

彙無德部四分律刪補隨機羯磨卷第四 勅四

唐京兆崇義寺沙門道宣 撰集

清金陵華山後學比丘讀體 繼釋

○諸界結解篇第二之一

釋於首篇中前舉綱領畧明緣集後辯緣

成壞廣引教相是非既彰理應作辦律云
勅四
若作羯磨必先結界故第二篇復明諸界
結解俾作法有依而界言諸者文中詳列
十二種結法十一解法故

界別有三攝僧界攝人以同處令無別衆

罪

釋此明結界之宗意也初句總標向下分
釋第一攝僧界者初始登壇羯磨成就即
名得處所比丘謂得與僧同一界住同誦
戒羯磨也若不結界以收攝之則西竺五

天沙門難共東土九州比丘焉同故制結
界集僧界外不攝故別衆罪者若同一界
違和不集得越毘尼罪若一界內別作羯
磨誦戒得偷蘭遮罪是破僧方便故
攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪

釋第二攝衣界者佛言比丘護衣如己皮
護鉢如眼目三衣一鉢恒隨其身猶鳥二
翼飛往無礙故制攝衣界爲令人住衣隨
不得離宿若三衣中離一一衣以捨墮罪
治若離鉢以突吉羅罪治

攝食界攝食以障僧令無宿煩罪宗意如

此
釋第三攝食界者食乃資生飲食是助道
要緣即二五食等並羹粥之類律制比丘
不得界內共殘食宿及自燒煮後因病緣

聖愍開聽於僧界中別結淨地令看病人
並病者共宿煮若無病比丘共宿煮者犯
波逸提罪故云障僧然審結界宗意大約
如此

○僧界結解法第一

有三種僧界一者大界二者戒場三者小
界今就大界內又有三種謂人法二同法
食二同法同食別初准本制後隨緣別開

○結初大界法

時四方僧集會疲極佛言聽隨所住處結
界應盡集不得受欲是中舊住比丘應唱
大界四方相若有山樹林池城塹村舍隨
有稱之應須義設方法如前僧法中具七
緣已一比丘告僧云

釋此引說戒捷度明其本制之緣也時佛

勸四

二

在鷲嶺山中聽諸比丘詣羅閱城說戒在
諸方聞者來集疲極諸比丘白佛佛言自
今已去聽隨所住處若村若城邑境說戒
聽白二羯磨結界當唱四方相因是發起
文云應須義設方法如前僧法中具七緣
者謂初篇僧法稱量前事等十緣中除法
起託處僧集約界及說欲也由始結大界
無處可託無界可約既無界限故不說欲
所以凡初結界除其二三四七唯具七緣也
文云一比丘告僧者此處儀式不顯作法
失次今准根本部百一羯磨加儀彼云結
大界法舊住苾芻先共觀大界四方相既
知相已鳴楗槌作前方便衆皆盡集舊苾
芻稱大界四方標相衆知相已令一苾芻
作白羯磨文故今採效若依城邑村落境

內僧伽藍住欲行僧法創結大界者隨此境內比丘若干應須往約結期先共觀其標相各須明記無忘俾臨時聞唱告之聲心中憶想標相隨現至期鳴槌盡集不得不來受欲若有沙彌及淨人等應遣離見不聞處衆中能唱大界四方相一舊住比丘出衆向上座作禮一拜告白云

大德僧聽我舊住比丘爲僧唱四方大界相此句立白已轉身至東南面向大衆云從東南角某處標大衆方轉面向彼方憶想標相儼然在前下皆准此唱者轉身至西南立面向大衆云至西南角某處標大衆從東北角某處標大衆自此還至東南角某處標唱已至東北立面向大衆云自此還至東北角某處標唱已至東南立合掌向大衆云此是大界外相一周訖第二第亦如是唱

釋唱者三訖向上座一拜仍復本位立下皆准此然唱相但言隅者易就地故若唱正方難取便故善見律中明五種界相一方二圓三鼓形四半月五三角蓋謂此也必有屈曲隨事稱之並須別指分齊尺寸處所由不知制限結既不成羯磨虛設受戒等法俱是空作故須如上分明唱相三遍已佛言衆中應差羯磨人若上座若次座若誦律堪能作羯磨者問答已如是白釋凡秉羯磨必聽僧差若非量宜委任不得衆中秉宣上座者謂上更無人故名僧中上座母論云從無夏至九夏是下座自十夏至十九夏名中座自二十夏至四十夏名上座事鈔以十夏爲上座五夏爲次座由隨時壽故誦律者謂廣誦二部毘尼

堪能者謂精徹作持也無論座之上下但

堪能者應差羯磨受差人作前方便問已
一知僧事比丘合掌答云結大界羯磨羯
磨者出衆立前合掌作白下儀皆准此

大德僧聽此住處比丘唱四方大界相若僧
時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同
一住處同一說戒白如是

大德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今
於此四方相內結大界同一住處同一說戒
誰諸長老忍僧今於此四方相內結大界同
一住處同一說戒者默然誰不忍者說至此少停
待僧稱量凡東僧已忍於此四方相內同一
住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事
如是持

釋此一羯磨爲僧居一切法事所託故作

勅心

五

是屬公也

非一人非遙想與欲集離見聞餘衆不遣
犯者秉法二法非方唱四正前無問答
秉白錯遺言句不明三事非標相非恒
衆不先觀四人法非五人事非六法事
非七具三非准三例四互合可知

○解大界法

時諸比丘意欲廣作者狹作者佛言欲改
作者先解前界然後廣狹作從意當如是
解

釋當如是解者謂鳴槌集衆差羯磨人作
前方便答云解界羯磨堪能羯磨者儀准
上作如是白

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒
若僧時到僧忍聽解界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持

此一羯磨通解有戒場大界者由文無偏局故得

非一人非反和集少現前呵人餘足滿數異僧不遣二法非不問集和解結雙答白秉互錯說不明了三事非緣無舒縮棄處任解四人法非乃至七具三非准上合顯

○結同法利界法

爾時有二住處別說戒別利養欲得共說戒同利養佛言聽各自解界應盡集一處

勑四

六

不得受欲當唱方相結之結文與前畧同唯有僧於此彼二處結大界同說戒利養異

(續)此但引制緣畧明結義今依說戒捷度續入免致類取各解本界白二羯磨法如

上若結界者佛言應唱界方相如東方若

有阿蘭若樹下空處山谷巖窟塚間河側荆棘渠池村舍等隨有稱之餘方亦爾此法唱相但堪能者不論彼此仍准根本部應二界中同住之僧先約共觀彼此所立

標相各各明了齊畔至期鳴槌二界比丘盡集一處無受欲法一能唱相舊比丘出衆禮儀並唱相旋轉皆如上合掌告僧云大德僧聽我某甲比丘爲僧唱法利二同四方大界相從東南角某處標至西南角某處

標從此至西北角某處標從此至東北角某

處標從此還至東南角某處標此是法利二

同大界外相一周訖二三亦如是說

堪能羯磨者作前方便知僧事者答云結

法利二同界勅四羯磨羯磨者具儀作如是白

大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽於

此處彼處結同一利養同一說戒白如是

大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結

同一說戒同一利養誰諸長老忍僧於此處

彼處結同一說戒同一利養結界者默然誰

不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同

一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

釋此結二同界羯磨爲法事作是屬公也

非一人非二僧欠集受欲乖體犯者爲衆

秉宣異僧故容視聽 二法非答辨相錯

白唱增減文溢脫遺不周言音含吐未明

三事非八隅唱相標非恒久 四人法

非乃至七具三非取上聯絡合具爲四

○結同法別利界法

爾時有二住處別說戒別利養欲同說戒
別利養佛言當各解通結文畧同前

續此畧引開緣無法今依說戒捷度續入
欲同說戒謂自界衆中少誦毘尼者難於
布薩欲共他界半月集聽漸學精通捷度
中佛言聽彼此各解界然後結白二羯磨
解法如上若結應集一處不得受欲當唱
方相若阿蘭若乃至村舍隨有稱之衆中
應差堪能羯磨者秉法今准義加儀應先
共約往觀二界方相明了至結期鳴槌集
二界僧衆中一舊住能唱相比丘如前唱

相三周已羯磨者作前方便答云結法同利別大界羯磨秉法者作如是白大德僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽於此彼處結同一說戒別利養白如是

大德僧聽如所說界方相今僧於此彼處結

勅四

八

同一說戒別利養誰諸長老忍僧於此彼四方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍者說僧已忍於此彼四方相內結同一說戒別利養竟僧忍默然故是事如是持釋此一羯磨二界通結成一爲法事故作

皆屬公也

(非)准義立非七皆如上

○結法別利同界法

又有二住處欲別說戒同利養爲守護住處故佛言聽之此四方僧物和合

(續)此法今依說戒捷度續入本律緣未詳今引根本部云因時世饑饉處處比丘皆集王舍城所住僧房俱空無人守護諸比丘欲得別說戒同利養爲守護僧房故佛聽此是四方僧物應和合各解本界已白二羯磨結之所言四方僧物者謂四方僧所住之房應同四方僧利均以守護也解法如上若結者准律無唱相不遮受欲雖解二共結莫過和合集僧通白利均之故應鳴槌集二界僧會一處羯磨者作前方便答云結法別利同大界羯磨羯磨者如是白

勅四

九

大德僧聽若僧時到僧忍聽於此彼住處結別說戒同一利養爲欲守護住處故白如是大德僧聽今僧於此彼住處結別說戒同一

利養爲守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故竟僧忍默然故是事如是持

○釋此一羯磨爲守護物事故作是屬公也
非一人非身心不集現前呵人離見聞等

二法非效餘唱方秉白錯忘說不明了
等三事非彼此界畔互亂標相不顯
四人法非乃至七具三非貫前成後

○結戒場法

時諸比丘有須四人衆羯磨事起五比丘

衆十人衆二十人衆羯磨事起是中大衆集會疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安標若石若標畔作齊限已毘尼母云必

以大界圍繞五分等律須在大界前結
釋此法本部譯文遺畧不明結之何所大
界並此孰爲前後故引律論以明場處在
內結之於前也場者除地爲場於中受戒
故曰戒場後因樓至比丘請佛立壇受戒
佛聽建壇於場自後通遵所以受具謂曰
登壇也

若欲作者先安三重標相內裏一重名戒
場外相中間一重名大界內相最外一重
名大界外相立三相已盡自然界內僧集
在戒場標勸四內先令一比丘唱戒場外相作

如是言

○釋應集當處僧已先觀三相明了並在戒
場相內不得出標畔外衆中令一如法舊
比丘唱戒場相其出衆具儀唱相立旋並

准上合掌作如是唱言

大德僧聽我此住處比丘爲僧稱四方小界相從此住處東南角某標至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標此是戒場外相一周訖如是三說

若有曲斜隨事稱之羯磨者如上應知已白言

釋如上應知者謂准唱秉白先作前方便答云結界羯磨不必分別戒場大界唯此總答由後結有戒場大界亦通此故作白云

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相從此住處東南角某標至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標此是戒場外相一周訖如是三說故是事如是持

結已榜示顯處令後來者知諸界分齊餘

條准此也

釋此謂結已應書榜示明三相方隅二界內外令後來住此者知於同中取別而云顯處謂不可示之屏處也此一羯磨發起如上大界是屬公也

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是

非一人非集立二重標內傳心應法不臨餘人不簡犯重足僧二法非不先唱相唱錯万隅多白二三羯磨增減三事非標相交互中不顯通四人法非乃至七

具三非取單合具後四了然

○解戒場法

律無正文准諸解界翻結即得今亦例出
理通文順應作是言

(釋)意謂結由緣故開後有緣必解所以例
之備用也羯磨者應作前方便答云解戒
場羯磨應作是言

大德僧聽僧今集此住處解戒場若僧時到

僧忍聽解戒場白如是

大德僧聽僧今集此住處解戒場誰諸長老
忍僧集此住處解戒場者默然誰不忍者說
僧已忍僧集解戒場竟僧忍默然故是事如
是持

(非)此中非相准前解界無異

○結有戒場大界法

廿四

佛言不得合河水結除常有船橋梁又不
得二界相接應畱中間從戒場外相東南
角標外二尺許某標者此約當時有者言
之不必誦文若欲唱相應將四五比丘出
戒場外盡標相內集僧然後唱二重標相
也五分云不唱方相結戒不成律文少畧
應如是唱相也

(釋)准根本部佛言結大界者得齊兩踰膳
那半淨律師云踰膳那無正翻義當東夏
一驛可三十餘里舊云由旬者謬畧爾本
律中因諸比丘隔河水結同法大界時暴雨
河水大漲不得往集布薩佛言不得合
河水結除常有船橋濟渡許結根本律云
橋梁若破齊七日不作捨心我當料理此
橋不失界若不爾者其界便失又時諸比

丘相接而結故制不得二界相接當作標式又時有結界共相錯涉故制應留中間從戒場外相東南角標二尺許至大界內相東南角標止餘方亦爾而云某標者不必依文誦句此約當時有者隨事唱之此先引開遮勅山十三分別成壞文云欲唱相者此句義攝上結戒場法謂先結戒場三重標相已立白二僧忍結戒場竟今欲結大界唱内外相者不須更作前方便衆僧仍集戒場相內不得四散而立諦聽唱大界內外二重標相若往來有路通標相者僧中方便差四五比丘出戒場外於標相路口守之倘有比丘來者令暫停待作法畢入恐羯磨不和事無成濟故云盡標相內集僧然後唱二重標相也復引五分律者爲證

明唱相必不可無亦不可紊此唱相比丘即前唱者律本文畧准義加儀如是合掌唱言此中唱相與前小異故復釋之

大德僧聽我比丘爲僧唱四方大界內外相先唱內相此句立唱已轉身至內相東南背方面內云此是大界

內相東南角某標標從此西廻至西南角某標

餘比丘隨方面轉下皆准此唱者至西南背方面內立云從此北廻至西

北角某標標從此東廻至東北角某標

至東南背方面內立云從此南廻還至東南角某標從

次唱外相唱已轉身背內相面東南立云從

此住處東南角某處標西廻至西南角某處標從

唱此外相時諸比丘各應憶想先所覲相身雖未到於彼其標相如對目前唱者至

標西南背方面外相立云從此北廻至西北角某處標處標

北背方面外相立云從此東廻至東北角某處標處標

內方面外相立云從此南廻還至東南角某處標處標

至東北背方面

面向衆
立云

彼爲內相此爲外相此是大界內外
相一周訖

如是三唱已僧中加羯磨其文如初結大
界法無異故不出之

釋此一羯磨爲一切僧事故作與夫顯非
勸四並同上戒場是屬公也

○結三小界法

釋此三小界結法彼時行律者彷彿未明
自謂如法故宣祖顯正辯謁以示將來文
中先引開緣次明界體後出非相

此三小界並爲難事故與律云不同意者
未出界聽在界外疾一處集結小界受戒
又言若布薩日於無村曠野中行衆僧不
得和合者隨同師善友下道各集一處結
小界說戒又言若自恣日於非村阿蘭若

道路行若不得和合者隨同師親友移異
處結小界自恣故知非難無緣輒結類諸
難開若違制犯

釋此文先引開緣也謂如結受戒小界者
是就作法大界中開允如結說戒自恣二
小界者是就道行自然界中開聽據律所
明若非大界內之難緣有碍無途道中之
行伴不和設有師心立法比類開緣執以
爲是輒結如是小界者此則違佛制意于
犯禁章故今引律爲證須善攻持

勸五又皆無外相即身所坐處以爲界體故受
戒中云此僧一處集結小界說戒中云今
爾許比丘集結小界自恣中云諸比丘坐
處已滿齊如是比丘坐處僧於中結小界
等故知俱無外相爲遮呵人即小界受戒

法云界外呵不成呵也此文釋無外相明矣

釋此明界體也謂結三小界即以當時若干比丘行立坐處爲體不假標相表顯內外分齊縱有不同意人來呵遮羯磨彼在界外呵不成呵此准律文釋成無外相明矣

今有立界相房院於中結者羯磨不成以大界立相不唱非法小界無相若立非法故大界別人唱相羯磨文中牒之小界旣無唱法羯磨自顯標相故重委明示庶無疑濫脫隨而結則成多犯一非是開緣二輒立相三處畱久固文云不應不解而去等四妄通餘法即非制而制其羯磨文如常云

釋此出非相也有立界相房院於中結者非云結戒場建壇垂永遺範此謂結三小界立相存房故所羯磨不成何也以大界立標相不唱白者非法其結小界無相若立相唱非法故爾結大界別令一人唱相秉白羯磨文中牒云此住處比丘唱四方界相小界旣無唱相之軌羯磨自顯標相如後三法所云者是故重委明示庶無疑濫此二句乃結誠之詞謂羯磨功能成濟殊勝片乖佛旨無益反損是故重重引證委曲詳明則示之極矣幸無復疑仍濫正勸曰十六制若輕易隨心而任結者則成多犯故出四過文云不應不解而去等等者謂小三界俱有解法其羯磨文如常云者此句唯示大畧羯磨如常白二未明全法故今續

○結受戒小界法並解

知

(續)此二法准白二綱目今依受戒捷度續入如開緣須約十同意清淨比丘若邊國期五人將欲受戒人出界外安離聞所衆僧速至一處結小界作前方便答云結小界受戒

羯磨作如是白言

大德僧聽此僧集一處結小界若僧時到僧忍聽結小界白如是

大德僧聽此僧集一處結小界誰諸長老忍僧集結小界者默然誰不忍者說僧已忍僧集結小界竟僧忍默然故是事如是持

此一羯磨爲人故作是屬私也

(非)一人非師僧不足受干難遮 二法非秉白錯脫 三事非無緣不解 後四准

勸四

十六

○解受戒小界法

作辦已竟隨即應解更作方便答云解界羯磨雖衆未散以結解不同其文改結爲解餘詞不異下解二小界準例可知

○結說戒小界法並解

(續)此二法准白二綱目今依說戒捷度續入開緣如上文應作前方便答云結小界說戒羯磨如是白云

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍

聽結小界白如是

大德僧聽爾許比丘集結小界誰諸長老忍爾許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍爾許比丘集結小界竟僧忍默然故是事如是持

此一羯磨爲法故作是屬公也

非人非謂不和釋集等餘壞同上

若解此界者更文秉法准上

○結自恣小界法並解

(續)此二法准白二綱目今依自恣捷度續入開緣亦如文說應作前方便答云結小界自恣羯磨作如是白

大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧於此坐處結小界白如是

大德僧聽諸比丘坐處已滿僧今於此坐處結小界誰諸長老忍僧於此坐處結小界者默然誰不忍者說僧已忍於此坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

(釋)此一羯磨爲法故作是屬公也其中

顯非同上

○結說戒堂法並解

(續)此二法准白二綱目今依說戒捷度續入

律本云佛聽諸比丘一處說戒或在山中相待或在林中或在塚間或在大堂食堂經行堂河邊乃至軟草處相待而衆疲倦以此白佛佛言若大堂若閣上若經行堂乃至草處當稱處所名聽白二羯磨衆中差堪能者秉法應作前方便答云結說戒堂羯磨羯磨人作如是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是

大德僧聽今衆僧在某處作說戒堂誰諸長老忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者

說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

釋此一羯磨爲法故作是屬公也 其中顯非同上

○解說戒堂法

續時諸比丘於耆闐崛山中先結說戒堂後欲在迦蘭陀竹園結以此因緣白佛故聽解前更結白二羯磨衆中應差堪能者作前方便答云解戒堂羯磨問答已如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂白如是

大德僧聽今解某處說戒堂誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是

持

釋揀過出非七皆准前

又據律云時有住處布薩日衆集而說戒堂小不相容受諸比丘具白世尊佛言僧得自在若結不結得說戒

釋此謂在作法界內不須更結綱目所列爲不遺僧法故今亦續法爲知其開聽故

○結解衣界法第二

有三種僧伽藍若大界共伽藍等或界小於伽藍並不須結若界大於伽藍者依法

結之則隨界攝衣也

釋此謂僧伽藍或大或小建造於先已定倘日後結界限齊不等故有三異若隨伽藍基址立標結界者是名界共伽藍等若一大寺內有多小菴人各異居者各隨住

基立標結界是名界小於伽藍此二並不須結若伽藍之外寬博無碍或有相隣靜室及俗家村落任結於界內者隨其遠近立標通結是名界大於伽藍當依法結之則隨界攝衣也

然有羯磨立無村結者若准律文先結衣界村內攝衣後因事起方乃除村今通立一法不問有村無村法爾須除

釋上明伽藍有三此引律證以定法式也有羯磨立無村結者乃曹魏曇諦律師所集羯磨云若有村須除村若無村不須唱

除村村外界若准律文先結衣界村內攝衣後因事起方乃除村本律云聽諸比丘先結不攝衣界村內攝衣後因比丘脫衣置白衣舍著脫衣時形露招譏以此白佛

佛言自今已去聽諸比丘結不失衣界除村村外界白二羯磨故今通會諸部立定一法不問結時有村無村法爾須除法爾者謂理自然也

薩婆多論正立此義以有村來五意故除釋此引論證明所立之法不無據也五意者一聚落散亂不定衣界是定二爲除譏謗故三謂除鬪諍故四爲護梵行故五爲除嫌疑故下文准論詳示有村故除之制意

若先無村作法結已淨人住處外村來入隨所及處皆非衣界

釋此明先無後有之義也謂僧結界已後有白衣發心願爲大衆執勞入界依棲初起房舍隨彼住居所及之處皆非比丘衣

界攝故此義准論文云王來入界內施帳
圍住近左右作食處盡非衣界

若本村還出衣界仍攝

釋此明先有後無之義也准論文云若本
有聚落結衣界已移出界去即此空地名

不離衣界

若先有村在非攝村去地空衣界還滿

釋此明先有後增減之義也上句准論文
云若先結衣界有聚落本小後轉大隨聚

落所及處盡非衣界下句准論文云若聚
落先大結界已聚落轉小隨有空地盡是

衣界

由村去來非結解故五分律中咸有斯意

釋此結上論義也謂村落之有無大小由
村來去增減不定非結已復解解而復結

衣界是定故末引五分律者五分羯磨是
唐開業寺愛同律師所錄彼文云四十
誦並悉除村今不除者宗旨有殊故此則
從不除而反證有除結之制既云宗旨各
殊今立除村外復何疑哉

○結攝衣界法

時有厭離比丘見阿蘭若處有一好窟自
念言我若得離衣宿者可即依此窟住佛
言聽結不失衣除駛流水

釋此先明制緣也厭離者謂觀五蘊無我
身世非常樂是苦因厭離不着遠家獨棲
攝心坐禪以期正定乃頭陀行者窟謂巖
石之孔穴也窟言好者准律云起不礙頭
坐趣容膝亦足障水雨方可於中坐如是
窟者佛聽結不失衣界然此攝衣界方相

即准大界外相更無增減根本部結衣界文云若僧伽時至聽者僧伽今於此大界上結作苾芻不失衣界與本律云此處同一住處同一說戒無異但彼顯此順文故

駛流者謂疾流也律中有隔駛流河水外

結不失衣界時比丘往取衣爲水所漂佛

知故不聽隔流水結除常有橋也結時集衆羯磨人作前方便答云結不失衣界羯磨若與大界同時結者准前問答不須更作方便羯磨人如是白云

大德僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界除村村外界白如是大德僧聽此處同一住處同一說戒僧今結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村

外界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持

結已准上榜示顯處

釋此一羯磨雖攝衣爲事衣不離人准義應爲人事故作是屬公也

非七非唯異事非謂別立標相駛流在中

○解攝衣界法

佛言應先解不失衣界却解大界應作如是解

釋初結時先戒場次大界後攝衣界若解時先攝衣界次大界後戒場羯磨者應作前方便答云解界羯磨應作如是白

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今
解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同
說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已
忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍
默然故是事如是持

(非)此法非相唯異事非謂解同結次標相
仍存餘非同前

毘尼作持續釋卷第四

音義

九州禹貢治水分九州也謂羹整塊羹熟
荊梁雍豫徐揚青充冀羹不和汁者
是羅閱城即王舍城也疲勞力乏塗鐵去聲塗塗也又達
城水也邑凡有宗廟先君之主曰都始造創也
訖盡也饑饉較不熟曰饑饉櫟音搘杙也漲水泛也輒自是也