

翻受應知

受鉢法

律言鉢有二種一瓦二鐵色二種一
二黑大者三升小者一升半此應持淨施持準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當淨施若遣與人十六枚者大金及蓋小金亦余水瓶及蓋洗瓶亦余四盆及杓二小二

入六

共六

大受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

律言聽飲八種漿一梨漿二閻浮菓漿六合樓迦漿三酸棗漿四甘蔗漿五微不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法次對比丘尼加法云大姊一心念我比丘尼某甲有某病緣故此某非時漿爲經非時服故今於大姊邊受三說受餘二藥爲共宿

法同七日應言

言爲共宿長服故

七日藥者蘇

一日服故盡形藥者蘇不任爲食者一切酸醋等真實淨法云大姊一心念我有此長衣未作淨今爲淨故捨與大姊爲真實淨故作真實施主然後得著鉢藥及十六枚類同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衆僧得夏安居衣僧破爲二部佛言應數人多少分若未得夏衣及若得夏衣僧破二部亦數人分此等爲施現前分並無法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爲十分乃至百人爲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

開囑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爲僧作分物人白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼爲僧作分物人誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼爲僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼爲僧作分物人

竟僧忍默然故是事如是持爲僧分粥分小食住閭尼差請會敷卧具分卧具分浴衣可與可取差比丘尼等使一切亦如是有五法爲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乃至差沙弥尼使亦如是

付分衣人物法既多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準人等分式又摩那及沙弥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

與不應分僧伽籃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各分法如前

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

入七

三

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又摩那亦分二分及純沙弥尼亦分二分若無沙弥尼僧應分若比丘少比丘尼多亦分二分若無比丘純有沙弥亦分二分若無沙弥比丘尼應分二分已各至本處作羯磨等三法分之時僧得施亦余其二部現前施並數人分攝亡比丘尼物法律言分僧園田菜樹又分別房及屬別房物又分銅瓶銅盆金鑊及諸重物又分繩牀木牀坐蓐卧蓐枕又分伊黎延陀耄羅耄羅氍毹又分車輿守僧伽

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毘盧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也

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 若餘處士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闢者應除又若物類衆多此言攝不盡者應言若衣非衣

此住處現前僧應分三說

賞看病人物法 律言僧問瞻病人言病人

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慾憇心不爲衣食四能經理湯藥乃至病瘻若死五能爲病人說法令病者歡喜已身於善法

增益有是五法應取病人衣物其衣鉢等物

隨現有者賞無者不得將餘物替應如是賞也

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

入七

四

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針坐具鉢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爲僧作分物人白如是大姊僧聽僧差某甲比丘尼爲僧作分物人誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼爲僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼爲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

入七

五

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 若有三人彼此共三說受作
如是言

二大姊憶念某甲比丘尼命過所有若衣非
衣此現前僧應分此處無僧此是我等分
三說二人亦分法如前有看病者亦口和賞
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
掌錄若有五衆出家人前來者應與若無來
者應送與近處僧伽藍

功德衣篇第十一
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已納作淨不以邪命得不以相得不激發得不經宿得不捨置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輒治裁作十隔縫治應在衆僧前受如是白也

大姊僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆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爲僧持功德衣白如是大姊僧聽僧差某

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持此衣與某甲比丘尼此比丘尼當持此衣爲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爲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

甲比丘尼爲僧持功德衣誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼爲僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼爲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

六

七

八

七

得不屬比丘尼入聚落

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
尼爲僧作功德衣白如是大姊僧聽僧差某
甲比丘尼爲僧作功德衣誰諸大姊忍僧差

某甲比丘尼爲僧作功德衣者默然誰不忍
者說僧已忍差某甲比丘尼爲僧作功德衣

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

大姊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
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衆僧和合共出

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

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弥尼若差爲比
丘尼僧請教識不得受設差不應往不應爲
僧說戒不應在僧中問答毗尼不應受僧差
使作知事人不應受僧差別處斷事不應受

入七

九

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
不得說餘俗語不得衆中誦律若無能誦者
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
徒揩磨身及礼拜迎送問訊不應受清淨比
丘尼捉衣鉢不得舉清淨比丘尼爲作憶念
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
衆僧無犯

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作如是乞

入七

十

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誰默然誰不忍者說三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
三說彼自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房宿
七在無比丘比丘尼處住八不半月說戒時

白是爲八事失夜隨遣一事失一夜得突吉

入七十一

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

干若

日未行于若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
輕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

自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而已如
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
羅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
僧乞半月摩那埵時中間重犯某僧
更重犯某僧殘罪今從僧乞前犯中間重犯

入七

十三

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
自行等法同前作須具儀

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

入七

十三

從僧乞出罪羯磨願僧與我某甲比丘尼出
罪羯磨慤愍故應三談僧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
不忍者說說僧已忍與某甲比丘尼出罪竟

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

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至犯

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

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僧與某甲比丘尼出罪誰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讖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衆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

入七

十五

壘

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此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丘尼當詣清淨衆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懺悔具儀作如是請

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爲我作懺悔主
慈愍故

三說

受懺悔主白僧法 其受懺主未得即許應
須白僧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 作是而已如應

答云可尔

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 懺者答言尔
對三比丘尼懺悔法 即前中品偷蘭遮罪
對小衆懺彼比丘尼應往三清淨比丘尼所
請一爲懺悔主請法如上其懺悔主既受請
已不得即許改單白爲問邊人應問彼二比

丘尼云也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尔
彼懺悔主得二比丘尼許已方荅懺者可尔
懺法如上但小衆懺須對三人對二人懺同
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

入七

十六

王韋

對一比丘尼懺彼比丘尼住一清淨比丘尼
所請爲懺主及正懺法一一如前除問邊人
除波逸提罪法 察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
捨時除二寶若僧若衆多人若一人不得別
衆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 若干衆多
長衣 餘隨種名事別稱之

過十日犯捨墮我今捨與僧說

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
與僧是中有若干衆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
淨比丘尼爲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衆多
入七

七

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衆多波逸提
罪 更有餘罪亦隨稱之 今請大姊作懺
悔主願大姊爲我作懺悔主慈愍故說
受懺主白僧法 其受懺主未得即許應白

僧云

大姊僧聽某甲比丘尼故畜 若干衆多
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衆多
波逸提罪 除罪隨稱 今從僧
乞懺悔若僧時到僧忍聽我某甲比丘尼懺
悔白如是 作是自己始應答云 可尔

正懺悔法

此中諸罪始終位別合有一十

二位三罪第一三者諸長波逸提及根本展
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

首自恣日言清淨波逸提罪及二覆藏第六
三者自身有罪爲衆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
自言清淨突吉羅罪及二覆藏第十三者心

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
覆藏此之一十二位二罪懺時並須緣知
具闕準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者著用捨墮衣

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
儀二十四覆藏罪法 行此懺法應須具儀
至誠懇惻殷重慚愧求斷相續請乞證明泛
余輕浮罪必不滅應如是作我某甲比丘尼

入七

十八

故畜余許衆多 長衣 餘隨種別稱之
過十日犯 余許衆多尼薩耆波逸提罪既
犯此罪僧說戒時告清淨犯 余許衆多波
逸提罪對首說戒自言清淨犯余許衆多波
逸提罪僧自恣時告清淨犯 余許衆多波
逸提罪對首自恣自言清淨犯余許衆多波

逸提罪自身有罪爲衆說戒犯余許衆多突
吉羅罪自身有罪不合聞戒犯余許衆多突
吉羅罪僧說戒時二處三問犯余許衆多默
妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯余許衆
多 突吉羅罪心念自恣自言清淨犯
余許衆多 突吉羅罪自身有罪受他懺悔
犯 余許衆多 突吉羅罪著用犯捨墮衣
犯 余許衆多 突吉羅罪著用犯捨墮衣
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 說雖言責
心言陳須具

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
余許衆多 長衣餘隨種別稱之過十日犯

十九

少許衆多 尼薩耆波逸提罪既犯此罪爲衆說戒犯 少許衆多 突吉羅罪自身有罪不合聞戒犯 少許衆多 突吉羅罪僧說戒時二處三問犯 少許衆多 默妄突吉羅罪心念說戒自言清淨犯 少許衆多 默妄突吉羅罪心念自恣自言清淨犯 少許衆多 突吉羅罪自身有罪受他懺悔犯 少許衆多 突吉羅罪者用犯捨墮衣犯 少許衆多 突吉羅罪我今懺悔等同前
少許衆多 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 少許衆多 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故畜 少許衆多 長衣餘隨種別稱之
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 少許衆多 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波逸提罪對首自恣自言清淨犯 少許衆多
波逸提罪今向大姊懺悔不敢覆藏懺悔則

安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願大姊憶我清淨戒身具足清淨布薩三說受懺者應語言自責汝心應生厭離懺者答言少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
還衣即座轉付法若衆僧多難集此比丘

尼若因緣事故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 少許衆多 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 少許衆多 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者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘尼波逸提罪對首自恣自言清淨犯 少許衆多
波逸提罪今向大姊懺悔不敢覆藏懺悔則

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爲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余許衆多

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余許衆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一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爲異於中請一清淨比丘尼爲懺悔主請詞如前其懺悔主既受請已未得即許應改單白爲問邊人應問彼二比丘尼云若二大姊聽我受

入七

廿

廿

某甲比丘尼懺者我當受彼二比丘尼應答言可余受懺悔主得許可已方始答懺者云余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綈不漏更求新
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
衆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

與次座若次座取不一如上座如是展轉刀

至下座

付鉢令持法 若持此比丘尼鉢還此比丘

尼若持最下座鉢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

李

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

入七

廿二

得著瓦石落處不得者倚杖下及著倚刀下
地不得著懸物下及著道中石上蘿樹下不平
提兩鉢開戶除用心不得著戶闕內戶扉下
不得著繩牀木牀下牀間牀角頭除暫著
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識對

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爲淨主寶付被人應語彼言此物我所不應汝當知之或言知是看是或爲佛法等

入七
廿三

事受者受時應作淨語淨語應言知是看是若不語被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爲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說淨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

父近畜說詞同上

懺一百七十八波逸提罪法欲除本罪還先懺覆品數多少準前應知此對一人許別衆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余許

衆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余許衆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爲今向大姊悔過
不敢覆藏等同上

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 尔
許衆多 突吉羅罪以故作故復犯 尔許
衆多 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 尔許衆多 突吉羅罪
餘隨種名事別稱之

廿四

大姊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是白已後說戒
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
衆多 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

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衆僧盡犯罪彼各各
作是念汝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

入七

全七

廿五

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衆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 緣同於前唯疑爲異彼心念言 我於某罪生疑須罷座已無疑時當如法懺悔 作如是已得聽說我治人篇第十三

與呵責羯磨法 案律有二法僧應與作呵責羯磨非法諸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喜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爲作舉作舉已爲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喜共鬪諍共相罵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爲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爲某甲比丘尼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姊僧聽此某甲比丘尼喜共鬪諍共相罵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

衆僧當更僧罪治忍者默然誰不忍者說說三
僧已忍爲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 若衆僧在小食上後食上
若說法若布薩被呵責羯磨人正衣服脫華

屣於一面住胡跪合掌白如是言

大姊受我懺悔自今已去自責心止不復作
律言若隨順衆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爲
解謂違上七五之行有五法應爲解呵責謂
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
我今隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯
磨願僧慈愍故爲我解呵責羯磨 三說僧
應如是與法 大姊僧聽某甲比丘尼僧爲
作呵責羯磨彼比丘尼隨順衆僧無所違逆
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
甲比丘尼僧爲作呵責羯磨彼比丘尼隨順
衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨誰諸大
姊忍僧爲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

入七

九七

與擴羯磨法 律言行惡行汚他家言惡行
者謂自種花樹教他種等言污家者有四種
事一依家汚家二依利養污家三依親友汚
家四依僧伽藍汚家若行惡行汚他家見聞
皆具聽僧作擴白四此作及解文如律明者也
與依止羯磨法 若有比丘尼癡無所知多
犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法聽
僧爲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
應爲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無住處聞亂白衣於白衣前誇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

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比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荅言不懺悔佛言聽僧與作不懺悔罪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也

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

入七

北八

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法 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衆僧與我作狂癡病羯磨作已病還得止今從衆僧乞解狂

癡病羯磨 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衆僧與作狂

癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得上今從衆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衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯

入七

梵

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爲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爲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其家受食食白如是大姊僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘尼不得在其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 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爲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爲佛弟子好施財
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衆僧立制不
作觸惱羯磨法若有比丘尼衆僧立制不
得作餘語已便觸惱衆僧喚來不來不喚來
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白羯磨名
作觸惱作如是白

尼問言汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比
丘尼汝向誰語爲說何事爲論何理爲語我
爲語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云

三

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爲說何事爲論何
理爲我說爲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衆僧立制不
得作餘語已便觸惱衆僧喚來不來不喚來
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
觸惱衆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
犯衆罪餘比丘尼語言汝犯罪見不答言不

入七

見僧應捨弃莫問語如是言汝今不見罪汝所往之處彼亦當舉汝罪爲汝作自言不聽汝作阿羣婆施不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即合所繫韁杖弃之汝比丘尼不自見罪亦復如是一切捨弃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衆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謫罰若不改者應爲彼沙彌和尚阿闍梨作不禮羯磨此作及解文如律明也

與白衣家作覆鉢羯磨法律言白衣家有

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衆僧應與作覆鉢罵謗比丘尼爲比丘尼作煩減作無利益方便令無住處鬭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

應如是與也

夫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爲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爲作覆鉢不相往來誰諸大姊忍僧默然故是事如是持

爲某甲作覆鉢不相往來者默然誰不忍者說僧已忍爲某甲作覆鉢不相往來竟僧忍差比丘尼使告白衣法律言應白二差一比

丘尼爲使告彼令知其使比丘尼應具分德八德及差廣如律明此使比丘尼往至彼

家不應受牀座飲食供養等具應語云
今僧爲汝作覆鉢不相往來 彼若不解應
廣爲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衆僧彼若
懺悔隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還
相往來者僧應爲解解文如律

尼羯磨卷中

輶女反展兄遍擲直耄音目金扶武毘能俱磧
俱反韁杖上居良反下羊力反謫罰上叱音伐草反

入七

羯磨

在汝可捨此事莫爲僧所舉更犯重罪若隨善若不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當復語言者善我已作白二羯磨餘有一羯磨在汝捨此事莫爲僧所舉更犯重罪若隨善若不隨語者當作第三羯磨作第三羯磨作第三羯磨竟波羅夷白二羯磨竟捨吉羅若未白前隨順所舉比丘一刃突吉羅遠白竟捨者一偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮若作白未竟捨者二偷蘭遮

尼羯磨卷下

出四分律

入八

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所教不順從不懺悔僧未與作共住時有比丘佛言聽僧與磨諸比丘尼語此比丘尼言此比丘僧與作

諫破僧法具如律明言丘尼

大姊莫方便欲破和合僧莫受破僧法法堅持不捨彼比丘尼當諫此比

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復