

尼羯磨卷上 井序

出四分律 入六

西太原寺沙門懷素集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅象巖就鶩嶺開
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
榮外徒由斯安樂其後韜真細疊多聞折軸

乃於諸家撰集莫不研尋校理求文抑多乖
舛遂以不敏揔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穿鑿惟
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

之憂捨正微言罕見浮囊之固即有歛光秀
出維絕劙而虛求波離聿興振墮網而幽贊
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
寔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
定僧羯磨揔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揔定二
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

設滅若不得人擯呵有數受在
若擯言得滿不羯何人有大未
離若犯滿數得磨等不人戒受
見別邊數亦滿依人得得餘大
聞住罪亦不數止得滿滿者戒
處若等不得應羯滿數數在人
若在十得呵呵磨數亦不前前
所戒三呵若若遮不不應作作
爲場人式爲欲不應應呵羯羯
作上若又比受至呵呵有磨磨
羯若被摩丘大白若有人說說
磨神舉那尼戒衣爲人不戒戒
人足若沙作人家作得得又又
何在滅弥羯向羯呵滿滿言言
等空擯沙磨等磨責數數有聽
人若若彌比人何羯亦應四除
得隱應尼丘不等磨應呵滿人

者來人四人又言僧者有受四大種四人五
磨作切羯應作四十位人僧者十人僧除大戒中國自受
若隨二和合磨應作五人僧者有受四大種四人五
磨作切羯應作四十位人僧者十人僧除大戒中國自受
人又言僧者有受四大種四人五
律言同處不同
人又言五法應
若與欲若從可信合和集者
未受大戒者出不律人間法

穡砂大藏經

尼羯磨

滿數亦得呵若善比丘尼同界住
足在空不得隱沒不離見聞處乃至語
不來諸比丘尼說欲及清淨唯除結
欲其欲與佛不以神
清淨僧事合說若自恣時應言與
病緣聽與欲自恣言若欲有須與
患事看欲若言我說欲若言若欲有
與汝欲若廣說與欲若不現言若欲有
相若其身爲與欲有須與佛不以神
自道人口欲五法清淨僧事合說若自
恣時應言與欲自恣言若欲有須與
犯若欲現身言病緣聽與欲自恣言若
欲有須與佛不以神
邊入已者身相與汝欲若廣說與欲若
不現言若欲有須與佛不以神
等別便不成功欲若廣說與欲若不現
言若欲有須與佛不以神
十部衆若遇若餘處行若餘者欲現言
若欲有須與佛不以神
三人若至戒場上若罷道欲現言若欲有
須與佛不以神
二滅若外欲不說言若欲有須與佛不以
神
擴明道欲現言若欲有須與佛不以神
若應出入持相我欲有須與佛不以神
減若外欲不說言若欲有須與佛不以神

結界篇第二

結大界法 律言當數座當打捷雜盡共集一
哩大界四方相若東方有山稱山有漸稱漸
若城若疆畔若園若林若池若樹若石若垣
不得二界相接如東方相餘方亦不得但
留中間亦不得隔駛流處尼庵
之結除常法應起札橋僧船唱相
尼某甲唱若非舊僧往識界者大姊僧聽我舊住比丘
相衆中差堪唱除舊住二言爲僧唱大界四方
律誦當如是作大姊僧聽迷徑此住處比丘尼
唱四方大界相若僧時到僧恩聽迷零僧今
於此四方相內結大界同一住處同一說戒

擯若神足在空若離見聞處不成與欲應更與
所欲者應至傳欲人言大姊一心念我某甲比丘
尼如法僧事與欲清淨有事起不及詣僧者
人轉時應云大姊一心念我某甲比丘尼與
其甲比丘尼受欲清淨彼及我身如法僧事
與欲清淨持欲比丘尼至僧說時若能記
識姓名者對僧一稱名說云大

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

磨意當作白二羯磨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

丘尼欲結共一說戒共一利養界佛聽各自解界然後白二結當敷座等如前應如是作
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界相若大姊忍僧於此處彼處同一說戒同一利養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

聽今僧於此彼處結別說戒同一利養爲守護住處故誰諸大姊忍僧於此彼處結別說戒同一利養爲守護住處故竟僧忍默然故是事不不忍者說僧已忍於此彼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應知

入六

四

結戒場法

若有四人或五人十人二十人羯磨事起是中大衆集彼極佛聽結

限是中間一重是大界內相此與戒場相不得相入及並應留中間最外一重是大界外相
法先唱戒場相如上應如是作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

解戒場法

次唱大界內外
相唱及結如上
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

難結小界說戒法

若有欲受戒者至界外有
比丘尼往遮佛言若有不

大姊僧聽今有余許比丘尼集若僧時到僧忍聽結小界白如是大姊僧聽今有余許比丘尼集結小界誰諸大姊忍余許比丘尼集結小界者默然誰不忍者說僧已忍余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

彼不應不解界
而去應如是解

大姊

日意者未出界聽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誰諸大姊忍僧聽今此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說戒法

彼不應不解界而去應如是解

大姊

僧聽今有余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余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若善若不得和合者
是隨所同和尚等移異處結小界作自恣應如
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
丘尼坐處僧於此處結小界者默然誰不忍者說
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
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

戒解不失衣界法文疏無解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
解不失衣界法文疏無解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
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溫室經及諸菓菜等處作淨地唱已應如是作大姊衣界白二偈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僧今結某處作淨地
白如是大姊僧聽僧今結某處作淨地誰諸

大姊僧聽此處同一住處同一說戒僧今結
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若界中有村應
法結法如上唯加一句云除村村外界

大姊忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持律言有四種淨地一者檀越若經處爲僧作淨地二者若為僧加藍時分處如是言某處三者若半有羅庫若多雜障若都無若垣僧塔若塗亦如是四者

解淨地法

文略無解應翻結云

大姊僧聽若僧時到

七

僧忍聽僧今解某處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

案律時摩訶波闍波提五百舍利夫人俱詣

中佛所禮足白言善哉世尊願聽女人於佛法中出家爲道佛言且止瞿曇莫作是言欲破脚蹠髮土全身佛位祇陀精舍在五百舍那時阿難外夷而去後於波羅蜜余時阿難見立女人俱步往

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如比丘尼犯僧殘罪應二部僧中行摩那睡如此法應尊重等如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上如是阿難我今說此八不可過法若女人能行者即是受戒譬如今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今

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
爲
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夷女人當共頂
受阿難復還白佛佛言如是阿難摩訶波闍

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能與當觀察此人若不堪能教授及不度人若有智慧堪能教授與二法攝取者當語吉妹止歲學戒又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禪僧今與某甲比丘尼授人具

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塵垢盡得法眼淨見法得法成辦
諸法已獲果實前由佛言我今來比丘尼於欲於如來所出家修梵行佛言來比丘尼於

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
如是持法依止闍梨亦同此

度沙弥尼與形同法律言若欲在比丘尼寺內剃髮者當白僧若一語今知白
僧當作是白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是作是白已
然後剃髮

夷爲十戒和尚願阿夷爲我作十戒和尚我依阿夷故得受沙弥尼戒慈愍故三說可應請闍梨法具儀作如是請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弥尼戒慈愍故三說可應

白僧法若知若得和合者當語一切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

授戒法教著袈裟具儀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二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三說

授十戒相云盡形壽不殺生是沙弥尼戒能持不苦能盡形壽不得偷盜是沙弥尼戒能持不諦能盡形壽不得婬是沙弥尼戒能持不諦能盡形壽不得妄語是沙弥尼戒能持不諦能盡形壽不得飲酒是沙弥尼戒能持

不諦能盡形壽不得飲酒是沙弥尼戒能持不諦能盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥尼戒能持不諦能盡形壽不得歌舞唱伎及往觀聽是沙弥尼戒能持不諦能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥尼戒能持不能盡形壽不得非時食是沙弥尼戒能持不諦能盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙弥尼戒能持不諦能此是沙弥尼十戒盡形壽不得犯能持不諦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居十十一一切入

入六

十

度外道法若有外道欲求出家者僧與四月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說我某甲外道歸依佛法僧已從如來出家學道如來是我至真等正覺三說次與戒相與法同上

與四月共住法次應教
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
聞處僧應作如是法

大姊僧聽彼某
甲外道今從衆僧乞四月共住若僧時到僧
恩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

學戒和尚尼某甲願僧與我二歲學戒慈愍故見處已衆中秉法者應如是作大姊僧聽彼某甲沙弥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弥尼二歲學戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽彼某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲

今與彼四月共住誰諸大姊忍僧與彼四月
其住者默然誰不忍者說僧已忍與彼外道
四月共住竟僧忍默然故是事如是持彼行共住竟
心喜然後當於僧中受具足戒云何外道
不能令諸比丘尼外道心故執持
外道親白衣法不親比丘尼親外道不好事便

僧今與彼某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某
甲誰諸大姊忍僧與彼沙弥尼某甲二歲學
戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說說三僧已
忍與某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某甲竟
僧忍默然故是事如是持
授六法相應云某甲諦聽如來無所著等正

外道師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍若聞說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是謂外道不能令諸比丘尼喜悅即反上是是謂外道共住和諧心意

覽說六法不得犯不淨行行婬欲法若式叉
摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女與染
污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_詰能不得偷盜乃至
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

興二歲學戒法

律言聽童女十八一年學戒滿二十與授大戒若年二年學戒滿十二受大戒戒沙彌尼應往僧中具儀甲沙彌尼今從僧乞二歲

盡形壽不得犯能持不諧能不得偷盜乃至
草萊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
能持不諧能不得故斷衆生命乃至蟻子若
式叉摩那故自手斷人命求刀授與教死勸
死讚死若與人非藥若墮人胎厭禱呪術自
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
不得犯能持不諧能不得妄語乃至戲笑若
式叉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叉
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諧能不
得非時食若式叉摩那非時食犯戒應更與
戒是中盡形壽不得犯能持不諧能不得飲
酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡
形壽不得犯能持不諧能不_{式叉摩那尼於一}
_{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
果如蓮華在水中日日增長開敷汝亦如是
增長道法後當受具足戒頃云次說釋師子法中
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可尔
請戒師法具儀作大姊一心念我某甲今求
阿夷爲羯磨阿闍梨願阿夷爲我作羯磨阿
闍梨我依阿夷故得受大戒三說可尔

請教授師法俱儀作如是言大姊一心念我某甲今求阿夷爲教授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報云可尔安受戒人處所法應安眼見耳不聞處其受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

入六

十三

教授師即應答云我某甲能應已戒師白云大姊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戒人所語言此安多會鬱多

羅僧僧伽梨此僧竭支覆肩衣此是汝衣鉢不復應語云諦聽今真誠時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癱瘓乾癥顛狂二道合道大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不若其一一隨事如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

問已曰僧法彼教授師問已還來僧中如常威儀舒手相及處立作如是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

從僧乞戒法教禮衆僧禮已在戒師前長跪彼應語言汝來來已爲捉衣鉢

如是言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教乞戒不乞戒著俗服等若眠醉狂憤無身心相不具借他衣鉢若無和尚尼若衆僧多和尚尼若衆僧不滿皆不名受戒

戒師白法戒師欲問先白白云大姊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事曰如是

戒師問法語記汝謫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

入六

十四

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扶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瘻顛狂二道合道小大

小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不隨事

答無

正授本法以法開導令起上上品大姊佛聽

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願僧拔濟我慈愍故三說

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姊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誰諸大姊忍僧授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

與本法尼授大戒請羯磨闍梨法

彼受戒者
比丘尼

大德一心念我某

僧俱至比丘僧中於阿闍梨前具儀作如是請
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慈愍故

入六

十五

三說彼可余

應答言

乞戒法

彼禮僧已具

大德僧聽我某甲從

儀作如是言

和尙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

此中戒師先後問自云

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
汝年歲滿不衣鉢具不父母扶聽汝不汝非
負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如
是諸病癩白癩瘡乾瘡顛狂二道合道小

大小便常偏處睡常出汝有如是諸病不隨事
答無復應云汝學戒未即應已學戒復應汝清淨
不復應清淨復應某甲已學戒未餘尼已
學戒復應更清淨不復應清淨

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姪欲法若比
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
持不許能不得益乃至草葉若比丘尼取人

戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說三僧已
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淨年滿二十僧今授某甲具足戒彼此
俱文隨誦無失作此法已應

入六

十六

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彼非比
丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持
不_答言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
與人非藥若墮胎麻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_答言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_答能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼
染污心與染污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_答言能不得犯八事
乃至共畜生若比丘尼有染污心受染污心

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_答言能不得
覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知
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弥若比丘
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

得犯能持不諳能 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汎是
中盡形壽不得犯

授四依法應彼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
比丘尼法依糞掃衣出家受大戒是比丘尼
法是中盡形壽能持不諳能若得長利檀越
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諳能若得長利
若僧差食若檀越送食月八日食十五日食
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
能持不諳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諳能若得長

入六

十八

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
受教法應勸化作福治塔供養佛法僧和尚
阿闍梨一切如法敕勑不得違逆應學問誦
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
梨令受成者在前而去

師資篇第四

制和尚行法和上尼看弟子當如女想弟
子看和尚尼當如母想展轉相敬重相瞻視
如是正法便得久住增益廣大清法如上又言不應年減十二受人具足
爲作呵制和尚尼法應如是行若弟子衆僧欲
次若僧與弟子作呵責等七羯磨者和尚尼當於中如法復
料理今僧與弟子不與弟子作呵責等七羯磨若作今如法復
罪今僧疾與解羯磨復次弟子順從於僧不違逆和尚尼當於中如法復
與尼當如法料理今弟子作呵責等七羯磨和尚尼當於中如法復
自餘人看乃至弟子得病和尚尼當瞻視乃至和尚尼當於中如法復
如佛所教人移居乃至弟子命終弟子若病和尚尼當瞻視乃至和尚尼當於中如法復
是當以如法除弟子若病和尚尼當瞻視乃至和尚尼當於中如法復
事將護以法以生教當以樂住見乃至和尚尼當於中如法復
以法以衣食令不樂見乃至和尚尼當於中如法復

將護者應教增戒增言自今已去制和尚尼若不行如法治
中衣食將護者當與衣食床卧具疾病醫藥是
隨力所堪爲辦自是和尚尼應行若不行如法治
授以不被教授故乃至如婆羅門聚會法佛
於弟子當如女想弟子於闍梨有弟子阿闍梨
相教展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流
請布當作是具儀言大姊一心念我某甲今求阿夷爲
入六十九

依止願阿夷與我依止我依止阿夷住三說

可尓或與汝依止誡汝莫放逸闍梨行法

制弟子行法時諸弟子不行弟子法不尚白

當制弟子法使和尚入村等佛言弟子法今已共去白
他家不得從餘比丘尼或將餘比丘尼爲伴亦不得受他
助衆事不得爲他剃髮不得使化剃髮不他爲伴亦不得受他
浴室不得爲人揩摩身不得至晝日住處得佐伴亦

行已得去辭說假託因緣若法不修者當如法治自今
不訊去當清旦不得至冢間不得至界外不得行他方彼
不得至和尚尼房中受誦經法問義當除彼
不得辭說一修理房舍二爲補浣衣服和勞苦
是文同故不出修行此今

阿闍梨亦不順弟子法時諸弟子不承事恭敬和上

無愧不受教作非威儀不恭敬難與語與惡
家比丘精舍沙弥精舍好往看龜鼈有此等
過應作呵責呵有三規一弟子二出過三呵
五詞應語言我今呵責汝汝莫入我處汝莫爲
我作使汝莫至我所不與汝語是謂和尚呵
唯換節四句莫至我所云汝莫依止我形壽
責亦不應尓竟安居呵

弟子懺悔法彼被被呵已不向和尚阿闍梨

復作尚阿闍梨懺悔當如是大姊我今懺悔更不

治如下不聽者當下意隨順求方便解其所犯若彼

時懺早起日中日暮若聽悔者善若彼當如是
大姊我今懺悔更不

弟子離和尚懺謝法和上有五非法弟子

應懺悔而去應語和上

上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
不知如此懺謝應當輶語若不受者和上應
捨遠法依止闍梨應持衣鉢出界經宿

說戒篇第五

半月往僧寺請教誡差使比丘尼法如世尊有

已明日還更依止

呵責弟子法

阿闍梨亦不順弟子法時諸弟子不承事恭敬和上

比丘尼每半月應往比丘僧中求教授
聽日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

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

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

使比丘尼往僧寺屬授法
比丘遠行病者應至一智慧
寺不應齋客比

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
可不若聞衆僧已差教授師此使比丘明日往問
問教授師去時比丘應期往比丘尼應比丘尼期迎亦
在迎在迎在迎在迎在迎在迎在迎在迎在迎在迎在
丘期往不往者突吉羅比丘尼期迎不迎在迎在
小若比丘尼聞教誠師來當半由旬迎在迎在
共行、辨正、告集、禪垂、重并食在迎在迎在迎在
寺

大德懷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
可不若聞衆僧已差教授師此使比丘明說彼既
問教授師去時比丘應期往比丘尼期迎亦
丘期往不往者突吉羅比丘尼期迎不迎亦
少若比丘尼聞教誠師來當半旬迎不迎亦
內供給所突吉羅若無教授人上半旬迎亦
養若不者已還本寺內鳴捷稚集衆云
比丘尼衆不來者蜀授告尼衆云
比丘尼衆云

穡砂大藏經

尼羯磨

略說戒法

律言若有八難及餘緣聽略說戒言入難者若王若賊若火若水若病若人若非人若惡重餘緣者若有衆集座上覆蓋少若衆多病聽略說戒若有衆集

便切衆未起明相未出應作羯磨說戒更無方略前方便一如廣法量廣誦若難緣逼近不及說序者乃至衆學亦余七滅已下依文

諸大姊是八波羅夷

難遠近若說戒序問至應言乃至衆學亦余七滅已下依文

法僧常聞

即緣應去

對首說戒法

若有三人各各相向作如是言

二大姊憶念

今僧十五日說戒我某甲比丘尼清淨三說

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三說

三說

增減說戒法

詐有比丘尼喜聞罵詈遍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說十四日作若能如是者善若不能應作白却說戒作如是

是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

若客比丘尼不去應

應作第二却白

安居篇第六

對首法

諸比丘尼不應一切時春夏冬人間遊行從今已去聽夏三月安居

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今不說戒至白月十五日當說戒白如是

若客比丘尼不去至白月

非時和合法

若因舉事遂有闡諭能所不從僧乞解解已作白羯和合布薩應如是白大姊僧聽彼所因事

令僧闡諭詐謗互求長短令僧破壞令僧別住令僧塵垢被人僧爲舉罪已還爲解已滅

僧塵垢若僧時到僧忍聽僧作和合布薩白如是

作和合布薩不相舉發此則名爲以法和合作如是白

非時說戒法

若因闡諭令僧不和今僧別異分爲二部若能於中改悔

大姊僧聽衆僧所因諱事令僧闡諭而不和

入六

光二

合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部
被人自知犯罪事今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

然後和合說戒

應作
是言
大姊一心念我某甲比丘尼依某甲

應白
如二
是羯磨
作

僧伽藍若在村 內應云 某甲聚落若在別 房前 某甲房前
三月夏安居房舍破修治故三說以比丘尼 依持律比丘尼
須問言汝依誰持律彼應答言 依持律復應
有疑當問答可 依持律師復應答言 是是
若後安居住後前安居住前 三月 念法律言從今無所
若後安居住後前二後 三月 念法律言從今無所

及後法同前但除三初說句

志成法若有住處欲安居無所依人自忘不
心念不知成不佛言若爲安居故來
便成
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
同居故來便成安居次入園亦如是
一腳入界入園亦如是

受日篇第七

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

對首法若有佛法僧事禮越父母等講喚受多
還聽受七日鐵病患看病求同業等緣不及即日
去應如是作

夫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三說
應

食故去

專爲飲

羯磨法爲前緣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

穡砂大藏經

尼羯磨

故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說僧已忍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彼獨行無護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三說此尼禮僧足已還至本寺鳴捷維集此
比丘尼衆不來者屬報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病極當明日自恣吉羅者突厥

白僧自恣時法遮自己云聽安居竟自恣聽佛言若是聽又不知今日自恣明日自恣
大姊僧聽今僧某月某日某時集某處自恣

並同說戒等

入六

差受自恣人法律言聽白二羯磨差不愛不恚不怖不疑知自恣未自恣是差

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尼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僧和合

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是言

大姊僧聽若病比丘尼佛聽隨身所

如法懺悔三說若病比丘尼佛聽隨身所安自恣其告清淨緣及法一同說

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

略自恣法律言若有八難及餘緣聽略自恣若難事尚遠容得實說應說

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

如法懺悔三說若病比丘尼佛聽隨身所安自恣其告清淨緣及法一同說

略自恣法律言若有八難及餘緣聽略自恣若難事尚遠容得實說應說

若難事近不得三說當再說若不得再說應
自恣作白各各共三說

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

亦不得白即應作是白已各各共三語自恣

對首自恣法作是白已各各共三語自恣

相向作如是言三大姊憶念

六

七

今日衆僧自恣我某甲比丘尼自恣清淨

二說若三人作是白已各各共三語自恣

心念自恣法作是白已各各共三語自恣

某甲比丘尼自恣清淨作是白已各各共三語自恣

增益自恣法作是白已各各共三語自恣

如是樂彼比丘尼作白增益自恣作如是白

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣

四月滿當自恣白如是作是白已至

增減自恣法作是白已至

彼比丘尼應作若二若三減日自恣若聞已

入界應爲具洗浴器等安置已至界外自恣

若能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

至黑月十五日當自恣白如是作是白已

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作是白已至

去舊比丘尼應如法如律疆和合自恣

衣鉢藥受淨篇第九

受五衣法依十大姊一心念我比丘尼某甲
是衣僧伽梨千條受若長千短割截衣持說

受次二衣類準亦千受覆肩衣應云

大姊一心念我比丘尼某甲

甲是衣覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩

衣持修羅衣大姊一心念我比丘尼某甲

是衣厥修羅衣受長四肘廣二肘半是衣厥

修羅衣持三說

捨五衣法應翻大姊一心念我比丘尼某甲
是衣僧伽梨千條受諾長千短割截衣持今
捨三說下四例此各翻應知

受尼師壇法應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

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

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語記汝施與誰彼應施與某甲答云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開聽隨意著鉢藥及十六枚作既亦同別稱事唯異

尼羯磨卷上

廿七末

入六

濫

序韜他刀揜於捺紩女慎隕徒四亟丘記
觴傍音眇弥小乖舛上古壞切下川寅切

入六

濫

尼羯磨卷中

出四分律

入七

西太原寺沙門懷素集

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

一