

華嚴會本懸談會玄記卷第十五

霸五

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

疏普賢行品云等者下疏云一頌知四種說法而剎說等者畧有三義一約通力二約融通一說一切說故三約顯理是說菩薩觸境

要五

皆了知故則觸類成教如香飯等鈔中云即三世間及時爲四者時分三世則成六種若於三世各三世間則有九種總一切說即是十義○鈔有情者下佛名有情雖無情愛等而有情愛識純無漏故○鈔上之七下問下

明三世佛說等者則但是上之七種何有十耶若於七外唯取三世并上七種開十之義則成爲復三世說義云何答若不言三世但爲上七一時之間可有說義今盡於三世中取上七種皆恒說故則別爲七總爲三時中

取法於義異故○鈔三俱融者疏云人法同一緣起隨義相分融攝無二四俱泯者謂平等果海離於言數緣起性相俱不可得若爾何有說義答今當根解俱泯之義已名爲說五無障礙者謂合前四句於彼人法一異無

障存亡無礙自在圓融故○鈔初門十等者一事法界謂十重居宅等二理法界者謂一味湛然等三境法界所知分齊等四行法界悲智深廣等五體法界謂寂滅無生等六用法界謂勝通自在等七順法界謂六度正行等八逆法界謂五熱無厭等九教法界謂所聞言說等十義法界謂所詮旨趣等此十法門同一緣起無礙鎔融一具一切○鈔人法界等者疏云此十並緣起相分參而不雜善財見已便入法界故名入法界○鈔外道者

即通行外道也餘皆可知○鈔百一十城者即善財所經之處問今此說友何舉城耶答下疏云有二義一者友必依城則一城一友二者於一城值於多友或求一友歷於多城而要一百一十以順表法故表法如前然此一百

一十善友諸說不同一云理應具有但文脫漏二賢首前後諸友總五十四分出德生有德爲二則五十五人各有自分勝進故有一百一十判定破云經言一百一十已方至彌勒彌勒等三非一百一十之數明矣三判定解云成數十耳實唯一百八人謂此前除遍友但五十一人各有主伴成百二人遍友指示衆藝雖非主友而是伴友爲一百三更加無厭足王處空天瞿波處無憂德神摩耶處蓮華法德身衆身及妙光明神守護法堂善

爾五

眼羅刹合前總有一百八以空天等相問答故得在友數非前主友稱名指示故非主友但名伴友清凉破云若爾違下餘城之言下自釋云前至童子童女已經一百一十今更後文殊所故云餘也謂若此爲百八加慈氏尚始百九并後文殊方至一十何有餘耶上皆四清凉會釋云若會通者三釋皆得一種取更加不動優婆夷處覺悟菩薩如來天使足成一百一十則餘亦成以彼二聖亦教善財故得爲伴友○鈔三千知識者再見文殊三已後即見三千大千世界微塵數善知識皆親近受法修習成熟斷障證真等○疏聲聞說者即舍利佛爲六千比丘廣歎文殊十德等○鈔經云等者妙嚴品文也疏云以如如力則智演法音音還如性故無盡極廣多故

無盡豎長故無極無間故稱恒○鈔師子座說下亦妙嚴品文也疏云人中師子處之又說無畏之法得法空者何所畏哉說即教從法空所流問此等無情而得說者貞元疏云畧有四意一業用佛菩薩力故二德相法爾

能如是故三顯法則常是說四性融以性力故一無不具是故一說即一切說以性從相有說不說會相歸性都無所說以性融相一說一切說無說無不說若約觀心但隨自心有說不說○鈔善慧地云下以居大法師位故能演法自在○疏畧有十類者妙嚴品疏一影響衆諸佛菩薩為主伴如影之隨形響之應聲二常隨衆如普賢等作輔翼三守護衆如執金剛神等諸佛住處常勤護故四嚴會衆如道場神等常爲嚴淨佛宮殿故五供

養衆如偈讚法供華幢財供等六發起衆如解脫月等諸請難者七當根衆且言即時在會者若准根感通現未來根八表法衆十首表信十林表行等及座出菩薩等顯容持故亦通表萬行俱成佛故九證法衆證法佛菩

薩等證說不虛故十顯法衆如聲聞顯法不共除當機是因中機感以親能起教故爲因餘九非正是所化疎能起教名爲緣○鈔列子云等者標切到夫音勘彼更有少加減此云必得之彼云必善得其意又遊泰之陰者彼云遊泰山之陰音曲每奏彼云曲每奏貴令易解耳夫志想象猶吾心也者彼注云言心闇合與已無異○鈔文選等者即司馬遷報任少卿書具云蓋鍾子期死伯牙終身不復鼓琴何則士爲知己者用女爲悅已者容

若僕大質之虧缺矣。雖才懷隨和。行若由夷。終不可以爲榮。適足以見笑而自黜耳。○疏然唯約說者。下唯約能說。所有智慧等。則前依說人是總體。此依德本是別法。問何不依教主之德。答教主之德是果德。故當行人所

第五

求。是經所詮。故屬說因也。問說者前人。此法而俱是經教主。是人宿因。行願是別法。何故人屬說緣法。屬說因。答以宿因。故令佛出世。宿因勝。故屬因。令說者別法。迺是助佛說教。疎故爲緣也。○疏智慧最爲首者。爲人說法。若非智慧明了。何以說耶。故爲最勝。問智既最勝。何不別開三昧。亦是說人別法。何以別開。答智由三昧深照。所緣親冥。法性外感。諸佛三業。加被有此勝能。故別開明。從定起已。對根說法。智慧最勝。并餘行願。並爲德本。餘

第五

五

行願者。此一餘言。而有二意。一前智慧之餘。以非最勝。故二化主行願之餘。以非根本有力。故。○疏若感者。善根下揀。疑濫也。前疏云。所修諸善根力。恐濫相感。中善根相感。中善根望所說教有力。親故爲因此。德本中善根非正有力。起教疎故爲緣。又前疏云。汝修一切諸行願力。恐濫化主行願。故此揀也。智慧無濫。故不揀之。問顯果德中正果彰地位中。果位與緣中。依主及加者。何別而分。因緣不同。耶答。果德乃當根所求。此是別義。地位則行人所歷。是其總義。總別既異。所以分之。此所詮義。望能詮教。親故爲因。依主但遮那一佛。故別望根心上起教。但增上緣。故加者通十方佛。故總是以分之。加者與說人之力。展轉更疎。故並爲緣。○鈔五性通焉者。論語疏

引白虎通云五性者何謂仁義禮智信也仁者好生愛人義者宜也斷決得中禮者履也履道成文智者知也於事見微知著信者誠也專一不移也紫玉精歌者不知所出今引意者有云稱其風雲水山四德懷懷者風之

德溶溶者雲之德潺潺者水之德蒼蒼者山之德今詳四德皆顯玉之德釋疏中山有玉而滋潤之義以況說者內有德本方能說故○疏現相品當辯者疏鈔云請有二種一言請二念請答亦二種一言答二示現答交絡

相望應有九句一言請言答即第一會中三昧品內以言重請下之三品亦以言答及第八會音慧二百問二言請示相答三言請言及示相答四念請言答五念請示相答即第九會顯以心傳心唯證相應離言說故又令

目擊而自證故海會念請如來入定示相答也六念請言及

示相答如第二會海會念請佛示相答菩薩言答佛心自在不待興言佛力殊勝現相能答七言念請言答八言念請示相答九言念請言及示相答如第一會現相品長行念請

共聲言請初光示法主現華表義現衆表教即示相答在文唯四約義有九故云諸會有無然其有無所以者初二後二有問中間五會無問下疏云初會標果起因故問第二尋因至果故問但因有差別寄六會以答之果

五

六

無差別第七當會答也然諸會更有問者並當會別義以總收之或重明於前非大位問第八會因果純熟故須有問謂脩行無礙六位頓成故當會答第九會明稱性因果故別有問謂俱入法界無差別故亦當會答四處

都有三百一十句問爲初及第二各四十問
第八二百第九三十中本廣本問則難思問
大衆同請豈無當根又如來請爲此攝否答
當根善根即是因收以內有根外陳言請義
相稍疎故在緣收如來請者疏云不以常口

翻五

七

求請而以云臺發言不以常身展敬而以光
業代者爲不輕尊位故要復請者爲重法故
光臺說偈請名爲加請復是教主上別義故
請人中攝約與說者之力即是加者十地疏
說前加分中遮那但意加今具身口故復重
加或以加從請但請者中攝故彼疏云因加
勸說目之爲請加即是請故云加請○鈔民
罔常懷等者彼注云民所歸無常以仁政爲
常鬼神不保一人能誠信者則享其祀故以
下文中下即十住品疏云謂無作三昧顯自

覺智寂不失照同契佛心故現三業加也○
疏然佛若等者僧祇隨好皆佛自說不待加
故如第七會其中除上二品餘品普賢等說
要假佛加仍是冥加無顯加有不云第九言會者誤書也
第八會下說所成行依前六會之法而修前
六既已有加此不異前故畧無加或可畧故
無加別爲一義經文缺畧也言二七等者第
二會不入定無有加言七字亦誤書應是九
字下疏云普光法界無顯有冥故以第九會
佛雖入定菩薩不入而普賢文殊二聖開發
皆云承佛神力故有冥加而無顯加已上二
七八九之四會約無顯加故云無加也○鈔
皆與智勸說者與智故意同勸說故說同也
○鈔上顯通方下既此方說與十方佛同說
故知是通方之法此一人說即是一切佛說

顯圓融無礙之教也。鈔故十地經云下上二句云一切佛神力咸來入我身論釋云下全是論文下疏云若直望論意即指義大爲果分故不可說說大爲因分是則可說更以義取畧有三種一唯就十地以明以證智爲果分方便寄法等爲因分此復二義一以修證相對則方便造修爲因分息修契實爲果分二以詮表相對則以守法顯地差別爲因分真實證智爲果分二約究竟佛果對普賢因說義通一部謂即此證智冥同究竟果海爲果分如迹處之空不異太虛地相之因同普賢因以廣說則有無量差別事以勝願力復過於此故是則迹處之空隨於空處之迹亦有說地智亦可寄言標舉故。○疏若爾僧祇等者若諸佛同加即同說及一說一切說

第五

佛不說顯果海無言加菩薩說表因相可說爾僧祇隨好二品皆佛自說應非一切佛通方之法亦非一說即一切說亦應表果海可說因相不可說此上躡跡相翻例難也。○鈔對前同說等者以初意答前二難僧祇微細隨好難知故佛自說或可僧祇難知下位難知故隨好微細法深益勝故或可雙通二品鈔各舉一隅耳言僧祇數量重重者疏云是圓教所明深廣無涯唯佛方測不同凡小所知如黃帝算法但有二十三數始從一二終至正載謂一至十爲十次有十三數謂十十種壞壞濶已說天地不容小乘六十已至無正載是也數此有百二十四倍倍變之故非餘測故數終寄不可說况復偈初更積不可說歷諸塵刹以顯無盡所以佛自答者正表難思故

第五

九

今初又明此品統語因位終德故佛說之

此等

覺位故云終德隨好光明者下疏云佛自說

別是一表也

者有二意故一僧祇因終此品果終

二品說果隨好

後故二皆佛說二好用劣相

足下

一光而用難思

頻圖恐物不信故佛自說

初意別是一表

後意即今初意

鈔超出因果下後意答後一難若一向加菩

薩說則說與不說二相定然今以相待意答

○鈔如鳥跡同者地經云如空中鳥跡難說

難可示○鈔約表小異者由法理微隱故託

事以表彰應知大意必均何得觸途生滯○

疏加有二種者下疏問云加之與定何先何

後若先定後加則不應言汝能入是三昧此

是諸佛共加於汝若先加後定則不應在三

昧分後又散心不能受加古人通云加定一

時難云爲因不成不同俱有因義加定可分

故示正義云加有二種謂冥與顯冥加在定

前加今得定顯加在定後要得定方堪受加

故○鈔然意與智等者廣鈔第一云由身語

表意意亦成顯加也冥唯與智者意加爲冥

無身語顯時與顯具三業不同鈔二七兩會

顯五

十一

等者二會如前第七會佛入定普賢等說主

不入定說十定品等皆承佛威力故唯冥加

鈔第八會下問前釋入定爲受佛加今第八

會普賢既入定何無佛加故此縱答也以缺

佛加一分經文故但有下唯有一分發起作

用經文經云入此三昧時十方一切世界六

種十八相動出大音聲靡不皆聞疏云動地

警群根故出聲令聞法故前諸會表解可從

他得故有他加此表行由已立故自力發起

又表行依解起無別法故無顯加問既無加

何須入定。若攝解成行，亦須入定。是故聖旨
多端，不可一準。鈔法界品下釋法界品無顯
有冥然有二義。初顯無以是如來自說，非唯
無顯亦無冥加。故二普賢文殊下顯有冥加
即如來入師子頻呻三昧已次下普賢開發

第五

十

文殊述德是也。有本云第七普賢第二文殊
者誤也。此由後人不曉鈔意，誤有改作。次前
已說由二七不八今何復云又此釋法界無
顯有冥既如來自入三昧不可有冥加。豈成
釋疏耶。故知此示下開發述德經中皆言承
力故是法界品中無顯有冥義也。鈔以如來
下佛有力能與有慈能普常有冥加即是通
義。伸未入定緣缺無顯加即是別義。上釋前
冥即未必有顯鈔顯加之時下釋上顯必有
於冥也。顯加之時是別義，冥常不捨即是通

第五

十二

義此恒加也

○鈔有多義門下如隨經疏會說之故云隨
文具顯也。鈔各以異名揀之者，謂世親攝論
無性攝論、梁攝論、鈔即十勝相者，謂應知依
止勝相體即門類二應知相勝相體即依圓

三應知入勝相

體即唯識性也

四應知彼入因果勝

相體即六波羅蜜

五應知彼修差別勝相

體即十地六應

知修差別中增上戒勝相體即菩薩戒七應知增

上心勝相

體即二摩地

八應知增上慧勝相

體即無分別智九應知果斷勝相體即無住涅槃十應知果智勝

相體即諸佛三身故鈔云等十相皆言應知者，即理

事等法皆應知也皆言勝相者以能說主所說法皆殊

勝故或能所詮皆勝故然此十勝相即正標

論中所釋義也。非該二三藏義鈔疏家轉將

者攝論及莊嚴論釋藏者攝義疏轉釋云攝

者包含義故標云藏者以含攝故疏正翻爲線等者探玄記第一云正翻名線何故稱經謂線能貫花經能持緯義用相似但以此方重於經名不貴線稱是故翻譯逐其所重廢線存經唯識疏亦云線華與旨等則知先占

諸德多同此譯故次鈔云此中總舉先古諸德不唯賢首一師疏五印度者梵語也一切經音義云天竺者相承音竺准梵聲合云篤也古云身篤或云賢豆新云印度皆訛傳也正云印特迦羅此翻云月也彼方月有千名斯乃一稱如此土蟾蜍桂影等也西域記云良以彼土佛日既隱賢聖挺生相續開導如月照臨故以彼國而得此名○鈔有三失下一經是敵對言非敵對故失二契字是義不是名而以爲名故失三三藏十二分各有兩

重總別但分一重故以修多羅爲別名非總名故失○鈔既無欲底下結難也既梵語中無欲底二字但云修多羅明知名中本無契字○鈔集起下即第八識集諸種子起現行故詎者何也○鈔判定記文猶似難見者以彼將藏與部合說似覺文難故清涼爲釋分藏部別各分兩重義即易見○鈔雖標總稱即受別名者如云第一契經藏對三藏言但是一藏故別對餘二藏亦有貫穿所應說義攝持所化生故即修多羅却得總名以用貫

第五

十二

攝二字釋修多羅名故十二部中修多羅總別准知○鈔若不通者結難也言契理合機者以契理釋前貫字合機釋前攝字非以契字爲修多羅名也○鈔今謂下清涼自釋也亦是破判定之義然三藏中但有一重總別

十二分中却有二重總別皆破判定各於後重總別中各有一失初約十二部中後重以通爲局失謂十二部中修多羅本通自餘十一部及於三藏故涅槃云佛說十二部經出修多羅等故知十二部中修多羅爲本而彼

第五

十三

局唯通自十一部不通三藏故有此失其判定所立總別亦不得成何者總則不該三藏總不成也別則本通餘三藏對彼名別而汝不通別不成也後約三藏中後重以局爲通失以三藏中修多羅唯通當藏十二部不通餘二藏故局而判定却通餘二藏故有此失其總別亦不成也以依十二部中部帙分成三藏故三藏中各有十二分一代時教總分爲十二分如十二味香分爲三藏如香分爲三九三藏中各有十二分如三九中各有十

二味今修多羅藏唯通當藏中十二分如第一九自通當九中十二味由部帙各別故不通餘二藏如第一九不通餘二九故三藏中無第二重總別問餘二藏中有契合義否答雖有屬總十二分中修多羅分通之問修多

羅藏從總十二分中分之通當藏中十二分餘二藏亦從總十二分中分之何不亦通當藏中十二分答以名中云修多羅藏故餘二藏不例問修多羅皆通當藏中十二分應復是一重總別答若欲作十一分中總別今以修多羅藏通之故義不成欲作三藏中總別又不通餘二藏故不更爲一重總別問三藏中各以修多羅分通各自當藏中餘十一分更作一重總別復有何妨答前以總十二分中修多羅一分通總十二分中餘十一分竟

義已通盡何須更說問三藏不出總十二分
既前已通十一分何要更通三藏答一代時
教大分爲二一十二分者義類別故二三藏
者部帙異故皆通之○鈔破於遠公三修
多羅者次下當引○鈔初全縱者約名敵翻

則四名皆敵而古德以言線爲敵言經非敵
則古德之義如其所破○鈔二半奪也者若
約義翻一敵三非而判定但言經線皆敵不
言敵是聖教故半奪也○鈔今引意者下即
本論假修多羅名欲揀盡監釋論云聖教明
知是翻譯修多羅爲聖教也○鈔儒即儒教
等者莊子疏云昔有鄭人名緩學於求氏之
地三年藝成而化爲儒儒者祖述堯舜憲章
文武行仁義之道辨尊卑之位故謂之儒也
而緩弟名翟緩化其弟遂成其墨墨者禹道

第五

十四

也尚賢崇禮儉以兼愛摩頂至踵以救蒼生
此謂之墨也言九經五經者一周易二尚書
三毛詩四禮記五春秋_{經五}加周禮_{經六}又加論
語孟子孝經爲九經也○鈔雙含二義者一
比方既以聖人言教方得稱經今譯佛教經

各不失聖教之義二四實中經能持緯今經
亦能持法持根故但言經雙含此二義也言
俱順兩方者順此方名順西方義故或可順
此方常也典也之二義亦順西方席經聖教
之二實也○鈔古人既以等者躡上所說通

第五

五

前以義爲名失也古人既以敵對單立線名
無有契字明知古人經上加於契字是半從
義耳問唯前所釋若直譯爲聖教諸過皆離
何須委曲作此解耶似涉穿鑿答故妙嚴鈔
說苟文小左右貴爲旨不乖中有理可通則

爲出意釋之使夫後人不輕聖教若理不可通則正之以梵本須爲辨明令邪正區分今既有理可通故出意釋之○疏意義相似者汎言皆有貫攝之義今以聖教上貫攝義取之含具上三實之義也○疏義同并索等者

經中義味無竭展轉無窮本爲汲引有情令通達法性故楷定邪正者若不依聖言取決邪正何由定耶言能持於緯者即攝持義理及攝持根心故言線能貫花者即貫穿法相及貫穿根行故并前無竭滋多汲引有情皆是聖教貫攝顯理度生之意故上云義意相似聖教一名義多含也○鈔依古疏等者即探玄記也言取義便者先涌而後出也然是古人依附論文助意以義爲次欲令易解非是後人理長於論主也○鈔一通二局者由

論云能貫能攝

上通舉能貫攝

所應說義所化生故

此併舉既既能所併舉故初約通釋然諸家疏

鈔多唯約局說則分貫穿對所應說義攝持對所化生也故探玄唯云貫穿法相攝持所化圓覺疏鈔亦唯局義故下引論釋貫穿唯

約貫穿法相爾○鈔說經因緣者所被機是因十方佛是如者解脫月是請者此二爲緣此唯約人中說因緣也故此引梁攝論云是人又笈多所譯攝論云依處依人依所爲故○鈔即說經意者問發心品文准前第二鈔

疏五

十六

釋俱是因緣中收何以此文不名因緣而名說意耶答總說因緣此之三義不出因緣今又立一說經處二根爲因加之與請爲緣三以所說法爲欲利益無盡智照諸法令行妙行故開本新佛性令至佛果爲實義故等俱

爲經家所貫穿之法故異於前然前十句中
佛神力故世尊本願力故二句屬前佛加故
今唯引爲欲下諸句也等字等餘五句言是
用者利生行行開顯佛性是經勝用故○鈔
言相者乃至更無餘相者問經說三諦等義
云何更無餘相答中道諦亦依二諦但義別
故亦不離二諦又第一義諦依真開之或二
諦通所依體體不離義故○鈔一一皆通二
諦者約八諦四重前後相望故一切諸法皆
通二諦也言蘊即五蘊者光明覺鈔云色受
想行識五名蘊者積聚義也若過去若未來
若現在若內若外若麤若細若劣若勝若近
若遠如是一切畧爲一聚名蘊一色蘊中可
見有對色爲麤不可見無對爲細又不可見
有對望上爲細望不可見無對爲麤不可見

第五

十七

無對色唯是細染汚名劣不染汚名勝現在名
近過未名遠餘蘊例然但麤細一門有異謂
意相應四蘊爲細五識相應四蘊爲麤依五
根故或約九地下地爲麤上地爲細廣說八
蘊謂色四地水火風心四受想行識中說記
蘊畧說二蘊所謂色心言十八界者謂六根
六境六識也界者一種族也是生本義二族
類義種類自性各不同故十二處者謂六根
六境也處者生門義謂六根六境是心所長
處亦名十二入瓔珞經云六根六境爲識所
入處故然上三科愚心所爲我故說蘊愚色
說處愚心色說界又上根聞畧得悟說蘊中
根聞中得悟說處下根聞廣方了故說十八
界又樂畧樂中樂廣故說三不同言十二因
緣者謂一無明即根本煩惱內痴一法爲體

二行者造作為義以身語意三業思為體三識者了別義然唯種子約當生現行位言有了別次下四支義准於此即取第八識親因緣種子為體四名色者四蘊心心所種子為名色蘊種子為色五六處者即內六根是六

識生滅之處故六觸者以能觸對前境故取第八識相應觸及前六識一分異熟無言說觸種子為體七受者謂緣境時有領納義亦取第八相應受前六一分異熟無記受種子為體八愛者就染於境名之為愛唯取貪一法為體此通取現行

能所生種子也九取者執着追欲義也即全界煩惱為體十有者即識等五現行果法事是三界所有有名有十一生者起義即有支種子生起現行故十二老死者壞滅義將死正死故名老死言四諦者苦以逼迫為義集以

第五

大

增長生死為事道以除患為功滅以累盡為名四皆真實故名諦也言食即四食如世親論第十初說者論云四種食者一不清淨依止住食謂段等四食等於觸思識之三食即通說之四食也令欲纏有情不淨依止而得依故二淨不淨依止住食謂觸等三食等也思識令色無色纏有情淨不淨依止而得住故由此依止已離下地諸煩惱故說名淨未離上地諸煩惱故說名不淨是故名淨不淨依止如是依止由觸意思食而住二一向淨依止住食謂段等四食令聲聞等清淨依而得住故四唯示現依止住食謂即四食諸佛示現受之得住是故諸佛食此第四示現住食者為令能施諸有情類淨行為因福德增長雖現受食不作食事如來食時諸天受取施佛意許諸餘有情由此因故彼諸有情速

證菩提論上皆若起世經云何等衆生段食如

閻浮提人豆粳等餘三天下食細段食六欲

天亦然色界以禪悅爲食也二觸食即一切

卯生得身者也三思食如魚蛇等以意思而

潤身也四識食即地獄及識處天也評曰前

攝五

十九

攝論段等四食義通凡聖唯色無色界無段

食起世經約別義各說乃增勝義邊非不通

凡聖也言四靜慮者一有尋有伺靜慮二無

尋無伺靜慮三離喜靜慮四離樂靜慮俱舍

頌云初尋伺喜樂後漸離前支是也言四無

量者即慈悲喜捨緣無量有情起無量行解

感無量果故名無量言四無色者即四空處

一空無邊處二識無邊處三無所有處四非

想非非想處言八解脫者一內有色想外觀

色解脫謂於內有色想貪爲除此貪觀外不淨青瘀等色今貪不起故名解脫

二內無色想外觀色解脫

謂於內身無色想貪難已除貪爲堅

固故觀外不淨青瘀等色今貪不起名爲解脫第三淨解脫身作證

具足住謂觀淨色今貪不起名爲解脫觀淨色者顯觀勝此淨解脫身中證得

具足圓滿得住四空無邊處解脫五識無邊

處解脫六無所有處解脫七非想非非想處

解脫四無色定爲此四解脫各能棄背下地貪故名爲解脫也第八滅

受想定解脫身作證具足住棄背受想此八名爲解脫

亦名八背捨謂未發真無漏慧斷三界諸業

即名背捨斷已即名解脫言八勝處者華嚴

孔目云勝於境界勝於煩惱故名勝處智論

云譬如人乘馬能破前障亦能自制其馬故

名勝處亦名八除入謂於前八背捨後次八是觀也一內有

色想外觀色少好色惡色謂用前觀而不多觀者若緣多則長

而不能轉變故不得隨心自在少二內有色

則能觀不淨心得自在不起憎愛二內有色

想外觀色多好色惡色心既調順則觀多無妨得自在通達不淨

境三內無色想外觀色少好色惡色義意如前四

內無色想外觀色多好色惡色五內無色想

外觀青色青觀青光觀青色轉變自在少能多能少光色照耀勝

於背捨所見青相亦不起法愛六黃七赤八白准上言之初二初解脫次二如第二解脫後四如第三解脫謂初二解脫各分多少有因後四即青黃

赤白伏心言十徧處者謂青黃赤白地水火

境勝前故風空識觀十方青等十法無二無量故名徧

處言三十七品者即四念處四正勤四神足

五根五力七覺支八聖道如前已明四無礙

解者法義詞樂亦如前辨無諍三昧即空定

也既迴絕諸相豈有諍耶○鈔如說一切等

者不顯了故名蜜所說三性等即顯了說言

四意趣者普賢三昧鈔引攝論無著說一平

等意趣謂如說我昔曾於彼時名毘婆尸此云

勝正覺等者無性釋云謂一切佛由資根等

觀

互相相似故說彼即我非昔毘婆尸即今釋迦

楞伽中約四義釋一義等二語等三身等四

法等云真實故說即彼而實非彼二別時意

趣謂如言若但誦多寶如來名者便於無上

菩提已得決定又由唯發願便得往生極樂

世界無性釋云謂觀懈怠不能於法精勤學

者故作是言此意長養先時善根如世間說

但由一錢而得千錢解云以後別時得彼千

也以一錢爲千錢因念佛爲菩提因發願爲

安樂因三別義意趣謂如說言若已逢事爾

所疏伽沙佛於大乘法方能解義無性釋云

意約證相大乘不約教相大乘故作是說四

補特伽羅意樂意趣謂如如來先爲一人讚

歎布施後還毀者謂隨此人得成何心故若

人於財物有慳吝心爲除此心先爲讚施若

樂行施施是下善欲令渴仰餘勝行故毀之不達者言互相違餘行例然此等皆佛意趣耳言四隨者出於禪經問明疏云一隨樂將護彼意稱樂其心故二隨宜附先世習今易受行習已成性故三隨治觀病輕重設藥多

少故四隨義隨根熟時聞即悟故等字等取

四悉檀智論第一云有四悉檀

此云義總攝宗也

一切十二部經八萬四千法藏皆悉是實無有相違一世界悉檀有法從因緣和合故有無別性人亦如是五眾和合故有無別人二

各各爲人悉檀觀人心行而爲說法於一法中或聽或不聽如爲斷見人說雜業故雜生等爲常見說無人得觸得受等三對治悉檀對治則有實性則無如酸鹹等於風病名藥餘病非藥不淨等於貪等亦爾

治貪是藥治瞋非藥四

第一義悉檀一切法一切言論差別皆悉平等一味又廣鈔云天台釋意分別令稱根適悅是世界令生善心是爲人令惡除滅是對治令入聖道是第一義又云雙說空有是世眾單說有爲人單說空是對治非空有是第

一義義等無方也○鈔所作事名義者既云所作事故名義則顯非所詮名義也○鈔謂佛世尊於彼方所者即前是處也爲彼有情者即前由此也依彼所作諸行差別者即前爲此也上三同攝論依故演說無量蘊相應

語乃至廣說者即攝論相故法故也何者前云蘊等諸法一一皆通二諦即是相故蘊等即法故其表故在乃至中或即次云能引義利是前義故前義故是次義利故前義爲證○鈔名爲法本者經云法論者法本如重頌

如受記如不誦偈如無問自說如乃至十二部經皆云如既十二部中初合云契經如而云法本如明知譯修多羅爲法本也十藏品疏遠公以五義釋之一教爲理本二經爲論本三總爲別本四初爲後本五畧爲廣本後

第五

三

三即三修多羅也名直說言者總相而言名爲直說一一語言多義分別名非直說聖教及經義如前說○鈔又遠公下一總相謂涅槃十五云始從如是我聞終至歡喜奉行皆名修多羅即總爲別本二別相謂就前總相分出十一餘十一不收者還復攝在修多羅中名爲別相用斯別相望祇夜等爲其本故名初爲後本三畧相於彼別別十二分中初總標舉名修多羅後廣釋者隨別名之如言色者即是根本畧相復云青黃等者是名廣

重

三

相故云畧爲廣本刊定記破於後二者彼云別相無聖教亦乖證理畧相違雜集雜集云修多羅者謂長行綴緝畧說所應該義刊定釋云畧說所應該義者即是長行綴緝曾無先畧標舉後廣釋之相當知畧者總之異名

謂修多羅一分是總餘十一分是別今修多羅依藏部

中總相業用而立其名餘藏部名依藏部中別相業用所以者何修多羅業能貫攝故餘藏餘部所詮所化由此貫攝彼方成故涅槃十五云始從如是我聞終至歡喜奉行皆修多羅故評曰此即刊定立破意許其總相修多羅無後二修多羅也准知前立二重總別中後重總別亦取遠公總相之意非新自立也言並在十藏品中敕之者下疏云然其後二不違雜集長行綴緝等言綴緝即是十一

所不攝者如賢首品云爾時文殊師利說無
濁亂清淨行大功德已等類名長行綴緝此
是結集綴緝非佛正說故云十一所不攝者
若長行綴緝即是總相修多羅爾既即總相
何但言長行揀偈頌耶此成別相其畧說所應說

義者即是畧爲廣本如賢首品欲顯示菩提
心功德故即其類也即是畧相畧標下之所
說亦順成實論名直說語言此通十二分皆
有此一則不違雜集論也此成畧相若十二分中
修多羅並通前三種若三藏中修多羅唯局

總相但開雜集別義以成後二有不曉者妄
非先賢等問有總相處必有別畧二相何以
三藏中修多羅唯局總相荅據義合爾理已
極成今欲彰十二分中修多羅具通餘十一
分及於三藏故云具三相以從總相立於經

藏揀異二藏明局故不通二藏設有別相畧
相但局當藏中者不能收餘二藏中別相畧
相又此三藏中總相修多羅若望總十二分
中修多羅亦但是少分若爾餘二藏中豈無
總十二分中修多羅之分耶荅雖畧有少分
而立調伏對法之名不名修多羅故十藏鈔
云餘二藏有契合者即十二分中修多羅耳
此約義談何須更立兩重總別則三藏中修
多羅爲唯總相是故不通餘二藏也是知三
藏中修多羅雖言總相仍狹如十二分中總
相此即言總意別也○疏調練通於止作者
於三業不行惡曰止行惡曰作此約惡而言
止持作犯也又於三業行善曰作不行曰止
此約善而言作持止犯也故南山云言止持
者方便證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言作持者惡既離已事須善脩必須策勤三業脩習戒行有善起護名之爲作持義如前說言作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

重

重

有違汚本所受名之爲犯言止犯者癡心急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然今疏意通上義文唯止惡作善故云通於止作等言契經藏中類有此釋者應云能詮藏上有契理

合機之功能名有財釋也○鈔准判定記者辯異翻也言證稱爲律者弘決志云不取律呂之律但約如世律令陶虞所造蕭何以爲九章漸分輕重委悉故也爾雅云法也法律所以詮量重輕犯不犯等雖舉此欲令人知

不犯此正依素律師也○鈔素律師者名懷素按開元釋教錄云俗姓范氏京兆人世襲冠冕真觀九年出家授禮襲三藏爲弟子立性聰敏專尋經論進具之後偏肆志毘尼依道成律師學四分律不淹時序而爲上首先

居弘濟後住太原學侶雲奔教授無輟以先德所集多不依文率已私見妄生增減乃檢尋律藏出戒心羯磨任取成文非妄穿鑿可謂嗣徵迦葉繼軌波離又控四分記鈔兼經論疏記等五十餘卷現行於世今此即四分

律疏第一卷中文也

此與草書懷素但名同爾彼與顏魯公同時與

素律師相去近於百年

言或云卑鞞泥迦毘那耶等者

律鈔解云明了論言本音毘那耶此畧言毘尼有五義故一能生種種勝利謂引生世出世善二能生身口二業清淨及正直三能滅

罪障此同四能引勝義在家者引令出家乃

至引到梵住聖僧住無餘涅槃五勝人所行事謂最勝人是佛次獨覺及聲聞是勝人等皆行其中若凡夫行者亦是勝人方能行故言傳有訛畧者下三訛上一畧俱不得其證

名○鈔東塔又云者以素律師住東塔寺故亦第一疏故言又云○鈔釋曰下清涼評義也今既毘膩多此云已調伏是滅義准母論毘尼翻為滅則毘尼是毘膩多之畧梵語也與前段云毘尼是毘柰耶之訛畧翻為調伏

之義有乖此即難意也而上又云下躡前釋之既毘尼含調伏與滅二義故前段云毘尼是毘柰耶之畧稱即翻為調伏今第二解又以毘尼翻為滅也故疏云毘尼或翻為滅或是不定之辭故不可定取也○鈔滅有三義

第五

二十六

下謂律行之體非即是滅今云滅者前二義從滅得名後一義從所得果為名故云滅也言不殺盜等者即三業十支等滅未起之非也○鈔故律中有犯毘尼有諍毘尼者亦彼疏文也然有本鈔云有淨毘尼者淨字誤書也諍字為證故四分律毘尼有二種有犯毘尼有諍毘尼如四十七八卷中廣說今當畧示其相謂所滅之病是其四諍一言二覓三犯四事能滅之藥是七毘尼謂現前憶念不癡自言治多人語罪處所草覆地此七毘尼

第五

三七

能滅四諍名七滅諍也即有犯毘尼也示滅一言諍者謂辨法相是非邪正各執已見而生其諍諍由言起故曰言諍二覓諍者比丘犯過理須為除制有三根無貪無恚無癡是為不諍根五德有二五德一自恣五德二舉罪五德如常舉彼同來請僧伺覓

前罪令其除殄因舉彼犯遂生於諍諍由覓
生故曰覓諍三犯諍者有過在懷宜須懺盪
罪相難識詞各紛紜遂生諍競由犯之故曰
犯諍四事諍者羯磨彼事義在精明片有乖
違即不成遂獨情忍易同和理難各執一見

無能辨事因斯致諍諍起由事故曰事諍上
四是病起之源有犯毘尼即七滅諍者一者
應與現前毘尼當與現前毘尼緣中如佛在
舍衛國迦留陀夷與六群比丘往阿夷羅跋
提河中浴時迦留陀夷先出錯著六群比丘
衣去六群後出不見衣止見迦留陀夷衣即
言迦留陀夷偷我衣人不現前便作滅擯羯
磨迦留陀夷聞已有疑即往佛所以此因緣
白佛佛言汝以何心取答言謂是我衣不以
賊心取佛言不犯不應不看衣而著不應人

不現前而作羯磨呵責羯磨滅擯羯磨等乃
至自今後謂諸比丘結現前毘尼滅諍應如
是說現前毘尼滅於言諍即無其言也二者應與憶念
毘尼當與憶念毘尼緣中佛在舍衛國時沓
婆摩羅知僧事六群得惡房卧具惡請處起

嗔謗言有愛有恚有怖有癡遂將婬事誣諍
親於眾中僧問處實彼言我從生來乃至夢
中不行此事況於覺悟比丘以事白佛佛令
反結問六眾便言沓婆摩羅清淨無如是事
佛言沓婆摩羅無着人無有故犯應白四羯
磨與憶念法也此滅覓諍為舉人過須令憶念三應與不痴
毘尼當與不痴毘尼緣中佛在舍衛國難提
比丘得癲狂病往來出入不順威儀多犯眾
罪比丘詰問便言病時造罪病瘥不作以事
白佛佛言有三種痴一常憶來二不憶不來

三或憶不憶或來不來此人應白四羯磨與不痴毘尼證病時造罪非犯瘡後不作應僧清淨得足僧數故因制法亦減免四應與自言治當與自言治緣中佛在瞻波國僧說戒時佛在衆中坐默然不說阿難請佛說戒佛

第五

三

言欲令如來於不淨衆中說戒者無有此理時大目連入定觀見犯戒者近佛而坐即以牽出白佛衆已清淨應說戒佛言從今後不應如是爲凡有犯須取自言方得治罰因制此法減犯五應與多人語當與多人語緣中

佛在舍衛國時諸比丘諍事不息遂至僧中斷不可了白佛佛言應與多人語爲諍法不定應行除取多人語行時有三一顯露二覆藏三耳語若上座向如法人顯露貴望多人俱隨若向非法人覆藏耳語行恐多人隨之

第五

三

此減言六應與罪處所當與罪處所緣中佛在婆蹉釋翅搜國象力釋子能善論議得外道問前後相違僧中亦爾比丘以事白佛佛言應白四羯磨與彼羯磨治取本罪奪三丁五事若伏首本罪者應白四羯磨如法爲解

故立此法

亦減免

七應與如草覆地當與如

草覆地緣中佛在舍衛國比丘共諍七年難減以事白佛佛聽彼二衆相對共讖各衆上座互白云我等行來出入多犯諸罪共長老作草覆地滅白已彼此和合罪諍俱滅更不

相舉如草覆地不得舉起有斯制也

此犯

事謂通上

七毘尼也鈔是發業之本者業是所發即前

七支等業皆以煩惱爲本煩惱即發業之無明也言調伏貪等者等癡慢疑惡見即六根本發業煩惱也滅此令盡故滅煩惱○鈔三

得滅果者律鈔云薩婆多言毘尼四義餘經所無一戒是佛法平地萬善由之生長二一切佛弟子皆依戒住一切衆生由戒而有三趣涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴佛法具斯四義功強於彼今即第三義也言便得

第一等者即得滅果也○鈔或名尸羅下疏翻云清涼律鈔云尸羅言冷無破戒熱及三惡道熱故探玄記云三業過非由如火然戒能息滅故云清涼又素律師疏云惡能令生心熱惱戒能安適故曰清涼又惡能招惡道

熱惱戒招善趣故曰清涼又究竟解脫寂然常樂清涼果也故云雙從因果得名○鈔非是定共者具云定共戒新云靜慮律義以法爾一切上二界有漏定俱現行思上有防欲界惡戒功能爲體道共者具云道共戒新云

要

子

無漏律儀爾名聖所受戒以法爾一切上地所有無漏道俱現行思上能防欲界犯戒功能爲體唯識云戒依定中止身語惡現行思立故是假有本疏述曰謂依定中止身語惡現行思上立定道戒不約種子此名隨心轉

故現行思可爾種子不爾故止身語惡者假

色爲色所由

由此勢力遮防身語惡色殺盜妄等令不現前遮防色故此無表假立

言是遠離下此釋能揀之別解脫戒

謂於師前虔恭合掌口陳乞戒之詞心所熏種羯磨竟時種體之上防非發善功能倍倍

增長此防發功能是別解脫體問此三種戒雖種現不同何故皆取思之一法答以造作義名思力最勝故以此戒異定道之戒故云爲別別則別於他定道戒有餘勝能復立別名然此疏中第二意名三業七支別別防非

等者謂隨一一戒各能遮防一種過非令不起故名別三業諸過能令行人不得自在故如羈縛招果不失謂之業緣由是無始至今不得出離今以此戒悉能遠離故名解脫○鈔即第三名中別義者是唯從果爲名也疏

釋五

三十一

中有爲無爲二種解脫果者即有餘無餘二涅槃果也示可理智名無爲有爲種體之上防非發善功能隨順此果解脫名前解自體名解脫此解從他名解脫故遺教經下證唯從果爲名也又相續解脫經云下亦可證雙從因果得名依此下鈔釋也依此經故五分法身及涅槃名解脫果由受持此戒爲殊勝因能得彼果故以隨順爲因也然此第三名後疏中有第四名曰性善者性能發善故又能止惡故言守信者是第四名中別義也昔

於師前期心受戒性遮並護始卒無虧以文義易故鈔不釋也○鈔又判定下皆是四異名外更有異名初離障解脫次作用解脫後之三名非今所用因便揀之○鈔謂制伏過非等者一滅業非不殺盜等也二滅煩惱調伏貪等令盡故即皆是止行調練三業者即前疏云調練通於止作如跳行倚住不趺坐左脇卧等應止而不行行倣象王之步住如山王不動坐必趺卧右脇等此皆應作口則不風邪言非順道等此應不說有益始發言故意則妄念分別止令不起出離觀行勤而行之言性善守信通於止作者謂受持衣鉢等應作之離衣畜長等應止之故云通於止作言毘尼以止惡作善爲宗者是惡應止是善應行如前所說應止者止即成持作

乃成犯應作者作乃成持止乃成犯故云律宗其唯持犯等此上總意下雖別說示不出此故云總爲顯相○鈔五衆罪者笈多譯云五篇罪今云五衆約能犯之人以目所犯罪也即比丘比丘尼式又磨那沙彌沙彌尼各

有所犯如比丘犯二百五十戒等或云於五篇中有多條數故云衆也然五篇名義繁廣恐學者欲知當依律鈔各示其相南山云五篇七聚約義差分證結罪止樹六法今依六聚且釋其名一波羅夷二僧伽婆尸沙三偷蘭遮四波逸提五波羅提提舍尼六突吉羅此上六名並無證譯但用義翻畧知途路又今五七不同具有三義則入五中一者名均二則體均三則究竟均不其此二通義入聚攝而六七差別者六合吉羅以同體故七雖於惡說以過多故身名惡作口名惡說此聚分二初波羅夷者義當極惡三意釋之一者

羅五

三十三

退沒由犯此戒道果無分故二不共住非但失道而已更不入二種僧數說戒羯磨三者墮落捨此身已墮在阿鼻地獄故十誦云墮不如意處四分云譬如斷人頭不可復起若犯此法不復成比丘二僧伽婆尸沙者善見

論云僧伽者爲僧婆者爲初謂僧前與覆藏羯磨也言尸沙者云殘謂末後與出罪羯磨若犯此罪僧作法除故從境立名婆沙云僧伽者爲僧婆尸沙者是殘若犯此罪垢纏行人非全淨用有殘之罪由僧除滅故也四分中證明僧殘便成上解又云有餘以行法不絕爲名也毘尼母云僧殘者如人爲他所斫殘有咽喉故名爲殘理早須救故戒律云若犯此罪應強爲波利婆沙等由隣重罪故也三偷蘭遮者善見云偷蘭名大遮言障善道

羅五

三十三

後墮惡道體是鄙穢從不善體以立名者由能成初二兩篇之罪故也又翻爲大罪亦言麤惡聲論云證音爲薩偷羅明了論解蘭爲麤遮那爲過麤有二種一是重罪方便二能斷善根所言過者不依佛所立戒而行故言

過也然偷蘭一聚罪通證從體兼輕重律列六聚七聚並合偷蘭或在上下四波逸提者義翻爲墮十誦云墮在燒煮覆障地獄故也四分僧有百二十種分取三十因財事生犯貪慢心強制捨入僧故云尼薩者也餘之九

十單悔別人若據罪體同一品懺出要儀云尼薩耆舊翻捨墮五波羅提提舍尼聚耆義翻向彼悔從對治境以立名僧祇云此罪應發露也即此律戒本中具明悔過之辭六突吉羅聚耆善見云突耆聚也吉羅耆作者聲

論證音突悉吉栗多四分律戒本云或又迦羅尼義翻云應當學胡僧云守戒也此罪微細持之極難故隨學隨守以立名十誦云天眼見犯罪比丘如駛雨下豈非專翫在心乃名守戒也然七聚中分此一部以爲二聚身名惡作口名惡說者或云突吉羅惡說也然二不定法託境以言通該六聚若論罪體生疑不信是突吉羅又影三罪二罪者畧舉生疑之事矣七滅諍中罪亦通有但爲競於四諍彼此未和故制七藥用以除珍而僧尼同

羅五

三四

數共成通戒焉○鈔等起等者釋中由四因故而犯諸罪則四因皆能等諸罪一無知故者從受後不學律故無知或可雖學以愚暗故無所知識二放逸故者放縱逸蕩不檢三業故三煩惱盛故者以貪嗔等增盛不能制

故四不尊敬故者以無慚愧故不尊重敬愛
如來所制清淨禁戒或可四義相躡而起由
無知故放逸放逸故煩惱盛煩惱盛故無慚
愧也○鈔還淨等者上二約犯此下約治也
言由意樂者二師異說寂照云謂設有違犯
悔懼交至自陳所犯不由他舉方受治罰如
昔所受律法儀或隨犯輕重誠心懺悔既洗
滌已戒還清淨此是通相之意若會解云由
意樂者以造業時但起心念未曾發動身口
故懺悔時但須責心不須治罰故律鈔云若
不動身口則輕責心即滅若動身口則重對
人方滅今初義也又云輕罪者但云不應起
如此心是名責心懺悔又云行惡時先起心
未動身口責心即滅即今由意樂不由治罰
也故笈多譯論云由心淨非治罰言如受律

第五

主

儀者次引梁論云如本受持時受持由責心
即對治故二釋之中後釋近宗先治輕後治
重故○鈔出離等者七種中一各各相對者
如犯第五篇罪二人各各對首發露遮相續
故律鈔云提舍尼此翻為各對應說對人說
所作罪也又吉羅中動身口罪亦對人懺滅
也此二望前諸聚亦唯出離輕罪爾二誓受
治罰者此治重罪如僧殘罪請二十僧六夜
行摩那埤供給承事摩那埤此云折伏貢高
亦名下意謂承事眾僧
僧祇云折伏下意即七日滿僧為羯磨除罪
今誓受治罰之義也
還令戒淨如本所受等故得出離三等有妨
害等者謂等所制有罪則妨餘事如制僧不
得故弄除
出精後有僧夢遺疑犯他闍云除夢中又如
尼薩者中制不得蓄長衣後阿難得一資價
納衣欲與迦葉十日方還後佛開云過十日
不淨施犯律中先等制後有妨害餘事復開
者極多故云亦如律中比丘不得畜八不淨
等有妨害

物一田宅二種植三貯積穀帛四畜諸如豚五畜養群畜六錢寶七象牙毛毳等八銀鐵等言還開許者如第一田是妨道別人不

開善見云居士施田宅地別人不得用若供養僧者得受二種植中除供佛供法供僧爲僧得也三貯積穀帛者僧祇云若比丘齋時

作念此後時恐貴今糴此穀我當依是得誦經坐禪行道四畜奴僕中僧祇云若人言施供給僧男淨人聽受若施別人一切不得若施淨人若料理僧故別人得受五畜畜生中若人施畜生不應受謂馬驢猪羊等若見比

丘不受云我當殺之應語今自施水草勿令傷害等餘皆例之四別立等者謂隨時隨處衆僧和合立所制法則後還捨衆所制法即是隨方毘尼衆既制已犯必有罪如今堂儀等後僧和合還捨所制先犯罪人是時出離

此意出梁攝論又如律中佛聽曠野中行多比丘於布薩日應和合當下道集一處結小界說戒白二羯磨即別也結果說戒已還作白二羯磨以解小界而去即僧和合已捨所制也五轉根者集玄云比丘比丘尼共住犯不共罪若

轉男根以爲女時與尼共住即無所犯尼轉反上六真實觀者上五約事云離今六七兼理觀證道也毘拖南或云鬱拖那毘陀南此云集施又集總散又總攝又散又攝施與集法義施他也或云鄔拖南此云標相無常是

第五

十六

有爲法標相若是有漏法標相無我是諸法標相涅槃寂靜是無爲法標相或名四法印能作無常等觀出離衆罪故瑜珈四十六云復次有四種毘拖南諸佛菩薩欲令有情清淨故說四種如前無常等故鈔云諸行相觀

等七由法爾等者即見道位見諦理故任運出離諸罪也。鈔毘奈耶復有四義者此別明戒相也補特伽羅此云數取趣數數造業取諸趣故此雖名總別目人趣即是約人律儀唯局人中制所學處聲聞之戒不許餘類

第五

三七

故天多樂逸地獄苦通鬼處羸苦畜生痴暗故不能受持律儀唯人是法器故。○

鈔白彼補特伽羅所犯者如第二篇中第一故弄陰失精者佛在舍衛國迦留陁夷欲意盛於房中漏失比丘白佛因制此戒五篇皆有緣起即因彼彼人所犯已大師集僧制所

學處而言處者瑜伽云一自利處二利他處三真實義處四威力處五成熟有情處六成熟自佛法處七無上證等菩提處由尸羅不清淨三昧不現前以依定故方得法慧是故偏得學處之名根本能生故名爲處是處應

學故名學處故遺教經云戒是順證解脫之本故。○鈔三分別者如十二年後方制廣戒是也。○鈔四決擇等者集玄云如殺戒中机作人想壞而有罪人作机相壞而無罪又如鮮白比丘尼遠道詣佛路遭強者逼而無樂

想故亦無罪此等之類皆決判所犯也。○鈔

然明了論等者此釋前第七出離中小隨小

之義也此依彼論取義釋之如論證文云具論

名二十二偈云解小隨小非小戒釋曰佛世

尊立戒有三品一小戒二隨小戒三非小戒

小戒者僧伽祇施沙等有等言應等餘篇罪

也隨小戒者是彼不具分罪今鈔云二種方

篇方便故云彼不具分言二種方便者偷蘭

毘突吉羅也律鈔云一遠方便如行姦時先

起心未動身口責心即滅一次方便謂動身

就試或欲作此等對人懺即滅通名吉羅

三近方便至彼人邊或欲磨觸身未交通是

遮不成僧殘此對人懺除評曰初欠二方便
皆是吉羅近方便即偷蘭遮為二種方便既
云不成僧殘即論云彼不具分罪也然偷
蘭但為一方便唯有吉羅為二方便故律鈔
云波逸提三十九故成一而無偷蘭
有二吉羅今為第二篇方便故通蘭吉也
非小戒者四波羅夷今唯復次小戒者諸戒
中性罪今但云性罪然除四篇中性隨小
罪非是四波羅夷之性罪也

者諸戒者所有制罪

與鈔文不受持衣鉢因
佛制之方成罪也問性

波羅夷等上二二釋異
第三二釋同然彼論釋性罪制罪

云佛所立學處有三種一性罪二制罪三二

罪此中性罪者若是身口意惡業所攝或由

隨及惑等流故犯復於此過犯中故意所攝

有染污業增長與此俱有罪相續流是名性

罪異此三因所犯或由不了別戒或由失念

或由不故意過犯此中若無惑及惑等流及

無念念增長是名制罪若具二相是名制性

第五

三十八

二罪准此今云性罪則諸罪中三業煩惱等
俱念念相續故名性罪見諦道中斷分別煩
惱故無此罪其四波羅夷律中雖有懺辭然
現身不得道果故今七種出離
唯約後四篇也○鈔那引小
教者以雖引攝論等文皆是論中明小乘戒

相故此難也答中今更下以菩薩攝律儀戒

亦以七眾戒為體但持心異戒條名意大同

故得引小乘戒相又上所引下是鈔主第二

意也次大乘律中此土多闕故○鈔又上云

者下逐難輕之即如初受戒後而持之其或

第五

三十九

有犯如其釋重治令清淨故疏相者性也下

體性有同有異異者相據於外性主於內體

者性相之通稱則寬狹之不同然今性是體

性故名相也問所對法中既唯四諦之境涅

槃之果何太局耶答然以四諦有生滅無量

華嚴會本懸談會玄記卷第十五

音釋

也也咽烏脊徒
安也沒切合
切
緼 羈 居宜切
於粉切 絳也切
又 糴 徒的切
杙 買米也切
無枝也 湯 滌徒黨切
切 机 綬 器也切
切 先唯 嗚