WA8
(1)
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序

大唐沙門釋　道宣　於終南山豐德寺撰

觀夫聖人之利見也妙玄清澄界繫亡我靜倒以爲言焉故張三學之教源顯八正之道業揚四部之清訓樹五衆之良規莫不橫厲重關高翔極有者矣然則學雖多位誡戒居先豈不以衆善宏基依因之所本也自佗詮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攸從文則歸承法聚正作兩善名實昧於即機受隨二戒願行標於時衆所以前修

18.12.13 国会図

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

後進成誦維持代漸浮訛不無沿濫自法流東夏開務
寔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
所陳羯磨衆氏義須詳顯或單翻出（即古本曹魏所翻者）或依律
文（即今一家依本直誦）或準義用（即光師所述首云三藏者）或引緣據（即願師後述廣
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
理雖無爽藏跡可嫌緣據似是具周止存別見並隨事
尋誦藏否冥然唯可卷收信殊龜鏡又依本綴疏廣引
游辭附文摘義尠逢其器逮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理
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
大集法行之言律頒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即說之斷章言律乃行
所詮教對彼繁略故題刪補對彼潛務故曰隨機羯磨

天音人翻爲業九百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

將欲造文披釋先以義門開解深求教旨意存決務簡務辨成不過四位初謂聖法即能辨之教二謂緣務即所被之事三謂秉御即弘法之人四謂安立即設法之所故律顯法具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初教興意者自三賢降世俱教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群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忿則下惡可滅非假聲教何以通之是以如來體斯弘理以制僧方法隨有別住普故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
罪治擯滅諍設諫名通善惡理在除慾皆由羯磨前務
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懺重若不
洗過生報便隨由此羯磨拔之能令九百二十一億六
十千歲阿鼻苦報欻然清淨豈非辦事諸部亦稱爲斛
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

以唐梵翻譯詳畧未通師資傳授習俗難改乍聞爲業
絶聽驚心今依正翻傍通舊解想無昧也二定躰相者
自古諸師依法出躰但廣明非翻非如法不同之律
有正躰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
但剋相以論實唯言教問僧和忍義非餘設即以聲相
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
躰然則法隨事興事繁法廣不可論體法假久弘人分
三位謂一人衆多人僧入故法隨人亦分三躰謂心念

法對首法羯磨法若據律本以三羯磨謂單白白二白
四用通攝者但據衆法爲言今約成業辨事亦通別人
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衆故偏受羯磨
之名舉事約文義皆通也二明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
等也三衆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衆法對首法
如捨隨說恣等三衆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懺
治諫等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起必託事而
生事雖衆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衆多微
通大小謂對首羯磨必假境緣若無所對分通心念衆
法治懺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衆德匡攝僧儀息邪靜謗悔除
極法自非僧位莫能辨之故曰大事也然僧得自在通
塞適緣上得兼下下非僧上故說戒自恣事通僧別乃

至心念亦通辨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
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繫
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衆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懺等事若不引證情
想紛馳緣假他成業由自吐彼此相會方得濟機故因
境對便立斯法言衆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
緣或乖截衆亦許仍從本位故曰衆法對首此之一位
本是僧行故作法時還通衆集故文云不得別衆雖捨
不成不同心念法中對首之法通衆無人聽成心念得
人別衆即是本位若據衆法心念大略同此通衆無別
方成本法名相顯然無勞解也就衆法中離分三相若
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戒告衆僧所
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即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不方能成遂故曰白二
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懺大儀治擯重罰
故須一白牒陳三羯磨量可方能成遂故曰白四亦以
一白三羯磨通爲四也然此三位約文乃局就義通成
但白據表唱之緣羯磨顯功成之用此爲局也單白一

白二白四

法即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
相問心念之與衆法約事各分三品未知對首據何獨
爲二位答語事爲論乃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既
局三位自分三品謂下下下中下上也衆法之中所被
上事當局位三自分三品謂上下上中上上也對首之
中亦應三品如持衣說淨名中下事如懺捨墮是爲中

中若懺倫蘭衆多對首得爲中上故亦隨相分爲九也偷
上以倫蘭非僧懺故入但對法收今依律中令小衆悔
聽問邊人故開成一位耳問捨墮悔蘭俱非別衆如何
分之以爲兩位荅據非別衆說恣應上悔蘭限三應歸
中品然以捨墮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衆
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三二人邊便得成法縱有不集
義應得成此望前法理應非上荅若據通集實如來難

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衆人以罪起
初二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荅
如古所傳百是數之揔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百一故彼
列名單白二十四白二四十七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隨即
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擧告既非佛制
準義和用莫非僧法故不具舒且約略大途如上所列
也四明諸部同異計斯一門誠爲閑務既非當部徒費
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

磨故彼律中受日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衆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磨羯但作一白不說羯磨
解云唱所立事令衆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即是斷

決故成業也又云若唱所立事不聞聽許不遮亦羯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肯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豎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情立法如受戒懺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摠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二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衆爲出世之田九所造修無非拔濟故以僧

和之法能成勝業之縁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衆以譯有加
和合乃是義用故文云僧者四人若過和者羯磨說戒
即如經律佛法界也若以衆翻則通三二據別顯德非衆
四不成故存僧名知非三也餘經云衆者彼不明僧義
故從此翻律中恐濫故存本也相從和義不無其理單
兩相翻比衆是本然此俗衆三人已上佛法顯僧其必
四人莫不攬假成用義相類也二定躰狀就分為三初
列數定體二立相所由三攝用分齊并釋除疑就執初

列數或凡聖分二或儀寶分二或功用以分即事理兩
和理取會正非此所明事取即用是所機教然事和顯
相遠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
衆多人僧對於衆法立四人僧僧雖名衆以下三人同立
成衆故衆無別體還攬縁成故於縁中分兼衆義且列
三相言僧體者有人言依諸小論以五陰實法為體揔
陰成人人為別用四人和聚成於僧用故俱舍云僧和
合以不隱沒無記為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為躰實法無用四人假

用爲僧之躰而用無別躰還以四人陰本爲躰如身口
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
體謂一人衆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辯躰則五人十人等今取
刊定法務者爲體如上三列如心念口言即以自唱者
爲體若據對首告情則以前證者爲體或能所俱體謂
說戒等法若據衆法羯磨能所不定若前有所被便除

所爲之人說恣之法同界成僧便無所爲有人但取四
人爲躰以三人已下不名爲僧故文云大界者四人若衆
過雜心云四人名僧非三人故由大聖鑒物知三人已
下辨法未盡四人已上作法成濟便標勝德故獨名僧
今若互約衆別兩法互有通塞俱非盡辨應不名僧然
則不爾當分通辨号弘法者何得不名秉法之僧古人
迷名謂僧異數今翻爲衆止是數收四人已上其量不
窮故約衆名揔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衆法辨與百千敷教齊等
約此齊量假用爲體有人云上雖約義從用就相隨務

皆云辯體然僧寶之本要假法成乖法則百千非用具法則雖一能辨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衆德之基同受故須同行有缺緣成不名僧也雖復同戒必同見慧爲入道之本有異見者同衆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共又非僧也上三據於僧躰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躰能順三和隨務成決是非俱辨故云僧也據此德用以辨僧體二明立相所由有人言九人

法本興元爲前境境殊三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乖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一法爾也說戒相緒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一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二故專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已
罪即須舉處若非德用濫坌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濟緣
事須別問若不差遣無由輒往問淨反白前緣方辨事
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戒半據受比殘邊
方出罪開十人不合非類也邊隅僧少俗緣拘礙若不
開聽求沈生死開有益也饑殘不爾初既誓持終便順

犯本無慙愧坑心厚重若開十僧增長諸惡謂饑易成
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分三初三位定次三
二初當僧局論次僧尼互作就初分三初一人作者如朝夕諸念中
用通後就通局科簡初料事局一
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衆法通下或對首
通下皆謂約界分齊有則衆集無則通之對首亦爾三
料簡中問如說恣等衆法通下人位分二據緣應異何
者是耶答有多異一人有少多二對法三別三約界通

局謂僧局別通四也欲無欲異僧秉不開唯在結界別
人俱閉故五別相異僧中具三別若對衆多人則無不
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
則一白問難三番白四自餘不行其教授自恣非無互
差互往然是各行衆法至彼此部無面對作不同前三
兩部通秉故文云二十衆受也五分云四十人出罪減
一不成等然上局僧唱故約一相為言耳律云僧不得
為尼作羯磨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為僧作又約四分

捨教授法僧為尼作不禮羯磨尼為僧作次就法論法
位有三如上已辨各攝分齊可以情求然對首中自分
三別懺中品蘭唯約二三若對一人不名小衆則非教
也就衆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人解云四人作務
通秉衆法以體成僧故也如說戒滅諍形法二同觸惱
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

三法耶荅此除前事不除法也以自恣受懺境緣須具
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
據自恣一白邊受二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荅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
出衆四人僧收白召對和二白在衆方五人僧攝及至
受具四人亦辨以羯磨者入僧數故問戒師白和既在

衆中應四人僧不應此白入五人攝荅誠如來難和白
問僧身非預忍計不入數但秉僧法非別所持請說俱
在衆中相從五人所攝也問上列初僧但除三事如受
日受衣事皆須五人何爲不列荅云受日別人即是所
爲不入僧攝受衣爲衆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
衆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懺主初作單白後作白二應

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

非四人僧答懺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衆
身外成僧義相全別也問法是僧秉方名羯磨今秉法
者不入僧中法非僧法答前事委僧僧法和問義須進
不人雖非應法爲僧成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
量豈有懺主入四僧收豈可自忍也不同說戒結界成
四即行自他同遵莫非僧法故也故十誦中無有自忍
作羯磨故問結界唱相事中須之應五人僧何不列者
有人云律且舉之非謂餘者不列不得以受有中邊之

異故簡數約之隨有專精第二故又分耳結界德衣並
爲僧務皆在五攝但非所爲並入四僧故僧祇云四衆
羯磨者謂布薩事一切拜人四人得作又人解云結界
唱相不入五人以但牒相結之不取人名入羯磨故然
行事之時相涉僧別依五百問聽用五人覈其本據正
四人攝如廣說戒四人開白必地自然義須結界初雖
唱白後入僧收不同受日受法牒名入教與上不同問
上列四僧收人盡不答但舉三人並通三法就後四人
皆收僧盡五人十人別爲前事義非僧收縱列八人律
無正述故大衆者但明四人若過四也昔以懺逆重蘭

義張八人夷邊方便義立四人此出師心未成正量十誦所顯但五內僧焉有八人方名大衆分無量比丘界五僧者即是四僧之餘故律云況復過二十也三明人法相對問能秉法僧有於四別僧所秉法何但三耶荅非是初僧不秉三法但四人僧者本是僧體餘之三僧隨事淳薄故隨分耳僧體加一得遂僧事号五人僧事情須發倍五加十号十人僧心輕罪重倍十加人号二十入僧對法亦爾說戒等被情事不難初則問和連辭即決故制單白諸差諸結非常行務和忍稍難白加羯磨倍增一法故名白二治諫等事成辨最難倍加二法故名白四對人三反約法亦三是則人法相因皆由三事也問法中約事無體直陳單白二白四三法半倍若準僧中亦應五人爲躰就五加十自決恒務更何須四以爲僧本解云四人成躰加一爲事故後三僧不名本也法則不爾當白自體隨體附事有上中下故倍增法無非本體猶如邊受白召和入自是爲事四人秉法還依本體但事須問非差不成故僧外加一白則不爾法白是躰何須重加問就後四僧減則不成過便得就羯磨數法過減俱非者何荅僧取詳集無垂表和若制數定乖別過起不名僧義是以過成截別非用法取濟時

通名和白既非情惱不慮非別但順軌模便成正法故云如白法作白等又解被事聖教咸準佛言若有過減便由九語淳薄斯異缺不成務也然則制僧數定既是聖教越度在九應非辨法然情在遍和非集不顯隨集無乖方成法事故文云況復過數等又云更無方便得

別衆也若準十誦僧祇人法相類重加成就減少不得文廣如彼四廣顯是非如後文中不足數說上來雖四

揔明僧義次解第四法依處起三種教法託二衆起謂作法自然也作法衆三初是大衆中曰戒場末曰小衆法雖通三元爲衆法對首心念緣隨開作自然衆四聚

蘭水道開結衆法不及說欲也自餘對首心念二法是所行處說恣受隨五人已去非所用也故僧祇云非羯磨地不得行僧事問前言受欲入對首法今何不通自然衆作各法有通塞故曰楷模結衆白二局在自然說欲對首專唯作法以初從兩對且就因名終成僧事自然不合若爾對首捨墮衆中有人何意不合荅非衆不合本是衆法下通別人故名衆法對首必衆有人隨人改法故若有人成別衆也自餘相體廣如下述上以法事人衆爲緣成之機今又對上四緣相攝通塞就義又二初條貫其相後引法通塞言條法中略分爲三謂心

念對首羯磨廣爲九位一心念法二對首
心念三衆法心念對首分三一但對首法二衆法對首
三小衆對首或合爲一如上列也羯磨分三一單白二
白二三白四廣略如此言條事者則有三種一情事二
非情事三二合也如前所引言條僧者略說爲三獨住
約界爲一人也二三同住爲衆多也數及滿四乃名僧
也莫不弘秉通号僧焉就相廣分隨數爲七一者一人隨
即所對境或當身成用二者二人三者三人四人
五者五人僧六者十人僧七者二十人僧二十人實非四
人實是隨用成務僧體在中通名爲僧二三亦爾隨機

即辨對法亦異故因廣之人分七等言條界者略分爲
二自然雖四莫非無法條理則通故合爲一作法雖多
略分爲三謂大界戒場小界也隨文列相則有七界大
界分二謂人法二同法同食二同法同食別小界分三謂
受戒說戒自恣也廣列兩三兼於戒場故有七矣次明
塞通相攝此門之興元以教法所被必攻成濟爲先成
濟在緣緣闕不辨時務敢用九品羯磨更互括撿相有
顯成相無顯壞互缺緣乖則通成壞故須昭練競勵方
可行事也先以但心念法略列乃三摘取六念一法條
之餘者例顯如將心念法對事以論通於三也日月衣

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

鉢非情也夏數受緣二合也念身康羸唯情也對又以論唯是獨秉可名心念有緣捨請乃是對首對衆以論通諸衆作開無別衆一對首心念有七日取安居一法諸例條之對事通三說處離二難爲情也處所非情也或身說前界淨藥及患等爲二合也衣鉢持說爲非情也對人則唯獨秉若界有人而作心念即是別衆召來加法是名本制對界遍自然及三大界戒場不許住三一小非父固則不通安居餘法應開也三衆法心念約文有四且就說戒約事非情心淨應法則爲二合也若就分衣唯是非情自量得不又二合也今約所辨或法或衣唯是非情心淨應緣此據通也若論自恣例同於此準此爲言唯局一也對人獨秉通衆可行有則別衆隨集啟法約界則自然大界三小不遍戒場時有未必恒用四但對首中約文二十八法如衣藥受淨等對事通三衣鉢持說爲非情也戴下四篇自露六聚爲情也藥法白事即二合也對人唯獨一境不得向二通諸對首例亦爾也若兼二三則名小衆須問邊和又濫餘衆法故不開也縱戴三十亦止一人單白告和爲對前戴爲證以罪通三悔故也若爾何以文中加戴白者咎因捨在僧便明懺悔事非獨擅義須問和罪非僧除還同九

十是以文云此捨懺衣不得別衆不言罪也餘如後白
對應通諸衆皆無別衆過五衆法對首中約文五法捨
懺說悔等也對事有二捨懺二合說悔非情也對人始
從一人或至三四說戒一法至四成僧單白廣說如文
所列不同自悔猶名三語以無五德不可差故捨懺至
四法通僧別捨財還衣僧中作法正悔本罪須問邊三
單白自和如前久廢二人已下通行五緣約相加減隨
機不定問四人受捨自他合五一是所為餘者能持單
白自量不入僧攝前境滿四豈非僧耶荅捨罪之者所
為未除縱及還衣終非僧攝對衆通七不開小受以二

席作法曾無再用說悔兩衆因舉便捨臨機具者則是
四五二僧之法六小衆對首義約懺蘭輕者對首一人
重者衆中大衆中品待緣須小衆也事是情過人局二
三以須問故減則不成不名小衆衆亦可通如上五也
七衆法單白中文列三十九法事通三境如餘語觸惱
形法二同為情事也說悔諸增緒集諸白非情事也滅
諍和白德衣對受為二合也略題如此不可委示對人
四人五人為本以三人已下無德可彰但受對首之号
如說悔兩分可知十人二十人則非分也對衆唯作法
四種自然俱非分也就七法衆互有通塞至時廣引且

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

如三品小界差問三白唯在受中既止一時不通餘者餘二小界義亦同之非無舉罪即有白懺大界通行戒場則局行鉢德衣形法等白不可爲有必具難緣說悉二白亦通場上八明白二約文列五十七法對事通三差使爲情諸結非情離衣房守則二合也就人唯四不通五人十及二十也問上言自恣須五人僧今何遣者答自不明耳四僧差人前境不足人乃是緣未成正法後秉白和對僧而作方五人也餘差白二並以例知頃世濫行多以所爲通入四攝故重顯之猶恐臨時相從迷也前言不通五者非謂百千不舉白二但制五人單爲別事白二所寄但在四人餘非制立若爾還衣付衣並言展轉豈非須五答猶是四人以所牒者不預僧例上已明訖何事猶疑對衆而言亦通諸衆七箇白二通自然衆以初結故不許重加則作法衆壞也餘並法衆三小衆中當衆自局非無差人受悉之事餘是閑務不必小衆故彼文云作已即解戒場通局又可情求如攝衣受日下鉢房舍白二不通餘若類有可知九白四羯磨文列三十八法對事唯情諸受諫證舉治等法依人加被莫非生善滅惡爲宗餘二無義可明也就人以言三人非分唯四人僧五人不通唯一單白十人二十皆

一白四故知餘法初僧收之對衆爲言不通自然作法衆中就三小明唯一受戒是白四也說戒小界則又不說通不無因舉便即治出事由後生不在現作上以羯磨條餘三緣麤相已顯今就四緣當局各明通局所以羯磨初法中心念有三自局而作設入對首並不成就餘例可知七法通於對首四法通於僧別名義在文消也就對首羯磨三十三法七種通心念五種通僧別餘則必對人戒蘭局小衆略分如此至知通僧別者非謂上通僧也以本是僧法開通於別人也言通心念者本是對首法以衆無證對故開及心念

也就衆法羯磨一百三十四法中一法被一事各互不相通如差人問難不與白召同多法成一事則有相通義如受戒一也三白一白四方得成無作也統就衆緣結衆畜衆必須相有白二中七結衆法不得重加唯局自然不通作法餘白二及單白白四反上可知就事分三然隨法已顯故不重舉就人而論一人心念自秉口言是當分也設通上二是僊非衆多對首爲前證境必是通情告事相領方能成遂雖通衆法亦是開位四人成僧勝用非一約事乃三宗歸初位過則彌勝若截非法就界而論自然是弱不通僧

務若不開結僧法無因唯聽白二作法七界互不相通文
不許重及相接也然三大三小名多義一戒場自分故須
圍繞雖相乃重兩間空也上約料簡羯磨成緣略分別竟

集法緣成篇第一

今欲造文科釋分齊就此羯磨文雖一卷略開三分法不
孤起起必託緣而成故初一篇即為序分由致已彰正宗
宜顯故次諸界結解篇下訖懺罪篇已來為正宗分八篇
統略僧私兩成事須靜念離緣毗贊教法光通末葉住持
之相故末一篇明雜行流通分就初又二前標釋篇目後
科文隨解言集法緣成者諸出教本文散難尋及到臨機

僧別混亂至於加被成不渺然故前示綱模後依加用庶
無遲慮也注云事法兼通大小齊降者欲明教下所被無
非成業為功謂羯磨通也雖隨緣優劣皆有濟務謂齊降
也依位數舉謂綱領也隨數顯相各有通塞若綱目之在
綱如裘毛之依領故云末振毛目也此明揔集三法區分
之意然作法之始妙識是非準教而行義無乖異故云
緣通成壞等此謂對事加法立緣之相也就初集法自
分為二前舉大數用攝諸法單白已下隨法顯相言僧
法羯磨略有一百三十四者揔舉也非謂攝盡數是泛
張故稱略也餘如上解有三羯磨攝一切者隨相顯法

且周事境不可收盡以法從緣不過三法皆成業行故以三教攝之不隨事境定其數也不同十誦恰列百一終非通被故此不論若準此收但據衆法若人通於僧別云三種五種一切攝盡也就文又三依人弘法人分三位故隨立也初又爲三謂三翫磨單白三十九法者計理隨事何止此數且依律文次第而列無有義類但應白相有無而已至下篇中亦不具出何者有則現用當世盛行且標名相事體如後無則事缺或復行稀或人通犯難爲洗懺如非時二和因淨四增觸惱論尸餘語等是也今集法者且列名相依而解之用存將來故在

不顯毒法也初言三十中二十七受懺法者計餘三十但以二寶綿衣捨既非僧因不明懺故闕此三餘有白者捨既在僧因即懺罪須白告量諸白例通故不更舉也二行鉢法者一鉢支身足助道乃廣乞求妨業招譏好者奪留惡者轉換若不白告無由得知故曰也三餘語法掉戲邪綺躁擾亂僧語默乖常法儀失度故制白斷改前餘語後作違法重增犍罪故曰也四觸惱法者因前語綺作法徵治轉興身邪重惱僧衆行來去住有滯恒倫立法制斷改前觸惱也五與剃髮六與出家即十戒也七差教授八喚入衆九對衆問和十說戒常

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

和十一僧懺悔十二僧發露上之八法下具顯緣且直
列名至時廣引也十三非時和者同住多年更求短缺
彼此交諍遂成堅固具德和滅不定常期兩衆一心作
法通解故曰也十四諍滅說戒者因前和相理用法律
二衆歡心同崇淨教說不待期故曰非時說戒也十五
自恣常利法十六難事略自恣者僧正作法難緣忽生
若猶廣說惱亂僧衆德人進不作白告知一時兩對彼
此陳露事有三略謂一說再說廣說無非對白用顯略
緣有人分為三白今以說雖有異緣白不殊且合為一
十七修道增自恣者九旬勵修將剋忍位待時解脫未

代便多若更他行衆具難得故白停之會正方作故曰
也十八諍事增自恣者外衆鬪諍不自銷參反來請衆
塵染何疑縱與同法本心未歇故且白停至黑月末待
令和去也十九第二增者兇惡不忍本衆未和故來異
住望同清蕩已來不首即是無慙縱有舉處恐增鬪亂
故抑且停更盡後夏也二十受功德衣和者名實兩副
利潤弘多上士高世不通開限若不和許中下便絕故
聽白和然後受也二十一捨功德衣者唯貪五利心無
至道不可久延故須和捨或盡冬分如常作法二十二
初增說戒二十三再增說戒亦以外諍入衆不可同法

故如自恣也二十四簡集智人者將評言諍必是義理是非若閑智人難爲判定然僧通美惡多不自量屏取評言對和息後故曰也二十五六斷事令不誦戒律者出二法戒者正行毗尼正教要由斯二人法方具今闕廢衆出言無本內行又乖雖施豈用故俱唱遣二十七捨正義者雖具上二文義浮雜僞辯乱正終非順理故同前遣二十八草覆法者兩朋交諍互是瑕疵窮勘根源煩情叵歇事須猗靡不說是非素無重愆又乖對俗制令二衆各攬歸負面地相愧猶如草覆各陳此白罪諍俱銷有人尋律文安與尼受白大略同僧故不出也

二十九差往五城集法者將欲弘法須待資緣同儔創聚義須先告某處也三十論法白者僧徒創聚本事須知若不白告無由顯意也三十一問優波離白者律是法命賢聖同持先須開演令法久住然擊揚有宗不得趣述故須和問表衆同心故曰也三十二波離荅者既有先問無容杜默荅對在僧先和後述示非私也三十三問阿難白者佛法命本既已先傳通解暢神之經次當須演阿難化教之匠故問令述也三十四荅者亦叹教不虛弘傳之有本對和仍荅表法非謬也三十五七百中論法白者佛滅度後一百年中跋闍比丘擅行十

白二
五十七

事悪法罔世事須除滅故伽那比丘不憚勞苦徧國搜
擧合七百人斷絶斯事既初論法義須告和因數託事
爲名也三十六差人論法者對衆即量賢愚濫委簡德
屏論審知邪正故曰也三十七正論法者屏論已定三
量無疑欲靜後緣必須對衆先和表意也三十八問上
座白者此一切去閻浮高座百六十臘年德俱富衆所
歸仰故先問之非和不忍也三十九上座荅白者德居
物尊發言信受還傳屏意處衆敷揚計後對衆行籌刊
正應須先白文略不出梗概如上也次明白二文列五
十七初作小房法者多事經營惱乱二趣大不依量妨

道招譏制乞處分商度限齊爲法既少在文蓋闕二大
房法者既有主作專任自由妨難兩緣一不思避故制
依僧取僧節度事亦同前不出文也三差分卧具者爲
僧知事義須普周若不通和恐涉私曲故先告委復方後
爲分四差說麤罪法者僧徒過犯未許世聞調達結愆
上連王族若不早告濫染佛僧及過未彰先明示別故
也五二十七還衣法者後文廣之六離衣法者既得重
病將欲他行衣服厚重擔荷爲妨故從僧乞得離一衣
七截六年卧具者法衣數造乱妨恒業故制限期任聽
營辦必涉緣礙中亦開之恐濫私情要須量處故曰也

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

八護鉢法者乞多奪留下換還主恐設瞋忿作法罰之
用舊持新始終監護也九差久教授尼者既具十德義
揚通化輒爾開闡威相未彰故假衆道風易扇故也
十及十一結解學家法者見諦俗士正信居宗不思乞
求致令損竭九愚覩相謂施獲殃故靜外譏立制割斷
後既重有冝崇福會還須法解如舊施給故有三也十
二畜衆十三尼差久往僧自恣與大
僧不同十五與外道同住者諸見外道我倒未亡忽爾
發心歸投大法若不試練輒與受具性既未調恐反成
難且爲沙彌四月同住以事陶治得信方開十六及十
七結解受戒小衆者僧取六和不宜乖異既不許受恐
礙生靈大聖權機曲制此法事成法就彼此通允即席
便散不有後緣當坐便解判無疑設故立二法也十八
及十九結解說戒堂者多人別造至時須定故立法示
後集無疑既設說已須解又結也二十及二十一結解結
大衆二十二結戒場二十三四結解不失衣衆二十五
六結解說戒小衆者言行相因要在入法半月常被其
意可見今至說期而心不會若不開結教不被機故令
下道疾結緩說事成即解起便失相二十七結二同者
兩住互缺理須通和彼此法食咸有濟務也二十八單

法同者亦是各住合衆之事一則法食俱豐二則有食無法僧由法住故別解通結使二住成濟也二十九單食同者兩俱豐法一所無食若不兼濟全乖僧體故須和送非是結衆上之三法應有解文律出其緣至時皆顯三十及三十一與狂癡法及解者心亂壞神不守本性來往違犯多乖法度據內非犯約外招疑故以法除雖在不妨後若病愈得乞爲解三十二受日法三十三差自恣人法三十四五自恣結解小衆者夏末同遊至期須法既不同意緣礙是難曲制隨結得通情路既作還解亦非父固三十六分僧物者既僧得施不私專已

先以法告後依法分三十七賞瞻病人法三十八分亡人衣物法三十九結庫藏者僧物須重不容妄置故須委處商可和忍四十差守藏人者物既通屬相倚不收致有損失故須差遣四十一結解淨地四十三差人守功德衣者既名難治亦号堅固爲切非少非德不持故須通和守不出衆故曰也四十四依德付衣者先已和擬義須付持令奉有儀不可虛託故也四十五差人戲白衣者非法譏罵懷信俗人九世尚恥何況道服若令自往無由解紛制具八德依法差往也四十六差人行籌者多人斷諍情見互生若不知機濫罔非法三種

招量五種撿勘若非通忍諍必難銷故具德差任時取
滅四十七尼差人往僧中受戒者既有絕類能領國城
圖略者多唯希出寺若詣僧受中途遭難制作本法遣
信通情僧遙加被信返告知便感戒也四十八九尼與
僧作不禮法者大僧上位威重有儀輕爾自墜尼中乱
節致虧下敬制遥作法令自改過後若恥悔還解如前
也五十差比丘修理房者四方僧房義須修補壞而不
治未成相續故差營理因福饒之五十一二持故房與
道俗治法僧坊久故治昔須人前但薄營即堪安層今
極朽壞多用人工事須和付仍以情許停止量時故有

二也五十三與覆鉢法者得信居士輕掉論議既虧奉
敬便成自損若不制約過益未明故作法遮不許往返
無任受用如鉢之覆因以爲名也五十四差使告覆鉢
家者僧自作法彼未曾知若不委示無緣改悔故也五
十五解覆鉢者既被告及慙懼不安便爲殺我豈是薄
信故待乞謝方爲解之餘無信人不預此法五十六枚
絡囊法者老病羸頓假用扶危故立開聽以理將濟持
多長慢必取通和餘不乞法無義輒捉五十七諸差人
法分衣分食等諸解法等律雖顯意多不具文據理更
有故且存略後明白四三十八法初諫破僧者立邪五

法替正四依濫染世間愚迷惑乱若不諫曉是非未明
事既難稀法亦隨隱二諫助破僧者當諫破主伴助不
同反諫法僧令息曉喻故設斯法令絶外援所以主伴
分二也三諫擯謗者染汙俗流是非混乱故須擯出用
清昏網然以六人同犯來去兩乖二人不悔理須依法
倚此反謗故諫令知僧無私涉也四諫惡性者中人已
上可以語上善友令行反拒不隨故制僧諫有違斯犯
也五諫惡邪法者欲是障道生死中根出家志本誓斷
此法反言不障濫罔教源故諫令息也六七諫擯沙彌
去者創入聖法割愛爲先乃反教迹說欲非障初則理法

諫義須開曉必不受行宜即擯遣八諫隨舉比尼者丘尼
比丘僧舉意在清心五衆同治不相往返乃違衆命親
事供承爲惱處深故諫令曉違三犯重故曰也九諫習
近住者尼須善朋方能勝進同伴濫惡耽染情深但增
不善故諫令別也十諫勸習近住者僧本設諫意在懲
惡反勸令住何勞別偶然素絲易染朱紫難分故諫能勸
喻無宜此勸也十一諫瞋捨三寶者素欲投邪待憤方
顯若不陳諫女族無曉故也十二諫發諍者四諍久除
夷然衆靜重更發起亂動乖常故也十三諫習近居士
子者道俗情乖難生信重男女相別無宜親好今反習

近長增慢染故也十四式叉學法十五僧尼受具法有
別立爲二部羯磨本法有無各其志也今以文相大同
故不別顯十六學悔法者既犯四重求障一生素不藏
隱亦可容恕先令乞法後以對治盡形學悔除地獄之
障故也十七十八訶責并解者戒見儀命理須順奉今
乃倒說塵坌僧倫若不舉治中表難淨後若悛革隨從
衆教得乞爲解因有二法十九二十擯出并解者既在
聚落宜須長信反倒四事壞乱俗心若不驅遣流習難
革後若隨順準前爲解二十一二與依止并解者入道
雖久智鈍神昏纔懺還犯數作不止既無志度制依明

德盡形修學令識沈浮若後智通依前準解二十三四
遮不至白衣家并解者信俗依投理須將順反譏罵弄
失出世法既忿再面恥更謝愆故加治法遮其煩憤不
許不至若自他調喜依法爲解二十五六不見舉并解
者戒見等四佛法大綱反言不見深乖至理且信爲道
源又爲德母必懷邪信舉棄衆表亦絶僧務後若折伏
還以法除二十七八不懺舉并解者罪從緣生生便有
業招集增漏偏非道務今冒染大度罪福本空心同俗
染未思洗蕩捨棄衆外義同不足後乃懺伏更作法收蕩
二十九三十惡見不捨舉并解者舉治之重勿高此見

汗染既多非舉不顯棄之衆外若彼朽遺後若改心還依解取三十一與覆藏法者既犯次重即須陳露知而故藏此過難忍隨所日覆以法徵治故曰也三十二與本日治者二篇半壞故号僧殘洗心伏懺理須謹重行法未捨更犯本條可訶之甚還依初日故曰也三十三摩那埵者僧殘情過六夕僧中盡心供給飲其出罪名意喜也三十四出罪法者支條已傾根本須拔制僧二十方得弘持故也三十五憶念法者清人被謗取洗無因既是無學理非故犯須僧憶念用息諍情故曰也三十六不癡者過犯相齊清濁須別初造非心業亦不集

然須僧證黠來不作也三十七罪處所者初未言告便引重罪及至勘劾遂轉引輕審其情實前言應是故加治法徵取本愆故曰也三十八并解者文雖不出非曰不無且存略也有人就僧法中分為多位初二部互作者單白中與尼問難白二中捨教授等白四中別住出罪受戒局僧為尼作也次不禮等三尼為僧作二當部別作者如結集諸白不通於尼本法六法諸諫殘等不通於僧也三二部通學者如同戒等亦有事義不可分盡如上已解且又存略上揔為三並是衆法次對首法分二初揔舉位數後依位顯相初中言對首者此提綱

也既對一人已上乃至三四無別可彰但舉當時相當
爲目故云對首皆是三語告情引證然作法之中又分
三別或止對一人持衣說淨之類或通衆同法如說恣
捨懺或但對三人如中品蘭也及論作法又三有例或
直自陳述前對默證如持說等或雖自言白前須示誡
如安居諸懺入聚諸白或彼此互作交誦一文如說恣
清淨並隨機隱顯莫非對首諸賢斟之位置三十三者
謂大數也通諸部爲言若對四分但有安居悔墮二三
而已至於持說衣藥並缺其文故引諸部共成各如篇
顯文云三語名羯磨者引證也以習俗生常唯言僧法

得稱羯磨故引四分受戒法中初三歸受後便止之因
以除疑前用三語羯磨如法但後作者是不得耳佛自
斷云三語羯磨則餘不勞爭名也又引說戒者制知說
戒法受俗戒等即指授五戒法爲羯磨也然行事之時
但對俗境與僧對首相同故齊名也又引十誦文者彼
此乃異同名羯磨理無滯結也餘文可解義分二別者
依位顯相也但以對首一言濫通衆別若不分相名教
不開就義有三離小衆懺也約文但二合衆多也所以
如上初但對首者事局中下不勞僧衆告情別證便成
作業二衆法對首者本是僧秉別人非分道在兼濟故

但對首二十八

通於下如懺捨滅惡之方說恣清心之術若不許者教
非通贍不濟時緣故兩被單對俱成惠及就位但對首
二十八法中並是時須文多廣顯且列名相一受持三
衣二捨三衣有人分之爲六相也今以受捨法異且開
爲兩當受分衣其法無別也若欲分者百一則多故不
同也三受持鉢四捨鉢五受尼師壇六捨坐具七受百
一助身具八捨百一衆具此之二法末代全稀謂捨長
說淨三衣之外萬事畜一隨得加持不許離宿事在鈔
中今此刪也九捨請法十明捨戒者忽遇惡緣將陵重
戒若不開捨後進無期故聽一說便成用通凡下往返

也十一受請依止十二十三十四衣鉢藥各說淨十五
受三藥法十六受七日法十七夏安居十八與僧欲十
九懺諸憧二十懺可訶二十一懺偷蘭此罪分三不可
雜乱小衆如前甄簡餘者不問獨頭從生皆從一人邊
懺二十二懺重吉罪二十三自露六聚者既已犯過義
當洗除未及良緣且露無隱則輕而易出不繼後業二
十四露他過者同侶有失三根不謬若私隱之期必欲
犯故制向同徒陳無覆過彼聞便止不許更傳必知有
危不告亦許二十五捨僧殘行者內依教行揔奪諸務
忽有別緣事須接濟故開捨行往彼拯之事若停歇還

須白行即二十六也二十七白入褒落二十八尼白入僧寺者僧尼位別威儀須肅輒爾突進殊乖法式故前通白進退須量二十九尼請教授三十作餘食法數雖溢位中二局尼其致可見衆法對首略有五法一捨懺者四人已下至二人來口和問邊單對一人自如常也二就說戒者三人已下展轉三語也三自恣者四人已下亦須三語不可差又也四受僧施者以道俗飲福各行不施故一人已上乃至極量無非爲解脫出家皆得爲福田也衆中局三故開此法五受亡僧衣者文如下述後明心念法初舉後相初中言心念者以獨秉法傍

無對證辨濟不難義加心念審其意用也略有十四者且據時須非謂不列不無也義分三別者恐法隨名局妄用者多顯位張也但心念者事既恒須數則勞擾故開獨秉不假他成二對首心念者法本須證獨不預之然攝脩託處所資受日通濟道俗形骸所待衣藥爲要故佛知時曲開此法以濟獨住誠有由也而歸承有本還存對首爲言初矣二衆法心念者正法僧中別人非三分但以財法兩惠誠顯六和若不傍流何名僧體故開獨秉即事成業也恐濫餘法還須本宗故題衆法而當時通衆無人可對故云心念也就列相中言但心念有

對首心念七

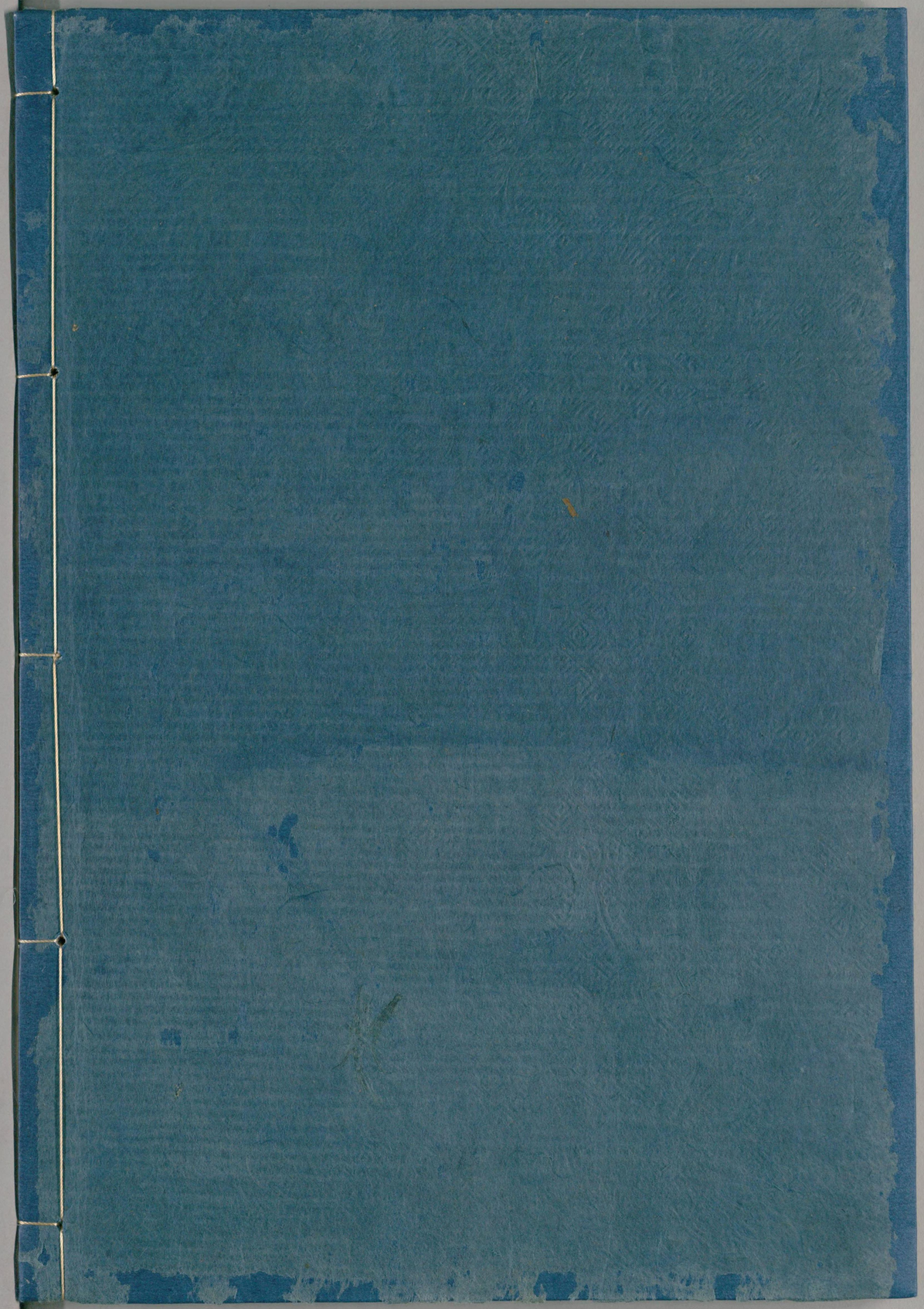
衆法心念四

三初懺輕吉羅二常途六念非唯此六故下文中來往語默房衣食用隨所動務常爾一心念除諸蓋不作違犯也三說戒座中露罪者計是對首護衆故開應入對首念中然文制兩設二對首心念有七一安居二說淨三受藥四受七日五受衣六捨衣七受持鉢文如下列皆緣身所待急者曲開也三衆法心念有四者一說戒二自恣三受僧施四受亡僧衣文具如下也

四分律刪補隨機羯磨疏卷第一

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