

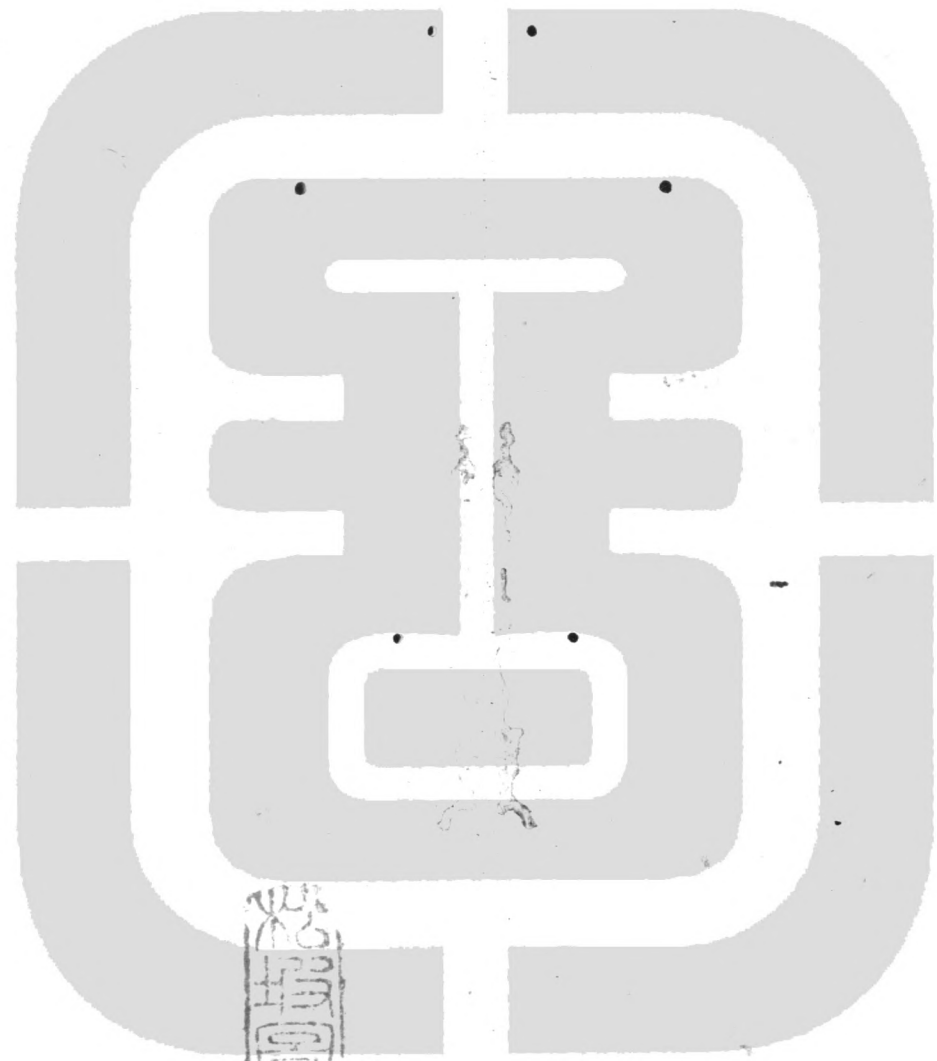
尼羯磨

古籍

下

三百四十一
入八

55105

尼羯磨卷下八

出四分律

西太原寺沙門

懷素集

設諫篇第十四

諫隨順被舉比丘法

時闡陀比丘比丘僧中為作舉如法如律如佛

所教不順從不懺悔僧未與作共住時有比丘尼名尉次往返承事闡陀比丘佛言聽僧與尉次比丘尼作呵諫白四羯磨此比丘尼言此比丘僧與

舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧

與作共住汝莫隨順可捨此事莫為僧所

更犯重罪若隨語者善當作白應語言復妹當

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

已當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

善若不當作第二羯磨 已當復語言妹知不

我已作白二羯磨餘有一羯磨在汝捨此事

莫為僧所舉更犯重罪 若隨語者善作第三

羯磨 作第三羯磨竟波羅夷白二羯磨竟捨

遮白竟捨者一偷蘭遮若作白未竟捨者突

吉羅若未白前隨順所舉比丘一切突

具如律明 若比丘尼方便欲破和合僧受破僧

諫破僧法 法堅持不捨彼比丘尼當諫此比丘

丘尼 大姉莫方便欲破和合僧莫受破僧法

堅持不捨大姉當與僧和合歡喜不諍同止

水乳於佛法中有增益安樂佐大姉可捨此

事莫令僧作呵諫而犯重罪 若不用語者善復

今比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大迦維

種異道沙門婆羅門等若餘比丘比丘尼聞知

其人信用言者應來若不用言者善應作白若不用言者善

已應大姉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善若

不用善若應作初羯磨作初羯磨大姉我已白若用善若

初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令

僧更為汝作羯磨而犯重罪若不用言者善應

作第二羯磨作第二已大姉我已作白二羯

磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更

為汝作羯磨而犯重罪若能捨者善與說等

三羯磨說第三羯磨竟僧伽婆尸沙作白三說第三羯磨竟僧伽婆尸沙作白

捨者二偷蘭遮作白捨者一切未白前若

破和合僧受破和合僧法體具如律明捨

一破切突吉羅羯磨法體具如律明

衆多語諸比丘尼言大姊莫諫此比丘尼此

比所說我等忍可汝莫作是語言此比丘尼

是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說

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

諫被擯謗僧法若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

彼大姊汚他家亦見亦聞行惡行亦見

大姉汚他家行惡行捨此事莫為僧所

犯重罪

若隨語者善若不隨語者乃至

諫惡性不受語法

若諸比丘尼惡性不受人

教授自身作不可共語語諸比丘言諸大姉莫

語我若好若惡我亦不語諸大姉若好若惡

大姉止不須諫我彼比丘大姉莫自作不可共

語當作可共語大姉如法諫諸比丘尼諸此

丘尼亦當如法諫大姉如是佛弟子眾得增

益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大姉可捨

此事莫為僧所呵更犯重罪

若隨語者善若不隨語者乃至

第三如白四法體亦如律明

諫習近住法

時有二比丘尼一名蘇摩二名

惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大

姊汝等定不真相親近共作惡行惡

展轉共相親近若不相親近共作惡行

惡聲流布展轉共相親近若不相親近共作惡行

益安樂任而彼猶故不改善佛言聽僧與作可

諫捨此事故白四羯磨餘比丘尼諫此比丘

言大姉汝等莫共相近共作惡行惡聲流

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

事勿為僧所呵諫更犯重罪隨若隨語者善不

說第三如律明白四

法體亦如律明

諫謗僧勸習近住法僧呵諫已六羣比丘尼為

等教作如是言汝等當共任何以故我亦見餘

比丘尼共住共相親近共作惡行惡聲流布共

相覆罪眾僧以恚故教汝等別住佛言聽僧

與六群比丘尼等作呵責白四羯磨是比丘

尼應諫彼大姉汝莫教餘比丘尼言汝等莫

比丘尼言彼大姉汝莫教餘比丘尼言汝等莫

別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近共

別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近共

別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近共

別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近共

別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近共

別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近共

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勢汝

等別住今正有此二比丘尼更無有餘汝

相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪若此

比丘尼別住者於佛法有增益安樂住汝今

可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨

白語者乃至第三如上四法體亦如律明

諫頭心捨三寶法時六群比丘尼趣以

捨佛捨法僧不獨有此事沙門釋子更有餘沙

門婆羅門修梵行者我亦可於彼修梵行

佛言聽僧作呵責捨此事故四大姉汝莫

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明

羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行汝持

此事莫為僧所呵責更犯重罪若不隨語

乃至第三如上白四法體亦如律明

諫發起四諍謗僧法

時有比丘尼名黑喜

患作是言僧有愛有患有怖有癡佛言聽僧與黑比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨是

彼比丘尼當諫大姉汝莫喜鬪諍不善憶持為

僧諫後瞋患作是語僧有愛有患

癡而僧不愛不患不怖不癡汝自有愛有

有怖有癡汝今可捨此事莫為僧所呵責更

犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至

諫惡見說欲不障道法若我知佛所說法

姪欲非障道法諸善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

方便說行姪欲是障道法汝今可捨此事莫

為僧所呵更犯重罪者若隨語者善若不隨

法體亦如律明諫式又摩那及沙彌尼法同此無異

諫習近居士子法時有比丘尼親近居士居

諸比丘尼諫言汝莫親近居士見共住作不隨順行時

隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法中增

益安樂而彼故不別住佛言聽僧與彼比丘尼諫

彼比丘尼妹莫親近居士兒作不隨順行

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如法諫此比丘尼大姉莫作是此不應尔大姉所作非法非律

非佛所教然此比丘便不從諸善比丘尼

知所作是明他諫者非故作犯根本不從語

者突吉羅若此比丘尼自知所犯根本不從語

提若無智人犯根本不從語者波逸汝可

和尚阿闍梨更學問誦經知諫法已然後設

諫此一僧諫法通防止作

滅諍篇第十五

與現前毗尼法若比丘尼人不在現前便

而作自今已去與諸比丘尼結現前毗尼滅

諍應如是說現前毗尼但現前有五謂法毗

前所持法滅諍者是云何人現前言義往返者

何僧現前應呵者不和合集一處不來者屬授

限者是也制者是也

與憶念毗尼法

若若有此比丘實沙不犯重罪

諸比丘憶念

犯重罪問言法憶犯重罪不

彼不憶犯

答言我憶犯如是我罪即語諸

止佛言聽僧

為作憶念毗尼白四羯磨乞作

如自今已去

與諸比丘尼結憶念毗尼減諍

應如是說

憶念毗尼

舉作念

此罪更不應作

與不癡毗尼法

苦有非沙門法言無齊限行

來出罪波羅夷僧伽婆尸沙問言汝憶犯重

犯重罪即答言我先癡狂心亂時多犯眾罪

非我故作是狂癡耳諸妹不須數見難詰諸

比立尼故難詰不

止佛言聽僧與自今已去

作不癡毗尼

乞作如文

與諸比丘尼結不癡毗尼減諍應如是說

癡毗尼

此六何不癡毗尼波羅尼

此六何不癡毗尼

波羅尼

此六何不癡毗尼

波羅尼

此六何不癡毗尼

波羅尼

此六何不癡毗尼

波羅尼

此六何不癡毗尼

波羅尼

此六何不癡毗尼

波羅尼

此六何不癡毗尼

波羅尼

與自言治毗尼法。若比丘犯心不天眼清淨。是出門外佛言不應。如是若於異時亦不應。如

自今已去與諸比丘尼結自言治滅諍應。如

是說自言治毗尼。是中現前者受懺者懺。如

說罪種懺悔者是云何。自責汝心生獸離也。何

與多人語毗尼法。若能滅者應多求知法。比丘

尼行舍羅滅。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。云若用多人

毗尼持法持。與罪處所毗尼法。違佛言聽僧與彼比丘尼

作罪處所。白四應。如是與集僧集已為作。與

已順行七。自今已去與比丘尼結罪。與所滅

五之。行。自今已去與比丘尼結罪。與所滅

五之。行。自今已去與比丘尼結罪。與所滅

諍法應如是說結罪處云何此罪處新彼作

舉者作憶

與草覆地毗尼法若諸比丘尼作念我曹亦

說出入無限若我曹還自共喜問此事或能

安樂如佛所應滅此諍猶如草覆地自今已去

與諸比丘尼結如草覆地滅諍法應如是說

如草覆地云何草覆地此罪者更是不諍有咄

言諍覓諍犯諍引十諍諍言事法非法乃至說不說

若以如言是相引共諍言事法非法乃至說不說

舉事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓三

念若安此犯事若不安勢此波羅夷乃至惡說

犯諍中事作是為諍中事對諍律中廣明

雜行篇第十六

結說戒堂法

律言不知當於何處說戒律言聽作說戒堂應一此丘尼具

唱某大堂閣

樹下若石側若生草處已應如是作大姉僧

聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如

是大姉僧聽今眾僧在某處作說戒堂誰諸

大姉忍僧在某處作說戒堂者默然誰不

者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默

然故是事如是持

解說戒堂法

若比丘尼先立說戒堂復欲餘處立聽解前說戒堂然後更結

白二羯磨應如是解

大姉僧聽若僧時到僧忍聽解

處說戒堂白如是大姉僧聽今僧解某處

戒堂誰諸大姉忍僧解某處說戒堂者默然

誰不忍者說僧已忍解其疑說戒

默然故是事如是持

結庫藏法

若安物處不堅牢佛聽於別處若

溫室若重屋若經行處應一比丘尼其儀

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲

庫藏屋白如是大姊僧聽僧結某甲房作

藏屋誰諸大姊忍僧結某甲房作庫藏屋

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

藏人具德如上若不肯者與福饒與粥若

當如

解庫藏法文略無解大姊僧聽若僧時到

忍聽僧解其房庫藏屋白如是大姊僧

僧解某甲房庫藏屋誰諸大姊忍僧解某

房庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍解某

甲房庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

與無主為已造房法若比丘尼看無難無妨

是大姊僧聽我某甲比丘尼自乞作屋無主

自為已我今從僧乞處尼羯磨卷下分無難無妨三說

觀察此比丘尼為可信不若到彼看若僧不

去遣僧中可信者看若彼處有難無妨亦不

應與處分若無難無妨大姊僧聽某甲比丘

尼自求作屋無主自為已今從僧乞處分無

難無妨處若僧時到僧忍聽僧令與其甲

丘尼處分無難無妨處白如是大師僧聽其
甲比丘尼自求作屋無王自為已從僧乞處
分無難無妨處僧今與某甲比丘尼處分無
難無妨處誰諸大師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信忍然

然故是事如是持有主造房文同

與結不失衣法若有比丘尼得乾病有糞

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

是大師僧聽我某甲比丘尼得乾病此糞

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與大師僧聽

某甲比丘尼得乾瘡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
乾瘡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之僧與
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瘡病有糞

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

僧聽我某甲比丘尼得乾疥病有小因緣

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姉僧聽此某

甲比丘尼得乾疥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

是大姉僧聽此某甲比丘尼得乾疥病有糞

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

磨誰諸大姉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

是事如是持

與畜杖絡囊法

若有比丘尼羸老不能無杖而行佛言無杖而行佛言無杖而行

與彼老比丘尼作杖絡囊白大姉僧聽我某

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

大姉僧聽此

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姉僧聽此某甲

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

大姉忍僧與某甲比丘尼杖絡囊者默然

不忍者說僧已忍與某甲比丘尼杖絡囊音

僧忍默然故是事如是持

六念法依僧祇云第一念謂知日數月之此

月大稱小白月一日乃至十五日應云黑月黑

月一日乃至十四十五日西方本制月有黑

小大此土立法以三十日為月故作念作念

一二日等復順第二念謂知食處食處不

或食僧常食或常乞食或受彼請食或自食

等若未定食今日念不背請食 第三念謂

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

謂知衣鉢緣資有無具闕某衣及鉢具餘者

稱其衣及鉢不具念當時具若摠具足應云五衣鉢

具餘長衣藥鉢念知已淨有某長衣及藥鉢

未作淨念當說淨稱云無無長衣藥鉢 第五

念謂知食之同別不別眾食 第六念謂知

者有病云我今有病念當療治無病云我今無病依

眾行道

捨請法若比丘尼無病及施衣緣一日之中

作如大姉某甲家請我施五正食我應往彼

今布施汝若不捨前請受後請食者咽咽波

吉咽咽突

作餘食法食有二種一者正食二者不正食

釜以草畫之不合者是正食不得食於五種

食中若食正食令飽足已捨威儀不作餘
食法更食正食者咽咽波逸提若欲食若
持食至一未足食大姉我足食已知是看是
比丘尼所作是言

此作餘食法食彼比丘尼應取少許大姉我已
食止汝取食之

別眾食白入出法若別眾者若四人若過
若過四人應分作二部更手食若比丘我有
尼有別眾食因緣欲入食者當起白言

某別眾食緣欲求入佛言當聽隨上座次入
時施衣時道行時船行時大眾集時沙門施
食時若比丘尼無別眾食因緣彼比丘尼即
當起我於此別眾食中無因緣欲求出佛言

彼比丘尼別眾食咽咽之波逸
提若因緣不說者突吉羅
前食後食詣餘家屬授法處不敢入城聽

屬授入城大姉一心念我某甲比丘尼已受
作如是言

作如是言

某甲請今有其緣入其聚落至某甲家白大

姊令知授病時作衣時施衣時開不囑授若囑

所屬處更詣餘家乃至庫藏處聚落邊房

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

聚落作大姊一心念我某甲比丘尼非時入

其聚落至某甲家為其緣故白大姊今知道若

由村過若有啓白若喚受請或為力勢所持繫縛等不犯

修奉篇第十七

今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今多又

不得利益作諸苦業以滅正法若比丘隨順

文句不違法毗尼如此比丘利益安樂
作衆苦業正法久住是故諸比丘汝等當隨
順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說
如是諸比丘聞歡喜信樂受持今時佛告諸
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今時佛告諸比
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

羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨
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陁制遮戒說制遮自
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
法見法法見非法復有二見毗尼言非毗尼

八尼羯磨卷下

十一

非毗尼言毗尼後有二見非犯見犯
非犯復有二見輕而見重重而見輕
見有餘見無餘無餘見有餘復有二見
見非麤惡非麤惡見麤惡復有二見
非舊法非舊法見舊法復有二見
非制見制復有二見見說非說見說復
有二見酒見非酒非酒見酒復有二見
非飲非飲見飲復有二見食見非食見
食復有二見時見非時非時見時復有二見
淨見不淨不淨見淨復有二見重見非重非
重見重復有二見難見非難非難見難復有
二見無虫見虫見無虫復有二見破見不

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
有二見棄見不棄不棄見棄復有二見
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
有如是二見出家人不應修行若修行如法

治佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時
佛告諸比丘有二種人住不安樂一喜瞋二
懷怨復有二法一急性二難捨復有二法一
慳二嫉妬復有二法一欺詐二諂曲復有二
法一自高二喜諍復有二法一好飾二放逸
復有二法一慢二增上慢復有二法一貪二
恚復有二法一自譽二毀他復有二法一邪
見二邊見復有二法一有難教二不受訓導
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛
告諸比丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生
二道生天及人中屏處造惡業生墮於二道
地獄及畜生屏處造善業得生於二道生天

及人中邪見生二道地獄及畜生正見生
道生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有
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三
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今時佛告諸比丘
有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語

衆衆中不用法毗尼不以佛所教而說應教
不教而住應滅不滅而住是爲非法語衆
等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應
教教而住應滅滅而住是爲法語衆此二衆
中法語衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持復有二衆如法衆不如法衆
何等不如法衆衆中若非法者有力如法者
無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯
磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯
磨非法便行是法不行是爲非法衆何等如
法衆若衆中如法者有力非法者無力如法
者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非

衆衆中不用法毗尼不以佛所教而說應教
不教而住應滅不滅而住是爲非法語衆住
等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應
教教而住應滅滅而住是爲法語衆此二衆
中法語衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持復有二衆如法衆不如法衆
何等不如法衆衆中若非法者有力如法者
無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯
磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯
磨非法便行是法不行是爲非法衆何等如
法衆若衆中如法者有力非法者無力如法
者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非

法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法
行非法滅是爲如法衆此二衆中如法衆我
讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受
持有二衆等衆不等衆亦如是尔時佛告諸
比丘若國法王力弱衆賊熾盛尔時法王不
得安樂出入邊國小王不順教令國界人民
亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利
益如是非法比丘有力如法比丘無力如法
比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空中
處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗
尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行
彼不勤行精進未得令得未入令入未證令

證則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說
如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸
比丘若國法王力強衆賊力弱皆來歸伏或
復逃竄時王安樂出入無有憂患邊國小王
順從教令境內人民亦得安樂生業自恣無
諸憂苦多得利益無有損減如是如法比丘
得力非法比丘無力非法比丘來至如法以
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。任諸比丘。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
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
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禮足却坐
一面向世尊言大德是法之王說言學去何
爲學

佛告諸比丘學於戒故言學去何學戒懺清

學增心學增慧學是故言學彼增戒學增
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尔時
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
尔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
難言沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學增

入尼羯磨卷下 十五

淨行學。增波羅提木叉學。阿難答言。所
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。今
餘人習學其法。若有習學其法。長夜受苦。

故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚

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有一驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此

癡人無有增戒增心增慧如善比丘與眾偕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
任於戒。應親近行。不毀闕行。不染汚行。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。佛說如是者。

比丘聞勸聲信樂安持復有三學增戒增
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若際若不
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若際若
比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上
若比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如
上復有三學增戒學增心學增慧學何等增
戒學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威
儀畏慎輕戒重告公別等學諸戒是為增

學何等增心學若比丘能捨欲惡乃至
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

今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

入尼羯磨卷下 十七

我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗
尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦
不應呵應審定文句已應尋究修多羅毗尼

檢校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼
檢校法律時若不與修多羅毗尼法律相應
違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說

或是長老不審得佛語何以故我尋究修
羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違
背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今應
捨棄

若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時若
與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘言長
老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究
修多羅毗尼法律與共相應而不違背長老
應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說
復次若比丘如是語長老我於某村某城和
合僧中上座前聞此是法是毗尼是佛所教
聞彼比丘說時不應嫌疑亦不應呵應寒

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律與
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
此是第五廣說

次第三句從知法毗尼摩訶
眾多比丘所聞亦如是第四

句。從知法毗尼。摩夷是為四廣說佛。

一比丘所聞亦如是。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

在毗尼而不動。復有五法。四法同前。第五誦

事起善能除滅。有五種持律誦戒。序四事十

三事。二不定。廣誦三十事。是初持律。若廣誦

九十事。是第二持律。若廣誦戒。毗尼是第三

持律。若廣誦二部戒。毗尼是第四持律。若都

誦毗尼。是第五持律。是中春秋冬應依上吉

羅夏安居應儀身五持持律人有五功德

律若不依住者波逸提持律人有五功德

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嗅

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嗅氣從

出我說此人亦復如是或有身口意業不淨者

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共住如彼死屍處惡獸非人共住我說此人亦復如是

入尼羯磨

卷下十九

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

反上是句

復有五事先未得物不

能得既得不護若隨所在眾若利利眾婆羅

門眾若居士眾若比丘眾於中有愧耻無數

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有有五種淨菓火

淨刀淨瘡淨鳥淨不任種淨復有五淨若剥

少皮若都剥若腐爛若破若瘵有五法令正

法疾滅何等五有比丘不諦受誦喜忘誤文

不具足以教餘人文既不具其義有闕是爲

第一疾滅正法復次有比丘爲僧中衆人上

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入而未

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得

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私便命終
彼既命終令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
劍互求長短是為第五疾滅正法復次五法
令正法久住反上是句是
尔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告比丘若比丘在法
律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
德復以何因緣令法久住反是上爾時佛告諸
比丘比丘至僧中先有五法應以慈心應自
界下如拭塵巾應善知坐起若見上座不應
安坐若見下座不應起立彼至僧中不爲雜
說論世俗事若自說法若請人說法若見僧
中有不可事心不安忍應作默然何以故恐
僧別異故比丘應先有此五法然後至僧中
爾時世尊在瞻婆城伽他邊白月十五日
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。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。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。何以故恐妨善比丘。故譬如農夫治穀當風從揚好穀留聚其下。秋菩隨風除之。何以故恐汚好穀。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、糾苦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既知內
空即便斬伐截落枝葉先去塵樸然後鉗刻
細治內外俱淨尼羯磨卷下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

入

脩消音逃竄上音桃下七化反

畫反戶麥

金音毗菩上里反

甲及撲

音角

斬刻上音斤下初眼反

筵所宜所

穉反穉穉

穉穉

穉穉

穉穉

西音

