比丘尼僧祇律波罗提木叉戒经一卷

东晋平阳沙门法显共觉贤译 • 乾隆大藏經 • 小乘律

阿梨耶僧听！冬时一月过少一夜，余有一夜三月在。老死至近，佛法欲灭。

诸阿梨耶！为得道故，一心勤精进。所以者何？诸佛一心勤精进故，得阿耨多罗三藐三菩提，何况余善道法！

未受具足者已出，僧今和合，先作何事(一人应答布萨说戒)

诸阿梨耶！不来诸比丘尼，说欲及清净。

合十指爪掌， 供养释师子，

我今欲说戒， 僧当一心听！

乃至小罪中， 心应大怖畏，

有罪一心悔， 后更莫复犯。

心马驰恶道， 放逸难禁制，

佛说切戒行， 亦如利辔勒。

佛口说教戒， 善者能信受，

是人马调顺， 能破烦恼军。

若不受教勅， 亦不爱乐戒，

是人马不调， 没在烦恼军。

若人守护戒， 如牦牛爱尾，

系心不放逸， 亦如猴著锁，

日夜常精进， 求实智慧故，

是人佛法中， 能得清净命。

阿梨耶僧听！今月十五日，布萨说波罗提木叉。若僧时到，僧一心共作布萨，说波罗提木叉，如是白。

诸阿梨耶！今布萨说波罗提木叉，一心善听。有罪者应发露，无罪者默然。默然故，当知诸阿梨耶清净。如一一比丘尼问答，是比丘尼众中三唱。若比丘尼如是比丘尼众中三唱，忆有罪不发露，得故妄语罪。诸阿梨耶！故妄语罪，佛说遮道法。是故比丘尼

欲求清净，忆有罪应发露，发露则安隐，不发露罪益深。

诸阿梨耶！已说波罗提木叉序。今问诸阿梨耶，是中清净不？(如是三说)。诸阿梨耶！是中清净。默然故，是事如是持。

诸阿梨耶！是八波罗夷法，半月半月次说波罗提木叉。

若比丘尼，不还戒戒羸不出，受淫法乃至共畜生。是比丘尼犯波罗夷，不应共住。

若比丘尼，于聚落若空地，不与取，随盗物主，或捉或杀，或缚或摈出："咄女人！汝贼！汝痴！"比丘尼如是，不与取波罗夷，不应共住。

若比丘尼，自手夺人命，求持刀者杀，教死，叹死："咄！人用恶活为，死胜生。"作如是意、如是想，方便叹誉死快，因是死非余者。是比丘尼波罗夷，不应共住。

若比丘尼，未知未见，自称得过人圣法，知见殊胜，如是知，如是见。彼于后时，若检校、若不检校犯罪，欲求清净故，便作是言："阿梨耶！我不知言知，不见言见，空诳不实语，除增上慢。"是比丘尼波罗夷，不应共住。

若比丘尼漏心，漏心男子边，肩以下、膝以上，摩触受乐者。是比丘尼波罗夷，不应共住。

若比丘尼漏心，漏心男子，伸手内住共语，受捉手捉衣，来欢喜，请坐曲身，就共期去。是比丘尼波罗夷，不应共住。

若比丘尼，知比丘尼犯罪，不向人说。是比丘尼，若离处若死罢道后，作是言："我先知是比丘尼犯重罪，不向人说，不欲令他知。"是比丘尼波罗夷，不应共住。

若比丘尼，知僧和合如法，比丘尼与比丘作举羯磨，未作如法而随顺。诸比丘尼应谏是比丘尼："阿梨耶！是比丘僧和合如法。比丘尼作举羯磨未作如法，莫随顺是比丘尼！"诸比丘尼谏时，作是语："我不随顺，谁当随顺？"诸比丘尼如是第二、第三谏，舍是事好。若不舍者，是比丘尼波罗夷，不应共住。

诸阿梨耶！已说是八波罗夷法。今问诸阿梨耶，是中清净不？(如是三说)。诸阿梨耶，是中清净。默然故，是事如是持。

诸阿梨耶！是十九僧伽婆尸沙法，半月半月次说波罗提木叉。

若比丘尼，受使行和合男女，若取妇，若私通，乃至须臾顷，是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼，瞋恨不喜故，于清净无罪比丘尼，以无根波罗夷法谤，欲破比丘尼净行。彼于后时，若检校、若不检校，便作是言：“是事无根，我住瞋恨，故作是语。”是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼，瞋恨不喜故，以异分中少少事，非波罗夷比丘尼波罗夷法谤，欲破彼梵行。彼于后时，若检校、若不检校，便作是言：“我以异分中少少事，谤是比丘尼，住瞋恨故。”是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼，诤讼相言，若俗人、若出家人，昼日须臾，乃至与园民、沙弥共鬪相言，是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼，无比丘尼伴行，不得独出聚落界，除余时。余时者，不欲病，是名余时。是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼，离比丘尼一夜宿，除余时。余时者，若病时，贼乱国城时，是名余时。是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼，其主不听而度，是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼，知他犯罪女众亲欲治而度，除余时。余时者，先外道度，是名余时。是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼，于船度处独渡河者，是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼，知比丘僧和合如法如毗尼作举羯磨，未作如法，先不语僧，自与舍，是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼，无漏心，漏心男子边，取衣钵、饮食、疾病汤药者，是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼，语比丘尼，作是语：“可取此男子施，漏心不漏心，何豫汝事？但使汝莫漏心，可取施已，随因缘用。”诸比丘尼应谏是比丘尼言：“莫作是语：‘应取是施，男子漏心不漏心，何豫人事？但使汝无漏心，可取施已，随因缘用。’”如是应第二、第三谏，舍是事好。若不舍者，是法僧伽婆尸沙。

若比丘尼，欲破和合僧故，执持破僧事共诤。诸比丘尼应语：“是比丘尼，阿梨耶！莫破和合僧，勤方便执破僧事共诤，当与僧同事。何以故？僧和合欢喜不诤，共一学，如水乳合，如法说，安乐住。”是比丘尼，诸比丘尼谏时，坚持不舍者，应第二、第三谏，舍是事者好。若不舍者，是法乃至三谏，僧伽婆尸沙。

若比丘尼，同意相助，若一若二若众多，同语同见，欲破和合僧故。是比丘尼，诸比丘尼谏时，是同意比丘尼言：“阿梨耶！莫说是比丘尼好恶。何以故？是法语比丘尼，律语比丘尼。是比丘尼所说，皆是我等所欲。是比丘尼，所见欲忍可事，我等亦欲忍可。是比丘尼知说，非不知说。”诸比丘尼应谏是同意比丘尼：“阿梨耶！莫作是语，法语比丘尼，律语比丘尼。何以故？此非法语比丘尼、律语比丘尼。阿梨耶！莫助破僧事，当乐和合僧。何以故？僧和合欢喜不诤，共一学，如水乳合，如法说，安乐住。”是比丘尼，诸比丘尼谏时，坚持不舍者，第二、第三谏，舍是事善。若不舍，是法乃至三谏，僧伽婆尸沙。

若比丘尼，瞋恚非理谤僧，作是言：“僧随爱、随瞋、随怖、随痴，僧依爱、瞋、怖、痴，是故呵责。”是比丘尼，诸比丘尼应谏作是言：“阿梨耶！莫作是语，僧随爱、随瞋、随怖、随痴。何以故？僧不随爱、瞋、怖、痴。汝莫瞋恚，非理谤僧。”是比丘尼，诸比丘尼谏时，坚持不舍者，应第二、第三谏，舍是事好。若不舍，是法乃至三谏，僧伽婆尸沙。

若比丘尼，自用戾语，语诸比丘尼共法中如法如律教，便自用意，作是言：“汝莫语我若好若恶，我亦不语汝若好若恶。”诸比丘尼应谏彼比丘尼言：“阿梨耶！诸比丘尼共法中如法如律教。汝莫自用！诸比丘尼教汝，汝当信受。汝亦应如法如律教诸比丘尼。何以故？如来弟子中，展转相谏，共罪中出故，善法得增长。”是比丘尼，诸比丘尼谏时，坚持不舍者，应第二、第三谏，舍是事善。若不舍，是法乃至三谏，僧伽婆尸沙。

若二比丘尼，习近住，遞相覆过，诸比丘尼应谏是比丘尼言：“阿梨耶！莫习近住，遞相覆罪。习近住，不生善法。”是比丘尼，诸比丘尼谏时，坚持不舍，应第二、第三谏，舍是事善。若不舍，是法乃至三谏，僧伽婆尸沙。

若比丘尼，见相远住，便劝作是言：“当习近住，遞相藏过。莫相离住，不妨生长善法。余人亦有如是相近住者，僧不能遮，轻易汝故，相禁制耳！”诸比丘尼应谏是比丘尼言：“阿梨耶！某甲某甲，相远住。莫劝‘习近住，遞相覆过。习近住，不妨生长善法。’莫作是语：‘余人亦有习近住者，僧不能遮，轻易汝故，相禁制耳！’”是比丘尼，诸比丘尼谏时，坚持不舍，应第二、第三谏，舍者善。若不舍者，是法乃至三谏，僧伽婆尸沙。

若比丘尼，瞋恚欲舍戒，作是言：“我舍佛、舍法、舍僧、舍说、舍共住共食、舍经论、舍沙门尼释种！用是沙门尼释种子？为余更有胜处，我于彼中修梵行。”诸比丘尼应谏是比丘尼言：“阿梨耶！莫瞋恚欲舍戒，作是语：‘我舍佛，乃至舍沙门尼释种

子。舍佛者，不善。”诸比丘尼如是谏时，故坚持不舍，应第二、第三谏，舍是事好。若不舍，是法乃至三谏，僧伽婆尸沙。

诸阿梨耶！已说十九僧伽婆尸沙十一初罪、八三谏。若比丘尼犯一一罪，半月二部众中，行摩那埵次到阿浮呵那二十众中，应出罪称可众人意。二十人中，若少一此比丘尼，不名出罪。诸比丘尼应诃责是名时，今问诸阿梨耶，是中清净不？(如是三说)诸阿梨耶，是中清净。默然故，是事如是持。

诸阿梨耶！是三十尼萨耆波夜提法，半月半月次说波罗提木叉。

若比丘尼，衣竟迦絺那衣已舍。若得长衣，十日畜，若过者，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，衣竟迦絺那衣已舍。五衣中，离一一衣，异处宿，除僧羯磨，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，衣竟迦絺那衣已舍。若得非时衣，比丘尼若须应取，疾作衣受。若不足，有望处为满故，听一月畜。若过，足不足，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，自手捉生色似色，若使人举染著，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，种种买卖，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，从非亲里居士、若居士妇乞衣，除余时。余时者，失衣时。尼萨耆波夜提。

若比丘尼失衣，得从非亲里居士、居士妇乞衣。若自恣与，得取上下衣。若过受，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，居士、居士妇，为比丘尼办衣价言：“我办如是衣，价买如是衣，与某比丘尼。”是比丘尼先不请，为好故，便往劝言：“善哉！优婆夷，如是衣价，买如是色衣与我。”若得衣，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，居士、居士妇，各办衣价言：“我等办如是衣，价买如是衣，与某甲比丘尼。”是比丘尼先不请，为好故，便往劝言：“善哉！优婆塞、优婆夷，各办如是衣价，共作一如是色衣与我。”若得衣，尼萨耆波夜提。

为比丘尼故，若王大臣遣使送衣，直与比丘尼。使到言：“是衣直若王大臣送，阿梨耶应受。”比丘尼言：“我不得受是衣。”直送净衣来者应受。使言：“阿梨耶！有执事人不？”比丘尼若须衣，应示使若园民、若优婆夷言：“是人能为比丘尼执事。”使到言：“善哉！执事如是衣价，买如是净衣，与某甲比丘尼。”是比丘尼来取时，与彼使勑已，还到比丘尼所言：“阿梨耶！所示执事人，我已劝作已，须衣时往取。”比

丘尼若须衣，应到执事人所言：“我须衣，我须衣。”第二、第三亦如是。若得衣者好，若不得，第四、第五、第六，在执事前默然立。得衣者善。不得，过是求若得衣，尼萨耆波夜提。若不得，随衣直来处，若自去、若遣使，言：“汝为某比丘尼送衣，直是比丘尼于汝衣直竟不得用。汝自知，莫令失是事法尔。”

若比丘尼，为床褥乞而自作衣钵、饮食、疾病药者，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，人为作是与而作彼用者，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，为食乞自作衣钵、饮食、汤药受用者，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，多畜钵，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，多畜衣，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，于住止处弃故僧伽梨，唱言有欲取者，取后还夺者，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，僧伽梨，若自摘、若使人摘，过五六日，不自缝、不使人缝除病，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，语式叉摩尼言：“与我衣，当与汝受具足。”取衣已，不与受具足者，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，过四羯利沙盘市重衣，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，过两羯利沙盘半市细轻衣者，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，畜长钵，得十日畜。若过，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，所用钵减五缀，更乞新钵，为好故，尼萨耆波夜提。是钵应众中舍，众中最下钵，应与作是言：“阿梨耶！是钵受持，破乃止。”是事法尔。

若比丘尼，病应服酥油、蜜石、蜜生酥及脂，听畜七日。若过七日，残不舍而服，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，与比丘尼衣后，瞋恚不喜。若自夺，若使人夺得者，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，种种贩卖生色似色者，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，自乞缕使，非亲里织而织作衣，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，若居士、居士妇，使织师为比丘尼织作衣。是比丘尼，先不请，便往劝织师言：“善哉！居士此衣为我作，汝当好织，令致长广。当与汝钱，钱直食，食直汝。”是劝得衣者，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，十日未至自恣，得急施衣。须者，得取畜，至衣时。若过时畜，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，知他市物而抄买者，尼萨耆波夜提。

若比丘尼，知物向僧，自回向已，尼萨耆波夜提。

诸阿梨耶！已说三十尼萨耆波夜提法。今问诸阿梨耶，是中清净不？(如是三说)诸阿梨耶，是中清净。默然故，是事如是持。

诸阿梨耶！是百四十一波夜提法，半月半月次说波罗提木叉。

若比丘尼，知而妄语，波夜提。

若比丘尼，种种类形相语，波夜提。

若比丘尼，两舌语，波夜提。

若比丘尼，知僧如法如律灭诤已，更发起言：“此羯磨不了当。”更作作是，因缘不异，波夜提。

若比丘尼，故夺畜生命，波夜提。

若比丘尼，教未受具戒人说句法，波夜提。

若比丘尼，向未受具戒人自称得过人法，我如是知、如是见说实者，波夜提。

若比丘尼，知比丘尼麤罪，向未受具戒人说，除僧羯磨，波夜提。

若比丘尼，僧分物，先和合听与，而后遮言，汝亲友意，回僧物与人，波夜提。

若比丘尼，半月诵波罗提木叉经时，作是言：”阿梨耶！用杂碎戒为？”使诸比丘尼生疑悔，作是轻呵戒，因缘不异，波夜提。

若比丘尼，坏种子破鬼村，波夜提。

若比丘尼，异语恼他，波夜提。

若比丘尼，嫌责者，波夜提。

若比丘尼，僧住处，露地卧床、坐床、褥枕，若自敷、若使人敷，不嘱，去时不自举、不使人举，波夜提。

若比丘尼，僧房内敷床褥，若自敷、若使人敷，不嘱，去时不自举、不使人举，波夜提。

若比丘尼，瞋恚不喜，僧房内牵比丘尼出，若使人牵，下至汝出去，波夜提。

若比丘尼，知僧房内比丘尼，先敷床褥后来敷，欲恼乱故更敷置，若不乐者自出去，作是因缘不异，波夜提。

若比丘尼，僧房阁屋上，敷尖脚床若坐若卧，波夜提。

若比丘尼，知水有虫，用浇草泥，若使人浇，波夜提。

若比丘尼，故令他比丘尼起疑悔，须臾不乐，作是因缘不异，波夜提。

若比丘尼，施一食处，不病比丘尼应一食，过者，波夜提。

若比丘尼，处处食，除病时衣时，波夜提。

若比丘尼，净施五众衣后，不舍而受用，波夜提。

若比丘尼，知彼食已足，不作残食法，欲恼故劝言‘阿梨耶，食此食’食者，波夜提。

若比丘尼，不与不受，著口中，除水及杨枝，波夜提。

若比丘尼，非时食，波夜提。

若比丘尼，停食食，波夜提。

若比丘尼，往白衣家自恣与饼麨，得受两三钵，出外共不病比丘尼食。若过受，出外不共食，波夜提。

若比丘尼戏笑，藏他衣钵尼师坛针筒，若使人藏，波夜提。

若比丘尼，别众食，除余时，波夜提。余时，有病时、衣时、行时、船上时、大众时、外道施食时。

若比丘尼无病，为身自燃草木牛屎糠，若自燃、若教人燃，除因缘，波夜提。

若比丘尼，与未受具戒人同屋，过三宿，波夜提。

若比丘尼，与羯磨欲已后瞋恨，作是言：“我不与欲不好与此。”羯磨不成，波夜提。

若比丘尼，语比丘尼言：“阿梨耶！共入聚落，到彼当与汝食。”若自与、若使人与，后欲驱故，便言：“汝去！我共汝住不乐，我独住乐，独语乐。”作是因缘不异，波夜提。

若比丘尼，作是语：“阿梨耶！我知世尊说障道法，习此法不能障道。”诸比丘尼应谏言：“阿梨耶！汝莫谤世尊！谤世尊者不善！世尊不作是语，世尊说障道法实障道

。汝舍此恶见。”如是谏时，若坚持不舍，应第二、第三谏，舍者善。若不舍，僧应作举羯磨。是比丘尼，波夜提。

若比丘尼，知比丘尼恶见不舍，僧如法如律作举羯磨。未作如法，共食共同屋住，波夜提。

若沙弥尼，作是言：“如来说淫欲是障道法，我知习淫欲不能障道。”诸比丘尼应谏言：“汝沙弥尼，莫谤世尊！谤世尊者不善！世尊说习淫欲实障道，汝舍此恶见。”如是谏时，若不舍，应第二、第三谏，若舍者善。若不舍，应驱出言：“汝从今以后，不应言佛是我师，亦不得共比丘尼三宿。汝去，不得此中住。”若比丘尼，知是沙弥尼恶见，不舍驱出，未作如法，诱唤畜养，共食共住，波夜提。

若比丘尼，得新衣，当三种坏色。若一一坏色，青、黑、木兰。若不坏色受用者，波夜提。

若比丘尼，住处内宝、若名宝，若自取、若使人取，除内取，有主来求者与，波夜提。

若比丘尼，恐怖比丘尼，波夜提。

若比丘尼，知水有虫饮者，波夜提。

若比丘尼，自与无衣出家男女食，波夜提。

若比丘尼，知食家淫处坐，波夜提。

若比丘尼，知食家屏处坐，波夜提。

若比丘尼，看军发行，波夜提。

若比丘尼，有因缘事，得到军中三宿。若过者，波夜提。

若比丘尼，有因缘事，得到军中三宿。若看军发行、旌旗、争斗势力，波夜提。

若比丘尼，瞋恨不喜，打比丘尼，波夜提。

若比丘尼，瞋恨不喜，掌刀拟比丘尼，波夜提。

若比丘尼，水中戏，波夜提。

若比丘尼，以指相指，波夜提。

若比丘尼，知贼众期共道行，下至聚落中，波夜提。

若比丘尼，自手掘地，若使人掘，若指示语掘是地，波夜提。

若比丘尼，四月别请，应受。若过受，波夜提，除更请，除长请。

若比丘尼，语比丘尼言：“阿梨耶当学，莫犯五众罪。”是比丘尼言：“我不随汝语！若见余阿梨耶寂根多闻，持法深解，我当从咨问。彼有所说，我当受行。”除余时，波夜提。余时者，比丘尼欲得法利应学，亦应问余比丘尼。

若比丘尼，饮酒咽咽，波夜提。

若比丘尼，轻他，波夜提。

若比丘尼，诸比丘尼诤讼时，默然立听：“彼有所说，我当忆持。”作是因缘不异，波夜提。

若比丘尼，僧断事不与欲，出去不白，波夜提。

若比丘尼，半月说波罗提木叉经时，作是言：“我今始知是法入戒经中。”诸比丘尼知是比丘尼若二、若三说波罗提木叉经中坐，况复多！彼比丘尼不以不知故无罪，随所犯罪如法治，应呵言：”阿梨耶！汝失善利，半月说波罗提木叉，汝不尊重，不一心念，不摄耳听法。”呵已，波夜提。

若比丘尼，同食处，食前、食后，不白比丘尼，行至余家，除余时，波夜提。

若比丘尼，入王宫夫人未藏宝下，至过门限，波夜提。

若比丘尼，骨牙角作针筒破已，波夜提。

若比丘尼，作床脚，应高佛八指。除入楪，若过截已，波夜提。

若比丘尼，兜罗绵贮褥，若坐若卧出已，波夜提。

若比丘尼，作尼师坛，应量作长二修伽陀揲手，广一揲手半，更益一揲手。若过截已，波夜提。

若比丘尼，作覆疮衣，长四修伽陀磔手，广两揲手。若过截已，波夜提。

若比丘尼，敷如来衣，量等作衣。若过量截已，波夜提。如来衣量，长九修伽陀揲手，广六揲手，是名如来衣量。

若比丘尼，瞋恨不喜，以无根僧伽婆尸法谤，波夜提。

若比丘尼，知物向僧，回与余人，波夜提。

若比丘尼，不语主而著他衣，波夜提。

若比丘尼，自手与俗人外道沙门衣，波夜提。

若比丘尼，作安陀会，应量作长四修伽陀搽手，广二搽手。若过截已，波夜提。

若比丘尼，僧祇支，应量作长四修伽陀搽手，广两搽手。若过截已，波夜提。

若比丘尼，作雨浴衣，应量作长四修伽陀搽手，广两搽手。若过截已，波夜提。

若比丘尼，诣不能办家，为僧乞伽絺那衣，波夜提。

若比丘尼不病，所受持衣不随身者，波夜提。

若比丘尼，得佉陀尼食、蒲阇尼食，更煮使人煮，更熬使人熬，更煎使人煎，不病比丘尼食，波夜提。

若比丘尼，比丘食时，以水扇供给者，波夜提。

若比丘尼，食蒜，波夜提。

若比丘尼，俗人外道自手与食，波夜提。

若比丘尼，作医师活命，波夜提。

若比丘尼，授俗人外道医方者，波夜提。

若比丘尼，为俗人作，波夜提。

若比丘尼，知食家，先不语而入者，波夜提。

若比丘尼，与俗人、外道、园民、沙弥习近住，下至须臾，波夜提。

若比丘尼，自呪、诅呪、诅他者，波夜提。

若比丘尼，自打而啼泣者，波夜提。

若比丘尼，语比丘尼，作是言：“阿梨耶！共往某甲家。”彼于后不忍某甲、比丘尼，无因缘不审谛，问而呵责者，波夜提。

若比丘尼，悭嫉心护他家者，波夜提。

若比丘尼，对面呵骂比丘者，波夜提。

若比丘尼，减十二雨畜弟子，波夜提。

若比丘尼，满十二雨，十法不具足而畜弟子，波夜提。

若比丘尼，十法具足，不羯磨而畜弟子者，波夜提。

若比丘尼，知犯戒捉户钩开他房户，共男子住，与受具足者，波夜提。

若比丘尼，与减二十雨童女受具足者，波夜提。

若比丘尼，满二十岁雨女不与学戒，而与受具足者，波夜提。

若比丘尼，受学戒不满，与受具足者，波夜提。

若比丘尼，学戒满不羯磨，与受具足者，波夜提。

若比丘尼，适他妇减十二雨，与受具足者，波夜提。

若比丘尼，适他妇满十二雨不学戒，与受具足者，波夜提(百事竟)

若比丘尼，适他妇学戒不满学，与受具足者，波夜提。

若比丘尼，适他妇学戒满不羯磨，与受具足者，波夜提。

若比丘尼，与弟子受具足已，应二年教诫。若不者，波夜提。

若比丘尼，受具足已，应二年供给，随逐和尚尼。若不供给随逐，波夜提。

若比丘尼，年年畜弟子，波夜提。

若比丘尼，一众清净停宿受具足，波夜提。

若比丘尼，度弟子有难，不自送、不使人送，下至五六由旬，波夜提。

若比丘尼，语比丘尼，作是语：“阿梨耶，十法不具。”度弟子应教诫而反嫌责者，波夜提。

若比丘尼，语式叉摩尼言：”学戒满，当与受。”具足后，不与受、不使人受、又不遣去者，波夜提。

若比丘尼，不病，载乘者，波夜提。

若比丘尼，不病，持伞盖著革屣者，波夜提。

若比丘尼，过量佉啁床褥，若坐若卧，波夜提。

若比丘尼，同敷床褥卧，波夜提。

若比丘尼，僧房床褥不舍而去，波夜提。

若比丘尼，先不白，入比丘僧伽蓝者，波夜提。

若比丘尼，知食家淫处宿，除余时，波夜提。余时者，风时、雨时、夺命时、伤梵行时，是名余时。

若比丘尼，无人伴，向异国行，波夜提。

若比丘尼，自境界内，观园林故墟，波夜提。

若比丘尼，共一比丘，空静处坐，波夜提。

若比丘尼，与丈夫屏处坐者，波夜提。

若比丘尼，与男子伸手内住，若耳语，波夜提。

若比丘尼，知闇中男子坐，无灯而入，波夜提。

若比丘尼，观妓乐行，波夜提。

若比丘尼，斗诤不和合住众主不断理断灭者，波夜提。

若比丘尼，俗人妇女涂香揩摩洗浴，除病时，波夜提。

若比丘尼，不病，使比丘尼揩摩洗浴者，波夜提。

若比丘尼，不病，令式叉摩尼揩摩者，波夜提。

若比丘尼，不病，令沙弥尼揩摩者，波夜提。

若比丘尼，不病，令俗人妇女揩摩者，波夜提。

若比丘尼，半月清净布萨，不恭敬者，波夜提。

若比丘尼，半月僧教诫而不恭敬者，波夜提。

若比丘尼，膝以上、肩以下隐处有瘫疮，先不白，听男子破洗者，波夜提。

若比丘尼，安居中，游行者，波夜提。

若比丘尼，安居竟，不游行者，波夜提。

若比丘尼，语比丘尼，作是语：“阿梨耶！此处安居。”复嫌呵恼触，波夜提。

若比丘尼，知他先安居已，后来若自娆乱、使人娆乱，波夜提。

若比丘尼，隔墙不观，掷弃不净，波夜提。

若比丘尼，生草上大小便涕唾，波夜提。

若比丘尼，水中大小便涕唾，波夜提。

若比丘尼，知众利，回与一众，波夜提。(一百四十一竟)

诸阿梨耶！已说百四十一波夜提法。今问诸阿梨耶，是中清净不？(如是三说)诸阿梨耶，是中清净。默然故，是事如是持。

诸阿梨耶！是八波罗提提舍尼法，半月半月次说波罗提木叉。

若比丘尼，不病，为身白衣家乞酥，若使人乞、若嗽、若食，是比丘尼应向余比丘尼悔过，如是言：“阿梨耶！我堕可呵法，此法悔过。”是波罗提提舍尼法。

若比丘尼，不病，为身白衣家乞油，若使人乞、若嗽、若食，是比丘尼应向余比丘尼悔过，如是言：“阿梨耶！我堕可呵法，此法悔过。”是波罗提提舍尼法。

若比丘尼，不病，为身白衣家乞蜜，若使人乞、若嗽、若食，是比丘尼应向余比丘尼悔过，如是言：“阿梨耶！我堕可呵法，此法悔过。”是波罗提提舍尼法。

若比丘尼，不病，为身白衣家乞石蜜，若使人乞、若嗽、若食，是比丘尼应向余比丘尼悔过，如是言：“阿梨耶！我堕可呵法，此法悔过。”是波罗提提舍尼法。

若比丘尼，不病，为身白衣家乞乳，若使人乞、若嗽、若食，是比丘尼应向余比丘尼悔过，如是言：“阿梨耶！我堕可呵法，此法悔过。”是波罗提提舍尼法。

若比丘尼，不病，为身白衣家乞酪，若使人乞、若嗽、若食，是比丘尼应向余比丘尼悔过，如是言：“阿梨耶！我堕可呵法，此法悔过。”是波罗提提舍尼法。

若比丘尼，不病，为身白衣家乞鱼，若使人乞、若嗽、若食，是比丘尼应向余比丘尼悔过，如是言：“阿梨耶！我堕可呵法，此法悔过。”是波罗提提舍尼法。

若比丘尼，不病，为身白衣家乞肉，若使人乞、若嗽、若食，是比丘尼应向余比丘尼悔过，如是言：“阿梨耶！我堕可呵法，此法悔过。”是波罗提提舍尼法。

诸阿梨耶！已说八波罗提提舍尼法。今问诸阿梨耶，是中清净不？(如是三说)诸阿梨耶，是中清净。默然故，是事如是持。

诸阿梨耶！是众学法，半月半月次说波罗提木叉。

齐整著内衣，应当学。

齐整被衣，应当学。

好覆身入家内，应当学。

谛视入家内，应当学。

小声入家内，应当学。

不笑入家内，应当学。

不覆头入家内，应当学。

不反抄衣入家内，应当学。

不脚指行入家内，应当学。

不叉腰入家内，应当学。

不摇身入家内，应当学。

不摇头入家内，应当学。

不掉臂入家内，应当学。

好覆身家内坐，应当学。

谛视家内坐，应当学。

小声家内坐，应当学。

不笑家内坐，应当学。

不覆头家内坐，应当学。

不反抄衣家内坐，应当学。

不抱膝家内坐，应当学。

不交脚家内坐，应当学。

不叉腰家内坐，应当学。

不动手足家内坐，应当学。

一心受食，应当学。

羹饭等食，应当学。

不偏刳食，应当学。

不口颊食食，应当学。

不吐舌食，应发学。

不大抟饭食，应当学。

不张口待饭食，应当学。

不挑抟饭食，应当学。

不啮半食，应当学。

不含食语，应当学。

不指抆钵食，应当学。

不舐手食，应当学。

不数指食，应当学。

不嘬喋作声食，应当学。

不吸食食，应当学。

不全吞食，应当学。

不落饭食，应当学。

不振手食，应当学。

不嫌心视比坐钵食，应当学。

端心视钵食，应当学。

无病，不得为身索食，应当学。

不以饭覆羹更望得，应当学。

不以膩手受饮器，应当学。

不以钵中残食弃地，应当学。

己立，不为坐人说法，除病，应当学。

己坐，不为卧人说法，除病，应当学。

在下，不为高床上人说法，除病，应当学。

不为著革屣人说法，除病，应当学。

不为著屐人说法，除病，应当学。

不为覆头人说法，除病，应当学。

不为缠头人说法，除病，应当学。

不为抱膝蹲人说法，除病，应当学。

不为翘脚人说法，除病，应当学。

不为持刀人说法，除病，应当学。

不为捉弓箭人说法，除病，应当学。

不为捉杖人说法，除病，应当学。

不为捉盖人说法，除病，应当学。

在后，不为在前人说法，除病，应当学。

不为骑乘人说法，除病，应当学。

在道外，不为道中人说法，除病，应当学。

不立大小便，除病，应当学。

树过人，不应上，除大因缘，应当学。

诸阿梨耶！已说众学法。今问诸阿梨耶，是中清净不？(如是三说)诸阿梨耶，是中清净。默然故，是事如是持。

诸阿梨耶！是七灭诤法，半月半月次说波罗提木叉。

若随事随顺人

应与现前毗尼人，与现前毗尼。

应与忆念毗尼人，与忆念毗尼。

应与不痴毗尼人，与不痴毗尼。

应与自言治人，与自言治毗尼。

应与觅罪相人，与觅罪相毗尼。

应与多觅毗尼人，与多处觅毗尼。

应与如草布地毗尼人，与如草布地毗尼。

诸阿梨耶！已说七灭诤法。今问诸阿梨耶，是中清净不？(如是三说)诸阿梨耶，是中清净。默然故，是事如是持。

诸阿梨耶！已说戒序，已说八波罗夷法，已说十九僧伽婆尸沙法，已说三十尼萨耆波夜提法，已说百四十一波夜提法，已说八波罗提提舍尼法，已说众学法，已说七灭诤法，已说随顺法，是名如来、应供、正遍知法、比丘尼法，入波罗提木叉经中。是法随顺法，一切学莫犯。

佛告比丘尼：

毗婆尸佛如来、应供、正遍知，为寂静僧，略说波罗提木叉：

忍辱第一道，涅盘佛称最，出家恼他人，不名为沙门。

尸弃佛如来、应供、正遍知，为寂静僧，略说波罗提木叉：

譬如明眼人，能避险恶道，世有聪明人，能远离诸恶。

毗叶婆佛如来、应供、正遍知，为寂静僧，略说波罗提木叉：

不恼不说过，如戒所说行，饭食知节量，常乐在闲处。

心净乐精进，是名诸佛教

拘留孙佛如来、应供、正遍知，为寂静僧，略说波罗提木叉：

譬如蜂采华，不坏色与香，但取其味法，比丘入聚然，

不破坏他事，不观作不作，但自观身行，谛视善不善。

拘那含牟尼佛如来、应供、正遍知，为寂静僧，略说波罗提木叉：

欲得好心莫放逸，圣人善法当勤学，

若有智寂一心人，乃能无复忧愁患。

迦叶佛如来、应供、正遍知，为寂静僧，略说波罗提木叉：

一切恶莫作，当具足善法，自净其志意，是则诸佛教。

释迦牟尼佛如来、应供、正遍知，为寂静僧，略说波罗提木叉：

护身为善哉，能护口亦善，护意为善哉，护一切亦善。

比丘护一切，便得离众恶，比丘守口意，身不犯众恶，

是三业道净，得圣所得道。

若人挝骂不还报,于嫌恨人心不恨，

于瞋人中心常净，见人为恶自不作。

七佛为世尊，能救护世间，所可说戒经，我已广说竟。

诸佛及弟子，恭敬是戒经，恭敬戒经已，各各相恭敬。

惭愧得具足，能得无为道。

已说波罗提木叉竟。僧一心得布萨。

本经缺字对照（2 种 / 2 处）

底本中有一些字在 Unicode 里没有编码，任何字体都打不出来。正文已按 CBETA 缺字资料库换成通用字，下表逐条列出原式与处理方式，可据底本影印本核对。

原式	显示	处数	依据
[口+專]	嘽	1	Unicode 有此字（U+2D27E），即原字，非替换（CB01020）
[口+集]	嗹	1	Unicode 有此字（U+35F1），即原字，非替换（CB01023）