

四分律藏

牙四十八

三百廿五
婦八

50103

Vertical seal impression containing Chinese characters, likely a collector's or library's mark.

四分律藏卷第四十八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分滅諍捷度法十六之餘

尔時阿難從座起偏袒右肩右膝著地合掌
白佛言覓諍以幾滅滅佛告阿難覓諍以四
滅滅現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼罪處所
阿難復問頗有覓諍以二滅滅不以不癡毗
尼罪處所毗尼滅耶佛告阿難有又問何者
是佛告阿難若比丘不犯重罪波羅夷僧殘
偷蘭遮諸比丘言犯波羅夷僧殘偷蘭遮而
諸比丘語言汝憶犯波羅夷僧殘偷蘭遮不
我不憶即答言我不憶犯波羅夷乃至偷蘭

妹

遮長老莫數詰難問我而彼比丘故難詰不
止阿難僧應與此比丘憶念毗尼白四羯磨
如上有三非法與憶念毗尼若比丘犯重罪
波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯重罪波羅
夷僧殘偷蘭遮彼比丘語言汝憶犯重罪波
羅夷乃至偷蘭遮不荅言我不憶犯長老莫
數難詰問我而彼比丘故難詰不止彼從僧
乞憶念毗尼僧若與作憶念毗尼者非法若
比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘亦
言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮問言汝憶犯
重罪波羅夷乃至偷蘭遮不荅言我不憶犯
重罪波羅夷乃至偷蘭遮我憶犯小罪當如

法懺悔諸長老莫數難詰問我而諸比丘故
難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與憶念
毗尼非法若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭
遮諸比丘亦言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮
問言汝憶犯重罪不荅言我不憶犯重罪波
羅夷僧殘偷蘭遮我憶犯小罪已如法懺悔
諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不
止彼從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼者
非法是為三種與非法憶念毗尼有三種與
如法憶念毗尼即反上是有三不如法與憶念
毗尼不現前不自言不清淨非法別衆是為
五非法與憶念毗尼有五如法與憶念毗尼

現前自言清淨法和合是爲五如法與憶念
毗尼若如是諍事滅是爲阿難覓諍以二滅
滅現前毗尼憶念毗尼不用不癡毗尼罪處
所是中云何現前法毗尼人僧界如上是中
云何憶念毗尼彼比丘此罪更不應舉不應
作憶念若比丘如法諍事滅已後更發起者
得波逸提如上阿難復問頗有覓諍以二滅
滅現前毗尼不癡毗尼不用憶念毗尼罪處
所耶

佛告阿難有問言何者是佛告阿難是中有
比丘顛狂心亂多犯衆罪後還得心諸比丘
皆言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮即問言汝

憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不彼不憶犯
重罪答言我不犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮
我顛狂心亂時多犯衆罪此非故作是我顛
狂故耳諸長老莫數難詰問我而諸比丘故
難詰不止彼作如是念我當云何白諸比丘
諸比丘白佛佛言聽僧與此比丘不癡毗尼
白四羯磨如上有三非法與不癡毗尼若比
丘不癡而詐作癡多犯衆罪非沙門法諸比
丘言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘即
問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不答
言我癡狂時多犯衆罪非沙門法非是我故
作是癡狂故耳諸長老莫數難詰問我而諸

比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼僧若

與不癡毗尼是為非法此是初句次第二句亦同上正以言我憶

犯眾罪如人夢中所作耳次第三句亦同正以言我憶犯眾罪如人從高山墮攬捉少片

物我亦是為三非法與不癡毗尼有三如法

與不癡毗尼即反上三句是如法有五非法與不癡毗

尼有五如法與不癡毗尼如上若如是諍事

滅者是為阿難覓諍以二滅滅現前毗尼不

癡毗尼不用憶念毗尼罪處所是中現前如

上去何不癡毗尼彼比丘此罪更不應舉不

應作憶念者是彼比丘如法諍事滅已後更

發起者得波逸提如上阿難又問頗有覓諍

以二滅滅現前毗尼罪處所不用憶念毗尼

不癡毗尼耶佛言有問言何者是若比丘好
論議與外道論時得切難便前後語言相違
若在衆僧中間時亦前後語相違衆中故妄
語阿難僧應與此比丘罪處所白四羯磨如
上有三非法與罪處所毗尼不作舉不作憶
念不作自言是爲三復有三無犯犯不可懺
罪若犯罪已懺復有三不舉非法別衆不作
憶念非法別衆不作自言非法別衆不犯非
法別衆犯不可懺罪非法別衆犯罪已懺非
法別衆不現前非法別衆是爲三非法與罪
處所復有三如法與罪處所即反上事更不
異故不出是如
也法是爲三如法與罪處所有五非法與罪處

所不現前不作自言不清淨非法別衆是為

五非法與罪處所

次有五句如法反上若如是諍事滅是為覓

事是更無異故不出諍以二滅滅現前毗尼罪處所不用憶念毗

尼不癡毗尼是中現前義如上去何罪處所

彼此丘此罪與作舉作憶念者是彼此丘若

諍事如法滅已後更發起得波逸提如上阿

難復問犯諍以幾滅滅佛告阿難犯諍以三

滅滅現前毗尼自言治草覆地阿難復問頗

有犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用草

覆地耶佛言有問言何者是佛告阿難若比

丘犯罪若欲在一比丘前懺應至一清淨此

丘所偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌
說罪名說罪種作如是言長老一心念我某
甲比丘犯某甲罪今從長老懺悔不敢覆蔽
懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知
而不覆蔽長老憶我清淨戒身具足清淨布
薩如是第二第三說彼應語言自責汝心應
生厭離答言尔若作如是諍事滅者是爲阿
難犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用如
草覆地是中現前者法毗尼如上人現前
者受懺悔者是也是中云何自言說罪
名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生厭
離也若諍事滅已後更發起者波逸提除受

欲已餘者如上若欲在二比丘邊懺悔應至
彼二清淨比丘所偏露右肩若是上座禮足
已右膝著地合掌說罪名說罪種作如是言
懺悔法如上受懺者應先問彼第二比丘若
長老聽我受某甲比丘懺者我當受彼第二
比丘應言可尔若欲在三比丘邊懺亦如是
若欲在僧中懺者應往僧中偏露右肩脫革
屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言大德
僧聽我某甲比丘犯某甲罪今從僧懺悔如
是三說受懺者應作白然後受彼懺應作如
是白大德僧聽彼某甲比丘犯某甲罪今從
僧懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺

白如是應作如是白已受懺受懺者應語言
自責汝心生厭離彼應荅言尔若作如是諍
事滅者是為阿難犯諍以二滅滅現前毗尼
自言治不用如草覆地是中現前者法毗尼
乃至界如上是中云何自言說罪名說罪種
懺悔者是云何治自責汝心生厭離者是如
法諍事滅已後更發起如上阿難又問大德
頗有犯諍以二滅滅現前毗尼如草覆地不
用自言治耶佛言有又問何者是荅言若比
丘諍事是中比丘多犯衆罪非沙門法言無
齊限出入行來不順威儀彼作如是念我等
此諍事多犯衆罪非沙門法言無齊限出入

行來不順威儀我等若自共尋究此事恐令
罪深重不得如法如毗尼如佛所教諍事滅
令諸比丘住止不安樂阿難彼一衆中有智
慧堪能比丘從座起偏露右肩右膝著地合
掌作如是言諸長老我等此諍事多犯衆罪
非沙門法言無齊限出入行來不順威儀若
我等尋究此事恐令罪深重不得如法如毗
尼如佛所教諍事滅令諸比丘住止不安樂
若長老忍著我今爲諸長老作如草覆地懺
悔此罪第二衆中亦如是說阿難彼諸比丘
應作白如草覆地懺如是白大德僧聽若僧
時到僧忍聽僧令此諍事作草覆地懺悔白

如是應作如是白已作如草覆地懺悔阿難
是一衆中有智慧堪能者從座起偏露右肩
右膝著地合掌作如是白諸長老我今此諸
諍事已所犯罪除重罪遮不至白衣家羯磨
若諸長老聽者為諸長老及已作草覆地懺
悔第二衆亦應作如是說若作是諍事滅者
是為阿難犯諍以二滅滅現前毗尼草覆地
不用自言治現前義如上去何草覆地不稱
說罪名罪種懺悔者是若諍事滅已後更發
起者如上阿難又問事諍以幾滅滅佛言以
一切滅滅隨所犯今時長老優波離從座起
偏露右肩右膝著地白佛言作自言治一切

如法不佛語優波離自言治不一切如法是中比丘不犯波羅夷彼不作舉不作憶念自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷罪治優波離是為非治自言治優波離是中比丘不犯波羅夷彼不作舉不作憶念彼比丘自言犯波羅夷諸比丘與作波羅夷罪治優波離是為非法自言治優波離是中比丘不犯僧殘諸比丘與作僧殘法治是

為非法與自言治是中比丘不犯僧殘自言
犯波逸提乃至惡說亦如是是中比丘不犯
波逸提自言犯波羅夷乃至惡說亦如是
中比丘不犯波羅提提舍尼自言犯波羅夷
乃至惡說亦如是偷蘭遮乃至惡說亦如是
突吉羅乃至惡說亦如是惡說從自言犯波
羅夷還至惡說亦如是優波離是中比丘不
犯波羅夷彼作舉作憶念便自言犯波羅夷
諸比丘即與作波羅夷法治是為非法作自
言治乃至自言犯惡說七句互作頭亦如上
優波離是中比丘犯波羅夷彼不作舉不作
憶念自言犯僧殘諸比丘即與作僧殘治是

爲非法自言治乃至自言犯惡說亦如是是
中比丘犯僧殘彼比丘不作舉不作憶念便
自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷罪治
是爲非法與自言治是中比丘犯僧殘彼比
丘不作舉不作憶念便自言犯波逸提諸比
丘即與作波逸提罪治是爲非法與自言治
乃至自言犯惡說互作頭亦如是優波離是
中比丘犯波羅夷彼比丘作舉作憶念便言
犯僧殘諸比丘即與作僧殘罪治乃至惡說
互作句亦如是是爲優波離非法與自言治
優波離復問云何如法自言治佛言若比丘
犯波羅夷彼不作舉不作憶念彼自言犯波

羅夷諸比丘即爲作波羅夷罪治是爲如法
與自言治乃至惡說亦如是優波離是中比
丘犯波羅夷彼比丘作舉作憶念彼自言犯
波羅夷諸比丘即與作波羅夷治是爲如法
與自言治乃至惡說亦如是優波離是爲如
法與自言治時有比丘語餘比丘言我犯不
淨行欲休道彼比丘語言宜知是時彼比丘
去優波離不遠經行優波離聞至彼比丘所
問言何所論說彼言我犯不淨行欲休道問
言汝誰邊犯荅言與故二俱問言故二在何
處荅言在優禪國問言汝往彼耶荅言不往
彼來耶荅言不來問言汝云何犯荅言我於

夢中犯優波離言汝去乃至不犯突吉羅滅
諍捷度竟

第三分比丘尼捷度法十七之初

尔時世尊在釋翅瘦尼拘律園時摩訶波闍
波提與五百舍夷女人俱詣世尊所頭面禮
足却住一面白佛言善哉世尊願聽女人於
佛法中得出家爲道佛言且止瞿曇弥莫作
是言未欲令女人出家爲道何以故瞿曇弥
若女人於佛法中出家爲道令佛法不久尔
時摩訶波闍波提聞世尊教已前禮佛足遶
已而去尔時世尊從釋翅瘦與千二百五十
弟子人間遊行往拘薩羅國從拘薩羅還至

舍衛國祇桓精舍時摩訶波闍波提聞佛在
祇桓精舍與五百舍夷女人共剃髮被袈裟
往舍衛國祇桓精舍在門外立步步破腳塵
土全身涕泣流淚卽時阿難見已卽往問言
瞿曇彌何故與舍夷五百女人剃髮被袈裟
步涉破腳塵土全身在此涕泣流淚而立耶
彼卽荅言我等女人於佛法不得出家受大
戒阿難語言且止我爲汝往佛所求請卽時
阿難卽至世尊所頭面禮足却住一面白佛
言善哉世尊願聽女人在佛法中出家受大
戒佛告阿難且止莫欲令女人於佛法中出
家受大戒何以故若女人在佛法中出家受

大戒則令佛法不久譬如阿難有長者家男
少女多則知其家衰微如是阿難若女人在
佛法中出家受大戒則令佛法不久又如好
稻田而被霜雹即時破壞如是阿難若女人
在佛法中出家受大戒即令佛法不久阿難
白佛言摩訶波闍波提於佛有大恩佛母命
過乳養世尊長大佛語阿難如是如是於我
有大恩我母命過乳養令我長大我亦於摩
訶波闍波提有大恩若人因他得知佛法僧
此恩難報非衣食床卧具醫藥所能報恩我
出世令摩訶波闍波提知佛法僧亦復如是
佛告阿難若有人因他信佛法僧此恩難報

非衣食床卧具醫藥所能報恩我出世今摩訶波闍波提信樂佛法僧亦復如是佛語阿難若有人因他得歸依佛法僧受持五戒知苦知集知盡知道於苦集盡道無有狐疑若得須陀洹果斷諸惡趣得決定入正道七返生死便盡苦際阿難如是人恩難可報非衣食牀卧具醫藥所能報恩我出世今摩訶波闍波提受三自歸乃至決定得入正道亦如是阿難白佛女人於佛法中出家受戒可得須陀洹果乃至阿羅漢果不佛告阿難可得阿難白佛若女人於佛法中出家受大戒得須陀洹果乃至阿羅漢果者願佛聽出家受

大戒

佛告阿難今爲女人制八盡形壽不可過法
若能行者即是受戒何等爲八雖百歲比丘
尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座
請令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不
得過阿難比丘尼不應罵詈比丘呵責不應
誹謗言破戒破見破威儀此法應尊重恭敬
讚歎盡形壽不得過阿難比丘尼不應爲比
丘作舉作憶念作自言不應遮他覓罪遮說
戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘應呵比
丘尼此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過
式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒此法

應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼犯
僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵此法
應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼半
月從僧乞教授此法應尊重恭敬讚歎盡形
壽不得過比丘尼不應在無比丘處夏安居
此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘
尼僧安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞
疑此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過如
是阿難我今說此八不可過法若女人能行
者即是受戒譬如有人於大水上海橋梁而
度如是阿難我今爲女人說此八不可過法
若能行者即是受戒尔時阿難聞世尊教已

即往摩訶波闍波提所語言女人得在佛法
中出家受大戒世尊為女人制八不可過法
若能行者即是受戒即為說八事如上摩訶
波闍波提言若世尊為女人說此八不可過
法我及五百舍夷女人當共頂受阿難譬如
男子女人年少淨潔莊嚴若有人與洗沐頭
已止於堂上持優鉢羅華鬘阿希物多華瞻
婆華鬘蘓曼那華鬘婆師華鬘授與彼彼即
受之繫置頭上如是阿難世尊為女人說八
不可過法我及五百舍夷女人當共頂受時
阿難即往世尊所頭面禮足已却任一面白
佛言世尊為女人說八不可過法摩訶波闍

波提等聞已頂受譬如男子女人年少淨潔
莊嚴若有人洗沐頭已止於堂上持諸華鬘
授與彼彼即兩手受之繫置頭上如是阿難
摩訶波闍波提及五百女人得受戒佛告阿
難若女人不於佛法出家者佛法當得久住
五百歲阿難聞之不樂心懷悔恨憂惱涕泣
流淚前禮佛足遶已而去時有餘女人欲受
戒者彼比丘尼將往佛所中道遇賊賊即將
毀辱戲弄諸比丘尼語諸比丘諸比丘白佛
佛言自今已去聽彼比丘尼即與出家受大
戒應如是與出家若欲在比丘尼寺內剃髮
者應白僧若一一語令知然後剃髮應作如

是白大姉僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若
僧時到僧忍聽爲某甲剃髮白如是應作如
是白已爲剃髮若欲在比丘尼寺內出家者
若白僧若一一語令知應作如是白大姉僧
聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽
與某甲出家白如是應作如是白已出家應
作如是出家教出家者與著袈裟已右膝著
地合掌教作如是言我阿夷某甲歸依佛法
僧我今隨佛出家和上某甲如來無所著等
正覺是我世尊第二第三亦如是說我阿夷
某甲歸依佛法僧竟我今隨佛出家已和上
某甲如來無所著等正覺是我世尊如是第

二第三應授戒盡形壽不殺生是沙彌尼戒
若能持者荅言能盡形壽不得偷盜是沙彌
尼戒若能持者荅言能盡形壽不得姪是沙
彌尼戒若能持者荅言能盡形壽不得妄語
是沙彌尼戒若能持者荅言能盡形壽不得
飲酒是沙彌尼戒若能持者荅言能盡形壽
不得著華鬘好香塗身是沙彌尼戒若能持
者荅言能盡形壽不得歌舞倡伎亦不得往
觀是沙彌尼戒若能持者荅言能盡形壽不
得高廣大牀上坐是沙彌尼戒若能持者荅
言能盡形壽不得非時食是沙彌尼戒若能
持者荅言能盡形壽不得捉持生像金銀寶

物是沙彌尼戒若能持者答言能如是沙彌
尼十戒盡形壽不應犯聽童女十八者二年
中學戒年滿二十比丘尼僧中受大戒若年
十歲曾出適者聽二年學戒滿十二與受戒
應如是與二歲學戒沙彌尼應往比丘尼僧
中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝
著地合掌白如是言大姊僧聽我某甲沙彌
尼從僧乞二歲學戒和上尼某甲願僧慈愍
故與我二歲學戒如是第二第三說應將沙
彌尼往離聞處著見處已眾中應差堪能作
羯磨者如上應作白大姊僧聽此某甲沙彌
尼今從僧乞二歲學戒和上尼某甲若僧時

到僧忍聽與某甲沙弥尼二歲學戒和上尼
某甲白如是大姊僧聽此某甲沙弥尼今從
僧乞二歲學戒和上尼某甲僧今與某甲沙
弥尼二歲學戒和上尼某甲誰諸大姊忍僧
與沙弥尼某甲二歲學戒和上尼某甲者默
然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說
僧已忍與某甲沙弥尼二歲學戒和上尼某
甲竟僧忍默然故是事如是持應如是與六
法某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不
得犯不淨行行姪欲法若式叉摩那行姪欲
法非式叉摩那非釋種女與染汙心男子共
身相摩觸犯戒應更與戒是中盡形壽不得

犯若能持者答言能不得偷盜乃至草葉若
式又摩那取人五錢若過五錢若自取教人取
若自斷教人斷若自破教人破若燒若埋若
壞色非式又摩那非釋種女若取減五錢犯
戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者答
言能不得故斷衆生命乃至蟻子若式又摩
那故自手斷人命求刀授與教死勸死讚死
若與人非藥若墮人胎禰禱呪術自作教人
作非式又摩那非釋種女若斷畜生不能變
化者命犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯
若能者答言能不得妄語乃至戲笑若式又
摩那不真實無所有自稱言得上人法言得

禪得解脫得定得正受得須隨洎果乃至阿
羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非式又
摩那非釋種女若於衆中故作妄語犯戒應
更與戒是中盡形壽不得犯若能者答言能
不得非時食若式又摩那非時食犯戒應更
與戒是中盡形壽不得犯若能者答言能不
得飲酒若式又摩那飲酒犯戒應更與戒是
中盡形壽不得犯若能者答言能式又摩那
於一切比丘尼戒中應學除爲比丘尼過食自
取食食應求和上作如是言大姊一心念我
某甲今求阿夷爲和上願阿夷爲我作和上
我依阿夷故得受大戒如是第二第三說和

上應答言可尔若式叉摩那學戒已若年滿
二十若滿十二應與受大戒白四羯磨應如是
與戒將受戒人離聞處者見處是中戒師應
差教授師大姉僧聽此某甲從和上尼某甲
求受大戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師
白如是教授者應至受戒人所語言汝此安
陀會鬱多羅僧伽梨此是僧竭支覆肩衣
此是鉢此是汝衣鉢不諦聽今真誠時我今
問汝有便言有無當言無汝字何等和上字
誰年滿二十不衣鉢具不父母若夫主爲聽
汝不不負人債不汝非婢不是女人不女人有
如是諸病癩白癩癰疽乾疥顛狂二根二道

合道大小便常漏涕唾常出汝有如是諸
病不若荅言無應語言如我向者所問僧中
亦當如是問汝汝亦當作如是荅彼教授師
問已應還至僧中如常威儀至舒手及比丘
尼處立應作白大姉僧聽此某甲從和上尼
某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授
竟聽使來白如是彼應語言來來已應為捉
衣鉢教禮比丘尼僧足在戒師前胡跪合掌
白如是言大姉僧聽我某甲從和上尼某甲
求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和上尼
某甲願衆僧拔濟我慈愍故如是第二第三
說是中戒師應作白大姉僧聽此某甲從和

上尼某甲求受太戒此某甲今從僧乞受大
戒和上尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難
事白如是汝諦聽今是真誠時實語時我今
問汝有當言有無當言無汝字何等和上字
誰年滿二十不衣鉢具不父母若夫主聽汝
不汝非負人債不汝非婢不汝是女人不女
人有如是諸病癩白癩癰疽乾疥癩狂二根
二道合道大小便常漏涕唾常流出汝有
如是諸病不若言無應作白大姊僧聽此某
甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧
乞受大戒和上尼某甲某甲所說清淨無諸
難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍聽

爲某甲受大戒和上尼某甲白如是大姊僧
聽此某甲從和上尼某甲求受大戒此某甲
今從僧乞受大戒和上尼某甲某甲所說
清淨諸無難事年滿二十衣鉢具足僧今
授某甲大戒和上尼某甲誰諸大姊忍僧與
某甲受大戒和上尼某甲者默然誰不忍者說
是初羯磨竟第二第三亦如是說僧已忍與
某甲受大戒和上尼某甲竟僧忍默然故
是事如是持彼受戒者與比丘尼僧俱至比
丘僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言
大德僧聽我某甲從和上尼某甲求受大戒
我某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲願僧

拔濟我慈愍故如是第二第三說

此中戒師應問如上問法

問已應問言汝學戒未汝清淨不若言已學

戒清淨應問餘比丘尼已學戒未清淨不若

答言已學戒清淨即應作白大德僧聽此某

甲從和上尼某甲求受大戒此某甲今從僧

乞受大戒和上尼某甲某甲所說清淨無諸

難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧

時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和上尼某

甲白如是大德僧聽此某甲從和上尼某甲

求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和上尼

某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣

鉢具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒和

上尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和
上尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第
二第三亦如是說僧已忍爲某甲受大戒和
上尼某甲竟僧忍默然故是事如是持善女
人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法
若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得作
不淨行行姪欲法若比丘尼作不淨行行姪
欲法乃至共畜生彼非比丘尼非釋種女汝
是中盡形壽不得犯能持不荅言能不得偷
盜乃至草葉若比丘尼取人五錢若過五錢
若自取教人取若自斷教人斷若自破教人
破若燒若埋若壞色者非比丘尼非釋種女

是中盡形壽不得犯能持不荅言能不得斷
衆生命乃至蟻子若比丘尼自手斷人命持
刀授與人教死讚死勸死與人非藥若墮胎
擻禱呪術若自作方便教人作彼非比丘尼
非釋種女是中盡形壽不得犯能持不荅言
能不得作妄語乃至戲笑若比丘尼不真實
非己有自稱言得上人法得禪得解脫三昧
正受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來
鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女是中
盡形壽不得犯能持不荅言能不得身相觸
乃至共畜生若比丘尼染汙心與染汙心男
子身相觸腋已下膝已上若摩若捺逆摩順

摩若牽若推若舉若下若捉若急除彼非比
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不
答言能不得犯八事乃至共畜生若比丘尼
有染汙心受染汙心男子受捉手捉衣至屏
處住若共立屏處語若共行若身相近若共
期犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡
形壽不得犯能持不答言能不應覆藏他重
罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯
波羅夷不自舉亦不白僧不語人令知後於
異時此比丘尼若休道若滅擯若遮不共僧
事若入外道彼作如是言我先知此人犯如
是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他重

罪故是中盡形壽不得犯能持不答言能不
得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比
丘爲僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀
未懺悔不作共住便隨順彼比丘語諸比丘
尼諫此比丘尼言大姊彼比丘爲僧所舉如
法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共
住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼
時堅持不捨諸比丘尼應乃至三諫捨此事
故乃至三諫捨者善不捨者非比丘尼非釋
種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不答
言能善女人諦聽如來無所著等正覺說四
依法比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法

依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡
形壽能持不荅言能若得長利檀越施衣割
截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法
是中盡形壽能持不荅言能若得長利若僧
差食若檀越送食月八日食十五日食月初
日食若眾僧常食檀越請食應受依樹下坐
出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持
不荅言能若得長利別房尖頭屋小房石室
兩房一戶應受依腐爛藥出家受大戒是比
丘尼法是中盡形壽能持不荅言能若得長利
酥油生酥蜜石蜜應受汝已受戒竟白四羯
磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法

二部僧具足滿當善受教法應勸化作福治
塔供養佛法僧和上阿闍梨一切如法教勅
不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中
得須陁洹果斯陁含果阿那含果阿羅漢果
汝始發心出家功不唐捐果報不斷餘所未
知當問和上阿闍梨令受戒人在前而去
尔時白四羯磨受大戒者舉舍夷拘梨諸比
丘尼世尊有如是言受大戒應白四羯磨我
曹得戒汝等不得戒時摩訶波闍波提比丘
尼聞之心疑白諸比丘諸比丘白佛佛言摩
訶波闍波提比丘尼及舍夷諸比丘尼亦得
戒尔時有立乞戒者有白衣見即言在此中

立者欲求男子諸比丘白佛佛言不應立乞
戒應長跪乞戒時有蹲乞戒却倒地形露者
慙不能乞戒諸比丘白佛佛言餘比丘尼應代
為白時舍夷拘梨諸比丘尼將欲受大戒者
詣僧伽藍道路遇賊毀犯比丘尼諸比丘白
佛佛言聽遣使為受戒聽一比丘尼清淨無
難者僧作白二羯磨差作使衆中應差堪能
羯磨者如上作如是白大姉僧聽若僧時到
僧忍聽僧今差某甲比丘尼作使為某甲比
丘尼從比丘僧乞受大戒白如是大姉僧聽
僧今差某甲比丘尼作使為某甲比丘尼從
比丘僧乞受大戒誰諸大姉忍僧差某甲比

丘尼作使爲某甲比丘尼從比丘僧中乞受
大戒者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比
丘尼作使竟僧忍默然故是事如是持獨
行無護應差三三比丘尼共去受使比丘尼應至此
丘僧中禮僧足右膝著地合掌作如是白大德僧
聽此某甲比丘尼從某甲求受大戒此某甲今從
僧乞受大戒和上尼某甲願僧拔濟慈愍故如是
第二第三說比丘僧應問彼字何等和上尼是誰
已學戒未清淨不若答言已學戒清淨者復應問
伴比丘尼已學戒清淨未耶若答言已學戒清淨
者衆中應差堪能作羯磨者如上應作白大德
僧聽此某甲比丘尼從和上尼某甲求受大戒此

某甲今從僧乞受大戒和上尼某甲某甲已學
戒清淨年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧與
某甲受大戒和上尼某甲白如是大德僧聽此
某甲從某甲求受大戒此某甲今從比丘僧乞
受大戒和上尼某甲所說清淨無諸雜事年歲已滿
衣鉢具足已學清淨僧今與某甲受大戒和上尼
某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和上尼某
甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦
如是說僧已忍與某甲受大戒和上尼某甲
竟僧已忍默然故是事如是持彼使應還與
比丘尼寺內語言大妹我已與汝受大戒竟
出尊有如是教聽遣使受戒彼便以小小顏

貌遣使受戒佛言不應以小小顏貌便遣使
受戒彼授常血出者大戒血汗身汗卧具佛
言不應授血出者大戒世尊有如是教不應
授血出者大戒彼便授月水不出者大戒彼
放逸情多諸比丘白佛佛言不應授月水不
出者大戒彼授無乳者大戒佛言不應授無
乳者大戒彼授一乳者大戒佛言不應授一
乳者戒彼授二道爛壞者大戒佛言不應授
二道爛壞者大戒彼授二道爛臭者大戒佛
言不應授二道爛臭者大戒彼授二根者大
戒佛言不應授二根者大戒時諸比丘聚一
處共誦法毗尼諸比丘尼作如是念我等亦

當應誦法毗尼不佛言應誦不知誰聞受誦
佛言應在比丘間受誦諸比丘作如是念我
等得與比丘尼誦偈句不佛言聽誦在前教
彼著慙佛言應在比丘背後敷座誦若十種
衣中一一衣聽作障時六羣比丘尼以小小
因緣瞋恚不喜捨佛法僧言不獨有沙門釋
子種可修梵行更有餘沙門婆羅門我今亦可
於彼修梵行諸比丘白佛佛言若比丘尼瞋
恚捨戒不成捨戒時六羣比丘尼作蠱道教
他作佛言不應尔六羣比丘爲六羣比丘尼
作羯磨彼比丘尼隨順言教不敢違逆乞解
羯磨彼不肯解時諸居士見已作如是言彼

不隨意故便作如是語諸比丘白佛佛言比
丘不應與比丘尼作羯磨時諸比丘尼與作
羯磨佛言聽比丘尼與比丘尼作羯磨若不
知者聽比丘邊誦羯磨已然後作羯磨今時
有比丘欲休道摩訶波闍波提比丘尼知疑
不敢與說法呵世尊有如是教比丘尼不得
呵比丘時摩訶波闍波提比丘尼往世尊所
頭面禮足却住一面白佛言比丘尼一切不
得呵比丘耶佛言比丘尼一切不得呵比丘
比丘尼不應罵比丘不得呵責比丘不應誹
謗若破見破戒破威儀不應如是呵瞿曇
若教持增上戒增上心增上智學問誦經如

是事應呵時諸比丘尼髮長佛言聽剃若自
剃時有年少剃髮師爲年少比丘尼剃髮覺
細滑欲意起欲犯比丘尼比丘尼便高聲言
莫尔莫尔餘比丘尼聞問言何故高聲莫尔
莫尔耶彼即具爲說之諸比丘白佛佛言剃
髮時聽共伴若俱有欲意者不應令剃彼使
男子除鼻中毛佛言不應令男子除鼻中毛
彼令男子剪爪佛言不應令男子剪爪時比
丘尼在白衣家內有比丘來乞食彼比丘尼
不敢語何以故恐比丘謂是比丘尼教化食
諸比丘白佛佛言聽語主人令知但莫讚
歎時有比丘尼在白衣家內有比丘來不起

白佛佛言應起若比丘尼一坐食若作餘食
法不食若病若足食已聽作如是語大德我
有如是因緣故不起時有比丘尼在白衣家
不問比丘便坐諸比丘白佛佛言比丘尼在
白衣家不應不問比丘便坐今時六羣比丘
清旦著衣持鉢至白衣家白衣家內有常教
化比丘尼彼見比丘來便起問言大德我坐
耶比丘言莫坐彼比丘尼習樂不堪久立即
便倒地得病諸比丘白佛佛言應相望前人
可坐便坐時諸比丘尼便共比丘在道行在
前行或並語並行或在前或在後或反抄衣
或纏頸或覆頭或通肩被衣或著革屣諸此

丘白佛佛言不應尔應偏露右肩脫革屣在
比丘後時諸比丘尼有佛法僧事有病比丘
尼所須佛言聽白比丘已便去彼有命難有
梵行難畏慎不敢不問便去佛言若有如是
難事若問若不問聽去時有比丘尼在道行
見比丘不避道佛言應避道時有比丘尼在
道行見有比丘避道天兩脚跌倒地得病諸
比丘白佛佛言有如是因緣比丘尼應小曲
身合掌言大德恕我道迮尔時有檀越請二
部僧先與比丘尼食後與比丘食白佛佛言
不應先與比丘尼僧食應先與比丘僧然後
與比丘尼僧尔時有檀越請二部僧彼如是

念佛有教應先與比丘僧食然後與比丘尼
僧食彼便先與比丘僧食竟日時已過白佛
佛言若時欲過應一時與尔時有居士請比
丘尼僧明日與食彼於夜半辦具種種肥美
食已晨朝往白時到時諸比丘尼清旦著衣
持鉢往詣其家彼此相問年歲大小頃日時
便過諸比丘白佛佛言若時過聽上坐八
比丘次第坐餘者隨坐時諸比丘尼來至此
比丘僧伽藍中佛言聽與牀座比丘尼月水出
汗貯繩牀木牀卧具起去諸比丘白佛佛言
比丘尼不應在貯繩牀木牀上坐彼僧伽藍
中求教授或受請或聽法無坐處佛言聽若

石上坐若在塹上坐若在瓦木頭上坐若草
上若樹葉上坐若埤上坐比丘尼不忍苦遂
便得病佛言應語比丘尼若能愛護坐具
者便與坐

四分律藏卷第四十八 第三分卷第廿一

霜霽

下蒲角反

禱

上檢反

乾痲

下消音

捺

反奴建

若

下土回反

唐捐

下音緣

躡

盡道

上古音

脚踏

下徒結

塹

擊埤

下果反

