

羯磨一卷

出曇無德律

沙門曇諦集

結界法第一

凡諸羯磨作法應先白僧意大德僧聽未受
清淨僧令合何所作為僧中一人隨事各
言某甲羯磨除結界不受欲法故又結法二
界不得相接觸應留中聞亦不得觸派水結
除常有橋梁若大界內安或場者先堅或場
四方相竟於外下至相去一肘堅大界內相
外隨近遠亦堅四方相使一舊住比丘唱其
方相眾中差堪能羯磨者結應先結大界後
結或場如欲唱此大界相者先從外相起四方一周又唱內
相亦令一周言彼為外相此為內相是大界內外相一周如是三唱
若內無或場者直唱外相結大小界法僧應盡
集不得受欲受欲者不
知相故失不被夏故

凡說欲有三種一者說戒時與欲清淨二者自恣時與欲自恣三者自餘

羯磨但言與欲

結大界羯磨文

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方

大界相若僧時到僧忍聽僧今於此

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某甲唱四方

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

於此四方相內結大界同一住處同

一說戒者嘿然誰不忍者說僧已忍

於此四方相內結大界同一住處同一說戒結

大界竟僧忍嘿然故是事如是持

一結或場羯磨文

原或場之與為其住
處眾大難集故別結
此界用擬眾中有於要事隨時得作故不容即
解若不依住處但為暫時作法者事定去即
便解不容不解得罪
為守後人結界故

大德僧聽此住處比

丘某甲稱四方小界相若僧時到僧

忍聽僧今於此四方小界相內結作戒

場白如是

大德僧聽此住處比丘某甲稱四方

小界相僧今於此四方小界相內結

作戒場誰諸長老忍僧於此四方相

內結或場者嘿然誰不忍者說僧已

忍於此四方相內結或場竟僧忍嘿

然故是事如是持

一解大界界場羯磨文

此一羯磨通解二
界故羯磨文中位
去解界名無偏為其現在任現作法時
隨事所稱解界場唯除同任同說戒為異

大德僧聽今此住處比丘同一住處

同一說戒若僧時到僧忍聽解界白

如是 大德僧聽此住處比丘同一

住處同一說戒今解界誰諸長老忍

僧同一住處同一說戒解界者嘿然

誰不忍者說僧已忍同一住處同一

說戒解界竟僧忍嘿然故是事如

判摩訶 第一

是持

一結不失衣界羯磨文 不失衣界即依大界相結

所別異相故文言還稱此住處若有村除村无村不須唱除村村外 大德僧

聽此住處同一住處同一說或若僧

時到僧忍聽僧今結不失衣界除村

村外界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說

或僧今結不失衣界除村村外誰

諸長老忍僧於此住處同一住處同

一說或結不失衣界除村村外者

嘿然誰不忍者說僧已忍聽同一住

處同一說或結不失衣界除村村外

竟僧忍嘿然故是事如是持

解不失衣界羯磨文 大界不失衣界既是一處重結故前

後解結平易不同若欲解者應先解不失衣界却解大界 大德僧聽此

住處比丘同一住處同一說或若僧

時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同

一說或僧今解不失衣界誰諸長老

忍僧同一住處同一說或解不失衣

界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一

住處同一說或解不失衣界竟僧忍

嘿然故是事如是持

判摩訶 第二

結小界羯磨文

若布薩日諸比丘於村野路中行欲說戒衆多難集不得和合隨隨同師善友知識下道別集

一說結小界說或不須唱相數人結故

大德僧聽今有介許比丘集若僧時

到僧忍聽結小界白如是

大德僧聽今有介許比丘集結小界

誰諸長老忍介許比丘集結小界者

嘿然誰不忍者說僧已忍聽介許比

丘集結小界竟僧忍嘿然故是事如

是持 四人言四人五人言五人等亦如是持是不定數故言介許比丘集

解小界羯磨文

大德僧聽今有介許比丘集若僧時

到僧忍聽解此處小界白如是

大德僧聽今有介許比丘集解此處

小界誰諸長老忍僧解此處小界者

嘿然誰不忍者說僧已忍解此處小

界竟僧忍嘿然故是事如是持

結小界自恣法 非村阿蘭若道路行欲自恣應同師親友與慶結小界自恣此是人坐已滿界不須唱相也

大德僧聽

諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處

若僧時到僧忍聽僧於此處結小界

白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此

判摩訶 第三

坐處僧於中結小界者嘿然誰不忍

者說僧已忍齊如是比丘坐處結小

界竟僧忍嘿然故是事如是持

結同一說或同一利養羯磨文 若二住

各別今欲共合同一說或同一利養者先依此各解本界然後兩住處通整標相合為一

大德僧聽如所說或相若僧時到僧

忍聽於此處彼處結同一說或同一

利養白如是大德僧聽如所說界相

今僧於此處彼處結同一說或同一

利養誰諸長老忍僧於此處彼處同

一說或同一利養結界者嘿然誰不

忍者說僧已忍於此處彼處同一說

或同一利養結界竟僧忍嘿然故是

事如是持

結同一說或別利養羯磨文 亦先彼此

然後兩住處通整標相合為一

大德僧聽如所說界方相若僧時到

僧忍聽僧今於此處結同一說或別

利養白如是 大德僧聽如所說界

方相僧今於此處結同一說或別利

養誰諸長老忍僧於此四方相內結

同一說或別利養者嘿然誰不忍者

嘿然故是事如是持

說僧已忍於此四方相內結同一說
或別利養竟僧忍嘿然故是事如是
若二住處先共同說或同利養或別利
養後還欲別應先解界後各自唱界相
別結

結別說或同一利養羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧於此
彼住處結別說或同一利養為守護
住處故白如是

大德僧聽僧於此彼住處結別說或
同一利養為守護住處故誰諸長老
忍僧於此彼住處結別說或同一利
養為守護住處故僧忍若嘿然誰不
忍者說僧已忍於此彼住處結別說
或同一利養為守護住處竟僧忍嘿
然故是事如是持

受戒法第二

度沙彌法若欲在僧伽藍中剃髮當白
一切僧若不和合房房語令
知已與剃髮若和合當作白
白已然後剃髮當如是白

大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若
僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是

若欲僧伽藍中度令出家者當白一
切僧白已然後聽與出家當如是白
大德僧聽此某甲從某甲求出家
若僧時到僧忍聽與某甲出家白如

是作如是白已出家教使者製家條密
肩脫草履右膝著地合掌教作如是

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛
出家某甲為和上如來至真等正覺
是我世尊如是
三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧
竟隨佛出家竟某甲為和上如來至

真等正覺是我世尊如是
三說
盡形壽不得殺生是沙彌戒能持
不能答言

盡形壽不得盜是沙彌戒能持不
能答言

盡形壽不得淫是沙彌戒能持不
能答言

盡形壽不得妄語是沙彌戒能持
不能答言

盡形壽不得飲酒是沙彌戒能持
不能答言

盡形壽不得著華鬘香油塗身是
沙彌戒能持不答言

盡形壽不得歌舞唱伎及故往觀聽
是沙彌戒能持不答言

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌
戒能持不答言

盡形壽不得非時食是沙彌戒能持
不能答言

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是
沙彌戒能持不答言

此是沙彌十戒盡形壽不得犯能持
不能答言

汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶
僧寶勤修三業坐禪誦經勸作眾事
受大戒法請和上文

大德一心念我某甲請大德為和上
願大德為我作和上我依大德故得

受具足戒慈愍故第二第三亦如是說
和尙應言好若言可
余今時眾僧應安敬受具足者
誰聞受者見處已戒師應問眾中誰能

為某甲作教授師若有能者答言我
能戒師即應作白

大德僧聽是某甲從和上某甲求受
具足戒若僧時到僧忍聽某甲作教

授師白如是教授師應受
戒人所問言此安陀會

鬱多羅僧伽黎是衣鉢是汝有不答
是應即為
受持衣鉢

實語時實當言實不實當言不實
汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝

不賊心受戒不汝不破內外道不汝
非黃門不汝不殺父不汝不殺母不

汝不殺阿羅漢不汝不破僧不汝不

雜阿含經 第九卷 傳字號

雜阿含經 第九卷 傳字號

雜阿含經 第十卷 傳字號

惡心出佛身血不汝非非人不汝非
 畜生不汝非二根不汝字何等和上
 字誰年滿二十未三衣鉢具不父母
 聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非
 官人不汝是丈夫不丈夫有如是病
 癩癰疽白癩疔痛顛狂汝无如是諸
 病不无答言應語言如我今問汝僧中
 亦當如是問汝如汝向者答我僧中
 亦如是答教授師如是問已還僧中如常
威儀至奇手及僧處立應如是白
 大德僧聽是某甲從和上某甲求受
 具足戒若僧時到僧忍聽我問已聽
 將來白如是教授師受戒人言汝未來已為
我今與汝授戒禮僧足在戒師
前長與合掌授師
應教七或如是白大德僧聽我某甲從
 和上某甲求受具足戒我某甲今從
 僧乞受具足戒和上某甲願僧濟度
 我慈愍故第二第三亦如是
說戒師應作白大德僧聽是
 某甲從和上某甲求受具足戒此其
 甲今從眾僧乞受具足戒和上某甲
 若僧時到僧忍聽我問諸難事白如
 是作是白已
應問言善男子聽今是真誠時
 實語時我今問汝當隨實答汝不
 犯邊罪不汝不犯淨戒尼不汝不賊
 心受戒不汝不破内外道不汝非黃

門不汝不殺父不汝不殺母不汝不
 殺阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心
 出佛身血不汝非非人不汝非畜生
 不汝非二根不汝字何等和上字誰
 年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝
 不汝不負債不汝非奴不汝非官人
 不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰
 疽白癩疔痛顛狂汝无如是諸病不无答言
應
 大德僧聽是某甲從和上某甲求受
 具足戒此某甲今從眾僧乞受具足
 戒和上某甲某甲自說清淨无諸難
 事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧
 忍聽僧今授某甲具足戒和上某甲
 白如是
 大德僧聽是某甲從和上某甲求受
 具足戒此某甲今從眾僧乞受具足
 戒和上某甲某甲自說清淨無諸難
 事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲
 具足戒和上某甲誰諸長老忍僧與
 某甲受具足戒和上某甲者嘿然誰
 不忍者說是初羯磨第二第三如是
 說僧已與某甲受具足戒竟和上某甲

竟僧忍嘿然故是事如是持善男子
 諦聽如來无所著等正覺說四波羅
 夷法若比丘犯一一法非沙門非釋
 種子汝一切不得犯姪作不淨行若
 比丘犯不淨行受姪欲法乃至共畜
 生非沙門非釋種子如折石破不可
 還合是中盡形壽不得犯能持不不能
能
 一切不得盜乃至草芥若比丘盜人
 五錢若過五錢若自取若教人取若
 自斫教人斫若自破教人破若自燒教人燒
 若埋若壞色非沙門非釋種子猶如
 截頭不復還活汝是中盡形壽不得
 犯能持不不能
能一切不得故斷眾生命
 乃至蟻子若比丘故自手斷人命持
 刀授與人教死讚死勸死與人非藥
 若隨胎若獸禱殺者作方便若教人作
 非沙門非釋種子猶如多羅樹心斷
 不復生汝是中盡形壽不得犯能持
 不不能
能一切不得妄語乃至戲笑若比
 丘不真實非已有自稱言得上人法
 得禪得解脫得定得四空定得須陀
 洹果斯陀舍果阿那含果阿羅漢果
 言天來龍來鬼神來供養我非沙門

非釋種子如針鼻破不復用汝是中
 盡形壽不得犯能持不能善男子
 諦聽如來无所著等正覺說四依法
 比丘依是出家依糞掃衣是比丘出
 家人法是中盡形壽能持不能
 若得長利檀越施衣割壞衣得受依
 乞食是比丘出家人法是中盡形壽
 能持不能若得長利若僧老食若檀
 越送食月八日食十五日食月初日
 食眾僧常食檀越請食得受依樹下
 坐是比丘出家人法是中盡形壽能
 持不能若得長利別房尖頭屋小
 房石室兩房一戶得受 依腐爛藥
 是比丘出家人法是中盡形壽能持
 不能若得長利酥油蜜石蜜得受汝已
 受戒竟白四羯磨如法成就得好處
 所和上如法阿闍黎如法眾僧具足
 當善受教法應勸化作福治塔供養
 眾僧和上阿闍黎一切如法教不得
 違逆應學問誦經勤求方便於佛法
 中得須陀洹果斯陀舍果阿那含果
 阿羅漢果汝始發心出家切不唐捐
 果報不絕餘所未知當問和上闍黎

應今受戒長老一心念此僧伽黎若干
 條割截成今受持不離宿如是三說餘
二衣亦余
 長老一心念此鉢多羅應量器今受
 持常用故如是
三說
 請依止文

大德一心念我某甲請大德為依止
 阿闍黎願大德為我作依止阿闍黎
 我依大德故得如法住慈愍故如是
三說
 師應語言莫放逸若言
 好若言去彼若言介

除罪法第三

懺僧殘罪法 此第二篇其罪既重故須經
宋悔行調伏法然調伏法要
有於二者治過二者治罪故初覆藏羯磨治
過非治罪故乞覆藏羯磨時先懺覆藏突吉罪罪
後方與覆藏羯磨治法六夜出罪此二治罪法
正懺僧殘故有覆藏者備三種羯磨無覆藏者
與六夜
出罪

乞覆藏羯磨文
 大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘
 罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆
 藏日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨
 覆藏日羯磨慈愍故如是
三說
 與覆藏羯磨文
 大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪
 覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏
 日已從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧

忍聽僧今與比丘某甲隨覆藏日羯
 磨白如是大德僧聽比丘某甲犯某
 僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪
 隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨願僧今
 與比丘某甲隨覆藏日羯磨誰諸長
 老忍僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨
 者嘿然誰不忍者說是初羯磨第二
第三

乞覆藏羯磨文
 大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘
 罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆
 藏日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨
 覆藏日羯磨慈愍故如是
三說
 與覆藏羯磨文
 大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪
 覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏
 日已從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧

乞覆藏羯磨文
 大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘
 罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆
 藏日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨
 覆藏日羯磨慈愍故如是
三說
 與覆藏羯磨文
 大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪
 覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏
 日已從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧

隨覆藏曰羯磨我比丘某甲行覆藏
竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我
六夜摩那埵慈愍故如是
與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪
覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏
曰已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘
某甲隨覆藏曰羯磨此比丘某甲
行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若
僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲六夜
摩那埵白如是

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪
覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏
曰已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘
某甲隨覆藏曰羯磨此比丘某甲行
覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧今與
比丘某甲六夜摩那埵誰諸長老忍
僧與比丘某甲六夜摩那埵者嘿然
誰忍者是初羯磨第二第三僧已與
比丘某甲六夜摩那埵竟僧忍嘿然
故是事如是持佛言聽行摩那埵比丘亦
行如上事行摩那埵者
應常在僧中宿日白應如是白偏露
右肩脫草屣右膝着地合掌白如是言
大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘

罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆
藏曰已從僧乞覆藏羯磨僧已與我
隨覆藏曰羯磨我比丘某甲行覆藏
竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六
夜摩那埵我比丘某甲已行若干日
未行若干日白大德僧知我行摩那
埵三
乞出罪羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘
罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆
藏曰已從僧乞覆藏羯磨僧已與我
隨覆藏曰羯磨我比丘某甲行覆藏
竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六
夜摩那埵我比丘某甲行六夜摩那
埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我
出罪羯磨慈愍故第二第三
與出罪羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪
覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏
曰已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘
某甲隨覆藏曰羯磨此比丘某甲已
行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已
與比丘某甲六夜摩那埵此比丘某

甲行六夜摩那埵竟從僧乞出罪羯磨若僧
時到僧忍聽僧今與比丘某甲出罪
羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏
此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏曰已
從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲
隨覆藏曰羯磨此比丘某甲行覆藏
竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與
比丘某甲六夜摩那埵竟從僧乞出罪
某甲行六夜摩那埵竟從僧乞出罪
羯磨僧今與比丘某甲出罪羯磨誰
諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨
者嘿然誰不忍者是初羯磨第二第三
是說僧已與比丘某甲出罪羯磨竟僧
忍嘿然故是事如是持

捨墮懺悔法此第三篇及薩者波逸提
過犯兩篇故加以折伏法
要須僧中捨若住處元僧亦得三人二
人一人前捨但不得別眾捨不成捨
持捨墮衣於僧中捨文
大德僧聽我比丘某甲故畜余許長
衣過十日犯捨墮今捨與僧第二第三
是說捨已即
應僧中懺悔
從僧乞懺悔文
大德僧聽我比丘某甲故畜余許長

衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧犯某甲罪今從眾僧乞懺悔願僧聽我比丘某甲懺悔慈愍故

此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣與某甲某甲當還比丘某甲白如是

安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏長老憶我清淨戒身具足清淨布薩

我比丘某甲請大德懺悔

大德僧聽比丘某甲故畜余所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲某甲當還比丘某甲

自責汝心生厭離

受懺者僧中白文
大德僧聽比丘某甲故畜余所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧有某甲罪今從眾僧懺悔若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺白如是對一人僧中懺悔文

誰諸長老忍僧持此衣與某甲某甲當還比丘某甲者嘿然誰不忍者說僧已忍僧持此衣與某甲某甲當還比丘某甲衣竟僧忍嘿然故是事如是持

長老聽我受比丘某甲懺悔

大德一心念我比丘某甲故畜余所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧今有某甲罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不敢覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩

三人二人一人前捨墮文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲罪今從僧乞懺悔

自噴汝心生厭離

聽我受比丘某甲懺悔

大德僧聽彼比丘某甲犯某甲罪今從僧懺悔若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺白如是

僧還此比丘衣羯磨文

向一比丘懺悔文

一切僧同犯即僧中懺悔文

佛藏一書 卷之三 僧事

作如是白
然後說戒

疑罪發露文 至一清淨比丘所偏露台
肩脫華服禮僧足已不勝
犯威名口作是語

大德憶念我於某罪生疑今向大
德說須後無疑時當如法

懺悔一切僧同犯罪疑於僧中發露
文 亦是當說戒時疑罪發露
與上懺悔法同應作如是白

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
作如是白然
說戒法第四

與欲及清淨文 若有佛法僧事病患
及著病與欲清淨法

大德心念百眾僧布薩說戒我某甲為某緣事故
法僧事與欲清淨 有五種與欲若言
與欲若言我欲
若言與我欲若現身相若廣說盡成與
欲不者不成與欲自恣時與欲亦同但言
我與欲自
恣為異也

受欲清淨文 隨能知字多少受
至僧中應如是說

大德僧聽眾多比為某緣事是與眾多比丘受
欲清淨如法僧事與欲清淨轉與欲清淨文
受彼欲清淨已後自有事起故以
彼及以欲清淨更轉與餘人言

長老一心念我比丘某甲與眾多比
丘受欲清淨今有緣事彼及我身如
法僧事與欲清淨布薩說戒文 布薩
日若

小食上若大食
上上座應明言

今布薩日某時眾僧和合集某堂
說戒 若四人若過四人應先白已然後說
戒白者如戒中說若三人若二人各
各相向共作
三語布薩言

長老一心念今日眾僧十五日說戒
我某甲清淨 如是三說若一
人應心念口言 今日眾
僧十五日說戒我某甲清淨

告清淨文 布薩日有三或十六日十五日
十四日若有客舊已說未說來
有先後者有多及等若客舊已說未說來
來多之說等皆重說或若舊比丘當出
界外說戒若舊比丘已說或後客比丘來
多舊比丘應更重說或客比丘少之說
應自出界外說或日同而時不同客舊先
後多少以等若舊比丘說或後客比丘來
多之說以等皆更重說或若比丘少當告清
淨若客比丘說或後舊比丘來多之說以等
客比丘亦當更重說或比丘當告清淨依次坐聽
若舉眾未起若多以起說以不說義皆同上
亦告清淨
法應言耳

大德僧聽我某甲清淨 如是三說已
難水難病難人難非人難惡五難是為八
難及餘緣者大眾集林座少若眾多病大
眾集坐上覆蓋不周或天雨若布施多若
關爭事起論呵毘曇此法夜已久明
相未出應作羯磨說或若明相出不得宿
受欲清淨羯磨說或應隨事遠近可廣說
便廣說不者如法治可略說便略說不者
如法治若難事起不得略說即應從坐起
去略說或若說戒序已餘者應言僧常聞
若說戒序四事已餘者應言僧常聞如是
乃至提舍餘
者應言僧常聞

八難事起及餘緣略說戒文 八難者王
難賊難火
難水難病難人難非人難惡五難是為八
難及餘緣者大眾集林座少若眾多病大
眾集坐上覆蓋不周或天雨若布施多若
關爭事起論呵毘曇此法夜已久明
相未出應作羯磨說或若明相出不得宿
受欲清淨羯磨說或應隨事遠近可廣說
便廣說不者如法治可略說便略說不者
如法治若難事起不得略說即應從坐起
去略說或若說戒序已餘者應言僧常聞
若說戒序四事已餘者應言僧常聞如是
乃至提舍餘
者應言僧常聞

教誡比丘尼法第五 僧說戒時誦戒者
應門許處比丘尼

未受發授尼羯磨
者若白僧言
大德僧聽比丘尼僧某甲等和合禮
大德僧足求教授 如是三說眾中若有
教授人應若無上
座應說教
授法

大德僧聽比丘尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽耆比丘
某甲教授比丘尼白如是

大德僧聽耆比丘某甲教授比丘
尼誰諸長老忍僧耆比丘某甲教授
比丘尼者嘿然誰不忍者說僧已忍
耆比丘某甲教授比丘尼竟僧忍嘿
然故是事如是持 被老人住尼寺中
應教集尼僧已

先為說八不違法何等為八一者
雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起
迎逆禮拜與敷淨塵此法應尊重
讚歎盡形壽不得違 二者比丘
尼不應罵比丘呵責比丘不應誹謗言
破戒破見破威儀此法應尊重讚歎
盡形壽不得違 三者比丘尼不應
為比丘作舉作憶作自言不應遮他
見罪說戒自恣不應呵比丘比丘應
呵比丘尼此法應尊重讚歎盡形壽
不得違 四者式叉摩那學戒已從

四者式叉摩那學戒已從

四者式叉摩那學戒已從

四者式叉摩那學戒已從

四者式叉摩那學戒已從

比丘僧乞受大戒此法應尊重讚歎
盡形壽不得違 五者比丘尼犯僧
殘罪應在二部僧中半月行摩那埵

此法應尊重讚歎盡形壽不得違
六者比丘尼半月半月從僧乞教授

此法應尊重讚歎盡形壽不得違
七者比丘尼不應無比丘僧處夏安

居此法應尊重讚歎盡形壽不得違
八者比丘尼僧安居竟應比丘僧中

求三事自恣見聞疑此法應尊重讚
歎盡形壽不得違 說八不可違已然後隨
意為說法廣教法也

上座教授勅文
此處无教授人屋眾等當如法布薩

謹慎莫放逸 明日尼來時受屬者應還
依此文答遣此略教法

安居法第五
僧差人分房舍卧具羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘
某甲分房舍卧具白如是

大德僧聽僧差比丘某甲分房舍卧
具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房

舍卧具者默然誰不忍者說僧已忍
差比丘某甲分房舍卧具竟僧忍默

然故是事如是持 分房法先使當事人選擇房
已於房白上坐次於下房白

大德工坐如是好房舍卧具隨意所
樂便取 先與坐房安次與第二第三
房應留 第四乃至下坐亦如是若長
客比丘 安居文 長老一心念我

某甲比丘依某甲聚落某甲僧伽藍
某甲房舍前三月夏安居房舍破修

治故 第二第三 依某甲持律若有疑
事當往問 後安居亦如是法
唯言安居後安居為異

受七日文
長老一心念我比丘某甲受七日法

出界外為某甲事故還此中安居白
長老令知 第二第三

受過七日羯磨法 其羯磨法出在律
本瞻波提度攝斯
以除舊本曰羯磨文不足乞受過七
日其須詳准或以從正

日羯磨文 大德僧聽我比丘某甲
此處夏安居受過七日法十五日若

一月日出界外為某事故還此中安
居今從僧乞受過七日法十五日若

一月日羯磨願僧與我比丘某甲受
過七日法十五日若一月日羯磨慈

愍故 第二第三 與過七日羯磨文
大德僧聽比丘某甲此處夏安居受

過七日法十五日若一月日出界外
為某事故還此中安居今從僧乞受

過七日法十五日若一月日羯磨若
僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲受

過七日法十五日若一月日羯磨白
如是 大德僧聽比丘某甲此處夏

安居受過七日法十五日若一月日
出界外為某事故還此中安居今從

僧乞受過七日法十五日若一月日
羯磨僧今與比丘某甲受過七日法

十五日若一月日羯磨誰諸長老忍
僧今與比丘某甲受過七日法十五

日若一月日羯磨者默然誰不忍者
說僧已忍與比丘某甲受過七日法

十五日若一月日羯磨竟僧忍默然
故是事如是持

自恣法第六
僧差自恣人羯磨文 大德僧聽若

僧時到僧忍聽僧差比丘某甲作受
自恣人白如是 大德僧聽僧差比

丘某甲作受自恣人誰諸長老忍僧
差比丘某甲作受自恣人者默然誰

不忍者說僧已忍差比丘某甲作受
自恣人竟僧忍默然故是事如是持

白僧自恣文 大德僧聽今日眾僧

羯磨法 第三卷 持律
僧得施其用有二一者隨處二者隨人故非
時僧得施從施主為定上比丘衣物據輕重
為判重者隨即入住處
輕者僧作羯磨法分

看病人持三者衣物資具僧中捨法
大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有若衣若非衣此住處現前僧應

分如是
三說

持三者衣鉢與看病人羯磨文

大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有衣鉢坐具針筒盛衣襪器現前僧
應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲
看病人白如是

大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有衣鉢坐具針筒盛衣襪器現前僧
應分僧今與比丘某甲看病人誰諸
長老忍僧與比丘某甲看病人衣鉢
坐具針筒盛衣襪器者嘿然誰不忍
者說僧已忍與比丘某甲看病人衣
鉢坐具針筒盛衣襪器竟僧忍嘿然
故是事如是持

分亡者衣物法

大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有若衣若非衣現前僧應分若僧時
到僧忍聽僧今與比丘某甲比丘某

甲當還與僧白如是

大德僧聽比丘某甲此住處命過所
有若衣若非衣現前僧應分僧今與
比丘某甲比丘某甲當還與僧誰諸
長老忍比丘某甲此住處命過所有
若衣若非衣現前僧應分僧今與比
丘某甲比丘某甲當還與僧者嘿然
誰不忍者說僧已忍與 比丘某甲
比丘某甲當還與僧竟僧 忍嘿然
故是事如是持

三人二人分亡者衣物文 若住處有二人
三人欲分亡者
衣物應各相向
作如是言

長老一心念比丘某甲此住處命過
所有若衣若非衣現前僧應分此處
无僧衣物屬我及長老我及長老受
用 如是三說若獨一
人應心念口言

比丘某甲此住處命過所有若衣若
非衣現前僧應分此處無僧是物應
屬我我應受用 如是
三說

衣藥淨法第八真實施淨文

長老一心念我比丘某甲有此長衣
未作淨今為作淨故捨與長老為真實
淨施故

展轉淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣
未作淨施與長老為展轉淨故 彼受
諸者
應如
是言長老一心念汝有此長衣未作淨
為展轉淨故施主是我已受之 受已當問彼
言汝施與誰
彼應
答言施主某甲 受請者應
語如是言長老一心念

汝有是長衣未作淨為展轉淨故施與我
我今受之受已汝與某甲是衣某甲

已有汝為某甲善護持者用時隨意
作真實施者應問主然後得用
展轉淨施者若問若不問隨意用之

足食已作餘食文 應持食至彼此
丘前應如是言

大德我已足食長老看是知是作餘
食法 彼應即取少許
食食已語言我已食止汝取食

之 若受請足食作餘食法
亦如是唯稱受請為異

受請已食後入村罵授文

長老一心念我比丘某甲已受某甲
請有緣事欲入某甲聚落至某甲家

白長老令知

受七日藥文 先從淨人邊受已持至
大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病因緣
是七日藥為共宿七日服故今於長

老邊受 如是
三說

受盡形壽藥文 先從淨人邊受持至
大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病因緣
此盡形壽藥為共宿長服故今於
長老邊受如是

結淨地文淨地法有四種一者初作僧伽藍時
處分二者僧伽藍中有墻障九堵障二者初作
僧伽藍未在中宿三不須墻障結四者僧
已住宿作羯磨時若故僧伽藍疑先有淨地
應解已然後更結

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結
某處作淨地白如是

大德僧聽僧於某處作淨地誰諸
長老忍僧結某處作淨地者嘿然誰
不忍者說僧已忍結某處作淨地竟
僧忍嘿然故是事如是持

持房舍雜法第九
乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作房无
主自為己今從僧乞處分無難處
无妨處第二第三亦如是說僧應當
觀此比丘若可信即應與法
若不可信一切僧應當到彼處
看若遠道可信者看已作羯磨

大德僧聽比丘某甲自乞作房无主
自為己今從僧乞處分无難處无妨
處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某
甲處分无難處无妨處白如是

大德僧聽比丘某甲自乞作房無

主自為己從僧乞處分无難處无妨
處僧今與比丘某甲處分无難處無
妨處誰諸長老忍僧與比丘某甲處
分无難處无妨處者嘿然誰不忍者
說僧已忍與比丘某甲處分无難處
無妨處竟僧忍嘿然故是事如是持

結房作庫藏文次後大房羯磨與此
同但稱有主為異

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某
甲房作庫藏屋白如是
大德僧聽僧某甲房作庫藏屋誰諸
長老忍僧結某甲房作庫藏屋者嘿
然誰不忍者說僧已忍結某甲房作
庫藏屋竟僧忍嘿然故是事如是持

老守庫藏物人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老比
丘某甲作守物人白如是
大德僧聽僧老比丘某甲作守物人
誰諸長老忍僧老比丘某甲作守物
人者嘿然誰不忍者說僧已忍老比
丘某甲作守物人竟僧忍嘿然故是
事如是持

事如是持老作難那使如法作飲食淨
少餅分兩承處分沙弥守僧園人
如是等羯磨文同但稱事為異也

老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文
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
僧聽我比丘某甲畜杖絡囊慈愍故
如是

與老病比丘畜杖絡囊羯磨文
大德僧聽比丘某甲老病不能无杖
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无杖
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嘿然誰不
忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡
囊竟僧忍嘿然故是事如是持

非時入聚落囑授文

長老一心念我比丘某甲非時入某
甲聚落至某甲家為某緣事白長老
令知
比丘居羯磨法

結界法第一其諸結界羯磨作法一與上
大僧同唯稱且大為異也
受戒法為第二

比丘居乞畜眾羯磨文 若比丘居乞欲度人者當往比丘尼僧中偏露右肩脫革履禮僧足已右膝著地合掌乞畜眾羯磨作如是白也

大姉僧聽我比丘居某甲今從僧乞

度人授具足戒願僧聽我度人授具

足戒 如是三說

與畜眾羯磨文

大姉僧聽此比丘居某甲今從僧乞

度人授人具足戒若僧時到僧忍聽

僧今聽比丘尼某甲度人授人具足

戒白如是

大姉僧聽此比丘尼某甲今從僧乞

度人授人具足戒僧今聽比丘尼某

甲度人授人具足戒誰諸大姉忍僧

聽比丘尼某甲度人授人具足戒者

嘿然誰不忍者說僧已忍聽比丘尼

某甲度人授人具足戒竟僧忍嘿然

故是事如是持

度沙弥尼文 若欲在寺內剃髮者應白房語令知若和合應作自然後與剃髮應作如是白也

大姉僧聽此某甲欲從某甲求剃髮

若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如

是 白之為剃髮欲在寺內出家者應白一切僧若不和合應房語令知若和合應作自然後與出家應作如是白也

大姉僧聽此某甲欲

從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是 應作如是出家教出家者著袈裟已偏露右肩脫革履右膝著地合掌教作如是言

我阿夷某甲歸依佛歸依法歸依

僧我今隨佛出家和上尼某甲如來

无所著等正覺是我世尊 如是三說

我阿夷某甲歸依佛竟歸依法竟歸

依僧竟我今隨佛出家竟和上尼某甲

如來无所著等正覺是我世尊 第二第三亦如是說說如是說

盡形壽不得殺生是沙弥尼戒能持

不能 答言 盡形壽不得盜是沙弥尼戒

能持不能 答言 盡形壽不得婬欲是沙弥

尼戒能持不能 答言 盡形壽不得妄語

是沙弥尼戒能持不能 答言 盡形壽不

得飲酒是沙弥尼戒能持不能 答言 盡

形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥

尼戒能持不能 答言 盡形壽不得歌舞

倡伎亦不得故往觀聽是沙弥尼戒

能持不能 答言 盡形壽不得高廣大牀

上坐是沙弥尼戒能持不能 答言 盡形

壽不得非時食是沙弥尼戒能持不

能 答言 盡形壽不得捉持生像金銀寶

物是沙弥尼戒能持不能 答言 如是沙弥尼戒盡形壽不得犯能持

不能 答言

已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧

寶當修三業坐禪誦經勸助眾事 聽

女十八者二年學戒年滿二十僧中受大戒若年十歲曾出適者聽二歲學戒年滿十二與受

大戒應如是

式又摩那受六法文 沙弥尼應往比丘脫革履礼比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言

大姉僧聽我沙弥尼某甲今從僧乞

二歲學戒和上尼某甲願僧濟度我

慈慈故

與我二歲學戒 第二第三亦如是說應將沙弥尼至離間

處著見處已眾中老堪能作羯磨者如上言

大姉僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞

二歲學戒和上尼某甲若僧時到僧

忍聽僧今與某甲沙弥尼二歲學戒

和上尼某甲白如是

大姉僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞

二歲學戒和上尼某甲僧今與某

甲沙弥尼二歲學戒和上尼某甲誰

諸大姉忍僧與某甲沙弥尼二歲學

戒和上尼某甲者嘿然誰不忍者說

是初羯磨如是說僧已忍與某甲沙彌
 且二歲學戒和上尼某甲竟僧忍嘿
 然故是事如是持應如是某甲諦聽
 如來無所著等正覺說六法不得犯
 不淨行姪欲法若式又摩那行姪欲
 法非式又摩那非釋種女與捺汙心
 男子共身相摩觸蹴或應更與受戒
 是中盡形壽不得犯能持不能
 不得偷盜乃至草芥若式又摩那取
 人五錢若過五錢若自取教人取若
 自斫教人斫若自破教人破若燒若
 埋若壞色非式又摩那非釋種女若
 取減五錢或應更與受戒是中盡
 形壽不得犯能持不能
 不得故斷眾生命乃至蟻子若式又
 摩那故自手斷人命持刀授與人教
 死勸死讚死若與非藥若墮胎狀禱
 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或
 戒應更與受戒是中盡形壽不得犯
 能持不能
 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言得

禪得解脫得三昧正受得須隨沮異
 斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果言天
 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或
 或應更與戒是中盡形壽不得犯能
 持不能
 不得非時食若式又摩那非時食或
 戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
 持不能
 不得飲酒若式又摩那飲酒犯戒應
 更與戒是中盡形壽不得犯能持不
 能
 式又摩那於一切尼戒中應學除為
 比丘尼過食自受食食
 式又摩那受大戒法
 若式又摩那學戒已年滿二十者滿十二應與受大
 戒先至比丘尼僧中請和尚應如是說言
 大姊一心念我某甲求阿夷為和上
 願阿夷為我作和我我依阿夷故得
 受大戒第二第三亦如是應如是將受戒
 見摩那應如是問言此眾中誰能為某
 中戒師應如是問言此眾中誰能為某
 甲作教授師若有意者答言我能
 大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
 受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教

授師白如是教授師應住至此安陀會
 懺多羅僧僧伽黎此僧祇支覆肩衣
 此衣鉢是汝有不能
 善女人諦聽今是真誠時我今問汝
 有便言有無當言無汝不犯邊罪不
 汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒
 不汝不破內外道不汝非黃門不汝
 不殺父殺母殺真人阿羅漢不汝不
 破僧不汝不惡心出佛身血不汝非
 非人不汝非畜生不汝非二根不汝
 字何等和上尼字誰年歲滿不衣鉢
 具足不父母夫主聽汝不汝不負債
 不汝非婢不是女人不女人有如是
 諸病癩白癩疔瘡顛狂二根二道合道小
 大小便常漏涕唾常出汝有如是諸
 病不應語言如我向問汝僧中亦當
 如是問汝如汝向者答我僧中亦當
 如是答教授師問已應至僧中如常
 大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
 受具足戒若僧時到僧忍聽我已問
 竟聽將來白如是彼應語言來來已諱
已在戒師前加說
合掌教作如是
 大姊僧聽我某甲從和上尼某甲求

受大戒我某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲願僧濟度我慈愍故

是中戒師
應作白

大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是

汝諦聽今是真誠時我今問汝有當
言有无當言无汝不犯邊罪不汝不
犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝
不犯破内外道不汝非黃門不汝不
殺父殺母殺真人阿羅漢不汝不破
僧不汝不惡心出佛身血不汝非非
人不汝非畜生不汝不二根不汝字
何等和上尼字誰年歲滿不衣鉢具
足不父母夫主聽汝不汝不負債不
汝非婢不汝是女人不女人有如是
諸病癩白癩疥癩狂二根二道合
道小大小便常漏涕唾沒有翳諸病不
答言无
應作白
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲某甲自說清淨无諸難事

年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍
聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲
白如是

大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲某甲自說清淨无諸難事
年歲已滿衣鉢具足僧今為某甲受
大戒和上尼某甲誰諸大姊忍僧今
為某甲受大戒和上尼某甲者嘿然
誰不忍者說是初羯磨

如是僧已忍
三說
與某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍
嘿然故是事如是持
尼往比丘僧中受大戒法

彼受戒者與
比丘尼俱
至僧中礼佛足已右膝
著地合掌作如是言
大德僧聽我某甲從和上尼某甲
求受大戒我某甲今從僧乞受大戒
和上尼某甲願僧救濟我慈愍故

如是
三說此中戒
師應問難事
大德僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒此某甲今從僧乞受大戒和
上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸
難事白如是
善女人諦聽今是真誠時實語時我

今問汝有當言有无當言无汝不犯
邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心
受戒不汝不破内外道不汝非黃門
不汝不殺父殺母殺真人阿羅漢不
汝不破僧不汝不惡心出佛身血不
汝非非人不汝非畜生不汝不二根
不汝字何等和上尼字誰年滿二十
未衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝
不負債不汝非婢不汝是女人不女
人有如是諸病癩病白癩疥癩狂
二根二道合道小大小便常漏涕唾
常出汝有如是諸病不

答言无者
應問言
汝學
戒未清淨不
應問餘比丘尼
某甲學
戒未清淨不
答言已學
大德僧聽此
某甲從和上尼某甲求受大戒此某
某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲
某甲自說清淨无諸難事年歲已滿衣
鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍
聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲
白如是大德僧聽此某甲從和上尼某
某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒
和上尼某甲某甲自說清淨無諸難
事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨

僧今為某甲受大戒和上尼某甲誰
 諸長老忍僧為某甲受大戒和上
 尼某甲者嘿然誰不忍者說是初羯
 磨如是僧已忍為某甲受大戒竟和
 上尼某甲僧忍嘿然故是事如是持
 善女人諦聽如來无所著等正覺說
 八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘
 尼非釋種女
 不得犯不淨行行姪欲法若比丘尼
 作不淨行行姪欲法乃至共畜生非
 比丘尼非釋種女是中盡形壽不得
 犯能持不能答言
 不得偷盜乃至草芥若比丘尼盜人
 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
 若壞色非比丘尼非釋種女是中盡
 形壽不得犯能持不能答言
 不得斷眾生命乃至蟻子若比丘尼
 若自手斷人命持刀授與人教死讚
 死勸死與人非藥墮胎厭禱呪術若
 作方便教人作方便彼非比丘尼非
 釋種女是中盡形壽不得犯能持
 不能答言

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真
 實非己有自稱言得上人法得禪得
 解脫三昧正受得須陀洹果斯陀舍
 果阿那含果阿羅漢果言天來龍來
 鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種
 女是中盡形壽不得犯能持不能答言
 不得身相觸乃至共畜生若比丘尼
 有染汙心與染汙心男子身相觸腋
 已下膝已上若摩若捺若逆摩若順
 摩若牽若推若舉若下若捉若急捺
 彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽
 不得犯能持不能答言
 不得犯八事乃至共畜生若比丘尼
 有染汙心與染汙心男子受捉手捉
 衣至屏處屏處立屏處語若共行
 若身相近若共期行犯此八事彼非比
 丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯
 能持不能答言
 不應覆截他罪乃至突吉羅惡說若
 比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉
 亦不自僧不語人令知後於異時此
 比丘尼若休道滅損若作不共住若
 入外道後作是言我先知此人如是

彼非比丘尼非釋種女覆截重罪是
 中盡形壽不得犯能持不能答言
 不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比
 丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼
 如佛所教犯威儀未懺悔不作共住
 便隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘
 尼言大婦彼比丘為僧所舉如法如
 毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不共
 住莫隨順彼比丘彼比丘尼諫此比
 丘尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至
 三諫捨此事故乃至三諫捨者善若
 不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨
 舉是中盡形壽不得犯能持不能答言
 善女人諦聽如來无所著等正覺說
 四依法比丘尼依此出家受大戒是
 比丘尼法
 依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法
 是中盡形壽能持不能答言
 若得長利若檀越施衣若得輕衣若
 得割截衣應受
 依乞食出家受大戒是比丘尼法是
 中盡形壽能持不能答言
 若得長利僧養食若檀越送食月八

日食十五日食月初日食眾僧常食
檀越請食得受

依樹下坐出家受大戒是比丘尼法
是中盡形壽能持不能答言

若得長利若別房樓閣小房石室兩
房一戶應受

依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法
是中盡形壽能持不能答言

若得長利蘇油生蘇蜜石蜜應受
汝已受戒竟白四羯磨如法成就得

處所和上如法阿闍黎如法二部僧
具足滿當善受教法當勤供養佛法

僧和上阿闍黎一切如法教勅一不
得違逆當學問誦經勤求方便於

佛法中得須陀洹果斯陀舍果阿那
含果阿羅漢果汝始出家功不唐捐

果報不絕餘所未知者當問和上阿
闍黎使受戒人
在前而去

除罪法第三
尼懺悔僧殘罪法尼以女弱事須假其
經得如其日數如若

私已容惡則自壞壞彼犯在不輕故及覆
僧殘但增罪治半月行摩那埵无別覆
調伏法故尼懺悔殘要在二部僧中作摩
那埵羯磨大僧與尼二部各茶四入若
作出罪羯磨大僧與尼二
部各滿二十人不得成也

乞摩那埵羯磨文比丘尼犯此法罪應二
部僧中半月行摩那埵

僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧
殘罪今從二部僧乞半月摩那埵願

與摩那埵羯磨文如是
三說

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那

埵若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼
某甲半月摩那埵白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那

埵今與比丘尼某甲半月摩那埵誰
諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩

那埵者嘿然誰不忍者說是初羯磨
如是僧已忍與比丘尼某甲半月摩

那埵竟僧忍嘿然故是事如是持此
尼行摩那埵法與上大僧同也
二部僧中日應作如是白也

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干
僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵

僧已與我半月摩那埵我比丘尼某
甲已行若干日過餘有若干日在白

大德僧令知我行摩那埵如
是
三說

乞出罪羯磨文比丘尼半月行摩那埵竟應
至二部僧中如是作乞言也

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那

埵僧已與我半月摩那埵我已於二
部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞

出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈慈
故如是
三說

與出罪羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那

埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵
此比丘尼某甲已於二部僧中行半

月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若
僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲

出罪羯磨白如是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若
干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那

埵僧已與比丘尼某甲半月摩那埵
此比丘尼某甲已於二部僧中行半

月摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧
今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長
老忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨
者嘿然誰不忍者說是初羯磨第
三

亦如僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨
是說竟僧忍嘿然故是事如是持

說戒法第四 具說戒法一
與上大僧同

尼僧應半月至
大僧中請教誠

故今須卷此使若且
僧請教誠應如是卷

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今老

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

忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故

半月往比丘僧中求教授者嘿然誰

不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為

比丘尼僧故半月往比丘僧中求教

授竟僧忍嘿然故是事如是持 更若
二人

為伴往大僧中至舊在比丘所
禮足曲身低頭合掌白如是言

大德一心念比丘尼僧和合禮比丘

僧足乞求教授 第二第三亦如是說受罵
比丘說戒時應作如是白

大德僧聽比丘尼僧眾和合禮大德

僧足求教授 如是比丘尼明日應問
三說比丘尼

可否比丘教授師應期往比丘尼應

期迎比丘期往不往者突吉羅比丘

尼僧期迎而不迎者突吉羅若比丘

尼僧教授師來當半由旬迎至寺內

供給所須洗浴具羹粥飲食果蘇以

此供養若不者突吉羅若比丘僧盡

病若眾不和合若眾不滿遣信往禮

拜問訊若比丘尼僧盡病不和合若

眾不滿亦當遣信往禮拜問訊若不

往者突吉羅

安居法第五 其安居法皆
與上大僧同

自恣法第六

尼僧差往大德中受自恣人羯磨文

比丘尼僧夏安居竟應往大僧中受自恣故今
須差此使為尼僧詣大僧中求自恣應如是卷之

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今老

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

大姊僧聽今老比丘尼某甲為比丘

尼僧故往大僧中說三事自恣見聞

疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為

比丘尼僧故往大僧中說三事自恣

見聞疑者嘿然誰不忍者說僧已忍

差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大

僧中說三事自恣竟僧忍嘿然故是

事如是持

往大僧中受自恣文 卷二人為伴往大僧
中自恣足已由身

頭合掌作
如是說

比丘尼僧夏安居竟比丘尼僧夏安居

竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大

德僧慈慈故語我我若見罪當如法

懺悔 如是三說彼比丘僧自恣日便自恣

而皆疲極佛言不應令若比丘僧十

四日自恣比丘尼僧十五日自恣若

大僧病若眾不和合若眾不滿比丘

尼應遣信禮拜問訊不者突吉羅若

比丘尼僧病若眾不和合若眾不滿

比丘尼僧亦當遣信禮拜問訊不者

突吉羅 其至大僧中受自恣人選共尼僧作
自恣其自恣法與上大僧同也

分衣法第七 與上大
僧同

衣食淨法第八 如上

雜法第九 尼元七分作房法
自餘皆與上大僧同

內護匡救僧眾擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法採要有三故結

集稱言是法是毗尼是佛所教

法者謂五稱遠離行何等五 一出離非
世法二越

度非受法三無欲非有欲四無結
非有結五不親近生知非親近

毗尼者謂五種出要行何等五 一出欲非
多欲二知

是非無欲三易離非難離四
易養非難養五智慈非慈癡

佛所教者謂五種教戒行何等五 一有
罪行

者制二無罪者聽三若制若聽法有缺或若如法奉之四數違犯者折伏與念五真實功德愛念故經云正法住正法滅謂之於此傳法之人亦有於三故聖語稱言知法知律知摩夷知法者謂善持修多羅藏如阿難等 知律者謂善持毗尼藏如優波離等 知摩夷者謂善於訓導宰任玄綱大迦葉等 故凡欲暉蹤聖跡以降道教繼軌後代不絕於時者非茲而誰

五種入眾法何等五 一應以慈心二應自善知坐起上下威儀四不雜說俗事為眾說法若諸他說五若見僧中有不可善心必不安忍應作黑然也

五種如法嘿然何等五 一見他非法而嘿然犯重而嘿然四同住嘿然然五在同住地嘿然也

五種非法嘿然何等五 如法羯磨而心不得同意伴亦嘿然任之若見小罪而嘿然然四為作別住而嘿然五在戒場上而嘿然然

五種棄法何等五 一比丘犯罪餘比丘問彼語言汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪當於此僧中懺悔三比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪當於此僧中懺悔四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見眾僧應捨棄語言汝不見罪隨所至處不聽汝布薩如惡馬難調合攆我俱棄汝亦如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼應僧中作不見舉羯磨也

五種作羯磨法何等五 一現前二自言三不請淨四如法五和合

斯謂知病知藥知對治善於廢立通塞存護之儀故致任持之功義顯於此

三種調法 謂呵責羯磨者

三種不共住法 謂三舉羯磨惡

呵責羯磨法 先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大德僧聽此某甲意共鬪諍共相罵詈口出刀劍于求長短彼自共鬪諍已若更有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴儻令僧未有諍事而生諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽為比丘某甲作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者眾僧當更增罪治白如是

大德僧聽此比丘某甲意共鬪諍共罵詈口出刀劍于求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當為汝作伴儻令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為比丘某甲

甲作呵責羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者眾僧當更增罪治者嘿然誰不忍者說是初羯磨 如是僧已忍為比丘某甲作呵責羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

與罪處所羯磨法 先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大德僧聽是比丘某甲无慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲罪處所羯磨白如是

大德僧聽是比丘某甲无慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違僧今與是比丘某甲罪處所羯磨誰諸長老忍僧今與比丘某甲罪處所羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨 如是僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持

與滅擯羯磨文 先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲

波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯不得共住不得共事誰諸長老忍僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者嘿然誰不忍者說是初羯磨如是說僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事竟僧忍嘿然故是事如是持此承擯無解法

此後三羯磨皆是治罰法但以過有輕重階之為三前呵責羯磨等是調伏法罪處所羯磨等是折伏法滅擯羯磨等是駭出法故經言應調伏者而調伏之應折伏者而折伏之應罰黜者而罰黜之若隨事而言羯磨非一徇明律典寧容具集故各當其分唯標一羯磨示之餘類准以可知

羯磨一卷

僧祇律受事訖羯磨文
大德僧聽比丘某甲於此處兩安居若僧時到僧忍聽比丘某甲於此處

兩安居為塔事僧事出界行還此處住諸大德僧聽比丘某甲於此處兩安居為塔事僧事出界行還此中安居僧忍嘿然故是事如是持

十誦律受三十九夜羯磨文

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如是白

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嘿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嘿然故是事如是持

十誦律受殘夜法若比丘受七夜未盡而還事未竟佛言聽受殘夜去我受七夜法若干夜已過若干夜在受彼出如是說

凡諸部律受日文各不同後來諸師用事者若執一部不用餘部此亦是

一家今詳此諸部律文及以前事不用皆得所以者如其定知前事或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知前事幾日當了即用僧祇律文受日法復有人不解即誦四分羯磨文為他受僧祇事訖十誦三十九夜此皆非法不成何以知羯磨文中疊事作法各各不同故知不成也今畏諸人謬用惣抄諸部律正羯磨文呈簡諸賢任見作法隨事所用也

羯磨一卷

羯磨一卷

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五二七頁中原版缺，以麗藏本補。
- 一 五一頁中一行「羯磨一卷」，**南**作「羯磨」；**徑**、**清**作「羯磨卷上」。同行小字「出曇無德律」；**南**、**徑**、**清**作「出曇無德律部」。
- 一 五一頁中二行「沙門曇諦集」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「曹魏沙門曇諦集」；**麗**作「曹魏安息沙門曇諦譯」。
- 一 五一頁中三行夾註右首字「几」，諸本（不含**石**，下同）作「凡」。又「僧言大德僧聽」，諸本無。
- 一 五一頁中五行夾註右「駛流」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「駛流」。
- 一 五一頁中七行夾註右第五字「差」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。
- 一 五一頁中八行夾註右第三字「令」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「合」。

- 一 五一頁中八行夾註左「大小界」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大界」。
- 一 五一頁下一行「結大界」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五一頁下三行首字「一」，**麗**無。同行夾註右第七字「其」，**磧**、**徑**作「若」。
- 一 五一頁下四行夾註右第二字「界」，**徑**作「里」。同行右第五字「衆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五一頁下七行第三字「僧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五一頁下一五行首字「一」，**麗**無。同行第五字「界」，諸本作「戒」。
- 一 五一頁下一六行夾註右第一二字「任」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住」。同行左第六字「界」，**麗**作「戒」。同行左第一一字「任」，諸本作「住」。
- 一 五一二頁上二行首字「一」，**麗**無。
- 一 五一二頁上一一行第一一字「聽」，**麗**無。本頁中七行第一一字同。

- 一 五一二頁下八行第三字「於」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「僧於」。
- 一 五一二頁下一七行夾註左「此一處羯磨結也」，**麗**作「一處作羯磨結之」。
- 一 五一三頁上三行夾註「或別利養後還欲別」，**麗**作「或同說戒別利養後還欲別者」。
- 一 五一三頁上六行第一二字「僧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。九行第五字同。
- 一 五一三頁上一八行夾註右「當作白」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「合掌作白」。
- 一 五一三頁下一一行夾註左末字「問」，**麗**作「問言」。
- 一 五一三頁下一七行「是衣鉢是汝有不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鉢是汝已有不」。
- 一 五一三頁下一八行夾註「即為受持衣鉢」，**麗**作「語言」。
- 一 五一四頁上六行「痔瘡」，**資**、**磧**、**普**、

一 五—四頁上七行「應語言」，麗作夾註。

一 五—四頁上八行第七字「如」，徑、清作「乾瘡」。同行「顛狂」，麗作「顛狂病」。

一 五—四頁中八行「瘡瘡顛狂」，普、南、徑、清無。

一 五—四頁中九行夾註左「禮僧足」，麗作「禮僧足已」。

一 五—四頁中二二行「如是」，諸本作夾註「亦如是」。

一 五—四頁中末行「僧已」，資、磧、普、南、徑、清

一 五—四頁中末行「僧已忍」。同行第一一字「竟」，資、磧、普、南、徑、清

一 五—四頁下六行第一〇字「折」，麗作「折」。

一 五—四頁下一〇行「教人燒」，資、

一 五—四頁上二〇行「誦經」，麗作「坐禪誦經」。

一 五—五頁上末行「闍梨」，麗作「阿闍梨」。

一 五—五頁中一行夾註左「而去」，南、徑、清作「而坐」。同行正文，「長老一心念」，麗作「受衣鉢文長老一心念我某甲」。

一 五—五頁中三行第五字「念」，麗作「念我某甲」。

一 五—五頁中一一行夾註右末字「經」，資、磧、普、南、徑、清作「徒」。同行左「行調伏法」，麗作「行調伏法以書其懷」。

一 五—五頁中一八行第三字「今」，資、磧、普、南、徑、清無。本頁下一六行末字同。

一 五—五頁下一〇行夾註右「是某教法」，諸本作「是其教法」。同行左第一〇字「執」，麗作「最執」。

一 五—五頁下一〇行夾註左末三字至次行夾註左第一八字「當一一順而行之白等八事是發露悔法宜加愧省深白慨責憶念依法而白勿容闕失若闕失宿一一事皆得突吉羅罪」，資、磧、普、南、徑、清作「違失夜得八突吉羅罪」。

一 五—五頁下一二行夾註左第二字「徐」，資作「餘」。

一 五—五頁下一九行末字「藏」下，麗有夾註「有三最下一最大比丘下行二最下卧具三最下房舍有三事隨本次僧得施物時自恣時行鉢時」。

一 五—六頁上一〇行第七字「僧」，資、磧、普、南、徑、清無。本頁中六

行第九字同。

一 五一六頁上一九行「僧已」，資、磧、普、南、徑、清作「僧已忍」。下一四行麗同。

一 五一六頁上二二行夾註右第四字「行」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五一六頁中六行「摩那」，徑作「羯磨」。

一 五一六頁中二二行「覆藏竟」，麗作「覆藏日羯磨竟」。

一 五一六頁下一行「摩那埵」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第九字「從」，麗作「今從」。

一 五一六頁下一六行夾註左「兩兼」，諸本作「兩篇」。

一 五一六頁下二〇行夾註右「第二」，麗作「第一」。

一 五一七頁上五行夾註左「受懺」，資、磧、普、南、徑、清作「受懺悔」。

一 五一七頁上一〇行第八字「懺」，麗作「懺悔」。同行「對一人」，麗作「某對一人」。

一 五一七頁上一九行「自噴」，諸本作「自責」。

一 五一七頁上二二行夾註左首字「俱」，麗作「但」。

一 五一七頁上二二行夾註右末字「捨」，諸本作「捨墮」。同行左第五字「日」，麗作「宿」。

一 五一七頁中一五行第一二字「聞」，麗作「文」。

一 五一七頁中一七行夾註左「下二篇」，資、磧、普、南、徑、清作「下一篇」。

一 五一七頁中一八行夾註左「對手」，資、磧、普、南、徑、清作「對首」。同行左「突吉羅」，諸本無。

一 五一七頁中一九行夾註右「對悔」，資、普作「對首悔」；磧、南、徑、清作「對首悔」。

一 五一七頁下五行夾註右「應志」，諸本作「應至」。

一 五一七頁下七行第五字「受」，麗無。同行正文末字「悔」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一 五一七頁下八行夾註左「懺對悔」，諸本作「對懺悔」。

一 五一八頁上一行夾註右第四字「白」，麗作「白已」。

一 五一八頁上一二行夾註左「著病」，諸本作「看病」。

一 五一八頁上一三行「今日衆僧布薩說戒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五一八頁上一四行夾註左第二字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「我」；麗作「汝欲」。

一 五一八頁上一七行夾註右「知字多少」，資、磧、普、南、徑、清作「知字多少」；麗作「憶姓字多少得」。

一 五一八頁上一八行首字至次行首三字「大德僧聽衆多比丘爲某緣事是與衆多比丘受欲清淨」，資、磧、普、南、徑、清作「大德僧聽衆多比丘爲某緣故」；麗作「大德一心念衆多比丘爲某緣事我與衆多比丘受欲清淨」。

一 五一八頁上二〇行夾註「以彼及以欲清淨更轉與餘人言」，**資、磧、普、南、徑、清無。**

一 五一八頁中四行夾註左末字「言」，**資、磧、普、南、徑、清無。**

一 五一八頁中九行夾註右第一〇字「若」，**資、磧、普、南、徑、清無。**同行右第一四字「有」，**麗作「後」。**

一 五一八頁中一〇行夾註右「若說戒」，諸本無。

一 五一八頁中一行夾註右「日同」，**麗作「若說戒日同」。**

一 五一八頁中一二行夾註右第六字「更」，**資、磧、普、南、徑、清作「便」。**同行「比丘」，**麗作「客比丘」。**

一 五一八頁中一三行夾註右「比丘」，**資、磧、普、南、徑、清無。**行左末字「上」，**資、磧、普、南、徑、清無。**

一 五一八頁中一四行夾註「亦告清淨法應言耳」，**麗作「告清淨法應言」。**

一 五一八頁中一八行夾註右「布施

多」，**麗作「布薩多」。**

一 五一八頁中二〇行夾註左「難事起」，**麗作「難事近」。**

一 五一八頁中末行「第五」，諸本無。

一 五一八頁下一行夾註右第四字「授」，諸本無。

一 五一八頁下六行第一二字「僧」，**磧、南、清無。**

一 五一八頁下一二行夾註左末字「已」，**資、磧、普、南、徑、清無。**

一 五一八頁下一五行「淨座具」，諸本作「請坐」。

一 五一八頁下一七行第七字「呵」，**資、磧、普、南、徑、清無。**

一 五一八頁下二〇行「作自言」，**資、磧、普、南、徑、清作「念自言」；麗作「念作自言」。**

一 五一九頁上九行第一〇字「應」，**資、磧、普、南、徑、清作「應往」。**

一 五一九頁上一二行末字「文」下，**徑、清有正文「答言」；麗有夾註「答言」。**

一 五一九頁上一五行「第五」下，**資、磧、普、南、徑、清有夾註「并自恣法第六」。**

一 五一九頁上末行夾註右「選擇」，諸本作「選擇」。

一 五一九頁中二行夾註「坐房安次與第二第三」，**資、磧、普、南、徑、清作「上座房以次座與第三」；麗作「上座房以次與第二第三」。**

一 五一九頁中三行正文「念我」，**資作「舍我」。**

一 五一九頁中七行夾註左「唯言安」，諸本作「唯言」。

一 五一九頁中一二行夾註左末字「斯」，**資無；磧、普、南、徑、清作「此」。**

一 五一九頁中一三行夾註「日羯磨文不足故冥頃詳准」，**資、磧、普、南、徑、清作「受日羯磨文少不足故宜須詳准」；麗作「日羯磨文不足故宜須詳准」。**

一 五一九頁中二〇行夾註左「如是

如是

如是

如是

說」，**徑**作「如是法」。

一 五二〇頁上七行「亦自恣」，**資、磧、南、清**作「亦自恣清淨」。九行同。

一 五二〇頁上九行夾註左「五人」，**麗**作「二人」。

一 五二〇頁上一〇行第一一字「文」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 五二〇頁上一二行夾註右「三語」，**資、磧、普、南、徑、清**作「三說」。

一 五二〇頁上一三行夾註右第三字「白」，**資、磧、普、南、徑、清**無。又左末字「去」，**磧**作「法」。

一 五二〇頁上一三行正文首字至二〇行首五字「差持功德衣人……是事如是持」，**資、磧、普、南、徑、清**作「白僧受功德衣法大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合受功德衣白如是」。

一 五二〇頁上一四行夾註右「功衣」，**麗**作「功德衣」。

一 五二〇頁上二〇行「以衣與持功德衣人羯磨文」，**資、磧、普、南、徑、**

清作「付持衣羯磨文」。

一 五二〇頁中四行「某甲比丘」，**麗**作「比丘某甲」。同行第一四字「此」，諸本無。

一 五二〇頁中七行「與某甲比丘」，**徑**作「於某甲比丘」；**麗**作「與比丘某甲」。

一 五二〇頁中一六行夾註右第八字「展」，**資、磧、普、南、徑、清**作「廣」。又左「衣應作如是說也」，**徑、清**作「應作如是說也」；**麗**作「衣應作如是說爾」。

一 五二〇頁中二二行夾註右「答言尔」，**麗**作「答言可爾」。同行右第九字至左末字「盡各說……訖末」，**資、磧、普、南、徑、清**作「乃至下座」。

一 五二〇頁下三行夾註左末字「失」，至此，**徑、清**卷上終，卷下始。

一 五二〇頁下五行第四字「僧」，**南、徑、清、麗**作「僧得」。同行夾註右末五字至次行夾註左首二字「一時僧得施……所居」(二十八字)，

資、磧、普、南、徑、清作「一得亡比丘施二檀越施」。

一 五二〇頁下八行第三字「今」，諸本無。一一行第五字、一三行第七字同。

一 五二〇頁下一四行第二字「還」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 五二一頁上九行「禱器」，**資、磧、普、南、徑、清**作「貯器」。下同。

一 五二一頁上一〇行「僧今」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 五二一頁上二〇行「分亡者衣物法」，**麗**作「現前僧分亡者輕物羯磨文」。

一 五二一頁中八行「比丘」，**資、磧、普、南、徑、清**作「此比丘」。

一 五二一頁中一一行夾註左「三人」，**麗**作「二人」。

一 五二一頁中一二行夾註右「各相向」，**資、磧、普、南、徑、清**作「一人作法餘不須」；**麗**作「一人作法餘人不須」。

一 五二二頁中一五行「衣物」，麗作「是衣物」。

一 五二二頁中一八行「是物」，麗作「是衣物」。

一 五二二頁中二〇行「真實施淨文」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五二二頁中二二行第六字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五二二頁下五行「展轉」，資、磧、普、南、徑、清無，七行同。同行「施主是我」，諸本作「施與我」。

一 五二二頁下六行「施主某甲」，諸本作「施與某甲」。

一 五二二頁下一〇行夾註左「若問若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五二二頁下一五行「食後」，麗作「食前食後」。

一 五二二頁上四行夾註左「半有障障半无障障」，資、磧、普、南、徑、清作「半障障」；麗作「半有障障」。

一 同行左第一七字「者」，諸本無。

一 五二二頁上九行第七字「於」，諸

本作「結」。

一 五二二頁上一三行首字「持」，諸本無。

一 五二二頁中一行第五字「從」，麗作「今從」。

一 五二二頁中二二行夾註右「飲食」，麗作「飯食」。

一 五二二頁中末行夾註右「雨衣」，資、磧、普作「雨衣」。

一 五二二頁下六行末字「文」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五二二頁下二一行「羯磨法」，麗作「羯磨文」。

一 五二二頁下末行第四字「為」，諸本無。

一 五二三頁上二行夾註左末字「也」，麗無。一九行夾註左末字、末行夾註左末字同。

一 五二三頁上五行夾註「如是三說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五二三頁中四行「阿夷」，資、磧、普、南、徑、清作「阿姨」。下同。

一 五二三頁中八行第一〇字「竟」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五二三頁中一〇行夾註右「說如是說」，諸本作「說如是」。

一 五二三頁中一三行「媯欲」，麗作「媯」。

一 五二三頁中一七行「華髮」，資作「華鬚」。

一 五二三頁下二行第六字「戒」，麗作「十戒」。

一 五二三頁下四行首字「已」，麗作「汝已」。

一 五二三頁下六行夾註右「僧中」，麗作「二部僧中」。

一 五二三頁下一四行夾註右末字「堪」，徑作「甚」。同行左末字「言」，麗作「應作白言」。

一 五二四頁上五行第三字「行」，麗作「行行」。

一 五二四頁上一七行「猷禱」，資、磧、普、南、徑、清作「禱禱」。

一 五二四頁中七行末字「缺」，麗作

「犯」。

一 五二四頁中一六行夾註右「若滿十二」，**資、磧、普、南、徑、清無**。

一 五二四頁中一九行正文第四字「尔」下夾註右「受將」，諸本無。

一 五二四頁中二〇行夾註右第六字「授」，**資、磧**作「受」。

一 五二四頁下一三行第六字「是」，**麗**作「汝是」。

一 五二四頁下一四行「病癩」，**資、磧、普、南、徑、清**作「病癩癰疽」，次頁上一八行同。同行「疥瘡」，**資、磧、普、南、徑、清**作「乾瘡」，下同。

一 五二四頁下一六行夾註右第三字「无」，**麗**作「无者」。

一 五二四頁下一七行第六字「汝」，**磧、普、南、徑、清無**。

一 五二四頁下二〇行「具足戒」，**麗**作「大戒」。

一 五二五頁上一八行「二道」，**資、磧、普**作「一道」。

一 五二五頁上一九行「涕唾」，**資、磧、**

普、南、徑、清無；**麗**作「涕唾常出」。

一 五二五頁中一行「年滿二十」，**資、磧、普、南、徑、清**作「年歲已滿」。

一 五二五頁中一四行夾註右「至曾中」，**麗**作「至比丘僧中」。

一 五二五頁中一八行夾註左「難事」，**麗**作「諸難事」。

一 五二五頁下一〇行「癩病」，**資、磧、普、南、徑、清**作「癰疽」。

一 五二六頁上一九行首字「若」，**麗**無。

一 五二六頁中一〇行「若急捺」，諸本作「急捺」。

一 五二六頁中一六行第八字「行」，諸本無。

一 五二六頁中二二行「減擯」，**麗**作「若減擯」。

一 五二六頁中末行「是言」，**麗**作「如是言」。同行「如是」，**磧、清**作「非是」；**麗**作「如是如是」。

一 五二七頁上一行第一一字「衆」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 五二七頁上九行「蘇油生蘇蜜」，**資、磧、普、南、徑、清**作「酥油生酥蜜」；**麗**作「蘇油生酥蜜」。

一 五二七頁上二〇行第三字「悔」，**麗**無。

一 五二七頁上末行夾註左「減也」，**徑**作「減也」；**麗**作「減」。

一 五二七頁中九行第九字「僧」，**資、磧、普、南、徑、清無**。末行第三字同。

一 五二七頁中一二行第五字「今」，**資、磧、普、南、徑、清無**。

一 五二七頁中一六行夾註左「三說」，**磧**作「一說」。

一 五二七頁中一八行夾註右第二字「行」，**資、磧、普、南、徑、清無**。

一 五二七頁中一九行第五字「我」，**資、磧、普、南、徑、清無**。

一 五二七頁中二二行第九字「有」，**磧、普、南、徑、清無**。

一 五二七頁下一行夾註左「如是作

乞言也」，麗作「作如是乞」。

一 五二八頁上一五行夾註左「二人」，

麗作「一人」。

一 五二八頁上一七行第九字「僧」，

麗作「僧某甲等」。

一 五二八頁上一八行第三字「乞」，

麗無。

一 五二八頁上一九行第八字「僧」，

麗作「僧某甲」。

一 五二八頁中一〇行「大德」，麗作

「大僧」。

一 五二八頁中一行夾註左「求自

恣」，麗作「求受自恣」。

一 五二八頁中一行第五字「今」，

麗作「僧今」。

一 五二八頁下一二行夾註左「其自」，

蹟作「上自」。

一 五二八頁下一四行夾註「如上」，

麗作「尼無作餘食法除此已餘皆

與大僧同」。

一 五二八頁下一七行「採要」，資、蹟、

普、南、徑、清作「宗要」。

一 五二八頁下一九行「五稱」，資、蹟、

普、南、徑、清作「五種」。

一 五二八頁下二〇行夾註左「生知」，

麗作「生死」。

一 五二九頁上一行夾註左第六字

「數」，麗作「數數」。

一 五二九頁上七行「玄綱」，資、蹟、

普作「玄綱」。同行「大迦葉」，諸

本作「如大迦葉」。

一 五二九頁上一一行夾註左第六字

「五」，資、蹟、普、南、徑、清作「五

者」。同行「必不」，諸本無。

一 五二九頁上一二行夾註左末字

「也」，資、蹟、普、南、徑、清無。

一 五二九頁上一四行夾註左「同住

地嘿然也」，資、蹟、普、南、徑、清

作「同住他嘿然」。

一 五二九頁上一九行夾註左第八字

「汝」，資、蹟、普、南、徑、清無。

一 五二九頁上二一行夾註右第一一

字「找」，資、蹟、普、南、徑、清作

「找」。

一 五二九頁中五行夾註左首字「罵」，

資、蹟、普、南、徑、清作「馬」。

一 五二九頁中七行第五字「此」，麗

作「此比丘」。

一 五二九頁中一〇行第一一字「等」，

諸本作「汝等」。

一 五二九頁下六行夾註「以三十五

事」，麗作「奪三十五事」。下同。

一 五二九頁下七行夾註左首字「應」，

麗作「應還」。

一 五二九頁下二〇行夾註左「改悔」，

資、蹟、普作「故悔」。

一 五二九頁下二二行第一一至一二

字「某甲」，資、蹟、普、南、徑、清無。

一 五三〇頁上五行首字「擯」，諸本

作「擯羯磨」。

一 五三〇頁上一九行「示之」，麗作

「示之恒式」。

一 五三〇頁上二〇行「羯磨一卷」，

南、徑、清無。

一 五三〇頁中一行末字「處」，清作

「是」。

- 一 五三〇頁中二行第五字「僧」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 五三〇頁中一九行夾註左末字
「去」，諸本作「法」。
- 一 五三〇頁下一〇行第一〇字「疊」，
資、磧、普、南、徑、清作「牒」。
- 一 五三〇頁下一三行「所用也」，資、
磧、普、南、徑、清作「所用九段也」。
- 一 五三〇頁下卷末經名，徑、清作
「羯磨卷下」。