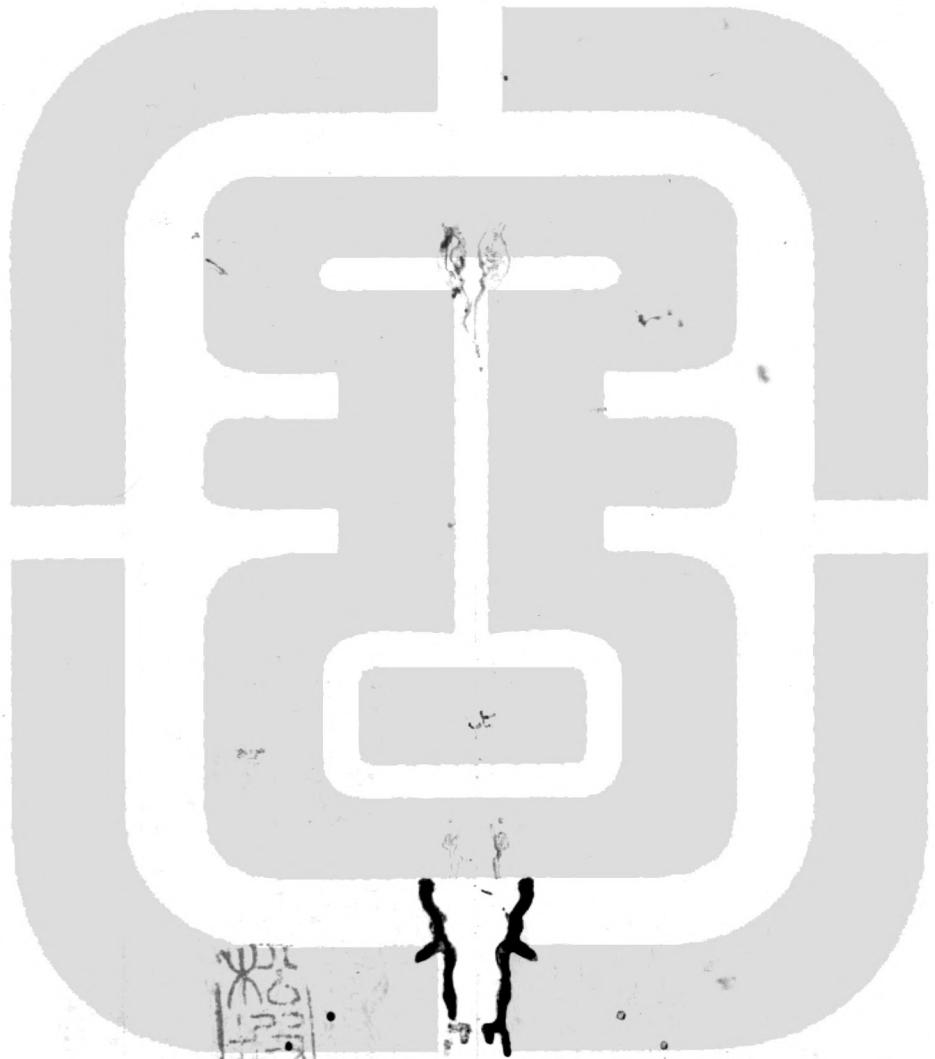

四分比丘尼羯磨法

三百四
訓七

50147

British Library
Acquisition
Department

四分比丘尼羯磨法一卷七

宋罽賓三藏求那跋摩譯

結界法第一 凡諸羯磨作不來諸比丘尼說

欲及清淨 若除結界無受欲法 說欲及自恣應復

白僧 大姉僧聽僧今何所作爲 隨前事答 應

某甲羯磨 間亦不得隔駛流外結除常有橋

梁若欲大界內安戒場者先繫戒場四方相
於外下至相去一肘豎大界內相外隨遠近
亦豎四方能羯磨者結應先結大界後方相
中差堪能羯磨者結應先結大界後方相
如欲唱此大界相者先從外相東南角起四
方一周又唱內相亦今一周言彼爲外相此
爲內相此是唱大界相亦今一周言彼爲外相
內無戒場直唱外相結大小界法僧應盡集
不得欲

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

元戒場之興為以住處眾大難集故別結此界用擬眾中

有於要事隨時得作故不容即解若不依住處但為暫時作法者事訖去即便解不容不

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

大姉僧聽此任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姉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隱作界者佛言自今已去若欲改作者先解前界然後欲廣隱從意當白二羯磨解

大姉僧聽今此任處比丘尼同一任處同

說戒若僧時到僧忍聽解界白如是

大姉僧聽此任處比丘尼同一任處同一說

戒今解界誰諸大姊忍僧同一任處同一說
戒解界者默然誰不忍者說僧已忍同一任
處同一說戒解界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
任處

大姊僧聽此任處同一任處同一說戒若僧
時到僧忍聽僧今結不失衣界除村村外界
白如是

大姊僧聽此任處同一任處同一說戒僧今
結不失衣界除村村外界誰諸大姊忍僧於
此任處同一任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
任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
處重結故前後解結手

易不同若欲解者應先
解不失衣界却解大界

大姉僧聽此任處比丘尼同一任處同一說

戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如
是

大姉僧聽此任處比丘尼同一任處同一說
戒僧今解不失衣界誰諸大姉忍僧同一任
處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者
說僧已忍同一任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衆多難集不

得和合聽隨同師善友知識

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

解小界羯磨文

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

大姊僧聽今有尔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擲相合為一界僧盡

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

亦先彼此各解本界然後兩任

處通豎標相合為一界僧盡集一處作羯磨結之

大姉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

利養竟僧忍默然故是事如是持

若二住處先共同說

戒同利養或同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

大姉僧聽若僧時到僧忍聽僧今於此彼住
處結別說戒同一利養為守護住處故白如是
大姉僧聽僧今於此彼住處結別說戒同一
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

受戒法第二

比丘尼乞畜眾羯磨文

當若比丘尼欲度人者
往比丘尼僧中偏

露右肩脫革徒禮僧足已右膝著地合掌乞畜衆羯磨作如是白言

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某甲度人授人具足戒白如是

大姉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姉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

若欲不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

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

大姉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言

請和尚尼文

大姉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

故得受沙弥尼十戒

如是說

我阿夷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

第三亦如是說我阿夷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

第二第三亦如是說如是已應與受戒

盡形壽不得殺生是沙弥尼戒能持不

能答言

盡形壽不得盜是沙弥尼戒能持不

能答言

盡形壽不得淫是沙弥尼戒能持不

能答言

盡形壽不得妄語是沙弥尼戒能持不

能答言

盡形壽不得飲酒是沙弥尼戒能持不

能答言

盡形壽不得著華鬘香塗身是沙弥尼戒能

持不能答言

盡形壽不得歌舞倡伎亦不得觀聽是沙弥

尼戒能持不答言能

盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥尼戒能

持不答言能

盡形壽不得非時食是沙弥尼戒能持不能答言

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

聽童女十八者二年學戒年滿

二十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

學戒

式叉摩那受六法文

沙弥尼應往比丘尼來
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

大姉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
聞處著見處已眾中應差堪能作羯

磨者如上
應白言

大姉僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞二歲學

戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽僧今與某

甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某甲白如是

大姉僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞二歲學

戒和尚尼某甲僧今與某甲沙弥尼二歲學

戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與某甲沙弥

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僧已忍與某甲沙弥

尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是

事如是持應如是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又摩那故
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
式又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 答言能

不得妄語乃至戲笑若式又摩那不真實非
已有自稱言得上人法言得禪得解脫得三
昧正受得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿

羅漢果言天來龍來鬼神來供養我此非式
又摩那非釋 女若於眾中故作妄語缺戒
應更身受戒是中盡形壽不得犯能持不答
言能

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答言能

不得飲酒若式又摩那飲酒 戒應更與戒

是中盡形壽不得犯能持不答言能

式又摩那於一切尼戒中應學除為比丘尼
過食自受食食

式又摩那受大戒法 若式又摩那學戒已年
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
第二第三亦如是師是問言此眾中誰能為某甲作教授師
說和尚尼應答言師是問言此眾中誰能為某甲作教授師
應如是問言師是問言此眾中誰能為某甲作教授師
若戒師即應作師是問言此眾中誰能為某甲作教授師
時戒師即應作師是問言此眾中誰能為某甲作教授師

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師是問言此眾中誰能為某甲作教授師

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師是問言此眾中誰能為某甲作教授師

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

止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債不汝非婢不汝是
女人不女人有如是諸病癩白癩乾疥癩狂
二根二道合道小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

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

是足彼應已在戒師前互跪合掌教作如是是乞

大姉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

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此丘僧

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

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
淨行以立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

癩乾消癩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
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汚
心與染汚心男子身相觸腋已下膝已上若
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

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汚
心與染汚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

人今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答言能

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
尼諫此比丘尼言大姉彼比丘爲僧所舉如
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依真
掃衣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
五日食月初日食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捐果報不絕餘所未

知者當問和尚阿闍梨使受戒人

尼受五衣鉢文其受三衣鉢如比丘法唯稱

應云

大姉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

大姉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

墮無別覆歲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部
人右作出罪羯磨大僧與尼二部各滿二部
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

那埵時應至二部僧中偏露右肩脫革履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

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

尼某甲半月摩那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

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
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

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
授白如是

大姊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姊忍僧
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

往大僧中至舊任比丘所禮
足曲身佞頭合掌白如是言

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

比丘尼僧某甲眾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
羹粥飲食果茹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
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
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誰默然誰不忍者說

論

四分比丘尼羯磨法卷第七

三

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

持往大僧中受自恣文

差人為伴往大僧中禮僧足已曲身佞頭

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

恣若大僧病若眾不和合若眾不滿比丘尼

應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼僧

病若眾不和合若眾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

衣食淨法第八尼無作餘食法除此

雜法第九尼無乞處分作房法

內護正救僧眾擯罰羯磨法

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有罪行者制二無

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宰任玄網如大迦葉
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

五種入眾法何等五

一應以慈心二應自卑
下如拭塵巾三應善知

坐起上下威儀四不雜說俗事為眾說法若
請他說五若見僧中不可事心不安忍應

然五種如法默然何等五

然一見他非法而默
二不得伴而默

然三犯重而默然四同住
默然五在同任地默然

五種非法默然何等五

一如法羯磨而心不同
默然任之二得同意

伴亦默然任之三若見小罪而默然四
為作別任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
犯一此比丘犯罪餘比丘問

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汝若見罪
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不見犯罪隨
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轡杖俱
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擯羯磨依止羯磨

三種滅法謂罪處所多人語如草覆地

三種不共住法謂三舉羯磨惡馬治滅擯羯磨

呵責羯磨文先作舉作憶念與罪已然後作羯磨

大姉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

大姉僧聽是比丘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
違僧今與是比丘尼某甲罪處所羯磨誰諸大
姉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

大姉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

大姉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姉忍僧與比丘尼
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
持此永無
解法此後三羯磨皆是治罰法但以過
有輕重階之為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七

訓

麴賓

上居反

陘

侯夾反與狹同

丘跪

上音于誤

聖誥

下音

