



NLIC 2970651097

弘一大師全集

趙様初署



第六冊
佛學卷 句讀校注

《弘一大師全集》（修訂版）編輯



NLIC 2970651097

海峽出版發行集團
福建人民出版社

第六冊目錄

佛學卷

第二部類 句讀校注（續）

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣疏

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記

二三五

三

附：四分律刪補隨機羯磨隨講別錄

七三〇

四分律刪補隨機羯磨疏略科

七五〇

佛學卷
句讀校注

四分律刪補隨機羯磨疏目錄

南山律要五

卷首

羯磨序

疏序

卷一之上

義門開解

卷一之中

羯磨上

卷一之下

羯磨上

釋集法緣成篇第一

從明僧法中第六
中第六簡眾是非法

卷二之上

羯磨上

釋集法緣成篇第一

從明僧法中第七
說欲清淨訖篇末

卷二之中

羯磨上

釋諸界結解篇第二

僧界結解
法第一

卷二之下

羯磨上

釋諸界結解篇第二

結解衣界法第二
法第一

卷三之上

羯磨上

釋諸戒受法篇第三

從比丘受戒法至戒法
八法中第三差人問緣

卷三之中

羯磨上

釋諸戒受法篇第三

從比丘受戒法至戒法
八法中第三差人問緣

釋諸戒受法篇第三

從戒緣八法中第四出眾問
相狀四門一

法至疏釋正授戒體答戒體

明戒體竟

卷三之下 獬磨上

釋諸戒受法篇第三

從疏釋正授戒體中答戒體
相狀四門中第二門辨同異

篇末

卷四之上 獬磨下

釋衣藥受淨篇第四

釋諸說戒法篇第五

卷四之中 獬磨下

疏三中

釋諸眾安居法篇第六

疏三中

釋諸眾自恣法篇第七

疏三中

釋諸分衣法篇第八

疏三中

卷四之下 獬磨下

疏三中

釋懺六聚法篇第九

疏三中

釋雜法住持篇第十

疏三中

四分律刪補隨機羯磨疏目錄

四分律刪補隨機羯磨疏目錄

謹案南山宣祖既述四分律刪補隨機羯磨復自

撰疏四卷以釋之古稱業疏者是也宋釋元照又

撰濟緣記以釋疏原本各自別行羯磨唐時編入

正藏而疏記則元明以來中土久佚清初釋讀體

撰毗尼作持續釋以釋此羯磨深以未覩業疏爲

憾幸東僧禪龍有疏記會本近歲來自海外已爲

刻行。今從會本錄出疏文合羯磨文重爲編次釐爲十二卷如右七百餘年之佚編一旦復顯於世學者寶諸辛未前安居日海鹽徐文靄顯瑞附識

曇無德部四分律刪補隨機羯磨序

唐京兆崇義寺沙門道宣撰

惟懷

原夫大雄御宇意惟拯拔一人。大教膺期總歸爲顯一理但由羣生著欲欲本所謂我心故能隨其所懷開示止心之法然則心爲生欲之本滅欲必止心元止心由乎明慧慧起假於定發發定之功非戒不弘是故特須尊重於戒故經云戒爲無上菩提本應當一心持淨戒持戒之心要唯二轍止持則戒本最爲標首作持則羯磨結其大科後進前修妙宗斯法故律云若不誦戒羯磨盡形不離依止自慧日西隱法

四分律羯磨疏卷首

羯磨序

四

水東流時兼像正人通淳薄初則二部五部之殊中則十八五百之別末則眾鋒互舉各競先驅人或從緣法無傾墜然則道由信發弘之在人人幾顛危法寧澄正所以羯磨聖敎緜歷古今世漸增繁徒盈卷軸考其實錄多約前聞覈其宗緒略無本據師心制法者不少披而行誦者極多輕侮聖言動糾刑網皆務異同之見競執是非之迷不思反覆更增昏結致使正法與時潛地矣故佛言若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸令正法疾滅當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學慈詰若此妄指

實難。昔已在諸關輔撰行事鈔，貞羅種類雜相畢陳，但爲機務相訥，卒尋難了。故略舉羯磨一色別標註題，若科擇出納與廢是非者，彼鈔明之此。但約法被事援引證據者，在卷行用，然律藏殘缺，義有遺補，故統關諸部撮略正文必彼此俱無則理通決例。並至篇具顯便異古藏迹。夫羯磨雖多要分爲八，始從心念終乎白四，各有成濟之功。故律通標一號今就其時用顯要者類聚編之。文列十篇，義通七眾，豈敢傳諸學司，將以自明恆務也。

四分律刪補隨機羯磨疏序

南山律要五

律刪補隨機羯磨疏序

大唐沙門釋道宣於終南山豐德寺撰

言焉。故張三學之教源顯，八正之道業揚，四部之清訓，樹五種之良規。莫不橫厲重闢，高翔極有者矣。然則學雖多位，誠戒居先。豈不以眾善宏基，依因之所本也。自古詳教咸分兩途，化教則通被道俗，專開信解之門。行教則局據出家，唯明修奉之務。三輪則攝於憶念，四藏則統在毗尼。義約則行教所收，從文則歸承法聚。止作兩善，名實昧於卽機。受隨二戒，願行

四分律羯磨疏卷首

六

集法緣成篇第一 諸界結解篇第二
四分律羯磨卷首 獬磨序
諸戒受法篇第三 衣薦受淨篇第四
諸說戒法篇第五 諸眾安居篇第六
諸自恣法篇第七 諸衣分法篇第八
諸罪懺法篇第九 雜法住持篇第十

西子先生曰：光別儒標記音，其甲辰提行考用一
儀軒記於三寧用 一二二二〇。等 不加如字
又不計上則增。

四

標於時眾所以前修後進成誦維持代漸浮訛不無沿濫。自法流東夏開務實繁戒本羯磨爭分異轍良由受體止持攝修之極無越戒本據行作持量處之要其唯羯磨戒本序致如別所陳。羯磨眾氏義須詳顯或單翻出卽古本曹魏所翻者或依律文卽今一家依本直誦或準義用卽光師所述魏所翻者或引緣據卽願師後述廣子注者酬校諸本成務紛綸增減繁略互見得失單翻則失於文旨包舉難尋依本則得在執據前後易惑準義理雖無爽藏迹可嫌緣據似是具周止存別見並隨事尋誦贓否冥然唯可卷收信殊龜鏡又依本綴疏廣引遊辭附

文摘義。渺逢其器。遠于近世。繼有作者。盛解律文。空張辭費。至於行事。未見其歸撫務懷仁實增勞想。今不揆庸昧試纂聖言。削彼繁蕪。增其遺漏。具依正量。傍出行用。各顯部類。仍隨義舉指瑕。則知過宜改。摘要則思擇有蹤時務。則廣樹厥儀。同廢則略。題名相本。雖行世於理未陳。故復相從勒開文義。余老矣。恐徒移日晷。妄損正功。耽滯無益之辭。以送有涯之命。誠不可也。大集法行之言。律頌常一之教。此而不審。餘竟何言。所題曇無德者。中梵本音。唐言譯之名爲法鏡部。謂黨類之別名。運起正法之初位。四分卽說。

四分律竭贊疏卷首

七

之斷章。言律乃行所詮教。對彼繁略。故題刪補。對彼濶務。故曰隨機竭贊。天音人翻爲業。凡百所被。莫不成濟。且開大略廣要。如後。

四分律刪補隨機羯磨疏卷第一

始從集法
訖緣成篇

大唐沙門釋道宣於終南山豐德寺撰疏

將欲造文披釋。先以義門開解。深求教旨意存決務。隨務辨成不過四位。初謂聖法。卽能辦之教。二謂緣務。卽所被之事。三謂秉御。卽弘法之人。四謂安立。卽設法之所。故律顯法真現方成。今約機緣。非四不立。且依四別並以義求。然後對法相攝分齊。

初明聖法。所謂羯磨略爲四門。一教興本意。二顯名定體。三辨務緣成四廣明非相。

四分律羯磨疏卷一上

義門開解

一

初教興意者。自三寶降世。俱敦缺有之機。凡所立教。無非爲存滅惑。然則佛法兩位。通贍道俗。唯斯僧寶。獨據出家明功。上鄰極聖顯德。下濟羣有。但由僧海宏曠。行位殊倫。或內外以分途。或凡聖而啓路。或約寶通於緇素。或就儀辨於持毀。至於事務。符會要以情見。相投同和則上善可登。同忍則下惡可減。非假聲教。何以通之。是以如來體斯弘理。故制御僧方法。隨有別住。普使同遵。但得其緣。無非成遂。

就第二門復分四別。一釋名目。二定體相。三分廣

所以四諸部同異。初釋名者。所言羯磨者。中梵本音。此翻爲業。業謂成濟前務。必有達遂之功。故明了論中。亦同翻業。現今譯經聲傳。羯磨必翻稱業。自古至今。有翻羯磨爲辦事者。非無此義。但用功能往翻。然能事乃多。要唯有二。初謂生善事。如衣食受淨。人法結解。並隨行善而得生也。後謂滅惡事。如懺罪治墳。滅諍設諫。名通善惡理。在除愆皆由羯磨前務。夷蕩故受此名。又生善之極。勿過受體。由作法和便發戒業。量同太虛。共佛齊位。也滅惡之大。勿高懶重。若不洗過生報。便墮由此羯磨拔之能令九百二十一億六十千歲阿鼻苦報歟。然清淨。豈非辦事。諸部亦稱爲劍暮者。蓋取聲之不同也。然以業義通於道俗。謂此作法。非局在僧。故存梵言。簡異通者。知羯磨事。非俗行故。但以唐梵翻譯。詳覈未通。師資傳授。習俗難改。乍聞爲業。絕聽驚心。今依正翻。傍通舊解。想無昧也。二定體相者。自古諸師依法出體。但廣明非。翻非如法。今不同之。律有正體。無宜不立。故異由來所述法義。就門分二。初明體者。然此教法。正據緣成緣。則通於內外定體。則繁。今但剋相以論質。唯言教問僧。

和忍義非餘設。卽以聲相續善色爲體。若據事成感發業量是謂作與無作也。廣如戒業章中。今依律宗全無三聚攝法。但有隨相明體。然則法隨事興。事繁法廣不可論。體法假人弘。人分三位。謂一人眾多人僧人。故法隨人亦分三體。謂心念法。對首法。羯磨法。若據律本。以三羯磨謂單白。白二。白四。用通攝者。但據眾法爲言。今約成業辦事。亦通別人。故別秉法理稱羯磨。所以十誦四分咸有誠文。然律但明僧法餘不彰者。取建業功強勿高大眾。故偏受羯磨之名。舉事約文義皆通也。二明

四分律羯磨疏卷一上

義門開解

三

相者。據法本體義張三位。隨相略分以爲八品。初心念中自分三品。一但心念法。如朝夕常念四儀等事。二對首心念法。如持說衣藥等也。三眾法心念法。如說戒自恣分僧物等。二對首中自分二品。一但對首法。如白告受淨等。二眾法對首法。如捨壇說恣等。三眾法羯磨自分三品。一單白法。如和白說恣等。二白二法。如結解諸界等。三白四法。如受懲治諫籌僧及一人法。各分三對首一法。但分二品。故有八相也。三明分廣。所以者。但由法不孤起。必託事而生。事雖眾多。大分三品。初謂小事。

未假證成。一人獨秉便能遂剋。如上所列。次謂中事。中猶通也。法雖眾多。微通大小。謂對首羯磨。必假境緣。若無所對。分通心念。眾法治懲。是所常行。必界僧少。兼通對首。故此一法分通大小。後謂大事。如住持眾德。匡攝僧儀。息邪靜謗。悔除極法。自非僧位。莫能辦之。故曰大事也。然僧得自在通塞適緣。上得兼下。下非僭上。故說戒自恣事通僧別。乃至心念亦通辦之。雖作法或乖而表淨是一。良以戒法相攝。自他雙被故也。餘有不通者。或是事重。或是被機情事相投。義須堪濟。故限當位。不通彼此。重就此三離八相者。就心念中離分三相。以但心念法事是常行來往繫心。衣食起觀止得獨運。豈向他陳餘者。例然故名此也。二對首心念者。事實假證緣闕。故開但以衣鉢受淨待形爲要。若不曲聽教非通濟本。唯對首末開心念從本爲名。故名此也。三眾法心念所以立者。事實僧成義非獨濟。但以說恣等法衣服施緣形心所資方膺道業。故雖僧秉通濟別人。故名此也。就對首中離爲兩相。初明但對首法者。如告白證成持懲等事。若不引證。情想紛馳。緣假他成業。由自吐彼此相會。

方得濟機。故因境對便立斯法。言眾法對首者。如懺捨等事。下凡累障動與持違。衣藥之間。誰能清淨。必有違犯。要假僧除時。緣或乖滅。眾亦許。仍從本位。故曰眾法對首。此之二位。本是僧行。故作法時還通界集。故文云不得別眾。雖捨不成不同心念法中。對首之法通界無人。聽成心念。得人別眾。即是本位。若據眾法心念大略。同此通界無別。方成本法。名相顯然。無勞解也。就眾法中。離分三相。若據和白處齊。前事得遂。義不分也。但以僧情難一事分小大。隨務裁法。故開三品。初單白者。如說四分律羯磨疏卷一上義門開解

五
戒告眾僧所常行聖制。同遵有背結過未假煩請。隨作便遂。初牒事表陳勸僧和忍名之爲白。卽此成遂有作業之功。名爲羯磨。若非常務。情和稍難。如受日離衣。差使處分。故須一白牒事陳情。一羯磨量其可否。方能成遂。故曰白二羯磨計。又應名白一羯磨。以白與羯磨雙建其功。故曰白二也。若情事殷重。和舉轉難。如受懲大儀治。墳重罰。故須通成。但白據表唱之緣。羯磨顯功成之用。此爲局

也。單白一法。卽辨前緣。初後羯磨。非無表意。此據通也。然文分前後者。以陳情之高者。莫不名白。功成業就者。要唯羯磨。故結集翻度之人。取意分於前後。若論律本通曰。羯磨如上廣列。今據隨事大小難易不同。故法依之分廣其相。問心念之與眾法約事。各分三品。未知對首據何獨爲二位。答語事爲論。方殊品量。且統裁之。隨分三位。約事九品法亦同之。何以明耶。如心念法中。所被下事。旣局三位。自分三品。謂下下下中下上也。眾法之中。所被上事。當局位三。自分三品。謂上下上中上上也。四分律羯磨疏卷一上義門開解

六

對首之中。亦應三品。如持衣說淨。名中下事。如懺捨。墳是爲中。中若懺偷。蘭眾多對首。得爲中上。故亦隨相分爲九也。上以偷蘭。非僧懺。故入但對法收。今依律中。令小眾悔聽。問邊人。故開成一位耳。問。捨墳悔蘭。俱非別眾。如何分之。以爲兩位。答。據非別眾說。恣應上海。蘭限三。應歸中品。然以捨墳通對一人。故名中中。悔蘭其必問邊理。歸中上。以十誦云。重者界內。輕者界外。四分下文小眾故也。及時加法界。亦通收與前說。恣蓋是同也。對人多少。故有階級。問說恣。及捨通界。必集據現到者。開

成對首。此豈爲中。如悔次蘭三三人邊便得成法。縱有不集義應得成此望前法理應非上答。若據通集實如來難。今據事大情多作法稀就故判中上。如說恣等法。心念亦開。捨墮但對便成清淨次蘭不爾。懺必眾人以罪起初一之篇。懺分三境之異。止得從義爲中上矣。問。如上廣相隨事三九不同。古來所傳百一羯磨其相何耶。答。如古所傳百是數之總名。隨事皆一羯磨故云百一也。不無事義。若考覈之。自有一事而須三四者。如受戒捨鉢德衣亡物之類是也。從多限事爲言。亦得局稱一法。莫不隨作業成。皆曰羯磨也。若據伽論恰有一百一。故彼列名單白二十四。白二十四十七。白四三十也。古人誦他異部。自略本宗。據四分中統收其相。有一百三十四法。有人細尋律本。更加十法者。又出僧尼互不同法。及同秉者。歷數爲二百六十一法。有人隨戒各出二部。捨墮卽有一百二十法。餘者更張之。今以正律本文用法收事故。以三羯磨攝一切。故若隨事者。事則無量。何止前數。以佛立法。令僧準行。如結集諸白滅後舉告。旣非佛制。準義和用。莫非僧法。故不具舒。且約略大途。如上所

四分律羯磨疏卷一上

義門開解

七

四分律羯磨疏卷一上

義門開解

八

列也。四明諸部同異。計斯一門誠爲閑務。旣非當部徒費時緣。然則博贍爲攝務之資。通觀有經遠之用。羯磨乃攝僧之大教。豈是管見而欲明乎。故當交映部別。審成壞之源矣。依僧祇中三品羯磨。如此所明。加一求聽。羯磨故彼律中受口等事皆用之也。十誦五分蓋無異品。然於別人所秉不出其相。唯十誦云。對首心念分衣已。是名羯磨。敢依此文。統收眾別。明了論中一切羯磨。唯有五種。故彼解云。羯磨名爲所作業也。一切通論悉稱羯磨。與今唐翻恰然符合。論云。一者所作相貌。羯磨謂如此時量決事。及時必定應作。解云。如僧立制比丘不得入於城市爲此事故。一年一月或復永斷所立約時事各有相貌故也。二者單白羯磨。但作一白。不說羯磨。解云。唱所立事。令眾同知。名之爲白。問。聽不遮。名爲羯磨。據如此解。若僧時到前。名白問和。僧忍聽後。卽是斷決。故成業也。又云。若唱所立事。不問聽許。不遮亦稱單白羯磨。如今僧中打木和白。一唱便定。三者中間羯磨。謂單唱白一分。羯磨一分也。解云。唱事問聽。皆不具足。在單白白二之間。故曰中間也。如前僧祇求聽之法。四名

白二五者白四如常所解。又云後二羯磨唯僧得作。前三羯磨三人已上若作通成準此單白一法既有問聽云何非僧而得秉御大德僧聽言何所屬今通其旨三人和白初則改辭餘文準用義亦無爽論通三人豈不然乎。

大門第三明緣成相九種法辨皆具十緣如下文說鑒義者引之此明。

大門第四顯成非相廣如下文至時當解上來雖四並是能成之法。

今次第二法所被事緣境多途要分爲三一者爲

四分律羯磨疏卷一上義門開解九

情立法如受戒懲罪治舉差使等二非情立法如諸界結解等三情事合法如離衣造房付鉢等類是非互有附法而生總要舉宗無非實事聖所制約並不妄加設有作者或致破戒自惱或復招譏妨業隨文顯相卒未可委。

次解第三能秉御僧者四門分別初制意釋名一定僧體狀三明人法相對四廣顯是非。

初制意者僧寶流世元爲生善然生善在事假法成立法不自建弘斯在人故制羯磨必由僧秉良以五眾爲出世之田凡所造修無非拔濟故以僧

和之法能成勝業之緣何以知然如果向俗人雖參聖限以形乖法別未許傳授所以五戒等受授必出家其意可見言僧伽者中梵本音此土無名比眾以譯有加和合乃是義用故文云僧者四人若過和者羯磨說戒卽如經律佛法眾也若以眾翻則通三二據別顯德非四不成故存僧名知非三也餘經云眾者彼不明僧義故從此翻律中恐濫故存本也相從和義不無其理單兩相翻比眾是本然此俗眾三人已上佛法顯僧必四人莫不攬假成用義相類也案果向俗人謂證果向而未出家者。

四分律羯磨疏卷一上義門開解十

二定體狀就分爲三初列數定體二立相所由三攝用分齊并釋除疑執就初列數或凡聖分二或儀寶分二或功用以分卽事理兩和理取會正非此所明事取卽用是所機教然事和顯相違指法通必於說戒等法相順同崇水乳無二便能隨法待用故列三僧對心念法立一人僧對於對首立眾多人僧對於眾法立四人僧僧雖名眾以下三人同成眾故眾無別體還攬緣成故於緣中分兼眾義且列三相言僧體者有人言依諸小論以五陰實法爲體總陰成人爲別用四人和聚成於

僧用。故俱舍云僧和合以不隱沒無記爲性。行陰所攝。有人約律準論取成實意攬指成拳攬陰成人人假爲體。實法無用。四人假用爲僧之體。而用無別體。還以四人陰本爲體。如身口業無別有體。還以色聲爲體。今存後引是所當宗。然律本文不就義理明體。故不廣引。有人但依律本約數明體。謂一人眾多至於四人。並取三根清淨無非法相。便成僧體。如對一人持說告白。若非足數。雖舉不成。故僧祇云。僧無破戒不清淨也。又十誦云。清淨同見是名爲僧。若隨事別僧分多相。依相辨體。則五人十人等。今取刊定法務者爲體。如上三列。如心念口言。卽以自唱者爲體。若據對首告情。則以前證者爲體。或能所俱體。謂說戒等法。若據眾法。羯磨能所不定。若前有所被使除所爲之人。說恣之法。同界成僧。便無所爲。有人但取四人爲體。以下。辨法未盡。四人已上作法成濟。便標勝德。故獨名僧。今若互約眾別兩法。互有通塞。俱非盡辦。應不名僧。然則不爾。當分通辦號弘法者。何得不名。

秉法之僧。古人迷名。謂僧異數。今翻爲眾。止是數收。四人已上其量不窮。故約眾名總攝僧體。覈論附法。弘在三緣。故僧次一人。功用極大。通界盡集。心念眾法。辦與百千敷敎齊等。約此齊量。假用爲體。有人云。上雖約義從用。就相隨務。皆云辨體。然僧寶之本要。假法成乖法。則百千非用。具法則一能辦。何以明耶。經云修六和敬令僧不斷。故正戒見爲法慧之宗。由戒法爲眾德之基。同受故須同行。有缺緣成。不名僧也。雖復同戒心。同見慧爲入道之本。有異見者。同界別法。兩各得成。故見異法同。不名僧也。雖同戒見淨行須同。邪命利乖財法。不芸。又非僧也。上三據於僧體。至於時務成濟。要以三業爲相。故曰應來集者。謂身和也。應與欲者。謂心和也。應訶不訶。謂口和也。既備三體。能順三和。隨務成決。是非俱辦。故云僧也。據此德用以辨僧體。二明立相所由。有人言。凡人法本興元爲前境。殊三位位。分三法隨法立人。故分三相。如上一人至于僧也。莫不由事有優劣。故使人殊少。多以法對人人分三位。將人約法法亦三乘。異法分人。自有區別。故須隨事便立三相也。就後位中。

分爲四別。一者四人乃至第四二十人僧。有人言前二法爾也。說戒相綰能所須四。自恣治罪舉證須五。後二逐情也。中國僧多善心浮雜。故制十人。二篇悔治倍緣方濟。故加二十。受有中邊之殊。故五人十人隨有專精第一。故四人二十人也。戒律攝用勿過受隨故。又因之而立四也。有人言僧雖有四體相分。二初一爲體。非四不名爲僧。後隨事分故有三別。自恣邊受體須四人。但自陳己罪。卽須舉處。若非德用。溢塗僧倫。故差一人爲僧事境。和白面告無言表淨也。方隅僧少。前受心殷。四實。

四分律鵝麿疏卷一上義門開解

十三

濟緣事須別問。若不差遣。無由輒往。問淨反白。前緣方辦事兼受隨通。用五也。中國僧多前受生慢。故倍前五爲十人僧。二篇鄰重犯悔情浮。故倍中受爲二十人僧。三僧乃異。莫非約事濃薄半倍增人。方成前境。猶受日法。三品倍增類知可解。問受隨同五邊受減半。據受比殘邊方出罪。開十人不答。非類也。邊隅僧少。俗緣拘礙。若不開聽。永沈生死。開有益也。懺殘不爾。初既誓持終便順犯。本無慚愧垢心厚重。若開十僧增長諸惡。謂懺易成則乖機候。故文中不言十人者。除中國出罪也。餘如

大疏三明攝用分齊。又分爲二。初人次法。就能秉人中又二。初當僧局論。次僧尼互作。就初分三。初三位定。次三用通。後就通局料簡。初中事局一人作者。如朝夕諸念也。二局對首作如諸白告等。三事專在僧。如諸結解等。各定隨人不相通也。二明用通者。或眾法通下。或對首通下。皆謂約界分齊。有則眾集無則通之。對首亦爾。三料簡中間。如說恣等眾法通下。人位分三。據緣應異。何者是耶。答有多異。一人有少多。二對法三別。三約界通局。謂僧局別通也。四欲無欲異。僧秉不開。唯在結界。別

四分律鵝麿疏卷一上義門開解

十四

人俱閉故。五別相異。僧中具三別。若對眾多人。則無不與欲別。若對一人。但有應來不來別。所以可知。二對互作中。僧得被尼事。但有三受戒半月出罪也。約法分齊。則一白問難。二番白四。自餘不行。其教授自恣。非無互差互往。然是各行眾法。至彼此部無面對作。不同前三兩部通秉。故文至二十眾受也。五分云四十人出罪減一不成等。然上局僧唱故約一相爲言耳。律云僧不得爲尼作鵝麿令受誦。已當部作之。十誦云。如受戒等三僧對尼作。不禮不語不敬。此三尼遙爲僧作。又約四分捨

教授法。僧爲尼作。不禮羯磨。尼爲僧作。天就法論。法位有三。如上已辨。各攝分齊。可以情求。然對首中自分三別。纏中品蘭唯約二三。若對一人。不名小眾。則非教也。就眾法中。律顯僧相。四人除三法。五人除二法。十人除一法。二十人僧通作諸法。問四僧秉法通塞。何相解云。但據四人尚通秉法。何況餘三。又八人解云。四人作務通秉眾法。以體成僧故也。如說戒滅諍形法。一同觸惱諸制。謂單白也。差人被緣受日處分。謂秉白二也。七法治人諫證等法。謂秉白四也。故法雖多。以二攝盡。謂說戒羯磨四人通持意可見也。問初僧既通。何以文中除三法耶。答此除前事。不除法也。以自恣受纏境緣須具。故倍三人。除三單白二白四法。非謂餘事不通四人。故文云。一切羯磨皆作。五人通論。通秉三法。約事就用。但據自恣一白邊受。一白是五人僧用。若作餘法。收在初四。十人僧者。但一白四。二十人僧。但一出罪。自餘三法。皆四人僧攝之。問自恣之時。具有白二。及中邊二。受前皆三白。今上所列悉減何耶。答自恣差人。四僧所攝。五德所爲。不入僧數。正論僧用。白和方是。若論二受。差人出眾四

四分律羯磨疏卷一上

義門開解

十五

四分律羯磨疏卷一上

義門開解

十六

人僧收。白召對。和二白在眾。方五人僧攝。及至受具。四人亦辦。以羯磨者入僧數故。問戒師白和既在眾中。應四人僧。不應此白入五人攝。答誠如來僧。但除三事。如受日受衣事。皆須五人。何爲不列。答云。受日別人。卽是所爲。不入僧攝。受衣爲眾應入五人。自不得利。故非五攝。不同自恣彼此齊益。有人解云。所言僧者。始終重作秉法人者。可入僧收。以互作故。有於僧用。差人持衣。唯是所爲。故非

五收。如邊受中。初白差時。威儀所爲。白召入眾。又是能持。戒師白和便是所爲。後與白四。又是能持。故取斯義。立五人也。問如纏主初作單白。後作白二。應非四人僧。答纏主白和。身外三人。不名僧故。雖後還財。未必同席。不類前受。相接成法。又戒師和時威儀入眾。身外成僧義相全別也。問法是僧故。所被事。皆名僧法。如學悔秉法也。如僧祇中。五人僧者。自恣邊受諸尼薩耆。此是正量。豈有纏主