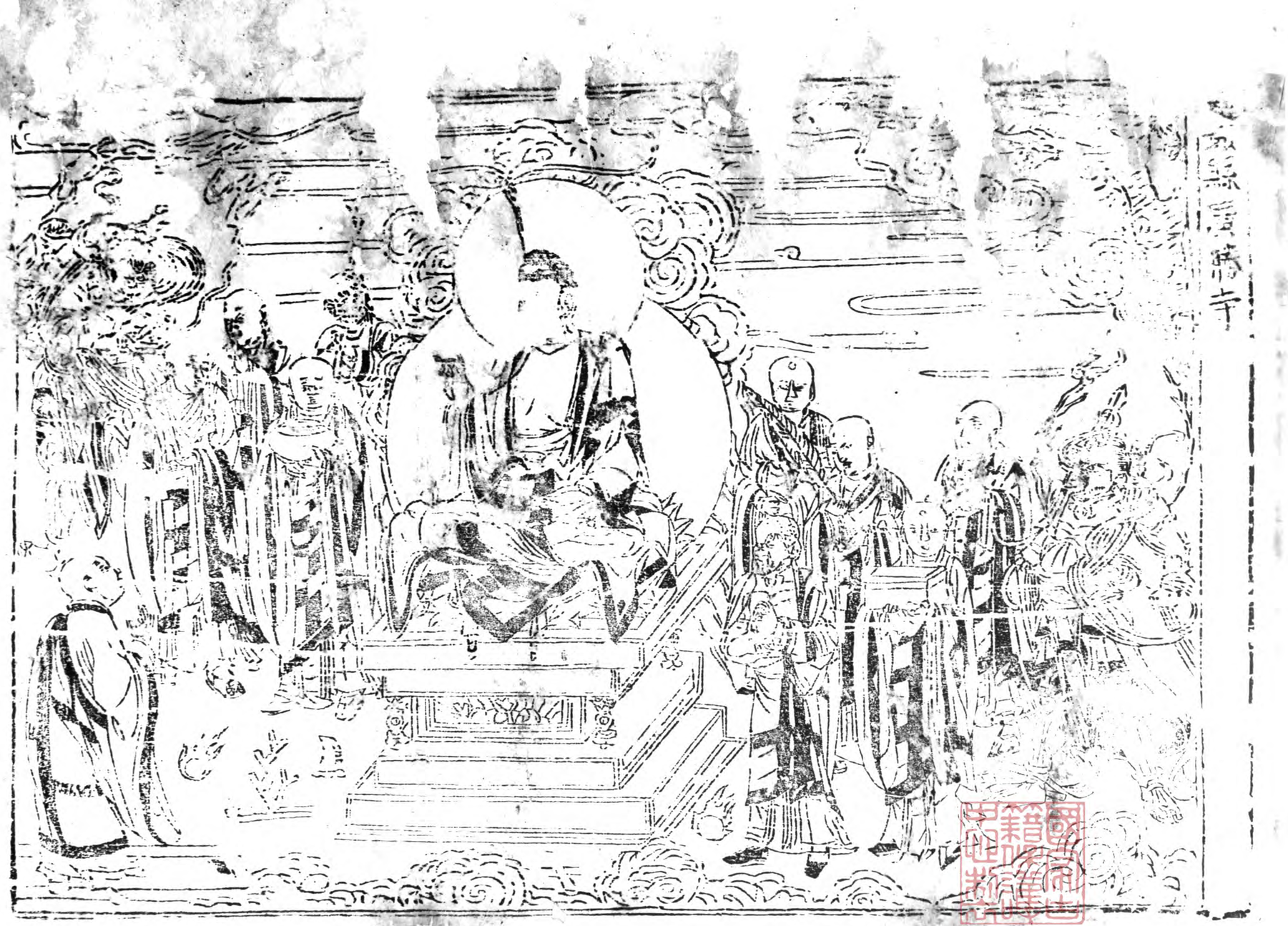

四分比丘尼羯磨法

劉宋罽賓三藏求那跋摩 譯

傳

諸羯磨作法

佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經

劉宋罽賓三藏求那跋摩　譯

結界法第一（凡諸羯磨作法應先明言）

欲及清淨（除結界無受欲法若自恣時應言）

來諸比丘尼說欲及自恣（後應白僧言）

大姊僧聽僧今何所作為（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駛流水結除常作橋）

若欲大界內安戒場者先豎戒場四方相外隨遠近（味若欲大界外下至泊去一肘豎大界已相外隨遠近亦豎四方相外隨一舊住比丘尼唱某方相衆中差堪能羯磨者應先結大界後結戒場如欲唱此大界內相亦應先從外相東南角起四方一周不唱內相亦一周言彼為內相此是大界內外相一周如是二唱若為內相無戒場直白結大小界法僧應盡集不得受欲）

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白說

僧已忍於此四方相內結大界同一住處同

一說戒僧忍默是事如是行

結界場羯磨文（凡戒場之興為共住處衆大難集故別結此界用擬衆中得住故不容即解若不依住有衆要事處但為[illegible]中[illegible]者事訖[illegible]即便解不容不）

大姊僧聽此住處比丘尼某甲稱四方小

一說戒竟僧[illegible]是事如是持

結界場羯磨文（[illegible]戒場之興為[illegible]住處衆大難集故別結此界用擬衆中有於要[illegible]得作[illegible]不容即解若不依住處但為[illegible]者事說[illegible]即便解不容不）

大姊僧聽此住處比丘尼某甲稱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討論

大姊忍僧[illegible]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僧默然故是事如是持

解大界羯磨文（[illegible]諸[illegible]意有欲廣作界者有欲陜作界者佛言自今已去若改作者先解前界然後欲廣陜[illegible]當白二羯磨解）

大姊僧聽今[illegible]住處比丘尼同一住處[illegible]說戒若僧時到僧忍聽解界白如

大姊僧聽此住處[illegible]尼同一住處同一[illegible]戒今解[illegible]

（諸大姊忍僧同一住處同一說戒[illegible]者默然說[illegible]者說僧已忍同一住處同一說戒解界[illegible]文）

此住處

大姊僧聽此住處[illegible]一住[illegible]同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外[illegible]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[illegible]誰諸大姊[illegible]僧於

（不失衣界即依大界相結無別異相[illegible]文）

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（尼不失衣界既是一重結故前後解結互易不同若欲解者應不失衣界如解大界）
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）
大姊僧聽今有余許比丘尼集若僧時到僧
忍聽結小界白如是
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
忍默然故是事如是持
解小界羯磨文

大姊忍尒許比丘尼尒結小界皆默然誰不
忍者說僧已忍尒許比丘尼尒結小界竟僧
忍默然故是事如是持
解小界羯磨文
大姊僧聽今有尒許比丘尼集若僧時到僧
忍聽解此處小界白如是
大姊僧聽今有尒許比丘尼集解此處小界
誰許大姊忍僧解此處小界皆默然誰不忍
者說僧已忍解此處小界竟默然故是
事如是持
結同一說戒同一利養羯磨文若此二住處彼欲各別今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為一界僧盡集一處羯磨結
大姊僧聽如所說界相若僧時至僧忍聽僧
今於彼處結同一說戒同一利養白如
是大姊僧聽如所說界相今於彼處
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
一利養結界竟僧默然故是事如是持
結同一說戒別利養羯磨文亦先彼此各解本界然後兩住處通豎標相合為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
處結同一說戒別利養誰諸大姊忍僧於此

大姉僧聽如所說界方和若僧時到僧忍聽
僧今於此處彼處結同一說戒別別利養白如
是大姉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姉忍僧於此
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[illegible]僧忍默[illegible]
[illegible]說戒同[illegible]
別者應先解界[illegible]四界相依舊[illegible]
結別說戒同一利養羯磨文

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今於此彼住
處結別說戒同一[illegible]為守護住處故白如
是大姉僧聽[illegible]彼主處[illegible]別說戒同
一利養為守護住處故誰諸大姉忍僧於此
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
故是事如是住

受戒法

比丘尼畜衆羯磨（若比尼當往上尼欲度人尼僧中偏
[illegible]革履禮僧足已右膝著
地合[illegible]畜衆羯磨作如是白法）

大姉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第三
（亦如是說）

與畜衆羯磨文

大姉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

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為某甲剃髮白如是 白已為剃髮欲在寺內出家者應白一切僧若不和合應房房語令衆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其甲出家白如是 應作如是出家教出家者著袈裟已偏露右肩脫革屣右膝著地合掌教作如是言

請和尚尼文

大姊尊憶持我某甲今請尊為十戒和尚尼願尊為我某甲作十戒和尚尼我某甲依尊故得受沙彌尼十戒 如是三說

我阿姨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 第二第三亦如是說 我阿姨某甲歸依佛竟歸

故得受沙弥尼十戒如是三說

我阿姨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亦如是說 我阿姨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說

說如是已應與受戒

盡形壽不得殺生是沙弥尼戒能持不答言能

盡形壽不得盜是沙弥尼戒能持不答言能

盡形壽不得婬是沙弥尼戒能持不答言能

盡形壽不得妄語是沙弥尼戒能持不答言能

盡形壽不得飲酒是沙弥尼戒能持不答言能

盡形壽不得著華鬘香塗身是沙弥尼戒能持不答言能

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上坐是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不但非時食是沙彌尼戒能持不答言能

盡形壽不[illegible]持生象金銀寶物是沙彌尼戒能持不答言能

如是沙彌尼十戒盡形壽不得[illegible]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出家二年學戒年滿二十二部僧中受大戒若年十歲曾出適者

如是沙彌尼十戒盡形壽不犯不
答言能
汝已受戒竟當供養三寶佛寶法寶僧寶當
修三業坐禪誦經勤助衆事（聽童女十八者二年學戒年滿二部僧中受大戒若年十歲曾出適者聽二歲學戒年滿亦二與受大戒應如是與二歲學戒）
式叉摩那受六法文（沙彌尼應住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）
大姊僧聽我沙弥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弥至離聞處白見處已衆中應差堪能作羯磨者如上應白言）
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
大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學
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）僧已忍與某甲沙彌
尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是
事如是（應如是與六法）某甲諦聽如來無所著等
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
與染污心男子共身相摩觸缺戒應更與受

事如是持與六法 其中諸聽如來無所著等
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斫教人斫若
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
自手斷人命若授與人教死勸死讚死若
與非藥若墮胎厭禱咒術自教人作者非式
叉摩那非釋種女共鬬爭生不能變化二命
缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持
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
羅漢道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

荅言能

不得非時食若式叉摩那非時食犯戒應更與戒是中[illegible]不犯能持不荅言能

不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒更應與戒是中盡形壽不能犯能持不荅言能

式叉摩那於一切尼戒中應學除為比丘尼過食自受食食

式叉摩那受戒法若式叉摩那滿二十若滿二十年與受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姨為和尚願阿姨為我作和尚我依阿姨故得受大戒慈愍故第二第三亦如是說和尚尼應荅言今應如是受將受戒人離師應如是問言此衆中誰能為某甲作教授師若有者荅言我能今時戒師即應作白

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為教授師白如是授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汝有不荅言是善女人諦聽今是真誠也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非二根不汝

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責不汝非婢不汝是
女人不女人有如是諸病癩白癩乾痟癲狂
二根二道合道小大小便常漏涎唾常出汝
有如是諸病不（答言無應語言）如我向者問汝僧中亦
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（彼應語言來來〇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）是中戒師應作白
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
汝諦聽今是真誠時我今問汝有當言有無
當言無汝不犯淫非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殺不殺阿羅
漢不汝不破僧不汝不惡心出佛身血不汝

當言無汝不犯淨非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殺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夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是言不汝白癩乾瘡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為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為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧今為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行

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

如是行

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

大女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癩疽白癲乾瘠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為某甲受

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為某甲受
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
學戒清淨僧今為某甲受大戒和尚尼某甲
誰諸長老忍僧為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
已忍為某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默
然故是事如是持
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斫教人斫若自
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
不得故斷衆生命乃一蟻子若比丘尼若自
手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人
非尊墮胎厭禱呪術若自作方便教人作方
便非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得

不得故斷衆生命乃一蟻子若比丘尼若自
手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人
非尊墮胎厭禱呪術若自作方便教人作方
便[illegible]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[illegible]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污
心與染污心男子身相觸腋已下膝已上若
摩石捺若逆摩若順摩若牽若推若舉若下
若[illegible]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
不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染污
心與染污心男子受捉手捉衣至屏處屏處
立屏處語共共行若身相近若共期犯此八
事[illegible]非比丘尼非[illegible]是中盡形壽不得
犯能持不答言能
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
人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯
若作[illegible]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答言能

人令知後方異時此比丘尼若休道若滅擯
若作〻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答言能
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
儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘彼比丘
尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如
法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共
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
若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糞
掃衣山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
中盡形壽能持不答言能
若得長利僧差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

應受

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
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
法教勅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損果報不絕餘所未
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雖稱尼姊為異名受餘二衣者應云
大姊一心念我某甲此衣覆肩衣受四肘
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己容惡則自壞彼犯在不輕故尼覆僧殘但增罪治半月行摩那埵無別覆藏謂伏法故尼懺僧殘要在二部僧中作摩那埵羯磨大僧與尼二部各滿四人若作出罪羯磨大僧與尼二部各滿二十人不得減

在不輕故尼覆僧殘但增罪治半月行摩那埵無別覆藏調伏法故尼懺僧殘要在二部僧中作摩那埵羯磨大僧與尼二部各滿四人若作出罪羯磨大僧與尼二部各滿二十人不得減

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應至二部僧[illegible]偏露右肩脫革屣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 第二第三亦如是說

[illegible]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僧今與比丘尼某甲半月摩那埵誰諸長老忍僧與比丘尼某甲半月[illegible]埵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半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持 比丘尼行摩那埵法與大僧同唯應二部僧中日日應作如是白

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二部僧中作如是乞

大德僧[illegible]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

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
慈愍故（第二第三亦如是說）
與出罪羯磨
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
罪羯磨如是（乞）
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）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誡故今須差此使為尼僧請教誡應如是差）

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誡故今須差此使為尼僧請教誡應如是差

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姉忍僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是

大姉僧聽僧今差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姉忍僧差比丘尼某甲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比丘尼某甲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更差人伴往大僧中至舊住比丘所禮足曲身低頭拿掌白如是言

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是白

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菓以此供養若不者突吉羅若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 其安居法皆與大僧同

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 其安居法皆與大僧同

自恣法第六

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為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為比丘尼僧見聞疑白如是

大姊僧聽僧今差比丘尼某甲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比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者然誰不忍者說僧已忍差比丘尼某甲為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受自恣文 差人為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尒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

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信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼僧亦當遣自恣其自恣法一與大僧同其至大僧中受自恣人還共尼僧作

分衣法第七與僧同

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餘皆與大僧同

內護正救僧殿罰羯磨法

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度非受法三無欲非有欲四生死非親近

毗尼者謂五種出要行何等五一少欲非多欲二知足非無厭三易護非難護四易養非難養五智慧非愚癡

佛所教者謂五種教誡行何等五一者有罪行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實功德受念稱歎

故經云正法住正法滅訓之於此傳法之人有於三故聖誥稱言知法口律口塵夷知法者謂善持修多羅藏如阿難等口律者訓寺尼藏如優波離等

知摩夷者訓道任玄同葉等故月生跡以隆道教經軌後不絕於時世世誰

五蓋入衆等五一應以慈心二應自卑下如拭塵巾三應善知塵垢上下處四不雜說諸事為衆說法若

等故月[illegible]生跡以隆道教經軌後[illegible]不絕於時[illegible]誰

五[illegible]入衆

等五一應以慈心二應自卑知善下如拭塵巾三應善知法若[illegible]四不雜說若事為衆說法若[illegible]

[illegible]重上下威儀請他說五若日僧中有不[illegible]事[illegible]

默然五種如法默[illegible]何等五一見他非法而默然三重默然四同住默然三在門住地默然

五種非法默[illegible]何等五一口默[illegible]任之二得同意伴亦默然任之三若見[illegible]罪而默然四為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見不荅言不見彼語言汝犯罪應懺悔二比丘犯罪餘比丘問言汝若見罪當於此僧中懺悔三比丘犯罪餘比丘問言汝若見罪應僧中懺悔四比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不荅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韁棧俱棄汝亦如是五比丘犯罪餘比丘問言汝犯罪見不荅言不見彼應僧中作不見舉羯磨

五種作羯磨法何等五一見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折多人語如草覆地

三重不共住法謂三舉羯磨惡馬治滅擯羯磨呵責羯磨處文　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我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有

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勉力
莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知
識我等當為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
為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
識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有
諍事已有諍事而不除滅僧為比丘尼某甲
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鬪諍共相罵詈者衆
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
僧已忍為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三十五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某　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
罪有見聞疑　白言犯後言不犯前後言語
相違僧今與　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折羯磨
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
悔僧應還與解羯磨
與滅擯羯磨文先作舉作憶念與罪已然後作羯磨
大姊伯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
夷罪滅擯羯磨言不得共住不得共事白　是
大姊僧聽　此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
僧已　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　此後三羯磨皆是治罰法但以
過有輕重階之為三前訶責羯磨等是調伏
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

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
分惟摽一羯磨示之恒式餘類准以可知
四分比丘尼羯磨法　　傅

大清雍正一一年二月十三日書

中华古籍保护