

尼羯磨卷第二

榮七

唐西太原寺沙門懷素集

師資篇第四

制和尚行法

和尚尼看弟子當如女想弟子

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

制和尚尼法應如是行若弟子眾僧欲為作

呵責等七羯磨者和尚尼當於中如法復次若

今僧不與弟子作呵責等七羯磨和尚尼於中如

僧與弟子作呵責等七羯磨和尚尼於中如

法料與弟子作呵責等七羯磨和尚尼於中如

僧與弟子作呵責等七羯磨和尚尼於中如

如法料與弟子作呵責等七羯磨和尚尼於中如

罪復次弟子得病和尚尼當與僧殘和尚尼出

看乃至癯若命終和尚尼當與僧殘和尚尼出

若教人移弟子若疑事當以法以律如佛

所教以二事將護以法以生教令捨惡見住善

見當以二事將護以法以生教令捨惡見住善

者應教增戒增心增慧教問論經是中將護

食將護者當與水食牀具疾病醫藥隨力

所堪為辦自今已去制和尚尼法

如是和尚尼應行若不行如法治

制依止阿闍梨行法

若新受戒比丘尼和

不被教授故乃至如婆羅門乘會法佛言自

今已去聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟

子當如女慈弟子於闍梨如母慈展轉相教
展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布
當作是請
具儀言

大姊一心念我某甲今求阿夷為依止願阿

夷與我依止我依止阿夷住後言可爾言與

汝依止言汝莫放逸並同和尚

制弟子行法

弟如前又不白和尚將餘比丘尼為伴不得

不得從餘比丘尼或將餘比丘尼為伴不得

與不得受他剃髮不得使剃髮不得入浴

事不得為他措身不得至晝日住處房不

室不得為人措身不得至晝日住處房不

得入和尙尼房中受誦經法問義當除去小

便器應白時到乃至廣說彼當日三問訊和

尚尼朝中日暮當為和尙尼執二事勞苦不

得辭說一修理房舍二為補浣衣服和尙尼

如法所教盡當奉行若違往方面周旋不得

於阿闍梨所修行亦

呵責弟子法

如阿闍梨所修不出

今已去聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟

不受教作非威儀不恭敬難與語與惡人為
 友好往姓男家男子家大童男家黃門家此
 丘精舍沙彌精舍好往看龜龜有此等過應
 作呵責呵有三現一弟子二出過三呵詞呵
 詞有五我今呵責汝汝去汝莫入我房汝莫
 應語言為我作使汝莫至我所不與汝語是謂和尚
 法阿闍梨呵責弟子亦五詞汝莫依止我盡
 同唯換第四句莫至我所云汝莫依止我
 形壽呵責佛言不應爾見安居二
 呵責亦不應爾病者亦不應呵

弟子懺悔法彼被呵已不向和尚阿闍梨懺
 懺其儀作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
 起日中日暮若聽懺者善若不聽者當下意
 隨願求方便解其所犯若彼下意隨願無
 有違逆而和尚闍梨不受者當如法治

弟子離和尚懺謝法和尚有五非法弟子應
 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

口如此懺謝應當轉語若不受者和尚應捨
 矢遠去依止闍梨應持衣鉢出界經宿已明
 日還更依止
 餘比丘尼住

說戒篇第五

半月往僧寺請教誡差使比丘尼法世尊有

此比丘尼每半月應往比丘僧中求教授如是教

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

尼為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為比丘

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

彼獨行無護應差三

二三比丘尼共去三

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不應囑客比丘遠

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囑已

若聞衆僧已差教授師此使比丘尼應迎比丘期

授師去時比丘應羅比丘尼期迎不迎亦爾若

往不往者突吉羅比丘尼期迎不迎在寺內供

比丘尼聞教誠師來當半由旬迎在寺內供

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推集比丘尼衆云

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不滿當遣

使問訊若不往者突吉羅

僧說戒法若於十四十五十六日不知爲何

大姊僧聽今僧某月某日某時集某處說戒

如是唱已說戒時至年少比丘尼先往說戒

堂中掃灑數坐具淨水瓶洗足瓶然燈火具

舍羅若年少比丘尼不知者上座應教若上

座不教者突吉羅若不受上座教者突吉羅

來亦如是僧集之時比丘尼當相檢校知有

告清淨法若十四十五十六日舊比丘尼欲

應出界外說戒若舊比丘尼說戒竟容比丘

尼來欲說戒若少若等應求舊比丘尼和合

若不得者應出界外說戒若容比丘尼多應

從容比丘尼重說戒不者如法治若日同時

不問舊比丘尼說戒序竟容比丘

大姊僧聽我某甲比丘尼清淨作是告已餘

若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起亦

告清淨不者如法治若說序竟來等多舊比

丘尼更爲重說不者如法治若說戒竟舉衆

未起若多未起若都已起亦爲重說若容比

略說戒法律言若有八難及餘緣聽略說戒

病若人若非人若惡蟲餘緣者若有火若水若

牀座少若衆多病聽略說戒若有衆集座上

覆蓋不同或天雨若布薩多夜已久或聞諍

事或論阿毗曇茶七毗尼或說法夜久聽一切衆

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

近若說戒序問清諸大姊是八波羅夷法僧

淨已難至應言諸大姊是八波羅夷法僧

常聞難至應言諸大姊是八波羅夷法僧

對首說戒法若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一

若容多者舊比丘尼應求容和合若不得者

少若等應從舊比丘尼重說戒不者如法治

若容多者舊比丘尼應求容和合若不得者

第六九冊 尼羯磨

一一一

四三三

龍藏

心念說戒法若有一人今日眾僧十五日說

戒我某甲比丘尼清淨三說

增減說戒法若有比丘尼喜聞罵詈遍相誹

應作二三種布薩若應十五日說十四日作

若應十四日說十三日作若聞今日來即應

疾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白

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

如是白白應作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

去至白月者蓄比丘尼應

如法強與客比丘尼問答

非時和合法若因舉事遂有闕諍能所不和

已解解已作白羯磨別部說戒若能懺悔改過從僧

和合布薩應如是白

崇七

五

聽僧作和合布薩白如是作是白已

非時說戒法若因闕諍令僧不和令僧別異

舉發此則名為以法和合作如是白

大姊僧聽眾僧所因諍事令僧闕諍而不和

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

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

是言

大姊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某甲房前三月夏

安居房舍破修治故三說以比丘尼要依持

汝依誰持律彼應依某甲律師復應有疑當

問彼復可爾後三月安居法亦如是安居有

三月若後安二種一前二後若前安居住前

居住後三月律言從今無所依人心

初旬及後問念安居作法同前但除

答作其三說

忘成法若有住處欲安居無所依人自忘不

便成念不知成不佛言若為安居故來

安居及界法若往安居處欲安居入界內便明相

居故來便成安居出彼有疑為成安居不佛言若為安

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

還聽受七日懺病患看病求同業等緣不及即日

去應如是作

大姊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姊令知三說

專為飲食故去

羯磨法為前緣遠不及七日還佛言聽有如

白二羯磨是事受過七日法若十五日一月日

應如是作

第七

六

大姊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

安居白如是大姊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

誰諸大姊忍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世尊聽

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

大姊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

聞疑白如是大姊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

誰諸大姊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

默然故是事如是持榮七 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

禮僧足已還至本寺鳴鐘推集比丘尼眾不來者囑授告尼眾云大德僧眾

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眾皆合掌言頂戴

持若比丘尼眾即日自恣疲極當明日自恣若二眾病不滿不和當遣使問訊若不爾

者突吉羅

白僧自恣時法自今已去聽安居竟自恣聽

恣即是聽入不知今日自恣明日自恣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

餘儀軌等並同說戒

差受自恣人法律言聽白二羯磨差不受不應如是差

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

大姊僧聽今日眾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水本纏頭等應偏露等作如是

言是

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問說戒

略自恣法律言若有八難及餘緣聽略自恣若難事尚遠容得廣說應說若難

事近不得三說當再說若不得再說應一說若不者如法治若難事近不得一說即應作

自恣作如是白

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再說一說亦如是若難事近

不得答各三語自恣亦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

甲比丘尼自恣清淨三說

增益自恣法若有衆多比丘尼結安居情勤行道得增上果證作如是念我

曹若今日自恣便應移住餘處恐不得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四月滿自恣

增減自恣法律言若自恣日聞異住處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客比丘尼猶不去舊比

丘尼應如法如律彊和合自恣

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

條受 若長若短割截衣持三說受次二衣類

應大姊一心念我比丘尼某甲是衣覆肩衣 云

受長四肘廣二肘半是覆肩衣持 三說受厥修羅衣云

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 應翻受云

大姊一心念我比丘尼某甲是衣僧伽梨 若

條受 若長若短割截衣持今捨三說下四例

受尼師壇法 云應

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赤二黑大者三寸小者一升半此應

持淨苑持準十誦云

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水瓶及蓋洗瓶亦爾四盆及杓二小二

大受云

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闍浮提果漿三酸棗漿四甘蔗漿五微

果漿六舍樓迦漿七波樓師漿八蒲萄漿若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法

治應先從淨人手足已次對比丘尼加法云

大姊一心念我比丘尼某甲有某病緣故此

某非時漿為經非時服故今於大姊邊受 三說

受餘二藥法 為共宿七日服故 盡形為共宿

長服故 七日藥者蘇等盡形藥者一切鹹醋等不任為食者

眞實淨法應云

大姊一心念我有此長衣未作淨今爲淨故

捨與大姊爲眞實淨故作眞實淨應問施主然後得著鉢藥及十

六枚

類同
展轉淨法應云

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今受之受已汝施

與誰彼應答云施與某甲受淨者言大姊汝是長衣未

作淨爲淨故施與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冬求索憂衣又不應

此處安居餘處受夏衣分又有在異住處結夏安居已復於餘處住彼不知何處取安居

第七

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
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
攝非時現前施法聽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
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

縱身不在開闢投取律言若一比丘安居此

是我物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

聽分分時有客數來分衣疲極應差一人

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

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為僧分粥分小食供闍尼差請

會數卧具分卧具分浴衣可與可取差比丘尼等使一切亦如是有五法為僧分粥入地

微如箭射謂有愛等有五法分粥生天如箭射謂不愛乃至差沙彌尼使亦如是

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

誰諸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

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

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

第七十二

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羯磨已分法

前如

對首攝物法若有三人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

心念攝物法若有一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

比丘尼僧少佛言應分作二分若無比丘尼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若無沙彌比丘尼應分二分已各至本處作羯磨等三法分之時僧得施亦爾其二部現前施並數人分

攝亡比丘尼物法律言分僧園田果樹又分

瓶銅盆釜鑊及諸重物又分編牀木牀坐蓐卧蓐枕又分伊黎延陀耄羅耄耄羅毘毘又

分車轆宇僧伽藍人又分水瓶漆罐錫杖扇又分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器

佛言不應分屬四方僧毘毘廣三肘長五肘毛長三指剃刀水鉢坐具針筒盛衣貯器俱

夜羅器現前僧應分先作此簡然後作法也

看病入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

坐具針筒盛衣貯器此隨現有六物作法若

有闕者應除又若物類衆多此言攝不盡者

應言若衣非衣此住處現前僧應分三說

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唾

吐三有慈愍心不為衣食四能經理湯藥乃

至病瘥若死五能為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替應如是賞也

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

差分衣人法具德如前應如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

尼為僧作分物人白如是大姊僧聽僧差某

甲比丘尼為僧作分物人誰諸大姊忍僧差

某甲比丘尼為僧作分物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼為僧作分物人竟僧忍默然故是事如是持

付分衣人物法差已應如是付

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某甲比丘尼命過

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

者說僧已忍與某甲比丘尼某甲比丘尼當還與僧竟僧忍默然故是事如是持分法如前

四人直攝物法以不成差付直分云

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已

分法如前有看病者應口和賞

對首攝物法若有三人在彼此共三說受作如是言

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

二人亦爾分法如前有看病人亦口和賞心念攝物法若有一人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

我分法三說分如前

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

掌錄若有五眾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若糞掃衣若是新衣若是故

衣新物帖作淨若已浣已納作淨不以邪命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過是者亦應受應自浣染舒張輟治裁作十隔

縫治應在眾僧前受如是白也

大姊僧聽今日眾僧受功德衣若僧時到僧

忍聽眾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

是作

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘

尼為僧持功德衣白如是大姊僧聽僧差某

甲比丘尼為僧持功德衣誰諸大姊忍僧差

某甲比丘尼為僧持功德衣者默然誰不忍

者說僧已忍差某甲比丘尼為僧持功德衣

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

此比丘尼當持此衣為僧受作功德衣於此

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為僧受作功德衣於

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

忍與某甲比丘尼衣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

此衣眾僧當受作功德衣此衣眾僧今受作

功德衣此衣眾僧已受作功德衣竟三說諸比丘尼

應如其受者已善受此中所有功德名稱屬

我已得作五事一得蓄長衣二得離衣宿三

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

尼為僧作功德衣白如是大姊僧聽僧差某

某甲比丘尼為僧作功德衣誰諸大姊忍僧差

者說僧已忍差某甲比丘尼為僧作功德衣

卷七

十七

竟僧忍默然故是事如是持作法如前

出功德衣法若不出功德衣作如是不應作如是

意聽冬四月竟僧應出功德衣應如是作

大姊僧聽今日眾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眾僧和合共出

尼羯磨卷第二

音釋

辱音辱正耄莫報切毘毘其俱切毘毘毛席也

輾女箭切