

說戒白

尼唱四方

大界

大界

此四

詩 衆中老

作羯磨

若

大姊

及

此

法

入

零百

四方

大界

相若

僧時到

僧

四丁目內結

走大

相

者說

忍於

一住處

同一說戒結

默然故是事如是持

諸

比丘尼

或欲廣作界及換作者

後

後

倡聽今此住處比

處同一說戒若僧時到

大姊僧聽此住

何

今解

故是事如是持

一言

解界竟僧

首說

養界法

若二住

共

第五張

訓字

共一說戒共一利養界佛時
結當放座等如前應如是作

下念界自台習持

必故是事如是持

首說僧養界法若二住

第六 第五張 訓字

共一說戒共一利養界佛時
結當故座等如前應如是作

忍聽今僧於此處彼
多結一說戒

一利養界白如是十
取如

八界相今僧於
結同

同利養界誰
姊忍僧於

彼處同一說戒同一利養結界者
已忍於此處披

一利養結界竟僧忍

如是

結一說戒別利
法若二住處別說
利養欲得

前一說戒別利養先各
前作改一句云同一言戒
然後結法同

說戒同一利養界
戒若利利養法

欲得別說戒同一利養
佛聽白二結應如是作
大姊僧

僧時到僧忍聽今僧於此彼住處

結別說戒同一利養為欲守護住處

市僧聽今僧於此皮
同一利養為守護住處

於此彼住處結別

說戒同一利養為守護住處
者默
代誰不忍者說僧口忍於
皮主處

結別說戒同一利養為守護住處

僧默然故
地持此及

尼羯磨卷上 第六張 訓字

若欲解者准結
相應知

有四人或五人十人二十人

結別說戒同一判卷為守任雲

僧默然故

延持此及律無

尼羯磨卷上 第六張 訓字

若後解者准結相與戒場相不得相入及並應留
相寂內一重是戒場相中一
相先唱戒場相結唱法

如上大姉僧聽此處比丘尼稱
如是四方小界相若僧到恣惠

於此四方小界相內結作戒場

大姉僧聽此在處比丘尼稱
小界相僧今於此四方小界相內結

戒場誰諸大姉忍僧於此四方相內
內結作戒場竟僧忍默

解戒場法次大界內外相唱及結口
解者應唱結云大信聽此

任處比丘尼戒場若僧到自聽此生

解戒場白如此解戒場誰

大姉僧於此解戒場默然誰不忍
者說僧於此解戒場竟僧忍默

戒法若有欲受戒者至界外有比丘尼往遮佛
大姉僧

聽僧集一處若僧到僧忍

聽結小界白如是大姉僧聽今此僧

尼羯磨卷上 第六張 訓字

外... 聽僧集一處結小... 若僧時到僧忍

尼羯磨卷上

第

第

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

法 彼不應不解界去
而去應如是解

女僧聽今眾僧集解界者... 德今眾
僧忍聽解界白如是大

僧集解界誰諸大姊忍僧身解界者
默然誰不忍者說僧已忍解

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
曠野中行眾僧應和合

今有尔許比丘尼集結小 誰諸大
姊忍亦許比丘尼集

誰不忍者說僧已忍 小許比丘尼集
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

姊僧聽今尔許比丘尼集若僧時
此處小界白如是

此處小界白如是

羯磨卷上 第八張 訓字法

姊忍僧解此處小界者

姊忍僧解此處小界者

小山處小界白如是

羯磨卷上 第八張 訓字

姊忍僧解此處小界者

然誰不忍者說僧已忍解處小界

竟僧忍默然故是事口手

難結小界自恣法若 此比丘若

道路行時和合得 忍若蓋若不得和 小界作自恣應如是作

大姊僧聽諸比丘尼坐處已滿齊如

是比丘尼處若僧時到僧忍聽曾

小界白如是大

尼坐處僧於此處結

僧於此處結小界者默然

說僧已忍齊如是比丘口

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 而去應如是捨

姊僧聽齊如是比丘尼坐處若僧時

忍聽解此處小界白如是姊

比丘尼坐處僧今解

諸大姊忍僧齊如是比丘

尼坐處解小界者默然誰解小界

竟僧忍默然故是事如是持

結不夫衣界法若有比丘尼音 不得離衣宿聽結

大姊僧聽此處同一住處

時到僧忍聽結

第九張 訓字

結不夫衣界法

不得離衣宿聽結

大姊僧聽此處同一住處

尼經卷上

第九張

訓字

時到僧忍聽結

大姊僧聽此處同一住處

并僧今結不失衣界誰誰

結不失衣界者默然誰不刀者說僧

已忍此處同一住處同一說戒

失衣界竟僧忍默然故是事

界中有村應結除村外界法結法如

上推加三句去除村村外界白如是

解不失衣

文略無解

大姊

同一說戒若僧時到

失衣界白如是大姊僧聽

住處同一說戒曾解不

失衣界誰諸大姊忍僧

處同一

誰不忍者說僧已忍

同一說戒解不失

故是事如界竟僧忍默然

結

有村解法

翻亦同此

作淨地應唱若庫若溫室經

淨地白如是入姊僧聽僧

其某處

作淨地誰諸大姊忍僧

其某處

者默然誰不忍者說僧已

尼經卷上

第十張

訓字

處作淨

忍默然故是事如是

作淨地誰諸大姊忍僧其處淨
者默然誰不忍者說僧已

尼經卷上

第十張

訓字

處作淨

忍默然故是事如是

寺律言

淨地一者檀越若經營人作
分如是言其處為僧作淨地
僧伽藍未施僧三者若半有
都无垣墻若壟亦如是四

解淨地法

應翻結云

大姊僧

若僧時

到僧忍聽僧今解其處

大姊僧聽僧令解其處淨

大姊

姊忍僧解其處淨地者默然諱不忍
者說僧已忍解其處淨地竟僧忍默
然故是持

三

戒戒法

案律時摩訶波闍波
與五百舍夷女人俱前

佛門禮足言善美世尊願顯女人於佛法中
出家為道佛言已止瞿曇彌莫作
人出家為道何故瞿曇彌若
出家為道令佛法不久今時摩訶波闍波
佛已前禮佛足繞已而去後於異時摩訶波
問復與五百舍夷女俱共剃髮被髮
此在精舍門外立卡
迦流波
尊者言八不可過法若能
者即出家受戒法
阿難今為女人

不可過法若能行者即
是受戒法為八唯
為比丘尼見

應起逆禮拜與敷淨

應合白女

應

說歎盡

形壽不得過

比丘八不

毀身

可責不應誹謗言破戒

毀身

尼律

張

如此法

比丘尼不應為

形壽不得過比丘八不可 聖比丘

呵責不應誹謗言破戒破見破戒

尼判應上張

如此法應上等比丘尼不應為

比丘作舉作憶念作自言不應遮他

覓罪惡說遮自恣尼不應呵

世可比丘尼如此法應尊

比丘僧

乞受大戒如此法應尊上比丘

尼犯僧殘罪應二部僧中行應上比丘

法應尊重等上如

僧乞教授如此法應尊重等上比丘

尼不應在无上上處夏安居此法應

尊重等比丘僧夏安居竟應比

事自恣見聞疑如此法

如是阿難今說此八

不可過法若六人能行目受戒

等如人於大水上安捨梁而渡

阿難我今為女人說八不可過法

若能行者即是受戒亦時阿難

尊教足即得摩訶波闍提所語言

女人得上家受大戒世尊

為上可過法能行者即

被說摩訶波闍波提言若

為女人說此八不可過法我及

五百舍夷女人當共頂受復

尼判應卷上 第十二張

佛佛言如是阿難摩訶波闍波提

五百舍夷女人當共頂受
過法我及

尼鞞磨卷上 第七張

佛佛言如是阿
摩訶波
又告阿難若女

佛法當得久住
心懷
憂

足繞已而去

吾來授戒法

若時開法者即於座上諸塵垢盡得法眼淨見去持法成辦

諸法已受果實前白佛言
欲於如來所出家修梵行佛言

法中怵
娛樂修梵行盡苦

致自然落袈裟者身鋒手印名出家受具足戒

度人法

律言三制戒雖覺度人汝等愚癡轉便

教授故不崇威儀乞食淨鉢食在小食大

比丘眾僧乞

及人授具足戒
僧聽我某甲比丘

尼
授具足戒

不堪教授及

學戒及二法攝者當
慧甚教授
戒及二法攝

僧聽此某甲比丘

足戒若僧
授人具足戒

授人具足戒

師僧聽此某甲

授人具足戒僧今與某甲

比丘尼授人具足戒
諸大姊忍僧

授人具足戒
默然

尼鞞磨卷上 第十三張

誰不忍者說僧已忍
某甲比丘尼

比丘尼授人具足十戒諸大姊忍僧
默然

尼羯磨卷上

第十三張

誰不忍者說僧已忍某甲比丘尼

竟僧忍默然主是事如

身

度沙

毘彩同法

律言若欲在比丘
寺內剃髮者當

是白大姊曾聽此某甲欲

未剃髮者僧時到僧忍為

某甲則具白如也

正白口
然後剃髮

度沙弥尼與法同請和尚尼法

若欲

比丘尼寺內出家者先請

和尚尼具儀作如是請大姊一心念我

某甲今求阿姨為十戒和沽願阿姨

為我作十戒我依阿姨故得受

沙弥

忍故

三說
應報可尔

聞梨

具儀作
如是請

大姊一心念我某

今求阿姨為十戒阿闍梨願阿姨

為我作十戒阿闍梨我依阿姨故得

受沙弥尼戒慈愍故

三說
應報可尔

白僧法

若不得和合者當語一切
大姊僧

點此某甲從某甲求出家若僧時

到僧忍聽某甲出家白如是

授戒

教者袈裟具
作如生言

我阿姨某甲歸

佛法

我今隨佛出家和尚尼某

來無所著等正覺是我世尊

我阿姨某甲歸依佛法信乎我今隨

尼羯磨卷上

第十四張

訓字号

佛出家已和尚尼某甲如來無所著

等正覺是我世尊三受十戒目語

我阿姨某甲歸依佛法信乎今隨

尼羯磨卷上

第十四張

訓字号

佛出家已和尚尼某甲如來無所著

等正覺是我世尊說授十戒相盡

形壽不言母沙弥尼戒能持不言答

能盡言曾盡是沙弥尼戒能

不得經是沙弥尼

能持不言答能盡形壽不得語是

沙弥尼戒能持不言答能盡形壽不得

飲酒是沙弥尼戒能持不言答能盡

壽不得著華鬘香油塗身是沙弥尼

戒能持不言答能盡形壽不得歌舞倡

伎及言沙弥尼戒能持不言答

凡食是沙弥尼戒能持不言答能盡形

壽不得持生像金銀寶物言能盡形

能持不言答能此是沙弥尼

盡形壽不得犯言答能受已受

竟當言修三業坐禪誦

居十一切

道故求出家者僧與四月

白二羯磨者如是先剃髮

著袈裟乃至合教作是言

十始僧聽我外道

歸依佛歸所

歸依僧我於所

尼羯磨卷上

第十五張

字号

出家為道世尊即是我如來至真

道歸依佛法僧

合教作是言 大如信 歸依佛歸心 歸依僧我於 外道

出家為道世尊即是我如來至真

道歸依佛法僧

多學道如來是我至真

六四月共住是言大姉僧聽成

小甲外道徒化三說安著僧慈

又與我四月共住聞慶僧應

姉僧聽彼某甲小道令從

夫任若僧時到僧忍哥與彼某

住自如是大姉僧聽

徒眾信四時真住

住諱者大姉忍住

其皮四月任者然誰不者說

僧已忍與彼外道四月共住見僧忍

然然故是事如是持彼行共住

當於僧中受具足戒 持外道不 喜悅被 道心故 持外道 衣法不 此五年 尼親外道 不隨順 比五年 尼誦習 異論若 此五年 尼誦習 異論若 道來 外道好 事亦

慈故三

僧彼

律言 重女十 年學 戒滿二十 且 戒若年

十歲 出適者 聽 年學 戒滿十二 夏 大成 是與二歲 學 戒沙 弥 尼 應 往 僧 中 白 言

市僧聽我某甲沙弥尼今

尼鞞磨卷上 第十一張 訓字号

得狽也 馬十 曾與我二

十歲出適者... 年學戒沙弥尼應往僧中... 自言

得戒

尼執磨六上 第十一卷

訓字号

曾與我二

歲

某甲沙弥尼今

其甲尚九某甲首僧

至信忍默與彼某甲沙弥尼一歲學戒和尚尼某甲白如是大姊彼

某甲沙弥尼今徒僧七二歲

其人某甲曾與彼某甲沙弥尼二

九其田一若一女忍僧

弥尼一歲學戒和尚

與

誰不忍者說三僧已

以尼二歲學戒口一尼某

甲竟僧忍默然故是事如是

授六法相

應語 彼去

某甲諦聽如

善正覺說六法不得淨行

摩那行欲法非式

擇種女與

男子共

亦應受與

是中盡

不得犯台

十業若式又摩那

石過五

錢若自取教人取若自斫教人所若

自破教人破若燒若埋若墮毛非

又摩那非輝 緹女若取減五錢犯戒

僧得

又摩那非釋種女若取減五錢犯戒
僧得

白式又摩那故自手断人命
與教死勸死讚死若與人非
人胎厭縛呪術自作教人作
摩那非釋種女若断畜生不能變化

那不

得飲

无所

以上人法

脫得定

受行須陀洹果乃至阿羅漢
龍來鬼神來供養我非式又
釋種女若於眾中故作妄語
非

與戒是中盡惡壽不得
犯戒

食若式能持不

其飲酒犯戒應更與戒
升壽

不得犯能持不
言能
式又摩那
於一切比
尼戒中應
除為尼

過食次依十
誦結勸應去
汝某甲聽僧已與汝

式又摩那尼受寺
可法名式又摩那

蒲比丘尼

處得具

轉車

張訓字

菩薩口

處得具此

蒲比丘尼

何轉車

寶佛

張訓字

寶不寶和尚尼阿闍梨

獲難

下座當勤三學善戒學善定頭面

學當修三脫門空無相无作當勤

坐禪誦

化作福行是諸法關

隨洹果新施舍未阿那

未如蓮華在

長開敷

受具足戒次說經目

似上中

得戒無難難得已得勿使

善慧

禮僧足右繞歡喜去

授大戒請和尚尼法

具儀作如是言

大姉一心

未阿姊為和尚頰阿姨

我法阿姨故人戒

師法

具儀如是言

今未阿姨為羯磨阿闍梨

我作羯磨阿闍梨我依阿姨

大戒三說報太可介

受而

具儀作如是言

大姉一心念我

姨為教授阿闍梨可姊

爾梨我依阿

尼羯磨大上

第十九卷

訓字

安受戒人處所法

應安眼見耳

聞處

習梨我依阿

尼鞞磨光上

第十九卷

安受戒人處所法

應安眼見耳聞處

若離見聞處若界外不名受具
和尚尼不足數比丘尼亦是

某甲受師士是眾中誰能為彼

某甲師若彼某甲從和

甲求受

時到僧及

某甲受師白交是往彼阻難法

教人語至受此安多會鬱多羅

加其真支覆肩衣此是汝衣

不聽人真誠時我今問汝

有便當言无汝不犯之罪不

汝非賊心黃門不汝

父不汝非殺母不汝非殺阿漢不

汝非破和合僧不汝非惡心佛身

血不汝非是非人不汝非畜生

非有何等和尚尼

年身不父母汝不

有不汝非

癩日癩

非小癩

垂常出汝有如是者病不一一隨

如者所問催中亦當无復應

中亦當作

去彼教授師用

如...者所問...中亦當

法 彼教授師用... 常威儀... 二十張 訓字

如... 甲從和... 已教

受大戒若僧... 忍驢

授竟聽使來白如是

從僧七戒法

彼應語言汝來來已... 教礼眾僧礼已... 戒

言大姊僧聽我某甲從和尚尼

如汝

某甲今... 受

願僧按

稱名不稱和... 若眠醉狂... 尚尼

戒師白

若多和尚尼若眾僧不滿皆不名受上... 先白白云

大姊僧聽我某甲

某甲求受大戒此其

某甲受大戒和尚尼某甲若猶時

到信... 言難事白如... 不

某甲今... 不

自當言... 不汝

不犯比丘不汝

非賊入道不汝

破内外... 不汝

非殺阿羅漢不汝非破和合僧不

汝不... 血不汝非... 人

不汝... 不汝非有二... 人

不汝... 咸滿不... 具

第二十一張

咸滿不... 具

不汝... 不汝

不汝... 汝非有二心

第二十一張

何... 咸滿不... 具

不父母... 汝非負人... 不汝

非婢不汝是女人不女人有如是

病癩白癩癰疽乾疥癩狂二道合道

小大... 局... 唾常出汝

緒... 事... 尊

起上上品
應如是作大

某甲... 尼某甲求... 大戒

此某甲今從僧乞受大戒和... 尼某

甲某甲所說清淨無諸難事... 二

十衣鉢具足若僧時到僧忍聽

甲授大戒... 其曰

曾聽... 尚尼某

乞受人戒

某甲... 清淨... 年滿

二十衣鉢具足僧今授某甲... 戒和

尚尼某甲誰諸大姊忍僧授某甲大

和尚尼某甲者默然誰不忍者說

然故是... 如

請... 磨閣

僧中... 俱至... 大... 一心

念我某甲今請大德為羯磨... 梨

尼羯磨卷上... 張

大德為我

念我某甲今請大德為羯磨
梨

尼羯磨卷上 第五張

受大戒我

從僧乞受大戒和尚尼某甲 僧拔

濟我慈愍故

戒師白法 此中戒師先白後問自去 大德僧聽此

曰從和尚足某甲 求受大戒此某甲

今從僧乞 大戒和尚尼某甲

或問諸難事

問法 言華今具

實語時我今問汝有當言

無汝不犯邊罪不汝不犯比

非賊心作道不汝非破内外道

非共 不汝非殺父不

汝非 漢不汝非破

身血不汝非

不汝非畜 非有二形不 字

何等和尚尼字誰汝年歲浩 衣鉢

具不父母主聽汝不汝非畜 責不

汝非婢不汝是女人不女人才

諸病癩白癩 疽乾 合

道小 漏夷唾也

是諸病不 汝學戒未 已

言病... 道小... 痛夷... 莊卓...

是諸病不復應汝學戒未言已

學戒復應汝清淨不復應清淨問餘

某甲已學戒未餘尼已學戒清

爭不復重清淨答云

正授戒法具已如前

某甲從和尚

受大戒山行已受和

尚尼某甲某甲所說清淨無難事

年歲已滿衣鉢具已學戒有淨若

僧時到僧忍聽曾今為某甲四戒

和尚忍聽

甲從甲未受

今從戒和尚尼

清淨事歲已鉢

具足學戒清淨僧今為某甲受大戒

和尚尼某甲誰諸長老忍僧某甲

受大戒和尚尼某甲者然論

者說三尊

此無異 此相 失在 法已 言時

授戒相法應語善女人諦聽如來無

所皆等正覺說八波羅夷法

尼非

授戒相法應說善女人諦聽如來無

上尼非釋

法者比丘

乃不共

丘

尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯

能持不謬能不得盜乃至其業若比

丘尼取人五錢若過五錢若

人取若自斫或人斫

破

若燒若以共壞色彼非上

若不

能不得謂眾

三鱗

若比

丘是故自手斷

刀受與人教

死讚死勸死與人非樂死臨

呪術若自作方便

作彼非

尼非釋

乳

百比

上人法作禪待解脫得三昧

須陀洹果乃至阿羅漢果

受得

鬼神來供養我彼非比丘尼大龍來

女汝是中盡

不犯

種

能不得身相

濁乃至共玄

心男子身

已下尿已

若捺若逆

噴摩

尼羯磨光上

身二十五

若牽若推若舉若下若捉若

非比丘尼非

是中盡

已下麻已上者 若捺若逆 順摩

尼羯磨卷上 第三十五

若牽若推若舉若下若提若... 非比丘尼非... 不得犯會

足有染

衣入屏處 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也 盜形

壽不得犯能持不 卷能不得

重罪乃至 止尼知

語人 時此比丘

道若滅摺 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 能持

重罪故汝是也

不 卷 言 會

弥若以

如毗尼 住不

作共住便隨順 比丘語諸比丘尼

諫此比丘尼言大姉彼比丘為問所

舉如法如毗尼 弗干

懺悔

比丘尸

比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至

比丘尸

萬十六張

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

釋種女犯隨舉改女是也

得犯能持

無所

如斷人頭

舊起如截一羅

心不更生長如針鼻決不堪復用如

大石拊為二分不可還合若比丘尼

犯八重已不復還成比丘

中盡形壽下

四

北

所著

自六人諦

依法比丘

出家

比丘尼法他共掃衣

出家受大戒是比丘尼法是中盡形

壽能持不言能若得長利

割截衣受依

衣

八是

比丘

盡形壽能

若得

僧老會若檀

八日食十日食月初食之身信

常食檀越請令應受依樹下坐出家

受大戒是比丘尼法是中盡形

持不謔能若得長

出小

家受戒

尼法

形壽

上 第二十一

家受戒

上 第二十一

尼法

形壽

能持不
能若得長利蘇油生蘇蜜
不蜜應受汝已受戒竟白四胃磨如
法成就得處
法二部僧
去應

化

阿闍

教新

心進應

學問誦經勤求方便於佛法中得須
陀洹果斯陀舍果阿那舍果可羅漢
果汝始發心出家刀不
絕餘
梨受

師咨

制和尚行法

和尚尼看弟子

女想弟

相敬重相瞻視如是正法便得久住增益
法如上又言不應年戒十二受人
和尚尼以應如是行若弟子
責等七羯磨者知
不與弟子作羯磨
子作何費
和尚
當以
教令若惡
食是中法將護者應教增戒增心增慧
誦經是中衣食將護者當與衣食
醫藥隨力所堪為
是和尚尼應行

行法

和若

出

是和尚尼庵行

行法和若

不被教... 至今已去聽有阿闍梨聽者弟... 當如女想弟子於阿闍梨如... 轉相奉事如是於佛法中倍... 具儀言大如一心念我某甲

為依止願呵

不得

制弟子行

尚入村等佛言

弟子法使弟子於和尚所行... 如前又不白和尚不得入村... 從師比丘尼或將餘比丘尼... 受不得佐身象事... 持他

教盡

不自和

呵責弟子法

時諸弟子不

無愧不受
為友

人而得

今呵責沙

然莫

為我作使汝莫至我所

和尚呵責弟子法阿闍梨呵責弟... 亦五詞同唯換第

上我

出

如瘦問衣

為我作使汝莫至我所

和尚呵責弟子法阿闍梨呵責弟
亦五詞同唯換第

上我 彼盡形
居呵責

被呵已不
悔佛言被呵

梨懺悔當如是 大姉我今出

善聽懺悔者善若不聽
懺早起日中日暮若

意隨順求方便 其所
不

今已
于法并
得至

弟子離和

知我

若我知 捨不教呵

若犯而懺悔亦不知

速去依止闍梨應持鉢出界
已明日還更依止餘比丘尼甘

說戒篇第五

半

不知

世尊有
未教

大

懺謝應當
不受者和尚
經宿

如某甲

至

聚

甲比丘尼為比丘尼僧故半月

丘僧中求教授白如是

老

日老某

往

老某

人為

往比丘僧中求教授者

者說僧已忍老某甲比丘尼

尼僧故半月生比丘僧中

僧忍

丘

自曰比

往比丘僧中求教授者異
者說僧已忍老某甲比丘尼為
尼僧故半月生上比丘僧中
僧忍

比丘
共去

月相磨卷上

使比丘尼往僧寺

客比丘遠行病者應至一智
慧解法比丘所具儀作是言

大德
僧和

眾

比丘尼其不迎亦介若此

當半由旬迎寺內供給所

羹粥種種食供養若不者突吉羅
人上座有略教者應須受已還本寺內鳴

比丘尼眾不來者
大德僧眾

比丘

僧

遣使問
不往者突

僧說戒法

若於十四十五

大姉僧聽今僧某月某日某時

處說戒

如是日已說戒時至

足瓶然燈
座應教
者突吉羅
知有來不

告清淨

若少若等應
若舊比丘尼重
治若客多者舊比丘尼應求客和合

者應出界外說戒若舊比丘尼已說戒
比丘尼來欲說戒若少若等應
合若不得者應出

應從容比丘
時不同

比丘

我某甲

入清淨

第

丘

自

不起若多未起若都已起亦
若說序竟客來等多有

者如法治若說戒竟舉未
已起亦為重說若客
比丘尼亦如

略說戒法

律云若戒言八難者若王

水若病若人若事若忘虫餘緣者若有人
多病聽略說戒若有大眾集座上覆蓋不周或
多或闢諍事或論阿毗曇說尼去說
一切眾未起明相未出應作羯磨說戒
便可得宿受欲清函略前
量遠近若說戒序問

姊妹八波

已下必
不及說序
即

二大姊妹憶念

說戒我某甲比丘尼

心念說戒法若有一人今日良自

日說戒我某甲比丘尼

增戒

戒者三種布薩若

疾布若聞已入界應至是者善若不能應作自却說

大姊僧聽若僧時到自忍聽曾今不

說戒至黑月十五日

若客比丘尼

到僧忍耳

口當說我自如是若客比
月者

與客比丘尼問答

非時和合法

若因舉事遂有前
別如說戒若

七解解已作白燈

令僧 誹謗求長

令僧別去令僧盡后彼

非時和合法 若因舉事遂有前以

乞解解已作白燈磨

令僧 誹謗求長

令僧別住令僧塵垢彼ノ

已還為解已滅僧塵垢若僧住

忍聽僧住

非時說戒

不相與 若此則名為大姊僧

因說事令僧鬪諍而不

壞令僧塵垢令僧別異分為一

人自知犯罪

垢若僧+

白如是 後和右說來

安居篇第六

對首法 諸比丘尼不應一

應作大姊一心 念或其一

某甲僧

某甲 首三

改 律比丘女居故須問持汝

言 依其甲 律師 復應有知

可介 後三月安居法亦如是安居台

住後 三月 從今 非行後人心

心念 同前 住處欲安居

忘 心念不知成不佛

及界法 往安室 山彼有

塵

別

言

忘 心念不知成不佛

尼羯 上 篇

及界法

往安字 山披有

亦同力 一月入界入自亦如

第七

首法

若有佛法僧事檀越 職病患看病求同業等

還應受七日 夫應如是作 大師一心念伐世

尼受七

中步

知為

法

為前 日法若十五日一月

是 八師僧聽若僧時到

比丘尼受過七日法十五日

某事故 此中

聽其

比丘尼

界外為某事 此中

師忍僧聽某甲比丘尼

十五日 一月日 出界外 某事故還

者默然 不為

比丘尼 過七日

事故 竟

事如是持

自恣篇第八

往比丘

世尊

聽

六十 僧聚若僧時到

尼羯 上 篇 第三十

某甲比丘尼為比丘尼僧故主

六 僧聚若僧時到

尼羯磨卷上 第三十五

某甲比丘尼為比丘尼僧故生

中說三事自恣九聞

僧聽其某甲比丘

故往大僧中說三事自恣

諸大姊忍僧老某甲比丘

尼僧故往大僧中說三事自

疑者唯不恣者

甲比一尼為比

說三事自恣見聞疑

是事如是持彼獨行無護聽為護故

使比丘尼對說自恣法此使

足屈身大德僧聽今掌作

僧夏安居竟比

比丘尼僧說三事自恣見尼矣大智志

慙故語我我若見罪當如法

此尼禮僧足已還不見比本寺鳴人眾有見作受尼免

比丘尼眾如法自恣若比諸

尼眾皆頂戴持當明日自恣若二眾病不

不和當遣使問白僧自恣時法今已

若不介者突吉羅白僧自恣時法煮食

居竟自恣聽白僧自恣時法小食

是聽又不白僧自恣時法食

時集其處自恣並同

尼羯磨卷上 第三十五

老受自恣人上律言聽白二羯

上座唱 二女个目
時集其處自恣 並同說

尼揭磨去上 第三十五

老受自恣人上

律言聽白二鞠

是如大姊

總若他吐

僧

老某甲比丘尼作受白

大姊僧聽僧老某甲比丘尼作受自

恣人誰諸大姊忍僧老某甲比丘尼

作受自恣人上

竟僧

已忍

竟

僧必默然故是事如是

自恣白法

律言聽比坐原知

女个

今日眾僧自恣若僧時到自恣聽

和合自恣白是

僧

反抄

不應

是言大姊眾僧今日自恣

尼亦自恣若見聞疑罪大姊哀慈故

我我若見當如法裁

難道身所

若病

難事近不

若不各各共三語自恣作如是白

僧聽若猶時到僧忍罪僧今各共三

語自恣自如

作是白

若是

難事近

以此事

對首白

若有四人各

儀

今某甲僧自恣我某甲比丘尼自

尼手 第三十六張

恣事三說

心念言

法

若有人今日

心

對首白三法

若有四人各相向作如是

念今比丘尼僧自恣我某甲比丘尼自

恣淨

心念言

法

若有一人今日應心念言

我某甲比丘尼自恣

增益自恣法

若有乘多比丘尼結勤行道得增上果證作如是

念我曹若今日

心便應移住餘

大誦

不自恣

月滿當自恣

僧

白一至四月

曾減自恣法

律言若自恣日闕

界應

如是方便彼作白增

僧時到僧聽僧

五日當自恣白如是

至黑日

大次

不自恣後

身

客比丘尼去舊比尼應如法如律道和合自恣

受

尼某甲

短割截衣

一心念我

大

大

短宮截衣
一心念我

受衣
大

受衣

身衣

五衣

九某甲是

身截衣

受已

身甲

助身衣受用

持者翻受

持法

此應持
持在下誦

此鉢多

受十六枚

六枚者當

及蓋小

約二小二

此其器是

受非時

不醉心慮

應大是淨

經

為六身

大婦

此其器是

受山作時

不醉心忘

應大走淨

見其

經

為

大婦

