CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

D05n8774

羯磨文

（前殘）

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目 次
  - 呵責犍度法
    - 諫發諍法
    - 呵責羯磨
    - 解呵責羯磨文
    - 作儐羯磨文
    - 解儐羯磨文
    - 依止羯磨文
    - 遮不至白衣家羯磨文
    - 差使往白衣家懺悔
    - 解遮不至白衣家羯磨文
    - 不見罪羯磨文
    - 解不見罪舉羯磨文
    - 不懺悔羯磨文
    - 解不懺悔罪舉羯磨文
    - 与共相親近作惡行呵諫羯磨文
    - 与惡性訶諫羯磨文
    - 訶諫羯磨文
    - 惡見不捨羯磨文
    - 解惡見不捨羯磨文
  - 人揵度法
    - 与波羅夷不覆藏羯磨文
    - 與僧殘罪摩那埵法
    - 乞摩那埵文
    - 出罪乞文
    - 出罪羯磨文
    - 乞本日治竟出罪文
    - 与本日治出罪羯磨文
    - 捨墮懺悔法
    - 捨墮衣於僧中捨文
    - 從僧乞懺悔文
    - 受懺者僧中白文
    - 對一人僧中懺悔文

    - 僧還此比丘尼物羯磨文
    - 三人二人一人前捨堕文
    - 三人二人中受懺者語邊人文
    - 餘罪懺悔法
    - 向一比丘尼懺悔文
    - 二比丘尼前懺悔
    - 三比丘尼前懺悔文
    - 僧中懺悔文
    - 一切僧同犯即僧中懺悔文
    - 疑罪發露文
    - 一切僧同犯罪疑於僧中發露文
    - 一切突吉羅懺法文
- 覆藏揵度法
    - 卅五事
    - 作行摩那埵白文
- 遮揵度法
- 破僧揵度法
    - 破僧五法
    - 与破僧羯磨文
    - 与助伴破僧羯磨文
- 滅諍揵度法
    - 滅諍
    - 憶念毗尼法
    - 不[序-予+疑]毗尼羯磨文
    - 自言治毗尼
    - 多人語毗尼
    - 罪處所毗尼羯磨文
    - 如草覆地毗尼
- 尼揵度法
    - 八不可過法
    - 不礼比丘羯磨文
    - 觧不礼羯磨文
- 法揵度法
    - 客比丘尼應随順客法
    - 舊比丘尼應随順舊法
- 房舍揵度法
- 雜揵度法
    - 覆鉢

    - 差使羯磨文
    - 內護匡救僧眾殯罰羯磨
    - 與滅儐羯磨文
    - 与杖絡囊羯磨一
    - 与杖絡囊羯磨二
    - 非時入聚落嘱授文
- 卷目 次
  - 1
- 贊助資訊

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2025.R3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示（黑白色系版本則無顏色差別）。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有[序-予+疑]而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡白如是。

大姊僧[聽-王]此某甲比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡今僧与某甲比丘尼作呵責捨此事妹汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡誰諸大姊忍僧与某甲比丘尼作呵責捨此事者嘿然不忍者便說是初羯磨(第二第三亦如是說)僧已与某甲比丘尼作呵責捨此事竟僧忍故嘿然如是持(羯磨屏諫三度不從故違然後喚來僧中為作羯磨一白及羯磨皆須問云捨不不捨故違方作三羯磨)。

呵責羯磨(若有比丘尼共相鬪諍罵詈口出刀劍互求長短令僧未有諍事而有已有諍事不除者應喚寺僧与作呵責)

大姊僧聽此某甲二比丘尼鬪諍共相罵詈口出刀劒互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當為汝作伴儻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為某甲等二比丘尼作呵責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者眾僧當更增更治白如是。

大姊僧聽此某甲二比丘尼喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒互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儻令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為某甲等二比丘尼作呵責羯磨誰諸大姊忍僧与某甲等二比丘尼作呵責羯磨若復後更鬪諍共相罵詈者眾僧當更增罪治忍者嘿然不忍者說(如是三說)僧已忍為某甲等作呵責羯磨竟僧忍嘿然是事如是持。

解呵責羯磨文(調伏已從僧乞解偏露右肩脫履著地合掌白言大姊僧聽我某甲比丘尼僧為作呵責羯磨我今隨順眾僧无所違[這-言+羊]從乞解呵責羯磨願僧慈愍故為我解呵責羯磨三說)

大姊僧聽某甲比丘尼僧為作呵責羯磨彼比丘尼隨順眾僧无所違[這-言+羊]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无所違[這-言+羊]今從眾僧乞解呵責羯磨誰諸大姊忍僧与某甲比丘尼解呵責羯磨者嘿然誰不忍者說(如是三說)僧已解某甲比丘尼呵責羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

作儐羯磨文(行惡行污家者作之應如是作)

大姊僧聽此某甲比丘尼於某處汙他行惡行彼汙他亦見亦聞行惡行亦見亦聞若僧時到僧忍聽僧為某甲作儐羯磨汝汙他行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝可離此住處去不須此處住白如是。

大姊僧聽此某甲比丘尼在某處汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞僧今為某甲作儐羯磨汝汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝離此住處去不須在此住誰諸大姊忍僧為某甲比丘尼作儐羯磨者嘿然誰不忍者說(第二第三亦如是說)僧已為某甲作儐羯磨竟僧已忍嘿然故是事如是持。

解儐羯磨文(調柔改惡遣人至僧中乞解僧[彳*(土/之)]詳解來至僧中露肩着地合掌作如乞大姊僧聽我某甲比丘尼僧与我作儐羯磨我今隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解儐羯磨願僧慈愍故為我解羯磨如是三說)

大姊僧聽此某甲比丘尼僧与作儐羯磨隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解儐羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲比丘尼解儐羯磨白如是。

大姊僧聽此某甲比丘尼僧為作儐羯磨隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解儐羯磨僧今為某甲比丘尼解儐羯磨誰諸大姊忍僧為某甲比丘尼解儐羯磨者嘿然誰不忍者說(如是第二第三說)僧已為某甲比丘尼解儐羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

依止羯磨文(若尼共白衣附親同坐言語密復無智惠者与作)

大姊僧聽此某甲比丘尼癡无所知多犯眾罪共白衣雜住而相親附不順佛法若僧時到僧忍聽与某甲比丘尼依止羯磨白如是。

大姊僧聽某甲比丘尼癡无所知多犯眾罪共白衣雜住而相親附不順佛法僧今為某甲比丘尼作依止羯磨誰諸大姊忍為某甲比丘尼作依止羯磨者嘿然誰不忍者說(第二第三亦如是說)僧已為某甲比丘尼作依止羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持(調伏及有智惠露肩脫履從僧乞解依止羯磨)。

大姊僧聽我某甲比丘尼僧与我作依止羯我今隨順眾僧從僧乞解依止羯磨願慈愍故為我解依止羯磨(第二第三亦如是說即作白)。

大姊僧聽某甲比丘尼僧与作依止羯磨彼隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解依止羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲比丘尼解依止羯磨白如是。

大姊僧聽某甲比丘尼僧為作依止羯磨隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解依止羯磨僧今与某甲比丘尼解依止羯磨誰諸大姊忍僧与某甲比丘尼解依止羯磨者嘿然誰不忍者說(如是第二第三說)僧与某甲比丘尼解依止羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

遮不至白衣家羯磨文(白衣恭敬父母沙門婆羅門者應為作遮不至白衣羯磨)

大姊僧聽此某甲比丘尼某甲信樂檀越常好布施供給眾僧而以下賤惡罵詈之若僧時到僧忍聽僧今為某甲比丘尼作遮不至白衣家羯磨白如是。

大姊僧聽某甲比丘尼某甲信樂檀越常好布施供給眾僧而以下賤罵詈之僧今為某甲比丘尼作遮不至白衣家羯磨誰諸大姊忍僧為某甲比丘尼作遮不至白衣家羯磨者嘿然誰不忍者說(第二第三)僧与某甲比丘尼作遮不至白衣家羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

差使往白衣家懺悔(具八法者差為使)

大姊僧聽若僧時到僧忍聽差某甲為某甲比丘尼懺悔某甲檀越白如是。

大姊僧聽今僧差某甲為某甲比丘尼懺悔某甲檀越誰諸大姊忍差某甲為使為某甲比丘尼懺悔某甲檀越者嘿然不忍者說僧差某甲為使為某甲比丘尼懺悔某甲檀越竟僧忍嘿然故是事如是持(至彼檀越家如是語檀越懺悔僧已為某甲比丘尼作罰謫彼若受懺悔者善不受應生眼見耳不聞處安羯磨比丘尼著教令如法遙懺悔復來語施主言懺悔彼比丘尼先犯罪今已為懺悔罪已除彼若不受者犯罪尼應自生懺悔檀越歡喜与解)。

解遮不至白衣家羯磨文(至僧半露肩脫履合掌作如是乞)

大姊僧聽我某甲比丘尼僧与作遮不至白衣家羯磨我今隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解遮不至白衣家羯磨願僧慈愍故為我解遮不至白衣羯磨(如是三說)。

大姊僧聽某甲比丘尼僧為作遮至不至白衣家羯磨彼比丘尼隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解遮不至白家羯磨若僧時到僧忍聽今僧為解遮不至白衣家羯磨白如是。

大姊僧聽某甲比丘尼僧為作遮不至白衣家羯磨彼比丘尼隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解遮不至白衣家羯磨僧今為某甲比丘尼解遮不至白衣家羯磨誰諸大姊忍僧為某甲比丘尼解遮不至白衣家羯磨者嘿然誰不忍者說(如是三說)僧已為某甲比丘尼解遮不至白衣家羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

不見罪羯磨文

大姊僧聽此某甲比丘尼犯罪餘比丘尼語言汝犯罪見不荅言不見若僧時到僧忍聽今僧為某甲比丘尼作不見罪舉羯磨　白如是。

大姊僧聽某甲比丘尼犯罪餘比丘尼語言汝犯罪見不荅言不見今僧為作不見罪舉羯磨誰諸大姊忍僧為某甲比丘尼作不見罪舉羯磨者嘿然誰不忍者說(如是三說)僧為某甲比丘尼作不見罪舉羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

解不見罪舉羯磨文

大姊僧聽彼某甲比丘尼僧与作不見罪舉羯磨隨順眾僧不敢違[這-言+羊]今從僧乞解不見罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧為某甲比丘尼解不見罪舉羯磨白如是。

大姊僧聽某甲比丘尼僧為作不見罪舉羯磨隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解不見罪舉羯磨隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解不見罪舉羯磨僧今為某甲比丘尼解不見罪舉羯磨誰諸大姊忍僧為某甲比丘尼解不見罪舉羯磨者嘿然誰不忍者說(如是三說)僧為某甲比丘尼解不見罪舉羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

不懺悔羯磨文(若尼犯罪不肯懺悔當如是罰)

大姊僧聽此某甲比丘尼犯罪餘比丘尼語言汝犯罪懺悔荅言不懺悔若僧時到僧忍聽僧今与作不懺悔罪舉羯磨白如是。

大姊僧聽此某甲比丘尼犯罪餘比丘尼語言汝犯罪懺悔荅言不懺悔誰諸大姊忍僧与某甲作不懺悔罪舉羯磨者嘿然誰不忍者說(如是三說)僧已為某甲比丘尼作不懺悔罪舉羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

解不懺悔罪舉羯磨文(調伏隨順至僧中合掌露肩脫履作乞)

大姊僧聽我某甲比丘尼僧与作不懺悔罪舉羯磨隨順眾僧不敢違[這-言+羊]今從僧乞解不懺悔罪舉羯磨願僧慈愍故為我解不懺悔罪舉羯磨(如是三說)。

大姊僧聽此某甲比丘尼僧為作不懺悔罪舉羯磨彼隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解不懺悔罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧為某甲比丘尼解不懺悔罪舉羯磨白如是。

大姊僧聽某甲比丘尼僧与作不懺悔罪舉羯磨隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解不懺悔罪舉羯磨誰諸大姊忍僧為某甲比丘尼解不懺悔罪舉羯磨者嘿然誰不忍者說(如是再三)僧已与某甲比丘尼解不懺悔罪舉羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

与共相親近作惡行呵諫羯磨文

大姊僧聽此某甲某甲比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼諫言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫相覆罪汝等若不相親近共行惡行惡聲流布者於佛法有增益安樂住而彼猶故不改悔若僧時到僧忍聽僧与某甲某甲比丘尼作呵諫捨此事故汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫共相覆罪汝等若不相親近不作惡行惡聲流布於佛法中有增益安樂住白如是。

大姊僧聽此某甲某甲比丘尼共相親近共作覆罪餘比丘尼語言大姊莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中得增益安樂住而彼猶故不改悔今僧与某甲某甲比丘尼作呵諫捨此事故汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中有增益安樂住誰諸大姊忍僧与某甲某甲比丘尼作呵諫捨此事者嘿然不忍者說是初羯磨(如是再三)僧已忍与某甲某甲比丘尼作呵諫捨此事竟僧忍故嘿然是事如是持(餘有可諫者並准此羯磨作之若相離名作善行求僧乞解時僧須審察知相捨離來乞為解)。

与惡性訶諫羯磨文

大姊僧聽此某甲比丘尼惡性不受人語諸比丘尼以戒律如法教授自住不可共語語諸比丘尼言大姊莫語我若好若惡我亦不語諸大姊若好若惡大姊且止不須教我若僧時到僧忍聽僧今与某甲比丘作呵諫捨此事故汝某甲莫自作不可共語某甲汝應如法諫諸比丘諸比丘尼亦當如法諫汝如是佛弟子眾得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔白如是。

大姊僧聽此某甲比丘尼惡性不受人語諸比丘尼以戒律如法教授自作不可共語語諸比丘言大姊莫語我若好若惡我亦不語諸大姊若好若惡大姊且止不須教我今僧為某甲比丘尼作呵諫捨此事故汝某甲莫自作不共語當作可共語汝當如法諫諸比丘尼諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子眾湏增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔誰諸大姊忍僧為某甲比丘尼作訶諫捨此事故嘿然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已与某甲比丘尼作呵諫捨此事竟僧忍嘿然故是事如是持。

訶諫羯磨文

大姊僧聽此某甲比丘尼作如是語行[婬-壬+(工/山)]欲非障道法若僧時到僧忍聽僧今与某甲作呵諫捨此事故某甲莫作是語誹謗世尊謗

世尊者不善世尊不住如是語世尊以无數方便說行[婬-壬+(工/山)]欲是障道法若犯欲即為障道白如是。

大姊僧聽此某甲比丘尼作如是言我知佛所說法行[婬-壬+(工/山)]欲非鄣道法僧今与作訶諫捨此事故某甲莫作如是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊无[婁*支]方便說欲是障道法若犯欲者即障道法誰諸大姊忍僧為某甲作訶諫捨此事故嘿然誰不忍者說(如是再三)僧為某甲比丘尼作訶諫竟僧忍嘿然故是事如是持。

惡見不捨羯磨文

大姊僧聽某甲比丘尼惡見僧与作訶諫故不捨惡見若僧時到僧忍聽与某甲比丘尼作惡見不捨羯磨白如是。

大姊僧聽某甲比丘尼惡見不捨僧与訶諫故不捨惡見僧今為某甲比丘尼作不捨惡見舉羯磨誰諸大姊忍僧今与某甲比丘尼作惡見不捨舉羯磨者嘿然誰不忍者說(如是再三)僧已与某甲比丘尼作惡見不捨舉羯磨竟僧已忍嘿然故是事如是持。

解惡見不捨羯磨文(捨惡見已作如是乞)

大姊僧聽我某甲比丘尼僧与作惡見不捨舉羯磨今隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解惡見不捨舉羯磨願僧為我解惡見不捨羯磨慈愍故(如是再三)。

大姊僧聽此某甲比丘尼僧与作惡見不捨舉羯磨今隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解惡見不捨舉羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲比丘尼解惡見不捨舉羯磨白如是。

大姊僧聽此某甲比丘尼僧与作惡見不捨舉羯磨隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解惡見不捨舉羯磨僧今為某甲比丘尼解惡見不捨舉羯

磨誰諸大姉忍僧為某甲比丘尼鮮惡見不捨舉羯磨者嘿然誰不忍者說(如是再三)僧已為某甲比丘尼鮮惡見不捨舉羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

人揵度法(若尼犯七聚應如是与)

与波羅夷不覆藏羯磨文(犯重一念不覆藏全僧中偏露右肩合掌脫履作如是乞)

大姉僧聽我某甲比丘尼犯不淨行都无覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧与我波羅夷戒慈愍故(如是再三)。

大姉僧聽此某甲比丘尼犯不淨行无覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今与某甲比丘尼波羅夷戒白如是。

大姉僧聽此某甲比丘尼犯不淨行无覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今与某甲比丘尼波羅夷戒誰諸大姉忍僧与某甲比丘尼波羅夷戒者嘿然誰不忍者說(如是三說)僧已与某甲比丘尼波羅夷戒竟僧忍故嘿然是事如是持。

與僧殘罪摩那埵法(尼無覆藏犯恐不息故与十五日法於二部僧中懺過)

乞摩那埵文

大德僧聽我某甲比丘尼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(如是再說)。

大德僧聽此某甲比丘尼犯某甲若干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵僧今與某甲比丘尼半月摩那埵誰諸長老忍僧与某甲比丘尼半月摩那

埵者嘿然誰不忍者說是初羯磨(第二第三亦如是說)僧已忍与某甲比丘尼半月摩那埵竟僧忍嘿然故是事如是持(若中間重犯更乞本日治作如是乞)。

大德僧聽我某甲比丘尼犯某甲僧殘罪從僧乞半月摩那埵僧已与我半月摩那埵我行摩那埵時更重犯罪今從僧乞摩那埵本日治羯磨願僧与我摩那埵本日治羯磨慈愍故(如是再三)。

大德僧聽此某甲比丘尼犯某甲僧殘罪從僧乞半月摩那埵僧已与半月摩那埵彼行半月摩那埵時更重犯罪從僧乞摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽与某甲比丘尼摩那埵本日治羯磨白如是。

大德僧聽此某甲比丘尼犯某甲僧殘罪從僧乞半月摩那埵僧已与半月摩那埵此比丘尼行摩那埵時更重犯罪從僧乞摩那埵本日治羯磨僧今与某甲比丘尼摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧与某甲比丘尼摩那埵本日治羯磨者嘿然誰不忍者說(如是再三)僧已与某甲比丘尼摩那埵本日羯磨竟僧已忍嘿然故是事如是持。

出罪乞文(比丘尼半月行摩那埵不重犯者生二部僧中作如是乞)

大德僧聽我某甲比丘尼犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已与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(如是再三)。

出罪羯磨文

大德僧聽此某甲比丘尼犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已与某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼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与某。

大德僧聽此某甲比丘尼犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已与某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比丘尼已於二部僧中行半月摩

那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧今与某甲比丘尼出罪羯磨誰諸長老忍僧今与某甲比丘尼出罪羯磨者嘿然誰不忍者說(如是再三)僧已忍与某甲比丘尼出罪羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

乞本日治竟出罪文

大德僧聽我某甲比丘尼犯僧殘罪從僧乞半月摩那埵僧已与我半月摩那埵我行半月摩那埵時更重犯罪從僧乞半月摩那埵本日治羯磨僧已与我摩那埵本日治羯磨我某甲比丘尼行摩那埵本日治竟從僧乞出罪羯磨願僧与我出罪羯磨慈愍故(如是再三)。

与本日治出罪羯磨文(如是再三重亦如是乞亦如是与之准作)

大德僧聽此某甲比丘尼犯僧殘罪從僧乞半月摩那埵僧已与半月摩那埵彼比丘尼行半月摩那埵時更重犯罪從僧乞摩那埵本日治羯磨僧已与彼比丘尼摩那埵本日治羯磨彼行摩那埵本日治竟從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧為某甲比丘尼出罪白如是。

大德僧聽此某甲比丘尼犯僧殘罪從僧乞半月摩那埵僧已与半月摩那埵彼行摩那埵時更重犯罪從僧乞摩那埵本日治羯磨僧已与摩那埵本日治羯磨此比丘尼行摩那埵本日治竟從僧乞出罪羯磨今僧与某甲比丘尼出罪羯磨誰諸長老忍僧与某甲比丘尼出罪羯磨者嘿然誰不忍者說(如是再三)僧已与某甲比丘尼出罪羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

(訶責言自責汝心生猒離某甲聽凡出家人有二法不得解脫一故犯戒二犯已不時悔是為二法不得解脫有二法疾得解脫一不故犯戒犯已能悔是為二法疾得解脫懺悔者當思三事一者身命難保二者好心難得三者眾僧難集以是義故慎護此戒莫復更犯也)。

捨墮懺悔法(此波逸提尼薩耆者犯已捨捨已對手懺罪若大界中僧須盡集若界場上對一二僧捨物然不得別眾)

捨墮衣於僧中捨文(然須持衣來至僧中作如是言)

大德僧聽我某甲比丘尼故畜尒許長衣過十日犯捨墮今捨与僧(如是再三)。

從僧乞懺悔文

大姊僧聽我某甲比丘尼故畜尒所長衣過十日犯捨墮此衣已捨与僧犯某甲罪今從眾乞懺悔願僧聽我某甲比丘尼懺悔慈愍故(如是三說僧中別請一人對懺悔至清淨比丘尼所作如是言)我某甲比丘尼請大姊懺悔(受懺悔者應白僧已然後受懺也)。

受懺者僧中白文

大姊僧聽某甲比丘尼故畜尒所長衣過十日犯捨墮此衣已捨与僧有某甲罪今從眾僧懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺悔白如是(作是白已即受懺悔)。

對一人僧中懺悔文

大姊一心念我某甲比丘尼故畜尒所長衣過十日犯捨墮此衣已捨与僧今有某甲罪今從大姊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願大姊憶我清淨戒身具足清淨說戒(如是三說已受懺者應語言)自責汝心生厭離(彼荅言尒)。

僧還此比丘尼物羯磨文(捨墮衣法有染者應[這-言+羊]宿方羯磨還若如三衣及有緣亦聽即日作羯磨還但須別稱人轉付不得直還若无染者皆即日還今此畜長犯捨還衣是逕宿還羯磨)

大姊僧聽某甲比丘尼故畜尒所長衣過十日犯捨墮此衣已捨与僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還某甲比丘尼白如是。

大姊僧聽某甲比丘尼故畜尒所長衣過十日犯捨堕此衣已捨与僧僧今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嘿然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘尼衣竟僧忍嘿然故是事如是持(餘廿九戒中有還主者竝唯此羯磨文作之)。

三人二人一人前捨堕文(若三二一人前捨法同上唯不禪僧為異三二人中懺法受懺者應語邊人然後受懺對一人者言尒捨已而懺也)

三人二人中受懺者語邊人文

大姊聽我受某甲比丘尼懺悔(彼荅言)聽(懺法如上)。

餘罪懺悔法(言餘罪者除上二篇及尼[薩-產+(辛/工)]耆白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手懺悔第五篇罪皆是心悔偷蘭遮突吉羅此二之中重者眾中悔微故致悔法階降不同也)

向一比丘尼懺悔文(應至一清淨比丘尼所徧露右肩若上座礼足右膝著地合說罪名說罪種作如是言)

大姊一心念我某甲比丘尼犯某甲罪今從大姊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姊憶我清淨戒身具足清淨布[薩-產+(辛/工)](如是三說受懺者言)自責汝心生厭離(荅言尒)。

二比丘尼前懺悔(至二清淨比丘尼所請一比丘尼對懺悔受懺者應先問彼弟二比丘尼作如是言)

大姊聽我受某甲比丘尼懺悔(彼荅言)尒(其懺法同上法)。

三比丘尼前懺悔文(應至三清淨比丘尼所亦請一比丘尼對懺悔餘与上二人法同也一一皆須作永斷意懺悔罪方得除滅)

僧中懺悔文(應至僧中露肩作如是言)

大姊僧聽我某甲比丘尼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尼所作如是言)我某甲比丘尼請大姊懺悔(受懺者應白僧已然後受懺應作如是白)大姊僧聽彼某甲比丘尼犯某甲罪今從僧懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺白如是(作如是白已受懺悔其法同上)。

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離說戒時復不容於外求清淨比丘尼說戒事重故聽眾以單白而懺得為說戒應作如是白)

大姊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(作是白已然後說戒)。

疑罪發露文(至一清淨比丘尼所偏露右肩脫革蓰礼足已右膝著地合掌自稱所犯戒名口作如是語也)

大姊憶念我於某罪生疑今向大姊說湏後无疑時當如法懺悔。

一切僧同犯罪疑於僧中發露文(亦是當說戒持疑罪發露与上懺法同應作如是白)

大姊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(作如是白已然後得說戒)。

一切突吉羅懺法文

十方諸佛我某甲比丘尼犯某甲突吉羅罪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唯願諸佛憶我清淨戒身具足清淨布[薩-產+(辛/工)]。

覆藏揵度法

凡得波羅夷羯磨及摩那埵法皆脫卅五事。

一不得授人大戒
二不得受人依止
三不應畜沙弥
四不應受僧差教授比丘尼
五若僧差不應授
六不應作說戒人
七不應問荅毗尼
八不應為僧作羯磨人
九不得預智慧共平論僧事人
十不得差作信命
十一不得早入聚落
十二不得親近外道
十三應順僧教
十四不得逼還寺
十五親近比丘尼
十六不應重犯此罪
十七亦不得犯相似
十八若從此生
十九若重於此
廿不應嫌羯磨及羯磨人
廿一不應受善比丘尼敷坐具
廿二不應受善比丘尼供養
廿三不應受他洗足
廿四不應受他安洗足物
廿五不應他拭革篣及揩摩身
廿六不湏受善比丘尼礼拜
廿七合掌
廿八問[言*(九/十)]
廿九迎[這-言+羊]
卅持衣鉢等皆不得受
卅一不得舉他
卅二作憶念
卅三作自言
卅四不應作證

卅五不應遮說戒自恣共善比丘尼諍

無說戒人得為眾誦戒不得共清淨比丘尼行入白衣家或不得遣清淨尼剃髮應在大食小食上作白應在沙弥上大僧下坐亦不得与清淨尼同一坐一牀一板上應掃灑大小食處及說戒處種種應作洗浴室中種種辨具並如弟子供給師主法。

作行摩那埵白文

大德僧聽我某甲比丘尼犯某甲僧殘從僧乞半月摩那埵僧已我半月摩那埵我某甲比丘尼已行若干日未行若干日白諸大德僧僧令知我行摩那埵。

遮揵度法

有五德者聽遮說戒。

一知時
二真實
三利益
四柔濡
五慈心

又有十法。

一如法有根作
二如法遮有根作不作
三如法遮有根破戒破見破威儀
四如法遮破戒見威儀邪命
五如法謂有根五犯
六如法遮有根破戒作不作破見作不作破威儀作不作
七如法遮有根犯七聚
八如法遮有根破戒作不作乃至破威儀邪見作不作
九如法遮有根破戒作不作作不作乃至破威儀作不作作不作
十如法波羅夷入說中捨戒入說中如法僧要如法僧要違犯如法僧要呵說入如法僧要呵說中破戒見聞疑破見破威儀見聞疑

(有前十法作如是遮)。

大姊僧聽此某甲比丘尼犯波羅夷眾僧不應在此比丘尼前說戒(今遮此比丘尼說戒成遮說戒乃至十如法)遮僧殘等罪亦如同上(至上中下座求聽及至罪人處求聽方得遮他)。

破僧揵度法(調達在伽耶行舍羅時阿難作如是白云立法非佛教)

大姊僧聽此五法非法非毗尼非佛教若僧時到僧忍聽此五法非法非毗尼非佛教是提婆達所說白如是。

大姊僧聽此五法非法非毗尼非佛教誰諸大姊忍此五法非法非毗尼非佛教是提婆達所說者各置欝多羅僧一邊嘿然誰不忍者說僧已忍此五法非法非毗尼非佛教是提婆達所說竟僧忍嘿然故是事如是持。

破僧起自調達若有後代作破僧者一依此法差僧往白衣眾中說造罪者過(如提婆達多教闍王害父及白打佛出向若有俗中作過者皆如是差)。

大姊僧聽若僧時到僧忍聽今差某甲比丘尼向諸衣大眾說某甲所為事者非佛法僧事當知是某甲所作白如是。

大姊僧聽僧今差某甲比丘尼向諸白衣大眾說某甲所作事非佛法僧事是某甲所作誰諸大姊忍僧差某甲向諸白衣大眾說某甲所作非佛法僧者默然誰不忍者說僧已忍差某甲向諸白衣大眾說某甲所作事非佛法僧竟僧忍默然故是事如是持。

与破僧羯磨文

大姊僧聽此某甲方便破和合僧堅持不捨若僧時到僧忍聽与作呵諫捨此事故某甲汝莫破和合僧堅持不捨汝某甲當与僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂住白如是(大姊僧聽此某甲欲受破和合僧法堅持不捨今与呵

諫捨此事故汝莫破和合僧堅持不捨汝某甲當与僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂住誰諸大姊思僧与某甲呵諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已与某甲呵諫捨此事竟僧忍默然故是事如是持）。

与助伴破僧羯磨文

大姊僧聽此某甲伴黨比丘尼順從某甲作如是言汝等諸比丘尼莫呵某甲何以故某甲是法語比丘尼律語比丘尼某甲所說我等忍可若僧時到僧忍聽僧今与某甲伴黨比丘尼作呵諫捨此事故汝等莫言某甲是法語比丘尼律語比丘尼某甲所說我等忍可然某甲非法語比丘尼律語比丘尼汝等莫欲壞和合僧汝等當助和合僧大姊与僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住白如是（大姊僧聽此某甲伴黨比丘尼順從某甲作如是語汝等諸比丘尼莫呵某甲某甲是法語比丘尼律語比丘尼某甲所說我等忍可僧今為某甲伴黨比丘尼作呵諫捨此事故大姊莫作如是語某甲是法語比丘尼律語比丘尼某甲所說我等忍可而某甲非法語比丘尼非律語比丘尼汝等莫壞和合僧汝等當勸和合僧大姊与僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂法故諸大姊忍僧呵諫某甲伴黨比丘尼令捨此事者默然語不忍者說（如是再三）僧已忍呵諫某甲伴黨比丘尼令捨此事竟僧忍嘿然故如是持）。

滅諍揵度法

現前毗尼者要須人在中對面稱作（曰六羣罰偏迦留陁夷對而作羯磨現前有五一法現前二毗尼現前三人現前四僧現前五界現前謂結界僧作制限者是）或單用現前不用多人語毗尼（或有比丘尼不用因眾滅滅言諍來至餘眾中至上座智恵人前作如是言我此諍事如是起如實曰是起僧作是滅我不忍可是故來至大姊所善哉大姊為我如法如毗尼如佛所教滅此諍事若大姊如法為我滅者我等於大姊捨此諍事若不如法滅我等自在作諍更令罪深重此僧應語諍尼云如是起不彼僧即為良宜受已應斷若是下座令出自論　若是上座僧眾出外共平論）。

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今集諸智慧者共別平斷事白如是(作是白已應差十法具者共平斷諍謂持戒多聞誦二部毗尼善巧言語辞辯了了堪住問荅令彼歡喜若諍事起能滅不愛恚怖癡斷諍中有不知誦者不知戒毗尼便捨正義者應白駈出)。

大姊僧聽某甲比丘尼不誦戒不知毗尼便捨正義作非法語若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘尼出白如是(作是白已遣出有誦戒不誦戒毗尼彼捨正義說少許文亦作白遣出)。

大姊僧聽彼某甲比丘尼誦戒不誦戒毗尼彼捨正義說少許文若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘尼出白如是(若有法師捨正義以言辞力強說亦作白遣出)。

大姊僧聽此某甲比丘尼法師捨正義法以言辞力強說若僧時到僧忍僧今遣此比丘尼出白如是(作是白已如法平斷滅之是為現前滅諍)云何第二僧眾現前滅彼諍事令息(若平斷事比丘尼坐中誦戒誦毗尼彼順正義如法說佛告阿難僧應如法如毗尼如佛所教彼助此比丘尼若彼諍事僧不如法如毗尼如佛所教滅諍者今僧應如法如毗尼如佛所教滅此諍事若彼僧如法毗尼如佛所教滅此諍事者今我等亦忍可此事如法滅諍今我等亦如是滅諍)。

若作如是滅諍者是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語現前義法乃至界亦如上若諍事如法滅已後發起者波逸提。

憶念毗尼法(如比丘尼實不犯[婬-壬+(工/山)]僧中[婁*支][婁*支]語問此尼應從僧乞)

大姊僧聽我某甲不犯重罪諸比丘尼言我犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘尼問我言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不我不憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮荅言我不憶犯如是重罪諸大德不須數數難詰問我而諸比丘尼故難詰不止我今不知憶念從僧乞憶念毗尼願僧与我憶念毗尼慈愍故(如是再三)。

大姊僧聽此某甲不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘尼皆言犯重波羅夷乃至偷蘭遮諸比丘尼言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即荅言不犯重罪諸大姊不須難詰問我而諸比丘尼故難詰不止彼不憶念罪今從僧乞憶念毗尼若僧時到僧忍聽与彼憶念毗尼白如是。

大姊僧聽此某甲不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘尼皆言犯波羅夷僧殘偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即荅言我不憶犯重罪諸大姊不須[婁*支]難詰問我而諸比丘尼故[婁*支][婁*支]難詰問不止彼不憶罪今從僧乞憶念毗尼今僧与某甲作憶念毗尼誰諸大姊忍僧与某甲憶念毗尼者嘿然誰不忍者說(如是再三)僧已与某甲憶念羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

不[序-予+疑]毗尼羯磨文([序-予+疑]病比丘尼作如是乞)

大姊僧聽我某甲比丘尼顛狂心乱時多犯眾罪行來出入不順威儀後還得心諸比丘尼問我言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不我荅言先顛狂心乱時多犯眾罪行來出入不順威儀非我故作是顛狂心故諸大姊不須數詰問我而諸比丘尼故難問不止我今不癡從僧乞不癡毗尼願僧与我不癡毗尼慈愍故(如是再三)。

大姊僧聽此某甲比丘尼顛狂心乱多犯眾罪言无齊限出入行來不順威儀後還得心諸比丘尼語言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不即荅言先顛狂時多犯眾罪言无齊限出入行來不順威儀此是顛狂心非是故作諸大姊莫[婁*支]詰問而諸比丘尼故難詰不止此比丘尼今不[序-予+疑]從僧乞不[序-予+疑]毗尼若僧時到僧忍与某甲比丘尼不癡毗尼白如是。

大姊僧聽此某甲比丘尼顛狂心乱多犯眾罪言无齊限出入行來不順威儀後還得心諸比丘尼語言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不即荅言我先顛狂心乱多犯眾罪出入行來不順威儀此是我顛狂心非是故

作諸大姊莫數詰難我而諸比丘尼故難詰不正此比丘今不[序-予+疑]從僧乞不[序-予+疑]毗尼僧今与某甲比丘尼不[序-予+疑]毗尼誰諸大姊忍僧与某甲比丘尼不癡毗尼者嘿然誰不忍者說(如是再三)僧已与某甲比丘尼不[序-予+疑]毗尼竟僧忍嘿然故是事如是持。

自言治毗尼(因目連手[去/(冗-几+牛)]盜者佛制目言不許天眼舉罪)

若犯波羅夷不作舉不作憶念(彼自言犯波羅夷諸比丘尼即為作波羅夷罪治是為如法与自言治乃至惡說亦如是是中比丘尼犯波羅夷彼作舉作憶念彼自言犯波羅夷諸比丘尼即与作波羅夷治僧殘偷蘭波逸提提舍尼惡作惡說亦如是是為如法自言治翻前皆非法自言妄羯磨在人揵度如比丘尼不犯波羅夷彼不作舉不作憶念自言犯波羅夷等乃至惡說亦如是)。

多人語毗尼(如有斷諍不定須多人語乞之告諸比丘應滅此人用多人語應行舍羅不受恚怖[序-予+疑]知已行未行者差行舍羅應如差)

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼行舍羅白如是。

大姊僧聽今僧差某甲比丘尼行舍羅誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼行舍羅者嘿然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼行舍羅竟僧忍嘿然故是事如是持(行舍羅有三若和上闍梨如皆顯露行舍羅有二一破二完二覆藏行三耳語行作如是白)大姊聽作如是語者[拐-刀+(之-丶)]不破舍羅作如是語者捉破舍羅白如是(行舍羅已應別處[婁*支]若如法語比丘尼多者彼應作白作如是語者諍事滅若法語比丘尼少者即作乱已便起去)應遣信往比丘尼住處僧中白言彼住處非法比丘尼多善哉大姊能往至彼若如語比丘尼多諍事滅功德多此比丘尼聞應往若不往如法治(用多人說持法持毗尼持摩夷若如毗尼法滅已後更發舉者波逸提二者覆藏行舍羅謂和上阿闍梨不如法及上座摽首智人者住非法三者耳語行舍羅謂眾中如法比丘尼多和上闍梨而住非法)。

凡行舍羅法應希坐閒容一人有十不如法捉舍羅。

一者不解捉舍羅(於此諍事不决了不知是法非法乃至說不說)
二者不与善伴共捉舍羅(若比丘尼多聞持法持毗尼持摩夷不与住伴)
三者令非法比丘尼多捉舍羅(彼比丘尼作如是念此諍事多有如法比丘尼我今當捉非法舍羅)
四者知多非法比丘尼捉舍羅(彼尼作是念此諍事非法尼多為非法伴捉)
五欲令僧破舍羅(彼尼作是念此諍事如法尼多我今令僧破捉)
六知僧破捉舍羅(彼尼知非法伴多為捉非法舍羅)
七非法捉舍羅(不如白及羯磨作白作羯磨)
八別眾捉舍羅
九以小犯事捉舍羅
十不如所見捉舍羅(謂異見異忍)

罪處所毗尼羯磨文(曰象力妄語眾問違反前語故制此罰)

大姊僧聽此某甲好論議与外道論得切問時前後言語相違設於眾僧中問亦尒前後言語相違眾中故作妄語若僧時到僧忍聽僧今与某甲作罪處所羯磨汝某甲无利不善汝得切問時前後言語相違設眾僧中問時亦復如是在眾中故作妄語白如是。

大姊僧聽此某甲好論議与外道論得忉問時前後言語相違在眾僧中問時亦復如是在眾中故作妄語今僧与某甲作罪處所羯磨汝某甲无利不善得汝得切問時前後言語相違在眾中問時亦復如是在眾中故作妄語誰諸大姊忍僧与某甲作罪處所羯磨者嘿然誰不忍者說(如是再三)僧已与作處所羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

如草覆地毗尼(因諸尼等多犯眾戒非沙門法若共諍此事恐諍事轉深經歷年月不得如法如毗尼佛聞滅諍如草覆地作是言此尼等住心不安樂若大姊忍者今為大草掩塗應云懺悔此罪第二眾中亦如是說當差人作白)

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今此諍事作草覆地懺悔白如是(白已眾中有智恵者從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是白諸大姊我今此諍事己所犯罪除重罪遮不至白衣裳羯磨諸大姊聽者為諸大姊及己作草覆地懺悔　第二眾亦應作如是說彼此二眾說已罪即除不須說具名種)。

諍有四種。

一者言諍以二毗尼滅(一者現前二者多人語或有言諍單用現前滅或單用多智恵人語)
二者覓諍以四滅滅(一者現前二者不[序-予+疑]三者罪處四者憶念或單用現前憶念或單不[序-予+疑]罪處所或單用現前罪處所不用餘毗尼)
三者犯諍用三毗尼滅(一者現前二自言三草覆地或單用現前自言或單用現前草覆不用餘毗尼)
四者事諍用七毗尼滅(一現前二自言三憶念四不[序-予+疑]五多人語六罪處所或單篧等滅唯上三諍思之)

尼揵度法

八不可過法

一者百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎[這-言+羊]礼拜与敷淨坐令坐
二者不應罵比丘呵責不應誹謗言破戒破見破威儀
三者不應為比丘作舉作憶念作自言不應遮他覓遮說戒遮自恣比丘尼不應訶比丘比丘應呵比丘尼
四者式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒
五者犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵
六者半月從僧乞教授
七者不應在无比丘處夏安居
八者比丘尼僧安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑

此等八法應尊重恭敬讚嘆盡形壽不得過。

不礼比丘羯磨文(比丘非法惚尼者作之)

大姊僧聽此某甲罵杅比丘尼乃至讒語勸喻若僧時到僧忍聽為某甲作不礼羯磨白如是。

大姊僧聽此某甲罵杅比丘尼乃至讒言勸喻今僧為作不礼羯磨誰諸大姊忍僧為某甲作不禮羯磨者嘿然誰不忍者說僧已為某甲作不礼羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

解不礼羯磨文(若比丘随順比丘尼者從尼乞解与解)

大姊僧聽此某甲比丘尼僧為作不礼羯磨随順比丘尼僧不敢違[這-言+羊]今從比丘尼僧乞解不礼羯磨若僧時到僧忍聽僧今為解不礼羯磨白如是。

大姊僧聽此某甲比丘尼僧作不礼羯磨随順比丘尼僧不敢違[這-言+羊]從比丘尼僧乞解不礼羯磨僧今為某甲解不礼羯磨誰諸大姊忍僧為某甲解不礼羯磨者嘿然誰不忍者說僧已為某甲解不礼羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

法揵度法

客比丘尼應随順客法(入寺時應知有佛塔聲聞塔上坐礼塔及上坐已一切事皆問)

舊比丘尼應随順舊法(聞有客尼來應出迎為捉衣鉢安置溫室重閣中此是房床枕被等此是小便嚣大便處此是淨處不淨此是佛塔乃至上坐房大小食處乃至某家僧与作覆鉢某處狗惡某處好某處惡如是等法應知)

房舍揵度(若有施主造房施僧房破无人坐僧應差人為新理作如是白)

大姊僧聽今僧以此某甲房与某甲比丘尼新理若僧時到僧忍聽白如是。

大姊僧聽此某甲房与某甲比丘尼新理誰諸大姊忍僧以此某甲房与某甲比丘尼新理者嘿然誰不忍者說僧已忍以某甲房与某甲比丘尼新理竟僧忍嘿然故是事如是持持僧房与白衣新理羯磨文(尒有僧房故壞有居士言与我者我當清醒併言白二羯磨与)。

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今持此房与某甲居士脩治某甲比丘尼經營白如是。

大姊僧聽僧今以此房与某甲居士脩治某甲比丘尼經營誰諸大姊忍僧持此房与某甲居士脩治某甲比丘尼經營者嘿然誰不忍者說僧已与某甲居士房脩治某甲比丘尼經營竟僧已忍嘿然故是事如是持(結房作庫藏文)。

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏白如是。

大姊僧聽結某甲房作庫藏屋誰諸大姊忍僧結某甲房作庫藏者嘿然誰不忍者說僧已忍僧結某甲房作庫藏屋竟僧忍嘿然故是事如是持(差守庫藏物人羯磨文)。

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼作守物人白如是。

大姊僧聽僧差某甲比丘尼作守物人誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼作守物人者嘿然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼作守物人竟僧忍嘿然故是事如是持(差作維那使如法作飲食淨菓菜楊枝數僧臥其分僧躬分餅分雨衣處去沙弥所守僧團人等並同羯磨但攝事荅異)。

雜揵度法

覆鉢羯磨文(白衣罵比丘尼為比丘尼作損滅作无利益聞乳比丘尼於比丘尼前說三寶惡以无根本淨法謗比丘犯比丘尼与作覆鉢然孝順父母恭敬沙門婆羅門敬事尼者)

大姊僧聽此某甲某甲尼清淨而以无根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此某甲作覆鉢不相來往白如是。

大姊僧聽此某甲某甲比丘尼清淨而以无根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相往來誰諸大姊忍僧為某甲作覆鉢不相往來者嘿然誰不忍者說僧已為某甲作覆鉢不相往來竟僧忍嘿然故是事如是持(差使往告彼白衣言僧為汝作覆鉢不相往來)。

差使羯磨文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽今差某甲為僧使往某甲所語言今僧為汝作覆鉢不相往來白如是。

大姊僧聽今差某甲為僧使往某甲所作如是言僧今為汝作覆鉢不相往來誰諸大姊忍僧差某甲為僧使者嘿然誰不忍者說僧已差某甲為使往彼某甲所語言僧為汝作覆鉢不相往來竟僧忍嘿然故是事如是持(使至白衣不得入舍坐床及受飲食供養等皆不得但語言僧与汝作覆鉢)。

若彼白衣隨順眾僧乞解覆鉢者与解(當往白二羯磨)。

大姊僧聽今僧為某甲解覆鉢不相往來彼隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解覆鉢不相往來羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲作解覆鉢還相往來白如是。

大姊僧聽為某甲作覆鉢不相往來彼隨順眾僧不敢違[這-言+羊]從僧乞解覆鉢不相往來羯磨今僧為彼某甲解覆鉢還相往來誰諸大姊忍僧為彼某甲解覆鉢相相往來者嘿然誰不忍者說僧已為彼某甲解覆鉢還相往來竟僧忍嘿然故是事如是持。

內護匡救僧眾殯罰羯磨　出雜揵度

律藏所明僧之正法宗要有三故結集稱言是法是毗尼是佛所教。

法者謂五種遠離行何等五(一出離非世法二越度非受法三无欲非有欲四无結非有結五不親近生死非親近)。

毗尼者謂五種出要何等五(一少欲非多欲二知尼非无猒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(一有罪行者制二无罪者聽三若制若聽法有缺減者如法舉之四[婁*支][婁*支]違犯者折伏与念五真實功德愛念稱嘆)故經云正法住正法藏謂之於此。

傳法之人亦有於三故聖誥稱言知法知律知摩夷。

知法者謂善持脩多羅藏如阿難等
知律者謂善持毗尼藏如優波離等
知摩夷者謂善於訓導宰任玄緆如大迦葉等

故凡欲暈蹤聖跡以隆導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知生起上下威儀四不離說俗事為眾說法若請他說五若見僧中有不可事心不安忍應作嘿然)。

五種棄法何等五(一比丘尼犯罪彼比丘尼問汝犯罪見不荅言不見彼語言汝若見罪應懺悔二比丘尼三四五尼等犯罪問言不見者應語言汝若見罪應於僧中懺悔四在尼犯罪應不見者應棄捨語言汝不見罪隨所至處不聽汝布[薩-產+(辛/工)]如惡馬難調合韁杙俱[ㄊ/木]汝亦如是五尼犯罪問言不見者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癈興通塞存護之儀故致住持之功義顯於此。

三種調法(謂訶責羯磨儐羯磨依止羯磨)此三法在訶責揵度。

三種滅法(謂罪處所多人語如草覆地)此三法在滅諍揵度。

三種不共住法(謂三舉羯磨惡心治出訶責揵度滅儐羯磨)。

與滅儐羯磨文(先作舉作憶念与罪然後作羯磨此謂犯重覆藏眾皆具悉不同人法中)

大姊僧聽是某甲比丘尼犯某甲波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼波羅夷罪滅儐羯磨不得共住不得共事白如是。

大姊僧聽是某甲比丘尼犯某甲波羅夷罪僧今與某甲比丘尼波羅罪滅儐羯磨不得共住不得共事誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼波羅夷滅儐羯磨不得共住不得共事者嘿然誰不忍者說(如是再三)僧已忍與某甲比丘尼波羅夷罪滅儐羯磨不得共住不得共事竟僧忍嘿然故是事如是持(此永儐无解法)。

与杖絡囊羯磨(病及老者露肩脫篋從僧乞之)

大姊僧聽此某甲比丘尼羸老不能无絡囊无杖而行彼從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽与某甲比丘尼杖絡囊白如是。

大姊僧聽此某甲比丘尼羸老不能无杖絡囊共住不得共事誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼波羅夷滅儐羯磨不得共住不得共事者嘿然誰不忍者說(如是再三)僧已忍與某甲比丘尼波羅夷罪滅儐羯磨不得共住不得共事竟僧忍嘿然故是事如是持(此永儐无解法)。

与杖絡囊羯磨(病及老者露肩脫篋從僧乞之)

大姊僧聽此某甲比丘尼羸老不能无絡囊无杖而行彼從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽与某甲比丘尼杖絡囊白如是。

大姊僧聽此某甲比丘尼羸老不能无杖絡囊而行今從僧乞杖絡囊僧今与此比丘尼杖絡囊僧今与此僧与某甲比丘尼杖絡囊者嘿然誰不忍者說僧已与某甲比丘尼杖絡囊竟僧忍嘿然故是事如是持。

非時入聚落囑授文

大姊一心念我某甲比丘尼非時入某甲聚落至某甲家為某緣事白大姊令知。

若隨事而言羯磨非一備明律內寧客具集故各當其分唯標一羯磨示之恒式餘類准以可知。

聯絡我們

財團法人
佛教電子佛典基金會（CBETA 基金會）
CBETA Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation

service@cbeta.org
(02)2383-2182 轉分機 12
官網 https://cbeta.org/
CBETA Online https://cbetaonline.dila.edu.tw/
立即贊助 https://cbeta.org/quick-donate/

贊助資訊

CBETA 長年來陸續將歷代重要佛典數位化為「CBETA 電子佛典集成」，不僅收錄了大量的珍貴文獻，更致力於校勘考證用字及增添新式標點，提升佛典的文獻品質及易讀性。「CBETA 電子佛典集成」是大眾廣為運用的公共資源，此成果也獲得國際學界的重視及肯定。

對於一個從事佛法志業的非營利團隊來說，能夠長期埋首理想、踏實耕耘，實屬不易。為了提供更優質的服務，CBETA 基金會擬增聘專業人力，擴大組織規模，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

贊助捐款

「水滴雖微，漸盈大器，凡福充滿，從纖纖積。」
—— CBETA 2024.R2, T04, no. 210, p. 565a5-6