

尼羯磨卷第一 幷序 出四分律 榮六

唐 西 太 原 寺 沙 門 懷 素 集

原夫鹿苑龍城啓戶羅之妙躅象巖驚嶺開
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衆於是敷
榮六
禁外徒由斯安樂其後韜真細覩多聞折軸
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聿興振墮綱而幽贊
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
實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爲三卷勒成一部

庶無增減以適時機祇取成文非敢空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

受大戒出罪餘一切羯磨應作五人僧者除中內
出罪餘一切羯磨應作十人僧者除
應作況復過二十若隨四位僧中有少一人
者作法不成就和合律言同一羯磨和集一處
非法非毗尼和合不來者屬授在現前應呵
然住之若與欲若從可信人聞若先在中默
事應和如法應和合若默
正事應和合五法應和合如法應和合若默
是未受大戒者出受大戒人前作

羯磨說戒成應呵若有人得滿數又言有四滿數應呵有人得大戒者不得滿數不應
至白衣家羯磨何等人不得滿數亦不得呵若欲受大戒人何等人不得滿數亦不得呵若欲
為比丘尼作羯磨比丘不得滿數亦不得呵若人若被舉若欲摸若應滅據若別住若在戒
場上若神足在空若隱沒若難見聞處若所為作羯磨人何等人得滿數亦不得呵若善比
丘尼同三界住不以神足在空隱沒不離見聞處乃至語傍人不得說欲其欲廣說與汝若不現身相與汝欲若欲者不成與

欲處更棄者欲其持欲人受欲已便命遇
若餘志行若羅道若入外道衆若入別部衆多若受
若至戒場若明相出若自言犯邊等三十人若被察若滅擯若神足在空若
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彼

清淨爾時持戒比丘尼自有事起不及
話僧者輕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

清淨持欲比丘尼至

大姊僧聽某甲比丘尼某甲比丘尼如法僧

僧說時若能記識姓名者對僧一一稱名說云

結界篇第二

結大界法

律言當敷座當打捷椎盡共集一處不聽受欲是中舊住比丘尼應

事欲與清淨

若不能記姓名但云衆多若受欲人若睡若入定或忘若不故作是名爲成與欲

若僧今何所作爲

然所爲事有其

對衆問其所作

事欲與清淨若不能記姓名但云衆多若受欲人若睡若入定或忘若不故作是名爲成與欲

其羯磨

羯磨約體但三謂單

衆羯磨

羯磨非法和合羯磨法別衆

別如衆羯磨法

作如法如毗尼羯磨法相似

如羯磨法

作羯磨白二羯磨呵不止羯磨應

此方便

止六遍餘諸法唯除結界闕者

若唱大界四方相若東方有山稱山有塗稱塗
若城若疆畔若園若林若池若樹若石若垣
不得二界相接應留申間亦不得隔缺流水處
結不得二界相接應留申間亦不得隔缺流水處
牆若神祀舍如東方相餘方亦爾但結界處
之法應常有橋船唱相起禮僧白言

大姊僧聽我舊住比丘尼某甲

若非舊住
界者唱謂從東
應除誠

爲僧唱大界四方相

而已應唱謂從東
南角等而唱乃至

三說訖衆中差堪能作羯磨者若上座
若次座若謂律若不謂律當如是作

大姊僧聽此住處比丘尼唱四方大界相若

僧時到僧忍聽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
唐解應如是作

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

解界然後白二結當敷座等如前應如是作第六

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

若二住處別利養欲得同一說戒

說戒別利養先各自解界然後結法同前改一句云同一說戒別利養白如是

結別說戒同一利養界法

若二住處別利養諸比丘尼欲得別說戒

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爲欲守護住處故白

如是大姊僧聽今僧於此彼住處結別說戒

同一利養爲守護住處故誰諸大姊忍僧於此彼住處結別說戒同一利養爲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爲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五

第六

知應

結戒場法若有四人或五人十人二十人羯磨事起是中大眾集疲極佛聽結戒場稱四方界相若安代若石若羅畔作齊齊相中間一重是大界內相此與戒場相不得場相得

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

次唱大界内外

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

同意者未出界雖在界外疾一處集結界應如是作也

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

大姊僧聽今衆僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大姊僧聽今衆僧集解界誰諸

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聚野中行衆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答而去應如是解

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衆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
坐處僧於此處第六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
尼羯磨
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解不失衣界誰
諸大姊忍僧於此處同一住處同一說戒解

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外
界法結法如上唯加一

句云除村外
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行處一比丘尼起已具儀僧中唱某院及諸黑菜等處作淨地唱已應如是作第六

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

五百舍夷女人俱詣佛所

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分處

如是言某處爲僧作淨地二者若爲僧作僧加藍未施僧三者若半有籬障若多籬障若是都無若垣牆若塗亦如是四者僧作白二羯磨結

解淨地法

文略無解應翻結云

持足白言善哉世尊頗聽女人於佛法中出人出家爲道何以故瞿曇彌莫作是言欲令女中出家爲道令佛不爾時摩訶波闍波提摩訶波闍波提復與五百舍夷女人俱共毘舍刺爲拔袈裟往祇桓精舍在門外立步涉破腳剝爲土全身涕泣流淚爾時阿難見已往問爲住佛所求請世尊爲說八不可過九言

第六
阿難今爲女人制八盡形壽不可過法若能行者即是受戒何等爲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上比丘尼不應爲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上式又摩那學戒已從比丘僧乞受大戒如此法應尊重等上如比丘尼犯僧殘罪應二部僧中行摩那埵如此法應尊重等上比丘尼半月從僧乞教授如此法應尊重等上如比丘尼不應在無比丘處夏安居此法應尊重等上如比丘尼僧夏安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑

如此法應尊重等如是阿難我今說此八不可過法若女人能行者即是受戒譬人於大水上安橋梁而渡如是阿難我今爲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爲女人制八不可過法若能行者即是受戒即彼說事如上摩訶波闍波提言若世尊爲女人說此八不可過法我及五百舍彌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座垢盡得法眼淨見法得法成辦

諸法已獲果實前白佛言我今來比丘尼於欲於如來所出家修梵行佛言唱此言已

我法中快自娛樂修梵行盡苦源

唱此言已

羯磨授戒與度人法

律言世尊制戒雖聽度人汝等愚癡輕便度人

而不知教授以不知教授故不棄威儀乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小

袈裟著身鉢孟在手印名出家受具足戒

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鷄磨往彼僧中具儀作如是求

大姊僧聽我某甲比丘尼求衆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成及二法攝者當語言妹止勿度人若有智患堪能教授與二歲學成及二法攝取者應如是作

大姊僧聽

此某甲比丘尼今從衆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衆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法依止開梨

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

禁六

十一

大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽爲某甲剃髮白如星

剃髮者當白僧若一
欲在比丘尼寺內出家

度沙彌尼與法同請和尚尼法

者先請和尚尼
具儀作如是請

大姊一心念我某甲今求阿夷爲十戒和尚
願阿夷爲我作十戒和尚我依阿夷故得受
沙彌尼戒慈愍故三說應報可爾請闍梨法具儀作如是

大姊一心念我某甲今求阿夷爲十戒阿闍

梨願阿夷爲我作十戒阿闍梨我依阿夷故
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

授戒法後著袈裟具作如是言我阿夷某甲歸依佛法
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夷某甲歸依佛法
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二說

授不戒相云語盡形壽不殺生是沙彌尼戒能
持不答能盡形壽不得偷盜是沙彌尼戒能
持不答能盡形壽不得姪是沙彌尼戒能持
不答能盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持
不答能盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持

不_答能盡形壽不得著華鬘香油塗身是生

彌尼戒能持不_答能盡形壽不得歌舞唱伎

及往觀聽是沙彌尼戒能持不_答能盡形壽

不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不_答

能盡形壽不得非_答行食是沙彌尼戒能持不_答

能盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙

彌尼戒能持不_答能此是沙彌尼十戒盡形

壽不得犯能持不_答能汝已受戒竟當供養

三寶勤修三業坐禪誦經勤作衆事

授已教請十數

其十者一一切衆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

聖道九九衆生居十十一切入

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乃至}

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爲道世尊即是我如來至真等正覺_三我某甲外道歸依佛法僧已從如來出家學道如來是

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
是大姊僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月
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衆
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
榮六十三
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
何外道不能令諸比丘尼心喜故執持外道親白衣法不親比丘尼親外道心不隨順比丘尼誦習異論若聞人說外道心好事便起瞋恚若聞人說外道心

與二歲學戒法
曾出適者聽二年學戒滿二十與授大戒若年十歲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
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彼某甲沙彌尼二歲

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沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說詫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

授六法相應彼云語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又摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女與染

汙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研教人研若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犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不答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教死勸死讚死若與人非藥若墮人胎狀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又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又摩那非釋種女若於衆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又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又摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡

形壽不得犯能持不_答言能持不_答能式又摩那尼於一學除爲尼過食次汝某甲聽僧已與汝學法依十誦結勸應云汝某甲聽僧已與汝學法具滿和尚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

華六

十五

果如蓮華在水中日日增長開敷波亦如是
增長道法後當受具足戒次說云釋師子法中
已獲難得戒無難時難得已得勿使空頭面
禮足右繞歡喜去

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夷爲和尚願阿
夷爲我作和尚我依阿夷故得受大戒三說云

可爾

請戒師法具儀作如是請

大姊一心念我某甲今求阿夷爲羯磨阿闍
梨願阿夷爲我作教授阿闍梨我依阿夷故

得受大戒三說云可爾
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

衆中誰能爲彼某甲作教授師若作師者即應答云我某甲能答已戒師大姊

梨願阿夷爲我作羯磨阿闍梨我依阿夷故
得受大戒三說云可爾
請教授師法具儀作如是言

僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是

往彼問遮難法

教授者至受成人所語言此安陀會鬱多

羅僧僧伽梨此僧竭支覆肩衣此是汝衣鉢不

第六
彼答是已復應語云諦聽今真誠特我今問汝有便

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瘡疽乾瘡顛狂二道合道大小便常漏洩噉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

伎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

如合
是掌
言作

汝彼應語言汝來來已爲捉衣鉢
教禮衆僧禮已在戒師前長跪

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衆僧不滿皆稱和尚尼名教乞戒不乞戒十

若眠故

三說若受戒人不自稱名不稱和尚尼名教乞戒不乞戒形瞋恚無心身相不和尚尼若多和尚尼若衆醉狂裸形瞋恚無心身相不

戒師白法

戒師欲問
先白白雲

大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒

永樂北藏

尼姑庵

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

戒師問法語白記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

内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消顛狂二道合道小
大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不歟

一 跋事一
谷無

止授本法以法開導令起上上品
心至誠接受應如是作

人婦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
僧時到僧忍聽爲某甲受大戒和尚尼某甲
白如是大婦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
姊忍僧授某甲受大戒和尚尼某甲者默然
誰不忍者說說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持六

與本法尼授大戒請羯磨闍梨法彼受戒者
聞梨前具儀作如是請

大德一心念我某甲今請大德爲羯磨阿闍
梨願大德爲我作羯磨阿闍梨我依大德故

得受大戒者愍故

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白如是

戒師問法白已語記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
禁六十九
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
如是諸病癩白癩癰瘡乾瘡顛狂二道合道
小小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不

汝學戒未答云無事答復應問已學戒即應答言復應問汝清淨不答言復應問云清淨復應問餘尼云某甲已學戒未答云復應問云已學戒復應問云清淨不答云復應問云清淨

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僧今爲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謊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尼律中云自說清授戒甲具足戒彼此俱文隨誦無失作此法已應爲記時邊受與此無異也

授戒相法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

丘尼作不淨行行姪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諾能不得盜乃至草葉若比丘尼取人五錢若退五錢若目取教人取若自所教人所若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋種禁大女汝是中盡形壽不得犯能持不諾能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼不諾能不得斷衆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歇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

不得犯能持不諾能不得作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諾能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼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諾能不得犯八事

乃至共畜生若比丘尼有染汙心受染汙心
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^{禁六}諳能不得
覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若此比丘尼知
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

答能不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘
尼知比丘爲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語
諸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缺不堪復用如大石析爲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

授四依法彼云應語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成比丘尼法住糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答能若得長利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能若得長利言能若得長利月初日食若衆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

受教法應觀化作福治塔供養佛法僧和尚

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

音釋

躅厨玉切鞠迹也藏他刀切捨蓋覆也紐女久切
隕杜回切下墜也銳利也愈芮切亟去史切研數也五堅堅切
乖舛乖古懷切充切疾也駛蹤士切石窮窮究也
癩病音賴惡也瘻昌充切錯也疾也債側資切逋財切
七余容切瘠渴音消病也

卷六