尼羯磨卷第五　　榮十

唐西太原寺沙門懷素集

雜行篇第十六

結說戒堂法律言不知當於何處說戒佛言聽作說戒堂應一比丘尼具儀唱某大堂關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衆僧在某處作說戒堂誰諸大姊忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

解說戒堂法若比丘尼先立說戒堂復欲餘處立聽解前說戒堂然後更結白二羯磨應如是解

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某房若溫室若重屋若經行處應一比丘尼具儀僧中唱某房作庫藏屋唱已應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是大姊僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸大姊忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持若庫藏不堅牢聽差守庫藏人具德如上若不肯者與福饒與粥若故不肯一切所受衣食分應與二分若故不肯當如法治

解庫藏法文略無解應翻結云

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧解某甲房庫藏屋白如是大姊僧聽僧解某甲房庫藏屋誰諸大姊忍僧解某甲房庫藏屋者默然誰

不忍者說僧已忍解其甲房庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

與無主爲已造房法若比丘尼看無難無妨處應於僧中具儀作如是乞

大姊僧聽我某甲比丘尼自乞作屋無主自爲已我今從僧乞處分無難無妨處三說僧應觀察此比丘尼爲可信不若可信者即當聽作若不可信者一切衆僧應到彼看若僧不去遣僧中可信者看若彼處有難有妨處不應與處分若無難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爲已今從僧乞處分無難無妨處若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼處分無難無妨處白如是大姊僧聽某甲比丘尼自求作屋無主自爲已從僧乞處分無難無妨處僧今與某甲比丘尼處分無難無妨處誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼處分

無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼處分無難無妨處竟僧忍默然故是事如是持

與結不失衣法若有比丘尼得乾瘠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瘠病此糞掃僧伽梨重有因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與此某甲比丘尼結不失衣法白如是大姊僧聽某甲比丘尼得乾瘠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其甲比丘尼結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與其甲比丘尼結不失衣法竟僧忍默然故是事如是持

與作新卧具法若有比丘尼得乾瘠病有糞掃卧具極重未滿六年不堪持行佛亦聽僧與彼比丘尼白二羯磨更作新卧具當往僧中具儀作如是乞

大姊僧聽我其甲比丘尼得乾瘠病有小因緣欲人間行有糞掃卧具極重不堪持行我今從僧乞作新卧具羯磨三說僧如是與大姊僧聽此其甲比丘尼得乾瘠病欲人間行有糞掃卧具重今從僧乞作新卧具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此其甲比丘尼作新卧具羯磨白如是大姊僧聽此其甲比丘尼得乾瘠病有糞掃卧具重欲人間遊行今從僧乞更作新卧具羯磨僧與此其甲比丘尼更作新卧具羯磨誰諸大姊忍僧與此其甲比丘尼更作新卧具羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與其甲比丘尼更作新卧具羯磨竟僧忍默然故是事如是持

與畜杖絡囊法若有比丘尼羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行佛言聽僧與彼老比丘尼作杖絡囊白二應至僧中具儀作如是乞

大姊僧聽我其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其甲比丘尼畜杖絡囊慈愍故三說僧應如是與法

大姊僧聽此其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其甲比丘尼杖絡囊白如是大姊僧聽此其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其甲比丘尼杖絡囊誰諸大姊忍僧與其甲比丘尼杖絡

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爲月故作念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稱云或食僧常食或常乞食或受彼請食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衆同稱云不別衆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衆行道

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及魚肉若粥初出釜以草蓋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作此法已答云爾得隨意食

別衆食白入出法別衆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衆食因緣欲入食者當起白言我有

某別衆食緣欲求入佛言當聽隨上座次入別衆食緣者病時作衣時施衣時道行時船行時大衆集時沙門施食時若比丘尼無別衆食因緣彼比丘尼即當起白言我於此別衆食中無因緣欲求出佛言聽出彼比丘尼別衆食咽咽之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關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還出如是等皆失前囑授若欲往者當更囑授

非時入聚落囑授法若有僧事塔寺事瞻視病比丘尼事聽囑授入聚落作如是言

大姊一心念我某甲比丘尼非時入某聚落至某甲家爲某緣故白大姊令知若道曲村邊若有啓白若喚受請或爲力勢所持繫縛等不犯

修奉篇第十七

爾時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令多人不得利益作諸苦業以滅正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令作衆苦業正法久住是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘如來出世見衆過失故以一義爲諸聲聞結戒攝取於僧以此一義故如來爲諸聲聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是爾時佛告諸比丘如來出世以一義故爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世爲諸比

丘制呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是如是擯羯磨依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蒐婆陀制遮戒說制遮自恣制戒制說戒布薩制布薩羯磨制自恣制自恣羯磨制單白羯磨制白二羯磨制白四羯磨制與覆藏與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一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毗尼言非毗尼非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯是犯見非犯復有二見輕而見重重而見輕復有二見有餘見無餘無餘見有餘復有二見麤惡見非麤惡非麤惡見麤惡復有二見舊法見非舊法非舊法見舊法復有二見制見非制非制見制復有二見見說非說非說見說復有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見非飲非飲見飲復有二見食見非食非食見食復有二見時見非時非時見時復有二見淨見不淨不淨見淨復有二見重見非重非重見重復有二見難見非難非難見難復有二見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喜瞋二懷怨復有二法一急性二難捨復有二法一慳二嫉妬復有二法一欺詐二諂曲復有二法一自高二喜諍復有二法一好飾二放逸復有二法一慢二增上慢復有二法一貪二恚復有二法一自譽二毀他復有二法一邪

見二邊見復有二法一有難教二不受訓導佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生二道生天及人中屏處造惡業生墮於二道地獄及畜生屏處造善業得生於二道生天及人中邪見生二道地獄及畜生正見生二道生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二法不得解脫一犯戒二不見犯有二法自得解脫一不犯二見犯有二法不得解脫一犯而不見罪二見犯而不如法懺悔有二法自得解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有二法不得解脫一見罪不如法懺悔二若如法懺悔而彼不受有二法自得解脫一見罪能如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦如是有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是

諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語衆衆中不用法毗尼不以佛所教而說應教不教而住應滅不滅而住是爲非法語衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應教教而住應滅滅而住是爲法語衆此二衆中法語衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二衆如法衆不如法衆何等不如法衆衆中若非法者有力如法者無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是爲非法衆何等如法衆若衆中如法者有力非法者無力如法者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是爲如法衆此二衆中如法衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是爾時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛爾時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如是非法比丘有力如法比丘無力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘若國法王力強衆賊力弱皆來歸伏或復逃竄時王安樂出入無有憂患邊國小王

順從教令境內人民亦得安樂生業自恣無諸憂苦多得利益無有損減如是如法比丘得力非法比丘無力非法比丘來至如法比丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆惡爾時如法比丘尼安隱得樂若在僧中得語若在空處住作如法羯磨不得非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行勤修精進未得能得未入能入未證能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時舍利弗告諸比丘諸長老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他比丘及有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重得如法如毗尼除滅諸比丘便得安

樂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令應自悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善法增長是爲比丘能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是爲舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自觀其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時有衆多比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言大德是法之王說言學云何

爲學

佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋癡盡已不造不善不近諸惡是故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛問諸比丘汝云何學云何爲學諸比丘白佛言大德是法之根本爲法之主如世尊向所說我等受持故言學復有三學增戒學增心學增慧學學此三學得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三學

爾時阿難在波羅梨子城鷄園中時有孔雀冠婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故爲諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木叉學阿難答言所以爾者爲調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊爲諸比丘制戒彼問言若比丘得阿羅漢漏盡彼何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造不善不近諸惡所作已辦名爲無學婆羅門言如向所說便爲無學耶阿難答言如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持佛告迦葉比丘言若上座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衆僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒爲主不重於定不以定爲主不重於慧不以慧爲主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不染汙行常如是修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘重於戒以戒爲主重於定以定爲主不重於慧不以慧爲主如上若比丘重於戒以戒爲主重於定以定爲主重於慧以慧爲主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於現在前自知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行定行少行慧行彼斷下五使便於上涅槃不復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋恚癡得斯陀含來生世間便盡苦際若不能至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決定取道七生天上七生人中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒

學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是爲增戒學何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是爲增心學何等增慧學若比丘如實知苦諦知集盡道是爲增慧學

（禁十）

爾時世尊在婆闍國地城中告諸比丘我說四種廣說汝等善聽當爲汝說諸比丘言大德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究修多羅毗尼檢校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼檢校法律時若不與修多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時若與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說復次若比丘如是語長老我於某村某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦不應呵應審定文句尋究修多羅毗尼檢校法律若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時不與相應違背於法應語彼比丘言長老此非佛所說是彼衆僧及上座不審得佛語長老亦爾何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相

（禁十）

應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼法律與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所說彼衆僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說次第三句從知法毗尼摩夷衆多比丘所聞亦如是第四句從知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是是爲四廣說佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

毗尼有五事答一序二制三重制四修多羅五隨順修多羅有五法名爲持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒復有五法四法同前第五廣誦毗尼復有五法四法同前第五住毗尼而不動復有五法四法同前第五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毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是第四持律若都誦毗尼是第五持律是中春秋冬應依上四種持律若不依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住者波逸提持律人有五功德戒品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無畏若有疑悔能開解善持毗尼令正法久住復次有五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅亦名五種制戒亦名五犯聚若不知不見五犯者我說此人愚癡波羅夷乃至突吉羅復次死人有五不好一不淨二臭三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處犯戒人有五過失有身口意業不淨如彼死屍不淨我說此人亦復如是或有身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從

出我說此人亦復如是有身口意業不淨諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我說此人亦復如是有身口意業不淨令諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人如人見死屍生恐畏令惡鬼得便我說此人亦復如是有身口意業不淨者與不善人共住如彼死屍處惡獸非人共住我說此人亦復如是是爲犯戒人五事過失如彼死屍破戒有五過失自害爲智者所呵有惡名流布臨終時生悔恨死墮惡道

持戒有五功德（反上句是）復有五事先未得物不能得既得不護若隨所在衆若剎利衆婆羅門衆若居士衆若比丘衆於中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剥少皮若都剥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喜忘誤文不具足以教餘人文既不具其義有闕是爲第一疾滅正法復次有比丘爲僧中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爲第二疾滅正法

復次有比丘多聞持法持律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆夷便命終彼既命終令法斷滅是爲第三疾滅正法復次有比丘難可教授不受善言不能忍辱餘善比丘即便捨置是爲第四疾滅正法復次

有比丘喜鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀劒互求長短是爲第五疾滅正法復有五法令正法久住反上句是

爾時有異比丘往佛所白言大德以何因緣正法疾滅而不久住佛言比丘若比丘在法律中出家不至心爲人說法亦不至心聽法憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如說修行不能自利亦不利人佛告比丘有是因緣令法疾滅而不久住大德復以何因緣令法久住反上句是爾時佛告諸比丘比丘至僧中先有五法應以慈心應自卑下如拭塵巾應善知坐起若見上座不應安坐若見下座不應起立彼至僧中不爲雜說論世俗事若自說法若請人說法若見僧中有不可事心不安忍應作默然何以故恐僧別異故

比丘應先有此五法然後至僧中

爾時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時於露地坐與衆僧俱前後圍遶時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語答便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所堪任無所增長譬如農夫田苗稊稗參生苗葉相類不別而爲妨害乃至秀實方知非穀之異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爲作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風簸揚好穀留聚其下秕秸隨風除之何以故恐汙好穀故如是惡比丘行來入出如善

比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中秕秸穢惡既知已應和合爲作滅擯除之譬如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲貞實若是空中者其聲虛而嘶而彼空樹根莖枝葉如貞實者不異至於扣時方知內空既知內空即便斬伐截落枝葉先去麤樸然後斵刻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

尼羯磨卷第五

音釋

咽伊甸切吞下也　麨尺小切乾粮也　稊稗稊枉奚切稗傍卦切稊稗似穀蠹所宜切除穢取細也　秕秸秕音匕不成粟也秸口故切禾不實　嘶音西聲破也　樸匹角切木皮也　斵刻斵與斤同斫木斧也刻初眼切削也