

十誦羯磨比丘要用

受四

劉宋釋僧璩依律撰出

羯磨隨事乃有衆多且依戒文略出要用若餘不盡在於大本凡在大衆內欲作羯磨作羯磨者集唱僧今和集欲作何事僧中一人集隨答作某羯磨又唱不來諸比丘說欲說已唱白羯磨若在戒場上但唱也

僧今和集欲作何事

受三歸五戒文第一

受三歸五戒法白衣初來欲受三歸五戒教禮

佛法僧胡跪合掌懺悔三業然後受之戒歸應教也

我某甲從今盡壽歸依佛兩足尊歸依法無欲尊歸依僧衆中尊如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟於釋迦牟尼佛法中樂受五戒爲優婆塞當證知

如是三說

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爲優婆塞說五戒凡

受四

是優婆塞當盡壽護持何等爲五盡壽離殺

生是優婆塞戒是中盡壽離殺生是事能持

不能答

盡壽離不與取是優婆塞戒是中盡壽離不

與取是事能持不能答

永樂北藏

十誦羯磨比丘要用

第九一冊

盡壽離邪姪是優婆塞戒是中盡壽離邪姪

是事能持不能答

盡壽離妄語是優婆塞戒是中盡壽離妄語

是事能持不能答

盡壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽離飲酒

殺酒甘蔗酒葡萄酒一切能放逸酒是事能

持不能答

受八戒文第二

有人來欲受八戒先教禮三寶然後教胡跪合掌戒師應

是說

我某甲從今至明旦歸依佛兩足尊歸依法

無欲尊歸依僧衆中尊如是三說

我某甲從今至明旦歸依佛竟歸依法竟歸

依僧竟如是三說

我某甲已受三歸竟從無始生死已來至于

今日身業不善殺盜姪口業不善妄言綺語

惡口兩舌意業不善貪欲恚瞋愚癡邪見如

此衆罪今句十方諸佛諸尊菩薩得道賢聖

現在師僧前求哀懺悔我某甲已懺悔竟身

業清淨口業清淨意業清淨是名清淨住從

今至明旦習學諸佛不殺不盜不姪不妄語

不飲酒不坐卧高廣大牀不著香華瓔珞香
油塗身不作唱妓樂故往觀聽過中不食

如是

三說

我某甲已受八戒竟以此功德不求轉輪聖
三釋梵諸王人天之樂願盡諸煩惱明知一

切法果成佛道

優婆塞受
文亦如是

乞畜眾羯磨文第三

比丘尼受戒滿十二歲
欲畜眾集僧胡跪合掌

應如是乞

大德尼僧聽我比丘尼某甲受大戒來滿十
二歲欲畜眾我某甲已從僧乞畜眾羯磨願

僧與我某甲作畜眾羯磨慈愍故

如是
三說

僧與畜眾羯磨文

大德尼僧聽比丘尼某甲受大戒來滿十二
歲欲畜眾某甲已從僧乞畜眾羯磨若僧時
到僧忍聽僧當與某甲畜眾羯磨如是白

受四

大德尼僧聽比丘尼某甲受大戒來滿十二
歲欲畜眾某甲已從僧乞畜眾羯磨僧今與
某甲畜眾羯磨誰諸長老忍與某甲畜眾羯
磨者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨
成就不

如是
三說

僧已忍與某甲畜衆羯磨竟僧忍默然故是事如是持

受沙彌十戒文第四

佛語諸比丘從今欲求出家人有二事應白僧

一出家剃頭若已剃髮來一事應白僧僧若集應言

大德僧聽某甲求出家剃髮僧憶持

若僧不集應別

旁白諸長老某甲求出家憶持

若有袈裟應著若無和尚

應言教胡跪合掌先教求和尚應言

大德憶念我某甲求大德爲沙彌和尚願大德爲我某甲作十戒和尚我某甲依大德和尚故出家受十戒

如是三說戒師應教

我某甲歸依佛歸依法歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和尚某甲

如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟出家

是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶

三藐三佛陀出家我亦隨佛出家竟和尚某

甲

戒師應言

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多

陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爲沙彌說此

十戒何等爲十

盡壽離殺生是沙彌戒是中盡壽離殺生汝

能持不能答

盡壽離不與取是沙彌戒是中盡壽離不與

取汝能持不能答

盡壽離非梵行是沙彌戒是中盡壽離非梵

行汝能持不能答

盡壽離妄語是沙彌戒是中盡壽離妄語汝

能持不能答

盡壽離飲酒是沙彌戒是中盡壽離飲酒穀

酒甘蔗酒蒲萄酒一切能放逸酒汝能持不

能答

盡壽離坐卧高廣大牀是沙彌戒是中盡壽
離坐卧高廣大牀汝能持不能答

盡壽離著香華瓔珞香油塗身是沙彌戒是

中盡壽離著香華瓔珞香油塗身汝能持不

能答

盡壽離作唱妓樂故往觀聽是沙彌戒是中

盡壽離作唱妓樂故往觀聽汝能持不能答

盡壽離受畜金銀錢寶是沙彌戒是中盡壽

離受畜金銀錢寶汝能持不能答

盡壽離非時食是沙彌戒是中盡壽離非時

食汝能持不能

如是沙彌十戒盡壽不應犯當供養三寶佛

寶法寶比丘僧寶當供養和尚阿闍黎一切

如法教不得違逆勤求方便學問坐禪誦經

於佛法中當得須陀洹果斯陀舍果阿那舍

果阿羅漢果受四辟支佛道乃至得阿耨多羅三

藐三菩提令出家不虛果報不絕汝所未解

和尚阿闍黎當廣為汝說優婆塞三歸五戒

十戒受文盡與上沙彌出家十戒

受六法壇文第五若沙彌尼初來應教次第

第應求和尚尼戒師教言

大德憶念我沙彌尼某甲求尊為和尚尼願

尊為我某甲作和尚尼我某甲因和尚尼故

僧與我某甲二歲學戒如是三說

一比丘尼應問和尚尼能為某甲作和尚不

各能即應將至戒場上著見處離間處爾時應問

僧和合不僧一心和合當作僧事和尚尼某

甲沙彌尼某甲偕當與二歲學戒如是三說

和合者與沙彌尼來教頭面一一禮僧足已次教令從僧乞二歲學戒作如是言

大德尼僧聽我沙彌尼某甲因和尚尼某甲

從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧當與我某甲二歲學戒和尚尼某甲慈愍故如是三乞即時戒師

大德尼僧聽沙彌尼某甲因和尚尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲二歲學戒和尚尼某甲如是白

大德尼僧聽沙彌尼某甲從和尚尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲二歲學戒和尚尼某甲誰諸長老忍與某甲二

歲學戒和尚尼某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不如是三說

僧已忍與某甲二歲學戒竟和尚尼某甲僧

忍默然故是事如是持即時為式又摩尼說六法也

汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐

三佛陀知者見者說戒式又摩尼六法汝式

又摩尼盡壽受持

佛種種因緣訶欲欲想欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式又摩尼同入學法中不捨戒戒羸不出相隨心想受姪慾乃至

共畜生是非式又摩尼非沙門尼非釋女失滅式又摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不

能答

佛種種因緣訶責偷奪法讚歎不偷奪法乃至一條線一寸納一滴油分齊尚不應犯是中佛制極少乃至五錢若五錢直若式又摩尼隨所偷奪事若王捉若殺若打若縛若擯出若輸金罪若作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪若式又摩尼如是偷奪者是非式又摩尼非沙門尼非釋女失滅式又摩尼法是

事盡壽不應犯汝能持不

能答

佛種種因緣訶責殺生讚歎不殺乃至蟻子尚不應殺何況於人若式又摩尼故奪人命若持刀與若教死歎死作如是言咄人用惡活為死勝生隨彼心樂死種種因緣教死歎死若作憂多殺若頭多殺作諒作網作撥若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推下若遣使道中死乃至母腹中初得二根身根命根歌羅邏中生惡心方便令奪其命從

受文四

是因緣死者是非式又摩尼非沙門尼非釋
女失滅式又摩尼法是事盡壽不應犯汝能
持不能答

佛種種因緣訶責妄語讚歎不妄語乃至戲
笑尚不應妄語何況故妄語若式又摩尼不
知不見空無過人法自言我如是知如是見
我得須陀洹果乃至阿羅漢果我得初禪二
禪三禪四禪我得慈悲喜捨無量空處識處
無所有處非想非非想處定我得不淨觀阿
那般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜荔伽

毗舍闍鳩槃荼羅刹等來至我所彼問我答
我問彼答若式又摩尼如是妄語者是非式
又摩尼非沙門尼非釋女失滅式又摩尼法
是事盡壽不應犯汝能持不能答

佛種種因緣訶欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎
斷欲除欲想滅欲熱若式又摩尼有漏心聽
漏心男子髮際至腕膝已上却衣順摩逆摩
抱捉牽推舉上舉下若按若掐是非式又摩
尼非沙門尼非釋女失滅式又摩尼法若犯
者可更受是事盡壽不應犯汝能持不能答

佛種種因緣訶欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎
斷欲除欲想滅欲熱若式又摩尼有漏心聽
漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆
處待男子來自身往就如白衣女人此八事
示貪著相是非式又摩尼非沙門尼非釋女
失滅式又摩尼法若犯更受是事盡壽不應
犯汝能持不能答
汝某甲聽僧已與汝二歲學法式又摩尼受
持六法名式又摩尼汝得具滿和尚阿闍黎
具滿比丘尼僧得好國土得好行處轉輪聖

王所願尚不能滿汝今已具滿當恭敬三寶
佛寶法寶比丘僧寶當供養和尚阿闍黎恭
敬上中下座當勤三學善戒學善心學善慧
學當修三脫門空無相無作當勤三業坐禪
誦經勸作衆事汝行是法當開甘露門得須
陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果如蓮
華在水日夜增長汝諸善根亦復如是於佛
法中日夜增長餘殘諸戒和尚阿闍黎當漸
漸為汝廣說
釋師子法中 已獲難得戒 無難時難得

已得勿使空 頭面禮僧已 右繞歡喜去

大比丘尼壇文第六 式又摩尼初來入尼僧中頭面一一禮僧足禮

僧足已尼戒師應教受衣鉢應問此五衣鉢是汝有不答言是應教効我語

我某甲是衣僧伽黎若干條受割截成我某

甲不離宿受持 如是三說

我某甲是衣鬱多羅僧七條受兩長一短割

截成我某甲不離宿受持 如是三說

我某甲是衣安陀會五條受一長一短割截

成我某甲不離宿受持 如是三說

若僧伽黎縵應言是縵衣僧伽黎受持餘二

衣亦爾

我某甲是覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆

肩衣我某甲不離宿受持 如是三說

我某甲是衣厥脩羅受長四肘廣二肘半是

厥脩羅我某甲不離宿受持 如是三說

我某甲是鉢多羅應量受持常用故 如是三說

次教令求和尚尼

大德憶念我式又摩尼某甲求尊為和尚尼

願尊為我某甲作和尚尼我某甲因和尚尼

故僧當與我某甲作乞屬和尚尼羯磨慈照

故如三說能為某甲作和尚尼不和尚尼

答言能

戒師應見處離聞處尼誰能為某甲作教授

師一比丘尼言能佛言如是比丘尼若成就

應知教師即時唱不教大德尼僧聽式又摩尼

某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲能作

教師為教某甲故若僧時到僧忍聽某甲作

教師為教某甲如是白

大德尼僧聽式又摩尼某甲從和尚尼某甲

求受具足戒某甲能作教師教某甲誑諸尼

僧忍立某甲為教師為教某甲忍者是長老

默然誰不忍者便說僧已忍立某甲為教師

教某甲竟僧忍默然故是事如是持已被羯磨者應

往式又摩尼所教正衣服右膝著地合掌而問

汝某甲聽今是至誠時實語時我今問汝實

當言實不實當言不實汝是女不是人不非

受四

十

是非人不非畜生不非是不能女不女根上

有毛不不枯壞不不帶下病不非偏不不二

道合不女根不小不非是不能產不非是無

乳不非是一乳不非是恒月水不非無月忌

不非婢不非客作不非買得不非破得不非

兵婦不非吏婦不非犯官事不不負他物不
 女人有如是等病癩病癰疽病瘡盡病癲狂
 病長病熱病無如是等病不父母夫主在不
 若言在父母夫主聽出家不五衣鉢具不汝
 字何等和尚尼字誰答言我字某甲和尚尼
 名某甲尼教師問竟應白僧是式叉摩尼其
 甲我已問竟尼羯磨師應言清淨者
 將來次教乞屬和
 尚尼羯磨應言
 大德尼僧聽我某甲因和尚尼某甲求受具
 足戒我某甲今從僧乞屬和尚尼羯磨和尚
 尼某甲僧當與我某甲作屬和尚尼羯磨和

尚尼某甲慈愍故如是三說尼戒師
 應僧中作如是唱
 大德尼僧聽某甲因和尚尼某甲求受具足
 戒某甲今從衆僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼
 某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲無
 遮道法如是白戒師僧中問遮法與上教師
 問遮法中同上以空靜處此
 受四
 十一
 以衆中以
 爲異耳
 大德尼僧聽頗有未問者不若未問者當更
 問已問者默然是中尼戒師即
 時應僧中唱
 大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和尚尼某甲
 求受具足戒某甲已從僧乞屬和尚尼羯磨

和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲如是白

大德尼僧聽式又摩尼某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和尚尼某甲僧今與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲諸尼僧忍與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲忍

者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就

如是不三說

僧已忍與某甲作屬和尚尼羯磨

和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持

比丘

尼衆應在尼寺中作如是羯磨竟即日將至大僧中和合與受具足戒也

入大衆中受具足壇文第七

將至大僧中頭面一一禮僧足

禮僧足已應教從和尚尼乞受具足戒應言

大德憶念我某甲求尊為和尚尼願尊為我

某甲作和尚尼我某甲依和尚尼故僧當與

我某甲受具足戒慈愍故

如是三說故次教從僧乞受具足戒

應言

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲僧當濟度我與我某甲受具足戒慈愍故

如是三乞一比丘應僧中唱

大德僧聽某甲從和尚尼某甲求受具足戒

受具足戒

十二

某甲已從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲若

僧時到僧忍聽我當僧中問某甲六法如是

應語汝某甲聽今是至誠時實語時我今僧

中問汝實當言實不實當言不實汝本來清淨不汝從出家來順行出家法不二歲學六

法不比丘尼僧作本事不尼僧已和合作乞屬和尚尼羯磨未五衣鉢具不汝字何等和尚尼字誰答言我名某甲和尚尼名某甲大德僧聽頗未問者不若未問者當更問已問者默然

大德僧聽某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿從出家來順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事已作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲和

尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足戒和尚尼某甲如是白

大德僧聽某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿從出家來

受四

十三

順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事已作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲和尚尼某甲僧今與某甲受具足戒和尚尼某甲誰諸長老忍與某甲受具足戒和尚尼某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯

磨成就不如是
三說

僧已忍與某甲受具足戒和尚尼某甲竟僧

忍默然故是事如是持應教言若人問汝幾

節隨時應答若春若夏若冬某月某日某時

有閏無閏皆應隨實答是事汝盡壽應為憶

念持即應為說三依止法

汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐

三佛陀知者見者為受大戒比丘尼說三依

止法比丘尼依是出家受戒行比丘尼法何

等三

依糞掃衣比丘尼依是得出家受戒行比丘

尼法若長得赤麻衣白麻衣芻麻衣翅夷羅衣繒衣欽婆羅衣劫貝衣如是等清淨衣皆是盈長得是中盡壽依糞掃衣汝能持不能答依乞食比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若長得相食故作食六齋日食月一日食十六日食衆僧食別房食請食若僧若別請如是等清淨食皆是盈長得是中盡壽依乞食汝能持不能答

脂猪脂五種根藥舍利藍赤附子波五種熊脂鹽脂果藥訶梨勒阿摩勒鞞醢五種鹽紫藍白藍樓五種湯華湯葉湯根湯莖湯果湯五種樹膠藥興渠薩夜諦夜婆提如是餘清淨藥皆是盈長得是中盡壽依陳棄藥汝能持不能答受四汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知者見者爲受具足戒比丘尼說八墮法若比丘尼於八墮法中墮所犯一一法是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法

佛種種因緣訶欲欲想欲覺欲欲熱讚歎
斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼共諸比丘尼
入戒法中不捨戒戒羸不出相隨心想受姪
欲乃至共畜生是非比丘尼非沙門尼非釋
女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持
不能答

佛種種因緣訶責偷奪法讚歎不偷奪法乃
至一條線一寸納一滴油分齊尚不應偷奪
是中佛制極少乃至五錢若五錢直若比丘
尼隨所偷事若王捉若殺若打若縛若擯出

若輸金罪作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮官
罪若比丘尼如是偷奪者是非比丘尼非沙
門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應
犯汝能持不能答

佛種種因緣訶責殺生讚歎不殺生乃至蟻
子尚不應殺何況於人若比丘尼目手奪人
命若持刀與若教死讚死作是言咄人用惡
活為死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚
死若作憂多殺若頭多殺若作孫作網作撥
若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷氣殺若

墮胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高
推下若遣使道中死乃至母腹中初得二根
身根命根歌羅邏中生惡心方便令奪其命
從是因緣死者是非比丘尼非沙門尼非釋
女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持

不
能
答

佛種種因緣訶責妄語讚歎不妄語乃至戲
笑尚不應妄語何況故妄語若比丘尼不知
不見空無過人法自言我如是知如是見我
得四果四向乃至我得初禪二禪三禪四禪

我得慈悲喜捨無量空處識處無所有處非
想非非想處定我得不淨觀阿那般那念諸
天來至我所諸龍夜叉薜荔伽毗舍闍鳩槃
荼羅刹等來至我所彼問我答我問彼答若
比丘尼如是妄語者是非比丘尼非沙門尼
非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝
能持不

能
答

佛種種因緣訶責欲欲想欲欲覺欲欲熱讚
歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼有漏心馳
漏心男子髮際至腕膝已上却衣順摩逆摩

抱捉牽推舉上舉下按拍者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答

佛種種因緣訶責欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼有漏心聽

漏心男子捉手捉衣共立共語共期人屏覆

處待男子來自身往就如白衣女人此八事

示貪著相是非比丘尼非沙門尼非釋女失

滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答

佛種種因緣訶責惡知識惡伴黨讚歎善知

識善伴黨若比丘尼知他比丘尼犯重罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退若住若失若遠去往作是言我先知是比丘尼有如是事不欲自向人說不欲向僧說不欲令人作是言云何妹自汙姊是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答

佛種種因緣訶責惡知識惡伴黨讚歎善知

識善伴黨若比丘尼知比丘僧一心和合作不見損是比丘獨一無二無伴無侶不休不

息隨順相助諸比丘尼應語是比丘尼言僧
一心和合作不見擯是比丘獨一無二無伴
無侶不休不息汝莫隨順若是比丘尼諸比
丘尼如是諫時堅持是事下捨者諸比丘尼
應第二第三諫令捨是事故第二第三諫時
捨者善若不捨者是比丘尼非沙門尼非
釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能
持不答汝某甲聽僧已與汝受具足戒竟善
受教化隨順師教汝已得好和尚阿闍黎得
好衆僧得好行道處如轉輪聖王所願尚不

能得滿汝今已具滿當恭敬三寶佛寶法寶
比丘僧寶當勤三學善戒學善心學善慧學
勤修三脫門空無相無作當勤三業坐禪誦
經勸作衆事汝行是法當開甘露門得須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛
佛道如蓮華在水日夜增長汝諸善根亦復
如是於佛法中日夜增長餘殘諸戒和尚阿
闍黎當漸漸爲汝廣說即爲說偈
釋師子法中 一切妙善集 深大無涯際
功德之寶海 是願轉輪王 天王善妙王

常求作沙門

不遂汝已得

精勤行三業

佛法無量種

汝常憶念法

速諸無礙智

如蓮華在水

漸漸日增長

汝亦如是信

戒聞定慧增

餘戒佛所說

和尚師當教

眾中禮繞竟

喜各從所樂

受大戒壇文第八

佛語諸比丘受具足法有三事現前得受具足何等

一者僧二人有人欲受具足三有羯磨是為三欲受具足人初來應教次第頭面禮僧足禮僧足已教受衣應問此衣是我某甲此衣汝有不答言是應教汝効我語

僧伽黎若干條受若割截若未割截是衣受

持不離宿

如是三說次問此是汝有不答言是

我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未

割截是衣受持不離宿

如是三說次問此衣是汝有不答言是

我某甲此衣安陀會五條受割截若未割截

是衣受持不離宿

如是三說次問此鉢多羅是汝有不答言是我

某甲此鉢多羅應量受長用故

如是三說受衣鉢已應求

和尚

大德憶念我某甲請大德為和尚願大

德為我某甲作大戒和尚我某甲依大德和

尚故得受具足戒願大德與我某甲受具足

戒慈愍故

如是三說問誰能為某甲作和尚

答言我某甲能即時捨聞處誰能為某甲作

教授師若僧中有比立言我能若有五法不
應立作教師愛教瞋教怖教癡教
不教不知五法成就應立作教師不愛
教不瞋教不怖教不癡教教不教知

大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某
甲能為某甲作教師若僧時到僧忍聽僧某
甲當作教師為教某甲如是白

大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某
甲能為某甲作教師教某甲故誰諸長老忍
某甲作教師教某甲者是長老默然誰不忍
者便說僧已忍某甲作教師教某甲竟僧忍
默然故是事如是持即時教師往弟子所教
偏袒著衣胡跪合掌

汝某甲聽今是至誠時實語時後僧中亦如
是問汝實當言實不實當言不實我今問汝
汝丈夫不年滿二十不非奴不不與人客作
不不買得不不破得不非官人不不犯官事
不不陰謀王家不不負人債不丈夫有如是
受四
病若癩癰漏癰疽痼疾癩病汝有不父母在
不若言在父母聽汝出家不先不作比丘不
若言作清淨持戒不捨戒時一心如法還戒
不三衣鉢具不汝字何等和尚字誰答我名
某甲和尚名某甲教師問竟應白僧我問某

甲竟

戒師語若清淨者將來蒙禮僧足禮僧足已從僧乞受具足戒耳

大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒

我某甲今從衆僧乞受具足戒和尚某甲願

僧濟度我與我某甲受具足戒慈愍故

如是三說

即時一比丘唱

大德僧聽某甲從和尚某甲求受具

足戒某甲已從衆僧乞受具足戒某甲和尚

某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲無

遮道法如是白

戒師問遮法文與上教師問遮法文同正以空靜此以衆

中以爲異耳

大德僧聽頗有未問者不若未問者當更問

已問者默

戒師應唱

大德僧聽某甲從和尚某甲

求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和

尚某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿

衣鉢具足某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽

僧當與某甲受具足戒和尚某甲如是白

大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某

甲已從衆僧乞受具足戒和尚某甲某甲自

說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲

和尚某甲僧今與某甲受具足戒和尚某甲

誰諸長老忍與某甲受具足戒和尚某甲忍

者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不如是僧已忍與某甲受具足戒竟和尚

某甲僧忍默然故是事如是持

若人問汝幾歲應言未有

歲何時若冬若春若夏有閏無閏是時節盡時應憶念即時應說四依

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽

度阿羅訶三藐

受四

三佛陀為受具足人說四依

法依是得出家受具足戒作比丘何等四依

糞掃衣比丘依是得出家受具足戒成比丘

法若更得白麻衣赤麻衣褐衣襦施耶衣翅

夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣如是等餘清淨衣

皆是盈長得是中依糞掃衣能盡壽受持不

能答

依乞食比丘依是得出家受具足戒成比丘

法若更得為作食因生六齋日食月一日食

十六日食眾僧食別房食請食若僧若私如

是等餘清淨食皆是盈長得是中依乞食能

盡壽受用不

能答

依樹下住比丘依是得出家受具足戒成比丘

法若得溫室講堂殿樓一重舍閣屋平覆

屋地窟山窟漂頭勒迦卧具曼頭勒迦卧具

禪頭勒迦卧具下至草敷葉如是等餘清淨
房舍卧具皆是盈長得是中依樹下住能盡
壽受用不能答

依陳棄藥比丘依是得出家受具足戒成比
丘法若更得四種舍銷藥酥油蜜四種淨脂

熊脂鹽脂五種根藥舍利藍赤附子波五種

果藥訶梨勒鞞醯勒阿五種淨鹽黑藍白藍

鹵出五種湯根湯莖湯葉五種樹膠藥興渠

羅諦掖諦掖婆提諦掖婆那

如是等餘清淨藥皆是盈長得是中依陳棄

藥能盡壽受用不能答

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陀為受具足比丘說四
墮法若比丘於是四墮法若作一一法是非
比丘非沙門非釋子失滅比丘法如截多羅
樹斷更不生不青不長不廣比丘亦如是於
四墮法若犯一一法非比丘非沙門非釋子
失滅比丘法

佛種種因緣訶責欲欲想欲欲覺欲欲熱讚
歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘共諸比丘入

戒法中不捨戒戒羸不出相隨心想受姪欲
乃至共畜生是非比丘非沙門非釋子失滅
比丘法是事盡壽不應犯汝能持不能答
佛種種因緣訶責偷奪法讚歎不偷奪法乃
至一條線一寸納一滴油分齊尚不應偷奪
是中佛制極少乃至五錢若五錢直若比丘
隨所偷奪事若王捉若殺若打若縛若擯出
若輸金罪作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮官
罪若比丘如是偷奪者是非比丘非沙門非
釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯能持不

能答
佛種種因緣訶責殺生讚歎不殺生乃至蟻
子尚不應殺何況於人若比丘自手奪人命
若持刀與若教死讚死作是言此人用惡活
為死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚死
若作憂多殺合文四若頭多殺若作弼作網作撥若
作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷氣殺若墮
胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推
下若遣使道中死乃至母腹中初得二根身
根命根歌羅邏中生惡心方便令奪其命從

是因緣死者是非比丘非沙門非釋子失滅

比丘法是事盡壽不應犯汝能持不

能答

佛種種因緣訶責妄語讚歎不妄語是中乃

至戲笑尚不應妄語何況故妄語若比丘不

知不見空無過人法自言我如是知如是見

我得須陀洹果乃至阿羅漢果我得初禪二

禪三禪四禪我得慈悲喜捨無量空處識處

無所有處非想非非想處定我得不淨觀阿

那般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜荔伽

毗舍闍鳩槃荼羅刹等來至我所彼問我答

我問彼答若比丘如是妄語者是非比丘非

沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯

汝能持不

能答

汝某甲聽初篇罪不可起第二篇罪雖可起

幾時覆藏隨覆藏時應行波利婆沙行波利

婆沙已應行

受四

六夜摩那埵行摩那埵已二十

比丘衆中出罪是衆中可恥爲人所輕是中

汝不得故持陰出不淨如是事能不作不

能答

不得故觸女人身不得向女人惡口語不得

女人前自讚供養身不得媒嫁女人不得自

起房佛聽應作不聽不應作不得起大房佛
聽應作不聽不應作無根罪不得謗他人少
許罪因緣不得謗言大不得勤破僧不得佐
破僧人不得毀辱他家不得性戾難教如是
事能不作不能

答言

汝某甲聽僧已與汝受具足戒竟善受教化
隨順師教汝已得好和尚阿闍黎得好衆僧
得好國土好行道處如轉輪聖王所願尚不
能得滿汝今已具滿當恭敬三寶佛寶法寶
比丘僧寶當勤三學善戒學善心學善慧學

勤修三脫門空無相無作當勤二業坐禪誦
經勸作衆事汝行是法當開甘露門得須陀
洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛
道如蓮華在水日夜增長汝諸善根亦復如
是於佛法中日夜增長餘殘諸戒和尚阿闍
黎當漸漸爲汝廣說卽爲說偈

釋師子法中 一切妙善集 深大無涯際
功德之寶海 是願轉輪王 天王善妙王
常求作沙門 不遂汝已得 精勤行三業
佛法無量種 汝常憶念法 逮諸無礙智

如蓮華在水 漸漸日增長 汝亦如是信

戒聞定慧增 餘戒佛所說 和尚師當教

眾中禮繞竟 喜各從所樂

結小界文第九 先結空地界然後結界場先一比丘唱四方小界相作畔

齊已作白二羯磨在眾中作如是白

受四

廿四

大德僧聽比丘某甲唱四方小界相僧今結

小界作戒場若僧時到僧忍聽僧於此四方

相內結小界作戒場如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方小界相僧今於

此四方相內結小界作戒場誰諸長老忍僧

於此四方相內結小界作戒場者是長老默

然誰不忍者便說僧已忍於此四方相內結

小界作戒場竟僧忍默然故是事如是持

結大界文第十 先令一比丘唱四方大界相作畔齊已作白二羯磨在眾

中作如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方大界相是諸相

內是界內若僧時到僧忍聽是中一布薩共

住結界如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方大界相是諸相

內是界內是中一布薩共住結界誰諸長老

忍是中一布薩共住結界者默然誰不忍者
便說僧已忍一布薩共住結界竟僧忍默然
故是事如是持

結不離衣界文第十一

大德僧聽一布薩共住隨幾許結界內是中

受四

廿五

除聚落及聚落界取空地及住處若僧時到
僧忍聽是中一布薩共住結界內作不離衣
宿羯磨如是白

大德僧聽一布薩共住隨幾許結界內是中
除聚落及聚落界取空地及住處是中一布

薩共住結界內作不離衣宿羯磨誰諸長老
忍是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯
磨者是長老默然誰不忍者便說僧已忍一
布薩共住結界內作不離衣宿羯磨竟僧忍
默然故是事如是持

解大界文第十二

解小界亦依此文
正言小界為異耳

大德僧聽是中一布薩共住和合解界捨界
若僧時到僧忍聽一布薩共住解界捨界如
是白

大德僧聽是中一布薩共住處解界捨界誰

諸長老忍一布薩共住處解界捨界者默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共住處解界捨界竟僧忍默然故是事如是持所以無別解衣界又若欲更廣促界者亦應解衣界後解大界若直解大界衣界亦并自去故不煩文也同文亦

差監為僧執事第十三執事人有十四種五法成不隨變不隨瞋不隨怖不隨癡知得不一比丘僧中唱

大德僧聽比丘某甲能為僧作知食人若僧時到僧忍聽立某甲作知食人如是白大德僧聽比丘某甲能為僧作知食人誰諸

長老忍立某甲作知食人者是長老默然誰不忍者便說僧已忍立某甲作知食人竟僧忍默然故是事如是持餘十三種人亦應羯磨差尼家十二種文同亦

受安居文第十四

佛言五眾應安居何等五人者一比丘二比丘三

受四式叉摩尼廿六四沙彌五沙彌尼云何應受安居佛言若上座欲安居應從座起偏袒著衣胡跪合掌應如是言

長老憶念我比丘某甲是住處夏安居前三月依某甲可行處聚落某甲僧坊久破為治故如是三說

下座應言莫放逸上座言受持若下座受安

唯除禮足為異耳

後三月受持亦爾

受七日文第十五
長老憶念我比丘某甲是住處夏安居受七

日出界外為緣事故如是

受三十九夜文第十六乞三十九夜出界文

若私替三寶
事須乞法者

大德僧聽我比丘某甲為僧事故今故從眾

僧乞三十九夜出界外還是中安居是中自

怨外是
三說

大德僧聽比丘某甲是處夏安居受三十九

夜出界外為僧事故若僧時到僧忍聽僧某甲

是處夏安居為僧事故受三十九夜出界外

如是

大德僧聽比丘某甲是處夏安居為僧事故

受三十九夜出界外誰諸長老忍某甲是處

夏安居為僧事故受三十九夜出界外者是

長老默然誰不忍者便說僧已忍與某甲三

十九夜出界外竟僧忍默然故是事如是持

一人心念口言布薩文第十七

今僧布薩若十四日若十五日我今日亦布

薩如是三說

三八二人三語布薩文第十八受法上下儀法如上故不

文煩

長老憶念今日僧布薩若十四日若十五日

長老知我清淨憶持無遮道法戒衆滿故定如

三說

四八以上廣布薩時與清淨文第十九

長老憶念今日若十四日若十五日僧作布

薩我比丘某甲有緣事故與僧清淨布薩欲

長老爲我說并取籌如是三說

至僧中說清淨文第二十

長老憶念今日僧作布薩比丘某甲有緣事

故與僧清淨欲爲取籌如是三說

十誦羯磨比丘要用

音釋

羯磨梵語也此云作 羂其亮切施 歌羅邏

梵語也此云熾 腕鳥買切 拍苦洽切 縵莫

切千余 疰思邀切 盈長長直亮切 鱣連

切魚 鞮杜切 療布遙切