

表無表色章

本

0931	貴	年 月 日
65	重	
1	書	
佛教大學藏書		
第	271033	号

山 緣
常 慧
住 照
物 院

表無表色章

表無表色合以十門分別一辨名二出體三假

實分別四具支多少五得捨分齊六依地有無

七四大造性八應成差別九先後得捨十釋諸

妨難 第一辨名於中有二一列名二釋名列

名者一表色二無表色舊名作色無作色表色

二一身表業二語表業此有通三乘若大乘說

有義表業亦有三種更加意表瑜伽論第五十
三說若有不欲表示於他唯自起心內意思擇
不說語言但發善染汗無記法現行意表業故
有意表其此意表發無表者唯是善性菩薩亦
成唯有三支依業道故除染無記業增上者便
發無表餘則不然有義不善亦有無表十惡業
道極重方成後三意表亦發無表理有何失百

行所攝俱名律儀翻此乃是不律儀性故知意
三亦發無表何容發身語思種名無表獨意猛
思不名無表故知三表皆有無表三罰業中意
罰重故仙人意嫌殺多生故十唯識頌云未證
伽等空云何由仙忿意罰為大罪此復云何成
意有無表通善不善非二無記然意無表非是
色性不發現行身語色故發身語者即彼攝故

有義意表趁教雖然不見別文說有無表發身
語思外彰寂猛熏種增上可發無表意思內發
唯自表知非寂增猛雖熏種子非用倍增故唯
身語方有無表仙人意嫌說成意罰縱成重罪
豈有無表此亦不是不律儀攝若由律儀有百
行故意業亦立有不律儀無表何故百法不別
說耶若依此義雖受十善十善種雖有十類功

能名為律儀戒但七支說有無表律儀名通無
表局故非由名律儀皆有無表故律儀之與無
表義各別故瑜伽五十三云若遠離思與不律
儀相違由遠離增上力故與五根俱行說名律
儀此說身語遠前行思名為律儀何必要是無
表方名律儀又彼卷說律儀有八一能起律儀
二攝受律儀三防護律儀四還引律儀五下品

律儀六中品律儀七上品律儀八清淨律儀若
未正受先作是心我當定受如是遠離名能起
律儀若正攝受遠離戒時名攝受律儀自後五
根增上力故與彼種子俱行數生慙著於罪不
作名防護律儀失念有犯尋即悔除說名還引
律儀若小分離小時離唯自離不勸他離不讚
嘆不慶慰說名下品若多分離多時離自離亦

勸他然不讚嘆亦不慶慰說名中品若一切離
盡壽離自離亦勸他亦讚歎慶慰說名上品靜
慮無漏說名清淨此初能起旣名律儀何必律
儀必是無表故雖百行皆名律儀發無表者唯
在前七俱舍十四引經頌言身律儀善哉善哉
語律儀意律儀善哉善哉遍律儀意根亦說律
儀之言豈成無表若依前二解身語律儀及不

律儀體是色性無變礙故與色類異故別處攝
此意俱思不同於彼不發於色亦不遮色不稱
色名既是緣慮現思所熏但於思種義名無表
仍體是思即行蘊攝故於百法更不別說如意
耶見後彰身語身語後彰既名不律儀初之二
思何故不名如律儀中初二思故縱意無表但
是處中亦有何失此三說內最後爲正外彰身

語令他表知有增猛故無表色中略有三類一
律儀無表二不律儀無表三非律儀非不律儀
無表對法第八說業有三一律儀業二不律儀
業三非律儀非不律儀業非律儀非不律儀業
者謂彼所有善不善業若布施等若歐擊等律
儀不律儀所不攝業皆此所收決擇五十三說
律儀不律儀已云謂除如先所說律儀不律儀

業所有善不善等身語意業當知一切皆是非
律儀非不律儀所攝五十四云色用差別者謂
有表無表律儀不律儀非律儀非不律儀所攝
作用說布施等爲此業故定知此業亦有無表
何因初說有表無表唯在律儀不律儀中不在
處中此有何意故俱舍論第十四說無表三律
儀不律儀非二有義處中唯有表業要上品思

熏種勢勝方有無表顯揚第一五十四等說法
處色有三一律儀二不律儀三定自在不說非
二有無表故雖諸處言有處中業亦不分明說
有無表故處中表無無表色若依初義何妨處
中作誠勵意而有上思律儀容容而有中思何
容熏種猛利義同成於無表簡處中業若以律
儀及非律儀必具支故思種熏勝得有無表處

中不然即應百行非是律儀亦有全分一分等
故許近事戒有小受故諸處雖說法處無表但
有二類其處中業性亦唯二攝屬於彼即此二
收更不別說體非無也若依後義此亦不然一
切處中望律儀等思皆下品非處中業可有無
表於二說中既無顯文亦任取捨次釋名著諸
根大種造色和合積集差別說名為身五根以

塵能造所造俱得身稱但由身根諸法集處獨
得身名又依止義說名為身唯識論云體依聚
義惣說名身亦由身根為衆多法所依止故獨
標身号故瑜伽云諸根所隨周遍積集故名爲
身雖標惣稱即是別名表謂表示表自內心示
於他故舊云身作義不相應無表亦有造作義
故表體即是色處表色依身之表名為身表依

主釋也業者造作義若色處表色名身表業依
身之表名身表身表即業名身表業持業釋名
今取動身表思名身表業動身表之業乃依主
釋語謂語言音聲爲體表義業義皆如前釋此
能表了所欲宣說內心意樂表示於他故名爲
語表或復語者字等所依由帶字等能詮表故
名之爲語語體即表持業釋也語表即業業爲

語聲今取語表能發之思名語表業即發語表
之業名語表業依士爲釋與意相應作動於意
名爲意表及名意業皆隣近釋若云意表即業
乃持業釋身語意三之無表皆依主釋成業等
論文義皆顯故不引之律儀有三一別解脫律
儀二靜慮律儀先云定共戒亦名禪律儀三無
漏律儀亦名聖所愛戒先名道共戒別別防非

名之為別能防所防皆得別稱戒即解脫解脫
惡故別之解脫別屬所防依士釋也別即解脫
別屬能防持業釋也律謂法式儀謂軌範古有
釋言律者類也儀者式也種類法式名為律儀
皆通善惡故說惡戒名不律儀今解唯彼善戒
得名可為法式可為軌範故名律儀如說調伏
亦調亦伏此亦是亦律亦儀別解脫即律儀

皆持業釋又解別解脫者此戒別名律儀者諸
戒通稱為簡他故應言別解脫之律儀即依士
釋俱舍論第十四云初剎那時名別解脫亦名
律儀亦名根本業道從第二念乃至未捨不名
別解脫名別解律儀不名業道名為後起今亦
可然靜慮等者性離囂高沉沒等障名靜專思
一慮籌度境門名慮亦慮亦靜名靜慮慮之靜

名靜慮二釋皆得靜慮卽是定之別名瑜伽第十二說定亦名等引等持等至心一境性亦名靜慮故律儀是思靜慮相應之律儀隣近爲釋無漏者離過義如無貪等不可六釋若無漏屬聖道體卽無漏相應律儀若無漏卽律儀思體是無漏故通隣近持業兩釋亦是聖者之所愛戒聖所愛之戒皆依土釋不律儀者不者非善

不義非可法則不可儀軌名不律儀如無明等亦非六釋不同於惡尸羅惡他尸羅以尸羅爲所惡名惡尸羅卽有財釋尸羅梵語此曰清涼行惡之人惡於尸羅名惡尸羅非尸羅惡名惡尸羅古人解云尸羅戒義惡尸羅者卽是惡戒由此難言防非以解戒有戒不防非造作以解思有思非造作今釋不然不善解名故有此難

尸羅非熱惱何得惡體是尸羅若爾徵逐惡體
非尸羅惡於尸羅名惡尸羅亦應惡體非是見
惡於見故名惡見此難不齊推求以解見善惡
並推求清涼是尸羅尸羅非惡體由此不律儀
非可軌則不是惡軌則也非律儀非不律儀者
不可儀軌同於律儀名非律儀非不可則如不
律儀名非不律儀既有雙非亦非六釋又可解

言亦非律儀亦非不律儀即持業釋律儀等即
無表皆持業釋律儀之無表皆依主釋也其定
道無表以別簡惣亦得依土 第二出體者

假身表業以色處中表色為性假語表業以聲
為體成業論瑜伽等說有三種思一審慮思將
發身語先審慮故二決定思起決定心將欲作
故三動發勝思正發身語動作於事身語二表

業唯取現行第三動發善不善思以為自體意
表以前二思為體故唯識云能動身思說名身
業能發語思說名語業審決二思意相應故作
動意故說名意業其不律儀唯是有漏其處中
業有義唯有漏佛等所有無漏五蘊皆律儀攝
無漏善法皆可法則故有義處中亦通無漏因
餘無漏及佛餘善通是彼故前解為正無漏善
法皆可則故不同小乘若律儀業定通無漏許
佛等亦有無漏二表故其別解脫律儀及處中
一分無表以善思種子上有防身語惡戒功能
及發身語善戒功能為體其不律儀及處中一
分無表以不善思種子上有發身語不善功能
遮身語善戒功能為體此上無表雖善惡殊並
依思種別功能立由願制思有分限故取別功

能故唯識云然依思願善惡分限假立無表於
理何遠又云謂此或依發勝身語善惡思種增
長倍立瑜伽成業說並同之涅槃經云菩薩有
戒雖非形色而可護持雖無觸對善修方便可
得具足正與此同又涅槃卅四云往昔菩提王
子作如是言若有比丘護持禁戒若發惡心當
知是時失比丘戒我時語言菩提王子戒有七

種從於身口有無作色以是無作色因緣故其
心雖在惡無記中不名失戒猶名持戒以何因
緣名無作色非實色因不作實色因果我諸弟
子聞是說已不解我意唱言佛說有無作色薩
婆多依此說有實無作色我於餘經說如是言
戒者即是遮制惡法若不作惡是名持戒我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來決定宣說

無無作色故經部師等說無無作色彼經意言
由發身語業色之思能防身語惡戒色故熏種
成於無作戒色由此思種防惡色用恒相續故
心雖設在惡無記中不名失戒此防惡身語思
種假名色故不作實色曰緣種子生於現色亦
非是實能造所造色之俱有同類曰果非從彼
生不生彼故故言有實無作色者應不解意此
思種子所生現行發身語故假名為色遮於惡
法名之為戒若言都無無作戒者亦不解意故
知無實有假色者名為解意正合此文靜慮無
表以法爾一切上二界十七地中有漏定俱現
行思上有防欲界惡戒功能為體此說道俱無
漏戒外靜慮律儀故對法云以無色界麁色無
故略不建立色戒律儀雖無色地實有定戒不

說有者畧不立故無漏律儀以法爾一切上地
所有無漏道俱現行思上能斷欲界諸犯戒非
功能為體二界十地隨應有之此二戒體俱現
行思随心轉故成唯識云或依定中止身語惡
現行思立餘之無表皆不随心有心無心隨何
性心定成就故唯依種立以能造作是思義故
業是造作故唯取思不依餘法由此一切表無

表戒皆依思立

第三假實分別者若表無

表二業三業皆是假立然有差別身語二業假
表業體實是表色非是業性顯揚等說身語二
業表善惡故假名善惡實是無記故不能招當
異熟果從業為假故唯識云或身語表由思發
故假說為業五十三說一切表業皆是假有其
發身語現行之思實是業性招異熟故而非身

語亦非是表亦非是色假名身語表色所發是
表所防所發俱是色故思假名色其無表色實
是無表無所表示故而體非色亦從所發所防
假名為色故顯揚云諸律儀色依不現行法建
立色性此從所防故名為色以決定故不律儀
色依現行法建立色性定發身語故然唯識云
謂此或依發勝身語善惡思種增長位立者此

有二義一云別解無表能熏現思初位亦有發
身語故顯揚據決定故云依不現行法建立色
性二云顯揚依一切律儀故依不現行建立色
性唯識依別解脫亦有所發故不相違唯識又
云然依思願善惡分限假立無表故皆假有顯
揚十八說七事無實第六律儀第七不律儀故
表無表皆是假立成業論同 第四具支多

小者支有二義一支分義二支類義支分義者
即廢立門支類義者即體類義支分義者五十
三云苾芻律儀四支所攝一受具足支謂作表
白第四羯磨及畧攝受隨鹿學處由具此故名
初苾芻具苾芻戒此意即顯初受具戒作白及
為第四羯磨說四波羅夷等表受戒者意樂普
廣身語所得皆有止作名為初支創成苾芻故

十戒六法歸依說相皆即初支二受隨法學處
支自初受後於毘奈耶別解脫中所有隨順苾
芻尸羅若彼所引衆多學處於彼一切守護奉
行由此得名守護別解脫律儀者此意即顯受
戒已後廣律毗奈耶戒本別解脫中隨順所受
戒法謂止持等諸性遮戒及彼所引諸作持等
性遮戒相守護奉行其正學勤策勤策女三千

威儀等皆此所攝三隨護他心支由成前二軌則具足所行具足此意即顯行往坐卧等如法威儀名軌則具足不跣行入白衣舍及如牛王行禹王步等是其估酒家王家梅茶羅羯耻那等家皆不應往名所行具足即獨與女人屏處覆處可作牆處坐說非法語等是四隨護如所學處支於微細罪中深見怖畏於所學處諸學處中能不毀犯設犯速出謂由深見怖畏及聰散故此中意說由怖畏故及聰散故深怖諸罪而不敢犯設犯能出今此分別律中性遮一切戒相以類而論說之為支故由此四諸出家者於性遮戒皆等護持不減不增此說大戒故略為四瑜伽本地分聲聞地第廿二卷及顯揚第七說有六支如律中說若諸苾芻尸羅成熟為

第一住守別解脫律儀為第二軌則所行惠皆具足為第三第四於微細罪深見怖畏為第五受學學處為第六名具戒者彼第六即此初二彼第三四即此第三彼第一第二第五即此第七等解近事律儀三支所攝一受遠離家勝損他事支即離殺生損壞他財損他妻妾此三損

他故二違越所受重修行支即離妄語若有妄語於已所犯不肯重修故三不越所受支即離諸酒衆放逸處若開飲酒於前所受便多違越而犯戒故近住律儀五支所攝一受遠離損害自他他支即離殺生損壞他財二受遠離損害自他支即離非梵行由離此者不染自妻不染他妻非如近事開自妻故三違越所受重修行支即

離妄語四不越所受正念住支即是三種一歌
儻伎樂塗冠香鬘二昇高大床三非時飲食此
三種常所串習若遠離彼數數自憶我今安住
決定齋戒於一切時堅守正念如孝子等離諸
樂具不受大床遠離諸傲不數飲食繫已憶持
便能住戒故於所受不越正念五不壞正念支
即離諸酒衆放逸處彼雖安住正憶念支謂我

今住決定齋戒若爲諸酒所醉便發犯亂不自
在轉故應遮止此中出家五衆諸戒合一處明
五十三中釋上支已云今於此中若苾芻尼若
正學勤策勤策女律儀皆在出家品所攝故當
知攝屬苾芻律儀復正學等戒體雖狹皆等護
持與苾芻同故廢立中五衆合說若道事女律
儀墮在家品攝故相似學所顯故當知攝屬道

事律儀不說靜慮及聖所愛戒并不律儀處中
戒十善戒等具支多小此中意說七衆戒中論
其別類不同所由非餘戒中有此增減釋此所
由故明支分若說支類並須別說其苾芻尼中
正學勤策女分三苾芻分二及近住勤策等戒
之開合下問答中自當廣弁上說支分支類者
何其苾芻苾芻尼戒唯有身三語四七支律儀

苾芻等心意樂普遮色性罪故身語業相雖復
無窮擡重根本皆七所攝不過七故所餘但爲
護此而受非有別類故涅槃云戒有七種從於
身語生於無作然通防彼加行根本後起三種
義亦可言皆防三毘於現在法立於過未旣防
現法故義遮三不同小乘彼唯防現故此不爾
定道二心生即順理而能益物法爾破惡故亦

具七既無文進亦可說言通防三時加行根本
後起之非若起彼時三皆滅故亦可說言破三
世惡此上二類實唯防現在去來二世無自體
故義可通之定戒唯根本性定對敵故其勤策
勤策女及正學近事近住皆唯四支身三語一
謂不妄語令其漸學意樂未普更不受多此四
性戒餘為防此非別有體以上一切出家之戒

既為道器必須具受具持方成近事近住則不
如是方便誘故五十三云百行所攝律儀謂於
十種不善業道小分遠離多分遠離全分遠離
小時遠離多時遠離盡壽遠離自遠離勸他離
稱讚離慶悅離是名十十既說律儀許有小多
分時而離故知近住近事二戒有缺有全受及
時一分亦成近事等雜集為八云問若唯修學

鄒波索迦一分學處為說成就鄒波索迦律儀
為說不成就耶答應說成熟而名犯戒此說具
受後便少持故成犯戒非初小受而後小持可
名有犯先既不受後何所犯故知缺受具受為
後具持及小持亦成彼二有義近事初雖全受
可一分持成近事性既言成熟而名犯戒故知
可一分持非不全受近住不然以時促故受持

俱全俱舍第十四說七因緣故受近住律儀頌
曰近住於晨且下座從師受隨教說具支離嚴
飾晝夜一要晨且一晝夜持故若先有邀期月
八日等受晨且有緣礙齊竟亦得受二在卑劣
座唯除病等三必從師四應隨師教受者後說
不同五戒此不問答逐師連環而受戒故五具
受八支方成近住六必離淫飭憍逸處故常嚴

身具不必須捨不生憍逸如新受故七必須晝
夜猶至明且日初出時若不依法但得妙行不
得律儀今則不然但有六緣無必從師義如下
說論說近事有一分等不須具支智度論說受
一戒者名一分優婆塞若受二三四戒者名多
分優婆塞具受五者名滿分優婆塞又涅槃卅
五說我往一時住迦毗羅衛尼拘律他林時釋

摩男來至我所作如是言云何名為優婆塞也
我即為說若善男子善女人諸根完具受三歸
依是則名為優婆塞也釋摩男言云何名為一
分優婆塞也我言若受三歸及受一戒是名一
分優婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說優婆塞戒不具受持我於一時住恒
河邊時迦旃延來至我所作如是言世尊我教

衆生令受齋法或一日或一夜或一時或一念
如是之人成齋不耶我言比丘是人得善不名
持齋我諸弟子聞是說已不解我意喟言如來
說八戒齋具受乃得唯彼經文世尊先說若受
三歸及受一戒是名一分優婆塞者近事戒也
若近住戒有一分者名不解意後說若但一日
無夜若但一夜無日或一時或一念皆不成齋

要盡一晝一夜不非時食持成齋故我只但言
齋必盡日夜弟子不解必具八支方成於齋故
知近住戒不具受不得近事戒者不具受得前
師即以此文爲正近事近住皆通具受及不具
受一切皆得說不具得名不解我意者引攝初
根許一分受非引久根亦受一分漸漸化令必
具受故唯受一分無全受者名不解意若必

全受無一分者亦不解意對法且據具受少持
非遮亦有小受小持由此唯知不律儀亦有具
七支及缺支者世間現見邀期盡壽唯行殺生
而自存活未必皆具前七業道豈彼非是不律
儀耶律儀既爾對之定然受持願盡壽名不律
儀但雖盡壽不邀期者處中所攝有義不律儀
要七支具惡法易成意樂廣故隨順亦行彼七
事故若不具六雖期盡壽處中所攝不同律儀
律儀難成意樂難廣故有缺支不律儀不爾故
必具七支此二解中隨情取捨處中業道多小
不定隨其願樂而作事故由此亦唯近事得小
時近住得多時多分小分多時小時誰障其戒
但至明且要至命終方得方捨唯義得成十善
律儀故出家戒不爾非初攝受簡擇方取為道

器故有義不爾別受近事無小時近住無多時
小分多分等不同百行律儀此分限局近事但
有盡形捨近住但有日出捨不許餘時故若菩
薩戒中雜即可爾今釋不然論據三乘通行令
諸受者不解多分爲論不說受者意樂短長捨
戒時故何故許有小分持不許小時受其十善
律儀通攝初與即許小多分等近事等何故不

爾前說爲善十善即善業道既許意有無表即
具十支菩薩律儀制十支故性罪治故色支唯
七後三非色其菩薩戒期心廣故必湏具受亦
非初位引攝之故 第五得捨分齊於中有
二一得二捨得中又二一得緣二時節得緣復
二一差別緣二無差別緣初差別緣唯在具足
別解脫戒無差別緣通在一切差別緣有二一

得具足別解脫緣二羯磨得別解脫緣初緣通
在佛及弟子羯磨非佛及與獨覺然二皆通現
在滅後且得具足別解脫緣諸教不同四律五
論諸宗異說四律者一十誦律是薩婆多宗同
俱舍第十四律毗婆沙并雜心論及順正理顯
宗大毘婆沙十誦律云佛在竹園告諸比丘十
種受具足一自然得謂佛獨覺盡智心位自然

得之間何故許有羅漢沙彌得通無戒不許獨
覺亦通無戒皆自然得以利根故二見諦得俱
舍等云謂入正性離生即五苾芻問何故苾芻
初入見道有初得戒諸尼初得無見諦者勝劣
異故若爾即應由佛勝故見諦時得弟子劣故
無學時得何故佛及獨覺唯盡智時得初轉法
輪見諦時得彼初解法信法增進餘則不尔三

善來得俱舍等云佛命善來謂耶舍等唯佛自作非餘所能滿道被故四自誓得俱舍等云信佛爲大師謂大迦葉何故四分迦葉自云佛建立善根上受具足以宗別故餘人何故不自誓得信不增故五論議得俱舍等云善巧酬答所問謂蘇陀夷其年七歲佛問言汝家何在彼荅佛言三界無家佛嘆聰明善荅所問雖年未滿令僧爲受非由答時即便得戒何故鷲子不令爾耶命善來故西域記中日連鷲子皆善來得六受重法俱舍等云敬受八尊重法謂大生主十誦律云優婆離問波闍受重法即是出家成比丘尼餘尼云何佛言應現前作白四羯磨若余于時衆旣未滿諸尼云何後時得戒若許初受八尊重法更有餘尼便違十誦令作羯磨薩

婆多師云何釋此薩婆多論十四年前八敬度
女十四年後羯磨度之便無是失五分亦云五
百尼衆亦八敬得七遣信得俱舍等云謂法授
尼五分律云媼女半迦尸欲往蘭若住處受具
戒賊欲送路伺取彼女女聞此事時不敢去佛
聽遙遣爲受具戒先尼衆中作本法竟置受戒
人於一處所將十尼衆往蘭若處禮僧衆足尼

羯磨師爲從僧乞戒僧羯磨師乃至爲作白四
羯磨已和上闍梨將十尼衆還至本處所呼受
戒人令禮衆足在羯磨師前踟跪合掌爲說僧
衆白四羯磨令其聽已具說二八兩四謂八墮
四喻八不可越四依乃至餘所未知者和上當
爲說八邊五得俱舍等云持律爲第五人此有
釋云以無僧故極少猶五四人成僧一人羯磨

故名持律爲第五令和不入其數同僧祇律
若減不成闕法事故既余即應四人羯磨一人
表白大德僧聽餘三非僧或應白自以要四人
方成僧故五人中一持羯磨一爲和上羯磨
牒名餘三僧躋正所和白故邊地極少猶五人
弁法事摩得勒伽論邊地多僧但取五人得名
受具僧得可呵罪九羯磨俱舍等云十衆謂於

中國彼律通說僅尼得戒故云羯磨以尼受中
二部極少猶須各十犯戒緣多必須二部對受
方得簡擇所宜令生著耻不敢犯故論唯據僧
故言十衆又依論說二部各十合名十衆如邊
地五亦不相違十三歸俱舍等云三說歸佛法
僧謂六十賢部謂有六十仁賢衆類共集佛遣
無學爲說三歸便得具足毗尼母云諸阿羅漢

教令剃髮染衣鬻伏三寶歸依心成即發具足
故名三歸得亦名三語得何故諸尼無三歸得
無賢衆故二四分律是法藏部五種得戒一善
來二上法古來相傳解謂成無學證有餘滅名
爲上法即便得戒故四分云若脩道成阿羅漢
果即名出家受具足戒羅漢沙彌非此宗義三
三歸四八敬五羯磨彼宗意說自然即上法得

無學果成受具故不唯屬在佛及獨覺其見諦
得即是善來律中自云六群比丘互論迦葉不
如憍陳善來受戒不如毗舍離跋耆子三歸受
戒亦不如婆盧波斯那羯磨受戒云何與諸比
丘布薩羯磨迦葉荅言我在多子塔邊世尊爲
我建立善根第一受具足故初見諦即是善來
由此亦無信佛爲大師迦葉自言上法得故其

問答遺信邊五中十俱作羯磨皆羯磨攝故唯
說五三僧祇律是大衆部四種得戒彼律云成
道五年比丘清淨自是已後漸漸為非隨事制
立說木叉戒四種受具足法一自覺具足謂佛
自覺初證菩提善受具足二善來佛自覺已在
竹林園告諸比丘如來處處度人汝等當効如
來度人諸比丘由此亦善來度人時諸比丘善

來度人不能如法為世所譏身子默然舉以請
佛俱名善來有如不如云何令比丘善受具足
皆患如法佛因於此而制十衆三十衆彼律云
和上十衆內不名受具合十一人四分等但言
十衆和上在中四五衆彼律初標雖言四種受
具足戒乃言愛道尼言佛為尼制八法我等得
廣聞不佛為具說八相八相之中初六與四分

別後二法同以此理推應有第五受八重法不
爾諸尼初云何得前唯說僧是故唯四此宗意
說見諦信佛爲大師二亦自覺得得阿羅漢成
受具故從佛爲名名爲自覺其問答遣信不異
中十俱十衆故無三歸得所以不說四五分律
是化地部律有五受具足一自然二善來三三
歸四八不可越五羯磨其八不可越彼律兼有

五百尼衆彼律云爲汝制八不可越若能行者
即是受具足戒大愛道言若佛說八不可越我
及五百當共頂受又佛言愛道及舍夷諸尼亦
得戒此宗意說見諦信佛爲大師二種皆自然
得其問答遣信邊五中十四種皆即羯磨更不
別說此中自然與上受具足名字雖殊義推亦
與四分稍同 五論別者一毗尼母論二衆

各五惣即爲十比丘五者一善來二建立善根
上受具足謂得阿羅漢果三勅聽謂論議言下
即得四三語謂三歸五羯磨其見諦信佛爲大
師自然皆上受所攝邊五中十即羯磨故尼亦
五者一善來二上受具足三師法謂八敬四遣
信五羯磨合有七種一善來二上受三勅聽四
三歸五八敬六遣信七羯磨二磨得勒伽論十

種得戒一無師即自然二見諦三問答謂須陀
洹四三歸五自誓謂迦葉六五衆七十衆八八
重法謂大生主九遣信十二部謂諸尼此宗乍
觀同陸婆多然無善來來捨俗相後更與受故
邊五中十唯在僧中故尼加二部衆即是十衆
二十衆也三善見論八種得戒一善來二三歸
三敬受即見諦因佛教已敬受佛語便得戒故

四問答五受重法六遣使七八語謂尼於二部
中義推遣信卽十二語白四卽四語八白四羯
磨此說弟子無自然信佛爲大師卽羯磨羯磨
已方得戒故或信佛爲大師卽敬受受邊五中
十卽羯磨故四薩婆多論七種受具一見諦二
善來三三語四三歸五自誓六八法七白四此
說弟子故無自然三語卽遣信此初一至彼一

來後一其問答邊五中十皆白四故此是薩婆
多宗與俱舍等同增減數異躰性不殊五明了
論三乘得戒合有九圓德圓德者四萬二千功
德無不具滿稱曰圓德聲聞有七比丘有四一
善來二三歸三略羯磨四廣羯磨略羯磨者佛
初成時聞法得戒故名略羯磨卽見諦得其信
佛爲大師及論議邊五中十皆廣羯磨攝尼有

其三一善來二遣使即法授尼瞿婁多達磨敬
尊重法遣阿難傳語遙爲授故三廣羯磨即遣
信二部等上來七種聲聞得戒第八獨覺有量
功德至得九佛無量功德至得此二皆自然大
乘之中無別教文名分且用薩婆多宗十種得
戒然敬受八法不唯大生主非但同彼薩婆多
論亦同五分律佛言愛道及舍夷諸尼亦敬受

八不可越得戒上得具足別解脫緣次羯磨得
別解脫緣者昔來相傳四分律具四緣八比丘
中解一羯磨者比丘若受大戒者僧數滿足緣
二白四羯磨如法成熟教法成熟緣三得處所
者結果成就界內不別衆緣四住比丘法中者
年歲滿足身無遮難緣要具此四是大比丘得
成大戒亦即滅諍五法現前中除其滅諍別所

爲者具四現前一能棄僧二所棄法三棄法處
所即果現前四所爲事謂入現前今此受戒卽
別所爲故具此四卽能發戒 僧祇律六緣
卽是釋八比丘文毗尼母論五緣一和上如法
二闍梨如法三七僧清淨四羯磨稱文五界內
和合不別此之五緣四中初三攝初三是第一
緣次一教法緣次一不別衆緣今依四分四緣

具足於前四緣中第四身無遮難之中瑜伽五
十三云由六因故不應爲授苾芻律儀卽是解
彼遮難所以恐文繁廣至後當釋於第一僧數
滿足緣中瑜伽又云又除闍咸能作羯磨阿遮
利耶鄔波抱耶住清淨戒圓滿僧衆此中義意
其上坐部及薩婆多師犯重不捨戒故受戒時
闍梨大衆必須清淨和合與戒發戒勝緣故和

上不定其受戒時除去和上外彼受戒者名及
諸難名三衣名等若不牒標有所虧闕則不得
戒大衆檢驗有所闕故非和合故其和上名牒
與不牒及在衆內不在衆內若清淨不清淨並
悉得戒大衆但知其爲和上令其攝錄所受戒
者非要發戒之勝緣故然具牒和上名身在衆
內戒清淨卽無罪若不牒名及不在衆若知和

上無戒破戒與他受戒彼雖得戒現前大衆得
妄吉羅羯磨但言今從衆僧乞受具足戒不言
從和上乞受戒故設復和上戒德清淨大衆闍
梨有所闕少戒德有犯卽不得戒無勝緣故制
多山部等並同此說又有諸部說但和上清淨
大衆不淨亦得大戒和上勝緣發其心故大衆
但是訪委受者無遮難罪和合與之令墮僧數

故羯磨云今從衆僧乞受具足戒非是發起彼
勝心緣何要清淨其大衆部律和上大衆並須
清淨然始得戒和上親教寂是勝緣發彼勝心
亦由和上又若持戒便是衆僧犯戒非僧何得
教誨成師資道又戒從僧乞僧和合方得衆既
戒行不清淨元非墮入僧數何得弁其法事輒
說戒律之言又僧亦是受者勝緣僧既犯戒不

發彼心豈是受者之勝緣也故要和上及大衆
清淨受者方得大戒今者大乘略有二說一者
三品心犯重皆失戒二者中下品心犯重不失
戒上品心犯重即失戒若依後義和上不清淨
但大衆清淨即得戒從彼乞故法事弁故和上
但是教授之緣設知不清淨不從彼乞戒何故
不得若依初義和上衆僧必須清淨方可得戒

和上是勝教授之緣未禮僧前已從和上乞大
戒故且如邊方僧衆滿四人法事并故與戒緣
故闕一犯重俱爲不可無僧非僧與戒故瑜伽
云鄒波抱耶住清淨戒圓滿僧衆住淨戒言上
屬和上下屬僧衆兩俱湏故上來所說佛在及
滅一切弟子除獨覺果餘受具戒非謂一切上
來所并有差別緣無差別緣有諸戒通緣應說

頌曰苾芻非自受從他簡擇故近住等諸戒自
受亦從他表業名從他無表唯自受自受唯意
表無表示他故是別解脫戒瑜伽五十三云此
中或有由他由自然而受律儀或復有一唯自然
受除苾芻律儀何以故由苾芻律儀非一切堪
受故若苾芻律儀非要從他受者若堪出家若
不堪出家但欲出家者便應一切隨其所欲自

然出家如是聖教便無軌軌亦無善說法毗柰
耶而可了知是故苾芻律儀無有自然受義以
簡擇故必從他受此除自然及見諦二或可除
信佛爲大師餘一切得別解脫戒彼無簡擇故
然彼亦由無遮難等事方可自然見諦等得故
俱舍論說十種得戒已云如是所得別解脫戒
非必定依表業而發何況從他即許除苾芻戒

餘一切戒自受亦從他故瑜伽問若除苾芻律
儀所餘律儀有自然受何因緣故復從他受答
由有二種遠離惡戒受隨護支所謂慙愧若於
他處及於自處現行罪時深生著耻如是於離
惡戒受隨護支乃能具受故從他受此中意說
由有慙故於自處現行罪時深生著耻由有愧
故於他處現行罪時深生著耻或由慙故於他

自處作罪之時願身生著崇重賢善或由愧故
於他自處作罪之時願世生著輕拒暴惡故愧
現前非必有慙必有慙者必定有愧是故慙法
寂爲強勝若有如自所受而深護持當知所生
福德等無差別由慙願自必愧願他有愧願他
未必願自慙起雖護世名不願已故此說出家
五衆之戒近事近住及菩薩戒皆通二受不同

餘宗其近住戒必從師受故菩薩地第卅云若
有欲於三種戒藏勤脩學者若在家出家先於
無上菩提發弘願已當審訪求同法菩薩已發
大願有智有力於語表義能授能開於如是等
功德具足勝菩薩所先禮雙足乃至廣說受戒
五相第四十一云若不會遇具足功德補特伽
羅尔時應對如來像前自受菩薩淨戒律儀四

十又云若雖聰慧於戒無信解不善思惟有慳
貪者大欲無足毀戒慢緩忿恨不忍不耐他犯
嬾墮懈怠多耽倚卧好合徒侶樂談喜話心多
散乱下至不能搆牛乳項善心一緣住脩習者
暗昧愚癡劣心誹謗菩薩藏者不應從受是名
菩薩戒師之緣瓔珞經云若千里內無戒師時
方得自受者今尊重戒千里尋師非要定余如

一女人身不自在或貧病身欲受菩薩戒豈要
千里故知但是一相之語瑜伽不論處近遠故
但許自受此上諸戒若從他受必有表無表表
示他故若自受者唯有意表無身語表可成無
表故瑜伽言若自然受者唯有意表業縱有傍
人見其自受非是師長慙愧緣故定無表業或
亦有表論說傍邊一人亦無自然受者唯有無

表業如今對衆發露受戒自擔邀期定有表業
定道無表准對法說法處五色中名受所引遠
前方便亦從他受正起無表亦有從他義如佛
爲說法得入見道遠塵離垢得入三昧即便得
戒若余亦應說有表業此亦不然此思不發外
身語故是無漏故無有表業故唯可說有無表
業然正得道定無表之時無心外緣云何受得

從遠方便得彼受名五十三說若即於此所受
律儀能無缺犯以爲依止脩無悔等乃至具足
入初靜慮由奢摩他能損伏力損伏一切犯戒
種子名靜慮律儀此說如苾芻等受律儀已
能無缺犯以爲依止由無犯故無悔無悔故心
喜心喜故心樂心樂故心安心安故得定若有
所犯終不得定大集經中佛言我本無數劫中

處在凡夫字遮他隨在加論羅國作賣客販賣
虛妄無實造諸惡行不可具說是時愚癡害父
媼母舉國知之與六畜無別國王欲殺吾怖往
投異方作沙門三十七年以五逆罪障心不得
定後因乞食拾得一鉢鉢中有此隨羅尼名集
法呪捨苦難經一年餘誦持不絕方得禪定其
苾芻等犯重禁已心悔故心憂心憂故不樂不

樂故不安不安故不得禪定故持戒等得禪律
儀緣若取持戒於此身中犯重禁已必不得定
不善思廣損障深故由咒威神先在俗位犯五
逆罪今身可得上說因戒而得定者亦有初定
不由戒者如劫壞時寂初一人所得禪定法爾
初故故定律儀亦有他緣亦有不由其道共戒
瑜伽又說若即於此尸羅律儀無有缺犯又復

依止靜慮律儀入諦現觀得不還果亦時一切
惡戒種子皆悉永害若依未至定證得初果之
時一切能往惡趣戒皆悉永害此說得超越第
三果并次第人依根本定及未至說諸得道戒
必先淨定以爲其緣其四善根色界繫故其不
律儀及處中戒若生彼家不生彼家自發期心
或父子等自相教習故得外緣或不由他得二
皆無失不同小宗不律儀不從他得

表無表色章本

三集

卷六

三
五
号
飯
倉

