

唐 道宣律祖著

宋 元照律師記

弘一律師題科標圈參議

二埋法師題科標圈參議

四分律行事鈔資持記

釋四分律行事鈔卷上之一

宋餘杭郡沙門釋元照錄

鈔文分爲三

初敘緣發起甲

二正列諸篇甲

三批記時處甲

初題號乙

二序文乙

初通敘撰述緣起丙

三至統括諸篇綱丙

于歸少并卷二

初標題丙

二撰號丙

初略歎戒德以標宗丁

二自廣敘弘傳以起丁

初正像弘傳戊

二連下像季弘傳戊

初敘昔澆訛己

初通明兩土己

初總明傳教之失壬

初標其自任壬

二欲下列其所失壬

三豈下結示難易壬

二然別章講解之過壬

初斥學解壬

初通敘局執癸

二致下列示乖諍癸

才三才才二

丙 天下總宗所詮行相 ○

初敘意生起

丁 第二下分門別示^十

三 此下總結指廣 ○

戊 第一門^三

第二門 ○

第三門 ○

第四門 ○

第五門 ○

第六門 ○

庚 二 所下別示此方^二

乙 二 余下明今述作^三

庚 初通敘興懷

庚 二 包下別示文體^三

庚 初引用取舍

庚 二 或下述作體勢

庚 三 并下統會成宗^選

庚 三 然下勒卷分篇^二

庚 初約文勒卷^上

庚 初能詮三卷^三

癸 三 自下結歎難能

壬 二 常下嗟撰集^二

癸 初別斥^二

子 初疏鈔乖宗

子 二 時下義集繁闕

癸 二 並下總斥

癸 初遮異說

癸 二 今下示今意

癸 三 若下指所闕

壬 初敘意

第七門○

第八門○

第九門○

第十門○

初標舉

二夫下正明_二

三下下結指_{卷上}

初通明教興_三

二上卡就黨以辨_二

初指前標後

子事少中卷二

二然下示所詮三位

二但下以類分篇_二

初大慈愍物意_二

二對異外道意_二

三懸被異宗意_二

初總約羣宗顯意

二且下略引三部證成_二

初遮性往分_二

初總示通局

二然下別明緩急_二

二標下列名

初據論顯意

二故下引律證成

初敘本制意

二觀下據律證成

初薩婆多部

二今下曇無德部

初正明_二

初性戒

二遮戒

一一三

二天下約律正明^二

初敘廣總標

二二下位分別釋^二

初正明別意^五

二且下結顯總意^二

○第二門^二

初標舉

二輕下正明^二

○第三門^二

初標舉

二開制往徵^三

三報有強弱

四機悟不同

五事法相對

初正明

二故下引證

初敘教難裁

二雖下尋文可究^三

初通示乖競

二良下推究所由

二故下引證

初標舉

二故下引分示^二

三然下明互融

初未來教

二如下在世教

初敘意標舉

二二下約文別列

三凡下總前結示

初敘妄判

一自下正明^二

初敘古^三

二今下顯今^二

○第四門^二

初標舉

二統下正明^二

初敘律分宗^三

二今下明今取用^二

初正取諸部^四

二又下兼用六師^二

子詳少斗卷三

三故下勸學離過^三

初正判今宗^三

二猶下更示分齊^二

初本同計異^三

二所下隨計分宗^三

三故下別異之相^三

初立宗標示^三

二故下引論為準^三

三然下正明取意^三

四然下檢閱無濫^三

二今下示通準^三

初敘意標示^三

二謂下舉例取文^三

三又下取用之法^三

初取相關^三

二若下明用他事^三

三或下示兩存^三

初明取舍^三

二若下示合法^三

三若下斥偏局^三

二一五

○代 第五門二

初標舉

二夫下正明二

初通敘立教之源

二然別明律藏之缺二

初考昔遺缺

二所下顯今決通三

○代 第六門二

初標舉

二詮下正明二

初列示諸見三

二此下顯今所宗

初敘意通標

二若下別示諸例

三然下評量可否二

初明不能二

二然下示堪能二

初標敘能詮

二然下正辨所詮二

初通持犯

初總標

二一下列示

三此下通結

初正明

二故下引證

初正明

二故下引證二

初十誦

二了論

初敘意總標

○第七門_二

初標舉

二顯下正明_二

二若下別持犯

初出教體_二

二然下示所判_三

三下列示教_二

初化教

二行教

○第八門_二

初標舉

二然下正明_二

初示宗

二謂下正判_二

初業分內外

二然下罪異單重

初明通

○第九門_二

初標舉

二二下正明_二

初正明通塞_二

二此下結意指廣

二餘下明塞

初明通法

二自下辨異法

○第十門_二

二式又摩那_二

初示同行

初標分

二初下列示

初引用正經

二次下世中偽經

初標章

二諸下列示

三如下結斥

三後下鈔興本意

○三此下總結指廣

○三天下總示所詮行相

初明三藏正教

初總標

二僧下別釋

三並下結略

天下示諸師異執

初標舉

二夫下正明

初標示名義

二余下謙已伸懷

三雖下正示本意

二必下指別行

初小乘律論

二大小乘經論

初標舉

二法下列示

三已下結指

初敘刪簡

二及下指餘義

三而下明不具

四庶下示所為

初約行判文^三

二然下示難離過

三今下結略伸勸^三

●二正列諸篇^三

初卷上篇明德行^三

二申卷四篇明自行^三

三卷內篇明若行^三

初標卷題

二列篇明^三

三隨篇釋^三

初總示

二若下別對

三此下雙結

初敘宗勸學^三

二今下正明宗體^三

初示意

二夫下顯相^三

初先敘領受^三

二何下徵釋相狀^三

初標列

五猶下遮妄增

初約喻歎教

二故下就人勸持^三

初明順奉以顯德

二而下敘不學以彰非

三故下舉與替以激勸

初明愚教

二是下彰過失

初正示得失

三是下結誥用心

初標 總標 體勸 修學

二十 別約 緣以 萌眾 行

初篇目

二本文

初先出宗體

二此下引文顯德

初結前生起

二就下廣引誠證

初標章指廣

二初下依位引明

二言下隨釋

初戒法

二戒體

三戒行

四戒相

初小乘經

初標

二如下釋

二小乘論

初標

初示相

二雖下彰名

三但下明志

初標指彼此

二謂下正示心相

初人法相似義

二然下萬行所歸義

三又下生成住持義

初成實論

二解脫道論

初順戒住持二

初分科二

二初下隨釋二

初約化教二

初總分二

二一下別釋四

二就制門二

初總標二

二先下別釋二

初律本二

子事少壯卷三

二如下釋三

三大乘經二

初標二

二華下釋六

四大乘論二

初標二

二智下釋三

初智度論二

二地持論二

三十住婆沙論二

三毗婆沙論三

初總列二

二尸下別解二

三尊下覆釋二

初華嚴經二

二大集經二

三薩遮尼健經二

四月燈三昧經二

五涅槃經二

六華嚴經二

子事少壯卷三

初標示

二僧下正引

二律論

初標示

二正引

二違戒滅法

初牒章總示

二十廣引諸文

初破戒滅法

二十廢學訶責

初僧祇律

二四分律

三十誦律

初明功能

二薩下顯祕勝

初十誦律

二四分律

初中含經

二涅槃經

三摩耶經

初明了論

二薩婆多論

三善見論

四五百問論

初五種滅法

二又下五種怖畏

初十誦律

二雜含經

初引前破戒文

二引後遮疑問

三 中下現未衰惡五

四 十下不學滅法卷以上

● 二十下別約緣以明眾行四

初集僧三篇明能兼人三

二 羯磨篇明所秉法○

三 結界篇明秉法處○

四 僧網下篇明所被事○

初集僧篇第二分二

二 足數篇第三○

三 受欲篇第四○

二下書少斗卷二二

四 智度論二

五 四分律

初列文三

初示前後

二 五下明制度二

三 出下翻梵號

二 上下義設二

初標示

二 凡下正明二

初略明鋪設

初正引問答

二 今下斥非顯意

初總明制法

二十下別定打人三

初明俗打

二 增下明道打二

三 若下顯通意

初阿含

二十誦

初示三通

二下書少斗卷二二

初篇目

二本文二

初敘意標分

二四下隨章別釋二

初明集僧軌度二

二辨來處通局二

初標分

二初下隨釋二

初明處之分齊二

初標示

二雖下正示打法三

初敘昔無規

二今下示今立法二

三世下斥世濫用

初量時法

二若下明常法二

初作法分齊

二若下自然分齊二

初示名相

二初下引教別釋四

二佛下明長打

三此下指所出

初明打法三

二然下示運想二

初具儀立誓

二故下引事顯功

初標舉

二若下列釋二

初可分別二

二若下不可分別

二若下正明_二

初別列二界之相_二

二今下總論二界之體_二

初標舉

二若下別釋_二

初作法體

二若下自然體_二

初通標

二若下別示_二

初可分別

初聚落_二

二蘭若_二

三道行

四水界

初標簡

二簡下正明_二

初無難

二若下有難

初步量通局_二

二問下克定廣狹_二

初正明聚落分齊

二問下會通蘭若舊房_二

初問

二答_三

初準前例決

二故下引後反顯

三律下會同僧村

初問

二答

初定量廣狹

二不可分別_二

初略標

二問下廣釋_三

二明用之通局_二

初牒章

二此下正釋_三

初通明僧義

二初下別列四種

三前下料簡差別_二

●_乙 二足數篇第三分_二

初問

二答_三

三問下證成方圓_二

初問

二答_三

初明體用

二又下簡淨穢_二

初自行唯局淨

三若眾法通淨穢_二

初據文列六人

二今下約人有無

三今下行事倍集

初牒斥

二今下顯正

三故下引證_三

初遮妄執

二五下會正解

三故下結勸

初通標

二若下別釋_二