法俱舍第一頌云淨
慧隨行名對法及能得此諸慧論此兩句中上句卽
是勝義對法下句卽是世俗對法且勝義者剋性唯
取淨慧爲體兼眷屬說卽通隨行故云淨慧隨行名
對法也法謂涅槃或四聖諦淨慧卽是無漏淨慧以
無漏慧對向涅槃對觀四諦故名對法此無漏慧義
中勝故故名勝義婆沙第一據剋性說故彼文云然
阿毗達磨勝義自性唯無漏慧根俱舍卽兼淨慧眷

屬是故復說隨行為體言隨行者謂此慧俱相應四蘊及隨轉色是則無漏四蘊五蘊爲對法體此等隨彼無漏慧行故曰隨行。色界六地具有五蘊前三無無道俱戒如發沙百三十釋次辨世俗者除無漏慧所餘修慧思慧聞慧及生得慧并相應四蘊及五蘊隨其所應以之爲性。欲界有聞思色界有聞修無色唯修慧於中唯有色界修慧具足五蘊所餘諸慧無俱四蘊及取能詮無漏慧等所有教法亦名對法故云及能得此諸慧論諸慧即是修等諸慧論者是教故彼論中長行釋曰論曰慧謂釋法淨謂無漏淨慧眷屬名曰隨行如是總說無漏五蘊名爲對法此則勝義阿毗達磨若說世俗阿毗達磨即能得此諸慧及論謂能得此有漏修慧思聞生得及隨彼行論謂傳生無漏慧教此諸慧論是彼資糧故亦得名阿毗達磨釋此名者能持自相故名爲法若勝義法唯是涅槃若法相法通四聖諦。四聖諦總攝一切法隨是法之相故名法相此能對向或能對向觀故稱對法。已上此中諸慧名之爲對涅槃四諦名之爲法對彼法故名爲對法有財釋也先來諸師將爲依主釋者謬也。順正理第一及毘婆沙第一

令一總對字

令一總對字

釋有爲法亦名有離離謂未離即是涅槃有彼離故名爲有離如有財者名曰有財今離彼文故對法名是有財釋教能詮慧名對法者全取他名亦是有財若經名法論教能對名對法者亦准知之若將對法望藏爲名者教名對法對法即藏是持業釋自餘約慧名對法者對法之藏依主釋也釋對法名略尋諸論有三十六釋婆沙第一有二十四釋雜心俱舍分別功德論無性攝論各有兩釋世親攝論四釋合二十六釋也

釋第二正辨相攝者如章今茲律典三藏之中乃是第二毗尼藏攝典者即是經之異名外學者釋典者常也言可爲百代常行之道也由依戒論道是毗奈耶雖兼定慧然是第二毗尼藏攝

第二門辨教宗者前列名云知教旨歸旨者意也至也歸者趣也向也謂造釋者知教意趣意趣即是宗之異名故云知教旨歸也。若作指歸字此中章云辨教宗者語雖異前而義無別非此義意也

增戒學等者通相爲言一切戒一切定一切慧如次應知立爲三學然經論中就漸次修立本又以爲

●即下一有
第十六三
字

戒學四靜慮定以爲心學得無漏慧入見道等以爲慧學故下律文云若比丘具持波羅提木叉成就威儀畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是爲增戒學何等增心學若捨欲惡乃至得入第四禪是爲增心學何等增慧學若比丘如實知苦集盡道是爲增慧學瑜伽第十七意亦同此所言增者是增者是增勝義謂戒定慧能有勝德及有勝用

名增戒等第十疏中釋三學義至彼當知

止作俱戒者大聖制戒不越二門一者止持離惡門

離淫等是二者作持策進門修定等是然則止作圓

戒學滿俱能防過並戒門收故言俱戒問二學應成

雜亂答毗尼藏中戒論道勝以宗往攝無雜亂失

創發要期斷惡修善者發心盡名曰創發要期誓學

二持故稱斷惡修善也

建志成就納法在心者勇銳無屈名爲盡建志成就

聽聞白等如法羯磨發表無表流入身中故名納法

在心也

義順受體說之爲隨者問犯非順受應不名隨答悔

以成隨爾者若犯初篇如何得悔答學悔故隨若爾覆無學悔應不成隨通律師云隨有二義一順受義二後起義故並名隨今解犯在隨位相從名隨若約剋性犯實非隨然此章中或剋性說義順受體或相從說即通持犯理並無失

戒法有爲等者功德法中或有有爲功德或有無爲

功德今此戒法有爲德攝續衆緣所作生滅相名曰

有爲故俱舍第一云如是五蘊具攝有爲衆緣聚集

共所作故無有少法一緣所生爲破外道執一因生故云無有少法一緣所生

能發之緣者通於因緣及增上緣至下當釋寔實也

位皆凡聖等如下廣辨中

第四教所被者聖不等門釋

備如常者如廣辨中釋名門辨

一者作戒二無作戒者下受體門自當廣釋今且略

解

方便身口等者現緣動發稱爲方便簡酬往業報色

體也婆沙百一十七云然身業定非異熟加行起故

是此義也雖諸有爲剋那生滅無容從此轉至餘方

然相相續假言造趣譬爲也

一發續現四心三性始末恒有者一發已去相續現行故云一發續現也言四心者疏主多依成實宗義故准成實第九卷無作品云若人在不善心無記心亦名持戒故知爾時有無作善心有戒相續不論不善律亦如是已上此論文意即三性心及以無心爲四心也問於四心中以論三性何須更別說三性耶答四心中雖復已說於三性門重說非然三門既別法相無違或復通收色等三性故復別說問無心非心何名四心答從多分名理亦無失復有人釋准成實宗識想受行四心恒有復有人引俱舍第一頌云亂心無心等隨流淨不淨大種所造性由此說無表通一者亂心二者無心次言等等者不亂心及以有心故成四心也光法師釋意云無表二性一善二惡心通三性善惡無記亂不亂者惡無記心望善無表以性別故名爲亂心若以善心望善無表以性同故名不亂心由此准知善無記心望惡無表名爲亂心若不善心望惡無表名不亂心若准順正理第二釋此頌文

●通曰二字一本無

●次釋

眞言不善及無記心名爲亂心餘名不亂不同俱舍約性同異名亂不亂也無心即是二無心定翻此二位即是有心問此中無心亦應通攝無相異熟答彼雖無心都無無表故此無心不攝於彼謂色界中無散無表復由無心無定無表故也色界必無散位無表如婆沙百二十二釋順正理論破此頌意云亂不亂心攝心已盡何須復說有心位耶或應但說有心無心何用復說亂不亂心光法師叙安慧教云亂不亂心是據散位有心無心是據定位故無有失若准眞諦舊俱舍疏云染汙心名亂心餘名不亂心入定心名有心二無心定名無心此四位中無教恒生無教即無表是也今詳此等似乖文意觀世親意云亂不亂心雖是有心爲對無心復說有心凡諸法相或由體別而更別說或由義別而亦別說今由義別別說無失故俱舍長行釋曰亂心者謂此餘心無心者謂入無想及滅盡定等言顯示不亂有心相似相續說亦隨流善與不善名淨不淨上來三家釋四心義若望順疏初說爲勝俱有懸防者通律師云無作懸防義容可爾作已落

謝如何懸防答作生無作故並懸防或人破云上法
得戒不從作生故知表戒不生無表今釋別解脫戒
無表必從表生故婆沙一百十九云別解脫律儀依
表是表隨心轉律儀依心是心果百二十二云欲界
必無隨心轉無表色界必無依表發無表已上若爾
上法得戒應有表業答據根本位雖無有表然從加
行表生無表謂加行中所有無表善而非戒至根本
位方立為戒故無有失

無作非色非心者至下受體當廣釋之

惡離善行者如次即是止作二持也

念智捨等護防身口者此根律儀三門分別一釋名

二出體三明差別言釋名者新譯經論名根律儀亦

名為護舊經論但有護名所言根者眼等六根言

律儀者是防護義謂念智捨防護六根名根律儀舊

名護者真諦釋云能障惡事攝善事故能守護六根

門令惡業不入故能防守行人令不墮四惡道故又

能防守行人令出凡位入聖位故由斯多義故名為

護今助一釋護六根不流泄故次出體者先辨位

● 舍論

● 舍論

次出體言辨位者始從初業持戒護根乃至無學若
定若散有漏無漏一切位中但使根門不漏諸惡皆
悉得立為根律儀瑜伽二十一二十三廣明聲明戒
根律儀是世出世二道資糧故知即是通初業位婆
沙四十四云云何護圓滿答無學根律儀應知此中
根是所護由念慧力護眼等根不合於境起諸過患
如鉤制象不令奔逸是故無學正念正知名護圓滿
謂根律義如從初業至無學位方圓滿也正量部宗明了論云由對治上心
感應說諸護數量即是通明對治道義歷尋諸部義
意並通一切諸位次出體者准正量部正念正知
正捨三法為體念謂於緣明記為性謂能憶持本所
受等慧謂簡擇功德過失捨謂遠離貪憂二品心平
等性無警覺性故明了論偈曰毗尼曇略文所顯與
戒及護相應人釋曰由對治上心感應說諸護數量
三界上心惑有二百九十四是彼所起非護亦有二
百九十四為對治彼有善及無覆無記諸護合有五
百八十八是人與此能對治護相應論更一釋偈中
意云理實毗尼具舍多義略而言之身論善戒及護

根義皆是毗尼而於律中但明於戒而不明護故今毗曇具顯戒護方令律藏義理周足故云毗尼毗曇文所顯與戒及護相應人也戒即身語律儀也護即根律儀也諸聖弟子與此相應故云相應人也次釋長行意云傷中雖言戒護戒護必有所治之過故云由對治上心惑此即略標所治過也以理而推所治有三一者上心惑即發惡業遠因心也二者非護即發惡業近因心也三者非戒即所發惡業也今此略標遠因心也應護說諸數量者略標能治也復以義推能治亦三一者聖道治上心惑二者護能治非護三者戒能治非戒今且略舉護體一門也言數量者顯頭數也問能治所治既各有三何以所治略標遠因正治之中略標護體答所治就本故舉遠因能治舉兼故舉護體故員諦云此但說護即兼收戒故但應說諸護數量彼釋意云護是能發心戒是所發善業故說能發即收所發問後何不首能治聖道答護體之中既有正智即顯聖道故亦不明論云三界上心惑有二百九十四是彼所起非護亦有二百九十四者此即別明能發業心遠

今後略護

今非戒等類
注一本無

今戒等類

近二因也上心惑是遠因也前略標中就本而說故舉遠因今意正明護家所治故明非護員諦疏云上心惑者惑有二種一者睡眠都執疏解意云恒隨業貪等執之與經入無心猶恒生和眠不覺此惑亦有相續即當大乘種子義也二者上心隨眠其諦意即是起心義也為簡無心等位此惑不行故云上心也雖非恒續亦隨業生而無覺悟故云隨眠即當大乘現行煩惱隨眠不能生非護及非戒唯上心惑能生非後及非戒然非護者從上心惑之所發生謂由此惑能令失正念起耶念失正智起邪失捨心起意憂喜惡惡根等類總名為憂喜故名非護此唯意地未動身口也若動身口即名非戒此應二句分別謂非戒必是非護非護未必非戒非戒必從非護心發故云非戒未必非戒也翻此而說戒護相望亦戒二句戒必是護護未必戒戒是善業必從護發故云戒必護故云未必戒也然未發業但名為護以未發故善心而無有戒故云護未必戒者甚未顯意且上心惑三界總有二百九十四者員諦釋云正量部說欲界大小惑有一百三十七大惑即是貪嗔癡等煩惱等餘隨煩惱色界大小惑八十六無色界大小惑合七十一都合二百九十四一惑能生一種非護非護

金部一作故

頭數故亦同也。論云爲對治彼有善及無覆無記者。謂念慧捨以爲護體各通善性及無覆性不同大衆念慧並是五別境數其體並通善等三性捨是善性十一善以若薩婆多念慧並是十八地攝亦通三性捨唯是善十善數攝何以不同者真諦釋意云正量部宗因安名善言圓安者謂強勝心因時無悔果時離苦故名圓安論其無覆無記者善雖味弱猶能遮惑令不覆心故稱無覆安不圓滿故名無記釋無覆無記與餘宗准此部宗勝劣二善分爲二性是故二性皆爲護體若薩婆多有漏善法由感受果故名爲善是則通收正量部宗一性名善准此唯善以爲護體然薩婆多復是念慧二法爲體故俱會云正知正念合名意根律儀通謂以二法合爲護體或名意律儀或名根律儀故云名意根律儀也若准婆沙百九十七云復大釋衍彼文云有作是說根律儀以正念正知爲自性有說不放逸爲自性有說六恒住法爲自性謂眼見色已達離貪嗔住正捨乃至意若准瑜伽二十三云知法已亦爾所餘次不繁叙常委正念防護六根合行平等或是善捨或無記捨

金部下一有

故唯正念以爲護體由護根故或行善捨即十一善或行無記捨位四無記心離染義通論云諸護合有五百八十八者非護既二百九十四各有善性及無覆性以爲能護故成五百八十八也總述意者非護既從破戒煩惱之所生起此即是親發業心也故以念等防護此惑令於六根不復流漏即令身口離過行成也第三辨差別者總說律儀名雖是同然根律儀是心所法身語律儀是表故不同也婆沙百九十七有兩句彼云諸業彼不律儀邪答應作四句有業非不律儀謂身語律儀有不律儀非業謂根不律儀即明了論有業亦不律儀謂身語不律儀有非業非不律儀是也有業亦不律儀謂身語不律儀有非業應作四句有業非律儀謂身語不律儀有律儀非業謂根律儀有業亦律儀謂身語律儀有非業亦非律儀謂根不律儀作法作事有離有合離者一者作法謂斷戒羯磨等二作事謂受食不安坐受食等合者假作法而作事如得法造房等類

今爲子疑則

對事作法者如先畜長後方說淨之類也
第二白法者善法名白背未犯時名爲初白今犯
已悔名第二白

今隨一作
○與作

第三門通標一部名之爲想四分別論名爲別舉也
隨根制戒輕重差殊緩急有異者先來諸人種種解
釋或以僧祇四錢三角餘律五錢以配輕重輕度殘
提以配緩急結淨開制配犯不犯今詳本意輕重緩
急等體同義異謂隨諸部根性不同於一事中犯相
昇降名爲輕重如四錢三角五錢等事據爲誘進及
爲遠防於一事中制相差別名爲緩急謂誘進故且
制輕罪或復全聞如據力分制殺畜爲遠防故制犯
制重名之爲急遠防仍道然掌制犯是則輕重約
犯相門緩急之異緩約誘防門二十部師未通此意
故各偏執分成別部也

曇無德者部執疏中曇摩種多翻爲法護宗輪論中
名法藏部舊人亦翻法敬法密並是一也然部執疏
云法上部舊名曇無德者蓋似不然至下當辨
言四分者古來傳說律儀主四度昇坐蒲田名爲四

分淨三藏云良以梵本四夾成部故云四分豈容四
誦便終一部十誦五分並由夾數立名不同然夾亦
有大小之異今更助詳如智度論第一百云摩偷羅
國毗尼舍阿波陀那此云譬本生有八十部闍賓毗
尼除却本生但取要用作十部古來傳云八十部即
八十誦律也十誦者
即十誦十誦彼既名爲十部故知未必由昇座誦故
應譯人約夾名誦或名部也

行用差別分者覺云一往分判戒用律行下二俱用
細論行用四並通有今詳本意云所詮之行約用差
分有此四種何容外防即詳是用
及其內伏即非是用

據果望因者謂以果名於因上立也
業結無處道然無爲者斷惑盡處證無爲理也此亦
因上立果名也

蘊積衆旨者先來皆云三十七法以爲衆旨謂僧戒
八段尼戒六段二十捨度結集調部及增一也今詳
一戒一經以爲衆旨也

共成一部者能成之因即是分義自下廣解此中亦
應廣釋前中舉宗攝教由於律相非所要故但廣釋

後之二門

第二宗歸門

此門意者前略辨云今以宗求其唯戒學分別戒學兩番料簡第一受戒法門第二隨戒行相今度建立故立此門建立意者一為破古二為顯今三引教證四釋名義五辨相須六明教行一為破古者昔解開宗五門分別乃可就總開別者破古開宗義也且如曇律師云然戒不孤起藉因託緣然後方發故第一明受戒方法既有能發之緣必有所發體狀是以第二所發戒體既受得戒豈可端拱而住必須方便正念護本所受是以第三次明持戒然上行之徒一往善成中下之人捉心不固遇緣惹犯是以第四次明其犯持犯既不順成故第五番還料簡上持之與犯漸順之義今師意云第五漸順乃是隨中別義故廢不論就前四門緣體相須合為受門持犯後起合為隨門且束此四以為受隨方可就總曲開別義若如舊解便開總門義乖學路也後有更助五門立義作問答云問緣體就受門持犯約隨行者受中有能所

相一持

一持

一持

此懸明受緣持犯既隨狀具緣亦懸解答隨行具緣約戒文辨無勞預解若爾受戒法門下有檢度應對彼釋何假預明答將欲釋隨應先明受欲使識緣知體戒法居身故先明也若爾何不最先結集受戒檢度答各據義別亦不相違然先結集戒本文者略有二義一者欲令能秉行成二者欲令觀過與賦戒行圓滿方可秉法度生欲令策進防德為斯先集戒本若論受法損益義後與隨不同故宜後辨又問持法是順犯是違對持以明犯受法是順捨是違應對受明捨答隨合持犯可相對明受非通相故不相對者云上來且助古人立義然今師解懸明捨又難持犯法故不勞此問答也上問答者每叙漸順在此預明受捨漸順亦應懸說故今章中翻昔師義捨之漸順義便懸明犯漸順對文方辨故來前四以為受隨總標之後方可別釋第二顯今者章云故今解有戒宗有二等三引教證者如章云故地持云等也地持第四戒品云受戒隨戒當知無量攝受菩薩無量淨戒既引教證四釋名義者如章云受以要期創發等也此中兩釋前約受心持心不同後約

緣如受成隨立五辨相須者章云若無其受等七六明教行者章云若釋受隨可爲兩門第一約筌即是總別一部教文也二就行辨者謂就一身起行次第也且判文者章云言約筌者已下是也

◆機一作案

◆行一作許

尼聚少法旨歸彰受等者尼擣度又從初不得受二根者戒明尼受法第二諸比丘尼聚在一處已下明尼難行既半明受故云少法問受法等中呵責弟子七法相瞻依止等德應行是隨何容名受答師有此德方堪度人以隨資受即受門攝故云旨歸也

意辨其隨者問二部戒中減年受戒度諸迦女即是受法何以言隨答不應度故令師得罪以受結隨行攝故云意辨也

次約行中第一總解緣體者相對辨別也第二別解緣體者由細別解也相對辨中章有兩釋初約作法而明後通得戒體說且初釋意訖

至在前而去是其受門者壇場作法受門畢故所以名受也餘可解

後釋意者說相等事義通受隨者作法未畢在受門

收在辨體後故是隨行有斯兩意故隨受隨也約五受說可以准知者上法一受唯得無表餘四具得表無表也

論其緣者具如第五藉緣門辨

護體爲因緣者如上已辨護是發業近因心故是同類因也

能生作行者作持行也

永斷相續還受持清淨對治護者謂念智捨以爲護體此與永斷還持之心相應報也

還成二戒者表無表二還成清淨勢用增長也於戒

戒體雖在勢用不增

大小乘大意同也

一以義求者謂以別解脫義求要從他故心爲第四

頌云受別解脫戒當知從他教隨心上中下得三品律儀

無上法人無上法教者二義證知無人無法一者以有證無謂異陳如善來人等復殊羯磨受戒之教二者以無證無謂尋律文都無上法人之與教也

勅聽者與佛論議。因勅比丘聽受戒故。後僧廣辨

故不相類者。此律受後之開緣。不類彼律受前之常行教也。

豈容逆數者。理應受竟後疑。方開不應逆數也。

●持第一作

曾嫁十二論。議沙彌亦應持滿者。難此二受未滿二十。何以逆開。然依十律有論議。無曾嫁。此律有曾嫁。無論議也。

女以仗人建志。故與二十者同。若姑夫教勅。故曰仗人。逕歷若事。遂能建志。理堪持戒。與二十同也。難曰。建志尚許與二十同。羅漢豈容不如曾嫁。故使章中後釋云。亦可胎閏等也。今詳亦應更破云。曾嫁別立。不類胎等。

就年數者。羅漢亦應別立。不補減年。故知古師徒煩言論也。

胎閏等三者。一胎二閏三十四日布薩也。

關於戒本者。意說戒文本欲結罪。若羅漢關即必得戒。由得戒故。師僧無罪。故減年戒。關文不立。至彼戒文皆辨

有則定滿者。喻同年滿也。

何故母經是名第一者。檢彼無文。彼文但言建立善根上受具。而無第一之言也。然五分云。童迦葉不滿

二十。受具佛問諸比丘。童迦葉有所得。不答得初果。佛言。此人。是第一受具。不名白四羯磨。如法受戒。已

律文彼雖文有第一之言。而是初果

或可略無者。其猶滅法之中。夢中行姪。憂波離言。乃至不犯突吉羅罪。然姪戒中。戒本及釋。並略無開。其例大有也。

五分法身者。新譯經論。名無漏五蘊也。設得木叉。仍非戒蘊。今雖不得何成。難詞由戒名。蓋於戒蘊。故汎難之言。五蘊者。廣如婆沙第三十三。然略辨者。無學身中正語業命。以為戒蘊。三三摩地。以為定蘊。無學正見。以為慧蘊。餘盡無生。盡無生智。無學正見。相應勝解。名解脫蘊。即盡無生名。解脫智見。蘊。此制初證得見。離雜集第十卷中。無學支攝為五。蘊彼云。無學正語業命。是戒蘊。正念。正定。是定蘊。無學正見。正思惟。正精進。是慧蘊。無學正解脫。是解脫蘊。無學正智。是

解脫智見蘊基法師云。正見是緣事。慧正智是緣無。
為慧。今詳彼釋定為謬。說謂無學身諸無漏。別簡
盡智及無生智。立為正智。即由創初證解脫故。復即
名為解脫智見。除此二智。餘無漏慧名為正見。豈容
一向判為緣事。又言事者。說何為事。若變相緣名為
事者。即盡無生亦通緣事。若緣事相說名事者。即聲
聞人無漏聖慧不能緣事。何容得有緣事智耶。據佛
菩薩可通緣事耳。

第二解者。今師意存母論上法文相甚多。今且略引要而

明者。彼論第一有三節文。且第一節。僧尼各有五受。
文言五者。上受具何故名。上受具。佛在世時受不戒。
直在佛邊聽法。得阿羅漢名。上受具第二節云云。何
上受具。如有一人。盡一切漏。未滿二十。已受具足。即
於比丘中。自生疑心。同住比丘。白世尊。世尊語比丘。
汝數胎閏滿。不答不滿。佛即問諸比丘。得羅漢耶。白
佛言。得佛言。此是上受具第三節云云。佛告諸比丘。從
今已去。聽汝建立善根。上受具。佛告諸比丘。過去諸
佛未來諸佛。皆立善根。上受具。我今亦復如是。是名

◆具足天

◆離無二字
疑衍

◆前二作後

立善根上受具第二卷云。上受具中除尊者摩訶迦
葉。蘇陀婆具餘一切不得建立善根。上受具。問引彼
證。此為應理。不此何所疑。以其當云。夫論立義。依宗
正之。豈取僻文。依他部立。且如上法。無替減年胎等
不滿。更開羅漢。若道成名。受胎等應同。胎非受緣。羅
漢寧是又准母論。亦羯磨開。故彼文云。廣如前引第一
卷中第二
節。又母論第二上受具中。除尊者摩訶迦葉。蘇陀婆
前引。又立上法。應無應無。羅漢沙彌。若據祈心。准遇
何教。彼又總如斯之義。應熟思尋。又立者不能熟詳
文義。既無的據。難可依憑。云云是力力無勞廣述。今
詳彼難。若道成名。受胎等應同者。今應反難。胎中九
月。羅漢幾年。故不例也。若言道力義同。二十者三果
何容劣於二十。又復羅漢何理劣於曾嫁之人。准羯
磨。前方開補年。其曾嫁者何理勝於羅漢。極果開羯
磨。前逆數十二。又云。母論亦羯磨開者。何不審尋。彼
論第一。佛在世時不受戒文也。故知彼論第二節云。
如有一人。盡一切漏。未滿二十。已受具足者。望曾作
法。即名已受。然法不成。復名不受。故荷初節。佛在世