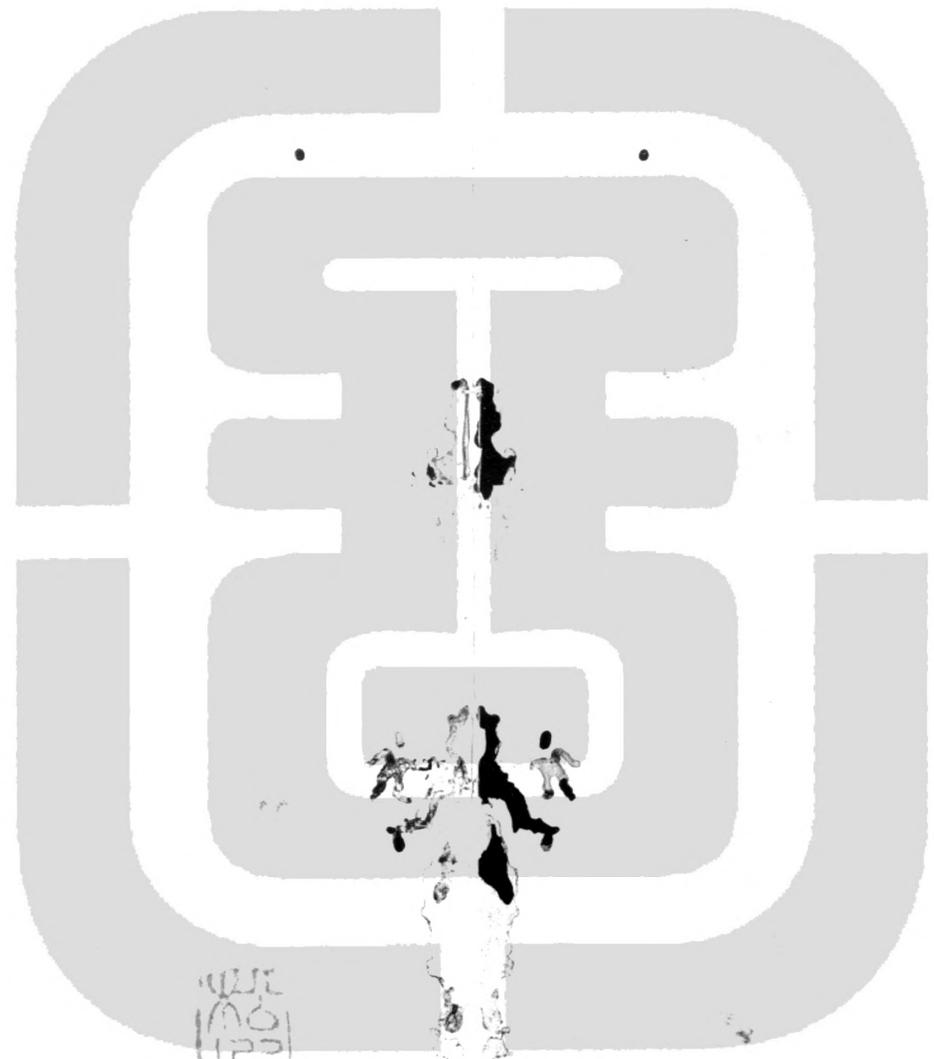

尼羯磨

三百四十一
入六

5-0133

Vertical stamp or text, possibly a library or archival mark, located below the watermark.

鹿羯磨卷上

六并序

出四分律

入

西太原寺沙門

懷素集

原夫鹿苑龍城啓尸羅之妙躅象巖鷲嶺開
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氎多聞折軸
之憂揜正微言罕見浮囊之固即有飮范養
出維絕紉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

恩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
定僧羯磨摠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摠定二
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
遂以不敏摠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

方便篇第一

律言應來者來又言僧有除受四種四人五

出罪大戒出餘一十人二四人又言僧有除受四種四人五
罪一戒出罪一十人二四人又言僧有除受四種四人五
作况復過二應作二僧僧中有一切羯磨除國受
作法非法不成非和合律一言同不一羯磨和者應
法非毗尼呵者不呵又言五法應和者屬授
在現前應呵者不呵又言五法應和者屬授
應和合而坐若與欲若從可信心人聞
如若是五事應和合而坐若與欲若從可信心人聞

在受大戒餘者在前作羯磨說戒又言聽除
受大戒餘者在前作羯磨說戒又言聽除
數有人不得滿數亦不應呵有
呵何人等得滿數亦不應呵有
擯羯磨依止羯磨遮不至白
人不得滿數亦不應呵有
不得滿數亦不應呵有
若言犯邊罪等十人若被舉若
滅言若別住若戒場若神足
沒若離見聞處若所為作羯磨人
何等在空若得

滿數亦得呵若善比丘尼同
一界住不以神
足在空不隱沒不離見聞處乃至語傍人
不來諸比丘尼說欲及清淨
唯除結界不得
說欲其欲須與

清淨合說若自恣時應言與
欲自恣若有佛
法僧事病患事看病緣聽與
欲律言與欲有佛

五種種若言與汝欲若言我
說欲若言為我
欲現身相與欲若廣說與
欲若不見身相不

人口說欲者不成與欲應更
與餘者欲其持
道人受欲已便命過若餘處
行若罷道若入
自言眾若入別部眾若至戒
場若滅擯若應

擯若神足在空若離見聞處
不成與欲應更
餘者欲若至中道若至僧中
亦如是若廣說

所欲者應至傳人
大姉一心念我某甲比丘
尼如法僧事與欲清淨
有事時持欲及誚僧者

聽轉欲與餘
大姉一心念我某甲比丘
某甲比丘尼受欲清淨
彼及我身如法僧事

與欲清淨
持欲比丘尼至僧說時若能
識姓名者對僧一一稱名說云

人轉時應云
大姉一心念我某甲比丘
某甲比丘尼受欲清淨
彼及我身如法僧事

某甲比丘尼受欲清淨
彼及我身如法僧事

與欲清淨
持欲比丘尼至僧說時若能
識姓名者對僧一一稱名說云

姊僧聽某甲比丘尼某甲比丘尼某甲比丘尼如法僧事

欲與清淨若不能記姓名但去衆多若受欲

不說者突吉羅僧今何所作為然其所為事

一為情事如受懺等離衣等此所為事

三情非情事如處分羯磨約體律言有七種

量宜故須對某羯磨

衆問其所作非法非毗尼羯磨法相

羯磨法如毗尼羯磨法如毗尼

磨此方便六遍餘諸法唯除結界闕者不成

結界篇第二律言當敷座當打撻稚盡共集一

結大界法律言當敷座當打撻稚盡共集一

不得二界相

結除常起禮僧白言大姊僧聽我舊住以丘

尼某甲唱應非舊住識界者為僧唱大界四方

相白已應唱謂從東南角等而唱乃至三說訖

誦律若不通大姊僧聽逃徑此住處比丘尼

唱四方大界相若僧時到僧忍聽秋零僧今

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界者

意當作白二羯磨解應如是作大姉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

白如是大姉僧聽此住處比丘尼同一住處

同一說戒今解界誰諸大姉忍僧同一住處

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

丘尼欲結共一說戒共一利養界佛聽各自

大姉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得同說戒

詭戒別利養先各自解界然後結法同前唯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諸比丘尼

欲得別說戒同一利養欲守護大姊僧聽若住處故佛聽白二結應如是作

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故白如是大姊僧

聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養為

守護住處故誰諸大姊忍僧於此彼住處結

別說戒同一利養為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

一利養為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

結戒場法若事起是中或五人十人二十人

戒場稱四方界相若安杙若石若疆畔作齊

相中間一重是安大界內此與戒場相不得

先唱戒場相結唱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火姊僧聽

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
如是持次唱大界內外相唱及結如上
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自不

同意者未出界聽在界外疾
疾一處集結界應如是作也
大姉僧聽僧集

一處結小界若僧時到僧忍聽結小界白如

是大姉僧聽今此僧一處集結小界誰諸大

姉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姉

僧聽今眾僧集解界若僧時到僧忍聽解界

白如是大姉僧聽今眾僧集解界誰諸大姉

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曠野中行眾僧應和合

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

大姉僧聽今有尔許比丘尼集若僧時到僧
忍聽結小界白如是大姉僧聽今有尔許比
丘尼集結小界誰諸大姉忍尔許比丘尼集
結小界者默然誰不忍者說僧已忍尔許比
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姉

僧聽今有尔許比丘尼集若僧時到僧忍聽
解此處小界白如是大姉僧聽今有尔許比
丘尼集解此處小界誰諸大姉忍僧解此處
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

若有衆多比丘尼於白
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

是作大姉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

結小界白如是大姉僧聽齊如是比丘尼坐

處僧於此處結小界誰諸大姉忍齊如是比

丘尼坐處僧於此處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大姉僧

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姉僧聽齊如是比

丘尼坐處僧今解此處小界誰諸大姉忍僧

丘尼坐處僧今解此處小界誰諸大姉忍僧

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

衣界白二羯磨當如是作

大姉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

大姉僧聽此處同一住處同一說戒僧今結

不失衣界誰諸大姉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
結除村村外界

法結法如上唯加一句
云除村村外界白如是

解不失衣界法文略無解大姉僧聽此處同

一住處同一說戒若僧時到僧忍聽解不失

衣界白如是大姉僧聽此處同一住處同一

說戒僧今解不失衣界誰諸大姉忍僧於此

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

有材解法
翻亦同此

結淨地法

若僧伽藍內無作食處佛聽白二
結作淨地應唱房若庫若溫室經

行處一比丘尼起已具儀僧中唱某院
及諸菓菜等處作淨地唱已應如是作大姉

僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地

白如是大姉僧聽僧今結某處作淨地誰諸

大姉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

處為僧作淨地二者若為僧作僧伽藍未施

僧三者若半有籬障若多籬障若都無若垣

僧作白二羯磨結四者大姉僧聽若僧時到

解淨地法文略無解應翻結云

僧忍聽僧今解某處淨地白如是大姉僧聽

僧今解某處淨地誰諸大姉忍僧解某處淨

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與五百舍夷女俱詣

佛所禮足白言善哉世尊願聽女人於佛法
中出家為道佛言且止瞿曇莫作是言欲
令女人出家為道何故瞿曇若女人於
佛法中出家為道令佛法不久爾時摩訶波
闍提聞佛敎已前禮佛足繞五百舍夷女
俱異時摩訶波闍提復與五百舍夷女俱
共剃髮披袈裟往祇桓精舍在門外立步涉
破肺塵土全身涕泣流淚爾時阿難見已往
問為往佛所求請世尊為說八不可
過法若能行者即是出家受戒故言

阿難今為女人制八盡形壽不可過法若能

行者即是受戒何等為八雖百歲比丘尼見

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如比丘尼不

應為此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如式又摩那

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

垂如此法應尊重等上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人

於大水上海橋梁而渡如是阿難我今為女

人說此八不可過法若能行者即是受戒个

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為

女人制八不可過法若能行者即是受戒為即

彼說摩訶波闍波提言若世尊為女人說

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

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

諸法已獲果實前白佛言我今來比丘尼於欲於如來所出家修梵行佛言

我法中快自娛樂修梵行盡苦源唱此言已

袈裟著身鉢盂在手即名出家受具足戒

羯磨授戒與度人法律言世尊制戒雖聽度

而不知教授以不知教授故不案威儀乞食

不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小

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羯磨往彼僧中

具儀作如是求大姉僧聽我某甲比丘尼求眾僧乞度人授

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盡能教授及不勿度人若有智慧堪能教授與二大姉僧聽

歲學戒及二法攝取者應如是作此某甲比丘尼今從眾僧乞授人具足戒若

僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘尼授人具

足戒白如是大姉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
人具足戒誰諸大姉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
如是持依法亦同此

度沙弥尼與形同法律言若欲在比丘尼寺

一語令知白大姉僧聽此某甲欲從某甲求

剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如是

作是白已然後剃髮

度沙弥尼與法同請和尚尼法若欲在比丘

者先請和尚尼大姉一心念我某甲今求阿
具儀作如是請

夷為十戒和尚願阿夷為我作十戒和尚我

依阿夷故得受沙彌尼戒慈愍故三說應報可尔

請闍梨法具儀作大姉一心念我某甲今求

阿夷為十戒阿闍梨願阿夷為我作十戒阿

闍梨我依阿夷故得受沙彌尼戒慈愍故三說

應可尔

白僧法若不得和合者當語一切大姉僧聽

此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與

某甲出家白如是

授戒法儀教者袈裟具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 三說

授十戒相 云語 盡形壽不殺生是沙彌尼戒能

持不 言 能盡形壽不得偷盜是沙彌尼戒能

持不 言 能盡形壽不得婬是沙彌尼戒能持

不 言 能盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持

不 言 能盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持

不 言 能盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙

彌尼戒能持不 言 能盡形壽不得歌舞唱伎

及往觀聽是沙彌尼戒能持不 言 能盡形壽

不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能持不 言

能盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不

能盡形壽不得非時食是沙彌尼戒能持不

言能盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙

彌尼戒能持不言能此是沙彌尼十戒盡形

壽不得犯能持不言能汝已受戒竟當供養

三寶勤修三業坐禪誦經勤作眾事授已教

其十者一切眾生皆依飲食二名色三

受四四聖諦五五陰六六入七七覺分八八

居十十九九眾生入度外道法若有外道欲求出家者僧與四月

已著袈裟乃至合大姉僧聽我某甲外道歸

依佛歸依法歸依僧我於世尊所求出家為

道世尊即是我如來至真等正覺說三我某甲

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

與四月共住法次應教太姊僧聽我某甲外

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大姊僧聽彼某

甲外道今從眾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眾僧乞四月共住僧

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

心喜悅然後當於僧中受具足戒云何外道

不能令諸比丘尼心喜悅彼外道心故執持

外道親白衣法不親比丘尼親外道不隨順

起瞋恚若聞人毀訾外道師教亦起瞋恚

有異外道來讚歎外道好事歡喜踊躍若有

外道師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍是謂外道若聞
說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是謂外道若聞
能令諸比丘反上是是謂外道能令諸比丘
尼喜悅即反上是是謂外道能令諸比丘
令諸比丘反上是是謂外道能令諸比丘
尼喜悅

與二歲學戒法

律言聽童女十八二
戒滿二十與授大戒若年

十歲曾出適者聽二歲學戒沙彌尼應往僧中具儀
應如是與二歲學戒沙彌尼應往僧中具儀
白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

故三說應將沙彌尼往離聞處著大姊僧聽

彼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
大姉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三僧已忍與某
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

應語

某甲諦聽如來無所著等正

覺說六法不得犯不淨行行姪欲法若式又
摩那行姪欲法非式又摩那非釋種女與染
汚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
草葉若式又摩那取人五錢若過五錢若自
取教人取若自斫教人斫若自破教人破若

燒若埋若壞色非式又摩那非釋種女若取
減五錢犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯
能持不言能不得故斷衆生命乃至蟻子若
式又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
作教人作非式又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謬能不
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謬能不得飲
酒若式又摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡
形壽不得犯能持不謬能切此又摩那尼於一
學除為尼過食次汝某甲聽僧已與汝學法
依十誦結勸應云

式又摩那尼受持六法名式又摩那尼汝得具
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次說頌云釋師子法中已
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

大姉一心念我

某甲今求阿夷為和尚願阿夷為我作和尚

我依阿夷故得受大戒

三說報云

可介

請戒師法

具儀作如是請

大姉一心念我某甲今求

阿夷為羯磨阿闍梨願阿夷為我作羯磨阿

闍梨我依阿夷故得受大戒

三說報云

可介

請教授師法

具儀作如是言

大姉一心念我某甲今

求阿夷為教授阿闍梨願阿夷為我作教授

阿闍梨我依阿夷故得受大戒

三說可介

安受戒人處所法

應安眼見耳不聞處其受戒人若在空中若隱沒若離

見聞處若界外不名受具和

尚尼及足數比立尼亦如是

差教授師法師是中戒眾中誰能為彼某甲作教

授師

若作師者即應答云

我某甲能

答已戒師

大姉僧

聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時

到僧忍聽某甲為教授師白如是

往彼問遮難法

教授者至受戒人所語言

此安多會鬱多

羅僧伽梨此僧竭支覆肩衣此是汝衣鉢

不復

彼答是已

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癰
疽乾瘡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隨事如我
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

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

彼應語言汝來來已為捉衣鉢教禮眾僧禮已在戒師前長跪

如是言作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

三說若受戒人不白稱名不稱和尚尼名

教乞戒不乞戒著俗服等若眠醉和狂裸形瞋

多和尚尼若眾僧不備皆不名受戒

戒師白法

戒師欲問先白白去

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

白已語言

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
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
諸病癩白癩癰疽乾疥顛狂二道合道結大

小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不隨事

一一
答無

正授本法

以法開導令起上上品
心至誠諦受應如是作

大姉僧聽

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
忍聽為某甲受大戒和尚尼某甲白如是大
姉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姉忍僧授
某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者

說三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與比丘尼

僧俱至此比丘僧中於阿闍梨前具儀作如是請大德一心念我

某甲今請大德為羯磨阿闍梨願大德為我

作羯磨阿闍梨我依大德故得受大戒慈愍

故三說應答言可尔

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
汝年歲滿不衣鉢具不父母夫聽汝不汝非
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疔顛狂二道合道小

大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不

隨上

應問云汝學戒未

即應已學戒

復應汝清

不復應清淨

復應某甲已學戒未

復應汝清

餘尼已

學戒復更清淨不

復應清淨

正授戒法

既方便具已如是前開

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

若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和尚

尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚已

某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒

尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年上

滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲

戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲

戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說三僧已

忍為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

俱文隨誦無失作此法已應為記時邊受與此無異也

授戒相法彼應語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

持不言能不得盜乃至草葉若比丘尼反

五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫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

言能不得斷眾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厭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

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染汚心與染汚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能不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汚心受染汚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能不得覆蔽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截他重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不謔能不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共任便隨順彼比丘語犯威儀未懺悔不作共任莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姉彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共任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

得犯能持不言能

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為二分不可還合
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

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

比丘尼法依糞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檀越

施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘

丘尼法是中盡形壽能持不言能若得長利

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
能持不言能若得長利別房尖頭屋小房否
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言能若得長
利蘇油生蘇蜜石蜜應受
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舍

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

梨在令受戒者

師資篇第四

制和尚行法

相敬重相瞻視如不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

戒又制和尚尼法應如是行若弟于眾僧欲
為作呵責等七羯磨若作令如法復

料理令僧與弟子作呵責等七羯磨和令如法復
次若僧與弟子作呵責等七羯磨和令如法復

中如法料與理解磨復次弟子僧不違連求除
罪令僧疾與理解磨復次弟子僧不違連求除

尼當如法料與理解磨復次弟子僧不違連求除
與出罪復次弟子得病和尚當瞻視若令

餘人看乃至痿若命終有疑事當以法處當
自移若教人移弟子若終有疑事當以法處當

住善見當以二事將護以法以不食是中法
如佛所教如法除之若惡見生教令捨惡見

將護者應教增戒增心增慧教學問誦經是
中衣食將護者當與衣食床卧具疾痲藥
隨力所堪為辦自今已去制和尙尼
法如是和尚尼應行若不新受戒治比丘尼

授以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聚會法佛
於弟子當如女想弟于於闍梨如母想展轉
相教展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流
布當作是言大姊一心念我某甲今求阿夷為
請具儀言

依止願阿夷與我依止我依止阿夷住
可尔言或與汝依止或汝莫放逸
制弟子行法
和時諸弟子不入村等佛言弟子自今已去

當制弟子法如前又使弟于於和尚所得入村不得
行八法如前又使弟于於和尚所得入村不得
他家與不得從受不比丘尼或將餘比丘尼為伴
他得與不得從受不比丘尼或將餘比丘尼為伴
助眾事不得得為他人措摩身不得使他剃髮不得
入浴室事不得得為他人措摩身不得使他剃髮不得

入浴室事不得得為他人措摩身不得使他剃髮不得
助眾事不得得為他人措摩身不得使他剃髮不得
他得與不得從受不比丘尼或將餘比丘尼為伴
當制弟子法如前又使弟于於和尚所得入村不得
行八法如前又使弟于於和尚所得入村不得
他家與不得從受不比丘尼或將餘比丘尼為伴
他得與不得從受不比丘尼或將餘比丘尼為伴
助眾事不得得為他人措摩身不得使他剃髮不得
入浴室事不得得為他人措摩身不得使他剃髮不得

弟子懺悔法

彼被呵已不向和尚阿闍梨懺悔佛言被呵責已應向

尚阿闍梨懺悔當如是大姉我今懺悔更不

復作

時懺早起日中若暮若聽者當更日三

不聽者當下意隨順無有違逆而和上方解其若善若

治如法

弟子離和尚懺謝法

和上有五非法弟子應懺悔而去應語和

上我如法和尚不知我不知法亦不知若我

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上應

已明日還更依上餘比丘尼住

說戒篇第五

半月往僧寺請教誡差使比丘尼法如世尊教

比丘尼每半月應往比丘僧中求教授
聽曰二羯磨差一比丘尼往應如是差

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

尼為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授

白如是大姉僧聽僧差某甲比丘尼為比丘

尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姉

忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往

比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已

忍差某甲比丘尼為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

使比丘尼往僧寺屬授法

使比丘尼至僧
寺不應囑客比

比丘遠行病者應至一智慧
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誡三說彼既

可不若聞眾僧已差教授師此使比丘尼往

問教授師去時比丘應期往比丘尼迎不迎亦

丘期往不往者突吉羅比丘當半由旬迎不迎亦

余若比丘尼聞教誡師來當半由旬迎不迎亦

內供給所須辦洗浴具若羹粥種種餅食供

養若不者突吉羅若無教授人上座有略教

者應頂受已還本寺內鳴捷稚集座

比丘尼眾不來者囑授告尼眾云

大德僧眾無教誡比丘尼人及無說法者語

比丘尼眾勤修莫放逸作此告時尼頂戴

持若二眾病不和滿當遣使問評若病不和滿當遣

僧說戒法若於十日說戒佛言聽上座布薩日

言唱大姉僧聽今僧某月某日某時集某處

說戒往說戒堂中掃灑敷坐具淨水盥洗

足瓶然燈上火具舍羅若年少比丘尼不知者
上座應教者突吉羅不收亦如然後說戒白等儀軌
相檢校知有來不先白然後說戒白等儀軌
具如
戒經

告清淨法

若十四有十五十六日舊比丘尼
欲說戒有客比丘尼求客和合若不
竟若少若等應從舊比丘尼應求客
法治若客多者舊比丘尼應求客
得者應出界外說戒若舊比丘尼
比丘尼來欲說戒若舊比丘尼應求
比丘尼來欲說戒若舊比丘尼應求

和合若不
多應從客
同時不
丘尼來
我某甲比丘尼清淨
第聽若說戒者當次
作是告云
是告已
餘者當次
大姉僧聽
是告已
餘者當次
大姉僧聽

未起若多未起若都起亦告清淨不
法治若說序竟來等多舊比丘尼更
不者如法治若說序竟來等多舊比
若都起亦重說若客比丘尼集已說
等舊比丘尼集已說
亦如比丘尼集已說

略說戒法

律言若八難者若難及餘緣聽略說

水若病若人若非人多病聽略餘緣者若火若

眾集床座少若眾多病聽略說戒若集

座集上覆蓋不周或天雨若布薩多夜已久或

斷諍事或論阿毘曇尼或說法夜久聽一

切眾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

難遠近若說戒序問諸大姊是八波羅夷

清淨已難至應言學亦爾七滅已下依文

法僧常聞廣乃至眾學亦爾七滅已下依文

對首說戒法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
二人亦念
心念說戒法應心念一人今日眾僧十五日
說戒我某甲比丘尼清淨三說

即以此緣應去

若有三各各

二大姊憶念

囉細

增減說戒法

若誹謗比丘尼喜鬪罵詈逾相

戒者應作二三四種布薩若應十日說十日來

日作若應十四日說十三日作若聞今日來

即應疾布薩若聞已入界應至界外說戒

若能如是者善若不能應作白却說戒作如是

是白大姉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

作第二却白

應作如是白

者舊比丘尼應如法

強與客比丘尼問答

若因舉事遂有鬪諍能所不

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

大姉僧聽彼所因事

令僧鬪諍誹謗互求長短令僧破壞令僧別住

白月十五日當說戒白如是

若客比丘尼

大姉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

令僧鬪諍誹謗互求長短令僧破壞令僧別住

令僧塵垢彼人僧為舉罪已還為解已滅僧

塵垢若僧時到僧忍聽僧作和合布薩白如

是作是白已和合布薩

非時說戒法

若因闍諍令僧不和令僧別異分為二部若能於中改悔

不相舉發此則名為以法和合作如是白

大姉僧聽眾僧所因諍事令僧闍諍而不和

合眾僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部

彼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入
間遊行從今已去聽夏三月安居

是言作

大師一心念我某甲比丘尼依某甲

僧伽藍

若在村內應云

某甲聚落

若在別房應云

某甲房前

三月夏安居房舍破修治故

三說以比丘尼要依持律比丘

安居故汝依誰持律

彼應依某甲律師

復應

有疑當問

彼復可尔

後三月安居有

二種一前二後

若前安居住前三月心念法

律言從今無所依人心念安居

作法同前但除初句

及後問

若作其三說不安居無所依人自忘不

忘成法

心念有住處欲不安佛言若為安居故采

及界法

若往安居處欲安居不入界內便明相

居故來便成安居次入園亦如是

受日篇第七

對首法

若有佛法僧事檀越父母等請受

還聽受七日
去應如是作

大姉一心念我某甲比丘尼受七日法出界

外為某事故還此中安居白大姉令知三說不應

專為飲
食故去

羯磨法為前緣遠不及七日還佛言聽有如是

白二羯磨
應如是作

大姉僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘尼受

過七日法十五日出界外為某事故還此中

安居白如是大姉僧聽某甲比丘尼受過七

日法十五日出界外為某事故還此中安居

誰諸大姉忍僧聽某甲比丘尼受過七日法

十五日日出界外為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
日法一五日日日出界外為某事故還此中安居
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出尊聽

夏安居竟往比丘僧中說三事自恣見聞疑
聽白二羯磨差一比丘尼往應如是差

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見

聞疑白如是大姉僧聽僧差某甲比丘尼為

比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑

誰諸大姉忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧

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為比丘尼
僧故往大僧中說三事自恣見聞疑竟僧忍
默然故是事如是持應彼獨行無護聽為護故
使比丘尼對僧說自恣法此使比丘尼至比
曲身佞頤合
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
禮僧足已還至本寺鳴捷稚集比
丘尼眾不來者屬授告尼眾云
不見比丘尼眾有見聞疑罪可舉語比丘尼
眾如法自恣謹慎莫放逸作此告時尼頂戴

持若若比丘尼衆即日自恣疲極當明日自恣

者突吉羅

白僧自恣時法自今已去聽安居竟自恣聽

恣即是聽又不知今日自恣明日自恣

佛言若小食上中食上上座唱言

大姉僧聽今僧某月某日某時集某處自恣

餘儀軌等並同說戒

應如

差受自恣人法律言聽白二羯磨差不愛不

大姉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姉僧聽僧差某甲

比丘尼作受自恣人誰諸大姉忍僧差某甲

比丘尼作受自恣人者默然誰不忍者說僧

已忍羞某甲比丘尼作受自恣人竟僧忍
然故是事如是持

自恣白法律言聽比座應知來不大姉僧

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

作如
是言

大姉衆僧今日自恣我某甲比丘尼亦自恣

若見聞疑罪大姉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

說戒

略自恣法律言若有八難及餘緣聽略
恣若難事尚遠容得廣說

若難事近不得三說當再說若不得一說
一說若者如法治若難事近不得一說
應作白各各共三說
自恣作如是白

大姉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
再說一說亦如是若難

事近不得各各三語自恣
亦不得白即應以此事去

對首自恣法
相向作如是言三大姉憶念

今日眾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
若有一人今日眾僧自恣我

某甲比丘尼自恣清淨

增益自恣法
若有眾多比丘尼結安居精
勤行道得增上果證作如是

念我曹若今日自恣便應移任餘處恐不得
如是樂彼此丘尼作白增益自恣作如是

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣

四月滿當自恣白如是

作是白已至四月滿自恣

增減自恣法

律言若自恣日聞異任處比丘尼闕諍不和欲來此自恣

彼比丘尼應作若二若三減日自恣若聞已

入界應為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

大姉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

作是白已增上自恣

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

大姉僧

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

若客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

大姉一心念我比丘尼某甲

是衣僧伽梨

若千

條受

若千

長

若千

短割截衣持

三說

受次二衣類準亦

大姉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

三說受厥

大姉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

大姉一心念我比丘尼某甲

是衣僧伽梨

若千

條受

若千

長

若千

短割截衣持今

捨

三說下四例此各翻應知

受尼師壇法

應云

大姉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

持淨施持大姉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

亦當淨施若遣與人十六枚者大釜及蓋小釜

大受大姉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

菓漿六舍樓迦漿七波樓師漿八蒲桃漿若

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 大姉一心念我比丘尼某甲有某病緣故此某非時漿為經非時

服故今於大姉邊受法三論受餘二藥為共宿

七日服故盡形為共宿長服故七日藥者

一切鹹醋等不任為食者

真實淨法云應大姉一心念我有此長衣未作

淨今為淨故捨與大姉為真實淨故作真實淨應問

施主然後得著鉢藥及十六枚類同

展轉淨法云應大姉一心念此是我長衣未作

淨為淨故施與大姉為展轉淨故彼受淨云大姉

汝有此長衣未作淨為淨故與我我今受之

受已汝施與誰彼應施與某甲受淨大姉汝

是長衣未作淨為淨故施與我我今受之受

已汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護

持著隨因緣
鉢展轉淨施若問不問聽隨意著
事別
為異

尼羯磨卷上六

序

韜

他刀切

揜

於檢切

紉

女慎切

隕

徒回切

函

丘託切

濫觴

下音傷

眇

弥切

乖

小

舛

上古

演

懷切

入

