

藍古富 主編

大藏經補編

(8)

華宇出版社

新學社

大藏經補編 8

(全三十六冊)

主 編：藍 吉 富

出版者：華宇出版社

發行人：朱 蔣 元

社 址：台北縣中和市景平路二五九巷二四號二樓

電 話：(〇二)九四二六六七四・二四七七三七二

定 價：新台幣五四〇〇元(全套三十六冊)

(郵運費另計)

郵政劃撥：〇〇一七六二五—三號朱蔣元帳戶

版權所有
請勿翻印

佛 曆 二 五 二 八 年 十 月 初 版
行政院新聞局登記證局版台業字第一五二四號

編輯說明

本冊共收四種佛典，都是與戒律有關的資料。前一種是大小乘共通的比丘尼戒本註釋，後三種則都是有關大乘戒律的典籍。

戒律爲三學之首，是佛教徒行爲的指針，也是維繫僧團秩序的規範，其重要性是衆所週知的。出家戒律（即小乘戒），淵源於原始佛教及部派佛教，且發展於南傳及北傳佛教圈。而大乘戒則爲出家在家所共受，僅在北傳佛教中流行，而爲南方佛教所排拒。

我國是一個大小乘戒兼行並用的佛教地區。其中，出家戒在唐代以後專弘四分律，而大乘戒則用梵網戒本。此處所收四書中，第一部即屬四分律，而其他三部大乘戒典籍，則爲與梵網戒本不同系統的大乘戒律典籍。

「四分比丘戒本註解」是香港佛瑩法師爲四分律比丘尼戒本所作的註疏。作者爲此註書費時六年，以謹嚴的態度，旁徵博引，乃撰成此一膾炙人口之戒律佳註。由於比丘尼戒條文較多，涵蓋甚廣，因此，讀者如能細讀此書，則不唯對比丘尼戒，即使對比丘戒，也將大體可以掌握其中的特質與精神。

第二、三、四部書，都是大乘戒資料。「瑜伽師地論戒品纂釋」是瑜伽戒本的疏釋。「菩提正道菩薩戒論」與「菩薩戒品釋」原著是宗喀巴大師的同一部著作，爲湯薌銘居士與法尊法師的不同譯本。我國雖然一向盛行梵網戒本，但是要瞭解大乘戒的根本精神，這些資料也是不可忽視的。

目次

一、四分比丘尼戒本註解·····	佛瑩編·····	一
(一)、四分比丘尼戒本註解序一·····		三
(二)、四分比丘尼戒本註解序二·····		三
(三)、四分比丘尼戒本·····		四
(四)、四分比丘尼戒本註解·····		一五
(1)、正題·····		一五
(2)、皈敬文·····		二〇
(3)、作前方便·····		二六
(4)、戒經序·····		二九
(5)、戒法·····		三〇
(甲)、八波羅夷法·····		三〇
(乙)、十七僧伽婆尸沙·····		九四
(丙)、三十尼薩耆波逸提法·····		一三二
(丁)、一百七十八波逸提法·····		一八六
(戊)、八波羅提提舍尼法·····		四二八

(己)、百衆學法·····	四三四
(庚)、七滅諍法·····	五二二
(6)、總結及示餘·····	五三二
(7)、述七佛略說戒經·····	五三二
(甲)、毘婆尸佛所說戒經·····	五三二
(乙)、尸棄佛所說戒經·····	五三四
(丙)、毗葉羅佛所說戒經·····	五三四
(丁)、拘留孫佛所說戒經·····	五三五
(戊)、拘那含牟尼佛所說戒經·····	五三七
(己)、迦葉佛所說戒經·····	五三七
(庚)、本師釋迦牟尼佛所說戒經·····	五三七
(8)、廻向結文·····	五三九
(9)、附錄一：比丘尼應半月半月誦戒·····	五四二
附錄二：比丘尼八敬法·····	五四二
附錄三：女人八十四態·····	五四三
(10)、編後記·····	五四四

(一)、瑜伽師地論戒品纂釋卷首·····	五四七
(二)、瑜伽師地論本地分中菩薩地初持瑜伽處戒品纂釋卷上·····	五五三
(三)、瑜伽師地論本地分中菩薩地初持瑜伽處戒品纂釋卷下·····	五七七

三、菩提正道菩薩戒論·····	湯薊銘譯·····	六一一
-----------------	-----------	-----

(一)、本文·····	六一二
(二)、後序四篇（段祺瑞、密林、屈映光、湯薊銘）·····	六九一

四、菩薩戒品釋·····	法尊譯·····	六九六
--------------	----------	-----

(一)、菩薩戒品釋卷一·····	六九七
(二)、菩薩戒品釋卷二·····	七二〇
(三)、菩薩戒品釋卷三·····	七三八
(四)、菩薩戒品釋卷四·····	七五四
(五)、菩薩戒品釋卷五·····	七七六

四分比丘尼戒本註解

佛瑩法師編

四分比丘尼戒本註解序

白聖

佛言：「汝等比丘，於我滅後，當尊重珍敬波羅提木叉（別解脫戒）。如闇遇明，貧人得寶。當知此戒則是汝等大師，若我住世，無異此也。」又善見律，佛語阿難：「我滅度後，能令佛法久住者有五勝事：一、有毘尼在世，能令佛法久住，以毘尼是汝等大師故。二、有律師（知二部律之師）在世佛法得久住，以能主持法毘尼故。三、至少五人持律，能令佛法久住，以五人在世三寶不斷故。四、若中國有比丘十人邊地五人，能令佛法久住，以能如法授戒故。五、乃至有二十比丘佛法得久住，以能如法出犯罪罪故。」因此，則知佛法之興衰，端賴乎戒法之有無而定，所謂戒住即佛法住者即此義也。然佛院所制戒法，原分僧、尼二部，僧衆戒法，自西土授受，此方相承，經南山闡揚，獨成一宗，詳於律藏，茲不具說。唯尼衆戒法，起教尚不易，受持猶復難，弘揚者鮮見，紹承者乏人，幾致名存實亡漸趨陵替矣。考四分比丘尼戒本，出自曇無德（正法）部四分律中之第二分，戒文有九卷之多，戒相有三百四十八條，作尼衆之儀軌，爲持犯之明鏡，斷惡生善，修因契果，莫不以此爲基。據尼戒起教之始，乃佛成道十四年，佛之姨母摩訶波闍波提（大愛道）所謂出家，佛不聽許，復求阿難三請於佛，佛爲說八不可過法（即八敬法），飭阿難轉受愛道方始得戒。復以女衆習染太深，廣制三百四十八戒，既安六合之衆，復令佛法久住，此爲尼衆制戒之緣也。至中國傳受尼戒，始自漢末魏初，有東天竺尼來，與此土尼受戒，又至文帝時有師子國尼鐵索羅等來，又與此土尼重受具戒，此即中國尼衆受戒之始。終以尼衆弘律乏人，不能獨立一部，凡受戒作法，全憑僧衆主持，未另舉行二部僧中法事，尼律不倡，於此可見。又尼衆所受戒本，是由姚秦于闐三藏，佛陀耶舍所譯四分大律中節成四分比丘尼戒本一卷，再經南山宣律師之刪定，歷代傳授以迄於今。復查尼戒註述，則不多見，除宣律師之比丘尼鈔六卷外，其他如行事鈔中尼衆別行篇，元照律師資持記之釋尼衆篇，毘尼事儀集要之略釋尼律等數種，惜皆文簡義廣，非易研讀。故凡欲弘揚尼律者，每常引以爲憂，余自來台後，入建戶羅壇場，七講比丘尼戒，總以戒文生澁，初心不易領解，既乏詳註參閱，當難依戒奉持。幸有佛慈尼師，宿具慧根，家學淵博。自親近虛雲長老披剃後，專習禪宗，兼研律學。閱其所述毘尼日用切要註解，知其深契三藏，

精修三學，世法與佛法皆通，俗諦與真諦圓融，誠今時尼界中希有之閭黎也。付於乙未（公元一九五五）年一度來台，余即與之談及此事，並請其返港後，撰述一部詳盡註解，嘉惠尼衆，永紹慧命。當經法師樂於接受，由斯發心深探戒源，重振尼綱，堅立誓願，則成斯舉。遂自丙申（公元一九五六）年冬起筆，迄至辛丑（公元一九六一）年冬，全部完成，計達八十餘萬言，復來函請爲之序。余不文，雖不欲有所評議，唯以整師撰述此書，實與余有一段因緣，故樂爲之序。從此研究尼律受持尼戒者，再不致有見文生懼，望洋興嘆之事矣。

辛丑年冬月，寫於台灣三藏學院院長室

序

粵自網明下生，出家五年遊歷。慙較向道，雪山六年苦行。日食麻麥，久踞菩提之座。夜觀明星，頓悟妄想之空。由是人間，始有佛陀應世。繼而鹿苑轉輪，憐陳如等得度，於是印度方有僧寶之證真。後於各國遊化，說法三百餘會，爲息譏嫌，製律數百餘條，大小結集，製成三藏教典，以斯開淨，乃有法寶流布。迨鶴林示寂，人天共悲失導，金河顧命，遺囑以戒爲師，其後金人入夢，象教流入漢地，耶舍來華，四分譯傳東土，由是高僧輩出，各宗發揚廣大。道宣精研，南山遂成律宗。大唐佛法，構成黃金時代。推原其故，無非律所陶鑄，後世忽之，遂致賊住日多。不學無術，僧招啞羊之譏。破戒毀儀，入與獅蟲之謗。論其結果，慘招滅法之報。故知僧徒失此寶炬，開遮持犯不明。險惡道中，罔不墮坑落坎。憑此階梯，止持作持在握。妙覺果位，易於逐步高陞。蓋以戒爲涅槃之基，渡苦海之浮囊。菩提之本，達彼岸之橋梁。絲毫不犯，現生可證四果。儼已還淨，此生決不墮落。無佛之時，戒豈可忽忽哉！嗟乎去聖時遙，大僧違律者多。教網不張，精研律藏者少。團體共

持，恐多賊住假冒。律師自號，未免沐猴而冠。至於尼衆奉行八敬法者，吾未之見。精研律藏學者，亦未之聞。如若不信，何以履行八法，僅守其半，的實言之，五至八條已棄。苟有其人，既能持律，又能逐條詳釋，非如來使，其他不克臻此。當思尼衆戒本，鮮有註疏。自唐南山而外，久成絕調。大德尼佛登者，博學多能，精研方明，又精拉丁聲明。精研教典，尤能精研律學。前著毘尼日用，出版問世，近出所釋戒本，八十萬言，索序於余，始以不文爲辭，蓋自痛心障重，奈何生值末世，受具之際，又遇濫傳戒法。師資不淨，自料難護淨戒。（弘一律師有云：「明代以後，中國無真比丘，此實語也」）。叢林參學，隨衆生涯限制。遵守規約。誰知又違律制。故雖任住持，未敢濫傳戒法，忝爲人師，何堪再蹈覆轍。且萬分痛恨，將傳戒作商業。毫不同情，以戒壇爲兒戲。來港之後，掩關於新界。專脩藥師，設壇場於荖灣。誦藥師經，求爲地方息災。持藥師號，求佛加被不墜。乘急戒緩，不敢輕言律學。辭不獲已，勉強命筆爲序。禱曰：仰求十方三寶，放光加被。撤除三業六根，垢染罪障。令我速緣速去，堅固菩提大志。願緣具足，行持菩薩行戒。慧眼頻生，早證上品悉地。頂門一開，高預藥師海會。回頭再宏戒法，以謝輕言之罪。此序。

時維佛曆二千九百八十八年（公元一九六一年）歲次辛丑孟冬，疊鉢序於香港荖灣藏經樓

四分比丘尼戒本

稽首禮諸佛，及法比丘僧，
戒如海無涯，如寶求無厭，
欲除八棄法，及滅僧殘法，
毘婆尸式棄，毘舍拘留係，
諸世尊大德，爲我說是事。
譬如人毀足，不堪有所涉。
欲得生天上，若生人間者，
如御入險道，失轄折軸憂，
如人自照鏡，好醜生欣戚。
如兩陣共戰，勇怯有進退，

四分比丘尼戒本

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
大唐西太原寺沙門懷素集
今演毘尼法，令正法久住。
欲護聖法財，衆集聽我說。
障三十捨墮，衆集聽我說。
拘那含牟尼，迦葉釋迦文。
我今欲善說，諸賢咸共聽。
毀戒亦如是，不得生天人；
常當護戒足，勿令有毀損。
毀戒亦如是，死時懷恐懼。
說戒亦如是，全毀生憂喜！
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。

僧集不？答：已和合不？答：和未受大戒者出不？有者：依言：遣出。無者：答言：無出。不來諸比丘尼說欲及清淨。有者：依言說之。如僧今和合，何所作爲？答言：說戒。無者：答云：無說欲者。

大德僧聽！今十五日，前半月云白月十五日。後半月云家僧說戒。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。諸比丘尼，共集在一處。當諦聽！普思念之。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。

諸大姊！是八波羅夷法，半月半月說，戒經中來。

若比丘尼，作淫欲：犯不淨行，乃至共畜生。是比丘尼，波羅夷不共住。1

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。2

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。3

若比丘尼，實無所知。自欺譽言：『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。是比丘尼波羅夷不共住。4

若比丘尼，染汙心，共染汙心男子，從腋已下，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。5

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。6

四分比丘尼戒本

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。7

若比丘尼，知比丘尼，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。8

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。1

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。2

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。3

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。4

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。5

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，僧不約勸。出界外，作羯磨，與解罪。是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。6

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。7

四分比丘尼戒本

若比丘尼，染汙心，知染汙心男子，從彼受可食者，及食，並餘物，是比丘尼犯初法應捨，僧伽婆尸沙。8

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。9

若比丘尼，欲壞和合僧，方便受破僧法，堅持不捨。彼比丘尼應捨，是比丘尼言：『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。』彼比丘尼諫是比丘尼時，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。10

若比丘尼，有餘比丘尼羣黨，若一、若二、若三、乃至無數。是比丘尼諫彼比丘尼言：『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！』彼比丘尼語是比丘尼言：『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。』彼比丘尼諫是比丘尼時，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。11

若比丘尼，依城邑，若村落住；汗他家。行惡行，亦見亦聞。汗他家，亦見亦聞。諸比丘尼諫是比丘尼言：『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、有怖、有疑，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、有怖、有疑、有驅者，有如是等同罪比丘尼。有驅者，有不驅者。』何以故？而諸比丘尼不愛、不怖、不疑、不驅者，有如是等同罪比丘尼。有驅者，有大姊！汗他家，行惡行。行惡行，亦見亦聞。汗他家，亦見亦聞。』彼比丘尼如是諫時，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。12

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。』諸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。』彼比丘尼如是諫時，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。13

若比丘尼，相親近住，共作惡行。惡聲流布。展轉共相覆罪。諸比丘尼當諫是比丘尼言：『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！』諸比丘尼諫是比丘尼時，堅持不捨。諸比丘尼應三諫，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。14

若比丘尼，比丘尼僧爲作詞諫時，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。僧以悲故，教汝別住。』諸比丘尼應諫是比丘尼言：『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。僧以悲故，教汝別住。』今正有此比丘尼共住。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。』諸比丘尼諫是比丘尼時，堅持不捨。諸比丘尼應三諫，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。15

若比丘尼，輒以一小事，瞋惡不喜，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。』諸比丘尼當諫是比丘尼言：『大姊！汝莫輒以一小事，瞋惡不喜，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。』』若諸比丘尼諫是比丘尼時，堅持不捨。諸比丘尼應三諫，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。16

若比丘尼，喜鬥諍，不善憶持諍事。後瞋惡，作是語：『僧有愛有怖，有怖有疑。』諸比丘尼應諫是比丘尼言：『大姊！汝莫喜鬥諍，不善憶持諍事。後瞋惡，作是語：『僧有愛有怖，有怖有疑。』而僧不愛不怖，不怖不疑。汝自有愛有怖，有怖有疑。』諸比丘尼諫是比丘尼時，堅持不捨。諸比丘尼應三諫，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。17

諸大姊！我已說十七僧伽婆尸沙法。九初犯罪，八乃至三諫。若比丘尼犯一法，應二部僧中，強與半月，行摩那蟻法。行摩那蟻已，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；諸比丘尼亦可調。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！是三十尼薩者波逸提法，半月半月說戒經中來。

若比丘丘，衣已竟，迦絺那衣已捨。畜長衣，經十日，不淨施得持。若過，尼薩者波逸提。1

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，尼薩者波逸提。2

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，尼薩者波逸提。3

若比丘尼，從非親里居士，若居士婦乞衣，除餘時，尼薩者波逸提。餘時者：若奪衣、失衣、燒衣、漂衣、是謂餘時。4

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，尼薩者波逸提。5

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！爲我辦如是衣價與我。爲好故！』若得衣者，尼薩者波逸提。6

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，尼薩者波逸提。7

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：『大姊！今爲汝故，送是衣價，受取！』是比丘尼語彼使，如左言：『我不應受此衣價。我若須衣，合時清淨當受。』彼使語比丘尼言：『大姊！有執事人不？』須衣比丘尼，應語言：『有！若僧伽薩民，若優婆夷，此是比丘尼執事人，常爲諸比丘尼執事。』時彼使往執事

人所，與衣價已，還到比丘尼所，如是言：『大姊！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，尼薩者波逸提。若不得衣，隨使所來處，若自往，若遣信往，語言：『汝先遣使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。』8

若比丘尼，自手取錢，若金銀。若教人取，若口可受，尼薩者波逸提。9

若比丘尼，種種賣買寶物者，尼薩者波逸提10

若比丘尼，種種販賣，尼薩者波逸提。11

若比丘尼，畜鉢減五緡不漏，更求新鉢，爲好故，尼薩者波逸提。是比丘尼，常持此鉢，於尼衆中捨。從次第買至下座，以下座鉢與此比丘尼言：『妹！持此鉢，乃至破。此是時。』12

若比丘尼，自乞緣線，使非親里織師，織作衣。尼薩者波逸提。13

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，尼薩者波逸提。14

若比丘尼，先與比丘尼衣已，後頓悲，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，尼薩者波逸提。15

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，尼薩者波逸提。16

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，尼薩者波逸提。17

若比丘尼，知物向僧，自求入己者，尼薩者波逸提。18

若比丘尼，欲索是，更索彼，尼薩者波逸提。19

若比丘尼，知檀越所爲僧施，異迴作餘用，尼薩者波逸提。20

若比丘尼，所爲施物，異自求爲僧，迴作餘用者，尼薩者波逸提。21

若比丘尼，檀越所施物，異迴作餘用者，尼薩者波逸提。22

- 若比丘尼，檀越所施物，異自求爲僧，迴作餘用者，尼薩者波逸提。23
- 若比丘尼，畜長鉢，尼薩者波逸提。24
- 若比丘尼，多畜好色器者，尼薩者波逸提。25
- 若比丘尼，許他比丘尼病衣，後不與者，尼薩者波逸提。26
- 若比丘尼，以非時衣，受作時衣者，尼薩者波逸提。27
- 若比丘尼，與比丘尼貿易衣，後噴嚏，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，尼薩者波逸提。28
- 若比丘尼，乞重衣，齊價直四張氈。過者，尼薩者波逸提。29
- 若比丘尼，乞輕衣，極至價直兩張半氈。過者，尼薩者波逸提。30
- 諸大姊！我已說三十尼薩者波逸提法。今問諸大姊：是中清淨不？三脫諸大姊！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。1
- 若比丘尼，毀譽語，波逸提。2
- 若比丘尼，兩舌語，波逸提。3
- 若比丘尼，與男子同室宿者，波逸提。4
- 若比丘尼，共未受戒女人同一室宿，若過三宿，波逸提。5
- 若比丘尼，與未受戒人共誦法者，波逸提。6
- 若比丘尼，知他有惡惡罪，向未受戒人說，除僧羯磨，波逸提。7
- 若比丘尼，向未受戒人說過人法；言：我知是，我見是。實者，波逸提。8
- 若比丘尼，與男子說法，過五六語；除有知女人，波逸提。9
- 若比丘尼，自掘地，若教人掘，波逸提。10
- 若比丘尼，壞鬼神村。波逸提。11
- 若比丘尼，妄作異語惱他者，波逸提。12
- 若比丘尼，嫌罵者，波逸提。13
- 若比丘尼，取僧繩床，若木床，若臥具、坐褥；露地自敷，若教人敷，捨去，不自舉，不教人舉者，波逸提。14
- 若比丘尼，於僧房中，取僧臥具自敷，若教人敷；在中若坐若臥，從彼處捨去；不

- 自舉，不教人舉者，波逸提。15
- 若比丘尼，知比丘尼先住處，後來於中間敷臥具止宿，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。16
- 若比丘尼，噴他比丘尼，不喜衆僧房中，自牽出，若教人牽出者，波逸提。17
- 若比丘尼，若在重閣上，脫腳繩床，若木床；若坐若臥，波逸提。18
- 若比丘尼，知水有蟲，自用糞泥若草，若教人澆者，波逸提。19
- 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。20
- 若比丘尼，施一食處，無病比丘尼應一食，若過受者，波逸提。21
- 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。22
- 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。23
- 若比丘尼，非時噉食者，波逸提。24
- 若比丘尼，殘宿食噉者，波逸提。25
- 若比丘尼，不受食，及藥著口中，除水及楊枝，波逸提。26
- 若比丘尼，先受請已，若前食後食，行詣餘家；不喝餘比丘尼，除餘時，波逸提。餘時者：病時、作衣時、施衣時，此是時。27
- 若比丘尼，食家中有寶，強安坐者，波逸提。28
- 若比丘尼，食家中有寶，在屏處坐者，波逸提。29
- 若比丘尼，獨與男子露地一處共坐者，波逸提。30
- 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，而卻語言：『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。31
- 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、盤形請者，波逸提。32
- 若比丘尼，往觀軍陣，除時因緣，波逸提。33

若比丘尼，有因緣至軍中，若二宿三宿，過者，波逸提。34

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。35

若比丘尼，飲酒，波逸提。36

若比丘尼，水中戲者，波逸提。37

若比丘尼，以指相擊擥者，波逸提。38

若比丘尼，不受諫者，波逸提。39

若比丘尼，恐怖他比丘尼者，波逸提。40

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。41

若比丘尼，無病，爲炙身故，露地然火；若教人然，除餘時，波逸提。42

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。43

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。44

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。45

若比丘尼，故斷畜生命者，波逸提。46

若比丘尼，知水有蟲飲用者，波逸提。47

若比丘尼，故惱他比丘尼，乃至至少時不樂，波逸提。48

若比丘尼，知比丘尼有蟲罪，覆藏者，波逸提。49

若比丘尼，知靜事如法懺悔已，後更發舉者，波逸提。50

若比丘尼，知是賊伴，共一道行，乃至一聚落，波逸提。51

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。52

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。53

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！莫謗世尊，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。』若比丘尼知如是摺沙彌尼，若畜，共同止宿，波逸提。54

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。55

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。56

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，更重增無知罪。語言：『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。57

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。58

若比丘尼，僧斷事時，不與欲而起去者，波逸提。59

若比丘尼，與欲竟，後更詞，波逸提。60

若比丘尼，比丘尼共鬪訶後，聽此語已，向彼說者，波逸提。61

若比丘尼，瞋悲故不喜，打彼比丘尼者，波逸提。62

若比丘尼，瞋悲故不喜，以手搏比丘尼者，波逸提。63

若比丘尼，瞋悲故不喜，以無根僧伽婆尸沙謗者，波逸提。64

若比丘尼，利利水澆頭王，王未出，未藏寶；若入過宮門闕者，波逸提。65

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。66

若比丘尼，非時入聚落，不囑比丘尼，波逸提。67

若比丘尼，作繩床，若木床；足應高佛八指，除人墜孔上，若截竟，過者，波逸提。68

若比丘尼，持咒羅絲貯作繩床、木床，若臥具，坐具，波逸提。69

若比丘尼，噉蒜者，波逸提。70

若比丘尼，剃三處毛者，波逸提。71

若比丘尼，以水作淨，應齊兩指各一節，若過者，波逸提。72

若比丘尼，以胡膠作男根，波逸提。73

若比丘尼，共相拍，波逸提。74

若比丘尼，比丘無病時，供給水，以扇扇者，波逸提。75

若比丘尼，乞生穀者，波逸提。76

若比丘尼，在生草上大小便，波逸提。77

若比丘尼，夜大小便器中，盡不看牆外棄者，波逸提。78

若比丘尼，往觀聽伎樂者，波逸提。79

若比丘尼，入村內，與男子在屏處共立共語，波逸提。80

若比丘尼，與男子共入屏障處者，波逸提。81

若比丘尼，入村內巷陌中，遣作遠去，在屏處與男子共立耳語者，波逸提。82

若比丘尼，入白衣家內坐，不語主人捨去者，波逸提。83

若比丘尼，入白衣家內，不語主人，輒坐床座者，波逸提。84

若比丘尼，入白衣家內，不語主人，輒自敷座宿者，波逸提。85

若比丘尼，與男子共入閤室中者，波逸提。86

若比丘尼，不審諦受語，便向人說，波逸提。87

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。88

若比丘尼，共圖靜，不善憶持靜事，椎胸啼哭者，波逸提。89

若比丘尼，無病，二人共床臥，波逸提。90

若比丘尼，共一褥，同一被臥，除餘時，波逸提。91

若比丘尼，知先住後至，知後至先住；為憫故，在前誦經問義教授者，波逸提。92

若比丘尼，同活比丘尼病，不瞻視者，波逸提。93

若比丘尼，安居，初聽餘比丘尼在房中安床，後噴悲驅出者，波逸提。94

若比丘尼，春夏冬一切時，人間遊行；除餘時因緣，波逸提。95

若比丘尼，夏安居訖，不去者，波逸提。96

若比丘尼，邊界有疑恐怖處，人間遊行，波逸提。97

若比丘尼，於界內有疑恐怖處，在界內遊行，波逸提。98

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。妹！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。99

若比丘尼，往觀王宮、文飾莊堂、園林浴池者，波逸提。100

若比丘尼，露身形，在河水、泉水、流水中，浴者，波逸提。101

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。102

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。103

若比丘尼，過五日不看僧伽梨，波逸提。104

若比丘尼，與眾僧衣，作留難者，波逸提。105

若比丘尼，不問主，便著他衣者，波逸提。106

若比丘尼，持沙門衣，施與外道白衣者，波逸提。107

若比丘尼，作如是意：眾僧如法分衣，遮令不分，恐弟子不得者，波逸提。108

若比丘尼，作如是意：令眾僧今不得出迦絺那衣，後當出；欲令五事久得放捨，波逸提。109

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。110

若比丘尼，餘比丘尼語言：『為我滅此靜事。』而不與作方便令滅者，波逸提。111

若比丘尼，自手持食，與白衣及外道食者，波逸提。112

若比丘尼，為白衣作使者，波逸提。113

若比丘尼，自手紡績者，波逸提。114