

大唐中興三藏聖教序

學書

御製

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地奠川岳以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以妙旨幽微名言之路攸絕真如湛寂性相之義都捐然則發啓心聾資法

王子著

雷之激響將導迷衆俟覺首以司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於無說至若象外之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時牢籠於萬八千歲周星闕彩言符降誕之徵漢日流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫化被塵區玉毫舒耀而除昏金口弘宣而遣滯破煩惱之賊詎藉干戈壞生死之軍唯憑慧力闢圓明之界廣納於無邊開常樂之門普該於有識縱使浮天欲浪境風息而俄澄漲日情塵法雨露而便廓歸依者銷殃而致福迴向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩

蕩乎而無能名者矣但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱纏有結詎知空花不實水月非堅馳逐於五陰之中播遷於三界之域納諸品彙終俟法門自白馬西來玄言東被世尊則隨類敷演衆生乃逐性開迷馬鳴擅美於瓊編龍樹騰芳於寶偈於是遙通震旦遠布閭浮半滿之教區分大小之乘並駕澄安俊德接武於勝場琳遠高人駢蹤於法宇遂使微言著軌歷千古而暢英聲至曠流規周十方而騰茂實頃屬後周膺運大扇魔風遂使天下招提咸從毀廢寰中法信並混編忙嗟乎闡寂禪居空留宴坐之處荒涼慧苑無復經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢大業又遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸既遭塗炭寧有伽藍正法消淪邪見增長於是人迷覺路遭迴於苦集之區俗蔽真宗羈絆於蓋纏之內我大唐之有天下也上凌巢燧俯視羲軒三聖重光萬邦一統威加有截澤被無

垠掩坤絡以還淳巨軋維而獻欵再懸
佛日重補梵天龍官將八柱齊安鷲嶺共五
峯爭峻大弘

釋教諒屬

皇朝者焉大福先寺翻經三藏法師義淨者
范陽人也俗姓張氏五代相韓之後三台仕
傳一

晉之前朱紫分耀貂蟬合彩高祖為東齊郡
守仁風逐扇甘雨隨車化闡六條政行十部
爰祖及父俱厭俗榮放曠一丘逍遙三徑舍
和體素養悟恬神摘芝秀於東山挹清流於
南澗可謂幽尋丹嶠棲偃白雲羣鶴於是吞
聲場駒以之繫影法師幼挺明晤夙彰聰敏

纔踰辯李之歲心樂出家甫過遊洛之年志
尋西國業該經史學洞古今摠三藏之玄樞
明一乘之奧義既而閑居習靜息慮安禪託
彼山林遠茲塵累三十有七方遂雅懷以咸
亨二年行至廣府發蹤結契數乃十人鼓棹
昇航唯存一已巡南溟以遐逝指西域以長

驅歷巖岫之千重凌波濤之萬里漸屆天竺
次至王城

佛說法華靈峯尚在

如來成道

聖躅仍留吠舍城中獻蓋之

蹤不泯給孤園內布金之地猶存三道寶階
居然目覩八大靈塔邈矣親觀所經三十餘

國凡歷二十餘載菩提樹下屢攀折以淹留
阿耨池邊幾濯纓而澡盥法師慈悲作室忍
辱為衣長齋則一食自資長坐則六時無倦
又古來翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯
蹠詞方憑於學者銓義別稟於僧徒今茲法
師不如是矣既閑五天竺語又詳二諦幽宗
傳一

譯義綴文咸由於已出指詞定理匪假於傍
求超漢代之摩騰跨秦年之羅什所將梵本
經近四百部合五十萬頌

金剛座真容一鋪舍利三百粒以證聖元年
夏五月方屆都焉

則天大聖皇帝出震膺期乘軋握紀紹隆為

務弘濟為心爰命百寮兼整四眾虹幡搢日
鳳吹過雲香散六銖花飄五色鏘鏘濟濟煒
煒煌煌迎于上東之門置于授記之寺

共于闐三藏及大福先寺主沙門復禮西崇
福寺主法藏等翻華嚴經後至大福先寺與
天竺三藏寶思末多及授記寺主惠表沙門

勝莊慈訓等譯根本部律其大德等莫不四
禪凝慮六度冥懷懸法鏡於心臺朗戒珠於
性海詞林挺秀將覺樹而連芳慧炬揚輝澄
桂輪而合影渾金璞玉諒屬其人誠梵宇之
棟梁寔法門之龍象已翻諸雜經律二百餘
卷繕寫云畢尋並進內其餘戒律諸論方俟

後詮五篇之教具明八法之因備曉鵝珠尚
護蟲命無傷浮囊必取於不虧油鉢終期於
靡覆崇聖教之綱紀啓含生之耳目伏願
上資

先聖長隆 七廟之基下逮微躬恒佐九
天之命遷懷生於壽域致薄俗於溥源歲稔

時和遠安迹肅願以萬機務摠四海事殷爰
憑乙夜之餘式贊彌天之德課虛扣寂聊題
序云

根本說一切有部百一羯磨卷第一

唐三藏法師義淨奉 制譯

尔時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園

告諸苾芻曰從今已去汝諸苾芻凡有來求
善說法律情樂出家及受近圓者阿遮利耶
鄔波馱耶應與出家及受近圓時諸苾芻不
知有幾阿遮利耶幾鄔波馱耶佛言有五種
阿遮利耶二種鄔波馱耶云何五種阿遮利
耶一十戒阿遮利耶二屏教阿遮利耶三羯
磨阿遮利耶四依止阿遮利耶五教讀阿遮
利耶何謂十戒阿遮利耶謂授三歸及十學
處何謂屏教阿遮利耶謂於屏處檢問障法
何謂羯磨阿遮利耶謂作白四羯磨何謂依
止阿遮利耶謂下至一宿依止而在何謂教
讀阿遮利耶謂教讀誦乃至四句伽陀何謂

傳一 四

二種學波馱耶一者與其剃髮出家受十學
處二者與受近圓如世尊言其親教師等當
與出家受戒及受近圓者諸苾芻不知云何
當與出家近圓佛言凡有欲求出家者隨情
詣一師處師即應問所有障法若遍淨者隨
意攝受既攝受已授與三歸并五學處成歸

波索迦律儀護

此言護者梵云三跋羅譯為

塗舊云律儀乃當義譯云是律法儀式若但
云護恐學者未詳故兩俱存明了論已譯為
護即是戒體無表色

如是應授先教求出家者令禮敬已在本師

前躡踞合掌教作是語

阿遮利耶存念我某甲始從今日乃至命存

歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊皈

依僧伽諸眾中尊如是三說師云與草迦譯

好或云亦亦是方便義由此聖教
為善方便能趣涅槃至安隱處
梵漢狂說已下諸文但云若
善皆可准此或云後語同前

次授五學處教云汝隨我語
相承並悉隨師

說受戒語無有師說直問阿遮利耶存念如
能不戒事非輕無來造次阿遮利耶存念如
諸聖阿羅漢乃至命存不殺生不偷盜不欲
邪行不虛誑語不飲諸酒我某甲始從今日
乃至命存不殺生不偷盜不欲邪行不虛誑
語不飲諸酒亦如是此即是我五支學處是
諸聖阿羅漢之所學處我當隨學隨作隨持

如是三說

願阿遮利耶證知我是歸波索迦歸依三寶

受五學處師云好答云善次請歸波馱耶

親教師言和上者乃是西方時俗語非
是典語然諸經律梵本皆云歸波馱耶教云

阿遮利耶範師存念我某甲今請阿遮利

耶為歸波馱耶願阿遮利耶為我作歸波馱

耶由阿遮利耶為歸波馱耶故我當出家如

是三說後語同前至第三番應言由歸波馱

耶亭夜耶為歸波馱耶故由近師位
故重言耳

次請一苾芻為白眾者彼應問本師云所有

障法並已問未答言已問若問者善若不問

而白者得越法罪

次為白衆一切僧伽當須盡集或巡房告知
 次將至衆中致禮敬已在上座前踞踞合掌
 作如是語大德僧伽聽此某甲從茲芻某甲
 希求出家在俗白衣未落鬚髮願於善說法
 律出家近圓成茲芻性此某甲若剃鬚髮被
 法服已起正信心捨家趣非家某甲為歸波

馱耶僧伽為與其甲出家不此乃但是以言
單衆咸言若遍淨者應與出家俱問者善如

不問者得越法罪
 次為請苾芻看剃髮者彼便盡剃其人後悔

佛言應留頂上少髮問曰除亦頂髮不若言
 不者應言隨汝意去若言除者應可剃除

次與洗浴若寒與湯熱授冷水次與著裙當
 須檢察恐是無根二根及根不全等時有苾
 芻露形檢察彼生愧耻佛言不應露體而為
 檢察為著裙時應可私視勿令彼覺次授緹
 條教其頂受為著衣已師應為請苾芻與受
 求寂律儀護者教禮敬已應在二師前踞踞

傳一

六

合掌教作是語二師可相近坐令弟子執親
教師袈裟角親見西方行法

如阿遮利耶存念我某甲始從今日乃至命
 存歸依佛陀兩足中尊歸依達摩離欲中尊
 歸依僧伽諸衆中尊彼薄伽梵釋迦牟尼釋
 迦師子釋迦大王如知應正等覺彼既出家
 我當隨出在俗容儀我已弃捨出家形相我
 今受持我因事至說親教師名親教師名某
 甲如是三說

師云好答云善次授十學處教云汝隨我語
 阿遮利耶存念如諸聖阿羅漢乃至命存不
 殺生不偷盜不婬欲不虛誑語不飲諸酒不
 歌舞作樂不香鬘塗彩不坐高牀大牀不非
 時食不受畜金銀我某甲始從今日乃至命
 存不殺生不偷盜不婬欲不虛誑語不飲諸
 酒不歌舞作樂不香鬘塗彩不坐高牀大牀
 不非時食不受畜金銀亦是此即是我十
 支學處是諸聖阿羅漢之所學處我當隨學
 隨你隨持如是三說願阿遮利耶證知我是

求寂我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱耶名
某甲師云好答云善汝已善受十學處竟當
供養三寶親近二師學問誦經勤修三業勿
為放逸若年滿二十可授近圓師應為求三
衣及鉢濾水羅掛敷具為請羯磨師屏教師
并入壇場諸苾芻眾既和集已或五眾或十
傳一

眾今受戒者偏露右肩脫革屣一一皆須三
遍禮敬然敬有二種

一謂五輪至地謂是額輪二手二謂兩手執

師跏足任行於一既致敬已應請鄔波馱耶
若先是鄔波馱耶或是阿遮利耶者隨時稱
說若先非二師者應云大德或云尊者若請

軌範師者類此應為當具威儀作如是語

鄔波馱耶存念我某甲今請鄔波馱耶為鄔

波馱耶願鄔波馱耶為我作鄔波馱耶由鄔

波馱耶為鄔波馱耶故當受近圓此謂先是

師如是三說後語同前即於眾中在親教師
前師與守持三衣應如是教

鄔波馱耶存念我某甲此僧伽胝譯為我今
守持已作成衣是所受用如是三說餘同前
鄔波馱耶存念我某甲此唄怛羅僧伽譯為
我今守持已作成衣是所受用如是三說後
語同前

鄔波馱耶存念我某甲此安怛婆娑譯為我

今守持已作成衣是所受用如是三說後語

同前若是未浣染未割截物若絹若布權充

衣數者應如是守持

鄔波馱耶存念我某甲此衣我今守持當作

九條僧伽胝衣兩長一短若無障難我當浣

染割截縫刺是所受用如是三說後語同前

餘衣准此所有著衣法式如

次可擎鉢摠呈大眾恐太小太大及白色等

若是好者大眾咸云好鉢若不言者得越法

罪然後守持應置左手張右手掩鉢口上教

云鄔波馱耶存念我某甲此波怛羅是大仙

器是乞食器我今守持常用食故如是三說

後語同前

次應安在見處離聞處教其一心合掌向衆
虔誠而立其羯磨師應問衆中誰先受請當
於屏處教示某甲彼受請者答云我某甲次
問汝某甲能於屏處教示某甲某甲爲鄔波
馱耶不彼應答言我能

傳一

八

次羯磨師應作單白大德僧伽聽此苾芻某
甲能於屏處教示某甲某甲爲鄔波馱耶若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差苾芻某
甲作屏教師當於屏處教示某甲某甲爲鄔
波馱耶白如是
次屏教師將至屏處教禮敬已躡踞合掌作

如是語具壽汝聽此是汝真誠時實語時我
今少有問汝汝應以無畏心若有言有若無
言無不得虛誑語汝是丈夫不答言是汝年
滿二十未答言滿汝三衣鉢具不答言具汝
父母在不若言在在者聽汝出家不答言聽
若言死者更不須問汝非奴不汝非王臣不汝

非王家毒害人不汝非賊不汝非黃門不汝
非汚苾芻尼不汝非殺父不汝非殺母不汝
非殺阿羅漢不汝非破和合僧伽不汝非惡
心出佛身血不汝非外道不現是汝非趣外
道不先已出家還歸汝非賊任不汝非別任
不汝非不共住不先犯汝非化人不汝非負
債不若言有者應可問言汝能受近圓已還
彼債不言能者善若言不能者汝可問彼許
者方來

汝非先出家不若言不者善如言我曾出家
者汝不於四他勝中隨有犯不汝歸俗時善
捨學處不答言犯重隨汝意去若言無犯者

傳一

九

善問言汝名字何我名某甲汝鄔波馱耶字
何答云我因事至說鄔波馱耶名鄔波馱耶
名某甲

又汝應聽丈夫身中有如是病謂癩病癭病
癬疥庖瘡皮白癩癭頭上無髮惡瘡下漏諸
塊水腫效癩喘氣咽喉乾燥聞風癩狂形無

血色噎噦嘔逆諸痔瘡瀝瘡脚吐血癰瘰下痢壯熱脅痛骨節煩疼及諸瘡病風黃痰癢摠集三病常熱病瞽盲瘡短小癩瘖肢節不具汝無如是諸病及餘病不答言無汝某甲聽如我今於屏處問汝然諸苾芻於大衆中亦當問汝汝於彼處以無畏心若有

言有若無言無還應實答汝且住此未喚莫來其師前行半路向衆而立應作是語大德僧伽聽彼某甲我於屏處已正教示問其障法某甲爲鄔波馱耶爲聽來不合衆咸言若遍淨者應可喚來咸言善如不言者犯越法罪五天壇場安在寺中開與但唯方丈四邊觀量可高二尺內邊基高五十僧於

上坐中有小制底高與人齊傍開小門得容出入其求受戒人立在此外皆在戒場內令衆共觀此即令衆見不在此外皆在戒場內令衆其人別立壇外師即前行半路過白衆知此是言白元非羯磨西方親見其事聞者勿致疑情應遙喚來既至衆中令於上座前蹲踞合掌致禮敬已乞受近圓教作是語
大德僧伽聽我某甲今因事至說鄔波馱耶

名我從鄔波馱耶某甲求受近圓我某甲今從僧伽乞受近圓我因事至說鄔波馱耶某甲爲鄔波馱耶願大德僧伽授我近圓攝受拔濟我教示哀愍我是能愍者願哀愍故如是三說

次令至羯磨師前若以靛或以物裹草稭支雙足跟十指踞地蹲踞合掌其羯磨師應作單白問其障法大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓此某甲今從僧伽乞受近圓某甲爲鄔波馱耶若僧伽時至聽者僧伽應許我於衆中檢問某甲所有障法某甲爲鄔波馱耶白如是

次問障法如上應知

次作白四羯磨

大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受近圓是丈夫年滿二十三衣鉢具某甲自言遍淨無諸障法此某甲今從僧伽乞受近圓某甲爲鄔波馱耶若僧伽時至聽者僧伽應

許僧伽今與某甲受近圓某甲為鄔波馱耶
白如是

次作羯磨

大德僧伽聽此某甲從鄔波馱耶某甲求受
近圓是丈夫年滿二十三衣鉢具某甲自言
遍淨無諸障法此某甲今從僧伽乞受近圓

某甲為鄔波馱耶僧伽今與某甲受近圓某
甲為鄔波馱耶若諸具壽聽與某甲受近圓
某甲為鄔波馱耶者默然若不許者說此是
初羯磨如是三說僧伽已與某甲受近圓某
甲為鄔波馱耶竟僧伽已聽許由其默然故
我今如是持

作法了時即應量影苾芻足度其影便過佛
言應作商矩度之彼皆不解何謂商矩佛言
可取細籌長二尺許折一頭四指豎置日中
度影長短是謂商矩一一商矩所量之影皆
悉名為一人此影纒長齊四指時看自身影
與身相似若有增減准此應思

傳一

十一

故僧祇律云
一人二人影

皆不識量影訖時應告彼云汝在食前近

圓或在食後影長亦許若一指二指一人半

人二人三人等如其在夜或是晝陰即可准

酌告之謂是初更夜半乃至天明等次後宜

應告知時節差別彼皆不知時節有幾佛言

有五時差別一冬時二春時三兩時四終時

五長時言冬時者有四月謂從九月十六日

至正月十五日言春時者亦有四月謂從正

月十六日至五月十五日言兩時者有一月

謂從五月十六日至六月十五日言終時者

謂六月十六日一日一夜是言長時者有三

月欠一日一夜謂從六月十七日至九月十

五日

此是西方衆僧要法若不解者即非苾芻但為比來未翻致令聞者不悟此謂佛家密教與俗有殊若至西國他國不知人皆見笑不同支那記月而已

次當為說四依法

汝某甲聽此四依法是諸世尊如知應正等

覺所知所見為諸苾芻受近圓者說是依法

所謂依此善說法律出家近圓成苾芻性云

何為四

汝某甲聽一糞掃衣是清淨物易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存用糞掃衣而自支濟生欣樂不荅言欣樂

若得長利繩絹縵條小帔大帔輕紗紵布或諸雜物若更得清淨衣若從眾得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不荅言受用汝某甲聽二常乞食是清淨食易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存以常乞食而自支濟生欣樂不荅言欣樂

若得長利飯粥飲等若僧次請食若別請食若僧常食若常別施食梵云泥得譯為常施有別施主施僧錢物作無盡食每日次第令僧家作好食以供一人乃至有日月來不許斷絕西方在寺多有能作食供乳亦好八日十四日十五日食若更得清淨食若從眾得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不荅言受用

傳一

十三

汝某甲聽三樹下敷具是清淨物易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存於樹下敷具而自支濟生欣樂不荅言欣樂

若得長利房舍樓閣或居坎窟草苫板覆堪得經行若更得清淨處所若從眾得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不荅言受用

汝某甲聽四陳棄藥是清淨物易可求得苾芻依此於善法律出家近圓成苾芻性汝某甲始從今日乃至命存用陳棄藥而自支濟生欣樂不荅言欣樂

若得長利蘇油糖蜜根莖枝葉花果等藥時及更藥七日盡壽若更得清淨藥若從眾得若從別人得汝於斯等隨可受之知量受用不荅言受用

次說四墮落法汝某甲聽有此四法是諸世尊如知應正等覺所知所見為諸苾芻受近

圍者說墮落法苾芻於此四中隨一一事若有犯者隨當犯時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收譬如斬截多羅樹頭更不能生增長高大苾芻亦尔

云何為四

傳一

十三

汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀諸欲法說欲是染欲是潤澤欲是愛著欲是居家欲是羈絆欲是耽樂是可斷除是可吐盡可厭息滅是冥闇事汝某甲始從今日不應輒以染心視諸女人何況共行不淨行事具壽如世尊說若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收汝從今日於此欲法不應故犯當生厭離殷重防護起怖畏心諦察勤修作不

放逸汝於是事能不作不答言不作

汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀不與取離不與取稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至麻糠他不與物不以賊心而故竊取何況五磨灑若遇五磨灑西方檢問諸部律中皆同此名斷其重罪不云五錢此是貝齒許八十箇

名一磨灑大數物有四百貝齒一時離處方是犯盜元不據錢名若譯為五錢者全乖本文故存梵語通塞廣如餘說

具壽如世尊說若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛驅擯若呵責言咄男子汝是賊癡無所知作如是盜於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收汝從今日於此盜法不得故犯當生厭離殷重防護起怖畏心諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作

汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所

見以無量門毀於害命於離害命稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至蚊蟻不應故心而斷其命何況於人若人胎具壽如世尊說若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活為

傳一

古

汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者於如是事苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收汝從今日於此殺法不得故犯當生厭離般重防護諦察勤修行不放逸汝於是事能不作不

答言不作

汝某甲聽是諸世尊如知應正等覺所知所見以無量門毀於妄語於離妄語稱揚讚歎是勝妙事汝某甲始從今日乃至戲笑不應故心而為妄語何況實無上人法說言已有具壽如世尊說若復苾芻實無知無遍知自

知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢或言我證四諦理或言天龍鬼神來共我語得無常等想得四禪四空六神通八解脫證四聖果於如是事

苾芻犯者隨當作時便非苾芻非沙門非釋迦子失苾芻性此便墮落斷沒輪迴為他所勝不可重收汝從今日於妄語法不得故犯當生厭離般重防護諦察勤修作不放逸汝於是事能不作不答言不作

傳一

十五

尊如知應正等覺所知所見為諸苾芻受近圓者說沙門四種所應作法云何為四汝某甲聽始從今日若他罵不應返罵他瞋不應返瞋他調不應返調他打不應返打有如是等惱亂起時汝能攝心不返報不答言不報汝某甲聽汝先標心有所希望作如是念我

當何時得於世尊善說法律出家近圓成必
芻性汝已出家今受近圓得好如法親教師
及軌範師等和合僧伽秉白四羯磨文無差
舛極善安住如餘苾芻雖滿百夏所應學者

汝亦修學汝所學者彼亦同然同得學處同
說戒經汝從今日當於是處起敬奉心不應

狀離於親教師應生父想師於汝處亦生子
想乃至命存侍養瞻病共相看問起慈愍心
至老至死又於同梵行所上中下座常生敬
重隨順恭勤而為共任讀誦禪思修諸善業
於蘊處界十二緣生十力等法應求解了勿
捨善軌離諸懈怠未得求得未解求解未證

求證乃至獲得阿羅漢果究竟涅槃我今為
汝於要略事舉其大綱餘未知者當於二師
及同學親友善應諮問又於半月說戒經時
自當聽受准教勤修為說頌曰

汝於最勝教 具足受尸羅 至心當奉持
無障身難得 端正者出家 清淨者圓具

實語者所說 正覺之所知
汝某甲已受近圓竟勿為放逸當謹奉行今
在前而去

十六末

音

根本說一切有部百一羯磨卷第一 傳一

真音循音收音孕音育音下音余音證音反音閱音降音誕音下

但詎藉音上音夜音巨音下音關音毗音益音蠢音尺音尹音品音彙音下音

擅音時音肩音駢音步音邊音蹟音助音鬲音編音毗音耕音下音莫音閒音寂音上音傾

泊音其音既音連音知音蔽音必音祭音羈音絆音上音居音宜音反音巢音燧

上音助音交音反音義音軒音宜音上音興音反音垠音魚音斤音巨音古音鄧音款音欸音管音

正音上音貂音驪音有音右音條音冠音上音彈音闡音昌音演音恬音神音上音徒音挹

音丹音嶠音下音渠音阜音鶴音高音音繫音陟音立音挺音亭音頂音棹音直

反音航音反音戶音剛音躅音直音欲音泯音弥音忍音避音眉音角音蹠音雙音綴音衛

反音跨音反音口音化音虹音紅音搢音日音歲音上音旬音遇音於音葛音六音銖音下音田音殿

鏘音濟音下音七音羊音禮音反音燁音煌音上音于音鬼音于音闌音下音田音殿

疑音魚音陵音璞音反音角音緒音時音肩音靡音苗音彼音逮音代音稔音汝音審

扣音苦音候音反音鴈音波音馱音下音唐音有音反音就音昇音教音上音音躡

存音與音單音下音必音二音告音反音瀉音水音慮音草音屣音下音所音膺音軟音時

