

律

四分律藏

卷二十一
之二十五

基

C40

4514

110

了翁上座請大猷及有
家書置之武州紫雲山
我微矣塔院庫府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

四分律藏卷第二十一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分七減淨捷度法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘欲供設種種飲食即其夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往其家就座而坐居士手自斟酌飯食時有六羣比丘頗食食居士見已嫌言此沙門釋子不知慚愧食如似獼猴時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以

此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得頗食食尸又罽賴尼是中頗食者令兩頰鼓起如似獼猴狀耶若故作大滿口鼓起頗食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或日時欲過或命難梵行難疾疾食者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十竟爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比

丘供設種種好美食卽夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往其家就座而坐居士手自斟酌飯食六羣比丘嚼飯作聲食居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃至何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云何嚼飯作聲食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是

說不得嚼飯作聲食尸又屬賴尼若比丘故嚼飯作聲食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病嚼乾餅及焦飯肉甘蔗瓜果菴婆羅果間葡萄果蒲萄胡桃棓桃梨風梨無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏四十
竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食卽夜辦具明日往白時到諸比丘皆承持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飯食

六羣比丘大喻飯食居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃至何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大喻飯食尸又屬賴尼是中喻飯者張口遙呼喻若比丘故喻飯食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突

吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不
犯者或時有如是病若口痛若食羹若食酪酪漿蘇
毗羅漿若苦酒無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏

四十
二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比
丘供設種種好食卽其夜辦具明日往白時到諸比
丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲
食六羣比丘吐舌食時居士見已嫌言此沙門釋子
無有慙愧乃至何有正法如上食如似猪狗駱駝牛
驢烏鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學

戒知慚愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣
集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告
諸比丘言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說不得舌舐食尸又罽賴
尼舌舐者以舌舐飯揣食若比丘故作舌舐食犯應
懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯
突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯
不犯者或時有如是病或時被縛或手有泥及垢膩
汗手舌舐取無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛

惱所纏

四十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請諸比丘供設種種好食卽夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食時有六羣比丘振手而食居士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧乃至何有正法如上食如似王若王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今

已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得振手食尸叉闍賴尼若比丘故作振手食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或食中有草有蟲或時手有不淨欲振去之或有未受食手觸而汗手振去之無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食卽夜辦具明日往白時到諸比丘

著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食
時有六羣比丘手把散飯食居士見已嫌言此沙門
釋子無有慚愧乃至何有正法如上食如似鷄鳥耶
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶
責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說不得手把散飯食尸叉屬賴尼把散飯者散
棄飯耶若比丘故作把散飯食犯應懺突吉羅以故

作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼
乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有
如是病或時食中有草有蟲或有不淨汗或有未受
食捨棄無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏四十
六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比
丘供設種種好食卽夜辦具明日往白時到諸比丘
著衣持鉢往至其家就座而坐居士手自斟酌飲食
時有六羣比丘以不淨臍手捉飲器居士見已嫌言
沙門釋子無有慚愧乃至何有正法如上以不淨手

捉飲器似如王王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得膩手捉飲器尸叉罽賴尼是中汙手者有膩飯著手若比丘故作不淨膩手捉飲器者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或草

上受葉上受洗手受無犯無犯者最初未制戒癡狂

心亂痛惱所纏

四十
七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘在居士家食已洗鉢棄洗鉢水乃至餘食狼藉在地居士見已譏嫌言沙門釋子無有慚愧乃至何有正法如上多受飲食如飢餓之人而捐棄狼藉如王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去

與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得洗鉢水棄白衣舍內尸又罽賴尼是中洗鉢水者雜飯水若比丘故作洗鉢水棄白衣舍內犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時令器若澡槃承取水持棄外無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十
八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘大小便涕唾生草菜上時有居士見已嫌言沙門釋子無

有慚愧外自稱言我知正法如是有何正法大小便及涕唾生草菜上如似猪狗駱駝牛驢時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大小便涕唾生草菜上尸又罽賴尼如是世尊與比丘結戒已病比丘不堪避生草菜疲極佛言病比丘無犯自今已去當如是說戒不得生草菜上大小便涕

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

啞除病尸又罽賴尼若比丘不病故生草菜上大小便者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若在無草某處大小便流墮生草草上或時爲風吹或時謂鳥所銜而墮生草某中者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十
九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘水中大小便涕唾居士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧外自稱言我知正法如是有正法水中大小便如

似猪狗牛驢駱駝時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得水中大小便涕唾尸又罽賴尼如是世尊與比丘結戒時病比丘避有水處疲極佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得水中大小便涕唾除病尸又罽賴尼若比丘故爲水中大小便涕唾犯應懺突吉羅以故作故犯非威

儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙
彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時
於岸上大小便流墮水中或時爲風吹烏銜墮水中
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘立大
小便居士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧外自稱
言我知正法如是有正法立大小便如似牛馬猪
羊駱駝時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣

比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸
比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說不得立大小便尸又屬賴尼
如是世尊與比丘結戒時諸病比丘疲極不堪蹲佛
言病者無犯自今已去當如是說戒不得立大小便
除病尸又屬賴尼若比丘故作立大小便者犯應懺
突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不
犯者或時有如是病被繫縛或時腳踣有垢膩若泥
汙無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十五

音見

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘與不恭敬反抄衣人說法時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時說此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得與反抄衣不恭敬人說法尸又罽賴尼爾時諸比丘疑病反抄衣者不敢爲說法佛言病者無犯自今已去不得與反

抄衣不恭敬人說法除病尸又罽賴尼若比丘故爲反抄衣不恭敬無病人說法犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若爲王王大臣無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

五十
二竟

不得爲衣纏頸者說法除病尸又罽賴尼如上

五十
三竟

不得爲覆頭者說法除病尸又罽賴尼如上

五十
四竟

不得爲裹頭者說法除病尸又罽賴尼如上

五十
五竟

不得爲叉腰者說法除病尸又罽賴尼如上

五十
六竟

不得爲著華屣者說法除病尸又罽賴尼如上

五十
七竟

不得爲著木屐者說法除病尸又罽賴尼如上

五十
八竟

不得爲騎乘者說法除病尸又罽賴尼如上

五十
九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘止宿佛塔中時有諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘言云何止宿佛塔中往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣乃至最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得在佛塔中止宿

尸又罽賴尼如是世尊與比丘結戒時有比丘疑不敢爲守護故止宿佛塔中佛言爲守護故無犯自今已去應如是說戒不得在佛塔中止宿除爲守護故尸又罽賴尼若比丘故爲佛塔中止宿犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若爲守護故止宿或爲彊者所執或命難梵行難止宿無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

六十
竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘藏

財物置佛塔中諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得藏財物置佛塔中尸叉闍賴已如是世尊與比丘結戒時比丘有疑不敢爲堅牢藏財物著佛塔中佛言若爲堅牢無犯自今已去應如是說戒不得藏財物置佛塔中除爲堅牢尸叉闍賴尼若比丘故爲持財物置佛塔中

除爲堅牢犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或有如是病爲堅牢故藏著佛塔中或爲彊者所執或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園六羣比丘著革屣入佛塔中諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘云何汝等著革屣入佛塔中諸比丘訶責已往詣世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘

僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得著革屣入佛塔中尸又罽賴尼若比丘故爲著革屣入佛塔中者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲強者所執喚入塔中無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

六十
二竟

不得手捉革屣入佛塔中尸又罽賴尼如上

六十
三竟

不得著革屣繞佛塔行尸又罽賴尼如上

六十
四竟

不得著富羅入佛塔中尸又罽賴尼如上

六十
五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘在塔下坐食已留殘食及草汙地而去諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘如上乃至最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得塔下坐食尸又罽賴尼如是世尊與比丘結戒時諸比丘作塔

已施食作房已施食若施池井若衆集坐處窄狹疑佛未聽我等塔下坐食往白佛佛言聽坐食不應留草及食汙地時有一坐食比丘若作餘食法不食比丘若有病比丘不敢留殘食草汙地佛言聽聚著腳邊出時持棄之自今已去當如是說戒不得塔下坐食留草及食汙地尸又罽賴尼若比丘故爲在塔下食已留草及殘食汙地者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時聚一處出時持棄無犯無犯者最初未制戒

癡狂心亂痛惱所纏六十

竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘擔灰屎從塔下過護塔神瞋諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘言云何汝等於佛塔下擔灰屎過訶責已往詣佛所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得擔灰屎從塔下過尸又罽賴尼若比丘故擔灰屎從塔下過者犯應懺突吉羅以故作

故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時須此道行或爲強力者所將去無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十
不得塔下埋殯屍尸又屬賴尼如上六十
不得在塔下燒殯屍尸又屬賴尼如上七十
不得向塔下燒殯屍尸又屬賴尼如上七十
不得佛塔四邊燒殯屍使臭氣來入尸又屬賴尼如

上七十
二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘持

殯人衣及床從塔下過彼所住處神瞋諸比丘聞其中少有欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往佛所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得持殯人衣及床從塔下過尸又屬賴尼如是世尊與比丘結戒爾時諸羣掃衣比丘疑不敢持如是衣從塔下過比丘白佛佛言聽浣染香熏已持入自今已去應如是說戒不得持殯人衣及床從塔下過除浣染香熏尸又屬賴

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

卷

四行集卷三

二

基

尼若比丘故持鉢人糞掃衣不浣不染不熏從塔下
 過犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不
 故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是
 謂爲犯不犯者或時有如是病若浣染香熏者無犯
 無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十
 不得佛塔下大小便尸又罽賴尼如上七十
 不得向佛塔大小便尸又罽賴尼如上七十
 不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入尸又罽賴尼
 如上七十
 不得持佛像至大小便處尸又罽賴尼如上七十
 有三事

不犯或時有如是病或時道由中而過或爲強力者
 所持呼去無犯七十
 不得在佛塔下嚼楊枝尸又罽賴尼如上七十
 不得向佛塔嚼楊枝尸又罽賴尼如上七十
 不得佛塔四邊嚼楊枝尸又罽賴尼如上八十
 不得在佛塔下涕唾尸又罽賴尼如上八十
 不得向佛塔涕唾尸又罽賴尼如上八十
 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘佛
 塔四邊涕唾時諸比丘見已嫌責言汝等云何塔四
 邊涕唾耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以

律

四行集卷三

二

基

此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘乃至最初犯戒如上告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得塔四邊涕唾尸又罽賴尼若比丘故爲塔四邊涕唾者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲大鳥銜置塔邊或爲風吹太無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

八十
三竟

爾時佛在舍衛國時六羣比丘向塔舒腳諸比丘聞

其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往詣佛所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘乃至最初犯戒如上已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得向塔舒腳坐尸又罽賴尼如是世尊與比丘結戒彼比丘疑不敢向塔間舒腳佛言中間有隔聽自今已去當如是說戒不得向塔舒腳坐尸又罽賴尼若比丘故作向塔舒腳坐者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

有

四行卷三十一

七

基一

彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病
若中間隔或爲彊者所持無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏八十
四竟

爾時佛在拘薩羅國遊行向都子婆羅門村爾時六
羣比丘安佛塔在下房已在上房住諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣已
往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘乃至
最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說不得安佛塔在下房已

在上房住尸叉屬賴尼若比丘故爲安佛塔在下房
已在上房住犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突
吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼
突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病持佛塔在
下房已在上房住或命難梵行難無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十
五竟

人坐已立不得爲說法尸叉屬賴尼如上彼疑不敢
爲病人說法佛言聽自今已去應如是說戒人坐已
立不得爲說法除病尸叉屬賴尼若比丘人坐已立
故爲說法者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

律

卷之三

三

三

吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼
突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若王王大
臣捉去無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏八上
六竟

人臥已坐不得爲說法除病尸又罽賴尼如上八上
七竟

人在座已在非座不得爲說法除病尸又罽賴尼如
上八上
八竟

人在高坐已在下坐不得爲說法除病尸又罽賴尼
如上八上
九竟

人在前行已在後行不得爲說法除病尸又罽賴尼

如上九上
十竟

人在高經行處已在下經行處不應爲說法除病尸

又罽賴尼如上九上
十竟

人在道已在非道不應爲說法除病尸又罽賴尼如
上九上
十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘携手
在道行或遮他男女諸居士見已皆譏嫌言沙門釋
子不知慚愧外自稱言我知正法如是有何正法携
手在道行如似王王大臣豪貴長者諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比

律

卷之三

三

三

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

丘已往世尊所頭面作禮在一面住以此因緣具白
世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘
乃至最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說不得携手在道行
尸又罽賴尼若比丘故作犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至
沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是
病或時有比丘患眼闇須扶接無犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏九十竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘在大

樹上受夏安居於樹上大小便下爾時樹神瞋伺其
便欲斷其命根爾時諸比丘聞嫌責已往白世尊世
尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責此一比丘言
汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何
乃於樹上大小便訶責已告諸比丘自今已去不得
樹上安居不得繞樹大小便若先有大小便處大小
便無犯以無數方便訶責已告諸比丘此癡人多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說不得上樹過人
尸又罽賴尼如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘向

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

得

四分律卷三十一

三

基一

拘薩羅國遊行於道中值惡獸恐怖上樹齊人自念
言世尊制戒不得上樹過人不敢過上卽爲惡獸所
害爾時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽
諸比丘若命難梵行難得上樹過人自今已去當如
是說戒不得上樹過人除時因緣尸叉闍賴尼若比
丘故作上樹過人犯應懺突吉羅以故作故犯非威
儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘比丘尼乃至沙
彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病
或命難梵行難上樹過人無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏九十
四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時跋難陀絡囊
中盛鉢貫著杖頭肩上擔爾時諸居士見已謂是官
人皆下道避於屏處看之乃知是跋難陀時諸居士
皆嫌言此沙門釋子不知慚愧云何絡囊盛鉢肩上
擔在道而行如似官人令我下道避之時有比丘聞
訶責已往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶
責跋難陀言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所
不應爲云何汝絡囊盛鉢貫杖頭肩上擔行使諸居
士下道避之以無數方便訶責已告諸比丘是癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得絡囊
盛鉢貫杖頭著肩上行尸又罽賴尼若比丘故作
犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂
爲犯不犯者或時有如是病或爲強力者所逼若被
縛若命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏九十
五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘爲
執杖不恭敬者說法時諸比丘聞訶責如上往白世
尊世尊爾時亦訶責如上已告諸比丘自今已去與

諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說人持杖不應爲說法尸又罽賴尼彼疑不敢
爲病人持杖者說法佛言爲病人無犯自今已去與
諸比丘結戒人持杖不恭敬不應爲說法除病尸又
罽賴尼若比丘故爲持杖者說法犯應懺突吉羅以
故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘
尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時
有如是病或爲王及大臣無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏九十
六竟
人持劍不應爲說法除病尸又罽賴尼如上九十
七竟

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

有 巨多行卷二十二

三

卷一

人持鉞不應爲說法除病尸又罽賴尼如上八章

人持刀不應爲說法除病尸又罽賴尼如上九章

人持蓋不應爲說法除病尸又罽賴尼如上一百章

如是七悔過法半月半月說戒經來若有誣事起卽

應除滅應與現前毗尼當與現前毗尼應與憶念毗

尼當與憶念毗尼應與不癡毗尼當與不癡毗尼應

與自言治當與自言治應與覓罪相當與覓罪相應

與多人覓罪當與多人覓罪應與如草覆地當與如

草覆地

四分律藏卷第二十一

音釋

獼猴獼民卑切又罽罽居切嚼在爵切駱駝駱盧各切

河焦卽消切其蔗其古南切葡萄蒲墨切枹班廉切翕詩切

切呬甚爾切以膩女利切狼藉狼魯當切藉秦切

也也舌取食也街胡譏切蹲但尊切踰市克切

滌唾滌他計切銜口含也窄狹窄側華切鉞莫浮切

屣所綺切屣木屨也窄狹狹胡夾切鉞鉞兵也

直隸鎮江府金壇縣弟子王彥灝 彥源刻

四分律藏二十一卷 計字九千零六十一個

該銀四兩五錢三分 祈薦

故父王愆鎮邑母虞氏不忌本願明憶正因托質

蓮胎生生見 求寂子常孚對

佛謹疏 崇禎乙亥仲冬月徑山化城寺識

卷一

三

卷一

四分律藏卷第二十二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分尼戒波羅夷灑

爾時世尊在毗舍離獼猴江邊樓閣講堂上時世尊
以此因緣集諸比丘僧告言自今已去我與諸比丘
尼結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧
安樂四令未信者信五已信者令增長六難調順者
令調順七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來
有漏十正法得久住欲說戒者當如是說若比丘尼
作姪欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不

共住若比丘尼者名字爲比丘尼相似比丘尼自稱
比丘尼善來比丘尼乞求比丘尼著割截衣比丘尼
破結使比丘尼受大戒白四羯磨如法成就得處所
比丘尼是中比丘尼若受大戒白四羯磨如法成就
得處所住比丘尼法中是謂比丘尼義作姪欲犯不
淨行乃至共畜生者所得行姪處者是波羅夷者
譬如人斷頭不可復起比丘尼亦復如是犯波羅夷
已不復成比丘尼故名波羅夷云何名不共住有二
不共住一羯磨二說戒彼比丘尼不得於是二事中
住是故名不共住有三處行姪波羅夷人非人畜生

於此三處共行姪犯波羅夷復於三種男行姪犯波
羅夷人男非人男畜生男於此三處共行姪犯波羅
夷於三種二形行姪犯波羅夷人二形非人二形畜
生二形於此三處二形共行姪犯波羅夷於三種黃
門行姪犯波羅夷人黃門非人黃門畜生黃門於此
三處行姪波羅夷比丘尼有姪心捉人男根著三處
大小便道及口入者犯不入者不犯有隔有隔有隔
無隔無隔有隔無隔無隔波羅夷非人男畜生男二
形男黃門亦如是比丘尼有姪心捉眠男子及歿者
身未壞者少壞者男根入三處入者犯不入不犯有

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

隔有隔有隔無隔無隔有隔無隔無隔波羅夷非人
男畜生男人二形男黃門亦如是若比丘尼爲賊所
捉將詣人男所彼以男根著三處初入覺樂入已樂
出時樂波羅夷初入樂入已樂出時樂波羅夷初入
樂入已樂出時不樂波羅夷初入樂入已不樂出時
樂波羅夷初入樂入已不樂出時不樂波羅夷初入
不樂入已不樂出時樂波羅夷初入不樂入已不樂
出時樂波羅夷此是第六句有隔乃至無隔無隔亦
如上非人男畜生男二形男黃門有隔乃至無隔無
隔亦如上比丘尼爲賊捉將至眠男子所及死者身

未壞少壞者所以彼男根著三處從初入樂入已樂
乃至初入不樂入已不樂出時樂亦如上有隔有隔
乃至無隔無隔亦如上乃至黃門亦如上有隔有隔
乃至無隔無隔亦如上若比丘尼爲賊所捉於三處
行姪從初入樂入已樂出時樂乃至初入不樂入已
不樂出時樂亦如上有隔有隔乃至無隔無隔亦如
上若比丘尼方便欲行不淨若作者波羅夷不作者
偷蘭遮比丘方便教比丘尼犯姪作者偷蘭遮不作
者突吉羅比丘教比丘尼犯姪作者偷蘭遮不作者
突吉羅除比丘比丘尼教餘者作不作一切突吉羅

比丘波羅夷式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是
謂爲犯不犯者眠無所覺知不受樂一切無欲心不
犯不犯者最初未結戒癡狂心亂痛惱所纏竟一

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中爾時世尊以此因
緣集比丘僧告言自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼在
聚落若空處不與懷盜心取隨所盜物若爲王若王
大臣所捉若縛若殺若驅出國汝賊汝癡若比丘尼
作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住二竟
爾時世尊在毗舍離以此因緣集諸比丘僧告諸比

丘自今已去與諸比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼故自手斷人命
若持刀授與人若歎歎譽歎勸歎咄人用此惡活爲
寧歎不生作如是心念無數方便歎歎譽歎勸歎此
比丘尼波羅夷不共住三竟

爾時世尊在毗舍離獼猴江邊樓閣堂上以此因緣
集諸比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼實無所知自歎譽言我得過人法入聖智勝法我
知是我見是彼於異時若問若不問欲求清淨故作

如是言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛誑

妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住

竟四

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有大家賢長者名大善鹿樂顏貌端正偷羅難陀比丘尼亦顏貌端正長者鹿樂繫心於偷羅難陀所偷羅難陀亦繫心於長者所後於異時爲偷羅難陀故請諸比丘尼及偷羅難陀設食卽於其夜辦具種種飲食清旦往白時到偷羅難陀知長者爲已故請僧彼卽自住寺不往諸比丘尼到時著衣持鉢詣長者家敷座而坐時長者徧觀尼衆不見偷羅難陀卽問偷羅難陀何

處而不來耶答言在寺不來於是長者疾行食已卽往寺中至偷羅難陀所偷羅難陀遙見長者來卽臥床上長者前問阿姨何所患苦答言無所患苦我所欲者而彼不欲彼言我欲非不欲時長者卽前抱臥以手摩捉嗚長者還坐問言阿姨所須何物答言我欲得酸棗長者言欲得者明日當送時有守房小沙彌尼見作如此事諸尼食還已具向說之比丘尼衆聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀比丘尼言云何汝與長者作如此事耶諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊卽以此因

緣集比丘僧以無數方便訶責偷羅難陀比丘尼汝
所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
爲云何偷羅難陀汝與長者作如此事爾時世尊以
無數方便訶責已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼染汙心共染汙心男子從腋已下膝已上身相
觸若捉若摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若
捉若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也比丘
尼義如上染汙心者意相染著染汙心男子亦如是

腋已下者腋已下身分膝已上者膝已上身分也身
者從足指乃至頭髮身相觸者二身若捉摩若牽若
推若逆摩若順摩若舉若下若捉若捺捉摩者手摩
身前後牽者牽前推者推却逆摩者從下至上順摩
者從上至下舉者抱上舉下者抱下或坐或立捉者
或捉前或捉後捉髀或捉乳捺者或捺前捺後捺乳
捺髀男子男子想男子以手摩尼身身相觸欲意染
著受觸樂波羅夷男子男子想男子以手摩尼身動
身欲意染著受觸樂波羅夷乃至捺捉亦如是是男
子疑者偷蘭遮若男作男想以身觸彼衣璽珞具欲

心染著受觸樂偷蘭遮若男作男想以身觸彼衣璖
璖具欲心染著不受觸樂偷蘭遮若男作男想男以
身衣璖璖具觸尼身欲心染著受觸樂偷蘭遮若男
作男想男以身衣璖璖具觸尼身欲心染著不受觸
樂偷蘭遮男作男想以身觸男衣璖璖具欲心染著
動身不受觸樂偷蘭遮若男作男想以身觸男衣璖
璖具欲心染著不動身受觸樂偷蘭遮若男作男想
男以身衣璖璖具觸尼身欲心染著動身不受觸樂
偷蘭遮男作男想男以身衣璖璖具觸尼身欲心染
著受觸樂不動身偷蘭遮若男作男想身相觸欲心

染著不受觸樂動身偷蘭遮男作男想身相觸欲心
染著受觸樂不動身偷蘭遮如是捉摩乃至捺一切
偷蘭遮若男疑突吉羅男作男想以身衣觸身衣璖
璖具欲心染著受觸樂突吉羅男作男想以身衣觸
身衣璖璖具欲心染著不受觸樂突吉羅男作男想
以身衣觸身衣璖璖具欲心染著不受觸樂動身突
吉羅男作男想以身衣觸身衣璖璖具欲心染著受
觸樂不動身突吉羅男作男想以身衣觸身衣璖璖
具欲心染著不受觸樂不動身突吉羅男作男想以
身衣觸身衣璖璖具欲心染著受觸樂動身突吉羅

乃至捉捺一切突吉羅是男疑突吉羅若比丘尼與男子身相觸一觸一波羅夷隨觸多少一一波羅夷若天男阿修羅男乃至畜生男能變形者身相觸偷蘭遮不能變形者身相觸突吉羅若與女人身相觸突吉羅若與二形身相觸者偷蘭遮若男子作禮捉足覺觸樂不動身突吉羅若比丘尼有欲心觸衣鉢尼師壇針筒革屣乃至自觸身一切突吉羅人男人男想波羅夷於人男疑偷蘭遮人男非人男想偷蘭遮非人男作人男想偷蘭遮非人男生疑偷蘭遮比丘僧伽婆尸沙式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂

爲犯不犯者若取與時觸身石戲笑時觸若有所解救時觸一切無欲心不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中有長者名沙樓鹿樂顏貌端正偷羅難陀比丘尼亦顏貌端正鹿樂長者繫心偷羅難陀所偷羅難陀亦繫心鹿樂所爾時偷羅難陀比丘尼欲心受長者捉手捉衣共入屏處共立共語共行以身相倚共期爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝云何欲心受長者

捉手捉衣入屏處共立共語共行以身相倚共期爾時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘僧訶責偷羅難陀汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何偷羅難陀比丘尼欲心受此長者捉手捉衣乃至共期爾時世尊以無數方便訶責偷羅難陀已告諸比丘此偷羅難陀多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼

波羅夷不共住犯此八事故比丘尼義如上染汙心者心有染著染汙心男子亦有染著捉手者捉手乃至挽捉衣者捉身上衣入屏處者離見聞處也屏處共立者離見聞處也共語者亦離見聞處共行者亦離見聞處身相倚者身得相及處共期者得共行姪處也彼此比丘尼染汙心受染汙心男子捉手偷蘭遮捉衣偷蘭遮入屏處屏處共立屏處共語屏處共行以爲樂以身相倚一一偷蘭遮於七事中若不發露懺悔罪未除若犯第八事波羅夷天子龍子阿修羅子夜叉子餓鬼畜生能變形者犯七事一一突吉羅

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

名

四行雜卷三十一

九

十一

若犯第八事偷蘭遮畜生不能變形者犯第八事突吉羅與染汙心女人犯第八事者突吉羅比丘隨所犯戒式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若有所取與時手相觸或戲笑或有所救解捉衣若有所施與若禮拜若悔過若受法入屏處共住若有所施與若禮拜若悔過若受法入屏處共立若有所施與若禮拜若懺悔若受法入屏處共行若爲人打若有賊來若有象來若惡獸來若有刺來迴身避若來求教授若聽法若受請若來至寺內若共期不可

作惡事處無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼妹字坻舍難陀其人犯波羅夷法時偷羅難陀比丘尼知便作是念此坻舍難陀是我妹今犯波羅夷法我正欲向人說懼彼得惡名稱若彼得惡名稱於我亦惡遂默然不說彼於異時坻舍比丘尼休道諸比丘尼見語偷羅難陀言見汝妹已捨道不答言彼所作是非爲不是諸比丘尼問云何所作是偷羅難陀答言我先知彼有如是如是是事諸比丘尼言汝

若先知何以不向諸比丘尼說偷羅難陀答言坻舍是我妹犯波羅夷法卽欲向人說懼得惡名稱若彼得惡名稱於我亦惡以是故我不向人說爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責偷羅難陀言汝云何覆藏坻舍重罪諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何偷羅難陀汝乃覆藏坻舍比丘尼重罪爾時世尊以無數方便訶責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘偷羅難陀

比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知他犯波羅夷不自舉不白僧不語人彼於異時彼比丘尼或休道若滅擯若衆僧遮若入外道後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住覆重罪故如是世尊與比丘尼制戒或於城内犯波羅夷出至村中或村中犯波羅夷來入城内時諸比丘尼亦不知犯波羅夷不犯後乃知犯波羅夷或有言犯波羅夷者或有疑者不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘尼知比丘尼犯波羅夷

不自發露不語衆人不白大衆若於異時彼此丘尼或命終或衆中舉或休道或入外道衆後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住覆藏重罪故比丘尼義如是知者我知犯如是如是罪僧者一羯磨一說戒大衆者或四人或過四人休道者出此法外滅擯者僧與作白四羯磨除去遮者衆中斷決罪時遮不聽入衆外道者受外道法重罪者入波羅夷於八法中犯一一罪彼此丘尼知是比丘尼犯波羅夷前食時知後食時說偷蘭遮後食時知初夜說偷蘭遮初夜知中夜說偷蘭遮中夜知後夜說

偷蘭遮後夜知不說至明相出波羅夷除八波羅夷法覆餘罪不說者隨所犯自覆重罪偷蘭遮除比丘比丘尼覆餘人罪突吉羅比丘波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若不知若向人說若無人可向說意欲說而未說明相出若說者有命難有梵行難不得說不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

爾時世尊在拘睢彌瞿師羅園中時尊者闍陀比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住時有比丘尼名慰次往返承事闍陀比丘

諸比丘尼語言闍陀比丘僧爲作舉如法如律如佛
所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從尉次
答言諸大姊此是我兄今日不供養更待何時猶故
隨順不止時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者嫌責尉次比丘尼言闍陀比丘僧
爲作舉如法如律如佛所教而不順從不懺悔僧未
與作共住汝今云何故順從也爾時諸比丘尼語諸
比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧
訶責尉次比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應爲闍陀比丘僧爲作舉如法

如律如佛所教而不順從不懺悔僧未與作共住云
何故順從以無數方便訶責已告諸比丘聽僧與尉
次比丘尼作訶責曰四羯磨當作如是訶責尼衆中
應差堪能人若上座若次座若誦律若不誦律堪能
作羯磨者作如是白大姊僧聽是尉次比丘尼知闍
陀比丘僧爲作舉如法如律如佛所教而不順從懺
悔僧未與作共住而順從闍陀比丘諸比丘尼語言
闍陀比丘僧爲作舉如法如律如佛所教不順從不
懺悔僧未與作共住汝莫順從而故順從若僧時到
僧忍聽僧與尉次比丘尼作訶責捨此事故大姊闍

陀比丘僧爲作舉如法如律如佛所教而不順從不
懺悔僧未與作共住汝莫隨順曰如是大姊僧聽是
尉次比丘尼知闍陀比丘僧爲作舉如法如律如佛
所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從闍陀比
丘諸比丘尼語言闍陀比丘僧爲作舉如法如律如
佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順而
故隨順僧今與尉次比丘尼作訶責捨此事故闍陀
比丘僧爲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誰諸大姊恐僧與尉次比
丘尼作訶責捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨

第二第三如是說僧已與尉次比丘尼作訶責捨此
事竟僧忍默然故是事如是持當作如是訶責尉次
比丘尼僧與作白四羯磨已白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊言若有如此比丘尼順從爲僧所舉比丘
者僧亦應如是與作訶責白四羯磨自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼知比丘僧爲作舉如法如律如佛所
教不順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼
語言大姊此比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不
順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從如是比丘尼

諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨此事故若乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉比丘尼義如上僧者如上舉者爲僧所舉白四羯磨是也法者如法如律如佛所教不順從者不順治罪法不懺悔者所犯罪未懺悔清淨僧未與作共住者僧未與解罪羯磨隨順者有二種一法二衣食法隨順者教增戒增心增慧教語學問誦經衣食者與飲食衣服床臥具病瘦醫藥若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順諸比

丘尼語言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爲僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白我已當復語妹當知我已餘有羯磨在汝捨此事莫爲僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言妹我已與汝作白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫爲僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當復語言妹我不我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝捨此事莫爲僧所舉更犯重罪若隨語

者善不隨語者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者一切突吉羅若僧爲隨舉比丘尼作訶責時有比丘教言汝莫捨若僧與作訶責偷蘭遮若不訶責突吉羅若比丘尼語言莫捨若僧與訶責偷蘭遮若不訶責突吉羅除比丘比丘尼餘人教莫捨訶責不訶責一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者初諫時捨非法別衆非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆

異法異毗尼異佛所教一切未作訶責前不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏入竟

第二分十七僧殘法

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若爲成婦事若爲私通事乃至須臾間是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸

沙竟

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣

集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼
瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行彼於
異時若問若不問知是事無根說我瞋恚故如是語
是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙竟

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣
集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼
瞋恚不喜於異分事中取斥非波羅夷比丘尼以無
根波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若不

問知是異分事中取斥彼比丘尼住瞋恚法故作如
是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園有比丘尼在阿
蘭若處住有一居士於此處作一精舍施與比丘尼
僧住後異時阿蘭若處比丘尼有惡事出諸比丘尼
捨此精舍去居士後命終時居士兒卽耕此精舍地
諸比丘尼見語言此是衆僧地莫耕居士兒答言實
爾我父在時作此精舍與比丘尼僧比丘尼僧捨去
我父命終我今自由何爲空此處地彼此無用耶時
居士兒如故耕之諸比丘尼卽往斷事官所言爾時

諸斷事官卽喚居士兒依法決斷罰其財貨盡入於
官爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慚愧者嫌責彼比丘尼云何比丘尼詣官言居
士兒使財物入官也爾時諸比丘尼白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼
比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應爲云何比丘尼詣官言人爾時世尊以無
數方便訶責彼比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼言

人若居士居士兒若奴若客作人若晝若夜若一合
頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽
婆尸沙如是世尊與比丘尼結戒爾時拘薩羅國波
斯匿王小婦作一精舍施與比丘尼彼比丘尼受住
已後捨人間遊行時王小婦聞比丘尼捨精舍人間
遊行輒復以此精舍轉與女梵志時彼比丘尼聞念
言我行不在輒以我精舍與人時比丘尼卽還精舍
語女梵志言避我去莫住我精舍彼女梵志答言此
實是汝精舍施主爲汝作汝出人間遊行持用與我
我今不能出去時彼比丘尼瞋卽牽曳令出時女梵

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

有
志卽詣斷事官言時諸斷事官喚比丘尼比丘尼疑
難不去自念世尊制戒不得詣斷事官相言爾時比
丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊告諸比丘自
今已去若有喚應往時彼比丘尼卽往斷事官所諸
斷事官問言阿姨此事云何好說比丘尼答言此一
切地皆屬王家事屬居士房舍屬施主床座臥具亦
爾修治房舍令衆僧住止得福多何以故由其施我
得安住故諸斷事官答言如阿姨所說一切地屬王
家事屬居士屋舍屬施主床座臥具亦爾修治房舍
令僧住止得福多何以故由其施我得安住故今此

精舍應與女梵志令住爾時諸比丘往白世尊世尊
告諸比丘此比丘尼不善說斷事官亦不善答何以
故前施是法後施非法爾時波斯匿王聞比丘尼如
是說諸斷事官如是答言世尊作如是語時王罰諸
斷事官財物盡入官諸比丘聞往白世尊世尊爾時
告諸比丘自今已去當如是說戒若比丘尼詣官言
居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念頃
若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙比丘尼義如上相言者詣官共諍曲直居士者
不出家人兒者居士所生奴者或買得或家所生客

作者顧財使作也女梵志者在此法外出家者是若
比丘尼言人若居士居士兒若奴客作人若晝若夜
若一念頃若彈指頃若須臾頃如女梵志詣官稱其
事若斷事官下手疏事者僧伽婆尸沙口說不著名
字者偷蘭遮比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突
吉羅是謂爲犯不犯者若被喚若欲有所啓若爲強
力所持去若被繫將去若命難若梵行難雖口說不
告官不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

竟四

爾時世尊在毗舍離獼猴江側在樓閣堂上時有離

奢婦女出外遊戲時有賊女在是衆中共行伺其作
樂戲時偷彼財物逃走時諸婦女遣使往告離奢此
有賊女取我財物走去願與我求覓時諸離奢遣人
求覓得便當殺之時賊女聞此語遣人求覓得便殺
卽捨毗舍離逃走詣王舍城至比丘尼僧伽藍中語
諸尼言我有信心貪樂出家諸尼聞已卽便度出家
受具足戒時諸離奢聞此賊女逃走詣王舍城卽往
告摩竭國王旃沙王此有賊女取我婦女財物逃走
來此願王與我求覓時旃沙王卽勅左右檢校求之
左右白王言有賊女已在尼僧伽藍中出家爲道時

瓶沙王聞有賊女來此比丘尼已度出家爲道卽遣
信女諸離奢聞有賊女在尼僧伽藍中已出家爲道
我不能語時諸離奢皆共譏嫌言諸比丘尼不知慚
愧皆是賊女自稱言我知正法云何度他賊女其罪
應歟多人所知度令出家受具足戒如是有正法
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責彼比丘尼汝云何度賊女令出家爲道
時諸比丘尼曰諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因緣集諸比丘訶責彼比丘尼汝所爲非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應爲知是賊女云何

度令出家受具足戒爾時世尊以無數方便訶責彼
比丘尼已告諸比丘是比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼度他賊女應歟者
多人所知度令出家受具足戒是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙如是世尊與比丘尼結戒彼城中作
賊出外村外村作賊入城內時諸比丘尼不知賊與
不賊應歟不應歟人知不知後乃知是賊應歟人所
知或有言犯僧伽婆尸沙或疑佛言不知者不犯自
今已去當如是說戒若比丘尼先知是賊女罪應歟

人所知不問王大臣不問種姓便度出家受戒是比丘尼犯所法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上賊者若盜五錢若過五錢應歿者處在歿中也多人知者王所知大臣所知庶民共知王者不依人食大臣者受王重位佐理國事種姓者舍夷拘離彌寧跋耆滿羅蘇摩彼比丘尼知賊女罪應歿多人所知不問王大臣種姓便度爲道作三羯磨竟和尚尼僧伽婆尸沙若作白

羯磨竟三偷蘭遮白一羯磨二偷蘭遮白竟一偷蘭遮若白未竟突吉羅若未白前若與剃髮若與出家

與受戒集衆僧一切突吉羅衆滿亦突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若不知或白王大臣種姓若罪應歿王聽出家若有罪聽出家若於繫中放令出家若救使得脫不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂漏惱所纏五竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時尉次比丘尼爲僧所舉如法如律如佛所教不順從有罪不懺悔僧未與作共住時偷羅難陀比丘尼不白尼僧僧不約勅輒自出界外與尉次作解罪羯磨時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責

偷羅難陀比丘尼云何尼僧如法如律如佛所教舉
尉次比丘尼而不順從有罪不悔僧未與作共住尼
僧不約勅汝輒自出界外與解罪爾時諸比丘尼白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸比丘
訶責偷羅難陀汝所爲非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應爲云何偷羅難陀尼僧如法如律
如佛所教舉尉次比丘尼而不順從有罪不悔僧未
與作共住尼僧不約勅汝輒自出界外與作羯磨解
罪爾時世尊告諸比丘偷羅難陀多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法

久住欲說戒者當如是說若比丘尼知比丘尼爲僧
所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作
共住羯磨爲愛故不問僧僧不約勅出界外作羯磨
與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼
義如上僧者如上說舉罪者僧所舉白四羯磨也法
者如法如律如佛所教不順從者佛所制治罪法不
行不悔者有罪不向人說未與作共住者爲僧所舉
未與解罪爲愛故不問僧僧不約勅出界外作羯磨
與解罪三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟三偷蘭
遮白一羯磨竟二偷蘭遮白竟一偷蘭遮白未竟突

吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅式
又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者白衆
僧若被僧約勅若能下意悔本罪若僧以恚故不與
解罪彼人與解無犯若先僧與作羯磨已此僧移或
歿若遠行若休道爲賊所將去或爲水所漂彼與解
罪不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六竟
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼獨
高褰衣渡水從此岸至彼岸然彼比丘尼顏貌端正
時有賊見已繫意在彼令渡水竟便捉觸嬈諸居士
見皆共嫌之此比丘尼不知慚愧行不淨法外自稱

言我知正法而獨行高褰衣渡水如姪女無異如是
何有正法爾時差摩比丘尼多諸弟子去彼僧伽藍
不遠有親里村有少事緣捨衆獨入村諸居士見共
相謂言此差摩比丘尼所以獨行者欲得男子故耳
彼比丘尼卽於彼村中獨宿不還諸居士復言所以
獨宿者正須男子故耳時有六羣比丘尼及偷羅難
陀與衆多比丘尼於拘薩羅國曠野中行時六羣比
丘尼及偷羅難陀比丘尼常在後獨行下道諸比丘
尼見已語言諸妹汝等何故在後行不與我等俱答
言汝等但自行何豫汝事彼卽問言汝等不聞佛結

戒當共伴相逐行耶六羣比丘尼偷羅難陀答言汝等不知我耶答言不知彼言我等所以在後行者欲得男子諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘尼云何比丘尼高褰衣渡水獨行詣村落獨宿共伴行而獨在後時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧以無數方便訶責彼比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼獨高褰衣渡水獨行詣村落獨宿共伴行獨在後時世尊以無數方便訶責彼比丘尼已告諸比丘此比

丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼獨渡水獨入村落獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上水者河水獨不能渡彼比丘尼當求一比丘尼共渡比丘尼應漸褰衣入水待伴前比丘尼疾疾入水令伴不及僧伽婆尸沙若入水時隨水深淺褰衣待後伴若疾疾入水不待後伴偷蘭遮若至彼岸漸漸下衣待後伴若發意速疾不漸漸下衣上岸不待後伴偷蘭遮彼比丘尼當求一比丘尼共行詣村落若比丘尼獨行詣村落隨所至

村僧伽婆尸沙若無村獨詣空曠無道處行一鼓聲聞僧伽婆尸沙獨行未至村偷蘭遮減一鼓聲聞偷蘭遮獨行村中一界突吉羅求方便欲行而不去若結伴欲去而不去一切突吉羅彼比丘尼共宿應在舒手相及處彼此比丘尼獨宿隨脇著地僧伽婆尸沙隨轉側僧伽婆尸沙若比丘尼共在村中宿臥時使舒手相及若舒手不相及一一轉一一僧伽婆尸沙彼此比丘尼共在道行不得離見聞處行若比丘尼在道行離見聞處僧伽婆尸沙離見處不離聞處偷蘭遮離聞處不離見處偷蘭遮比丘突吉羅式叉摩那

沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者二比丘尼共渡水入水時隨水深淺漸漸褰衣待後伴入水去時不疾疾去待伴上岸時漸漸下衣待後伴或神足渡乘船渡或橋上渡躡梁渡若石渡若伴比丘尼命終若休道若遠行若賊將去若命難或梵行難或惡獸難或爲強力者將去被縛將去或爲水所漂無犯若二比丘尼入村若於村中聞一伴一比丘尼歾或休道或遠行或爲賊將去乃至水所漂如上無犯若共二比丘尼宿舒手相及處若一比丘尼出大小便或受經誦經若樂靜獨處經行或爲病尼煮羹粥作飯

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

若命終若休道若遠行若賊將去乃至爲水所漂亦
如上無犯與二比丘尼共行不離見聞處不犯若一
比丘尼出大小便或命終或休道或爲賊所將去乃
至爲水所漂如上不犯不犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏竟

四分律藏卷第二十二

音釋

腋

羊益切左右髀部禮切

挽無遠切

抵

直離切擯必

切斥

用脅間曰腋也此云作

拘睽彌

梵語正云橋賞彌國名睽失由

切斥

昌石切

波斯匿

梵語也此云勝

漂

紙招切塞

丘虔切

觸矯

觸拘玉切

脇

虛業切躡尼輒切

直隸鎮江府金壇縣奉

佛追嚴弟子王彥瀛

彥瀛

捐資助刻

該銀五兩二錢二分二厘

故父王懋鑄法各聖冲存日自念四恩未報三

比丘前發心誓願節衣減食助刻大藏書冊尊

經四十卷藉此一介正因冀植多生佛種弟因

塵勞執掌有志未完痛矣哀哉賁志長往溉等

泣血仰白
三寶密借威靈俾故父王懋鑄公妣庾氏不忌本

佛謹誦
願明憶正因托質蓮胎生生見
宗禎乙亥仲冬月徑山化城寺識

四分律藏卷第二十三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
第二分十七僧殘灑之餘

爾時佛在舍衛國時世穀米湧賈乞食難得時有比丘尼入城乞食空鉢而還時提舍難陀比丘尼到時著衣持鉢入城乞食漸次到一販賣人家默然而立是提舍比丘尼顏貌端正販賣人見已便繫心在彼卽前問言阿姨何所求索報言我欲乞食彼言授鉢來卽便與鉢彼盛滿鉢羹飯授與提舍比丘尼提舍比丘尼後數數著衣持鉢詣販賣人家默然而立彼

復問言阿姨何所求索報言我欲乞食彼卽復盛滿鉢羹飯授與諸比丘尼見已便問言如今穀米湧貴乞求難得我等諸人入城乞食空鉢而還汝日日乞食滿鉢而來何由得爾報言諸妹乞可得耳提舍比丘尼復於異日到時著衣持鉢詣販賣人家彼人遙見比丘尼來便自計念如我前後與此比丘尼食計價可五百金錢足直一女人卽前捉比丘尼欲行姪比丘尼卽喚言莫爾莫爾比近販賣者卽問言向者何故大喚答言此人捉我彼問言汝何故捉比丘尼耶販賣人答言我前後與此比丘尼食計其價可五

百金錢足直一女人若此比丘尼意不貪樂我者何以受我食彼人問比丘尼言汝實爾不答言實爾彼問比丘尼言汝知彼與汝食意不答言知彼復言汝若知者何故大喚時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責提舍難陀比丘尼云何比丘尼染汙心受染汙心人食諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責提舍難陀比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何以染汙心受染汙心人食以無數方便訶責已告諸比丘此提舍難

陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼有染汙心從染汙心男子受可食者及
食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙如是
世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知有染汙心
無染汙心後方知有染汙心或有言犯僧伽婆尸沙
或有疑者不知者不犯自今已去當如是說戒若比
丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者及食并
餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義
如上染汙心者欲染著心染汙心男子者亦欲心染

著可食者根食莖食葉食華食果食油食胡麻食黑
石蜜食細末食也食者飯麩乾飯魚及肉餘物者金
銀珍寶摩尼眞珠毗瑠璃珂貝璧玉珊瑚若錢生像
金若比丘尼染汙心知染汙心男子從受可食物及
食并餘物者此與彼受僧伽婆尸沙此與彼不受偷
蘭遮方便欲與而不與若共期若悔還一切偷蘭遮
天子阿脩羅子乾闥婆子夜叉子餓鬼子畜生能變
形者從受可食者及食并餘物彼與此受偷蘭遮不
能變形者突吉羅從染汙心女人受可食者及食并
餘物突吉羅染汙心染汙心想僧伽婆尸沙染汙心

疑偷蘭遮不染汙心染汙心想偷蘭遮不染汙心疑
偷蘭遮比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅
是謂爲犯不犯者先不知若已無染汙心彼亦無染
汙心不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
竟入

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世穀米湧貴乞
求難得時諸比丘尼入城乞食空鉢而還提舍難陀
比丘尼亦入城乞食空鉢而還諸比丘尼見已問提
舍比丘尼言汝常乞食滿鉢而歸今何以空鉢而歸
乞求難得耶答言實爾問言何以故爾答言諸妹我

前常詣販賣人乞故易得而今不往從乞是以難得
時六羣比丘尼偷羅難陀及提舍比丘尼母語提舍
比丘尼言正使彼染汙心無染汙心能那汝何汝自
無染汙心若得食但以時清淨受取時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六
羣偷羅難陀及提舍比丘尼母言汝等云何語提舍
比丘尼言正使彼染汙心無染汙心能那汝何汝自
無染汙心若得食但以時清淨受時諸比丘尼白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集諸比
丘僧訶責六羣偷羅難陀及提舍比丘尼母汝所爲

非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云
何汝等語提舍比丘尼言正使彼有染汙心無染汙
心能那汝何汝自無染汙心若得食但以時清淨受
時世尊以無數方便訶責六羣偷羅難陀及提舍比
丘尼母已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼教比丘尼作如是
語大姊彼有染汙心無染汙心能那汝何汝自無染
汙心於彼若得食以時清淨受取此比丘尼犯初法
應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上彼比丘尼語比丘

尼言大姊正使彼人有染汙心無染汙心能那汝何
汝自無染汙心若得食以時清淨受取說而了了僧
伽婆尸沙說不了了者偷蘭遮比丘突吉羅式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或戲笑說
若疾疾說獨處說夢中說欲說此錯說彼不犯不犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟九

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集
比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼欲
壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼應諫

彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧
莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合
歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙十竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集
比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼有
餘比丘尼羣黨若一若二若三乃至無數彼比丘尼

語是比丘尼言大姊汝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心喜
樂此比丘尼所說我等恐可是比丘尼語彼比丘尼
言大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語
比丘尼此比丘尼所說我等喜樂此比丘尼所說我
等恐可何以故此比丘尼所說非法語非律語大姊
莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡
喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂
住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼

犯三法應捨僧伽婆尸沙十一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼依城邑若村落住汗他家行惡行行惡行亦見亦聞汗他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汗他家行惡行行惡行亦見亦聞汗他家亦見亦聞大姊汝汗他家行惡行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡如是同罪比丘尼有驅者有不驅者

是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語言有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊汗他家居行惡行行惡行亦見亦聞汗他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙十二竟

爾時佛在拘睢彌瞿師羅園中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句

義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不同汝說若好若惡諸姊止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相敎展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙_{十三}竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有二比丘尼一名蘇摩二名婆頗夷常相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊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相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪者於佛法中有增益安樂住而彼猶故不改悔時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責蘇摩婆頗夷比丘尼云何汝等相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不

相親近共行惡行惡聲流布共相覆罪於佛法中有
增益安樂住而彼猶故不改悔時諸比丘尼白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘
僧訶責蘇摩婆頗夷比丘尼汝所爲非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等共相親
近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語
言大姊汝莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相
覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布展轉共
相覆藏罪於佛法中有增益安樂住而猶不改悔耶
時世尊以無數方便訶責已告諸比丘聽僧與蘇摩

婆頗夷比丘尼作訶諫捨此事故白四羯磨應作如
是訶諫尼衆中應差堪能作羯磨人如上當作如是
白大姊僧聽此蘇摩婆頗夷比丘尼相親近住共作
惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼諫言大姊
汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫相覆罪汝等
若不相親近共作惡行惡聲流布者於佛法有增益
安樂住而彼猶故不改悔若僧時到僧忍聽僧與蘇
摩婆頗夷比丘尼作訶諫捨此事故汝等莫相親近
共作惡行惡聲流布莫共相覆罪汝等若不相親近
不作惡行惡聲流布於佛法中有增益安樂住白如

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

律

四分律卷之三

九

基三

是大姊僧聽此蘇摩婆頗夷比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊莫相親近共作惡行惡聲流布展轉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而彼猶故不改悔今僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫捨此事故汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中有增益安樂住誰諸大姊忍僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已忍與蘇摩

婆頗夷比丘尼作訶諫捨此事竟僧忍故默然如是持僧作如是訶諫白四羯磨已時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛言若有如此比丘尼比丘尼僧亦當與作如是訶責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨

律

四分律卷之三

十

基三

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

律

四分律卷三十三

十

三

者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上親近者數數共戲笑數數共相調數數共語惡行者自種華樹教人種自漑灌教人漑灌自採華教人採華自作華蔓教人作自以線貫教人貫自持去教人持去自持蔓去教人持去自以線貫持去教人線貫持去設彼村中若人若童子共同一床坐起同一器飲食言語戲笑自歌舞唱妓或他作已唱和或俳說或彈鼓簧吹貝作孔雀鳴或作衆鳥鳴或忤或佯跛行或囁或自作弄身或受顧戲笑惡聲者惡言流遍四方無不聞者罪者除八波羅夷法覆

餘罪者是若比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪餘比丘尼當諫此比丘尼言大姊汝等莫共相親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訶諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當語言妹我已白竟餘有羯磨在宜捨此事莫爲僧所訶諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當復語言妹已作白初羯磨竟餘有二羯磨在可捨此事莫爲僧所訶諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作

律

四分律卷三十三

十

三

二羯磨作二羯磨已當語言妹已白二羯磨竟餘有一羯磨在可捨此事莫爲僧作訶諫更犯重罪若隨語者善不隨語者說三羯磨竟僧伽婆尸沙白已二羯磨竟捨者三偷蘭遮白已一羯磨竟捨者二偷蘭遮白已捨者一偷蘭遮未白竟捨者突吉羅未白前共相親近共作惡行惡聲流布者一切突吉羅比丘隨所犯式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者初語時捨非法別衆訶諫非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆非法非律非佛所教訶責者若一切不訶諫不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂

痛惱所纏

十四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時蘇摩婆頗夷比丘尼爲僧訶諫已六羣比丘尼偷羅難陀比丘尼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作惡行惡聲流布共相覆罪衆僧恚故教汝等別住時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫已云何汝等教作如是言汝等莫別住何以故我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

教汝等別住時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣及偷羅難陀比丘尼僧爲蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫汝等云何教作如是言汝等莫別住當共住何以故我亦見諸比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼已告諸比丘聽比丘尼僧與六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼作訶責白四羯磨當作如是訶諫尼衆中應差堪能作羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此六羣比丘尼及偷羅難陀比丘

尼僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫而教作如是言汝等莫別住當共住何以故我亦見諸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若僧時到僧忍聽僧與六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼作訶責捨此事故汝莫作如是語言莫別住當共住亦莫言我亦見諸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別住今正有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼不相親近共作惡行惡聲流布者於佛法有增益安樂住白如是大姊僧聽

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

有

古今名勝卷之三

三

卷之三

此六羣比丘及偷羅難陀比丘尼僧與蘇摩婆頗夷
比丘尼作訶諫而敎作如是言汝等莫別住當共住
我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相
覆罪僧以恚故敎汝別住僧今與六羣比丘尼及偷
羅難陀比丘尼作訶責捨此事故汝等莫別住當共
住莫言我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流
布共相覆罪僧以恚故敎汝等別住今正有此二比
丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更無有
餘若此比丘尼不相親近者於佛法有增益安樂住
誰諸大姊恐僧爲六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼

作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二
第三亦如是說僧已忍訶諫六羣比丘尼及偷羅難
陀比丘尼令捨此事竟僧忍故默然是事如是持僧
爲六羣比丘尼及偷羅難陀比丘尼作訶諫白四羯
磨竟諸比丘往白佛佛言若復有如此比丘尼僧亦
當與作訶諫捨此事白四羯磨自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼比丘尼僧爲作訶諫時餘比丘尼敎作如
是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住
共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故敎汝別

事

四庫全書卷之三

古

卷之三

住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘
尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住作惡行惡
聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二
比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪更無有餘
若此比丘尼別住於佛法有增益安樂住是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應
捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上僧者如上若比丘尼
僧爲作訶諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住
當共住我亦見餘比丘尼共相親近共住作惡行惡

聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住是比丘尼
諫彼比丘尼言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別住今正有此二
比丘尼更無有餘汝等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爲僧所訶更犯重罪若隨語
者善不隨語者當作白作白已當語言大姊我已作
白竟餘有羯磨在汝可捨此事若隨語者善不隨語
者當作初羯磨作初羯磨竟當語言已白初羯磨竟

餘有二羯磨在汝可捨此事莫爲僧所訶諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當語言妹已白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫爲僧所訶諫更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮白已捨者一偷蘭遮白未竟捨者突吉羅未白前敎言汝莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以患故敎汝別住一切突吉羅若有如是比丘尼僧與作訶諫時若有比丘敎言莫捨若訶責偷蘭遮若不

訶責突吉羅若比丘尼敎莫捨若訶責偷蘭遮若未訶突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者初語時捨非法別衆訶責非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆非法非律非佛所敎訶責若一切不訶責不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{十五}竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有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時諸比丘尼聞中有少欲知足行

頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘尼云何汝等
輒以一小事瞋恚不喜作是語我捨佛捨法捨僧不
獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦
可於彼修梵行時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集諸比丘僧訶責六羣比丘尼
言云何汝等輒以一小事瞋恚不喜作是語我捨佛
捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修
梵行我等亦可於彼修梵行時世尊以無數方便訶
責六羣比丘尼已告諸比丘聽僧與六羣比丘尼作
訶責捨此事故曰四羯磨當作如是訶責衆中應差

堪能羯磨者如上當作如是曰大姊僧聽此六羣比
丘尼輒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亦更有餘沙門婆羅門修
梵行者我等亦可於彼修梵行若僧時到僧忍聽僧
今訶責六羣比丘尼捨此事大妹莫輒以一小事瞋
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
梵行白如是大姊僧聽此六羣比丘尼輒以一小事
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

彼修梵行今僧與彼六羣比丘尼作訶責捨此事故
大妹莫輒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誰諸大姊忍僧爲六
羣比丘尼作訶責捨此事者默然誰不忍便說是初
羯磨第二第三亦如是說僧已忍與六羣比丘尼作
訶責捨此事竟僧忍故默然是事如是持僧作如是
訶責六羣比丘尼捨此事白四羯磨已白諸比丘諸
比丘往白世尊世尊告諸比丘若有如是比丘尼僧
當與訶責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼
輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧
不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行
者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼
言大姊汝莫輒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亦更有餘沙門婆
羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨
僧伽婆尸沙比丘尼義如上若比丘尼輒以一小事

瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙
門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可
於彼修梵行是比丘尼諫彼比丘尼作是語大姊汝
莫輒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可捨此事莫爲僧所訶
責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當
語言我已白竟餘有羯磨在可捨此事莫爲僧所訶
責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作
初羯磨已當語言已作白初羯磨竟餘有二羯磨在

汝可捨此事莫爲僧所訶責更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當復語言
我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫
爲僧所訶責更犯重罪若隨語者善不隨語者作三
羯磨竟僧伽婆尸沙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白未
竟突吉羅未白前輒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
婆羅門修梵行我等亦可於彼修梵行一切突吉羅
若僧爲如是比丘尼作訶責時比丘教言莫捨若僧

作訶責偷蘭遮不訶責突吉羅若比丘尼敎言莫捨
若僧作訶責偷蘭遮若不訶責突吉羅除比丘比丘
尼敎餘人敎莫捨訶責不訶責一切突吉羅比丘突
吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯
者初語時捨非法別衆訶責非法和合衆法別衆似
法別衆似法和合衆訶責非法非律非佛所敎若一
切不作訶責不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏十六

爾時佛在拘睢彌瞿師羅園中時有比丘尼名黑喜
鬬諍不善憶持諍事後遂瞋恚作是言僧有愛有恚

有怖有癡時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者嫌責黑比丘尼言云何喜鬬諍不
善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡
時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾
時以是因緣集比丘僧訶責黑比丘尼汝所爲非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲汝云何
喜鬬諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚
有怖有癡時世尊以無數方便訶責已告諸比丘自
今已去聽僧與黑比丘尼作訶責捨此事故白四羯
磨當如是作尼衆中應差堪能羯磨者如上當作如

是曰大姊僧聽此黑比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事
後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡若僧時到僧
忍聽今僧與黑比丘尼作訶責捨此事故大姊汝莫
喜鬪諍不善憶持諍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妹汝自有愛有
恚有怖有癡白如是大姊僧聽此黑比丘尼喜鬪諍
不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有
癡今僧與黑比丘尼作訶責捨此事妹汝莫喜鬪諍
不善憶持諍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

癡誰諸大姊忍僧與黑比丘尼作訶責捨此事者默
然誰不忍者便說是初羯磨第二第三亦如是說僧
已與黑比丘尼作訶責捨此事竟僧忍默然故是事
如是持僧與黑比丘尼作訶責白四羯磨已白諸比
丘諸比丘以此因緣曰佛佛言若有如此比丘尼比
丘僧亦當與作訶責白四羯磨自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧
有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹
汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛

有患有怖有癡而僧不愛不悲不怖不癡汝自有愛
有患有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨
者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如
上鬪諍有四種言諍竟諍犯諍事諍僧者一羯磨一
說戒若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是
語僧有愛有患有怖有癡是比丘尼當諫彼比丘尼
言大姊汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語
僧有愛有患有怖有癡而僧不愛不悲不怖不癡汝
自有愛有患有怖有癡汝今可捨此事莫爲僧所訶

責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白作白已
語言我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事莫爲僧所
訶責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨
作初羯磨已當復語言我已作初羯磨竟餘二羯磨
在汝可捨此事莫爲僧所訶責更犯重罪若隨語者
善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當復語言我
已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫爲
僧所訶責更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯
磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白初
羯磨竟捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮白未竟

捨者突吉羅未白前喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚
言僧有愛有恚有怖有癡一切突吉羅若比丘尼喜
鬪諍僧與訶責時比丘教言莫捨若僧作訶責偷蘭
遮若不訶責突吉羅若比丘尼教言莫捨若作訶責
偷蘭遮若不作訶責突吉羅除比丘比丘尼教餘人
教莫捨一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者初語時捨非法別衆
訶責非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆非
法非律非佛所教若一切不作訶責不犯不犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十七竟

第二分三十捨墮法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊以此因緣
集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼
衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得持
若過尼薩耆波逸提一竟

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一
衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提二竟

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須
便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

爲滿足故若過畜者尼薩耆波逸提三竟

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提是中時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時

四竟

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過尼薩耆波逸提五竟

若居士居士婦爲比丘尼辦衣價買如是衣買與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家如是說善哉居士爲我辦如是如是衣價與我爲好故若

得衣者尼薩耆波逸提六竟

若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣爲好故若得衣尼薩耆波逸提七竟

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿姨爲汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

比丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常爲比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼執事人所二反三反語言我須衣若二反三反爲作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得汝還取

莫使失此是時

八竟

若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受尼薩

耆波逸提

九竟

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提

十竟

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

十一竟

若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故尼薩

耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從次第

貿至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至

破此是時

十二竟

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

律

四分律藏卷二十三

三

卷三

波逸提十三

若比丘尼居士居士婦使織師爲比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣爲我作與我極好織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食得衣者尼薩耆波

逸提十四

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提十五

若諸病比丘尼畜藥酥油生酥蜜石蜜得食錢宿乃

至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提十六

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過畜尼薩耆

波逸提十七

若比丘尼知物向僧自求入已尼薩耆波逸提十八

四分律藏卷第二十三

音釋

麤尺沼切 既灌既古代切澆也 鬘莫班切 俳步皆切

簀胡光切 跛布火切足 嘯私妙切 綴聯綴切 貿莫侯切

縷力主切 緻直利切

律

四分律藏卷二十三

三

卷三

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

律

四分律藏卷三

三

三

直隸鎮江府金壇縣奉

佛追嚴弟子王彥灝 捐資助刻
四分律藏卷二十三 共字一萬一百十個

故父王懋鎮法名聖冲存日自念四恩未報三

業徒增妄識茫茫無本可據于是恭對本師可

比丘前發心誓願節衣減食助刻大藏書冊尊

經四十卷藉此一介正因冀植多生佛種弟因

塵勞執掌有志未完痛矣哀哉資志長往灝等

泣血仰白 三寶密借威靈俾故父王懋鎮公妣虞氏不忌本

佛願明憶正因托質蓮胎生生見
佛謹疏 姑蘇釋子契機對
崇禎乙亥仲冬月徑山化城寺識

四分律藏卷第二十四

姚秦二藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分三十捨墮法之餘

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼有
檀越晨朝著衣持鉢詣其家語言我須酥彼言可爾
卽買與之旣買酥與而言我不須酥須油彼言可得
彼卽往賣酥家語言我不須酥須油其人報言當作
買酥法取汝酥當作賣油法與汝油彼檀越卽譏嫌
言比丘尼無有猷足不知慚愧外自稱言我知正法
求酥索油求油索酥如是何有正法若須酥直應索

律

四分律藏卷三

一

三

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

酥須油便應索油若須餘物便應索餘物時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶
責偷羅難陀比丘尼言云何索酥求油索油求酥時
諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以
此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼言汝所爲
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲汝
云何求酥索油求油索酥時世尊以無數方便訶責
偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼
多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘

尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提比丘尼義如上
欲索是更索彼者求酥已更求油索油已更索酥若
求餘物亦如是若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆
波逸提此尼薩耆應捨與尼僧若衆多人若一人不
得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨時應往僧中
偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作如是
言大姊僧聽我某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今
捨與僧捨已應懺悔前受懺人白已然後受懺作如
是白大姊僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧恐聽聽我受某甲比丘尼懺

白如是應如是白已受彼懺語彼言自責汝心答言
爾比丘尼僧卽應還彼比丘尼捨物白二羯磨應如
是與僧中應差堪能羯磨者如上當如是白大姊僧
聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽持此捨物還某甲比丘尼白如是大
姊僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與
僧僧持此捨物還某甲比丘尼誰諸大姊忍僧還某
甲比丘尼捨物者默然誰不忍者說僧已忍還某甲
比丘尼捨物竟僧忍默然故是事如是持捨物竟不
還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅若不

還轉作淨施若遣與人若故壞若燒若作非物若數
數用一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂爲犯不犯者若須酥索酥若須油索
油若須餘物便索餘物若從親里索從出家人索若
爲彼彼爲已索若不求而得不犯不犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏竟十九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘尼
於露地說戒有居士見問言阿姨何故露地說戒無
有說戒堂耶答言無若與堂直能作堂不答言能卽
與作說戒堂物時諸比丘尼便作是念我曹說戒時

趣得處便坐說戒衣服難得應具五衣我今寧可持
此物貿衣共分即便貿衣共分後於異時諸比丘尼
故在露地說戒後居士見卽問言何以故在露地說
戒無有堂耶答言無居士言我前所與說戒堂物作
何等答言無所作復問所由不作比丘尼語言我等
作是念我趣得坐處便可說戒衣服難得應具五衣
我等寧可持此物貿衣卽以此物貿衣共分時彼居
士譏嫌言此比丘尼等不知慚愧受取無狀外自稱
言我知正法如是有何正法以我堂物貿衣共分謂
我不知衣服難得當具五衣耶如佛所說能造第一

福者作好房施四方僧是時諸比丘尼聞中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責彼比丘尼云何
汝等居士施作說戒堂物而貿衣共分諸比丘尼白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比
丘僧訶責彼比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼以居士作堂
物貿衣共分時世尊以無數方便訶責彼比丘尼已
告諸比丘彼比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼知檀越所爲僧施異迴作餘

用者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所爲僧施異者
與作說戒堂用作衣與作衣用作說戒堂與此處乃
彼處用僧物爲僧屬僧物者已許僧爲僧者爲僧
作而未許僧屬僧者已許與僧已捨與僧若比丘尼
知檀越所爲僧施異迴作餘用尼薩耆波逸提此尼
薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨
不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣
禮上座足已右膝著地合掌作是語大姊僧聽我某
甲比丘尼所爲僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與
僧捨已當懺悔前受懺人當白已然後受懺如是白

大姊僧聽此某甲比丘尼所爲僧施異而迴作餘用
犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘
尼懺白如是作此白已然後受懺當語彼人言自責
汝心答言爾僧卽應還此比丘尼衣作白二羯磨應
如是與僧中應差堪能作羯磨者如上當作如是白
大姊僧聽此某甲比丘尼所爲僧施異迴作餘用犯
捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘尼衣
白如是大姊僧聽此某甲比丘尼所爲僧施異迴作
餘用犯捨墮今捨與僧誰諸大姊忍僧還此某甲比
丘尼衣者默然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘尼

衣竟僧忍默然故是事如是持於僧中捨衣竟不還者突吉羅還時若有人教言莫還者突吉羅若受作五衣若轉作淨施若作餘用若遣與人若故壞若燒若作非衣若數數著一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若問主用隨所分處用若與物時語言隨意用不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘尼欲來詣舍衛國先舊住比丘尼聞安隱比丘尼當來爲往詣家家乞求大得財物飲食至期日而彼比丘尼

竟不到舊住比丘尼等自相謂言我等與安隱比丘尼共期至舍衛國而彼不到比丘尼衣服難得應辦五衣我等寧可取此物質衣共分卽作五衣分之於異時安隱比丘尼來至舍衛國夜過已到時著衣持鉢入舍衛城乞食時諸居士見卽問阿姨何所求索答言乞食又問衆僧無食耶答言無後日居士至舊比丘尼所問言我等先各出物爲供給安隱比丘尼爲作食不答言不作問言何故不作答言我先與安隱比丘尼共期來至舍衛國而彼不至我等作是念與安隱共期至舍衛國而彼不到比丘尼衣服難

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

得應辦五衣我等寧可以此物貿衣共分即便貿衣
共分時居士皆共譏嫌言此諸比丘尼無有慚愧受
取無厭外自稱言我知正法云何先爲安隱比丘尼
各各出物作飲食而後貿衣共分如是有正法我
等亦知比丘尼衣服難得應具五衣而我等所以施
者正爲安隱遠至供給飲食耳時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責彼比丘
尼汝等云何居士施物爲供給安隱比丘尼作食乃
貿衣而共分耶時比丘尼往白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼比丘尼

汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何比丘尼居士施物供給安隱比丘尼作食
而乃貿衣共分時世尊以無數方便訶責彼比丘尼
已告諸比丘彼比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼所爲施物異自求爲僧迴
作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所爲施異
者若爲食施用作衣爲衣施用作食若爲餘處乃更
爲餘處用自求者處處求僧物者如上說若比丘尼
所爲施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

此尼薩耆應捨捨與僧如上法捨已懺悔如上僧卽應還彼捨衣曰二羯磨還如上若不還受作五衣乃至作非衣數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者語居士隨意用若居士與物已語言隨意用不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十竟爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘尼有居士爲檀越到時著衣持鉢至其家敷座而坐時居士問訊住止安樂不答言不安樂問言何故爾答言所止處憤鬧是故不安樂卽問無別房耶答言

無若與舍直能作舍不答言能彼卽以舍直與之時彼比丘尼作是念設作舍者多諸事務比丘尼衣服難得應辦五衣我今寧可以此舍直貿衣耶卽便貿衣後異時安隱比丘尼著衣持鉢至居士家就座而坐居士問言阿姨住止安樂不答言不安樂問言何以不安樂答言所止處憤鬧故不安樂卽問言無別房耶答言無復問前所與舍直竟不作舍耶答言不作復問何以故不作答言我自作是念若以此物作舍者多諸事務比丘尼衣服難得應辦五衣卽以此物質衣時居士譏嫌言此比丘尼受無厭足外自稱

言我知正法如是何有正法我與舍直作舍而乃用
 貿衣我豈不知比丘尼衣服難得應具五衣耶但我
 等聞世尊所說最初第一福者作房施四方僧也時
 諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
 者訶責安隱言汝云何檀越與物作房舍乃用作衣
 諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以
 此因緣集比丘僧訶責安隱比丘尼汝所爲非非威
 儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何檀越
 與物作屋乃用作衣時世尊以無數方便訶責已告
 諸比丘安隱比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已

去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者
 尼薩耆波逸提比丘尼義如上所爲施物異者作別
 房用作衣施作衣用作別房若爲餘處施乃餘處用
 若比丘尼所爲施物異作別房迴作餘用者尼薩耆
 波逸提此尼薩耆應捨與僧如上法捨意懺悔如上
 僧卽應還彼捨衣白二羯磨還如上若不還受作五
 衣乃至作非衣若數數著一切突吉羅比丘突吉羅
 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者問
 檀越用隨檀越處分用若與時語言隨意用若親厚

人語言隨意用我當語主不犯不犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏二十

二竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時衆多比丘
心爲作房舍故人間乞求處處乞索多得財物諸比
丘尼卽自念言若我以此物作屋者多諸事故比丘
尼衣服難得應辦五衣我等今寧可以此物用買衣
共分念已買衣共分後於異時諸居士問言前與物
作舍者竟作舍不答言不作問言何以故不作答言
我等自念設作屋者多諸事故比丘尼衣服難得應
具五衣我等寧可以此物買衣共分念已卽買衣共

分時諸居士聞已皆譏嫌言此諸比丘尼受取無狀
外自稱言我知正法如是有正法以我等舍直買
衣共分我等豈不知比丘尼衣服難得應具五衣耶
但我等聞世尊所說最第一福者作房施四方僧是
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
愧者訶責彼比丘尼汝等云何以他舍直買衣共分
諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時
以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼汝所爲非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘
尼檀越與舍直買衣共分以無數方便訶責諸比丘

尼已告諸比丘彼諸比丘尼癡人多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼檀越所爲施物
異自求爲僧迴作餘用尼薩耆波逸提比丘尼義如
上所爲施物異者施與作僧房用作衣施作衣用作
僧房若爲餘處施乃餘處用自求者自處處乞求爲
僧者僧物如上說若比丘尼所爲施物異自求爲僧
迴作餘用者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨捨與僧
如上法捨已懺悔如上僧卽應還彼捨衣作白二羯
磨還如上若不還受作五衣乃至作非衣數數著一

切突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂爲犯不犯者若問物主隨物主處分用
若與物時語言隨意用若是親厚者語言隨意用我
當語主不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏二十
三竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘
尼受持好色鉢故者留置彼畜多鉢而不洗治狼藉
在地諸居士詣寺觀看見已譏嫌言此比丘尼受取
無厭外自稱言我知正法如是有正法多畜好色
鉢故鉢狼藉在地與瓦肆無異諸比丘尼聞其中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責六羣比丘
尼汝云何多畜好色鉢故鉢不洗治狼藉在地諸比
丘尼往白諸比丘諸比丘白世尊世尊爾時以此因
緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘
尼受持好色鉢故者不洗治狼藉在地時世尊以無
數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提比丘尼義如上彼比丘

尼卽日得鉢卽日應受持一鉢餘者當淨施若遣與
人若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨
與僧如上法捨竟懺悔如上僧卽應還彼捨鉢作白
二羯磨還如上若不還乃至非鉢用一切突吉羅如
上式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
卽日得鉢卽日受一鉢餘鉢淨施或遣與人若奪想
若失想若破想若漂想不淨施不遣與人不犯若奪
鉢若失鉢若破鉢若漂鉢若自取用若他與用不犯
若所寄鉢者命終若遠行若休道若爲賊所將去若
遇惡獸難爲水所漂不作淨施不遣與人不犯不犯

者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

二十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘
尼多畜好色器不好者留置彼畜如是多器不洗治
料理狼藉在地時有衆多居士詣諸寺觀看見已譏
嫌言此六羣比丘尼受取無厭不知慚愧外自稱言
我知正法如是有正法多畜器狼藉在地如瓦肆
無異諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者訶責六羣比丘尼云何汝等多畜器狼藉
在地時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝等

所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
爲云何六羣比丘尼多畜器狼藉在地時世尊以無
數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提比丘尼義如上
彼比丘尼卽日得器應卽日受可須用者十六枚餘
者當淨施若遣與人十六者大金釜蓋大瓮及杓小
金釜蓋小瓮及杓水瓶瓶蓋瓮及杓洗瓶瓶蓋瓮及
杓若比丘尼畜多器者尼薩耆波逸提此尼薩耆應

捨捨與僧如上捨竟懺悔如上法僧卽應還彼捨器
白二羯磨還如上若僧不還乃至數數用一切突吉
羅如上比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅
是謂爲犯不犯者卽日得器當受十六枚餘者當淨
施若遣與人若作奪想若失想若破想若漂想不作
淨不遣與人不犯若奪器若失器若破器若漂器若
取自用若他與器用若彼所寄器比丘尼命終若休
道若遠行若賊將去若惡獸難若水漂不作淨不遣
與人不犯不犯者最初未制戒處狂心亂痛惱所纏

五五竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼
月期水出汗身衣坐具諸比丘尼白諸比丘諸比丘
往白佛佛言聽著遮月水衣若脫聽安帶月水猶從
兩邊出汗衣更聽作病衣重著外著涅槃僧若至白
衣舍應語言我有病若白衣語但坐無苦彼比丘尼
當褰涅槃僧以此病衣遮身坐時有梅檀輪那比丘
尼常自謂無有欲想語餘一比丘尼言汝若月水出
時從我取此衣彼報言可爾餘比丘尼常望此衣更
不辦衣於異時梅檀輪那比丘尼月期水出餘比丘
尼亦月期水出時餘比丘尼遣使詣梅檀輪那比丘

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

行

四分律卷二十四

四

基四

尼所語言前許我病衣今可見與答言妹我今亦月
期水出不得相與彼比丘尼嫌責梅檀輸那比丘尼
言前語我若月期水出從我取病衣我常望得衣不
自辦衣而今往索不與我耶諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責梅檀輸那比
丘尼汝云何許彼比丘尼病衣使不自辦衣今索不
與時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
爾時以此因緣集比丘僧訶責梅檀輸那比丘尼汝
所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
爲云何梅檀輸那比丘尼許彼病衣使不自辦今索

不與以無數方便訶責梅檀輸那比丘尼已告諸比
丘梅檀輸那比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼許比丘尼病衣後不與者尼
薩耆波逸提比丘尼義如上病衣者月水出時遮內
身上著涅槃僧衣者有十種衣如上彼比丘尼許彼
病衣不與者尼薩耆波逸提除病衣已許餘衣不與
者突吉羅除餘衣已許餘所須物不與者突吉羅若
比丘尼許比丘尼病衣後不與尼薩耆波逸提此尼
薩耆應捨與僧如上捨已懺悔如上僧卽當還彼捨

律

四分律卷二十四

七

基四

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

律

卷之三

三

身四

衣如上若不還受作五衣乃至數數用一切突吉羅
如上比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
謂爲犯不犯者許病衣與若無病衣若作病衣若浣
染打舉在牢處求不與無犯彼比丘尼或破戒或破
見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若由此因緣命
難梵行難許病衣不與不犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏

二十
六竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘
尼以非時衣受作時衣諸比丘尼見語言世尊許比
丘尼畜五衣此衣是誰衣答言是我等時衣卽語言

妹今是時非時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼云何汝等
以非時衣受作時衣諸比丘尼白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比
丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應爲云何六羣比丘尼以非時衣受作時衣時
世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此
六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸

提比丘尼義如上時者安居竟無迦絺那衣一月有
迦絺那衣五月非時者除此於餘時得長衣是衣者
有十種衣如上若比丘尼以此非時衣受作時衣者
尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨捨與僧如上捨竟懺
悔如上僧卽應還彼所捨衣白二羯磨還如上若不
還受作五衣若乃至數數著一切突吉羅如上比丘
突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不
犯者非時衣受作非時衣時衣受作時衣不犯不犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀

比丘尼與比丘尼貿衣後瞋恚還奪取衣還我衣來
我不與汝汝衣屬我汝自取汝衣我自取
我衣時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝云何與比丘
尼貿衣後瞋恚還自奪取妹還我衣來我不與汝汝
衣屬我汝自取汝衣我自取我衣時諸比
丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此
因緣集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼汝所爲非非
威儀非淨行非沙門法所不應爲云何偷羅難陀比
丘尼與比丘尼貿衣後瞋恚還奪耶以無數方便訶

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

有

已多卷之三

三

卷四

責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人奪妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提比丘尼義如上衣者十種衣如上貿易者或以衣貿衣或以衣貿非衣或以非衣貿衣若以非衣貿非衣若針若刀若縷若碎段物乃至一丸藥彼比丘尼與比丘尼貿衣後瞋恚自奪若教人奪藏者尼薩耆波逸提奪而不藏者突吉羅若彼得衣者舉

樹上牆上籬上若橛上象牙牀上衣架上若繩床上木牀上大小蓐上若地敷上若取離處尼薩耆取而不離處突吉羅此尼薩耆當捨捨與僧如上捨已懺悔如上僧即應當還彼衣白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者和喻語妹我悔還我衣彼知有悔意還衣若有餘比丘尼語言此比丘尼欲悔汝還衣或彼借著無道理故還取若豫知當失若恐壞若彼人破戒若破見若破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若爲此事命難梵

律

已多卷之三

三

卷四

行難奪而不藏者不犯不犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏

二十
八竟

爾時婆伽婆在毗舍離獼猴江側高閣講堂上時毗
舍離黎耆有因緣應從一居士得財物時有比丘尼
名迦羅常出入此居士家以爲檀越時黎耆語迦羅
言我欲及阿姨一財物事報言可爾卽爲辦其事彼
得財物歡喜問言阿姨欲須何物報言止此便爲供
養我已彼復問言阿姨若有所須便說報言且止何
須說正使我有須俱不見與居士報言但說所須
我當相與彼卽指示一衣價直千張氎言我須如是

衣時居士皆共譏嫌言比丘尼受取無厭外自稱言
我知正法如是有正法云何乃索價直千張氎衣
正使檀越施與猶應知足彼卽持與復作是語若我
往者足自辦此事可不失此衣時跋陀迦毗羅比丘
尼至親里家就座而坐諸居士問言阿姨何所須欲
報言且止便爲供養我已復語言但說欲須何物報
言何須說正使欲有所須俱不見與報言當與非爲
不與但說欲須何物彼卽指示價直千張氎衣我須
此衣時諸居士譏嫌言比丘尼受取無厭外自稱言
我知正法如是有正法乃索價直千張氎衣正使

檀越施與猶應知足卽與衣已語言比丘尼何用此
貴價衣爲時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責跋陀迦毗羅比丘尼云何比
丘尼乃從彼索價直千張氎衣時諸比丘尼往白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘
僧訶責迦羅跋陀迦毗羅比丘尼汝所爲非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何乃從彼
索價直千張氎衣時世尊以無數方便訶責已告諸
比丘此迦羅跋陀迦毗羅比丘尼多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法

久住欲說戒者當如是說若比丘尼乞重衣齊價直
四張氎過者尼薩耆波逸提比丘尼義如上重衣者
障寒衣也衣者十種如上若比丘尼求重衣時極至
十六條若比丘尼求重衣價過四張氎者尼薩耆波
逸提此尼薩耆當捨與僧如上捨衣竟懺悔如上法
僧卽應還彼比丘尼衣作白二羯磨與如上僧若不
還若受作五衣乃至數數著一切突吉羅如上比丘
突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不
犯者索齊四張氎若減若從出家人乞若彼爲已已
爲彼若不索而自得不起犯者最初未制戒癡狂

心亂痛惱所纏二十九竟

爾時婆伽婆在毗舍離時毗舍離黎奢有因緣應從一居士得財物有一迦羅比丘尼常出入其家以爲檀越時黎奢語此迦羅比丘尼言阿姨我欲及一財物事能爲我辦不答言能卽爲辦之彼得財物歡喜語言阿姨欲得何物報言止此便爲供養我已彼復語言若有所須便說報言且止正使我有所須俱不見與彼報言當與非爲不與但說卽指示一輕衣價直五百張氎語言我須如是衣時居士皆共譏嫌言比丘尼受取無厭外自稱言我知正法如是有何正

法乃索價直五百張氎衣正使檀越施與猶應知足卽持衣與已如是言若我往者自足辨事乃不失此衣時有跋陀迦毗羅比丘尼還至親里家就座而坐時居士問言阿姨欲須何物報言且止便爲供養我已復言但說無苦欲須何物報言止不須說正使欲有所須俱不見與報言當與非爲不與欲須何物卽指示直五百張氎輕衣言我須此衣時彼居士譏嫌言此比丘尼受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法乃索直五百張氎輕衣正使檀越施與猶應知足卽與衣已便言比丘尼何用此貴價衣爲時諸

比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦羅跋陀迦毗羅比丘尼云何乃從彼索直五百張氎輕衣時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責迦羅跋陀迦毗羅比丘尼汝所爲非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等比丘尼乃從彼索價直五百張氎輕衣時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此迦羅跋陀迦毗羅比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼欲乞輕衣極

至價直兩張半氎過者尼薩耆波逸提比丘尼義如上輕衣者障熱衣者有十種如上若比丘尼乞輕衣時極至齊十條若比丘尼乞輕衣過二張半氎尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨捨與僧如上捨竟懺悔如上法僧卽應還彼捨衣白二羯磨還如上若不還若受作五衣乃至作非衣數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者乞價直兩張半氎若減二張半若從出家者乞若爲他乞他爲已乞不乞而得不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十

第二分一百七十八單提法之一

爾時婆伽婆在釋迦搜迦維羅衛國尼俱律園中時
世尊以此因緣集諸比丘告言自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說

若比丘尼故妄語者波逸提竟一

若比丘尼毀訾語波逸提竟二

若比丘尼兩舌語波逸提竟三

若比丘尼與男子同室宿者波逸提竟四

若比丘尼其未受戒女人同一室宿若過三宿波逸

提竟五

若比丘尼與未受戒人共誦法者波逸提竟六

若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯

磨波逸提竟七

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見

是實者波逸提竟八

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸

提竟九

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提竟十

若比丘尼壞鬼神村波逸提竟十一

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提竟十二

卷之二十四
三
四

若比丘尼嫌罵者波逸提十三竟

若比丘尼取僧繩床若木床若臥具坐蓐露地自敷

若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提十四竟

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中

若坐若臥從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提十五竟

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具止

宿念言彼若嫌窄者自當避我去作如是因緣非餘

非威儀波逸提十六竟

若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教

人牽出者波逸提十七竟

若比丘尼若在重閣上脫脚繩床若木床若坐若臥

波逸提十八竟

若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆者波

逸提十九竟

若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘裝飾具指授覆苫

齊二三節若過者波逸提二十竟

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者

波逸提二十一竟

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣

時若施衣時行道時船上時大會時沙門施食時此
是時二十
二竟

若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麩食比丘尼欲須
者二三鉢應受持至寺內分與諸比丘尼食若比丘
尼無病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食波
逸提二十
三竟

若比丘尼非時食者波逸提二十
四竟

若比丘尼殘宿食噉波逸提二十
五竟

若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝波逸提
二十
六竟

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘
比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時
此是時二十
七竟

若比丘尼食家中有寶強安坐波逸提二十
八竟

若比丘尼食家中有寶在屏處坐波逸提二十
九竟

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提二十
三十一

若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚落當與
汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姊
去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是
因緣非餘方便遣去波逸提三十
一竟

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

律

四分曆卷二十四

五

基四

請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過受除常

請更請分請盡形請波逸提二十

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提三十

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提

二十
四竟

若比丘尼軍中若二宿三宿時或觀軍陣鬪戰若觀

遊軍象馬勢力波逸提三十

若比丘尼飲酒波逸提三十

若比丘尼水中戲者波逸提三十

若比丘尼以指相擊歷他比丘尼者波逸提三十

若比丘尼不受諫者波逸提三十

若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提四十

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘

時波逸提餘時者熱時病時作時大風時雨時遠行

來時此是時四十

若比丘尼無病為灸故露地然火若教人然除餘時

波逸提四十

若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教

人藏下至戲笑波逸提四十

若比丘尼淨施比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼

律

四分曆卷二十四

五

基四

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

卷

四

三

四

衣後不問主取著者波逸提四十

四竟

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提四十

五竟

若比丘尼故斷畜生命者波逸提四十

六竟

若比丘尼知水有蟲飲者波逸提四十

七竟

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提四十

八竟

若比丘尼知比丘尼有麤罪覆藏者波逸提四十

九竟

若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提

五十

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至聚落波逸提五十

一竟

若比丘尼作如是語我知佛所說法行姪欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊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姪欲是障道法犯姪者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨波逸提五十

二竟

若比丘尼知如是語人未作法如是惡邪不捨若畜

同一羯磨同一止宿波逸提

五十
三竟

若沙彌尼如是言我知佛所說法行姪欲非障道法
彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誹謗世尊
誹謗世尊不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方
便說姪欲是障道法犯姪者是障道法彼比丘尼諫
此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三訶諫捨
此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應
語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比
丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二宿汝今無是事汝
去滅去不須此中住若比丘尼知如是擯沙彌尼若

畜共同止宿波逸提

五十
四竟

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至
問有知智慧持律者當難問波逸提若爲求解應難

問

五十
五竟

若比丘尼說戒時如是語大姊用說是雜碎戒爲說
是戒時令人煩惱懷疑輕毀戒故波逸提

五十
六竟

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半
月半月說戒經來餘比丘尼知是比丘尼若二若三
說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如
法治更重增無知法大姊汝無利得不善汝說戒時

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提五十

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親

厚以眾僧物與者波逸提五十

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提五十

若比丘尼與欲竟後更訶波逸提六十

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已而向彼說波

逸提六十

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提六十

若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提六十

二二
竟

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波

逸提六十

若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮

門闕者波逸提六十

若比丘尼捉寶及寶裝飾自捉若教人捉除僧伽藍

中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若

以寶裝飾自捉若教人捉若識者當取如是因緣非

餘六十

若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼波逸提六十

若比丘尼作繩床若木床足應高八指除入陞孔上

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

律

四分律藏卷二十四

三

五

若截竟過者波逸提

六十入竟

若比丘尼持毘羅綿貯作繩床本床若臥具坐具波

逸提

六十九竟

四分律藏卷第二十四

音釋

憤

憤古對切亂也

匏

蒲奔切

杓

市若切

迦

梵語

云

功德

綈

其月切

杙

與職切

蓐

如欲切

疊

徒協切

毛

翅

式利切

些

將几切

掘

其月切

扉

甫微切

漏

與久切

也

壁

覆

覆扶富切

苦

切苦詩廉

搏

補各切

闕

兩逼切

門限也

陛

切部禮

覆

覆扶富切

草

覆蓋屋也

搏

補各切

闕

門限也

也

直

追嚴弟子王彥灝

縣奉

四分律

藏卷二十四

共字一萬二千一百二十三個

該銀五兩五錢六分

一厘

切思

故父王懋

鎮法名

聖冲存日

自念

四恩

未報

三

業徒增

發心

誓願

節衣減食

助刻

大藏

書冊

尊

比丘前

卷藉

此一介

正

因冀

植多生

佛種

弟因

塵勞

執掌

有志

未完

痛矣

哀哉

賫志

長往

漑等

泣血

仰白

三寶

密借

威靈

俾故

父王懋

鎮

比

姓

虞氏

不忘

佛謹

願憶

正

因托

質蓮

胎生

生見

崇禎

九年

孟春

月

徑山

化城

寺

識

四分律藏卷第二十五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分一百七十八單提法之二

爾時婆伽婆在毗舍離獼猴江側高閣堂上時異處
有蒜園偷羅難陀比丘尼去園不遠而行園主問言
阿姨欲須蒜耶報言須蒜卽持蒜與此比丘尼得蒜
已後數數復來去彼不遠而行其人見已復語言阿
姨更須蒜耶報言須我若得蒜便能食卽復與蒜與
蒜已勅守園人言從今日給比丘尼人各五枚蒜時
園主留一人守園自持蒜詣毗舍離賣偷羅難陀比

丘尼還至僧伽藍中語諸比丘尼言汝等知不某處某甲檀越日給比丘尼人各五枚蒜可往迎取時偷羅難陀將沙彌尼式叉摩那卽往蒜園問守蒜人言園主何處報言詣毗舍離賣蒜時守蒜人言何故問耶答言園主日給比丘尼人各五枚蒜今可與守蒜人言小住須園主來我不得自在我正可守視而已比丘尼語言大家見施奴不肯與偷羅難陀卽勅沙彌尼拔取蒜數知多少此與上座次座和尚阿闍黎此與同和尚同阿闍黎親厚知識此今日食此明日食此後日食卽時現園蒜取盡蒜主還見蒜盡問守

園者言蒜何故盡答言大家先信樂故日給比丘尼僧人各五枚蒜向者有沙彌尼式叉摩那來至我所語言蒜主今爲所在我答言入毗舍離賣蒜我問言何故問答我言蒜主日與我人各五枚蒜今可與我我答言小住待園主還我正守視而已不得自由比丘尼言大家與我蒜而奴不肯與我時卽勅沙彌尼拔取蒜已數知多少言此與上座此與次座此與和尚此與阿闍黎此與同和尚同阿闍黎此與親厚知識此今日食此明日食此後日食并復竝噉以是故園蒜都盡耳園主卽譏嫌言此比丘尼無有慚愧受

無厭足外自稱言我知正法如是有何正法正使檀越施與猶應知足況不見主而取盡時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責偷羅難陀比丘尼汝等云何盡拔取他蒜并噉持去不留遺餘時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何不見主拔取他蒜盡爾時世尊以無數方便訶責已告諸比丘往昔有一婆羅門年百二十形體羸瘦此婆羅門婦端正無比多生男女此婆羅門

繫心其婦及諸男女初不捨離以此愛著情篤遂至命終便生鴈中其身毛羽盡爲金色以前福因緣故自識宿命內自思惟我當以何等方便養活此男女使不貧苦日日來至其家日落一金羽而去男女得之便自思惟以何因緣此鴈王日來落一金羽與我而去我等寧可待其來時方便捉之盡取其羽如是所謀卽捉拔取金羽取已卽便生白羽佛告諸比丘欲知爾時婆羅門歟爲鴈者豈異人乎莫作異觀卽園主是其端正婦多生男女者卽偷羅難陀比丘尼是男女者卽式叉摩那沙彌沙彌尼等是以本貪愛

故令金羽盡更生白羽今復愛故令蒜盡更得貧窮
世尊以無數方便訶責偷羅難陀比丘尼已告諸比
丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼噉蒜者波逸提比丘尼義如上若比
丘尼噉生蒜熟蒜若雜蒜者咽咽波逸提比丘突吉
羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
或有如是病以餅裹蒜食若餘藥所不治唯須服蒜
差聽服若塗瘡不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏七十竟

爾時婆伽婆在舍衛國時偷羅難陀比丘尼剃三處
毛往詣檀越家在婦女前就座而坐不自覆身露其
形體時彼婦女見已語言阿姨共洗浴來答言且止
便爲得供養已復語言但來共洗浴答言我不須洗
浴時諸婦女卽強脫衣見其剃處卽語言阿姨世人
所以剃毛者爲於欲事阿姨以何故剃之偷羅難陀
答言我從俗已來習此法不但今也時諸居士婦女
卽譏嫌言比丘尼不知慙愧習不淨行外自稱言我
知正法如是有何正法乃剃三處毛猶如姪女賊女
時諸比丘尼聞其中有欲知足行頭陀樂學戒知

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

行

四分律卷三十五

五十五

慙愧者嫌責偷羅難陀言汝云何乃剃三處毛諸比丘尼往白諸比丘諸比丘尼往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何偷羅難陀乃剃三處毛時世尊以無數方便訶責偷羅難陀已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼剃三處毛者波逸提比丘尼義如上三處毛者大小便處及腋下若比丘尼剃三處毛一動刀一波逸提若拔拔剪若燒一切突

吉羅比丘偷蘭遮式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或有如是病若有瘡須剃去著藥或爲強力者所執不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十竟。

爾時婆伽婆在釋迦維羅衛尼俱律園中時摩訶波闍波提比丘尼往至世尊所頭面禮足在一面立白佛言世尊女人身臭穢不淨說是語已卽禮佛足繞三匝而去時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去聽諸比丘尼以水作淨時偷羅難陀聞此制已卽以水作淨欲心內指水道中指深爪傷內

摩

目八卷卷三十五

五

五十五

血出汗身衣臥具諸比丘尼見問言何所患苦卽具說因緣時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼云何水作淨乃以指內水道中傷內血出汗身衣及汗臥具諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何汝以水作淨以欲心內指爪深傷內血出汗身衣及臥具時世尊以無數方便訶責偷羅難陀已告諸比丘此偷羅難陀多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒

集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提比丘尼義如上水作淨者以水洗內彼比丘尼以水淨內兩指各一節過者波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若齊兩指各一節若減一節或有如是病或內有草或內有蟲挽出不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼欲心熾盛顏色憔悴身體羸瘦往詣波斯匿王宮內宮內諸婦女見已問言阿姨有何患苦答言我有

色患卽問言有何等色患答言我欲心熾盛諸婦女
言我在宮內時時乃得男子若不得男子時或以胡
膠作男根內著女根中旣得適意不名行姪阿姨亦
可作如是旣得適意不名行姪時二六羣比丘尼作
如是男根已共行姪事餘比丘尼見謂其男子行姪
見起已方知非男時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼言云何
汝等以胡膠作男根共行姪時諸比丘尼往白諸比
丘諸比丘尼往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責
六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非

隨順行所不應爲云何六羣比丘尼以此胡膠作男
根共行姪時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已
告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼以胡膠作男根波逸提
比丘尼義如上作男根者用諸物作或以胡膠作若
飯作或用麩作或蠟作若比丘尼以此諸物作男根
內女根中者一切波逸提若不磨治內女根中者突
吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯
者或有如是病著果藥及丸藥或衣塞月水或爲強

力者所執不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏七十
三竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘
尼欲意熾盛顏色憔悴形體羸瘦往詣波斯匿王宮
時宮中諸婦女見已問言阿姨何所患苦答言以不
從願故問言有何願不從答言我姪心熾盛諸婦女
言我等在宮內時時乃得男子若不得以胡膠雜物
作男子根內女根中既適姪意不名行姪諸尊何不
如是作諸比丘尼報言諸姊世尊制戒不得爾彼卽
復言阿姨我等在宮時乃得男子若不得男子時共

相拍以適姪樂不名行姪阿姨何不爾時二六羣比
丘尼共相拍餘比丘尼見謂共男子行姪起已方知
非男子時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼言汝等云何共相
拍時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲汝等云
何其相拍世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告
諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者

當如是說若比丘尼共相拍波逸提比丘尼義如上
拍者若以手掌若脚拍若女根女根相拍若比丘尼
共相拍拍者突吉羅受拍者波逸提若二女根共相
拍二俱波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂爲犯不犯者或有如是病或來去若經
行若掃地若以杖觸不故作若洗時手觸不犯不犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有一長者
其婦出家爲道食時詣村乞食得已持還尼僧伽藍
中食時本婦比丘尼持水在前立并以扇扇比丘尼

言小避去我羞人莫在我前立比丘尼語言大德何
以羞我彼復言何不速去我羞比丘尼答言我在前
立便言可羞本來作如是如是事何以不羞其婦比
丘尼瞋恚以扇柄打以水澆頭而捨入房時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責此比丘尼汝云何瞋恚打比丘時諸比丘尼往白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧
訶責此比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應爲云何比丘尼打比丘時世尊以
無數方便訶責此比丘尼已告諸比丘此比丘尼多

種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼比丘食時供給水以扇扇者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼疑不敢瞻視病比丘無人與水不敢問佛言聽諸比丘尼看病比丘若無水聽問自今已去應如是結戒若比丘尼比丘無病食時供給水以扇扇者波逸提比丘尼義如上若彼比丘尼比丘不病食時供給水在前立以扇扇者波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者瞻視病比丘無水問不犯不犯者最初未制

戒癡狂心亂痛惱所纏

七十
五竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼乞求生穀胡麻若米若大小豆大小麥時諸居士見已譏嫌言諸比丘尼乞求無厭不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法乃乞如是等種種生穀米似如婬女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼言云何汝等乞是種種生穀米時諸比丘尼往白語比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨

行非隨順行所不應爲云何汝等乞是種種生穀米
時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘
此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼乞生穀者波逸提比丘尼義如上
彼比丘尼乞生穀乃至大小麥一切波逸提比丘突
吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯
者若從親里乞若從出家人乞若他爲已已爲他若
不乞自得者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏七十
六竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園去比丘尼精
舍不遠有好茹萐草生時諸居士數來在中坐臥調
戲或唄或歌或舞或有啼哭音聲亂諸坐禪比丘尼
諸比丘尼患之居士去後以大小便糞掃置草上諸
居士還來在中戲時諸不淨汗身及衣服以此不淨
汗草草遂枯灰時諸居士以此事故皆譏嫌言此諸
比丘尼受取無厭不知慙愧外自稱言我知正法如
是有何正法我等數來在此戲笑歌舞云何比丘尼
乃以大小便汗壞淨草復汗我身及衣服時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶

責此諸比丘尼云何汝等於居士所遊戲之處以大
小便不淨置生草上汙居士身及衣服又使生草枯
死時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
爾時以此因緣集比丘僧訶責此比丘尼汝所爲非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何
比丘尼居士所遊戲之處以大小便置生草上汙身
及衣服世尊以無數方便訶責此比丘尼已告諸比
丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼在生草上大小便波逸提比丘尼

義如上彼比丘尼於生草上大小便者波逸提比丘
突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不
犯者或有如是病苦在無草處大小便流墮草上或
風吹或鳥銜汙草不犯不犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏

七叶
七竟

爾時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中時有一六羣比
丘尼夜大小便器中明旦不看牆外棄之時有不信
樂大臣清旦乘車欲問訊瓶沙王路由比丘尼精舍
邊過尼所棄大小便墮此大臣頭上汙衣服時大臣
念言我當向官斷事人說此事時有篤信知相婆羅

門問言欲何所詣大臣答言比丘尼以大小便汙辱
我我欲向官斷事人言知相婆羅門諫言且止勿以
此事向官言或不成事更得其罪時此大臣隨語便
還彼知相婆羅門卽詣比丘尼精舍問何等比丘尼
夜以器盛大小便不看牆外棄之諸比丘尼答言我
等不知諸比丘尼言何故問此事時婆羅門以此因
緣具向諸比丘尼說我已訶諫此大臣令止自今已
去後莫復爾諸比丘尼卽自相檢校誰爲此事卽知
六羣比丘尼中有作此事者時諸比丘尼訶責六羣
比丘尼云何汝夜後大小便器中明旦不看牆外棄

之時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六
羣比丘尼夜後大小便器中不看牆外棄之時世尊
以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼夜後大小便器中旦不看牆外棄者波逸
提比丘尼義如上彼比丘尼夜大小便器中旦日當
看牆外然後棄之若夜起者要先彈指警歎若比丘

尼夜後大小便器中旦不看牆外棄者波逸提若夜不警欬不彈指棄者突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者夜大小便器中旦則看牆外去之若夜彈指警欬若彼先有瓦有石若有樹株若有刺諸不淨之處棄若有汪水若有坑岸若有糞聚者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十人竟

爾時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中時國人俗節會日妓樂嬉戲時六羣比丘尼往看時諸居士見皆共譏嫌此諸比丘尼不知慙愧習不淨行外自稱言我

知正法如是有何正法乃共看此種種戲事與姪女賊女何異諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼云何汝等共看戲事時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等共看戲事時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼往觀聽妓樂者

波逸提比丘尼義如上觀看者種種戲笑彼比丘尼若從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往看妓樂若見波逸提不見突吉羅若發意欲去不去若期去中還盡突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或有所啓若被喚道由邊過或彼宿止處或爲彊力將去或縛去或命難或梵行難不犯不犯者是初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十九竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼入村在屏處與男子共立語諸居士見皆共譏嫌

言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法入村與男子屏處共語如姪女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼汝等云何入村在屏處與男子共立語時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等入村屏處與男子共立語時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

行

尺多行卷二五

三

去五

比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入村內與男子在屏處共立語波逸提比丘尼義如上村者白衣舍屏處者不見不聞處不見處者若煙雲塵霧黑闇不聞處者乃至不聞常語聲若比丘尼入村內與男子在屏處立共語波逸提若同伴盲而不聾突吉羅聾而不盲突吉羅立而不語突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若二比丘尼爲伴若有可知人爲伴若有多女人共立或不盲不聾或行不住或病倒地或爲強力者所執或被縛將去或命難或

梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏八十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼與男子共入屏障處時諸居士見皆共譏謙言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼與男子共入屏障處如姪女賊女不異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼云何汝等與男子共入屏處障處諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣

尺多行卷二五

三

去五

比丘尼汝所爲非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應爲云何六羣比丘尼與男子共入屏障處
時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘
此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提比
丘尼義如上屏障處者若樹若牆若籬若衣若復餘
物障彼比丘尼與男子共入屏障處波逸提若同伴
盲而不聾突吉羅聲而不盲突吉羅立住突吉羅比
丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯

不犯者若有二比丘尼爲伴或有可知人爲伴若有
餘女人爲伴若不盲不聾或行不住或病倒地若爲
強力者所將入或被縛或命難或梵行難不犯不犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘
尼在村內街巷中屏處與男子共立共語若遣伴遠
去獨與男子耳語時諸居士見皆共譏嫌言此比丘
尼不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何
正法云何比丘尼入村內巷中屏處與男子共立共
語若遣伴遠去獨與男子耳語如似姪女賊女無異

時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼汝等云何入村在巷中屏處與男子耳語時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼入村内巷中屏處獨與男子耳語時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入村内巷中遣伴遠去在屏處與

男子共立耳語者波逸提比丘尼義如上村者白衣舍巷陌屏處者有見屏處聞屏處見屏處者烟雲霧塵黑闇眼所不見聞屏處者乃至常語不聞聲也耳語者耳邊語彼比丘尼入村巷陌中遣伴至不見不聞處在屏處與男子共立共耳語波逸提離見處至聞處突吉羅離聞處至見處突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若二比丘尼爲伴或與可知女人爲伴或有餘人爲伴若伴不盲不聾或病發倒地或爲強力者所執或被縛將去或命難梵行難若有所與遣伴遠去若伴病若

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

行

四分律卷三十五

九

五

無威儀而語言妹汝去我當送食與汝若破戒破見
破威儀若被舉若滅擯應滅擯若以此事有命難梵
行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
八十
二竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼
到時著衣持鉢詣一居士家到已居士婦敷一獨坐
床令坐已捨入屋內此比丘尼坐須臾不語主人便
捨座去過出門有一摩納來入其家四顧不見人便
作是念此床座於我有益卽取持去居士婦出不見
比丘尼亦不見獨坐床卽遣信問比丘尼獨坐床爲

何所在比丘尼答言我不知當我出時有一摩納來
入汝家或彼將去可從彼推求卽往推求還得床座
時諸居士皆共譏嫌言比丘尼不知慙愧外自稱言
我知正法知是有何正法云何坐主人床座不語便
捨去如似婬女賊女無異諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責此比丘尼云何
比丘尼坐主人床座不語便捨去時諸比丘尼往白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比
丘僧訶責此比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼坐主人床座

律

四分律卷三十五

七

五

不語主便捨去時世尊以無數方便訶責此比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去波逸提比丘尼義如上彼比丘尼入白衣家坐不語主人便去出門波逸提一腳在門內一腳在門外若方便欲去不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者語主人而去若座上更有人坐若去時囑比坐人而去比坐人語言但去無苦或坐石上水上

墜上草敷上若埵上若屋欲崩或火燒若有毒蛇惡獸盜賊若爲強力所執或被繫或命難或梵行難不語主人而去不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

八十竟

爾時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中時羅閱城中有一不信樂大臣有一獨坐床無人敢坐上者偷羅難陀比丘尼常入出其家以爲檀越偷羅難陀到時著衣持鉢往詣其家不語便坐大臣床座上大臣見已問言誰令此比丘尼坐我床上答言無有語者自來坐耳時大臣譏嫌言偷羅難陀比丘尼無有慙愧外

自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼不語
主人便坐他座上如賊女姪女無異偷羅難陀坐床
上時有月水不淨汗他床蓐卽捨而去大臣見已復
更瞋恚言此比丘尼不知慙愧外自稱言我知正法
如是有何正法不語其主坐他座上如似姪女賊女
有何等異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼云何比丘
尼不語主人輒坐他床座時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷
羅難陀比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行

非隨順行所不應爲云何偷羅難陀比丘尼不語主
人輒坐他床上時世尊以無數方便訶責偷羅難陀
比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入白衣
家內不語主人輒坐床者波逸提比丘尼義如上彼
比丘尼入白衣家不語主人輒坐床座者波逸提比
丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯
不犯者語主人而坐或有常處坐若是親厚若有親
厚人語言汝但坐無苦我當語主人若坐石上木上

埵上草敷上若顛病發臥地或爲強力者所執或命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱

所纏

四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘尼道路行向拘薩羅國詣一無住處村到已不語主人便自敷坐具於中宿諸居士見問誰安此諸比丘尼在中宿答言無有安者自來止住時諸居士譏嫌言此比丘尼不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼不語其主便入他舍輒自安止與姪女賊女何異時諸比丘尼聞其中有少欲知

足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼云何比丘尼不語主人輒入他舍坐臥宿止時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責此比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼不語主人輒入他舍止宿坐臥時世尊以無數方便訶責此比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷座宿者波逸提比丘尼義如上敷座者

或敷草或敷樹葉乃至敷臥氈彼比丘尼入白衣舍
內不語主人自敷坐具宿止隨脇著地若一轉一波
逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
謂爲犯不犯者語主人宿止若是空舍或作福舍或
是知識若有親厚者語言汝但坐我當與汝語主人
或強力者所執或被縛或命難或梵行難不犯不犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五八

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘
尼與男子共入閤室中諸居士見皆共譏嫌言此比
丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是

何有正法云何比丘尼與男子共入閤室中如姪女
賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼汝等云何與男
子共入閤室中時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比
丘尼汝所爲非非威儀非法門法非淨行非隨順行
所不應爲云何六羣比丘尼與男子共入閤室中時
世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此
六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

有

四分律藏卷第二十五

三

五

是說若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提比丘
尼義如上闇室中者無燈火無窓牖無光明彼比丘
尼與男子共入闇室中者波逸提比丘突吉羅式又
摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若有燈
火向牖光明若為強力者將入若命難或梵行難不
犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六竟
四分律藏卷第二十五

音釋

蒜蘇貫切姨延知切妻切

咽於見切

內指內諾合

膠居切

膏也切蠟力盍切蜂切脾切

旃蓐旃音加

聲切歎切

苦切

蓋切擊欬逆氣也

屏障屏必郢切

障亮切蔽也

擊古歷切上擊也

埵丁果切

直隸鎮江府金壇縣奉

佛追嚴弟子王彥源彥源捐資助刻

四分律藏卷第二十五共九千二百五十字

故父王懋鎮法名聖冲存日自念四恩未報三

業徒增發心普願節衣減食助刻大藏書冊尊

經比丘前發心普願此一介正因冀植多生佛種弟因

塵勞執掌有志未完痛矣哀哉資志長往灑等

泣血仰白

三寶密借威靈俾故父王懋鎮公妣虞氏不忘本

願明憶正因托質蓮胎生生見

佛謹疏 姑蘇釋子契機對

集禪丙子仲春月徑山化城寺識

カノ
十一