CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

F02n0041

比丘尼羯磨經

劉宋　求那跋摩譯

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目 次
  - 結界法第一
  - 受戒法第二
  - 除罪法第三
  - 說戒法第四
  - 安居法第五
  - 自恣法第六
  - 衣食淨法第八
  - 雜法第九
- 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。

比丘尼羯磨法

結界法第一

注曰其諸結界羯磨作法一與上大僧同唯稱尼大姊為異。

受戒法第二

比丘尼乞畜眾羯磨　注曰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人授具足戒　注曰如是三說　與畜眾羯磨文　大德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嘿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嘿然故是事如是持度沙弥尼文　注曰若在寺內剃髮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剃髮應作如是言　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　注曰白已為剃髮欲在寺內出家者應白一切僧若不和合應房房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　注曰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　我阿姨某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家和上尼某甲如來无所著等正覺是我世尊　注曰如是三說　我阿姨某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛出家竟和上尼某甲如來无所著等正覺是我世尊　注曰如是三說　說如是已應與受戒　盡形壽不得煞生是沙弥戒能持不　注曰荅言能　盡形壽不得偷盜是沙弥尼戒能持不　注曰荅言能　盡形壽不得婬欲是沙弥尼戒能持不　注曰荅言能　盡形壽不得妄語是沙弥尼戒能持不　注曰荅言能　盡形壽不得飲酒是沙弥尼戒能持不　注曰荅言能　盡形

壽不得著華鬘香塗身是沙弥尼戒能持不　注曰荅言能　盡形壽不得歌儛唱伎及往觀聽（比丘尼羯磨經第一石背）是沙弥尼戒能持不　注曰荅言能　盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥尼戒能持不　注曰荅言能　盡形壽不得非時食是沙弥尼戒能持不　注曰荅言能　盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙弥尼戒能持不　注曰荅言能　如是沙弥尼十戒盡形壽不得犯能持不　注曰荅言能　汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶當脩三業坐禪誦經勸助眾事　注曰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年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　注曰沙弥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　大姊僧聽我沙弥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　注曰如是三說應將沙弥尼至離聞處著見處眾中應著堪能作羯磨者如上應作白言　大姊僧聽此某甲沙弥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弥尼二歲學戒和上尼某甲白如是　大姊僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒和上尼某甲僧今與某甲沙弥尼二歲學戒和上尼某甲誰諸大姊忍僧與某甲沙弥尼二歲學戒和上尼某甲者嘿然誰不忍者說是初羯磨　注曰如是三說　僧已忍與某甲沙弥尼二歲學戒和上尼某甲竟僧忍嘿然故是事如是持　注曰應如是與六法　某甲諦聽如來无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汙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　注曰荅言能　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　注曰荅言能不得故斷眾生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求刀授與人教死勸死讚死與人非藥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　注曰荅言能　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陁洹果斯陁含果阿那含

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應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不　注曰荅言能　不得非時食若式叉摩那非時食犯戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不　注曰荅言能　不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不　注曰荅言能　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　注曰若式叉摩那學戒已年滿廿若滿十二應與受大戒先至比丘尼僧中請和上應如是說言　大姊一心念我某甲求阿姨為和上願阿姨為我作和上我依阿姨故得受大戒　注曰如是三說和上尼應荅言　尔　注曰應如是受戒人離聞處著見處應差教授師是戒師應如是問言　此眾中誰能為某甲作教授師　注曰若有者荅言我能尔時戒師即應作白　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　注曰教授師應往至受戒人所語言　此安陁會欝多羅僧僧伽梨此僧竭覆肩衣此衣鉢是汝有不　注曰荅言有　善女人諦聽今是真誠時我今問汝有便言有无當言无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煞父不汝不煞母不汝不煞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白癩[病-丙+干]消顛狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不　注曰荅言无應語言　如我向問汝僧中亦當如是問汝如向者荅我僧中亦當如是荅　注曰教授師問已應至僧中如常威儀至舒手及處立應作白（比丘尼羯磨經第二石面）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教授竟聽使來白如是　注曰彼應語言來來已應與捉衣鉢教禮僧足已在戒師前互跪合掌教作如是言　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　注曰第二第三亦如是說是中戒師應作白　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无當言无汝

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煞父不汝不煞母不汝不煞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白癩[病-丙+干]消顛狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不　注曰荅言无應作白　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无諸難事年滿廿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和上尼某甲如是白　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无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嘿然誰不忍者說是初羯磨　注曰如是三說　僧已忍與某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍嘿然故是事如是持　尼往比丘僧中受大戒法　注曰汝受戒者與比丘尼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慈愍故　注曰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无當言无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煞父不汝不煞母不汝不煞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滿廿未衣鉢具足不父母夫主聽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]消痞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　注曰荅言无應問言　汝學戒未清淨不　注曰荅言學戒清淨應問餘比丘尼　某甲學戒未清淨不　注曰荅言已學戒清淨　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无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戒无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嘿然誰不忍者說是初羯磨　注曰第二第三亦如是說　僧已忍為某甲受大戒竟和上尼某甲僧忍嘿然故是事如是持　善女人諦聽如來无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此非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不　注曰荅言能　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　注曰荅言能　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非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不　注曰荅言能　不得妄語乃至戲咲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陁洹果斯陁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　注曰荅言能　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掖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若急捺彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不　注曰荅言能　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行犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能不　　注曰荅言能　不得覆藏他重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[但-日+木]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他重罪是中盡形壽不得犯能持不　注曰荅言能　不得隨被舉比丘語乃至沙弥若比丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘彼比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作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　注曰荅言能　善女人諦聽如來无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不得犯能持不　注曰荅言能　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　注曰荅言能　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　注曰荅言能　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　注曰荅言能　若得長利蘇油生蘇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阿闍梨和上一切如法教勑不得違[這-言+羊]當學問誦經勤求方便於佛法中得須陁洹果斯陁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去　注曰使受戒人在前而去。

除罪法第三

尼懺僧殘罪法　注曰尼以女弱事須相假以蘭其懷如若私己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无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部各滿廿人不得減　乞摩那埵羯磨文　注曰比丘尼犯僧殘罪應二部僧中半月行摩那埵時應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌作言　　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　注曰如是三說　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嘿然誰不忍者說是初羯磨　注曰如是三說　僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵竟僧忍嘿然故是事如是持　注曰比丘尼行摩那埵法與上大僧同唯應二部僧中唱白應作如是言　大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪（比丘尼羯磨經石第三末）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　注曰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　注曰如是三說　與出罪羯磨文　大德僧聽此比丘尼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嘿然誰不忍者說是初羯磨　注曰如是三說　僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持。

說戒法第四

注曰其說戒法一與上大僧同　尼僧差請教授人羯磨文　注曰尼僧應半月半月至大僧中請教誡故今須差此使若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嘿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嘿然故是事如是持　注曰更差一人為伴往大僧中至舊住比丘所禮足曲身伍頭合掌白如是言　大德一心

念比丘尼僧某甲等和合禮比丘僧足求教授　注曰第二第三亦如是說受囑比丘說戒時應作如是白　比丘尼僧某甲眾和合禮大德僧足求教授　注曰如是三說　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菓蓏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

注曰安居法皆與上大僧同。

自恣法第六

毗尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文　注曰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　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嘿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嘿然故是事如是持　往大僧中受自恣文　注曰差一人為伴往大僧中禮僧足已曲身伍頭合掌作如是說　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僧慈愍故語我我若見罪當如法懺悔　注曰如是三說　彼即比丘僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不應尒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　注曰其至大僧中受自恣人還共尼僧作自恣其自恣一與上大僧同。

分衣法第七

注曰亦與上大僧同。

衣食淨法第八

注曰尼无作餘食法除此已餘皆與上大僧同。

雜法第九

注曰尼无乞分處作房法自餘皆與上大僧同　內護匡救僧眾儐罰羯磨文　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　注曰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親近　毗尼者謂五種出要行何等五　注曰一少欲非多欲二知足非无厭三易護非難護四易養非難養五智慧非愚癡　佛所教者謂五種教戒行何等五　注曰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數數違犯者折伏與念五真實功德愛念稱嘆　故經云正法住正法減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如優波離等知摩姨者謂善於訓導宰任玄綱如大迦葉等故凡欲暈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　注曰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不安忍應作嘿然　五種如法嘿然何等五　注曰一見他非法　嘿然二不得伴而嘿然三犯重而嘿然四同住嘿然五在同住地嘿然　五種非法嘿然何等五　注曰如法羯磨而心不同嘿然住之二得同意佛而嘿然住之三若見小罪而嘿然四為作別住而嘿然五在戒場上而嘿然　五種棄法何等五　注曰一比丘犯罪餘比丘問汝犯罪見不荅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荅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荅言不見眾僧應捨

棄語言汝不見罪隨所至處不聽汝布薩如惡馬難調韁俱棄汝亦如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不荅言不見彼應僧中作不見舉羯磨五種作羯磨法何等五　注曰一現前二自言三清淨四如法五和合　斯謂知對病知藥知對治善於廢興通塞存護之儀故致任持之功義顯於此　三種調法　注曰謂呵責羯磨擯羯磨依止羯磨　三種調法　注曰謂罪處所立人語如草覆地　三種不共住法　注曰謂三舉羯磨惡馬治滅擯羯磨　呵責羯磨　注曰先作舉作憶念與罪已然後作羯磨　大德僧聽此比丘某甲喜共[鬥@(豆*斤)]諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共[鬥@(豆*斤)]諍已若復有餘比丘[鬥@(豆*斤)]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有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[鬥@(豆*斤)]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[鬥@(豆*斤)]諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼此自共[鬥@(豆*斤)]諍已若復有餘比丘[鬥@(豆*斤)]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而不除滅僧為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眾僧當更增罪治忍者嘿然不者說是初羯磨　注曰如是三說　僧已忍為比丘某甲作呵責羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持　注曰與羯磨已以卅五事令其折伏後若其隨順改悔者僧應還與解脫羯磨與罪處所羯磨文　注曰先作舉作憶念與罪已然後作羯磨　大德僧聽是比丘某甲无慚无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无慚无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嘿然誰不忍者說是初羯磨　注曰第二第三亦如是說　僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟僧忍嘿然故是事如是持　注曰與羯磨已以卅二事令其折伏後若其隨順改悔僧應還與解羯磨　與滅擯羯磨注曰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事者嘿然誰不忍者說是初羯磨　注曰如是三說　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嘿然故是事如是持　注曰此永擯无解法　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駈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分唯檛一羯磨記之恒式餘准以可知。

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