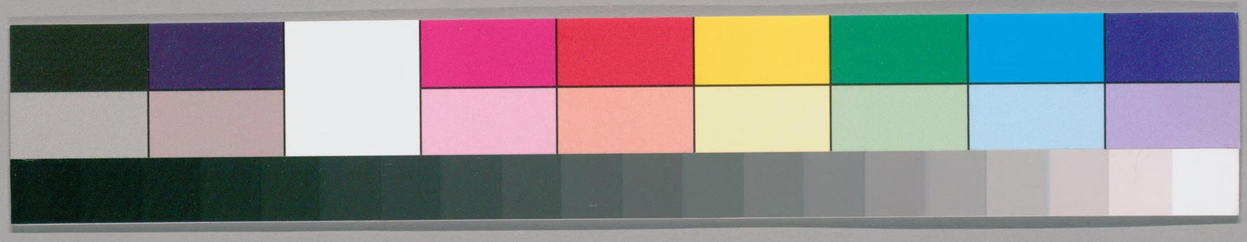

WA8
(3)
11

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4巻』 請求記号 WA8-11
ガラス使用

四分律刪補隨機羯磨疏卷第二　從諸界結解篇盡沙弥十數文

大唐沙門釋　道宣　於終南山豐德寺撰

就正宗初先以義求相從次第然後依篇隨相解釋宗中八篇一家生起所以衆法最居首者由衆法所託依衆而生故爲正宗之依持義須先顯既識諸衆宜敦行飭衆行元綱勿高於戒故諸受法次二而生受本既彰隨相須立濟時助道緣資是要故諸衣藥次三而生受隨相依願行已具理揚淨教住持衆別故諸說戒次四而生闡教攝修託緣方詣故諸居法次五而生同居久處恐染瑕累故諸舉法次六而生恣舉既清夏功須賞

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4巻』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

故諸施法次七而生上篇持行據體策修必有慢犯義
須清蕩故諸懺法次入生焉光師所撰僧尼位分據律
前後不無其致至於同法還入本條徒分設位虛費紙
墨今但依篇自開通塞準律隨戒五衆同科舉相攝久
義無不盡首題隨機故可知矣
諸衆結解篇第二
此篇明衆衆別衆多隨位以攝文列三種人衣食也據
律前後依緣顯相今集法者舉例次之先明攝僧者良
由法假人弘弘之有本若非限約何知和別故前結界
用通僧體於此別住必奉六和和相顯者勿過三業所

以因之令無別衆人既同依衆法斯辨資濟開通理有
成務外衣門藥形別有須故次攝僧兩緣隨立各題教內
意在文易顯就初中約義以分摠別又二初摠敘致四
門料簡一制結意二列數釋名三位分大小四結解差
別言制意者夫羯磨說戒正法住持由僧弘演方能遠
被義須通遵理無限隔但以事雜據緣界約通濫縱有
同和影赴難剋徒損正業不被前緣上聖知機開隨境
局作法分域一開已後凡有作業非衆不成故制崇和
益在斯矣先開後制意可見也二釋名列數初名者明
於論疏解云本音四摩此正翻云別住是也諸本云布

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4巻』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

薩界及戒場者非正本音所以名別住者謂此住作法
與餘住不相通各不取欲故得名也今從律本但云界
者加法約處除彼局此故曰界也故文云界者白二羯
磨唱制限者是也就列數爲二若論自然約界四種不
同定量六種差異如上緣中已說今宗是作法略說爲
三隨位離之則成七界如上相攝門中已說三定量大
小者初三大界若小隨機大者須制四分云大界廣遠
僧坊極多及至說戒同集一處應十五日說者十四日
先往不得受欲以明相故準此爲言應強百里五分明
文云時有結無邊界者佛制極遠應三由旬由旬乃是

中梵量名正音踰繕那此無正翻乃是輪王巡狩一停
之舍也猶此古亭豈局里數大分爲言四十里也相傳
爲定僧祇善見量同五分過者不成明了論中三由旬
者隅角量取也十誦云我聽一布薩和合故結界也若
一拘盧乃至十拘盧若山上僧坊結界山下十拘盧亦
得安居山下僧坊結界山上安居亦爾多論縱廣同十
拘盧舍必使此中布薩羯磨時不生疑心設有河水大
道亦得合結但定岸相然後結也尼結大界極遠一拘
盧以恐遠險易陵辱也問界中有村河得合結不答四
分云不得隔駛流水此明制也除常有橋般梁此明開船

也如上多云但淂岸相僧祇中但洲五處標結甚明文也言村得不者四分明文除村村外攝衣有文明知攝僧不簡村也五分白衣新作堂舍為得吉利故或非人所惱故佛聽諸比丘於中布薩說戒準此知界攝也多論云九結大界所以通聚落結者攻界威力故諸惡不得便善神所護為檀越故通結聚落也準此以言良由僧德所動作業圓成善根所熏界神護衛不可輕也五百問云界內病比丘不能僧中求結一望者僧應先解大界與結別界還結大界不持衣者不得入中亦除佛地田佛僧位殊不相攝故中國佛院列異僧表故有佛

地塔地僧地限域各別此方未行何得混雜義須限約又如明了論圍輪別住者先結三四小別住記周帀安相四邊開路即名蘭若地此外結大別住圍之如鐵圍山繞四天下準此誠文一一大界內隨結五三皆得成也二戒場量者善見云容二十一人截則不聽此據極小為言二十出罪兼所為者故局此耳彼論又云場內不得安僧住處有慙比丘須折却唯置佛殿三種小界其量不定隨集多少依坐而結受戒極小下至十人說戒四人自恣五人餘更足數住時而約不開身外恐有訶人又不同前以是久固此但別濟一時作業餘如後解

就攝僧界文又分三初爲自然勞倦衆取濟機開立大界界限制約事雜煩多又開戒場上二常途難濟非務故開小界名如文次當自分別就初大界文又三種即本二同餘二隨結其義如位就初又二即結解也就初結中又是衆同之本作業之基生善滅惡之良緣住法依僧之淨地其緣具也得成遂於前言其相乖也必顛覆於後轍有人立義薄列四門叢雜交加難曉成敗得在浮沈失在現行故直舒通披文獲事且位十門一相是非二形體狀三竪標域四唱方隅五集僧法六不受欲七加法消文八法有無九顯失不十結不成初定相

者意在依標識體了知同別善見八種一山相者大如須弥小如象大若作標畔豈直指山此還不識分齊據理約邊約峰指別處所使有尺寸如明了論說二石相者大如牛許小者三十秤漫石不得應別安石作準此據山理有通別也三林相者草竹體空不堅實故極小四樹連接亦須依邊不可通指四樹相者枯朽不任極小高八寸形如針大無自生者新種亦得五路相者窮途不得通於車步短齊三四村者亦任作六蟻封相者極小高八寸者得七江相者好王治化五日一雨不以爲相四月不雨常流不斷者亦得作八水相者謂自然

池若入田水不双爲相四分列相則十餘種如空處露地草藉釘杙皆非久固不可依承一時規域作業便解得準律文若久住處擬後追訪可通律論兩有兼濟二衆形者隨方斜角竝悉得成故善見五相一方二圓三鼓形四半月五三角明了論中其形十七皆謂曲直重沓等略顯五三以爲神解之路一長圓別住地形細長兩頭圓也逐此地相一丈五尺別安石已周帀如此依石唱之先結布薩衆後結不失衣等二四角別住三水波四山五巖六半月七自性八圍輪九繩十四廂等皆約其物躰即標列名豈唯十七隨相無量知名便罷

餘如彼論三豎標域者結衆之本在此一門得在妙者諸緣竝具漫有所指勘入法儀若欲豎者前識三量二者衆標即唱者之所據二者界相即羯磨之所據三者衆體即依法之依地或標即體相在標外或標異躰相在標内若論其相必在體外引此附事何有不成欲無和別夏限衣藥但曉此三便有衆也不識標體虚指山林或約城邑不緣其事得其語矣奈無義何今豎其標邑若在聚落多依牆域隨約内外竝成處所若在空野多依林泉隨約標樹終識尺寸竝爲相也若有飛場先豎三相周圍各別亙不相接無則一重任時遠近問二衆

不接中間一標得兩相不有人云一肘已上大者得成
如明了論疏一山一石東西各結又如十誦有問者言
得並結不佛荅周帀說爲內外相者是也今解此文不
許接者恐兩界相通但得有隔何論大小如前二繩繩
即體也可以情通云山石者亦恐相涉耳須得意也四
唱方相律使舊住者唱諳練方隅有所分次雖是舊住
未了前緣不妨新客深閑內外依標而唱義當舊者律
制堪能豈局客主並識標體及相三種通別五分中使
一比丘唱四方界相又唱除內地爲安戒場故須除也
今時結者內外兩相前後別唱所除之外相是空地事

最顯也至文更述五集僧相五百問云不得夜結結亦
應成恐非不顯又云欲結明四角標頭安人立望不使時
人入入則不成當先結戒場等亦以人雜是非不可通
練非數何損是數可遮耳若六種自然相中結者標狹
相寬盡自然集故僧祇七樹之外異衆不犯可以準收
若標寬相狹者盡標集之有人言但盡自然亦得以相
外標內是無法地未是法被何勞遠集今解云雖在自
然之外非別所收然作法文中通牒標內擬成二同唱
時結時別衆在內律無開處何得非別界爲法本義必
深防既無正文亦須比用故僧祇避難界云三由旬內

彼有比丘若呼來若出界去然後結之無問相之內外有尼界者不妨必有僧界內有比丘但不出界亦不須喚此則明文召集不可人語有依也六不得受欲者有三義一結界衆同之本理須通和餘法衆同之末竝依後起故不開欲也二者自然本弱僧事不行不開一結用通僧界諸務不立故此乃是前開欲是末緣必憑僧起界是作法強故攝之三者結界本興爲存限域後正兩報附此而知若開欲結終非委練故十誦云作羯磨人死餘不知相者應捨更結非欲之致可見意矣七加法消文就分爲二初標後釋初中結初大界者標

也大界有三人法在前故云初也就釋分五謂緣開制相結也僧會疲極者緣也律緣說戒初依自然隨身立界終成混亂若論說聽須揔一集致百千衆一時奔赴竟不定處徒費時功如上教興也文云聽隨住結者以自然通漫未是相收隨所住處立相加結有大利益一則審知說處二則分於限域三則身心不疲四則不廢正業略有弘義理故開之文中盡集不受欲者上雖開結欲是別緣恐同法界故又制也是中舊住下第四相也自義設下準文行事此一作業最是群宗故須鋪列使

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4巻』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

可觀採解界後法準此依用若欲結者還引十緣次第
至八方可加唱疏者疎也疎決疑壅必不曉者披文見
意未勞煩隱虛喪累世恐不委觀更重張之一量結界
標體相也二量集處唯在自然三量召法鳴槌諸相四
明僧集約標約界唯四人僧五明和合集者非別六明
簡練須曉非數七明欲法非是所行八須標相引文告
令四分唱人無名十誦五分列者爲欲舉名牒所唱相
此不稱者恐濫爲別亦有牒名義亦通得莫非成僧故
後云結大界也名是緣耳唱相不得羯磨文中牒故如
五百問云五僧者以唱相者在四人外今不稱名即爲

僧故四人亦得耳注云屈曲隨稱者以不委分齊通約
山水從門直過內外起非終乖作業徒設處所廣如鈔
顯至時引之委示後悟唱相三徧律無定約論知制限
一徧足明但僧中行事乞唱都是先緣僧別乃殊三徧
無爽五明加結緣正文二初顯何人秉法四位分之二
約位定人二約法定用若上座者如五分說即上無人
毋論約夏局就德顯不可依也故十誦云上座一人補
如來也必有所壞次座亦得如身子法輪大將時亦預
說上二不堪誦律次三非謂誦文必兼識義也若不誦
者雖不連字累紙而曉達成敗故文云堪能作也不誦

文本尚簡有能徇恨謹誦不簡通塞若據餘律上座說
戒持律羯磨者以上座昏朽秉御是難依文誡約有同
佛世四分揔列並據有能應預未閑亦通學悔九問集
緣十荅云結大界羯磨以界舍大小聲教須分不可混
也此一既爾餘例取通二正加中又須詳解由識此義
如鏡鑒形前曉集法達九等之參差次顯緣非了衆相
之成敗後解聖教照文義之通塞斯之三鏡揔羯磨之
宏綱必曉此蹤則後文無所復用不能頓略示有所須
故詮敘耳讀須見意也就分爲二初依文相解羯磨本
後重列諸門釋其疑妨就前又二初單白者牒事告也

既非輕約義須詳述故又羯磨和決方定初白分五一
大德僧聽者恐妄緣事無情同秉故初揔告誡耳識也
二此住處下牒緣告衆擬成本業也三若僧時到僧忍
聽者法事契會謂時到也詳集同舉謂忍聽也今約心
和勸聽可也前約身和勸聽聞也兩聲別召事義亦乖
不解兩緣名非數也四僧今於此相內結下單牒根本
勸僧同決不可遲疑也前第二句緣本雙陳者住處比
丘緣也唱大界相本也及至第四緣是傍疎本是親正
故直舉示決通和相也列二同者結界所爲非正結事
當時爲說戒故便結此界因牒入法律本多然戒相並

是不可怪也五白如是者事已達僧更無餘慮故結上
務知作業也就後羯磨又分爲三初從大德僧聽下至
誰諸長老忍明作業將決情事須和還牒白中第二緣
本雙牒以告情也二今僧於此相內下至不忍者說還
牒白中第四單本重告大衆勸僧和決語默表情不可
久也三僧已忍下衆情陳露默顯通和故牒本情持之
在事也有人解云羯磨爲二從初至結大衆竟明前白
委告緣本具彰今重舉陳顯成業處還牒前白勸僧和
默二僧忍默然下結前兩告業成後語就前體中又分
爲四初大德僧聽告衆靜緣二此住處下至同說戒牒

二雙告三誰諸長老忍僧於此四方相內下勸僧同和
共成作業必欲不忍亦須陳說四僧已忍下既已久默
事決可知故單牒本成前默相有人解爲三從初至誰
不忍者諭牒緣本勸僧遍到諸默之間足顯同別故和
白四法約說制三可以例知二僧已忍下至結竟字牒
前忍默表業成就作法至此是竟處也豈至三說即是
作竟召令忍默不忍便說爭聲即說安有法成故至竟
字結前默相此義定矣三僧忍默然下不異前解上三
消判各有指南後釋附文可依行也就此分五一有無
二通塞三增減四成敗五釋疑初有無者白中文五第

二句者牒時有顯悔有則牒緣牒本無則略之連唱第
三若僧時到至第四句方牒其二揔告結白故律文中
竝牒緣本故若有緣起如前結須界比丘唱若有乞辭
諸受懺等第二句中竝牒緣本故具五句若諸差人無
因緣者但有四句如前述也羯磨文中無可爲論二辯
通塞者文義爲二如單白中第一第三第五此之三句
文義通一百三十四白也依文謹誦何有虧盈第二第
四此之二句文局一事義通諸務試爲舉之如結界云
舊住比丘謂初緣也牒方相者謂事本也說戒白云今
僧十五日亦是緣也布薩說戒亦事本也受戒白云某

甲從和尚乃至清淨衣鉢具足等並緣也今從僧乞戒
即事本也如是例通緣本是一自可知也至第四句中
單牒根本略去前緣縱有雙者結翻非淨何以括耶故
結界白云於此相內結大界豈非本所爲事也說戒第
四云和合說戒亦是本也受戒第四云僧與某甲受具
亦是本也本義是通受說文異極知費辭意取解了達
則後不看文覽事便作可謂稱量羯磨其致在於此乎
羯磨之辭亦同斯舉大德僧聽誰諸長老忍僧忍者默
然不忍者便說僧已忍作某竟此字已前文義皆通中
牒緣本義通文局僧忍默下文義亦通通據白二白四

兩羯磨也俱通易解莫非謹誦文局義通更牒一兩比見誦者受法煩拏頭踵迴互例失求和上此猶未見疏也若見不致此辭故作法時十人通練庶有差殊即須詞說豈唯戒師獨秉斯教有非不識作業不成相似比丘滿洲信矣何謂義耶羯磨法中誰諸長老忍前緣本雙牒長老忍僧已後單牒根本勸僧和忍此義通也約文結界此住處比丘爲緣僧今結界爲本誰諸長老忍僧今結界下直明結相竟不牒於舊住此略說緣也結界爾既白二同然受戒亦然誰諸長老受忍前還誦白中老第二緣本雙牒長老忍後單牒本云僧今與某甲受戒者默然不忍者說此一既爾白四例然據此模軌豈有浮亂然時有煩略者但翻譯治文不淨故失剪耳三增減者有人誦語一準羯磨文律本云當隨文句勿令增減等今解當依義理不可從人據前通局門中文義俱通者增減不得若少一字所言無詮也文局義通中莫不牒其緣本隨時立法多增少略俱順和法何以知乎如結大界即列二同戒場小界攝僧義一豈得二別何得不列也準此增著亦得如五分結場增丈同　布薩等截却二同亦得如諸界等結大界字此不可略正是業本如是例知四成壞門者如前文通不可改動事義

相纏增損俱敗故文云勿令違法也餘文局中以事條
是別標舉應機梵本唐辭翻傳單複隨其意義尚寫經
中如翻三衣爲臥具敷具略得其相失其本體等故隨
其事得應法緣雖少增減不失事義皆得成也故諸部
羯磨文義通者並無異辭文局義通部別乖各意可見
也如此開張舉例自委五釋疑門問羯磨文中前後並
云僧聽僧忍中間何以言長老忍者答事達在僧成不
在別別須語默僧唯六和假用未彰還從別舉故曰也
或有文云大德忍者終問別人隨時稱謂也問如欲辭
稱事不成結界稱事云說戒者故知餘法若作不成答

與欲前揔說事則局故今結大界者後稱事故不似欲
中與羯磨欲故律云僧今結界同一住處說等所以列
二同者答凡結界意人法須一故文云同一住處攝人
依處同一說戒攝人依法也問何故但云同說戒不云
同羯磨者答未有說戒不有羯磨但舉說戒即義通也
又有解云同一住處三業是依無別衆也同一說戒命
行見具無乖法也表六和具顯本結也羯磨別緣通爲
不一說戒所及僧別同持爲成本和故云說戒有人云
說戒明異界詳集也故律中界外戒場聞疑俱召也若
逃叛者俱有罪失故云同一說戒若作羯磨唯同界同

無異衆同以諸衆僧不假羯磨若猶須集用結何爲終爲煩慮也有以言結大衆中不說戒故結隨牒如小衆戒場不言二同亦得成就大衆要牒方得成者餘不稱者悉應不成問內有諸衆相即列多應須改更何得依誦荅不須云云以除內地約身而論皆是衆外若人有言以相望相有內外以體望相相在衆外則可知矣八法起有無者有人言無也然以造業發生無作與行者心俱謂於心邊有得可得故有業也今此結衆非別所爲能作是情所爲非情何有法起誰領繫者故知但是約衆集處如律本中衆現前者作羯磨有制限者是也謂是作法之處簡異自然乃至衣鉢藥地但曾作法得無罪累非有法起有人言定有法起故經論中以作因緣發生無作若作善事發善無作屬善行陰作惡亦爾若無名無記者不發無作地是無記非情所收然初結處非心不起地是依報何得不從隨心業力有法依地故徧標內皆有業力如上五分多論所陳以衆威力善神所護能令非人不惱道俗又如即時中國結衆必須三反先豎標結令知限齊束約惡神不得出故又作法解放之在外無後更結方始求固近僧傳此常法不改若無法力誰能攝持又善見中依

相結已後失界相或掘至水輪或水蕩成坑或停坑内
作閣起屋二三層者並名同界不失本也若有石山上
廣下狹於上結界巖下比丘不妨上法以界是色法依
山而下随其曲直没入地際水輪方住故也又云若戒
場上大樹上有比丘喚下作法準此依根在界内故是
別非數也若枝著界外地者不犯界外覆内例亦反同
故十誦云若結界時樹上比丘衆數滿者不召亦得準
此而言樹著界外地也比丘當時在外枝上故不喚亦
得餘如鈔説九明失不相就文分二初明決失謂棄捨
也故十誦云諸比丘捨僧坊去作念不還是名界失文

殊問經下至有一優婆塞宿是名不失準此不守即失
界也智論亦言一宿無僧是名棄捨伽藍十誦中若聚
落屬賊一切界外隨意結之乃至舍利弗共佛遊行遇
宿空精舍佛言由棄故一切界外應結界説戒準上以
言皆言失者無人守故善見水蕩計僧並散豈人水下
宿守界也今通解云作永捨意所以言失雖非作法僧
義絁故作還返意義無失也故四分云治故伽藍不失
淨地明知界在餘如鈔解泛明不失略列六種一善悪
互解不失如律云悪比丘解淨地令餘得不淨觸不成
等二僧尼互解不失見論云於尼界上得結僧界尼界

不失尼結反上五百問云不得相叉三異同見互結不失如律中由諍見故兩無別衆同界各說佛判俱成兩無犯也四邪正互結十誦云僧破如法者得結界伽論云僧已壞法語者成捨非法語者反上可通五中邊不相領互結解不相妨各自足數兩不相通六失界相及空本衆掘至水輪如上所引具分六依顯不失相十明不成相反上諸門皆不成也四分相接錯涉隔水無濟不捨重結標相不顯緣非單複隨一現者皆不成也此一羯磨衆同之本隨相顯之是非略盡餘者準例故重累言終緣四攝校練得不人法處事深須體之如鏡屬物無

容私隱冀諸臨御同響大猷故律文云如此立利益多人令法久住必反斯趣妄動非蹤彼我同愆長輪諸有故文云遮法毗尼多人不益作諸苦業以滅正法可不誡哉上明結成此顯解壞文分爲二初標緣起者由廣狹後起欲張舊衆故隨機立教解法生焉文解中牒二同解者本結爲在二同今解非二同也何爲不立相解耶結衆須識分齊故須標域捨衆背相一一切衆外用立何爲文中此一羯磨通解有場者以二衆不通各行結解無場大衆外相一一周有場大衆內外兩圍及作結時俱是外故更不啟張故一羯磨通結二衆今解例同

可以知也此即初義第四門也上明人法二同結解文竟二明法食兩同界初標舉可知二解緣中初既二別後欲二同者以法食互缺分則互須取法濟心之方取食濟形之術心形即道之具機至何教不通故佛聽各解同結也計結之始還用人法前結文中列同說同利者約緣故入法耳如上同住同說也不列同住字豈得別衆乎必常途前法理是正本後若法食俱豐律聽解爲二別有人用入法二同結之亦是一途處分必如緣牒唱豈不會本意乎三明單法同文二初標後緣由利豐彼此一住無住出家所爲以此爲先慧命修延法身法成立必因此也故佛聽之文又列唯食同此僧制也本非結衆因前同別故有事來以正法各明未勞相請利養處局故須周給由四方僧資屬處已定不作僧法堪無輒分要須通和方得出衆用濟窮苦如僧得施本通四方作法遮約文收現在四方常住物在利通還作僧法方聽僧用故文中爲守住處也若不羯磨輒持出衆若與僧別同是盜收故僧祇中通結一衆彼此共用四方林褥意可見也餘如戒本疏盜法中大段第二結戒場法約位爲二初場後界初中就文爲三一謂制開意二內外先後三結解法初中文云須十人衆起乃至作

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4巻』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

齊限此開結也由大界廣遠僧衆煩多縱有受懺數集
難剋然僧和作業非別能成機會不開未爲赴感故因
前事便開結之釋名如何戒者通收正行場者揀擇精
麤似世諸場莫非聚結異品收拾勝利結開喻諸此部此諸
或名戒壇中國寺別置之如此郊壇之相每有作法登
階就位也問夫立場名謂在作法多者若爾大界可不
通作何故不名場耶有人言大界本爲住結不專滅惡
生善故不與場名小界雖暫生善既無方限又非久固
作法故沒名不彰有人言元結大界其實通法但作兩
難故不名場戒場不爾隨集遂成無有乖難所以名也

故十五法必在大界謂受日受捨德衣解界結解衣食
界乞鉢捨中四法爲十二也說恣亡衣此三本制大界
難開戒場自餘羯磨並集場中作數非難故標處勝也
或可各據一位不可雙顯彼已云大此得場名故也文
云毋論大界圍下明內外先後也即第二門義由大界
集難成和叵具故開結之若在界外本非煩務未爲勞
也善見毋論明文在內故四分云衆中有四人衆起又
云此住處比丘爲僧唱相若是外者則無住處五分戒
場初在界外後因賊難聽在界內若欲結者先結戒場
後結大界若已結大界者應解已如前次第結之今時

有人依光師羯磨先結大衆者律文雖有先後由緣起故不即因此明結法式理如五分不可依人母論文云直結小界外無大衆者不得受具若忘結淨廚還解大衆後解小衆先結淨地次結小衆後結大衆祇律雖云在外此制前也五百問云後結戒場而受者如甲公云恐無所獲然本不知同於未制賴有此路得通僥倖即可謂非分遇福卅間淨地加結須作法衆如上自然何得忘立若如論所述似順十誦故彼文云大衆內不許淨地先有捨之今若作結先結一小衆就結淨廚又別結戒場後於兩衆外俱分內外相已通結大衆如明了於論圍輪別住若不如此自然地中終無結理容有處分非所明矣三正加法文中分三作者豎三標下初列子注義張相位作是言下唱也羯磨者下正明結也初中且舉大衆一場故列三相三體必更緣須諸衆亦隨衆立體可以準知壽自然集不云標者以場多小不越自然必更寬廣終妨後法理不開也然律文中場中相覓卒不能得據此復寬宜從制也文中小衆相者對外大衆爲言異下三小衆也就結分三即結解也問結戒場中何以不言同一說戒者答本爲衆大集難別開結也說戒通制本據住處場非住故不云說也問場與大衆

兩是別住應具二同何得無者荅場興本爲作業不在
安僧故無住處住既非有故說亦無大界不爾元對別
說別利故彰二同戒場無有所對故俱無也問所以說
恣二法須場僧集餘法不須者荅此二攝取僧法位居
行淨之人故制界之內外普同遵故羯磨餘法所被多
途無局於時多緣別務若制通集還復相勞徒有前開
終無後益故作法時異界有人不兩相集所以文中無
同說戒有人云縱作法時安二同得如五分結戒場文
共住共布薩共得施也後明解法若如光師前本則以
解大界者通捨戒場故彼注云此一羯磨通解二界隨

其大小文無偏局然則大界結有二同及解之時牒同
作法戒場結無同字明知唯解大界不在戒場義不然
也有人云場結初無二同理可得無故亦成也今解不
然結解相類大界結解俱有二同小界結解俱無二同
故得成也場結無同後解方有解不類結此不成也有結
人用三小界解此亦非義三小俱無其相一席作法如
何類耶今比諸界反結成解雖非律文有比量故就文結
爲二初標後法可知問戒場不許僧住文何牒者荅住
有多種四儀一時之目不可怪也如初結場猶稱住處
何況解也問結場既竟須結通界文何明解荅立法須

也可即依文任時行藏義不連誦餘並準此後結通圍大衆法中分三初標緣起二相三結初中不得合河結者以水難不恒卒增障集機緣既阻僧義不成徒張拯溺之名終喪乘權之實既無津渡結不成也僧祇中水中有洲五處據標結兩邊水內取三由旬恐持欲渡飄出界故三陸地上隨時大小間水陸二界互相攝不咎如上說竟自然界中兩不相攝僧祇得者據作法言之不得二衆相接者以衆體限約各分位局今若連接終非別住故制之也如上相去一肘無有正文約同二繩得分便罷故文云應留中間即空地也云不唱方相者

今有結者臨時迷事或坐場內通唱三重者或於大衆內通唱通結場衆兩所者或但唱內相者雖唱諸相互不周市者皆謂異衆相攝內外通濫三衆混亂定斷不成衆取相分無相非結正法從實無昧彼此可依文云先在場內隨標相集唱場結場既作法已將結大衆方可召僧出戒場外又出自然入大衆內依標相集先唱內相用規空地後唱外相用絕他衆然始依結無法不成律無結法集法行用必準誦之在文結

衆曲可如目見也餘如上二同中三明結小衆法義分爲五一教興所由二集僧遠近三無有標相四結解同

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4卷』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

異五顯張是非初中夫機教相因同諸藥病九情易緒結
聖意開之故此三小興唯在難文列僧不和合或不同
意者並是人難不合作法故開別結以副情願意可見
也問如拘睒弥亦不同和如何同界別說開也荅此不
同彼彼則事見兩乖便非僧義故開別說此見同事別
於事不和得成詞別故開別結二集僧處者觀律文相
結並外界蘭若自然唯受戒中不同意人未出界者是
作法也說戒文云下道自恣文云異處雖當部中無自
然界異處下道即是誡文道是一界下是蘭若必欲依
集可隨當時如上盡自然也有人云竝由難起未須依

界隨集坐處即以為定故文云坐處已滿齊如是處結
之有人言此非正量不可承準須依律文不同意未出
界疾疾結之明知恐同自然故以界為限既有緣難不
比常途宜用善見七盤陁集之彼文中云不同意與此
一也三無標相者凡為久固或無難遮作法開緩立相
分域此之三小暫時一席無有二會故文云不應不解
而去也二若竪標相不可遮詞隨人即結不和不至故
受戒云界外詞不成詞者明以集身為標相體三者文
云疾疾結之恐遮人出界也立相容遮終非結意餘如
文解四結解同異者又上揔門第四義也大界結時竟

相解時牒二捨之則解不類結相如上三小結解相應者一現作非未來二暫時非久固三無相爲遮訶故小界與人處相應也結者成解餘人不得若起迷方無由重捨故佛制不應不解而去誡有深致五廣張是非者就文解之文分爲四初緣分三界在文可知二皆無相下顯標處也並指身以爲標體相在身外三今有立相方院下明非法也即第五門義大小二界緣難有無標相寬狹終不徒立文中羯磨不成者以法事相違也界以標相爲體大界無難作法具儀先唱標域後依加結乖不成也小界忽急不明立相恐訶人至納在相中隨

集約身一時唱結有乖斯法理是壞緣下明過者初非開緣專權結小違佛教也如諸難緣界外持欲僧開八事離衣道斷持通九等之流雖是曲被未可常行依法用之則一切皆故文云制已更開開已還制義須遵準何得自矜言輒立相者古師傳用自恣圓坐五德在中說戒直立開無衆具故僧祇云行住坐卧悉成布薩十誦亦然及作受戒相如慰斗柄是中間遮今有人結隨在何處臨時指擬方隅爲相然後誦結義則不然三小相同體以身集爲界如何於外更立標相必其擅置故引訶人令訶法壞大乖律文終非開意誠不可也故

受戒文云疾疾一處集知無異外一是也說戒文云爾許比丘集知數人外無衆二是也自恣文云齊坐結之知坐處外非界三是也受中又云衆外不訶四是也翻是成非數可知矣問以身爲標外無衆內問難受法如何得成文云衆外不成受故荅義須殷鑒不可氷情問難前緣可自依律衆外問也及論請師乞受必須呼來入界十人融通開間納取一足入內尚預法儀何況俱也如勅行事內準佛教外約九訶僧有授法之功前無虛受之願可也問訶人若來倚我身衆豈不別耶荅有人言初結不成以同自然有別住故既結衆已雖訶不成眾立爲難開無訶也如惡心觸不成觸等今解前後皆成結齊身坐正爲純訶豈得前閑後開義不可也律無開語何得輒通如所開遮不勞身衆既結無外明不容訶故文云得訶人者謂善比丘在同住地餘無有文不可用也三處留久固者以因難生權開加結難非常有結寃求固必又開久用大衆爲故文中即解而去者一爲餘人迷相雖解不成二爲恐後結衆能遮作法三爲臨機一教非爲重集違斯專制故乖正法也四妄通餘法者開爲前緣非緣不可妄承行用違担處多致令受者懷疑良由本衆非制故文云非制而制者即非難

而開也是制便斷者不於場界也多人不益誦戒不具足無行可依也明彼四是練此四非等鏡鑒而弗遺何疑滯於聖化矣羯磨文如常本連寫曾不揣量顯晦在時行藏適宜即今場界二所作法尚須邀延說悠之與受儀難緣希聞故略必臨事或有準誦自成故末須出也大段第二結解攻界先列義門後就文釋初須結得不二解教興意三結之方法四約界通局五除結結前後就文釋義文分為二前標舉結方後牒緣加事前中有三種伽藍下即初門義也界與藍等及衆小藍不須結者又衣衆自然約藍院起隨有周而猶開勢分今大衆與周院標齊未結衣衆院外攝衣若加結竟入院方會何須結也或界在勢分內者亦不須之轉非開故何況衆小於院依衆結之院內不免失衣用此度之俱結不須也文云若衆大於藍者即第二門義也由衆寬院狹未結攝衣界內院外全憂失衣由結衣衆隨僧衆內衣憂兩會豈非益耶如下縁說十誦云若作不離衣羯磨竟齊牆壁離柵來僧尼乃至學戒沙弥沙弥尼不離三衣五衣也文中有五無村結下即第三門義也有人言有村須除無村不須何得雷同俱須除也如律文中無事有法非法不成無村加有義同此也有人言有村

結者現除懸不結後村移出不合攝衣無村結者現結
懸除村來不攝村去還會今解不然既依界結徧標内
地同有攝衣不由村來衣界便解不由村在衣界不徧
但村是男女所居多生染謗性與比丘行有譏故制令
除之故律中初結衣界中有村不言除村村中置衣後
爲緣礙方始除村此除別緣不除村體何以知然多論
前解無村不除後遂解云羯磨法爾莫問有無皆須除
之村在不得村去攝衣問本既無村而云除者豈非無
病有藥何成羯磨荅此攝衣界在同住地所言除者除
衣障礙不除村體故無男女任意著衣豈在院宇本無

不結村來必須豈非煩重又若不除便起疑念謂結衣結
界後村來入衣則不失故前結除如前結界具列二同
可即有說文中須述不妨前結爲成後同衣界亦爾爲
釋後除可以類解問有村結已不得會衣與本無村何
須著除無村無結村來障衣與有結同何須著除荅爲
釋疑故未結之前院内界外不免失衣由諸界故今既
結竟車樹界滅疑謂村界亦隨不生爲釋此疑故二俱
除村有五義如論故除一聚落界散亂不定衣界是定
故二爲除誹謗故三爲除鬪諍故四爲護梵行故五爲
除嫌疑令清淨故餘界無情故不須除四結徧不者有結

人言結不徧界故文云除村村外界既有所除明知不徧矣十誦云除聚落及聚落界結取空地及住處村及勢分衣界不生故善見云村外界者中人擲石以還是也人即解云十誦結時現除懸結以文云結取空地者結即村外勢分也及住處者謂村體也後村移出更不須結四分無預結文故現除懸不結也今解不然既除聚落明有所除結取空地者僧坊外地及住處者謂僧坊也此内攝衣餘是所除故不徧也僧祇中舍衛一布薩界有九僧坊不結衣界隨方別攝後祇桓比丘詣開眼林坐禪或於彼宿恐失衣故佛令從祇桓及九精舍同

結不失衣法令得安樂住亦除聚落及聚落界問無村結時既徧大界可稱同住有村不徧應不得稱荅衣界假於僧界故稱本住未必相可俱徧攝衣或可徧界攝衣村礙故隔從本故通從緣故局有二釋文如上通也

問結淨亦假僧界義非自然何不稱者荅僧衣兩攝雖不相可莫不用攝人衣同處若論淨地元結攝食障人結故不稱於本住又若稱者恐成相可徧有内宿不如不結若依僧祇聚落蘭若通結後因舍衛失火蘭若畏燒衣故急奔赴城中爲人所訶因制蘭若不通聚落四分所結城外僧坊若聚落内是彼廢教或是兩通既除村

界明非廢也文中若先無村結下至五分咸有斯意者結
明不結隨界滿村緣故除文極明垂五分云若本無村結
不失衣界竟村後入者不須更結先已結故若本有村
結衣界已村移出界即此空處有不失衣界若聚落小結
後轉大者隨村及處皆非衣界若村先大結衣界已後
漸小者隨有空地盡是衣界準此通前約緣不偏據法
從本說名爲偏後正加法中文分爲二初標緣顯示後
依法結解初緣言厭離者即頭陀比丘厭於世間不樂
想也除駃流水者由漂蕩鼓怒會護是難僧界雖攝尚
通梁濟文乃無橋義亦通許就結文中若本有村現除
戀結依上五分攝村下地故不同古人戀不結也古人
云四分無文結住及空此非解也所以如上若本無村
現結戀除準五分中後村來入不得安衣故知僧坊淨
人男女別院並非衣界非時入者嘱授同村亦即食家
同宿屏露如是類知若單士女則非村攝但是染情之
障礙耳故文云村者男女所居也善見云若施不失衣
界內僧村中比丘不得者此據緣相明攝不言法通僧
界也餘有自然護衣義文在戒本疏就彼開之文中結
已牓示者欲令後來不迷護衣也僧祇中應牓示顯處
令後來比丘知說戒等就解文中標法爲二初中先解

衣界後解僧界者法儀倫式前後有據不可亂也十誦中若捨大界衣界隨捨者以衣法假本李失末亡而非正則亂倫獲罪又云若捨衣界大界不失者去宋存本義之次第爲除疑故又重釋也大段第三結解食界義文爲二初義又二結護分之就結淨中六意分門一制意辨名二列數定體三分自他四院有周鈇五法有作不六解結差別初制意者良由在生資報三品殊途故使適化立教非一然則上報堅強風骨雅正知量投乞便濟形苦林谷是託四海爲寄如斯之徒未假儲貯中人已下形報踈微制令分衛終喪溝壑若不開濟容墜

道業如緣中因病致死故開結之初雖約緣終備三等欲使通濟病苦不限康羸道存爲本斯教興也釋名者飲食繁雜能生染穢同住看守體乖儀範名爲不淨既加結已隨局處所宿畜既除非處不起故名爲淨此從緣也非對穢言淨具四義故方名爲淨一由斯貯畜增貪長慢名汙淨心二外道俗流生譏致謗名汙淨信三既同宿處能生多罪名汙淨戒四現結集因來受苦報食噉不淨求離香潔名汙淨果今通引部別對明開制僧祇云院內醬汁流巷人訶僧住與俗無別因制不許十誦云初聽白二結地已外道譏言秃居士舍倉庫食

厨白衣無別因令僧坊外作既在露地乞多食少因制
不作淨地作者吉羅先結捨之有人依此文相普不須結
結竝爲他物淨故今解不然十誦制斷僧坊無復食厨
爲靜外譏若開他淨終負外責一不可也若是他淨則
無宿煮今彼律中唱言兩罪二不可也即四分文云待
明乞食此中都無作食處則相同十誦如何云開楞伽
經偈若有僧伽藍寺舍煙不斷常作種種食故爲人造
作是名不淨食如實修行者不應食此食今準大小兩
乘了教明文僧坊無厨不許結淨如涅槃云聲聞僧者
無所積聚大小麥豆若諸弟子時世饑饉乞求難得無

人供須爲住正法方開受畜必施檀越四法依止是正
教也反此經文義非所許況復楞伽十誦明斷不開佛
在祇桓尚無厨帳阿難煮藥在僧坊外可以準之故涅
槃聖行華嚴正願乞食自資全無積貯諸律初受必準
四依如何終老乃捨元行雖開僧常或是前廢不可師
心順情開也問如上諸教皆不開結今結前廢如何會
通答曲逐時機不堪本制便隨開者不無其致有人言
諸部不同何有會也大乘則上達可行小乘則分河而
飲故知部別且用當宗如鈔序中小持律也必力堪濟
通用何疑五分中近寺住者施屋與僧作食合藥不得

言是僧屋準此他物淨也毋論佛見比丘諍昨日食因
制殘宿食及大界內食無淨厨者一切不得食準上結
界中界內別結通圍大界則不相容既非同住且得相
順此得從文失制意也有人準律論文但是大界雖無
院宇與食同住隨犯宿者今解言界者是院周界豈局
作法縱結攝僧無僧坊院不成儲畜譏過則無院雖周
成不結攝僧亦是宿攝能生過故所以律云持食露地
賊所持去因開寺內若約界成不應四淨半有籬障非
唯自然義通作法問有界無院不集別衆無界有院如
何犯宿荅僧食兩異何得例也由方相合儲過譏生故

有罪也法事取和不從譏過故有斯異二列名定體者
依文釋之就分爲二謂揔別也初標舉名題佛言已下
顯數相也一者檀越淨文中由是他物貪儲不生故直
開也義分爲三初處所是他物食具是自許既是俗家
我固絶起二處是僧坊食具俗有律云聽作檀越食令釋
淨人賞舉不應自受所須隨索之三處食俱他如今俗
設啖會者是也此之三淨必是眞他不容倚傍濫託檀
越若道寺是俗造即云他淨一切僧坊俱非道有於中
盜損望俗推繩乃至佛法咸無福也財物無在隨施成
主何得仍舊爲檀越淨有人言不結有罪若結難護又

言由有倚傍勝不結者今解不然佛制智明不唯暗塞
親知是非罔冒聖儀非唯反增愚暗更遭不學諸罪於
彼宿煑終結根本何有脫也若言護難可以難而不結
世中五欲盛啓五情橫割斷之得行佛教豈唯食飲口
腹之累用涉言哉疏者立言寧結減罪何以知耶由結
淨地通無內煑一有益也善者懼罪雖宿有淨惡者慢
犯雖觸無染二有益也結防兩失俱離無瑕如何妄指
自貽伊責二院相不周淨者由體同空露藏畜心微故
也文列三相言半有者二方障也言多無者一方有障
言都無者事同空野離障既爾標四例然約文附事則

有十八處據籬爲言若二合至於六合或更互參則多
相也通而爲論無非是開可以類解三處分淨者以初
成故未曾經宿壅結未多隨人處分即以名也在文易
顯僧祇云新作住處佛塔在東厨在西南僧居二中行
來之處又西南也營事比丘以繩量度作諸淨地不得
過時善見云應捉柱云此處爲僧作淨屋如是三說乃
至一柱作法亦成若已成者召本主語令知淨地隨語
作成若聚落老宿召來遣作若教亦得四者僧作白二
結由住來經久不可處分必須和通依法結之據如母
論先自然中集僧結淨準僧祇中非羯磨地不得行僧

事餘廣如結場界中文中疑有淨地更解結者謂荒毀
僧坊迷謬淨處且通解已結依處分故僧初中僧俗兩祇
住俱廢二年得加處分上明列數也第三自他中初一
他物明淨下三約自辨淨四明周缺者第二不周辨淨
餘者周中辨也五作法以不初二無法直爾離染名之
爲淨下二由加法成隨法明淨又就二作不同爲六一
僧別異處分別人羯磨僧法二近遠異處分別人加故
不得經宿羯磨衆法隨事遠近僧祇支尼梵志爲佛造
僧坊佛令波離先往爲僧作淨厨若過時者名僧住處
不名淨也五分佛令先指某處爲淨地置食於中若未

羯磨比丘不得入中至明相出言羯磨者即處分之通
名也三一多異處分隨時少多羯磨唯四人已上四道
俗異處分通七衆羯磨局於僧五約處異處分通諸界
羯磨局大界六解夫異處分口法解羯磨唯白二正作
法中結解分二初中標緣由命難故開結邊房靜處者結
必具二緣乃開結也以道寄清修食緣煩雜俗中節士
尚遠庖厨況出世人菴蒙庸僕誠不可也制在邊鄙又
居幽靜意可知也律中應唱房名即是相也今時行事
直依羯磨單白四句自唱自結得在依文失於緣唱欲
依軌儀白中加第二句牒其緣本理得成也今隨文故

略而不出恐諸局教或致餘言此是結集缺文或是覺結
明漏誦又可竺念遺筆比諸結法義有虧緒可不鏡乎
文列五衆房者豈僧院中居尼三衆是彼三衆爲僧造
房擬自供養仍本造者爲名如毗舍佉母云住我房者
當與福饒可以類也五分列相言通結者故彼文中通
僧坊作除僧住處以界内果樹將熟不長若不早結恐
有内宿故也又云不得羯磨机架上重屋上乘上作淨
犯吉羅亦不得淨地取土置不淨地而云是淨依本地
起有淨不淨本土若移無淨不淨僧祇或於一邊二三
邊隔道兩邊以爲淨地餘爲不淨皆謂任時量處得淨

其心隨其心淨器食亦淨如不知果食在界内等即此
不知是淨心故開成緣淨文中在院外遥結者即解義　結
門第六作法差別攝僧界法同處結成攝食界法遥結
乃就何以知之故文云今於此四方相内結故淨地云
僧今結某處也所以然者僧界衣界攝人同法同處食
界不爾攝食障僧若人食同處加結之時相中不便故
遥唱結又解必同淨地復有何苦法自簡處豈同不得
故作結已雖有宿觸止壞食具不損淨地結解有法穢
染有罪兩不相干同處成結縱列某處牒相爲言問結　結
淨地中不竪方相者荅古人不尋文也如上已明須知

分齊護宿煑過何得不也古人有言以食望僧是攝是
障謂僧食兩望也淨地結意攝食障僧恐相染汙又云結
以僧望僧非攝非障謂僧住望淨地也作衆法時同須
赴集唯攝宿煑不攝別衆可不然也文中結東廂厨院
者若準律文但言某處如僧祇中則在西南今準方土
所尚無施不可祇桓諸寺門竝東開中梵尚日初方故
門在東為上又多東風吹氣散也此土言方亦以東始
尚於陽氣以定北辰為中故東為厨也故智論云隨俗
無過不可以晝為夜也問結淨地竟定無內煑何不開
宿荅宿是隨人不問淨地不淨地有人則犯無則不犯

煑是隨處不問有人無人但是大界即犯內煑問結竟
不得宿與不結何殊如何開者荅未結通界犯結竟局
僧住故有益也問既不得同宿亦不得看煑荅看煑非
罪緣同宿是本制故異也問結竟無宿煑得開惡觸及
自煑不荅亦緣異也宿煑停貯過也餘二造作過也造
作非儀相淨法所不防問夫開結者為免過也今在中結
宿尚不免罪若爾說淨加法已亦應不合畜長造房耶
荅制法不同為益而起開閉合度故曰知機就解文中
雖非律文而開解故準說無苦大門第二義明護淨五
門別之初翻染法二護守法三罪通局四相覆墮五淨

生種初中四位一緣不淨二緣淨二體不淨四躰淨初
一須翻餘三不須如遇緣觸宿染穢由生律制儉開乞
求易得私順通文便自宿煑縱實依難遇豊須閉因循
不絶是緣不淨或可時沽緣淨扶持器具之例後須息
心仍事不歇或縱心把捉謂無罪累知而故爲並須翻
也五分有諸木器常用行食肥膩不淨以瓦石揩洗破壞
僧器者應沸湯灰汁洗之僧祇云銅器淨洗用木器受
膩棄之不入者削用餘有米麪醬醋之屬隨用少許於
六衆中展轉博之後得本物即名爲淨物不定主隨屬
故得二緣淨者如僧祇中忘悞觸捉僧家麨食或遇時

緣舩車載物得在上住又如十誦淨人執持釜器泛物
得爲扶佐不許傾側四分中惡心觸食令諸得罪不觸
自淨或器在雨中聽覆蓋等及時世飢餓人相食者開
内宿内煑自煑惡觸僧俗二食水陸兩果不作餘食此
爲八事義兼不受殘宿二罪壞生一種文開内噉爲命難
故不開外損爲靜世譏濫故不顯若值豊年乞求易得
猶順開者如法治之斯等廣文如鈔備列緣會須開緣
靜即閉前雖宿觸開故無染不須翻也前門不應爲而
爲此門應爲而不爲兩乖法網雙獲一罪三體不淨者
如十誦多論販傳財食治生道人所獲福會罪過屠宰

雖不宿觸義不聽用乃至造像不合興敬縱使施僧亦
不合受以心隨之續作不絶本不許翻縱翻終染由心
在故若身死已後都收入僧以心絶故四者躰淨如十
誦中比丘食竟以食不淨鉢與淨人彼洗竟還置僧器
中由一心與故名之為淨又與沙弥擔食後沙弥得已
還與比丘以先不共要隨施取食五分中自食殘者施
淨人已明還施者如法受之皆謂決心棄捨無再畜心
故得如本新淨器物柴水衣帛本非飲噉觸宿非罪水
是大開何得有染僧祇中比丘洗不受膩器著水無火
既涌沸已令人知之著米安中不得更然竝使淨人待

重沸已如法受受然後重煑今多有人好心然火致觸
僧器皆是自煑律開然火乃是末下米前又是淨器故
也今時並膩膩是食餘有觸煑者津塵通染故不許也
如上僧祇知水器等無膩體淨僧器新淨以有觸無翻
異別人故觸獲罪體無膩染翻何所翻有人言僧祇律
中般在水中車駕牛時比丘雖觸無罪躰淨今解不然
此由牛水緣來故開緣去便染不同水器當體是淨無
緣來也二明護掌法初護內宿者如五分使人於不淨
地洗菜求竟明相便出不犯以無心故四分中客比丘
持食來覓淨地未得明相即出亦不犯者據本無心與

有觸無翻以

公

未

食同宿忽經明相非是罪緣故開也內煑自煑無文開
護由煑緣時長不可奢縱故永閉也唯除荒儉口法盡
形餘無通處惡觸一種如前緣淨諸律通開必非難緣
寧死無犯由輙觸捉失聖儀故如五百問中昔有持戒
知事比丘性以急故指挃僧器令收掌之後嗑噉糞鬼
中云云如彼又智論僧護諸經盛明業相云云三明通塞者
藥罪分二前明四藥者據論時藥定具四罪即內宿內
煑自煑惡觸也由資報是強貪貯又甚餘之三藥不加
法者事同時藥若加法者惡觸一罪開於非時及七日
藥若越其限則非教也古師云七日加法開內宿煑此

無文也僧祇七日寄僧淨地則有宿煑明矣自煑一罪
義亦不開若變生者則失受不淨何得後加若不變生
重煑非犯猶如淨地無內煑也四分文中但解盡形開
四罪故七日不列明不開也若未加法例不許之故僧
祇自煑薑湯不得飲也謂是生者有變熟故必是乾者
如律開之此聖言量不可輕也生涯漸迫日月逝矣徒
恣口腹死終不隨可為心師於此見矣餘常覩行德諸余
僧康健之時清舉高世及乎疾苦知何不噉保命如斯
終歸後世無識之儔未曾隱括排斥教網希貪口腹為
之隨溺如是長劫誠可悲矣二明過中先緣後法初約

緣明旦據內宿四分文不了如十誦云共三種人同食宿不應食食得吉羅初共比丘謂與同宿也二比丘僧者謂一具戒者同宿則通一切皆被染也如四分殘食戒云今日受已至明日一切沙門釋子受大戒者皆不淨犯起別人謂食同一清淨此通僧也或釋疑故如衣不淨犯起別人謂食同一此也衣有別屬食味是通故一切染則通餘也三共與學沙弥者由行違體順相同故染也尼中有四加式叉尼同宿同房也故彼文云言內宿者鞠磨結淨地已僧罪坊內宿飲食者是若取後制義通淨地約相從文違教無宿可知也十誦又云言內熟者結淨地已僧坊內煮飲食者是文言自熟者大比丘自作如上三人互不應食言惡捉者未受而觸是也比丘自取與淨人已而從受噉制犯吉羅名惡捉也多論共宿三種若受食已作已有想不共同宿經宿吉羅食則犯噉若自捉食名惡捉捉時吉羅作已有想經宿亦吉羅若食不受不捉作已有想經宿吉羅食亦吉羅此內宿也若食作已有想縱不共宿經宿吉羅者以心貯畜故犯四分無文義豈通許後對法分別者約位有四處時人食也先以內宿約處明者不通他物及不周地由偏坊界俱是開故餘二淨地若僧坊無人亦無宿也有人不開於淨地二

淨有人不免內宿就時要經明相就人在三據知故犯
律云遠來持食狗嚙在界內風吹果墮皆無人知是食
淨也就食二種長足則犯未足則無以生相相連運運
動故自散種子後生非罪不可言宿二明內煮就處不
通四淨以法加開故開煮二作法外僧坊院中便有惡
也就時通晝夜就人通七衆就食通生熟並可類知三
明自煮就處通坊淨以非儀式譏過同故就時通晝夜
就人則局僧中三位尼則有四就食但局至熟則開重
煮也問律開式叉尼爲尼造食及過受等今云何閉答
如上所論據行儀也有沙弥尼理須令作必無開造如
俻開緣四明惡觸就處通坊淨就時通晝夜就人爲論
具戒有三一不受而捉如上十誦多論所除二膩勢相
連如十誦中手巾裹鉢日須一洗由食膩塵能染後淨
三任運失受何者是耶時藥過中受法自壞餘之三藥
不加法者類同時藥義加口法各越所期本觸名觸淨
人有一謂膩染觸由失受故自執令授前食汙手又觸
餘淨故唯此也若如法授事同新受洗手加者此淨人
手不須洗穢又就比丘是觸非犯一爲受而觸如行羹
飯等二遇緣失受如多論中淨人來觸更加法等三破
戒故捉律云不觸者淨四持戒惧觸如上緣淨重張四

句一觸而非惡如律中忘不受果持行方憶見淨人時
如法而受二惡而非觸如文欲令他得不淨食故於沙
彌邊觸食等上止坐觸者不觸得啜三亦觸亦惡即怠墮
奉持隨造者是四非觸非惡清淨食也上約人竟今就
食論通其生熟故律中自種菜生以變動故無宿觸也
四相覆遠者若非淨地有諸果菜未長足者運運變易
未可論罪隨取及時將入淨廚服用無過縱就捉觸但
名壞相由色變故不名惡捉以本生故坊淨兩處互生
互覆依其本地有淨不淨不依所覆說淨不淨問何故
律中作意墮者說為不淨若此謂非淨地果長足既又

作意欲噉有貯畜心便成內宿故說不淨若不作意則
無心畜長足自噉不成同宿律中風吹鳥遶聽食無罪
五分云非比丘所為見果落非淨地使淨人拾聚經宿
白佛因制若不知地非淨聽食若知不得食又不得樹上
捉果試着生熟便獲罪也五淨果菜法分三制意慮人
作法也初制意中明了論疏云諸外道等謂草木中有
命根想律中亦爾若不制者則為輕訶令彼獲罪又與
白衣無別不生恭敬故梗結斯戒又外道法中有火刀
兩淨自傷鳥啄爪壞則無佛制淨法高勝於彼皆生深
敬故有斯益二明慮人不同義張四句初人果俱淨地

大善如法二人果俱非淨地成淨不得食以內煑故不
妨及餘衆三果在不淨地淨者在淨地若以刀火爪作
淨成淨不可食爪刀雖非內煑以非處故四果在淨地
淨者在不淨地成淨得食後之二句依十誦文也三淨
法不同四分藥法中十種五種淨種淨根廣如鈔僧祇
中果核者火淨已聽食若但皮淨不火淨食核者墮若
火淨不皮淨皮核俱食俱不皮火一提一越要須俱作
法始成無犯餘如鈔說五分有十種淨法大同四分加
水洗法律中水洗連根菜即是淨者知初生蓼蘿等未
有節故且從根種如洗有節方從文淨母論中說水所火

漂者塵所坌者此並相滅不可壞種也僧祇云多果同
器隨一被淨餘者通成別則不成必須相及故甘蔗著
葉莖莖淨之無葉者合束成淨準此一盤生菜相種和
雜相已洗淨種末火觸縱火觸相種猶非淨相種相隔
又不相通例餘蒿草有隔非淨明了論中有四句一自
加行淨者非言自作成法然自作有益如果子一聚若
未淨者但食皮肉一一吉羅食核一一提若以火觸聚
中一子止得一吉羅餘皆成淨也以成淨故無一一吉
一一提豈非利益乃至爪淨例同此也二他加行淨三
自他淨共淨人作故四非自他者物若自傷等是此四

種淨不但約一物成於彼聚中若一被淨所餘皆淨疏
解云如一聚桃李火觸一已餘皆成淨或以刀破爪傷
一子一相一聚亦成餘皆例爾作淨之體本以爲法非
求不生故曰淨也但成儀式名沙門法

四分律刪補隨機羯磨疏卷第二上

国立国会図書館

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4巻』 請求記号 WA8-11　ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『四分律刪補隨機羯磨疏 4巻』 請求記号 WA8-11
ガラス使用