

趙城縣廣勝寺

尺羯磨卷中

出四分律

西太原寺沙門懷素

攝物篇第十

攝時現前施法

律言自今已去不應於
切時春夏冬求索夏衣

不應此處安居餘處受夏衣分又有在異住
處結夏安居已復於餘處住彼不知何處取
安居物佛言聽住日多處取若二處俱等聽
各取半又云眾僧得夏安居衣僧破為二部
佛言應數人多少分若未得夏衣若得夏衣
破二部亦數人分此等為施現前分並無法

且羯磨卷中

出四分律

西太原寺沙門懷素

攝物篇第十

攝時現前施法

律言自今已去不應於切時春夏冬求索夏衣

不應此處安居餘處受夏衣分又有在異住處結夏安居已復於餘處住彼不知何處取安居物佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半又云眾僧得夏安居衣僧破為二部佛言應數人多少分若未得夏衣若得夏衣僧破二部亦數人分此等為施現前分並無法

攝非時現前施法

有得施衣不知云何佛言聽分當數人多少分

若十人為十分乃至百人為百分好惡相參不應自取分使異人取不應自擲等使不見者擲等此既數人亦无分法

攝時僧施法

若諸居士施安居物不簡異處隨施應分於得物處有安居者

縱身不在開屬授取律言若一比丘安居大得僧夏安居衣物彼比丘應作心念言

此是我物

其羯磨對首法准同非時僧施更無異故不出

攝非時僧施差分物人法

若有住處現前僧得可分

衣物律言聽分時有客數未分衣疲極應差一人令分此人應具五法五法如上應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某

甲比丘且為僧作分物人白如是大

姊僧聽僧差某甲比丘且為僧作分

物人誰諸大姊忍僧差某甲比丘且

為僧作分物人者默然誰不忍者說

僧已忍差某甲比丘且為僧作分物

人竟僧忍默然故是事如是持為僧分粥分小

且

第二張

訓

食法開且差請會敷卧具分卧具分浴衣亦與可取差比丘且等使一切亦如是五法為僧分粥入地獄如箭射謂有愛等有五法分粥生天如箭射謂不愛等乃至差沙弥且使亦如是

付分衣人物法

既差人已應須付物作如是付

大姊僧

僧已忍羞某甲比丘居為僧作分物
人竟僧忍默然故是事如是持為僧分

食使開且甚請會敷卧具分卧具分浴衣不
與可取蓋比丘居等使一切亦如是有五法
為僧分粥入地獄如箭射謂有愛等有五
法分粥生天如箭射謂不愛等乃至甚沙
弥居使
亦如是

付分衣人物法既羞人已應須大姊僧

聽此住處若衣若非衣現前僧應分

若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘

居彼當與僧白如是大姊僧聽此住

處若衣若非衣現前僧應分僧今與

某甲比丘居彼當與僧誰諸大姊忍

此住處若衣若非衣現前僧應分僧

與某甲比丘居彼當與僧者默然誰

不忍者說僧已忍與某甲比丘居彼

當與僧竟僧忍默然故是事如是持

作此法已准人等分式又摩那及沙弥居若
和合等分若不和合二分與一又若不和三
分與一又若不與不應分僧伽
藍人四分與一若不與不應分

四人直攝物法若但四人不成差付大姊
直作攝法應如是作

僧聽此住處若衣若非衣現前僧應

分若僧時到僧忍聽今現前僧分是

衣物白如是大姊僧聽此住處若衣

若非衣現前僧應分今現前僧分是

衣物誰諸大姊忍此住處若衣若非

衣現前僧應分今現前僧分是衣物

者默然誰不忍者說僧已忍今現前

僧分是衣物竟僧忍默然故是事如

是持作羯磨已
分法如前

衣現前僧應分今現前僧分是衣物者默然誰不忍者說僧已忍今現前

僧分是衣物竟僧忍默然故是事如是持

作羯磨已分法如前

對首攝物法

若有三人被此共三語受應作是言

二大姉憶

念此住處若衣若非衣現前僧分此

處无僧此是我等分

三說二人亦分法如前

心念攝物法

若有一人應心念言

此住處若衣若

非衣現前僧應分此處无僧此是我

三說分

攝二部僧得施法

本時有異住處二部僧多得可分衣物時

比丘互純式又摩耶亦分二分及純沙弥互亦

分二分若无沙弥互僧應分若比丘少比丘互

多亦分二分若无比丘純有沙弥亦分二分若

无沙弥比丘互應分二分已各至本處作羯磨等三法分之時僧得施亦尔其二部現前施

攝亡比丘互物法

律言分僧園田果樹又分別房及屬別房物又

分銅瓶銅盆釜鍍及諸重物又分繩牀木牀坐

分車攀守僧伽藍人又分水瓶澡罐錫杖扇又

分鐵作器木作器陶器皮作器竹作器佛言

不應分屬四方僧雖純廣三肘長五肘毛長三

持剃刀衣鉢坐具針筒盛衣貯器俱夜羅器現

前僧應分先作此簡然後作法

看病人對僧捨物法

時看病人持物

僧聽某甲比丘互此

若餘處住處命過

所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器

此隨現有

六物作法若有關者應除又若物類衆多此言攝不盡者應言若衣非衣

現前僧應分

三說

賞看病人物法

律言

瞻病人言病人有醫授不誰負病者物病者負誰物有五法應與看病人物一知病人可食

不可食可食能與二不思賤病人大小便睡吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃至差若死五能為病人說法令病者歡喜已身於善法增益有是五法應取病人衣物其衣鉢等物隨

瞻病人言病人有醫授不誰負病者物病者負難物有五法應與看病人物一知病人可食

及新學卷中 第四張 刻字号

不可食可食能與二不惡賤病人大小便睡吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃至差若死五能為病人說法令病者歡喜已身於善法增益有是五法應取病人衣物其衣鉢等物隨現有者賞无者不得將餘物替應如是賞

大姊僧聽某甲比丘尼命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某甲看病比丘尼白如是大姊僧聽某甲比丘尼命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此現前僧應分僧今與某甲看病比丘尼誰諸大姊忍僧與某甲看病比丘尼衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘尼衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

差分衣人法

具德如前應如是差

大姊僧聽若僧

時到僧忍聽僧差某甲比丘尼為僧作分物人白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼為僧作分物人誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持

付分衣人物法

差已應如是付

大姊僧聽某甲

比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某

付分衣人物法

差已應

大姉僧聽某甲

比丘尼命過所有若衣非衣此現

僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某

甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧白

如是大姉僧聽某甲比丘尼命過所

有若衣非衣此現前僧應分僧今與

某甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧

誰諸大姉忍某甲比丘尼命過所有

若衣非衣此現前僧應分僧今與某

甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧者

默然誰不忍者說僧已忍與某甲比

丘尼某甲比丘尼當還與僧竟僧忍

默然故是事如是持

分法如前

四人直攝物法

以不成差付直分云

大姉僧聽某

甲比丘尼命過所有若衣非衣此現

前僧應分若僧時到僧忍聽今現前

僧分是衣物白如是大姉僧聽某甲

比丘尼命過所有若衣非衣此現前

僧應分今現前僧分是衣物誰諸大

姉忍某甲比丘尼命過所有若衣非

衣此現前僧應分今現前僧分是衣

物者默然誰不忍者說僧已忍今現

前僧分是衣物竟僧忍默然故是事

如是持

作羯磨已分法如前有看病者應口和贊

尼律卷中

第六張

訓字子

對首攝物法

若有三入彼此共三語受作如是言

二大姉

念某甲比丘尼命過所有若衣非衣

前僧分是衣物竟僧忍默然故是事
如是持作羯磨已分法如前
有看病者應口和賞

對首攝物法若有三人彼此共二大姉三語受作如是言意

念某甲比丘尼命過所有若衣非衣

此現前僧應分此處無僧此是我等

分三說二人亦分法如前
有看病人亦口和賞介

心念攝物法若有一人某甲比丘尼命

過所有若衣非衣此現前僧應分此

處無僧此是我分三說分
法如前

無住處攝物法若有比丘尼遊行到无住處
村到已命過不知誰應分此

衣鉢佛言彼處若有信樂優婆塞若

守園人彼應賞錄若有五眾出家人

前來者應與若無來者應送與近處

僧伽藍

德衣篇第十一

受功德衣白法律言若得新衣若檀越施
衣若糞掃衣若是新衣若

是故衣新物作淨若已浪浪已納作淨不以邪

命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮作淨

即日來應法四周安緣五條作十隔若過是者亦

應受應自洩染舒張輾治裁作十隔縫治應在眾

僧前受大姉僧聽今日眾僧受功德衣

若僧時到僧忍聽眾僧和合受功德

衣白如是

差持功德衣人法律言應問誰能持功德
衣若言能者白二差持

應如大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧差

是作某甲比丘尼為僧持功德衣白如是

大姉僧聽僧差某甲比丘尼為僧持

功德衣誰諸大姉忍僧差某甲比丘

某甲比丘尼為僧持功德衣白如是
大姊僧聽僧差某甲比丘尼為僧持

庄羯磨卷中

第七張

訓字

功德衣誰諸大姊忍僧差某甲比丘
尼為僧持功德衣者默然誰不忍者
說僧已忍差某甲比丘尼為僧持功
德衣竟僧忍默然故是事如是持付
功德衣與持衣人法差已作白二大
姊僧聽此住處僧得可分衣物現前
僧應分若僧時到僧忍聽僧持此衣
與某甲比丘尼此比丘尼當持此衣
為僧受作功德衣於此住處持白如
是大姊僧聽此住處僧得可分衣物
現前僧應分僧今持此衣與某甲比
丘尼此比丘尼當持此衣為僧受作
功德衣於此住處持誰諸大姊忍僧
持此衣與某甲比丘尼受作功德衣
者默然誰不忍者說僧已忍與某甲
比丘尼衣竟僧忍默然故是事如
是持

持衣僧前受法

持衣比丘尼應起捉衣隨諸比丘尼手得及衣言相了處

作如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

功德衣竟

三說諸比丘尼應如是言

其受者已善受

此中所有功德名稱屬我

持衣人應答言尔

次第乃至下座受已得作五事一得蓄長衣二得離衣宿三得別眾食四得展轉食五得不囑

凡說律中

第八張

此立尼入

取落也

差人作功德衣法

律言若得未成衣僧應白二差人作應如是差

次第乃至下座受已得作五事一得畜長衣二得離衣宿三得別眾食四得展轉食五得不囑

此立尼入
聚落也

差人作功德衣法

律言若得未成衣僧應
自二差人作應如是差

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧差某

甲比丘尼為僧作功德衣白如是大

姉僧聽僧差某甲比丘尼為僧作功

德衣誰諸大姉忍僧差某甲比丘尼

為僧作功德衣者默然誰不忍者說

僧已忍差某甲比丘尼為僧作功德

衣竟僧忍默然故是事如是持作法
如前

出功德衣法

若不出功德衣作如是意以久
得五事故捨佛言不應作如是

意聽冬四月竟僧應出
功德衣應如是作也大姉僧聽今日眾

僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今

和合出功德衣白如是

若不出衣過功德
衣分齊突吉羅有

八因緣捨功德衣一去二竟三不竟四失五斷望
不聞七出界八共出復有二種捨功德衣持功德
衣比丘尼出界外宿
眾僧和合共出介

除罪篇第十二

除波羅夷罪法

案律懺悔有五種或有犯
自心念懺悔或有犯小罪

從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重
罪從他懺悔或有犯罪不可懺悔此不可懺罪
謂波羅夷罪波羅夷罪得法有三一犯覆藏者
與滅擯羯磨二犯不覆藏者與盡形學悔羯磨
三學悔人重犯者
與滅擯羯磨也

與覆藏者作滅擯法

若犯波羅夷覆藏
者僧與作舉作憶

念與罪已

應如是作大姉僧聽此某甲比丘尼犯

某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今

與某甲比丘尼其波羅夷罪滅擯焉

且勒摩卷中

第七張

三十字

磨不得共住不得共事白如是大姉

與某甲比丘尼其波羅夷罪滅擯焉

應如是作大姉僧聽此某甲比丘尼犯
某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今

及羯磨卷中 第九張 訓字子

與某甲比丘尼其波羅夷罪滅擯
磨不得共住不得共事白如是大姉
僧聽此某甲比丘尼犯其波羅夷罪
僧今與某甲比丘尼其波羅夷罪滅
擯羯磨不得共住不得共事誰諸大
姉忍僧與某甲比丘尼其波羅夷罪
滅擯羯磨不得共住不得共事者默
然誰不忍者說三僧已忍與某甲比
丘尼其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

與不覆藏者作盡形學悔法律言若未
犯波羅夷

終不犯若已犯都無覆藏心如法懺者聽僧與
撤波羅夷戒羯磨被比丘尼應僧中具儀作如

是大姉僧聽我某甲比丘尼犯其波羅

夷罪都無覆藏心今從僧乞波羅夷

戒願僧與我某甲比丘尼波羅夷戒

慈愍故三說僧應
如是與法大姉僧聽此某甲比

丘尼犯其波羅夷罪無覆藏心今從

僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧

今與某甲比丘尼波羅夷戒白如是

大姉僧聽此某甲比丘尼犯其波羅

夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒

僧今與某甲比丘尼波羅夷戒誰請

及第十張 訓字子

大姉忍僧與某甲比丘尼波羅夷戒
者默然誰不忍者說三僧已忍與某

僧今與某甲比丘及波羅夷戒誰請

大姉忍僧與某甲比丘及波羅夷戒

者默然誰不忍者說三僧已忍與某

甲比丘及波羅夷戒竟僧忍默然故

是事如是持得波羅夷戒已當盡刑壽事事隨

具足戒不得與人依止不得畜沙弥比丘若差為比丘

說戒不應在僧中問答毗尼不應受僧差使作

知事人不應受僧差別處斷事不應受僧差使

命不應早入聚落逼暮還當親近比丘且不得

親近外道白衣當順從比丘且法不得說餘俗語

不得眾中誦律若无能誦者聽不得更犯此罪

餘亦不應犯若相以若從此坐若重於此者不

得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘且

敷坐具洗足水拭草履揩摩身及禮拜迎送問

評不應受清淨比丘且捉衣鉢不得舉清淨比丘

比丘為作憶念作自言治不應證正人事不

遮清淨比丘且說戒自恣不得與清淨比丘且

共諍與波羅夷戒比丘且僧說戒及羯磨時未

終不來眾僧无犯念

與學悔人重犯者作滅擯法若與波

已重犯應滅擯與作舉等應如是作大姉僧聽此某甲比

丘及犯其波羅夷罪無覆藏心已

從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘

及波羅夷戒此比丘及於學悔中重

犯其波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧

今與某甲比丘及重犯其波羅夷罪

滅擯羯磨不得共住不得共事白如

夷罪無覆前心已從僧七波羅夷戒此比丘

比丘於學悔中重犯某波羅夷罪僧
今與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪
滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸
大姊忍僧與某甲比丘尼重犯某波
羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共
事者默然誰不忍者說三僧已忍與
某甲比丘尼重犯某波羅夷罪滅擯
羯磨不得共住不得共事竟僧忍默
然故是事如是持

除僧殘罪法

羯磨有三種一半月摩那
墍二者若行中重犯作半

與半月摩那墍法

若犯僧殘應在二部
僧各滿四人中半月

行摩那墍彼此比丘尼應

至僧中長跪作如是七

比丘尼犯某僧殘罪今從僧七半月

摩那墍願僧與我某甲比丘尼半月

摩那墍慈愍故

三說僧應
如是與法

大德僧聽

此某甲比丘尼犯某僧殘罪今從僧
七半月摩那墍若僧時到僧忍聽僧
與某甲比丘尼半月摩那墍白如是
大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘
罪今從僧七半月摩那墍僧與某甲
比丘尼半月摩那墍誰諸長老忍僧
與某甲比丘尼半月摩那墍者默然

誰不忍者說

三說僧已忍與某甲比丘

尼半月摩那墍竟僧忍默然故是事

比丘尼半月摩那埵誰諸長老忍僧
與某甲比丘尼半月摩那埵者默然

誰不忍者說三僧已忍與某甲比丘
尼半月摩那埵竟僧忍默然故是事
如是持

白僧行摩那埵法彼得法已即欲行者
僧中具儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘

罪已從僧乞半月摩那埵僧已與

我某甲比丘尼半月摩那埵我今行

摩那埵法願僧憶持三說彼白行已具
行七五之行其七

五行已如上明彼至清淨比丘比丘尼所一
一如弟子於和尚所行弟子法有八事失夜
一往餘寺不自二有客比丘比丘尼來不自
三有緣事自出界不自四寺內徐行比丘此
比丘不自五病不違信白六除伴二三人共
一屋宿七在無比丘比丘尼處住八不半月
說戒時白是為八事失夜隨
違一事失一夜得突吉羅罪

日日僧中白法此行摩那埵比丘尼應
僧中宿日日白僧白時

僧中具儀白言大德僧聽我某甲比丘尼犯某

僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已

與我某甲比丘尼半月摩那埵我某

甲比丘尼行摩那埵已行若日未行

若日白大德僧令知我行摩那埵經若

說戒及往餘寺
等白大同應知

白停行法若大衆難集若不欲行若彼
人軟弱多有羞愧應至一清

淨比丘或尼
所具儀白言大德對尼我某甲比丘尼

今日捨教勅不作

白行行法若欲行時應至一清淨
比丘或尼所具儀白言大德

對尼我某甲比丘尼今日隨所教勅

當作作是白已
如前行之

言如我某甲比丘尼今日隨所教勅

白行行法

若欲行時應至一清淨比丘或五所具儀

大德

言如我某甲比丘及今日隨所教

當作

作是白已如前行之

白摩那埵行滿停法

若行滿已即應白僧來至僧中具儀

言大德僧聽我某甲比丘及犯某僧

殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與

我某甲比丘及半月摩那埵我今行

摩那埵竟願僧憶持

說三

與摩那埵本日治法

既於行中重犯故與本日治法彼至

僧中具儀作如是七大德僧聽我某甲比丘及犯

某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵

僧已與我某甲比丘及半月摩那埵

我某甲比丘及行摩那埵時中間更

重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間

重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那

埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘

及前犯中間重犯某僧殘罪半月摩

那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故

三說僧應與法大德僧聽此某甲比丘及犯某

僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已

與此某甲比丘及半月摩那埵此某

甲比丘及行摩那埵時中間更重犯

某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯

某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本

日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某

甲比丘及前犯中間重犯某僧殘罪

某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯

且羯磨卷中

第七十四

日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘及前犯中間重犯某僧殘罪甲比丘及前犯中間重犯某僧殘罪已與此某甲比丘及半月摩那埵此某甲比丘及行摩那埵時中間更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧與某甲比丘及前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘及前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持

自行等治同與不壞摩那埵出罪法

前作須具牒罪法有二一不壞摩那埵法二壞摩那埵法彼不壞法比丘及行摩那埵竟應在二部僧各滿二十人中出罪彼至大德僧聽我某甲比丘及犯某僧殘罪已從僧乞

半月摩那埵僧已與我某甲比丘及

且羯磨卷中

第七十五

訓

半月摩那埵我某甲比丘及已行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與

甲比丘及犯某僧殘罪已從僧乞
半月摩那埵僧已與我某甲比丘及

且羯磨卷中 第十五張 訓字

半月摩那埵我某甲比丘及已行摩
那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與
我某甲比丘及出罪羯磨慈愍故說三

僧應與法大德僧聽此某甲比丘及犯某僧

殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已與
此某甲比丘及半月摩那埵此某甲
比丘及已行摩那埵竟今從僧乞出

罪羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲
比丘及出罪白如是大德僧聽此某
甲比丘及犯某僧殘罪已從僧乞半

月摩那埵僧已與此某甲比丘及半
月摩那埵此某甲比丘及已行摩那
埵竟今從僧乞出罪羯磨僧與某甲

比丘及出罪誰諸長老忍僧與某甲
僧已忍與某甲比丘及出罪竟僧忍
默然故是事如是持

與壞摩那埵出罪法被壞法比丘及僧大
中具儀作如是乞

德僧聽我某甲比丘及犯某僧殘罪
已從僧乞半月摩那埵僧已與我某
甲比丘及半月摩那埵我某甲比

丘及行摩那埵時中間更重犯某僧
殘罪亦從僧乞前犯中間重犯某僧

且羯磨卷中 第十六張 訓字

殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治
羯磨僧亦與我某甲比丘及前犯中

度罪亦從僧乞前犯中間重犯某僧

殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治
羯磨僧亦與我某甲比丘及前犯中
間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩
那埵本日治羯磨我某甲比丘及行
前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那
埵及摩那埵本日治羯磨竟今從僧
乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘及
出罪羯磨慈愍故

三說僧應與法

大德僧聽

此某甲比丘及犯某僧殘罪已從僧
乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘
及半月摩那埵此某甲比丘及行摩
那埵時中間更重犯某僧殘罪亦從
僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月
摩那埵及摩那埵本日治羯磨僧亦
與此某甲比丘及前犯中間重犯某
僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日
治羯磨此某甲比丘及行前犯中間
重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩
那埵本日治羯磨竟今從僧乞出罪
羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比
丘及出罪白如是大德僧聽此某甲
比丘及犯某僧殘罪已從僧乞半月
摩那埵僧已與此某甲比丘及半月

摩那埵此某甲比丘及行摩那埵時
中間更重犯某僧殘罪亦從僧乞前

比丘尼其何死罪日依律上
摩那埵僧已與此某甲比丘尼半月

摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時
中間更重犯其僧殘罪亦從僧乞前
犯中間重犯其僧殘罪半月摩那埵
及摩那埵本日治羯磨僧亦與此某
甲比丘尼前犯中間重犯其僧殘罪
半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨
此某甲比丘尼行前犯中間重犯其
僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日
治羯磨竟今從僧乞出罪羯磨僧與
某甲比丘尼出罪誰諸長老忍僧與
某甲比丘尼出罪者默然誰不忍者
說三僧已忍與某甲比丘尼出罪竟
僧忍默然故是事如是持

除偷蘭遮罪法

案此偷蘭遮有其二位一者根本二者從生於此

中藏階三品一者上品對大眾懺謂根本中破
法輪主盜四煞天等從生中波羅夷下重偷蘭
遮二者中品對小眾懺謂根本中破羯磨僧殘
法輪伴盜三二等從生中波羅夷下輕偷蘭遮
僧殘下重偷蘭遮三者下品對一人懺謂根本
中剃毛裸形人皮石鉢食生肉血著外道衣盜
一錢等從生中僧
殘下輕偷蘭遮余

對僧懺悔法

即前上品偷蘭遮罪應對僧懺被至僧中具儀從僧乞懺

作如大姊僧聽我某甲比丘尼犯其偷蘭
遮罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲

比丘尼懺悔慈愍故

說三

請懺悔主法

欲懺悔者即於僧中請一
淨比丘尼為懺悔主不得

犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘尼當
請清淨比丘尼所若一切僧盡犯不得懺者
若有客比丘尼來清淨无犯當往彼所懺若
无客比丘尼來即當差二三人詣比近清淨

比丘及僧等
請懺悔主法欲懺悔者即於僧中請一

尼羯磨卷中 第十八張 訓

犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘若
請清淨比丘所若一切僧盡犯不得懺者
若有客比丘來即當差二三人詣比近清淨
無客比丘來即當差二三人詣比近清淨
眾中懺悔此比丘當還來至所住處所住
處諸比丘及當向此清淨比丘懺悔具儀作如
請大姉一心念我某甲比丘及犯偷蘭

遮罪今請大姉作懺悔主願大姉為
我作懺悔主慈愍故說一

受懺悔主白僧法其受懺主未得即大姉僧

聽某甲比丘及犯某偷蘭遮罪今從僧

乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲

比丘及懺悔白如是作是白已可介

正懺悔法彼懺悔者先悔覆等諸罪懺大

姉一心念我某甲比丘及犯某偷蘭

遮罪今向大姉懺悔不敢覆蔽懺悔

則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露

知而不覆蔽願大姉憶我清淨戒身

具足清淨布薩如是至三自責汝心應

生獸離懺者介

對三比丘及懺悔法即前中品偷蘭遮

比丘應往三清淨比丘及所請一為懺悔主
請法如上其懺悔主既受請已不得即許改
單白為問邊人應去若二大姉聽我受某甲
問彼二比丘及去

比丘及懺悔者我當受彼二比丘可介彼懺

得二比丘及許可介懺法如上但小眾懺須三

已方答懺者去人對二人懺同此無異唯捨

隨通得對三作介

尼羯磨卷中 第十九張 訓

對一比丘及懺悔法即前下品偷蘭遮罪

比丘往一清淨比丘及所請為懺

墮通得對
三作介

居初卷中

第十九張 訓

對一比丘及懺悔法

即前下品偷蘭遮罪對一比丘及懺悔法

丘及正懺法一一如前除問邊人

除波逸提罪法

案此罪法有其二位一三十捨墮二一百七十八波逸提

但三十捨墮捨時除二寶若僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅

對僧捨財法

犯捨墮衣不應不捨作淨施遣與人作三衣波利迦羅衣故壞

故燒用作非衣若穀著彼比丘及應往僧中具儀作是捨云

某甲比丘及故畜

若干長衣 餘隨種名事別稱之

過十日犯捨墮我今捨與僧

說

捨罪乞懺法

彼捨財竟從僧大姉僧聽乞懺作如是乞

我某甲比丘及故畜長衣

餘隨種名事別稱之

過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中

有波逸提罪今從僧乞懺悔願

僧聽我某甲比丘及懺悔慈愍故

此等對僧儀軌大同前住以此捨墮人之數犯作法是難故更具述

請懺悔主法

欲懺悔者即於僧中請一清淨比丘及為懺悔主當詣彼清淨

大姉一心念我某甲比丘及故

畜

若干長衣 餘隨種名事別稱之 過十日犯捨墮

此衣已捨與僧是中有波逸提罪

更有餘罪亦隨稱之 今請大姉作懺悔主願大姉

為我作懺悔主慈愍故

受懺悔主白僧法

其受懺主未得即許應白僧云 大姉

僧聽某甲比丘及故畜

若干長衣 餘

種各事過十日犯捨墮此衣已捨與僧別稱之

居羯磨卷中

第二十張

訓

是中有波逸提罪

若干衆多 餘罪今從僧乞

懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比

種各事過十日犯捨墮此衣已捨與僧
別稱之

是中有若干波逸提罪餘罪隨稱今從僧乞

懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比

丘屋懺悔白如是作是白已始應答云可介

正懺悔法此中諸罪始終位別合有一十

提及根本展轉二種覆懺第二三者僧說戒

特告清淨波逸提罪及二覆懺第三三者對

首說戒自言清淨波逸提罪及二覆懺第

三者僧自恣時告清淨波逸提罪及二覆懺

第五三者對首自恣自言清淨波逸提罪及

二覆懺第六三者自身有罪為眾說戒突吉

羅罪及二覆懺第七三者自身有犯不合開

戒突吉羅罪及二覆懺第八三者僧說戒

時二處三問默妄突吉羅罪及二覆懺第九三者心

念說戒自言清淨突吉羅罪及二覆懺第十三者

心念自恣自言清淨突吉羅罪及二覆懺第

一三者自身有罪受他懺悔突吉羅罪及二覆

懺第十二三者着用捨墮衣突吉羅罪及二覆

懺此之一十二位三罪懺時並須緣知其闕准

文正解懺間三位第一同懺二十四覆罪謂本長

提乃至第十二者用捨墮衣下覆及隨覆二突吉

羅以此諸罪種類同故第二同懺不應說戒等

七位突吉羅亦以此七種類同故第三同懺長

等五位波逸提罪

懺二十四覆懺罪法

行此懺法應須具儀至誠懇惻懇重慚愧

永斷相續請乞證明此我某甲比丘尼

輕淨罪必不滅應如是作過十日犯余許

故畜余許長衣別稱之過十日犯余許

尼薩耆波逸提罪既犯此罪僧說戒

時告清淨犯余許波逸提罪對首說

戒自言清淨犯余許波逸提罪僧自

恣時告清淨犯余許波逸提罪對首

自恣自言清淨犯余許波逸提罪自

身有罪為眾說戒犯余許突吉羅罪

自身有罪不合聞戒犯余許突吉羅

罪僧說戒時二處三問犯余許默妄

自恣自言清淨犯衆多波逸提罪自
身有罪為衆說戒犯衆多突吉羅罪

自身有罪不合聞戒犯衆多突吉羅

罪僧說戒時二處三問犯衆多默妄

突吉羅罪心念說戒自言清淨犯衆多

突吉羅罪心念自恣自言清淨犯衆多

突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯衆多

突吉羅罪著用犯捨墮衣犯衆多

突吉羅罪此等諸罪並志識知故不

發露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數

藏突吉羅罪不憶數言知我今懺悔不

敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂

憶念犯發露知而不覆藏我今自責

心生厭離一說雖言責懺不應說戒等

七位突吉羅罪具儀懇惻請證我某甲

比丘尼故畜衆多長衣餘隨種過十日

犯衆多尼薩耆波逸提罪既犯此罪為

衆說戒犯衆多突吉羅罪自身有罪不

合聞戒犯衆多突吉羅罪僧說戒時

二處三問犯衆多默妄突吉羅罪心念

說戒自言清淨犯衆多突吉羅罪心念

自恣自言清淨犯衆多突吉羅罪自

身有罪受他懺悔犯衆多突吉羅罪

著用犯捨墮衣犯衆多突吉羅罪我今

懺悔等同前懺長等五位波逸提罪

至誠應大姉一心念我某甲比丘尼故

身不受受他物性才衆多身言罪
著用犯捨墮衣犯衆多突吉羅罪我今

懺悔等同前懺長等五位波逸提罪

至誠應如是作大姉一心念我某甲比丘尼故

畜衆多長衣餘隨種別稱之過十日犯捨墮此

衣已捨與僧是中有衆多波逸提罪

既犯此罪僧說戒時告清淨犯衆多

波逸提罪對首說戒自言清淨犯衆多

衆多波逸提罪僧自恣時告清淨犯衆多

衆多波逸提罪對首自恣自言清淨犯衆多

截懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念

犯發露知而不覆截願大姉憶我清

淨戒身具足清淨布薩三說受懺者應語言自責

汝心應生厭離懺者若捨墮物已用壞

同前亦須一一緣知具闕如上懺之盡雖无財捨罪位

還衣即座轉付法若衆僧多難集此比丘尼若因緣事故遠

行應問言汝此衣與誰隨彼說便與應如是作大姉僧聽某甲比

丘尼故畜衆多長衣餘隨種別稱之過十日犯

捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧

持此衣與彼某甲比丘尼彼某甲比

丘尼當還此某甲比丘尼

白如是大姉僧聽某甲比丘尼故畜

衆多長衣餘隨種別稱之過十日犯捨墮今捨

與僧僧持此衣與彼某甲比丘尼彼

某甲比丘尼當還此某甲比丘尼誰

諸大姉忍僧持此衣與彼某甲比丘

與僧僧持此衣與彼某甲比丘尼彼

某甲比丘尼當還此某甲比丘尼誰

諸大姊忍僧持此衣與彼某甲比丘

尼彼某甲比丘尼當還此某甲比丘

尼者默然誰不忍者說僧已忍與彼

某甲比丘尼衣竟僧忍默然故是事

如是持一月衣急施衣過後畜鉢藥經宿

直還法若無上緣要經宿已羯磨還主一

二還法同大姊僧聽某甲比丘尼故畜

已捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此

衣還某甲比丘尼白如是大姊僧聽

某甲比丘尼故畜余許長衣餘隨種過

十日犯捨墮此衣已捨與僧僧持此

衣還某甲比丘尼誰諸大姊忍僧持

此衣還某甲比丘尼者默然誰不忍

者說僧已還某甲比丘尼衣竟僧忍

默然故是事如是持

不還物法於僧中捨竟不還者突吉羅若作

波利迦羅衣若故壞若燒若

對三比丘尼捨墮法應往三比丘尼所諸

大姊憶念我某甲比丘尼故畜等

同上唯不得稱僧為異於中請一清淨比丘

為懺悔主請詞如前其懺主既受請已亦得

若二大姊聽我受

尸

第二十四張

某甲比丘尼懺者我當受彼二比丘可

受懺悔主得罪同可正懺詞還衣問和

已方始答懺者云等同上

為懺悔主請詞如前其懺主既受請已未得
應改單白為問邊人若二大姉聽我受

某甲比丘尼懺者我當受彼二比丘可

介受懺悔主得罪同可介正懺詞還衣問和

不還結罪同上若對二尼及一捨懺一一

捨乞鉢法是中捨者要須對僧又此住處

還鉢法此比丘尼鉢若貴價好者留置取取

大姉僧聽此某甲比丘尼鉢破減五

綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧

若僧時到僧忍聽僧今與此某甲比

丘尼鉢白如是大姉僧聽此某甲比

丘尼鉢破減五綴不漏更求新鉢犯

捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘

尼鉢誰諸大姉忍僧與某甲比丘尼

鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此

某甲比丘尼鉢竟僧忍默然故是事

如是持

行鉢白法彼比丘尼鉢應作大姉僧聽若

僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座

白如是作此自己當持與上座若上座不取

與彼比丘尼彼比丘尼應取不應護

衆僧故不取亦不應以此因緣受持取下鉢

若受突吉羅若上座取應與上座取上座鉢

與次座若次座取不一如上

座如是展轉乃至下座介

付鉢今持法若持此比丘尼鉢還此比丘

尼若持取下座鉢與與時應

今以取下座鉢若是此比丘尼鉢應云與某

磨如是與大如僧聽若僧時到僧忍聽僧
今以取下座鉢若是此比丘尼鉢應云與某

尼羯磨卷中

第二十五卷

訓字

甲比丘尼受持乃至破自如是大姊

僧聽僧今以此若取下座鉢若與某甲

比丘尼受持乃至破誰諸大姊忍僧

與某甲比丘尼鉢者默然誰不忍者

說僧已忍與某甲比丘尼鉢竟僧忍

默然故是事如是持彼此比丘尼守護此鉢

得者倚杖下及著倚刀下不得著懸物下及著

道中石上果樹下不平地不得一手捉兩鉢除

指隔中央不得一手捉兩鉢開戶除用心不得

著戶闕內戶扇下不得著繩牀木牀下牀間牀

角頭除暫著不得立盪鉢乃至足令對俗捨

寶法若比丘尼自手捉金銀若錢若教人捉

若置地受教彼有信樂守園人若優婆

塞語此物我所不應汝當知之懺對一

同俗還物法若彼人取還與比丘尼者當作

得淨衣鉢針筒且師壇應易受持若優婆塞

取已與比丘尼淨衣鉢且師壇針筒者應取

持之俗不還寶法若彼取已不還汝應還此

比丘尼物若餘比丘尼不語及佛教比丘

尼作淨故與汝若與僧與塔與和尚

等與諸親舊知識若還本主何以故

彼信施故淨寶法因此便明淨寶儀軌若依此部別

實付彼人此物我所不應汝當知之或

知是看是或為佛法等事受者受知是

看是若不語知是看是者突吉羅若依

一切有部淨施法如錢一切實物應先求我

第二十六卷

比丘尼法不畜錢寶今以檀越為淨

若淨主死遠

看是彼人言 知是看是者 身言黑 一切有部淨施法如錢一切實物應先求我 一知法白衣淨人語令解意已復語六我

比丘尼法不畜錢寶今以檀越為淨

主後得錢寶盡施檀越 若淨主死遠出 異國應更求淨

主然說淨有二種若白衣 持錢寶來與比丘尼但言 此不淨物我不

應畜若淨當受 即是淨法若白衣言與 比丘尼實比丘尼語言

我不應畜 淨人 若白衣不 易淨物畜 即是作淨

言易淨物畜比丘尼自不說淨直置地去者 若有比丘尼應向說淨隨久近說詞同上

懺一百七十八波逸提罪法 欲除本 罪還先

懺覆品數多少在前應知此豈一人許別眾懺 請懺悔主如上作法請已應對懺主作是悔言

大姊一心念我某甲比丘尼故妄語

犯 余許 眾多 波逸提罪 餘隨種名 事別稱之 今向大姊

懺悔不敢覆藏等同上

懺波羅提提舍尼罪法 覆品如前請懺 主已作如是懺 大

姊一心念我某甲比丘尼無病故乞

蘇食犯 余許 眾多 波羅提提舍尼罪 餘隨 種名

事別 稱之 大姊我犯可呵法所不應為今

向大姊悔過不敢覆藏等同上 說一

懺突吉羅罪法 一切突吉羅无問根本從 生故作誤作覆隨覆等品

數如前要期永 斷作如是懺 我某甲比丘尼故不齊

整著僧伽梨犯 余許 眾多 突吉羅罪以故

作故復犯 余許 眾多 非威儀突吉羅罪 若 誤

犯者即无故犯非 威儀罪應云尔 我某甲比丘尼誤不

齊整著僧伽梨犯 余許 眾多 突吉羅罪 餘 隨

種名事 稱之 我今懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法 案律僧集 一處說戒

曾說戒時一切眾僧盡犯罪彼各各作是念 世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向

齊整著僧伽梨犯衆多突吉羅罪隨

種名事

我今懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法

案律僧集

嘗說戒時一切衆僧盡犯罪彼各各作是念世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘居士已當懺悔作如是白大姉僧聽此

一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此

一切僧懺悔白如是

作是白已然後說戒

一切僧同犯疑罪發露法

案律僧集

戒當說戒時一切僧於罪有疑彼各念言世尊制戒等如前被一切僧作白已應說其罪當作是白大姉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

作是白已然後說戒

別人識罪發露法

至一清淨比丘居士所具儀作如是言大姉

憶念我某甲比丘居士犯某甲罪若干

今向大姉發露後當如法懺悔一說如是已得聞戒

別人疑罪發露法

還至一淨居士所具儀作如是言大姉憶

念我某甲比丘居士於某犯生疑今向

大姉自說須後無疑時當如法懺悔

一說如是已得聞戒

說戒座中識罪心念發露法

案律當說

若有人舉若不舉若作憶念不憶念其人自憶罪而發露當語邊人言我犯某甲罪

今向大姉懺悔復作是念說語傍人恐聞乱衆不成說戒彼比丘居士

當心我犯某罪須罷座已當如法懺悔

作如是已得聽說戒

說戒座中疑罪心念發露法

案律同於

為異彼我於其罪生疑須罷座已無

疑時當如法懺悔作如是已得聽說戒

尺...

第...

惟得聽說戒

說戒座中疑罪心念發露法

緣同於前推疑

為其彼我於其罪生疑須罷座已無

疑時當如法懺悔作如是已得聽說戒

治人篇第十三

與呵責羯磨法

業律有二法僧應與作呵責羯磨非法說法法說非

法乃至說不說亦如是乃至舉羯磨亦如是復儀乃至舉羯磨亦如是復意聞諍共相罵詈口出刀劔手求長短若復餘人聞諍往彼勸助是故令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅聽僧與作呵責白四集僧集僧已為作舉作舉已為作憶念作憶念已與罪與罪已應如是作介大姉僧聽

此某甲比丘尼意共鬪諍共相罵詈口出刀劔手求長短彼自共鬪諍已

若復有餘比丘尼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有諍

事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽僧為某甲比丘尼作呵責羯磨

若後復更鬪諍共相罵詈者眾僧當更增罪治白如是大姉僧聽此某甲

比丘尼意共鬪諍共相罵詈口出刀劔手求長短彼自共鬪諍已若復有

餘比丘尼鬪諍者即復往勸彼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

事而不除滅僧為某甲比丘尼作呵

等勉力莫不如他汝等智慧多障具
富亦勝多有知識我等當為汝作伴

當令僧未有諍事而有諍事已有

事而不除滅僧為某甲比丘尼作呵

責羯磨誰諸大姊忍僧與某甲比丘

尼作呵責羯磨若後復更鬪諍共相

罵詈者眾僧當更增罪治忍者默

然誰不忍者說三僧已忍為某甲比

丘尼作呵責羯磨竟僧忍默然故是

事如是持彼得法已修行七五之
行此七五行具如上明

解呵責羯磨法若眾僧在小食上後食上
若說法若布薩被呵責羯

磨人正衣服脫草屣於一
面住平跪合掌白如是言大姊受我懺悔

自今已去自責心止不復作律言若隨
順眾僧無

所違逆求解呵責羯磨聽解作白四羯磨僧應
觀察有五法不應為解謂違上七五之行有五

法應為解呵責謂不違上七五之
行應至僧中具儀作如是乞介大姊僧聽

我某甲比丘尼僧與作呵責羯磨我

今隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵

責羯磨願僧慈愍故為我解呵責羯

磨三說僧應
如是與法大姊僧聽某甲比丘尼僧

為作呵責羯磨彼比丘尼隨順眾僧

無所違逆從僧乞解呵責羯磨若僧

時到僧忍聽解某甲比丘尼呵責羯

磨白如是大姊僧聽此某甲比丘尼

僧為作呵責羯磨彼比丘尼隨順眾

僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨誰

諸大姊忍僧為某甲比丘尼解呵責

羯磨者默然誰不忍者說三僧已忍

僧為作呵責羯磨彼比丘尼隨順眾
僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨誰

諸大姊忍僧為某甲比丘尼解呵責

羯磨者默然誰不忍者說三僧已忍

解某甲比丘尼呵責羯磨竟僧忍默

然故是事如是持

與擯羯磨法律言行惡行汗他家言惡行

者謂自種花樹教他種等言
汗家者有四種事一依家汗家二依利養汗家三
依親友汗家四依僧伽藍汗家若行惡行汗他家
見聞皆具聽僧作擯白
四此作及解文如律明

與依止羯磨法若有比丘尼癡無所知多犯

眾罪共白依雜住而相親附
不順佛法聽僧為作依止白四謂遣依止有德
人住不得稱方國土等作此作及解亦文如律

與遮不至白衣家羯磨法白衣有五法僧

應為作遮不至
白衣家羯磨此人恭敬父母沙門婆羅門所應持
者堅持不捨比丘尼有十法僧應與作遮不至白
衣家羯磨惡說罵白衣方便令白衣家損減作无
利作无住處鬪乱白衣於白衣前謗佛法僧在白
衣前作下賤罵如法許白衣而不實此
作及差使送懺悔解等具如律文矣

與不見罪舉羯磨法若有比丘尼犯罪餘

比丘尼語言汝犯罪
見不答言不見佛言聽僧與作不
見罪舉白此作及解亦文如律

與不懺悔罪舉羯磨法若有比丘尼犯罪

諸比丘尼語言汝
有罪懺悔答言不懺悔佛言聽僧與作
不懺悔舉白四此作及解亦文如律也

與不捨惡見舉羯磨法若有比丘尼如是

惡見生作如是言
我知佛所說法犯姦欲非障道法佛言聽僧為
作呵諫白四捨此事故諫法如文彼比丘尼僧
與作呵諫已猶故不捨惡見佛言與作
不捨惡見舉白四此作及解亦文如律

與狂癡羯磨法有三種狂癡一說戒時或憶

或不憶或來或不來二或憶
而來三或不憶不來是謂三種狂癡是中下
二不應與作初一應作白二羯磨應如是與

大姊僧聽此某甲比丘尼心乱狂癡或

憶說戒或不憶說戒或來或不來若

僧特到僧忍聽僧與某甲比丘尼恁

二不應與作初一應作白二羯磨應如是與大
姊僧聽此某甲比丘尼心乱狂癡或

憶說戒或不憶說戒或來或不來若
僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼恁
乱狂癡羯磨或憶或不憶或來或不
來僧作羯磨說戒白如是大姊僧聽此
某甲比丘尼心乱狂癡或憶說戒或
不憶說戒或來或不來僧與某甲比丘
尼作心乱狂癡羯磨或憶或不憶或
來或不來作羯磨說戒誰諸大姊忍
僧與某甲比丘尼作心乱狂癡或憶或
不憶或來或不來作羯磨說戒者默
然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼
作心乱狂癡或憶或不憶或來或不
來作羯磨竟僧忍默然故是事如是持
解狂癡羯磨法若狂病止僧作白二
法解具儀作如是七大姊
僧聽我某甲比丘尼先得狂癡病說
戒時或憶或不憶或來或不來衆僧
與我作狂癡病羯磨作已病還得止
今從衆僧乞解狂癡羯磨三說僧應
如是與法大
姊僧聽此某甲比丘尼先得狂癡病
彼說戒時或憶或不憶或來或不來
衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已
狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡
病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡

病羯磨白如是大姊僧聽此某甲比
丘尼先得狂癡病彼說戒時或憶或

狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡

第三十三張

病羯磨白如是大姉僧聽此某甲比丘尼先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨誰諸大姉忍僧與某甲比丘尼解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言隨狂病時與作羯磨狂止還解

與學家羯磨法

時有居士家夫婦俱得信樂為佛弟子諸佛見

僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今與作學家羯磨諸比丘尼不得在其家受食食白如是大姉僧聽於某城中某居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今與作學家羯磨諸比丘尼不得在其家受食食誰諸大姉忍僧與某居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

大姉

持

若先受請若有病若置地與若從人受若學家施後財物還多无犯

且羯磨卷中 第三十三張

訓字

解學家羯磨法

若學家財物還多從僧乞解學家羯磨僧應白二解

應如大姉僧聽於某城中某居士家夫

持若先受請若病若置地與若從人受若學家施後財物還多无犯是事如是

解學家羯磨法若學家財物還多從僧乞解學家羯磨僧應白二解

應如大姉僧聽於某城中某居士家夫是作

婦得信為佛弟子好施財物竭盡僧

先與作學家羯磨今財物還多從僧

乞解學家羯磨若僧時到僧忍聽解

學家羯磨白如是大姉僧聽於某城

中某居士家夫婦得信為佛弟子好

施財物竭盡僧先與作學家羯磨今

財物還多從僧乞解學家羯磨僧今

與其居士解學家羯磨誰諸大姉忍

僧與某居士解學家羯磨者默然誰

不忍者說僧已忍與其居士解學家

羯磨竟僧忍默然故是事如是持

作餘語羯磨法若有比丘且犯罪諸比丘且問言汝自知犯罪不耶

即以餘事報諸比丘且汝向誰語為說何事為論何理為語我為語誰耶是誰犯罪由何生

我不見罪云何言我有罪佛言自今已去聽白已當名作餘語應如是白也大姉

僧聽此某甲比丘且犯罪諸比丘且

問言汝今自知犯罪不耶此比丘且

即以餘事報諸比丘且言汝向誰語

為說何事為論何理為我說為餘人

說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧

時到僧忍聽當名某甲比丘且作餘

語白如是作是白已名作餘語若未白前作餘語者一切盡突吉羅若作

白已作餘語者一切盡波逸提

作觸出羯磨法

若有比丘且眾僧立制不得作餘語已便觸出

語白如是作是白已名作餘語者一切盡突吉羅若未白前

白已作餘語者一切盡波逸提

作觸惱羯磨法

若有比丘尼眾僧立制不得作餘語已便觸惱

眾僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語佛言聽僧與此比丘尼作白羯磨名作觸惱作如是白大姉僧聽此某甲

比丘尼僧名作餘語已便觸惱眾僧

喚來不來不喚來便來應起不起

不應起便起應語不語不應語便語

若僧時到僧忍聽制某甲比丘尼名

作觸惱白如是

如是白已名作觸惱僧未白前觸惱僧者一切盡突吉羅

若作白已觸惱僧者一切盡波逸提

惡馬治法

若有比丘尼惡性不受諫語多犯眾罪餘比丘尼語言汝犯罪見不

答言不見僧應捨汝今不見罪汝所往

之處彼亦當舉汝罪為汝作自言不

聽汝作阿菟婆陀不聽布薩自恣如

調馬師惡馬難調即合所繫韁杓弃

之汝比丘尼不自見罪亦復如是一

切捨弃汝所往之處乃至不聽汝布

薩自恣

是人不應求聽此即是聽

梵罰治法

若有比丘尼惡性犯戒復不一受諫者作默擯治應如是作

切比丘尼默擯不與語是梵罰治

然不改者

將詣眾中諸人共彈使出莫與說戒

亦莫與法會從事

不礼比丘法

時六群比丘沙弥來至比丘尼住處共六群比丘尼式义摩

及羯磨卷中 第三十五張、訓字号

沙弥尼共住更相調弄或共哭共戲笑
亂諸坐禪比丘尼佛聽與來謫罰若不
為彼沙弥和尚阿闍梨作不
礼觸磨此作及解文如律明

亦莫與法會從事

不礼比丘法

時六群比丘沙弥來至此比丘住處共六群比丘且式义摩

且羯磨卷中 第三十五張、訓字考

沙弥且共住更相調弄或共哭或共戲笑亂諸坐禪比丘且佛聽喚來謫哥若不改者應為彼沙弥和尚阿闍梨作不礼羯磨此作及解文如律明

與白衣家作覆鉢羯磨法

律言白衣家

與作覆鉢不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘且有五法應作即反上是復有十法損僧應與作覆鉢罵謗比丘且為比丘且作損減作无利益方便令无住處亂比丘且於比丘且前說佛法僧惡以无根不淨法謗比丘且若犯比丘且如是九八七六五四三二一

大姉僧聽此某甲

某甲比丘且清淨而以無相波羅夷

法謗若僧時到僧忍聽僧今為此某

甲作覆鉢不相往來白如是大姉僧

聽此某甲某甲比丘且清淨而以无

根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相

往來誰諸大姉忍僧為某甲作覆鉢

不相往來者默然誰不忍者說僧已

忍為某甲作覆鉢不相往來竟僧忍

默然故是事如是持

差比丘且使告白衣法

律言應白二

為使告彼令知其使比丘且應具八德八德及差廣如律明此使比丘且往至彼家不應受鉢坐飲食供今僧為汝作覆鉢不相養等具應語云
往來 彼若不解應廣為說彼人若言作何方便解我覆鉢還相往來者彼使應語云汝應往懺悔來僧彼若懺悔隨順眾僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者僧應為解文如律余

且羯磨卷中

且羯磨卷中 第三十五張、訓字考

為使告彼令知其使比丘且應具八德八德
 及差廣如律明此使比丘且往至彼家不應
 受牀坐飲食供
 今僧為汝作覆鉢不相
 養等具應語云
 往來 彼若不解應廣為說彼人若言作
 何方便解我覆鉢還相往來者彼
 使應語云汝應往懺悔眾僧彼若懺悔隨
 順眾僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往
 來者僧應為
 解文如律余

且羯磨卷中

且羯磨卷中

第...卷...