

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第十 勅十

唐京兆崇義寺沙門道宣

撰集

清金陵華山後學比丘讀體

續釋

○衣藥受淨篇第四之二

○自受三法

一別知食體與淨人所受之食者心境相
當非錯彼此二有心自食非爲餘事三如
律手授具二五法無非威儀事者

釋此明知食相應及受儀也言食體者謂
知有形段食以香味觸三塵爲體入服變

壞資益諸根具三德六味故三德者涅槃
經云諸優婆塞爲佛及僧辦諸食具種種
備足其食甘美有三德焉一清淨德謂精
潔無有葷穢二柔軟德謂柔軟甘和而不
麤澀三如法德謂隨時措辦制造得宜六

味者俱舍論云凡調和飲食之味各有所
宜無出此之六種雖進修道行之人不尚
於味然滋益色力亦由於此所謂身安則
道隆故有六味之須也一淡味淡者味之
本也能受諸味故二鹹味其性潤能滋肌
膚故調諸味必以鹽爲首三辛味其性熱
能暖腑臟之寒故味之辣爲辛四酸味其
性涼能解諸味毒故味之酸爲酢五甘味
其性溫能和脾胃故味之甜爲甘六苦味
其性冷能解腑臟之熱故味之冷者爲苦

如此五正食時中與淨人所受之是謂
心境相當若五不正食及薄粥等此非足
食不宜時中受若受是謂心境不相當於
如是足食不足食並須了知非錯彼此又
按根本一切有部云若先食五嚼食此即五不

正食取嚼後食五噉食無犯此即五正食齒之義

取舍噉之義

若先食五噉食後食五嚼食罪犯單墮故

二有心自食非爲餘事者由精修道業支

持幻軀知足忖施觀時而受非爲貪饕美
好無慚過受也三如律手授具二五法無

非威儀事者此謂授食之法有其二五如

律云受有五種手與手受或手與持物受
若持物授手受若持物授持物受若遙過

與與者受者俱知中間無所觸碍得墮手
中復有五種若身與身受若衣與衣受若

曲肘與曲肘受若器與器受若有因緣置
地與如是二五授受之法皆論威儀所制
故云如律手授具二五法無非威儀事者

○正食五觀

初計功多少量藥來處一自知行德全闕

應供三防心離過貪等爲宗四正事良藥
爲療形枯五爲成道業故並律論正文非
唯抑度廣相如鈔

釋抑者治也度者法也謂正受食具五觀
者非唯自治之法並出律論正文而云廣

相如鈔者准一覽中引事鈔云沙門凡受
食時先作五觀然後方食一計功多少量
藥來處計功多少者智度論云此食墾植
收穫疎治春磨淘汰炊煮及成工用甚多
計一鉢之飯作夫流汗集含量之食少汗

勸十
多此食作之功量辛苦如是量藥來處者
僧祇律云施主減其妻子之分求福故施
也二謂自知行德全闕應供者毘尼母律
云若不坐禪誦經營三寶事及不持戒受
人信施爲施所墮則不宜受食德行若全

則可應供受食也三防心離過貪等爲宗

者明了論疏云出家先須防心三過謂於上味食起貪下味食起瞋中味食起癡以此不知慚愧墮三惡道也四正事良藥爲療形枯者謂饑渴爲主病四百四病爲客

病故須以食而爲醫藥用調其身也五爲成道業故謂不食則饑渴病生道業何成增一阿含經云多食至苦患少食氣力衰處中而食者如秤無高下比丘凡受食時當作此五觀是爲有正智者受供也

(非人法同前)三事非謂食體干過不淨心境相違懷瞋等後四非如前取顯

○受非時藥法

佛言聽以梨棗蘿蔔等汁作漿若不醉人

應非時飲亦不應今日受漿留至明日若

飲如法治

(釋)此明非時藥體及受法也非時漿即非時藥律中緣起時有施盧婆羅門是外道師聞佛生信敬心自思當持何物見佛即念言今有八種漿是古昔無欲仙人所飲

一梨漿二闍浮漿三酸棗漿四甘蔗漿五

蕷果漿六舍樓漿七婆樓師漿八蒲萄漿

此中二五六七是西域果名未見翻譯

彼持是八種漿詣佛所問訊却坐世尊爲彼方便說法開化令

得歡喜即以此八種漿施供比丘僧諸比

丘勸十不敢受白佛佛言聽飲八種漿若不醉人

應非時飲若醉人不應飲若飲如法治亦不應以今日受漿留至明日若留當如

法治

僧祇五分律開受蜜漿若諸果汁澄如水

色以水滌淨已義加受法

釋諸果即本律八種未明造法故復引之
彼律謂以諸果漬汁去其渣濁澄清如水
一切聽飲若多日漿變作酒色酒香酒味
者一切不得飲若持漿來者應作淨以水

滴灑之若器底有殘水若天雨墮中若洗
器有殘水若車載石蜜被雨若船載水濺
如是等即名作淨又須知漿有時非時分
別時漿者一切米汁粉汁乳酪漿是也非
時漿者一切豆一切麥漬浸須不坼者是
也根本部云其不滌者爲時其淨滌者爲
非時仍須以水滴之爲淨律中有受無詞
義加受法云

大德一心念我比丘某甲今爲渴病因緣此
是塞煩爲欲經非時服故今於大德邊受
說

勅十

五

三

餘漿准此若無渴病犯罪

釋廬山東林遠公示疾垂終有弟子進蜜
漿於前公止之云請律闡證有開緣不蓋
由除渴病外則無聽爾此法自手捧漿口
對前人如是受之

○非事非謂味甘非薄未澄藥不應病輒受
等 餘非准前

○受七日藥法

佛言有酥油生酥蜜石蜜世人所識有病
因緣聽時非時服

釋此明七日藥體及受法也律中時諸比
丘秋月得病顏色憔悴形容枯燥癬白佛
作念云有五種藥酥油生酥蜜石蜜是世
常用者聽諸比丘食之當藥不令麤相現
如食飯麩法此初制也諸病比丘得種種

美食至中不能食况復五種藥至中能食
然藥雖多病人不能及時服故復聽若時
非時服之今所依者是第二制也

僧祇云諸脂亦七日服

釋彼律中佛言若病宜應者聽服魚熊熊
猪等脂若論膏脂之別謂戴角者脂無角

者膏今云脂義兼膏故 應義加云

大德一心念我比丘某甲今爲熱病因緣此

酥七日藥爲欲經宿服故今於大德邊受說三

律本云風病服油及五種脂僧祇律云具

有對病設藥法云之矣

釋本律中因舍利弗患風病醫教服酥油
及魚熊羆豬鹿五種脂聽時受時漬時煮
如油法也僧祇具有對病設藥法云者彼
律謂病有四百四病風病一百一當用油

勸十

六

脂治火病一百一當用酥治水病一百一
當用蜜治雜病一百一雜謂兼風火水當
用上三種治今受法中但以熱病受酥故
引僧祇令知應病受藥便更名也按律攝
云受七日藥正服之時應告同梵行者云
我以一日服藥訖餘有六日在乃至七日
准知若爲好容儀或著滋味或求肥盛或
詐僞心服食諸藥皆惡作罪
非法非謂病實錯稱藥名交互等 事非
謂貪味詐受漬煮非時等 餘非如前

○受盡形壽藥法

佛言一切鹹苦酢辛不任食者有病因緣
聽盡形服乃至灰土大小便等亦手受加
口法云

釋此明盡形藥體及受法也鹹苦酢辛非

恒入咽灰土便等世所厭惡以此不堪任食者而聽受爲盡形藥一則息貪味之心因病強服次則免俗譏之念無過可求若受時應自手持口對前人受法云

大德一心念我比丘

某甲今爲病因緣此薑七

椒盡形壽藥爲欲共宿長服故今於大德邊

受說三

若有餘藥或白术散丸湯膏煎等但不任

爲食者牒名加法薩婆多云如五石丸隨

牒一名餘藥通攝

釋論云若以時藥終身藥助成七日藥作七日藥服無過以七日藥勢力多故又助成七日藥故或以時藥七日藥以成終身藥作終身藥服無過或以終身藥七日藥以成時藥作時藥服隨勢力多故相助成

故若分數勢力等者隨名取定如五石丸隨石作名作終身藥服故云如五石丸隨牒一名餘藥通攝也按藥書中有陽起石滴乳石紫石英白石英青蒙石蘆甘石雲母石滑石石羔乃至硃砂雄黃等皆石之類文云五石亦大約言

非人非謂氣血未虛病不恒舉等事非謂藥違盡形等餘非准常

○衣說淨法

佛言長衣長如來八指廣四指應淨施不者犯墮除波利迦羅衣不現前等佛指四面廣二寸也

釋長衣者若受持三衣足更得多餘衣財名曰長衣長八指廣四指者明應量也謂多餘衣財極狹短者長一尺六寸闊八寸

應須淨施然律制有聽畜十日及畜一月
內淨施者若過十一日及三十一日見掌
文時不淨施即犯墮罪此於止持中詳載
今唯明淨施法也波利迦羅衣是梵語華
言云雜碎衣除此不須現前作淨等者謂

小片糞掃衣也

薩婆多云不應量者過十日捨作突吉羅
悔乃至錢寶穀米等亦爾

釋論云長物凡有五種一重寶二錢及似
寶三若衣若衣財應量已上四一切不應
量若衣若衣財五一切穀米等一切錢寶
比丘不應畜若僧中次第付者應即向比
丘說淨錢寶應與同意淨人不者至十一
日地了時應童衣應捨對首作波逸提懺
不應量衣應捨作突吉羅懺若比丘得穀

米等即日應作淨若無白衣四衆邊作淨
謂優婆塞並小三衆若不作淨至地了時穀米應捨
作突吉羅懺故云乃至錢寶穀米等亦爾
下文金粟法是也

○請施主法

佛言有二種淨法真實淨展轉淨法

釋此引衣捷度真實淨施者是實施與人

也展轉淨施者乃作方便法也薩婆多云

九十六種無淨施法佛大慈悲方便力故
教令淨施令諸弟子得畜長財而不犯戒

勸_九非真實淨也佛法以少欲爲本是故結戒

不畜長財而衆生根性不同或有多預畜
積而後行道得證聖法是故如來先爲結
戒而後設方便於法無礙衆生有益如昔
時有比丘來白佛言與我清淨房舍旛幢

華蓋縉綵被褥以香塗地絲竹音樂種種

莊嚴佛教阿難處處求索即與具足比丘

在中心安行道佛隨所應而爲說法即於

是處斷結漏盡成阿羅漢以是因緣佛法
通塞衆生根性唯佛知之此比丘從第六
天來生人間墮本所習因而度之是故既
作淨施得畜長財而不犯戒

薩婆多云應求持戒多聞者而作施主亦

無請文義加請法

釋請持戒多聞者則不生貪着知物非已

爲順聖教與作方便若不知戒少聞謂物
施我非他所有恐起諍端淨反不淨若請
者應具修威儀作如是請云

大德一心念我比丘某甲今請大德爲衣藥
鉢展轉淨施主願大德爲我作衣藥鉢展轉

淨施主慈愍故

說三

其真實淨主及錢寶穀米等俗人爲主並

唯請之

釋謂若請真實淨施主者改展轉二字作
真實若請俗人爲淨主者改大德二字作
長壽改衣藥鉢三字作錢寶穀米餘詞無
異唯至誠又手向說不須禮拜也

○正說淨法

善見云若衣物衆多衣段段說之欲總說
者並縛相著加重法云矣

釋若段段說之名單非重若總言衆多非
勑十單名重故云欲總說者並縛相著加重法

云矣凡說淨時當至一如法持戒比丘所
若問施與誰或展轉施或真實捨應稱先
請施主名恭敬具儀手捧衣云

請施主名恭敬具儀手捧衣云

大德一心念此是我某甲長衣未作淨今爲

淨故施與大德爲展轉淨故波受者言長老一心

念汝有是長衣未作淨爲淨故施與我我今

受之受已汝施與誰波當者言施與某甲受淨者言長

老一心念汝有是長衣未作淨爲淨故與我

我已受之汝與某甲是衣某甲已有汝爲某

甲故善護持著用隨因緣說

長鉢殘藥文並同准

釋此法所得長物既施有主則我貪隨齋
心境不執聖慈雖聽著用隨因緣者令作
親厚想取用故設若仍存有我恐難免過
由物作淨其心不淨若鉢藥長者文同准
此亦攝真實展轉二種施也

非人非謂先不請主或對主施等 法非
謂展轉真實說問互錯等 事非謂衣財

執

土

違制應量莫分鉢藥越律愛好貪味等
後四非相據前明壞

○ 念說淨法

五分云應偏袒右肩胡跪手捉衣心生口
言云

我比丘某甲此長衣淨施與某甲於五衆中隨意與之

隨彼取用得至十一日復如前威儀言我某甲此長衣從

某甲取還復如初言得至十日我某甲此長衣淨施與

某甲隨彼取用新十日一易如是捨故受

釋准此心念唯聽獨住比丘由無同侶離
喧遠衆故聽於出家二大三小衆中但有
親厚知識者任其稱名與取若非獨住比
丘必依正說淨法行持也

非人非謂有侶同居等 法非謂心念不
言及言不了等 事非謂衣財越制等

餘非合具准知如前

○金粟淨法

薩婆多云錢寶穀米並同長衣十日說淨
釋此引例證也論云若得應量不應量衣亦至十日過十日長物捨罪應懺一切穀米等亦不得過一宿同比丘法而云過一宿者謂至次日同比丘法者然比立法不應捉畜錢寶穀米若畜過一日例同比畜

長衣法也本部無此故引證便用
律本云當持至可信優婆塞所若守園人
所如是告言

此是我所不應汝當知之

釋此乃對俗捨寶法守園人者古養鳥獸曰苑苑有垣曰園此以鹿野苑標名即僧伽藍民也無論近事男及守園人須是一

往具信不昧因果知比丘法者方可持錢寶等至彼所捨之此是我所不應者謂捉畜寶等是我比丘法所不應爲汝當知之者謂佛有教爲淨故方便與汝也此即說淨法若彼取還與比丘者比丘當爲彼人物故受敕淨人使掌之若得淨衣鉢尼師壇針筒應持貿易受持之廣如止持中明論云除錢及寶等一切長財並五衆爲長主若說淨錢寶希得衣物施不須施
釋若一切錢寶等非出家人所畜持者不得請爲長主故爾除之若一切長財是出家人理應持畜所以五衆並可請爲長主也若說淨錢寶希得衣物施不須施者希謂以也若守持之衣具少者以說淨錢寶買得受持此則不須說淨復施此准論云

若說淨錢寶後貿一切衣財作三衣鉢器
入百一物數不須說淨自百一衣物外一
切說淨百一者大約多少而言非謂實有
之數

僧祇云施主若死等不得過十日更覓施

勸主說淨

釋諸部並論但云施主死或遠去他國須
別請施主不定期限唯僧祇不得過十日

而無主若無長財主應復請出家五衆若

無金粟主應速覓居家信實者義謂過期
獲罪

毘尼母云若衣物未說淨點淨縫衣著已
淨者則名衣和合淨若色非法縫著如法
者是名色衣和合淨更不須別淨
釋點淨者律云除受持三衣外餘得點作

淨點但三五七不得點如華形今謂未點
淨者縫著已淨衣上也彼論云衣和合者
若衣作淨納未作淨縫納著衣上若衣未
淨納已淨者縫衣著納上此二皆名淨衣
若得上色納以此納縫著條衣上故名和
合應畜猶如酒若和藥得飲不和不得飲
上色與下色合得畜若上色錦上色白雖
和合不應畜今宣祖准義潤文也
附按地持論云菩薩先於一切所畜資具
爲非淨故以清淨心捨與十方諸佛菩薩
如比丘將現前衣物捨與和尚阿闍梨等
今時講學專務名利豈念聖言自下壇場
經多夏臘至於淨法一未霑身寧知日用
所資無非穢物箱囊所積並是犯財慢法
欺心自貽伊戚學律者知而故犯餘宗者

固不足言誰知報逐心成豈信果由種結
况大小兩乘通名淨法黨懷深信豈憚奉
行輔行記云有人言凡諸所有非已物

想有益便用說淨何爲今問等非已財何

不任於四海有益便用何不直付兩田

慧敏

二而閉之深房封於囊篋實懷他想用必

田招愆犯忽謂已財仍違說淨說淨而施於

理何妨任已執心後生倣倣故知不說淨

人深乖佛意兩乘不攝三根不收若此出

家豈非虛喪 第四衣藥受淨篇竟

○諸說戒法篇第五之一

釋說戒即誦戒也而云諸者唯說戒捷度

始從僧法終至心念共有一十六法類聚

爲篇次之第五今但依文釋義續法其誦

戒加儀恒式俱載黑白半月布薩正範詳

明

摩得勒伽論云云何布薩捨諸惡不善法
證得白法究竟梵行半月自觀犯與不犯
清淨身口也

釋惡法謂結使煩惱我愛爲本報感三途

極苦白法謂無漏道業梵行爲本果證涅槃

寂樂欲證涅槃必須究竟梵行故於前

白半月至後黑半月其間自觀犯與不犯

若憶有犯應對無犯者說露翼改前愆一

則遮現在之更爲二則懲未來之慢法若

勸十十五不犯者身口清淨知梵行無虧也

善見云何得知正法久住毘尼母云清淨
者名布薩義

釋准此二論原文善見云何得知正法久
住若說戒法不壞者是母論云若犯七衆

不淨人前應止不說戒名布薩義今文以
善見爲問母論爲答其義俱收布薩愈顯
矣所以世尊制諸比丘半月並須盡
集聽別解脫經合善法而增茂住持之本
斯其上歟

○僧說戒法

釋剝制之緣佛在羅閱城時諸外道月八
日十四日十五日集會諸人往來共爲知
友給與飲食極相愛念瓶沙王登閣遙見
問知其由王即下閣往禮世尊白所見事
願佛今勅比丘亦三時集會我及群臣亦
來聚會佛默允已王禮辭去故聽比丘三
時集會但是說法後乃復制布薩佛在僧
中親自說戒一時布薩日大迦賓菴在仙
人住處黑石山側於靜處思惟作念云我

今若往說戒若不往我常第一清淨爾時
佛知從者闍崛山沒於黑石山出在迦賓
堯前數座而坐迦賓堯禮世尊足已世尊
知而故問彼答云爾佛言如是如是汝不
所言說戒法汝當恭敬尊重承事若汝不
恭敬布薩承事者誰當恭敬尊重承事是
故應往說戒不應不往應當步往不應乘
神足往我亦當往彼受教而往世尊以此
因緣告諸比丘聽一住處和合一處說戒
今標云僧說戒法者由佛不在僧中故准
律復有緣起勅十一時佛在瞻波國伽伽河側
十六十五日說戒世尊露地而坐衆僧前後圍
遶初夜已過阿難起座禮佛足請說戒世
尊默然如是中夜已過復請說戒佛亦默
然至後夜已過明相出現阿難復再三請

佛說戒佛告阿難衆中有不淨者若衆中
有不淨者欲令如來在中說戒無此理也
時目連觀衆人心見有一不淨人去佛不
遠而坐既非沙門非梵行而稱沙門言是
梵行目連呵責捉手牽出門外已還請世
尊說戒因此制自言治告諸比丘自今已
去汝等自作羯磨說戒有犯者不得聞戒
不得向犯者解罪有犯者不得受他解罪
此乃僧法說戒之定制也

若四人已上當白已說戒於十四日十五

日十六日說戒聽上座於布薩日白僧言

釋四人已上者謂若十二十乃至百千比
丘也當白已說戒者白有二種一者由界
廣衆多房散住別恐衆不知集會之處白
衆知已至時便往即此白詞是二者白即

羯磨即後所續說戒和法是於十四日十
五日十六日說戒者佛言若說戒日有客
比丘來少客比丘十四日說戒舊比丘十
五日說戒客比丘當從舊比丘若不者如
法治此謂少者就多同十五日說戒如法治乃越毘尼罪若客比丘
來等亦如是若客比丘來多客比丘十四
日說戒舊比丘十五日說戒舊比丘少應
從客比丘求和合彼與和合者善若不與
和合舊比丘應出界外說戒求和合者欲客比丘同集也
若客比丘十五日舊比丘十四日客十
六日舊比丘十五日亦如上當從及求和
合准斯三日說戒嚴制則外來此住客舊
雖殊布薩之法必須和合今遭末世希見
欽遵推情有二一者或自干禁章含羞覆
過懼衆不臨次者欠學毘尼偏執爾我故

不隨集嗟夫於通計別違佛語而恣癡心
布薩敗壞正法沒矣律云聽上座於布薩
日唱言今日衆僧說戒今此白詞是據唱
潤文其爲上座者應如是白言

大德僧聽今白月十五日若黑月大十五日

若黑月小十四日

布薩白衆僧集某處說戒一說

如是白已上座應教年少比丘具淨水燈
火舍羅聽作時若打撻槌及餘時法若告
言諸大德布薩說戒時到僧集已比座共
相檢校知來者不來者其諸莊嚴說戒衆

具廣如鈔中

釋文云其諸莊嚴說戒衆具廣如鈔中者
斯爲聖制尊嚴在行持者整肅其規儀範
草勿由作辨時彷彿於事故引鈔文宜當
如法今准律畧釋表法以明鈔義也律中

勃十

十六

佛言若半月半月布薩日掃灑敷座備燈
火木器舍羅爲上座者當教年少比丘而
年少者依教作辦若上不教下不辦者俱
犯越毘尼罪掃灑其處者以地喻心地掃
灑如懺愆表半月布薩清淨身心凡有微
細過咎必須一一懺除也敷座有二一是
高座爲說者登一是下座爲聽者設其高
座宜列香花以香表信花表因故非正信
淨因修證無從也復備燈火預防夜暗燈
火表智暗喻癡障以顯智起則無明破也
當具水器就中分二一者謂洗足水瓶恐
足垢汙僧地敷二者謂淨手盆欲手潔禮
僧無慢以水表定垢璧塵煩不籍定力則
塵情渾濁莫能澄靜也舍羅此翻云籌乃
記數之軌極短五指齊極長一拳肘麌如

小指細不過筋用有二別一者知報僧數而受施襯二者能滅諱事以同法食餘時法者謂除鳴槌聽作時集若稱某時若量影時若白言此制隨同住衆多寡便用也

○說戒和法

就

續上文但云僧集已比座共相檢校知來

十九

者不來者未明其法今准單白綱目依說戒捷度續入律云爾時說戒日住處有一比丘入房閉戶而眠諸比丘說戒畢從座起而去眠者聞聲即起問云諸大德欲何處去不說戒耶報云我等已說戒竟汝向者在何處來答言我閉戶眠耳諸比丘以此事白佛佛言不得說戒日在房中眠自今已去聽比座者共相檢校知來者不來者應先白然後說戒作如是白

大德僧聽令十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

釋上云白即羯磨此法是也白已隨緣廣畧如法說戒其間七非於集法緣成篇內業已詳明茲不重揅

續一往黑白半月誦戒藏中佛陀耶舍尊者別譯四分戒本流通卷首有十二頌作前方便問答單白和集羯磨誦戒序次第誦二百五十戒相畢有七佛畧教誠偈並回向頌其首尾之頌乃結集者所置由分

止作各攝歸門故於止持會集中闕而不載今錄附此僧說戒法畧釋其義俾知廣誦大綱餘有誦戒儀規俱明兩乘布薩正範內

○初明卷首十二頌 分爲九釋

稽首禮諸佛及法比丘僧令演毘尼法令
正法久住

釋此一頌上二句是歸敬三寶下二句顯戒當說能住持正法也凡作法事必須先禮三寶以求加被使內障潛消外魔無娆稽首者謂下首至地少久乃起禮者履也進退有度尊卑有分之儀西域以五體投地爲之致敬此方以稽首爲之盡恭令隨國風故云稽首也又稽首者身業致敬身致敬時口稱德號心存觀想是爲三業供養佛者具云佛陀此翻云覺覺具三義一自覺悟性真常了惑虛妄二覺他運無緣慈度有情衆三覺行圓滿窮源極底行圓果滿法者乃如來隨機稱性所說清淨法要衆生信依修行得大解脫必趣涅槃若

以義釋法是執持之義謂軌生物解任持自性一切諸法各守自性任持不捨各守自性如水就於下火揚於上性各決定此是法體軌謂軌範可生物解如火熟食用水浮舟各取其則是爲法用也比丘僧者

舍三義具六和准前所釋十誦云有五種僧一無慚愧僧破戒者是二驥羊僧凡夫鈍根無智慧如諸驥羊聚在一處不知布薩不知布薩羯磨不知說戒不知法會三別衆僧於一界內處處別作羯磨四清淨

勸
僧凡夫持戒人五真實僧學無學人此中所禮正禮後之二僧由真實僧能令勝義正法久住由清靜僧能令世俗正法久住今演毘尼法者今謂正當說戒之時揀非過未演乃宣布流通也梵語毘尼此翻滅

然滅有三義一滅業非謂不偷盜等故律

中有犯毘尼有譯

尼二滅煩惱

煩惱是發業之本故律云治

三得滅果

故經云成淨有智來制增治

宣祖云

毘尼翻滅及調伏者是從功用爲名非正譯也正翻云律律者法也從教爲名斷割

重輕開遮持犯非法不定俗有九流法流

居一故世法律皆約刑科道與俗違刑名

乃異至於處斷必依常法故翻律也令正

法久住者正法是出世無漏聖道也正法

住世教行果三悉皆具足由秉羯磨清淨

布薩則戒身成就定慧發生無漏聖果庶

可希冀若廢布薩戒行不淨則正法滅亡

無日矣五分律云毘尼是佛法壽命毘尼

住則正法久住故云今演毘尼法令正法

久住

戒如海無涯如寶水無厭欲護聖法財衆集聽我說

釋此一頌上二句顯成功德下二句勸聽

獲益也捷度云海水有八奇特法所以阿

修羅娛樂住一者一切衆流皆往投之二

者潮不失限三者五大河投海而失本名

四者河及天雨盡歸而無增減五者同一

鹹味六者不受死屍七者多出珍寶八者

大形所居我法中亦有八奇特使諸弟子

見已於中而自娛樂一者我諸弟子漸次

學戒皆歸我法二者我諸弟子住於戒中

勑

主

至死不犯三者四姓捨家皆稱沙門四者

於我法中以信堅固捨家學道入無餘涅槃界而涅槃界無增無減五者同一解脫

味六者犯界惡法雖在衆中坐常遠衆僧

衆僧亦離彼遠七者多出珍寶所謂四念處乃至八賢聖道八者受大形所謂四向四果根本律云毘柰耶大海涯際森難知差別相無窮豈我能詳悉大師律教海甚深難可測故云戒如海無涯也如寶求無

厭者寶即海中清淨如意珠王能隨衆生

所求於念念中雨滿闍浮提一切樂具而寶體終無損減佛法海中尸羅皎潔能念念中出生一切念處正勤如意根力覺道等諸勝善品乃至三乘聖果而尸羅體終無變易如彼珠王求施無厭也聖法財者畧則即信戒聞捨慧慚愧七法廣即三十七品助道法也然此法財非戒無能守護而戒有防非止惡之功如強兵猛將能伏怨敵如堅城深塗能禦魔賊不令得便而

使侵凌故是以欲護此聖法財衆集聽我說衆謂四清淨比丘已上乃至百千集謂身心和集聽謂耳根發識聞其如律宣說在座比丘各各如說奉持也欲除四棄法及滅僧殘法障三十捨墮衆

集聽我說

釋此一頌明聽戒離過也四棄即四重根本僧殘即十三僧伽婆尸沙捨墮即三尼薩耆波逸提如止持中釋然戒法五篇今止言三者餘二從輕文畧義攝豈但聞戒而能生諸善品守護法財實能永斷業非清淨污染是故欲除棄滅殘障止捨墮僧伽應和集聽我宣說而遠離斯過也毘婆尸式棄毘舍拘留孫拘那含牟尼迦葉釋迦文諸世尊大德爲我說是事我今

欲善說諸賢咸共聽

釋此前一頌總舉七佛後一頌述說囑聽也毘婆尸亦云維衛此名有四義以其智圓滿如月則云徧見魄盡惑亡則云淨觀既圓且淨則云勝觀又云勝見式棄亦名尸棄此翻云火亦翻持髻謂無差別智最爲尊勝處於頂心毘舍具云毘舍浮亦名毘舍羅此翻徧一切自在以其智圓果端兩足稱尊已上二佛在過去莊嚴劫末後出世也拘留孫此翻所應斷亦翻作用莊嚴謂能斷一切煩惱永盡無餘萬德莊嚴拘那含牟尼此翻金寂又翻金仙金者體堅五色以黃爲上光最明艷寂者表無礙智寂然不動謂此世尊得堅固無上無礙智寂然不動迦葉此翻飲光謂身光顯赫

吞蔽一切光明故釋迦文又名釋迦牟尼此翻能儒亦翻能仁寂默寂默故不住於生死是自利義能仁故不住於涅槃是利他義內冥智理外揚德化智悲雙運立斯嘉號也已上四佛於賢劫初次第出世化道所以處處說此七佛者一謂在百小劫內淨居天人所曾見故二謂本師修相好業從毘婆尸佛時爲始故世尊者十號具足九界同仰爲諸天人師居衆聖中王世出世間極尊無等大德者謂諸世尊等濟群生具大慈德折攝教化具大威德故爲我說是事者此句正明師資授受顯非臆說也我即現前衆中說戒者自稱是事即四事十三事乃至一百衆學事等言善說者謂如法如律如佛所教而說詞句無差

謬也諸賢咸共聽者此句遞揀別衆不和
故諸者從初近圓無夏比丘乃至百臘上
座皆應集聽始從戒序乃至七佛偈經滌
慮合掌一心諦聽也賢乃有德之稱猶云
大德僧今以世尊稱大德故僧以諸賢易
之爾

勸十

三五

譬如人毀足不堪有所涉毀戒亦如是不
得生天人欲得生天上若生人間者常當
護戒足勿令有毀損

釋此前一頌上二句設喻下二句法合以

明障生善道也後一頌上二句示生善趣
下二句法喻雙舉誠護善因也譬如者乃
假設之詞毀謂破壞涉謂躡蹠天謂欲色
無色三界諸天也人謂四有洲中人倫也
而言生人天者以西域人多是求樂生天

佛出世間隨彼所欲爲說人天因果然非
聖意亦非律旨雖云人天實爲涅槃所謂
先以欲鉤牽後令入佛智也根本律云或
願人間或求天上勤修梵行者得生人天
暫受快樂彼命終後入地獄中是故當求
涅槃以修梵行勿樂人天而致勞苦律攝
云險途有二一是生天二是惡道雖復生
天受諸勝樂報盡之後還墮惡趣是則人
天非所當欲又戒喻以足無遠不至義在
深幽謂戒足不可毀故毀則人天尚不能
生何況涅槃又復具諸戒行乃是上品正
因往生淨土於一念頃親近供養他方十
萬億佛還至本國聽聞妙法如是不可思
議神足力皆由護戒無損之所致也
如御入險道失轄折軸憂毀戒亦如是死

時懷恐懼

釋此一頌上二句設喻下二句示知過患

也前頌中引律但約人天名爲險道今單

指三塗爲障道軸乃車輪之轉軸轄是軸頭之鐵死時自知破戒必墮惡道猶如險

道中途失轄折軸恐怖惶惶無依無救也

行願品云關閉一切諸惡趣門開闡人天

涅槃正路實由嚴持禁戒之功能也

如人自照鏡好醜生欣感說戒亦如是全

毀生憂喜

釋此一頌上二句設喻下二句顯戒完闕

也如人以鏡自照其面容端則欣喜貌陋

則憂感今正說戒之時聞已當自反觀思

察所受持戒其間若全淨無瑕則內懷欣

喜外不愧人若有所毀污則內生憂感外

加十

二十六

耻於他也

如兩陣共戰勇怯有進退說戒亦如是淨

穢生安畏

釋此一頌上二句設喻下二句明戒得失

也如兩陣共相交戰勇者奮而前進怯者

畏而退縮今衆集說戒正與煩惱魔軍共

戰戒淨則堅持之力勇猛與衆同居身心

俱安戒穢是受行之志怯弱雖與衆居情

色實畏不能降伏煩惱魔軍返被煩惱所

勝也

勑十

五

世間王爲最衆流海爲最衆星月爲最衆
聖佛爲最一切衆律中戒經爲上最如來

立禁戒半月半月說

釋此前一頌舉喻歎德也凡受比丘戒者

名曰大沙門梵語摩訶此翻云大而大舍

三義一者大天人中尊故二者多富有福慧故三者勝超諸外道故所以佛言於天人魔梵沙門婆羅門衆中釋子沙門最爲第一也今初句即約大喻歎次句即約多喻歎第三句即約勝喻歎第四句總約大多勝喻歎後一頌正以法合一切衆律中戒經爲上最者謂諸世間之國禁及外道等之邪宗亦各有律不能令人脫纏出界唯佛律乃能救濟衆生超凡入聖又佛律中之五戒八戒十戒亦不如比丘具足戒又定共道共戒亦不如波羅提木叉戒根本律云諸佛證菩提獨覺身心淨及與阿羅漢咸由律行成三世諸賢聖遠離有爲縛皆以律爲本能至安隱處故云一切衆律中戒經爲上最所受之戒律上最而令

能受之者亦成最也如來立禁戒者此顯
戒唯佛制非餘所堪如國家賞罰號令必
從王出臣下僭越庶人不信敗亡無日佛
法亦爾若容他說群生不奉法不久住是
以禁戒唯佛自立也半月說者以黑
白半月用表善惡二業欲黑盡而白圓又
白表智德黑表斷德故立此一定之期限
說戒根本雜事中佛言我令汝等每於半
月半月說波羅提木叉者當知此則是汝
大師是汝依處若我住世無異也

昆尼作持續釋卷第十

音義

措	粗去聲
布施也	竦聲
跋	竦
跋與蕤同誰	醋
上聲音蕪	剗
堵	帝音水
音渠裂也	滌
浸也	音篋音篋也
水	滴也
堵	激蕩也
分開也	漬
音渠裂也	熊
音渠裂也	音雄獸似豕山居
音渠裂也	於冬蟄當心白脂

