

尼羯磨卷第二

唐西太原寺沙門懷素集

榮七

師資篇第四

制和尚行法

和尚尼看弟子當如母想展轉相敬

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

看和尚尼當如母想展轉相敬
僧法料理令弟子順從於僧不違與摩那埵當以樂住乃至和求尼法復除於中次當令當與尼罪如自餘人出當

制依止阿闍梨行法

若有新受戒比丘尼和

所教如法除之若惡見生教令捨惡見所堪爲辦自今已去制和尚尼法如是和尚尼應行若不行如法治

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

子當如母想弟子於闍梨如母想展轉相教

事如是於佛法中倍增益廣流布

當作是請

子當如母想弟子於闍梨如母想展轉相教

大姊一心念我某甲今求阿夷爲依止願阿

夷與我依止我依止阿夷住

彼三說可爾或與

汝依止言汝莫放逸

闍梨行法並同和尚

弟子行法

法如前又不比丘尼或將餘比丘尼爲伴至他行當自入和尚間不得至界外不得至畫日住處他方彼去當房入助不他行當自室不得爲人揩摩身不得使他剃髮不得受他佐助衆事不得受他佐助不他行當自得至冢間不得至界外不得至畫日住處他方彼去當房入助不他行當自尚假爲應白時到乃至廣說彼當日三間訊和

不得從餘比丘尼爲伴至他行當自入和尚間不得至界外不得至畫日住處他方彼去當房入助不他行當自室不得爲人揩摩身不得使他剃髮不得受他佐助衆事不得受他佐助不他行當自尚假爲應白時到乃至廣說彼當日三間訊和

我今呵責汝汝去汝莫入我房汝莫
爲我作使汝莫至我所不與汝語
是謂和尚
阿闍梨呵責弟子亦五詞
同唯換第四句莫至我所云汝莫依止我彼
形壽呵責佛言不應爾見安居
呵責亦不應佛言不應爾病者亦不應
呵責具儀悔當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
起日中暮若聽悔者善若不聽者當下意隨順無
違逆方解其罪若彼下意隨順無
呵責弟子法

時諸弟
梨亦弟
不承事
法恭敬和
無愧和尚
阿闍梨

弟子離和尚懺謝法

和尙有五非法弟子應
懺悔而去應語和尙言

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

知如此懺謝應當輒語若不受者和尙應捨
日還更依止闍梨應持木鉢出界經宿已明

餘比丘足住

說戒篇第五

半月往僧寺請教誠差使比丘尼法

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

尼爲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爲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爲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爲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
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誠

三說彼既屬已
授師此使比丘尼往問可不

若聞泉僧已差教授師去時比丘應期往比丘尼應迎比丘尼期迎不迎亦爾若期教給所須辦洗浴具若曼粥種種餅食供養若頂受已還本寺內鳴捷稚集比丘尼衆不來者囑授音尼衆云

大德僧衆無

教誠比丘尼人及無說法者語比丘尼衆勤

修莫放逸

作此告時尼頂戴持若二泉病不使問訊若不往者突吉羅

僧說戒法

若於十四五六日不知爲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

如是唱已說戒至年少比丘尼不受知者上座教者突吉羅欲收亦如是僧集之時比丘尼當相檢校者突吉羅欲來不先白然後說戒白等儀軌具如戒燈經有吉羅上舍羅若年少比丘尼來已說戒竟若

告清淨法

若四十五十六日舊比丘尼欲從客比丘尼重說戒不者不如法治若不得者如是告云

大姊僧聽我某甲比丘尼清淨

作是告已餘者當次第聽餘

告清淨竟舉泉未起若說序竟來若都已起亦

不從客比丘尼重說戒不說戒竟者如是告云

若客多者舊比丘尼應求客和合若不得者如是告云

若客少者舊比丘尼說戒竟客比丘尼同多時應合丘

丘尼更爲重說不
丘尼集已說序等
比丘尼來亦如是
略說戒法

律言若有八難及餘緣聽略說戒者如法治若說戒竟舉來都已起亦爲重說若客比

心念說戒法若有二人應心念言今日衆僧十五日說
戒我某甲比丘尼清淨說

增減說戒法

若有比丘尼喜聞罵詈遙相誹謗口出刀劍欲來至此說戒者

應作二三種布薩若應十四日說十三日作若聞今日來即應如是者善若不能應作白却說戒作如是白

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達
近若說戒序間清諸大姊是八波羅夷法僧
常聞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二大姊憶念今
僧十五日說戒我某甲比丘尼清淨三說二
去至白月者舊比丘尼應如法強與客比丘尼問答

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是白應作若客比丘尼不
說戒至白月十五日當說戒白如是去應作第二却若客比
丘尼不

非時和合法

若因舉事递有聞諍能所不和
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闡諴誹謗互求長

短令僧破壞令僧別住令僧塵垢彼人僧爲

舉罪已還爲解已滅憎塵垢若僧時到僧忍

聽僧作和合布薩白如是作是白已

非時說戒法若因聞諍今僧不和令僧別異
舉發此則名爲以

分爲二部若能於中改悔不相
和合作如是白

大姊僧聽衆僧所因諍事令僧闡諴而不和
合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部

彼人自知犯罪事本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
違行從今已去聽夏三月安居應作

言是

大姊一心念我某甲比丘尼依某甲僧伽藍

若在村某甲聚落若在別房應云
內應云某甲房前三月夏

安居房舍破修治故三說以比丘尼要承持
律比丘安居故須問言

汝依誰持律彼應依其甲律師復應有疑當

問

被復答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

居後三月

心念法

律言從今無所依人但除前但除

初句及後問答作其三說

忘成法

若有住處欲安居無所依人自忘不念不知成不佛言若爲安居故來

伊成安居

及界法

若往安居處欲安居入界內便明相出彼有疑爲成安居不佛言若爲安

居故來便成安居次入園亦同次一脚入界入園亦如是

受日篇第七

對首法

若有佛法僧事檀越父母等請喚受病患者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爲某事故還此中安居白大姊令知不應

專爲飲食故去

羯磨法

爲前經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

白二鶲磨應如是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘尼受

禁七

過七日法

十五日一月日出界外爲某事故還此中

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

出界外爲某事故還此中安居

誰諸大姊忍僧聽某甲比丘尼受過七日法

一十五日出界外爲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十一月十五日出界外爲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翅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爲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第七
後獨行無設聽爲護故應差二三比丘尼爲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

大德慈愍語我我若見罪當如法懺悔

此三說尼

比丘足已還至本寺為捷雜集比丘尼衆不來者囑授告尼衆云

大德僧衆

不見比丘尼衆有見聞疑罪可舉語比丘尼

衆如法自恣謹慎莫放逸

作此告時尼衆皆合掌言

頂戴

持若比丘尼衆即日自恣疲極當明日自恣若二衆病不滿不和當遣使問訊若不爾

吉羅突

白僧自恣時法

自今已去聽安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

愚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

並同說戒

差受自恣人法

律言薩白二釋磨差不受不患不怖不癡知自恣未自恣是應如是差

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

比丘足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

律言聽比座應知來不先白後自恣作如是白

大姊僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽

信和合自恣白如是

僧自恣法

律言聽徐徐三說了了自恣不應反抄衣衣纏頭等應偏露等作如是言

大姊衆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

自恣其告清淨緣及法一同說戒事近不得三說當再說若不得一說即應作如是言

略自恣法

律言若有八難及餘緣聽略自恣苦難事尚遠容得廣說應說若難事近不得三說當再說若不得一說即應作如是言

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不得各各三語自此事云不得白即應以此事云

對首自恣法

若有四人各各相向作如是言

三大姊憶念今日衆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

今日衆僧自恣我某甲比丘尼自恣清淨

增益自恣法

若有衆多比丘尼結安呂精勤行道得增上果證作如是念我

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣

自恣作如是白

四月滿當自恣白如是

作是白已至
四月滿自恣

增減自恣法

律言若自恣日閑異住處比丘

尼聞諍不和欲來此自恣若開已入界外自恣若能者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

禁七

至黑月十五日當自恣白如是

作九上是白已增
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

若容比丘尼猶不去舊比

丘尼應如法如律疆和合自恣

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

若千長若短割截衣持三說受次二衣類

條受千長若短割截衣持半亦爾受覆肩衣

云應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厭

修羅衣云

大姊一心念我比丘尼某甲是衣厭修羅衣

受長四肘廣二肘半是衣厭修羅衣持說

捨五衣法應翻

大姊一心念我比丘尼某甲是衣僧伽梨若

若容比丘尼猶不去舊比

條受若長若短割截永持今捨此各翻應知

受尼師壇法

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二種一大者三升小者一升半此應

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四盆及杓二小

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

長服故

七日藥者蘇等盡形藥者一切鹹醋等不任爲食者

持淨施持準十誦云

大姊一心念我比丘尼某甲此其器是我十
六枚數今受

三說

受非時藥

律言聽飲八種漿一梨漿二閻浮提黑漿三酸棗漿四甘蔗漿五微

果漿六舍摩迦漿七波輸師漿八蒲萄漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法

藥七治應先從淨人手受已次對比丘尼加法云

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

作真實淨應問施主然後得著鉢藥及十

六枚類同

展轉淨法

云

大姊一心念此是我長衣未作淨爲淨故施與大姊爲展轉淨故

彼受淨者應云大姊汝有此長衣未作淨爲淨故與我我今受之

受已汝施語言汝施

答云

彼應

受淨

者言

大姊汝是長衣未

作淨爲淨故施與我我今受之受已汝與某

甲是衣某甲已有汝爲某甲善護持著隨因

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爲異

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秋冬求索夏衣又不應

此處安居餘處受夏衣分又有存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取

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

據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見者

人爲一分乃至百人取不應自擲籌使不見者

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差

縱身不在閒屬投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

時僧施更無異故不出其羯磨對首法准同非

攝非時僧施差分物人法

若有住處現前僧得可分衣物律言

聽分分時有客數未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

聽分分時有客數未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

爲僧分粥分食供闍尼差

會敷卧具分臘具分浴衣可與可取差比丘尼等使一切亦如是又有五法爲僧分粥入地箭如箭射謂有受等有五法分粥生天亦

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白如是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差某甲比丘尼爲僧作分物人

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釋磨已分法

前如

對首攝物法若有三人比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

心念攝物法若有二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亦分二純式又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
無沙彌比丘尼應分二分已各至本處作
磨等三法分之時僧得施亦爾其二部現前
人分施並數

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
瓦瓦盆金鑊及諸重物又分繩牀木牀坐蓐
瓦蓆枕又分伊黎延陀耄羅耄羅鞞鞞又分
車舉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肩
佛言不應分屬四方僧鞞鞞廣三肘長五肘
毛長三指剃刀衣鉢坐具針筒盛衣貯器俱佳

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處命過所有衣鉢坐具

大姊僧聽某甲比丘尼

此處命過所有衣鉢坐具

作此簡然後作法也

賞看病人物法

律言僧問瞻病人言病人有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哩
至病瘧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
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

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

付分衣人物法如是付
差已應

大姊僧聽某甲比丘尼命過所有若衣非衣此現前僧應分第七
十四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僧差

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今現前僧還與僧竟僧忍默然故是事如是持_{分法}_前

四人直攝物法

<sub>以不成差
付直分云</sub>

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}_前

對首攝物法

_{若有三人彼此共病者應口和賞}

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}_{十五}

心念攝物法

_{若有一人某甲比丘尼命過所有若衣非衣應心念言}

心念攝物法

_{若有一人某甲比丘尼命過所有若衣非衣應心念言}

我分

二說分
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
衣新物帖作淨若是新衣若是故
不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遇
是者亦應受應自浣染舒張輒治裁作十隔

縫治應在

衆僧
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

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

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

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

忍與某甲比丘尼木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

此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作

功德衣此衣衆僧已受作功德衣竟

三說諸比丘尼

應如是言我持本人應答言爾如是次第乃至下座受

其受者已善受此中所有功德名稱屬

得別衆食四得展轉食五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如法前

出功德衣法若不出功德衣作如是意以久

意聽冬四月竟僧應得五事放捨佛言不應作如是

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

若不出本過功德衣

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

丘尼出界外宿衆僧和合共出

尼羯磨卷第二

音釋

孽音辱正耄莫齧能其俱切能山芻

孽音辱正耄莫齧能其俱切能山芻

輶女箭切

永樂北藏

尼羯磨

第七九冊