羯磨

维基文库 · 免费全文 · CC BY-SA 4.0

←

佛教典籍

羯磨　曹魏
譯者：曇諦

本作品收錄於《大正新脩大藏經》

参阅维基百科中的：羯磨

羯磨一卷(出曇無德律)

曹魏安息沙門曇諦譯

結界法第一(凡諸羯磨作法，應先白：「未受具戒者出？不來比丘說欲及清淨？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；亦不得隔駃流水結，除常有橋梁。若大界內安戒場者，先竪戒場四方相竟，於外下至相去一肘，竪大界內相，外隨近遠亦竪四方相。使一舊住比丘唱其方相，眾中差堪能羯磨者結。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；又唱內相，亦令一周。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。結大小界法，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，同一說戒者默然，誰不忍者說。」僧已忍於此四方相內結大界，同一住處，同一說戒，結大界竟。「僧忍，默然故，是時如是持。」

結戒場羯磨文(原戒場之興，為其住處眾大難集，故別結此界，用擬眾中有於要事，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，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，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默然，誰不忍者說。」僧已忍於此四方相內結戒場竟。「僧忍，默然故，是時如是持。」

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。任現作法時隨事所稱解戒場，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，解界者默然，誰不忍者說。」僧已忍同一住處，同一說戒，解界竟。「僧忍，默然故，是事如是持。」

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。」

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。」

結小界羯磨文(若布薩日，諸比丘於村野路中行，欲說戒，眾多難集，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。」僧已忍爾許比丘集結小界竟。「僧忍，默然故，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，非同意，不得和合自恣，應同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，然後兩住處通竪標相合為一界。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，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，然後兩住處通竪標相合為一界。僧盡集一處作羯磨結之。)

「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，或同說戒別利養，後還欲別者，應先解界，後各自唱界相，依舊別結。)

結別說戒同一利養磨羯文

「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧今於此、彼住處，結別說戒，同一利養，為守護住處故。」白如是。

「大德僧聽！僧今於此、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，房房語令知已與剃髮。若和合，當作白，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。(若欲僧伽藍中度令出家者，當白一切僧，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，某甲為和上，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，某甲為和上，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？」(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、香油塗身。是沙彌戒，能持不？」(答言：「能。」)「盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽。是沙彌戒，能持不？」(答言：「能。」)「盡形壽不得高廣大床上坐。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，能持不？」(答言：「能。」)「此是沙彌十戒，盡形壽不得犯，能持不？」(答言：「能。」)

「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。」

受大戒法請和上文

「大德一心念！我某甲請大德為和上，願大德為我作和上。我依大德故，得受具足戒。慈愍故。」(第二、第三，亦如是說。和尚應言：「好。」若言：「可爾。」爾時眾僧應安欲受具足者離聞處、著見處已，戒師應問言：)

「眾中誰能為某甲作教授師？」(若有能者，答言：「我能。」戒師即應作白：)差教授師法

「大德僧聽！是某甲，從和上某甲，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、欝多羅僧、僧伽梨，是衣鉢，是汝有不？」(答言：「是。」應語言：)

「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？和上字誰？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、[病-丙+干]瘡、顛狂病。汝無如是諸病不？」(答言：「無。」應語言：)

「如我今問汝，僧中亦當如是問汝。如汝向者答我，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，從和上某甲，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，教禮僧足已，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，從和上某甲，求受具足戒。我某甲，今從僧乞受具足戒，和上某甲。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，從和上某甲，求受具足戒。此某甲，今從眾僧乞受具足戒，和上某甲。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？和上字誰？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、[病-丙+干]瘠、癲狂。汝無如是諸病不？」(若言：「無。」應作白四羯磨。)

「大德僧聽！是某甲，從和上某甲，求受具足戒。此某甲，今從眾僧乞受具足戒，和上某甲。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，和上某甲。」白如是。

「大德僧聽！是某甲，從和上某甲，求受具足戒。此某甲，今從眾僧乞受具足戒，和上某甲。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，和上某甲。誰諸長老忍僧與某甲受具足戒，和上某甲者默然，誰不忍者說。」是初羯磨。(第二、第三，亦如是說。)僧已與某甲受具足戒竟，和上某甲竟。「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。汝一切不得犯婬，作不淨行。若比丘犯不淨行，受婬欲法，乃至共畜生；非沙門，非釋種子，如折石破不可還合。是中盡形壽不得犯，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、若教人取，若自斫、教人斫，若自破、教人破，若自燒、教人燒，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？」(答言：「能。」)「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，猶如多羅樹心斷不復生。汝是中盡形壽不得犯，能持不？」(答言：「能。」)「一切不得妄語乃至戲笑。若比丘不真實、非己有，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？」(答言：「能。」)

「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？」(答言：「能。」)「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？」(答言：「能。」)「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？」(答言：「能。」)「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？」(答言：「能。」)「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，和上如法，阿闍梨如法，眾僧具足。當善受教法，應勸化作福治塔，供養眾僧，和上、阿闍梨一切如法教，不得違逆。應學問，坐禪，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，功不唐捐，果報不絕。餘所未知，當問和上、阿闍梨。」(應令受戒人在前而去。)

受衣鉢文

「長老一心念！我某甲，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！我某甲，此鉢多羅應量器，令受持，常用故。」(如是三說)

請依止文

「大德一心念！我某甲，請大德為依止阿闍梨，願大德為我作依止阿闍梨。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，故須經眾悔，行調伏法，以肅其懷。然調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。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

「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，今從僧乞覆藏羯磨。願僧與我隨覆藏日羯磨，慈愍故。」(如是三說)

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，應當備修四法。羯磨，是其教法，剋宜遵之在心。奪三十五事，是折伏法，勿得有違。下最執眾苦事，敬奉清淨比丘，是調伏法，當一一順而行之。白等八事，是發露悔法，宜加愧省，深自慨責，憶念依法而白，勿容闕失；若闕，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，今從僧乞覆藏羯磨；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。」(有三最下：一最大比丘下行，二最下臥具，三與最下房舍。有三事

隨本次：僧得施物時，自恣時，行鉢時。)

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，僧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。)僧已與比丘某甲六夜摩那埵竟。「僧忍，默然故，是事如是持。」

(佛言：「聽行摩那埵比丘亦行如上事。」行摩那埵者，應常在僧中宿，日日白。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日羯磨竟，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，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。」

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。)

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，我受比丘某甲懺悔。」白如是。

某對一人僧中懺悔文

「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：若有畜染者，應經宿方羯磨還；若有緣，亦聽即日作羯磨，但須別稱人轉付，不得直還。若無畜染者，皆即日還。今此畜長犯捨墮還衣，是經宿還羯磨文。)

「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。僧今持此衣與某甲，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、一人中懺法，受懺者應語邊人，然後受懺。對一人者，直爾捨已而懺悔也。)

三人、二人中受懺者語邊人文

「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、下二篇偷蘭遮、突吉羅等。此餘罪中波逸提提舍尼，皆是對首悔；第五篇罪皆是心悔；偷蘭遮罪中，重者眾中悔，微者對悔。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，戒身具是，清淨布薩。」(第二、第三，亦如是說。彼受懺者應語言：)「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：)

「長老聽我比丘某甲懺悔。」(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，說戒事重故，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。(作如是白已，然後說戒。)

疑罪發露文(至一清淨比丘所，偏露右肩，脫革屣，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！今日眾僧布薩說戒，我某甲為某緣事故，如法僧事，與欲清淨。」(有五種與欲。若言：「與汝欲。」若言：「我說欲。」若言：「與我說欲。」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(隨能憶姓字多少，得受。至僧中應如是說：)

「大德一心念！眾多比丘，為某緣事，我與眾多比丘受欲清淨，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，故以彼及己欲清淨，更轉與餘人言：)

「長老一心念！我比丘某甲與眾多比丘受欲清淨，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，眾僧和合，集某堂說戒。」(若四人、若過四人，應先白已，然後說戒。白者，如戒中說。若三人、若二人，各各相向，共作三語布薩言：)

「長老一心念！今日眾僧十五日說戒，我某甲清淨。」(如是三說。若一人，應心念口言：)

「今日眾僧十五日說戒，我某甲清淨。」(如是三說。)

告清淨文(布薩日有三：或十六日、十五日、十四日。若有客舊已說、未說，來有先後，眾有多少及等。若客已說，後舊比丘來，多之以等，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。若說戒日同，而時不同，客舊先後多少以等。若舊比丘說戒後，客比丘來，多之以等，皆更重說戒。若客比丘少，當告清淨。若客比丘說戒後，舊比丘來，多之以等，客比丘亦當更重說戒，少當告清淨，依次坐聽。若舉眾未起、若多以起，說以不說，義皆同上。告清淨法應言：)

「大德僧聽！我某甲清淨。」(如是三說已，隨次坐聽。)

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、若布薩多、若鬪諍事起、論阿毘曇毘尼說法夜已久。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，可廣說便廣說，不者，如法治；可略說便略說，不者，如法治。若難事近不得略說，即應從坐起去。略說戒者：說戒序已，餘者應言：「僧常聞。」若說戒序四事已，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(僧說戒時，誦戒者應問：「誰遣比丘尼來受教？」尼囑授者為白僧言：)

「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，僧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，應教集尼僧已。)

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、呵責比丘，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、作自言，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，受囑者應還依此文答遣。此略教法。)

安居法第五

僧差人分房舍臥具羯磨文

「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧差比丘某甲分房舍臥具。」白如是。

「大德僧聽！僧差比丘某甲分房舍臥具。誰諸長老忍僧差比丘某甲分房舍臥具者默然，誰不忍者說。」僧已忍差比丘某甲分房舍臥具竟。「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！如是好房舍臥具，隨意所樂便取。」(先與上座房以，次與第二、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。」(第二、第三，亦如是說。)

受過七日羯磨法(其羯磨法，出在律本〈瞻波揵度〉。據斯以驗，舊本曰羯磨文不足，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，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，我比丘某甲亦自恣。」(如是三說。若二人、若三人，亦如是說；若一人，心念口言自恣。)

「眾僧今日自恣，我比丘某甲亦自恣。」(如是三說。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文

「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，各各共三語自恣；再說、一說，亦如是。若難事近，不得各各共三語自恣，亦不得作白，彼比丘即應以此難事故去。)

差持功德衣人羯磨文(僧應先問：「誰能持功德衣？」若有言能者，應差。)

「大德僧聽！若僧時到僧忍聽，僧差比丘某甲為僧持功德衣。」白如是。

「大德僧聽！僧差比丘某甲為僧持功德衣。誰諸長老忍僧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。」

以衣與持功德衣人羯磨文

「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。僧今持此衣與比丘某甲，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比丘某甲，某甲比丘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(以功德衣橫疊長展，從上次第隨手及衣者，人各捉衣已，持衣應作如是說爾。)

「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。」(如是三說。)

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。」(持衣者答言：「可爾。」如是盡各說受已，復以功德衣次第轉下，亦令隨手及者捉，說受法用如前。如是訖未。)

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。(過限不出得罪，五利功德亦失。)

◎

◎分衣法第七

分非時僧得施羯磨法(僧得施凡有二種：一、時僧得施，為夏安居，應時法故，各隨安居處攝。二、非時僧得施，無所居故，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。誰諸長老忍此住處若衣、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、二人得施衣物，應各各相向作如是說：)

「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，身行所為，莫不皆是僧法所攝。故身亡已後，所有資生，皆屬四分僧，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[袖-由+著]器，現

前僧應分。若僧時到，僧忍聽，僧今與比丘某甲看病人。」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[袖-由+著]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[袖-由+著]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[袖-由+著]器竟。「僧忍，默然故，是事如是持。」

現前僧分亡者輕物羯磨文

「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(若住處有三人、二人欲分亡者衣物，應一人作法，餘人不須，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，是衣物屬我及長老，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，是衣物應屬我，我應受用。」(如是三說。)

衣藥淨法第八

真實淨施文

「長老一心念！我比丘某甲，有此長衣未作淨，今為作淨故捨與長老，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，為展轉淨故施與我，我已受之。」(受已，當問彼言：「汝施與誰？」彼應答言：)「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，為展轉淨故施與我，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，若問、若不問，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。」(彼應即取少許食，食已語言：)「我已食止，汝取食之。」(若受請足食，作餘食法亦如是，唯稱受請為異。)

受請已食前食後入村囑授文

「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，僧伽藍半有牆障。三，新作僧伽藍未在中宿。此三不須羯磨結。四者，僧已住宿，作羯磨結。若故僧伽藍，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，今從僧乞處分無難處、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。」

(次後大房羯磨，與此同，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，使如法作飯食、淨果菜楊枝、敷僧臥具、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。」(如是三說。)

與老病比丘畜杖絡囊羯磨文

「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。」

比丘尼羯磨文

結界法第一(其諸結界羯磨作法，一與上大僧同，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：)

「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。」(如是三說。)

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：)

「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：)

「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，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：)

「我阿夷某甲，歸依佛，歸依法，歸依僧。我今隨佛出家，和上尼某甲，如來、無所著、等正覺，是我世尊。」(如是三說。)

「我阿夷某甲，歸依佛竟，歸依法竟，歸依僧竟。我今隨佛出家竟，和上尼某甲，如來、無所著、等正覺，是我世尊。」(第二、第三，亦如是說。如是說已，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？」(答言：「能。」)「盡形壽不得

飲酒。是沙彌尼戒，能持不？」(答言：「能。」)「盡形壽不得著華鬘、香油塗身。是沙彌尼戒，能持不？」(答言：「能。」)「盡形壽不得歌舞倡伎亦不得故往觀聽。是沙彌尼戒，能持不？」(答言：「能。」)「盡形壽不得高廣大床上坐。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。」)「盡形壽不得捉持生像金銀寶物。是沙彌尼戒，能持不？」(答言：「能。」)

「如是沙彌尼十戒。盡形壽不得犯，能持不？」(答言：「能。」)

「汝已受戒竟，當供養三寶：佛寶、法寶、僧寶；當修三業：坐禪、誦經、勸助眾事。」(聽童女十八者，二年學戒，年滿二十，二部僧中受大戒。若年十歲，曾出適者，聽二歲學戒，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，今從僧乞二歲學戒，和上尼某甲。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，如上應作白言：)

「大姊僧聽！此某甲沙彌尼，今從僧乞二歲學戒，和上尼某甲。若僧時到僧忍聽，僧今與某甲沙彌尼二歲學戒，和上尼某甲。」白如是。

「大姊僧聽！此某甲沙彌尼，今從僧乞二歲學戒，和上尼某甲；僧今與某甲沙彌尼二歲學戒，和上尼某甲。誰諸大姊忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒，和上尼某甲者默然，誰不忍者說。」是初羯磨。(如是三說。)僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒，和上尼某甲竟。「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，行婬欲法。若式叉摩那行婬欲法；非式叉摩那，非釋種女。與染污心男子共身相摩觸，缺戒，應更與受戒。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，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；非式叉摩那，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？」(答言：「能。」)「不得故斷眾生命乃至蟻子。若式叉摩那故自手斷人命，

持刀授與人，教死、勸死、讚死，若與非藥，若墮胎，厭禱呪術，自作、教人作者；非式叉摩那，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？」(答言：「能。」)「不得妄語乃至戲笑。若式叉摩那不真實，非己有，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；此非式叉摩那，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？」(答言：「能。」)「不得非時食。若式叉摩那非時食，犯戒，應更與戒。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，應更與戒。是中盡形壽不得犯，能持不？」(答言：「能。」)式叉摩那於一切尼戒中應學，除為比丘尼過食自受食食。

式叉摩那受大戒法(若式叉摩那學戒已，年滿二十、若滿十二，應與受大戒。先至比丘尼僧中請和尚，應如是說言：)

「大姊一心念！我某甲，求阿夷為和上，願阿夷為我作和上。我依阿夷故，得受大戒。」(第二、第三，亦如是說。和尚尼應答言：)「爾。」(應如是受戒人離聞處、著見處，應差教授師。是中戒師應如是問言：)

「此眾中誰能為某甲作教授師？」(若有者，答言：「我能。」爾時戒師即應作白：)

「大姊僧聽！此某甲，從和上尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽，某甲為教授師。」白如是。(教授師應往至受戒人所，語言：)

「此安陀會、欝多羅僧、僧伽梨、此僧祇支、覆肩衣，此衣鉢是汝有不？」(答言：「是。」)

「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？和上尼字誰？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、白癩、[病-丙+干]瘕、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？」(答言無者，應語言：)

「如我向問汝，僧中亦當如是問。汝如汝向者答我，僧中亦當如是答。」(教授師問已，

應至僧中，如常威儀，至舒手及處立，作白：)

「大姊僧聽！此某甲，從和上尼某甲求受大戒。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，教禮僧足已，在戒師前胡跪，合掌，教作如是乞。)

「大姊僧聽！我某甲，從和上尼某甲求受大戒。我某甲，今從僧乞受大戒，和上尼某甲。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，從和上尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和上尼某甲。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？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？和上尼字誰？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、白癩、[病-丙+干]瘖、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。」應作白：)

「大姊僧聽！此某甲，從和上尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和上尼某甲。某甲自說清淨，無諸難事，年滿二十，衣鉢具足。若僧時到僧忍聽，僧今為某甲受大戒，和上尼某甲。」白如是。

「大姊僧聽！此某甲，從和上尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和上尼某甲。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，和上尼某甲。誰諸大姊忍僧今為某甲受大戒，和上尼某甲者默然，誰不忍者說。」是初羯磨。(如是三說。)僧已忍與某甲受大戒竟，和上尼某甲。「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，從和上尼某甲求受大戒。我某甲，今從僧乞受大戒，和上尼某甲。願僧救濟我，慈愍故。」(如是三說。此中戒師應問諸難事。)

「大德僧聽！此某甲，從和上尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和上尼某甲。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？和上尼字誰？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：癩病、白癩、[病-丙+干]瘡、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？」(答言無者，應問言：)「汝學戒未？清淨不？」(答言：「學戒清淨。」應問餘比丘尼：)「某甲學戒未？清淨不？」(答言：「已學戒清淨。」)

「大德僧聽！此某甲，從和上尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和上尼某甲。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，和上尼某甲。」白如是。

「大德僧聽！此某甲，從和上尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和上尼某甲。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，和上尼某甲。誰諸長老忍僧為某甲受大戒，和上尼某甲者默然，誰不忍者說。」是初羯磨。(如是三說。)僧已忍為某甲受大戒竟，和上尼某甲。「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？」(答言：「能。」)

「不得斷眾生命乃至蟻子。若比丘尼自手斷人命，持刀授與人，教死、讚死、勸死，與

人非藥，墮胎，厭禱呪術，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？」(答言：「能。」)

「不得妄語乃至戲笑。若比丘尼不真實，非己有，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？」(答言：「能。」)

「不得身相觸乃至共畜生。若比丘尼有染污心，與染污心男子身相觸，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？」(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？」(答言：「能。」)

「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、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。』彼非比丘尼，非釋種女，覆藏重罪。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、如毘尼、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、如毘尼、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，彼非比丘尼，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？」(答言：「能。」)「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？」(答言：「能。」)「若得長利：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。」

「依樹下坐出家受大戒，是比丘尼法。是中盡形壽能持不？」(答言：「能。」)「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？」(答言：「能。」)「若得長利：蘇、油、生酥、蜜、石蜜，應受。」

「汝已受戒竟，白四羯磨如法成就，得處所，和上如法，阿闍梨如法，二部僧具足滿。當善受教法，當勤供養佛法僧，和上、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，當問和上、阿闍梨。」(使受戒人在前而去。)

除罪法第三

尼懺僧殘罪法(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。)

乞摩那埵羯磨文(比丘尼犯僧殘罪，應二部僧中半月行摩那埵。行摩那埵時，應至二部僧中，偏露右肩，脫革屣，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，僧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，今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。)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。」(比丘尼行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！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。我比丘尼某甲，已行若干日過，餘有若干日在，白大德僧令知，我行摩那埵。」

乞出罪羯磨文(比丘尼半月行摩那埵竟，應至二部僧中作如是乞。)

「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(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誡，故今須差此使為尼僧請教誡，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。」(更差一人為伴，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！比丘尼僧某甲等和合，禮比丘僧足，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！比丘尼僧某甲眾和合，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，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、果菰，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

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文(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受自恣。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！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。」(如是三說。)

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(尼無作餘食法，除此已，餘皆與大僧同。)

雜法第九(尼無乞分處作房法，自餘皆與上大僧同。)

內護匡救僧眾擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法，採要有三，故結集稱言：是法、是毘尼、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、不親近生死非親近。)毘尼者，謂五種出要行。何等五？(一、少欲非多欲，二、知足非無厭，三、易護非難護，四、易養非難養，五、智慧非愚癡。)

佛所教者，謂五種教誡行。何等五？(一、有罪行者制，二、無罪者聽，三、若制若聽，法有缺減者如法舉之，四、數數違犯者折伏與念，五、真實功德愛念稱美。)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、知摩夷。」知法者，謂善持修多羅藏，如：阿難等。知律者，謂善持毘尼藏，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！

五種入眾法。何等五？(一、應以慈心，二、應自卑下如拭塵巾，三、應善知坐起上下威

儀，四、不雜說俗事，為眾說法、若請他說，五、若見僧中有不可事，心安忍，應作默然也。)

五種如法默然。何等五？(一、見他非法而默然，二、不得伴而默然，三、犯重而默然，四、同住默然，五、在同住地默然也。)

五種非法默然。何等五？(如法羯磨而心不同，默然任之；二、得同意伴亦默然任之；三、若見小罪而默然；四、為作別住而默然；五、在戒場上而默然。)

五種棄法。何等五？(一、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：「汝若見罪，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。」眾僧應捨棄語言：「汝不見罪，隨所至處，不聽汝布薩，如惡馬難調，合韁杙俱棄，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、不清淨，四、如法，五、和合。)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、擯羯磨、依止羯磨。)

三種滅法。(謂罪處所、多人語、如草覆地也。)

三種不共住法。(謂三舉羯磨、惡罵治、滅擯羯磨。)

呵責羯磨法(先作舉、作憶念、與罪已，然後作羯磨。)

「大德僧聽！此比丘某甲，憙共鬪諍，共相罵詈，口出刀劍，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；我等當為汝作伴儻。』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，憙共鬪諍，共罵詈，口出刀劍，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；我等當為汝作伴儻。』令僧未有諍事而有諍事，已有諍事而不除滅。僧為比丘某甲集呵責羯磨。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。(如是說三。)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，奪三十五事，令其折伏。後若其隨順改悔者，僧應還與解羯磨。)

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。(如是三說。)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，奪三十五事，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，犯某甲波羅夷罪。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。(如是三說。)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，示之恒式，餘類准以可知。

羯磨一卷

《僧祇律》受事訖羯磨文

「大德僧聽！比丘某甲，於此處雨安居。若僧時到僧忍聽，比丘某甲，於此處雨安居，為塔事、僧事出界行，還此處住。」

「諸大德僧聽！比丘某甲，於此處雨安居，為塔事、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。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，疊事作法各各不同，故知不成也。今畏諸人謬用，總抄諸部律正羯磨文，呈簡諸賢。任見作法，隨事所用也。

此作品在全世界都属于公有领域，因为作者逝世已经超过100年，且作品于1931年1月1日之前出版。

Public domainPublic domainfalsefalse