

尼羯磨

唐西太原寺沙門懷素集

清刻龍藏佛說法變相圖

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鷲嶺開
解脫之玄宗於是三千大千受清涼而出火
宅天上天下乘戒後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
 庶無增減以適時機祇取成文非敢穿鑿惟
 願戒珠增照叶日月而齊明繫草傳芳與天
 地而同朽後之覽者知斯志焉

方便篇第一

僧集律言應來者來又言僧有四種四人五
人十人二十人四人僧者除受大戒自
受大戒出罪餘一切羯磨應作五人僧者除中國
出罪一切羯磨應作二十人僧者一切羯磨
應作洗復過二十若隨四位僧中有少一人
者作法不成口合律言同一羯磨和集一處
非作非訶又言五法應和合如法應和合若然
然住之若與欲若從可信人聞若先在中默
然而坐如是未受大戒者出律言不應在未
五事應和合

羯磨說戒又言聽除人受大戒餘者在前作
 呵有人不得滿數應呵有人不得滿數不
 應呵有人不得滿數應呵有人不得滿數不
 應呵有人不得滿數應呵有人不得滿數不
 不至白衣家羯磨何等人不得滿數應呵若
 欲受大戒人何等人不得滿數亦不得呵若
 為比丘尼作羯磨比丘不得滿數亦不得呵
 式又摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪等十三
 人若被舉若滅擯若應滅擯若別住若在戒
 場上若神足在空若隱沒若離見聞處若所
 為作羯磨人何等若隱沒若離見聞處若所
 丘尼同一界住不以神足在空不來諸比
 隱沒不離見聞處乃至語傍人不得說欲其欲
 丘尼說欲及清淨須與清淨合不得說欲其欲
 應言與欲自恣若有佛法僧事病患事看病
 緣聽與欲律言與欲有五種若言與欲若
 言我說欲若若言為我欲若現身相與欲若
 廣說與欲若若言不現身相不口說欲者不成與
 欲應更與欲若若欲其持欲人受欲已便命過
 若餘處行若若若若若若若若若若若若若
 若至戒場上若若若若若若若若若若若若
 人若被舉若滅擯若應滅擯若神足在空若
 離見聞處不成與欲應更與欲者欲若至中
 道若至僧中亦如是若廣說欲者應至傳欲
 人所具儀作如是言

大姊一心念我某甲比丘尼如法僧事與欲

清淨爾時持欲比丘尼自有事起不及大姊

一心念我某甲比丘尼與某甲比丘尼受欲

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

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多若受

作是名為成與欲若僧今何所作爲然所爲

故不說者突吉羅僧今何所作爲然所爲

三種一爲情事如受懺等二爲非情事如結

諸界三情非情事如處分離水等此所爲事

委僧量宜故須某羯磨羯磨約體但三謂單

對衆問其所作某羯磨白二白四律言有

七種羯磨不應作非法非毗尼羯磨法相似

衆羯磨非法和合羯磨法別衆羯磨法相似

別衆羯磨法相和合羯磨何不止羯磨應

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爲如法作毗

尼羯磨此方便六通餘諸法唯除結界闕者

結界篇第二

結大界法律言當敷座當打捷推盡共集一

哩大界四方相若東方有山稱山有壑稱壑
若城若疆畔若園若林若池若樹若石若垣
牆若神祀舍如東方相餘方亦爾但結界處
不得二界相接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

舊住爲僧唱大界四方相白已應唱謂從東

三說訖衆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
解界然後白二結當數座等如前應如是作

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 若二住處別說戒
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 若二住處別說戒
別利養諸比丘尼

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

同一利養為守護住處故誰諸大姊忍僧於

此彼住處結別說戒同一利養為守護住處

故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處

結別說戒同一利養為守護住處故竟僧忍

默然故是事如是持 此及前二律無解法若
欲解者准結翻解翻相

第六

知應

結戒場法

若有四人或五人十人三十人羯磨事起是中大家集衆極佛聽結

戒場稱四方界相若安代若石若繩時作齊眼是中結者安三重標相最內一重是戒場相中間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

文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

同意者未出界聽在界外疾一處集結界應如是作也

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

大姊僧聽今衆僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大姊僧聽今衆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

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

若有眾多比丘尼於自恣日在非村來結界處道路

行若和合得自恣者善若不得和合者隨所同和尚等移與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

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若界中有村應結除村村句云除村村外界白如是

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淨地法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

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

索律時摩訶波闍波提與
五百舍夷女人俱詣佛所

禮足白言誓哉世尊願聽女人於佛法中出
家爲道佛言且上瞿曇彌莫作是言欲令女
人出家爲道何以故瞿曇彌若女人於佛法
中出家爲道令佛足繞已而去後於其時
提開佛教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涉破脚
塵土全身涕泣流淚爾時阿難見已往問爲
往佛所求請世尊爲說八不可過
法若能行者即是出家受戒故言

第六

九

阿難今爲女人制八盡形壽不可過法若能
行者即是受戒何等爲八雖百歲比丘尼見
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
應爲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^上式又摩那
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
埤如此法應尊重等^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爲女
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爲

女人制八不可過法若能行者即是受戒即爲

彼說八事如上摩訶波闍波提言若世尊爲女人說

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

諸法已獲果實前白佛言我今來比丘尼於

我法中快自娛樂修梵行盡苦源唱此言已髮自然落

袈裟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淨鉢食在小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歲學戒及二法攝取者應如是作大姊僧聽

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

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作是白已
然後剃髮

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為十戒和尚

願阿夷為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為十戒阿闍

梨願阿夷為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

授戒法教著袈裟具
儀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三說

授十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婬是沙彌尼戒能持

持不言答能盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持

持不言答能盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持

持不言答能盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙

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

第六

十二

答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誦十數

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

聖道九九衆生居十十一切入

度外道法若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爲道世尊即是我如

來至真等正覺說三我某甲外道歸依佛法僧

已從如來出家學道如來是我至真等正覺

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

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眾僧乞四月

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眾

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毀訾外道師教亦起

好事便起瞋恚若聞人讚歎外道好事亦歡喜踊

瞋恚若有異外道來讚歎外道好事亦歡喜踊

躍若聞外道法師來讚歎外道好事亦歡喜踊

躍若聞外道法師來讚歎外道好事亦歡喜踊

諸比丘尼喜悅即反上尼喜悅外道能令

共住和調心意令諸比丘尼喜悅

與二歲學戒律言聽童女十八年學戒滿二十與授大戒若年十歲

曾出適者聽二年學戒滿十二受大戒應如

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閭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
授六法相應云語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洙

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狀禱呪術自
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

答能切比丘尼戒中應

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

第六

十五

已滿當恭敬三寶佛寶法寶僧寶和尚尼阿

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頌云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爲和尚願阿

夷爲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爲羯磨阿闍

梨願阿夷爲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爲教授阿闍

梨願阿夷爲我作教授阿闍梨我依阿夷故

得受大戒三說可爾

安受戒人處所法應安眼見耳不聞處其受戒人若在空若隱沒若離

見聞處若界外不名受具和尚尼及足數比丘尼亦如是

差教授師法是中戒衆中誰能爲彼某甲作

教授師若作師者我某甲能各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此安陀會鬱多戒人所語言

羅僧僧伽梨此僧竭支覆肩衣此是汝衣鉢

不彼答是已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

癰疽乾痛顛狂二道合道小大小便常漏洩

唾常出汝有如是諸病不若其一隨事口答無復應語言

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

問已白僧法彼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

是

從僧乞戒法彼應語言汝來來已爲捉衣鉢教禮衆僧禮已在戒師前長跪

合掌作如是言

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

三說若受戒人不自稱名不稱和尙尼名教乞戒不乞戒若俗服等若眠醉在裸形瞋患無心身相不具備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癆顛狂二道合道小大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不須

隨事一答無

正授本法

以法開導令起上品心至誠諦受應如是作

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若僧時到僧忍聽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

尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

與本法尼授大戒請羯磨闍梨法與比丘尼

僧俱至此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爲羯磨阿闍

梨願大德爲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

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

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

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痛顛狂二道合道

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

復應問云汝學戒未即應已學戒復應汝清淨

復應問云某甲已學戒未餘尼

已學戒復更清淨不復應清淨

正授戒法既方便具已如前開導教誨受當如是作

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所說清淨無諸難
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與
某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者
說三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爲記時邊受與此無異也
授戒相法彼云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
持不答能不得盜乃至草葉若比丘尼取人
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彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持
不答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
與人非藥若墮胎獸禱咒術若自作方便教
人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽
不得犯能持不答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
捺汗心與捺汗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捺汗心受捺汗心
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

律六

十一

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
得犯能持不謬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

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

受教法應勸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

梨今受戒者在前面而去

尼羯磨卷第一

音釋

躅廚玉切軌迹也韜他刀切揜於檢切紐女久切
潰杜回切銳俞芮切亟去吏切研窮究切
乖乖昌懷切錯戎也駛疎士切債側賣切
癩病音也癰疽癰七余切瘡音消病也

尼羯磨卷第二

榮七

唐西太原寺沙門懷素集

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戒又
法如上又言不應年減十二受人具足戒又

制和尚行法

和尚尼看弟子當如女想弟子
制和尚行法和尚尼看弟子當如女想弟子
制和尚行法和尚尼看弟子當如女想弟子

制和尚行法

和尚尼看弟子當如女想弟子
制和尚行法和尚尼看弟子當如女想弟子
制和尚行法和尚尼看弟子當如女想弟子

制和尚行法

和尚尼看弟子當如女想弟子
制和尚行法和尚尼看弟子當如女想弟子
制和尚行法和尚尼看弟子當如女想弟子

制和尚行法

和尚尼看弟子當如女想弟子
制和尚行法和尚尼看弟子當如女想弟子
制和尚行法和尚尼看弟子當如女想弟子

制和尚行法

和尚尼看弟子當如女想弟子
制和尚行法和尚尼看弟子當如女想弟子
制和尚行法和尚尼看弟子當如女想弟子

子當如女想弟子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三說可爾言與

汝依止言或汝莫放逸並同和尚

制弟子行法和尚尼看弟子當如女想弟子

法如前又不白和尚所行弟子法已去當制

不得從餘比丘尼或將餘比丘尼為伴不得

與不得受他剃髮不得使他剃髮不得入浴

事不得為他指摩身不得使他剃髮不得入浴

室不得為他指摩身不得使他剃髮不得入浴

得入和尙房中至廣說彼當二事勞苦不

便器應白時到乃至廣說彼當二事勞苦不

尚尼朝中日暮當為和尙尼執二事勞苦不

得解所教盡當奉行若違往方面周旋不得

於阿闍梨所修行法若不修者當如法治此

四三一 龍藏

不受教作非威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此
丘精舍沙彌精舍好往看龜龍有此等過應
作呵責呵有三現一弟子二出過三呵詞呵
應語言我今呵責汝汝去汝莫入我房汝莫
為我作使汝莫至我所不與汝語是謂和尚
法阿闍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

形壽呵責佛言不應爾見安居
呵責亦不應爾病者亦不應呵

弟子懺悔法彼被呵已不向和尚阿闍梨懺
懺其儀懺悔當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下意
隨順求方便解其所犯若彼下意隨順無
有違逆而和尚阿闍梨不受者當如法治

弟子離和尚懺謝法和尚有五非法弟子應

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

知如此懺謝應當轉語若不受者和尚應捨
矢還去依止阿闍梨應持衣鉢出界經宿已明
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

此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

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誠三說彼既囑已

授師去時比丘應期往比丘尼應迎比丘期

往比丘尼聞教誠師來當半由旬迎在寺內供

給所須辦洗浴具若羹粥種種餅食供養若

不者突吉羅若無教授人上座有略教者應

頂受已還本寺內鳴捷椎集比大德僧眾無

丘尼眾不來者囑授告尼眾云

教誡比丘尼人及無說法者語比丘尼眾勤

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為何

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

堂中掃灑數坐具淨水瓶洗足瓶然燈火具

舍羅若年少比丘尼不知者上座應教若上

座不教者突吉羅若不受上座檢校者突吉羅

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應求客和合若不得者

若客多者舊比丘尼應求客和合若不得者

第六九冊 尼羯磨 一一一一一

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

不問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

告說戒竟舉眾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

丘尼更重說不者如法治若說戒竟舉眾

未起若多未起若都已起亦為重說若客比

丘尼集已說序等舊

略說戒法律言若有八難及餘緣聽略說戒

病若人若非人若惡蟲餘緣者若有火若水若

牀座少若衆多病聽略說戒若有衆集座上

覆蓋不同或天雨若布薩多夜已久或聞諍

事或論阿毗曇紫七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

得宿受欲清淨略前方便一如廣法量難遠

近若說戒序問清諸大姊是八波羅夷法僧

常聞難至應言諸大姊是八波羅夷法僧

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一

僧十五日說戒我某甲比丘尼清淨人亦爾

僧十五日說戒我某甲比丘尼清淨人亦爾

僧十五日說戒我某甲比丘尼清淨人亦爾

僧十五日說戒我某甲比丘尼清淨人亦爾

四三三 龍藏

心念說戒法若有一人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遍相誹謗口出刀劍欲來至此說戒者

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

如是白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丘尼不

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遂有闕諍能所不和已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聞諍誹謗互求長

短令僧破壞令僧別住令僧塵垢彼人僧爲

舉罪已還爲解已滅僧塵垢若僧時到僧忍

樂七

五

聽僧作和合布薩白如是作是白已和合布薩

非時說戒法若因闕諍令僧不和令僧別異舉發此則名爲以

法和合作如是白

大姊僧聽衆僧所因諍事令僧聞諍而不和

合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部

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作是白已

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

是言

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

三月若後安二種一前二後若前安居住前

居住後三月念法律言從今無所依人心

初句及後問念安居作法同前但除

答作其三說忘成法若有住處欲安居無所依人自忘不

便成念不知成不佛言若為安居故來

安居及界法若往安居處欲安居入界內便明相

居故來便成安居出彼有疑為成安居不佛言若為安

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

還聽受七日懺病患看病求同業等緣不及即日

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

應如是作專為飲食故去

羯磨法為前緣遠不及七日還佛言聽有如

白二羯磨是事受過七日法若十五日一月日

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

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

默然故是事如是持榮七彼獨行無護聽為護故

使比丘尼對僧說自恣法此比丘尼至比丘僧中禮僧足已

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

禮僧足已還至本寺鳴鐘推集比丘尼眾不來者囑授告尼眾云大德僧眾

不見比丘尼眾有見聞疑罪可舉語比丘尼

眾如法自恣謹慎莫放逸作此告時尼頂戴

持若比丘尼眾即日自恣疲極當明日自恣若二眾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

恣即是聽入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

餘儀軌等並同說戒

差受自恣人法律言聽白二羯磨差不受不

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

自恣白法律言聽比丘座應知來不

大姊僧聽今日眾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本本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容得廣說應說若難

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

自恣作如是白

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三

語自恣白如是作是白已各各共三語自恣再說一說亦如是若難事近

不得答各三語自恣亦不得自即應以此事云

對首自恣法若有四人各各相向作如是言

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今日衆僧自恣我某甲比丘尼自恣清淨

增益自恣法律言若有衆多比丘尼結安居情勤行道得增上果證作如是念我

曹若今日自恣便應移住餘處恐不得如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四月滿自恣

增減自恣法律言若自恣日聞異住處比丘尼應作若二若三減日自恣若聞已入界應爲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

至黑月十五日當自恣白如是作是白已增上自恣若客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彊和合自恣

律彊和合自恣

律彊和合自恣

衣鉢藥受淨篇第九

受五衣法依十誦云

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

應大姊一心念我比丘尼某甲是衣覆肩衣云

受長四肘廣二肘半是覆肩衣持三說受厥修羅衣云

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三說

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

條受若長若短割截衣持今捨三說下四例

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日受可須用者十六枚餘者

當淨施若遺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

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閻浮提果漿三酸漿四甘蔗漿五微

果漿六舍樓迦漿七波樓師漿八蒲萄漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法

治應先從淨人第七手受已

大姊一心念我比丘尼某甲有某病緣故此

某非時漿爲經非時服故今於大姊邊受三說

受餘二藥法同七日應言爲共宿七日服故盡形爲共宿

長服故七日藥者蘇等盡形藥者一切鹹醋等不任爲食者

真實淨法應云

大姊一心念我有此長衣未作淨今爲淨故

捨與大姊爲真實淨故作真實淨應問施主然後得著鉢藥及十

六枚類同

展轉淨法應云

大姊一心念此是我長衣未作淨爲淨故施

與大姊爲展轉淨故彼受淨者應云大姊汝有此長

衣未作淨爲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

作淨爲淨故施與我今受之受已汝與某

甲是衣某甲已有汝爲某甲善護持著隨因

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爲異

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憂衣又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

第七

物佛言聽住日多處取若二處俱等聽各取半又云衆僧得夏安居衣僧破爲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爲施現前分並無法攝非時現前施法聽分當數人多少分若十人爲十分乃至百人爲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縱身不在開屬授取律言若一比丘安居此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聽分分時有客數來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

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為僧分粥分小食供闍尼差請

會數計具分計具分浴衣可與可取差比丘尼等使一切亦如是有五法為僧分粥入地微如箭射謂有愛等有五法分粥生天如箭射謂不愛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

忍者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直作攝法應如是作

第七

十二

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作羯磨已分法

前如

對首攝物法若有三人比此共三語受應作是言二大姊憶念

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爾分法如前

心念攝物法若有一人應心念言此住處若衣若非衣

現前僧應分此處無僧此是我分三說分法如前

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若無比丘尼純式又摩那亦分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亦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

瓶銅盆釜鑊及諸重物又分編牀木牀坐蓐卧蓐枕又分伊黎延陀毫羅毫毫羅毘毘又

分車轡宇僧伽藍人又分水瓶漆罐錫杖扇又分鐵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

看病入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

坐具針筒盛衣貯器此隨現有六物作法若

有闕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

吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃

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

此現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與某

第七

十四

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

若有三說受作如是言

第七

十五

二大姊憶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

我分三說分

無住處攝物法若有比丘尼遊行到無住處

衣鉢

佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應

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

衣新物帖作淨若已浣已納作淨不以邪命

淨即以相得不激發得不經宿得不捨墮作

是者亦應受應自浣染舒張輟治裁作十隔

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

作是

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

此比丘尼當持此衣爲僧受作功德衣於此

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爲僧受作功德衣於

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竟三說諸比丘尼

應如其受者已善受此中所有功德名稱屬

我已持衣人應答言爾如是次第乃至下座受

得別衆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

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

尼爲僧作功德衣白如是大姊僧聽僧差某

某甲比丘尼爲僧作功德衣誰諸大姊忍僧差

某甲比丘尼爲僧作功德衣者默然誰不忍

者說僧已忍差某甲比丘尼爲僧作功德衣

卷七

十七

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不應作如是意聽冬四月竟僧應

出功德衣應如是作

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

分齊突吉羅有八因緣捨功德衣一去二竟

三不竟四失五斷望六聞七出界八共出復

有二種捨功德衣持功德衣比

丘尼出界外宿衆僧和合共出

尼羯磨卷第二

音釋

辱音辱正耄莫報切毳毼毼其俱切毼毛席也

輾女箭切

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自懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯小罪從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有犯不可懺悔此不可懺悔

懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯小罪從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有犯不可懺悔此不可懺悔

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三學悔人重

犯者與滅擯羯磨

與覆藏者作滅擯法若犯波羅夷覆藏者僧應如

應如

大姊僧聽此某甲比丘尼犯某波羅夷罪若

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

令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三僧已忍與某甲

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悔法律言若未犯波

已犯都無覆藏心如法懺者聽僧與波羅夷

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

令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令與某甲比丘尼波

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

僧已忍與某甲比丘尼波羅夷戒竟僧忍默

然故是事如是持得波羅夷戒已當須盡形

不得授人具足戒不得與人依止不得受設差

尼若差為比丘尼僧請教誡不應在僧中問答毗

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過

暮還當親近比丘尼不得說餘俗語不得與中

律若無能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應

犯若相似若從此生若重於此者不得非僧

羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘尼數坐

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

得遮清淨比丘尼說戒自恣不得與清淨比

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

應如是作

比丘尼波羅夷戒此比丘尼於學悔中重犯其

波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與某甲比

丘尼重犯其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

犯其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

於學悔中重犯其波羅夷罪僧今與某甲比

丘尼重犯其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

丘尼重犯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

除僧殘罪法羯磨有三種一半月摩那埵二

出罪但得法位二一者得法重犯羯磨

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

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

行已具行七五之行其七五行已如上行彼

至清淨比丘比丘尼所一一如弟子於和尚

有客比丘比丘尼來不白三有緣事自出界

不白四寺內徐行比丘比丘尼不白五病不

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

八事失喪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具儀

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

與摩那埵本日治法既於行中重犯故與本日治法彼至僧中具儀

是乞作如

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

第八

五

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

卷八

六

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
此某甲比丘尼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
尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及
摩那埵本日治羯磨此某甲比丘尼行前犯
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僧與某
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

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

壞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

對僧懺悔法彼至僧中具儀從僧乞懺作如

是乞

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

愍故說三

請懺悔主法欲懺悔者即於僧中請一清淨

懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘尼當諸清

淨比丘尼所若一切僧盡犯不得懺者若有

客比丘尼來清淨無犯當往彼所懺若無客

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爲我作懺悔主

慈愍故說三

受懺悔主白僧法其受懺主未得即

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

尼懺悔白如是作是白已如

正懺悔法彼懺悔者先懺覆等諸罪懺

大姊一心念我某甲比丘尼犯某偷蘭遮罪

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如是至三懺

汝心應生歡離懺者答言爾

對三比丘尼懺悔法即前中品偷蘭遮罪對

三清淨比丘尼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
遠人應問彼若二大姊聽我某甲比丘尼
懺者我當受彼二比丘可爾彼懺悔主得二
答懺可爾懺法如上但小眾懺須對三人對
者云懺二人懺同此無異唯捨墮通得對
作二

對一比丘尼懺悔法即前下品

對一比丘尼懺悔主及正懺法一一如前清淨比丘尼

除波逸提罪法案此罪法有一百七十八波逸提

若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅

對僧捨財法犯捨墮水不應不捨作淨施壞

故燒用作非永若數數著彼比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

稱過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干
眾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
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詣彼清淨

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

中有若干波逸提罪更有餘罪今請大姊作

懺悔主願大姊為我作懺悔主慈愍故一

受懺主白僧法第八即其受懺上未得

大姊僧聽我某甲比丘尼故畜若干長衣餘隨

事別過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中有

若千波逸提罪餘罪今從僧乞懺悔若僧時

到僧忍聽我某甲比丘尼懺悔白如是白作是

始應可爾

正懺悔法

此中諸罪始終位別合有一十二

根本展轉二種覆藏第二三者謂長波逸提及

清淨波逸提罪及二覆藏第三者對首說

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

三問默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者著用捨墮衣突吉

須緣知具闕準本文正解闕開三位第一同懺

二十四覆罪謂本長提乃至第十二者著用

捨墮衣犯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

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我某甲比丘尼故畜

浮罪必不滅應如是作

爾許長衣別稱之

第八

十一

過十日犯爾許尼薩耆波逸提罪既犯此罪

僧說戒時告清淨犯爾許波逸提罪對首說

戒自言清淨犯爾許波逸提罪僧自恣時告

清淨犯爾許波逸提罪對首自恣自言清淨

犯爾許波逸提罪自身有罪為眾說戒犯爾許

突吉羅罪自身有罪不合聞戒犯爾許突

吉羅罪僧說戒時二處三問犯爾許默妄突

吉羅罪心念說戒自言清淨犯爾許突吉羅

罪心念自恣自言清淨犯爾許突吉羅罪自

身有罪受他懺悔犯爾許突吉羅罪著用犯

捨墮衣犯爾許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心一說雖言貴言陳須具
懺不應說戒等七位突吉羅罪具儀應惻諸
是作

我某甲比丘尼故畜爾許長衣餘隨種過十

日犯爾許尼薩耆波逸提罪既犯此罪為衆

說戒犯爾許突吉羅罪自身有罪不合聞戒

犯爾許突吉羅罪僧說戒時二處三問犯爾許

衆默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯爾許

衆突吉羅罪心念自恣自言清淨犯爾許突

吉羅罪自身有罪受他懺悔犯爾許突吉羅

罪著用犯捨墮衣犯爾許突吉羅罪我今懺

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長衣

餘隨種過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中

卷八

十二

有爾許波逸提罪既犯此罪僧說戒時告清

淨犯爾許波逸提罪對首說戒自言清淨犯

爾許波逸提罪僧自恣時告清淨犯爾許波

逸提罪對首自恣自言清淨犯爾許波逸提

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

自責汝心應生厭離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長衣餘隨

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

經宿直還法若無上緣要經宿已羯磨還主

直還二還法一月衣等亦同除此餘者即坐

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

之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謂同

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

比丘尼懺者我當受彼二比丘尼應答言可爾

可已方始爾正懺詞還衣問上和不還

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

大姊僧聽此某甲比丘尼鉢破減五綴不濕

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滅五綴不漏更求新
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

僧忍默然故是事如是持

卷八

十四

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

取不應護衆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

取二座鉢與次座若次座取不

付鉢令持法若持此比丘尼鉢還此比丘尼

是與羯磨如是

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此最下

座鉢僧若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若

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及著道中石

上果樹下不平地不得一手捉兩鉢開戶除指隔

中央不得一手捉兩鉢開戶除用心不得著

戶闕內戶扉下不得著繩牀木牀下牀間牀

鉢破不應故壞及故令失作非鉢用

對俗捨寶法教人捉若置地受教彼有信樂

守園人若優此物我所不應汝當知之一懺對

婆塞語言作法第八

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

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

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

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

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一說如是

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

戒聞

說戒座中識罪心念發露法案律當說戒時

第八

十七

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聞亂

言我犯某罪須罷座已當如法懺悔作如是

說戒

說戒座中疑罪心念發露法緣同於前唯疑

我於某罪生疑須罷座已無疑時當如法懺

悔作如是已

悔得聽說戒

尼羯磨卷第三

音釋

闕越過切盪待朗切

闕門限也盪條也

尼羯磨卷第四

榮九

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說法說法說非法乃

至說不說亦如是乃至舉羯磨謂破戒破見破威儀乃至舉羯磨亦如是復舉聞諍共相罵詈

第九

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鬪諍共相罵詈者眾僧當更增罪治忍若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革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

律言若隨順衆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爲
解謂違上七五之行有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
我今隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯
磨願僧慈愍故爲我解呵責羯磨

太姊僧聽某甲比丘尼僧爲作呵責羯磨彼
比丘尼隨順衆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爲
作呵責羯磨彼比丘尼隨順衆僧無所違逆

榮九

三

說僧應
如是與法

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
律言行惡行汗他家言惡行者
謂自種華樹教他種等言汗家

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者也
與依止羯磨法
衆罪共比丘尼癡無所知多犯
不順佛法聽僧爲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
律如

與遮不至白衣家羯磨法
白衣有五法僧應
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
至白衣家羯磨惡說罵白衣方便令白衣家
損減作無利無住處聞亂白衣於白衣前謗
佛法僧在白衣前作下賤罵白衣如法許白
不實此作及差使送懺悔解等具如律文而
與不見罪舉羯磨法
丘尼有比丘尼犯罪見不
答言不見佛言聽僧與作不見
罪舉白四此作及解亦文如律

榮九

三

說僧應
如是與法

與不懺悔罪舉羯磨法
比丘尼有比丘尼犯罪諸
懺悔答言不懺悔佛言聽僧與作不
懺悔罪舉白四此作及解亦文如律
與不捨惡見舉羯磨法
見生作如是言我知
佛所說法犯婬欲非障道法如文彼比丘尼僧
可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也
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是謂三種狂癡是中下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其儀作如是乞
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第九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諦弟子常

法於諸比丘比丘尼至家當與飲食及諸供養故諸比丘比丘尼至家當與飲食及諸供養故今貧窮衣食乏盡佛言聽僧與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

白如是大姊僧聽於某城中某居士家夫婦

得信為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

施後財物還多無犯

卷九

五

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是

作是

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爲說何事爲論何

理爲我說爲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

作白已作餘語者一切盡波逸提

作觸惱羯磨法若有比丘尼衆僧立制不得

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

觸惱作如是白

大姊僧聽此某甲比丘尼僧名作餘語已便

觸惱衆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

第九

六

提逸

惡馬治法

若有比丘尼惡性不受諫語多犯衆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

棄莫問語如是言彼亦當舉汝罪爲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

合所繫羶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

聽是人不應求此即是聽梵罰治法

若有比丘尼惡性犯戒復不比丘尼默擯不與語是梵罰治然不作一切

受諫者作默擯治應如是作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沙彌尼共住更相調弄或共哭共戲

笑亂諸坐禪比丘尼佛聽喚來謫罰若不禮應爲彼沙彌和尙阿闍梨作不

禮應爲此作及解文如律明也

與白衣家作覆鉢羯磨法律言白衣家有五

不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門

十法衆僧應與作覆鉢羯磨法比丘尼爲比丘

尼作損減作無利益方便令無住處鬪亂比

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

鉢法應如是與作覆樂九

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爲此

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

謗今僧爲作覆鉢不相往來誰諸大姊忍僧

爲某甲作覆鉢不相往來者默然誰不忍者

說僧已忍爲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

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

養等具今僧爲汝作覆鉢不相往來彼若不

應語云爲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

鉢還相往來者僧應爲解解文如律

設諫篇第十四

諫隨順被舉比丘法時闍陀比丘比丘僧中

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返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當作白應語言妹

當知我已白餘有羯磨在汝捨此事莫爲僧

所舉更犯重罪若隨語者善當作初羯磨初

羯磨已妹我已與汝作白初羯磨餘有二羯

磨在汝可捨此事莫爲僧所舉更犯重罪若

語者善若當作第二羯磨已當復語言妹知

不隨語者當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

事莫為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

偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮若作白未竟捨

者突吉羅若未白前隨順所舉比丘一切突

體具如律明若未白前隨順所舉比丘一切突

諫破僧法若比丘尼方便欲破和合僧受破

比丘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

其人信用言者應來若不用言者善應作白

已應大姊我已白竟餘與羯磨在汝今可捨

此事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪若用語者善若

不用應作初羯磨作初羯磨大姊我已白作

初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令

僧更為汝作羯磨而犯重罪若不用言者善應

作第二羯磨作第二已大姊我已作白二羯

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僧伽婆尸沙作白二

竟捨者二偷蘭遮若突吉羅若一切未白前方便

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

捨一切突吉羅若突吉羅若一切未白前方便

諫破僧助伴法僧眾諫彼破僧比丘尼一二三

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

諸比丘尼應語言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

我等忍可而此比丘尼非法語比丘尼非律

語比丘尼汝等莫壞和合僧當助和合僧大

姊與僧和合歡喜不諍等如前亦如律法體

諫被擯謗僧法若有比丘尼行惡行法便謗僧

言諸比丘尼有愛有惡有怖有礙有如是同

彼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爲僧所呵更

犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至與

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

比丘尼諫此比丘尼已言大姊莫自作不可

共語當作可共語大姊如法諫諸比丘尼諸

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

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

姊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

諫捨此事故自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

言大姊汝等若不相親近共作惡行惡聲

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

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

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

布共相覆罪衆僧以恚故教汝等別住佛言

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

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恚故教

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

諫瞋心捨三寶法侍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

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

此事莫爲僧所呵責更犯重罪

若隨語者善若

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

十

紫九

大姊汝莫喜聞諍不善憶持爲

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爲僧所呵責更

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

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

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兒作不

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

尼作呵責捨此事故白四羯磨是比丘尼諫

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

善若不隨語者乃至第三如白四法體亦如律明

諫犯罪法若有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諫者突吉羅若此比丘尼自知所作非明他諫

者是故作犯根本不從諫者波逸汝可問汝

和尙阿闍梨更學問誦經知諫法已然後設

諫此一諫法通防止作

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

諍應如是說現前毗尼但現前有五謂法毗

前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗

尼滅諍者是云何人現前言義往返者是云

第九

十二

內羯磨作制

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

文自今已去與諸比丘尼結憶念毗尼滅諍

應如是說憶念毗尼云何憶念毗尼彼比丘

念憶

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

作

與諸比丘尼結不癡毗尼滅諍應如是說不

癡

毗尼

此云何

與自言治毗尼法若比丘尼以天眼清淨見

出門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現前者受懺者懺

說罪種懺悔者是云何自言說罪名

治自責汝心生歇離也

與多人語毗尼法若諸比丘尼諍事現前不

尼行舍羅滅能滅者應多求知法比丘

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十三

毗尼持法持人說持法持

與罪處所毗尼法若諸比丘尼犯罪前後相

作罪處所白四應如是與集僧集已為作

已願行七自今已去與比丘尼結罪處所滅

五之行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比

樂作憶念者是

與草覆地毗尼法若諸比丘尼作念我曹多

說出入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

與諸比丘尼結如草覆地滅諍法應如是說

如草覆地說云何草覆地此罪更不

言諍覓諍犯諍事諍云何言諍比丘尼共

丘尼諍言引十八諍事法非法乃至說不說

若以如是相共諍言語遂彼此共聞是為言

諍云何覓諍若比丘尼與比丘尼覓罪以三

舉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

念若安此事若不安此事不寢不脫是為覓

諍云何犯諍犯七種罪波羅夷乃至惡說是

犯諍中事作是為事諍舉藥對諍律文廣明

音釋

尼羯磨卷第四

韁杙韁居良切馬轡也謫責罰也

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尼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

當如法治

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

與無主爲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

爲已我今從僧乞處分無難無妨處

三說僧應觀察

此比丘尼爲可信不若可信者即當聽作若不可信者一切衆僧應到彼看若僧不去違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大姊僧聽某甲比丘尼應與處分作如是與大姊僧聽某甲比丘尼自求作屋無主自爲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爲已從僧乞處分

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

但有主造房文同但稱有主爲異

與結不失衣法

若有比丘尼得乾痼病有糞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

乞是

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

三

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

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

若有比丘尼得乾痼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痼病有小因
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
此某甲比丘尼得乾痼病欲人間行有糞掃
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痼病
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盛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此月大稱小白月一

日乃至十五日應云黑月一日乃至十四十

五日西此方本制月有黑白月純大黑有小

念者通知大小即應此方立其月法別第二

念謂知食處食處不或食僧常食或常乞食

或受彼請食或自食等若未定食今日念不

背請食第三念謂知受戒時我於某年某月

某日某時一尺木若干影受具足戒無夏若

夏者隨第四念謂知水鉢緣資有無具闕

衣及鉢具者稱云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

其長衣及藥鉢未作淨念當說淨若無無長

衣藥鉢第五念謂知食之同別不別眾食第

六念謂有病者云我今有病念當療治無病者云我

今無病依眾行道

捨請法若比丘尼無病及施衣緣一日之中

是言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

吉羅

作餘食法食有二種一者正食二者不正食

非足正食者謂飯乾飯及魚肉若粥初出

食中若食一食令飽足已捨成儀不作餘

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言大姊我已

食止汝取食之答云爾得隨意食

別眾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

尼有別眾食因緣欲入食者當起白言

某別衆食緣欲求入

佛言當聽隨上座次入別衆食緣者病時作衣

時施衣時道行時船行時大衆集時沙門施衣

食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

佛言彼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

若比丘尼大有請處不敢入城聽相

囑授入城

作如是言

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

時病

作衣時施衣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加蓋若至所

囑處白水還出如是等皆失前囑授若欲往

者當更

囑授

非時入聚落囑授法

若有僧事塔寺事瞻視

病比丘尼事聽囑授入

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

若道西村

白若喚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

等十

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
羯磨依止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
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——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道見非道非

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詭曲復有二
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
彼不動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中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動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

卷十

十一

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今彼見我我今應自悔過今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今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是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含阿那含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叉學阿難答言所以爾

第十

十二

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旣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
樂受持

第十

十三

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滌汙行常如是
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爲增戒學何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是爲增心學何等增慧學若比丘如實知苦諦知集盡道是爲增慧學

第十

爾時世尊在婆闍國地城中告諸比丘我說四種廣說汝等善聽當爲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

第十

十五

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誦
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波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次有五
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
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有五種淨果火

卷十

十七

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瘡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未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
劒互求長短是爲第五疾滅正法復有五法
令正法久住

反上句是

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

反上句是

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

第十八

比丘應先有此五法然後至僧中
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
風筴揚好穀留聚其下秕枯隨風除之何以
故恐汙好穀故如是惡比丘行來入出如善

