比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經　隨七

東晉平陽沙門法顯共覺賢譯

阿梨耶僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸阿梨耶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助道法未受具足者已出僧今和合先作何事一人應答布薩說戒諸阿梨耶不來諸比丘尼說欲及清淨

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　若不受教勑　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　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

阿梨耶僧聽今月十五日布薩說波羅提木叉若僧時到僧一心共作布薩說波羅提木叉如是白諸阿梨耶今布薩說波羅提木叉一心善聽有罪者應發露無罪者默然默然故當知諸阿梨耶清淨如一一比丘尼問答是比丘尼衆中三唱若比丘尼如是比丘尼衆中三唱憶有罪不發露得故妄語罪諸阿梨耶故妄語罪佛說遮道法是故比丘尼欲求清淨憶有罪應發露發露則安隱不發露罪益深諸阿梨耶已說波羅提木叉序今問諸阿梨耶是中清淨不如是三說諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是八波羅夷法半月半月次說波羅提木叉

若比丘尼不還戒戒羸不出受婬法乃至共畜生是比丘尼犯波羅夷不應共住

若比丘尼於聚落若空地不與取隨盜物主或捉或殺或縛或擯出咄女人汝賊汝癡比丘尼如是不與取波羅夷不應共住

若比丘尼自手奪人命求持刀者殺教死歎死咄人用惡活爲死勝生作如是意如是想方便歎譽死快因是死非餘者是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼未知自稱得過人聖法知見殊勝如是知如是見彼於後時若檢校若不檢校犯罪欲求清淨故便作是言阿梨耶我不知言知不見言見空誑不實語除增上慢是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼漏心漏心男子邊肩以下膝以上摩觸受樂者是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼漏心漏心男子伸手內住共語受捉手捉衣來歡喜請坐曲身就共期去是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼知比丘尼犯罪不向人說是比丘尼若離處若死罷道後作是言我先知是比丘尼犯重罪不向人說不欲令他知是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼知僧和合如法比丘尼與比丘作舉羯磨未作如法而隨順諸比丘尼應諫是比丘尼阿梨耶是比丘僧和合如法比丘尼作舉羯磨未作如法莫隨順是比丘尼諸比

丘尼諫時作是語我不隨順誰當隨順諸比丘尼如是第二第三諫捨是事好若不捨者是比丘尼波羅夷不應共住

諸阿梨耶已說是八波羅夷法今問諸阿梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是十九僧伽婆尸沙法半月半月次說波羅提木叉

若比丘尼受使行和合男女若取婦若私通乃至須臾頃是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恨不喜故於清淨無罪比丘尼以無根波羅夷法謗欲破比丘尼淨行彼於後時若檢校若不檢校便作是言是事無根我住瞋恨故作是語是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恨不喜故以異分中少少事非波羅夷比丘尼波羅夷法謗欲破彼梵行彼於後時若檢校若不檢校便作是言我以異分中少少事謗是比丘尼住瞋恨故是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼諍訟相言若俗人若出家人晝日須臾乃至與園民沙彌共鬪相言是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼無比丘尼伴行不得獨出聚落界除餘時餘時者不欲病是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘時餘時者（隨七四）若病時賊亂國城時是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼其主不聽而度是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼知他犯罪女衆親欲治而度除餘時餘時者先外道度是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼於船度處獨渡河者是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘僧和合如法如毗尼作舉羯磨未作如法先不語僧自與捨是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼無漏心漏心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥者是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼語比丘尼作是語可取此男子施漏心不漏心何豫汝事但使汝莫漏心可取施已隨因緣用諸比丘尼應諫是比丘尼言莫作是語應取是施男子漏心不漏心何豫人事但使汝無漏心可取施已隨因緣用如是應第二第三諫捨是事好若不捨者是法（隨七五）僧伽婆尸沙

若比丘尼欲破和合僧故執持破僧事共諍諸比丘尼應語是比丘尼阿梨耶莫破和合僧勤方便執破僧事共諍當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事者好若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼同意相助若一若二若衆多同語同見欲破和合僧故是比丘尼諸比丘尼諫時是同意比丘尼言阿梨耶莫說是比丘尼好惡何以故是法語比丘尼律語比丘尼是比丘尼所說皆是我等所欲是比丘尼所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘尼知說非

不知說諸比丘尼應諫是同意比丘尼阿梨耶莫作是語法語比丘尼律語比丘尼何以故此非法語比丘尼律語比丘尼阿梨耶莫助破僧事當樂和合僧何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚非理謗僧作是言僧隨愛隨瞋怖隨癡僧依愛瞋怖癡是故呵責是比丘尼諸比丘尼應諫作是言阿梨耶莫作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故僧不隨愛瞋怖癡汝莫瞋恚非理謗僧是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事好若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

隨七 六

若比丘尼自用戾語語諸比丘尼共法中如法如律教便自用意作是言汝莫語我若好若惡我亦不語汝若好若惡諸比丘尼應諫彼比丘尼言阿梨耶諸比丘尼共法中如法如律教汝莫自用諸比丘尼教汝汝當信受如律教汝莫自用諸比丘尼教汝汝當信受汝亦應如法如律教諸比丘尼何以故如來弟子中展轉相諫共罪中出故善法得增長是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若二比丘尼習近住迦相覆過諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫習近住迦相覆罪習近住不生善法是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨是事善若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙

若比丘尼見相遠住便勸作是言當習近住迦相藏過莫相離住不妨生長善法餘人亦有如是相近住者僧不能遮輕易汝故相禁制耳諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶某甲某甲相遠住莫勸習近住迦相覆過習近住不妨生長善法莫作是語餘人亦有習近住者僧不能遮輕易汝故相禁制耳是比丘諸比丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙

隨七 七

若比丘尼瞋恚欲捨戒作是言我捨佛捨法捨僧捨說捨共住共食捨經論捨沙門尼釋種用是沙門尼釋種子為餘更有勝處我於彼中修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨耶莫瞋恚欲捨戒作是語我捨佛乃至捨沙門尼釋種子捨佛者不善諸比丘尼如是諫時故堅持不捨應第二第三諫捨是事好若不捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙諸阿梨耶已說十九僧伽婆尸沙十一初罪八三諫若比丘尼犯一一罪半月二部衆中行摩那埵次到阿浮呵那二十衆中應出罪稱可衆人意二十人中若少一此比丘尼不名出罪諸比丘尼應訶責是名時今問諸阿梨耶是中清淨不（如是三說）諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是三十尼薩耆波夜提法半月半月次說波羅提木叉

若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨若得長衣十日畜若過者尼薩耆波夜提

若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨五衣中離一

一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波夜提
若比丘尼衣竟迦絺那衣已捨若得非時衣
比丘尼若須應取疾作衣受若不足有望處
爲滿故聽一月畜若過足不足尼薩耆波夜
提
若比丘尼自手捉生色似色若使人舉染著
尼薩耆波夜提　隨七　八
若比丘尼種種買賣尼薩耆波夜提
若比丘尼從非親里居士若居士婦乞衣除
餘時餘時者失衣時尼薩耆波夜提
若比丘尼失衣得從非親里居士居士婦乞
衣若自恣與得取上下衣若過受尼薩耆波
夜提
若比丘尼居士居士婦爲比丘尼辦衣價言
我辦如是衣價買如是衣與某比丘尼是比
丘尼先不請爲好故便往勸言善哉優婆塞優
婆夷各辦如是衣價共作一如是色衣與我
若得衣尼薩耆波夜提
爲比丘尼故若王大臣遣使送衣直與比丘
尼使到言是衣直若王大臣送阿梨耶應受
比丘尼言我不得受是衣直送淨衣來者應　隨七　九
受使言阿梨耶有執事人不比丘尼若須衣
應示使若園民若優婆夷言是人能爲比丘
尼執事使到言善哉執事如是衣價買如是
淨衣與某甲比丘尼僧伽梨若自擿若使人擿過五六
使勑已還到比丘尼所言阿梨耶所示執事
人我已勸作已須衣時往取比丘尼若須衣
應到執事人所言我須衣我須衣第二第三
亦如是若得衣者好若不得第四第五第六
在執事前默然立得衣者善不得過是求若
得衣尼薩耆波夜提若不得隨衣直來處若
自去若遣使言汝爲某比丘尼送衣直是比
丘尼於汝衣直竟不得用汝自知莫令失是
事法爾
若比丘尼爲牀褥乞而自作衣鉢飲食疾病
藥者尼薩耆波夜提
若比丘尼人爲作是與而作彼用者尼薩耆
波夜提
若比丘尼爲食乞自作衣鉢飲食湯藥受用
者尼薩耆波夜提
若比丘尼多畜鉢尼薩耆波夜提
若比丘尼多畜衣尼薩耆波夜提
若比丘尼於住止處棄故僧伽梨唱言有欲
取者取後還奪者尼薩耆波夜提
若比丘尼僧伽梨若自擿若使人擿過五六
日不自縫不使人縫除病尼薩耆波夜提
若比丘尼語式叉摩尼言與我衣當與汝受
具足受衣已不與受具足者尼薩耆波夜提
若比丘尼過四羯利沙槃市重衣尼薩耆波
夜提　隨七
若比丘尼過兩羯利沙槃半市細輕衣者尼　十
薩耆波夜提
若比丘尼畜長鉢得十日畜若過尼薩耆波
夜提
若比丘尼所用鉢減五綴更乞新鉢爲好故

尼薩耆波夜提是鉢應衆中捨衆中最下鉢應與作是言阿梨耶是鉢受持破乃止是事法爾

若比丘尼病應服酥油蜜石蜜生酥及脂聽畜七日若過七日殘不捨而服尼薩耆波夜提

若比丘尼與比丘尼衣後瞋恚不喜若自奪若使人奪得者尼薩耆波夜提

若比丘尼種種販賣生色似色者尼薩耆波夜提

若比丘尼自乞縷使非親里織而織作衣尼薩耆波夜提

若比丘尼若居士居士婦使織師爲比丘尼織作衣是比丘尼先不請便往勸織師言善哉居士此衣爲我作汝當好織令緻長廣當與汝錢若錢直食直如是勸得衣者尼薩耆波夜提 隨七 十二

若比丘尼十日未至自恣得急施衣須者得取畜至衣時若過時畜尼薩耆波夜提

若比丘尼知他市物而抄買者尼薩耆波夜提

若比丘尼知物向僧自迴向已尼薩耆波夜提

諸阿梨耶已說三十尼薩耆波夜提法今問諸阿梨耶是中清淨不 如是三說 諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是百四十一波夜提法半月半月次說波羅提木叉

若比丘尼知而妄語波夜提

若比丘尼種種類形相語波夜提

若比丘尼兩舌語波夜提

若比丘尼知僧如法如律滅諍已更發起言此羯磨不了當更作作是因緣不異波夜提

若比丘尼故奪畜生命波夜提

若比丘尼教未受具戒人說句法波夜提

若比丘尼向未受具戒人自稱得過人法我如是知如是見說實者波夜提

若比丘尼知比丘尼麤罪向未受具戒人說除僧羯磨波夜提

若比丘尼僧分物先和合聽與而後遮言汝親友意迴僧物與人波夜提

若比丘尼半月誦波羅提木叉經時作是言阿梨耶用雜碎戒爲使諸比丘尼生疑悔作是輕呵戒因緣不異波夜提

若比丘尼壞種子破鬼村波夜提 隨七 十二

若比丘尼異語惱他波夜提

若比丘尼嫌責者波夜提

若比丘尼僧住處露地卧牀坐牀褥枕若自敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘尼僧房內敷牀褥若自敷若使人敷不囑去時不自舉不使人舉波夜提

若比丘尼知僧房內比丘尼先敷牀褥後來敷欲惱亂故更敷置若不樂者自出去作是因緣不異波夜提

若比丘尼僧房閣屋上敷尖脚牀若坐若卧波夜提

若比丘尼知水有蟲用澆草泥若使人澆波

夜提
若比丘尼故令他比丘尼起疑悔須臾不樂作是因緣不異波夜提
若比丘尼施一食處不病比丘尼應一食過者波夜提
若比丘尼處處食除病時衣時波夜提 隨七 十三
若比丘尼淨施五衆衣後不捨而受用波夜提
若比丘尼知彼食已足不作殘食法欲惱故勸言阿梨耶食此食食者波夜提
若比丘尼不與不受著口中除水及楊枝波夜提
若比丘尼非時食波夜提
若比丘尼停食食波夜提
若比丘尼往白衣家自恣與餅麨得受兩三鉢出外共不病比丘尼食若過受出外不共食波夜提
若比丘尼戲笑藏他衣鉢尼師壇鍼筩若使人藏波夜提
若比丘尼別衆食除餘時波夜提餘時有病時衣時行時船上時大衆時外道施食時
若比丘尼無病爲身自燃草木牛屎糠若自燃若教人燃除因緣波夜提
若比丘尼與未受具戒人同屋過三宿波夜提
若比丘尼與羯磨欲已後瞋恨作是言我不與欲不好與此羯磨不成波夜提
若比丘尼語比丘尼言阿梨耶共入聚落到彼當與汝食若自與若使人與後欲驅故便言汝去我共汝住不樂我獨住樂獨語樂作是因緣不異波夜提
若比丘尼作是語阿梨耶我知世尊說障道法習此法不能障道諸比丘尼應諫言阿梨耶汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊說障道法實障道汝捨此惡見如是諫時若不捨應第二第三諫 隨七 十四 捨者善若不捨僧應作舉羯磨是比丘尼波夜提
若比丘尼知比丘尼惡見不捨僧如法如律作舉羯磨未作如法共食共同屋住波夜提
若沙彌尼作是言如來說婬欲是障道法我知習婬欲不能障道諸比丘尼應諫言汝沙彌尼莫謗世尊謗世尊者不善世尊說習婬欲實障道汝捨此惡見如是諫時若不捨應第二第三諫若捨者善若不捨應驅出言汝從今以後不應言佛是我師亦不得共比丘尼三宿汝去不得此中住若比丘尼知是沙彌尼惡見不捨驅出未作如法誘喚畜養共食共住波夜提
若比丘尼得新衣當三種壞色若一一壞色青黑木蘭若不壞色受用者波夜提
若比丘尼住處內寶若名寶若自取若使人取除內取有主來求者與波夜提
若比丘尼恐怖比丘尼波夜提
若比丘尼知水有蟲飲者波夜提
若比丘尼自與無衣出家男女食波夜提
若比丘尼知食家婬處坐波夜提 隨七 十五
若比丘尼知食家屏處坐波夜提
若比丘尼看軍發行波夜提
若比丘尼有因緣事得到軍中三宿若過者波夜提

若比丘尼有因緣事得到軍中三宿若看軍發行旌旗爭鬪勢力波夜提
若比丘尼瞋恨不喜打比丘尼波夜提
若比丘尼瞋恨不喜掌刀擬比丘尼波夜提
若比丘尼水中戲波夜提
若比丘尼以指相指波夜提
若比丘尼知賊衆期共道行下至聚落中波夜提
若比丘尼自手掘地若使人掘若指示語掘是地波夜提
若比丘尼四月別請應受若過受波夜提除更請除長請
若比丘尼語比丘尼言阿梨耶當學莫犯五衆罪是比丘尼言我不隨汝語若見餘阿梨耶寂根多聞持法深解我當從諮問彼有所說我當憶持作是因緣不異波夜提
若比丘尼僧斷事不與欲出去不白波夜提
若比丘尼半月說波羅提木叉經時作是言我今始知是法入戒經中諸比丘尼知是比丘尼若二若三說波羅提木叉經中坐況復多彼比丘尼不以不知故無罪隨所犯罪如法治應呵言阿梨耶汝失善利半月說波羅提木叉汝不尊重不一心念不攝耳聽法呵已波夜提
若比丘尼同食處食前食後不白比丘尼行至餘家除餘時波夜提
若比丘尼入王宮夫人未藏寶下至過門限波夜提
若比丘尼骨牙角作鍼筒破已波夜提
若比丘尼作牀脚應高佛八指除入榼若過截已波夜提
若比丘尼作尼師壇應量作長二修伽陀揲手廣一揲手半更益一揲手若過截已波夜提
若比丘尼作覆瘡衣長四修伽陀揲手廣兩揲手若過截已波夜提
若比丘尼作雨浴衣應量作長四修伽陀揲手廣兩揲手若過截已波夜提
若比丘尼諸比丘尼諍訟時默然立聽彼有

若比丘尼得佉陀尼食蒲闍尼食更煑使人煑更煎使人煎不病比丘尼食煑更熬使人熬更煎使人煎不病比丘尼食波夜提

若比丘尼比丘食時以水扇供給者波夜提

若比丘尼食蒜波夜提

若比丘尼俗人外道自手與食波夜提

若比丘尼作醫師活命波夜提

若比丘尼授俗人外道醫方者波夜提

若比丘尼爲俗人作波夜提

若比丘尼知食家先不語而入者波夜提

若比丘尼與俗人外道園民沙彌習近住下至須臾波夜提

若比丘尼自呪詛呪詛他者波夜提

若比丘尼自打而啼泣者波夜提

若比丘尼語比丘尼作是言阿梨耶共往某甲家彼於後不忍其甲比丘尼無因緣不審諦問而呵責者波夜提（曉七）（十八）

若比丘尼慳嫉心護他家者波夜提

若比丘尼對面呵罵比丘者波夜提

若比丘尼減十二兩畜弟子波夜提

若比丘尼滿十二兩十法不具足而畜弟子波夜提

若比丘尼比丘尼與弟子受具足已應二年教誡若不者波夜提

若比丘尼十法具足不羯磨而畜弟子者波夜提

若比丘尼知犯戒捉戶鉤開他房戶共男子住與受具足者波夜提

若比丘尼年年畜弟子波夜提

若比丘尼與減二十兩童女受具足者波夜提

若比丘尼一衆清淨停宿受具足波夜提

若比丘尼滿二十兩童女不與學戒而與受具足者波夜提

若比丘尼度弟子有難不自送不使人送不至五六由旬波夜提

若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶十法不具足者波夜提

若比丘尼受學戒不滿與受具足者波夜提

若比丘尼學戒滿不羯磨與受具足者波夜提

若比丘尼適他婦減十二兩與受具足者波夜提

若比丘尼適他婦滿十二兩不學戒與受具足者波夜提（隋七）（十九）

若比丘尼適他婦學戒滿不羯磨與受具足者波夜提（百事竟）

若比丘尼適他婦學戒不滿學與受具足者波夜提

若比丘尼僧房牀褥不捨而去波夜提

若比丘尼先不白入比丘僧伽藍者波夜提

若比丘尼知食家婬處宿除餘時波夜提餘

時者風時雨時奪命時傷梵行時是名餘時
若比丘尼無賓人伴向異國行波夜提
若比丘尼自境內觀園林故墟波夜提
若比丘尼共一比丘空靜處坐波夜提
若比丘尼與丈夫屏處坐者波夜提
若比丘尼與男子伸手內住若耳語波夜提 隨七 二十
若比丘尼知闇中男子坐無燈而入波夜提
若比丘尼觀妓樂行波夜提
若比丘尼鬪諍不和合住衆主不斷理斷滅
者波夜提
若比丘尼俗人婦女塗香揩摩洗浴除病時
波夜提
若比丘尼不病使比丘尼揩摩洗浴者波夜
提
若比丘尼不病令式叉摩尼揩摩者波夜提
若比丘尼不病令沙彌尼揩摩者波夜提
若比丘尼不病令俗人婦女揩摩者波夜提
若比丘尼半月清淨布薩不恭敬者波夜提
若比丘尼半月僧敎誡而不恭敬者波夜提
若比丘尼膝以上肩以下隱處有癰瘡先不
白聽男子破洗者波夜提
若比丘尼安居中遊行者波夜提
若比丘尼安居竟不遊行者波夜提
若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶此處安
居復嫌呵惱觸波夜提
若比丘尼知他先安居已後來若自嬈亂使 隨七 二十一
人嬈亂波夜提
若比丘尼隔牆不觀擲棄不淨波夜提
若比丘尼生草上大小便涕唾波夜提
若比丘尼水中大小便涕唾波夜提
若比丘尼知衆利迴與一衆波夜提 一百四十一竟
諸阿梨耶已說百四十一波夜提法今問諸
阿梨耶是中清淨不 如是三說 諸阿梨耶是中清
淨默然故是事如是持
諸阿梨耶是八波羅提提舍尼法半月半月
次說波羅提木叉
若比丘尼不病爲身白衣家乞酥若使人乞
若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如
是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅
提提舍尼法
若比丘尼不病爲身白衣家乞油若使人乞
若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如
是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅
提提舍尼法
若比丘尼不病爲身白衣家乞蜜若使人乞
若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如
是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅
提提舍尼法
若比丘尼不病爲身白衣家乞石蜜若使人
乞若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過
如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波
羅提提舍尼法
若比丘尼不病爲身白衣家乞乳若使人乞
若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如
是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅 隨七 二十二
提提舍尼法
若比丘尼不病爲身白衣家乞酪若使人乞
若噉若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如
是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅
提提舍尼法

若比丘尼不病爲身白衣家乞魚若使人乞若敢若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

若比丘尼不病爲身白衣家乞肉若使人乞若敢若食是比丘尼應向餘比丘尼悔過如是言阿梨耶我墮可呵法此法悔過是波羅提提舍尼法

諸阿梨耶已說八波羅提提舍尼法今問諸阿梨耶是中清淨不如是三說諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶是衆學法半月半月次說波羅提木叉

齊整著內衣應當學

齊整被衣應當學 隨七

好覆身入家內應當學

諦視入家內應當學

小聲入家內應當學

不笑入家內應當學

不覆頭入家內應當學

不反抄衣入家內應當學

不脚指行入家內應當學

不叉腰入家內應當學

不搖身入家內應當學

不搖頭入家內應當學

不掉臂入家內應當學

好覆身家內坐應當學

諦視家內坐應當學

小聲家內坐應當學

不笑家內坐應當學

不覆頭家內坐應當學

不反抄衣家內坐應當學

不抱膝家內坐應當學

不交脚家內坐應當學

不叉腰家內坐應當學

不動手足家內坐應當學

一心受食應當學

羹飯等食應當學

不偏刮食應當學

不口頰食食應當學

不吐舌食應當學

不大摶飯食應當學

不張口待飯食應當學

不挑摶飯食應當學

不嚙半食應當學 隨七

不含食語應當學

不指拔鉢食應當學

不舐手食應當學

不嗽指食應當學

不嘬喋作聲食應當學

不吸食食應當學

不全吞食應當學

不落飯食應當學

不振手食應當學

不嫌心視比坐鉢食應當學

端心視鉢食應當學

無病不得爲身索食應當學

不以飯覆羹更望得應當學

不以膩手受飲器應當學

不以鉢中殘食棄地應當學

已立不爲坐人說法除病應當學
已坐不爲卧人說法除病應當學
在下不爲高牀上人說法除病應當學
不爲著革屣人說法除病應當學
不爲著屐人說法除病應當學
不爲覆頭人說法除病應當學 隨七 二十五
不爲纏頭人說法除病應當學
不爲抱膝蹲人說法除病應當學
不爲翹脚人說法除病應當學
不爲持刀人說法除病應當學
不爲捉弓箭人說法除病應當學
不爲捉杖人說法除病應當學
不爲捉蓋人說法除病應當學
在後不爲在前人說法除病應當學
不爲騎乘人說法除病應當學
在道外不爲道中人說法除病應當學
不立大小便除病應當學
樹過人不應上除大因緣應當學
諸阿梨耶已說衆學法今問諸阿梨耶是中
清淨不 如是三說 諸阿梨耶是中清淨默然故是
事如是持
諸阿梨耶是七滅諍法半月半月次說波羅
提木叉
若隨事隨順人
應與現前毗尼人與現前毗尼
應與憶念毗尼人與憶念毗尼
應與不癡毗尼人與不癡毗尼
應與自言治人與自言治毗尼
應與覓罪相人與覓罪相毗尼
應與多覓毗尼人與多覓毗尼
應與如草布地毗尼人與如草布地毗尼
諸阿梨耶已說七滅諍法今問諸阿梨耶是
中清淨不 如是三說 諸阿梨耶是中清淨默然故
是事如是持
諸阿梨耶已說戒序已說八波羅夷法已說
十九僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波夜 隨七 二十六
提法已說百四十一波夜提法已說八波羅
提提舍尼法已說衆學法已說七滅諍法已
說隨順法是名如來應供正遍知法比丘尼
法入波羅提木叉經中是法隨順法一切學
莫犯佛告比丘尼毗婆尸佛如來應供正遍
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
尸棄佛如來應供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
毗葉婆佛如來應供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　心淨樂精進　是名諸佛教
拘留孫佛如來應供正遍知爲寂靜僧略說
波羅提木叉
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味法
比丘入聚然 隨七 不破壞他事　不觀作不作 二十七
但自觀身行　諦視善不善
拘那含牟尼佛如來應供正遍知爲寂靜僧
略說波羅提木叉
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學

若有智寂一心人　爾乃無復憂愁患
迦葉佛如來應供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
釋迦牟尼佛如來應供正遍知爲寂靜僧略
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　便得離衆惡
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道
若人撾罵不還報　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　慚愧得具足
能得無爲道
已說波羅提木叉竟
僧一心得布薩
比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經

比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經

校勘記

一　底本，清藏本。

一　二一四頁中七行末字「欲」，資作「故」。

一　二一四頁中九行末字「問」，南作「聞」。

一　二一四頁中一六行末字「主」，資作「王」。

一　二一四頁下三行「未見」，資作「未了」。

一　二一五頁下一五行首字「若」，資、磧、普、南作「諸」。

一　二一六頁中一行首字「如」至末字「受」（十七字），資、磧、普、南無。

一　二一六頁下九行「十一」，資、磧、普作「十二」。

一　二一六頁下一〇行首字「八」，資、磧、普作「七」。

一　二一九頁中二行第一六字「若」，磧作「共」。

一　二一四頁上一三行「詛呪詛」，資作「咀況詛」；磧、普作「咀況咀」。

一　二一二頁中七行第九字、一六行第一一字「雨」，磧、南作「兩」。

一　二一二頁中九行第八字「雨」，資作「歲」；磧、普、南作「戒」。

一　二一二頁下八行末字「不」，資、磧、普、南作「下」。

一　二一四頁下一五行末字「法」，資作「去」。

一　二一五頁上末行卷末經名，資、磧、普、南作「僧祇比丘尼戒本」。