

C40-4514

了翁王公之釐之有
家書置之武烈雲山
我微溪院庭府中永
為學子者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

沙彌十戒法并威儀序

失譯人名今附東晉錄

夫乾坤覆載以人爲貴立身處世以禮儀之本君臣
父子非禮不立防邪止姦非禮不禁和國崇婚非禮
不定遜悌鄉邑非禮不通師徒朋友非禮不敬吊喪
問疾非禮不行昔先賢垂範永以爲軌則喪祭之儀
世務之急是以信行之機旦夕之要今世浮遊或輕
或重或深或淺不諧法則以致譏論

沙彌十戒法并威儀

佛語舍利弗汝去度羅睺羅出家舍利弗言我當云

何度佛敎言我羅睺羅歸依法歸依佛歸依法歸依僧

如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

如是三說

盡形壽不殺生盡形壽不盜盡形壽不邪淫盡形壽

不妄語盡形壽不飲酒

佛婆伽婆出家我某甲因和尚某甲隨佛出家

如是三說

佛婆伽婆出家捨俗服著袈裟我某甲因和尚某甲

隨佛出家捨俗服著袈裟

盡形壽不殺生持沙彌戒

盡形壽不盜持沙彌戒

盡形壽不姪持沙彌戒

盡形壽不妄語持沙彌戒

盡形壽不飲酒持沙彌戒

盡形壽不著香華鬘不香塗身持沙彌戒

盡形壽不歌舞倡妓不往觀聽持沙彌戒

盡形壽不坐高廣大牀持沙彌戒

盡形壽不非時食持沙彌戒

盡形壽不捉持生像金銀寶物持沙彌戒

汝今已受沙彌十戒竟當盡形壽頂戴奉持終身不

得犯應供養三寶和尚阿闍黎一切如法教不得違
逆上中下座心常恭敬勤求方便坐禪誦經學問勸
助作福開三惡道開涅槃門於比丘法中增長正業
得四道果

沙彌之戒盡形壽不得殘殺傷害人物當念所生及
師友恩精進行道欲度父母慎無愠訟推直於人引
曲向已蠅飛蠕動歧行之類無所剋傷施恩濟乏使
其得安心念爲人言無及殺見殺不食聞聲不食疑
殺不食若見殺時當起慈心誓吾得道國無殺者草
木不用慎無毀傷有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得偷盜圭合鉢兩一無欺人心
存于義口不教取販賣僕使奴婢借債僮客或有惠
施一不得取無服飾珍玩高牀幃帳衣趣蔽形無以
文綵食趣支命不得嗜味無得貯畜穀糧藏積穢寶
人與不受受則不留轉濟窮乏常爲人說不貪之德
寧就斷手不取非財有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得取婦畜養繼嗣防遠女色禁
閉六情莫觀美色目不瞻眄心無念姪口無言調華
香脂粉無以近身好聲邪色一無視聽寧破骨碎心
焚燒身體不得爲姪雖姪洑而生垢穢不如貞潔而

死有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽誠信爲本不得兩舌惡罵妄言綺語前譽後毀證人入罪徐言持政無宜人短爲人說法思合議理見有諍者兩說和善夫士處世斧在口中所以斬身由其惡言不慎言者非沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得飲酒無得嘗酒無得𩚑酒亦無粥酒無以酒飲人無飲藥酒無止酒舍酒爲毒水衆失之原殘賢毀聖招致禍咎四等枯朽去福就罪靡不由之寧飲洋銅慎無犯酒有犯斯戒非沙彌也沙彌之戒盡形壽不得習弄兵仗手執利器畜養六

畜籠繫飛鳥車輦騎乘快心恣意馳騁遊獵彈射禽獸無得放火焚燒山林傷害衆生無得就決湖池堰塞派瀆鈎釣魚網殘害水性有犯斯戒非沙彌也沙彌之戒盡形壽不得習弄棋局搏菹博賽諍於勝負弄舞調戲吟咏歌音手執樂器琴瑟箏篴笙笛竿笙以亂道意無得墾掘山澤耕犁田畝修治園圃種植五穀船車賈作於市販買與百姓諍利有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得學習奇伎巫醫蠱道時日卜筮占相吉凶仰觀曆數推步盈虛日月博蝕星宿變

惟山崩地動風雨旱澇歲熟不熟有疫無疫一不得知不得論說國家政事評量優劣出軍行師攻伐勝負有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽男女有別居不同寺跡不相尋無同船車俱載逢無道談若持異物無察視之遠嫌避疑無書疏往來假借裁割浣濯衣服及所乞求彼若惠已亦不宜受若欲往時必須耆年慎無獨行無止坐宿有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽非賢不友非聖不宗不孝之子屠兒獵者偷盜嗜酒之徒志趣邪僻履行凶險不得交

遊往來之藝濁虧損道行法服應器常與身俱非時不食非法不言食則無語臥則無談精勤思義溫故

知新坐則禪思起則諷誦戒行如是眞佛弟子

說戒已竟

次說威儀

已受沙彌十戒爲賢者道人次教之當用漸漸稍從小起當知威儀施行所應當知和尚幾歲三師名字當教識知初受戒時歲月數當知事和尚有幾事亦當知隨事阿闍黎有幾事亦當知給楊枝澡水有幾事亦當知授袈裟攝袈裟及持鉢有幾事亦當知捉錫杖持履有幾事與和尚阿闍黎俱應請時若至

國王家時若至迦羅越家時若至婆羅門家時若連坐飯時若別坐飯時若俱入城乞食時若俱還時至故處時若日晚時若止水邊飯時若道邊時若樹下飯時若自先去住相待時若合鉢食時若博買鉢時若俱共對飯時若前後飯時若飯已澡漱時若澡鉢去時各當具知有幾事當知給衆僧作直日時各當知有幾事年滿二十欲受具足戒時皆悉當知設爲賢者比丘所問不具對者不應與受具足戒何以故作沙彌乃不知沙彌事所應施行沙門事大難作甚微妙賢者沙彌卿且去熟學當悉聞知乃應授與具足戒所以卿不知沙彌法者但未諦知身苦故不伏意耳而反欲受具足戒今授卿具足戒者人謂佛法易行沙門易作不知佛道至妙罪福運行法律交互以是數日之中相之是故當先問設能具對能如法者三師易得耳

師教沙彌有五事一者當敬大沙門二者不得呼大沙門名字三者大沙門說戒經時不得盜聽四者不得求大沙門長短五者大沙門誤失時不得轉行說是爲沙彌威儀

又教沙彌有五事一者不得屏處罵大沙門二者不

攝述
得輕易大沙門於前戲笑效其語言形相行步三者
見大沙門過卽當起住若讀誦經若飯時若作衆事
不應得起四者行與大沙門相逢當下道正住避之
五者若調戲時若見大沙門卽當止謝言不及是爲
施行所應爾

沙彌事和尚有十事一者當早起二者欲入戶當先
三彈指三者具楊枝澡水四者當授袈裟却授履五
者當掃地益澡水六者當襪被枕拂拭牀席七者師
出未還不得捨房中去師還當逆取袈裟內襪之八
者若有過和尚阿闍黎教誡不得還逆語九者當低
頭受師語去當思念行之十者出戶當還牽戶閉之
是爲事和尚法

教沙彌事阿闍黎有五事一者視阿闍黎一切當如
視我二者不得調戲三者設訶罵汝不得還語四者
若使汝出不淨器不得唾惡怒五者暮當按摩之是
爲阿闍黎法也

事阿闍黎法沙彌事師當早起具楊枝澡水有六事
一者斷楊枝當隨度數二者當破頭三者當洗使令
淨四者當易故宿水五者當淨澡軍持六者當滿中
水持入不得使有汗濺有聲是爲具楊枝澡水法

授袞裳有四事一者當徐徐一手排一手捉下授之
二者當次視上下三者當正住持師衣已四者當上
著師肩上是爲授袞裳法攝袞裳有四事一者當視
上下二者不得使著地三者當著安常處四者覆上
是爲攝袞裳法持鉢有四事一者當洗令淨二者杓
令燥三者帶令堅四者不得使有聲是爲持鉢法持
錫杖有四事一者取拭去生垢二者不得著地使有
聲三者師出戶乃當授四者師出還當受取若俱行
若入衆若禮佛亦當取持是爲持錫杖法

持履有四事一者當先抖擻之二者當視次比之
三者當澡手不得便持袞裳四者師坐當取次比之
是爲持履法

若俱應請連坐飯時有四事一者坐當離師六尺二
者當視師達觀竟乃應授鉢三者不得先師食飯四
者師飯已當起取鉢自近是爲連坐飯時法也

別坐飯時有四事一者當立住師邊二者師敎食去
乃當坐去三者頭面著地作禮四者食飯不得倨坐
上戲飯已當至師邊住師敎還坐乃應坐是爲別飯
時法也

入城乞食時有四事一者當持師鉢二者當隨師後

不得以足蹈師影三者於城外當取鉢授師四者入城欲別行當報師是爲行乞食時法

俱行還至故處有四事一者當先徐開戶出坐具敷之二者澡師手已乃却自澡三者當授師鉢自却又手住四者當預具澡豆手巾等是爲還歸飯時法

過水邊飯時有四事一者當求淨地二者當求草作坐三者當取水澡師手已還自洗手已乃却授師鉢四者師教使飯當作禮却坐是爲水邊飯時法

止陰樹下飯時法有四事一者當持鉢巾著樹上採取葉作坐二者取水澡師手設不得水取淨草授與

師三者還取鉢授師四者當預具淨草澡師鉢已却以草熟拭鉢乃去是爲樹下飯時法

道中相待有三事一者持鉢著淨地作禮如事說二者當視日早晚可疾還歸若道止三者當取師鉢并持隨師後去是爲道中相待時法合鉢飯時有二事一者若師鉢中無酪酥漿當自取所得鉢飯授師若師不取且當却住二者徐取師鉢中半飯出著淨地樹葉上却自取鉢中半飯著師鉢中却住是爲合鉢飯時法

博買鉢飯時有三事一者若師鉢中得美善者自得

不如者便當授師二者師欲買鉢飯當讓不受三者師堅呼買鉢當取再食便當拭鉢還授師是爲買鉢飯時法

對飯時有三事一者當授師鉢乃却坐飯二者當數視師所欲得卽當起取與三者食不得大疾亦不得後竟以起當復問欲得何等師言持去乃當取去是爲對飯時法

前後飯時有三事一者授師鉢具已當却坐屏處住聽師呼聲卽當應之二者當預取澡水著一邊三者師飯畢當澡師手却住師教去飯乃當作禮去飯是爲前後時法

飯已澡鉢有三事一者澡漱已當先取師鉢澡令淨已著樹葉上二者却自澡鉢已亦著樹葉上先取師鉢已手摩令淨燥內著囊中付師三者還自取鉢拭令燥亦內著囊中帶之止住是爲燥鉢時法

澡鉢去時法有三事一者師言我今欲過某許賢者某自先歸二者頭面著地作禮便去三者獨還去不得過餘聚落中戲笑直歸故處誦經是爲澡鉢去時法

沙彌入衆有五事一者當明學二者當習學三者當

撰述
沙彌戒律
給衆四者當授大沙門物五者欲受大戒時三師易得耳

復有五事一者當禮佛二者當禮比丘僧三者當問訊上下座四者當留上座坐處五者不得諍坐處復有五事一者不得於坐上遙相呼語笑二者不得數起出三者若衆中呼沙彌某甲卽當起應四者當隨衆僧命五者摩摩帝呼有所作當還白師是名入衆時法用

沙彌作直日有五事一者當惜衆僧物二者不得當道作事三者作事未訖不得中起捨去四者若和尚阿闍黎呼不得便往應當報摩摩帝五者當隨摩摩帝敕令不得違戾是爲作直日法

擇菜有五事一者當却根二者當齊頭三者不得使有青黃合四者洗菜當三易水令淨已當三振去水五者作事畢竟當掃處令淨

復有五事一者不得私取衆僧物二者若有所欲取當報摩摩帝三者盡力作衆僧事四者當掃除食堂中乃却布席空按五者當朝暮掃除舍後益水棄灰土

汲水有十事一者手不淨不得便用汲水當先澡手

二者不得大投罐井中使有聲三者當徐徐下罐不得大挑擊左右著使有聲四者不得使繩頭還入井中使有聲五者不得持履覆井欄上六者不得持罐水著入釜中七者不得持罐置地八者當洗澡器令淨九者舉水入當徐徐行十者著屏處不得妨人道中

澡釜有五事一者當澡釜緣口上二者當澡釜緣裏三者當洗腰腹四者澡裏底五者當三易水

吹竈有五事一者不得蹲吹火二者不得燃生薪三者不得倒燃濕薪四者不得燃腐薪五者不得以熱湯澆火滅

掃地有五事一者當順行二者灑地不得有厚薄三者不得有汗濺四壁四者不得蹈濕地壞五者掃已卽當自撮草糞棄之

比丘僧飯時沙彌掃地有五事一者常却行二者不得挑手持三者過六人土作聚四者悉掃令遍爲善五者卽當自手掃除持出棄之持水澡罐瀉水有五事一者一手持上一手持下不得轉易二者當近左面堅持直視前三者當視人手澆下水不得多不得少正當投人手中四者下水當去人手四寸不得高

不得下當相視水多少設水少不足一人當益水不得住人手五者以澡手還著袈裟如法持澡盤有五事一者不得曳盤使有聲二者當兩手堅持左面三者當隨人手高下不得左右顧視四者澡盤中水滿當出棄之不得澆人前地五者已當過澡手還著袈裟如法持手巾有五事一者當左手持下頭右手持上頭授人二者去坐二尺不得倚人膝三者持手巾不得隨障人口四者人拭手未放巾不得引去以下竟當持付主若著故處五者已當澡手還著袈裟如法

布履有五事一者當先抖擻去中所有二者當從上座起三者當從澡盤從示主令自識四者不得持左著右皆當下意沙彌五者已竟當還澡手著袈裟如法

沙彌澡鉢有七事一者鉢中有餘飯不得便取棄之二者欲棄中飯當著淨地三者當用澡豆若草葉四者澡鉢不得於淨地當人道中五者澡鉢當使下有枝六者當更益淨水不得遠棄汗濺人七者欲棄鉢中水當去地四寸不得使有高下

拭鉢有五事一者當更澡手拭令燥二者當持淨手

巾著膝上三者當拭裏使燥四者手已拭表不復得
拭裏五者鉢已燥卽當持淨手巾并覆著囊中安常
處

行會飯時教沙彌持鉢有五事一者不得置地二者
不得累使有聲三者不得持楊枝著鉢中四者人來
授按不得持鉢枝著人按上五者不得從人後授鉢
當正從前亦不行衆中視師飯已當起取鉢還坐是
爲持鉢法爲師遣行荅謝人有七事一者當直往二
者當直還三者當識師所語亦當識人報語四者不
得妄有所過五者若所索不得止留宿六者不得調
謔七者出行當有法則

沙彌給比丘僧使未竟不得妄入大沙門戶有三事
得入一者若和尚阿闍黎暫使往二者若倩有所取
三者欲往問經應得入欲入戶有七事一者當三彈
指乃得入二者不得當人道住坐若障火光三者不
得忘語他事四者當叉手如法說五者若教坐不得
交脚六者不得調謔七者不得障人光欲出戶當向
戶出迴面向戶却行而出不得背去

獨使沙彌遠出行當教上頭有三事一者彼人問卿
和尚名何等便報言字某甲二者復問卿和尚作沙

門來幾歲便報言若干歲三者復問卿和尚是何許人便報言某郡縣人設復問卿阿闍黎名何等入便報言字某甲復問卿阿闍黎年幾許便報言年若干復問卿阿闍黎是何許人便報言是某國縣人若復問賢者名何等字便報言字某甲復問卿作沙彌已來幾時便報言若干歲若干月若干日若干時是爲知和尚阿闍黎亦自知時名字歲月數入浴室有五事一者低頭入二者入當避上座處三者上座讀經時不得狂語四者不得以水互相澆五者不得以水澆火滅

復有五事一者不得調譏二者不得破中龕蓋三者用水不得大費四者不得潘中澡豆麻油五者當疾出去不得止中浣衣

沙彌至舍後行有十事一者欲大小便卽當行二者行不得左右顧視三者至當三彈指四者不得迫促中人使出五者已至上復三彈指六者不得大咽七者不得低頭視陰八者不得弄上灰土九者不得持水澆壁十者已還當澡手未澡手不應持物

復有五事一者不得正唾前壁二者不得左顧右視望三者不得持草畫壁地四者不得持火燔畫地及

壁五者不得久固圉廁上當自下去設當逢人不得
爲作禮當避道去說沙彌威儀式竟
沙彌七十二威儀總有十四事

師與語有二事一者不得報語二者不得自理沙彌
爲師作禮有十事一者師頭前有盤不應作禮二者
師坐禪不應作禮三者師經行不應作禮四者師食
不應作禮五者師說經不應作禮六者與師相逢左
面不應作禮七者師梳齒不應作禮八者欲入戶作
禮應彈指三返師不應應去九者不得離師七步十
者師戶開應作禮

早起入戶有五事一者整理衣被二者出旣三者掃
地四者問經五者與物

褰三衣有五事一者不得當前二者當於左面三者
當識衣表裏四者不得倒褰五者當置常處

隨師行有五事一者不得過歷人家二者不得止住
道與人共語三者不得左右顧視四者當低頭隨師
後五者到檀越家當住一面師教應坐

給師所須有五事一者當得楊枝二者當得澡豆三
者不得宿水四者當更汲五者手巾用應浣淨

沙彌洗齒有五事一者不得向塔二者不得向和尚

撰述
三者不得向阿闍黎四者當於屏處五者當自取水
不得取他人成事水

暮入戶有五事一者當掃除牀二者當理衣被三者
當內甌四者當燃燈五者教臥去應去出時當背向
牽戶閉

沙彌從師受經有五事一者整衣服二者當叉手作
禮三者不得前却四者兩足當齊五者當小偃僂

沙彌授師三衣有五事一者當洗手二者當與安陀
會三者當與優多羅僧四者當與僧伽梨五者當與
手巾

沙彌洗鉢有五事一者當得牛糞灰二者當得澡豆
三者去地七寸四者洗之莫使有聲三易水欲棄水
不得灑地五者當令燥

沙彌掃地有五事一者不得背師二者不得逆掃三
者當令淨四者不得有跡五者當即時棄却

沙彌隨師至檀越家有五事一者當持鉢二者當捉
手巾三者當搏戶四者到檀越家索淨水洗鉢五者
師坐捉手巾鉢授與師乃應還自坐

沙彌入浴室有五事一者不得先師入二者不得在
上座前三者師未獲水不得動四者設欲揩背當先

報之五者浴已當先取可著衣沙彌禮節威儀又朝
晡問訊禮敬有十三事一者當早起澡漱二者當整
頓衣服三者問訊起居四者師若在內欲進之法當
先脫頭上所著物及足所著物五者不得躡跡六者
當住外立三彈指呼前乃進入七者當頭面著地稽
首爲禮八者若命令坐三讓乃坐九者坐必端嚴十
者有問卽對應聲分明十一者無問卽默十二者事
畢宜退稽首如初十三者欲出戶時當迴身還向去
沙彌又持師澡罐有十五事一者淨洗澡瓶二者當
著常處三者當令淨水滿器四者不得宿水五者預
具楊枝六者治楊枝當令如法七者澡瓶去膝一尺
八者執澡瓶當左手持上右手捧下九者寫水調適
當得其多少十者不得令有聲十一者手巾必著常
處十二者持巾左執其手巾右以授師十三者棄不
淨水當著常處十四者無令澆潑淨地十五者用巾
已當復常處

又灑掃拂拭牀有八事一者常向於尊二者不得背
三者灑地當輕手裁水多少四者用糞箕當以自向
五者棄糞當著常處六者掃拭牀席七者襪衣被枕
八者掃拭牀不令有聲又持師食有十四事一者當

具淨巾二者所欲進食皆當兩手捧下三者當直進
四者跪以授師五者不得道中與人言笑六者進食
不得有聲七者凡所進飲食當適其寒溫八者匙筋
當令淨潔九者若有所益必令調均十者住必有常
處十一者宜端嚴十二者食畢歛器務令徐徐十三
者隨次舉十四者掃灑澡器一如常法

又取法衣及履有十事一者當左執其上右執其下
二者當跪以授師三者當襞袈裟不得以口銜之四
者不得振令有聲五者還復其常處六者以巾覆上
七者取履當先抖擻之八者不得使有大聲九者著
地當令端正十者還當復其常處

又取應器及澡瓶有八事一者先摩拭令淨二者當
兩手捧其下三者跪取師鉢四者洗當用皂莢豆末
五者畢令於手中燥六者有急事當行宜著日中七
者若向火令其燥八者畢令復其常處

若取錫杖有七事一者當掃拭令淨二者不得下柱
地三者不得以有所指擬四者無使有聲五者當兩
手捧之六者當跪以授師七者畢還復常處

又侍師沐浴剃頭朝當著法衣有十二事一者務當
恭敬執所宜作二者隨時寒溫三者拂除浴室四者

具淨湯水五者當先具皂莢澡豆及麻油六者預取淨手巾七者寒具爐火八者當端住於外無令人入九者若去髮必令有常處十者若曝法衣當待乾燥十一者急事行當有所付不得使忘去十二者執事畢宜復其常處又持香付華有七事一者當淨拭香爐二者當捨去宿華三者當裁火多少四者付香華從上座始五者付香時手相離五寸六者執香爐無以自薰七者畢竟當著常處

又燃燈有八事一者去故炷二者梳洗燈爐令淨三者當調適盛油四者求淨炷五者不令欲盡數往益之六者朝當早起視護七者油未盡當扶出餘炷聚著倚處別然令盡八者畢竟徐還著本處

若行採華及取楊枝有九事一者有主問其主二者無主當呪願山澤樹神三者取華及楊枝不得拔其根株四者於道路當直往還五者不得慢惰語戲六者設爲人所犯愼無與人交通七者低頭內自剋責勿令有恨心八者若欲付華當於上座始九者當去萎華

凡所施行不得自用有十八事一者出入行來當先

白師二者若欲宿行當先白師三者若作新法衣當先白師四者若欲著新法衣當先白師從受五者若欲浣法衣裳當先白師六者若欲剃頭當先白師七者若疾病服藥當先白師八者若作衆僧事當先白師九者若欲私有具紙筆之輩當先白師十者若諷起經唄當先白師十一者若人以物惠施先白師已受取十二者已物惠施人當先白師師聽然後與十三者人從已假借一一當先白師師聽然後有與十四者已欲從人假借皆當白師師聽得去十五者欲白之儀先整衣服稽首爲禮十六者若其聽或不聽皆當恭敬稽首作禮十七者陳所欲知十八者不得有恨意有所應辟報

又從師行先後還有十六事一者當整衣服二者識所言趣常報應荅隨持錫杖手巾之輩三者尋師後四者無躡其影五者無錫杖戲前行六者不得道中與人語七者不得惡師有過八者師若遣還有所取當尋其來道九者卽當如其教行十者慎無淹留十一者師若使住爲檀越說經卽當稽首承受節度十二者暮當早還十三者慎無留宿十四者還到請禮問事先整衣服十五者當五體投地稽首爲禮十六

者禮師自如常法

若獨行送死問疾有九事一者當主人門常相進退之儀有異座當坐設無異座不宜雜坐二者當視其座席無犯宜跪端坐三者人若欲問經當宜知時四者慎無爲非時之說五者主人設食雖非時法會之食無令失其儀軌六者宜還及日七者無犯夜行八者若逼暮疾風雨臨時制宜九者還畢如舊

若於道路與師相逢有六事一者當先整衣服二者當脫革屣三者禮師當稽首足下四者身尋師後五者師若自別去當稽首承受節度六者雖不與師相隨所行禮節必令如常若衆僧食飯時十六事一者聞捷椎聲卽當整衣服二者當務脫牟往住塔下三者住必端嚴四者若從師後到位便住慎勿言笑有所及五者若上人說經呪願皆當恭敬慎無失儀六者欲食之初當先瞻望上下七者食無衆人前食止無衆後八者無訶食好惡九者不得大食小食十者慎無大食十一者不得大撓刮鉢中十二者不得筋叩按上十三者不得求益十四者不得以食私所與若摘與狗十五者有來益食不得言不用十六者若已飽當以手讓却之又衆僧說經有十三事若法會

說經在溫室及清涼室若浴室一者當整理衣服二者當平視直進三者無得道中與人語笑四者以次禮所尊五者却入偶坐席六者上座說經及位便坐七者坐必端嚴八者慎無亂語九者無大欬唾十者無唾淨地違禮律十一者若次應說經卽當說十二者爲衆人所差上高座當先審所舉措慎莫失儀十三者若坐中有失儀當過惡揚善慎無苟且現之過又衆僧說經十三事若番次直日朝晡行禮一者聞捷椎聲預具香火二者付香如舊三者整所宜次四者淨拂牀席五者掃灑如法六者若法會出所領分明付授檀越諸宜用七者事畢領受畢令如初八者門鑰相付早開晚關一以爲常九者若有異賓常師邊聽所須當付十者若有賓宿皆當整衣服住其常位十一者有問卽對應聲分明十二者住必端嚴無令失儀十三者若欲暫出輒者令人自代無令處空重呼又直日所領知後十事若爲直日儀軌所修其有衆事功夫一者起塔二者講堂設僧諸事三者若作佛像常早起憂識事四者當選所宜五者用錯斧鋸必使常處六者若所畫朱彩膠墨預具所得無令臨時有乏七者畢宜選錄復有常處八者數所領受

分明付授無令差跌九者若有所市求皆問於摩摩
帝十者出用令餘宣陳列令有本末又獨行分衛有
十六事若行分衛一者務與人俱二者若無人俱當
知所可行處三者應器常在左脇四者帶應器之宜
出時當以外向五者以食來還當以內向六者到人
門戶宜審舉措七者家無男子慎無入門八者若欲
坐先當瞻視座席九者設座有刀兵不應坐十者設
有寶物不應坐十一者若設有婦女衣被嚴具之輩
不應坐都無此者然後乃坐十二者主人設食十三
者所食者便當呪願十四者不得問食好醜十五者
不先食說經十六者雖欲說經當知所應說時不宜
說時

又市所求有九事一者當低頭直往直還二者若觀
異物慎無察視三者無諍貴賤四者無坐女肆五者
若爲人所犯方便避之勿從求直六者賣買若於誠
諦送直無言來取致及反覆七者以許甲物雖復更
賤無捨彼取此令主有恨八者若見四輩人有賣買
賤直不令已住如當言法不得爾九者慎無保任致
慙負

又到比丘尼寺中有九事若師使到比丘尼寺中一

者當與俱二者遠塔作禮一如常法三者若有異座
訖無異座不得坐四者疾病欲問經當說所宜說五
者不得爲非時之說六者不得反人之非七者若坐
以珍異衣服巾履施惠一不得受八者若還不得還
說其好醜九者餘人不得言但用供養某

又講經誦法有八事一者必令詳審所見不同或左
右各有所習二者慎無專知據言此是彼非三者同
學變譯務令和解無令頗我四者衆事後勞慎無自
伐顯己之功五者大沙門說戒慎無矚之六者知已
有過犯於衆人卽當言悔與共和解七者師若問言
某說卿有過卽當如事道之八者無得隱蔽以成慙
負

又論語有十事常晝夜三時誦經行道一者整衣服
二者若經行必令有常處三者常於中四者講堂中
五者或於塔下六者亦飯堂中七者不得躡革屣八
者不得著木履九者不得持杖十者慎無臥誦經

又誦經行有十事房室中常法一者寢息各異不相
涉入二者受經句讀三者論經義四者問訊疾病五
者或爲便往六者不得說不急之事七者不得示人
之非八者不得轉相評論九者借取與必分明十者

無違期約以失信道

五德者一者發心離俗懷佩道故二者毀其形好
應法服故三者永割親愛無適莫故四者委棄身
命遵崇道故五者志求大乘爲度人故十數者一
者一切衆生皆依飲食而存二者名色三者受
四者四諦五者五陰六者六入七者七覺八者
入正道九者九衆生居十者十一切入

沙彌十戒法并威儀

音釋

蠓

許玄切 蠕乳交切 蚊去縊切 銖肅朱切 眇

視

邪羊諸切 騁丑野切 堰水爲埭也 擣蒲擣抽

擣

蒲博 蠱公土切 襲必亦切 蝕虧實職切 勞郎到切 餽

初覲

倨居御切 盎於浪切 囿七情切 僂隴主切 僂

澆

澆堅堯切 沃也 莢古協切 曝疾木切 萎於危切

撓

撓奴巧切 灑動也 欬口漑切 跌徒結切 差也

萬曆

巳酉歲秋七月 徑山寂照庵識

武林

釋大能對上元李淵書進賢洪以忠刻

該銀

四兩五錢五分五厘

沙彌

十戒法并威儀一卷計九千一百零十字

四明

東湖沙門眞源施贊刻

支那

支那

支那

支那

支那

支那

支那

支那

支那

支那

羯磨卷上

出曇無德律部

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

曹魏沙門曇諦集

作爲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在比丘唱大界內相若堆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合是一周言彼爲外相此爲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

原戒場之興爲若住處衆大難集故別結此里用擬中有於要事隨時得作故不容即解若不依住處但爲暫時作法者事訖去即便解不容不解得罪爲礙後人結界故

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者說 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致在茲在現作法時隨事所稱解界場唯除同任同說戒爲異

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曰如是
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

者應先解不失衣界卻解大界

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曰如是

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嘿然故是事如是持

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

言四人五人言五人等亦如是言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豎標相合爲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曰如是

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豎標相合

爲一界僧盡集此處羯磨結也

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曰如是

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

若二任處先共同說戒同利養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

大德僧聽若僧時到僧忍聽今於此彼任處結別說戒同一利養爲守護任處故白如是

大德僧聽今於此彼任處結別說戒同一利養爲守護任處故誰諸長老忍僧於此彼任處結別說戒同一利養爲守護任處故僧忍者默然誰不忍者說僧已忍於此彼任處結別說戒同一利養爲守護任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

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爲和尚如來至真等正覺是我世尊

如是說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟隨佛出家竟

某甲爲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

盡形壽不得盜是沙彌戒能持不

能答言

盡形壽不得姪是沙彌戒能持不

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油塗身是沙彌戒能持不

能答言

盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌戒能持

能答言

不能答言

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能持不

能答言

盡形壽不得非時食是沙彌戒能持不

能答言

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能持不

能答言

汝已受戒竟當供養三寶佛法寶僧寶勤修三業

坐禪誦經勸作衆事

受大戒法請和尚文

大德一心念我某甲請大德爲和尚願大德爲我作

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慈愍故

第二第三亦是說和尚

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

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尚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

此安陀會鬱多羅僧伽梨鉢是汝已有不

答言是應即爲

受持衣鉢

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瘡顛狂汝無

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爲捉

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

今從衆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

今從衆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
今從衆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
非沙門非釋種子如枿后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錢若
自取若教人取若自所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
若祓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

治塔供養衆僧和尙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
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尙闍黎應令受戒人
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逆
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
夜出罪此二是一治罪法正懺僧殘故有覆藏
者倘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亦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刺宜遵之在心奪三十五事是折伏法勿得有違下執衆苦事敬奉清淨比丘是調伏法違失夜得八突古羅罪何等八

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白二三人共室宿在無比丘處在不半月半月說戒時白是爲入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

乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故

如是說

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

亦行如上事行摩那埵者應常在僧中宿日自應如是白偏露右肩脫華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羯磨埵

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曰如是

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

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任處無僧亦得三人二人一人前捨但不得別衆捨不成捨

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衆僧乞懺悔願僧

聽我比丘某甲懺悔慈愍故

第二第三亦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衆僧懺悔若僧時到

僧忍聽我受比丘某甲懺悔如是

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

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

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

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雖不稱僧為異三人

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提捨尼皆是對首悔第五篇罪皆是心悔偷蘭遮罪中重者衆中悔微者對首悔故致悔法階同降不

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

第三亦如是說彼受懺者應誦言

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

上同

一切僧同犯卽僧中懺悔文

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衆以單白而懺得爲說戒應作如是白

大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一

切僧懺悔白如是

作如是白然後說戒

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

一刀曾同犯罪疑於僧中發露文是亦

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

衆僧自說罪白如是

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

大德一心念我某甲爲某緣事故如法僧事與欲清

淨

有五種與欲若言與我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爲異也

受欲清淨文

隨能知字多少愛至僧中應如是說

大德僧聽衆多比丘爲某緣事故如法僧事與欲清淨

轉與欲清淨文

受彼欲清淨已後自有事起故

長老一心念我比丘某甲與衆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

今布薩日某時衆僧和合集某堂說戒

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

長老一心念今日衆僧十五日說戒

我某甲清淨

如是三說若一人應心念口言

今日衆僧十五日說戒

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等客已說有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身出界外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便重說戒若比丘當告清淨若客比丘說戒後舊比丘來多之以等客亦當更重說戒少當告清淨依次坐聽若舉衆未起若多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

如是三說已隨次坐聽

八難事起及餘緣畧說戒文

八難者王難賊難火難水難病難人難非人難

惡五難是爲八難及餘緣者大衆集牀座少若衆多病大衆集坐上覆蓋不周或天雨若布施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畧說便畧說不者如法治若難事起不得畧說即應從座起去畧說戒者說戒序已餘者應言僧常聞如是乃至提舍尼餘者應言僧聞

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爲白僧言

大德僧聽比丘尼僧某甲等和合禮大德僧足求教

授

如是三說衆中若有教授人應差若無上座應設教授教法

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

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

先爲說八不違法何等爲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

三者比丘尼不應爲比丘作舉作憶念自言不應遮他寬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埤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爲說法廣教法也

上座教授敕文 答言此處無教授人尼衆等當如

法布薩謹慎莫放逸

明日尼來時受囑者應還依此文答遣此畧教法

安居法第五

并自恣法第六

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

分房法先使管事人選擇一房取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二
依某甲持律若有疑事當往問後安居亦如是說
受七日文唯言後安居爲異

長老一心念我比丘某甲受七日法出界外爲某甲

事故還此中安居曰長老令知第二第二

受過七日羯磨法其羯磨法出在律本瞻波健度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爲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
故第二第二
亦如是法

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
日若一月日出界外爲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爲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

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合

自恣曰如是

作如是自己
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

長老一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣清

淨

如是三說若二人若三人亦如
是說若一人心念口言自恣

衆僧今日自恣我

比丘某甲亦自恣清淨

如是三說自恣法若五
人若減五人不得受欲

有八難事起曰僧各三語自恣

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各三語自恣曰

如是

如是白已各各共三說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彼

比丘即應以
此難事故去

白僧受功德衣法

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽僧
今和合受功德衣曰如是

付持衣羯磨文

大德僧聽此任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
持此衣爲僧受作功德衣於此任處持曰如是

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘某甲比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣於某甲比丘某甲比丘當持此衣爲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

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合受功德衣白如是

持功德衣人持衣衆僧前說法

以功德衣橫疊長廣從上次第隨手及衣

者人各捉衣已持應作如是說也

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

如是說

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

持衣者答言爾如是乃至下座

出功德衣白羯磨法

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白如是

過限不出得罪五利功德亦失

羯磨卷上

曹魏沙門曇諦集

分衣法第七

分非時僧得施羯磨法

僧得施凡有二種一得比丘施二檀越施故作羯磨法

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曰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
人二人得施

衣物應各各相
問作如是說

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

分人者衣物羯磨法

以出家人同遵出離身行所爲
莫不皆是僧法所攝故身已

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

施主爲定比丘比丘衣物據輕重爲判重
者隨即入住處輕者僧作羯磨法分

看病人持人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

持人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

分人者衣物法

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曰如是

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

三人二人分人者衣物文

若住處有二人三人欲分人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

如是三說

衣藥淨法第八

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨今爲淨故捨與長老爲真實淨施故

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爲展轉淨故

彼受請者應如是言

長老一心念汝有此長衣

未作淨爲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

受請者應如是言

長老一心念汝有是長衣未作

淨爲淨故施與我我今受之受已汝與某甲是衣某

甲已有汝爲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

應持食至彼此丘前應如是言

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

我已食止汝取食之

若受請足食作餘食法亦如是唯稱受請爲異

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爲共

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爲

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牆障三新作僧伽未在中

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王自爲已今從

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王自爲已今從僧

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王自爲已從僧

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後

大房羯磨與此同但稱有三爲異

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飲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

羯磨文同但稱事爲異也

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

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爲某緣事曰長老令知

比丘尼羯磨法

結界法第一

其諸結界羯磨作法一與上大僧同唯稱尼大姊爲異也

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中偏露右肩脫革屣

禮僧足已右膝著地合掌乞畜衆羯磨作如是白也

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

與畜衆羯磨文

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
聽爲某甲剃髮白如是

白已爲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

應作如是出家教出家者著袈裟已偏露右肩脫革屣右

膝著地合掌殺作如是言

我阿姨某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家

不

辨別卷下

第十

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
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

能

盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不

能答言

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼戒能持

不

能答言

如是沙彌尼戒盡形壽不得犯能持不

能答言

已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶當修三業坐

律

羯磨卷下

九

第十

禪誦經勸助衆事

聽童女十八者二年學戒年滿二十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

式又摩那受六法文

沙彌尼應往比丘尼衆中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧尼已

左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衆中差若能作羯磨者如上言

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

種女與染汙心男子共身相磨觸缺戒應更與受戒

答言不能

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所教人所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禰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爲比丘尼過食自

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姨爲和尚願阿姨爲我作

和尚我依阿姨故得受大戒

第二第三亦如是爾應說和尚尼應答言如是

是受戒人離聞處著見處處應差

此衆中誰能爲某甲

教授師是

中戒師應如是問言若有者答言我能爾

作敎授師時戒師卽應作白

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時

到僧忍聽某甲爲敎授師白如是

敎授師應往至受戒人所語言此

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

諸病癰癰疽白癰乾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

答言無應語言

如我问

問汝僧中亦當如是問汝如何者答我僧中亦當如

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提

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

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疥顛狂二根

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爲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爲某甲受大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今爲某甲受大戒和尚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疥顛狂二根二道合
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白說清淨無諸
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某甲白說清淨無諸
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爲某甲受大戒
和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨如是
三說
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入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所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

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祿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

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能

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙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汙心與染
汙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
時此比丘尼若休道滅殯若作不共住若入外道後
作是言我先知此人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爲
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
彼比丘爲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

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

能答言

若得長利若別房樓閣小房后室兩房一戶應受

依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能

持不

能答言

若得長利酥油生酥蜜后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一部

僧具足滿當善受教法當勤供養佛法僧和尚阿闍

梨一切如法教敕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舍果阿那舍果阿羅

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

尼讖悔僧殘罪法

尼以女弱事須假其強緣如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讖僧殘要在二部僧中作摩那埵

羯磨大僧與尼二部各滿四十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

第二第二亦如是說

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故今須差此使若尼

僧請教戒應如是差

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半月往比丘僧中求教授曰如是

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

持更差二人爲伴往大僧中至舊任比丘所禮足曲身低頭合掌曰如是言

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囑比丘說戒時應作如是白

大德僧聽比丘尼僧衆和合禮大德僧足求教授

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祿以此供

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 比丘尼僧夏安居竟應往大僧

中受自恣故今須差此使爲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爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑曰如是大姊僧聽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竟僧忍默然故是事如是持

往大僧中受自恣文 差二人爲伴往大僧中禮僧尼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

如

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

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知非親近

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知慧非愚癡

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然五種如法

默然何等五

二犯重而默然四同住默然五在同住

他默

五種非法默然何等五

然任之二得同意伴亦

默然任之三若見小罪而默然四為五種棄法何等

作別住而默然五在戒場上而默然

五一比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不答言不見彼

犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應悔二比丘見犯罪餘比丘問汝

語言若見犯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令輻杙俱

棄汝亦如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不

答言不見彼應僧中五種作羯磨法何等五

一現前

三不清淨四斯謂知病知藥知對治善於廢立通塞

如法五和合存護之儀故致任持之功義顯於此

三種調法

謂阿責羯磨癰瘡

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

阿責羯磨法

先作舉作憶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
衆僧當更增罪治曰如是

大德僧聽此比丘某甲喜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卽
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爲汝作伴黨令僧未有諍
事而有諍事已有諍事而不除滅僧爲比丘某甲作
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衆僧當更增罪治者默
然誰不忍者說是初羯磨

如是三說

僧已忍爲比丘某

甲作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與羯磨已以三

十五事令其折代後若其隨順改悔者僧應與解羯磨

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曰如是

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

與羯磨已以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爲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
此處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卽用
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卽用四

分律文受日法若不定知前事幾日當了卽用僧祇律文受日法復有人不解卽誦四分羯磨文爲他受僧祇事訖

十誦三十九夜此皆非法不成何以知羯磨文中牒事作法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起段也

羯磨卷下

音釋

卷上

嘿

默同

瘡

宵渴疾也

枿

析同

禱

上掩懷也

誹

上斐誚也

埵

卷下

貯

除上聲積也

捺

入聲手按也

祿

裸木實曰果

韁

代上

馬

維也下

詈

刑罵詈正斥曰

罵

旁及曰詈

當滿馮洪業募贊續鐫

法藏方冊願周法界緇白四衆咸滿

如來四弘誓海妙嚴戒德究竟圓覺願多生父

母咸被資薰證入法流誕登覺岸俾業乘願入死出生不迷本性具足正知又願藏教還訖聲光綵緲見聞成種依正互融民風還淳永無災難

三
四
十
五