CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

T40n1810

尼羯磨

唐 懷素集

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目 次
  - 序
  - 1 方便篇(上)
  - 2 結界篇(上)
  - 3 授戒篇(上)
  - 4 師資篇(上)
  - 5 說戒篇(上)
  - 6 安居篇(上)
  - 7 受日篇(上)
  - 8 自恣篇(上)
  - 9 衣鉢藥受淨篇(上)
  - 10 攝物篇(中)
  - 11 德衣篇(中)
  - 12 除罪篇(中)
  - 13 治人篇(中)
  - 14 設諫篇(下)
  - 15 滅諍篇(下)
  - 16 雜行篇(下)
  - 17 修奉篇(下)
- 卷目 次
  - 1
  - 2
  - 3
- 贊助資訊

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2025.R3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示（黑白色系版本則無顏色差別）。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No. 1810 [cf. Nos. 1432, 1434, 1808]
尼羯磨卷上(并序　出《四分律》)

西太原寺沙門懷素集

原夫鹿苑龍城，啟尸羅之妙躅；象巖鷲嶺，開解脫之玄宗。於是三千大千，受清涼而出火宅；天上天下，乘戒筏而越迷津。內眾於是敷榮，外徒由斯安樂。其後韜真細氈，多聞折軸之憂；揜正微言，罕見浮囊之固。即有飲光秀出，維絕紐而虛求；波離事興，振隤網而幽贊。慧炬於焉重朗，戒海由是再清。其律教也弘深，固難得而遍舉。此羯磨者，則紹隆之正術，匡護之宏規，宗緒歸於五篇，濫觴起於《四分》，寔菩提之機要，誠涅槃之津涉者也。
素以銳思弱齡，留情斯旨，眇觀至教，式考義途，亟歷炎涼，庶無大過誤耳。然自古諸德取解不同，定僧羯磨，總有四本。其中與僧同者，不別條錄；其不同者，各以類分。隋朝願律師，總定二部羯磨，僧尼各別兩卷流行(或有傳人，輒分尼法，作其三卷)。復有宋代求那跋摩，簡尼別行，集成一卷。素乃於諸家撰集，莫不研尋，校理求文，抑多乖舛。遂以不敏，總述尼法，分為三卷，勒成一部，庶無增減，以適時機，祇取成文，非敢穿鑿。惟願戒珠增照，叶日月而齊明；繫草傳芳，與天地而同朽。後之覽者，知斯志焉。

方便篇第一

僧集？(律言：應來者來。又言：僧有四種，四人、五人、十人、二十人。四人僧者，除受大戒、自恣、出罪，餘一切羯磨應作。五人僧者，除中國受大戒、出罪，餘一切羯磨應作。十人僧者，除出罪，餘一切羯磨應作。二十人僧者，一切羯磨應作；況復過二十。若隨四位僧中，有少一人者，作法不成，非法、非毘尼。)
和合？(律言：同一羯磨和集一處，不來者囑授，在現前應呵者不呵。又言：五法應和合：若如法應和合、若默然任之、若與欲、若從可信人聞、若先在中默然而坐，如是五事應和合。)
未受大戒者出？(律言：不應在未受大戒人前作羯磨說戒。又言：聽除人未受大戒，餘者在前作羯磨說戒。又言：有四滿數：有人得滿數不應呵、有人不得滿數應呵、有人不得滿數亦不應呵、有人得滿數亦應呵。何等人得滿數不應呵？若為作呵責羯磨、擯羯磨、依止羯磨、遮不至白衣家羯磨。何等人不得滿數應呵？若欲受大戒人。何等人不得滿數亦不得呵？若為比丘尼作羯磨，比丘不得滿數亦不得呵、式叉摩那、沙彌、沙彌尼、若言犯邊罪等十三人、若被舉、若滅擯、若應滅擯、若別住、若在戒場上、若神足在空、若隱沒、若離見聞處、若所為作羯磨人。何等人得

滿數亦得呵？若善比丘尼同一界住，不以神足在空、不隱沒、不離見聞處、乃至語傍人。）

不來諸比丘尼說欲及清淨？（唯除結界不得說欲。其欲須與清淨合說。若自恣時，應言「與欲自恣」。若有佛法僧事、病患事、看病緣，聽與欲。律言：與欲有五種：若言與汝欲、若言我說欲、若言為我說欲、若現身相與欲、若廣說與欲。若不現身相、不口說欲者，不成與欲。應更與餘者欲。其持欲人受欲已便命過、若餘處行、若罷道、若入外道眾、若入別部眾、若至戒場上、若明相出、若自言犯邊罪等十三人、若被舉、若滅擯、若應滅擯、若神足在空、若離見聞處，不成與欲，應更與餘者欲。若至中道、若至僧中亦如是。若廣說欲者，應至傳欲人所，具儀作如是言：）

大姊一心念！我某甲比丘尼，如法僧事，與欲清淨。（爾時持欲比丘尼自有事起，不及詣僧者，聽轉欲與餘人。轉時應云：）

大姊一心念！我某甲比丘尼與某甲比丘尼，受欲清淨。彼及我身，如法僧事，與欲清淨。（持欲比丘尼至僧說時，若能記識姓名者，對僧一一稱名說云：）

大姊僧聽！某甲比丘尼、某甲比丘尼，如法僧事，與欲清淨。（若不能記姓名，但云「眾多」。若受欲人若睡、若入定、或忘、若不故作如是，名為成與欲；若故不說者，突吉羅。）

僧今何所作為？（然所為事有其三種：一為情事，如受懺等。二為非情事，如結諸界。三情非情事，如處分、離衣等。此所為事委僧量宜，故須對眾問其所作。）

某羯磨。（羯磨約體但三，謂：單白、白二、白四。律言：有七種羯磨不應作：非法非毘尼羯磨、非法別眾羯磨、非法和合羯磨、法別眾羯磨、法相似別眾羯磨、法相似和合羯磨、呵不止羯磨。應作如法、如毘尼羯磨。白二羯磨，如白法作白，如羯磨法作羯磨；白四亦爾；是為如法、如毘尼羯磨。此方便六，遍餘諸法，唯除結界，闕者不成。）

結界篇第二

結大界法（律言：當敷座，當打揵椎，盡共集一處，不聽受欲。是中舊住比丘尼應唱大界四方相，若東方有山稱山，有塹稱塹，若城、若疆畔、若園、若林、若池、若樹、若石、若垣牆、若神祀舍；如東方相，餘方亦爾。但結界處不得二界相接，應留中間，亦不得隔駛流水結，除常有橋船。唱相之法，應起禮僧，白言：）

大姊僧聽！我舊住比丘尼某甲（若非舊住，識界者唱，應除「舊住」二言），為僧唱大界四方相。（白已應唱，謂從東南角等次第而唱，乃至三說訖。眾中差堪能作羯磨者，若上座、若次座、若誦律、若不誦律，當如是作。）

大姊僧聽（逖徑反）！此住處比丘尼，唱四方大界相。若僧時到，僧忍聽（逖零反），僧今於此四方相內結大界，同一住處，同一說戒。白如是。

大姊僧聽！此住處比丘尼，唱四方大界相。僧今於此四方相內結大界，同一住處，同一說戒。誰諸大姊忍僧於此四方相內結大界，同一住處，同一說戒者默然，誰不忍者說。僧已忍於此四方相內，同一住處，同一說戒，結大界竟。僧忍，默然故，是事如是持。

解大界法(諸比丘尼或欲廣作界及狹作者，佛聽先解前界，然後欲廣狹作從意。當作白二羯磨解，應如是作。)

大姊僧聽！今此住處比丘尼，同一住處，同一說戒。若僧時到，僧忍聽，解界。白如是。

大姊僧聽！此住處比丘尼，同一住處，同一說戒，今解界。誰諸大姊忍僧同一住處，同一說戒，解界者默然，誰不忍者說。僧已忍聽同一住處，同一說戒，解界竟。僧忍，默然故，是事如是持。

結同一說戒同一利養界法(若二住處別利養別說戒，諸比丘尼欲結共一說戒共一利養界。佛聽各自解界，然後白二結。當敷座等，如前。應如是作。)

大姊僧聽！如所說界相，若僧時到，僧忍聽，今僧於此處、彼處，結同一說戒，同一利養界。白如是。

大姊僧聽！如所說界相，今僧於此處、彼處，結同一說戒，同一利養界。誰諸大姊忍僧於此處、彼處，同一說戒，同一利養，結界者默然，誰不忍者說。僧已忍於此處、彼處，同一說戒，同一利養，結界竟。僧忍，默然故，是事如是持。

結同一說戒別利養界法(若二住處別說戒別利養，欲得同一說戒別利養。先各自解界，然後結。結法同前，唯改一句云：同一說戒別利養。白如是。)

結別說戒同一利養界法(若二住處別說戒別利養，諸比丘尼欲得別說戒同一利養，欲守護住處故。佛聽白二結，應如是作。)

大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，今僧於此、彼住處，結別說戒，同一利養，為欲守護住處故。白如是。

大姊僧聽！今僧於此、彼住處，結別說戒，同一利養，為守護住處故。誰諸大姊忍僧於此、彼住處，結別說戒，同一利養，為守護住處故者默然，誰不忍者說。僧已忍於此、彼住處，結別說戒，同一利養，為守護住處故竟。僧忍，默然故，是事如是持。(此及前二，律無解法，若欲解者，准結翻解，翻相應知。)

結戒場法(若有四人、或五人、十人、二十人羯磨事起，是中大眾數集疲極。佛聽結戒場，稱四方小界相，若安杙、若石、若疆畔作齊限。是中結者，安三重摽相：最內一重是戒場相；中間一重是大界內相，此與戒場相不得相入及並，應留中間；最外一重是大界外相。先唱戒場相結，唱法如上。應如是作。)

大姊僧聽！此住處比丘尼，稱四方小界相。若僧時到，僧忍聽，僧今於此四方小界相內，結作戒場。白如是。

大姊僧聽！此住處比丘尼，稱四方小界相。僧今於此四方小界相內結戒場。誰諸大姊忍僧於此四方相內結戒場者默然，誰不忍者說。

僧已忍於此四方相內結作戒場竟。僧忍，默然故，是事如是持。(次唱大界內外相，唱及結如上。)

解戒場法(文略無解，若欲解者，應翻結云：)

大姊僧聽！此住處比丘尼戒場。若僧時到，僧忍聽，解戒場。白如是。

大姊僧聽！此住處比丘尼戒場，僧今於此解戒場。誰諸大姊忍僧於此解戒場者默然，誰不忍者說。僧已忍於此解戒場竟。僧忍，默然故，是事如是持。

難結小界授戒法(若有欲受戒者至界外，有比丘尼往遮。佛言：「若有不同意者未出界，聽在界外疾疾一處集結小界。」應如是作。)

大姊僧聽！僧集一處結小界。若僧時到，僧忍聽，結小界。白如是。

大姊僧聽！今此僧一處集結小界。誰諸大姊忍僧一處集結小界者默然，誰不忍者說。僧已忍結小界竟。僧忍，默然故，是事如是持。

解難結小界授戒法(彼不應不解界而去。應如是解。)

大姊僧聽！今眾僧集解界。若僧時到，僧忍聽，解界。白如是。

大姊僧聽！今眾僧集解界。誰諸大姊忍僧集解界者默然，誰不忍者說。僧已忍解界竟。僧忍，默然故，是事如是持。

難結小界說戒法(律言：若布薩日，於無村曠野中行，眾僧應和合集在一處共說戒。若僧不得和合，隨同和尚等，當下道各集一處結小界說戒。當如是結。)

大姊僧聽！今有爾許比丘尼集。若僧時到，僧忍聽，結小界。白如是。

大姊僧聽！今有爾許比丘尼集結小界。誰諸大姊忍爾許比丘尼集結小界者默然，誰不忍者說。僧已忍爾許比丘尼集結小界竟。僧忍，默然故，是事如是持。

解難結小界說戒法(彼不應不解界而去。應如是解。)

大姊僧聽！今有爾許比丘尼集。若僧時到，僧忍聽，解此處小界。白如是。

大姊僧聽！今有爾許比丘尼集，解此處小界。誰諸大姊忍僧解此處小界者默然，誰不忍者說。僧已忍解此處小界竟。僧忍，默然故，是事如是持。

難結小界自恣法(若有眾多比丘尼，於自恣日，在非村、未結界處道路行。若和合得自恣者善；若不得和合者，隨所同和尚等，移異處結小界作自恣。應如是作。)

大姊僧聽！諸比丘尼坐處已滿，齊如是比丘尼坐處。若僧時到，僧忍聽，僧今於此處結小界。白如是。

大姊僧聽！齊如是比丘尼坐處，僧於此處結小界。誰諸大姊忍齊如是比丘尼坐處，僧於此處結小界者默然，誰不忍者說。僧已忍齊如是比丘尼坐處，結小界竟。僧忍，默然故，是事如是持。

解難結小界自恣法(彼不應不捨界而去。應如是捨。)
大姊僧聽！齊如是比丘尼坐處。若僧時到，僧忍聽，僧今解此處小界。白如是。
大姊僧聽！齊如是比丘尼坐處，僧今解此處小界。誰諸大姊忍僧齊如是比丘尼坐處，解小界者默然，誰不忍者說。僧已忍齊如是比丘尼坐處，解小界竟。僧忍，默然故，是事如是持。
結不失衣界法(若有比丘尼意欲樂靜，自念「不得離衣宿。」聽結不失衣界白二羯磨。當如是作。)
大姊僧聽！此處同一住處，同一說戒。若僧時到，僧忍聽，結不失衣界。白如是。
大姊僧聽！此處同一住處，同一說戒，僧今結不失衣界。誰諸大姊忍僧於此處同一住處，同一說戒，結不失衣界者默然，誰不忍者說。僧已忍此處同一住處，同一說戒，結不失衣界竟。僧忍，默然故，是事如是持。(若界中有村，應結除村、村外界法。結法如上，唯加一句云：除村、村外界。白如是。)
解不失衣界法(文略無解，應翻結云：)
大姊僧聽！此處同一住處，同一說戒。若僧時到，僧忍聽，解不失衣界。白如是。
大姊僧聽！此處同一住處，同一說戒，僧今解不失衣界。誰諸大姊忍僧於此處同一住處，同一說戒，解不失衣界者默然，誰不忍者說。僧已忍此處同一住處，同一說戒，解不失衣界竟。僧忍，默然故，是事如是持。(有村解法，翻亦同此。)
結淨地法(若僧伽藍內無作食處，佛聽白二結作淨地，應唱房、若庫、若溫室、經行處。一比丘尼起已，具儀僧中唱其院及諸果菜等處作淨地。唱已，應如是作。)
大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧今結某處作淨地。白如是。
大姊僧聽！僧今結某處作淨地。誰諸大姊忍僧結某處作淨地者默然，誰不忍者說。僧已忍結某處作淨地竟。僧忍，默然故，是事如是持。(律言：有四種淨地。一者，檀越、若經營人作僧伽藍時處分，如是言：某處為僧作淨地。二者，若為僧作僧伽藍未施僧。三者，若半有籬障、若多無籬障、若都無，若垣牆、若塹亦如是。四者，僧作白二羯磨結。)
解淨地法(文略無解，應翻結云：)
大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧今解某處淨地。白如是。
大姊僧聽！僧今解某處淨地。誰諸大姊忍僧解某處淨地者默然，誰不忍者說。僧已忍解某處淨地竟。僧忍，默然故，是事如是持。

授戒篇第三

八不可過授戒法(案律：時摩訶波闍波提與五百舍夷女人，俱詣佛所，禮足，白言：「善哉世尊！願聽女人於佛法中出家為道。」佛言：「且止！瞿曇彌！莫作是言，欲令女人出家為道。何以故？瞿曇彌！若女人於佛法中出家為道，令佛法不久。」爾時摩訶波闍波提聞佛教已，前禮佛足，繞已而去。後於異時，摩訶波闍波提復與五百舍夷女人，俱共剃髮，被袈裟，往祇桓精舍，在門外立，步涉破脚，塵土坌身，涕泣流淚。爾時阿難見已，往問，為往佛所求請。世尊為說八不可過法，若能行者，即是出家受戒。故言：)

「阿難！今為女人制八盡形壽不可過法，若能行者，即是受戒。何等為八？雖百歲比丘尼，見新受戒比丘，應起迎逆、禮拜、與敷淨座令坐；如此法應尊重恭敬讚歎，盡形壽不得過。比丘尼不應罵詈比丘、呵責，不應誹謗言：破戒、破見、破威儀；如此法應尊重等(如上)。比丘尼不應為比丘作舉、作憶念、作自言，不應遮他覓罪、遮說戒、遮自恣，比丘尼不應呵比丘，比丘應呵比丘尼；如此法應尊重等(如上)。式叉摩那學戒已，從比丘僧乞受大戒；如此法應尊重等(如上)。比丘尼犯僧殘罪，應二部僧中行摩那埵；如此法應尊重等(如上)。比丘尼半月從僧乞教授；如此法應尊重等(如上)。比丘尼不應在無比丘處夏安居；此法應尊重等(如上)。比丘尼僧夏安居竟，應比丘僧中求三事自恣：見、聞、疑；如此法應尊重等(如上)。如是阿難，我今說此八不可過法，若女人能行者，即是受戒，譬如人於大水上安橋梁而渡。如是阿難！我今為女人說此八不可過法，若能行者，即是受戒。」爾時阿難聞世尊教已，即往摩訶波闍波提所，語言：「女人得在佛法中出家受大戒，世尊為女人制八不可過法，若能行者，即是受戒。」(即為彼說八事如上。)摩訶波闍波提言：「若世尊為女人說此八不可過法，我及五百舍夷女人，當共頂受。」阿難復還白佛。佛言：「如是阿難！摩訶波闍波提及五百女人得受戒。」又告阿難：「若女人不於佛法出家者，佛法當得久住五百歲。」阿難聞之不樂，心懷悔恨憂惱，啼泣流淚，前禮佛足，繞已而去。

善來授戒法(案律：時聞法者，即於座上諸塵垢盡，得法眼淨，見法得法，成辦諸法，已獲果實，前白佛言：「我今欲於如來所出家修梵行。」佛言：)

來，比丘尼！於我法中，快自娛樂，修梵行，盡苦源。(唱此言已，髮自然落，袈裟著身，鉢盂在手，即名出家受具足戒。)

羯磨授戒與度人法(律言：世尊制戒，雖聽度人，汝等愚癡，輒便度人，而不知教授。以不知教授故，不案威儀，乞食不如法，處處受不淨食，或受不淨鉢食，在小食、大食上高聲大喚，如婆羅門聚會法。自今已去，聽僧與授具足者白二羯磨。往彼僧中，具儀作如是求。)

大姊僧聽！我某甲比丘尼，求眾僧乞度人授具足戒，願僧聽我某甲比丘尼度人授具足戒。(三說。僧當觀察此人，若不堪能教授，及不能與二歲

學戒及二法攝者，當語言「妹！止，勿度人。」若有智慧堪能教授，與二歲學戒及二法攝取者，應如是作。)
大姊僧聽！此某甲比丘尼，今從眾僧乞授人具足戒。若僧時到，僧忍聽，僧今與某甲比丘尼授人具足戒。白如是。
大姊僧聽！此某甲比丘尼，今從眾僧乞授人具足戒；僧今與某甲比丘尼授人具足戒。誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼授人具足戒者默然，誰不忍者說。僧已忍聽某甲比丘尼授人具足戒竟。僧忍，默然故，是事如是持。(依止闍梨，法亦同此。)
度沙彌尼與形同法(律言：若欲在比丘尼寺內剃髮者，當白僧，若一一語令知。白僧當作是白：)
大姊僧聽！此某甲，欲從某甲求剃髮。若僧時到，僧忍聽，為某甲剃髮。白如是。(作是白已，然後剃髮。)
度沙彌尼與法同請和尚尼法(若欲在比丘尼寺內出家者，先請和尚尼。具儀作如是請。)
大姊一心念！我某甲，今求阿姨為十戒和尚，願阿姨為我作十戒和尚。我依阿姨故，得受沙彌尼戒，慈愍故。(三說。應報：)可爾。
請闍梨法(具儀作如是請)
大姊一心念！我某甲，今求阿姨為十戒阿闍梨，願阿姨為我作十戒阿闍梨。我依阿姨故，得受沙彌尼戒，慈愍故。(三說。應報：)可爾。
白僧法(若不得和合者，當語一切僧知；若得和合，作如是白：)
大姊僧聽！此某甲，從某甲求出家。若僧時到，僧忍聽，與某甲出家。白如是。
授戒法(教著袈裟，具儀作如是言：)
我阿姨某甲，歸依佛、法、僧。我今隨佛出家，和尚尼某甲，如來、無所著、等正覺，是我世尊。(三說。)
我阿姨某甲，歸依佛、法、僧竟。我今隨佛出家已，和尚尼某甲，如來、無所著、等正覺，是我世尊。(三說。)
授十戒相(語云：)
盡形壽不殺生。是沙彌尼戒，能持不？(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、香油塗身。是沙彌尼戒，能持不？(答言：)能。
盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽。是沙彌尼戒，能持不？(答言：)能。
盡形壽不得高廣大床上坐。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。
此是沙彌尼十戒。盡形壽不得犯，能持不？(答言：)能。
汝已受戒竟，當供養三寶，勤修三業：坐禪、誦經、勤作眾事。(授已，教誦十數。其十者：一、一切眾生皆依飲食，二、名色，三、三受，四、四聖諦，五、五陰，六、六入，七、七覺分，八、八聖道，九、九眾生居，十、十一切入。)
度外道法(若有外道欲求出家者，僧與四月共住白二羯磨。當如是與：先剃髮已，著袈裟，乃至合掌，教作是言：)
大姊僧聽！我某甲外道，歸依佛，歸依法，歸依僧。我於世尊所求出家為道，世尊即是我如來、至真、等正覺。(三說。)
我某甲外道，歸依佛、法、僧已。從如來出家學道，如來是我至真、等正覺。(三說。次與戒相，與法同上。)
與四月共住法(次應教作是言：)
大姊僧聽！我某甲外道，從僧乞四月共住。願僧慈愍故，與我四月共住。(三說。安著眼見耳不聞處，僧應作如是法。)
大姊僧聽！彼某甲外道，今從眾僧乞四月共住。若僧時到，僧忍聽，與彼某甲外道四月共住。白如是。
大姊僧聽！彼某甲外道，今從眾僧乞四月共住；僧今與彼四月共住。誰諸大姊忍僧與彼四月共住者默然，誰不忍者說。僧已忍與彼外道四月共住竟。僧忍，默然故，是事如是持。(彼行共住竟，令諸比丘尼心喜悅，然後當於僧中受具足戒。云何外道不能令諸比丘尼心喜悅？彼外道心故執持外道白衣法，不親比丘尼親外道，不隨順比丘尼，誦習異論；若聞人說外道不好事，便起瞋恚，若聞人毀訾外道師教，亦起瞋恚；若有異外道來讚歎外道好事，歡喜踊躍，若有外道師來聞讚歎外道事，亦歡喜踊躍；若聞說佛法僧非法事，亦歡喜踊躍；是謂外道不能令諸比丘尼喜悅。云何外道能令諸比丘尼喜悅？即反上是。是謂外道共住，和調心意，令諸比丘尼喜悅。)
與二歲學戒法(律言：聽童女十八，二年學戒，滿二十，與授大戒。若年十歲曾出適者，聽二年學戒，滿十二，受大戒。應如是與二歲學戒：沙彌尼應往僧中，具儀白言：)
大姊僧聽！我某甲沙彌尼，今從僧乞二歲學戒，和尚尼某甲。願僧與我二歲學戒，慈愍故。(三說。應將沙彌尼往離聞處、著見處已，眾中秉法者，應如是作。)
大姊僧聽！彼某甲沙彌尼，今從僧乞二歲學戒，和尚尼某甲。若僧時到，僧忍聽，與某甲沙彌尼二歲學戒，和尚尼某甲。白如是。
大姊僧聽！彼某甲沙彌尼，今從僧乞二歲學戒，和尚尼某甲；僧今與彼某甲沙彌尼二歲學戒，和尚尼某甲。誰諸大姊忍僧與彼某甲沙彌尼二歲學戒，和尚尼某甲者默然，誰不忍者說。(三說。)僧已忍與

某甲沙彌尼二歲學戒，和尚尼某甲竟。僧忍，默然故，是事如是持。

授六法相(應語彼云：)

某甲諦聽！如來、無所著、等正覺說六法。不得犯不淨行，行婬欲法。若式叉摩那行婬欲法；非式叉摩那，非釋種女。與染污心男子共身相摩觸，犯戒，應更與戒。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言：)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、若理、若壞色；非式叉摩那，非釋種女。若取減五錢，犯戒，應更與戒。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言：)能。

不得故斷眾生命乃至蟻子。若式叉摩那故自手斷人命，求刀授與人，教死、勸死、讚死，若與人非藥，若墮人胎，厭禱呪術，自作、教人作；非式叉摩那，非釋種女。若斷畜生不能變化者命，犯戒，應更與戒。是中盡形壽不得犯，能持不？(答言：)能。

不得妄語乃至戲笑。若式叉摩那不真實，無所有，自稱言得上人法，得禪、得解脫、得定、得正受，得須陀洹果乃至阿羅漢果，天來、龍來、鬼神來供養我；非式叉摩那，非釋種女。若於眾中故作妄語，犯戒，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，犯戒，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。(式叉摩那尼於一切比丘尼戒中應學，除為尼過食。次依《十誦》結勸應云：)

汝某甲聽！僧已與汝學法。式叉摩那尼受持六法，名式叉摩那尼。汝得具滿和上尼，具滿阿闍梨尼，具滿比丘尼僧，得具滿行處，得具滿國土，得轉輪王願，汝今已滿。當恭敬三寶：佛寶、法寶、僧寶，和尚尼、阿闍梨尼，恭敬上中下座。當勤三學：善戒學、善定學、善慧學。當修三脫門：空、無相、無作。當勤三業：坐禪、誦經、勸化作福行。是諸法開涅槃門，得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。如蓮華在水中，日日增長開敷；汝亦如是增長道法，後當受具足戒。(次說頌云：)「釋師子法中，已獲難得戒，無難時難得，已得勿使空。」頭面禮僧足，右繞歡喜去。

授大戒請和尚尼法(具儀作如是言：)

大姊一心念！我某甲，今求阿姨為和尚，願阿姨為我作和尚。我依阿姨故，得受大戒。(三說。報云：)可爾。

請戒師法(具儀作如是請：)

大姊一心念！我某甲，今求阿姨為羯磨阿闍梨，願阿姨為我作羯磨阿闍梨。我依阿姨故，得受大戒。(三說。報云：)可爾。
請教授師法(具儀作如是言：)
大姊一心念！我某甲，今求阿姨為教授阿闍梨，願阿姨為我作教授阿闍梨。我依阿姨故，得受大戒。(三說。報云：)可爾。
安受戒人處所法(應安眼見耳不聞處。其受戒人若在空、若隱沒、若離見聞處、若界外，不名受具。和尚尼及足數比丘尼亦如是。)
差教授師法(是中戒師問云：)
眾中誰能為彼某甲作教授師？(若作師者，即應答云：)我某甲能。(答已，戒師應作白云：)
大姊僧聽！彼某甲，從和尚尼某甲求受大戒。若僧時到，僧忍聽，某甲為教授師。白如是。
往彼問遮難法(教授者至受戒人所，語言：)
此安多會、欝多羅僧、僧伽梨、此僧竭支、覆肩衣。此是汝衣鉢不？(彼答「是」已，復應語言：)
諦聽！今真誠時，我今問汝，有便言有，無當言無。汝不犯邊罪不？汝不犯比丘不？汝非賊心入道不？汝非破內外道不？汝非黃門不？汝非殺父不？汝非殺母不？汝非殺阿羅漢不？汝非破和合僧不？汝非惡心出佛身血不？汝非是非人不？汝非畜生不？汝非有二形不？汝字何等？和尚尼字誰？年歲滿不？衣鉢具不？父母(夫主)聽汝不？汝不負人債不？汝非婢不？汝是女人不？女人有如是諸病：癩、白癩、癰疽、乾痟、癲狂、二道合、道小、大小便常漏、洟唾常出。汝有如是諸病不？(若其一一隨事答「無」，復應語言：)
如我向者所問，僧中亦當如是問。如汝向者答我，僧中亦當作如是答。
問已白僧法(彼教授師問已，還來僧中，如常威儀，舒手相及處立，作如是白：)
大姊僧聽！彼某甲，從和尚尼某甲求受大戒。若僧時到，僧忍聽，我已教授竟，聽使來。白如是。
從僧乞戒法(彼應語言「汝來」。來已，為捉衣鉢，教禮眾僧。禮已，在戒師前長跪合掌，作如是言：)
大姊僧聽！我某甲，從和尚尼某甲求受大戒。我某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。願僧拔濟我，慈愍故。(三說。若受戒人不自稱名、不稱和尚尼名、教乞戒不乞戒、著俗服等、若眠、醉、狂、裸形、瞋恚、無心、身相不具、借他衣鉢、若無和尚尼、若多和尚尼、若眾僧不滿，皆不名受戒。)
戒師白法(戒師欲問，先白。白云：)
大姊僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。若僧時到，僧忍聽，我問諸難事。白如是。
戒師問法(白已，語言：)

汝諦聽！今是真誠時，實語時，我今問汝，有當言有，無當言無。汝不犯邊罪不？汝不犯比丘不？汝非賊心入道不？汝非破內外道不？汝非黃門不？汝非殺父不？汝非殺母不？汝非殺阿羅漢不？汝非破和合僧不？汝不惡心出佛身血不？汝非是非人不？汝非畜生不？汝非有二形不？汝字何等？和尚尼字誰？年歲滿不？衣鉢具不？父母(夫主)聽汝不？汝非負人債不？汝非婢不？汝是女人不？女人有如是諸病：癩、白癩、癰疽、乾痟、癲狂、二道合、道小、大小便常漏、洟唾常出。汝有如是諸病不？(又須隨事，一一答「無」。)

正授本法(以法開導，令起上上品心，至誠諦受，應如是作。)

大姊僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。某甲所說清淨，無諸難事，年滿二十，衣鉢具足。若僧時到，僧忍聽，為某甲授大戒，和尚尼某甲。白如是。

大姊僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。某甲所說清淨，無諸難事，年滿二十，衣鉢具足。僧今授某甲大戒，和尚尼某甲。誰諸大姊忍僧授某甲大戒，和尚尼某甲者默然，誰不忍者說。(三說。)僧已忍與某甲授大戒竟，和尚尼某甲。僧忍，默然故，是事如是持。

與本法尼授大戒請羯磨闍梨法(彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中，於阿闍梨前具儀作如是請：)

大德一心念！我某甲，今請大德為羯磨阿闍梨，願大德為我作羯磨阿闍梨。我依大德故，得受大戒，慈愍故。(三說。彼應答言：)可爾。

乞戒法(彼禮僧已，具儀作如是言：)

大德僧聽！我某甲，從和尚尼某甲求受大戒。我某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。願僧拔濟我，慈愍故。(三說。)

戒師白法(此中戒師先白後問。白云：)

大德僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。若僧時到，僧忍聽，我問諸難事。白如是。

戒師問法(白已，語言：)

汝諦聽！今是真誠時，實語時，我今問汝，有當言有，無當言無。汝不犯邊罪不？汝不犯比丘不？汝非賊心作道不？汝非破內外道不？汝非黃門不？汝非殺父不？汝非殺母不？汝非殺阿羅漢不？汝非破和合僧不？汝不惡心出佛身血不？汝非是非人不？汝非畜生不？汝非有二形不？汝字何等？和尚尼字誰？汝年歲滿不？衣鉢具不？父母(夫主)聽汝不？汝非負人債不？汝非婢不？汝是女人不？女人有如是諸病：癩、白癩、癰疽、乾痟、癲狂、二道合、道小、大小便常漏、洟唾常出。汝有如是諸病不？(隨事答無，復應問云：)汝學戒未？(即應答言：)已學戒。(復應問云：)汝清淨不？(復應答云：)清

淨。(復應問餘尼云：)某甲已學戒未？(餘尼答云：)已學戒。(復更問云：)清淨不？(復重答云：)清淨。

正授戒法(既方便具已，如前開導教諦受。當如是作。)

大德僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。某甲所說清淨，無諸難事，年歲已滿，衣鉢具足，已學戒清淨。若僧時到，僧忍聽，僧今為某甲受大戒，和尚尼某甲。白如是。

大德僧聽！此某甲，從和尚尼某甲求受大戒。此某甲，今從僧乞受大戒，和尚尼某甲。某甲所說清淨，無諸難事，年歲已滿，衣鉢具足，已學戒清淨。僧今為某甲受大戒，和尚尼某甲。誰諸長老忍僧與某甲受大戒，和尚尼某甲者默然，誰不忍者說。(三說。)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。(尼律中云：自說清淨，年滿二十，僧今授某甲具足戒。彼此俱文，隨誦無失。作此法已，應為記時。邊受與此無異。)

授戒相法(應語彼云：)

善女人諦聽！如來、無所著、等正覺說八波羅夷法，若比丘尼犯者，非比丘尼，非釋種女。不得作不淨行，行婬欲法。若比丘尼作不淨行，行婬欲法，乃至共畜生；彼非比丘尼，非釋種女。汝是中盡形壽不得犯，能持不？(答言：)能。

不得盜乃至草葉。若比丘尼取人五錢、若過五錢，若自取、教人取，若自斫、教人斫，若自破、教人破，若燒、若埋、若壞色；彼非比丘尼，非釋種女。汝是中盡形壽不得犯，能持不？(答言：)能。

不得斷眾生命乃至蟻子。若比丘尼故自手斷人命，持刀授與人，教死、讚死、勸死，與人非藥，若墮胎，厭禱呪術，若自作方便、教人作；彼非比丘尼，非釋種女。汝是中盡形壽不得犯，能持不？(答言：)能。

不得作妄語乃至戲笑。若比丘尼不真實，非己有，自稱言得上人法，得禪、得解脫、得三昧、正受，得須陀洹果乃至阿羅漢果，天來、龍來、鬼神來供養我；彼非比丘尼，非釋種女。汝是中盡形壽不得犯，能持不？(答言：)能。

不得身相觸乃至共畜生。若比丘尼染污心，與染污心男子身相觸，腋已下，膝已上、若摩、若捺、若逆摩、順摩、若牽、若推、若舉、若下、若捉、若急捺；彼非比丘尼，非釋種女。汝是中盡形壽不得犯，能持不？(答言：)能。

不得犯八事乃至共畜生。若比丘尼有染污心，受染污心男子捉手、捉衣、入屏處、屏處共立、共語、共行、身相倚、共期，犯此八事；彼非比丘尼，非釋種女。汝是中盡形壽不得犯，能持不？(答言：)能。

不得覆藏他重罪乃至突吉羅惡說。若比丘尼知比丘尼犯波羅夷，不自舉、不白僧、不語人令知。後於異時，此比丘尼若休道、若滅擯、若遮不共僧事、若入外道；彼作如是言：「我先知此人犯如是如是罪。」彼非比丘尼，非釋種女，覆藏他重罪故。汝是中盡形壽不得犯，能持不？(答言：)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、如毘尼、如佛所教，犯威儀，未懺悔，不作共住；便隨順彼比丘語。諸比丘尼諫此比丘尼言：「大姊！彼比丘為僧所舉，如法、如毘尼、如佛所教，犯威儀，未懺悔，不作共住；莫隨順彼比丘語。」諸比丘尼諫此比丘尼時，堅持不捨。彼比丘尼應乃至三諫，捨此事故。乃至三諫，捨者善；不捨者，彼非比丘尼，非釋種女，犯隨舉故。汝是中盡形壽不得犯，能持不？(答言：)能。
善女人諦聽！如來、無所著、等正覺說四譬喻。若犯八事，如斷人頭已不可復起，如截多羅樹心不更生長，如針鼻決不堪復用，如大石析為二分不可還合；若比丘尼犯八重已，不復還成比丘尼行。汝是中盡形壽不得犯。
授四依法(應語彼云：)
善女人諦聽！如來、無所著、等正覺說四依法，比丘尼依此出家受大戒，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、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：若僧差食、若檀越送食、月八日食、十五日食、月初日食、若眾僧常食、檀越請食，應受。
依樹下坐出家受大戒，是比丘尼法是中盡形壽能持不。(答言：)能。
若得長利：別房、尖頭屋、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。汝當善受教法，應勸化作福治塔，供養佛法眾僧。和尚、阿闍梨一切如法教勅，不得違逆。應學問誦經，勤求方便，於佛法中得須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果。汝始發心出家，功不唐捐，果報不絕。餘所未知者，當問和尚、阿闍梨。(令受戒者在前而去。)◎
◎

師資篇第四

制和尚行法(和尚尼看弟子當如女想，弟子看和尚尼當如母想，展轉相敬重，相瞻視。如是正法便得久住，增益廣大。請法如上。又言：不應年減十二受人具足戒。又制和尚尼法，應如是行。若弟子，眾僧欲為作呵責等七羯磨者，和尚尼當於中如法料理，令僧不與弟子作羯磨；若作，令如法。復次，若僧與弟子作呵責等七羯磨，和尚尼於中如法料理，令弟子順從於僧，不違逆，求除罪，令僧疾與解羯磨。復次，弟子犯僧殘，和尚尼當如法料理：若應與摩那埵當與，乃至當與出罪。復次，弟子得病，和尚尼當瞻視，若令餘人看，乃至差、若命終。弟子若不樂住處，當自移、若教人移。弟子若有疑事，當以法、以律、如佛所教如法除之。若惡見生，教令捨惡見，住善見。當以二事將護：以法，以衣食。是中法將護者，應教增戒、增心、增慧，教學問、誦經。是中衣食將護者，當與衣食、床、臥具、病瘦醫藥，隨力所堪為辦。自今已去，制和尚尼法如是。和尚尼應行；若不行，如法治。)

制依止阿闍梨行法(若有新受戒比丘尼，和尚尼命終，無人教授；以不被教授故，乃至如婆羅門聚會法。佛言：「自今已去，聽有阿闍梨，聽有弟子。阿闍梨於弟子當如女想，弟子於阿闍梨如母想，展轉相教，展轉相奉事。如是於佛法中，倍增益廣流布。」當作是請，具儀言：)

大姊一心念！我某甲，今求阿姨為依止，願阿姨與我依止，我依止阿姨住。(三說。彼言：)可爾。(或言：)與汝依止。(或言：)汝莫放逸。(闍梨行法，並同和尚。)

制弟子行法(時諸弟子不行弟子法，不白和尚入村等。佛言：「自今已去，當制弟子法，使弟子於和尚所行弟子法。」共行八法如前。又不白和尚不得入村、不得至他家、不得從餘比丘尼或將餘比丘尼為伴，不得與，不得受，不得佐助眾事，不得受他佐助眾事，不得為他剃髮，不得使他剃髮，不得入浴室，不得為人揩摩身，不得至晝日住處房，不得至[塚-豕+(一/豕)]間，不得至界外，不得行他方。彼當清旦入和尚尼房中，受誦經法問義，當除去小便器，應白時到乃至廣說。彼當日三問訊和尚尼，朝、中、日暮。當為和尚尼執二事，勞苦不得辭設，一修理房舍，二為補浣衣服。和尚尼如法所教，盡當奉行。若遣往方面周旋，不得辭設，假託因緣；若辭設者，當如法治。自今已去，制弟子修行法；若不修者，當如法治。此行於阿闍梨所修亦如是，文同故不出。)

呵責弟子法(時諸弟子不承事恭敬和尚、阿闍梨，亦不順弟子法，無慚無愧，不受教，作非威儀，不恭敬，難與語，與惡人為友，好往婬男家、男子家、大童男家、黃門家、比丘精舍、沙彌精舍，好往看龜鼈。有此等過，應作呵責。呵責有三現：一弟子，二出過，三呵詞。呵詞有五，應語言：)

我今呵責汝！汝去、汝莫入我房、汝莫為我作使、汝莫至我所、不與汝語。(是謂和尚呵責弟子法。阿闍梨呵責弟子亦五，詞同，唯喚第四句「莫至我所」云：)汝莫依止我。(彼盡形壽呵責。佛言：「不應爾。竟安居呵責，亦不應爾。病者，亦不應呵。」)

弟子懺悔法(彼被呵已，不向和尚、阿闍梨懺悔。佛言：「被呵責已，應向和尚、阿闍梨懺悔。」當如是懺，具儀作如是言：)
大姊！我今懺悔，更不復作。(若聽懺悔者善；若不聽者，當更日三時懺，早起、日中、日暮。若聽悔者善；若不聽者，當下意隨順，求方便解其所犯。若彼下意隨順，無有違逆，而和尚、阿闍梨不受者，當如法治。)
弟子離和尚懺謝法(和尚有五非法，弟子應懺悔而去。應語和尚言：)
我如法，和尚不知。我不如法，亦不知。若我犯戒，捨不教呵。若犯亦不知。若犯而懺悔，亦不知。(如此懺謝應當軟語。若不受者：和尚應捨遠去；依止闍梨應持衣鉢出界。經宿已，明日還，更依止餘比丘尼住。)

說戒篇第五

半月往僧寺請教誡差使比丘尼法(世尊有如是教，比丘尼每半月應往比丘僧中求教授，聽白二羯磨，差一比丘尼往。應如是差。)
大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧差某甲比丘尼，為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授。白如是。
大姊僧聽！僧差某甲比丘尼，為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授。誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼，為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授者默然，誰不忍者說。僧已忍差某甲比丘尼，為比丘尼僧故，半月往比丘僧中求教授竟。僧忍，默然故，是事如是持。(彼獨行無護，應差二三比丘尼共去。)
使比丘尼往僧寺囑授法(使比丘尼至僧寺，不應囑客比丘、遠行、病者，應至一智慧解法比丘所，具儀作是言：)
大德憶念！某處比丘尼僧和合，差我比丘尼某甲，禮比丘僧足，求索教誡。(三說。彼既囑已，明日往問可不。若聞眾僧已差教授師，此使比丘尼往問教授師去時。比丘應期往，比丘尼應迎。比丘期往；不往者，突吉羅。比丘尼期迎，不迎亦爾。若比丘尼聞教誡師來，當半由旬迎，在寺內供給所須：辦洗浴具、若羹粥種種餅食供養；若不者，突吉羅。若無教授人，上座有略教者，應頂受已，還本寺內，鳴椎集比丘尼眾，不來者囑授，告尼眾云：)大德僧眾無教誡比丘尼人，及無說法者。語比丘尼眾「勤修莫放逸！」(作此告時，尼眾皆合掌言：)頂戴持。(若二眾病、不和、不滿，當遣使問訊；若不往者，突吉羅。)
僧說戒法(若於十四、十五、十六日，不知為何日說戒。佛言：聽上座布薩日，唱言：)
大姊僧聽！今僧某月某日某時，集某處說戒。(如是唱已，說戒時至，年少比丘尼先往說戒堂中掃灑，敷坐具、淨水瓶、洗足瓶、然燈火、具舍羅。若年少比丘尼不知者，上座應教；若上座不教者，突吉羅；若不隨上座教者，突吉羅。收亦如是。僧集之時，比坐當相撿挍，知有來不來。先白，然後說戒。白等儀軌，具如戒經。)

告清淨法(若十四、十五、十六日，舊比丘尼欲說戒，有客比丘尼來，已說戒竟，若少、若等，應從舊比丘尼重說戒；不者，如法治。若客多者，舊比丘尼應求客和合；若不得者，應出界外說戒。若舊比丘尼已說戒竟，客比丘尼來欲說戒，若少、若等，應求舊比丘尼和合；若不得者，應出界外說戒。若客比丘尼多，應從客比丘尼重說戒；不者，如法治。若日同，時不同，舊比丘尼集已說序竟，客比丘尼來少，當告清淨。作是告云：)

大姊僧聽！我某甲比丘尼清淨。(作是告已，餘者當次第聽。若說戒竟，舉眾未起、若多未起、若都已起，亦告清淨；不者，如法治。若說序竟，客來等、多，舊比丘尼更為重說；不者，如法治。若說戒竟，舉眾未起、若多未起、若都已起，亦為重說。若客比丘尼集已說序等，舊比丘尼來，亦如是。)

略說戒法(律言：若有八難及餘緣，聽略說戒。言八難者：若王、若賊、若火、若水、若病、若人、若非人、若惡蟲。餘緣者：若有大眾集床座少、若眾多病，聽略說戒。若有大眾集，坐上覆蓋不周、或天雨、若布薩多夜已久、或鬪諍事、或論阿毘曇毘尼或說法夜久，聽一切眾未起，明相未出，應作羯磨說戒，更無方便可得宿受欲清淨。略前方便，一如廣法。量難遠近，若說戒序，問清淨已，難至，應言：)

諸大姊！是八波羅夷法，僧常聞。(乃至眾學亦爾。七滅已下，依文廣誦。若難緣逼近，不及說序者，即以此緣應去。)

對首說戒法(若有三人，各各相向，作如是言：)

二大姊憶念！今僧十五日說戒，我某甲比丘尼清淨。(三說。二人亦爾。)

心念說戒法(若有一人，應心念言：)

今日眾僧十五日說戒，我某甲比丘尼清淨。(三說。)

增減說戒法(若有比丘尼喜鬪罵詈，遞相誹謗，口出刀劍，欲來至此說戒者，應作二、三種布薩。若應十五日說，十四日作；若應十四日說，十三日作；若聞今日來，即應疾疾布薩；若聞已入界，應至界外說戒。若能如是者善；若不能，應作白却說戒。作如是白：)

大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧今不說戒，至黑月十五日當說戒。白如是。(若客比丘尼不去，應作第二却白。應作如是白：)

大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧今不說戒，至白月十五日當說戒。白如是。(若客比丘尼不去，至白月者，舊比丘尼應如法強與客比丘尼問答。)

非時和合法(若因舉事，遂有鬪諍，能所不和，別部說戒。若能懺悔改過，從僧乞解；解已，作白羯磨和合布薩。應如是白：)

大姊僧聽！彼所因事，令僧鬪諍誹謗，互求長短，令僧破壞，令僧別住，令僧塵垢。彼人僧為舉罪，已還為解，已滅僧塵垢。若僧時到，僧忍聽，僧作和合布薩。白如是。(作是白已，和合布薩。)

非時說戒法(若因鬪諍，令僧不和合，僧別異分為二部。若能於中改悔，不相舉發，此則名為以法和合。作如是白：)

大姊僧聽！眾僧所因諍事，令僧鬪諍而不和合，眾僧破壞，令僧塵垢，令僧別異，分為二部。彼人自知犯罪事，今已改悔，除滅僧塵垢。若僧時到，僧忍聽，僧今和合說戒。白如是。(作是白已，然後和合說戒。)

安居篇第六

對首法(諸比丘尼不應一切時春夏冬人間遊行。從今已去，聽夏三月安居。應作是言：)
大姊一心念！我某甲比丘尼，依某甲僧伽藍、(若在村內，應云)某甲聚落、(若在別房，應云)某甲房，前三月夏安居；房舍破，修治故。(三說。以比丘尼要依持律比丘安居，故須問言：)汝依誰持律？(彼應答言：)依某甲律師。(復應語言：)有疑當問。(彼復答言：)可爾。(後三月安居法亦如是。安居有二種：一前，二後。若前安居，住前三月；若後安居，住後三月。)
心念法(律言：從今無所依人，心念安居。作法同前，但除初句及後問答。作其三說。)
忘成法(若有住處欲安居，無所依人白，忘不心念，不知成不？佛言：「若為安居故來，便成安居。」)
及界法(若往安居處欲安居，入界內便明相出，彼有疑，為成安居不？佛言：「若為安居故來，便成安居。」次入園亦同；次一腳入界、入園，亦如是。)

受日篇第七

對首法(若有佛法僧事、檀越父母等請喚、受懺、病患、看病、求同業等緣，不及即日還，聽受七日去。應如是作。)
大姊一心念！我某甲比丘尼，受七日法出界外，為某事故，還此中安居，白大姊令知。(三說。不應專為飲食故去。)
羯磨法(為前緣遠不及七日還。佛言：「聽有如是事，受過七日法，若十五日、一月日白二羯磨。」應如是作。)
大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，某甲比丘尼，受過七日法(十五日、一月日)出界外，為某事故，還此中安居。白如是。
大姊僧聽！某甲比丘尼，受過七日法(十五日、一月日)出界外，為某事故，還此中安居。誰諸大姊忍僧聽某甲比丘尼，受過七日法(十五日、一月日)出界外，為某事故，還此中安居者默然，誰不忍者說。
僧已忍某甲比丘尼，受過七日法(十五日、一月日)出界外，為某事故，還此中安居竟。僧忍，默然故，是事如是持。

自恣篇第八

往比丘僧中說自恣差使比丘尼法(世尊聽比丘尼夏安居竟，往比丘僧中說三事自恣：見、聞、疑。聽白二羯磨差一比丘尼往，應如是差。)
大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧差某甲比丘尼，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！僧差某甲比丘尼。為比丘尼僧故。往大僧中說三事自恣：見、聞、疑。誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼，為比丘尼僧故，往大僧中說三事自恣：見、聞、疑者默然，誰不忍者說。僧已忍差某甲比丘尼，為比丘尼僧故，往大僧中說三事自恣：見、聞、疑竟。僧忍，默然故，是事如是持。(彼獨行無護，聽為護故，應差二三比丘尼為伴。)
使比丘尼對僧說自恣法(此使比丘尼至比丘僧中，禮僧足已，曲身低頭，合掌，作如是說：)
大德僧聽！某處比丘尼僧夏安居竟，比丘僧亦夏安居竟。比丘尼僧說三事自恣：見、聞、疑。大德慈愍故語我，我若見罪，當如法懺悔。(三說。此比丘尼禮僧足已，還至本寺，鳴椎集比丘尼眾，不來者囑授，告尼眾云：)
大德僧眾不見比丘尼眾有見、聞、疑罪可舉。語比丘尼眾「如法自恣，謹慎莫放逸！」(作此告時，尼眾皆合掌言：)頂戴持。(若比丘尼眾即日自恣，疲極，當明日自恣。若二眾病、不滿、不和，當遣使問訊；若不爾者，突吉羅。)
白僧自恣時法(自今已去，聽安居竟自恣。聽遮自恣，不應求聽，何以故？自恣即是聽。又不知今日自恣，明日自恣。佛言：若小食上、中食上，上座唱言：)
大姊僧聽！今僧某月某日某時，集某處自恣。(餘儀軌等，並同說戒。)
差受自恣人法(律言：聽白二羯磨差不愛、不恚、不怖、不癡、知自恣未自恣。應如是差。)
大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧差某甲比丘尼，作受自恣人。白如是。
大姊僧聽！僧差某甲比丘尼作受自恣人。誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼作受自恣人者默然，誰不忍者說。僧已忍差某甲比丘尼作受自恣人竟。僧忍，默然故，是事如是持。
自恣白法(律言：聽比坐應知來不？先白，後自恣。作如是白：)
大姊僧聽！今日眾僧自恣。若僧時到，僧忍聽，僧和合自恣。白如是。
僧自恣法(律言：聽徐徐三說，了了自恣；不應反抄衣、衣纏頸等，應偏露等。作如是言也。)
大姊！眾僧今日自恣，我某甲比丘尼亦自恣。若見、聞、疑罪，大姊哀愍故語我，我若見罪，當如法懺悔。(三說。若病比丘尼，佛聽隨身所安自恣。其告清淨緣及法，一同說戒。)

略自恣法(律言：若有八難及餘緣，聽略自恣。若難事尚遠，容得廣說，應廣說。若難事近，不得三說，當再說；若不得再說，應一說；若不者，如法治。若難事近，不得一說，即應作白：各各共三語自恣，作如是白。)大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧今各各共三語自恣。白如是。(作是白已，各各共三語自恣；再說、一說，亦如是。若難事近，不得各各三語自恣，亦不得白，即應以此事去。)

對首自恣法(若有四人，各各相向作如是言：)

三大姊憶念！今日眾僧自恣，我某甲比丘尼自恣清淨。(三說。若三人、二人，亦如是。)

心念自恣法(若有一人，應心念言：)

今日眾僧自恣，我某甲比丘尼自恣清淨。(三說。)

增益自恣法(若有眾多比丘尼結安居，精勤行道，得增上果證。作如是念：「我曹若今日自恣，便應移住餘處，恐不得如是樂。」彼比丘尼作白增益自恣。作如是白：)

大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧今日不自恣，四月滿，當自恣。白如是。(作是白已，至四月滿自恣。)

增減自恣法(律言：若自恣日，聞異住所比丘尼鬪諍不和，欲來此自恣，彼比丘尼應作若二、若三減日自恣。若聞已入界，應為具洗浴器等，安置已，至界外自恣。若能如是方便作者善；若不能者，彼作白增上自恣。作如是白：)

大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧今日不自恣，至黑月十五日當自恣。白如是。(作是白已，增上自恣。若客比丘尼至黑月者，舊比丘尼應作白第二增上自恣。作如是白：)

大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧今日不自恣，後白月十五日當自恣。白如是。(若客比丘尼猶不去，舊比丘尼應如法、如律，強和合自恣。)

衣鉢藥受淨篇第九

受五衣法(依《十誦》云：)

大姊一心念！我比丘尼某甲，是衣僧伽梨(若干)條受，(若干)長(若干)短，割截衣持。(三說。受次二衣，類准亦爾。受覆肩衣應云：)

大姊一心念！我比丘尼某甲，是衣覆肩衣受，長四肘廣二肘半，是覆肩衣持。(三說。受厥修羅衣云：)

大姊一心念！我比丘尼某甲，是衣厥修羅衣受，長四肘廣二肘半，是衣厥修羅衣持。(三說。)

捨五衣法(應翻受云：)

大姊一心念！我比丘尼某甲，是衣僧伽梨(若干)條受，(若干)長(若干)短，割截衣持，今捨。(三說。下四例此各翻應知。)

受尼師壇法(應云：)

大姊一心念！我比丘尼某甲，此尼師壇，是我助身衣受。(三說。餘助身衣受同此法。捨者，翻受應知。)
受鉢法(律言：鉢有二種：一瓦，二鐵。色亦二種：一赤，二黑。大者三斗，小者一升半。此應持、應淨施，持准《十誦》云：)
大姊一心念！我比丘尼某甲，此鉢多羅應量受，長用故。(三說。捨者，翻受應知。)
受十六枚器法(律言：比丘尼即日得器，應即日受。可須用者十六枚，餘者當淨施、若遣與人。十六枚者，大釜及蓋，小釜亦爾；水瓶及蓋，洗瓶亦爾；四盆及杓，二小二大。受云：)
大姊一心念！我比丘尼某甲，此某器，是我十六枚數，今受。(三說。)
受非時藥法(律言：聽飲八種漿：一梨漿，二閻浮果漿，三酸棗漿，四甘蔗漿，五微果漿，六舍樓迦漿，七波樓師漿，八蒲萄漿。若不醉人，應非時飲。若醉人，不應飲；若飲，如法治。應先從淨人手受已，次對比丘尼如法云：)
大姊一心念！我比丘尼某甲，有某病緣故，此某甲非時漿，為經非時服故，今於大姊邊受。(三說。受餘二藥法同。七日應言：)為共宿七日服故。(盡形應言：)為共宿長服故。(七日藥者，酥等。盡形藥者，一切醎、醋等，不任為食者。)
真實淨法(應云：)
大姊一心念！我有此長衣未作淨，今為淨故捨與大姊，為真實淨故。(作真實淨，應問施主，然後得著。鉢、藥及十六枚，類同。)
展轉淨法(應云：)
大姊一心念！此是我長衣未作淨，為淨故施與大姊，為展轉淨故。(彼受淨者應云：)大姊！汝有此長衣未作淨，為淨故與我，我今受之。(受已，語言：)汝施與誰？(彼應答言：)施與某甲。(受淨者言：)大姊！汝是長衣未作淨，為淨故施與我，我今受之。受已，汝與某甲，是衣某甲已有，汝為某甲善護持，著隨因緣。(展轉淨施，若問、不問，聽隨意著。鉢、藥及十六枚，作法亦同，唯稱事別為異。)◎
尼羯磨卷上

尼羯磨卷中(出《四分律》)

西太原寺沙門懷素集

◎

攝物篇第十

攝時現前施法(律言：自今已去，不應於一切時春夏冬求索夏衣；又不應此處安居，餘處受夏衣分。又有在異住處結夏安居已，復於餘處住，彼不知何處取安居物。佛言：「聽住日多處取。若二處俱等，聽各取半。」又云：眾僧得夏安居衣，僧破為二部。佛言：「應數人多少分。若未得夏衣、若得夏衣，僧破二部，亦數人分。」此等為施現前，分並無法爾。)

攝非時現前施法(有得施衣，不知云何。佛言：「聽分。當數人多少分，若十人為十分，乃至百人為百分；好惡相參分。不應自取分，使異人取。不應自擲籌，使不見者擲籌。」此既數人，亦無分法。)

攝時僧施法(若諸居士施安居物，不簡異處，隨施應分，於得物處有安居勞，縱身不在，開屬授取。律言：若一比丘安居，大得僧夏安居衣物，彼比丘應作心念言：)此是我物。(其羯磨對首法，准同非時僧施，更無異，故不出。)

攝非時僧施差分物人法(若有住處，現前僧得可分衣物。律言：聽分。分時，有客數來，分衣疲極。應差一人令分，此人應具五法，五法如上。應如是作。)

大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧差某甲比丘尼，為僧作分物人。白如是。

大姊僧聽！僧差某甲比丘尼，為僧作分物人。誰諸大姊忍，僧差某甲比丘尼為僧作分物人者默然，誰不忍者說。僧已忍差某甲比丘尼為僧作分物人竟。僧忍，默然故，是事如是持。(為僧分粥、分小食、佉闍尼、差請會、敷臥具、分臥具、分浴衣、可與、可取、差比丘尼等使，一切亦如是。有五法為僧分粥入地獄如箭射，謂有愛等；有五法分粥生天如箭射，謂不愛等。乃至差沙彌尼使亦如是。)

付分衣人物法(既差人已，應須付物。作如是付。)

大姊僧聽！此住處若衣、若非衣，現前僧應分。若僧時到，僧忍聽，僧今與某甲比丘尼，彼當與僧。白如是。

大姊僧聽！此住處若衣、若非衣，現前僧應分；僧今與某甲比丘尼，彼當與僧。誰諸大姊忍此住處若衣、若非衣，現前僧應分；僧與某甲比丘尼，彼當與僧者默然，誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘尼，彼當與僧竟。僧忍，默然故，是事如是持。(作此法已，准人等分。式叉摩那及沙彌尼，若和合，等分；若不和合，二分與一；又若不和，三分與一；又若不與，不應分。僧伽藍人，四分與一；若不與，不應分。)

四人直攝物法(若但四人，不成差付，直作攝法。應如是作。)
大姊僧聽！此住處若衣、若非衣，現前僧應分。若僧時到，僧忍聽，今現前僧分是衣物。白如是。
大姊僧聽！此住處若衣、若非衣，現前僧應分，今現前僧分是衣物。誰諸大姊忍此住處若衣、若非衣，現前僧應分，今現前僧分是衣物者默然，誰不忍者說。僧已忍今現前僧分是衣物竟。僧忍，默然故，是事如是持。(作羯磨已，分法如前。)
對首攝物法(若有三人，彼此共三語受。應作是言：)
二大姊憶念！此住處若衣、若非衣，現前僧應分。此處無僧，此是我等分。(三說。二人亦爾，分法如前。)
心念攝物法(若有一人，應心念言：)
此住處若衣、若非衣，現前僧應分。此處無僧，此是我分。(三說。分法如前。)
攝二部僧得施法(爾時有異住處二部僧多得可分衣物，時比丘僧多，比丘尼僧少。佛言：「應分作二分。若無比丘尼，純式叉摩那，亦分二分；及純沙彌尼，亦分二分；若無沙彌尼，僧應分。若比丘少，比丘尼多，亦分二分；若無比丘，純有沙彌，亦分二分；若無沙彌，比丘尼應分。」分二分已，各至本處，作羯磨等三法分之。時僧得施亦爾。其二部現前施，並數人分。)
攝亡比丘尼物法(律言：分僧園田果樹，又分別房及屬別房物，又分銅瓶、銅盆、釜鑊及諸重物，又分繩床、木床、坐蓐、臥蓐、枕，又分伊梨延陀、耄羅、耄耄羅、氈毯，又分車輿、守僧伽藍人，又分水瓶、澡罐、錫杖、扇，又分鐵作器、木作器、陶作器、皮作器、竹作器。佛言：「不應分，屬四方僧。氈毯(廣三肘，長五肘，毛長三指)、剃刀、衣、鉢、坐具、針筒、盛衣貯器、俱夜羅器，現前僧應分。」先作此簡，然後作法。)
看病人對僧捨物法(時看病人持物，僧中具儀捨云：)
大姊僧聽！某甲比丘尼，此(若餘處亡，云彼)住處命過，所有衣鉢、坐具、針筒、盛衣貯器(此隨現有六物作法，若有闕者，應除。又若物類眾多，此言攝不盡者，應言「若衣、非衣」)，此住處現前僧應分。(三說。)
賞看病人物法(律言：僧問瞻病人言：「病人有囑授不？誰負病者物？病者負誰物？」有五法應與看病人物：一、知病人可食、不可食，可食能與；二、不惡賤病人大小便唾吐；三、有慈愍心，不為衣食；四、能經理湯藥乃至差、若死；五、能為病人說法，令病者歡喜，已自於善法增益。有是五法，應取病人衣物。其鉢等物，隨現有者賞；無者，不得將餘物替。應如是賞。)
大姊僧聽！某甲比丘尼命過，所有衣鉢、坐具、針筒、盛衣貯器，此現前僧應分。若僧時到，僧忍聽，僧今與某甲看病比丘尼。白如是。
大姊僧聽！某甲比丘尼命過，所有衣鉢、坐具、針筒、盛衣貯器，此現前僧應分；僧今與某甲看病比丘尼。誰諸大姊忍僧與某甲看病

比丘尼衣鉢、坐具、針筒、盛衣貯器者默然，誰不忍者說。僧已忍與某甲看病比丘尼衣鉢、坐具、針筒、盛衣貯器竟。僧忍，默然故，是事如是持。

差分衣人法(具德如前，應如是差。)

大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧差某甲比丘尼，為僧作分物人。白如是。

大姊僧聽！僧差某甲比丘尼，為僧作分物人。誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼，為僧作分物人者默然，誰不忍者說。僧已忍差某甲比丘尼，為僧作分物人竟。僧忍，默然故，是事如是持。

付分衣人物法(差已，應如是付。)

大姊僧聽！某甲比丘尼命過，所有若衣、非衣，此現前僧應分。若僧時到，僧忍聽，僧今與某甲比丘尼，某甲比丘尼當還與僧。白如是。

大姊僧聽！某甲比丘尼命過，所有若衣、非衣，此現前僧應分；僧今與某甲比丘尼，某甲比丘尼當還與僧。誰諸大姊忍某甲比丘尼命過，所有若衣、非衣，此現前僧應分；僧今與某甲比丘尼，某甲比丘尼當還與僧者默然，誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘尼，某甲比丘尼當還與僧竟。僧忍，默然故，是事如是持。(分法如前。)

四人直攝物法(以不成差付，直分云：)

大姊僧聽！某甲比丘尼命過，所有若衣、非衣，此現前僧應分。若僧時到，僧忍聽，今現前僧分是衣物。白如是。

大姊僧聽！某甲比丘尼命過，所有若衣、非衣，此現前僧應分，今現前僧分是衣物。誰諸大姊忍某甲比丘尼命過，所有若衣、非衣，此現前僧應分，今現前僧分是衣物者默然，誰不忍者說。僧已忍今現前僧分是衣物竟。僧忍，默然故，是事如是持。(作羯磨已，分法如前。有看病者，應口和賞。)

對首攝物法(若有三人，彼此共三語受。作如是言：)

二大姊憶念！某甲比丘尼命過，所有若衣、非衣，此現前僧應分。此處無僧，此是我等分。(三說。二人亦爾，分法如前。有看病人，亦口和賞。)

心念攝物法(若有一人，應心念言：)

某甲比丘尼命過，所有若衣、非衣，此現前僧應分。此處無僧，此是我分。(三說。分法如前。)

無住處攝物法(若有比丘尼遊行到無住處村，到已命過，不知誰應分此衣鉢。白佛。)

佛言：「彼處若有信樂優婆塞、若守園人，彼應掌錄。若有五眾出家人前來者，應與；若無來者，應送與近處僧伽藍。」

德衣篇第十一

受功德衣白法(律言：若得新衣、若檀越施衣、若糞掃衣。若是新衣、若是故衣，新物帖作淨；若已浣，浣已納作淨。不以邪命得、不以相得、不激發得、不經宿得、不捨墮作淨。即日來應法，四周安緣，五條作十隔；若過是者，亦應受。應自浣染、舒張、輾治，裁作十隔縫治。應在眾僧前受，如是白：)

大姊僧聽！今日眾僧受功德衣。若僧時到，僧忍聽，眾僧和合受功德衣。白如是。

差持功德衣人法(律言：應問誰能持功德衣？若言能者，白二差持。應如是作。)

大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧差某甲比丘尼，為僧持功德衣。白如是。

大姊僧聽！僧差某甲比丘尼，為僧持功德衣。誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼，為僧持功德衣者默然，誰不忍者說。僧已忍差某甲比丘尼，為僧持功德衣竟。僧忍，默然故，是事如是持。

付功德衣與持衣人法(差已，作白二付。應如是作。)

大姊僧聽！此住處僧得可分衣物，現前僧應分。若僧時到，僧忍聽，僧今持此衣與某甲比丘尼，此比丘尼當持此衣，為僧受作功德衣，於此住處持。白如是。

大姊僧聽！此住處僧得可分衣物，現前僧應分。僧今持此衣與某甲比丘尼，此比丘尼當持此衣為僧受作功德衣，於此住處持。誰諸大姊忍僧持此衣與某甲比丘尼受作功德衣者默然，誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘尼衣竟。僧忍，默然故，是事如是持。

持衣僧前受法(持衣比丘尼應起捉衣，隨諸比丘尼手得及衣，言相了處，作如是言：)

此衣眾僧當受作功德衣，此衣眾僧今受作功德衣，此衣眾僧已受作功德衣竟。(三說。諸比丘尼應如是言：)其受者已善受，此中所有功德名稱屬我。(持衣人應答言：)爾。(如是次第乃至下座。受已，得作五事：一、得畜長衣，二、得離衣宿，三、得別眾食，四、得展轉食，五、得不囑比丘尼入聚落也。)

差人作功德衣法(律言：若得未成衣，僧應白二差人作。應如是差。)

大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧差某甲比丘尼，為僧作功德衣。白如是。

大姊僧聽！僧差某甲比丘尼，為僧作功德衣。誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼，為僧作功德衣者默然，誰不忍者說。僧已忍差某甲比丘尼，為僧作功德衣竟。僧忍，默然故，是事如是持。(作法如前。)

出功德衣法(若不出功德衣，作如是意：以久得五事放捨。佛言：「不應作如是意，聽冬四月竟，僧應出功德衣。」應如是作也。)

大姊僧聽！今日眾僧出功德衣。若僧時到，僧忍聽，僧今和合出功德衣。白如是。(若不出衣，過功德衣分齊，突吉羅。有八因緣捨功德衣：一、去，二、竟，三、不竟，四、失，五、斷望，六、聞，七、出界，八、共出。復有二種捨功德衣：持功德衣比丘尼出界外宿，眾僧和合共出爾。)◎
◎

除罪篇第十二

除波羅夷罪法(案律，懺悔有五種：或有犯，自心念懺悔；或有犯小罪，從他懺悔；或有犯中罪，亦從他懺悔；或有犯重罪，從他懺悔；或有犯罪，不可懺悔，此不可懺罪，謂波羅夷罪。犯波羅夷罪，得法有三：一、犯，覆藏者，與滅擯羯磨；二、犯，不覆藏者，與盡形學悔羯磨；三、學悔人重犯者，與滅擯羯磨也。)
與覆藏者作滅擯法(若犯波羅夷覆藏者，僧與作舉、作憶念、與罪已。應如是作。)
大姊僧聽！此某甲比丘尼，犯某波羅夷罪。若僧時到，僧忍聽，僧今與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住，不得共事。白如是。
大姊僧聽！此某甲比丘尼犯某波羅夷罪；僧今與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住，不得共事。誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住，不得共事者默然，誰不忍者說。(三說。)僧已忍與某甲比丘尼某波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住，不得共事竟。僧忍，默然故，是事如是持。
與不覆藏者作盡形學悔法(律言：若未犯波羅夷，終不犯；若已犯，都無覆藏心，如法懺者，聽僧與彼波羅夷戒羯磨。彼比丘尼應僧中具儀，作如是乞。)
大姊僧聽！我某甲比丘尼，犯某波羅夷罪，都無覆藏心，今從僧乞波羅夷戒。願僧與我某甲比丘尼波羅夷戒，慈愍故。(三說。僧應如是與法。)
大姊僧聽！此某甲比丘尼，犯某波羅夷罪，無覆藏心，今從僧乞波羅夷戒。若僧時到，僧忍聽，僧今與某甲比丘尼波羅夷戒。白如是。
大姊僧聽！此某甲比丘尼，犯某波羅夷罪，無覆藏心，今從僧乞波羅夷戒；僧今與某甲比丘尼波羅夷戒。誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼波羅夷戒者默然，誰不忍者說。(三說。)僧已忍與某甲比丘尼波羅夷戒竟。僧忍，默然故，是事如是持。(得波羅夷戒已，當須盡形壽事事隨順行之。隨順行法者：不得授人具足戒；不得與人依止；不得畜沙彌尼；若差為比丘尼僧請教誡，不得受；設差，不應往；不應為僧說戒；不應在僧中問答毘尼；不應受僧差使作知事人；不應受僧差別處斷事；不應受僧差使命；不應早入聚落，逼暮還；當親近比丘尼；不得親近外道、白衣；當順從比丘尼法；不得說餘俗語；不得

眾中誦律，若無能誦者聽；不得更犯此罪；餘亦不應犯，若相似、若從此生、若重於此者；不得非僧羯磨及作羯磨者；不得受清淨比丘尼敷坐具、洗足水、拭革屣、揩摩身、及禮拜、迎送、問訊；不應受清淨比丘尼捉衣鉢；不得舉清淨比丘尼為作憶念、作自言治；不應證正人事；不得遮清淨比丘尼說戒自恣；不得與清淨比丘尼共諍。與波羅夷戒比丘尼，僧說戒及羯磨時，來與不來，眾僧無犯。)

與學悔人重犯者作滅擯法(若與波羅夷戒已重犯，應滅擯。與作舉等，應如是作。)

大姊僧聽！此某甲比丘尼，犯某波羅夷罪，無覆藏心，已從僧乞波羅夷戒；僧已與某甲比丘尼波羅夷戒。此比丘尼於學悔中，重犯某波羅夷罪。若僧時到，僧忍聽，僧今與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住，不得共事。白如是。

大姊僧聽！此某甲比丘尼，犯某波羅夷罪，無覆藏心，已從僧乞波羅夷戒；僧已與某甲比丘尼波羅夷戒。此比丘尼於學悔中，重犯某波羅夷罪；僧今與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住，不得共事。誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住，不得共事者默然，誰不忍者說。(三說。)僧已忍與某甲比丘尼重犯某波羅夷罪滅擯羯磨，不得共住，不得共事竟。僧忍，默然故，是事如是持。

除僧殘罪法(羯磨有三種：一、半月摩那埵；二者、若行中重犯，作半月本日治；三、出罪。但得法位二：一者，得法重犯，羯磨有三；二者，得法不重犯，羯磨有二。)

與半月摩那埵法(若犯僧殘，應在二部僧各滿四人中，半月行摩那埵。彼比丘尼應至僧中，長跪，如是乞。)

大德僧聽！我某甲比丘尼，犯某僧殘罪，今從僧乞半月摩那埵。願僧與我某甲比丘尼半月摩那埵，慈愍故。(三說。僧應如是與法。)

大德僧聽！此某甲比丘尼，犯某僧殘罪，今從僧乞半月摩那埵。若僧時到，僧忍聽，僧與某甲比丘尼半月摩那埵。白如是。

大德僧聽！此某甲比丘尼，犯某僧殘罪，今從僧乞半月摩那埵；僧與某甲比丘尼半月摩那埵。誰諸長老忍僧與某甲比丘尼半月摩那埵者默然，誰不忍者說。(三說。)僧已忍與某甲比丘尼半月摩那埵竟。僧忍，默然故，是事如是持。

白僧行摩那埵法(彼得法已即欲行者，僧中具儀，作如是白：)

大德僧聽！我某甲比丘尼，犯某僧殘罪，已從僧乞半月摩那埵；僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵。我今行摩那埵法，願僧憶持。(三說。彼白行已，具行七五之行，其七五行已如上明。彼至清淨比丘、比丘尼所，一一如弟子於和尚所行弟子法。有八事失夜：一、往餘寺不白；二、有客比丘比丘尼來不白；三、有緣事自出界不白；四、寺內徐行比丘、比丘尼不白；五、病不遣信

白；六、除伴，二三人共一屋宿；七、在無比丘、比丘尼處住；八、不半月說戒時白；是為八事失夜。隨違一事，失一夜，得突吉羅罪。)

日日僧中白法(此行摩那埵比丘尼，應僧中宿，日日白僧。白時，僧中具儀白言：)

大德僧聽！我某甲比丘尼，犯某僧殘罪，已從僧乞半月摩那埵；僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵。我某甲比丘尼行摩那埵，已行(若干)日，未行(若干)日，白大德僧令知，我行摩那埵。(若經說戒及往餘寺等白，大同應知。)

白停行法(若大眾難集、若不欲行、若彼人軟弱多有羞愧，應至一清淨比丘或尼所，具儀白言：)

大德(對尼言姊)！我某甲比丘尼，今日捨教勅不作。

白行行法(若欲行時，應至一清淨比丘或尼所，具儀白言：)

大德(對尼言姊)！我某甲比丘尼，今日隨所教勅當作。(作是白已，如前行之。)

白摩那埵行滿停法(若行滿已，即應白僧。來至僧中，具儀白言：)

大德僧聽！我某甲比丘尼，犯某僧殘罪，已從僧乞半月摩那埵；僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵。我今行摩那埵竟，願僧憶持。(三說。)

與摩那埵本日治法(既於行中重犯，故與本日治法。彼至僧中，具儀作如是乞。)

大德僧聽！我某甲比丘尼，犯某僧殘罪，已從僧乞半月摩那埵，僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵。我某甲比丘尼行摩那埵時，中間更重犯某僧殘罪，今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。願僧與我某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨，慈愍故。(三說。僧應與法。)

大德僧聽！此某甲比丘尼，犯某僧殘罪，已從僧乞半月摩那埵；僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵。此某甲比丘尼行摩那埵時，中間更重犯某僧殘罪，今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。若僧時到，僧忍聽，僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。白如是。

大德僧聽！此某甲比丘尼，犯某僧殘罪，已從僧乞半月摩那埵；僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵。此某甲比丘尼行摩那埵時，中間更重犯某僧殘罪，今從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨；僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。誰諸長老忍僧與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨者默然，誰不忍者說。(三說。)僧已忍與某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那

埵本日治羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。(白行等治同前，作須具牒。)

與不壞摩那埵出罪法(此出罪法有二：一、不壞摩那埵法，二、壞摩那埵法。彼不壞法比丘尼行摩那埵竟，應在二部僧各滿二十人中出罪。彼至僧中，具儀作如是乞。)

大德僧聽！我某甲比丘尼，犯某僧殘罪，已從僧乞半月摩那埵；僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵。我某甲比丘尼已行摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨。願僧與我某甲比丘尼出罪羯磨，慈愍故。(三說。僧應與法。)

大德僧聽！此某甲比丘尼，犯某僧殘罪，已從僧乞半月摩那埵；僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵。此某甲比丘尼已行摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨。若僧時到，僧忍聽，僧與某甲比丘尼出罪。白如是。

大德僧聽！此某甲比丘尼，犯某僧殘罪，已從僧乞半月摩那埵；僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵。此某甲比丘尼已行摩那埵竟，今從僧乞出罪羯磨；僧與某甲比丘尼出罪。誰諸長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默然，誰不忍者說。(三說。)僧已忍與某甲比丘尼出罪竟。僧忍，默然故，是事如是持。

與壞摩那埵出罪法(彼壞法比丘尼，僧中具儀，作如是乞。)

大德僧聽！我某甲比丘尼，犯某僧殘罪，已從僧乞半月摩那埵；僧已與我某甲比丘尼半月摩那埵。我某甲比丘尼行摩那埵時，中間更重犯某僧殘罪，亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨；僧亦與我某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。我某甲比丘尼行前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟，今從僧乞出罪羯磨。願僧與我某甲比丘尼出罪羯磨，慈愍故。(三說。僧應與法。)

大德僧聽！此某甲比丘尼，犯某僧殘罪，已從僧乞半月摩那埵；僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵。此某甲比丘尼行摩那埵時，中間更重犯某僧殘罪，亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨；僧亦與此某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨。此某甲比丘尼行前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟，今從僧乞出罪羯磨。若僧時到，僧忍聽，僧與某甲比丘尼出罪。白如是。

大德僧聽！此某甲比丘尼，犯某僧殘罪，已從僧乞半月摩那埵；僧已與此某甲比丘尼半月摩那埵。此某甲比丘尼行摩那埵時，中間更重犯某僧殘罪，亦從僧乞前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨；僧亦與此某甲比丘尼前犯中間重犯某僧殘罪半月摩那埵及摩那埵本日治羯摩。此某甲比丘尼行前犯中間重犯某僧殘罪

半月摩那埵及摩那埵本日治羯磨竟，今從僧乞出罪羯磨；僧與某甲比丘尼出罪。誰諸長老忍僧與某甲比丘尼出罪者默然，誰不忍者說。(三說。)僧已忍與某甲比丘尼出罪竟。僧忍，默然故，是事如是持。

除偷蘭遮罪法(案此偷蘭遮有其二位：一者，根本；二者，從生。於此二中，懺階三品。一者上品，對大眾懺，謂根本中：破法輪主、盜四、殺天等；從生中：波羅夷下重偷蘭遮。二者中品，對小眾懺，謂根本中：破羯磨僧、壞法輪伴、盜三二等；從生中：波羅夷下輕偷蘭遮、僧殘下重偷蘭遮。三者下品，對一人懺，謂根本中：剃毛、裸形、人皮、石鉢、食生肉血、著外道衣、盜一錢等；從生中：僧殘下輕偷蘭遮。)

對僧懺悔法(即前上品偷蘭遮罪，應對僧懺。彼至僧中，具儀，從僧乞懺。作如是乞。)

大姊僧聽！我某甲比丘尼，犯某偷蘭遮罪，今從僧乞懺悔。願僧聽我某甲比丘尼懺悔，慈愍故。(三說。)

請懺悔主法(欲懺悔者，即於僧中請一清淨比丘尼為懺悔主，不得向犯者懺悔，犯者不得受他懺悔，彼比丘尼當詣清淨比丘尼所。若一切僧盡犯，不得懺者，若有客比丘尼來清淨無犯，當往彼所懺；若無客比丘尼來，即當差二三人詣比近清淨眾中懺悔。此比丘尼當還來至所住處，所住處諸比丘尼當向此清淨尼處悔。具儀作如是請：)

大姊一心念！我某甲比丘尼，犯某偷蘭遮罪，今請大姊作懺悔主。願大姊！為我作懺悔主，慈愍故。(一說。)

受懺悔主白僧法(其受懺主未得即許，應須白僧。白云：)

大姊僧聽！某甲比丘尼，犯某偷蘭遮罪，今從僧乞懺悔。若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘尼懺悔。白如是。(作是白已，始應答曰：)「可爾。」

正懺悔法(彼懺悔者先懺覆等諸罪，懺法如下。後除根本，除本應言：)

大姊一心念！我某甲比丘尼，犯某偷蘭遮罪，今向大姊懺悔，不敢覆藏。懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不覆藏。願大姊憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。(如是至三。懺主語言：)自責汝心，應生厭離。(懺者答言：)爾。

對三比丘尼懺悔法(即前中品偷蘭遮罪，對小眾懺。彼比丘尼應往三清淨比丘尼所，請一為懺悔主。請法如上。其懺悔主既受請已，不得即許，改單白為問邊人，應問彼二比丘尼云：)

若二大姊聽我受某甲比丘尼懺者，我當受。(彼二比丘尼應答言：)可爾。(彼懺悔主得二比丘尼許已，方答懺者云：)可爾。(懺法如上。但小眾懺，須三人。對二人懺，同此無異，唯捨墮通得對二作。)

對一比丘尼懺悔法(即前下品偷蘭遮罪，對一比丘尼懺。彼比丘尼往一清淨比丘尼所，請為懺主及正懺法，一一如前，除問邊人。)

除波逸提罪法(案此罪法有其二位：一、三十捨墮，二、一百七十八波逸提。但三十捨墮，捨時除二寶。若僧、若眾多人、若一人，不得別眾捨；若捨，不成捨，突吉羅。)

對僧捨財法(犯捨墮衣，不應不捨：作淨施、遣與人、作三衣、波利迦羅衣、故壞、故燒、用作非衣、若數數著。彼比丘尼應往僧中，具儀作是捨云：)

大姊僧聽！我某甲比丘尼，故畜(若干、眾多)長衣(餘隨種名，事別稱之)，過十日，犯捨墮。我今捨與僧。(一說。)

捨罪乞懺法(彼捨財竟，從僧乞懺，作如是乞。)

大姊僧聽！我某甲比丘尼，故畜長衣(餘隨種名，事別稱之)，過十日，犯捨墮。此衣已捨與僧，是中有(若干、眾多)波逸提罪，今從僧乞懺悔。願僧聽我某甲比丘尼懺悔，慈愍故。(三說。此等對僧儀軌，大同前位。以此捨墮，人之數犯，作法是難，故更具述。)

請懺悔主法(欲懺悔者，即於僧中請一清淨比丘尼為懺悔主。當詣彼清淨尼所，具儀作如是請：)

大姊一心念！我某甲比丘尼，故畜(若干、眾多)長衣(餘隨種名，事別稱之)，過十日，犯捨墮。此衣已捨與僧，是中有(若干、眾多)波逸提罪(更有餘罪，亦隨稱之)。今請大姊作懺悔主。願大姊為我作懺悔主，慈愍故。(一說。)

受懺悔主白僧法(其受懺主，未得即許，應白僧云：)

大姊僧聽！某甲比丘尼，故畜(若干、眾多)長衣(餘隨種名，事別稱之)，過十日，犯捨墮。此衣已捨與僧，是中有(若干、眾多)波逸提罪(餘罪隨稱)，今從僧乞懺悔。若僧時到，僧忍聽，我受某甲比丘尼懺悔。白如是。(作是白已，始應答云：)可爾。

正懺悔法(此中諸罪始終位別，合有一十二位三罪。第一三者：謂長波逸提，及根本、展轉二種覆藏。第二三者：僧說戒時告清淨，波逸提罪及二覆藏。第三三者：對首說戒自言清淨，波逸提罪及二覆藏。第四三者：僧自恣時告清淨，波逸提罪及二覆藏。第五三者：對首自恣自言清淨，波逸提罪及二覆藏。第六三者：自身有罪為眾說戒，突吉羅罪及二覆藏。第七三者：自身有犯不合聞戒突吉羅罪及二覆藏。第八三者，僧說戒時二處三問默妄突吉羅罪及二覆藏。第九三者：心念說戒自言清淨突吉羅罪反二覆藏。第十三者。心念自恣自言清淨突吉羅罪及二覆藏。第十一三者：自身有罪受他懺悔，突吉羅罪及二覆藏。第十二三者：著用捨墮衣，突吉羅罪及二覆藏。此之一十二位三罪，懺時並須緣知具闕，准文正解。懺開三位：第一，同懺二十四覆罪，謂本長提乃至第十二著用捨墮衣下覆及隨覆二突吉羅，以此諸罪種類同故。第二，同懺不應說戒等七位突吉羅罪，亦以此七種類同故。第三，同懺長等五位波逸提罪。)

懺二十四覆藏罪法(行此懺法，應須具儀，至誠懇惻，殷重慚愧，永斷相續，請乞證明；泛爾輕浮，罪必不滅。應如是作。)

我某甲比丘尼，故畜(爾許、眾多)長衣(餘隨種別稱之)，過十日，犯(爾許、眾多)尼薩耆波逸提罪。既犯此罪，僧說戒時告清淨，犯(爾許、眾多)波逸提罪。對首說戒自言清淨，犯(爾許、眾多)波逸提罪。僧自恣時告清淨，犯(爾許、眾多)波逸提罪。對首自恣自言清淨，犯(爾許、眾多)波逸提罪。自身有罪為眾說戒，犯(爾許、眾多)突吉羅罪。自身有罪不合聞戒，犯(爾許、眾多)突吉羅罪。僧說戒時二處三問，犯(爾許、眾多)默妄突吉羅罪。心念說戒自言清淨，犯(爾許、眾多)突吉羅罪。心念自恣自言清淨，犯(爾許、眾多)突吉羅罪。自身有罪受他懺悔，犯(爾許、眾多)突吉羅罪。著用犯捨墮衣，犯(爾許、眾多)突吉羅罪。此等諸罪，並悉識知，故不發露，經宿犯覆藏突吉羅罪不憶數(知數者言知數)。經第二宿已去，復犯隨展轉覆藏突吉羅罪不憶數(知數言知)。我今懺悔，不敢覆藏。懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不覆藏。我今自責心，生厭離。(一說。雖言責心，言陳須具。)

懺不應說戒等七位突吉羅罪(具儀懇惻，請證如前。應如是作。)

我某甲比丘尼，故畜(爾許、眾多)長衣(餘隨種別稱之)，過十日，犯(爾許、眾多)尼薩耆波逸提罪。既犯此罪，為眾說戒，犯(爾許、眾多)突吉羅罪。自身有罪不合聞戒，犯(爾許、眾多)突吉羅罪。僧說戒時二處三問，犯(爾許、眾多)默妄突吉羅罪。心念說戒自言清淨，犯(爾許、眾多)突吉羅罪。心念自恣自言清淨，犯(爾許、眾多)突吉羅罪。自身有罪受他懺悔，犯(爾許、眾多)突吉羅罪。著用犯捨墮衣，犯(爾許、眾多)突吉羅罪。我今懺悔等同前。

懺長等五位波逸提罪(至誠應如是作。)

大姊一心念！我某甲比丘尼，故畜(爾許、眾多)長衣(餘隨種別稱之)，過十日，犯捨墮。此衣已捨與僧，是中有(爾許、眾多)波逸提罪。既犯此罪，僧說戒時告清淨，犯(爾許、眾多)波逸提罪。對首說戒自言清淨，犯(爾許、眾多)波逸提罪。僧自恣時告清淨，犯(爾許、眾多)波逸提罪。對首自恣自言清淨，犯(爾許、眾多)波逸提罪。今向大姊懺悔，不敢覆藏。懺悔則安樂，不懺悔不安樂，憶念犯發露，知而不覆藏。願大姊憶我清淨，戒身具足，清淨布薩。(三說。受懺者應語言：)自責汝心，應生厭離。(懺者答言：)爾。(若捨墮物已用壞盡，雖無財捨，罪位同前，亦須一一緣知具闕，如上懺之。)

還衣即座轉付法(若眾僧多難集、此比丘尼若因緣事。欲遠行，應問言「汝此衣與誰？」隨彼說便與。應如是作。)

大姊僧聽！某甲比丘尼，故畜(爾許、眾多)長衣(餘隨種別稱之)，過十日，犯捨墮，今捨與僧。若僧時到，僧忍聽，僧持此衣與彼某甲比丘尼，彼某甲比丘尼當還此某甲比丘尼。白如是。

大姊僧聽！某甲比丘尼，故畜(爾許、眾多)長衣(餘隨種別稱之)，過十日，犯捨墮，今捨與僧。僧持此衣與彼某甲比丘尼，彼某甲比丘尼當還此某甲比丘尼。誰諸大姊忍僧持此衣與彼某甲比丘尼，彼某甲比丘尼當還此某甲比丘尼者默然。誰不忍者說。僧已忍與彼某甲比丘尼衣竟。僧忍，默然故，是事如是持。(一月衣、急施衣過後畜、鉢、藥、十六枚，皆同，唯稱事別為異。)

經宿直還法(若無上緣，要經宿已，羯磨還主。一月衣等亦同。除此餘者，即坐直還。二還法同，應如是作。)

大姊僧聽！某甲比丘尼，故畜(爾許、眾多)長衣(餘隨種別稱之)，過十日，犯捨墮，此衣已捨與僧。若僧時到，僧忍聽，僧持此衣還某甲比丘尼。白如是。

大姊僧聽！某甲比丘尼，故畜(爾許、眾多)長衣(餘隨種別稱之)，過十日，犯捨墮，此衣已捨與僧；僧持此衣還某甲比丘尼。誰諸大姊忍僧持此衣還某甲比丘尼者默然，誰不忍者說。僧已忍還某甲比丘尼衣竟。僧忍，默然故，是事如是持。

不還物法(於僧中捨竟，不還者，突吉羅。若作淨施、若遣與人、若持作三衣、若作波利迦羅衣、若故壞、若燒、若作非衣、若數數著，盡突吉羅。)

對三比丘尼捨墮法(應往三比丘尼所，具儀作如是捨云：)

諸大姊憶念！我某甲比丘尼，故畜等。(餘詞同上，唯不得稱僧為異。於中請一清淨比丘尼為懺悔主，請詞如前。其懺悔主既受請已，未得即許，應改單白為問邊人，應問彼二比丘尼云：)

若二大姊聽我受某甲比丘尼懺者，我當受。(彼二比丘尼應答言：)可爾。(受懺悔主得許可已，方始答懺者云：)爾。(正懺詞等同上)還衣。(問和同上)不還。(結罪同上。若對二尼及一捨懺，一一同此，更無有異。對一尼中，除問邊人。)

捨乞鉢法(是中捨者，要須對僧，又此住處非餘住處。捨及懺悔詞，並同前。)

還鉢法(此比丘尼鉢若貴價好者，留置，取最下不如者與之。白二羯磨，應如是與。)

大姊僧聽！此某甲比丘尼，鉢破減五綴不漏，更求新鉢，犯捨墮，今捨與僧。若僧時到，僧忍聽，僧今與此某甲比丘尼鉢。白如是。

大姊僧聽！此某甲比丘尼，鉢破減五綴不漏，更求新鉢，犯捨墮，今捨與僧；僧今與此某甲比丘尼鉢。誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼鉢者默然，誰不忍者說。僧已忍與此某甲比丘尼鉢竟。僧忍，默然故，是事如是持。

行鉢白法(彼比丘尼鉢應作白問僧。作如是白：)

大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，以此鉢次第問上座。白如是。(作此白已，當持與上座；若上座不取，與彼比丘尼，彼比丘尼應取。不應護眾僧故不

取；亦不應以此因緣受持最下鉢，若受，突吉羅。若上座取，應與上座，取上座鉢授與次座；若次座取，一如上座。如是展轉，乃至下座爾。)
付鉢令持法(若持此比丘尼鉢還此比丘尼、若持最下座鉢與。與時，應作白二羯磨，如是與。)
大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧今以此最下座鉢(若是此比丘尼鉢，應云「僧今以此比丘尼下鉢」)與某甲比丘尼受持，乃至破。白如是。
大姊僧聽！僧今以此(若最下座鉢、若彼比丘尼下鉢)與某甲比丘尼受持，乃至破。誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼鉢者默然，誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘尼鉢竟。僧忍，默然故，是事如是持。(彼比丘尼守護此鉢，不得著瓦石落處，不得著倚杖下、及著倚刀下，不得著懸物下，及著道中、石上、菓樹下、不平地，不得一手捉兩鉢除指隔中央，不得一手捉兩鉢開戶除用心，不得著戶閾內、戶扇下，不得著繩床、木床下、床間、床角頭，除暫著，不得立盪鉢乃至足令鉢破，不應故壞、及故令失、作非鉢用。)
對俗捨寶法(若比丘尼自手捉金銀若錢、若教人捉、若置地受，教彼有信樂守園人、若優婆塞，語言：)
此物我所不應，汝當知之。(懺對一人，作法同上。)
俗還物法(若彼人取，還與比丘尼者，當作彼人物故受，教淨人使賞之；若得淨衣鉢、針筒、尼師壇，應易受持。若優婆塞取已，與比丘尼淨衣鉢、尼師壇、針筒者，應取持之。)
俗不還寶法(若彼取已不還者，令餘尼語言：)
汝應還此比丘尼物。(若餘比丘尼不語及語不還者，當自語言：)
佛教比丘尼作淨故與汝。(若言：)與僧、與塔、與和尚等、與諸親舊知識、若還本主。(何以故？不欲失彼信施故。)
淨寶法(因此便明淨寶儀軌。若依此部，別開信樂優婆塞及守園人為淨主，寶付彼人，應語彼言：)
此物我所不應，汝當知之。(或言：)知是看是。(或為佛法等事受者，受時應作淨語。淨語應言：)知是看是。(若不語彼人言：)知是看是者，突吉羅。(若依《說一切有部》淨施法，如錢一切寶物，應先求一知法白衣淨人，語令解意已，復語云：)我比丘尼法，不畜錢寶，今以檀越為淨主。後得錢寶，盡施檀越。(若淨主死、遠出異國，應更求淨主。然說淨有二種：若白衣持錢寶來與比丘尼，但言：)此不淨物，我不應畜，若淨當受。(即是淨法。若白衣言：「與比丘尼寶。」比丘尼語言：)我不應畜。(淨人答言：)易淨物畜。(即是作淨。若白衣不言易淨物畜、比丘尼自不說淨，直置地去者，若有比丘尼，應向說淨，隨久近畜。說詞同上。)
懺一百七十八波逸提罪法(欲除本罪，還先懺覆，品數多少，准前應知。此對一人，許別眾懺；請懺悔主，如上作法。請已，應對懺主作是悔言：)
大姊一心念！我某甲比丘尼，故妄語，犯(爾許、眾多)波逸提罪(餘隨種名，事別稱之)。今向大姊懺悔，不敢覆藏等。同上。

懺波羅提提舍尼罪法(覆品如前。請懺主已，作如是懺。)
大姊一心念！我某甲比丘尼，無病，故乞蘇食，犯(爾許、眾多)波羅提提舍尼罪(餘隨種名，事別稱之)。大姊！我犯可呵法，所不應為。今向大姊悔過，不敢覆藏等。同上。(一說。)
懺突吉羅罪法(一切突吉羅，無問根本、從生，故作、誤作，覆、隨覆等，品數如前。要期永斷，作如是懺。)
我某甲比丘尼，故不齊整著僧伽梨，犯(爾許、眾多)突吉羅罪。以故作故，復犯(爾許、眾多)非威儀突吉羅罪。(若誤犯者，即無故犯非威儀罪。應云：)
我某甲比丘尼，誤不齊整著僧伽梨，犯(爾許、眾多)突吉羅罪(餘隨種名，事別稱之)。我今懺悔，不敢覆藏等。同上。
一切僧同犯識罪發露法(案律：僧集一處欲說戒，當說戒時，一切眾僧盡犯罪。彼各各作是念：「世尊制戒，犯者不得說戒、不得聞戒，不得向犯者懺悔，犯者不得受他懺悔。」彼比丘尼白已，當懺悔。作如是白：)
大姊僧聽！此一切眾僧犯罪。若僧時到，僧忍聽，此一切僧懺悔。白如是。(作是白已，然後說戒。)
一切僧同犯疑罪發露法(案律：僧集一處欲說戒，當說戒時，一切僧於罪有疑。彼各念言：「世尊制戒等如前。」彼一切僧作白已，應說其罪。當作是白：)
大姊僧聽！此一切僧於罪有疑。若僧時到，僧忍聽，此眾僧自說罪。白如是。(作是白已，然後說戒。)
別人識罪發露法(至一清淨比丘尼所，具儀作如是言：)
大姊憶念！我某甲比丘尼，犯某甲罪(若干、眾多)。今向大姊發露，後當如法懺悔。(一說。如是已，得聞戒。)
別人疑罪發露法(還至一淨尼所，具儀作如是言：)
大姊憶念！我某甲比丘尼，於某犯生疑。今向大姊自說，須後無疑時，當如法懺悔。(一說。如是已，得聞戒。)
說戒座中識罪心念發露法(案律：當說戒時犯罪，若有人舉、若不舉，若作憶念、不作憶念，其人自憶罪而發露，當語邊人言：)
我犯某甲罪，今向大姊懺悔。(復作是念：「設語傍人，恐鬧亂眾，不成說戒。」彼比丘尼當心念言：)我犯某罪，須罷座已，當如法懺悔。(作如是已，得聽說戒。)
說戒座中疑罪心念發露法(緣同於前，唯疑為異。彼心念言：)
我於某罪生疑，須罷座已無疑時，當如法懺悔。(作如是已，得聽說戒。)◎
◎

治人篇第十三

與呵責羯磨法(案律有二法，僧應與作呵責羯磨：非法說法、法說非法，乃至說、不說亦如是；乃至舉羯磨亦如是。復有三事，僧應與作呵責羯磨：謂破戒、破見、破威儀；乃至舉羯磨亦如是。復憙鬪諍，共相罵詈，口出刀劍，互求長短；若復餘人鬪諍，往彼勸助，是故令僧未有諍事便有諍事，已有諍事而不除滅。聽僧與作呵責白四。集僧；集僧已，為作舉；作舉已，為作憶念；作憶念已，與罪；與罪已，應如是作。)

大姊僧聽！此某甲比丘尼，憙共鬪諍，共相罵詈，口出刀劍，互求長短。彼自共鬪諍已，若復有餘比丘尼鬪諍者，即復往彼勸言：「汝等勉力，莫不如他！汝等多聞智慧，財富亦勝，多有知識；我等當為汝作伴黨。」令僧未有諍事而有諍事，已有諍事而不除滅。若僧時到，僧忍聽，僧為某甲比丘尼作呵責羯磨，若後復更鬪諍，共相罵詈者，眾僧當更增罪治。白如是。

大姊僧聽！此某甲比丘尼，憙共鬪諍，共相罵詈，口出刀劍，互求長短。彼自共鬪諍已，若復有餘比丘尼鬪諍者，即復往勸彼言：「汝等勉力，莫不如他！汝等智慧多聞，財富亦勝，多有知識；我等當為汝作伴黨。」令僧未有諍事而有諍事，已有諍事而不除滅。僧為某甲比丘尼作呵責羯磨。誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼作呵責羯磨，若後復更鬪諍，共相罵詈者，眾僧當更增罪治。忍者默然，誰不忍者說。(三說。)僧已忍為某甲比丘尼作呵責羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。(彼得法已，修行七五之行。此七五行，具如上明。)

解呵責羯磨法(若眾僧在小食上、後食上、若說法、若布薩，被呵責羯磨人，正衣服，脫革屣，於一面住，蹲跪合掌，白如是言：)

大姊！受我懺悔。自今已去，自責心，止不復作。(律言：若隨順眾僧，無所違逆，求解呵責羯磨。聽解，作白四羯磨。僧應觀察，有五法不應為解，謂違上七五之行；有五法應為解呵責，謂不違上七五之行。應至僧中，具儀作如是乞：)

大姊僧聽！我某甲比丘尼，僧與作呵責羯磨。我今隨順眾僧，無所違逆，從僧乞解呵責羯磨。願僧慈愍故，為我解呵責羯磨。(三說。僧應如是與法。)

大姊僧聽！某甲比丘尼，僧為作呵責羯磨。彼比丘尼隨順眾僧，無所違逆，從僧乞解呵責羯磨。若僧時到，僧忍聽，解某甲比丘尼呵責羯磨。白如是。

大姊僧聽！此某甲比丘尼，僧為作呵責羯磨。彼比丘尼隨順眾僧，無所違逆，從僧乞解呵責羯磨。誰諸大姊忍僧為某甲比丘尼解呵責羯磨者默然，誰不忍者說。(三說。)僧已忍解某甲比丘尼呵責羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。

與擯羯磨法(律言：行惡行，污他家。言惡行者，謂自種華樹、教他種等。言污家者，有四種事：一、依家污家，二、依利養污家，三、依親友污家，四、依僧伽

藍污家。若行惡行，污他家，見聞皆具，聽僧作擯白四。此作及解，文如律明。)

與依止羯磨法(若有比丘尼癡無所知，多犯眾罪，共白衣雜住而相親附，不順佛法。聽僧為作依止白四。謂遣依止有德人住，不得稱方國土等作。此作及解，亦文如律。)

與遮不至白衣家羯磨法(白衣有五法，僧應為作遮不至白衣家羯磨：此人恭敬父、母、沙門、婆羅門、所應持者堅持不捨。比丘尼有十法，僧應與作遮不至白衣家羯磨：惡說罵白衣、方便令白衣家損減、作無利、作無住處、鬪亂白衣、於白衣前謗佛法僧、在白衣前作下賤罵、如法許白衣而不實。此作及差使送懺悔、解等，具如律文矣。)

與不見罪舉羯磨法(若有比丘尼犯罪，餘比丘尼語言：「汝犯罪見不？」答言：「不見。」佛言：「聽僧與作不見罪舉白四。」此作及解，亦文如律。)

與不懺悔罪舉羯磨法(若有比丘尼犯罪，諸比丘尼語言：「汝有罪懺悔。」答言：「不懺悔。」佛言：「聽僧與作不懺悔舉白四。」此作及解，亦文如律。)

與不捨惡見舉羯磨法(若有比丘尼如是惡見生，作如是言：「我知佛所說法，犯婬欲非障道法。」佛言：「聽僧為作呵諫白四，捨此事故。」諫法如文。彼比丘尼僧與作呵諫已，猶故不捨惡見。佛言：「與作不捨惡見舉白四。」此作及解，亦文如律。)

與狂癡羯磨法(有三種狂癡：一、說戒時，或憶或不憶、或來或不來，二、或憶而來，三、或不憶不來；是謂三種狂癡。是中下二，不應與作；初一應作白二羯磨。應如是與。)

大姊僧聽！此某甲比丘尼心亂狂癡，或憶說戒或不憶說戒、或來或不來。若僧時到，僧忍聽，僧與某甲比丘尼作心亂狂癡羯磨，或憶或不憶、或來或不來僧作羯磨說戒。白如是。

大姊僧聽！此某甲比丘尼心亂狂癡，或憶說戒或不憶說戒、或來或不來。僧與某甲比丘尼作心亂狂癡羯磨，或憶或不憶、或來或不來作羯磨說戒。誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼作心亂狂癡，或憶或不憶、或來或不來作羯磨說戒者默然，誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘尼作心亂狂癡，或憶或不憶、或來或不來作羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。

解狂癡羯磨(若狂病止，僧作白二法解。具儀，作如是乞。)

大姊僧聽！我某甲比丘尼，先得狂癡病。說戒時，或憶或不憶、或來或不來，眾僧與我作狂癡病羯磨。作已，病還得止，今從眾僧乞解狂癡羯磨。(三說。僧應如是與法。)

大姊僧聽！此某甲比丘尼，先得狂癡病。彼說戒時，或憶或不憶、或來或不來，眾僧與作狂癡病羯磨。與作羯磨已，狂癡病還得止，今從眾僧乞解狂癡病羯磨。若僧時到，僧忍聽，與解狂癡病羯磨。白如是。

大姊僧聽！此某甲比丘尼，先得狂癡病。彼說戒時，或憶或不憶、或來或不來，眾僧與作狂癡病羯磨。與作羯磨已，狂癡病還得止，今從眾僧乞解狂癡病羯磨。誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼解狂癡病羯磨者默然，誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘尼解狂癡病羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。(佛言：「隨狂病時與作羯磨；狂止，還解。」)

與學家羯磨法(時有居士家，夫婦俱得信樂，為佛弟子。諸佛見諦弟子常法：於諸比丘、比丘尼，無所愛惜，乃至身肉。若諸比丘、比丘尼至家，常與飲食及諸供養，故令貧窮，衣食乏盡。佛言：「聽僧與彼居士作學家羯磨。」應如是作。)

大姊僧聽！於某城中某居士家，夫婦得信，為佛弟子，財物竭盡。若僧時到，僧忍聽，僧今與作學家羯磨，諸比丘尼不得在某家受食食。白如是。

大姊僧聽！於某城中某居士家，夫婦得信，為佛弟子，財物竭盡；僧今與作學家羯磨，諸比丘尼不得在某家受食食。誰諸大姊忍僧與某居士作學家羯磨者默然，誰不忍者說。僧已忍與某居士作學家羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。(若先受請、若有病、若置地與、若從人受、若學家施後財物還多，無犯。)

解學家羯磨法(若學家財物還多，從僧乞解學家羯磨，僧應白二解。應如是作。)

大姊僧聽！於某城中某居士家，夫婦得信，為佛弟子，好施，財物竭盡，僧先與作學家羯磨；今財物還多，從僧乞解學家羯磨。若僧時到，僧忍聽，解學家羯磨。白如是。

大姊僧聽！於某城中某居士家，夫婦得信，為佛弟子，好施，財物竭盡，僧先與作學家羯磨；今財物還多，從僧乞解學家羯磨。僧今與某居士解學家羯磨。誰諸大姊忍僧與某居士解學家羯磨者默然，誰不忍者說。僧已忍與某居士解學家羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。

作餘語羯磨法(若有比丘尼犯罪，諸比丘尼問言：「汝自知犯罪不耶？」即以餘事報諸比丘尼：「汝向誰語？為說何事？為論何理？為語我？為語誰耶？是誰犯罪？罪由何生？我不見罪！云何言我有罪？」佛言：「自今已去，聽白已，當名作餘語。」應如是白：)

大姊僧聽！此某甲比丘尼犯罪。諸比丘尼問言：「汝今自知犯罪不耶？」此比丘尼即以餘事報諸比丘尼言：「汝向誰語？為說何事？為論何理？為我說？為餘人說？誰犯罪？罪由何生？我不見罪！」若僧時到，僧忍聽，當名某甲比丘尼作餘語。白如是。(作是白已，名作餘語者。若未白前作餘語者，一切盡突吉羅；若作白已作餘語者，一切盡波逸提。)

作觸惱羯磨法(若有比丘尼，眾僧立制不得作餘語已，便觸惱眾僧：喚來不來，不喚來便來，應起不起，不應起便起，應語不語，不應語便語。佛言：「聽僧與此比丘尼作單白羯磨，名作觸惱。」作如是白：)

大姊僧聽！此某甲比丘尼，僧名作餘語已，便觸惱眾僧：喚來不來，不喚來便來，應起不起，不應起便起，應語不語，不應語便語。若僧時到，僧忍聽，制某甲比丘尼，名作觸惱。白如是。(如是白已，名作觸惱僧。未白前觸惱僧者，一切盡突吉羅；若作白已觸惱僧者，一切盡波逸提。)

惡馬治法(若有比丘尼，惡性不受諫語，多犯眾罪。餘比丘尼語言：「汝犯罪見不？」答言：「不見。」僧應捨棄莫問，語如是言：)

汝今不見罪，汝所往之處，彼亦當舉汝罪，為汝作自言，不聽汝作阿瓮婆陀，不聽布薩自恣。如調馬師，惡馬難調，即合所繫韁杙棄之；汝比丘尼不自見罪，亦復如是，一切捨棄。汝所往之處，乃至不聽汝布薩自恣。(是人不應求聽，此即是聽。)

梵罰治法(若有比丘尼，惡性犯戒，復不受諫者，作默擯治。應如是作。)

一切比丘尼默擯不與語，是梵罰治。(然不改者)將詣眾中，諸人共彈使出，莫與說戒，亦莫與法會從事。

不禮比丘法(時六群比丘、沙彌，來至比丘尼住處，共六群比丘尼、式叉摩那、沙彌尼共住，更相調弄，或共唄、或共哭、共戲笑，亂諸坐禪比丘尼。佛聽喚來譴罰。若不改者，應為彼沙彌和尚、阿闍梨作不禮羯磨。此作及解，文如律明。)

與白衣家作覆鉢羯磨法(律言：白衣家有五法，不應與作覆鉢：不孝順父、不孝順母、不敬沙門、不敬婆羅門、不供事比丘尼。有五法應作，即反上是。復有十法，眾僧應與作覆鉢：罵謗比丘尼、為比丘尼作損減、作無利益、方便令無住處、鬪亂比丘尼、於比丘尼前說佛法僧惡、以無根不淨法謗比丘尼、若犯比丘尼。如是九八七六五四三二一，與作覆鉢法。應如是與。)

大姊僧聽！此某甲，某甲比丘尼清淨，而以無根波羅夷法謗。若僧時到，僧忍聽，僧今為此某甲作覆鉢不相往來。白如是。

大姊僧聽！此某甲，某甲比丘尼清淨，而以無根波羅夷法謗；今僧為作覆鉢不相往來。誰諸大姊忍僧為某甲作覆鉢不相往來者默然，誰不忍者說。僧已忍為某甲作覆鉢不相往來竟。僧忍，默然故，是事如是持。

差比丘尼使告白衣法(律言：應白二差一比丘尼為使，告彼令知。其使比丘尼應具八德。八德及差，廣如律明。此使比丘尼往至彼家，不應受床坐飲食供養等具，應語云：)

今僧為汝作覆鉢不相往來。(彼若不解，應廣為說。彼人若言：「作何方便解我覆鉢，還相往來者。」彼使應語云：「汝應往懺悔眾僧。」彼若懺悔，隨順眾僧，不敢違逆，從僧乞解覆鉢，還相往來者，僧應為解。文如律爾。)◎

尼羯磨卷中

尼羯磨卷下(出《四分律》)

西太原寺沙門懷素集

◎

設諫篇第十四

諫隨順被舉比丘法(時闡陀比丘，比丘僧中為作舉，如法、如律、如佛所教，不順從，不懺悔，僧未與作共住。時有比丘尼名尉次，往返承事闡陀比丘。佛言：「聽僧與尉次比丘尼作呵諫白四羯磨。」諸比丘尼語此比丘尼言：)

此比丘，僧與作舉，如法、如律、如佛所教，不順從，不懺悔，僧未與作共住。汝莫隨順，可捨此事，莫為僧所舉，更犯重罪。(若隨語者善，若不隨語者)當作白。(白已，復應語言：)妹當知，我已白，餘有羯磨在。汝捨此事，莫為僧所舉，更犯重罪。(若隨語者善，若不隨語者)當作初羯磨。(作初羯磨已，當語言：)妹！我已與汝作白初羯磨，餘有二羯磨在。汝可捨此事，莫為僧所舉，更犯重罪。(若隨語者善，若不隨語者)當作第二羯磨。(作第二羯磨已，當復語言：)妹知不！我已作白二羯磨，餘有一羯磨在。汝捨此事，莫為僧所舉，更犯重罪。(若隨語者善，若不隨語者)作第三羯磨。(作第三羯磨竟，波羅夷。白二羯磨竟，捨者，三偷蘭遮。白一羯磨竟，捨者，二偷蘭遮。白竟，捨者，一偷蘭遮。若作白未竟，捨者，突吉羅。若未白前，隨順所舉比丘，一切突吉羅。羯磨法體，具如律明也。)

諫破僧法(若比丘尼方便欲破和合僧，受破僧法，堅持不捨。彼比丘尼當諫此比丘尼言：)

大姊！莫方便欲破和合僧，莫受破僧法，堅持不捨。大姊！當與僧和合，歡喜不諍，同一水乳，於佛法中有增益安樂住。大姊！可捨此事，莫令僧作呵諫，而犯重罪。(若用語者善，若不用語者)復令比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、若王、大臣、種種異道沙門、婆羅門等，若餘方比丘尼聞知其人，信用言者，應來。(若用言者善，若不用言者)應作白。(作白已，應更求：)大姊！我已白竟，餘有羯磨在。汝今可捨此事，莫令僧為汝作羯磨，更犯重罪。(若用語者善，若不用語者)應作初羯磨。(作初羯磨已，應更求：)大姊！我已白作初羯磨竟，餘有二羯磨在。汝可捨此事，莫令僧更為汝作羯磨，而犯重罪。(若用言者善，若不用言者)應作第二羯磨。(作第二已，應更求云：)大姊！我已作白二羯磨竟，餘有一羯磨在。汝可捨此事，莫令僧更為汝作羯磨，而犯重罪。(若能捨者善，若不能捨者)與說第三羯磨。(說第三羯磨竟，僧伽婆尸沙。作白二羯磨竟，捨者，三偷蘭遮。作白一羯磨竟，捨者，二偷蘭

遮。作白竟，捨者，一偷蘭遮。若初白未竟，捨者，突吉羅。若一切未白前，方便欲破和合僧，受破和合僧法，堅持不捨，一切突吉羅。羯磨法體，具如律明。)

諫破僧助伴法(僧眾諫彼破僧比丘尼時，復有非法群黨比丘尼，一、二、三、眾多，語諸比丘尼言：「大姊！莫諫此比丘尼，此比丘尼是法語比丘尼、律語比丘尼；此比丘尼所說，我等忍可。」諸比丘尼應語言：)

汝莫作是語，言：「此比丘尼是法語比丘尼、律語比丘尼；此比丘尼所說，我等忍可。」而此比丘尼非法語比丘尼、非律語比丘尼。汝等莫壞和合僧，當助和合僧。大姊！與僧和合，歡喜不諍等。如前。(羯磨法體，亦如律明。)

諫被擯謗僧法(若有比丘尼行惡行，污他家，見聞皆具。僧作擯法，便謗僧言：「諸比丘尼有愛、有恚、有怖、有癡，有如是同罪比丘尼，有驅者、有不驅者。」諸比丘尼應語彼言：)

大姊！污他家亦見亦聞，行惡行亦見亦聞。大姊！污他家，行惡行，捨此事，莫為僧所呵，更犯重罪。(若隨語者善；若不隨語者，乃至與說第三，如上。白四法體，亦如律明。)

諫惡性不受語法(若有比丘尼惡性不受人語，諸比丘尼以戒律如法教受，自身作不可共語，語諸比丘尼言：「大姊！莫語我若好、若惡，我亦不語諸大姊若好、若惡。大姊止！不須諫我。」彼比丘尼諫此比丘尼言：)

大姊！莫自作不可共語，當作可共語。大姊如法諫諸比丘尼，諸比丘尼亦當如法諫大姊。如是佛弟子眾，得增益展轉相教，展轉相諫，展轉懺悔。大姊！可捨此事，莫為僧所呵，更犯重罪。(若隨語者善；若不隨語者，乃至第三，如上。白四法體，亦如律明爾。)

諫習近住法(時有二比丘尼，一名蘇摩，二名婆頗夷，常相近住，共作惡行，惡聲流布，展轉共相覆罪。餘比丘尼語言：「大姊！汝等二人莫相近，共作惡行，惡聲流布，展轉共相覆罪。汝等若不相親近，共作惡行，惡聲流布，展轉共相覆罪者，於佛法中，有增益安樂住。」而彼猶故不改。佛言：「聽僧與作呵諫，捨此事故，白四羯磨。」餘比丘尼諫此比丘尼言：)

大姊！汝等莫共相近，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。汝等若不相親近，共作惡行，惡聲流布，於佛法中，得增益安樂住。汝等宜捨此事，勿為僧所呵，更犯重罪。(若隨語者善；若不隨語者，乃至與說第三，如上。白四法體，亦如律明。)

諫謗僧勸習近住法(時二習近住比丘尼為僧呵諫已，六群比丘尼等教作如是言：「汝等當共住。何以故？我亦見餘比丘尼共住，共相親近，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。眾僧以恚故，教汝等別住。」佛言：「聽僧與六群比丘尼等，作呵責白四羯磨。」是比丘尼應諫彼比丘尼言：)

大姊！汝莫教餘比丘尼言：「汝等莫別住，當共住。我亦見餘比丘尼共相親近，共作惡行，惡聲流布，共相覆罪。僧以恚故，教汝等別住。」今正有此二比丘尼，更無有餘，汝共相親近，共作惡行，

惡聲流布，共相覆罪，若此比丘尼別住者，於佛法有增益安樂住。汝今可捨此事，莫為僧所呵，更犯重罪。(若隨語者善；若不隨語者，乃至第三，如上。白四法體，亦如律明。)

諫瞋心捨三寶法(時六群比丘尼趣以一小事，瞋恚不喜，便作是語：「我捨佛、捨法、捨僧，不獨有此沙門釋子，更有餘沙門、婆羅門、修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」佛言：「聽僧作呵責，捨此事故，白四羯磨。」是比丘尼諫彼比丘尼言：)

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，更有餘沙門、婆羅門、修梵行者，我等亦可於彼修梵行。」汝捨此事，莫為僧所呵責，更犯重罪。(若隨語者善；若不隨語者，乃至第三，如上。白四法體，亦如律明。)

諫發起四諍謗僧法(時有比丘尼名黑，喜鬪，不善憶持諍事，後遂瞋恚，作是言：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」佛言：「聽僧與黑比丘尼作呵責，捨此事故，白四羯磨。」是比丘尼當諫彼比丘尼言：)

大姊！汝莫喜鬪諍，不善憶持諍事，後瞋恚，作是語：「僧有愛、有恚、有怖、有癡。」而僧不愛、不恚、不怖、不癡，汝自有愛、有恚、有怖、有癡。汝今可捨此事，莫為僧所呵責，更犯重罪。(若隨語者善；若不隨語者，乃至第三，如上。白四法體，亦如律明。)

諫惡見說欲不障道法(若有比丘尼作如是言：「我知佛所說法，行婬欲非障道法。」諸善比丘尼應諫此比丘尼言：)

汝莫作是語，莫謗世尊，謗世尊者不善，世尊不作是語。世尊無數方便說行婬欲是障道法。汝今可捨此事，莫為僧所呵，更犯重罪。(若隨語者善；若不隨語者，乃至第三，如上。白四法體，亦如律明。諫式叉摩那及沙彌尼法，同此無異。)

諫習近居士子法(時有比丘尼親近居士、居士兒，共住，作不隨順行。時諸比丘尼諫言：「汝莫親近居士、居士兒，作不隨順行。汝！妹！可別住。汝若別住，於佛法中，得增益安樂。」而彼故不別住。佛言：「聽僧與彼比丘尼作呵責，捨此事故，白四羯磨。」是比丘尼諫彼比丘尼言：)

妹！莫親近居士、居士兒，作不隨順行。汝當別住，汝若別住，於佛法有增益安樂。汝今可捨此事，莫為僧所呵責，而犯重罪。(若隨語者善；若不隨語者，乃至第三，如上。白四法體，亦如律明。)

諫犯罪法(若有比丘尼欲犯波羅夷乃至惡說，諸比丘尼如法諫此比丘尼言：)

大姊！莫作是，此不應作。大姊所作，非法、非律、非佛所教。(然此比丘尼不從諸善比丘尼如法諫勸，即便犯戒。若此比丘尼自知所作是，明他諫者非，故作，犯根本；不從語者，突吉羅。若此比丘尼自知所作非，明他諫者是，故作，犯根本；不從語者，波逸提。若無智人、不知諫法，應語彼云：)汝可問汝和上、阿闍梨，更學問誦經，知諫法已，然後設諫。(此一諫法，通防止作，不同僧諫，隨事別立。)

滅諍篇第十五

與現前毘尼法(若有比丘尼，人不在現前，便作羯磨。佛言：「不應人不現前而作羯磨。」)

自今已去，與諸比丘尼結現前毘尼滅諍，應如是說現前毘尼。(但現前有五，謂：法、毘尼、人、僧、界。云何法現前？所持法滅諍者是。云何毘尼現前？所持毘尼滅諍者是。云何人現前？言義往返者是。云何僧現前？同羯磨和合集一處，不來者囑授，在現前應呵者不呵者是。云何界現前？在界內羯磨作制限者是。)

與憶念毘尼法(若有比丘尼實不犯重罪波羅夷、僧伽婆尸沙、偷蘭遮，有諸比丘尼皆言犯重罪。問言：「汝憶犯重罪不？」彼不憶犯，答言：「我不憶犯如是罪。」即語諸比丘尼言：「妹！莫數詰問我。」諸比丘尼故詰問不止。佛言：「聽僧為作憶念毘尼白四羯磨。」乞作如文。)

自今已去，與諸比丘尼結憶念毘尼滅諍，應如是說憶念毘尼。(云何憶念毘尼？彼比丘尼此罪，更不應作舉、作憶念。)

與不癡毘尼法(若有比丘尼癡狂心亂，多犯眾罪，非沙門法，言無齊限，行來出入不順威儀。後還得心，有諸比丘尼言：「犯重罪波羅夷、僧伽婆尸沙。」問言：「汝憶犯重罪不？」彼即答言：「我先癡狂心亂時多犯眾罪，非我故作，是狂癡耳，諸妹不須數見難詰。」諸比丘尼故難詰不止。佛言：「聽僧與作不癡毘尼白四羯磨。」乞作如文。)

自今已去，與諸比丘尼結不癡毘尼滅諍，應如是說不癡毘尼。(云何不癡毘尼？彼比丘尼此罪，更不應作舉、作憶念。)

與自言治毘尼法(若比丘尼以天眼清淨，見比丘尼犯戒，不取自言，牽出門外。佛言：「不應如是。若於異時，亦不應如是。令彼伏罪然後與罪，不應不伏罪而與罪也。」)

自今已去，與諸比丘尼結自言治滅諍，應如是說自言毘尼。(是中人現前者，受懺者、懺悔者是。云何自言？說罪名、說罪種懺悔者是。云何治？自責汝心，生厭離。)

與多人語毘尼法(若諸比丘尼諍事現前不能滅者，應多求知法比丘尼行舍羅滅，以籌多表語。)

自今已去，與諸比丘尼結用多人語滅諍法，應如是說用多人語。(云何多人語？若用多人說，持法、持毘尼、持摩夷。)

與罪處所毘尼法(若諸比丘尼犯罪，前後相違。佛言：「聽僧與彼比丘尼作罪處所白四。」應如是與：集僧；集已，為作舉；作舉已，為作憶念；作憶念已，與罪。作法如文。作已，順行七五之行。)

自今已去，與諸比丘尼結罪處所滅諍法，應如是說結罪處所。(云何罪處所？彼比丘尼此罪，應與作舉、作憶念者是。)

與草覆地毘尼法(若諸比丘尼作念：「我曹多犯眾戒，非沙門法，亦作亦說，出入無限。若我曹還自共善問此事，或能令此諍事轉深重，經歷年月，不得如法、如毘尼、如佛所教滅除諍事，令僧不得安樂。」佛言：「應滅此諍，猶如草覆地。」)
自今已去，與諸比丘尼結如草覆地滅諍法，應如是說如草覆地。(云何草覆地？此罪更不說罪名、罪種懺悔者是。)
諍有四種(言諍、覓諍、犯諍、事諍。云何言諍？比丘尼共比丘尼諍言，引十八諍事：法、非法，乃至說、不說。若以如是相共諍言語，遂彼此共鬪，是為言諍。云何覓諍？若比丘尼與比丘尼覓罪，以三舉事：破戒、破見、破威儀，見、聞、疑，作如是相覓罪，共語不妄，求伴勢力，安慰其意，若舉、作憶念，若安此事、若不安此事，不癡、不脫，是為覓諍。云何犯諍？犯七種罪，波羅夷乃至惡說，是為犯諍。云何事諍？言諍中事作，覓諍中事作，犯諍中事作，是為事諍。舉藥對諍，律文廣明。)◎
◎

雜行篇第十六

結說戒堂法(律言：不知當於何處說戒。佛言：「聽作說戒堂。」應一比丘尼具儀唱某大堂、閣上堂、經行堂、若河側、若樹下、若石側、若生草處已。應如是作。)
大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，在某處作說戒堂。白如是。
大姊僧聽！今眾在某處作說戒堂。誰諸大姊忍僧在某處作說戒堂者默然，誰不忍者說。僧已忍聽在某處作說戒堂竟。僧忍，默然故，是事如是持。
解說戒堂法(若比丘尼先立說戒堂，復欲餘處立。聽解前說戒堂，然後更結白二羯磨。應如是解：)
大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，解某處說戒堂。白如是。
大姊僧聽！今僧解某處說戒堂。誰諸大姊忍僧解某處說戒堂者默然，誰不忍者說。僧已忍解某處說戒堂竟。僧忍，默然故，是事如是持。
結庫藏法(若安物處不堅牢，佛聽於別房結作庫藏屋白二羯磨。應唱房、若溫室、若重屋、若經行處，應一比丘尼具儀僧中，唱某房作庫藏屋。唱已，應如是作。)
大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧結某甲房作庫藏屋。白如是。
大姊僧聽！僧結某甲房作庫藏屋。誰諸大姊忍僧結某甲房作庫藏屋者默然，誰不忍者說。僧已忍結某甲房作庫藏屋竟。僧忍，默然故，是事如是持。(若庫藏不堅牢，聽差守庫藏人，具德如上。若不肯者，與福饒、與粥。若故不肯，一切所受衣食分，應與二分。若故不肯，當如法治。)
解庫藏法(文略無，解應翻結云：)
大姊僧聽！若僧時到，僧忍聽，僧解某甲房庫藏屋。白如是。

大姊僧聽！僧解某甲房庫藏屋。誰諸大姊忍僧解某甲房庫藏屋者默然，誰不忍者說。僧已忍解某甲房庫藏屋竟。僧忍，默然故，是事如是持。

與無主為己造房法(若比丘尼看無難、無妨處，應於僧中具儀，作如是乞。)

大姊僧聽！我某甲比丘尼，自乞作屋，無主，自為己，我今從僧乞處分無難、無妨處。(三說。僧應觀察此比丘尼為可信不？若可信者，即當聽作；若不可信者，一切眾僧應到彼看。若僧不去，遣僧中可信者看。若彼處有難、有妨處，不應與處分。若無難、有妨處，有難、無妨處，亦不應與處分。若無難、無妨處，應與處分。作如是與。)

大姊僧聽！某甲比丘尼，自求作屋，無主，自為己，從僧乞處分無難、無妨處。若僧時到，僧忍聽，僧今與某甲比丘尼處分無難、無妨處。白如是。

大姊僧聽！某甲比丘尼，自求作屋，無主，自為己，從僧乞處分無難、無妨處；僧今與某甲比丘尼處分無難、無妨處。誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼處分無難、無妨處者默然，誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘尼處分無難、無妨處竟。僧忍，默然故，是事如是持。(有主造房，文同，但稱有主為異。)

與結不失衣法(若有比丘尼得乾痟病，有糞掃僧伽梨極重，有因緣事欲往人間行，不堪持行。佛亦聽僧與此病比丘尼結不失衣白二羯磨。應至僧中，具儀作如是乞。)

大姊僧聽！我某甲比丘尼得乾痟病，此糞掃僧伽梨重，有因緣事欲人間行，不堪持行，我今從僧乞結不失衣法。(三說。僧如是與。)

大姊僧聽！某甲比丘尼得乾痟病，有糞掃僧伽梨重，有因緣事欲人間行，不堪持行，從僧乞結不失衣法。若僧時到，僧忍聽，與此比丘尼結不失衣法。白如是。

大姊僧聽！某甲比丘尼得乾痟病，有糞掃僧伽梨重，有因緣事欲人間行，不堪持行，從僧乞結不失衣法；今僧與某甲比丘尼結不失衣法。誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼結不失衣法者默然，誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘尼結不失衣法竟。僧忍，默然故，是事如是持。

與作新臥具法(若有比丘尼得乾痟病，有糞掃臥具極重，未滿六年，不堪持行。佛亦聽僧與彼比丘尼白二羯磨更作新臥具。當往僧中，具儀作如是乞。)

大姊僧聽！我某甲比丘尼得乾痟病，有小因緣欲人間行，有糞掃臥具極重，不堪持行，我今從僧乞作新臥具羯磨。(三說。僧若是與。)

大姊僧聽！此某甲比丘尼得乾痟病，欲人間行，有糞掃臥具重，今從僧乞作新臥具羯磨。若僧時到，僧忍聽，僧與此某甲比丘尼作新臥具羯磨。白如是。

大姊僧聽！此某甲比丘尼得乾痟病，有糞掃臥具重，欲人間遊行，今從僧乞更作新臥具羯磨；僧與此某甲比丘尼更作新臥具羯磨。誰

諸大姊忍僧與此某甲比丘尼更作新臥具羯磨者默然，誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘尼更作新臥具羯磨竟。僧忍，默然故，是事如是持。

與畜杖絡囊法(若有比丘尼羸老，不能無絡囊盛鉢無杖而行。佛言：「聽僧與彼比丘尼作杖絡囊白二。」應至僧中，具儀作如是乞。)

大姊僧聽！我某甲比丘尼老病，不能無絡囊盛鉢無杖而行，今從僧乞畜杖絡囊。願僧聽我某甲比丘尼畜杖絡囊，慈愍故。(三說。僧應如是與法。)

大姊僧聽！此某甲比丘尼羸老，不能無絡囊盛鉢無杖而行，今從僧乞杖絡囊。若僧時到，僧忍聽與某甲比丘尼杖絡囊。白如是。

大姊僧聽！此某甲比丘尼羸老，不能無杖絡囊而行，今從僧乞杖絡囊；僧今與此某甲比丘尼杖絡囊。誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼杖絡囊者默然，誰不忍者說。僧已忍與某甲比丘尼杖絡囊竟。僧忍，默然故，是事如是持。

六念法(依《僧祇》云：)

第一念：(謂知日數，月之大小、黑白。稱云：)此月大(月小稱小)，白月一日乃至十五日。(黑月應云：)黑月一日乃至十四、十五日。(西方本制，月有黑白，白月純大，黑有小大；此土立法，以三十日為月。故作念者，通知大小，即應此方立其月法；別言黑白一二日等，復順西方本制月日。)

第二念：(謂知食處。食處不定，隨其食處稱云：)或食僧常、或常乞食、或受彼請、或自食等。(若未定食處者，稱云：)今日念不背請食。

第三念：(謂知受戒時日歲數。稱云：)我於某年某月某日某時，一尺木若干影，受具足戒，無夏。(若有夏者，隨夏稱之。)

第四念：(謂知衣鉢緣資有無具闕。若衣鉢有闕者，隨有稱云：)某衣及鉢具。(餘不具者，稱云：)某衣及鉢不具，念當時具。(若總具足，應云：)五衣鉢具。(餘長衣藥鉢，念知已淨、未淨。若有未淨者，稱云：)有某長衣及藥鉢未作淨，念當說淨。(若無，稱云：)無長衣藥鉢。

第五念：(謂知食之同別。勸與眾同，稱云：)不別眾食。

第六念：(謂知病不？有病者云：)我今有病，念當療治。(無病者云：)我今無病，依眾行道。

捨請法(若比丘尼無病及施衣緣，一日之中有多請者，應自受一，餘者，轉施與人。作如是言：)

大姊！某甲家請我施五正食，我應往彼，今布施汝。(若不捨前請，受後請食，食者，咽咽波逸提；若不捨後請，受前請食，食者，咽咽突吉羅。)

作餘食法(食有二種：一者正食，二者不正食。不正食者，謂：根、莖食等。此非正食，非足。正食者，謂：飯、麨、乾飯、魚、及肉。若粥初出釜，以草畫之不合者，是正食，不得食。於五種食中，若食一一食令飽足已，捨威儀，不作餘食法，更食五正食者，咽咽波逸提。若欲食者，持食至一未足食比丘尼所，作是言：)

大姊！我足食已，知是看是，此作餘食法。(彼比丘尼應取少許食已，語此比丘尼言：)
大姊！我已食止，汝取食之。(彼應答云：)爾。(作此法已，得隨意食。)
別眾食白入出法(別眾者，若四人、若過四人。若二人、三人，隨意食。四人、若過四人，應分作二部更互食。若比丘尼有別眾食因緣，欲入食者，當起白言：)
我有某別眾食緣，欲求入。(佛言：「當聽隨上座次入。」別眾食緣者，病時、作衣時、施衣時、道行時、船行時、大眾集時、沙門施食時。若比丘尼無別眾食因緣，彼比丘尼即當起白言：)
我於此別眾食中無因緣，欲求出。(佛言：「聽出。」彼比丘尼別眾食，咽咽波逸提。若有因緣不說者，突吉羅。)
前食後食詣餘家囑授法(若比丘尼大有請處，不敢入城，聽相囑授入城。作如是言：)
大姊一心念！我某甲比丘尼，已受某甲請。今有某緣，入某聚落，至某甲家，白大姊令知。(病時、作衣時、施衣時，開不囑授。若囑授已，欲詣所去處而中道還；或不至所囑處，更詣餘家，乃至庫藏處、聚落邊房、及比丘僧伽藍；若至所囑處白衣家還出；如是等，皆失前囑授，若欲往者，當更囑授也。)
非時入聚落囑授法(若有僧事、塔寺事、瞻視病比丘尼事，聽囑授入聚落。作如是言：)
大姊一心念！我某甲比丘尼，非時入某聚落，至某甲家，為某緣故，白大姊令知。(若道由村過、若有啟白、若喚、受請、或為力勢所持、繫縛等，不犯。)

修奉篇第十七(此修奉法依大僧出，尼有不同，具如本律。)

爾時世尊告諸比丘：「汝等諦聽，善思念之！若比丘說相似文句，遮法毘尼，此比丘令多人不得利益，作諸苦業，以滅正法；若比丘隨順文句，不違法毘尼，如此比丘利益多人，不令作眾苦業，正法久住。是故諸比丘，汝等當隨順文句，勿令增減、違法毘尼，當如是學。」佛說如是，諸比丘聞，歡喜信樂受持。
爾時佛告諸比丘：「如來出世，見眾過失，故以一義為諸聲聞結戒：攝取於僧。以此一義故，如來為諸聲聞結戒。」佛說如是，諸比丘聞，歡喜信樂受持。乃至正法久住，句句亦如是。
爾時佛告諸比丘：「如來出世，以一義故，為諸比丘制呵責羯磨：攝取於僧。以是一義故，如來出世為諸比丘制呵責羯磨。」佛說如是，諸比丘聞，歡喜信樂受持。乃至正法久住，句句亦如是。如是擯羯磨、依止羯磨、遮不至白衣家羯磨，作不見罪舉羯磨、不懺悔羯磨、惡見不捨羯磨，檢校法律所制，制受依止、制梵罰、制舉、制憶念、制求聽、制自言、制遮阿㝹婆陀、制遮說戒、制遮自恣、

制戒、制說戒、制布薩、制布薩羯磨、制自恣、制自恣羯磨、制單白羯磨、制白二羯磨、制白四羯磨、制與覆藏、與本日治、與摩那埵、與出罪、制四波羅夷、制十三僧伽婆尸沙、二不定法、三十尼薩耆、九十波逸提、四波羅提提舍尼、式叉迦羅尼、七滅諍，一一句如呵責羯磨。

爾時佛告諸比丘：「有二見，出家人不應行：非法見法，法見非法。復有二見：毘尼言非毘尼，非毘尼言毘尼。復有二見：非犯見犯，是犯見非犯。復有二見：輕而見重，重而見輕。復有二見：有餘見無餘，無餘見有餘。復有二見：麁惡見非麁惡，非麁惡見麁惡。復有二見：舊法見非舊法，非舊法見舊法。復有二見：制見非制，非制見制。復有二見：說見非說，非說見說。復有二見：酒見非酒，非酒見酒。復有二見：飲見非飲，非飲見飲。復有二見：食見非食，非食見食。復有二見：時見非時，非時見時。復有二見：淨見不淨，不淨見淨。復有二見：重見非重，非重見重。復有二見：難見非難，非難見難。復有二見：無蟲見蟲，蟲見無蟲。復有二見：破見不破，不破見破。復有二見：種見非種，非種見種。復有二見：已解義見未解，未解義見已解。復有二見：可親見非親，非親見可親。復有二見：怖見不怖，不怖見怖。復有二見：道見非道，非道見道。復有二見：可行見非行，非行見可行。復有二見：出離見不出離，不出離見出離。復有二見：棄見不棄，不棄見棄。復有二見：見世間常，見世間無常。復有二見：見世界有際，見世界無際。復有二見：是身是命，身異命異。復有二見：有如來滅度，無如來滅度。復有二見：有無如來滅度，非有無如來滅度。於佛法內有如是二見，出家人不應修行；若修行，如法治。」佛說如是，諸比丘聞，歡喜信樂受持。

爾時佛告諸比丘：「有二種人住不安樂：一憙瞋，二懷怨。復有二法：一急性，二難捨。復有二法：一慳，二嫉妒。復有二法：一欺詐，二諂曲。復有二法：一自高，二憙諍。復有二法：一好飾，二放逸。復有二法：一慢，二增上慢。復有二法：一貪，二恚。復有二法：一自譽，二毀他。復有二法：一邪見，二邊見。復有二法：一有難教，二不受訓導。」佛說如是，諸比丘聞，歡喜信樂受持。

爾時佛告諸比丘：「破戒墮二道：地獄、畜生中。持戒生二道：生天及人中。屏處造惡業，生墮於二道：地獄及畜生。屏處造善業，得生於二道：生天及人中。邪見生二道：地獄及畜生。正見生二道：生天及人中；佛聖弟子，天人中尊貴。有二法不得解脫：一犯戒，二不見犯。有二法自得解脫：一不犯，二見犯。有二法不得解脫：一犯而不見罪，二見犯而不如法懺悔。有二法自得解脫：一見犯罪，二犯而能如法懺悔。有二法不得解脫：一見罪不如法懺悔，

二若如法懺悔而彼不受。有二法自得解脫：一見罪能如法懺，二如法懺者彼能如法受。縛、不縛亦如是。有二種清淨：一不犯，二懺悔。」佛說如是，諸比丘聞，歡喜信樂受持。

爾時佛告諸比丘：「有二眾：一法語眾，二非法語眾。何等非法語眾？眾中不用法毘尼，不以佛所教而說，應教不教而住，應滅不滅而住，是為非法語眾。何等法語眾？眾中用法毘尼，隨佛所教而說，應教教而住，應滅滅而住，是為法語眾。此二眾中，法語眾，我讚歎為尊。」佛說如是，諸比丘聞，歡喜信樂受持。

「復有二眾：如法眾，不如法眾。何等不如法眾？眾中若非法者有力，如法者無力；非法者得伴，如法者不得伴；作非法羯磨，不作法羯磨；作非毘尼羯磨，不作毘尼羯磨；非法便行，是法不行；是為非法眾。何等如法眾？若眾中如法者有力，非法者無力；如法者得伴，不如法者不得伴；作法羯磨，不作非法羯磨；作毘尼羯磨，不作非毘尼羯磨；是法行，非法滅；是為如法眾。此二眾中，如法眾，我讚歎為尊。」佛說如是，諸比丘聞，歡喜信樂受持。有二眾：等眾，不等眾，亦如是。

爾時佛告諸比丘：「若國法王力弱，眾賊熾盛，爾時法王不得安樂出入，邊國小王不順教令，國界人民亦不安樂出入，生業休廢，憂苦、損減，不得利益。如是非法比丘有力，是如法比丘無力。如法比丘不得安樂，若在眾中亦不得語。若在空處住，是時作非法羯磨，不作法羯磨；作非毘尼羯磨，不作毘尼羯磨；非法便行，是法不行。彼不勤行精進，未得令得，未入令入，未證令證，則令諸天人民不得利益，長夜受苦。」佛說如是，諸比丘聞，歡喜信樂受持。

爾時佛告諸比丘：「若國法王力強，眾賊力弱，皆來歸伏或復逃竄。時王安樂出入，無有憂患，邊國小王順從教令，境內人民亦得安樂，生業自恣無諸憂苦，多得利益無有損減。如是如法比丘得力，非法比丘無力，非法比丘來至如法比丘所，隨順教令不敢違逆，若當逃竄，不作眾惡。爾時如法比丘安隱得樂，若在僧中得語。若在空處住，作如法羯磨，不作非法羯磨；作毘尼羯磨，不作非毘尼羯磨；是法便行，非法不行；勤修精進，未得能得，未入能入，未證能證，則令諸天人民得大利益。」佛說如是，諸比丘聞，歡喜信樂受持。

爾時舍利弗告諸比丘：「諸長老！若有鬪諍，舉他比丘及有罪比丘不自觀察，當知此諍遂更增長，不得如法、如毘尼除滅，諸比丘不安樂。若比丘共諍，舉他比丘及有罪者各自觀過，當知此諍不復增長深重，得如法、如毘尼除滅，諸比丘便得安樂住。諸比丘云何自觀過？有罪比丘作是念：『 我犯如是事，彼見我犯非，我若不犯

者，彼不得見我犯非，以我犯故，令彼見我；我今應自悔過，令彼不復以惡語呵我，我若如是，使善法增長。』是為比丘能自觀其過。云何舉他比丘自觀其過？彼作如是念：『彼比丘犯非，令我得見，若彼不犯非者，我則不見，以彼犯非故，令我得見；若彼自能至誠懺悔者，不令我出惡言，如是令善法增長。』是為舉他比丘自觀其過。若比丘有諍事，舉他比丘、有罪比丘能作如是自觀其過，當知此過不復增長，如法、如毘尼、如佛所教，諸比丘得安樂住。」舍利弗說如是，諸比丘聞，歡喜信樂受持。

爾時有眾多比丘往世尊所，頭面禮足，却坐一面，白世尊言：「大德是法之主，說言學，云何為學？」佛告諸比丘：「學於戒，故言學。云何學戒？增戒學、增心學、增慧學，是故言學。彼增戒學、增心學、增慧學時，得調伏貪欲、瞋恚、愚癡盡；彼得貪欲、瞋恚、愚癡盡已，不造不善，不近諸惡，是故言學。」佛說如是，諸比丘聞，歡喜信樂受持。

爾時佛問諸比丘：「汝云何學？云何為學？」諸比丘白佛言：「大德是法之根本，為法之主，如世尊向所說，我等受持，故言學。復有三學：增戒學、增心學、增慧學，學此三學，得須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果，是故當勤精進，學此三學。」

爾時阿難在波羅梨子城鷄園中，時有孔雀冠婆羅門至阿難所，問訊已，在一面坐，白阿難言：「沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學、增淨行學、增波羅提木叉學？」阿難答言：「所以爾者，為調伏貪欲、瞋恚、愚癡令盡故，世尊為諸比丘制戒。」復問言：「若比丘得阿羅漢漏盡，彼何所學？」阿難答言：「貪欲、瞋恚、愚癡盡，不造不善，不近諸惡，所作已辦，名為無學。」婆羅門言：「如向所說，便為無學耶？」阿難答言：「如是。」孔雀冠婆羅門聞已，歡喜信樂受持。

佛告迦葉比丘言：「若上座既不學戒亦不讚歎戒，若有餘比丘樂學戒讚歎戒者，亦復不能以時勸勉讚歎。迦葉比丘！我不讚歎如是上座。何以故？若我讚歎者，令諸比丘親近；若有親近者，令餘人習學其法；若有習學其法，長夜受苦。是故迦葉比丘！我見如是上座過失，故不讚歎。」(若中座、下座，亦如是。次有上、中、下座如法，反上句是。)

爾時佛告諸比丘：「譬如有驢與群牛共行，自言：『我亦是牛！我亦是牛！』而驢毛不似牛，脚不似牛，音聲亦不似牛，而與牛共行，自言是牛。如是有癡人隨逐如法比丘，自言是比丘。此癡人無有增戒、增心、增慧如善比丘，與眾僧共行，自言：『我是比丘！』是故汝等當勤修習增戒、增心、增慧學。」佛說如是，諸比丘聞，歡喜信樂受持。

爾時佛告諸比丘：「有三學：增戒學、增心學、增慧學。何等增戒學？若比丘尊重於戒，以戒為主；不重於定，不以定為主；不重於慧，不以慧為主。彼於此戒，若犯輕者懺悔，何以故？此中非如破器、破石故；若是重戒，便應堅持，善住於戒，應親近行，不毀闕行，不染污行。常如是修習，彼斷下五使，於上涅槃，不復還此。若比丘重於戒，以戒為主；重於定，以定為主；不重於慧，不以慧為主；如上。若比丘重於戒，以戒為主；重於定，以定為主；重於慧，以慧為主；彼漏盡得無漏心解脫、慧解脫，於現在前自知得證，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不復還此。滿足行者，具滿成就；不滿足行者，得不滿足成就。我說此戒，無有唐捐。」佛說如是，諸比丘聞，歡喜信樂受持。

「復有三學：增戒、增心、增慧學。何等增戒學？若有比丘具滿戒行，少行定行，少行慧行，彼斷下五使，便於上涅槃，不復還此。若不能至如是處，能薄三結：貪欲、瞋恚、癡，得斯陀含來生世間，便盡苦際。若不能至如是處，能斷三結，得須陀洹，不墮惡趣，決定取道，七生天上、七生人中，便盡苦際。若比丘具滿戒行，具滿定行，少行慧行，亦如上。若比丘具滿戒行，具滿定行，具滿慧行，亦如上。」

「復有三學：增戒學、增心學、增慧學。何等增戒學？若比丘具足持波羅提木叉戒，成就威儀，畏慎輕戒重若金剛，等學諸戒，是為增戒學。何等增心學？若比丘能捨欲惡，乃至得入第四禪，是為增心學。何等增慧學？若比丘如實知苦諦，知集、盡、道，是為增慧學。」(慶聞修奉等同前。)

爾時世尊在婆闍國地城中，告諸比丘：「我說四種廣說，汝等善聽，當為汝說。」諸比丘言：「大德！願樂聞之。」「何等四？若比丘如是語：『 諸長老！我於某村某城，親從佛聞受持，此是法、是毘尼、是佛教。』若聞彼比丘說，不應便生嫌疑，亦不應呵，應審定文句已，應尋究修多羅、毘尼、檢校法律。若聽彼比丘說，尋究修多羅、毘尼、檢校法律時，若不與修多羅、毘尼、法律相應，違背於法，應語彼比丘：『 汝所說者，非佛所說，或是長老不審得佛語。何以故？我尋究修多羅、毘尼、法律，不與修多羅、毘尼、法律相應，違背於法。長老！不須誦習，亦莫教餘比丘，今應捨棄。』若聞彼比丘說，尋究修多羅、毘尼、法律時，若與修多羅、毘尼、法律相應，應語彼比丘言：『 長老所說是佛所說，審得佛語。何以故？我尋究修多羅、毘尼、法律，與共相應，而不違背。長老！應善持誦習，教餘比丘，勿令忘失。』此是初廣說。復次，若比丘如是語：『 長老！我於某村某城，和合僧中上坐前聞，此是法、是毘尼、是佛所教。』聞彼比丘說時，不應嫌疑，亦不應呵，

應審定文句，尋究修多羅、毘尼、檢校法律。若聞彼比丘說，尋究修多羅、毘尼、法律時，不與相應，違背於法，應語彼比丘言：『 長老！此非佛所說，是彼眾僧及上座不審得佛語，長老亦爾。何以故？我尋究修多羅、毘尼、法律，不與相應，違背於法，長老不須誦習，亦莫教餘比丘，今當棄之。』若聞彼比丘語，尋究修多羅、毘尼、法律，而與相應，不違背於法，應語彼比丘言：『 長老！是佛所說，彼眾僧上座及長老亦審得佛語。何以故？我尋究修多羅、毘尼、法律，而與相應，無有違背。長老！應善持誦習，亦教餘人，勿令忘失。』此是第二廣說。(次第三句，從知法、毘尼、摩夷眾多比丘所聞，亦如是。第四句，從知法、毘尼、摩夷一比丘所聞，亦如是。)是為四廣說。」佛說如是，諸比丘聞，歡喜信樂受持。

毘尼有五事答：一、序，二、制，三、重制，四、修多羅，五、隨順修多羅。有五法名為持律：知犯，知不犯，知輕，知重，廣誦二部戒。復有五法：四法同前，第五、廣誦毘尼。復有五法：四法同前，第五、住毘尼而不動。復有五法：四法同前，第五、諍事起善能除滅。有五種持律：誦戒序，四事，十三事，二不定，廣誦三十事，是初持律；若廣誦九十事，是第二持律；若廣誦戒毘尼，是第三持律；若廣誦二部戒毘尼，是第四持律；若都誦毘尼，是第五持律。(是中春秋冬，應依上四種持律；若不依住，突吉羅。夏安居應依第五持律；若不依住者，波逸提。)

持律人有五功德：戒品堅牢，善勝諸怨，於眾中決斷無畏，若有疑悔能開解，善持毘尼令正法久住。

復次，有五種犯：波羅夷，僧伽婆尸沙，波逸提，波羅提提舍尼，突吉羅；亦名五種制戒，亦名五犯聚。若不知、不見五犯者，我說此人愚癡波羅夷乃至突吉羅。

復次，死人有五不好：一、不淨，二、臭，三、有恐畏，四、令人恐畏，惡鬼得便，五、惡獸非人所住處。犯戒人有五過失：有身口意業不淨，如彼死屍不淨；我說此人亦復如是。或有身口意業不淨，惡聲流布，如彼死屍臭氣從出；我說此人亦復如是。有身口意業不淨，諸善比丘畏避，如彼死屍令人恐怖；我說此人亦復如是。有身口意業不淨，令諸善比丘見之生惡心，言：「我云何乃見如是惡人。」如人見死屍生恐畏，令惡鬼得便；我說此人亦復如是。有身口意業不淨者，與不善人共住，如彼死屍處惡獸非人共住；我說此人亦復如是。是為犯戒人五事過失，如彼死屍。破戒有五過失：自害，為智者所呵，有惡名流布，臨終時生悔恨，死墮惡道。

持戒有五功德(反上句是)。復有五事：先未得物不能得；既得不護；若隨所在眾，若剎利眾、婆羅門眾、若居士眾、若比丘眾，於中聞

有愧恥；無數由旬內，沙門、婆羅門稱說其惡；破戒惡人死墮惡道。持戒有五功德(反上句是)。
有五種淨果：火淨、刀淨、瘡淨、鳥淨、不任種淨。復有五淨：若剝少皮、若都剝、若腐爛、若破、若瘀。
有五法令正法疾滅，何等五？有比丘不諦受誦，憙忘誤，文不具足，以教餘人；文既不具，其義有闕。是為第一疾滅正法。復次，有比丘為僧中勝人上座，若一國所宗，而多不持戒，但修諸不善法，放捨戒行，不勤精進，未得而得，未入而入，未證而證。後生年少比丘倣習其行，亦多破戒，修不善法，放捨戒行，亦不勤精進，未得而得，未入而入，未證而證。是為第二疾滅正法。復次，有比丘多聞，持法、持律、持摩夷，不以所誦教餘比丘、比丘尼、優婆塞、優婆私，便命終；彼既命終，令法斷滅。是為第三疾滅正法。復次，有比丘難可教授，不受善言，不能忍辱，餘善比丘即便捨置。是為第四疾滅正法。復次，有比丘喜鬪諍，共相罵詈，彼此諍言，口如刀劍，互求長短。是為第五疾滅正法。復有五法令正法久住(反上句是)。
爾時有異比丘往佛所，白言：「大德！以何因緣正法疾滅而不久住？」佛告比丘：「若比丘在法律中出家，不至心為人說法，亦不至心聽法憶持，設復堅持，不能思惟義趣，彼不知義，不能如說修行，不能自利，亦不利人。」佛告比丘：「有是因緣，令法疾滅而不久住。」「大德！復以何因緣令法久住？」(反上句是)
爾時佛告諸比丘：「比丘至僧中先有五法：應以慈心；應自卑下如拭塵巾；應善知坐起，若見上坐不應安坐，若見下座不應起立；彼至僧中，不為雜說論世俗事，若自說法，若請人說法；若見僧中有不可事，心不安忍，應作默然，何以故？恐僧別異故。比丘應先有此五法，然後至僧中。」
爾時世尊在瞻婆城伽伽池邊，白月十五日說戒時，於露地坐，與眾僧俱前後圍繞。時有比丘舉彼比丘見、聞、疑罪，當舉罪時，彼比丘乃作餘語答，便起瞋恚。佛告諸比丘：「應審定問彼人。彼人於佛法中無所堪任，無所增長，譬如農夫田苗稊稗參生，苗葉相類不別而為妨害，乃至秀實，方知非穀之異。既知非穀，即耘除根本。何以故？恐害善苗故。比丘亦復如是，有惡比丘行來坐起，攝持衣鉢，如善比丘不別，乃至不出罪；時既出其罪，方知比丘中稊稗之異。既知其異，應和合為作滅擯除之。何以故？恐妨善比丘故。譬如農夫治穀，當風篩揚，好穀留聚其下，秕[廾/告]隨風除之。何以故？恐污好穀故。如是惡比丘行來入出，如善比丘不別，乃至不出罪；時既出其罪，方知比丘中秕[廾/告]穢惡。既知已，應和合為作滅擯除之。譬如有人須木作井欄，從城中出，手捉利斧，往彼

林中遍扣諸樹，若是實中者，其聲貞實；若是空中者，其聲虛而甄。而彼空樹根莖枝葉如貞實者不異，至於扣時，方知內空；既知內空，即便斬伐，截落枝葉，先去麁樸，然後釿剉細治，內外俱淨，以作井欄。如是惡比丘行來出入，攝持衣鉢，威儀如善比丘不異，乃至不出罪；時既出其罪，方知沙門中垢穢稊稗空樹。若知已，即應和合作滅擯。何以故？恐妨害善比丘故。」而說偈言：

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

佛說如是，諸比丘聞，歡喜信樂受持。
尼羯磨卷下

聯絡我們

財團法人
佛教電子佛典基金會（CBETA 基金會）
CBETA Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation

service@cbeta.org
(02)2383-2182 轉分機 12
官網 https://cbeta.org/
CBETA Online https://cbetaonline.dila.edu.tw/
立即贊助 https://cbeta.org/quick-donate/

贊助資訊

CBETA 長年來陸續將歷代重要佛典數位化為「CBETA 電子佛典集成」，不僅收錄了大量的珍貴文獻，更致力於校勘考證用字及增添新式標點，提升佛典的文獻品質及易讀性。「CBETA 電子佛典集成」是大眾廣為運用的公共資源，此成果也獲得國際學界的重視及肯定。

對於一個從事佛法志業的非營利團隊來說，能夠長期埋首理想、踏實耕耘，實屬不易。為了提供更優質的服務，CBETA 基金會擬增聘專業人力，擴大組織規模，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

贊助捐款

「水滴雖微，漸盈大器，凡福充滿，從纖纖積。」
—— CBETA 2024.R2, T04, no. 210, p. 565a5-6