

律

四分律藏

卷二十六
之三

基

C40

4514

110

了翁上意請大藏及有
家書長安州紫雲山
我微笑瑤院庫府中永
為學子皆不敢計出院內
當山三世鐵牛機謹誌

四分律藏卷第二十六

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三

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園特提舍難陀
比丘尼是讖摩比丘尼弟子師語汝取衣鉢尼師壇
針筒來時提舍比丘尼受師教不審諦語諸比丘尼
言師教我偷衣鉢尼師壇針筒時諸比丘尼聞此語
已卽問讖摩比丘尼汝實教弟子偷衣鉢尼師壇針
筒耶答言諸妹我豈當有此意教弟子偷衣鉢尼師
壇針筒耶我直語取衣鉢尼師壇針筒來不教偷也

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提舍難陀比丘尼云何汝受師語不審諦向諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師壇針筒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提舍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受師語不審諦便語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師壇針筒耶時世尊以無數方便訶責提舍難陀比丘尼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不審諦受語便向人說波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不審諦受語便語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師壇針筒說而了了者波逸提不了了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其事實爾語言汝往偷取衣鉢尼師壇針筒來語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師壇針筒來或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此乃錯說彼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

尼以小事便共瞋恚作呪詛言墮三惡道不生佛法
中我若作是事者使我墮三惡道不生佛法中若汝
作是事者亦墮三惡道不生佛法中時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六
羣比丘尼云何汝等自有小事便瞋恚作是呪詛言
墮三惡道不生佛法中若我有是事使我墮三惡道
不生佛法中若汝有是事亦墮三惡道不生佛法中
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
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何

六羣比丘尼自有小事便瞋恚作是呪詛言墮三惡
道不生佛法中若我有是事使我入三惡道不生佛
法中若汝有是事亦當墮三惡道不生佛法中時世
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是
說若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛
法中若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有
如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提比丘尼義
如上佛言自今已去聽稱南無佛若我有如是事南

無佛若汝有如是事亦南無佛彼比丘尼有小事便
自呪詛墮三惡道不生佛法中若我有是事墮三惡
道不生佛法中若汝有是事亦入三惡道不生佛法
中說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉
羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
若言南無佛或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語
或欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏入八竟

爾時世尊在拘睺彌瞿師羅國中時迦羅比丘尼與
他共鬪諍不善憶持諍事便自手椎胷啼哭時比丘

尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶
責迦羅比丘尼汝云何與他共鬪諍自手椎胷啼哭
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
迦羅比丘尼與他共鬪諍手椎胷啼哭時世尊以無
數方便訶責迦羅比丘尼已告諸比丘此迦羅比丘
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
丘尼共鬪諍不善憶持諍事椎胷啼哭者波逸提比

丘尼義如上彼比丘尼與他共鬪諍者有四種諍如上若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事椎胷啼哭一椎胷一波逸提一滴淚墮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或時有如是病或食噎而自椎打或因大小便淚出或因風寒熱淚出或煙熏淚出或聞法心生厭離淚出或眼痛著藥淚出不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

八十九竟

爾時婆伽婆在婆祇陀國時六羣比丘尼二人同一床臥諸比丘尼見謂與男子共臥見起時乃知非男

子時有一大將勇健多智衆術備具善能鬪戰始娶婦未久被官勅當征便生此念我今遠征婦當付誰正欲付囑居士居士家多諸男子不得付囑大將先與跋提迦毗羅比丘尼知識念言我今寧可將婦付囑迦毗羅比丘尼已然後出征卽便付之時迦毗羅比丘尼受其婦爲擁護故共同床止宿此迦毗羅比丘尼身體細軟此婦人身觸生染著心時大將征還迎婦歸家其婦樂著比丘尼身細軟便逃走還至彼尼所此大將作是念我欲作好而更得惡云何我婦今不愛樂我染著比丘尼逃走還趣彼所時諸比丘

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及跋提迦毗羅比丘尼云何汝等二人同床共臥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及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汝等二人共同床臥時世尊以無數方便訶責六羣及迦毗羅比丘尼已告諸比丘此六羣及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二人共同床

臥者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時有疑者不敢與病比丘尼共床臥亦不敢更互坐更互臥佛言聽與病者同床臥聽更坐更互臥自今已去應如是結戒若比丘尼無病二人共床臥波逸提比丘尼義如上床者有五種如上彼比丘尼無病二人共同床臥隨脇著床敷一一波逸提隨轉一一波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若與病人共床臥若更坐更臥或病倒地爲強力者所執或被縛或命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

九十

爾時婆伽婆在婆祇陀國時六羣比丘尼二人同一
褥同一被共臥時諸比丘尼見謂與男子共臥起時
乃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云何汝等二
人同一褥同一被共臥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二人同一褥同一被共
臥耶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二人同一褥同一被共臥波
逸提如是世尊與比丘尼結戒彼比丘尼有一敷或
是草或是樹葉諸比丘尼疑不敢共臥佛言聽諸比
丘尼各別敷臥褥若寒時止有一被聽各內著襯身
衣得共臥自今已去應如是結戒若比丘尼共一褥
同一被臥除餘時波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
二人同一褥共一被臥隨脇著床波逸提隨轉一
波逸提若同一褥別被突吉羅若同一被別褥突吉
羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂

爲犯不犯者若有一敷若草若葉敷各別敷臥氎若寒時同一被內各著襯身衣或病倒地或爲強力者所執或被繫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九十一竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼爲惱故先住後至後至先住故在前誦經問義教授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爲惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授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云何汝等爲惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授耶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爲惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼此比丘尼亦不知是先住非先住不知後至非後至後乃知其中或有作波逸提懺者或疑者不知者不犯自今已去當如是結戒若比丘尼知先住後至知後至先住爲惱故

在前誦經問義教授者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知先住後至後至先住爲惱故在前誦經問義教授說而了了者波逸提不了了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若不知若先聽若是親厚若親厚人語言汝但教授我當爲汝語若先住者從後至者受經若後至從先住者受誦若二人共從他受若彼問此答若共誦若戲笑語若疾疾語若夢中語若欲說此乃錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十二竟爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀

比丘尼同活比丘尼病而不瞻視諸比丘尼語言汝同活比丘尼病何不看視彼猶故不瞻視以不瞻視故彼遂命過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同活比丘尼病而不瞻視諸比丘尼勸汝而不從語不瞻視遂令命終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沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何偷羅難陀比丘尼同活比丘尼病而不瞻視諸比丘尼勸汝看視而不從語遂令

命終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同活比丘尼病不瞻視者波逸提比丘尼義如上同活者二比丘尼共生活彼比丘尼同生活比丘尼病不看視者波逸提除同活病若餘比丘尼病若和尚若阿闍黎若同阿闍黎若弟子親厚知識病不瞻視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瞻視同活病若已身病不堪瞻視病者若由是

故命難或梵行難不看犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

九十
三竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼安居初聽餘比丘尼房中敷床安居中瞋恚挽床驅出時彼比丘尼慙愧懼失宿即便休道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安居初聽餘比丘尼在房中安床安居中瞋恚挽床驅出使彼慙愧休道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

所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
爲云何偷羅難陀比丘尼安居初聽餘比丘尼在房
中安床安居中瞋恚挽床驅出使彼慙愧休道爾時
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安居初聽餘比丘尼在房
中安床後瞋恚驅出者波逸提比丘尼義如上安居
中者受安居已床有五種床如上彼比丘尼安居初
聽餘比丘尼在房中安床後瞋恚驅出隨作方便隨

出門一一波逸提若方便驅衆多人出衆多戶衆多
波逸提若方便驅衆多人出一戶衆多波逸提若方
便驅一人出衆多戶衆多波逸提若方便驅一人出
一戶一波逸提若出餘衣物者突吉羅若閉戶使不
得入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不以瞋恚隨上座次驅下座
出未受戒人共宿過二宿第三宿驅出若令病人出
在大小便處便利若破戒破見破威儀若被舉若滅
擯若應滅擯若以此事命難梵行難一切驅出不犯
不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘
尼春夏冬一切時人間遊行時遇暴風雨河水汎漲
漂失衣鉢尼師壇針筒蹈殺生草時諸居士見皆共
譏嫌言此比丘尼不知慙愧斷衆生命外自稱言我
知正法如有何正法云何比丘尼春夏冬一切時
人間遊行遇天暴雨河水汎漲漂失雜物又踰殺生
草斷衆生命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六羣比丘尼云何汝等春
夏冬一切時人間遊行遇雨河水汎漲漂失衣物踰
殺生草使居士譏嫌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
行所不應爲云何六羣比丘尼春夏冬一切時人間
遊行遇雨河水汎漲漂失衣物踰殺生草使居士等
譏嫌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春夏冬一切時人間遊行者
波逸提如是世尊與比丘尼結戒若彼比丘尼爲佛
事法事僧事病比丘尼事佛言聽受七日法出界去

自今已去當如是說戒若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼春夏冬一切時人間遊行隨入村界一一波逸提若無計無界處遊行十里間者波逸提減一村減十里若突吉羅一村間行一界內者突吉羅方便欲去而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爲佛法僧事爲病比丘尼事受七日法出界行或爲強者所執或被縛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九十五竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛諸居士請識摩比丘尼共立制度我等共供養衆僧乃至安居竟識摩比丘尼去時而彼卽住不去時諸居士皆譏嫌言我等先有制度請識摩比丘尼來共供養衆僧乃至安居竟識摩比丘尼去時而今安居竟猶故不去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識摩比丘尼言諸居士共立制度請識摩比丘尼來共供養衆僧至安居竟今安居已訖故住不去爾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識摩比

丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應爲云何居士供養汝夏安居今者已訖云何
故住使諸居士譏嫌爾時世尊以無數方便訶責譏
摩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夏安居訖不去
者波逸提比丘尼義如上若比丘尼安居竟應出行
乃至一宿若比丘尼安居竟不出行波逸提比丘突
吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯
者夏安居訖去若彼居士更請住我當更供養若家

家傳食若親里男女請今日食或明日食若遇病無
伴瞻視者或水難或惡獸難或賊難或水暴漲或爲
強力所執或被繫縛或命難梵行難如是諸難夏安
居訖不出行者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏

九十
六竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時王波斯匿
邊界人民反叛時六羣比丘尼於彼人間有疑恐怖
處遊行時諸賊見已作是言此六羣比丘尼皆爲彼
斯匿王所供養我等當共觸燒諸居士見已皆譏嫌
言此比丘尼無有慙愧皆犯梵行外自稱言我修正

法如是有何正法於邊界人間恐怖處遊行與賊女
姪女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼汝等云何於人
間恐怖處遊行卽往白諸比丘諸比丘白佛佛爾時
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
等在人間恐怖處遊行爾時世尊以無數方便訶責
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邊界有疑恐怖處人間遊

行者波逸提比丘尼義如上邊界者遠城處有疑者
疑有賊盜恐怖者恐有賊盜彼比丘尼於邊界有疑
恐怖處遊行墮入村行一一界一一波逸提無村阿
蘭若處行十里一波逸提行減一村減十里一一突
吉羅若村中行一界內突吉羅方便欲去其期而不
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若被喚若被請若有所白
若爲強力者所執若被繫縛或命難梵行難若先至
後有疑恐怖事起者無犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏

九十七竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王
界內人民反叛爾時六羣比丘尼在彼界內有疑恐
怖處遊行時諸賊見已皆作是言此六羣比丘尼皆
爲波斯匿王所供養我等當共觸嬈時諸居士見已
皆共譏嫌言此比丘尼無有慙愧皆犯梵行外自稱
言我修正法如有何正法乃於界內有疑恐怖處
遊行如賊女姪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
等云何於人間恐怖處遊行卽往白諸比丘諸比丘
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在界內人間恐怖處遊行時
世尊以無數方便訶責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
尼於界內有疑恐怖處在人間遊行波逸提比丘尼
義如上界內者繞城四面有疑者疑有盜賊也恐怖
者恐有盜賊若比丘尼於彼界內有疑恐怖處人間
遊行墮入村內行一一界一一波逸提無村阿蘭若
處行至十里一波逸提減一村減十里突吉羅村中

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

上

夏

行一界內一突吉羅若方便欲去而不去其期去而不去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若有所白若被喚若請去若爲強力者所執若被繫縛或命難梵行難若先至後有疑恐怖事起者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼親近居士居士見其住作不隨順行時諸比丘尼諫言汝莫親近居士居士見行不隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法中得增益安樂住而彼故不別住

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彼比丘尼汝云何親近居士居士見其住作不隨順行時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧訶責彼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乃與居士居士兒親近其住作不隨順行訶責已告諸比丘自今已去聽僧與彼比丘尼作訶責捨此事故白四羯磨當作如是訶責捨此事衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此某甲比丘尼親近居士居士兒其住作不隨順行餘比丘尼訶

律

四分律卷三

上

夏

諫言汝妹莫親近居士居士兒作不隨順行汝妹可
別住汝若別住於佛法有增益安樂住彼比丘尼故
不改若僧時到僧忍聽僧與彼某甲比丘尼作訶責
令捨此事汝妹莫親近居士居士兒共住作不隨順
行汝妹可別住若別住於佛法有增益安樂住白如
是大姊僧聽此某甲比丘尼親近居士居士兒共住
作不隨順行餘比丘尼諫言妹莫親近居士居士兒
共住作不隨順行汝妹今可別住汝若別住於佛法
有增益安樂住而彼故不改今僧與彼某甲比丘尼
作訶責捨此事故汝妹莫親近居士居士兒共住作

不隨順行汝妹可別住汝若別住者於佛法有增益
安樂住誰諸大姊忍僧與彼某甲比丘尼作訶責捨
此事者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍
與彼比丘尼作訶責捨此事竟僧忍默然故是事如
是持當作如是訶責衆僧爲彼比丘尼作訶責白四
羯磨捨此事已諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白
佛佛告諸比丘若有如是比丘尼僧亦當作白四羯
磨訶諫捨此事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親近
居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘

尼言妹汝莫親近居士居士見共住作不隨順行大姊汝可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善若不捨者波逸提比丘尼義如上親近者數數語數數笑數數調戲居士者未出家人兒者亦未出家人彼比丘尼親近彼居士居士見共住作不隨順行彼比丘尼諫此比丘尼言妹莫親近居士居士見作不隨順行汝當別住汝若別住於佛法中有增益安樂住汝今可捨此事莫爲僧所訶責而犯重罪若隨語者善不隨語者當作白

白已當語言妹我已白餘有羯磨在可捨此事莫爲僧所訶責而更犯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白作初羯磨餘有二羯磨在可捨此事莫爲僧所訶責而更犯罪若隨語者善不隨語者作第二羯磨作第二羯磨已當語言已作白二羯磨餘有一羯磨在可捨此事莫爲僧所訶責而更犯罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟波逸提若白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟未白前親近居士居士見作不隨順行如是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九十九竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘尼往觀王宮畫堂園林浴池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有何正法乃往觀王宮畫堂園林浴池如賊女姪女無異爾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云何乃往

觀王宮畫堂園林浴池爾時諸比丘尼往白比丘比丘尼往白佛佛爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣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六羣比丘尼乃往觀王宮畫堂園林浴池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往觀王宮文飭畫堂園林浴池者波逸提比丘尼義如上若比丘尼往觀王宮文飭畫堂園林浴池從道至道從道至非道從非道至道從

高至下從下至高去而見者波逸提不見者突吉羅
方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比
丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯
不犯者若入王宮有所白若喚若請若路由中過若
寄宿若爲強力者所執或被縛將去或命難梵行難
若復爲僧事塔事而往觀看畫堂欲取模法不犯若
至僧伽藍中受教授聽法或被請道由中過若寄宿
若爲彊力者所執或復被繫縛將去或命難梵行難
若至僧伽藍中受教授聽法或被請道由中過若寄
宿或爲強力者所執或被縛將去或爲僧事塔事往

觀園林浴池欲取模法道由中過若寄宿者不犯不
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟一百

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比
丘尼露身在河水池水渠水中浴時有賊女姪女往
比丘尼所語言汝等年少掖下未生毛便出家學道
修梵行耶如今年少可於愛欲中共相娛樂老時可
修梵行如是二事俱得其中年少者聞便生不樂心
時諸居士見皆共譏嫌言此諸比丘尼不知慙愧外
自稱言我知正法如是有何正法而露身形在河泉
池流水中浴如姪女賊女無異爾時諸比丘尼聞其

中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣
比丘尼言云何汝等露形在河泉池流水中浴耶時
諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛爾時以此因
緣集比丘僧訶責六羣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比丘尼
露形在河泉池渠水中浴耶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露身
形在河水泉水渠水池水中浴波逸提比丘尼義如

上彼比丘尼應以四事覆形洗浴若在流水岸側曲
迴處若復有樹蔭覆處若復水覆障若以衣障身上
三事不得相取與器物以衣障者一切如法事得作
彼比丘尼若露形在河池泉流水中洗浴身盡漬波
逸提不盡漬突吉羅方便欲洗而不洗其期去而不
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水岸曲迴處樹蔭覆處水
覆障若以衣障形若爲強力所執無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏一竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊聽

比丘尼作浴衣時六羣比丘尼聞世尊聽比丘尼作浴衣便多作廣大浴衣時比丘尼見已問言佛聽諸比丘尼畜五衣此是何衣報言此是我等浴衣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世尊聽畜浴衣云何便多廣大作浴衣耶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比丘尼多作廣大浴衣耶時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘言此六羣比丘尼多

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作浴衣應量作應量作者長佛六搩手廣二搩手半若過者波逸提比丘尼義如上浴衣者障身浴也彼比丘尼作浴衣長中過量廣中足長中足廣中過量若一俱過量自割截作成者波逸提不成者突吉羅若語他作割截成者波逸提不成者突吉羅若爲他作成不成一切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如量作減量作若得已成者當裁令如法若重疊無犯無犯者最初未

制戒癡狂心亂痛惱所纏二竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有一比丘尼欲裁縫僧伽梨時偷羅難陀比丘尼言妹持來我與汝裁縫彼卽與衣裁彼比丘尼聰明多知識善能教化偷羅難陀比丘尼作是意欲使彼比丘尼久作供養故便爲裁衣不卽爲縫成時偷羅難陀比丘尼所住精舍失火衣財爲火所燒又爲風吹零落時居士見已皆譏嫌言此比丘尼不知慙愧外自稱言我修正法如是有何正法云何比丘尼裁他衣而不卽縫成爲人所燒風吹零落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言汝云何爲他作衣不卽縫成爲人所燒風吹零落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比丘尼裁衣不卽縫成爲人所燒風吹零落耶時世尊以無數方便訶責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縫僧伽梨過五日波逸提比丘尼義如上如是世尊

與比丘尼結戒彼求僧伽梨出迦絺那衣六難事起
疑佛言若有如是事無犯自今已去應如是結戒若
比丘尼縫僧伽梨過五日除求索僧伽梨出迦絺那
衣六難事起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求索僧伽梨出功
德衣五日六難事起若縫若料理時若無刀無鍼若
無線若少不足若衣主破戒破見破威儀若被舉若
滅擯若應滅擯若由此事故有命難梵行難不縫成
過五日者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏二竟

爾時婆伽婆在毗舍離獼猴江側高閣講堂上時衆
僧多得供養時有比丘尼置僧伽梨在房不看曬治
蟲爛色壞後時衆僧供養斷此比丘尼不看僧伽梨
至村邊看欲入村方見僧伽梨蟲爛色壞時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責此比丘尼言云何置僧伽梨在房不看曬治使蟲
爛色壞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
何置僧伽梨在房中不看曬治蟲爛色壞時世尊以

無數方便訶責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過五日不
看僧伽梨波逸提比丘尼義如上彼比丘尼置僧伽
梨在房中五日五日中午應往看不看者波逸提除僧
伽梨餘衣不五日五日看突吉羅除餘衣若不五日
五日看餘所須之物令失者蟲爛色壞突吉羅比丘
突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不
犯者置僧伽梨在房中五日五日看若舉處堅牢若
寄人彼受寄人言但安意我當爲汝看彼若看忘失

不五日五日看不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂

痛惱所纏竟四

四分律藏卷第二十六

音釋

識楚諸切筒徒紅切噎烏結切禪如欲切覲初覲切

汎汎乎梵切漲漲知亮切踰徒合切叛蒲半切模莫胡切

範疾智切漬浸也揅陟革切鍼諸深切曬所戒切

四

江府金壇縣弟子王彥溉 彥源刻
計字一萬零四十三

該銀五兩零二分二厘

祈薦

父王懋鑣 母虞氏 不忘本願 明憶正因 托質

蓮胎生生見 海虞釋常孚對

謹疏 丙子仲秋月徑山化城寺識

四分律藏卷第二十七

姚秦三藏佛陀耶舍竺佛念譯

第二分一百七十八單提法之四

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時偷羅難陀比丘尼有親舊檀越欲爲僧設食并施衣偷羅難陀聞卽往問言我聞汝欲設食并施僧衣審爾以不檀越報言爾偷羅難陀言衆僧大功德大威神多檀越布施汝俱給處多今但可施食不須施衣檀越卽言可爾不復作衣卽其夜辦具飲食明日清旦往白時到諸比丘尼著衣持鉢往詣其家就座而坐時檀

越觀諸比丘尼僧威儀庠序法服齊整見已自悔不覺發言如是好衆云何使我留難不作衣供養耶時諸比丘尼卽問言以何因緣乃發是言時檀越卽具白因緣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言云何與衆僧衣作留難時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛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與僧衣作留難以無礙方便訶責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衆僧衣作留難者波逸提比丘尼義如上衆者如上衣者十種如上彼比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提除衆僧與餘人作留難者突吉羅除衣餘物作留難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欲施少者勸使多與欲施少人勸與多人欲施麤勸施細者或戲笑語或屏處語或疾疾語或夢中語或欲說此錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟五爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼

著他僧伽黎不語王入村乞食時衣王不知作失衣
意於後求覓乃見彼比丘尼著行卽語汝犯偷彼言
我不偷汝衣以親厚意故取汝衣著耳時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責
此比丘尼言汝云何不語王盜著他衣使他作失衣
意求覓耶卽往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣
集比丘僧訶責此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比丘尼不語
王盜著他衣使王作失衣意求覓耶時世尊以無
數方便訶責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不問王便著
他衣者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼取他衣著
不語王入村乞食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若問王若是
親厚若親厚語言汝但著去我當爲汝語王不犯不
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋
子有二沙彌一名耳二名蜜一人休道一人著袈裟
入外道衆中時六羣比丘尼以沙門衣施與休道者

及與彼入外道者爾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六羣比丘尼汝云何持沙門衣施與休道者及與彼入外道者諸比丘尼往白諸比丘諸比丘尼往白佛佛以此因緣集比丘僧訶責六羣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汝等以沙門衣與彼休道及入外道者爾時世尊以無數方便訶責六羣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持沙門衣施

與外道白衣者波逸提比丘尼義如上白衣者在家
人外道者在佛法外出家人沙門衣者染色衣彼比
丘尼以沙門衣施與彼受者波逸提此與彼不受突
吉羅方便欲與而不與期要當與而不與一切突吉
羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
爲犯不犯者若與父母若與塔作人與講堂屋舍作
人計校食直與或爲強力者所奪無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏七竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘尼衆
得如法施衣欲分時偷羅難陀多諸弟子分散行不

在時偷羅難陀作是意遮衆僧如法分衣恐弟子不得諸比丘尼知如人意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云何作是意遮衆僧如法分衣恐弟子不得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汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何作是意遮衆僧如法分衣恐弟子不得時世尊以無數方便訶責偷羅難陀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作如人意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提比丘尼義如上衆僧者如上法者如法如律如佛所教衣者有十種如上彼比丘尼作如人意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得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非時分非法別衆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欲分時恐失若壞遮令不分無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼

衆僧如法出迦絺那衣六羣比丘尼作是念令衆僧
今不出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨時諸
比丘尼知六羣比丘尼作如是意令衆僧今不出迦
絺那衣欲令五事久得放捨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六羣比丘
尼言汝云何作是意令衆僧今不出迦絺那衣欲令
五事久得放捨耶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
言汝所爲并非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應爲云何作如是意令衆僧今不出迦絺那衣欲

令五事久得放捨以無數方便訶責已告諸比丘此
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
是說若比丘尼作如是意令衆僧今不得出迦絺那
衣後當出欲令五事久得放捨波逸提比丘尼義如
上僧者如上法者如法如律如佛所教彼比丘尼作
如是意停衆僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放
捨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若非時出非法別衆非法和
合衆法別衆似法別衆似法和合衆非法非律非佛

所教若出時恐失壞遮令不出無犯無犯者最初未

制戒癡狂心亂痛惱所纏

九竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼
僧欲出迦絺那衣時六羣比丘尼作是意今比丘尼
僧如法出迦絺那衣遮使不出欲令久得五事放捨
諸比丘尼知六羣比丘尼作如是意遮比丘尼僧如
法出迦絺那衣欲令五事久得放捨諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣
比丘尼言云何作是意遮比丘尼僧如法出迦絺那
衣欲令五事久得放捨往白諸比丘諸比丘往白佛

佛以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所爲
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲比
丘尼衆欲如法出迦絺那衣云何遮令不出欲令久
得五事放捨耶以無數方便訶責已告諸比丘此比
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
比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令
久得五事放捨波逸提比丘尼義如上僧者如上法
者如法如律如佛所教彼比丘尼作是意遮比丘尼
僧如法出迦絺那衣欲令久得五事放捨說而了了

者波逸提不了了者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出迦絺那衣
非時非法別衆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出恐失壞如是遮者
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼其諍
鬪至偷羅難陀比丘尼所語言與我止此鬪諍偷羅
難陀比丘尼聰明智慧諍事起能滅竟不爲方便滅
此諍事時彼比丘尼以鬪諍事不得和合愁憂遂便
休道時比丘尼衆聞其中有少欲知足行頭陀樂學

戒知慙愧者嫌責偷羅難陀言云何比丘尼語言爲
我滅諍事而竟不爲方便滅此諍事令彼比丘尼以
此諍事不和解遂便休道耶卽往白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何竟不與彼和解鬪諍事使彼休道耶時世
尊以無數方便訶責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
丘尼餘比丘尼語言爲我滅此諍事而不與作方便

令滅者波逸提比丘尼義如上鬪諍有四種如上彼比丘尼諍餘比丘尼言爲我滅此諍事而不與方便滅此諍事波逸提除鬪諍已若更有餘小小諍事不方便滅突吉羅若身鬪諍事不方便滅突吉羅除比丘比丘尼餘人有鬪諍不方便滅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爲滅若與作方便若病若言不行若彼破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若以此事有命難梵行難不方便滅者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十一竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有二沙彌一名耳二名蜜一人罷道一人著袈裟入外道衆時六羣比丘尼持食與白衣入外道者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六羣比丘尼言汝云何持食與白衣入外道者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汝等持食與白衣入外道者以無數方便訶責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
當如是說若比丘尼持食與白衣入外道者可噉食
者波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼疑不敢置地
與不敢使人與佛言聽使人與若置地與自今已去
當如是說戒若比丘尼自手持食與白衣入外道食
者波逸提比丘尼義如上白衣者未出家人外道者
在佛法外出家者是可食噉者如上彼比丘尼自手
持食與白衣入外道此與彼受者波逸提不受者突
吉羅方便欲與而不與若期當與悔不與一切突吉
羅比丘波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂

爲犯不犯者或置地與或使人與若與父母若與落
作人若爲強力者所奪無犯無犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏十二竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼
營理家事春磨或炊飯或炒麥或煮食或敷床座臥
具或掃地或取水或受人使令諸居士見已皆共嗤
笑言如我婦營理家業春磨炊飯乃至受人使令此
六羣比丘尼亦復如是時諸居士皆生慢心不復恭
敬爾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營理家業春

磨乃至受人使令如俗人無異耶往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧訶責六羣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管理家業春磨乃至受使如俗人無異以無數方便訶責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爲白衣作使者波逸提比丘尼義如上爲白衣作使者卽如上春磨乃至受使者是彼比丘尼管理家業春磨乃至受人使令者一切波逸提比丘隨所犯式又摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若父母病若被繫閉爲敷床臥具掃地取水供給所須受使若有信心優婆塞病若被繫閉爲敷床臥具掃地取水受使若爲強力者所執如是一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

十三

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼手自紡績諸居士見已皆共嗤笑言如我婦紡績此比丘尼亦如是諸居士卽生慢心無有恭敬心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云何手自紡績也往白諸

比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧訶責六羣
比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應爲云何自手紡績與俗人無異耶以無
數方便訶責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自手紡縷者
波逸提比丘尼義如上縷者有十種如上若比丘尼
手自紡縷一引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若自索線合接
線或強力所執者無犯無犯者最初未制戒癡狂心

亂痛惱所纏十四

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀
比丘尼到時著衣持鉢詣一居士家敷座而坐時彼
居士婦脫身璎珞衣服入後園洗浴時偷羅難陀比
丘尼輒著他璎珞衣服在居士床上臥時彼居士先
出行不在後行還至家內卒見偷羅難陀意謂是已
婦卽便就臥手捉捫摸嗚口彼捫摸時覺其頭禿方
問言汝是何人報言我是偷羅難陀比丘尼居士語
言汝何故著我婦璎珞衣服在我床上臥令我見已
謂是我婦汝可速去自今已去莫復更來入我家時

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言汝云何著他婦瓔珞衣服在床上臥卽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入居士家著他婦瓔珞衣服在床上臥使居士嫌怪耶以無數方便訶責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

若比丘尼入白衣舍內在小床大床上若坐若臥波

逸提比丘尼義如上白衣舍者村小床者坐床大床者臥床彼比丘尼入白衣舍內在小床大床上若坐若臥隨脇著床一轉一一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或時有如是病若坐獨坐床若爲比丘尼僧數衆多座若病倒地若爲強力者所執若被繫閉若命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十五

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘尼向拘薩羅國在道行至一無住處村語其舍主於舍內敷臥具而宿至明日清旦不辭主人而去後

村舍失火燒舍時被燒居士謂舍內有人便不往救
火火燒舍盡即問比丘尼在何處答言已去諸居士
皆共譏嫌言此比丘尼等不知慙愧外自稱言我修
正法如是有何正法云何語主人在舍內止宿明日
不辭主人而去我等謂舍內有人而不救火使燒舍
盡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言汝云何語主人在他舍
內宿去時不語其主人令火燒他舍盡即往白諸比
丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧更訶責諸
比丘尼言汝云何語主人在他舍內宿去時不語主

使火燒他舍盡以無數方便訶責已告諸比丘此比
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
比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人
而去波逸提比丘尼義如上白衣舍者村宿者在中
止宿處是敷座者或草敷或葉敷下至自敷臥氈彼
比丘尼至白衣舍內語主人敷座止宿明日不辭而
去出門波逸提一腳在內一腳在外方便欲去而不
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辭主人

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

而去若先有人在舍內住若舍先空若先爲福舍若是親厚親厚者語言汝但去當爲汝語主人若舍崩壞若爲火燒若中有毒蛇惡獸若有賊入或爲強力者所執若被繫閉或命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十六竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘尼誦種種雜呪術或支節呪或刹利呪鬼呪吉凶呪或習轉鹿輪下或習解知音聲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六羣比丘尼言汝云何習誦如是種種支節呪乃至解諸

音聲訶責已往白諸比丘諸比丘往白佛佛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誦習種種呪術乃至解知音聲耶訶責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誦習世俗呪術者波逸提比丘尼義如上世俗呪術者支節乃至解知音聲也彼比丘尼誦習世俗呪術乃至音聲若口受若執文誦說而了了波逸提不了了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誦治腹內蟲病呪若誦治宿食不消呪若學書若誦世俗降伏外道呪若誦治毒呪以護身故無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十七竟

若比丘尼教人誦習呪術者波逸提十八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘尼名婆羅度他妊身女人受具足戒已後便生一男兒自抱入村乞食時諸居士見已皆譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我修正法如是有何正法看此出家人新生兒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婆羅比丘尼言汝云何度他妊身女人往白諸比丘諸比丘曰佛佛以此因緣集比丘僧訶責婆羅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度他妊身女人以無數方便訶責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處欲說戒者當如是說若比丘尼度他妊身女人授具足戒者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知妊身不妊身後乃知妊身其中或作波逸提懺或疑不知者無犯自

今已去當如是說戒若比丘尼知女人妊身度與授具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼若知女人妊身度與授具足戒作三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白一突吉羅白未竟突吉羅未白前與剃頭著衣與授具足戒若集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者若不知若信彼人言若信可信人語或信父母語與授具足戒後生兒不犯若生已疑不敢捉抱佛言若未能離母自活聽一切如母法乳哺長養後有疑不敢與此男兒同室宿佛言若未能離母

宿聽共一處宿無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂

痛惱所纏

十九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼度他乳兒婦女留兒在家後家中送兒還之此比丘尼抱兒入村乞食時諸居士見已皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我修正法如是有何有正法看此出家人生兒抱行乞食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彼比丘尼言汝云何乃度他乳兒婦女令諸居士譏嫌往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧訶責

彼比丘尼言汝所爲非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應爲云何度他乳兒婦女以無數方便
訶責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度他乳兒婦女授具
足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼
不知產乳不產乳後乃知產乳不知者無犯自今已
去當如是說戒若比丘尼知婦女乳兒與授具足戒
波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知他婦女有乳兒
度授具足戒作三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨

三突吉羅白一羯磨二突吉羅白竟一突吉羅白未
竟突吉羅未白前與剃髮與出家與著衣與授戒若
集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯
者若不知信彼人言信可信人言或信父母語而度
與授具足戒已後送兒來不犯其母疑不敢抱養佛
言若未能自活聽如母法乳養至斷乳止後母與此
兒同處宿有疑佛言自今已去聽未斷乳者無犯無
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟二十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園特諸比丘尼聞佛
制戒得度人輒度小女童女不知有欲心無欲心後

便與染汙心男子共立共語調戲時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比
丘尼言世尊制戒聽度人汝等云何乃度小女童女
與染汙心人共立共語調戲耶卽白諸比丘諸比丘
往白佛佛以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝
所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
爲云何乃度小女童女不知有染汙心無染汙心後
與染汙心人共立共語調戲耶以無數方便訶責比
丘尼已告諸比丘尼言汝等諦聽若欲在寺內剃髮
者當語一切尼僧令知若作白已然後與剃髮當作

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作如是白已然後與
剃髮若欲在寺內與出家者當語一切尼僧若作白
已與出家當作如是白大姊僧聽此某甲從某甲求
出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是作如是
白已然後與出家當作如是出家與剃髮著袈裟已
教右膝著地合掌作如是語我某甲歸依佛歸依法
歸依僧我於如來法中求出家和尚尼某甲如來至
眞等正覺是我世尊如是第二第三說我某甲歸依
佛竟歸依法竟歸依僧竟我於如來法中求出家

尚尼某甲如來至真等正覺是我世尊如是第二第三說已次應與受戒盡形壽不殺生是沙彌尼戒汝能持不能持者答言能盡形壽不盜是沙彌尼戒汝能持不能持者答言能盡形壽不姪是沙彌尼戒汝能持不能持者答言能盡形壽不妄語是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不著花香瓔珞是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不歌舞妓樂不得往看是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不高廣大床上坐是沙彌尼戒汝能持不能者

答言能盡形壽不非時食是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形壽不得捉金銀錢是沙彌尼戒汝能持不能者答言能是爲沙彌尼十戒盡形壽能持不能者答言能自今已去聽年十八童女二歲學戒年滿二十得授具足戒白四羯磨當如是說戒沙彌尼當詣僧中偏露右肩脫草屣禮比丘尼僧足右膝著地合掌當作是語大姊僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒某甲尼爲和尚願僧與我二歲學戒慈愍故第二第三如是說已沙彌尼應往離聞處著見處已比丘尼衆中當差堪能羯磨者如上應作白大

姊僧聽彼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與某甲沙彌尼二歲學戒和
尚尼某甲白如是大姊僧聽彼某甲沙彌尼從僧乞
二歲學戒和尚尼某甲今僧與某甲沙彌尼二歲學
戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與彼某甲沙彌尼二
歲學戒和尚尼某甲者默然不忍者說是初羯磨如
是第二第三說衆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持依式又摩
那一切戒應學除自手取食授食與他彼二歲學戒
已年滿二十當與授具足戒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
如是說若比丘尼年滿十八童女二歲學戒已滿二
十與授具足戒若比丘尼年減二十授具足戒者波
逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知滿
二十不滿二十後方知不滿二十或作波逸提懺或
有疑者不知者不犯自今已去當如是結戒若比丘
尼知年不滿二十與授具足戒波逸提比丘尼義如
上彼比丘尼知不滿二十授具足戒三羯磨竟和尚
尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突
吉羅白已一突吉羅白未竟一突吉羅若未白前集

衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者
年滿十八二歲學戒滿二十授具足戒若不知若自
言滿二十若信可信人語若信父母語若受戒後疑
當數胎中月當數閏月數十四日說戒日無犯無犯
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諸比丘尼
聞世尊制戒年十八二歲學戒滿二十授具足戒彼
非是十八不二歲學戒年滿二十與授具足戒闕二
歲學戒彼授具足戒已不知當學何戒時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責

諸比丘尼言世尊制戒年十八二歲學戒滿二十與
授具足戒汝云何非是年十八不二歲學戒年二十
便與授具足戒闕二歲學戒而不知當學何戒耶時
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諸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世尊制
戒年十八與不二歲學戒滿二十授具足戒汝云何
非是年十八不二歲學戒滿二十授具足戒闕二歲
學戒授具足戒已不知當學何戒耶爾時世尊以無
數方便訶責諸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年
十八童女不與二歲學戒年滿二十便與授具足戒
者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼若年十八童女
不二歲學戒便與授具足戒唱三羯磨竟和尚尼波
逸提曰二羯磨竟二突吉羅白一羯磨二突吉羅白
已一突吉羅白未竟突吉羅未白前集眾及眾滿者
一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者年十八
童女二歲學戒滿二十與授具足戒無犯無犯者最
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諸比丘尼
聞世尊制戒年十八童女與二歲學戒與六法滿二
十與授具足戒彼不與六法便與授具足戒彼學戒
時作不淨行盜取五錢斷人命自稱得上人法過中
食飲酒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言世尊制戒年十八
童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒汝云
何不教六法事授具足戒犯梵行盜五錢乃至飲酒
卽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言汝所爲非非威儀非沙

門法非淨行非隨順行所不應爲汝等比丘尼應年十八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒而云何不與六法令犯姪乃至飲酒耶以無數方便訶責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年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與授具足戒波逸提比丘尼義如上若式叉摩那犯姪應滅擯若有染汙心與染汙心男子身相觸缺戒應更與戒若偷五錢過五錢應滅擯若減五錢缺戒應更與戒若斷人命應滅

擯若斷畜生命缺戒應更與戒若自言得上人法者應滅擯若在衆中故妄語者缺戒應更與戒若非時食缺戒應更與戒若飲酒缺戒應更與戒若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與授具足戒唱三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟一突吉羅未白前集衆及衆滿一切突吉羅比丘尼突吉羅是謂爲犯不犯者年十八童女二歲學戒與六法已授具足戒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諸比丘尼聞
世尊制戒年滿十八童女二歲學戒與六法滿二十
與授具足戒時諸比丘尼便度盲瞎癡躄跛聾瘡瘕
及餘種種病者毀辱衆僧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言
世尊制戒年十八童女與二歲學戒與六法滿二十
與授具足戒汝云何乃度盲瞎及諸病者毀辱衆僧
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諸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比丘尼應

十八童女與二歲學戒滿二十學授具足戒汝云何
乃度盲瞎及諸病人耶以無數方便訶責已告諸比
丘自今已去當與比丘尼堅立具足戒白四羯磨當
作如是與安受戒人離聞處著見處已是中戒師應
作白差教授師當作如是白大姊僧聽彼某甲從和
尚尼某甲求授具足戒若僧時到僧忍聽某甲爲教
授師白如是彼人當往受戒人所語言妹此是安陀
會此是鬱多羅僧此是僧伽黎此是僧祇支此是覆
肩衣此是鉢此衣鉢是汝有不妹聽今是真誠時實
語時我今問汝實當言實不實當言不實汝字何等

和尚字誰年滿二十未衣鉢具足不父母聽汝不夫
主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人
有如是諸病癩癰疽白癩乾瘡顛狂二形二道合道
小便常漏大小便滲啞常流出汝有如此病不若言
無當復語言如我向問汝事在衆中亦當如是問如
汝回者答我衆僧中亦當如是答時教授師問已如
常威儀還來入衆中舒手相及處立作如是白大姊
僧聽彼某甲從某甲求授具足戒若僧時到僧忍聽
我已教授竟聽使來白如是彼卽應語言汝來來已
教授師應爲捉衣鉢教禮尼僧足已在戒師前右膝

著地合掌教授師教作如是白大姊僧聽我某甲從
和尚尼某甲求受具足戒我某甲今從僧乞授具足
戒某甲尼爲和尚衆僧慈愍故拔濟我如是第二第
三說戒師應作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲
求授具足戒此某甲今從衆僧乞授具足戒某甲尼
爲和尚若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是彼當
語言妹諦聽今是眞誠時我今問汝實當言實不實
當言不實汝字何等和尚尼字誰年滿二十不衣鉢
具足不父母聽汝不夫主聽汝不汝不負責耶汝非
婢耶汝是女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩乾

疥顛狂二形二道合道小便常漏大小便涕唾常流出汝有如是病不答言無當作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求授具足戒此某甲今從衆僧乞授具足戒某甲尼爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍聽授某甲具足戒某甲尼爲和尚白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求授具足戒此某甲今從衆僧乞授具足戒某甲尼爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足今僧授某甲具足戒某甲尼爲和尚誰諸大姊忍僧授某甲具足戒某甲尼爲和尚者默然若不

忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍授某甲具足戒某甲尼爲和尚竟僧忍默然故是事如是持

四分律藏卷第二十七

音釋

春

書容切

炊

尺垂切

炒

初絞切

嗤

赤脂切

紡

紡績切

兩

切

捫

捫摸切

摸

摸慕各切

妊

汝鳩切

盲

盲莫切

則

歷切

癰

癰力中切

癰

癰疾也

聾

盧紅切

瘡

瘡瘡切

瘡

烏下切

癩

癩落蓋切

癰

癰七余切

瘡

瘡相邀切

瘡

瘡病也

直隸鎮江府金壇縣奉
佛追嚴弟子王彥灝 彥源 捐資助刻
四分律藏卷二十七 共一萬零六百二十五字

該銀五兩三錢一分三厘 切思

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第因
塵勞鞅掌有志未完痛矣哀哉賁志長往漑等
泣血仰白

寶密借威靈俾故父王懋鎮公妣虞氏不忌本

願明憶正因托質蓮胎生生見

佛謹疏 海虞釋常孚對

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

四分律藏卷第二十八

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五

時諸比丘尼僧應將彼受戒者至比丘僧中偏露右
肩禮僧足已右膝著地合掌作如是語大德僧聽我
某甲從和尚尼某甲求受具足戒我某甲今從眾僧
乞受具足戒某甲尼爲和尚願眾僧慈愍故拔濟我
第二第三亦如是說彼當問汝字何等和尚字誰乃
至涕唾常流出如上汝已學戒清淨不若言學戒清
淨當復更問餘比丘尼此人學戒清淨不若言學戒

清淨者彼戒師當作白大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲已學戒清淨若僧特到僧忍聽僧今授某甲具足戒某甲尼爲和尚白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲尼爲和尚某甲已學戒清淨今僧授某甲具足戒某甲尼爲和尚誰諸長老忍僧授某甲具足戒某甲尼爲和尚者默然誰不忍者說此初羯磨第二第三亦如是說衆僧已忍與某甲受具足戒某甲尼爲和尚竟僧忍默然故是事如是持族姓

女聽此是如來無所著等正覺說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行姪欲法若比丘尼意樂作不淨行行姪欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得作能持不能持者當言能不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過五錢若自取教人取若自折教人折若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人教人讚歎勸人若與人非藥若墮

人胎厭禱呪詛殺若自作若教人作彼非比丘尼非
釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能持者當言
能不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非已有自
稱言我得上人法我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
鬼神來供養我此非比丘尼非釋種女汝是中盡形
壽不得作能持不能者當言能不得身相觸乃至共
畜生若比丘尼有染汗心與染汗心男子身相觸從
腋已下膝已上身相觸若捉若摩若牽若推逆摩順
摩若舉若下若捉若捺彼非比丘尼非釋種女是中

盡形壽不得犯能持不能者當言能不得犯八事乃
至共畜生若比丘尼染汗心受染汗心男子捉手捉
衣入屏處屏處共立共語共行身相近其期犯此八
事彼非比丘尼非釋種女犯此八事故汝是中盡形
壽不得犯能持不能者當言能不得覆他罪乃至突
吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪若不
自舉不白僧若衆多人後於異時此比丘尼若罷道
若滅擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我先
知有如是如是事彼非比丘尼非釋種女覆重罪故
汝是中盡形壽不得作能持不能者當言能不得隨

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

四分律卷三十八

三

基八

順被舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘尼知比丘
爲僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未
與作共住而隨順是比丘尼諫彼比丘尼言汝妹知
不今僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不懺
悔僧未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫彼比丘尼
時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉故汝
是中盡形壽不得犯能持不能者當言能族姓女聽
如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家
受具足戒成比丘尼依糞掃衣得出家受具足戒成

比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得
長利檀越施衣割壞衣得受依乞食得出家受具足
戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能
若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四十五
日食若月初日食若衆僧常食若檀越請食應受依
樹下坐得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形
壽能持不能者當言能若得長利別房尖頭屋小房
石室兩房一戶應受依腐爛藥得出家受具足戒成
比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得
長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受具足戒竟白四

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

有

四卷卷二十八

四

基八

羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍黎如法二部
僧如法具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供
養衆僧若和尚阿闍黎一切如法教授不得違逆應
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始發心出家功不唐捐果
報不絕餘所未知當問和尚阿闍黎令受戒人在前
餘尼在後而去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年十
八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧不聽便與
受具足戒者波逸提比丘尼義如上僧者如上若比

丘尼年滿二十二歲學戒與六法衆僧不聽與受具
足戒者二羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨三突吉
羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉
羅未白前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂
爲犯不犯者年滿二十二歲學戒衆僧聽受具足戒
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四竟二十
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊制戒
聽比丘尼授人具足戒而度他年少婦女與受具足
戒受具足戒已不知男子有染汙心無染汙心與染
汙心男子共立其語共相調戲時諸比丘尼聞其中

有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘
尼汝云何世尊制戒聽比丘尼度他人受具足戒乃
度他少年曾嫁婦女受具足戒受具足戒已不知男
子有染汙心無染汙心與染汙心男子共立共語共
相調戲往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧訶責諸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度他少年
曾嫁婦女與受具足戒受具足戒已不知男子有染
汙心無染汙心與有染汙心男子共立共語共相調
戲以無數方便訶責已告諸比丘自今已去若欲度

人授具足戒者先白衆僧剃髮乃至與十戒如上法
自今已去聽度十歲曾嫁女人與二歲學戒年滿十
二與受具足戒白四羯磨如上自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十
二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提
比丘尼義如上彼比丘尼知減十二與受具足戒三
羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一
羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未
白前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯

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

卷之三

基八

不犯者年十歲度與二歲學戒滿十二與受具足戒
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘尼聞竟
世尊制戒得度十歲曾嫁女人與二歲學戒滿十二
與受具足戒便度他盲瞎跛躄聾及餘種種病者毀
辱衆僧時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者訶責諸比丘尼言世尊制戒度年十
歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與受具足戒汝云
何乃度他盲瞎聾及餘種種病毀辱衆僧時比丘尼
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比

丘僧訶責諸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世尊制戒聽比丘
尼度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與受具
足戒而汝等乃度他盲瞎跛躄聾及餘種種病毀辱
衆僧以無數方便訶責已告諸比丘自今已去聽與
受具足戒白四羯磨當作如是與將受戒者至離開
處著見處乃至我已教授竟聽使來亦如上來已至
尼僧中戒師應作白問難事乃至白四羯磨如上乃
至大僧中與受戒一一法如上十八童女法同自今
已去當與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲

集

集卷之三

七

集八

說戒者當如是說若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者度年滿十二曾嫁婦女白衆僧受具足戒不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{二十}爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼

度他姪女與受具足戒先與此女親厚者見已自相謂言此姪女先與我等作如是如是事時所度比丘尼及餘比丘尼聞之皆慙恥爾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言云何汝等乃度他姪女與受具足戒耶卽白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸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等云何度他姪女與受具足戒耶時世尊以無數方便訶責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與如是人受具足戒者波逸提如是世尊與比丘尼結戒諸比丘尼不知如是人非如是人後乃知是或有作波逸提懺者或疑不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提比丘尼義如上如是人者姪女也彼或有夫主或有夫主兄弟乃至有故私通者若比丘尼與如是人受具足戒者應將至五六由延若不去當深藏安處之彼比丘尼度如是人受具足戒已不將去五六由旬若不深藏者波逸提比丘突吉羅是謂爲犯不

犯者先不知如是人便與受具足戒若將至五六由延若教人將至五六由旬若深藏不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{二十竟}

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時安隱比丘尼多度弟子而不教戒以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已語言妹汝等云何不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘尼報言

我是安隱比丘尼弟子彼弟子衆多而不教授我等
以不被教授故耳爾時比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責安隱比丘尼言汝云
何多度弟子而不教授以不教授故衆事不如法也
訶責已往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧訶責安隱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多度弟
子不被教授不案威儀著衣不齊整乞食不如法處
處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大
喚如婆羅門聚會法以無數方便訶責已告諸比丘

此比丘尼多種有漏處最初犯戒目今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝
取波逸提比丘尼義如上二法者一者法二者衣食
法攝取者教增戒增心增慧學問誦經衣食攝者與
衣食床臥具醫藥隨力能辦供給所須若比丘尼多
度弟子爲受具足戒不教二歲學戒二法攝取波逸
提比丘突吉羅是謂爲犯不犯者若度與二歲學戒
以二事攝取一者法二者衣食若受具足戒已離和
尚去若破戒破見破威儀若被舉若減擯若應減擯

以此事命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏二十
八竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼
多度弟子後皆離和尚去不被教授不案威儀著衣
不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食
在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比
丘尼見已問言諸姊汝等何故不案威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小
食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘尼報
言我等受具足已離和尚去不被教授故耳爾時諸

比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責諸比丘尼言汝等云何受具足已離和尚去
不被教授不案威儀著衣服不齊整乞食不如法處
處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大
喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼訶責已往白諸比
丘諸比丘白佛佛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
不應爲云何受具足戒已離和尚去不被教授不案
威儀乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在
小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法以無數方

便訶責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不二歲隨和尚尼者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不二歲隨和尚尼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受具足戒已二歲隨和尚尼若和尚聽去得去若和尚破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若由是事命難梵行難於二歲中離者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

二十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊制戒聽度人受具足戒而諸比丘尼癡者度人不知教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅聚聚會法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諸比丘尼言汝等云何世尊制戒聽度人而汝等愚癡輒便度人而不知教授以不教授故不案威儀乃至在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所

爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲
云何世尊制戒雖聽度人汝等愚癡輒便度人而不
知教授以不教授故不案威儀乞食不如法處處受
不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法耶世尊以無數方便訶責已告諸比
丘自今已去聽僧與授具足戒者白二羯磨彼欲度
人者當往衆僧中求當作如是求至比丘尼衆中偏
露右肩脫革屣禮諸比丘尼足右膝著地合掌作如
是白大姊僧聽我某甲比丘尼求衆僧乞度人授具
足戒如是第二第三說比丘尼僧當觀察此人堪能

教授與二歲學戒二事攝取不一者法二者衣食如
是聽若不堪教授不能與二歲學戒及二法攝取法
及衣食者當語言妹止勿度人若有智慧堪能教授
與二歲學戒以二法攝取者衆中當差堪能羯磨者
如上作如是白大姊僧聽此某甲比丘尼今從衆僧
乞授人具足戒若僧時到僧忍聽某甲授人具足戒
白如是大姊僧聽此某甲比丘尼今從衆僧乞授人
具足戒僧今與某甲比丘尼授人具足戒誰諸大姊
忍僧與某甲授人具足戒者默然誰不忍者說僧已
忍聽與某甲比丘尼授人具足戒竟僧忍默然故如

是持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僧不聽而授人
具足戒者波逸提比丘尼義如上僧者如上聽者眾
僧白二羯磨聽彼比丘尼若僧不聽授人具足戒者
波逸提眾僧不聽便與依止若畜沙彌尼式又摩那
者突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者眾僧聽授
人具足戒受比丘尼依止及畜沙彌尼式又摩那是
謂不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十三

竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞

世尊制戒聽比丘尼從眾僧乞授人具足戒彼新學
少年從眾僧乞授人具足戒已不能教授以不被教
授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不
淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆
羅門聚會法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汝等聞世尊制
戒聽度人云何新學少年乞授人具足戒已不能教
授以不被教授故不案威儀著衣不齊整乃至小食
大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼嫌
責已語諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集

比丘僧訶責此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汝等新學少年
乞授人具足戒而不能教授彼以不被教授故不案
威儀著衣不齊整乞食不如法乃至高聲大喚如婆
羅門聚會法時世尊以無數方便訶責此諸比丘尼
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年未滿十二歲授人具足
戒者波逸提比丘尼義如上若比丘尼年減十二授
人具足戒者波逸提若減十二與人依止畜式又摩

那沙彌尼一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯
者年滿十二授人具足戒若與依止畜式又摩那沙
彌尼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
一竟
二十

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞
世尊制戒聽年十二歲得授人具足戒皆自稱言年
滿十二歲愚癡輒授人具足戒不知教授以不被教
授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不
淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆
羅門聚會法諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀

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

樂學戒知慙愧者嫌責此諸比丘尼汝等聞世尊制
戒年十二歲得授人具足戒而汝云何自稱年滿十
二求授人具足戒癡人不知教授彼以不被教授故
不案威儀著衣不齊整乞食不如法乃至如婆羅門
聚會法時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘白世尊世
尊以此因緣集比丘僧訶責此諸比丘尼汝等所爲
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲汝
等云何自稱言滿十二歲求授人具足戒癡人不知
教授彼以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食
不如法乃至如婆羅門聚會法時世尊以無數方便

訶責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年滿十二歲衆僧
不聽便授人具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比
丘尼年滿十二歲衆僧不聽授人具足戒者波逸提
衆僧不聽受依止及畜式又摩那沙彌尼一切突吉
羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者年滿十二衆僧聽
授人具足戒及與人依止畜式又摩那沙彌沙彌尼
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{二十}
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼_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

行

四行集卷二十八

七

卷八

愚癡不堪教授從衆僧求授人具足戒諸比丘尼諫
言妹止勿從衆僧求授人具足戒彼以從衆僧求授
人具足戒不得故便言諸比丘尼有愛有患有怖有
癡所愛者便聽不愛者便不聽時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘
尼汝等云何愚癡從僧乞授人具足戒諸比丘尼諫
言汝妹止勿求衆僧授人具足戒云何便言諸比丘
尼有愛有患有怖有癡愛者便聽不愛者便不聽卽
白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧
訶責諸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汝等愚癡從僧乞授人
具足戒諸比丘尼諫言汝妹止勿求衆僧乞授人具
足戒便言諸比丘尼有愛有患有怖有癡所愛者便
聽不愛者不聽世尊以無數方便訶責已告諸比丘
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
說若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有
患有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提
比丘尼義如上僧者如上不聽者衆僧語言妹止不
須授人具足戒彼以不得授人具足戒故便言諸比

律

四行集卷二十八

七

卷八

丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者便聽不愛者便不聽若說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者其事實爾有愛有恚有怖有癡有愛者便聽不愛者便不聽彼人便作是語有愛有恚有怖有癡愛者便聽不愛者不聽若戲笑語疾疾語屏處語獨語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十一爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽度人授具足戒而父母夫主不聽輒便度與受具足戒與受具足戒已父母夫主皆來將

去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言汝等云何世尊制戒聽度人父母夫主不聽而度使父母夫主還將去耶時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸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汝等世尊制戒聽度人父母夫主不聽而輒度後爲父母夫主還將去以無數方便訶責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父母夫

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

卷八

四分律疏卷八

七

七

主不聽與受具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼若父母夫主不聽與受具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前方便白僧與剃髮集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者父母夫主聽若無父母夫主無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十竟爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘尼聞世尊制戒得度人時諸比丘尼便度與童男男子相敬愛愁憂喜瞋恚女人受具足戒受具足戒已彼以

念男子故愁憂瞋恚與比丘尼共鬪諍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言世尊制戒聽度人云何乃度與童男男子相敬愛愁憂喜瞋恚者與受具足戒受具足戒已念彼男子故愁憂瞋恚與比丘尼共鬪諍卽白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸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度他與童男男子相敬愛女人愁憂喜瞋恚者與受具足戒受具足戒已念彼男子故愁憂瞋恚與比丘尼共鬪諍耶以無數方便訶

律

四分律疏卷八

七

七

責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度他與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人受具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒爾時諸比丘尼不知與童男男子相敬愛不相敬愛愁憂瞋恚不愁憂瞋恚者後乃知與童男男子相敬愛或有作波逸提懺者或疑者不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令出家授具足戒者波逸提比丘尼義如上童男男子相敬愛與私通

愁憂瞋恚者與授具足戒已念男子故與比丘尼共鬪諍彼比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚與授具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前剃髮與受戒集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者先不知若信可信人語若信父母語若受具足戒已病生無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{三十竟}爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷蘭難陀比丘尼語式叉摩那言汝學是捨是我當授汝具足

戒彼報言爾彼式又摩那聰明智慧堪能勸化時偷
蘭難陀作是意欲令式又摩那久作勸化供養故不
與作方便料理時與受具足戒時式又摩那嫌責偷
蘭難陀偷蘭難陀語我言汝捨是學是我當授汝具
足戒而至今不爲我作方便時授具足戒耶時諸比
丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責偷蘭難陀言汝云何語式又摩那言汝捨是學是
我當授汝具足戒而不與授具足戒耶卽往白諸比
丘諸比丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷
蘭難陀汝云何語式又摩那言汝捨是學是我當授

汝具足戒云何不與授具足戒耶以無數方便訶責
已告諸比丘此比丘足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語式又摩那言汝妹捨是
學是我當與汝授具足戒若不方便與授具足戒波
逸提比丘尼義如上彼比丘尼語式又摩那言汝妹
捨是學是我當與汝授具足戒後不方便與授具足
戒者波逸提比丘突吉羅是謂爲犯不犯者若許與
授具足戒便與授具足戒若彼病若更無其活者若
無五衣若無十衆若缺戒若破戒若破見破威儀若

被舉若滅擯若應滅擯由是命難梵行難不與作方便授具足戒無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十

六竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有式叉摩那持衣往僧伽藍中至諸比丘尼所語言與我授具足戒我當持此衣與時偷蘭難陀比丘尼語言妹與我衣我當授汝具足戒卽持衣與之偷蘭難陀受彼衣已亦不方便與受具足戒時式叉摩那嫌責言云何語我言大妹與我衣來我當授汝具足戒而受我衣已不與我受具足戒耶時諸比丘尼聞中有少欲

知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷蘭難陀言云何要語式叉摩那言妹與我衣來當與汝授具足戒而授他衣已竟不與授具足戒耶訶責已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷蘭難陀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語式叉摩那言妹與我衣來當與汝授具足戒而受衣已竟不爲他受具足戒耶以無數方便訶責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語式叉摩

耶言持衣來與我我當與汝授具足戒而不方便與授具足戒波逸提比丘尼義如上衣者有十種如上彼比丘尼語式又摩耶言妹持衣來我當與汝授具足戒受衣已不作方便與授具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂爲犯不犯者許與授具足戒便與授具足戒若病若無共活者若無五衣若無十衆若彼缺戒若破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若命難梵行難而不方便與授具足戒無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十竟爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘

尼多度弟子與授具足戒不能一一教授彼以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已問言汝等何以不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法彼卽報言我是安隱比丘尼弟子師不教授我故耳爾時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責安隱比丘尼言汝云何多度弟子不能一一教授彼以不被教授故不案威儀著衣不齊

整乞食不如法處處受不淨食受他不淨鉢食在小
食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘尼白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧
訶責安隱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多度弟子不一一教
授彼以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不
如法處處受不淨食或受他不淨鉢食在小食大食
上高聲大喚如婆羅門聚會法以無數方便訶責已
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不滿十二歲授人具足戒者
波逸提比丘尼義如上若比丘尼滿十二歲得授人
具足戒滿十二歲得與人依止滿十二歲得授式又
摩那二歲學戒滿十二歲得度沙彌尼彼比丘尼不
滿十二歲授人具足戒者波逸提不滿十二歲與依
止度式又摩那沙彌尼突吉羅比丘突吉羅是謂爲
犯不犯者滿十二歲授人具足戒滿十二歲與人依
止授式又摩那二歲學戒度沙彌尼無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

三十八竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼

聞世尊制戒聽授人具足戒彼便在尼衆中與授具足戒經宿已方往比丘僧中而所與授具足戒者中間或得盲瞽聾跛癡及餘種種諸病毀辱衆僧時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責諸比丘尼言世尊制戒聽度人汝等云何乃度盲瞽癡聾跛癡及餘種種病毀辱衆僧耶訶責已白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸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乃度諸盲瞽聾癡跛癡及餘種種病毀辱衆僧耶以無數方便訶責已告諸比

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與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與授具足戒者波逸提比丘尼義如上比丘尼應卽日授具足戒卽日詣比丘僧中授具足戒彼比丘尼與授具足戒經宿已方詣比丘僧中授具足戒波逸提是謂爲犯不犯者卽日與授具足戒卽日往比丘僧中授具足戒若欲往授具足戒彼病若水陸道斷若有惡獸難若賊難若水大長若爲強力者所執若及繫閉若命難梵行難不得卽日往詣比丘衆中

無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九三十

四分律藏卷第二十八

厭禱厭益炎切禱也禱都浩切祈求也呪詛呪側救切詛莊助切呪詛謂呪願之使沮

也敗腐爛腐奉甫切唐捐捐與專切唐捐徒棄也

直隸鎮江府金壇縣弟子王彥灝彥源刻

四分律藏第二十八卷計字九千八百六十個

故父王懋鎖臣母虞氏不忌本願明德正因托質蓮胎生生見佛謹疏海虞釋常孚對崇禎九年季夏月徑山化城寺識

四分律藏卷第二十九

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六

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼教授日不往受教授時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責諸比丘尼言汝等教授日云何不往受教授即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸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汝等教授日不來入衆中受教授耶以無數

方便訶責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授日不往受
教授者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘
尼有佛事法事僧事或瞻病事佛言聽囑授自今已
去當如是結戒若比丘尼不病不往受教授者波逸
提比丘尼義如上彼比丘尼不往受教授除餘事波
逸提比丘突吉羅是謂爲犯不犯者教授時往受教
授佛法僧事及瞻視病人囑授無犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏

四十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼
聞世尊制戒聽諸比丘尼僧半月從比丘僧求教授
而彼比丘尼不往求教授時諸比丘尼聞中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝
等聞世尊制戒聽比丘尼僧半月從比丘僧求教授
而汝等云何不往求教授耶卽白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言
汝等所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應爲云何汝等不往比丘僧中求教授耶以無數
方便訶責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半月應往比丘
僧中求教授若不求者波逸提比丘尼義如上世尊
有如是教比丘尼半月應往比丘僧中求教授而彼
一切盡往求以是故衆便鬧亂佛言不應一切往聽
差一比丘尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教
授白二羯磨應如是差衆中當差堪能羯磨者如上
作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘
尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是
大姊僧聽今僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半月

往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼
爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰
不忍者說僧已忍差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半
月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持
彼獨行無護聽爲護故應差二三比丘尼共行彼當
往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說比丘
尼僧和合禮比丘僧足求教授如是第二第三說時
彼比丘尼待僧說戒竟經久住立疲極佛言不應爾
聽囑一大比丘尼便去世尊旣聽囑授彼便囑授客比
丘佛言不應爾彼便囑授遠行者佛言不應爾彼囑

授病者佛言不應爾彼囑授無智慧者佛言不應爾
彼既囑授已明日不往問佛言應往問可否比丘應
期往比丘尼應期來迎比丘期往而不往者突吉羅
比丘尼期迎而不迎者突吉羅若比丘尼聞教授人
來當半由旬迎在寺內供給所須洗浴具若羹粥飯
食果臛以此供養若不者突吉羅若比丘僧盡病應
遣信往禮拜問訊若別眾若眾不和合若眾不滿當
遣信往禮拜問訊若比丘尼僧盡病亦當遣信往禮
拜問訊若別眾若尼眾不和合若眾不滿亦當遣信
往禮拜問訊若不往者突吉羅比丘突吉羅是謂爲

犯不犯者半月往大僧中求教授今日囑明日問比
丘期而往比丘尼期而來彼聞教授人來半由旬迎
在寺內供給洗浴具飲食羹粥果臛以此供養若大
僧有病應遣信往禮拜問訊若別眾眾不和合若眾
不滿遣信往禮拜問訊若比丘尼僧病若別眾若眾
不和合若眾不滿亦應遣信禮拜問訊若水陸道斷
賊寇惡獸難若河水暴漲若爲強力所執若被繫閉
命難梵行難如是眾難不遣信問訊者無犯無犯者
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諸比丘尼

聞世尊制戒聽比丘尼夏安居竟應往比丘僧中說
三事自恣見聞疑然此諸比丘尼不往至大僧中說
三事自恣見聞疑時諸比丘尼聞中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者訶責諸比丘尼言云何世尊
制戒聽比丘尼夏安居竟往大僧中說三事自恣見
聞疑而汝等不往說自恣耶即自說比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲比丘尼夏安居竟應往大僧中說三事自恣見
聞疑云何不往耶以無數方便訶責已告諸比丘此

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
若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣
見聞疑若不者波逸提比丘尼義如上時世尊既聽
比丘尼夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞
疑時諸比丘尼盡往大僧中說自恣鬧亂佛言不應
盡往自今已去聽差一比丘尼爲比丘尼僧故往比
丘僧中說三事自恣見聞疑作白二羯磨衆中當差
堪能羯磨者如上當作如是白大姊僧聽若僧時到
僧忍聽僧今差某甲比丘尼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今僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊恐僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說衆僧已忍差某甲比丘尼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彼獨行無護爲護故應差二三比丘尼爲伴往至大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作是說比丘尼僧夏安居竟比丘尼僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣見聞疑大德慈愍語我我見罪當如法懺悔如是第二第三說彼

卽比丘僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不應爾比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病若別衆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衆病若別衆衆不和合若衆不滿比丘尼亦當遣信禮拜問訊不者突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼說三事自恣見聞疑若比丘十四日自恣比丘尼十五日自恣比丘僧病若別衆衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信禮拜問訊不者突吉羅若別衆衆不和合若衆不滿比丘尼亦應遣信禮拜問訊若

水陸道斷若賊寇惡獸難河水暴漲若命難梵行難
爲強力者所執若不往問訊一切無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四十
二竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼
在無比丘處夏安居教授日無受教授處有所疑無
可諮問時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者訶責諸比丘尼言云何乃在無有比丘
處夏安居教授日無受教授處若有所疑事而無可
諮問處卽白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧訶責諸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乃於無比
丘處夏安居乃至有所疑事而無可諮問耶以無戴
方便訶責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在無比丘處夏
安居者波逸提比丘尼義如上說彼比丘尼無比丘
處夏安居者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有比丘處夏安居若
依比丘僧夏安居其間命過者若遠行去若休道或
爲賊所將去或爲惡獸所害或爲水所漂無犯無犯

者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一多知識比丘尼命過復有比丘尼於比丘所住寺中爲起塔諸比丘尼數來詣寺住立言語戲笑或唄或悲哭者或自莊嚴身者遂亂諸坐禪比丘時有長老迦毗羅常樂坐禪比丘尼去後卽日往壞其塔除棄著僧伽藍外時彼比丘尼聞迦毗羅壞其塔除棄皆執刀杖瓦石來欲打擲時迦毗羅卽以神足飛在虛空時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責諸比丘尼汝云何乃欲持刀杖瓦

石打迦毗羅耶卽白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以是因緣集比丘僧訶責諸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乃持刀杖瓦石欲打比丘以無數方便訶責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比丘僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘尼結戒諸比丘尼疑不敢入無比丘僧伽藍中佛言聽入自今已去應如是結戒若比丘尼入有比丘僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘尼結戒時

諸比丘尼亦不知有比丘無比丘後方知有比丘或有作波逸提懺者或有疑者不知者無犯佛言自今已去當如是結戒若比丘尼知有比丘寺入者波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼欲求教授不知從何求有疑欲問不知從誰問不敢入寺佛言自今已去聽白然後入寺彼欲禮佛塔聲聞塔佛言欲禮佛塔聲聞塔聽輒入餘者須白已入自今已去當如是說戒若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提比丘尼義如上若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入門波逸提一腳在門內一腳在門外方便欲入若

期入而不入者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先不知若無比丘而入若禮拜佛塔聲聞塔餘者白已入若來受教授若欲問法來入若被請若道由中過或在中止宿或爲強力者所將去或被繫閉將去或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四十四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時長老迦毗羅比丘夜過已晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時諸比丘尼見迦毗羅卽罵詈言此弊惡下賤工師種壞

我等塔除棄僧伽藍外時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責言云何汝等乃罵長老迦毗羅訶責已往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸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罵迦毗羅耶以無數方便訶責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罵比丘者波逸提比丘尼義如上罵者下賤處生種姓下賤伎術下賤作業下賤若說犯罪若說

汝有如是如是結使或觸他所諱彼比丘尼種類罵比丘乃至說他所諱說而了了者波逸提說不了了者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戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡

狂心亂痛惱所纏

四十
五竟

爾時婆伽婆在拘睺彌時迦羅比丘尼好喜鬪諍不善憶持鬪諍事後瞋恚嫌罵尼衆時諸比丘尼聞其中少有欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦羅比丘尼言汝云何喜鬪諍斷已懷恨經宿嫌罵尼衆

耶卽白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧訶責迦羅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喜鬪諍斷已懷恨經
宿方便罵置尼衆耶以無數方便訶責已告諸比丘
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
說若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵
比丘尼衆者波逸提比丘尼義如上諍有四種如上
衆者若四人若過四人彼比丘尼喜鬪諍經宿後罵
比丘尼衆說而了了者波逸提說不了了者突吉羅

比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲
犯不犯者若戲笑語若疾疾語若獨語夢中語欲說
此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏四十
六竟

爾時婆伽婆在釋翅瘦迦毗羅國尼拘律園中時跋
陀羅迦毗羅比丘尼身生癰使男子破之此比丘尼
身細軟如天身無異時男子手觸身覺細滑生染著
便前提欲壞其梵行卽便高聲言勿爾勿爾時左右
比丘尼聞其聲皆來問言向何故大喚耶卽具說因
緣時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知

慙愧者嫌責跋陀羅迦毗羅言云何比丘尼乃使男子破癰耶卽白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責跋陀羅迦毗羅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使男子破身癰瘡耶以無數方便訶責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身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破若裹者波逸提比丘尼義如上僧者亦如上彼比丘尼若身生癰及種種瘡不白衆使男子

破一下刀一波逸提若一裹時一匝纏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白衆僧使男子破癰若瘡若裹若爲強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四十
七竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有一居士欲辦具飲食請比丘尼僧卽於其夜辦種種多美飲食夜過已清旦往白時到時舍衛城中俗節會日諸居士各各持飯乾飯麩魚及肉來就僧伽藍中與諸比丘尼諸比丘尼受此施食食已然後方請居士家

食時居士手自斟酌羹飯與諸比丘尼諸比丘尼言
止止居士不須多著居士報言我所以辦具此種種
多美飯食人別一器肉者正爲阿姨故耳勿謂我無
有信心而不食阿姨但食我實有信心比丘尼報言
我等不以此事朝是節會日諸居士各各持飯麴乾
飯魚肉種種美食來詣僧伽藍中與諸比丘尼我等
先已食以是故少受耳時諸居士皆共譏嫌言此比
丘尼不知猷足外自稱言我知正法如是有何正法
云何先受我請已復受他種種飲食食已後方受我
食時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知

慙愧者嫌責諸比丘尼言汝等云何先受居士請復
受餘食卽白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧訶責諸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先受居士
請後復受餘食耶以無數方便訶責已告諸比丘此
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
若比丘尼先受請若足食已後食飯麴乾飯魚及肉
者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼先受請若足食
已後食他飯麴乾飯魚及肉食一咽一波逸提比丘

波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不
犯者受非正食請若不滿足食請若先不被請若卽
於食上更得食若於其家受前食後食無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十
八竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時提舍比丘
尼是安隱比丘尼弟子彼有知舊檀越家安隱比丘
尼語提舍比丘尼言可共往至檀越家報言欲往可
爾二人俱往安隱比丘尼衣服齊整不失威儀檀越
見已生歡喜心以此歡喜心便與供養時安隱比丘
尼食後還至僧伽藍中語提舍比丘尼言此檀越篤

信歡喜好施供養時提舍比丘尼有嫉妬心便作是
語檀越篤信好施供養於汝時諸比丘尼聞中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責提舍比丘尼
言云何生嫉妬心乃作是言是檀越篤信好施供養
於汝卽白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集比丘僧訶責提舍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乃生嫉妬
心言檀越篤信好施供養於汝以無數方便訶責已
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於家生嫉妬心波逸二比丘尼義如上彼比丘尼於家生嫉妬心言是檀越篤信好施供養於汝說而了了者波逸提說不了了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其事實爾若彼檀越篤信好施供養於彼便作是言是汝檀越篤信於汝若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十九竟爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼以香塗摩身諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼等

不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃至香塗身如似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汝等云何乃以衆香塗身耶卽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比丘尼以香塗身以無數方便訶責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香塗

摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼以香塗摩身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時有如是病或爲強力所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼以胡麻滓塗摩身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼無有慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法云何持胡麻滓塗身如似賊女姪女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六羣比丘尼言汝云何以胡麻滓塗身卽白諸比丘

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比丘尼乃以胡麻滓塗身耶以無數方便訶責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以胡麻滓塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼以胡麻滓塗摩身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時有如是病或爲強力所執無犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛

惱所纏

五十
一竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼使諸比丘尼揩摩身諸居士見皆共譏嫌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乃使諸比丘尼揩摩其身如似賊女姪女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝云何乃使諸比丘尼揩摩其身卽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比丘尼

乃使諸比丘尼揩摩其身以無數方便訶責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使比丘尼塗摩身波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提比丘尼突吉羅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或爲強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

五十
二竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼使式又摩那塗摩身諸居士見皆共譏嫌此比丘

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

尼等不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有
何正法使式又摩那塗摩其身如似姪女賊女無異
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言汝等云何使式又摩那
揩摩其身卽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比丘
尼使式又摩那揩摩其身以無數方便訶責已告諸
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

如是說若比丘尼使式又摩那塗摩身者波逸提比
丘尼義如上彼比丘尼使式又摩那塗_淨身者波逸
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或爲強者所執無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{五十}

三竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘
尼使沙彌尼塗摩身諸居士見皆共譏嫌言此六羣
比丘尼不知慙愧犯梵行使沙彌尼塗摩身如似姪
女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝等云何

乃使沙彌尼塗摩其身卽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比丘尼使沙彌尼塗摩身以無數方便訶責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使沙彌尼塗摩身波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使沙彌尼塗摩身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時有如是病或爲強力者所執無犯

無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

五十
四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼使白衣婦女塗摩身時諸居士見皆共譏嫌此比丘尼不知慙愧犯梵行乃使白衣婦女塗摩其身如似姪女賊女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝等云何使白衣婦女塗摩其身卽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比丘尼使白衣婦女塗摩身以無數方便

訶責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使白衣婦女塗摩身
者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使白衣婦女塗
摩身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或爲強力者
所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
五十
五竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀
比丘尼作如是念著貯跨衣令身麤大居士見皆共

譏嫌此比丘尼等不知慙愧犯梵行外自稱言我知
正法如是有何正法云何著貯跨衣令身麤大如似
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訶責偷羅難陀言汝云何作
如是念著貯跨衣令身麤大耶卽白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀
言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應爲云何比丘尼作如是心著貯跨衣令身麤大
以無數方便訶責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著貯跨衣者波逸提比丘尼義如上貯跨衣者若用毳若劫貝若俱遮羅若乳葉草若芻摩若野蠶綿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有如是病內著病衣外著涅槃僧次著袈裟或謂強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

五十
六竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼無有慙愧犯梵行外自稱

言我知正法如是有何正法乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具如姪女賊女時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝等云何乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具耶卽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比丘尼畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具以無數方便訶責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畜婦女莊嚴具者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有命難梵行難有疑不敢著莊嚴身具走佛言自今已去若命難梵行難聽著莊嚴身具走自今已去當如是結戒若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提若比丘尼畜婦女莊嚴身具手腳釧猥處莊嚴具乃至樹皮作鬘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有如是病若命難梵行難著莊嚴具逃走或強力者所執無犯無犯者最初未制戒寔狂心亂痛惱所纏

五十
七竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼著革屣手擎蓋而行諸居士見皆共譏嫌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著革屣手擎蓋而行如似姪女賊女時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝云何乃著革屣手擎蓋而行卽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著革屣手擎蓋而行以無數方便訶責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著革屣持
蓋在道行者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸
比丘尼在小食大食處若夜集若說戒時行遇雨漬
壞新染色衣佛言自今已去聽護身護衣護臥具故
在僧伽藍內作樹皮蓋葉蓋竹蓋時有比丘尼天雨
時塗跣行泥汗腳汗衣汗坐具佛言自今已去聽爲
護身衣坐具故在僧伽藍內作屣著諸比丘尼雖作
屣猶汗衣汗身汗坐具佛言自今已去聽下著樹皮
若皮墮以縷線綴若斷聽用筋若毛或用皮帶繫之

自今已去當如是說戒若比丘尼著革屣持蓋行除
時因緣波逸提比丘尼義如上彼比丘尼著革屣持
蓋行除時因緣波逸提彼比丘尼著革屣持蓋行隨
所行村界一一波逸提無村阿蘭若處隨行十里一
波逸提行減一村界突吉羅減十里突吉羅行一界
內突吉羅方便欲去而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
是謂爲犯不犯者或時有如是病若護身護衣護臥
具於僧伽藍中作樹皮蓋葉蓋竹蓋護身護衣護臥
具故於僧伽藍內作屣著不犯或爲強力者所執或

爲繫閉或命難梵行難著革屣持蓋行者無犯無犯

者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十

四分律藏卷第二十九

音釋

祇郎果切寇丘候切諮津私切擲直炙切詈力置切

詈草實也諱許貴切滓祖側氏切指苦皆切貯貯直呂切毳切罵

也切充茂切蠶昨含切釧尺絹切猥烏賄切髮莫班切跣息

細毛也切屣悉協切筋舉欣切

鎮江府金壇縣第二十九卷 共字九千七十個 刻此

四分律藏第二十九卷 銀四兩五錢三分五厘 願薦先人早生淨土 崇禎丙子季夏月徑山化城寺識

四分律藏卷第三十

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七

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼乘乘在道行諸居士見皆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乘乘而行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言汝云何乘乘在道行卽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
云何比丘尼乘乘行以無數方便訶責已告諸比丘
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
說若比丘尼乘乘在道行者波逸提如是世尊與比
丘尼結戒時諸比丘尼有老者或羸病氣力微弱不
能從此住處至彼住處佛言自今已去聽乘步挽乘
一切女乘時諸比丘尼有難事或命難梵行難疑不
敢乘乘走佛言自今已去有如是諸難事聽乘乘去
自今已去當如是說戒若比丘尼無病乘乘行除時

因緣波逸提比丘尼義如上乘者有四種象乘馬乘
車乘步乘彼比丘尼無病乘一乘行隨所行村界一
一波逸提若無村阿蘭若處行十里一波逸提減一
村界若減十里突吉羅若行一家界內突吉羅方便
欲去而不去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
或時有如是病乘種種女乘若命難梵行難乘走
或爲強力所執將去者無犯無犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏

五十
九竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘

尼不著僧祇支入村露胷掖乳腰帶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不著僧祇支入村如賊女姪女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝云何不著僧祇支入村露胷掖乳腰帶卽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著僧祇支入村露胷掖乳腰帶以無數方便訶責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不著僧祇支入村者波逸提比丘尼義如上村者如上彼比丘尼不著僧祇支入村門波逸提一腳在門外一腳在門內若方便欲入而不入若期入而不入者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或時有如是病或掖下有瘡或無僧祇支或方欲作或浣染未乾若作失或舉處深固或爲強力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竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼向暮至居士家就座而坐隨坐時頃不語主人開門而去時有賊先常有欲偷其家遇見門開卽入偷其財物去時居士問言向暮誰開門出去答言是偷羅難陀比丘尼時居士卽譏嫌言此比丘尼不知慙愧不與取外自稱言我知正法如是有何正法乃與賊同謀偷我財物如賊女姪女諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責偷羅難陀言汝云何向暮至居士家卽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

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向暮至居士家以無數方便訶責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向暮至白衣家者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼欲營佛法僧事若有瞻病事或爲檀越喚皆有疑而不敢去佛言自今已去若有請喚者聽往自今已去當如是說戒若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提比丘尼義如上彼比丘尼向暮至白衣家先不被請喚入門波逸

提一脚在門外一脚在門內若方便欲去而不去若共期去而不去者一切突吉羅彼比丘尼若至白衣家隨住時頃不語主人而去出門者波逸提方便欲去而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若爲佛法僧事若瞻視病事若被請喚去或爲強力者所執若被繫縛將去或命難梵行難先不喚而去至彼家隨所住時頃語主人而去若彼舍爲火所燒崩壞或有毒蛇或有賊或有惡獸或爲強力者所執若繫縛將出或命難梵行難不語主人出者無犯無

犯者最初未制戒癡在心亂痛惱所纏六十

竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼衆中有一比丘尼向暮輒開僧伽藍門出無所語而去時諸賊見已生念我當劫其財物念已卽便入門劫奪財物盡時諸比丘尼自相問言誰向暮開門無所語而出卽聞六羣比丘尼中一人開門出時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝云何向暮無所語開門而出卽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比丘尼向暮無所語開門而出以無數方便訶責已告諸比丘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向暮開僧伽藍門出者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼以佛法僧事或有看病病事皆疑不敢出佛言自今已去聽囑授出自今已去當如是說戒若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而出者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼向暮開僧伽藍門不囑而出門波逸提一腳在內一腳

在外若方便欲去而不去若共期去而不去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或佛法僧事或看病事囑而出若僧伽藍破壞若爲火所燒若有毒蛇若有賊若有惡獸若爲強力者所執若被繫縛將出或命難梵行難不囑而出者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏<sub>六十
二竟</sub>

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼中一人日沒開僧伽藍門出不囑而去時有賊因突獄而出遙見僧伽藍門開便來入時諸守獄人追

後而來問諸比丘尼頗見如是如是賊不見者言
不見其守護者即便處處推覓得賊時諸居士皆共
譏嫌此比丘尼等不知慙愧作妄語外自稱言我知
正法如是有何正法見賊而言不見時諸比丘尼自
相問言誰曰沒開門而出報言六羣比丘尼中一人
開門出時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝云何曰沒輒開
門不囑而出卽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中一人言汝所
爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲

云何比丘尼曰沒輒開門出不囑而去以無數方便
訶責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曰沒開僧伽藍門而
出波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼營
佛法僧事若瞻視病事疑不敢去佛言自今已後聽
囑授去自今已去當如是說戒若比丘尼曰沒開僧
伽藍門不囑而出者波逸提比丘尼義如上彼比丘
尼曰沒開僧伽藍門不囑出門波逸提一脚在內一
脚在外方便欲去而不去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
爲犯不犯者或爲佛法僧事或瞻視病事若囑而出
或彼僧伽藍破壞或爲火所燒或有賊有惡獸毒蛇
在中或爲強力者所執或爲繫縛將去或命難梵行
難不囑而去者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏六十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼
不夏安居時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者訶責諸比丘尼言云何不夏安居耶
卽白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比

丘僧訶責諸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比丘尼不夏安居
以無數方便訶責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不夏安
居者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼
有爲佛法僧事或看病事不及安居疑佛言自今已
去聽有如是因緣後安居自今已去當如是說戒若
比丘尼不前安居不後安居者波逸提比丘尼義如
上若比丘尼不前安居者突吉羅不後安居者波逸

提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
爲犯不犯者前安居或爲佛法僧事或瞻視病人受
後安居不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏六十
四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼
聞世尊制戒得度人授具足戒便度常漏大小便滂
唾常出者與受具足戒彼汗身汗衣汗臥具諸比丘
尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責
諸比丘尼言汝等云何輒度常漏大小便滂唾常出
者汗身衣床厚臥具卽白諸比丘諸比丘往白世尊

世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云
何比丘尼乃度常漏大小便滂唾常出汗身衣床蓐
臥具耶以無數方便訶責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
度常漏大小便滂唾常出者與受具足戒波逸提如
是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知常漏大
小便不漏大小便滂唾出不出後乃知或有波逸提
讖者有疑者不知者無犯自今已去當如是結戒若

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

比丘尼知女人常漏大小便滂唾常出者授具足戒
波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知常漏大小便滂
唾常出者度受具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白
二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉
羅白未竟突吉羅未白前剃髮與受戒集眾眾滿一
切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者先不知若
信可信人語信父母語與受具足戒後有如是病無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十
五竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼
度二形人大小便時有比丘尼見白諸比丘尼諸比

丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責諸比丘尼言汝等云何度他二形人卽白諸比丘
諸比丘律白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸
比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應爲云何比丘尼乃度二形人以無數方
便訶責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度二形人受具足
戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不
知二形不二形後方知有二形或有作波逸提讖者

或有疑者不知無犯自今已去當如是結戒若比丘
尼知二形人與受具足戒者波逸提比丘尼義如上
二形者男形女形彼比丘尼知二形人與受具足戒
三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白
一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅
未白前剃髮與受戒集眾眾滿一切突吉羅比丘突
吉羅是謂爲犯不犯者先不知若信彼人語若信可
信者語若信父母語與受具足戒已後變爲二形無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十六
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼

度二道合者與受具足戒大小便時諸比丘尼見時
諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責諸比丘尼言汝云何度二道合者與受具足
戒卽白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧訶責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比丘尼乃度二道
合者與受具足戒以無數方便訶責已告諸比丘此
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
若比丘尼度二道合者與受具足戒波逸提如是世

尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知二道合不合
後乃知二道合或有作波逸提懺者有疑者不知者
無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知二道合者
與受具足戒波逸提比丘尼義如上二道合者大小
便道不別彼比丘尼知二道合者度與受具足戒白
三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一
羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白
前若剃髮與受戒若集眾眾滿一切突吉羅比丘突
吉羅是謂爲犯不犯者先不知若信彼人語若信可
信者語若信父母言若與受具足戒後二道合者無

犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十二竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼
聞世尊制戒聽度弟子便度負債人及諸病者與受
具足戒已債主來牽捉若病者常須人守視不得遠
離時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒聽度人汝云何
度他負債人及病者使債主牽捉病者常須守視不
得遠離耶卽白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因緣集比丘僧訶責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比丘尼度

他負債人及病者債主牽捉病者須守視不得遠離
耶以無數方便訶責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度負
債人及病者與授具足戒波逸提如是世尊與比丘
尼結戒時諸比丘尼不知有負債難無負債難病難
不病難後方知負債及病者難中有作波逸提懺者
有疑者不知者不犯自今已去當如是結戒若比丘
尼知有負債難者病難者與受具足戒波逸提比丘
尼義如止負債者乃至一錢爲十六分之一分也病

者乃至常頭痛彼此比丘尼知負債難及有病難者度
與受具足戒比丘尼羯磨竟和尚尼波逸提比丘尼
三突吉羅白一羯磨二突吉羅白一突吉羅白未
竟突吉羅未白前若剃髮與受戒集眾眾滿一切突
吉羅比丘尼突吉羅是謂爲犯不犯者先不知若信彼
人語若信可信者語若信父母語若與具足戒已負
債若病無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏六
入竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘
尼學習呪術以自活命呪術者或支節呪刹利呪或

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

起尸鬼呪或學知歾相知轉禽獸輪下知衆鳥音聲
諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責諸比丘尼言汝等云何乃學習如是諸伎術
乃至知衆鳥音聲卽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
何比丘尼學如是諸伎術乃至知衆鳥音聲以無數
方便訶責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學世俗伎術以

自活命波逸提比丘尼義如上伎術者如上說彼比
丘尼習諸伎術乃至知衆鳥音聲說而了了者波逸
提不了了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學呪腹中蟲病若治
宿食不消學書學誦若學世論爲伏外道故若學呪
毒爲自護不以爲活命無犯無犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏

六十九竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘
尼以世俗伎術教授諸白衣語言汝等莫向日月及
神祀廟舍大小便亦莫向日月神祀除去糞掃及諸

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

蕩器不淨水莫向日月神祀舒脚若欲起房舍耕田種作當向日月及向神祀廟舍又言今日某甲星宿日好宜種作宜作舍宜使作人宜與小兒剃髮亦宜長髮宜剃鬚宜舉取財物宜遠行時諸比丘尼聞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云何乃以如是伎術教授白衣語言汝等知不莫向日月神祀廟舍大小便乃至宜出遠行卽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六羣比丘尼乃以

伎術教授長者家語言汝知不莫向日月所迴旋處大小便乃至宜出遠行耶以無數方便訶責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以世俗呪術教授白衣波逸提比丘尼義如上伎術者如上所說若欲說者當語彼人言莫向如來塔及聲聞塔大小便及除棄糞掃蕩器不淨水亦莫向如來塔及聲聞塔舒脚若欲起房舍及耕田種作者當向如來塔及聲聞塔汝又言今日有如是星宿好宜起舍宜種作宜使作人宜爲小兒

剃髮長髮剃鬚應語言宜入塔寺供養比丘僧受齋
法八日十四日十五日現變化日彼比丘尼以如是
世俗伎術教授白衣乃至宜出遠行說而了了者波
逸提不了了者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教言莫向如來塔
及聲聞塔大小便及除糞掃不淨水亦莫向如來塔
及聲聞塔舒脚若耕田種作若起舍向如來塔乃至
受齋法若戲笑語若疾疾語若獨語夢中語欲說此
乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏七竟

爾時婆伽婆在周那絺羅國六羣比丘尼被擯而
去時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者訶責六羣比丘尼汝云何被擯而不去卽白
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被擯而不去以無數
方便訶責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被擯不去者波
逸提比丘尼義如上若比丘尼被擯應去而不去波

逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
謂爲犯不犯者若被擯卽去若隨順不逆下意悔過
求解擯羯磨或得病或無伴去或水陸道斷或賊難
或惡獸難或大水暴漲或爲強力者所執若被繫閉
或命難梵行難被擯而不去者無犯無犯者最初未
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安隱比丘
尼大智慧問諸比丘義彼諸比丘被問已不能答皆
慙愧時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責安隱比丘尼言汝云何有大智慧而

問諸比丘義使不能答令慙愧耶卽白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責安隱比
丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應爲云何有大智慧而問諸比丘義令諸比
丘不能答有慙愧耶以無數方便訶責已告諸比丘
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
說若比丘尼問比丘義者波逸提如是世尊與比丘
尼結戒時諸比丘尼教授日不知從誰求教授有疑
不知當何從問義佛言自今已去若欲問義者當先

求聽已然後問自今已去當如是結戒若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼問比丘義先不求而問說而了了者波逸提不了了者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先求而後問若先常聽問若先是親厚若親厚者語言汝但問我當爲汝求請若彼從此受若二人俱從他受若彼問此答二人共誦或戲笑語或疾疾語或屏處語或夢中語或欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十一竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼先住後至後至先住欲惱亂彼故在前經行若立若坐若臥爾時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝云何在先住後至比丘尼前欲惱亂故若經行若立若坐若臥耶卽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汝等先住後至比丘尼前欲惱亂故若經行若立若坐若臥耶以無數方便訶責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先住
後至後至先住欲惱亂彼故在前經行若立若坐若
臥波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼比丘尼不知
先住不先住後至不後至後乃知或作波逸提懺者
有疑者不知者無犯若比丘尼知先住後至後至先
住欲惱彼故在前經行若立若坐若臥波逸提比丘
尼義如上彼比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼
故在前經行若立若坐若臥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若

先不知若問若先聽經行若是上座若更互經行若
欲經行若是親厚若親厚者語言汝但經行我當爲
汝語若病倒地若強者所執或被繫縛若命難若梵
行難無犯無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舍衛城中
有一多知識比丘尼命終時諸比丘尼在比丘僧伽
藍中立塔彼處處取大僧洗足石破用累塔有客比
丘來不知是比丘尼塔便向禮拜時諸比丘尼聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責諸比丘

尼言云何乃在大僧僧伽藍中立塔令客比丘來不知而禮拜耶卽白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸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比丘尼乃於大僧僧伽藍中立塔令客比丘不知而向禮拜以無數方便訶責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在比丘僧伽藍內起塔者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼在故壞無比丘僧伽藍中起塔疑佛

言無犯自今已去當如是結戒若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提彼比丘尼義如上彼比丘尼不知有比丘無比丘後乃知或作波逸提懺者或有疑者不知無犯自今已去應如是結戒若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔波逸提若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔隨所取洗足石若團泥若草團多少一一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若先不知若故壞僧伽藍若先起塔後作僧伽藍無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十
四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊制戒聽百歲比丘尼見新受戒比丘當起迎逆禮拜恭敬問訊與敷坐具然彼諸比丘尼不起迎逆禮拜恭敬問訊諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言云何世尊制戒聽百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊與敷坐具云何不起迎逆耶卽白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸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汝等百歲比丘尼見新受戒比丘不起迎逆禮

拜恭敬問訊與敷坐具以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒目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百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊若不者波逸提如是世尊與比丘尼結戒或有一坐食不作餘食法食或有病者或有足食者而不起疑佛言自今已去聽語言大德懺悔我有如是如是因緣不得起迎逆自今已去當如是說戒若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐不者除因緣波逸提比丘尼義如上彼比丘尼

見比丘不起除因緣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若起迎逆或
一坐食或不作餘食法食或病或足食語言大德忍
我有如是如是因緣或病倒地或爲強力所執或命
難梵行難者無犯無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
尼著衣搖身趨行爲好故時諸居士見皆譏嫌言此
比丘尼等不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如
是有何正法爲好故搖身趨行猶若姪女賊女時諸

比丘尼聞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爲好故搖身趨行猶
如姪女賊女卽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比
丘尼爲好故搖身趨行以無數方便訶責已告諸比
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
是說若比丘尼爲好故搖身趨行者波逸提比丘尼
義如上彼比丘尼爲好故搖身趨行者波逸提比丘

突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不
犯者或時有如是病或爲他所打避杖或有暴象來
或遇賊或遇惡獸或有刺棘來以手遮或渡河水或
渡溝渠汪水若渡泥或時欲齊整著衣恐有高下參
差象鼻多羅葉細襴皺如是左右顧視搖身看無犯
無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘
尼自莊嚴身梳髮香塗身諸居士見皆共嗤笑言我
等婦莊嚴其身梳髮香塗摩身此比丘尼亦復如是
便生慢心不恭敬時諸比丘尼聞中有少欲知足行

頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼言汝等出
家云何如是莊嚴其身卽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
爲云何六羣比丘尼莊嚴其身以無數方便訶責已
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作婦女莊嚴香塗摩身波逸
提比丘尼義如上彼比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身
乃至一點者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或時有如是病
或時父母得病彼繫閉爲洗沐梳髮若有篤信優婆
夷遇病被繫閉與洗浴或爲強力者所執無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有伽羅旃
陀輪那比丘尼是出家外道女姊時彼比丘尼使此
外道妹香塗摩身時諸居士見皆共嗤笑言此比丘
尼無有慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何
正法使外道妹香塗摩其身如姪女賊女無異諸比
丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶

責伽羅旃陀輪那比丘尼言汝云何乃使外道妹香
塗摩身耶訶責已卽白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊以此因緣集比丘僧訶責伽羅旃陀輪那比丘尼
言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應爲云何比丘尼乃使外道妹香塗摩身以無數
方便訶責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使外道女香塗
摩身波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使外道女香
塗摩身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時有如是病或爲強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏一百七十八竟

第二分八提舍尼法

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘尼乞酥而食諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧乞求無厭外自稱言我知正法如是有何正法乞酥而食如賊女姪女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝云何乞酥而食耶訶責已卽白諸比丘諸比

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比丘尼乞酥而食耶以無數方便訶責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乞酥食犯應懺可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶法所不應爲今向大姊悔過是法名悔過法如是世尊與比丘尼結戒彼有疑不敢爲病者乞自身病亦不敢乞他爲乞復不敢食佛言自今已去聽自病乞爲病者乞他

爲乞得食自今已去當如是結戒若比丘尼不病乞
酥食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說言大姊
我犯可訶法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過
法比丘尼義如上彼比丘尼無病而乞酥食一咽一
波羅提提舍尼比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂爲犯不犯者爲已病乞爲病者乞若得
不爲乞者而食或爲他他爲已或不乞而自得無犯
無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏乞油若蜜
若黑石蜜若乳若酪若魚若肉如乞酥無異
乞酥土四戒比丘式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅下
四戒比丘波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉

羅下衆學戒與大
僧戒無異故不出

四分律藏卷第三十

音釋

懺懺防葉切猶摺也
懺側救切猶縮也

直隸鎮江府金壇縣奉

佛追嚴弟子王彥灝捐資助刻

四分律藏卷三十 共字一萬零三十五個

該銀五兩零一分八厘 勿思

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

比丘前發心誓願此一介正因冀植多生佛種弟因

經四十卷藉此一介未完痛矣哀哉賣志長往慨等

塵勞執掌有志未完痛矣哀哉賣志長往慨等

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 海虞釋常孚對

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

力ノ十二

五ノ三ノ二ノ一ノ
五ノ三ノ二ノ一ノ
五ノ三ノ二ノ一ノ