

尼某甲 尼羯磨卷上 第四條 訓
尼某甲 尼羯磨卷上 第四條 訓

四方相 白已應爾爾從東南西北而唱乃
不誦律當如是作 大姉僧聽此住處

比丘尼唱四方大界相若僧時到僧

忍聽此住處僧今於此四方相內結大

界同一住處同一說戒白如是大姉

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

處同一說戒誰諸大姉忍僧於此四

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 釋比丘尼成欲廣作界及持作者
應當作白二商 大姉僧聽今此住處比

尼某甲 尼羯磨卷上 第五條 訓
尼某甲 尼羯磨卷上 第五條 訓

四方相 白已應爾爾從東南西北而唱乃
不誦律當如是作 大姉僧聽此住處

比丘尼唱四方大界相若僧時到僧

忍聽此住處僧今於此四方相內結大

界同一住處同一說戒白如是大姉

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

處同一說戒誰諸大姉忍僧於此四

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 釋比丘尼成欲廣作界及持作者
應當作白二商 大姉僧聽今此住處比

尼某甲 尼羯磨卷上 第六條 訓
尼某甲 尼羯磨卷上 第六條 訓

四方相 白已應爾爾從東南西北而唱乃
不誦律當如是作 大姉僧聽此住處

比丘尼唱四方大界相若僧時到僧

忍聽此住處僧今於此四方相內結大

界同一住處同一說戒白如是大姉

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

處同一說戒誰諸大姉忍僧於此四

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 釋比丘尼成欲廣作界及持作者
應當作白二商 大姉僧聽今此住處比

尼羯磨卷上 第七條 制

如小

聽結小界白如是大姊僧聽今此僧一慶集結小界誰諸大姊忍僧一慶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

彼不應不解界而去處如天解

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

律言若布薩日於界外舉在一處共說戒若僧不得和合處同和合等當下道各舉一處結小界說戒當如是結

姊僧聽今有介許比丘尼集若僧時到僧忍聽結小界白如是大姊僧聽今有介許比丘尼集結小界誰諸大姊忍介許比丘尼集結小界者默然誰不忍者說僧已忍介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處如天解大姊僧聽今有介許比丘尼集若僧時到僧忍聽解此慶小界白如是大姊僧聽今有介許比丘尼集解此慶小

尼羯磨卷上 第八條 制

得未

界誰諸大姊忍僧解此慶小界者默然誰不忍者說僧已忍解此慶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道許行和合得自恣者若不得和合者隨所同和合等舉一處結小界作自恣處如是持

大姊僧聽諸比丘尼坐慶已滿齊如是比丘尼坐慶若僧時到僧忍聽

今於此慶結小界白如是大姊僧聽齊如是比丘尼坐慶僧於此慶結小界誰諸大姊忍齊如是比丘尼坐慶僧於此慶結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘尼坐慶結小界竟僧忍默然故是事如是持

解難結小界自恣法

彼不應不捨界而去處如天解

大姊僧聽齊如是比丘尼坐慶若僧時到僧忍聽齊如是比丘尼坐慶僧今解此慶小界誰諸大姊忍僧齊如是比丘尼坐慶解小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘尼坐慶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解自念不得離衣而結不失衣界大姊僧聽此慶同一住慶同

尼羯磨卷上 第九條 制

如

一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白如是大姊僧聽此慶同一住慶同一說戒僧今結不失衣界誰諸大姊忍僧於此慶同一住慶同一說戒已忍此慶同一住慶同一說戒結不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

失衣界竟僧忍默然故是事如是持

若界中有村應結除村外界法結法如上律加一句云除村外界白如是

解不失衣界法文略無餘大姊僧聽此慶同一住慶同一說戒若僧時到僧忍聽解不失衣界白如是大姊僧聽此慶同一住慶同一說戒僧今解不失衣界誰諸大姊忍僧於此慶同一住慶同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此慶同一住慶同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

結淨地法

若僧加蓋內無作食家持鉢白二行像一比丘尼起已具像僧中唱共誦大姊僧舉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

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極起者經若人作

二者若為淨地如言若家若淨地

三者若為淨地如言若家若淨地

者僧作白二種處結

解淨地法文略元解大姉僧聽若僧時

到僧忍聽僧令解某處淨地白如是

大姉僧聽僧令解某處淨地誰諸大

姉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

八不可過授戒法律言五百舍夷人俱

佛所禮白言善我世尊願受女人於佛法中

出家為道佛言且止律言五百舍夷人俱

又出家為道何以故律言五百舍夷人俱

佛言已前佛法久矣律言五百舍夷人俱

佛言已前佛法久矣律言五百舍夷人俱

佛言已前佛法久矣律言五百舍夷人俱

佛言已前佛法久矣律言五百舍夷人俱

佛言已前佛法久矣律言五百舍夷人俱

佛言已前佛法久矣律言五百舍夷人俱

佛言已前佛法久矣律言五百舍夷人俱

佛言已前佛法久矣律言五百舍夷人俱

佛言已前佛法久矣律言五百舍夷人俱

佛言已前佛法久矣律言五百舍夷人俱

佛言已前佛法久矣律言五百舍夷人俱

佛言已前佛法久矣律言五百舍夷人俱

佛言已前佛法久矣律言五百舍夷人俱

如此法應尊重等比丘尼不應為

比丘作舉作憶念作自言不應違他

更罪速說戒違自恣比丘尼不應呵

比丘比丘應呵比丘尼如此法應尊

重等如式又摩都學戒已從比丘僧

乞受大戒如此法應尊重等比丘丘

尼犯僧殘罪應二部僧中行摩都垂

如此法應尊重等比丘丘尼半月從

僧乞教授如此法應尊重等比丘丘

尼不應在无比丘慶夏安居此法應

尊重等比丘丘尼僧夏安居竟應比

丘僧中求三事自恣見聞疑如此法

應尊重等如是阿難我今說此八

不可過法若女人能行者即是受戒

辭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

若能行者即是受戒余時阿難聞世

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

是受戒即為律說

是受戒即為律說

是受戒即為律說

是受戒即為律說

是受戒即為律說

是受戒即為律說

是受戒即為律說

是受戒即為律說

是受戒即為律說

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

善來授戒法律言時開法者即於座上諸

諸法已竟果實前白佛言我今來比丘尼於

我法中使自娛樂修梵行盡苦源

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

言已秋自然落髮者身結

尼羯磨卷上 第二十九 誦

安受戒人處所法

若結是問處若界外不名處矣
和而尼及尼數以上尼亦如是

若教授師法

某甲作教授師

某甲求受大戒

甲為教授師

如梨此僧竭支覆肩承此是汝鉢

有便言有無當言无汝不犯邊罪不

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

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

痛癩狂二道合道小大小便常漏洩

唾常出汝有如是諸病不

如我問者所問僧中亦當如是問

如汝問者答我僧中亦當作如是答

問已白僧法

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

授竟聽使未白如是

從僧乞戒法

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

故三說若受戒人不白無名不稱和尚尼名數

戒師白法

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

實語時我今問汝有當言有元當言

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

非婢不汝是女人不女人有如是諸

病癩白癩癰疽乾痛癩狂二道合道

小大小便常漏洩唾常出汝有如是

諸病不

正授本法

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

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

某甲某甲所說清淨元諸難事年滿

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大

戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說

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

念我某甲今請大德為羯磨阿闍梨

念我某甲今請大德為羯磨阿闍梨

碩大德為我作鵜磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故

乞戒法被禮僧已具大德僧聽我某甲

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

戒師白法此中戒師先大德僧聽此某甲

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

戒師問法白已汝諦聽今是真誠時

實語時我今問汝有當言有元當言

無汝不犯邊罪不汝不犯比丘不汝

非賊心作道不汝非破內外道不汝

非貴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水鉢

具不父母缺聽汝不汝非負人債不

汝非婢不汝是女人不女人有如是

諸病癩白癩癰疽乾癩癩狂二道合

道小大小便常漏涕唾常出汝有知

是諸病不汝事各元汝學戒未所宜已

學戒汝清淨不汝清淨汝清淨

某甲已學戒未若已學戒

淨不汝清淨

正授戒法此方但已如前問

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

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然誰不忍

者說二僧已忍為某甲受大戒竟和

尚尼某甲僧忍然故是事如是持

授戒相法此法善女人諦聽如來無

所若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

能持不若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

能不得斷眾生命乃至蟻子若比

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廠禱

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

能持不若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若

能不得身相觸乃至共畜生若比丘

制依止阿闍梨行法 若有新受比丘尼人教

為依止阿闍梨與我依止我依止阿闍梨

逆 制弟行法 時諸弟子不行弟子法不自和

呵責弟子法 阿闍梨亦不得弟子法不自和

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

止我 尼羯磨 亦不與汝語

弟子懺悔法 悔者不可不和向阿闍梨

尚我如法和尚不知我不如法亦不

若犯而懺悔亦不知 若不如法和尚

說戒篇第五 半月往僧寺請教誡差使比丘尼法

大姊僧聽着僧時到僧忍聽差某

美某甲比丘尼為比丘尼僧故半月

尼僧故半月往比丘僧中求教授竟

使比丘尼往僧寺囑授法 使比丘尼至

禮比丘僧足求索教誡 三說就取已

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

大姊僧聽今僧某月某日某時集某

告清淨法 欲說或有比丘尼來已說

我某甲比丘尼清淨 尼僧聽

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老某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑華諸大姊忍僧老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老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彼稱行無礙謂為護故使比丘尼對僧說自恣法此使比丘尼自恣法大德僧聽其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故語我若見罪當如法懺悔此比丘尼見罪已還至本寺為推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此比丘尼衆有見聞疑罪可舉語頂戴持若比丘尼衆即自恣謹自恣時法若比丘尼衆即自恣謹上中食上大姊僧聽今僧某月某日某時集某處自恣此月某日某時集某處自恣

婆受自恣人法律言自恣人法大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧老某甲比丘尼作受自恣人白如是大姊僧聽僧老某甲比丘尼作受自恣人誰諸大姊忍僧老某甲比丘尼作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍老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自恣白法聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是律言自恣白如是僧自恣法律言自恣法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慈故語我我若見罪當如法懺悔此比丘尼見罪已還至本寺為推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此比丘尼衆有見聞疑罪可舉語頂戴持若比丘尼衆即自恣謹自恣時法若比丘尼衆即自恣謹上中食上大姊僧聽今僧某月某日某時集某處自恣此月某日某時集某處自恣

恣清淨三說若三人心念自恣法律言心念自恣法我某甲比丘尼自恣清淨三說若三人增益自恣法律言增益自恣法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律言不自恣四月滿當自恣白如是月滿自恣律言月滿自恣增減自恣法律言增減自恣法僧時到僧忍聽僧今日不自恣至黑月十五日當自恣白如是律言僧時到僧忍聽僧今日不自恣至黑月十五日當自恣白如是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律言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是律言是水鉢藥受淨篇第九律言水鉢藥受淨篇第九受五衣法律言受五衣法尼某甲是衣僧伽梨律言尼某甲是衣僧伽梨短割截衣持律言短割截衣持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

尼羯磨卷上 第三十七頌

一說受戒大姊一心念我比丘尼某甲
是衣祇修羅衣受長四肘廣二肘半
是衣祇修羅衣持三

捨五衣法 受戒大姊一心念我比丘
尼某甲是衣僧伽梨三條受長若

短割截衣持今捨三說下四句
受尼師壇法 大姊一心念我比丘

尼某甲此尼師壇是我助身衣受
法持者知受意也

受鋒法 律言鋒有二種一瓦二鐵色亦二種
比應持淨施 大姊一心念我比丘尼某

甲此鋒多羅應量受長四肘故三說持者
受十六枚器法 律言比丘尼即日得器

六枚鉢者當淨施若持與人十六枚者大鉢
及小鉢亦亦水瓶及盥洗瓶亦亦四盆及

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

受非時藥法 律言藥飲八種第一藥漿二則
飯漿三舍樓迦漿七枚鉢師鉢八諸藥若

不許人應非時飲若時人不應飲若飲如法治
應先從淨人手中受日 大姊一心念我比丘

尼某甲有某病緣故此某甲非時漿為
經非時服故今於大姊邊受三說受餘二

為共宿七日服故 律言為共宿長服
故七日藥者祇藥監藥者真實淨法

尼羯磨卷上 第三十八頌

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其

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 律言大

姊汝有此長衣未作淨為淨故與我
我今受之 律言汝施與誰 律言施與某

甲 律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 律言淨施若問不問應隨志著持

尼羯磨卷上 第三十九頌

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尼羯磨卷中 出四分律

西太原寺沙門懷素集

訓

攝物篇第十

攝時現前施法 律言自今已去不應於一
不應於二應於三應於四應於五應於六

不應於七應於八應於九應於十應於十一
不應於十二應於十三應於十四應於十五

不應於十六應於十七應於十八應於十九
不應於二十應於二十一應於二十二應於二十三

不應於二十四應於二十五應於二十六應於二十七
不應於二十八應於二十九應於三十應於三十一

不應於三十二應於三十三應於三十四應於三十五
不應於三十六應於三十七應於三十八應於三十九

不應於四十應於四十一應於四十二應於四十三
不應於四十四應於四十五應於四十六應於四十七

不應於四十八應於四十九應於五十應於五十一
不應於五十二應於五十三應於五十四應於五十五

不應於五十六應於五十七應於五十八應於五十九
不應於六十應於六十一應於六十二應於六十三

不應於六十四應於六十五應於六十六應於六十七
不應於六十八應於六十九應於七十應於七十一

不應於七十二應於七十三應於七十四應於七十五
不應於七十六應於七十七應於七十八應於七十九

不應於八十應於八十一應於八十二應於八十三
不應於八十四應於八十五應於八十六應於八十七

不應於八十八應於八十九應於九十應於九十一
不應於九十二應於九十三應於九十四應於九十五

不應於九十六應於九十七應於九十八應於九十九
不應於一百應於一百零一應於一百零二應於一百零三

不應於一百零四應於一百零五應於一百零六應於一百零七
不應於一百零八應於一百零九應於一百一十應於一百一十一

不應於一百一十二應於一百一十三應於一百一十四應於一百一十五
不應於一百一十六應於一百一十七應於一百一十八應於一百一十九

不應於一百二十應於一百二十一應於一百二十二應於一百二十三
不應於一百二十四應於一百二十五應於一百二十六應於一百二十七

不應於一百二十八應於一百二十九應於一百三十應於一百三十一
不應於一百三十二應於一百三十三應於一百三十四應於一百三十五

比丘及人

聚澤也

差人作功德衣法 若言若得來衣未僧聽

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某

甲比丘且為僧作功德衣白如是大

姊僧聽僧差某甲比丘且為僧作功

德衣誰詣大姊忍僧差某甲比丘且

為僧作功德衣者默然誰不忍者說

僧已忍差某甲比丘且為僧作功德

衣竟僧忍默然故是事如是持 作法

出功德衣法 若不出功德衣者如是以久

應聽冬四月竟僧聽出大姊僧聽今日家

僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今

和合出功德衣白如是 若不出功德衣

八四緣捨功德衣一去二竟三下竟四失五新望

大開七出界八共出復有二種捨功德衣持功德

衣比丘立且出界外舍

棄僧和合共出舍

除罪篇第十二

除波羅夷罪法 若律藏中有五種或有犯

犯他毘尼或犯中罪者從地毘尼或有犯重

罪者從地毘尼或有犯輕罪者從地毘尼或有犯

輕罪者從地毘尼或有犯輕罪者從地毘尼或有犯

輕罪者從地毘尼或有犯輕罪者從地毘尼或有犯

輕罪者從地毘尼或有犯輕罪者從地毘尼或有犯

輕罪者從地毘尼或有犯輕罪者從地毘尼或有犯

與覆藏者作滅擯法 若犯波羅夷重覆藏

合與已大姊僧聽此某甲比丘且犯

應如是作大姊僧聽此某甲比丘且犯

某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今

與某甲比丘且其波羅夷罪滅擯羯

磨不得共住不得共事白如是大姊

僧聽此某甲比丘且犯其波羅夷罪

僧今與某甲比丘且其波羅夷罪滅

擯羯磨不得共住不得共事誰詣大

姊忍僧與某甲比丘且其波羅夷罪

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

丘且其波羅夷罪滅擯羯磨不得共

住不得共事竟僧忍默然故是事如

是持

與不覆藏者作盡形學悔法 律言若未

終不犯若已犯都無覆藏心知法從者應作如

是大姊僧聽我某甲比丘且犯其波羅

夷罪都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒

戒願僧與我某甲比丘且波羅夷戒

慈愍故如是與注大姊僧聽此某甲比

丘且犯其波羅夷罪無覆藏心今從

僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧

今與某甲比丘且波羅夷戒白如是

大姊僧聽此某甲比丘且犯其波羅

夷罪無覆藏心今從僧乞波羅夷戒

僧今與某甲比丘且波羅夷戒誰詣

大姊忍僧與某甲比丘且波羅夷戒

者默然誰不忍者說三僧已忍與某

甲比丘且波羅夷戒竟僧忍默然故是

事如是持 應聽行之隨順行法者不得授人

具足戒不得與人依止不得當沙陀尼若差為比

丘且僧聽教誠不得受設無不應往不應為僧

大姊忍僧與某甲比丘且波羅夷戒

者默然誰不忍者說三僧已忍與某

甲比丘且波羅夷戒竟僧忍默然故是

事如是持 得波羅夷戒已當滿盡戒者事畢

具足戒不得與人依止不得當沙陀尼若差為比

丘且僧聽教誠不得受設無不應往不應為僧

戒不應在僧中問答設不應受僧差修作

知事人不應受僧差則當斷事不應受僧差

命不應早入聚落還俗還俗近比丘且不得

觀近外道自當還俗還俗近比丘且不得

不得眾中誦律若元於誦者不得更犯此等

律非不應犯若犯者從比丘且受戒於比丘

數坐具洗足水被草履等物及水附近進問

許不應受清淨比丘且授衣鉢不得乘清淨比

丘且為作慍念作自言治不得與清淨比丘

共進清淨比丘且說戒自治不得與清淨比丘

共進清淨比丘且說戒自治不得與清淨比丘

共進清淨比丘且說戒自治不得與清淨比丘

共進清淨比丘且說戒自治不得與清淨比丘

共進清淨比丘且說戒自治不得與清淨比丘

共進清淨比丘且說戒自治不得與清淨比丘

共進清淨比丘且說戒自治不得與清淨比丘

共進清淨比丘且說戒自治不得與清淨比丘

共進清淨比丘且說戒自治不得與清淨比丘

共進清淨比丘且說戒自治不得與清淨比丘

共進清淨比丘且說戒自治不得與清淨比丘

共進清淨比丘且說戒自治不得與清淨比丘

共進清淨比丘且說戒自治不得與清淨比丘

與學悔人重犯者作滅擯法 若與法

是中有若千波逸提罪餘今徒僧乞

懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比

丘丘懺悔白如是作發白已可余

正懺悔法此中諸罪其位別合有一十

提及根本受持二種波逸提罪第一三三三三三

首說戒自言清淨波逸提罪及二波逸提罪三波逸提罪

第三者對首自言清淨波逸提罪及二波逸提罪

第四者對首自言清淨波逸提罪及二波逸提罪

第五者對首自言清淨波逸提罪及二波逸提罪

第六者對首自言清淨波逸提罪及二波逸提罪

第七者對首自言清淨波逸提罪及二波逸提罪

第八者對首自言清淨波逸提罪及二波逸提罪

第九者對首自言清淨波逸提罪及二波逸提罪

第十者對首自言清淨波逸提罪及二波逸提罪

第十一者對首自言清淨波逸提罪及二波逸提罪

第十二者對首自言清淨波逸提罪及二波逸提罪

第十三者對首自言清淨波逸提罪及二波逸提罪

第十四者對首自言清淨波逸提罪及二波逸提罪

第十五者對首自言清淨波逸提罪及二波逸提罪

第十六者對首自言清淨波逸提罪及二波逸提罪

第十七者對首自言清淨波逸提罪及二波逸提罪

第十八者對首自言清淨波逸提罪及二波逸提罪

自身有罪不合開戒犯余計突吉羅

罪僧說戒時二處三問犯余計默妄

突吉羅罪心念說戒自言清淨犯余計

突吉羅罪心念自恣自言清淨犯余計

突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯余計

突吉羅罪著用犯捨墮衣犯余計

突吉羅罪此等諸罪並忘識知故不

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長轉覆

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

心生厭離我今懺悔不應說戒等

七位突吉羅罪如前應如是作我某甲

比丘丘故畜余計長衣別稱之過十日

犯余計居薩者波逸提罪既犯此罪為

眾說戒犯余計突吉羅罪自身有罪不

合開戒犯余計突吉羅罪僧說戒時

二處三問犯余計默妄突吉羅罪心念

說戒自言清淨犯余計突吉羅罪心念

自恣自言清淨犯余計突吉羅罪自

身有罪受他懺悔犯余計突吉羅罪

懺悔等同前懺長等五位波逸提罪

如是大姊一心念我某甲比丘丘故

畜余計長衣別稱之過十日犯捨墮此

衣已捨與僧是有中余計波逸提罪

既犯此罪僧說戒時告清淨犯余計

波逸提罪對首說戒自言清淨犯余計

波逸提罪對首自恣時告清淨犯余計

波逸提罪對首自言清淨犯余計

波逸提罪對首自言清淨犯余計

波逸提罪對首自言清淨犯余計

波逸提罪對首自言清淨犯余計

波逸提罪對首自言清淨犯余計

波逸提罪對首自言清淨犯余計

波逸提罪對首自言清淨犯余計

波逸提罪對首自言清淨犯余計

波逸提罪對首自言清淨犯余計

波逸提罪對首自言清淨犯余計

波逸提罪對首自言清淨犯余計

波逸提罪對首自言清淨犯余計

波逸提罪對首自言清淨犯余計

波逸提罪對首自言清淨犯余計

波逸提罪對首自言清淨犯余計

比丘法不畜錢寶今以極越為淨

主後得錢寶盡施種越

持錢寶與此比丘受此不淨物我不

應畜若淨當受

我不應畜

易淨物畜

一百七十八波逸提罪法

大姊一心念我某甲比丘故妄語

犯多波逸提罪

懺悔不敢覆藏等同上

懺波羅提提舍且罪法

姊一心念我某甲比丘且無病故乞

蘇食犯

大姊我犯可呵法所不應為今

向大姊悔過不敢覆藏等同上

懺突吉羅罪法

我某甲比丘且故不齊

整著僧伽梨犯

作故復犯

威儀罪

我某甲比丘且誤不

齊整著僧伽梨犯

我今懺悔不敢覆藏等同上

一切僧同犯識罪發露法

一切眾僧犯罪若僧時到僧忍聽此

一切僧懺悔白如是

一切僧同犯疑罪發露法

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

別人識罪發露法

憶念我某甲比丘且犯某甲罪

今向大姊發露後當如法懺悔

別人疑罪發露法

念我某甲比丘且於某犯生疑今向

大姊自說須後無疑時當如法懺悔

說戒座中識罪心念發露法

今向大姊懺悔

我犯某甲罪

說戒座中疑罪心念發露法

說戒座中疑罪心念發露法

說戒座中疑罪心念發露法

說戒座中疑罪心念發露法

說戒座中疑罪心念發露法

說戒座中疑罪心念發露法

說戒座中疑罪心念發露法

說戒座中疑罪心念發露法

為異我於某罪生疑須眾座已無

疑時當如法懺悔

治人篇第十三

與呵責羯磨法

若復有餘比丘且聞諍者即復往彼

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

忍聽僧為某甲比丘且作呵責羯磨

若後復更聞諍共相罵詈者眾僧當

更增罪治白如是大姊僧聽此某甲

比丘且意共聞諍共相罵詈口出刀

劍手求長短彼自共聞諍已若復有

餘比丘且聞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

第四三冊

六六三

尼羯磨

卷中

第三十六

尼羯磨中

第三十七

尼羯磨中

病羯磨白如是大姊僧聽此某甲比丘
 且先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶
 或來或不來眾僧與作狂癡病羯磨與作
 羯磨已狂癡病還得止今從眾僧乞解
 狂癡病羯磨誰諸大姊
 忍僧與某甲比丘解狂癡病羯磨者
 默然誰不忍者說僧已忍與某甲
 比丘解狂癡病羯磨竟僧忍默然
 故是事如是持持言隨狂止還時與
 與學家羯磨法時有居士家夫婿得行
 與學子常法於此比丘且至家索與食及
 諸供養故今某甲承食之盡僧言說
 僧與居士作學家羯磨應如是作大姊
 僧聽於某城中某居士家夫婿得信
 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且不得
 在某家受食食白如是大姊僧聽於
 某城中某居士家夫婿得信為佛弟
 子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸
 比丘且不得在某家受食食誰諸大
 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
 持持言隨狂止還時與

解學家羯磨法若學家財物多從僧乞
 為大姊僧聽於某城中某居士家夫
 婿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
 中某居士家夫婿得信為佛弟子好
 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且犯罪諸比丘
 所以餘事報諸比丘且犯罪諸比丘
 論何罪若犯此罪者應作何事若
 犯不足罪者何言我乃得佛言自今
 去聽白已當名作餘語如是白大姊
 僧聽此某甲比丘且犯罪諸比丘且
 問言汝今自知犯罪不耶此比丘且
 即以餘事報諸比丘且言汝向誰語
 為說何事為論何理為我說為餘人
 說誰犯罪罪由何生找不見罪若僧
 時到僧忍聽當名某甲比丘且作餘
 語白如是作是白已各作餘語之來白前
 語白如是作是白已各作餘語之來白前

作觸惱羯磨法若有比丘凡眾僧止南
 眾僧來下寺不與來應起示起不應
 起便起應語不語下應語便起佛言
 此比丘且作觸惱白如是大姊僧聽此
 某甲比丘且僧名作餘語已便觸惱眾
 僧來不來不與來便來應起不起
 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且名
 作觸惱白如是如是白已各作觸惱之來白前
 作觸惱白如是如是白已各作觸惱之來白前
 惡馬治法若有比丘且惡性不受教誨多犯
 若言不見僧應持汝今不見罪汝所往
 之處彼亦當舉汝罪為汝作自言不
 聽汝作阿菟婆陀不聽布薩自恣如
 調馬師惡馬難調即合所繫轡杖弄
 之汝比丘且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
 梵罰治法若有比丘且惡性犯戒復不
 一切比丘且默損不與語是梵罰治
 將諸眾中諸人共彈使出莫與說戒
 亦莫與法會從事
 不犯比丘法時六群比丘沙時來至比丘且

尺長廣冬下 第三張 訓

說我等忍可而此比丘是非法語比丘
居非律語比丘居汝等莫壞和合
僧當助和合僧大姊與僧和合歡喜
不評等如前

諫被擯謗僧注

大婦汗他家亦見亦聞行惡行亦
見亦聞大婦汗他家行惡行捨此事
莫為僧所呵更犯重罪

諫惡性不受語法

知彼難受自身作不可缺
缺莫無我若好若惡我
思大端止不須詳說微
比在屈辭此比在屈言

大婦莫自作不可共語當作可共語
大婦如法諫諸比丘居諸比丘居亦
當如法諫大婦如是佛弟子衆得增
益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大
婦可捨此事莫為僧所呵更犯重罪

三如白四法體亦如律明余

諫習近住法
時有二比丘居一室。蘇摩二名
督流有妻。轉相親愛。常相近住。共作惡行。
等二人莫相遠去。相惡行。覺流布長。轉相
善罪。決者不相親近。中作增進。受樂信而
轉相親愛。若不如佛法。中有增進。受樂信而
教故不改。傳言說。備與作。可誅指此事。
故白四羯磨。鉢比丘五。鉢比丘居古。

巨野虎天下 第四張 劇

大姉汝等莫共相近共作惡行惡聲流
布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
樂位汝等宜捨此事勿為僧所呵更
犯重罪

諫謗僧勸習近住法

此足等輩作如之言汝等當共恤河以救我亦
見餘比丘居共益也觀近世作惡行惡聲流布
共相親近共作惡行惡聲流布共相親近共
共六親比丘居等作惡取法四朝應是比丘
應諒彼大姊汝莫教餘比丘居言汝
比丘言

等莫別住當共住我亦見餘比丘居
共相親近共作惡行惡聲流布共相

覆罪僧以恚故教汝等別位今正有此二比丘更無有餘汝共相親近

共作惡行惡聲流布共相覆罪若此

比丘居別住者於佛法有增益安樂
住汝今可推此事莫為僧所呵更犯
重罪

是謂犯者身若不從捨者乃至
第三條上白四法體者如律明
時六師於上座起以

諫喚心捨三寶法

小事應志不喜便作是

巨野遺書下 第五卷 訓

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若不隨語者乃至第三如上
勸四法體
亦和律明
諫發起四諍時有比丘名喜喜
諍僧法開不持持諍事後
近曉應作是言僧有受有應有與與有與
僧與黑比丘居作呵責按此事故白四羯磨是

大姉汝莫喜鬪諍不善憶

持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚
有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡
汝自有愛有恚有怖有癡汝今可捨
此事莫為僧所呵責更犯重罪

諫惡見說欲不障道法若有比丘疑作如是言我知佛所說法行如欲非障道法請善比丘及聽緣此比丘生言汝莫作是語

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
犯重罪始隨語者善若不隨語者乃玉第三
如上白四法體當如聲明誅文庫
解及沙律
法同此無異

諫習近居士于法時有比丘近觀近居士
行明持此比丘誨言汝美觀近居士居士見共作不敬
隨順行汝汝可別住汝若別住於佛法中得增益
功德而後止事故不放別住當令善信共讚比丘比丘
負諸財事故故曰何物當是比丘足勝彼比丘
姊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

犯重罪若犯者各隨其罪乃至

諱犯罪法此法如法諱犯罪者

大姉莫作是此不應作大姉所作非

法非律非佛所教此法如法諱犯罪者

問汝和上阿闍梨更學問誦經知諫

法已然後設諫此法如法諱犯罪者

減諱篇第十五

與現前毗尼法若有比丘尼人不在現前

自今已去與諸比丘尼結現前

毗尼減諱應如是說現前毗尼

法如人僧界去何法現前所持法

與現前毗尼法若有比丘尼人不在現前

自今已去與諸比丘尼結現前

毗尼減諱應如是說現前毗尼

法如人僧界去何法現前所持法

與現前毗尼法若有比丘尼人不在現前

自今已去與諸比丘尼結現前

毗尼減諱應如是說現前毗尼

法如人僧界去何法現前所持法

與現前毗尼法若有比丘尼人不在現前

自今已去與諸比丘尼結現前

毗尼減諱應如是說現前毗尼

法如人僧界去何法現前所持法

與現前毗尼法若有比丘尼人不在現前

自今已去與諸比丘尼結現前

毗尼減諱應如是說現前毗尼

與現前毗尼法若有比丘尼人不在現前

自今已去與諸比丘尼結現前

毗尼減諱應如是說現前毗尼

與現前毗尼法若有比丘尼人不在現前

自今已去與諸比丘尼結現前

毗尼減諱應如是說現前毗尼

與現前毗尼法若有比丘尼人不在現前

自今已去與諸比丘尼結現前

毗尼減諱應如是說現前毗尼

僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房

作庫藏屋白如是大婦僧聽僧結某
甲房作庫藏屋誰諸大婦忍僧結某
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

默然故是事如是持是庫底不堅不穩是
中家藏人具德如上
君不肖者與如能與君故不肯一切所
要法舍分應與二分若故不肯當如法治

解庫藏法 大藏元帥 惠和結士 大姉僧聽若僧時

至僧忍。與僧解某。甲房庫。葺屋。白。女。是大姊。僧聽。僧解某。甲房庫。葺屋。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
與無主為已造房去若比丘屋者無難无

作如大姉僧聽我某甲比丘屋自乞

无難無妨處

僧中可信者若彼處有難有妨礙不應與委
分若無難有妨礙亦不應與大施
處介若天難無妨礙亦不應與大施

僧聽某甲比丘尼自求作屋无主自為已從僧乞處分無難无妨處若曾

時到僧忍聽僧今與某甲比丘屋處
分無難无妨慶白如是六師僧聽訖

甲比丘尼自求作屋無主自為已從

僧乞處分無難无妨處僧今與某甲
比丘居處分無難无妨處誰諸大姊
忍僧與某甲比丘居處分無難无妨
處者默然雖不忍者說僧已忍與某

甲比丘居處分無難无妨處竟僧忍
默然故是事如是持

與結不失求法

九 大姊僧癰我某甲比丘尼得乾癆

病此糞掃僧如梨蘆有因緣事欲人
閒行不堪持行我今從僧乞結不失

衣法 三張備如是與 大姊僧聽某甲比丘尼得

欲人間行不堪持行從僧乞結不失

衣法若僧時至僧思其此以白屋
結不失衣法白如走大婦僧聽某甲

比丘尼得乾癆病有素禪僧伽梨重
有因緣事欲人間行不堪持行徙僧

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

若有比丘丘厠得就廁病有耆
持行併亦聽僧與彼比丘丘厠未滿六年不從
更作新卧具當往僧中具懺作如是乞

僧聽我某甲比丘丘厠得乾痼病有小
因緣欲人閒行有糞掃卧具極重不
堪持行我今從僧乞作新卧具羯磨
二說僧
如是與大姉僧聽此某甲比丘丘厠得乾
痼病欲人閒行有糞掃卧具重今從
僧乞作新卧具羯磨若僧時到僧忍
聽僧與此某甲比丘丘厠作新卧具羯
磨白如是大姉僧聽此某甲比丘丘厠
得乾痼病有糞掃卧具重欲人閒遊
行今從僧乞更作新卧具羯磨僧與
此某甲比丘丘厠更作新卧具羯磨誰
諸大姉忍僧與此某甲比丘丘厠更作
新卧具羯磨者默然誰不忍者說僧
已忍與某甲比丘丘厠更作新卧具羯
磨竟僧忍默然故是事如是持

與畜杖絡囊法

若有比丘丘厠處若不能繫絡
與彼比丘丘厠作杖絡囊包一
應至僧中具懺作如是乞

大姉僧聽我某甲比丘丘厠老病不能無絡囊威鉢無
杖而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽
我某甲比丘丘厠畜杖絡囊慈愍故

左傳卷下 第十三

不能無絡囊感卦無杖而行今從僧
乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與某甲
比丘居杖絡囊白如是大姊僧聽此
某甲比丘居羸羸不能無杖絡囊而
行今從僧乞杖絡囊僧今與此某甲
比丘居杖絡囊誰諸大姊忍僧與某
甲比丘居杖絡囊者默然誰不忍者
說僧已忍與某甲比丘居杖絡囊竟
僧忍默然故是事如是持

六念法 依僧祇土 第一念 謂知日數月之 此月
大 月也 白月一日乃至十五日 黑月 黑月

一日乃至四十五日 西方本制月有星
 小大此土立法以三十日為月故作念者通和
 大小即應此方立其月法別言黑白一二日特
 復顯明為 **第二念** 謂食齋食齋不
 本制月日 定為其食齋極六 或食
 僧常或常乞食或受彼請或自食等

終未定食
 畢者歸去
 我於某年某月某日某時一
 念

尺木若干影受具足戒無夏若有夏者
 第四念謂知衣鉢環資有準具闕某衣及隨夏徧之

鉉具鉉不具者猶士某衣及鉉不具念當時具
若恐具鉉及私藥鉉念已湮五衣鉉具永淨若有未淨者猶士

有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨

居朝野之下 第十卷

不別衆食第六念謂知病不
有病者太我今有病

念當療治者云我今無病依衆行道
捨請法若此亡屋无病及蛇天辟一日之中
有多請者應自受一鉢者轉施與人

是言大姊某甲家請我施五正食我
應往彼今布施汝

作餘食法 食有三值一者正食二者不正食

非足正食者謂飢飢乾肝豆及肉若粥初出至以草蜜之不合者是正食不得食於三種食中若食一食令飽足已極感饑不作餘食法更

大姊我足食已知是看是

已食止汝取食之後鹿作此注已善士得應意食

四人若過四人應分作二節更平食若比
立左有別家食因錄取入食者當起口言**我有**

其另罪食經卷求入、別華食錄者、病時
作客時、往來時、道行時、船行時、大衆集時、沙門
施食時、若比丘居无別衆、食四鉢、彼比丘三、即

我於山別衆食中無用緣欲求

前食後食詣餘家囑授法若此上三大
有請更示不入城曉相囑授入城作如是言大姉一心念我某甲比

丘居已受某甲請今有某綬入某聚
落至某甲家白大姊令知前時作六時

五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

庄朝陽堂下 第四張 割 是

鳴振者鳴授已於諸所去處而中途還或不三
所鳴應更詣村家乃至庫藏處數倍連房及比
丘僧伽藍若至所鳴心白衣家還出如是
等皆失前攝授諸欲往者當受鳴授也

非時入聚落囑授法若有陷華塔寺事送
提病比丘居專聽焉
授入聚落作如是言大姉一心念我某甲比丘居

非時入某聚落至某甲家為某緣故
白大姊令知看道由村過若有怪白者喚受時
或為力索所持聚賭等不犯

修奉篇第十七

念之若比丘說相似文句遮法毗尼

以減正法若比丘隨順文句不違法

苦業正法久住是故諸比丘汝等當

是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂

受持不時佛告諸比丘如來出世見衆過失故以一義為諸聲聞結戒攝

取於僧以此一義故如來為諸聲聞
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尔
時佛告諸比丘如來出世以一義故

為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以
是一義故如來出世為諸比丘制呵

7
—
V
—
—
—
—
—

L

1

黃羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法文住句句亦如是如是損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按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隨制遠說戒制遮自恣制戒制說戒制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者九十波逸提四波羅提提舍尼式又迦羅尼七滅諍二一句如呵責羯磨今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毖尼言非毖尼非毖尼言毖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惡見非惡見非惡見見惡見惡見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

見制復有二見說見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非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見非無見無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如來滅度非有如來滅度於佛法內有如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今時佛告諸比丘有二種人住不安樂一意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意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今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

星綱摩季 第十八卷 訓
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

余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減不減而住是為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減減而住是為法語衆此二衆中法語衆我讚歎為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法毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是為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減是為如

星綱摩季 第十九卷 訓
法衆此二衆中如法衆我讚歎為尊

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余時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛余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是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處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非法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余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益無有損減如是如法比丘得力非法比丘无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余時如法

星綱摩季 第二十卷 訓
以丘安隱得樂若在僧中得語若在

空處住作如法羯磨不作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余時舍利弗告諸比丘諸長老若有鬪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今應自悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善法增長是為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令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為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余時有眾多比丘往世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言大德是法之主說言學云何為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謂伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋恚愚癡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

余時佛問諸比丘汝云何學云何為學諸比丘白佛言大德是法之根本為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余時阿難在波羅梨子城難園中時有孔雀爾婆羅門至阿難所問

評已在一面坐白阿難言沙門居士何故為諸比丘制增戒學增心學增波羅漢木叉學阿難答言所以余者為調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊為諸比丘制戒復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為無學婆羅門言如句所說便為無學耶阿難答言如是孔雀爾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今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余時佛告諸比丘譬如有一羣牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驅毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如是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眾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余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為主不重於定不以定為主不重於慧不以慧為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開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為主重於定以定為主不重於慧不以慧為主如上若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主重於慧以慧為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

有羅摩下 第三卷

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
能至如是廢能薄三結貪欲瞋恚癡
得斯陀心來生世間便盡苦際若不
能至如是廢能斷三結得須陀洹不
隨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又
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

度羅摩下
第四卷

尔時世尊在婆蘭國地城中告諸比
丘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

此經摩下 第三卷

多羅毗尼拾枝法律若聽彼比丘說
尋究修多羅毗尼拾枝法律時若不
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
合僧中上坐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
是彼來僧及上座不審得佛語長老
亦何以故我尋究修多羅毗尼法

有羅摩下 第三卷

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而與
相應不違背於法應語彼比丘言長
老是佛所說彼眾僧上座及長老亦
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應
毗尼應與一比是為四廣說佛說如
是諸比丘聞歡喜信樂受持
毗尼有五事若一序二制三重制四
修多羅五隨順修多羅有五法名為
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此
居而不動復有五法四法同前第三
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

此中卷教冬應信上四
種持律若不依此

羅夏次名應依第三持律人有五功德

戒品堅牢善勝諸怨於眾中決斷無畏若有疑悔能開解善持毗尼今正

法文住復次有五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提舍居突吉

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

有惡畏四令人惡畏惡鬼得便五惡

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

此人亦復如是有身口意業不淨諸

善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我

說此人亦復如是有身口意業不淨
今諸善比丘見之生惡心言我去何
乃見如是惡人如人見死屍生惡畏
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
彼死屍屢惡獸非人共住我說此人
亦復如是是為犯戒人五事過失如

彼死屍破戒有五過失自害為智者

所呵有惡名流布臨終時生悔恨死

墮惡道持戒有五功德

事先未得物不能得既得不護若隨

所在眾若刹利眾婆羅門眾若居士

眾若比丘眾於中間有愧恥無數由

內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人

死墮惡道持戒有五功德

淨淨果大淨刀淨瘡淨鳥淨不任種

爛若破若瘡有五法今正法疾滅何

等五有比丘不諱受誦惠忘誤文不

具足以教餘人文既不具其義有關

是為第一疾滅正法復次有比丘為

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
精進未得而得未入而入未證而證
後生年少比丘微習其行亦多破戒
修不善法放捨戒行亦不勤精進未
得而得未入而入未證而證是為第
二疾滅正法復次有比丘多聞持法持
律持摩訶不以所誦教餘比丘比丘
優婆塞優婆私便命終彼既命終今

法斷滅是為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為第四疾滅

正法復次有比丘喜鬪諍共相罵詈

彼此諍言口如刀劍求長短是為

第五疾滅正法復有五法今正法久

住大德以何因緣正法疾滅而不久住

佛告比丘若比丘在法中出家不

至心為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

佛告比丘有是因緣今法疾滅而不

久住大德復以何因緣今法久住

見下座不應起立彼至僧中不為雜

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

有此五法然後至僧中若時世尊在

瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒

尺牘卷下 第三張

時於露地坐與眾僧俱前後圍繞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穉穉衆生苗業相類不別而為妨害乃至秀實方知非穀之異既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既出其罪方知比丘中穉穉之異既知其異應和合為作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風從揚好穀留聚其下穉穉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既出其罪方知比丘中穉穉穢惡既知已應和合為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實實若是空中者其聲虛而響而彼空樹根莖枝葉如實實者不異至於扣時方知內空既知

尺牘卷下 第三張

內空即便斬伐截落枝葉先去麁穢然後斲剗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既出其罪方知沙門中垢穢穉穉空樹若知已即應和合作滅擯何以故恐妨害善比丘故而說偈言

同住知性行 嫉妬喜瞋恚 人中說善語 屏處造非法 方便作妄語 明者能覺知 穉穉應除并 及以空中樹 自說是沙門 虛妄應滅擯 已作滅擯竟 行惡非法者 清淨者共住 當知是光顯 和合共滅擯 和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持 尺牘卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造