

羯磨

曹魏沙門曇諦集

清刻龍藏佛說法變相圖

羯磨卷上 出曇無德律部

婦九

曹魏沙門曇諦集

結界法第一 凡諸羯磨作法應先白未受具
 僧今和合何所作為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駛流水結除常
 有橋樑若大界內安戒場者先豎戒場四方
 相竟於外下至相去一肘豎大界內相外隨
 近遠亦豎四方相使一舊住比丘唱其方相
 衆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
 四方一周又唱界內相亦合一周言彼為外相
 此為內相是大界內外相一周如是三唱若
 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其住處衆大難集故別結此界用疑

中有於要事隨時得作事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

忍若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天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嘿

然故是事如是持四人言四人五人言五人

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若二住處彼此各別今欲

共合同一說戒同一利養者先彼此各解本界然後兩住處通整標相合為一界僧盡集

一處羯磨結界

大德僧聽如所說戒相若僧時到僧忍聽僧

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彼此各解本界然後兩住

處通整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

或別利養後還欲別應先解界後各自唱界相依舊別結

結別說戒同一利養羯磨文

第九

五

大德僧聽若僧時到僧忍聽今於此彼住處
 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

髮若和合當作白
 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
 白一切僧白已然後
 聽與出家當如是白 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者袈裟偏露右
 肩脫華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
 三說
 我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟隨佛
 出家竟某甲為和尚如來至真等正覺是我
 世尊 如是
 三說
 盡形壽不得殺生是沙彌戒能持不能 答言
 能
 盡形壽不得盜是沙彌戒能持不能 答言
 能
 盡形壽不得姪是沙彌戒能持不能 答言
 能
 盡形壽不得妄語是沙彌戒能持不能 答言
 能
 盡形壽不得飲酒是沙彌戒能持不能 答言
 能
 盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙彌戒能
 持不能 答言
 能
 盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌
 戒能持不能 答言
 能

九

六

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能持

不能言

盡形壽不得非時食是沙彌戒能持不能言

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌戒

能持不能言

此是沙彌十戒盡形壽不得犯能持不能言

汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶動

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

故爾第二第三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能若者

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授教

師應往受戒人所問言 此安陀會鬱多羅僧伽梨鉢

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痛顛狂汝無

如是諸病不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

師喚受戒人言汝來來已為捉衣鉢與戒師教禮僧足在戒師前長跪合掌教授師應教乞戒如是白

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

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尚某甲求受具足戒

此某甲今從眾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

此某甲今從眾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

此某甲今從眾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
柝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
五錢若過五錢第九若自取若教人取若自斫教
人所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
若禰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
依乞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

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得好處所九

和尚如法阿闍黎如法衆僧具足當善受教

法應勸化作福治塔供養衆僧和尚阿闍黎

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阿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徒衆悔行調伏法然調伏法要有於

一一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治

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

九

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如
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
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應當備修四
邊之在心奪三十五事是折伏法勿得有違
下執象若事敬奉清淨比丘是調伏法違夫
夜得八突吉羅罪何等八往餘寺不自有客
比丘來不自有餘事出界外不自寺內徐行
者不自病不遣信自二三人共室宿在無比
丘處住不半月半月說戒時白是為八事失
夜佛聽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
行若干日未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
十一

等九

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事摩那埵者應常在僧中宿日白應如是白偏露右

肩脫革履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

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

此第三篇尼薩耆波逸提過犯兩篇故加以折伏法要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爾許長衣過十

日犯捨墮此衣已捨與僧犯某甲罪今從眾

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眾僧

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衣法若有畜

還若有緣亦聽即日作羯磨俱須別稱人轉付不得直還若無畜染者皆即日還今此畜

長犯捨墮還衣是經日還羯磨文

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

稱僧為異三人二人一人中懺法受懺者應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耆自餘波逸提下一篇偷蘭遮突

吉羅等此餘罪中波逸提捨尼皆是對首懺第五篇罪皆是心悔偷蘭遮罪中重者衆中悔微者對首懺故致悔法階降不同

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

戒身具足清淨布薩標九第二第三亦如是說

自責汝心生厭離即答言爾

二比丘前懺悔文應至一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彼答言爾其懺法同上

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

僧中懺悔文應往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一八對懺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曰僧已然後受懺應作如是

白是

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

是標九懺其悔法同上

一切僧同犯即僧中懺悔文於住處當說戒時一切僧同犯

而問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故聽衆以單

白而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標九

清淨依次坐聽若舉眾未起若多以起
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
難火難水難病

難人難非人難惡虫難是為八難及餘緣者
大眾集床座少若眾多病大眾集坐上覆蓋

不周或天雨若布施多若闕諍事起論阿毗
曇毗尼說法夜已久明相承出應作羯磨說

戒若明相出不得宿受欲清淨羯磨說戒應
隨事遠近可廣說便廣說不者如法治可略

說便略說不者如法治若難事起不得略說
即應從座起去略說戒者戒序已餘者應

常聞如是乃至提舍尼餘者應言僧常聞
言僧常聞若說戒序四事已餘者應言僧

教誡比丘尼法比丘尼來受教尼羯磨授者為
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

入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

僧尼十九

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

三者比丘尼不應為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
意為說法廣教法也

上座教授勅文答言此處無教授人尼眾等

當如法布薩謹慎莫放逸明日尼來時受囑
遣此略
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法先使
營事人選擇

一房取已餘房白上座次第取房白言大德上座如是好房舍

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
亦如是說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三

亦如是說

受過七日羯磨法其羯磨法出在律本瞻波
據此以驗舊本受日

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

此中安居今從僧乞受過七日法十五日若

一月日羯磨願僧與我比丘某甲受過七日

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某事故還此

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

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三三

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

自恣清淨如是三說若二人心念口言自恣亦如眾
是說若一人

僧今日自恣我比丘某甲亦自恣清淨如是三說

目恣法若五人若
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

自恣白如是如是白已各各三說自恣亦
說一說亦如是若難事近不得

各各共三語自恣亦不得作
彼此丘即應以此難事故去

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

付持衣羯磨文

大德僧聽此住處僧得分衣現前僧應分

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

九

三三

羯磨卷下

婦十

曹魏沙門曇諦集

分衣法第七

分非時僧得施羯磨法 僧得施凡有二種一亡比丘施二檀越

施故作羯磨法分

婦十

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

長老一心念是住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

分亡者衣物羯磨法 以出家人同遵出離身

所攝故身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 如是三說

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

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

三人二人分亡者衣物文若住處有一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

僧應分此處無僧是物應屬我我應受用如是

說三

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彼受請者應如是言長老一心

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施與某甲受請者應語如是言

長老一心念汝有是長衣未作淨為淨故施

與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比丘前應如是言

大德我已足食長老看是知是作餘食法彼即取少許食

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伽藍時處分二者僧伽藍半墻障三者

僧伽藍未在中宿此三不須羯磨結四者僧伽藍疑先有淨地應解已

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無主自為

已今從僧乞處分無難處無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為

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

第十

五

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次後大房

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

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

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

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

第十

六

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令知

比丘尼羯磨法

結果法第一其諸結果羯磨作法一與上

受戒法第二

比丘尼乞畜眾羯磨文若比丘尼欲度人者

露右肩脫華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

若和合應作白然後與剃髮應作如是白也

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

我世尊如是三說

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

持不能答言

盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不答言

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼

戒能持不答言

如是沙彌尼戒婦十盡形壽不得犯能持不答言

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

僧中受大戒若年十歲曾出適者聽二歲學

戒年滿十一與受大戒應如是與二歲學戒

式又摩那受六法沙彌尼應往比丘尼眾中偏露右肩脫華屣禮

比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言

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離聞處著見處已眾中差堪能作羯磨者如上言

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

說是初羯磨如是說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

能持不答言

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答言
 不得故斷眾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
 與非藥若墮胎禳禱呪術自作教人作者非
 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含果阿那含果阿
 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眾中故作妄語缺戒
 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為比丘尼
 過食自受食食
 式又摩那受大戒法若式又摩那學戒已年
 至比丘尼僧中請滿二十應與受大戒先
 和尚應如是說言和
 大姊一心念我某甲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
 是說和尚應如是受戒人離聞處若見處
 尼應答言爾應差教授師是中戒師應如是
 問此眾中誰能為某甲作教授師若有者答
 言戒師即言我能爾
 應作白即

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為教授師白如是授教

師應往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母夫主

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

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問汝僧中亦當如

是問汝如向者答我僧中亦當如是答師問

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

是彼應語言來來已應與捉衣鉢教禮僧

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

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

十一

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

諸病癩癰疽白癩乾瘡顛狂二根二道合道

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

第十

十三

甲者默然誰不忍者說是初羯磨如是僧已三說

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

救濟我慈愍故如是三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疔

顛狂二根二道合道十三大小便常漏涕唾常

出汝有如是諸病不答言無者汝學戒未清

淨不答言學戒清淨某甲學戒未清淨不答

已學戒清淨

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

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謬

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能答言

不得斷眾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

藥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

持不能答言

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非已

有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受

得須陀洹果斯陀舍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滌汗

心與滌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滌汗

心與滌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自僧不語

人令知後於異時此比丘尼若休道滅壞若

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能

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

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

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

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

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

闍梨如法十二部僧具足滿當善受教法當勤

十六

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

則自壞壞彼犯在不輕故尼覆僧殘但增罪

治半月行摩那埵無別覆藏調伏法故尼懺

僧殘要在二部僧中作摩那埵羯磨大僧與

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

乞摩那埵羯磨文比丘尼犯僧殘罪應二部

那埵時應至二部僧中偏露右肩脫革

徒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埵願僧與我半

月摩那埵慈愍故如是

與摩那埵羯磨文如是

婦十

十七

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

羯磨如是僧已忍與比丘尼某甲半月摩那

埵竟僧忍默然故是事如是持比丘尼摩那

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

干日在白大德令知我行摩那埵

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

慈愍故如是說

與出罪羯磨文

大德僧聽此比丘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

解十

十八

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

說戒法第四其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戒故今

須差此使若尼僧請教授應如是差

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屬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

教授如是三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十九

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菰以此供養若

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

自恣法第六

尼僧差往大德中受自恣人羯磨文比丘尼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

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如是彼比丘僧自

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

僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信

禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼僧病若衆

不和合若衆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

與上大僧同也

分衣法第七與上大僧同

衣食淨法第八如上

雜法第九尼無乞分處作房法自餘皆與上大僧同

內護匡救僧衆擯罰羯磨法

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越度非受法

三無欲非有欲四無結非有毗尼者謂五種

結五不親近生知非親近一少欲非多欲二知足非無

出要行何等五獸三易護非難護四易養非

難養五智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

五真實功德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脩多羅藏如阿難

等知律者謂善持毗尼藏如優波離等知摩

夷者謂善於訓導宰任玄綱如大迦葉等故

凡欲暉蹤聖跡以隆道教繼軌後代不絕於

時者非茲而誰律

五種入衆法何等五一應以慈心二應自早

坐起上下威儀四不雜說俗事為衆說法若

請他說五者若見僧中有不可事心安忍應

作默然五種如法默然何等五一見他非法而

而默然三犯重而默然四同五種非法默然

何等五如法羯磨而心不同默然任之二得

默然四為作別住而然五種棄法何等五比

丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼

語言汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比丘

問汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪

應僧中懺悔三比丘犯罪餘比丘問言汝犯

罪見不答言不見彼語言若見罪當於此僧

中懺悔四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見

不答言不見象僧應捨棄語言汝不見罪隨

所至處不聽汝布薩如惡馬難調合難杖俱

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

和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損三種滅法謂罪處

語如草三種不共住法謂三舉羯磨惡

覆地也呵責羯磨法先作舉作懺念與

罪已然後作羯磨大德僧聽此某甲喜共鬪諍共相罵詈口出

刀劔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僧忍聽為比丘

某甲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罵詈口

出刀劔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
故是事如是持與羯磨已以三十五事令其折伏後若其隨順改悔者僧應與解

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

釋十 三三

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無解法

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
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
僧事出界行還此是住諸大德聽比丘某甲
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

第十

語

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
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

如是
一說

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

