曇無德律部雜羯磨（四分） 傳

曹魏天竺三藏康僧鎧譯

諸結戒法第一

結戒場文（兩界不得並涉欲大界內安戒場者先豎戒場四方內相外相相去一肘使人周內一周竟言此是內相彼為外相如是第二第三唱衆中坐作羯磨者結不得受欲以來難羯磨故）

大德僧聽此住處比丘某甲唱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唱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小界相內結作戒場者嘿然誰不忍者說僧已忍於此四方小界相內結作戒場竟僧忍嘿然故是事如是持

結大戒文（應次結大界先標榜四方大界定相墻圍外不用遠喜妨布薩人二百衆中堪使羯磨者始亦不得受欲以未結界故）

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大界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大界相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方大界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大界相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍嘿然故是事如是持

結不失衣界文（不失衣界更無別相依大界相結故言此住處）

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（若二界相近應留中間不得相接若欲解界應先解不失衣界却解大界不得露地恐水或時能斷處除常有難故耳）

解不失衣界文

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

解大界文

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽今解大界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解大界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解大界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解大界竟僧忍嘿然故是事如是持

解戒場文

大德僧聽今有介所比丘集若僧時到僧忍聽僧今解此處戒場白如是

大德僧聽今有介許比丘集僧今解此處戒場誰諸長老忍僧解此處戒場者嘿然誰不忍者說僧已忍解此處戒場竟僧忍嘿然故是事如是持

布薩日及自恣日在道行若不和合

結坐處小界文

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今於此坐處結小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧今於此坐處結小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處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

即還解此小界文

大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今解此坐處小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧今解此坐處小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處解此坐處小界者嘿然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處解此坐處小界竟僧忍嘿然故是事如是持

受戒法第二

度沙弥法

（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和合當作白白已然後與剃髮當作如是白）

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（若僧伽藍中度令出家當白一切僧白已聽與出家當作如是白）

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（作如是白已與出家教使著袈裟偏露右肩脫革屐右膝著地合掌當教如是語）

我某甲盡形壽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（第二第三亦如是說）

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛出家竟某甲為和上如來至真等正覺是我世尊（第二第三亦如是訖當說戒）

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）盡形壽不得著花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往觀聽是沙弥戒能持不（答言能）盡形壽不得高大林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

不（答言能）盡形壽不得捉持生像嚴飾寶物是沙弥戒能持不（答言能）此是沙弥十戒盡形壽不得犯汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶比丘僧寶勤修三業坐禪誦經勸佐衆事

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（第二第三亦如是說和上應語言可爾若言好爾乘隨意安樂受具足者應集僧集已羯磨戒師應問）衆中誰能為某甲作教授師（若有者答言我能戒師應作白）

大德僧聽此某甲從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）此安陀會鬱多羅僧僧伽梨是衣鉢是汝有不（答言是應語言）善男子聽今是真實誠時實言實不實當言不實汝曾作比丘不若言作持戒清淨不如法還戒不不犯淨行尼不不賊心受戒不不破內外道不非黃門不不殺父殺母殺阿羅漢破僧不汝非非人不非畜生不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疥疽白癩乾痟癲狂病汝有如是病不（荅言无應荅无）如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者荅我僧中亦當如是荅（教授師如是問）（已還僧中如常威儀至舒手及處立應作如是白）

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我問已聽將來白如是（教授師應與受戒人言汝來來已為捉衣鉢教禮僧足已在戒師前長跪合掌教授應教乞戒作如是乞）

大德僧聽我某甲從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（第二第三亦如是乞戒師應作白）

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒和上某甲若僧時到僧忍聽我問內法白如是

善男子聽今是真誠時實語時隨所問汝汝當隨實荅汝曾作比丘不若言作持戒清淨不如法還戒不不犯淨行尼不不賊心受戒不不破內外道不非黃門不不殺父殺母殺阿羅漢破僧不汝非非人不非畜生不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疥疽白癩乾痟顛狂汝有如是病不（荅言无應作白四羯磨也）

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒和上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

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒和上某甲自說清淨无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（第二第三亦如是說）僧已忍與某甲受具足戒竟和上某甲僧忍嘿然故是事如是持

善男子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欲作不淨行若比丘犯婬欲作不淨行乃至共畜生非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不（荅言能）

一切不得盜乃至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取自斫教人斫自破教人破若燒若埋若壞色非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不（荅言能）

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汝是中盡形壽不得作能持不（荅言能）

一切不得妄語乃至戲笑若比丘不真實非己有自稱言得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不（荅言能）

善男子聽如來无所著等正覺說四依法比丘出家依是出家人法依糞掃衣是比丘出家人法是中盡形壽能持不（荅言能）

若得長利檀越送衣割截衣三種壞色衣亦得受

依乞食是比丘出家人法是中盡形壽能持不（答言能）

若得長利若僧差食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（答言能）

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（答言能）

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨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梨一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不斷餘所未知當問和上阿闍梨（應令受戒人在前去）

受衣鉢文

長老一心念此僧伽梨若干條割截成今受持不離宿（第二第三亦如是說餘二衣亦如是受）

長老一心念此鉢多羅應量器今受持常用故（第二第三亦如是說）

請依止文

大德一心念我某甲請大德為依止阿闍梨願大德為我作依止我依大德故得住（第二第三亦如是說師應言）莫放逸若言好若言去弟子答言尒

諸除罪法第三

乞覆藏羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯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（第二第三亦如是說）

與覆藏羯磨文

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日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向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日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）僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持（行覆藏者有八事失夜一一事答說言亦罪何等八餘寺不白有客比丘亦不白有餘事出外不白寺內餘行者不白病不遣信者白一二三人共室宿无比丘處住下半月半月說戒時白是為八事失宿佛言半月半月說戒時白應如是白依行覆藏竟應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言）

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德僧令知我行覆藏

乞摩那埵羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯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羯磨願僧與我六夜摩那埵羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）

與摩那埵羯磨文

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羯磨若僧時到僧忍聽今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨白如是

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羯磨僧今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與比丘某甲六夜摩那埵羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持（佛言聽摩那埵比丘亦行如上諸事行摩那埵時界內常有僧日日應）（如是偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言）

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日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羯磨僧已與我六夜摩那埵羯磨我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德僧令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯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從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與我六夜摩那埵羯磨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羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟今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羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟今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嘿然故是事如是持

犯捨墮衣於僧中捨文（捨與僧時往僧中偏露右肩脫）（革屣向上座禮胡跪合掌作如是言）

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（捨衣竟即入僧中懺悔）

僧中懺悔文（禮僧中已右膝著地合掌作如是白）

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罪今從僧懺悔（第二第三亦如是說即僧中至一比丘前應作如是言）

大德受我懺悔彼荅言可尒

僧中受懺悔白文（受懺悔者當作如是白言）

大德僧聽此比丘某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺悔白如

是（作如是白已應受懺者）

即僧中一人前懺悔文

大德一心念我比丘某田故畜尒許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧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覆藏大德憶念我清淨戒身具足清淨布薩（第二第三亦如是說說已受懺悔者應語如是言）

自責汝心生猒離荅言尒

僧還此比丘衣羯磨文

大德僧聽比丘某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮今與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還此比丘某甲白如是

大德僧聽比丘某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘某甲誰諸長老忍僧持此衣還比丘某甲者嘿然誰不忍者說僧已忍持此衣還此比丘某甲竟僧忍嘿然故是事如是持（捨與三人二人亦如上懺悔亦如上三人二人中受懺悔亦如上所白）

捨與一人文（應至清淨比丘偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌作如是言）

大德一心念我比丘某甲故畜尒許

長衣過十日犯捨墮我今捨與大德捨已當懺悔

一人前懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜尒許長衣過十日犯捨墮此衣已捨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覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩（第二第三亦如是說說已受懺悔者應作如是說）

自責汝心生猒離荅言尒

犯餘輕罪向一比丘懺悔文（應至一清淨比丘所偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌說罪名說罪發露作如是言）

大德一心念我比丘某甲犯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覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩（第二第三亦如是說說已受懺悔者應語如是言）

自責汝心生猒離荅言尒（向二人三人懺亦如是二三人中受懺者應語懺人言）長老聽我受比丘某甲懺荅言聽（懺悔法亦如二三人在僧中懺者一人法亦如上說）

疑罪僧中發露文

大德僧聽我比丘某甲於所犯生疑今白僧令知須後無疑時當如法懺

悔（第二第三亦如是說向三人二人一人亦如是說）

說戒法第四

與欲清淨文

大德一心念今衆僧布薩說戒比丘某甲亦布薩說戒我有佛法僧事若有瞻病事我與欲及清淨為我捉籌（病人有五事與欲若言與汝欲若言我說欲若言為我說欲若廣說與欲不者不成）

受欲及清淨文（應能憶持字多少時得受至僧中應如是說）

大德一心念衆多比丘有佛法僧事若瞻病事我與衆多比丘受欲及清淨如法僧事與欲清淨我為捉籌

差教授尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲教授比丘尼白如是大德僧聽僧今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（彼差人往尼寺中應敎某尼僧已先差我八不可違法何等為八）

一老雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨坐具此法應尊重讃歎盡形壽不得違

二者比丘尼不應罵比丘訶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念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應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應從僧乞教授此法應尊重讚歎盡形壽不得違

七者比丘尼不應在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（說八不違已長隨意說法）

布薩說戒文（布薩日若小食上若大食上上座唱如是言）

今日布薩日某時眾僧集堂說戒（若四人下

退口人應先白已然後說戒若有三人二人各各相向說言）

長老一心念今日眾僧十五日說戒我某甲清淨（第二第三亦如是說若獨有一人當心念口言）

今日眾僧十五日說戒我某甲清淨（第二第三亦如是說）

八難事起及有餘緣略說戒文（八難者王難賊難火難水難病難人難非人難惡蟲難餘緣者大眾集床座少若眾多病大眾集座上覆蓋不周或天雨若布薩多若事鬪諍事論阿毗說法夜已久明相未出應作羯磨說戒恐明相出不得宿受欲清淨羯磨說戒應略事逼近可廣說戒便廣說不者如法治可略說便略不者如法治若難事近不略說即從坐起去略戒者說序已餘者應言僧常聞若說序四事已餘者應言僧常聞如是乃至九十事餘者應言僧常聞）

安居法第五　僧差人分房羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧令差比丘某甲分房舍卧具白如是

大德僧聽僧今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嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲分房舍卧具竟僧忍嘿然故是事如是持（分房法先使營事人逆擇一房取餘自上座次第取）

大德上座如是房舍卧具隨意所樂便取（先與上座房已次第與第二第三第四乃至下座法亦如是若有餘長房者應留客比丘也）

安居文

長老一心念我比丘某甲依某聚落某甲僧伽藍某甲房前三月夏安居房舍壞修治故（第二第三亦如是說）依某甲持律若有疑事當往問（後安居法亦如是說）

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）

受過七日法文

大德僧聽我比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居（第二第三亦如是說）

與過七日羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居白如是

大德僧聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居者嘿然誰不忍者說僧已忍比丘某甲

受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居竟僧忍嘿然故是事如是持

自恣法第六

與欲自恣文

大德一心念今日僧自恣我比丘某甲亦自恣我有病患不堪往我與自恣及欲（病人有三事與自恣若言與汝自恣若言我說自恣若有為我說自若現身相若口說盡成與自恣不者不成與自恣）

受自恣欲文（隨操性字多少得受三說入僧中應如是說言）

大德一心念衆多比丘病患不堪来我與衆多比丘受欲自恣如是僧事與欲自恣

僧差授自恣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲作授自恣人如是白

大德僧聽僧今差比丘某甲作授自恣人誰諸長老忍僧今差比丘某甲作授自恣人者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲作授自恣人竟僧忍嘿然故是事如是持

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（作如是白已然後自恣）

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哀愍語我我若見罪當如法懺悔（第二第三亦如是說）

若四人更互自恣文

長老一心念今日衆僧自恣我比丘某甲亦自恣我清淨（第二第三亦如是說若三人二人亦如是說若一人心念口言自恣）

今日衆僧自恣我比丘某甲亦自恣我清淨（第二第三亦如是說自恣法五人若減五人不得受欲）

有八難事起白僧各各三語自恣文

大德僧聽僧有難事若僧時到僧忍聽僧今各各三語自恣白如是（作如是白已各各共三語自恣無說亦如是若事已下得各各三語自恣亦不得白說六二即應以此難事故去）

白僧受功德衣文

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆和合受功德衣白如是（僧應問言誰能持功德衣者若有言能者應差）

差持功德衣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽今差比丘某甲為僧持功德衣白如是

大德僧聽僧今差比丘某甲為僧持

功德衣誰諸長老忍僧今差比丘某甲為僧持功德衣者嘿然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲為僧持功德衣竟僧忍嘿然故是事如是持

羯磨功德衣與持衣人文

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比丘某甲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比丘某甲當持此衣為僧受作功德衣於此住處持者嘿然誰不忍者說僧已忍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竟僧忍嘿然故是事如是持

持功德衣人持衣衆僧前文（應語比丘作持及衣言作相了應如是言）

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（第二第三亦如是說）

衆僧各受功德衣文

其受者已善受此中所有功德名稱屬我彼應答言尒

出功德衣文

僧集和合未受大戒者出不來者說欲僧今何所作為（應答言出功德衣）

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如是白

分衣物法第七

僧分衣物羯磨文

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今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今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今與比丘某甲彼某甲當還與僧者嘿然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍嘿然故是事如是持

（若住處有二人三人不得作羯磨應各各如是語）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我受用（第二第三亦如是說若一人者心念口言）是住處得可分衣物現前僧應分是中无僧此衣物屬我我受用（第二第三亦如是說）

瞻病人持亡者衣物至僧中說文

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣權器此住處現前僧應分（第二第三亦如是說）

羯磨亡者衣鉢與看病人文

大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢坐具針筒盛衣襆器現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與看病人某甲白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢坐具針筒盛衣襆器現前僧應分僧今與看病人某甲誰諸長老忍僧與看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣襆器者嘿然誰不忍者說僧已忍與看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣襆器竟僧忍嘿然故是事如是持

僧分亡者餘衣物羯磨文

大德僧聽比丘某甲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彼某甲當還與僧白如是

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

若三人二人分亡者衣物文（若住處有三人二人應分亡者衣物應各各相向作如是言）長老一心念比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分此住處無僧是衣物屬我我應受用（第二第三亦如是說若獨一人心念口言）比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分此住處无僧是衣物屬我我應受用（第二第三亦如是說）

作淨法第八

結作淨地文（淨地有四種一者檀越若經營人作僧伽藍時分處分二者若為作僧伽藍未施三者僧伽藍都无籬障及塹若半有籬墻及塹四者僧作白二羯磨結）

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（若故僧如藍疑先有淨地爲僧已經僧更結）

差人監淨地羯磨文（從如法作僧食淨菜某甲能如是等事）

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲能爲僧作淨法人白如是

大德僧聽比丘某甲能爲僧作淨法人誰諸長老忍比丘某甲作淨法人者嘿然誰不忍者說僧已忍比丘某甲作淨法人竟僧忍嘿然故是事如是持（若作鉢繫衆僧臥具分僧衆分作分兩衆衆分汝對守僧園人如是等語）（羯磨文同但稱事爲異耳）

真實淨施文

長老一心念我某甲有此長衣未作淨今爲淨故施與長老爲真實淨（作真實施者應問受施主然後得用）

展轉淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨爲展轉淨施與長老（彼此人語應成也是某甲言）

長老一心念汝有此長衣未作淨爲展轉淨故施與我我今受之（受已當問彼）汝施主是誰（言彼應）施與某甲（受淨者應語如此語）

長老一心念汝是長衣未作淨爲展轉淨故施與我我已受之是衣某甲已有汝爲某甲故護持用時隨意（長辭）（若施者是問者不問隨意用）

受七日藥文（先從淨人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爲共宿七日故今於長老邊受（第二第三亦如是說）

受盡形壽藥文（先從淨人受已持至大比丘所作如是言）

長老一心念我比丘某甲有病此盡形壽藥爲共宿長服故今於長老邊受（第二第三亦如是說不竟不口受）

雜法第九

乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作屋无主自爲已我今從衆僧乞知无難无妨處（第二第三亦如是乞僧當看此比丘可信所疑者不可信一切僧應到彼看）（自若遣可信者看看已應作羯磨）

大德僧聽比丘某甲自乞作屋无主自爲已今從衆僧乞處分无難无妨處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲處分無難无妨處白如是

大德僧聽此比丘某甲自乞作屋無主自爲已今從衆僧乞處分无難无妨處僧今與比丘某甲處分無難無妨處誰諸長老忍僧與比丘某甲處分无難無妨處者嘿然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲處分无難無妨處竟僧忍嘿然故是事如是持（次長大房）（指處文與此同但稱有主爲異）

足食已受殘食文（應持食至彼比丘所應作如是言）

大德我已足食大德看是知是作餘食法（彼應取少許食已語言）我已食止汝可食之

受請已作殘食文（應持食至比丘前作如是言）

長老我已受請長老看是知是作餘食法（彼應取少許食已語言）我已食止汝可食之

受請已食前食後入他家囑文

長老一心念我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

非時入村囑授文

長老一心念我某甲非時入某甲聚落至某甲家爲如是緣事白長老令知

比丘尼雜羯磨　曇無德律　三藏法師出

諸結界法第一（凡此結界法一如前第一盡與大僧同稱尼大姊異）

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文（若比丘尼欲度人者當往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作如是言）大姊僧聽我比丘尼某甲今從衆僧乞度人授具足戒願僧聽我度人授具足戒（第二第三亦如是說）

尼僧與作畜衆羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從衆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

大姊僧聽此比丘尼某甲今從衆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姊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（若欲作比丘尼盡白剃髮者應白僧若房房語令知然後剃髮應作如是白）

大姊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（應作如是白已為剃髮若欲在比丘尼中出家者應白僧若房房語令知應作如是白）

大姊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（應作如是白已與出家應作如是出家中著袈裟已偏露右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是言）

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家和上某甲如來无所著等正覺是我世尊（第二第三亦如是說）

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家竟和上某甲如來无所著等正覺是我世尊（第二第三亦如是說如是已應與戒）

盡形壽不得殺生是沙弥尼戒能持不（答言能）盡形壽不得偷盜是沙弥尼戒能持不（答言能）盡形壽不得婬欲是沙弥尼戒能持不（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塗身是沙弥尼戒能持不（答言能）盡形壽不得歌舞倡伎不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應犯當供養三寶佛寶法寶僧寶勤修三業坐禪誦經勸化衆事（若童女十八者二歲學戒年滿二十於比丘僧中受大戒若十歲曾出嫁聽二年中學戒年十二得受具足戒與二歲學戒）

式叉摩那受六法文（沙弥尼應往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言）

大姊僧聽我沙弥尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲願僧濟度我慈愍故與我二歲學戒（第二第三亦如是說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白）

大姊僧聽此沙弥尼某甲從僧乞二歲學戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與沙弥尼某甲二歲學戒和上尼某甲白如是

大姊僧聽此沙弥尼某甲今從僧乞二歲學戒和上尼某甲僧今與沙弥尼某甲二歲學戒和上尼某甲誰諸大姊忍僧與沙弥尼某甲二歲學戒和上尼某甲者嘿然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與沙弥尼某甲二歲學戒竟

和上尼某甲僧忍嘿然故是事如是持（應當來於僧足戒師前與六法）汝諦聽如來无所著等正覺說六法不得犯不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女若與染汙心男子共身相摩觸缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不（荅言能）

不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢自取教人取自斫教人斫自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不（荅言能）

不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求刀授與教死勸死讚死若與人非藥若墮胎厭禱呪術自作教人作非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不（荅言能）

不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實无所有自稱言得上人法言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言天來龍來鬼神來供養我非式叉摩那非釋種女若於衆中故妄語缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不（荅言能）

不得非時食若式叉摩那非時食犯戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不（荅言能）

不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不（荅言能）

式叉摩那於一切比丘尼戒是中應盡學除自取食過食與比丘尼

式叉摩那足僧中受大戒文（應如上作如是言）

我某甲今求阿姨為和上願阿姨為我作和上我依阿姨故得受大戒（第二第三）（[illegible]）

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尼為教授師白如是（教授師應往受戒人所語言）

此汝安陀會欝多羅僧僧伽梨僧祇支覆肩衣鉢此衣鉢是汝有不荅言

有汝諦聽今真誠時我今問汝有便言有无當言无汝不曾作比丘尼不不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅漢不不非人不非畜生不非二根人不汝字何等和上字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不不負人債不非婢不是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟癲狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不（荅言無應答言）

如我向者所問僧中亦當如是問如向者荅我僧中亦當如是荅（教授師問已應還至僧中如常威儀至前手及比丘尼僧展立應作如是言）

大姊僧聽是某甲從和上尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是（教授師應喚受戒人言來來已為捉衣鉢教戒於比丘尼僧足前在戒師前胡跪合掌白如是乞）

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拔我慈愍故（第二第三亦如是說是中戒師應作白）

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便言有無當言無汝不曾作比丘尼不不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅漢不非非人不非畜生不非二根人不汝字何等和上字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主為聽汝不非負人債不非婢不是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟癲狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出有如是諸病不（若言无應作白）

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所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今授某甲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所說清淨无諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今授某甲大戒和上尼某甲誰諸大姊忍僧今授某甲大戒和上尼某甲者嘿然誰不忍者

說是初羯磨（第二第三亦如是說）

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

受戒人與尼僧俱至比丘僧中大戒文

（彼受戒者應禮比丘尼僧復至比丘僧中禮僧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濟度我慈愍故（第二第三）

（亦如是說此中戒師應作白已問諸難事）

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

善女諦聽今是真誠時實當言實不實當言不實随所問汝汝當以實答我汝不曾作比丘尼不不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅漢不非非人不非畜生不非二根人不汝字何等和上字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主為聽汝不汝不負人債不非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟癲狂病汝有如是諸病不（若言无應問言）

汝學戒未汝清淨不（若言已學戒清淨應問師比丘尼言）

已學戒未清淨不（若言已學戒清淨即應作白羯磨）

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所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所說清淨无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與某甲受大戒和上尼某甲者嘿然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）

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

善女人諦聽如來無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一切不得作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取人五錢若過五錢自取教人取自斫教人斫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若教他斷人命持刀授與教死讚死勸死與人非藥若墮胎厭禱呪術若自作方便教人作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已有自稱得上人法得禪得解脫三昧正受得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得身相摩觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身相觸膝以下膝以上若摩若捺若逆摩若順摩若牽若推若舉若下若捉若急捺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住屏處語若共行若身相近若共期犯此八事非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）

不得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非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故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弥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作共住莫隨順彼比丘語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出家依是是出家人法

依糞掃衣是比丘尼出家法是中盡形壽能持不（答言能）。

若得長利檀越施衣割壞衣得受

依乞食是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不（答言能）

若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食衆常食檀越請食得受

依樹下坐是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不（答言能）

若得長利別房尖頭小屋石室兩房一户得受

依腐爛藥是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不（答言能）

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法二部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斷餘所不知當問和上阿闍梨（應令受戒人在前而去）

受衣鉢文（受五衣鉢文請依止文了後為阿尼如是）

除罪法第三

比丘尼從二部僧乞摩那埵羯磨文（治比丘尼僧殘罪無覆藏者半月在二部僧中行摩那埵行摩那埵竟與出罪摩那埵羯磨時大德四人已上尼僧亦尒出罪時要二部僧各二十人被尼來至僧中脫革屣偏袒右肩禮僧足合掌胡跪從二部僧乞半月摩那埵應如是言）

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵羯磨願僧與我半月摩那埵羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨白如是

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧今與比丘尼某甲半月摩那埵羯

磨誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨者嘿然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）

僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持（摩那埵行法如大比丘法無異在尼僧中當日日來白大僧令知行如是說）

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與我半月摩那埵羯磨我比丘尼某甲已行若干日餘有若干日在白大德僧令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文（彼比丘尼來至二部僧中乞出罪羯磨應如是乞言）

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與我半月摩那埵羯磨我於二部僧中半月行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

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨已與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨此比丘尼某甲已於二部僧中半月行

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乾痟癲狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不（答言無應問者）汝學戒未清淨不（答言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初羯

磨（如是三說）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（荅言能）

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（荅言能）

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（荅言能）

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陁洹果斯陁含

第四十六張　侍

丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑諸大姉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見聞疑竟僧忍嘿然故是事如是持（二比丘尼為伴往大僧中[illegible]僧是已）（此身作[illegible]合僧作如是說）

比丘僧夏安居竟比丘尼夏安居竟比丘僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔（第二第三亦如是說[illegible]比丘僧中自恣日使白[illegible]比丘尼[illegible]丘僧十四日[illegible]比丘尼十五日自恣大僧[illegible]不和合衆不滿比丘尼[illegible]遣信礼拜[illegible]不[illegible]病若衆不和合[illegible]比丘尼[illegible]礼拜問訊[illegible]者家[illegible]）

與欲自恣文（與欲自恣[illegible]自恣[illegible]若比丘僧自恣四人[illegible]僧三[illegible]僧前說衆僧尼[illegible]若[illegible]）

分衣物法第七（[illegible]分衣物[illegible]一心[illegible]）

作淨法第八（[illegible]）

（[illegible]）

雜法第九（[illegible]）

（[illegible]）

曇无德律部雜羯磨　第[illegible]張　[illegible]

僧祇律一人安居文

我比丘某甲於此僧伽藍兩安居前三月我某甲比丘是住處夏安居前三月有緣事出界行受七日法是住處安居自恣

曇無德律部雜羯磨

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

[illegible]