

曇無德律部雜羯磨卷上四五

受一

前魏天竺三藏康僧鑑譯

諸結界法第一

結戒場文

兩界不得並若欲大界內安戒場者先堅戒場四方內相外相相去

一時使人唱內一周竟言此是內相彼為外如是第二第三唱衆中堪能羯磨者結不得

受欲以未結戒故

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默

然誰不忍者說僧已忍於此四方小界相內

結作戒場竟僧忍默然故是事如是持

結大界文

應次結大界先標榜四方大界定相牆周外不用遠近妨布薩人三

唱衆中堪使羯磨者結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默然誰不
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默然故是事如

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
村村外界者默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

僧忍默然故是事如是持

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
斷發流水或時能斷渡除常有場示耳

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默然誰不忍者說
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

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

說戒解大界者默然誰不忍者說僧已忍同
一住處同一說戒解大界竟僧忍默然故是
事如是持

解戒場文

大德僧聽今有爾所比丘集若僧時到僧忍
聽僧今解此處戒場白如是

大德僧聽今有爾許比丘集僧今解此處戒
場誰諸長老忍僧解此處戒場者默然誰不
忍者說僧已忍解此處戒場竟僧忍默然故
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
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
坐處小界者默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
僧若不和合房房諸今知已在剃
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今出家當白一切僧白已聽與出

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

裝偏露右肩脫革屣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

出家某甲為和尚如來至真等正覺是我世

等第二第三亦如是說

我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛出家竟

某甲為和尚如來至真等正覺是我世尊第二

第三亦如是說當受戒

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塗身是沙彌戒能持

不能答言

能答言

盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽是沙彌戒

能持不能答言

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能

不能答言

盡形壽不得非時食是沙彌戒能持不能答

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

請和尚文

大德一心念我某甲請大德爲和尚願大德

爲我作和尚我依大德故得受具足戒第二

亦如是說和尚應語言可爾若言好爾衆僧

應安欲受具足者離間處若見處時戒師應

問衆中誰能爲某甲作教授師若有者答言

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

戒人所同言此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢是衣

鉢是汝有不應答言是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癩顛狂病汝有
 如是病不答言無我今問汝僧中亦當如
 是問如汝向者答我僧中亦當如是答教授
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傳
 時到僧忍聽我問已聽將來白如是教授師
或人言汝來來已為捉衣鉢教授僧足在戒
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其
 甲今從僧乞受具足戒和尚某甲願僧濟度
 我慈愍故第二第三亦如是
說時戒師應作白
 大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此其
 甲今從僧乞受具足戒和尚某甲若僧時到
 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

當隨實答汝曾作比丘不若言作持戒清淨
不如法還戒不不犯淨行足不不賊心受戒
不不破内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
癰疽白癩乾疥顛狂汝有如是病不若言無
應作白
四羯磨也
大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此其

甲今從僧乞受具足戒和尚某甲自說清淨
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
大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此其
甲從僧乞受具足戒和尚某甲自說清淨無
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
磨第二第二僧已忍與某甲受具足戒竟和
亦如是說尚某甲僧忍默然故是事如是持善男子聽

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淫欲作不淨行若比丘犯淫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

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教人取自破教人破自斫教人所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

能答言

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

能答言

一切不得妄語乃至戲笑若比丘不真實非已自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言天已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

能答言

善男子聽如來無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

能答言

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^{又二}出家人法是中盡形壽能持

不

能答言

若得長利若僧差食檀越送食月八日食十

五日食月初日食衆僧常食檀越請得受

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

若得長利酥油生酥蜜石蜜得受

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所知

尚如法阿闍梨如法衆僧具足當善受教法

應勸化作福治塔塔供養衆僧和尚阿闍梨一

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德不唐捐果報
不斷餘所未知當問和尚阿闍梨應今受戒人在前去
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

願大德為我作依止阿闍梨我依大德故得
住第二第三亦如是說師應言莫放逸若言好若言去弟
子答言爾

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
日羯磨白如是大德僧聽比丘某甲犯僧殘
罪覆藏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
是說僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨竟僧
忍默然故是事如是持行覆藏者有八事失宿一一事皆得受吉

羅罪何等八住餘寺不白有客比丘來不白
有餘事出外不白寺內餘行者不白病不遺
信者白一二三人共室宿無比丘處住不半
月半月說戒時白應如是為八事失宿佛聽半月
半月說戒時白應如是為八事失宿佛聽半月
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

僧已忍與比丘某甲六夜摩那埵羯磨竟僧
忍默然故是事如是持

佛言聽摩那埵比丘
亦行如上諸事行摩

永樂北藏

曇無德律部雜羯磨

第九一冊

那埵時界內宿常有僧日日應如是偏露右肩脫草屣石膝著地合掌白言

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今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十二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

永樂北藏

曇無德律部雜羯磨

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

僧已忍與比丘某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

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爾許長衣過十

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

第九一冊

永樂北藏

曇無德律部雜羯磨

第九一冊

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

大德受我懺悔彼答言可爾

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爾許長衣過十

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悔

即僧中一人前懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜爾許長衣過

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

自責汝心生厭離答言爾

僧還比丘衣羯磨文

大德僧聽比丘某甲故畜爾許長衣過十日

犯捨墮今捨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爾許長衣過十日

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默然誰不忍者說僧已忍持此衣還此比丘某甲竟僧忍默然故是事如是持捨與三人二人中悔亦如上三人二人中受懺悔亦如上所言

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

大德一心念我比丘某甲故畜爾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爾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自責汝受懺悔者應作如是說十四

心生厭離答言爾

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種應作如是說

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

永樂北藏

曇無德律部雜羯磨

第九一冊

樂憶念犯罪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

如是自責汝心生厭離答言爾

向二人三人懺亦如是上

二人中受懺者
應語邊人言

長老聽我受比丘某甲懺答言聽

懺悔法亦
如上若欲

在僧中懺者二
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

大德一心念今眾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

病人有五事與欲若言
與汝欲若言我欲若

言為我說欲若廣說
盡與欲不若不成

受欲及清淨文

隨能憶姓字多少時得
受至僧中應如是說

大德一心念眾多比丘有佛法僧事若瞻病

事我與眾多比丘受欲及清淨如法僧事與

欲清淨我為捉等

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然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住尼寺中應教集尼僧已先為說八不可違法何等為

壽不得違
二者比丘尼不應罵比丘訶責比丘不應誑謗言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忍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

七者比丘尼不應在無比丘僧處夏安居此

法應尊重讚歎盡形壽不得違

受一

十六

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
後隨意說法

布薩說戒文

布薩日若小食上若大
食上上座應昌如是言

今日布薩日某時眾僧集堂說戒過若四人若
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
獨有一人應心念口言

今日眾僧十五日說戒我某甲

清淨第二
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

難病難人難非人難惡蟲難餘緣者大眾集
於座少若眾多病大眾集至上覆蓋不周或
天雨若布薩多若多聞諍事論阿毗說法夜
已久明相未出應作羯磨說戒若明相出不
得宿受欲清淨羯磨說戒應隨事遠近可廣
說戒更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應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今差比丘某

甲分房舍卧具白如是

受一

十七

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無使管事人

選擇一房取餘房白上座次第取

大德上座如是房舍卧具隨意所樂便取

與先

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容比丘也

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默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默然故是事如是持

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五事與我自恣若言與汝自恣若言我說自恣若言我與我自恣若言現身相若廣說盡成與自恣不者不成與自恣

受自恣欲文

隨能憶姓字多少得受三說僧中應如是說言

大德一心念衆多比丘病患不堪來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默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲作授自恣人竟僧忍默然故是事如是持

白僧自恣文

文一

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若二人亦如是說若一人念口言

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上人若試五人不得受欲

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令

各各三語自恣白如是

作如是白已各各共三語自恣再說亦如

是若事近不得各各三語自恣亦不得白彼比丘即應以此難事故去

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

僧應問誰能持功德衣者

若言有能音應差

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
羯磨功德衣與持衣人受

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

受一

二十

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默然
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
住處持竟僧忍默然故是事如是持

持功德衣人持衣眾僧前文

隨諸比丘手得及衣言得相了

應如是白

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

第二第三亦如是說

眾僧各受功德衣文
其受者已善受此中所有功德衣稱屬我彼

應答言爾

出功德衣文

僧集和合未受大戒者出不來者說欲僧今

何所作爲

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

曇無德律部雜羯磨卷上

馳疏史切疾也

變

莫班切

癩

落蓋切惡病也

疽

千余切

瘡

消音

曇無德律部雜羯磨卷下

受二

前魏天竺三藏康僧鎧譯

分衣物法第十

僧分衣物羯磨文

大德僧聽比丘住處若衣若非衣現前僧應分

受二

若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲某甲當

還與僧白如是

大德僧聽比丘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

老忍比丘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二

衣物應留各各相向作如是說

長老一心念是住處得可分衣物現前僧應

分是中無僧比丘物屬我我受用第二第三亦如是說

若獨有一人應心念口言

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貯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

筒盛衣貯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

筒盛衣貯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

針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

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

若三人二人分亡者衣物文若住處有三人故分亡者

衣物應各各相向作如是言

長老一心念比丘某甲命過所有

衣現前僧應分此住處無僧是有

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

分此住處無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

作僧伽藍未施三者僧伽藍都無難障及塹若半有難障及塹四者僧作白二獨廢結

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

持若故僧伽藍後更有淨地應解已然後更結

差人監淨法羯磨文彼如法作飲食淨榮楊枝如是等事

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲能為

僧作淨法人白如是

大德僧聽比丘某甲能為僧作淨法人誰諸

長老忍比丘某甲作淨法人者默然誰不忍

者說僧已忍比丘某甲作淨法人竟僧忍默

然故是事如是持差作維那數僧卧具分僧餅分雨衣處分沙彌

守僧菌人如是等諸羯磨丈同但稱事為異耳

真實淨施文

長老一心念我某甲有此長衣未作淨今為

淨故施與長老為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

為展轉淨施與長老彼受請者應如是語言

長老一心念汝有此長衣未作淨為展轉淨

故施與我我今受之受已當向彼言汝施主是誰應

言施與某甲受請者應語如此語

長老一心念汝是長衣未作淨為展轉淨故

施與我我已受之是衣某甲已有汝為某甲

故護持用時隨意展轉淨施者若不問隨意用

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

藥為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

為共宿長服故今於長老邊受第二第三亦如是說不經

口受

雜法第九

乞作小房羯磨文

永樂北藏

曇無德律部雜羯磨

第九一冊

大德僧聽我比丘某甲自乞作屋無主自為

已我今從眾僧乞知無難無妨處第二第三亦如是說

僧當觀此比丘若可信即聽若不可信一切僧應到彼處若若迹可信者看若已應作羯磨

大德僧聽比丘某甲自乞作屋無主自為

已今從眾僧乞處分無難無妨處若僧時到

僧忍聽僧今與比丘某甲處分無難無妨處

白如是

大德僧聽此比丘某甲自乞作屋無主自為

已今從眾僧乞處分無難無妨處僧今與比

丘某甲處分無難無妨處誰諸長老忍僧與

比丘某甲處分無難無妨處者默然誰不忍

者說僧已忍與比丘某甲處分無難無妨處

竟僧忍默然故是事如是持次後大房羯磨

有主為異

足食已受殘食文應持食至彼此丘所應作如是言

大德我已足食大德看是知是作餘食法應彼

取少許食已辭言

我已食止汝可食之

受請已作殘食文應持食至彼此丘前作如是言

長老我已受請長老看是知是作餘食法應彼

取少許食已辭言

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

甲家為如是緣事白長老令知

比丘尼雜羯磨

諸結界法第一

結解諸界法子注次第名並與大僧同稱尼大姊異

受戒法第二

比丘尼乞畜眾羯磨文

若比丘尼欲度人若當往比丘尼僧偏露

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眾僧乞度人

授具足戒願僧聽我度人授具足戒

第二第三亦如是

是說

尼僧與作畜眾羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從眾僧乞度人

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眾僧乞度人

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

若欲在比丘尼寺內剃髮者應白僧若房房語今知然後剃髮

應作如是白

永樂北藏

曇無德律部雜羯磨

第九一冊

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

欲在比丘尼內出家應白僧若
房語今知應作如是白言

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

是出家敬出家者著袈裟已偏露右肩
膝華從右膝著地合掌敬作如是言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出

家和尚某甲如來無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

家竟和尚某甲如來無所著等正覺是我世

尊第一第三亦如是說
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

盡形壽不得偷盜是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得婬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塗身是沙彌尼戒能

持不能答言

盡形壽不得歌舞倡伎亦不往觀聽是沙彌

尼戒能持不能

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能

持不能

盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不能

能

盡形壽不得捉持生象金銀寶物是沙彌尼

戒能持不能

如是沙彌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佐

眾事聽女十八者二年學戒平滿二十比
比僧中受大戒若年十歲曾出適者聽

二年中學戒滿十二與具
足云云如受與一歲學戒

式又摩那受六法文沙彌尼應往比丘尼僧
中偏露右肩脫草履禮

比丘尼僧足已右膝
若他令穿白如友言

大姊僧聽我沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒

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往離
聞處者見處已眾中堪能獨磨者如

上應作
如是白

大姊僧聽此沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒

和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與沙彌

尼某甲二歲學戒和尚尼某甲白如是

大姊僧聽此沙彌尼某甲今從僧乞二歲學
戒和尚尼某甲僧今與沙彌尼某甲二歲學
戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與沙彌尼某
甲二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者
說是初羯磨

第二第三
亦如是說

僧已忍與沙彌尼某甲二歲學戒竟和尚尼

某甲僧忍默然故是事如是持

應喚來禮僧
足戒師前與

六法

汝諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯
不淫行行姪欲法若式又摩那行姪欲法非

式又摩那非釋種女若與染污心男子共身
相摩觸缺戒應更與學戒是中盡形壽不得
犯能持不

能答言

不得偷盜乃至草葉若式又摩那取人五錢
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又摩那非釋種
女若取減五錢缺戒應更與學戒是中盡形
壽不得犯能持不

能答言

不得故斷衆生命乃至蟻子若式又摩那故
自手斷人命求刀授與教死勸死讚死若與

人非藥芳墮胎獸禱呪術自作教人作非式
又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
不能答言

不得妄語乃至戲笑若式又摩那不真實無
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
又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能答言

不得非時食若式又摩那非時食犯戒應更
與學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學
戒是中盡形壽不得犯能持不能答言

式又摩那於一切比丘尼戒是中應盡學除
自取食過食與比丘尼

式又摩那尼僧中受大戒文應求和尚作如是言

我某甲今求阿姨為和尚願阿姨為我作和

尚我依阿姨故得受大戒第二第三亦如是說和尚應答言可

爾時式又摩那學戒已若年滿二十若滿二十應與受大戒白四羯磨如是與戒將受人

永樂北藏

曇無德律部雜羯磨

第九一冊

離閑處著見處是中
戒師應差教授師

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒
若僧時到僧忍聽某甲尼為教授師白如是

教授師應主受
戒人所語言

此汝安陀會鬱多羅僧僧伽梨僧竭支覆肩

衣鉢此衣鉢是汝有不答言有汝諦聽今真
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
阿羅漢不不非人不非畜生不非二根人不
汝字何等和尚字誰年歲滿不衣鉢具足不

父母夫主為聽汝不不負人債不不非婢不是

女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾疔
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

答言無
應語言

如我向者所問僧中亦當如是問如向者答

我僧中亦當如是答

被教授師問已應還至
僧中如常威儀至舒手

及此比丘尼僧處
立應作如是言

大姊僧聽是某甲從和尚尼某甲求受大戒

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
教授比丘尼僧足在戒師前胡跪合掌白

如是

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尚字誰年歲滿
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
癰疽白癩乾疥顛狂二根二道合道小大小
便常漏涕唾常出有如是諸病不

受二

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所說
清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今授
某甲大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今授
某甲大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說

是初羯磨

第二第三
亦如是說

僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲惟忍
默然故是事如是持

受戒人與尼僧俱至比丘僧中大戒文

彼受
戒者

應與比丘尼僧俱至比丘僧中禮
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

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

善女諦聽今是真誠時實當言實不實當言
不實隨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

何等和尚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瘡
顛狂病汝有如是諸病不若言無
應問言
汝學戒未汝清淨不若言已學戒清淨
應問餘比丘尼言
已學戒未清淨不若言已學戒清淨
即應作白四羯磨
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所說
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
戒和尚尼某甲所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與某甲受大
戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯
磨第二第三
亦如是說
僧已忍為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一切不得作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

不得偷盜乃至草葉若比丘尼取人五錢若

受二

十三

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

能答言

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

能答言

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

不得身相摩觸乃至共畜生若比丘尼有染汚心與染汚心男子身相觸腋以下膝以上

若摩若捺若逆摩若順摩若牽若推若舉若
下捉若急捺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污
心與染污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

能答言

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

今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

非故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

受二

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

能答言

善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法
比丘尼出家依是出家人法依糞掃衣是比

丘尼出家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

依乞食是比丘尼出家人法是中盡形壽能

持不

能答言

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

能答言

若得長利別房尖頭小屋石室兩房一戶得
受

依腐爛藥是比丘尼出家人法是中盡形壽

受二

十五

能持不

能答言

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尚如法阿
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尚阿闍梨一切如
法教不得違逆應學問諸經勤求方便於佛
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
所不知當問和尚阿闍梨

應令受戒人
在前而去

受衣鉢文

受五衣鉢文請快止
文子注盡同尼姊異

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唯有半月在二部
僧中行摩那埵行摩那埵竟與出罪摩那埵
羯磨持大僧滿四人已上尼僧亦爾出罪時
要二部僧各二十人彼尼來至僧中脫革屣

偏袒右肩禮僧足合掌胡跪從二
部僧乞半月摩那埵意如是言

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

永樂北藏

曇無德律部雜羯磨

第九一冊

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默然誰不忍

者說是初羯磨

第二第二亦如是說

僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨竟

僧忍默然故是事

受二

如是持

摩那埵十六行法如大比丘法無異在尼

僧中宿日來白大僧今知作如是說

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

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二

令二

十七

部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與比丘尼某
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僧已忍與比丘
尼某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是
持

捨墮衣於僧中捨文

捨墮僧中捨捨竟僧中
懺悔請一人能受者白

即一人前懺悔羯磨還彼衣三二人邊捨
懺皆亦同犯餘罪向二三人懺受者白邊入

疑罪僧向三二人發露文
于注次第名盡同尼姊異

說戒法第四

尼僧差人求教授羯磨文

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二人為伴

往大僧中請一舊比丘所禮
足已曲身低頭合掌白言

大德一心念比丘尼僧和合禮比丘僧足求

教授第二第三亦如是說受屬比
丘尼僧說戒時如是白言

大德僧聽比丘尼僧和合禮僧足求教授

第二第三亦如是說比丘尼明應往問
否比丘應期往比丘尼應期來迎比丘期往
聞數授人來當半道迎至寺內供給所須洗
浴具羹粥飲食果戒以此供養若不者突吉
雖若比丘盡病若不和合若眾不滿當遣信
往禮拜問訊若比丘尼盡病若眾不滿當遣信
不滿亦當遣信往禮拜問訊若突吉羅
問訊若不往者突吉羅

與清淨及欲文

與欲及清淨受欲及清淨布
薩說戒法八難及緣略說戒

子注次第名
盡同尼姊異

安居法第五

差人分房舍安居受七日受
七日文與過七日法子注受

名盡同
尼姊異

自恣法第六

尼僧差人大僧中求自恣羯磨文

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見聞疑竟僧忍默然故是

事如是持^二比丘尼為伴往大僧中轆僧

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^{第二第三亦如是說彼}

自恣而比丘^二十五日自恣若大僧病苦眾

不和合若眾不滿比丘尼眾病若眾不和合眾

不滿比丘尼亦當建信

與欲自恣文^{與欲自恣受欲自恣人白僧自}

心念說八難白僧三語自恣四三二五說獨一

人羯磨衣持衣人僧前說眾僧尼受功德衣

自出功德衣于注次

第者蓋同尼姊吳

永樂北藏

曇無德律部雜羯磨

第九一册

分衣物法第七

獨一席分衣物三人相向受

衣物至僧中說獨一

心分受聽病人持亡者

三人相向受獨一

心念受重同尼姊異

作淨法第八

日結淨地系藍淨人真淨展轉七

同尼姊異

雜法第九

白乞作小房足食受疑食受請已

尼姊異文煩故不出

僧祇律一人安居文

我比丘某甲於此僧伽藍內安居前三月我

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

曇無德律部雜羯磨卷下

晉釋

塹

七豎切 塹 于元切 捺 乃曷切