趙城縣廣勝寺

摩訶僧祇比丘尼戒本

東晉平陽沙門法顯共覺賢譯　隨

大姉僧聽今十五日布薩說波羅提木叉
在老死至近佛法欲滅諸阿梨耶為
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
菩提何況餘助善道法未受具足者
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　若不受教勅　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　亦如猴著鏁
日夜勤精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命
諸阿梨耶僧聽今十五日布薩說波
羅提木叉若僧時到僧忍聽僧當一
心作布薩說波羅提木叉白如是

諸阿梨耶今共布薩說波羅提木叉
僧一心善聽有罪者發露若無罪者
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
唱亦如是若有比丘尼如是比丘尼
衆中第二第三唱憶有罪者不發露
得故妄語罪諸阿梨耶故妄語罪佛
說障道法是故比丘尼於是中欲求清淨
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第二
第三亦如是問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
波羅提木叉中說若比丘尼於和合
二部僧中受具足戒不還戒戒羸不出
相行婬法乃至畜生是比丘尼得波
羅夷罪不應共住
若比丘尼於聚落若空地不與取隨
盜物王或捉或煞或縛或擯出言呰
女人汝賊汝癡耶比丘尼如是不與
取者波羅夷不應共住
若比丘尼自手奪人命求持刀煞者

教死歎死咄人用惡活為死勝生作如是意如是想方便歎譽死快令彼人死非餘是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼未知未了自稱得過人法聖智殊勝我如是知如是見彼於後時若撿校若不撿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得波羅夷不應共住

若比丘尼漏心漏心男子邊肩已下膝已上磨觸受樂者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

若比丘尼知他犯罪不向人說是比丘尼若離處若死若罷道後作是言先知是比丘尼犯重罪不向人說不欲他人知是比丘尼波羅夷不應共住

若比丘尼知僧和合如法如比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如比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

諸阿梨耶已說八波羅夷法若比丘尼犯一一法是比丘尼不應共住如前後亦如是比丘尼得波羅夷罪不應共住今問諸阿梨耶是中清淨不第二第三亦如是問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半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼受使行和合男女婦若私通乃至須臾頃是中初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恨不喜故於清淨無罪比丘尼以無根波羅夷謗欲破彼比丘尼淨行彼於後時若撿校若不撿校便作是言是事无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小小事非波羅夷比丘尼波羅夷法謗欲破彼梵行彼於彼時若撿校若不撿校以異分中小小事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弥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出聚落界除餘時餘時者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若病時賊乱圍城時是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼知犯罪女衆親欲治而度僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼於船渡處獨渡河者是法初罪僧伽婆尸沙除餘時餘時者先外道度是名餘時是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼僧和合如法比丘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 十事竟

若比丘尼尼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預汝事但汝莫漏心可取施已隨因緣用諸比丘尼應諫是比丘尼莫作是語應取是施男子漏心不漏心何預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初法罪僧伽婆尸沙

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應第二第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙

諸比丘尼同意相助若一若二若衆住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙

多同意語同見欲破和合僧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

若比丘尼隨順隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡汝莫瞋恚非理謗僧作如是言僧隨愛隨瞋隨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僧依愛瞋怖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者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迭相覆罪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豁禁制耳諸比丘尼應諫是比丘尼阿梨耶莫甲相遠住莫勸習近住迭相覆過習近住不妨

中如法如律教便自用意作是語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律教汝莫自用語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

若比丘尼習近住迭相覆過諸比丘尼言阿梨耶莫習近住迭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迭相蔽罪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豁禁制耳諸比丘尼應諫是比丘尼阿梨耶莫甲相遠住莫勸習近住迭相覆過習近住不妨

摩訶僧祇比丘尼戒本　第九張　隨字号

生善法莫作是語餘人亦有習近住僧不能遮輕易波故相禁制耳是比丘尼諸比丘尼諫時故堅持不捨應第二第三諫捨者善不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙

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言我捨佛乃至捨沙門尼釋種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 十九事竟

大姊僧聽已說十九僧伽婆尸沙十二是初罪七乃至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二部僧中應出罪稱可衆人意二十人若少一此比丘尼不名出罪諸比丘尼應呵責是名時是中清淨不第二第三亦如是問諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

摩訶僧祇比丘尼戒本　第十張　隨字号

諸阿梨耶是三十尼薩耆波夜提法半月半月波羅提木叉中說若比丘尼衣已竟迦絺那已捨若得長衣得至十日畜過十日者尼薩耆波夜提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若五衣中若離一一衣餘處一宿除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣比丘尼須衣應取疾作衣受若不足者有望處為滿故聽一月畜若過畜者尼薩耆波夜提

若比丘尼自手捉生色似色若使人捉舉貪著者尼薩耆波夜提

若比丘尼種種賣買尼薩耆波夜提

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣尼薩耆波夜提

衣是名餘時

若比丘尼失衣時得從非親里居士非親里居士婦乞衣者非親居士居士婦自恣多與衣是比丘尼得取上下衣過是受者尼薩耆波夜提為比丘尼故若居士居士婦為辦衣價如是言我辦如是如是衣價買如是如

摩訶僧祇比丘尼戒本　第十一張　隨字号

是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不自恣請為好故便到居士所作如是言為我作如是衣為好故若得衣者尼薩耆波夜提

為比丘尼故若二居士居士婦各各辦衣價如是言我等辦如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不自恣請為好故便到居士所言為我各各辦如是如是衣價共作一衣與我為好故若得是衣尼薩耆波夜提

為比丘尼故若王若大臣遣使送衣直與比丘尼使到比丘尼所白言阿梨耶是衣直若王若大臣所送阿梨耶受是衣價是比丘尼應語使如是言諸比丘尼法不應受是衣價我須衣時得清淨衣者得自手受作比丘尼衣畜使語比丘尼阿梨耶有執事人常為諸比丘尼執事不是比丘尼應示使執事人若園民若優婆塞應語使言善哉執事如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘尼是比丘尼須衣時當來當與衣是使若自勸

喻若使人勸喻已還到比丘尼所白言阿梨耶所示執事人我已勸喻作衣阿梨耶須衣時往取當與阿梨耶衣須衣比丘尼應到執事所索衣應作是言我須衣我須衣第二第三亦如是索若得衣者好若不得第四第五第六應在執事前默然立若得衣者好若不得為衣故過是求若得衣尼薩耆波夜提

若不得衣隨衣價來處自去若遣使應作是言汝為某甲比丘尼送衣價是比丘尼竟不得汝自知財莫失是事法尒

若比丘尼為牀褥乞而自作衣鉢飲食湯藥食疾病湯藥者尼薩耆波夜提

若比丘尼人為作是與而作彼用者尼薩耆波夜提

若比丘尼為食乞作衣鉢飲食湯藥受用者尼薩耆波夜提

若比丘尼畜長鉢尼薩耆波夜提

若比丘尼畜長衣尼薩耆波夜提

若比丘尼於止住處乘故僧伽梨唱言有欲取者取後還奪者尼薩耆波

夜提

若比丘尼故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

若比丘尼種種販賣生色似色尼薩耆波夜提

若比丘尼語式叉摩尼言與我衣當與汝受具足取衣已不與受具足者尼薩耆波夜提

若居士居士婦使織師為比丘尼織衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼過兩羯利沙縛半市細輕若不得衣隨衣價來處自去若遣使言汝知不此衣為我作汝好織令緻長廣當與汝錢錢直食食直是比丘尼如是勸與錢錢直食食直得衣者尼薩耆波夜提

若比丘尼過四羯利沙縛市重衣尼薩耆波夜提

若比丘尼十日未滿夏三月得悉施衣比丘尼須者得自手取畜至衣時若過時畜尼薩耆波夜提

若比丘尼知他布施得而抄買者尼薩耆波夜提

若比丘尼知他物向僧迴向已尼薩耆波夜提　三十事竟

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第二第三亦如是問諸阿梨耶是中清淨

默然故是事如是持
諸阿梨耶是百四十　波夜提法半
月半月波羅提木叉中說
若比丘尼知而妄語波夜提
若比丘尼種類形相語波夜提
若比丘尼兩舌者波夜提
若比丘尼知僧如法如律滅諍事已
還更發起作是言此羯磨不了當更
作如是因緣不異者波夜提
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者波
夜提
若比丘尼自稱向未受具戒人得過人法我如是知
如是見說實者波夜提
若比丘尼知他比丘尼麁罪向未受
具戒人說除僧羯磨波夜提
若比丘尼僧應分物先和合聽與後
還遮者波夜提
若比丘尼半月誦波羅提木叉經時
作如是言言阿梨耶用半月誦雜碎
戒為使諸比丘尼生疑悔作是輕呵
戒者波夜提　十事竟
若比丘尼壞種子破鬼村者波夜提

若比丘尼異語惱他波夜提
若比丘尼嫌責波夜提
若比丘尼僧住處敷卑牀坐牀褥枕若
自敷若使人敷去時不自舉不教人
舉波夜提
若比丘尼僧房內敷自敷牀褥若使人
敷去時不自舉不使人舉波夜提
若比丘尼嗔恨不喜在僧房內若自牽出使人
牽出乃至言比丘尼汝出去作是語
者波夜提
若比丘尼知他比丘尼先敷置牀褥
後來欲擾乱故敷置不樂者自當出
去作如是因緣不異波夜提
若比丘尼在閣屋上敷尖脚牀若坐
若卧波夜提
若比丘尼知水有蟲澆草泥若使人
澆波夜提
若比丘尼施一食處不病比丘尼應
史不樂波夜提　二十事竟
若比丘尼與未受具戒人同室過三
宿者波夜提
若比丘尼與欲已後瞋恚不喜作是
言我不與欲不好與羯磨不成就我
時者病時施衣時是名餘時

若比丘尼與比丘比丘式叉摩那
沙弥沙弥尼後不捨而受用者波
夜提
若比丘尼知彼食已足離坐不作殘
食欲惱故勸食者波夜提
若比丘尼不與取著口中除水及楊
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
受二三鉢出外共不病比丘尼食者
過受出外不共不病比丘尼食者波
夜提
若比丘尼藏他衣鉢尼師壇鍼筒乃
至戲笑波夜提
若比丘尼別衆食波夜提　三十事竟
若比丘尼無病自為然火草木牛屎
若自然若使人然除因緣波夜提
若比丘尼與未受具戒人同室過三
宿者波夜提
若比丘尼與欲已後瞋恚不喜作是
言我不與欲不好與羯磨不成就我
與此欲波夜提

若比丘尼語比丘尼作如是言共入聚落到彼當與沙食若自與若使人與後欲駈故作是言汝去我共住共語不樂我獨住獨語樂作是因緣不異駈者波夜提

若比丘尼作是語阿梨耶世尊說法我知世尊說障道法習此法者不能障道諸比丘尼應諫是比丘尼作是言阿梨耶汝謗世尊者不善世尊不作是言世尊說障道法實障道汝捨此惡事諸比丘尼諫是比丘尼故堅持不捨如是第二第三諫捨者善若不捨僧與作羯磨已得波夜提

若比丘尼知是比丘尼作惡見不捨僧如法如律作羯磨未作舉如法共食共住同室住波夜提

若沙彌尼作如是言如來說婬欲障道法我解知習婬欲不能障道諸比丘尼應諫沙彌尼作是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諸比丘尼諫是沙彌尼故不捨者應如是第二第三諫若捨者善若不捨諸比丘尼

應作是言從今日汝沙彌尼不應言佛是我師亦不得共比丘尼宿洗去不得此中住若比丘尼知沙彌尼惡見不捨駈出未作如法誘嗜畜養共同室住波夜提

若比丘尼得新衣當三種壞色若一壞色青黑木蘭若不作三種一一壞色受用者波夜提

若比丘尼若寶若名寶園內自取若使人取除餘時波夜提餘時者比丘尼若寶若名寶若自取若使人取作是念有主求者與是名餘時

四十事竟

若比丘尼知水有虫而飲波夜提

若比丘尼無衣外道出家男女自手與食波夜提

若比丘尼知食家婬處坐者波夜提

若比丘尼知食家屏處坐者波夜提

若比丘尼觀軍發行波夜提

若比丘尼有因緣得到軍中三宿若觀軍發行牙旗鼓鬪勢力者波夜提

若比丘尼打比丘尼者波夜提

若比丘尼掌刀擬比丘尼者波夜提

若比丘尼水中戲波夜提　五十事竟

若比丘尼以指相指波夜提

若比丘尼與賊期共道行乃至聚落波夜提

若比丘尼自手掘地若使人掘指語掘波夜提

若比丘尼四月別自恣請應受若過受波夜提除更請長自恣請

若比丘尼教語當學莫犯五衆罪若作是言我今不隨汝語若見餘阿梨耶寂根多聞持法深解當從諮問彼有所說我當受行作是語者波夜提

比丘欲得法利者應學亦應問餘比丘尼

若比丘尼飲酒咽咽波夜提

若比丘尼輕他波夜提

若比丘尼諸比丘尼諍訟時默然立聽彼有說者我當憶持作是因緣不與波夜提

若比丘尼僧欲斷事默然起去不白比丘尼波夜提

若比丘尼半月說波羅提木叉時作

是言我今始知是法入修多羅半月波羅提木叉中說諸比丘尼知彼比丘尼不若二若三說波羅提木叉中坐況復多彼比丘尼不以不知故得脫隨所說犯罪如法治應呵言阿梨耶汝失善利半月說波羅提木叉中說法不尊重不一心念不攝耳聽法呵已波夜提 六十事竟

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餘時者衣時是名因緣

若比丘尼入剎利灌頂王宮夫人寶物未藏入門過限波夜提

若比丘尼牙骨角作鍼筒破已波夜提

若比丘尼作牀脚應量作長修伽陁八指除入陞若過截已波夜提

若比丘尼毗羅貯褥若坐若卧拋出已波夜提

若比丘尼作尼師壇應量作長二修伽陁磔手廣一磔手半益一磔手若過作截已波夜提

若比丘尼作覆身衣應量作長四

修伽陁磔手廣二磔手半若過作截已波夜提

若比丘尼效如來衣量作衣若過截已波夜提如來衣量長九修伽陁磔手廣六磔手是名如來衣量

若比丘尼嗔恨不喜無損僧伽婆尸沙法謗波夜提

若比丘尼知物向僧迴向餘人波夜提 七十事竟

若比丘尼不語主而著他衣波夜提

若比丘尼自手與俗人外道沙門衣波夜提

若比丘尼不病乞酥波夜提

若比丘尼自手與俗人外道醫方者波夜提

若比丘尼僧祇支應量作長四修伽陁磔手廣二磔手若過作截已波夜提

若比丘尼作安陁會應量作長四修伽陁磔手廣兩磔手若過作截已波夜提

若比丘尼作雨浴衣應量作長四修伽陁磔手廣二磔手若過作截已波夜提

若比丘尼詣不能辦家為僧尤迦縛那衣波夜提

若比丘尼不病所受持衣不隨身者波夜提

若比丘尼得佉陁尼食蒲闍尼食更煑使人煑更熱使人熱更煎使人煎不病比丘尼食者波夜提

若比丘尼比丘食以水扇供給波夜提

若比丘尼食蒜波夜提 八十事竟

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

若比丘尼與俗人作波夜提

若比丘尼為俗人外道習近住若竟日若須臾下至園民沙弥波夜提

若比丘尼自呪誓呪他者波夜提

若比丘尼自打而啼泣出涕波夜提

若比丘尼作是言阿梨耶共住某甲家彼於後不忍某甲比丘尼無因緣不審諦聞而不呵責者波夜提

若比丘尼慳嫉心護他家者波夜提 九十事竟

若比丘尼對面呵罵比丘尼者波夜提

若比丘尼咸十二臘畜弟子者波夜提

若比丘尼滿十二雨十一法不具足而畜弟子者波夜提

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鈎開房戶共男子住與受具足者波夜提

若比丘尼與減十二雨童女受具足者波夜提

若比丘尼滿二十童女不與學戒而受具足者波夜提

若比丘尼受學戒不滿學與具足者波夜提

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雨與受具足者波夜提 一百事竟

若比丘尼適他婦滿十二不學戒與受具足者波夜提

若比丘尼已適他婦受學戒不滿與受具足者波夜提

若比丘尼已適他婦學滿不羯磨與受具足者波夜提

若比丘尼與弟子受具足應二年教誡若不者波夜提

若比丘尼受具足已應二年供給隨逐和上尼若不供給隨逐波夜提

若比丘尼年年畜弟子波夜提

若比丘尼一衆清淨停宿受具足波夜提

若比丘尼度弟子有事不自送不使人送下至五六由旬波夜提

若比丘尼語比丘尼作是語阿梨耶十法不具足度弟子應教誡而反嫌責者波夜提

若比丘尼語式叉摩尼言學戒滿當與汝受具足後不與受具足不使人受又不遣去波夜提 百一十事竟

若比丘尼不病載乘者波夜提

若比丘尼不病持傘蓋著革屣者波夜提

若比丘尼過量佉啁牀褥若坐卧波夜提

若尼師檀牀比丘尼戒本 第二十六 隨字号

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

若比丘尼無商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 百二十事竟

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語耳語波夜提

若比丘尼知闇中男子坐無燈而入波夜提

若比丘尼觀伎樂行波夜提

若比丘尼不遣去波夜提

若比丘尼詣鬬不和合住衆主不料理斷滅者波夜提

若比丘尼俗人婦女塗香油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

若比丘尼不病令沙弥尼揩摩者波夜提

若比丘尼不病令式叉摩尼揩摩者波夜提

若比丘尼不病令陪人婦女揩摩者波夜提 一百二十事竟

若比丘尼半月清淨布薩不恭敬者波夜提

若比丘尼半月僧教誡而不恭敬者波夜提

若比丘尼肩已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後嬫呵惱觸波夜提

若比丘尼知比丘尼先安居已後來若自燒乱使人燒乱波夜提

若比丘尼隔墻不觀擲棄不淨波夜提

若比丘尼生草木上大小行波夜提

若比丘尼水中大小行波夜提

若比丘尼知衆利迴與餘衆波夜提 一百四十事竟

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第二第三亦如是問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波羅提木叉中說

若比丘尼不病為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如是二油三蜜四石蜜五乳六酪七蘇八肉

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第二第三亦如是問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波羅提木叉中說

不下下著內衣　不高著內衣

不叅差著內衣　不百褶著內衣

不石留華著內衣　不麦飯團著內衣

不魚尾著內衣　不象鼻著內衣

齊整著內衣應當學 十事竟

不下披衣應當學　不高披衣應當學

不婆羅天披衣應當學

不婆藪天披衣應當學

齊整披衣應當學

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

不得笑入家內應當學

不得覆頭入家內應當學

不得反抄衣入家內應當學

不得脚指行入家內應當學

不得叉腰入家內應當學

不得搖身入家內應當學

不得搖頭入家內應當學

不得掉臂入家內應當學

好覆身入家內應當學

諦視家內坐應當學

小聲家內坐應當學

不得笑坐家內應當學

不得覆頭坐家內應當學

不得反抄衣坐家內應當學
不得抱膝坐家內應當學
不得交脚坐家內應當學
不得叉腰坐家內應當學
不得動手足坐家內應當學
一心受食應當學
羹飯等受應當學
不得口中迴食食應當學
不得偏刮食應當學
不得吐舌食應當學
不得大搏飯食應當學
不得張口待食應當學
不得撩搏食食應當學
不得齧半食應當學
不得含食語應當學
不得指攪鉢食應當學
不得舐手食應當學
不得軟指食應當學
不得嗜噍作聲食應當學
不得吸食食應當學
不得全吞食應當學
不得落飯食應當學
不得振手食應當學

不得嫌心看比坐鉢食應當學
端心觀鉢食應當學
比丘尼不病不得為已索食應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得以膩手受飯應當學
不得以鉢中殘食棄地應當學
人坐比丘尼立不得為說法除病應當學
人卧比丘尼坐不得為說法除病應當學
人在高牀比丘尼卑牀不得為說法除病應當學
不得為著革屣人說法除病應當學
不得為著屐人說法除病應當學
不得為覆頭人說法除病應當學
不得為纏頭人說法除病應當學
不得為抱膝蹲人說法除病應當學
不得為蹺脚人說法除病應當學
不得為持刀人說法除病應當學
不得為持弓箭人說法除病應當學
不得為持杖人說法除病應當學
不得為持蓋人說法除病應當學
人在前比丘尼在後不得為說法除

病應當學
不得為騎乘人說法除病應當學
不得在道外為道中人說法除病應當學
下得立大小便除病應當學
諸阿梨耶已說衆學法今問諸阿梨耶是中清淨不第二第三亦如是問
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波羅提木叉中說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應與覓罪相人與覓罪相應與多處覓人與多處覓種種僧中生諍事如草布地除滅應當學
諸阿梨耶已說七滅諍法今問諸阿梨耶是中清淨不第二第三亦如是問諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

諸阿梨耶已說波羅提木叉序
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
是事入佛經中半月半月波羅提木
叉中說及餘隨道法諸阿梨耶一心
歡喜不諍一學一道如水乳合安樂
行應當學
佛告比丘尼毗婆尸佛如來應供正
遍知為寂靜僧最初說波羅提木叉
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名為沙門
尸棄佛如來應供正遍知為寂靜僧
最初說波羅提木叉
辭如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
毗鉢施佛如來應供正遍知為寂靜
僧最初說波羅提木叉
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為寂靜
僧最初說波羅提木叉
辭如蜂採華　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
拘那含牟尼佛如來應供正遍知為
寂靜僧最初說波羅提木叉
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智寂一心人　乃能無復憂愁患
迦葉佛如來應供正遍知為寂靜僧
最初說波羅提木叉
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為寂
靜僧最初說波羅提木叉
護身為善哉　能護口亦善　護意為善哉
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
若人罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人為惡自不作
七佛為世尊　能救護世間　是佛說戒經

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
能得無為道
已說波羅提木叉竟僧一心得布薩

摩訶僧祇比丘尼戒本

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。此經與資、磧、普、南、徑、清差異甚大。今以清藏本爲別本附後，並校以資、磧、普、南、徑。

一 一九五頁中三行「大姊」，麗作「阿梨耶」。同行第一二字「夜」，麗作「夜餘有一夜」。

一 一九五頁中七行第七字「善」，麗無。

一 一九五頁中一三行末字「勒」，麗作「勤」。

一 一九五頁中末行第二字「作」，麗作「共作」。

一 一九五頁下二行第九字「發」，麗作「應發」。

一 一九五頁下五行第六字「有」，麗無。

一 一九五頁下八行「障道法是故」，麗作「遮道法」。

一 一九五頁下一二行第三字「亦」，麗無。

一 一九五頁下一七行「乃至」，麗作「乃至共」。同行第一三字「得」，麗作「犯」。

一 一九五頁下二二行第二字「者」，麗無。

一 一九五頁下末行「持乃煞」，麗作「特刀與」。

一 一九六頁上二行至三行「令彼人」，麗作「因是」。

一 一九六頁上六行第二字「智」，麗作「知見」。

一 一九六頁上一七行「知他犯罪」，麗作「知比丘犯重罪」。

一 一九六頁上一九行「先知」，麗作「我先知」。

一 一九六頁上二〇行「他人」，麗作「令他」。

一 一九六頁中一七行第九字「中」，麗作「法」。

一 一九六頁中二〇行第一〇字「謗」，麗作「法謗」。

一 一九六頁下二行「比丘尼」，麗作「比丘尼以」。

一 一九六頁下三行「彼時」，麗作「後時」。

一 一九六頁下一〇行第九字「欲」，麗作「不欲」。

一 一九六頁下一七行第五字「知」，麗作「知他」。

一 一九七頁上二行第五字「漏」，麗作「無漏」。

一 一九七頁上一一行末字至次行「是初法罪」，麗無。

一 一九七頁上一五行第一〇字「執」，麗作「執持」。

一 一九七頁上二一行首字「諸」，麗作「若諸」。

一 一九七頁下一行第一三字「語」，麗作「言」。

一 一九七頁下四行第一二字「律」，麗作「如律」。

一 一九七頁下七行第五字「中」，麗

作「中展轉相教」。

一　一九七頁下一二行首字「若」，麗作「若二」。

一　一九七頁下一三行首字「尼」，麗作「尼應諫是比丘尼」。同行第一三字、一九行第七字「罪」，麗作「過」。

一　一九七頁下二二行「比丘尼」，麗作「比丘尼言」。同行「某甲」，麗作「某甲某甲」。

一　一九八頁上三行「故堅持不捨」，麗作「堅持不捨者」。

一　一九八頁上四行「捨者善不捨」，麗作「捨是事善若不捨」。

一　一九八頁上一一行第三字「欲」，麗無。

一　一九八頁上一二行第八字「捨」，麗作「捨者」。

一　一九八頁上一六行「大姉僧聽」，麗作「諸阿梨耶」。同行末字至七行「十二是初罪七」，麗作「法十一初罪八」。

一　一九八頁上二一行第三字「諸」，麗作「諸比丘」。同行第一二字「時」，麗作「時今諸問阿梨耶」。

一　一九八頁中三行第七字「那」，麗作「那衣」。

一　一九八頁中四行「過十日」，麗作「若過」。

一　一九八頁中五行末字「若」，麗無。

一　一九八頁中九行「須衣」，麗作「若須」。

一　一九八頁中一三行第三字「貪」，麗作「染」。

一　一九八頁中一七行首字「衣」，麗作「衣時」。

一　一九八頁中一九行「非親里」，麗無。同行第九字「者」至次行第一一字「尼」，麗作「若自然與」。

一　一九八頁中二一行末至次行第三字「爲比丘尼故」，麗無。

一　一九八頁中二二行「爲辦」，麗作「爲比丘尼辦」。

一　一九八頁中末行「如是衣價買如是」，麗作「衣價買」。

一　一九八頁下二行第八字「到」至次行第一〇字「故」，麗作「往勸言善哉優婆夷辦如是衣價買如是色衣與我」。

一　一九八頁下一五行第二字「受」，麗作「應受」。

一　一九八頁下二一行第二字「使」，麗作「使到」。

一　一九九頁上八行「好若不得爲衣故」，麗作「善若不得」。

一　一九九頁上一二行「不得」，麗作「不得用」。同行「財莫」，麗作「莫使」。

一　一九九頁上二二行「止住」，麗作「住止」。

一　一九九頁中八至九行「若比丘……夜提」，麗置於一一行後。

一　一九九頁中一二行「畜十日」，麗作「十日畜」。

一　一九九頁中二〇行第三字「脂」，麗作「及脂」。

一　一九九頁中二一行第四字「殘」，麗作「有殘」。

一　一九九頁下六行第九字「使」，麗作「使非親里」。

一　一九九頁下一五行「自手」，麗無。

一　一九九頁下一七行「布施」，麗作「市」。

一　一九九頁下一九行「迴向」，麗作「自迴向」。

一　二〇〇頁上二行「四十」，麗作「四十一」。

一　二〇〇頁上八行「還更發起作是」，麗作「更發起」。

一　二〇〇頁上九行「如是」，麗作「作是」。同行第八字及一一行第一四字及末行第一一字「者」，麗無。

一　二〇〇頁上一七行至次行「和合聽與後還遮者」，麗作「聽與而後遮言阿梨耶汝親友意迴僧物與」。

一　二〇〇頁上二〇行「如是言言」，麗作「是言」。同行「半月誦」，麗作「說是」。

一　二〇〇頁上二二行「戒者」，麗作「戒因緣不異」。

一　二〇〇頁中二行「嫌責」，麗作「嫌責者」。

一　二〇〇頁中三行「卧牀」，麗作「敷卧牀」。

一　二〇〇頁中八行「瞋恨……使人」（十四字），麗作「在僧房內若自牽比丘尼出若使人」。

一　二〇〇頁中九行第三字「乃」，麗作「下」。

一　二〇〇頁中一一行第六字「他」，麗作「僧房內」。同行第一二字「置」，麗無。

一　二〇〇頁中一二行第二字「來」，麗作「來數」。

一　二〇〇頁中一三行第三字「如」，麗無。

一　二〇〇頁中一四行第五字「在」，麗作「僧房」。

一　二〇〇頁中一九行第三字「樂」，麗作「樂是因緣不異」。

一　二〇〇頁下一行第五字「與」，麗作「淨施」。

一　二〇〇頁下二行第七字「後」，麗作「已後」。

一　二〇〇頁下五行首字「食」，麗作「食法」。

一　二〇〇頁下六行第七字「取」，麗作「不受」。

一　二〇〇頁下一四行第四字「尼」，麗作「尼戲笑」。同行末字至次行「乃至戲笑」，麗作「若使人藏」。

一　二〇〇頁下一六行第七字「食」，麗作「食除餘時」。同行末字「提」，麗作「提餘時者病時衣時行時船上時大衆時外道施食時」。

一　二〇〇頁下一七行「自爲然火」，麗作「爲身然」。

一　二〇〇頁下二一行「與欲已後瞋恚」，麗作「與羯磨欲已後瞋恨」。

一　二〇〇頁下二二行第九字「羯」，麗作「此羯」。同行末字「我」，麗作「我不」。

一二〇一頁上一行「作如是言」，麗作「言阿梨耶」。

一二〇一頁上三行「作是」，麗作「便」。同行「共住共」，麗作「共汝住」。

一二〇一頁上四行首字「語」，麗無。同行「獨語」，麗無。

一二〇一頁上五行「駈者」，麗無。

一二〇一頁上六行「世尊說法」，麗無。

一二〇一頁上八行「是比丘尼作是」，麗無。

一二〇一頁上九行第五字「汝」，麗作「汝莫謗世尊」。

一二〇一頁上一〇行第三字「言」，麗作「語」。

一二〇一頁上一一行「諸比丘諫是比丘尼故」，麗作「如是諫時」。

一二〇一頁上一二行「如是」，麗作「應」。

一二〇一頁上一三行「與作羯磨已得」，麗作「應作舉羯磨是比丘尼」。

一二〇一頁上一四行第一〇字「作」，麗無。

一二〇一頁上一五行「作羯磨未作舉如法」。麗作「作舉羯磨未作如法如律」。

一二〇一頁上一六行第三字「住」，麗無。

一二〇一頁上一七行第六字「如」，麗無。同行末字「障」，麗作「是障」。

一二〇一頁上一八行第四字「解」，麗無。

一二〇一頁上一九行「沙弥尼作是」，麗無。

一二〇一頁上二〇行「世尊說習」，麗作「世尊不作是語世尊說」。

一二〇一頁上二一行至二二行「諸比丘……如是」(十六字)，麗作「如是諫時若堅持不捨者應」。

一二〇一頁上末行至頁中一行「不捨諸比丘尼應作是」，麗作「不捨者應駈出」。

一二〇一頁中二行第一二字「宿」，麗作「三宿」。

一二〇一頁中五行「同室」，麗作「食共」。

一二〇一頁中一三行第七字「他」，麗無。

一二〇一頁中一五行第一〇字「飲」，麗作「飲者」。

一二〇一頁中一八行第一一字及一九行第一一字「者」，麗無。

一二〇一頁中二〇行與二一行之間，麗有「若比丘尼有因緣事得到軍中三宿若過者波夜提」。

一二〇一頁中二一行第七字「緣」，麗作「緣事」。

一二〇一頁中二二行「諍鬪勢力者」，麗作「鬪勢」。

一二〇一頁中末行第四字「尼」，麗作「尼瞋恨不喜」。頁下一行同。

一二〇一頁下四行「與賊」，麗作「知賊衆」。同行「乃至聚落」，麗作「下至聚落中」。

一　二〇一頁下六行末至次行首「指語掘」，麗作「指示語掘是地」。

一　二〇一頁下八行「自恣」，麗無。

一　二〇一頁下一〇行「教語」，麗作「語比丘尼言阿梨耶」。同行末字至次行首字「若作」，麗無。

一　二〇一頁下一一行第五字「今」，麗無。

一　二〇一頁下一二行第一〇字「當」，麗作「我當」。

一　二〇一頁下一三行第七字「行」，麗作「行除餘時」。

一　二〇一頁下一七行第六字「他」，麗作「他比丘尼」。

一　二〇一頁下二一行「默然起去」，麗作「不與欲出去」。

一　二〇一頁下二二行「比丘尼」，麗無。

一　二〇一頁下末行第一三字「時」，麗作「經時」。

一　二〇二頁上三行末字「中」，麗作「經中」。

一　二〇二頁上四行末字至次行首字「得脫」，麗作「無罪」。

一　二〇二頁上五行第四字「說」，麗無。

一　二〇二頁上六行末字至七行「中說法」，麗作「汝」。

一　二〇二頁上一〇行「餘時波夜提餘時」，麗無。

一　二〇二頁上一一行「者衣時是名因緣」，麗作「衣時波夜提」。

一　二〇二頁上一三行「入門過」，麗作「下至過門」。

一　二〇二頁上一八行「兜羅」，麗作「兜羅錦」。同行第一三字「拋」，麗無。

一　二〇二頁上二一行第九字「半」，麗作「半更」。

一　二〇二頁上二二行第二字「作」，麗無。頁中一行第一三字同。

一　二〇二頁上末行第七字「身」，麗作「瘡」。

一　二〇二頁中三行「量作衣若過」，麗作「量等作衣若過量」。

一　二〇二頁中五行「是名如來衣量」，麗無。

一　二〇二頁中八行第一一字「餘」，麗作「與」。

一　二〇二頁中一七行第四字「半」，麗無。

一　二〇二頁中二二行第九字「家」，麗作「衣家」。

一　二〇二頁下一二行第八字「作」，麗作「作者」。

一　二〇二頁下一七行第八字「呪」，麗無。

一　二〇二頁下一八行第一一字「淚」，麗作「淚者」。

一　二〇二頁下一九行第四字「尼」，麗作「尼語比丘尼」。同行第一二字「住」，麗作「往」。

一　二〇二頁下二一行第六字「不」，麗無。

一　二〇三頁上一行第一一字「尼」，麗無。

一二〇三頁上三行「咸十二臘」，麗作「減十二雨」。

一二〇三頁上四行「十一」，麗作「十」。

一二〇三頁上八行第五字「知」，麗作「知他」。同行第一一字「開」，麗作「開他」。

一二〇三頁上一〇行「十二」，麗作「二十」。

一二〇三頁上一二行「二十」，麗作「三十歲」。同行末字「而」，麗作「而與」。

一二〇三頁上一四行第一一字「與」，麗作「與受」。

一二〇三頁上二〇行「十二」，麗作「十二雨」。

一二〇三頁上二二行第一三字「滿」，麗作「滿學」。

一二〇三頁中一行第九字「學」，麗作「學戒」。

一二〇三頁中三行「具足」，麗作「具足已」。

一二〇三頁中四行第三字「不」，麗作「不教」。

一二〇三頁中一二行第五字「語」，麗作「諸」。

一二〇三頁中一六行第一〇至一一字「具足」，麗無。

一二〇三頁中一七行第五字「去」，麗作「去者」。

一二〇三頁中二一行「若坐」，麗作「上若坐若」。

一二〇三頁下九行第七字「內」，麗作「界內」。

一二〇三頁下一四行第一三字「語」，麗無。

一二〇四頁上七行小字「一百二十」，麗作「一百三十」。

一二〇四頁上一〇行末字「者」，麗作「不來」。

一二〇四頁上二二行第七字「木」，麗無。同行及末行「小行」，麗作「小便」。

一二〇四頁中一行第一〇字「餘」，麗作「一」。

一二〇四頁中二行小字「一百四十」，麗作「一百四十一」。

一二〇四頁中一四行首字「蘇」，麗作「魚」。

一二〇四頁下二行末字「衣」下，麗有夾註作「此上九戒丹本及本律大僧戒中並无」。

一二〇四頁下六行末字「學」下，麗有夾註「此上四戒丹本及本律大僧戒中並无」。

一二〇五頁上三行第四字「脇」，麗作「脚」。

一二〇五頁上一一行第四字「搏」，麗作「團」。

一二〇五頁上一二行第六字「食」，麗作「飯食」。

一二〇五頁上一三行「撩搏食」，麗作「挑團飯」。

一二〇五頁上一六行第四字「攪」，麗作「扠」。

一二〇五頁上一八行第三字「敕」，

麗作「嗽」。

一　二〇五頁中二行第三字「觀」，麗作「視」。

一　二〇五頁中三行「比丘尼」，麗無。

一　二〇五頁中五行第七字「飯」，麗作「飲器」。

一　二〇五頁中末行「人在……爲」（十一字），麗作「在後不爲在前人」。

一　二〇五頁下二行「不得」，麗無。

一　二〇五頁下三行第六字「爲」，麗作「不爲」。

一　二〇五頁下一八行至一九行末「種種……當學」（十六字），麗作「應與如草布地比尼人與如草布地比尼」。

一　二〇六頁上二一行「毗鉢施」，麗作「毗葉婆」。