

四分比丘尼羯磨法

卑十

劉宋罽賓三藏求那跋摩譯

不得
受欲

結大界羯磨文

結界法第一
凡諸羯磨作法應先唱言不來諸比丘尼說
欲及清淨除結界無受欲法若自恣時應言說欲及自恣復應言

白僧

大姊僧聽僧今何所作爲僧中一人應隨前事答

某甲羯磨

但結界法二界不得相接應留中間亦不得隔駁流水結除常有橋

梁若欲大界內安戒場者先豎戒場四方相於外下至相去一肘豎大界內相外隨遠近亦豎四方相使一舊住比丘尼唱其方相衆中差堪能羯磨者結應先結大界後結成場如欲唱此大界相者先從外相東南角起一周又唱內相亦令一周言彼爲外相集是大界內外相一周如是三唱若內無戒場直唱外相結大小界法僧應盡集

大姊僧聽此住處比丘尼某甲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結大界同一住處同

一說戒竟僧忍默然故是事如是持

結界場羯磨文

元戒場之興爲以住處衆大難集故別結此界用擬衆中
有於要事隨時得作故不容即解若不依住處但爲暫時作法者事訖去即便解不容不解

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

解大界羯磨文

時諸比丘尼意有欲廣作界者有欲限作界者佛言自今已去若欲改作者先解前界然後欲廣限從意當白二羯磨解

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

戒今解界誰詣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同一住

處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是

大姊僧聽此住處比丘尼某甲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某甲稱四方小界相僧今於此四方小界相內結作戒場誰諸大姊忍僧於此四方相內結作戒場者默然

持

結不失衣界羯磨文

不失衣界即依大界相
結無別異故文言還相
稱此

住處

大姊僧聽此住處同一住處同一說戒若僧

時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界

白如是

大姊僧聽此住處同一住處同一說戒僧今

結不失衣界除村村外界誰諸大姊忍僧於
此住處同一住處同一說戒結不失衣界除
村村外界者默然誰不忍者說僧已忍同一

住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟

僧忍默然故是事如是持

解不失衣界羯磨文

大界不失衣界既是一
處重結故前後解結互
易不同若欲解者應先
解不失衣界却解大界

大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說

甲十戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如

是

大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說

戒僧今解不失衣界誰諸大姊忍僧同一住
處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者

說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

結小界羯磨文

若布薩日諸此立尼於無村野路中行欲說戒衆多難集不得和合聽隨同師善友知識下道別集一處結小界說戒

大姊僧聽今有爾許比丘尼集若僧時到僧忍聽結小界白如是

大姊僧聽今有爾許比丘尼集若僧時到僧忍聽結小界白如是

大姊僧聽今有爾許比丘尼集若僧時到僧忍聽結小界白如是

大姊僧聽今有爾許比丘尼集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是

大姊僧聽今有爾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

結同一說戒同一利養羯磨文

若二住處彼此各別今欲共合同一說戒同一利養者先彼此各自解本界然後兩住處通豎標相合爲一界僧盡集一處

羯磨結

大姊僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽僧
今於此處彼處結同一說戒同一利養白如
是

大姊僧聽如所說界相若僧今於此處彼處結
同一說戒同一利養誰諸大姊忍僧於此處
彼處同一說戒同一利養甲十界者默然誰不
忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一
利養界竟僧忍默然故是事如是持

處通暨標相合爲一界僧
盡集一處作羯磨結之

大姊僧聽如所說界方相若僧今於此處彼處
結同一說戒別利養誰諸大姊忍僧於此四
方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍
者說僧已忍於此四方相內結同一說戒別
利養竟僧忍默然故是事如是持若二住處
戒同利養或同說戒別利養後還欲別
者應先解界後各自留界相依舊別結

結同一說戒別利養乙先彼此各解
本界然後兩住羯磨文

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故白如是

大姊僧聽僧今於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故諸大姊忍僧於此彼

比丘尼乞畜衆羯磨文若比丘尼欲度人者當往比丘尼僧中偏地合掌乞畜衆羯磨作是已右墮著是白言

大姊僧聽我比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒願僧與我度人授人具足戒第二

亦如是說

與畜衆羯磨文

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授人具足戒若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲今從僧乞度人授受戒法第二

人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒誰諸大姊忍僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒竟僧忍默然故

是事如是持

度沙彌尼文

若欲在寺內剃髮者應白一切僧若不和合應房房語令知若和合應作白然後與

著袈裟已偏露右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是

剃髮應作如是白

欲在寺內出家者應白一切僧若不和合應房房語令知若和合應作白然後與出家應作如是白

亦如是說

我世尊第二第三說

我阿娘某甲歸依佛竟歸

大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家若僧時到僧忍聽爲某甲剃髮白如是

白已爲剃髮欲在寺內出家者應白一切僧若不和合應房房語令知若和合應作白然後與出家應作如是白

亦如是說

我阿娘某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家和尚尼某甲如來無所著等正覺是我世尊第二第三說我阿娘某甲歸依佛竟歸

大姊僧聽此某甲欲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

應作如是出家者

著袈裟已偏露右肩脫革屣

右膝著地合掌教作如是

亦如是說

我阿娘某甲歸依佛竟歸

我世尊第二第三說我阿娘某甲歸依佛竟歸

依法竟歸依僧竟我今隨佛出家竟和尚尼
某甲如來無所著等正覺是我世尊第二第
三亦如是

是說說如是
已應與受戒

盡形壽不得歌舞倡妓亦不得觀聽是沙彌
尼戒能持不答能

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持不答能
盡形壽不得盜是沙彌尼戒能持不答能

能

甲十

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒能
持不答能

盡形壽不得婬是沙彌尼戒能持不答能
盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不答能

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼
戒能持不答能

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不答能
盡形壽不得著華鬘者塗身是沙彌尼戒能

持不答能

盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼
戒能持不答能

如是沙彌尼十戒盡形壽不得犯能持不答能

汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶當

修三業坐禪誦經勸助衆事

聽童女十八者
二年學戒年滿

二十二部僧中受大戒若年十歲曾出適者
聽二歲學戒年滿十二與受大戒應如是與

二歲
學戒

式叉摩那受六法文

沙彌尼應往比丘尼衆中偏露右肩脫革屣禮

比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言

大姊僧聽我沙彌尼某甲今從僧乞二歲學

戒和尚尼某甲願僧濟度我慈愍故與我二歲學戒

第二第三亦如是說應將沙彌尼至離聞處著見處已衆中應差堪能作

鵝磨者如上應白言

正覺說六法

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汙心男子
共身相摩觸缺戒應更與受戒是中盡形壽
不得犯能持不_{甲上}_{答言}

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
自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那
非釋種女若取減五錢缺戒應更與受戒是
中盡形壽不得犯能持不_{甲上}_{答言}

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人教死勸死讚死若
與非藥若墮胎厭禱呪術自作教人作者非
式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者
命缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能
持不_{甲上}_{答言}

不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不真實非
已有自稱言得上人法言得禪得解脫得三
昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿
羅漢果言天來龍來鬼神來供養我此非式

叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持不_答_言能

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_答_言能

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_答_言能

式叉摩那於一切尼戒中應學除爲比丘尼

過食自受食食

式叉摩那受大戒法_{若滿二十若滿十二應與}

受大戒先至比丘尼僧中請和尚應如是說言

大姊一心念我某甲求阿娘爲和尚願阿娘爲我作和尚我依阿娘故得受大戒慈愍故說和尚尼應答言爾聞處著見處應差教授師是中戒師應如是問言此衆中誰能爲某甲作教授師

若有者答言我能爾
時戒師即應作白

大姊僧聽此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教授師應往至受戒人所語言此安陀會鬱多羅僧僧伽梨此僧祇支覆肩衣此衣鉢是沒有不_答_言是

善女人諦聽今是真誠時我今問汝有便言
有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比
丘不汝不賊心受戒不汝不破内外道不汝
非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺
阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血
不汝非非人不汝非畜生不汝非二根不汝
字何等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具足不
父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝
是女人不女人有如是諸病癩白癩乾消癩
狂二根二道合道大小便常漏洩睡常出

汝有如是諸病不答言無如我向者問汝僧中亦當如是
應語言如我向者問汝僧中亦當如是
是答教授師問已應至僧中如常
威儀至舒手及處立應作白

大姊僧聽此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便來白如
是彼應語言來來已應與捉衣鉢教禮僧足已在戒師前互跪合掌教作如是乞
大姊僧聽我某甲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濟
度我慈愍故第二第三應如是說
是申戒師應作白

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白如是

汝諦聽今は眞誠時我今問汝有當言有無當言無汝不犯邊罪不汝不犯淨行比丘不汝不貳心受戒不汝不破内外道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不汝不殺阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非人不汝非畜生不汝不二根不汝字何

等和尚尼字誰年歲滿不衣鉢具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女

人不女人有如是諸病癩白癩乾痟癲狂二根二道合道大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不答言無應作白

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某甲自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧今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某甲

自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧

今爲某甲受大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍

僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰

不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

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

尼往比丘僧中受大戒法

彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧

中禮僧足已右膝著地合掌作如是言

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

救濟我慈愍故

母是三說此中戒師應問諸難事

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事白如是

善女人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

淨行比丘不汝不賊心受戒不汝不破內外道不汝非黃門不汝不殺父不汝不殺母不

汝不殺阿羅漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝非非人不汝非畜生不汝不二

根不汝字何等和尚尼字誰年歲滿未衣鉢

具足不父母夫主聽汝不汝不負債不汝非

婢不汝是女人不女人有如是諸病癰疽白

癩乾瘡癩狂二根二道合道大小便常漏

涕唾常出汝有如是諸病不

答言無應問言

汝學戒未清淨不

答言學戒清淨應問餘比丘尼某甲學戒

未清淨不

答言已學戒清淨

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
者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三僧
此某甲今從僧乞受大戒竟和尚尼某甲僧忍默
自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爲某甲受

大戒和尚尼某甲白如是

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
自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已

學戒清淨僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲

誰諸長老忍僧爲某甲受大戒和尚尼某甲

者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三僧
此某甲今從僧乞受大戒竟和尚尼某甲僧忍默
自說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已

然故是事如是特

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犯不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種

女是中盡形壽不得犯能持不

答言能

不得偷盜乃至草葉若比丘尼盜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比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不

答言能

不得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三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不

答言能

不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘尼若自

手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥墮胎厭禱呪術若自作方便教人作方便彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不

答言能

不得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三昧正受

得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果

言天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非

釋種女是中盡形壽不得犯能持不

答言能

不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有染汙

心與染汙心男子身相觸腋已下膝已上若摩若擦若逆摩若順摩若牽若推若舉若下若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不能

答言

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙

心與染汙心男子受捉手捉衣至屏處屏處立屏處語若共行若身相近若共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不能

答言

不應覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼

知比丘尼犯波羅夷不自舉亦不白僧不語令令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若作不共住若入外道後作如是言我先知此人如是如是彼非比丘尼非釋種女覆藏重罪是中盡形壽不得犯能持不能

答言

不得隨被舉比丘語乃至沙彌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彼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

住莫隨順彼比丘彼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若不捨者彼非比丘尼非

釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不

能答言

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是比丘尼法依龜掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽

能答言

若得長利若檀越施衣得輕衣若得割截衣

應受

依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形

壽能持不

能答言

若得長利僧差食若檀越送食月八日食十五日月初日食衆僧常食檀越請食得受

甲十

依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不

能答言

若得長利若別房樓閣小房石室兩房一戶

應受

依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡

形壽能持不

答能言

若得長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當善受
教法當勤供養佛法僧和尚阿闍梨一切如

法教勅不得連逆當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

羅漢果汝出家功不唐捐果報不絕餘所未

知者當問和尚阿闍梨

使受戒人
在前而去

尼受五衣鉢文

其受三衣鉢如比丘法唯稱
尼大姊爲異名受餘二衣者

云應

大姊一心念我某甲此衣覆肩衣受長四肘

廣二肘半是覆肩衣持

三說

大姊一心念我某甲此衣僧祇支衣受長四
肘廣二肘半僧祇支衣持

三說

除罪法第三

尼懺僧殘罪法

尼以女弱事須假伴以肅其
懷如私已容惡則自壞彼犯

在不輕故尼覆僧殘但增罪治半月行摩那
墮無別覆藏調伏法故尼懺僧殘要在二部
僧中作摩那墮羯磨大僧與尼二部各滿十四
人若作出罪羯磨大僧與尼二部各滿二十四
人不

得減

乞摩那埵羯磨文

比丘尼犯僧殘罪應二部僧中半月行摩那埵行摩那埵時應至二部僧中偏露右肩脫革

那展禮僧足右膝著地合掌作如是乞

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪今從二部僧乞半月摩那埵願僧與我半
月摩那埵慈愍故

第二第三甲十亦如是說

十六

與摩那埵羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪今從二部僧乞半月摩那埵若僧時到僧

忍聽僧今與比丘尼某甲半月摩那埵白如
是

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪今從二部僧乞半月摩那埵誰諸長老忍僧與比丘

尼某甲半月摩那埵者默然誰不忍者說是
尼某甲半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

比丘尼行

初羯磨

第二第三甲十亦如是說

僧已忍與比丘尼某甲半

月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

比丘尼行

月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持

比丘尼行

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘
罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半
月摩那埵我比丘尼某甲已行若干日過餘

有若干日在白大德僧令知我行摩那埵

乞出罪羯磨文

比丘尼半月行摩那埵竟應至二部僧中作如是乞

大德僧聽我比丘尼某甲犯某甲若干僧殘

罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與我半

月摩那埵我已於二部僧中行半月摩那埵

竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨

平十十七第二第三慈愍故

亦如是說

與出罪羯磨文

大德僧聽此比丘尼某甲犯某甲若干僧殘

罪已從二部僧乞半月摩那埵僧已與比丘

尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二

部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯

磨若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲出
罪羯磨白如是

尼某甲半月摩那埵此比丘尼某甲已於二
部僧中行半月摩那埵竟今從僧乞出罪羯
磨竟今從僧乞出罪羯磨誰諸長老
磨僧今與比丘尼某甲出罪羯磨誰諸長老
忍僧今與比丘尼某甲出罪羯磨者默然誰

不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

說戒法第四

其說戒法與大僧同

尼僧差請教授人羯磨

尼僧應半月半月至大僧中請教試故今

須差此使爲尼僧請教誠應如是差

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲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

更差持人伴足曲身低頭合掌白如是言

大德一心念比丘尼僧某甲等和合禮比丘僧足求教授

第二第三亦如是說受屬比丘說戒時應作如是白

授白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧

比丘尼僧某甲衆和合禮大德僧足求教授

第二第三亦如是說

故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差比丘尼某甲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比丘尼某甲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

僧忍默然故是事如是持

更差持人伴足曲身低頭合掌白如是言

僧足求教授

第二第三亦如是說受屬比丘說戒時應作如是白

授白如是

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文

比丘尼僧夏安

居竟應往大僧中受自恣故今須差此使爲尼僧詣大僧中求受自恣應如是差

尼應期迎比丘期往不往者突吉羅比丘尼僧期迎而不迎者突吉羅若比丘尼聞教授師來當半由旬迎至寺內供給所須洗浴具羹粥飲食累祿以此供養若不者突吉羅若

大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差此丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

甲十

十九

比丘僧盡病若衆不和合若衆不滿遣信往禮拜問訊若比丘尼僧盡病不和合若衆不滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅

其安居法皆與大僧同

安居法第五

其安居法皆與大僧同

自恣法第六

僧中說三事自恣竟僧忍默然故是事如是

持往大僧中受自恣文

差人爲伴往大僧中禮僧足已曲身低頭

合掌作
如是說

比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘

尼僧說三事自恣見聞疑大德僧慈愍故語

我我若見罪當如法懺悔

第二第三亦如是說彼即比

丘僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不應爾

若比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自

恣若大僧病若衆不和合若衆不滿比丘尼

應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼僧

病若衆不和合若衆不滿比丘尼僧亦當遣

信禮拜問訊不者突吉羅

其至大僧中受自恣人還共尼僧作

自恣其自恣法

一與大僧同

分衣法第七

與大僧同

不食淨法第八

尼無乞處餘食法除此已餘皆與大僧同

雜法第九

尼無乞處分作房法自餘皆與大僧同

內護正救僧衆擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法宗要有三故結集稱言

是法是毗尼是佛所教法者謂五種遠離行

何等五

一出離非世法二越度非受法三無欲非有欲四無結非有結五不親近

生死非
親近

毗尼者謂五種出要行何等五

一少欲非多
二知足非多

佛所教者謂五種教誠行何等五

一有罪行
二者制二無

罪者聽三若制若聽法有缺減者如法舉

四數數違犯者折伏與念五真實功德愛念

歎故經云正法住正法滅謂之於此傳法之人亦有於三故聖誥稱言知法知律知摩夷

知法者謂善持修多羅藏如優波離等
知律者謂善持毗尼藏如阿難等
知摩夷者謂善於訓導宰任玄綱如大迦葉

等故凡欲暉蹤聖跡以隆道教經軌後代不絕於時者非茲而誰

五種入衆法何等五

一應以慈心二應自卑

坐起上下威儀四不雜說俗事爲衆說法若請他說五若見僧中有不可事心不安忍應然默

五種如法默然何等五

一見他非法而默然二不得伴而默然三

犯重而默然四同住默然五在同住地默然

五種非法默然何等五

一如法羯磨而心不爲作別住而默然五在戒場上而默然

五種棄法何等五

一比丘犯罪餘比丘問汝見不答言不具波語

言汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比丘問

汝犯罪見不答言不見彼語言汝若見罪應

僧中懺悔三比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪

見不答言不見彼語言汝若見罪當於此僧

中懺悔四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見

不答言不見衆僧應捨棄語言汝不見罪隨

所至處不聽汝布薩如惡馬難調合輜輶俱

棄汝亦如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯

罪見不答言不見彼應僧中作不見舉羯磨

五種作羯磨法何等五

一現前二自言三不
清淨四如法五和合

斯謂知病知藥知對治善於廢興通塞存護

之儀故致任持之功義顯於此

三種調法

謂呵責羯磨檳
羯磨依止羯磨
語如草覆地

三種滅法

謂罪處所多人

三種不共住法

謂三舉羯磨惡
馬治減損羯磨

呵責羯磨文

先作舉作憶念與
罪已然後作羯磨

大姊僧聽此比丘尼某甲喜共鬪諍共相罵
詈口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復
有餘比丘尼聞諍者即復往彼勸言汝勉力

莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知
識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而有
諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽
爲比丘尼某甲作呵責羯磨若後復更鬪諍
其相罵諍者衆僧當更增罪治白如是

大姊僧聽此比丘尼某甲喜共鬭諍共相罵

誓口出刀劍互求長短彼自共鬭諍已若復

有餘比丘尼聞諍者即復往彼勸言汝等勉

力莫不如他汝等智慧多聞財富亦勝多有

知識我等當爲汝作仲黨令僧未有諍事而

有諍事已有諍事而不除滅僧爲比丘尼某

甲作呵責羯磨誰諸大姊忍僧與比丘尼某

甲作呵責羯磨若復後更鬭諍共相罵詈者

衆僧當更增罪治者默然誰不忍者說是初

羯磨第二第三
亦如是說

僧已忍爲比丘尼某甲作呵責羯磨竟僧忍

默然故是事如是持與羯磨已以二十五事

令其折伏後若其隨順

改悔者僧應還與解羯磨

與罪處所羯磨文

先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大姊僧聽是比丘尼某甲無慚無愧多犯諸

罪有見聞疑先自言犯後言不犯前後言語

相違若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲

罪處所羯磨白如是

大姊僧聽是比丘尼某甲無慚無愧多犯諸

罪有尼聞疑先自言犯後言不犯前後言語

相違僧今與是比丘尼某甲罪處所羯磨誰
諸大姊忍僧今與比丘尼某甲罪處所羯磨
者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與比丘尼某甲罪處所羯磨竟僧忍
默然故是事如是持與羯磨已以三十五事令其折伏後若隨順改

大姊僧聽是比丘尼某甲犯某甲波羅夷罪
僧今與比丘尼某甲波羅夷罪滅擯羯磨不
得共住不得共事誰諸大姊忍僧與比丘尼
某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共
事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

與滅擯羯磨文先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大姊僧聽是比丘尼某甲犯某甲波羅夷罪
僧已忍與比丘尼某甲波羅夷罪滅擯羯磨
不得共住不得共事竟僧忍默然故是事如
是持此永無解法

若僧時到僧忍聽僧今與比丘尼某甲波羅
夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事白如是

此後三羯磨皆是治罰法但以過有輕重階
之爲三前呵責羯磨等是調伏法罪處所羯

悔僧應還與解羯磨

磨等是折伏法滅檳羯磨等是驅出法故經
言應調伏者而調伏之應折伏者而折伏之
應罰默者而罰默之若隨事而言羯磨非一
備明律典寧容具集故各當其分惟標一類
磨示之恒式餘類准以可知

音釋

暨臣廣
也切 暖胡夾
溫也切 研之薑
也切 蘆良果
也切

暉許
也切 黑天
也切

永樂北藏

四分比丘尼羯磨法

第八九册