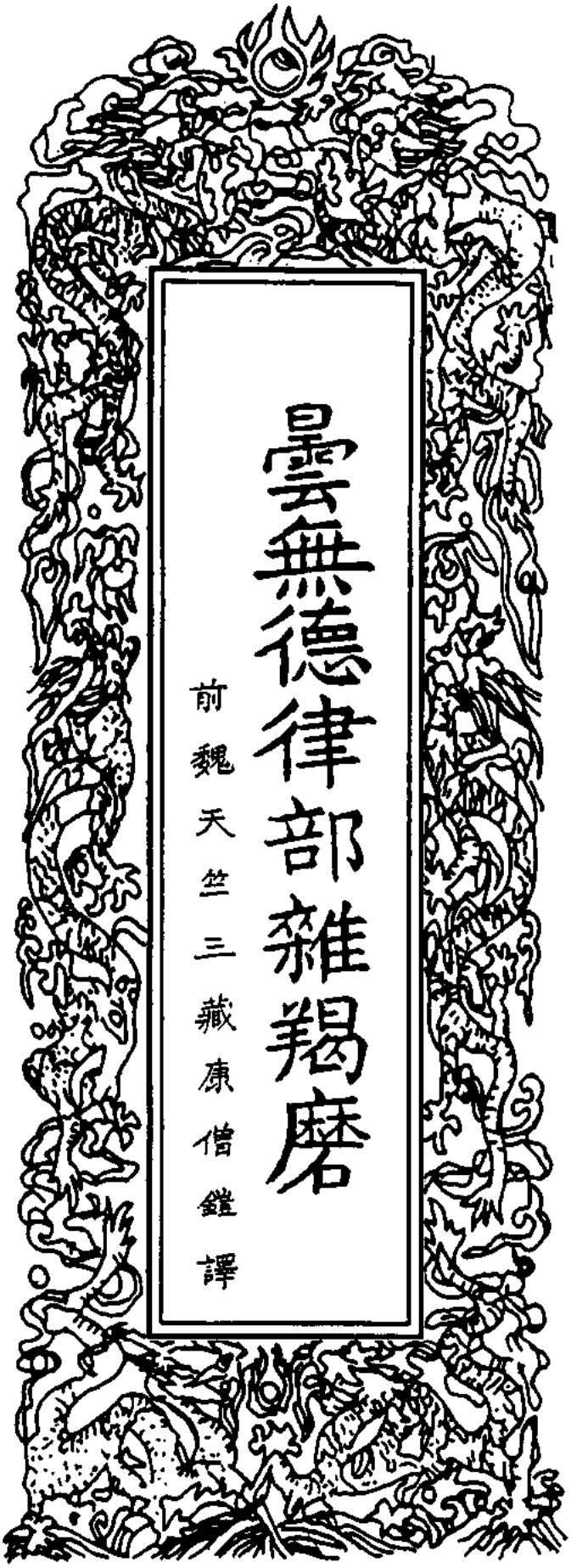

曇無德律部雜羯磨

前魏天竺三藏康僧鎧譯

清刻龍藏佛説法變相圖

曇無德律部雜羯磨卷上 四五分 受一

前魏天竺三藏康僧鎧譯

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竪戒場四方內相外相相去一肘使人唱內一周竟言此是內相彼爲外相如是第二第三唱衆中堪能羯磨者結不得受一受欲以來結戒故

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墻周外不用遠喜妨布薩人三

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竟僧忍默然故是事如是持 受二

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隔駛流水或時能斷渡除常有橋梁耳

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語令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大德僧聽此某甲從某甲求出家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（四）

（受一）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尊（第二第二亦如是說）

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（第二亦如是說當受戒）

盡形壽不得殺生是沙彌戒能持不（答言能）

盡形壽不得盜是沙彌戒能持不（答言能）

盡形壽不得婬是沙彌戒能持不（答言能）

盡形壽不得妄語是沙彌戒能持不（答言能）

盡形壽不得飲酒是沙彌戒能持不（答言能）

盡形壽不得著華鬘香塗身是沙彌戒能持不（答言能）

盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽是沙彌戒能持不（答言能）

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能持不（答言能）

盡形壽不得非時食是沙彌戒能持不（答言能）

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌戒（受一）

能持不答言能
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第三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閑處著見處時戒師應問衆中誰能爲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鉢是衣鉢是汝有不答言是應語言善男子聽今是眞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瘡疽白癩乾痟顛狂病汝有如是病不答言無應語言如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喚受戒人言汝來來已爲捉衣鉢教禮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某甲今從僧乞受具足戒和尚某甲願僧濟度受一

我慈愍故第二第一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某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
善男子聽今是眞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如不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟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某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三亦如是說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答言能

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破教人破自斫教人斫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答言能

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答言能

一切不得妄語乃至戲笑若比丘不眞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答言能

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答言能

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答言能

若得長利別房尖頭屋小房右室兩房一戶得受

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
尚如法阿闍梨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令受（受一）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令受持常用
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第
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從

僧乞覆藏羯磨僧今與比丘某甲隨覆藏白羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲隨覆藏白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白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突吉羅罪何等八往餘寺不白有客比丘來不白有餘事出外不白寺內徐行者不白病不遣信者白一二三人共室宿無比丘處住不半月半月說戒時白是爲八事失宿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白從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏白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白從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏白羯磨我比丘某甲已行覆藏竟今從僧乞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白已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏白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白已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏白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那埵時界內宿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僧已與出罪羯磨慈愍故第二第三亦如是說

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

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

自責汝心生猒離答言爾

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大德憶我清淨戒身具足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心生猒離答言爾受二受懺悔者應作如是說十四

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言自責汝心生猒離答言爾向二人三人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自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盡與欲不者不成受二十五

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尼僧已先為說八不可違法何等為八

一者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨坐具此法應尊重讚歎盡形壽不得違

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

七者比丘尼不應在無比丘僧處夏安居此法應尊重讚歎盡形壽不得違 十六 受一

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座應唱如是言

今日布薩日某時眾僧集堂說戒若四人若過四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應心念口言

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牀座少若眾多病大眾集至上覆蓋不周或天雨若布薩多若多鬪諍事論阿毗曇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

僧差人分房舉羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某 受一 十七

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 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
爲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
日若一月出界外爲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爲某甲事
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
若一月出界外爲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
五日若一月出界外爲某甲事故還此中安
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爲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自恣若言與汝自恣若言我說自恣若言爲我說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

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受十九

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受二十

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

持功德衣人持衣衆僧前文隨諸比丘手得及衣言得相了

應如是白

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二十一受一

曇無德律部雜羯磨卷上

音釋

駛踈吏切疾也

蔓莫班切

癩落蓋切惡病也

疽千余切

痟音消渴病也

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

若住處有二人三人得施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此衣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

贍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 若住處有三人二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

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營作僧伽藍時處分二者若為人作僧伽藍未施三者僧伽藍都無雜障及墮若半有籬墻及墮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

持若故僧伽藍疑先有淨地應解已然後更結淨
差人監淨法羯磨文彼如法作飲食淨菜楊枝如是等事
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教僧卧具分僧粥分餅分雨衣處分沙彌守僧藺人如是等諸羯磨文同但稱事爲異耳
眞實淨施文
長老一心念我某甲有此長衣未作淨今爲淨故施與長老爲眞實淨作眞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受請者應如是語言
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向彼言汝施主是誰彼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展轉淨施者若問若不問隨意用
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受二
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經宿不口受
雜法第九
乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作屋無主自爲
已我今從衆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
僧應到彼處者若遣可信者看看已應作羯
磨
大德僧聽比丘某甲自乞作屋無主自爲
已今從衆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爲
已今從衆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
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
五

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

諸結界法第一 結解諸界法子法次第名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內出家應白僧若房房語令知應作如是白言

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教出家者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（答言能）

盡形壽不得偷盜是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得婬是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不（受二答言能）

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不（七答言能）

盡形壽不得著華鬘香塗身是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得歌舞倡伎亦不往觀聽是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得捉持生象金銀寶物是沙彌尼戒能持不（答言能）

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衆事（聽童女十八者二年學戒年滿二十比丘僧中受大戒若年十歲曾出適者聽二年中學戒滿十二與授具足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若見處已衆中差堪能羯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二亦如是說受二

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汚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答言能

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答言能

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猒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答言能

不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不眞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答言能

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答言能
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答言能
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叉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離閻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
教授師應至受戒人所語言
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非婢不是女人不女人有如是諸病癩瘂疽白癩乾消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
我僧中亦當如是答彼教授師問已應還至受二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禮比丘尼僧足在戒師前胡跪合掌白

如是言

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

汝諦聽今是眞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瘂疽白癩乾瘠顛狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出有如是諸病不答言無應作白

是二 十一

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僧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
善女諦聽今是眞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
夫主爲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瘡疽白癩乾痟
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
文二　十二

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爲某甲受大戒
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爲某甲受大
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猒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眞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答言能

不得身相摩觸乃至共畜生若比丘尼有染污心與染污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答言能

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戶得受

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 受五衣鉢文請依止文子注盡同尼姊畢

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時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半月摩那埵羯磨竟受二

僧忍默然故是事如是持摩那埵行法如大比丘法無異在尼僧中宿日日求白大僧令知作如是說

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
受二十七

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
捨墮衣於僧中捨文捨墮僧中捨捨竟僧中
即一人前懺悔羯磨還彼衣三二一人邊捨
懺皆亦同犯餘罪向二三人懺受者白邊人
疑罪僧向三二一人發露文
子注次第名盡同尼姊與
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爲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爲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爲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爲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日應往問可否比丘應期往比丘尼應期來迎比丘期往聞教授人來當半道迎至寺內供給所須洗浴具糞掃飲食果菜以此供養若不者突吉羅若比丘盡病若不和合若衆不滿當遣信往禮拜問訊若比丘尼盡病若衆不和合衆不滿亦當遣信往禮拜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義同尼姊異

安居法第五差人分房舍安居受七日受過七日文與過七日法子注次第名義盡同尼姊異

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爲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爲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爲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爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是

事如是持二比丘尼爲伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說

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彼尼即比丘僧自恣日便自恣而比丘疲極佛言不應爾比丘僧十四日自恣比丘尼十五日自恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信受二十九禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼衆病若衆不滿比丘尼亦當遣信禮拜問訊不者突吉羅

與欲自恣文與欲自恣受欲自恣人白僧自恣尼僧自恣四三二互說獨一心念說八難白僧三語自恣白僧受功德衣人羯磨衣持衣人僧前說衆僧尼受功德衣自出功德衣子注次第者盡同尼姊異

分衣物法第七羯磨分衣物三二人相向受獨一心分受聽病人持亡者衣物至僧中說羯磨衣鉢與餘衣羯磨分二二人相向受獨一心念受盡同尼姊異

作淨法第八結淨地盡監淨人眞淨展轉七日盡形壽受法子注次第名盡同尼姊異

雜法第九自乞作小房足食受疑食受請已作殘食受請食前食後非時入村

羯磨分衣物三二人相向受獨一心分受聽病人持亡者衣物至僧中說羯磨衣鉢與餘衣羯磨分二二人相向受獨一心念受盡同尼姊異文煩故不出

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

音釋

塹七豔切坑也

菌于元切與囷同

捺乃曷切按也