

四分律藏卷第二十四

基四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分三十捨墮法之餘

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼有檀越基四晨朝著衣持鉢詣其家語言我

須酥彼言可爾即買與之既買酥與而言我不須酥須油彼言可得彼即往賣酥家語言我不須酥須油其人報言當作買酥法取汝酥當作賣油法與汝油彼檀越即譏嫌言比丘尼無有獸足不知慙愧外自稱言我知正法求酥索油求油索酥如是何有正法若須酥直應索酥須油便應索油若須餘物便應索餘物時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責偷羅難陀比丘尼言云何索酥求油索油求酥時諸比丘尼

白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲汝云何求酥索油求油索酥時世尊以無數方便訶責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提比丘尼義如上欲索是更索彼者求酥已更求油索油已更索酥若求餘物亦如是若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與尼僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨時應往僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作如

是言大姊僧聽我某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧捨已應懺悔前受懺人白已然後受懺作如是白大姊僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧若僧時基四到僧忍聽聽我受某甲比丘尼懺白如是應如是白已受彼懺語彼言自責汝心答言爾比丘尼僧即應還彼比丘尼捨物白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨者如上當如是白大姊僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧若僧時基四到僧忍聽持此捨物還某甲比丘尼白如是大姊僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧僧持此捨物還某甲比丘尼誰諸大姊忍僧還某甲比丘尼捨物者默然誰不忍者說僧已忍基四還某甲比丘尼捨物竟僧忍默然故是事如

是持捨物竟不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若故壞若燒若作非物若數數用一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若須酥索酥若須油索油若須餘物便索餘物若從親里索從出家人索若爲彼彼爲已索若不求而得不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

三爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘尼於露地說戒有居士見問言阿姨何故露地說戒無有說戒堂耶答言無若與堂直能作堂不答言能即與作說戒堂物時諸比丘尼便作是念我曹說戒時趣得處便坐說戒衣服難得應具五衣我今寧可持此物

貿衣共分即便貿衣共分後於異時諸比丘尼故在露地說戒後居士見即問言何以故在露地說戒無有堂耶答言無居士言我前所與說戒堂物作何等答言無所作復問所由不作比丘尼語言我等作是念我趣得坐

處便可說戒衣服難得應具五衣我等寧可持此物貿衣即以此物貿衣共分時彼居士譏嫌言此比丘尼等不知慙愧受取無狀外自稱言我知正法如是有何正法以我堂物貿衣共分謂我不知衣服難得當具五衣耶如佛所說能造第一福者作好房施四方僧是時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責彼比丘尼云何汝等居士施作說戒堂物而貿衣共分諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因

緣集比丘僧訶責彼比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼以居士作堂物貿衣共分時世尊以無數方便訶責彼比丘尼已告諸比丘彼比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知檀越所爲僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所爲僧施異者與作說戒堂用作衣與作衣用作說戒堂與此處乃彼處用僧物爲僧

基四屬僧僧物者已許僧爲僧者爲僧作而未許僧屬僧者已許與僧已捨與僧若比丘尼知檀越所爲僧施異迴作餘用尼薩耆波逸提此尼薩者應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時往僧

中偏露右肩脫革屣禮上座足已右膝著地合掌作是語大姊僧聽我某甲比丘尼所爲僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當白已然後受懺如是白大姊僧聽此某甲比丘尼所爲僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺白如是作此白已然後受懺當語彼人言自責汝心答言爾僧即應還此比丘尼衣作白二羯磨應如是與僧中應差堪能作羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此某甲比丘尼所爲僧施異迴作餘用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘尼衣白如是大姊僧聽此某甲比丘尼所爲僧施異迴作餘用犯捨墮今捨與僧誰諸大姊忍僧還此某甲比丘尼衣者默然誰

不忍者說僧已忍還某甲比丘尼衣竟僧忍默然故是事如是持於僧中捨衣竟不還者突吉羅還時若有人教言莫還者突吉羅若受作五衣若轉作淨施若作餘用若遣與人若故壞若燒若作非衣若數數著一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若問主用隨所分處用若與物時語言隨意用不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘尼欲來詣舍衛國先舊住比丘尼聞安隱比丘尼當來爲往詣家家乞求大得財物飲食至期日而彼比丘尼竟不到舊住比丘尼等自相謂言我等與安隱比丘尼共期至舍衛國而彼不到比丘尼衣服難得應辦五衣

我等寧可取此物貿衣共分即作五衣分之於異時安隱比丘尼來至舍衛國夜過已到時著衣持鉢入舍衛城乞食時諸居士見即問阿姨何所求索答言乞食又問衆僧無食耶答言無後日居士至舊比丘尼所問言我等先各各出物爲供給安隱比丘尼爲作食不答言不作問言何故不作答言我先與安隱比丘尼共期來至舍衛國而彼不至我等作是念與安隱共期至舍衛國而彼不到比丘尼衣服難得應辦五衣我等寧可以此物貿衣共分即便貿衣共分時居士皆共譏嫌言此諸比丘尼無有慚愧受取無狀外自稱言我知正法云何先爲安隱比丘尼各各出物作飲食而後貿衣共分如是何有正法我等亦知比丘尼衣服難得應具五衣而我等

所以施者正爲安隱遠至供給飲食耳時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責彼比丘尼汝等云何居士施物爲供給安隱比丘尼作食乃貿衣而共分耶時比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼居士施物供給安隱比丘尼作食而乃貿衣共分時世尊以無數方便訶責彼比丘尼已告諸比丘彼比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼所爲施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所爲施異者若爲食施用作衣爲衣施用

作食若爲餘處乃更爲餘處用自求者處處求僧物者如上說若比丘尼所爲施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨捨與僧如上法捨已懺悔如上僧即應還彼捨衣基四白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至作非衣數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者語居士隨意用若居士與物已語言隨意用不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十一竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘尼有居士爲檀越到時著衣持鉢至其家敷座而坐時居士問訊住止安樂不答言不安樂問言何故爾答言所止處憒鬧是故不安樂即問無別房耶答言無若與舍直

能作舍不答言能彼即以舍直與之時彼比丘尼作是念設作舍者多諸事務比丘尼衣服難得應辦五衣我今寧可以此舍直貿衣耶即便貿衣後異時安隱比丘尼著衣持鉢至居士家就座而坐居士問言阿姨住止安樂不答言不安樂問言何以不安樂答言所止處憒鬧故不安樂即問言無別房耶答言無復問前所與舍直竟不作舍耶答言不作復問何以故不作答言我自作是念若以此物作舍者多諸事務比丘尼衣服難得應辦五衣即以此物貿衣時居士譏嫌言此比丘尼受無狀足外自稱言我知正法如是何有正法我與舍直作舍而乃用貿衣我豈不知比丘尼衣服難得應具五衣耶但我等聞世尊所說最初第一福者作房施四方僧也時

諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者訶責安隱言汝云何檀越與物作
房舍乃用作衣諸比丘尼白諸比丘
徃白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶
責安隱比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法

基四

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百零一

一百零二

一百零三

一百零四

一百零五

一百零六

一百零七

一百零八

一百零九

一百零十

一百零十一

一百零十二

一百零十三

一百零十四

一百零十五

一百零十六

一百零十七

一百零十八

一百零十九

一百零二十

一百零二十一

一百零二十二

一百零二十三

一百零二十四

一百零二十五

一百零二十六

一百零二十七

一百零二十八

一百零二十九

一百零三十

一百零三十一

一百零三十二

一百零三十三

一百零三十四

一百零三十五

一百零三十六

一百零三十七

一百零三十八

一百零三十九

一百零四十

一百零四十一

一百零四十二

一百零四十三

一百零四十四

一百零四十五

一百零四十六

一百零四十七

一百零四十八

一百零四十九

一百零五十

一百零五十一

一百零五十二

一百零五十三

一百零五十四

一百零五十五

一百零五十六

一百零五十七

一百零五十八

一百零五十九

一百零六十

一百零六十一

一百零六十二

一百零六十三

一百零六十四

一百零六十五

一百零六十六

一百零六十七

一百零六十八

一百零六十九

一百零七十

一百零七十一

一百零七十二

一百零七十三

一百零七十四

一百零七十五

一百零七十六

一百零七十七

一百零七十八

一百零七十九

一百零八十

一百零八十一

一百零八十二

一百零八十三

一百零八十四

一百零八十五

一百零八十六

一百零八十七

一百零八十八

一百零八十九

一百零九十

一百零九十一

一百零九十二

一百零九十三

一百零九十四

一百零九十五

一百零九十六

一百零九十七

一百零九十八

一百零九十九

一百零一百

一百零一百一

一百零一百二

一百零一百三

一百零一百四

一百零一百五

一百零一百六

一百零一百七

一百零一百八

一百零一百九

一百零一百十

一百零一百一十一

一百零一百一十二

一百零一百一十三

一百零一百一十四

一百零一百一十五

一百零一百一十六

一百零一百一十七

一百零一百一十八

一百零一百一十九

一百零一百二十

一百零一百二十一

一百零一百二十二

一百零一百二十三

一百零一百二十四

一百零一百二十五

一百零一百二十六

一百零一百二十七

一百零一百二十八

一百零一百二十九

一百零一百三十

一百零一百三十一

一百零一百三十二

一百零一百三十三

一百零一百三十四

一百零一百三十五

一百零一百三十六

一百零一百三十七

一百零一百三十八

一百零一百三十九

一百零一百四十

一百零一百四十一

一百零一百四十二

一百零一百四十三

一百零一百四十四

一百零一百四十五

一百零一百四十六

一百零一百四十七

一百零一百四十八

一百零一百四十九

一百零一百五十

一百零一百五十一

一百零一百五十二

一百零一百五十三

一百零一百五十四

一百零一百五十五

一百零一百五十六

一百零一百五十七

一百零一百五十八

一百零一百五十九

一百零一百六十

一百零一百六十一

一百零一百六十二

一百零一百六十三

服難得應具五衣我等寧可以此物貿衣共分念已即貿衣共分時諸居士聞已皆譏嫌言此諸比丘尼受取無狀外自稱言我知正法如是何有正法以我等舍直貿衣共分我等豈不知比丘尼衣服難得應具五衣耶但我等聞世尊所說最第一福者作房施四方僧是諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責彼比丘尼汝等云何以他舍直貿衣共分諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼汝所爲非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼檀越與舍直貿衣共分以無數方便訶責諸比丘尼已告諸比丘彼諸比丘尼癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結

戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼檀越所爲施物異自求爲僧迴作餘用尼薩者波逸提比丘尼義如上所爲施物異者施與作僧房用作衣施作衣用作僧房若爲餘處施乃餘處用自求者自處乞求爲僧者僧物如上說若比丘尼所爲施物異自求爲僧迴作餘用者尼薩者波逸提此尼薩者應捨捨與僧如上法捨已懺悔如上僧即應還彼捨衣作白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至作非衣數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若問物主隨物主處分用若與物時語言隨意用若是親厚者語言隨意用我當語主不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十
三竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼受持好色鉢故者留置彼畜多鉢
而不洗治狼藉在地諸居士詣寺觀看見已
譏嫌言此比丘尼受取無狀外自稱言我知
正法如是何有正法多畜好色鉢故鉢狼藉
在地與瓦肆無異諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比
丘尼汝云何多畜好色鉢故鉢不洗治狼藉
在地諸比丘尼往白諸比丘諸比丘白世尊
世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比
丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應爲云何六羣比丘尼受持好
色鉢故者不洗治狼藉在地時世尊以無數
方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與

基四

十一

比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼畜長鉢尼薩耆波
逸提比丘尼義如上彼比丘尼即日得鉢即
日應受持一鉢餘者當淨施若遣與人若比
丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨
與僧如上法捨竟懺悔如上僧即應還彼捨
鉢作白二羯磨還如上若不還乃至非鉢用
一切突吉羅如上式又摩那沙彌沙彌尼突
吉羅是謂爲犯不犯者即日得鉢即日受一
鉢餘鉢淨施或遣與人若奪想若失想若破
想若漂想不淨施不遣與人不犯若奪鉢若
失鉢若破鉢若漂鉢若自取用若他與用不
犯若所寄鉢者命終若遠行若休道若爲賊
所將去若遇惡獸難爲水所漂不作淨施不
遣與人不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂

痛惱所纏二十
四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼多畜好色器不好者留置彼畜如是多器不洗治料理狼藉在地時有衆多居士詣諸寺觀看見已譏嫌言此六羣比丘尼受取無狀不知慙愧外自稱言我知正法如是何有正法多畜器狼藉在地如瓦肆無異諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼云何汝等多畜器狼藉在地時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝等所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘尼多畜器狼藉在地時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣

比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼多畜好色器者尼薩者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼即日得器應即日受可須用者十六枚餘者當淨施若遣與人十六者大金金蓋大瓮及杓小金蓋小瓮及杓水瓶瓶蓋瓮及杓洗瓶瓶蓋瓮及杓若比丘尼畜多器者尼薩者波逸提此尼薩者應捨捨與僧如上捨竟懺悔如上法僧即應還彼捨器白二羯磨還如上若僧不還乃至數數用一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者即日得器當受十六枚餘者當淨施若遣與人若作奪想若失想若破想若漂想不作淨不遣與人不犯若奪器若失器

若破器若漂器若取自用若他與器用若彼所寄器比丘尼命終若休道若遠行若賊將去若惡獸難若水漂不作淨不遣與人不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二

五竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸

基四

比丘尼月期水出汙身衣坐具諸比丘尼白

諸比丘諸比丘往白佛佛言聽著遮月水衣若脫聽安帶月水猶從兩邊出汙衣更聽作

十三

病衣重著外著涅槃僧若至白衣舍應語言我有病若白衣語但坐無告彼比丘尼當褰

比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責栴檀輸那比丘尼汝云何許彼比丘尼病衣使不自辨衣今索不與時諸

比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊

爾時以此因緣集比丘僧訶責栴檀輸那比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何栴檀輸那比丘尼許彼病衣使不自辨今索不與以無數方便訶責栴檀輸那比丘尼已告諸比丘栴檀輸那

比丘尼月期水出餘比丘尼亦月期水出時餘比丘尼遣使詣栴檀輸那比丘尼所語言前許我病衣今可見與答言妹我今亦月期水出不得相與彼比丘尼嫌責栴檀輸那比丘尼言前語我若月期水出從我取病衣我常望得衣不自辨衣而今往索不與我耶諸

比丘尼以此病衣遮身坐時有栴檀輸那比丘尼常自謂無有欲想語餘一比丘尼言汝若月水出時從我取此衣彼報言可爾餘比丘尼常望此衣更不辨衣於異時栴檀輸那

比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼許比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提比丘尼義如上病衣者月水出時遮內身上著涅槃僧衣者有十種衣如上基四比丘尼許彼病衣不與者尼薩耆波逸提除病衣已許餘衣不與者突吉羅若比丘尼許比丘尼病衣後不與尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上捨已懺悔如上僧即當還彼捨衣如上若不還受作五衣乃至數數用一切突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者許病衣與若無病衣若作病衣若浣染打舉在牢處求不與無犯彼比丘尼或破戒或破

見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若由此因緣命難梵行難許病衣不與不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十竟六

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼以非時衣受作時衣諸比丘尼見語言世尊許比丘尼畜五衣此衣是誰衣答言是我等時衣即語言妹今是時非時時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘尼云何汝等以非時衣受作時衣諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘尼以非時衣受作時衣時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘

尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼以非時衣受作時衣者
尼薩耆波逸提比丘尼義如上時者安居竟
無迦織那衣一月有迦織那衣五月非時者
除此於餘時得長衣是衣者有十種衣如上
若比丘尼以此非時衣受作時衣者尼薩耆
波逸提此尼薩耆應捨捨與僧如上捨竟懺
悔如上僧即應還彼所捨衣白二羯磨還如
上若不還受作五衣若乃至數數著一切突
吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂爲犯不犯者非時衣受作非
時衣時衣受作時衣不犯不犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏二十一竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷

羅難陀比丘尼與比丘尼貿衣後瞋恚還奪
取衣還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣屬
我汝自取汝衣我自取我衣時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責偷羅難陀比丘尼汝云何與比丘尼貿
衣後瞋恚還自奪取妹還我衣來我不與汝
汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝衣我自取我
衣時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責偷羅
難陀比丘尼基四汝所爲非非威儀非淨行非沙
門法所不應爲云何偷羅難陀比丘尼與比
丘尼貿衣後瞋恚還奪耶以無數方便訶責
偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與

戒者當如是說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還我者尼薩耆波逸提比丘尼義如上衣者十種衣如上貿易者或以衣貿衣或以衣貿非衣或以非衣貿衣若以非衣貿非衣若針若刀若縷若碎段物乃至一丸藥彼比丘尼與比丘尼貿衣後瞋恚自奪若教人奪藏者尼薩耆波逸提奪而不藏者突吉羅若彼得衣者舉樹上牆上籬上若櫈上象牙杙上衣架上若繩牀上木牀上大小蓐上若地敷上若取離處尼薩耆取而不離處突吉羅此尼薩耆當捨捨與僧如上捨已懺悔如上僧即應當還彼衣白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者和喻語妹我悔還我衣彼知有悔意還衣若有餘比丘尼語言此比丘尼欲悔汝還衣或彼借著無道理故還取若豫知當失若恐壞若被人破戒若破見若破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若爲此事命難梵行難奪而不藏者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十八

爾時婆伽婆在毗舍離獮猴江側高閣講堂上時毗舍離梨奢有因緣應從一居士得財物時有比丘尼名迦羅常出入此居士家以爲檀越時梨奢語迦羅言我欲及阿姨一財物事報言可爾即爲辦其事彼得財物歡喜問言阿姨欲須何物報言止此便爲供養我已彼復問言阿姨若有所須便說報言且止

何須說正使我有所須俱不見與居士報言
但說所須我當相與彼即指示一衣價直千
張颺言我須如是衣時居士皆共譏嫌言比
丘尼受取無狀外自稱言我知正法如是何
有正法云何乃索價直千張颺衣正使檀越
施與猶應知足彼即持與復作是語若我往
者足自辦此事可不失此衣時跋陀迦毗羅
比丘尼至親里家就座而坐諸居士問言阿
姨何所須欲報言且止便爲供養我已復語
言但說欲須何物報言何須說正使欲有所
須俱不見與報言當與非爲不與但說欲須
何物彼即指示價直千張颺衣我須此衣時
諸居士譏嫌言比丘尼受取無狀外自稱言
我知正法如是何有正法乃索價直千張颺
衣正使檀越施與猶應知足即與衣已語言

基四

十八

比丘尼何用此貴價衣爲時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責跋陀迦毗羅比丘尼云何比丘尼乃從彼
索價直千張颺衣時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比
丘僧訶責迦羅跋陀迦毗羅比丘尼汝所爲
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何乃從彼索價直千張颺衣時世尊
以無數方便訶責已告諸比丘此迦羅跋陀
迦毗羅比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼乞重衣齊
價直四張颺過者尼薩耆波逸提比丘尼義
如上重衣者障寒衣也衣者十種如上若比
丘尼求重衣時極至十六條若比丘尼求重

衣價過四張疊者尼薩耆波逸提此尼薩耆當捨與僧如上捨衣竟懺悔如上法僧即應還彼比丘尼衣作白二羯磨與如上僧若不還若受作五衣乃至數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者索齊四張疊若減若從出家人乞若彼爲已已爲彼若不索而自得不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏基四十九

爾時婆伽婆在毗舍離時毗舍離梨奢有因緣應從一居士得財物有一迦羅比丘尼常出入其家以爲檀越時梨奢語此迦羅比丘尼言阿姨我欲及一財物事能爲我辦不答言能即爲辦之彼得財物歡喜語言阿姨欲得何物報言止此便爲供養我已彼復語言

若有所須便說報言且止正使我有所須俱不見與彼報言當與非爲不與但說即指示一輕衣價直五百張疊語言我須如是衣時居士皆共譏嫌言比丘尼受取無狀外自稱言我知正法如是有何正法乃索價直五百張疊衣正使檀越施與猶應知足即持衣與已如是言若我往者自足辦事乃不失此衣時有跋陀迦羅比丘尼還至親里家就座而坐時居士問言阿姨欲須何物報言且止便爲供養我已復言但說無苦欲須何物報言止不須說正使欲有所須俱不見與報言當與非爲不與欲須何物即指示直五百張疊輕衣言我須此衣時彼居士譏嫌言此比丘尼受取無狀外自稱言我知正法如是有何正法乃索直五百張疊輕衣正使檀越施

與猶應知足即與衣已便言比丘尼何用此
貴價衣爲時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦羅跋陀迦
毘羅比丘尼云何乃從彼索直五百張氍輕
衣時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世

基四

尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責迦羅
跋陀迦毗羅比丘尼汝所爲非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等
比丘尼乃從彼索價直五百張氍輕衣時世
尊以無數方便訶責已告諸比丘此迦羅跋

二十

陀迦毗羅比丘尼多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼欲乞輕
衣極至價直兩張半氍過者尼薩耆波逸提
比丘尼義如上輕衣者障熱衣衣者有十種

如上若比丘尼乞輕衣時極至齊十條若比
丘尼乞輕衣過二張半氍尼薩耆波逸提此
尼薩耆應捨捨與僧如上捨竟懺悔如上法
僧即應還彼捨衣白二羯磨還如上若不還
若受作五衣乃至作非衣數數著一切突吉
羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂爲犯不犯者乞價直兩張半氍
若減二張半若從出家者乞若爲他乞他爲
已乞不乞而得不犯不犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏三十一

基四

第二分一百七十八單提法之一

爾時婆伽婆在釋迦搜迦維羅衛國尼俱律
園中時世尊以此因緣集諸比丘告言自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼故妄語者

波逸提竟一

若比丘尼毀訾語波逸提竟二

若比丘尼兩舌語波逸提竟三

若比丘尼與男子同室宿者波逸提竟四

若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三

宿波逸提竟五

若比丘尼與未受戒人共誦法者波逸提竟六

若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說

除僧羯磨波逸提竟七

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竟八

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女

人波逸提竟九

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提竟十

若比丘尼壞鬼神村波逸提竟十一

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提竟十二
若比丘尼嫌罵者波逸提竟十三
若比丘尼取僧繩牀若木牀若卧具坐蓐露
地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波
逸提竟十四
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
人舉者波逸提竟十五
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窄者自當避我去作
如是因緣非餘非威儀波逸提竟十六
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竟十七
若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若
坐若卧波逸提竟十八

若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人

澆者波逸提十九竟

若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘裝飾具指

授覆苦齊二三節若過者波逸提二十竟

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若

過受者波逸提二十竟

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病

時作衣時若施衣時行道時船上時大會時

沙門施食時此是時

二十竟

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諸比

丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中

不分與餘比丘尼食波逸提

二十竟

若比丘尼非時食者波逸提

二十竟

若比丘尼殘宿食噉波逸提

二十竟

基四

若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝

波逸提二十竟

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

二十竟

若比丘尼食家中有寶強安坐波逸提二十竟

若比丘尼食家中有寶在屏處坐波逸提

十二竟

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸

十九竟

若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚

落當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼

食如是言大姊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

波逸提三十竟

請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過

受除常請更請分請盡形請波逸提

三十竟

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

三十竟

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者

波逸提

三十竟

若比丘尼軍中若二宿三宿時或觀軍陣鬪

戰若觀遊軍象馬勢力波逸提

三十竟

若比丘尼飲酒波逸提

三十竟

若比丘尼水中戲者波逸提

三十竟

若比丘尼以指相擊歷他比丘尼者波逸提

三十竟

若比丘尼不受諫者波逸提

三十竟

若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提

四十竟

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熟時病時作時大

二十四竟

若比丘尼知比丘尼有麁罪覆藏者波逸提

風時雨時遠行來時此是時

四十竟

若比丘尼無病爲父故露地然火若教人然

除餘時波逸提

四十竟

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

四十竟

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

四十竟

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

四十竟

若比丘尼故斷畜生命者波逸提

四十竟

若比丘尼知水有蟲飲者波逸提

四十竟

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波

逸提

四十竟

若比丘尼知比丘尼有麁罪覆藏者波逸提

四十
九竟

若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者

波逸提五十竟

若比丘尼知是賊伴共一同行乃至聚落波

逸提五十一竟

若比丘尼作如是語我知佛所說法行姪欲

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姪欲是障道法犯

姪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今捨是事乃至

三諫時捨者善不捨波逸提五十二竟

若比丘尼知如是語人未作法如是惡邪不

捨若畜同一羯磨同一止宿波逸提五十三竟

若沙彌尼如是言我知佛所說法行姪欲非

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不善世尊不作是

語沙彌尼世尊無數方便說姪欲是障道法

犯姪者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時

堅持不捨彼比丘尼應乃至三訶諫捨此事

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

得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二

宿汝今無是事汝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

提五十四竟

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是

戒乃至問有知智慧持律者當難問波逸提

若爲求解應難問五十五竟

若比丘尼說戒時如是語大姊用說是雜碎

戒爲說是戒時令人煩惱懷疑輕毀戒故波

逸提五
竟

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知
是戒半月說戒經來餘比丘尼知是比

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五
竟

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五
竟

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸

提五
竟

若比丘尼與欲竟後更訶波逸提六
竟

若比丘尼比丘尼共聞諍後聽此語已而向

彼說波逸提六
竟

若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波
逸提六
竟

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙
謗者波逸提六
竟

若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若
入過宮門闕者波逸提六
竟

若比丘尼捉寶及寶裝飾自捉若教人捉除
僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若
寄宿處若寶若以寶裝飾自捉若教人捉若

識者當取如是因緣非餘六
竟

若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼波逸

提六
竟

若比丘尼作繩牀若木牀足應高八指除入

陸孔上若截竟過者波逸提六十竟

八六竟十

若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀若卧具

坐具波逸提 六十竟

九六
竟十

四分律藏卷第二十四

音釋

憤閑憤古對切亂也
梵語也此云功德
那德締丑知切
如欲切
薦也
其月切
穿也
扉甫微切
戶扇也
牖與久切
壁窓也
覆苦
扶富
掘
口毀也
苦詩
蓋星也
康切草覆
擗擊也
擗補各
切
闔雨逼切
門限也
陸部
切
禮