

尼某甲 若非舊在識界者 為僧唱大界

四方相 白已應唱謂從東南角等次第而唱乃

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 諸比丘尼或欲作界及狹作者

意當作白二語 佛聽先解前界然後欲廣狹作從

意解應如是作 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

別利養界

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至等如前應如是作

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

同一說戒別利養界先各自解界然後結法

同前唯改一句白二說戒別利養界如是結

別說戒同一利養界法 若二住處別說

比丘尼欲得別說戒同一利養界守

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

若欲解者准結 翻解細相應知

結戒場法 若有四人或五人十人二十人羯磨

場稱四方小界相若安杖若石若繩作齊限是

中結者安三重標相取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

解戒場法 文略元解若欲

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

外若有不同意者未出界應在界 外有比丘尼往遮佛

外疾疾一處集結小界應如是作 大姊僧

尼羯磨卷上 第七條 訓 二

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

解難結小界授戒法從不應不解界而去應如是解大

姊僧聽今眾僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大姊僧聽今眾

僧集解界誰諸大姊忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍默然故是事如是持

難結小界說戒法律言若有薩日於無村曠野中行來僧應和合集在一處共說戒若僧不和合應同如尚等當下道各集一處結小界說戒當如是結大

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應如是解大

姊僧聽今有介許比丘尼集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是大姊

僧聽今有介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

尼羯磨卷上 第八條 訓 二

難結小界自恣法若有來多比丘尼於自道路行若和合得自恣者善若不得和合者隨所同和尚等移異處結小界作自恣應如是作大

姊僧聽諸比丘尼坐處已滿齊如是比丘尼坐處若僧時到僧忍聽僧

今於此處結小界白如是大姊僧聽齊如是比丘尼坐處僧於此處結小

界誰諸大姊忍齊如是比丘尼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持大

姊僧聽齊如是比丘尼坐處若僧時到僧忍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解靜自念當如是作大

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

尼羯磨卷上 第九條 訓 二

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外界法結法如上唯加一句去除村外界白如是解不失衣界法文略無解大

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結淨地法若僧作地應無作食處佛聽白二行處一比丘尼起已具地僧中唱其陸及諸果兼奉慶作淨地唱已應如是作大

姊僧聽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僧越者經營人作

二者若為僧作淨地如言某處為僧作淨地

二者若多無雜障者無元若垢地若淨亦如是

二者若作白

解淨地法 文略元解 應細結 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 律時摩訶波闍提

佛所禮足自言善哉世尊願聽女人於佛法中

出家為道佛言且止罷曇持其作是言欲令女

人出家為道令佛不欠公時摩訶波闍提聞

佛教已前禮佛足繞已而去後於果時摩訶波

闍波提復與五百舍夷女人俱天刺殺被製裝

性祇桓端舍在門外立步涉破脚塵土全身弟

泣流淚亦時阿難見已往問為往佛所求請世

尊為說八不可過法若能

行者即是出家受戒故言 阿難今為女人

制八盡形壽不可過法若能行者即

是受戒何等為八華百歲比丘尼見

新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨

座今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 比丘尼不應為

比丘作舉作憶念作自言不應遮他

竟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 又摩那學戒已從比丘僧

乞受大戒如此法應尊重等 比丘

尼犯僧殘罪應二部僧中行摩那埤

如此法應尊重等 比丘尼半月從

僧乞教授如此法應尊重等 比丘

尼不應在无比丘處夏安居此法應

尊重等 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 如是阿難我今說此八

不可過法若女人能行者即是受戒

辟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

若能行者即是受戒今時阿難聞世

尊教已即往摩訶波闍提所語言

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 即為彼說 摩訶波闍提言若

世尊為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 律時摩訶波闍提

諸法已獲果實前白佛言我今

欲於如來所出家修梵行佛言 來比丘尼於

我法中使自娛樂修梵行盡苦源

言已發自然落髮著身

孟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

度人而不知教授以不知教授故不樂感儀元食

不如法處受不淨食或受不淨鉢食在小食大

食上高聲大笑如婆羅門聚會法自今已去聽僧

授具足者白二羯磨往佛僧中具儀作如是求

大姉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 三說僧當觀察此人若

二說學戒及二法攝者當語言止勿度人若

有智慧堪能教授與二歲學戒及二法攝取者

應如 大姉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

白如是大姉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姉忍僧

與某甲比丘尼授人具足戒者默然

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廣者已重已中東注者

應如大姉僧聽彼某甲沙彌尼今從

僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時

到僧忍聽與某甲沙彌尼二歲學

戒和尚尼某甲白如是大姉僧聽彼

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姉忍僧

與彼某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼

某甲者默然誰不忍者說僧已忍

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

不得犯能持不言能不得偷盜乃至

草芥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三錢犯戒

應更與戒是中盡形壽不得犯能持

不言能不得故斷衆生命乃至穢子

若式又摩那故自手斷人命求刀授

與人教死勸死讚死若與人非藥若

人胎厭禱呪術自作教人作非式又

摩那非釋種女若斷畜生不能變化

者命犯戒應更與戒是中盡形壽不

得犯能持不言能不得妄語乃至戲

笑若式又摩那不真實无所有自稱

言得上人法得禪得解脫得定得正

受得須臾返果乃至阿羅漢果天采

龍采鬼神來供養我非式又摩那非

釋種女若於衆中故作長語犯戒應

更與戒是中盡形壽不得犯能持不

得犯能持不言能不得飲酒若式又摩

那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽

不得犯能持不言能不得飲酒若式又摩

那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽

不得犯能持不言能不得飲酒若式又摩

那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽

不得犯能持不言能不得飲酒若式又摩

那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽

得轉輸三願汝今已滿當恭敬三寶佛

實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无作當勤三

業坐禪誦經勸化作福行是諸法開

涅腺門得須臾返果斯陀舍果阿那

合果阿羅漢果如道華在水中日日

增長開敷汝亦如是增長道法後當

受具足戒次說擇師子法中已獲難

得戒無難時難得已得勿使空頭面

禮僧足右繞歡喜云

授大戒請和尚尼法具儀作大姉一心

念我某甲今求阿姨為和尚願阿姨

為我作和尚我依阿姨故得受大戒

三說可介

請戒師法具儀作大姉一心念我某甲

今求阿姨為羯磨阿闍梨願阿姨為

我作羯磨阿闍梨我依阿姨故得受

大戒三說可介

請教授師法具儀作大姉一心念我某甲

今求阿姨為教授阿闍梨願阿姨

為我作教授阿闍梨我依阿姨故得

受大戒三說可介

尼羯磨卷上

第二十九講

安受戒人處所法

應安眼見可不聞處其
若難見聞處若界外不名受具
和尚尼及足數比丘尼亦如是

老教授師法

是中戒
師同七眾中誰能為彼

某甲作教授師

若作師者
即應若云我某甲能

某甲未受大戒若僧時到僧忍聽某

甲為教授師白如是往彼問遮難法

加梨此僧竭支覆肩衣此是汝衣鉢

不復應語言諸聽今真誠時我今問汝

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

年歲滿不承鉢具不父母主聽汝不

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

疥癩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體
事若元復應

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

是大姉僧聽彼某甲從和尚尼某甲

未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未受已為捉衣
教禮眾僧禮已在戒師前長

某甲未受大戒我某甲從和尚尼

大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍

故三說若受戒人不日稱名不稱和尚尼名教
之戒不乞戒者俗服等若眠醉狂裸形瞋恚
無心身相不具借地承鉢若無和尚尼
若多和尚尼若眾僧不滿皆不名受戒

戒師白法戒師欲問
先白由云大姉僧聽此某甲

從和尚尼某甲未受大戒此某甲今

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

戒師問法白汝諸聽今是真誠時
語已汝諸聽今是真誠時

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承鉢具

不父主聽汝不汝非負人債不汝

不女人有如是諸

病癩白癩癰疽乾

疥癩狂二道合道

唾常出汝有如是

諸病不又源隨事
一一若元

正授本法以法開導令起上品
心至誠諦受應如正作大姉僧

聽此某甲從和尚尼某甲未受大戒

此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某

甲某甲所說清淨無諸難事年滿二

十衣鉢具足若僧時到僧忍聽為某

甲授大戒和尚尼某甲白如是大姉

僧聽此某甲從和尚尼某甲未受大

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

尚尼某甲誰諸大姉忍僧授某甲大

戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說

三僧已忍與某甲授大戒竟和尚尼

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

念我某甲今請大德為羯磨阿闍梨

願大德為我作羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍故

乞戒法後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

戒師白法此中戒師先自後問白去大德僧聽此某

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

非賊心作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

何等和尚尼字誰汝年歲滿不衣鉢

具不父母夫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癩狂二道合

道小大小便常瀉洩唾常出汝有如

是諸病不隨事亦元汝學戒未即應已

學戒問法汝清淨不復應清淨問法

某甲已學戒未餘尼已學戒清淨問法

淨不復重清淨問法

正授戒法既方便見已如前隨導授諦受當如是作

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求

受大戒此某甲今從僧乞受大戒和

尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事

年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若

僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒

和尚尼某甲白如是六德僧聽此某

甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲

今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲

所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢

具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒

和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲

受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍

者說三僧已忍為某甲受大戒竟和

尚尼某甲僧忍默然故是事如是持

授戒相法應七善女人諦聽如來無

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

不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨

行行婬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

能持不塔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

塔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

能持不塔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塔

能不得身相觸乃至共畜生若比丘

尼染行心與染行心男子身相觸腋

已下膝已上若摩若捺若逆摩順摩

制依止阿闍梨行法 若有新受戒比丘尼
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者有弟子阿闍梨於弟
子當如女想弟子於阿闍梨如母想尼轉相敬
畏轉相奉事如是於佛法中倍增長廣流布當
作是語 大姊一心念我某甲今求阿姨
為依止願阿姨與我依止我依止阿
姨住三說可令言與汝依止言汝莫放
逆 闍梨行法 並同和向

制弟子行法

時諸弟子不行弟子法不自知
弟于法使弟子於阿闍梨行弟子法共行八法
如前又不白和向不得入村不得入家不得
從餘比丘尼或轉餘比丘尼之伴不得與不轉
受不得住助眾事不得受他住助眾事不得為
他剃髮不得使他剃髮不得入浴室不得為人
摩身不得至晝日住處身不得至阿闍梨房中
至界外不得行他方彼當清旦入和向尼房中
更誦經法問義當去小便當白時到乃至
唐說當日三問和向尼房中一日暮者為和
向尼執二事等若不得許說一依理房舍二為
補說未服和向尼如法所教當奉行若違往
方面則被不得許說假託因緣若許說當如
法治自今已去制弟子行法若不修者當如
法治此行於阿闍梨所亦如是之司故不出
呵責弟子法 時諸弟子不承事恭敬和向
無愧不受教作非威儀不恭敬難與語與惡
人為友好住姪男家男子家大童男家黃門
家比丘精舍沙路精舍女住者龜鼈有此等
過應作呵責呵責有三現一弟子二出過三
呵責呵責有
五應語言

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
和向呵責弟子法阿闍梨呵責弟子汝莫依
亦五詞用唯揆第四句莫至我所不與汝依
止我 彼當示呵責言不應令更安
居呵責亦不應令病者亦不應呵

弟子懺悔法 彼時可已不和向阿闍梨懺
悔其懺悔法如是大姊我今懺悔更不
復作 懺悔法如是大姊我今懺悔更不
若曾下意隨順求方便解其罪若彼下意隨
順無有違逆不和向阿闍梨不交者當如法治
弟子離和尚懺謝法 和尚有五非法弟子
尚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 如此懺悔應教
遠去依止阿闍梨應持鉢出界經
宿已明日還更依止餘比丘尼住
說戒篇第五

半月往僧寺請教誡 若使比丘尼法
世尊有如是教比丘尼每半月應往比丘僧中
求教誡聽白二語唐卷一比丘尼往應如是若
大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧若某
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
若某甲比丘尼為比丘尼僧故半月
往比丘僧中求教授誡諸大姊忍僧
若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
者說僧已忍若某甲比丘尼為比丘
尼僧故半月往比丘僧中求教授竟
僧忍默然故是事如是持 應美二三比
丘尼
共去

使比丘尼往僧寺囑授法 使比丘尼至
慧解法比丘尼所具儀作是言 大德憶念某
處比丘尼僧和合老我比丘尼某甲
禮比丘僧足求索教誡 三說彼既囑已明
來僧已老教授師以此使比丘尼往僧寺時
比丘尼應期往比丘尼應迎比丘尼往不往者安
未當半白句迎在寺內供養所須辦洗浴果若
業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鐘集
比丘尼眾不來者 大德僧眾無教誡比
丘尼人及無說法者語比丘尼眾勤
修莫放逸 作此告時尼
當遣使問許者
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 如是日已說戒時至年少比丘尼先
足瓶燃燈大具舍羅若年少比丘尼不知者上
座應教若上座不教者安吉羅若不隨上座教
者突吉羅若不先白然後說戒白等儀軌早如戒經
知有來不來先白然後說戒白等儀軌早如戒經
告清淨法 欲說戒有比丘尼來比丘尼
若少若等應說戒比丘尼重說戒不若如法
治若若多者舊比丘尼應求和合若不
者應出界外說戒若舊比丘尼已說戒竟容比
比丘尼來欲說戒若若等應求舊比丘尼如
合若不齊者應出界外說戒若舊比丘尼如
應說客比丘尼重說戒不若如法治若日同
時不同舊比丘尼集已說序竟客 大姊僧聽
比丘尼來少當告清淨作是告 大姊僧聽
我某甲比丘尼清淨 若若告已餘者當次
來起若多來起若都已起亦告清淨不若如法
治若說序竟客來等多舊比丘尼更重說不

尼經卷一 第三十二張
若知法治若說戒律舉眾未起若多未起若都
已起亦為重說若容比丘尼禁已說序等皆比
亦如是

毘舍離法
若病若人若非人若畜生若鬼若神若火若
水若風若少若多若在聽說戒律者若百大衆
上蓋不周或天雨若布多夜已大或關門
事或論阿毗曇毗尼或說法夜久或一切衆
起明相未出應作應說戒律更應方便可宿
受欲清淨時略前方便一應廣法更應進道若
戒律問者淨
已難至應言諸大姊是八波羅夷法僧
常聞乃至東學亦令七戒已下休又廣論
應對首說戒法相有三人各各一大姊
憶念今僧十五日說戒我某甲比丘
尼清淨

心念說戒法
若有一人今日衆僧十五
日說戒我某甲比丘尼清淨
增減說戒法
若有比丘尼在尼舍關門等處和
戒者應作二三種有薩婆應十五日說十四日
作若應十四日說十五日作若關今日未即應
疾疾有薩婆若關已入界應至界外說戒若能
如是者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
若容比丘尼不去應作
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
若容比丘尼不去至白
強與容比
止尼問答

非時和合法
若因事遂有難諍能所不
七解解已作白稍磨
和合布薩應如是白大姊僧聽彼所因事

尼經卷一 第三十三張
今僧闢諍諍謗承長短今僧破壞
令僧別住今僧塵垢彼人僧為舉罪
已還為解已滅僧塵垢若僧時到僧
忍聽僧作和合布薩白如是
非時說戒法
若因關諍令僧不和令僧別
不相舉發此則台為
以法和合作如是白大姊僧聽衆僧所
因諍事今僧闢諍而不和合衆僧破
壞今僧塵垢今僧別異分為二部彼
人自知犯罪事今已改悔降滅僧塵
垢若僧時到僧忍聽僧今和合說戒
白如是

安居篇第六
對首法
問遊行後今日去聽夏三月安居
應作
大姊一心念我某甲比丘尼依
某甲僧知監
若在村某甲聚落
某甲房前三月夏安居房舍破修治
故
依某甲律師
若有疑當問
可余
前二後若前安居住前三月若後安居
住後
三月

心念法
律言從今無所伴人心念安居作法
同前但無初句及後問答作其五說
忘戒法
若有住處欲去居無所伴人自忘不
念念不知戒不佛言若為安居故來
安居

尼經卷一 第三十三張
及界法
若往安各處欲安居入界內使明
若安居故來便成安居次入圍
亦同大一圍入界入圍亦如是
受日篇第七

對首法
若有佛法僧事相起父母等請喚受
運應受七日
大姊一心念我某甲比丘
尼受七日法出界外為某事故還此
中安居白大姊今知
法
遇七日法若十五日一月日白二無應如
是大姊僧聽若僧時到僧忍聽某甲
比丘尼受過七日法一月日出界外為
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一月日出
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
一月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
丘尼受過七日法一月日出界外為某
事故還此中安居竟僧忍默然故是
事如是持

自恣篇第八
往比丘僧中說自恣者使比丘尼法
世事說比丘尼夏安居竟性比丘僧中說三事
自恣是問疑顯白二端應是一比丘尼住處如
是大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧老

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誰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破獨行無護聽為證故使比丘尼對僧說自恣法此使比丘尼至足已曲身低頭大德僧聽其慶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我若見罪當如法懺悔三此比丘尼九僧足已還至本寺為持集比丘尼來不來者囑授告尼眾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此尼眾皆頂戴持若比丘尼眾即日自恣極合掌言自恣時法自今日已若不和當遣使問詳自恣時法去聽安居竟自恣聽進自恣不應求聽何以故自恣即是聽又不知今日自恣明日自恣傳言若小上中食上大姊僧聽今借某月某日某時集某處自恣餘儀軌等並同說戒

老受自恣人法律言聽白二相應者不受不應如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聽比坐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律言聽徐律三說了了自恣不應僧自恣法及抄衣水經頸等應備露等作如大姊眾僧今日自恣我某甲比丘尼亦自恣若見聞疑罪大姊眾慈愍語我我若見罪當如法懺悔三說若病聽隨身所安自恣其告略自恣法律言若病緣聽略自恣若難事尚速客得應聽廣說若難事近不得三說當爭說若不傳再說一說若不若如法治若難事近不得一說所大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三語自恣白如是律言若病緣聽略自恣若難事尚速客得應聽廣說若難事近不得三說當爭說若不傳再說一說若不若如法治若難事近不得一說所大姊對首自恣法律言四人各各三六姊德念今日眾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眾僧自恣我某甲比丘尼自恣清淨三增益自恣法若有果多比丘尼結安居精念我曹若今日自恣從德移住餘處恐不得如是樂依比丘尼作自恣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律言若自恣日聞異住若比增減自恣法律言若自恣日聞異住若比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若自恣日聞異住若比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若自恣日聞異住若比衣鉢藥受淨篇第九受五衣法律言十大姊一心念我比丘尼某甲是衣僧伽梨若條受若若短割截衣持三說受次二衣類准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 第三十七張

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

捨五衣法 大姊一心念我比丘
尼某甲是衣僧伽梨

短割截衣持今捨

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

受鉢法 大姊一心念我比丘尼某甲
此鉢多羅應量受長用故

受十六枚器法 大姊一心念我比丘
尼某甲此器是我十六枚數今受

受非時藥法 大姊一心念我比丘
尼某甲有某病緣故此某甲非時藥為

為共宿七日服故

故

真實淨法

故

故

故

故

故

故

故

故

故

故

故

尼羯磨卷上 第三十八張

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

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

我今受之 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者
隨因緣

尼羯磨卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

尼羯磨卷上

校勘記

一 底本，麗藏本。
一 七七四頁上一行「尼羯磨卷上」，
經、清作「尼羯磨卷第一」。

一 七七四頁上二行集者，
經、清作「唐西太原寺沙門懷素集」。

一 七七四頁中八行夾註左末字「餘」，
諸本（不含石，下同）無。

一 七七四頁中一二行夾註右首字
「若」，諸本無。又第一〇字「任」，
經、清作「住」。

一 七七四頁中一四行夾註右第二字
「未」，諸本無。

一 七七四頁下一〇行末字至次行首
字「與欲」，諸本作「欲與」。

一 七七四頁下一一行夾註左末字
「如」，諸本無。

一 七七五頁上二行夾註右「次第」，
諸本無。又左「三說」，
續作「二說」。

一 七七五頁上三行正文第四字「聽」

一 七七五頁上三行正文第四字「聽」

一 下夾註「逖徑反」，徑、清無。
 一 七七五頁上五行夾註「逖零反」，徑、清無。
 一 七七五頁中一二行夾註右「結結」，諸本作「結」。
 一 七七五頁下二行夾註左第七字「數」，諸本無。
 一 七七五頁下三行夾註右第五字及下二行夾註左第八字「小」，諸本無。
 一 七七五頁下二二行夾註左末字「作」，諸本作「作也」。
 一 七七六頁下一九行夾註右「其院」，諸本作「某院」。
 一 七七七頁上二行夾註左「處分」，諸本作「分處」。
 一 七七七頁上三行夾註左第四字「無」，諸本無。
 一 七七七頁上一六行夾註右末字「涕」，徑作「滿」。
 一 七七八頁上一〇行「阿姨」，諸本作「阿夷」。下同。

一 七七八頁上二二行夾註「三說」，磧作「二說」。
 一 七七八頁下一六行夾註左「白衣法」，諸本作「親白衣法」。
 一 七七八頁下二一行夾註右「二年」，磧、普作「一年」。
 一 七七九頁上五行「某甲」，諸本作「彼某甲」。
 一 七七九頁上一〇行「某甲沙彌尼」，諸本作「沙彌尼某甲」。
 一 七七九頁中三行「求刀」，南、徑、清作「持刀」。
 一 七七九頁中四行第二字「人」，諸本無。
 一 七七九頁下一一行「禮僧足」，諸本作「禮足」。
 一 七八〇頁上八行夾註左「語言」，南作「語云」。上一〇行夾註左諸本同。
 一 七八〇頁上一八行夾註「夫主」，徑、清作正文。本頁下二行、次頁上二〇行同。

一 七八〇頁下七行末字「僧」，磧作「佛」。
 一 七八〇頁下一二行「授大戒」，諸本作「受大戒」。一九行同。
 一 七八〇頁下一七行末字「大」，諸本作「受大」。
 一 七八一頁上三行「大德僧」，徑作「大姉僧」。
 一 七八一頁上一〇行第一〇字「事」，諸本無。
 一 七八一頁上一四行「作道」，諸本作「入道」。
 一 七八一頁中二行正文第六字「不」下夾註「復應答云」，諸本作「復應答言」。
 一 七八一頁中四行夾註「復重答云」，諸本作「復應答云」。
 一 七八一頁中二〇行夾註右「授某甲」，徑作「受某甲」。
 一 七八一頁中二一行夾註左「无異」，諸本作「無異也」。
 一 七八二頁中七行第九字「決」，諸

本作「缺」。

一七八二頁中一三行第六字「是」，諸本作「成」。

一七八二頁下六行第一一字「衆」，諸本無。

一七八二頁下一二行夾註左末字「去」，至此，**徑**、**清**卷一終，卷二始。

一七八二頁下二二行夾註右「病瘦」，諸本作「疾病」。

一七八三頁上三行夾註右「阿闍梨」，諸本作「闍梨」。本頁中四行夾註左同。

一七八三頁上一一行夾註右第七字「他」，**磧**作「化」。

一七八三頁上一三行夾註左「辭設」，諸本作「辭說」。下同。

一七八三頁上一五行夾註左第一〇字「修」，**徑**、**清**作「修行」。

一七八三頁上一八行夾註左第七字「責」，諸本無。

一七八三頁上二二行夾註左第七字「第」，**資**、**磧**、**普**作「節」。

一七八三頁上末行夾註右第一二字「竟」，**徑**、**清**作「見」。

一七八三頁中九行夾註右第二字「去」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「法」。又左

第八字「止」，**資**、**磧**作「上」。

一七八三頁下七行左「鳴椎」，諸本作「鳴捷椎」。

一七八三頁下一五行夾註左第一五字「隨」，諸本作「受」。

一七八三頁下一六行夾註左第五字「來」，諸本無。

一七八三頁下一九行夾註右「比丘尼已」，**資**、**磧**、**普**作「比丘已」；**南**、**徑**、**清**作「比丘尼」。

一七八三頁下二一行夾註右「比丘尼集已」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「比丘已」；**徑**、**清**作「比丘尼」。

一七八三頁下末行夾註左第六字「客」，諸本無。

一七八四頁上四行夾註左「大衆集」，諸本作「衆集」。

一七八四頁上五行夾註左末字「來」，

磧作「未」。

一七八四頁上九行正文「一大姉」，諸本作「二大姉」。

一七八四頁上一一行夾註「二人」，**清**作「一人」。

一七八四頁中一八行正文第九字「問」，下夾註「彼復答言」，諸本作「彼復答可」。

一七八四頁下一五行夾註「十五日一月日」，**資**、**普**作「一五日日日」。

一七八五頁上一五行第二字「故」，諸本無。

一七八五頁上一六行夾註右「比丘尼」，**資**作「丘尼」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尼」。又末字「椎」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「捷椎」；**徑**、**清**作「捷椎」。

又左行第二字「比」，**磧**作「此」。

一七八五頁上二〇行正文第六字「法」下夾註「自今已去」，**磧**、**普**作「自今已云」。

一七八五頁中一二行夾註左第六字「頸」，諸本作「頭」。

一 七八五頁中一三行夾註左「也」，諸本無。

一 七八五頁中一七行夾註右「應廣說」，**資**作「廣說」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「應說」。

一 七八五頁中一八行夾註左「三語」，諸本作「三說」。

一 七八五頁中二一行夾註左末字「去」，諸本作「云」。

一 七八六頁上一行夾註右「一說」，諸本作「三說」。

一 七八六頁上一〇行夾註右第一二字「亦」，諸本無。又左「三斗」，諸本作「三升」。

一 七八六頁上一一行夾註右第四字「應」，諸本無。

一 七八六頁上一七行第五字「法」，諸本無。又夾註「二閻浮提」，諸本作「二閻浮提」。

一 七八六頁上一九行夾註左「如法」，諸本作「加法」。

一 七八六頁上二〇行第一一字「甲」，

諸本無。

一 七八六頁中七行夾註「受已語言」，**徑**作「受已語云」。又「彼應答言」，**資**、**磧**、**普**作「彼應答云」。

一 七八六頁中卷末經名，**徑**、**清**無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺

巨揭磨卷中

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
安居物佛言聽住日多處取若一處俱等聽
各取半又六眾僧得夏安居衣僧破為二部
佛言應觀人多少分若未得夏衣若得夏衣
破二部亦觀人多少分此等為施現前分並無法
攝非時現前施法 有得施衣不知去何處
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等使不見者
斷等此既數
人亦無分法

攝時僧施法

若諸居士施安居物不簡異處
縱身不在開攝取律言若一比丘安居
大得僧夏安居衣物彼比丘應作心念言
此是我物 其得磨對首法准同非
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
衣物律言聽分時有客數未分衣度極應差
一人令分此人應具五法五法如上應如是作

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧差某
甲比丘互為僧作分物人白如是大
姉僧聽僧差某甲比丘互為僧作分
物人誰諸大姉忍僧差某甲比丘互
為僧作分物人者默然誰不忍者說
僧已忍差某甲比丘互為僧作分物
人竟僧忍默然故是事如是持

若住處現前僧得可分衣物律言聽分時有客數未分衣度極應差一人令分此人應具五法五法如上應如是作

巨揭磨卷中

第二張

食法關互差諸會數以其分所具各衣可與可取差比丘互等使一切亦如是自五法為僧分粥入地獄如箭射謂有愛等有五法分粥生天如箭射謂不愛等乃至差沙亦如是

付分衣人物法

既差人已應頂

大姉僧

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
互彼當與僧白如是大姉僧聽此住
處若衣若非衣現前僧應分僧今與
某甲比丘互彼當與僧誰諸大姉忍
此住處若衣若非衣現前僧應分僧
與某甲比丘互彼當與僧者默然誰
不忍者說僧已忍與某甲比丘互彼
當與僧竟僧忍默然故是事如是持
作此法已准人等分式又摩那及沙彌互若
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 若但四人不成差付大姉
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
衣物白如是大姉僧聽此住處若衣
若非衣現前僧應分今現前僧分是
衣物誰諸大姉忍此住處若衣若非
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彼此共三語受應作是言二大姉憶

念此住處若衣若非衣現前僧分此

處无僧此是我等分三說二人亦分法如前

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无僧此是我

分三說分法如前攝二部僧得施法本時有異住處二部僧多得分衣物時

比丘僧多比丘互僧少佛言應分作二分若无

比丘互純式又摩都亦分二分及純沙弥互亦

分二分若无沙弥互僧應分若比丘少比丘互

多亦分二分若无比丘互純有沙弥亦分二分若

无沙弥比丘互應分二分已各至本處作羯磨

唐等三法分之時僧得施亦介其二部現前施

並數人分介

攝六比丘互物法律言分僧園田果樹又分別房及屬別房物又

分銅瓶銅盆釜及諸重物又分繩牀木牀坐

蓐卧蓐枕又分伊梨延陀耆羅耆羅能又

分車轆守僧伽藍人又分水瓶漆罐錫鉢及

分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言

不應分器四方僧應觸廣三肘長五肘毛髮三

指刺刀衣鉢坐具針筒或衣貯器俱夜羅器現

前僧應分先作此簡然後作法

看病人對僧捨物法時看病人持物僧中具儀持六大姉

僧聽某甲比丘互此若餘處亡去彼住處命過

所有衣鉢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

賸病人言病人有屬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取賤病人大小便善吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃至差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无者不得將餘物替應如是賞

大姉僧聽某甲比丘互命過所有衣

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

病比丘互白如是大姉僧聽某甲比

丘互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

病比丘互誰諸大姉忍僧與某甲看

病比丘互衣鉢坐具針筒盛衣貯器

者默然誰不忍者說僧已忍與某甲

看病比丘互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大姉僧聽若僧應如是差

時到僧忍聽僧差某甲比丘互為僧

作分物人白如是大姉僧聽僧差某

甲比丘互為僧作分物人誰諸大姉

忍僧差某甲比丘互為僧作分物人

者默然誰不忍者說僧已忍差某甲

比丘互為僧作分物人竟僧忍默然

故是事如是持

付分衣人物法律言已應付大姉僧聽某甲

比丘互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

甲比丘互某甲比丘互當還與僧白

如是大姉僧聽某甲比丘互命過所

有若衣非衣此現前僧應分僧今與

某甲比丘互某甲比丘互當還與僧

誰諸大姉忍某甲比丘互命過所有

若衣非衣此現前僧應分僧今與某

甲比丘互某甲比丘互當還與僧者

默然誰不忍者說僧已忍與某甲比

丘互某甲比丘互當還與僧竟僧忍

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姉僧聽某

甲比丘互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姉僧聽某甲

比丘互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

姉忍某甲比丘互命過所有若衣非

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

有看病人應口和贊

看病人言病人有屬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

賸病人言病人有屬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

是阿羅漢中

第六法

持衣法

對首攝物法若有三人伎此非三語受作如是言 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

分三說二人亦分法如前

心念攝物法若有一人某甲比丘尼命

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无住處

守園人彼應賞錄若有信樂優婆塞若

前來者應與若無來者應送與近處

僧伽藍

德衣篇第十一

受功德衣白法

律言若得新衣若極越施

是故衣新物作淨若已澆澆已納作淨不以罪

命持不以相得不潔發持不經宿得不捨墮作淨

即日未應法四周安樂五條作十隔若過是者亦

應受應自洗染舒張灑治裁作十隔縫治應在眾

若僧時到僧忍聽眾僧和合受功德

衣白如是

差持功德衣人法律言應問誰能持功德

某甲比丘尼為僧持功德衣白如是

大姊僧聽僧差某甲比丘尼為僧持

是阿羅漢中

第七法

持衣法

功德衣誰諸大姊忍僧差某甲比丘

尼為僧持功德衣者默然誰不忍者

說僧已忍差某甲比丘尼為僧持功

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僧持此衣

與某甲比丘尼此比丘尼當持此衣

為僧受作功德衣於此住處持白如

是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為僧受作

功德衣於此住處持誰諸大姊忍僧

持此衣與某甲比丘尼受作功德衣

者默然誰不忍者說僧已忍與某甲

比丘尼衣竟僧忍默然故是事如

是持

持衣僧前受法持衣比丘尼應起提衣隨諸

是言此衣眾僧當受作功德衣此衣眾

僧今受作功德衣此衣眾僧已受作

功德衣竟三說諸比丘其受者已善受

此中所有功德名稱屬我持衣人

次第乃至下座受已得作五布一得衣長衣二

得離衣宿三得別眾食四得展轉食五得不

是阿羅漢中

第八法

某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

甲比丘尼為僧作功德衣白如是大

姊僧聽僧差某甲比丘尼為僧作功

德衣誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼

為僧作功德衣者默然誰不忍者說

僧已忍差某甲比丘尼為僧作功德

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作如是意以久

意聽冬四月竟僧應出得五事放捨佛言不應作如是

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

八因緣捨功德衣一去二竟三不竟四失五新穿

不開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

除罪篇第十二

除波羅夷罪法

律言若犯波羅夷有五種或有犯

從他機悔或有犯中罪亦從他機悔或有犯小罪

罪從他機悔或有犯罪不可機悔不可機罪

謂波羅夷罪波羅夷罪得法有三一犯覆藏者

與機悔者二犯不覆藏者與盡形學悔者

三學悔人重犯者

與覆藏者作滅擯法若犯波羅夷覆藏

某波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今

誰不忍者說三僧已忍與其甲比丘
居半月摩那埵竟僧忍默然故是事
如是持

白僧行摩那埵法彼持法已即欲行者
僧中具儀作如是白

大德僧聽我某甲比丘尼犯某僧殘

罪已從僧乞半月摩那埵僧已與

我某甲比丘尼半月摩那埵我今行

摩那埵法願僧憶持三說彼白行已具
行七五之行其七

五行已如上明彼至清淨比丘尼所一
一如弟子於和尚兩行淨法有八事失夜
一往餘寺不自二有客比丘尼來不自
三有緣事自出界不自四寺內徐行比丘
比丘不自五病不違信自六除伴二三人共
一屋宿七在熱比丘比丘處住八不半月
說戒時自是為八事失夜隨
違一事失一夜得安去羅罪

日日僧中白法此行摩那埵比丘尼應
僧中宿日白僧白情

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其

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若

說戒及往餘寺
等自大同應知

白停行法若大衆難集若不欲行若彼
人軟弱多有苦惱應至一請
淨比丘或尼
其儀白言大德僧聽我某甲比丘尼

今日捨教勅不作

白行行法若欲行時應至一請淨
比丘或尼
其儀白言大德

若欲行時應至一請淨
比丘或尼
其儀白言大德

若欲行時應至一請淨
比丘或尼
其儀白言大德

若欲行時應至一請淨
比丘或尼
其儀白言大德

若欲行時應至一請淨
比丘或尼
其儀白言大德

尼持卷中 第三三

對尼我某甲比丘尼今日隨所教勅
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
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

我某甲比丘尼行摩那埵時中間更

重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間

重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那

埵本日治羯磨願僧與我某甲比丘

尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩

那埵及摩那埵本日治羯磨慈愍故

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

三說僧
應與法大德僧聽此某甲比丘尼犯某

尼持卷中 第三四

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

白行行法若欲行時應至一請淨
比丘或尼
其儀白言與不壞摩那埵出罪法此
前作須具牒
罪法有二一不壞摩那埵法二壞摩那埵法
欲下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
僧中具儀作如是白也大德僧聽我某

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

半月摩那埵僧已與我某甲比丘尼

犯者懺悔者不得受他懺悔彼比丘若

請大姊一心念我某甲比丘犯偷蘭

我作懺悔主慈愍故

受懺悔主白僧法

聽某甲比丘犯某偷蘭遮罪今從僧

乞懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲

比丘居懺悔白如是

正懺悔法

姊一心念我某甲比丘犯某偷蘭

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

生獸離

對一比丘居懺悔法

除波逸提罪法

對僧捨財法

某甲比丘居故畜

過十日犯捨墮我今捨與僧

捨罪乞懺法

我某甲比丘居故畜長衣

過十日犯捨墮此衣已捨與僧是中

有若千波逸提罪今從僧乞懺悔願

僧聽我某甲比丘居懺悔慈愍故

請懺悔主法

姊一心念我某甲比丘居故

畜衣已捨與僧是中

為我作懺悔主慈愍故

是中有若千波逸提罪

比丘居懺悔白如是

正懺悔法

戒突吉羅罪

心念自志

藏第十二者

文正解懺

羅以此諸

故畜長衣

居薩者波逸提罪

時告清淨犯

戒自言清淨犯

自恣自言清淨犯

身有罪為眾說戒犯

自身有罪不合聞戒犯衆多突吉羅

罪僧說戒時二處三問犯衆多默妄

突吉羅罪心念說戒自言清淨犯衆多

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衆多

突吉羅罪著用犯捨墮衣犯衆多

突吉羅罪此等諸罪並悉識知故不

發露經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數

藏突吉羅罪不憶數言知我今懺悔不

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

心生厭離一說難言責懺不應說戒等

七位突吉羅罪具儀懺則請證我某甲

比丘尼故畜衆多長衣別稱之過十日

犯衆多尼薩耆波逸提罪既犯此罪為

衆說戒犯衆多突吉羅罪自身有罪不

合聞戒犯衆多突吉羅罪僧說戒時

二處三問犯衆多默妄突吉羅罪心念

說戒自言清淨犯衆多突吉羅罪心念

自恣自言清淨犯衆多突吉羅罪自

身有罪受他懺悔犯衆多突吉羅罪

著用犯捨墮衣犯衆多突吉羅罪我今

懺悔等同前懺長等五位波逸提罪

至成應如是作大姊一心念我某甲比丘尼故

畜衆多長衣別稱之過十日犯捨墮此

衣已捨與僧是中有衆多波逸提罪

既犯此罪僧說戒時告清淨犯衆多

波逸提罪對首說戒自言清淨犯衆多

波逸提罪僧自恣時告清淨犯衆多

波逸提罪對首自恣自言清淨犯衆多

波逸提罪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

汝心應生厭離懺者若捨墮物已用壞

還衣即座轉付法若衆僧多難集此比

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

丘尼故畜衆多長衣別稱之過十日犯

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

衆多長衣別稱之過十日犯捨墮今捨

與僧僧持此衣與彼某甲比丘尼彼

某甲比丘尼當還此某甲比丘尼誰

諸大姊忍僧持此衣與彼某甲比丘

尼彼某甲比丘尼當還此某甲比丘

尼者默然誰不忍者說僧已忍與彼

某甲比丘尼衣竟僧忍默然故是事

如是持十一月衣急施衣過後畜鉢藥

直還法若無上緣安經宿已羯磨還上

二還法同應如是作大姊僧聽某甲比丘尼故畜

衆多長衣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

衣還某甲比丘尼自如是大姊僧聽

某甲比丘尼故畜衆多長衣別稱之過

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者盡突吉羅

對三比丘尼捨墮法應往三比丘尼所

大姊憶念我某甲比丘尼故畜等同

衆多長衣別稱之過十日犯捨墮今捨

某甲比丘尼懺者我當受

不還

捨乞鉢法

還鉢法

大姉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

丘尼鉢白如是大姉僧聽此某甲比

丘尼鉢破減五綴不漏更求新鉢犯

捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘

尼鉢誰諸大姉忍僧與某甲比丘尼

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

行鉢白法

僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座

白如是

衆僧故不取亦不應以此因緣受持

若受突吉羅若上座取應與上座取

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

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧

今以取下座鉢

甲比丘尼受持乃至破白如是大姉

僧聽僧今以此

比丘尼受持乃至破誰諸大姉忍僧

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

俗還物法

俗不還實法

比丘尼物

尼作淨故與汝

等與諸親舊知識若還本主

淨實法

知是看是

看是看是

知是看是

比丘尼法不畜錢寶今以檀越為淨

主後得錢寶盡施檀越

應畜若淨當受

我不應畜

懺一百七十八波逸提罪法

大姉一心念我某甲比丘尼故妄語

犯波羅提提舍尼罪法

蘇食犯

向大姉悔過不敢覆藏等同上

懺突吉羅罪法

整著僧伽梨犯

作故復犯

齊整著僧伽梨犯

我今懺悔不敢覆藏等同上

我某甲比丘尼誤不

一切僧同犯識罪發露法律律僧集

當說戒時一切眾僧蓋犯罪彼各各作是念世尊制戒犯者不得說戒不得開戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔故

比丘居白已當懺悔作如是白大姉僧聽此

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律律僧集

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當作

大姉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

所共儀作如是言大姉

憶念我某甲比丘居犯某甲罪若于

今向大姉發露後當如法懺悔一說如是

別人疑罪發露法還至一淨比丘

具儀作如是言大姉憶

念我某甲比丘居於某甲犯生疑今向

大姉自說須後無疑時當如法懺悔

一說如是

說戒座中識罪心念發露法律律僧集

若有人舉若不舉若作憶念不應念其人白憶罪而發露當語遠人言

今向大姉懺悔復作是念說語傍人恐聞

當心我犯某罪須罷座已當如法懺

悔作如是已

說戒座中疑罪心念發露法律律僧集

為異彼我於其罪生疑須罷座已無

疑時當如法懺悔得聽說戒

治人篇第十三

與呵責羯磨法律律僧集

法乃至說不說亦如是乃至舉羯磨亦如是復

俄乃至舉羯磨亦如是復意問諍共相罵詈口

出刀劍手求長短若復餘人問諍往彼勸助是

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懺念作大姉僧聽

此某甲比丘居意共問諍共相罵詈

口出刀劍手求長短彼自共問諍已

若復有餘比丘居問諍者即復往彼

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

忍聽僧為某甲比丘居作呵責羯磨

若後復更問諍共相罵詈者眾僧當

更增罪治白如是大姉僧聽此某甲

比丘居意共問諍共相罵詈口出刀

劍手求長短彼自共問諍已若復有

餘比丘居問諍者即復往勸彼言汝

等勉力莫不如他汝等智慧多聞財

富亦勝多有知識我等當為汝作伴

黨今僧未有諍事而有諍事已有諍

事而不除滅僧為某甲比丘居作呵

責羯磨誰諸大姉忍僧與某甲比丘

居作呵責羯磨若後復更問諍共相

罵詈者眾僧當更增罪治忍者默

然誰不忍者說三僧已忍為某甲比

丘居作呵責羯磨竟僧忍然故是

事如是持律律僧集

解呵責羯磨法若眾僧在小舍上後舍上

若人正衣服脫屣於一

面住平跪合掌白如是言大姉受我懺悔

自今已去自責心止不復作律律僧集

所違違未解呵責羯磨聽解作白四羯磨僧聽

觀察有五法不應為解連上七五之行有五

法應為解呵責謂不連上七五之大姉僧聽

行應至僧中具儀作如是乞介

我某甲比丘居僧與作呵責羯磨我

今隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵

責羯磨願僧慈愍故為我解呵責羯

磨三說僧聽

如是與法大姉僧聽某甲比丘居僧

為作呵責羯磨彼比丘居隨順眾僧

無所違逆從僧乞解呵責羯磨若僧

時到僧忍聽解某甲比丘居呵責羯

磨白如是大姉僧聽此某甲比丘居

僧為作呵責羯磨彼比丘居隨順眾

僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨誰

解學家羯磨法 若學家財物還多從僧乞

應如大姉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

學家羯磨白如是大姉僧聽於某城

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

與其居士解學家羯磨誰諸大姉忍

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

即以餘事報諸比丘且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

我不見罪六何言我有罪佛言自今已

去聽白已當名作餘語應如是白也 大姉

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

說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧

時到僧忍聽當名某甲比丘且作餘

白已作餘語者 一切盡波遠提

作觸惱羯磨法 若有比丘且來僧立刺

與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使語佛言聽僧與

此比丘且作白羯磨 大姉僧聽此某甲

比丘且僧名作餘語已便觸惱眾僧

喚來不來不喚來便來應起不起

不應起便起應語不語不應語便語

若僧時到僧忍聽制某甲比丘且名

作觸惱白如是 前觸惱僧者一切盡突吉羅

惡馬治法 若有比丘且惡性不受諫語多犯

若言不見僧應捨 汝今不見罪汝所往

之處彼亦當舉汝罪為汝作自言不

聽汝作阿菟婆施不聽布薩自恣如

調馬師惡馬難調即合所繫韉杖弄

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

切比丘且默擯不與語是梵罰治法

將詣眾中諸人共彈使出莫與說戒

亦莫與法會從事

不札比丘法 時六群比丘沙弥來至比丘且

沙弥且共住更相調弄或共戲或共戲戲笑

亂語坐禪比丘且佛聽來誦習若不收者應

為彼沙弥和尚阿闍梨作不

札羯磨此作及解文如律明

與白衣家作覆鉢羯磨法 律言白衣家

與作覆鉢不孝順父不孝順母不敬沙門不

敬婆羅門不供事比丘且有五法應作即反

上是復有十法損僧應與作覆鉢罰諸比

丘且為比丘且作損減作无利益方便令

无往還亂比丘且於比丘且前說佛法僧

法以无根不淨法誑比丘且若犯比丘且如

某甲比丘且清淨而以無相波羅夷

法謗若僧時到僧忍聽僧今為此某

甲作覆鉢不相往來自如是大姉僧

聽此某甲某甲比丘且清淨而以无

根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相

往來誰諸大姉忍僧為某甲作覆鉢

不相往來者默然誰不忍者說僧已

忍為某甲作覆鉢不相往來竟僧忍

默然故是事如是持

差比丘且使告白衣法 律言應白二

為使告彼令知其使比丘且應具八德八德

及差廣如律明此使比丘且往至彼家不應

受鉢坐飲食供 今僧為汝作覆鉢不相

往來 彼若不應解我覆鉢還相往來者彼

使應語六汝應往懺悔來僧彼若懺悔隨

解者僧應為

解文如律命

尼羯磨卷中

尼羯磨卷中

尼羯磨卷中

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七九〇頁中一行經名，夾註及二行集者，**徑**、**清**無（未換卷）。
- 一 七九〇頁中七行夾註右「若得夏衣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及若得夏衣」。又左末字「余」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。以下凡夾註句末「余」字諸本均無，不再出校。
- 一 七九〇頁下二行夾註左第一二字「等」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七九〇頁下四行夾註右「差人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「多人」。
- 一 七九一頁上三行夾註右「彼此」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「比此」。
- 一 七九一頁上四行第一三字「分」，諸本（不含**石**，下同）作「應分」。
- 一 七九一頁上一〇行夾註右第二字「二」，**麗**無。
- 一 七九一頁上一一行夾註右「分分」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「分」。
- 一 七九一頁上一七行夾註左「作法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作法也」。
- 一 七九一頁中一行夾註左「乃至差」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乃至病瘥」。
- 一 七九一頁中二行夾註左「其衣鉢」，**麗**作「其鉢」。
- 一 七九一頁中三行夾註左末字「賞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「賞也」。
- 一 七九一頁中一一行「衣鉢坐具針筒」，**資**、**磧**、**普**作「衣針坐具鉢筒」。
- 一 七九一頁下八行第一二字「今」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七九二頁上一行夾註左「三語」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三說」。
- 一 七九二頁上一〇行「賞錄」，諸本作「掌錄」。
- 一 七九二頁上一三行「德衣篇」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「功德衣篇」。
- 一 七九二頁上一五行夾註右「新物」，諸本作「新物帖」。又「浣浣」，**資**、

- 一 七九二頁上一七行夾註左「如是白」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如是白也」。
- 一 七九二頁中七行第一一字「僧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「僧今」。
- 一 七九二頁下一行夾註左末字「也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七九二頁下一四行夾註左首字「不」，諸本作「六」。
- 一 七九二頁下一五行夾註左末字「余」，至此，**徑**、**清**卷第二終，卷第三始。
- 一 七九二頁下一九行夾註右第五字「罪」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「犯」；**麗**作「罪犯」。
- 一 七九三頁上一三行夾註左首字「彼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七九三頁中四行夾註右「刑壽事」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「形壽」；**麗**作「形壽事」。
- 一 七九三頁中一〇行夾註左末字「淨」，諸本作「得」。
- 一 七九三頁中二一行第一二字「犯」，諸本作「犯某」。七九六頁上四行正文第一二字同。
- 一 七九三頁下一〇行夾註左第三字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七九三頁下一一行夾註右行第八字「但」，諸本作「但」。
- 一 七九三頁下二一行末字「甲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七九四頁上一一行夾註左「一屋」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一房」。
- 一 七九四頁上一二行夾註左首字「違」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遣」。
- 一 七九四頁下一九行夾註右第四字「治」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法」。又左末字「牒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「儀」。
- 一 七九四頁下二〇行夾註左「二部僧」，**徑**作「二部清」；**麗**作「一部僧」。
- 一 七九四頁下二一行夾註左末字「也」，諸本無。
- 一 七九五頁上七行第四字「已」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七九五頁中一三行第七字「重」，**磧**作「至」。
- 一 七九五頁下一四行夾註左末字「二」，**麗**無。
- 一 七九五頁下一五行夾註左第七字「天」，**南**、**徑**、**清**作「父」。
- 一 七九六頁上六行夾註「一說」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三說」。
- 一 七九六頁上七行夾註左「白僧白云」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「白僧云」。
- 一 七九六頁上一〇行夾註左「始應答曰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如應答云」。
- 一 七九六頁上一一行夾註右第六字「悔」，諸本作「懺」。
- 一 七九六頁上二〇行夾註左末字「云」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「云也」。

一 七九六頁上二二行夾註左第六字「云」，**資、磧、南**無。又正文第二字「尔」下夾註右末字「二」，諸本作「三」。

一 七九六頁中一行夾註右末字「罪」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 七九六頁中六行夾註右第八字「數」，諸本作「數數」。

一 七九六頁中八行夾註「一說」，**磧、普**作「說」；**徑、清**作「三說」。

一 七九六頁中二〇行夾註「一說」，**磧、普**作正文「說」。

一 七九六頁中二一行第三字「悔」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 七九六頁下一行正文第七字「罪」下夾註右「餘罪」，**磧**作「除罪」。

一 七九六頁下二行第一一字「受」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 七九六頁下四行夾註左第九字「謂」，**磧**作「諸」。

一 七九六頁下七行夾註右第九字「自」，**資、磧、普**作「日」。

一 七九六頁下八行夾註右第四字「二」，**徑**作「一」。

一 七九六頁下一一行夾註左「三罪」，**磧**作「二罪」。

一 七九六頁下一二行夾註右第五字「間」，諸本作「開」。又左首字「捉」，**麗**作「捉」。又「第十二」，**資、磧、普、南、徑、清**作「第十二者」。

一 七九六頁下一三行夾註左「突吉羅」，諸本作「突吉羅罪」。

一 七九七頁上一三行夾註右首字「一」，**磧、麗**無。

一 七九七頁上末行首字「著」，**資、磧、普**作「者」。

一 七九七頁中一二行夾註左「語言」，**徑**作「語云」。

一 七九七頁中一五行夾註左第七字「故」，**麗**作「欲」。

一 七九七頁下一六行第四字「已」，諸本作「已忍」。

一 七九七頁下二二行夾註左第一〇字「懺」，諸本作「懺悔」。

一 七九七頁下末行夾註右末字「人」，**麗**無。又左第四字「二」，**麗**作「一」。

一 七九八頁上二行夾註右「罪同」，諸本作「許」。

一 七九八頁上五行夾註左首字「下」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 七九八頁上九行第二字「尼」，**磧**作「已」。

一 七九八頁上二〇行夾註右首字「與」，**麗**作「授與」。

一 七九八頁上一一行夾註左「與與」，**資、磧、普、南、徑、清**作「與」。

一 七九八頁上末行第二字「以」，諸本作「以此」。

一 七九八頁中七行夾註右第二字「著」，**磧、普**作「者」。

一 七九八頁中八行夾註左第六字「扇」，**資、磧、普、南、徑、清**作「扉」。

一 七九八頁中九行夾註右首字「角」，**資、磧、普、南、徑、清**作「角角」。

一 七九八頁下六行夾註左第一二字「近」，諸本作「近畜」。

- 一 七九八頁下九行第三字「一」，徑、清無。
- 一 七九八頁下一六行夾註「一說」，碩、普無。
- 一 七九九頁上一行夾註左「說戒」，諸本作「欲說戒」。
- 一 七九九頁上一九行夾註右第一二字「不」，諸本作「不作」。
- 一 七九九頁中一行正文「其罪」，諸本作「某罪」。
- 一 七九九頁中二行夾註左末字「戒」，碩作「我」。至此，徑、清卷第三終，卷第四始。
- 一 七九九頁中四行夾註左第六字「說」，碩作「諸」。
- 一 七九九頁中五行夾註左「二事」，諸本作「三事」。
- 一 七九九頁中一〇行第八字「短」，資作「知」。
- 一 七九九頁下一〇行夾註左「牙跪」，資、碩、南、徑、清作「胡跪」；普、麗作「踟跪」。

- 一 八〇〇頁上七行夾註左「如律明」，資、碩、普、南、徑、清作「如律明者也」。
- 一 八〇〇頁上八行夾註左第五字「依」，諸本作「衣」。
- 一 八〇〇頁上一二行夾註左第二字「作」，資、碩、普、南、徑、清無。
- 一 八〇〇頁上一三行夾註左末字「矣」，資、碩、普、南、徑、清無。
- 一 八〇〇頁上一五行夾註左「此作及解」，資、碩、普作「四比作及解」；南、徑、清、麗作「四比作及解」。
- 一 八〇〇頁上一七行夾註左第三字「悔」，資、碩、普、南、徑、清作「悔罪」。又末字「也」，諸本無。次頁上一六行夾註左末字同。
- 一 八〇〇頁上二〇行夾註左末字「律」，資、碩、普、南、徑、清作「律也」。
- 一 八〇〇頁中一二行「心狂乱癡」，諸本作「心亂狂癡」。
- 一 八〇〇頁中一四行夾註左第三字

- 「具」，麗作「是」。
- 一 八〇〇頁中二〇行首字「彼」，徑作「欲」。
- 一 八〇〇頁中二二行第六字「止」，碩作「上」。
- 一 八〇〇頁下一六行第二字「其」，麗作「某」。一九行第七字同。
- 一 八〇〇頁下一七行第一三字「僧」，諸本作「佛」。
- 一 八〇〇頁下一九行第九字「忍」，碩無。
- 一 八〇一頁上末行夾註右第五字「名」，麗作「各」。又第八字「語」，諸本作「語者」。
- 一 八〇一頁中四行夾註右「白羯磨」，麗作「單白羯磨」。
- 一 八〇一頁中九行夾註左第八字「盡」，清作「是」。
- 一 八〇一頁下二行夾註左末字「明」，資、碩、普、南、徑、清作「明也」。
- 一 八〇一頁下五行夾註右第七字「損」，諸本作「衆」。

- 一 八〇一頁下七行夾註左末字「與」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「與也」。同
行正文首字「大」，[磧]作「夫」。
- 一 八〇一頁下八行「無相」，諸本作
「無根」。
- 一 八〇一頁下一七行夾註左第二字
「一」，[資]無。
- 一 八〇一頁下一八行夾註右第一四
字「八」，[資]無；[磧]、[普]作「分」。又左
第一四字「彼」，[資]無。
- 一 八〇一頁下末行夾註左首字「解」，
[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「解解」。
- 一 八〇二頁上一行經名，[徑]、[清]無
(未換卷)。

尼羯磨卷下 出四分律

西太原寺沙門 懷素 集 訓

設諫篇第十四

諫隨順被舉比丘法

時闍維比丘比丘僧中為作舉如法如律

如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住時有
比丘比丘名尉次往逐承事闍維比丘佛言聽僧
與對次比丘比丘作呵諫白四羯磨此比丘僧與
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
此事莫為僧所舉更犯重罪

若隨語者善 若善若
不隨語者善 當知我已白餘
有羯磨在捨此事莫為僧所舉更犯
重罪

若隨語者善 當作初羯磨
姊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
重罪 若隨語者善 當作第二羯磨
重罪

若隨語者善 當作第三羯磨
犯重罪 若隨語者善 當作第三羯磨
犯重罪

尼羯磨卷下

第三

訓

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

優婆塞優婆夷若王大目種種異道

沙門婆羅門等若餘方比丘比丘聞知

其人信用言者應來 若不用言者善 應作

白 應更求大姊我已白竟餘有羯磨在

汝今可捨此事莫令僧為汝作羯磨

更犯重罪 若不用語者善 應作初羯磨

汝作羯磨而犯重罪 若不用言者善 應作

第二羯磨 應更求大姊我已作白二

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

若不用語者善 應作第三羯磨

犯重罪 若不用語者善 應作第三羯磨

尼制律卷之十一 誹謗法

尼制律卷之十一 誹謗法

尼制律卷之十一 誹謗法

語比丘尼律語比丘尼此比丘尼兩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如前

得廢法體亦如律明

諫被擯謗僧法若有比丘尼行惡行汗他

諷僧言諸比丘尼有愛有恚有怖有疑有如是一同罪比丘尼有難者有不難者諸比丘尼履語如是沙彌尼十戒盡形壽不應犯能持不登三罷汝已受戒竟當勤供養三寶佛法寶比丘僧寶供

重罪右隨語者善若不隨語者乃至與

諫惡性不受語法若有比丘尼惡性不受

如法教受自身作不可共語諸比丘尼以戒律

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眾得增

益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大

姊可捨此事莫為僧所呵更犯重罪

大姊汝等莫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捨此事勿為僧所諫更犯重罪

若隨語者善若不隨語者乃至與

諫謗僧勸習近住法時二習近住比丘尼

比丘尼等教作如是言汝等當共住何以致我亦

共相覆罪汝等以惡教汝等別住佛言勸僧

應諫彼比丘尼汝等作呵責白四羯磨是比丘尼

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

覆罪僧以惡教汝等別住今正有

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

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與

諫發起四諍謗僧法時有比丘尼名男吉

遂瞋恚作是言僧有愛有恚有怖有疑有疑

僧與黑比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨是

欲比丘尼當諫大姊汝莫喜鬪諍不喜憶

持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚

有怖有疑而僧不愛不恚不怖不疑

汝自有愛有恚有怖有疑汝今可捨

此事莫為僧所呵責更犯重罪

若隨語者善若不隨語者乃至與

諫惡見說欲不障道法若有比丘尼作

所說法行姪欲非障道法諸

善比丘尼應諫此比丘尼言

汝莫作是語

莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作

是語世尊無數方便說行姪欲是障

道法汝今可捨此事莫為僧所呵更

犯重罪

若隨語者善若不隨語者乃至與

諫習近居士子法

時有比丘尼親近居士

若隨語者善若不隨語者乃至與

三如上有四法體亦如律明

諫習近住法

時有二比丘尼一名蘇摩二名

等二人莫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

共相覆罪者於佛法中得增益安樂住

汝等捨此事莫為僧所呵更犯重罪

若隨語者善若不隨語者乃至與

三如上有四法體亦如律明

諫習近住法

時六群比丘尼以

餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵

行佛言隨僧作呵責捨此事故白四

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

若隨語者善若不隨語者乃至與

三如上有四法體亦如律明

諫瞋心捨三寶法

時六群比丘尼以

餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵

行佛言隨僧作呵責捨此事故白四

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

若隨語者善若不隨語者乃至與

三如上有四法體亦如律明

諫習近居士子法

時有比丘尼親近居士

行時諸比丘尼諫言汝莫親近居士兒作不隨

樂汝今可捨此事莫為僧所呵責而

犯重罪 若隨語者善若不隨語者乃重

諫犯罪法 若言比丘法欲犯波羅夷乃至

大姊莫作是此不應作大姊所

法非律非佛所教 然此比丘法非律非佛

問汝和上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 若有比丘居人不在現前

與現前毗尼法 便作羯磨佛言不應人

現前而自今已去與諸比丘居結現前

毗尼滅諍應如是說現前毗尼 但有五

法毗尼人僧界去何法現前所持法滅諍者

六何毗尼現前所持毗尼滅諍者是六何人現

前言義往逐者是六何僧現前羯磨和合集一

處不來者雖授在現前應呵者不呵者是六何

界現前在界內羯磨作制限者是也

與憶念毗尼法 若有比丘居實不犯重罪

與憶念毗尼法 波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭

遮有諸比丘居言犯重罪問言汝憶和重罪不

彼不憶犯答言我不憶犯如是罪即誦諸比丘

居言妹莫數詰問我諸比丘居故詰問不止佛

言聽僧為作憶念毗尼自四羯磨乞作如文

自今已去與諸比丘居結憶念毗尼

滅諍應如是說憶念毗尼 六何憶念毗

此罪更不應 作舉作憶念

與不癡毗尼法 若有比丘居在癡心說多

限行來出入不順威儀後還還心有諸比丘居

言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙問言汝憶犯重罪

不彼即答言我生癡心此時多犯重罪非我

自今已去與諸比丘居結不癡毗尼滅諍應如是

說不癡毗尼 此罪更不應作舉作憶念

與自言治毗尼法 若比丘居以天賦清淨

自今已去與諸比丘居結自言治滅

諍應如是說自言毗尼 受懺者懺悔者

是六何治自言毗尼 受懺者懺悔者

與多人語毗尼法 若諸比丘居諍事現前

比居居行合罪 自今已去與諸比丘居

結用多人語滅諍法應如是說用多

人語 若持法持毗尼持摩夷

與罪處所毗尼法 若諸比丘居犯罪前後

自今已去與諸比丘居結罪處

所滅諍法應如是說結罪處所 六何罪

比居居此罪應與 作舉作憶念者是

與草覆地毗尼法 若諸比丘居作念我曹

能令此諍事轉深重經年不得如法如毗

尼如佛所教滅除諍事不得安 自今已去

與諸比丘居結如草覆地滅諍法應

如是說如草覆地 若何草覆地此罪更不

諍有四種 言諍言諍犯諍事諍六何言諍比

法作法乃至說不說若以如是相共諍言諍

彼此共聞是為言諍若何言諍若比丘居與

立居冤罪以三舉事破成破見破威儀見聞

作如是相冤罪共語不安未伴勢力安慰其意

若舉作憶念若安此事若不伴勢力安慰其意

是為冤諍若何犯諍犯七種罪波羅夷乃至惡

作犯諍中事作是為事諍舉藥對諍律文廣明

雜行篇第十六

結說戒堂法 律言不知當於何處說戒佛言

聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒

堂白如是大姊僧聽今眾在某處作

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 若比丘居立說

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

忍若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 若安物處不堅牢佛於別房結

中明其房作庫藏是也應如是作 大姊

居禪卷下 第十卷

居禪卷下 第十卷

居禪卷下 第十卷

僧聽者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者受衣食分應與二分若故不肯當如法治

解庫藏法文時無解應結大大姊僧聽若僧時

到僧忍聽僧解某甲房庫藏屋白如

是大姊僧聽僧解某甲房庫藏屋誰

諸大姊忍僧解某甲房庫藏屋者默

然誰不忍者說僧已忍解某甲房庫

藏屋竟僧忍默然故是事如是持

與無主為已造房法若比丘居看無難无妨應於僧中具儀

作屋無主自為已我今從僧乞處分

无難無妨處三說僧應觀察此比丘居為若不可信者一切眾僧應到彼看若僧不夫道僧中可信者看若彼處有難有妨處不應與處分若无難有妨處有難无妨處亦不應與處分若无難無妨處應與處分作如是與大姊

僧聽某甲比丘居自求作屋无主自

為已從僧乞處分無難无妨處若僧

時到僧忍聽僧今與某甲比丘居處

分無難无妨處白如是大姊僧聽某

居禪卷下 第十卷

甲比丘居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

處者默然誰不忍者說僧已忍與某

甲比丘居處分無難无妨處竟僧忍

默然故是事如是持但有主造房文同

與結不失衣法若有比丘居得乾病病有與結不失衣法莫掃僧伽梨重有因緣事欲性人間行不堪持行佛亦聽僧與此病比丘居結不失衣法二禿應至僧中具儀作如

是大姊僧聽我某甲比丘居得乾病

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居得

乾病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比丘居

結不失衣法白如是大姊僧聽某甲

比丘居得乾病病有糞掃僧伽梨重

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居

結不失衣法誰諸大姊忍僧與某甲

比丘居結不失衣法者默然誰不忍

者說僧已忍與某甲比丘居結不失

居禪卷下 第十卷

衣法竟僧忍默然故是事如是持

與作新卧具法若有比丘居得乾病病有糞掃僧伽梨重有因緣事欲性人間行不堪持行佛亦聽僧與此病比丘居結不失衣法二禿應至僧中具儀作如

是大姊僧聽我某甲比丘居得乾病

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居得

乾病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比丘居

結不失衣法白如是大姊僧聽某甲

比丘居得乾病病有糞掃僧伽梨重

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居

結不失衣法誰諸大姊忍僧與某甲

比丘居結不失衣法者默然誰不忍

者說僧已忍與某甲比丘居結不失

僧想如大師僧聽此某甲比丘居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居杖絡囊自如是大師僧聽此某甲比丘居羸老不能無杖絡囊而行今從僧乞杖絡囊誰諸大師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

六念法依僧第一念謂知日數月之此月大小即應此方立其月法別言黑白一二日等第二念謂知食處食處不或食

僧常或常乞食或受彼請或自食等若未定食今日念不背請食第三念謂知

受戒時日受戒時日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

第四念謂知衣鉢鉢資有無具開某衣及鉢具鉢不具某衣及鉢不具念當時具

五衣鉢具鉢不具某衣及鉢不具念當時具足應六有某長衣及藥鉢未作淨念當說淨

無長衣藥鉢第五念謂知食之不別眾食第六念謂知病我今有病念當療治無病我今無病依眾行道

捨請法若比丘居元病及施天絲一日之中有多請者應自受餘者轉施與人

應往彼今布施汝若不善前請受後請食食後請受前請食食者則明突占羅也

作餘食法食有二種一者正食二者不正食作餘食者謂餅菓食等此非正食

此作餘食法彼比丘居元病及施天絲一日之中已食止汝取食之彼應爾得隨意食

別眾食自入出法別眾者若四人若過四別眾食者謂餅菓食等此非正食

其別眾食緣欲求入佛言當聽隨上座次佛言聽出彼比丘居元病及施天絲一日之中

前食後食諸餘家囑授法若比丘居元病及入城聽相囑授若比丘居元病及

丘居已受某甲請今有某緣入某聚落至某甲家白大師令知病時作不

佛言聽出彼比丘居元病及施天絲一日之中

入城聽相囑授若比丘居元病及

佛言聽出彼比丘居元病及施天絲一日之中

佛言聽出彼比丘居元病及施天絲一日之中

佛言聽出彼比丘居元病及施天絲一日之中

佛言聽出彼比丘居元病及施天絲一日之中

佛言聽出彼比丘居元病及施天絲一日之中

佛言聽出彼比丘居元病及施天絲一日之中

佛言聽出彼比丘居元病及施天絲一日之中

佛言聽出彼比丘居元病及施天絲一日之中

佛言聽出彼比丘居元病及施天絲一日之中

比丘摩訶

比丘摩訶

比丘摩訶

比丘摩訶

責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住向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按法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制未聽制自言制遮阿菟婆隨制遮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耆九十波逸提四波羅提提舍尼式又迦羅尼七滅諍一一句如呵責羯磨亦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麁惡見非麁惡非麁惡見麁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重見重見無重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亦時佛告諸比丘有二種人任不安樂一憊瞋二懷怨復有二法一急性二難捨復有二法一慳二嫉妬復有二法一欺詐二諂曲復有二法一自高二憊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

亦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

余時佛告諸比丘有二眾一法語眾二非法語眾何等非法語眾眾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為非法語眾何等法語眾眾中用法毗尼隨佛所教而說應教教而住應滅滅而住是為法語眾此二眾中法語眾我讚歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二眾如法眾不如法眾何等不如法眾眾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為非法眾何等如法眾若眾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為如

法眾此二眾中如法眾我讚歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二眾等眾不等眾亦如是余時佛告諸比丘若國法王力弱眾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眾中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持余時佛告諸比丘若國法王力強眾賊力弱皆來歸伏或復逃竄時王安樂出入无有憂患邊國小王順從教令境內人民亦得安樂生業自恣无諸憂苦多得利益无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眾惡余時如法

比丘安隱得樂若在僧中待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戒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戒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去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余時有衆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調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雞園中時有孔雀冠婆羅門至阿難所問

評已在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木又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何阿難所說便為無學耶阿難答言如是孔雀冠婆羅門問已歡喜信樂受持佛告迦葉比丘言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者令諸比丘親近若有親近者令餘人習學其法若有習學其法長夜受苦是故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎

若中座下座不如是反上句是余時佛告諸比丘辭如有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

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漸
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
得斯陀舍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戒羅提木又
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慶開卷本
等同前
余時世尊在婆聞國地城中告諸比
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

多羅毗尼檢按法律若聽彼比丘說
尋究修多羅毗尼檢按法律時若不
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
尼檢按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
是彼眾僧及上座不審得佛語長老
亦何以故我尋究修多羅毗尼法

律不與相應違背於法長老不須誦
習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼
比丘語尋究修多羅毗尼法律而與
相應不違背於法應語彼比丘言長
老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摩東眾多
比丘所聞亦如是是為四廣說佛說如是
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亦持律
律中亦持律

羅漢於居應依第五持律人有五功德
 戒品堅牢善勝諸怨於眾中决斷無
 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去何
 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同住如
 彼死屍處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復有五
 事先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
 眾若比丘眾於中有聞愧恥無數由旬
 內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人
 死墮惡道持戒有五功德復有五
 種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
 持戒但修諸不善法捨戒行不勤
 精進未得而未入而未證而證
 後生年少比丘傲習其行亦多破戒
 修不善法捨戒行亦不勤精進未
 得而未得未入而未證而證是為第
 二疾滅正法復次有比丘多聞持律
 持摩夷不以所誦教餘比丘比丘居
 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
 彼此諍言口如刀劍爭求長短是為
 第五疾滅正法復有五法令正法久
 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
 佛告比丘有是因緣令法疾滅而不
 久住大德復以何因緣令法久住
 佛告比丘諸比丘比丘至僧中先有
 善法應以慈心第二應自卑下如我
 應善知坐起若見上座不應安坐若
 見下座不應起第至僧中不為雜
 說論世俗事若自說法若讀說法第
 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余時世尊在
 瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒

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辟如農夫
田苗稊稗叅生苗菜相類不別而為
妨害乃至秀實方知非穀之異既知
非穀即秋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
出罪時既出其罪方知比丘中稊稗
之異既知其異應和合為作滅擯除
之何以故恐妨善比丘故辟如農夫
治穀當風簸揚好穀留聚其下秋荇
隨風除之何以故恐汗好穀故如是
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
秋荇穢惡既知已應和合為作滅擯
除之辟如有人湏木作井欄從城中
出千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
聲虛而斃而彼空樹根莖枝葉如貞
實者不異至於扣時方知內空既知

內空即便斬伐截落枝葉先去麤樸
然後斲刻細治內外俱淨以作井欄
如是惡比丘行來出入攝治衣鉢威
儀如善比丘不異乃至不出罪時既
出其罪方知沙門中垢穢稊稗空樹
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
稊稗應除弃 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

尼羯磨卷下

尼羯磨卷下
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八〇七頁中一行經名及夾註，二行集者，〔經〕、〔清〕無（未換卷）。
- 一 八〇七頁中六行夾註左第二字「諫」，諸本（不含石）下同作「諸」。
- 一 八〇七頁中九行第四字「為」，〔經〕作「與」。
- 一 八〇七頁中一行「捨此事」，諸本作「汝捨此事」。
- 一 八〇七頁中一三行首字「姉」，諸本作「妹」。
- 一 八〇七頁中二〇行夾註左第一〇字「法」，〔經〕、〔清〕作「去」。又末字「也」，〔寶〕、〔續〕、〔普〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕無。
- 一 八〇七頁下四行「比丘尼」，諸本作「比丘比丘尼」。
- 一 八〇七頁下八行「餘有」，〔寶〕、〔續〕、〔普〕、〔南〕、〔經〕、〔清〕作「餘與」。
- 一 八〇七頁下一四行第四字「磨」，

〔徑〕作「應」。

一 八〇七頁下一八行夾註右第六字「捨」，諸本作「捨者」。

一 八〇七頁下二二行夾註左「此比丘尼」，諸本作「此比丘尼此比丘尼」。

一 八〇七頁下末行正文「是言」，諸本作「是語言」。

一 八〇八頁上五行第二字「諍」，諸本作「諍等」。

一 八〇八頁上六行第二字「被」，〔徑〕作「彼」。

一 八〇八頁上七行夾註左末字「語」，諸本作「語彼言」。

一 八〇八頁上八行首字至一〇行首二字「如……重罪」，諸本作「大姊汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大姊汚他家行惡行捨此事莫為僧所呵更犯重罪」。

一 八〇八頁上一一行夾註左「戒律」，〔磧、普、南、徑、清〕作「我律」。

一 八〇八頁上一二行夾註右第四字

「受」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「授」。

又第一六字「尼」，〔磧〕無。又末字「大」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「諸大」。

一 八〇八頁上一三行夾註左末字「言」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「已言」。

一 八〇八頁上一九行夾註左末字「尔」，〔資、磧、普、南、徑、清〕無。

一 八〇八頁上二〇行夾註左「相近」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「相親近」。二一行夾註左同。

一 八〇八頁中一行第五字「莫」，諸本作「莫共」。

一 八〇八頁中四行第五字「捨」，〔磧、麗〕作「宜捨」。又第一二字「諫」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「呵諫」；〔麗〕作「呵」。

一 八〇八頁中五行夾註右第六字「若」，〔資、磧、普、南、徑、清〕無。

一 八〇八頁中七行夾註左「相親近」，諸本作「共相親近」。

一 八〇八頁中一九行夾註右第七字

「捨」，〔資、磧、普、南、徑、清〕無。一 八〇八頁中二〇行夾註左末字「尔」，諸本無。

一 八〇八頁下四行夾註左「諍事」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「諫事」。

一 八〇八頁下七行「諍事」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「為僧諫事」。

一 八〇八頁下二〇行夾註右及二二行正文「居士兒」，諸本作「居士居士兒」。又左第一六字「得」，〔資、磧、普、南、徑、清〕無。

一 八〇八頁下二二行夾註左「也」，諸本無。

一 八〇九頁上四行「不應作」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「不應爾」。

一 八〇九頁上九行夾註右第五字「通」，〔徑〕作「同」。又左第二字「同」，〔徑〕作「通」。

一 八〇九頁上一四行夾註右第一五字「滅」，〔徑〕作「義」。

一 八〇九頁上一五行夾註右「羯磨」，

諸本作「同羯磨」。

一 八〇九頁上一六行夾註左末字「也」，麗無。

一 八〇九頁上一八行夾註右第七字「言」，諸本作「皆言」。

一 八〇九頁中一行夾註左第三字「重」，諸本作「重罪」。

一 八〇九頁中七行夾註左末字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八〇九頁中九行正文「毗尼」，資、磧、普、南、徑、清作「治毗尼」。

一 八〇九頁中一〇行夾註右「自說」，諸本作「自言說」。又左末字「也」，麗無。

一 八〇九頁中一六行夾註左第六字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八〇九頁中一七行正文「比丘尼」，麗作「諸比丘尼」。

一 八〇九頁下一行夾註左第五字「種」，資、磧、普、南、徑、清作「重」。

一 八〇九頁下二行夾註左第三字「共」，磧作「此」。

一 八〇九頁下六行夾註左末字「明」，至此，徑、清卷第四終，卷第五始。

一 八〇九頁下九行夾註右「結行堂」，諸本作「經行堂」。

一 八〇九頁下一行第一〇字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「衆僧」。

一 八〇九頁下二行夾註左第一一字「房」，資、磧、普、南、徑、清作「某房」。

一 八〇九頁下末行夾註右第九字「一」，諸本作「應一」。

一 八一〇頁上一二行第三字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「今從」。

一 八一〇頁中一六行「比丘尼」，資、磧、普、南、徑、清作「某甲比丘尼」。

一 八一〇頁下二〇行夾註右第三字「老」，麗無。

一 八一頁上一四行夾註右「作念」，資、磧、普、南、徑、清作「作念作念」。

一 八一頁上一五行正文第三字「念」下夾註左第五字「處」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八一頁上一六行第二字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「常食」。又

第一〇字「請」，資、磧、普、南、徑、清作「請食」。

一 八一頁中六行夾註右末字「食」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八一頁中七行夾註左末字「也」，諸本無。

一 八一頁中九行夾註右「魚及肉」，資、磧、普、南、徑、清作「及魚肉」。

一 八一頁中一九行夾註右「咽咽」，資、磧、普、南、徑、清作「咽咽之」。

一 八一頁下二行夾註右第一二字「家」，資、磧、普、南、徑、清無。又

左末字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八一頁下六行夾註右首字「若」，磧作「造」。

一 八一頁下七行夾註「此……律」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八一頁上三行第七字「止」，徑作「上」。

一八一二頁上七行「說戒」，資、磧、普、南、徑、清作「戒說」。

一八一二頁上八行第九字「制」，資、磧、普、南、徑、清無。

一八一二頁中一行「說見非說」，資、磧、普、南、徑、清作「見說非說」。

一八一二頁中八行「無虫見虫虫見無虫」，徑作「虫見無虫無虫見虫」。

一八一三頁中八行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一八一三頁中末行「逃竄」，諸本作「逃竄」。

一八一三頁下一行「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘尼」。

一八一三頁下二行「不作」，徑、清作「不得」。

一八一四頁上九行第三字「主」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一八一四頁上一三行「恚愚」，資、磧、普、南、徑、清無。

一八一四頁中五行第八字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「彼」。

一八一五頁上一六行夾註「慶聞修奉等同前」，資、磧、普、南、徑、清無。

一八一五頁上一七行「婆聞國」，諸本作「婆聞國」。

一八一五頁下三行第一三字「而」，資、磧、普、南、徑、清無。

一八一六頁中六行「有聞」，資、磧、普、南、徑、清作「有」；麗作「聞有」。

一八一六頁中末行「優婆夷」，徑、清作「優婆夷」。

一八一六頁下九行「佛告」，磧、普、南、徑、清作「佛言」。

一八一六頁下一六行「第一」、「第二」、「第三」，諸本無。

一八一六頁下一八行「第四」，諸本無。

一八一六頁下一九行「第五」，諸本無。

一八一七頁上二二行第四字「覽」，資、磧、普、南、徑、清作「嘶」。

一八一七頁中三行第一一字「治」，

諸本作「持」。

一八一七頁中末行經名「尼羯磨卷第五」，徑、清作「尼羯磨卷第五」。