趙城縣廣勝寺

大沙門百一羯磨法一卷　傳

白羯磨二十四白二羯磨四十七白四羯磨三十四百一羯磨不限百一以類相從不出百一羯磨之法要須曲盡乃成羯磨今粗略法用可知耳

捨界羯磨

大德僧聽僧本結內界一住處一說戒故若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒中捨本界如是白

大德僧聽僧本結內界一住處一說戒中捨本界誰諸長老忍是一住處一說戒中捨本界是諸長老默然誰不忍便說

僧一住處一說戒中捨本界竟僧忍默然故是事如是持

結內界羯磨四處即是內界以故不除此處內雖失衣之罪是以後結衣中應除

大德僧聽是某甲比丘說四方界相此相內界彼相外界若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒故結內界誰長老忍一住處一說戒故結內界是諸長老默然誰不忍便說

僧一住處一說戒故結內界竟僧忍默然故是事如是持

結外界羯磨結界法先結內界次結外界內界相中規度外界相先結衣內者或有住處不須外界

大德僧聽是某甲比丘說四方界相僧結內界是中尒許地僧結作外界受戒處若僧時到僧忍聽僧尒許地結作外界受戒處如是白

大德僧聽是某甲比丘說四方界相僧結內界是中尒許地僧結作外界受戒處誰長老忍是內界中尒許地結作外界受戒處是諸長老默然誰不忍便說

僧結作外界受戒處竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣羯磨

大德僧聽一住處一說戒結內界是中除聚落及界除阿練若處及屋餘殘一住處一說戒作不失衣法若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒作不失衣法如是白

大德僧聽一住處一說戒結內界是中除聚落及界除阿練若處及屋餘殘一住處一說戒作不失衣法誰長

老忍是一住處一說或作不失衣法是誰長老忍嘿然故誰不忍便說僧聽是一住處一說或作不失衣法竟僧忍嘿然故是事如是持

僧中揭磨十四人監事能作法人能分僧卧具人能數卧具人能分僧餅人能分差請人處分卧具人能分僧粥人能處分守園人能分僧衣人能分用衣人主分藥人查皮實僧物人貨僧錢物人常守住處人

大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作僧淨法人如是白大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人僧某甲比丘作僧淨法人誰長老忍某甲比丘作僧淨法人嘿然誰不忍是長老便說

僧某甲比丘作僧淨法人竟僧忍嘿然故是事如是持

大德僧聽某甲比丘能作分僧卧具人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作僧分卧具人如是白

大德僧聽某甲比丘能作分僧卧具人誰長老忍某甲比丘作分僧卧具人嘿然誰不忍是長老便說

僧某甲比丘作分僧卧具人竟僧忍嘿然故是事如是持十四將出一人具諸法用可知

僧伽婆尸沙懺悔法

佛在舍衛國長老迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是長老語諸比丘諸長老我故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏我當太何諸比丘不知如何以是白佛佛語諸比丘波曹與迦留陁比丘故出精犯得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏故如覆藏丘僧伽婆尸沙罪一罪覆藏是長時與波利婆沙隨時下意作眾事更有比丘得如是罪亦應與波利婆沙諸比丘言大德云何應與佛言一心會僧中是迦留陁比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧中如覆藏日乞波利婆沙僧我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆沙憐愍故如是第二第三說說波利婆沙羯磨

是中一比丘應僧中如是唱大德僧聽是迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧中如覆藏日乞波利婆沙是言僧我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆沙憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆沙如是白

大德僧聽是迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中如覆藏日與波利婆沙誰諸長老忍迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中如覆藏日與波利婆沙是諸長老嘿然誰不忍便說第二第三說

僧迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏如覆藏日與波利婆沙僧忍嘿然故是事如是持中應具說三羯磨相承之法如下

羯磨應乞

一心會僧中迦留陁比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙

罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧與波利婆沙行竟除是罪故僧中乞六夜摩那埵僧我迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故如是

第二第三乞

波利婆沙磨那埵羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧與波利婆沙行竟除是罪故僧中乞六夜摩那埵是言僧我迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故如是若僧時到僧忍聽僧迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧中乞六夜摩那埵僧我迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與出罪如是白大德僧聽僧忍便說如是第二第三說

僧與迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏六夜磨那埵竟是罪故當與出罪如是白大德僧聽僧忍默然故是事如是持

二合僧中迦留陁比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故令僧中與出罪誰諸長老忍迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是罪故僧中與出罪誰諸長老默然誰不忍便說如是三說

波利婆沙出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏故僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是罪故僧中乞出罪是言僧我迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與出罪憐愍故如是

大德僧聽是迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏故長老語諸比丘諸長老我故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今當去何諸比丘不知如何以是事白佛佛語比丘汝曹與迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏故與六夜摩那埵（六夜皆行下意作衆事）更有比丘得如是罪應與六夜摩那埵諸比丘

言大德云何應與佛言一心會僧中迦留陁比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應云諸長老一心念我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞六夜摩那埵僧我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與六夜摩那埵僧憐愍故如是第二第三應乞摩那埵羯磨

是中一比丘僧中應如是唱大德僧聽是迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞六夜摩那埵是言僧我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故如是第二第三說

忍迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故令僧中與六夜摩那埵是諸長老嘿然故是事如是持

一心會僧中迦留陁比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵行竟除是罪故僧與出罪憐愍故如是第二第三說

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與出罪是諸長老嘿然故是事如是持

是白

大德僧聽是迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故令僧中與六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與六夜摩那埵僧與六夜摩那埵是諸長老嘿然故是事如是持

僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧與六夜摩那埵憐愍故如是第二第三說

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與出罪是諸長老嘿然故是事如是持

三說

摩那埵出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵行竟除是罪故僧與出罪憐愍故如是第二第三說

先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵是諸長老嘿然故是事如是持

故若僧時到僧忍聽僧迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧中與出罪憐愍故如是第二第三說

忍迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵行竟除是罪故僧與出罪是諸長老嘿然故是事如是持

僧中與六夜摩那埵僧我六夜摩那埵未竟更作僧伽婆尸沙罪故出精是罪不覆藏語諸比丘諸長老我先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我僧中乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵僧中行六夜摩那埵未竟更

作僧伽婆尸沙罪故出精是罪不覆藏我今當去何諸比丘不知如何以是事白佛佛語諸比丘汝曹與迦留陁比丘如本治更有比丘得如是罪亦應與如本治諸比丘言大德云何應與佛言一心會僧中迦留陁比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我僧中乞六夜摩那埵已行若干日若干日未竟我更作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞如本治僧我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏如本治竟語諸比丘不知云何以是事白佛佛言汝曹與出罪羯磨是迦留陁比丘罪中更作罪僧中六夜行若干日若干日未竟更作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞六夜摩那埵行如本治竟語諸比丘不知云何以是事白佛佛言汝曹與出罪羯磨是迦留陁比丘罪中更作罪僧中六夜摩那埵行如本治竟更有比丘得如是罪亦應與出罪羯磨諸比丘言大德云何與出罪羯磨佛言一心會僧中迦留陁比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我僧中乞六夜摩那埵已行若干日若干日未竟我更作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞如本治僧我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏如本治竟語諸比丘不知云何以是事白佛佛言汝曹與出罪羯磨是迦留陁比丘罪中更作罪僧中六夜行若干日若干日未竟我更作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞如本治僧我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏如本治竟語諸比丘不知云何以是事白佛佛言汝曹與迦留陁比丘如本治更有比丘得如是罪亦應與如本治諸比丘言大德云何應與佛言一心會僧中迦留陁比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面礼諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陁比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我僧中乞六夜摩那埵已行若干日若干日未竟我更作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞如本治僧我迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏如本治竟語諸比丘不知云何以是事白佛佛言汝曹與出罪羯磨是迦留陁比丘罪中更作罪僧中六夜

憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞如本治行竟除是罪故當與出罪羯磨如是白

白四羯磨

僧與迦留陁比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏出罪羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持此出罪羯磨要二十人前三羯磨四人可得

偷羅遮懺悔法一切偷羅遮從二篇生四差之異上品不可懺前篇下品後篇中品界外四人得懺之餘下品人一得懺也

大德僧一心念某甲比丘盜四錢得偷羅遮罪今僧中說偷羅遮罪不可匿藏罪如是三說

僧問汝自見罪不　荅言見汝莫復作

長老一心念某甲比丘捉女人著身衣得偷羅遮罪我某甲比丘今從長老說罪不匿藏罪如是三說

長老一心念我某甲比丘長衣過十日得尼薩耆波夜提罪我某甲是衣弃捨從長老說罪出罪為清淨故如是三說

長老一心念我某甲比丘故妄語得波夜提罪我某甲比丘今從長老說罪出罪除罪為清淨故如是三說

四悔過悔法

大德僧一心念我某甲比丘墮可呵法不是處是可出法我今出第二第三故當與出罪如是說僧荅聽長老一心念我某甲比丘白四羯磨如是白

僧與出罪羯磨如是白

僧某甲比丘作罪不自見罪不如法懺悔與不作擯羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

僧羯磨明能令斷非法

一比丘應僧中唱大德僧聽我曹僧中滅是事無智比丘言是事不應如是如是滅是事應如是如是滅我今僧中作羯磨一切僧當約勑滅此事如是白

三菩伽僧中唱西南方四比丘東方四比丘名大德僧聽是八人名西南方四比丘東方四比丘若僧時到僧忍聽僧是八人能斷事入僧中欲滅是事故如是白

大德僧聽唱是八人名東方四比丘西南方四比丘僧聽是八人斷事入僧中欲滅是事故是中誰長老忍是

罪出罪除罪為清淨故如是三說

四悔過悔法

大德僧一心念我某甲比丘墮可呵法不是處是可出法我今出第二第三如是說僧荅聽長老一心念我某甲比丘白四羯磨

偷羅遮懺悔法

僧某甲比丘作罪見罪不如法懺悔與不作擯羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

僧羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

大德僧聽某甲比丘作罪見罪不如法懺悔若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作罪見罪不作如法懺悔當作不作偷羅遮羯磨如是白

白二羯磨

僧某甲比丘作罪見罪不如法懺悔與不作擯羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

僧羯磨明能令斷非法

一比丘應僧中唱大德僧聽我曹僧中滅是事無智比丘言是事不應如是如是滅是事應如是如是滅我今僧中作羯磨一切僧當約勑滅此事如是白

三菩伽僧中唱西南方四比丘東方四比丘名大德僧聽是八人名西南方四比丘東方四比丘若僧時到僧忍聽僧是八人能斷事入僧中欲滅是事故如是白

大德僧聽唱是八人名東方四比丘西南方四比丘僧聽是八人斷事入僧中欲滅是事故是中誰長老忍是

八人斷事入僧中欲滅是事故嘿然
誰不忍便說
僧聽是八人斷事入僧中欲滅是事
竟僧忍嘿然故是事如是持
一比丘應僧中唱大德僧聽是阿耆
多比丘受戒五歲雖小能誦持毗尼
若僧時到僧忍聽僧是阿耆多比丘
能作斷事人為諸上座婆伽林中敷
坐具如是白
白二羯磨
僧聽阿耆多比丘作斷事人敷坐具
竟僧忍嘿然故是事如是持（如白中但誰忍為異）（欲作羯磨時依）
大德僧聽某甲比丘欲受三十九夜
僧事故出界還是中安居是中自恣
若僧時到僧忍聽僧某甲比丘受三
十九夜僧事故出界還是中安居是
中自恣如是白
大德僧聽某甲比丘受三十九夜僧
事故出界還是中安居是中自恣誰
長老忍某甲比丘受三十九夜僧事
故出界還是中安居是中自恣嘿然
誰不忍是長老便說

僧與某甲比丘受三十九夜僧事故
出界還是中安居是中自恣竟僧忍
嘿然故是事如是持
伽絺那衣法
佛在舍衛國諸比丘衆袠多國夏安
居自恣竟與衣鉢俱至舍衛國是時
天雨泥水風熱諸比丘疲極到佛所
頭面礼佛足一面坐諸佛常法慰問
諸比丘夏安居乏不樂不道路疲不
諸比丘言不乏不苦道路疲極佛問
諸比丘汝事事好何以獨疲極耶諸
比丘言我於衆袠多國夏安居自恣
竟與衣鉢俱至舍衛國天雨泥水風
熱苦極佛言從今日聽受伽絺那衣
竟汝曹離本衣无罪如是應作一心
會僧中一比丘應唱大德僧聽今
日僧作伽絺那衣今日僧欲作伽絺
那衣若僧時到僧忍聽僧當一心作
伽絺那衣如是白次第應唱作伽絺
那衣人應如是言誰能於僧中作伽
絺那衣人若有比丘言我能作有五
法不應令作伽絺那愛恚怖癡作不
作不知有五法應令作不愛不恚不

怖不癡作不作知一比丘應僧中如
是唱大德僧聽某甲比丘僧中作伽
絺衣人若僧時到僧忍聽僧某甲比
丘作僧伽絺那衣人如是白
大德僧聽某甲比丘能僧中作伽絺
那衣人誰長老忍某甲比丘僧中作
伽絺那衣人嘿然誰不忍便說
僧忍某甲比丘作伽絺那衣人竟僧
忍嘿然故是事如是持
安居中所得施衣應羯磨與伽絺那
衣人一心會僧僧中一比丘應唱大
德僧聽是住處僧得此施衣可分物
安居僧應分若僧時到僧忍聽僧當
羯磨與某甲比丘作伽絺那衣是住
處受持故如是白
白二羯磨
僧與某甲比丘作伽絺那衣竟僧忍
嘿然故是事如是持
是時作伽絺那衣人更與四比丘能
作者是衣浣染割簪縫試量是作伽
絺那衣人浣時應心念當作伽絺那染
割簪縫試量亦如是此六心不生非
伽絺那衣佛言更應生三心當作此

衣今作此衣已作此衣三心生當是
伽絺那衣事多未說
僧中一比丘應唱大德僧聽是衣是中
住處現前僧應分若僧時到僧忍聽
僧是衣僧羯磨當與某甲比丘如是白
白二羯磨
僧是衣與某甲比丘僧羯磨竟僧忍
嘿然故是事如是持檀越施一切僧應用此羯磨
亡道人物羯磨
大德僧聽某甲比丘命過是資生輕
物若衣若非衣現前僧可分若僧時
到僧忍聽僧某甲比丘資生輕物若
衣若非衣現前僧可分當與某甲比
丘如是白
大德僧聽某甲比丘命過是資生輕
物若衣若非衣現前僧可分僧當與
某甲比丘誰長老忍某甲比丘資生
輕物若衣若非衣現前僧可分僧與
某甲比丘嘿然誰不忍便說
僧某甲比丘資生輕物若衣若非衣
現前僧可分僧與某甲比丘竟僧忍
嘿然故是事如是持
與看病人衣物

大德僧聽某甲比丘命過是六物現
前僧可分若僧時到僧忍聽僧某甲
比丘是六物與看病人如是白
大德僧聽某甲比丘命過是六物現
前僧可分僧與看病人誰長老忍某
甲比丘是六物現前僧可分與看病
人默然誰不忍便說
僧某甲比丘六物現前可分僧與看
病人竟僧忍嘿然故是事如是持
一心會僧中一比丘應唱大德僧聽
某甲沙弥命過是沙弥有尒許上下
衣若僧時到僧忍聽僧某甲沙弥上
下衣當與看病人如是白
大德僧聽某甲沙弥命過尒許上下
衣僧與看病人誰長老忍某甲沙弥
上下衣與看病人嘿然誰不忍便說
僧某甲沙弥上下衣與看病人竟僧
忍嘿然故是事如是持
大德僧聽某甲精舍無主毀壞某甲
檀越能治若僧時到僧忍聽某甲精
舍當與某甲檀越治如是白
大德僧聽某甲精舍無主毀壞某甲
檀越能治誰長老忍某甲精舍无主

毀壞與某甲檀越治嘿然誰不忍者
便說
僧某甲精舍與某甲檀越治竟僧忍
嘿然故是事如是持
衆中一比丘唱大德僧聽某甲舍作
淨處若僧時到僧忍聽僧某甲舍
作淨處如是白大德僧聽某甲舍作
淨處誰長老忍某甲舍作淨處嘿
然誰不忍便說
僧某甲舍作淨處竟僧忍嘿然故是
事如是持
大德僧聽某甲比丘狂心到布薩有
時來不來及餘法僧事有時來
有時不來諸比丘心疑悔若僧時到
僧忍聽僧某甲比丘當作狂癡羯磨
若共若別僧隨意作布薩及餘法僧
事如是白
大德僧聽某甲比丘狂心倒布薩有
時來不來諸比丘心疑悔僧某甲作
有時不來及餘法僧事有時來
狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩
及餘法僧事誰長老忍某甲比丘作
狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩

及餘法僧事嘿然誰不忍便說
僧作某甲比丘狂癡羯磨竟某甲比丘若共若別僧隨意作布薩及餘法僧事僧忍嘿然故是事如是持
一比丘應僧中唱大德僧聽是住處一切僧有罪知罪不能得清淨客比丘共住同見是罪如法懺悔遣過求能得是事不成若僧時到僧忍聽僧後是罪如法懺悔如是白
一比丘應僧中唱大德僧聽是中住處一切僧一事疑若僧時到僧忍聽僧後罪是當問如法懺悔如是白
一比丘應僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是比丘應與波利婆沙是不成與波利婆沙若僧時到僧忍聽僧後當與是比丘波利婆沙如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是比丘應與摩那埵是事不成與摩那埵若僧時到僧忍聽僧後當與是比丘摩那埵如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是比丘應與如本治若僧時到僧忍聽僧後當與是比丘如本治如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是應與出罪若僧時到僧忍聽僧後當與是比丘出罪如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪可懺是事共諍有比丘言是小懺悔有比丘言應大懺悔若僧時到僧忍聽僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪可懺悔是事共諍有比丘言是罪波夜提有比丘言是罪出罪若僧時到僧忍聽僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔如是白
大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪可懺悔是事共諍有比丘言是罪殘可治有比丘言無殘不可治是中言有罪可治是比丘言此比丘應共自恣是中言無殘不可治是比丘言此比丘不應共自恣我應捨去若僧時到僧忍聽僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔如是白
有一住處自恣時僧大會是中諸比丘如是思惟大德是住處僧大會若我曹是中三說自恣夜過不得自恣竟若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白
事難時各各言長老一心念今若十五日僧布薩說或我某甲比丘亦布薩說或如是三說
八難起一說自恣羯磨隨事應言大德僧聽是中有難若三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白
四事起及大會王王等來大得布施二法師義辯若多比丘病天雨屋覆薄亦隨事應言是中若三說自恣夜

多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧
當一說自恣如是白
羯磨為僧作自恣人
應如是語誰能為僧作自恣人若有
言能應言五法成就應作自恣人不
愛自恣不瞋自恣不怖自恣不愚自
恣不自恣知（拜受自恣人）
大德僧聽某甲比丘等能為僧作自
恣人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘
等當作僧自恣人如是白
大德僧聽某甲比丘等能為僧作自
恣人誰長老忍某甲比丘等為僧
自恣人默然誰不忍便說
僧某甲比丘等為僧作自恣人竟僧
忍默然故是事如是持
是時應作自恣羯磨文
大德僧聽今日僧自恣日若僧到時
僧忍聽僧一心受自恣如是白受歲
長老一心念今日僧自恣日我某甲
比丘汝及僧自恣語僧若見罪若聞
罪若疑罪語我憐愍故若見聞知罪
如法除却如是第二第三說
一比丘心念口言今日僧自恣日我

某甲比丘今日亦自恣如是第二第
三說
長老一心念我某甲比丘是住處夏
安居前三月依止某甲聚落某甲房
舍破修治故如是第二第三說（長老應言）
（一心自檢若言當漸漸學之）
長老憶念某甲比丘是中夏安居有
緣事出界受七日法還是中安居是
中自恣如是第二第三說（長老皆應若優毗聽）
念我長老今十五日僧布薩說戒長
老知我清淨憶持無遮道法清淨作
布薩說戒衆滿故如是第二第三說
比丘心念口言今若十五日僧布薩
說戒我某甲比丘今日亦作布薩說
戒如是第二第三說
長老一心念我某甲比丘如法僧事
中與欲某布薩說戒中說清淨為我
捉舍羅如是第二第三說
長老一心念我某甲比丘緣事暫出
後如法僧事一切與欲
長老一心念某甲比丘如法僧事中
與欲某布薩說戒中說清淨我為捉
舍羅如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘犯此罪後
當向清淨比丘如法懺悔
長老一心念我某甲比丘一事疑後
安詳當問如法除却
說戒中憶有罪長老一心念我某甲
比丘自憶有罪後是罪如法除却
比丘心念口言從今日是罪更不復作
一比丘心念口言是罪後當向清淨
比丘如法除却
一比丘罪中疑一心生念我後是罪
安徐當問如法除却
長老一心念我某甲比丘欲暫出行
為我持衣長老一心念我某甲比丘
食不足受更食法長老一心念我某
甲比丘此物受長用故一比丘得衣
時如是心念口言是住處是衣諸人
為僧故施現前僧可分是中无僧是
物應屬我是物我用我許受是名作
羯磨竟
二比丘應如是言是衣是住處諸人
為僧故施現前僧可分是物尒許屬
我與汝長老是分汝受自須自用二
比丘亦尒是物是中住處諸人為僧

故施現前僧可分是物尒許屬我是分與汝長老是分汝自受自用是名貧分

二比丘應如是言是衣是住處諸人為僧故施現前僧可分是物尒許屬汝長老汝長老長老自受自須用異比丘應如是言是衣是中住處諸人為僧故施現前僧應分是物尒許屬汝長老長老自受自須自用是名自受分

長老一心念我某甲比丘是盡形藥受長用共宿藥如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘是七日藥受用共宿藥如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘是夜分漿受如是第一第三說

十誦百一羯磨文

大沙門百一羯磨法一卷

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。五六三頁中、下原版缺，以麗藏補。

一　五六三頁中一行「一卷」，南、徑、清無。

一　五六三頁中一行與二行間，資、磧、普有「失譯今附宋録」；南、徑、清有「失譯人名今附宋録」各一行。

一　五六三頁中二行夾註右「三十」，資、磧、普、南、徑、清作「三十二」。

一　五六三頁中二〇行第七字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「誰」。

一　五六三頁下一〇行「長老」，資、磧、普、南、徑、清作「諸長老」。次頁上一二行、二〇行同。

一　五六四頁上六行夾註右末二字「處分」，資、磧、普、南、徑、清作「能分處」。同行左「處分」，資、磧、普、南、徑、清作「分處」。

一　五六四頁上七行夾註右末字「賞」，諸本作「掌」。左第四字同。

一　五六四頁上末行夾註右「十四」，磧作「下四」。同行「二人」，麗作「一人」。

一　五六四頁中二〇行第四字「訖」，清作「乞」。

一　五六四頁中二一行「比丘」，徑無。

一　五六四頁下三行「曰與」，磧作「比丘」。

一　五六四頁下七行「婆尸沙」，資、磧、普、南、徑、清作「婆沙」。

一　五六四頁下一六行第一〇字「日」，徑無。

一　五六四頁下一八行夾註左「相承」，資、磧、普、南、徑、清作「相乘」。

一　五六五頁下二二行夾註左末字「事」，磧、普、南、徑、清無。

一　五六六頁上四行首字「云」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　五六八頁中二〇行首字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一　五六八頁中二一行第九字「見」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一　五六八頁下二行至三行「不作如法懺悔」，資、磧、普、南、徑、清作「如法懺不作悔」。

一　五六九頁下三行首字「絺」，諸本作「絺那」。

一　五六九頁下六行「長老」，資、磧、南、清作「諸長老」。次頁上一七行、次頁中五行、一五行、末行、次頁下八行同。

一　五六九頁下二二行末字「非」，磧、普、南、徑、清作「作」。

一　五七〇頁上二行夾註左「未訖」，麗作「未說」。

一　五七〇頁中二〇行第一一字「聽」，資、磧、普、南、徑、清作「僧聽」。

一　五七一頁上一二行「罪是」，麗作「是罪」。

一　五七一頁中三行首字「罪」，磧、普、南、徑、清、麗作「有罪」。

一　五七一頁下四行首字「言」，徑無。

一　五七一頁下一一八行第二字「僧」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　五七二頁上一一二行「長老」，資、磧、普、南、徑、清作「諸長老」。同行末字「僧」，磧、普、南、徑、清、麗作「僧作」。

一　五七二頁上一七行「到時」，資、磧、普、南、徑、清作「時到」。

一　五七二頁上一八行「受歲」，徑、清無。

一　五七三頁上一五行首字「受」，資、磧、普、南、徑、清無。同行「第一」，諸本作「第二」。

一　五七三頁上末行「十誦百一羯磨文」，資、磧、普、南作「百一羯磨文十誦」；徑、清作「大沙門百一羯磨法」；麗作「大沙門百一羯磨法一卷」。