永樂北藏

永樂北藏

『永樂北藏』整理委員會

綫裝書局

御製

天清地寧陰陽和順七政明朗
風雨警調俗厚作均萬物咸暢
烽化外俗内安明際順類悉遂
大普光明統五年既一十一月
普明正統五年既一十一月
人禮教皆統慈興善行豐孝
百穀常熙來臻登幽
陰陽和順七政明朗
萬物咸暢
類悉遂
登幽
厥臣害忠良
災

永樂北藏第九一册目録

○十誦律毗尼序　三卷　東晉卑摩羅叉譯　（婦五—七）……一
○沙彌十戒法并威儀　一卷　失譯人名附東晉録　（婦八）……一一一
○羯磨　二卷　曹魏曇諦集譯　（婦九—十）……一四一
○佛説大愛道比丘尼經　二卷　失譯人名附北凉録　（隨一—二）……二〇三
○佛説目連問戒律中五百輕重事經　二卷　失譯人名附東晉録　（隨三—四）……二四五
○根本説一切有部苾刍尼戒經　二卷　唐義净譯　（隨五—六）……二九七
○比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經　一卷　東晉法顯共覺賢譯　（隨七）……三四五
○沙彌尼戒經　一卷　失譯人名附後漢録　（隨八）……三八一
○舍利弗問經　一卷　失譯人名附東晉録　（隨八）……三八七
○彌沙塞羯磨本　二卷　唐愛同録　（隨九—十）……四〇三
○四分戒本　二卷　唐懷素集　（外一—二）……四六一
○四分比丘尼戒本　二卷　唐懷素依律集出　（外三—四）……五二九
○五分戒本　一卷　劉宋佛陀什譯　（外五）……五七三
○五分比丘尼戒本　一卷　梁明徹集　（外六）……五九九

○波羅提木叉僧祇戒本　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（外七）……六三九
○十誦律比丘戒本　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（外八）……六七一
○十誦律比丘尼戒本　一卷　劉宋法穎集出　（外九）……七〇七
○大沙門百一羯磨法　一卷　失譯人名附劉宋録　（外十）……七四七
○曇無德律部雜羯磨　二卷　曹魏康僧鎧譯集　（受一—二）……七七七
○沙彌威儀　一卷　宋求那跋摩譯　（受三）……八二七
○沙彌尼離戒文　一卷　失譯人名附東晉録　（受三）……八三九
○十誦羯磨比丘要用　一卷　劉宋僧璩依律撰出　（受四）……八四五

1432/691

十誦律毗尼序卷上　婦五

東晉三藏　卑摩羅叉續譯

善誦五百比丘集滅善法品第一

佛婆伽婆在拘尸城娑羅雙樹間力士住處般涅槃拘尸諸力士供養佛身是時長老摩訶迦葉將五百比丘從波婆城欲到拘尸城二城中間爾時有梵志持天曼陀羅華發拘尸城欲詣波婆城長老摩訶迦葉問汝識我大師不答言識汝大師娑羅雙樹間力士住處般涅槃今已七日諸天世人供養佛身我從彼得此天曼陀羅華來摩訶迦葉不樂諸弟子中有大憂愁者有舉手哭者有躃地者皆言佛趣涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘有宛轉地者有心中愁感者有行捨心觀諸法相者所謂一切無常空無我此無常相法何可得常佛在時常說一切衆生所可樂著不可久保皆當別離散壞磨滅爾時有一愚癡不善不及老比丘發此惡言彼長老常言當應行是不應行是我今快得自在所欲便作不欲便止如是惡言唯迦葉獨聞餘無知

者是諸天神力所隱蔽故爾時閻浮提中長老阿若憍陳如第一上座長老均陀第二上座長老十力迦葉阿難和尚第三上座長老摩訶迦葉第四上座摩訶迦葉多知廣識四部衆盡皆供養信受其語四部衆聞摩訶迦葉從波婆城來欲詣拘尸城四部衆皆出到半道奉迎摩訶迦葉摩訶迦葉見四衆來於道外樹下敷尼師壇結跏趺坐四衆既到頭面敬禮在一面聽其說法時大迦葉說種種法示教利喜竟發還四衆還至雙樹頂結支

夷大迦葉言我正爾當到莫然佛積我欲禮佛全身爾時大迦葉與大衆俱到頂結支夷到已天爲開發金棺解撤纏裹時大迦葉稽首敬禮佛身四部大衆亦得禮拜又告諸人言更以天新綿氎好纏佛身以新香油灌滿金棺安厝佛身而闔棺蓋更積一切衆香雜新以爲大積大迦葉告諸力士汝自知時諸力士即然香新大積爾時長老阿難見積然悲惱哽塞即說偈言

世尊此身　乃至梵天　今在金棺　以千氎纏

在香油中　然以香新
爾時佛積然盡大迦葉思惟言當云何滅火
即念應以牛乳滅之爾時大迦葉通生此念
四邊自然有牛乳池淨潔香好是時大迦葉
即取此乳以滅是火而說偈言
千匹纏佛身　以火闍維之　佛之神力故
常一內衣在　最外亦不燒　中者皆然盡
爾時長老摩訶迦葉以成治氈取佛舍利與
諸力士諸力士從長老摩訶迦葉取佛舍利
盛以金瓶舉著車上燒種種香持諸旛蓋作
諸伎樂入拘尸城爾時拘尸城中有新論義
堂掃灑清淨香潔無量懸繒旛蓋散諸雜華
敷象牙牀以佛舍利金瓶著上阿難先以華
香伎樂種種供養亦教諸比丘比丘尼優婆
塞優婆夷供養禮拜爾時波婆城中諸力士
聞佛在拘尸城般涅槃念言佛是我師我之
所尊來從諸人請舍利分欲於波婆城中起
塔燒香懸繒旛蓋盡世供養拘尸城諸力士
答言佛在我國般涅槃我自起塔香華供養
舍利分不可得時遮勒國諸剎帝利姓婆蹉

婆婆羅羅摩聚落拘樓羅種毗茷國中諸婆羅門毗耶離國諸利昌種迦毗羅婆國諸釋子摩伽陀國主阿闍世王韋提希子聞佛於拘尸城般涅槃今衆人以香華供養舍利爾時阿闍世王勑其大臣婆羅門婆利沙迦羅言汝往到拘尸城諸力士所持我言致問無量氣力安隱身心樂不又語諸人佛亦我師我之所尊今於汝國般涅槃請分舍利若於王舍城中起塔供養與我者善若不見與當舉兵衆以力奪汝受勑即嚴四種兵直至拘尸城語諸力士言摩伽陀國主阿闍世王致問無量氣力安隱身心樂不又言佛亦我師我之所尊在此般涅槃來請舍利分汝當與我我於王舍城起塔供養拘尸城諸刀士等大臣婆羅門言佛在我國土地般涅槃我自於此拘尸城起塔供養舍利分不得與汝大臣婆羅門言摩伽陀國主阿闍世王語汝汝等以舍利與我者善若不見與當舉四兵以力奪汝諸力士言我自供養不以與汝波婆城力士亦集四兵在一面住羅婆聚落拘婆

羅亦集四兵在一面住遮勒國諸刹帝利亦集四兵在一面住毗羅國諸婆羅門亦集四兵在一面住毗那離國諸利昌亦集四兵在一面住迦毗羅婆諸釋子亦集四兵在一面住婆羅沙迦羅婆羅門更增四兵拘尸城一面住爾時拘尸城外八軍圍繞爲舍利故各欲奪取爾時大衆中有一婆羅門姓烟在八軍中高聲大唱拘尸城諸力士主聽佛無量劫積善修忍諸君亦常聞讚忍法今日何可於佛滅後爲舍利故起兵相奪諸君當知此非敬事舍利現在但當分作八分諸力士言敬如來議爾時姓烟婆羅門即分舍利作八分分竟復高聲大唱汝諸力士主聽盛舍利瓶請以見惠欲還頭那羅聚落起瓶塔華香旛蓋伎樂供養諸力士答言敬從來請爾時必波羅延那婆羅門居士以復高聲大唱拘尸城中諸力士主聽燒佛處炭與我欲還我國起炭塔華香伎樂供養諸力士答婆羅門敬從來請爾時拘尸城諸力士得第一分舍利即於國中起塔華香伎樂種種供養波婆

國得第二分舍利還歸起塔種種供養羅摩聚落拘樓羅得第三分舍利遠歸起塔種種供養遮勒國諸剎帝利得第四分舍利還國起塔種種供養毗茷諸婆羅門得第五分舍利還國起塔種種供養毗耶離國諸利昌種得第六分舍利還國起塔種種供養迦毗羅婆國諸釋子得第七分舍利還國起塔華香供養摩伽陀國主阿闍世王得第八分舍利還王舍城起塔華香供養姓烟婆羅門得盛舍利瓶還頭那羅聚落起塔華香供養必波羅延那婆羅門居士得炭還國起塔供養爾時閻浮提中八舍利塔第九瓶塔第十炭塔佛初般涅槃後起十塔自是以後起無量塔爾時長老摩訶迦葉知佛舍利流布十方白衣起塔以是因緣故會僧會僧竟語諸比丘我昔時從波婆城將五百比丘向拘尸城於二城間見一梵志持天曼陀羅華從拘尸城來欲詣波婆城我問梵志言憂婆伽從何所來欲至何所梵志答言我從拘尸城來欲到波婆城問識我大師不梵志答言識汝大師

娑羅雙樹間般涅槃今已七日諸天世人供養舍利我從彼得此天曼陀羅華我爾時心不樂作是言佛趣涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘中有大憂愁者有舉手哭者亦踊地者皆言佛趣涅槃一何駛哉世間眼滅諸比丘有宛轉地者有愁慼者有行捨心觀諸法相者一切無常苦空無我此無常法相何可得常佛在時自言一切衆生所可樂著難得久保皆當別離散壞摩滅爾時有一頑愚不善不及老比丘出惡口言彼長老常言應當行是不應行是我今得自在所欲便作不欲便止是愚癡比丘作是語時唯我獨聞餘無知者是諸天神力之所隱蔽復有一比丘在我前說法言非法非法言法善言不善不善言善我等今當集一切修妒路一切毗尼一切阿毗曇摩訶迦葉自思惟我當僧中集一切修妒路一切毗尼一切阿毗曇或有無知比丘作如是言不應如是集一切修妒路一切毗尼一切阿毗曇我等今當於僧中擇取聰明能集法人僧中作羯磨取爾時長老摩

訶迦葉僧中取五百少一比丘一一稱字是諸比丘皆讀三藏得三明滅三毒皆得共解脫摩訶迦葉僧中唱大德僧聽是五百少一比丘稱名字皆讀三藏得三明滅三毒皆得共解脫若僧時到僧忍聽是五百少一比丘皆是集法人如是白爾時長老阿難在僧中長老大迦葉思惟是阿難好善學人佛說阿難於多聞人中最第一我等今當使阿難作集法人長老大迦葉思惟已僧中唱大德僧聽是阿難好善學人佛說阿難多聞人中最第一若僧時到僧忍聽我等今當使阿難作集法人如是白大德僧聽是阿難好善學人佛說阿難於多聞人中最第一我等今當使阿難作集法人誰長老忍阿難作集法人者默然誰不忍是長老說僧已聽長老阿難作集法人竟僧忍默然故是事如是持長老大迦葉復思惟今集一切修妒路一切毗尼一切阿毗曇是事多非一日二日乃至七日可覓令僧中當作羯磨能作集法人共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是思惟

竟長老摩訶迦葉僧中唱大德僧聽今集法多非一日二日乃至七日可竟今僧中作羯磨能集法人共一處安居不作羯磨人不得共一處安居如是白爾時長老摩訶迦葉復作是念何處國土安隱有好精舍四事供養飲食無乏無諸寇賊即念王舍城中四事供養具足無乏國土安隱無諸賊寇我等今當往到王舍城安居如是思惟已摩訶迦葉獨身先往治精舍泥塗壁孔治土墼敷牀灑掃料擻被褥教備藥草具飲食衣被摩訶迦葉知安居時到共五百比丘於王舍城安居摩訶迦葉清旦著衣持鉢入王舍城教化諸人持飲食供養集法人教已摩訶迦葉自次第乞食竟出城還至精舍以是因緣會僧會僧已思惟何等比丘能誦毗尼明了我等難問能隨問答當從此人集毗尼即念優波離比丘佛常讚誦毗尼比丘中明了第一念已白僧佛常讚優波離比丘於誦毗尼比丘中明了第一優波離比丘我等問難能隨問答爾時摩訶迦葉為法敷座優波離比丘昇高座

坐竟摩訶迦葉問優波離初波羅夷罪因緣從何處出優波離答言波羅夷罪初從毗耶離國須提那比丘迦蘭陀子出是中云何犯云何不犯爾時優波離廣說犯不犯相摩訶迦葉問阿若憍陳如爾不答言爾如優波離所說摩訶迦葉問阿若憍陳如竟次問長老均陀次問十力迦葉次第問五百阿羅漢乃至阿難阿難答言我如是聞是事是法是善如長老優波離所說阿難問摩訶迦葉爾不答言爾是中長老摩訶迦葉僧中高聲大唱

大德聽僧初波羅夷法集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持摩訶迦葉復問長老優波離第二波羅夷因緣從何處出優波離答王舍城中爲達尼迦比丘瓦師子第三波羅夷因緣何處出優波離答跋耆國中爲婆求摩題河邊住諸比丘第四波羅夷因緣何處出答爲毗耶離國爲婆求摩題河邊住諸比丘第一僧伽婆尸沙因緣

罪何處出答爲舍婆提國中迦留陀夷比丘第二第三第四皆爲舍婆提國迦留陀夷比丘第五僧伽婆尸沙因緣何處出爲舍婆提國中迦羅比丘彌梨迦子摩訶迦葉復問云何犯云何不犯優波離廣說犯不犯相摩訶迦葉問優波離竟次問阿若憍陳如爾不阿若憍陳如答言長老迦葉我亦如是知如優波離所說次問長老均陀次問十力迦葉次第問五百羅漢乃至阿難阿難答言長老大迦葉我亦如是知如長老優波離所說阿難問摩訶迦葉如優波離所說不答言阿難我亦如是知如優波離所說如是作一切毗尼集竟爾時長老大迦葉僧中高聲大唱大德僧聽如是一切毗尼法集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持長老摩訶迦葉思惟何等比丘誦修妒路阿毗曇明了我等難問能隨問答我等當從此人集修妒路阿毗曇即時作是念佛讚阿難比丘

於諸多聞比丘中最第一持一切修妒路一切阿毗曇迦葉思惟竟僧中唱大德僧聽是阿難比丘好善學人佛常讚阿難比丘於諸多聞中最第一我等從是人了了聞修妒路阿毗曇集如是白爾時摩訶迦葉敷好高座阿難昇高座竟摩訶迦葉問阿難佛修妒路初從何處說阿難答如是我聞一時佛在波羅柰仙人住處鹿林中阿難說此語時五百比丘皆下地胡跪漸零而言我從佛所面聞見法而今已聞摩訶迦葉語阿難從今日一切修妒路一切阿毗曇一切阿毗曇初皆稱如是我聞一時阿難言爾是時佛告五比丘是苦聖諦我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是集聖諦是道聖諦我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘是苦聖諦知故應知我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是苦集聖諦知已應斷是苦滅聖諦知已應證是苦滅道聖諦知已應修我先不從他聞法中正憶

念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘是苦聖諦知故知已我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺是苦集聖諦知故斷已是苦滅道聖諦知故修已我先不從他聞法中正憶念時於諸法中生眼生智生明生覺諸比丘若我隨爾許時四聖諦中三轉十二分轉法輪行不生眼智明覺我於一切世間若魔若梵及沙門婆羅門天人等衆中不得解不得離不得捨亦不得不顛倒心是時我亦不作是念得阿耨多羅三藐三菩提若我若爾許時四聖諦中三轉十二分轉法輪行生眼智明覺我於一切世間若魔若梵及沙門婆羅門天人等衆中得解離得捨得不顛倒心是時我作是念得阿耨多羅三藐三菩提

十五

說是法時長老憍陳如及八萬諸天遠塵離垢諸法中法眼生爾時佛告憍陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍陳如得法已不憍陳如言得已世尊憍陳如得法已不憍陳如言得已婆伽婆憍陳如得已以初得故名

十一

阿若憍陳如阿若憍陳如得法已是時地神高聲大聲唱言諸衆生佛在波羅柰國仙人住處鹿林中三轉十二分轉法輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔若梵如是等一切世間中不能如法轉爲饒益衆生故安樂多衆生憐愍世間故利益安樂諸天人增益諸天種滅損阿修羅衆虛空中神聞地神唱聲已亦高聲大聲唱佛轉法輪四天王聞虛空神唱亦高聲大聲唱三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天即時唱聲乃到梵天處皆高聲大聲唱言諸衆生佛在波羅柰國仙人住處鹿林中三轉十二行法輪諸餘沙門若婆羅門若天若魔若梵如是等一切世間中不能如法轉爲饒益多衆生故安樂多衆生憐愍世間故利益安樂諸天人增益諸天種滅損阿修羅衆佛在波羅柰國仙人住處鹿林中三轉十二行法輪已是故是經名轉法輪經大迦葉問阿若憍陳如阿難所說爾不答言爾長老大迦葉我亦如是知如阿難所說次問長老均陀次問十力迦葉乃至次

第問五百阿羅漢末後問優波離如阿難所說不答言爾長老優波離問摩訶迦葉如阿難所說不答言長老優波離我亦如是知如阿難所說如是展轉問已一切修妒路藏集已爾時摩訶迦葉僧中大唱大德僧聽一切修妒路集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持長老摩訶迦葉復問阿難佛何處始說阿毗曇阿難答言如是我聞一時佛在舍婆提爾時佛告諸比丘若人五怖五罪五怨五滅是人五怖罪怨滅故死後譬如力人屈伸臂頃墮於地獄何等五一者殺二者偷三者邪婬四者妄語五者飲酒若人五怖五罪五怨五滅是人五怖罪怨滅故死後譬如力士屈伸臂頃生於天上何等五一者不殺怖罪怨滅不偷不邪婬不妄語不飲酒亦如是怖罪怨滅長老摩訶迦葉問阿若憍陳如如阿難所說不答言大迦葉我亦如是知如阿難所說次問長老均陀次問

十力迦葉乃至次第問五百阿羅漢末後問優波離如阿難所說不答言長老大迦葉我亦如是知如阿難所說長老優波離問摩訶迦葉爾不答言實爾如是一切阿毗曇集已爾時摩訶迦葉僧中大唱大德僧聽一切阿毗曇集竟是法是毗尼是佛教無有比丘言是法言非法非法言是法是毗尼言非毗尼非毗尼言是毗尼是法是毗尼是佛教僧忍默然故是事如是持爾時一切修妬路一切阿毗曇一切毗尼集竟長老阿難偏袒右肩長跪叉手白大德摩訶迦葉我面從佛聞受是語佛言我般泥洹後若僧一心和合等量放捨微細戒摩訶迦葉答阿難汝從佛問不何名微細戒一心和合放捨阿難答大德不問迦葉言汝應當了了問何名微細戒僧一心和合而放捨此戒長老阿難汝若不問佛汝得突吉羅罪是罪汝當如法懺悔莫覆藏阿難答言我不輕戒故不問是時佛欲滅度我心愁悶故不問摩訶迦葉語阿難佛三語汝閻浮提地種種事樂壽命最快若有修四

如意足能住壽一劫若減一劫阿難佛四如意足善修若欲住壽一劫若減一劫自在能住汝何以不請佛久住以是事故汝得突吉羅罪是罪汝當如法懺悔莫覆藏阿難答言我非輕戒非不敬佛故不請久住是時魔蔽我心不自覺知是故不即請佛久住摩訶迦葉復語阿難汝以足蹋佛衣得突吉羅罪是罪如法懺悔阿難答言我不輕戒非不敬佛是時大風卒起更無餘人我襞佛衣以是故足蹋摩訶迦葉復語阿難佛語汝迦拘陀河取一鉢水汝言迦拘陀河水濁未清不即取水以是事故汝得突吉羅罪是罪如法悔過阿難答言我不輕戒非不敬佛時五百乘車渡河未久水濁未清以是故不即取水與佛摩訶迦葉復語阿難佛不聽女人出家汝乃至三請令女人出家以是事故得突吉羅罪是罪如法悔過阿難答言我不輕戒非不敬佛但以過去諸佛皆有四衆今我世尊云何獨無四衆是故乃至三請摩訶迦葉復語阿難佛滅度後汝何以出佛陰藏相以示女人

以是事故汝得突吉羅罪是罪如法懺過阿難答言是女人福德淺薄欲得見佛相見已厭離女身後得男形以是故示爾時大迦葉令長老阿難六突吉羅罪僧中悔過長老摩訶迦葉集僧言我等不聽放捨微細戒何以故外道異學若聞是事便言弟子聰明所以者何師結戒弟子放捨以是故我等一心會集籌量不聽捨微細戒外道異學有如是言大師在時釋子沙門皆具持戒師滅度後不能具持戒便還放捨釋子法滅不久譬如然火烟出火滅烟止以是事故我等一心集會籌量不聽捨微細戒若我等聽放捨微細戒諸比丘不知何者是微細戒如是言微細戒非獨是突吉羅更有四波羅提提舍尼亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心會集聽捨微細戒者或有比丘不知何者是微細戒作如是言非獨突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提亦名微細戒以是故我等一心會不聽放捨微細戒若我等一心會集聽捨微細戒者或有諸比丘不知何者

是微細戒作如是言非獨突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提是微細戒三十尼薩耆波夜提亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心會集聽捨微細戒者或有諸比丘不知何者是微細戒作如是言非獨突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提三十尼薩耆波夜提二不定法亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心集會籌量聽捨微細戒者或有比丘不知何者是微細戒如是言微細戒非獨是突吉羅四波羅提提舍尼九十波夜提三十尼薩耆波夜提二不定法十三僧伽婆尸沙亦名微細戒以是故我等不聽捨微細戒若我等一心集會籌量聽捨微細戒者或有比丘但受持四戒作如是言餘殘戒放捨以是故我等一心會集籌量不聽捨微細戒我等隨佛結戒若佛結戒一切受持佛經中說摩伽陀國中大臣婆羅沙迦羅婆婆羅門因緣七不滅法中若諸比丘佛不結戒不結已結戒不捨如說戒受持諸比丘善法增益不滅以是故我等盡

當受持不應放捨（三藏集法品九）

善誦七百比丘結集滅惡法品第二

佛般涅槃後一百一十歲毗耶離國諸比丘是十事非法非善遠離佛法不入修妒路不入毗尼亦破法相是十事毗耶離國諸比丘用是法行是法言是法清淨如是受持何等十事一者鹽淨二者指淨三者近聚落淨四者坐和合淨五者如是淨六者證知淨七者貧住處淨八者行法淨九者縷邊不益尼師壇淨十者金銀寶物淨毗耶離諸比丘又持憍薩羅國大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國次第乞錢隨多少皆著鉢中時入或以萬錢或十百五十乃至以一錢著鉢中是時有長老耶舍陀迦蘭提子毗耶離住得三明持三藏法修妒路毗尼阿毗曇耶舍陀是長老阿難弟子耶舍陀聞毗耶離國十事出已非法非善遠離佛法不入修妒路不入毗尼亦破法相是十事毗耶離國諸比丘用是法行是法言是法清淨如是受持何等十一者鹽淨乃至金銀寶物淨毗耶離國諸比丘又持憍

薩羅大金鉢出憍薩羅國入毗耶離國次第乞錢隨多少皆著金鉢中時人或以萬錢千百五十一錢著鉢中長老耶舍陀聞是事已遣使詣毗耶離諸白衣所語言沙門釋子不應乞金銀寶物畜佛種種因緣爲摩訶羅聚落主說法從今日比丘須薪乞薪須草乞草須乘借乘須作人借作人沙門釋子是中佛不聽乞金銀寶物畜毗耶離國諸比丘聞耶舍陀遣使詣毗耶離諸白衣所言沙門釋子不應乞金銀寶物畜佛種種因緣爲摩訶羅聚落主說法從今日諸比丘須薪乞薪須草乞草須乘借乘須作人借作人沙門釋子佛不聽乞金銀寶物畜聞已集會所有金銀寶物當分是中有比丘自取分持出或使沙彌白衣持去或著牀上持去或著蓆中持去或衣裹持去或遣使持分與耶舍陀耶舍陀即還遣使此不淨物何以教我受沙門釋子不應受此不淨物佛種種因緣說法從今日比丘須薪草應乞須車乘作人應借金銀寶物不聽受畜毗耶離比丘思惟言耶舍陀

於諸白衣前出我等罪我等當與耶舍陀作下意羯磨令向毗耶離諸白衣懺悔耶舍陀聞毗耶離諸比丘作下意羯磨令向毗耶離諸白衣懺悔時能事事說法使諸白衣得信言佛種種因緣爲摩尼周羅聚落主說因緣乃至沙門釋子不應乞金銀寶物畜爾時耶舍陀明日食時著衣持鉢入毗耶離城乞食乞食已到毗耶離諸白衣所懺悔時事事說法使諸白衣得信言佛種種因緣爲摩尼周羅說比丘須薪草應乞車乘作人應借不應乞金銀寶物畜如是長老耶舍陀事事說法諸白衣即得信解知沙門釋子不應乞金銀寶物畜毗耶離諸比丘聞長老耶舍向毗耶離白衣懺悔時事事說法使白衣信解知佛種種因緣說比丘須薪草應乞車乘作人應借不應乞金銀寶物畜聞已如是思惟我等不應令耶舍陀是中住今當作出羯磨汝不應毗耶離住如是思惟已集僧與耶

舍陀作出羯磨不得毗耶離住長老耶舍陀
聞毗耶離諸比丘作出羯磨不得住毗耶離
聞已還房付授臥具持衣鉢發毗耶離去未
遠自念我於毗耶離諸比丘邊得脫是諸比
丘畜金銀寶物多欲多求惡法成就耶舍陀
住憍薩羅國夏安居爾時長老三菩伽住摩
偷羅國僧伽遮僧伽藍精舍阿波大羅林中
烏頭婆羅樹下是三菩伽持三藏得三明有
名稱大阿羅漢長老阿難弟子長老耶舍聞
長老三菩伽住摩偷羅國僧伽遮僧伽藍阿
波大羅林中烏頭波羅樹下持三藏得三明
有名稱大阿羅漢閑已遣使詣三菩伽言長
老知不毗耶離國有十事出非法非善遠離
佛法不入修妬路不入毗尼亦破法相毗耶
離諸比丘用是法行是法言法清淨如是受
持何等十一者鹽淨二指淨三者近聚落淨
四者生和合淨五者如是淨六者證知淨七
者貪住處淨八者行法淨九者纔邊不益尼
師壇淨十者金銀寶物淨毗耶離國諸比丘
又持憍薩羅大金鉢出憍薩羅國入毗耶離

國乞錢次第乞隨多少皆著鉢中或萬錢千百五十乃至一錢諸長老比丘應集會是諸惡法當滅今若不滅後將大長老三菩伽聞是事已即遣使詣達嚫那國阿槃提國如是諸國皆遣使詣言汝知不毗耶離國十事出何等十一者鹽淨乃至金銀寶物淨是諸惡法今不滅後必將大爾時達嚫那國阿槃提國等諸比丘即集會毗耶離是時長老梨婆多住薩寒若國持三藏得三明有名稱大阿羅漢好行四無量心是長老阿難弟子長老三菩伽聞長老梨婆多住薩寒若國持三藏得三明有名稱大阿羅漢好行四無量心聞已長老三菩伽如是思惟我等以何長老為上座當求是長老為上座攝諸比丘作是思惟已我等當求長老梨婆多為諸比丘說實法爾時長老三菩伽會諸比丘從白衣索四事供養索已乘船至薩寒若國到長老梨婆多所長老梨婆多遙見三菩伽來善心起迎問訊道路疲不乏持衣鉢示房舍語三菩伽等諸比丘是汝牀榻被褥臥具若上座為辦

洛具澡豆灰麻油薪是時梨婆多與三菩伽共一房宿夜多坐禪至天明時長老梨婆多語三菩伽我供養客法作竟汝從出家法長老三菩伽聞道語竟食時著衣持鉢入薩寒若城乞食乞食竟食後還梨婆多所頭面禮足爾時長老三菩伽思惟是梨婆多大法師或能難問我阿毗曇我或不疾解我今當先問梨婆多毗耶離比丘十事即合手問鹽淨應受不梨婆多還問三菩伽云何名鹽淨大德梨婆多毗耶離諸比丘鹽舉殘宿著淨衣中嘅言是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不應食若食得何罪答得突吉羅罪三菩伽又問佛何處結戒是事不應食答舍婆提毗尼藥法中說三菩伽問大德梨婆多應受二指淨不還問云何名二指淨答言毗耶離諸比丘食竟從坐起不受殘食法兩指抄食嘅言是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不淨得何罪答得波夜提罪又問佛何處結戒是事不應行答毗耶離國為不受殘食法故結戒三菩伽言大德梨婆多近聚落

淨實淨不還問云何名近聚落淨答言毗耶離諸比丘近聚落邊得食不受殘食法敷言是事淨我問長老實淨不梨婆多答不淨不淨得何罪答得波夜提罪又問佛何處說是事不應行答毗耶離國佛為不受殘食法結戒三菩伽言大德梨婆多應受生和合淨實淨不還問云何名生和合淨答言毗耶離諸比丘食竟從坐起不受殘食法乳酪酥共和合而噉言是事淨我問長老實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結戒是事不應行答毗耶離佛為不受殘食法結戒三菩伽言大德梨婆多如是淨實淨不梨婆多還問云何名如是淨答毗耶離諸比丘內界共住處別作羯磨竟入僧中唱言彼住處作羯磨長老是事淨今我問是實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪又問佛何處結戒答舍波國毗尼行法中三菩伽言大德梨婆多證知淨實淨不梨婆多還問云何名證知淨答毗耶離諸比丘各各住處作不如法羯磨竟入僧中白我等處作羯磨諸

僧證知言是事證知淨今我問長老實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪又問佛何處結戒答瞻波國毗尼行法亦三善伽言大德梨婆多貧住處淨實淨不梨婆多還問云何貧住處淨答毗耶離諸比丘言我等住處貧作酒飲言是貧住處淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結戒答婆提國瞿陀婆地城爲長老婆伽多阿羅漢結戒不得飲酒三菩伽言大德梨婆多行法淨實淨不梨婆多答有行法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法不淨行亦不淨不行亦不淨答不淨不行亦不淨偷邪婬妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見行亦不淨不行亦不淨是爲行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨答不殺不偷不邪婬不妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見是爲行法淨行亦淨不行亦淨三菩伽言大德梨婆多不益縵邊尼師壇淨實淨不還問云何不益縵邊尼師壇答毗耶離諸比

丘作不益縷邊尼師壇是事淨爲淨不答不淨問不淨得何罪答得波逸提罪又問佛何處結戒答舍婆提國佛爲長老迦留陀夷聽縷邊益一磔手尼師壇結戒三善伽言大德梨婆多金銀寶物淨寶淨不還問云何金銀寶物淨答毗耶離諸比丘取金銀寶物又問是淨寶淨不答不淨不淨得何罪答得波夜提罪佛何處結戒答毗耶離佛爲跋難陀結戒不得取金銀寶物三善伽言善哉善哉大德梨婆多善說十事三善伽言此諸比丘當

云何梨婆多答當共勤方便滅是不善法爾時長老婆羅住毗耶離國持三藏得三明有名稱大阿羅漢是長老阿難弟子如是思惟我所學知皆從和尚口受誦我當分別觀察客比丘毗耶離比丘如是思惟已著衣持鉢入城乞食食後向婆羅樹林間入樹林已於一樹下敷尼師壇坐觀所誦法知誰是爲毗耶離比丘是爲客比丘是如是觀已知毗耶離比丘不是知阿槃提達嚫那次多國諸客比丘是是樹林中有神天合手向婆羅言

如是如是諸長老是毗耶離比丘非法語諸客比丘是法語大德婆羅汝欲作何等答當勤方便滅是不善法毗耶離諸比丘聞阿槃提達嚫那波多國諸客比丘勤方便欲滅是事聞已如是思惟我等當請何等上座為好上座故多比丘來上座梨婆多我等當請為是上座故諸比丘當來集如是思惟竟毗耶離諸比丘著衣持鉢詣薩寒若國到已見長老梨婆多以同阿槃提達嚫那婆多國諸比丘見已如是思惟長老梨婆多以同彼復作是念諸上座弟子我等今當輿語今請是上座當用弟子語毗耶離諸比丘到上座弟子所與衣鉢戶鉤革屣與三種藥盡與竟諸上座弟子即覺問是上供養何以故與我毗耶離諸比丘答當語汝師毗耶離比丘是有法語阿槃提達嚫那婆多國諸比丘不是法語一切諸佛皆出東方長老上座莫與毗耶離中國比丘鬪諍諸上座弟子答此是小事我經營之汝等當受我思諸弟子即到上座梨婆多所言阿槃提達嚫那婆多國諸比丘非

法非善言一切諸佛皆出東方長老上座莫與毗耶離中國比丘鬪諍梨婆多語弟子汝愚癡人我自知見毗耶離諸比丘非法非善阿槃提達嚫那波多國諸比丘實是法是善語汝愚癡人云何教我非法非善非佛語汝去莫來我乃至死不用見汝是時長老梨婆多語三菩伽此事是問可滅或有不智人言此事不可是問滅本從何處出應還至本處滅爾時長老梨婆多三菩伽及阿槃提達嚫那婆多國諸比丘隨意多少往薩寒若國持衣鉢向毗耶離國次第行到毗耶離毗耶離國比丘亦持衣鉢向毗耶離城次第行到是時長老薩婆伽羅鉢婆羅上座住毗耶離持三藏得三明有名稱大阿羅漢好行空三昧是長老阿難弟子長老梨婆多到薩婆伽羅鉢婆羅波梨婆羅上座所是上座遙見梨婆多來歡喜問訊長老具醯善來具醯久不相見具醯到已共坐諸上座有如是法若客比丘來共一處宿告給事汝為客比丘敷臥具給事如是思惟上座如是約勑我與客比丘

敷牀臥具上座必與客比丘一房宿給事受教已即向上座房與客比丘敷牀臥具弟子受勑與客比丘敷牀臥具竟還白上座言與客比丘敷牀臥具已上座自知時上座即從坐起向房舍自臥處敷尼師壇結跏趺坐長老梨婆多亦向上座房入已頭面禮上座足卅五臥具上敷尼師壇結跏趺坐薩婆伽羅波梨婆羅上座如是思惟長老梨婆多客來道路疲極客比丘未臥我不應先臥客比丘臥竟我乃應臥長老梨婆多亦思惟今僧中第一上座未臥我不應先臥上座臥竟爾乃我臥是夜二人俱坐禪後夜長老第一上座問長老梨婆多汝何以不臥答我如是思惟長老是僧中第一上座未臥我不應先臥上座臥竟爾乃我臥上座問梨婆多是夜心入何等三昧答我多行慈三昧上座言汝長老具醯此是小三昧行汝夜行小三昧行梨婆多答此實小三昧行我阿羅漢一切漏盡是行長夜喜念以是故常行是三昧行問上座何以不臥上座答我亦思惟汝道路行極未臥我

不應先臥汝臥竟我乃應臥問上座是夜入何等三昧上座答多行空三昧梨婆多言此是上三昧行汝夜行上三昧行上座答此實上三昧行我阿羅漢一切漏盡是行長夜喜念以是故常行是三昧是二善入俱得阿羅漢道出所行法長老三善伽是夜過已向第一上坐頭面禮足一面坐上座問三善伽是事云何欲滅答長老一切僧中上座當知是事云何滅汝三善伽今日食後會一切僧三善伽受上座語竟食時著衣持鉢入毗耶離城乞食食後一處集僧是時毗耶離國少一比丘不滿七百集會為滅是非法非善非佛語惡事滅故是時有長老名富闍蘇彌羅在婆羅梨弗國住持三藏得三明有名稱大阿羅漢喜用天眼是長老阿難弟子以天眼遙見少一比丘不滿七百在毗耶離國集為滅非法非善非佛語惡事故即入三昧如力士屈伸臂頃於婆羅梨弗國沒毗耶離國僧住處門下出住是富闍蘇彌羅出三昧說偈系開門

婆羅梨弗國　諸舊比丘中　持律多聞人
婆羅梨弗國　以斷諸狐疑　今從彼間來
在此門下立　諸舊比丘中　持律多聞人
調御六情根　今從彼間來　在此門下立
婆羅梨弗國　諸舊比丘中　持律多聞人
富闍蘇彌羅　今從彼間來　在此門下立

十誦律毗尼序卷上

音釋

蹕　蒲蓋切　蹕止也
駛　疎士切　疾也
撤　直列切　除也
氈　徒協切　毛布之
闔　胡臘切　閉也
抖　當口切　抖擻振衆貌
擻　蘇后切　抖擻振衆貌
樗　丑居切　樗蒲戲名
躡　尼輒切　蹈也
韣　訓戈切　與鞾同
靴　許戈切　鞾屬
親　初覲切　親附也
磔　陟格切　張伸也
屣　所綺切　履屬
醯　呼雞切　醯酸也

十誦律毗尼序卷中　婦六

東晉三藏卑摩羅叉續譯

善誦七百比丘集法品之餘

長老級闍蘇彌羅來滿七百衆蘇彌羅入僧中已是時長老三菩伽如是思惟我等若在僧中滅是惡事或有不智比丘言是事不應如是滅是事應如是滅我今當僧中作羯磨一切僧當聽滅是事長老三菩伽僧中唱大德僧聽我等僧中滅是惡事若有不智比丘言是事不應如是滅是事應如是滅我今當僧中作羯磨一切僧當聽滅是事如是白是時三菩伽僧中唱四比丘名字阿槃地達嚩那波多四客比丘東方四舊比丘何等阿槃地達嚩那波多四客比丘一薩婆伽羅波梨婆羅上座二沙羅三耶輸陀四級闍蘇彌羅是爲四客比丘何等東方四舊比丘一上座梨婆多二長老三菩伽三修摩耶四波薩摩伽羅摩是爲東方四舊比丘長老三菩伽僧中唱大德僧聽我唱是八人名字阿槃地達嚩那波多四客比丘東方四舊比丘若僧時

到僧忍聽是八人作烏迴鳩羅爲斷滅僧中惡事故如是白是時長老阿耆多受戒五歲善誦持毗尼藏在僧中長老三菩伽如是思惟是阿耆多比丘受戒五歲善誦持毗尼藏在此間僧中若我等令阿耆多比丘依上座烏迴鳩羅於沙樹林中與上座數坐具故作滅僧中惡事諸上座或能不喜我等使阿耆多依受上座作烏迴鳩羅沙樹林中爲諸上座作數坐具人三菩伽如是思惟竟僧中唱大德僧聽是阿耆多比丘受戒五歲善誦持毗尼藏學持阿含若僧時到僧忍聽是阿耆多比丘依受諸上座作烏迴鳩羅沙樹林中作數坐具人如是白如是白二羯磨僧聽阿耆多比丘依上座作烏迴鳩羅沙樹林中六上座數坐具竟僧忍默然故是事如是持是時阿耆多比丘從座起至樹林中與諸上座比丘數坐具還到集僧中白諸上座大德上座我已於樹林中數坐具竟上座自知時諸上座從坐起向樹林中數坐具處白數尼師壇結跏趺坐長老三菩伽從座起偏袒右臂

合掌向上座薩婆伽羅波梨婆羅如是言大德上座鹽淨實淨不上座還問云何名鹽淨三菩伽言毗耶離諸比丘鹽共宿著淨食中噉言是事淨實淨不上座答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪三菩伽問佛何處結戒上座答舍婆提國毗尼藥法中三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問上座沙羅上座耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩那婆棄伽彌問一切上座乃至問阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多答我亦如是知如上座答阿耆多亦問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽答我亦如是知如上座答是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第一事已如法如善如佛教現在僧中是滅惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善是非法非善非佛教如是不淨作是語竟行一籌爲滅一惡事故三菩伽問上座薩婆伽羅波梨婆羅大德二指淨實淨不上座還問云何名二指淨答毗耶離諸比丘食竟從座起不受殘食法

兩指抄飯食噉言是事淨實淨不上座答不淨不淨得何罪上座答得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離國為不受殘食法結戒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅竟次問上座沙羅耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩那婆棄加彌問一切上座乃至問阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多答言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧已滅十事中第二事已如法如善如佛教現在僧中滅是事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善是非法非善非佛教如是不淨作是語竟行二部為滅二惡事故三菩伽問上座薩婆伽羅波梨婆羅大德近聚落淨實淨不還問云何名近聚落淨答毗耶離諸比丘近聚落邊得食不受殘食法噉言是事淨為實淨不上座答不淨不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離國為不受殘食法故結戒三菩伽問

薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問上座沙羅耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩耶波棄伽彌問一切上座乃至問阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多亦問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第三惡事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法非法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行三籌為滅三惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆維生和合淨大德上座是淨實淨不還問云何名生和合淨答毗耶離諸比丘食竟從座起生乳酪酥共和合嗽言是事淨為實淨不答不淨問不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離為不受殘食法故結戒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問上座沙羅耶輸陀級闍蘇彌羅梨婆多修摩那波棄伽彌問一切上座乃至問阿耆多汝亦如是

知如上座答不阿者多言我亦如是知如上座答阿者多還問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答是時長老三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第四事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非善非法非佛教如是不淨作是語竟行四籌為滅四惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座如是淨實淨不上座還問云何名如是淨答毗耶離諸比丘內界共住處別作羯磨言是事淨為實淨不答不淨問不淨得何罪答得突吉羅罪問佛何處結戒答瞻波國中毗尼行法中三菩伽問一切上座竟乃至阿者多汝亦如是知如上座答不阿者多言我亦如是知如上座答阿者多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不答我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽僧今以滅十事中第五事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法

言非法非善言善善言非善此非善非法非佛教如是不淨作是語竟行五籌爲滅五惡事故三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座證知淨實淨不上座還問云何名證知淨答毗耶離諸比丘各各住處作非法羯磨竟入僧中白我等處處作羯磨諸僧證知言是事證知淨爲實淨不答不淨問不淨得何罪答得突吉羅罪問佛何處結戒答瞻波國毗尼行法中三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切諸上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三善伽長老亦如是知如上座答不答言我亦如是知如上座答三善伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第六事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行六籌爲滅六惡事故三善伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座貪住處淨實淨不上座還問云何名貪住處淨答毗

婦六　六

耶離諸比丘言我等住處貧作酒飲言是事淨為淨不答不淨問不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答婆提國跋陀婆提城為長老婆伽陀結戒不得飲酒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不答言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第七事已如法如善如佛教

現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行七籌為滅七惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座行法淨實淨不答有行法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法不淨行亦不淨不行亦不淨答殺罪行亦不淨不行亦不淨偷婬妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見行亦不淨不行亦不淨是為行法不淨行亦不淨不行亦不

淨何等行法淨行亦淨不行亦淨答曰不殺不偷不邪婬不妄語兩舌惡口綺語慳貪瞋恚邪見是為行法淨行亦淨不行亦淨三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第八事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行八壽為滅八惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座不益縷邊尼師壇淨實淨不還問云何不益縷邊尼師壇答毗耶離諸比丘作不益縷邊尼師壇言是事淨為淨不答不淨不淨得何罪答波逸提罪問佛何處結戒答舍婆提國佛為長老黑優陀耶聽益縷邊一磔手尼師壇結戒三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃

至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十事中第九事已如法如善如佛教現在僧中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行九等為滅九惡事故三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅大德上座金銀寶物淨不還問云何金銀寶物淨答毗耶離諸比丘言金銀寶物淨為實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪問佛何處結戒答毗耶離為跋難陀釋子結戒不得取金銀寶物三菩伽問薩婆伽羅波梨婆羅上座竟次問一切上座乃至阿耆多汝亦如是知如上座答不阿耆多言我亦如是知如上座答阿耆多轉問三菩伽長老亦如是知如上座答不三菩伽言我亦如是知如上座答三菩伽僧中唱大德僧聽今僧以滅十惡事盡皆如法如善如佛教現在僧

中滅是惡事是中無有一比丘非法言法法言非法非善言善善言非善此非法非善非佛教如是不淨作是語竟行十壽爲滅十惡事故是時上座薩婆伽羅波梨婆羅語長老三菩伽是事今以滅已如法如善如佛教現前行等了了問或有不智比丘作是語今滅是十事爲如法滅耶爲不如法滅耶皆不可知以是故汝三菩伽當往大會僧中使大會僧皆共普問是十事如此我答汝今一無異如是教竟諸上座從座起往至大會僧處還至本坐處坐長老三菩伽起合手向上座薩婆伽羅波梨婆羅如是言大德上座鹽淨實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪佛何處結戒答舍婆提國毗尼藥法中大德上座二指淨實淨不答不淨不淨得何罪答波逸提罪佛何處結戒答毗耶離爲不受殘食法故結戒大德上座近聚落淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪佛何處結戒答毗耶離爲不受殘食法故結戒大德上座生和合淨實淨不答不淨不淨得何罪答得

波逸提罪佛何處結戒答毗耶離爲不受殘食法結戒大德上座如是淨實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪佛何處結戒答瞻波國毗尼行法中大德上座證知淨實淨不答不淨不淨得何罪答得突吉羅罪佛何處結戒答瞻波國毗尼行法中大德上座貪住處淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提罪佛何處結戒答婆提國跋陀婆提城爲長老婆伽陀結戒不得飲酒大德上座行法淨實淨不答有行法淨行亦淨不行亦淨有行法不淨行亦不淨不行亦不淨何等行法不淨行亦不淨不行亦不淨答殺罪乃至邪見行亦不淨不行亦不淨何等行法淨行亦淨不行亦淨答不殺等法是爲行法淨行亦淨不行亦淨大德上座不益纏邊尼師壇結戒（帰六）淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提（十）罪佛何處結戒答舍婆提國爲黑優呾耶聽益纏邊一磔手尼師壇結戒大德上座金銀寶物淨實淨不答不淨不淨得何罪答得波逸提問佛何處結戒答毗耶離爲跋難陀結

戒不得取金銀寶物長老三菩伽僧中如法滅是毗耶離諸比丘十事罪如法滅竟便說此偈

若人不知罪不除　他為除罪便瞋恚　是名無智愚癡人　日日忘失功德利
譬如月十六日後　其光漸漸銷滅盡　若有人知罪得除　他為除罪便歡喜　是名有智黠慧人　日日大得功德利
譬如月生一日後　其光漸漸轉增上　七百比丘集滅惡法品竟

善誦毗尼雜品第三

佛在舍婆提城有比丘與一比丘相嫌禮拜恭敬是比丘高聲大喚諸比丘大集問何以故大聲喚答言此比丘打我諸比丘問此比丘實打不比丘答言我禮拜恭敬實不打是比丘先相嫌故為我作過耳諸比丘是事白佛佛以是因緣會僧會僧已告諸比丘從今日若先相嫌不應禮拜若禮拜得突吉羅罪長老優波離問佛如佛所言先相嫌不應禮拜若未受具戒人先相嫌者得禮拜不佛言

不得若僧都會時聽禮無罪優波離問沙彌受具足羯磨時男根轉成女爲名比丘名比丘尼耶佛言名比丘尼又問式叉摩尼受具戒羯磨便女根轉成男爲名比丘尼名比丘耶佛言名比丘又問若一切比丘結界羯磨時僧都轉成女是界名比丘界名比丘尼界耶佛言名比丘尼界問若一切比丘尼結界羯磨時都轉成男是界名比丘尼界名比丘界耶佛言是名比丘界問若比丘結界羯磨時或轉者或不轉者是界名比丘界名比丘尼界耶佛言若說羯磨人男界屬比丘成女界屬比丘尼問比丘結界羯磨時說羯磨比丘獨轉成女是界名比丘界名比丘尼界耶佛言名比丘尼界問比丘尼結界羯磨時說羯磨人獨轉成男是界名比丘尼界名比丘界耶佛言名比丘界

諸比丘爲比丘尼作種種羯磨諸比丘尼不受是事白佛佛言比丘不應與比丘尼作羯磨還比丘尼應與比丘尼作羯磨除三種羯磨何等三一者受具戒二行摩那埵三者出

罪羯磨諸比丘尼爲比丘作種種羯磨諸比丘不受是事白佛佛言比丘尼不應與比丘作羯磨還比丘應與比丘作羯磨除三種羯磨何等三一者不禮拜二者不共語三者不敬畏羯磨

佛在舍衛國時諸比丘尼到祇洹欲聽法其日說戒諸比丘語妹妹汝出去我欲作法事說戒比丘尼言我等欲聽諸比丘戒諸比丘言佛未聽我等比丘尼前說比丘戒是事白佛佛言聽比丘比丘尼前說比丘戒不聽比丘尼說比丘戒若比丘戒若比丘說戒時忘聽比丘口授時諸比丘到王園比丘尼精舍中欲聽法其日說戒諸比丘尼言大德汝出去我欲作法事說戒諸比丘言我欲聽比丘尼戒諸比丘尼言佛未聽我等比丘前說比丘尼戒是事白佛佛言聽比丘尼比丘前說比丘尼戒不聽比丘說比丘尼戒若比丘尼說戒時忘聽比丘口授

波斯匿王請佛及阿難明日入宮食阿難先已受他請時忘不憶復受王請佛默然受請

覓王頭面禮佛足還宮是夜辦種種飲食辦
竟敷佛坐處遣使白佛唯聖知時食具已辦
佛著衣持鉢共阿難入王宮食爾時阿難一
請忘不與他一請阿難以食著口中是時乃
憶知有二請不與他一請不敢吐食為恭敬
佛故又不敢咽為持戒故佛知阿難心悔告
阿難心念與他已便食長老優波離問佛佛
聽阿難心念與他得食若餘人心念與他亦
得食不佛言不得除五人一者坐禪人二者
獨處三者遠行四者長病五者饑餓時依親
里住如是人更無餘人聽生念與他
有比丘與一比丘相嫌與清淨是人高聲大
喚諸比丘大集問何以大喚答言是比丘重
罪欲我邊懺悔諸比丘問是比丘汝實重罪
欲懺悔不答言不我欲與清淨此人與我相
嫌是故大喚與我作過是事白佛佛言從今
日先相嫌人不應與清淨不應與欲不應與
白忿不應與懺悔若與懺悔得突吉羅罪優
波離問佛若比丘一處僧擯餘處得懺悔不
佛言不得除是精舍空若諸比丘死若反戒

若入外道聽餘處懺悔無罪憍薩羅國有二聚落界相連是中一比丘尼謂是一聚落入異聚落界諸比丘尼語此比丘尼汝得僧伽婆尸沙罪是比丘尼言何等僧伽婆尸沙諸比丘尼言汝獨入異聚落是比丘尼心中懊出界故得僧伽婆尸沙以是事白佛佛知故問汝謂是一界謂是異界耶比丘尼言我謂是一界佛言無罪從今日聽若有兩聚落界相連是中應作一界羯磨云何作一比丘尼應僧中唱大德尼僧聽某甲某甲聚落界是中欲作一界羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚落界作一界羯磨如是白白二羯磨僧已聽某甲某甲聚落界相連是中應作一界羯磨竟僧忍默然故是事如是持諸比丘從憍薩羅國遊行欲至舍婆提城近祇洹有好林茂盛其中淨潔（ももと）諸比丘心樂是處其日說戒諸比丘言是中作說戒說戒竟入祇洹祇洹比丘打揵搥（十四）欲說戒客比丘問何以打揵搥答欲說戒客比丘言我等已說戒竟問長老汝等何處說戒答某處祇洹比丘言汝等

破僧客言云何破汝等界內二處說戒輕我等故客比丘心悔我等破僧或得偷蘭遮罪是事白佛佛知故問汝心云何客比丘言我謂是外界佛言無罪從今日不得爲小因緣故住道中說戒若欲說戒當上高處立觀知近處有精舍無若有應入中作布薩說戒從憍薩羅國有邊聚落諸比丘畏賊棄精舍入是聚落其日說戒日有比丘共賊來是比丘不知何者是外界何者是內界是事白佛佛言有聚落屬賊是一切外界是時隨所在處自在說戒

舍婆提國有賈客主欲至他國占沸星日發有比丘以此布薩日欲共賈客主去是比丘到賈客主所語言小住我有法事賈客主答今是沸星日好不得住汝作法事竟隨後來諸比丘不知當云何是事白佛佛言若賈客住廣說戒若小住略說戒若不住三語說若都不聽住各各口語今日布薩說戒若白衣在比丘中不得各各口語是時應一心念今日布薩說戒是賈客主發到宿處作制限不

散住若散住盡奪財物及奪命是日說戒
諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今
日若有如是布薩說戒日應但一心念今日
布薩說戒有賈客主到有龍處宿諸比丘語
賈客主我等欲作法事賈客言大德是處龍
處莫作聲龍或瞋我等得大愁怖諸比丘不
知當云何便白佛佛言從今日如是布薩說
戒日應但一心念今日布薩說戒有賈客主
到鬼神處宿是日說戒日諸比丘語賈客主
我等欲作法事賈客主言大德是處鬼住處
莫作聲鬼或來我等得大愁怖諸比丘不知
當云何便白佛佛言從今日若如是布薩說
戒日但應一心念今日布薩說戒
長老優波離問佛阿蘭若比丘在獨處一身
當云何說戒云何自恣云何受衣云何受七
日法云何受七日藥云何與一請云何衣物
以清淨故施佛告優波離若阿蘭若比丘獨
處一身聽一心念今日布薩說戒得說戒法
自恣受衣受七日法受七日藥與一請及淨
施衣物亦爾

神通大德大力比丘至淨國乞食國人多惡若受飲食先好洗手是比丘受食便欲嗽淨人言我等非不淨人持飲食來與比丘不手授便著地諸比丘不知當云何白佛佛言從今日淨國中聽不手授得取以淨國土故

有一住處一上座犯僧伽婆尸沙上座言我行波利婆沙行摩那埵諸人言上座行波梨婆沙摩那埵何況中座下座生不信心諸比丘是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時即得清淨

有一住處有比丘大德多知我行波梨婆沙行摩那埵諸人言大德多知比丘行如是事何況餘人生不信心諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日是事更不作是時即得清淨

有比丘犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言汝行波梨婆沙摩那埵是罪如法憶悔其人言我不能行我寧當反戒諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時即得清淨

有比丘病犯僧伽婆尸沙罪諸比丘言汝行

汝梨婆沙摩那墮是罪如法懺悔其人言我不能行僧伽婆尸沙懺悔法無力故諸比丘言汝乞出罪羯磨其人言我不能胡跪住諸比丘以是事白佛佛言若一心生念從今日更不作是時即得清淨

有一住處比丘犯僧伽婆尸沙罪衆不滿二十人是比丘欲至他處懺悔道路遇賊死諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上

有一住處比丘犯僧伽婆尸沙罪衆不清淨是比丘至他衆欲懺悔道路遇賊奪命諸比丘言是比丘不清淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人清淨死不墮惡道得生天上

不除要須廣問明律者能斷之耳

憍薩羅國遠住處二比丘共住有賊來捕是比丘欲祠祀故賊一面住守是二比丘其日說戒日二比丘言聚落主小放我等欲作法事賊主言聽汝作法事二比丘小遠一人言

我有罪一人言我亦有罪佛說俱有罪人不得清淨賊言汝道何物汝欲走去耶答不去道何等答言我等有過欲懺悔耳賊言汝有何過答如是如是過賊言汝等是好人有爾許小事持作過我等是惡人惱如是好善人賊到賊主所言是比丘好善人可放使去我更覓餘人賊主言放去比丘從恐怖中得脫是二比丘以是事向諸比丘說諸比丘以是事白佛佛言從今日如是急事若不相應罪聽懺悔

憍薩羅國遠住處有二比丘共住有賊來捕是比丘為祠祀故賊一面住守是二比丘其日是說戒日比丘言聚落主小放我等我等欲作法事賊言聽汝作法事二比丘小遠一人言我有罪一人言我亦有罪佛說相應罪不得懺悔不相應罪得懺悔今我等是相應罪不得共懺悔賊言汝道何等欲走去耶答言不去問若不走道何等答言我等有過欲懺悔耳賊言汝有何過答如是如是過賊言汝等是好善人有爾許小事持作過我等是

惡人惱如是善人賊到賊主所言是比丘善人可放使去我等更覓餘人賊主言放去是二比丘恐怖中得脫向諸比丘說諸比丘白佛佛言從今日若有相應罪是比丘一心生念口言從當向清淨比丘懺悔聽受相應罪懺悔

有一住處比丘病墮罪語看病人我有罪看病人言我亦同有是罪佛說有相應罪一心生念口言懺悔後聽受他懺悔我等是事故欲從汝懺悔看病人答遠住處二比丘為賊捕得欲祠祀是故佛聽若相應罪懺悔不聽病人如是懺悔是病比丘死心悔故墮惡道是事白佛佛言從今日若有相應罪若賊捕得若病人聽心生口言懺後從清淨比丘懺悔後聽受他懺悔

第六

憍薩羅國舍利弗欲遊行至舍婆提國中道有空精舍是說戒日不知何者是內界何處是界外是事白佛佛言若有棄空精舍是名一切界外是中隨意說戒

第十九

憍薩羅國有二聚落連界是時饑餓有比丘

尼將一比丘尼伴到異聚落親里舍與二三日食更不能與語比丘尼言汝一人尚不能活何以將人來比丘尼答佛不聽我獨餘聚落行以是故將來比丘尼不知當云何便白佛佛言從今日連界是中應作一界羯磨云何作僧一心念一比丘尼唱大德尼僧聽某甲某甲聚落作一界羯磨若僧時到僧忍聽某甲某甲聚落作一界羯磨如是白白二羯磨僧已聽某甲某甲聚落作一界羯磨竟僧忍默然故是事如是持

憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經過大澤諸比丘從賈客主乞水賈客主即出水與著鉢中水上有少食諸比丘棄水賈客主言汝亦知是中無水水難得何以棄水比丘言日時已過是水上有少食不應飲故是比丘不知當云何是事白佛佛言不應一切棄棄上少許水下淨水聽飲

憍薩羅國諸比丘遊行與賈客俱經過大澤故諸比丘從賈客主乞水賈客主即出水與著鉢中水底有少許食諸比丘棄水賈客主

言沒亦知是中無水水難得何以棄是水比丘答言日過中是水底有少食不應飲是故棄是比丘不知當云何是事白佛佛言不應一切棄上水聽飲下底應棄諸比丘從放牛人乞水水瓶臘瀉水著鉢中水上凝酥如芥子諸比丘不知當云何是事白佛佛言酥可却者却淨水應飲

諸比丘持臘鉢著潢池水中取水臘盡凝諸比丘不知當云何是事白佛佛言酥可却者却水應飲諸比丘鉢有殘食著鉢著潢池水中取水食沒入水遙見飯白諸比丘不知當云何便白佛佛言可却者却殘餘淨水得飲

沙彌白衣捉瓶酥麻油注著比丘鉢中不斷諸比丘心中疑我或非是受法便白佛佛言是注下流非上流不破受

憍薩羅國比丘遊行至舍婆提國經過大澤是時有小沙彌持淨物沙彌不能擔便白佛佛言比丘應併擔淨人去諸比丘舍內壁上有棚棚上有食沙彌小不及舉食不及取食諸比丘不知當云何便白佛佛言比丘明日

當擔淨人棚上取食
憍薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道中值河
水沙彌小擔淨物不能渡諸比丘不知當云
何便白佛佛言比丘當擔沙彌渡河
憍薩羅國諸比丘遊行至舍婆提道中值河
水沙彌小擔淨物是河水駛長比丘擔沙彌
渡爲水所漂比丘手觸食諮比丘疑是食或
能不淨便白佛佛言淨人恒念守視食囊雖
觸無罪
有河淨囊渡擔淨物沙彌小諸比丘不知當
云何便白佛佛言比丘當使淨人持食著淨
囊上渡到彼岸上莫手觸食還使淨人捉比
丘新熏鉢酥著鉢二三過洗膩氣不淨便白
佛佛言若一心三洗是鉢名淨比丘用不淨
脂塗鉢受熱是比丘一切棄白佛佛言不應
一切棄瀉著餘器中應食餘著鉢熱是應棄
比丘繩級鉢用受熱粥少膩從級間出比丘
都一切棄佛言不應一切棄應棄此膩餘應
食比丘使沙彌持鉢是沙彌持食不淨鉢與
師是比丘不知當云何便白佛佛言無急事

不應使沙彌持鉢若使持應從沙彌受比丘淨食中著不淨食諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨除却餘殘應食比丘不淨食中著淨食諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨者却應取淨者食比丘淨飯中著不淨飯諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨除却餘殘應食比丘不淨飯中著淨飯諸比丘不知當云何便白佛佛言不淨者却應取淨者食憍薩羅國諸比丘與賈客俱向舍婆提城經過大澤諸比丘從賈客主乞食賈客主言汝知此間食難得何以不自擔粮諸比丘答佛未聽我等遠路賣粮諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日聽自擔粮從他易淨食乃聽賣不易不聽賣諸比丘欲易食他人不與言汝食中有何不可故易諸比丘不知當云何便白佛佛言從今日清淨故與與竟他不還是事白佛佛言當從乞取是賈客主到宿處淨人辦飲食滿鉢著一面賈客夜半發去諸比丘忘自持食後憶念此食不淨便棄佛言不應棄憶念時從人受

有守邏人從比丘乞食若與食少若不與此人瞋作不可事是事白佛佛言從今日聽擔食藏莫使人見若食當出道取一搦不受得食以經曠澤故頻婆娑羅王請佛及僧施與粥田諸比丘守穀不肯取以上場不淨故佛言未分應取若分不應故取若取得突吉羅罪飲食具車載將入卓欲傾將車人呼大德佐捉諸比丘不肯捉以不淨故佛言聽佐正車正車後不應更捉若捉得突吉羅罪飲食具船載諸比丘不肯上船以不淨故佛言從今日聽著廬箔若席應坐若坐觸食具佛言數令遍莫觸食具

飲食具驢騾牛象馱來諸馱傾轉驅馱人與諸大德佐我正馱比丘不肯佐是食具或不淨是事白佛佛言從今日聽正若正後更莫捉若觸得突吉羅罪白衣沙彌負食具來負傾轉語諸大德與我正負諸比丘不肯以是事白佛佛言從今日聽正若正已莫復觸若觸得突吉羅罪沙彌白衣持酥油瓶瀉著異瓶中瓶傾轉淨人語大德與我正諸比丘不

有是事白佛佛言從今日聽與正正已莫復觸若觸得突吉羅罪比丘使沙彌白衣僧釜中煮肉飯粥羹釜傾轉呼佐我支諸比丘不肯是事白佛佛言從今聽佐正正已不應復觸若觸得突吉羅罪有看馬人從波羅奈國詣舍婆提放馬是人信佛法辦種種飲食入著僧前是人聞馬屋失大是人言大德自食我等有急事留食便去諸比丘不知當云何是事白佛佛言信佛法人一心與若捨去便應食比丘乞食食著一面待時到我當食烏來啄一口去比丘一切棄食佛言不應一切棄但棄啄處餘殘應食比丘乞食食著一面待時當食蠅來入食鉢中比丘言此食或破受法日近中無淨人是比丘心疑不敢食佛言蠅不可遮不破受法

長老優波離問佛有比丘求水瓶誤取酥油瓶是瓶破淨應棄不佛言有二種不壞淨一無有破戒人捉二持戒人忘誤捉俱淨應食諸比丘為小沙彌擔飲食行道中與沙彌食沙彌食時還與比丘比丘不肯受共宿故佛

言先不共要得食若要不應食
諸比丘夏安居聚落中有因緣應出是比丘
畏犯戒不去是衆可作事廢佛言聽受七日
去諸比丘受七日到聚落若七夜未盡所作
事未竟來還比丘不知云何是事白佛佛言
受餘殘日去我受七夜法二夜已過（廿四）餘若干
夜受彼出界佛在舍婆提波斯匿王有園名
波羅陀清涼淨潔衆事作竟唯無水一時波
斯匿王出詣園四顧看不見水王告大臣侍
人此中何以無水大臣答素無水王告大臣
汝等方便引水令來園無水不可愛樂大臣
侍人中惡心不信言有一因緣水可來王言
水云何可得大臣言當於祇洹中作渠通水
來作渠者當破祇洹中樹及佛圖精舍王言
吾欲使水來不知餘事王為是故至桑奇多
國恐諸比丘儻來從我乞救是事工匠即詣
祇洹引繩使直欲鑿渠諸比丘言聚落主欲
作何等工匠言波斯匿王有園名波羅陀清
涼淨潔衆事作竟唯無水欲於祇洹中通渠
諸比丘言聚落主汝等欲伐樹木房舍非復

僧伽藍工匠答言大德我是官人不得自在從主約勑非是我意憍薩羅主波斯匿王意耳工匠言我等唯能小停不作汝自詣王求命不作乃諸比丘不知當云何是事白佛佛言應受七夜去到彼間久住無人與白王七夜向盡事未了心疑即還祇洹諸比丘見彼比丘來問是事辦不是比丘言不辦祇洹比丘言何以不辦答我等彼間久住無人白王我等心疑七夜向盡而事未了即還是事白佛佛言聽受三十九夜去云何應受一比丘

應僧中唱大德僧聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣如是白大德僧聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲比丘受三十九夜僧事出界是處安居自恣者默然誰不忍者便說僧已聽某甲某甲比丘受三十九夜僧事出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持

彼比丘去到彼久住無人白王王餘時小出王舉眼視遙見比丘王語臣言往問沙門釋子爲何所作即去王問比丘爲何所作比丘言我欲見王臣還白言比丘欲見王即語臣言喚比丘來即往言王喚比丘比丘即入就座坐共相問訊樂不樂王小默然王忘先事問比丘何故來比丘即以此事向王廣說王言去莫使作工匠即不作業

六羣比丘畜五大皮師子皮虎皮豹皮獺皮猫皮是事白佛佛言五大皮不應畜若師子皮虎皮豹皮獺皮猫皮更有五皮不應畜象皮馬皮豺皮狗皮黑鹿皮若畜得突吉羅罪

阿闍世王見父諸好大牀心悔憂惱以是物故我父清淨人無過人而枉死告大臣侍者持是諸床去即持著空地王出復見王言持却彼即移著外門屋下王出入常見王言持去彼即移著中門屋下王見唯數王言何以數置臣言大王不知當移置何處王言持去施竹園僧臣即持去與竹園僧僧著空地講堂門閒諸兵將吏到竹園看見之言我眼初

不得見是好物何緣棄之若王聞或心不淨諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽白衣舍大牀高牀比丘不得畜不得坐不得臥若人施高牀大牀聽護應藏舉不得坐不得臥

波斯匿王母死母所有生時一切衆物持詣祇洹與諸比丘諸比丘得貴衣被阿蜴羅彌國出尸摩根衣婆蹉阿婆多蘭國出以是好貴衣被敷著地在上經行諸兵將吏到祇洹觀看見已言我等初不得手捉著頭上云何敷地脚蹈若波斯匿王聞心或不淨諸比丘不知當云何便白佛佛言聽貴衣中可作臥具者便作中作衣著便作是物任所用者便作是大貴衣阿蜴羅彌國出尸摩根衣婆蹉阿婆多蘭國出貴價衣是比丘受用作四方僧臥具

又時大雷諸飛鳥怖死諸居士知是事即出擇取好鳥除烏大烏鵄禿梟角鴟阿羅如是諸鳥不取不中食故諸比丘時到著衣持鉢入舍婆提乞食見此諸鳥皆死無人取諸比

立語餘比丘汝持去煮炙我乞食還共汝等噉是時有比丘持鳥來煮炙有諸比丘問是何等肉答鳥肉諸比丘以種種因緣呵云何名比丘噉鳥肉佛所未聽諸比丘種種因緣呵竟是事白佛佛言鳥肉不得噉若噉得突吉羅罪諸比丘問是復何等肉答大鳥肉鷲肉鴝肉婆婆婆秃鼻角鷄阿羅肉等諸比丘一一答種種因緣呵云何名比丘噉大鳥肉鷲肉鴝肉婆婆婆秃鼻角鷄阿羅等肉佛所不聽呵竟白佛佛言不得噉如是等肉一切噉死屍鳥肉皆不得噉若噉得突吉羅罪諸比丘食後至阿耆羅河上經行見水中漂豺肉來諸比丘語一比丘取此豺來明日當食是比丘即取明日有煮豺肉者乞食者諸比丘問長老是何等肉答豺肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉豺肉而噉呵竟白佛佛言云何名比丘噉豺肉豺肉狗肉無異從今日不得噉豺若噉得突吉羅罪諸人驅死棄著塹中諸比丘食時著衣持鉢入舍波提城乞食見塹中有死驅語餘比丘

持去莫我等乞食還當共噉諸比丘問是何等肉答驟肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉驟肉而噉是事白佛佛言驟馬何異從今日不得噉驟肉若噉得突吉羅罪諸比丘食後入婆陀林經行見死獼猴語餘比丘持去明日當食是比丘即取明日有羹者有行乞食者諸比丘問長老是何等肉答獼猴肉諸比丘種種因緣呵云何名比丘佛未聽噉獼猴肉而噉是事白佛佛言獼猴似人肉與人何異若噉得突吉羅罪

毗尼雜品竟

十誦律毗尼序卷中

音釋

膩女利切肥也瀉先野切去水也潢胡光切積水池也棚蒲庚切棧也盆扶兩切鍍也邏郎可切巡也捐呢格切捉掷也豕竹角切豬也貙他達切似狸而大名赤脂切狼屬豺士皆切狼屬塹七豔切坑也梟古堯切鳥名鴟赤脂切鷙屬

十誦律毗尼序卷下　婦七

東晉三藏卑摩羅又續譯

善誦因緣品第四

佛在迦毗羅婆國諸貴釋子出家得長病病人早起到親里家檀越知識家諸主人問言樂不答長病不樂主人問得何等病答得如是如是病主人言白衣時病云何治答牛胞中著藥灌主人言與汝是藥治比丘言佛未聽我著是藥是事白佛佛言聽灌用薄皮不中灌佛言聽厚皮灌屏處聽若藥師教親親人諸貴釋子出家得長病病人早起到親里檀越知識家主人問樂不答長病不樂主人問何等病答如是如是病主人言白衣時病云何治答用刀治主人言與汝刀比丘言佛未聽我等用刀治是事白佛佛言聽蓮華葉割比丘言不中用佛言聽用金銀瑠璃銅鉛錫珠刀割比丘言如是諸刀不中用治佛言屏處聽用鐵刀治有比丘病語看病人言持生熟酥油蜜石蜜

來看病人言無若有是佛僧物不淨舉宿惡捉不受內宿是事白佛佛言聽若佛物僧物不淨舉宿惡捉不受內宿若病人得上物差竟與

長老畢陵伽婆蹉患眼痛藥師教羅散禪那著眼中作是言佛未聽羅散禪那著眼中佛言聽用治眼畢陵伽婆蹉鉢中有羅散禪那小鉢半鉢大鍵鎖小鍵鎖絡囊懸著象牙杙上取流汙壁臥具房舍臥具垢臭是事白佛佛言聽羅散禪那盛比丘作盛不蓋比丘不知當云何是事白佛佛言聽作蓋比丘直作蓋喜墮佛言作子口蓋用烏翅雞翅收漏羅翅塗著眼中痛增佛言作籌長老優波離問何物作籌佛言鐵銅貝牙角木瓦作佛言從今日界內不應作淨處若作得突吉羅罪

長老優波離問佛阿祇達婆羅門為佛作八種粥酥粥胡麻粥油粥乳粥豆粥摩沙豆粥麻子粥清粥是八種粥雜根藥莖藥葉藥華藥果藥煮可飲不佛言病比丘可飲不病者不得飲

佛在蘇摩國是時長老阿那律比丘弟子病服下藥中後心悶佛言與熬稻華汁與竟悶不止佛言竹筒汁與竟佛言囊盛米粥紋汁與與竟不差佛言將屏處與米粥優波離問佛佛聽結髻雞尼耶梵志施八種漿招梨漿牟梨漿拘梨多漿舍梨漿阿說陀漿波流沙漿劫必陀漿蒲萄漿是八種漿根湯莖湯葉湯華湯果湯合可飲不佛言若無酒味不雜食清不濁聽飲

佛在舍婆提爾時憍薩羅國諸居士道中無水處以水施并施石蜜六羣比丘從憍薩羅國至舍婆提次第行到施水處六羣比丘但噉石蜜不飲水居士言何以獨噉石蜜不飲水六羣比丘言嗜石蜜不喜飲水施主言我爲飲水故施石蜜今汝何以但噉石蜜不飲水六羣比丘言我嗜石蜜不喜飲水是六羣比丘有大力復不畏破戒是居士不能面前譏說去後心瞋呵罵沙門釋子自言善好有德但噉石蜜不欲飲水諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心慚愧是事白佛佛言從今日

五時聽噉石蜜一遠行來二若病三若食少四若不得食五若施水處是五時聽噉石蜜從今日若不飲水不聽噉石蜜若噉得突吉羅罪優波離問佛石蜜漿舉宿得飲不佛言病比丘得飲不病不得飲

比丘若得二種請一請與他一比丘受問汝與不答我與更問何時與答湼沙王請佛及僧百歲四事供養是時與是事白佛佛言比丘有二請一今日請二冷請若有一日得二請一請與他一請自受冷請有二種淨隨受不淨隨受云何淨隨受五法陀尼五食五似食何等五伕陀尼根莖葉果磨何等五食飯麨糒魚肉何等五似食糜粟大麥迦師菱子何等不淨隨受五寶五似寶五寶者金銀摩尼珠玻瓈瑠璃何等五似寶赤銅鐵鍮石水精鉛錫白鑞若淨物直受不淨物作淨已受阿羅畔國諸比丘日日僧作具居士言諸作具何以不自作而日日僧比丘言佛未聽我等畜作具是事白佛佛言為僧聽畜一切作具有居士祇洹作房舍是中有少供養具客

比丘房舍中宿問是房舍誰作答某甲居士作是比丘一宿早起著衣持鉢詣居士所語言汝房舍中供養具何以少居士言我先時大多與是比丘言我是中一宿住見供養具少不足言居士語比丘共詣本作房舍比丘所居士到本營房舍比丘所言我本與長老是中供養具所何所在比丘答本所與供養具與房比丘用去居士言我本不與異房比丘用與自作房舍中住比丘用我房舍空是供養具著異處是不應爾是比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽檀越與何房舍是中住者應用應分

舍婆提有一人親里爲他殺著祇洹塹中空處比丘求覓糞掃衣到死人邊取一衣去諸親里覓到祇洹見是比丘問言大德如是人若見若聞不比丘答此人死棄在祇洹塹中我是邊取一衣來親里言將我示處比丘即將示處親里見死悲啼言汝或能以衣故殺我人比丘言我實不殺若殺何以不取餘殘衣物也親里如是思惟我等輭語是比丘不

實語我當將去詣官便將去詣官官問是比丘汝實殺不比丘答言我是比丘云何殺人我若殺應當持餘衣物去官人聰明信佛法知釋子比丘不作是事放此比丘去若後如是比丘不問他莫取是比丘從恐怖得脫是事語諸比丘諸比丘是事白佛佛言從今日不問他殺人衣不應取若取得突吉羅罪

諸比丘取有主死人地衣㲲陀羅言死人地衣莫取我曹輸王如是如是物諸比丘不知當云何是事白佛佛言有主死人地衣不應取若取得罪諸比丘取有主死地四邊有糞掃衣是中㲲陀羅亦遮是事白佛佛言若遮莫取若取得突吉羅

時舍婆提有大疫病多有人死諸比丘取燒死人間薪為僧辦溫室是燋薪鬼逐來一切僧得病苦是事白佛佛言不聽取死人間薪若取得突吉羅

諸比丘取天祠中衣氈劫貝白氈守祠人言大德此諸衣物屬祠莫取比丘言此泥木天用衣物為守祠人言佛阿羅漢塔物我亦當

取是事白佛佛言從今日天祠中衣毛耗劫貝白氎不得取若取得偷蘭遮罪

有比丘病多鉢多衣多物看病人思惟若教與我一切物或教與我六物或教與僧六物餘殘與我思惟竟語病比丘汝病久不差汝死後現前一切物僧當分汝亦不得大福不得思分汝今活時分處六物與僧餘殘物與我病比丘思惟若不與恐不好看我思惟竟即以六物與僧餘殘物與看病人是比丘後病差是時佛及僧夏後月遊行諸國土餘比丘著新染衣是比丘獨著弊衣佛知故問比丘何以獨著弊故衣是比丘是事白佛佛種種因緣呵何以名比丘六物不應與僧不應分與他亦不應教他與佛種種因緣呵竟告諸比丘從今日六物不應自與不應教與若自與教他與得突吉羅罪

長老優波離問佛僧坊中房舍破是中有所用敷具覆具得持博賀治不佛言得若僧中兩房舍欲壞得賣一房治一房不佛言得憍薩羅國有邊聚落是時有賊諸居士畏賊棄

聚落去是時諸比丘乞食難得便棄塔物僧物已自持衣鉢出去是賊世靜已諸居士還本住處諸比丘爲塔物僧物乞求錢財居士言先有塔物僧物皆何所在比丘言於賊世中失去居士言汝自衣鉢在不比丘言我持隨身居士言汝等自愛衣鉢不愛佛物僧物諸比丘不知當云何是事白佛佛言若賊世怖畏時聽擔去後還著本處

更有賊世諸比丘取自衣鉢及佛物僧物持出去六羣比丘道中逢言是僧臥具我當用之時比丘不與便鬪諍諸比丘不知當云何是事白佛佛言擔去者應用餘不應索諸比丘持塔物僧物著空地自著衣持鉢乞食來還失是物去佛言行乞食時擔佛物僧物自持衣鉢擔荷不好佛言乞食時聽以物著衣裏是比丘持佛物僧物著空地上廁出失衣物白佛佛言讓是物欲使不失當寄人著屏處憍薩羅國一住處檀越爲比丘僧施衣是中比丘僧不在是事白佛佛言現在三比丘應分二比丘亦應分一比丘心生口言受沙

彌若二若三應分一人心生口言應受憍薩羅國一住處檀越爲比丘尼僧施諸衣物是中比丘尼僧不在是事白佛佛言現前三比丘尼應分二比丘尼亦應分一比丘尼心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼心生口言應受三沙彌尼二沙彌尼應分一沙彌尼若心生口言應受憍薩羅國一住處檀越爲比丘僧施衣物比丘僧不在是事白佛佛言現在三比丘二比丘應分一比丘心生口言應受三沙彌二沙彌應分一沙彌心生口言應受若時都無比丘無沙彌是事白佛佛言是物比丘尼僧應分若時亦無比丘尼僧三比丘二比丘尼應分一比丘尼心生口言應受三式叉摩尼二式叉摩尼應分一式叉摩尼心生口言應受三沙彌尼二沙彌尼應分一沙彌尼心生口言應受

憍薩羅國一住處檀越爲比丘尼僧施衣物是中無比丘尼僧白佛佛言現在三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼心生口言應受三

式又摩尼二式又摩尼應分一式又摩尼心生口言應受三沙彌二沙彌尼應分一沙彌尼心生口言應受若時都無比丘尼式又摩尼沙彌尼爾時比丘僧應分乃至沙彌亦如是

憍薩羅國一住處檀越爲二部僧施衣物比丘僧不在佛言比丘尼僧應分比丘尼僧亦不在佛言三比丘二比丘應分一比丘若心生口言應受三比丘尼二比丘尼應分一比丘尼心生口言應受三式又摩尼二式又摩尼應分一式又摩尼若心生口言應受三沙彌二沙彌應分一沙彌心生口言應受三沙彌尼二沙彌尼應分一沙彌尼若心生口言應受

佛在舍婆提有一居士請佛及僧明日食佛默然受居士知佛默然受已從座起頭面禮佛足遶竟還歸是夜辦種種飲食早起敷牀坐具使白佛食具已辦唯聖知時僧著衣持鉢入居士舍佛住精舍迎食分是居士見衆坐定自行澡水上座中座多美飲食下座及

沙彌與六十日稻飯胡麻滓合菜煮與諸居士與衆僧多美飲食竟自行澡水取小座具僧前坐聽說法上座舍利弗說法竟從座出去是時羅睺羅作沙彌食後行到佛所頭面禮佛足一面立諸佛常法比丘食後如是勞問多美飲食飽滿不爾時佛問羅睺羅僧飲食飽滿足不羅睺羅言得者足不得者不足佛問何以作是語羅睺羅言世尊諸居士與上座中座多美飲食飽滿下座及沙彌與六十日稻飯胡麻滓合菜煮是時羅睺羅羸瘦省氣力佛知故問羅睺羅汝何以羸瘦少氣力羅睺羅即說偈言

食胡麻油大得力　有食酥者得淨色
胡麻滓菜無色力　佛天中天自當知

當知佛知故問羅睺羅是僧中誰作上座答和尚舍利弗佛言比丘舍利弗不淨食長老舍利弗聞今日世尊呵言比丘舍利弗不淨食聞竟吐食出盡壽斷一切請食及僧布施常受乞食法諸大貴人居士欲作僧食欲得舍利弗入舍白佛願佛勅舍利弗還受請佛

告諸人汝等莫求舍利弗使受請舍利弗性若受必受若棄必棄舍利弗非適今世有是性乃前過去亦有是性若受必受若棄必棄汝等今聽爾時世尊廣說本生因緣過去世時有一國王為毒蛇所螫能治毒師作舍伽羅呪將毒蛇來先作大火語蛇言汝寧入火耶寧還噆毒毒蛇思惟噆竟云何為命故復噆已吐不可還噉我寧入火死如是思惟竟投身火中佛語諸人蛇者今舍利弗是此人過去世若受必受若棄必棄今亦如是是時佛種種因緣呵舍利弗竟告諸比丘從今日應行上座法云何應行若聞犍椎聲若時到聲應疾往坐處坐觀中座比丘下座比丘或有坐不應法者若坐不應法者應示是比丘若不覺應彈指彈指不覺應語比丘座安詳語若上座施主與僧食時不應先食(十)待得遍聞等供聲乃食一切僧應隨上座法行

(如七)

佛在王舍城王舍城中有居士名尸利仇多大富多錢財有大德力是外道婆羅門弟子此人疑沙門瞿曇有一切智不行到佛所問

訊佛竟一面坐佛爲尸利仇多說法示教利喜是應行是不應行種種因緣說法已默然居士尸利仇多聞法已又手向佛白佛言沙門瞿曇明日我舍食憐愍故以彼應度故佛默然受請時尸利仇多見佛默然受從座起爲佛作禮遶佛三帀而還到舍於外門間作大火坑令火無烟無燄以沙覆上如是心生口言若沙門瞿曇是一切智人當知是事若非一切智人沙門瞿曇并諸弟子當墮此坑中即入舍敷不織坐牀上敷白氈如是心生口言若是一切智人當知是事非一切智人并弟子當墮尸利仇多以毒和飲食心生口言若是一切智人當知是事非一切智人當中毒死早起遣使白佛飲食已辦佛自知時爾時佛語阿難令僧諸比丘皆不得先佛前行一切應在佛後阿難受教令諸比丘皆不得先佛前行一切應在佛後令僧竟是時佛著衣持鉢在前行諸比丘從佛後佛入尸利仇多舍佛變火坑作蓮華池滿中清淨水既甘而冷水中有赤白種種色蓮華遍覆水上

時佛與僧皆行廣葉蓮上告尸利仇多汝居士當除心中疑我實一切智人佛作是語竟入舍上不織牀變令成織告尸利仇多汝居士當除心中疑我實一切智人是尸利仇多見二神力信心即生清淨恭敬尊重於佛是時尸利仇多歡喜叉手白佛言食中有毒僧或得病願佛小待更作飲食佛言居士但施此食僧不得病佛告阿難僧中令未唱等供一不得食阿難受教即僧中令大德僧佛約勑未唱等供一不得食是時佛如是呪願婬欲瞋恚愚癡是世界中毒佛有實法除一切毒解除捨已一切諸佛無毒以是實語故毒皆得除佛作是語食即淨無毒是時居士尸利仇多從坐起行澡水手自斟酌多美飲食飽滿多美飲食飽滿與竟洗手攝鉢尸利仇多取小坐具於佛前欲聽法佛隨意說甚深淨妙法尸利仇多即於坐處得諸法法眼淨如是尸利仇多得法見法知法善法淨法心除疑悔不信他法得不隨他語佛法中得無畏力從坐起頭面禮佛足大德我從今日歸

依佛歸依法歸依僧持五戒爲優婆塞佛爲
尸利仇多更多說法示教利喜佛從座起而
還以是因緣故會僧會僧已告諸比丘從今
日不得在佛前行不得和尚阿闍黎一切上
座前行從今日未唱等供不得食若食得突
吉羅罪　十二

憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘多比
丘尼少比丘言我取二分汝取一分比丘尼
言中半分諸比丘不知當云何白佛佛言比
丘比丘尼等分式叉摩尼沙彌沙彌尼四分

分

佛在王舍城有居士名波提爲佛及僧作房
舍極好莊嚴多備飲食多比丘會千二百五
十更有居士爲大衆布施衣物是居士言佛
聽於衆中大聲唱是事白佛佛言聽布施時
於衆中大聲唱比丘平地立唱衆多不聞是
事白佛佛言聽座上立唱立唱亦不聞高處
立唱亦見亦聞更有居士見大衆集布施衣
物作是言佛若聽我衣摩羅鞞訶羅施佛言
聽摩羅鞞訶羅施衆人言佛若聽我人捉衣

角去曳土中或脚躡上是事白佛佛言聽著繩上繫兩頭各一人捉中央故曳泥土中是事白佛佛言聽作木叉擊時小兒男女擊木叉道中見人作伎樂飲食嬉戲便捨衣繩著一面走往看失衣物佛言若六歲以下至無歲及式叉摩尼沙彌沙彌尼為五衆擔衣居士更言佛聽持香鑪在前白佛佛言聽時衆默然行諸外道人嫉妬言是沙門釋子如擔死人無異居士言佛若聽我如世俗法作唱妓樂去佛言聽

有一居士見大衆集多施衣物居士言佛若聽處處唱讚佛言聽無人受是衣物佛言聽先作羯磨使一人受無人守佛言聽作羯磨使一人守比丘無五法不應作羯磨受衣物何等五不知得不知不得不知受得物不知價不知數若著不知憶念處比丘有五法應作羯磨受衣知得知受得物知價知數若著憶念處

憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘尼言佛聽我布施物各著一處佛言聽諸比丘尼

無人布施衣物飲食臥具隨病藥或有人少多與餘人輕笑言愛念婦故與諸比丘尼白佛言聽我施物還著一處佛言聽無人分是衣物佛言知分物人應作羯磨無五法是比丘不應羯磨作分衣人何等五不知相不知衣色不知衣價不知數若與若不與不憶念比丘尼有五法應作分衣人知衣相知衣色知衣價知數與不與憶念諸比丘尼分衣時讚歎是好是不好亂衆佛言分衣時不應讚歎亂衆應默然受衣分

佛在舍婆提爾時祇洹有人爲新房舍因緣故作飲食多比丘會千二百五十諸比丘亂入亂坐亂食無有次第或有比丘先食入或有比丘食時入或有比丘食後入是事白佛佛言應唱時到雖唱時到遠處不聞是事白佛佛言應打揵搥（ねこ）雖打遠處不聞佛言應打（十四）鼓平地打鼓遠處不聞佛言應立墻上打亦不聞佛言應高處立打亦見亦聞或時無有看食人食未辦未熟雖時到食不好或時有看食人食辦食熟時到食好是事白佛佛言

看食人應僧中作羯磨
憍薩羅國一住處二部僧得衣物比丘少比丘尼多比丘言是衣物作中半半與比丘僧半與比丘尼僧比丘尼言我本衆少諸比丘取二分我等取一分今日多何以與半分是事白佛佛言比丘比丘尼應等分式叉摩尼沙彌沙彌尼四分與第四一分
有時檀越施僧食在空露地槃上有殘餅筐中有殘飯木瓮器中有糞諸外道異學嫉妬持酒糟著諸飯羹中如是思惟是食不淨使出家人不得食諸比丘不知當云何便白佛佛言若可却者却餘可食之若諸比丘若沙彌傳鉢食比丘轉食與沙彌沙彌食轉與比丘比丘洗手更從沙彌受意中疑此或不淨食便白佛佛言若一心實與沙彌鉢食是爲淨諸沙彌持器瓮筐瓶杓行食時比丘爲沙彌受食分若沙彌行食比丘爲受比丘心疑將非觸食不知云何是事白佛佛言比丘受觸無所犯諸比丘食竟以食不淨鉢與沙彌白衣沙彌白衣洗鉢竟還著諸瓮筐器中諸

比丘思惟是或不淨佛言一心與淨人鉢是為淨

諸比丘有檀越施食在空地諸比丘食竟捨諸食器去風雨汙泥不淨佛言器物淨洗應著覆處諸比丘二三用澡豆膩故不盡以木刮却膩與澡豆淨洗取水極遠諸居士以水布施居士言知水極遠何以大用水諸比丘不知當云何佛言若一心二三遍與澡豆淨洗是事應淨時有潰水僧取用是中有象馬驢牛羊猪狗皆入中飲屎尿不淨樹葉華果皆墮水中爛臭不淨是事白佛佛言水中不淨者可却便却餘水應飲諸比丘白佛水濁鹹應得飲不佛言先疑不淨不應飲若先不疑應飲

憍薩羅國有一住處僧得衣物施非一切處得羯磨比丘不知當云何便白佛佛言是衣物應作二分如是言是分屬上座是分屬下座如是言是分屬下座是分屬上座作竟即應羯磨竟異比丘來不欲與不應與若不作如上法不應受若受得突吉羅罪若不如是

作出界得突吉羅罪亦應共異比丘分是衣物中應作價數如是分我應取餘殘屬汝我如是分我應受若作如上法應羯磨竟異比丘來不欲與不應與若不如是作應與餘比丘分若不如上法不應受出界得突吉羅罪

若一比丘言取是衣中一衣言我分足餘殘屬汝等如是作應羯磨法竟餘法如上

是衣物應與一比丘作羯磨云何應與一心會僧應一比丘衆中唱大德僧聽是衣物是住處現前僧應分若僧時到僧忍聽比丘某甲僧羯磨與如是白白四羯磨僧某甲比丘羯磨與衣物竟僧忍默然故是事如是持是比丘受衣竟不肯還歸作是言何處善法善言善施法與都是僧中我何以還歸諸比丘不知當云何便白佛佛言清淨故與如是言是比丘還歸便好不歸應强奪是比丘應教突吉羅罪懺悔

優波離問佛佛聽諸比丘所著衣覆身衣拭身巾拭脚巾拭面巾僧祇支泥洹僧是衣名何等佛言名波伽羅此言身衣助優波離問是衣

云何受答是衣如是言是波伽羅衣我受用故何等人邊應受佛言五衆邊應受優波離問佛上座比丘不聰明作非法遮如是成遮不佛言不成復問持戒作非法非善遮如是成遮不佛言不成

婦七

優波離問佛如佛所說遮如法羯磨不成遮羯磨一切不成遮耶佛言不也優波離或有沙彌受具戒時心悔不用受具戒作是言我不用受具戒是言成遮沙彌尼受六法作式叉摩尼作是言我不用受六法是言成遮式

十七

叉摩尼受具戒時作是言我不用受具戒是言成遮若比丘有僧伽婆尸沙罪與作波利婆沙摩那埵本日治作阿浮呵那羯磨是比丘言莫作我不用是言成遮若比丘十四人應僧中羯磨作是言我不用是言成遮

優波離問有比丘被擯欲懺悔懺悔時下意隨僧法界外得作羯磨解擯不佛言不得作解擯者得罪

優波離問佛佛餘處說有二因緣知破僧一僧中唱二受籌有賊住僧中唱行籌是名破

僧不佛言不破與學沙彌僧中唱行籌是名破僧不佛言不破優波離問四人本白衣衆中唱行籌破僧不佛言不破數滿一比丘男根轉為女破僧不佛言不破

優波離問若草敷座若長牀得共未受具戒人坐不佛言可坐得共黃門坐不佛言不可與學沙彌可共坐不佛言可坐二與學沙彌可共坐不佛言不可

優波離問佛幾許為長牀坐處佛言極小容四人坐處是名為長牀

有居士於祇洹中作房舍是房舍中比丘著衣持鉢入舍婆提城乞食居士見問汝何以乞食比丘言不能得食故居士言長老可還我當為長老送食言已便送比丘問是食與誰使人言是食與僧比丘即將使人持食著僧食處是比丘明日更著衣持鉢入舍婆提乞食居士見復問長老何以乞食比丘言無食故乞居士言我昨日送食何以不噉比丘言汝所遣食我問使人是食與誰使人言與僧我即持著僧食處是故不食居士言我不

爲一切僧送食爲住我房中僧送食比丘不知當云何便白佛佛言若施主供養物爲住房舍中僧住房舍比丘應取

有一居士祇洹中作房是居士過數日到祇洹中欲聽法入所作房日暮打揵槌欲聽法諸比丘閣中坐說法居士言大德然燈比丘言無酥油居士言我與大德遣人送即送比丘言與誰使人言與僧比丘即將使人持酥油著僧然燈處用居士餘時到祇洹入自所作房欲聽法如本日暮打揵槌僧閣中坐說法居士言大德然燈比丘言無酥油居士言我前與送何以不然比丘言汝送與僧我便將使人持酥油著一切僧然燈處居士言我不與一切僧送酥油爲住房比丘送比丘不知當云何便白佛佛言若是供養物爲住房中比丘是物住房比丘應用應分取塗脚酥油革屣衣鉢果藥亦如是佛言若檀越言大德於中幾時住隨大德所用聽用若言是物屬汝聽擔出去得持去

諸比丘僧臥具不著覆身衣便取用僧臥具

弊失色不好垢臭有蝨是事白佛佛言從今日僧臥具不聽比丘不著覆身衣便取用若用得突吉羅罪

諸比丘不知長幾許作覆身衣佛言極下乃至能覆身三分何等三胷腰膝諸比丘不護惜用僧臥具餘比丘以是事白佛佛言僧臥具不得不護惜用若不護用得突吉羅罪五事不護惜何等五水日塵垢揩突是爲五不護惜

諸比丘用僧臥具雨中立臥具失色染汁流出是事白佛佛言從今日不得著僧物雨中立若立得突吉羅罪比丘用僧臥具向火炙身是衣烟臭色弊減損脆爛穢皺佛言著僧臥具不應向火炙身若炙得突吉羅罪若被著脊上向火炙身無罪

比丘著僧臥具入大小便處入洗大小便處入浴室是衣臥具失色垢臭生蝨佛言從今日不得著僧臥具衣入大小便處及洗大小便處入浴室若著入得突吉羅罪

六羣比丘欲剃髮一小比丘剃未竟未暫嬰

裝六羣比丘驅小比丘去汝小佛言剃髮時小比丘有少許髮在不應驅去若驅去得突吉羅罪

僧剃刀鑷剪爪刀子諸比丘已磨利欲用六羣比丘來驅去我上座汝小與我用諸比丘不與鬪諍罵詈佛言不應與若有先受磨利者用竟後應與他

六羣比丘見諸小比丘入大小便處入洗大小便處入驅去言我上座汝小令諸無病者得病病者增劇佛言大小便處洗大小便後入者不應驅先入者出若驅得突吉羅罪

六羣比丘浴室中語餘比丘汝起去我是上座汝小佛言浴室中上座不應驅下座去待出時若驅得突吉羅罪

佛在舍婆提時長老阿難在多衆中說法有第一上座來阿難敬起第二第三亦如是起是衆散去皆不一心諸白衣言大德此中無小食亦無中食上座來何以起使衆散去破聽法衆若上座欲上座處坐何以不先入是阿難說法不知初不知後不知次第不知因

緣爲誰故說是事白佛佛言從今日說法時聽法時上座來不應起上座亦不應驅下座起若自起若驅他起俱得突吉羅罪佛言若和尚阿闍黎來恭敬故起不應語餘人起若餘人起得突吉羅罪從今日麤脞長繩牀上聽三人共坐若三歲中間得共坐四歲不得共坐細脞繩牀上聽二人共坐獨坐牀上聽一人坐

有僧盆鏤瓶瓮諸比丘用煮染汁竟著餘處持衣著染汁中六羣比丘來語餘比丘與我盆瓮瓶我上座汝小我欲用持染汁注著一物中竟復注著一物中染汁漸少衣色變黑諸比丘不與鬪諍罵詈是事白佛佛言不應與比丘若先取用竟後應與上座染汁殘少許在上座來索不欲與佛言若少許殘可却者餘處者應與

諸比丘取僧園中樹木用煮飯煮羹煮肉煮湯煮藥煮染舊比丘不喜如是言我等經營種樹木勤苦汝等客比丘不語我默然取燒佛言應語舊比丘佛言從今日僧園中樹華

應取用供養佛塔及阿羅漢塔若有淨人應使取果噉樹上大木四方僧應用作梁椽樹皮枝葉諸比丘自在用

佛在舍婆提給孤獨作祇洹竟種種莊嚴四事供養與僧諸比丘不受言佛未聽我等受如是莊嚴房舍是事白佛佛言聽受清淨房舍六羣比丘驅坐禪比丘汝起我上座汝小是事白佛佛言坐禪時不應計大小不應驅去若驅去得突吉羅罪

諸比丘用僧水洗脚六羣比丘驅去汝小我上座是事白佛佛言洗脚時不應計大小驅去若驅得突吉羅罪

諸比丘捉僧拭脚物流捩曬欲拭富羅革屣六羣比丘言汝起去我上座汝小取拭脚物來我用諸比丘不與鬪諍罵詈是事白佛佛言不應與若前人用竟應與

有一住處舊比丘屬塔物自貸用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言衣鉢物還計直輸塔餘殘僧應分

一住處一比丘衣鉢物為塔用是比丘死諸

比丘不知當云何是事白佛佛言塔物計直還取現前僧應分

一住處一比丘貸取四方僧物私用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言財物還計直輸四方僧餘殘現前僧應分

一住處一比丘衣鉢物貸四方僧用是比丘死諸比丘不知當云何是事白佛佛言衣鉢物四方僧物計直還現前僧應分客比丘舊比丘亦如是

一比丘衣鉢寄居士居士失去是比丘往居士邊索居士言失比丘言汝自失我不失若失汝自償諸比丘是事白佛佛言若好看失不應償若不好看失應償

有賈客寄比丘衣物比丘失去是賈客往比丘邊索比丘言失去賈客言汝自失我不失若失汝自償諸比丘是事白佛佛言若得自在不應償若不得自在應償

有居士祇洹中作房舍竟設飯食衆多比丘千二百五十是時四方國土不知法人皆來會有布施諸比丘者諸比丘呪願時讚佛言

佛大力大德讚法大德大力讚僧大德大力讚大德舍利弗目揵連阿那律難提金毗羅如是三寶無數無量阿僧祇是中或有人持佛名字或人持法名字或人持僧名字或人持舍利弗目揵連阿那律難提金毗羅名字或人持無數無量阿僧祇名字是大衆會不久各還散去是人輩各還田舍聚落餘時諸比丘出諸國田舍乞有持佛名字者言佛來與布施持法名字者言法來與布施持僧名字者言僧來與布施持舍利弗名字者言舍

利 無 量 比 丘 爲 數 無 有 比 丘 說 我

去病比丘見言我衣莫擔去客比丘言是衣實與我病比丘言非常與汝受故與汝客比丘言是實常與病比丘不知當云何便白佛佛言是非實與清淨故與是比丘應還歸衣輭語歸好不歸强奪取教受突吉羅罪懺悔

佛在祇洹精舍住時火災漸次來燒祇洹是時佛呪願言我一切漏盡眞阿羅訶得佛道是實語故火即滅諸比丘持僧臥具出著一處火滅後不知此諸臥具本屬何房舍是事白佛佛言應作識作識故不可分別應更作異相作異相故不可知應作輪應作篆文應作德字如是作故不識佛言應作字是物某甲某甲居士所布施屬某甲某甲房舍是臥具物雖知有所屬復不知是物爲屬何重閣何者屬上閣何者屬中閣何者屬下閣佛言應了了上作字是屬上是屬中是屬下

給孤獨居士作樓施僧僧不受是事白佛佛言聽受樓給孤獨居士施僧褥僧不受白佛佛言聽受褥居士白佛聽我縷文雖能施僧佛言除作女像餘盡聽

給孤獨居士作五百獨坐淩晝牀并褥施僧
僧不受言佛未聽我等畜如是上好獨坐牀
是事白佛佛言聽受如是淨上好獨坐牀
佛在舍婆提居士給孤獨已死以是故祇陀
槃那破壞無人治諸比丘是事白佛佛言應
作羯磨如七法衣法中說（增七）
佛在舍婆提諸人親里死以白氎裹棄著死
人處如是思惟是死人用是氎為持布施僧
可得福德思惟竟即持白氎詣祇洹布施諸
比丘諸比丘不受言佛未聽我等受棄死人
處衣物是事白佛佛言聽受
有一貧窮人死以衣裹棄死人處如是思惟
是死人用是衣為當布施僧可得福德思惟
竟即持詣祇洹布施諸比丘諸比丘不受言
此衣無主當從誰受是事白佛佛言無餘人
法應受彼人親里死如是思惟更用異衣裹
異衣裹不淨還從比丘索本衣裹送著棄死
人處諸親里往到比丘所索本衣諸比丘不
與是事白佛佛言應與親里裹死人如是思
惟是衣不吉裹二死人誰當受者并死人棄

棄竟還去是衣即失諸比丘還從被人索答言已失以是事白佛佛言出來輸語索得好不得法不應强索

有一比丘賒酤酒未償便死酒主從諸比丘責酒價諸比丘答此比丘在時何以不責酒主言償我酒價不償者出波惡名聲釋種沙門飲酒不肯償價諸比丘不知當云何以是事白佛佛言是比丘有衣鉢物應用償若主無物應取僧物與償何以故恐出諸比丘惡名聲故

佛在舍婆提舍婆提諸賈客欲發去是賈客道中空澤畏處有極好精舍賈客入精舍中見諸比丘默然坐不眠不睡坐禪入深禪定是賈客見諸比丘心生厚信清淨語諸子弟汝看少多有飲食者取來布施是好比丘子弟答更無餘食有少蒲萄賈客言隨少多與若不布施無福德即以蒲萄施諸比丘諸比丘各各分人得五枚諸比丘各各覓淨人或得或不得不知當云何以是事白佛佛言都合語蒲萄一處火淨應食

佛在阿羅毗國諸上座比丘初夜坐禪中夜各各還房宿道中諸惡蟲怖師子怖虎豹豺羆怖以是事白佛佛言從今日聽然炬行未利夫人詣祇洹欲聽法諸比丘闇冥中說法末利夫人言大德然燈諸比丘答無酥油夫人言我當送後日即送諸比丘即然燈著地不大明末利夫人即與燈樹諸比丘言佛未聽我等受燈樹諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽受燈樹

佛在王舍城六羣比丘以不淨脂用師子虎豹豺羆脂塗脚已到他家馬牛羊驢廐是畜生等聞脂臭拽拖鞿韁驚走諸人問畜生何以驚走六羣比丘言我有大威德神力是故驚走諸居士瞋呵罵言沙門釋子自稱善好有德心如伺獵師用惡獸脂塗脚使畜生驚怖散走而言我有大相力威德諸比丘少欲知足聞是事心不喜是事白佛佛言從今是諸惡獸脂不應用塗脚若用得突吉羅罪

佛在舍婆提波斯匿王詣祇洹欲聽法其日布薩說戒諸比丘言大王汝出我等欲作法

事王言我欲聽法事諸比丘言佛未聽我等未受大戒人前說戒法事是王必欲得聽諸比丘不知當云何是事白佛佛言從今日聽在波斯匿王等諸王前說戒大臣兵吏遣去時波斯匿王得心清淨

有一人大有諸地布施諸比丘諸比丘不受以是事白佛佛言從今日聽衆僧受用作園林別房房舍經行處受用

五比丘著五三肘衣入聚落乞食是衣曳地脚蹲之汙風吹露身以是事白佛佛言從今日聽諸比丘受泥洹僧著入聚落泥洹僧長四肘廣二肘阿羅毗國諸比丘日日擔石土壓覆甎泥土治佛塔精舍衣不淨垢汙行乞食諸居士瞋呵罵沙門釋子自言善好有德諸外道婆羅門尚著淨衣來乞食是釋子不者作垢衣來乞食如作胡麻油人如土作人諸比丘以是事白佛佛言從今日若作時聽普內小泥洹僧

佛在迦毗羅衛國諸貴釋子出家戲笑露形行乞食婆羅門言諸釋子自言善好有德今

戲笑露胷乞食使衆人見以是事白佛佛言從今日聽著僧祇支用覆胷入聚落乞食諸比丘早起入聚落乞食得食著一面待時當食是時大風雨塵土入鉢食中諸比丘心悔言是食更受日時到求淨人不可得諸比丘不得淨人日時欲過是事白佛佛言從今日聽五塵不受應食米塵穀塵水塵衣塵風塵是為五塵

婦七　廿八

憍薩羅國諸比丘得甘蔗作分諸上座得多無齒中座下座及沙彌得少齒利嚙即盡服看上座欲更得以是事白佛佛言從今日飲食時應等分

憍薩羅衆多比丘夏安居諸居士等見衆多比丘便次第請食若自減食分布施比丘或半月食或一月食諸比丘受食竟自恣已夏後月分衣物分食分竟各各自出去餘比丘憍薩羅遊行欲至舍婆提到住處非時大雨墮諸比丘問是中有檀越能與食不有比丘言無問有僧食不答本有僧食夏後月安居竟分衣物分食分已各自去諸比丘少欲知

足聞是事心不喜訶責諸比丘言何以名比丘僧食物夏安居竟各自分去諸比丘種種因緣訶竟以是事白佛佛言從今日僧食不應分若分得突吉羅罪從今日聽樹下安居時若有好樹讓上座如樹下露地亦如是有事應竭磨十四人

佛在婆伽國國中有貴人子名滿提請佛及僧明日於舍食佛及僧默然受請滿提知佛受請爲佛作禮遶三市還歸是夜辦種種欲食布坐處遣使白佛食具已辦唯佛知時佛與比丘僧前後圍遶俱入滿提舍佛在僧中敷座處坐滿提子弟不信佛法僧皆是婆羅門邊國人下食時不疾與少與不一心與與時觸比丘手比丘語言高舉手莫觸我手子弟言我非白癩非旃陀羅汝等何以惡我諸比丘不知當云何是事白佛佛言若不輕與得受若輕故觸手不應受

憍薩羅國一住處一比丘死是比丘以衣鉢物寄比丘尼精舍諸比丘言我等應分比丘尼言我等應分比丘不知云何以是事白佛

佛言若比丘死前寄比丘尼衣鉢物現前比丘僧應分

憍薩羅國一住處比丘尼死是死比丘尼以衣鉢物寄比丘精舍諸比丘尼言我等應分比丘言我等應分比丘尼不知云何以是事白佛佛言若比丘尼死前寄比丘衣鉢物現前比丘尼僧應分

佛在舍婆提釋子跋難陀死衣鉢直三十萬金憍薩羅國王波斯匿言是人無兒子故是物應屬我佛遣使語波斯匿王言大王王賜城邑聚落人稟頗少多與跋難陀稟分不王言不與佛言誰力故今得生活是應分僧力故今應取王聞好教便止諸剎利輩言是比丘與我同姓同生同是剎利種是衣鉢物應屬我寧佛遣使語剎帝利言汝等作國大事事官事頗問跋難陀不答不問跋難陀不在時汝作官事頗待跋難陀不答言不待佛言跋難陀共僧羯磨跋難陀不在時僧不羯磨是衣鉢物應屬僧諸剎利聞是好教便止諸親俗中表內外皆言是跋難陀是我伯叔父

舅外甥兄子是衣鉢物應屬我等
佛遣使語言汝等嫁女娶婦會同取與錢財
頗待跋難陀與分不答言不佛言諸與跋難
陀衣食分者應得是衣分跋難陀僧與食故
是衣鉢物應屬僧諸親族聞是好教便止跋
難陀衣鉢物寄在餘處是跋難陀於餘處死
寄物處諸比丘言是衣鉢物我等應分死處
諸比丘言是衣鉢物我等應分以是事白佛
佛言是諸衣鉢物在界內現前僧應分
跋難陀衣鉢物處處出息與人異處死異處
人負其責死後負責處諸比丘言是物我等
應分死處諸比丘言是物我等應分佛言負
責處界內彼比丘應分
跋難陀衣鉢物保任出息餘處死餘處出息
餘處保任死處諸比丘言是衣鉢物應屬我
等出息處諸比丘言是衣鉢物應屬我等保
任處諸比丘言是衣鉢物應屬我等佛言保
任處界內現前僧應分
拔難陀衣鉢出息質物跋難陀異處死質物
復在異處取錢人亦在異處死處諸比丘言

是時物應屬我等質物處諸比丘言是財物應屬我等取錢處諸比丘言是財物應屬我等佛言質物處界內現前比丘應分

跋難陀衣鉢財物與他作券出息跋難陀異處死取錢者在異處作券人亦在異處死處諸比丘言是物應屬我等取錢處諸比丘言是物應屬我等有手執券處

諸比丘言是物應屬我等諸比丘不知當云何以是事白佛佛言有手執券處界內現前比丘應分若手執券若質物是二無異

佛在舍婆提牟羅破求那比丘死是衣鉢物本寄長老阿難牟羅破求那在異處死長老阿難在異處所寄衣鉢物在異處死處諸比丘言是衣鉢物應屬我等長老阿難所住處諸比丘言是衣鉢物應屬我等寄衣鉢物處諸比丘言是衣鉢物應屬我等諸比丘不知當云何以是事白佛佛言阿難所在處界內現前比丘應分

十誦律毗尼序卷下

胞班交切 灌古玩切注也 鍵鎖楚語也此云淺鐵鉗鍵渠焉切鎖即移縢與職切縢也 匳力鹽切匣也 翅矢利切翼也 熬五勞切煎也 紋古巧切挍也 迸沙梵語也此云模糊也 精蒲秘切精細也 糅奴皓切雜也 秀與久切稂莠也 鍮託侯切銅屬 毳充税切細毛也 滓側氏切澱也 蟲施隻切蟲行毒也 咮雙角切含吸也 仇巨鳩切 鞅駈迷也 曳以制切施也 瓮蒲奔切與盆同 屎尿呆詩止切尿奴弔切 炙之石切燔也 脫比沙切物易脫也 褫質涉切褫猶摺也 皺側救切縮也 鑷尼輒切鑷也 鏤胡郭切金屬 浣胡管切濯垢也 捩練結切絞也 氍其俱切毹毛席也 豺士皆切狼屬 拽拖搜羊列切拽也 拖都佐切拽也 蹛居宜切首絡也 鞅困切撼扑也 韝華鞴補畔切足縶也 壑古歷切未燒虛谷切甈職去願切搏也 甈甈緑切甈甈覺也 券契也

沙彌十戒法并威儀序　婦八

失譯人名今附東晉錄

大乾坤覆載以人爲貴立身處世以禮儀之本君臣父子非禮不立防邪止姦非禮不禁和國崇婚非禮不定遜悌鄉邑非禮不通師徒朋友非禮不敬吊喪問疾非禮不行昔先賢垂範永以爲軌則喪祭之儀世務之急是以信行之機旦夕之要今世浮遊或輕或重或深或淺不諧法則以致譏論

沙彌十戒法并威儀

佛語舍利弗汝去度羅睺羅出家舍利弗言我當云何度佛教言我羅睺羅歸依佛歸依法歸依僧如是三說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說

婦八

盡形壽不殺生盡形壽不盜盡形壽不邪婬盡形壽不妄語盡形壽不飲酒

佛婆伽婆出家我某甲因和尚某甲隨佛出家如是三說

佛婆伽婆出家捨俗服著袈裟我某甲因和

向某甲隨佛出家捨俗服著袈裟
盡形壽不殺生持沙彌戒
盡形壽不盜持沙彌戒
盡形壽不婬持沙彌戒
盡形壽不妄語持沙彌戒
盡形壽不飲酒持沙彌戒
盡形壽不著香華鬘不香塗身持沙彌戒
盡形壽不歌舞倡妓不往觀聽持沙彌戒
盡形壽不坐高廣大牀持沙彌戒
盡形壽不非時食持沙彌戒
盡形壽不捉持生像金銀寶物持沙彌戒
汝今已受沙彌十戒竟當盡形壽頂戴奉持
終身不得犯應供養三寶和尚阿闍黎一切
如法教不得違逆上中下座心常恭敬勤求
方便坐禪誦經學問勸助作福閉三惡道開
涅槃門於比丘法中增長正業得四道果
沙彌之戒盡形壽不得殘殺傷害人物當念
所生及師友息精進行道欲度父母愼無慍
訟推直於人引曲向己蠉飛蠕動蚊行之類
無所剋傷施恩濟之使其得安心念為人言

無及殺見殺不食聞聲不食疑殺不食若見殺時當起慈心誓吾得道國無殺者草木不用慎無毀傷有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得偷盜圭合銖兩一無欺人心存于義口不教取販賣僕使奴婢借債僮客或有慮施一不得取無服飾珍玩高牀幃帳衣趣蔽形無以文綵食趣支命不得嗜味無得貯畜穀糧藏積財寶人與不受受則不留轉濟窮乏常為人說不貪之德寧就斷手不取非財有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽不得取婦畜養繼嗣防遠女色禁閉六情莫覩美色目不瞻眄心無念婬口無言調華香脂粉無以近身好聲邪色一無視聽寧破骨碎心焚燒身體不得為婬雖婬決而生垢穢不如貞潔而死有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽誠信為本不得兩舌惡罵妄言綺語前譽後毀證人入罪徐言持政無實人短為人說法思合議理見有諍者兩說和善夫士處世斧在口中所以斬身由其惡

言不慎言者非沙彌也
沙彌之戒盡形壽不得飲酒無得嘗酒無得
噉酒亦無粥酒無以酒飲人無飲藥酒無止
酒舍酒為毒水衆失之原殘賢毀聖招致禍
咎四等枯朽去福就罪靡不由之寧飲洋銅
慎無犯酒有犯斯戒非沙彌也
沙彌之戒盡形壽不得習弄兵仗手執利器
畜養六畜籠繫飛鳥車轝騎乘快心恣意馳
騁遊獵彈射禽獸無得放火焚燒山林傷害
衆生無得就次湖池堰塞泝瀆鈎釣魚網殘
害水性有犯斯戒非沙彌也
沙彌之戒盡形壽不得習弄棊局摴蒱博塞
諍於勝負弄舞調戲吟詠歌音手執樂器琴
瑟箜篌箏笛竽笙以亂道意無得斲掘山澤
耕墾田畝修治園圃種植五穀船車貿作於
市販買與百姓諍利有犯斯戒非沙彌也
沙彌之戒盡形壽不得學習奇伎巫醫蠱道
時日卜筮占相吉凶仰觀曆數推步盈虛日
月博蝕星宿變怪山崩地動風雨旱澇歲熟
不熟有疫無疫一不得知不得論說國家政

事評量優劣出軍行師攻伐勝負有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽男女有別居不同寺跡不相尋無同船車俱載逢無道談若持異物無察視之遠嫌避疑無書疏往來假借裁割浣濯衣服及所乞求彼若惠已亦不宜受若欲往時必須耆年慎無獨行無止坐宿有犯斯戒非沙彌也

沙彌之戒盡形壽非賢不友非聖不宗不孝之子屠兒獵者偷盜嗜酒之徒志趣邪僻履行凶險不得交遊往來之藝淫酷損道行法服應器常與身俱非時不食非法不言食則無語卧則無談精勤思義温故知新坐則禪思起則諷誦戒行如是真佛弟子（說戒已竟次說威儀）

已受沙彌十戒爲賢者道人次教之當用漸漸稍從小起當知威儀施行所應當知和尚幾歲三師名字當教識知初受戒時歲日月數當知事和尚有幾事亦當知隨事阿闍黎有幾事亦當知給揚枝澡水有幾事亦當知授袈裟攝袈裟及持鉢有幾事亦當知捉鍱

杖持履有幾事與和尚阿闍黎俱應諸時若至國王家時若至迦羅越家時若至婆羅門家時若連坐飯時若別坐飯時若俱入城乞食時若俱還時至故處時若日晚時若止水邊飯時若道邊時若樹下飯時若自先去住相待時若合鉢食時若博貿鉢時若俱共對飯時若前後飯時若飯已澡漱時若澡鉢去時各當具知有幾事當知給衆僧作直日時各當知有幾事年滿二十欲受具足戒時皆悉當知設爲賢者比丘所問不具對者不應與受具足戒何以故作沙彌乃不知沙彌事所應施行沙門事大難作甚微妙賢者沙彌卿且去熟學當悉聞知乃應授與具足戒所以卿不知沙彌法者但未諦知身苦故不伏意耳而反欲受具足戒今授卿具足戒者人謂佛法易行沙門易作不知佛道至妙罪福運行法律交互以是數日之中相之是故當先問設能具對能如法者三師易得耳

師教沙彌有五事一者當敬大沙門二者不得呼大沙門名字三者大沙門說戒經時不

得盜聽四者不得求大沙門長短五者大沙門誤失時不得轉行說是為沙彌威儀

又教沙彌有五事一者不得屏處罵大沙門二者不得輕易大沙門於前戲笑效其語言形相行步三者見大沙門過即當起住若讀誦經若飯時若作衆事不應得起四者行與大沙門相逢當下道正住避之五者若調戲時若見大沙門即當止謝言不及是為施行所應爾

沙彌事和尚有十事一者當早起二者欲入戶當先三彈指三者具楊枝澡水四者當授袈裟却授履五者當掃地益澡水六者當襞被枕拂拭牀席七者師出未還不得捨房中去師還當逆取袈裟內襞之八者若有過和尚阿闍黎教誡不得還逆語九者當低頭受師語去當思念行之十者出戶當還牽戶閉之是為事和尚法

教沙彌事阿闍黎有五事一者視阿闍黎一切當如視我二者不得調戲三者設訶罵汝不得還語四者若使汝出不淨器不得唾惡

怒五者暮當按摩之是爲阿闍黎法也
事阿闍黎法沙彌事師當早起具楊枝澡水
有六事一者斷楊枝當隨度數二者當破頭
三者當洗使令淨四者當易故宿水五者當
淨澡罐持六者當滿中水持入不得使有汙
濺有聲是爲具楊枝澡水法
授袈裟有四事一者當徐徐一手排一手捉
下授之二者當次視上下三者當正住持師
衣已四者當上著師肩上是爲授袈裟法攝
袈裟有四事一者當視上下二者不得使著
地三者當著安常處四者覆上是爲攝袈裟
法持鉢有四事一者當洗令淨二者拭令燥
三者帶令堅四者不得使有聲是爲持鉢法
持錫杖有四事一者取拭去生垢二者不得
著地使有聲三者師出戶乃當授四者師出
還當受取若俱行若入衆若禮佛亦當取持
是爲持錫杖法
持覆有四事一者當先抖擻之二者當視次
比之三者當澡手不得便持袈裟四者師坐
當取次比之是爲持覆法

若俱應請連坐飯時有四事一者坐當離師六尺二者當視師達觀竟乃應授鉢三者不得先師食飯四者師飯已當起取鉢自近是為連坐飯時法也

別坐飯時有四事一者當立住師邊二者師教食去乃當坐去三者頭面著地作禮四者食飯不得倨坐上戲飯已當至師邊住師教還坐乃應坐是為別飯時法也

入城乞食時有四事一者當持師鉢二者當隨師後不得以足蹈師影三者於城外當取鉢授師四者入城欲別行當報師是為行乞食時法

俱行還至故處有四事一者當先徐開戶出坐具敷之二者澡師手已乃却自澡三者當授師鉢自却叉手住四者當預具澡豆手巾等是為還歸飯時法

過水邊飯時有四事一者當求淨地二者當求草作坐三者當取水澡師手已還自洗手已乃却授師鉢四者師教使飯當作禮却坐是為水邊飯時法

止陰樹下飯時法有四事一者當持鉢巾著樹上採取葉作坐二者取水澡師手設不得水取淨草授與師三者還取鉢授師四者當預具淨草澡師鉢已却以草熟拭鉢乃去是爲樹下飯時法

道中相侍有三事一者持鉢著淨地作禮如事說二者當視日早晚可疾還歸若道止三者當取師鉢并持隨師後去是爲道中相侍時法合鉢飯時有二事一者若師鉢中無酪酥漿當自取所得鉢飯授師若師不取且當却住二者徐取師鉢中半飯出著淨地樹葉上却自取鉢中半飯著師鉢中却住是爲合鉢飯時法

博貿鉢飯時有三事一者若師鉢中得美善者自得不如者便當授師二者師欲貿鉢飯當讓不受三者師堅呼貿鉢當聚再食便當拭鉢還授師是爲貿鉢飯時法

對飯時有三事一者當授師鉢乃却坐飯二者當數視師所欲得即當起取與三者食不得大疾亦不得後竟以起當復問欲得何等

師言持去乃當取去是為對飯時法
前後飯時有三事一者授師鉢具已當却坐
屏處住聽師呼聲即當應之二者當預取澡
水著一邊三者師飯畢當澡師手却住師教
去飯乃當作禮去飯是為前後時法
飯已澡鉢有三事一者澡漱已當先取師鉢
澡令淨已著樹葉上二者却自澡鉢已亦著
樹葉上先取師鉢已手摩令淨燥內著囊中
付師三者還自取鉢拭令燥亦內著囊中帶
之止住是為澡鉢時法
澡鉢去時法有三事一者師言我今欲過某
許賢者某自先歸二者頭面著地作禮便去
三者獨還去不得過餘聚落中戲笑直歸故
處誦經是為澡鉢去時法
沙彌入衆有五事一者當明學二者當習學
三者當給衆四者當授大沙門物五者欲受
大戒時三師易得耳
復有五事一者當禮佛二者當禮比丘僧三
者當問訊上下座四者當留上座坐處五者
不得諍坐處

復有五事一者不得於坐上遥相呼語笑二者不得數起出三者若衆中呼沙彌某甲即當起應四者當隨衆僧命五者摩摩帝呼有所作當還白師是名入衆時法用

沙彌作直日有五事一者當惜衆僧物二者不得當道作事三者作事未訖不得中起捨去四者若和尚阿闍黎呼不得便往應當報摩摩帝五者當隨摩摩帝教令不得違戾是為作直日法

擇菜有五事一者當却根二者當齊頭三者不得使有青黄合四者洗菜當三易水令淨已當三振去水五者作事畢竟當掃處令淨

復有五事一者不得私取衆僧物二者若有所欲取當報摩摩帝三者盡力作衆僧事四者當掃除食堂中乃却布席空按五者當朝暮掃除舍後益水棄灰土

汲水有十事一者手不淨不得便用汲水當先澡手二者不得大投罐井中使有聲三者當除徐下罐不得大挑擊左右著使有聲四者不得使繩頭還入井中使有聲五者不得

持履覆井欄上六者不得持罐水著入釜中七者不得持罐置地八者當洗澡器令淨九者舉水入當徐徐行十者著屏處不得妨人道中

澡釜有五事一者當澡釜緣口上二者當澡釜緣裏三者當洗腰腹四者澡裏底五者當三易水

吹竈有五事一者不得蹲吹火二者不得燃生薪三者不得倒燃濕薪四者不得燃腐薪五者不得以熱湯澆火滅

掃地有五事一者當順行二者灑地不得有厚薄三者不得有汙濺四壁四者不得踏濕地壞五者掃已即當自掇草棄棄之

比丘僧飯時沙彌掃地有五事一者常却行二者不得挑手持三者過六人土作聚四者悉掃令遍為善五者即當自手掃除持出棄之

持水澡罐瀉水有五事一者一手持上一手持下不得轉易二者當近左面堅持直視前三者當視人手澆下水不得多不得少正當投人手中四者下水當去人手四寸不得

高不得下當相視水多少設水少不足一人當益水不得住人手五者以澡手還著袈裟如法持澡盤有五事一者不得曳盤使有聲二者當兩手竪持左面三者當隨人手高下不得左右顧視四者澡盤中水滿當出棄之不得澆人前地五者已當過澡手還著袈裟如法持手巾有五事一者當左手持下頭右手持上頭授人二者去坐二尺不得倚人膝三者持手巾不得隨障人口四者人拭手未放巾不得引去以下竟當持付主若著故處五者已當澡手還著袈裟如法

布履有五事一者當先抖擻去中所有二者當從上座起三者當從澡盤從示主令自識四者不得持左著右皆當下意沙彌五者已竟當還澡手著袈裟如法

沙彌澡鉢有七事一者鉢中有餘飯不得便取棄之二者欲棄中飯當著淨地三者當用澡豆若草葉四者澡鉢不得於淨地當人道中五者澡鉢當使下有枝六者當更盛淨水不得遠棄汙濺人七者欲棄鉢中水當去地

四寸不得使有高下
拭鉢有五事一者當更澡手拭令燥二者當
待淨手巾著膝上三者當拭裏使燥四者手
已拭表不復得拭裏五者鉢已燥即當持淨
手巾并覆著囊中安常處

行會飯時教沙彌持鉢有五事一者不得置
地二者不得累使有聲三者不得持楊枝著
鉢中四者人來授按不得持鉢枝著人按上
五者不得從人後授鉢當正從前亦不行衆
中視師飯已當起取鉢還坐是為持鉢法為
師遣行答謝人有七事一者當直往二者當
直還三者當識師所語亦當識人報語四者
不得妄有所過五者若所索不得止留宿六
者不得調諛七者出行當有法則

沙彌給比丘僧使未竟不得妄入大沙門戶
有三事得入一者若和尚阿闍黎暫使往二
者若倩有所取三者欲往問經應得入欲入
戶有七事一者當三彈指乃得入二者不得
當人道住坐若障火光三者不得忘語他事
四者當又手如法說五者若教坐不得交脚

六者不得調諶七者不得障人光欲出戶當向戶出迴面向戶却行而出不得背去獨使沙彌遠出行當教上頭有三事一者彼人問卿和尚名何等便報言字某甲二者復問卿和尚作沙門來幾歲便報言若干歲三者復問卿和尚是何許人便報言其郡縣人設復問卿阿闍黎名何等人便報言字某甲復問卿阿闍黎年幾許便報言年若干復問卿阿闍黎是何許人便報言是某國縣人若復問賢者名何等字便報言字某甲復問卿作沙彌已來幾時便報言若干歲若干月若干日若干時是為知和尚阿闍黎亦自知時名字歲日月數

入浴室有五事一者低頭入二者入當避上座處三者上座讀經時不得狂語四者不得以水互相澆五者不得以水澆火滅

復有五事一者不得調諶二者不得破中羔盪三者用水不得大費四者不得潘中澡豆麻油五者當疾出去不得止中浣衣

沙彌至人舍後行有十事一者欲大小便即當

行二者行不得左右顧視三者至當三彈指四者不得迫促中人便出五者已至上復三彈指六者不得大咽七者不得低頭視陰八者不得弄上灰土九者不得持水洗壁十者已還當澡手未澡手不應持物

復有五事一者不得正唾前壁二者不得左顧右視望三者不得持草畫壁地四者不得持火爐畫地及壁五者不得久留圊厠上當白下去設當達人不得為作禮當避道去說

沙彌威儀式竟

沙彌七十二威儀總有十四事

師與語有二事一者不得報語二者不得自理沙彌為師作禮有十事一者師頭前有盤不應作禮二者師坐禪不應作禮三者師經行不應作禮四者師食不應作禮五者師說經不應作禮六者與師相逢左面不應作禮七者師梳齒不應作禮八者欲入戶作禮應彈指三返師不應應去九者不得離師七步十者師戶開應作禮

早起入戶有五事一者整理衣被二者出溺

三者掃地四者問經五者與物
襞三衣有五事一者不得當前二者當於左
面三者當識衣表裏四者不得倒襞五者當
置常處
隨師行有五事一者不得過歷人家二者不
得止住道與人共語三者不得左右顧視四
者當低頭隨師後五者到檀越家當住一面
師教應坐
給師所須有五事一者當得楊枝二者當得
澡豆三者不得宿水四者當更汲五者手巾
用應浣淨
沙彌洗齒有五事一者不得向塔二者不得
向和尚三者不得向阿闍黎四者當於屏處
五者當自取水不得取他人成事水
暮入戶有五事一者當掃除牀二者當理衣
被三者當內（納入）甌四者當燃燈（十五）五者教卧去應
去出時當背向牽戶閉
沙彌從師受經有五事一者整衣服二者當
叉手作禮三者不得前却四者兩足當齊五
者當小偃僂

沙彌授師三衣有五事一者當洗手二者當與安陀會三者當與優多羅僧四者當與僧伽梨五者當與手巾

沙彌洗鉢有五事一者當得牛糞灰二者當得澡豆三者去地七寸四者洗之莫使有聲三易水欲棄水不得灑地五者當令燥

沙彌掃地有五事一者不得背師二者不得逆掃三者當令淨四者不得有跡五者當即時棄却

沙彌隨師至檀越家有五事一者當持鉢二者當捉手巾三者當博戶四者到檀越家索淨水洗鉢五者師坐捉手巾鉢授與師乃應還自坐

沙彌入浴室有五事一者不得先師入二者不得在上座前三者師未獲水不得動四者設欲揩背當先報之五者浴已當先取可著衣沙彌禮節威儀又朝晡問訊禮敬有十三事一者當早起澡漱二者當整頓衣服三者問訊起居四者師若在內欲進之法當先脫頭上所著物及足所著物五者不得躡跡六

者當住外立三彈指呼前乃進入七者當頭面著地稽首爲禮八者若命令坐三讓乃坐九者坐必端嚴十者有問即對應聲分明十一者無問即默十二者事畢宜退稽首如初十三者欲出戶時當迴身還向去

沙彌又持師澡罐（罐八）有十五事一者淨洗澡瓶（十六）二者當著常處三者當令淨水滿器四者不得宿水五者預具楊枝六者治楊枝當令如法七者澡瓶去膝一尺八者執澡瓶當左手持上右手捧下九者寫水調適當得其多少十者不得令有聲十一者手巾必著常處十二者持巾左執其手巾右以授師十三者棄不淨水當著常處十四者無令澆潰淨地十五者用巾已當復常處

又灑掃拂拭牀有八事一者常向於尊二者不得背三者灑地當輕手裁水多少四者用糞箕當以自向五者棄糞當著常處六者掃拭牀席七者襞衣被枕八者掃拭牀不令有聲又持師食有十四事一者當具淨巾二者所欲進食皆當兩手捧下三者當直進四者

跪以授師五者不得道中與人言笑六者進食不得有聲七者凡所進飲食當適其寒溫八者匙節當令淨潔九者若有所益必令調均十者住必有常處十一者宜端嚴十二者食畢飲器務令徐徐十三者隨次舉十四者掃灑澡器一如常法

又取法衣及覆有十事一者當左執其上右執其下二者當跪以授師三者當襞袈裟不得以口銜之四者不得振令有聲五者還復其常處六者以巾覆上七者取履當先抖擻之八者不得使有大聲九者著地當令端正十者還當復其當處

又取應器及澡瓶有八事一者先摩拭令淨二者當兩手捧其下三者跪取師鉢四者洗當用皂莢豆末五者畢令於手中燥六者有急事當行宜著日中七者若向火令其燥八者畢令復其常處

若取錫杖有七事一者當掃拭令淨二者不得下拄地三者不得以有所指擬四者無使有聲五者當兩手捧之六者當跪以授師七

者畢還復常處
又侍師沐浴剃頭朝當著法衣有十二事一者務當恭敬執所宜作二者隨時寒溫三者拂除浴室四者具淨湯水五者當先具皂莢澡豆及麻油六者預取淨手巾七者寒具爐火八者當端住於外無令人入九者若去髮必令有常處十者若曝法衣當待乾燥十一者急事行當有所付不得使忘去十二者執事畢宜復其常處
又持香付華有七事一者當淨拭香爐二者當捨去宿華三者當裁火多少四者付香華從上座始五者付香時手相離五寸六者執香爐無以自薰七者畢竟當著常處
又燃燈有八事一者去故炷二者梳洗燈爐令淨三者當調適盛油四者求淨炷五者不令欲盡數往益之六者朝當早起視護七者油未盡當扶出餘炷聚著倚處別然令盡八者畢竟徐還著本處
若行採華及取楊枝有九事一者有主問其主二者無主當呪願山澤樹神三者取華及

楊枝不得拔其根株四者於道路當直往還五者不得慢惰語戲六者設爲人所犯慎無與人交通七者低頭內自剋責勿令有恨心八者若欲付華當於上座始九者當去萎華凡所施行不得自用有十八事一者出入行來當先白師二者若欲宿行當先白師三者若作新法衣當先白師四者若欲著新法衣當先白師從受五者若欲浣法衣裳當先白師六者若欲剃頭當先白師七者若疾病服藥當先白師八者若作衆僧事當先白師九者若欲私有具紙筆之輩當先白師十者若諷起經唄當先白師十一者若人以物惠施先白師已受取十二者已物惠施人當先白師師聽然後與十三者人從已假借一一當先白師師聽然後有與十四者已欲從人假借皆當白師師聽得去十五者欲白之儀先整衣服稽首爲禮十六者若其聽或不聽皆當恭敬稽首作禮十七者隨所欲知十八者不得有恨意有所應辟報又從師行先後還有十六事一者當整衣服

二者識所言趣常報應答隨持錫杖手巾之
華三者尋師後四者無躡其影五者無錫杖
戲前行六者不得道中與人語七者不得惡
師有過八者師若遣還有所取當尋其來道
九者即當如其教行十者慎無淹留十一者
師若使住為檀越說經即當稽首承受節度
十二者暮當早還十三者慎無留宿十四者
還到請禮問事先整衣服十五者當五體投
地稽首為禮十六者禮師自如常法
若獨行送死問疾有九事一者當主人門常
相進退之儀有異座當坐設無異座不宜雜
坐二者當視其座席無犯宜跪端坐三者人
若欲問經當宜知時四者慎無為非時之說
五者主人設食雖非時法會之食無令失其
儀軌六者宜還及日七者無犯夜行八者若
逼暮疾風雨臨時制宜九者還畢如舊
若於道路與師相逢有六事一者當先整衣
服二者當脫華屣三者禮師當稽首足下四
者身尋師後五者師若自別去當稽首承受
節度六者雖不與師相隨所行禮節必令如

常若衆僧食飯時十六事一者聞揵椎聲即當整衣服二者當務脫伞往住塔下三者住必端嚴四者若從師後到位便住慎勿言笑有所及五者若上人說經呪願皆當恭敬慎無失儀六者欲食之初當先瞻望上下七者（缺八）食無衆人前食止無衆後八者無訶食好惡九者不得大飡小飡十者慎無大食十一者不得大撓刮鉢中十二者不得節叩按上十三者不得求益十四者不得以食私所與若摘與狗十五者有來益食不得言不用十六者若已飽當以手讓却之又衆僧說經有十三事若法會說經在溫室及清涼室若浴室一者當整理衣服二者當平視直進三者無得道中與人語笑四者以次禮所尊五者却入偶坐席六者上座說經及位便坐七者坐必端嚴八者慎無亂語九者無大欬唾十者無唾淨地違禮律十一者若次應說經即當說十二者爲衆人所差上高座當先審所舉措慎莫失儀十三者若坐中有失儀當過惡揚善慎無苟且現之過又衆僧說經十三事

差番次直日朝晡行禮一者聞揵椎聲預具香火二者付香如舊三者整所宜次四者淨掃牀席五者掃灑如法六者若法會出所領分明付授檀越諸宜用七者事畢領受畢令如初八者門鑰相付早開晚閉一以為常九者若有異賓常師邊聽所須當付十者若有賓宿皆當整衣服住其常位十一者有問即對應聲分明十二者住必端嚴無令失儀十三者若欲暫出輒者令人自代無令處空重呼又直日所領知後十事若為直日儀軌所修其有衆事功夫一者起塔二者講堂設僧譜事三者若作佛像常早起憂識事四者當選所宜五者用錯斧鋸必使常處六者若所畫朱彩膠墨預具所得無令臨時有乏七者畢宜選録復有常處八者數所領受分明付授無令差跌九者若有所市求皆問於摩摩帝十者出用令餘宣陳列令有本末又獨行分衛有十六事若行分衛一者務與人俱二者若無人俱當知所可行處三者應器常在左脇四者帶應器之宜出時當以外向五者

以食來還當以內向六者到人門戶宜審舉措七者家無男子慎無入門八者若欲坐先當瞻視座席九者設座有刀兵不應坐十者設有寶物不應坐十一者若設有婦女衣被嚴具之輩不應坐都無此者然後乃坐十二者主人設食十三者所食者便當呪願十四者不得問食好醜十五者不先食說經十六者雖欲說經當知所應說時不宜說時

又市所求有九事一者當低頭直往直還二者若覩異物慎無察視三者無諍貴賤四者無坐女肆五者若為人所犯方便避之勿從求直六者賣買若於誠諦送直無言來取致及反覆七者以許甲物雖復更賤無捨彼取此令主有恨八者若見四輩人有賣買賤直不令已住如當言法不得爾九者慎無保任致憊負

廿二

又到比丘尼寺中有九事若師使到比丘尼寺中一者當與俱二者遠塔作禮一如常法三者若有異座訖無異座不得坐四者疾病欲問經當說所宜說五者不得為非時之說

六者不得及人之非七者若坐以珍異衣服巾履施惠一不得受八者若還不得還說其好醜九者餘人不得言但用供養其

又講經誦法有八事一者必令詳審所見不同或左右各有所習二者慎無專知據言此是彼非三者同學變諍務令和解無令頗我四者衆事後勞慎無自伐顯己之功五者大沙門說戒慎無曠之六者知己有過犯於衆人即當言悔與共和解七者師若問言其說卿有過即當如事道之八者無得隱蔽以成愆負

有論語有十事常晝夜三時誦經行道一者整衣服二者若經行必令有常處三者當於中四者講堂中五者或於塔下六者亦飯堂中七者不得躡革屣八者不得木履九者不得持杖十者慎無卧誦經

又誦經行有十事房室中常法一者寢息各异不相涉入二者受經句讀三者論經義四者問訊疾病五者或為便往六者不得說不急之事七者不得示人之非八者不得轉相

評論九者借取與必分明十者無違期約以
失道信
沙彌十戒法并威儀一卷

羯磨卷上　出曇無德律部

曹魏　沙門　曇諦　集　　婦九

結界法第一　凡諸羯磨作法應先白未受具戒者出不來比丘說欲及清淨僧今和合何所作爲僧中一人隨事答言某甲羯磨除結界無受欲法故又結法二界不得相接應留中間亦不得隔駃流水結除常有橋梁若大界內安戒場者先量戒場四方相竟於外下至一肘豎大界內相外隨近遠亦豎四方相使一一舊住比丘唱其方相衆中若堪能羯磨者結應先結大界後結戒場如欲唱此大界相者先從外相東南角起四方一周又唱內相亦合一周言彼爲外相此爲內相是大界內外相一周如是三唱若內無戒場者直唱外相結大界法僧應盡集不得受欲受欲者不知相故失衣破夏故

凡說欲有三種一者說戒時與欲清淨二者自恣時與欲自恣三者自餘羯磨但言與欲結大界羯磨文

大德僧聽此住處比丘某甲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白如是

大德僧聽此住處比丘某甲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長老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

大界竟僧忍嘿然故是事如是持

一結戒場羯磨文 界戒場之興為若住處狹大難集故別結此界用擬中有於要事隨時得作故不容即解若不依住處但為暫時作法者事訖去即便解不容不解得罪為礙後人結界故

大德僧聽此住處比丘某甲稱四方小界相內若僧時到僧忍聽今於此四方小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘某甲稱四方小界相內結作戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者嘿然誰不

[illegible]者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍嘿然故是事如是持

一解大界戒場羯磨文 此一羯磨通解二界故羯磨文中但云解界名無偏局其致在茲住現作法時隨事所稱解界場唯除同住同說戒為異

大德僧聽今此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解界白如是 第九

大德僧聽此住處比丘同一住處同一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解界竟僧忍嘿然故是事如是持

一結不失衣界羯磨文（不失衣界即依大界相結無別異相故文言還稱此住處若有村除村無村不須稱除村村外界）

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者嘿然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持

解不失衣界羯磨文（大界不失衣界既是一處重結故前後解結互妨不同若欲解者應先解不失衣界却解大界）

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者嘿然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

結小界羯磨文（若布薩日諸比丘於村野路中行欲說戒衆多難集不得

和合聽隨同師善友知識下道別集一處結小界說戒不須唱相數人結故

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是

大德僧聽今有爾許比丘集結小界誰諸長老忍爾許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍聽爾許比丘集結小界竟僧忍哩然故是事如是持 四人言四人五人言五人等亦如是不定數故言爾許比丘集

解小界羯磨文

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是

大德僧聽今有爾許比丘集解此處小界誰諸長老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

結小界自恣法 非村阿蘭若道路行欲自恣非同意不得和合自恣應同師親友異處結小界自恣此是人坐已滿界不須唱相也

大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧於此處結小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此處結小界誰諸長老忍齊如是比丘坐處僧於中結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

結同一說戒同一利養羯磨文若二住處彼此各別今欲共合同一說戒同一利養者先彼此各解本界然後兩住處通竪標相合爲一界僧盡集此一處羯磨結界

大德僧聽如所說戒相若僧時到僧忍聽僧於此處彼處結同一說戒同一利養白如是

大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養誰諸長老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

結同一說戒別利養羯磨文亦先彼此各解本界然後兩住處通竪標相合爲一界僧盡集此一處羯磨結也

大德僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽僧今於此處結同一說戒別利養白如是

大德僧聽如所說界方相僧今於此處結同一說戒別利養誰諸長老忍僧於此四方相

內結同一說戒別利養者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內結同一說戒別利養竟僧忍默然故是事如是持若二住處先共同說戒同利養或別利養後還欲別應先解界後各自唱界相係舊別結

結別說戒同一利養羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽今於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故白如是

大德僧聽今於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故僧忍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竟僧忍默然故是事如是持

受戒法第二

度沙彌法若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不和合房房語令知已與剃髮若和合合掌作白白已然後剃髮當如是白

大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是若欲僧伽藍中度令出家者當白一切僧白已然後與出家當如是白大德僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白

如是作如是白已出家教使著袈裟偏露右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是言我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨佛出家某甲爲和尚如來至眞等正覺是我世尊如是三說

盡形壽不得殺生是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得盜是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得婬是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得妄語是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得飲酒是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得非時食是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌戒能持不答言能

此是沙彌十戒盡形壽不得犯能持不（答言能）汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶勤修三業坐禪誦經勸作衆事

受大戒法請和尚文

大德一心念我某甲請大德爲和尚願大德爲我作和尚我依大德故得受具足戒慈愍故（第二第二亦如是說和尚應言好若言可爾時衆僧應安欲受具足者離聞處著見處已戒師應問）衆中誰能爲某甲作教授師（若有能者答言我能戒師即應作白）

差教授師法

大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲作教授師白如是（教授師應往受戒人所問言）此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢是汝已有不（答言是應即爲受持衣鉢）善男子諦聽今是眞誠時實語時實當言實不實當言不實汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二根不汝字何等和尚字誰

年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂汝無如是諸病不答言無應語言如我今問汝僧中亦當如是問汝汝向者答我僧中亦如是答大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我問已聽將來白如是教授師如是問已還僧中如常威儀至舒手及僧處立應如是白教授師喚受戒人言汝來來已為把衣鉢與戒師教禮僧足在戒師前長跪合掌教授師應教乞戒如是白

大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒我某甲今從僧乞受具足戒和尚某甲願僧濟度我慈愍故第二第三亦如是說戒師應作白大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是作是白已應問言善男子聽今是真誠時實語時我今問汝當隨實答汝不犯邊罪不汝不犯淨戒尼不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺阿羅

漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二根不汝字何等和尚字誰年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾癎顛狂汝無如是諸病不（第九張）（若言無應作白四羯磨）大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒和尚某甲某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧今授某甲具足戒和尚某甲白如是

大德僧聽是某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒和尚某甲某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足戒和尚某甲者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持

善男子諦聽如來無所著等正覺說四波羅

爾法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯姪作不淨行若比丘犯不淨行受姪欲法乃至共畜生非沙門非釋種子如桁石破不可還合是中盡形壽不得犯能持不答言一切不得盜乃至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取若教人取若自所教人所若自破教人破若自燒若埋若壞色非沙門非釋種子猶如截頭不復還活汝是中盡形壽不得犯能持不答言一切不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥若墮胎若厭禱殺若方便若教人作非沙門非釋種子猶如多羅樹心斷不復生汝是中盡形壽不得犯能持不答言一切不得妄語乃至戲笑若比丘不眞實非已有自稱言得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我非沙門非釋種子如針鼻破不復用汝是中盡形壽不得犯能持不答言

善男子諦聽如來無所著等正覺說四依法
比丘依是出家依糞掃衣是比丘出家人法
是中盡形壽能持不答言能
若得長利檀越施衣割壞衣得受
比乞食是比丘出家人法是中盡形壽能持
不答言能
若得長利若僧差食若檀越送食月八日食
十五日食月初日食衆僧常食檀越請食得
受依樹下坐是比丘出家人法是中盡形壽
能持不答言能
若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶
得受
佛爾爛藥是比丘出家人法是中盡形壽能
持不答言能
若得長利酥油石蜜得受
汝已受戒竟白四羯磨如法成就得好處所
和尚如法阿闍黎如法衆僧具足當善受教
法應勸化作福治塔供養衆僧和尚阿闍黎
一切如法教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

果阿羅漢果汝於發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚闍黎（應令受戒人在前而坐）長老一心念此僧伽梨若干條割截成今受持不離宿（如是二說餘二衣亦爾）長老一心念此鉢多羅應量器今受持常用故（如是三說）諸依止文

大德一心念我某甲請大德為依止阿闍黎願大德為我作依止阿闍黎我依大德故得如法住慈愍故（如是三說師應語言莫放逸若官好若言去彼答言爾）

除罪法第三

懺僧殘罪法（此第二篇其罪既重故須洗衆悔行調伏法然諸伏法要有於二一者治過二者治罪故初覆藏羯磨法治過非治罪故乞覆藏羯磨時先懺覆藏突吉羅罪後方與覆藏羯磨治法六夜出罪此二是治罪法正懺僧殘故有覆藏者備三種羯磨無覆藏者唯與六夜出罪）

乞覆藏羯磨文

大德僧聽我比丘（某甲）某甲犯某甲僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故（如是三說）與覆藏羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）

僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是持（行覆藏者應當隨修四法羯磨是其數法剋宜是之在心奉三十五事是折伏法勿得有違下執衆苦事敬奉清淨比丘是調伏法違失良得八突吉羅罪阿等八住餘等不白有客比丘來不白有餘事出界外不白寺內徐行者不白病不遣信白二三人共室宿在無比丘處住不半月半月說戒時白是為八事失夜佛聽半月半月說戒時白應如是白彼行覆藏者應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言）

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲已行若干日才行若干日白大德今知我行覆

藏乞摩那埵羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧今覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故（第九）（如是三說）（十二）

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽今與比丘某甲六夜摩那埵白如是

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧今與比丘某甲六夜摩那埵誰諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）

僧已忍與比丘某甲六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持（佛言聽摩那埵比丘亦行如上事行摩那埵者應常在僧中宿日日白應如是白偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言）

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德令知我行摩那埵（三說）乞出罪羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）與出罪羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯某甲僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆

藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲已行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與比丘某甲六夜摩那埵此比丘某甲行六夜竟從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲出罪羯磨白如是大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧今與比丘某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已與比丘某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

卷九　四

捨墮懺悔法 此第三篇尼薩耆波逸提過犯捨若住處無僧亦得三人二人一人前捨但不得別衆捨不成捨須僧中持捨墮衣於僧中捨文

大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十

日犯捨墮今捨與僧第二第三亦如是說捨已即應僧中懺悔
從僧乞懺悔文
大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十
日犯捨墮此衣已捨與僧犯某甲罪今從衆
僧乞懺悔願僧聽我比丘某甲懺悔慈愍故
第二第三亦如是說僧中別請一人對懺悔至清淨比丘所作如是白
我比丘某甲請大德懺悔受懺者應白僧已然後受懺悔
受懺者僧中白文
大德僧聽比丘某甲故畜爾所長衣過十日
犯捨墮此衣已捨與僧有某甲罪今從衆僧
懺悔若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺白
如是
對一人僧中懺悔文
大德一心念我比丘某甲故畜爾所長衣過
十日犯捨墮此衣已捨與僧今有某甲罪今
從大德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敢覆藏大　憶
我清淨戒身具足清淨布薩第二第三亦如是說說已受懺
悔者應語言
自責汝心生猒離彼即應答言

僧還此比丘衣羯磨文捨墮還衣法若有畜
畜者應經宿方羯磨還若有緣亦聽即日作羯磨俱須別稱人轉付不得直還若無畜涂者皆即日還今此畜長犯捨墮還衣是經日還羯磨文

大德僧聽比丘某甲故畜爾所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣與某甲某甲當還比丘某甲白如是大德僧聽比丘某甲故畜爾所長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧僧今持此衣與某甲某甲當還比丘某甲誰諸長老忍僧持此衣與某甲某甲當還比丘某甲者默然誰不忍者說僧已忍僧持此衣與某甲某甲當還比丘某甲衣竟僧忍默然故是事如是持

三人二人一人前捨墮文若三人二人一人稱僧為異三人二人一人中懺法受懺者應語邊人然後受懺對一人者直爾捨已而懺悔也

三人二人中受懺若語邊人聞長老聽我受比丘某甲懺悔彼答言爾懺法如上

餘罪懺悔法言餘罪者除上二篇及尼薩耆自餘波逸提下一篇偷蘭遮突吉羅等此餘罪中波逸提提舍尼皆是對首悔乃至五篇罪皆是心悔偷蘭遮罪中亞者衆中悔餘者對首悔故悔法階降不同

向一比丘懺悔文 應至一清淨比丘所偏露右肩脫革屣禮地合掌說罪名說罪相作如是言

長老一心念我某甲比丘犯某甲罪今從長老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長老憶我清淨戒身具足清淨布薩 第一第三亦如是說 彼受懺者應語言

自責汝心生猒離 即答言爾

二比丘前懺悔文 應至二清淨比丘所請一比丘對懺悔受懺者應先問彼第二比丘作如是言

長老聽我受比丘某甲懺 彼答言爾其懺法同上

三比丘前懺悔文 應至三清淨比丘所亦請一比丘對懺悔餘與上二人法同也

僧中懺悔文 應往僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言

大德僧聽我比丘某甲犯某甲罪今從僧乞懺悔 如是三說僧中別請一人對懺悔至清淨比丘所作如是言

我比丘某甲請大德懺悔 受懺者應白僧已然後受懺應作如是白

大德僧聽彼比丘某甲犯某甲罪今從僧懺悔若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺白如

是作如是白已受懺悔法同上

一切僧同犯即僧中懺悔文於住處當說戒時一切僧同犯而同犯者不得相向懺悔既臨說戒時復不容於外求清淨比丘說戒事重故聽衆以罪向懺得為說戒應作如是白

大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是作如是白[九][十七]然後說戒

疑罪發露文至一清淨比丘所得露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌自稱所犯成名口作是語

大德憶念我於某罪生疑今向大德說須後無疑時當如法懺悔一切僧同犯罪疑於僧中發露文亦是當說戒時疑罪發露與上懺悔法同應作如是白

大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是作如是白然後得說戒

說戒法第四

與欲及清淨文若有佛法僧事病患及看病與欲清淨法

大德一心念我某甲為某緣事故如法僧事與欲清淨有五種與欲若言與我若言我說欲若心與我說欲若現身相若廣說盡成與欲不者不成與欲自恣時與欲亦同但言我與欲自恣為異也

受欲清淨文隨能知字多少受至僧中應如是說

大德僧聽衆多比丘為某緣故如法僧事與

欲清淨
轉與欲清淨文受彼欲清淨已後自有事起故
長老一心念我比丘某甲與衆多比丘受欲清淨今有緣事彼及我身如法僧事與欲清淨布薩說戒文布薩日若小食上若大食上上座應唱言
今布薩日某時衆僧和合集某堂說戒若四人若過四人應先自已然後說戒白者如戒中說若二人若三人各各相向共作三語布薩
長老一心念今日衆僧十五日說戒我某甲清淨如是三說若一人應心念口言今日衆僧十五日說戒我某甲清淨如是三說

告清淨文布薩日有三或十六日十五日十四日若有客舊已說未說來有先後衆有多少及等客已說有舊比丘來多少以等若重說戒若舊比丘少當出衆外說戒若比丘已說戒後客比丘來多舊比丘少之以等應自出衆外說戒日同而時不同客舊先後多少以等若舊比丘說戒後客比丘來多之以等皆便重說戒若比丘少當告清淨若客比丘說戒後舊比丘來多之以等客亦當更重說戒少當告清淨依次坐聽若舉衆來起若多人起說以不說義皆同亦告清淨法應言尔
大德僧聽我某甲清淨如是三說已隨次坐聽
八難事起及餘緣略說戒文八難者王難賊難火難水難病難人難非人難惡虫難是為八難及餘緣者大衆集床座少若衆多病大衆集坐上覆蓋不周或天雨若布施多若鬪諍事起論阿毗曇毗尼說法夜已久明相未出應作羯磨說

戒若明相出不得宿受持清淨羯磨說戒應隨事遠近可廣說便廣說不者如法治可略說便略說不者如法治若難事起不得略說即應從座起去略說戒者說戒序四事已餘者應言僧常聞若說戒序四事已餘者應言僧常聞如是乃至提舍尼餘者應言僧常聞

大德僧聽比丘尼僧某甲等和合禮大德僧足求教授如是三說衆中若有教授人應差若無上座應設教授勑法

教誡比丘尼法僧說戒時誦戒者應問誰遣比丘尼來受教尼囑授者爲白僧言

差教授比丘尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽差比丘某甲教授比丘尼白如是

大德僧聽僧差比丘某甲教授比丘尼誰諸長老忍僧差比丘某甲教授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲教授比丘尼竟僧忍默然故是事如是持被差人往尼寺中應教集尼僧

先爲說八不違法何等爲八一者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷請坐此法應尊重讚歎盡形壽不得違

二者比丘尼不應罵比丘責比丘不應誹謗言破戒破見破威儀此法應尊重讚歎盡形

壽不得違
三者比丘尼不應爲比丘作舉作憶念自言不應遮他見罪說戒自恣不應呵比丘比丘應呵比丘尼此法應尊重讚歎盡形壽不得違
四者式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒此法應尊重讚歎盡形壽不得違
五者比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵此法應尊重讚歎盡形壽不得違
六者比丘尼半月從僧乞教授此法應尊重讚歎盡形壽不得違
七者比丘尼不應無比丘僧處夏安居此法應尊重讚歎盡形壽不得違
八者比丘尼僧安居竟應往比丘僧中求三事自恣見聞疑此法應尊重讚歎盡形壽不得違（說八不可違已然後隨意爲說法廣教法也）
上座教授勑文答言此處無教授人尼衆等當如法布薩謹慎莫放逸（明日尼來時受囑遺此略教法）者應還依此文答

安居法第五（并自恣法第六）

僧差人分房舍卧具羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲分房舍卧具白如是

大德僧聽僧差比丘某甲分房舍卧具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房舍卧具者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲分房舍卧具竟僧忍默然故是事如是持（分房法先使營事人還擇一房取已餘房白上座次第取房白言大德上座如是好房舍卧具隨意所樂便取先與上座房以次座與第三第四乃至下座亦如是若長房應留客比丘）

安居文

長老一心念我某甲比丘依某甲聚落某甲僧伽藍某甲房舍前三月夏安居房舍破修治故（第二第三亦如是說）依某甲持律若有疑事當往問（後安居亦如是法唯言後安居爲異）

受七日文

長老一心念我比丘某甲受七日法出界外爲某甲事故還此中安居白長老令知（第二第三亦如是說）

受過七日羯磨法（其羯磨法出在律本瞻波應度揵此以驗舊本受日

羯磨文少不足故宜須詳審改以從正

乞受過七日羯磨文

大德僧聽我比丘某甲此處夏安居受過七日法十五日若一月日出界外爲某事故還此中安居今從僧乞受過七日法十五日若一月日羯磨願僧與我比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）與過七日羯磨文

大德僧聽比丘某甲此處夏安居受過七日法十五日若一月日出界外爲某事故還此中安居今從僧乞受過七日法十五日若一月日羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲此處夏安居受過七日法十五日若一月日出界外爲某事故還此中安居今從僧乞受過七日法十五日若一月日羯磨僧今與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨誰諸長老忍僧今與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨

者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯磨竟僧忍默然故是事如是持

自恣法第六

僧差自恣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲作受自恣人白如是

大德僧聽僧差比丘某甲作受自恣人誰諸長老忍僧差比丘某甲作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是（作如是白已然後自恣）

衆僧自恣文

大德一心念衆僧（一人）今日自恣我（一人）比丘某甲亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔（第二第三亦如是說）

若四人更互自恣文

長老一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦

自恣清淨如是說若二人若三人亦如是說若一人心念口言自恣　衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣請淨如是說

自恣法若五人若五人不得受欲

有八難事起白僧各三語自恣

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各三語自恣白如是

如是白已各各共三說自恣再各各共三語自恣亦不得作

說一說亦如是若難事近不得彼比丘即應以此難事故去

白僧受功德衣法

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合受功德衣白如是

付持衣羯磨文

大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是

大德僧聽此住處僧得可分衣[九]現前僧應分[三]僧今持此衣與某甲比丘某甲比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘某甲比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持者默然誰

不忍者說僧已忍與比丘某甲衣此比丘某甲持此衣於此住處持竟僧忍默然故是事如是持

白僧受功德衣法

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合受功德衣白如是持功德衣人持衣衆僧前說法（以功德衣擬最長廣從上次第隨手及衣者人各捉衣已持應作如是說也）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（如是三說）

捉衣者受功德衣法（其手捉衣人隨次各自言受之應作如是說）其受者已善受此中所有功德名稱屬我（非衣者答言爾如是乃至下座）

出功德衣白羯磨法

大德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（過限不出得罪五利功德亦失）

羯磨卷上

音釋

嘿 容北切不語也 癰疽 於容切腫也 疽七餘切癰也 痛 思邀切疾也 祈 渠希切求也 禱 都皓切請也 誹謗 敷尾切非議也 補曠切訕也

婦九

羯磨卷下　婦十

曹魏沙門曇諦集

分衣法第七

分非時僧得施羯磨法（僧得施凡有二種一得亡比丘施二檀越施故作羯磨法分）

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧與比丘某甲彼某甲當還與僧白如是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與比丘某甲彼某甲當與僧者默然誰不忍者說（向作如是說）

僧已忍與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持（若住處有三人二人得施衣物應各各相

長老一心念是（婦十）主處得可分衣物現前僧應分是中無僧此衣物屬我及長老我及長老受用（如是三說若一人應心念口言）是住處得可分衣物現前僧應分是中無僧此衣物屬我我應受用（如是三說）

分亡者衣物羯磨法 以出家人同道出離身所攝衣身亡已後所有資生皆屬四方僧義不皆是僧法同非時僧得施又僧得施其用有二一者隨處二者隨人故非時僧得施從施主為定亡比丘衣物據輕重為判重者隨即入住處輕者僧作羯磨法分

看病人持亡者衣物資具僧中捨法

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣此住處現前僧應分 如是說

三持亡者衣鉢與看病人羯磨文

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧應分若僧時到僧忍聽與比丘某甲看病人白如是

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧應分僧今與比丘某甲看病人誰諸長老忍僧與比丘某甲看病人衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲看病人衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

分亡者衣物法

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有若衣

若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲比丘某甲當還與僧白如是

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲比丘某甲當還與僧誰諾長老忍比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲比丘某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與此比丘某甲比丘某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持

三人二人分亡者衣物文（若住處有二人三人欲分亡者衣物應一人作法餘不須作如是言）

長老一心念比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分此處無僧衣物屬我及長老我及長老受用（如是三說若獨人應心念口言）比丘某甲此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分此處無僧是物應屬我我應受用（如是三說）

衣藥淨法第八

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨今為淨故捨與長老為眞實淨施故

展轉淨施文

長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨念汝有此長衣未作淨為淨故施與我我已受之（受已當問彼言汝施與誰彼應答言）施與某甲（受請者應語如是言）長老一心念汝有是長衣未作淨為淨故施與我我已受之汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著用時隨意（作真實施者應問主然後得用展轉淨施者不問隨意用之）

足食已作餘食文（應持食至彼比丘前應如是言）

大德我已足食長老看是知是作餘食法（彼應即取少許食食已語言）我已食止汝取食之（若受請是食作餘食法亦如是唯稱受請為異）

受請已食後入村囑授文

長老一心念我比丘某甲已受某甲請有緣事欲入某甲聚落至某甲家白長老令知

受七日藥文（先從淨人邊受已持至大比丘所作如是言）

長老一心念我比丘某甲有病因緣是七日藥為共宿七日服故今於長老邊受（如是三說）

受盡形壽藥文（先從淨人邊受持至大比丘所作如是言）

長老一心念我比丘某甲有病因緣此盡形壽藥爲共宿長服故今於長老邊受如是三說結淨地文淨地法有四種一者初作僧伽藍時處分二者僧伽藍半牆障三新作僧伽藍未在中宿此三不須羯磨結四者他已住宿作羯磨結若故僧伽藍疑先有淨地應解已然後更結

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是

大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老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

房舍雜法第九

乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作房無主自爲已今從僧乞處分無難處無妨處第二第三亦如是說

僧應當觀此比丘若可信即應與法若不可信一切僧應當到彼處看若遠遣可信者看已作羯磨

大德僧聽比丘某甲自乞作房無主自爲已今從僧乞處分無難處無妨處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲處分無難處無妨處

白如是
大德僧聽此比丘某甲自乞作房無主自為
已從僧乞處分無難處無妨處僧今與比丘
某甲處分無難處無妨處誰諸長老忍僧與
比丘某甲處分無難處無妨處者默然誰不
忍者說僧已忍與比丘某甲處分無難處無
妨處竟僧忍默然故是事如是持
羯磨與此司但稱有主為異
結房作庫藏文
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作
庫藏屋白如是
大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老
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
差守庫藏物人羯磨文
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差比丘某甲
作守物人白如是
大德僧聽僧差比丘某甲作守物人誰諸長
老忍僧差比丘某甲作守物人者默然誰不

忍者說僧已忍差比丘其甲作守物人竟僧忍默然故是事如是持差作維那使如法作僧卧具分僧粥分餅分雨衣處分沙彌守僧園人如是等羯磨文同但稱事爲異也

老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文

大德僧聽我比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊願僧聽我比丘某甲畜杖絡囊慈愍故如是三說與老病比丘畜杖絡囊羯磨

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊若僧時到僧忍聽比丘某甲畜杖絡囊白如是

大德僧聽比丘某甲老病不能無杖絡囊而行今從僧乞畜杖絡囊僧今聽此比丘畜杖絡囊誰諾長老忍僧聽比丘某甲畜杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘某甲畜杖絡囊竟僧忍默然故是事如是持

非時入聚落囑授文

長老一心念我比丘某甲非時入某甲聚落至某甲家爲某緣事白長老令知

比丘尼羯磨法

結界法第一（其諸結界羯磨作法一與上大僧同唯稱尼大姊為異也）

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文（若比丘尼欲度人者當往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌乞畜衆羯磨作如是白也）

大姊僧聽我比丘尼某甲今從僧乞度人授具足戒願僧聽我度人授具足戒

與畜衆羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌尼文（若欲在寺內剃髮者應白一切僧知若不和合應房房語令知若和合應作白然後與剃髮應作如是白也）

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如是（白已為剃髮欲在寺內出

家者應白一切僧若不和合應房房語令知若和合應作白然後與出家應作如是白也

大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是應作如是出家教出家者

我阿姨某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

佛出家和尚尼某甲如來無所著等正覺是

我世尊如是三說

我阿姨某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

我今隨佛出家和尚尼某甲如來無所著等

正覺是我世尊第二第三亦如是說如是已應與受戒

著袈裟已偏露右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是言

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得盜是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得婬欲是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得歌舞倡伎亦不得故往觀聽是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能

持不（答言能）
盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不（答言能）
盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼戒能持不（答言能）
如是沙彌尼戒盡形壽不得犯（三）能持不（答言能）
已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶當修三業坐禪誦經勸助衆事（聽童女十八者二年學戒年滿二十僧中受大戒若年十歲曾出適者聽二歲學戒年滿十二與受大戒應如是與二歲學戒）
式叉摩那受六法文（沙彌尼應往比丘尼衆中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足右膝著地合掌白如是言）
大姊僧聽我沙彌尼某甲今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故與我二歲學戒（第二第三亦如是說應將沙彌尼至離聞處著見處已衆中善堪能作羯磨者如上言）
大姊僧聽此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僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲白如是
大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲沙彌尼二歲學

戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨如是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應如是與六法

某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯不淨行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女與染汗心男子共身相磨觸缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得偷盜乃至草葉若式叉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叉摩那非釋種女若取滅五錢缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命持刀授與人教死勸死讚死若與非藥若墮胎厭禱呪術自作教人作者非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能

持不答言能
不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實非
已有自稱言得上人法言得禪得解脫得三
昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果言天來龍來鬼神來供養我此非式
叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語欲戒
應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得非時食若式叉摩那非時食欲戒應更
與戒是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與戒
是中盡形壽不得犯能持不答言能
式叉摩那於一切尼戒中應學除爲比丘尼
過食自受食食
式叉摩那受大戒法若式叉摩那學戒已年滿二十應與受大戒先
至比丘尼僧中請和尚應如是說言
大姊一心念我某甲求阿姨爲和尚願阿姨
爲我作和尚我依阿姨故得受大戒第二第三亦如
是說和尚處如是受戒人雖問處著見處尼應答言爾
問此衆中誰能爲某甲作教授師若有者答言
時戒師即應作白

大姨僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是（教授師應作至受戒人所語言）此安陀會鬱多羅僧僧伽梨此僧祇支覆肩衣此衣鉢是汝有不答言善女人諦聽今是眞誠時我今問汝有便言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父殺母殺眞人阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝非二根不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二根三道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不答言無如我向問汝僧中亦當如是問汝如向者答我僧中亦當如是答（教授師已應至僧中如常威儀至舒手及處立作白）大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是（彼應語言來來已應與捉衣鉢教禮僧足已在戒師前胡跪合掌教作如是乞）

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濟度我慈愍故（如是三說是中戒師應作白）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汝諦聽今是眞誠時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不犯破內外道不汝非黃門不汝不殺父殺母殺眞人阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝不二根不汝字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二根二道合道小大小便常漏汝有如是諸病不（答言無應作白）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自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和尚尼

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自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今為某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨（卷十 十二）（如是三說）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

尼往比丘僧中受大戒法（彼受戒者與比丘尼僧俱至僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言）

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救濟我慈愍故（如是說此中戒師應問難事）

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

善女人諦聽今是真誠時實語時我今問汝有當言有無當言無語不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父殺母殺真人阿

羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不
汝非非人不汝非畜生不汝不二根不汝字
何等和尚尼字誰年滿二十未衣鉢具足不
父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝
是女人不女人有如是諸病癰疽白癩乾癎
顛狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常
出汝有如是諸病不答言無者問言汝學戒未清
淨不答言學戒清淨應問餘比丘尼已學戒清淨
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
自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已
學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受
大戒和尚尼某甲白如是
大德僧聽此某甲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
自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
誰諸長老忍僧為某甲受大戒和尚尼某甲
者默然誰不忍者說是初羯磨如是三說僧已忍

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犯不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜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比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼若自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥墮胎咒禱呪術若作方便教人作方便彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得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三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非

釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有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若順摩若牽若推若舉若下若捉急捺彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子受捉手捉衣至屏處屏處立屏處語若共行若身相近若共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能
不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉亦不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道滅擯若作不共住若入外道後作是言我先知此人非是彼非比丘尼非釋種女覆藏重罪是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得隨彼舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘為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彼比丘

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共住莫隨順彼比丘彼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若不捨者彼非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不答言能

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是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言能

若得長利檀越施衣若得輕衣若得割截衣應受

依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能

若得長利僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初日食僧常食檀越請食得受

依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能

若得長利若別房樓閣小房石室兩房一戶

應受
依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡
形壽能持不答言能
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當善受教法當勤
供養佛法僧和尚阿闍梨一切如法教勑一
不得違逆當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
汝始出家功不唐捐果報不絕餘所未知者
當問和尚阿闍梨使受戒人在前而去

除罪法第三

尼戩悔僧殘罪法 尼以女弱事須假其強緣加其日數如若私已容惡則自壞壞彼犯在不輕故尼覆僧殘但增罪治半月行摩那埵無別覆藏調伏法故尼戩僧殘要在二部僧中作摩那埵羯磨大僧與尼二部各滿四人若作出罪羯磨大僧與尼二部各滿二十人不得減也

乞摩那埵羯磨文 比丘尼犯僧殘罪應二部僧中半月行摩那埵行摩那埵時應至二部僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌作如是乞也

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵願僧與我半

月摩那埵慈愍故（如是三說）與摩那埵羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵若僧時到僧忍聽今與比丘尼某甲半月摩那埵白如是（是下十七）

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵僧今與比丘尼某甲半月摩那埵誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持（比丘尼摩那埵法與上大僧同唯應二部僧中日日應作如是白也）

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半月摩那埵我比丘尼某甲已行若干日過餘若干日在白大德令知我行摩那埵乞出罪羯磨文（比丘尼半月行摩那埵竟應至二部僧中如是作乞言也）

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半月摩那埵我已於二部僧中行半月摩那埵

竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨
慈愍故（如是三說）
與出罪羯磨文
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘
尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二
部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯
磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲出
罪羯磨白如是
大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘
尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二
部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯
磨僧今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長老
忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨者默然誰
不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）
僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟僧忍默
然故是事如是持
說戒法第四（其說戒法一與上大僧同）
尼僧羯磨文（尼僧應半月至大僧中請教戒故今）
尼僧差請教授人羯磨文

須某比丘僧若尼僧請教應如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧授白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲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二更差人

為作往大僧中至舊住比丘所禮足曲身低頭合掌白如是言

大德一心念比丘尼僧和合禮比丘僧足乞求教授第二第三亦如是說受囑比丘說戒時應作如是白

大德僧聽比丘尼僧眾和合禮大德僧足求教授如是三說比丘尼明日應問可否比丘教授師應期往比丘尼應期迎比丘期往不往者突吉羅比丘尼僧期迎而不迎者突吉羅若比丘尼闍教授師來當半由旬迎至寺內供給所須洗浴具養粥飲食藥蘇以此供養若不者突吉羅若比丘僧盡病若眾不和合若

衆不滿遣信往禮拜問訊若比丘尼僧盡病不和合若衆不滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅

安居法第五（其安居法皆與上大僧同）

自恣法第六

尼僧差往大德中受自恣人羯磨文（比丘尼僧夏安居竟應往大僧中受自恣故今須差此使爲尼僧請大僧中求自恣應如是差之也）

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽今差比丘尼某甲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比丘尼某甲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比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟僧忍默然故是事如是持

往大僧中受自恣文（差二人爲伴往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說）

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故語

我我若見罪當如法懺悔如是三說彼比丘僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不應爾若比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼僧亦當遣信禮拜問訊不者突吉羅其至大僧中受自恣人還共尼僧作自恣其自恣法與上大僧同也

分衣法第七與上大僧同

衣食淨法第八如上

雜法第九尼無乞分處作房法自餘皆與上大僧同

內護匡救僧衆擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法宗要有三故結集稱言是法是毗尼是佛所教

法者謂五種遠離行何等五一出離非世法二越度非受法三無欲非有欲四無結非有結五不親近生知非親近毗尼者謂五種出要行何等五一少欲非多欲二知足非無厭三易護非難護四易養非難養五知慧非愚癡佛所教者謂五種教戒行何等五一有罪行者制二無罪者聽三若制若聽法有缺戒者如法舉之四數違犯者折伏與念五真實功德突念稱美故經云正法住正法滅謂之於

此傳法之人亦有於三故聖語稱言知法知律知學爾知法者謂善持脩多羅藏如阿難等知律者謂善持毗尼藏如優波離等知摩夷者謂善於訓導宰任玄綱如大迦葉等故凡欲睡蹤聖跡以隆道教繼軌後代不絕於時者非斯而誰

五種入衆法何等五一應以慈心二應自畏三應善知衆法四不雜說俗事爲衆說法若坐起上下威儀內不雜說俗事爲衆說法若請他說五者若衆僧中有不可事心安忍應作默然

五種如法默然何等五一見他非法而默然二不得伴而默然三見重而默然四同住默然五在同住他默然

五種非法默然何等五一見他非法而默然二不得伴而默然三見重而默然四同住默然五在同住他默然

五種羯磨法何等五一現前二自言三和合斯謂知病知藥知對治善於廢立通塞存護之儀故致任持之功義顯於此

三種調法（謂呵責羯磨增上羯磨依止羯磨）三種滅法（謂罪處所多人）三種不共住法（謂衆羯磨惡說如前地也）三種羯磨法（先作必作隨犯與罪已然後作羯磨）呵責羯磨法大德僧聽此某甲善共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬪諍已若更有餘比丘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生諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽爲比丘某甲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

大德僧聽此比丘某甲善共鬪諍共罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有知識我等當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比丘某甲作呵責羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲作呵責羯磨若復後更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治者默然誰不忍者說是初羯磨如是三說僧

已忍爲比丘某甲作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持（與羯磨已以三十五事令其折伏後若隨順改悔者僧應與解羯磨）與罪處所羯磨法（先作舉作憶念與罪已然後作羯磨）

大德僧聽是比丘某甲無慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲罪處所羯磨白如是

大德僧聽是比丘某甲無慚無愧多犯諸罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語相違僧今與是比丘某甲罪處所羯磨竟僧忍默然故是事如是老忍僧今與比丘某甲罪處所羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟僧忍默然故是事如是持（與羯磨已以三十五事令其折伏後若隨順改悔僧應還與解羯磨）與滅擯羯磨文（先作舉作憶念與罪已然後作羯磨）

大德僧聽是比丘某甲犯波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

大德僧聽是比丘某甲犯某甲波羅夷罪僧

今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事誰諸長老忍僧與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默然誰不忍者說是初羯磨（如是三說）僧已忍與比丘某甲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（此永擯無解法）

此後三羯磨皆是治罰法但以過有輕重階之為三前呵責羯磨等是調伏法罪處所羯磨等是折伏法滅擯羯磨等是驅出法故經言應調伏者而調伏之應折伏者而折伏之應罰黙者而罰黙之若隨事而言羯磨非一備明律典寧容具集故各當其分唯標一羯磨示之餘類准以可知

僧祇律受事訖羯磨文

大德僧聽比丘某甲於此處兩安居若僧時到僧忍聽比丘某甲於此處兩安居為塔事僧事出界行還此處往諸大德聽比丘某甲於此處兩安居為塔事僧事出界行還此中安居僧忍默然故是事如是持

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣如是白

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣誰諸長老忍某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣者默然誰不忍者說僧已忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣竟僧忍默然故是事如是持

十誦律受殘夜法若比丘受七夜未盡而遇事未竟佛言聽受殘夜法我受七夜法若干夜已過若干夜在受彼出如一

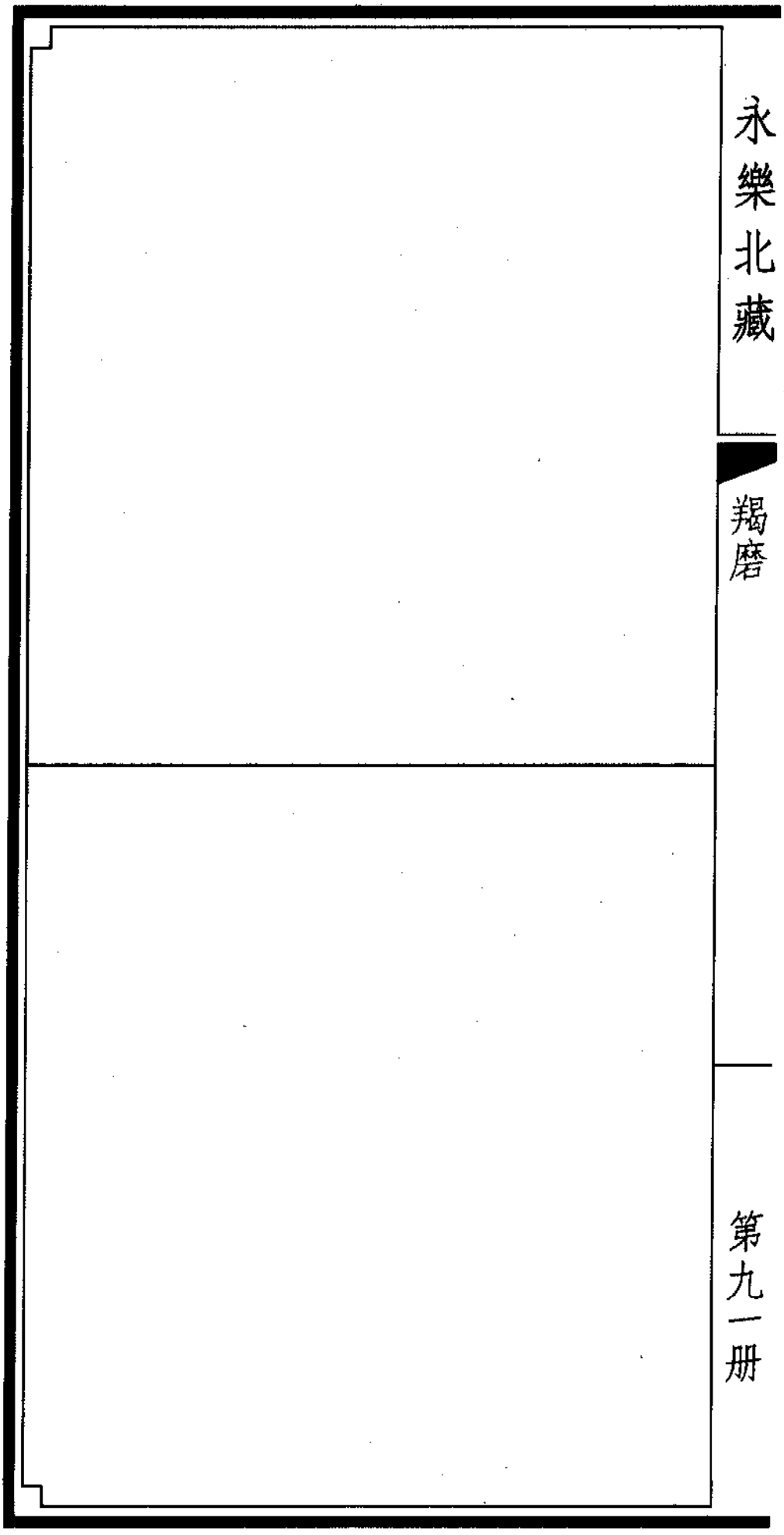
凡諸部律受日文各不同後來諸師用事者若執一部不用餘部此亦是一家今詳此諸部律文及以前事互用皆得所以者如其定知前事或須一夜即用十誦受一夜法乃至七夜亦如是或須三十九夜亦用十誦羯磨受法若須七日十五日一月日即用四分律文受日法若不定知前事幾日當了即用僧

祇律文受日法復有人不解即誦四分羯磨文為他受僧祇事訖一十誦三十九夜此皆非法不成何以知羯磨文中牒事作法各各不同故知不成也今畏諸人謬用總抄諸部律正羯磨文呈簡諸賢任見作法隨事所用九段也

羯磨卷下

音釋

貯展呂切積也　捺乃曷切手按也　旅部果切果菰木實曰果草實曰旅　韜杖韜居良切細也杖力智切駕車正逸織切衛撥也　罟力智切駕車正罟



佛說大愛道比丘尼經卷上　隨一

北涼失譯人名

爾時佛遊於迦維羅衛釋氏精廬與諸大比丘衆俱是時大愛道裘曇彌行到佛所稽首作禮還住一面又手白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信有樂欲出家爲道佛言且止裘曇彌無樂以母人入我法律中服我法衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵行靜意自守未曾起想如道淡然無邪念欲心與空寂爲娛樂時大愛道即復求哀言如是行者爲可不乎願佛見過度得至況洹如是至三佛不肯聽之便復前作禮遶佛而去去後未久佛與諸大比丘俱從釋氏精廬行入迦維羅衛時大愛道聞佛從諸弟子來入國中心大歡喜即行到佛所又手前稽首禮佛足下却坐須臾起長跪又手前復白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律使得無上正眞之道我以居家有信有樂曉知無常如是樂欲出家爲道佛言止止裘曇彌無樂以母人入我法

律服我法衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵行靜意自守夫曽起想如道淡然無邪念欲心與空寂為娛樂時大愛道即復求哀言如是行者為可不乎願佛見過度得至泥洹如是至三佛復不肯聽之前復作禮遶佛而去自感愁毒悔過悲哀淚出不能自止自念作女人情態罪患乃當如是即便作大願願一切諸菩薩及人非人莫復更此女人想態也今要當求佛盡形壽終不懈倦佛時與大比丘留止是國避雨三月補納成衣已著衣持鉢出國而去大愛道即與諸老母等俱行隨佛佛轉到那和縣頓止河上大愛道便前稽首作禮遷住白佛言我聞女人精進可得沙門四道願得受佛法律我以居家有信有樂曉知無常如是樂欲出家為道佛言止止裘曇彌無樂令母人入我法律中服我法衣者當盡壽命清淨潔已究暢梵行靜意自守未曽起想如道淡然無邪念欲心與空寂為娛樂時大愛道即復求哀言如是行者為可不乎願佛見過度得至泥洹如是至三佛復不

肯聽之便復前作禮遶佛而去退住於外門
被弊敗之衣跛跣而立淚出如雨面目顏色
垢穢流離衣服污塵身體疲勞噓唏悲啼不
能自勝自悔姿態惡有八十四迷亂丈夫使
失道德佛知深諦實如是審天下男子無不
爲女人所惑者甚難甚難我今用是態欲故
要當潔已不敢闕廢也唯子當度母耳終不
失子本願也賢者阿難見母大愛道如是不
樂即問言裘曇彌何因著弊衣跛跣面目流
離身上蒙塵疲勞悲泣乃爾耶大愛道答言
賢者阿難今我用母人故不得受佛法律是
故自悲傷耳阿難言止止裘曇彌且自寬意
莫復悲懷乎待我今入當向佛說是事令母
得安隱使母歡喜大愛道報言阿難唯賢者
當見過度使得成立賢者阿難即入叉手長
跪稽首佛足下三自歸命前白佛言我從佛
聞母人精進可得沙門四道今大愛道以至
心欲受佛法律其以居家有信有樂曉知無
常自審欲態深知已諦今欲出家爲道願佛
許之佛言止止阿難無樂使母人入我法律

爲沙門也所以者何必危清高之士故譬如阿難族姓之家生子多女少男者當知其家欲微矣爲已弱衰不得大强盛也今使母人入我法律者必令佛法地清淨梵行大道不得久興盛何以故阿難復譬如好良田持蕨梨種散其中必敗良田今使母人入我法譬如是母人入我法律中者無有成我法時但猗我法欲壞敗清淨梵行使墮欲中立罪之根耳阿難復言今大愛道多有善意於佛佛初生時乃自育養至于長大皆從大愛道善樂之德也佛言阿難有是大愛道信多有善意於我有大恩我生七日而母亡大愛道育養我至于長大今我天上天下最尊自致作佛號名如來無上正真覺亦念多有恩德於我我念大愛道其恩大重大愛道但由是恩故得來自歸佛自歸法自歸比丘僧又信佛信法信比丘僧不復疑苦不復疑習不復疑盡不復疑諦乃成

其道成其信成其禁戒成其名聞成其布施成其智慧亦能自禁制不殺生不盜竊於他人不婬妖於女欲不妄語證人罪不飲酒迷亂如是阿難正使人終身相給施與衣被飲食牀卧具病瘦因緣醫藥不及此恩德也億百千分也佛告阿難假使毋人欲作沙門者有八敬之法不得踰越當盡形壽學而持之自紀信解專心行之譬如防水善治堤塘勿令漏溢其已能如是者可得入我法律戒中也何謂爲八敬一者比丘持大戒毋人比丘尼當從受正法不得戲故輕慢之調欺咍笑說不急之事用自歡樂也二者比丘持大戒半月以上比丘尼當禮事之不得故言新沙門勞精進乎今日寒熱乃爾耶設有是語者便爲亂新學比丘意常自恭敬謹勑自修勸樂新學遠離防欲淡然自守三者比丘比丘尼不得相與並居同止設相與並居同止者爲不清淨爲欲所纏不免死根堅當自制閉斷欲情淡然自守四者三月止一處自相檢校所聞所見當自省察若邪語受而不報聞

若不聞見若不見亦無往返之緣淡而自守五者比丘尼不得訟問自了設比丘以所聞所見若比丘有所聞見訟問比丘尼比丘尼即當自省過惡不得高聲大語自現其欲態也當自檢校淡而自守六者比丘尼有應幾於道法者得問比丘僧經律之事（隨一）但得說般若波羅蜜不得共說世間不急之事也設說不急之事者知是人非爲道也是爲世間放逸之人耳深自省察淡而自守七者比丘尼自未得道若犯法律之戒當半月詣衆僧中（五）自首過懺悔以棄憍慢之態今復如是自恥慙愧深自省察淡而自守八者比丘尼雖百歲持大戒當處新受大戒比丘下坐當以謙敬爲作禮是爲八敬之法我教女人當自束修不得踰越當以盡壽學而行之假令大愛道審能持此八敬法者聽爲沙門賢者阿難受佛語已以熟諦思惟深而且要便起作禮而出報大愛道言裘曇彌勿可復愁憂也已得捨家之信去家就道亦甚安隱矣佛說女人作沙門者有八敬之法不得踰越但當終

身勤意學而行之耳持意當如防水善治堤塘勿令漏溢爾時阿難便一一爲母說佛教勑八敬之事言能如是者可得入佛法律於是大愛道聞是語即大歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香衣被莊嚴之事而人復欲剌之如是寧當益安隱不對曰無不安隱也復以好華香珠寶結爲步瑤持與女人豈不愛樂頭首受乎今佛所教勑八敬法者我亦觀心願以頭頂受而行之遂樂所業萬不惟恨自約如是無不悅豫爾時佛便授大愛道十戒爲沙彌尼沙彌尼奉戒者斷之根也不得殺生禽獸蟲蛾斫樹生折草華終無害心不得盜不得偷不得貪人財物或娛色欲輭細語言令人迷亂貪得布施以爲家業此利隨貪盜之中比丘尼當慎莫豫也爾時大愛道便受十戒爲沙彌尼何者爲十戒爲賢者道當以慈心不起毒意盡形壽不得殘殺群生傷害人物常念所生當慈念之精進行道欲度父母及一切人慎無溫訟求直害彼蜎飛蠕動跂行之類一不得

傷害恒欲濟生慈心於道及見殺者為其隨淚聞聲不食常當悲哀之自誓嫉欲之根乃致是哉乎作是得是不與他人有犯斯戒非沙彌尼也二者盡形壽不得偷盜不得貪財買賤賣貴秤銖兩一不得欺人心存于道靜志自守口不教人買使奴婢借倩僮客或人惠施財寶及男子衣被一不得取若受者為不清淨是為勃亂不得服飾衣珍寶之衣不得著珠環瓔珞不得坐高牀幃帳之中若有此想為不清淨衣取蓋形莫用文采飯取充口立其四大莫著味積穢惡寶人與莫受惡從何得前耶若設受者為不清淨為人說經前歎罪惡地獄之患賢者當知天上之福不可稱量違說世間生死之事也若設布施者寧就斬手不取非財也寂然自守堅離色欲有犯斯戒非（隨一）沙彌尼也三者沙彌尼盡形壽不得婬不得畜夫壻不得思夫壻不得念夫壻防遠男子禁閉情態心無存婬口無言調華香脂粉無以近身常念欲態垢濁不淨自念態惡萬事百端寧破骨碎心焚燒身體

死死無婬非婬姝而生不如守貞潔而死婬姝之態譬如須彌山溺在海中無有出期婬姝之欲沒在泥犂中甚於須彌山有犯斯戒非沙彌尼也四者沙彌尼盡形壽至誠有信心直為本口無二言不得兩舌說道教非不得惡罵詈中傷他人妄言綺語前譽後毀證入人罪不得誹謗於他人是不是好不好徐語惟正乃宣不正無宣也若人說法一心聽之思念要義意以為慶夫士處世斧在口中所以殺身皆由惡言恣心快語乃致禍患檢身口意失當何緣智者所達自守節一心有犯斯戒非沙彌尼也五者沙彌尼盡形壽不得飲酒不得嘗酒不得嗅酒不得粥酒以酒飲人不得言有斯藥酒不得至酒家不得與酒客共語言夫酒為毒藥酒為毒水酒為毒氣衆失之原衆惡之本殘賢毀聖敗亂道德輕毀致災立禍根本四大枯朽去福就禍靡不更之寧飲烊銅不飲酒味所以者何酒令人失志迷亂顛狂令人不覺入泥犂中是故防酒耳有犯斯戒非沙彌尼也六者沙彌尼

盡形壽不得乘車馬養快心恣意可曰罵詈呪咀自可不得戲故五歲男兒不得引撑雄畜生不得過捶雄畜生不得摸捺雄畜生陰靜志自守思念經道常以空寂為娛樂一切群生無乾快死者欲買其肉五肉不食常自慙愧惡露不淨懺悔慈心無所傷害有犯斯戒非沙彌尼也七者沙彌尼盡形壽不得彩畫不得金縷繡不作織成衣與他人不得坐高牀上抵捷而坐不得照鏡自現其形相好不好不得施牀襜衣不得踞牀而吟不得大笑而語不得高聲大語語時常輭聲不得彈琴手執樂器不得歌儛自搖身體不得顧視而行不得鄣視而行不得市買百姓諍欲利害使人誹謗有犯斯戒非沙彌尼也八者沙彌尼盡形壽不得學習亟師不得作醫蠱飲人不得說道日好日不好占視吉凶仰觀曆數推步盈虛日月薄蝕星宿變殞山崩地動風雨水旱占歲寒熱有多疾病一不得知不得論說國家正事某國強某國弱某國人健某國人劣可出軍行師攻伐勝負可得財利

以爲家業不得道說某家富樂某家貧苦不得相人某相富某相貧不得斫伐生樹自治屋舍不得自手折生華以散佛上若人持華來上佛應受當爲三反呪願當愍傷於人此華化華耳不得久立一切人亦復如化皆從女人生形而不久立坐之苦痛生老病死更相哭吊憂惱意亂善神日遠邪鬼復逮身當復死是以如化而不久立有犯斯者非沙彌尼也九者沙彌尼盡形壽男女各別不得同寺而止行迹不與男子迹相尋不得與男子同舟共載而載不得與男子衣同色不得與男子同席而坐不得與男子同器而食不得與男子染作彩色不得與男子裁割作衣不得與男子浣濯衣服不得從男子有所求乞若男子進貢好物當重察視之當遠嫌避疑慎所惡名不得書疏往來假借倩人使若有布施亦不宜受若欲行者必須年耆慎莫獨行行必有所視視設見色爲不清淨不得別行獨止一室而宿也有犯斯戒非沙彌尼也十者沙彌尼盡形壽身不犯惡口不犯惡心不

犯惡言行相應非賢不友非聖不宗何以故非賢不友也夫賢者心無起滅故何以故非聖不宗也夫聖無縛著之色滅斷種姓貪垢已盡故不宗不孝之子屠兒賊寇嗜酒之徒志起邪冥履行兇危慎莫交遊往來往來者與之濁濁毀損道行堅當自持無大笑戲調不得奔走著長者前不得仰頭而行不得數與國王相見若道街里有伎樂不得攀垣墻視之不得倚壁而視不得交脚而坐不得展脚而坐不得伏座上而語當當自羞恥女人惡露有犯斯戒非沙彌尼也爾時比丘尼裘曇彌受佛十戒一一不失如十戒行之無有漏缺常在佛左右逐爾三年聰明智慧博覽衆經歡喜不亂志如大山心端意正平直無邪恒自愍傷及一切人蜎飛蠕動蚊行之類莫不悲歎勸化善法終離惱患三年之中未常拒違復還詣佛稽首陳情叩頭悔過靡所不言佛有慈慧告訴罪患以見成立以脫惡怨萬不惟恨願啓一言十戒便止復有殘餘十戒微少不足設心願告異戒令心酸慙當

學問無有懈慢當如法律行菩薩爲佛告比丘尼衆曇彌汝行十戒如法者有大戒名具足眞諦行之疾得作佛凡有五百要事若且復行十事可得道場若不能行者不得至終不能得是大具足戒也爾時衆曇彌見佛說是語大歡喜前以頭面著地稽首禮佛足下却長跪叉手白佛言受恩便復受十戒之慧佛告沙彌尼已作沙彌尼依其法律奉行十誓可疾得入何等十一者常有慈心內外清白無傷害意二者思念布施無愛慳惜不畜遺餘無竊盜意三者常自淨潔靜志自守無婬邪垢四者常當至誠口無異言五者常當自清淨終離蜜酒無醉亂意六者常自守志無惡口罵人七者常謙卑無貢高坐珍寶高牀八者常持齋日中乃食九者常持等心無嫉妒意十者當觀菩薩及諸師如視佛想心常柔輭無瞋怒意是爲沙彌尼十事法律也沙彌尼復有十事法何謂爲十一者當敬佛至心無邪持頭腦著地常自懺悔宿世罪行惡二者常敬法心存於道慈孝於經三者常

敬於僧心平不廢至誠有信四者晝夜事師心不懈倦如事佛五者視一切衆生心皆平等如自視其師六者還自視諸沙彌尼心敬愛之如視父母七者視一切悉以等心如視兄弟姊妹八者視一切畜獸心愍傷敬愛如視夫主兒子九者視一切置心樹草木葩甚敬之視之無猒如視身十者當念十方天下蠕動蚊行勤苦不可言是爲沙彌尼十事法律也沙彌尼事師有十事何等爲十一者當敬於師常附近之如法律行二者當如師常當和順三者常當早起勿後師起自敬其心勿令師呼四者常誠信於師心直有實五者慈孝於師心存左右不去食息六者若行國中見怪異之事當啓語師問其變異七者從師受經當端心至實身心口意無差特如毛髮八者師設使行所至到當疾去疾來還設有人問沙彌尼汝師在不當默然而去不當共相應知也九者設有過惡尋當疾向師首過言無狀十者一切當信向師若聞人說師即當呵之是爲沙彌尼十事法律行之得

道佛言已說沙彌尼十戒復說行十事具足無毛髮之缺可師意無增無減一心持之時沙彌尼裘曇彌即頭腦著地作禮而去爾時裘曇彌自檢押奉持十行事無一缺減行如中事一心行之終無差特意無退轉精進誠感應時佛知沙彌尼至誠有信佛語阿難汝見是沙彌尼瑞應百鳥侍之不也阿難對曰蒙佛恩時沙彌尼復來到佛所稽首作禮却住一面須臾前叉手頭腦著佛足下復白佛言佛道恩慈多所過度前受佛十戒爲沙彌尼次行十事悉具足不審如行不也佛言大愛道汝自當知之大佳耳大愛道復白佛言人命無常恍惚之間如大愛道輩旦日當過去恐不及佛時願佛愍念授我大戒令至無上之覺一切蒙度也佛告沙彌尼裘曇彌汝欲受具足戒大善爾時大愛道便更整衣服叉手作禮遶佛十帀却住一面爾時佛便授大愛道裘曇彌大具足戒爲比丘尼奉行法律遂得應眞道且覩生死本際所見已諦眼能徹視耳能通聽鼻能禪息心知他人意所

念身能飛行然後大愛道比丘尼與諸長老比丘尼俱行詣佛賢者阿難而問言阿難是諸長老比丘尼受大戒皆已久矣勤修梵行耳已見諦云何阿難甫當使我為新受大戒幼少比丘作禮也阿難言小住且待須我問之須臾阿難即（隨一）入稽首佛足下白佛言大愛道比丘尼言是諸長老比丘尼皆久修梵行耳以見諦云何甫使當為新受大戒幼少比丘作禮也佛言止止阿難當慎此言勿得說是汝所知何以薄少也汝尚未知一焉能知二汝所知似不如我知諦耶若使女人不於我道作沙門者外諸梵志及諸居士皆當以衣被用持布施以頭腦著地求哀於諸沙門當言賢者有淨戒志願以足行此衣上令我長夜得其福德不可稱量皆從心計如其所願皆得其證若使女人不於我道作沙門者天下人民皆當解髮布地以頭腦著地求哀於諸沙門皆言賢者有淨戒聞慧之行願以足行此髮上令我長夜身得安隱福德無量若使女人不於我道作沙門者天下人民當

豫具衣被飯食牀卧具病瘦因緣醫藥賑給願諸沙門當自來取之使我國土人民無啼哭者若使女人不於我道作沙門者天下人民奉事諸沙門當如事日月當如事天神過踰於外道異學者上沙門亦清淨不可沾汚如摩尼珠若國中有沙門者國中當安隱勝於餘國土若使女人不於我道作沙門者佛之正法當住千歲興盛流布歸留一切悉蒙得度今以女人在我法中爲沙門故當除減五百歲壽法稍衰微所以者何阿難女人有五處不得作沙門何等爲五處女人不得作如來至眞等正覺女人不得作轉輪聖王女人不得作第七梵天王女人不得作天帝釋女人不得作魔天王如是五處者當皆丈夫得作爲之尊丈夫得作佛得作轉輪聖王得作天帝釋得作魔天王得作梵天王得作人中王如是阿難諸女人譬若毒蛇人雖取殺之破其頭出其腦是蛇以死復有人見之心中驚怖如此女人雖得沙門惡露故存一切男子爲之迴轉用是故令一切人不得道佛

言如是女人政使作沙門持具足戒百歲乃至得阿羅漢故當為八歲沙彌作禮何以故沙彌具足亦得阿羅漢身中能出水火以足指案須彌山頂三千大千國土皆為六反震動如是女人雖得阿羅漢道不能動搖一鍼大如毛髮也云何阿難女人坐貢高以陰不淨以陵男子用是故不得道也佛言風夜不學自無所見動入罪中宛轉益深自沒其體其亦苦辛往而不反投命太山地獄之罪難可堪任生時不學死當入淵老不止婬塵滅世門呼吸而盡何足自珍能自改悔守身良直今世滅罪後世得申有財不施世世受貧常多疾病面目萎黃行步須人卧亦不安甫能自悔深遠之端今入我法律得全人身却後無數亦得自然爾時大愛道比丘尼與諸長老比丘尼聞佛說經如是皆大愁憂不樂淚下如雨前頭面著佛足下白佛言如是女人為不可度耶佛報言有女人作沙門精進持戒具足無缺滅不犯如毛髮現世得化成男子身便得無量決得作佛無所罣礙自恣

所作若所求皆可得大愛道裘曇彌比丘尼復問佛言寧有比平佛言有乃前過去佛時有女人持金華散佛上佛即授決却後如恒沙數劫當得作佛號名金華佛其女人名恒竭優婆夷受決已天歡喜踊在虛空中化成男子身時我上佛華五莖佛亦授我決却後無數劫當得作佛號字釋迦文今我身是也我爲釋迦文佛時爾時恒竭優婆夷來生我國土爲女人身號字須摩提誰能當此慧爲文殊師利瑞應故化成男子爲作八歲沙彌如是分明當勤精進可得無上正眞之道佛言復有明比前過去迦葉佛時國王家有七女人從生至長大不樂綺飾六情斷滅無餘垢欲行觀死人分別身中惡露愁悲不樂乃徹第七梵天時第二釋提桓因來下問訊之欲求何願乎吾皆能得之時七女各各說願乃願摩訶衍不可思議事爾時釋提桓因了不能得是願天神語之迦葉佛近在此可往問之也七女即從諸女人共到佛所稽首佛足下釋提桓因叉手白佛言七女願如是我

不能得之願佛開解之使得安隱佛言如是七女前過去佛時世世作功德今得生國王家當得受決此願阿羅漢辟支佛尚不能及知何況諸天釋梵也爾時七女踊躍歡喜踊在虛空中皆成男子身却後亦當受決當得作佛今大愛道輩常行大慈大悲却後亦當成男子受決作佛大愛道聞佛說是語頭腦著地作禮而去

佛說大愛道比丘尼經卷上

音釋

踱跣 踱徒各切跣蘇典切踱跣徒足親地也　噓唏 噓音虛唏許依切噓唏泣餘聲也　姝 弋質切姝淫放也　咍 呼來切咍笑聲也　輭 乳兖切輭柔也　蛸 乳兖切蝡蟲動貌　蚑 去智切蚑行貌　倩 七正切倩借使人也　勃 蒲昧切勃小飛也　壻 思計切壻夫也　烊 余章切烊銷烊也　捶 主蘂切捶打也　摸 摸末各切摸捉普各切　襜 蚩占切襜褕褕褕也　踞 居御切據物而坐曰踞　蠱 蠱五切蠱毒也　薄蝕 薄伯各切薄蝕蝕實職切虧敗也　殞 羽敏切殞直角切殞死也　罣 許容切罣惡業也　拑 古狎切拑束也　賬 止忍切賬舉救也　蓑 蓑於危切蓑枯也

佛說大愛道比丘尼經卷下　隨二

北涼失譯人名

爾時大愛道及長老比丘尼語阿難言如是佛以爲授我決已願佛當復授我法律入出房室行步威儀止住處所檀越請食之法入禪思之慧大行小行之禁願樂欲聞當奉行之賢者阿難言且待我須臾入白之阿難入稽首佛足下白佛言大愛道裘曇彌比丘尼與諸長老比丘尼言佛以爲授我決以其恩無量願佛復授我法律入出房室行步威儀法則立住處所檀越請食之法入禪思之慧大行小行之禁願樂欲聞當奉持之佛言阿難是法律大重甚難甚難能持者自然成男子身可得作佛賢者阿難即出語大愛道比丘尼佛說法律大重甚難甚難持之疾得作男子可得作佛大愛道歡喜即禮阿難而去佛告比丘尼出家求道滅斷陽欲陰氣已盡既隆勸進建立大乘修恂道德精修佛戒行如佛行住如佛住視如佛視無以虛危損除俗網正修進度可勉女身受金剛志作福一

自受無量德無以綺飾幽妙之恣育養婬色迷惑丈夫自纏入罪十死有餘不念道法專作罪根思之思之慎莫復婬積功累德可得全身是為比丘尼立德之本法也比丘尼以捨家立法當如法行如法立德如法立志如法立行却情欲態心當良潔滅除妖惑入深微妙之法闚及大法若能自分別本際之源一切絶滅與色永然是為比丘尼立法之本也比丘尼以捨家立志除去惡露常自慙愧羞恥罪患受女人身不得縱意迷惑於衆欲破敗道意展轉生死與罪相值自省態心惡無過是患因拔罪根求金剛體終離女身求鮮潔志是故捨家行作沙門斷諸惡論遠離罪患是為比丘尼立德之本也比丘尼已受具足戒有三法何等為三一者常供養於佛無有懈倦心常用大悲大慈救濟衆生二者常敬順於法行無失宜直言至誠所說當諦依按法律不以憍慢三者當敬比丘僧視之如見佛至心恭敬是為三尊也敬之得道終離惱患不更三處自然生天莫不離欲其福永

安是為比丘尼立德之本也比丘尼已受具足戒有三事何謂為三一者自念惡露不淨潔二者自念多欲妖惑一切人皆令意亂三者自念多恣態嬈亂正法皆令敗壞自謂姝好天下無雙不知罪至欲來纏身是為比丘尼觀欲之本也比丘尼若受檀越請食當如法行當如法食有三事一者不得與比丘僧共會坐而食二者不得與優婆塞共會坐食三者不得貪持食用啗年少優婆塞也是為比丘尼食法也比丘尼若檀越請食不得受宿請何以故有宿昔思想故受請即當進道不得留遲若失一時不應復往也違時行者是為犯盜食為犯禁法非賢者比丘尼也比丘尼若詣檀越家當大小更相檢校行當低頭直去不得左右顧視戲笑直行也若於道上見大比丘若（隨二）沙彌平等視之當直作禮而去不得與相視顏色若視顏色者心為不淨亦不得問訊起居欲至何所設相問訊者必有情態起何以故用心意識想故雖不得交其心亂矣正爾為兩隨已若有犯者非賢者（三）

比丘尼也比丘尼若受檀越請食當先淨心無餘結恨靜修齋戒無缺如毛髮心思經道無懈怠意當自洗心無起滅意常有慈心無瞋怒意是爲比丘尼爲行大慈食也犯者非賢者比丘尼也比丘尼若受檀越請食當如法食若時到當食上座當令下座皆起呼檀越來各布香訖三唱禮佛訖還坐檀越下手巾竟下食訖悉平等乃呪願達嚫而食食不得有聲不得左右顧視也不得含飯而戲笑亦無含飯而語犯者非賢者比丘尼也比丘尼受檀越食訖上座當教語下座各出澡手漱口還坐各說一偈訖乃辭去行當低頭視地不得過三尺口誦呪願徐徐安詳而行行不得踰地而行不得跳地而行不得雙脚而行不得一脚而行不得搖頭行不得搖身行不得掉兩臂行不得掉尻行不得邪身行不得語笑行不得與男子並行不得與男子語行不得與男子笑行行當如佛行住當如佛住視當如佛視語當如佛語不得高足行不得奔走行不得遲行不得單足行行應舉足

足去地三寸半應三爲一步還到塔寺當禮佛禮佛竟還室禮經像自懺悔惡露不淨今食檀越家食當使十方天下人非人無女之態檀越家門現世得安隱早得佛三十二相八十種好十力具足一切蒙度得福無量皆發大道意等正覺乘作是願者乃是比丘尼耳犯者非賢者比丘尼也比丘尼受檀越食訖還歸入室靜修厥德學六度無極共相檢勑絶欲情態無有沾污意在空寂無餘結縛志淨如是可疾得道若無請者自須其食亦無驚怪今日無食非道不言非時不食過日中後無得行來經於街里過中之後一不得復食深密在室經行如法有犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有十三事法何等爲十三事一者常當自念惡露不淨迷惑於人純纏罪根不能自免二者常當自念過惡不能自還三者常當自念造罪原深不能自出四者常當自念多婬欲態不能自淨五者常當自念婬欲乃亂清淨道志不能自拔六者常當自念破壞道意不能遠離七者常當自

念心如水中船多欲載人忽然沒水中盡亡其人不能自全八者常當自念口舌丹赤迷惑人心心亂意惑自無所見九者常當自念身體是錦綵之囊用盛臭屎表甚姝好其人利之近之必汚不淨流出臭不可當十者常當自念態惡妖冶姿則貢高自快欲動人心十一者常當自念弱態欲令人哀之不能自止十二者常當自念愛女人形爲欲態自纏不能自勉十三者常當自念恃怙惡露不淨不能自解是爲入室十三者匿事眞爲極大罪若有勇猛勃戾女人自觀態欲無離此患深心見諦能斷態欲自拔爲道行如戒行依桉法律禮節安詳言如威儀可疾得作男子身宿識故存復加勸助滅諸思想可得須陀洹亦可得斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛道若不取證無數劫中當成作佛比丘尼入室有四事法何等爲四一者當自伏意無起滅心心存于道二者當自檢校心常束修志存于法三者當自念惡露欲滅意患無放逸心自捐睡臥謹勑修身不自憍恣約己自守四

者當建立戒法使衆人樂從無倚著佛法放縱其心迷亂色欲惑於清淨道士妖冶自媚求豫聲名令人隋墜遭值凶患當自慎護衆獲大安有犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有四事法何等爲四一者當低頭而前不得左右顧視有所比像二者不得咳唾室中淨地及四壁三者不得却倨所止牀不得傍卧牀上不得伏牀上不得偃卧牀上四者不得背所止牀立不得背經像立不得背火立是爲比丘尼入室四事諦自校計可得自然若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室有四事法何等爲四一者當禮經像及自所止牀二者當安坐自思念姿態多當自慙愧三者當讀經行道無懈倦時斷諸邪念四者淡然自守身口心意亦爾當念欲除此惡露之患是爲四有犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室復有四事法何等爲四一者常端坐不得倚卧熟視戸中二者當默然靜意思念經道三者當閉目閉耳閉鼻閉口閉身閉意安心著空中四者當堅自持不得放心

恣意身伏座上發衣舐搔現露形體及諸垢惡不淨令鬼神見設鬼神見爲無禮敬是爲四若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼入室復有四事法何等爲四一者當直視其前端正心意無有邪想二者當端正而坐不得自搖身體不得搖頭搖手不得搖足若自搖者其心悉搖情態起矣三者當自守志守眼守耳守鼻守口守身守意守心守是八者能自致得道四者不得與伴輩相呼談笑論說世間不急之事小語大笑動亂道德清淨之志常當自重不妄出戶三反罪何從得入耶若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼出室小便大便當樹鈴師即遣沙彌尼二人往整衣服沙彌尼乘掌袈裟裹識還頭出當禮師下漏而去行不得留遲還至師所漏無餘闕失禮師而去還到室戶當三彈指沙彌尼皆還至師所坐當經行是爲比丘尼出室法若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼出至舍後有十事一者欲大小便即當行不得自難滯在身中二者行不得左右顧視及自身陰三者至

圊廁上當三彈指四者當先問沙彌尼此無人耶沙彌尼言無也乃當前若有人不得迫促人也五者已至廁上當三彈指便訖復三彈指乃下六者不得大咽七者不得低頭熟自視陰八者不得弄廁上掘土九者不得持澡水澆壁十者已澡手未燥不得持物若犯斯者是為非法比丘尼若小便還當澡手漱口禮經儀深自慙悔及自禮牀乃當還坐經行如法思尋要義自己行之若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼出室有三事應得出何等為三一者詣師受經二者若人欲求見者被師教即當出禮師徐與相見不得離師所二丈三者日中食訖當起禮師三事應出若犯斯者非賢者比丘尼也比丘尼出室戶有三事法何等為三一者出戶當低頭直出不得舉頭四向顧望二者當默聲而行不得縱大咳唾三者當徐出戶當自慙愧受女人身惡露不淨欲態怨讎為之患猒若如是女人甚難若犯斯者非賢者比丘尼也已說出入房室三十九事如初從月至月受持戒法

無令有失默然而持之次說奉之令人疾得道

賢者阿難叉手長跪前白佛言佛所說比丘尼法律亦自備足莫不得度者恐佛般泥洹後當復有女人沙門者便可比丘尼作師不也佛語阿難若長老比丘尼戒法具足可爾雖爾當由比丘僧若衆可得耳一比丘不肯不得作沙門也阿難復問佛言爾爲故爲故當得比丘僧以成女沙門乎佛言爾阿難所以者何女人多欲態但欲惑色益畜弟子亦不欲學問但知須臾之事是故當須比丘僧耳阿難復問佛言便當令比丘作師耶佛言不也當令大比丘尼作師若無比丘尼者比丘僧可阿難復問佛言願佛說女沙門幾歲應受大戒幾歲應作沙彌尼和尚幾歲作小阿祇梨幾歲應作大阿祇梨幾歲應作和尚也幾歲應統禮越請食所止處所爲可在塔寺中不也

佛告阿難汝所問大深多所過度諦聽諦聽我當具爲說之阿難言當諦受思是時阿難

及諸長老比丘尼大愛道裘曇彌志姓比丘尼皆一心叉手而聽佛告阿難已受女人作沙門緣是後世亦當有女人作沙門今爲汝說沙彌尼法教授當來及新發意者欲作沙門念欲度已遠離罪門當得衆比丘僧五十人比丘尼三十人若無比丘尼者不滿其數（隨二九）從師所請比丘衆皆會坐其女人皆作禮畢竟叉手却住師呼女人剃頭竟授袈裟及履鞋訖即授十戒爲沙彌尼皆禮衆僧當言不宜衆便付其師年滿七十應具足比丘尼受三般具足戒五年應作沙彌尼阿祇梨比丘尼受三般具足戒十年應作沙彌尼和尚比丘尼受三般具足戒十年應具足戒作威儀阿祇梨比丘尼受三般具足戒十五年應具足戒作大阿祇梨比丘尼受三般具足二十年應具足戒作和尚佛言比丘尼正使年過七十有若干事不得受具足戒何等爲若干事不應具足戒情欲未斷不應得具足戒喜嗔恚不應受具足戒喜行來不應受具足戒喜美酒食不應受具足戒喜貢高洪聲大呼

不應受具足戒能自慎加法律者疾得男子身轉當作佛阿難復問言如是誠爲難矣佛言不難也但女人自作罣礙耳阿難復問佛言如是大愛道裘曇彌志姓比丘尼爲應在山中樹下若石窟中止不也應在丘澤塚閒人中私寺止不乎應受檀越請歸食不應癈散勞一切人病不願佛一一解說其大要使立生死之本令後世當來悉皆聞知成立大法如佛在時莫不得度佛告阿難亦有二因緣諦聽諦聽我當具爲汝說之善持內著心中若比丘尼猗來在我法中因不能自還若居山中樹下樹即枯死若居石窟中舉石燋焊樹木枯燥禽獸饑餓水泉竭盡衆魔亂矣若居丘澤草木園果悉閉不生若居塚中死人更相刻校天地爲動若居人中國土不安賊寇橫出兵不息（隨二）甲人民呼嗟（十）皆有饑色若居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財寶飲酒噉肉身衣繒綵欲令身好綺行雅步亡失經道轉相誹謗更相愁惱若受檀越請食檀越不得福德便多疾病錢財消散若勞人病鬼

神更興災禍日增何以故用是兩罪相向故疾若當何從得愈也是故裘曇彌志姓比丘尼等入我法中却五百歲壽如是阿難女人過患現在如是汝諦奉持阿難復更長跪叉手白佛言甚可怪之怪哉何以故比丘尼罪乃如是乎佛語阿難此是我小說耳女人凡有八萬四千匿態迷惑清淨道士使墮泥犁中動有劫數不能自勉然外態有八十四亂清淨道士迷憒惑欲亡失經道夫爲女人所惑者皆是泥犁畜生餓鬼地獄也爾時阿難聞佛說是語大驚怪恐怖不知是何言低頭不樂淚下如雨不能復自動搖佛告阿難莫恐怖也我當具爲若說之使汝開解得至泥洹佛告阿難若比丘尼居山中樹下樹爲枯死者用女人多姿態婆嫗細視丹脣赤口坐樹下亦不念道但念身好欲惑他人壞人善心令其顛狂亡失道德用是故樹死不生比丘尼若居山窟中舉山燋焊樹木枯燥禽獸饑餓水泉竭盡者用女人多欲態愚惑自癡不念思道但念婬欲之事心不自安嗟嘆涕

泣劇於念道外說經中之義內有情欲之心有人嗟歎者是愚者所見也夫智者深知此女人不念大道也但念他男子耳是故致于燋焊水泉竭盡不生比丘尼若居澤中澤中禽獸更相啖食荊棘百草悉枯不生何以故用女人多姿態專行妖惑思念即起之原本未其心意起永不見道亡失本業從欲致結毒意一起目無所見諸魔悉作皆爲震動用是之故並令荊棘草木枯死不生比丘尼若居塚間塚中死人悉坐撿笞丘墓松栢皆便枯死何以故用女人多姿態情不念道但念色欲婬妖之心婬態一起天地悉動鬼神百獸悉爲恐懼用是故丘墓松栢死而不生比丘尼若居人間國中不安蝗蟲數出賊寇數起兵甲不息人民呼嗟皆有饑色何以故用女人多姿態貪著色欲婬妖之垢欲令人敬都不念道但念男子相好不好某男子健某男子不健晝則談笑暮則思惟卧起之事用是故令人民窮困不安隱比丘尼若居私寺使諸沙門迷惑於色貪著財寶飲酒噉肉身

衣繒綵欲令身好綺行雅步亡失經道轉相誹謗更相愁惱何以故用女人多姿態亦不讀經行道但作細輭音聲迷惑丈夫使令心動未得道者其心亂矣更相占視覩其惡露劇於洞視悉見所有其心歡喜計利一時即墮生死十五劫中當作黃門用是使比丘相憎耳比丘尼若受檀越請食檀越不得其福錢財日盡又多疾病何以故用是女人多姿態亦不如法食但作姿則欲令人觀亦不以食爲味但相他人男子中壻不中壻也如是檀越欲作福施更合大罪所以者何用此比丘尼心意亦不用法來食而但持婬妖意來食耳用是故使檀越不得安隱也比丘尼若行勞疾病者不愈鬼神更興災禍日增何以故用女人多姿態不能自端心馬能端他人心尚不能自度馬能度人身自在罪中馬能脫他人罪也何以故用多欲有所希望故用是故不能愈人疾令鬼神亂也

佛告阿難我法中今有比丘尼即却壽五百歲我般泥洹後當復有三千比丘尼有千八

百比丘奉持是法律皆得阿羅漢未世時當有八萬比丘尼有七百六十比丘尼奉是法律經皆得阿羅漢其餘者却後百三十劫當復奉是法律當復得阿羅漢爾時阿難問佛言比丘尼當云何行得道也當用何法行之乎佛語阿難夫天下欲婬垢大重（十三）若能斷是態者便可得道女人身譬如珠寶其像大好不可久立迷亂道德亡失人身何以故用珠寶好故當入深海中求之不止殺身不久女人求道但坐外八十四態還自纏身有墮八十四態者如入大深海必沒其身有能除此八十四態者即是阿羅漢也阿難復叉手長跪前白佛言何等爲八十四態令人不得道也願佛加威神解說威德現敬使衆人開解信樂其義終日習聞令脫罪愚使得正真即皆歡喜及後當來皆使開解佛言阿難諦聽善思念之內著心中我當具爲若說之如是阿難諦受奉持之爲當來過去今現在比丘尼布說其要便奉持之行如是法者疾令人得道佛言女人八十四態者迷惑於人使不

得道何等爲八十四態女人喜摩眉目白莊是爲一態女人喜梳頭剃掠是爲二態女人喜付脂粉迷惑丈夫是爲三態女人喜嬰嫫細視是爲四態女人喜丹脣赤口是爲五態女人喜耳中著珠璣是爲六態女人頸下喜著瓔珞金珠是爲七態女人喜著珠寶繒綵之衣是爲八態女人喜著系裙是九態女人喜掉兩臂行是十態女人喜邪視是十一態女人喜盜視是十二態女人欲視男子見之復却縮是十三態女人見男子去復在後視之是十四態女人欲見男子見之復低頭不語是十五態女人行喜搖頭搖身是十六態女人坐喜搖頭搖身是十七態女人坐低頭摩手抓是十八態女人坐喜舍笑語是十九態女人喜細輭聲語是二十態女人喜捫兩眉是二十一態女人坐喜大聲呵狗是二十二態女人設見男子來外大瞋恚內自喜歡是二十三態女人貢高自可憎妬他人是二十四態女人欲得夫壻適見伴瞋怒是二十五態女人見夫壻伴瞋恚之設去復愁憂心

悔是二十六態女人見男子來共語佯瞋怒罵詈內心歡喜是二十七態女人設見男子去口誹謗之其心甚哀是二十八態女人輕口喜罵詈疾快遂非是二十九態女人喜專權縱橫非他自是爲三十態女人慢易孤弱以力勝人是三十一態女人威勢還情語欲得勝是三十二態女人借不念還嘗不念償是三十三態女人喜曲人自直惡人自善是三十四態女人怒喜無常愚人自賢是三十五態女人以賢自者惡與他人是三十六態女人以功自與專已自可名他人功是三十七態女人已勞自怨他勞歡喜是三十八態女人以實爲虛喜說人過是三十九態女人以富憍人以貴淩人是四十態女人以貧妬富以賤訕貴是四十一態女人喜讒人自媚以德自顯是四十二態女人喜敗人成功破壞道德是四十三態女人喜私亂妖迷正道是四十四態女人喜陰懷嫉妬激厲謗勃是四十五態女人論評誹議推負與人是四十六態女人又巨說謗正道清淨之士欲令壞

亂是四十七態女人喜持人長短迷亂丈夫是四十八態女人喜要人自誓施人望報是四十九態女人喜與人施追悔責人毀訾高才是五十態女人喜自怨訴罵詈蟲畜是五十一態女人喜作妖媚蠱遣厭人是五十二態女人憎人勝己欲令早死是五十三態女人喜持毒藥鴆餌中人心不平等是五十四態女人喜追念舊惡常在心懷是五十五態女人喜自用不受人諫諫諂懶惓自可是五十六態女人喜踈內親外伏匿之事發露於隣落是五十七態女人喜自健煩苛輕躁不由丈夫是五十八態女人喜自憍矜趗捶無理自嗔自喜欲令人畏之是五十九態女人喜貪欲之行威設自由欲作正法違戾丈夫是六十態女人喜貪婬心懷嫉妒多疑少信怨憎漸地是六十一態女人喜恚怒蹲踞無禮自謂是法是六十二態女人喜醜言惡語不避親屬是六十三態女人喜憍懱自恣輕易老小無有上下是六十四態女人喜自可惡態醜惡言語無次是六十五態女人喜好

嗜美不避禁法是六十六態女人喜禁固丈夫不得與人言語戲調是六十七態女人喜繚戾自用輕毀丈夫言不遜慎是六十八態女人喜危人自安以為歡喜是六十九態女人喜詛賴憋惡毀傷賢士諂說姿則惑亂道德是七十態女人喜鬼黠詭諂諛人不覺是七十一態女人喜貪得惡亡得便歡喜亡便愁惱呼嗟怨天語言噁口是七十二態女人喜罵詈風雨向電呪咀惡生好殺無有慈心是七十三態女人喜教人墮胎不欲令生是七十四態女人喜孔穴竊視相人長短有錢財不是七十五態女人喜調戲必固迷誤人意是七十六態（七十七元缺）女人喜摘嬈丈夫令意迴轉不能自還是七十八態女人喜剖胎剖形視其惡露是七十九態女人喜笑有聲瘖痙蹇躄自決惡他人是八十態女人喜教人去婦欲令窮困是為八十一態女人喜教人相撾捶合禍證受是八十二態女人喜教人作惡鬪訟相言縣官牢獄殺縛是八十三態女人喜倡禍導非大笑顛狂人見便欲得

以猗狂勃強奪人物令人呼嗟言女人甚可畏也是爲八十四態明當知之女人能除此八十四態者無不得度無不得道無不得佛也賢者阿難白佛言如是女人婬欲姿態爲可除不乎佛語阿難此態自是女人所作耳女人能自滅者極可得滅耳滅者是現世阿羅漢也阿難復白佛言天上天下莫不愍濟群黎之類皆得度脫願佛當復解說滅除態欲之患使大愛道等比丘尼皆得開解佛言善哉阿難諦聽我所說善思念之內著心中奉持如法爲報佛恩不如法者勞女人耳諦聽諦聽阿難及諸長老比丘尼皆同聲言諾受恩歡喜叉手而聽

佛說大愛道比丘尼經卷下

音釋

恂須倫切嚴謹貌　闚缺規切視也　咱徒濫切食也　尻苦高切脽也　咳口溉切與欬同　倨居御切與踞同　杷蒲巴切撫也　溘丑六切結聚也　圊廁圊七情切廁初吏切圊廁垂溷也　薜荔梵語具云薜荔多此云餓鬼薜蒲細切荔郎計切　嫈嫭嫈婆鳥耕切嫭莫耕切婆嫭幼婦貌　焊呼旱

切乾殺　搒笞　搒蒲庚切笞超之切搒笞棰擊也　抓側交切搔也　捫音門　惛盧葉切恐迫也　貸他代切施與也　訕所晏切謗也　鴆餌直禁切鴆毒也餌食也　懵悞懵力董切悞郎計切仍吏切愚也　憍僥憍居妖切憍恣也僥紀偃切偃僥也　憿匹蔑切急性也　嘽之勇切不能言也　蹇蹇益切足不能行也　蹇紀偃切蹇必也

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷上 隨三

失譯人名今附東晉錄

五篇事品第一

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園是時目連從坐而起白佛言世尊我今欲有所問唯願世尊為我演說佛言善哉汝所問者能大利益無量衆生恣汝所問目連白佛言世尊末世比丘輕慢佛語犯衆學戒雜用三寶物當墮何處爾時佛告目連諦聽諦聽當為汝說若比丘無慙愧輕慢佛語犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十億千歲犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲犯波羅夷如他化自在天壽十六千歲墮泥犁中於人間數五百二十一億六十千歲 隨三

問佛事品第二

問佛物先在一處有比丘齋至餘處作佛事犯何事答犯棄一切佛物都不得移動若有事難衆僧盡去當白衆若衆聽得齋至餘處無罪

問佛物得買供養具不答得

問佛物造堂與直可賃不答一切佛物得買不得賃

問比丘作佛事得佛奴牛驢馬得借使不答若知本是佛物不得不知得以非法得故

問僧地起塔用佛物作籬壍裏可住不答若知而故入犯墮不知不犯若知數住過三諫犯決斷過四諫轉犯重

問先佛堂壞主人更出私財作堂用故財施比丘比丘可取不答言不得

問僧地佛物用作都籬壍裏先有井果菜可食不答不得若是檀越物作佛事先要以果并菜施僧得食不要不得食若買五倍價若知不買而食計錢多少犯罪

問欠負佛物物云何償答直償本物以佛不

出入故不加償雖爾故入地獄昔佛泥洹後一比丘精進聰明有一婆羅門見比丘精進聰明持女施比丘作比丘尼比丘即受其女姝好比丘後生染意作不淨行共生活用佛法僧物各一千萬錢用衣食而此比丘極聰明能說法使人得四道果自惟罪深重便欲償之即詣沙法國乞大得錢物還欲償之道路山中爲七步蛇所螫比丘知七步當死六故棄便向弟子言何處償物遣還本國言汝償物已還我住此待汝弟子償物訖還報之即起七步便死墮阿鼻地獄中初入溫煖未至大熱謂是溫室便舉大聲經唄呪願獄中諸罪人鬼聞經唄者數千人得度獄卒大嗔便舉鐵杈打之即命終生三十三天以此驗之佛法僧物不可不償雖復受罪故得時出矣

隨三

三

問佛塔上掃得土棄之有罪不答得棄不得餘用

問佛物出與人取子息用犯罪不答與佛物同體俱犯重出入合子與佛由故無福以壞

法身而爲形故
問佛圖主遣佛奴小兒給比丘可使不答不得使以是佛物故
問比丘要與佛作得食佛食不答不得比丘無客作之理何況取佛物衣食用耶
問白衣與佛作得佛物用此物作食請僧僧得食不答不得食
問佛事法事得捉金銀錢不答不得捉犯捨墮罪
問人施牛驢馬奴造佛事法事可受不答得受使用但不得賣弓刀軍器一不得受
問人施佛屋宅未用可寄住不答不得便是佛物
問續佛光明畫可滅不答不得若滅犯墮雖云佛無明闇施者得福故滅有罪
問非佛屋佛像在中可住前食卧不答得若佛在世猶於前食卧況像不得但卧須障若有燈光明不得足光中過住若自有燈得
問上佛圖佛塔佛牆遠望犯何等事答不知不犯若必急難事上亦不犯知而上犯捨墮

過三諫犯決斷過四諫故上犯棄

問指物造佛經更得他物不用前物得爾不答不得以許便是

問得買佛上繒作衣不答不得

問形相佛像犯何事答一切佛像不問好惡隨三不得形相其罪甚重必不可爲四

問人作佛像鼻不作孔後人得作不答不得

問佛牆得持物倚不答不得犯捨墮昔有一比丘入寺禮佛有婆羅門知相相比丘有天子相便語比丘我有一女嫁與比丘比丘言須我禮佛還比丘便持錫杖倚佛圖牆入寺禮佛已還出婆羅門便不復與語比丘問故與我女不婆羅門言不與婆羅門言向見比丘有貴相故與今無復此相是故不與所以爾者消其功德故以是佛墻及塔壁不可待物倚既犯戒又消其無量功德

問佛物得作天人世人畜生像不答佛邊得作

問比丘度人不知本末後度知是佛奴而不發遣犯何事答知而度犯重若先不知知便

發遣若不發遣犯重問其人是大道不答非
問自有私財顧比丘作佛像作者得取物不
答不得
問先上佛幡得取用作佛事不答佛事得用
禮越不聽不得
問得通禮過去七佛不答得以法身同故
問若人先許佛三會然後作一會或三行香
三布施得了不答言不得自違言有罪
問比丘犯決斷得佛地中懺悔不答不得
問久遠故寺都無垣障不知佛地遠近若欲
作者云何得知齊畔答不知當以意作齊畔
以不知故增損無罪
問佛物作鬼子母屋及作像有罪不答同以
佛物施人
問佛塔前得禮比丘不答不得犯捨墮
問比丘賣佛像有何罪答同賣父母
問比丘自手斷樹掘地作佛塔寺及造形像
有福不答尚不免地獄受大罪苦有何福耶
以故犯戒故
問法事品第三

問高座說法前人著俗服可與說法不答聽法說者二俱犯衆多過三諫不改犯突吉羅問復過三諫犯墮復過三諫犯決斷復過三諫至棄若使不諫經三說戒轉增

問爲說法者如法餘聽者不如法得說不答

同上

問請人說法先高座上有帳蓋是供養佛物得於下坐不答都不知不犯知不得

問僧坐先寄佛在上後可於上坐說法不答佛坐得先是僧坐不得

問若人請比丘讀經及說法施物得受不答若有希望心受犯捨墮若無貪心受不犯若無衣鉢受不犯

問僧中說法高座上得備机捉麈毛尾不答病得備机捉麈毛尾犯墮非毛得

問祕經及戒律有事不答犯捨墮（隨三）（六）

問師具著俗服向說法得禮不答得不病不得爲說法

問白衣頭上有帽得爲說法不答除有病必須覆頭餘悉不得

問經上有塵土草穢得吹去不答不得
問比丘得書經取物不答不得取犯捨墮
問經上有飯食犯何事答有慢意故爲犯決
斷不慢意犯墮
問戒律不用流落可燒不答不得不知有罪
燒捨墮若知燒有罪故燒犯決斷與方便破
僧同亦如燒父母
結界法品第四
問結界爲云何答結界法若山澤無人處隨
意遠近若在城邑聚落不得遠結亦不得夜
結結時要須比丘在四角頭立不得使外人
入外人入則界不成先結界場僧家白衣奴
子盡著界場上然後視度四方結界時除四
處一者聚落二者聚落外俗人田地常作事
處三者若有阿練若獨處山澤恐說戒羯磨
時有種種事難(隨三)不得來白衆求(七)別結小界衆
若聽可彼無五人衆當遣僧與結別界此謂
阿練若坐處四者受戒場先結界文均除結
戒場除是結界以是其事或先結大界後結
戒場於中受戒如界公所云恐無所獲然云

不知同於取別顯通此路可有僥倖其人云若有病比丘不能得往僧中求索別一屋中結界僧亦應聽先解大界與結別界訖然後結大界一切比丘不持衣夜中得入中有一住處有界一比丘亦可打揵槌廣說戒先向四方僧懺悔然後說亦可三語二語者謂三說

問結界得通佛地結不答不得於中受戒若先不知法已受得戒師僧若知故違有罪

問行船船上得結界不答得若有沙彌白衣驅著岸上然後結界若不驅出當障隔著一處然後結界結界後比丘夜不持衣不得入中

問大僧盡行唯有沙彌在界為得不答但有一清信士界便不壞況沙彌盡無一宿界壞若僧盡去不還亦不須解

問賊來界裏殺比丘界壞不答不壞

問一人三四人行道或在白衣家得結界不答不得五人以上得結界

問結界得通流水池水結不答一切亭水盡

得分流不得以不知齊畔故
問結界後不打撻槌界壞不答不壞
問結界得通王路結界不答得當結界時遣人兩頭斷行人然後結界
問無主地可得結界不答得使如鬱單越法
問先結界後有大水或掘坑長十五步（隨三入）或復於中行欲此界壞不答盡不壞其人云假使掘大坑深廣一由旬界猶不壞況小小坑耶
問比丘得比丘尼界裏宿不答得亦不得失衣但不得入其房內耳
問僧結界竟後來僧共住不持衣失衣不答不失當結時已通三世僧故
問僧不盡集得結界不答若有事囑授得無事不得
問一結界得幾時答不限年數若施主要增地更結耳
問先僧結界不解而去後來僧得於中結界不答得
問結戒場時要須集一切僧為隨意多少答五人以上得以無大界故衆不集無犯

問結界場要須至場上亦得遥結耶答要須至場上乃得結耳

問二衆結界得互相又結不答不得相又得共通結耳

問一界裏得鳴二揵槌不答得但不得二處說戒及以羯磨種種僧事唯得燒香飯食而已（三）（九）

問大僧得與尼通結界不答得

問歲坐事品第五

問夏中幾日得結坐答從四月十六日盡五月十五日日日可結此謂坐初有事難不得結或五三四日乃至一月盡不失前坐此名三十日結坐一日受歲後坐人唯得一日結坐過七月十五日有事難日日可受歲盡八月十五日此名一日結坐三十日受歲

問結坐受七日法為坐初受為臨行時受答若坐初受者好坐初不受亦可臨行時受夫受七日法行不滿七日還後行不復更受計滿七日乃復更受若慮忘亦可日受

問夏坐中不受牀坐房舍十二物得坐不答

不須受

問結坐而不坐得歲不答若先不知坐法受歲得若知故違不得

問都不結不坐受歲得不答若先不知有結不知有坐法受臘得有結知便應向僧悔若先知法故違不得

問不結而坐得歲不答同上事

問夏坐中得入流水池水浴不答界內盡得若受七日行過水亦得

問夏中犯決斷不悔受歲得不答雖有罪得歲所以爾者故是比丘故

問受歲不和合得歲不答要先懺悔然後受歲若其人不悔擯出得受若不擯出衆當三諫過三諫不受犯決斷過四諫犯重若力能驅逼出界好若其不出當牢閉著一房中然後受歲無苦以其非復比丘故若惡人多衆所不敵當避出界若共受不得歲

問夏坐中得爲亡師造福不答得但不得手自造事

問夏中得捉扇拂不答一切毛不得捉竹扇

得
問後坐人得七月十五日受歲起去不答不得若先不知已受得歲若知法故違不得若已和合僧就受籌而已若後坐人受歲時前坐人亦爾
問二人同臘小者前坐大者後坐前坐者已受歲後者未受於一月中何者應大答先大故大計本日故
問夏中不受七日法暫小小出界故得坐不答懺悔得
問夏中一因緣得三受七日不答言得
問夏中不坐或十人至十五人欲來寄住共受歲得共住共受歲不答若及後坐當結若不及後坐不得此人若全不知有坐法得容若知有故違不得
問夏中坐若為三寶事若疾病種種衆難得移坐不答得坐當白衆中受三十九日法三十九日已有事便出界三十九日法三十九日滿得還好若不得亦可彼處受歲無犯若坐初不受臨行時亦得受若坐已滿三十九

日若事便出界不須復受若不還亦得於彼處受歲

問不結坐或不受七日已受臘得不答不知法已受得臘不得夏若已夏僧一諫取好過三諫不取犯麤語決斷懺還取得當取時白衆然可得

問比丘不受歲犯何事答若一比丘不受歲衆諫使受一諫至三受好若過三不受犯決斷過四不受非沙門以不肯受法故

問夏坐新受戒人日中後結坐得歲不答得唯後夜不得

問夏中坐忘不受七日法一出行得坐不答憶即悔得一坐中不過二三悔過二三悔不得歲

問受歲時若天雨得屋下受歲不答得

問既至某方結坐有礙不達得進遥結坐不答不得正可到彼結後坐若道路有僧住處便應就坐住二三日治房室然後受三十九日去若無僧住處五人以上共結界坐然後坐留一二人守界滿三十九日乃得去若後

人不滿三十九日去者前去人不知不失坐後人失

問一人至四人得白衣家結坐不答不得五人以上得

問一人靜處得結坐不答先有結界二人以上得一人以不得無人共受坐故無界盡不得若欲別坐當更請僧結界坐然後得

問比丘夏坐中得受請他施及受他寄物或經十日至三月得爾不答作不貪受不限時節

問夏坐中界內作有為事得應坐不答福事得指授餘不得

問受夏坐人云何房舍破當補治為謂始坐坐訖時耶答三月中破即治

問受歲時尼來界內求索受歲應與受不答二尼以上得一不得所以爾者以尼獨出界犯重故

度人事品第六

問一人得度沙彌不答二人得

問受沙彌得遣請和尚不答不得

問未滿五臘度人犯何事其弟子爲得戒不答若知非法而度犯捨墮過三諫不止犯決斷若弟子不知是非法得戒若知不得

問比丘都不誦戒又不知法種種僧事而多度人或作三師有所犯不答此人尚不應食人信施況復度人　隨三　十三

問若人父母王法不聽比丘盜將去度犯何事答犯重若官人走奴投比丘爲道比丘若知而安止未度亦犯重

問若兒前出家父母後出家來投其兒其兒得度不答得

問犯戒比丘得度人不答若犯重無復度人之理若犯決斷同上未滿五臘者若犯餘輕戒要須懺悔然後得度

問白衣投一比丘欲出家比丘即受更爲請和尚戒師所投比丘故是師非答非師若後從受法者可爲法師若依隨者可爲依止師

問比丘多度弟子或作二師都不教戒犯何事答犯捨墮昔迦葉佛時有比丘度弟子不教戒多作非法命終生龍中龍法七日一受

對時火燒其身肉盡骨在尋後還復則復燒不能堪若便自思惟我宿何罪致如此若耶便觀宿命自見本作沙門不持禁戒師亦不教便作毒念瞋其本師念欲傷害會後其師與五百人來乘船渡海龍便出水捉船衆人即問汝是誰答我是龍問汝何以捉船答汝若下此比丘放汝使去問此比丘何豫汝事都不索餘人而獨索此比丘者何龍曰本是我師不教戒我今受苦痛是故索之衆人事不得止便欲捉此比丘著水中比丘曰我自入水不須見捉即便投水喪命以此驗之度人不可不教戒

問受戒事品第七

問沙彌犯十戒一二三不悔受大戒得不答若憶而不悔不得都不憶若不知法受得夫受戒法師應問沙彌汝不犯戒不答若言犯即教懺悔若本師不問壇上師應問若都不問師犯捨墮

問以受大戒得悔沙彌時所犯不答得懺悔法同沙彌時悔法

問沙彌壇上欲受大戒或著俗服脚著履屣或衣鉢不具假借當時爲得戒不答唯俗服師不問不得其餘盡得師僧犯捨墮

問若有比丘不捨戒作沙彌或即大道人而更受戒不答不得

問若不得戒前所受戒故在不答在

問後師故是師不答非

問多人受戒而并請一人爲師可得十人五人一時受戒不答無此理

問沙彌更受大戒請一比丘爲大戒師而比丘不知羯磨法及受戒法更與請一人與受戒以何當爲師答與受戒者是師無戒法與者非師

問壇上師僧或著俗服或犯禁戒受戒者得戒不答若受戒人知是非法不得不知得

問受戒時衆僧不和合或相打罵爲得戒不答若壇上僧和合便得不和不得 隨三 十五

問受戒爲有時節不答唯後夜不得初夜中夜無燈燭亦不得要須相覩形色乃得

問受戒時或值天雨更移場屋下受戒得戒

不答若欲移戒場當先解大界更結界場乃得受戒不爾者不得

問受戒時或有事難不得究竟是大比丘不答但三羯磨訖便是

問受戒盡十三事後諸戒師和尚不續教戒得戒具不答若師不教誡至十五日說戒專心聽受便得具足

問受戒三衣不具有持衣直或染不染或裁不裁得當衣不答盡不得

問受戒時衆僧難得限齊幾僧得受大戒答除三師五僧以上得

問沙彌曾詐稱爲大道人受大比丘禮後得受大戒不答不得

問沙彌辭師行事難不得還輒於彼處請依止師受戒得戒不答得戒

問若比丘誘他沙彌將至異衆與受大戒犯何事彼衆知應聽不答若其師有非法事沙彌及將去者無罪若無非法將去者犯重壇上師僧犯捨墮昔有一長老比丘唯有一沙彌瞻視有一比丘輒誘將沙彌去此老比丘

無人看視不久命終因此制戒不得誘他沙彌誘他沙彌犯重若有一比丘見他沙彌瞻視老病人教使捨去沙彌若去此比丘犯重

受施事品第八

問比丘受檀越請四事供養所受物得分施人不答得　隨三　十六

問以受四事長請小小緣事出行得食外食得服外藥不答施主聽得

問他人欲施比丘物先問比丘有無比丘實自有以貪心欺彼言無他即施物犯何事答貪取犯捨墮妄語犯墮

問若衆僧食偏與上座上座得食不答上座貪心犯捨墮

問比丘不病稱有患苦求索好食既得食之犯何事答犯重

問不著三衣受食犯何事答犯捨墮

問檀越適請二人三人須衆唱不答須唱

問大比丘羯磨分物時尼來界內應得分不答應得

問有人寄物施一處僧物至後更有比丘來

分時在坐應得分不答打揵槌應得不打不得

問比丘行道中婦人施物得受不答親里若相識得取

問比丘行道中比丘尼施物得受不答施僧得受非衆不得 隨三 十七

問供僧齋米僧去齋主得供後人得食不答打揵槌得食若不打食一飽犯棄

問四月八日覩物七月十五日本僧已去寺主取與後僧後僧分取者犯何事答打揵槌現在僧共分無罪若不打揵槌分者犯盜

問白衣有貰覩物本道人去與後人後人得受不答應取

問主人本道人當來不答言求不來呪願取若言或來不得取取犯捨墮知取犯棄是僧物故犯

問比丘治生得物施比丘衣食得受不答取衣犯捨墮窮乏無食處彼使白衣作可食治生道人若白衆言此物非我物是使人物若爾可食若主不白衆食犯墮二三人亦可白

若道人施他人他人言是我物可食
問比丘得出物不答不得犯捨墮
問長受百日請中間得受他一食二食不答
施主聽得不聽不得
問比丘食或啗一口飲吐之取一摶飯棄之
犯事不答犯捨墮
問乞食長得與人不答先無貪心取長得施
衆生若無衆生舉者樹頭有衆生噉好若無
明日還自受水取食不得棄以信施重故所
以還得自取者以更無主故如鬱單越取食
法
問主人慇懃得長受請不答若其處得行道
無難無短乏得往
問主人請食得遣人代不答主人意無在得
若主人嫌代去犯捨墮
問鬼子母食可食不答呪願然後可食（隨三十八）
問主人施比丘牛馬奴供食直得取不答得
取用不得賣弓刀一切兇器仗皆不得受
問人自出物供齋齋竟去餘物後僧來得食
不答打揵槌得不打犯盜

問比丘共盤食他分犯何事答若問聽無罪不聽取食犯墮若不問亦犯墮所以不犯者以共仰手故受

問比丘乞前人問好比丘非答是得物至犯何事答實好言好犯墮不好言好犯棄

問比丘一切長物施人言我後須還自取得爾不答得與可信者然後更語一人我物施某比丘若取還語不得輒取

疾病事品第九

問比丘病得離鉢食不答重病得小病不得

問比丘疾病三衣不持犯何事答大困無所識知得有覺知不得

問看病人不語病者私用錢與他病人作食湯藥犯何事答若用五錢犯棄若後語病者歡喜不犯若病人恚不償犯棄

問為病故主人日供一百錢五十便足餘者得與餘病者作食不答病者自與便得（隨三十九）

問病比丘無人看比丘得與作食不答山野無人處日中不得往還得作七日先淨薪米受取得作

問病人須酒一升二升下藥可與不答若師言必瘥得和藥服不得空服

問比丘病得服氣不答不得同外道故

問比丘腫病得使人唾呪不答得

問比丘病困或闕衣鉢施衆或賣用作福德犯何事答若更得弊故即受得無有犯捨墮

死亡事品第十

問亡比丘物都不打揵槌不羯磨而分犯何事答衆衆一人以上盡得打揵槌羯磨若不羯磨而打揵槌亦不羯磨盡犯棄所以爾者亡比丘物盡屬四方僧故不得輒分若界外五人以上得羯磨分不打揵槌以無界故四人以下不得羯磨分若分犯棄當齋詣僧中若自取齋去至異衆初入界不犯出則犯棄如是復至餘衆一出界一犯棄弟子持師物去亦爾

問比丘亡弟子不持師物與衆輒自分處供養僧僧可食不答其弟子先知法者有罪僧不打槌不羯磨而食犯捨墮

問若師亡僧羯磨分物弟子應得分不答應

得即是僧故
問師亡更無餘僧唯有弟子或五戒十戒得
羯磨分此物不答即是僧故得分但打揵槌
羯磨不打不羯磨不得
問病者無常供病餘物後人得與餘病者不
答此是僧物不得輒與直五錢犯棄
問師徒父母兄弟死得哭不答不得一舉聲
犯捨墮可小小泣涕而已
問或比丘死時在羯磨時不在或死時不在
羯磨時在各應得分不答及羯磨盡得死時
在羯磨時不在不得
問比丘死後人與買棺木衣服葬埋與者犯
何事答曰白僧與泥洹僧僧祇支自覆自餘
應入僧師物一切不得埋埋過五錢犯棄若
弟子私物得亡者知法已得分處分者無罪
問父母諸親死比丘與辦衣棺木埋不答不
得若父母亡日若病無人供養乞食與半若
自能繩線不得與食犯捨墮與衣犯捨墮泥
復棺木葬埋耶
問病者無常衣鉢先與看病者竟不羯磨看

病者賣爲飯僧得食不答衆未得羯磨食衆犯捨墮若看病者不知法已作羯磨得食若未作衆當語法

問比丘借人物前人死得還自取不答一切不得自取取犯突吉羅白衆衆還得取衆不還犯突吉羅若衆不與强取犯捨墮（隨三廿一）

問比丘得爲亡師起塔不答自物得用師物作不得

問比丘得向師塚禮不答得難曰生是我師已死尚非比丘唯枯骨而已何由向禮答若佛在世應供養恭敬況洹後亦是枯骨何以供養耶師生以法益人後亦應恭敬禮拜有何過也

問分物時羯磨已訖更有僧來得分不答若羯磨訖不與無答若及後羯磨猶故得分

問三衣事品第十一

問三衣事浣要須捨不答須捨若不捨犯捨墮當施與人還乃得更受

問三衣盡得條成不答大衣得中衣小衣不得

問小衣得著燒香上講不答無中衣得若不近身體淨潔亦得

問浣衣出帛得用米粘不答不得犯捨墮日日從沙彌白衣受乃得著

問三衣應施裏不答裏施不施亦得

問大衣得著上講禮拜不答無中衣得

問三衣得用生絹作不答一切生絹衣不見身者得著

問比丘瞋忿自壞衣鉢錫杖犯何事答瞋惱自壞三衣鉢犯捨墮壞錫杖犯捨墮壞他物計錢犯事

問三衣得借人不答不得出界經宿若同界內得不限日數

問入聚落中不被大衣犯何事答者肩上去不犯若僧使或爲病人持去不犯

問三衣破補便得受須復施他人耶答破容貓子脚便應施人人還乃得補受若先補後施人亦得

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷上

音釋

佉丘伽切　螯施隻切蟲行毒也　僥倖僥堅堯切倖下耿切僥倖覬覦非所當得也　貫覲貫始制切覲初覲切　唅與舍同

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷下　隨四

失譯人名今附東晉錄

鉢事品第十二

問鉢云何失答若緣缺若穿穴若裂若油不捨盡是失緣缺穿穴不可復持裂者綴已施人人還更受油不捨亦爾若棄出界經宿不失

問鉢得合覆著壁上不答若巾裹得合淨處著若囊或懸壁好不得覆著壁上昔六羣比丘覆鉢壁上墮地即破佛因此制戒自今已後不得覆鉢壁上覆鉢壁上者犯捨墮地者犯捨墮

問比丘早起得用鉢食不用有何咎耶答一切食皆應用鉢若一日都不用鉢犯墮

問比丘食飯欲盡得側鉢括取飯不答得

問食後已訖更噉餘果手得離鉢不答得若食未訖亦得暫離　隨四

問比丘食鉢要當擎得放地不答要當擎若放地亦不犯戒

問比丘以器盛飯停著鉢中得互用鉢食不

答不得犯捨墮

問鉢得炊作食不答不得炊犯捨墮

問雜事品第十三

問比丘或彼劫盜物未出界主見本物不知諸物得取不答得取即取即用九十事中竇相似者當先作念若有人認者不得取無認者白衆得取若無衆作界内物取不以爲已取物

問衆僧打揵槌食而限外僧來不與食犯何事答便是失利得突吉羅

問先比丘教化作百人齋長一人以上應受不教化比丘有犯不答打揵槌食應受教化者無犯所以爾者打揵槌謂僧多過失揵槌法要作意請四方僧僧來若多若少一切分財飲食其於無咎

問比丘教化白衣供養衆僧若有外人來乞索得與一升五升不答不得若知非法故與過五錢犯棄若白衆聽得

問主人供養諸僧長請一日百錢用五十自供殘者得餘用不答打揵槌得若無衣鉢不

打揵槌衆和合得減用若自損施客僧最善
問主人請比丘十日供十日食殘用作五三
日好食犯何事答不犯但不得更索索犯捨
墮若不滿十日去亦犯捨墮
問主人請供十日食自裁作一月食得不答
打揵槌得若不打揵槌僧有出去者若不施
後人食後人食已分盡食他分一飽犯棄不
飽犯捨墮
問父母兄弟破壞得乞物贖不答得但不得
稱已須乞父母兄弟得若用訖有長不得自
入還屬所贖者若語聽用犯墮不聽用而用
犯棄
問至酤酒家得乞財不無事得坐語不答酤
酒門一切不得入若入犯墮更有餘門得入
若請比丘會當問能受一日戒不若言能與
受得住若不受(隨四)但能一日不酤(三)酒得住屠家
亦爾
問勸人飲酒犯何事答強勸不飲犯突吉羅
若飲犯墮
問道人寄白衣物此人過期不來與餘比丘

得取不答不得取若活是有主物若死是僧物

問比丘暮得捉火行不答曰冬得夏然燭亦得若把火犯墮

問本物直一匹因行至他方賣得五三匹可取不答不得犯捨墮

問一切戲負他物不償犯何事答戲取物及與盡犯捨墮

問比丘常食得食不答不得知而食犯捨墮前嘗食人亦犯墮若不即懺其罪日增昔有一執事比丘恒知處分當作飲食常手拄器言取是用是日日常爾不懺命終後墮餓鬼中有一比丘無著於夜上廁聞呻喚聲問汝是誰答我言是餓鬼問本作何行墮餓鬼中答於此寺中爲僧執事問汝本精進何由墮餓鬼中答不淨食與衆僧無著問云何不淨答衆僧有種種瓦器器盛食見以指拄器教取是用是物犯墮三說誡不悔轉至重以是故墮餓鬼中兩手擘胷裂皮破肉搏喉吹咍問何以擘胷答蟲啄身痛故問何以搏喉吹

嚥以口中蟲故復問何以呻喚答餓極欲死故問欲食何物答意欲食糞而不能得問何故不得答以諸餓鬼推排不能前無著言我知奈何鬼言願衆僧見爲呪願答可爾無著即還向衆說彼人墮餓鬼衆僧問本行精進何墮惡趣答本以不淨食與僧（隨四）而不悔（四）故願與呪願便得食糞不復呻喚以是證故知大比丘不得手造飲食及拄觸僧器物若非僧器手受得行與僧無犯

問師令弟子販賣作諸非法得遠離師不答得捨去有四因緣應住一者與法與食不與衣鉢應住二者與法與衣鉢不與食應住三者與法衣鉢與食應住四者與法不與衣鉢不與食應住若師都不與法不與衣鉢食應去問夫淨何者須淨淨有幾事答果菜須刀手火淨唯穀米須火淨果已淨子無苦

問禮拜得著靴鞋屐不答淨者得

問畫作旛華賣得物犯何事答犯捨墮

問比丘教他販賣犯何事答犯捨墮

問比丘畜奴牛驢馬犯何事答犯捨墮不悔

轉增問比丘授人爲道未度得食僧食不答白僧得不白犯墮

問爲僧乞食道路已身得食不答若去時先白僧僧聽好若不白還白聽亦好若不聽還償若不償犯重

問若他人持食具寄屋中經宿有犯不答不犯 隨四 五

問續明油一升二升得著自房中不答得

問藥酒得著自房中不答病得七日

問都不用楊枝有犯不答犯捨墮

問未曉得用楊枝不答明星出後得用

問中食後口得用楊枝不答得用若不用純灰皂莢汁都不用犯墮過中亦犯墮中後除藥一切草木有形之味不得入口犯捨墮

問若無楊枝口得用一切餘木不答盡得

問貧乏得入市乞不答中前得中後不得亦不得乞錢若欲乞錢當將一白衣沙彌亦不得

問人捉比丘賣得走不答初時得經主不得

問比丘戲得物得作食請比丘得食不答不

得犯捨墮

問比丘尼不精進可勸罷道不答無此理

問合藥施人而不知裁節服者死犯何事答

好心與無犯惡心與犯重

問比丘或十臘五臘竟不誦戒犯何事答若

不誦戒食人信施日日犯盜若先不知猶得

懺悔

問一切鬼神屋可寄宿不答在路得宿有觸

擾意住犯墮

問比丘噉生肉犯何事答犯墮

問二男行欲不竟犯何事答犯決斷

問二男欲口戲擬便止犯何事答犯墮成者

犯決斷

問牀席他人於上行欲其處可住不答見處

淨洗可住

問以唱僧跋上座未食下座先食犯何事答（嗔四）（六）

聞唱便食不犯

問比丘不具六物犯何事答不乞作犯捨墮

若乞不能得不犯

問比丘大寒得通衣卧不答著衣得

問比丘自稱貴姓及持戒强力乞得犯何事答犯捨墮

問姊妹有腫病或有痛處比丘手按此處可治犯何事答若起心犯決斷不起犯捨墮

問妹姊無兒息語比丘教我方術比丘即教犯何事答犯決斷

問寄比丘物與人竟不與犯何事答自取不過犯重若故壞還計直輕重

問聚落中都不著衣犯何事答犯捨墮

問比丘啼犯何事答若聚落衆中一作犯捨墮三諫不休犯決斷

問聚落中持弓刀看犯何事答先不知法無犯知突吉羅罪

問比丘騎乘犯何事雄者一住犯過三諫不止犯決斷雌者一載犯決斷

問聚落中比丘看白衣鬪犯何事答犯捨墮

問比丘暫捉碁子五木而戲犯何事答犯墮

問聚落中三歲小兒抱鳴口犯何事答犯墮

問聚落中合白衣相撲犯何事答犯突吉羅

問聚落中看白衣合畜生犯何事答知非法

故看犯捨墮不知不犯內起婬心口有染汙言犯決斷

問比丘食不足得囑未具戒者不答得唯除婆羅門

問山中曠野中見一無主器物可取用不答得用要須語王若王家之人若語餘人得用不得持去犯捨墮

問道人作醫得取物不答若慈心持得作惡心不得無衣鉢前人與得取若有衣鉢前人強與為福事得取若人不與亦不得為福乞犯捨墮

問食巾或少多醬菜飯羹墮上要須浣不答不汙亦須日浣若有沙彌白衣付之日從受不犯若已付著室中無苦若不付有不浣犯捨墮

問比丘私房小小出不閉戶有犯不答犯捨墮

問比丘私房內拍手突犯何事答犯捨墮

問比丘得蹔過小水小坑不答不得犯墮若有一優婆塞請一比丘欲與作一領好衣比

丘即隨去中道有一小水比丘便蹔度此優婆塞便嫌心念我謂是好比丘欲與一領好衣而更跳蹔溝坑我歸當與半領衣此是無著知其人念前行見水復故蹔過賢者復念我歸當與一頓食無著復知其念前行見水便舉衣涉渡賢者問比丘何以不蹔渡比丘言卿前與我一領衣已一蹔過水正得半領復一蹔正得一張麤氎復一蹔正得一頓食我今所不蹔者恐復失食賢者乃知是得道人便向懺悔將歸大供養以此驗之知比丘不得蹔過坑水

問比丘走犯何事答犯墮有急事不犯

問有人出家之後還來盜本家物犯何事答犯棄所以爾者初出家時一切盡捨非已物故

問比丘本在俗時共父母兄弟藏物出家後家人盡死比丘還自來取物犯何事答若自取犯棄若有所親白衣可說便取作福應分半與官所以爾者此物無主應屬官不得全

取取犯重

問師更受戒小弟子得下臘下戒及在下行不若不下得爲作禮不答都無此理

問比丘行他田地中或有苗或無苗有事不答有苗犯墮急事不犯無苗盡得

問大悔人已發露或五三日或有難衆僧分散罪得決不答更求衆乃決問王者

問比丘言凶事比丘爲說然後供養犯何事答若得食犯墮得衣犯捨墮若說征伐得供養犯重

問比丘有緣事俗田行不答得

問比丘未滿五臘不依止犯何事答不依止師若飲水食飯日日犯盜若先不知法猶得懺悔

問若比丘或十臘不誦戒答同上依止

問比丘市賣自譽已物過價前人信貴買犯何事答犯盜

問比丘行迴路有食無人受云何得食答正得舒一手下向一捉食便止過犯捨墮

問比丘船行水奔不得下得水中便利不答

得
問比丘書經竹木上誦訖拭去犯事不答犯
捨墮
問未滿五臘得並入誦律不答不得為可粗
教誡而已若誦犯捨墮大戒不滅沙彌戒故
是沙彌非答非
問比丘晝眠犯何事答開戶不得犯墮
問比丘得倚壁伏地不答私房得衆中不得
犯墮
問比丘舍內都不著三衣犯何事答坐禪誦
經不著犯墮
問比丘行道著泥洹僧得繫腳不答大寒得
問比丘畜漆器犯何事答漆木器盡不得用
犯墮
問比丘已食手或搪飲食汙手更得受食不
答得
問比丘至上房中不坐輒坐犯何事答犯墮
問比丘旋塔或比丘尼優婆夷隨後從有犯
不答若有優婆塞不犯
問比丘生菜已淨有根得食不答得

問弟子遠行寄師物或師寄弟子過期不還或經年歲可取用不答若去時無言不得用若知在是有主物若死是四方僧物

問比丘敎白衣不祭一切亡人爲是理不答非假使父母不食敬心供養亦得其福

問衆中得共師並坐不答不接得共盤食

問比丘不著三衣禮佛犯何事答衆多

問比丘得手自合藥不答被淨草得

問比丘休道意已著俗服經時向其尊禮拜然後來投衆求復常位爲應聽不答若不捨戒者應聽

問比丘知其父母兄弟破落屬人而不贖贖有罪不答若爲行道不贖無罪

問若入白僧稱言聖衆得然可不答不得然可

問若人持物施僧言施聖衆應受不答若不言得分得取以衆通有俗故　隨四

問行道過水使人負渡犯何事答若不老病犯墮　十

問衆僧家奴比丘得小小倩使不答小小取

與得大事不得
問比丘養爪甲長犯何事答犯墮
問上座比丘未浴下坐於前浴有犯不答犯墮
問比丘器中忽有異物或復弊故不知誰許可取用不復可棄不答與僧不得私用
問有一住處多來去僧所有遺亡或是神或是弊衣永無取用者可取不答與衆僧衆僧停一月一歲後得用若後主來僧物償若是貴珍寶衆後不能償者勿用

問比丘有知舊白衣來造已得語上座維那持僧食與不答僧先令得不令不得
問比丘捨道還俗後更出家前師故是師非答非是
問臨壇諸師僧可呼言師不答無此理不從受法者盡不得爲師
問一切師得呼爲和尚不稱爲弟子不答不得正可敬重如俗中之尊
三自歸事品第十四
問三自歸趣得人受復有不應受者答除五

逆罪得

問三自歸斯行何稟答身口意不行邪事及不隨邪見師

問云何犯三自歸答好邪見隨外道師

問若犯三自歸云何悔答向本師悔若無本師向餘比丘亦得 隨四 十二

問若不能持得還不答得

問若還還云何向本師若一比丘言我從今日已後不復能歸佛法歸比丘僧如是三說若不滿三故成就三歸

問或人受三自歸乃悔宿命惡逆為是理非答無此理

問三歸正得從一人受復得從三人各得受一歸不答不得

問受三歸法要終身復可得一年半年十日五日不答隨意多少

問若從師受一年半年自歸日滿後故是師非答一從受法終身是師

問三自歸得但受一二歸不答不得

問受三歸現前無師得逢從文受不答不得

問先受三歸犯不悔得更受不答不得要當悔若欲當受捨先所受若不捨更受者不得

五戒事品第十五

問不受三歸得受五戒不答不得

問若受三歸犯而不悔者得受五戒不答不得

隨四　十三

問受五戒法可得但受五日十日一年二年不答隨意多少

問受五戒不悔得更受不答不捨不得更受不悔亦不得捨

問五戒盡得悔不答若殺人婬其所尊及比丘尼盜三尊財者不得悔餘得悔

問五戒若不能持得中還不答得還若欲都還五戒者合三自歸還言從今日佛非我尊我非佛弟子如是至三法亦爾若還一二三四者但言我從今日不能復持某戒如是至三若不滿三戒猶成就

問五戒可從五師各一戒不答得

問既受五戒遍所重可但分還一二不答得

問五戒可但受一二三不答得隨意多少

問比丘犯重戒或犯酒戒得不答不得
問頗有八戒白衣不答無唯有八關齋
十戒事品第十六
問不受五戒得受十戒不答若先三自歸得
以十戒中即有五戒亦不復受
問犯五戒不悔得受十戒不答不得若先不
知悔已受而不悔不得
問若師犯重戒從受十戒得不答不得
問若犯重戒從受十戒得不答不得
問沙彌犯十戒盡得悔不答同上五戒
問沙彌品第十七
問悔須衆不答不須衆但向本師得了若現
在無師向餘一比丘亦得
問沙彌半月一說戒不答無此理所以爾者
以沙彌戒不成俗人然終已可說須十五日
一集
問沙彌犯戒得還向沙彌悔不答不得
問沙彌得著俗服不答不得
問師有種種違法事沙彌得捨更求師不答
得

問沙彌叛師以白衣師綜習俗竟不捨或經年月還來投師故是沙彌非但悔過而已不須更受戒耶答故是沙彌但向師懺本不捨戒不得更受受亦不得戒

問沙彌為賊所抄經歷年月或轉經主得逃不答轉經主不得

問沙彌犯禁師僧已擯謝得更出家不答若不捨戒故是沙彌可懺而已

問白衣時從沙彌受五戒然後出家受大戒本師故是沙彌得呼為師不答得呼為師但不得為禮沙彌應作禮白衣時從尼受五戒然後出家亦爾

問此丘貪資之物其罪甚重昔有一比丘貪著一銅鏡死後作餓鬼衆分物竟便來現其身絶大黮黯如純黑雲諸比丘驚怖此是何物衆中有得道者言是死比丘貪著鏡故墮餓鬼中今故貪惜來欲索之諸比丘即以鏡還既得便捉舌舐放地而去諸比丘還取之而絶臭不可近復使人更鑄作器猶臭不可用以此驗之知貪為大患比丘貪著衣服乃

有自焚之酷昔有一比丘喜作衣晝夜染著得病困篤自知當死便舉頭視衣內起毒想言我死後誰敢著我此服者不久便命終作化生蛇還來纏衣衆與死比丘出燒葬訖遣人往取衣物見蛇纏衣近胭吐毒不敢近即還白衆具說所見諸比丘便共往看之都無敢近者有一比丘得通便入四等觀四等觀毒不中便往近之語言此本是汝衣今非汝有何以護之便即捨去不遠入一草毒火出然草還自燒身命終即入地獄地獄一日之中三過被燒皆由貪著

歲坐竟懺悔文

若僧聽多薩阿竭所受歲坐比丘應爾我從歲始至今歲竟六月中多所違失違失者戒事除二鼻貳事餘不除是世尊集和僧所教勑今我是思念共諸君發露陳說所違失事君各忍受我若九十日無世尊定無世尊智無世尊戒故多犯無世尊智無世尊戒故犯無世尊戒故犯無世尊智故多失教事無世尊定故多犯亂意或念欲法不行欲事或念

盜法不行盜事或念殺法不行殺事或念欺法不行欺事或念僧伽婆尸沙法不行僧伽婆尸沙事

此九十日中所犯事通威儀

問白衣欲出家比丘即受更為請師不故是師非答非師若從受法者可為師若依隨者（隨四十六）可為依止師

問若有比丘不捨作沙彌戒即大道人而更受戒為僧不答得

問若不得戒前所受戒故在不答在

問後師是非答非

問多人受戒而并請一人為師可得十人五人一時受不答無此理

問沙彌受大戒請一比丘為大戒師而此比丘不知羯磨及受戒法受轉請一人與受以何者為師答與戒者為師是無法非師

授五戒比丘唯得授婆羅門於餘者尼授比丘不得問中間事問者犯僧殘

問一切所有王者不全施得不答王者不嫌便得

問見人行欲不呵犯事不答前人可諫不諫犯捨墮若不可諫向一比丘好發露

問比丘先犯事更受戒得共住不答犯重不得更受戒決斷講過得更作不悔亦不得況得共住

問有急事比丘持弓箭上船可隨去不答主犯重寄載犯捨墮 建四 十七

問比丘官逼作非法犯何事答不得作

問二男共戲便止犯何事答成犯決斷

問比丘盜聽二男行欲犯何事答無欲心聽犯捨墮有欲心聽身不失犯突吉羅

問比丘病不能行得乘車馬不答雄者盡得雌者無想犯捨墮有想犯決斷不知是雌無罪

問比丘嫌經不好賣去更作好者犯何事答賣經如賣父母罪同

問二男角力犯何事答犯墮

問畜生行欲比丘驗令全別離犯何事答犯捨墮

問著小衣行留大衣得受人施不答言得

問比丘夏中得受僧物不答若施僧物即應分不得停

問比丘有好知家結事委任之更異比丘從乞得物犯何事答觀主人意惡不得犯捨墮知主意好得取

問鳩雀於人舍內作窠比丘破或塞鼠孔犯何事答鳩雀未有子得去有子不得鼠穴唯有一孔不得塞若有內外孔得塞內者

問比丘得與師及同學得作書不答在他方情通異國不得

問人出家王法父母不聽為得戒不答不得

爾時目連從座而起白佛言世尊快說毗尼於如來滅度後誰受持如是毗尼佛言目連思學毗尼者當知是人能修行如是毗尼佛告目連吾滅度後若有比丘比丘尼誹謗如是毗尼者當知是人是魔朋侶非吾弟子如是人輩世世學道不成不出三界吾今憐愍諸衆生輩是時目連聞佛所說歡喜奉行

佛說目連問戒律中五百輕重事經卷下

音釋

擘博厄切　㩻音進與渥同嘖也　跳蹖跳他弔切蹖点叟切　搪徒郎切　賃賚賃居候切以財相賜也　賚賚賜神欲切以財賜罪也　黤黮黤乙感切黮徒感切黤黤黑也　舐神帝切餂也　臭尺救切腐氣也　酷枯沃切慘虐也

根本說一切有部苾芻尼戒經卷上　隨五

唐三藏法師義淨奉　詔譯

別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇
諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂　并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人　是則名為常受樂
見具尸羅者為樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂　由於後有不生故

於河津處妙階樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢盡為樂
若有能為決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂
諸大德春時爾許過餘有爾許在老死既侵
命根漸減大師教法不久當滅（隨五）
諸大德應勤光顯莫為放逸由不放逸必當
證得如來應正等覺何況所餘覺品善法大
德僧伽先作何事佛聲聞衆少求少事未受
近圓者出

不來諸苾芻尼說欲及清淨其持欲者各對比坐而說
合十指恭敬　禮釋迦師子　別解脫調伏
我說仁善聽　聽已當正行　如大仙所說
於諸小罪中　勇猛亦勤護　心馬難制止
勇決恒相續　別解脫如銜　有百針極利
若人違軌則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣　若人無此銜　亦不曾喜樂
彼沒煩惱陣　迷轉於生死
大德尼僧伽聽今僧伽黑月十四日或白月十五日
作褒灑陀若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼
僧伽應許苾芻尼僧伽今作褒灑陀說波羅
底木叉戒經白如是
諸大德我今作褒灑陀說波羅底木叉戒經
仁等諦聽善思念之若有犯者當發露無犯
者默然默然故知諸大德清淨如餘問時即
如實答我今於此勝苾芻尼衆中乃至三問（隨五）（二）
亦應如實答若苾芻尼憶知有犯不發露者
得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障礙法
是故苾芻尼欲求清淨者當發露發露即安
樂不發露不安樂

諸大德我今已說戒經序今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故我今如是持諸大德此八波羅市迦法半月半月戒經中說

攝頌曰

不淨不與取　斷人稱上法　觸八事覆隱斯皆不共住

若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處不捨學處羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛若驅擯若呵責言咄女子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住隨五

若復苾芻尼若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄女子何用此罪累不淨惡活為汝今寧死死勝於生隨自心念以餘言說勸讚

令死彼因死者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼實無知無遍知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼自有染心共染心男子從自己腋下膝已上作受樂心身相摩觸若極摩觸於如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼自有染心共染心男子掉舉戲笑指其處所定時現相來去丈夫情相許可在可行非處縱身而卧於是八事共相領受若苾芻尼作如是事者亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝罪而不曾說彼身死後若歸俗若出去方作是語尼衆應知我先知此苾芻尼犯他勝罪於如是

事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住
若復苾芻尼知彼苾芻和合僧伽與作捨置
羯磨苾芻尼衆亦復與作不禮敬法彼苾芻
於僧伽處現恭敬相希求拔濟自於界内先
解捨置法彼苾芻尼報苾芻言聖者勿於衆
處現恭敬相希求拔濟自於界内乞解捨置
法我為聖者供給衣鉢及餘資具悉令無乏
當可安心讀誦作意時諸苾芻即告此尼曰
汝豈不知衆與此人作捨置羯磨苾芻尼與
作不禮敬法彼苾芻起瞋下心自於界内乞
解捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏少汝
今應捨此隨從事諸苾芻尼如是諫時捨者
善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰
今捨是事捨者善若不捨者此苾芻尼亦得
波羅市迦不應共住
諸大德我已說八他勝法苾芻尼於此隨犯
一一事不得與諸苾芻尼共住如前後亦如
是得他勝罪不應共住今問諸大德是中清
淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德是二十僧伽伐尸沙法半月半月弐
經中說
攝頌曰
媒嫁及二謗　二染并四獨　夫棄契作解
二諍雜獨住　破僧與隨伴　汙家并惡性
衆教有十二　八三諫應知
若復苾芻尼作媒嫁事持男意語女持女意
語男若爲成婦及私通事乃至須臾頃僧伽
伐尸沙
若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以
無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時
若問若不問知此是無根謗彼苾芻尼由瞋
恚故作是語者僧伽伐尸沙
若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以
異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異
時若問若不問知此是異非分事以少相似
法而爲毀謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者
僧伽伐尸沙
若復苾芻尼有染心從染心男子共相領受
隨取何物僧伽伐尸沙

若復苾芻尼向苾芻尼作如是語隨汝無染心受染心男子物我復何過者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼獨從尼寺向餘處宿者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼獨從尼寺晝向俗家者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼獨在道行者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼獨浮渡河者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼知他婦女作非法事衆人共嫌爲夫所棄并白王知度令出家者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼依他舊契自爲己索亡人物者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼知苾芻尼被苾芻尼衆爲作捨置羯磨便出界外爲作解法者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾作如是語我捨佛法僧非但此沙門釋女具戒具德有勝善法於餘沙門亦具戒具德有勝善法我當詣彼修習梵行時諸苾芻尼語言汝可捨此罪惡之見作如是諫時捨者善若不捨

若復苾芻尼共餘苾芻尼雜亂而住掉舉戲笑諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫雜亂住掉舉戲笑汝雜亂住時令善法衰損不得增益應可別住別住之時令善法增益不復衰損諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼知餘苾芻尼樂為獨住諸苾芻尼語是苾芻尼言大德莫為獨住汝獨住時令善法衰損不得增益姊妹應可共住令善

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫鬪諍紛擾此苾芻尼作如是語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮諸苾芻尼語言大德他諫誨時莫作是語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮姊妹可止此語諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

法增益不復衰損諸苾芻尼亦應告言大德勿樂獨住令善法衰損大德應可捨此獨住惡見作是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應諮令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼與方便欲破和合僧伽於破僧伽事堅執不捨諸苾芻尼應語彼苾芻尼言姊妹莫欲破和合僧伽堅執而住姊妹應與僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧伽事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應諮令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼若一若二若多與彼苾芻尼共為伴黨同邪違正隨順而住時此苾芻尼語諸苾芻尼言大德莫共彼苾芻尼有所論說若好若惡何以故彼苾芻尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻尼應語此苾芻尼言具壽莫作是說彼苾芻尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者

我亦愛樂何以故彼苾芻尼非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧伽當樂和合僧伽應與僧伽和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧伽惡見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復衆多苾芻尼於村落城邑住活他家行惡行活他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻尼應語彼苾芻尼言具壽汝等活他家行惡行活他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝等可去不應住此彼苾芻尼語諸苾芻尼言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者時諸苾芻尼語彼苾芻尼言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者何以故諸苾芻尼無愛恚怖癡汝等活他家行惡行活他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻尼如是

諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼惡性不受人語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻尼語是苾芻尼言具壽汝莫不受諫語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻尼諸苾芻尼亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝等應捨此事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

諸大德我已說二十僧伽伐尸沙法十二初便犯八至三諫若苾芻尼隨一一犯故覆藏者二部僧伽應與作半月行摩那埵行摩那埵竟餘有出罪者稱可二部僧伽意者二部僧伽各二十衆當於四十衆中出是苾芻尼

罪若少一人不滿四十衆是苾芻尼罪不得除二部僧伽皆得罪此是出罪法

今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此三十三泥薩柢波逸底迦法半月半月戒經中說尼無二不定法

初攝頌曰

持離畜浣衣　取衣乞過受　同價及別主

遣使送衣直

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者泥薩柢波逸底迦

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出於五衣中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩柢波逸底迦

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須應受取已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩柢波逸底迦

若復苾芻尼與非親苾芻浣染打故衣者泥

薩祇波逸底迦
若復苾芻尼從非親苾芻取衣者除貿易泥
薩祇波逸底迦
若復苾芻尼從非親居士居士婦乞衣除餘
時泥薩祇波逸底迦餘時者若苾芻尼奪衣
失衣燒衣吹衣漂衣此是時
若復苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非
親居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻尼若須
應受上下二衣若過受者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼有非親居士居士婦共辦衣價
當買如是清淨衣與某甲苾芻尼及時應用
此苾芻尼先不受請因他告知便詣彼家作
如是語善哉仁者為我所辦衣價可買如是
清淨衣及時與我為好故若得衣者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻尼有非親居士居士婦各辦衣價
當買如是清淨衣與某甲苾芻尼此苾芻尼
先不受請因他告知便詣彼家作如是語善
哉仁者為我所辦衣價可共買如是清淨衣
及時與我為好故若得衣者泥薩祇波逸底

迦
若復苾芻尼若王若大臣婆羅門居士等遣使為苾芻尼送衣價彼使持衣價至苾芻尼所白言聖者此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來聖者哀愍為受是苾芻尼語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使白言聖者有執事人不須衣苾芻尼言有若僧伽淨人若鄔波斯迦此是苾芻尼執事人彼使往執事人所與衣價已語言汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻尼令其披服彼使善教執事人已還至苾芻尼所白言聖者所示執事人我已與衣價得清淨衣應受苾芻尼須衣應往執事人所若二若三令彼憶念告言我須衣若得者善若不得者乃至四五六返往彼默然隨處而住若四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻尼應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報言仁為某甲苾芻尼送衣價彼苾芻尼竟不得衣仁應知勿令失此是時

第二攝頌曰
捉金銀出納　賣買鉢乞線　織師自奪衣
迴他病長鉢

若復苾芻尼自手捉金銀錢等若教他捉者
泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼種種出納求利者泥薩祇波逸
底迦

若復苾芻尼種種賣買者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼有鉢減五綴堪得受用為好故
更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻尼
應於衆中捨此鉢取衆中最下鉢與彼苾芻
尼報言此鉢還汝不應守持不應分別亦不
施人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此
是其法

若復苾芻尼自乞縷線使非親織師織作衣
若得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼有非親居士居士婦為苾芻尼
使非親織師織作衣此苾芻尼先不受請便
生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此
衣為我織善哉織師應好織淨梳治善簡擇

極堅打我當以心鉢食或鉢食類或復食直而相濟給若苾芻尼以如是物與織師求得衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼與苾芻尼衣彼於後時惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣來不與汝若衣離彼身自受用者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼知他與僧伽利物自迴入己者泥薩祇波逸底迦

如世尊說聽諸病苾芻尼所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻尼過七日服者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼畜長鉢得經一宿若過畜者泥薩祇波逸底迦

第三攝頌曰

不看捨不捨　乞金銀染衣　得利有五珠
買藥衣二價

若復苾芻尼於半月內不看五衣者泥薩祇波逸底迦

若復苾芻尼非時捨羯耶那衣者泥薩祇波

逸底迦
若復苾芻尼依時不捨羯恥那衣者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻尼乞求金銀者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼以衣利直將充食用者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻尼得別衣利充食用者泥薩祇波
逸底迦
若復苾芻尼得卧具利將充食用者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻尼得夏安居利充食用者泥薩祇
波逸底迦
若復苾芻尼得多人利迴入已者泥薩祇波
逸底迦
若復苾芻尼得僧祇利物迴入已者泥薩祇
波逸底迦　隨五　十四
若復苾芻尼買諸藥物繫意復解解而復繫
者泥薩祇波逸底迦
若復苾芻尼持貴價重衣者泥薩祇波逸底
迦

若復苾芻尼持貴價輕衣者泥薩祇波逸底迦

諸大德我已說三十三泥薩祇波逸底迦法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此一百八十波逸底迦法半月半月戒經中說

第一攝頌曰

妄毀及離間　發舉說同聲　說罪得上人　隨親輒輕毀

若復苾芻尼故妄語者波逸提迦

若復苾芻尼毀訾語故波逸底迦

若復苾芻尼離間語故波逸底迦

若復苾芻尼知和合僧伽如法斷諍事已除滅後於獨磨處更發舉者波逸底迦

若復苾芻尼為男子說法過五六語除有智女人波逸底迦　隨五　十五

若復苾芻尼與未近圓人同句讀誦及教授法者波逸底迦

若復苾芻尼知他苾芻尼有麤麤惡罪向未近

圓人說除衆羯磨波逸底迦
若復苾芻尼實得上人法向未近圓人說者
波逸底迦
若復苾芻尼先同心許後作是說諸具壽以
僧伽利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦
若復苾芻尼半月說戒經時作如是語
諸具壽何用說此小隨小學處為說是戒時
令諸苾芻尼心生惡作惱亂懷憂若作如是
輕呵戒者波逸底迦
第二攝頌曰

種子輕惱教　安牀草葉數　强住脫牀蟲
過三外道處
若復苾芻尼自壞種子有情村及令他壞者
波逸底迦
若復苾芻尼嫌毀輕賤苾芻尼者波逸底迦
若復苾芻尼違惱言教者波逸底迦
若復苾芻尼於露地處安僧伽數具及諸牀
座去時不自舉不教人舉波逸底迦
若有苾芻尼不囑授者除緣故波逸底迦
若復苾芻尼於僧伽房內若草若葉自數教

人數去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不囑授者除餘緣故波逸底迦

若復苾芻尼於僧伽住處知諸苾芻尼先此處住後來於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦

隨五　十六

若復苾芻尼於僧伽住處知重房棚上脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦

若復苾芻尼知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦

若復苾芻尼作大住處於門楹邊應安橫店及諸窓牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二三重齊橫店處若過者波逸底迦

若復苾芻尼於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦

第三攝頌曰

過三不餘食　勸足并別衆　非時觸不受
蟲外道觀褒

若復衆多苾芻尼往俗家中有淨信婆羅門居士慇懃請與餅麨飯苾芻尼須者應兩三

鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住處若有苾芻尼應共分食此是時若復苾芻尼足食竟不作餘食法更食者波逸底迦

若復苾芻尼知他苾芻尼足食竟不作餘食法勸令更食告言具壽當噉此食以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸底迦

若復苾芻尼別衆食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時船行時大衆食時沙門施食時此是時

若復苾芻尼非時食者波逸底迦

若復苾芻尼食曾經觸食者波逸底迦

若復苾芻尼不受食舉著口中而嚥咽者除水及齒木波逸底迦

若復苾芻尼知水有蟲受用者波逸底迦

若復苾芻尼自手授與無衣外道及餘外道男女食者波逸底迦

若復苾芻尼往觀整衆軍者波逸底迦

第四攝頌曰

觀軍二打擬　覆罪詣俗家　然火與欲過

說欲非障法

若復苾芻尼有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

若復苾芻尼在軍中宿經二夜觀整裝軍現先旗兵及看布陣散兵者波逸底迦

若復苾芻尼瞋恚故不喜打苾芻尼者波逸底迦

若復苾芻尼瞋恚故不喜擬手向苾芻尼者波逸底迦

若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪覆藏者波逸底迦

若復苾芻尼語餘苾芻尼作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻尼至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦 十九

若復苾芻尼無病為身若自燃火若教他燃者波逸底迦

若復苾芻尼與他欲已後便悔言還我欲來不與汝者波逸底迦

若復苾芻尼與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦

若復苾芻尼作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻尼應語彼苾芻尼言具壽汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦

第五攝頌曰

與惡見同宿　求寂壞色衣　捉寶洗傍生
惱指水同宿

根本說一切有部苾芻尼戒經卷上

根本說一切有部苾芻尼戒經卷下　隨六

唐三藏法師義淨奉　詔譯

若復苾芻尼知如是語人未為隨法不捨惡見共為言說共住受用同室而宿者波逸底迦

若復苾芻尼見有求寂女作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻尼應語彼求寂女言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說為障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻尼語彼求寂女時捨此事者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻尼應語彼求寂女言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂女得與苾芻尼二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾芻尼知是被擯求寂女而攝受饒益同室宿者波逸底迦 隨六

若復苾芻尼得新衣當作三種染壞色若青若泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦

若復苾芻尼實及寶類若自捉若教人捉除在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時

若復苾芻尼半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦餘時者熱時病時作時行時風時雨時風雨時此是時

若復苾芻尼故斷傍生命者波逸底迦

若復苾芻尼故惱他苾芻尼乃至少時不樂以此為緣者波逸底迦

若復苾芻尼以指擊擪他者波逸底迦

若復苾芻尼水中戲者波逸底迦

若復苾芻尼共男子同室宿者波逸底迦

第六攝頌曰

怖藏嗔二道　搥地四月請　拒教竊聽言
默然從座起

若復苾芻尼若自恐怖若教人恐怖他苾芻

尼下至戲笑者波逸底迦
若復苾芻尼自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏者除餘緣故波逸底迦
若復苾芻尼嗔恚故知彼苾芻尼清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦
若復苾芻尼與男子同道行更無女人乃至一村間者波逸底迦
若復苾芻尼與賊賈旅共同道行乃至一村間者波逸底迦
若復苾芻尼自手掘地若教人掘者波逸底迦
若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂別請更請慇懃請常請此是時
若復苾芻尼聞諸苾芻尼作如是語具壽仁今當習如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善開三藏當隨彼言而受行者波逸底迦若苾芻尼實欲求解者當問三藏此

是時
若復苾芻尼知餘苾芻尼評論事生求過紛擾諍競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令鬪亂以此爲緣者波逸底迦
若復苾芻尼知衆如法評論事時默然從座起去有苾芻尼不囑授者除餘緣故波逸底迦
第七攝頌曰
不恭敬飲酒　入聚往餘家　明相攝耳筒
牀足綿敷具

若復苾芻尼不恭敬者波逸底迦
若復苾芻尼飲諸酒者波逸底迦
若復苾芻尼非時入聚落不囑餘苾芻尼除餘緣故波逸底迦
若復苾芻尼受食家請食前食後行詣餘家不囑授者波逸底迦
若復苾芻尼明相未出刹帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門閾者除餘緣故波逸底迦
若復苾芻尼半月說戒經時作如是語

具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻尼知是苾芻尼若二若三同作長淨況復過此應語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不慇重不作意不一想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦

若復苾芻尼用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦

若復苾芻尼作大小牀足應高佛八指除入榼木若有過者應截去波逸底迦

若復苾芻尼以草木綿貯僧牀座者應撤去波逸底迦

若復苾芻尼作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半長廣中更增一張手若過作者應截去波逸底迦

第八攝頌曰

覆瘡佛衣量　蒜劑洗手拍　自煮食水灑
生草棄墻外

若復苾芻尼作覆瘡衣當應量作是中量者

長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦

若復苾芻尼同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量

若復苾芻尼(陳六)敷蓐者波逸底迦(五)

若復苾芻尼剃隱處毛者波逸底迦

若復苾芻尼若洗淨時應齊二指節若過者波逸底迦

若復苾芻尼以手拍隱處者波逸底迦

若復苾芻尼自手煮生食者波逸底迦

若復苾芻尼以水灑上衆者波逸底迦

若復苾芻尼在生草上大小便涕唾者波逸底迦

若復苾芻尼不善觀察以不淨棄墻外者波逸底迦

第九攝頌曰

爲獨有五種　由耳語有四　若懷瞋恚心　椎胷皆不合

若復苾芻尼獨與男子在屏處立者波逸底

迦
若復苾芻尼獨與苾芻在屏處立者波逸底迦
若復苾芻尼獨與男子在露處立者波逸底迦
若復苾芻尼獨與苾芻在露處立者波逸底迦
若復苾芻尼獨住一房者波逸底迦
若復苾芻尼共男子耳語者波逸底迦
若復苾芻尼受男子耳語者波逸底迦

若復苾芻尼共苾芻耳語者波逸底迦
若復苾芻尼受苾芻耳語者波逸底迦
若復苾芻尼瞋恚故便自推胃生苦痛者波逸底迦
第十攝頌曰
呪誓不觀事（隱大）　坐牀以樹膠（六）　在四白衣家
看病不同卧
若復苾芻尼以自梵行而呪誓者波逸底迦
若復苾芻尼不善觀事而詰他者波逸底迦
若復苾芻尼於屏闇處不觀牀座而坐卧者

波逸底迦
若復苾芻尼以樹膠作生支者波逸底迦
若復苾芻尼在白衣家說法去時不囑授家主收攝卧具者波逸底迦
若復苾芻尼在白衣家主人未許於牀座上輒坐者波逸底迦
若復苾芻尼在白衣家不問主人輒宿者波逸底迦
若復苾芻尼知苾芻尼先在白衣家後來令他去者波逸底迦
若復苾芻尼於親弟子及依止弟子見有病患不瞻侍者波逸底迦
若復苾芻尼二人同一牀卧者波逸底迦
第十一攝頌曰
二安居二怖　天祠未滿年　畜衆二嫁人
僧未與無限
若復苾芻尼夏安居未滿隨意人間遊行者波逸底迦
若復苾芻尼夏安居滿不離舊處人間遊行者波逸底迦

若復苾芻尼知王國中有賊怖處而遊行者波逸底迦
若復苾芻尼知彼處所有虎狼獅子怖而遊行者波逸底迦
若復苾芻尼住天祠中作論議者波逸底迦
若復苾芻尼未滿十二歲與他出家受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼僧伽未與畜衆法輒畜弟子者波逸底迦
若復苾芻尼知曾嫁女人年未滿十二與出家者波逸底迦
若復苾芻尼知曾嫁女人年滿十二不與正學法而受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼僧伽未與無限畜衆法輒多畜者波逸底迦

第十二攝頌曰

度娠不教誡　不護不隨身　二童女惡人
多憂二六法

若復苾芻尼度有娠女人出家者波逸底迦
若復苾芻尼與他出家并受近圓不教授教

誡者波逸底迦
若復苾芻尼與他出家并受近圓不攝受衛護者波逸底迦
若復苾芻尼與他出家不將隨身去者波逸底迦
若復苾芻尼知童女年未滿二十與受近圓（隨六）（八）者波逸底迦
若復苾芻尼知童女年滿二十不與二歲學六法六隨法即受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼知惡性女人好鬪諍與出家者波逸底迦
若復苾芻尼知多憂惱女人度出家者波逸底迦
若復苾芻尼知女人未滿二歲學六法六隨法與受近圓者波逸底迦
若復苾芻尼知女人二歲學六法及六隨法了不與受近圓者波逸底迦

第十三攝頌曰

未放與我衣　收斂年年受　欲半月無僧
安居隨意責

若復苾芻尼知他婦女夫主未放度出家者波逸底迦

若復苾芻尼知彼女人希受近圓告云汝與我衣當授汝近圓者波逸底迦

若復苾芻尼報俗女云汝應收斂家業我當與汝出家如教作訖不度出家者波逸底迦

若復苾芻尼於每半中與他出家及受近圓者波逸底迦

若復苾芻尼經宿與欲者波逸底迦

若復苾芻尼半月半月應求教授若不求者波逸底迦

若復苾芻尼無苾芻處作長淨者波逸底迦

若復苾芻尼無苾芻處作安居者波逸底迦

若復苾芻尼安居了不於二部衆中以三事作隨意者波逸底迦

若復苾芻尼訶責衆者波逸底迦

第十四攝頌曰

罵衆五種慳　讚家寺食法　更食給孩子
洗裙令浣衣

若復苾芻尼罵衆者波逸底迦

若復苾芻尼見讚歎他起慳嫉心者波逸底迦

若復苾芻尼於家慳者波逸底迦

若復苾芻尼於寺慳者波逸底迦

若復苾芻尼於利養飲食慳者波逸底迦

若復苾芻尼慳法者波逸底迦

若復苾芻尼食竟更食者波逸底迦

若復苾芻尼給養他孩兒者波逸底迦

若復苾芻尼不畜洗裙者波逸底迦

若復苾芻尼令洗衣人浣衣者波逸底迦

第十五攝頌曰

上衆沙門衣　二病衣從乞　不共出不分

鬪不囑學呪

若復苾芻尼共上衆換衣者波逸底迦

若復苾芻尼輒將沙門法衣與俗人者波逸底迦

若復苾芻尼不畜病衣者波逸底迦

若復苾芻尼大衆病衣將私用者波逸底迦

若復苾芻尼知是貧人從乞竭恥那衣者波逸底迦

若復苾芻尼不共出渴耶那衣者波逸底迦
若復苾芻尼不共他分衣者波逸底迦
若復苾芻尼自知有力見他尼鬪不勸止息
者波逸底迦
若復苾芻尼棄住處不囑授者波逸底迦
若復苾芻尼從俗人受學呪法者波逸底迦
第十六攝頌曰
教呪法賣麨　營理使諸尼　撚縷織蓋行
鞋瘡度婬女
若復苾芻尼教俗人呪法者波逸底迦

若復苾芻尼賣麨食者波逸底迦
若復苾芻尼營理俗人家務者波逸底迦
若復苾芻尼令他諸尼移轉坐臥勞倦者波
逸底迦
若復苾芻尼自手撚纏者波逸底迦
若復苾芻尼自織絡（偈六）者波逸底迦（十一）
若復苾芻尼持傘蓋行者波逸底迦
若復苾芻尼著彩色鞋履者波逸底迦
若復苾芻尼髀上有瘡令他數解數繫者波
逸底迦

若復苾芻尼度婬女出家者波逸底迦

第十七攝頌曰

尼不許揩身　約人有五別　香及胡麻水

輒問俗莊嚴

若復苾芻尼使苾芻尼令揩身者波逸底迦

若復苾芻尼使式叉摩拏女揩身者波逸底迦

若復苾芻尼使求寂女揩身者波逸底迦

若復苾芻尼使俗女揩身者波逸底迦

若復苾芻尼使外道女揩身者波逸底迦

若復苾芻尼以香塗身者波逸底迦

若復苾芻尼以胡麻滓揩身者波逸底迦

若復苾芻尼使他以水揩身者波逸底迦

若復苾芻尼不求容許輒請問者波逸底迦

若復苾芻尼著俗莊嚴具者波逸底迦

第十八攝頌曰

相牽舞歌樂　獨出大小行　刷篦梳三假

墮羅百八十

若復苾芻尼以手相牽河中洗浴者波逸底迦

若復苾芻尼自作舞教他作舞者波逸底迦
若復苾芻尼唱歌者波逸底迦
若復苾芻尼作樂者波逸底迦
若復苾芻尼獨出寺外於空宅內大小行者
波逸底迦
若復苾芻尼畜香草根刷者波逸底迦 十二
若復苾芻尼畜細篦者波逸底迦
若復苾芻尼畜麤褐者波逸底迦
若復苾芻尼用前三事者波逸底迦
若復苾芻尼畜假髮莊具者波逸底迦

諸大德我已說一百八十波逸底迦法今問
諸大德是中清淨不 如是三說
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德此十一波羅底提舍尼法半月半月
戒經中說
攝頌曰
乳酪及生酥　熟酥油糖蜜　魚肉并乾脯
得法學人家
若復苾芻尼無病為己詣白衣家乞乳若使
人乞而食用者是苾芻尼應還村外住處詣

諸苾芻尼所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法如是酥等乃至乾脯十事乞皆有犯如上廣說

若復苾芻尼知是學家僧伽與作學家羯磨苾芻尼先不受請便詣彼家自手受食食是苾芻尼應還村外住處詣諸苾芻尼所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法

諸大德我已說十一波羅底提舍尼法今問諸大德是中清淨不如是三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此衆學法半月半月戒經中說

總攝頌曰

衣食形齊整　俗舍善容儀　護鉢除病人

洟唾過人樹

齊整著裙應當學

不太高不太下不象鼻不蛇頭不多羅葉不豆團形著裙應當學

齊整著五衣應當學

不太高不太下好正披好正覆少語言不高

視入白衣舍應當學
若月期將至不應往他白衣舍應當學
不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉臂不拊肩
入白衣舍應當學
不蹲行不足指行不跳行不反足行不芻身
行入白衣舍應當學
不搖身不掉臂不搖頭不肩排不連手入白
衣舍應當學
在白衣舍未請坐不應坐應當學
在白衣舍不善觀察不應坐應當學
在白衣舍不放身坐應當學
在白衣舍不壘足不重內踝不重外踝不急
欽足不長舒足不露身應當學
恭敬受食應當學
不得滿鉢受飯更安羹菜令一食流溢於鉢緣
邊應留屈指用意受食應當學
行食未至不豫伸鉢應當學
不安鉢在食上應當學
恭敬而食應當學
不極小團不極大摶圓整而食應當學

若食未至不張口待應當學
不含食語應當學
不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望多得應當學
不彈舌食不嘖喋食不呵氣食不吹氣食不手散食不毀呰食不塡頰食不齚牢食不舐舌食不作窣覩波形食應當學
不舐手不舐鉢不振手不振鉢常看鉢食應當學
不輕慢心觀比坐鉢中食應當學
不以污手捉淨水瓶應當學
在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學
不得以殘食置鉢水中應當學
地上無蓆不應安鉢應當學
不立洗鉢應當學
隨六
不於危險岸處置鉢亦不逆流酌水應當學
十五
人坐己立不爲說法除病應當學
人卧己坐不爲說法除病應當學
人在高座己在下座不爲說法除病應當學
人在前行己在後行不爲說法除病應當學

人在道已在非道不為說法除病應當學
不為覆頭者不為偏抄衣不為雙抄衣不為
又曾若不為拊肩者說法除病應當學
不為乘象馬車輦者說法除病應當學
不為著屐靴鞋及履屣者說法除病應當學
不為戴帽著冠及作佛頂髻者不為纏頭不
為冠花者說法除病應當學
不為持蓋者說法除病應當學
不立大小便除病應當學
不得水中大小便涕唾除病應當學

不得上過人樹除有難緣應當學
諸大德我已說衆多學法今問諸大德是中
清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德比七滅諍法半月半月戒經中說
攝頌曰
現前并憶念　不癡與求罪　多人語自言
草掩除衆諍
應與現前毗奈耶
當與現前毗奈耶

應與憶念毗奈耶
當與憶念毗奈耶
應與不癡毗奈耶
當與不癡毗奈耶
應與求罪自性毗奈耶
當與求罪自性毗奈耶
應與多人語毗奈耶
當與多人語毗奈耶
應與自言毗奈耶
當與自言毗奈耶

十六

應與草掩毗奈耶
當與草掩毗奈耶
若有諍事起當以七法順大師教如法如律而除滅之
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不如先三說
諸大德是中清淨默然故我今如是持
諸大德我已說戒經序已說八波羅市迦法
二十僧伽伐尸沙法三十三泥薩祇波逸底迦法一百八十波逸底迦法十一波羅底提

舍尼法衆學法七滅諍法此是如來應正等覺戒經中所說所攝若更有餘法之隨法與此相應者皆當修學仁等共集歡喜無諍一心一說如水乳合慇懃勤求顯大師聖教令安樂住勿為放逸應當修學

忍是勤中上　能得涅槃處　出家惱他人　不名為沙門

此是毗鉢尸如來應正等覺說是戒經

明眼避險途　能至安隱處　智者於生界　能遠離諸惡

此是尸棄如來應正等覺說是戒經

不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足　受用下卧具　勤修增上定　此是諸佛教

此是毗舍浮如來應正等覺說是戒經

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　苾芻入聚然　不違逆他人　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正

此是俱留孫如來應正等覺說是戒經

勿著於定心　勤修寂靜處　能救者無憂　常令念不失　若人能惠施　福增怨自息

修善除衆惡　惑盡至涅槃
此是羯諾迦牟尼如來應正等覺說是戒經
一切惡莫作　一切善應修　遍調於自心
是則諸佛教
此是迦攝波如來應正等覺說是戒經
護身爲善哉　能護語亦善　護意爲善哉
盡護最爲善　苾芻護一切　能解脫衆苦
善護於口言　亦善護於意　身不作諸惡
常淨三種業　是則能隨順　大仙所行道
此是釋迦牟尼如來應正等覺說是戒經

毗鉢尸式棄　毗舍俱留孫　羯諾迦牟尼
迦攝釋迦尊　如是天中天　無上調御者
七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱
咸說此戒法　諸佛及弟子　咸共尊敬戒
恭敬戒經故　獲得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　降伏生死軍（隨本）　如象摧草舍（上本）
於此法律中　常爲不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際　所爲說戒經　和合作長淨
當共尊敬戒　如犛牛愛尾　我已說戒經
僧伽常淨竟　福利諸有情　皆共成佛道

根本說一切有部苾芻尼戒經卷下

音釋

筒徒紅切盛針器　蒜音算與蒜同　屏處屏必郢切蔽也　膠居爻切黏也　撚乃珍切以指撚物也　滓壯士切濁也　刷數刮切簚也　脯方矩切乾肉也　壘魯水切猶壘也

比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經　隨七

東晉平陽沙門法顯共覺賢譯

阿梨耶僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸阿梨耶為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘助道法未受具足者已出僧今和合先作何事一人應答布薩說戒諸阿梨耶不來諸比丘尼說欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒

僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教戒　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勑　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如韝牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

阿梨耶僧聽今月十五日布薩說波羅提木

又若僧時到僧一心共作布薩說波羅提木叉
又如是白諸阿梨耶今布薩說波羅提木叉
一心善聽有罪者應發露無罪者默然默然
故當知諸阿梨耶清淨如一一比丘尼問答
是比丘尼衆中三唱若比丘尼如是比丘尼
衆中三唱憶有罪不發露得故妄語罪諸阿
梨耶故妄語罪佛說遮道法是故比丘尼欲
求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露
罪益深諸阿梨耶已說波羅提木叉序今問
諸阿梨耶是中清淨不如是三說諸阿梨耶是中
清淨默然故是事如是持
諸阿梨耶是八波羅夷法半月半月次說波
羅提木叉
若比丘尼不還戒戒羸不出受婬法乃至共
畜生是比丘尼犯波羅夷不應共住
若比丘尼於聚落若空地不與取隨盜物主
或捉或殺或縛或擯出呾女人汝賊汝癡比
丘尼如是不與取波羅夷不應共住
若比丘尼自手奪人命求持刀者殺教死歎
死呾人用惡活為死勝生作如是意如是想

方便歎譽死快因是死非餘者是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼未知未見自稱得過人聖法知見殊勝如是知如是見彼於後時若檢校若不檢校犯罪欲求清淨故便作是言阿梨耶我不知言知不見言見空誑不實語除增上慢是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼漏心漏心男子邊肩以下膝以上摩觸受樂者是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼漏心漏心男子伸手內住共語受捉手捉衣來歎喜請坐曲身就共期去是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼知比丘尼犯罪不向人說是比丘尼若離處若死罷道後作是言我先知是比丘尼犯重罪不向人說不欲令他知是比丘尼波羅夷不應共住 隔七 三

若比丘尼知僧和合如法比丘尼與比丘作舉羯磨未作如法而隨順諸比丘尼應諫是比丘尼阿梨耶是比丘僧和合如法比丘尼作舉羯磨未作如法莫隨順是比丘尼諸比

丘尼諫時作是語我不隨順誰當隨順諸比丘尼如是第二第三諫捨是事好若不捨者是比丘尼波羅夷不應共住

諸阿梨耶已說是八波羅夷法今問諸阿梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是十九僧伽婆尸沙法半月半月次說波羅提木叉

若比丘尼受使行和合男女若取婦若私通乃至須臾頃是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恨不喜故於清淨無罪比丘尼以無根波羅夷法謗欲破比丘尼淨行彼於後時若檢校若不檢校便作是言是事無根我住瞋恨故作是語是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恨不喜故以異分中少少事非波羅夷比丘尼波羅夷法謗欲破彼梵行彼於後時若檢校若不檢校便作是言我以異分中少少事謗是比丘尼住瞋恨故是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼諍訟相言若俗人若出家人晝日

須臾乃至與園民沙彌共鬪相言是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼無比丘尼伴行不得獨出聚落界除餘時餘時者不欲病是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘時餘時者若病時賊亂國城時是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼莫主不聽而度是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼知他犯罪女衆親欲治而度除餘時餘時者先外道度是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼於船度處獨渡河者是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘僧和合如法如毗尼作舉羯磨未作如法先不語僧自與捨是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼無漏心漏心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥者是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼語比丘尼作是語可取此男子施漏心不漏心何豫汝事但使汝莫漏心可取施已隨因緣用諸比丘尼應諫是比丘尼言莫作是語應取是施男子漏心不漏心何豫人事但使汝無漏心可取施已隨因緣用如是應第二第三諫捨是事好若不捨者是法僧伽婆尸沙

若比丘尼欲破和合僧故執持破僧事共諍諸比丘尼應語是比丘尼阿梨耶莫破和合僧勤方便執破僧事共諍當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事者好若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼同意相助若一若二若衆多同語同見欲破和合僧故是比丘尼諸比丘尼諫時是同意比丘尼言阿梨耶莫說是比丘尼好惡何以故是法語比丘尼律語比丘尼是比丘尼所說皆是我等所欲是比丘尼所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘尼知說非

不知說諸比丘尼應諫是同意比丘尼阿梨耶莫作是語法語比丘尼律語比丘尼何以故此非法語比丘尼律語比丘尼阿梨耶莫助破僧事當樂和合僧何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚非理謗僧作是言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡是故呵責是比丘尼諸比丘尼應諫作是言阿梨耶莫作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故僧不隨愛瞋怖癡汝莫瞋恚非理謗僧是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事好若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼自用麁語語諸比丘尼共法中如法如律教便自用意作是言汝莫語我若好若惡我亦不語汝若好若惡諸比丘尼應諫彼比丘尼言阿梨耶諸比丘尼共法中如法如律教汝莫自用諸比丘尼教汝汝當信受

汝亦應如法如律教諸比丘尼何以故如來弟子中展轉相諫共罪中出故善法得增長是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若二比丘尼習近住迯相覆過諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫習近住迯相覆罪習近住不生善法是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼見相遠住便勸作是言當習近住迯相藏過莫相離住不妨生長善法餘人亦有如是相近住者僧不能遮輕易汝故相禁制耳諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶某甲某甲相遠住莫勸習近住迯相覆過習近住不妨生長善法莫作是語餘人亦有習近住者僧不能遮輕易汝故相禁制耳是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚欲捨戒作是言我捨佛捨法捨僧捨說捨共住共食捨經論捨沙門尼釋種用是沙門尼釋種子爲餘更有勝處我於彼中修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫瞋恚欲捨戒作是語我捨佛乃至捨沙門尼釋種子捨佛者不善諸比丘尼如是諫時故堅持不捨應第二第三諫捨是事好若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙諸阿梨耶已說十九僧伽婆尸沙十一初罪八三諫若比丘尼犯一一罪半月二部衆中行摩那埵次到阿浮呵那二十衆中應出罪稱可衆人意二十人中若少一此比丘尼不名出罪諸比丘尼應訶責是名時今問諸阿梨耶是中清淨不如是三說諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是三十尼薩耆波夜提法半月半月次說波羅提木叉

若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨若得長衣十日畜若過者尼薩耆波夜提

若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨五衣中離一

一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波夜提
若比丘尼衣竟迎縭那衣已捨若得非時衣
比丘尼若須應取疾作衣受若不足有望處
爲滿故聽一月畜若過足不足尼薩耆波夜
提
若比丘尼自手捉生色(捉上)似色若使人舉染著
尼薩耆波夜提
若比丘尼種種買賣尼薩耆波夜提
若比丘尼從非親里居士若居士婦乞衣除
餘時餘時者失衣時尼薩耆波夜提
若比丘尼失衣得從非親里居士居士婦乞
衣若自恣與得取上下衣若過受尼薩耆波
夜提
若比丘尼居士居士婦爲比丘尼辦衣價言
我辦如是衣價買如是衣與某比丘尼是比
丘尼先不請爲好故便往勸言善哉優婆夷
如是衣價買如是色衣與我若得衣尼薩耆
波夜提
若比丘尼居士居士婦各辦衣價言我等辦
如是衣價買如是衣與某甲比丘尼是比丘

尼先不請爲好故便往勸言善哉優婆塞優婆夷各辦如是衣價共作一如是色衣與我若得衣尼薩耆波夜提

爲比丘尼故若王大臣遣使送衣直與比丘尼使到言是衣直若王大臣送阿梨耶應受比丘尼言我不得受是衣直送淨衣來者應受使言阿梨耶有執事人不比丘尼若須衣應示使若國民若優婆夷言是人能爲比丘尼執事使到言善哉執事如是衣價買如是淨衣與某甲比丘尼是比丘尼來取時與彼使勅已還到比丘尼所言阿梨耶所示執事人我已勸作已須衣時往取比丘尼若須衣應到執事人所言我須衣我須衣第二第三亦如是若得衣者好若不得第四第五第六在執事前默然立得衣者善不得過是求若得衣尼薩耆波夜提若不得隨衣直來處若自去若遣使言汝爲某比丘尼送衣直是比丘尼於汝衣直竟不得用汝自知莫令失是事法爾

若比丘尼爲牀褥乞而自作衣鉢飲食疾病

藥者尼薩耆波夜提
若比丘尼人為作是與而作彼用者尼薩耆波夜提
若比丘尼為食乞自作衣鉢飲食湯藥受用者尼薩耆波夜提
若比丘尼多畜鉢尼薩耆波夜提
若比丘尼多畜衣尼薩耆波夜提
若比丘尼於住止處棄故僧伽梨唱言有欲取者取後還奪者尼薩耆波夜提
若比丘尼僧伽梨若自擲若使人擲過五六日不自縫不使人縫除病尼薩耆波夜提
若比丘尼語式叉摩尼言與我衣當與汝受具足受衣已不與受具足者尼薩耆波夜提
若比丘尼過四羯利沙檠市重衣尼薩耆波夜提
若比丘尼過兩羯利沙檠半市細輕衣者尼薩耆波夜提　隨七
若比丘尼畜長鉢得十日畜若過尼薩耆波夜提
若比丘尼所用鉢減五綴更乞新鉢為好故

尼薩耆波夜提是鉢應衆中捨衆中最下鉢應與作是言阿梨耶是鉢受持破乃止是事法爾

若比丘尼病應服酥油蜜石蜜生酥及脂聽畜七日若過七日殘不捨而服尼薩耆波夜提

若比丘尼與比丘尼衣後瞋恚不喜若自奪若使人奪得者尼薩耆波夜提

若比丘尼種種販賣生色似色者尼薩耆波夜提

若比丘尼自乞縷使非親里織而織作衣尼薩耆波夜提

若比丘尼若居士居士婦使織師爲比丘尼織作衣是比丘尼先不請便往勸織師言善哉居士此衣爲我作汝當好織令緻長廣當與汝錢若錢直食直如是勸得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼十日未至自恣得急施衣須者得取畜至衣時若過時畜尼薩耆波夜提

若比丘尼知他市非而抄買者尼薩耆波夜

提
若比丘尼知物向僧自迴向已尼薩耆波夜提
諸阿梨耶已說三十尼薩耆波夜提法今問諸阿梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持
諸阿梨耶是百四十一波夜提法半月半月次說波羅提木叉
若比丘尼知而妄語波夜提
若比丘尼種種類形相語波夜提
若比丘尼兩舌語波夜提
若比丘尼知僧如法如律滅諍已更發起言此羯磨不了當更作作是因緣不異波夜提
若比丘尼故奪畜生命波夜提
若比丘尼教未受具戒人說句法波夜提
若比丘尼向未受具戒人自稱得過人法我如是知如是見說實者波夜提
若比丘尼知比丘尼麤罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提
若比丘尼僧分物先和合聽與而後遮言汝

親友意迴僧物與人波夜提
若比丘尼半月誦波羅提木叉經時作是言
阿梨耶用雜碎戒爲使諸比丘尼生疑悔作
是輕呵戒因緣不異波夜提
若比丘尼壞種子破鬼村波夜提　十二
若比丘尼異語惱他波夜提　十三
若比丘尼嫌責者波夜提　十四
若比丘尼僧住處露地卧牀坐牀褥枕若自
敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波
夜提
若比丘尼僧房內敷牀褥若自敷若使人敷
不囑去時不自舉不使人舉波夜提
若比丘尼瞋恚不喜僧房內牽比丘尼出若
使人牽下至汝出去波夜提
若比丘尼知僧房內比丘尼先敷牀褥後來
敷欲惱亂故更敷置若不樂者自出去作是
因緣不異波夜提
若比丘尼僧房閣屋上敷尖腳牀若坐若卧
波夜提
若比丘尼知水有蟲用澆草泥若使人澆波

夜提
若比丘尼故令他比丘尼起疑悔須臾不樂作是因緣不異波夜提
若比丘尼施一食處不病比丘尼應一食過者波夜提
若比丘尼處處食除病時衣時波夜提 十三 道七
若比丘尼淨施五衆衣後不捨而受用波夜提
若比丘尼知彼食已足不作殘食法欲惱故勸言阿梨耶食此食食者波夜提
若比丘尼不與不受著口中除水及楊枝波夜提
若比丘尼非時食波夜提
若比丘尼停食食波夜提
若比丘尼往白衣家自恣與餅麨得受兩三鉢出外共不病比丘尼食若過受出外不共食波夜提
若比丘尼戲笑藏他衣鉢尼師壇鍼筒若使人藏波夜提
若比丘尼別衆食除餘時波夜提餘時有病

時衣時行時船上時大衆時外道施食時
若比丘尼無病為身自燃草木牛屎糠若自
燃若教人燃除因緣波夜提
若比丘尼與未受具戒人同屋過三宿波夜
提
若比丘尼與羯磨欲已後瞋恨作是言我不
與欲不好與此羯磨不成波夜提
若比丘尼語比丘尼言阿梨耶共入聚落到
彼當與汝食若自與若使人與後欲驅故便
言汝去莎共汝住不樂我獨住樂獨語樂作
是因緣不與波夜提
若比丘尼作是語阿梨耶我知世尊說障道
法習此法不能障道諸比丘尼應諫言阿梨
耶汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是
語世尊說障道法實障道汝捨此惡見如是
諫時若堅持不捨應第二第三諫捨者善若
不捨僧應作舉羯磨是比丘尼波夜提
若比丘尼知比丘尼惡見不捨僧如法如律
作舉羯磨未作如法共食共同屋住波夜提
若沙彌尼作是言如來說婬欲是障道法我

知習婬欲不能障道諸比丘尼應諫言汝沙彌尼真謗世尊謗世尊者不善世尊說習婬欲實障道汝捨此惡見如是諫時若不捨應第二第三諫若捨者善若不捨應驅出言汝從今以後不應言佛是我師亦不得共比丘尼三宿汝去不得此中住若比丘尼知是沙彌尼惡見不捨驅出未作如法誘喚畜養共食共住波夜提

若比丘尼得新衣當三種壞色若一一壞色青黑木蘭若不壞色受用者波夜提

若比丘尼住處內實若多實若自取若使人取除內取有主來求者與波夜提

若比丘尼恐怖比丘尼波夜提

若比丘尼知水有蟲飲者波夜提

若比丘尼自與無衣出家男女食波夜提

若比丘尼知食家婬處坐波夜提 十五

若比丘尼知食家屏處坐波夜提

若比丘尼看軍發行波夜提

若比丘尼有因緣事得到軍中三宿若過者波夜提

若比丘尼有因緣事得到軍中三宿若看軍發行旌旗爭鬪勢力波夜提
若比丘尼瞋恨不喜打比丘尼波夜提
若比丘尼瞋恨不喜掌刀擬比丘尼波夜提
若比丘尼水中戲波夜提
若比丘尼以指相指波夜提
若比丘尼知賊衆期共道行下至聚落中波夜提
若比丘尼自手掘地若使人掘若指示語掘是地波夜提
若比丘尼四月別請應受若過受波夜提除更請除長請
若比丘尼語比丘尼言阿梨耶當學莫犯五衆罪是比丘尼言我不隨汝語若見餘阿梨耶寂根多聞持法深解我當從諮問彼有所說我當受行除餘時波夜提餘時者比丘尼欲得法利應學亦應問餘比丘尼
若比丘尼飲酒咽咽波夜提
若比丘尼輕他波夜提
若比丘尼諸比丘尼諍訟時默然立聽彼有

所說我當憶持作是因緣不異波夜提
若比丘尼僧斷事不與欲出去不白波夜提
若比丘尼半月說波羅提木叉經時作是言
我今始知是法入戒經中諸比丘尼知是比
丘尼若二若三說波羅提木叉經中坐況復
多彼比丘尼不以不知故無罪隨（十七）所犯罪如
法治應呵言阿梨耶汝失善利半月說波羅
提木叉汝不尊重不一心念不攝耳聽法呵
已波夜提
若比丘尼同食處食前食後不白比丘尼行
至餘家除餘時波夜提
若比丘尼入王宮夫人未藏寶下至過門限
波夜提
若比丘尼骨牙角作鍼筒破已波夜提
若比丘尼作牀脚應高佛八指除入榻若過
截已波夜提
若比丘尼兜羅綿貯褥若坐若卧出已波夜
提
若比丘尼作尼師壇應量作長二修伽陀磔
手廣一磔手半更益一磔手若過截已波夜

提
若比丘尼作覆瘡衣長四修伽陀磔手廣兩磔手若過截已波夜提
若比丘尼敷如來衣量等作衣若過量截已波夜提如來衣量長九修伽陀磔手廣六磔手是名如來衣量（佛七十七）
若比丘尼瞋恨不喜以無根僧伽婆尸法謗波夜提
若比丘尼知物向僧迴與餘人波夜提
若比丘尼不語主而著他衣波夜提
若比丘尼自手與俗人外道沙門衣波夜提
若比丘尼作安陀會應量作長四修伽陀磔手廣二磔手若過截已波夜提
若比丘尼僧祇支應量作長四修伽陀磔手廣兩磔手若過作截已波夜提
若比丘尼作雨浴衣應量作長四修伽陀磔手廣兩磔手若過截已波夜提
若比丘尼詣不能辦家為僧乞迦絺那衣波夜提
若比丘尼不病所受持衣不隨身者波夜提

若比丘尼得佉陀尼食蒲闍尼食更煮使人煮更煎使人煎不病比丘尼食波夜提

若比丘尼比丘食時以水扇供給者波夜提

若比丘尼食蔘波夜提

若比丘尼俗人外道自手與食波夜提

若比丘尼作醫師活命波夜提

若尼丘尼授俗人外道醫方者波夜提

若比丘尼為俗人作波夜提

若比丘尼知食家先不語而入者波夜提

若比丘尼與俗人外道國民沙彌習近住下至須臾波夜提

若比丘尼自呪詛呪詛他者波夜提

若比丘尼自打而啼泣者波夜提

若比丘尼語比丘尼作是言阿梨耶共往某甲家彼於後不忍某甲比丘尼無因緣不審諦問而呵責者波夜提

若比丘尼慳嫉心護他家者波夜提

若比丘尼對面呵罵比丘者波夜提

若比丘尼減十二雨畜弟子波夜提

若比丘尼滿十二兩十法不具足而畜弟子者波夜提
若比丘尼十法具足不羯磨而畜弟子者波夜提
若比丘尼知犯戒捉戶鉤開他房戶共男子住與受具足者波夜提
若比丘尼與減二十兩童女受具足者波夜提
若比丘尼滿二十兩童女不與學戒而與受具足者波夜提
若比丘尼受學戒不滿與受具足者波夜提
若比丘尼學戒滿不羯磨與受具足者波夜提
若比丘尼適他婦減十二兩與受具足者波夜提
若比丘尼適他婦滿十二兩不學戒與受具足者波夜提百事竟（隨七十九）
若比丘尼適他婦學戒不滿學與受具足者波夜提
若比丘尼適他婦學戒滿不羯磨與受具足

著波夜提
若比丘尼與弟子受具足已應二年教誡若不者波夜提
若比丘尼受具足已應二年供給隨逐和尚尼若不供給隨逐波夜提
若比丘尼年年畜弟子波夜提
若比丘尼一衆清淨停宿受具足波夜提
若比丘尼度弟子有難不自送不使人送下至五六由旬波夜提
若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶十法不具度弟子應教誡而反嫌責者波夜提
若比丘尼語式叉摩尼言學戒滿當與受具足後不與受不使人受又不遣去者波夜提
若比丘尼不病載乘者波夜提
若比丘尼不病持傘蓋著革屣者波夜提
若比丘尼過量佉啁牀褥若坐若卧波夜提
若比丘尼同敷褥牀卧波夜提
若比丘尼僧房牀褥不捨而去波夜提
若比丘尼先不白入比丘僧伽藍者波夜提
若比丘尼知食家經處宿除餘時波夜提餘

時者風時雨時奪命時傷梵行時是名餘時
若比丘尼無賓人伴向異國行波夜提
若比丘尼自境內觀園林故墟波夜提
若比丘尼共一比丘空靜處坐波夜提
若比丘尼與丈夫屏處坐者波夜提
若比丘尼與男子伸手內住若耳語波夜提
若比丘尼知闇中男子坐無燈而入波夜提
若比丘尼觀妓樂行波夜提
若比丘尼鬪諍不和合往衆主不斷理斷滅
者波夜提
若比丘尼俗人婦女塗香揩摩洗浴除病時
波夜提
若比丘尼不病使比丘尼揩摩洗浴者波夜
提
若比丘尼不病令式叉摩尼揩摩者波夜提
若比丘尼不病令沙彌尼揩摩者波夜提
若比丘尼不病令俗人婦女揩摩者波夜提
若比丘尼半月清淨布薩不恭敬者波夜提
若比丘尼半月僧教誡而不恭敬者波夜提
若比丘尼膝以上肩以下隱處有瘡瘡先不

白聽男子破洗者波夜提
若比丘尼安居中遊行者波夜提
若比丘尼安居竟不遊行者波夜提
若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶此處安居復嫌呵惱觸波夜提
若比丘尼知他先安居已後來若自燒亂使人燒亂波夜提（隨七 廿一）
若比丘尼生草上大小便涕唾波夜提
若比丘尼牆牆不觀擲棄不淨波夜提
若比丘尼水中大小便涕唾波夜提

若比丘尼知衆利迴與一衆波夜提（一百四十一竟）
諸阿梨耶已說百四十一波夜提法今問諸阿梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持
諸阿梨耶是八波羅提提舍尼法半月次說波羅提木叉
若比丘尼不病為身白衣家乞酥若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病為身白衣家乞油若使人乞若嗽若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病為身白衣家乞蜜若使人乞若嗽若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病為身白衣家乞石蜜若使人乞若嗽若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病為身白衣家乞乳若使人乞若嗽若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病為身白衣家乞酪若使人乞若嗽若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病爲身白衣家乞魚若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病爲身白衣家乞肉若使人乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

諸阿梨耶已說八波羅提提舍尼法今問諸阿梨耶是中清淨不如是三說諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是衆學法半月半月次說波羅提木叉

齊整著內衣應當學

齊整被衣應當學

好覆身入家內應當學　隨七

諦視入家內應當學

小聲入家內應當學　廿三

不笑入家內應當學

不覆頭入家內應當學

不反抄衣入家內應當學
不脚指行入家內應當學
不叉腰入家內應當學
不搖身入家內應當學
不搖頭入家內應當學
不掉臂入家內應當學
好覆身家內坐應當學
諦視家內坐應當學
小聲家內坐應當學
不笑家內坐應當學

不覆頭家內坐應當學
不反抄衣家內坐應當學
不抱膝家內坐應當學
不交脚家內坐應當學
不叉腰家內坐應當學
不動手足家內坐應當學
一心受食應當學
羹飯等食應當學
不偏剜食應當學
不口頰食食應當學

不吐舌食應當學
不大搏飯食應當學
不張口待飯食應當學
不挑搏飯食應當學
不嚼半食應當學
不含食語應當學
不指抆鉢食應當學
不舐手食應當學
不嚼指食應當學
不唏嗦作聲食應當學

卅四

不吸食食應當學
不全吞食應當學
不落飯食應當學
不振手食應當學
不嫌心視比坐鉢食應當學
端心視鉢食應當學
無病不得為身索食應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不以膩手受飲器應當學
不以鉢中殘食棄地應當學

已立不爲坐人說法除病應當學
已坐不爲卧人說法除病應當學
在下不爲高牀上人說法除病應當學
不爲著革屣人說法除病應當學
不爲著屐人說法除病應當學
不爲覆頭（隨七）人說法除病應當學（卄五）
不爲纏頭人說法除病應當學
不爲抱膝蹲人說法除病應當學
不爲翹脚人說法除病應當學
不爲持刀人說法除病應當學
不爲持刀人說法除病應當學
不爲捉弓箭人說法除病應當學
不爲捉杖人說法除病應當學
不爲捉蓋人說法除病應當學
在後不爲在前人說法除病應當學
不爲騎乘人說法除病應當學
在道外不爲道中人說法除病應當學
不立大小便除病應當學
樹過人不應上除大因緣應當學
諸阿梨耶已說衆學法今問諸阿梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故是

事如是持
諸阿梨耶是七滅諍法半月半月次說波羅提木叉
若隨事隨順人
應與現前毗尼人與現前毗尼
應與憶念毗尼人與憶念毗尼
應與不癡毗尼人與六癡毗尼
應與自言治人與自言治毗尼
應與覓罪相人與覓罪相毗尼
應與多覓毗尼人與多覓毗尼
應與如草布地毗尼人與如草布地毗尼
諸阿梨耶已說七滅諍法今問諸阿梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持
諸阿梨耶已說戒序已說八波羅夷法已說（隨七）十九僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波夜（廿六）提法已說百四十一波夜提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法已說隨順法是名如來應供正遍知法比丘尼法入波羅提木叉經中是法隨順法一切學

莫犯佛告比丘尼毗婆尸佛如來應供正遍
知為寂靜僧略說波羅提木叉
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名為沙門
尸棄佛如來應供正遍知為寂靜僧略說波
羅提木叉
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
毗葉婆佛如來應供正遍知為寂靜僧略說
波羅提木叉
不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量
常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教
拘留孫佛如來應供正遍知為寂靜僧略說
波羅提木叉
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味法
比丘入聚然　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善
拘那含牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧
略說波羅提木叉
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學

若有智寂一心人　爾乃無復憂愁患
迦葉佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說波
羅提木叉
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼佛如來應供正遍知爲寂靜僧略
說波羅提木叉
護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆惡
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道
若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無爲道
已說波羅提木叉竟
僧一心得布薩
僧祇比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經

音釋

綈抽遲切　褶如欲切　褶稠褶也　摘他歷切　摘挑也　緻宜利切　緻密也　鍼諸深切與針同　戾式堆切與屎同　誘以九切　誘引也　磔陟格切　磔申曰磔　敷胡孝切　敷法效也　熬牛刀切　熬煎也　佉啁佉丘迦切　啁之由切　雍於容切　雍腫也　嬈而沼切　嬈與撓同　刳空胡切　刳其中也　噉所角切　噉與敕同　膩女利切　膩垢膩也　撾職瓜切　撾捶也

僧祇律比丘尼戒經

第九一册

二經同卷
沙彌尼戒經
舍利弗問經

隨八

沙彌尼戒經

失譯人名

沙彌尼初戒不得殺生慈愍群生如父母念子加哀蠕動猶如赤子何謂不殺護身口意身不殺人物蚊行喘息之類而不手焉亦不教人見殺不食聞殺不食疑殺不食為我殺不食口不說言當殺當害報怨亦不得言死快殺快其肥其瘦其肉多好其肉少也意亦不念當有所賊殺於其快乎其畜肥其瘦哀諸衆生如己骨髓如父如母如子如身等無差特普等一心常志大乘是為沙彌尼始學戒也

隨八

沙彌尼戒不得盜竊一錢以上草葉毛米不得取也主不手與不得取口不言取心不念取目不愛色耳不愛聲鼻不盜香舌不偷味

身不貪衣心不竊欲六情無著常立攝慧則曰不盜是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得婬妖何謂不婬真一清淨潔身不婬妖口不說婬心不念婬執已鮮明如虛空風無所倚着身不行婬目不婬視耳不婬聽鼻不婬香口不婬言心不存欲觀身四大本無所有計地水火風無我無人無壽無命何所婬妖何所著乎志空無相願是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得兩舌惡言言語妄詳不見莫言見不聞莫言聞見惡不傳聞惡不宣惡言真譬常行四等無有非言言輒說道不得論說俗事不講王者臣吏賊事常歎經法菩薩正戒志于大乘不爲小學行四等心是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得飲酒不得嗜酒不得嘗酒酒有三十六失失道破家危身喪命皆悉由之牽東引西持南著北不能諷經不敬三尊輕易師友不孝父母心閉意塞世世愚癡不值大道其心無識故不飲酒欲離五陰五欲五

蓋得五神通得度五道是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得持香華自熏飾衣被履屣不得五色不得以衆寶自瓔珞不得著錦繡綾羅綺縠不得綺視當著麤服青黑木蘭及泥洹棄衣低頭而行欲除六衰以戒爲香求誦深法以爲真實三十二相以爲瓔珞得植衆好以爲被服願六神通無礙六度導人是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得坐金銀高牀綺繡錦被衆寶純絕不得念之不得教求索好牀榻席五色

畫扇上好捎拂不得著臂釧指鐶直信戒慙愧施博聞智慧一心精專常求三昧以爲牀榻心不動搖衆慧自然以爲坐具七覺不轉志於道心是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得聽歌舞音樂聲拍手鼓節不得自爲亦不教人（隨八）常自修身順（三）行正法不爲邪行一心歸佛誦經行正以爲法樂不爲俗樂聽經思惟深入大義自不有疾不得乘車馬象當念輕舉八不思議神通之達以爲車乘度脫八難是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒不得積聚珍寶不得手取不得教人常自專精以道爲寶以經爲上以義爲妙解空無相無願爲本至於三脫不求貪欲欲離九惱住道甚久無窮無極無有邊際亦無所住是爲沙彌尼戒也

沙彌尼戒食不失時常以時食不得失度過日中後不得復食雖有甘美無極之味終不復食亦不教人犯心亦不念假使無上自然食來亦不得食也若長者國王過日中後施亦不食終死不犯常思禪定一切飲食雖有所食裁自支命欲令一切解深遠願得十種力以爲飲食是爲沙彌尼戒也

沙彌尼已受十戒原道思純能行是十事五百戒自然具足譬如人頭手足眼耳鼻口身意腹背不毀諸根具足腸胃肺肝五藏諸節筋脉悉具譬如樹根安隱具足不枯腐朽壹節枝葉華實自然弘茂沙彌尼如是能備十戒之本其五百戒皆悉周滿可逮神通無所不達譬如好田種不腐敗風雨時節五穀豐熟人民得活沙彌尼如是能尊十戒五百戒

則爲舉矣譬如國君風化普平萬民安寧沙彌尼如是若能具十戒者五百之戒自然普備若父母慈和子孫眷屬奴客婢使自然率從又沙彌尼常尊三寶敬師和尚過於父母百千萬倍父母一世和尚度無極無限念報(隨ハ)返復不造反逆常猒穢身如人閉獄墮墜溷厠不貪女身不嬈色欲如於大火譬若劇賊心念一切如父如母如子如身常慙本行懷態不快乃獲斯身當解本無猶如幻化無男無女從行得之本無五道況男女乎求大乘者了一切空如幻化夢影響野馬芭蕉深山之響緣對而生本無所有信色如影痛癢如芭蕉思想如野馬生死如泡識如幻非我因緣合成無緣則無獨來獨去無一隨者欲爲道者權慧爲父母樂法爲兄弟不離深義以爲和尚慈悲喜護諦住正法以爲男女六度無極以爲伴黨神通之慧以爲車乘不違經戒思惟空義以爲屋宅又沙彌尼不得獨行同類爲伴二人若三人若無沙彌尼當與清信女俱行若婢使不得與大沙彌男子同牀

座坐不安語、又不得比寺居止自不疾病不得數往返檀越請讀經乃說不得自用等輩相教隨年恭順不得慢慠轉相道說若有過失屏處相諫莫於衆中說聞善見善乃可宣揚聞惡見惡不得傳說唯可白和尚不得語餘人常自剋責見善喜及見惡自察悲哀彼(隨入)(五)人意不及故若作沙彌尼求和尚者當得好聰明智慧奉順法者世世能度人譬若有船完具牢堅在所能度至於彼岸若師不聰明行不應法非是大師持作和尚譬如壞船乘欲渡海中路而沒既溺衆人師亦并命無有遺餘其初持法授人經戒正則爲師聞大師欲以爲和尚本作沙彌尼不得彼者遥稱名禮之以爲師未必面見心近則近心遠則遠身雖相近心乖不同相去億里沙彌尼行路不得與男子共行同道相隨不得與男子沙門比房同寺各各別異法之大節焉

沙彌尼戒經

舍利弗問經

東晉失譯人名

如是我聞一時佛住羅閱祇音樂樹下與大比丘衆一千二百五十人俱名聞十方結盡解脫八部鬼神等願聞法要舍利弗從座而起前白佛言世尊佛是法王隨衆生欲散說法教令諸天人恭敬奉持或聞傳聞或行不行云何名行法者云何名不行法者佛言善哉善哉汝能為諸衆生作如是問諦聽諦聽吾為汝說夫行法者有聞而持有傳聞而持皆名曰僧如寶事比丘聞佛所說諸行無常即觀生滅斷諸有漏真吾弟子是行法者其傳聞者如觀身比丘聞汝說迦留陀夷說飲酒者開放逸門於行道者作大留難即入無諍三昧得見道斷集行我法者不行非法行非法者是名非法人非吾弟子入邪見稠林（六）舍利弗白佛言云何世尊為諸比丘所說戒律或開或閉如為忽起長者設供斷諸比丘不聽朝食如為村人請復聽食麨飯糗魚肉如為頻富村人請復不聽食飯但令薄粥如（隨八）

爲頻婆娑羅王請復聽飽食飯食如爲闡陀師利請復聽多家數數食皆不得飽諸如此語後世比丘比丘尼優婆塞優婆夷云何奉持佛言如我言者是名隨時在此時中應行此語在彼時中應行彼語以利行故皆應奉持我尋泥洹大迦葉等當共分別爲比丘比丘尼作大依止如我不異迦葉傳付阿難阿難復付末田地末田地復付舍那婆私舍那婆私傳付優波笈多優波笈多後有乳雀輸柯王世弘經律其孫名曰弗沙蜜多羅嗣正

王位顧問群臣云何令我名事不滅時有臣言唯有二事何等爲二猶如先王造八萬四千塔捨傾國物供養三寶此其一也若其不爾便應反之毀塔滅法殘害息心四衆此其二也名雖好惡俱不朽也王曰我無威德以及先王當建次業以成名行即御四兵攻鷄雀寺寺有二石師子嗥吼動地王大驚怖退走入城人民看者嗟迮盈路王益忿怒自不敢入驅逼兵將作行死害督令勤與呼攝七衆比丘比丘尼沙彌沙彌尼式叉摩尼出家

出家尼一切集會問曰壞塔好不壞房好不
會曰願皆勿壞如不得已壞房可耳王大忿
罵曰云何不可因遂害之無問少長血流成
川壞諸寺塔八百餘所諸清信士舉聲號咷
悲哭懊惱王取囚繫加其鞭罰五百羅漢登
南山獲免山谷隱險軍甲不能至故王恐不
洗賞募諸國若得一首即償金錢三千君徒
鉢歎阿羅漢及佛所囑累流通人化作無量
人捉無量比丘比丘尼頭處處受金王諸庫
藏一切空竭王益忿怒君徒鉢歎現身入滅
盡定王自加害定力所持初無傷損次燒經
臺火始就然颱颺及經彌勒菩薩以神通力
接我經律上兜率天次至牙齒塔塔神曰有
蟲行神先索我女我薄不與今誓令護法以
女與之使王心伏蟲行神喜手捧大山用以
壓王及四兵衆一時皆死王家子孫於斯都
盡其後有王性甚良善彌勒菩薩化作三百
童子下於人間以求佛道從五百羅漢諮受
法教國土男女復共出家如是比丘比丘尼
還復滋繁羅漢上天接取經律還於人間時

有比丘名曰總聞諮諸羅漢及與國王分我經律多立臺館為求學來難時有一長老比丘好於名聞亟立諍論抄治我律開張增廣迦葉所結名曰大衆律外採綜所遺誑諸始學別為群黨互言是非時有比丘求王判決王集二部行黑白籌宣令衆曰若樂舊律可取黑籌若樂新律可取白籌時取黑者乃有萬數時取白者只有百數王以皆多佛說好樂不同不得共處學舊者多從以為名為摩訶僧祇也學新者少而是上座從上座為名為他俾羅也他俾羅部我去世時三百年中因於諍故復起薩婆多部及犢子部於犢子部復生曇摩尉多別迦部跋陀羅耶尼部沙摩帝部沙那利迦部其薩婆多部復生彌沙塞部目揵羅優波提舍起曇無屈多迦部蘇婆利師部他俾羅部復生迦葉維部修多蘭婆提那部四百年中更生僧伽蘭提迦部摩訶僧祇部我滅度時二百年中因於異論生起鞞婆訶羅部盧迦尉多羅部拘拘羅部婆收婁多柯部鉢蠟若帝婆耶那部三百年中

因諸異學於此五部復生摩訶提婆部質多羅部末多利部如是衆多久後流傳若是若非唯餘五部各舉所長名其服色摩訶僧祇部勤學衆經宣講眞義以處本居中應著黃衣曇無屈多迦部通達理味開道利益表發殊勝應著赤色衣薩婆多部博通敏達以導法化應著皂衣迦葉維部精勤勇猛攝護衆生應著木蘭衣彌沙塞部禪思入微究暢幽密應著青衣是故羅旬喻比丘分衛不能得食後以五種律衣更互而著便大得食何以故是其前世執性多慳見沙門來急閉門戶云大人不在見他布施歡喜攝念發心願作沙門是故今身雖得出家窮弊如此我法出家純服弊帛及死人衣因羅旬喻故受種種衣也舍利弗言如來正法云何少時分散如是既失本味云何奉持佛言摩訶僧祇其味純正其餘部中如被添甘露諸天飲之但飲甘露棄於水去人間飲之水露俱進或時消疾或時結病其讀誦者亦復如是多智慧人能取能捨諸愚癡人不能分別舍利弗言如

來先云若寒國土聽諸比丘身著俗服及覆頭首迦那比丘行大林聚落值天大寒鳥獸死盡村人與其俗衣世尊令其慙悔何耶佛言聽著染色置在衣裏耳舍利弗言云何世尊常言諸比丘不得以鉢布地當擎以淨物若無淨物當以草葉木葉君輸柯比丘與其眷屬受日難王請行淨板擎鉢云何世尊而罵之言是惡魔行非行法者我言以清淨物不受染若淨無者乃用草木之葉一用即棄不得用木皮木肉以其體中本有膠故若膠若漆以受塵故若已枯燥本是有故濕熱更流故舍利弗白佛言世尊云何聽諸比丘受施主請食及僧家常食云何蘭若提比丘受無畏長者請食如來罵云是土木人不應食人食也佛言以破壞威儀行食之時但以眼視不以手受外道梵志尚知受取況我弟子而不受食何況於食一切諸物不得不受唯除生寶及施女人若作法者猶應授與體上之衣若貯金器受則別施舍利弗白佛言云何世尊說遮道法不得飲酒如尊塵子是名

破戒開放逸門云何迦蘭陀竹園精舍有一比丘疾病經年危篤將死時憂波離問言汝須何藥我為汝覓大上人間乃至十方是所應用我皆為取答曰我所須藥是違毗尼故我不覓以至於此寧盡身命無容犯律優波離言汝藥是何答曰師言須酒五升優波離曰若為病開如來所許為乞得酒服已消差差已懷慙猶謂犯律往至佛所慇懃悔過佛為說法開已歡喜得羅漢道佛言酒有多失開放逸門飲如葦盛子犯罪已積若消病若非先所斷舍利弗又白佛言云何如來常言不得殺衆生乃至蟻子而以臘月八日於舍衛國長水河邊與輸麗外道捕衘先逼以神力令墮負處其生慙羞投水自盡眼視沉沒而不拯救不亦殺乎方復告衆言輸麗持此惡法惑亂衆生前世善熟滅此惡身轉生善見不亦快乎我諸弟子當於此日設清淨浴洗浣身垢念除倒見身若清淨心亦清淨似結使人無有慈悲佛言大智汝能為諸未通達者問斯誠要輸麗外道於無量世中積習

邪見誓障正法往昔燈明佛時我行菩薩道過一村落人多癘病死者縱橫我採衆藥隨宜救濟皆得除愈其中一人名曰不戴誤是梵志學自負多能不肯信服臨欲終時方復求我我語之云汝先可治與藥不取今將氣盡方復有求如汝即時非藥能治不戴曰我今不能復判優劣願未來世共決勝負我若負者當殺身求生爲汝弟子汝若不如爲我走使時我報云善哉善哉故今生此土與我相值臨終善熟共契所會發言失據耻其眷屬投水自害身雖死亡心發善故生我法中有勝進故我不救也舍利弗言云何於訓戒中令弟子偏袒右肩又爲迦葉村人說城諭經云我諸弟子當正被袈裟俱覆兩肩勿露肌肉使上下齊平現福田相行步庠序又言勿現胷臆於此二言云何奉持佛言修供養時應須偏袒以便作事作福田時應覆兩肩現田文相云何修供養如見佛時問訊師僧時應隨事相若拂牀若掃地若卷衣裳若周正薦席若泥地作華若撻高足下若灑若移

種種供養云何作福田時國王請食入里乞食坐禪誦經巡行樹下人見端嚴有可觀也舍利弗復白佛言世尊八部鬼神以何因緣生於惡道而常聞正法佛言以二種業一以惡故生於惡道二以善故多受快樂又問善惡二異可得同耶佛言亦可得耳是以八部鬼神皆曰人非人也天神者其之先身以車舉舍宅飲食供養三寶父母賢勝之人猶懷慳儉諂嫉妒者故受天神身如普光淨勝天神等虛空龍神者修建德本廣行檀波羅蜜不依正念急性好瞋故受人非人身如摩尼光龍王等夜叉神者好大布施或先損害後加饒益隨功勝負故在天上空中地下乾闥婆者前生亦少瞋恚常好布施以青蓮自嚴作衆伎樂今爲此神常爲諸天奏諸伎樂阿脩羅神者志强不隨善友所作淨福好逐幻僞之人作諸邪福傍於邪師甚好布施又樂觀他鬪訟故受今身迦婁羅神者先修大捨常有高心以凌於物故受今身緊那羅神者昔好勸人發菩提心未正其志逐諸邪行故

得令身摩睺羅伽神者布施護法性好瞋恚故受令身人非人等皆由依附邪師行諂惡道以邪亂正俱謂是道以自建立夫出世道者不雜魔邪諂悅之語諂悅之語非出生死是入惡道諂悅邪人所可言說大觀似道細則睒鑠當依正法及行正法者當得佛法僧力解脫無為若依相似法依行邪導師繫縛生死永淪惡趣是無知人非求出世入邪見網邪導師者雖讀衆經以邪事業矯製邪科出邪諂法誑惑凡人以求敬仰非人所知說

云我知非人所得說云我得或人難曰那知那得答曰空界天神幽中知識密以語我或云某年某月有利有害遍相開示應防應救此滅彼興我得汝失如是欺誑薄俗之人不能深思德本隨逐邪末失其正見興造邪業生傾錢帛死入惡道拔舌吞銅百千萬歲後作畜生亦無量歲復生為鬼或在山林曠野河海舍宅益懷諂誑無有休息或迷謗行人使失道徑或示語邪巫言先亡形服恐動百端甚可惡賤求人飲食無有終極值我弟子

心懷正直不失正念者聞即訶叱終敢復爲若我弟子心懷怯弱易失心者從其求免踰得其便千端萬緒求索無猒如是之人無丈夫相爲邪所動死墮惡趣甚可悲念舍利弗復白佛言八部鬼神依空爲空神依地爲地神耶佛言別有地神如淨華宿等過去世時好修布施多瞋難滿嗜酒喜歌儛故作此神著純白之衣潔淨無垢舍利弗復白佛言云何如來告天帝釋及四天大王云我不久滅度汝等各於方土護持我法我去世後摩訶迦葉賓頭盧君徒般歎羅睺羅四大比丘住不泥洹流通我法佛言但像教之時信根微薄雖發信心不能堅固不能感致諸佛弟子雖專到累年不如佛在世時一念之善其極慊至無復二向汝爲證信隨事厚薄爲現佛像僧像若空中言若作光明乃至夢想令其堅固彌勒下生聽汝泥洹舍利弗復白佛言如來現世二十年前度諸弟子無有常施隨有便施自二十年後施多定物是義云何佛言有長者子名曰分若多羅宿有善根生婆

羅門家樂欲捨家修無上道隨大目揵連於
巴連弗邑天王精舍求受具戒目連語云汝
可七日七夜悔汝先罪皆使清淨無諸妨障
者我當為汝從僧中乞分若多羅言云何得
知妨障已滅云何得知我受得戒仰願諸佛
加我威神令我罪滅得見得戒之相佛告汝
但勤誠誠至自見分若白佛謹奉尊教懇惻
日夜到第五夕於其室中雨種種物若巾若
帀若拂若箒若刀若斧若錐若鑽次第分別
墮其目前分若多羅生歡喜心生得果心滿
七日已具白目連目連問我我語之曰是離
塵相拂割之物也當以嚫師師其緣也夫受
戒者隨其力辦可以為施不限於此不必備
此舍利弗復白佛言世尊有諸檀越造僧伽
藍厚置資給供來世僧有似出家僧非時就
典食僧索食而食與者食者得何等罪其本
檀越得何等福佛言非時食者是破戒人是
犯盜人非時與者亦破戒人亦犯盜人盜檀
越物是不與取非施主意施主無福以失物
故猶有發心置立之善舍利弗言時受時食

食不盡若非時復食或有時受至非時食復得福不佛言時食淨者是即福田是即出家是即僧伽是即天人良友是即天人導師其不淨者猶為破戒是大劫盜是即餓鬼為罪窟宅非時索者以時非時非時非時輒與是典食者是名退道是名惡魔是名三惡道是名破器是癩病人壞善果故偷乞自活是故諸婆羅門不非時食外道梵志亦不邪食況我弟子知法行法而當爾耶凡如此者非我弟子是盜我法利着無法人盜名盜食非法之人盜與盜受一團一撮片鹽片酢死墮燋腸地獄吞熱鐵丸從地獄出生猪狗中食諸不淨又生惡鳥人惌其聲後生餓鬼還伽藍中處都圊內噉食糞穢並百千萬歲更生人中貧窮下賤人所棄惡所可言說人不信用不如盜一人物其罪尚輕割奪多人故良福田故斷絕出世道故舍利弗復白佛言如來宗親多有出家為自發心為佛神力耶佛言諸釋憍慢著樂何能願樂持是父王宣勒宗室生二子者一人隨我阿那律久積善根深樂正

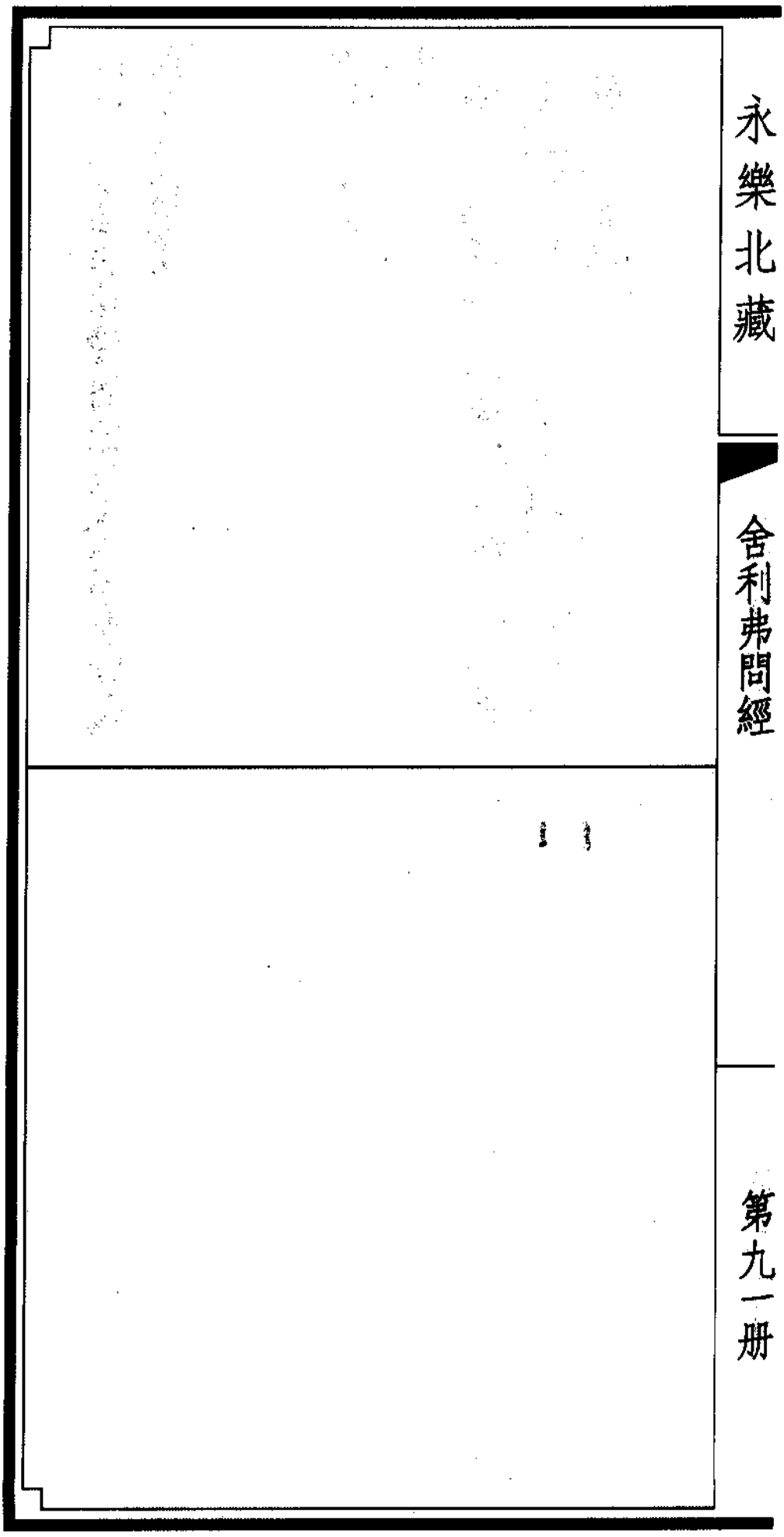
法勞率釋子跋提難提金毗羅難陀跋難陀阿難陀提婆達多優波離澡浴清淨來至我所欲求出家時有上座名毗羅荼別度阿難阿難陀次一上座多婆脩羅別度提婆達多跋難陀唯阿難修不忘禪宿習總持於少時中得佛覺三昧積百萬川水攪以為雨雨水奔流入于大海阿難手從海中取以分別色味不雜還置本源無有漏失文殊師利白佛言世尊舍利弗者如來常言其於聲聞中智慧第一不謂小心能問要義佛言其久種明悟發揚我法以偏塵刹利衆生故云何如來說父母恩大不可不報又言師僧之恩不可稱量其誰為最佛言夫出家者孝事父母在於膝下莫以報生長與之等以生育恩深故言大也若從師學開發知見次恩大也夫出家者捨其父母生死之家入法門中受微妙法師之力也生長法身出功德財養智慧命功莫大也追其所生乃次之耳又言當何名斯經佛言當名菩薩問喻以廣大故又名舍利弗問爾時四衆聞說是已五十新學比丘

信根成立法眼清淨舊德天人八部等皆大歡喜作禮而去

舍利弗問經

音釋 廿八 十七

蠕音軟蟲動貌 蚊去智切蟲行貌 喘昌兗切 糗去久切乾飯 葦
蘆等音李藍音壓 帀普駕切模也 鏟初限切平木器也 覲初覲切
酢倉故切 圊音清厠也



彌沙塞羯磨本卷上　隨九

唐大開業寺沙門愛同録五分羯磨

夫羯磨衆軌溥應聖凡秉告詳唱稱爲辨事事既塵沙法寧限局規猷浩博豈可勝言且開十法以總諸務各依其位具列軌儀

第一作法緣起　第二諸界結解
第三諸戒受捨　第四衣藥受淨
第五布薩儀軌　第六安居法則
第七自恣清淨　第八受施分衣
第九懺悔諸犯　第十住持雜法

第一作法緣起

一量事如非　羯磨既稱辦事所辦必須要具七緣方成羯磨有不具者開制故然如法違教虧戒聖所未聽事類雖多大分三種一情如受戒第二非情如結界第三二合如示處等或言三者謂人法事也人即受戒等法謂自恣等事謂結界等此二三種稱事並如或具或單離合無准必須約教不違於戒無犯如虧此限法定不成法等落非亦准於此

二法起假處　僧祇律云非羯磨地不得受欲行於僧事四分律云若作羯磨必先結界然界有二種若自然界唯秉結界羯磨一法自餘僧法並作法界中若對首心念二法則通二界

三集僧分限　法起說處依界集僧界有二種自然作法二別謂大界戒場擯四分中有三小界此律辨界或有或無小界一種無外可集大界戒場盡限集之若自然

界則四分不聚落道行水界聚落有二種之樹七肘通計而縱廣有五十六百八步言水界者八寸此律所明船上作法

可分別不可分別者盡界集之六種並須自分四畔除去三肘外唱時至應使沙彌守園人驗處唱

蘭若比丘不知已界齊幾許佛言自然界面云繩若大小不定善

計有六十三步四尺道行界者十肘通計而縱

比丘尼僧二部和合一處作羯磨

以是自然若水若砂鄉所及處此之內僧須

盡集僧方軌諸教共明此律集僧自分

以有人皆取身面所向方隅分限之

一切打揵椎除漆木作四吹螺應吹海螺然揵椎

金銀銅鐵凡木作三打鼓除唱

種若也無人比丘打之亦不得過三通

傳令有長打三千威儀中具明杵下

四衆是非

四衆是非體非是比丘故須清淨作法一人簡擇有智慧人能分別說法二人三人乃至滿十人不足僧數非此限也如是簡擇已應作羯磨

若病壞心人自言不同見非二人狂人不成受戒人不得勤加入定人重病若不得

舉時彌沙十比丘尼四分中一式叉摩那十二人不得滿數不得訶謂上等四人在衆十三人隱沒不見開若滿數不得訶謂若欲責受大戒人不得滿數不得訶謂若欲舉人犯四波羅夷僧伽婆尸沙九

不得訶四者得滿數訶若善比丘同一界住不離見聞處乃至語謗人等是即上諸不足數人若以相足並不羯磨

五和合無別 授羯磨時得訶人不同而強羯磨是名別衆即此文中有三別衆及別名和和唯是一燭授之法具如下列故律云應來不來應燭授不燭

六問答所作 秉法者應問云今僧和合先作何事衆中一人應答云作某羯磨但事有總別答亦通兩若結界理無雙答

七羯磨如法 具上六緣合秉羯磨羯磨之法又有如非具離諸非方名辦事略顯非相及以成如也

僧法羯磨文有六非 文中辯非或一四五據相總論不過六種若准餘文及四分律有訶不止非即可爲七

一餘法餘律羯磨 謂僧法處事隨一不如所作羯磨皆不成就非正軌則訶伏並名爲餘此據總說下約別明也

二非法別衆羯磨 謂詞句增減不依聖教翻非即如驗文可曉別衆三種如上所陳三種和合相翻即是也

三非法和合羯磨 人雖和合法落非中

四如法別衆羯磨 隨九羯磨雖如衆不詳集

五似法別衆羯磨 詞句顛倒別衆如前

六似法和合羯磨 似法同前和合爲異准文更有無事作非法事不現前界界外施秉體未成僧不應解等此並僧界事中不應聖教並初非攝不別陳之

第二結解諸界法 界有三種一攝僧界攝人以同法今無別衆恐二攝

衣界攝衣以屬人令無離宿罪三攝食界攝食以障僧令無二內過令依此三次第辦相也

一結解僧界法律云特世飢饉餘處比丘集王舍城僧房皆空無人守護因開各解本界通結一界後時豐足解通已還結小界又初緣時為界內不集別衆受戒逐開界外結小界受名曰戒壇若受戒竟應捨於坊內作受戒又為比丘將受戒人至壇處遇賊被剥因聽於坊內作受戒場應先捨僧坊界然後結界戒場唱相除內地更結僧坊界此則先結戒場後結大界先界外結者是對難結小界非即是戒場若是者何故令捨古今皆云五分初緣安置戒場在界外者據文不然今依次第有其二位一戒場二大界今且依此依具結解之儀者矣

結戒場法欲結之時依前集僧四分律云不得說欲此雖無文理亦同彼集衆問和具方便已先唱四方界相然後白二結之

唱四方界相法相若不唱相不成結界犯突吉羅不得以衆生及烟火作相不得兩界相並相入皆不成結犯突吉羅四分云應令舊住比丘唱相意取諸委界相縱非舊住但委誠方所亦得令唱唱相之人應具威儀敷尼師壇脫革屣禮衆僧已合掌白云也

大德僧聽我比丘為僧唱四方戒場相從此東南角某標至西南角某標從此至西北角某標從此還至東南角某標此戒場相一周訖三說必有屈曲門戶多少並須具牒稱事分明所標相拙須彰顯若錯涉差互乖文及唱相違失並不成結界既不成後衆諸法並不成就此既根本特須詳審也

正結戒場法

大德僧聽如其甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽如其甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住共布薩共得施誰諸長老忍默然不忍者說僧已結其甲比丘所唱界相作戒壇共住共布薩共得施竟僧忍默然故是事如是持依四分律不離二同此標三共與彼宗異

解戒場法諸比丘既結戒場不捨而去佛言應白二羯磨捨界方使如前

大德僧聽此結界處僧今捨是界若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此結界處僧今捨是界誰諸長老忍默然不忍者說僧已捨是界竟僧忍默然故是事如是持文無三共者以背界故也

結大界法律云結戒壇已更結僧坊界應一比丘唱四方界相又唱除內地即據此文應安兩重標相一大界外相二大界內相其外相者住處方圓邪柱大小規矩無定故諸論中界形有五或十七等隨其前事即以為標傍標內外住以為相其內相者標相准前所除多少住處寬狹但分兩界白相並入古云一肘實為勝柱作法方便唱相法則一准於前者矣

唱相法 威儀同前

大德僧聽我比丘為僧唱四方大界內外相唱外相從此東南角某標乃至還至東南角某標此是大界外相一周訖 三說內相准此但稱內相為異

正結大界法

大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作僧大界共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作僧大界共住共布薩共得施誰諸長老忍默然不忍者說僧已結某甲比丘唱四方界相及除內地作僧大界共住共布薩共得施竟僧忍默然故是事如是持 若無戒場不除內地但除內地一句為異

解大界法 方便如前

大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解誰諸長老忍默然不忍者說

已解先所結界竟僧忍默然故是事如是持
此解界文牒三共者表與戒場大小為異
二結解衣界法 曰施陳如持糞掃衣路行疲極故開此法界大藍小方可須結藍大或等並不用之
大德僧聽此結界處聚落中 謂城塹籬柵之內也
若聚落界 謂城塹等外人所行處及有慙愧人大小行處上之二處四分十誦並悉除之今不除者宗殊故也 共住共布薩共得施今結作不失衣界若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此結界處聚落界共住共布薩共得施今結作不失衣界誰諸長老忍默然不忍者說僧已結作不失衣界竟僧忍默然故是事如是持
解衣界法
大德僧聽此結界處聚落中若聚落界先結作不失衣界僧今解之若僧時到僧忍聽白如是 隨九 六
大德僧聽此結界處聚落界先結作不失衣界僧今解之誰諸長老忍默然不忍者說僧已解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持
初結僧先後解僧後

三結食界法淨有三種並文具顯一他處淨有一繩師中路起屋比丘欲於屋中作食安食佛言聽於白衣舍作淨屋後以施僧亦聽為淨屋二處分淨佛言若作新住處應先指某處作淨地便可安食若未羯磨不得入中至明相出有云未羯磨者謂簡淨地三羯磨淨諸比丘著羯磨令正以處分為羯磨食淨屋中為人所偷佛言應羯磨中房作淨處諸比丘欲羯磨一房墻內或齊屋溜處或於中庭或房一角或半房等作淨地佛言聽應在院外結之律雖無文義應唱相言也

大德僧聽我比丘為僧唱安食淨處此僧伽藍內東廂廚院中結作淨地三說若庭中房內或諸果樹下並隨處結之

大德僧聽今以某房作僧安食淨處若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之誰諸長老忍默然不忍者說僧已解某房安食淨處竟僧忍默然故是事如是持若有多處到僧忍聽白如是

大德僧聽今以某房作僧安食淨處誰諸長老忍默然不忍者說僧已以某房作僧安食淨處竟僧忍默然故是事如是持

解法律無解文翻結為解

一淨標名解結亦得若處分淨還以處分解之也

通結僧坊作淨地法有比丘欲通羯磨僧坊內作淨地佛言聽大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧今結作淨地除某處有云除某處者謂除淨地故知此是簡淨地法今云除者謂僧住處爲通結故所以言除此即結文非簡法也若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧今結作淨地除某處誰諸長老忍默然不忍者說僧已結作淨地竟僧忍默然故是事如是持

解法

大德僧聽此一住處先結作淨地僧今解之若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此一住處先結作淨地僧今解之誰諸長老忍默然不忍者說僧已解淨地竟僧忍默然故是事如是持淨地之所爲防二內婆宿食藥教稱不淨以此而嗽垢業滋深護淨諸教明顯但食爲同命凡聖所憑信教存通特宜誠慎

第三諸戒受捨受之意者一擬防非斷除業感二爲生福證顯法身故滅經云戒爲淨身定爲淨心慧消煩惱若無明慧煩惱不除若無正定明慧不發若無禁戒正定不成也以聖人業感雖盡循持禁戒固若金剛三教顯功誠說非一然禁通俗戒分

多品始微終著位列五科一三歸二五戒三八戒四十戒五具戒能受之人約位有七即下具彰也

一受三歸法佛法與僧眞歸依處能生福智能為覆護歸趣依投越四魔境多論云以三寶為所歸欲令救護不得侵陵涅槃經三跳明過厄難既創翻邪故標為首佛謂清淨法身二智顯證五分成立法謂滅諦僧謂第一義僧於此境誠心決定崇重僧向受無疑二師授貨順明了方成也

我某甲盡形壽歸依佛已歸依法已歸依比丘僧已三說

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依比丘僧三說

二受五戒法希有希有校量功德經云佛告阿難若三千大千世界滿中如來如稻麻竹葦若人四事具足供養滿二萬歲諸佛滅後各起寶塔復以香華種種供養其福難多不如有人以淳淨心歸依佛法僧所得功德百分不及一千分百千分乃至算數譬喻所不能及復一彈指頃十善戒福轉勝前一日一夜受持八戒若盡形受持五戒若沙彌戒沙彌尼戒式叉摩那戒比丘尼戒若比丘戒福轉勝前不可為喻然於受戒前須具問遮難故善生經云汝不盲現前僧物不於六親所比丘比丘尼所行不淨行父母師長有病乘去不救菩提心心生如是問已若言無者應為說法開導心懷令生信樂智度論中時局盡形數定謂一分少分多分滿分幽經等五俱舍論中五種定限不發律儀教既被機任時行用阿含經云於受戒前懺悔罪已然後與受也

我某甲歸依佛歸依法歸依僧盡形壽為優

婆塞如來至眞等正覺是我世尊三說
我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟盡形
壽爲優婆塞如來至眞等正覺是我世尊三說
已得戒竟應爲說相
盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不答言能持
盡形壽不偷盜是優婆塞戒能持不答言能持 隨九 九
盡形壽不邪婬是優婆塞戒能持不答言能持
盡形壽不妄語是優婆塞戒能持不答言能持
盡形壽不飲酒是優婆塞戒能持不答言能持
前四輕重一同具戒如優婆塞五戒相經說
及有六重二十八輕如善生等經廣說然應

發願引行本增然有經云設有持戒不發願者得少許福引古證今
三受八戒法善生經增一阿含經云佛告優婆塞當於八日十五日詣長老比丘所受八戒齋中總許五衆受之若無人時自受亦得成實論中五戒八戒俱通長短或一年一月半日半夜重受減受並得戒法

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜隨長短稱爲淨行優婆塞三說
我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日一夜隨長短稱爲淨行優婆塞三說如諸佛盡形壽不殺生某甲一日一夜不殺生能持不答言能持
如是不偷盜不婬不妄語不飲酒離華香瓔

珞香油塗身離高廣勝牀上坐離作倡妓樂故往觀聽非時食並如上問答然有以前八是戒後離非時食一是齋戒有以第七第八合為第七離非時食為第八戒

四受十戒法此下三品是出家戒但出家之益難以言宣出家功德經云出家功德高於須彌深於巨海廣於虛空無量無邊勝明千人之眼又勝救千人之命僧祇律云一日出家修梵行滅二十劫惡道苦大悲經云若以袈裟四寸著身五種功德不出貿劫之中當證三乘聖果若障出家罪則極重廣有成教何能繁述

先明作畜衆法准受戒法中若授人具足戒堪畜依止沙彌為人作依止皆應具多種功德謂成就戒成就威儀畏慎小罪多聞能持佛所說法善誦二部律分別其義能教弟子增戒增心增慧能除弟子疑能使人除能治弟子病能使人治能教弟子捨惡邪見能令人教捨能迴弟子國土覺能使人迴若滿十歲等違者突吉羅尼戒中云比丘尼雖滿十二歲種種諸病及無所知而畜弟子不教戒故愚闇無知不能學戒佛言聽諸比丘尼白二羯磨然後畜衆比丘准尼義亦應有又四分中時諸比丘輒便度人不知教授種種起過佛言聽僧與受具足者白二羯磨祖右肩胡跪合掌乞云

大德僧聽我某甲比丘尼滿十歲欲畜衆從僧乞畜衆羯磨善哉僧與我作畜衆羯磨

（遍凡十）

如是三乞佛言諸比丘應籌量觀察此比丘堪畜衆不不堪不應與作羯磨若堪應與作羯磨也

大德僧聽此某甲比丘尼滿十歲欲畜某甲

爲衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘已滿十歲欲畜某甲爲衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲比丘作畜衆羯磨竟僧忍默然故是事如是持

初度沙彌法（律中說度七歲小兒能驅烏者得度若能修習諸業亦聽出家應爲說苦事僧祇云若過七十即起須人不一食一住一眠多覺若能者應度此律若欲度人房房禮僧足自稱名字令僧盡識依四分律作形法二同單白羯磨度之儀式鈔中委述）

正受十戒法

我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧我今於釋迦牟尼如來應供等正覺所出家作沙彌和尚某甲（三說）

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依比丘僧竟（隨九）

我今於釋迦牟尼如來應等正覺所出家作沙彌和尚某甲（三說）（十二）

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不（答言能持）

不偷盜不婬不妄語不飲酒不歌舞作倡妓樂不往觀聽不著華香塗身不坐高廣大牀

上不受畜金銀及錢皆如上問答依請僧福田經沙彌應知五德十數此既常行應如鈔列

五受大戒法戒爲生死舟航定慧根本三身四智無不憑斯必須緣法相應稱教具足如一乘開戒品不生但緣繁名豈能委叙今且大略要具五如一能受人如此有五種一緒界成就二有能秉法僧三僧數滿足四界內盡集五羯磨如法六資緣具足七作法時中三發心乞戒四心境相應五事成究竟謂從請師終于受竟前後不虧方成辦事正授成中須具九法

一請和尚法律云諸比丘無和尚阿闍黎故儀失節不繫念在前不善護諸根入聚落乞食高聲亂語被譏訶復有病比丘無人瞻視由此命終佛從今以十利故聽諸比丘有和尚和尚自然生心愛念弟子如兒弟子生心敬重和尚如父勤相教誡更相敬數能增廣佛法使得久住所請和尚須具德任謂成就戒是最多聞誦二部律能教弟子增戒心慧能爲弟子除疑治病使捨邪見得上證等若滿十夏非有多法不能備載廣沙彌依止亦如是其共別行法如律具明請之法式應如右脫革履胡跪合掌請云

我某甲今求尊爲和尚尊爲我作和尚我樂尊爲和尚故得受具足戒三說和尚可爾或言當教授汝或言汝莫放逸三阿闍黎亦須加請

二安受戒人佛言聽將受戒人著戒壇外眼見耳不聞處

三差教師法和尚應語羯磨師云長老今作羯磨復語教師

云長老今受羯磨（如是差已羯磨師云）大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教師若僧時到僧忍聽白如是四教師撿一問和尚二問受人先問和尚應起至和尚前云已度此人未（若言未應語言）先度之（若言已度應語言）為作和尚未（若言未應語為作和尚若言已作應問云）弟子衣鉢具不（隨九若言未具應語十二若言已具應問云）為自有從人借（若言從人借令捨若自有便往慰勞受者云）汝莫怖懼須吏持汝著高勝處何者是僧伽黎何者是優多羅僧何者是安陀會（若言不解者應教識之應與三衣鉢若先不相識不應雲霧閙時為日教著時應察視無重病不又應語云）汝某甲聽今是實語時我今問汝若實言實不實言不實（僧祇云汝若不實答便欺諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人亦欺誑如來及以衆僧自得大罪也）汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡心出佛身血耶汝不破和合僧耶汝不犯比丘尼耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝非二形耶汝非自剃頭自搏比丘耶汝非捨內外道耶汝不曾出家持戒不完具耶（隨問答皆言無者又應問言）人有如是等病癩癰疽乾痟癲狂漏熱腫脂出有不汝非負債人

不非官人不非奴不年滿二十不衣鉢具不受請和尚未汝字何等和尚字何等父母聽不欲受具足戒不 如是問答又應教云衆中更當如是問汝汝亦應如實答 一一問答皆如法已五召入衆法 羯磨師云 隨九 卜三 我已教授某甲如法竟 羯磨師應教師應還壇上立語羯磨師云 作白

大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲如法教竟應使將來若僧時到僧忍聽白如是

六教乞戒法 教師應將來至僧次第禮僧足向羯磨師右膝著地合掌教師教乞戒云

大德僧聽我某甲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒願僧拔濟我憐愍故 三說已教師還就本坐

七戒師問白法 羯磨師應作白云

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒今從僧乞受具足戒我今當問諸難事及爲作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是

八羯磨師問法 應問言今是實語時乃至欲受具足戒不一一如上教師問法也

九正授戒法 薩婆多論云凡欲受戒先爲說法開導心懷令於一切有情境

上起慈悲心誓救一切衆生今離五趣證三乘果勿求自度受持禁戒起此增上心便得增上戒又戒是諸善根本菩提正因惟人道中無遮難者得受此戒汝今生於人中身無遮難堪受具戒甚為希有當專心專注憑仗無僧求此戒法如兩念醫如飢須食羯磨神驗衆僧力大須臾能舉法界功德置汝身中汝當歡喜一心諦受如是教已應作白言

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是（檀律云作白已問僧成就不乃至羯磨第一第二第三亦如是問問已須荅成與不成十誦云羯磨時當一心聽莫餘覺餘思惟欲重正思惟心心憶念應分別之違者突吉羅）

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長老忍默然不忍者說（三說）僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持（隨九　十四）

次說墮相（時諸比丘受具戒已在前歸還新受戒人犯重罪佛言受具戒竟應為說十二法四墮法四喻法四依法）汝某甲聽世尊應供等正覺說是四墮法若比丘犯一一法非釋種子汝終不得乃至以欲染心視女人若比丘行

婬法乃至共畜生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）汝終不得乃至草葉不與而取若比丘盜五錢若五錢物非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）汝終不得乃至殺蟻子若比丘若人若人類自手殺若教人殺若求刀與若教死若讚死咄丈夫用惡活為死勝生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）汝終不得乃至戲笑妄語若比丘實無過人法自稱得過人法諸禪解脫三昧正受及諸道果非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）諸佛世尊為示現事善說譬喻猶如人死終不能以身更生如針鼻缺永不復得為針用如多羅樹心斷更不生不增不廣如石破不可復合若比丘犯一一墮法還得比丘法無有是處　隨九　十五

受四依法（應語言）汝某甲聽世尊應供等正覺說四依法比丘盡形壽依糞掃衣住出家受具足戒能持不（答言能持）若後得劫貝衣欽婆羅衣拘舍那衣他

家衣皆是長得比丘盡形壽依乞食住出家受具足戒能持不答言能持若後得僧前食後食請食皆是長得比丘盡形壽依樹下住出家受具足戒能持不答言能持若後得大小屋重屋皆是長得比丘盡形壽依殘棄藥住出家受具足戒能持不答言能持若後得酥油蜜石蜜皆是長得復應語言

汝某甲聽汝白四羯磨得如法受具足戒竟諸天龍鬼神皆作是願我何時當得人身於正法律中出家受具足戒汝今已得如人受王位汝受比丘法亦如是當忍易共語恭敬受誡餘戒和尚阿闍黎當廣為汝說汝當早得具足學三戒滅三火離三界無復諸垢成阿羅漢時受戒人不知年歲及受戒時佛言應教令知汝受戒時其年月日汝應盡壽憶是事諸律及論並云和尚闍黎為記春夏之冬時其月某日乃至量影此律又云時諸比丘無上下座不相恭敬為俗譏呵佛言畜生尚有尊卑況我正法而不相敬汝等從今先受戒者應受第一座第一施恭敬禮拜如是奉行四分律云當令受具足戒者在前而去

請依止師法諸比丘和尚喪以無和尚阿闍黎故著上下衣不能如法皆如上說佛言從今以十利故聽諸比丘有阿闍黎自然生心視弟子如兒弟子自然生心視

弓開黎如父事如和尚中說至開黎所文云袒右肩脫革屣胡跪合掌請云大德一心念我某甲今求尊依止願尊為我作依止我依止尊住尊當教誡我我當受尊教誡律不云三三一具得開黎嘱答云汝莫放逸五種不共語法時六羣比丘不敬戒於師無慙愧不敬不愛不供養佛言隨九十八應作五種不共語法一語言汝莫共我語二汝所有莫白我三莫入我房四莫捉我衣鉢及助我衆事五莫來見我弟子悔過佛言師作不共語時弟子應悔過偏袒右肩右膝著地以兩手捧師足極自卑下白言云我小我癡後不敢復作若師受悔過者弟子罪則除滅

尼衆授戒法善見論云尼者女也摩者母也智度論云尼得無量律儀故應次比丘後佛以儀式不便故在沙彌後

授沙彌尼戒法其畜衆羯磨及剃髮出家等法一一如比丘中說唯和尚須滿十二歲加尼字為異其度沙彌尼式又摩那大比丘尼並須別作畜衆羯磨以其年年度弟子犯罪故或捨畜衆法故乞與之法並可准知更不重述也

授式叉摩那戒法律云時諸比丘尼不先授弟子二歲戒便受大戒愚癡無知不能學戒佛言不應爾犯者突吉羅十誦中聽度妊娠女人招致訶責答言與二歲羯磨可知有無然六法淨心二歲淨身准四分律十八童女十歲曾嫁各二歲學戒滿二十十二已受具足戒依此律中或可如是或十八童女以不勞苦志節未成與二歲法十二曾嫁為經勞苦操行以成即與受具足不須學戒但作白四羯磨量其堪不故尼戒

云雖滿十二歲已嫁女而女罹癩種種諸病諸比丘尼與受具足戒愚癡無知不能學戒佛言今聽諸比丘尼白四羯磨與滿十二歲已嫁女人受具足戒彼欲受戒人應到比丘尼僧中白言阿姨僧聽我某甲已嫁滿十二歲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒善哉僧與我受具足戒憐愍故如是三乞諸比丘尼應籌量可與受不可與受　應一比丘尼羯磨如上（隨九）或可作羯磨（十七）如上與畜衆法中說乞詞中說更不別說羯磨之詞有諸德云此文即是受具足戒今以多義知非受具但是請僧並宜可不請乘法者幸自詳之

乞二歲學戒法（佛言欲受學戒人到比丘尼僧中三乞應具威儀偏露右肩脫革屣禮僧足胡跪合掌白言

阿姨僧聽我某甲和尚某甲今從僧乞二歲學戒善哉阿姨僧與我二歲學戒憐愍故（二說乞已沙彌尼應住不聞處眼見處立）

與二歲學戒法（律云諸比丘尼應善籌量可與不與應作白二羯磨云

阿姨僧聽此某甲沙彌尼和尚某甲今從僧乞二歲學戒若僧時到僧忍聽白如是

阿姨僧聽此某甲沙彌尼和尚某甲今從僧乞二歲學戒誰諸長老忍者默然不忍者說

僧已與某甲沙彌尼和尚某甲二歲學戒竟僧忍默然故是事如是持

次說戒相法（佛言應與說六法名字）

其甲聽如來應供等正覺說六法不得犯一切不得婬乃至以染著心看他男子若式叉摩那行婬法乃至畜生非式叉摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）一切不得偷盜乃至草葉若式叉摩那若聚落若空地他所守護物盜五錢悲式叉摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）一切殺生乃至蟻子若式叉摩那若以人自手斷命持刀授與教人殺教死讚死非式叉摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）一切不得妄語乃至戲笑若式叉摩那自無過人法若言有諸禪解脫三昧正受若道若果非式叉摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）不飲酒若式叉摩那飲酒非式叉摩那是中盡形壽不得犯（隔九）能持不（答言能持）不得非時食若式叉摩那非時食非式叉摩那是中盡形壽不得犯（十八）能持不（答言能持）

（前四作本後二喜爲說別令其二歲修學若犯前四應當驅擯若犯後二准四分律應更與戒然四分中後二同此前四即是四重方便謂與男子身相觸盜減五錢斷畜生命作小妄語若犯此四亦更

與戒一切尼戒法並皆應學除自手取食授食與他若依僧伽隨順行十八事若日月不滿二歲不應與受具足戒故四分云一歲者十二月

授比丘尼戒法此依宗中尼六種受戒之法一八敬二十一衆三二十衆四遣受五十二曾嫁六義立邊地十人初開波闍一人二准五百釋女餘之四受通於一切也

先明本法須具八緣

一請和尚法須請之意比丘中已釋應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌請云

我某甲今求尊為和尚尊為我作和尚我樂尊為和尚依止尊為和尚故得受具足戒三說

和尚答言可爾或言當教誡汝或言汝莫放逸

二安受戒人律云諸比丘弟子學二歲戒不合意更與受具足戒佛言不應他犯者突吉羅從今聽合和尚何開衆意乃為集十衆至受戒處將受戒人著眼見耳不聞處

三差教授師法和尚應語羯磨師云長老今受羯磨如是差已羯磨師云

阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教授師若僧時到僧忍聽白如是隨九

四教授師檢問法一問和尚二問受戒人先應起至和尚前問云已度此人未答言未應言先度之若言已度應語言為作和尚若言未應語為作和尚若言已作應問云此欲受戒人學二歲戒十九

日滿不衣鉢具不（答言不具應語令具若言具復應問云）為是已有為從人借（答言借應語主令捨然後乃往欲受戒人所語言）汝莫恐怖須臾當著汝於高勝處（答言汝若先不諮悉應小被衣覩看無遮受戒法不問言也）何者是汝僧伽梨優多羅僧安陀會覆肩衣浴衣（後若不識應語令識次應與受衣鉢復應語言）汝某甲聽今是實語時我今問汝若有當言有若無當言無汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡心出佛身血耶汝不破和合僧耶汝不犯淨行比丘耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝非二形耶汝非自剃頭自稱比丘尼耶汝非捨內外道耶汝不曾出家持戒不完具耶（若隨問答皆言無者又應問）女人有如是病癩病白癩病乾癬病癲狂病癰疽漏病脂出病如是等重病汝有不汝非負債人不汝非他婦不夫主聽不（隨當時有者問之）汝非屬官不汝非婢不汝是人不女根具足不汝非黃門不汝非石女不汝非二道合不月病常出不汝學二歲戒日滿不汝已求和尚未父母聽不欲受具足戒不（隨問皆如法答者又應教言）如我今問後僧中亦當如是問汝汝亦

當如是答
五召入衆中法（彼教誡師應還僧中立白言）我已問竟（羯磨師應白言）
阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒某甲已問竟今聽將來若僧時到僧忍聽白如是（教師應住）二十
六教乞戒法（將來教禮僧衆）（禮僧足已將至羯磨師所胡跪合掌白羯磨師從僧乞受具足戒教言）
我某甲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲願僧救濟我憐愍故（三乞已教誡師然後復坐）
七戒師白和尚（羯磨師應白云）阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒從僧乞受具足戒和尚某甲我今於僧中問諸難事及為作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是
八羯磨師問法（應語言汝某甲聽今是實語時乃至欲受具足戒不一一如上教授師問法彼皆具答已）
九正授本法（羯磨師應隨機示等發上心使具本法已應作白言）
阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒自說清淨無諸難事學二歲戒

滿五衣鉢具已求和尚父母已聽欲受具足戒善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是

阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒自說清淨無諸難事學二歲戒滿五衣鉢具已求和尚父母已聽欲受具足戒善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸阿姨忍默然不忍者說三說

僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持

彌沙塞羯磨本卷上

音釋

塹七豔切遮水也　溜力救切與霤同簷溜也　妊娠妊汝鴆切娠失人切妊娠孕也

彌沙塞羯磨本卷下　隨十

唐大開業寺沙門愛向録五分羯磨

本法尼往大僧中受戒法律云彼和尚阿闍黎復應集十比丘尼僧將受戒人往比丘僧中羯磨准尼僧白結大界護別衆過之

請羯磨師法律無正文准前比丘受戒亦今加請應教言

我某甲今請大德為羯磨阿闍黎願大德為我作羯磨阿闍黎我依大德故得受大戒慈愍故三請已彼應答言可爾

乞受大戒法律云應在比丘羯磨師前小遠兩膝著地乞受具足戒尼羯磨師應教言

我某甲求某甲和尚受具足戒已於衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲願僧拔濟我憐愍故三說

羯磨師問法隨十律云問法又乞戒中已言清淨問然諸部中共行問法故須抽問羯磨師索欲和訖應作白云

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒我今當問諸難事及為作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是

正問遮難法先應安慰如上說已又應問云今是實語時乃至欲受具足戒不一一如上問法已

正受戒體法說法開導誡令專心承受戒法如前所說

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長老忍默然不忍者說（隨十二）僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持

說墮相法應語言

某甲聽如來應供等正覺說墮法若比丘尼

犯此一一法非比丘尼非釋種女一切不得
婬乃至以染著心看他男子若比丘尼行婬
法乃至畜生非比丘尼非釋種女是中盡形
壽不得犯能持不答言能持一切不得偷盜乃至
草葉若比丘尼若聚落若空地他所守護物
盜五錢若過五錢非比丘尼非釋種女是中
盡形壽不得犯能持不答言能持一切不得殺生
乃至蟻子若比丘尼若人若似人自手斷命
持刀授與教人殺教死讚死非比丘尼非釋
種女是中盡形壽不得犯能持不答言能持一切
不得妄語乃至戲笑若比丘尼自無過人法
若言有諸禪解脫三昧正受若道若果非比
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不
答言能持一切不得親近男子若比丘尼欲盛變
心摩觸男子身髮已下膝已上若男子作如
是摩觸亦不得受若按若壓若舉若下若捉
若牽非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得
犯能持不答言能持一切不得與男子共住共語
若比丘尼欲盛變心受男子若捉手若捉衣
若期行若獨共行若獨共住若獨共語若共

坐若以身相近具是八事非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）一切不得隨順非法比丘尼語若比丘尼知和合比丘僧如法舉比丘而隨順此比丘諸比丘尼語言姊妹此比丘為和合比丘僧如法舉汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二第三第二第三諫捨是事善不捨者非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）一切不應覆藏他麁惡罪若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪彼後時若罷道若死若遠行若被舉若根變語諸比丘尼作如是語我先知是比丘尼犯波羅夷罪不白僧不向人說非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）

諸佛世尊善能說喻示現事猶如針鼻缺不復任針用猶如人死終不能以此身更生猶如多羅樹心斷不生不長猶如石破不可還合若比丘尼於此八法犯一一法還得成比丘尼無有是處

次說八敬法（應語言）

汝某甲聽如來應供等正覺說是八不可越法汝盡形壽不應越比丘尼半月應從比丘衆乞教誡人比丘尼不於無比丘處夏安居比丘尼自恣時應從比丘衆請三事見聞疑罪式叉摩那學二歲戒已應在二部僧中受具足戒比丘尼不得罵比丘不得於白衣家說比丘破戒破威儀破見比丘尼不應舉比丘罪比丘得訶比丘尼犯麤惡應在二部僧中半月行摩那埵半月行摩那埵已應各二十僧中求出罪比丘尼雖先受戒百歲故應禮拜起迎新受戒比丘

次說四依法 應語言

汝某甲聽如來應供等正覺說是四依法盡壽依是出家受具足戒依糞掃衣出家受具足戒能持不 答言能持若得長衣劫貝衣欽婆羅衣俱捨耶衣瞿荼伽衣麻衣應受依乞食法出家受具足戒能持不 答言能持若得長得僧食前食後食請食應受依 麤麤弊卧具出家受具足戒能持不 答言能持若得長菴屋重屋大小房方圓屋應受依下賤藥出家受具足戒能持

不（各言能持）若得長酥油蜜石蜜應受（復應語言）某甲聽汝已白四羯磨受具足戒竟羯磨如法諸天龍神乾闥婆常作是願我等何時當得人身出家受具足戒汝今已得如人得受王位汝今受比丘尼法亦如是汝當忍易共語易受教誡當學三戒滅三毒出三界成阿羅漢果餘所不知者和尚阿闍黎當為汝說

（問十）

第四衣藥受淨法

受持衣法（三衣道標賢聖同服既異外道又息貪瞋解脫幢相須加聖法反耶異俗故制有三又多論云為立義故遮障寒熱除無慙愧為入聚落在道生善威儀清淨

（五）

方制三衣尼制五衣亦為斯立功能既然體須依法四如具足方堪受持一體二色三量四作體謂十種之衣異於草木皮髮拾墮邪命毛氎錦綺皆不成衣色謂壞色非俗五彩班文綺繡亦不聽許量謂三肘然五肘然多論中二肘四肘之衣亦聽作安多會作謂條畜有執縫刺如法下二條數諸教並同僧伽梨一多論分為九品若互增減成受有愆彼著受用律有誡說護淨教奉同之於塔惡心毀壞得罪亦然去即隨身如鳥毛羽教既繁廣豈具言哉

受安陀會法（律有獨受之文今准作其對首）

大德一心念我比丘某甲此安陀會五條受

（三說）

受欝多羅僧法

大德一心念我比丘某甲此鬱多羅僧七條
受三說
受僧伽梨法
大德一心念我比丘某甲此僧伽梨九條受
隨其條數多少稱之三說
受僧祇支法
大德一心念我比丘某甲此僧祇支如法作
我受持三說
受覆肩衣法
大德一心念我比丘某甲此覆肩衣如法作
我受持三說
捨衣法應偏袒右肩脫革屣胡跪捉衣心生口言
大德一心念我此僧伽梨九條今捨三說餘衣唯知心念受捨一同於此但除大德一心念一句尼五衣等受捨亦同然
受尼師壇法
大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作
今受持三說
受鉢多羅法
大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受
常用故

受藥法患累之輩有所資待無病應食有疾須藥通論諸藥總分四種要不獲已故聖並開一時藥二非時藥三七日四盡形藥前一時藥但有手受後之三種有語手一受多論手受有其五義恐失手受故加語法准十誦及論具有語受之法諸律皆無此文感儀如法依教而受然此律中受有其四一身授身受二物授物受三手授手受四教取而食謂施主情速不及授食及惡賤比丘不肯親授以食著地言可取食亦聽以彼語即爲受食

受非時藥法謂菴婆果等諸八種漿不雜時食如法作淨有渴等緣然後加法義加云

大德一心念我比丘某甲今爲渴病因緣此是菴婆果漿爲欲經非時服故今於大德邊受三說餘漿准此若無渴病犯罪

受七日藥法時諸比丘得風熱病佛言聽以酥油蜜石蜜等四種爲藥受七日服義加云

大德一心念我比丘某甲今爲熱病因緣此酥七日藥爲欲經宿服故今於大德邊受隨十七三說

受盡形藥法有諸比丘得秋時病佛言應服不任爲食有病因緣聽盡形服義加云

大德一心念我比丘某甲今爲氣病因緣此薑椒盡形壽藥今欲共宿長故於大德邊受

三說

長衣說淨法長分之體據律唯二若長二衣過十日者方犯捨墮若長餘衣乃至手中皆突吉羅計三絁一此等已外皆須說淨不爾皆結淨施有二一者真實物付彼人二者展轉稱名作法強奪犯罪唯真實有展轉稱名無強奪義

請施主法真實淨主律制簡擇一五兩二如文具明展轉若唯餘文應求持戒多聞者充律無請法以義加云

大德一心念我比丘某甲今請大德為衣藥鉢展轉淨施主願大德為我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故三說

正說淨法若衆多衣物段段說之若束縛一處亦得總說大德長老一心念我此長衣於大德長老邊作淨施彼應問言長老此衣於我邊作淨施我持與誰答言某甲彼應語言我今與某甲長老若須從彼取用好愛護之不應語所稱比丘知

獨住作淨法有比丘獨住房中不知云何淨施佛言應作遙示淨施心生口言也我此長衣淨施某甲從彼取用獨淨施法至十一日復應如前法心生口言

我此長衣從某甲取還然後更如前法淨施口言

金粟淨施法薩婆多云錢寶穀米並同長衣優婆塞所若守園人所告云十日說淨四分云當持至可信此是我所不應汝當知之

第五僧等布薩法託外為同緣請而制遵奉違犯增持摩得勒伽論云何名布薩捨諸惡不善法證得白法究竟梵行半月自觀犯與不犯清淨身口衆僧說戒法律云諸比丘欲莊嚴布薩堂懸繒散華施過中飲亦施衣物又欲以偈讚佛法僧佛言皆聽若有種種福事應及時作聖教既然特須敬重各相勉勵准法修行至布薩日掃灑庭院裝飾堂中說戒之座種種莊嚴唱時至等四種集僧使衆咸隨十知詳心赴集然戒為淨法非犯所聞若有懸違悔今清淨未違懺洗聖開發露今依次第具列執儀

僧犯懺悔法有一處布薩日一切僧犯罪佛言應白二羯磨一人往他衆悔過然後餘人向彼除罪若不得爾盡集布薩堂白二置其犯云

大德僧聽僧今皆有此罪頭陳名種不能得犯悔過今共置之後當悔過若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽僧今皆有此罪不能得悔過今置之後當悔過誰諸長老忍默然不忍者說僧已置此罪竟僧忍默然故是事如是持然後布薩

臨欲布薩時一人發露法應向北坐心念口言不應不布薩

我有此罪應說名種不得直云此罪說戒竟當悔疑亦如是

教誡尼衆法尼寮礙形恒拘障累關於遊方諮受法訓大聖悲鑒故制此儀今尼詣僧請人教誡僧差具德誨以未開然法有廣略律教備明並合遵承無宜怠廢但今佛尼慢教又具德者稀廣誡之儀未開行用且施略執以備於時尼差使人詣僧請已

受屬比丘代其甲乞比律尼法云應於唱說不來諸比丘說欲清淨時受囑之人應從坐起在僧前立白言

大德僧聽某寺和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足乞教誡人三說已應至上座所云大德慈愍能教授尼不若言不堪者乃至二十夏已來一一具問若無有者還至上座所白言遍問衆僧無有堪者上座即應作略教誡法云明日比丘尼來應報言昨夜爲尼適求無有堪者語諸尼衆精勤行道謹慎莫放逸明日宣上座教告使尼尼使還寺中集衆說欲使尼問和合宣上座教勅已尼衆合掌恭謹聽受應各云頂戴持然後禮佛而散之

與清淨欲法時說戒日有病比丘不來佛言應令往救人扶衣舁將來若恐困篤應取清淨欲來若不能口語若舉手舉手指搖頭舉眼得名身與清淨欲若復不能應舁到彼令諸病者面向說戒人若復不能向說戒人應出界外布薩若與尼等四衆狂亂等三滅擯此等並不名與清淨欲若至僧中狂亂等起並名持欲睡若忘得名持欲犯突吉羅又僧斷事時起去戒云令聽諸比丘有事與欲竟去應設威儀對如決境說云

長老一心念僧令斷事我某甲比丘如法僧事中與欲不言三說一說應得

僧中說云大德僧聽比丘某甲如法僧事中與欲清淨一說

轉與欲法四分律云持欲比丘自有事起不及詣僧聽轉授與比丘應作是言

長老一心念我比丘某甲與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事中與欲清淨彼至僧中

但直說之
告清淨法佛言若說戒竟一切未起有比丘來若多若等應更布薩若少應僧中如說合掌云
大德僧聽我比丘某甲清淨文無唯說
五種說戒法如餘部說八難餘緣開略說戒此雖無緣所開相似一廣四略舍為五說
一說戒序已應云諸大德是四墮法僧常聞十三僧殘二不定法三十捨墮九十一墮四提舍尼及衆學法一一列名言僧常聞之
三說戒序四墮十三二不定已餘言僧常聞五廣誦使周

三人二人語布薩法設威儀已合掌說云今僧十五日布薩我某甲比丘清淨三說
一人心念布薩法威儀同前今十五日衆僧布薩心念口言三說
第六僧等安居法無事遊行復殘物命招譏廢道事無過此舉外況內故制斯法隨十
三語安居法修設威儀對如法境云
長老一心念我某甲比丘於此住處夏安居前三月依某僧伽藍隨處稱之若房舍壞當治補三說答言我知律云當依持律者安居若處所往還處心念遥依

四分云夏中當依第五律師廣誦一部律者若違波逸提准律意應問云依誰持律答言依某甲律師告言有疑當問若非伽藍須除房舍破修治之言若後安居准稱後三月為異

心念安居法准前三許但除初句

受房舍安居法時有分房舍卧具竟不作心念亦不口言生疑白佛佛言為安居故受房舍數具亦成安居既言亦不心念應有心念安居云

受日出界法文言長者請僧懼不敢受因致嫌訶佛言若有請者無請須出界外一切皆聽七日往返又諸外道欲栽植中通水王出征罰欲往咨啓佛言若有佛法僧事若私事於七日外更聽白二受十五夜若三十夜約夜為數不同他部緣如線非教自明顯重不重受住依恒式若有二難聽破無罪開無重故更不破成或可准文既許彼處受更衣分安居彼成義亦無失

羯磨受日法

大德僧聽此某甲比丘為某事欲出界行於七日外更受十五夜若三十夜還此安居若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘為某事欲出界行於七日外更受十五夜若三十夜還此安居誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲更受十五夜若三十夜出界行竟僧忍默然故是事如是持

三語受日法律無受詞准羯磨說

長老一心念我比丘某甲為某事欲出界行
受七日法還此安居三說
第七僧等自恣法共居習道或有從遠故令
五衆塗地布草於上自恣請他舉罪
差受自恣人法作相集僧共依常軌具五種
德應差令受謂不隨欲憙癡
畏知時非時若二
若多文中並許
大德僧聽此某甲某甲比丘能為僧作自恣
人僧今差某甲某甲作自恣人若僧時到僧
忍聽白如是
大德僧聽此某甲某甲比丘能為僧作自恣
人僧今差某甲某甲作自恣人誰諸長老忍
默然不忍者說僧已差某甲某甲作自恣人
竟僧忍默然故是事如是持
五德被差已單白揵椎法以諸比丘雜亂無
次自恣前後放
作白俱
設威儀
大德僧聽今僧自恣時到僧和合作自恣白
如是然後俱下
胡跪自恣
正自恣法
諸大德若見我罪若聞我罪若疑我罪憐愍
故自恣說我當見罪悔過三說

略自恣法（四諸白衣欲布施及聽法請比丘自恣施久致彼譏訶因開除上八人一一自恣自下同歲同歲一時自恣餘緣八難他部所開僧德差人如前已辯五德被差已應起白衆云）除上八人自下同歲同歲一處坐自恣（若自恣猶遲應白衆云也）

各各相向自恣四人已下自恣法（自恣法中雖無此文准於布薩及他部說三語心念亦通有云）

四人對首自恣法

三大德一心念今衆僧自恣我某甲比丘清淨（三說人各施設表已清淨應他自恣三人二人亦如是）

一人心念自恣法

今日衆自恣我心念受自恣（三說共證欲如前布薩儀改自恣為異僧然自恣不聽說欲恐避舉罪故今不同之）

尼差人自恣法（佛言比丘尼不得共比丘自恣應先集衆自恣然後差人就比丘僧請見聞疑罪四分云若僧尼滿五不至自恣然後差人就比丘僧請見聞疑罪四分云若僧尼不滿五至自恣日比丘尼至比丘所禮拜問訊義准若各滿五應集僧索欲問緣答云差自恣羯磨應云）

阿姨僧聽今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪若僧時到僧忍聽白如是

阿姨僧聽今差比丘尼某甲為比丘尼僧故

從大僧中請見聞疑罪誰諸長老忍默然不忍者說僧已差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪竟僧忍默然故是事如是持四分云彼獨行無護者應差二三尼為伴此律云彼尼至比丘僧已偏袒右肩脫革屣遙禮僧然後入僧中合掌白言某精舍和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足我等比丘尼僧和合請大德僧自恣說見聞疑罪如是三請已良久若無人舉者衆中上座應告使人言比丘尼衆三請見聞疑罪徒衆上下各默然者實由尼衆如法行道謹慎莫放逸使尼禮拜辭退至本寺已集尼衆等傳僧勅如教誡中說

第八受施分衣法著糞掃衣聖先談數因者域請受家施衣但糞掃衣既無施主約緣有十家施衣者約心差別文分九種

一界得施謂施主心約界而施還隨施意與界內僧

二要得施謂異處僧安居共要一處得施兩界共分後有施物隨要而受

三限得施謂施主心標人數定故律文言施如是人

四僧得施謂施普通十方凡聖心既彌廣攝亦弘多還據本心四方僧受

五現前僧得施施主對面約境為定

六安居僧得施無心擬施此安居僧

七二部僧得施施主本意施二部僧縱數多少皆中為分若唯一部一部

受之四分文中乃至無一沙彌比丘應分無一沙彌尼比丘應分義應唯依即亡人衣物佛判爲僧二部互無隨一攝雖無施主亦比中收分攝方軌具如下列

八教得施

施三教僧非如是因

九人得施

施主自云施某甲人以前九施咱局內衆內衆之中該於僧別及時非時僧得一種若是常住將入四方若非常住約此宗中直爾分之不須羯磨故云云有一住處非安居時得施僧衣作是念佛說四人已上名僧我今一人不知云何佛言應受持若淨施人若不爾餘比丘來應分此既一人言受持等不云心念明縱有亦無羯磨又云有一人處僧得可分衣一比丘若至戒增上獨取受持佛言不應爾犯突吉羅現前僧應分若依餘部僧如羯磨以物既施僧分須僧法三人已下對首等分救既齊今唯用無奘餘之八種並直分之約事雖殊皆無羯磨

分亡比丘物法

既出狹籠清昇入道內薩聖戒外餘聖儀爲代福田堪消物養供利既依僧得身亡還以入僧即同非時僧得施福但教分開制物異重輕兩僧分攝具有明軌欲顯其相須作十門

一同活共財

結要共財俱爲物主隨身已外皆合中分如有不怕罪福准數科結共居同活通局有殊則住在者等量處分必須明審依教據情若涉私曲便招二損

二負債徵償

隨十若負他物理合先償十四若他負物撿取分攝若輕重相當二僧隨人互得輕重亦依其本

三囑授成不

亡人臨終以物與人信囑手授並有成不諸部共顯其相可知此律所明其唯二種與已持去即彼人如在本處須僧作法故律云若生時不以與人現前僧應分若以與人未持者僧應白二羯磨與之作法云

大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有若衣若非衣現前僧應分今與某甲若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘於此處命過生存時所有衣若非衣現前僧應分今與某甲誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲衣竟僧忍默然故是事如是持作此法已物付彼人

四分物時處時謂殯送已了處謂大界之中僧祇云若比丘死弟子不可信者應持戶鉤付僧知事然後供養舍利母論云先將亡者殯送後取亡者物著僧前集僧分之此律云一比丘持至戒壇上獨取持佛言犯吉現前僧應分

五斷割輕重眾斷輕重先令捨物故四分六彼持亡者物來在衆中當作是言義准應設威儀乞胡跪合掌白云

大德僧聽某甲比丘此彼命過生存時所有若衣若非衣現前僧應分三說我比丘某甲今捨與僧如是捨已應正處分律云有一多知識比丘命過其物甚多佛言若生時已與

隨十人應白二羯磨與之若不與人有可分不可分可分者若婆那衣蘇摩衣劫貝衣拘執毛長五指三衣若下衣舍勒單數若攝身衣被坐具針筒漉水囊大小鉢戶鉤如是等現前僧應分若錦綺毛氈氍毹拘執毛過五指兩浴衣蚊廚經行敷遮壁臥坐卧牀物踞除大小瓦鉢漉囊餘一切瓦器除大小鐵戶鉤鑰甲刀針餘一切鐵器銅搥鑷銅多羅盛眼藥物餘一切銅器若傘蓋錫杖如是等是不可分應畜僧但凡軀有待資具極多隨身所用

事物繁雜文准楔緊豈盡資緣對事准文可爲輕重諸部斷決乖互極多但據宗文以爲準的廣如儀述不可窮言

六量德賞物　律云有一嫺嬝比丘不依眄衆職世尊躬爲洗浣除穢扶持安慰說法離垢證通因告比丘汝等無有父母不自相看誰看汝等因制師弟更相瞻視無師弟者鞠喻次差然病者有難看瞻病德有具不具難看

有五種一不能善量食二不服所宜藥三不觀無常易看返之不能看病有五種一不知所宜藥二不能得隨病食三不能爲病人說法四惡厭病人便不說病狀四不從人教五不以慈心能者反說餘部制吐唾五爲利故如此對衆檢問量德具已然後賞

七正明賞法　餘律所賞三衣六物或以殘藥此律唯以衣鉢與之

大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分今以與看病人某甲若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分今以與看病人某甲誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲比丘衣鉢竟僧忍默然故是事如是持　三衣鉢等或具隨有賞之比丘尼命過應與二人若持尼命過應與三人各謂當與餘衆縱看不得輒賞勞不滿故謂教並然總賞下衆等具人分

八正分輕物　律云分物無羯磨法准前僧得已物不更別爲知用何法答以此與於別人若不用法何加白二以此僧物不屬別人

領彼故賞看病人及爲受與人物少不分一人皆有賸廉又准餘律咸皆白二以此僧物並爲四方若非以法加之現前僧云何能辦然准文行事取捨不同或一二三局能備述辭詳文理二法爲長一即差人二即分付雖非已部終爲憑准用無失故具列之若有五人須作兩重白二一者差人二者分付若但有四不合差人准此尼毋論直作一分付法

差分衣人法　十七　隨物既屬僧僧差作分若非羯磨事無由辦故文中一分即具人差受請人守物人等咸有差法四分差人亦同於此義准云

大德僧聽此某甲比丘能爲僧作分衣人僧今差某甲作分衣人若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘能爲僧作分衣人僧今差某甲作分衣人誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲作分衣人竟僧忍默然故是事如是持

以物付分法

大德僧聽某甲比丘於此彼命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲

大德僧聽某甲比丘於此彼命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲

某甲當還與僧誰諸長老忍默然不忍者說
僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧
忍默然故是事如是持
四人直分法
大德僧聽某甲比丘於此彼命過生存時所有
衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白
如是
大德僧聽某甲比丘於此彼命過生存時所有
衣若非衣現前僧應分誰諸長老忍默然不
忍者說僧已分是衣物竟僧忍默然故是事
如是持若欲實看病人應二人口法法以衣鉢物與之應云
諸大德某甲比丘命過以衣鉢物與看病人
某甲三說三人和
衆多人三語分衣法
二大德某甲比丘命過若衣非衣應囑我等
三說餘二人亦如是
二人分衣亦如是一人心念分衣法某甲
比丘命過若衣非衣皆應囑我三說
併與一人法律云若衣少不欲分應
白二與一無衣比丘
大德僧聽此僧得衣若非衣今併與某甲比
丘若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此僧得衣若非衣今併與某甲比丘誰諸長老忍默然不忍者說僧已忍某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持（七人衣物義亦應爾）

九二衆互攝（文言若有比丘住處非安居時比丘命過無比丘比丘尼應分）

若比丘尼住處非安居時比丘尼命過無比丘尼比丘應分安居時亦如是僧得施物亦如是四分律中乃至無有一沙彌比丘尼應分等如前已說彼律又云若無住處僧若命過出家五衆先來者與若無來者送與近處伽藍

十諸部雜明（諸部受分大論十種一糞掃取如此律水漂死者二見前取如十誦學悔人守戒共住互死者三同見取如四分律二部五死四功能取如四分律二舉死同人羯磨舉僧五三部取如四分律無住處死六面所向取如論二界中死七入和尚如僧祇沙彌死八入所說白衣如多論滅擯人死九隨所得死如十誦寄人等十羯磨取如餘律在衆死此律應同）

第九懺悔諸犯法（夫業如幻化性相無定遇緣而生無而忽有逢緣而滅有已還無若不深生愧恥悔責前非經百千劫終不失滅時熟緣會必當現受若悔恨（隨十）撤心剋己修改一念之頃消滅無餘（十八）故有經云前心作惡如雲翳日後心起善如炬消閣又業報差別經云若人造重罪作已深自責悔更不造能拔根本業又涅槃經云若人修習身戒心慧能令地獄重苦現世輕受聖教既繁曷能備述然犯有性遮悔分理事二懺之中二分大小若修明慧觀我法空福體尚無罪何容有此理約機自舍大小大乘事懺方軌不同觀禮佛像誦持神呪罪無輕重亦盡消滅律中事懺但清違教上來所列

係員各殊既設根機任情所好然律宗事法但取見聞既破律儀終須執定於戒有犯必依法懺然教法該羅無簡凡聖今依輕重各具陳之

懺悔波羅夷法 犯波羅夷名壞根本折石斷首豈更生全大乘懺中雖云除滅然於宗法永無僧用此既本禁不類餘懲特須謹剋碎身堅護但凡情易逸對鏡容衍若無一念覆藏律中許其改悔但可清其犯業僧法豈得預哉把悔既稀具如鈔說

懺悔僧伽婆尸沙法 既曰形殘隣於斷命要愚清衆業累方除覆等四法文中具顯自部他部咸有執儀法既繁多此豈能盡臨機行用別有鈔文

懺偷蘭遮法 此罪約緣通因及果因果輕重又分三品如破法輪僧盜食盜四錢等及初篇重因名爲上品應僧中悔若破羯磨盜三錢已下互有衣觸及初篇輕因二篇重因名爲中品應對二三人悔若食人肉用人髮等着外道衣及二篇輕因名爲下品應一人前悔前對僧中先應三乞別請懺上單白和僧三說而悔若二三人除乞反白加問邊人一人又除問邊人一自餘詞句如懺波逸提中說唯罪名有異事法簡略辦大網臨機行用鈔中詳委

懺波逸提法 捨墮因財以成單提不局衣犯別論捨雖異據隨即同三十懺通僧別單提唯對別悔故分先後義在於捨

先懺捨墮對僧作法 文云應捨與僧若一二三人不得與餘人及非人捨已應懺悔若不捨而悔其罪益深四分律中有其四法一捨財二捨罪三還財四不還財結罪異分俱犯中無失今依前三辦儀式

一捨財 此捨財中須識五法一捨財心謂以貪心取此物違教成業當苦報聖應如是思真實不虛若不懺除當來定受已於此財物生輕賊心永以捨棄必無餘法

二所捨財謂衣鉢藥實等但制捨者皆須總集而盡捨之三捨財境謂僧等三謂四分律云不得別衆捨若捨不成突吉羅四捨財威儀謂敷尼師壇脫革屣作禮胡跪合掌若對小者不須禮拜五捨財法對僧者應云

大德僧聽我比丘某甲故畜若干長衣犯捨墮是衣今捨與僧一說如是捨已即付與僧對或離衣等隨事稱之下境詞句亦然但改初後一言為異也

二捨罪對僧懺悔罪狀具六一乞二請三白四悔五誡六受此之六法諸教互明必須周具方成悔過也

一對陳乞具修威儀胡跪合掌

大德僧聽我某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有若干波逸提罪從僧乞懺悔願聽我某甲比丘懺悔慈愍故三說

二請懺悔主夫懺悔主必須清淨彼自有緣豈能解他時為重病無清淨人初開不同犯後開同犯作

大德一心念我比丘某甲今請大德作波逸提懺悔主願大德為我作波逸提懺悔主慈愍故三說

三單白和僧既對清衆義無輒受故須諮白逸提懺悔竟取衆情和方便如常答云受波

大德僧聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮此衣已捨與僧是中有波逸提罪今從僧乞懺悔我某甲受某甲懺悔若僧時到僧忍聽白如是

衆既和許告示可合

四正懺悔除罪畜長之過數類稍多或一二乃至於九犯於名種惟吉隨十三與提六是從生三為根本今依次第略顯其相第一且如畜一長衣犯提罪識知是罪作覆藏心清淨人同界而宿即犯覆藏突吉羅此一品罪隨衣而生約位總定名覆藏罪但覆藏吉羅亦須發露乃隱不發露亦生覆藏以覆藏而生名隨覆藏突吉羅罪此一品罪亦隨夜生頭數雖多總名隨覆上三品罪一提二吉提為根本吉羅從生覆即二三不覆但一第二犯長之衣舉體生過若其著用即犯吉羅罪據於心脫既無過隱而不發亦有覆藏如前三品輕重為異第三犯前詰罪經僧說成三問不發犯吉羅二覆從生亦同於上來二三合成九品自具不具據事而思行懺之人特須明識種名墜數獃而生愧立對治通謹慙身心詞句無虧方成懺悔先輕後重次第而除二件標方盡其類第一先懺後三位覆隨覆六以其相類輕重同故第二懺雖然今明執則先辦懺提餘次輕者惟此而已著用默妄二根本吉第三懺犯長之提據事用文云犯罪比丘應偏露右肩胡跪合掌餘文對大須具五法此加露肩總成六法也

大德我某甲故畜干長衣犯波逸提罪向大德悔過三說諸部更有餘詞據宗但合如此

五戒最令斷彼應問言汝自見罪不答言我自見罪彼又問言汝欲悔過耶答言

我欲悔過彼ス語言汝後莫作六承受立要應答言
爾或言頂戴持上來至此名懺悔竟
三還衣若對僧捨須僧還衣對別人捨別人還之良以罪累已除身心清淨堪消物眷為資道緣故四分云僧應還此比丘衣白二羯磨若其不還及故壞等皆突吉羅惟除五數二寶及七日藥此八無還四分律中錦縛輒壞亦無還法然彼憎還有其兩種一隨十即座轉付謂衆僧多集或此比丘有因緣欲遠行僧應問言汝此衣與誰隨彼說便與若無此二緣明日直還二即座直付謂不須經宿故付之然有五人得作轉還若但四人唯得直付三人已下作口法還

即座轉付法

大德僧聽此某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘故畜若干長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘誰諸長老忍默然不忍者說

僧已持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘竟僧忍默然故是事如是持

即座直付法

大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿餘衣隨獨犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比

立若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯捨墮
此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比丘誰
諸長老忍默然不忍者說僧已持此衣還某
甲比丘竟僧忍默然故是事如是持作羯磨竟以衣付彼
對衆多人捨懺法捨財同上須口和餘又不用單白餘可唯知之受
懺口和法二長老聽我受某甲比丘懺悔者
我當受受懺還衣可唯前用
對一人捨懺法應將比丘至自然界或戒場上集所犯財物使遺落具修威儀同上僧法但稱境有異既唯獨一不須口和正懺還衣亦准而作
懺二根本突吉羅應請懺悔主如前威儀說
大德我某甲犯著用不淨衣及經僧說戒默
妄語並犯突吉羅罪各不憶數今向大德悔
過餘誠受等唯前可知懺覆藏及隨覆藏突吉羅法大德我某甲犯故畜長衣波逸提罪及著用不
淨衣經僧說戒默妄語突吉羅各有覆藏及
隨展轉覆突吉羅罪不憶數今向大德悔過餘三問答唯前而說
懺單波逸提法標名爲異懺法同前

懺波羅提提舍尼法請懺悔主儀威儀同前請犯據罪爲異也
大德我某甲犯從非親里比丘尼自手授食
波羅提提舍尼罪若干今向大德悔過餘三問答同前
懺突吉羅法律云高下著衣等若不解不問而作者突吉羅若解不順而作突吉羅此二種吉應無輕重辭責心懺若解輕戒輕人而作犯彼逸提罪懺此提罪同前可知實心吉羅不須對境應具威儀已云
我某甲犯高下著衣突吉羅若干今自責心懺悔過三說
第十雜行住持法止作具修自他並利教行因果據要陳之先述當宗後彰異部之說

作六念法律云比丘應知月半月日數知布薩日悔過清淨又云應先心施食若不念施人而食突吉羅然文散落而不次第六念之軌出在僧祇今依彼文義准爲法既恒須作故錄在初
一念知日月數應云今朝黑月小一日乃至十四日若大言大白月恒大卽無小可隨稱之
二念知食處若常乞食應云我常乞食若食僧食應云我食僧食若食自食應云我食自食若受人一請欲自赴者應云我食某甲家食若受多請不能遍赴者應自赴一人作法殟云但得應對所施者施與人施之人比丘沙彌長老某甲檀越施我五正食我有因緣不得

往今以施汝若時逼促無人可施者律開心念施人應作念云
我請分與某甲比丘若有背請緣亦隨事說之若無定食處應云
我不背請食
三念知受時夏數應云我於某年月某日時一尺木若干影受具足戒無夏一夏多夏隨數稱之
四念知衣鉢受淨應云我三衣鉢具足並受持
長衣並說淨若開衣鉢或未受持未說淨等念持念說隨事稱之
五念知身強羸應云我今不病堪行道若有病應云
我有病須療治
作殘食法佛言時食著鉢中手擎對床足食此丘偏袒右肩右膝著地作是言
長老一心念我某甲食日足為我作殘食法彼比丘為取是食與我耶答與便為食少許殘已問言之與餘殘還之者若都不食但取已還語言此是我殘與汝亦名殘食
白同利食前後入聚落法
大德一心念我某甲比丘先受某甲請今有某緣事欲入某處聚落至某家白大德知白非時入聚落法長老我非時入聚落十誦律云至某城邑聚落某甲舍前人答言可爾
防護販賣求利法律云若比丘欲貨此物貨易之又應易應使淨人語言為我以心念寧使彼得我利我不得彼

利若自貨易應於五衆中若與白衣貨易突吉羅

弟子欲辭行和尚量宜法若路有疑怖惑或行伴無知不知誦或布薩羯磨或彼方乞食難得持法律解律儀人若好問誦希破僧事若彼方得病無隨病食藥無相病人諸有一事皆勿聽去弟子強去得輕師波逸提和尚若不籌量聽去得突吉羅罪也

持律比丘來承迎（隨十）祇供法佛言今（十四）爲說比丘結初應學法若聞持律者來不應避去應爲掃灑整理房舍及卧具半由旬迎疑難要當出代據衣物辦水其中設過中飲應請說法若實求解應如法說若觸惱問即不應答旦爲設前食後食爲求藥來禮越應求留安居復應爲如是供養若不爾突吉羅罪

持律比丘有七種宜一多聞諸法二能籌量是法非法三籌量比丘尼四善攝師教五若到他處所說無義不應六自住處尼七知共不共成之

應說戒人法有一住處跋難隨爲上座衆僧若不說突吉羅不知齊數爲上座佛言於上座名上座

僧尼二衆尊卑禮敬法佛言從今聽諸比丘隨次禮上座諸比丘尼一切比丘亦隨次相禮式叉摩那禮一切比丘比丘尼亦隨次相禮沙彌沙彌尼禮一切比丘比丘尼式叉摩那沙彌亦隨次相禮敬之法聽此比丘尼去比丘不近不遠合掌低頭作是言和南四分律云塔亦不應禮佛言食時歠粥時眠果時經行時不著三衣時聞時不共語時相順於屏處此等皆不應禮犯者突吉羅五羯磨人被舉不共語治狂心散亂心病壞心別住行摩那埵本日阿浮訶那皆不應禮

淨五生種根莖節果子若食根應五種淨火淨刀傷淨蟲淨鳥淨成種淨若食莖葉應三種淨刀淨火淨洗淨於聚一器中若淨一名為總淨之著衣高下法佛言著下衣從脚跟下大量一搩手在臍其上兩邊兩襵當後兩襵之

受請應供法時有長者請佛及僧比丘問佛若人請僧為請誰佛言若正趣正向人皆以禮請雖非正趣正向若為解脫出家若坐禪人若讀誦經人若勸作衆事人除惡戒人於一切僧皆應食若請僧應二衆食比丘及沙彌若請二部應五食衆、

四方衆僧有五種物不可護不可賣不可分一住處地二房舍三須用分四果樹五華果一切沙門釋子比丘皆有其分若護若賣若分皆偷蘭遮罪

佛告諸比丘汝等各當繫念在前自防護心何謂繫念謂行四念處觀內身觀除無明世間若護觀外身及痛心法亦如是何謂在前所謂若行若立若卧若唾若覺若去若來前後瞻視若屈伸俯仰若著衣持鉢若食飲便利若語若默常其心此是我教

佛告諸離車世有五寶甚為難遇一一切諸佛世尊二者說佛所說法三聞法善解四如聞能行五不忘小恩

供養父母法佛告諸比丘若人百年之中左有擔父右有荷母於上大小便利抳世珍奇衣食供養猶不能報須臾之恩從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母若不供養得重罪

彌沙塞羯磨本卷下

音釋

毳 此明切纖毛曰毳 逭 胡玩切邪文曰毳 閑 逭 刪格切狹也 嫚 奴教切不靜也 殯 必刃切殯殮也 襯 初覲切近身衣也 綖 私箭切與線同 鐳 音央爲鐳 毳 此丘例切 纍而欲 獻 大昌悅切欲也

欲得生天上　若生人間者　常當護戒足
勿令有毀損　如御入險道　失轄折軸憂
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王爲最　衆流海爲最
衆星月爲最　衆聖佛爲最　一切衆律中
戒經爲上最　如來立禁戒　半月半月說
和合僧集會未受大戒者出（答言僧集和合有未受戒者進出已答言已出無答言無）不來諸比丘說欲及清淨（有者言請已依法說無者言請具答無者答云此處無尼云說戒竟）誰遣比丘尼來請教誡（有者言請已依法說無者言請具答無者答云此處無尼云說戒竟）僧今和合何所作爲（答云說戒羯磨）大德僧聽今十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者即應自懺悔不犯（卅二）者默然默然者知諸大德清淨若有他問者亦如是答如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應

懺悔懺悔得安樂
諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不（如是三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅夷法半月半月說戒經中來若比丘共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住
若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住
若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅

夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住
今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人（麤惡麤惡）婬欲語隨（麤麤惡）婬欲語僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行持戒精進修善法可持是婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事若為私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙
若比丘自求作屋無主自為己當應量作是

中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將餘
比丘指授處所彼比丘當指示處所無難處
無妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主
自為己不將諸比丘指授處所若過量作者
僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘
往指授處所彼比丘應指授處所無難處無
妨處若比丘有難處妨處作大房有主為己
作不將餘比丘指授處所僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根
波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問
若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若
比丘作是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅
夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行
彼於異時若問若不問知是異分事中取片
是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧
伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅
持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和

合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨彼比丘應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住行他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當

語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫(永一)語大德自身當受諫(六)語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆等增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧

伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應强與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二十人僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不三說諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

若比丘共女人獨在屏處覆處障處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麤惡語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我

犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸
沙若波逸提如佳信優婆夷所說應如法治
是比丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中
清淨不（三說）
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月
說戒經中來
若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十
日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一
一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非
時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若
不足者得畜一月為滿足故若過畜尼薩耆
波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩
耆波逸提
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打
尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家如是說善哉居士為我買如是如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當

受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得汝還取莫使失此是時若比丘雜野蠶綿作新卧具尼薩耆波逸提若比丘以新純黑羔羊毛作新卧具尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分牦若比丘不用二分黑三分白四分牦作新卧具者尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨

故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手帖
著新者上用壞色故若作新坐具不取故者
縱廣一磔手帖著新者上用壞色故尼薩耆
波逸提
若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃
至三由旬若無人持自持過三由旬尼薩耆
波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼
薩耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地
受者尼薩耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩
耆波逸提　（分一十）
若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故
尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨屢轉取
最下鉢與之令持乃至破應持此是時
若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者

尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦使織師爲比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣爲我作與我極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣尼薩耆波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取者尼薩耆波逸提

若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至十一月得應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘夏三月竟後迎提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃

至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀訾語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提
若比丘與未受大戒人共誦者波逸提
若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語除有知男子

波逸提
若比丘自手掘地若教人掘者波逸提
若比丘壞鬼神村波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵波逸提
若比丘取僧繩牀木牀若臥具坐蓐露地敷（十二）
若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉波逸提
若比丘知先比丘住處後來强於中間敷臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出教他牽出波逸提
若比丘若房若重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若臥波逸提
若比丘知水有蟲若澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘作人房舍戶扉窓牖及餘裝飾具指授覆苫齊二三節若過波逸提

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提
若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提
若比丘語諸比丘作如是語比丘爲飲食故教授比丘尼者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易（外二）（十三）波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼期同一道行從一村乃至一村除異時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時是謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先意者波逸提
若比丘與婦女共期同一道行乃至村閒波逸提
若施一食處無病比丘應一食若過受者波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時

施衣時是謂餘時
若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時
若比丘至白衣家請比丘與餅麨食若比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提
若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提
若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯波逸提
若比丘非時受食食者波逸提
若比丘殘宿食而食者波逸提
若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提
若得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲食無病自爲己索者波逸提
若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

若比丘先受請已前食後食請餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂餘時

若比丘在食家中有寶强安坐者波逸提

若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提

若比丘語餘比丘作如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去波逸提

若比丘受四月請與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中嬉戲者波逸提

若比丘以指相擊擪者波逸提

若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提
若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時道行時此是餘時
若比丘無病自爲炙身故在露地然火若教人然除時因緣波逸提
若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘與比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取著者波逸提
若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提
若比丘故殺畜生命者波逸提
若比丘知水有蟲飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘令須臾間不樂波逸提
若比丘知他比丘犯麤罪覆藏者波逸提
年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波

逸提
若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提
若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語世尊無數方便說犯婬欲者是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘知如是語人來作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提
若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法行婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得

言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提

若比丘餘比丘如法諫時如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若為知為學故應難問

若比丘說戒時作如是語大德何用說是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心不專聽法彼無知故波逸提

若比丘共同羯磨已後知是語諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去波逸提

若比丘與欲已後悔者波逸提
若比丘與比丘共鬪諍已聽此語向彼說波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸提
若比丘寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若以寶裝飾自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提
若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入榫孔上截竟若過者波逸提十八
若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小蓆成者波逸提
若比丘作骨牙角針筒刻刮成者波逸提
若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛

二磔手廣一磔手半更增廣長名半磔手若過裁竟波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四磔手廣二磔手裁竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半過者裁竟波逸提
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中如來衣量者長佛十磔手廣六磔手是謂如來衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食食者是外二比丘應向餘比丘十九悔過言大德我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯是比丘應語彼比丘尼

如是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向諸大德悔過是法名悔過法

若先作學家羯磨若比丘於如是學處先不受請無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法

若比丘在阿蘭若迴遠有疑恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越若在僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是衆學戒法半月半月說戒經中來當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
一用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中央而食應當學

若比丘不病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學
不得大搏飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得揑飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰食食應當學

不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學

不得污手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學

不得與人抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學

不得為著草屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物[1]佛塔中除為堅牢應當學

不得著草屣入佛塔中應當學
不得手捉草屣入佛塔中應當學
不得著草屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食污地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣（外一）來入（外三）應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學

不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下漱唾應當學
不得向佛塔漱唾應當學
不得塔四邊漱唾應當學
不得向塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學

人持鉢不應爲說法除病應當學
人持刀不應爲說法除病應當學
人持蓋不應爲說法除病應當學
諸大德我已說衆學戒法今問諸大德是中
清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持（卅一）（卅七）
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人覓罪當與多人覓罪
應與如草覆地當與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中
清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已
說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說

三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人　不名爲沙門　外一　十五

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人　能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落　不違廢他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是

戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其心意
是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二
年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別
說諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂
學戒者當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒
戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛
及以未來諸　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身
欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教
七佛為世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行
入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲

集諸比丘衆　與如是教誡　莫謂我涅盤
淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世
佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅盤
若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時
世界皆闇冥　當護持是戒　如猫牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經
衆僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德
施一切衆生　皆共成佛道
四分戒本

音釋

𥉉胡瞎切車軸頭鐵也羯奴傑切胡羊也猩莫江切雜色也迮側格切狹也笙詩鄭切草覆屋也閾越逼切門限也刮古滑切刷也鋒莫侯切叩也鉾與矛同

四分戒本

出曇無德部

姚秦佛陀耶舍譯　外二

稽首禮諸佛　及法比丘僧　今演毗尼法　令正法久住
戒如海無涯　如寶求無厭　欲護聖法財　衆集聽我說
欲除四棄法　及滅僧殘法　障三十捨墮　衆集聽我說
毗婆尸式棄　毗舍拘留孫　拘那含牟尼　為我說是事
迦葉釋迦文　諸世尊大德　諸賢咸共聽　譬如人毀足
我今欲善說　諸賢咸共聽　譬如人毀足　不得生天人
不堪有所涉　毀戒亦如是　欲得生天上　若生人間者
勿令有毀損　如御入險道　常當護戒足
毀戒亦如是　死時懷恐懼　如人自照鏡
好醜生欣慼　說戒亦如是　全毀生憂喜
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是
淨穢生安畏　世間王為最　衆海為最
衆星月為最　衆聖佛為尊　一切衆律中
戒經為上最　如來立禁戒　半月半月說
和合僧集會　未受大戒者　出不來諸比丘說
欲及清淨誰遣比丘尼來受教誡

諸大德僧今和合何所作為答言誦戒羯磨
大德僧聽今僧十五日布薩說戒若僧時到
僧忍聽和合說戒白如是
諸大德我今欲說戒衆集現前默然聽善思
念之若有犯者當發露無犯者默然默然故
當知僧清淨若有他舉者即應如實答如是
諸比丘在於衆中乃至三唱憶念有罪當發
露不發露者得故妄語罪佛說故妄語是障
道法彼比丘自憶念知有罪欲求清淨當發
露發露則安隱不發露罪益深諸大德我已

說戒經序今問諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四棄法半月半月戒經中說
若比丘共戒同戒不捨戒戒羸不自悔犯不
淨行行淫欲法乃至共畜生是比丘波羅夷
不共住　外二
若比丘在聚落中若閑靜處不與物懷盜心
取隨不與取法若為王大臣所捉若殺若縛
若驅出國汝是賊汝癡汝無所知比丘如是
盜者波羅夷不共住

若比丘故自手斷人命持刀授與人歎譽死
快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如
是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘
波羅夷不共住
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已
入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問
若不問欲自清淨故作如是說我實不知不
見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波
羅夷不共住
諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一
波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如
是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大
德是中清淨不如是二說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒
經中說　外二　三
若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉
髮若觸一一身分者僧伽婆尸沙
若比丘婬欲意與女人婬欲麁惡語隨所說

婬欲麤惡語者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大姊我修梵行持戒精進修善法可持此婬欲法供養我如是供養第一最如是語者僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事若為私通乃至須臾僧伽婆尸沙

若比丘自乞作屋無主自為己當應量作是中量者長佛十二搩手內廣七搩手應將餘比丘往看處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自乞作屋無主自為己不將餘比丘往看處所若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主為己作應將餘比丘往看處所彼比丘應看處所無難處無妨處若比丘難處妨處作大房有主為己作不將餘比丘往看處所者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨行彼於異時

若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚所覆故於異分事中取片非波羅夷比丘無根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙（外二）（四）

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘群黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等心喜樂此比丘所說我等心忍可彼比丘應諫是比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等心喜樂

此比丘所說我等心忍可何以故此比丘非法語非律語比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞諸比丘言大德汝行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦聞大德汝行惡行汙他家今可速此村落去不須住此是比丘語彼比丘言大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語言諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者何以故諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汝行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆

尸沙
若比丘惡性不受人諫語於戒法中諸比丘
如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我
說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡
諸大德止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德
莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德
如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是
佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉
懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應
三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者

僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯
罪四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏
應强與波利婆沙行波利婆沙竟僧與六夜
摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二十僧中
出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比
丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是
時今問諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是二不定法半月半月戒經中說

若比丘共女人獨在靜處覆處可作婬處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共女人在不覆處不可作婬處坐作麤惡語說婬欲事有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不如是三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月戒經中說

若比丘衣已竟迦絺那衣已出蓄長衣經十日不淨施得持若過者尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出比丘於三衣

中若離一一衣異處宿經一宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜經一月為滿足故若過者尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼邊取衣除貿易尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣此是時

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘常知足受衣若過受者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價持如是衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請便到居士家作如是說善哉居士為我辦如是衣價與我為好故若得者尼薩耆波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辦如是衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請到二居士家作如是說善哉居士辦如是衣與我共作一衣爲好故若得者尼薩耆波逸提

若比丘若王大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使至比丘所語比丘言大德今爲汝故送是衣價受取是比丘語彼使如是言我不應受此衣價若我須衣合時清淨當受彼使語是比丘言大德有執事人不須衣比丘應言有若守僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常爲諸比丘執事彼使詣執事人所與衣價已還到比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已與衣價竟大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反語言我須衣若二反三反爲作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住若得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波

逸提若不得衣從彼所來處若自往若遣使往語言汝先遣使送衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此時十事

若比丘雜野蠶綿作卧具者尼薩耆波逸提

若比丘新純黑羊毛作卧具者尼薩耆波逸提　外二　九

若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分雜若比丘作新卧具不用二分純黑羊毛三分白四分雜作新卧具者尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具應六年持若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘作新坐卧當取故者縱廣一搩手㲲新者上爲壞色故若比丘作新坐具不取故者縱廣一搩手㲲新者上壞色者尼薩耆波逸提

若比丘行道中得羊毛比丘須者應取若無人持得自持行至三由旬若無人持自持過者尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼

尼薩耆波逸提
若比丘病畜酥油生酥蜜石蜜齊七日得服
若過者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月應求雨浴衣半月用浴
若比丘春一月前求雨浴衣半月前用浴者
尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月若有急施衣應受
受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸
提
若比丘夏三月安居竟至八月十五日滿已
若迴遠有疑恐怖畏難處比丘在如是處住
於三衣中若留一一衣置村舍內及有因緣
離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知他欲與僧物自迴入已者尼薩耆
波逸提三十事
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問
諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月戒經中
說

若比丘故妄語者波逸提
若比丘種類毀訾比丘者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與女人同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二夜至三夜
曉者波逸提
若比丘與未受具戒人同誦者波逸提
若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人
說麤僧羯磨波逸提
若比丘向未受大戒人說過人法言我知是
我見是見知實者波逸提
若比丘與女人說法過五六語者波逸提除
有智男子
若比丘自手掘地教人掘者波逸提
若比丘壞鬼神封者波逸提
若比丘妄作異語惱他者波逸提
若比丘嫌罵者波逸提
若比丘取僧繩牀木　牀卧具坐蓐露地自敷
教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提
若比丘僧房舍內敷僧卧具坐蓐若自敷教

人數在中若坐若卧從彼捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘先知比丘住處後來於其中間强數卧具止宿念言彼若嫌迮者當自避我去作是因緣非餘威儀者波逸提

若比丘瞋他比丘不喜僧房舍內若自牽出若教人牽出波逸提 外二 十二

若比丘房重閣上脫脚繩牀木牀若坐若卧波逸提

若比丘知水有蟲自用澆泥澆草教人澆波逸提

若比丘欲作大房戶扉窗牖及諸莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提 二十

若比丘僧不差教授比丘尼者波逸提

若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日沒波逸提

若比丘語諸比丘如是言諸比丘爲飲食故教授比丘尼者波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼期同道行乃至聚落除餘時波逸提餘時者伴行有疑怨怖處此是時
若比丘與比丘尼期乘船若上水若下水除直渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食除施主先有意波逸提
若比丘與婦人期同道行乃至聚落者波逸提三十
若比丘施一食處無病比丘應受一食若過著波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時此是時
若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時施衣時作衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時
若比丘至檀越家慇懃請與餅麨飯比丘須者應兩三鉢受持至寺內應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持至寺內不分與餘比丘食者波逸提

若比丘食竟或時受請不作餘食法更食者波逸提

若比丘知他比丘足食竟若受請不作餘食法慇懃請與食大德取是是食以因緣非餘欲使他犯者波逸提

若比丘非時食者波逸提

若比丘食殘宿食者波逸提

若比丘不受食食若藥著口中除水及揚枝波逸提

若比丘得好美食乳酪魚肉無病自為己索者波逸提 四十

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

若比丘先受請已若前食後食行詣餘家不屬餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘食家中有寶強安坐者波逸提 十二 十四

若比丘食家中有寶屏處坐者波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提

若比丘語諸比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝

去我與波共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣者波逸提

若比丘請四月與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形請者波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘有因緣至軍中若過二宿至三宿者波逸提

若比丘軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰或觀莊軍象馬勢力者波逸提五十

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中戲者波逸提

若比丘擊擿他比丘者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴無病比丘應受若過受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時遠行來時此是時 外二十五

若比丘無病為炙身故露地然火若自然若教人然除餘時波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒若自藏若

教人藏下至戲笑者波逸提
若比丘淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣不問主輒著者波逸提
若比丘得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提
若比丘故斷畜生命者波逸提
若比丘知水有蟲飲用者波逸提
若比丘故惱他比丘乃至少時不樂者波逸提
若比丘知他比丘若有麤惡罪而覆藏者波逸提
若比丘年滿二十當與受具足戒若比丘知年未滿二十與受具足戒此人不得戒諸比丘亦可呵彼愚癡故波逸提
若比丘知僧諍事起如法滅已後更發舉者波逸提
若比丘知是賊伴期共一道行乃至聚落者波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非

障道法彼比丘應諫是比丘言大德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婬欲是障道法彼比丘諫是比丘時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者波逸提

若比丘知如是語人未作法如是惡見不捨若共同止宿一羯磨者波逸提

若比丘知沙彌作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說行婬欲是障道法是沙彌如是諫時堅持不捨彼比丘應三呵諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者彼比丘應語此沙彌言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘如諸餘沙彌得與大比丘二宿三宿汝今無此事汝出去滅去不須此中住若比丘知如是被擯沙彌若畜同一止宿波逸提

若比丘餘比丘如法諫時作如是語我不學此戒乃至問有智慧持戒律者我當難問波

逸提欲求解者應當難問
若比丘說戒時作如是語大德何用此雜碎戒爲說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提
若比丘說戒時作如是語大德我今始知是法是戒經半月半月戒經中說若餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更增無知罪大德汝無利得不善汝說戒時不一心念攝耳聽法彼無知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親友以僧物與者波逸提
若比丘僧斷事不與欲而起去者波逸提
若比丘與欲已後更呵者波逸提
若比丘比丘共鬪諍聽此語向彼說者波逸提
若比丘瞋故不喜打他比丘者波逸提
若比丘瞋故不喜以手搏比丘者波逸提
若比丘瞋故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

若比丘刹利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門闕者波逸提

若比丘若寶及寶莊飾具若自捉教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若在僧伽藍中若寄宿處若寶及寶莊飾具若自捉若教人捉識者當取作如是因緣非餘

若比丘非時入聚落不囑餘比丘者波逸提

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入揲孔上截竟過者波逸提

若比丘持劫羅綿貯作繩牀木牀卧具坐蓐者波逸提

若比丘用骨牙角作鍼筒成者波逸提

若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二揲手廣一揲手平更增廣長各半揲手若過者波逸提

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四揲手廣二揲手若過成者波逸提

若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六揲手廣二揲手半若過成者波逸提

若比丘佛衣等量作衣是中量者長佛十揲

手廣六搩手是佛衣量若過成者波逸提十九
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德
是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月戒
經中說
若比丘入村中無病從非親里比丘尼邊自
手受食食是比丘應向餘比丘悔過言大德
我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是
名悔過法
若比丘在白衣家食是中有比丘尼指示與
某甲美與某甲飯諸比丘應語彼比丘尼言
大姊且止須諸比丘食竟若無一比丘語彼
比丘尼如是言大姊且止須諸比丘食竟比
丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所
不應為我今向大德悔過是名悔過法二十九
有諸學家僧作學家羯磨若比丘知是學家
先不受請無病自手受食食是比丘應向餘
比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我
今向大德悔過是名悔過法

若阿練若迴遠有疑恐怖處若比丘在如是阿練若處住先不語檀越僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此衆學戒法半月半月戒經中說

齊整着內衣應當學

齊整着三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得蹲坐白衣舍應當學

不得扠腰入白衣舍應當學
不得扠腰入白衣舍坐應當學
不得搖身入白衣舍應當學
不得搖身入白衣舍坐應當學
不得掉臂入白衣舍應當學
不得掉臂入白衣舍坐應當學 第二十
好覆衣入白衣舍應當學
好覆衣入白衣舍坐應當學
不得左右顧視入白衣舍應當學 十二
不得左右顧視入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑入白衣舍應當學
不得戲笑入白衣舍坐應當學
正意受食應當學
平鉢受飯應當學
平鉢受羹應當學
羹飯俱食應當學
以次食應當學 三 十
不得挑鉢中央食應當學

無病不得爲己索美飯應當學
不得以飯覆羹上更望得應當學
不得視比坐鉢中起嫌心應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含食語應當學
不得摶飯搖擲口中食應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰飯食應當學

不得故嚼飯作聲食應當學
不得嚼飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汚手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學

不得與反抄衣人說法除病應當學
不得爲衣纏頸人說法除病應當學
不得爲覆頭人說法除病應當學
不得爲婁頭人說法除病應當學
不得爲叉腰人說法除病應當學
不得爲着革屣人說法除病應當學
不得爲着木屐人說法除病應當學
不得爲騎乘人說法除病應當學
不得佛塔內宿除爲守護應當學 六十
不得佛塔內藏財物除爲堅牢故應當學

不得着革屣入佛塔中應當學
不得捉革屣入佛塔中應當學
不得着革屣遶佛塔行應當學
不得着富羅入佛塔中應當學
不得捉富羅入佛塔中應當學
不得佛塔下食留草及食污地捨去應當學 卅二
不得擔死屍從佛塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學 七十一
不得向塔燒死屍應當學

不得遶塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣塔下過除爲浣染香熏應當學
不得塔下大小便應當學
不得向塔大小便應當學
不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得塔下嚼楊枝應當學
不得向塔嚼楊枝應當學
不得遶塔四邊嚼楊枝應當學八十
不得塔下涕唾應當學一
不得向塔涕唾應當學
不得遶塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房己在上房住（外二）應當學
人坐己立不得爲說法除病應當學
人卧己坐不得爲說法除病應當學（外三）
人在座己在非座不得爲說法除病應當學
人在高座己在下座不得爲說法除病應當

學
人在前已在後不得為說法除病應當學 九
人在高經行處已在下經行處不得為說法 十
除病應當學
人在道已在非道不得為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行應當學
人持杖不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學 百
諸大德我已說衆學戒法今問諸大德是中
清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月戒經中說若
比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼
應與憶念毗尼　當與憶念毗尼

應與不癡毗尼　當與不癡毗尼
應與自言治　當與自言治
應與覓罪相　當與覓罪相
應與多覓罪相　當與多覓罪相
應與如草布地　當與如草布地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不如是三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人不名爲沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人能遠離衆惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉於戒行　飲食知止足
常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正　外二
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁
心定入涅槃　外五

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是
戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二
年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別
說諸比丘自為樂法樂沙門有慙有愧樂學

戒者當於中學　能得三種樂　名譽及利養
明人能護戒　當觀如是處　有智勤護戒
死則生天上　便得第一道　如過去諸佛
戒淨有智慧　現在諸世尊　能勝一切憂
及以未來者　此是諸佛法　若有自爲身
皆共尊敬戒　當尊重正法　此是諸佛教
欲求於佛道　滅除諸結使　說是七戒經
七佛爲世尊　已入於涅槃　諸戲永滅盡
諸縛得解脫　聖賢稱譽戒　弟子之所行
尊行大仙說

入寂滅涅槃　世尊涅槃時　興起於大悲
集諸比丘衆　與如是教戒　莫謂我涅槃
淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼
我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世
佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅槃
若不持此戒　如所應布薩　（廿二）
世界皆闇冥　當護持是戒　（廿六）喻如日沒時
和合一處坐　如佛之所說　如犛牛愛尾
衆僧布薩竟　我今說戒經　我已說戒經
施一切衆生　皆共成佛道　所說諸功德

四分戒本
音釋
揲（陟格切與碟同）

四分比丘尼戒本卷上 出曇無德部律

唐西太原寺沙門懷素 依律集出

稽首禮諸佛　及法比丘僧　外三
令正法久住　戒如海無涯
欲護聖法財　衆集聽我說
及滅僧殘法　障三十捨墮
毗婆尸式棄　毗舍拘留孫
迦葉釋迦文　諸世尊大德
我今欲善說　諸賢咸共聽
不堪有所涉　譬如人毀足
毀戒亦如是　不得生天人
欲得生天上　若生人中者
勿令有毀損　常當護戒足
毀戒亦如是　如御入險道
好醜生欣慼　死時懷恐懼
如兩陣共戰　說戒亦如是
淨穢生安畏　勇怯有進退
衆星月爲最　世間王爲最
戒經爲上最　衆聖佛爲最
和合僧集會　衆流海爲最
未受大戒者出 有者依言遣出無者言無　不來諸比丘尼

說欲及清淨有者佛言說之無答云無說欲者僧今和合何所作為答言說戒羯磨大姊僧聽今十五日前半月云白月十五日後半月云黑月十五日小盡云十四日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

諸大姊我今欲說波羅提木叉戒諸比丘尼共集在一處當諦聽善思念之若有犯者應懺悔無犯者默然默然故知諸大姊清淨若有他問者即應如實答如是諸比丘尼在於衆中乃至三問憶念有罪不發露者得故妄語罪佛說妄語是障道法若彼比丘尼自憶知有罪欲求清淨者當懺悔懺悔則安樂諸大姊我已說戒經序今問諸大姊是中清淨不說諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中來若比丘尼作婬欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼在聚落若空處不與懷盜心取隨所盜物若為王若王大臣所捉若殺若縛若

驅出國汝是賊汝癡汝無所知若比丘尼作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死譬死勸死咄人用此惡活為寧死不生作如是心念無數方便歎死譬死勸死此比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實無所知自歎譬言我得過人法我已入聖智勝法我知是我見是後於異時若問若不問欲求清淨故作是說語大姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋已下膝已上身相觸若捉摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸故

外三

若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住犯此八事故

若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語衆人不白大衆若於異時彼比丘尼或命

終或衆中舉或休道或入外道衆後作是言
我先知有如是罪是比丘尼波羅夷不
共住覆藏重罪故
若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛
所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從
諸比丘尼語言大姊此比丘為僧所舉如法
如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共
住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時堅
持不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨
此事故乃至三諫捨者善若不捨者是比丘
尼波羅夷不共住犯隨舉故
諸大姊我已說八波羅夷法
若比丘尼犯一一波羅夷法不得與諸比丘
尼共住如前後犯亦爾如是比丘尼得波羅
夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說
戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男為
為成婦事及為私通事乃至須臾頃是比丘

尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行後於異時若問若不問知是事無根說我瞋恚故作是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若不問知是異分事中取片彼比丘尼住瞋恚法故作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死人所知不問王大臣不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不隨從未懺悔僧未與作共住羯磨為憂故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解羯是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼染汙心男子從彼受可食者及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染汙心能奈汝何汝自無染汙心於彼若得食以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有僧益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼有餘比丘尼羣黨若一若二若三乃至無數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語

比丘尼此比丘尼所說我等心喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姊應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞諸比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行惡行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行惡行今可速此聚落去不須住此是比丘尼語彼比丘尼言大姊今僧有愛有恚有怖有癡有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼諫言大姊莫作是語言有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有驅

者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦聞是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言諸大姊莫向我說若好若惡我亦不向諸大姊說若好若惡諸大姊且止莫數諫我彼比丘尼當諫是比丘尼言大姊莫自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫諸大姊如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨（外二）者善不捨者是比丘尼犯三（七）法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相

覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙若比丘尼比丘尼僧為作訶諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有比二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若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亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼

修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言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亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙（外三八）

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應二部僧中強與半月行摩那埵法行摩那埵已應與出罪當二部四十人中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆是比丘尼罪不得除諸

比丘尼亦可訶此是時今問諸大姊是中清淨不（三說）諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨（外三）（九）畜長衣經十日不淨施得持若過尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若比丘尼得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時

若比丘尼失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦爲比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士爲我辦如是衣故與我爲好衣若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣爲好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語比丘尼言阿姨今爲汝故送是衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常爲諸比丘尼執事時彼使便往執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我

已與衣價大姊知時往彼當得衣須衣比丘尼若須衣者當往執事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨使所來處若自往若遣信往語言汝先遣信持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時若比丘尼自手取錢若金銀若教人取若口可受尼薩耆波逸提

若比丘尼種種賣買寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種賣買尼薩耆波逸提

若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從次第貿至下座以下座鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自乞縷線使非親里織師織作衣尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織

作衣彼比丘尼先不受自恣請便往織師所語言此衣為我織與我極好織令廣長堅緻我當多少與汝價是比丘尼與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼先與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝彼比丘尼應還衣若取衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼有病蓄藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未竟夏三月諸比丘尼得急施衣比丘尼知是急施衣當受受竟乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入己者尼薩耆波逸提

若比丘尼欲索是更索彼尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用尼薩耆波逸提

若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼蓄長鉢尼薩耆波逸提 十二

若比丘尼多蓄好色器者尼薩耆波逸提 十三

若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣屬我者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞輕衣極至價直兩張半氎過者尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不 三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀呰語波逸提

若比丘尼兩舌語波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提 外三 十三

若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提

若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提

若比丘尼壞鬼神村波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵者波逸提

若比丘尼取僧繩牀若木牀若臥具坐褥露

地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中若坐若卧從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿念言彼若嫌恡者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教人牽出者波逸提

若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧波逸提

若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊具飾具指授覆苫齊二三節（廿三）若過者波逸提（十四）

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時若施衣時道行時船上時大會時

沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨食比丘尼欲須者二三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時噉食者波逸提
若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提　外三　十五
若比丘尼語比丘尼如是言大姊共汝至聚落當與汝食彼比丘尼隨至聚落竟不與食而却語言汝去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去波

逸提
若比丘尼請四月與藥無病比丘尼應受若過受除常請更請分請盡形請者波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬勢力波逸提
若比丘尼飲酒波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊撾者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時大風時雨時遠行來時此是時
若比丘尼無病為炙身故露地然火若教人然除餘時波逸提
若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人藏下至戲笑波逸提

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不問主取著者波逸提

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提

若比丘尼故斷畜生命者波逸提 十六

若比丘尼知水有蟲飲用者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提

若比丘尼知比丘尼有麤罪覆藏者波逸提

若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊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婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃

至三諫時捨者善不捨者波逸提
若比丘尼知如是語人未作法如是邪見不捨若畜同一羯磨同一止宿波逸提
若沙彌尼作如是言我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼

應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二宿法今無是事汝出去滅去不須此中住若比丘尼知如是擯沙彌尼若畜共同止宿波逸提
若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律者當難問波逸提若為求解應難問

四分比丘尼戒本卷上

音釋

轄胡瞎切車軸頭鐵也捺乃曷切手按也苫詩廉切蓋也

四分比丘尼戒本卷下　外四

唐西太原寺沙門懷素依律集出

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姊波無利得不善波說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更訶波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門閾者波逸提

若比丘尼寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾具自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落不屬比丘尼波逸提

若比丘尼作繩牀若木牀足應高佛八指除入陛孔上若截竟過者波逸提

若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀若卧具坐具波逸提

若比丘尼嗽蒜者波逸提 宋四 二

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼以胡膠作男根波逸提

若比丘尼共相拍波逸提
若比丘尼比丘無病時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀者波逸提
若比丘尼在生草上大小便波逸提
若比丘尼夜大小便器中畫不看墻外棄者波逸提
若比丘尼往觀聽伎樂者波逸提
若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子共立耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐牀座者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提

若比丘尼不審諦受語便向人說波逸提
若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胷啼哭者波逸提
若比丘尼無病二人共牀卧波逸提
若比丘尼共一褥同一被卧除餘時波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚驅出者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘時因緣波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行

波逸提

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言姊汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善若不捨者波逸提

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提

若比丘尼露身形在河水泉水流水中浴者波逸提

若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六撰手廣二撰手半若過者波逸提

若比丘尼縫僧伽梨過五日除求索僧伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸提

若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提

若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸

提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言爲我滅此諍事而不與作方便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣及外道食者波逸提
若比丘尼若白衣作使者波逸提
若比丘尼自手績紡者波逸提
若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧波逸提
若比丘尼至白衣舍語主人敷坐具止宿明日不辭主人而去波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人妊身度與受具足戒者波

逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒波逸提
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與受具足戒波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒波逸提
若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提
若比丘尼不二歲隨和尚尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒波逸提

若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提

若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令出家受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言持衣來與我我當與汝受具足戒而不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼不滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘

僧中與受具足戒者波逸提
若比丘尼不病不往受教授者波逸提
若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不者波逸提
若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提
若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若足食已後食飯麨乾飯魚及肉者波逸提
若比丘尼於家生嫉妒心者波逸提
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯跨衣者波逸提
若比丘尼畜婦女嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提 外四 八
若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向暮至白衣家先不被喫波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑餘比丘尼而出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授具足戒波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒波逸提

若比丘尼學世俗技術以自活命波逸提
若比丘尼以世俗技術教授白衣波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱亂彼故在前經行若立若坐若卧波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍内起塔波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐不者除因緣波逸提
若比丘尼爲好故搖身趨行者波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提一百七十八竟
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不二說諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼不病乞酥食者犯應懺悔可訶法

應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞乳食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可訶法
應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不
應為我今向大姊懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸
大姊是中清淨不 三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊皆從衆學戒法半月半月說戒經中來
齊整著內衣應當學
齊整著五衣應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學 四十二
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得蹲坐白衣舍內應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視入白衣舍應當學
不得左右顧視入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑入白衣舍應當學
不得戲笑入白衣舍坐應當學
正意受食應當學
平鉢受飯應當學
平鉢受羹應當學
羹飯俱食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中央食應當學
無病不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學

不得視比坐鉢中起嫌心應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遥擲口中應當學
不得遺落飯食應當學
不得頰飯食應當學
不得嚼飯作聲應當學
不得大嗡飯食應當學

不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得汙手捉食器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣人說法除病應當學
不得為衣纏頸人說法除病應當學

不得為覆頭人說法除病應當學
不得為裹頭人說法除病應當學
不得為叉腰人說法除病應當學
不得為著革屣人說法除病應當學
不得為著木屐人說法除病應當學
不得為騎乘人說法除病應當學　外四　十三
不得在佛塔內止宿除為守視應當學
不得佛塔內藏財物除為堅牢應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得捉革屣入佛塔中應當學

不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得繞塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏

應當學
不得塔下大小便應當學
不得向塔大小便應當學
不得繞塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得塔下嚼楊枝應當學
不得向塔嚼楊枝應當學
不得繞塔四邊嚼楊枝應當學
不得塔下涕唾應當學
不得向塔涕唾應當學
不得繞塔四邊涕唾應當學
不得安佛塔在下房己在上房住應當學
不得向塔舒脚坐應當學
人坐己立不得為說法除病應當學
人卧己坐不得為說法除病應當學
人在座己在非座不得為說法除病應當學
人在高座己在下座不得為說法除病應當學
人在前行己在後行不得為說法除病應當學

人在高經行處己在下經行處不應爲說法除病應當學
人在道己在非道不得爲說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上而行應當學
人持杖恭敬不應爲說法除病應當學
人持劒不應爲說法除病應當學
人持鉾不應爲說法除病應當學
人持刀不應爲說法除病應當學
人持蓋不應爲說法除病應當學
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅十五
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治

應與多人語當與多人語
應與覓罪相當與覓罪相
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中
清淨不三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已
說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波
逸提法已說一百七十八波逸提法已說八
波羅提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍
法此是佛所說戒經半月半月說戒經中來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無爲最　出家惱他人
不名爲沙門
此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足
常樂在空閑　心定樂精進　是名諸佛教

此是毗葉如來無所著等正覺說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比立入聚落　不違戾他事　不觀作不作
但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁
心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是
戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意
是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡
此三業道淨　能得如是行　是大僊人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二
年中為無事僧說是戒經從是已後廣分別
說諸比丘尼自為樂法樂沙門者有慙有愧
欲學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養
死得生天上　當觀如是處　有智勤護戒

戒淨有智慧　便得第一道　如過去諸佛
及以未來者　現在諸世尊　能勝一切優
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身
欲求於佛道　當尊重正法　此是諸佛教
七佛為世尊　滅除諸結使　說是七戒經
諸縛得解脫　已入於涅盤　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱譽戒　弟子之所行
入寂滅涅盤　世尊涅盤時　興起於大悲
集諸比丘衆　與如是教誡　莫謂我涅盤
淨行者無護　我今說戒經　亦善說毗尼

我雖般涅盤　當視如世尊　此經久住世
佛法得熾盛　以是熾盛故　得入於涅盤
若不持此戒　如所應布薩　喻如日沒時
世界皆暗冥　當護持是戒　如摩牛愛尾
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經
衆僧布薩竟　我今說戒經　所說諸功德
施一切衆生　皆共成佛道

四分比丘尼戒本

五分戒本 亦名彌沙塞戒本

外五

宋罽賓三藏佛陀什等譯

大德僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德爲得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得無上菩提（外五）何況餘善道法未受具足者已出僧今和合先作何事（一人應答布薩說戒）

諸大德爲未來諸比丘說欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒

僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏

有罪一心悔　後更莫復犯　心馳惡道

放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒

佛口說教戒　善者能信受　是人馬調順

能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒

是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒

如聾牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鏁

日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中

能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說戒若僧時到僧忍聽僧一心共作布薩白如是

有罪者發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨若比丘知如是衆中三唱憶有罪不發露得故妄語罪佛說故妄語罪障道法若比丘如是衆中欲求清淨法憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸大德已說戒序竟今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月戒經中說若比丘於和合僧中受具足戒不還戒戒羸不出想行婬法乃至共畜生是比丘犯波羅夷罪不應共事

若比丘若聚落中若空地曠野中物不與取名盜物若不與物取故若王若王等若捉若殺若倫金罪若如是言咄汝小汝癡汝賊有如是相比丘是比丘犯波羅夷罪不應共事

若比丘若人若（外五）似人若自殺若（二）教人殺若自持刀與若教人持刀與若教死若讚死若如是言咄人用惡活為死勝生是人因是事死者是比丘犯波羅夷罪不應共事

若比丘不知不見說過人法自稱言如是知

如是見後諸比丘若問若不問爲發露求清淨故不知言知不見言見除增上慢是比丘犯波羅夷罪不應共事

諸大德已說四波羅夷法若比丘犯一一戒波羅夷不共住如前後亦如是是比丘波羅夷不共住今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說

若比丘故出不淨除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬亂變心與女人身共合若捉手臂髮上下摩著細滑僧伽婆尸沙

若比丘向女人說不淨語僧伽婆尸沙

若比丘語女人言以婬欲法供養我等持戒行善法梵行者是上供養僧伽婆尸沙

若比丘行媒法外五持男意至女邊持女意至男邊若爲婦事若私通事乃至一交會時僧伽婆尸沙

若比丘無主爲身自乞作大房應問諸比丘無難處非妨處若不問諸比丘過量作僧伽

婆尸沙
若比丘有主為身欲作大房應問諸比丘無難處非妨處若不問作僧伽婆尸沙
若比丘瞋他比丘以無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘若問若不問知是事無根是比丘住瞋法語僧伽婆尸沙
若比丘瞋他故不喜異分事中取片若似片法非波羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼比丘淨行故是比丘知是事異分事中取片法作異語故僧伽婆尸沙
若比丘欲破和合僧勤方便受持破僧緣事諸比丘應如是諫大德當與僧和合莫勤方便破僧緣事可與僧和合所以者何僧和合故歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行如是再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘有同意別異語若一若二是比丘語諸比丘言莫諫是比丘何以故是比丘知說非不知說諸比丘應如是諫大德當助和合僧莫助破和合僧所以者何僧和合故歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行如是再三

諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依止城邑聚落行惡行汚他家皆見
聞知諸比丘應語是比丘言大德汝行惡行
汚他家皆見聞知汝出去不須是間住是比
丘語餘比丘言汝等隨愛瞋怖癡語有如是
同罪比丘有驅出者有不驅者如是再三諫
時捨者善不捨者僧伽婆尸沙
有一比丘惡性難共語入戒誦中入佛經中
語諸比丘如法如律如戒經中事諫是比丘
是比丘悞不受語語諸比丘言大德汝莫語
我好惡我亦不語汝好惡汝為諸比丘說我
亦為諸比丘說如法如律令如來衆得增長
如是再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四
乃至三諫若比丘犯一一戒應從幾時覆藏
與波利婆沙波利婆沙已六夜行摩那埵次
到阿浮呵那如是作已應二十人中出罪若
少一人不滿二十是比丘不得出罪如是作
已應如是呵法應爾故今問諸大德是中清
淨不三如說諸大德是中清淨默然故是事如

如是持
諸大德是二不定法半月戒經中說
若比丘與一女人屏障內行婬處坐隨可信
優婆夷所見是比丘隨三法中一一法說若
僧伽婆尸沙若波羅夷若波夜提隨可信優
婆夷所說如法持
若比丘與一女人不屏覆處坐不可婬處坐
隨可信優婆夷所見是比丘隨二法中一一
法說若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆
夷所說如法持
諸大德已說二不定法竟今問諸大德是中
清淨不三說如是諸大德是中清淨默然故是事
如是持
諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月
戒經中說
若比丘三衣具足訖捨迦絺那衣已長衣乃
至十日應畜若過者尼薩耆波夜提
若比丘三衣具足訖捨迦絺那衣已三衣中
若離一一衣餘處宿尼薩耆波夜提
若比丘三衣具足訖捨迦絺那衣已得非時

衣乃至一月應畜若過尼薩耆波夜提
若比丘從非親里比丘尼邊取衣除貿易尼薩耆波夜提
若比丘使非親里比丘尼浣故衣尼薩耆波夜提
若比丘從非親里居士乞衣除因緣尼薩耆波夜提
若比丘奪衣失衣漂水從非親里居士居士婦乞衣乃至上下衣應受若過者尼薩耆波夜提
若比丘非親里居士居士婦為辦衣直作是念以如是衣直買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請為好故往至居士居士婦所作是言為我辦如是衣直若得衣尼薩耆波夜提
若比丘非親里（斗五）居士居士婦為（六）辦衣直作是念以如是衣直買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請為好衣故往至居士居士婦所言為我辦如是衣直合作一衣與我者好若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘若王王臣婆羅門若居士遣使至比丘所言大德知不如是衣直是王王臣婆羅門居士送大德當受比丘言我比丘法不得受如是衣直使問比丘言有執淨人不比丘言此是使至執淨人所言如是衣直與其甲比丘是比丘後須衣時至執淨人所言我須衣我須衣如是六返默然立住得者好若過索尼薩耆波夜提若不得是衣直應從衣直來處若自若使人語是事法應爾

若比丘新憍奢耶作敷具尼薩耆波夜提

若比丘純黑羊毛作敷具者尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應二分黑三分白四分下若不者尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應滿六年若減六年不捨故敷具更作新者除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具（外五）應取故敷具四邊各佛一搩手為壞色故不者尼薩耆波夜提

若比丘行道中得羊毛擔過三由旬者尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛尼薩

耆波夜提
若比丘自手取金若使人取尼薩耆波夜提
若比丘種種用金尼薩耆波夜提
若比丘種種販賣尼薩耆波夜提
若比丘長鉢乃至十日應畜若過尼薩耆波夜提
若比丘先所畜鉢未滿五綴為好故更畜新者尼薩耆波夜提
若比丘使非親里織師織尼薩耆波夜提
若比丘非親里居士若居士婦使織師為比丘織作衣是比丘先不受自恣請為好衣故往至織師所語言為我好織令緻廣長當與汝少直若自語若使人語後得是衣尼薩耆波夜提
若比丘先與他物後瞋恚嫌恨還奪取者尼薩耆波夜提
若比丘夏三月過有閏未滿八月寄衣白衣家乃至六夜應往是衣所乃至七日曉尼薩耆波夜提
若比丘未至歲十日有急施衣是比丘若須

衣得自手取乃至衣時應畜若過尼薩耆波夜提

若比丘春殘一月應求雨浴衣半月應畜若過尼薩耆波夜提

若比丘知物向僧自迴向已者尼薩耆波夜提

若比丘佛聽病比丘服四種舍消藥酥油蜜石蜜乃至七日若過尼薩耆波夜提

諸大德已說三十尼薩耆波夜提法竟今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波夜提法半月半月戒經中說

若比丘故妄語波夜提

若比丘毀呰他語波夜提

若比丘鬪亂他比丘波夜提

若比丘知僧如法斷事已還更發起波夜提

若比丘為女人說法過五六語波夜提除有知男子

若比丘以闇陀偈句教未受具戒人者波夜

提
若比丘內實有過人法向未受具戒人說波夜提
若比丘知他比丘犯僧殘罪向未受具戒人說波夜提
若比丘先共僧和合已後如是說諸比丘隨親友人迴僧物與者波夜提
若比丘說戒時作是言何用半月半月說是雜碎戒爲令他比丘憂愁不樂生返戒心作是輕呵戒者波夜提
若比丘殺衆草木波夜提
若比丘嫌罵者波夜提
若比丘用異事惱他比丘波夜提
若比丘露地敷卧具乃至天曉不自舉不教人舉波夜提
若比丘房內敷卧具出界外者波夜提
若比丘房內瞋忿不喜牽出者波夜提
若比丘知他比丘先於房內敷卧具後來强敷者波夜提
若比丘重閣上尖脚牀用力坐卧者波夜提

若比丘覆蓋屋一分第二分藏頭第三分應約勑如是過約勑者波夜提
若比丘知水有蟲用澆草土者波夜提
若比丘僧不差教比丘尼教者波夜提
若比丘僧雖差教比丘尼乃至日沒波夜提
若比丘語餘比丘言是比丘爲財物故教比丘尼者波夜提
若比丘與比丘尼同道行至一聚落波夜提
若比丘與比丘尼同載一船除因緣波夜提
若比丘與比丘尼獨屏覆處坐波夜提
若比丘與非親里比丘尼衣波夜提
若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提
若比丘與女人獨露處坐波夜提
若比丘知比丘尼讚因緣得食食者波夜提
若比丘數數食波夜提
若比丘有餘福德處過一食波夜提
若比丘往白衣家自恣與甜麨得取一鉢過者波夜提
若比丘不受殘食法更食者波夜提
若比丘知他比丘食竟不作殘食法爲惱彼

故强勸令食波夜提
若比丘別衆食波夜提除因緣
若比丘非時食波夜提
若比丘與殘宿食食者波夜提
若比丘不受食著口中除水及楊枝波夜提
若比丘不病爲已乞乳酪生酥魚肉脯者波夜提
若比丘知水有蟲取用者波夜提
若比丘食家中卧處坐者波夜提
若比丘食家中共女人坐者波夜提
若比丘裸形外道乞自手與食者波夜提
若比丘往看軍陣發行者波夜提
若比丘往軍中過二宿者波夜提
若比丘往看軍器仗者波夜提
若比丘瞋他舉手向波夜提
若比丘瞋他舉手打波夜提 外五 十一
若比丘知他犯波羅夷乃至一宿覆藏波夜提
若比丘語餘比丘言去來我將汝至他家當令汝得好食若入門若未入門還遣去者波

夜提
若比丘僧斷事如法與欲後還悔者波夜提
若比丘與未受具戒人一處宿過二夜波夜提
若比丘露地然火波夜提除病時
若比丘語餘比丘言我如是知佛法義行婬欲不能障道諸比丘白四羯磨三諫不捨者波夜提
若比丘教擯人法若畜使共事者波夜提
若比丘教擯沙彌法畜使共事者波夜提
若比丘若寶若似寶若自取教人取波夜提
若比丘著不壞色新衣者波夜提
若比丘滅半月內沐浴除因緣波夜提
若比丘故奪畜生命波夜提
若比丘惱亂他比丘波夜提
若比丘以指相擊摵波夜提
若比丘以指戲水中者波夜提
若比丘與女人同房舍宿波夜提
若比丘恐怖他比丘波夜提
若比丘藏他衣鉢令他恐怖者波夜提

若比丘先與五衆衣鞦還用波夜提
若比丘以僧殘罪謗他比丘波夜提
若比丘與女人同道行至一聚落波夜提
若比丘與賊同道行至一聚落波夜提
若比丘未滿二十人與受具戒者波夜提
若比丘自掘地若使人掘波夜提[十二]
若比丘有餘福德處四月請僧一切藥施若過受波夜提
若比丘說四波羅夷法言我不受是法當問餘持律阿毗曇者波夜提
若比丘與他鬪諍已盜往聽者波夜提
若比丘僧斷事默然起去不白善比丘波夜提
若比丘不恭敬上座波夜提
若比丘飲酒咽咽波夜提
若比丘過中入聚落波夜提除因緣
若比丘爲他知僧事若中前中後至餘家波夜提除因緣
若比丘刹帝利王夜未曉未藏寶若過門若門閫波夜提除因緣

若比丘說四波羅夷法言我始知是法半月
半月戒經中說諸比丘知是比丘再三說戒
中坐若不尊重戒不攝耳聽波夜提
若比丘骨牙角作針筒波夜提
若比丘過佛八指作牀脚波夜提
若比丘草木華（外五）作數具波夜提（十三）
若比丘過量作雨浴衣波夜提
若比丘過量作覆身衣波夜提
若比丘作尼師壇長佛二搩手廣一搩手半
更益一搩手過者波夜提

若比丘與佛等量作衣波夜提
諸大德已說九十波夜提法竟今問諸大德
是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故
是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒
經中說
若比丘不病入聚落從非親里比丘尼邊自
手取食者波羅提提舍尼
若比丘受比丘尼教食食者波羅提提舍尼
若比丘有餘學家先不受他請後來自手取

食波羅提提舍尼
若比丘僧未與羯磨是人僧房外自手取食
波羅提提舍尼
諸大德已說四波羅提提舍尼法竟今問諸
大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默
然故是事如是持
諸大德是衆學法半月半月戒經中說
不高著內衣應當學
不下著內衣應當學
不參差著內衣應當學
不如多羅葉著內衣應當學
不如象鼻著內衣應當學
不如圓杗著內衣應當學
不細攝著內衣應當學
不高被衣應當學
不下被衣應當學（外五）
不參差被衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不瞻視入白衣舍應當學

不眄視入白衣舍坐應當學
不好入白衣舍應當學
不好入白衣舍坐應當學
不覆入白衣舍應當學
不覆入白衣舍坐應當學
不自大入白衣舍應當學
不自大入白衣舍坐應當學
小聲入白衣舍應當學
小聲入白衣舍坐應當學
不胡跪入白衣舍應當學

不胡跪入白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭入白衣舍坐應當學
不憒頭入白衣舍應當學
不憒頭入白衣舍坐應當學
不叉腰入白衣舍應當學 十五
不叉腰入白衣舍坐應當學
不現胷入白衣舍應當學
不現胷入白衣舍坐應當學
不現脇入白衣舍應當學

不現脇入白衣舍坐應當學
不反抄衣入白衣舍應當學
不反抄衣入白衣舍坐應當學
不左右反抄衣入白衣舍應當學
不左右反抄衣入白衣舍坐應當學
不放衣跳入白衣舍應當學
不放衣跳入白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂入白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩入白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭入白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身入白衣舍坐應當學
不攜手入白衣舍應當學
不攜手入白衣舍坐應當學
不蹔行入白衣舍應當學
不蹔行入白衣舍坐應當學
不累脚入白衣舍應當學

不累脚入白衣舍坐應當學
不掌扶頰入白衣舍應當學
不掌扶頰入白衣舍坐應當學
一心受羹應當學
一心受飯應當學
羹飯等食應當學
不溢鉢受食應當學
不偏刺食應當學
不鉢中擇好食應當學
不大搏飯食應當學

搏飯可口食應當學
不張口待食應當學
不含食語應當學
不齧半飯應當學
不嚼食作聲食應當學
不全吞食應當學
不未咽食食應當學
不吐舌食應當學
不嗽食食應當學
不舐手食應當學

不指技鉢食應當學
不棄飯食應當學
不振手食應當學
不汚手受飲器應當學
比丘不病不得爲己索羹飯應當學
不以飯覆羹更望得應當學　外五　十七
不得嫉心看比坐鉢中食應當學
一心觀鉢食應當學
次第食應當學
洗鉢汁不得棄白衣舍内除語主人應當學

騎乘人不爲說法除病應當學
人在前比丘在後不爲說法除病應當學
人在道中比丘在道外不爲說法除病應當學
人在高座比丘在下不爲說法除病應當學
人坐比丘立不爲說法除病應當學
人卧比丘坐不爲說法除病應當學
人覆頭不爲說法除病應當學
人㲉頭不爲說法除病應當學
人扠腰不爲說法除病應當學

人現胷不爲說法除病應當學
人現脇不爲說法除病應當學
人反抄衣不爲說法除病應當學
人左右反抄衣不爲說法除病應當學
人放衣挑不爲說法除病應當學
人著屐不爲說法除病應當學
人著革屣不爲說法除病應當學
人執蓋不得爲說法除病應當學
人捉杖不爲說法除病應當學
人捉五尺刀不爲說法除病應當學
人捉小刀不爲說法除病應當學
人捉弓箭種種器仗不爲說法除病應當學
不應生草上大小便涕唾除病應當學
不應淨用水中大小便涕唾除病應當學
不應立大小便除病應當學
樹過人不應上除因緣應當學 十八 隨五
諸大德已說衆學法竟今問諸大德是中清淨不 如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月戒經中說

應與現前毗膩人當與現前毗膩
應與憶念毗膩人當與憶念毗膩
應與不癡毗膩人當與不癡毗膩
應與自言持人當與自言持
應與覓罪相人當與覓罪相
應與多覓罪相人當與多覓罪相
種種僧中諍事生如草布地除滅應當學
諸大德已說七滅諍法竟今問諸大德是中
清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事
如是持

諸大德已說戒序四波羅夷十三僧殘二不
定三十尼薩耆波夜提九十波夜提四波羅
提提舍尼衆學法七滅諍法竟是事入佛經
中半月半月戒經中說
若有餘學當一心學如水乳合安樂行應當
學　外五　十九
佛告比丘毗婆尸佛如來應供正遍知爲寂
靜僧最初略說波羅提木叉
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名爲沙門

第二尸棄佛如來應供正遍知為寂靜僧最初略說波羅提木叉

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人能遠離衆惡

第三毗鉢施佛如來應供正遍知為寂靜僧最初略說波羅提木叉

不毀亦不犯　如戒所說行　飲食知節量常樂在空處　心常樂精進　是名諸佛教

第四拘樓孫佛如來應供正遍知為寂靜僧最初略說波羅提木叉

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去比丘出聚然　不破壞他事　不觀作不作但自觀身行　諦視善不善

第五拘那含牟尼佛如來應供正遍知為寂靜僧最初略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學若有智寂一心人　乃能無復愁憂患

第六迦葉佛如來應供正遍知為寂靜僧最初略說波羅提木叉

一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意

是名諸佛教
第七我釋迦牟尼佛如來應供正遍知爲寂
靜僧最初略說波羅提木叉
護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意（外五）身不犯衆惡（二十）是三業道淨
得聖所得道
若人捶罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人爲惡自不作
七佛爲世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慙愧得具足
能得無爲道
已說戒經竟僧一心布薩
五分戒本

音釋
髽音茅髮半也　麩必即切麪麥也　擪即擊切指擊口也　闑五結切門
橾之涉切捆束也　刳音枯虛神爺切猶招也　舐徒禮切以舌取其中也

五分比丘尼戒本

梁建初寺沙門釋　明徹　集

外六

大姊僧聽春時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大姊爲得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法

外六

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒　佛口說教戒　善者能信受　是人馬調順

僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏　能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒

有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道　是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒

放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒　如聾牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖

能得清淨命　日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中

未受具戒者出（有者依言遣出無者答言此處無）未受具戒人

諸大姊不來諸比丘尼說欲及清淨（有者依言說無者答言此處無說欲人）僧今和合先作何事（答言說戒）

大姊僧聽今十五日布薩說戒僧一心作布

薩說戒若僧時到僧忍聽白如是
諸大姊今布薩說波羅提木叉一切共聽善
思念之若有罪應發露無罪者默然默然故
當知我及諸大姊清淨如聖默然我及諸大
姊亦如是若比丘尼如是衆中乃至三唱憶
有罪不發露得故妄語罪故妄語罪佛說遮
道法發露者得安樂不發露罪益深諸大姊
已說戒經序今問諸大姊是中清淨不第二第三亦如是說諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅夷法半月半月戒經中說

若比丘尼共諸比丘尼同學戒法戒羸不捨
隨意行婬乃至共畜生是比丘尼得波羅夷
不共住
若比丘尼若聚落若空地盜心不與取若王
若大臣若捉若縛若殺若擯語言汝賊汝小外人
汝癡是比丘尼得波羅夷不共住
言比丘尼若人若似人若自殺若與力藥殺
若教人殺若教自殺譽死讚死呾人用惡活
爲死勝生作是心隨心殺如是種種因緣被
因是死是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼不知不見過人法聖利滿足自稱我如是知如是見是比丘尼後時若問若不問為出罪求清淨故作是言我不知言知不見言見虛誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼欲盛變心受男子種種摩觸髮際已下膝已上肘已後是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼欲盛變心受男子捉手捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一座坐身親近男子八法具者是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼知僧如法與比丘作不見罪羯磨諸比丘不共住不共事不共語而隨順之諸比丘尼語是比丘尼姊妹此比丘僧已作不見罪羯磨諸比丘不共住不共事不共語波

（列六）

莫隨順如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼得波羅夷不共住

（三）

若比丘尼見比丘尼犯波羅夷覆藏彼比丘尼後時若在若死若遠行若被擯若罷道若

變形作是語我先親見其犯波羅夷是比丘尼得波羅夷不共住

諸大姊已說八波羅夷法若比丘尼犯一一戒不得共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不

第二第二亦如是說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說

若比丘尼行媒法若為私通事持男意至女邊持女意至男邊乃至一交會是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼自不如法惡瞋故於異分中取片若似片作波羅夷語無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時若問若不問言我是事異分中取片若似片住瞋故謗是比丘尼

初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼知有罪女主不聽度為道除先出
家是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼知僧如法擯比丘尼比丘尼心未
調伏不隨順僧自與眷屬於界內解其擯者
是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過 四 外六
若比丘尼獨宿獨渡水於道中獨在後染著
男子除因緣是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可
悔過因緣者恐怖走時老病疲極不及伴時
水狹淺有橋船處畏男子處是名因緣若比
丘尼詣官言人是比丘尼初犯僧伽婆尸沙
可悔過
若比丘尼有染著心自手受染著心男子食
食是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼教他比丘尼作是語汝但莫生染
著受染著男子飲食何苦是比丘尼初犯僧
伽婆尸沙可悔過
若比丘尼為破和合僧勤方便諸比丘尼語
是比丘尼汝莫為破和合僧勤方便當與僧
和合僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳

合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼助破和合僧若一若二若衆多語諸比丘尼言是比丘尼所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂是比丘尼語是比丘尼汝莫作是語是比丘尼所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂何以故是比丘尼非知說非說法非說律汝莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡性難共語與諸比丘尼同學戒經數數犯罪諸比丘尼如法如律諫其所犯答言訶嫉汝莫語我若好若惡我亦不以好惡語汝諸比丘尼復語言汝莫作自我不可共語汝當爲諸比丘尼說如法諸比丘尼亦

當爲汝說如法如是展轉相教轉相出罪成如來衆如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼依聚落住行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知諸比丘尼語是比丘尼汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝出去不應是中住彼比丘尼言諸阿姨隨愛恚癡畏何以故有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼復語言汝莫作是語語諸阿姨隨愛恚癡畏有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語汝出去不應是中住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼語言汝二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧汝相遠

離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住彼二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧此中更有餘二比丘尼共作惡行觸惱衆僧諸比丘尼復語言莫作是語何以故此中更無餘二比丘尼作惡觸惱僧唯有汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼語言汝二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧僧見我等羸弱輕易我故作如是語諸比丘尼復言莫作是語何以故僧不見汝羸弱輕易汝等汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧

外六　七

伽婆尸沙可悔過

若比丘尼好共他鬪僧斷其事便言僧隨愛恚癡畏諸比丘尼語言汝莫好共他鬪莫作是語僧隨愛恚癡畏何以故僧不隨愛恚癡畏汝等捨是語於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼好共他鬪僧斷其事便言我捨佛捨法捨僧捨戒作外道餘沙門婆羅門亦學戒亦慙愧我於彼得修梵行諸比丘尼語言汝莫好共他鬪莫作是語我捨佛法僧何以故餘沙門婆羅門無學戒無慙愧汝云何於彼得修梵行汝捨是惡見於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

諸大姊已說十七僧伽婆尸沙法九初罪八乃至三諫若比丘尼犯一一罪應二部僧中半月行摩那埵次到阿浮訶那如法作已應

二部僧各二十人中出罪若少一人不名出罪諸比丘尼亦可訶是法應爾今問諸大姊是中清淨不第二第三亦如是說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半六八

戒經中說

若比丘尼五衣竟捨迦絺那衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提

若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已五衣中若離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已得非時衣若須應受速作受持若是者善若不足望更有得處令具足成乃至一月若過尼薩耆波逸提若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪衣失衣燒衣漂衣衣壞是名因緣

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣衣壞從非親里居士居士婦乞衣若居士居士婦欲多與衣是比丘尼應受二衣若過受尼薩耆波逸提若非親里居士居士婦共議當以是衣直

作衣與其甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請便往問居士居士婦言汝為我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可作如是衣與我為好故尼薩耆波逸提若非親里居士居士婦共議我當各以如是衣直作衣與其甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請便往問居士居士婦言汝各為我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可合作一衣與我為好故尼薩耆波逸提

若王若大臣婆羅門居士為比丘尼故遣使送衣直使到比丘尼所言阿姨彼王大臣送此衣直阿姨受之是比丘尼言我不應受衣直若得淨衣當手受持使言阿姨有執事人不比丘尼即指示處使便到執事所言某王大臣送此衣直與其甲比丘尼汝為受作取便與之使既與已還比丘尼所白言阿姨所示執事人我已與竟阿姨須衣便可往取是比丘尼二反三反到執事所作是言我須衣我須衣若得者善若不得四反五反六反到

執事前默然立若得眷音若過是求得者尼
若不得衣應隨使來處若自往若遣信語言
汝爲某甲比丘尼送衣直是比丘尼竟不信
汝自還索莫使失是事應爾若比丘尼自行
乞縷顧織師織作衣尼薩耆波逸提
若居士居士婦爲比丘尼使織師織作衣是
比丘尼先不自恣請便到織師所作是言汝
知不此衣爲我作汝故爲我好織令極緻
廣當別相報後若與一食若一食直得者尼
薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣後瞋不喜若自奪若
使人奪作是語還我衣不與汝尼薩耆波逸
提
若比丘尼知檀越欲與僧物迴以入己尼薩
耆波逸提　外六十
若比丘尼病得服四種含消藥酥油蜜石蜜
一受乃至七日若過尼薩耆波逸提
若比丘尼前後安居十日未至自恣得急施
衣若須應受乃至衣時若過尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢未滿五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣求利尼薩耆波逸提

若比丘尼以金銀及錢種種賣買尼薩耆波逸提

若比丘尼自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提

若比丘尼先乞是既得不用更乞餘物尼薩耆波逸提

若比丘尼非時衣作時衣受尼薩耆波逸提

十二

若比丘尼與比丘尼貿衣後悔還索得者尼薩耆波逸提

若比丘尼諸比丘尼語汝取遮月水衣自言不用臨時先取尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣應取價直四大錢者若受貴價衣尼薩耆波逸提

十一 外六

若比丘尼乞輕衣應取價直二大錢半者若受貴價衣尼薩耆波逸提

若比丘尼爲僧爲是事從一居士乞而餘用

者尼薩耆波逸提
若比丘尼為僧為是事從衆多居士乞而餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼自為是事從一居士乞自作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼自為是事從衆多居士乞自作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼藏積器物尼薩耆波逸提
若比丘尼多積聚鉢尼薩耆波逸提 十三
諸大姊已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不第一第三亦如是說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是二百一十波逸提法半月半月戒經中說
若比丘尼故妄語波逸提
若比丘尼毀呰比丘尼波逸提
若比丘尼兩舌鬪亂比丘尼波逸提
若比丘尼為男子說法過五六語除有別知好惡語女人波逸提
若比丘尼知僧如法斷事已還更發起法逸

提
若比丘尼教未受具戒女人經並誦者波逸提
若比丘尼與未受具戒女人同室宿過三夜波逸提
若比丘尼向未受具戒女人自說得過人法言我如是知如是見實者波逸提
若比丘尼知比丘尼麤罪向未受具戒女人說除僧羯磨波逸提
若比丘尼作是語何用是雜碎戒為說是戒時令人憂惱作如是毀呰戒者波逸提
若比丘尼自伐鬼村若使人言伐是波逸提
若比丘尼故不隨問答波逸提
若比丘尼誑說僧所差人波逸提
若比丘尼於露地自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提
若比丘尼於僧房內自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提

若比丘尼瞋不喜於僧坊中自牽比丘尼出若使人牽作是語出去滅去莫此中住波逸提

若比丘尼知他先敷卧具後來强自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去波逸提

若比丘尼僧重閣上（外六）戶脚繩牀木牀（十三）用力坐卧波逸提

若比丘尼知水有蟲若取涕泥若飲食諸用波逸提

若比丘尼數數食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時是名因緣（十一）

若比丘尼受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時施衣時作衣時行路時船上行時大會時是名因緣

若比丘尼無病施一食處過一食者波逸提

若比丘尼到白衣家自恣多與飲食若餅若麨若不住其家食須二三鉢應受出外應與餘比丘尼共食若無病過是受及不與餘比丘尼共食波逸提

若比丘尼食竟不作殘食法食波逸提

若比丘尼食竟不作殘食法強勸令食欲使他犯波逸提

若比丘尼不受食著口中除嘗食楊枝及水波逸提

若比丘尼非時食波逸提

若比丘尼食殘宿食波逸提

若比丘尼食家中與男子坐波逸提

若比丘尼觀軍發行波逸提 十三

若比丘尼有因緣到軍中乃至二三宿若過波逸提

若比丘尼有因緣到軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提

若比丘尼作如是語如我解佛所說障道法不能障道諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛說障道法實能障道汝捨是惡邪見如是諫時堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者波逸提 外六 十四

若比丘尼知是比丘尼不如法悔不捨惡邪見共住共語共宿共事波逸提

若沙彌尼作是語如我解佛所說若受五欲

不能障道諸比丘尼語是沙彌尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障道實能障道汝沙彌尼捨是惡邪見如是教堅持不捨應第二第三教第二第三教捨是事善若不捨諸比丘尼應語是沙彌尼汝出去從今莫言佛是我師莫在諸比丘尼後行如餘沙彌尼得共諸比丘尼二宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此中住若比丘尼知如法擯沙彌尼畜使共住共語波逸提

若比丘尼故奪畜生命波逸提

若比丘尼故令比丘尼生疑悔作是念令是比丘尼乃至少時惱波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲起去波逸提

若比丘尼擊擿比丘尼波逸提

若比丘尼水中戲波逸提 四十

若比丘尼與男子同室宿波逸提 外六 十五

若比丘尼飲酒波逸提

若比丘尼輕師波逸提

若比丘尼自掘地若使人掘言掘是波逸提

若比丘尼共諍已默聽作是念諸比丘尼所

說我當憶持波逸提
若比丘尼受四月自恣請過是受除更請自
送請長請波逸提
若比丘尼數數犯罪諸比丘尼如法諫作如
是語我不學是戒當問餘比丘尼持法持律
者波逸提
若比丘尼說戒時作是語我今始知是法半
月布薩戒經中說諸比丘尼知是比丘尼已
再三說戒中坐是比丘尼不以不知故得脫
隨所犯罪如法治應訶其不知汝所作不善
說戒時不一心聽不著心中波逸提
若比丘尼與賊期共道行從此聚落到彼聚
落波逸提
若比丘尼與男子期共道行從此聚落到彼
聚落波逸提 五十
若比丘尼無病爲炙故自然火若使人然波
逸提
若比丘尼若寶等物若自取若使人取除僧
坊內及宿處波逸提若僧坊內及宿處取寶
等物後有主索應還是事應爾

若比丘尼半月內浴除因緣波逸提因緣者病時作時行路時風雨時熱時是名因緣

若比丘尼瞋故打比丘尼波逸提

若比丘尼瞋故以手擬比丘尼波逸提

若比丘尼故恐怖比丘尼波逸提

若比丘尼以無根僧伽婆尸沙謗比丘尼波逸提 外十六

若比丘尼語彼比丘尼共到諸家與汝多美飲食既到不與作是言汝去共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲令惱故波逸提

若比丘尼新衣應三種色作織若青若黑若木蘭若不以三色作織波逸提

若比丘尼為戲笑故藏比丘尼若衣若鉢若坐具針筒如是一一生活具若使人藏波逸提 十六

若比丘尼僧斷事時如法與欲竟後更訶波逸提

若比丘尼作是語諸比丘尼隨知識迴僧物與波逸提

若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙

彌尼淨施衣強奪取波逸提
若比丘尼受他請食前食後行到諸家不近
白餘比丘尼除因緣波逸提因緣者衣時是
名因緣
若比丘尼以兜羅貯坐卧具波逸提
若比丘尼自作坐卧繩牀木牀足應高修伽（外六）（十七）
陀八指除入陛若過波逸提
若比丘尼用骨牙角作針筒波逸提
若比丘尼作修伽陀衣量衣若過波逸提修
伽陀衣量者長九修伽陀搩手廣六搩手是
名修伽陀衣量
若比丘尼知檀越欲與僧物迴與餘人波逸
提
若比丘尼嗽蒜波逸提（十七）
若比丘尼以手拍女根波逸提
若比丘尼作男根內女根中波逸提
若比丘尼以水洗女根應用二指齊一節若
過波逸提
若比丘尼剃腋下隱處毛波逸提
若比丘尼與比丘獨屏處共立共語波逸提

若比丘尼與白衣及外道獨屏處共立共語波逸提

若比丘尼與比丘獨露處共立共語波逸提

若比丘尼與白衣及外道獨露處共立共語波逸提

若比丘尼與比丘獨街巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠去波逸提

若比丘尼與白衣及外道獨行巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠去波逸提 十八

若比丘尼裸形洗浴波逸提

若比丘尼離水浴衣行波逸提

若比丘尼比丘尼得新衣先以供養便不復還波逸提

若比丘尼遮僧分衣波逸提

若比丘尼撤比丘尼衣已無病過四五日不成波逸提 外六 十八

若比丘尼離五衣行波逸提

若比丘尼以比丘尼衣與白衣及外道女波逸提

若比丘尼斷施人物與僧波逸提

若比丘尼護惜他家波逸提
若比丘尼不安居波逸提 九十
若比丘尼不依比丘衆安居波逸提
若比丘尼於安居內遊行波逸提
若比丘尼安居竟不從比丘僧請見聞疑罪波逸提
若比丘尼就安居請竟一宿不去波逸提
若比丘尼於國內恐怖處無所依怙而獨行者波逸提
若比丘尼出國境恐怖處無所依怙而獨行者波逸提
若比丘尼安居竟不付囑精舍出行者波逸提
若比丘尼安居竟不捨精舍還主去者波逸提
若比丘尼種種遊看波逸提 外六十九
若比丘尼半月不於僧中乞教誡師波逸提 一百
若比丘尼入有比丘住處見比丘不白除急難時波逸提

若比丘尼不滿十二歲畜眷屬波逸提
若比丘尼滿十二歲僧不與作畜衆羯磨畜衆者波逸提
若比丘尼與未滿十二歲已嫁女受具足戒波逸提
若比丘尼滿十二歲已嫁女僧不作羯磨與受具足戒波逸提
若比丘尼與未滿十八歲童女受學戒波逸提
若比丘尼雖滿十八歲童女僧不作羯磨與受學戒波逸提
若比丘尼語白衣婦女先與我衣我當皮汝波逸提
若比丘尼諸比丘尼語言如佛所說應與作畜衆羯磨汝無是事便訶諸比丘尼者波逸提
若比丘尼教戒及羯磨時不往聽波逸提 一百一十
若比丘尼式叉摩那滿二歲無難不與受具足戒語言汝且學是戒波逸提

若比丘尼度婬女波逸提
若比丘尼與未滿二歲學戒尼受具足戒波逸提
若比丘尼滿二歲學戒尼僧不作羯磨與受具足戒波逸提
若比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒受具足戒波逸提
若比丘尼與懷妊女受具足戒波逸提
若比丘尼與新產婦受具足戒波逸提
若比丘尼年年與弟子受具足戒波逸提
若比丘尼異宿與弟子受具足戒波逸提
若比丘尼新受具足戒不六年依眾和尚若使人依承者波逸提
若比丘尼畜弟子六年中不自攝取不教人攝取波逸提
若比丘尼畜弟子不自將不使人將離本處五六由旬波逸提
若比丘尼同學病不自看不教人看波逸提
若比丘尼度屬人婦女波逸提
若比丘尼度長病女人波逸提

若比丘尼度屬夫婦人波逸提
若比丘尼度負債女人波逸提
若比丘尼與男子闇處共立共語波逸提
若比丘尼不語主人輒坐其座波逸提
若比丘尼自手與白衣及外道男子食波逸提 外六 廿一
若比丘尼向白衣說比丘過波逸提 一百三十
若比丘尼與人鬪已自打啼哭波逸提
若比丘尼不諦了人語妄瞋他波逸提
若比丘尼自呪誓實以呪彼波逸提

若比丘尼擲屎尿於籬墻外若使人擲波逸提
若比丘尼擲糞掃及殘食於籬墻外若使人擲波逸提
若比丘尼於生草上大小便波逸提
若比丘尼擲糞掃殘食生草上波逸提
若比丘尼於有食家宿波逸提
若比丘尼若比丘如法問不答波逸提 一百四十
若比丘尼乘乘行波逸提
若比丘尼著革屣捉蓋行來波逸提

若比丘尼捉水瓶及扇若比丘前若給水若扇波逸提

若比丘尼誦治病經方波逸提

若比丘尼教他誦治病經方波逸提

若比丘尼爲人治病以爲生業波逸提

若比丘尼教他治病以爲生業波逸提

若比丘尼以飲食故爲白衣家作波逸提

若比丘尼共白衣及外道婦女同衣卧波逸提

若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼同衣卧波逸提 一百五十

若比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眠波逸提

若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼更相覆眠波逸提

若比丘尼以香塗身波逸提 廿二

若比丘尼無病以澤枯楷身波逸提

若比丘尼畜華鬘若著波逸提

若比丘尼著實腰絡波逸提

若比丘尼著單身衣波逸提

若比丘尼畜種種嚴身具波逸提
若比丘尼畜髮波逸提
若比丘尼髮長波逸提一百六十
若比丘尼著嚴身具波逸提
若比丘尼為他作嚴身具波逸提
若比丘尼繢縷波逸提
若比丘尼不問白衣輒在其家敷卧具住波逸提
若比丘尼至白衣家敷其坐卧具若使人敷去時不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼自煮生物作食波逸提
若比丘尼先聽住後瞋誘者波逸提
若比丘尼不白僧輒使男子治病波逸提
若比丘尼夜輒開都門出不語餘比丘尼令閉波逸提
若比丘尼白衣不喚非時入其家波逸提一百外六十三
若比丘尼受請主人不唱隨意食者波逸提
若比丘尼被驅出羯磨不去者波逸提
若比丘尼僧如法集會不即往波逸提

若比丘尼觀歌舞作伎波逸提
若比丘尼往邊地波逸提
若比丘尼度二根人波逸提
若比丘尼度二道合作一道女人波逸提
若比丘尼度常有月水女人波逸提
若比丘尼見比丘不起不禮不請坐波逸提
若比丘尼燒隱處毛波逸提一百八十
若比丘尼不著僧祇支入白衣家波逸提
若比丘尼與白衣對坐臨身相近說法波逸提
若比丘尼自歌舞波逸提
若比丘尼遮受迦絺那衣波逸提
若比丘尼遮捨迦絺那衣波逸提
若比丘尼不白比丘輒問義者波逸提
若比丘尼以男子不淨自內形中波逸提
若比丘尼作外道事火法然火波逸提
若比丘尼在有人處浴波逸提
若比丘尼誦外道呪術若教人誦波逸提一百九十
若比丘尼一衆授具足戒波逸提

若比丘尼自作畜衆羯磨波逸提
若比丘尼自作二歲學戒羯磨波逸提
若比丘尼自受二歲學戒波逸提
若比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃授具足戒波逸提
若比丘尼作二歲學戒羯磨竟經宿乃授具學戒波逸提
若比丘尼自織作衣著波逸提
若比丘尼國内恐怖處於中遊行波逸提
若比丘尼自作已像若使人作波逸提
若比丘尼莊嚴女人波逸提
若比丘尼水中逆流行波逸提
若比丘尼仰卧水來下處波逸提
若比丘尼治腰使細波逸提
若比丘尼種種治身波逸提
若比丘尼如伎女法著衣波逸提
若比丘尼如白衣婦女法著衣波逸提
若比丘尼以欲心自觀形體波逸提
若比丘尼照鏡波逸提
若比丘尼自卜若就他卜波逸提

若比丘尼隨世俗論者波逸提二百一十
諸大姊已說二百一十波逸提法今問諸大
姊是中清淨不第二第三亦如是說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月戒
經中說　分六　分五

若比丘尼無病自為乞酥食是比丘尼應諸
比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔
過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞油食是比丘尼應諸
比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔
過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞石蜜食是比丘尼應
諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨
悔過是名悔過法
若比丘尼無病自為乞乳食是比丘尼應諸
比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔

過是名悔過法

若比丘尼無病自為乞酪食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法

若比丘尼無病自為乞魚食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法

若比丘尼無病自為乞肉食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法

諸大姊已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不第二第三亦如是說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學法半月半月戒經中說

不高著下衣應當學

不下著下衣應當學

外六

不參差著下衣應當學

廿六

不如多羅葉著下衣應當學

不為象鼻著下衣應當學

不如圍奈著下衣應當學

不細褶著下衣應當學
不高披衣應當學
不下披衣應當學
不參差披衣應當學十一
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不反抄衣著右肩上入白衣舍應當學
不反抄衣著右肩上白衣舍坐應當學
不反抄衣著左肩上入白衣舍應當學
不反抄衣著左肩上白衣舍坐應當學
不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍應當學
不左右反抄衣著兩肩上白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身白衣舍坐應當學十二
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩白衣舍坐應當學
不攜手入白衣舍應當學
不攜手白衣舍坐應當學

不隱人入白衣舍應當學
不隱人白衣舍坐應當學
不扠腰入白衣舍應當學
不扠腰白衣舍坐應當學 十三
不拄頰入白衣舍應當學
不拄頰白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂白衣舍坐應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視白衣舍坐應當學

不左右顧視入白衣舍應當學
不左右顧視白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學 十四
不跋行入白衣舍應當學
不跋行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不戲笑入白衣舍應當學
不戲笑白衣舍坐應當學

不高聲入白衣舍應當學
不高聲白衣舍坐應當學
庠序入白衣舍應當學
庠序白衣舍坐應當學 十五
一心受食應當學
不溢鉢受食應當學 廿八
羹飯俱食應當學
不於鉢中處處取食應當學
不剜中央食應當學
不曲指按鉢食應當學
不嗅食食應當學
諦視鉢食應當學
不棄飯食應當學
不以食手捉淨飲器應當學 十六
不吸食食應當學
不咂食作聲應當學
不舐取食應當學
不滿手食應當學
不大張口食應當學
飯未至不張口待應當學

不服頰食應當學
不嚼咂食應當學
不縮鼻食應當學
不舍食語應當學 十七
不舒臂取食應當學
不振手食應當學
不吐舌舐食應當學
不全吞食應當學
不摶飯遥擲口中應當學
不以鉢中有食水灑白衣屋内應當學

不以飯覆羹更望得應當學
不嫌訶食應當學
不為已索益食應當學
不嫌心視比坐鉢應當學 十八
不立大小便除病應當學
不大小便淨水中除病應當學
不大小便生草菜上除病應當學
人著屐不應為說法除病應當學
人著革屣不應為說法除病應當學
人現胷不應為說法除病應當學

人坐比丘尼立不應為說法除病應當學
人在高座比丘尼在下不應為說法除病應當學
人卧比丘尼坐不應為說法除病應當學
人在前比丘尼在後不應為說法除病應當學 十九
人在道中比丘尼在道外不應為說法除病應當學
不為覆頭人說法除病應當學
不為及抄衣人說法除病應當學
不為左右抄衣人說法除病應當學
不為持蓋覆身人說法除病應當學
不為騎乘人說法除病應當學
不為拄杖人說法除病應當學
不為捉刀人說法除病應當學 二十
不為捉弓箭人說法除病應當學
樹過人不得上除大因緣應當學因緣者惡獸諸難是名大因緣一百
諸大姊已說衆學法今問諸大姊是中清淨不第二第三亦如是說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊已說戒經序已說八波羅夷法已說
十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸
提法已說二百一十波逸提法已說八波羅
提提舍尼法已說衆學戒法是法入佛戒經
中半月半月波羅提木叉中說及餘隨道戒
法是中諸大姊一心和合歡喜不諍如水乳
合安樂行應當學
毗婆尸如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅
提木叉

忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名爲沙門
尸棄如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提
木叉
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
毗葉婆如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅
提木叉
不惱不說過　如戒所說行　飲食知節量
常樂在閑處　心寂樂精進　是名諸佛教

拘留孫如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善

拘那合牟尼如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有知寂一心人　爾乃無復憂愁患

迦葉如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教

釋迦牟尼如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

護身爲善哉　能護口亦善　護意爲善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道

若人打罵不還報　於嫌恨人心不恨

於瞋人中心常淨　見人為惡自不作
七佛為世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慙愧得具足
能得無為道
諸大姊已說波羅提木叉竟僧一心得布薩

五分比丘尼戒本

音釋

聲謨交切長髦牛也　擯必及切斥也　肘陟柳切臂節也　綰烏版切連
緻直利切密也　綴陟衛切聯也　貿莫候切交易也　呰將此切毀也
娶尺沼切乾糧也　撚陟格切張申也　腋夷益切左右肘脅之間曰腋　躲魯果切赤體也　縰所綺切覆也　褶陟涉切摺也　頰古協切面旁也　蹲存悅切踞也　跂去智切舉踵也　刳空胡切其中也　扶武粉切扶也　嚼疾雀切咀嚼也　舐甚爾切餂也　齧倪結切噬也　搏徒官切以手圖之也　裸郎果切木裸也

波羅提木叉僧祇戒本 亦名摩訶僧祇律大比丘戒本 外七

東晉天竺三藏 佛陀跋陀羅譯

六念法

一者當知日數月一日二日爲至十四日十五日月大月小悉應知

二者清旦當作施食法今日得食施某甲某甲於我不計意我當食 外七 如是三說

三者日日自憶若干臘數

四者當憶念受持衣及淨施者

五者當念不別衆食

六者當念病不病

摩訶僧祇律波羅提木叉大比丘戒本

大德僧聽冬時一月已過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德爲得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘助道法未受具足者已出僧今和合欲作何事 一人答言 布薩說戒 諸大德不來諸比丘說欲及清淨誰與比丘尼取欲

合十指爪掌 供養釋師子 我今欲說戒

僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教誡　亦不愛樂戒
是人馬不調　設在煩惱軍　若人守護戒
如聾牛愛尾　繫心不放逸　亦如候著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說波羅提木叉若僧時到僧忍聽僧一心共作布薩說波羅提木叉如是白諸大德今布薩說波羅提木叉僧一心善聽有罪者應發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨如一一比丘問答是比丘衆中三唱衆中三唱憶有罪應發露不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說遮道法是故比丘欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸大德已說波羅提木叉序今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月次說波羅提木叉

若比丘於和合僧中受具足戒不還戒贏不出相行婬法乃至共畜生是比丘波羅夷不共住佛在毗舍離城成佛五年冬分第五半月十二日食後東向坐一人半影為長老耶奢伽蘭陀子制此戒已制當隨順行是名隨順法

若比丘於聚落若空地不與取隨盜物主或捉或殺或縛或擯出咄男子汝是賊汝愚癡

比丘如是不與取是比丘波羅夷不共住

佛在王舍城成佛六年冬分第二半月十日食後東向坐兩人半影為兎師子長老達膩伽因湃沙王及糞掃衣比丘制此戒已制當隨順行是名隨順法

若比丘自手奪人命求持刀與殺者（外七）（三）教死歎死咄人用惡活為死勝生作是意作是想方便歎譽死快因是死非餘者是比丘波羅夷不共住

佛在毗舍離城成佛六年冬分第三半月九

日食前北向坐一人半影爲衆多看病比丘因鹿杖外道制此戒已制當隨順行是名隨順法

若比丘未知未見自稱得過人聖法知見殊勝我如是知如是見彼於後時若檢校若不檢校犯罪欲求清淨故作是言長老我不知言知不見言見虛誑不實語除增上慢是比丘波羅夷不共住

佛在舍衛國成佛六年冬分第四半月十三日食後東向坐三人半影爲聚落中衆多比丘及增上慢比丘制此戒已制當隨順行是名隨順法

諸大德已說四波羅夷法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月次說波羅提木叉

若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲變心與女人身相摩觸若捉手若捉髮及餘身分摩觸受樂僧伽婆尸沙

若比丘婬欲變心於女人前作醜惡語隨順婬欲法如年少男女僧伽婆尸沙

若比丘婬欲變心於女人前歎自供養己身姊妹如我沙門持淨戒行善法修梵行以婬欲法供養第一僧伽婆尸沙

若比丘受使行和合男女（外七）若取婦（四）若私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自乞作房無主為身應量作長十二修伽陀磔手內廣七磔手應將諸比丘示作房處無難處非妨處若難處妨處自乞作房無主為身亦不將諸比丘示作房處而過量作者僧伽婆尸沙

若比丘作大房有主為身應將諸比丘指授處無難處非妨處若難處妨處有主為身亦不將諸比丘指授處者僧伽婆尸沙

若比丘瞋恨不喜故於清淨無罪比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨行此於後時若檢校若不檢校便言是事無根我住瞋恨故說僧伽婆尸沙

若比丘瞋恨不喜故於異分法中小小事非

波羅夷以波羅夷法謗欲破彼比丘梵行此於後時若檢校若不檢校便言我以異分中小小事住瞋恨故說僧伽婆尸沙若比丘為破和合僧故勤方便執破僧事故共諍諸比丘應諫言長老汝莫為破和合僧故勤方便執破僧事故共諍當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙若比丘同意相助若一若二若衆多同

外七　五

語同見欲破和合僧諸比丘諫時是同音比丘言長老莫說是比丘好惡事何以故是法語比丘律語比丘是比丘所說所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘知說非不知說諸比丘應諫言長老莫作是語是法語比丘律語比丘何以故此非法語比丘非律語比丘諸長老莫作破僧事當樂助和合僧何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘自用麁語諸比丘共法中如法如律教時便自用意言長老汝莫語我好惡事我亦不語汝好惡事諸比丘應諫言長老諸比丘共法中如法如律教時汝莫不受汝亦應如法如律教諸比丘何以故如來弟子衆展轉相教展轉相諫共罪中出故善法得增長如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸沙

若比丘依城邑聚落中住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘應諫言長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去不應此中住是比丘言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘應諫言長老汝莫言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同罪比丘有驅者有不驅者何以故僧不隨受不隨瞋不隨怖不隨癡長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去莫此中住如是諫時捨者善若不捨應第二第三諫捨是事善若不捨僧伽婆尸

沙諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四乃至三諫若比丘犯一一罪隨知覆藏時應與波利婆沙波利婆沙已應僧中六日六夜行摩那埵行摩那埵已應二十僧中出罪若少一人不滿二十是比丘不得出罪諸比丘應白如是說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月次說波羅提木叉

若比丘與女人獨屏覆處可婬處坐可信優婆夷於三法中一一如法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處於三法中一一如法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷所說法治彼比丘是初不定法　外七　七

若比丘與女人獨露現處不可婬處坐可信優婆夷於二法中一一如法說若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處於二法中一一如法治若僧伽婆尸沙若波夜提應隨

可信優婆夷所說法治彼比丘是二不定法
諸大德已說二不定法今問諸大德是中清
淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如
是持
諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月
次說波羅提木叉
若比丘衣竟迦絺那衣已捨若得長衣十日
畜若過者尼薩耆波夜提
若比丘衣竟迦絺那衣已捨三衣中若離一
衣餘處宿除僧羯磨尼薩耆波夜提
若比丘衣竟迦絺那衣已捨若得非時衣比
丘若須應取疾作衣受若不足有望處為滿
故聽一月畜若過者足不足尼薩耆波夜提
若比丘取非親里比丘尼衣除貿易尼薩耆
波夜提
若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打
尼薩耆波夜提
若比丘從非親里居士居士婦乞衣除餘時
尼薩耆波夜提餘時者失衣時
若比丘失衣時得從非親里居士居士婦乞

衣若自恣與得取上下衣若過受尼薩耆波夜提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價言我辦如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不請為好故便往勸言善哉居士如是衣價買如是色衣與我若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘居士居士婦各辦如是衣價言我等辦如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不請為好故便往勸言善哉居士各辦如是衣價共作一如是色衣與我若得衣尼薩耆波夜提

為比丘故若王大臣遣使送衣直與是比丘使到言如是衣直若王大臣送尊者應受比丘言我不得受是衣直送淨衣來者應受使言尊者有執事人不比丘若須衣應示使言若國民若優婆塞言是人能為比丘執事使到言善哉執事如是衣價買如是淨衣與某甲比丘是比丘來取衣時與使勸喻已還到比丘所言尊者所示執事人我已勸喻為須衣時往取比丘須衣應到執事人所言我須

衣我須衣第二第三亦如是說若得衣者好若不得應第四第五第六在執事人前默然立得衣者善若不得過是求若得衣尼薩耆波夜提若不得隨衣直來處若自去若遣使言汝爲某甲比丘送衣直是比丘於彼衣直竟不得用汝自知莫令失是事法爾

若比丘純黑羯羊毛作新敷具尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應用二分純黑羯羊毛三分白四分尼薩耆過分尼薩耆波夜提

若比丘憍奢耶雜純黑羯羊毛作新敷具尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應至六年持若減六年故敷具若捨若不捨作新敷具除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具氈尼師壇應著故敷具氈方一搩伽陀搩手爲壞色故若不著作新敷具氈尼師壇尼薩耆波夜提

若比丘道行得羊毛若須得取至三由旬若過者尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛尼薩耆波夜提

若比丘自手捉生色似色若使人捉舉染著者尼薩耆波夜提

若比丘種種賣買尼薩耆波夜提

若比丘種種販賣生色似色者尼薩耆波夜提二十竟

若比丘長鉢得十日畜若過者尼薩耆波夜提

若比丘所用鉢減五綴更求新鉢為好故尼薩耆波夜提是鉢應衆中捨衆中最下鉢應與作是言長老是鉢受持破乃止是事法爾

若比丘病應服酥油蜜石蜜生酥及脂一受七日右過七日有殘不捨而服尼薩耆波夜提

若比丘與比丘衣後瞋恨不喜奪自奪若使人奪得衣者尼薩耆波夜提外七

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月在當作成受用若未至求雨浴衣作成受用者尼薩耆波夜提

若比丘自行乞縷使非親里織師織作衣尼薩耆波夜提

若比丘若居士居士婦使織師為比丘織作衣是比丘先不請為好故便往勸織師言善哉居士此衣為我作淡當好織令緻長廣當與汝錢直若食直如是勸得衣者尼薩耆波夜提

若比丘十日未至自恣得急施衣須者得取畜至衣時若過時尼薩耆波夜提

若比丘夏三月未至夏末月比丘在阿練若處住有疑恐怖有因緣事三衣中若一一衣得寄家內離六宿若過者除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘知物向僧自迴向已尼薩耆波夜提 三十竟

諸大德已說三十尼薩耆波夜提法今問諸大德是中清淨不 外七 如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十二波夜提法半月半月次說 十一

波羅提木叉

若比丘知而故妄語波夜提
若比丘種類形相語波夜提
若比丘兩舌語波夜提
若比丘知僧如法如律滅諍已後更發起言此羯磨不了當更作作是因緣不異波夜提
若比丘爲女人說法過五六語除有知男子波夜提
若比丘教未受具戒人說句法波夜提
若比丘向未受具戒人說得過人法我如是知如是見說實語者波夜提

若比丘知比丘麤罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提
若比丘僧應分物先聽與而後遮言長老汝親厚意迴僧物與人波夜提
若比丘僧半月誦波羅提木叉經時作是言長老用誦是雜碎戒爲使諸比丘生疑悔作是輕呵戒因緣不異波夜提十竟
若比丘壞種子破鬼村波夜提
若比丘異語惱他波夜提
若比丘嫌責者波夜提

若比丘僧住處露地敷臥牀坐牀褥枕若自敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘僧房內敷牀褥若自敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘瞋恨不喜僧房內牽比丘出若使人牽下至言汝出去波夜提

若比丘知僧房內比丘先敷牀褥後來敷置欲擾亂令去作是因緣不異波夜提

若比丘僧房閣上敷尖脚牀若坐若臥波夜提

若比丘知水有蟲澆草泥若使人澆波夜提

若比丘經營作大房施戶牖齊再三覆當於生草地中住教若過作波夜提

若比丘僧不差而教誡比丘尼波夜提

若比丘僧差而教誡比丘尼從日沒乃至明相未出波夜提

若比丘往尼住處教誡不白善比丘除餘時波夜提餘時者病時

若比丘語比丘言長老汝為食故教誡比丘

尼波夜提
若比丘與一切比丘尼共空靜處坐波夜提
若比丘與比丘尼期共道行下至聚落間除恐怖畏佔客伴時波夜提
若比丘與比丘尼期共載船上水下水除直渡波夜提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波夜提
若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提
若比丘知比丘尼讚歎食除舊時檀越波夜提竟三十

若比丘施一食處不病比丘過一食波夜提
若比丘處處食除病時衣時波夜提
若比丘食已足離坐處不作殘食法食者波夜提
若比丘知彼比丘食已足離坐處不作殘食法欲惱故勸言長老食此食者波夜提
若比丘不與不受著口中除水及楊枝波夜提
若比丘非時食波夜提
若比丘停食食波夜提

若比丘往白衣家自恣與餅麨得受兩三鉢出外共不病比丘食若過受不共食波夜提

若比丘不病為身乞酥油蜜石蜜乳酪魚肉如是乞美食食者波夜提

若比丘別衆食除餘時波夜提餘時者病時衣時行時船上時大衆會時外道施食時 十四

竟

若比丘無病為身然草木牛屎糠若自然若使人然除因緣波夜提

若比丘與未受具足戒人同屋過三宿波夜提

若比丘與羯磨欲已後瞋恨不喜作是言我不與欲不好與此羯磨不成波夜提

若比丘語比丘言長老共入聚落到彼當與汝食若自與若使人與後欲驅故便言汝出去我共汝住不樂我獨住樂作是因緣不異 外十四

波夜提

若比丘作是語長老我知世尊說障道法習此法不能障道諸比丘應諫言長老汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說

障道法實障道汝捨此惡事如是諫時若堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨應驅出言汝從今日已後不應言佛是我師亦不得共比丘同屋過三宿汝去不得此中住若比丘知是沙彌惡見不捨僧應驅出未作如法誘喚共食共住波夜提

外七

若比丘得新衣應三種壞色若一一壞色青黑木蘭若不壞色受用者波夜提

卜五

若比丘僧住處內實若名實若自取若使人取除內取為主來求者與波夜提

若比丘滅半月浴除餘時波夜提餘時者春

若比丘知沙彌作是言如來說婬欲是障道法我知習婬欲不能障道諸比丘應諫言汝沙彌莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說婬欲實障道法汝捨此惡見如是

後一月半夏初一月此二月半是熱時病時作時風時雨時行時 五十竟

若比丘知水有蟲飲者波夜提

若比丘自手與無衣出家男女食波夜提

若比丘知食家婬處坐波夜提

若比丘知食家屏處坐波夜提

若比丘看軍發行波夜提

若比丘有因緣事得到軍中三宿若過者波夜提

若比丘有因緣事得到軍中三宿若看軍發行衙旗鬪勢波夜提

若比丘瞋恨不喜打比丘波夜提

若比丘瞋恨不喜掌刀擬比丘波夜提

若比丘知比丘麤罪覆藏者波夜提 六十竟

若比丘故奪畜生命波夜提

若比丘故令他比丘起疑悔須臾不樂作是因緣不異波夜提

若比丘淨施五衆衣後不捨而受用者波夜提

若比丘戲笑藏他比丘衣鉢尼師壇針筒若

使人藏波夜提
若比丘恐怖比丘波夜提
若比丘水中戲波夜提
若比丘以指相指波夜提
若比丘與女人共期道行下至聚落中波夜提 十六 十七
若比丘與女人同屋宿波夜提
若比丘與女人獨屏處坐波夜提 十七 十八
若比丘知人不滿二十與受具足戒是人不名受具足諸比丘應被呵波夜提
若比丘知賊衆期共道行下至聚落中波夜提
若比丘自手掘地若使人掘若指示語掘是地波夜提
若比丘四月別請應受若過受波夜提除更請長請
若比丘語比丘言長老當學莫犯五衆罪是比丘言我不隨汝語若見餘長老寂根多聞持法深解我當從諮問彼有所說我當受持除餘時波夜提餘時者比丘欲得法利應當

學亦應問餘比丘
若比丘飲酒啊咽波夜提
若比丘輕他比丘者波夜提
若比丘諸比丘諍訟時默然立聽彼有所說
我當憶持作是因緣不異波夜提
若比丘僧斷事不與欲出去不白波夜提 十七
若比丘阿蘭若處住非時入聚落不白善比
丘除急事波夜提 八十竟
若比丘同食處食前食後不白善比丘行至
餘家除衣時波夜提
若比丘入王宮內夫人未藏寶下至過門限
波夜提
若比丘骨牙角作針筒破已波夜提
若比丘作牀脚應高佛八指除入榫若過截
已波夜提
若比丘氍毹綿衍褥若坐若臥出已波夜提
若比丘作尼師壇應量作長二脩伽陀揲手
廣一揲手半更益一揲手若過截已波夜提
若比丘作覆瘡衣應長四脩伽陀揲手廣兩
揲手若過截已波夜提

若比丘作雨浴衣應長六脩伽陀撰手廣兩撰手半若過截已波夜提

若比丘與如來量等作衣若過截已波夜提如來衣長九脩伽陀撰手廣六撰手

若比丘瞋恨不喜以無根僧伽婆尸沙法謗波夜提九十竟

若比丘知物向僧迴與餘人波夜提

若比丘半月說波羅提木叉經時作是言長老我今始知是法入戒經中諸比丘知彼比丘本若二若三說波羅提木叉經中坐時況復多彼比丘不以不知故無罪隨所犯罪一一如法治應訶責言長老汝失善利半月說波羅提木叉經時汝不尊重不一心念不攝耳聽法訶已波夜提

諸大德已說九十二波夜提法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故外七是事如是持十八

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月次說波羅提木叉

若比丘阿練若處住先不語不病外不受於

肉受若噉若食應向餘比丘悔過言長老我
墮可呵法此法悔過
若比丘不病在白衣家內從非親里比丘尼
受食若噉若食應向餘比丘悔過言長老我
墮可呵法此法悔過
若比丘受白衣家請食比丘尼在前立指示
言與是比丘飯與是比丘羹若魚若肉諸比
丘應語是比丘尼言姊妹小住待諸比丘食
竟若無一比丘呵者是諸比丘應向餘比丘
悔過言長老我墮可呵法此法悔過

有學家僧作學家羯磨是比丘先不請而從
自手受若噉若食是比丘應向餘比丘悔過
言長老我墮可呵法此法悔過
諸大德已說四波羅提提舍尼法今問諸大
德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然
故是事如是持 十九
諸大德是衆學法半月半月次說波羅提木
叉
齊整著內衣應當學
齊整被衣應當學

好覆身入家內應當學
諦視入家內應當學
小聲入家內應當學
不笑入家內應當學
不覆頭入家內應當學
不反抄衣入家內應當學
不脚指行入家內應當學
不叉腰入家內應當學
不搖身入家內應當學
不搖頭入家內應當學

不掉臂入家內應當學
好覆身家內坐應當學
諦視家內坐應當學
小聲家內坐應當學
不笑家內坐應當學
不覆頭家內坐應當學
不反抄衣家內坐應當學
不抱膝家內坐應當學
不交脚家內坐應當學
不叉腰家內坐應當學

不動手足家內坐應當學
一心受食應當學
羹飯等食應當學
不偏刮食應當學
不口中頰食食應當學
不吐舌食應當學
不大團飯食應當學
不張口待飯食應當學
不揑搏餅食應當學
不嚙半食應當學
不含食語應當學
不指抆鉢食應當學
不舐手食應當學
不數指食應當學
不嘖嗦作聲食應當學
不吸食食應當學
不全吞食應當學
不落飯食應當學
不振手食應當學
不嫌心看比坐鉢食應當學

端心視鉢食應當學
不病不得爲己索食應當學
不以飯覆羹上更望得應當學
不以膩手受食器應當學
不以鉢中殘飯棄地應當學
已立不爲坐人說法除病應當學
已坐不爲臥人說法除病應當學
已在下不爲高牀上人說法除病應當學
不爲著革屣人說法除病應當學
不爲著屐人說法除病應當學
不爲覆頭人說法除病應當學
不爲纏頭人說法除病應當學
不爲抱膝蹲人說法除病應當學
不爲翹脚人說法除病應當學
不爲捉刀人說法除病應當學
不爲捉杖人說法除病應當學
不爲捉弓箭人說法除病應當學
不爲捉蓋人說法除病應當學
在後不爲在前人說法除病應當學
不爲騎乘人說法除病應當學

在道外不爲道中人說法除病應當學
不生草上大小便涕唾除病應當學
不水中大小便涕唾除病應當學
不立大小便除病應當學
樹過人不得上除大因緣應當學
諸大德已說衆學法今問諸大德是中清淨
不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是
持
諸大德是七滅諍法半月半月次說波羅提
木叉

若隨事隨順人應與現前毗尼人與現前毗尼
應與憶念毗尼人與憶念毗尼
應與不癡毗尼人與不癡毗尼
應與自言治毗尼人與自言治毗尼
應與覓罪相毗尼人與覓罪相毗尼（分七之二）
應與多覓毗尼人與多覓毗尼
應與如草布地毗尼人與如草布地毗尼
諸大德已說七滅諍法今問諸大德是中清
淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如

是持
諸大德是隨順法半月半月次說波羅提木
又二部毗尼隨順者隨順行此法
諸大德已說隨順法今問諸大德是中清淨
不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是
持
諸大德已說戒序法已說四波羅夷法已說
十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三
十尼薩耆波夜提法已說九十二波夜提法
已說四波羅提提舍尼法已說衆學法已說
七滅諍法已說隨順法是名如來應供正徧
知法是法毗尼法入波羅提木叉經中是法
隨順法一切學莫犯
佛言毗婆尸佛如來應供正徧知為寂靜僧
略說波羅提木叉
初七
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名為沙門
尸棄佛如來應供正徧知為寂靜僧略說波
羅提木叉
廿三
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人

能遠離諸惡
毗葉婆佛如來應供正徧知為寂靜僧略說
波羅提木叉
不惱不說過　如戒所說行　飲食知節量
常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教
拘留孫佛如來應供正徧知為寂靜僧略說
波羅提木叉
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚然　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善
拘那含牟尼佛如來應供正徧知為寂靜僧
略說波羅提木叉
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智寂一心人　爾乃無復憂愁患
迦葉佛如來應供正徧知為寂靜僧略說波
羅提木叉
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼佛如來應供正徧知為寂靜僧略
說波羅提木叉

護身為善哉　能護口亦善　護意為善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所行道
若人撾罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨（外七）　見人為惡自不作（廿四）
七佛為世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無為道

已說波羅提木叉經竟僧一心得布薩
摩訶僧祇戒
持戒淨身口　攝心正憶念　多聞生實智
斯由戒為本　戒為妙寶藏　亦為七財寶
戒為大船師　能渡生死海　戒為清涼池
澡浴諸煩惱　戒為無畏術　消伏邪毒害
戒為究竟伴　能過險惡道　戒為甘露門
衆聖之所由　持戒心不動　專精不放逸
不毀正戒相　亦無邪念心　是名清淨戒
諸佛之所讚　是故歡喜持　清淨之戒身

波羅提木叉僧祇戒本

外七　廿五

音釋

轡勒（轡彼義切馬轡也勒勒理得切馬轡也）尨（莫江切雜也）氈（諸連切撚毛席也）尿（子庶切與屎同）紵（知呂切綿絮也）裝（陟良切與粧同）撰（雉戀切）頰（古協切口輔也）搏（徒官切）數（所角切與速同）嘴（子悅切）噣（補各切）喋（子葉切）嚅（而主切）嘴（子悅切）噣喋（立博切）嘴喋（子悅切）躞（徂尊切）蹲（踞也）翹（渠堯切舉足也）

十誦律比丘戒本　外八

姚秦三藏鳩摩羅什譯

大德僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道法汝受具戒者已出僧今和合先作何事（一人應答言布薩說戒）諸大德不來諸比丘說欲及清淨合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏

有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人為調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不受樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如聾牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鏁
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命
大德僧聽今十五日作布薩說戒若僧時到僧忍聽僧一心布薩說戒白如是諸大德今

共作布薩說戒僧一心善聽有罪者發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨如一一比丘問答是比丘衆中三唱亦如是若有比丘如是比丘衆中三唱時憶有罪不發露得故妄語罪諸大德故妄語罪佛說遮道法比丘於此中欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸大德已說戒序今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月戒經中說

若比丘共諸比丘入戒法中不還戒戒羸不出行婬法乃至共畜生是比丘得波羅夷罪不應共住

若比丘若聚落中若空地不與取名盜物如不與物取故若王若王等若捉若殺若縛若擯若偷金罪若如是語咄汝小兒汝癡汝賊汝（外八）如是相比丘不與物取是比丘得波羅夷罪不應共住

若比丘若人若似人故若自手奪命若自持刀與若教人持刀與若教死若讚死若如是

語咄人用惡活爲死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚死是人因此事死是比丘得波羅夷罪不應共住

若比丘空無所有不知不見過人法聖利滿足若知若見作是語我如是知如是見是比丘後時若問若不問爲出罪求清淨故作如是言我不知言知不見言見虛誑妄語是比丘得波羅夷罪不應共住除增上慢

諸大德已說四波羅夷法若比丘犯一一法是比丘不得共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說

若比丘故出精是比丘僧伽婆尸沙除夢中

若比丘婬亂變心與女人身共合（三）若捉手若捉髻若捉髮若捉一一身分若上下摩著細滑僧伽婆尸沙

若比丘婬亂變心婬欲麤惡不善語呼女人如年少男女僧伽婆尸沙

若比丘婬亂變心於女人前讚供養己身語言姊妹如我等比丘持戒斷婬欲行善法姊妹婬欲法供養是第一供養僧伽婆尸沙

若比丘行媒法持男意至女邊持女意至男邊若為婦事若私通事乃至一交會時僧伽婆尸沙

若比丘無主為身自乞欲作房應量作是房量長十二佛磔手內廣七磔手是比丘應將諸比丘示作房處無難處非妨處諸比丘應示作房處無難處非妨處若比丘難處妨處自乞作房無主為身亦不將諸比丘示作房處亦過量僧伽婆尸沙

若比丘有主自為欲作大房是比丘應將諸比丘示作房處無難處非妨處諸比丘應示作房處無難處非妨處若比丘難處妨處有主自為作大房亦不將諸比丘示作房處僧伽婆尸沙

若比丘瞋瞋故不喜清淨無罪比丘以無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘後時若檢校若不檢校若知是事無根無根故是

比丘住瞋法語諸比丘我瞋故如是語僧伽婆尸沙

若比丘瞋瞋故不喜異分事中取片若似片法非波羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘後時若檢校若不檢校知是異分事中取片若似片法是比丘住瞋法語語比丘言我瞋故如是語僧伽婆尸沙

若比丘為破和合僧故勤方便若受破緣事故共諍諸比丘應諫是比丘大德莫為破和合僧故勤方便亦莫受破僧緣事故共諍大德當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行大德捨是破僧因緣事諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨僧伽婆尸沙

是為破和合僧故勤方便比丘有餘比丘親厚同意別異語若一若二若衆多是同意比丘語諸比丘言大德是事中莫諫是比丘何以故是法語比丘善語比丘是比丘說法不說非法說善不說不善是比丘知說非不知

說是比丘所說皆是我等心所欲是比丘欲忍可事我等亦欲忍可諸比丘應如是諫是同意比丘諸大德莫作是語是法語比丘善語比丘是比丘說法不說非法說善不說不善是比丘知說非不知說是比丘所說皆是我等心所欲是比丘欲忍可事我等亦欲忍可諸大德莫樂助破僧事當樂助和合僧何以故和合歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行諸大德當捨破僧同意別異語是同意比丘諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨僧伽婆尸沙有諸比丘依止城若聚落住是諸比丘汙他家行惡行汙他家亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸比丘應如是諫是比丘諸大德汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸大德汝等出去不應是中住是比丘語諸比丘言諸大德諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘應語比丘

言諸大德莫作是語諸比丘隨愛隨瞋隨怖隨癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者何以故諸比丘不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡諸大德汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞亦知行惡行亦見亦聞亦知諸大德捨是隨愛隨瞋隨怖隨癡語汝等出去不應是中住是同意比丘諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨僧伽婆尸沙有一比丘惡性難共語諸比丘如法如善說所犯戒事自身作不可共語如是言諸大德莫語我若好若醜我亦不語諸大德若好若醜諸大德不須諫我諸比丘應諫是比丘大德諸比丘如法如善說所犯戒中事汝莫自身作不可共語汝身當作可共語諸大德當（外八大）為諸比丘說如法如善諸比丘亦當為大德說如法如善何以故諸如來衆得如是增長所謂共說共諫共罪中出故大德捨是自身作不可共語業諸比丘如是諫時若堅持是事不捨諸比丘應第二第三諫捨是事故第

二第三諫時捨是事好若不捨僧伽婆尸沙
諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四
乃至三諫是諸罪中若比丘犯一一罪知故
覆藏隨幾時應强令行波利婆沙行波利婆
沙已是比丘應僧中六日六夜行摩那埵行
摩那埵已次到阿浮呵那如法作已諸比丘
心喜二十比丘僧中應出罪若少一人不滿
二十衆欲出是比丘罪是比丘罪不得出諸
比丘亦可呵是事法應爾今問諸大德是中
清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事
如是持
諸大德是二不定法半月半月戒經中說
若比丘共一女人獨屏覆處可婬處坐可信
優婆夷是比丘三法中若一一法說若波羅
夷若僧伽婆尸沙若波夜提若比丘自言我
坐是處應三法中隨所說法治若波羅夷若
僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷所說
種種如法治是比丘是初不定法
若比丘共一女人不屏覆處不可婬處坐是
比丘與女人說麤惡婬欲語可信優婆夷二

法中若一一法說若僧伽婆尸沙若波夜提
若比丘自言我坐是處應二法中隨所說法
治若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷
所說種種如法治是比丘是二不定法
諸大德已說二不定法今問諸大德是中清
淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如
是持
諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月
戒經中說
若比丘三衣具足訖迦絺那衣時長衣乃至
十日應畜若過十日畜尼薩耆波夜提
若比丘三衣具足訖迦絺那衣時三衣中若
離一一衣餘處宿尼薩耆波夜提除僧羯磨
若比丘三衣具足訖迦絺那衣時若得非時
衣是比丘若須衣得自手取物應疾作比丘
衣畜若得足者好若不足若知更有得處若
爲補故是比丘是衣乃至一月應畜若過一
月畜尼薩耆波夜提
若比丘從非親里比丘尼取衣尼薩耆波夜
提除貿易

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波夜提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣若得衣者尼薩耆波夜提除餘因緣因緣者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是名因緣

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣從非親里居士（八）若居士婦乞衣若非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘若欲取乃至上下衣應受若過受尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦為辦衣價念言我曹如是如是衣與其甲比丘是比丘先不受自恣請為好衣故少作因緣便到非親里若居士若居士婦所作如是言汝等善哉辦如是如是衣價買作如是如是衣與我若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦各各辦衣價念言我曹如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請為好衣故少作因緣便到非親里居士若居士婦所作如是言汝等善哉辦如是如是衣價買合作

一衣與我爲好故若得是衣尼薩耆波夜提
若比丘若王若王臣若婆羅門若居士遣使
送衣價是使到是比丘所語是比丘言大德
知不是衣價若王若王臣若婆羅門若居士
所遣大德受是衣價是比丘應語使如是言
諸比丘法不得受衣價我曹須衣時得清淨
衣若須衣得自手取物疾作衣畜使語比丘
言大德有執事人常能爲諸比丘執事不須
衣比丘應示使執事人若守僧坊人若優婆
塞應語言是人等能爲諸比丘執事使向執
事人所語執事人言善哉執事如是如是衣
價買如是如是衣與某甲比丘是比丘須衣
時至當來當與衣使若自勸喻若使人勸喻
已還到比丘所到已白言大德所示執事人
我勸喻作已大德須衣時往取當與大德衣
須衣比丘應到執事所索衣作如是言我須
衣我須衣第二第三亦如是索若得衣者好
若不得衣第四第五極至第六在執事前默
然立若第四第五極至第六在執事人前立
得衣者好若不得衣爲得衣故過是求若得

是衣尼薩耆波夜提若不得衣隨衣價來處
若自去若遣使應如是語汝為某甲比丘送
衣價是比丘於汝衣價竟不得用汝自知財
莫使失是事法爾
若比丘新憍奢耶作敷具尼薩耆波夜提
若比丘純黑羯羊毛作新敷具尼薩耆波夜
提
若比丘欲作新敷具應用二分純黑羯羊毛
第三分白第四分下若比丘不用二分純黑
羯羊毛第三分白第四分下作新敷具尼薩
耆波夜提
若比丘欲作新敷具故敷具必應滿六年畜
若比丘六年內故敷具若捨若不捨更作新
敷具尼薩耆波夜提除僧羯磨
若比丘欲作新尼師壇故尼師壇四邊各取
一修伽陀磔手為壞好色故若比丘不取故
尼師壇四邊各一修伽陀磔手壞色更作新
尼師壇為好故尼薩耆波夜提
若比丘行道中得羯羊毛若欲受是比丘應
自手受乃至三由旬若無伴過攜者尼薩耆

波夜提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘繙羊毛尼薩耆波夜提
若比丘自手取金銀若使人取若教他取尼薩耆波夜提
若比丘以金銀買種種物尼薩耆波夜提
若比丘種種販賣尼薩耆波夜提
若比丘畜長鉢乃至十日應畜若過畜者尼薩耆波夜提
若比丘所用鉢破不滿五綴更乞新鉢為好故尼薩耆波夜提是比丘是鉢應諸比丘衆中捨是比丘衆中最下鉢應與應如是教汝比丘受是鉢乃至破是事法爾
若比丘自乞縷使非親里織師織尼薩耆波夜提
若比丘非親里居士若居士婦使織師為比丘織作衣是比丘先不自恣請為好衣故少作因緣往語織師言汝知不此衣為我作汝好織令緻廣我或當與汝少物是比丘若自勸喻若使人勸喻已後時與少物乃至一食

若一食直為得衣故若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘與他比丘衣若後瞋恚忿心不喜若自奪若使人奪作如是言汝比丘還我衣來不與汝尼薩耆波夜提是比丘應語比丘前捨是衣

若比丘十日未至自恣得急施衣是比丘若須衣得自手取物乃至衣時應畜若過畜尼薩耆波夜提

若比丘夏三月過有閏未滿八月若阿蘭若比丘在阿蘭若處住意有疑恐怖畏難是比丘欲三衣中若離一一衣著舍內若有因緣出界故離衣宿極至六夜若過宿尼薩耆波夜提

若比丘春一月殘比丘應求雨浴衣半月應畜若比丘春一月殘內求雨衣過半月畜尼薩耆波夜提

若比丘知檀越欲與僧物自迴向己尼薩耆波夜提

若比丘佛聽諸病比丘服四種含消藥酥油

蜜石蜜是藥病比丘服殘共宿極至七日應服若過七日服尼薩耆波夜提

諸大德已說三十尼薩耆波夜提法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波夜提法半月半月戒經中說若比丘故妄語波夜提

若比丘毀呰語波夜提

若比丘兩舌鬪他比丘波夜提

若比丘知僧如法斷事竟還更發起波夜提

若比丘為女人說法過五六語波夜提除有智男子

若比丘以閻陀偈句教未受具戒人者波夜提

若比丘未受具戒人前自為身說過人法若知若見自稱言我如是知如是見乃至實波夜提

若比丘知他比丘麤罪向未受具戒人說波夜提除僧羯磨

若比丘先歡喜聽後如是說諸比丘隨親厚

迴僧物與波夜提
若比丘說戒時作是言何用說是雜碎戒爲半月半月戒經中說說是戒故諸比丘心生悔心壞心惱心熱惡慈不樂生及戒心作是輕呵戒者波夜提
若比丘殺眾草木波夜提
若比丘嫌罵波夜提
若比丘不隨問答惱他波夜提
若比丘僧卧具若坐牀若卧牀若拘執若坐卧具露地若自敷若使人敷是中若坐若卧去時不自舉不教他舉波夜提
若比丘比丘房舍中瞋恚忿心不喜若自挽出若使人挽出如是言出去滅去汝不應是中住是因緣故不異波夜提
若比丘比丘房舍中知諸比丘先安住敷卧具竟後來强以卧具若自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去是因緣故不異波夜

提
若比丘比丘重閣上若尖脚牀坐若卧牀用力若坐若卧波夜提
若比丘知水有蟲若自澆草土若使人澆波夜提
若比丘欲作大房舍從戶牖平地邊漸次若二若三累令堅牢若過累波夜提
若比丘僧不差教誡比丘尼波夜提
若比丘僧雖差教比丘尼是比丘乃至日沒時波夜提
若比丘如是言爲供養利故諸比丘教化比丘尼波夜提
若比丘與比丘尼議共道行乃至到一聚落波夜提除因緣因緣者若多伴所行道有疑怖畏是名因緣
若比丘與比丘尼議共載船若上水若下水波夜提除直渡
若比丘與非親里比丘尼衣波夜提
若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提
若比丘共比丘尼獨屏覆處坐波夜提

若比丘共一女人獨露處坐波夜提
若比丘知比丘尼讃因緣得食食波夜提除
先白衣時善因緣
若比丘數數食波夜提除因緣因緣者病時
布施衣時是名因緣
若比丘施一食處無病比丘應一食若過一
食波夜提
若比丘到白衣家自恣多與若餅若麨諸比
丘若須一三鉢應受若過取波夜提二三鉢
取已出外應與餘善比丘是事法爾
若比丘食竟不受殘食法若食波夜提
若比丘知是比丘食竟不受殘食法強勸自
恣多與飲食如是言比丘食為惱故作是念
今是比丘乃至小許時得惱是因緣故不與
波夜提
若比丘別衆食波夜提除因緣因緣者病時
作衣時欲道行時欲船上行時大會時外道
沙門施食時是名因緣
若比丘非時食波夜提
若比丘殘宿食食波夜提

若比丘不受飲食著口中波夜提除水及楊枝

若比丘諸家中如是美食乳酪生酥熟酥油魚肉脯若比丘無病如是美食為身索波夜提

若比丘知水有蟲取用波夜提

若比丘食家中卧處坐波夜提

若比丘食家中獨與一女人卧處强坐波夜提

若比丘裸形外道若出家男若出家女自手與食波夜提

若比丘軍發行往觀波夜提除因緣

若比丘有因緣到軍中乃至二宿應住若過二宿波夜提

若比丘乃至二宿軍中住觀軍發行主將幢麾軍陣合戰波夜提

若比丘瞋他比丘恚忿不喜手打波夜提

若比丘瞋他比丘恚忿不喜手搏波夜提

若比丘知他比丘麤罪覆藏極至一宿波夜提

若比丘語彼比丘大德來至諸家使與波多
美飲食是比丘不使與彼比丘食如是言波
去共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲令
惱故作是念使是比丘乃至少許時得惱是
因緣故不與波夜提

若比丘無病欲露地然若草木牛屎糞掃若
自燒若使人燒波夜提

若比丘如法僧事與欲竟後更呵波夜提

若比丘未受具戒人共一房宿過二夜波夜
提

若比丘作是言我如是知佛法義行障道法
不能障道是比丘諸比丘應如是教汝大德
莫作是語我如是知佛法義行障道法不能
障道汝莫謗佛莫誣佛謗佛不善佛不作是
語佛種種因緣說障道法實能障道汝大德
捨是惡邪見是比丘諸比丘如是教時若受
是事堅持不捨諸比丘應第二第三教捨是
事故第二第三教時能捨是事好若不捨波
夜提

若比丘知是人如是語不如法悔不捨惡邪

見故擯若畜使共住共一房舍宿波夜提
若有沙彌作是言我如是知佛法義行諸欲
不能障道是沙彌諸比丘應如是教汝沙彌
莫作是語我如是知佛法義行諸欲不能障
道汝莫謗佛莫誣佛謗佛不善佛不作是語
外八　十七
佛種種因緣說訶諸欲能障道汝沙彌捨是
惡邪見是沙彌諸比丘如是教時若受是事
堅持不捨諸比丘應第二第三教捨是事故
第二第三教時捨是事好若不捨是沙彌諸
比丘應如是語從今日汝沙彌不應言佛是
我師汝亦不應隨諸比丘後行諸餘沙彌得
共比丘乃至一宿再宿汝亦無是事癡人出
去滅去莫此中住若比丘知是被擯沙彌若
畜使共語共一房舍宿波夜提
若比丘若寶若名寶若自取若使人取若語
取是物波夜提除僧坊內若住處內若比丘
若寶若名寶僧坊內住處內如是生心是誰
有是主取去是事法爾
若比丘得新衣應三種壞色若青若涅若木
蘭若比丘三種壞色中不取一一壞色若青

若渥若木蘭著新衣波夜提
若比丘半月內浴波夜提除因緣因緣者熱時春後殘一月半夏初月是二月半名熱時除病時風時雨時作時行路時是名因緣
若比丘故奪畜生命波夜提
若比丘故令他比丘心疑作是念令是比丘乃至少許時得惱是因緣故不異波夜提
若比丘指痛挃波夜提
若比丘水中戲波夜提
若比丘共女人一房舍宿波夜提
若比丘自恐怖他比丘若使人恐怖乃至戲笑波夜提
若比丘取他比丘若鉢若衣若尸鉤鑰若葦薍若針筒如是一一生活具若自藏若使人藏乃至戲笑波夜提
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣輒還用波夜提　外八　十八
若比丘以無根僧伽婆尸沙法謗他比丘波夜提
若比丘與女人議共道行乃至到一聚落波

夜提
若比丘與賊衆議共道行乃至到一聚落波夜提
若比丘不滿二十年人與受具足戒波夜提是人不得戒諸比丘亦可呵是事法爾
若比丘自手掘地若使人掘若指示言掘是波夜提
若比丘受四月自恣請若過是受者波夜提除常自恣請除數數自恣請除獨自恣請
若比丘說戒時如是言我今未學是戒先當問諸比丘誦修多羅誦毗尼誦阿毗曇者波夜提
若比丘欲得法利是戒中應學亦應問諸比丘誦修多羅誦毗尼誦阿毗曇者應如是言諸大德是語有何義是事法爾
若比丘共諸比丘鬪亂諍訟屏處默然立聽作是念諸比丘所說我當憶持波夜提
若比丘僧斷事時默然起去波夜提
若比丘輕他比丘波夜提
若比丘飲酒波夜提

若比丘非時入聚落不白善比丘波夜提除因緣
若比丘請食食前食後行至餘家波夜提
若比丘刹帝利王水澆頂夜未曉未藏寶若過門閫波夜提除因緣
若比丘說戒時如是言我今始知是法入戒經中半月半月戒經中說諸比丘知是比丘乃至若二若三說戒中坐何況多是比丘不以不知故得脫隨所犯罪如法治應呵令獃汝大德汝失無利汝不善汝說戒時不敬戒不作是念實有是事不貴重不著心中不一心念不攝耳聽法從彼事波夜提
若比丘若骨若齒若角作針筒波夜提
若比丘欲作坐牀臥牀足應高八指除入陛孔上若過作波夜提
若比丘自以覺羅綿貯褥若使人貯波夜提
若比丘欲作兩浴衣應料量是中量長六修伽陀磔手廣二修伽陀磔手若過作波夜提
若比丘欲作覆身衣應料量是中量長四修伽陀磔手廣二修伽陀磔手若過作波夜提

若比丘欲作尼師壇應料量是中量長二修伽陀磔手廣一修伽陀磔手半若益一磔手縷若過作波夜提

若比丘佛衣等量作衣若過佛衣量波夜提是中佛衣量長九修伽陀磔手廣六修伽陀磔手是名佛衣量　外八　二十

諸大德已說九十波夜提法今問諸大德是中清淨不　如是三說　諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒經中說

若比丘無病白衣家內非親里比丘尼邊自手受食是比丘應諸比丘邊出罪如是言諸大德我墮可呵法所不應作是可出罪法我今出是第一波羅提提舍尼法

有諸比丘白衣家請食是中一比丘尼立指示言與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘尼小住姊妹待諸比丘食竟若諸比丘中乃至無一比丘能語是比丘尼姊妹小住待諸比丘食竟是比丘應諸比丘邊出罪

如是言諸大德我墮可呵法所不應作是可出罪法我今出是第二波羅提提舍尼法

有諸學家僧作學家羯磨若比丘知是學家中僧學家羯磨已先不請後來自手受飲食是比丘應諸比丘邊出罪如是言諸大德我（外八）墮可呵法所不應作是可出罪法我今出是（廿一）第三波羅提提舍尼法

有僧在阿練若處住有疑怖畏若比丘先知是阿練若住處有疑怖畏處僧亦不作羯磨不僧坊外受飲食僧坊內受飲食是比丘應諸比丘邊出罪如是言諸大德我墮可呵法所不應作是可出罪法我今出是第四波羅提提舍尼法

諸大德已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不（不是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

誦大德是衆學戒法半月半月戒經中說

不高著內衣應當學

不下著內衣應當學

不參差著內衣應當學

不如斂頭著內衣應當學
不如多羅葉著內衣應當學
不如象鼻著內衣應當學
不如麨團著內衣應當學
不細攝著內衣應當學
不如兩耳著內衣應當學
不生起著內衣應當學
不著細生蹉內衣應當學
周齊著內衣應當學
不高被衣應當學
不下被衣應當學
不參差被衣應當學
齊整被衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
外八
善好入白衣舍應當學
善好入白衣舍坐應當學
不眄視入白衣舍應當學
不眄視入白衣舍坐應當學
不嗅入白衣舍應當學
廿二

不嗅入白衣舍坐應當學
不自大入白衣舍應當學
不自大入白衣舍坐應當學
小聲入白衣舍應當學
小聲入白衣舍坐應當學
不胡跪入白衣舍應當學
不胡跪入白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭入白衣舍坐應當學
不幞頭入白衣舍應當學

不幞頭入白衣舍坐應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不叉腰入白衣舍坐應當學
不現胷入白衣舍應當學
不現胷入白衣舍坐應當學
不現脇入白衣舍應當學（外八）
不現脇入白衣舍坐應當學
不反抄衣入白衣舍應當學
不反抄衣入白衣舍坐應當學
不左右反抄衣入白衣舍應當學

十三

不左右反抄衣入白衣舍坐應當學
不放衣跳入白衣舍應當學
不放衣跳入白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂入白衣舍坐應當學

不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩入白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭入白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學

不搖身入白衣舍坐應當學
不叉手入白衣舍應當學
不叉手入白衣舍坐應當學
不覆一脚入白衣舍應當學
不覆一脚入白衣舍坐應當學

不累脚入白衣舍應當學
不累脚入白衣舍坐應當學
不掌扶頰入白衣舍坐為白衣笑故應當學
一心受飯應當學
一心受羹應當學

不溢鉢受食應當學
羹飯等食應當學
不偏剖食應當學
不鉢中擇好食應當舉
不大摶飯食應當學
摶飯可口食應當學
不張口待食應當舉
不含食語應當學
不齧半食應當學
不嚼飯作聲食應當學

不全吞食食應當學
不未咽食食應當學
不吐舌食應當學
不嗅食食應當學
不舐手食應當學
不指抆鉢食應當學
不棄飯食應當學
不振手食應當學
不食汙手受飯器應當學
比丘無病不得自為身索飯若羹美應當學

不應以飯覆羹更望得應當學
不得嫉心看比坐鉢中應當學
一心觀鉢食應當學
次第食應當學
不應洗鉢水棄白衣舍內除語檀越應當學
外八　計二五
騎乘人不應為說法除病應當學
人在前比丘在後不應為說法除病應當學
人在道中比丘在道外不應為說法除病應當學
人在高坐比丘在下不應為說法除病應當學

人坐比丘立不應為說法除病應當學
人卧比丘坐不應為說法除病應當學
人覆頭不應為說法除病應當學
人憒頭不應為說法除病應當學
人扠腰不應為說法除病應當學
人現胷不應為說法除病應當學
人現脇不應為說法除病應當學
人抄衣不應為說法除病應當學
人左右反抄衣不應為說法除病應當學

人放衣跋不應為說法除病應當學
人著屐不應為說法除病應當學
人著草屣不應為說法除病應當學
人捉杖不應為說法除病應當學
人捉蓋不應為說法除病應當學
人捉五尺刀不應為說法除病應當學
人捉小刀不應為說法除病應當學
人捉弓箭種種器杖不應為說法除病應當學
不應坐草上大小便洟唾除病應當學
不應淨用水中大小便洟唾除病應當學
不應立大小便除病應當學
樹過人不應上除大因緣應當學
諸大德我已說衆學法今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月戒經中說
應與現前毗尼人當與現前毗尼
應與憶念毗尼人當與憶念毗尼
應與不癡毗尼人當與不癡毗尼

應與自言治人當與自言治
應與覓罪相人當與覓罪相
應與多覓罪相人當與多覓罪相
種種僧中諍事生如草覆地除滅應當學
諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中
清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事
如是持
諸大德我已說戒序已說四波羅夷法已說
十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三
十尼薩耆波夜提法已說九十波夜提法已
說四波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說
七滅諍法是事入佛戒經中半月半月戒經
中說及餘隨道戒法是中諸人德一心歡喜
不諍一學一道和合如水乳安樂行應當學
毗婆尸佛如來無所著等正覺為六百二十
萬比丘前後圍繞說是戒經（外八）（廿七）
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名為沙門
式佛如來無所著等正覺為八十萬比丘前
後圍繞說是戒經

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
隨葉佛如來無所著等正覺為十萬比丘前
後圍繞說是戒經
不惱不說過　如戒所說行　飲食知節量
常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教
拘樓孫佛如來無所著等正覺為四萬比丘
前後圍繞說是戒經
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘出聚然　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善
拘那含佛如來無所著等正覺為三萬比丘
前後圍繞說是戒經
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智寂一心人　乃能無復憂愁患
迦葉佛如來無所著等正覺為二萬比丘前
後圍繞說是戒經
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼佛如來無所著等正覺為千二百

五十未曾有僧前後圍繞說是戒經
護身為善哉　能護口亦善　護意為善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆惡
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道
若人撾罵不還報（外八）　於嫌恨人心不恨（廿八）
於瞋人中心常淨　見人為惡自不作
七佛為世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無為道
諸大德已說戒經竟僧一心得不薩

十誦律比丘戒本

音釋

鏍蘇果切與鎖同　擘博陌切分擘也　長鉢長直亮切剝也　挽武遠切引也　脯方矩切乾肉也　裸郎果切赤體也　涅奴低切　挃竹栗切揸也　鈎鑰缺鑰也　鑰以灼切　閫苦本切門限也　斫舉欣切斧斤也　眄弥箭切邪視也　幞防玉切幘頭　扠初牙切謂帕首也　擘必益切跋躄也

十誦律比丘尼戒本　外九

宋　長干寺沙門法頴　集出

大德尼僧聽今日十五日布薩說波羅提木叉
夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德為得
道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精
進故得阿耨多羅三藐三菩提何況餘善道
法未受具足者已出僧令和合先作何事（一人應答布薩說戒）諸大德為不來諸比丘尼說欲及清
淨
合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教戒　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不受樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　（外九）若人守護著
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命
大德尼僧聽今十五日布薩說波羅提木叉

若僧時到僧忍聽僧一心作布薩說波羅提
木叉如是白
諸大德今共作布薩說波羅提木叉僧一心
善聽有罪者發露無罪者默然默然故當知
諸大德清淨如一一比丘尼問答是比丘尼
衆中三唱亦如是若有比丘尼如是比丘尼
衆中第三唱憶有罪不發露得故妄語罪諸
大德故妄語罪佛說遮道法比丘尼於此中
欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發
露罪益深諸大德已說波羅提木叉序今問
諸大德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是中
清淨默然故是事如是持
諸大德是八波羅夷法半月波羅提木
叉中說
若比丘尼同入比丘尼學法不捨戒戒羸不
出行婬法乃至共畜生是比丘尼得波羅夷
外九
二
不應共住
若比丘尼若聚落若空地不與取名盜物如
不與取物故若王王臣或捉繫縛或殺或壞
或偷金罪或作是言汝小兒汝癡汝賊如是

相不與取物者是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼若人若人類故自手奪命若持刀與教死讚死作是言人用惡活為寧死勝生隨彼心所樂死種種因緣教死讚死是人因是事死者是比丘尼得波羅夷不應共住

若比丘尼不知不見空無過人法自言我如是知如是見後時若問若不問欲出罪故不知言知不見言見空誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不應共住

若比丘尼有漏心聽漏心男子髮際已下至膝已上却衣順摩逆摩牽推按捺抱上抱下是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來與身如白衣女以此八事示貪著相是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼知比丘尼犯麤罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退若住若滅若去後作是言我亦先知是比丘尼犯如是如是

不淨行但不欲自舉不欲向僧說或有人言云何妹自汙其妹是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼知是比丘尼一心和合僧如法作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息便隨順諸比丘尼應如是諫是比丘尼是比丘尼一心和合僧如法作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息汝莫隨順是比丘諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事故第二第三諫時若捨是事善若不捨者是比丘尼犯波羅夷罪不應共住

諸大德已說八波羅夷法若比丘尼犯一一法是比丘尼不得共住不得共事如前後亦如是是比丘尼犯波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是說諸大德是中清淨然然故是事如是持

諸大德是十七僧伽婆尸沙法半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼行媒嫁法持男意語女持女意語

男若爲婦事若私通事乃至一會時是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡瞋故以無根波羅夷法謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時或問不問知是無根事是比丘尼住惡瞋故作是語者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡瞋故異分中取片若似片事以波羅夷法謗無波羅夷比丘尼故破彼梵行是比丘尼後時或問或不問知是片似片事是比丘尼住惡瞋故作是語者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼有漏心從漏心男子自手取食是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼語比丘尼言若汝有漏心從漏心男子自手取食噉若隨意用於汝何所能是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼若夜若晝若異聚落若異界若度河彼岸一身獨宿是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼詣王若宮人若婆羅門若居士所

恃勢言人者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知賊女決斷墮死衆人皆知王及剎利衆不聽便度作弟子是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知比丘尼一心和合僧如法作不見擯不問比丘尼僧亦不取欲便出界外與解擯者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼欲破和合僧勤方便受持破僧事諸比丘尼應如是諫汝莫破和合僧莫勤方便受持破僧事當與僧和合僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住汝當捨是求破僧事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼求破和合僧有餘同意相助比丘尼若一若二若衆多語諸比丘尼言汝是事中莫說是比丘尼何以故是比丘尼說法說律不說非法不說非律是比丘尼所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘尼所說

皆是我等所欲樂忍諸比丘尼應如是諫是相助比丘尼汝莫作是語是比丘尼說法說律不說非法不說非律是比丘尼所說皆是我等所欲是知說非不知說是比丘尼所說皆是我等所欲樂忍汝莫相助求破僧事當助和合僧僧和合者歡喜無諍一心一學如水乳合得安樂住諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼隨所依止聚落作惡行汙他家皆見皆聞知諸比丘尼應如是言汝等作惡行汙他家皆見聞知汝等出去不應住此是比丘尼語諸比丘尼言諸比丘尼隨愛隨瞋隨怖隨癡行何以故有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語諸比丘尼隨愛隨瞋隨怖隨癡行何以故諸比丘尼不隨愛瞋怖癡行汝等作惡行汙他家皆見聞知汝當捨是隨愛隨瞋隨怖隨癡語汝等出去不應住此如是諫時不捨

是事者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡性戾語諸比丘尼說如法如律如戒經中事是比丘尼戾語不受語諸比丘尼言汝莫語我好惡我亦不語汝好惡諸比丘尼應如是言諸比丘尼說如法如律如戒經中事汝莫戾語汝當隨順語諸比丘尼當為汝說如法如律汝亦當為諸比丘尼說如法如律何以故如是者諸如來衆得增長利益以共語相教共出罪故汝當捨是戾語事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆

羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行汝應佛法中樂修梵行當捨離自不樂心諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行諸比丘尼應如是諫汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行何以故比丘尼僧不隨愛瞋怖癡行汝當捨是隨愛瞋怖癡語諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若二比丘尼同心共作惡業有惡名聲惱比丘尼僧互相覆罪諸比丘尼應如是諫汝等莫同心共作惡業有惡名聲惱比丘尼僧互相覆罪汝等各別離行別離行者增長佛法汝等捨是隨順惡行諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應再三諫令捨是

事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼教二比丘尼言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長若同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行諸比丘尼應諫是比丘尼汝莫教二比丘尼作是言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長佛法同心行者便得增長衆中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勸邪行事諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事故再三諫時捨者善不捨者是法至三犯僧伽婆尸沙可悔過

諸大德已說十七僧伽婆尸沙法九初罪八乃至三諫若比丘尼隨犯一一罪應二部僧中半月行摩那埵可二部僧意二部僧各二十衆應出是比丘尼罪若二部衆中若少一人是比丘尼罪不名爲出二部僧可呵是法應爾今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月
波羅提木叉中說
若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣畜長衣得至
十日過是畜者尼薩耆波夜提
若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣五衣中若離
一一衣乃至一宿尼薩耆波夜提除僧羯磨
若比丘尼衣竟已捨迦絺那衣若得非時衣
是比丘尼須者當自手取速作受持若足者
善若不足者更望得衣令具足故停是衣乃
至一月過是停者尼薩耆波夜提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣得衣
者尼薩耆波夜提除餘時餘時者奪衣失衣
燒衣漂衣是餘時
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣時從非親里
居士居士婦乞衣自恣多與衣是比丘尼應
取上下衣過是取者尼薩耆波夜提
若為比丘尼故非親里居士居士婦辦衣直
作是言我以是衣直買如是衣與某比丘尼
是比丘尼先不自恣請便往居士居士婦所
作同意言汝為我辦如是衣直買如是如是

衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波夜提
若爲比丘尼二非親里居士居士婦各辦衣
直作是言我以是衣直各買如是衣與某比
丘尼是比丘尼先不自恣請便往居士居士
婦所作同意言汝等各辦衣直合作一衣與
我爲好故若得衣者尼薩耆波夜提
若爲比丘尼故若王王臣若婆羅門居士遣
使送衣直是使到比丘尼所言大德某王王
臣若婆羅門居士送此衣直汝當受取比丘
尼應言我比丘尼法不應受衣直若須衣時
得淨衣者當自手受速作衣持使語比丘尼
言大德有執事人能爲比丘尼執事不是比
丘尼應示執事人若僧園民若優婆塞此人
能爲比丘尼執事是使往執事人所言善哉
執事汝取是衣直作如是衣與某比丘
尼是比丘尼須衣時來汝當與衣是使語已
還報比丘尼我已語竟大德須衣時便往取
當與汝衣是比丘尼往執事所索衣作如是
言我須衣至再三返亦如是索得衣者善不
得者四返乃至六返往執事人前默然立若

四返乃至六返默然立得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波夜提若不得衣隨送衣直來處若自往若遣使語汝所送衣直我不得汝自知物莫使失是事應爾

若比丘尼自手取寶若使人取尼薩耆波夜提

若比丘尼種種用寶者尼薩耆波夜提

若比丘尼種種買賣者尼薩耆波夜提

若比丘尼所用鉢破減五綴更乞新鉢為好故尼薩耆波夜提是鉢應比丘尼僧中捨此衆中最下鉢應與是比丘尼如是教言汝比丘尼畜是鉢乃至破是事應爾

若比丘尼自乞縷使非親里織師織尼薩耆波夜提

若為比丘尼故非親里居士居士婦使織師為織衣是比丘尼先不請便往語織師言汝知不是衣為我故織汝好織廣織極好織淨潔織我當多少益汝是比丘尼若自語若使人語後時若與食若與食直為好故得衣者尼薩耆波夜提

外九　十一

若比丘尼與比丘尼衣後瞋恚嫌恨若自奪若使人奪還我衣來不與汝得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼十日未至自恣有急施衣應受比丘尼須是衣者當自手取乃至衣時畜過是畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼知物向僧自求向已者尼薩耆波夜提

若比丘尼病聽服四種含消藥酥油蜜石蜜共宿至七日得服過是服者尼薩耆波夜提

若比丘尼畜長鉢乃至一夜過是畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼時衣作非時衣分者尼薩耆波夜提

若比丘尼非時衣作時衣分者尼薩耆波夜提

若比丘尼共比丘貿衣後到比丘所作是言我還汝衣汝還我衣得衣者尼薩耆波夜提

若為比丘尼故衆多非親里居士居士婦各各辦衣直作是言我等以是衣直各各買如

是如是衣與某比丘尼是比丘尼先不請後到與多居士居士婦所作是言汝等以是衣直共買如是如是一衣與我為好故得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼自為乞金銀者尼薩耆波夜提 十二

若比丘尼乞是已更索餘者尼薩耆波夜提

若比丘尼為僧是事乞作餘事用尼薩耆波夜提

若比丘尼自為是事乞作餘事用尼薩耆波夜提

若比丘尼為多人是事乞作餘事用尼薩耆波夜提

若比丘尼乞重衣應乃至直四錢應乞若過是乞者尼薩耆波夜提

若比丘尼乞輕衣應乃至直二錢半過是乞者尼薩耆波夜提

諸大德已說三十尼薩耆波夜提法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是百七十八波夜提法半月半月波

羅提木叉中說
若比丘尼故妄語波夜提
若比丘尼形相他者波夜提
若比丘尼兩舌者波夜提
若比丘尼僧如法斷諍竟還更發起波夜提
若比丘尼以句法教未受具戒人者波夜提（外九）（十二）
若比丘尼實有過人法向未受具戒人說波夜提
若比丘尼知比丘尼有惡罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提
若比丘尼先自勸與後作是言諸比丘尼隨親厚迴僧物與波夜提
若比丘尼說戒時作是言何用是雜碎戒為半月說時令諸比丘尼疑悔惱熱愁憂不樂生反戒心作是輕訶戒者波夜提
若比丘尼斫伐鬼村種子村波夜提
若比丘尼瞋譏僧所差人波夜提
若比丘尼閙異事默然惱他波夜提
若比丘尼露地敷僧卧具細繩牀麤繩牀褥被若使人敷是中坐卧去時不自舉不教人

舉波夜提
若比丘尼比丘尼房中數僧卧具若使人數是中坐卧去時不自舉不教人舉波夜提
若比丘尼比丘尼房中瞋恨不喜便自牽出若使人牽癡人遠去不應住此除彼因緣波夜提
若比丘尼知比丘尼房中先數卧具後來强數若使人數不樂者自當出去除餘因緣波夜提
若比丘尼比丘尼房閣中尖脚坐牀若卧牀用力坐卧波夜提
若比丘尼知水有蟲自用澆草和塗若使人用波夜提
若比丘尼獨與一比丘屏覆處坐波夜提
若比丘尼不病住福德舍過一食者波夜提
若比丘尼往白衣家自恣請多與餅麨諸比丘尼須者應二三鉢取過是取者波夜提二三鉢取已出外與餘善比丘尼共分是法應爾
若比丘尼別衆食波夜提除因緣因緣者病

時作衣時道行時船行時大衆集時沙門請時

若比丘尼非時噉食波夜提

若比丘尼舉殘宿食食者波夜提

若比丘尼不受食著口中波夜提除水及楊枝

若比丘尼知水有蟲取用波夜提

若比丘尼有食家中强坐波夜提

若比丘尼食家中獨與一男子舍內强坐波夜提

若比丘尼裸形外道出家男出家女自手與食波夜提

若比丘尼故往看軍發行除因緣波夜提 十三

若比丘尼有因緣往軍中宿過二夜波夜提

若比丘尼二夜軍中宿時往看軍陣著器仗 十五

牙旗幢旛兩陣合戰波夜提 外九

若比丘尼瞋恚發不喜心打比丘尼波夜提

若比丘尼瞋恚發不喜心舉掌向他比丘尼波夜提

若比丘尼知比丘尼犯僧殘罪覆藏乃至一

夜波夜提
若比丘尼語餘比丘尼來共到諸家是比丘尼不教與食便作是言汝去與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂欲惱彼故以是因緣無異波夜提
若比丘尼無病露地然火向若草木牛糞木皮糞掃若自然若使人然波夜提
若比丘尼如法僧事與欲竟後悔言我不應與波夜提
若比丘尼與未受具戒人同室宿過二夜波夜提
若比丘尼作是語我如是知佛法義行障道法不能障道諸比丘尼應如是諫汝莫作是語我如是知佛法義行障道法不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說障道法能障道汝當捨是惡邪見諸比丘尼如是諫時堅持不捨者諸比丘尼當再三諫令捨是事再三諫時捨者善不捨者波夜提四十
若比丘尼知比丘尼作如是語不如法悔不

捨惡邪見如法擯出便與共事共住共同室宿波夜提

若沙彌尼作是語我知佛法義行婬欲不能障道諸比丘尼應如是教言汝莫作是語我知佛法義行婬欲不能障道汝莫謗佛謗佛者不善佛不作是語佛種種因緣說婬欲能障道法汝當捨是惡邪見諸比丘尼如是教時堅持是事不捨者諸比丘尼當再三教令捨是事再三教時捨者善不捨者諸比丘尼應如是語汝沙彌尼從今不應言佛是我師亦不應隨諸比丘尼後行餘沙彌尼得共比丘尼同房再宿汝今不得癡人滅去不應住此若比丘尼知是滅擯沙彌尼便畜經恠共事共宿波夜提

若比丘尼若寶若似寶自捉教人捉波夜提除因緣因緣者若寶若似寶在僧坊內若住處內以如是心取有主來當還是事應爾若比丘尼得新衣應三種色中隨用一一種壞是衣色若青若泥若藏若比丘尼不以三種壞色著新衣者波夜提

若比丘尼減半月浴除因緣波夜提因緣者
春殘一月半夏初一月是二月半大熱時病
時風時雨時作時行時是名因緣
若比丘尼故奪畜生命波夜提
若比丘尼故令比丘尼疑悔使須臾時心不
安隱以是因緣無異波夜提 外九 十七
若比丘尼以指擊擪他波夜提
若比丘尼水中戲波夜提
若比丘尼與男子同室宿波夜提 十五
若比丘尼自恐怖比丘尼若使他恐怖乃至
戲笑波夜提
若比丘尼藏他比丘尼衣鉢尸鉤革屣鍼筒
種種隨法所須物若自藏教他藏乃至戲笑
波夜提
若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙
彌尼衣他不還便強奪取波夜提
若比丘尼以無根僧伽婆尸沙法謗比丘尼
波夜提
若比丘尼與男子共期同道行乃至一聚落
波夜提

若比丘尼與賊共期同道行乃至一聚落波夜提

若比丘尼自手掘地若教他掘作是言汝掘是處波夜提

若比丘尼受四月自恣請過除常請數數請別請後更索者波夜提

若比丘尼說戒時作是言我不受學是戒先當問餘比丘尼持修多羅持毗尼持摩多羅伽者波夜提若比丘尼欲知法者應從此戒中學當問餘比丘尼持修多羅持毗尼持摩多羅伽者應如是問是語云何是事應爾若比丘尼共比丘尼鬪諍已盜住立聽彼比丘尼所說我當憶持波夜提 六十

若比丘尼僧斷事時默然起去波夜提

若比丘尼不恭敬者波夜提 十八

若比丘尼飲酒者波夜提 外九

若比丘尼非時入聚落不白餘比丘尼波夜提除急因緣

若比丘尼許他請僧中前中後行至餘家波夜提

若比丘尼入灌頂刹利王家夜未過未藏寶若過門閫及閫處波夜提除急因緣

若比丘尼說戒時作是言我今始知是事入戒經中半月次來所說諸比丘尼知是比丘尼先曾再三聞說此戒何況復過是比丘尼非以不知故得脫隨所犯事應令如法悔過應更令折伏汝失無利是惡不善汝說戒時不尊重戒不一心聽以是事故波夜提

若比丘尼用骨牙齒角作鍼筒波夜提

若比丘尼欲作牀者當應量作足高八指除八椎過是作者波夜提

若比丘尼自以憍羅貯臥具若使人貯波夜提七十

若比丘尼與佛衣等量作衣若過作波夜提佛衣量者長佛九磔手廣六磔手是佛衣量

外九　十九

若比丘尼噉生熟蒜波夜提

若比丘尼剃大小便處毛波夜提

若比丘尼洗時以指刺女根中過二指節波夜提

若比丘尼以掌拍女根者波夜提

若比丘尼煞生物作食波夜提
若比丘尼比丘食時在前立侍波夜提
若比丘尼以屎尿擲牆外波夜提
若比丘尼棄屎尿著生草上波夜提
若比丘尼獨與一比丘屏處共立共語波夜提
若比丘尼獨與一比丘露地共立共語波夜提
若比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語波夜提
若比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語波夜提八十
若比丘尼暗中無燈與男子共立共坐波夜提
若比丘尼作男根著女根中波夜提一
若比丘尼語比丘尼言善女來共我房住後瞋不喜若自牽出若使人牽出作是言汝速滅去莫此中住以是因緣無異波夜提
若二比丘尼共一牀卧波夜提
若二比丘尼共一敷具卧波夜提

若二比丘尼共一衣覆卧波夜提
若比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語遣共行比丘尼去求閑便故波夜提
若比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立共語竊語遣共行比丘尼欲獨語便故波夜提

分九　二十

若比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自打身啼者波夜提
若比丘尼共比丘尼鬪諍時作法祝泥梨祝波夜提
若比丘尼不審諦看物便嫌恨波夜提
若比丘尼夏中無因緣遊行他國波夜提
若比丘尼自恣竟不遊行餘處一宿波夜提
若比丘尼國内疑處畏處遊行波夜提
若比丘尼國外疑處畏處遊行波夜提
若比丘尼故往看畫舍波夜提
若比丘尼先住惱後住者波夜提
若比丘尼後住惱先住者波夜提
若比丘尼共活比丘尼病若不供給波夜提
若比丘尼見比丘來不起波夜提

若比丘尼不問比丘輒坐者波夜提
若比丘尼不問主人便敷卧具若使人敷波夜提
若比丘尼不滿十二歲畜衆者波夜提
若比丘尼滿十二歲未作畜衆羯磨畜衆者波夜提　廿一
若比丘尼畜未滿十二歲已嫁女爲衆波夜提
若比丘尼滿十二歲已嫁女不作屬和尚尼羯磨畜爲衆波夜提

若比丘尼僧與止羯磨復畜衆者波夜提
若比丘尼弟子不二歲學六法畜爲衆者波夜提
若比丘尼弟子二歲學六法未作屬和尚尼羯磨畜爲衆波夜提
若比丘尼受大戒已不二歲隨和尚尼波夜提
若比丘尼畜弟子不與財法波夜提
若比丘尼畜姪女爲衆不遠本處五六由旬波夜提

若比丘尼畜未滿二十歲童女為衆波夜提
若比丘尼滿二十歲童女未作屬和尚尼羯磨畜為衆波夜提
若比丘尼畜孝女為衆波夜提
若比丘尼畜將男女自隨女人為衆波夜提
若比丘尼畜惡性女人為衆波夜提
若比丘尼滿二十歲童女不二歲學六法畜為衆波夜提
若比丘尼滿二十歲童女二歲學六法不作屬和尚尼羯磨畜為衆波夜提
若比丘尼作是言汝與我衣鉢戶鈎時藥時分藥七日藥盡形藥我當度汝波夜提
若比丘尼女人夫主不聽畜為衆波夜提
若比丘尼語他言汝二歲學六法後當畜汝若不畜者波夜提
若比丘尼歲歲度弟子者波夜提 廿二
若比丘尼宿作屬和尚尼羯磨畜為衆者波夜提 外九
若比丘尼作浴衣者當應量作量者長五脩伽陀磔手廣二磔手半過是作者波夜提

若比丘尼數數易衣服波夜提
若比丘尼作衣極久乃至五夜過是成者波夜提
若比丘尼五夜不著五衣波夜提
若比丘尼以衣與白衣波夜提
若比丘尼月病休止浣病衣已淨不起去波夜提
若比丘尼遮與僧衣波夜提
若比丘尼所望得衣弱而受迦絺那衣波夜提
若比丘尼僧捨迦絺那衣時不隨者波夜提
若比丘尼僧分衣時不隨者波夜提
若比丘尼僧斷事時不隨順者波夜提
若比丘尼不以房舍囑他至聚落中波夜提
若比丘尼讀誦種種呪術波夜提
若比丘尼教白衣讀誦種種呪術波夜提 廿三
若比丘尼與白衣作波夜提
若比丘尼坐白衣牀不還付主便去波夜提
若比丘尼不問主人坐他牀上波夜提
若比丘尼無病乘乘波夜提

若比丘尼紡績波夜提
若比丘尼著腰絡波夜提
若比丘尼捉蓋入白衣舍波夜提
若比丘尼離有比丘住處安居波夜提
若比丘尼安居竟不二部僧中求三事自恣
說見聞疑罪波夜提
若比丘尼半月不往僧中求教誡波夜提
若比丘尼無病不往僧中受教誡波夜提
若比丘尼有比丘住處外門不問便入波夜
提
若比丘尼嗔憶向比丘波夜提
若比丘尼共比丘尼鬪諍惡口恐怖他言其
王大臣鬪將是我知識當必彼力治政波夜
提
若比丘尼護惜他家波夜提
若比丘尼受請都不食者波夜提
若比丘尼比丘不聽便問經律阿毗曇事波
夜提
若比丘尼裸形露地洗浴波夜提
若比丘尼著白衣嚴身具波夜提

若比丘尼故往觀聽歌舞妓樂莊嚴妓兒波夜提
若比丘尼有瘡使男子解繫波夜提
若比丘尼與男子共行說俗事波夜提
若比丘尼以塗香胡麻屑胡麻滓揩身波夜提 廿九 廿三
若比丘尼使人以香塗身復以香揩身胡麻屑胡麻滓揩身波夜提
若比丘尼著頭光波夜提
若比丘尼不語餘比丘尼出門遠去波夜提

若比丘尼以刷刷頭波夜提
若比丘尼使他刷頭波夜提
若比丘尼以梳梳頭波夜提
若比丘尼使他梳頭波夜提
若比丘尼編頭髮波夜提
若比丘尼使他編頭髮波夜提
若比丘尼生草上大小便波夜提
若比丘尼故出精除夢中波夜提
若比丘尼飲精波夜提
若比丘尼男子洗處浴波夜提

若比丘尼在門中立波夜提
諸大德已說百七十八波夜提法今問諸大
德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是中清淨
默然故是事如是持
諸大德是八波羅提提舍尼法半月半月波
羅提木叉經中說 卅九 卅五
若比丘尼無病自為索乳是比丘尼應向餘
比丘尼說罪我墮可呵法不是是說罪法我
今說罪悔過是初波羅提提舍尼法
若比丘尼無病自為索酪生酥熟酥油魚肉
膖是比丘尼應向餘比丘尼說罪我墮可呵
法不是是說罪法我今說罪悔過是名八波
羅提提舍尼法
諸大德已說八波羅提提舍尼法今問諸大
德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是中清淨
默然故是事如是持
諸大德是衆學法半月半月波羅提木叉中
說
不高著泥洹僧應當學
不下著泥洹僧應當學

不參差著泥洹僧應當學
不如斬頭著泥洹僧應當學
不如多羅葉著泥洹僧應當學
不如象鼻著泥洹僧應當學
不如麨摶著泥洹僧應當學
不細攝著泥洹僧應當學
不著耳泥洹僧應當學
不併攝兩邊著泥洹僧應當學
不著細縷泥洹僧應當學
周齊著泥洹僧應當學

不高披衣應當學
不下披衣應當學
不參差披衣應當學
周齊披衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
外九
好覆身白衣舍坐應當學
善攝身入白衣舍應當學
善攝身白衣舍坐應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視白衣舍坐應當學

不呵供養入白衣舍應當學
不呵供養白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不幞頭入白衣舍應當學
不幞頭白衣舍坐應當學
不肘隱人肩入白衣舍應當學
不肘隱人肩白衣舍坐應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不叉腰白衣舍坐應當學
不左右反抄衣入白衣舍應當學
不左右反抄衣白衣舍坐應當學 外九 廿七
不偏抄衣入白衣舍應當學
不偏抄衣白衣舍坐應當學
不以衣覆右肩全舉左肩上入白衣舍應當學

不以衣覆右肩全舉左肩上白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身白衣舍坐應當學

不揲手入白衣舍應當學
不揲手白衣舍坐應當學
不翹一脚入白衣舍應當學
不翹一脚白衣舍坐應當學
不累膝白衣舍坐應當學
不累脚白衣舍坐應當學
不掌扶頰白衣舍坐為白衣笑故應當學
一心受飯應當學
一心受羹應當學
不溢鉢受食應當學

羹飯等食應當學
不刮飯如井應當學
不摶飯食應當學
不大圍飯食應當學
不手把食應當學
不預張口待飯食應當學
不舍食語應當學
不齧半食應當學
不吸食作聲應當學
不嚼食作聲應當學
不咂食應當學
不吐舌食應當學
不縮鼻食應當學
不舐手食應當學
不指杖鉢食應當學
不振手食應當學
不棄着手飯應當學
不臘手捉飲器應當學
不病不自為索飯羹應當學
不得以飯覆羹更望得應當學

不呵相看比坐鉢應當學
端視鉢食應當學
次第嗽食盡應當學
洗鉢水不問主人不應棄家內應當學
人無病乘乘不應爲說法應當學
人在前行比丘尼後爲說法除病應當學
人在道中行比丘尼在道外行不應爲說法除病應當學
人坐比丘尼立不應爲說法除病應當學
人在高處比丘尼在下處不應爲說法除病應當學
人卧比丘尼坐不應爲說法除病應當學
不爲覆頭人說法除病應當學
不爲裹頭人說法除病應當學
不爲肘隱人說法除病應當學
不爲扠腰人說法除病應當學
不爲左右反抄衣人說法除病應當學
不爲偏抄衣人說法除病應當學
不爲以衣覆右肩全舉左肩上人說法除病應當學

不爲著華屣人說法除病應當學
不爲著衣人說法除病應當學
不爲捉杖人說法除病應當學
不爲捉蓋人說法除病應當學
不爲捉刀人說法除病應當學
不爲捉弓箭種種器仗人說法除病應當學
不應生草上洟唾除病應當學
不應淨用水中大小便洟唾除病應當學
不應立大小便除病應當學
樹過人不應上除急因緣應當學

諸大德已說衆學法今問諸大德是中清淨不第二第三亦如是問諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月波羅提木叉中說
應與現前毗尼人當與現前毗尼 三十
應與憶念毗尼人當與憶念毗尼
應與不癡毗尼人當與不癡毗尼
應與自言治人當與自言治
應與覓罪相人當與覓罪相

應與多覓罪相人當與多覓罪相
種種僧中諍事生如草布地除滅應當學
諸大德已說七滅諍法今問諸大德是中清
淨不第二第三亦如是問諸大德是中清淨默然故是
事如是持

諸大德已說戒序已說八波羅夷法已說十
七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波夜提
法已說百七十八波夜提法已說八波羅提
提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法是事
入佛戒經中半月半月戒經中說及餘隨道
戒法是中諸大德一心歡喜不諍一學一道
和合如水乳合安樂行如是應當學
毗婆尸佛如來無所著等正覺爲六百二十
萬比丘前後圍繞說是戒經
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名爲沙門」 舛九 卅一
式佛如來無所著等正覺爲八十萬比丘前
後圍繞說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡

隨葉佛如來無所著等正覺為十萬比丘前後圍繞說是戒經

不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量　常樂在閑處　心淨樂精進　是名諸佛教

拘樓孫佛如來無所著等正覺為四萬比丘前後圍繞說是戒經

譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　比丘出聚然　不破壞他事　不觀作不作　但自觀身行　諦視善不善

拘那含佛如來無所著等正覺為三萬比丘前後圍繞說是戒經

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學　若有智寂一心人　乃能無復憂愁患

迦葉佛如來無所著等正覺為二萬比丘前後圍繞說是戒經

一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意　是則諸佛教

釋迦牟尼佛如來無所著等正覺為千二百五十未曾有僧前後圍繞說是戒經

護身為善哉　能護口亦善　護意為善哉

護一切亦善　比丘護一切　便得離衆惡
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道
若人罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人為惡自不作
（廿九）
七佛為世尊　能救護世間　所可說戒經
（廿二）
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具忍
能得無為道
諸大德已說波羅提木叉竟僧一心得布薩

十誦律比丘尼戒本

音釋

腕烏貫切臂節也　掐苦洽切爪刺也　闌魚僭切門中掾為闌　楹傍禮切
蘇蘇貫切辛菜也　紡績紡妃兩切碎纑也績則歷切緝麻也　喑噫喑於
感切噫乙界切作醷喑醷衆氣貌　肩先結切脅骨節也　刷數刮切
拭也　肘陟柳切臂節也

大沙門百一羯磨法

失譯人名今附宋録　外十

白羯磨二十四白二羯磨四十七白四羯磨三十二因羯磨不限百一以類相從不出百一羯磨之法要須曲盡乃成羯磨今粗略法用可知耳

捨界羯磨

大德僧聽僧本結内界一住處一說戒故若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒中捨本界如是白

大德僧聽僧本結内界一住處一說戒故今僧一住處一說戒中捨本界誰諸長老忍是一住處一說戒中捨本界是諸長老默然誰不忍便說

僧一住處一說戒中捨本界竟僧忍默然故是事如是持

結内界羯磨

四處即是内界以故不除此處外十内難失衣之罪是以後結衣中一應除

大德僧聽是某甲比立說四方界相此相内界彼相外界若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒故結内界如是白

大德僧聽是某甲比丘說四方界相此相内

界彼相外界僧一住處一說戒故結內界誰長老忍一住處一說戒故結內界是誰長老默然誰不忍便說

僧一住處一說戒故結內界竟僧忍默然故是事如是持

結外界羯磨結界法先應規度內界相內界相中規度外界相先結外界後結內界所以外界在內者或有住處不須外界

大德僧聽是某甲比丘說四方界相僧結內界是中爾許地僧結作外界受戒處若僧時到僧忍聽僧爾許地結作外界受戒處如是

白

大德僧聽是某甲比丘說四方界相僧結內界是中爾許地僧結作外界受戒處誰諸長老忍是內界中爾許地結作外界受戒處是諸長老默然誰不忍便說

僧是內界中爾許地結作外界受戒處竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣羯磨

大德僧聽一住處一說戒結內界是中除聚落及界除阿練若處及屋餘殘一住處一說

戒作不失衣法若僧時到僧忍聽僧一住處一說戒作不失衣法如是白

大德僧聽一住處一說戒結內界是中除聚落及界除阿練若處及屋餘殘一住處一說戒作不失衣法誰長老忍是一住處一說戒作不失衣法是誰長老忍默然故誰不忍便說僧聽是一住處一說戒作不失衣法竟僧忍默然故是事如是持

僧中羯磨十四人監事 能作法人能分僧卧具人能數僧卧具人能分僧餅人能處分差請人能分處沙彌人能分僧粥人能分處守園人能分僧衣人能分雨衣人主分藥人晝夜掌僧物人掌僧雜物人常守住處人

大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作僧淨法人如是白

大德僧聽某甲比丘能作僧淨法人僧某甲比丘作僧淨法人誰諸長老忍某甲比丘作僧淨法人默然誰不忍是長老便說 外十三

僧某甲比丘作僧淨法人竟僧忍默然故是事如是持

大德僧聽某甲比丘能作分僧卧具人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作僧分卧具人如

是白
大德僧聽某甲比丘能作分僧卧具人誰諸
長老忍某甲比丘作分僧卧具人默然誰不
忍是長老便說
僧某甲比丘作分僧卧具人竟僧忍默然故
是事如是持（十四略出二人其餘法用可知）
僧伽婆尸沙懺悔法
佛在舍衛國長老迦留陀比丘故出精得僧
伽婆尸沙罪一罪覆藏是長老語諸比丘諸
長老我故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
我當云何諸比丘不知如何以是白佛佛語
諸比丘汝曹與迦留陀比丘故出精犯得僧
伽婆尸沙罪一罪覆藏故如覆藏時與波利
婆沙（隨時下意作衆事）更有比丘得如是罪亦應與
波利婆沙諸比丘言大德云何應與佛言一
心會僧中是迦留陀比丘應偏袒右肩脫革
屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言
諸長老一心念我迦留陀比丘故出精得僧
伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧中如覆
藏日乞波利婆沙僧我迦留陀比丘故出精

得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆沙憐愍故如是第二第三說說波利婆沙羯磨

是中一比丘應僧中如是唱大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧中如覆藏日乞波利婆沙是言僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆沙憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故如覆藏日與波利婆沙如是白

大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中如覆藏日與波利婆沙誰諸長老忍迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中如覆藏日與波利婆沙是諸長老默然誰不忍便說第二第三說

僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏如覆藏日與波利婆沙竟僧忍默然故是事如是持 波利婆沙中應具說三羯磨相乘之法如下

摩那埵應乞
一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革
屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言
諸長老一心念我迦留陀比丘先故出精得
僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙
僧與波利婆沙行竟除是罪故僧中乞六夜
摩那埵僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽
婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與六夜摩那
埵憐愍故如是第二第三乞
波利婆沙摩那埵羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀
比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
僧中乞波利婆沙僧與波利婆沙行竟除是
罪故僧中乞六夜摩那埵是言僧我迦留陀
比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏
除是罪故與六夜摩那埵憐愍故若僧時到
僧忍聽僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆
尸沙罪一罪覆藏除是罪故當與六夜摩那
埵如是白
大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽

婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙僧與波利婆沙行竟除是罪故今僧中乞六夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故今僧中六夜摩那埵是諸長老默然誰不忍便說如是第二第三說

僧與迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是罪故僧中乞出罪僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與出罪憐愍故如是三說

波利婆沙出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏

僧中乞波利婆沙摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是罪故僧乞出罪是言僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故與出罪憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故當與出罪如是白大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏僧中乞波利婆沙摩那埵僧與波利婆沙摩那埵行竟除是罪故今僧中與出罪誰諸長老忍迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏除是罪故僧中與出罪是諸長老默然誰不忍便說如是三說

僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪覆藏與出罪竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國長老迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是長老語諸比丘諸長老我故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我今當云何諸比丘不知如何以是事

白佛佛語比丘汝書與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏故與六夜摩那埵（六夜告行下意作衆）更有比丘得如是罪應與六夜摩那埵諸比丘言大德云何應與佛言一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞六夜摩那埵僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍故如是第二第三應乞

摩那埵羯磨

是中一比丘僧中應如是唱大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞六夜摩那埵是言僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與六夜摩那埵憐愍若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故當與

六夜摩那埵如是白
大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆
尸沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧中與六
夜摩那埵誰諸長老忍迦留陀比丘故出精
得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故今
僧中與六夜摩那埵是諸長老默然故誰不
忍便說如是第二應說第三應說
僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪
一罪不覆藏六夜摩那埵竟僧忍默然故是
事如是持

一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革
屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言
諸長老一心念我迦留陀比丘先故出精得
僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩
那埵僧與六夜摩那埵行竟除是罪故僧中
乞出罪僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽
婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故與出罪憐
愍故如是第二第三說
摩那埵出罪羯磨
是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀

比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行竟除是罪故僧中乞出罪是言僧我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行竟除是罪故與出罪憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故當與出罪如是白大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵行竟除是罪故今僧中與出罪誰諸長老忍迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故今僧中與出罪是諸長老默然誰不忍便說如是第二第三說

僧與迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏出罪竟僧忍默然故是事如是持

是長老迦留陀比丘六夜行摩那埵未竟更作僧伽婆尸沙罪故出精是罪不覆藏語諸

比丘諸長老我先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我僧中乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵未竟更作僧伽婆尸沙罪故出精是罪不覆藏我今當云何諸比丘不知如何以是事白佛佛語諸比丘汝曹與迦留陀比丘如本治更有比丘得如是罪亦應與如本治諸比丘言大德云何應與佛言一心會僧中迦留陀比丘應偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我僧中乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵已行若干日若干日未竟我更作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞如本治僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏除是罪故與本治憐愍故如是第二第三說

本治羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀比丘先故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆

藏從僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵是迦留陀比丘僧中六夜行摩那埵已行若干日若干日未竟更作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏除是罪故僧中乞如本治言是僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏與如本治憐愍故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏除是罪故當與如本治如是白

白四羯磨

僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏如本治竟僧忍默然故是事如是持

是迦留陀比丘罪中更作罪僧中行六夜摩那埵行如本治竟語諸比丘我今當云何諸比丘不知云何以是事白佛佛言汝曹與出罪羯磨是迦留陀比丘罪中更作罪僧中六夜行摩那埵行如本治竟更有比丘得如是罪亦應與出罪羯磨諸比丘言大德云何與出罪羯磨佛言一心會僧中迦留陀比丘應

偏袒右肩脫革屣入僧中頭面禮諸比丘足胡跪合掌應言諸長老一心念我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏我先僧中乞六夜摩那埵僧與我六夜摩那埵我僧中行六夜摩那埵已行若干日若干日未竟更作僧伽婆尸沙罪不覆藏我僧中乞如本治僧與我如本治我迦留陀比丘罪中更作罪行如本治竟除是罪故僧中乞出罪羯磨僧我迦留陀比丘罪中更作罪行六夜摩那埵行如本治竟除是罪故與出罪羯磨憐愍故如是第二第三乞

本治出罪羯磨

是中一比丘應僧中唱大德僧聽是迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏先僧中乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵僧中六夜摩那埵已行若干日若干日未竟更作僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏是迦留陀比丘僧中乞如本治僧與如本治行竟除是罪故僧中乞出罪羯磨是言僧我迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪更作一罪不覆藏

僧中乞如本治僧與如本治行竟與出罪羯磨法懺悔故若僧時到僧忍聽僧迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏僧中乞如本治行竟除是罪故當與出罪羯磨如是白

白四羯磨　第七　十二

僧與迦留陀比丘故出精得僧伽婆尸沙罪一罪不覆藏出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持　此出罪羯磨要二十人前三羯磨四人可得

偷羅遮懺悔法　一切偷羅遮從二篇生四差之異上品不可懺前篇下品後篇中品界外四人得懺之餘下品一人得懺也

大德僧一心念某甲比丘盜四錢得偷羅遮罪今僧中說偷羅遮罪不可匿藏罪　如是三說

僧問汝自見罪不答言見汝莫復作長老一心念某甲比丘捉女人著身衣得偷羅遮罪我某甲比丘今從長老說罪不匿藏罪　如是三說

長老一心念我某甲比丘長衣過十日得尼薩耆波夜提罪我某甲是衣棄捨從長老說罪出罪為清淨故　如是三說

長老一心念我某甲比丘故妄語得波羅夷罪我某甲比丘今從長老說罪出罪除罪為清淨故（如是三說）

四悔過悔法

大德僧一心念我某甲比丘墮可訶法不是處是可出法我今出第二第三（外十）如是說（十三）（僧答聽）

長老一心念我某甲比丘觸女人衣得突吉羅（如是三說）

諸擯羯磨

大德僧聽是某甲比丘作婬事得波羅夷罪若僧時到僧忍聽僧是某甲比丘作婬事得波羅夷罪今當作滅羯磨不共住不共事如是白

大德僧聽是某甲比丘作婬事得波羅夷罪今僧作滅羯磨不共住不共事誰長老忍某甲比丘作婬事得波羅夷罪今僧作滅羯磨默然誰不忍便說第二第三亦如是說

僧與某甲比丘作婬事得波羅夷罪滅羯磨竟僧忍默然故是事如是持

大德僧聽某甲比丘作罪不自見罪者僧時

到僧忍聽僧是某甲比丘作罪不自見罪當作不擯羯磨如是白
白四羯磨
僧某甲比丘作罪不自見罪作不見擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持
大德僧聽某甲比丘作罪見罪如法懺不作悔若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作罪見罪不作如法懺悔當作不作擯羯磨如是白
白二羯磨
僧某甲比丘作罪見罪不如法懺悔與不作擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持
僧羯磨明能令斷非法
一比丘應僧中唱大德僧聽我曹僧中滅是事無智比丘言是事不應如是如是滅是事應如是如是滅我今僧中作羯磨一切僧當約勅滅此事如是白
三善伽僧中唱西南方四比丘東方四比丘名大德僧聽是八人名西南方四比丘東方四比丘若僧時到僧忍聽僧是八人能斷事入僧中欲滅是事故如是白

大德僧聽是八人名東方四比丘西南方四比丘僧聽是八人斷事入僧中欲滅是事故是中誰長老忍是八人斷事入僧中欲滅是事故默然誰不忍便說僧聽是八人斷事入僧中欲滅是事竟僧忍默然故是事如是持一比丘應僧中唱大德僧聽是阿耆多比丘受戒五歲雖小能誦持毗尼若僧時到僧忍聽僧是阿耆多比丘能作斷事人為諸上座婆伽林中敷坐具如是白

白二羯磨

僧聽阿耆多比丘作斷事人敷坐具竟僧忍默然故是事如是持（欲作羯磨時依如白中但誰忍為異）

大德僧聽某甲比丘欲受三十九夜僧事故出界還是中安居是中自恣若僧時到僧忍聽僧某甲比丘受三十九夜僧事故出界還是中安居是中自恣如是白

大德僧聽某甲比丘受三十九夜僧事故出界還是中安居是中自恣誰長老忍某甲比丘受三十九夜僧事故出界還是中安居是中自恣默然誰不忍是長老便說

僧與某甲比丘受三十九夜僧事故出界還是中安居是中自恣竟僧忍默然故是事如是持

迦絺那衣法

佛在舍衛國諸比丘桑祇多國夏安居自恣竟與衣鉢俱至舍衛國是時天雨泥水風熱諸比丘疲極到佛所頭面禮佛足一面坐諸佛常法慰問諸比丘夏安居乏不樂不道路疲不諸比丘言不乏不苦道路疲極佛問諸比丘汝事事好何以獨疲極耶諸比丘言我於桑祇多國夏安居自恣竟與衣鉢俱至舍衛國天雨泥水風熱苦極佛言從今日聽受迦絺那衣竟汝曹離本衣無罪如是應作一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽今日僧作迦絺那衣今日僧欲作迦絺那衣若僧時到僧忍聽僧當一心作迦絺那衣如是白次第應唱作迦絺那衣人應如是言誰能於僧中作迦絺那衣人若有比丘言我能作有五法不應令作迦絺那愛恚怖癡作不作不知有五法應令作不愛不恚不怖不癡作不

作知一比丘應僧中如是唱大德僧聽某甲比丘僧中作迦絺那衣人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘作僧迦絺那衣人如是白大德僧聽某甲比丘能僧中作迦絺那衣人誰諸長老忍某甲比丘僧中作迦絺那衣人默然誰不忍便說 第十六

僧忍某甲比丘作迦絺那衣人竟僧忍默然故是事如是持

安居中所得施衣應羯磨與迦絺那衣人一心會僧僧中一比丘應唱大德僧聽是住處僧得此施衣可分物安居僧應分若僧時到僧忍聽僧當羯磨與某甲比丘作迦絺那衣是住處受持故如是白

白二羯磨

僧與某甲比丘作迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持

是時作迦絺那衣人更與四比丘能作者是衣浣染割簪縫試量是作迦絺那衣人浣時應心念當作迦絺那染割簪縫試量亦爾是此六心不生作迦絺那衣佛言更應生三心

當作此衣今作此衣已作此衣三心生一當是
如絺那衣事多未說
僧中一比丘應唱大德僧聽是衣是中住處
現前僧應分若僧時到僧忍聽僧是衣僧羯
磨當與某甲比丘如是白
以十
白二羯磨　十七
僧是衣與某甲比丘僧羯磨竟僧忍默然故
是事如是持（揵搥施一切僧應用此羯磨）
亡道人物羯磨
大德僧聽某甲比丘命過是資生輕物若衣
若非衣現前僧可分若僧時到僧忍聽僧某
甲比丘資生輕物若衣若非衣現前僧可分
當與某甲比丘如是白
大德僧聽某甲比丘命過是資生輕物若衣
若非衣現前僧可分僧當與某甲比丘誰諸
長老忍某甲比丘資生輕物若衣若非衣現
前僧可分僧與某甲比丘默然誰不忍便說
僧某甲比丘資生輕物若衣若非衣現前僧
可分僧與某甲比丘竟僧忍默然故是事如
是持

與看病人衣物
大德僧聽某甲比丘命過是六物現前僧可分若僧時到僧忍聽僧某甲比丘是六物與看病人如是白
大德僧聽某甲比丘命過是六物現前僧可分僧與看病人誰諸長老忍某甲比丘是六物現前僧可分與看病人默然誰不忍便說僧某甲比丘六物現前可分僧與看病人竟僧忍默然故是事如是持
一心會僧中一比丘應唱大德僧聽某甲沙彌命過是沙彌有爾許上下衣若僧時到僧忍聽僧某甲沙彌上下衣當與看病人如是白
大德僧聽某甲沙彌命過爾許上下衣僧與看病人誰諸長老忍某甲沙彌上下衣與看病人默然誰不忍便說
僧某甲沙彌上下衣與看病人竟僧忍默然故是事如是持
大德僧聽某甲精舍無主毀壞某甲檀越能治若僧時到僧忍僧聽某甲精舍當與某甲

檀越治如是白
大德僧聽某甲精舍無主毀壞某甲檀越能治誰諸長老忍某甲精舍無主毀壞與某甲檀越治默然誰不忍者便說
僧某甲精舍與某甲檀越治竟僧忍默然故是事如是持
衆中一比丘唱大德僧聽某甲舍作淨處若僧時到僧忍聽僧某甲舍作淨處如是白
大德僧聽某甲舍作浮處誰諸長老忍某甲舍作淨處默然誰不忍便說
僧某甲舍作淨處竟僧忍默然故是事如是持
大德僧聽某甲比丘狂心倒布薩有時來有時不來及餘法僧事有時來有時不來諸比丘心疑悔若僧時到僧忍聽僧某甲比丘當作狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩及餘法僧事如是白
大德僧聽某甲比丘狂心倒布薩有時來有時不來及餘法僧事有時來有時不來諸比丘心疑悔僧某甲作狂癡羯磨若共若別僧

隨意作布薩及餘法僧事誰長老忍某甲比丘作狂癡羯磨若共若別僧隨意作布薩及餘法僧事默然誰不忍便說

僧作某甲比丘狂癡羯磨竟某甲比丘若共若別僧隨意作布薩及餘法僧事僧忍默然故是事如是持

一比丘應僧中唱大德僧聽是住處一切僧有罪知罪不能得清淨客比丘共住同見是罪如法懺悔遣徧求能得是事不成若僧時到僧忍聽僧後是罪如法懺悔如是白

一比丘應僧中唱大德僧聽是中住處一切僧一事疑若僧時到僧忍聽僧後罪是當問如法懺悔如是白

一比丘應僧中唱大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是比丘應與波利婆沙是不成與波利婆沙若僧時到僧忍聽僧後當與是比丘波利婆沙如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙

是比丘應與摩那埵是事不成與摩那埵若僧時到僧忍聽僧後當與是比丘摩那埵如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是比丘應與如本治是不成與如本治若僧時到僧忍聽僧後當與是比丘如本治如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪僧伽婆尸沙是應與出罪是不成與出罪若僧時到僧忍聽僧後當與是比丘出罪如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪可懺是事共諍有比丘言是小懺悔有比丘言應大懺悔若僧時到僧忍聽僧是比丘後當於異比丘清淨共住同見所如法懺悔如是白

大德僧聽是中住處有比丘若他人語若不語若他人憶若不憶自有罪可懺悔是事共諍有比丘言是罪波夜提有比丘言是罪出

罪若僧時到僧忍聽僧是比立後當於異比立清淨共住同見所如法懺悔如是白

大德僧聽是中住處有比立若他人語若不語若他人憶若不憶自言有罪可懺悔是事共諍有比立言是罪殘可治有比立言無殘不可治是中言有罪可治是比立言此比立應共自恣是中言無殘不可治是比立言此比立不應共自恣我應捨去若僧時到僧忍聽僧是比立後當於異比立清淨共住同見所如法懺悔如是白

有一住處自恣時僧大會是中諸比立如是思惟大德是住處僧大會若我曹是中三說自恣夜過不得自恣竟若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白

事難時各各言長老一心念今若十五日僧布薩說戒我某甲比立亦布薩說戒如是三說八難起一說自恣羯磨隨事應言大德聽是中有難若三說自恣或奪命或破戒若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白

四事起及大會王王等來大得布施二法師

義辯若多比丘病天雨屋覆薄亦隨事應言是中若三說自恣夜多過不得自恣若僧時到僧忍聽僧當一說自恣如是白

羯磨為僧作自恣人

應如是語誰能為僧作自恣人若有言能應言五法成就應作自恣人不愛自恣不瞋自恣不怖自恣不癡自恣不自恣知（拜受自恣人）

大德僧聽某甲比丘等能為僧作自恣人若僧時到僧忍聽僧某甲比丘等當作僧自恣人如是白

大德僧聽某甲比丘等能為僧作自恣人誰諸長老忍某甲比丘等為僧作自恣人默然誰不忍便說

僧某甲比丘等為僧作自恣人竟僧忍默然故是事如是持

（六十廿二）

是時應作自恣羯磨文

大德僧聽今日僧自恣日若僧時到僧忍聽僧一心受自恣如是白

長老一心念今日僧自恣日我某甲比丘於及僧自恣語僧若見罪若聞罪若疑罪語我

憐愍故若見聞知罪如法除却如是第二第三說

一比丘心念口言今日僧自恣日我某甲比丘今日亦自恣如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘是住處夏安居前三月依止某甲聚落某甲房舍破修治故如是第二第三說長老應言一心自恣若言當漸漸學之

長老憶念某甲比丘是中夏安居有緣事出界受七日法還是中安居是中自恣如是第二第三說長老皆應若優毗聽

念我長老今十五日僧布薩說戒長老知我清淨憶持無遮道法清淨作布薩說戒衆滿故如是第二第三說

比丘心念口言今若十五日僧布薩說戒我某甲比丘今日亦作布薩說戒如是第二第三說

外十　廿三

長老一心念我某甲比丘如法僧事中與欲某布薩說戒中說清淨為我捉舍羅如是第二第三說

長老一心念我某甲比丘緣事暫出後如法

僧事一切與欲
長老一心念某甲比丘如法僧事中與欲某
布薩說戒中說清淨我為捉舍羅如是第二
第三說
長老一心念我某甲比丘犯此罪後當向清
淨比丘如法懺悔
長老一心念我某甲比丘一事疑後安詳當
問如法除却
說戒中憶有罪長老一心念我某甲比丘自
憶有罪後是罪如法除却
比丘心念口言從今日是罪更不復作
一比丘心念口言是罪後當向清淨比丘如
法除却
一比丘罪中疑一心生念我後是罪安徐當
問如法除却
長老一心念我某甲比丘欲暫出行為我持
衣長老一心念我某甲比丘食不足受更食
法長老一心念我某甲比丘此物受長用故
一比丘得衣時如是心念口言是住處是衣
諸人為僧故施現前僧可分是中無僧是物

應屬我是物我用我許受是名作羯磨竟
二比立應如是言是衣是住處諸人為僧故
施現前僧可分是物爾許屬我與汝長老是
分汝受自須自用
二比立亦爾是物是中住處諸人為僧故施
現前僧可分是物爾許屬我是分與汝長老
是分汝自受自用是名貿分
二比立應如是言是衣是住處諸人為僧故
施現前僧可分是物爾許屬汝長老長老自
受自須用異比立應如是言是衣是中住處
諸人為僧故施現前僧應分是物爾許屬汝
長老長老自受自須自用是名自受分長老
一心念我某甲比立是盡形藥受長用共宿
藥如是第二第三說
長老一心念我某甲比立是七日藥受用共
宿藥如是第二第三說
長老一心念我某甲比立是夜分藥如是第
二第三說

大沙門百一羯磨法

曇無德律部雜羯磨卷上四五分　受一

前魏天竺三藏康僧鎧譯

諸結界法第一

結戒場文兩界不得並若欲大界內安戒場者先竪戒場四方內相外相相去一肘使人唱內一周竟言此是內相彼為外如是第二第三唱衆中堪能羯磨者結不得受欲以未受欲以未結戒故

大德僧聽此住處比丘某甲唱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

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方小界相僧今於此四方小界相內結作戒場竟僧忍默然故是事如是持

結大界文應次結大界先標榜四方大界定相墻周外不用遠真坊布薩人三唱衆中堪使羯磨者結亦不得受欲以未結界故

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒白如是

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相

僧今於此四方大界相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧於此四方大界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大界相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持

結不失衣界文 不失衣界更無別相依大界相結故言此住處

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧忍默然故是事如是持 若二界相近應留中間不得相接若欲解界應先解不失衣界却解大界不得隨數流水或時能斷渡除常有橋梁耳

解不失衣界文

大德僧聽此住處此丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

解大界文

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽今解大界白如是

大德僧聽此住處比丘同一住處同一說戒僧今解大界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解大界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解大界竟僧忍默然故是事如是持

解戒場文

大德僧聽今有爾所比丘集若僧時到僧忍聽僧今解此處戒場白如是

大德僧聽今有爾許比丘集僧今解此處戒場誰諸長老忍僧解此處戒場者默然誰不忍者說僧已忍解此處戒場竟僧忍默然故是事如是持

布薩日及自恣日在道行若不和合結坐處小界文

大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今於此坐處結小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧今於此坐處結小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處結小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然故是事如是持

即還解此小界文

大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧今解此坐處小界白如是

大德僧聽齊如是比丘坐處僧今解此坐處小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處解此坐處小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處解此坐處小界竟僧忍默然故是事如是持

受戒法第二

度沙彌法若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不和合房房語令知已在剃後與剃髮當作白白已然後羯磨當作如是白

大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是若僧伽藍中度人出家當白一切僧白已聽與出家當作如是白

大德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作如是白已與出家教使著袈裟偏露右肩脫革屣右膝著地合掌當教如是語

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧隨佛出家竟

某甲為和尚如來至真等正覺是我世尊第二第三亦如是說當受戒

盡形壽不得殺生是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得盜是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得婬是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得妄語是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得飲酒是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得著華鬘香塗身是沙彌戒能持不答言能

盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽是沙彌戒

能持不答言能
盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌戒能
不答言能
盡形壽不得非時食是沙彌戒能持不答能
盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌戒
卷二　五
能持不答言能
此是沙彌十戒盡形壽不得犯汝已受戒竟
當供養三寶佛寶法寶比丘僧寶勤修三業
坐禪誦經勸佐衆事
請和尚文

大德一心念我某甲請大德為和尚願大德
為我作和尚我依大德故得受具足戒（第二第三
亦如是說和尚應語言可爾若言好爾衆僧
應安欲受具足者離聞處若見處時戒師應
問）衆中誰能為某甲作教授師（若有者答言
我能戒師應作白）
大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒若僧
時到僧忍聽某甲作教授師白如是（教授師
應住受戒人所同言）此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢是衣
鉢是汝有不（答言是應語言）善男子聽今是真實誠
時實言實不實當言不實汝曾作比丘不若

言作持戒清淨不如法還戒不不犯淨行尼不不賊心受戒不不破內外道不非黃門不不殺父殺母殺阿羅漢破僧不汝非非人不非畜生不非二根不汝字何等和尚字誰年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂病汝有如是病不答言無應語言如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我僧中亦當如是答教授師如是問已還僧中如常威儀至舒手及處立應作如是白

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我問已聽將來白如是教授師應喚受戒人言汝來來已為捉衣鉢教禮僧足在戒師前長跪合掌教授應教乞戒作如是乞

大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從僧乞受具足戒和尚某甲願僧濟度我慈愍故第二第三亦如是說時戒師應作白

大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽我問內法白如是

善男子聽今是真誠時實語時隨所問汝汝

當隨實答汝曾作比丘不若言作持戒清淨不如法還戒不不犯淨行足不不賊心受戒不不破內外道不非黃門不不殺父殺母殺阿羅漢破僧不汝非非人不非畜生不非二根不汝字何等和尚字誰年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟顛狂汝有如是病不（若言無應作白四羯磨也）大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧今授某甲具足戒和尚某甲白如是大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲從僧乞受具足戒和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒和尚某甲誰諸長老忍僧與某甲受具足戒和尚某甲者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與某甲受具足戒竟和尚某甲僧忍默然故是事如是持善男子聽

如來無所著等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯婬欲作不淨行若比丘犯婬欲作不淨行乃至共畜生非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不答言能

二切不得盜乃至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取自破教人破自所教人所若燒若埋若壞色非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不答言能

一切不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘故自手斷人命持刀授與人教死讃死勸死與人非藥若墮胎若厭禱殺自作方便若教人作非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不答言能

一切不得妄語乃至戲笑若比丘不眞實非已有自稱言得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天已來龍來鬼神來供養非沙門非釋種子汝是中盡形壽不得作能持不答言能

善男子聽如來無所著等正覺說四依法比丘出家依是出家人法依糞掃衣是比丘出家人法是中盡形壽能持不答言能
若得長利檀越送衣割截衣三種壞色衣亦得受
依乞食是比丘出家人法是中盡形壽能持不答言能
若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食衆僧常食檀越請得受
依樹下坐是比丘出家人法是中盡形壽能持不答言能
若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受
依腐爛藥是比丘出家人法是中盡形壽能持不答言能
若得長利酥油生酥蜜石蜜得受
沒已受戒竟白四羯磨如法成就得處所知尚如法阿闍梨如法衆僧具足當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧和尚阿闍梨一切如法教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德不唐捐果報
不斷餘所未知當問和尚阿闍梨（應今受戒人在前去）
受衣鉢文
長老一心念此僧伽梨若干條割截成今受
持不離宿（第二第三亦如是說）（多一）（九）（餘二衣亦如是受）
長老一心念此鉢多羅應量器今受持常用
故（第二第三亦如是說）
請依止文
大德一心念我某甲請大德為依止阿闍梨
願大德為我作依止阿闍梨我依大德故得
住（第二第三亦如是說師應言）莫放逸若言好若言止弟
子答言爾
諸除罪法第三
乞覆藏羯磨文
大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比
丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日今從僧乞覆藏
羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）
與覆藏羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧今與比丘某甲隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是持行覆藏者有八事失宿一一事皆得越吉羅罪何等八住除寺不白有客比丘來不白有餘事出外不白寺內餘行者不白病不遣信者白一二三人共室宿無比丘處住不半月半月說戒時白是爲八事失宿佛聽半月半月說戒時白應如是白波行覆藏者應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲已行若干日未行若干日白大德僧今知我行覆藏

乞摩那埵羯磨文

大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比

丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨願僧與我六夜摩那埵羯磨慈愍故（第二第三亦如是說）與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯摩若僧時到僧忍聽今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨僧今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨（第二第三亦如是說）僧已忍與比丘某甲六夜摩那埵羯磨竟僧忍默然故是事如是持（佛言聽摩那埵比丘摩亦行如上諸事行）

那埵時界內宿常有僧日日應如是偏
踩石肩脫革履石膝著地合掌白言
大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比
丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯
磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲行
覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與
我六夜摩那埵羯磨我比丘某甲已行若干
日未行若干日白大德僧今知我行摩那埵
乞出罪羯磨文
大德僧聽我比丘某甲犯僧殘罪覆藏我比
丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏
羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我比丘某甲
行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與
我六夜摩那埵羯磨我比丘某甲行六夜摩
那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪
羯磨慈愍故第二第三亦如是說
與出罪羯磨文
大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘
某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯
磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘
某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧

已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽比丘某甲犯僧殘罪覆藏此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨此比丘某甲行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧今與比丘某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與比丘某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

犯捨墮衣於僧中捨文捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮胡跪合掌作如是言

大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮今捨與僧捨衣竟即入僧中懺悔

僧中懺悔文禮僧中已右膝著地合掌作如是白

大德僧聽我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧罪今從僧懺悔第二第三亦如是說即僧中至一比丘前應作如是言

大德受我懺悔彼答言可爾

僧中受懺悔白文受懺悔者當作如是白言

大德僧聽此比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受比丘某甲懺悔白如是作如是白已應受懺悔

即僧中一人前懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨與僧罪今從大德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大德憶念我清淨戒身具足清淨布薩第二第三亦如是說說已自責汝心生猒離答言爾

僧還比丘衣羯磨文

大德僧聽比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今持此衣還此比丘某甲白如是

大德僧聽比丘某甲故畜爾許長衣過十日

犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘某甲誰諸長老忍僧持此衣還比丘某甲者默然誰不忍者說僧已忍持此衣還此比丘某甲竟僧忍默然故是事如是持捨與三人二人亦如上悔亦如上三人二人中受懺悔亦如上所白

捨與一人文應至清淨比丘偏露右肩著上座禮足右膝著地合掌作如是言

大德一心念我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮我今捨與大德捨已當懺悔

一人前懺悔文

大德一心念我比丘某甲故畜爾許長衣過十日犯捨墮此衣已捨罪今從大德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大德憶我清淨戒身具足清淨布薩第二第三亦如是說說已受一受懺悔者應作如是說十四

自責汝心生猒離答言爾

犯餘輕罪向一比丘懺悔文應至一清淨比丘所偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌說罪名說罪種應作如是說

大德一心念我比丘某甲犯某甲罪今從大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安

樂憶念犯罪發露知而不覆藏大德憶我清淨戒身具足清淨布薩第二第三亦如是說已受懺悔者應語如是自責汝心生猒離答言爾向二人三人二人中受懺者懺亦如是上應語邊人言

長老聽我受比丘某甲懺答言聽懺悔法亦如上若欲在僧中懺者二人法亦如上說

疑罪僧中發露文

大德僧聽我比丘某甲於所犯生疑今自僧今知須後無疑時當如法懺悔第二第三亦如是說向三人二人一人亦如是說

說戒法第四

與欲清淨文

大德一心念今衆僧布薩說戒比丘某甲亦布薩說戒我有佛法僧事若有瞻病事我與欲及清淨為我捉筭呼病人有五事與欲若言與欲若言為我說欲若廣說盡與欲不者不成第二十五

受欲及清淨文隨能憶姓字多少時得受至僧中應如是說

大德一心念衆多比丘有佛法僧事若瞻病事我與衆多比丘受欲及清淨如法僧事與欲清淨我為捉筭

差教授尼人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲教授比丘尼白如是大德僧聽僧今差比丘某甲教授比丘尼誰諸長老忍僧差比丘某甲教授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲教授比丘尼竟僧忍默然故是事如是持（被差人往尼寺中應教集尼僧已先為說八不可違法何等為八）

一者雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨坐具此法應尊重讚歎盡形壽不得違

二者比丘尼不應罵比丘訶責比丘不應誹謗言破見破威儀此法應尊重讚歎盡形壽不得違

三者比丘尼不應為比丘作舉作憶念作自言不應遮他見罪說戒自恣不應呵比丘比丘應呵比丘尼此法應尊重讚歎盡形壽不得違

四者式叉摩那學戒已應從比丘僧乞受大戒此法應尊重讚歎盡形壽不得違

五者比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵此法應尊重讚歎盡形壽不得違
六者比丘尼半月半月應從僧乞教授此法應尊重讚歎盡形壽不得違
七者比丘尼不應在無比丘僧處夏安居此法應尊重讚歎盡形壽不得違
八者比丘尼僧安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑此法應尊重讚歎盡形壽不得違

卷二　十六

說八不違已後隨意說法

布薩說戒文

布薩日若小食上若大食上座應唱如是言

今日布薩日某時衆僧集堂說戒若四人若過四人應先白已然後說戒若有三人二人各各相向說言

長老一心念今日衆僧十五日說戒我某甲清淨第二第三亦如是說若獨有一人應心念口言

今日衆僧十五日說戒我某甲清淨第二第三亦如是說

八難事起及有餘緣略說戒文

八難者王難賊難火難水難病難人難非人難惡蟲難餘緣者大衆集牀座少若衆多病大衆集至上覆蓋不周或天雨若布薩多若多鬪諍事論阿毗曇說法夜已久明相未出應作羯磨說戒若明相出不得宿受欲清淨羯磨說戒應隨事遠近可廣說戒須廣說不者如法治可略說便略不者

如法治若難事近不略說即應從坐起去略
或者說序已餘者應言僧常聞若說序四事
已餘者應言僧常聞如是乃
至九十事餘者應言僧常聞

安居法第五

僧差人分房羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲分房舍卧具白如是（受一）（十七）

大德僧聽僧今差比丘某甲分房舍卧具誰諸長老忍僧差比丘某甲分房舍卧具者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲分房舍卧具竟僧忍默然故是事如是持（分房法無使管事人）

一（選擇一房取餘房白上座次第取）

大德上座如是房舍卧具隨意所樂便取（先與上座房已次第與第二第三第四乃至下座法亦如是若有餘長房者應留客比丘也）

安居文

長老一心念我比丘某甲依某聚落某甲僧伽藍某甲房前三月夏安居房舍壞修治故（第二第三亦如是說）

依某甲持律若有疑事當往問（後安居法亦如是說）

受七日文

長老一心念我比丘某甲受七日法出界外

為某甲事故還此中安居白長老令知（第二第三亦如是說）

受過七日法文

大德僧聽我比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居（第二第三亦如是說）

與過七日羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居白如是

大德僧聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居誰諸長老忍僧聽比丘某甲受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持

自恣法第六

與欲自恣文

大德一心念今日僧自恣我比丘某甲亦自恣我有病患不堪往我與自恣及欲（病人有五事與自恣若言與汝自恣若言我說自恣若言為我說自恣若言現身和若遮說盡成與自恣不者不成與自恣）受自恣欲文（隨能憶姓字多少得受三說僧中應如是說言）

大德一心念衆多比丘病患不堪來我與衆多比丘受欲自恣如是僧事與欲自恣僧差授自恣人羯磨文

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘某甲作授自恣人如是白

大德僧聽僧今差比丘某甲作授自恣人誰諸長老忍僧今差比丘某甲作授自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲作授自恣人竟僧忍默然故是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是（作如是白已然後自恣）

衆僧自恣文

大德一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若見聞疑罪大德哀愍語我我若見罪

當如法懺悔第二第二亦如是說
若四人更互自恣文
長老一心念今日衆僧自恣我比丘某甲亦自恣我清淨第二第三亦如是說若三若二人亦如是說若一人心念口言
今日衆僧自恣我比丘某甲亦自恣我清淨第二第三亦如是說自恣法五人若以五人不得受欲
有八難事起白僧各各三語自恣文
大德僧聽僧有難事若僧時到僧忍聽僧今各各三語自恣白如是作如是白已各各共三語自恣再說亦如是若事近不得各各三語自恣亦不得白彼比丘即應以此難事故去

白僧受功德衣文
大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆和合受功德衣白如是僧應問誰能持功德衣者若言有能者應差
差持功德衣人羯磨文
大德僧聽若僧時到僧忍聽今差比丘某甲爲僧持功德衣白如是
大德僧聽僧今差比丘某甲爲僧持功德衣誰諸長老忍僧今差比丘某甲爲僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差比丘某甲

爲僧持功德衣竟僧忍默然故是事如是持
羯磨功德衣與持衣人文
大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分
若僧時到僧忍聽僧今持此衣與比丘某甲
此比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣於
此住處持白如是（受二十）
大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分
僧今持此衣與比丘某甲此比丘某甲當持
此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸長
老忍僧持此衣與比丘某甲比丘某甲當持
此衣爲僧受作功德衣於此住處持者默然
誰不忍者說僧已忍持此衣與比丘某甲此
比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣於此
住處持竟僧忍默然故是事如是持
持功德衣人持衣衆僧前文（隨諸比丘乎得及衣言得相了應如是白）
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（第二第三亦如是說）
衆僧各受功德衣文
其受者已善受此中所有功德衣稱屬我彼

應答言爾
出功德衣文
僧集和合未受大戒者出不來者說欲僧今
何所作為應答言出功德衣
大德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如是白（受一）（并一）

曇無德律部雜羯磨卷上

駛史洗切疾也　駸莫班切　癩落蓋切惡病也　疽千余切　痟音消渴病也

曇無德律部雜羯磨卷下　受二

前魏天竺三藏曇諦譯

分衣物法第十

僧分衣物羯磨文

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧分衣物若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲某甲當還與僧白如是

大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持若住處有二三人得施衣物應留各各相向作如是說

長老一心念是住處得可分衣物現前僧應分是中無僧此衣物屬我我受用第二第三亦如是說若獨有一人應心念口言

是住處得可分衣物現前僧應分是中無僧此衣物屬我我受用第二第三亦如是說

瞻病人持亡者衣物至僧中說文

大德僧聽比丘某甲此住處命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分（第二第三亦如是說）

羯磨亡者衣鉢與看病人文

大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與看病人某甲白如是

大德僧聽比丘某甲命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器現前僧應分僧今與看病人某甲誰諸長老忍僧與看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與看病人某甲衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

僧分亡者餘衣物羯磨文

大德僧聽比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧白如是（三）

大德僧聽比丘某甲命過所有若衣若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧誰諸長老忍比丘某甲命過所有若衣

若非衣現前僧應分僧今與比丘某甲彼某甲當還與僧者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲彼某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持

若三人二人分亡者衣物文 若住處有三人二人故分亡者衣物應各各相向作如是言

長老一心念比丘某甲命過所有衣現前僧應分此住處無僧是衣物屬我我應受用 第二第三亦如是說

作淨法第八

結作淨地文 淨地有四種一者擅越若經淨人作僧伽藍時處分二者若爲作僧伽藍未施三者僧伽藍都無籬障及墻若半有籬墻及墮四者僧作白二羯磨結

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是

大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老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

持若故僧伽監誤先有汙地應辦已然後更結
差人監淨法羯磨文彼如法作飲食淨菜楊枝如是等事
大德僧聽若僧時到僧忍聽比丘某甲能為僧作淨法人白如是
大德僧聽比丘某甲能為僧作淨法人誰諸長老忍比丘某甲作淨法人者默然誰不忍者說僧已忍比丘某甲作淨法人竟僧忍默然故是事如是持差作維那教僧卧具分僧飯分餅分雨衣處分沙彌守僧園人如是等諸羯磨文同但稱事為異耳
眞實淨施文
長老一心念我某甲有此長衣未作淨今為淨故施與長老為眞實淨作眞實施者應問受施主然後得用
展轉淨施文
長老一心念我比丘某甲有此長衣未作淨為展轉淨施與長老彼受請者應如是語言
長老一心念汝有此長衣未作淨為展轉淨故施與我我今受之受已當向彼言汝施主是誰彼應言施與某甲受請者應如此語
長老一心念汝是長衣未作淨為展轉淨故施與我我已受之是衣某甲已有汝為某甲

故護持用時隨意展轉淨施者若不問隨意用

受七日藥文先從淨人受已持至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病因緣是七日藥為共宿七日故今於長老邊受第二第三亦如是說

受盡形壽藥文先從淨人受已持至大比丘所作如是言

長老一心念我比丘某甲有病此盡形壽藥為共宿長服故今於長老邊受第二第三亦如是說不經宿不口受

雜法第九

乞作小房羯磨文

大德僧聽我比丘某甲自乞作屋無主自為己我今從衆僧乞如無難無妨處第二第三亦如是說

僧當觀此比丘若可信即聽若不可信一切僧應到彼處若若進可信者看看已應作羯磨

大德僧聽比丘某甲自乞作屋無主自為己今從衆僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽僧今與比丘某甲處分無難無妨處白如是

大德僧聽此比丘某甲自乞作屋無主自為己今從衆僧乞處分無難無妨處僧今與比丘某甲處分無難無妨處誰諸長老忍僧與

比丘某甲處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與比丘某甲處分無難無妨處竟僧忍默然故是事如是持（次後大房羯磨文與此同但稱有主為異）

足食已受殘食文（應持食至彼比丘所應作如是言）（受二）

大德我已足食大德看是知是作餘食法（彼應取少許食已語言）

我已食止汝可食之

受請已作殘食文（應持食至彼比丘前作如是言）

長老我已受請長老看是知是作餘食法（彼應取少許食已語言）

我已食止汝可食之

受請已食前食後入他家囑文長老一心念我某甲已受某甲請有緣事欲入某甲聚落至某甲家白長老令知

非時入村囑授文

長老一心念我某甲非時入某甲聚落至某甲家為如是緣事白長老令知

比丘尼雜羯磨

諸結界法第一（結解諸界法子注次第名盡與大僧同稱尼大姊異）

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文（若比丘尼欲度人者當往比丘尼僧偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作如是言）

大姊僧聽我比丘尼某甲今從衆僧乞度人授具足戒願僧聽我度人授具足戒（第二第三亦如是說）

尼僧與作畜衆羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從衆僧乞度人授具足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從衆僧乞度人授人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然（文二大）誰不忍者說僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟僧忍默然故是事如是持

度沙彌尼文（若欲在比丘尼寺內剃髮者應白僧若房房語令知然後剃髮應作如是白）

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如是（應作如是白已為剃髮若欲在比丘尼內出家應白僧若房舍語令知應作如是白言）

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（應作如是白已與出家應作如是出家教出家者著袈裟已偏露右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是言）

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家竟和尚某甲如來無所著等正覺是我世尊（第一第三亦如是說第二第三亦如是說）

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家竟和尚某甲如來無所著等正覺是我世尊（第一第三亦如是說第二亦如是已應與受戒）

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得偷盜是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得婬是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得著華鬘香塗身是沙彌尼戒能持不（答言能）

盡形壽不得歌舞倡伎亦不往觀聽是沙彌

尼戒能持不答言能
盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不答言能
盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不答言能
盡形壽不得捉持生象金銀寶物是沙彌尼戒能持不答言能
如是沙彌尼十戒盡形壽不應犯當供養三寶佛寶法寶僧寶勤修三業坐禪誦經勸佐衆事聽受女人八者二年學戒年滿二十比丘僧中受大戒若年十歲已出適者聽二年中學戒滿十二與比丘尼僧中受大戒若年十歲已出適者聽

式叉摩那受六法文沙彌尼應往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言

大姊僧聽我沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故與我二歲學戒第二第三亦如是說應將沙彌尼往離聞處若見處已衆中差堪能羯磨者如上應作如是白

大姊僧聽此沙彌尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲白如是

大姊僧聽此沙彌尼某甲今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與沙彌尼某甲二歲學戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持應喚來禮僧足戒師前與六法

汝諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯不通行行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女若與染污心男子共身相摩觸缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢自取教人取自斫教人斫自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求刀授與教死勸死讚死若與

人非藥若墮胎殺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
缺戒應更與學戒是中盡形壽不得犯能持
不答言能
不得妄語乃至戲笑若式又摩那不眞實無
所有自稱言得上人法言得禪得解脫得定
得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果
阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我非式
又摩那非釋種女若於衆中故妄語缺戒應
更與學戒是中盡形壽不得犯能持不答言
能
不得非時食若式又摩那非時食犯戒應更
與學戒是中盡形壽不得犯能持不答言能
不得飲酒若式又摩那飲酒犯戒應更與學
戒是中盡形壽不得犯能持不答言能
式又摩那於一切比丘尼戒是中應盡學除
自取食過食與比丘尼
式又摩那尼僧中受大戒文應求和尚作如是言
我某甲今求阿姨爲和尚願阿姨爲我作和
尚我依阿姨故得受大戒第二第三亦如是說和尚應答言可爾時式又摩那學戒已若年滿二十若滿二十應與受大戒白四羯磨如是與戒時受人

離開處著見處是中戒師應差教授師

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲尼為教授師白如是

教授師應主受戒人所語言

此汝安陀會鬱多羅僧僧伽梨僧竭支覆肩衣鉢此衣鉢是汝有不答言有汝諦聽今真誠時我今問汝有便言有無當言無汝不曾作比丘尼不不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅漢不不非人不非畜生不非二根人不汝字何等和尚字誰年歲滿不衣鉢具不父母夫主為聽汝不不負人債不非婢不是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顛狂二根二道合道小大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不答言無應語言

如我向者所問僧中亦當如是問如向者答

我僧中亦當如是答被教授師問已應還至僧中如常威儀至舒手及此比丘尼僧處立應作如是言

大姊僧聽是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

教授師應喚受戒人言來來已為捉衣鉢教禮比丘尼僧足在戒師前胡跪合掌白

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
濟拔我慈愍故（第二第三亦如是說是中戒師應作白）
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
汝諦聽今是眞誠時我今問汝有便言有無
當言無汝不曾作比丘尼不不賊心受戒不
不殺父殺母殺阿羅漢不非非人不非畜生
不非二根人不汝字何等和尚字誰年歲滿
不衣鉢具足不父母夫主為聽汝不非負人
債不非婢不是女人不女人有如是諸病癩
癰疽白癩乾痟顛狂二根二道合道小大小
便常漏涕唾常出有如是諸病不（答言無應作白）
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所說
清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足若僧時
到僧忍聽僧今授某甲大戒和尚尼某甲白
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所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今授某甲大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今授某甲大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

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

受戒人與尼僧俱至比丘僧中大戒文彼受戒者應與比丘尼僧俱至比丘僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言

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濟度我慈愍故第二第三亦如是說此中戒師應作白已問諸難事

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

善女諦聽今是眞誠時實當言實不實當言不實隨所問汝汝當以實答我汝不曾作比丘尼不不賊心受戒不不殺父殺母殺阿羅漢不非非人不非畜生不非二根人不汝字

何等和尚字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主為聽汝不汝不負人債不非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩癰瘡白癩乾瘡顛狂病汝有如是諸病不若言無應問言汝學戒未汝清淨不若言已學戒清淨應問餘比丘尼言已學戒未清淨不若言已學戒清淨即應作白四羯磨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是初羯磨第二第三亦如是說

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

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一切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非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得偷盜乃至草葉若比丘尼取人五錢若過五錢自取教人取自斫教人斫自破教人破若燒若埋若壞色非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼自手斷若教他斷人命持刀授與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非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得妄語乃至戲笑若比丘尼不眞實非已有自稱得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得身相摩觸乃至共畜生若比丘尼有染汚心與染汚心男子身相觸腋以下膝以上

若摩若捺若逆摩若順摩若牽若推若舉若下捉若急捺非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染污心與染污心男子受捉手捉衣至屏處屏處住屏處語若共行若身相近若共期犯此八事非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得覆藏他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作不共住若入外道後作如是言我先知此人如是如是非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故是中盡形壽不得犯能持不答言能

不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘為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尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為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彼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若不捨者非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不答言能善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼出家依是出家人法依糞掃衣是比丘尼出家法是中盡形壽能持不答言能若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不答言能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食衆常食檀越請食得受依樹下坐是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不答言能若得長利別房尖頭小屋石室兩房一戶得受依腐爛藥是比丘尼出家人法是中盡形壽能持不答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜得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衆僧具足當善受教法應勸

化作福治塔供養衆僧和尚阿闍梨一切如法教不得違逆應學問諸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斷餘所不知當問和尚阿闍梨應令受戒人在前而去

受衣鉢文受五衣鉢文請依止文子注盖同尼姊與

除罪法第三

比丘尼從二部僧乞摩那埵羯磨文

治比丘尼僧殘罪無覆藏唯有半月在二部僧中行摩那埵行摩那埵竟與出罪摩那埵羯磨時大僧滿四人已上尼僧亦爾出罪時要二部僧各二十人彼尼來至僧中脫革屣偏袒右肩合掌問訊從二部僧乞半月摩那埵意如是言

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵羯磨願僧與我半月摩那埵羯磨慈愍故第二第三亦如是說

與摩那埵羯磨文

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從二部僧乞半月摩那埵羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨白如是

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪今從

二部僧乞半月摩那埵羯磨僧今與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨竟僧忍默然故是事如是持摩那埵行法如大比丘法無異在尼僧中宿日日來白大僧令知作如是說

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與我半月摩那埵羯磨我比丘尼某甲已行若干日餘有若干日在白大德僧令知我行摩那埵乞出罪羯磨文彼比丘尼來至二部僧中乞出罪羯磨應如是乞言

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與我半月摩那埵羯磨我於二部僧中半月行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故第二第三亦如是說

與出罪羯磨文

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨已與比丘尼某甲

半月摩那埵羯磨此比丘尼某甲已於二部僧中半月行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲出罪羯磨白如是

大德僧聽比丘尼某甲犯某甲僧殘罪從二部僧乞半月摩那埵羯磨僧已與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨此比丘尼某甲已於二部僧中半月行摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨僧今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧與比丘尼某甲出罪羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

捨墮衣於僧中捨文捨墮僧中捨捨竟僧中即一人前懺悔羯磨還彼衣三二一人邊捨懺皆亦同犯餘罪向二三人懺受者白邊入

說戒法第四

說罪僧向三二一人發露文于注次第名盡同尼婷異

尼僧差人求教授羯磨文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教

授白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲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二人為伴往大僧中請一舊比丘所禮足已曲身低頭合掌白言

大德一心念比丘尼僧和合禮比丘僧足求教授第二第三亦如是說受囑比丘尼僧說戒時如是白言

大德僧聽比丘尼僧和合禮僧足求教授第二第三亦如是說比丘尼明日應往問否比丘應期往比丘尼應期來迎比丘期往閑敏授人來當半道迎至寺內供給所須洗浴具飲食粥飲食果藥以此供養若不者突吉羅若比丘盡病若衆不和合衆不滿當遣信往禮拜問訊若比丘尼盡病若衆不和合衆不滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅受二

與清淨及欲文

與欲及清淨受欲及清淨布薩說戒法八難及緣略說戒子注次第名盡同尼姊異

安居法第五

差人分房舍安居受七日受是七日文與過七日法子注次第名盡同尼姊異

自恣法第六

尼僧差人大僧中求自恣羯磨文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說

僧已忍差比丘尼某甲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

二比丘尼為伴往大僧中禮僧尼已曲身低頭合掌作如是說

比丘僧夏安居竟比丘尼夏安居竟比丘僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故語我若見罪當如法懺悔

第二第三亦如是說彼尼即比丘僧自恣日便自恣而比丘疲極佛言不應爾比丘僧十四日自恣比丘尼十五日自恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信禮拜問訊不者突吉羅若衆不滿比丘尼衆清若衆不和合衆不滿比丘尼亦當遣信禮拜問訊不者突吉羅

與欲自恣文

與欲自恣受欲自恣人白僧自恣尼僧自恣四三二五說獨一心念說八難白僧三語自恣白僧受功德衣人獨磨衣持衣人僧前說衆僧尼受功德衣自出功德衣于注次第者盡同尼姊妹

分衣物法第七 羯磨分衣物三人相向受一心分受聽病人持亡者衣物至僧中說羯磨衣鉢與餘衣羯磨分三人相向受獨一心念受盡同尼姊異

作淨法第八 結淨地乘旃淨人負淨侵轉七日盡形準受法子注次第名盡同尼姊異

雜法第九 白乞作小房足食受食受請已作殘食文請食前食後非時入村勢子注次第名盡同尼姊異文煩故不出

僧祇律一人安居文

我比丘某甲於此僧伽藍內安居前三月我某甲比丘是住處夏安居前三月有緣事出界行受七日法是住處安居自恣

曇無德律部雜羯磨卷下

音釋

塹七豔切坑也　菌于元切與囷同　捺乃曷切按也

二律儀同卷　　卷三

沙彌威儀

沙彌尼離戒文

沙彌威儀

宋天竺三藏求那跋摩譯

已受沙彌十戒爲賢者道人次教之當用漸積從小起當知威儀施行應當知和尚幾歲三師名字當教識知初受戒時歲日月數當知事和尚有幾事亦當知隨事阿闍黎有幾事亦當知給楊枝澡水有幾事亦當知授袈裟攝持鉢有幾事亦當知捉錫杖持履有幾事與和尚阿闍黎俱應請時若至國王家時若至迦夷羅越家時若至婆羅門家時若連坐飯時若別飯時若俱入城乞食時若俱還至故處時若日晚過止水邊飯時若共於樹下飯時若自先去往相待時若合鉢食時轉貿鉢時若其對飯時若前後飯時若飯已澡漱時若澡鉢去時若當共知給衆僧作直日時有當知有幾事至滿二十欲受戒時習悉當知之設爲賢者比立所問不具對者不應

與具足戒何以故作沙彌乃不知沙彌所施行沙門事大難作甚微妙賢者沙彌卿且去熟學當悉聞知乃應授具足所以卿不知沙彌事悉者但未諦知身苦故不知不伏意耳而反欲受具足戒今授卿具足戒人謂佛法易行沙門易作不知佛道致深罪福運行法律交互以是日中數相之是故當先問設其王具對能如法者三師易得師教沙彌有五事一者當敬大沙門二者不得喚大沙門字三者大沙門說戒經不得盜聽四者不得求大比丘長短五者大比丘誤時不得轉行說是爲威儀法

當教行五事一者不得於屏處罵大比丘二者不得輕易大比丘於前戲笑故共語言形相行步三者見大比丘過則當起住若讀經若飯時若作衆事不應起四者行與大比丘相逢當止住下道避之五者若調戲若見大比丘即當止謝言不及是爲施行所應爾

沙彌事和尚有十事一者當早起二者欲入戶當先三彈指三者具楊枝澡水四者當授

架裟却授履五者掃地更益澡水六者當襞被拭牀席七者師未還不得中捨戶去師還逆取架裟內襞之八者若有過和尚阿闍黎教戒之不得還逆語九者當低頭受師語去當思惟念行之十者出戶當還牽戶閉之是爲事和尚法

沙彌事阿闍黎有五事一者視阿闍黎一切當如視我二者不得調戲三者設訶罵汝不得還語四者若使出不淨器不唾不得怒惡惠五者暮宿當按摩之是爲事阿闍黎法也

沙彌事師當早起具楊枝澡水有六事一者斷折楊枝當隨度二者當破頭三者當澡便淨四者當易故宿水五者當淨澡灌六者當滿中水持入不得使有聲是爲給楊枝澡水法

授架裟有四事一者當徐徐一手捉下授之二者當次視上下三者當正住持師衣已四者當上著有上是爲授架裟法疊架裟有四事一者當視上下二者不得使著地三者當著常處四者覆上是爲疊架裟法

持鉢有四事一者當令淨二者拭令燥三者帶令堅四事不得有聲是為持鉢法

持履有四事一者先抖擻之二者當視次比之三者當澡手不得便持袈裟四者師坐當取次比之是為持履法

持錫杖有四事一者當取拭去生垢二者當取不得著地使有聲三者師出戶乃當授四者師出還當逆取若俱行若入衆若禮佛當取持是為持錫杖法

俱應請連坐飯時有四事一者若坐當離師六尺二者視師大覰竟乃授鉢三者不得先師食四者食已當起取鉢自近是為連坐飯時法

別坐飯時法有四事一者當立住師邊二者教飯乃當坐去三者頭面著地作禮四者飯食居後不得居坐上戲飯已竟當至師邊住師教還坐乃應坐是為別坐飯時法

入城乞食時有四事一者當持師鉢二者當隨不得以足蹈師影三者於城外當取鉢授師四者入城欲別行當報師是為行乞食法

俱還至故處飯時有四事一者當先徐徐開戶出布坐具二者澡師已乃却自澡三者授師鉢却自叉手住四者當預具澡豆手巾是為還師飯時法

還水邊飯時有四事一者當求淨處二者當求草作座三者當取水澡師手乃却授鉢四者師教使飯當作禮却坐是為水邊飯時法

止於樹下飯時有四事一者持鉢著樹枝取葉作座二者取水還當澡師手設不得水求取淨草授師三者還取師鉢授師四者當預具淨草淨師鉢已却熟拭鉢乃去是為樹下飯時法

住於道中相待有三事一者待鉢著淨地作禮如事說二者當視日早晚可自還歸若道止三者當取師鉢并持隨後去是為道中相待法

合鉢食時有三事一者若師鉢中無酪酥漿當自取所得鉢授師不受且當却住二者徐取鉢中半飯出著樹葉上三者却自取鉢中半飯著師鉢中却住是為合鉢食時法

轉貿鉢時有三事一者師鉢中得善自取不如者便當授師二者訶歎貿鉢當讓不受三者師堅呼貿鉢當取一再食便當拭鉢還授師是為貿鉢時法

對飯時有三事一者當授師鉢乃却自飯二若數視所欲得即當起取與三者食不得大疾亦不得後已起當復問欲得何等師言持去乃當持去是為對飯時法

前後餘時有三事一者持師鉢具已當却至屏處住聽師呼聲即當應之二者當預取澡水著一邊三者師飯畢當澡師手却住師教去飯乃當作禮去飯是為前後飯時法

飯已澡漱有三事一者澡漱已當先取鉢澡令清淨已著樹葉上二者却自澡鉢已亦著樹葉上先取師鉢以手摩令燥內著囊中付師三者還自取鉢拭令燥內著囊中帶之止住是為澡鉢時法

澡鉢去時有三事一者言我今欲過某許賢者某甲二者頭面著地作禮便去三者獨還去不得過餘聚落中戲笑直歸故處讀經是

爲澡鉢去時法
沙彌入衆有五事一者當眼覺二者當習諸事三者當給衆四者當授大沙門物五者欲受大戒時三師易得耳
復有五事一者當禮佛二者當禮比丘僧三者當問訊上座四者當留上座處五者不得諍坐處
復有五事一者不得於坐上遥相呼語笑二者不得數起出三者若衆僧喚沙彌某甲即當起應四者當隨衆僧教令五者若摩摩諦喚有所作當還白師是爲入衆法
沙彌作直日有五事一者當惜衆僧物二者不得當道作事三者事未竟已不得中起捨去四者若和尚阿闍黎喚不得使往應當報摩摩諦五者當隨摩摩諦教令不得違戾是爲直日法
擇菜有五事一者當却根二者當齊頭三者不得使有青黃合四者洗菜當三易水令淨已當三振去水五者作事畢竟當還掃除使淨

復有五事一者不得私取衆僧物二者若有所欲取當報摩摩諦三者盡力作衆僧事四者當掃除食堂中乃却布空椹五者當朝暮掃除舍後益水

汲水有十事一者手不淨不得便用汲水當先澡手二者不得大投罐井中使有聲三者當徐徐下罐不得大挑擊左右著使有聲四者不得使繩頭還入井中五者不得持腹伏井欄上六者不得持罐水入著釜中七者不得持罐置地八者當洗澡器令淨九者舉水入當徐徐行十者著屏處不得妨人道中

澡釜有五事一者當先澡釜緣上二者當洗釜裏三者當澡中腰腹四者當澡裏底五者皆當三易水

吹竈有五事一者不得蹲吹火二者不得然生薪三者不得倒吹濕薪四者不得然腐薪五者不得熱湯澆火滅

掃地有五事一者順行二者灑地不得育厚薄三者不得汙濺四壁四者不得蹈濕上壞地五者塲已即當自擇草分棄之

比丘僧飯食沙彌掃地有五事一者却行二者不得挑臂手三者過六人止作一聚四者悉掃遍為善五者即當自手除持出棄之

持水澡灌寫水有五事一者一手持上一手持下不得轉易二者當近左面堅持直視前三者當視人手澆下水不得多亦不得少正當投人手中四者下水當去人三四寸不得高不得下當相視水多少設水少不能足一人當益不得住人手五者已澡手還著袈裟

持澡鉢有五事一者不得使鉢有聲二者當兩手堅持當倚右面三者當隨人手高下不得左右顧視四者澡鉢中滿當出棄之不得澆人前地五者已當過澡手還著袈裟

手巾有五事一者當右手持上左手持下一頭投人二者當去坐三尺不得前倚人膝三者當持巾不得隨障人口四者人拭未放巾不得引去已下竟當報主若著故處五者已當澡手還著袈裟

被褥有五事一者當先抖擻去中所有二者當從上座起三者當隨澡鉢後示主令自識

四者不得持左著右皆當下竟沙彌五者已竟當還澡手還著袈裟

沙彌鉢有七事一者鉢中有餘飯不得便取棄之二者欲棄飯當著淨地三者當用澡豆若草葉四者澡鉢不得於淨地當人道中五者澡鉢當使下有枝(支)六者當更益淨水水不遠棄汙濕人地七者欲倒棄鉢中水當去地四寸不得高下

拭鉢有三事一者當澡手拭使燥二者當持淨手巾著膝上三者當拭裹使燥即當持淨巾并覆著囊中著常處

行會飯時教沙彌持鉢有五事一者不得置地二者不得累使有聲三者倩下著地四者人未授鉢不得持鉢置掖上五者不得從人後授鉢當正從前亦不得衆中礼師飯已當起取鉢還坐

沙彌為師持書行答謝人有七事一者當直往二者當直還三者當識師所語亦當識人報語四者不得妄有所過五者若有所借不得止留宿六者不得調謏七者行出當有法

則沙彌給衆僧使未竟不得妄入沙門戶有三事得入一者和尚阿闍黎暫使往二者若倩有所取三者自往問經應得入
欲入戶有七事一者當三彈指乃得入二者不得當人道作三者不得妄說他事四者當（安之）叉手如法說五者教倨不得交脚六者不得（九）調謔七者不得障人先欲出當還向尊戶
獨使沙彌遠出行當教上頭有三事一者彼人問卿和尚名何等便報言和尚字某甲二者復問言卿和尚作沙門幾歲便報言若干歲三者復問卿和尚何許人便報言某郡縣人設復問阿闍黎名何等便報言字某甲復問卿阿闍黎年幾何便報言年若干復問阿闍黎是何許人便報言某郡國人若復問賢者何許人便報言某郡縣人復問賢者名何等便報言字某甲復問卿作沙彌已來幾何時便報言已若干歲若干日月若干時節是爲和尚阿闍黎亦自知時字歲日月數
入洛室有五事一者當低頭入二者當避上座處三者上座讀經不得狂語四者不得以

更相洗五者不得持水澆火滅復有五事一者不得調謔二者不得破中瓠瓜三者用水不得大費四者不得觸中澡豆麻油五者自出去不得止浣衣

至舍後有十事一者欲大小便即當行二者行不得左右視三者至當三彈指四者不得迫促中人使出五者已至復當三彈指六者不得大咽七者不得低頭視陰八者不得弄土灰土九者不得持水澆壁十者已當還澡手未澡不得持物復有五事一者不得正唾前壁二者不得左右顧視三者不得持草畫地四者不得持火燈畫地及壁五者不得久留上已當疾下去設逢人不得爲作禮下道避之

沙彌十數一者一切衆生皆因飲食而存二者二諦三者三受四者四諦五者五陰六者六入七者七覺分八者八聖道九者九衆生居十者十一切入是名十數

沙彌一者發心離俗懷保道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛無適莫故四者

委棄身命遵崇道故五者忘求大乘為度人故敬白四坐大德衆僧沙彌某甲合有爾許人等稽首和南蓋聞道大陽垂暈則蒼生蒙朗長尊演教有懷開悟崇和時衆照陽聖化洪法之道博暈象運皆僧集堂布薩說戒戒能滅惡為萬善之基因生妙行解脫之本沙彌聞之踊躍歡喜意欲布施為無財寶且持楊枝五百淨籌一千仰奉清衆表心單誠除瘥去穢幸煩德僧慈納呪願

沙彌威儀

沙彌尼離戒文

失譯人名

善女人字某言某所受穢惡之身充斥人流不堪下行剋己自悔願為弟子受持正戒終身奉行用何等故作沙彌尼用歸命佛歸命法歸命比丘僧故用剃頭被袈裟故幾戒沙彌尼有十戒一盡形壽不得殺生不得教人殺二盡形壽不得盜不得教人盜三盡形壽不得婬不得教人婬四盡形壽不得嫁不得教人嫁五盡形壽不得妄語不得教人妄

語六盡形壽不得歌舞不得教人歌舞不得
彈箏脩七盡形壽不得著香華脂粉不得教
人著脂粉八盡形壽不得於高好刻鏤牀上
卧不得教人作好牀卧九盡形壽不得飲酒
不得教人飲酒十盡形壽過日中不得復食
不得教人食威儀七十事
不得著繒綵衣不得作綵衣與人
不得惡口相調不得教人作不善語
不得與優婆夷相看形體大笑
不得於僻處裸形自弄身體
不得照鏡摩拭面目畫眉
不得瞋恨羞慙恚語
不得思念與男子共交會問優婆夷何如
不得坐毛綿上不得著韐履不應作履
不得貪家錢財強索人物
不得坐他婦女牀上開器視衣言是好彼醜
十六以上應作沙彌尼素無瑕穢貞良完具
無所毀辱父母見聽乃得為道素不貞良不
應為道若人患病不應為道
不得與比丘僧同室宿不得共坐不得相形

不得卧沙彌尼衣被中不得錯法衣共器
設著僧衣不得手授男子物設欲與物當置
著地却使取之不得與優婆夷露浴不得獨
至僧房問義不得說俗事不得笑經語不得
左右顧視不得手據机上
受經有五事當與長老尼共行去座六尺長
跪但得問義當識句逗
省師病有四事有親應得省三人共行去非
六尺長跪問訊語訖應去不得論事
夜卧有五事當頭輸佛當偃卧不得伸脚不
得仰向頻伸不得相倮自露不得手近不淨
處至禮越家有五事當先到精舍禮佛次禮
師僧優婆夷請乃應入當報師僧直視六尺
當獨坐非
止禮越家有五事不應法不得至婦女房中
語戲不得至竈下坐食不得與婢共私語不
得獨至舍後不得與人共上厠不得上男子
厠上
入浴室有五事不得與優婆夷共洗不得與
婢使共洗不得與小兒共洗不得取他成事

水不得自視形體隱處
燒香有五事不得左右遠視不得獨與優婆
塞共燒香不得獨與婢使不製脚不得背像
朝起有五事先當清淨却著法衣先禮經像
却禮師僧去六尺問訊却行出戶師與語有
五事問經戒義不知當請若見責當即自悔（受三）
過不得覆藏不得自理不得惡眼視師（十三）
浣衣有四事當於屏處當長跪當棄惡水於
屏處不得於人道徑中當待燥燥應收不得
令墮地
行道有五事當與三人共行當與大尼共行
若當與優婆夷共行當視前六尺當著法衣
師云女人受性大出雜態恣則喜好婬泆無
禮故爲女人令以自覺得蒙釋迦文佛大恩
普三界開示道地得值法其有自識本行歸
念佛者少
佛言觀見人間上至二十八天下至十八地
獄皆苦無樂故結戒以訓後生佛告諸弟子
爲道至難斷能去家斷絶六情受佛重戒捐
棄愛欲有其然者少

佛告諸弟子汝慎莫妄度沙彌離女人恣態難保悅在須臾以復更生惡意譬如水泡一起一滅無有常定能見人根觀其大行見其宿罪本以盡度便得道者急當度之自非菩薩阿羅漢不可度尼

除觀說戒儀度

維那先具舍羅籌香火戒文淨掃除精舍却鳴捷推燒香禮佛唄呪願竟呪願鬼子母各便就座整法服叉手靜默維那便行香火人各說一偈維那在已竟三唱白衣出除觀布薩竟三彈指令白衣遠去莫令聞說戒音聲訖開戶維那唱言靜坐除觀默今布薩亦三過唱訖便維那捉籌上座尼前長跪布薩人與一籌亦自取訖便還收籌別著一處還取未布籌手捉從上座尼前問誰脫不受籌未得者便當言未已得者當默訖竟維那數籌有幾人數知少多維那唱言除觀籌若干人隨年號月十五便言十五日月盡便言三十日於某州某郡某縣某檀越精舍中說戒願持說戒功德歸流大檀越眷屬一切安隱命

過者生天人中增益功德十方尼難普便解脫各呪願訖維那長跪上座尼前請能說戒人令說戒復請一人三唄讀經讀經竟唄訖上座普呪願下座尼皆長跪受呪願維那唱皆共禮佛禮般若訖下座尼皆禮大尼訖便維那長跪唱言隨所安

請說戒讀經人共別坐一牀上

沙彌尼離戒文

音釋

澡子皓切洗滌也　褖必益切壞衣也　抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉貌　覲初覲切　內著內奴荅切與納同　罐古玩切瓶屬　釜甫扶切　濺子賤切水激灑也　譆宜記切嗚呼也　倩七正切假使人也　瓮烏貢切器也　盆蒲奔切與盆同　槽作勞切　廁初吏切圊也　洟弋質切鼻液也　唌子淺切少息也　唌子淺切少也　捷椎揵椎梵語也此云磬又云鐘揵巨寒切椎音地　唄梵音薄邁切

意所必從曰適莫末各切不可也　暈禹媚切日光氣也　箠旨於切按舊音擇箠正作箄　鏤郎豆切雕刻也　裸郎果切赤體也　華許戈切女力切蟲食病也　机舉履切案屬　逗大透切正作讀　傴委羽切不伸也　洟弋質切鼻液也　唌子淺切少息也　唌子淺切少也　捷椎揵椎梵語也此云磬又云鐘揵巨寒切椎音地　唄梵音薄邁切

十誦羯磨比丘要用　受四

劉宋釋僧璩依律撰出

羯磨隨事乃有衆多且依戒文略出要用若餘不盡在於大本尸在大衆內欲作羯磨作羯磨者集唱僧令和集欲作何事僧中一人集隨答作某羯磨又唱不來諸比丘說欲說已唱白羯磨若在戒場上但唱也

僧令和集欲作何事

受三歸五戒文第一　受三歸五戒法白衣初來欲受三歸五戒教禮佛法僧胡跪合掌懺悔三業然後受之戒歸應教也

我某甲從今盡壽歸依佛兩足尊歸依法無欲尊歸依僧衆中尊　如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟於釋迦牟尼佛法中樂受五戒為優婆塞當證知　如是三說

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為優婆塞說五戒凡是優婆塞當盡壽護持何等為五盡壽離殺生是優婆塞戒是中盡壽離殺生是事能持不　答能

盡壽離不與取是優婆塞戒是中盡壽離不與取是事能持不　答能

盡壽離邪婬是優婆塞戒是中盡壽離邪婬是事能持不答能

盡壽離妄語是優婆塞戒是中盡壽離妄語是事能持不答能

盡壽離飲酒是優婆塞戒是中盡壽離飲酒穀酒甘蔗酒蒲萄酒一切能放逸酒是事能持不答能

受八戒文第二有人來欲受八戒先教禮三寶然後教胡跪合掌戒師應是說

我某甲從今至明旦歸依佛兩足尊歸依法無欲尊歸依僧衆中尊如是三說

我某甲從今至明旦歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說

我某甲已受三歸竟從無始生死已來至于今日身業不善殺盜婬口業不善妄言綺語惡口兩舌意業不善貪欲恚瞋愚癡邪見如此衆罪今向十方諸佛諸尊菩薩得道賢聖現在師僧前求哀懺悔我某甲已懺悔竟身業清淨口業清淨意業清淨是名清淨住從今至明旦習學諸佛不殺不盜不婬不妄語

不飲酒不坐卧高廣大牀不著香華瓔珞香油塗身不作唱妓樂故往觀聽過中不食（如是三說）

我某甲已受八戒竟以此功德不求轉輪聖王釋梵諸王人天之樂願盡諸煩惱明知一切法畢成佛道（優婆夷受戒文亦如是）

乞畜衆羯磨文第三（比丘尼受戒滿十二歲欲畜衆衆僧明明晚合掌應如是乞）

大德尼僧聽我比丘尼某甲受大戒來滿十二歲欲畜衆我某甲已從僧乞畜衆羯摩願僧與我某甲作畜衆羯磨慈愍故（如是三說）

僧與畜衆羯磨文

大德尼僧聽比丘尼某甲受大戒來滿十二歲欲畜衆某甲已從僧乞畜衆羯磨若僧時到僧忍聽僧當與某甲畜衆羯磨如是白

大德尼僧聽比丘尼某甲受大戒來滿十二歲欲畜衆某甲已從僧乞畜衆羯磨僧今與某甲畜衆羯磨誰諸長老忍與某甲畜衆羯磨者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不（如是三說）

僧已忍與某甲畜衆羯磨竟僧忍默然故是事如是持

受沙彌十戒文第四佛語諸比丘從今欲求出家人有二事應白僧僧若集應言

一出家剃頭若已剃髮來

一事應白僧僧若集應言

大德僧聽某甲求出家剃髮僧憶持若僧不集應別

爲白諸長老某甲求出家憶持若有袈裟應著若無和尚應與教胡跪合掌未教求和尚應言

大德憶念我某甲求大德爲沙彌和尚願大德爲我某甲作十戒和尚我某甲依大德和尚故出家受十戒如是三說戒師應教

我某甲歸依佛歸依法歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家我亦隨佛出家和尚某甲如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟出家是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出家我亦隨佛出家竟和尚某甲戒師應言汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爲沙彌說此十戒何等爲十

盡壽離殺生是沙彌戒是中盡壽離殺生汝

能持不答能
盡壽離不與取是沙彌戒是中盡壽離不與取汝能持不答能
盡壽離非梵行是沙彌戒是中盡壽離非梵行汝能持不答能
盡壽離妄語是沙彌戒是中盡壽離妄語汝能持不答能
盡壽離飲酒是沙彌戒是中盡壽離飲酒穀酒甘蔗酒蒲萄酒一切能放逸酒汝能持不答能
盡壽離坐卧高廣大牀是沙彌戒是中盡壽離坐卧高廣大牀汝能持不答能
盡壽離著香華瓔珞香油塗身是沙彌戒是中盡壽離著華香瓔珞香油塗身汝能持不答能
盡壽離作唱妓樂故往觀聽是沙彌戒是中盡壽離作唱妓樂故往觀聽汝能持不答能
盡壽離受畜金銀錢寶是沙彌戒是中盡壽離受畜金銀錢寶汝能持不答能
盡壽離非時食是沙彌戒是中盡壽離非時

食汝能持不答能
如是沙彌十戒盡壽不應犯當供養三寶佛寶法寶比丘僧寶當供養和尚阿闍黎一切如法教不得違逆勤求方便學問坐禪誦經於佛法中當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道乃至得阿耨多羅三藐三菩提令出家不虛果報不絶汝所未解和尚阿闍黎當廣為汝說優婆夷三歸五戒八戒沙彌尼三歸十戒受文盡與上沙彌出家十戒文同此中但以稱沙彌尼為異耳受四　五
受六法壇文第五若沙彌尼初來應教次第頭面禮僧足禮僧足已次第應求和尚尼戒師教言

大德憶念我沙彌尼某甲求尊為和尚尼願尊為我某甲作和尚尼我某甲因和尚尼故得與我某甲二歲學戒如是三說
一比丘尼應問和尚尼能為某甲作和尚不答能即應將至戒場上著見處離聞處爾時應問
僧和合不僧一心和合當作僧事和尚尼某甲沙彌尼某甲僧當與二歲學戒如是三說若僧一心和合者與沙彌尼來教頭面一一禮僧足已次教令從僧乞二歲學戒作如是言
大德尼僧聽我沙彌尼某甲因和尚尼某甲

從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧當與我某甲二歲學戒和尚尼某甲慈愍故（如是三乞即時戒師應僧中唱）大德尼僧聽沙彌尼某甲因和尚尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲二歲學戒和尚尼某甲如是白

大德尼僧聽沙彌尼某甲從和尚尼某甲從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲二歲學戒和尚尼某甲誰諸長老忍與某甲二歲學戒和尚尼某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不（如是三說）僧已忍與某甲二歲學戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持（即時為式叉摩尼說六法也）汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知者見者說戒式叉摩尼六法（六受四）汝式叉摩尼盡壽受持

佛種種因緣訶欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式叉摩尼同入學法中不捨戒戒羸不出相隨心想受婬慾乃至

共畜生是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責偷奪法讚歎不偷奪法乃至一條線一寸納一滴油分齊尚不應犯是中佛制極少乃至五錢若五錢直若式叉摩尼隨所偷奪事若王捉若殺若打若縛若擯出若輸金罪若作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪若式叉摩尼如是偷奪者是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責殺生讚歎不殺乃至蟻子尚不應殺何況於人若式叉摩尼故奪人命若持刀與若教死歎死作如是言咄人用惡活為死勝生隨彼心樂死種種因緣教死歎死若作憂多殺若頭多殺作弶作網作撥若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推下若遣使道中死乃至母腹中初得二根身根命根歌羅邏中生惡心方便令奪其命從

是因緣死者是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責妄語讚歎不妄語乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語若式叉摩尼不知不見空無過人法自言我如是知如是見我得須陀洹果乃至阿羅漢果我得初禪二禪三禪四禪我得慈悲喜捨無量空處識處無所有處非想非非想處定我得不淨觀阿那般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜荔伽毗舍闍鳩槃荼羅剎等來至我所彼問我答我問彼答若式叉摩尼如是妄語者是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若式叉摩尼有漏心聽漏心男子髮際至腕膝已上却衣順摩逆摩抱捉牽推舉上舉下若按若捺是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法若犯者可更受是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶欲欲想欲欲覺欲欲熱讃歎斷欲除欲想滅欲熱若式叉摩尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來自身往就如白衣女人此八事示貪著相是非式叉摩尼非沙門尼非釋女失滅式叉摩尼法若犯更受是事盡壽不應犯汝能持不（受四）（八）（答能）

汝某甲聽僧已與汝二歲學法式叉摩尼受持六法名式叉摩尼汝得具滿和尚阿闍黎具滿比丘尼僧得好國土得好行處轉輪聖王所願尚不能滿汝今已具滿當恭敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當供養和尚阿闍黎恭敬上中下座當勤三學善戒學善心學善慧學當修三脫門空無相無作當勤三業坐禪誦經勸作衆事汝行是法當開甘露門得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果如蓮華在水日夜增長汝諸善根亦復如是於佛法中日夜增長餘殘諸戒和尚阿闍黎當漸漸為汝廣說

釋師子法中　已獲難得戒　無難時難得

已得勿使空　頭面禮僧已　右繞歡喜去
大比丘尼壇文第六式叉摩尼初來入尼僧中頭面一一禮僧足禮僧足已尼戒師應教受衣鉢應問此五衣鉢是汝有不答言是應教如我語
我某甲是衣僧伽黎若干條受割截成我某甲不離宿受持如是三說受四
我某甲是衣欝多羅僧七條受兩長一短割截成我某甲不離宿受持如是三說
我某甲是衣安陀會五條受一長一短割截成我某甲不離宿受持如是三說
若僧伽黎縵應言是縵衣僧伽黎受持餘二衣亦爾
我某甲是覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣我某甲不離宿受持如是三說
我某甲是衣厥脩羅受長四肘廣二肘半是厥脩羅我某甲不離宿受持如是三說
我某甲是鉢多羅應量受持常用故如是三說
次教令求和尚尼
大德憶念我式叉摩尼某甲求尊為和尚尼願尊為我某甲作和尚尼我某甲因和尚尼故僧當與我某甲作乞屬和尚尼羯磨慈愍

故如是三說戒師應問能為某甲作和尚尼不和尚尼答言能應教者見處離閒處尼戒師應僧中作如是唱誰能為某甲作教授師一比丘尼言能佛言如是比丘尼若成就五法應差作教師何等五不隨愛教嗔教怖教癡教知教不教應知教師即時唱大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲能作教師為教某甲故若僧時到僧忍聽某甲作教師為教某甲如是白

大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲能作教師教某甲諦諸尼僧忍立某甲為教師為教某甲忍者是長老默然誰不忍者便說僧已忍立某甲為教師教某甲竟僧忍默然故是事如是持已被羯磨者應往式叉摩尼所教正衣服右膝著地合掌而問

汝某甲聽今是至誠時實語時我今問汝實當言實不實當言不實汝是女不是人不非是非人不非畜生不非是不能女不女根上有毛不不枯壞不不帶下病不非偏不不二道合不女根不小不非是不能產不非是無乳不非是一乳不非是恒月水不非無月忌不非婢不非客作不非買得不非破得不非

兵婦不非吏婦不非犯官事不不負他物不
女人有如是等病癩病癰疽病痟盡病癲狂
病長病熱病無如是等病不父母夫主在不
若言在父母夫主聽出家不五衣鉢具不汝
字何等和尚尼字誰答言我字某甲和尚尼
名某甲尼教師問竟應白僧是式叉摩尼某甲我已問竟尼羯磨師應言清淨者將來次教乞屬和尚尼羯磨應言
大德尼僧聽我某甲因和尚尼某甲求受具
足戒我某甲今從僧乞屬和尚尼羯磨和尚
尼某甲僧當與我某甲作屬和尚尼羯磨和
尚尼某甲慈愍故如是三說尼戒師應僧中作如是唱
大德尼僧聽某甲因和尚尼某甲求受具足
戒某甲今從衆僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼
某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲無
遮道法如是白戒師僧中問遮法與上教師問遮法中同上以空靜處此受四十一
以衆中以為異耳
大德尼僧聽頗有未問者不若未問者當更
問已問者默然是中尼戒師即時應僧中唱
大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和尚尼某甲
求受具足戒某甲已從僧乞屬和尚尼羯磨

和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲如是白

大德尼僧聽式叉摩尼某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞屬和尚尼羯磨和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和尚尼某甲僧今與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲諸尼僧忍與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不如是三說僧已忍與某甲作屬和尚尼羯磨和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持比丘尼衆應在尼寺中作如是羯磨竟即日將至大僧中和合與受具足戒也

入大衆中受具足壇文第七將至大僧中頭面一一禮僧足禮僧足已應教從和尚尼乞受具足戒應言

大德憶念我某甲求尊為和尚尼願尊為我某甲作和尚尼我某甲依和尚尼故僧當與我某甲受具足戒慈愍故如是三說故次教從僧乞受具足戒應言

大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲僧當濟度我與我某甲受具足戒慈愍故（如是三乞一比丘應僧中唱）

大德僧聽某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我當僧中問某甲六法如是（受四）（十二）（應語彼言）汝某甲聽今是至誠時實語時我今僧中問汝實當言實不實當言不實汝本來清淨不汝從出家來順行出家法不二歲學六法不比丘尼僧作本事不尼僧已和合作乞屬和尚尼羯磨未五衣鉢具不汝字何等和尚尼字誰答言我名某甲和尚尼名某甲大德僧聽頗未問者不若未問者當更問已問者默然

大德僧聽某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿從出家來順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事已作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲和

尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足戒和尚尼某甲如是白

大德僧聽某甲從和尚尼某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿從出家來

受四

順行出家法已二歲學六法比丘尼僧已作本事已作屬和尚尼羯磨五衣鉢具某甲和尚尼某甲僧今與某甲受具足戒和尚尼某甲誰諸長老忍與某甲受具足戒和尚尼某甲忍者是長老默然誰不忍者便說是初羯

十三

磨成就不如是三說

僧已忍與某甲受具足戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持應教言若人問汝幾歲應答言無歲何時節隨時應答若春若夏若冬某月某日某時有閏無閏皆應隨實答是事汝盡壽應爲憶念持即應爲說三依止法

汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知者見者爲受大戒比丘尼說三依止法比丘尼依是出家受戒行比丘尼法何等三

依糞掃衣比丘尼依是得出家受戒行比丘

尼法若長得赤麻衣白麻衣芻麻衣翅夷羅衣繒衣欽婆羅衣劫貝衣如是等清淨衣皆是盈長得是中盡壽依糞掃衣汝能持不答能
依乞食比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若長得相食故作食六齋日食月一日食十六日食衆僧食別房食請食若僧若別請如是等清淨食皆是盈長得是中盡壽依乞食汝能持不答能
依陳棄藥比丘尼依是得出家受戒行比丘尼法若長得四種舍銷藥酥油蜜石蜜四種淨脂

鼠脂猪脂熊脂蝟脂五種根藥舍利薑赤附子波提鞞沙呰摩根五種果藥訶梨勒阿摩勒鞞醯勒胡椒畢鉢羅也五種鹽紫鹽白鹽黑鹽赤鹽樓盖鹽五種湯華湯菜湯根湯葉湯果湯五種樹膠藥閻羅諦夜諦夜婆提夜諦夜波那如是餘清淨藥皆是盈長得是中盡壽依陳棄藥汝能持不答能次應說八墮法

汝某甲聽佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀知者見者爲受具足戒比丘尼說八墮法若比丘尼於八墮法中墮所犯一一法是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法

佛種種因緣訶欲欲想欲欲覺欲欲熱讃歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼共諸比丘尼入戒法中不捨戒戒羸不出相隨心想受婬欲乃至共畜生是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責偷奪法讃歎不偷奪法乃至一條線一寸納一滴油分齊尚不應偷奪是中佛制極少乃至五錢若五錢直若比丘尼隨所偷事若王捉若殺若打若縛若擯出若輸金罪作是言汝賊汝小兒汝癡汝愚汝罪若比丘尼如是偷奪者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責殺生讃歎不殺生乃至蟻子尚不應殺何況於人若比丘尼自手奪人命若持刀與若教死讃死作是言咄人用惡活為死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讃死若作憂多殺若頭多殺若作弥作網作擿若作毗陀羅殺若作毗陀羅殺若斷氣殺若

墮胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推下若遣使道中死乃至母腹中初得二根身根命根歌羅邏中生惡心方便令奪其命從是因緣死者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責妄語讚歎不妄語乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語若比丘尼不知不見空無過人法自言我如是知如是見我得四果四向乃至我得初禪二禪三禪四禪

我得慈悲喜捨無量空處識處無所有處非想非非想處定我得不淨觀阿那般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜荔伽毗舍闍鳩槃荼羅剎等來至我所彼問我答我問彼答若比丘尼如是妄語者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼有漏心聽漏心男子髮際至腕膝已上却衣順摩逆摩

抱捉牽推舉上舉下按捺者是非比丘尼非
沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不
應犯汝能持不答能
佛種種因緣訶責欲欲想欲欲覺欲欲熱讃
歎斷欲除欲想滅欲熱若比丘尼有漏心聽
漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆
處待男子來自身往就如白衣女人此八事
示貪著相是非比丘尼非沙門尼非釋女失
滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不答能
佛種種因緣訶責惡知識惡伴黨讃歎善知
識善伴黨若比丘尼知他比丘尼犯重罪覆
藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退若
住若失若遠去往作是言我先知是比丘尼
有如是事不欲自向人說不欲向僧說不欲
令人作是言云何妹自汙妹是非比丘尼非
沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不
應犯汝能持不答能
佛種種因緣訶責惡知識惡伴黨讃歎善知
識善伴黨若比丘尼知比丘僧一心和合作
不見擯是比丘獨一無二無伴無侶不休不

息隨順相助諸比丘尼應語是比丘尼言僧一心和合作不見擯是比丘獨一無二無伴無侶不休不息汝莫隨順若是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨（受四）是事故第二第三諫時（十七）捨者善若不捨者是非比丘尼非沙門尼非釋女失滅比丘尼法是事盡壽不應犯汝能持不（答能）汝某甲聽僧已與汝受具足戒竟善受教化隨順師教汝已得好和尚阿闍黎得好衆僧得好行道處如轉輪聖王所願尚不能得滿汝今已具滿當恭敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當勤三學善成學善心學善慧學勤修三脫門空無相無作當勤三業坐禪誦經勸作衆事汝行是法當開甘露門得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛佛道如蓮華在水日夜增長汝諸善根亦復如是於佛法中日夜增長餘殘諸戒和尚阿闍黎當漸漸為汝廣說即為說偈

釋師子法中　一切妙善集　深大無涯際
功德之寶海　是願轉輪王　天王善妙王

常求作沙門　不遂汝已得　精勤行三業
佛法無量種　汝當憶念法　速諸無礙智
如蓮華在水　漸漸日增長　汝亦如是信
戒聞定慧增　餘戒佛所說　和尚師當教
眾中禮繞竟　喜各從所樂

受大戒壇文第八　佛語諸比丘受具足法有三事現前得受具足何等三一者僧二有人欲受具足三有羯磨是為三欲受具足人初來應教次第頭面禮僧足禮僧足已教交衣應問此衣是汝有不答言是應教汝劫我語我某甲此衣

我某甲此衣憂多羅僧七條受若割截若未割截是衣受持不離宿如是三說次問此衣是汝有不答言是

我某甲此衣安陀會五條受若割截若未割截是衣受持不離宿如是三說次問此衣是汝有不答言是

我某甲此鉢多羅應量受長用故如是三說受衣鉢已應求和尚應言大德憶念我某甲請大德為和尚願大德為我某甲作大戒和尚我某甲依大德和尚故得受具足戒願大德與我某甲受具足戒慈愍故如是三說戒師應問誰能為某甲作和尚答言我某甲能即時指聞處集眾僧和集誰能為某甲作

教授師若僧中有比丘言我能若有五法不應立作教師愛教瞋教怖教癡教教不瞋教不怖教不癡教教不教知不教不知五法成就應立作教師不愛

大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某甲能為某甲作教師若僧時到僧忍聽僧某甲當作教師為教某甲如是白

大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某甲能為某甲作教師教某甲故誰諸長老忍某甲作教師教某甲者是長老默然誰不忍者便說僧已忍某甲作教師教某甲竟僧忍默然故是事如是持即時教師往弟子所偏袒著衣胡跪合掌

汝某甲聽今是至誠時實語時後僧中亦如是問汝實當言實不實當言不實我今問汝

汝丈夫不年滿二十不非奴不不與人客作不不買得不不破得不非官人不不犯官事不不陰謀王家不不負人債不丈夫有如是

受四

病若癩癰漏癟疽痟疾癩病汝有不父母在不若言在父母聽汝出家不先不作比丘不若言作清淨持戒不捨戒時一心如法還戒不三衣鉢具不汝字何等和尚字誰答我名某甲和尚名某甲教師問竟應白僧我問某

十九

甲竟戒師語若清淨者將來教證僧足證僧足已從僧乞受具足戒耳
大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒和尚某甲願僧濟度我與我某甲受具足戒慈愍故如是三說即時一比丘唱大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和尚某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽我今僧中問某甲無遮道法如是白戒師問遮法文與上教師問遮法文同正以空靜此以衆中以爲異耳
大德僧聽頗有未問者不若未問者當更問已問者默戒師應唱大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和尚某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和尚某甲若僧時到僧忍聽僧當與某甲受具足戒和尚某甲如是白
大德僧聽某甲從和尚某甲求受具足戒某甲已從衆僧乞受具足戒和尚某甲某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足某甲和尚某甲僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長老忍與某甲受具足戒和尚某甲忍

者是長老默然誰不忍者便說是初羯磨成就不（如是三說）僧已忍與某甲受具足戒竟和尚某甲僧忍默然故是事如是持（若人問汝幾歲何時若冬若春若夏有閏無閏是時節盡壽應憶念即時應說四依）汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為受具足人說四依（受四）法依是得出家受具足戒作比丘何等四依糞掃衣比丘依是得出家受具足戒成比丘法若更得白麻衣赤麻衣褐衣憍施耶衣翅夷羅衣欽跋羅衣劫貝衣如是等餘清淨衣皆是盈長得是中依糞掃衣能盡壽受持不（答能）

依乞食比丘依是得出家受具足戒成比丘法若更得為作食因生六齋日食月一日食十六日食衆僧食別房食請食若僧若私如是等餘清淨食皆是盈長得是中依乞食能盡壽受用不（答能）

依樹下住比丘依是得出家受具足戒成比丘法若得溫室講堂殿樓一重舍閣屋平覆屋地窟山窟漂頭勒迦卧具曼頭勒迦卧具

禪頭勒迦卧具下至草數葉如是等餘清淨房舍卧具皆是盈長得是中依樹下住能盡壽受用不答能

依陳棄藥比立依是得出家受具足戒成比立法若更得四種舍銷藥酥油蜜石蜜四種淨脂（受四）熊脂驢脂猪脂鰐脂五種根藥舍利薑赤附子波提鞞沙菖蒲根五種果藥訶梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒跋鉢羅五種淨鹽黑鹽白鹽漿鹽赤鹽鹵出五種湯根湯莖湯葉湯花湯果湯五種樹膠藥興渠薩闍羅諦掖諦掖婆提諦掖婆那如是等餘清淨藥皆是盈長得是中依陳棄藥能盡壽受用不答能

汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼多陀阿伽度呵羅訶三藐三佛陀為受具足比立說四墮法若比立於是四墮法若作一一法是非比立非沙門非釋子失滅比立法如截多羅樹斷更不生不青不長不廣比立亦如是於四墮法若犯一一法非比立非沙門非釋子失滅比立法

佛種種因緣訶責欲欲想欲欲覺欲欲熱讚歎斷欲除欲想滅欲熱若比立共諸比立入

戒法中不捨戒戒羸不出相隨心想受婬欲乃至共畜生是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責偷奪法讚歎不偷奪法乃至一條線一寸納一滴油分齊尚不應偷奪是中佛制極少乃至五錢若五錢直若比丘隨所偷奪事若王捉若殺若打若縛若擯出若輸金罪作是言汝賊汝小兒汝癡汝墮官罪若比丘如是偷奪者是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯能持不答能

佛種種因緣訶責殺生讚歎不殺生乃至蟻子尚不應殺何況於人若比丘自手奪人命若持刀與若教死讚死作是言咄人用惡活爲死勝生隨彼心樂死種種因緣教死讚死若作憂多殺若頭多殺若作弶作網作撥若作毗陀羅殺若似毗陀羅殺若斷氣殺若墮胎殺若按腹殺若推著火中水中若從高推下若遣使道中死乃至母腹中初得二根身根命根歌羅邏中生惡心方便令奪其命從

是因緣死者是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯汝能持不答能

佛種種因緣訶責妄語讚歎不妄語是中乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語若比丘不知不見空無過人法自言我如是知如是見我得須陀洹果乃至阿羅漢果我得初禪二禪三禪四禪我得慈悲喜捨無量空處識處無所有處非想非非想處定我得不淨觀阿那般那念諸天來至我所諸龍夜叉薜荔伽毗舍闍鳩槃荼羅刹等來至我所彼問我答我問彼答若比丘如是妄語者是非比丘非沙門非釋子失滅比丘法是事盡壽不應犯汝能持不答能

汝某甲聽初篇罪不可起第二篇罪雖可起幾時覆藏隨覆藏時應行波利婆沙行波利婆沙已應行六夜摩那埵行摩那埵已二十比丘衆中出罪是衆中可恥為人所輕是中汝不得故持陰出不淨如是事能不作不答能不得故觸女人身不得向女人惡口語不得女人前自讚供養身不得媒嫁女人不得自

起房佛聽應作不聽不應作不得起大房佛聽應作不聽不應作無根罪不得謗他人少許罪因緣不得謗言大不得勤破僧不得佐破僧人不得毀辱他家不得性戾難教如是事能不作不（答言能）

汝某甲聽僧已與汝受具足戒竟善受教化隨順師教汝已得好和尚阿闍黎得好衆僧得好國土好行道處如轉輪聖王所願尚不能得滿汝今已具滿當恭敬三寶佛寶法寶比丘僧寶當勤三學善戒學善心學善慧學勤修三脫門空無相無作當勤二業坐禪誦經勸作衆事汝行是法當開甘露門得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道如蓮華在水日夜增長汝諸善根亦復如是於佛法中日夜增長餘殘諸戒和尚阿闍黎當漸漸爲汝廣說即爲說偈

釋師子法中　一切妙善集　深大無涯際
功德之寶海　是願轉輪王　天王善妙王
常求作沙門　不遂汝已得　精勤行三業
佛法無量種　汝常憶念法　逮諸無礙智

如蓮華在水　漸漸日增長　汝亦如是信
戒聞定慧增　餘戒佛所說　和尚師當教
衆中禮繞竟　喜各從所樂

結小界文第九 先結空地界然後結界場先一比丘唱四方小界相作畔齊已作白二羯磨在衆中作如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方小界相僧今結
小界作戒場若僧時到僧忍聽僧於此四方
相內結小界作戒場如是白
大德僧聽比丘某甲唱四方小界相僧今於
此四方相內結小界作戒場誰諸長老忍僧
於此四方相內結小界作戒場者是長老默
然誰不忍者便說僧已忍於此四方相內結
小界作戒場竟僧忍默然故是事如是持

結大界文第十 先令一比丘唱四方大界相作畔齊已作白二羯磨在衆中作如是白

大德僧聽比丘某甲唱四方大界相是諸相
內是界內若僧時到僧忍聽是中一布薩共
住結界如是白
大德僧聽比丘某甲唱四方大界相是諸相
內是界內是中一布薩共住結界誰諸長老

忍是中一布薩共住結界者默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共住結界竟僧忍默然故是事如是持

結不離衣界文第十一

大德僧聽一布薩共住隨幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處（廿五）若僧時到僧忍聽是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨如是白

大德僧聽一布薩共住隨幾許結界內是中除聚落及聚落界取空地及住處是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨誰諸長老忍是中一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨者是長老默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共住結界內作不離衣宿羯磨竟僧忍默然故是事如是持

解大界文第十二（解小界亦依此文正言小界爲異耳）

大德僧聽是中一布薩共住和合解界捨界若僧時到僧忍聽一布薩共住解界捨界如是白

大德僧聽是中一布薩共住處解界捨界誰

諸長老忍一布薩共住處解界捨界者默然誰不忍者便說僧已忍一布薩共住處解界捨界竟僧忍默然故是事如是持所以無別解衣界又解衣界者欲更廣促界者亦應解衣界後解大界若直解大界衣界亦并自去故不煩文也文亦同

差監為僧執事第十三執事人有十四種五法成不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡知得不一比丘僧中唱大德僧聽比丘某甲能為僧作知食人若僧時到僧忍聽立某甲作知食人如是白大德僧聽比丘某甲能為僧作知食人誰諸長老忍立某甲作知食人者是長老默然誰不忍者便說僧已忍立某甲作知食人竟僧忍默然故是事如是持餘十三種人亦應揭磨差尼家十二種文亦同

受安居文第十四佛言五衆應安居何等五人者一比丘二比丘尼三式叉摩尼四沙彌五沙彌尼云何應受安居佛言若上座欲安居應從座起偏袒著衣胡跪合掌應如是言

長老憶念我比丘某甲是住處夏安居前三月依某甲可行處聚落某甲僧坊久破為治故如是三說

下座應言莫放逸上座言受持若下座受安居如上座法唯除禮足為異耳後三月受持亦爾

受七日文第十五

長老憶念我比丘某甲是住處夏安居受七日出界外為緣事故如是三說

受三十九夜文第十六乞三十九夜出界文若僧衆受遣不須乞若私替三寶事須乞法者

大德僧聽我比丘某甲為僧事故今故從衆僧乞三十九夜出界外還是中安居是中自恣如是三說

大德僧聽比丘某甲是處夏安居受三十九夜出界外為僧故若僧時到僧忍聽僧某甲是處夏安居為僧事故受三十九夜出界外如是白

大德僧聽比丘某甲是處夏安居為僧事故受三十九夜出界外誰諸長老忍某甲是處夏安居為僧事故受三十九夜出界外者是長老默然誰不忍者便說僧已忍與某甲三十九夜出界外竟僧忍默然故是事如是持

一人心念口言布薩文第十七

今僧布薩若十四日若十五日我今日亦布薩（如是三說）三人二人三語布薩文第十八（受法上下儀法如上故不煩文）

長老憶念今日僧布薩若十四日若十五日長老知我清淨憶持無遮道法戒衆滿故（如是三說）

四人以上廣布薩時與清淨文第十九

長老憶念今日若十四日若十五日僧作布薩我比丘某甲有緣事故與僧清淨布薩欲

長老爲我說并取籌（如是三說）

至僧中說清淨文第二十

長老憶念今日僧作布薩比丘某甲有緣事故與僧清淨欲爲取籌（如是三說）

十誦羯磨比丘要用

音釋

羯磨（梵語也此云作法羯居竭切）弥（其庶切施於道也）歌羅邏（梵語也此云凝滯邏郎可切）脫（烏貫切手脫也）掐（苦洽切爪刺也）縵（莫干切）瘡（初良切）瘡（息遶切病也）盈長（長直亮切餘長也）鱣（張連切魚名）鞮（丁奚切）癟（布遶切病也）