

尼羯磨卷第四

蔡九

唐西太原寺沙門懷素集

治人篇第十三

與呵責羯磨法

案律有二法僧應與作呵責羯磨非法說法說非法乃

至說不說亦如是乃至舉羯磨亦如是復有三事僧應與作呵責羯磨謂破戒破見破威儀乃至舉羯磨亦如是復喜聞諍共相罵詈

口出刀劍互求長短若復餘人聞諍往彼勸助是故令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅聽僧與作呵責白四集僧集僧已為作舉作舉已為作憶念作憶念已與罪與罪已應如是作

大姊僧聽此某甲比丘尼喜共鬪諍共相罵

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某甲比丘尼作呵責羯磨誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼作呵責羯磨若後復更闔諍共相罵詈者眾僧當更增罪治忍者默然誰不忍者說三僧已忍為某甲比丘尼作呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼得法已修行七五之行此七五行具如上明解呵責羯磨法若眾僧在小食上後食上若說法若布薩被呵責羯磨人正衣服脫革屣於一面住胡跪合掌白如是言大姊受我懺悔自今已去自責心止不復作

律言若隨順眾僧無所違逆求解呵責羯磨聽解作白四羯磨僧應觀察有五法不應為解謂違上七五之行有五法應為解呵責謂不違上七五之行應至僧中具儀作如是乞大姊僧聽我某甲比丘尼僧與作呵責羯磨我今隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧慈愍故為我解呵責羯磨三說僧應如是與法大姊僧聽某甲比丘尼僧為作呵責羯磨彼比丘尼隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨若僧時到僧忍聽解某甲比丘尼呵責羯磨白如是大姊僧聽此某甲比丘尼僧為作呵責羯磨彼比丘尼隨順眾僧無所違逆

從僧乞解呵責羯磨誰諸大姊忍僧為某甲
比丘尼解呵責羯磨者默然誰不忍者說三
僧已忍解某甲比丘尼呵責羯磨竟僧忍默
然故是事如是持

與擯羯磨法律言行惡行汗他家言惡行者
謂自種華樹教他種等言汗家

者有四種事一依家汗家二依利養汗家三
依親友汗家四依僧伽藍汗家若行惡行汗
他家見聞皆具聽僧作擯白

與依止羯磨法若比丘尼癡無所知多犯
衆罪共白衣雜住而相親附
不順佛法聽僧為作依止白四謂遣依止有
德人住不得稱方圓土等作此作及解亦文
律如

與遮不至白衣家羯磨法白衣有五法曾應
為作遮不至白衣

家羯磨此人不恭敬父母沙門婆羅門所應持
者堅持不捨比丘尼有十法僧應與作遮不
至白衣家羯磨惡說罵白衣方便令白衣家
損減作無利無什處鬪亂白衣於白衣前謗
佛法僧在白衣前作下賤罵如法許白衣而
不實此作及差使送懺悔解等具如律文而

與不見罪舉羯磨法若比丘尼犯罪餘比
丘尼語言汝犯罪見不

答言不見佛言聽僧與作不見
罪舉白四此作及解亦文如律
與不懺悔罪舉羯磨法若比丘尼語言汝有罪
懺悔答言不懺悔佛言聽僧與作不

懺悔罪舉白四此作及解亦文如律
與不捨惡見舉羯磨法若比丘尼如是惡
見生作如是言我知
佛所說法犯姪欲非障道法佛言聽僧為作
呵諫白四捨此事故諫法如文彼比丘尼僧

與作呵諫已猶故不捨惡見佛言與作不捨惡見卑白四此作及解亦文如律也
 與狂癡羯磨法有三種狂癡一說戒時或憶或不憶或來或不來或謂三種狂癡是中下而來三或不憶不來是謂三種狂癡是與二不應與作初一應作白二羯磨應如是與
 大姊僧聽此某甲比丘尼心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘尼作心亂狂癡羯磨或憶或不憶或來或不來僧作羯磨說戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不來僧與某甲比丘尼作心亂狂癡羯磨或憶或不憶或來或不

來作羯磨說戒誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼作心亂狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘尼作心亂狂癡或憶或不憶或來或不來作羯磨竟僧忍默然故是事如是持解狂癡羯磨法若狂病止僧作白二法解具儀作如是乞
 大姊僧聽我某甲比丘尼先得狂癡病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與我作狂癡病羯磨作已病還得止今從衆僧乞解狂癡羯磨三說僧應如是與法

大姊僧聽此某甲比丘尼先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病羯磨白如是大姊僧聽此某甲比丘尼先得狂癡病卷九彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡病羯磨與作羯磨已狂癡病還得止今從衆僧乞解狂癡病羯磨誰諸大姊忍僧與某甲比丘尼解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比

丘尼解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言隨狂病時與作羯磨狂止還解與學家羯磨法時有居士家夫婦俱得信樂法於諸比丘比丘尼至家常與飲食及諸供養故諸比丘比丘尼至家常與飲食及諸供養故彼居士作學家羯磨應如是作大姊僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今與作學家羯磨諸比丘尼不得在其家受食食白如是大姊僧聽於某城中某居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯

磨諸比丘尼不得在其家受食食誰諸大姊
 忍僧與其居士作學家羯磨者默然誰不忍
 者說僧已忍與其居士作學家羯磨竟僧忍
 默然故是事如是持

施後財物
 運多無犯

若先受請若有病若置
 地與若從人受若學家

解學家羯磨法榮九
若學家財物還多從僧乞解
 學家羯磨僧應白二解應如

是作

大姊僧聽於某城中某居士家夫婦得信為
 佛弟子好施財物竭盡僧先與作學家羯磨
 今財物還多從僧乞解學家羯磨若僧時到

僧忍聽解學家羯磨白如是大姊僧聽於某
 城中某居士家夫婦得信為佛弟子好施財
 物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從
 僧乞解學家羯磨僧今與其居士解學家羯
 磨誰諸大姊忍僧與其居士解學家羯磨者
 默然誰不忍者說僧已忍與其居士解學家
 羯磨竟僧忍默然故是事如是持

作餘語羯磨法若有比丘尼犯罪諸比丘尼
 問言汝自知犯罪不耶即以
 餘事報諸比丘尼汝向誰語為說何事為論
 何理為語我為語誰耶是誰犯罪由何生
 我不見罪云何言我有罪佛言自今
 已去聽白已當名作餘語應如是白

大姊僧聽此某甲比丘尼犯罪諸比丘尼問
言汝今自知犯罪不耶此比丘尼即以餘事
報諸比丘尼言汝向誰語為說何事為論何
理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不
見罪若僧時到僧忍聽當名某甲比丘尼作

餘語白如是作是白已名作餘語者若未白
前作餘語者一切盡突吉羅若

作白已作餘語者
一切盡波逸提

作觸惱羯磨法若有比丘尼來僧立制不得
作餘語已便觸惱眾僧喚來

不來不喚來便來應起不起不應起便起應
語不語不應語便語佛言聽僧與此比丘尼

作白羯磨名作
獨惱作如是白

永樂北藏

尼羯磨

大姊僧聽此某甲比丘尼僧名作餘語已便
觸惱眾僧喚來不來不喚來便來應起不起
不應起便起應語不語不應語便語若僧時
到僧忍聽制某甲比丘尼名作觸惱白如是

如是白已名作觸惱僧未白前觸惱僧者一
切是突吉羅若作白已觸惱僧者一切盡波

逸
六

惡馬治法若有比丘尼惡性不受諫語多犯
眾罪餘比丘尼語言汝犯罪見不

答言不見僧應捨汝今不見罪汝所往之處
乘莫問語如是言

彼亦當舉汝罪為汝作自言不聽汝作阿菟

婆陀不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即

第七九册

合所繫韁杖棄之汝比丘尼不自見罪亦復
如是一切捨棄汝所往之處乃至不聽汝布

薩自恣是人不應求聽此即是聽

梵罰治法若有比丘尼惡性犯戒復不一切

比丘尼默擯不與語是梵罰治然不作將詣眾

中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從

事

不禮比丘法時六羣比丘沙彌來至比丘尼

沙彌尼共住更相調弄或共喫或共戲
笑亂諸坐禪比丘尼佛聽喚來謫罰若不
者應為彼沙彌和尚阿闍梨作不
禮羯磨此作及解文如律明也

與白衣家作覆鉢羯磨法律言白衣家有五

不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門
不供事比丘尼有五法應作即反上是復有

十法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘尼為比丘
尼作損減作無利益方便令無住處聞亂比

法誦於比丘尼前說佛法僧惡以無根不淨
法誦比丘尼若犯比丘尼如是九八七六五

四三二一與作覆鉢法應如是與也

大姊僧聽此某甲某甲比丘尼清淨而以無

根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此

某甲作覆鉢不相往來白如是大姊僧聽此

某甲某甲比丘尼清淨而以無根波羅夷法

謗今僧為作覆鉢不相往來誰諸大姊忍僧

為某甲作覆鉢不相往來者默然誰不忍者
說僧已忍為某甲作覆鉢不相往來竟僧忍
默然故是事如是持

差比丘尼使告白衣法律言應白二差一此

其使比丘尼應具八德八德及差廣如律明

此使比丘尼往至彼家不應受牀座飲食供

表等具今僧為汝作覆鉢不相往來彼若不

為說彼人若言作何方便解我覆鉢還相往

來者彼使應語云汝應往懺悔衆僧彼若懺

鉢還相往來者僧應為解解文如律

設諫篇第十四
諫隨順被舉比丘法時闍陀比丘比丘僧中

所教不順從不懺悔僧未與作共住時有比

丘尼名尉次比丘尼作呵諫白四羯此比丘僧與

作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧

未與作共住汝莫隨順可捨此事莫與僧所

舉更犯重罪若不隨語者善當作白白已復妹

當知我已白餘有羯磨在汝捨此事莫為僧

所舉更犯重罪若不隨語者善當作初羯磨初

當語言妹我已與汝作白初羯磨餘有二羯

磨在汝可捨此事莫為僧所舉更犯重罪若

語者善若當作第二羯磨當復語言妹知

不我已作白二羯磨餘有一羯磨在汝捨此

事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善若不隨語者作第

三羯磨作第三羯磨竟波羅夷白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二

偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮若作白未竟捨者突吉羅若未白前隨順所舉比丘一切突

吉羅羯磨法體具如律明榮九

諫破僧法若比丘尼方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨彼此比丘尼當諫此

比丘尼言大姊莫方便欲破和合僧莫受破僧法

堅持不捨大姊當與僧和合歡喜不諍同一

水乳於佛法中有增益安樂住大姊可捨此

事莫令僧作呵諫而犯重罪若不用語者善若不用語者復

令比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王大臣種

種異道沙門婆羅門等若餘方比丘尼聞知

其人信用言者應來若不用言者善若不用言者應作白白

已應更求大姊我已白竟餘與羯磨在汝今可捨

此事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪若用語者善若

不用語者應作初羯磨作初羯磨已應更求大姊我已白作

初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫令

僧更為汝作羯磨而犯重罪若不用言者善若不用言者應

作第二羯磨作第二已應更求云大姊我已作白二羯

磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫令僧更

為汝作羯磨而犯重罪若能捨者善與說第

三羯磨說第三羯磨竟僧伽婆尸沙作白二

竟捨者二偷蘭遮者三偷蘭遮者一偷蘭遮者

初白未竟捨者突吉羅若一切未白前方便

欲破和合僧受破和合僧法堅持不

捨一切突吉羅羯磨法體具如律明

諫破僧助伴法僧衆諫彼破僧比丘尼一三

衆多語諸比丘尼言大姊莫諫此比丘尼此

比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘

尼所說我等忍可汝莫作是語言此比丘尼

是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說

我等忍可而此比丘尼非法語比丘尼非律

語比丘尼汝等莫壞和合僧當助和合僧大

尼羯磨

姊與僧和合歡喜不諍等如前亦如律明

諫被擯謗僧法見聞皆共僧作擯法便謗僧

言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同

罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼應語

言大姊汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞

大姊汗他家行惡行捨此事莫為僧所呵更

犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至與

諫惡性不受語法若諸比丘尼以我律如法

教授自身作不可共語語諸比丘尼言諸大

姊莫語我若好若惡我亦不語諸大姊若好

若惡大姊止不須諫我彼大姊莫自作不可

共語當作可共語大姊如法諫諸比丘尼諸

第七九册

比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得
增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大姊可

捨此事莫爲僧所呵更犯重罪若不隨語者善

乃至第三如上白
四法體亦如律明

諫習近住法時有二比丘尼一名蘇摩二名

惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大
坤汝等二人莫相親近共作惡行惡聲流布
展轉共相覆罪汝等若不親近共作惡行
惡聲流布展轉共相覆罪若於佛法中有增
益安樂住而彼猶故不改佛言聽僧與作呵
諫捨此事故白四羯磨餘比丘尼諫此比丘
言大姊汝等莫相近共作惡行惡聲流布
共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲

流布於佛法中得增益安樂住汝等宜捨此
事勿爲僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不

說第三如上白四
法體亦如律明

諫諍僧勸習近住法時二習近住比丘尼爲

等教作如是言汝等當共住何以故我亦見
餘比丘尼共住共相親近共作惡行惡聲流
布共相覆罪衆僧以恚故教汝等別住佛言
聽僧與六羣比丘尼等作呵責白四羯磨是
比丘尼應諫大姊汝莫教餘比丘尼言汝等
莫別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近
共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教
汝等別住今正有此二比丘尼更無有餘汝

共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪若

此比丘尼別住者於佛法有增益安樂住汝

今可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善若

不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫瞋心捨三寶法時六羣比丘尼趣以一小

捨佛捨法僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行

佛言聽僧作呵責捨此事故白四大姊汝莫

趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨

法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆

羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行汝捨

此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善

乃至第三如上白四法體亦如律明

諫發起四諍謗僧法時有比丘尼名黑喜聞

志作是言僧有愛有恚有怖有癡佛言聽僧與黑比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨是

比丘尼當諍大姊汝莫喜鬪諍不善憶持為

僧諫事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有

癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚

有怖有癡汝今可捨此事莫為僧所呵責更

犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫惡見說欲不障道法若有比丘尼作如是言我知佛所說法行

姪欲非障道法諸善比丘尼言汝莫作是語莫謗世

尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數

方便說行姪欲是障道法汝今可捨此事莫

為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者乃至第三如上白四

法體亦如律明諫式又摩那及沙彌尼法同此無異

諫習近居士子法時有比丘尼親近居士居

諸比丘尼諫言汝莫親近居士居士見作不隨順行時

隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法中增

益安樂而彼故不別住佛言聽僧與彼比丘

尼作呵責捨此事故白四羯磨是比丘尼諫

彼比丘妹莫親近居士居士兒作不隨順行

汝當別住汝若別住於佛法有增益安樂汝

今可捨此事莫為僧所呵責而犯重罪若隨

善若不隨語者乃至第三如上白四法體亦如律明

諫犯罪法說諸比丘尼如法諫此比丘尼言

大姊莫作是此不應爾大姊所作非法非律

非佛所教法然此比丘尼不從諸善比丘尼自

知所作是明他諫者非故作犯根本不從語

者突吉羅若此比丘尼自知所作非明他諫

提若無智人不知諫法應語彼云汝可問汝

和尚阿闍梨更學問誦經知諫法已然後設

諫此一諫法通防止作

滅諍篇第十五

與現前毗尼法若有比丘尼人不在現前便
而作自今已去與諸比丘尼結現前毗尼滅

淨應如是說現前毗尼但現前有五謂法毗

前所持法滅淨者云何人現前言義往返者是云
尼滅淨者是云何人現前言義往返者是云
何僧現前同羯磨和合集一處不來者獨授
在現前應呵者不可者是云何界現前在界

內羯磨作制
限者是也卷九

與憶念毗尼法若有比丘尼實不犯重罪波

諸比丘尼皆言犯重罪問言汝憶犯重罪不
彼不憶犯答言我不憶犯如是罪即語諸比
丘尼言妹莫數詰問我諸比丘尼故詰問不
止佛言聽僧為作憶念毗尼白四羯磨乞作
如自今已去與諸比丘尼結憶念毗尼滅淨

應如是說憶念毗尼云何憶念毗尼彼比丘

與不癡毗尼法若有比丘尼癡在心亂多犯

來出入不順威儀後還得心有諸比丘尼言
犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙問言汝憶犯重
非我故作是狂癡耳諸妹不須數見難詰諸

此比丘尼故難詰不止佛言聽僧與自今已去

與諸比丘尼結不癡毗尼滅淨應如是說不

癡毗尼云何不癡毗尼彼比丘尼
與自言治毗尼法若比丘尼以天眼清淨見
出外佛言不應如是若於異時亦不應如
是令彼伏罪然後與罪不應不伏罪而與罪

自今已去與諸比丘尼結自言治滅諍應如

是說自言治毗尼是中人現前者受戒者懺悔者是云何自言說罪名

說罪種懺悔者是云何治自責汝心生歇離也

與多人語毗尼法若諸比丘尼諍事現前不能滅者應多求知法比丘

尼行舍羅滅以籌多表語自今已去與諸比丘尼結用多

人語滅諍法應如是說用多人語云何多人語若用多人

人說持法持毗尼持摩夷

與罪處所毗尼法若諸比丘尼犯罪前後相違佛言聽使與彼比丘尼

作罪處所自四應如是與集僧集已為作舉已順行七

五之行 自今已去與比丘尼結罪處所滅

諍法應如是說結罪處所云何罪處所彼此

與草覆地毗尼法若諸比丘尼作念我曹多

說出入無限若我曹還自共喜問此事或能今此諍事轉深重經歷年月不得如法如毗

安樂佛言應滅此諍猶如草覆地 自今已去

與諸比丘尼結如草覆地滅諍法應如是說

如草覆地云何草覆地此罪更不諍有四種

言諍言引十八諍事云何言諍比丘尼共此

若以如是相共諍言語遂彼此共聞是為言

眾事破戒破見破威儀見聞疑作如是相免

罪共語不妄求伴勢力安慰其意若舉作憶

念若安此事若不安此事不癡不脫是為覓
諍云何犯諍犯七種罪波羅夷乃至惡說是
為犯諍云何事諍言諍中事作覓諍中事作
犯諍中事作是為事諍舉藥對諍律文廣明

尼羯磨卷第四

察九

十四

音釋

韁杙韁居良切馬轡也杙音弋 諳陟革切責罰也

永樂北藏

尼羯磨

第七九册

水樂北藏

尼羯磨

第七九冊