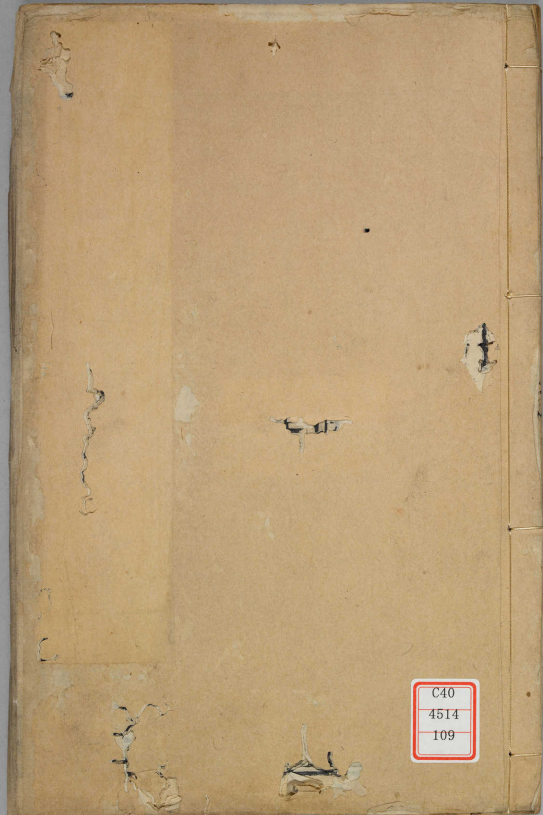

C40
4514
109

尼羯磨卷第一

并序

出四分律

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
卽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數也弘深
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

B 64803

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爲
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
羯磨應作五人僧者除中國受大戒自恣出罪餘一切
磨應作十人僧者除出罪一切羯磨應作二十人僧
者一切羯磨應作況復過二十若隨四位和合律言
僧中有一人者作法不成非法非毗尼和合律言
羯磨和集一處不來者屬授在現前應呵者不呵又
言五法應和合如法應和合若默然住之若與欲若
從可信人聞若先在中默然未受大戒者出律言
然而坐如是五事應和合未受大戒者出律言
戒人前作羯磨說戒又言聽除人受大戒餘者在
人不得滿數應呵有言有四滿數有人得滿數不應呵有
滿數亦應呵何等入得滿數不應呵若爲作何人責羯
磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨何等人不
得滿數應呵若欲受太戒人何等入不得滿數亦不得呵
得呵若爲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

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

卷一

萬善集卷一

一

卷一

舉若滅損若應滅損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入得滿數亦得呵若善比丘尼同一界住不以神

比丘尼說欲及清淨唯除結界不得說欲其欲須與清淨合說若自恣時應言與欲

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汝欲若言我說欲若言為我欲若現身相與欲若廣說與欲若不現身相不口說欲者不成與欲應更與餘者欲共持欲人受欲已便命過若餘處行若罷道若入外道眾若入別部眾若至戒場上若明相出若自言犯邊等十三人若破舉若滅損若應滅損若神足在空若離見聞處不成與欲應更與餘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持欲比丘尼自有事起不及語

持欲比丘尼自有事起不及語
僧者聽轉欲與餘人轉時應云

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

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

定或忘若不故作是名為成與欲若故不說者

突吉僧今何所作然所為事有其三種一為情事

羅如受戰等二為非情事如結諸

界三情非情事如處分離衣等此所某羯磨羯磨約

謂單白白二白四律言有七種羯磨不應作非法非

毗尼羯磨非別眾羯磨法相似和合羯磨磨呵不止羯磨

應法相相似別眾羯磨法相似和合羯磨磨呵不止羯磨

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

已略集卷一

三

卷一

結界篇第二

結大界法

律言當敷座當打鍵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壘稱壘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

若非舊住識界者唱應除舊住二言爲

僧唱大界四方相

白已應唱謂從東南角等而唱乃至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
說戒同一利養爲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

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大眾集疲極佛聽結戒場稱四方界

相若安代若石若疆畔作齊限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衆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

忍著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

恣者善若不得和合者隨所闕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外
除村村外
界白如是

解不失衣界法

文畧無解
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
地應唱房若庫若温室經行處一比丘尼

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爲僧作淨地
二者若爲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

文畧無解應翻結二云

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

案律時摩訶波闍波提與五百舍夷女人俱詣佛所禮足白言善哉世尊願聽女人於佛法中出家爲道佛言且止瞿曇彌莫作是言欲令女人出家爲道令佛法不久爾時摩訶波闍波提聞佛教已前禮佛足繞已而去後於異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步破脚塵土全身滿泣流

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卽是出家受戒故言

阿難今爲女人制八盡形壽不可過法若能行者卽
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

二部僧中行摩那埵如此法應尊重等如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卽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卽是受戒
卽爲彼說摩訶波

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卽於座上諸塵垢盡得前白佛言我今欲於如來比丘尼於我法中快自娛樂所出家修梵行佛言
來比丘尼於我法中快自娛樂
樂修梵行盡苦源
唱此言已髮自然落袈裟著身鉢盂在手卽各出家受具足戒
羯磨受戒與度人法
律言世尊制戒雖聽度人汝等愚癡輒便度人而不知教授以

不知教授故不案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眾僧乞度人授具足戒

願僧聽我某甲比丘尼度人授具足戒

堪能教授及不能與二歲學戒及二法攝者當諦言姊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眾僧乞授人具足戒

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眾僧乞授人

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

依止關梨律言若欲在比丘尼寺內剃髮者當白僧若一一語令知白僧

度沙彌尼與形同法

當作是白

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍

聽爲某甲剃髮白如是

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

具儀作如是請

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

語云

盡形壽不殺生是沙彌尼戒能持不

能盡形壽不得偷盜是沙彌尼戒能持不

壽不得婬是沙彌尼戒能持不

語是沙彌尼戒能持不

彌尼戒能持不

是沙彌尼戒能持不

往觀聽是沙彌尼戒能持不

大牀上坐是沙彌尼戒能持不

時食是沙彌尼戒能持不答能盡形壽不得捉持生
像金銀寶物是沙彌尼戒能持不答能此是沙彌尼
十戒盡形壽不得犯能持不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
一切衆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

度外道法

若有外道欲求出家者僧與四共住白
二羯磨當如是與先剃髮已著袈裟乃至

合掌教

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卽是我如來至真等正覺

說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

三說大與戒
相與法同上

與四月共住法

大應教
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

三說安著眼見耳不
聞處僧應作如是法

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

持彼行共住竟令諸比丘尼心喜悅然後當於僧中受具足戒云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訾外道師教亦起瞋恚若有異外道來讚歎外道好事歡喜踊躍若有外道師來聞讚歎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是謂外道共住和調心意令諸比丘尼喜悅

與二歲學戒法

律言聽童女十八二年學戒滿二十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間處著

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

應諱

某甲諦聽如來無所著等正覺說六

法不得犯不淨行行婬欲法若式又摩那行婬欲法

非式又摩那非釋種女與染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
能式又摩那尼於一切比丘尼戒中應汝某甲聽僧
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舍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

衆中誰能爲彼某甲作教授師

若作師者

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

彼答是已諱復應語云

聽今真誠時我今問汝有便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去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癆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

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

瘡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

又須隨事一一答無

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

彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘

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

故應答言可爾

乞戒法

彼禮僧已具儀作如是言

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

說三

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癰

癰疽乾病顛狂二道合道大小便常漏洩唾常出

汝有如是諸病不

隨事答無復應問云

汝學戒未

即應答言

已學戒

復應問云

汝清淨不

復應答言

清淨

復應問云

某甲已學戒未

復應問云

已學戒

復應問云

清淨

正授戒法

既方便具已如前開導教誡受當如是作

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
清淨年滿二十僧今受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
授戒相法應語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厭禱呪術若自
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_答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_答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_答能不得覆
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_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

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
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答能若得
長利別房尖頭屋小房石室兩房一户應受依腐爛
藥出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答
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
洹果斯陀含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
令受戒者在前面而去

尼羯磨卷第一

音釋

躅厨玉切 韜他刀切 揜於檢切 紐女久切 潰杜回切

隆兪蒿切 銳利也 亟去吏切 研五堅切 垂垂古懷切
也切 蹶疾也 債側賣切 癩音賴惡 癰疽癰於容
切音消瘡 瘡音消瘡 瘡音消瘡

歛邑居士徐一岐助刻
尼羯磨經第一卷計字一萬三百三十八個
該銀五兩一錢六分九厘伏願
六根雪淨三障水清生生啟悟妙心世世弘開道
眼
海虞釋常孚對
崇禎九年季夏月徑山化城寺識

尼羯磨卷第二

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看和尚

正法便得久住增益廣大請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
衆僧欲爲作呵責等七羯磨者和尚尼當於中如法
料理令僧不與弟子作羯磨若作令如法復次若僧
與弟子順從於僧不違逆求除罪令僧疾與解羯磨令
次弟子犯僧殘和尚尼當於法料理若應與摩那埤
當與乃至當與出罪復次弟子得病和尚尼當瞻視
若令餘人看乃至瘡若命終弟子若不樂住處當自
移若教人移弟子若有疑事當以法律如佛所教
如法除之若惡見生教令捨惡見以法善見當以二事
將護以法以衣食是中法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牀卧具疾病醫藥隨力所堪爲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

若有新受戒比丘尼和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爲依止願阿夷與我依止我依止阿夷住

三說彼言可爾或與汝依止言或汝莫

放逸

闍梨行法並同和尚

制弟子行法

時諸弟子不行弟子法不自和尚入村於和尚所行弟子法共行入法如前又不白和尚不得入村不得至他家不得從餘比丘尼或將餘比丘

尼爲伴不得與不得受不得佐助衆事不得受他佐助衆事不得爲他剃髮不得使他剃髮不得入浴室不得爲人揩摩身不得至晝日住處房不得入冢間受誦經法問義當除去小便器應白時到乃至廣說彼當日三問訊和尚尼朝中暮當爲和尚尼執二事勞苦不得辭說一修理房舍二爲補浣衣服和尚尼如法所教盡當奉行若違往方面周旋不得辭說假託因緣若辭說者當如法治治自今已去制弟子修行法若不修者當如法治治此行於阿闍梨所修行亦如是文同故不出

呵責弟子法

時諸弟子不承事恭敬和尚阿闍梨亦儀不恭敬難與語與惡人爲友好往姪男家男子家

有此等過應作呵責呵有三現一弟我今呵責汝汝子二出過三呵詞呵詞有五應語言去汝莫入我房汝莫爲我作使汝莫至我所不與汝

語是謂和尚呵責弟子法阿闍梨呵責弟子亦五詞同唯換第四句莫至我所云汝莫依止

我居彼盡形壽呵責佛言不應爾見安

弟子懺悔法彼被呵已應向和尚阿闍梨懺悔佛言

是懺具儀大姊我今懺悔更不復作若聽懺悔者善

作如是言日三時懺早起日中日暮若聽懺悔者善若不聽者當更

下意隨順求方便解其所犯若彼下意隨順無有違

逆而和尚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輕語

過去依止闍梨應持衣鉢出界經若不受者和尚應捨

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

應往比丘僧中求教授聽白二

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘尼爲比

丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是大姊僧

聽僧差某甲比丘尼爲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爲比丘尼

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爲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

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

三說彼既囑已明日往問可不

比丘尼往問教授師去時比丘應期往比丘尼應迎此

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

鳴捷椎集比丘尼衆不來者囑授告尼衆云

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

作此告時尼頂戴持不滿當遣使問衆皆合掌言

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不知者上

座應教若如是僧集之時比座當相檢校知有來不

先白然後說戒白

等儀軌具如戒經

告清淨法

若比丘尼來已說戒竟若少若等應從舊

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不同舊從

客比丘尼重說戒不者如法治若客比丘尼不同舊從

客比丘尼說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者當次

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爲重說不者如法治若說戒竟舉衆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比丘尼來亦如是

畧說戒法律言若有八難及餘緣聽畧說戒言八難若惡蟲餘緣者若王若賊若火若水若病若人若非人說戒若有衆集座上覆蓋不周或天雨若病多病聽畧已久或闕淨事或論阿毗曇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清淨畧前方便一如廣法量難

諸大姊是八波羅夷法僧常聞乃至衆學亦爾七滅緣逼近不及說序者卽以此緣應去對首說戒法若有三人各各相向作如是言一大姊憶念今僧十五

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鬪罵詈遞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卽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去應作第二却白應作如是白

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

卷一

五

七

七

問答

非時和合法

若因舉事遂有鬪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鬪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

若因鬪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爲

以法和合作如是白

大姊僧聽衆僧所因諍事令僧鬪諍而不和合衆僧

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

彼復答可爾

可爾

後三月安居法亦如是安居有兩種

一前二後若前安居住後三月

心念法

律言從今無所依人心念安居作法

集

集

六

七

同前但除初旬及後問答作其三說

忘成法

若有住處欲安居無所依人自忘不心念不知成不佛言若爲安居故來便成安居

及界法

疑爲成安居不佛言若爲安居故來便成安居

居次入園亦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懺病患看病求同業等緣不及卽日還聽受七日去

應如是作

大姊一心念我某甲比丘尼受七日法出界外爲某

事故還此中安居

白大姊令知爲三說不應專爲飲食故去

羯磨法

爲前緣遠不及七日還佛言聽有如是事受過七日法若十五日一月日白二羯磨應如

是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘尼受過七日

法

十五日出界外爲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

十五日出界外爲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

十五日出界外爲某事故還此中安居

者默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘尼受過七日

法

十五日出界外爲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

世尊聽比丘尼夏安居竟往比

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爲比

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爲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

爲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爲比丘尼僧

故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍默然故是

事如是持彼獨行無護聽爲護故應差二三比丘尼爲伴

使比丘尼對僧說自恣法

此使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二說此尼禮僧足已還至本寺鳴捷椎集比丘尼衆不來

者囑授告尼衆云

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

作此告時尼頂戴持此若衆皆合掌言

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卽是聽又不

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軌等並同

戒說

差受自恣人法律言聽白二羯磨差不愛不恚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

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

略自恣法律言若有入難及餘緣聽略自恣若難事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

白如是作是白已各各共三語自恣再說一說亦如是若難事近不得各各三語自恣亦不得白

宿

萬葉集卷三

九

新

卽應以此事云

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

若有一人應心念言

今日衆僧自恣我某甲比丘

尼自恣清淨

說三

增益自恣法

若有衆多比丘尼結安居精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闕等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

衣鉢藥受淨篇第九

受五衣法

依十誦云

律

萬葉集卷三

十

卷七

大姊一心念我比丘尼某甲是衣僧伽梨若千條受若千

長若千短割截衣持三說受次二衣類準亦爾受覆肩衣應二云

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千條受若千

長若千短割截衣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二云

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遣與人十六枚者大釜及蓋小金亦爾水瓶及蓋洗瓶亦爾四盆及杓二小二大受二云

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閻浮提果漿三酸棗漿四甘蔗漿五徵果漿六舍樓迦

漿七波樓師漿入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入手受已次對此丘尼加法云

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餘二藥法同七日應言為

共宿七日服故盡形為共宿長服故盡形藥者一切

鹹醋等不任為食者

真實淨法應云

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

展轉淨法應云

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

故與我今受之受已語云汝施與誰彼應答言施與某甲淨受

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

受夏衣分又有在異住處結夏安居已復於餘處住

彼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

攝非時現前施法有得施衣不知云何佛言聽分當
數人多少分若十人為十分乃至

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開囑

授取律言若一比丘安居大得僧此是我物
夏安居衣物彼此丘應作心念言此是我物對首法

准同非時僧施
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
分小食住

闍尼差請會敷卧具分卧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獄如

箭射謂有愛等至差沙彌尼使亦如是
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分式又摩那及沙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和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

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如前

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得可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少佛

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

攝比丘尼物法

律言分僧園田果樹又分別房及諸重物又分經牀木牀坐蓐卧蓐枕又分伊黎延陀耆羅耆耆羅毘瓶又分車轆守僧伽藍人又分水瓶澡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瓶廣三肘長五肘毛長三指刺刀衣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

若餘處以云彼住處命過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囑授不誰負病者物病者負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今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

若有三人彼此共三說受作如是言

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若糞掃衣若是新衣若是故衣新物帖作淨

若已浣已納作淨不以邪命得不以相得不激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過是者亦應受應自浣染舒張輾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

律應問誰能持功德衣若言能者白之差持應如是作

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

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

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差某甲比丘尼爲僧

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

僧作功德衣竟僧忍默然故是事如是持作法

出功德衣法若不出功德衣作如是意以久得五事

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

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

蓐音辱正耄莫報毼毼共俱切毼山芻輶女箭

休寧龍山蓮堂釋子照木助刻

尼羯磨經第二卷計字八千零五百九十個

該銀四兩二錢九分五厘伏願

先師寂圓休經切起脫直趣無生藉佛光引接徑

登安養海虞釋常孚對

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

尼羯磨卷第三

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心念懺悔或有犯小罪從他懺悔或有犯中

罪亦從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有犯罪不可懺悔此不可懺罪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羯磨三學悔人重犯者與滅擯羯磨

與覆藏者作滅擯法舉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僧時到

僧忍聽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

律言若未犯波羅夷終不犯若已犯都無覆藏

心如法懺者聽僧與波羅夷戒羯磨彼此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

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壽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爲比丘尼僧請教誡不得受設差不應往不應爲僧說戒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逼暮還當親近比丘
尼不得親近外道白衣當順從比丘尼法不得說餘
俗語不得衆中誦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敷坐具洗
足水拭革屣揩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爲作憶念作自
言治不應認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

若與波羅夷戒已重犯應滅擯與作舉等應如

作是

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

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

二者得法不重犯羯磨有三

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甲比丘

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

清淨比丘比丘尼所一如弟子於和尚所行弟子

法有八事失夜一往餘寺不白二有客比丘比丘尼

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入不半月說戒時白是爲入事失夜隨遣一事失一夜得突吉羅罪

日日僧中白法此日行摩那埵比丘尼應僧中宿

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘罪已從僧乞半月摩那埵

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

令知我行摩那埵若經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軟弱多有羞愧應至一清淨比丘或尼所具儀白言

大德對尼姊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

大德對尼姊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卽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

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

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

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

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

二說僧

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清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

三說

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

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

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

卷三

五美集卷三

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
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
者從生於此二中藏階三品一者上

品對大眾懺謂根本中破法輪主盜四殺父等從生
中破羯磨僧壞法輪伴盜三二者中品對小眾懺謂根本
輕偷蘭遮僧殘下重偷蘭遮三二者從生中破羅夷下
根本中剃毛裸形人皮石針發生肉血著外
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悔
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比丘尼
為懺悔主不得同犯者懺悔犯者不得

受他懺悔彼此比丘尼當詣清淨比丘尼所若一切僧
盡犯不得懺悔者若有客比丘尼來清淨無犯當往彼
所懺若無客比丘尼來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

說三

受懺悔主白僧法

其受懺主未得即
許應須白僧云

律

五美集卷三

七

卷八

天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

作是白已如應答云可爾

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

淨布如是至三懺主語言自責爾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小眾懺彼比丘尼應往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若不得即許改單白為問邊人應問彼二比丘尼云

三大姊聽我受某甲比丘尼懺者我當受彼二比丘尼應答言

可爾彼懺悔主得二比丘尼許已方答懺者云可爾懺法如上但小眾懺同此無異唯捨墮通得對二作

對一比丘尼懺悔法即前下品偷蘭遮

對一比丘尼懺彼比丘尼往一清淨比丘尼所請為懺主及正懺法一一如前除問邊人

除波逸提罪法案此罪法有一百七十八波逸提但三十捨墮捨不得別眾捨若捨不成捨突吉羅

對僧捨財法犯捨墮衣不應不捨作淨施遣與人作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隨種名眾多事別稱之

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各事別稱之過十

日犯捨墮此衣已捨與僧是中有若干波逸提罪今

從僧乞懺悔願僧聽我某甲比丘尼懺悔慈愍故說三

此等對僧儀軌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各事別

之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

受懺主白僧法其受懺主未得即許應白僧云

大姊僧聽某甲比丘尼故畜若干長衣餘隨種各事別稱之過

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答云可爾

正懺悔法此中諸罪始終位別合有一十二位三罪第一者謂長波逸提及根本展轉二種

覆藏第二三者謂說戒時告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

第五三者對首自念自言清淨波逸提罪及二覆藏

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

律

入美屋三

上

卷八

第六三者自身有罪為衆說戒突吉羅罪及一覆藏
 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三
 覆藏第九三者心念說戒自言清淨突吉羅罪及三
 覆藏第十三者心念自言清淨突吉羅罪及二
 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
 覆藏第十三三者著用捨墮衣下覆及隨覆二突吉羅
 以此七種類同故第三同懺悔長等五位波逸提
 罪

懺二十四覆藏罪法

行此懺法應須具儀至誠慚惻
 殷重慚愧永斷相續請乞證明
 稱

泛爾輕浮罪必我某甲比丘尼故畜衆多長衣種別
 不滅應如是作

過十日犯

爾許衆多

尼薩耆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

波逸提罪自身有罪為

衆說戒犯

爾許衆多

突吉羅罪自身有罪不合聞戒犯

衆突吉羅罪

爾許衆多

僧說戒時二處三問犯

羅罪心念說戒

爾許衆多

自言清淨犯

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

此等諸罪並悉識知故不發露經宿犯覆藏突吉羅

律

尼薩耆

上

卷八

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

一說雖言責心言陳須具

懺不應說戒等七位突吉羅罪

具儀懇惻請證如前應如是作

我某甲比丘尼故畜

爾許衆多

長衣

餘隨種別稱之

過十日犯

尼薩耆波逸提罪

爾許衆多

既犯此罪爲衆說戒犯

吉羅罪自身有罪不合聞戒犯

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

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

罪既犯此罪僧說戒時告清淨犯

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

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云自責汝心應生狀

離懺者爾若捨墮物已用壞盡雖無財捨罪位

還衣卽座轉付法若衆僧多難集此比丘尼若因緣

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種別稱之過十

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一月衣過後

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

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淨施若放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應問彼二比丘尼若二大姊聽我受某甲比丘尼懺者我當受二比丘尼可爾

受懺悔主得許訂爾正懺詞應答言已方始答懺者云爾等同上還衣同上

不還結罪同上若對二尼及一捨懺一

捨乞鉢法是中捨者要須對僧又此住處非餘住處捨及懺悔詞並同前

還鉢法此比丘尼鉢若貴價好者留置取單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

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

作此白已當時與上座若上座不取與彼比丘尼彼比丘尼應取不應護眾僧故不取亦不應

以此因緣受持毘下鉢若受突吉羅若上座取應與上座取上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若持毘下座鉢與時應作白二羯磨如是與

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此最下座鉢是

此比丘尼鉢應云僧今以此比丘尼下鉢

與某甲比丘尼受持乃至破白

如是大姊僧聽僧今以此若毘下座鉢若與某甲比

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著瓦石落處不得著倚杖下及

著倚杖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

木牀下牀間牀角角頭除暫著不得立盪鉢乃至足

令鉢破不應故壞及故令失作非鉢用

對俗捨實法若比丘尼自手捉金銀若錢若教人捉

塞語

此物我所不應汝當知之懺對一人作法同上

俗還物法

若彼人取還與比丘尼者當作彼人物故受教淨人使賞之若得淨衣鉢針筒尼師

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

俗不還實法若彼取已不還汝應還此比丘尼物若

比丘尼不語及語不還者當自語言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園人為淨主實付彼人應語彼言

此物我所不應汝當知之

或言知是看是或為佛法等事受者受時

應作淨語

知是看是

若人言知是看是者突吉羅依淨語應言

說一切有部淨施法如錢一切寶物應先求一知法白衣淨人語令解意已復語云我比丘尼

法不畜錢寶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此不淨物有二種若白衣持錢寶來與比丘尼但言我不淨物

我不應畜若淨當受

比丘尼實比丘尼語言

畜

易淨物畜

即是作淨若白衣不言易淨物畜有比丘尼應何說淨比丘尼自不說淨直置地去者若

隨久近畜說詞同上

毘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

大姊我犯可阿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作

如是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

即無故犯非威儀罪應云我某甲比丘尼誤不齊整著僧伽梨犯

爾許突吉羅罪餘隨種各事別稱之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

彼各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此丘尼白

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

彼各念言世尊制戒等如前彼一切僧於罪有疑

切僧作白已應說其罪當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于今向大姊

發露後當如法懺悔一說如是已得聞戒

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白

說須後無疑時當如法懺悔一說如是已得聞戒

說戒座中識罪心念發露法案律當說戒時犯罪若有人舉若不舉若作意

念不作憶念其人自憶我犯某甲罪今向大姊懺悔

復作是念設語傍人恐聞亂眾我犯某甲罪須罷座已

不成說戒彼比丘尼當心念言

當如法懺悔作如是已得聽說戒

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得聽說戒

尼羯磨卷第三

音釋越逼切盪待朗切

休邑下黃信女余氏法名如清助刻

尼羯磨經第三卷計字八千三百七十六個

該銀四兩一錢八分八厘伏願

六根雪淨三障永清生生啟悟妙心世世弘開道

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

尼羯磨卷第四

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

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乃至舉羯磨亦如是復喜鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短若復餘人鬪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爲作舉作舉已爲作應念作應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爲汝作伴黨令僧
未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到
僧忍聽僧爲某甲比丘尼作呵責羯磨若後復更鬪
諍共相罵詈者衆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卽復
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爲汝作伴黨令僧未有諍事
而有諍事已有諍事而不除滅僧爲某甲比丘尼作
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衆僧當更增罪治忍
者默然誰不忍者說三僧已忍爲某甲比丘尼作呵
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

解呵責羯磨法若衆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五法應
爲解呵責謂不違上七五之行有五法應
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
爲我解呵責羯磨三說僧應如是與法大姊僧聽某甲比丘尼
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

若有比丘尼癡無所知多犯衆罪共

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如律

與遮不至白衣家羯磨法

白衣有五法僧應爲作遮不至白衣家羯磨此人恭

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衣便令白衣家損減作無利無住處鬪亂白衣於白衣前謗佛法僧在白衣前作下賤罵如法許白衣而不實此作及差使送懺悔解等具如律文

與不見罪擯羯磨法

若有比丘尼犯罪餘比丘尼語

聽僧與作不見罪擯白四此作及解亦文如律

與不懺悔罪舉羯磨法

若有比丘尼犯罪諸比丘尼語言汝有罪懺悔答言不懺

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

若有比丘尼如是惡見生作如是言我知佛所說法犯姪

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二或憶而來三或不憶

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欲說戒時或
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任止還解

與學家羯磨法

特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

丘尼無所愛惜乃至身肉若諸比丘比丘尼至家常與飲食及諸供養故令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還多從僧乞解學

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

大姊僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲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爲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此比丘尼即以餘事報諸比丘尼

汝向誰語爲說何事爲論何理爲語我爲語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪佛言自今已去聽白已當各作餘語應如是白

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各某

甲比丘尼作餘語白如是

作是白已各作餘語者若未白前作餘語者一切盡

突吉羅若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作白羯磨各作觸惱作如是白

大姊僧聽此某甲比丘尼僧各作餘語已便觸惱眾

僧喚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

尼各作觸惱白如是

如是白已各作觸惱僧未白前觸惱僧者一切盡突吉羅若作

白已觸惱僧者一切盡波逸提

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

捨棄莫問語如是言

汝今不見罪汝所往之處彼亦當舉汝罪

爲汝作自言不聽汝作阿菟婆陀不聽布薩自恣如

調馬師惡馬難調卽合所繫韁杙棄之汝比丘尼不

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

是人不應求聽此卽是聽

梵罰治法

若有比丘尼惡性犯戒復不聽此卽是聽受諫者作默擯治應如是作

默擯不與語是梵罰治

然不改者將詣眾中諸人共彈使

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

相調弄或共唄或共哭共戲笑亂諸坐禪比丘尼佛聽喚來謫罰若不改者應爲彼沙彌和尚阿闍梨作

不禮羯磨此作及解文如律明也

與白衣家作覆鉢羯磨法

律言白衣家有五法不應

順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘尼有五法應作即反上是復有十法衆僧應與作覆鉢罵謗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九八七六五四三二一與作覆鉢法應如是與也

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

律言應白二差一比丘尼爲

具八德八德及差廣如律明此使比丘尼往今僧爲

至彼家不應受牀座飲食供養等具應語云汝作覆鉢不相往來

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爲作舉

懺悔僧未與作共住時有比丘尼名尉次往返承事

闍陀比丘佛言聽僧與尉次比丘尼作呵諫白四羯

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

卷九

五美集卷四

卷九

磨諸比丘尼語 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 白已

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 當作初羯磨 作初羯磨 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 若隨語者善 當作第二羯磨

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 二羯磨竟捨者

竟捨者一偷蘭遮若作白未竟捨者突吉羅若未白

諫破僧法 若比丘尼方便欲破和合僧受破僧法 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

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 若用言者善 應作白 作白已 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 應作初羯磨 作初羯磨

若不用語者 應作初羯磨 磨已應

律

五美集卷四

卷九

卷九

更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

若用言者善若不用言者

應作第二羯磨

作第二已應更求云

大姊我已白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更爲汝作羯磨

而犯重罪

若能捨者善若不能捨者

與說第三羯磨

說第三羯磨竟僧伽婆尸

沙作白二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

僧衆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應

律語比丘尼此比丘尼所說我等忍可諸比丘尼應

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

亦如律明

諫彼擯謗僧法

若有比丘尼行惡行汗他家見聞皆

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大姊汗他家

有驅者有不驅者諸比丘尼應語彼言

亦見亦聞行惡行亦見亦聞大姊汗他家行惡行捨

此事莫爲僧所呵更犯重罪

若隨語者善若不隨語者乃至與說第三如上

白四法體

亦如律明

諫惡性不受語法

若有比丘尼惡性不受人語諸比

丘尼以我律如法教授自身作不

可共語語諸比丘尼言諸大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

若隨語者善若不隨語者乃至

第三如白四律明法體亦如律明

諫習近住法

時有二比丘尼一名蘇摩二名婆頗夷

共相覆罪餘比丘尼語言太姊汝等二人莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪者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言大姊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

汝等當共住何以故我亦見餘比丘尼等教作如是言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大姊汝莫責白四羯磨是比丘尼應諫彼此比丘尼言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一白四法體亦如律明

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佛言聽僧作呵責捨此事故白

四羯磨是比丘尼

大姊汝莫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

若隨語者善若不隨語者乃至

第三如上一白四法體亦如律明

諫發起四諍謗僧法

時有比丘尼各黑喜鬪不善憶持諫事後遂瞋恚作是言僧有

愛有患有怖有癡佛言聽僧與黑比丘尼作呵責大捨此事故白四羯磨是比丘尼當諫彼比丘尼言

姊汝莫喜鬪諍不善憶持爲僧諫事後瞋恚作是語

僧有愛有患有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝

自有愛有患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一白四法體亦如律明

諫惡見說欲不障道法

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

法汝今可捨此事莫爲僧所呵更犯重罪

若隨語者善若不隨

語者乃至第二如上一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士兒共住作不隨順行時諸比丘尼諫言

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妹莫親近居士四羯磨是比丘尼諫彼比丘尼言

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爲僧所呵責而犯重罪

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說諸比丘尼如法諫此比丘尼言

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如法諫勸即便犯戒若此比丘尼自知所作是明他諫者非故作非明根本不從語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語者波逸提若無智人

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同防止作不通僧諫隨事別立

滅諍篇第十五

與現前毗尼法

若有比丘尼人不在現前便作羯磨佛言不應人不現前而作羯磨自

今已去與諸比丘尼結現前毗尼滅諍應如是說現

前毗尼

但現前有五謂法毗尼人僧界云何法現前所持法義諍者是云何毗尼現前所持毗尼

滅諍者是云何人現前言儀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呵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羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮有諸比丘尼皆言

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爲作
憶念毗尼白四羯磨乞作如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

丘尼此罪更不應作舉作憶念

與不癡毗尼法

若有比丘尼癡狂心亂多犯衆罪非沙門法言無齊限行來出入不順威

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作不癡毗尼白四羯磨乞作如文自今已去與諸比丘尼結不癡毗尼滅諍

應如是說不癡毗尼

云何不癡毗尼彼比丘尼此罪更不應作舉作憶念

與自言治毗尼法

若比丘尼以天眼清淨見比丘尼犯戒不取自言牽出門外佛言不

應如是若於異時亦不應如是令彼自今已去與諸伏罪然後與罪不應不伏罪而與罪

比丘尼結自言治滅諍應如是說自言治毗尼

是中

前者受懺者懺悔者是云何自言說罪各說罪種懺悔者是云何治自責汝心生厭離也

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此比丘尼作罪處所白四

應念已與罪作法如文作已順行七五之行自今

已去與比丘尼結罪處所滅諍法應如是說結罪處

所云何罪處所彼此比丘尼此罪應與作舉作憶念者是

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入無限若

我曹還自共喜問此事或能令此誅事轉深重經歷年月不得如法如毗尼如佛所教滅除誅事令僧不
得安樂佛言應滅自今已去與諸比丘尼結如草覆
地滅誅法應如是說如草覆地云何草覆地此罪更
者誅有四種言誅覺誅犯誅事誅云何言誅比丘尼
是誅不說若以如是相共誅言語遂彼此共鬪是為
言誅云何覺誅若比丘尼與比丘尼覺罪以三舉事
破戒破見破威儀見聞疑作如是相覺罪共語不安
求伴勢力安慰其意若舉作憶念若安此事若不安
此事不疑不脫是為覺誅云何犯誅犯七種罪波羅
夷乃至惡說是為犯誅云何事誅言誅中事作覺誅
中事作犯誅中事作是為
事誅舉藥對誅律文廣明

尼羯磨卷第四

音釋

韁杙

韁居良切馬轡也杙音弋檠也謫責罰也

欽縣佛弟子吳氏法名廣迪助刻
尼羯磨經第四卷 計字七千一百三十個 該

銀三兩五錢七分 伏願

伏佛光早生蓮界藉經功速証菩提

海虞釋常孚對

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

尼羯磨卷第五

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

大姊僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂曰如
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

解是

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

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衣食分應與二分若故不肯當如法治

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是乞

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遣僧中可信者看若彼處有難有妨處不應與處分若無難無妨處有難無妨處亦不應與大姊僧聽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

有主造房文同但稱有主爲異

與結不失衣法

若有比丘尼得乾痂病有糞掃僧伽梨極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是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼得乾痂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痂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痂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

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

白月純大黑有小大此土立法以三十日爲月故作念作念者通知大小卽應此方立其月法別言黑白

第二念

謂知食處食處不

或食僧常

定隨其食稱云

食或常乞食或受彼請食或自食等

若未定食

今日

食

不背請食第三念

日某時一尺木若干影受具足戒無夏

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

若有夏者

第四念

謂知衣鉢緣資有無具闕

某衣及鉢具

者稱云

某衣及鉢不具念當時具足應云

若總具

五衣鉢具

餘長衣

某衣及鉢不具念當時具足應云

若總具

五衣鉢具

餘長衣

某衣及鉢不具念當時具足應云

知已淨未淨若

有未淨者稱云

有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨

若無稱云無長衣藥鉢第五念謂知食之同別不別衆食

第六念謂知病不我今有病念當療治者云我今無

病依衆行道

捨請法若比丘尼無病及施衣緣一日之中有多大

姊某甲家請我施五正食我應往彼今布施汝捨前

請受後請食者咽咽波逸提若不捨

作餘食法食有二種一者正食二者不正食不正食

飯麴乾飯及魚肉若粥初出釜以草畫之不合者是

正食不得食於五種食中若食一食令飽足已捨

威儀不作餘食法更食五正食者咽咽波逸提大姊

我足食已知是看是此作餘食法彼比丘尼應取少

言尼大姊我已食止汝取食之彼應爾作此法已

別衆食白入出法別衆者若四人若過四人若二人

作二部更互食若比丘尼有別我有某別衆食緣欲

求入佛言當聽隨上座次入別衆食緣者病時作衣

緣彼比丘尼無別衆食因我於此別衆食中無因緣

欲求出佛言聽出彼比丘尼別衆食咽咽之

前食後食詣餘家囑授法若比丘尼大有請處不敢

言是

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時作衣時施衣

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衣還出如是等皆失前

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由村過若有啓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人不得利益作諸苦業以減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毘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見非法復有二見毘尼言非毘尼非

毘尼言毘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蟲見無蟲無蟲見蟲復有二見

破見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謠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悲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毘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毘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法尼羯磨不作毘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
羯磨作毘尼羯磨不作非毘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
磨不作法羯磨作非毘尼羯磨不作毘尼羯磨非法

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滅如
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毘尼羯磨不作

非毘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毘尼除滅諸
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毘尼除滅
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毘尼如佛所教
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
學阿難答言所以爾者爲調伏貪欲瞋恚愚癡令盡
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羣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

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

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

聞受持此是法是毘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
毘尼檢校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毘尼檢
校法律時若不與修多羅毘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毘尼法律不與修多羅
毘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毘尼法
律時若與修多羅毘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

毘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
毘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毘尼檢校法律若聞彼比
丘說尋究修多羅毘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毘尼
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毘尼法

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毘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從次第三句從知法毘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

毘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毘尼復有五法四法同前第五住毘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毘尼是第三持律若廣誦二部戒毘尼是第四持律若都誦毘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毘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畏四令人恐畏惡鬼
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

復有五事先得物不能得既

得不護若隨所在衆

反上是

若刹利衆婆羅門衆若居士衆

若比丘衆於中有愧耻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

有五淨果火淨刀淨瘡淨鳥淨不任種淨復有五淨

若剝少皮若都剝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

教餘人文旣不具其義有關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旣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卽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中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卽
耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是有惡

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害比丘故譬如農
夫治穀當風簸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至於扣時方知內空旣

力ノ六