

四分比丘尼戒本

誦讀本

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

唐懷素律師集 寶華山傳戒比丘讀體依藏重刻

台灣香光尼僧團編訂

The background features a large, faint circular logo for the NTU Digital Library of Buddhist Studies. The logo contains the text 'NTU Digital Library of Buddhist Studies' in English and Chinese, and a central emblem depicting a seated Buddha figure.

四分比丘尼戒本

誦讀本

四分比丘尼戒本 (出曇無德部) ①

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
寶華山傳戒比丘讀體依藏重刻

■ 皈敬頌

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。如寶求無厭。
欲護聖法財。眾集聽我說。

欲^レ除^ク八^ク棄^ク法^ニ。[○] 及^リ滅^ク僧^ノ殘^チ法^ニ。[○]
 障^ト三^ト十^ト捨^テ墮^セ。[○] 眾^ト集^リ聽^ク我^ノ說^ク。[○]
 毗^テ婆^ト尸^ト式^ト棄^ク。[○] 毗^テ舍^テ拘^リ留^カ孫^ト。[○]
 拘^リ那^ト含^ク牟^ト尼^ト。[○] 迦^リ葉^ト釋^ク迦^リ文^ト。[○]
 諸^ト世^ト尊^ト大^ク德^ト。[○] 為^ス我^ノ說^ク是^ノ事^ト。[○]
 我^ノ今^ニ欲^ク善^ク說^ク。[○] 諸^ト賢^ト咸^ト共^ク聽^ク。[○]
 譬^ト如^ク人^ト毀^ク足^ト。[○] 不^ク堪^ク有^ク所^ト涉^ク。[○]
 毀^ク戒^ト亦^ト如^ク是^ト。[○] 不^ク得^ク生^ク天^ト人^ト。[○]

欲_レ得_ル生_ル天_上。若_シ生_ル人_中者_也。

常_ニ當_ル護_ル戒_足。勿_シ令_レ有_ル毀_損。

如_シ御_入險_道。失_テ轄_折軸_憂。

毀_戒亦_一如_シ是_也。死_ム時_ア懷_テ恐_懼。

如_シ人_自照_鏡。好_シ醜_生欣_戚。

說_テ戒_亦如_シ是_也。全_ク毀_生憂_喜。

如_シ兩_陣共_ニ戰_也。勇_ム怯_有進_退。

說_テ戒_亦如_シ是_也。淨_穢生_安畏_也。

世^ハ間^ノ王^ノ為^ス最^ク。眾^ノ流^カ海^ヲ為^ス最^ク。

眾^ノ星^ノ月^ヲ為^ス最^ク。眾^ノ聖^ノ佛^ヲ為^ス最^ク。

一^レ切^ク眾^ノ律^ノ中^ニ。戒^ノ經^ヲ為^ス上^ニ最^ク。

如^ク來^カ立^カ禁^ヲ戒^ニ。半^ク月^ヲ半^ク月^ヲ說^ク。

■ 前方便

僧^ノ集^ム不^ス。(答：已集。)

和^セ合^セ不^ス。(答：和合。)

未^ダ受^メ大^カ戒^ニ者^モ出^ス不^ス。(有者。依言遣出。無者。答言：已出。)

不_ク來_カ諸_セ比_ク丘_ク尼_ヲ說_フ欲_ハ及_リ清_ク淨_ク。(有者。依言說之。如無。答云：無說欲者。)

僧_ム今_ニ和_セ合_セ。何_レ所_ク作_ス為_ス。(答言：說戒羯磨。)

大_ク姊_ニ僧_ム聽_ク。今_ニ (白/黑) 月_ハ十_ニ五_ノ日_ニ。(前半月云。白月十五日。後半月云。黑月十五日。月小云。十四日。) 眾_ニ僧_ム說_フ戒_ニ。若_シ僧_ム時_ニ到_ク。僧_ム忍_テ聽_ク。和_セ合_セ說_フ戒_ニ。白_ク如_ク是_ノ。

■ 戒經序

諸_セ大_ク姊_ニ。我_レ今_ニ欲_ハ說_フ波_ヲ羅_ヲ提_チ木_ヲ叉_ヲ戒_ニ。諸_セ比_ク丘_ク尼_ヲ共_ニ集_ム在_リ一_ノ處_ニ。當_カ諦_ク聽_ク。善_ク思_ム念_フ之_ヲ。

若_レ有_一犯_レ者_也。應_レ懺_レ悔_ス。無_レ犯_レ者_也。默_レ然_ノ。默_レ然_ノ故_也。知_レ諸_レ大_レ姊_也清_レ淨_ノ。若_レ有_一他_レ問_レ者_也。即_レ應_レ如_レ實_ノ答_ス。如_レ是_レ諸_レ比_レ丘_也尼_也在_レ於_レ眾_中。乃_レ至_レ三_レ問_ス。憶_レ念_レ有_一罪_也不_レ發_レ露_者。得_レ故_レ妄_レ語_也罪_也。佛_也說_レ故_レ妄_レ語_也是_レ障_レ道_法。若_レ彼_レ比_レ丘_也尼_也自_レ憶_レ知_レ有_一罪_也。欲_レ求_レ清_レ淨_ノ者_也。當_レ懺_レ悔_ス。懺_レ悔_ス則_レ安_レ樂_也。諸_レ大_レ姊_也。我_レ已_レ說_レ戒_經序_也。今_レ問_レ諸_レ大_レ姊_也。是_レ中_レ清_レ淨_ノ不_レ也_也。(三說)

諸大姊。是中清淨。默然故。是事如是持。

■ 八波羅夷法

諸大姊。是八波羅夷法。半月半月說。戒經中來。

(1) 淫戒

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。

(2) 盜戒

若_モ比_レ丘_ク尼_ヲ。在_テ聚_リ落_セ。若_モ空_ク處_ニ。不_ク與_フ。懷_テ
 盜_ム心_ヲ取_ル。隨_テ所_ニ盜_ム物_ヲ。若_モ為_ス王_ト。若_モ王_ト大_カ臣_ト
 所_ニ捉_メ。若_モ殺_ス。若_モ縛_ス。若_モ驅_ク出_ス國_ニ。汝_ハ是_レ賊_ト。
 汝_ハ癡_ト。汝_ハ無_ク所_ニ知_ル。若_モ比_レ丘_ク尼_ヲ作_ス如_ク是_レ不_ク與_フ
 取_ル。是_レ比_レ丘_ク尼_ヲ波_レ羅_カ夷_ト不_ク共_ニ住_ス。

(3) 殺戒

若_モ比_レ丘_ク尼_ヲ。故_シ自_ラ手_ヲ斷_テ人_ノ命_ヲ。若_モ持_テ刀_ヲ授_テ與_フ
 人_ト。若_モ歎_テ死_ム。譽_テ死_ム。勸_テ死_ム。咄_ク。人_ト用_フ此_レ惡_ム

活_セ為_ス。寧_シ死_ム不_ク生_ル。作_ル如_ク是_ハ心_ヲ念_フ。無_ク數_ム方_ヒ
 便_ク。歎_ク死_ム。譽_ム死_ム。勸_ム死_ム。此_ハ比_ク丘_ク尼_ヲ波_ヲ羅_カ
 夷_ヲ不_ク共_シ住_ス。

(4) 大妄語戒

若_ク比_ク丘_ク尼_ヲ。實_ハ無_ク所_ク知_ス。自_ラ歎_ク譽_ム言_フ。我_ニ得_ル
 過_ス人_ノ法_ニ。我_ニ已_ニ入_リ聖_ノ智_ヲ勝_ル法_ニ。我_ニ知_ス是_ハ。我_ニ
 見_ル是_ハ。後_ニ於_テ異_ニ時_ニ。若_ク問_フ。若_ク不_ク問_フ。欲_シ求_ム
 清_ク淨_ク故_シ。作_ル是_ハ說_ス。諸_ノ大_ノ姊_ヲ。我_ニ實_ハ不_ク知_ス不_ク
 見_ル。而_{シテ}言_フ我_ニ知_ス我_ニ見_ル。虛_ニ誑_ク妄_ク語_フ。除_ク增_ス上_ニ
 慢_ヲ。是_ハ比_ク丘_ク尼_ヲ波_ヲ羅_カ夷_ヲ不_ク共_シ住_ス。

(5) 摩觸戒

若_目比_レ丘_ク尼_ニ。染_目汗_ハ心_ニ。共_レ染_目汗_ハ心_ニ男_ヲ子_ニ。從_レ
 腋_ノ以_レ下_ニ。膝_ノ以_レ上_ニ。身_ヲ相_ニ觸_ス。若_目捉_セ摩_セ。若_目
 牽_ク。若_目推_ク。若_目上_ニ摩_セ。若_目下_ニ摩_セ。若_目舉_グ。若_目
 下_ニ。若_目捉_セ。若_目捺_ク。是_ハ比_レ丘_ク尼_ニ波_カ羅_カ夷_ノ不_レ共_レ
 住_ス。是_ハ身_ヲ相_ニ觸_ス故_ニ。

(6) 八事成重戒

若_目比_レ丘_ク尼_ニ。染_目汗_ハ心_ニ。知_セ男_ヲ子_ニ染_目汗_ハ心_ニ。受_テ
 捉_セ手_ヲ。捉_セ衣_ヲ。入_リ屏_ノ處_ニ。共_レ立_カ。共_レ語_ク。共_レ

行^ト。或^レ身^ヲ相^テ倚^ル。或^レ共^ニ期^ス。是^ハ比^ク丘^ク尼^ヲ波^カ羅^セ
夷^ノ不^ク共^ニ住^ス。犯^シ此^チ八^ツ事^ハ故^ク。

(7) 覆藏他重戒

若^ク比^ク丘^ク尼^ヲ。知^ル比^ク丘^ク尼^ヲ犯^シ波^カ羅^セ夷^ノ。不^ク自^ラ發^シ
露^カ。不^ク語^ル眾^ニ人^ヲ。不^ク白^ク大^ニ眾^ニ。若^ク於^テ異^ニ時^ニ。
彼^ク比^ク丘^ク尼^ヲ或^レ命^ト終^ス。或^レ眾^中舉^ル。或^レ休^ム道^カ。
或^レ入^ル外^ニ道^カ眾^ニ。後^ニ作^ル是^ハ言^フ。我^ハ先^ニ知^ル有^ル如^ク是^ハ
如^ク是^ハ罪^{ナリ}。是^ハ比^ク丘^ク尼^ヲ波^カ羅^セ夷^ノ不^ク共^ニ住^ス。覆^ヒ藏^ス
重^キ罪^{ナリ}故^ク。

(8) 隨舉三諫不捨戒

若^母比^フ丘^ク尼^ニ。知^世比^フ丘^ク。僧^ム為^ス作^ス舉^ル。如^母法^フ如^母
 律^カ。如^母佛^ニ所^ム教^ル。不^ク順^テ從^テ。不^ク懺^ム悔^ス。僧^ム未^ス
 與^テ作^ス共^ニ住^ス。而^ル順^テ從^テ。諸^世比^フ丘^ク尼^ニ語^ハ言^フ。大^カ
 姊^リ。此^チ比^フ丘^ク為^ス僧^ム所^ム舉^ル。如^母法^フ如^母律^カ。如^母佛^ニ
 所^ム教^ル。不^ク順^テ從^テ。不^ク懺^ム悔^ス。僧^ム未^ス與^テ作^ス共^ニ
 住^ス。汝^ニ莫^ク順^テ從^テ。如^母是^ハ比^フ丘^ク尼^ニ諫^ル彼^レ比^フ丘^ク尼^ニ
 時^ハ。堅^リ持^テ不^ク捨^テ。彼^レ比^フ丘^ク尼^ニ應^テ乃^ク至^ス第^ニ二^ル。
 第^ニ三^ク諫^ル。令^テ捨^テ此^チ事^ハ故^ス。乃^ク至^ス三^ク諫^ル。捨^テ者^セ

善^ア。若^モ不^ク捨^テ者^モ。是^ハ比^ク丘^ク尼^ヲ波^ヲ羅^カ夷^ノ不^ク共^ニ住^ス。犯^ス隨^テ舉^リ故^ニ。

諸^レ大^カ姊^リ。我^レ已^ニ說^テ八^ツ波^ヲ羅^カ夷^ノ法^ヲ。若^モ比^ク丘^ク尼^ヲ犯^ス一^ニ一^ニ波^ヲ羅^カ夷^ノ法^ヲ。不^ク得^ズ與^ニ諸^レ比^ク丘^ク尼^ヲ共^ニ住^ス如^ク前^ノ。後^ニ犯^ス亦^ニ爾^ニ。如^ク是^ハ比^ク丘^ク尼^ヲ得^ズ波^ヲ羅^カ夷^ノ罪^ニ。不^ク應^ズ共^ニ住^ス。今^ニ問^フ諸^レ大^カ姊^リ。是^ハ中^ニ清^ク淨^ク不^ク。 (三說)

諸^レ大^カ姊^リ。是^ハ中^ニ清^ク淨^ク。默^シ然^ト故^ニ。是^ハ事^ハ如^ク是^ハ持^テ。

■ 十七僧伽婆尸沙法

諸大姊。是十七僧伽婆尸沙法。半月半月說。戒經中來。

(1) 媒嫁戒

若比丘尼。媒嫁。持男語語女。持女語語男。若為成婦事。及為私通事。乃至須臾頃。是比丘尼犯初法應捨。僧伽婆尸沙。

(2) 無根重罪謗他戒

若比丘尼。瞋恚不喜。以無根波羅夷法

謗クハ。欲イ破クセ彼ク清ク淨ク行フ。後ノチ於ケル異ニ時ニ。若シ問フ。若シ不ク問フ。知ル是レ事ハ無ク根ヲ說ス。我ハ瞋ム恚ム故ニ作ス是レ語ヲ。是レ比ク丘ク尼ヲ犯ス初メ法ニ應ニ捨テ。僧ト伽セ婆シ尸シ沙ヲ。

(3) 假根謗戒

若シ比ク丘ク尼ヲ。瞋ム恚ム不ク喜ム。於ケル異ニ分ニ事ハ中ニ取ク片ヲ。非ニ波ク羅ク夷ヲ比ク丘ク尼ヲ。以テ無ク根ヲ波ク羅ク夷ヲ法ニ謗ス。欲イ破クセ彼ク人ト梵ヲ行フ。後ノチ於ケル異ニ時ニ。若シ問フ。若シ不ク問フ。知ル是レ異ニ分ニ事ハ中ニ取ク片ヲ。彼ク比ク丘ク尼ヲ。

住^ス瞋^イ恚^ス法^フ故^ク作^ス如^ク是^ニ說^ス。是^ハ比^ク丘^ク尼^ニ犯^ス初^メ法^ヲ應^ル捨^ス。僧^ハ伽^セ婆^セ尸^フ沙^フ。

(4) 詣官言人戒

若^ク比^ク丘^ク尼^ニ。詣^テ官^ヲ言^フ居^ル士^ノ。若^ク居^ル士^ノ兒^ノ。若^ク奴^ノ。若^ク客^ヲ作^ス人^ノ。若^ク晝^ニ。若^ク夜^ニ。若^ク一^ノ念^ノ頃^ノ。若^ク彈^ク指^ノ頃^ノ。若^ク須^ル臬^ノ頃^ノ。是^ハ比^ク丘^ク尼^ニ犯^ス初^メ法^ヲ應^ル捨^ス。僧^ハ伽^セ婆^セ尸^フ沙^フ。

(5) 度賊女戒

若^ク比^ク丘^ク尼^ニ。先^ニ知^テ是^ハ賊^ノ女^ノ。罪^ハ應^ル死^ス。人^ノ所^ク

知^ヰ。不^ク問^ハ王^ノ。大^ク臣^イ。不^ク問^ハ種^ノ姓^ノ。便^ク度^ク出^イ
 家^リ。受^テ具^ハ足^ク戒^ヒ。是^ハ比^ク丘^ク尼^ヲ犯^ス初^メ法^ニ應^テ捨^テ。
 僧^ハ伽^セ婆^セ尸^ハ沙^ヲ。

(6) 不問僧界外解罪戒

若^ク比^ク丘^ク尼^ヲ。知^ヰ比^ク丘^ク尼^ヲ為^ス僧^ハ所^ク舉^グ。如^ク法^ニ如^ク
 律^ハ。如^ク佛^ニ所^ク教^ヘ。不^ク隨^フ從^フ。未^ク懺^ム悔^ム。僧^ハ未^ク
 與^テ作^ス共^ニ住^ス羯^ヲ磨^シ。為^ス愛^テ故^ニ。不^ク問^ハ僧^ハ。僧^ハ不^ク
 約^シ勅^ス。出^テ界^ノ外^ニ。作^ス羯^ヲ磨^シ。與^テ解^シ罪^ス。是^ハ比^ク
 丘^ク尼^ヲ犯^ス初^メ法^ニ應^テ捨^テ。僧^ハ伽^セ婆^セ尸^ハ沙^ヲ。

(7) 四獨戒②

若^母比^ク丘^ク尼^ニ。獨^カ渡^カ水^ス。獨^カ入^ル村^ニ。獨^カ宿^ム。獨^カ
 在^ア後^ヲ行^ク。是^ハ比^ク丘^ク尼^ニ犯^ス初^メ法^ニ應^テ捨^テ。僧^ト伽^セ婆^セ
 尸^ノ沙^ノ。

(8) 受染心男子衣食戒

若^母比^ク丘^ク尼^ニ。染^ム汗^ヲ心^ニ。知^ル染^ム汗^ヲ心^ニ男^ノ子^ト。從^テ
 彼^ノ受^テ可^ク食^フ者^ト。及^シ食^フ並^ニ餘^ノ物^ト。是^ハ比^ク丘^ク尼^ニ犯^ス
 初^メ法^ニ應^テ捨^テ。僧^ト伽^セ婆^セ尸^ノ沙^ノ。

(9) 勸受染心男子衣食戒

若^母比^ク丘^ク尼^ニ。教^ム比^ク丘^ク尼^ニ作^ル如^ク是^ノ語^ト。大^ク姊^ト。

彼^ク有^一染^目汗^心。無^一染^目汗^心。能^三奈^三汝^目何^レ。汝^目自^一無^一染^目汗^心。於^レ彼^ク若^目得^レ食^一。以^レ時^一清^レ淨^一受^一取^レ。此^チ比^ク丘^ク尼^一犯^一初^一法^一應^レ捨^一。僧^一伽^一婆^一尸^一沙^一。

(10) 破僧違諫戒 ③

若^目比^ク丘^ク尼^一。欲^レ壞^一和^一合^一僧^一。方^レ便^一受^一破^一僧^一法^一。堅^レ持^一不^レ捨^一。彼^ク比^ク丘^ク尼^一應^レ諫^一是^一比^ク丘^ク尼^一言^一。大^ク姊^一。汝^目莫^レ壞^一和^一合^一僧^一。莫^レ方^レ便^一壞^一和^一合^一僧^一。莫^レ受^一破^一僧^一法^一堅^レ持^一不^レ捨^一。大^ク姊^一。應^レ

與^レ僧^ム和^セ合^セ。與^レ僧^ム和^セ合^セ。歡^ム喜^ム不^ク諍^ム。同^ク一^ニ
 師^ヲ學^ブ。如^ク水^ノ乳^ノ合^セ。於^テ佛^ノ法^ニ中^ニ有^リ增^ス益^ス安^ラ樂^カ
 住^ス。彼^ノ比^ク丘^ノ尼^ヲ諫^ム是^ハ比^ク丘^ノ尼^ヲ時^ニ。堅^ク持^テ不^ク
 捨^ス。彼^ノ比^ク丘^ノ尼^ヲ應^テ三^ツ諫^ム。捨^テ此^ノ事^ヲ故^ニ。乃^チ至^ス
 三^ツ諫^ム。捨^テ者^キ善^ク。不^ク捨^テ者^キ。是^ハ比^ク丘^ノ尼^ヲ犯^ス三^ツ
 法^ニ應^テ捨^ス。僧^ム伽^セ婆^セ尸^シ沙^シ。

(11) 助破僧違諫戒④

若^ク比^ク丘^ノ尼^ヲ。有^リ餘^ク比^ク丘^ノ尼^ヲ群^ル黨^カ。若^ク一^ニ。若^ク
 二^ニ。若^ク三^ニ。乃^チ至^ス無^ク數^ク。是^ハ比^ク丘^ノ尼^ヲ語^リ彼^ノ比^ク

丘_ク尼_ニ言_{コト}。大_{オホ}姊_ニ。汝_ニ莫_ク諫_ム此_レ比_ク丘_ク尼_ニ。此_レ比_ク丘_ク尼_ニ是_レ法_ニ語_ル比_ク丘_ク尼_ニ。律_ニ語_ル比_ク丘_ク尼_ニ。此_レ比_ク丘_ク尼_ニ所_レ說_ス。我_レ等_ガ心_ニ喜_ビ樂_ム。此_レ比_ク丘_ク尼_ニ所_レ說_ス。我_レ等_ガ忍_ム可_ク。彼_レ比_ク丘_ク尼_ニ語_リ是_レ比_ク丘_ク尼_ニ言_{コト}。大_{オホ}姊_ニ。莫_ク作_ル是_レ說_ス。言_{コト}此_レ比_ク丘_ク尼_ニ是_レ法_ニ語_ル比_ク丘_ク尼_ニ。律_ニ語_ル比_ク丘_ク尼_ニ。此_レ比_ク丘_ク尼_ニ所_レ說_ス。我_レ等_ガ喜_ビ樂_ム。此_レ比_ク丘_ク尼_ニ所_レ說_ス。我_レ等_ガ忍_ム可_ク。何_レ以_テ故_ニ。此_レ比_ク丘_ク尼_ニ所_レ說_ス。非_レ法_ニ語_ル。非_レ律_ニ語_ル。大_{オホ}姊_ニ。莫_ク欲_シ破_ル壞_ル和_合僧_ヲ。

當^カ樂^ク欲^ク和^セ合^セ僧^ム。大^カ姊^ニ。應^シ與^シ僧^ム和^セ合^セ。歡^シ
 喜^シ不^ク諍^ム。同^シ一^ニ師^ヲ學^ブ。如^ク水^ノ乳^ノ合^セ。於^テ佛^ノ法^ニ
 中^ニ有^リ增^ス益^ス安^カ樂^ク住^ム。彼^レ比^ク丘^ク尼^ヲ諫^ム是^レ比^ク丘^ク
 尼^ヲ時^ニ。堅^ク持^テ不^ク捨^テ。彼^レ比^ク丘^ク尼^ヲ應^シ三^ニ諫^ム。捨^テ
 此^ノ事^ハ故^ク。乃^チ至^シ三^ニ諫^ム。捨^テ者^ハ善^ク。不^ク捨^テ者^ハ。
 是^レ比^ク丘^ク尼^ヲ犯^ス三^ニ法^ニ應^シ捨^テ。僧^ム伽^セ婆^セ尸^ヲ沙^ヲ。

(12) 汗家擯謗違僧諫戒

若^ク比^ク丘^ク尼^ヲ。依^リ城^ノ邑^ニ。若^ク村^ニ落^カ住^ム。汗^ハ他^ノ
 家^ニ。行^フ惡^ム行^フ。行^フ惡^ム行^フ亦^ハ見^ル亦^ハ聞^ク。汗^ハ他^ノ家^ニ

亦一見_レ亦一聞_ス。諸_レ比_ク丘_ク尼_ニ諫_ハ是_ハ比_ク丘_ク尼_ニ言_フ。
 大_ク姊_ニ。汝_ハ汗_ニ他_ノ家_ニ。行_フ惡_ム行_フ。行_フ惡_ム行_フ亦一見_レ
 亦一聞_ス。汗_ニ他_ノ家_ニ亦一見_レ亦一聞_ス。大_ク姊_ニ。汝_ハ汗_ニ他_ノ
 家_ニ。行_フ惡_ム行_フ。今_ハ可_ク遠_ク此_ノ聚_ル落_ク去_ル。不_ク須_テ住_ム
 此_ノ。是_ハ比_ク丘_ク尼_ニ語_ル彼_ノ比_ク丘_ク尼_ニ言_フ。大_ク姊_ニ。今_ハ
 僧_ハ有_リ愛_ハ。有_リ恚_ハ。有_リ怖_ハ。有_リ癡_ハ。有_リ如_ク是_ノ等_ノ
 同_ク罪_ニ比_ク丘_ク尼_ニ。有_リ驅_ク者_ハ。有_リ不_ク驅_ク者_ハ。諸_レ比_ク
 丘_ク尼_ニ諫_ハ言_フ。大_ク姊_ニ。莫_ク作_ル是_ノ語_ル。言_フ僧_ハ有_リ
 愛_ハ。有_リ恚_ハ。有_リ怖_ハ。有_リ癡_ハ。有_リ如_ク是_ノ同_ク罪_ニ比_ク

丘^ク尼^ニ。有^有驅^驅者^者。有^有不^不驅^驅者^者。何^何以^以故^故。而^而
 諸^諸比^比丘^丘尼^尼。不^不愛^愛。不^不恚^恚。不^不怖^怖。不^不癡^癡。有^有
 如^如是^是同^同罪^罪比^比丘^丘尼^尼。有^有驅^驅者^者。有^有不^不驅^驅者^者。
 大^大姊^姊。汙^汙他^他家^家。行^行惡^惡行^行。行^行惡^惡行^行亦^亦見^見亦^亦
 聞^聞。汙^汙他^他家^家。亦^亦見^見亦^亦聞^聞。是^是比^比丘^丘尼^尼如^如是^是
 諫^諫時^時。堅^堅持^持不^不捨^捨。彼^彼比^比丘^丘尼^尼應^應三^三諫^諫。捨^捨
 此^此事^事故^故。乃^乃至^至三^三諫^諫。捨^捨者^者善^善。不^不捨^捨者^者。
 是^是比^比丘^丘尼^尼犯^犯三^三法^法應^應捨^捨。僧^僧伽^伽婆^婆尸^尸沙^沙。

(13) 惡性拒僧違諫戒

若^母比^フ丘^ク尼^ニ。惡^セ性^ノ不^ク受^フ人^ノ語^ヲ。於^レ戒^ノ法^ノ中^ニ。
 諸^レ比^フ丘^ク尼^ニ如^ク法^ニ諫^ム已^シ。自^ラ身^ヲ不^ク受^フ諫^ム語^ヲ。
 言^フ。諸^レ大^カ姊^ニ。莫^ク向^テ我^ニ說^フ若^ク好^シ若^ク惡^シ。我^レ亦^ハ
 不^ク向^テ諸^レ大^カ姊^ニ說^フ若^ク好^シ若^ク惡^シ。諸^レ大^カ姊^ニ且^ク止^ム。
 莫^ク數^ク諫^ム我^ニ。彼^レ比^フ丘^ク尼^ニ當^ケ諫^ム是^レ比^フ丘^ク尼^ニ言^フ。
 大^カ姊^ニ。莫^ク自^ラ身^ヲ不^ク受^フ諫^ム語^ヲ。大^カ姊^ニ自^ラ身^ヲ當^ケ受^フ
 諫^ム語^ヲ。大^カ姊^ニ如^ク法^ニ諫^ム諸^レ比^フ丘^ク尼^ニ。諸^レ比^フ丘^ク
 尼^ニ亦^ハ當^ケ如^ク法^ニ諫^ム諸^レ大^カ姊^ニ。如^ク是^レ佛^ノ弟^ノ子^ノ眾^ニ。

得^カ增^ア益^ハ。展^出轉^出相^ノ諫^リ。展^出轉^出相^ノ教^リ。展^出轉^出懺^ハ
 悔^ス。是^ハ比^ク丘^ク尼^ニ如^ク是^ハ諫^リ時^ノ。堅^リ持^テ不^ク捨^テ。彼^ク
 比^ク丘^ク尼^ニ應^テ三^ム諫^リ。捨^テ此^ノ事^ヲ故^ク。乃^チ至^ル三^ム諫^リ。
 捨^テ者^キ。善^ク。不^ク捨^テ者^キ。是^ハ比^ク丘^ク尼^ニ犯^ス三^ム法^ニ應^テ
 捨^テ。僧^ノ伽^セ婆^セ尸^ノ沙^ノ。

(14) 相覆共作惡行戒

若^ク比^ク丘^ク尼^ニ。相^ノ親^ク近^ク住^ス。共^ニ作^テ惡^ク行^フ。惡^ク聲^ノ
 流^ク布^ク。展^出轉^出共^ニ相^ノ覆^ス罪^ヲ。彼^ク比^ク丘^ク尼^ニ當^テ諫^リ是^ハ
 比^ク丘^ク尼^ニ言^フ。大^ク姊^ニ。汝^ノ等^ノ莫^ク相^ノ親^ク近^ク。共^ニ作^テ

惡^む行^フ。惡^む聲^フ流^カ布^ク。共^ク相^フ覆^フ罪^ス。汝^ニ等^ノ若^シ不^ク
 相^フ親^ク近^ク。於^テ佛^ノ法^ノ中^ニ。得^テ增^ス益^ス安^ラ樂^ク住^ス。彼^ノ
 比^ク丘^ノ尼^ノ諫^ム是^レ比^ク丘^ノ尼^ノ時^ニ。堅^ク持^テ不^ク捨^テ。彼^ノ比^ク
 丘^ノ尼^ノ應^テ三^ツ諫^ム。捨^テ此^ノ事^ノ故^ニ。乃^チ至^テ三^ツ諫^ム。捨^テ
 者^キ善^ク。不^ク捨^テ者^キ。是^レ比^ク丘^ノ尼^ノ犯^ス三^ツ法^ノ應^テ捨^テ。
 僧^ノ伽^ノ婆^ノ尸^ノ沙^ノ。

(15) 教他違僧制不行別住戒

若^シ比^ク丘^ノ尼^ノ。比^ク丘^ノ尼^ノ僧^ノ為^ス作^テ訶^テ諫^ム時^ニ。餘^ノ
 比^ク丘^ノ尼^ノ教^テ作^テ如^ク是^レ言^フ。汝^ニ等^ノ莫^ク別^ク住^ス。當^テ共^ク

住^世。我^亦見^餘比^丘尼^不別^住。共^作惡^行。
 惡^聲流^布。共^相覆^罪。僧^以恚^故。
 教^汝別^住。彼^比丘^尼應^諫是^比丘^尼言^曰。
 大^姊。汝^莫教^餘比^丘尼^言。汝^等莫^別別^住。
 我^亦見^餘比^丘尼^共住^世。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^世。於^佛法^中。有^增益^安

樂^カ住^ス。彼^ク比^ク丘^ク尼^ニ諫^リ是^ハ比^ク丘^ク尼^ニ時^ア。堅^リ持^イ不^ク
捨^セ。彼^ク比^ク丘^ク尼^ニ應^ニ三^ム諫^リ。捨^セ此^チ事^ア故^ク。乃^ヲ至^シ
三^ム諫^リ。捨^セ者^セ善^ク。不^ク捨^セ者^セ。是^ハ比^ク丘^ク尼^ニ犯^ス三^ム
法^ニ應^ニ捨^セ。僧^ニ伽^セ婆^セ尸^ア沙^ア。

(16) 輕言捨三寶戒

若^シ比^ク丘^ク尼^ニ。輒^シ以^テ一^ハ小^シ事^ア瞋^イ恚^ス不^ク喜^ム。便^チ作^セ
是^ハ語^ム。我^ニ捨^セ佛^ニ。捨^セ法^ニ。捨^セ僧^ニ。不^ク獨^ク有^ス此^チ
沙^ア門^ニ釋^ハ子^ニ。亦^ハ更^ニ有^ス餘^ノ沙^ア門^ニ。婆^セ羅^セ門^ニ修^ス
梵^ニ行^フ者^セ。我^ニ等^ク亦^ハ可^ク於^テ彼^ク修^ス梵^ニ行^フ。彼^ク比^ク丘^ク

尼_三當_カ諫_リ是_ハ比_ク丘_ク尼_三言_フ。大_ク姊_ヒ。汝_母莫_コ輒_モ以_一一_ハ
 小_ト事_ハ瞋_イ恚_ス不_ク喜_フ。便_ツ作_セ是_ハ語_フ。我_ニ捨_テ佛_ニ。捨_テ
 法_ニ。捨_テ僧_ニ。不_ク獨_ク有_ス此_チ沙_門釋_子。亦_ハ更_ク有_ス
 餘_ノ沙_門。婆_婆羅_門修_梵行_者。我_ニ等_ク亦_ハ可_ク於_レ
 彼_ニ修_梵行_者。若_ク彼_ニ比_ク丘_ク尼_三諫_リ是_ハ比_ク丘_ク尼_三時_ハ。
 堅_リ持_イ不_ク捨_テ。彼_ニ比_ク丘_ク尼_三應_テ三_ツ諫_リ。捨_テ此_チ事_ハ
 故_ク。乃_ツ至_ス三_ツ諫_リ。捨_テ者_ニ善_ク。不_ク捨_テ者_ニ。是_ハ比_ク
 丘_ク尼_三犯_ス三_ツ法_ニ應_テ捨_テ。僧_伽婆_尸沙_門。

(17) 瞋恚惱眾僧戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。喜^ト鬪^ク諍^セ。不^ク善^ク憶^シ持^イ諍^セ事^ハ。後^ハ瞋^イ恚^ス。作^ス是^ノ語^ヲ。僧^ト有^ス愛^ハ。有^ス恚^ス。有^ス怖^ク。有^ス癡^イ。彼^ク比^ク丘^ク尼^ニ應^テ諫^ム是^ノ比^ク丘^ク尼^ニ言^フ。大^ク姊^ニ。汝^モ莫^ク喜^ト鬪^ク諍^セ。不^ク善^ク憶^シ持^イ諍^セ事^ハ。後^ハ瞋^イ恚^ス。作^ス是^ノ語^ヲ。僧^ト有^ス愛^ハ。有^ス恚^ス。有^ス怖^ク。有^ス癡^イ。而^ル僧^ト不^ク愛^ハ。不^ク恚^ス。不^ク怖^ク。不^ク癡^イ。汝^モ自^ラ有^ス愛^ハ。有^ス恚^ス。有^ス怖^ク。有^ス癡^イ。彼^ク比^ク丘^ク尼^ニ諫^ム是^ノ比^ク丘^ク尼^ニ時^ハ。堅^ク持^イ不^ク捨^テ。彼^ク比^ク丘^ク尼^ニ應^テ三^ニ諫^ム。捨^テ此^ノ事^ハ故^ク。乃^チ至^シ三^ニ諫^ム。捨^テ者^ハ善^ク。不^ク捨^テ者^ハ。

是^ハ比^ク丘^ク尼^ニ犯^ス三^ム法^ニ應^テ捨^テ。僧^ム伽^セ婆^セ尸^シ沙^シ。

諸^ク大^ク姊^ニ。我^ク已^ニ說^ス十^ニ七^ニ僧^ム伽^セ婆^セ尸^シ沙^シ法^ニ。

九^ニ初^ニ犯^ス罪^ニ。八^ニ乃^ニ至^ス三^ニ諫^ス。若^ク比^ク丘^ク尼^ニ犯^ス

一^ニ一^ニ法^ニ。應^テ二^ニ部^ニ僧^ム中^ニ。強^ク與^テ半^ニ月^ニ行^テ摩^ニ那^ニ

埵^ニ法^ニ。行^テ摩^ニ那^ニ埵^ニ已^ニ。應^テ與^テ出^テ罪^ニ。當^テ二^ニ部^ニ

四^ニ十^ニ人^ニ中^ニ出^テ是^ハ比^ク丘^ク尼^ニ罪^ニ。若^ク少^ク一^ニ人^ニ。

不^ク滿^ク四^ニ十^ニ眾^ニ。是^ハ比^ク丘^ク尼^ニ罪^ニ不^ク得^テ除^テ。諸^ク比^ク

丘^ク尼^ニ亦^ニ可^ク訶^ス。此^ハ是^ハ時^ニ。

今^ニ問^フ諸^ク大^ク姊^ニ。是^ハ中^ニ清^ク淨^ク不^ス。 (三說)

諸大姊。是中清淨。默然故。是事如是持。

■ 三十尼薩耆波逸提法

諸大姊。是三十尼薩耆波逸提法。半月半月說戒經中來。

(1) 長衣過限戒

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。

(2) 離衣宿戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。衣^一已^一竟^ハ。迦^リ絺^イ那^ニ衣^一已^一捨^テ。五^ノ衣^一中^ニ。若^目離^カ一^一衣^一異^ニ處^ニ宿^ス。經^リ一^一夜^ニ。除^ク僧^ノ羯^セ磨^セ。尼^ニ薩^ム耆^ク波^ク逸^テ提^チ。

(3) 月望衣戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。衣^一已^一竟^ハ。迦^リ絺^イ那^ニ衣^一已^一捨^テ。若^目比^ク丘^ク尼^ニ得^カ非^レ時^ニ衣^一。欲^シ須^ト便^ク受^テ。受^テ已^一。疾^ク疾^ク成^レ衣^一。若^目足^ラ者^キ。善^ク。若^目不^ク足^ラ者^キ。得^カ畜^ト一^一月^ニ。為^ス滿^ク足^ラ故^ニ。若^目過^ク畜^ト者^キ。尼^ニ薩^ム耆^ク波^ク逸^テ提^チ。

(4) 從非親俗人乞衣戒

若_目比_ク丘_ク尼_三。從_チ非_ニ親_ク里_カ居_リ士_ハ。若_目居_リ士_ハ婦_ク乞_ク
 衣_一。除_イ餘_リ時_ア。尼_三薩_ム耆_ク波_ク逸_一提_チ。餘_リ時_ア者_キ。
 若_目奪_ク衣_一。失_フ衣_一。燒_ス衣_一。漂_ス衣_一。是_ハ謂_ク餘_リ時_ア。

(5) 過分取衣戒

若_目比_ク丘_ク尼_三。失_フ衣_一。奪_ク衣_一。燒_ス衣_一。漂_ス衣_一。
 若_目非_ニ親_ク里_カ居_リ士_ハ。居_リ士_ハ婦_ク。自_ラ恣_ラ請_ク。多_ク與_リ
 衣_一。是_ハ比_ク丘_ク尼_三當_カ知_ル足_ク受_ク衣_一。若_目過_ク者_キ。尼_三
 薩_ム耆_ク波_ク逸_一提_チ。

(6) 勸增衣價戒

若_モ比_ク丘_ク尼_ニ。居_リ士_ハ。居_リ士_ハ婦_ニ。為_ス比_ク丘_ク尼_ニ辦_フ
 衣-價_ハ。具_ル如_ク是_ハ衣-價_ハ。與_シ某_ノ甲_ハ比_ク丘_ク尼_ニ。是_ハ
 比_ク丘_ク尼_ニ先_ニ不_ク受_フ自_ラ恣_テ請_フ。到_リ居_リ士_ハ家_ニ。作_ル
 如_ク是_ハ說_フ。善_ク哉_ヤ居_リ士_ハ。為_ス我_ニ辦_フ如_ク是_ハ衣-價_ハ
 與_シ我_ニ。為_ス好_ク故_ニ。若_モ得_ル衣-者_ニ。尼_ニ薩_ム耆_ク波_ク逸_ハ
 提_チ。

(7) 勸二家增衣價戒

若_モ比_ク丘_ク尼_ニ。二_ル居_リ士_ハ。居_リ士_ハ婦_ニ。與_シ比_ク丘_ク尼_ニ
 辦_フ衣-價_ハ。我_ニ曹_ニ辦_フ如_ク是_ハ衣-價_ハ。與_シ某_ノ甲_ハ比_ク丘_ク

尼^三。是^ハ比^ク丘^ク尼^三先^ト不^ク受^フ自^ハ恣^ハ請^ク。到^ク二^ル居^リ士^ハ
 家^リ。作^ル如^ク是^ハ言^フ。善^ク哉^ア。居^リ士^ハ。辦^ク如^ク是^ハ如^ク
 是^ハ衣^ノ價^リ與^ル我^ニ。共^ク作^ル一^ノ衣^ノ。為^ス好^ム故^ク。若^ク得^ル
 衣^者。尼^三薩^ク耆^ク波^ク逸^ク提^ク。

(8) 過限急切索衣價戒⑤

若^ク比^ク丘^ク尼^三。若^ク王^ノ。若^ク大^ク臣^ノ。若^ク婆^ク羅^ク門^ノ。
 若^ク居^リ士^ハ。居^リ士^ハ婦^ノ。遣^ク使^テ為^ス比^ク丘^ク尼^三送^ク衣^ノ
 價^リ。持^テ如^ク是^ハ衣^ノ價^リ。與^ル某^ノ甲^リ比^ク丘^ク尼^三。彼^ク使^テ
 至^ル比^ク丘^ク尼^三所^ニ。語^ク比^ク丘^ク尼^三言^フ。阿^ハ姨^ノ。今^ハ為^ス

汝^目故^父。送^父是^父衣^一價^目。受^父取^目。是^父比^目丘^目尼^目語^目彼^目
 使^父如^目是^父言^目。我^目不^目應^目受^父此^目衣^一價^目。我^目若^目須^目
 衣^一。合^目時^目清^目淨^目當^目受^父。彼^目使^父語^目比^目丘^目尼^目言^目。
 阿^目姨^目。有^目執^目事^目人^目不^目。須^目衣^一比^目丘^目尼^目應^目語^目
 言^目。有^目。若^目僧^目伽^目藍^目民^目。若^目優^目婆^目夷^目。此^目是^父
 比^目丘^目尼^目執^目事^目人^目。常^目為^目諸^目比^目丘^目尼^目執^目事^目。時^目
 彼^目使^父便^目往^目執^目事^目人^目所^目。與^目衣^一價^目已^目。還^目到^目
 比^目丘^目尼^目所^目。如^目是^父言^目。阿^目姨^目所^目示^父某^目甲^目執^目事^目
 人^目。我^目已^目與^目衣^一價^目。大^目姊^目知^目時^目。往^目彼^目當^目得^目
 衣^一。須^目衣^一比^目丘^目尼^目。若^目須^目衣^一者^目。當^目往^目執^目事^目

人^目所^く。二^ハ反^ヒ。三^ム反^ヒ。語^ハ言^フ。我^ク須^ト衣^一。若^ク二^ハ
 反^ヒ。三^ム反^ヒ。為^ス作^セ憶^シ念^ヲ。得^ズ衣^一者^モ善^ク。若^ク不^ク
 得^ズ衣^一。四^ハ反^ヒ。五^ム反^ヒ。六^カ反^ヒ。在^リ前^ク默^シ然^ク立^カ。
 令^カ彼^ク憶^シ念^ヲ。若^ク四^ハ反^ヒ。五^ム反^ヒ。六^カ反^ヒ。在^リ前^ク
 默^シ然^ク住^ス。得^ズ衣^一者^モ善^ク。若^ク不^ク得^ズ衣^一。過^ス是^ハ求^ム
 得^ズ衣^一者^モ。尼^ヲ薩^ヲ耆^ヲ波^ヲ逸^ヲ提^ヲ。若^ク不^ク得^ズ衣^一。隨^フ
 使^ル所^く來^カ處^ニ。若^ク自^ラ往^ク。若^ク遣^ク信^ト往^ク。語^ハ言^フ。
 汝^ノ先^ニ遣^ク使^ル持^テ衣^一價^ハ與^フ某^ノ甲^ヲ比^テ丘^ニ尼^ヲ。是^ハ比^テ
 丘^ニ尼^ヲ竟^リ不^ク得^ズ衣^一。汝^ノ還^テ取^ル。莫^ク使^ル失^フ。此^チ是^ハ
 時^ノ。

(9) 畜錢寶戒

若^目比^ウ丘^ク尼^ニ。自^ハ手^テ取^ク錢^ク。若^目金^リ銀^ニ。若^目教^リ人^ヲ
取^ク。若^目口^ヲ可^ク受^フ。尼^ニ薩^ム耆^ク波^ケ逸^ハ提^チ。

(10) 質寶戒

若^目比^ウ丘^ク尼^ニ。種^出種^出賣^ク買^ク寶^ク物^ヲ者^ト。尼^ニ薩^ム耆^ク波^ケ
逸^ハ提^チ。

(11) 販賣戒 ⑥

若^目比^ウ丘^ク尼^ニ。種^出種^出販^ク賣^ク者^ト。尼^ニ薩^ム耆^ク波^ケ逸^ハ
提^チ。

(12) 乞鉢戒

若^目比^ク丘^ク尼^ヲ。畜^ト鉢^ヲ。減^ヒ五^ツ綴^ス不^ク漏^カ。更^レ求^ク新^ト
 鉢^ヲ。為^ス好^ム故^ニ。尼^ヲ薩^ム耆^ク波^ヲ逸^テ提^チ。是^ハ比^ク丘^ク尼^ヲ
 當^カ持^イ此^チ鉢^ヲ。於^ニ尼^ヲ眾^中捨^テ。從^テ次^チ第^ニ買^フ至^テ下^ニ
 座^ニ。以^テ下^ニ座^ニ鉢^ヲ與^フ此^チ比^ク丘^ク尼^ヲ言^フ。妹^ト。持^イ此^チ
 鉢^ヲ。乃^チ至^テ破^ス。此^チ是^ハ時^{ナリ}。

(13) 自乞縷使非親織戒

若^目比^ク丘^ク尼^ヲ。自^ラ乞^ク縷^ヲ線^ト。使^テ非^レ親^ク里^カ織^セ師^ヲ織^セ
 作^ル衣^ト。尼^ヲ薩^ム耆^ク波^ヲ逸^テ提^チ。

(14) 勸織師增衣縷戒 ⑦

若_モ比_ク丘_ク尼_ニ。居_リ士_ノ。居_リ士_ノ婦_ニ。使_テ織_セ師_ヲ為_ス比_ク丘_ク尼_ニ織_セ作_セ衣_ヲ。彼_レ比_ク丘_ク尼_ニ先_ニ不_ク受_テ自_ラ恣_テ請_フ。便_チ往_キ織_セ師_ノ所_ニ。語_リ言_フ。此_レ衣_ヲ為_ス我_ニ織_セ。與_ル我_ニ極_メ好_シ織_セ。令_テ廣_ク長_ク堅_ク緻_シ。齊_ニ整_テ好_シ。我_ニ當_テ多_ク少_ク與_ル汝_ニ價_ヲ。是_レ比_ク丘_ク尼_ニ與_ル價_ヲ。乃_チ至_テ一_ノ食_ヲ直_シ。若_モ得_テ衣_ヲ者_ニ。尼_ニ薩_ヲ耆_ヲ波_ヲ逸_ヲ提_ヲ。

(15) 奪衣戒

若_モ比_ク丘_ク尼_ニ。先_ニ與_ル比_ク丘_ク尼_ニ衣_ヲ已_テ。後_ニ瞋_テ恚_テ。若_モ自_ラ奪_テ。若_モ教_テ人_ヲ奪_テ取_ル。還_テ我_ニ衣_ヲ來_セ。不_ク與_ル

汝^目。彼^レ比^ク丘^ク尼^ニ應^ズ還^ス衣^一。若^ク取^ク衣^一者^也。尼^ニ薩^ム耆^ク波^セ逸^一提^チ。

(16) 畜七日藥過限戒

若^ク比^ク丘^ク尼^ニ。有^レ病^ク畜^ト藥^ハ。酥^ム。油^ニ。生^テ酥^ム。蜜^ハ。石^ハ蜜^ハ。得^ケ食^テ殘^チ宿^ム。乃^チ至^シ七^ニ日^ニ得^ケ服^ヒ。若^ク過^ク七^ニ日^ニ服^ヒ者^也。尼^ニ薩^ム耆^ク波^セ逸^一提^チ。

(17) 過前受急施衣過後畜戒

若^ク比^ク丘^ク尼^ニ。十^ハ日^ニ未^ク竟^リ夏^ノ三^ノ月^ニ。諸^ク比^ク丘^ク尼^ニ得^ケ急^ニ施^テ衣^一。比^ク丘^ク尼^ニ知^シ是^ハ急^ニ施^テ衣^一。當^ケ受^テ。

受_ア竟_リ。乃_ヲ至_シ衣_ノ時_ニ應_ズ畜_ト。若_シ過_ス畜_ト者_ト。尼_ニ薩_ム耆_ク波_ケ逸_ト提_チ。

(18) 迴僧物入己戒

若_シ比_ク丘_ク尼_ニ。知_シ物_ヲ向_テ僧_ニ。自_ラ求_ク入_ル己_ニ者_ト。尼_ニ薩_ム耆_ク波_ケ逸_ト提_チ。

(19) 索是更索彼戒

若_シ比_ク丘_ク尼_ニ。欲_シ索_フ是_ヲ。更_ニ索_フ彼_ヲ。尼_ニ薩_ム耆_ク波_ケ逸_ト提_チ。

(20) 眾迴所施之現前僧值共作餘用戒

若_シ比_ク丘_ク尼_ニ。知_シ檀_ヲ越_セ所_ニ為_ス僧_ニ施_フ。異_ニ迴_シ作_ル餘_ヲ。

用_ム。尼_ニ薩_ニ耆_ク波_ク逸_ト提_チ。

(21) 眾迴為一尼乞得之食值作餘用戒

若_モ比_ヒ丘_ク尼_ニ。所_ク為_ス施_テ物_ト。異_ニ自_ラ求_ク為_ス僧_ト。迴_ル
作_テ餘_ノ用_ム者_ト。尼_ニ薩_ニ耆_ク波_ク逸_ト提_チ。

(22) 自迴施財作餘用戒

若_モ比_ヒ丘_ク尼_ニ。檀_チ越_セ所_ク施_テ物_ト。異_ニ迴_ル作_テ餘_ノ用_ム
者_ト。尼_ニ薩_ニ耆_ク波_ク逸_ト提_チ。

(23) 眾迴乞得之現前僧值共作餘用戒

若_モ比_ヒ丘_ク尼_ニ。檀_チ越_セ所_ク施_テ物_ト。異_ニ自_ラ求_ク為_ス僧_ト。

迴^{ㄏㄨㄟˋ}作^{ㄆㄨㄛˋ}餘^{ㄌㄨˊ}用^{ㄩㄥˊ}者^{ㄓㄨㄛˋ}。尼^{ㄋㄩㄣˊ}薩^{ㄙㄚˋ}耆^{ㄑㄩˊ}波^{ㄅㄛˊ}逸^{ㄩˋ}提^{ㄊㄩㄥˊ}。

(24) 畜長鉢戒

若^{ㄖㄨㄛˋ}比^{ㄅㄩˊ}丘^{ㄑㄩㄥˊ}尼^{ㄋㄩㄣˊ}。畜^{ㄒㄩˋ}長^{ㄓㄨㄥˊ}鉢^{ㄅㄛˊ}。尼^{ㄋㄩㄣˊ}薩^{ㄙㄚˋ}耆^{ㄑㄩˊ}波^{ㄅㄛˊ}逸^{ㄩˋ}提^{ㄊㄩㄥˊ}。

(25) 多畜好色器戒

若^{ㄖㄨㄛˋ}比^{ㄅㄩˊ}丘^{ㄑㄩㄥˊ}尼^{ㄋㄩㄣˊ}。多^{ㄉㄨㄛˊ}畜^{ㄒㄩˋ}好^{ㄏㄠˋ}色^{ㄕㄨㄛˊ}器^{ㄎㄨㄛˊ}者^{ㄓㄨㄛˋ}。尼^{ㄋㄩㄣˊ}薩^{ㄙㄚˋ}耆^{ㄑㄩˊ}波^{ㄅㄛˊ}逸^{ㄩˋ}提^{ㄊㄩㄥˊ}。

(26) 許病衣不與戒

若^{ㄖㄨㄛˋ}比^{ㄅㄩˊ}丘^{ㄑㄩㄥˊ}尼^{ㄋㄩㄣˊ}。許^{ㄒㄩˋ}他^{ㄊㄚˊ}比^{ㄅㄩˊ}丘^{ㄑㄩㄥˊ}尼^{ㄋㄩㄣˊ}病^{ㄅㄩㄥˊ}衣^{ㄩㄟ}。後^{ㄏㄨㄟˋ}不^{ㄅㄨˋ}與^{ㄩˋ}者^{ㄓㄨㄛˋ}。尼^{ㄋㄩㄣˊ}薩^{ㄙㄚˋ}耆^{ㄑㄩˊ}波^{ㄅㄛˊ}逸^{ㄩˋ}提^{ㄊㄩㄥˊ}。

(27) 非時衣受作時衣戒

若^母比^子丘^尼。以^非時^衣。受^作時^衣者^者。尼^薩耆^波逸^提。

(28) 貿易衣瞋奪還戒

若^母比^子丘^尼。與^比丘^尼貿易^衣。後^嗔恚^還。還^自奪^取。若^使人^奪。妹^還我^衣來^來。我^不與^汝。汝^衣屬^汝。我^衣屬^我者^者。尼^薩耆^波逸^提。

(29) 乞重衣過限戒

若^母比^子丘^尼。乞^重衣^衣。齊^價直^四張^疊。過^過

者^世。尼^三薩^六耆^六波^六逸^一提^一。

(30) 乞輕衣過限戒

若^日比^六丘^六尼^三。乞^六輕^六衣^一。極^六至^一價^六直^六兩^六張^六半^六。
 毘^六。過^六者^六。尼^三薩^六耆^六波^六逸^一提^一。

諸^六大^六姊^六。我^六已^一說^六三^六十^六尼^三薩^六耆^六波^六逸^一提^一法^六。
 今^六問^六諸^六大^六姊^六。是^六中^六清^六淨^六不^六。^(三說)

諸^六大^六姊^六。是^六中^六清^六淨^六。默^六然^六故^六。是^六事^六如^六是^六持^六。

■ 一百七十八波逸提法

諸大姊。是百七十八波逸提法。半月。半月說。戒經中來。

(1) 小妄語戒

若比丘尼。故妄語者。波逸提。

(2) 毀譽語戒

若比丘尼。毀譽語。波逸提。

(3) 兩舌戒

若比丘尼。兩舌語。波逸提。

(4) 共男子同室宿戒

若_目比_レ丘_ク尼_ニ。與_レ男_ヲ子_ヲ同_ク室_ニ宿_ム者_モ。波_ク逸_ト提_チ。

(5) 共未受具人同宿過限戒

若_目比_レ丘_ク尼_ニ。共_ク未_ク受_テ戒_ヲ女_ヲ人_ト同_ク一_ニ室_ニ宿_ム。若_目過_ク三_ト宿_ト。波_ク逸_ト提_チ。

(6) 與未受具人同誦戒

若_目比_レ丘_ク尼_ニ。與_レ未_ク受_テ大_ク戒_ヲ人_ト共_ク誦_ク法_ヲ者_モ。波_ク逸_ト提_チ。

(7) 向未受具人教他人麤罪戒

若_目比_レ丘_ク尼_ニ。知_シ他_ヲ有_テ麤_ク惡_ク罪_ヲ。向_テ未_ク受_テ大_ク戒_ヲ。

人^ロ說^ア。除^イ僧^ム羯^リ磨^ロ。波^ウ逸^一提^チ。

(8) 實得道向未具者說戒

若^モ比^ウ丘^ク尼^ニ。向^ト未^イ受^ア大^カ戒^リ人^ロ說^ア過^ク人^ロ法^フ。言^フ。
我^ガ知^ル是^レ。我^ガ見^ル是^レ。實^ニ者^{ナリ}。波^ウ逸^一提^チ。

(9) 與男子說法過五六語戒

若^モ比^ウ丘^ク尼^ニ。與^ニ男^ヲ子^ヲ說^フ法^フ。過^ク五^ノ六^ノ語^ヲ。除^イ。
有^ニ智^ハ女^ヲ人^ロ。波^ウ逸^一提^チ。

(10) 掘地戒

若^モ比^ウ丘^ク尼^ニ。自^ラ掘^ル地^ヲ。若^モ教^ム人^ヲ掘^ル。波^ウ逸^一。
提^チ。

(11) 壞生種戒

若^目比^レ丘^ク尼^ヲ。壞^ル鬼^ノ神^ノ村^ヲ。波^ク逸^レ提^チ。

(12) 異語惱僧戒

若^目比^レ丘^ク尼^ヲ。妄^ム作^ル異^ノ語^ヲ惱^ル他^ノ者^ヲ。波^ク逸^レ提^チ。

(13) 嫌罵僧知事戒

若^目比^レ丘^ク尼^ヲ。嫌^ム罵^ル者^ヲ。波^ク逸^レ提^チ。

(14) 露敷僧物戒

若^目比^レ丘^ク尼^ヲ。取^ル僧^ノ繩^ヲ床^ニ。若^目木^ノ床^ニ。若^目臥^ス
具^ヲ。坐^ス褥^ニ。露^ヲ地^ニ自^ラ敷^ク。若^目教^ム人^ヲ敷^ク。捨^テ去^ク。
不^ク自^ラ舉^グ。不^ク教^ム人^ヲ舉^グ者^ヲ。波^ク逸^レ提^チ。

(15) 屏處敷僧臥具戒

若^目比^丘尼^三。於^レ僧^房中^上。取^ク僧^臥具^下。自^ハ敷^ス。若^目教^人敷^ス。在^ア中^上若^目坐^ス。若^目臥^ス。從^チ彼^ク處^ニ捨^テ去^ク。不^ク自^ハ舉^グ。不^ク教^人舉^グ者^也。波^逸提^也。

(16) 強敷僧臥具惱他戒

若^目比^丘尼^三。知^シ比^丘尼^三先^ト住^ス處^ニ。後^ラ來^カ於^レ中^上間^下敷^ス臥^具止^シ宿^ム。念^テ言^フ。彼^ク若^目嫌^テ進^ム者^也。自^ハ當^ケ避^ク我^ニ去^ク。作^ス如^ク是^ハ因^レ緣^ト。非^ニ餘^ト。非^ニ威^儀。波^逸提^也。

(17) 牽他出房戒

若_目比_フ丘_ク尼_ニ。瞋_イ他_カ比_フ丘_ク尼_ニ不_ク喜_ツ。眾_衆僧_僧房_房
 中_中。自_自牽_ク出_イ。若_目教_リ人_人牽_ク出_イ者_者。波_波逸_逸提_提。

(18) 坐脫腳床戒

若_目比_フ丘_ク尼_ニ。若_目在_在重_重閣_閣上_上。脫_脱腳_脚繩_繩床_床。若_目
 木_木床_床。若_目坐_坐。若_目臥_臥。波_波逸_逸提_提。

(19) 用蟲水戒

若_目比_フ丘_ク尼_ニ。知_知水_水有_有蟲_蟲。自_自用_用澆_澆泥_泥。若_目
 草_草。若_目教_リ人_人澆_澆者_者。波_波逸_逸提_提。

(20) 覆屋過三節戒

若_モ比_ク丘_ク尼_ヲ。作_ス大_カ房_ヲ。戶_ヲ扉_ニ窗_ヲ牖_ヲ及_リ餘_ノ莊_ヲ飾_ス具_ヲ。指_シ授_テ覆_フ苦_ヲ。齊_ク二_ニ三_ノ節_ヲ。若_モ過_ス者_モ。波_ク逸_ト提_ト。

(21) 施一食處過受戒

若_モ比_ク丘_ク尼_ヲ。施_テ一_ノ食_ヲ處_ニ。無_ク病_ヲ比_ク丘_ク尼_ヲ應_テ一_ノ食_ス。若_モ過_ス受_テ者_モ。波_ク逸_ト提_ト。

(22) 別眾食戒

若_モ比_ク丘_ク尼_ヲ。別_テ眾_ニ食_ス。除_ク餘_ノ時_ヲ。波_ク逸_ト提_ト。餘_ノ時_ヲ者_モ。病_ニ時_ヲ。作_ス衣_ノ時_ヲ。若_モ施_テ衣_ノ時_ヲ。道_ニ

行^ト時^ア。船^イ上^ク時^ア。大^ク會^ス時^ア。沙^ヤ門^ニ施^テ食^ス時^ア。
此^チ是^シ時^ア。

(23) 取行人糧過三鉢戒

若^ク比^ク丘^ク尼^ニ。至^シ檀^ヲ越^セ家^ニ。殷^ク勤^ク請^ク與^フ餅^ヲ麩^ヲ
食^ス。比^ク丘^ク尼^ニ欲^シ須^ク者^ト。二^ニ三^ニ鉢^ヲ應^テ受^テ。持^テ至^シ
寺^ノ內^ニ。分^テ與^フ餘^ノ比^ク丘^ク尼^ニ食^ス。若^ク比^ク丘^ク尼^ニ無^ク
病^ト。過^シ三^ニ鉢^ヲ受^テ。持^テ至^シ寺^ノ中^ニ。不^ク分^テ與^フ餘^ノ比^ク
丘^ク尼^ニ食^ス者^ト。波^ク逸^ス提^チ。

(24) 非時食戒

若^ク比^ク丘^ク尼^ニ。非^シ時^ニ噉^テ食^ス者^ト。波^ク逸^ス提^チ。

(25) 食殘宿食戒

若^日比^丘尼^三。殘^宿食^及噉^者。波^逸提^一。

(26) 不受食戒

若^日比^丘尼^三。不^受食^及藥^一。著^口中^一。除^水及^楊枝^一。波^逸提^一。

(27) 不囑同利入聚落戒

若^日比^丘尼^三。先^受請^已。若^前食^後食^一。行^詣餘^家。不^囑餘^比丘^尼。除^餘時^一。波^逸提^一。餘^時者^一。病^時。作^衣時^一。施^衣時^一。此^是時^一。

(28) 食家強坐戒

若^日比^丘尼^三。食^尸家^中有^寶。強^安坐^者。波^逸提^一。

(29) 共俗男子屏坐戒

若^日比^丘尼^三。食^尸家^中有^寶。在^屏處^坐者^一。波^逸提^一。

(30) 共男子露坐戒

若^日比^丘尼^三。獨^與男^子露^地一^處共^坐者^一。波^逸提^一。

(31) 驅他出聚戒

若_モ比_レ丘_ク尼_ヲ。語_ハ比_レ丘_ク尼_ヲ如_ク是_ハ言_フ。大_ク姊_ニ。共_ニ
 汝_モ至_シ聚_ニ落_カ。當_{ケル}與_シ汝_モ食_ス。彼_レ比_レ丘_ク尼_ヲ隨_ヒ至_シ聚_ニ
 落_カ。竟_リ不_ク與_シ食_ス。而_ル卻_ク語_ハ言_フ。汝_モ去_ク。我_モ與_シ
 汝_モ一_ニ處_ニ共_ニ坐_シ共_ニ語_シ不_ク樂_カ。我_モ獨_ク坐_シ獨_ク語_シ樂_カ。
 以_テ是_ハ因_ニ緣_ヲ。非_ニ餘_ノ方_ニ便_ヲ遣_リ去_ク。波_ヲ逸_テ提_チ。

(32) 過受四月藥戒

若_モ比_レ丘_ク尼_ヲ。請_ク四_ハ月_ニ與_シ藥_ス。無_ク病_ク比_レ丘_ク尼_ヲ應_テ
 受_ス。若_モ過_シ受_ス。除_キ常_ニ請_ク。更_ニ請_ク。分_テ請_ク。盡_リ形_ニ
 請_ク者_モ。波_ヲ逸_テ提_チ。

(33) 觀軍陣戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。往^ス觀^ク軍^リ陣^ヲ。除^イ時^ア因^ラ緣^ヲ。波^ク逸^ハ提^チ。

(34) 有緣軍中過限宿戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。有^ス因^ラ緣^ヲ至^シ軍^リ中^ニ。若^目二^ニ宿^ト。三^ニ宿^ト。過^ス者^ヲ。波^ク逸^ハ提^チ。

(35) 觀軍合戰戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。軍^リ中^ニ住^ス。若^目二^ニ宿^ト。三^ニ宿^ト。或^シ時^ア觀^ク軍^リ陣^ヲ鬪^ク戰^ヲ。若^目觀^ク遊^ス軍^リ。象^ト馬^ト勢^ハ力^カ。波^ク逸^ハ提^チ。

(36) 飲酒戒

若^日比^レ丘^ク尼^ヲ。飲^レ酒^リ。波^ウ逸^ト提^チ。

(37) 水中戲戒

若^日比^レ丘^ク尼^ヲ。水^ノ中^ニ戲^シ者^ト。波^ウ逸^ト提^チ。

(38) 擊握他戒

若^日比^レ丘^ク尼^ヲ。以^テ指^ヲ相^ニ擊^シ握^ル者^ト。波^ウ逸^ト提^チ。

(39) 不受諫戒

若^日比^レ丘^ク尼^ヲ。不^ク受^テ諫^ム者^ト。波^ウ逸^ト提^チ。

(40) 恐怖他戒

若^日比^レ丘^ク尼^ヲ。恐^ル怖^ム他^ノ比^レ丘^ク尼^ヲ者^ト。波^ウ逸^ト提^チ。

(41) 減半月洗浴戒

若_目比_ク丘_ク尼_ニ。半_ク月_セ洗_ト浴_シ。無_ク病_ク比_ク丘_ク尼_ニ應_ル
 受_フ。若_目過_ク受_フ。除_ク餘_ク時_ア。波_ク逸_ト提_チ。餘_ク時_ア者_モ。
 熱_ク時_ア。病_ク時_ア。作_ク時_ア。大_ク風_ト時_ア。雨_ク時_ア。遠_ク行_ト
 來_ク時_ア。此_チ是_ハ時_ア。

(42) 露地燃火戒

若_目比_ク丘_ク尼_ニ。無_ク病_ク。為_ス灸_シ身_ヲ故_ク。露_ク地_ニ然_ル
 火_ヲ。若_目教_ル人_ヲ然_ル。除_ク餘_ク時_ア。波_ク逸_ト提_チ。

(43) 藏他衣鉢戒

若_目比_ク丘_ク尼_ニ。藏_チ比_ク丘_ク尼_ニ。若_目鉢_ヲ。若_目衣_ヲ。若_目

坐^ア具^ヒ。針^ウ筒^ク。自^ハ藏^チ。教^ヒ人^ロ藏^チ。下^ト至^ニ戲^ト笑^ト。
波^ウ逸^ト提^チ。

(44) 真實淨不與取戒

若^ヨ比^ク丘^ク尼^ニ。淨^リ施^ア比^ク丘^ク尼^ニ。比^ク丘^ク尼^ニ。式^ハ叉^イ摩^ロ。
那^ヲ。沙^ア彌^ロ。沙^ア彌^ロ尼^ニ衣^一。後^ハ不^ク問^ス主^ニ取^ク著^セ。
者^也。波^ウ逸^ト提^チ。

(45) 著新衣不壞色戒

若^ヨ比^ク丘^ク尼^ニ。得^ケ新^ト衣^一。當^ケ作^セ三^ノ種^ノ染^ル壞^ル色^ム。
青^ク。黑^ク。木^ノ蘭^カ。若^ヨ比^ク丘^ク尼^ニ得^ケ新^ト衣^一。不^ク作^セ

三_ム種_ム染_ム壞_ム色_ム。青_ム。黑_ム。木_ム蘭_ム。新_ム衣_ム持_ム者_ム。
波_ム逸_ム提_ム。

(46) 殺畜生戒

若_ム比_ム丘_ム尼_ム。故_ム斷_ム畜_ム生_ム命_ム者_ム。波_ム逸_ム提_ム。

(47) 飲蟲水戒

若_ム比_ム丘_ム尼_ム。知_ム水_ム有_ム蟲_ム。飲_ム用_ム者_ム。波_ム逸_ム提_ム。

(48) 疑惱他戒

若_ム比_ム丘_ム尼_ム。故_ム惱_ム他_ム比_ム丘_ム尼_ム。乃_ム至_ム少_ム時_ム不_ム樂_ム。波_ム逸_ム提_ム。

(49) 覆他殘罪戒

若^日比^丘尼^三。知^世比^丘尼^三有^不羸^罪。覆^藏者^世。
波^逸提^三。

(50) 發諍戒

若^日比^丘尼^三。知^世諍^事如^法懺^悔已^一。後^更發^心
舉^者。波^逸提^三。

(51) 與賊期同道行戒

若^日比^丘尼^三。知^世是^賊伴^三。共^一道^行。乃^至
一^聚落^三。波^逸提^三。

(52) 惡見違諫戒

若^目比^ク丘^ク尼^ヲ。作^ス如^ク是^ノ語^ヲ。我^レ知^ス佛^ニ所^レ說^ク法^ヲ。
 行^フ婬^ヲ欲^ハ。非^ズ是^ノ障^ノ道^ノ法^ヲ。彼^レ比^ク丘^ク尼^ヲ諫^ム此^レ比^ク
 丘^ク尼^ヲ言^フ。大^ニ姊^ト。莫^ク作^ス是^ノ語^ヲ。莫^ク謗^ス世^ノ尊^ヲ。
 謗^ス世^ノ尊^者不^ク善^ナ。世^ノ尊^不作^ス是^ノ語^ヲ。世^ノ尊^無
 數^ノ方^ニ便^ク。說^ク婬^ヲ欲^ハ是^ノ障^ノ道^ノ法^ヲ。犯^ス婬^ヲ欲^ハ者^ハ是^ノ
 障^ノ道^ノ法^ヲ。彼^レ比^ク丘^ク尼^ヲ諫^ム此^レ比^ク丘^ク尼^ヲ時^ハ。堅^ク持^テ
 不^ク捨^テ。彼^レ比^ク丘^ク尼^ヲ乃^チ至^シ三^ツ諫^ム。令^テ捨^テ是^ノ事^ヲ。
 乃^チ至^シ三^ツ諫^ム時^ハ。捨^テ者^ハ善^ナ。不^ク捨^テ者^ハ。波^ク逸^ト
 提^ト。

(53) 隨舉戒

若^目比^フ丘^ク尼^ニ。知^レ如^ク是^ハ語^ニ人^ノ。未^ク作^レ法^ニ。如^ク是^ハ邪^ニ見^リ不^ク捨^レ。若^目畜^ト。同^ク一^ニ羯^レ磨^ト。同^ク一^ニ止^ム宿^ム。波^ク逸^ト提^ト。

(54) 隨擯沙彌尼戒

若^目沙^フ彌^ニ尼^ニ作^レ如^ク是^ハ言^フ。我^レ知^レ佛^ト所^レ說^レ法^ニ。行^フ婬^ニ欲^ハ。非^レ障^ト道^ク法^ニ。彼^レ比^フ丘^ク尼^ニ諫^ム此^レ沙^フ彌^ニ尼^ニ言^フ。汝^レ莫^ク作^レ是^ハ語^ニ。莫^ク誹^レ謗^ト世^ハ尊^ト。誹^レ謗^ト世^ハ尊^ト者^モ不^ク善^ト。世^ハ尊^ト不^ク作^レ是^ハ語^ニ。沙^フ彌^ニ尼^ニ。世^ハ尊^ト無^ク數^ハ方^ニ便^ト。說^レ婬^ニ欲^ハ是^ハ障^ト道^ク法^ニ。犯^ト婬^ニ欲^ハ

者^世是^ハ障^光道^カ法^ニ。彼^ウ比^ク丘^ク尼^ニ諫^リ此^チ沙^ア彌^ニ尼^ニ時^ア。
 堅^リ持^イ不^ク捨^セ。彼^ウ比^ク丘^ク尼^ニ應^ニ三^ム諫^リ。捨^セ此^チ事^ハ
 故^ク。乃^ヲ至^シ三^ム諫^リ時^ア。若^ク捨^セ者^セ善^ハ。不^ク捨^セ者^セ。
 彼^ウ比^ク丘^ク尼^ニ應^ニ語^ハ是^ハ沙^ア彌^ニ尼^ニ言^フ。汝^ニ自^ラ今^レ已^ニ
 去^リ。非^ニ佛^ニ弟^ノ子^ナ。不^ク得^ズ隨^フ餘^ノ比^ク丘^ク尼^ニ。如^ク諸^ノ
 沙^ア彌^ニ尼^ニ得^ズ與^フ比^ク丘^ク尼^ニ二^ハ宿^ス。汝^ニ今^レ無^ク是^ハ事^ハ。
 汝^ニ出^テ去^リ。滅^ス去^リ。不^ク須^ス此^チ中^ニ住^ス。若^ク比^ク丘^ク尼^ニ
 知^ル如^ク是^ハ擯^テ沙^ア彌^ニ尼^ニ。若^ク畜^ス。共^ニ同^ニ止^ス宿^ス。波^ク
 逸^ス提^ス。

(55) 拒勸學戒

若^目比^ク丘^ク尼^三。如^目法^フ諫^リ時^ア。作^ア如^目是^ハ語^ニ。我^セ今^リ
 不^ク學^ブ是^ハ戒^ニ。乃^チ至^シ問^フ有^ニ智^ク慧^ク持^イ律^カ者^キ。當^ケ難^ク
 問^フ。波^ク逸^ト提^チ。若^目為^ス求^ク解^ニ。應^ニ難^ク問^フ。

(56) 毀毘尼戒

若^目比^ク丘^ク尼^三。說^フ戒^ニ時^ア。如^目是^ハ語^ニ。大^ク姊^ニ。用^ヒ
 是^ハ雜^ヤ碎^ク戒^ニ為^ス。說^フ是^ハ戒^ニ時^ア。令^カ人^ニ惱^ズ愧^ム懷^ル
 疑^フ。輕^ク毀^ス戒^ニ故^キ。波^ク逸^ト提^チ。

(57) 恐舉先言戒

若^目比^ク丘^ク尼^三。說^フ戒^ニ時^ア。作^ア如^目是^ハ語^ニ。大^ク姊^ニ。

我^ス今^ニ始^テ知^ル是^レ戒^ニ。半^ク月^ハ半^ク月^ハ說^ス。戒^ニ經^ニ中^ニ
 來^カ。餘^レ比^ク丘^ク尼^ヲ知^ル是^レ比^ク丘^ク尼^ヲ。若^ク二^ニ若^ク三^ニ。
 說^ス戒^ニ中^ニ坐^ス。何^レ況^テ多^ク。彼^レ比^ク丘^ク尼^ヲ無^ク知^ル無^ク
 解^ル。若^ク犯^ス罪^ニ。應^テ如^ク法^ニ治^ス。更^ニ重^ク增^ス無^ク知^ル
 罪^ニ。大^ク姊^ニ。汝^レ無^ク利^カ。得^テ不^ク善^ク。汝^レ說^ス戒^ニ時^ニ。
 不^ク用^ヒ心^ヲ念^ス。不^ク一^ニ心^ヲ攝^ル耳^ヲ聽^ク法^ニ。彼^レ無^ク知^ル
 故^ニ。波^ク逸^ス提^ス。

(58) 同羯磨賞知事後悔謗僧戒

若^ク比^ク丘^ク尼^ヲ。共^ニ同^ニ羯^ニ磨^ニ已^ル。後^ニ作^ス如^ク是^レ說^ス。

諸^世比^丘尼^隨親^厚。以^眾僧^物與^者。波^逸提[。]

(59) 不與欲戒

若^目比^丘尼^僧斷^事時^不與^欲而^起去^者。波^逸提[。]

(60) 與欲後悔戒

若^目比^丘尼^與欲^竟。後^更訶^波逸^提。

(61) 屏聽諍事戒

若^目比^丘尼^比丘^尼共^鬪諍^後。聽^此語^已。欲^向彼^說。波^逸提[。]

(62) 瞋打比丘尼戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。瞋^イ恚^ス故^ク不^ク喜^ト。打^ク彼^ク比^ク丘^ク尼^ニ
者^モ。波^ク逸^ト提^チ。

(63) 搏比丘尼戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。瞋^イ恚^ス故^ク不^ク喜^ト。以^テ手^ヲ搏^ク比^ク丘^ク尼^ニ
者^モ。波^ク逸^ト提^チ。

(64) 無根僧殘謗他戒^⑧

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。瞋^イ恚^ス故^ク不^ク喜^ト。以^テ無^ク根^ヲ僧^ヲ伽^ヲ婆^ヲ
尸^ヲ沙^ヲ法^ヲ謗^ス者^モ。波^ク逸^ト提^チ。

(65) 突入王宮戒

若^目比^ク丘^ク尼^ヲ。刹^イ利^カ水^ヲ澆^リ頭^ヲ王^ノ。王^ノ未^ク出^イ。未^ク藏^チ寶^ヲ。若^目入^ル。過^ク宮^ノ門^ヲ闕^ハ者^ト。波^ク逸^ハ提^チ。

(66) 捉寶戒

若^目比^ク丘^ク尼^ヲ。寶^ヲ及^リ寶^ヲ莊^ヲ飾^ハ具^ト。自^ラ捉^メ。若^目教^ム人^ヲ捉^メ。除^ク僧^ノ伽^ノ藍^ノ中^ニ及^リ寄^ル宿^ム處^ニ。波^ク逸^ハ提^チ。若^目僧^ノ伽^ノ藍^ノ中^ニ。若^目寄^ル宿^ム處^ニ。若^目寶^ヲ。若^目以^テ寶^ヲ莊^ヲ飾^ハ具^ト。自^ラ捉^メ。若^目教^ム人^ヲ捉^メ。若^目識^ハ者^ト當^ケ取^ク。如^ク是^ハ因^ニ緣^ト非^ニ餘^ト。

(67) 非時入聚落戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。非^レ時^ノ入^ル聚^リ落^カ。不^ク囑^ム比^ク丘^ク尼^ニ。
波^ク逸^ト提^チ。

(68) 過量造床戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。作^ス繩^ヲ床^ニ。若^目木^ヲ床^ニ。足^ヲ應^ニ高^ク佛^ノ。
八^ク指^ヲ。除^ク入^ル陛^ノ孔^ヲ上^ル。若^目截^リ竟^ニ。過^ク者^ト。波^ク
逸^ト提^チ。

(69) 兜羅綿貯床褥戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。持^テ兜^ヲ羅^ヲ綿^ヲ貯^ル作^ス繩^ヲ床^ニ。木^ヲ床^ニ。
若^目臥^ス具^ヲ。坐^ス具^ヲ。波^ク逸^ト提^チ。

(70) 食蒜戒

若^目比^フ丘^ク尼^ニ。噉^カ蒜^ク者^者。波^ウ逸^テ提^チ。

(71) 剃三處毛戒

若^目比^フ丘^ク尼^ニ。剃^チ三^ム處^イ毛^モ者^者。波^ウ逸^テ提^チ。

(72) 洗淨過分戒

若^目比^フ丘^ク尼^ニ。以^レ水^ス作^ス淨^リ。應^レ齊^ク兩^カ指^ツ各^々一^ニ節^ニ。若^目過^ク者^者。波^ウ逸^テ提^チ。

(73) 以胡膠作男根戒

若^目比^フ丘^ク尼^ニ。以^レ胡^ク膠^ニ作^ス男^ヲ根^ニ。波^ウ逸^テ提^チ。

(74) 共相拍戒

若^日比^レ丘^ク尼^ニ。共^ク相^ト拍^タ。波^ウ逸^ト提^チ。

(75) 供僧水扇戒

若^日比^レ丘^ク尼^ニ。比^レ丘^ク無^ク病^ク時^ク。供^ク給^ル水^ヲ。以^テ扇^ヲ
扇^ヲ者^ト。波^ウ逸^ト提^チ。

(76) 乞生五穀戒

若^日比^レ丘^ク尼^ニ。乞^ク生^ル穀^ヲ者^ト。波^ウ逸^ト提^チ。

(77) 生草上大小便戒

若^日比^レ丘^ク尼^ニ。在^テ生^ル草^上大^小便^ヲ。波^ウ逸^ト提^チ。

(78) 不看棄便戒

若^目比^ウ丘^ク尼^ニ。夜^セ大^ク小^シ便^ヲ器^ノ中^ニ。晝^ズ不^ク看^テ牆^ノ外^ヲ。棄^ク者^モ。波^ウ逸^ト提^チ。

(79) 觀伎樂戒

若^目比^ウ丘^ク尼^ニ。往^キ觀^ク聽^ク伎^ヲ樂^ノ者^モ。波^ウ逸^ト提^チ。

(80) 與男子入屏處立語戒

若^目比^ウ丘^ク尼^ニ。入^リ村^ノ內^ニ。與^リ男^ヲ子^ト在^リ屏^ノ處^ニ共^ニ立^テ。共^ニ語^ル。波^ウ逸^ト提^チ。

(81) 與男子共入屏障處戒

若^目比^ウ丘^ク尼^ニ。與^リ男^ヲ子^ト共^ニ入^リ屏^ノ障^ノ處^ニ者^モ。波^ウ逸^ト提^チ。

(82) 與男子屏處遣伴遠去立耳語戒

若^母比^丘丘^尼尼^三。入^母村^內內^巷巷^陌陌^中中^去。遣^去伴^遠遠^去去^去。
在^屏屏^處處^與與^男男^子子^共共^立立^耳耳^語語^者者^去。波^逸逸^提提^去。

(83) 入白衣舍坐已不辭主人而去戒

若^母比^丘丘^尼尼^三。入^母白^衣衣^家家^內內^坐坐^去。不^去語^主主^人人^捨捨^去去^者者^去。波^逸逸^提提^去。

(84) 輒坐他床戒

若^母比^丘丘^尼尼^三。入^母白^衣衣^家家^內內^坐坐^去。不^去語^主主^人人^輒輒^坐坐^床床^座座^者者^去。波^逸逸^提提^去。

(85) 輒自敷座止宿戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。入^目白^ク衣^ニ家^リ內^ニ。不^ク語^ハ主^ニ人^ニ。輒^モ
 自^ラ敷^キ坐^セ宿^ム者^モ。波^ク逸^ハ提^チ。

(86) 共男子入暗室戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。與^リ男^子共^ニ入^目闇^ニ室^中者^モ。波^ク逸^ハ
 提^チ。

(87) 不審諦受語向人說戒 ⑨

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。不^ク審^リ諦^ク受^テ語^ハ。便^ク向^テ人^ニ說^ク。波^ク
 逸^ハ提^チ。

(88) 惡心咒詛語戒

若_目比_丘丘_尼尼_有有_小小_因因_緣緣_事事_便便_咒咒_詛詛_墮墮_三三_惡惡_道道_不不_生生_佛佛_法法_中中_若若_我我_有有_如如_是是_事事_墮墮_三三_惡惡_道道_不不_生生_佛佛_法法_中中_若若_汝汝_有有_如如_是是_事事_亦亦_墮墮_三三_惡惡_道道_不不_生生_佛佛_法法_中中_波波_逸逸_提提_。。

(89) 因瞋心椎胸哭戒

若_目比_丘丘_尼尼_共共_鬪鬪_諍諍_不不_善善_憶憶_持持_諍諍_事事_椎椎_胸胸_啼啼_哭哭_者者_波波_逸逸_提提_。。

(90) 同床臥戒

若_目比_丘丘_尼尼_無無_病病_二二_人人_共共_床床_臥臥_波波_逸逸_提提_。。

(91) 同被褥戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。共^ク一^ニ褥^ヲ。同^ク一^ニ被^テ臥^ス。除^ク餘^ノ時^ヲ。波^ク逸^ス提^チ。

(92) 故惱客舊戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。知^シ先^ニ住^キ後^ニ至^ス。知^シ後^ニ至^ス先^ニ住^キ。為^シ惱^ム故^ニ。在^リ前^ニ誦^シ經^ヲ。問^フ義^ヲ。教^ヘ授^メ者^ト。波^ク逸^ス提^チ。

(93) 同活病不看戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。同^ク活^キ比^ク丘^ク尼^ニ病^ヲ。不^ク瞻^シ視^ス者^ト。波^ク逸^ス提^チ。

(94) 安居中牽他出房戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。安^マ居^リ。初^イ聽^チ餘^レ比^ク丘^ク尼^ニ在^バ房^ニ中^ニ。
安^マ床^ニ。後^ハ瞋^イ恚^ム驅^ク出^ス者^セ。波^ク逸^ト提^チ。

(95) 三時無事遊行戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。春^イ夏^ツ冬^フ一^ニ切^ク時^ノ。人^ノ間^ヲ遊^ブ行^ク。
除^イ餘^レ時^ノ因^リ緣^ノ。波^ク逸^ト提^チ。

(96) 安居竟不去戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。夏^ツ安^マ居^リ訖^ク。不^ク去^ク者^セ。波^ク逸^ト提^チ。

(97) 邊界有疑恐怖處遊行戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。邊^ウ界^リ有^一疑^一恐^ウ怖^ウ處^イ。人^目間^リ遊^一行^一
者^也。波^ウ逸^一提^一。

(98) 界內有疑恐怖處遊行戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。於^レ界^リ內^ニ有^一疑^一恐^ウ怖^ウ處^イ。在^レ人^目間^リ
遊^一行^一。波^ウ逸^一提^一。

(99) 親近白衣三諫不捨戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。親^ク近^リ居^リ士^ハ。居^リ士^ハ兒^ル。共^ニ住^ス。
作^レ不^ク隨^フ順^フ行^一。餘^レ比^ク丘^ク尼^ニ諫^リ此^レ比^ク丘^ク尼^ニ言^フ。
妹^ハ。汝^ニ莫^ク親^ク近^リ居^リ士^ハ。居^リ士^ハ兒^ル。共^ニ住^ス。作^レ

不ク隨ク順フ行フ。大ク姊リ。可ク別ク住ス。若ク別ク住ス。於レ佛ニ法ニ中ニ有シ增シ益シ安シ樂シ住ス。彼ク比ク丘ク尼ニ諫リ此チ比ク丘ク尼ニ時ニ。堅ク持テ不ク捨セ。彼ク比ク丘ク尼ニ應テ三ム諫リ。捨セ此チ事ヲ故ク。乃チ至シ三ム諫リ。捨セ此チ事ヲ善ク。若ク不ク捨セ者ニ。波ク逸テ提チ。

(100) 往觀王宮戒

若ク比ク丘ク尼ニ。往キ觀ク王ノ宮ニ文ヲ飾シ畫シ堂ニ。園ニ林ニ浴シ池ニ者ニ。波ク逸テ提チ。

(101) 河池水中露身浴戒

若ク比ク丘ク尼ニ。露キ身ヲ形ニ。在リ河ニ水ニ。泉ニ水ニ。流リ

水^ス中^{チュウ}。浴^{ヨク}者^{シャ}。波^ハ逸^{イツ}提^{テイ}。

(102) 浴衣過量戒

若^{ニシ}比^ヒ丘^ク尼^ニ。作^ス浴^{ヨク}衣^イ。應^{コト}量^{リヤウ}作^ス。應^{コト}量^{リヤウ}作^ス者^{シャ}。長^{チヤウ}佛^{ブツ}六^{ロク}搥^{サシ}手^テ。廣^{コウ}二^ニ搥^{サシ}手^テ半^{ハン}。若^{ニシ}過^カ者^{シャ}。波^ハ逸^{イツ}提^{テイ}。

(103) 縫衣過限戒

若^{ニシ}比^ヒ丘^ク尼^ニ。縫^{ヌイ}僧^{ソウ}伽^カ梨^リ。過^カ五^ゴ日^{ニチ}。除^ス求^ク索^{ソク}僧^{ソウ}伽^カ梨^リ出^デ迦^カ絺^シ那^ナ衣^イ。六^{ロク}難^{ナン}事^ジ起^キ者^{シャ}。波^ハ逸^{イツ}提^{テイ}。

(104) 過五日不看僧伽梨戒

若^目比^丘尼^三。過^五日^四不^看僧^伽梨^一。波^逸提^一。

(105) 與僧衣作留難戒

若^目比^丘尼^三。與^眾僧^衣。作^留難^者。波^逸提^一。

(106) 輒著他衣戒

若^目比^丘尼^三。不^問主^者。便^著他^衣者^一。波^逸提^一。

(107) 與俗人及外道衣戒

若^目比^丘尼^三。持^イ沙^門衣^一。施^ア與^レ外^道白^衣者^也。波^逸提^也。

(108) 僧如法分衣遮不令分戒

若^目比^丘尼^三。作^ス如^是意^一。眾^僧如^法分^衣。遮^モ令^カ不^分。恐^ル弟^子不^得者^也。波^逸提^也。

(109) 令僧不出功德衣戒

若^目比^丘尼^三。作^ス如^是意^一。令^カ眾^僧今^レ不^得出^イ迦^絺那^衣。後^ア當^カ出^イ。欲^シ令^カ五^事久^レ得^カ放^ス捨^ス。波^逸提^也。

(110) 遮僧久不出功德衣戒

若^目比^レ丘^ク尼^ニ。作^ア如^ク是^ノ意^ニ。遮^セ比^レ丘^ク尼^ニ僧^ム。不^ク出^ス迦^リ絺^イ那^ヤ衣^ヲ。欲^シ令^カ久^ク得^テ五^ツ事^ヲ放^ヒ捨^テ。波^ク逸^ハ提^チ。

(111) 不方便滅諍戒

若^目比^レ丘^ク尼^ニ。餘^レ比^レ丘^ク尼^ニ語^ハ言^フ。為^ス我^ニ滅^セ此^ノ諍^ト事^ヲ。而^ル不^ク與^テ作^ス方^ニ便^ク令^カ滅^セ者^ニ。波^ク逸^ハ提^チ。

(112) 與白衣外道食戒

若^目比^レ丘^ク尼^ニ。自^ラ手^ヲ持^テ食^フ。與^テ白^ク衣^ヲ及^テ外^ニ道^ノ食^ヲ者^ニ。波^ク逸^ハ提^チ。

(113) 為白衣作使戒

若^目比^レ丘^ク尼^ニ。為^ス白^ク衣^ヲ作^シ使^ス者^モ。波^ク逸^ト提^チ。

(114) 自手紡績戒^⑩

若^目比^レ丘^ク尼^ニ。自^ラ手^ヲ績^リ紡^ニ者^モ。波^ク逸^ト提^チ。

(115) 輒臥白衣床戒

若^目比^レ丘^ク尼^ニ。入^リ白^ク衣^ヲ舍^テ內^ニ。在^リ小^ト床^ニ。大^ト床^ニ
上^ニ。若^シ坐^ス。若^シ臥^ス。波^ク逸^ト提^チ。

(116) 經宿不辭主人去戒

若^目比^レ丘^ク尼^ニ。至^リ白^ク衣^ヲ舍^テ。語^シ主^ノ人^ニ敷^キ坐^ス具^ヲ止^ム
宿^ス。明^ク日^ニ不^ク辭^チ主^ノ人^ニ而^テ去^ル。波^ク逸^ト提^チ。

(117) 習誦世俗咒術戒

若_モ比_レ丘_ク尼_ゾ。誦_ク習_テ世_ハ俗_ム咒_ム術_マ者_モ。波_ケ逸_ト提_チ。

(118) 教人誦習咒術戒

若_モ比_レ丘_ク尼_ゾ。教_リ人_ヲ誦_ク習_テ世_ハ俗_ム咒_ム術_マ者_モ。波_ケ逸_ト提_チ。

(119) 度妊身女人戒

若_モ比_レ丘_ク尼_ゾ。知_ズ女_ヲ人_ノ妊_マ身_ヲ。度_ク與_テ受_テ具_ハ足_マ戒_セ者_モ。波_ケ逸_ト提_チ。

(120) 度有乳兒婦女戒

若_モ比_レ丘_ク尼_ゾ。知_ズ婦_ニ女_ヲ乳_ヲ兒_ヲ。與_テ受_テ具_ハ足_マ戒_セ。

波_ク逸_セ提_チ。

(121) 度童女不滿二十歲受具戒戒

若_ク比_ク丘_ク尼_ク。知_ル年_ヲ不_ク滿_ル二_ニ十_ノ。與_テ受_テ具_ハ足_ル戒_リ。波_ク逸_セ提_チ。

(122) 不與二歲學戒羯磨戒

若_ク比_ク丘_ク尼_ク。年_ヲ十_ノ八_ノ童_ノ女_ヲ。不_ク與_テ二_ニ歲_ノ學_ト戒_リ。年_ヲ滿_ル二_ニ十_ノ。便_ク與_テ受_テ具_ハ足_ル戒_リ者_ト。波_ク逸_セ提_チ。

(123) 與二歲學戒不與六法戒

若_ク比_ク丘_ク尼_ク。年_ヲ十_ノ八_ノ童_ノ女_ヲ。與_テ二_ニ歲_ノ學_ト戒_リ。

不_レ與_レ六_カ法_フ。滿_ク二_ル十_ノ。便_ク與_レ受_フ具_ハ足_ク戒_セ。波_ク逸_テ提_チ。

(124) 學法年滿僧不聽與授戒戒

若_ク比_ク丘_ク尼_ク。年_ヲ十_ノ八_ノ童_ノ女_ノ。與_レ二_ル歲_ノ學_セ戒_セ。
與_レ六_カ法_フ。滿_ク二_ル十_ノ。眾_ノ僧_ノ不_レ聽_テ。便_ク與_レ受_フ具_ハ足_ク戒_セ者_セ。波_ク逸_テ提_チ。

(125) 度小年曾嫁婦女年不滿與授具戒戒

若_ク比_ク丘_ク尼_ク。度_カ曾_テ嫁_レ婦_ノ女_ノ。年_ヲ十_ノ歲_ノ。與_レ二_ル歲_ノ學_セ戒_セ。年_ヲ滿_ク十_ノ二_ル。聽_テ與_レ受_フ具_ハ足_ク戒_セ。若_ク減_レ十_ノ二_ル。與_レ受_フ具_ハ足_ク戒_セ。波_ク逸_テ提_チ。

(126) 度婦女學戒年滿僧未聽與授具戒戒

若^日比^ク丘^ク尼^ニ。度^ク小^ト年^ヲ曾^チ嫁^リ婦^ニ女^ヲ。與^ル二^ル歲^ニ學^シ
 戒^リ。年^ヲ滿^ク十^ニ二^ニ。不^ク白^ク眾^ニ僧^ニ。便^ク與^ル受^テ具^シ足^ス
 戒^リ。波^ク逸^テ提^チ。

(127) 度姪女受具戒戒

若^日比^ク丘^ク尼^ニ。知^ル如^ク是^ノ人^ニ。與^ル受^テ具^シ足^ス戒^リ者^ニ。
 波^ク逸^テ提^チ。

(128) 不以二事攝弟子戒

若^日比^ク丘^ク尼^ニ。多^ク度^ク弟^ノ子^ニ。不^ク教^シ二^ル歲^ニ學^シ戒^リ。
 不^ク以^テ二^ル法^ニ攝^テ取^ル者^ニ。波^ク逸^テ提^チ。

(129) 不二歲隨和尚尼戒

若^目比^ク丘^ク尼^ン。不^ク二^ル歲^ク隨^ク和^セ尚^ハ尼^ン者^也。波^ク逸^ハ提^チ。

(130) 僧不聽授人具戒戒

若^目比^ク丘^ク尼^ン。僧^ム不^ク聽^チ。而^ル授^ス人^ニ具^ヒ足^ク戒^リ者^也。波^ク逸^ハ提^チ。

(131) 未滿十二夏度人戒

若^目比^ク丘^ク尼^ン。年^ヲ未^ク滿^ク十^ニ二^ル歲^ク。授^ス人^ニ具^ヒ足^ク戒^リ者^也。波^ク逸^ハ提^チ。

(132) 滿十二夏僧不聽便與人受具戒戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。年^ヲ滿^ク十^ニ二^ハ歲^ス。眾^衆僧^僧不^ク聽^テ。便^ク授^テ人^ニ具^ヒ足^ク戒^リ。波^ク逸^テ提^テ。

(133) 僧不聽度人謗僧戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。僧^僧不^ク聽^テ授^テ人^ニ具^ヒ足^ク戒^リ。便^ク言^フ。眾^衆僧^僧有^テ愛^カ。有^テ恚^ス。有^テ怖^ク。有^テ癡^イ。欲^シ聽^テ者^モ便^ク聽^テ。不^ク欲^シ聽^テ者^モ便^ク不^ク聽^テ。波^ク逸^テ提^テ。

(134) 度父母夫主不聽者戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。父^父母^母。夫^夫主^主不^ク聽^テ。與^テ受^テ具^ヒ足^ク戒^リ者^モ。波^ク逸^テ提^テ。

(135) 度與男子相愛者出家受具戒戒

若^日比^ク丘^ク尼^ニ。知^世女^ヲ人^ヲ與^レ童^童男^ヲ。男^ヲ子^ヲ相^テ敬^ム
 愛^ス。愁^イ憂^ニ瞋^イ恚^ム女^ヲ人^ヲ。度^カ令^ム出^イ家^ヲ受^フ具^ト足^ト戒^ト
 者^也。波^ク逸^ト提^ト。

(136) 不與學戒尼受具戒戒

若^日比^ク丘^ク尼^ニ。語^ハ式^ヲ又^イ摩^那言^ヲ。汝^ヲ妹^ト。捨^テ是^ヲ
 學^ト是^ヲ。當^カ與^レ汝^ヲ受^フ具^ト足^ト戒^ト。若^日不^ク方^ト便^ト與^レ受^フ
 具^ト足^ト戒^ト者^也。波^ク逸^ト提^ト。

(137) 受衣已不與學戒尼授具戒戒

若^日比^ク丘^ク尼^ニ。語^ハ式^ヲ又^イ摩^那言^ヲ。持^イ衣^ト來^カ與^レ

我^ス。我^ス當^カ與^ニ汝^ニ受^テ具^ハ足^ク戒^ニ。而^{シテ}不^ク方^ク便^ク與^ニ受^テ具^ハ足^ク戒^ニ者^キ。波^ク逸^ト提^ス。

(138) 多度弟子戒 ①

若^ク比^ク丘^ク尼^ニ。不^ク滿^ク十^ニ二^ニ月^ノ。授^テ人^ニ具^ハ足^ク戒^ニ者^キ。波^ク逸^ト提^ス。

(139) 與授具已經宿往比丘僧中受具戒戒

若^ク比^ク丘^ク尼^ニ。與^ニ人^ニ授^テ具^ハ足^ク戒^ニ已^シ。經^テ宿^テ。方^ク往^ク比^ク丘^ク僧^ノ中^ニ。與^ニ受^テ具^ハ足^ク戒^ニ者^キ。波^ク逸^ト提^ス。

(140) 教授日不往受教戒

若^日比^丘尼^三。不^病。不^往受^教授^者。波^逸提^一。

(141) 不半月請教授戒

若^日比^丘尼^三。半^月應^往比^丘僧^中求^教授^者。若^日不^求者^三。波^逸提^一。

(142) 不請大僧自恣戒

若^日比^丘尼^三。僧^夏安^居竟^一。應^往比^丘僧^中。說^三事^一自^恣。見^聞疑^一。若^日不^者者^三。波^逸提^一。

(143) 不依大僧安居戒

若^目比^ウ丘^ク尼^ニ。在^ア無^ク比^ウ丘^ク處^イ夏^ツ安^ラ居^リ者^モ。波^ウ逸^ハ提^チ。

(144) 不白入大僧寺戒

若^目比^ウ丘^ク尼^ニ。知^ユ有^ク比^ウ丘^ク僧^ム伽^カ藍^カ。不^ク白^ク而^ル入^ル者^モ。波^ウ逸^ハ提^チ。

(145) 呵罵比丘戒

若^目比^ウ丘^ク尼^ニ。罵^ハ比^ウ丘^ク者^モ。波^ウ逸^ハ提^チ。

(146) 罵尼眾戒

若^目比^ウ丘^ク尼^ニ。喜^テ鬪^ク諍^ム。不^ク善^ク憶^シ持^シ諍^ム事^ハ。後^ハ

瞋^イ恚^ス不^ク喜^ソ。罵^ハ比^ク丘^ク尼^ソ者^モ。波^ウ逸^ト提^チ。

(147) 不白眾使男子治癰戒

若^モ比^ク丘^ク尼^ソ。身^ア生^ム癰^ム及^リ種^ズ種^ズ瘡^イ。不^ク白^ク眾^ト及^リ餘^ノ人^ヲ。輒^モ使^フ男^ヲ子^ヲ破^ス。若^モ裹^ク者^モ。波^ウ逸^ト提^チ。

(148) 背請戒

若^モ比^ク丘^ク尼^ソ。先^ニ受^ク請^ム。若^モ足^ヲ食^テ已^シ。後^ニ食^テ飯^ニ。麩^イ。乾^ク飯^ニ。魚^ヲ及^リ肉^ヲ者^モ。波^ウ逸^ト提^チ。

(149) 於家生嫉妬戒

若^モ比^ク丘^ク尼^ソ。於^テ家^ニ生^テ嫉^ム妒^ム心^ヲ者^モ。波^ウ逸^ト提^チ。

(150) 用香塗身戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。以^一香^工塗^チ摩^モ身^シ者^セ。波^ウ逸^ト提^チ。

(151) 用胡麻滓塗身戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。以^一胡^ハ麻^マ滓^ヅ塗^チ摩^モ身^シ者^セ。波^ウ逸^ト提^チ。

(152) 使比丘尼塗摩身戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。使^ハ比^ク丘^ク尼^ニ塗^チ摩^モ身^シ者^セ。波^ウ逸^ト提^チ。

(153) 使式叉摩那塗摩身戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。使^ハ式^シ叉^ヤ摩^マ那^ナ塗^チ摩^モ身^シ者^セ。波^ウ逸^ト提^チ。

(154) 使沙彌尼塗摩身戒

若^日比^丘尼^三。使^ア沙^彌尼^三塗^チ摩^シ身^ラ者^セ。波^ウ逸^一提^チ。

(155) 使白衣婦女塗摩身戒

若^日比^丘尼^三。使^ア白^ク衣^ニ婦^ニ女^三塗^チ摩^シ身^ラ者^セ。波^ウ逸^一提^チ。

(156) 著貯跨衣戒

若^日比^丘尼^三。著^ウ貯^シ跨^ス衣^一者^セ。波^ウ逸^一提^チ。

(157) 畜著婦女嚴身具戒

若^日比^丘尼^三。畜^ト著^シ婦^ニ女^三嚴^シ身^ラ具^ハ。除^ク時^ヲ因^リ緣^ヲ。波^ウ逸^一提^チ。

(158) 著革屣持蓋行戒

若^目比^ウ丘^ク尼^ニ。著^著革^革屣^屣。持^持蓋^蓋行^行。除^除時^時因^因緣^緣。波^波逸^逸提^提。

(159) 乘乘行戒

若^目比^ウ丘^ク尼^ニ。無^無病^病。乘^乘乘^乘行^行。除^除時^時因^因緣^緣。波^波逸^逸提^提。

(160) 不著僧祇支入村戒

若^目比^ウ丘^ク尼^ニ。不^不著^著僧^僧祇^祇支^支入^入村^村者^者。波^波逸^逸提^提。

(161) 向暮至白衣家戒

若^日比^丘尼^三。向^尤暮^夕至^白衣^家。先^不被^喚。波^逸提^之。

(162) 向暮不囑出寺門戒

若^日比^丘尼^三。向^尤暮^夕開^坊僧^伽藍^門。不^囑餘^比丘^尼而^出者^之。波^逸提^之。

(163) 日沒不囑出寺門戒

若^日比^丘尼^三。日^沒開^坊僧^伽藍^門。不^囑而^出者^之。波^逸提^之。

(164) 不安居戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。不^ク前^ク安^ヲ居^リ。不^ク後^ク安^ヲ居^リ者^也。波^ウ逸^テ提^チ。

(165) 與常漏大小便常出涕唾者受具戒戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。知^ヅ女^ヲ人^ト常^ニ漏^カ大^ク小^ク便^ヲ。涕^チ唾^ヲ常^ニ出^ス者^也。與^リ授^フ具^ハ足^ク戒^ニ。波^ウ逸^テ提^チ。

(166) 與二形人受具戒戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。知^ヅ二^ノ形^ノ人^ト。與^リ受^フ具^ハ足^ク戒^ニ者^也。波^ウ逸^テ提^チ。

(167) 與二道合者受具戒戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。知^ユ二^ハ道^カ合^セ者^モ。與^ニ受^メ具^ハ足^メ戒^ニ。
波^ク逸^ハ提^チ。

(168) 與負債人及病人受具戒戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。知^ユ有^メ負^ヒ債^ハ難^ク者^モ。病^ク難^ク者^モ。與^ニ
受^メ具^ハ足^メ戒^ニ。波^ク逸^ハ提^チ。

(169) 學俗伎術以自活戒

若^目比^ク丘^ク尼^ニ。學^ヒ世^ハ俗^ハ伎^ハ術^ヲ以^テ自^ラ活^ク命^ヲ。波^ク逸^ハ
提^チ。

(170) 教白衣世俗伎術戒

若^目比^丘尼^三。以^レ世^俗伎^術教^授白^衣。波^逸提^之。

(171) 被擯不去戒

若^目比^丘尼^三。被^レ擯^不去^者。波^逸提^之。

(172) 先不請比丘輒問義戒

若^目比^丘尼^三。欲^レ問^比丘^義。先^不求^而問^者。波^逸提^之。

(173) 以四威儀故惱客舊戒

若^目比^丘尼^三。知^先住^後至^後至^先住^者。欲^レ

惱^ノ亂^カ彼^ノ故^ク。在^レ前^ク經^リ行^フ。若^シ立^カ。若^シ坐^ス。若^シ臥^ス。波^テ逸^ト提^チ。

(174) 知有比丘寺內起塔戒

若^シ比^ク丘^ク尼^シ。在^レ有^ニ比^ク丘^ク僧^ム伽^セ藍^カ內^ニ起^ク塔^チ。波^テ逸^ト提^チ。

(175) 不敬比丘戒^⑩

若^シ比^ク丘^ク尼^シ。見^テ新^ク受^テ戒^ヒ比^ク丘^ク。應^テ起^ク迎^テ逆^ス。恭^ク敬^シ禮^カ拜^ス。問^フ訊^フ。請^ク與^レ坐^ス。不^レ者^キ。除^ク因^レ緣^ノ。波^テ逸^ト提^チ。

(176) 為好搖身行戒

若^日比^丘尼^三。為^ハ好^ム故^ク。搖^ハ身^ヲ趨^ク行^フ者^ニ。波^逸提^チ。

(177) 嚴身香塗身戒

若^日比^丘尼^三。作^ハ婦^ニ女^ヲ莊^セ嚴^シ。香^ヲ塗^フ摩^セ身^ヲ。波^逸提^チ。

(178) 使外道女塗摩身戒

若^日比^丘尼^三。使^ハ外^道女^ヲ。香^ヲ塗^フ摩^セ身^ヲ。波^逸提^チ。

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。

■ 八波羅提提舍尼法

諸大姊。是八波羅提提舍尼法。半月半月說。戒經中來。

(1) 無病乞酥食戒

若^日比^丘尼^三。不^病。乞^酥食^者。犯^應懺^悔。
 可^訶法^二。應^向餘^比丘^尼說^言。大^姊。我^今。
 犯^可訶^法。所^不應^為。我^今向^大姊^懺。
 悔^過。是^名悔^過法^二。

(2) 無病乞油食戒

若^日比^丘尼^三。不^病。乞^油食^者。犯^應懺^悔。
 可^訶法^二。應^向餘^比丘^尼說^言。大^姊。我^今。
 犯^可訶^法。所^不應^為。我^今向^大姊^懺。
 悔^過。是^名悔^過法^二。

(3) 無病乞蜜食戒

若^日比^丘尼^三。不^病。乞^蜜食^者。犯^應懺^悔。
 可^訶法^三。應^向餘^比丘^尼說^言。大^姊。我^犯可^訶法^三。所^不應^為。我^今向^大姊^懺悔^悔。是^名悔^過法^三。

(4) 無病乞黑石蜜食戒

若^日比^丘尼^三。不^病。乞^黑石^蜜食^者。犯^應懺^悔。
 可^訶法^三。應^向餘^比丘^尼說^言。大^姊。我^犯可^訶法^三。所^不應^為。我^今向^大姊^懺悔^悔。是^名悔^過法^三。

(5) 無病乞乳食戒

若_モ比_ク丘_ク尼_ニ。不_ク病_ム。乞_シ乳_ヲ食_フ者_モ。犯_ス應_ニ懺_ム悔_ス。
 可_ク訶_セ法_ニ。應_ニ向_テ餘_ニ比_ク丘_ク尼_ニ說_ク言_ヲ。大_ク姊_ニ。我_ニ。
 犯_ス可_ク訶_セ法_ニ。所_ク不_ク應_ニ為_ス。我_ニ今_ニ向_テ大_ク姊_ニ懺_ム悔_ス。
 是_レ名_ニ悔_ス過_ス法_ニ。

(6) 無病乞酪食戒

若_モ比_ク丘_ク尼_ニ。不_ク病_ム。乞_シ酪_ヲ食_フ者_モ。犯_ス應_ニ懺_ム悔_ス。
 可_ク訶_セ法_ニ。應_ニ向_テ餘_ニ比_ク丘_ク尼_ニ說_ク言_ヲ。大_ク姊_ニ。我_ニ。
 犯_ス可_ク訶_セ法_ニ。所_ク不_ク應_ニ為_ス。我_ニ今_ニ向_テ大_ク姊_ニ懺_ム悔_ス。
 是_レ名_ニ悔_ス過_ス法_ニ。

(7) 無病乞魚食戒

若^母比^丘尼^三。不^病。乞^魚食^者。犯^應懺^悔。
 可^訶法^應。向^餘比^丘尼^三說^言。大^姊。我^今。
 犯^可訶^法。所^不應^為。我^今向^大姊^懺。
 悔^是名^悔過^法。

(8) 無病乞肉食戒

若^母比^丘尼^三。不^病。乞^肉食^者。犯^應懺^悔。
 可^訶法^應。向^餘比^丘尼^三說^言。大^姊。我^今。
 犯^可訶^法。所^不應^為。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。

■ 百眾學法

諸大姊。是眾學戒法。半月半月說戒經
中來。

(1) 齊整著涅槃僧戒

齊整著內衣。應當學。

(2) 齊整著五衣戒

齊_ク整_ム著_セ五_ノ衣_一。應_レ當_ク學_ト。

(3) 反抄衣戒

不_ク得_ズ反_ヒ抄_イ衣_一行_テ入_メ白_ク衣_一舍_セ。應_レ當_ク學_ト。

(4) 反抄衣坐戒

不_ク得_ズ反_ヒ抄_イ衣_一入_メ白_ク衣_一舍_セ坐_ス。應_レ當_ク學_ト。

(5) 衣纏頸入白衣舍戒

不_ク得_ズ衣_一纏_ヒ頸_ニ入_メ白_ク衣_一舍_セ。應_レ當_ク學_ト。

(6) 衣纏頸入白衣舍坐戒

不_ク得_ズ衣_一纏_ヒ頸_ニ入_メ白_ク衣_一舍_セ坐_ス。應_レ當_ク學_ト。

(7) 覆頭入白衣舍戒

不_レ得_レ覆_レ頭_レ入_レ白_レ衣_レ舍_レ。應_レ當_レ學_レ。

(8) 覆頭入白衣舍坐戒

不_レ得_レ覆_レ頭_レ入_レ白_レ衣_レ舍_レ坐_レ。應_レ當_レ學_レ。

(9) 跳行入白衣舍戒

不_レ得_レ跳_レ行_レ入_レ白_レ衣_レ舍_レ。應_レ當_レ學_レ。

(10) 跳行入白衣舍坐戒

不_レ得_レ跳_レ行_レ入_レ白_レ衣_レ舍_レ坐_レ。應_レ當_レ學_レ。

(11) 蹲坐戒

不_レ得_レ蹲_レ坐_レ白_レ衣_レ舍_レ內_レ。應_レ當_レ學_レ。

(12) 叉腰戒

不_レ得_カ叉_イ腰_一行_一入_目白_ウ衣_一舍_ア。應_一當_カ學_一。

(13) 叉腰坐戒

不_レ得_カ叉_イ腰_一入_目白_ウ衣_一舍_ア坐_ア。應_一當_カ學_一。

(14) 搖身戒

不_レ得_カ搖_一身_ア行_一入_目白_ウ衣_一舍_ア。應_一當_カ學_一。

(15) 搖身坐戒

不_レ得_カ搖_一身_ア入_目白_ウ衣_一舍_ア坐_ア。應_一當_カ學_一。

(16) 掉臂戒

不_レ得_カ掉_カ臂_一行_一入_目白_ウ衣_一舍_ア。應_一當_カ學_一。

(17) 掉臂坐戒

不_レ得_レ掉_レ臂_レ入_レ白_レ衣_レ舍_レ坐_レ。應_レ當_レ學_レ。

(18) 覆身戒

好_レ覆_レ身_レ入_レ白_レ衣_レ舍_レ。應_レ當_レ學_レ。

(19) 覆身坐戒

好_レ覆_レ身_レ入_レ白_レ衣_レ舍_レ坐_レ。應_レ當_レ學_レ。

(20) 左右顧視戒

不_レ得_レ左_レ右_レ顧_レ視_レ入_レ白_レ衣_レ舍_レ。應_レ當_レ學_レ。

(21) 左右顧視坐戒

不_レ得_レ左_レ右_レ顧_レ視_レ入_レ白_レ衣_レ舍_レ坐_レ。應_レ當_レ學_レ。

(22) 靜默戒

靜_リ默_ト入_ム白_ク衣_ヲ舍_テ。應_レ當_カ學_ト。

(23) 靜默坐戒

靜_リ默_ト入_ム白_ク衣_ヲ舍_テ坐_ス。應_レ當_カ學_ト。

(24) 戲笑戒

不_ク得_カ戲_ト笑_ト入_ム白_ク衣_ヲ舍_テ。應_レ當_カ學_ト。

(25) 戲笑坐戒

不_ク得_カ戲_ト笑_ト入_ム白_ク衣_ヲ舍_テ坐_ス。應_レ當_カ學_ト。

(26) 用意受食戒

正_シ意_ト受_メ食_ヲ。應_レ當_カ學_ト。

(27) 平鉢受食戒

平^タ鉢^ク受^ア飯^ヒ。應^一當^ク學^ト。○

(28) 平鉢受羹戒

平^タ鉢^ク受^ア羹^ク。應^一當^ク學^ト。○

(29) 羹飯等食戒

羹^ク飯^ヒ俱^リ食^ア。應^一當^ク學^ト。○

(30) 以次食戒

以^一次^チ食^ア。應^一當^ク學^ト。○

(31) 不挑鉢中央食戒

不^ク得^ク挑^ク鉢^ク中^ニ央^ノ食^ア。應^一當^ク學^ト。○

(32) 索羹飯戒

無^ク病^ヲ不^ク得^ル自^ラ為^ス己^ニ索^フ羹^ヲ飯^ヲ。應^ニ當^{ケル}學^ビ。

(33) 飯覆羹戒

不^ク得^ル以^テ飯^ヲ覆^フ羹^ヲ。更^ニ望^ム得^ル。應^ニ當^{ケル}學^ビ。

(34) 視比座鉢戒

不^ク得^ル視^テ比^シ坐^ニ鉢^ヲ中^ニ。起^シ嫌^ム心^ヲ。應^ニ當^{ケル}學^ビ。

(35) 繫鉢想食戒

當^ニ繫^テ鉢^ヲ想^フ食^ヲ。應^ニ當^{ケル}學^ビ。

(36) 大搏食戒

不^ク得^ル大^ニ搏^テ飯^ヲ食^フ。應^ニ當^{ケル}學^ビ。

(37) 張口待食戒

不_レ得_カ大_カ張_出口_ヲ待_勿飯_ニ食_ル。應_レ當_カ學_ト。○

(38) 含飯語戒

不_レ得_カ含_ル飯_ニ語_シ。應_レ當_カ學_ト。○

(39) 遙擲口中戒

不_レ得_カ搏_女飯_ニ遙_シ擲_出口_ヲ中_ニ。應_レ當_カ學_ト。○

(40) 遺落食戒

不_レ得_カ遺_レ落_カ飯_ニ食_ル。應_レ當_カ學_ト。○

(41) 頰食戒

不_レ得_カ頰_リ飯_ニ食_ル。應_レ當_カ學_ト。○

(42) 嚼飯作聲戒

不_レ得_カ嚼_ヒ飯_ニ作_ル聲_ヲ。應_レ當_カ學_ト。

(43) 噉飯食戒

不_レ得_カ大_ク噉_テ飯_ニ食_フ。應_レ當_カ學_ト。

(44) 舌舐食戒

不_レ得_カ舌_ヲ舐_テ食_フ。應_レ當_カ學_ト。

(45) 振手食戒

不_レ得_カ振_テ手_ヲ食_フ。應_レ當_カ學_ト。

(46) 手把散飯食戒

不_レ得_カ手_ヲ把_テ散_ル飯_ニ食_フ。應_レ當_カ學_ト。

(47) 汗手捉食戒

不_レ得_レ汗_ヲ手_ヲ捉_テ食_ス器_ニ。應_レ當_レ學_ス。

(48) 棄洗鉢水戒

不_レ得_レ洗_テ鉢_ヲ水_ヲ棄_ク白_ク衣_ニ舍_テ內_ニ。應_レ當_レ學_ス。

(49) 生草上大小便戒

不_レ得_レ生_テ草_ノ菜_ノ上_ニ大_ノ小_ノ便_ヲ。涕_チ唾_チ。除_ク病_ヲ。應_レ當_レ學_ス。

(50) 水中大小便戒

不_レ得_レ淨_テ水_ノ中_ニ大_ノ小_ノ便_ヲ。涕_チ唾_チ。除_ク病_ヲ。應_レ當_レ學_ス。

(51) 立大小便戒

不_レ得_カ立_カ大_カ小_ト便_ト。除_イ病_ト。應_レ當_カ學_ト。

(52) 為反抄衣者說法戒

不_レ得_カ與_レ反_ト抄_ト衣_ト人_ト說_フ法_ト。除_イ病_ト。應_レ當_カ學_ト。

(53) 為衣纏頸者說法戒

不_レ得_カ為_レ衣_ト纏_ト頸_ト人_ト說_フ法_ト。除_イ病_ト。應_レ當_カ學_ト。

(54) 為覆頭者說法戒

不_レ得_カ為_レ覆_ト頭_ト人_ト說_フ法_ト。除_イ病_ト。應_レ當_カ學_ト。

(55) 為裹頭者說法戒

不_レ得_カ為_レ裹_ト頭_ト人_ト說_フ法_ト。除_イ病_ト。應_レ當_カ學_ト。

(56) 為叉腰者說法戒

不_レ得_ル為_ス叉_イ腰_ム人_ヲ說_フ法_ニ。除_ク病_ヲ。應_ニ當_カ學_ト。

(57) 為著革屐者說法戒

不_レ得_ル為_ス著_キ革_ヲ屐_ヲ人_ヲ說_フ法_ニ。除_ク病_ヲ。應_ニ當_カ學_ト。

(58) 為著木屐者說法戒

不_レ得_ル為_ス著_キ木_ヲ屐_ヲ人_ヲ說_フ法_ニ。除_ク病_ヲ。應_ニ當_カ學_ト。

(59) 為騎乘者說法戒

不_レ得_ル為_ス騎_ク乘_ム人_ヲ說_フ法_ニ。除_ク病_ヲ。應_ニ當_カ學_ト。

(60) 佛塔中宿戒

不_レ得_ル在_リ佛_ノ塔_ノ內_ニ止_ム宿_ム。除_ク為_ス守_ル視_ル。應_ニ當_カ學_ト。

(61) 藏物塔中戒

不_レ得_レ佛_ニ塔_チ內_ニ藏_ル財_ヲ物_ヲ。除_ク為_ス堅_ニ牢_ニ。應_レ當_ル學_ス。

(62) 著革屣入塔戒

不_レ得_レ著_シ革_ヲ屣_ヲ入_ル佛_ニ塔_チ中_ニ。應_レ當_ル學_ス。

(63) 捉革屣入塔戒

不_レ得_レ捉_シ革_ヲ屣_ヲ入_ル佛_ニ塔_チ中_ニ。應_レ當_ル學_ス。

(64) 著革屣遶塔行戒

不_レ得_レ著_シ革_ヲ屣_ヲ遶_ル佛_ニ塔_チ行_ク。應_レ當_ル學_ス。

(65) 著富羅入佛塔戒

不_レ得_カ著_セ富_ニ羅_カ入_ル佛_ニ塔_チ中_ニ。應_ニ當_カ學_ト。

(66) 捉富羅入塔戒

不_レ得_カ手_ヲ捉_セ富_ニ羅_カ入_ル佛_ニ塔_チ中_ニ。應_ニ當_カ學_ト。

(67) 塔下坐食戒

不_レ得_カ塔_チ下_ニ坐_シ食_フ。留_カ草_ヲ及_ビ食_フ汗_ヲ地_ニ。應_ニ當_カ學_ト。

(68) 塔下擔死屍戒

不_レ得_カ擔_カ死_シ屍_ヲ從_テ塔_チ下_ニ過_ス。應_ニ當_カ學_ト。

(69) 塔下埋死屍戒

不_レ得_レ塔_下埋_死屍_ア。應_レ當_レ學_ト。○

(70) 塔下燒死屍戒

不_レ得_レ塔_下燒_死屍_ア。應_レ當_レ學_ト。○

(71) 向塔燒死屍戒

不_レ得_レ向_塔燒_死屍_ア。應_レ當_レ學_ト。○

(72) 塔邊燒死屍戒

不_レ得_レ遠_塔四_邊燒_死屍_ア。使_レ臭_氣來_入。應_レ當_レ學_ト。○

(73) 持死人衣及床塔下過戒

不_レ得_カ持_テ死_ム人_ノ衣_一及_リ床_ニ。從_テ塔_下過_ス。除_ク浣_ス染_ヲ。
香_ヲ熏_ラ。應_ニ當_カ學_ト。

(74) 塔下大小便戒

不_レ得_カ塔_下大_小便_ヲ。應_ニ當_カ學_ト。

(75) 向塔大小便戒

不_レ得_カ向_テ塔_大小_便ヲ。應_ニ當_カ學_ト。

(76) 遶塔四邊大小便戒

不_レ得_カ遶_テ塔_四邊_大小_便ヲ。使_テ臭_ク氣_來入_ル。應_ニ當_カ學_ト。

(77) 持佛像至大小便處戒

不_レ得_レ持_イ佛_ヒ像_ト至_ル大_ク小_ク便_ヲ處_ニ。應_レ當_レ學_ト。

(78) 塔下嚼楊枝戒

不_レ得_レ塔_ノ下_ニ嚼_ク楊_ノ枝_ヲ。應_レ當_レ學_ト。

(79) 向塔嚼楊枝戒

不_レ得_レ向_テ塔_ノ嚼_ク楊_ノ枝_ヲ。應_レ當_レ學_ト。

(80) 塔四邊嚼楊枝戒

不_レ得_レ遠_ク塔_ノ四_ノ邊_ニ嚼_ク楊_ノ枝_ヲ。應_レ當_レ學_ト。

(81) 塔下涕唾戒

不_レ得_レ塔_ノ下_ニ涕_ク唾_ク。應_レ當_レ學_ト。

(82) 向塔涕唾戒

不_ク得_カ向_ト塔_ヲ涕_チ唾_セ。應_レ當_カ學_ト。

(83) 塔四邊涕唾戒

不_ク得_カ遶_ル塔_ヲ四_ム邊_ヲ涕_チ唾_セ。應_レ當_カ學_ト。

(84) 向塔舒腳坐戒

不_ク得_カ向_ト塔_ヲ舒_ア腳_ヲ坐_セ。應_レ當_カ學_ト。

(85) 安塔在下房戒

不_ク得_カ安_マ佛_ニ塔_ヲ在_テ下_ノ房_ニ。已_レ在_テ上_ノ房_ニ住_ム。應_レ當_カ學_ト。

(86) 人坐已立說法戒

人^ト坐^マ已^レ立^カ。不^ク得^ク為^ス說^フ法^フ。除^ク病^ク。應^ム當^ク學^ブ。

(87) 人臥已坐說法戒

人^ト臥^ス已^レ坐^マ。不^ク得^ク為^ス說^フ法^フ。除^ク病^ク。應^ム當^ク學^ブ。

(88) 人在座已在非座說法戒

人^ト在^ル座^ニ。已^レ在^ル非^ニ座^ニ。不^ク得^ク為^ス說^フ法^フ。除^ク病^ク。應^ム當^ク學^ブ。

(89) 人在高座已在下座說法戒

人^母在^高座^座。已^下在^下座^座。不^得為^說法^法。除^病。
病^病。應^當學^學。

(90) 人在前行已在後說法戒

人^母在^前行^行。已^後在^後行^行。不^得為^說法^法。除^病。
病^病。應^當學^學。

(91) 人在高經行處已在下經行處說法戒

人^母在^高經^行處^處。已^下在^下經^行處^處。不^得為^說法^法。
為^說法^法。除^病。應^當學^學。

(92) 人在道已在非道說法戒

人_レ在_レ道_ニ。已_レ在_レ非_レ道_ニ。不_レ得_レ為_レ說_レ法_ニ。除_レ病_ニ。應_レ當_レ學_ニ。

(93) 攜手在道行戒

不_レ得_レ攜_レ手_ニ在_レ道_ニ行_ニ。應_レ當_レ學_ニ。

(94) 上樹戒

不_レ得_レ上_レ樹_ニ過_レ人_ニ。除_レ時_ニ因_レ緣_ニ。應_レ當_レ學_ニ。

(95) 杖絡囊戒

不_レ得_レ絡_レ囊_ニ盛_レ鉢_ニ。貫_レ杖_ニ頭_ニ。置_レ肩_ニ上_レ而_レ行_ニ。應_レ當_レ學_ニ。

(96) 為持杖人說法戒

人持杖。不恭敬。不應為說法。除病。應當學。

(97) 為持劍人說法戒

人持劍。不應為說法。除病。應當學。

(98) 為持鉞人說法戒

人持鉞。不應為說法。除病。應當學。

(99) 為持刀人說法戒

人持刀。不應為說法。除病。應當學。

(100) 為持蓋人說法戒

人持蓋。不應為說法。除病。應當學。

諸大姊。我已說眾學戒法。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。

■ 七滅諍法

諸大姊。是七滅諍法。半月半月說戒。

經_リ中_出來_カ。_ノ

若_目比_ク丘_ク尼_ヲ。_ニ有_マ諍_出事_ハ起_ク。_ル即_レ應_レ除_ク滅_セ。_ル

(1) 現前滅諍法

應_レ與_ル現_ト前_ク毗_タ尼_ヲ。_ニ當_カ與_ル現_ト前_ク毗_タ尼_ヲ。_ニ

(2) 憶念滅諍法

應_レ與_ル憶_ト念_ヲ毗_タ尼_ヲ。_ニ當_カ與_ル憶_ト念_ヲ毗_タ尼_ヲ。_ニ

(3) 不癡滅諍法

應_レ與_ル不_ク癡_イ毗_タ尼_ヲ。_ニ當_カ與_ル不_ク癡_イ毗_タ尼_ヲ。_ニ

(4) 自言治滅諍法

應_レ與_レ自_一言_二治_一。當_レ與_レ自_一言_二治_一。

(5) 多人語滅諍法

應_レ與_レ多_ク人_一語_レ。當_レ與_レ多_ク人_一語_レ。

(6) 覓罪相滅諍

應_レ與_レ覓_一罪_二相_一。當_レ與_レ覓_一罪_二相_一。

(7) 草覆地滅諍法

應_レ與_レ如_ク草_一覆_レ地_一。當_レ與_レ如_ク草_一覆_レ地_一。

諸_ク大_ク姊_一。我_レ已_レ說_レ七_レ滅_レ諍_レ法_一。今_レ問_レ諸_ク大_ク姊_一。是_レ中_レ清_レ淨_レ不_レ。 (三說)

諸大姊。是中清淨。默然故。是事如是持。

■ 總結

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。已說眾學法。已說七滅諍法。此是佛所說戒經。半月半月說。戒

經中來。若更有餘佛法。是中皆共和
 合。應當學。

■ 略教

忍辱第一道。佛說無為最。

出家惱他人。不名為沙門。

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^ハ有^ニ聰^チ明^ニ人^ヲ。能^ク遠^ク離^カ諸^ノ惡^ヲ。

此^チ是^ハ尸^ヲ棄^ク如^ク來^カ。無^ク所^ニ著^セ。等^ク正^ニ覺^シ。說^ク是^ハ戒^ノ經^ヲ。

不^ク謗^ク亦^ハ不^ク嫉^シ。當^テ奉^ニ行^フ於^テ戒^ノ。

飲^ム食^ヲ知^ル止^ム足^ク。常^ニ樂^ム在^リ空^ニ閑^カ。

心^ヲ定^ム樂^ム精^ニ進^ス。是^ハ名^ニ諸^ノ佛^ノ教^ヲ。

此^チ是^ハ毗^ノ葉^ヲ羅^ヲ如^ク來^カ。無^ク所^ニ著^セ。等^ク正^ニ覺^シ。說^ク是^ハ戒^ノ經^ヲ。

是^ハ戒^ノ經^ヲ。

譬^ト如^ク蜂^{ハチ}採^チ華^{ハナ}。不^ク壞^ク色^{シキ}與^ヒ香^{カウ}。

但^ク取^リ其^ノ味^ミ去^ク。比^レ丘^ノ入^リ聚^リ然^ル。

不^ク違^フ戾^カ他^ノ事^ヲ。不^ク觀^ク作^ル不^ク作^ル。

但^ク自^ラ觀^ク身^ヲ行^フ。若^ク正^シ若^ク不^ク正^シ。

此^レ是^レ拘^ル留^ル孫^ノ如^ク來^ル。無^ク所^レ著^ス。等^ク正^シ覺^ス。說^ス

是^レ戒^ニ經^ニ。

心^ヲ莫^ク作^ル放^ス逸^ス。聖^ノ法^ニ當^テ勤^ク學^ス。

如^ク是^レ無^ク憂^ス愁^ス。心^ヲ定^ム入^リ涅槃^ニ。

此^チ是^ハ拘^コ那^ナ含^{カン}牟^ム尼^ニ如^ニ來^カ。無^ク所^ク著^セ。等^ク正^ト覺^ト。說^ハ是^ハ戒^ノ經^ト。

一^ニ切^ク惡^ム莫^ク作^ス。當^カ奉^ヒ行^フ諸^ノ善^ヲ。自^ラ淨^ム其^ノ志^ヲ意^ヲ。是^ハ則^チ諸^ノ佛^ノ教^ト。

此^チ是^ハ迦^カ葉^ヤ如^ニ來^カ。無^ク所^ク著^セ。等^ク正^ト覺^ト。說^ハ是^ハ戒^ノ經^ト。

善^ク護^ル於^テ口^ノ言^ヲ。自^ラ淨^ム其^ノ志^ヲ意^ヲ。身^ヲ莫^ク作^ス諸^ノ惡^ム。此^チ三^ノ業^ヲ道^ヲ淨^ム。

能_レ得_ル如_ク是_ノ行_フ。是_ハ大_ク仙_ノ人_ノ道_カ。

此_チ是_ハ釋_ハ迦_リ牟_ニ如_ク來_カ。無_ク所_レ著_セ。等_ク正_ニ覺_シ。
 於_レ十_ニ二_ノ年_ノ中_ニ。為_ス無_ク事_ハ僧_ト說_セ是_ハ戒_リ經_リ。從_テ
 是_ハ已_レ後_ニ。廣_ク分_ニ別_ニ說_セ。諸_レ比_ニ丘_ノ尼_ト。自_ハ為_ス樂_ム
 法_ト。樂_ム沙_ニ門_ノ者_ト。有_ス慚_ム有_ス愧_ム樂_ム學_セ戒_リ者_ト。當_レ
 於_レ中_ニ學_セ。

■ 迴向文

明_ク人_ノ能_レ護_ル戒_リ。能_レ得_ル三_ノ種_ノ樂_カ。

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。便得第一道。

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。

若有自為身。欲求於佛道。

當尊重正法。此是諸佛教。

七_ク佛_{ヒツ}為_ス世_ハ尊_ア。滅_ク除_イ諸_ス結_ヒ使_フ。

說_フ是_ハ七_ク戒_ヒ經_ニ。諸_ス縛_ヒ得_テ解_ヒ脫_ス。

已_レ入_ル於_ニ涅_ハ槃_ニ。諸_ス戲_ハ永_ク滅_ク盡_ス。

尊_ア行_フ大_ク仙_ニ說_フ。聖_ハ賢_ヲ稱_ヒ譽_ヒ戒_ヒ。

弟_ノ子_ノ之_レ所_ニ行_フ。入_ル寂_ニ滅_ク涅_ハ槃_ニ。

世_ハ尊_ア涅_ハ槃_ニ時_ニ。興_テ起_ク於_ニ大_ク悲_ニ。

集_ル諸_ス比_ク丘_ノ眾_ニ。與_ル如_ク是_ハ教_ニ誠_ニ。

莫_ク謂_フ我_レ涅_ハ槃_ニ。淨_ク行_フ者_モ無_ク護_ハ。

我_メ今_イ說_フ戒_ニ經_ニ。亦_ハ善_ク說_フ毗_ニ尼_ヲ。

我_メ雖_モ般_ニ涅_ヲ槃_ヲ。當_{ケル}視_テ如_ク世_ノ尊_ニ。

此_チ經_ニ久_ク住_ス世_ノ。佛_ニ法_ヲ得_テ熾_ク盛_ル。

以_テ是_ノ熾_ク盛_ル故_ニ。得_テ入_リ於_テ涅_ヲ槃_ヲ。

若_シ不_ク持_テ此_チ戒_ニ。如_ク所_ニ應_ニ布_ク薩_ヲ。

喻_ハ如_ク日_ノ沒_ク時_ノ。世_ノ界_ニ皆_ク暗_ク冥_ニ。

當_{ケル}護_テ持_テ是_ノ戒_ニ。如_ク犛_ノ牛_ノ愛_テ尾_ヲ。

和_シ合_シ一_ノ處_ニ坐_ス。如_ク佛_ニ之_ノ所_ニ說_フ。

我^レ已^レ說^ス戒^ニ經^ニ。眾^ニ僧^ニ布^ク薩^ク竟^ニ。

我^レ今^ニ說^ス戒^ニ經^ニ。所^レ說^ス諸^ニ功^ク德^ク。

施^テ一^レ切^ク眾^ニ生^ニ。皆^レ共^ク成^ス佛^ニ道^ニ。

四^ニ分^ニ比^ク丘^ク尼^ニ戒^ニ本^ニ。

比_ク丘_ク尼_ニ八_ハ敬_リ法_フ

族_ア姓_ニ女_ヲ聽_ク。如_シ來_カ無_ク所_ニ著_セ等_カ正_ニ覺_セ。說_フ八_ハ不_ク
 可_ク違_フ法_フ。應_ニ尊_ラ重_シ恭_シ敬_シ讚_ム歎_ム。盡_ク形_ニ壽_ヲ不_ク應_ニ
 違_フ。

一、雖_モ百_ク臘_カ比_ク丘_ク尼_ニ。見_リ初_メ受_ケ戒_セ比_ク丘_ク。應_ニ
 起_ク迎_ム禮_ス拜_ス問_フ訊_ス。請_ム令_カ坐_セ。

二ハ、不_ク得_カ罵_ハ謗_ハ比_ク丘_ク。
二ハ、不_ク得_カ罵_ハ謗_ハ比_ク丘_ク。

三ム、不_ク得_カ舉_リ比_ク丘_ク罪_ハ。說_フ其_ク過_ク失_フ。比_ク丘_ク得_カ說_フ尼_ヲ過_ク。
三ム、不_ク得_カ舉_リ比_ク丘_ク罪_ハ。說_フ其_ク過_ク失_フ。比_ク丘_ク得_カ說_フ尼_ヲ過_ク。

四ハ、於_レ大_カ僧_ム中_ニ求_ク受_フ大_カ戒_ニ。
四ハ、於_レ大_カ僧_ム中_ニ求_ク受_フ大_カ戒_ニ。

五メ、若_シ犯_ス僧_ム殘_チ。應_ニ在_テ二_ニ部_ク僧_ム中_ニ。半_ク月_ニ行_フ摩_ハ那_ヲ埵_ニ。
五メ、若_シ犯_ス僧_ム殘_チ。應_ニ在_テ二_ニ部_ク僧_ム中_ニ。半_ク月_ニ行_フ摩_ハ那_ヲ埵_ニ。

六カ、半_ク月_ニ半_ク月_ニ當_テ從_テ僧_ム中_ニ求_ク教_ハ授_フ人_ヲ。
六カ、半_ク月_ニ半_ク月_ニ當_テ從_テ僧_ム中_ニ求_ク教_ハ授_フ人_ヲ。

七、不得在無比丘處夏安居。

八、安居竟。應詣比丘僧中求三事自恣。見聞疑。

如此八事。應尊重恭敬讚歎。盡形壽不應違。

彼云：頂戴奉行。

《會正記》云：佛成道後十四年。姨母求出家。佛不許度。阿難為陳三請。

佛_ヒ令_カ慶_ク喜_ト。傳_イ八_ク敬_リ向_ト說_セ。若_モ能_ク行_フ者_モ。聽_ク汝_ノ出_ク家_リ。

南_ノ山_ノ大_ク師_ノ行_フ事_ノ鈔_ニ。引_ク《善_ク見_ル律_ノ》云_ク：
佛_ヒ初_メ不_ク度_ク女_ノ人_ヲ出_ク家_リ。為_ス滅_セ正_ノ法_ヲ五_ノ百_ノ年_ヲ。後_ニ為_ス說_セ此_ノ八_ク敬_リ法_ヲ。令_カ出_ク家_リ。依_テ教_ヲ行_フ故_ニ。還_ク得_ク千_ノ年_ヲ。今_ノ時_ニ不_ク行_フ。隨_テ處_ニ法_ヲ滅_セ。可_ク見_ル此_ノ法_ニ關_ス繫_ス甚_ク重_ク。遵_テ之_ニ。則_シ正_ノ法_ヲ常_ク存_ス。違_テ之_ニ。則_シ法_ヲ滅_セ在_リ即_ニ。是_レ故_ニ必_ク當_ク敬_リ奉_ス佛_ヲ制_ス。尊_テ重_ク讚_ム歎_ム。不_ク可_ク有_テ違_ス。

《師子月佛本生經》云：

若_レ有_レ比_レ丘_レ尼_レ。不_レ修_レ行_レ八_レ敬_レ。
 此_レ非_レ釋_レ種_レ女_レ。猶_レ如_レ旃_レ陀_レ羅_レ。
 若_レ有_レ比_レ丘_レ尼_レ。放_レ逸_レ犯_レ八_レ重_レ。
 當_レ知_レ是_レ一_レ切_レ。天_レ人_レ中_レ大_レ賊_レ。
 恆_レ處_レ阿_レ鼻_レ獄_レ。經_レ由_レ十_レ八_レ隔_レ。
 其_レ餘_レ三_レ惡_レ道_レ。為_レ己_レ園_レ林_レ處_レ。
 百_レ千_レ無_レ量_レ劫_レ。不_レ聞_レ三_レ寶_レ名_レ。

亦一噉^カ燒^ア鐵^セ丸^マ。寒^フ冰^ウ抱^ク銅^ク柱^ム。○

如^ト是^ハ罪^ノ畢^ク已^シ。生^ル於^レ鳩^ノ鴿^ノ身^ニ。○

毒^ク蛇^ノ與^シ鼠^ノ狼^ノ。蜈^ク蚣^ノ百^ク足^ノ等^ク。○

如^ト是^ハ諸^ノ雜^ノ類^ノ。皆^シ應^ル經^ル歷^ス中^ニ。○

備註

1. 根據台灣新營妙法禪寺戒本錄入，並參照寶華山律堂戒本板作為底本。
2. 「是比丘尼」，底本無，據高麗藏本增補。
3. 底本戒文中「彼」、「是」關係前後混亂，今據佛瑩法師戒本、《四分僧戒本》修改調整。僧殘第11條、14條、16條、17條修訂同此，不再一一指明。
4. 第一個「是」比丘尼，底本無，據《四分律》補入。
5. 優婆「夷」，底本作「塞」，據意改。
6. 種種販賣「者」，底本無，據高麗本，《四分律》增補。
7. 「齊整好」，底本無，據高麗本、《四分律》增補。
8. 無根僧伽婆尸沙「法」，底本無，據高麗本、《四分律》增補。
9. 高麗本作不審諦受「師語」。
10. 「績紡」，高麗藏本、《四分律》作「紡縷」。
11. 不滿十二「月」，底本作「十二歲」，《四分律》作「不滿一歲，授人具足戒」，據意調整。
12. 應起迎「逆」，底本作「送」，今據寶華山本及其他藏經戒本調整為「逆」。

編訂序

戒本，也就是《戒經》，又稱《波羅提木叉經》，佛制僧團半月半月布薩說戒，由說戒師說戒，再由維那師執行相關儀軌，說戒能令僧團和合與清淨，《戒經》也是廣律中學處最核心的部分。

香光尼僧團編訂出版的《四分比丘尼戒本》誦讀本，是在二〇二一年出版的《四分比丘尼戒本對照》的基礎上，校正目前流通受持的四分比丘尼戒本文字，為了便於練習誦戒，標示注音符號¹；同時也參考採用佛瑩法師《四分比丘尼戒本註解》，標立戒名，利於大眾對照研讀。

《四分律行事鈔》曾有提到：「佛垂泥曰，阿難悲泣。佛問『何以悲泣？』乃至佛言『我不滅度，半月一來』。又言：『佛有二身，肉身雖去，法身在世。……』又如『半月

說戒，即見我也』。²半月誦戒在佛教中具有極其重要的意義，它不僅是僧團僧制的生活，同時也是一種修行方法。說戒的目的在於讓僧眾能及時依律自我省察，對佛制戒律有更深入的體悟，並在日常生活中實踐。

透過對比丘尼戒本的重視與整理，我們希望能夠推廣僧團如法如律的修道生活。香光尼僧團每年都堅持半月誦戒、結夏安居、自恣等，這是我們對佛陀教法的實踐和傳承的具體體現。此次《四分比丘尼戒本》誦讀本的出版，不僅為香光尼眾佛學院新受戒的比丘尼提供極為重要的教材和指南，同時，對於比丘尼健全僧團修道生活、荷擔如來家業，同樣具有積極的影響力。

祝願所有行者，依法住、依律住，為利益眾生，增進智慧和方便法門，讓佛陀的教法在眾生中綻放出無盡的光芒，帶來平安、和諧與智慧。

法因 二〇二三年 夏安居

1. 讀音涉及破音字、古今、文化等差異，此處以香光尼僧團誦讀為標準，讀者若有其他不同，可以各隨習慣。
2. 泥曰，即涅槃。《四分律刪繁補闕行事鈔》卷一：「《五百問》云：佛垂泥曰，阿難悲泣。佛問『何以悲泣？』乃至佛言：『我不滅度，半月一來。』又言：『佛有二身，肉身雖去，法身在世。若敬法者，念法者，便敬佛念佛。若持五戒，即見法身。若護法者，便為護佛。』如『飲水殺蟲』之喻。又如『半月說戒，即見我也』。」(CBETA, T40, no. 1804, p. 5, c10-15)
「飲水殺蟲」，見《四分律搜玄錄》卷二：「『若護法』下，法喻雙明也。謂離法無佛，離水無蟲。若護法者，即是護佛；護水者，即是護蟲。飲水即是殺蟲，損戒則是損佛。『如飲水殺蟲喻』者，證上『持戒見法身』也。」(CBETA, X41, no. 732, p. 879, b1-4 // Z 1:95, p. 181, c14-17 // R95, p. 362, a14-17)

香光叢書·律典篇 4

四分比丘尼戒本（誦讀本）

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

唐懷素律師集

寶華山傳戒比丘讀體依藏重刻

台灣香光尼僧團編訂

出版：財團法人伽耶山基金會

100023 台北市中正區濟南路二段 36 號

電話：(02) 23946800

發行：香光尼眾佛學院

604004 嘉義縣竹崎鄉內埔村溪州 49 之 1 號

電話：(05) 2540359

郵政劃撥：帳號 19131030

帳戶 財團法人伽耶山基金會

出版日期：2023 年 7 月

ISBN：978-986-98694-8-5

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

四分比丘尼戒本(誦讀本)/(姚秦)三藏佛陀耶舍共竺佛念譯;(唐)懷素律師集;寶華山傳戒比丘讀體依藏重刻;台灣香光尼僧團編訂。--台北市:財團法人伽耶山基金會出版;嘉義縣竹崎鄉:香光尼眾佛學院發行,2023.07
面;公分。--(香光叢書·律典篇;4)

ISBN 978-986-98694-8-5(平裝)

1.佛教 2.戒律 3.比丘尼 4.四分律

223.23
413.12—BCS

112011264

戒如明日月
亦如瓔珞珠
微塵菩薩眾
由是成正覺

