

尼羯磨卷第一并序 出四分律

榮六

唐西太原寺沙門懷素集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅象巖驚嶺開
解脫之玄宗於是三千大千受清涼而出火
宅天上天下乘戒筏而越迷津內衆於是敷
榮外徒由斯安樂其後韜真細氎多聞折軸
之憂揜正微言罕見浮囊之固即有飲光秀
出維絕紐而虛求波離聿興振墮綱而幽贊
慧炬於焉重朗戒海由是再清其律教也弘
深固難得而遍舉此羯磨者則紹隆之正術

匡護之宏規宗緒歸於五篇濫觴起於四分
實菩提之機要誠涅槃之津涉者也素以銳
思弱齡留情斯旨眇觀至教式考義途亟歷
炎涼庶無大過誤耳然自古諸德取解不同
定僧羯磨總有四本其中與僧同者不別條
錄其不同者各以類分隋朝願律師總定二
部羯磨僧尼各別兩卷流行或有傳人輒分
尼法作其三卷
復有宋代求那跋摩簡尼別行集成一卷素
乃於諸家撰集莫不研尋校理求文抑多乖
舛遂以不敏總述尼法分為三卷勒成一部

欲應更與餘者欲其持欲人受欲已便命過
若餘志行若罷道若入外道眾若入別部眾
若至戒場二若明相出若自言犯違等十三
人若若舉若滅擯若應滅擯若神足在空若
諸見聞處不成與欲應更與餘者欲若至中
透若至僧中亦如是若廣說欲者應至傳欲
人所具僅
作如是言

大姊一心念我某甲比丘尼如法僧事與欲

清淨爾時持鉢比丘尼自有事起不及大姊
語僧者轉欲與餘人轉時應云

一心念我某甲比丘尼與其甲比丘尼受欲

清淨彼及我身如法僧事與欲清淨持欲比
丘尼至

僧說時若能記識姓名
者對僧一一稱名說云

大姊僧聽某甲比丘尼某甲比丘尼如法僧

事欲與清淨若不能記姓名但云眾多若受
欲人若睡若入定或忘若所為

作是名為成與欲若僧今何所作然所為
事有結

故不說者突吉羅若受戲等二為非情事如結
三種一為情事如受戲等二為非情事如結

諸界三情非情事如受戲等二為非情事如結

委僧量宜故須其羯磨白羯磨約體但三謂單
對眾問其所作

七種羯磨非法不應作非法非毗尼羯磨非法別
眾羯磨非法和合羯磨法別眾羯磨法相似

別眾羯磨法和合羯磨呵不止羯磨應
作如法如毗尼羯磨白二羯磨如白法作白

如羯磨法作羯磨白四亦爾是為如法如毗
尼羯磨此方便六遍餘諸法唯除結界闕者

不成

結界篇第二

結大界法律言當敷座當打捷椎盡共集一
處不聽受欲是中舊住比丘尼應

唱大界四方相若東方有山稱山有壑稱壑
若城若疆時若園若林若池若樹若石若垣
堵若神祀舍如東方相餘方亦爾但結界處
不得二界相按應留中間亦不得隔駛流水
結除常有橋船唱相
之法應起禮僧白言

大姊僧聽我舊住比丘尼某甲

若非舊住識界者唱應除

舊住為僧唱大界四方相白已應唱謂從東南角等而唱乃至

三說訖眾中差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律當如是作

大姊僧聽此住處比丘尼唱四方大界相若
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姊僧聽此住
處比丘尼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大姊忍
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
內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然
故是事如是持

解大界法

諸比丘尼或欲廣作界及狹作者
佛聽先解前界然後欲廣狹作從
意當作白二羯磨解應如是作

大姊僧聽今此住處比丘尼同一住處同一
說戒若僧時到僧忍聽解界白如是大姊僧
聽此住處比丘尼同一住處同一說戒今解

界誰諸大姊忍僧同一住處同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養界法

若二住處別利養別說戒諸比丘尼欲結共一說戒共一利養界佛聽各自解界然後白二結當敷座等如前應如是作

大姊僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界白

如是大姊僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養界誰諸大姊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

結同一說戒別利養界法

若二住處別利養欲得同一說戒別利養先各自解界然後結法同前唯改一句云同一說戒別利養白如是

結別說戒同一利養界法

若二住處別利養欲得別說戒同一利養欲守護住處故佛聽白二結應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養為欲守護住處故白如是大姊僧聽今僧於此彼住處結別說戒

同一利養爲守護住處故誰諸大姊忍僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故竟僧忍默然故是事如是持

第六

此及前二律無解法若欲解者准結翻解翻相

應知

結戒場法若有四人或五人十人二十人羯磨事起是中或大衆集或極佛聽結戒場稱四方界相若安代若石若疆畔作齊
戒場中結者安三重標相最內一重是戒場相中一重是大界內相此與戒場相不得相入及並應留中間最外一重是大界外相先唱戒場相結唱法如上應如是作

大姊僧聽此住處比丘尼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姊僧聽此住處比丘尼稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸大姊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作戒場竟僧忍默然故是事如是持

次唱大界內外相唱及結如上

解戒場法

戒略無解若欲解者應翻結云

大姊僧聽此住處比丘尼戒場若僧時到僧

忍聽解戒場白如是大姊僧聽此住處比丘
尼戒場僧今於此解戒場誰諸大姊忍僧於
此解戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此
解戒場竟僧忍默然故是事如是持

難結小界授戒法

若有欲受戒者至界外有比丘尼往遮佛言若有不

同意者未出界聽外疾疾一處集結界應知是作也

大姊僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍

聽結小界白如是大姊僧聽今此僧一處集

結小界誰諸大姊忍僧一處集結小界者默

然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然

故是事如是持

解難結小界授戒法

彼不應不解界而去應如是解

大姊僧聽今眾僧集解界若僧時到僧忍聽

解界白如是大姊僧聽今眾僧集解界誰諸

大姊忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已

忍解界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界說戒法

律言若布薩日於無村曠野中行眾僧應和合集在一處共說戒若僧不得和合隨同和尚等當下道各集一處結小界說戒當如是結

大姊僧聽今有爾許比丘尼集若僧時到僧

忍聽結小界白如是大姊僧聽今有爾許比

尼忍聽結小界白如是大姊僧聽今有爾許比

丘尼集結小界誰諸大姊忍爾許比丘尼集結小界者默然誰不忍者說僧已忍爾許比丘尼集結小界竟僧忍默然故是事如是持解難結小界說戒法

彼不應不解界而去應如是解

大姊僧聽今有爾許比丘尼集若僧時到僧

忍聽解此處小界白如是大姊僧聽今有爾許比丘尼集解此處小界誰諸大姊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

難結小界自恣法

若有衆多比丘尼於自恣日在非村未結界處道路

行若和合得自恣者若不得和合者隨所同和尚等移異處結小界作自恣應如是作
大姊僧聽諸比丘尼坐處已滿齊如是比丘尼坐處若僧時到僧忍聽僧今於此處結小界白如是大姊僧聽齊如是比丘尼坐處僧於此處結小界誰諸大姊忍齊如是比丘尼

第六

七

坐處僧於此處結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘尼坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界自恣法

彼不應不捨界而去應如是捨

大姊僧聽齊如是比丘尼坐處若僧時到僧

忍聽僧今解此處小界白如是大姊僧聽齊如是比丘尼坐處僧今解此處小界誰諸大姊忍僧齊如是比丘尼坐處解小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘尼坐處解小界竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣界法

若有比丘尼意欲樂靜自念不得離衣宿聽結不失衣界

白二羯磨當如是作

大姊僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白如是大姊僧聽此處同一住處同一說戒僧今結不失衣界誰

諸大姊忍僧於此處同一住處同一說戒結不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

句云除村村外界白如是

若界中有村應結除村村外界法結法如上唯加一

解不失衣界法

文略無解應翻結云

大姊僧聽此處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解不失衣界白如是大姊僧聽此處同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸大姊忍僧於此處同一住處同一說戒解

不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處
同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默

然故是事如是持有村解法翻亦同此

結淨地法若僧伽藍內無作食處佛聽白二結作淨地應唱房若庫若溫室經

行處一比丘尼起已具儀僧中唱某院及諸果菜等處作淨地唱已應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作

淨地白如是大姊僧聽僧今結某處作淨地

誰諸大姊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

故是事如是持律言有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時分處

如是言某處為僧作淨地二者若為僧作僧伽藍未施僧三者若半有籬障若多籬障若都無若垣牆若塹亦如是四者僧作白二羯磨結

解淨地法文略無解應翻結云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨

地白如是大姊僧聽僧今解某處淨地誰諸

大姊忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說

僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如

是持

授戒篇第三

八不可過授戒法案律時摩訶法闍波提與五百舍夷女人俱詣佛所

神足白言善哉世尊願聽女人於佛法中出家為道何止瞿曇稱莫作是言欲令女中出家為道令佛法不久爾時摩訶波闍波提開佛敎已前禮佛足繞已而去後於其時摩訶波闍波提復與五百舍夷女人俱共剃髮披袈裟往祇桓精舍在門外立步沙破脚塵土全身涕泣流淚爾時阿難見已往問為法若能行者即是出家受戒故言

第六

九

阿難今為女人制八盡形壽不可過法若能行者即是受戒何等為八雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼不應罵詈比丘呵責不應誹謗言破戒

破見破威儀如此法應尊重等上比丘尼不應為比丘作舉作憶念作自言不應遮他覓罪遮說戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘應呵比丘尼如此法應尊重等上式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒如此法應尊重等上比丘尼犯僧殘罪應二部僧中行摩那埵如此法應尊重等上比丘尼半月從僧乞教授如此法應尊重等上比丘尼不應在無比丘處夏安居此法應尊重等上比丘尼僧夏安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑

如此法應尊重等上如如是阿難我今說此八
 不可過法若女人能行者即是受戒譬如人
 於大水上安橋梁而渡如是阿難我今為女
 人說此八不可過法若能行者即是受戒爾
 時阿難聞世尊教已即往摩訶波闍波提所
 語言女人得在佛法中出家受大戒世尊為
 女人制八不可過法若能行者即是受戒為即
彼說八摩訶波闍波提言若世尊為女人說
事如上此八不可過法我及五百舍夷女人當共頂
 受阿難復還白佛佛言如是阿難摩訶波闍

波提及五百女人得受戒又告阿難若女人
 不於佛法出家者佛法當得久住五百歲阿
 難聞之不樂心懷悔恨憂惱啼泣流淚前禮
 佛足繞已而去

善來授戒法

案律時聞法者即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦

諸法已獲果實案律大前白佛言我今十來比丘尼於
 欲於如來所出家修梵行佛言我今十來比丘尼於
 我法中快自娛樂修梵行盡苦源唱此言已

架裝著身鉢盂在手即名出家受具足戒

羯磨授戒與度人法

律言世尊制戒雖聽度人汝等愚癡輕便度人

而不知教授以不知教授故不棄威儀乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小

食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法自今已去聽僧與授具足者白二羯磨往彼僧中具儀作如是求

大姊僧聽我某甲比丘尼求衆僧乞度人授具足戒願僧聽我某甲比丘尼度人授具足戒三說僧當觀察此人若不堪能教授及不能與二歲學戒及二法攝者當語言妹止勿度人若有智慧堪能教授與二大姊僧聽此某甲比丘尼今從衆僧乞授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼授人具足戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼今從衆僧乞授人具足戒僧今與某甲比丘尼授

人具足戒誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲比丘尼授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持依止闍梨法亦同此

度沙彌尼與形同法

律言若欲在比丘尼寺內剃髮者當白僧若一

一語令知白僧當作是白

禁六

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

若欲在比丘尼寺內出家

度沙彌尼與法同請和尚尼法

若欲在比丘尼寺內出家

者先請和尚尼具儀作如是請

大姊一心念我某甲今求阿夷爲十戒和尚

願阿夷爲我作十戒和尚我依阿夷故得受

沙彌尼戒慈愍故三說應報可爾請闍梨法具儀作如

請是

大姊一心念我某甲今求阿夷爲十戒阿闍

梨願阿夷爲我作十戒阿闍梨我依阿夷故

得受沙彌尼戒慈愍故三說應報可爾

白僧法若不得和合者當語一切僧知若得和合作如是白

大姊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

授戒法教著作如是言我阿夷某甲歸依佛法

僧我今隨佛出家和尚尼某甲如來無所著

等正覺是我世尊三說我阿夷某甲歸依佛法

僧竟我今隨佛出家已和尚尼某甲如來無

所著等正覺是我世尊二說

授不戒相云語盡形壽不殺生是沙彌尼戒能

持不言答能盡形壽不得偷盜是沙彌尼戒能

持不言答能盡形壽不得姪是沙彌尼戒能持

不言答能盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持

不言答能盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持

不言答能盡形壽不得著華髮香油塗身是生

彌尼戒能持不言答能盡形壽不得歌舞唱伎

及往觀聽是沙彌尼戒能持不言答能盡形壽

不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不言答

能盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不

答

十二

言能盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙

彌尼戒能持不言答能此是沙彌尼十戒盡形

壽不得犯能持不言答能汝已受戒竟當供養

三寶勤修三業坐禪誦經勤作眾事授已教誨十數

其十者一切眾生皆依飲食二名色三三受四四聖諦五五陰六六入七七覺分八八

永樂北藏

尼羯磨

聖道九一切入

度外道法若共有外道欲求出家者僧與四月共住白二羯磨當如是與先剃髮

已著袈裟乃至合掌教作是言

大姊僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依

僧我於世尊所求出家為道世尊即是我如

來至真等正覺三說我某甲外道歸依佛法僧

已從如來出家學道如來是

三說次與戒相與法同上

與四月共住法次應教作是言

大姊僧聽我某甲外道從僧乞四月共住願

第七九冊

僧慈愍故與我四月共住三說安著眼見耳

是大姊僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月

共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月

共住白如是大姊僧聽彼某甲外道今從衆

僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸大

姊忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者說

僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍默然故

是事如是持悅彼行共住竟令諸比丘尼心喜

何外道不能令諸比丘尼心喜悅彼外道心

故執持外道親白衣法不親比丘尼親外道

不隨順比丘尼誦習異論若聞人說外道不

好事便起瞋恚若聞人毀謗外道師教亦起

瞋恚若有異外道來譏數外道好事歡喜踊躍若有外道法師來開讚數外道事亦歡喜踊躍若聞說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是謂外道不能令諸比丘尼喜悅云何外道能令諸比丘尼喜悅即反上尼喜悅

與二歲學戒法律言聽童女十八年學戒

曾出適者聽二年學戒滿二十與授大戒若年十歲是與二歲學戒沙彌尼應往僧中具儀白言

大姊僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二歲學

戒和尚尼某甲願僧與我二歲學戒慈愍故

三說應將沙彌尼往離聞處著見處已衆中秉法者應如是作大姊僧聽彼

某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某

甲若僧時到僧忍聽與彼某甲沙彌尼二歲

學戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽彼某甲
沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧
今與彼某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲
誰諸大姊忍僧與彼沙彌尼某甲二歲學戒
和尚尼某甲者默然誰不忍者說三僧已忍
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
授六法相應云某甲諦聽如來無所著等正
覺說六法不得犯不淨行行姪欲法若式又
摩那行姪欲法非式又摩那非釋種女與涂

汙心男子共身相摩觸犯戒應更與戒是中
盡形壽不得犯能持不言答能不得偷盜乃至
草葉若式又摩那取人五錢若過五錢若自
取教人取若自斫教人斫若自破教人破若
燒若埋若壞色非式又摩那非釋種女若取
減五錢犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯
能持不言答能不得故斷衆生命乃至蟻子若
式又摩那故自手斷人命持刀授與教死勸
死讚死若與人非藥若墮人胎獸禱呪術自
作教人作非式又摩那非釋種女若斷畜生

不能變化者命犯戒應更與戒是中盡形壽
不得犯能持不言答能不得妄語乃至戲笑若
式又摩那不真實無所有自稱言得上人法
得禪得解脫得定得正受得須陀洹果乃至
阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我非式又
摩那非釋種女若於衆中故作妄語犯戒應
更與戒是中盡形壽不得犯能持不言答能不
得非時食若式又摩那非時食犯戒應更與
戒是中盡形壽不得犯能持不言答能不得飲
酒若式又摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡

形壽不得犯能持不言答能式又摩那尼於一
學除爲尼過食次依十誦結勸應云汝某甲聽僧已與汝學法
式又摩那尼受持六法名式又摩那尼汝得
具滿和尚尼具滿阿闍梨尼具滿比丘尼僧
得具滿行處得具滿國土得轉輪王願汝今
已滿當恭敬華六三寶佛寶法寶僧寶十五和尚尼阿
闍梨尼恭敬上中下座當勤三學善戒學善
定學善慧學當修三脫門空無相無作當勤
三業坐禪誦經勸化作福行是諸法開涅槃
門得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢

果如蓮華在水中日日增長開敷汝亦如是
增長道法後當受具足戒次說釋師子法中
已獲難得戒無難時難得已得勿使空頭面
禮足右繞歡喜去

授大戒請和尚尼法具儀作如是言

大姊一心念我某甲今求阿夷為和尚願阿
夷為我作和尚我依阿夷故得受大戒三說報云
可爾

請戒師法具儀作如是請

大姊一心念我某甲今求阿夷為羯磨阿闍

梨願阿夷為我作羯磨阿闍梨我依阿夷故
得受大戒三說報云可爾

請教授師法具儀作如是言

大姊一心念我某甲今求阿夷為教授阿闍
梨願阿夷為我作教授阿闍梨我依阿夷故

得受大戒三說報云可爾

安受戒人處所法應安眼見耳不聞處其受戒人若在空中若隱沒若離

見聞處若界外不名受具和尚尼及足數比丘尼亦如是

差教授師法是中戒師問云眾中誰能為彼某甲作

教授師若作師者即應答云我某甲能答已戒師應作白云大姊

僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是

往彼問遮難法

教授者至受戒人所語言

此安陀會鬱多

羅僧僧伽梨此僧竭支覆肩衣此是汝衣鉢

不

彼答是已復應語云

諦聽今真誠時我今問汝有便

十六

言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯比丘

不汝非賊心入道不汝非破内外道不汝非

黃門不汝非殺父不汝非殺母不汝非殺阿

羅漢不汝非破和合僧不汝非惡心出佛身

血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二

形不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢

具不父母夫主聽汝不汝不負人債不汝非

婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩

癰疽乾癩顛狂二道合道小大小便常漏洩

啞常出汝有如是諸病不

若其一隨事答無復應語言

如

我向者所問僧中亦當如是問如汝向者答

我僧中亦當作如是答

問已白僧法

教授師問已還來僧中如常威儀舒手相及處立作如是白

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒

若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如

從僧乞戒法

彼應語言汝來來已爲捉衣鉢
教禮衆僧禮已戒師前長跪

如合
是掌
言作

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

拔濟我慈愍故

心故

三說若受戒人不自稱名不稱和尚尼名教乞戒不乞戒

著俗服等若眠醉狂裸形瞋恚無心身相不具借他衣鉢若無和尚尼若多和尚尼若衆僧不滿皆不名受戒

戒師白法

戒師欲問
先白白云

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

永樂北藏

尼羯磨

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

戒師問法

白記汝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
不汝不犯比丘不汝非賊心入道不汝非破
內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺
母不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝
不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜
生不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰
年歲滿不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝非

負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如
是諸病癩白癩癰疽乾瘡顛狂二道合道小
大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不須

隨事一
一合無

止授本法

以法開導令起上上品
心至誠諦受應如是作

入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
所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足若
僧時到僧忍聽為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
甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢
具足僧今授某甲大戒和尚尼某甲誰諸大
姊忍僧授某甲受大戒和尚尼某甲者默然
誰不忍者說三僧已忍與某甲受大戒竟和

第六

尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

十八

與本法尼授大戒請羯磨闍梨法

彼受戒者
與比丘尼

僧俱至比丘僧中於阿
闍梨前具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德為羯磨阿闍
梨願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故

得受大戒慈愍故三說彼應答言可爾

乞戒法儀彼禮僧已具儀作如是言

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
拔濟我慈愍故三說

戒師白法此中戒師先白後問白云

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白如是

戒師問法白已語言汝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違罪

不汝不犯比丘不汝非賊心入道不汝非破

內外道不汝非黃門不汝非殺父不汝非殺

母不汝非殺阿羅漢不汝非破和合僧不汝

不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜

第六

生不汝非有二形不汝字何等和尚尼字誰

十九

汝年歲滿不衣鉢具不父母夫主聽汝不汝

非負人債不汝非婢不汝是女人不女人有

如是諸病癩白癩癰疽乾癆顛狂二道合道

小大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不

隨事答無汝學戒未即應已學戒復應汝清

淨復應清淨復應某甲已學戒未答云

已學戒復應清淨復應清淨

正授戒法既方便具已如前開導教誦受當如是作

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

所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所說清淨無諸難

事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為

某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與

某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者

誑僧已忍為某甲受大戒竟和尚尼某甲

僧忍默然故是事如是持尼律中云自說清淨年滿二十僧今

授某甲具足戒彼此俱文隨誦無失作此法已應為記時邊受與此無異也

授戒相法彼應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

尼非釋種女不得作不淨行行姪欲法若比

丘尼作不淨行行姪欲法乃至共畜生彼非
比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能
持不謬能不得盜乃至草葉若比丘尼取人
五錢若遇五錢若目取教人取若自斫教人
斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持
不謬能不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼
故自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死
與人非藥若墮胎歌禱呪術若自作方便教
人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽

不得犯能持不謬能不得作妄語乃至戲笑
若比丘尼不真實非已有自稱言得上人法
得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果乃至
阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持
不謬能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼
染汙心與染汙心男子身相觸腋已下膝已
上若摩若捺若逆摩順摩若牽若推若舉若
下若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女汝是
中盡形壽不得犯能持不謬能不得犯八事

乃至共畜生若比丘尼有染汙心受染汙心
男子捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行
身相倚共期犯此八事彼非比丘尼非釋種
女汝是中盡形壽不得犯能持不謬能不得
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不白僧不語人令
知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若遮
不共僧事若入外道彼作如是言我先知此
人犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆
藏他重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不

言答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毗尼如佛所教
犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘語
諸比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘爲僧
所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔
不作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此
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不捨者彼非比
丘尼非釋種女犯隨舉故汝是中盡形壽不
得犯能持不

言答

能善女人諦聽如來無所著

等正覺說四譬喻若犯八事如斷人頭已不可復起如截多羅樹心不更生長如針鼻缺不堪復用如大石析爲二分不可還合若比丘尼犯八重已不復還成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯

授四依法

應語彼云

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成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言答能若得長利檀越施衣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言答能若得長利

若僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食若衆僧常食檀越請食應受依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不言答能若得長利別房尖頭屋小房石

持六

廿二

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言答能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

汝已受戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿汝當善

受教法應觀化作福治塔供養佛法僧和尚
 阿闍梨一切如法教勅不得違逆應學問誦
 經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀舍
 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者當問和尚阿闍

梨令受戒者
在前而去

尼羯磨卷第一

音釋

躅厨玉切 韜他刀切 揜於檢切 紐女久切
 隤杜回切 銳俞芮切 亟去吏切 研五堅切
 乖乖古懷切 戩戩戎切 駛疾士切 債側賣切
 瀨音賴惡 癰疽癰七餘切 瘡音消病也

尼羯磨卷第二

唐西太原寺沙門懷素集

榮七

師資篇第四

制和尚行法

和尚尼看弟子當如女想弟子
重相瞻視如是正法便得久住增益廣大諸
法如上又言不應年減十二受人具足戒又

制和尚尼法應如是行若弟子眾僧欲為作
呵責等七羯磨者和尚尼當於中如法復次若

令僧不與弟子作呵責等七羯磨若令如法復次若
僧與弟子作呵責等七羯磨若令如法復次若

法料理令弟子順從於僧不違逆求除罪令
僧疾與解渴應復次弟子犯僧殘和尚尼當

如法料理若應與摩那埵當與乃至當與出
罪復次弟子得病和尚尼當瞻視若令餘人

看乃至若命終弟和尚尼當不樂住處當自移
若教人移弟子若有疑事當以法以律如佛

永樂北藏

尼羯磨

所教如法除之若惡見生教令捨惡見住善
見當以二事時慧以法以衣食是中將護
者應教增戒增心增慧教學問誦經是中衣
食將護者當與衣食時具疾病醫藥隨力
所堪為辦自今已去制和尚尼法
如是和尚尼應行若不行如法治

制依止阿闍梨行法
尚尼命終無人教授以
不被教授故乃至如婆羅門聚會法佛言自
今已去聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟

子當如女想弟子於闍梨如母想展轉相教
展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布
當作是請
具儀言

大姊一心念我某甲今求阿夷為依止願阿

夷與我依止我依止阿夷住彼言可爾言與

汝依止言汝莫放逸並同和尚

汝依止言汝莫放逸並同和尚

第七九册

弟子行法時諸弟子不行弟子法已去當制和
弟如法使弟子於和尚所行弟子法共行八
法如前又不白和尚將餘比丘尼為伴不得
與不得從受比丘尼助眾事不得受他佐助
事不得為他剃髮不得使他剃髮不得入浴
室不得為人指摩身不得至畫日住處房不
得至冢間不得至界外不得行他方彼處清
旦入和尚尼房中受誦經法問義當除去小
便應白時到乃至廣說彼當日三問訊和
尚尼朝中日暮當為和尚尼執二事勞苦不
得辭說一修理房舍二為補浣衣服和尙尼
如法所教盡當奉行若違往方而治自今已
辭說假託因緣若說者當如法治此行
去制弟子修行法若不修者當如法治此行
於河閣梨所修行亦不修者當如法治此行
如是文同故不出
呵責弟子法
閣梨亦不順弟子法恭敬和尙愧

不受教作非儀儀不恭敬難與語與惡人為
友好往姪男家男子家大童男家黃門家比
丘精舍沙彌精舍好往看龜鼈有此等過應
作呵責呵有三現一弟子二出過三呵詞呵
詞有五我今呵責汝汝去汝莫入我房汝莫
應語言為我作使汝莫至我所不與汝語是謂和尚
法阿閣梨呵責弟子亦五詞汝莫依止我盡
同唯換第四句莫至我所云
形寄可責佛言不應爾見安居
呵責亦不應爾病者亦不應呵
弟子懺悔法
懺悔法彼病者亦不應呵
閣梨懺悔法當如是言大姊我今懺悔更不復作
懺具儀作如是言大姊我今懺悔更不復作
若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺早
起日中日暮若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺早
隨順求方便解其所犯若彼下意隨順無
有違逆而和尚閣梨不受者當如法治

弟子離和尚懺謝法

和尚有五非法弟子應懺悔而去應語和尚言

我如法和尚不知我不如法亦不知若我犯

戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不

知如此懺謝應當輕語若不受者和尚應捨

日還更依止餘比丘尼住

說戒篇第五

半月往僧寺請教誡差使比丘尼法

世尊有如是教

比丘尼每半月應往比丘僧中求教授聽白二羯磨差一比丘尼往應如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授

白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼為比丘

尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊

忍僧差某甲比丘尼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

忍差某甲比丘尼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

彼獨行無護應差二三比丘尼共去

使比丘尼往僧寺囑授法

使比丘尼至僧寺不應囑客比丘遠

行病者應至一智慧解法比丘所具儀作是言

大德憶念某處比丘尼僧和合差我比丘尼

某甲禮比丘僧足求索教誡

三說彼既屬已

若聞衆僧已差教授師此使比丘尼往問可已

授師去時比丘應期往比丘尼迎迎比丘期

往不往者突吉羅比丘尼期迎不迎亦爾若

比丘尼聞教誡師來當半由旬迎在寺內供

給所須辦洗浴具若曼粥種種餅食供養若

不者突吉羅若無教授人上座有略教者應

頂受已還本寺內鳴犍維集比

丘尼衆不來者屬授比丘衆云

大德僧衆無

教誡比丘尼人及無說法者語比丘尼衆勤

修莫放逸

作此告時尼頂戴持若不滿當遣

使問訊若不

往者突吉羅

僧說戒法

若於十四十五十六日不知爲何

日說戒佛言聽上座布薩日唱言

大姊僧聽今僧某月某日某時集某處說戒

如是唱已說戒時至年少比丘尼先往說戒

堂中掃灑敷坐具淨水瓶洗足瓶然燈火具

舍羅若年少比丘尼若不受座上座應教若上

座不教者突吉羅若不受座上座當相檢校知有

來亦如是僧集之時比丘尼當相檢校知有

告清淨法

若十四十五十六日舊比丘尼欲

少若等應從舊比丘尼重說戒不者如法治

若客多者舊比丘尼應求客和合若不得者

應出界外說戒若舊比丘尼說戒竟客比丘

尼來欲說戒若少若等應求舊比丘尼和合

若不得者應出界外說戒若客比丘尼多應

從客比丘尼重說戒不者如法治若日同時

不同舊比丘尼說戒序竟客比丘

尼來少當告清淨作是告云

大姊僧聽我某甲比丘尼清淨

作是告已餘

告清淨不者如法治若說序竟來等多舊比

若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起亦

告清淨不者如法治若說序竟來等多舊比

告清淨不者如法治若說序竟來等多舊比

丘尼更爲重說不者如法治若說戒竟舉來
未起若多未起若都已起亦爲重說若客比
丘尼集已說序等舊

略說戒法律言八難者若王若賊若火若水若

病若人若非人若惡蟲餘緣者若有大衆集
牀座少若衆多病聽略說戒若有衆集座上
覆蓋不周或天雨若布薩多夜久聽一切衆
事或論阿毗曇^{第七}毗尼或說法夜久聽一切衆

未起明相未出應作羯磨說戒更無方便可
得宿受欲消淨略前方便一如廣法量難速

近若說戒序問清諸大姊是八波羅夷法僧

常聞^難乃至衆學亦爾七滅已下依文廣誦若

對首說戒法相向作如是言二大姊憶念今

僧十五日說戒我某甲比丘尼清淨^{三說二}
人亦爾

心念說戒法應心念言今日衆僧十五日說

戒我某甲比丘尼清淨^{三說}

增減說戒法若有比丘尼喜聞罵詈迤相誹
謗口出刀劒欲來至此說戒者

應作二三種布薩若應十五日說十四日作
若應十四日說十三日作若聞今日來即應
疾疾布薩若聞已入界應至界外說戒若能
如是者善若不能應作白却說戒作如是白

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至

黑月十五日當說戒白如是^{若客比丘尼不}

^{白應作}大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今不

說戒至白月十五日當說戒白如是^{若客比}

去至白月者舊比丘尼應
如法強與客比丘尼問答

非時和合法

若因舉事遇有闕諍能所不和
別部說戒若能懺悔改過從僧
乞解解已作白羯磨

和合布薩應如是白

大姊僧聽彼所因事令僧闍諍誹謗互求長

短令僧破壞令僧別住令僧塵垢彼人僧為

舉罪已還為解已滅僧塵垢若僧時到僧忍

聽僧作和合布薩白如是

作是白已
和合布薩

非時說戒法

若因聞諍令僧不和令僧別異
分爲二部若能於中改悔不相
舉發此則名為以

法和合作如是白

大姊僧聽衆僧所因諍事令僧闍諍而不和

合衆僧破壞令僧摩后令僧別異分爲二部

彼人自知犯罪事今已改悔除滅僧塵垢若
僧時到僧忍聽僧今和合說戒白如是

然後和
合說戒

安居篇第六

對首法

諸比丘尼不應一切時春夏冬人間
遊行從今已去聽夏三月安居應作

言是

大姊一心念我某甲比丘尼依某甲僧伽藍

若在村
內應云

某甲聚落

若在別
房應云

某甲房前三月夏

安居房舍破修治故

三說以比丘尼要依持
律比丘安居故須問言

汝依誰持律

彼應
答言

依某甲律師

復應
語言

有疑當

問彼復可爾後三月安居法亦如是安居有

三月若後安心念法律言從今無所依人前

居佳後三月

初句及後問念法念安居作法同前但除

答作其三說忘成法心念不知成不佛言若為安居故來

便成安居及界法若往安居處欲安居入界內便明相

居故來便成安居次入園亦如是

同次一脚入界入園亦如是

受日篇第七對首法若有佛法僧事檀越父母等請喚受

還聽受七日去應如是作

大姊一心念我某甲比丘尼受七日法出界

外為某事故還此中安居白大姊令知三說

事為飲食故去

羯磨法為前緣遠不及七日還佛言聽有如

白二羯磨應如是作

第七

大姊僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘尼受

過七日法十五日出界外為某事故還此中

安居白如是大姊僧聽某甲比丘尼受過七

日法十五日出界外為某事故還此中安居

誰諸大姊忍僧聽某甲比丘尼受過七日法

十五日出界外為某事故還此中安居者默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘尼受過七日法
十五日出界外為某事故還此中安居
 竟僧忍默然故是事如是持
 自恣篇第八

往比丘僧中說自恣差使比丘尼法世尊聽
夏安居竟往比丘僧中說三事自恣見聞
 疑聽白二羯磨差一比丘尼往應如是差
 大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘
 尼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差某甲比丘尼為

比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑
 誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧
 故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰
 不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為比丘尼
 僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍
 默然故是事如是持第七
應差二比丘尼為伴
 使比丘尼對僧說自恣法此使比丘尼至比
曲身低頭合掌作如是說
 大德僧聽某處比丘尼僧夏安居竟比丘僧
 亦夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑

大德慈愍語我我若見罪當如法懺悔

此三說尼

檀僧尼已還至本寺鳴犍維集比丘尼衆不來者屬授告尼衆云大德僧衆

不見比丘尼衆有見聞疑罪可舉語比丘尼

衆如法自恣謹慎莫放逸

作此告時尼衆皆合掌言

頂戴

持若比丘尼衆即日自恣疲極當明日自恣若二衆病不滿不和當遣使問訊若不爾

者突吉羅

白僧自恣時法

自今已去聽安居竟自恣聽遮自恣不應求聽何以故自

恣即是聽又不知今日自恣明日自恣佛言若小食上中食上上座唱言

大姊僧聽今僧某月某日某時集某處自恣

餘儀執等並同說戒

差受自恣人法

律言聽白二羯磨差不受不恣不怖不癡知自恣未自恣

應如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

尼作受自恣人白如是大姊僧聽僧差某甲

比丘尼作受自恣人誰諸大姊忍僧差某甲

比丘尼作受自恣人者默然誰不忍者說僧

已忍差某甲比丘尼作受自恣人竟僧忍默

然故是事如是持

自恣白法

律言聽比座應知來不先白後自恣作如是白

大姊僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽

僧和合自恣白如是

僧自恣法

律言聽徐徐三說了了自恣不應反抄衣衣纏頭等應偏露等作如是

言是

大姊衆僧今日自恣我某甲比丘尼亦自恣

若見聞疑罪大姊哀愍故語我我若見罪當

如法懺悔

三說若病比丘尼佛聽隨身所安自恣其告清淨緣及法一同說戒

略自恣法

律言若有八難及餘緣聽略自恣若難事尚遠未得廣說應說若難

事近不得三說當再說若不得再說應一說若不者如法治若難事近不得一說即應作

白各各共三說自恣作如是白

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三

語自恣白如是

再作是白已各各共三語自恣不得各各三語自恣亦不得白中應以此事云

對首自恣法

若相向作如是言

三大姊憶念今日衆僧自恣我某甲比丘尼

自恣清淨

三說若三人二人亦如是

心念自恣法

若有一人應心念言今日衆僧自恣我某

甲比丘尼自恣清淨

三說

增益自恣法

若行有衆多比丘尼結安居精勤曹若今日自恣便應移住餘處恐不得如是白

是樂彼比丘尼作白增益自恣作如是白

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣

四月滿當自恣白如是作是白已至

增減自恣法律言若自恣日聞異住處比丘尼問諍不和欲來此自恣彼比丘應為具洗浴器等安置已至界外自恣若能如是方便作者善若不能者彼作白增上自恣作如是白

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣律七

至黑月十五日當自恣白如是作是白已增

比丘尼至黑月者舊比丘尼應作白第二增上自恣作如是白

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣

後白月十五日當自恣白如是若客比丘尼猶不去舊比

丘尼應如法如律疆和合自恣

衣鉢藥受淨篇第九

受五衣法律十誦云

大姊一心念我比丘尼某甲是衣僧伽梨若

條受若長若短割截衣持三說受次二衣類準亦爾受覆肩衣

云應大姊一心念我比丘尼某甲是衣覆肩衣

受長四肘廣二肘半是覆肩衣持三說受服修羅衣云

大姊一心念我比丘尼某甲是衣厥修羅衣

受長四肘廣二肘半是衣厥修羅衣持說

捨五衣法應翻受云

大姊一心念我比丘尼某甲是衣僧伽梨若

條受若長若短割截永持今捨三說下四例此各翻應知

受尼師壇法應云

大姊一心念我比丘尼某甲此尼師壇是我

助身衣受三說餘助身衣受同此法捨者翻受應知

受鉢法律言鉢有二種一瓦二鐵色二種一赤二黑大者三升小者一升半此應

持淨施持準十誦云

大姊一心念我比丘尼某甲此鉢多羅應量

受長用故三說捨者翻受應知

受十六枚器法律言比丘尼即日得器應即受可須用者十六枚餘者

當淨施若遣與人十六枚者大釜及蓋小釜亦爾水瓶及蓋洗瓶亦爾四盆及杓二小二

大受云

大姊一心念我比丘尼某甲此某器是我十

六枚數今受三說

受非時藥律言聽飲八種漿一梨漿二閭浮提果漿三酸漿四甘蔗漿五微

果漿六舍樓迦漿七波梭師漿八蒲萄漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若欲如法

治應先從淨人受已次對比丘尼加法云

大姊一心念我比丘尼某甲有某病緣故此

某非時漿為經非時服故今於大姊邊受三說

受鉢二藥法同七日應言為共宿七日服故盡形為共宿

長服故七日藥者蘇等盡形藥者一切鹹醋等不任為食者

真實淨法云應

大姊一心念我有此長衣未作淨今為淨故

捨與大姊為真實淨故作真實淨應問施主然後得著鉢藥及十

六枚類同

展轉淨法云應

大姊一心念此是我長衣未作淨為淨故施

與大姊為展轉淨故彼受淨者應云大姊汝有此長

衣未作淨為淨故與我今受之受已汝施語言

與誰彼應答云施與某甲受淨者言大姊汝是長衣未

作淨為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隨因

緣展轉淨施若問不問聽隨意著鉢藥及十六枚作法亦同唯稱事別為異

攝物篇第十

攝時現前施法律言自今已去不應於一切時春夏冬求索夏水又不應

此處安居已復於餘處受夏水分又有在異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及若得夏衣僧破二部亦數人分此等為施現前分並無法

攝非時現前施法聽有得施衣不知云何佛言人為十分乃至百人為百分好惡相參分不

應自取分使異人取不應自擲籌使不見者人亦無分法

擲籌此既數人亦無分法

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勞

縱身不在閑獨投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

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

聽分此時有客數米分水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

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

為僧分粥分小食法闍尼差

會教時具分時具分浴水可與可取差比丘尼等使一切亦如是有五法為僧分粥入地

飲如箭射謂有受等有五法分粥生天如箭射謂不受乃至差沙彌尼使亦如是

付分衣人物法

既多人已應須付物作如是付

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尼彼當

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尼彼當與僧

誰諸大姊忍此住處若衣若非衣現前僧應

分僧與某甲比丘尼彼當與僧者默然誰不

忍若說僧已忍與某甲比丘尼彼當與僧竟

僧忍默然故是事如是持作此法已準人等

彌尼若和合等分若不與不合二分與一又若

不和三分與一又若不與不應分僧伽藍人

四人直攝物法若但四人不成差付

直作攝法應如是作

大姊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已分法

前如對首攝物法若有三人比此共二大姊憶念

此住處若衣若非衣現前僧應分此處無僧

此是我等分三說二人亦

心念攝物法應若有一人此住處若衣若非衣

現前僧應分此處無僧此是我分三說分

攝二部僧得施法爾時有異住處二部僧多

比丘尼僧少佛言應分作二分及純沙彌尼亦分二

分若無沙彌尼僧應分若比丘少比丘尼多
示分二分若無比丘純有沙彌亦分二分若
無沙彌比丘尼應分二分已各至本處作羯
磨等三法分之時僧得施亦爾其三部現前
施並數
人分

攝亡比丘尼物法

律言分僧園田果樹又分
別房及屬別房物又分銅

瓶銅盆釜鑊及諸重物又分繩牀木牀坐蓐
卧蓐枕又分伊黎延陀老羅老羅毘毘毘又

分車舉寺僧伽藍人又分水瓶澡鐺錫杖扇
又分錢作器木作器陶作器皮作器竹作器

佛言不應分屬四方僧毘毘廣三肘長五肘
毛長三指剃刀水鉢坐具針筒盛衣貯器俱

夜羅器現前僧應分先
作此簡然後作法也

看病僧對僧捨物法

時看病人持物
僧中具儀捨云

大姊僧聽某甲比丘尼此

處若餘處亡云彼住
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
應言若衣非衣此住
處現前僧應分三說

賞看病人物法

律言僧問瞻病人言病人有
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惡賤病人大小便唾
吐三有慈愍心不為水食四能經理湯藥乃

至病瘥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無者不得將餘物
替應如是賞也

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
尼爲僧作分物人白如是大姊僧聽僧差某
甲比丘尼爲僧作分物人誰諸大姊忍僧差

某甲比丘尼爲僧作分物人者默然誰不忍
者說僧已忍差某甲比丘尼爲僧作分物人
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

第七

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
姊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
尼當還與僧誰諸大姊忍某甲比丘尼命過

所有若衣非衣此現前僧應分僧與其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今現前僧分是衣物白如是大姊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姊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賞

對首攝物法

若有三人彼此共三說受作如是言

二大姊憶念某甲比丘尼命過

若七

所有若衣非衣此現前僧應分此處無僧此是我等分三說

二人亦爾分法如前有看病人亦口和賞

心念攝物法

若有一人應心念言

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

二說分法如前

無住處攝物法

若有比丘尼遊行到無住處村到已命過不知誰應分此

衣鉢白佛

佛言彼處若有信樂優婆塞若守國人彼應掌錄若有五衆出家人前來者應與若無來

者應送與近處僧伽藍

功德衣篇第十一

受功德衣白法

律言若得新衣若檀越施衣新物帖作淨若已浣已納作淨不以邪命得不以相得不澁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遇是者亦應受應自浣淙舒張輟治裁作十隔

縫治應在衆僧前受如是白也

大姊僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧

忍聽衆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

此是

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼爲僧持功德衣白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼爲僧持功德衣誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼爲僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼爲僧持功德衣

竟僧忍默然故是事如是持

付功德衣與持衣人法

差已作白二付應如是作

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

第七

大姊僧聽此住處

十六

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

作如是言

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

持衣人應答言爾如是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屬比丘尼入聚落

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

如作
前法

若不功德水作如是意以久
得五事放捨佛言不應作如是

大姊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若不出衣過功德衣

尼羯磨卷第二

音釋

音辱正
作褥

莫報切

能切

既其

毛切

帶饒也山

蜀

切女
箭

尼羯磨

第七九册

永樂北藏

尼羯磨

第七九冊

尼羯磨卷第三

榮八

唐西太原寺沙門懷素集

除罪篇第十二

除波羅夷罪法

案律懺悔有五種或有犯小罪從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯大罪亦從他懺悔或有犯重罪亦從他懺悔或有犯極重罪亦從他懺悔

懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯大罪亦從他懺悔或有犯重罪亦從他懺悔或有犯極重罪亦從他懺悔

謂波羅夷犯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者與滅擯羯磨人重

犯者與滅擯羯磨

與覆藏者作滅擯法

若犯波羅夷覆藏者僧與作染作憶念與罪已

應如是作

大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪若

尼羯磨

僧時到僧忍聽僧令與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪僧今與某甲比丘尼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僧已忍與某甲比丘尼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與不覆藏者作盡形學海法

律言若未犯波羅夷終不犯若

永樂北藏

尼羯磨

第七九冊

已犯都無覆藏心如法懺者聽僧與波羅夷戒羯磨彼比丘尼應僧中具儀作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼犯某波羅夷罪都

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姊

僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏

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姊僧

聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心

今從僧乞波羅夷戒僧今與某甲比丘尼波

羅夷戒誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼波羅

夷戒者默然誰不忍者說三說

僧已忍與某甲比丘尼波羅夷戒竟僧忍默

然故是事如是持得受隨順行之隨順行法者

不得授人具足戒不得與人依止不得畜沙

彌尼若差為比丘尼僧請教誡不應在僧中問答毗

尼不應往不應為僧說戒不應在僧中問答毗

處斷事不應受僧差使宗八知事人不應受僧差別

暮還當親近比丘尼不得說餘俗語不得入聚落逼

律若無能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應

犯若相相似者聽不得更犯此罪餘亦不應

羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘尼敷坐

具洗足水拭華屣指磨身及禮拜迎送問訊

不應受清淨比丘尼捉衣鉢不得舉清淨比

丘尼為作憶念作自言治不應證正人事不

丘尼共諍與波羅夷戒比丘尼僧說戒及羯磨時來與不來衆僧無犯

與學悔人重犯者作滅擯法若與波羅夷戒已重犯應滅擯

與作舉等應如是作

大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷戒僧已與某甲比丘尼波羅夷戒此比丘尼於學悔中重犯某波羅夷罪若僧時到僧忍聽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白如是大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪無覆藏心已從僧乞波羅夷

戒僧已與某甲比丘尼波羅夷戒此比丘尼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若羯磨有三種一半月摩那埵二若行中重犯作半月本日治三出罪但得法位二一者得法重犯羯磨有三二者得法不重犯羯磨有二

與半月摩那埵法

若犯僧殘應在二部僧各滿四人中半月行摩那埵

彼比丘尼應至僧中長跪作如是乞

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪今從

僧乞半月摩那埵願僧與我某甲比丘尼半

月摩那埵慈愍故

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乞半月摩那

埵若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼半月

摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘尼犯

某僧殘罪今從僧乞半月摩那埵僧與某比

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

遣信白六除伴二三人共一房宿七在無比

丘比丘尼處住八不半月說戒時白是為
八事失夜隨遣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

言白

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

禁八

月摩那埵我某甲比丘尼行摩那埵已行干若

日未行干若日白大德僧令知我行摩那埵干若

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輒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敕不作

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敕當

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

月摩那埵我今行摩那埵竟願僧憶持三說

與摩那埵本自治法既於行中重犯故與本日治法彼至僧中具儀

作如是乞

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尼前犯中間重犯某
僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨
慈愍故應與法

月摩那埵此某甲比丘尼行摩那埵時中間
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尼前犯
中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵
本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘
尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧已
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尼前
犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那
埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘
尼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三
僧已忍與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧
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白行等法同
前作須具儀
與不壞摩那埵出罪法此出罪法有二一不
壞摩那埵法二壞摩
那埵法彼不壞法比丘尼行摩那埵竟應在
二部僧各滿二十人中出罪彼至僧中具儀

作如是乞
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已行摩那埵竟今
從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出
罪羯磨慈愍第八
應與法故三說僧大德僧聽此某甲比
丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵僧
已與此某甲比丘尼半月摩那埵此某甲比
丘尼行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧
時到僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如是

大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從
僧乞半月摩那埵僧已與此某甲比丘尼半
月摩那埵此某甲比丘尼已行摩那埵竟今
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

與壞摩那埵出罪法

彼壞法比丘尼僧
中具儀作如是乞

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
磨僧亦與我某甲比丘尼前犯中間重犯某
僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨
我某甲比丘尼行前犯中間重犯七某僧殘罪
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尼出罪
羯磨慈愍故三說僧
應與法
大德僧聽此某甲比丘尼犯某僧殘罪已從

僧乞半月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若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼出罪白如是大德僧聽此某甲比丘

尼犯其僧殘罪已從僧乞半月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二中

階三品一者上品對大衆懺謂根本中破法

輪主盜四殺父等從生中波羅夷下重偷蘭

遮二者中品對小衆懺謂根本中破羅夷下輕偷

壞法輪伴盜三二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

對僧懺悔法

即前上品偷蘭遮罪應對僧懺

彼至僧中具儀從僧乞懺作如

大姊僧聽我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今

從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘尼懺悔慈

愍故

請懺悔主法

欲懺悔者即於僧中請一清淨比丘尼為懺悔主不得向犯者

懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘尼當詣清

淨比丘尼所若一切僧盡犯不得懺者若有

客比丘尼來即當差二三人詣比近清淨衆中

懺悔此比丘尼當還來至所住處所住處諸

比丘尼當向此清淨尼懺悔具儀作如是請

大姊一心念我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪

今請大姊作懺悔主願大姊為我作懺悔主

慈愍故

受懺悔主白僧法

其受懺主未得即許應須白僧云

大姊僧聽某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪今從

僧乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘

尼懺悔白如是應作是答云白可已爾如

應答云：「可已。」

正懺悔法

彼懺悔者先懺覆等諸罪懺
法如下後除根本除本應言

大姊一心念我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪

樂八

今向大姊懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺

九

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布薩

如是至三懺
主語言自責

雅懺
音答
言爾

對三比丘懺悔法即前中品偷蘭遮罪對小衆懺彼比丘尼應往

小衆懺彼比丘尼應往

三清淨比丘尼所請一爲懺悔主請法如上
其懺悔主既受請已不得即許改單白爲問

二比丘尼云若二大姊聽我受某甲比丘尼

懺者我當受彼二比丘可爾彼二比丘

者云答可爾二人戲法如上但無異捨墮唯須對三人對對

作二

對一比丘懺悔法即前下品偷蘭遮

偷即
蘭前
遮下
品

對一比丘懺彼比丘往一清淨比丘尼
所請爲懺主及正懺法一一如前除問邊人

除波逸提罪法

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

犯人作三衣波利迦羅衣故棄
與人作三衣波利迦羅衣故棄

故燒用作非永若數數著彼此
丘尼應往僧中具儀作是捨云

大姊僧聽我某甲比丘尼故畜若干長衣餘

種名事過十日犯捨墮我今捨與僧說三

捨罪乞懺法彼捨財竟從僧
乞懺作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼故畜長衣餘隨種
名事別

稱過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干

衆多波逸提罪今從僧乞懺悔願僧聽我某甲

比丘尼懺悔慈愍故三說此等對僧儀執大
同前位以此捨墮人之

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
比丘尼為懺悔主當請彼清淨

尼所具儀
作如是請

大姊一心念我某甲比丘尼故畜若干長衣

餘隨種名過十日犯捨墮此衣已捨與僧是

事別稱之中有若干波逸提罪更有餘罪
亦隨稱之今請大姊作

懺悔主願大姊為我作懺悔主慈愍故說一

受懺主白僧法第八
即其受懺主未得
即許應白僧云

大姊僧聽我某甲比丘尼故畜若干長衣餘隨
衆多

事別過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有

若干波逸提罪餘罪
隨稱今從僧乞懺悔若僧時

到僧忍聽我某甲比丘尼懺悔白如是作是
白已

始應可爾

正懺悔法

根本長轉二種覆藏第一三者謂長波逸提及十二
清淨波逸提罪及二覆藏第三三者對首說
戒自言清淨波逸提罪及二覆藏第四三者
僧自恣時告清淨波逸提罪及二覆藏第五
三者對首自恣自言清淨波逸提罪及二覆
藏第六三者自身有罪為眾說戒突吉羅罪
及二覆藏第七三者自身有犯不合聞戒突
吉羅罪及二覆藏第八三者僧說戒時二處
三問然妄突吉羅罪及二覆藏第九三者心
念說戒自言清淨波逸提罪及二覆藏第十
三者心念自恣自言清淨波逸提罪及二覆
藏第十一三者自身有罪受他懺悔突吉羅
罪及二覆藏第十二三者著用捨墮衣突吉
羅罪及二覆藏第十三三者懺悔時並
須緣知具闕準本文正解開三位第一同懺
二十四覆罪謂本長提乃至第十二者著用

永樂北藏

尼羯磨

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
罪亦以此七種類同故第三
同懺長等五位波逸提罪
懺二十四覆藏罪法行此懺法應須具儀至
相續請乞證明泛爾輕誠懺惻殷重慚愧永斷
浮罪必不滅應如是作我某甲比丘尼故畜
爾多長衣別稱之
衆多長衣別稱之

過十日犯衆多尼薩耆波逸提罪既犯此罪
僧說戒時告清淨犯衆多波逸提罪對首說
戒自言清淨犯衆多波逸提罪僧自恣時告
清淨犯衆多波逸提罪對首自恣自言清淨
犯衆多波逸提罪自身有罪為眾說戒犯許
衆多波逸提罪

第七九冊

多突吉羅罪自身有罪不合聞戒犯爾許衆多突

吉羅罪僧說戒時二處三問犯爾許衆多默妄突

吉羅罪心念說戒自言清淨犯爾許衆多突吉羅

罪心念自恣自言清淨犯爾許衆多突吉羅罪自

身有罪受他懺悔犯爾許衆多突吉羅罪著用犯

捨墮衣犯爾許衆多突吉羅罪此等諸罪並悉識

知故不發露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數

知數者經第二宿已去復犯隨展轉覆藏突

吉羅罪不憶數知數者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應慚請

作是

我某甲比丘尼故畜爾許衆多長衣餘隨種過十

日犯爾許衆多尼薩耆波逸提罪既犯此罪爲衆

說戒犯爾許衆多突吉羅罪自身有罪不合聞戒

犯爾許衆多突吉羅罪僧說戒時二處三問犯爾許

衆多默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯爾許

衆多突吉羅罪心念自恣自言清淨犯爾許衆多突

吉羅罪自身有罪受他懺悔犯爾許衆多突吉羅

罪著用犯捨墮衣犯爾許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

大姊一心念我某甲比丘尼故畜爾許衆多長衣

餘隨種別稱之過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中

有爾許衆多波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清

淨犯爾許衆多波逸提罪對首說戒自言清淨犯

爾許衆多波逸提罪僧自恣時告清淨犯爾許衆多波

逸提罪對首自恣自言清淨犯爾許衆多波逸提

罪今向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布薩三說受懺者應語言

自責汝心應生歡喜懺者爾若捨墮物已用

罪位同前亦須一一緣知具闕如上懺之

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

大姊僧聽某甲比丘尼故畜爾許衆多長衣餘隨別

稱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姊僧聽某

甲比丘尼故畜

爾許衆多

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

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

十一月衣急施衣過後畜鉢藥十六枚皆同唯稱事別爲異

經宿直還法

若無上緣要經宿已羯磨還主一月衣等亦同除此餘者即坐

直還二還法同應如是作

大姊僧聽某甲比丘尼故畜

爾許衆多

長衣

餘隨種別

稱過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到

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

爾許衆多

長衣

餘隨種別稱之

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忍還某甲

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淨施若違與人若持作三衣若作

波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著盡突吉羅

對三比丘尼捨墮法

應往三比丘尼所具儀作如是捨云

諸大姊憶念我某甲比丘尼故畜等餘詞同
得稱僧為異於中請一清淨比丘尼為懺悔
主請詞如前其懺悔主既受請已未得即許
應改單白為問邊人若二大姊聽我受某甲
應問彼二比丘尼云
比丘尼懺者我當受彼二比丘尼應答言可爾受懺悔
可已方始爾正懺詞還衣問和不還結罪同
答懺者云爾等同上
二尼及一捨懺一一同此更
無有異對一尼中除問邊人
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最
不如者與之白二羯磨應如是與
大姊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姊僧
 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
 鉢誰諸大姊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
禁八
 僧忍默然故是事如是持
行鉢白法彼比丘尼鉢應作
白問僧作如是白
 大姊僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問
 上座白如是作此白已當持與上座若上座
取不應護眾僧故不取亦不應以此因緣受
持最下鉢若受突吉羅若上座取應與上座

永樂北藏

尼羯磨

第七九冊

取二座鉢與次座若次座取不
一如上座如是展轉乃至下座
付鉢令持法若持此比丘尼鉢還此比丘尼
是與羯磨如若持最下座鉢與時應作白二

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此最下

座鉢若是此比丘尼鉢應云與某甲比丘尼

受持乃至破白如是大姊僧聽僧今以此最

下座鉢若彼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

然故是事如是持彼比丘尼守護此鉢不得

下及著倚刀下不得著懸物下反著道中石
上果樹下不平地不得著一鉢開戶除指隔
中央不得一手捉兩鉢開戶除用心不得著
戶闕內戶扉下不得立盪鉢乃至足令
鉢角頭除暫著不得令失作非鉢用
鉢破不應故壞及故令失作非鉢用
對俗捨寶法若比丘尼自手捉金銀若錢若
守園人若優婆塞語言第八此物我所不應汝當知之十五
作法同
俗還物法若彼人取還與比丘尼者當作彼
衣鉢針筒尼師壇應易受持若優婆塞取已
與比丘尼淨衣鉢尼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
尼物若餘比丘尼當自語言及佛教比丘尼作淨

故與汝若言與僧與塔與和尚等與諸親舊

知識若還本主何以故不欲失彼信施故

淨寶法因此便明淨寶儀軌若依此部別開信樂優婆塞及守國人為淨主實付

彼人應此物我所不應汝當知之或知是看

是時應作淨語淨語應言知是看是若人言

如是看是者突吉羅若依說一切有部淨施法如錢一切寶物應先

求一知法白衣淨人我比丘尼法不畜錢寶語今解意已復語云

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此不淨種若白衣持錢寶來與比丘尼但言

物我不應畜若淨當受即是淨法若白衣言與比丘尼寶比丘尼

語我不應畜淨人易淨物畜即是作淨若白

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畜說詞同上

懺一百七十八波逸提罪法欲除本罪還先懺覆品數多少

準前應知此對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爾許

波逸提罪餘隨種名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

犯爾許波羅提提舍尼罪餘隨種名大姊我

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

一切突吉羅無問根本從生故作誤作覆隨覆等品數如

前要期永斷

我某甲比丘尼故不齊整著僧

伽梨犯

爾許

突吉羅罪以故作故復犯爾許

非威儀突吉羅罪

若誤犯者即無故

我某甲

比丘尼誤不齊整著僧伽梨犯爾許突吉羅

罪餘隨種名我今懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法

案律僧集一處欲說戒當說戒時一

切眾僧盡犯罪彼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尼白已當懺悔作如是白

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

一切僧同犯疑罪發露法

案律僧集一處欲說戒當說戒時一

切僧於罪有疑彼各念言世尊制戒等如前彼一切僧作白已應說其罪常作是白

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

作是白已然後說戒

別人識罪發露法

至一清淨比丘尼所具儀作如是言

大姊憶念我某甲比丘尼犯某甲罪

若干今

向大姊發露後當如法懺悔已得聞戒

別人疑罪發露法還至一淨尼所具儀作如是言

大姊憶念我某甲比丘尼於某犯生疑今向

大姊自說須後無疑時當如法懺悔一說如是已得

戒聞

說戒座中識罪心念發露法案律當說戒時犯罪若有人舉

第八

若不舉若作憶念不作憶念其我犯某甲罪人自憶罪而發露當語邊人言

今向大姊懺悔復作是念設語傍人恐開亂衆不成說戒彼比丘尼當心

念我犯某罪須罷座已當如法懺悔作如是言已得聽

說戒

說戒座中疑罪心念發露法緣同於前唯疑為異彼心念言

我於某罪生疑須罷座已無疑時當如法懺悔作如是已得聽說戒

尼羯磨卷第三

音釋

闕越逼切盪待朗切
門限也盪滌也

永樂北藏

尼羯磨

第七九冊

尼羯磨卷第四

蔡九

唐西太原寺沙門懷素集

治人篇第十三

與呵責羯磨法

案律有二法僧應與作呵責羯磨非法說法說非法乃

至說不說亦如是乃至舉羯磨亦如是復有三事僧應與作呵責羯磨謂破戒破見破威儀

儀乃至舉羯磨亦如是復喜聞諍共相罵詈口出刀劍互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

大姊僧聽此某甲比丘尼喜共鬪諍共相罵

詈口出刀劍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姊僧聽此某甲比丘尼喜共鬪諍共相罵詈口出刀劍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黨令僧未有諍事而有諍事已有諍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闔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華屣於一面住胡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應至僧中具儀作如是乞不違上七五之行應至僧中具儀作如是乞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爲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訖他家言惡行者謂自種華樹教他種等言訖家

者有四種事一依家訖家二依利養訖家三依親友訖家四依僧伽藍訖家若行惡行訖他家見聞皆具聽僧作擯白

與依止羯磨法若犯比丘尼癡無所知多犯衆罪共白衣離住而相親附

不順佛法聽僧爲作依止白四謂遣依止有德人住不得稱方圓土等作此作及解亦文律如

與遮不至白衣家羯磨法白衣有五法管應

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

與不見罪舉羯磨法若比丘尼語言犯三

答言不見佛言聽僧與作不見罪舉白四此作及解亦文如律

與不懺悔罪舉羯磨法若比丘尼語言汝有罪

懺悔答言不懺悔佛言聽僧與作懺悔罪舉白四此作及解亦文如律

與不捨惡見舉羯磨法若比丘尼如是惡

佛所說法犯姪欲非障道法佛言聽僧爲作呵諫白四捨此事故諫法如文彼比丘尼僧

與作呵誅已猶故不捨惡見佛言與作不捨惡見卑白四此作及解亦文如律也與狂癡羯磨法有三種狂癡一說戒時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亂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作心亂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亂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亂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亂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亂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乞

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姊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

卷九

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爲佛弟子諸佛見諦弟子常

法於諸比丘比丘尼至家常與飲食及諸供養故諸比丘比丘尼至家常與飲食及諸供養故彼居士作學家羯磨應如是作

大姊僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲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姊僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯

磨諸比丘尼不得在其家受食食誰諸大姊
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
默然故是事如是持若先受請若有病若置
地與若從人受若學家
施後財物
違多無犯

解學家羯磨法榮九
若學家財物還多五從僧乞解
學家羯磨僧應白二解應如
是作

大姊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若僧時到

僧忍聽解學家羯磨白如是大姊僧聽於某
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某居士解學家羯
磨誰諸大姊忍僧與某居士解學家羯磨者
默然誰不忍者說僧已忍與某居士解學家
羯磨竟僧忍默然故是事如是持

作餘語羯磨法若有比丘尼犯罪諸比丘尼
問言汝自知犯罪不耶即以
餘事報諸比丘尼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

大姊僧聽此某甲比丘尼犯罪諸比丘尼問
 言汝今自知犯罪不耶此比丘尼即以餘事
 報諸比丘尼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尼作

餘語白如是

作是白已名作餘語者若未白
 前作餘語者一切盡突吉羅告

作白已作餘語者
 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
 獨惱作如是白

大姊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
 切是突吉羅若作白已觸惱僧者一切盡波

逸

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
 乘莫問語如是言

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

合所繫韁杖棄之汝比丘尼不自見罪亦復如是一切捨棄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受諫者作默擯治應如是作一切

比丘尼默擯不與語是梵罰治然不將詣眾改者

中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從事

不禮比丘法時六羣比丘沙彌來至比丘尼住處共六羣比丘尼式叉摩那

沙彌尼共住更相調弄或共喫或共哭共戲笑亂諸坐禪比丘尼佛聽喚來謫罰若不
者應為彼沙彌和尚阿闍梨作不
禮羯磨此作及解文如律明也

與白水家作覆鉢羯磨法律言白水家有五

不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供養比丘尼有五法應作即反上是復有十法眾僧應與作覆鉢罵謗比丘尼為比丘尼作損減作無利益方便令無住處聞亂比丘尼於比丘尼前說佛法僧惡以無根不淨法謗比丘尼若犯比丘尼如是九八七六五
四三二一與作覆鉢法應如是與也
第九

大姊僧聽此某甲某甲比丘尼清淨而以無根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姊僧聽此某甲某甲比丘尼清淨而以無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

差比丘尼使告白衣法

律言應白二差一比
丘尼為使告彼令知

其使比丘尼應具八德八德及差廣如律明
此使比丘尼往至彼家不應受牀座飲食供

養等具今僧為汝作覆鉢不相往來彼若不
應語云

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衆僧彼若懺

悔隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆
鉢還相往來者僧應為解解文如律

設諫篇第十四

諫隨順被舉比丘法

時闍陀比丘比丘僧中
為作舉如法如律如佛

所教不順從不懺悔僧未與作共住時有比
丘尼名尉次比丘尼往承事闍陀比丘佛言聽僧
與尉次比丘尼語此比丘尼言此比丘僧與

作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧

未與作共住汝莫隨順可捨此事莫與僧所

舉更犯重罪

若隨語者善
若不隨語者善

當作白

白已復
應語言妹

當知我已白餘有羯磨在汝捨此事莫為僧

所舉更犯重罪

若隨語者善
若不隨語者善

當作初羯磨

初

當語言妹我已與汝作白初羯磨餘有二羯

磨在汝可捨此事莫為僧所舉更犯重罪若

語者善若
不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨
已當復語言妹知

不我已作白二羯磨餘有一羯磨在汝捨此

事莫爲僧所舉更犯重罪若隨語者善作第

三羯磨作第三羯磨竟波羅夷白二羯磨竟

倫蘭遮白竟捨者一倫蘭遮若作白未竟捨者突吉羅若未白前隨順所舉比丘一切突

吉羅羯磨法體具如律明

諫破僧法若比丘尼方便欲破和合僧受破

比丘尼言大姊莫方便欲破和合僧莫受破僧法

堅持不捨大姊當與僧和合歡喜不諍同一

水乳於佛法中有增益安樂住大姊可捨此

事莫令僧作呵諫而犯重罪若不用語者善復

令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種

種異道沙門婆羅門等若餘方比丘尼聞知

其人信用言者應求若不用言者善應作白

已應更求大姊我已白竟餘與羯磨在汝今可捨

此事莫令僧爲汝作羯磨更犯重罪若用語者善若

不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求大姊我已白作

初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令

僧更爲汝作羯磨而犯重罪若不用言者善應

作第二羯磨作第二已應更求云大姊我已作白二羯

磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更

為汝作羯磨而犯重罪若能捨者善與說第

三羯磨說第三羯磨竟捨者三偷蘭遮作白一羯磨

竟捨者二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若

初白未竟捨者突吉羅若一切未白前方便

欲破和合僧受破和合僧法堅持不

捨一切突吉羅羯磨法體具如律明

諫破僧助伴法有非法群黨比丘尼一三

衆多語諸比丘尼言大姊莫諫此比丘尼此

比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘

尼所說我等忍可汝莫作是語言此比丘尼

是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說

尼羯磨

姊與僧和合歡喜不諍等如前亦如律明

諫被擯謗僧法見聞皆具僧作擯法便謗僧

言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同

罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼應語

言大姊汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞

大姊汙他家行惡行捨此事莫為僧所呵更

犯重罪說第三如上白四法體亦如律明

諫惡性不受語法若比丘尼惡性不受人

教授自身作不可共語語諸比丘尼以我律如法

姊莫語我若好若惡我亦不語諸大姊若好

若惡大姊止不須諫我彼大姊莫自作不可

第七九册

比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得
增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大姊可
捨此事莫爲僧所呵更犯重罪

若隨語者善若不隨語者

乃至第三如上白
四法體亦如律明

諫習近住法

時有二比丘尼一名蘇摩二名
婆頗夷常相親近住共作惡行

惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大
坤汝等二人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
惡聲流布展轉共相覆罪者於佛法中有增
益安樂住而彼猶故不改佛言聽僧與作呵
諫捨此事故白四羯磨餘比丘尼諫此比丘
尼大姊汝等莫共相近共作惡行惡聲流布

言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汝等宜捨此
事勿爲僧所呵諫更犯重罪

若隨語者善不
隨語者乃至與

說第三如上白四
法體亦如律明

諫謗僧勸習近住法

時二習近住比丘尼爲
僧呵諫已六羣比丘尼

等教作如是言汝等當共住何以故我亦見
餘比丘尼共住共相親近共作惡行惡聲流
布共相覆罪衆僧以意故教汝等別住佛言
聽僧與六羣比丘尼等作呵責白四羯磨是
比丘尼應諫大姊汝莫教餘比丘尼言汝等
彼此立尼言莫別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近
共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以意故教
汝等別住今正有此二比丘尼更無有餘汝

共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪若
 此比丘尼別住者於佛法有增益安樂住汝
 今可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善若
不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明
 諫瞋心捨三寶法時六羣比丘尼趣以一小
捨佛捨法僧不獨有此沙門釋子更有餘沙
門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行
佛言聽僧作呵責捨此事故白四
羯磨是比丘尼諫彼比丘尼言
 趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨
 法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆
 羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行汝捨

此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善
乃至第三如上白四法體亦如律明
 諫發起四諍謗僧法時有比丘尼名黑喜聞
志作是言僧有愛有恚有怖有癡佛言聽僧
與黑比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨是
比丘尼常諍
彼比丘尼言
 大姊汝莫喜闍諍不善憶持為
 僧諫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
 有怖有癡汝今可捨此事莫為僧所呵責更
 犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至
第三如上白四法體亦如律明
 諫惡見說欲不障道法言若有比丘尼作如是
言我知佛所說法行

姪欲非障道法諸善比丘尼應諫此比丘尼言汝莫作是語莫謗世

尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數

方便說行姪欲是障道法汝今可捨此事莫

為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四

法體亦如律明諫式又摩那及沙彌尼法同此無異

諫習近居士子法時有比丘尼親近居士居

諸比丘尼諫言汝莫親近居士居士見作不隨順行時

隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法中增

益安樂而彼故不別住佛言聽僧與彼比丘尼

彼比丘尼言妹莫親近居士居士兒作不隨順行

汝當別住汝若別住於佛法有增益安樂汝

今可捨此事莫為僧所呵責而犯重罪若隨語者

善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫犯罪法說諸比丘尼欲犯波羅夷乃至惡

大姊莫作是此不應爾大姊所作非法非律

非佛所教法然此比丘尼不從諸善比丘尼自

知所作是明他諫者非故作犯根本不從語

者突吉羅若此比丘尼自知所作非明他諫

提若無智人不知諫法應語彼云汝可問汝

和尚阿闍梨更學問誦經知諫法已然後設

諫此一諫法通防止作不同僧諫隨事別立

滅諍篇第十五

與現前毗尼法若有比丘尼人不在現前便
而作自今已去與諸比丘尼結現前毗尼滅

淨應如是說現前毗尼但現前有五謂法毗

前所持法滅淨者云何人現前言義往返者是云
尼滅淨者是云何人現前言義往返者是云
何僧現前同羯磨和合集一處不來者屬授
在現前應呵者不可者是云何界現前在界

內羯磨作制限者是也

與憶念毗尼法若有比丘尼實不犯重罪波

諸比丘尼皆言我犯重罪問言汝憶犯重罪不
彼不憶犯答言我不憶犯如是罪即語諸比
丘尼言妹莫數詰問我諸比丘尼故詰問不
止佛言聽僧為作憶念毗尼白四羯磨乞作
如自今已去與諸比丘尼結憶念毗尼滅淨

應如是說憶念毗尼云何憶念毗尼彼比丘

與不癡毗尼法若有比丘尼癡狂心亂多犯

來出入不順威儀後還得心有諸比丘尼言
犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙問言汝憶犯重
罪不彼即答言我先癡狂心亂時多犯衆罪
非我故作是狂癡耳諸妹不須數見難詰諸

比丘尼故難詰不止佛言聽僧與自今已去

與諸比丘尼結不癡毗尼滅淨應如是說不

癡毗尼此云何不癡毗尼彼比丘尼

與自言治毗尼法若比丘尼犯戒不取自言牽
出外佛言不應如是若於異時亦不應如
是令彼伏罪然後與罪不應不伏罪而與罪

自今已去與諸比丘尼結自言治滅諍應如

是說自言治毗尼是中人現前者受懺者懺悔者是云何自言說罪名

說罪種懺悔者是云何治自責汝心生歡離也

與多人語毗尼法若諸比丘尼諍事現前不能滅者應多求知法比丘

尼行舍羅滅以籌多表語自今已去與諸比丘尼結用多

人語滅諍法應如是說用多人語云何多人語若用多

人說持法持毗尼持摩夷

與罪處所毗尼法若諸比丘尼犯罪前後相違佛言聽僧與彼比丘尼

作罪處所白四應如是與集僧集已為作舉已為憶念作憶念已與罪作法如文作

已順行七自今已去與比丘尼結罪處所滅

諍法應如是說結罪處所云何罪處所彼此

舉作憶念者是

與草覆地毗尼法若諸比丘尼作念我曹多犯衆戒非沙門法亦作亦

說出八無限若我曹還自共喜問此事或能今此諍事轉深重經歷年月不得如法如毗

尼如佛所教滅除諍事令僧不得自今已去

與諸比丘尼結如草覆地滅諍法應如是說

如草覆地云何草覆地此罪更不諍有四種說罪名罪重懺悔者是

言諍覓諍犯諍事諍云何言諍比丘尼共比

若以如是相共諍言語遂彼此共開是為言

諍云何覓諍若比丘尼與比丘尼覓罪以三

衆事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓

罪共語不妄求伴勢力安慰其意若舉作憶

念若安此若事若不安此波羅夷乃至惡說為
諍云何犯諍犯七種罪諍中事作覓諍中事作
犯諍中事作是為事諍舉藥對諍律文廣明

尼羯磨卷第四

樂九

十四

音釋

韁杙韁居良切馬轡也杙音弋藥也 謫陟革切責罰也

水樂北藏

尼羯磨

第七九冊

尼羯磨卷第五

榮十

唐西太原寺沙門懷素集

雜行篇第十六

結說戒堂法

律言不知當於何處說戒佛言聽作說戒堂應一比丘尼具儀

唱某大堂閣上堂經行堂若河側若樹下若石側若生草處已應如是作

榮十

大姊僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是大姊僧聽今衆僧在某處作說戒堂誰諸大姊忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

解說戒堂法

若比丘尼先立說戒堂復欲餘處立聽解前說戒堂然後更結

白二羯磨應如是解

大姊僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂

白如是大姊僧聽今僧解某處說戒堂誰諸

大姊忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者

說僧已忍解某處說戒堂竟僧忍默然故是

事如是持

結庫藏法

若安物處不堅牢佛聽於別房結作庫藏屋白二羯磨應唱某房若

溫室若重屋若經行處應一比丘足具儀僧中唱某房作庫藏屋唱已應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作

庫藏屋白如是大姊僧聽僧結某甲房作庫
 藏屋誰諸大姊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若庫藏不堅
牢聽差守庫
 藏人具德如上若不肯者與福饒與粥若故
 不肯一切所受永食分應與二分若故不肯

當如
法給

解庫藏法

文略無解
應翻結云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧解某甲房庫
 藏屋白如是大姊僧聽僧解某甲房庫藏屋
 誰諸大姊忍僧解某甲房庫藏屋者默然誰

不忍者說僧已忍解某甲房庫藏屋竟僧忍
 默然故是事如是持
 與無主為已造房法若比丘尼看無難無妨
處應於僧中具儀作如
 乞是

大姊僧聽我某甲比丘尼自乞作屋無主自

為已我今從僧乞處分無難無妨處

應三觀僧

此比丘尼為可信不若可信者即當聽作若
不可信者一切眾僧應到彼看若僧不去遣
僧中可信者看若彼處有難有妨處不應與
處分若無難有妨處有難無妨處亦不應與
處分若無難無妨處
應與處分作如是與大姊僧聽某甲比丘尼
 自求作屋無主自為已今從僧乞處分無難

無妨處若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘
尼處分無難無妨處白如是大姊僧聽某甲
比丘尼自求作屋無主自為已從僧乞處分
無難無妨處僧今與某甲比丘尼處分無難
無妨處誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼處分
無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與
某甲比丘尼處分無難無妨處竟僧忍默然
故是事如是持但有王造房文同
但稱有主為異
與結不失衣法若有比丘尼得乾
掃僧伽梨重有因緣事欲
往人間行不堪持行佛亦聽僧與此病比丘
尼結不失衣白二羯磨應至僧中具儀作如

大姊僧聽我某甲比丘尼得乾痼病此糞掃
僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行我
今從僧乞結不失衣法三說僧
如是與大姊僧聽某
甲比丘尼得乾痼病有糞掃僧伽梨重有因
緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣
法若僧時到僧忍聽與此某甲比丘尼結不
失衣法白如是大姊僧聽某甲比丘尼得乾
痼病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行
不堪持行從僧乞結不失衣法今僧與某甲

乞是

第十

三

比丘尼結不失衣法誰諸大姊忍僧與某甲
比丘尼結不失衣法者默然誰不忍者說僧
已忍與某甲比丘尼結不失衣法竟僧忍默
然故是事如是持

與作新卧具法

若有比丘尼得乾痂病有糞掃卧具極重未滿六年不堪

持行佛亦聽僧與彼比丘尼白二羯磨更作新卧具當往僧中具儀作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼得乾痂病有小因
緣欲人間行有糞掃卧具極重不堪持行我
今從僧乞作新卧具羯磨
三說僧如是與大姊僧聽
此某甲比丘尼得乾痂病欲人間行有糞掃

卧具重今從僧乞作新卧具羯磨若僧時到
僧忍聽僧與此某甲比丘尼作新卧具羯磨
白如是大姊僧聽此某甲比丘尼得乾痂病
有糞掃卧具重欲人間遊行今從僧乞更作
新卧具羯磨僧與此某甲比丘尼更作新卧
具羯磨誰諸大姊忍僧與此某甲比丘尼更
作新卧具羯磨者默然誰不忍者說僧已忍
與某甲比丘尼更作新卧具羯磨竟僧忍默
然故是事如是持

與畜杖絡囊法

若有比丘尼羸老不能無絡囊威鉢無杖而行佛言聽僧

與彼老比丘尼作杖絡囊白
二應至僧中具儀作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼老病不能無絡囊
盛鉢無杖而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽

我某甲比丘尼畜杖絡囊慈愍故三說僧應
如是與法

大姊僧聽此某甲比丘尼羸老不能無絡囊

盛鉢無杖而行今從僧乞杖絡囊若僧時到

僧忍聽與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無杖絡囊而

行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲比丘尼

杖絡囊誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼杖絡

囊者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘

尼杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

六念法依僧
祇云

第一念謂知日數月之
大小黑白稱云此月大月小白月一

日乃至十五日應云黑月一日乃至十四十

五日西方本制月有黑白月純大黑有小
大此土立法以三十日為月故作念作

念者通知大小即應此方立其月法別
言黑白一二日等復順西方本制月日第二

念謂知食處食處不
定隨其食稱云或食僧常食或常乞食

或受彼請食或自食等若未定食
處者稱云今日念不

背請食第三念謂知受戒時
日歲數稱云我於某年某月

其日某時一尺木若干影受具足戒無夏若

夏者隨第四念謂知衣鉢緣資有無具開其

衣及鉢具者餘不具某衣及鉢不具念當時具

若總具五衣鉢具餘長衣藥鉢念知已淨有

其長衣及藥鉢未作淨念當說淨若無無長

衣藥鉢第五念勸與衆同稱云不別衆食第

六念謂知病不我今有病念當療治無病者云我

今無病依衆行道

捨請法若比丘尼無病及施衣緣一日之中

作如大姊某甲家請我施五正食我應往彼

今布施汝若不捨前請受後請食者咽咽波

吉囉突

作餘食法食有二種一者正食二者不正食

非足正食者謂飯麩乾飯及魚肉若粥初出

食中若食之一食令飽足已捨威儀不作餘

食法更食五正食者咽咽波逸提若欲食者

持食至一未足食大姊我足食已知是看是

此作餘食法食已語此比丘尼應取少許大姊我已

食止汝取食之答云爾得隨意食

別衆食白入出法若二人三人隨意食四人

若過四人應分作二部更互食若比丘我有

尼有別衆食因緣欲入食者當起白言

其別衆食緣欲求入佛言當聽隨上座次入

時施水時道行時船行時大衆集時沙門施水

會時若比丘尼無別衆食因緣彼比丘尼即

當起我於此別衆食中無因緣欲求出佛言

白言我於此別衆食中無因緣欲求出聽佛出

徒比丘尼別衆食咽咽之波逸

提若有因緣不說者突吉羅

前食後食詣餘家囑授法處若比丘尼大有諸

囑投入戒

大姊一心念我某甲比丘尼已受某甲請今

有某緣入某聚落至某甲家白大姊令知病

作水時施水時開不囑授若囑授已欲詣所

去處而中道還或不至所囑處更詣餘家乃

至庫藏處聚落邊房及比丘僧伽藍若至所

囑處白水還出如是等皆失前囑授若欲往

去當更

非時入聚落囑授法若有僧事塔寺事瞻視

聚落作如是言

大姊一心念我某甲比丘尼非時入某聚落

至某甲家爲某緣故白大姊令知若道由村

白若與受請或爲力勢所持繫縛等不犯

修奉篇第十七

爾時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若

比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令多人

不得利益作諸苦業以滅正法若比丘隨順

文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令
作衆苦業正法久住是故諸比丘汝等當隨
順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說
如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸
比丘如來出世見衆過失故以一義爲諸聲
聞結戒攝取於僧以此一義故如來爲諸聲
聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
乃至正法久住句句亦如是爾時佛告諸比
丘如來出世以一義故爲諸比丘制呵責羯
磨攝取於僧以是一義故如來出世爲諸比

丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持乃至正法久住句句亦如是如是擯
羯磨依上羯磨遮不至白衣家羯磨作不見
罪舉羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨檢校
法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制
求聽制自言制遮阿菟婆陀制遮戒說制遮
自恣制戒制說戒布薩制布薩羯磨制自恣
制自恣羯磨制單白羯磨制白二羯磨制白
四羯磨制與覆藏與本日治與摩那埵與出
罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定

卷十

七

法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍
尼式叉迦羅尼七滅諍一一句如呵責羯磨
爾時佛告諸比丘有二見出家人不應行非
法見法法見非法復有二見毗尼言非毗尼
非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯是犯見
非犯復有二見輕而見重重而見輕復有二
見有餘見無餘無餘見有餘復有二見麤惡
見非麤惡非麤惡見麤惡復有二見舊法見
非舊法非舊法見舊法復有二見制見非制
非制見制復有二見見說非說非說見說復

有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見
非飲非飲見飲復有二見食見非食非食見
食復有二見時見非時非時見時復有二見
淨見不淨不淨見淨復有二見重見非重非
重見重復有二見難見非難非難見難復有
二見無蟲見蟲蟲見無蟲復有二見破見不
破不破見破復有二見種見非種非種見種
復有二見已解義見未解未解義見已解復
有二見可親見非親非親見可親復有二見
怖見不怖不怖見怖復有二見首見非道非

道見道復有二見可行見非行非行見可行
復有二見出離見不出離不出離見出離復
有二見棄見不棄不棄見棄復有二見見世
間常見世間無常復有二見見世界有際見
世界無際復有二見是身是命身異命異復
有二見有如來滅度第十無如來滅度復有二見
有無如來滅度非有無如來滅度於佛法內
有如是二見出家人不應修行若修行如法
治佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時
佛告諸比丘有二種人住不安樂一喜瞋二

懷怨復有二法一急性二難捨復有二法一
慳二嫉妬復有二法一欺詐二諂曲復有二
法一自高二喜諍復有二法一好飾二放逸
復有二法一慢二增上慢復有二法一貪二
恚復有二法一自譽二毀他復有二法一邪
見二邊見復有二法一有難教二不受訓導
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛
告諸比丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生
二道生天及人中屏處造惡業生墮於二道
地獄及畜生屏處造善業得生於二道生天

及人中邪見生二道地獄及畜生正見生二
道生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二
法不得解脫一犯戒二不見犯有二法自得
解脫一不犯二見犯有二法不得解脫一犯
而不見罪二見犯而不如法懺悔有二法自
得解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有二
法不得解脫一見罪不如法懺悔二若如法
懺悔而彼不受有二法自得解脫一見罪能
如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦
如是有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是

諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘
有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語
衆衆中不用法毗尼不以佛所教而說應教
不教而住應滅不滅而住是爲非法語衆何
等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應
教教而住應滅滅而住是爲法語衆此二衆
中法語衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持復有二衆如法衆不如法衆
何等不如法衆衆中若非法者有力如法者
無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯

磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是爲非法衆何等如法衆若衆中如法者有力非法者無力如法者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是爲如法衆此二衆中如法衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是爾時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛爾時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民

亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如是非法比丘有力如法比丘無力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空中處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘若國法王力強衆賊力弱皆來歸伏或復逃竄時王安樂出入無有憂患邊國小王

順從教令境內人民亦得安樂生業自恣無
諸憂苦多得利益無有損減如是如法比丘
得力非法比丘無力非法比丘來至如法比
丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆
惡爾時如法比丘尼安隱得樂若在僧中得
語若在空處住作如法羯磨不得非法羯磨
作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非
法不行勤修精進未得能得未入能入未證
能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸
比丘聞歡喜信樂受持爾時舍利弗告諸比

丘諸長老若有鬭諍舉他比丘及有罪比丘
不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如
毗尼除滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他
比丘及有罪者各自觀過當知此諍不復增
長深重得如法如毗尼除滅諸比丘便得安
樂住諸比丘云何自觀過有罪比丘作是念
我犯如是事彼見我犯非我若不犯者彼不
得見我犯非以我犯故令彼見我我今應自
悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善
法增長是爲比丘能自觀其過云何舉他比

比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非今我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是爲舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如自觀其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時有衆多比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言大德是法之王說言學云何

爲學

佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋恚盡已不造不善不近諸惡是故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛問諸比丘汝云何學云何爲學諸比丘白佛言大德是法之根本爲法之主如世尊向所說我等受持故言學復有三學增戒學增心學增慧學學此三學得須陀洹斯陀舍阿

那舍阿羅漢果是故當勤精進學此三學

爾時阿難在波羅梨子城鷄園中時有孔雀
冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白阿
難言沙門瞿曇何故爲諸比丘制增戒學增
淨行學增波羅提木又學阿難答言所以爾
者爲調伏貪欲瞋恚愚癡今盡故世尊爲諸
比丘制戒彼問言若比丘得阿羅漢漏盡彼
何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造不
善不近諸惡所作已辦名爲無學婆羅門言
如向所說便爲無學耶阿難答言如是孔雀

冠婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告迦葉比
丘言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘
比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸勉
讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故
若我讚歎者令諸比丘親近若有親近者令
餘人習學其法若有習學其法長夜受苦是
故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎
若中座下座亦如是次有
上中下座如法反上句是
爾時佛告諸比丘譬如驢與群牛共行自
言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不

似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛
如有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此
癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆僧
共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增
戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信

卷十

十三

樂受持

爾時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增
慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒爲
主不重於定不以定爲主不重於慧不以慧
爲主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中

非如破器破石故若是重戒便應堅持善住
於戒應親近行不毀闕行不染汙行常如是
修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比
丘重於戒以戒爲主重於定以定爲主不重
於慧不以慧爲主如上若比丘重於戒以戒
爲主重於定以定爲主重於慧以慧爲主彼
漏盡得無漏心解脫慧解脫於現在前自知
得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還
此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿
足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比

丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增
慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行
定行少行慧行彼斷下五使便於上涅槃不
復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋
恚癡得斯陀含來生世間便盡苦際若不能
至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決
定取道七生天上七生人中便盡苦際若比
丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若
比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上
復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒

學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀
畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是為增戒學
何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第
四禪是為增心學何等增慧學若比丘如實
知苦諦知集盡道是為增慧學

爾時世尊在婆闍國地城中告諸比丘^十我說
四種廣說汝等善聽當為汝說諸比丘言大
德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老
我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗
尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦

不應呵應審定文句已應尋究修多羅毗尼
檢校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼
檢校法律時若不與修多羅毗尼法律相應
違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說
或是長老不審得佛語何以故我尋究修多
羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違
背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今應
捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律
時若與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘
言長老所說是佛所說審得佛語何以故我

尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背
長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是
初廣說復次若比丘如是語長老我於某村
某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是
佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦不應呵
應審定文句尋究修多羅毗尼檢校法律若
聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時不與
相應違背於法應語彼比丘言長老此非佛
所說是彼衆僧及上座不審得佛語長老亦
爾何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相

應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘
今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼
法律與相應不違背於法應語彼比丘言長
老是佛所說彼衆僧上座及長老亦審得佛
語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相
應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿
令忘失此是第二廣說次第三句從知法毗尼摩夷衆多比丘所聞亦如是第四句從知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是是爲四廣說佛
說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
毗尼有五事答一序二制三重制四修多羅

五隨順修多羅有五法名爲持律知犯知不
犯知輕知重廣誦二部戒復有五法四法同
前第五廣誦毗尼復有五法四法同前第五
住毗尼而不動復有五法四法同前第五諍
事起善能除滅有五種持律誦戒序四事十
三事二不定廣誦三十事是初持律若廣誦
九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三
持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若都
誦毗尼是第五持律是中春秋冬應依上四種持律若不依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住者彼逸提持律人有五功德戒

品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無畏若有疑
悔能開解善持毗尼令正法久住復汝有五
種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提
舍尼突吉羅亦名五種制戒亦名五犯聚若
不知不見五犯者我說此人愚癡波羅夷乃
至突吉羅復次死人有五不好一不淨二臭
第十
三有恐懼四令人恐懼惡鬼得便五惡獸非
人所住處犯戒人有五過失有身口意業不
淨如彼死屍不淨我說此人亦復如是或有
身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從

出我說此人亦復如有身口意業不淨諸
善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我說此人
亦復如有身口意業不淨令諸善比丘見
之生惡心言我云何乃見如是惡人如人見
死屍生恐懼令惡鬼得便我說此人亦復如
是有身口意業不淨者與不善人共住如彼
死屍處惡獸非人共住我說此人亦復如是
是爲犯戒人五事過失如彼死屍破戒有五
過失自害爲智者所呵有惡名流布臨終時
生悔恨死墮惡道

持戒有五功德反上是復有五事先未得物不能得既得不護若隨所在衆若刹利衆婆羅門衆若居士衆若比丘衆於中有愧恥無數由旬內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人死墮惡道持戒有五功德反上是有五種淨果火淨刀淨瘡淨鳥淨不任種淨復有五淨若剥少皮若都剥若腐爛若破若瘀有五法令正法疾滅何等五有比丘不諦受誦喜忘誤文不具足以教餘人文既不具其義有闕是爲第一疾滅正法復次有比丘爲僧中勝人上

座若一國所宗而多不持戒但修諸不善法放捨戒行不勤精進未得而未入而入未證而證後生年少比丘倣習其行亦多破戒修不善法放捨戒行亦不勤精進未得而未入而入未證而證是爲第二疾滅正法復次有比丘多聞持法持律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆夷便命終彼既命終令法斷滅是爲第三疾滅正法復次有比丘難可教授不受善言不能忍辱餘善比丘即便捨置是爲第四疾滅正法復次

有比丘喜鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀
劍互求長短是爲第五疾滅正法復有五法
令正法久住反上是

爾時有異比丘往佛所白言大德以何因緣
正法疾滅而不久住佛言比丘若比丘在法
律中出家不至心爲人說法亦不至心聽法
憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不
能如說修行不能自利亦不利人佛告比丘
有是因緣令法疾滅而不久住大德復以何
因緣令法久住反上是爾時佛告諸比丘比丘

至僧中先有五法應以慈心應自卑下如拭
塵巾應善知坐起若見上座不應安坐若見
下座不應起立彼至僧中不爲雜說論世俗
事若自說法若請人說法若見僧中有不可
事心不安忍應作默然何以故恐僧別異故
比丘應先有此五法第十然後至僧中十八

爾時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日
說戒時於露地坐與衆僧俱前後圍遶時有
比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時彼比丘
乃作餘語答便起瞋恚佛告諸比丘應審定

問彼人彼人於佛法中無所堪任無所增長
譬如農夫田苗稊稗參生苗葉相類不別而
爲妨害乃至秀實方知非穀之異旣知非穀
即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復
如有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比
丘不別乃至不出罪時旣出其罪方知比丘
中稊稗之異旣知其異應和合爲作滅擯除
之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當
風篋揚好穀留聚其下秕荍隨風除之何以
故恐汙好穀故如是惡比丘行來入出如善

比丘不別乃至不出罪時旣出其罪方知比
丘中秕荍穢惡旣知已應和合爲作滅擯除
之譬如有人須木作井欄從城中出手捉利
斧往彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲貞
實若是空中者其聲虛而嘶而彼空樹根莖
枝葉如貞實者不異第十至於扣時方知內空旣
知內空即便斬伐截落枝葉先去麤櫟然後
鉋刻細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘
行來出入攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃
至不出罪時旣出其罪方知沙門中垢穢稊

