

四分戒本
上下
内五分戒本

C40
4514
125

C40-45-14

64253

了翁子座請大慶及有
家書云武州紫雲山
我之書在石中永
為之記
當山三世鐵牛詩證

四分比丘戒本序

夫戒者迺是定慧之宏基聖賢之妙趾窮八正之道
盡七覺之源然既樹五制之良規傳須獲實揚六和
之清訓覺者知詮竊尋流行總有四本據其理雖復
同會其文則有異致使弘揚失於宗叙修奉乖於行
儀虧鹿野之微言紊龍城之要旨故今詳檢律本參
驗戒心依於正文錄之如左庶使順菩提之妙道成
實相之嘉謀作六趣之舟航為三乘之軌躅者也

四分比丘戒本序

四分戒本卷上

唐西太原寺沙門懷素依律集出

稽首禮諸佛 及法比丘僧 今演毗尼法

令正法久住 戒如海無涯 如寶求無厭

欲護聖法財 衆集聽我說 欲除四棄法

及滅僧殘法 障三十捨墮 衆集聽我說

毗婆尸式棄 毗舍拘留孫 拘那含牟尼

迦葉釋迦文 諸世尊大德 爲我說是事

我今欲善說 諸賢咸共聽 譬如人毀足

不堪有所涉 毀戒亦如是 不得生天人

欲得生天上 若生人間者 常當護戒足

勿令有毀損 如御入險道 失轄折軸憂

毀戒亦如是 死時懷恐懼 如人自照鏡

好醜生欣感 說戒亦如是 全毀生憂喜

如兩陣共戰 勇怯有進退 說戒亦如是

淨穢生安畏 世間王爲最 衆流海爲最

衆星月爲最 衆聖佛爲最 一切衆律中

戒經爲上最 如來立禁戒 半月半月說

和合僧集會未受大戒者出

答言僧集和合有未受戒者遣出已答言已出

無答言無不來諸比丘說欲及清淨

有依法說無答言無誰遣比丘

人來請教誠

有者言請已依請具答無者答云此處無尼來請教誠

僧今和合

何所作爲

答云說戒羯磨

大德僧聽今十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之若自知有犯者卽應自懺悔不犯者默然默然者知諸大德清淨若有他問者亦如是答如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘姪欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸
一身分者僧伽婆尸沙

若比丘姪欲意與女人麤惡姪欲語隨麤惡姪欲語
僧伽婆尸沙

若比丘姪欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行
持戒精進修善法可持是姪欲法供養我如是供養

第一最僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若
爲成婦事若爲私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自求作屋無王自爲已當應量作是中量者
長佛十二磔手內廣七磔手當將餘比丘指授處所
彼此丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處
妨處自求作屋無王自爲已不將諸比丘指授處所
若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有王爲已作當將餘比丘往指授
處所彼此丘應指授處所無難處無妨處若比丘有

難處妨處作大房有主爲已作不將餘比丘指授處
所僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷
法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知此事
無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆
尸沙

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘
以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問
若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故
作是語作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨
彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞
和合僧莫受壞僧法堅持不捨彼比丘應與僧和合
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如是諫時堅持不捨彼比丘
應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆
尸沙

若比丘伴黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是
比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語
比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可

彼比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有僧益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦

聞大德汝汗他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已

自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦
不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼此
丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當
受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德
如是佛弟子衆等僧益展轉相諫展轉相教展轉懺
悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至
三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙
行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已餘

有出罪應二十人僧中出是比丘罪若少一人不滿

二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可

呵此是時今問諸大德是中清淨不

三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

若比丘共女人獨在屏處覆處障處可作姪處坐說
非法語有住信優婆私於三法中一一法說若波羅
夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是
罪於三法中應一一法治若波羅夷若僧伽婆尸沙
若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是

名不定法

若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麤惡語
有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙
若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一
一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所
說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不
說二

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經

中來

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨
施得畜若過十日尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異
處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲
須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一
月爲滿足故若過畜尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸
提

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆
波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩
耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂
餘時

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦
自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆
波逸提

若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價買如是衣與某
甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家如是說善

哉居士爲我買如是如是衣與我爲好故若得衣者
尼薩耆波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價
買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請
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者尼薩耆波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使
爲比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至
比丘所語比丘言大德今爲汝故送是衣價受取是
比丘應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言大德有執事人不須
衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘
執事人常爲諸比丘執事時彼使往至執事人所與
衣價已還至比丘所如是言大德所示某甲執事人
我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往
執事人所若二反三反爲作憶念應語言我須衣若
二反三反爲作憶念若得衣者善若不得衣四反五
反六反在前默然立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
若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝

先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得汝還取
莫使失此是時

若比丘雜野蠶綿作新卧具尼薩耆波逸提

若比丘以新純黑羴羊毛作新卧具尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分
攄若比丘不用二分黑三分白四分攄作新卧具者

尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故更作

新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘作新坐具當取故者縱廣一磔手帖著新者

上用壞色故若作新坐具不取故者縱廣一磔手帖
著新者上用壞色故尼薩耆波逸提

若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由
旬若無人持自持過三由旬尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波
逸提

若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者尼
薩耆波逸提

若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者尼薩耆波逸
提

若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故尼薩耆
波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令
持乃至破應持此是時

若比丘自乞縷線使非親里織師織作衣者尼薩耆
波逸提

若比丘居士居士婦使織師爲比丘織作衣彼比丘
先不受自恣請便往織師所語言此衣爲我作與我
極好織令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與價

乃至一食直若得衣尼薩耆波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取者尼薩耆波逸提若比丘有病殘藥蘇油生蘇蜜石蜜齊七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩耆波逸提

若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩

耆波逸提

若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中欲留一一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩耆波逸提

若比丘知是僧物自求入已者尼薩耆波逸提

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德是中清淨不

二說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘知而妄語者波逸提

若比丘種類毀訾語者波逸提

若比丘兩舌語者波逸提

若比丘與婦女同室宿者波逸提

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提

若比丘與未受大戒人共誦者波逸提

若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提

若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提

若比丘自手掘地若教人掘者波逸提

若比丘壞鬼神村波逸提

若比丘妄作異語惱他者波逸提

若比丘嫌罵波逸提

若比丘取僧繩牀木牀若卧具坐蓐露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘於僧房中敷僧卧具若自敷若教人敷若坐若卧去時不自舉不教人舉波逸提

若比丘知先比丘住處後來強於中間敷卧具止宿

念言彼若嫌逆者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提

若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出教他牽出波逸提

若比丘若房若重閣上脫脚繩牀若水牀若坐若卧波逸提

若比丘知水有蟲若澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘作大房舍戶扉窓牖及餘裝飾具指授覆苫齊二三節若過波逸提

若比丘僧不差教誡比丘尼者波逸提

若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提

若比丘語諸比丘作如是語比丘爲飲食故教授比丘尼者波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提

若比丘與比丘尼期同一道行從一村乃至一村除異時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時是謂異時

若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡

者波逸提

若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先意者波逸提

若比丘與婦女共期同一道行乃至村間波逸提

若施一食處無病比丘應一食若過受者波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時

若比丘至白衣家請比丘與餅麩食若比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提

若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提

若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯波逸提

若比丘非時受食食者波逸提

若比丘殘宿食而食者波逸提

若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

若得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲食無病自爲已索者波逸提

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂餘時

若比丘在食家中有實强安坐者波逸提

若比丘食家中有實在屏處坐者波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提

若比丘語餘比丘作如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去波逸提

若比丘受四月請與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬪戰若觀遊

軍象馬力勢者波逸提

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中嬉戲者波逸提

若比丘以指相擊握者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時道行時此是餘時

若比丘無病自爲灸身故在露地然火若教人然除

時因緣波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘與比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取著者波逸提

若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提

若比丘故殺畜生命者波逸提

若比丘知水有蟲飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂波逸提
若比丘知他比丘犯麤罪覆藏者波逸提

年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大
戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提

若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行姪欲非障道法
彼比丘諫此比丘言大德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犯姪欲
者是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘

乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸
提

若比丘知如是語人來作法如是邪見而不捨供給
所須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙彌彌作如是言我從佛聞法行姪欲非障
道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊謗世
尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說姪
欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘
應乃至再三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善
不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言

佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘
二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘
知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養共止宿者波逸
提

若比丘餘比丘如法諫時如是語我今不學此戒當
難問餘智慧持律比丘者波逸提若爲知爲學故應
難問

若比丘說戒時作如是語大德何用說是雜碎戒爲
說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載

半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三
說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法
治更重增無知罪語言長老汝無利不善得汝說戒
時不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提
若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親厚以衆
僧物與者波逸提

若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去波逸提
若比丘與欲已後悔者波逸提

若比丘與比丘共鬪諍已聽此語向彼說波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提

若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提

若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過

宮門闕者波逸提

若比丘寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中
及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉
寶若以寶裝飾自捉教人捉當作是意若有主識者
當取作如是因緣非餘若比丘非時入聚落不囑比
丘者波逸提

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入榫孔上

截竟若過者波逸提

若比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小蓐成者波逸提

若比丘作骨牙角針筒剗刮成者波逸提

若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二磔手

廣一磔手半更增廣長各半磔手若過裁竟波逸提

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四磔手

廣二磔手裁竟過者波逸提

若比丘作雨衣當應量作是中量者長佛六磔手
廣二磔手半過者裁竟波逸提

若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中

如來衣量者長佛十磔手廣六磔手是謂如來衣量
諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清
淨不_{三說}

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中
來

若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食
食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法
所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法

若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲

羹與某甲飯是比丘應語彼比丘尼如是言大姊且
止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大
姊且止須比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言
大德我犯可呵法所不應爲我今向諸大德悔過是
法名悔過法

若先作學家羯磨若比丘於如是學處先不受請無
病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德
我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是法名悔
過法

若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是

阿蘭若處住先不語檀越若在僧伽藍外不受食在
僧伽藍內無病自手受食食者是比丘應向餘比丘
悔過言大德我犯可呵法所不應爲我今向大德悔
過是法名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是

中清淨不

說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學

用意受食應當學

平鉢受食應當學

平鉢受羹應當學

羹飯等食應當學

以次食應當學

不得挑鉢中央而食應當學

若比丘不病不得爲已索羹飯應當學

不得以飯覆羹更望得應當學

不得視比坐鉢中應當學

當繫鉢想食應當學

不得大搏飯食應當學

不得大張口待飯食應當學

不得含飯語應當學

不得搏飯遙擲口中應當學

不得遺落飯食應當學

不得頰食食應當學

不得嚼飯作聲食應當學

不得大噏飯食應當學

不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得汚手捉食器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學

不得水中大小便涕唾除病應當學

不得立大小便除病應當學

不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學

不得爲衣纏頸者說法除病應當學
不得爲覆頭者說法除病應當學
不得爲裹頭者說法除病應當學
不得爲叉腰者說法除病應當學
不得爲著革屣者說法除病應當學
不得爲著木屣者說法除病應當學
不得爲騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除爲守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除爲堅牢應當學
不得著草屣入佛塔中應當學

不得手捉草屣入佛塔中應當學
不得著草屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汚地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下洩唾應當學
不得向佛塔洩唾應當學

不得塔四邊洩唾應當學
不得向塔舒腳坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得爲說法除病應當學
人卧已坐不得爲說法除病應當學
人在座已在非座不得爲說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得爲說法除病應當學
人在前行已在後不得爲說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應爲說法除病應
當學

人在道已非在道不應爲說法除病應當學

不得携手在道行應當學

不得上樹過人除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上行應當學

人持杖不恭敬不應爲說法除病應當學

人持劔不應爲說法除病應當學

人持鉞不應爲說法除病應當學

人持刀不應爲說法除病應當學

人持蓋不應爲說法除病應當學

諸大德我已說衆學戒法今問諸大德是中清淨不

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七減誦法半月半月說戒經中來

若比丘有誦事起卽應除滅

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

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不

說二

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三
僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波
逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼
法已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛所說半月
半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應
當學

忍辱第一道 佛說無爲最 出家惱他人

不名爲沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人 能避嶮惡道 世有聰明人

能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足

常樂在空閑 心定樂精進 是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去

比丘入聚落 不違戾他事 不觀作不作

但自觀身行 若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁

心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意

是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡

此三業道淨 能得如是行 是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中爲
無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自爲
樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養

死得生天上 當觀如是處 有智勤護戒

戒淨有智慧 便得第一道 如過去諸佛

及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂

皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自爲身

欲求於佛道 當尊重正法 此是諸佛教

七佛爲世尊 滅除諸結使 說是七戒經
諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行
入寂滅涅槃 世尊涅槃時 興起於大悲
集諸比丘衆 與如是教誡 莫謂我涅槃
淨行者無護 我今說戒經 亦善說毗尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世
佛法得熾盛 以是熾盛故 得入於涅槃
若不持此戒 如所應布薩 喻如日沒時
世界皆闇冥 當護持是戒 如猫牛愛尾

和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經
衆僧布薩竟 我今說戒經 所說諸功德
施一切衆生 皆共成佛道
四分戒本卷上

音釋

轄胡轄切車軸頭鐵也 羈奴侯切胡羊也 犗莫江切雜色也 追側格切狹也 苦詩廉切
屋也 闕越逼切門限也 刮古滑切剔也 喻許及切呬也 鉅莫侯切與矛同

丹陽賀門毛氏施黃刻
四分戒本卷上 計字九千一百箇該銀四兩
七錢三分
鄆縣譚慶震對金陵傳文貞書上元范時泰刻
萬曆丙午年季夏月徑山寂照庵識

四分戒本卷下

出曇無德部

姚秦佛陀耶舍譯

稽首禮諸佛

及法比丘僧

今演毗尼法

令正法久住

戒如海無涯

如寶求無厭

欲護聖法財

衆集聽我說

欲除四棄法

及滅僧殘法

障三十捨墮

衆集聽我說

毗婆尸式棄

毗舍拘留孫

拘那含牟尼

迦葉釋迦文

諸世尊大德

爲我說是事

我今欲善說

諸賢咸共聽

譬如人毀足

不堪有所涉

毀戒亦如是

不得生天人

欲得生天上 若生人間者 常當護戒足
勿令有毀損 如御入險道 失輶折軸憂
毀戒亦如是 死時懷恐懼 如人自照鏡
好醜生欣感 說戒亦如是 全毀生憂喜
如兩陣共戰 勇怯有進退 說戒亦如是
淨穢生安畏 世間王爲最 衆流海爲最
衆星月爲最 衆聖佛爲尊 一切衆律中
戒經爲上最 如來立禁戒 半月半月說
和合僧集會未受大戒者出不來諸比丘說欲及清
淨誰遣比丘尼來受教誡

諸大德僧今和合何所作爲答言說戒羯磨
大德僧聽今僧十五日布薩說戒若僧時到僧忍聽
和合說戒白如是

諸大德我今欲說戒衆集現前默然聽善思念之若
有犯者當發露無犯者默然默然故當知僧清淨若
有他舉者卽應如實答如是諸比丘在於衆中乃至
三唱憶念有罪當發露不發露者得故妄語罪佛說
故妄語是障道法彼比丘自憶念知有罪欲求清淨
當發露發露則安隱不發露罪益深諸大德我已
戒經序今問諸大德是中清淨不如是三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四棄法半月半月戒經中說

若比丘共戒同戒不捨戒戒羸不自悔犯不淨行行淫欲法乃至共畜生是比丘波羅夷不共住

若比丘在聚落中若閑靜處不與物懷盜心取隨不與取法若爲王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知比丘如是盜者波羅夷不共住

若比丘故自手斷人命持刀授與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共住

若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不

如是三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人身相觸若捉手若捉髮若觸
一身分者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人婬欲麤惡語隨所說婬欲麤
惡語者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意於女人前自歎身言大姊我修梵行
持戒精進修善法可持此婬欲法供養我如是供養
第一最如是語者僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若
爲成婦事若爲私通乃至須臾僧伽婆尸沙

若比丘自乞作屋無主自爲已當應量作是中量者

長佛十二搢手內廣七搢手應將餘比丘往看處所
彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處
妨處自乞作屋無主自爲已不將餘比丘往看處所
若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主爲已作應將餘比丘往看處
所彼比丘應看處所無難處無妨處若比丘難處妨
處作大房有主爲已作不將餘比丘往看處所者僧
伽婆尸沙

若比丘以瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅
夷法謗欲壞彼比丘淨行彼於異時若問若不問知

此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚所覆故於異分事中取片非波羅夷比丘無根波羅夷法謗欲壞彼比丘淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大德應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

住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘群黨若一若二若三乃至無數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等心喜樂此比丘所說我等心忍可彼比丘應諫是比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等心喜樂此比丘所說我等心忍可何以故此比丘非法語非律語比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德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如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞諸比丘言大德汝行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大德汝行惡行汙他家今可遠此村落去不須住此是比丘語彼比丘言大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語言諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪

比丘有驅者有不驅者何以故諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汝行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人諫語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德

如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯罪四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟僧與六夜摩那埤行摩那埤已餘有出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不_{如是}諸大德是中清淨默然故是事如是持_{三說}

諸大德是二不定法半月半月戒經中說若比丘共女人獨在靜處覆處可作姪處坐說非法語有住信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共女人在不覆處不可作姪處坐作麤惡語說姪欲事有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二

法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不

如是
二三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月戒經中

說

若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨
施得持若過者尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出比丘於三衣中若離

一一衣異處宿經一宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺衣已出若比丘得非時衣欲須

便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜經一

月爲滿足故若過者尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼邊取衣除貿易尼薩耆波

逸提

若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆

波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆
波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣此是

時

若比丘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當知足受衣若過受者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價持如是衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請便到居士家作如是說善哉居士爲我辦如是衣價與我爲好故若得者尼薩耆波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辦如是衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘是比丘先不受自恣請到二

居士家作如是說善哉居士辦如是衣與我共作一衣爲好故若得者尼薩耆波逸提

若比丘若王大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使至比丘所語比丘言大德今爲汝故送是衣價受取是比丘語彼使如是言我不應受此衣價若我須衣合時清淨當受彼使語是比丘言大德有執事人不須衣比丘應言有若守僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常爲諸比丘執事彼使詣執事人所與衣價已還到比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已與

衣價竟大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若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若得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣從彼所來處若自往若遣使往語言汝先遣使送衣價與某甲比丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此時事

若比丘雜野蠶綿作卧具者尼薩耆波逸提

若比丘新純黑羴羊毛作卧具者尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分糝若比丘作新卧具不用二分純黑羊毛三分白四分糝作新卧具者尼薩耆波逸提

若比丘作新卧具應六年持若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘作新坐卧當取故者縱廣一搩手襍新者上爲壞色故若比丘作新坐具不取故者縱廣一搩手襍新者上壞色者尼薩耆波逸提

若比丘行道中得羊毛比丘須者應取若無人持得自持行至三由旬若無人持自持過者尼薩耆波逸

提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提

若比丘自手取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波逸提

若比丘種種賣買金銀寶物者尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提

二十事

若比丘畜長鉢不淨施得齊十日若過者尼薩耆波逸提

若比丘破鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故若得者

尼薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持

若比丘自乞縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦使織師爲比丘織作衣是比丘先不受自恣請便到彼所語織師言此衣爲我織極好織令廣長堅緻齊整好我少多與汝價若比丘與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若使人奪取還我永不與汝是比丘應還衣取衣者尼薩耆波逸提

若比丘病畜酥油生酥蜜石蜜齊七日得服若過者
尼薩耆波逸提

若比丘春殘一月在應求雨浴衣半月用浴若比丘
春一月前求雨浴衣半月前用浴者尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月若有急施衣應受受已乃
至永時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘夏三月安居竟至八月十五日滿已若過遠
有疑恐怖畏難處比丘在如是處住於三衣中若留
一一衣置村舍內及有因緣離衣宿乃至六夜若過
者尼薩耆波逸提

若比丘知他欲與僧物自迴入已者尼薩耆波逸提
二十事

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大德
是中清淨不如是
三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波逸提法半月半月戒經中說

若比丘故妄語者波逸提

若比丘種類毀訾比丘者波逸提

若比丘兩舌語者波逸提

若比丘與女人同室宿者波逸提

若比丘與未受大戒人共宿過二夜至三夜曉者波逸提

若比丘與未受具戒人同誦者波逸提

若比丘知他比丘有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘向未受大戒人說過人法言我知是我見是見知實者波逸提

若比丘與女人說法過五六語者波逸提除有智男子

若比丘自手掘地教人掘者波逸提

若比丘壞鬼神村者波逸提

若比丘妄作異語惱他者波逸提

若比丘嫌罵者波逸提

若比丘取僧繩牀木牀卧具坐蓐露地自敷教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘僧房舍內敷僧卧具坐蓐若自敷教人敷在中若坐若卧從彼捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘先知比丘住處後來於其中間強敷卧具止宿念言彼若嫌逆者當自避我去作是因緣非餘威儀者波逸提

若比丘瞋他比丘不喜僧房舍內若自牽出若教人牽出波逸提

若比丘房重閣上脫脚繩牀木牀若坐若卧波逸提

若比丘知水有蟲自用澆泥澆草教人澆波逸提

若比丘欲作大房戶扉窓牖及諸莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提_{十二}

若比丘僧不差教授比丘尼者波逸提

若比丘爲僧差教授比丘尼乃至日没波逸提

若比丘語諸比丘如是言諸比丘爲飲食故教授比丘尼者波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提

若比丘與比丘尼期同道行乃至聚落除餘時波逸提餘時者伴行有疑恐怖處此是時

若比丘與比丘尼期乘船若上水若下水除直渡者波逸提

若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食除施主先有意波逸提

若比丘與婦人期同道行乃至聚落者波逸提_{十三}

若比丘施一食處無病比丘應受一食若過者波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時此是時

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時施衣時作衣時道行時船行時大會時沙門施食時此是時若比丘至檀越家殷勤請與餅麩飯比丘須者應兩三鉢受持至寺內應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持至寺內不分與餘比丘食者波逸提若比丘食竟或時受請不作餘食法更食者波逸提

若比丘知他比丘足食竟若受請不作餘食法殷勤請與食大德取是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提

若比丘非時食者波逸提

若比丘食殘宿食者波逸提

若比丘不受食食若藥著口中除水及楊枝波逸提

若比丘得好美食乳酪魚肉無病自爲已索者波逸提

提

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

若比丘先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比

丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時

若比丘食家中有寶強安坐者波逸提

若比丘食家中有寶屏處坐者波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提

若比丘語諸比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝共坐其語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣者波逸提

若比丘請四月與藥無病比丘應受若過受除常請

更請分請盡形請者波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘有因緣至軍中若過二宿至三宿者波逸提

若比丘軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰或觀旋軍象馬勢力者波逸提

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中戲者波逸提

若比丘擊撻他比丘者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴無病比丘應受若過受除餘時波
逸提餘時者熱時病時作時風時雨時遠行來時此
是時

若比丘無病爲炙身故露地然火若自然若教人然
除餘時波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒若自藏若教人藏
下至戲笑者波逸提

若比丘淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣
不問主輒著者波逸提

若比丘得新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘

得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸
提

若比丘故斷畜生命者波逸提

若比丘知水有蟲飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘乃至少時不樂者波逸提

若比丘知他比丘若有麤惡罪而覆藏者波逸提

若比丘年滿二十當與受具足戒若比丘知年未滿

二十與受具足戒此人不得戒諸比丘亦可呵彼愚

癡故波逸提

若比丘知僧諍事起如法滅已後更發舉者波逸提

若比丘知是賊伴期共一道行乃至聚落者波逸提
若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法
彼比丘應諫是比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗
世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行婬
欲是障道法彼比丘諫是比丘時堅持不捨彼比丘
應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者波逸
提

若比丘知如是語人未作法如是惡見不捨若共同
止宿一羯磨者波逸提

若比丘知沙彌作如是語我知佛所說法行婬欲非

障道法彼比丘諫此沙彌言汝莫作是語莫謗世尊
謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便
說行婬欲是障道法是沙彌如是諫時堅持不捨彼
比丘應三呵諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨
者彼比丘應語此沙彌言汝自今已去非佛弟子不
得隨餘比丘如諸餘沙彌得與大比丘二宿三宿汝
今無此事汝出去滅去不須此中住若比丘知如是
被擯沙彌若畜同一止宿波逸提

若比丘餘比丘如法諫時作如是語我不學此戒乃
至問有智慧持戒律者我當難問波逸提欲求解者

應當難問

若比丘說戒時作如是語大德何用此雜碎戒爲說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語大德我今始知是法是戒經半月半月戒經中說若餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更增無知罪大德汝無利得不善汝說戒時不一心念攝耳聽法彼無知故波逸提

若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親友以僧物與者波逸提

若比丘僧斷事不與欲而起去者波逸提

若比丘與欲已後更呵者波逸提

若比丘比丘共鬪諍聽此語向彼說者波逸提

若比丘瞋故不喜打他比丘者波逸提

若比丘瞋故不喜以手搏比丘者波逸提

若比丘瞋故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

十八

若比丘利利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門

闕者波逸提

若比丘若寶及寶莊飾具若自捉教人捉除僧伽藍

中及寄宿處波逸提若在僧伽藍中若寄宿處若寶及寶莊飾具若自捉若教人捉識者當取作如是因緣非餘

若比丘非時入聚落不囑餘比丘者波逸提

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入桎孔上截竟過者波逸提

若比丘持毘羅綿貯作繩牀木牀卧具坐蓐者波逸提

若比丘用骨牙角作鍼筒成者波逸提

若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二搩手

廣一搩手半更增廣長各半搩手若過者波逸提

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四搩手

廣二搩手若過成者波逸提

若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手半若過成者波逸提

若比丘佛衣等量作衣是中量者長佛十搩手廣六

搩手是佛衣量若過成者波逸提

十九

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不

如是
二說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒經中說
若比丘入村中無病從非親里比丘尼邊自手受食
食是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所
不應爲我今向大德悔過是名悔過法

若比丘在白衣家食是有比丘尼指示與某甲羹
與某甲飯諸比丘應語彼比丘尼言大姊且止須諸
比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊且
止須諸比丘食竟比丘應向餘比丘悔過言大德我
犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是名悔過法
有諸學家僧作學家羯磨若比丘知是學家先不受

請無病自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言大
德我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是名悔
過法

若阿練若過遠有疑恐怖處若比丘在如是阿練若
處住先不語檀越僧伽藍外不受食在僧伽藍內無
病自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言大德我
犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是
中清淨不

如是
三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德此衆學戒法半月半月戒經中說

齊整着內衣應當學

齊整着三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得蹲坐白衣舍應當學

不得扱腰入白衣舍應當學

不得扱腰入白衣舍坐應當學

不得搖身入白衣舍應當學

不得搖身入白衣舍坐應當學

不得掉臂入白衣舍應當學

不得掉臂入白衣舍坐應當學

好覆衣入白衣舍應當學

好覆衣入白衣舍坐應當學

不得左右顧視入白衣舍應當學_{十二}

不得左右顧視入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑入白衣舍應當學

不得戲笑入白衣舍坐應當學

正意受食應當學

平鉢受飯應當學

平鉢受羹應當學

羹飯俱食應當學

以次食應當學_{十三}

不得挑鉢中央食應當學

無病不得爲已索羹飯應當學

不得以飯覆羹上更望得應當學

不得視比坐鉢中起嫌心應當學

當繫鉢想食應當學

不得大搏飯食應當學

不得大張口待飯食應當學

不得含食語應當學

不得搏飯搖擲口中食應當學

不得遺落飯食應當學

十四

不得頰飯食應當學

不得故嚼飯作聲食應當學

不得噏飯食應當學

不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得汚手捉食器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

不得生草上大小便涕唾除病應當學

不得淨水中大小便涕唾除病應當學

十五

不得立大小便除病應當學

不得與反抄衣人說法除病應當學

不得爲衣纏頸人說法除病應當學

不得爲覆頭人說法除病應當學

不得爲裹頭人說法除病應當學

不得爲杈腰人說法除病應當學

不得爲着革屣人說法除病應當學

不得爲着木屐人說法除病應當學

不得爲騎乘人說法除病應當學

不得佛塔內宿除爲守護應當學

十六

不得佛塔內藏財物除爲堅牢故應當學

不得着革屣入佛塔中應當學

不得捉革屣入佛塔中應當學

不得着革屣遶佛塔行應當學

不得着富羅入佛塔中應當學

不得捉富羅入佛塔中應當學

不得佛塔下食留草及食汚地捨去應當學

不得擔死屍從佛塔下過應當學

不得塔下埋死屍應當學

不得塔下燒死屍應當學

十七

不得向塔燒死屍應當學

不得遶塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

不得持死人衣塔下過除爲浣洙香勳應當學

不得塔下大小便應當學

不得向塔大小便應當學

不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學

不得塔下嚼楊枝應當學

不得向塔嚼楊枝應當學

不得遶塔四邊嚼楊枝應當學十八

不得塔下涕唾應當學

不得向塔涕唾應當學

不得遶塔四邊涕唾應當學

不得向佛塔舒脚坐應當學

不得安佛塔在下房已在上房住應當學

人坐已立不得爲說法除病應當學

人卧已坐不得爲說法除病應當學

人在座已在非座不得爲說法除病應當學

人在高座已在下座不得爲說法除病應當學

人在前已在後不得爲說法除病應當學十九

人在高經行處已在下經行處不得爲說法除病應當學

人在道已在非道不得爲說法除病應當學

不得携手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行應當學

人持杖不應爲說法除病應當學

人持劒不應爲說法除病應當學

人持鉞不應爲說法除病應當學

人持刀不應爲說法除病應當學

人持蓋不應爲說法除病應當學

諸大德我已說衆學戒法今問諸大德是中清淨不

如是
二說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月戒經中說若比丘有

諍事起卽應除滅

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

應與多覓罪相 當與多覓罪相

應與如草布地 當與如草布地

諸大德我已說七滅諍法今問諸大德是中清淨不

如是
二說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已說十三

僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波

逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼

法

已說衆學法已說七滅諍法此是佛所說戒經半月
半月說戒經中來若更有餘佛法是中皆共和合應
當學

忍辱第一道 佛說無爲最 出家惱他人

不名爲沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人

能遠離衆惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉 當奉於戒行 飲食知足

常樂在空閑 心定樂精進 是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去

比丘入聚落 不違戾他事 不觀作不作

但自觀身行 若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁

心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意
是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡

此三業道淨 能得如是行 是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中爲
無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自爲
樂法樂沙門有慙有愧樂學戒者當於中學

明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養

死則生天上 當觀如是處 有智勤護戒

戒淨有智慧 便得第一道 如過去諸佛

及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂

皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自爲身

欲求於佛道 當尊重正法 此是諸佛教

七佛爲世尊 滅除諸結使 說是七戒經

諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡

尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子之所行

入寂滅涅槃 世尊涅槃時 興起於大悲

集諸比丘衆 與如是教戒 莫謂我涅槃

淨行者無護 我今說戒經 亦善說毗尼

8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7

行

四ノ方名

二ノ方

二ノ方

我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世

佛法得熾盛 以是熾盛故 得入於涅槃

若不持此戒 如所應布薩 喻如日沒時

世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾

和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經

衆僧布薩竟 我今說戒經 所說諸功德

施一切衆生 皆共成佛道

四分戒本卷下

音釋

標陟格切
與轍同

翻譯名義

波羅提木叉戒疏云此翻解脫又律云木叉波羅

夷僧祇義當極惡三意釋之一者僧伽婆尸沙善

云僧伽者為僧婆者為初謂僧前與覆藏羯磨也尼薩者舊翻捨墮聲論尼波逸提義翻

從法除故作法除故尼薩者舊翻捨墮聲論尼波逸提義翻

通為燒炙入寒黑暗等通為覆障波羅提提舍尼

義翻向彼悔從對治境以立

名僧祇云此罪應發露也

宜與釋性任施賞刻
四分戒本卷下
計字九千零二十一箇該銀
四兩六錢九分
願諸見聞隨喜即戒即定即
慧藉報先師古
潭清公法乳之恩者
元張標刻
萬曆丙午季季夏月徑山寂照庵識

欲得生天上 若生人中者 常當護戒足
勿令有毀損 如御入險道 失轄折軸憂
毀戒亦如是 死時懷恐懼 如人自照鏡
好醜生欣慙 說戒亦如是 全毀生憂喜
如雨陣共戰 勇怯有進退 說戒亦如是
淨穢生安畏 世間王爲最 衆流海爲最
衆星月爲最 衆聖佛爲最 一切衆律中
戒經爲上最 如來立禁戒 半月半月說
和合僧集會

未受大戒者出

有者依言遣
出無者言無

不來諸比丘尼說欲及

清淨

有者依言說之無
答云無說欲者

僧今和合何所作爲答言說

戒羯磨

大姊僧聽今十五日

前半月云白月十五日後半月
云黑月十五日小盡云十四日

衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是

諸大姊我今欲說波羅提木叉戒諸比丘尼共集在

一處當諦聽善思念之若有犯者應懺悔無犯者默

然默然故知諸大姊清淨若有他問者卽應如實答

如是諸比丘尼在於衆中乃至三問憶念有罪不發

露者得故妄語罪佛說妄語是障道法若彼比丘尼

自憶知有罪欲求清淨者當懺悔懺悔則安樂

諸大姊我已說戒經序今問諸大姊是中清淨不說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中來若比
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殺若縛若驅出國汝是賊
汝癡汝無所知若比丘尼作如是不與取是比丘尼
波羅夷不共住

若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死譽

死勸死咄人用此惡活爲寧死不生作如是心念無
數方便歎死譽死勸死此比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實無所知自歎譽言我得過人法我已入
聖智勝法我知是我見是後於異時若問若不問欲
求清淨故作是說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得波羅夷不共
住

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故

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

若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語衆人不自大衆若於異時彼比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

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堅持不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉故

諸大姊我已說八波羅夷法

若比丘尼犯一一波羅夷法不得與諸比丘尼共住如前後犯亦爾如是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不

說三

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中

來

若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若爲成婦
事及爲私通事乃至須臾頃是比丘尼犯初法應捨
僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清
淨行後於異時若問若不問知是事無根說我瞋恚
故作是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取片非波羅夷比
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片彼比丘尼住瞋恚

法故作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言居士若居士見若奴若客作人若
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

若比丘尼先知是賊女罪應死人所知不問王大臣
不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼爲僧所舉如法如律如佛所教
不隨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

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙

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

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染汙心能奈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

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僧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

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忍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版說我等喜樂此比丘尼所說我等忍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應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

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諸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遠此聚落去不須住此是比丘尼語彼比丘尼言大姊今僧有愛有恚有怖有癡有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼諫言大姊莫作是語言有愛有恚有怖有癡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行惡行行惡行亦見亦聞是比丘尼如是諫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

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諸大姊莫向我說若好若惡
我亦不向諸大姊說若好若惡諸大姊且止莫數諫
我彼比丘尼當諫是比丘尼言大姊莫自身不受諫
語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比
丘尼亦當如法諫諸大姊如是佛弟子衆得增益展
轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅
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
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
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼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不別住
共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住
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住共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

若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子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趣以一小事瞋恚不喜便作

是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子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

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大姊汝莫喜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

諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫若比丘尼犯一一法應二部僧中強與半月行摩那埤法行摩那埤已應與出罪當二部四十人中出是比丘尼罪若少一人不滿四十衆是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可訶此是時今問諸大姊是中清淨不三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經

中來

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

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若比丘尼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爲滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸提餘時者若奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘

時

若比丘尼失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦爲比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士爲我辦如是衣故與我爲好衣若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼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者尼薩耆波逸提

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比丘尼言阿姨今爲汝故送是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比丘尼應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常爲諸比丘尼執事時彼使便往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
當得衣須衣比丘尼若須衣者當往執事人所二反
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立令彼憶念若
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
若自往若遣信往語言汝先遣信持衣價與某甲比
丘尼是比丘尼竟不得衣汝還取莫使失此是時
若比丘尼自手取錢若金銀若教人取若口可受尼
薩耆波逸提

若比丘尼種種賣買寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣尼薩耆波逸提

若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢爲好故尼薩
耆波逸提是比丘尼常持此鉢於尼衆中捨從次第
貿至下座以下座鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至
破此是時

若比丘尼自乞縷線使非親里織師織作衣尼薩耆
波逸提

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織師所語言此衣爲我

織與我極好織令廣長堅緻我當多少與汝價是比丘尼與價乃至一食直若得衣者尼薩耆波逸提若比丘尼先與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝彼比丘尼應還衣若取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有病畜藥酥油生酥蜜石蜜得食殘宿乃至七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未竟夏三月諸比丘尼得急施衣比丘尼知是急施衣當受受竟乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越所爲僧施異迴作餘用尼薩耆波逸提

若比丘尼所爲施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼檀越所施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提

若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提

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屬我者

尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆波逸提

若比丘尼乞輕衣極至價直兩張半氎過者尼薩耆波逸提

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中清淨不_{三說}

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘尼故妄語者波逸提

若比丘尼毀咎語波逸提

若比丘尼兩舌語波逸提

若比丘尼與男子同室宿者波逸提

若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三宿波逸提

若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提

若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

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

若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人波逸提

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提

若比丘尼壞鬼神村波逸提

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提

若比丘尼嫌罵者波逸提

若比丘尼取僧繩牀若木牀若卧具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中

若坐若卧從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿念言彼若嫌逆者自當避我去作如是因緣非餘

非威儀波逸提

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

若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧波逸提

若比丘尼知水有蠱自用澆泥若草若教人澆者波逸提

若比丘尼作大房戶扉窻牖及餘莊具飾具指授覆苦齊二三節若過者波逸提

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者

波逸提

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道行時船上時大會時沙門施食時此是時

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餘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者波逸提

若比丘尼非時噉食者波逸提
若比丘尼殘宿食噉者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝波逸提
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

若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提

若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼語比丘尼如是言大姊共汝至聚落當與
汝食彼比丘尼隨至聚落竟不與食而却語言汝去
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

若比丘尼請四月與藥無病比丘尼應受若過受除
常請更請分請盡形諸者波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若

觀遊軍象馬勢力波逸提

若比丘尼飲酒波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提

若比丘尼以指相擊握者波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提

若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提

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

若比丘尼無病爲炙身故露地然火若教人然除餘
時波逸提

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

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼

衣後不問主取著者波逸提

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

若比丘尼故斷畜生命者波逸提

若比丘尼知水有蟲飲用者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提

若比丘尼知比丘尼有麤罪覆藏者波逸提

若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提
若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落波逸提

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欲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者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是邪見不捨若畜
同一羯磨同一止宿波逸提

若沙彌尼作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

尊誹謗世尊者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欲者是障道法彼比
丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨
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
出去減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

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

四分比丘尼戒本卷上
音釋

轄

胡轄切車軸頭鐵也捺乃易切苦詩廉切蓋也

浙江嘉興府楞嚴寺本年坊賢刻此計字六千五百五十三個該銀三兩八錢五分三厘康熙三年六月日嚴菩堂刊

四分比丘尼戒本卷下

唐西太原寺沙門懷素依律集出

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒爲說是戒時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提

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中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不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親

厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更訶波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

若比丘尼剎利水澆頭王

藏寶若入過宮

門闔者波逸提

若比丘尼寶及寶莊飾具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莊飾具自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落不囑比丘尼波逸提

若比丘尼作繩牀若木牀足應高佛八指除入陞孔上若截竟過者波逸提

若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀若卧具坐具波逸提

若比丘尼噉蒜者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各節若過者波逸提

若比丘尼以胡膠作男根波逸提

若比丘尼共相拍波逸提

若比丘尼比丘無病時供給水以扇扇者波逸提

若比丘尼乞生穀者波逸提

若比丘尼在生草上大小便波逸提

若比丘尼夜大小便器中晝不看牆外棄者波逸提

若比丘尼往觀聽伎樂者波逸提

若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語波逸提

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子

共立耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐牀座者波逸

提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波

逸提

若比丘尼與男子共入閤室中者波逸提

若比丘尼不審諦受語便向人說波逸提

若比丘尼有小因緣事便咒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

若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事椎冒啼哭者波逸提

若比丘尼無病二人共牀卧波逸提

若比丘尼共一褥同一被卧除餘時波逸提

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

若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提

若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚
驅出者波逸提

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘時因緣波
逸提

若比丘尼夏安居訖不去者波逸提

若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行若波逸提

若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行波逸提
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兒共住
作不隨順行大姊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

若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉水流水中浴者波逸提
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

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

若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提

若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提

若比丘尼不問主便著他衣者波逸提

若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提

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

若比丘尼作如人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

若比丘尼作如人意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲

令久得五事故捨波逸提

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

若比丘尼自手持食與白衣及外道食者波逸提

若比丘尼爲白衣作使者波逸提

若比丘尼自手續紡者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷坐具止宿明日不辭主人而去波逸提

若比丘尼誦習世俗咒術者波逸提

若比丘尼教人誦習世俗咒術者波逸提

若比丘尼知女人妊身度與受具足戒者波逸提

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒波逸提

若比丘尼知年不滿二十與受具足戒波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與受具足戒波逸提

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

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波逸提

若比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二白衆僧便與受具足戒波逸提

若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提

若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提

若比丘尼不二歲隨和尚尼者波逸提

若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒波逸提

若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提

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受具足戒者波逸提

若比丘尼語式又摩那言汝妹捨是學是當與汝受具足戒若不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼語式又摩那言持衣來與我我當與汝受具足戒而不方便與受具足戒者波逸提

若比丘尼不滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波逸提

若比丘尼不病不往受教授者波逸提

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提

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

若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼喜鬪譟不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼者波逸提

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

若比丘尼先受請若足食已後食飯麩乾飯魚及肉者波逸提

若比丘尼於家生嫉妒心者波逸提

若比丘尼以香塗摩身者波逸提

若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提

若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提

若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提

若比丘尼著貯跨衣者波逸提

若比丘尼畜婦女嚴身具除時因緣波逸提

若比丘尼著葦屣持蓋行除時因緣波逸提

若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提

若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸提

若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑餘比丘尼而出者

波逸提

若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授具足

戒波逸提

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提

若比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提

若比丘尼知有負債難者病難者與受具足戒波逸提

若比丘尼學世俗技術以自活命波逸提

若比丘尼以世俗技術教授白衣波提

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提

若比丘尼知先住後至後至先住欲惱亂彼故在前

經行若立若坐若卧波逸提

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提

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

若比丘尼爲好故搖身趨行者波逸提

若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提

若比丘尼使外道女香塗摩身波逸提

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊

是中清淨不

三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中

來

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

若比丘尼不病乞油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

若比丘尼不病乞蜜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懺悔法

若比丘尼不病乞黑石蜜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

若比丘尼不病乞乳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

若比丘尼不病乞酪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

若比丘尼不病乞魚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

若比丘尼不病乞肉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

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是

中清淨不

三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來

齊整著內衣應當學

齊整著五衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得蹲坐白衣舍內應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰入白衣舍坐應當學

不得搖身入白衣舍應當學

不得搖身入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

不得掉臂入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視入白衣舍應當學

不得左右顧視入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑入白衣舍應當學

不得戲笑入白衣舍坐應當學

正意受食應當學

平鉢受飯應當學

平鉢受羹應當學

羹飯俱食應當學

以次食應當學

不得挑鉢中央食應當學

無病不得自爲已索羹飯應當學

不得以飯羹更望得應當學

不得視比坐鉢中起嫌心應當學

當繫鉢想食應當學

不得大搏飯食應當學

不得大張口待飯食應當學

不得含飯語應當學

不得搏飯遥擲口中應當學

不得遺落飯食應當學

不得頰飯食應當學

不得嚼飯作聲應當學

不得大噏飯食應當學

不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得汗手捉食器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

不得生草菜上大小便涕唾除病應當學

不得淨水中大小便涕唾除病應當學

不得立大小便除病應當學

不得與反抄衣人說法除病應當學

不得爲衣纏頸人說法除病應當學

不得爲覆頭人說法除病應當學
不得爲裹頭人說法除病應當學
不得爲叉腰人說法除病應當學
不得爲著革屣人說法除病應當學
不得爲著木屐人說法除病應當學
不得爲騎乘人說法除病應當學
不得在佛塔內止宿除爲守視應當學
不得佛塔內藏財物除爲堅牢應當學
不得著革屣入佛塔中應當學
不得跏趺入佛塔中應當學

不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手提富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汗地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得繞塔四邊燒死屍使疑氣來入應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除燒染香熏應當學

不得塔下大小便應當學

不得向塔大小便應當學

不得繞塔四邊大小便使是氣來入應當學

不得持佛像至大小便處應當學

不得塔下嚼楊枝應當學

不得向塔嚼楊枝應當學

不得繞塔四邊嚼楊枝應當學

不得塔下涕唾應當學

不得向塔涕唾應當學

不得繞塔四邊涕唾應當學

不得向塔舒脚坐應當學

不得安佛塔在下房已在上房住應當學

人坐已立不得爲說法除病應當學

人卧已坐不得爲說法除病應當學

人在座已在非座不得爲說法除病應當學

人在高座已在下座不得爲說法除病應當學

人在前行已在後行不得爲說法除病應當學

人在高經行處已在下經行處不應爲說法除病應

當學

人在道已在非道不得爲說法除病應當學

不得携手在道行應當學

不得上樹過人除因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行應當學

人持杖恭敬不應爲說法除病應當學

人持劍不應爲說法除病應當學

人持錙不應爲說法除病應當學

人持刀不應爲說法除病應當學

人持蓋不應爲說法除病應當學

諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不

說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘尼有諍事起卽應除滅

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

應與多人語當與多人語

應與覓罪相當與覓罪相

應與如草覆地當與如草覆地

諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不

說三

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七
僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一
百七十八波逸提法已說八波羅提舍尼法已說
衆學法七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒
經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道 佛說無爲最 出家惱他人

不名爲沙門

此是毗婆婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人

能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足

當落在空閑 心定樂精進 是名諸佛教

此是毗葉如來無所著等正覺說是戒經

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去

比丘入聚落 不違戾他事 不觀作不作

但自觀身行 若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁

心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意

是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡

此三業道淨 能得如是行 是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中爲

無事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘尼自
爲樂法樂沙門者有慙有愧欲學戒者當於中學

明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養

死得生天上 當觀如是處 有智勤護戒

戒淨有智慧 便得第一道 如過去諸佛

及以未來者 現在諸世尊 能勝一切憂

皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自爲身

欲求於佛道 當尊重正法 此是諸佛教

七佛爲世尊 滅除諸結使 說是七戒經

諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅盡

尊行大僊說 賢聖稱譽戒 弟子之所行
入寂滅涅槃 世尊涅槃時 興起於大悲
集諸比丘衆 與如是教戒 莫謂我涅槃
淨行者無護 我今說戒經 亦善說毗尼
我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世
佛法得熾盛 以是熾盛故 得入於涅槃
若不持此戒 如所應布薩 喻如日沒時
世界皆暗冥 當護持是戒 如犛牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經
衆僧布薩竟 我今說戒經 所說諸功德

施一切衆生 皆共成佛道
四分比丘尼戒本卷下

音釋

搏

伯各切

闕

越逼切

詛

莊助切

績

績資音切

紉

紉如兩切

滓

滓資音切

壯

壯士切

諭

許及切

是

尺救切

鉞

莫候切

與

與牙

同

與牙

浙江嘉興府楞嚴寺本年坊費刻此
計字五千七百五十一
該銀三兩四錢六分一厘
康熙三年六月
普嚴若堂刊

敬一田衆主 晉共太制直

木 羣也 門 界也 言 且 死也 來 祭 故 兩 氏 爭 自 各 財 國 姓 國 財 且 葬 姐 財 貴 夫 貴 資 昔 財 爭

宋 罽賓三藏佛陀什等譯

戒說

諸大德爲未來諸比丘說欲及清淨

合十指爪掌 供養釋師子 我今欲說戒
僧當一心聽 乃至小罪中 心應大怖畏

有罪一心悔 後更莫復犯 心馬馳惡道
放逸難禁制 佛說切戒行 亦如利轡勒
佛口說教戒 善者能信受 是人馬調順
能破煩惱軍 若不受教勅 亦不愛樂戒
是人馬不調 沒在煩惱軍 若人守護戒
如聲牛愛尾 繫心不放逸 亦如猴著鎖
日夜常精進 求實智慧故 是人佛法中
能得清淨命
大德僧聽今十五日布薩說戒若僧時到僧忍聽僧
一心共作布薩白如是

有罪者發露無罪者默然默然故當知諸大德清淨
若比丘知如是衆中三唱憶有罪不發露得故妄語
罪佛說故妄語罪障道法若比丘如是衆中欲求清
淨法憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸
大德已說戒序竟今問諸大德是中清淨不_{如是}諸
大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅夷法半月半月戒經中說若比丘
於和合僧中受具足戒不還戒戒羸不出想行姪法
乃至共畜生是比丘犯波羅夷罪不應共事
若比丘若聚落中若空地曠野中物不與取名盜物

若不與物取故若王若王等若捉若殺若偷金罪若如是言咄汝小汝癡汝賊有如是相比丘是比丘犯波羅夷罪不應共事

若比丘若人若似人若自殺若教人殺若自持刀與若教人持刀與若教死若讚死若如是言咄人用惡活爲死勝生是人因是事死者是比丘犯波羅夷罪不應共事

若比丘不知不見說過人法自稱言如是知如是見後諸比丘若問若不問爲發露求清淨故不知言知不見言見除增上慢是比丘犯波羅夷罪不應共事

諸大德已說四波羅夷法若比丘犯一一戒波羅夷不共住如前後亦如是是比丘波羅夷不共住今問

諸大德是中清淨不

如是三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說若比丘故出不淨除夢中僧伽婆尸沙

若比丘姪亂變心與女人身共合若捉手臂髮上下摩著細滑僧伽婆尸沙

若比丘向女人說不淨語僧伽婆尸沙

若比丘語女人言以姪欲法供養我等持戒行善法

梵行者是上供養僧伽婆尸沙

若比丘行媒法持男意至女邊持女意至男邊若爲婦事若私通事乃至一交會時僧伽婆尸沙

若比丘無主爲身自乞作大房應問諸比丘無難處非妨處若不問諸比丘過量作僧伽婆尸沙

若比丘有主爲身欲作大房應問諸比丘無難處非妨處若不問作僧伽婆尸沙

若比丘瞋他比丘以無根波羅夷法謗欲破彼比丘淨行是比丘若問若不問知是事無根是比丘住瞋法語僧伽婆尸沙

若比丘瞋他故不喜異分事中取片若似片法非波羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼比丘淨行故是比丘知是事異分事中取片法作異語故僧伽婆尸沙若比丘欲破和合僧勤方便受持破僧緣事諸比丘應如是諫大德當與僧和合莫勤方便破僧緣事可與僧和合所以者何僧和合故歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行如是再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有同意別異語若一若二是比丘語諸比丘言莫諫是比丘何以故是比丘知說非不知說諸比丘

丘應如是諫大德當助和合僧莫助破和合僧所以者何僧和合故歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行如是再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依止城邑聚落行惡行汚他家皆見聞知諸比丘應語是比丘言大德汝行惡行汚他家皆見聞知汝出去不須是間住是比丘語餘比丘言汝等隨愛瞋怖癡語有如是同罪比丘有驅出者有不驅者如是再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙

有一比丘惡性難共語入戒誦中入佛經中語諸比丘如法如律如戒經中事諫是比丘是比丘悞不受

語語諸比丘言大德汝莫語我好惡我亦不語汝好惡汝爲諸比丘說我亦爲諸比丘說如法如律令如來衆得增長如是再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四乃至三諫若比丘犯一一戒應從幾時覆藏與波利婆沙波利婆沙已六夜行摩那埵次到阿浮呵那如是作已應二十人中出罪若少一人不滿二十是比丘不得出罪如是作已應如是呵法應爾故今問諸大德是中清淨不_{如是}諸大德是中清淨默然故是事如是

持

諸大德是二不定法半月半月戒經中說

若比丘與一女入屏障內行淫處坐隨可信優婆夷所見是比丘隨三法中一一法說若僧伽婆尸沙若波羅夷若波夜提隨可信優婆夷所說如法持

若比丘與一女人不屏覆處坐不可姪處坐隨可信優婆夷所見是比丘隨二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷所說如法持

諸大德已說二不定法竟今問諸大德是中清淨不如是諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月戒經中說

若比丘三衣具足訖捨迦絺那衣已長衣乃至十日應畜若過者尼薩耆波夜提

若比丘三衣具足訖捨迦絺那衣已三衣中若離一衣餘處宿尼薩耆波夜提

若比丘三衣具足訖捨迦絺那衣已得非時衣乃至一月應畜若過尼薩耆波夜提

若比丘從非親里比丘尼邊取衣除貿易尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣故衣尼薩耆波夜提
若比丘從非親里居士乞衣除因緣尼薩耆波夜提
若比丘奪衣失衣漂衣從非親里居士居士婦乞衣
乃至上下衣應受若過者尼薩耆波夜提
若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念以如
是衣直買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣
請爲好故往至居士居士婦所作是言爲我辦如是
衣直若得衣尼薩耆波夜提
若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念以如
是衣直買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣

請爲好衣故往至居士居士婦所言爲我辦如是衣
直合作一衣與我者好若得是衣尼薩耆波夜提
若比丘若王王臣婆羅門若居士遣使至比丘所言
大德知不如是衣直是王王臣婆羅門居士送大德
當受比丘言我比丘法不得受如是衣直使問比丘
言有執淨人不比丘言此是使至執淨人所言如是
衣直與某甲比丘是比丘後須衣時至執淨人所言
我須衣我須衣如是六返默然立住得者好若過索
尼薩耆波夜提若不得是衣直應從衣直來處若自
若使人語是事法應爾

若比丘新憍奢耶作敷具尼薩耆波夜提

若比丘純黑羊毛作敷具者尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應二分黑三分白四分下若不者
尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應滿六年若減六年不捨故敷具
更作新者除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應取故敷具四邊各佛一搩手爲
壞色故不者尼薩耆波夜提

若比丘行道中得羊毛擔過三由旬者尼薩耆波夜
提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛尼薩耆波夜
提

若比丘自手取金若使人取尼薩耆波夜提

若比丘種種用金尼薩耆波夜提

若比丘種種販賣尼薩耆波夜提

若比丘長鉢乃至十日應畜若過尼薩耆波夜提

若比丘先所畜鉢未滿五綴爲好故更畜新者尼薩
耆波夜提

若比丘使非親里織師織尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦使織師爲比丘織作

衣是比丘先不受自恣請爲好衣故往至織師所語
言爲我好織令緻廣厚當與汝少直若自語若使人
語後得是衣尼薩耆波夜提

若比丘先與他物後瞋恚嫌恨還奪取者尼薩耆波
夜提

若比丘夏三月過有閏未滿八月寄衣白衣家乃至
六夜應往是衣所乃至七日曉尼薩耆波夜提

若比丘未至歲十日有急施衣是比丘若須衣得自
取乃至衣時應畜若過尼薩耆波夜提

若比丘春殘一月應求雨浴衣半月應畜若過尼薩

耆波夜提

若比丘知物向僧自迴向已者尼薩耆波夜提

若比丘佛聽病比丘服四種含消藥酥油蜜石蜜乃
至七日若過尼薩耆波夜提

諸大德已說三十尼薩耆波夜提法竟今問諸大德
是中清淨不_{如是}諸大德是中清淨默然故是事如

是持

諸大德是九十波夜提法半月半月戒經中說

若比丘故妄語波夜提

若比丘毀訾他語波夜提

若比丘鬪亂他比丘波夜提

若比丘知僧如法斷事已還更發起波夜提

若比丘爲女人說法過五六語波夜提除有知男子

若比丘以闍陀偈句教未受具戒人者波夜提

若比丘內實有過人法向未受具戒人說波夜提

若比丘知他比丘犯僧殘罪向未受具戒人說波夜

提

若比丘先共僧和合已後如是說諸比丘隨親友人

僧物與者波夜提

若比丘說戒時作是言何用半月半月說是雜碎戒

爲令他比丘憂愁不樂生返戒心作是輕呵戒者波
夜提

若比丘殺衆草木波夜提

若比丘嫌罵者波夜提

若比丘用異事惱他比丘波夜提

若比丘露地敷臥具乃至天曉不自舉不教人舉波

夜提

若比丘房內敷臥具出界外者波夜提

若比丘房內瞋忿不喜牽出者波夜提

若比丘知他比丘先於房內敷臥具後來強數者波

夜提

若比丘重閣上尖脚牀用力坐臥者波夜提

若比丘覆蓋屋一分第二分藏頭第三分應約勅如是過約勅者波夜提

若比丘知水有蟲用澆草土者波夜提

若比丘僧不差教比丘尼教者波夜提

若比丘僧雖差教比丘尼乃至日沒波夜提

若比丘語餘比丘言是比丘爲財物故教比丘尼者
波夜提

若比丘與比丘尼同道行至一聚落波夜提

若比丘與比丘尼同載一船除因緣波夜提

若比丘與比丘尼獨屏覆處坐波夜提

若比丘與非親里比丘尼衣波夜提

若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提

若比丘與女人獨露處坐波夜提

若比丘知比丘尼讚因緣得食食者波夜提

若比丘數數食波夜提

若比丘有餘福德處過一食波夜提

若比丘往白衣家自恣與麤得取一鉢過者波
提

若比丘不受殘食法更食者波夜提

若比丘知他比丘食竟不作殘食法爲惱彼故強勸令食波夜提

若比丘別衆食波夜提除因緣

若比丘非時食波夜提

若比丘與殘宿食食者波夜提

若比丘不受食著口中除水及楊枝波夜提

若比丘不病爲已乞乳酪生酥魚肉脯者波夜提

若比丘知水有蟲取用者波夜提

若比丘食家中臥處坐者波夜提

若比丘食家中共女人坐者波夜提

若比丘裸形外道乞自手與食者波夜提

若比丘往看軍陣發行者波夜提

若比丘往軍中過二宿者波夜提

若比丘往看軍器仗者波夜提

若比丘瞋他舉手向波夜提

若比丘瞋他舉手打波夜提

若比丘知他犯波羅夷乃至一宿覆藏波夜提

若比丘語餘比丘言去來我將汝至他家當令汝得好食若入門若未入門還遣去者波夜提

若比丘僧斷事如法與欲後還悔者波夜提
若比丘與未受具戒人一處宿過二夜波夜提
若比丘露地然火波夜提除病時
若比丘語餘比丘言我如是知佛法義行淫欲不能
障道諸比丘白四羯磨三諫不捨者波夜提
若比丘教擯人法若畜使共事者波夜提
若比丘教擯沙彌法畜使其事者波夜提
若比丘若實若似實若自取教人取波夜提
若比丘著不壞色新衣者波夜提
若比丘減半月內沐浴除因緣波夜提

若比丘故奪畜生命波夜提
若比丘惱亂他比丘波夜提
若比丘以指相擊握波夜提
若比丘以指戲水中者波夜提
若比丘與女人同房舍宿波夜提
若比丘恐怖他比丘波夜提
若比丘藏他衣鉢令他恐怖者波夜提
若比丘先與五衆衣輒還用波夜提
若比丘以僧殘罪謗他比丘波夜提
若比丘與女人同道行至一聚落波夜提

若比丘與賊同盜行至一聚落波夜提

若比丘未滿二十人與受具戒者波夜提

若比丘自掘地若使人掘波夜提

若比丘有餘福德處四月請僧一切藥施若過受波夜提

若比丘說四波羅夷法言我不受是法當問餘持律阿毗曇者波夜提

若比丘與他鬪諍已盜往聽者波夜提

若比丘僧斷事默然起去不白善比丘波夜提

若比丘不恭敬上座波夜提

若比丘飲酒咽咽波夜提

若比丘過中入聚落波夜提除因緣

若比丘爲他知僧事若中前中後至餘家波夜提

若比丘剎帝利王夜未曉未藏寶若過門若門闌波夜提除因緣

若比丘說四波羅夷法言我始知是法半月半月戒經中說諸比丘知是比丘再三說戒中坐若不尊重戒不攝耳聽波夜提

若比丘骨牙角作針筒波夜提

若比丘過佛八指作牀脚波夜提

若比丘草木華作敷具波夜提

若比丘過量作雨浴衣波夜提

若比丘過量作覆身衣波夜提

若比丘作尼師壇長佛二揲手廣一揲手半更益一揲手過者波夜提

若比丘與佛等量作衣波夜提

諸大德已說九十波夜提法竟今問諸大德是中清淨不^{如是}諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒經中說若比丘不病入聚落從非親里比丘尼邊自手取食

者波羅提提舍尼

若比丘受比丘尼教食食者波羅提提舍尼

若比丘有餘學家先不受他請後來自手取食波羅提提舍尼

若比丘僧未與羯磨是人僧房外自手取食波羅提提舍尼

諸大德已說四波羅提提舍尼法竟今問諸大德是中清淨不^{如是}諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是衆學法半月半月戒經中說

不高著內衣應當學

不下著內衣應當學

不參差著內衣應當學

不如多羅葉著內衣應當學

不如象鼻著內衣應當學

不如圓柰著內衣應當學

不細禪著內衣應當學

不高被衣應當學

不下被衣應當學

不參差被衣應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不眇視入白衣舍應當學

不眇視入白衣舍坐應當學

不好入白衣舍應當學

不好入白衣舍坐應當學

不躡入白衣舍應當學

不躡入白衣舍坐應當學

不自大人白衣舍應當學

不自大人白衣舍坐應當學

小聲入白衣舍應當學

小聲入白衣舍坐應當學

不胡跪入白衣舍應當學

不胡跪入白衣舍坐應當學

不覆頭入白衣舍應當學

不覆頭入白衣舍坐應當學

不幘頭入白衣舍應當學

不幘頭入白衣舍坐應當學

不扱腰入白衣舍應當學

不扱腰入白衣舍坐應當學

不現胸入白衣舍應當學

不現胸入白衣舍坐應當學

不現脇入白衣舍應當學

不現脇入白衣舍坐應當學

不反抄衣入白衣舍應當學

不反抄衣入白衣舍坐應當學

不左右反抄衣入白衣舍應當學

不左右反抄衣入白衣舍坐應當學

不放衣跳入白衣舍應當學

不放衣跳入白衣舍坐應當學

不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂入白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩入白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭入白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身入白衣舍坐應當學
不攜手入白衣舍應當學
不攜手入白衣舍坐應當學

不躡行入白衣舍應當學
不躡行入白衣舍坐應當學
不累脚入白衣舍應當學
不累脚入白衣舍坐應當學
不掌扶頰入白衣舍應當學
不掌扶頰入白衣舍坐應當學
一心受羹應當學
一心受飯應當學
羹飯等食應當學
不溢鉢受食應當學

不偏刳食應當學

不鉢中擇好食應當學

不大搏飯食應當學

搏飯可口食應當學

不張口待食應當學

不合食語應當學

不齧半飯應當學

不嚼食作聲食應當學

不全吞食應當學

未咽食食應當學

不吐舌食應當學

不艱食食應當學

不舐手食應當學

不指技鉢食應當學

不棄飯食應當學

不振手食應當學

不汚手受飲器應當學

比丘不病不得爲已索羹飯應當學

不以飯覆羹更望得應當學

不得嫉心看比坐鉢中食應當學

一心觀鉢食應當學

次第食應當學

洗鉢汁不得棄白衣舍內除語主人應當學

騎乘人不爲說法除病應當學

人在前比丘在後不爲說法除病應當學

人在道中比丘在道外不爲說法除病應當學

人在高座比丘在下不爲說法除病應當學

人坐比丘立不爲說法除病應當學

人卧比丘坐不爲說法除病應當學

人覆頭不爲說法除病應當學

人幞頭不爲說法除病應當學

人拄腰不爲說法除病應當學

人現胸不爲說法除病應當學

人現脇不爲說法除病應當學

人反抄衣不爲說法除病應當學

人左右反抄衣不爲說法除病應當學

人放衣挑不爲說法除病應當學

人著屐不爲說法除病應當學

人著革屐不爲說法除病應當學

人執蓋不得爲說法除病應當學

人捉杖不爲說法除病應當學

人捉五尺刀不爲說法除病應當學

人捉小刀不爲說法除病應當學

人捉弓箭種種器仗不爲說法除病應當學

不應生草上大小便涕唾除病應當學

不應淨用水中大小便涕唾除病應當學

不應立大小便除病應當學

樹過人不應上除因緣應當學

諸大德已說衆學法竟今問諸大德是中清淨不

是持
諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月戒經中說

應與現前毗膩人當與現前毗膩

應與憶念毗膩人當與憶念毗膩

應與不癡毗膩人當與不癡毗膩

應與自言持人當與自言持

應與覓罪相人當與覓罪相

應與覓罪相人當與多覓罪相

種種僧中諍事生如草布地除滅應當學

諸大德已說七滅諍法竟今問諸大德是中清淨不

如是
三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德已說戒序四波羅夷十三僧殘二不定三十
尼薩耆波夜提九十波夜提四波羅夷提提舍尼衆
學法七滅諍法竟是事入佛經中半月半月戒經中
說若有餘學當一心學如水乳合安樂行應當學
佛告比丘毗婆尸佛如來應供正遍知爲寂靜僧最
初略說波羅提木叉

忍辱第一道 涅槃佛稱最 出家惱他人
不名爲沙門

第二尸棄佛如來應供正遍知爲寂靜僧最初略說
波羅提木叉

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人
能遠離衆惡

第三毗鉢施佛如來應供正遍知爲寂靜僧最初略
說波羅提木叉

不毀亦不犯 如戒所說行 飯食知節量
常樂在空處 心常樂精進 是名諸佛教
第四拘樓孫佛如來應供正遍知爲寂靜僧最初略
說波羅提木叉

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去
比丘出聚然 不破壞他事 不觀作不作

但自觀身行 諦視善不善

第五拘那含牟尼佛如來應供正遍知爲寂靜僧最
初略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學

若有智寂一心人 乃能無復愁憂患

第六迦葉佛如來應供正遍知爲寂靜僧最初略說
波羅提木叉

一切惡莫作 當具足善法 自淨其志意
是名諸佛教

第七我釋迦牟尼佛如來應供正遍知爲寂靜僧最

初略說波羅提木叉

護身爲善哉 能護口亦善 護意爲善哉

護一切亦善 比丘護一切 便得離衆苦

比丘守口意 身不犯衆惡 是三業道淨

得聖所得道

若人捶罵不還報 於嫌恨人心不恨

於瞋人中心常淨 見人爲惡自不作

七佛爲世尊 能救護世間 所可說戒經

我已廣說竟 諸佛及弟子 恭敬是戒經

恭敬戒經已 各各相恭敬 慙愧得具足

能得無爲道

已說戒經竟僧一心布薩

五分戒本

音釋

聲

音茅長麤必鄂切 握郎擊切以 闌五結切 禰之

切猶牛也 剗音枯虛 舐神希切

謂也 剗音枯虛 舐神希切

五分比丘尼戒本

梁建初寺沙門釋明微集

大姊僧聽春時一月過少一夜餘有一夜三月在老
死至近佛法欲滅諸大姊爲得道故一心勤精進所
以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩
提何況餘善道法

合十指爪掌 供養釋師子 我今欲說戒

僧當一心聽 乃至小罪中 心應大怖畏

有罪一心悔 後更莫復犯 心馬馳惡道

放逸難禁制 佛說切戒行 亦如利轡勒

8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7

佛口說教戒 善者能信受 是人馬調順

能破煩惱軍 若不受教勅 亦不愛樂戒

是人馬不調 沒在煩惱軍 若人守護戒

如聲牛愛尾 繫心不放逸 亦如猴著鎖

日夜常精進 求實智慧故 是人佛法中

能得清淨命

未受具戒者出有者依言遣出無者答言此處無未受具戒人

諸大姊不來諸比丘尼說欲及清淨有者依言說無者答言此處無

人說欲僧今和合先作何事答言說戒羯磨

大姊僧聽今十五日布薩說戒僧一心作布薩說戒

若僧時到僧忍聽白如是

諸大姊今布薩說波羅提木又一切共聽善思念之

若有罪應發露無罪者默然默然故當知我及諸大

姊清淨如聖默然我及諸大姊亦如是若比丘尼如

是衆中乃至三唱憶有罪不發露得故妄語罪故妄

語罪佛說遮道法發露者得安樂不發露罪益深諸

大姊已說戒經序今問諸大姊是中清淨不第二第

是諸大姊是中清淨默然故是事如是持第二第

諸大姊是八波羅夷法半月半月戒經中說

若比丘尼共諸比丘尼同學戒法戒羸不捨隨意行

姪乃至其畜生是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼若聚落若空地盜心不與取若王若大臣若捉若縛若殺若擯語言汝賊汝小汝癡是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼若人若似人若自殺若與力藥殺若教人殺若教自殺譽死讚死咄人用惡活爲死勝生作是心隨心殺如是種種因緣彼因是死是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼不知不見過人法聖利滿足自稱我如是知如是見是比丘尼後時若問若不問爲出罪求清

淨故作是言我不知言知不見言見虛誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼欲盛變心受男子種種摩觸髮際已下膝已上肘已後是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼欲盛變心受男子捉手捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一座坐身親近男子八法具者是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼知僧如法與比丘作不見罪羯磨諸比丘不共住不共事不共語而隨順之諸比丘尼語是比丘尼姊妹此比丘僧已作不見罪羯磨諸比丘不共

住不共事不共語汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼得波羅夷不共住

若比丘尼見比丘尼犯波羅夷覆藏彼比丘尼後時若死若遠行若被擯若罷道若變形作是語我先親見其犯波羅夷是比丘尼得波羅夷不共住

諸大姊已說入波羅夷法若比丘尼犯一一戒不得共住如前後亦如是是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不第二第二亦說如是持諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說若比丘尼行媒法若爲私通事持男意至女邊持女意至男邊乃至一交會是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時若問若不問言我是事無根往瞋故謗是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼自不如法惡瞋故於異分中取片若似片作波羅夷語無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘

尼後時若問若不問言我是事異分中取片若似片住瞋故謗是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知有罪女主不聽度爲道除先出家是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼知僧如法擯比丘尼比丘尼心未調伏不隨順僧自與眷屬於界內解其擯者是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼獨宿獨渡水於道中獨在後染著男子除因緣是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過因緣者恐怖走時老病疲極不及伴時水狹淺有橋船處畏男

子處是名因緣若比丘尼詣官言人是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼有染著心自手受染著心男子食食是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼教他比丘尼作是語汝但莫生染著受染著男子飲食何苦是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼爲破和合僧勤方便諸比丘尼語是比丘尼汝莫爲破和合僧勤方便當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如

是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事
善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過
若比丘尼助破和合僧若一若二若衆多語諸比丘
尼言是比丘尼所說是知說非不知說說法不說非
法說律不說非律皆是我等心所忍樂諸比丘尼語
是比丘尼汝莫作是語是比丘尼所說是知說非不
知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所
忍樂何以故是比丘尼非知說非說法非說律汝莫
樂助破和合僧當樂助和合僧僧和合故歡喜無諍
一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持

不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨
是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼惡性難共語與諸比丘尼同學戒經數數
犯罪諸比丘尼如法如律諫其所犯答言阿姨汝莫
語我若好若惡我亦不以好惡語汝諸比丘尼復語
言汝莫作自我不可共語汝當爲諸比丘尼說如法
諸比丘尼亦當爲汝說如法如是展轉相教轉相出
罪成如來衆如是諫堅持不捨應第二第三諫第二
第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆
尸沙可悔過

若比丘尼依聚落住行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知諸比丘尼語是比丘尼汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝出去不應是中住彼比丘尼言諸阿姨隨愛恚癡畏何以故有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼復語言汝莫作是語語諸阿姨隨愛恚癡畏有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語汝出去不應是中住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比

丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼語言汝二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住彼二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧此中更有餘二比丘尼共作惡行觸惱衆僧諸比丘尼復語言莫作是語何以故此中更無餘二比丘尼作惡惱僧唯有汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第

三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼語言汝二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧僧見我等羸弱輕易我故作如是語諸比丘尼復言莫作是語何以故僧不見汝羸弱輕易汝等汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不

捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼好其他鬪僧斷其事便言僧隨愛患癡畏諸比丘尼語言汝莫好其他鬪莫作是語僧隨愛患癡畏何以故僧不隨愛患癡畏汝等捨是語於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

若比丘尼好其他鬪僧斷其事便言我捨佛捨法捨僧捨戒作外道餘沙門婆羅門亦學戒亦慙愧我於

彼得修梵行諸比丘尼語言汝莫好其他鬪莫作是語我捨佛法僧何以故餘沙門婆羅門無學戒無慙愧汝云何於彼得修梵行汝捨是惡見於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

諸大姊已說十七僧伽婆尸沙法九初罪八乃至三諫若比丘尼犯一一罪應二部僧中半月行摩那埵次到阿浮訶那如法作已應二部僧各二十人中出罪若少一人不名出罪諸比丘尼亦可訶是法應爾

今問諸大姊是中清淨不

第二第三亦如是說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月戒經中說

若比丘尼五衣竟捨迦絺那衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提

若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已五衣中若離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已得非時衣若須應受速作受持若足者善若不足望更有得處令具足成

乃至一月若過尼薩耆波逸提若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪衣失衣燒衣漂衣衣壞是名因緣

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣衣壞從非親里居士居士婦乞衣若居士居士婦欲多與衣是比丘尼應受二衣若過受尼薩耆波逸提若非親里居士居士婦共議當以是衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請便往問居士居士婦言汝爲我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可作如是如是衣與我爲好故尼薩耆波逸提若非親

里居士居士婦共議我當各以如是衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請便往問居士居士婦言汝各爲我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可合作一衣與我爲好故尼薩耆波逸提

若王若大臣婆羅門居士爲比丘尼故遣使送衣直使到比丘尼所言阿姨彼王大臣送此衣直阿姨受之是比丘尼言我不應受衣直若得淨衣當手受持使言阿姨有執事人不比丘尼卽指示處使便到執事所言某王大臣送此衣直與某甲比丘尼汝爲受

作取便與之使既與已還比丘尼所白言阿姨所示
執事人我已與竟阿姨須衣便可往取是比丘尼二
反三反到執事所作是言我須衣我須衣若得者善
若不得四反五反六反到執事前默然立若得者善
若過是求得者尼薩耆波逸提

若不得衣應隨使來處若自往若遣信語言汝爲某
甲比丘尼送衣直是比丘尼竟不得汝自還索莫使
失是事應爾若比丘尼自行乞縷顧織師織作衣尼
薩耆波逸提

若居士居士婦爲比丘尼使織師織作衣是比丘尼

先不自恣請便到織師所作是言汝知不此衣爲我
作汝故爲我故好織令極緻廣當別相報後若與一
食若一食直得者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣後瞋不喜若自奪若使人奪
作是語還我衣不與汝尼薩耆波逸提

若比丘尼知檀越欲與僧物迴以入已尼薩耆波逸提
若比丘尼病得服四種含消藥酥油蜜石蜜一受乃
至七日若過尼薩耆波逸提

若比丘尼前後安居十日未至自恣得急施衣若須
應受乃至衣時若過尼薩耆波逸提

若比丘鉢未滿五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣求利尼薩耆波逸提

若比丘尼以金銀及錢種種賣買尼薩耆波逸提

若比丘尼自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提

若比丘尼先乞是旣得不用更乞餘物尼薩耆波逸提

若比丘尼非時衣作時衣受尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼貿衣後悔還索得者尼薩耆波

逸提

若比丘尼諸比丘尼語汝取遮月水衣自言不用臨時先取尼薩耆波逸提

若比丘尼乞重衣應取價直四大錢者若受貴價衣尼薩耆波逸提

若比丘尼乞輕衣應取價直二大錢半者若受貴價衣尼薩耆波逸提

若比丘尼爲僧爲是事從一居士乞而餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼爲僧爲是事從衆多居士乞而餘用者尼

薩耆波逸提

若比丘尼自爲是事從一居士乞自作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼自爲是事從衆多居士乞自作餘用者尼薩耆波逸提

若比丘尼藏積器物尼薩耆波逸提

若比丘尼多積聚鉢尼薩耆波逸提

諸大姊已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是

中清淨不

第二第三
亦如是說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是二百一十波逸提法半月半月戒經中

若比丘尼故妄語波逸提

若比丘尼毀些比丘尼波逸提

若比丘尼兩舌鬪亂比丘尼波逸提

若比丘尼爲男子說法過五六語除有別知好惡語

女人波逸提

若比丘尼知僧如法斷事已還更發起波逸提

若比丘尼教未受具戒女人經並誦者波逸提

若比丘尼與未受具戒女人同室宿過三夜波逸提

若比丘尼向未受具戒女人自說得過人法言我如

是知如是見實者波逸提

若比丘尼知比丘尼麤罪向未受具戒女人說除僧羯磨波逸提

若比丘尼作是語何用是雜碎戒爲說是戒時令人

憂惱作如是毀訾戒者波逸提^{十一}

若比丘尼自伐鬼村若使人言伐是波逸提

若比丘尼故不隨問答波逸提

若比丘尼誣說僧所差人波逸提

若比丘尼於露地自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提

若比丘尼於僧房內自敷僧卧具若使人敷若他敷

若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提

若比丘尼瞋不喜於僧坊中自牽比丘尼出若使人牽作是語出去滅去莫此中住波逸提

若比丘尼知他先敷卧具後來強自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去波逸提

若比丘尼僧重閣上尖脚繩牀木牀用力坐臥波逸提

若比丘尼知水有蟲若取澆泥若飲食諸用波逸提
若比丘尼數數食除因緣波逸提因緣者病時衣時

施衣時是名因緣^{十二}
若比丘尼受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時
施衣時作衣時行路時船上行時大會時是名因緣
若比丘尼無病施一食處過一食者波逸提
若比丘尼到白衣家自恣多與飲食若餅若麩若不
住其家食須二三鉢應受出外應與餘比丘尼共食
若無病過是受及不與餘比丘尼共食波逸提
若比丘尼食竟不作殘食法強勸令食欲使他犯波
逸提

若比丘尼不受食著口中除嘗食楊枝及水波逸提
若比丘尼非時食波逸提
若比丘尼食殘宿食波逸提
若比丘尼食家中與男子坐波逸提
若比丘尼觀軍發行波逸提^{十三}
若比丘尼有因緣到軍中乃至二三宿若過波逸提
若比丘尼有因緣到軍中二三宿觀軍中合戰波逸
提

若比丘尼作如是語如我解佛所說障道法不能障
道諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語莫謗佛莫誣

佛佛說障道法實能障道汝捨是惡邪見如是諫時
堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不
捨者波逸提

若比丘尼知是比丘尼不如法悔不捨惡邪見共住
其語其宿共事波逸提

若沙彌尼作是語如我解佛所說若受五欲不能障
道諸比丘尼語是沙彌尼汝莫作是語莫謗佛莫誣
佛佛說五欲障道實能障道汝沙彌尼捨是惡邪見
如是教堅持不捨應第二第三教第二第三教捨是
事善若不捨諸比丘尼應語是沙彌尼汝出去從今

莫言佛是我師莫在諸比丘尼後行如餘沙彌尼得
共諸比丘尼二宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此
中住若比丘尼知如法擯沙彌尼畜使其住共語波
逸提

若比丘尼故奪畜生命波逸提

若比丘尼故令比丘尼生疑悔作是念令是比丘尼
乃至少時惱波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲起去波逸提

若比丘尼擊攙比丘尼波逸提

若比丘尼水中戲波逸提

十四

若比丘尼與男子同室宿波逸提

若比丘尼飲酒波逸提

若比丘尼輕師波逸提

若比丘尼自掘地若使人掘言掘是波逸提

若比丘尼共諍已默聽作是念諸比丘尼所說我當憶持波逸提

若比丘尼受四月自恣請過是受除更請自送請長請波逸提

若比丘尼數數犯罪諸比丘尼如法諫作如是語我不學是戒當問餘比丘尼持法持律者波逸提

若比丘尼說戒時作是語我今始知是法半月布薩戒經中說諸比丘尼知是比丘尼已再三說戒中坐是比丘尼不以不知故得脫隨所犯罪如法治應訶其不知汝所作不善說戒時不一心聽不著心中波逸提

若比丘尼與賊期共道行從此聚落到彼聚落波逸提

若比丘尼與男子期共道行從此聚落到彼聚落波

逸提

十五

若比丘尼無病爲灸故自然火若使人然波逸提

若比丘尼若寶等物若自取若使人取除僧坊內及宿處波逸提若僧坊內及宿處取寶等物後有主索應還是事應爾

若比丘尼半月內浴除因緣波逸提因緣者病時作時行路時風雨時熱時是名因緣

若比丘尼瞋故打比丘尼波逸提

若比丘尼瞋故以手擬比丘尼波逸提

若比丘尼故恐怖比丘尼波逸提

若比丘尼以無根僧伽婆尸沙謗比丘尼波逸提

若比丘尼語彼比丘尼共到諸家與汝多美飲食既

到不與作是言汝去共汝若坐若語不樂我獨坐語樂欲令惱故波逸提

若比丘尼新衣應三種色作織若青若黑若木蘭若不以三色作織波逸提

若比丘尼爲戲笑故藏比丘尼若衣若鉢若坐具針筒如是一一生活具若使人藏波逸提

若比丘尼僧斷事時如法與欲竟後更訶波逸提

若比丘尼作是語諸比丘尼隨知識迴僧物與波逸提

若比丘尼與比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼淨

施衣強奪取波逸提

若比丘尼受他請食前食後行到諸家不近白餘比丘尼除因緣波逸提因緣者衣時是名因緣

若比丘尼以兜羅貯坐臥具波逸提

若比丘尼自作坐卧繩牀木牀足應高修伽陀八指除入障若過波逸提

若比丘尼用骨牙角作針筒波逸提

若比丘尼作修伽陀衣量衣若過波逸提修伽陀衣量者長九修伽陀揅手廣六揅手是名修伽陀衣量若比丘尼知檀越欲與僧物迴與餘人波逸提

若比丘尼噉蒜波逸提

若比丘尼以手拍女根波逸提

若比丘尼作男根內女根中波逸提

若比丘尼以水洗女根應用二指齊一節若過波逸

提

若比丘尼剃腋下隱處毛波逸提

若比丘尼與比丘獨屏處共立共語波逸提

若比丘尼與白衣及外道獨屏處共立共語波逸提

若比丘尼與比丘獨露處共立共語波逸提

若比丘尼與白衣及外道獨露處共立共語波逸提

若比丘尼與比丘獨街巷中共立耳語遣伴比丘尼
令遠去波逸提

若比丘尼與白衣及外道獨行巷中共立耳語遣伴

比丘尼令遠去波逸提^{十八}

若比丘尼裸形洗浴波逸提

若比丘尼離水浴衣行波逸提

若比丘尼比丘尼得新衣先以供養便不復還波逸

提

若比丘尼遮僧分衣波逸提

若比丘尼撒比丘尼衣已無病過四五日不成波逸

提

若比丘尼離五衣行波逸提

若比丘尼以比丘尼衣與白衣及外道女波逸提

若比丘尼斷施人物與僧波逸提

若比丘尼護惜他家波逸提

若比丘尼不安居波逸提^{十九}

若比丘尼不依比丘眾安居波逸提

若比丘尼於安居內遊行波逸提

若比丘尼安居竟不從比丘僧請見聞疑罪波逸提

若比丘尼就安居請竟一宿不去波逸提

若比丘尼於國內恐怖處無所依怙而獨行者波逸提

若比丘尼出國境恐怖處無所依怙而獨行者波逸提

若比丘尼安居竟不付囑精舍出行者波逸提

若比丘尼安居竟不捨精舍還主去者波逸提

若比丘尼種種遊看波逸提

若比丘尼半月不於僧中乞教誡師波逸提

若比丘尼入有比丘住處見比丘不白除急難時波

逸提

若比丘尼不滿十二歲畜眷屬波逸提

若比丘尼滿十二歲僧不與作畜眾羯磨畜眾者波

逸提

若比丘尼與未滿十二歲已嫁女受具足戒波逸提

若比丘尼滿十二歲已嫁女僧不作羯磨與受具足

戒波逸提

若比丘尼與未滿十八歲童女受學戒波逸提

若比丘尼雖滿十八歲童女僧不作羯磨與受學戒

波逸提

若比丘尼語白衣婦女先與我衣我當度汝波逸提

若比丘尼諸比丘尼語言如佛所說應與作畜衆羯磨汝無是事便訶諸比丘尼者波逸提

若比丘尼教戒及羯磨時不往聽波逸提

一百

若比丘尼式叉摩那滿二歲無難不與受具足戒語言汝且學是戒波逸提

若比丘尼度姪女波逸提

若比丘尼與未滿二歲學戒尼受具足戒波逸提

若比丘尼滿二歲學戒尼僧不作羯磨與受具足戒波逸提

若比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒受具足戒波逸

提

若比丘尼與懷妊女受具足戒波逸提

若比丘尼與新產婦受具足戒波逸提

若比丘尼年年與弟子受具足戒波逸提

若比丘尼異宿與弟子受具足戒波逸提

若比丘尼新受具足戒不六年依承和尚若使人依承者波逸提

一百

若比丘尼畜弟子六年中不自攝取不教人攝取波逸提

若比丘尼畜弟子不自將不使人將離本處五六由

旬波逸提

若比丘尼同學病不自看不教人看波逸提

若比丘尼度屬人婦女波逸提

若比丘尼度長病女人波逸提

若比丘尼度屬夫婦人波逸提

若比丘尼度負債女人波逸提

若比丘尼與男子闇處共立共語波逸提

若比丘尼不語主人輒坐其座波逸提

若比丘尼自手與白衣及外道男子食波逸提

若比丘尼向白衣說比丘過波逸提

若比丘尼與人鬪已自打啼哭波逸提
若比丘尼不諦了人語妄瞋他波逸提
若比丘尼自呪誓實以呪彼波逸提
若比丘尼擲屎尿於籬牆外若使人擲波逸提
若比丘尼擲糞掃及殘食於籬牆外若使人擲波逸提

若比丘尼於生草上大小便波逸提

若比丘尼擲糞掃殘食生草上波逸提

若比丘尼於有食家宿波逸提

若比丘尼若比丘如法問不答波逸提

一百四十

若比丘尼乘乘行波逸提

若比丘尼著華屣捉蓋行來波逸提

若比丘尼捉水瓶及扇若比丘前若給水若扇波逸提

若比丘尼誦治病經方波逸提

若比丘尼教他誦治病經方波逸提

若比丘尼爲人治病以爲生業波逸提

若比丘尼教他治病以爲生業波逸提

若比丘尼以飲食故爲白衣家作波逸提

若比丘尼共白衣及外道婦女同臥波逸提

若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼同衣卧波逸

提一百五十

若比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眠波逸提

若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼更相覆眠波

逸提

若比丘尼以香塗身波逸提

若比丘尼無病以澤枯楷身波逸提

若比丘尼畜華鬘若著波逸提

若比丘尼著寶腰絡波逸提

若比丘尼著卑身衣波逸提

若比丘尼畜種種嚴身具波逸提

若比丘尼畜髮波逸提

若比丘尼髮長波逸提

一百六十

若比丘尼著嚴身具波逸提

若比丘尼爲他作嚴身具波逸提

若比丘尼續縷波逸提

若比丘尼不問白衣輒在其家敷卧具住波逸提

若比丘尼至白衣家敷其坐卧具若使人敷去時不

自舉不教人舉波逸提

若比丘尼自糞生物作食波逸提

若比丘尼先聽住後瞋誘者波逸提

若比丘尼不白僧輒使男子治病波逸提

若比丘尼夜輒開都門出不語餘比丘尼令閉波逸

提

若比丘尼白衣不喚非時入其家波逸提

一百七十

若比丘尼受請主人未唱隨意食者波逸提

若比丘尼被驅出羯磨不去者波逸提

若比丘尼僧如法集會不卽往波逸提

若比丘尼觀歌舞作伎波逸提

若比丘尼住邊地波逸提

若比丘尼度二根人波逸提

若比丘尼度二道合作一道女人波逸提

若比丘尼度常有月水女人波逸提

若比丘尼見比丘不起不禮不請坐波逸提

若比丘尼燒隱處毛波逸提

一百八十

若比丘尼不著僧祇支入白衣家波逸提

若比丘尼與白衣對坐臨身相近說法波逸提

若比丘尼自歌舞波逸提

若比丘尼遮受迦絺那衣波逸提

若比丘尼遮捨迦絺那衣波逸提

若比丘尼不白比丘輒問者波逸提

若比丘尼以男子不淨自內形中波逸提

若比丘尼作外道事火法然火波逸提

若比丘尼在有人處浴波逸提

若比丘尼誦外道呪術若教人誦波逸提

一百九十

若比丘尼一衆授具足戒波逸提

若比丘尼自作畜衆羯磨波逸提

若比丘尼自作二歲學戒羯磨波逸提

若比丘尼自受二歲學戒波逸提

若比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃授具足戒波

逸提

若比丘尼作二歲學戒羯磨竟經宿乃授具學戒波

逸提

若比丘尼自織作衣著波逸提

若比丘尼國內恐怖處於中遊行波逸提

若比丘尼自作已像若使人作波逸提

若比丘尼莊嚴女人波逸提_{百二}

若比丘尼水中逆流行波逸提

若比丘尼仰卧水來下處波逸提

若比丘尼治腰使細波逸提

若比丘尼種種治身波逸提

若比丘尼如伎女法著衣波逸提

若比丘尼如白衣婦女法著衣波逸提

若比丘尼以欲心自觀形體波逸提

若比丘尼照鏡波逸提

若比丘尼自卜若就他卜波逸提

若比丘尼隨世俗論者波逸提_{二百一十}

諸大姊已說二百一十波逸提法今問諸大姊是中

清淨不

_{第二第二}
亦如是說

諸大姊是中清淨然故是事如是持

諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月戒經中說
若比丘尼無病自爲乞酥食是比丘尼應諸比丘尼
邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自爲乞油食是比丘尼應諸比丘尼
邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自爲乞蜜食是比丘尼應諸比丘尼
邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自爲乞石蜜食是比丘尼應諸比丘
尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過
法

若比丘尼無病自爲乞乳食是比丘尼應諸比丘尼
邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自爲乞酪食是比丘尼應諸比丘尼
邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自爲乞魚食是比丘尼應諸比丘尼
邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法
若比丘尼無病自爲乞肉食是比丘尼應諸比丘尼
邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法
諸大姊已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中
清淨不

第二第二
亦如是說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是衆學法半月半月戒經中說
不高著下衣應當學
不下著下衣應當學
不參差著下衣應當學
不如多羅葉著下衣應當學
不爲象鼻著下衣應當學
不爲圓柰著下衣應當學
不細穢著下衣應當學
不高披衣應當學

不下披衣應當學

不參差披衣應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不反抄衣著右肩上入白衣舍應當學

不反抄衣著右肩上入白衣舍坐應當學

不反抄衣著左肩上入白衣舍應當學

不反抄衣著左肩上入白衣舍坐應當學

不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍應當學

不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍坐應當學

不搖身入白衣舍應當學
曰天舍坐應當學
不搖身白衣舍坐應當學
仁曰天舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
合坐應當學
不搖頭白衣舍坐應當學
天合應當學
不搖肩入白衣舍應當學
合坐應當學
不搖肩白衣舍坐應當學
天合應當學
不携手入白衣舍應當學
合坐應當學
不携手白衣舍坐應當學
合坐應當學
不隱人入白衣舍應當學
合坐應當學
不隱人白衣舍坐應當學

不叔腰入白衣舍應當學
不叔腰白衣舍坐應當學
十三
不拄頰入白衣舍應當學
不拄頰白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂白衣舍坐應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視白衣舍坐應當學
不左右顧視入白衣舍應當學
不左右顧視白衣舍坐應當學

不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學
不跛行入白衣舍應當學
不跛行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不戲笑入白衣舍應當學
不戲笑白衣舍坐應當學
不高聲入白衣舍應當學
不高聲白衣舍坐應當學

庠序入白衣舍應當學

庠序白衣舍坐應當學

十五

一心受食應當學

不溢鉢受食應當學

羹飯俱食應當學

不於鉢中處處取食應當學

不剝中央食應當學

不曲指枚鉢食應當學

不嗅食食應當學

諦視鉢食應當學

不棄飯食應當學

不以食手捉淨飲器應當學十六

不吸食食應當學

不嚼食作聲應當學

不舐取食應當學

不滿手食應當學

不大張口食應當學

飯未至不張口待應當學

不脹頰食應當學

不嚙半食應當學

不縮鼻食應當學

不含食語應當學十七

不舒臂取食應當學

不振手食應當學

不吐舌舐食應當學

不全吞食應當學

不搏飯遙擲口中應當學

不以鉢中有食水灑白衣屋內應當學

不以飯覆羹更望得應當學

不嫌訶食應當學

不爲已索益食應當學

不嫌心視比坐鉢應當學

十八

不立大小便除病應當學

不大小便淨水中除病應當學

不大小便生草菜上除病應當學

人著屐不應爲說法除病應當學

人著革屣不應爲說法除病應當學

人現智不應爲說法除病應當學

人坐比丘尼立不應爲說法除病應當學

人在高座比丘尼在下不應爲說法除病應當學

人卧比丘尼坐不應爲說法除病應當學

人在前比丘尼在後不應爲說法除病應當學

十九

人在道中比丘尼在道外不應爲說法除病應當學

不爲覆頭人說法除病應當學

不爲反抄衣人說法除病應當學

不爲左右抄衣人說法除病應當學

不爲持蓋覆身人說法除病應當學

不爲騎乘人說法除病應當學

不爲拄杖人說法除病應當學

不爲捉刀人說法除病應當學

不爲捉弓箭人說法除病應當學

樹過人不得上除大因緣應當學因緣者惡獸諸難

是名大因緣百

諸大姊已說衆學法今問諸大姊是中清淨不

第二第三

亦如是說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧

伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說二百

一十波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學

戒法是法入佛戒經中半月半月波羅提木叉中說

及餘隨道戒法是中諸大姊一心和合歡喜不諍如
水乳合安樂行應當學

毗婆尸如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

忍辱第一道 涅槃佛稱最 出家惱他人

不名爲沙門

尸棄如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

譬如明眼人 能避險惡道 世有聰明人

能遠離諸惡

毗婆尸如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

不惱不說過 如戒所說行 飯食知節量

常樂在閑處 心寂樂精進 是名諸佛教

拘留孫如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去

比丘入聚落 不破壞他事 不觀作不作

但自觀身行 諦視善不善

拘那含牟尼如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學

若有知寂一心人 爾乃無復憂愁患

迦葉如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木叉

一切惡莫作 當具足善法 自淨其志意

是則諸佛教

釋迦牟尼如來應正遍知爲寂靜僧略說波羅提木

叉

護身爲善哉 能護口亦善 護意爲善哉

護一切亦善 比丘護一切 便得離衆苦

比丘守口意 身不犯衆惡 是三業道淨

得聖所得道

若人打罵不還報 於嫌恨人心不恨

於瞋人中心常淨 見人爲惡自不作

8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7

七佛爲世尊 能救護世間 所可說戒經

我已廣說竟 諸佛及弟子 恭敬是戒經

恭敬戒經已 各各相恭敬 慙愧得具足

能得無爲道

諸大姊已說波羅提木叉竟僧一心得布薩

五分比丘尼戒本

音釋

聲謨交切長 𦘒必乃切 肘陟柳切 絺抽遲切 緞直利切

也髦牛也 綴牛衛切 貿莫侯切 些將此切 𦘒尺沼切 揅切密

切張腋 腋夷益切 左肘 𦘒魯果切 𦘒赤體也 𦘒履所 𦘒切 𦘒涉

切摺 頰古協切 蹲音存 跂去縊切 剗空胡切 虛技

也武粉切 嚼疾雀切 舐甚爾切 𦘒倪結切 搏徒官切

之展 屨木履也

泰和信官楊仁愿捐俸刻

五分比丘尼戒本

東塔寺釋道源 同對

東湖信士毛晉

崇禎癸未孟冬虞山華嚴閣識

律一卷 共字一萬一千二百二十五個 計寫銀四錢四分五厘 計刻銀三兩九錢 共板十八塊 計工價銀七錢二分 上元王 菴書 向容番守 試刻

第二葉左側第五行力字當作刀字

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

三才圖會卷之五
三才圖會卷之五
三才圖會卷之五

三才圖會卷之五
三才圖會卷之五
三才圖會卷之五

三才圖會卷之五
三才圖會卷之五
三才圖會卷之五

三才圖會卷之五
三才圖會卷之五
三才圖會卷之五

四十八