

四分律刪補隨處羯磨卷上第七條 訓書

人不得如前集法中列三相應然不容其後致有乘非違事不成

已略辨成法具緣後明非法之相

僧法羯磨具七非非言有七羯磨

一者非法非毗尼羯磨謂一人舉一人旁

二者非法非別衆羯磨謂白地事為故事作羯

三者非法非合衆羯磨謂白地事為故事作羯

四者如法別衆羯磨謂白地事為故事作羯

五者法相似別衆羯磨謂白地事為故事作羯

六者法相似和合羯磨謂白地事為故事作羯

七者呵不止羯磨謂白地事為故事作羯

八者法相似和合羯磨謂白地事為故事作羯

九者呵不止羯磨謂白地事為故事作羯

十者法相似和合羯磨謂白地事為故事作羯

十一者呵不止羯磨謂白地事為故事作羯

十二者法相似和合羯磨謂白地事為故事作羯

十三者呵不止羯磨謂白地事為故事作羯

十四者法相似和合羯磨謂白地事為故事作羯

十五者呵不止羯磨謂白地事為故事作羯

十六者法相似和合羯磨謂白地事為故事作羯

十七者呵不止羯磨謂白地事為故事作羯

十八者法相似和合羯磨謂白地事為故事作羯

十九者呵不止羯磨謂白地事為故事作羯

二十者法相似和合羯磨謂白地事為故事作羯

二十一者呵不止羯磨謂白地事為故事作羯

二十二者法相似和合羯磨謂白地事為故事作羯

七者人法事非謂二相並非也前集取理須得

對首羯磨亦具七非謂中分二若毘尼非

一者非法非毗尼羯磨謂一人舉一人旁

二者非法非別衆羯磨謂白地事為故事作羯

三者非法非合衆羯磨謂白地事為故事作羯

四者人法非五人事非六事法非七

具三非謂白地事為故事作羯

一者非法非毗尼羯磨謂一人舉一人旁

二者非法非別衆羯磨謂白地事為故事作羯

三者非法非合衆羯磨謂白地事為故事作羯

四者人法非五人事非六事法非七

具三非謂白地事為故事作羯

一者非法非毗尼羯磨謂一人舉一人旁

二者非法非別衆羯磨謂白地事為故事作羯

三者非法非合衆羯磨謂白地事為故事作羯

四者人法非五人事非六事法非七

具三非謂白地事為故事作羯

一者非法非毗尼羯磨謂一人舉一人旁

二者非法非別衆羯磨謂白地事為故事作羯

三者非法非合衆羯磨謂白地事為故事作羯

四者人法非五人事非六事法非七

具三非謂白地事為故事作羯

一者非法非毗尼羯磨謂一人舉一人旁

二者非法非別衆羯磨謂白地事為故事作羯

三者非法非合衆羯磨謂白地事為故事作羯

中舊住比丘應唱大界四方相若有山樹林池城墻村舍隨有稱之應須義說方法如前僧法中具七條

大德僧聽我舊住比丘為僧唱四方

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

某處標此是大界外相一周訖

某處標此是大界外相一周訖

大德僧聽此住處比丘唱四方大界

相若僧時到僧忍默僧今於此四方

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

解大界法時諸比丘應欲廣作者若欲

解大界法時諸比丘應欲廣作者若欲

解大界法時諸比丘應欲廣作者若欲

解大界法時諸比丘應欲廣作者若欲

解大界法時諸比丘應欲廣作者若欲

解大界法時諸比丘應欲廣作者若欲

解大界法時諸比丘應欲廣作者若欲

解大界法時諸比丘應欲廣作者若欲

分律刑摘險檢暢居卷上 第三張訓 系

若僧時到僧忍聽結不失衣界除村
村外界白如是大德僧輒此處同一
住處同一說戒今僧結不失衣界除
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

解攝衣界法

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
同一住處同一說戒解不失衣界者
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

結解食界法第三

齊僧二者院下三淨若僧住感平有聲障都
 蘇存若煩老婦云遊若播在如是三者感合淨訓
 作僧如地而往越若然若人處分和是百其感之
 作僧如地者僧作自二朝僧若若疑免有淨地
 應作已
 是疑

只從無挂礙其時處也

結攝食界法法苑珠林云此法在戒律中亦無所載然
法苑珠林云此法在戒律中亦無所載然

淨地如是三唱更餘應任時據世
隨處進角說應者作是自言

聽我比丘為僧唱淨地處所此僧伽

藍內東廂厨院中若諸果樹下並作

大德僧諒考僧時到僧忍聽僧今結

京廂面院中若諸果樹下作淨地白如是大德僧慧
僧今結京廂面院中作淨地及諸果樹下誰諸長老

忍僧結東山經中作淨地者默然難
不忍若說僧已忘結東山經中作淨地
竟僧忍默然故是事如是持
解淨地法云云若有緣者解已更結
不出解文例准解法應言大德

僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處
淨地白如是大德僧聽僧今解某處
淨地詐詣長老忍僧解某處淨地者
默然誰不忍者說僧已忍解某處
地竟僧忍默然故是事如是持

諸戒受法篇第三

受三歸法 極婆多略云以三寶而歸飲今
哉不復從教故也歸依佛者歸於法
身謂一切智元覺功德五分所成諸法者歸於自
性智廣明斯經廣說諸法深妙用者歸於第一
義諦廣明斯經廣說諸法深妙用者歸於第一
義諦廣明斯經廣說諸法深妙用者歸於第一
義諦廣明斯經廣說諸法深妙用者歸於第一

只紅打極隨地斷處上 第五註

故不我我某甲盡形壽歸依佛歸依
海六
法歸依僧如是三託我某甲盡形壽

歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

三路上有兩加得路及左旁無加者有路先示

受五戒法

持戒功德以戒法類通攝非俗境故也諸士由戒故
於得清淨也當於受戒前具足經斷故善生居士欲

不蓋現前僧物不於六觀所以丘丘所行不淨
行父母師長有病奉養不終於尊養心泉生如定等

且問曰若元者應語言此戒苦難能其聲聞乎蘊衣而作根本善男子戒有五種始從不飲乃至不飲酒

孝文一戒是名一分仁孝憲具持三戒名為滿分臣

我某甲歸依佛

歸依法歸依僧一日一夜為一戒一分優婆塞三戒滿分

寒如來至真等正覺是我世尊

我某甲已歸依佛音

歸依法竟歸依僧竟一日一夜為一或一分

優婆塞如來至真等正覺是我世尊

三時已過當示三形壽不熟生是憂

安塞戒能待不卷言盡形壽不盜是

憂患塞戒能持不苦言盡形壽不邪

是慢婆寒戒能持不持言若妄言

若飲酒並准上具同若已餘有六壺二十八

之食之新和太其老也然乃才直世作影影
同行

八歲
受八戒去 慧生願增一阿舍去 佛告優婆塞

受八元於八月十四日十五日檢詣兵部
行二受八元一一授之勿令失次論中令三系

聖律刪補隨機轉磨卷上第十九章制

沙弥戒能持不能持盡形壽不飲酒

是沙弥戒能持不能持盡形壽不著

華縵香油塗身是沙弥戒能持不能持

盡形壽不歌舞倡技及故往觀聽

是沙弥戒能持不能持盡形壽不得

高大床上坐是沙弥戒能持不能持盡

形壽不非時食是沙弥戒能持不能持

盡形壽不得捉生像金銀錢寶是

沙弥戒能持不能持此是沙弥十戒

盡形壽不得犯如持此是沙弥十戒

二戒其形好惡法服故三衣水創親愛無違

四者妻妾身命運禁道故五者去來大要為人

能如僧持律應為十者一切眾生皆飲食

七者老色三病痛癢四者諸苦五者五陰六者十

一切入其列數轉相對治顯正並廣如行中說

比丘授戒法佛言善哉比丘授戒法比丘三

比丘中國人受戒比丘上列五受並正

律文善哉三語唯佛在師三遍打戒信

授比丘戒緣戒是生死舟航正法根本必清淨

戒應具足五緣方成一能受之人有五緣一是人

故佛土天子阿羅漢非人富生不得戒故二三

五戒唯人中有有通無二諸般是足律云若若

四外律刪補隨機轉磨卷上第二十章制

不飲酒不著華縵香油塗身不歌舞倡技及故往觀聽

是沙弥戒能持不能持盡形壽不得

高大床上坐是沙弥戒能持不能持盡

形壽不非時食是沙弥戒能持不能持

盡形壽不得捉生像金銀錢寶是

沙弥戒能持不能持此是沙弥十戒

盡形壽不得犯如持此是沙弥十戒

二戒其形好惡法服故三衣水創親愛無違

四者妻妾身命運禁道故五者去來大要為人

能如僧持律應為十者一切眾生皆飲食

七者老色三病痛癢四者諸苦五者五陰六者十

一切入其列數轉相對治顯正並廣如行中說

比丘授戒法佛言善哉比丘授戒法比丘三

比丘中國人受戒比丘上列五受並正

律文善哉三語唯佛在師三遍打戒信

授比丘戒緣戒是生死舟航正法根本必清淨

戒應具足五緣方成一能受之人有五緣一是人

故佛土天子阿羅漢非人富生不得戒故二

三緣人問緣時有欲受戒者三緣人問緣

三緣人問緣時有欲受戒者三緣人問緣

三緣人問緣時有欲受戒者三緣人問緣

三緣人問緣時有欲受戒者三緣人問緣

聖律刪補隨機轉磨卷上第二十一章制

此是安多會此是齋多羅僧此

是僧伽梨所無唯佛法中有今故示

此是鉢多羅十指十鉢是也此衣鉢

是汝有不答言是諸師中應語言毫

男子諦聽令是至誠時我今當問汝

汝隨我問應答若不實者當言不實

若實言實汝不犯違罪耶答言不實

此罪若實汝不犯違罪耶答言不實

故若實言實汝不犯違罪耶答言不實

故若實言實汝不犯違罪耶答言不實

故若實言實汝不犯違罪耶答言不實

故若實言實汝不犯違罪耶答言不實

故若實言實汝不犯違罪耶答言不實

故若實言實汝不犯違罪耶答言不實

故若實言實汝不犯違罪耶答言不實

故若實言實汝不犯違罪耶答言不實

故若實言實汝不犯違罪耶答言不實

故若實言實汝不犯違罪耶答言不實

故若實言實汝不犯違罪耶答言不實

故若實言實汝不犯違罪耶答言不實

故若實言實汝不犯違罪耶答言不實

故若實言實汝不犯違罪耶答言不實

界律制相隨機應舉上第五張訓

不復更生長比丘亦如是犯波羅夷法已終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不_{能持}一切不得故斷衆生命下至鐵子若比丘故自手斷人命持刀授與人教死歎死與人非藥若墮胎若概橋然自作方便若教人作非沙門非釋子群喻者說言猶如鐵鼻缺不堪復用比丘亦如是犯波羅夷法已不復還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不_{能持}一切不得妄語乃至戲笑若比丘非真實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天龍來鬼神來供養我彼非沙門非釋子群喻者說辭如大石破為二分終不可還合比丘亦復如是犯此波羅夷法已不復還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不_{能持}

按四依法 時世般伽乞求難得有外道雖自出與四依然後檢戒復有外道求僧出家先說四依彼即報言我當三住若勤不違二住即休道已去後按四依如是按言善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得

出家受具足戒成比丘法比丘依業掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不_{能持}若得長利極越施衣割壞衣得受比丘依乞食比丘依是得出家受具足戒得成比丘法是中盡形壽能持不_{能持}若得長利若僧差食極越送食月八日食十五日食月初日食僧常食極越諸食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不_{能持}若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不_{能持}若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝已受戒已自四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養衆僧和尚阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和

界律制相隨機應舉上第五張訓

尚阿闍梨 律言當令受具足戒者在阿闍梨前 **乞學戒法** 律言乞學戒法者當令受具足戒者 **大姉僧聽我某甲沙彌** 律言大姉僧聽我某甲沙彌 **和尙願僧與我二歲學戒慈愍故** 律言和尙願僧與我二歲學戒慈愍故 **與學戒法** 律言與學戒法者當令受具足戒者 **大姉僧聽彼** 律言大姉僧聽彼 **其甲沙彌** 律言其甲沙彌 **今從僧乞二歲學戒** 律言今從僧乞二歲學戒

界恒剛補隨撒瑪摩老上 第三十八張訓

甲尼為和尚若僧時到僧忍聽與某甲沙弥居二歲學戒某甲尼為和尚白如是大姊僧聽彼某甲沙弥居從僧乞二歲學戒某甲尼為和尚僧今與某甲沙弥居二歲學戒某甲尼為和尚誰諸大姊忍僧與彼某甲沙弥居二歲學戒某甲尼為和尚者默然誰不忍者說是初羯磨如是僧已忍與某甲沙弥居二歲學戒某甲尼為和尚竟僧忍默然故是事如是持次說戒相法佛言應曉未入眾與說六法名字某甲諦聽如未无所著等正覺說六法不得犯不淨行行姪欲法若式又摩那行姪欲法非式又摩那非釋種女若與涂汗心男子身相觸缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持能持不得偷盜乃至草葉若式又摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若燒若埋若壞色非式又摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持能持不得持不得故斷眾生命乃至蟻子若式又摩那故自手斷人命求刀授與人

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

教死讚死若與非藥若墮胎若撒穢
 呪術自作教人作者非式又摩那非
 釋種女若斷畜生不能變化者命銀
 戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
 持不能持不得妄語乃至戲笑若式
 又摩那不真實非已有自稱言得上
 人法得禪得解脫三昧正受得須陀
 洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
 天來龍來鬼神來供養我此非式又摩
 那非釋種女若於眾中故作妄語缺
 戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
 持不能持不得非時食若式又摩那
 非時食缺戒應更與戒是中盡形壽
 不得犯能持不能持不得飲酒若式
 又摩那飲酒缺戒應更與戒是中盡
 形壽不得犯能持不能持不得飲酒若式
 又摩那飲酒缺戒應更與戒是中盡
 形壽不得犯能持不能持不得飲酒若式

界種和種隨機剪卷上 第三張訓

上考不搭教法
 取者獨前法
 正授戒前具八緣一明請和尚法
 首十歲曾緣二戒年戒年滿十二若十八童廿二歲
 學戒年滿二十者應持戒具於威嚴教言
 大姉一心念我某甲求阿嫉為和尚
 願阿嫉為我作和尚我依阿嫉故得
 受大戒慈愍故
 三請已答言可令可互請
 二佛言當安受戒人離開處者見處立
 三差教師法
 是戒師應問言誰能與某甲作
 白如大姉僧聽彼某甲從和尚且某
 甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲
 為教授師白如是
 四教師出眾問法
 皆起礼足僧足已
 此是安陀會此齋多羅僧此僧伽梨
 此僧祇支此覆衣此鉢多羅衣
 鉢是汝有不是
 妹聽今是真誠時
 實語時我今問汝實當言實不實當
 言不實汝不犯邊罪不
 已及受大戒犯八已還犯今合未
 人應言不犯已下難過者上問以被此不謂者
 非問汝決不犯淨行比丘不汝非賊心受
 戒不汝不破內外道不汝非黃門不
 汝非煞父不汝非煞母不汝非煞阿

界律刪補隨處增卷上 第三張 訓意

羅漢不汝非破僧不汝非惡心出佛
 身血不汝非非人不汝非畜生不汝
 非二形不並答汝字何等答言和尚
 字誰答言某甲年歲滿不並答衣鉢具不並答
 具父母夫主聽不並答得而並答汝
 不負債不並答汝非婢不並答汝是
 女人不並答女人有如是諸病癰癰
 疽白癰乾癰癰狂二根二道合道小
 常漏大小便涕唾常流出汝有如此
 病不並答又並答如我問汝事僧中
 亦當如是問如汝向者答我衆僧中
 亦當如是答
 五喚入衆法佛言彼教授師問已來至衆
 中舒手相及慶立已應作白
 大姊僧聽彼某甲從和尚且某甲求
 受大戒若僧時到僧忍聽我已教授
 竟聽使來白如是即通語言汝未已
 為授戒時今入僧中大
 六明乞戒法當禮足在戒師前涕泣
 普池合掌教即教乞言大
 姊僧聽我某甲從和尚且某甲求受
 大戒我某甲今從衆僧乞受大戒和
 尚且某甲願僧濟度我慈愍故如是
 七戒師白和法戒師
 應白事大姊僧聽此
 某甲從和尚且某甲求受大戒此某
 甲今從衆僧乞受大戒和尚且某甲

界律刪補隨處增卷上 第三張 訓意

若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是
 八對衆問法戒師
 應白事汝諦聽今是真誠
 時我今問汝有當言有元當言無汝
 不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝不賊
 心受戒耶汝不破內外道耶汝非黃
 門耶汝不煞父耶汝不煞母耶汝不
 煞同羅漢耶汝不破僧耶汝不惡心
 出佛身血耶汝非非人耶汝非畜生
 耶汝非二形耶並答汝字何等和
 尚字誰年歲滿不衣鉢具足不父母
 天主聽汝不汝不負債不汝非婢不
 汝是女人不女人有如是諸病癰癰
 疽白癰疔癰癰狂二根二道合道小
 常漏大小便常漏涕唾常流出汝有如是諸
 病不並答又並答如我問汝事僧中
 亦當如是問如汝向者答我衆僧中
 亦當如是答
 正授本法羯磨文戒師當隨機示道令
 衆增上心使具本法已
 大姊僧聽此某甲從和尚且某甲
 求受大戒此某甲今從僧乞受大
 戒和尚且某甲某甲自說清淨元諸
 難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到
 僧忍聽僧今與某甲授大戒和尚且
 某甲白如是大姊僧聽此某甲從和
 尚且某甲求受大戒此某甲今從僧

界律刪補隨處增卷上 第三張 訓意

乞受大戒和尚且某甲某甲自說清
 淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧
 今為某甲授大戒和尚且某甲誰諸
 大姊僧聽今為某甲授大戒和尚且
 某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第
 二第三亦如
 僧已忍與某甲授大戒竟和尚且
 某甲僧忍默然故是事如是持
 本法且往大僧中受戒法五分律云
 應於比丘五僧住比丘僧中在羯磨師前小
 聲受乞受具戒等義准居僧自給大眾諍別
 等通
 請羯磨師法律無正文僧前
 具有應教言大德一心念
 我某甲今請大德為羯磨阿闍梨願
 大德為我作羯磨阿闍梨我依大德
 故得受大戒慈愍故三讀已後
 應如上言可令
 乞受戒法佛言彼受戒者禮僧足
 而諸善地各各教乞言大德僧
 聽我某甲從和尚且某甲求受大戒
 我某甲今從僧乞受大戒和尚且某甲
 願僧拔濟我慈愍故三讀已後教授
 師當隨機示道令大德
 戒師和問法戒師應應白言大德
 僧聽此某甲從和尚且某甲求受大
 戒此某甲今從僧乞受大戒和尚且
 某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事
 白如是

正問難遮法應安慰法如汝諦聽今是

真誠時我今問汝有當言有無當言

無汝不犯邊罪耶汝不犯比丘耶汝

非賊心為道耶汝非壞二道耶汝非

黃門耶汝非煞父耶汝非煞母耶汝

非煞阿羅漢耶汝非破僧耶汝不惡

心出佛身血耶汝非非人耶汝非畜

生耶汝非二形耶並令諸相分問諸答汝

字何等和尚字誰年歲滿二十未衣鉢

具足不父母夫主聽汝不汝不負人債

不汝非婢不汝是女人不女人有如

是諸病癩癰疽白癩疥癩癰狂二根

二道合道小大小便常漏涕唾常出

汝無如是諸病不並隨前事汝學戒未

即應已學戒復應清淨不復重清淨

復應問某甲已學戒未餘已學戒

某甲已學戒未餘已學戒

清淨餘已學戒

正授戒體法戒師應略說發戒方便如大僧

須知正法大德僧聽此某甲從和尚居

某甲求受大戒此某甲今從僧乞受

大戒和尚居某甲某甲所說清淨元

諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒

清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲

○曇無德部四分律刪補隨機羯磨

受大戒和尚居某甲白如是大德僧

聽此某甲從和尚居某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚居某

某甲所說清淨無諸難事年歲已

滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某

甲授大戒和尚居某甲誰諸長老忍

僧與某甲授大戒和尚居某甲者默

然誰不忍者說是初羯磨三說如上

僧已忍為某甲授大戒竟和尚居某

甲僧忍默然故是事如是持於已而

次授戒相應語族姓女聽此是如來

無所著等正覺說八波羅蜜法犯者

非比丘居非釋種女不得作不淨行

行姪欲法若比丘居意樂作不淨行

姪欲法乃至共畜生此非比丘居非

釋種女汝是中盡形壽不得犯能持

不能持不得盜乃至草葉若比丘居

偷人五錢若過五錢若自取教人取

若自斫教人斫若自破教人破若燒

若埋若壞色彼非比丘居非釋種女

汝是中盡形壽不得犯能持不能持

不得故斷眾生命乃至蟻子若比丘

夏多時

○曇無德部四分律刪補隨機羯磨

居故自手斷人命若持刀與人教死

讀死若與非藥若復墮人胎穢穢呪

咀然若自作若教人作彼非比丘居

非釋種女汝是中盡形壽不得犯能

持不能持不得妄語乃至戲笑若比

丘居非真實非已有自稱言我得上

人法我得禪得解脫三昧正受得須

陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢

果天來龍來鬼神來供養我此非比

丘居非釋種女汝是中盡形壽不得

作能持不能持不得身相觸乃至共

畜生若比丘居有染汙心與染汙心

男子身相觸從腋以下膝以上若捺

若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若

下若捉若急捺此非比丘居非釋種

女汝是中盡形壽不得犯能持不能持

不得犯八事乃至共畜生若比丘

居有染汙心受染汙心男子捉手

捉衣入屏處共立共語共行身相

近共期犯此八事彼非比丘居非釋

種女犯八事故汝是中盡形壽不得

犯能持不能持不得覆藏他罪乃至

實吉羅惡說若比丘居知他比丘居

○曇無德部四分律刪補隨機羯磨

第四三冊 五八七

羅律刪補隨機羯磨卷上 第七十四

犯波羅夷罪若不自舉不自僧若眾

多人後於異時此比丘若若罪道若

滅損若遮不共僧事若入外道後便

作是說我先知有如是如是事彼非

比丘若非釋種女覆藏重罪故汝是

中盡形壽不得作能持不_{能持}不得

隨舉比丘乃至守園人及沙弥若比

丘居知比丘為僧所舉如法如律如

佛所教不隨順不懺悔僧未與作共

住而隨順是比丘諸比丘居諫是比

丘居言汝妹知不令僧舉此比丘如

法如律如佛所教不隨順不懺悔僧

未與作共住汝莫隨順是比丘居諫

是比丘居時堅持不捨是比丘居當

三諫捨此事故乃至三諫捨者善不

捨者彼非比丘若非釋種女由隨舉

故汝是中盡形壽不得犯能持不_{能持}

著已說八波羅夷又說四種譬喻若

犯八重如斫人頭已不可復起又如

截多羅樹心不更生長又如鐵鼻缺

不堪復用又如拊大石分為二分不

可還合若比丘犯八重已不得還

成比丘居行法是中盡形壽不得犯

次說四依法

又應告言族姓文聽如來无所著等

正覺說四依法比丘居依此得出家

受大戒成比丘居依此得出家

受大戒成比丘居汝是中盡形壽能

持不_{能持}若得長利檀越施衣割壞

衣得受依乞食得出家受具足戒成

比丘居法汝是中盡形壽能持不_{能持}

若得長利若僧差舍檀越送食月

八日食十四日食十五日食若月初

日食若眾僧常食若極越請食應受

依樹下坐得出家受大戒成比丘居

法汝是中盡形壽能持不_{能持}若得

長利別房尖頭屋小房石室兩房一

戶得受依腐爛華得出家受大戒成

比丘居法汝是中盡形壽能持不_{能持}

若得長利酥油生酥蜜石室應受

汝已受大戒竟白四羯磨如法成就

得處所如上如法阿闍梨如法二部

僧具足滿汝當善受教法應勸化作

福治塔供養眾僧若和上阿闍梨一

切如法教授不得違逆應學問誦經

四分律刪補隨機羯磨卷上 第七十五

勤求方便於佛法中得須陀洹果斯

陀舍果阿那舍果阿羅漢果汝始

發心出家功不唐捐果報不絕餘所

未知當問和上阿闍梨_{應中受戒人}

使而_{去也}

四分律刪補隨機羯磨卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

僧同犯疑罪發露白法 傳言若說戒時一僧作大德僧聽此一切僧於罪有疑若

僧時到僧忍聽此眾僧自說罪白如是 然從戒成此但露罪得 則說戒本罪乃微已

尼老人請教授法 於戒日集僧來於問 尼老人請教授法 於戒日集僧來於問

比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往 比丘僧中求教授白如是 大姊僧

聽僧今老比丘尼某甲為比丘尼僧 故半月往比丘僧中求教授誰諸大 姊忍僧老比丘尼某甲為比丘尼僧

故半月往比丘僧中求教授者默然 誰不忍者說僧已忍老比丘尼某甲

為比丘尼僧故半月往比丘僧中求 教授竟僧忍默然故是事如是持

教誡尼法 傳言於僧戒時上座明言此 戒誡尼法 傳言於僧戒時上座明言此

丘尼僧和合僧老比丘尼某甲半月 半月頂扎比丘僧足求請教授尼人

告清淨法 傳言若說戒日來未若少者 告清淨法 傳言若說戒日來未若少者

大德僧聽我比丘某甲清淨 大德僧聽我比丘某甲清淨

識罪發露法 傳言若說戒日來未若少者 識罪發露法 傳言若說戒日來未若少者

德德念我比丘某甲犯某罪今向大 德發露後如法懺悔 德德念我比丘某甲犯某罪今向大

疑罪發露法 傳言若說戒日來未若少者 疑罪發露法 傳言若說戒日來未若少者

太德憶念我比丘某甲於某處犯生 疑今向大德發露須後無疑時如法

略說戒法 傳言若說戒日來未若少者 略說戒法 傳言若說戒日來未若少者

淨戒諸大德是四波羅夷法僧常聞 淨戒諸大德是四波羅夷法僧常聞

諸大德是七滅諍法半月半月說戒 經中來 諸大德是七滅諍法半月半月說戒

對首說戒法 傳言若說戒日來未若少者 對首說戒法 傳言若說戒日來未若少者

十五日說戒我某甲清淨 十五日說戒我某甲清淨

僧十五日說戒我某甲清淨 僧十五日說戒我某甲清淨

沙弥沙弥尼 沙弥沙弥尼

諸眾安居法篇第六 諸眾安居法篇第六

四分律攝持戒律卷第十 第十

對首安居法 律本云應自所住人有大德一

心念我比丘某甲今依某處前三月

夏安居房舍破修治故 律本云五分十舖云

知莫放逸 受持 律本云五分十舖云

依某甲律師 律本云五分十舖云

有疑當往問 律本云五分十舖云

依某甲律師 律本云五分十舖云

有疑當往問 律本云五分十舖云

依某甲律師 律本云五分十舖云

有疑當往問 律本云五分十舖云

依某甲律師 律本云五分十舖云

有疑當往問 律本云五分十舖云

依某甲律師 律本云五分十舖云

有疑當往問 律本云五分十舖云

依某甲律師 律本云五分十舖云

有疑當往問 律本云五分十舖云

依某甲律師 律本云五分十舖云

有疑當往問 律本云五分十舖云

依某甲律師 律本云五分十舖云

有疑當往問 律本云五分十舖云

依某甲律師 律本云五分十舖云

有疑當往問 律本云五分十舖云

依某甲律師 律本云五分十舖云

事訖羯磨受日法 律本云五分十舖云

某甲比丘於此處雨安居若僧時到

僧某甲比丘於此處雨安居若僧時到

出界行還此處住諸大德僧聽某甲

比丘為塔事僧事出界行還此處安

居僧忍然故是事如是持

羯磨受日法 律本云五分十舖云

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某

甲受過七日法 律本云五分十舖云

故還來此中安居白如是

大德僧聽比丘某甲受過七日法

出界外為某事故還來此中安

居誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過

七日法 律本云五分十舖云

此中安居者然然誰不忍者說僧已

忍聽比丘某甲受過七日法 律本云五分十舖云

界外為某事故還來此中安居竟僧

忍然然故是事如是持

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

此中安居白長老知 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

對首受日法 律本云五分十舖云

大德僧聽今日來僧自恣若僧時到

僧忍聽僧和合自恣白如是

正自恣法

大德來僧今日自恣我比丘某甲亦

自恣若有見聞疑罪願大德長老表

慈故語我我若見罪當如法懺悔

略自恣法

四人以下對首法

眾僧自恣我某甲比丘清淨

一人一心念法

比丘某甲清淨

尼老人自恣法

大德中說

目次

○曇無德部四分律刪補隨機羯磨

忍聽僧令老比丘尼某甲為比丘尼僧

故往大僧中說三事自恣見聞疑白

如是

大姊僧聽僧令老比丘尼某甲為比丘

尼僧故往大僧中說三事自恣見聞

疑誰諸大姊忍僧老比丘尼某甲為

比丘尼僧故往大僧中說三事自恣

見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍

老比丘尼某甲為比丘尼僧故往大

僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默

然故是事如是持

比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事

自恣見聞疑罪大德僧慈慈故語我

我若見罪當如法懺悔

諸分衣法篇第八

諸分衣法篇第八

諸分衣法篇第八

諸分衣法篇第八

諸分衣法篇第八

諸分衣法篇第八

諸分衣法篇第八

諸分衣法篇第八

諸分衣法篇第八

諸分衣法篇第八

諸分衣法篇第八

諸分衣法篇第八

諸分衣法篇第八

諸分衣法篇第八

諸分衣法篇第八

二部現前得施法

三時現前得施法

四非時現前得施法

五時僧得施法

六非時僧得施法

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

初明五乘死物之所屬

聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

中明捨心 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

捨罪法 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

乞懺悔法 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

甲比丘故言 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

已捨與僧今有 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

乞懺悔願僧聽我某甲比丘懺悔慈 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

請懺悔主法 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

請大德為波逸提懺悔主願大德為 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

我作波逸提懺悔主慈懺故 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

和非法 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

從眾僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

比丘某甲受某甲比丘懺悔白如是 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

正捨罪法 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

故言 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

懺悔不敢覆懺懺悔則安樂不懺懺 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

願大德憶我清淨戒身具足清淨布 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

還衣法 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

初明即座轉付法 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

長衣犯捨墮此衣已捨與僧若僧時 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

到僧忍聽僧今持是衣與某甲比丘 聖德太子傳卷下 第三十三條 則聖

聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

某甲比丘當還此比丘者默然誰不 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

忍若說僧已忍持此衣與某甲比丘 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

某甲比丘當還某甲比丘竟僧忍默 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

然故是事如是持 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

後明即座直付法 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

宿 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

若僧時到僧忍聽僧今持此衣還某 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

甲比丘白如是 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣還 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

某甲比丘者默然誰不忍者說僧已 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

忍還某甲比丘衣竟僧忍默然故是 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

事如是持 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

對四人已下對首法 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

對四人已下對首法 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

對四人已下對首法 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

對四人已下對首法 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

對四人已下對首法 聖德太子傳卷下 第三十四條 則聖

對一人捨墮法 律云若在一比丘前盛悔者

捨衣法 應將一比丘正白然界中或在戒場

大德一心念我某甲比丘 律云若

請懺悔主法 律云若分別罪者及種與相之

明藏罪法 律云若捨墮具足八品突吉羅二品

先懺從生罪 律云若捨墮初夜一夜以去為準

大德一心念我某甲比丘 律云若

眾多長衣犯眾多波逸提罪經夜覆藏

隨夜展轉覆藏 律云若犯此罪者突吉羅罪

吉羅罪不憶數今向大德發露懺悔

更不敢作願大德憶我一說餘治罪

懺悔二根本小罪法 律云若犯捨墮衣不

某甲比丘犯者用不淨衣及經僧說

戒默妄語並犯突吉羅罪各不憶數

今向大德發露懺悔更不敢作願大

德憶我 律云若犯此罪者突吉羅罪

德憶我 律云若犯此罪者突吉羅罪

德憶我 律云若犯此罪者突吉羅罪

德憶我 律云若犯此罪者突吉羅罪

德憶我 律云若犯此罪者突吉羅罪

德憶我 律云若犯此罪者突吉羅罪

德憶我 律云若犯此罪者突吉羅罪

德憶我 律云若犯此罪者突吉羅罪

德憶我 律云若犯此罪者突吉羅罪

德憶我 律云若犯此罪者突吉羅罪

懺根本罪法 律云若犯大德一心念我比

丘某甲故畜長衣不說淨犯捨墮此

衣已捨與大德有眾多波逸提罪

今向大德發露懺悔不敢覆藏 律云

懺後墮法 律云若犯此罪者突吉羅罪

語波逸提罪 律云若犯此罪者突吉羅罪

大德一心念我某甲比丘犯故妄

語波逸提罪 律云若犯此罪者突吉羅罪

大德一心念我某甲比丘犯故妄

語波逸提罪 律云若犯此罪者突吉羅罪

大德一心念我某甲比丘犯故妄

語波逸提罪 律云若犯此罪者突吉羅罪

大德一心念我某甲比丘犯故妄

語波逸提罪 律云若犯此罪者突吉羅罪

大德一心念我某甲比丘犯故妄

語波逸提罪 律云若犯此罪者突吉羅罪

大德一心念我某甲比丘犯故妄

語波逸提罪 律云若犯此罪者突吉羅罪

大德一心念我某甲比丘犯故妄

語波逸提罪 律云若犯此罪者突吉羅罪

大德一心念我某甲比丘犯故妄

語波逸提罪 律云若犯此罪者突吉羅罪

大德一心念我某甲比丘犯故妄

語波逸提罪 律云若犯此罪者突吉羅罪

大德一心念我某甲比丘犯故妄

正明懺儀 律云若犯此罪者突吉羅罪

德一心念我某甲比丘請大德為突

吉羅懺悔主願大德為我作突吉羅

懺悔主慈愍故 律云若犯此罪者突吉羅罪

捨罪法 律云若犯此罪者突吉羅罪

德一心念我某甲比丘故不齊整著

僧伽梨 律云若犯此罪者突吉羅罪

德發露懺悔更不敢作願大德憶我

一說呵責 律云若犯此罪者突吉羅罪

誤作懺法 律云若犯此罪者突吉羅罪

不齊整者僧伽梨犯一突吉羅罪我

今自責心生悔過 律云若犯此罪者突吉羅罪

雜法住持篇第十 律云若犯此罪者突吉羅罪

六念法 律云若犯此罪者突吉羅罪

第一念知日月數 律云若犯此罪者突吉羅罪

第二念知食處 律云若犯此罪者突吉羅罪

第三念知食時 律云若犯此罪者突吉羅罪

第四念知食量 律云若犯此罪者突吉羅罪

第五念知食味 律云若犯此罪者突吉羅罪

第六念知食色 律云若犯此罪者突吉羅罪

第七念知食香 律云若犯此罪者突吉羅罪

第八念知食觸 律云若犯此罪者突吉羅罪

第九念知食受 律云若犯此罪者突吉羅罪

第十念知食覺 律云若犯此罪者突吉羅罪

第十一念知食知 律云若犯此罪者突吉羅罪

食我常食僧食若不常食者我無請慶今乞食及僧常食等例知若言今

有請慶念自計我有請慶今依背若言我

捨與人若言若一日受眾多請自受一請餘若言我某甲比丘

今朝檀越施與正食迴施比丘某甲

檀越於我不繫我當食三法十誦三

受戒時夏數若言我某甲比丘

某年某月某日某時受具戒今

无夏受具戒今

持長財並說淨復有不受持不說淨者

五念知食同別復有不說淨者

眾食若言我某甲比丘

有別眾食緣若言我某甲比丘

不病應言我今不病堪行道若言我

有病念須療治

白同利食前後入聚落法今特舉園中

念我某甲比丘先受某甲請今有某

緣事欲入某處聚落至某家白大德

知佛言若病已臥至村中道邊或至

白非時入聚落法佛言若入聚落者

聚落若言我某甲比丘

可令

作餘食法佛言若比丘食有二種一者不正

足食汝知是者是若言我某甲比丘

老我已食已止汝食之一足食汝知是者是

呵責弟子法佛言若弟子不顧男子

今呵責汝汝去若言我某甲比丘

為我作使若言我某甲比丘

是謂和內若言我某甲比丘

弟子若言我某甲比丘

大德和尚我某甲今懺悔更不敢作

弟于辟和尚白謝法佛言若弟子

尚不知若言我某甲比丘

犯而懺者亦不知若言我某甲比丘

諒作犯法佛言若比丘欲犯

大德莫作是不應尔大德所作非法

非律非佛所教若言我某甲比丘

坐何況多汝今無利不善得何以故

汝說戒時不用心念不一心攝耳聽

法故然此比丘自知所作之罪應受罰故
 他諫者之欲作此律者不復論說此比丘
 知無解脫所犯之罪如法重增無知如法減
 諫者又謂人汝可問汝師和尚阿闍梨
 更學問誦經知諫法已然後詞諫
 若前下諫者有六人一人必有愛護一欲
 三若少聞見四為利名者五為現法者六
 六若新出家者應受罰如是六人諫則有
 亦不聽他作以不作者及
 上六者則應受罰和諫

善勝諸怨三者於眾中決斷元畏四
 者有疑悔能開解五者善持毗尼令
 正法久住佛言有四種斷事人若寡
 聞無慙者多聞無慙者在僧中言說
 斷事僧應種種苦切呵責令元慙者
 不復更作
 佛言有五種疾滅正法有比
 丘不諦受誦律喜忘文句復教他人
 文既不具其義有闕二為僧中勝人
 上座而多不持戒但修不善後生做
 習放捨戒行三有比丘持法持律
 持摩夷不教道俗即便命終令法斷
 滅四有比丘難可教授不受善言除
 吾比丘便即捨置五不相罵詈云求
 長短疾滅正法

五者隨順修多羅若僧祇律言欲得
 五事利當應持律一建立佛法二令
 正法久住三不欲有疑悔請問他人
 四僧尼犯罪恐怖者為作依怙五欲
 遊化諸方而無有碍是為篤信持律
 者五利

諫止犯法
 大德當學戒讚歎戒不自破壞不犯
 罪不為智者呵責受福無量長夜安
 樂
 大德欲滅法故作是語耶大德既不
 學戒不讚歎戒亦自破壞多犯眾
 罪為智者呵責長夜受苦不得安樂

佛言若上座既不學戒亦不讚歎戒
 若有餘比丘樂學戒歎戒者亦復不
 能以時勸勉讚歎我不讚歎如是上
 座何以故若我讚歎者今諸比丘親
 近習學其法長夜受苦我見如是上
 座過失是故不讚歎
 佛言毗尼有五者一序
 二二制三三制四四制五修多羅

十誦律諸比丘廢學毗尼便誦讀修
 多羅阿毗曇世尊種種訶責已讚歎
 毗尼多有長老比丘就優婆塞學律佛
 告比丘有十種法住世今正法疾滅有
 比丘無欲鉅根雖誦句義不能正受又
 不解了不能令受者有恭敬威儀乃至
 不樂阿練若法又不隨法教不勤上座
 元威儀者令後生不學毗尼致令放
 逸失諸善法好作文頌莊嚴章句樂
 世法故正法疾滅甚可怖畏諸比丘
 應如是知善見毗尼婆沙云佛語阿難
 我滅度後有五種法令法久住一毗
 尼者是汝大師二下至五人持律在
 世三若有中國十人邊地五人如法
 受戒四乃至二十人出罪五以律師
 持律故佛法住世五千年薩婆多論
 云毗尼有四義餘經所无一是佛法

至三十是初持律若誦戒序乃至九
 十事是第二持律若廣誦戒毗尼是
 第三持律若廣誦二部戒毗尼是第
 四持律若廣誦毗尼是第三持律是
 中春冬依止四持律若違突吉羅夏
 安居應依第五若違波逸提佛言持
 律人得五功德一者戒品牢固二者

佛言若上座既不學戒亦不讚歎戒
 若有餘比丘樂學戒歎戒者亦復不
 能以時勸勉讚歎我不讚歎如是上
 座何以故若我讚歎者今諸比丘親
 近習學其法長夜受苦我見如是上
 座過失是故不讚歎
 佛言毗尼有五者一序
 二二制三三制四四制五修多羅

十誦律諸比丘廢學毗尼便誦讀修
 多羅阿毗曇世尊種種訶責已讚歎
 毗尼多有長老比丘就優婆塞學律佛
 告比丘有十種法住世今正法疾滅有
 比丘無欲鉅根雖誦句義不能正受又
 不解了不能令受者有恭敬威儀乃至
 不樂阿練若法又不隨法教不勤上座
 元威儀者令後生不學毗尼致令放
 逸失諸善法好作文頌莊嚴章句樂
 世法故正法疾滅甚可怖畏諸比丘
 應如是知善見毗尼婆沙云佛語阿難
 我滅度後有五種法令法久住一毗
 尼者是汝大師二下至五人持律在
 世三若有中國十人邊地五人如法
 受戒四乃至二十人出罪五以律師
 持律故佛法住世五千年薩婆多論
 云毗尼有四義餘經所无一是佛法

聖德太子傳卷下 第三十四 訓

平地乃善由之生長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環珞能莊嚴佛法具斯四義切強於彼佛言有四種廣說若比丘如是語諸長老我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛所教若聞彼比丘所說不應生嫌疑亦不應呵

應審定文句已應尋究修多羅毗尼檢按法律若聽彼比丘所說不與修多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相應違背於法長老不復須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘所說尋究修多羅若毗尼法律與共相應者應語言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說

第二句從初廣說合體上應指四句從一知法毗尼摩夷以丘所問文句逆時受持是謂四廣說是故諸比丘汝等

聖德太子傳卷下 第三十五 訓

當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

四分律刪補隨機羯磨卷下

老病比丘畜杖絡囊七羯磨文

大德僧聽我比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊願

聽我比丘某甲畜杖絡囊慈恩故

僧與老病比丘畜杖絡囊羯磨法六

德僧聽比丘某甲老病不能元杖絡

囊而行今從僧乞畜杖絡囊若僧時

到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白如是

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡

囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今聽

此比丘畜杖絡囊誰諸長老忍僧聽

比丘某甲畜杖絡囊者默然誰不忍

者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡囊

竟僧忍默然故是事如是持

右道宣比丘以唐貞觀中遊諸律肆

博求異說但見誦文信語都秩成宗

及至討論赴受曾未撰正乃顧命筆

墨依宗本撰次雖不窮源究未盡得

決事行用願以塵露山海照于萬代

聖德太子傳卷下 第三十六 訓

志之所及乃亦達矣

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲諸比丘受三十九夜

僧事故出界是處安居自恣若僧時

到僧忍聽某甲某甲諸比丘受三十

九夜僧事故出界是處安居自恣白

如是

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十

九夜僧事故出界是處安居自恣誰

諸長老忍某甲某甲諸比丘受三十

九夜僧事故出界是處安居自恣者

默然誰不忍者說僧已忍聽某甲某

甲諸比丘受三十九夜僧事故出界

是處安居自恣竟僧忍默然故是處

如是持

十誦律受殘夜法

我受七夜法若干夜在受彼出

僧祇律二十七事訖羯磨文

大德僧聽某甲比丘於此處兩安居

若僧時到僧某甲比丘於此處兩安

居為塔事僧事出界行還此處住結

大德聽某甲比丘為塔事僧事出界

行還此處安居僧忍默然故是事如

五部律儀卷下 第三十八條 持

是持如是去者要有所得如是說夜過
九諸部律受日又各不同後來諸師
用事者各執一部不用餘部此亦是
一家今詳此諸部律文及以前所用
皆得所以然者如其定知前事須一
夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦
如是或須三十九夜亦用十誦羯磨
受法若須七日十五日一月日即用
四分律文受日法若不定如前事幾
日當了即用僧祇律文受日法後有
人不解即誦四分羯磨文為他受僧
祇了十誦三十九夜此皆非法不
成何以知羯磨文中牒事各各不同
故知不成也今畏諸人誤用悲抄諸
部律正羯磨文呈簡諸賢任見作法
隨事所用也

大德僧聽若僧時到僧忍聽令許比
立集結小界白如是

大德僧聽令許比丘集結小界誰諸
長老忍令許比丘集結小界者然然
雖不忍者說僧已忍令許比丘集結
小界竟僧忍然故是事如是持
若解只改結字作解字嘆諸文如前

果無德部四分律刪補隨機羯磨卷下 第三十八條 持

小界自忘團座
大德僧聽若僧時到僧忍聽諸比丘
坐處已滿齊如是以比丘坐處結小界
白如是
大德僧聽齊如是以比丘坐處僧於中
結小界誰諸長老忍齊如是以比丘坐
處結小界者然然誰不忍者說僧已
忍齊如是以比丘坐處結小界竟僧忍
然故是事如是持

果無德部四分律刪補隨機羯磨卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅所造