四分比丘尼戒本卷上（出曇無德部律）　外三

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　如寶求無猒
欲護聖法財　衆集聽我說　欲除八棄法
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　不得生天人　毀戒亦如是
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
好醜生欣慼　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　有者依言遣出無者言無　不來諸比丘尼
未受大戒者出　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　衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說
小盡云十四日　戒自如是
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
有他問者即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　三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持　二
諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經中　外三
來若比丘尼作婬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是比
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　外三
若比丘尼染汙心知男子染汙心受捉手捉　三
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
語衆人不白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三說
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 外三
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 四
若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若客
作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾
頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
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勑出界外作羯磨與
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 外三
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染 五
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所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汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞諸比丘尼諫彼比丘言大姊汝汙他家行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙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汙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

若比丘尼與僧和合復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

若比丘尼與僧和合復罪僧以恚故教汝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極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鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡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埵法行摩那埵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若比丘尼病若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當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

若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提

若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提

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
若比丘尼毀呰語波逸提
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迮者自當避我去作
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
若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人
澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘莊具飾具
指授覆苫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麨食比丘
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

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請者波逸提

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

若比丘尼以指相擊擽者波逸提

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

若比丘尼故作三諫捨此事若過三諫時捨者善不捨者波逸提

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與者波逸提

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬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婬欲是障道法犯婬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婬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婬欲是障道法犯婬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滅去不須此中住若比丘尼知如是擯沙彌尼若畜共同止宿波逸提

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

四分比丘尼戒本卷上

校勘記

一　底本，清藏本。

一　三六三頁上一行「四分比丘尼戒本卷上」，資、磧、普、南作「四分比丘尼戒本」。

一　三六三頁上二行譯者，資、磧、普作「大唐西太原寺沙門懷素依律集出」；徑作「唐太原寺沙門懷素依律集」。

一　三六三頁上六行「三十」，磧、南作「三寸」。

一　三六三頁中三行夾註左「黑月」，資、磧、南作「黑」。

一　三六三頁下五行第一六字「是」，資、磧、普、南、徑作「此」。

一　三六四頁下一七行末字「沙」下，資、磧、普、南有小字「十」。

一　三六五頁中一行「不恚」，磧作「不應」。

一　三六六頁上一八行末字至次行首字「應與」，資作「祭有」。

一　三六六頁上一九行第四字「當」，資、普、徑作「應」。同行第九字「人」，資、磧作「大」。

一　三六七頁中九行首字「殘」，南作「或」。

一　三六八頁中六行「中間」，磧作「世間」。

一　三六九頁中一一行第一六字「與」，資、磧、普、南、徑作「舉」。

一　三六九頁下末行經名，資、磧、普、南無（未換卷）。

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

若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門閾者波逸提

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陛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齋兩指各一節若過者波逸提

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墻外棄者波逸提

若比丘尼往觀聽妓樂者波逸提

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闇室中者波逸提

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
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事椎胷啼哭者波逸提
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嗔恚驅出者波逸提
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者波逸提
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外四
若比丘尼作如是意令衆僧今不得出迦絺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四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㮣手廣二㮣手半若過者波逸提
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
若比丘尼作如是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外四五
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
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
若比丘尼自手績紡者波逸提
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
若比丘尼教人誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
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不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受有怖有疑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若比丘尼知女人度令出家受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉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

若比丘尼語式叉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

若比丘尼喜鬪諍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麨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
若比丘尼著革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逸提
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 一百七十
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悔過法
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少一應當學
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 外四 十一
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
不得搖身行入白衣舍應當學
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
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中起嫌心應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遥擲口中應當學 外四 十二
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
不得汙手捉食器應當學
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
不得爲又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
不得挺革屣入佛塔中應當學
不得著革屣繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手挺富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
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
不得一樹過人除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上而行應當學
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
人持鉾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
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
若比丘尼有諍事起即應除滅
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　三說
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
若史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　十六
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　是大僊人道
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　使得第一道　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　十七
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
世界皆暗瞑　當護持是戒　如聲牛愛尾
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

四分比丘尼戒本卷下

校勘記

一　底本，清藏本。

一　三七一頁上一行經名及二行譯者，資、磧、普、南無（未換卷）。

一　三七二頁上六行「椎胷」，資、磧、普作「推胸」。

一　三七三頁中五行「具足戒」，資、磧、南作「具戒」。

一　三七七頁下末行「四分比丘尼戒本卷下」，資、磧、普、南作「四分比丘尼戒本」。