

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

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應作白作已應
更求大姊我已白竟餘與羯磨在汝今可捨
此事莫令僧爲汝作羯磨更犯重罪若用言者善
不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
僧更爲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
爲汝作羯磨而犯重罪若能捨者善
若不能捨者善與說第
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
破和合僧受破和合吉羅若一切未白前方便欲
諫破僧助伴法僧衆諫彼破僧比丘尼時復
一切突吉羅羯磨法體具如僧法堅持不捨
衆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此比丘尼此
諸比丘尼所說我等忍可汝莫作是語言此比丘尼
是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說

大姊汚他家行惡行捨此事莫爲僧所呵更
犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至與
諫惡性不受語法若有比丘尼惡性如律明
教授自身作不可共語諸比丘尼以我律如法
諫止大姊止須諫我彼比丘尼已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衆得增
益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大姊可捨
此事莫爲僧所呵更犯重罪若隨語者善若
不隨語者乃至

諫習近住法法體亦如律明第3如上白四
時有二比丘尼一名蘇摩二名
婆頗夷常相親近住共作惡行
惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大

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
諫被擯謗僧法若有比丘尼行惡行污他家
言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同
罪比丘尼有駁者有不駁者諸比丘尼應語
彼大姊汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞
言大姊汚他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞

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阿彌陀經此比丘尼諫此比丘四羯磨餘此立尼

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
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
趣以一小事瞋恚不喜便作是語我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
佛言聽僧作呵叱責捨此事故白四
大姊汝莫

說第十三如上白四
法體亦如律明

100

此事莫爲僧所呵責更犯重罪若隨語者善
乃乃至第_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聞
恚作是言僧有愛有恚有怖有癡佛言聽僧
彼比丘尼當諫_一大姊汝莫喜聞諍不善憶持爲
僧諫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爲僧所呵責更
犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至至
諫惡見說欲不障道法言我知佛所說法行
丘尼欲非障道法諸善比丘尼言汝莫作是語莫謗世
尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數

波比丘妹莫親近居士居士兒作不隨順行
尼言汝當別住汝若別住於佛法有增益安樂汝
今可捨此事莫爲僧所呵責而犯重罪若隨
善如上白四法體亦如律明說諸比丘尼欲犯
諫犯罪法說此比丘尼言大姊莫作是此不應余
大姊所作非法非律

與不癡比丘我不出重犯來非罪比丘
與諸比丘故彼罪入癡尼故作即彼不
此云丘故作即彼不比
罪何尼難是答羅順尼法
更不結白詰狂言夷威儀衆若
不癡四不癡我僧儀衆若
應毗癡揭止耳先伽後罪有
作尼毗磨佛諸癡婆還非比丘
舉彼尼乞言妹狂尸得沙丘尼
作比滅作聽不心沙心門尼
憶丘譁如僧須亂問有法癡
念尼應文與數時言諸言狂
自見多汝比無心
如是說如今已難犯憶丘齊亂
不諸罪重言行犯

與多人語此尼法能滅者應多求知法比前不

尼行舍羅滅
以籌多表語
自今已去與諸比丘尼結用多
人吾戒爭去焦如是究竟多大
吾云何多人

人言亦言而用多
說持法持夷

雜行篇第十六
結說戒堂法

詐法應如是說結罪處所丘尼何此罪處應所彼比作

與草覆地毗尼法若犯諸比丘尼作念我曹多
安尼令說出此入無限若我曹還衆戒非沙門作
樂如佛詮事事轉滅深重經年月共喜得問如此事亦
佛言所教轉滅深重若我曹還衆戒非沙門作
應滅諱事如令僧自今年月不喜得問如此事亦
比丘尼結如草覆地滅諱法應如是說

積砂大藏經

尼羯磨

者說僧已忍聽在其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大姊忍僧解某處說戒堂者默然

來得有第一
結說戒堂法律言不
知當於何處說戒佛言
唱其大堂閣上堂經行堂若河側尼具儀
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其處作說戒堂白如
是大姊僧聽今衆僧在其處作說戒堂誰諸
大姊忍僧在其處作說戒堂者默然誰不忍

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竟僧忍默然故是事如是持若庫藏不堅

藏屋誰諸大姊忍僧結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然誰不忍者說僧已忍解某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持若庫藏不堅

藏人具德如上若不肯者與福饒與粥若故不肯如法治當如

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竟僧忍默然故是事如是持若比丘尼看無難無妨應於僧中具儀作如是

甲房庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持若比丘尼看無難無妨應於僧中具儀作如是

與無主爲已造房法若比丘尼看無難無妨應於僧中具儀作如是

是大姊僧聽我某甲比丘尼得乾痳病此糞我今從僧乞結不失衣法三說僧應觀察此比丘尼爲可信者一切衆僧應到彼看若當聽去遣僧中可信者一看若彼處有難有妨處亦不不

往人間行不堪持行佛亦聽僧與此病比丘尼得乾痳病有因緣事欲人間行不堪持行

是大姊僧聽我某甲比丘尼得乾痳病此糞我今從僧乞結不失衣法三說僧應觀察此比丘尼爲可信者一切衆僧應到彼看若當聽去遣僧中可信者一看若彼處有難有妨處亦不不

某甲比丘尼得乾痆病有糞掃僧伽梨重有
因緣事欲人間行不堪持行從僧乞結不失
衣法若僧時到僧忍聽與此某甲比丘尼結
不失衣法白如是大姊僧聽某甲比丘尼得
乾痆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痆病有糞
掃臥具極重未滿六年不堪持行佛言聽僧
更作新臥具當往僧中具儀作如是乞

大姊三說僧應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大姊僧聽此

僧聽我某甲比丘尼得乾痆病有小因緣欲
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應大姊僧聽此某
甲比丘尼得乾痆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痆病有糞
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二應至僧中具儀作如是乞

大姊三說僧應大姊僧聽我某甲比丘尼
羸老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大姊僧聽此

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齋授若齋
所比丘僧伽藍若至所齋處而中道還或不至
皆失前齋授若欲往者當更齋授
非時入聚落齋授法若有僧事塔寺事瞻視
如是言大姊一心念我某甲比丘尼非時入

入八

十

其聚落至某甲家爲某緣故白大姊令知造由村過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

余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余時佛告諸
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余時佛告諸比
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
求聽制自言制遮阿菟婆陀制遮戒說制遮
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

入八

十一

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戶沙二不定
法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍
尼式叉迦羅尼七滅諱一句如呵責羯磨
余時佛告諸比丘有二見出家人不應行非
佞性法見非法復有二見毗尼言非法

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鹿惡
見非鹿惡非鹿惡見鹿惡復有二見舊法見
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
二見無亟見亟見無亟復有二見破見不

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尔時
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

入八

十二

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尔時佛
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

入八

十三

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滅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作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行勤修精進未得能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

入八

七

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今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
貪欲瞋恚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余時
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

八八

十五

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
余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余
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
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

余時佛告諸比丘譬如驥與群牛共行自
言我亦是牛我亦是牛而驥毛不似牛腳不
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

余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爲主重於定以定爲主不重

^{入八}^{十六}

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編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

尔時世尊在婆闐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

^{入八}^{十七}

我於某村某城親從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究修多羅毗尼檢校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼檢校法律時若不與修多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說

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

棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼法律與相應不違背於法應語彼比丘言長老是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是爲四廣說佛說如是

一句從知法毗尼摩夷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

十八

十八

住毗尼而不動復有五法四法同前第五諱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
律若不依住者波逸提持律人有五功德戒
品堅牢善勝諸惱於衆中決斷無畏若有疑
悔能開解善持毗尼令正法人住復次有五
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喚
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喚氣從
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

八六

九

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

持戒有五功德反上是復有五事先未得物不
能得既得不護若隨所在衆若刹利衆婆羅
門衆若居士衆若比丘衆於中有愧耻無數

由旬內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人死
墮惡道持戒有五功德反上是有五種淨菓火
淨刀淨瘞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私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劍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

余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余時佛告諸比丘比丘至僧中先有五法應以慈心應自界下如拭塵巾應善知坐起若見上座不應安坐若見下座不應起立彼至僧中不爲雜

入八

二千

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余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稀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築揚好穀留聚其下秕善隨風除之何以故恐汚好穀故如是惡比丘行來入出如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比

丘中批菩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

斧往彼林中遍和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鹿櫟然後

斬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穢
穢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

梯稗應除弃

及以空中樹

自說是沙門

虛妄應滅擯

已作滅擯竟

行惡非法者

清淨者共住

當知是光顯

和合共滅擯

和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

三十六