

四分比丘尼羯磨法一卷

訓七

劉宋罽賓三藏求那跋摩譯

結界法第一
凡諸羯磨作法應先唱言
欲及清淨
除結界無受欲法
說欲及自恣
復言白僧若自恣時應言
某甲羯磨
但結界法二界不得相接應留中間亦不得隔離流水結除常有橋

於外下至相去一肘豎大界內相外隨遠近亦堅四方相使一舊住比丘尼唱其方相衆如欲唱此大界相者先從外相東南角起四方一周又唱內外相亦令一周言彼爲外相此是大界法如是三唱若欲

結大界羯磨文

大姊僧聽此住處比丘尼某甲唱四方大界相若僧時到僧忍聽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僧聽此住處比丘尼同一住處同一說戒誰諸大姊僧聽此住處比丘尼同一住處同一說戒

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攝衆中處但爲暫時作法者事訖去即便解不容不住解
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陁作界者佛言自今已去若欲改作者先解前界然後欲廣陁從意當白二羯磨解

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

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同一住
處同一說戒解竟僧忍默然故是事如是持
結不失衣界羯磨文不失衣界即依大界相
結無別異相故文言還

稱此
住處

大姊僧聽此住處同一住處同一說戒若僧

訓七

二

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

解小界羯磨文

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
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

若布薩日諸比丘於無村野
路中行欲說戒眾多難集不得

下道別集一與結
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

善友知識
說戒

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

三
訓七

忍默然故是事如是持

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

結同一說戒同一利養羯磨文

若二住處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堅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

結同一說戒別利養羯磨文

亦先彼此各自解處通堅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時到僧忍聽

僧今於此處彼處結同一說戒別利養白如是大姊僧聽如所說界方相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

若二住處欲共合同一說戒別利養後還欲別者應先解界後各自唱界相依舊別結

結別說戒同一利養羯磨文

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誰諸大姊忍僧於此彼住處結別說戒同一利養爲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爲守護住處故竟僧忍默然

訓七

四

故是事如是持
受戒法第二

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露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌乞畜衆羯磨作如是白言

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

亦如是說第2第3

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人具足戒僧今聽比丘尼某甲度人授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

度沙弥尼文若欲在寺內剃髮者應白一切和合應作白然後與剃髮應作如是白

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白已爲剃髮家者應白一切僧若不和合應知若和合應作白然後與出家應作如是白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言家教出家者著袈裟已偏露右肩脫革屣

訓七

五

請和尚尼文

大姊尊憶持我某甲今請尊爲十戒和尚尼願尊爲我某甲作十戒和尚尼我某甲依尊故得受沙弥尼十戒如是說

我阿嬢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嬢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說說如是已

應與受戒

盡形壽不得殺生是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得盜是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得妄語是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得著華鬘香塗身是沙彌尼戒能持不能答言

盡形壽不得歌舞倡妓亦不得觀聽是沙彌

尼戒能持不答言能

盡形壽不得高廣大牀止坐是沙弥尼戒能持不答言能

盡形壽不得非時食是沙弥尼戒能持不能答言
盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙弥尼戒能持不答言能

如是沙弥尼十戒盡形壽不得犯能持不

答言能

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二十二部僧中受大戒若年十歲曾出過者
聽二歲學戒年滿十二與受大戒應如是與
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著地合掌白如是言
比丘尼僧足已右膝
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至離處著見處已衆中應差堪能作羯磨者如上

應白言

訓七

六

與染污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答言能

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

大姊僧聽此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僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲白如是說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是說是初羯磨第二第三亦如是說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正覺說六法不得犯不淨行行姪欲法若

式叉摩那行姪欲法非式叉摩那非釋種女

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
命鉢戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能

訓七

七

持不答言能

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鉢戒

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

若式叉摩那學戒已年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

大姊一心念我某甲求阿姨爲和尚願阿姨
爲我作和尚我依阿姨故得受大戒慈愍故

說第二第三亦如是應如是受將受戒人離師是中戒師答言亦聞處著見處應差教授若有所者答言我能亦時戒師即應作白

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

僧竭支覆肩衣此衣鉢是汝有不答言是

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瘠癲狂二根二道合道大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不_{答言無}如我向者問汝僧中亦

訓七

八

當如是問如汝向者答我僧中亦當如是答

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_{足已在戒師前互跪與捉衣鉢教禮僧合掌教作如是乞}

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}

訓七

九

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瘠癲狂二根二道合道大小便常漏洩唾常出汝有如是諸病不_{答言無}

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不衣鉢具足不父母

某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲求受大戒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真誠時我今問汝有當言有無

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師忍
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
救濟我慈愍故如是三說此中戒

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

善女人諦聽今は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
淨行比丘不汝不貳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
癩乾消癲狂二根二道合道小大小便常漏
涕唾常出汝有如是諸病不答言無

應問餘比丘尼某甲學戒未

汝學戒夫清淨不答言學戒清淨

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
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

訓七

十

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
亦如是說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

善女人謫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姪欲法若比丘尼作不淨行

行姪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

摩若捺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答言能

不得犯入事乃至共畜生若比丘尼有染污心與染汚心男子受捉手捉衣至屏處屏觀立屏處語若共行若身相近若共期犯此入

事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能

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

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答言能

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
答言能

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是中盡
形壽不得犯能持不答言能

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

訓七

士

中盡形壽能持不答言能

若得長利僧姜食若檀越送食月八日食十
五日食月初食日衆僧常食檀越請食得受
依樹下坐出家受大戒是比丘尼法是中盡
形壽能持不答言能

若得長利若別房樓閣小房石室兩房一戶

依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法是中盡
形壽能持不答言能

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
法教勑不得違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

其受二衣鉢如比丘法唯稱
尼大姊爲異名受餘二衣者

云

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

訓七

十三

尼懺僧殘罪法尼以女弱事須假伴以肅其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二十四人不得減

乞摩那墮羯磨文比丘尼犯僧殘罪應二部那墮時應至二部僧中偏露右肩脫革行摩那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墮願僧與我半月摩那墮慈愍故第二第三亦如是說
與摩那墮羯磨文

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墮僧已與我半月摩那墮我已於二部僧中行半月摩那墮竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故第二第三亦如是說

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

訓七

十四

罪羯磨白如是

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受屬
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大僧中請教誠故今

須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
授白如是

大姊僧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說不忍者僧已忍差
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更差
往大僧中至舊住比丘所禮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

訓七

十五

僧足求教授第二第三亦如是說受屬
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
比丘尼明日應問可否教授師應期往比丘
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
羹粥飲食果蓏以此供養若不者突吉羅者

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
安居法第五其安居法與大僧同皆

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文比丘尼居竟應往大僧中受自恣故今須差此使僧夏安爲尼僧詣大僧中求受自恣應如是差

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往大僧中說三事自恣見聞疑白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲爲比丘尼僧
故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊
忍僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧
中說三事自恣見聞疑誰默然誰不忍者說
僧已忍差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大
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尔

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其自恣法一與大僧同

分衣法第七與大僧同

衣食淨法第八尼無作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
一止離非世法二越度非受法三無爲作別住而默然五在戒場上而默然四

親近生死非

毗尼者謂五種出要行何等五
一少欲非多二知足非多三無養非耽三易護非難護四易

佛所教者謂五種教誠行何等五
一有罪行制二無罪者聽三若制若聽法有缺減者如法舉之

四數數違犯者折伏與念五真寶功德要念

故經云正法住正法滅謂之於此傳法之

人亦有於三故聖詰稱言知法知律知摩夷

知法者謂善持修多羅藏如阿難等

知律者謂善持毗尼藏如優波離等

知摩夷者謂善於訓導寧任玄網如大迦葉

等故凡欲暉蹤聖跡以隆道教經孰後代不

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

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一如法羯磨而心不同意

三種不共住法謂三舉羯磨惡馬汎滅擯羯磨
呵責羯磨文先作舉作憶念罪已然後作羯磨
大姊僧聽此比丘尼某甲喜共鬪諍共相罵
口出刀劍互求長短彼自共鬪諍已若復
有餘比丘尼鬪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

伴亦默然住之三若見小罪而爲作別住而默然五在戒場上而默然四

言汝若見罪應懺悔二比丘犯罪餘比丘間

見不答言不見彼語言汝若見罪當於此僧

見不答言不見衆僧應捨棄語言汝不見罪隨

汝亦如是五比丘犯罪餘比丘間言汝犯

罪不答言不見舉羯磨

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擯羯磨依止羯磨

三種滅法謂罪處所多人語如草覆地

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共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是

大姊僧聽此比丘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

餘比丘尼鬪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伴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某甲作訶責羯磨若復後更鬪諍共相罵詈者衆僧當

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其隨順改悔僧應還與

更增罪治者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍爲比丘某甲作呵責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其隨順改悔僧應還與

與罪處所羯磨文先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

與減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師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未無解法此後三羯磨皆是治罰法但以過

尤

有輕重階之爲三前呵責羯磨等是調伏法罪處所羯磨等是折伏法滅擯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黜者而罰黜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羯磨示之恒式餘類准以可知

四分比丘尼羯磨法一卷

訓七

罽賓

上居反下候夾例

互跪

上音下誤

聖詰告