四分律藏卷第四十八　甚八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分滅諍揵度法之餘

爾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答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答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答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爲三種與非法憶念毗尼有三種與如法憶念毗尼（即及上三句是）有五不如法與憶念毗尼不現前不自言不清淨非法別衆是爲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衆罪如人夢中所作耳次第三句亦同正以言我憶犯衆罪如人從高山墮攬捉少片物我亦如是）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云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復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問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為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為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法也）是有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（甚八次有五句如法反上事是更無異故不出）若如是諍事滅是為覓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云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是彼比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比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藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏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猒離答言爾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猒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爾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猒離彼應答言爾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猒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答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

卷八　六

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者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今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爲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爲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云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

爾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自言犯僧殘諸比丘即與作僧殘罪治優波離是為非法與自言治乃至自言犯惡說亦如是優波離是中比丘不犯僧殘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不作舉不作憶念彼比丘自言犯僧殘諸比丘與作僧殘法治是為非法與自言治乃至惡說亦如是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為非法自言治乃

至自言犯惡說亦如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為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為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為作波羅夷罪治是為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為如法與自言治乃至惡說亦如是優波離是為非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答言與故二俱問言故二在何處答言在優禪國問言汝往彼耶答言不往彼來耶答言不來問言汝云何犯答言我於夢中犯優波離言汝去乃至不犯突吉羅滅諍揵度竟

第三分比丘尼揵度法

爾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為道佛言且止瞿曇彌莫作

是言未欲令女人出家爲道何以故瞿曇彌若女人於佛法中出家爲道令佛法不久爾時摩訶波闍波提聞世尊教已前禮佛足遶已而去

爾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洹精舍時摩訶波闍波提聞佛在祇洹精舍與五百舍夷女人共剃髮被袈裟往舍衛國祇洹精舍在門外立步涉破脚塵土坌身剃泣流淚爾時阿難見已即往問言瞿曇彌何故與舍夷五百女人剃髮被袈裟步涉破脚塵土坌身在此涕泣流淚而立耶彼即答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爾時阿難即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牀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

非衣食牀卧具醫藥所能報恩我出世令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令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

佛告阿難令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安橋梁而度如是阿難我今為女人說此八不可過法若能行者即是受戒爾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提目多華瞻婆華鬘蘇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住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

是白大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如是應作如是白已為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姊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尚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尚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答言能盡形壽不得偷盜是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得婬是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得妄語是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得著華鬘好香塗身是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得歌舞倡妓亦不得往觀是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得非時食是沙彌尼戒若能持者答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尚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衆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尚尼某甲若僧時到僧忍聽與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與沙彌尼某甲二歲學戒和尚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彌尼二歲學戒和尚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婬欲法若式叉摩那行婬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叉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叉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言能不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉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襵禱呪術自作教人作非式叉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叉摩那不眞實無所有自稱言得上人法言得

禪得解脫得定得正受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非式叉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叉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叉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叉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尚作如是言大姊一心念我某甲今求阿夷爲和尚願阿夷爲我作和尚我依阿夷故得受大戒如是第二第三說和尚應答言可爾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闇處著見處是中戒師應差教授師大姊僧聽此某甲從和尚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僧伽黎此是僧竭支覆肩衣此是鉢此是汝衣鉢不諦聽今眞誠時我今問汝有便言有無當言無汝字何等和尚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痟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答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答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姊僧聽此某甲從和尚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爲捉衣鉢教禮比丘尼僧足在戒師前胡跪合掌白如是言大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願衆僧救濟我慈愍故如是第二第三說是中戒師應作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是汝諦聽今是眞誠時實語時我今問汝有當言有無當言無汝字何等和尚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痟癲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

某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼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尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足僧今授某甲大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與某甲受大戒和尚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尚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尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧救

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尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚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忍聽僧今為某甲受大戒和尚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尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚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為某甲受大戒和尚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婬欲法若比丘尼作不淨行行婬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答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答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呪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答言能不得作妄語乃至戲笑若比丘尼不真實

非已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答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（甚八）膝已上（十九）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為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為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答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答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衆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答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答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尚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尚阿闍梨一切如法教勑不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀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尚阿闍梨令受戒人在前而去爾時白四羯磨受大戒者舉舍夷拘絺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爾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羞慙不能乞戒諸比丘白佛佛言餘比丘尼應代為白時舍夷拘絺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姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差某甲比丘尼作使爲某甲比丘尼從比丘僧乞受大戒白如是大姊僧聽僧今差某甲比丘尼作使爲某甲比丘尼從比丘僧乞受大戒誰諸大姊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二三比丘尼共去受使比丘尼應至比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尚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尚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尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚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尚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尚尼某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學清

淨僧今與某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚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尚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世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汙身汙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間受誦佛言應

甚八　二十三

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羞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爾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竟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爾時有比

丘欲休道摩訶波闍波提比丘尼知疑不敢與說法訶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訶責比丘不應誹謗若破見破戒破威儀不應如是訶瞿曇彌若教持增上戒增上心增上智學問誦經如是事應訶時諸比丘尼髮長佛言聽剃若自剃時有年少剃髮師為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爾莫爾餘比丘尼聞問言何故高聲莫爾莫爾耶彼即具為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爾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比丘白佛佛言不應爾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雨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爾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爾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爾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座入比丘尼次第坐餘者隨坐時諸比丘尼來至比丘僧伽藍中佛言聽與牀座比丘尼月水出汙貯繩牀木牀臥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墼上坐若在朽木頭上坐若草上若樹葉上坐若埵上坐比丘尼不忍苦遂便得病佛言應語比丘尼言若能愛護坐具者便與坐

四分律藏卷第四十八

甚八　示六

音釋

坌蒲悶切塵塕也　霜雹雹蒲角切雨冰也　鬘莫班切　䙊禱䙊於琰切禳也禱老切祈求也　襯　癰疽癰於容切疽七余切　痟思焦切痟渴病也　腋羊益切兩胳也　捺乃曷切手按也　盬果五切蒠也　跌徒結切蹉跌也　迮側格切狹也　墼古歷切磚坏也