羯磨 卷
出曇無德律
曹魏安息沙門曇諦譯

結界法第一凡諸眾僧作法應先白衆受
具戒者出不來比丘說欲及
清淨僧今和合何所作為僧中一人應事者
言某甲乞受欲法故又結法二
界不得相接應留中間亦不得隔駃流水結
除帶有牆籬若大界內安戒場者先定戒場
四方相望於外下至相去一箭已大界內相
外隨近處水堅四方相使一箭已代已唱若
方相內結大界後
結戒場亦唱此大界相者先從外相東南
角起四方一周又唱內相亦令一周言故為
外相此為內相是大界內外相一周如是三唱
相內无或捉者在界外相結大小界法僧應垂
聽不得受欲受欲者不和相故失不欲夏故
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目揵
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
結戒場羯磨文原戒場之與為其作
一界同說衆中有不受具戒時作故不次即
解若不依住處但為結時作法者事說未即
使解不受不解等
為導後人結界故 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
內結戒場者嘿然誰不忍者說僧已
忍於此四方相內結戒場竟僧忍嘿
然故是事如是持
解大界戒場羯磨文此一羯磨通解二
界故說界文中但
云解界名无作有其互在故任現作法時
隨事所解解戒場地但任同說戒為異
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

是持
結不失衣界羯磨文不失衣界即
依大界相結
无別異相故文言通結此住處若有
村除村无村不須唱除村村外界 大德僧
聽此住處同一住處同一說戒若僧
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
戒僧今結不失衣界除村村外界誰
諸長老忍僧於此住處同一住處同
一說戒結不失衣界除村村外界者
嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處
同一說戒結不失衣界除村村外界
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即
是一事重述故前
後解結手易不同若欲解者
亦先解不失衣界如解大界大德僧聽此
住處比丘同一住處同一說戒若僧
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
一說戒僧今解不失衣界誰諸長老
忍僧同一住處同一說戒解不失衣
界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一
住處同一說戒解不失衣界竟僧忍
嘿然故是事如是持

結小界羯磨文 若有盛日諸比丘於村聚
語中行欲脫成衆多聽今
不得和合聽隨同師善友知識下隨所衆
一處結小界或不滿四相去人結故
大德僧聽今有仝許比丘集若僧時
到僧忍聽結小界白如是
大德僧聽今有仝許比丘集結小界
誰諸長老忍仝許比丘集結小界者
默然誰不忍者說僧已忍仝許比
丘集結小界竟僧忍默然故是事如
是持 四人言四人五人乃五人等亦如
是下文數故言仝許比丘集
解小界羯磨文
大德僧聽今有仝許比丘集若僧時
到僧忍聽解此處小界白如是
大德僧聽今有仝許比丘集解此處
小界誰諸長老忍僧解此處小界者
默然誰不忍者說僧已忍解此處小
界竟僧忍默然故是事如是持
結小界自恣法 非村阿蘭若之法行欲
白恣非同意不得和合
自恣與同師親友同處結小界自
恣或是人生已滿界不須信利也大德僧聽
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
處結小界誰諸長老忍齊如是比丘

坐處僧於中結小界者默然誰不忍
者說僧已忍齊如是比丘坐處結小
界竟僧忍默然故是事如是持
結同一說戒同一利養羯磨文 若二住處先共同說戒同利養後用說
各別今欲共合同一說戒同一利養者先教
此各解本界然後而住處通整攝和合為一
界僧盡集一處作羯磨結界
大德僧聽如所說戒相若僧時到僧
忍聽於此處彼處結同一說戒同一
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戒同一
利養誰諸長老忍僧於此處彼處同
一說戒同一利養結界者默然誰不
忍者說僧已忍於此處彼處同一說
戒同一利養結界竟僧忍默然故是
事如是持
結同一說戒別利養羯磨文 亦先教此
各解本界然後而住處通整攝和合為一
界僧盡集一處作羯磨結
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戒別
利養白如是 大德僧聽如所說界
方相僧今於此處結同一說戒別利
養誰諸長老忍僧於此四方相內結
同一說戒別利養者默然誰不忍者

說僧已忍於此四方相內結同一說
戒別利養竟僧忍默然故是事如是
持 若二住處先共同說戒同利養後用說
戒別利養者應先解界攝各自
各別結
結別說戒同一利養羯磨文
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今於此
彼住處結別說戒同一利養為守護
住處故白如是
大德僧聽僧今於此彼住處結別說戒
同一利養為守護住處故誰諸長老
忍僧於此彼住處結別說戒同一利
養為守護住處故僧忍者默然誰不
忍者說僧已忍於此彼住處結別說
戒同一利養為守護住處竟僧忍默
然故是事如是持
受戒法第二
度沙弥法 若欲在僧伽藍中朝暮當白
一切僧若不和合當作白
如已與剃髮染衣和合當作白
白已然後剃髮染衣如受白
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著衣持鉢右肩脫掣長右膝著地合掌教作如是言
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弥戒能持不答言能
盡形壽不得盜是沙弥戒能持不答言能
盡形壽不得婬是沙弥戒能持不答言能
盡形壽不得妄語是沙弥戒能持不答言能
盡形壽不得飲酒是沙弥戒能持不答言能
盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥戒能持不答言能
盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙弥戒能持不答言能
盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥戒能持不答言能
盡形壽不得非時食是沙弥戒能持

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙弥戒能持不答言能
此是沙弥十戒盡形壽不得犯能持不答言能
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衆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
余今時次僧應安設受具足者聊問處若已戒師應問言衆中誰能為某甲作教授師若有能者答言我能我能教授師
差教授師法
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往受戒人所問言
此安陁會讚多羅僧僧伽梨是汝鉢是汝有不答言是應語言
善男子諦聽今是真誠時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痔瘡顛狂病汝无如是諸病不答言无應
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成儀至舒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來來已為說本緣與戒師教礼僧足已在戒師前長跪合掌教授師應教七戒如是白
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某甲今從衆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癜疥癎癲狂汝无如是諸病不

若言元應作白四羯磨

大德僧聽是某甲從和上某甲求受具足戒此某甲今從衆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衆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默然誰不忍者說是初羯磨 第二第三亦如是說

僧已與某甲受具足戒竟和上某甲

羯磨一卷 第十張 律

竟僧忍默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婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬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

若言能

一切不得盜乃至草葉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

若言能

一切不得故斷衆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墮胎若厭禱殺自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

若言能

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含果阿那含果阿羅漢果鬼神來供養我非沙門言天帝釋來禮我

羯磨一卷 第十一張 律

非梗種子如針鼻破不復用汝是中盡形壽不得犯能持不

若言能

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

若言能

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

若言能

若得長利若僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食衆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

若言能

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

若言能

若得長利酥油石蜜得受汝已受或竟白四羯磨如法成就得好處所和上如法阿闍梨如法衆僧具足當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧和上阿闍梨一切如法教不得違逆應學問坐禪誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和上阿闍

羯磨一卷 第十二張 律

欲爲令受戒人
在前面坐
受衣鉢文
長老一心念我甲某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
長老一心念我某甲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爲依止
阿闍黎願大德爲我作依止阿闍黎
我依大德故得如法住慈愍故如是三說
卿應語言莫放逸若言
好善言安般若言余
除罪法第三
滅僧殘罪法 此第二篇其罪既重故須面
衆悔行調伏生心畏羞然
後滅罪有於二一者治過二者始終故初覆藏
羯磨法治過非治罪故乞覆藏羯磨時免滅覆藏
矣白覆罪後方與覆藏羯磨治法六夜出罪此二
是治罪法正滅僧殘此有覆藏者臨三種羯磨无
覆藏者唯出罪
乞覆藏羯磨文
大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪
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
羯磨一卷 第十三張 傳

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
者默然誰不忍者說是初羯磨第二三
亦如是說僧已忍與比丘某甲隨覆藏日
羯磨竟僧忍默然故是事如是持行
滅者隨當僧作四法羯磨是其事法先至
遣之在此舉三十三事是新代法今時有
遣下衆執衆令事敬舉清淨比丘是師依法當
一一順而行之白若八事不發舉時法至加現
看源白佛言應捨念依法而治如若關失於門失
犯一一事皆得突吉羅罪何等八性聽寺不白
有客比丘來不白有緣事出界外不白寺
內餘行者不白病不遣信白二三人共宿
宿在无比丘處住不白月半月半月說戒時白
是爲八事失衆僧驅半月半月說戒時白
磨物是白法行羯磨若應至僧中前羯
古有阮華長老跋者處合掌白如一切古
錄下一衆大比丘下行二衆下卧具三與
錄下房舍有三事隨本次得地物時比
羯磨一卷 第十四張 傳

依時行
餘時
乞摩那埵羯磨文
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
藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我
隨覆藏日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三說
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
日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘
某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行
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
日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘
某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行
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默然誰
羯磨一卷 第十五張 傳

不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已與比丘某甲六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持（佛言聽行摩那埵比丘未行如上事行摩那埵者應常在僧中有日日應如是白餘盡右准此羯磨書地合掌白如是言）

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令知我行摩那埵（二說）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（第二第三亦如是說）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曰羯磨竟從僧乞六夜摩那埵僧已與比丘某甲六夜摩那埵竟今從僧與比丘某甲出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今乞出罪羯磨白如是

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竟今從僧與比丘某甲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竟今從僧與比丘某甲出罪羯磨若僧時到僧忍聽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說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與比丘某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

捨墮懺悔法（二第三句三羯磨皆波逸提犯而若故如以前供法互說）

與僧中捨若性罪元犯亦得三人二人一人前捨但不得別衆捨不成捨）

持捨墮衣於僧中捨文

大德僧聽我比丘某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧（第一第三亦如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尒許長衣過十日犯捨墮今捨與僧（第二第三亦如是說僧中懺悔到請一人對懺悔至清淨比丘所作如是白）

我比丘某甲請大德懺悔（次說若無白僧已然後受懺）

受懺者僧中白文

大德僧聽比丘某甲故畜尒所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧有某甲罪今從衆僧懺悔若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺悔白如是

對一人僧中懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜尒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（第二第三亦如是說但已受懺悔者應語言）

自責汝心生猒離 彼即應若言余
僧還此比丘衣羯磨文 捨墮還失法云有言淨者應
經當方得磨還若有隨右肩即日作羯磨但須到餘人轉付不得直還若元言淨者
若即日還今此言長化捨墮還衣是近得還羯磨文大德僧聽此比丘
某甲故畜余所長衣過十日犯捨墮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
大德僧聽此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
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
三人二人一人前捨墮文 若三人二人一人前捨法同上
衆不得作為異三人二人一人中懺法受懺
者應語餘人依復受懺對一人者直令捨已而
懺悔
三人二人中受懺者語邊人文
長老聽我受比丘某甲懺悔 彼若言余
餘罪懺悔法 古餘罪者除上二篇及尼薩
者自餘教述提下二篇衆隨
應突吉羅事此餘罪中說過提提舍尼皆是
說才悔第三篇罪皆是心悔衆前應懺罪中重

看衆中得懺者對餘
故致得法障不同
汝一比丘懺悔文 應至一清淨比丘所偏
露右肩若上座礼足右
膝著地合掌說罪名
說罪懺作如是言
長老一心念我某甲比丘犯某甲罪
今從長老懺悔不敢覆藏懺悔則
安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知
而不覆藏長老憶我清淨戒身具足
清淨布薩 第二第三亦如是說
彼受懺者應如
自責汝心生猒離 即捨
二比丘前懺悔文 應至二清淨比丘所
請一比丘對懺悔受
懺者應先問彼第
二比丘作如是言
長老聽我比丘某甲懺悔 彼心言余
三比丘前懺悔文 應至三清淨比丘所
亦請一比丘對懺悔
餘與上二
人法同也
僧中懺悔文 應往僧中偏露右肩脫
革屣礼僧足已右膝著
地合掌白
如是言
大德僧聽我比丘某甲犯某甲罪今
從僧乞懺悔 如是三說僧中別請一人對
懺悔至清淨比丘所作如是言
我比丘某甲請大德懺悔 受懺者應
彼受懺應
作如是白
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 作如是白已受
懺其餘法同上

一切僧同犯即僧中懺悔文 若作應
時一切僧同犯而同犯者不得相向懺悔既
犯說戒時僧不客於外亦清淨比丘說戒事
重故隔衆以單白面懺
得為說戒應作如是白
大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧
時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是
作如是白已
然後說戒
疑罪發露文 至一法淨比丘所偏露右
肩脫革屣礼僧足已右膝
著地合掌自稱所
犯罪名口作是語
大德憶念我於某罪生疑今向大
德說須後无疑時當如法懺悔
一切僧同犯罪疑於僧中發露文
而是僧說戒時說罪人露
肩上懺故須衆同應作如是白
大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧
時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是
作如是白然
後得說戒
說戒法第四
與欲及清淨文 若有佛法僧事有衆
及看病與欲清淨法
大德一心念今日衆僧布薩說戒我
某甲為某緣事故如法僧事與欲清
淨有五種與欲若言與欲若言我說欲
若言與我說欲若現身相與若與說盡戒
與欲不者不成與欲自法所與欲
不同但言我與欲白必為真也
受欲清淨文 應能憶此等多少作
受至僧中應如是說
大德一心念衆多比丘為某緣事我

與衆多比丘受欲清淨如法僧事與欲清淨
轉與欲清淨文受衆清淨已後自有事已故彼反已欲清淨更轉與餘人言
長老一心念我比丘某甲與衆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唱言
今布薩日某時衆僧和合集某堂說戒若四人若過四人應先自已然後說戒白者如戒中說若三人若二人各各相向共作三說布薩言
長老一心念今日衆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衆僧十五日說戒我某甲清淨如是三說
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衆有多少及等若客已說後舊比丘來亦之以等皆重說或若舊比丘少客出界外說或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以等應自出界外說或若既成日同布時不同客舊先後多少以等若舊比丘說或後客比丘衆多之以等皆更重說或若客比丘說或後舊比丘來少皆告清淨若客比丘說或後舊比丘來多之以等客比丘亦當更重說或如舊告清淨後次坐聽若衆未起若多以起說以不說義皆同上告清淨法應言
大德僧聽我某甲清淨是三說已隨次坐竟
八難事起及餘緣略說或文八難者王難水難火難人難非人難惡生難惡獸難火災難及諸毒蟲難若衆多病大衆集僧應說戒餘緣者大衆集僧應說戒

羯磨一卷　第二十二張　傳

衆集生上覆蓋不周或天雨若布座等共說餘事起論阿毗曇毗尼說法夜已久明相未出應作鳴磬或說或默隨意遠近可廣說使廣說不者如法治可明說略說不者如法治若羯磨近不得略說即應使坐起去略說或者說或序已竟者應言僧常聞如是若說或序四事已竟者應言僧常聞如是乃至捨墮懺悔者應言僧常聞

教誡比丘尼法僧說或解論或者應同說違比丘尼衆受教尼為說者為白僧言

大德僧聽比丘尼僧某甲等和合礼大德僧足求教授如是三說衆中若有教授人應差若无上座應設教授勸法
差教授比丘尼人羯磨文
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲教授比丘尼白如是
大德僧聽僧差比丘某甲教授比丘尼誰諸長老忍僧差比丘某甲教授比丘尼者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲教授比丘尼竟僧忍嘿然故是事如是持是差人往尼寺中應教衆尼僧已
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礼拜與敷請坐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

羯磨一卷　第二十三張　傳

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念作自言不應遮他見罪說戒自恣不應呵比丘比丘應可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无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

羯磨一卷　第二十四張　傳

上座教授勅文若言
此處无教授人尼衆等當如法布薩謹慎莫放逸明日尼來時受戒者應依此文若遣此略教法
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

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
分房白上座火鈴房白上座火第甲房白古
大德上座如是好房舍卧具隨意所樂便取先與上座房以次與第二第三第四乃至下座亦如是若安房應留客比丘
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亦如是說依某甲持律若有疑事當往問如是法住若不住者為犯
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
長老令知第二第三亦如是說
受過七日羯磨法其羯磨法出在律本說法廣度捨斯以繁省本但羯磨文不足故通順律儀以從正
七受過七日羯磨文
羯磨一卷 第二三張 傳

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七受過七日法十五日若一月日羯磨慈愍故第二第三亦如是說與過七日羯磨文
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七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七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
羯磨一卷 第二六張 傳

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
大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是作如是白已默後白恣
衆僧自恣文
大德一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔第二第三亦如是
若四人更互自恣文
長老一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣如是三說若二人若三人亦如是伍若一人必白恣衆僧今日自恣我比丘某甲
羯磨一卷 第二七張 傳

亦自恣如是三說自恣法若五人若減二人不得受故
有八難事起白僧各三語自恣文
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各三語自恣白如是如是白已各各說一說亦如是若聽事近不得各各共三語自恣亦不得作白餘比丘聽忍以此事故白
差持功德衣人羯磨文僧應先問誰能持功德衣若有者應差
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲為僧持功德衣白如是
大德僧聽僧差比丘某甲為僧持功德衣誰諸長老忍僧差比丘某甲為僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲為僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持
以衣與持功德衣人羯磨文
大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是
大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分僧今持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是
大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與比丘某甲某甲比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲衣此比丘某甲持此衣於此住處持竟僧忍默然故是事如是持
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持功德衣人持衣衆僧前說法
以功德衣與是長衆從上次第屢乎及未者人各執衣已持衣應作如是說令此衣
衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣如是三說
捉衣者受功德衣法其手捉衣人應作如是言長老之應作如是說
其受者已善受此中所有功德名稱屬我持衣者若言可尒也是應名汝此三
考據說受功德如前如是說未
出功德衣白羯磨法
大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是過限不出得罪五到功德亦失
羯磨一卷　第二十九張　傳

甲比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與比丘某甲某甲比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲衣此比丘某甲持此衣於此住處持竟僧忍默然故是事如是持
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持功德衣人持衣衆僧前說法
以功德衣與是長衆從上次第屢乎及未者人各執衣已持衣應作如是說令此衣
衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣如是三說
捉衣者受功德衣法其手捉衣人應作如是言長老之應作如是說
其受者已善受此中所有功德名稱屬我持衣者若言可尒也是應名汝此三
考據說受功德如前如是說未
出功德衣白羯磨法
大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是過限不出得罪五到功德亦失
羯磨一卷　第二十九張　傳

分衣法第七
分非時僧得施羯磨法僧得施凡有二種一時僧施為長安居時法次分施安居竟隨一
非時僧得施謂居於作制處法分
大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧與比丘某甲彼某甲當還與僧白如是
大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持若住處有三人二人得施衣物應各各如是說長老一心念是住處得可分衣物現前僧應分是中无僧此衣物屬我及長老我及長老受用如是三說若一人是住處得可分衣物現前僧應分是中无僧此衣物屬我我應受用如是三說
分亡者衣物羯磨法以出家人同遊出離身物法所施故亡已後所有財生皆屬四方僧若同非時住得施其用盲二一若能看二者隨人故非時僧得施於病主病處看僧定亡比丘衣物指授亦得與病重者隨即入住羯磨法分
前第一卷　第三十張　傳

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）
持云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襜器現前僧
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襜器現前僧
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
坐具針筒盛衣襜器者默然誰不忍
者說僧已忍與比丘某甲看病人衣
鉢坐具針筒盛衣襜器竟僧忍默然
故是事如是持
現前僧分亡者輕物羯磨文
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默然
誰不忍者說僧已忍與比丘某甲比
丘某甲當還與僧竟僧忍默然故是
事如是持
三人二人分亡者衣物文（若住處有二人
二人應分亡者
衣物應一人作法
餘人不須作如是言）
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
无僧是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衣物
應屬我我應受用（如是三說）
衣藥淨法第八
真實與淨施文
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（彼受者應如是言）長老一心念汝有此長衣未作淨為展轉淨故施與我我已受之（受已當問彼言汝施與誰彼應答言）施與某甲（受請者應如是言）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著用時隨意（作真實淨施者應同生熟後得用展轉淨施者若隔若不隔隨意用之）足食已作餘食文（應將食至彼比丘前應如是言）
大德我已足食長老看是知是作餘食法（彼應即取少許食食令已訖言）我已食止汝取食之（若受請之食作餘食法亦即受請為異）
受請已竟前食後入村乞授文
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 如是三說
結淨地文 淨地法有四種一者初作僧如是時僧和合來在一處此三不須羯磨餘四者僧已作若作羯磨結若故僧和合處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
大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持
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已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處可信者看已作羯磨
大德僧聽此比丘某甲自乞作房无主自為已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
大德僧聽此比丘某甲自乞作房無主自為已今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默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默然故是事如是持 次後大房羯磨與此同但稱有主為異
結房作庫藏文
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是
大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持
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默然誰不忍者說僧已忍老比丘某甲作守物人竟僧忍默然故是事如是持 若作雜務使令法作教令淨果業勝故教僧日食分僧祇分兩天食分小房守護園人如是正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與 如是三說
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僧今聽此比丘某甲畜杖絡囊誰諸長老忍僧聽比丘某甲畜杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持
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今知
比丘尼羯磨文
結界法第一其諸結界羯磨作法一與上大僧同唯羯尼大德為異也
受戒法第二
比丘尼乞畜衆羯磨文 若比丘尼欲度人者應當往比丘尼寺已右膝著地合掌乞畜衆如羯磨作如是白

大婦僧聽我比丘尼某甲今從僧乞
度人授具足戒願僧聽我度人授具
足戒如是三說
與衆羯磨文
大婦僧聽此比丘尼某甲今從僧乞
度人授具足戒若僧時到僧忍聽
僧今聽比丘尼某甲度人授具足
戒白如是
大婦僧聽此比丘尼某甲今從僧乞
度人授具足戒僧今聽比丘尼某
甲度人授具足戒誰諸大婦忍僧
聽比丘尼某甲度人授具足戒者
默然誰不忍者說僧已忍聽比丘尼
某甲度人授具足戒竟僧忍默然
故是事如是持
魔沙弥尼文 若欲在寺內剃髮者應白
若和合僧作白如是白
大婦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 白已為剃髮欲在寺內出家者應白一
切僧若不和合應勞勞語令知若和合
應作白然後與出家者應作如是白
大婦僧聽此某甲欲
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
家者善教示已依法

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
亦如是說如是說
已應與受戒
盡形壽不得殺生是沙弥尼戒能持
不 答言能 盡形壽不得盜是沙弥尼戒
能持不 答言能 盡形壽不得婬是沙弥
尼戒能持不 答言能 盡形壽不得妄語
是沙弥尼戒能持不 答言能 盡形壽不
得飲酒是沙弥尼戒能持不 答言能 盡
形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥
尼戒能持不 答言能 盡形壽不得歌舞
倡伎亦不得故往觀聽是沙弥尼戒
能持不 答言能 盡形壽不得高廣大牀
上坐是沙弥尼戒能持不 答言能 盡形
壽不得非時食是沙弥尼戒能持不
答言能 盡形壽不得捉持生像金銀寶
物是沙弥尼戒能持不 答言能
如是沙弥尼十戒盡形壽不得犯能

持不 答言能
沙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衆事 應
滿十八者二年學戒年滿二十二歲得受大
戒若年十八歲滿出過者聽二歲學戒年滿十二
與受大戒應如是與二歲學戒
戒又摩那受六法文 沙弥尼應於大五
眾中與學戒人
眼華優鉢比丘尼僧足已
右膝著地合掌白如是言
大婦僧聽我沙弥尼某甲今從僧乞
二歲學戒和上尼某甲願僧慈度我
慈愍故與我二歲學戒 第二第三亦
如是說應新
沙弥尼至歸國處若見處已衆中
差堪能作羯磨者如上應作白言
大婦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
大婦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
諸大婦忍僧與某甲沙弥尼二歲學
戒和上尼某甲者默然誰不忍者說
是初羯磨如是三說 僧已忍與某甲沙弥
尼二歲學戒和上尼某甲竟僧忍默
然故是事如是持 應如是與大法某甲諦聽

如來無所著等正覺說六法不得犯
不淨行行婬欲法若戒乃摩那行婬欲
法非戒乃摩那非釋種女與染汙心
男子共身相摩觸獨戒應更與受戒
是中盡形壽不得犯能持不 答言能
不得偷盜乃至草葉若戒乃摩那取
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
埋若壞色非戒乃摩那非釋種女若
取減五錢獨戒應更與受戒是中盡
形壽不得犯能持不 答言能
不得故斷衆生命乃至蟻子若戒乃
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獨祷
呪術自作教人作者非戒乃摩那非
釋種女若斷畜生不能變化者命獨
戒應更與受戒是中盡形壽不得犯
能持不 答言能
不得妄語乃至戲笑若戒乃摩那不
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陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天
來龍來鬼神來供養我此非戒乃摩

那非釋種女若於衆中故作妄語獨
戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
持不 答言能
不得非時食若戒乃摩那非時食犯
戒應更與戒是中盡形壽不得犯能
持不 答言能
不得飲酒若戒乃摩那飲酒犯戒應
更與戒是中盡形壽不得犯能持不
答言能
戒乃摩那於一切尼戒中應學除為
比丘尼過食自受食食
戒乃摩那受大戒法
若戒乃摩那應求比丘尼僧中讀和尚應如是說言
大姊一心念我某甲求阿夷為和上
願阿夷為我作和上我依阿夷故得
受大戒 第二第三亦如是說和尚尼應答言
尒 尒如是受戒人請問應答言
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 教授師應作是問受戒人所請言 此安陀會
僧多已縫僧伽梨此僧拭支覆肩衣
此衣鉢是汝有不 答言
是

善女人諦聽今是真諦時我今問汝
有便言有无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
不汝非婢不汝是女人不女人有如是
諸病癩白癜疥瘡癲狂二根二道合道
小大小便常漏漸漸常出汝有如是諸
病不 答言无者 如我向問汝僧中亦當
應語言
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前
次第至對手及衆並作白
大姊僧聽此某甲從和上尼某甲求
受大戒若僧時到僧忍聽我已問
竟聽將來白如是 授應語言將來已應
與授戒衣鉢教礼僧足
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
上尼某甲願僧清度我愍愍故 如是
三說
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疒瘖癎狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不（答言无聽作白）

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羯磨（如是三說）僧已忍與某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍嘿然故是事如是持

尼從比丘僧中受大戒法（彼受戒者與五比丘中乞僧足已五比丘僧俱聽者處令掌作如是言）

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諸難事）

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疒瘖癎狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不（答言无者汝學戒清淨應問餘比丘尼）某甲學戒未清淨不（答言已學戒清淨）大德僧聽此某甲從和上尼某甲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羯

磨如是說僧已忍為某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍默然故是事如是持
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
不得犯不淨行行婬欲法若比丘尼
作不淨行行婬欲法乃至共畜生非
比丘尼非釋種女是中盡形壽不得
犯能持不答言能
不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜人
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
形壽不得犯能持不答言能
不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼
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
不答言能
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含

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答言能
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急捺
彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽
不得犯能持不答言能
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
若身相近若共期犯此八事彼非比
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯
能持不答言能
不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若
比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉
亦不白僧不語人令知後於異時此
比丘尼若休道若滅擯若作不共住
若入外道後作如是言我先知此人
如是如是彼非比丘尼非釋種女覆
藏重罪是中盡形壽不得犯能持
不答言能

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
尼言大姊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答言能
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
是中盡形壽能持不答言能
若得長利若種越施衣若得輕衣若
得割截衣應受
依乞食出家受大戒是比丘尼法是
中盡形壽能持不答言能
若得長利僧常食若種越送食月八
日食十五日食月初日食衆僧常食
種越請食得受

依樹下坐出家受大戒是比丘尼法
是中盡形壽能持不 答言能
若得長利若別房樓閣小房石室兩
房一戶應受
僧腐爛藥出家受大戒是比丘尼法
是中盡形壽能持不 答言能
若得長利蘇油生酥蜜石蜜應受
法已受戒竟白四羯磨如法成就得
衆所私上如法阿闍黎如法二部僧
異足滿當善受教法當勤供養佛法
僧和上阿闍黎一切如法教勑一不
得違逆當學問誦經勤求方便於
佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那
含果阿羅漢果從始出家功不唐捐
果報不絕餘所未知者當問和上阿
闍黎 使受戒人 在前面去

除罪法第三

尼犯僧殘罪法 且以女爲事須餘其
語緣如其日數如若
私已家犯勤白增壞敗犯在不覆故尼薩
耆波逸提半月行摩那埵先別清衆
僧和上阿闍黎如法如毘尼應與
出罪羯磨大僧與尼二部名滿四人若作
出罪羯磨大僧與尼二部名滿二十人不得減

乞摩那埵羯磨文 比丘尼犯僧殘罪
僧中半月行摩那埵
行摩那埵時應二部僧中僧盡右膝
著地合掌作如是乞
白大德

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
僧與我半月摩那埵慈愍故 如是三說
與摩那埵羯磨文
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
如是三說 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
尼行摩那埵法與上大僧同應在
二部僧中日日應作如是白也

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

乞出罪羯磨文 比丘尼半月行摩那埵竟
二部僧中作如是乞

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愍
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 第二第三
不如是說 僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨
竟僧忍嘿然故是事如是持

說戒法第四（其說戒法一與上大僧同）

尼僧欲請教授人羯磨文（尼僧應半月至大僧中請教誡故今須卷此使卷尼僧請教誡應如是卷）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差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差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默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默然故是事如是持（更差一人為伴往大僧中至著往比丘所禮足曲身住白令事白如是言）

大德一心念比丘尼僧某甲等和合礼比丘僧足求教授（第二第三亦如是說受竝比丘說戒時應作如是白）大德僧聽比丘尼僧某甲來和合礼大德僧足求教授（第二第三亦如是說）比丘尼明日應問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聞教授師來當半由旬迎至寺內供給所須洗浴具羹粥飲食果菴以

此供養若不者突吉羅若比丘僧盡病若衆不和合若衆不滿遣信往礼拜問訊若比丘尼僧盡病不和合若衆不滿亦當遣信往礼拜問訊若不往者突吉羅

安居法第五（其安居法與上大僧同）

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文（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請大僧中來受自恣和尚阿闍梨之事）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差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

大姊僧聽僧今差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默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默然故是事如是持

往大僧中受自恣文（差二人為伴往大僧中礼僧足已曲身住白令事作頭合掌作如是說）

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居

竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故語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尒若比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信礼拜問訊不者突吉羅若比丘僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼僧亦當遣信礼拜問訊不者突吉羅（其至大僧中受自恣人還與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（尼無作餘食法除此已餘皆與大僧同）

雜法第九（尼无比分衣作毒法自餘皆與上大僧同）

內護處救僧衆擯罰羯磨法

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種遠離行何等五（世法二趣非度非受法三无欲非有欲四无結非有結二不親近生死非親近）

毗尼者謂五種出要行何等五（一次第修多羅二如是非无欲三易使非為護四為養非為無五智慧非愚癡）

佛所教者謂五種教誡行何等五（一者罪行者制二結罪者聽三若制若聽法皆隨順者如法衆之四說戒者增進者新代舊令五衆會功德受命）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寧任玄綱如大迦葉等　故凡欲暉踵聖跡以隆道教繼軌後代不絕於時者非斯而誰

五種人衆法何等五（一應以慈心二應自畢下並放此上下義準也三應善知聖起上下威儀四不聊說俗事為衆說法若請說五若見僧中有不可事心安忍應作瞋然也）

五種如法嘿然何等五（一見犯非法而默然三不稱讚而默然三犯重而默然四同住眾然五在同住地默然也）

五種非法嘿然何等五（如法羯磨而心不同嘿然任之二得罰作制住而默然五在威場上而默然）

五種棄法何等五（一比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見後語言汝若見罪應懺悔二比丘作羯磨比丘問汝犯罪見不答言不見後語言汝若見罪應懺悔三比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見後語言汝若見罪當於僧中懺悔四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見衆僧應捨棄語言汝不見罪隨所三羯不聽故布薩如悉馬鞞調合鞞栈俱棄汝去如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見後應僧中作不見舉罪過也）

五種作羯磨法何等五（一現前二自言三不瞋淨四如法五和合）

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（恒心於羯磨推舉作上羯磨）

三種滅法（謂罪應所多人四如下義地也）

三種不共住法（若三舉羯磨應若滅擯羯磨應羯磨已然後作餘羯磨）

呵責羯磨法（先作舉作憶念與羯磨已然後作餘羯磨）

大德僧聽此比丘某甲恚共鬪諍共相罵詈口出刀劒手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汝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衆僧當更增罪治白如是

大德僧聽此比丘某甲恚共鬪諍共罵詈口出刀劒手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作呵責羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲作呵責羯磨若復後更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治者嘿然誰不忍者說是初羯磨（如是三說僧已忍為比丘某甲作呵責羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持（與羯磨已竟三十五句今其前伙隨順改悔者僧應還與解羯磨）

與罪處所羯磨法（先作舉作憶念與罪已然後作餘羯磨）

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（如是三說）僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持（與羯磨已竟三十五句今其前伙隨順改悔者僧應還與解羯磨）

與滅擯羯磨文（先作舉作憶念與罪已然後作餘羯磨）

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羯磨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默然誰不忍者說是初羯磨（此是三說）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默然故是事如是持（此永擯无解法）

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驅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倫明律典寧容具集故各當其分唯標一羯磨示之恒或餘類准以可知

羯磨一卷

僧祇律受事說羯磨文

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默然故是事如是持

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默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默然故是事如是持

十誦律受殘夜法（若比丘受十九夜未盡而還本處或復餘事聽受殘夜法）

我受七夜法若干夜已過若干夜在受彼出（如是一說）

凡諸部律受日文各不同後來諸師用爭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互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說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譏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

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造