

羯磨卷上

出雲無
德律部

婦九

曹魏

沙門

曇

諦

集

結界法第一

凡諸羯磨作法應先自未受具
戒者出不來比丘說欲及清淨

僧今和合何所作爲僧中一人隨事答言某
甲羯磨除結界無受欲法故又結法二界不
得相接應留中間亦不得隔又流戒場四方
有橋樑若大界內安戒場者先聖戒場四方
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
眾中若堪能羯磨者結應先結大界後結戒
場如欲唱此大界相者先從外相東南角起
四方一相又唱內相亦合一周言彼爲外相
此爲內相是大界內相合一周如是三唱若
內無戒場者直唱外相結大界法僧應盡集
不得受欲受欲者不知相故失衣破夏故
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
已忍於此四方相內同一住處同一說戒結

大界竟僧忍嘿然故是事如是持

一結戒場羯磨文

原戒場之典為若住處眾大難集故別結此軍用擬

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訖去即便解不容不解得罪為礙後人結界故

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

一解大界戒場羯磨文

此一羯磨通解二界故羯磨文中但云解

界名無偏局其致在茲住現作法時隨事所稱解界場唯除同住同說戒為異

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

一結不失衣界羯磨文

不失衣界即依大界相結無別異相故文

言還稱此住處若有村除村無村不須習除村村外界

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聽同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持

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互

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默然故是事如是持結小界羯磨文

若布薩日諸比丘於村野路中行欲說戒衆多難集不得

和合聽隨同師善友知識下道別集一處結小界說戒不須唱相數人結故

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是

大德僧聽今有爾許比丘集結小界誰諸長老忍爾許比丘集結小界者默然誰不忍者

說僧已忍聽爾許比丘集結小界竟僧忍哩

然故是事如是持四人言四人五人言五人等亦如是不定數故言爾

許比丘集

解小界羯磨文

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍

聽解此處小界白如是

大德僧聽今有爾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

非村阿蘭若道路行欲自恣師親友異處結小界自恣此

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此若二住處彼
共合同一說戒同一利養者先披此各解本
界然後兩住處通豎標相合為一界僧盡集
磨結界

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彼此各解
處通豎標相合為一界僧
盡集此一處羯磨結也

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

或別利養後還欲別應先解
界後各自習界相依舊別結

結別說戒同一利養羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽今於此彼住處五

結別說戒同一利養為守護住處故白如是

大德僧聽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

度沙彌法若欲在僧伽藍中剃髮當白一切
僧若不和合房房語今知已與剃

髮若和合當掌作白白
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
剃髮當如是白

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袈裟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隨佛出家某

甲為和尚如來至真等正覺是我世尊

如是說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟隨佛

出家竟某甲為和尚如來至真等正覺是我

世尊

如是說

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

持不能

答言

盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌

戒能持不能

答言

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能持

不能

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

能持不能

答言

此是沙彌十戒盡形壽不得犯能持不能持

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

受大戒法請和尚文

大德一心念我某甲請大德為和尚願大德

為我作和尚我依大德故得受具足戒慈愍

故第二第二亦如是說和尚應言好若言可

見處已戒眾中誰能為某甲作教授師若有

器言我能戒

師即應作白

差教授師法

大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒

若僧時到僧忍聽某甲作教授師白如是

師應往受戒此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢

是汝已有不答言是應即善男子諦聽今是

真誠時實語時實常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尚字誰

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乾瘡顛狂汝無
如是諸病不無答言應語言如我今問汝僧中
亦當如是問汝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舒手及僧處立應如是白
大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒
若僧時到僧忍聽我問已聽將來白如是教授師授戒人言汝來已為捉衣鉢與戒師授戒如足在戒師前長跪合掌教授師應教是白

大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒
我某甲今從僧乞受具足戒和尚某甲願僧
滑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尚某甲求受具足戒
此某甲今從衆僧乞受具足戒和尚某甲若
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
等和尚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乾

第九

瘡顛狂汝無如是諸病不

若言無應作
白四羯磨

大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒
此某甲今從衆僧乞受具足戒和尚某甲某
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尚

某甲白如是

大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒
此某甲今從衆僧乞受具足戒和尚某甲某
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尚某甲誰諸長老忍
僧與某甲受具足戒和尚某甲者默然誰不
忍者說是初羯磨

第二第三
亦如是說

僧已忍與某甲

受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如
是持
善男子諦聽如來無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
析石破不可還合是中盡形壽不得犯能持
不能^{答言}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^九教
人斫若自破教人破若自燒若埋若壞色非
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能^{答言}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
若極禱殺若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
不得犯能持不能^{答言}
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舍果阿
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^{答言}

善男子諦聽如來無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

能答言

若得長利檀越施衣割壞衣得受

比丘食是比丘出家人法是中盡形壽能持

不

能答言

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

能答言

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

能答言

若得長利酥油石蜜得受

汝已受戒竟淨九白四羯磨如法成就得好處所

和尚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尚阿闍黎
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舍

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尚闍黎應今受戒人
在前而坐
 長老一心念此僧伽梨若干條割截成今受
 持不離宿如是三說餘
二衣亦爾長老一心念此鉢多
 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
若言好若言去彼答言爾
 除罪法第三

懺僧殘罪法此第二篇其罪既重故須使眾
悔行調伏法然謂伏法要有於
二一者治過二者治罪故初覆藏羯磨法治
過非治罪故乞覆藏羯磨時先懺覆藏突吉
羅罪後方與覆藏羯磨治法六夜出罪此二
是治罪法正懺僧殘故有覆藏者備三種羯
磨無覆藏者唯
與六夜出罪
 乞覆藏羯磨文十一
 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從僧乞覆
 藏羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故是
 說三
 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
然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

然故是事如是持行覆藏者應當備修四
法之在心奪三十五事是折伏法勿得有違
下執衆苦事故奉清淨比丘是調伏法違失
夜得八突古羅罪何等八住餘寺不白有客
比丘來不白有餘事出界外不白寺內徐行
者不白病不遣信白二三人共室宿在無比
丘處住不半月半月半月說戒時白是爲八事失
夜佛聽半月半月半月說戒時白應如是白彼行
覆藏者應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著
地合掌白如是言

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
行若干日才行若干日白大德令知我行覆

藏乞摩那埵羯磨文

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不忍者
說是初羯磨

第二第三
亦是如是說

僧已忍與比丘某甲六夜摩那埵竟僧忍默

然故是事如是持

佛言聽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革屣右膝著地合掌白如是言

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日已從僧乞

覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘

十三

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

三說

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

慈悲故

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
 甲出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨
 第二第三
 亦如是說
 僧已與比丘某甲出罪羯磨竟僧忍默然故
 是事如是持
 捨墮懺悔法此第三篇尼薩若波逸提過犯
 兩篇故加以折伏法須僧中
 捨若住處無僧亦得三人二人一
 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爾許長衣過十

日犯捨墮今捨與僧第二第三亦如是說
從僧乞懺悔文

大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十
日犯捨墮此衣已捨與僧犯某甲罪今從衆
僧乞懺悔願僧聽我比丘某甲懺悔慈愍故

第二第三亦如是說僧中別請一人
對懺悔至清淨比丘所作如是白

我比丘某甲請大德懺悔受懺者應白僧
已然後受懺悔
受懺者僧中白文

大德僧聽比丘某甲故畜爾所長衣過十日
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白
如是

對一人僧中懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜爾所長衣過
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 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
語言

自責汝心生厭離彼即應
答言爾

僧還此比丘衣羯磨文捨墮還承法品有畜
若若有緣亦聽即日作羯磨俱須別稱人轉
付不得直還若無畜涼者皆即日還今此畜
長犯捨墮還承是
經日還羯磨文

大德僧聽比丘某甲故畜爾所長衣過十日
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
是大德僧聽比丘某甲故畜爾所長衣過十
日犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某
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默然誰不

忍者說僧已忍僧持此衣與某甲某甲當還
比丘某甲衣竟僧忍默然故是事如是持
三人二人一人前捨墮文若三人二人一人
前捨法同上唯不
稱僧為異三人二人一人中
語邊人然後受懺對一人者直爾捨已而懺
也悔

三人二人中受懺者語邊人聞長老聽我受
比丘某甲懺悔彼答言爾
懺法如上

餘罪懺悔法言餘罪者除上二篇及尼薩者
自餘波逸提下一篇偷蘭遮罪中重者眾
吉羅等此餘罪中波逸提提捨尼皆是對首
悔第五篇罪皆是心悔偷蘭遮罪中重者眾
中悔微者對首悔故
致悔法階降不同

永樂北藏

羯磨

第九一冊

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

地合掌說罪名說罪種種如是言

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九
第一第三亦如是說

自責汝心生厭離即答言爾

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

長老聽我受比丘某甲懺佛答言爾其懺法同上

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

僧中懺悔文應住僧中偏露右肩脫革屣禮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白僧已然後受懺應作如是

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
滅其悔法同上

一切僧同犯即僧中懺悔文於住處當說戒
時一切僧同犯

而同犯者不得相向懺悔既臨說戒時復不
容於外求清淨比丘說戒事重致聽眾以單

白而懺得為說
戒應作如是白

大德僧聽此一切眾僧犯罪若僧時到僧忍

聽此一切僧懺悔白如是作如是白
然後說戒

疑罪發露文至一清淨比丘所處露右肩脫
華展禮僧足已右膝著地合掌

自稱所犯戒
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
後得說戒

說戒法第四

與欲及清淨文若有佛法僧事病患
及看病與欲清淨法

大德一心念我某甲為某緣事故如法僧事

與欲清淨有五種與欲若言與我若言我
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

大德僧聽眾多比丘為某緣事故如法僧事與

欲清淨

轉與欲清淨文受彼欲清淨已後自有事起故

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

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

如是三說

告清淨文布薩日有三或十六日十五日

後衆有多少及等客已說有舊比丘來多

以等皆重說戒若舊比丘少當出界外說戒

若舊比丘已說戒後客比丘來多舊比丘應

更重說戒客比丘少之以等應自出界外說

戒日同而時不同客舊先後多少以等若舊

比丘說戒後客比丘來多之以前等皆便重說

戒若比丘少當告清淨若客比丘說戒後舊

比丘來多之以等客亦當更重說戒少當告

清淨依次坐聽若舉衆未起若多起

說以不說義皆同亦告清淨法應言耳

大德僧聽我某甲清淨如是三說已

八難事起及餘緣略說戒文八難者王難賊

難人難非人難惡虫難是爲八難及餘緣者

戒若明相出不得宿受沙清淨羯磨說戒應隨事遠近可廣說便廣說不若如法治若難事起不得略說便略說不若如法治若難事起不得略說即應從座起去略說戒者說戒序已餘者應言僧常聞如是乃至提舍尼餘者應言僧常聞教誡比丘尼法比丘尼來受教尼囑授者為

白僧

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差若無上座應設教授勅法差教授比丘尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽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默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲教授比丘尼竟僧忍默然故是事如是持被差人往尼寺中應教集

僧尼

先為說八不違法何等為八十九者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮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

三者比丘尼不應爲比丘作舉作憶念自言不應遮他覓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往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爲說法廣教法也

上座教授勅文答言此處無教授人尼衆等

當如法布薩謹慎莫放逸

明日尼來時受囑者應還依此文答

遣此略教法

安居法第五

并自恣法第六

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舍法先使營事人選擇

一房取已餘房白言大德上座如是好房舍座次第取房白言

卧具隨意所樂便取先與上座房以次座與第三第四乃至下座亦如是若長房應留客比丘

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

治故第二第三依某甲持律若有疑事當往

問後安居亦如是法唯言後安居為異

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

亦如是說

受過七日羯磨法其羯磨法出在律本略波捷度據此以驗舊本受日

永樂北藏

羯磨

第九一冊

羯磨文少不足故宜
須詳准改以從正

乞受過七日羯磨文

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其事故還

此中安居今從僧乞受過七日法十五日若

第九

王

一月日羯磨願僧與比丘某甲受過七日

法十五日若一月日羯磨慈愍故亦如是說

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其事故還此

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其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

永樂北藏

羯磨

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

眾僧自恣文

大德一心念眾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
亦如是說

若四人更互自恣文

長老一心念眾僧今日自恣我比丘某甲亦

第九一冊

自恣清淨

如三若二人若三人亦如衆

僧今日自恣我比丘某甲亦自恣清淨

如是

自恣法若五人若減五人不得受欲

有八難事起白僧各三語自恣

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各三語

自恣白如是

如是說一白已各各三說自恣再

各各共三語自恣亦不得作彼此立即應以此難事故去

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

付持衣羯磨文

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

如九

僧今持此衣與某甲比丘某甲比丘當持此

衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸長老

忍僧持此衣與某甲比丘某甲比丘當持此

衣為僧受作功德衣於此住處持者默然誰

忍聽僧今和合受功德衣白如是

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

大德僧聽今日眾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眾僧前說法以功德衣橫置長廣從各捉衣已持應作如是說也此衣眾僧當受作功德衣此衣眾僧今受作功德衣此衣眾僧已受作功德衣如是說

捉衣者受功德衣法其手捉衣人隨次各自言受之應作如是說其受者已善受此中所有功德名稱屬我持者答言爾如是乃至下座

出功德衣白羯磨法

大德僧聽今日眾僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是過即不出得罪五利功德亦失

羯磨卷上

永樂北藏

羯磨

第九一册

音釋

補尼枿嘿
 曠切剖先不
 切非也的語
 訕議切也北
 也切切
 誘禱癰
 埴覩極癰
 切都老云七癰
 果切瑛餘於容
 析切切切
 求檀癰腫
 也也也也
 禱瘡
 誹濁思
 謗疾遊
 地誹也切

婦九

五

羯磨卷下

曹魏沙門曇諦集

婦十

分衣法第七

分非時僧得施羯磨法

僧得施凡有二種一得亡比丘施二檀越

施故作羯磨法分

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

永樂北藏

羯磨

忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與比丘某甲彼某甲當與僧者默然誰不忍者說

僧已忍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

向作如是說

婦十

長老一心念是主處得可分衣物現前僧應

分是中無僧此衣物屬我及長老我及長老

受用如是三說若一人應心念口言是住處得可分衣物現

前僧應分是中無僧此衣物屬我我應受用

如是三說

第九一册

分亡者衣物羯磨法

以出家人同遵出離身行所為莫不皆是僧法

所攝故身亡已後所有資生皆屬四方僧義同非時僧得施又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亡比丘衣物據輕重為判重者隨即入住處輕者僧作羯磨法分

看病人持亡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

如只三說

持亡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

坐具針筒盛衣貯器現前僧應分若僧時到

僧忍聽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

坐具針筒盛衣貯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貯器者默然誰

持十

不忍者說僧已忍與比丘某甲看病人衣鉢

坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如

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默然誰
不忍者說僧已忍與此比丘某甲比丘某甲
當還與僧竟僧忍默然故是事如是持
三人二八分亡者衣物文

若住處有二三人三
人欲分亡者衣物

應一人作法餘
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無僧衣物屬我
及長老我及長老受用

如是三說若獨
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

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨
今為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應如走言長老一心

念汝有此長衣未作淨為淨故施與我我已

受之受已當問彼言汝施與某甲受請者應施與誰彼應答言

長老一心念汝有是長衣未作淨為淨故施

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施者應問主

然後得用展轉淨施者不問隨意用之

足食已作餘食文應持食至彼此

大德我已足食長老看是知是作餘食法即取少許食

我已食止汝取食之若受請足食已語言

法亦如是唯稱受請為異

受請已食後入村囑授文

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伽藍時處分二者僧伽藍半墻障三者新

作僧伽藍未在中宿此三不須羯磨結四者他已住宿作羯磨結若故僧伽藍疑先有淨地應解已

然後更結

釋十

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

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無主自為

已今從僧乞處分無難處無妨處

第二第三如是說

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遣可信者看已作羯磨

大德僧聽比丘某甲自乞作房無主自為已

今從僧乞處分無難處無妨處若僧時到僧

忍聽僧今與比丘某甲處分無難處無妨處

白如是

大德僧聽此比丘某甲自乞作房無主自爲已從僧乞處分無難處無妨處僧今與比丘某甲處分無難處無妨處誰諸長老忍僧與比丘某甲處分無難處無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲處分無難處無妨處竟僧忍默然故是事如是持羯磨與此

司但稱有主爲異

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

差守庫藏物人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲作守物人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲作守物人誰諸長老忍僧差比丘某甲作守物人者默然誰不

忍者說僧已忍差比丘某甲作守物人竟僧

忍默然故是事如是持差作維那使如法作

僧卧具分僧粥分餅分雨衣處分沙彌守

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說與老病比丘畜杖

絡囊羯磨

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而

行今從僧乞畜杖絡囊若僧時到僧忍聽比

永樂北藏

比丘某甲畜杖絡囊白如是

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而

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六

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

比丘尼羯磨法

羯磨

第九一册

結界法第一

其諸結界羯磨作法一與上六僧同唯稱尼大姊為異也

受戒法第二

比丘尼乞畜眾羯磨文

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乞畜眾羯磨作如是白也

大姊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

與畜眾羯磨文

大姊僧聽此比丘尼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

大姊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

足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授

人具足戒者默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默然故

是事如是持

度沙彌尼文

若欲在寺內剃髮者應白一切僧知若不和合應房房語令知

若和合應作如是白也

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

白已為剃髮欲在寺內出

家者應白一切僧若不和合應房房語令知
若和合應作白然後與出家應作如是白也

大姊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者

著袈裟已偏露右肩脫華屣右膝著地合掌教作如是言

我阿姨某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨

佛出家和尚尼某甲如來無所著等正覺是

我世尊如是說

我阿姨某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

我今隨佛出家和尚尼某甲如來無所著等

正覺是我世尊第二第三亦如是說如是已應與受戒

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得盜是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得姪欲是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙彌尼戒

能持不能答言

盡形壽不得歌舞倡伎亦不得故往觀聽是

沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能

持不能言

盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不能言

能

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼

戒能持不能言

如是沙彌尼戒盡形壽不得犯能持不能言

已受戒竟當供養三寶佛法寶僧寶當修

三業坐禪誦經勸助眾事聽童女十八者二十

僧中受大戒若年十歲曾出過者聽二歲學戒

戒年滿十二與受大戒應如是與二歲學戒

式叉摩那受六法文沙彌尼應往比丘尼眾

中偏露右肩脫華屐禮

比丘尼僧是已本勝等地方字白如是言

大姊僧聽我沙彌尼某甲今從僧乞二歲學

戒和尚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應將沙彌尼至

磨者如上言

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學

戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與某

甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲白如是

大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學

戒和尚尼某甲僧今與某甲沙彌尼二歲學

戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與某甲沙彌
尼二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者
說是初羯磨如是僧已忍與某甲沙彌尼二
歲學戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如
是持應如是
與六法

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染汗心男子共身相
磨觸缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯
能持不能言

不得偷盜乃至草葉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缺戒應更與受戒是
中盡形壽不得犯能持不能言

不得故斷衆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
與非藥若墮胎穢禱咒術自作教人作者非
式又摩那非釋種女若斷畜生不能變化者
命缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能

持不能答言

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
 昧正受得須陀洹果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衆中故作妄語缺戒
 應更與戒是中盡形壽不得犯能持不能答言
 不得非時食若式又摩那非時食缺戒應更
 與戒是中盡形壽不得犯能持不能答言
 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答言

式又摩那於一切尼戒中應學除爲比丘尼
過食自受食食

式又摩那受大戒法若式又摩那學戒已年

至比丘尼僧中請和尚應如是說言

大姊一心念我某甲求阿姨爲和尚願阿姨

爲我作和尚我依阿姨故得受大戒第二第二

是說和尚爾應如是受戒人離間處著見處

尼應答言爾應差教授師是中戒師應如是

問此衆中誰能爲某甲作教授師若有者答
時戒師即
 應作白

大姨僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是授
師應待至受戒人所語言此安陀會鬱多羅僧伽梨此
僧祇支覆肩衣此衣鉢是汝有不是答言

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

尚尼字誰年歲滿不衣鉢具足不父受夫主
聽汝不汝不負債不汝非婢不是女人不女
人有如是諸病癩癰疽白癩乾癆顛狂二根
三適合道小大小便常漏涕唾常出汝有如
是諸病不答言無應語言如我向問汝僧中亦當如

是問汝如向者答我僧中亦當如是答授
已應至僧中如常威儀至舒手及處立作白

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受具足
戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如
是汝應語言來來已應與捉衣鉢教禮僧是汝已在戒師前胡跪合掌教作如是乞

大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒
我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧
濟度我慈愍故

如是三說是中
戒師應作白

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧
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尚尼字誰年
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
諸病癩癰疽白癩乾癆顛狂二根二道合道

小大小便常漏汝有如是諸病不

答言無
應作白

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足若
僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和尚尼

某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某
甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚
尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿
衣鉢具足僧今為某甲受大戒和尚尼某甲
誰諸大姊忍僧今為某甲受大戒和尚尼某
甲者默然誰不忍者說是初羯磨^{十一}如^{十二}是僧已
忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然
故是事如是持
尼往比丘僧中受大戒法^{彼受戒者與比丘尼僧俱至僧中禮}
^{僧足已右膝著地合掌作如是言}

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒
我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧
救濟我慈愍故^{如是說此中戒師應問難事}
大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧
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
有當言有無當言無語不犯邊罪不汝不犯
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不二根不汝字
何等和尚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癰疽白癩乾瘡
顛狂二根二道十一合道十三大小便常漏涕唾常
出汝有如是諸病答言無者不應問言汝學戒未清
淨不答言學戒清淨其甲學戒未清淨答
已學戒清淨應問餘比丘尼

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
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
大戒和尚尼某甲白如是

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲
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尚尼某甲
誰諸長老忍僧為某甲受大戒和尚尼某甲
者默然誰不忍者說是初羯磨如是僧已忍

爲某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故
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答
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
能言

不得斷衆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
樂墮胎禰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
能言

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非口
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能

答言

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汗心與染汗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能

答言

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汗心與染汗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

犯能持不能

答言

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滅擯若作不共住若入外道後作是言我先知此人非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能

答言

不得隨彼舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘爲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爲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尼應乃至三諫捨此事故乃持不捨彼比丘尼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無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

若得長利僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食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

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒

竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿

闍梨如法二部僧具足滿當善受教法當勤

供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勅一

不得違逆當學問誦經勤求方便於佛法中

得須陀洹果斯陀含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

當問和尚阿闍梨使受戒人在前而去

除罪法第三

尼懺悔僧殘罪法尼以女弱事須假其強緣加其日數如若私已容惡

則自壞壞彼犯在不輕故尼覆僧殘但增罪治半月行摩那捶無別覆藏調伏法故尼懺

僧殘要在二部僧中作出罪羯磨大僧與尼尼二部各滿四人若作出罪羯磨大僧與尼

二部各滿二十人不得減也

乞摩那捶羯磨文比丘尼犯僧殘罪應二部僧中半月行摩那捶

那捶時應至二部僧中偏露右肩說革

毘禮僧足右膝著地合掌作如是乞也

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捶願僧與我半

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

罪從二部僧乞半月摩那埵僧今與比丘尼

某甲半月摩那埵誰諸長老忍僧與比丘尼

某甲半月摩那埵者默然誰不忍者說是初

羯磨

如是三說

埵竟僧忍默然故是事如是持

比丘尼摩那埵法與上大

僧同唯應二部僧中日日應作如是白也

大德僧聽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若

干日在白大德今知我行摩那埵

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默然誰

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出罪羯磨竟僧忍默

然故是事如是持

說戒法第四

具說戒法一與上大僧同

尼僧差請教授人羯磨文

尼僧應半月至大僧中請教授成故今

須善此使若尼僧
諸教應如是差

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
二人

為伴往大僧中至舊住比丘所
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囑
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

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菓蒚以此供養若

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

目恣法第六

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差之也

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

見聞疑白如是

大姊僧聽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詣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禮僧足已曲身低頭合掌作如是說

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

我我若見罪當如法懺悔

三如說

彼比丘僧自

恣日便自恣而皆疲極佛言不應爾若比丘

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還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

上如

雜法第九

自尼無乞分處作房法餘皆與上大僧同

內護匡救僧眾擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法宗要有三故結集稱言

是法是毗尼是佛所教

法者謂五種遠離行何等五

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

一少欲非多欲二知足非無欲三易護非難護四易養非難養五知

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戒者如法舉之四數違犯者折伏與念

安念稱美

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學夷知法者謂善持脩多羅藏如阿難等知律者謂善持剛尼藏如優波離等知摩夷者謂善於訓導宰任玄綱如大迦葉等故凡欲踰蹤聖跡以隆道教繼軌後代不絕於時者非茲而誰

五種入衆法何等五一應以慈心二應自卑下如拭塵中三應善知坐起上下威儀四不雜說俗事爲衆說法若請他教五者若見僧中有不可事心安忍應作然五種如法默然何等五一見他非法而然然然三犯重而默然四同五種非法默然住然然五在同住他然然

何等五如法羯磨而心不同然任之三若見小罪而然然四爲伴住而然五種棄法何等五然五在戒場上而然然五在戒場上而然然五種棄法何等五丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼語汝犯罪見不答言不見彼語汝若見問汝犯罪見不答言不見彼語汝若見應僧中懺悔四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不答言不見彼語汝若見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馬難調合韁杖在所至處不聽汝布薩如惡馬難調合韁杖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清淨四如法五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

謂呵責羯磨壇

三種滅法

謂罪處

語如

三種不共住法

謂

治

滅

羯磨

惡

所多人

呵責羯磨法

罪

已

然後

作

羯磨

與

治

滅

羯磨

惡

所多人

大德僧聽此某甲喜共鬪諍共相罵詈口出

刀劒互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

當為汝作伴黨令僧未有諍事而生諍事已

有諍事而不除滅若僧時到偕忍聽為比丘

其中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喜共鬪諍共相罵詈口

出刀劒互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

等當為汝作伴黨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眾僧當更增

罪治者默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默然故是事如是持

應與解羯磨

與羯磨三以三事公其折伏後若其隨順改悔者僧

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無慚無愧多犯諸罪

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無慚無愧多犯諸罪

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默然

誰不忍者說是初羯磨

如是說

僧已忍與比丘

某甲罪處所羯磨竟僧忍默然故是事如是

持

與羯磨已以三十五事令其折伏後若隨順改悔僧應還與解羯磨

與滅擯羯磨文

先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大德僧聽是比丘某甲犯波羅夷罪若僧時

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如是僧已忍與比
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
無解法
此後三羯磨皆是治罰法但以過有輕重階
之爲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
備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
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爲塔事
僧事出界行還此處往諸大德聽比丘某甲
於此處兩安居爲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神十諸長老忍某甲
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
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七夜未盡而還
事未竟佛言聽受殘夜法
我受七夜法若干夜已過若干夜在受彼出

一如

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

文為他受僧祇事訖

十誦三十九夜此皆非法不成何以知羯磨

文中牒事作法各各不同故知不成也今畏

諸人謬用總抄諸部律正羯磨文呈簡諸賢

然十

世注

任見作法隨事所用九段也

羯磨卷下

音釋

貯

展呂切積也

捺

乃局切手按也

祿

郎果切果茲木實

韁

韁居良切

杙

紕也

訾

力智切罵訾正

詈

詈居良切

擻

擻也

訾

斥曰罵旁及四