

C40
4514
108

十誦律卷第四十一

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第六誦之五

雜誦中二十法下之餘

佛在舍衛國有一婆羅門生女面貌端正顏色清淨
顏色清淨故名曰妙光此女生時相師占曰是女後
當與五百男子共通諸人聞已女年十二無有求者
時婆羅門有隣比賈客常入海採寶是賈客於樓上
遙見是女卽生欲心問餘人言是誰女答言是某甲
婆羅門女有取者耶答言無也有求者耶答言未也

又問曰何故無人求耶答曰此女有一過有何過答曰此女生時有相師占曰此女後當與五百男子共通諸人聞已女年十二無有求者時賈客作是念除沙門釋子無能強入我舍者沙門釋子亦無是過我當取之卽往求取女到舍未久諸賈客結伴欲入海中彼國入海法要得曾入海者若自不肯去要强將去時賈客喚守門者作是言我欲入海莫聽男子強入我舍除沙門釋子沙門釋子亦無是過答言爾作是語已便去後沙門婆羅門於其舍乞食是女見已語言共我行欲諸比丘不知云何是事曰佛佛言從

今日如是舍未曾往者不應往若往者不應坐何以故此舍必有非梵行過故此女後得病於夜命終其家人以莊嚴具合棄死人處時有五百賊於此處行見是死女卽生欲心便就行欲行欲已五百人去是女以先語沙門婆羅門共我行欲因緣故墮惡道在彼國北方生作姪龍名毗達多

佛在王舍城有比丘病癰往語耆婆達治我此病者婆達答言濕令孰比丘言佛未聽濕諸比丘是事曰佛佛言聽濕令孰耆婆又言應破答言佛未聽破癰是事曰佛佛言聽破耆婆又言應捺去膿比丘言佛

未聽捺是事白佛佛言聽捺耆婆又言應著食膿物
比丘言佛未聽著是事白佛佛言聽著種種治癰藥
佛在王舍城爾時王舍城一月大祠耆梨龍爾時諸
人於王倉庫中出物辦具種種飲食與一切人時處
處多有人來集或有人胸凹或有人胸凸或有人脚
似象脚或有如馬脚又似象耳馬耳或耳如箕如是
似象馬人衆多男女大小皆滿其中甚大歡樂時客
觀中多有四方諸賈客來王作祠時不取稅故亦無
禁限度者不稅行不須送此祠有少日在諸賈客作
是念此王不一時稅我等耶祠未竟卽去於後祠竟

諸人各還本處時凹胸凸胸象脚馬脚象耳馬耳如
箕耳者悉住後日往多人處天祠處沙彌弟子不在邊住
遊行爾時六羣比丘弊惡故好沙彌弟子不在邊住
以二事故一者犯戒二者畏令我等犯戒時六羣比
丘見如是人已作是念我等若度餘人必捨我去今
當度此無教去者六羣比丘往語彼人汝等何不出
家答言我等如是誰當度我有能度者我便出家時
六羣比丘言汝能爲我守舍與我迎食能擔鉢者我
當度汝六羣比丘卽度此人若有請佛及僧處先遣
持鉢去以二事故一者行遲二者羞共行諸外道見

已呵諸檀越言汝等所供養者是汝等塔者汝等第一者汝等先食者汝等在前行者汝等所供養者正如是耶諸優婆塞聞已心不喜以是事向佛廣說佛以是事集比丘僧已知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實作世尊佛種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘度凹胸人凸胸人象脚馬脚象耳馬耳箕耳人種種呵已語諸比丘從今不得度凹胸凸胸人象脚馬脚象耳馬耳如箕耳人若度者突吉羅

佛在舍衛國長老優波離有二沙彌一名陀薩二名波羅當受戒時沙彌陀薩語波羅言汝先受戒我供

汝所須波羅語陀薩言汝先受戒我供汝所須時長老優波離問佛得二沙彌一時羯磨受具戒不佛言得應如是作一心和合僧是中一比丘唱言大德僧聽是陀薩波羅優波離與受具戒從僧乞受具戒長老優波離作和尚若僧時到僧忍聽僧與陀薩波羅受具戒長老優波離作和尚如是白白四羯磨僧已與陀薩波羅受具戒長老優波離作和尚竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國長老優波離問佛世尊我等不知佛在何處說修多羅毗尼阿毗曇我等不知云何佛言在

六大城瞻婆國舍衛國毗舍離國王舍城波羅捺迦
維羅衛城何以故我多在彼住種種變化皆在是處
佛在舍衛國爾時長老耶舍與五百比丘從憍薩羅
來至舍衛國欲安居時舊比丘客比丘共相問訊代
客比丘擔衣鉢擔衣鉢時有大高聲多人聲佛聞是
大聲多人聲知而故問阿難此僧坊內何故有是大
聲多人聲白佛言世尊是長老耶舍與五百比丘從
憍薩羅國來至舍衛國欲安居時舊比丘客比丘共
相問訊代客比丘擔衣鉢是故有是大聲多人聲佛
語阿難汝往語耶舍等五百人言汝等作大聲故驅

汝等不得舍衛國安居阿難受教往語耶舍言汝等
作大聲故世尊驅汝等不得舍衛國安居爾時耶舍
等五百人卽往婆求摩河邊聚落中安居爾時諸比
丘作是念佛遣我等以大聲故我等默然者善是事
白佛佛言聽默然時諸比丘睡睡已共相謂言佛聽
我等獨房住者善是事白佛佛言聽獨房中住住亦
睡復相謂言佛聽我等衆住者善是事白佛佛言聽
衆住衆住亦睡復相謂言佛聽我等水洗頭者善是
事白佛佛言聽水洗頭時諸比丘以手取水澆時不
便佛言應作器器大水澆衣濕卽便小作小作不得

水是事白佛言不得大不得小受一鉢羅若一鉢
羅半時作器無柄澆時墮他頭上痛惱垂死是事白
佛佛言應施柄有比丘坐睡餘比丘以水澆便言我
不睡何以水澆我是事白佛佛言睡者不可信澆者
可信有五法以水澆他一者憐愍二者不惱他三者
睡四者頭倚壁五者舒脚諸比丘故睡共相謂言聽
手振者善是事白佛佛言聽以手振有比丘坐睡餘
比丘以手振便言我不睡何以故推我諸比丘不知
云何是事白佛佛言睡者不可信振者可信有五法
以手振他一者憐愍二者不惱他三者睡四者頭倚

壁五者舒脚諸比丘故睡共相謂言佛聽我等以毬
擲者善是事白佛佛言聽以毬擲擲已後日還歸後
日諸比丘不知與誰佛言歸本擲主若擲主不在與
然燈者然燈者不在與執作者執作者不在應著堂
中央地覆上著堂中央地覆上已還坐坐已見餘比
丘睡者取是毬擲彼言不睡何以擲我佛言睡者不
可信擲者可信有五法以毬擲他一者憐愍二者不
惱他三者睡四者頭倚壁五者舒脚諸比丘故睡共
相謂言佛聽我用禪杖者善是事白佛佛言聽用禪
杖時禪杖頭尖築時壞安陀會共相謂言佛聽我等

以物裹杖頭者善是事白佛言應以物裹頭時杖著地作聲佛言下頭亦應裹諸比丘不知云何取禪杖是事白佛言取禪杖時應生敬心諸比丘不知云何生敬心是事白佛言應以兩手捉杖戴頂上有比丘坐睡一比丘捉禪杖築睡者睡者驚起立看諸比丘默然無聲卽時迷悶躡地諸比丘不知云何是事白佛言若比丘坐睡應起看餘睡者應以禪杖築已還坐若無睡者應出戶彷徨來入更看若見睡者以禪杖築已還坐若無睡者還以禪杖著本處已坐有比丘坐睡餘比丘以禪杖築便言不睡

何以築我是事白佛言睡者不可信築者可信有五法以禪杖築他一者憐愍二者不惱他三者睡四者頭倚壁五者舒脚諸比丘故睡共相謂言佛聽我著禪鎮者善是事白佛言聽著禪鎮時禪鎮無孔著時墮地共相謂言佛聽我作孔者善是事白佛言聽作孔作孔已以繩貫孔中繩頭施紐掛耳上去額前四指著禪鎮諸比丘以繩絡頭後著是事白佛言從今不得以繩絡頭後著禪鎮者突吉羅時禪鎮墮故睡是事白佛言禪鎮一墮聽一舒脚二墮二舒脚三墮者應起行行時來往故相亂是事白

佛佛言應如鵲法次第行行時下座觸上座肩是事
白佛佛言下座行時不得觸上座肩下座應在上座
後行不得近上座諸比丘故睡共相謂言佛與我等
作時節者善是事白佛佛言聽作時節諸比丘共相
謂言佛聽作兩時者善是事白佛佛言聽作兩時復
相謂言竟夜作時節者善是事白佛佛言聽竟夜作
時節復相謂言聽我晝日作時節者善是事白佛佛
言聽晝日作時節復相謂言佛聽我等七日坐者善
是事白佛佛言聽七日坐復相謂言佛聽我等常坐
禪者善是事白佛佛言聽常坐禪爾時聽作時節兩

時夜時晝時七日時常坐時不嚼楊枝口中氣臭共
相謂言佛聽我等嚼楊枝者善是事白佛佛言聽嚼
楊枝有五利益一者口不苦二者口不臭三者除風
四者除熱病五者除痰陰復有五利益一者除風二
者除熱三者口滋味四者能食五者眼明爾時便作
時節兩時夜時晝時七日時常坐禪時不洗浴垢臭
諸比丘共相謂言佛聽洗者善是事白佛佛言聽洗
爾時渠水流駛入者爲水所漂是事白佛佛言水中
應施柱作障闌捉洗爾時聽作時節兩時夜時晝時
七日時常坐禪時諸比丘得無量知見證得須陀洹

斯陀舍阿那舍阿羅漢佛知諸比丘已得證以是因緣集僧語諸比丘彼處有光明諸佛在世法歲二時大會春末月夏末月春末月者諸方國土處處諸比丘來作是念佛所說法我等當安居時修習得安樂住是名初大會夏末月者諸比丘夏三月安居竟作衣畢持衣鉢詣佛所作是念我等久不見世尊是第二大會是時婆求摩河邊諸比丘夏安居三月過作衣竟持衣鉢來到佛所佛遙見婆求摩河比丘來已佛入初禪婆求摩河比丘亦入初禪佛從初禪起入第二第三禪第四禪空無想無作婆求摩比丘亦從

初禪起入第二禪第三禪第四禪空無想無作爾時長老阿難遙見婆求摩比丘來卽合掌白佛言世尊願世尊共婆求摩比丘語令婆求摩比丘長夜安樂佛語阿難莫作是語阿難如我所知汝能知耶阿難我遙見婆求摩比丘來時我入初禪婆求摩比丘亦入初禪我起初禪入第二第三第四禪空無想無作婆求摩比丘亦起初禪入第二第三第四禪空無想無作

佛在舍衛國爾時黑山土地有比丘名馬宿滿宿在此處住汗他家皆見皆聞皆知是比丘共女人一牀

坐共一盤食共器飲酒中後食共食宿噉殘宿食不受而食不受殘食法食彈琴鼓簧捻脣作音樂聲齟齒作妓樂彈銅盃彈多羅樹葉作餘種種伎樂歌舞著鬘瓔珞以香塗身著香熏衣以水相灑自手採華亦使人採自貫華鬘亦使人貫頭上著華亦使人著自著耳環亦使人著自將他婦女去若使人將去若令象鬪車鬪步鬪羊鬪水牛鬪狗鬪雞鬪男子鬪大男鬪大女鬪小男小女鬪亦自共鬪拍手蹋節四向馳走變異服飾馳行跳躑水中浮沒斫截樹木振臂拍腔啼哭大喚作囁謬語諸異國語擲絕返行如魚

宛轉擲物空中還自接取與女人共船上載令作伎樂或騎象馬乘車輦輦與多人衆吹貝導道入園林中作如是等種種惡不淨事爾時長老阿難從迦尸國來向舍衛城到黑山邑宿晨朝時到著衣持鉢入城乞食阿難持空鉢入城還空鉢出城出城不遠多人衆集阿難到彼問衆人言汝此土地豐樂多諸人衆今我乞食持空鉢入還持空鉢出無有沙門釋子在此多少作惡事耶爾時有賢者名優樓伽在彼衆中從座起偏袒右肩合掌語阿難言大德知不此有馬宿滿宿比丘作諸惡行汙他家皆見皆聞皆知是

比丘共女人一牀坐共一盤食共一器飲酒中後食共食宿噉殘宿食不受而食不受殘食法彈琴鼓簧捻唇作音樂聲齬齒作伎樂彈銅孟彈多羅樹葉作餘種種妓樂歌舞著鬘璎珞以香塗身著香熏衣以水相灑如上種種諸惡廣說大德阿難是二比丘作此諸惡悉汙諸家皆見聞知時優樓伽賢者卽請阿難將入自舍敷座令坐自手與水多美飲食自恣飽滿飽滿已洗手攝鉢賢者取小牀坐欲聽法故阿難以種種因緣說法示教利喜示教利喜已從座起去向自房舍隨所受卧具還付舊比丘持衣鉢遊行向

舍衛國漸到佛所頭面禮足在一面立諸佛常法有客比丘來以如是語勞問忍不足不安樂住不乞食不乞道路不疲耶佛以是語勞問阿難忍不足不安樂住不乞食不難道路不疲耶阿難答言世尊忍足安樂住乞食不乞道路不疲以是因緣向佛廣說佛以是事集比丘僧種種因緣呵責馬宿滿宿云何名比丘共女人一牀坐乃至謬語種種因緣呵已語諸比丘從今不得共女人一牀坐共坐者突吉羅不得與女人共食共食者突吉羅不得共女人一器飲一器飲者突吉羅不得非時食食者波逸提不得噉殘

宿食食者波逸提不得惡捉食食者突吉羅不受食
食者波逸提不受殘食法食者波逸提內宿食噉者
突吉羅不得彈琴鼓簧不得嘯不得齧齒作節不得
吹物作節不得彈銅孟作節不得擊多羅樹葉作節
不得歌不得拍節不得舞犯者皆突吉羅不得著華
璎珞不得著香璎珞不得香油塗身不得著香熏衣
犯者皆突吉羅不得以水相灑犯者隨得罪不得自
採華及使人採若自取若教他者波逸提不得貫華
纓及使人貫華纓若自貫若使人貫者突吉羅不得
自作華鬘不得教他作若自作教他作者突吉羅不

得自貫雜華不得教他貫若自貫使人貫者突吉羅
不得自作使到童男童女家不得教他作使到童男
童女家若自到教他到者隨得罪不得鬪象鬪馬鬪
車不得合人戲不得鬪羊不得鬪水牛不得鬪雞不
得鬪狗不得鬪女人不得鬪男子不得鬪小男小女
不得自鬪不得教他鬪犯者皆突吉羅不得振臂不
得踢節不得空中擲物不得裝飾不得走不得跳犯
者皆突吉羅不得斬伐草木犯者波逸提不得作帳
行犯者突吉羅不得哭不得大喚不得嘯犯者皆突
吉羅不得倒立不得擲絕不得如魚宛轉犯者皆突

律
吉羅不得弄鈴犯者隨得罪不得共女人船上歌作
樂犯者皆突吉羅不得乘象馬車不得作虞薄入園
觀中犯者皆突吉羅不得祠火不得謬語犯者隨得
罪不得乘人犯者突吉羅

佛在舍衛國迦羅梨比丘往看鬪象鬪馬鬪車相撲
鬪羊鬪水牛鬪雞鬪狗鬪男女鬪小男小女自往觀
看諸比丘以是事白佛佛言從今不得往看鬪象馬
乃至小男小女犯者皆突吉羅

雜誦後二十法上

佛在舍衛國爾時長老優波離問佛言世尊摩訶波
闍波提瞿曇彌受八重法故卽是出家受具足戒成
比丘尼法餘比丘尼當云何佛言應現前白四羯磨
佛在王舍城時諸比丘與比丘尼作羯磨諸比丘尼
心不喜是事白佛佛言從今諸比丘不應與比丘尼
作羯磨比丘尼還比丘尼作羯磨除受具足戒羯磨
摩那埵羯磨出罪羯磨

佛在舍衛國爾時諸比丘尼與比丘作羯磨諸比丘
心不喜是事白佛佛言諸比丘尼不應與比丘作羯
磨比丘還與比丘作羯磨除不禮拜不共語不供養
羯磨

佛在王舍城爾時諸婦人爲夫姑舅所苦惱故出家
作比丘尼爾時爲和尚尼阿闍梨尼共住比丘尼所
苦惱故還作白衣諸居士呵責言是諸不吉弊女輩
我等先是其主中間作比丘尼受我尊重今我等還
受其尊重無有決定是事白佛佛言若比丘尼一反
戒不復聽出家受具戒

佛在王舍城爾時長老摩訶迦葉中前著衣持鉢從
耆闍崛山出入王舍城乞食爾時偷蘭難陀比丘尼
在大迦葉前趨行大迦葉言妹汝若疾行若避我道
卽罵言汝本是外道有何急事而不徐徐行大迦葉

言惡女我不責汝我責阿難是事白佛佛言從今不
聽比丘尼在比丘前行若在前行突吉羅

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼中前著衣持鉢
行乞食食後以尼師壇著左肩上入安陀林中久坐
一樹下時有蛇來入女根中是事白佛佛言從今不
聽比丘尼大坐若大坐突吉羅若展一脚坐不犯
佛在舍衛國爾時優波離問佛言世尊不聽比丘尼
出比丘見聞疑罪頗有因緣比丘尼出比丘見聞疑
罪不犯罪耶佛言無也除語莫近惡知識惡伴黨
佛在舍衛國爾時有比丘敎一比丘反戒隨得罪若

律
教比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼令反戒突吉羅若
比丘尼教比丘尼反戒突吉羅若比丘尼教式又摩
尼沙彌沙彌尼比丘反戒突吉羅若式又摩尼教式
又摩尼反戒突吉羅若教沙彌沙彌尼比丘比丘尼
反戒突吉羅若沙彌教沙彌反戒突吉羅若教沙彌
尼比丘比丘尼式又摩尼反戒突吉羅若沙彌尼教
沙彌尼反戒突吉羅若教比丘比丘尼式又摩尼沙
彌反戒突吉羅若比丘以種種物誘餘比丘得罪若
誘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅若比丘尼
以種種物誘比丘尼犯罪若誘式又摩尼沙彌沙彌

尼比丘突吉羅若式又摩尼以種種物誘式又摩尼
突吉羅若誘沙彌沙彌尼比丘比丘尼突吉羅若沙
彌以種種物誘沙彌突吉羅若誘沙彌尼比丘比丘
尼式又摩尼突吉羅若沙彌尼以種種物誘沙彌尼
突吉羅若誘比丘比丘尼式又摩尼沙彌突吉羅若
比丘向餘比丘暗噫突吉羅若向比丘尼式又摩尼
沙彌沙彌尼暗噫突吉羅若比丘尼向比丘尼暗噫
突吉羅若向式又摩尼沙彌沙彌尼暗噫突吉羅若
比丘尼向比丘暗噫波逸提若式又摩尼向式又摩
尼暗噫突吉羅若向沙彌沙彌尼比丘比丘尼暗噫

突吉羅若沙彌向沙彌喑噫突吉羅若沙彌向沙彌
尼比丘比丘尼式又摩尼喑噫突吉羅若沙彌尼向
沙彌尼喑噫突吉羅若向比丘比丘尼式又摩尼沙
彌喑噫突吉羅若比丘輕比丘突吉羅若比丘輕比
丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅若比丘尼輕比
丘尼突吉羅若比丘尼輕式又摩尼沙彌沙彌尼突
吉羅若式又摩尼輕式又摩尼突吉羅若輕沙彌沙
彌尼比丘比丘尼突吉羅若沙彌輕沙彌突吉羅若
輕沙彌尼比丘比丘尼式又摩尼皆突吉羅若沙彌
尼輕沙彌尼突吉羅若輕比丘比丘尼式又摩尼沙

彌皆突吉羅若比丘惡語向餘比丘犯罪若惡語向
比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼突吉羅若比丘惡惡
語向比丘尼犯罪若惡語向式又摩尼沙彌沙彌尼
比丘突吉羅若式又摩尼惡語向式又摩尼突吉羅
若向沙彌沙彌尼比丘比丘尼皆突吉羅若沙彌惡
語向沙彌突吉羅若向沙彌尼比丘比丘尼式又摩
尼惡語突吉羅若沙彌尼向沙彌尼惡語突吉羅若
向比丘比丘尼式又摩尼沙彌突吉羅

佛在舍衛國爾時諸比丘尼到祇洹聽法諸比丘敷
敷具竟多有殘在諸比丘尼求敷具故苦惱語比丘

言大德已敷敷具餘者借我等坐諸比丘言佛未聽我等敷敷具竟殘與比丘尼諸比丘不知云何是事白佛佛言從今聽諸比丘敷敷具竟殘與比丘尼坐佛在王舍城爾時長老迦葉中前著衣持鉢從耆闍崛山入王舍城乞食偷蘭難陀比丘尼隨後來至以肘隱大迦葉背大迦葉言惡女我不責汝我責阿難是事白佛佛言從今不聽比丘尼隱比丘背若隱者突吉羅

佛在舍衛國爾時助提婆達多比丘尼著雜緣服兩褶諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德著雜緣

服如王夫人大臣婦是事白佛佛言從今比丘尼不應著雜緣服著者突吉羅

佛在王舍城爾時諸比丘尼以雜色繩豬腸帶雜緣縋繫身是事白佛佛言從今不聽比丘尼以雜色繩豬腸帶雜緣縋繫身若繫身者突吉羅

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼細褊著衣著毼衣生起著衣著細疎衣是事白佛佛言從今不聽比丘尼著四種衣著者突吉羅

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼故頻呻諸比丘尼問言汝作何等答言受觸樂是事白佛佛言比丘

尼不應頻呻若故頻呻突吉羅

佛在舍衛國有異比丘乞食一時乞兩分先乞者自食後乞者還房與比丘尼此比丘乞二分食時天雨故比丘尼不來無人食此分棄著僧坊內衆鳥來集作大音聲佛食後將阿難往至其所佛見已知而故問阿難此中何以衆鳥來集作大音聲阿難白佛言世尊有異比丘乞二分食前乞者自食後分與比丘尼乞兩分食時天雨故比丘尼不來無人食此分棄著僧坊中以是因緣故衆鳥大集作大音聲佛知故問阿難諸比丘與非親里比丘尼食耶阿難答言世

尊與佛以是因緣集比丘僧集僧已種種因緣呵責諸比丘云何名比丘與非親里比丘尼食佛告諸比丘從今比丘不應與非親里比丘尼食與食者突吉羅

佛在舍衛國時世饑儉乞食難得諸比丘節日得食多有餘殘諸比丘尼求食不得生苦惱語諸比丘言汝等與我殘食諸比丘言佛未聽我等與諸比丘尼殘食是事白佛佛言如是饑儉時聽與比丘尼殘食饑儉世過至豐樂時諸比丘如饑餓時與比丘尼殘食諸比丘尼不受作是言汝等殘宿於我亦殘宿汝

等不淨於我亦不淨諸比丘不知云何是事白佛佛言從今比丘殘宿比丘尼淨比丘尼殘宿比丘尼淨

佛在舍衛國諸比丘問比丘尼遮道法諸比丘尼羞不喜是事白佛佛言從今不聽比丘問比丘尼遮道法比丘尼應問比丘尼遮道法

佛在舍衛國爾時諸比丘尼問比丘尼遮道法比丘羞不喜是事白佛佛言從今不聽比丘問比丘尼遮道法比丘應問比丘尼遮道法

佛在舍衛國爾時諸比丘尼與不能正語式又摩尼受具戒是式又摩尼白僧言度我語不正故便言塗

我諸年少比丘尼笑之是式又摩尼羞故起去以是事故遂不復受具戒是事白佛佛言從今有語不正式又摩尼餘比丘尼應代乞代乞法者一心和合比丘尼僧代乞比丘尼應從座起偏袒右肩胡跪合掌作是言大德僧聽是某甲式又摩尼語不正從僧乞受具戒和尚尼某甲僧當濟度與某甲式又摩尼受具足戒憐愍故第二亦應言大德僧聽是某甲式又摩尼語不正從僧乞受具足戒和尚尼某甲僧當濟度與某甲式又摩尼受具足戒和尚尼某甲憐愍故第三亦應言大德僧聽是某甲式又摩尼語不正從

僧乞受具足戒和尚尼某甲僧當濟度與某甲式叉
摩尼受具足戒憐愍故

佛在王舍城爾時長老摩訶迦葉雨時中前著衣持鉢入王舍城乞食偷蘭難陀比丘尼隨後來至艱大迦葉大迦葉言妹若在前行莫艱我比丘尼言大德先去復艱不已大迦葉言惡女我不責汝我責阿難是事白佛佛言從今不聽比丘尼艱比丘若艱突吉羅

佛在舍衛國爾時城中有一賈客婦夫行不在與他男子私通腹漸漸大是婦怖畏夫故卽自墮胎作是念無同心人持死見去者愁守是兒有一比丘尼常出入是家中前著衣持鉢到是家見婦愁憂問言何故答言我夫不在與他私通有娠畏夫瞋故卽自墮胎無同心人與我棄者汝能與我持去不答言我能若我持去誰有知者卽以死兒著一瓮中一瓮蓋上持去棄屏處時有年少戲笑人見比丘尼棄瓮共相謂言是所棄瓮中有何物卽便往看見死小兒作是言諸沙門釋子作姪欲令比丘尼生兒殺棄一人語二人二人語三人如是展轉惡名流布滿舍衛國有諸比丘少欲知足行頭陀聞是事心不喜是事白佛

佛言從今比丘尼不應爲他棄死胎若棄犯罪

佛在舍衛國爾時崛多生男兒作是念佛結戒不聽觸男子我生男兒不知云何是事白佛佛言從今聽母自觸小兒乃至未能離母餘比丘尼不應觸若觸者犯罪若能離母母觸者突吉羅

佛在舍衛國爾時崛多生男兒作是念佛結戒乃至一夜不應共男子宿我生此男今當云何是事白佛佛言從今聽乃至未能離乳得共宿若能離乳共宿者母得突吉羅餘比丘尼共宿波逸提

佛在舍衛國爾時崛多生男兒作是念佛說比丘尼

不得獨房宿乃至一夜須一比丘尼共房宿我今云何是事白佛佛以是事集僧語諸比丘尼汝等與崛多比丘尼作獨房羯磨若更有如是比丘尼者亦應與作獨房羯磨獨房羯磨法者一心和合僧崛多比丘尼從座起脫革屣偏袒右肩右膝著地作是言大德比丘尼僧聽我崛多生男兒從僧乞獨房羯磨僧與我作獨房羯磨憐愍故第二第三亦如是乞是中一比丘尼應僧中唱言大德僧聽是崛多生男兒從僧乞獨房羯磨若僧時到僧忍聽僧與崛多比丘尼作獨房羯磨是名白白二羯磨僧與崛多比丘尼作

獨房羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛在舍衛國爾時諸比丘入出他家共作知識諸居士婦語比丘言汝度我女令作優婆夷比丘答言我等手不觸女人云何得度諸比丘不知云何是事白佛佛言慈愍心故應度令作優婆夷

佛在舍衛國爾時諸比丘尼出入他家共作知識諸居士言度我兒作優婆塞比丘尼言我等手不觸男兒云何得度是事白佛佛言慈愍心故應度爲優婆塞

佛在舍衛國爾時諸比丘尼入出他家共作知識諸居士婦語比丘尼言汝等與我少許弊壞衣守護小兒故比丘尼言汝等倒語汝白衣應供養我等云何反索諸比丘尼不知云何是事白佛佛言慈愍心故應與

佛在舍衛國爾時多有諸貴釋種女出家作比丘尼露胸行乞食諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德露胸行乞如王夫人大臣婦諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今聽諸比丘尼用覆脇衣覆胸行乞食

佛在舍衛國爾時有比丘尼獨入樂善園中值賊剝

脫裸形諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今不聽諸比丘尼入樂善園中餘一切園中亦不得入犯者突吉羅

佛在王舍城助提婆達多比丘尼男子前入池浴諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德在男子前浴如姪女無異有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜以是事白佛佛以是事集僧集僧已種種因緣呵責言云何名比丘尼男子前浴從今比丘尼不應男子前浴浴者波逸提

佛在舍衛國爾時摩訶波闍波提瞿曇彌深護佛法以折伏語爲諸比丘尼作羯磨謂苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨諸比丘尼輕慢言某是我和尚尼某甲是我阿闍梨尼我從某僧中受具足戒是老弊比丘尼不知誰是其和尚尼阿闍梨尼從何僧中受具戒瞿曇彌聞是事心不喜是事白佛佛以是事集僧語比丘尼汝等莫惱摩訶波闍波提瞿曇彌瞿曇彌隨受八重法時卽出家得具足戒成比丘尼佛在舍衛國爾時華色比丘尼中前著衣持鉢入城乞食食後以尼師壇著肩上入安陀林中敷尼師壇在一樹下半加趺坐爾時有婆羅門見於比丘尼生

食著心到比丘尼所言共行不淨事來羣色比丘尼
念言我若逆者或強捉我語言小住問言何故但當
小住是比丘尼卽以神力變內身爲外身婆羅門兒
瞋言爲我狀惡卽以拳打頭兩目脫出餘比丘尼卽
以水器承眼往詣佛所佛語諸比丘尼當作誠實語
羣色比丘尼於佛法中深心信樂於佛法僧無有淨
物於佛法僧而不施者以此實故令其兩眼還復如
故諸比丘尼作是實語已眼復如故佛語諸比丘從
今比丘尼不得住阿練若處若住得突吉羅

佛在舍衛國爾時諸比丘尼依放牧人住以象聲馬

聲男女聲童男童女聲故妨坐禪誦經是諸比丘尼
早起著衣持鉢到親里知識檀越家諸居士問言汝
安隱不答不安隱何以故我等近放牧人住象聲馬
聲男女聲童男童女聲故妨我等坐禪誦經行道諸
居士言我爲汝等作房舍比丘尼言佛未聽我等住
房舍是事白佛佛言從今聽諸比丘尼起僧坊

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼共諸善比丘
尼住惱諸善比丘尼諸善比丘尼中前著衣持鉢到
親里知識檀越家諸居士問言汝等安隱不答言不
安隱何以故答言與助提婆達多比丘尼共住惱亂

我等居士語言我爲汝等別作房舍比丘尼言佛未聽我等別住房舍是事白佛佛言從今聽諸比丘尼作別房舍

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼喜在門外高處立看諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德門外高處立看如姪女是事白佛佛言從今不聽諸比丘尼門外高處立看若立看波逸提佛既不聽門外高處立看故便於牕櫺中看諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德在牕櫺中看如王夫人如大臣婦有比丘尼少欲知足聞是事心不喜是事白佛佛種

種因緣呵責云何名比丘尼牕櫺中看從今不得牕櫺中看看者突吉羅

佛在舍衛國爾時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝是女耶答言我有二根諸比丘尼不知云何是事白佛佛言是二根人不能女不能女故不聽出家受具戒若已出家受戒者當作滅擯何以故二根人不能女於我法中不生毗尼善法故
佛在舍衛國爾時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問言汝是女人耶答言我小便時大便出大便時小便出諸比丘尼不知云何是事白佛佛言二道合不能

女不應與出家受具戒若已出家受具足戒者應作
滅擯何以故二道合人不能女於我法中不生善法
毗尼故

佛在舍衛國爾時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問
言汝有月忌不答言常有諸比丘尼不知云何是事
白佛佛言常有月忌不能女不應與出家受具戒若
已出家受具戒者應作滅擯何以故常月忌不能女
於我法中不生善法毗尼故

佛在舍衛國爾時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問
言汝有月忌止耶答言我常無月忌諸比丘尼不知
云何是事白佛佛言常無月忌不能女不聽出家受
具戒若已出家受具戒者應作滅擯何以故常無月
忌不能女於我法中不生善法毗尼故

佛在舍衛國爾時諸比丘尼與式叉摩尼受具戒問
言汝是女人耶答言我少有女相諸比丘尼不知云
何是事白佛佛言少有女相不能女不聽出家受具
戒若已出家受具戒者應作滅擯何以故少有女相
不能女於我法中不生善法毗尼故

佛在舍衛國爾時有偷蘭難陀比丘尼月忌未止市
巷中行血墮汙地諸居士呵責言不吉弊女若有此

月忌病何以故巷中行諸比丘尼不知云何是事白
佛佛言從今比丘尼月忌未止出外行者突吉羅有
諸比丘尼貧窮月忌未止從他乞飯羹菜薪草燈燭
受諸苦惱是事白佛佛言應以衣裏出外行乞

佛在王舍城爾時長老迦葉中前著衣持鉢從耆
闍崛山向王舍城乞食時偷蘭難陀比丘尼早起城
門中立看出入男子誰好誰醜是大迦葉入卽唾言
不吉我早起見本外道大迦葉言惡女我不責汝我
責阿難諸比丘尼以是事白佛佛言諸比丘尼不應
唾比丘若唾突吉羅

佛在舍衛國爾時諸比丘尼在比丘前懺悔發露麤
罪諸比丘尼羞愧不知云何是事白佛佛言從今比
丘尼麤罪不應比丘前發露應向比丘尼前發露諸
比丘尼發露時不知是何罪攝在何處是事白佛佛
言應問比丘作是言大德作是事犯何罪是罪何名
比丘應答作是事者得如是罪攝在某處是罪名某
佛在舍衛國爾時比丘尼月忌未止至祇洹聽法坐
比丘敷具上有血汗之陀澍力士子知衆僧敷具餘
日浣時嫌言諸比丘尼有如是病何故坐衆僧敷具
上是事白佛佛言從今若比丘尼月忌未止不得坐

僧敷具上坐者突吉羅

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼立酒酤索價時受諸苦惱諸居士呵責言汝出家人何以立酒酤諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘尼不應立酒酤若作突吉羅

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼畜婢爲眷屬諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德畜婢爲眷屬如王夫人大臣婦諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今不聽畜婢爲眷屬若畜爲眷屬者突吉羅

佛在舍衛國偷蘭難陀比丘尼度姪女爲弟子晨朝時到著衣持鉢入舍衛城乞食先共作不淨行詣居士語諸居士我先共此比丘尼作不淨彼比丘尼愁惱是事白佛佛言從今不聽度姪女若度者突吉羅佛在舍衛國爾時長老迦留陀夷中前著衣持鉢入城乞食偷蘭難陀比丘尼隨後來至以手摩觸迦留陀夷迦留陀夷卽以手脚熟打卧地語言弊女汝唾摩訶迦葉謂我亦爾耶諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘尼不得摩觸比丘身摩觸者犯罪佛在俱舍彌國爾時迦留羅提舍比丘命過是人姊妹比丘尼七人偷蘭難陀周那難陀提舍優波提

舍提舍域多提舍和利提舍勒又多有力勢祭祀
被燒死屍諸居士呵責言汝等出家入道何以與死
人飲食諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今諸
比丘尼不得祭祀死人若祭祀者突吉羅

佛在舍衛國爾時有比丘失男根成女根諸比丘不
知云何是事白佛佛言即以先出家受具戒歲數遣
入比丘尼衆中

佛在舍衛國爾時有比丘尼失女根得男根諸比丘
尼不知云何是事白佛佛言即以先出家受具戒歲
數遣入比丘衆中

十誦律卷第四十一

音釋

隣比

毗至切
聯居也

賈客

賈音古
商賈也

癰

於密切
腫也

柔捺

乃曷切
手按也

膿

奴冬切
腫血也

凹凸

凹久交
凸徒結切

思晉切

澆

堯切
沃也

振

除庚切
觸也

毬擲

問也

毬

毬居切
毬居切

毬

毬居切
毬居切

毬

也

毬

毬居切
毬居切

毬

毬居切
毬居切

毬

也

毬

毬居切
毬居切

毬

毬居切
毬居切

毬

也

毬

毬居切
毬居切

毬

毬居切
毬居切

毬

也

毬

毬居切
毬居切

毬

毬居切
毬居切

毬

嘖

嘖毗賓切

嘖升人

鼻許救切

以娠

升人切

兇

切

蕭奔切

屣

所綺切

裸

魯果切

櫺

郎丁切

澍

乃昭切

與盆同

履也

裸

赤體也

櫺

窻櫺也

澍

切

廬州府衆姓善士助刻

十誦律卷第四十一

計字一萬一千一百

該銀五兩五錢五分

伏願

諸根頓淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸

崇禎六年孟秋朔日徑山化城寺識

十誦律卷第四十二

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第六誦之六

雜誦後二十法上之餘

佛在舍衛國爾時有比丘不失男根得女根諸比丘不知云何是事白佛佛言應與滅擯

佛在舍衛國爾時有比丘尼不失女根得男根諸比丘尼不知云何是事白佛佛言應與滅擯

佛在舍衛國爾時迦尸國有婆羅門生一女端正姝好價直半迦尸國此女嫁與婆羅門家不久瘁死多

有人來求此女所謂大臣大官居士薩薄主是女人心樂出家作是言我欲出家作比丘尼不樂處俗卽詣王園作比丘尼諸弊惡人聞半迦尸女出家我等今當劫奪取之復作是念諸比丘尼王所守護若強奪者或得官罪若出家受具戒時我等當道路劫取諸比丘尼聞是事不知云何是事白佛佛言從今聽半迦尸尼遣使受具戒若有如是端正者亦聽遣使受具戒遣使受戒法者一心和合僧是使從座起徧袒右肩脫革屣胡跪合掌作是言大德僧聽某甲半迦尸尼和尚尼某甲是半迦尸尼遣我從僧乞受具

戒僧當濟度與受具戒和尚尼某甲僧憐愍故第二亦言大德僧聽某甲半迦尸尼和尚尼某甲是半迦尸尼遣我從僧乞受具戒僧當濟度與受具戒和尚尼某甲僧憐愍故爾時一比丘應僧中唱言大德僧聽某甲半迦尸尼和尚尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我當僧中問半迦尸尼使六法事是名白應作是言汝半迦尸尼使聽今是實語時今僧中問

汝實當言實不實當言不實問使言半迦尸尼先來
清淨不二歲學六法不比丘尼爲作本事不比丘尼
僧一心和合作畜衆羯磨不五衣鉢具不半迦尸尼
字何等和尚尼字何等和尚尼字某甲半迦尸尼字
某甲若未問事當問問竟語言汝默然大德僧聽半
迦尸尼某甲和尚尼某甲是半迦尸尼遣使從僧乞
受具戒和尚尼某甲使說半迦尸尼先來清淨二歲
學六法諸比丘尼已作本事一心和合比丘尼僧作
畜衆羯磨五衣鉢具半迦尸尼字某甲和尚尼字某
甲若僧時到僧忍聽僧與半迦尸尼使受具戒和尚

尼某甲是名白大德僧聽半迦尸尼某甲和尚尼某
甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒和尚尼某甲使
說半迦尸尼先來清淨二歲學六法諸比丘尼已作
本事一心和合比丘尼僧作畜衆羯磨五衣鉢具僧
與半迦尸尼某甲受具足戒和尚尼某甲誰諸長老
忍與半迦尸尼受具戒者默然不忍者說是名初羯
磨竟第二更應說大德僧聽半迦尸尼某甲和尚尼
某甲是半迦尸尼遣使從僧乞受具戒使說半迦尸
尼先來清淨二歲學六法諸比丘尼已作本事一心
和合比丘尼僧作畜衆羯磨五衣鉢具半迦尸尼某

律
三
前卷四十二
三
三
甲和尚尼某甲僧與半迦尸尼受具戒和尚尼某甲
誰諸長老忍僧與半迦尸尼某甲受具戒和尚尼某
甲者默然不忍者說是名第二羯磨竟第三更應說
大德僧聽半迦尸尼某甲和尚尼某甲是半迦尸尼
遣使從僧乞受具足戒和尚尼某甲使說半迦尸尼
先來清淨二歲學六法諸比丘尼已作本事一心和
合比丘尼僧作畜眾羯磨五衣鉢具半迦尸尼某甲
和尚尼某甲僧與半迦尸尼受具戒和尚尼某甲誰
諸長老忍與半迦尸尼某甲受具戒和尚尼某甲者
默然不忍者說是第三羯磨竟僧與半迦尸尼使某

甲受具戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持
是使卽應還比丘尼僧坊中向半迦尸尼說羯磨不
應多不應少亦應爲說時爲三依止入墮法餘殘戒
法和尚阿闍梨當漸漸爲汝廣說

佛在舍衛國爾時有一比丘尼於迦留陀夷所作過
失事迦留陀夷遮是比丘尼不聽入寺諸比丘尼語
是比丘尼汝何不向迦留陀夷悔過答言遮我不聽
入寺云何悔過諸比丘尼不知云何是事白佛佛言
比丘不應遮比丘尼入寺應遮自房舍不應入
佛在舍衛國爾時諸比丘尼於比丘所作過失諸比

丘心不喜是事白佛佛言若比丘尼於比丘所作過失是比丘應遮是比丘尼說戒自恣受教誡法佛如是約勅已是比丘遮比丘尼說戒自恣受教誡法餘比丘便聽以是事故鬪諍起諸比丘不知云何是事白佛佛言是遮比丘應聽餘人不應聽

佛在舍衛國爾時諸比丘於比丘尼所有過失諸比丘尼心不喜作是言我等比丘尼所作過失比丘遮我等說戒自恣受教誡法比丘於我等所作過失誰能共語是事白佛佛言若比丘於比丘尼所作過失比丘應還向是比丘尼悔過佛如是約勅已比丘悔

過向比丘尼比丘尼不受是事白佛佛言比丘悔過向比丘尼比丘尼應受

佛在舍衛國爾時有比丘尼於迦留陀夷所作過失迦留陀夷遮受教誡法竟出界去諸比丘尼言汝何不悔過向迦留陀夷是比丘尼言遮我教誡法已出界去向誰悔過諸比丘尼不知云何是事白佛佛言從今比丘遮比丘尼不應出界去若出界得突吉羅佛在舍衛國爾時王園比丘尼精舍有剃髮師與比丘尼剃髮誘誑一式又摩尼壞出家心如是誘誑第二第三人以是事故尼僧減少諸比丘尼不知云何

是事曰佛。佛言剃髮時應令一善比丘尼在邊立看。佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼賃房舍後賃價時得苦惱諸居士呵責言汝等出家何以賃舍是事曰佛。佛言從今諸比丘尼不得賃舍若賃得突吉羅。

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼以治身具治身諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德以治身具治身如王夫人大臣婦是事白佛佛言諸比丘尼不應以治身具治身若治突吉羅有比丘尼便以瓦石手拳自治身是事白佛佛言不應以瓦石手拳治

恣法者代自恣人從坐起脫革屣相跪合掌作是言
比丘尼僧和合禮大德僧足問訊少病少惱起居安
不問訊已作是言諸大德僧憶念我等三月安居竟
我等今求大德說見聞疑罪僧憐愍故大德爲我等
說罪者增長善法第二亦應言大德僧憶念和合比
丘尼僧稽首禮大德僧足問訊少病少惱起居安不
問訊已作是言我等三月安居竟今求僧自恣說見
聞疑罪僧憐愍故大德僧爲我等說罪者增長善法
第三亦應言大德僧憶念和合比丘尼僧稽首禮大
德僧足問訊少病少惱起居安不問訊已作是言我

等三月安居竟今求僧自恣說見聞疑罪僧憐愍故
大德僧爲我等說罪者增長善法

佛在舍衛國爾時有一居士請佛及二部僧明日食
佛默然受居士知佛受已頭面禮足右繞而去還自
舍通夜辦種種多美飲食早起敷座遣使白佛時到
食具已辦唯聖知時佛及二部僧入其舍諸比丘尼
隨智慧多者先坐是居士見佛及二部僧坐已自手
行水欲下飲食助提婆達多比丘尼語居士言此丘
丘尼是第一上座此是第二上座此是持律此是持
阿毗曇居士言我等不知不識誰是第一上座第二

上座持律持阿毗曇多有飯食足飽一切莫散亂語
汝若不止者汝等起行食我等當坐佛遙見比丘尼
作是語聞居士呵責食後以是事故集僧語諸比丘
從今聽諸比丘尼隨上座次第坐

佛在舍衛國爾時有居士請佛及二部僧明日食佛
默然受居士知佛受已頭面禮足右繞而去還自舍
通夜辦種種多美飲食早起敷座遣使白佛時到食
具已辦唯聖知時佛及二部僧入其舍有比丘尼問
一比丘尼汝幾歲答言小住當問和尚尼阿闍梨尼
共活尼卽往問和尚尼阿闍梨尼共活尼言我幾歲

和尚尼等答言我等疑忘諸比丘尼不知云何是事
白佛佛言上座兩人應問次第坐餘不憶念者但
坐

佛在舍衛國爾時有比丘尼上山至阿練若處欲受
教誡故遇賊剝衣裸形諸比丘尼不知云何是事白
佛佛言諸比丘尼應住聚落中待比丘比丘尼聚落
中待有比丘入聚落乞食從餘道還山阿練若處日
已向中諸比丘尼垂當斷食是事白佛佛言應二人
共行卽二人共行二人不知法所可至處看彩畫舍
比丘問言汝等欲受教誡耶答言如是是事白佛佛

言應遣二知法了比丘尼受教誡卽遣二知法勸
了比丘尼是二比丘尼欲令一切比丘僧和合我等
當受教誡是事白佛佛言不須一切僧和合隨所見
比丘應受教誡餘時到比丘所有欲教誡者有不欲
者不欲者便捨起去諸比丘尼卽便隨去諸居士在
僧坊者作是言比丘尼欲行姪欲比丘不欲故捨起
去諸比丘不知云何是事白佛佛言比丘不應起去
若不欲者應言我不能教誡比丘尼

佛在舍衛國諸比丘尼受教誡法還說戒竟明日詣
僧坊不知報誰是事白佛佛言隨受教誡比丘應還

報是人時是比丘尼門下立問言此中有是人不答
言誰耶比丘尼言如此者是事不應爾諸比丘尼不
知云何是事白佛佛言比丘尼應問所教誡比丘名
字種姓善好憶持應問言某比丘和尚某比丘阿闍
梨某比丘弟子

佛在舍衛國爾時比丘尼僧得帽布施諸比丘尼不
受作是言佛未聽我等畜帽是事白佛佛言從今聽
比丘尼僧受帽施私亦受

佛在舍衛國爾時有比丘尼乞食時手持鉢食巷中
行屋上有毒蛇屎墮食中比丘尼噉是食毒發垂死

是事曰佛佛言應作蓋覆食器上

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼背上負物似畜生負馱是事曰佛佛言從今諸比丘尼不應背上負物若負物者突吉羅

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼客作華鬘賃價時受苦惱諸居士呵責言汝等出家何用客作華鬘是事曰佛佛言從今不聽比丘尼客作華鬘客作者突吉羅

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼畜盛大便器銅盤澡盤銅杓諸居士呵責言諸比丘尼自言善好

有德畜如是器如王夫人大臣婦是事曰佛佛言從今不聽比丘尼畜銅盛盛大便器銅盤澡盤銅杓若畜突吉羅不犯者畜銅水瓶銅澡灌銅蓋

佛在舍衛國有比丘尼作酒居士言汝等出家人何以作酒有少欲知足比丘尼聞是事心不喜以是事曰佛佛言以是事集比丘僧集僧已語諸比丘從今比丘尼不得作酒作酒者突吉羅

佛在舍衛國爾時諸婦人新來不久其夫出行死諸婦人捨舍市肆出家作比丘尼作比丘尼已賃舍與他住後索價時受諸苦惱諸居士呵責言汝等出家

何用賃舍是事曰佛佛言從今不聽比丘尼賃舍市肆若賃與他者突吉羅

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼著新踈衣市巷多人中行內身露現諸居士言善女是名何衣答言是名新踈衣諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德云何著新踈衣如王夫人如大臣婦是事曰佛佛言從今不聽比丘尼著薄踈衣著者突吉羅

佛在王舍城爾時有助提婆達多比丘尼在女人洗處浴諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德在女人洗處浴如王夫人大臣婦是事曰佛佛言從今不

聽諸比丘尼女人洗處浴若浴突吉羅

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼用澡豆浴身入女根中是事曰佛佛言從今不聽比丘尼用澡豆浴用者突吉羅

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼水中逆行諸比丘尼問言汝何以逆水行答言欲受觸樂是事曰佛佛言從今不聽比丘尼水中逆行若逆水行者突吉羅

佛在王舍城爾時助提婆達多比丘尼畜雜色莊嚴鉢支諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有德畜雜

色鉢支如王夫人如大臣婦是事白佛佛言從今不聽比丘尼畜雜色鉢支若畜者突吉羅

佛在舍衛國爾時比丘尼僧得水精器布施諸比丘尼不受我何用是爲是事白佛佛言從今聽比丘尼受水精器作僧水器用

雜誦後二十法下

佛在舍衛國有乞食比丘中前著衣持鉢入舍衛城乞食到乞食家入外門不認識中門內門亦不認識還時錯入餘門謂是出門入已見一女人仰卧此女人夢中失不淨比丘見已慚愧還出出已此女人夫

來見婦露身卧不淨出卽作是念是比丘必共我婦作非梵行便往捉比丘言比丘汝好耶共我婦作不淨行比丘答言不作夫言何以入我舍耶答言我謂是可出門卽罵比丘云何入我房戶謂是可出門是人卽以手脚熟打是比丘便放打比丘聲故女人卽覺語夫言作何物答言打比丘何以故打以汝故打婦語夫言此比丘於我無過我自夢中失不淨夫卽罵婦汝共作不淨事云何不伏耶以手脚打是比丘勞熟已捨去是比丘大受苦痛已還去以是事向諸比丘說諸比丘以是事向佛廣說佛以是事集比丘

僧集比丘僧已語諸比丘比丘食有二種一者受請二者不受請若受請已欲受僧物分者應捨乞食法已受僧物分若不捨乞食法受僧物分者得突吉羅若受僧物分已故言乞食者犯妄語波逸提不受請人若欲受請若欲受僧物分者應捨乞食法已受請受僧物分若不捨乞食法受請受僧物分者得突吉羅若受請受僧物分已故言我乞食者犯妄語波夜提佛言從今教汝等乞食法若比丘乞食時應學行是法若欲下牀時應徐下一脚次下第二脚安徐起徐就架上取安陀會莫牽安徐著著已應左右看

齊整不若不齊整者更應著若齊整者止徐就架上取泥洹僧莫牽安徐著著已左右看齊整不若不齊整者更應著若齊整者止徐就架上取鬱多羅僧莫牽安徐著著已左右看齊整不若不齊整者更應著若齊整者止徐就架上取僧伽梨若牽安徐著著左肩上徐徐取鉢莫著地徐取錫杖不應曳地向戶時安徐推居開戶徐出戶出戶時莫以衣觸兩邊出已應左手牽扇右手牽居若戶扇在右居在左手者以右手牽扇左手下居下居已應排看堅牢不若不堅牢更閉堅牢者止若共佛行應在佛後應白和尚應右

繞佛塔聲聞搭已徐徐寫水著鉢中莫使瓶鉢相觸
應安徐洗鉢莫使有聲不得掉水洗鉢底若僧坊門
閉者應徐却居開門安徐出門出門時莫以衣觸兩
邊應徐以鉢杖著一處已徐著一重革屣應徐取鉢
杖應安徐在道行行時莫拖曳革屣近聚落已徐以
鉢杖著一處應徐取僧伽梨著著已應看齊整不若
不齊整應更著若齊整者止應徐取鉢杖入巷時不
得上下看應直前若遙見狂象狂馬狂牛狂狗狂裸
形人者應避道若至乞食家應好識外門中門內門
廂入庭中住彈指若無所得應第二彈指若復不得

應更三彈指三彈指已若得者應兩手提鉢曲身受
食若更餘處乞食時應看日時節若日故早更乞若
日時至便止不應上下看直視前行若遙見狂象狂
馬狂牛狂狗狂裸形人者應避出聚落時徐捉鉢杖
著一處徐取僧伽梨中牒抖擻著左肩上徐捉鉢杖
若先到食處應敷坐牀取揩脚物拭脚物安水瓠水
瓶應掃灑食處塗地若和尚阿闍梨在食處者若得
好食先與和尚阿闍梨與飲時莫令指入器中若在
後者應舉牀坐舉揩脚物拭脚物安水瓠水瓶掃灑
除糞還入房中入房中時應牽居閉戶就牀坐徐徐

攝一脚次攝一脚結加趺坐思惟法行

佛在舍衛國爾時一長者有好蘆蔔是長者爲蘆蔔故請佛及僧恒鉢那佛默然受知佛受已還家竟夜辦種種多美飲食晨朝敷座往白時到佛自知時佛與比丘僧往入其舍坐已長者自手行水自行蘆蔔根諸比丘嚼蘆蔔根作聲有一比丘先是妓兒見食作聲即便起舞舞時有比丘笑蘆蔔根從口鼻中出諸居士呵責言諸沙門釋子自言善好有德云何使他笑如妓兒佛見是比丘作如是事諸居士呵責食已還去佛以是事集比丘僧知而故問是比丘汝以

何心作答言以二事故一者看他二者欲令笑佛言爲看他故無罪爲笑故突吉羅佛語諸比丘從今已去若先未噉熟食不得噉菜果若先噉者得突吉羅佛在舍衛國新造祇洹竟諸居士辦供具多諸比丘來千二百五十人諸比丘亂入亂坐亂食亂起亂去諸居士呵責言有餘沙門婆羅門次第入次第坐次第食次第起次第去是沙門釋子自言善好有德亂入亂坐亂食亂起亂去不知誰得誰不得誰重得諸比丘不知云何是事白佛佛言從今日應次第入次第坐次第食次第起次第去時諸比丘次第入次第

律
行
請行卷四十一
宣
坐次第食次第起次第去時默然入默然坐默然食默然起默然去諸居士呵責言有餘沙門婆羅門讚唄呪願讚歎沙門釋子自言善好有德默然入默然坐默然食默然起默然去我等不知食好不好諸比丘不知云何是事曰佛佛言從今食時應唄呪願讚歎諸比丘不知誰應作佛言上座作爾時偷羅難陀少學寡聞時爲上座佛言若上座不能次第第二應作第二不能第三應作如是次第能者應作

佛在舍衛國時諸女人次第請佛及僧辦種種飲食諸比丘食已不唄不呪願而去諸女人作是言我等

女人薄福誰當爲我等唄呪願讚歎諸比丘不知云何是事曰佛佛言從今亦應爲女人唄呪願讚歎若無淨人者留上座四人住住時諸上座吐悶問佛佛言應語諸女人已去

佛在舍衛國有一比丘名曼頭羅是婆羅門種出家作比丘患下作是念云何數數用水洗佛言應以物拭拭時用一葉拭一葉拭已不淨佛言應用兩重用兩重拭時一重舒汗手佛言應截屈處時截處傷大便道佛言不應截應用一枚淨拭拭時擲棄著廁中著已廁滿佛言應著一處時淨葉不淨葉共著一處

取時汗手佛言右邊安淨葉左邊棄不淨葉著一處
時大聚佛言除却除却時吐逆佛言應安器若滿遠
棄餘處

佛在王舍城爾時六羣比丘洗脚處嚼楊枝後比丘
來見不淨吐逆諸比丘不知云何是事白佛佛以是
事集僧知而故問六羣比丘汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責六羣比丘云何名比丘
僧洗脚處嚼楊枝呵已語諸比丘從今佛前不得嚼
楊枝和尚阿闍梨前一切上座前佛塔前聲聞塔前
温室講堂廚下大門前廁邊安水處小便處浴室中
多人行處不得嚼楊枝嚼者皆突吉羅不犯者同歲
比丘前不犯

佛在王舍城有裸形外道病疥瘡往語耆婆治我此
病答言浴室中洗乃可得差外道作是言我是外道
裸形無所衣著何由得浴室洗耶耆婆言頗有親里
相識比丘不答言無耆婆言唯得浴室洗可差是外
道卽往到竹園問新學比丘及沙彌言汝等何時浴
室洗耶答言某日時外道屈指數日或擲石數日或
作籌數日若干日已過若干日在到浴日來入竹園
在一面立看諸比丘云何入浴室洗或有比丘著衣

入或有以泥塗身入是外道卽以泥塗身入如似老
上座諸比丘作是念是上座比丘從何處來共相謂
言上座來與上座牀卽便與牀盛滿器水著前汗出
已諸比丘亦與揩脚揩髀胸背舉身揩已疥癢卽除
身得清淨清淨已喚擔衣來與上座是外道言汝等
不好用著衣爲諸比丘言不善將不與外道洗耶諸
比丘不知云何是事白佛佛言從今自露身不得揩
他亦不得揩露身者兩露身亦不得相揩比丘
不得作禮不得禮覆面者不得禮睡者不得禮入三
昧者不得禮嚼楊枝者自嚼楊枝亦不得作禮自洗

面不得作禮亦不得向洗面者禮自食時不得禮不
得禮食者自縫衣時不得禮不得向縫衣者禮自剃
髮時不得作禮亦不得禮剃髮者自在高處不得禮
下處下處亦不得禮高處佛前不得禮人佛塔前聲
聞塔前亦不得禮人大小便處取水處浴室乃至不
安隱處皆不得禮在道行時不得禮若至心欲禮者
語上座住我欲禮若住者應禮不住者不應禮
佛在舍衛國有客比丘暮來次得空房舍時牀上有
槃蛇睡比丘不看便坐蛇上爲蛇所螫與蛇俱死經
五六日有青蠅出諸比丘見蠅出入共相謂言此房

中有青蠅出當入看來入已便見作是言是比丘必
坐此蛇上爲蛇所螫二俱死耳諸比丘不知云何是
事白佛佛以是事集比丘僧語諸比丘從今教客比
丘儀法若客比丘到僧房中應偏袒著衣著泥洹僧
高應下著衣囊右肩上應轉著左肩上若杖油囊革
屣針筒在右手中應移左手中若欲大小便應先外
却已入僧坊若得水洗足已入若不得水以草樹葉
拭足已入若門閉應求開門若開應入若不開僧坊
外有牆塹荆棘應在現處立一心淨持威儀作大人
相起他善心若見舊比丘應問此僧坊中有若干歲

比丘房不若言有卽語開門已入又問是房中爲有
人不若言空應問用何水若言井水應索罐及繩掃
簞應開房戶彈指若有毒蛇彈指令去當徐往出枕
被蓐牀榻覆地物出已應掃灑塗地抖擻牀席被蓐
枕覆地物覓蟲已還敷如本洗脚盆常用水瓶皆著
水持革屣至水邊浣拭革屣物拭曬已捉革屣先拭
前頭次拭後中拭帶若水器在左邊應右手取水左
手洗足若在右邊左手取水右手洗足洗足已著革
屣入房閉門下居却坐繩牀先攝一脚次攝一脚攝
已大坐正觀諸法地了時應問舊比丘此僧坊中有

前食無前食有時食無時食何處有惡狗惡牛大童
女寡婦家何處是僧羯磨學家覆鉢羯磨家何處可
行何處不可行問是事已應行乞食若是客比丘欲
去時以罐繩掃簍還付本主拊擋卧具閉門下居已
去

佛在阿羅毗國時新作僧伽藍有比丘作匠著僧伽
梨輦石輦塹輦草輦泥塗以手泥壁黑泥糠泥汗灑
泥壁赤色泥白色泥泥壁灑掃僧坊塗地故汗衣著
是汗衣入聚落乞食諸居士呵責有餘沙門婆羅門
著淨衣入聚落乞食是沙門釋子自言善好有德著

是汗衣入聚落乞食如壓油人是有比丘少欲知
足行頭陀聞是事心不喜以是事白佛佛以是事集
比丘僧語諸比丘從今不得著僧伽梨輦石輦塹輦
草輦泥塗壁以手塗壁糠泥汗灑塗壁黑色赤白色
塗壁掃灑僧坊塗地不得脚躡僧伽梨不得敷僧伽
梨坐不得卧僧伽梨上不得襯身著僧伽梨如著僧
伽梨法著鬱多羅僧如著鬱多羅僧法著安陀會如
著安陀會法以三種壞色作淨不得著五種純色衣
除納衣若比丘貧少衣不能得割截衣衣上安牒若
五若七若九若十一若十三若十五若過十五若能

得應割截作僧伽梨鬱多羅僧安陀會是爲衣法
佛在王舍城有大僧坊初夜中夜後夜多有客比丘
一切時來宿晨朝便去上座問下座言何以無客比
丘答言有何以不來見上座我等不知彼人來去諸
比丘不知云何是事白佛佛言若客比丘來應先禮
拜上座時彼僧坊有千二百五十比丘客比丘一一
禮拜過初夜道行疲極不能得徧諸比丘不知云何
是事白佛佛言應問訊四上座有客比丘暮來問第
一上座在何處答言在耆闍崛坊又問第二上座復
在何處答言在毗伽羅坊又問第三上座在何處答

言在貴守陀羅坊又問第四上座在何處答言在薩
羅呵水坊往問訊時道中有師子虎狼兕豹熊羆多
羅叉等畏諸比丘不知云何是事白佛佛言隨所入
房舍中卽禮彼四上座禮時在大房舍門外住立久
迷悶吐逆不樂諸比丘不知云何是事白佛佛言若
時得見上座者應禮不時得見者則止

佛在舍衛國憍薩羅國阿練若處有一比丘在中住
時賊來入僧坊見是比丘在閣上卽遣人將是比丘
來下時彼賊主信敬佛法作是言莫將比丘下當看
有火不言無有食不言無有水不言無共相謂言是

沙門釋子清淨看洗脚處有水不言無看淨水瓶常
用水瓶有水不言無作是言將是比丘來即將來下
問言大德有火不答言無有鑽火具不欲鑽火答言
無大德我等飢有食不答言無問有食器不我欲作
食答言無大德我等渴有水不答言無有取水器不
答言無大德是沙門釋子清淨有洗脚水不有淨水
瓶常用水瓶不答言無又問大德我欲至彼聚落示
我道處答言不知又問時節早晚答言不知又問今
是何日答言不知又言作唄答言不能又言呪願答
言不能又言讚法答言不能是賊共相謂言此阿練

若比丘無一阿練若法是比丘畏不能自活故出家
當熟打之卽以手脚打是比丘熟已捨去是比丘大
受苦惱以是事語諸比丘諸比丘以是事白佛佛以
是事集比丘僧語諸比丘從今當教阿練若比丘儀
法應學是法從今阿練若比丘有人來先應共語好
正憶念和悅顏色不應垂頭應言善來應畜火及火
鑽應畜食食器應畜水水器應畜洗脚水水器淨水
瓶常用水瓶盛滿水應知道知日知時知夜知夜分
應知星宿應學星宿法應誦修多羅毗尼阿毗曇應
解修多羅毗尼阿毗曇應知初禪二禪三禪四禪須

陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果若未得者應知誦讀不應畜日珠月珠如是法應廣知應畜禪杖如瞿尼沙修多羅中廣說應修行之

佛在舍衛國阿耨達婆羅門擔釋俱梨餅往到佛所與佛佛言分與僧卽分與僧已在佛前聽呪願佛爲種種說法諸比丘嚙餅作聲阿耨達叉手白佛言世尊沙門瞿曇教化一切弟子皆能受耶佛言有受者不受者婆羅門言實爾瞿曇有爲法者有爲食者佛爲阿耨達種種說法示教利喜已默然時阿耨達聞佛說法示教利喜已從坐起禮佛足右繞而去去不

久佛以是事集比丘僧語諸比丘從今說法時呪願時讚法時不得食食者突吉羅

佛在波羅柰國佛中前著衣持鉢入波羅柰城欲乞食有一新比丘中前著衣持鉢先入城乞食佛遙見是比丘在他門前是比丘亦見佛見佛已慚愧低頭佛乞食還攝衣鉢竟以是事集比丘僧語諸比丘我今日中前著衣持鉢入城乞食見一新比丘亦著衣持鉢先入城乞食我見是比丘比丘見我故慚愧低頭語諸比丘誰中前著衣持鉢入城乞食是比丘慚愧長跪合掌白佛言我是佛言善哉善哉見我故慚

愧攝情若見比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道
沙門婆羅門亦應攝情低頭長夜得安樂

佛在舍衛國長老鬱提有共行弟子無恭敬心入僧
房中亦無恭敬心時長老鬱提往到佛所頭面禮足
在一面坐已白佛言世尊我共行弟子無恭敬心入
僧坊中亦無恭敬心世尊云何令弟子於和尚有恭
敬心佛言小住鬱提我問汝時當說佛以是事集比
丘僧已語鬱提言汝欲說者說鬱提言世尊我共行
弟子無恭敬心入僧坊中亦無恭敬心云何令弟子
於和尚有恭敬心佛語鬱提共行弟子於和尚應生

敬心入僧坊亦應生敬心應與和尚鉢衣戶鉤時藥
時分藥七日藥盡形壽藥若和尚作衣時應代作浣
衣時染衣時割截衣時簪衣時刺衣時舒展時皆應
代作若自不能者應倩他作若自不能盡作者亦應
倩他若能盡作者應作不得閑住佛語鬱提若和尚
欲浴室中洗時弟子先應辦浴具著薪著油澡豆若
和尚入浴室時弟子應持浴衣與攝取所著衣與牀
應與水瓶授杖若和尚少力弟子應手扶若大羸劣
應負入浴室應攝衣著一邊應坐著牀上以水瓶著
前若弟子欲洗時應白和尚向壁洗應生病想生藥

想佛言和尚汗出時弟子先應揩脚次揩膂胛腰脊
胸背若和尚洗竟應授衣與取牀取水器取杖應以
薪著竈中若和尚少力者應手扶若大羸劣應負還
房坐牀上應取浴衣舉應授卧衣應安大小便器應
安唾器弟子更欲洗應白和尚已洗若最後浴室中
洗者應舉繩牀著一處舉水瓶水琕應以灰覆火出
浴室閉門下居已去若欲誦時至三問能得者應隨
力從和尚受受已在一處憶念思惟若得者誦若不
得者更問明日應攝大小便唾器棄已應問和尚須
粥須食不若言須粥應安釜器辦杓辦匕若言須食

應辦食應辦食器若和尚病者弟子應看若活若死
應覓隨病食隨病藥應取和尚物作供養若和尚無
者自辦若自無者從他求若無知識不能得者乞食
時得好者應與和尚鬱提若僧與和尚憶念羯磨若
與不疑羯磨時應代和尚去作是言僧與我和尚憶
念羯磨若不疑羯磨僧與和尚苦切羯磨依止羯磨
驅出羯磨下意羯磨時弟子以法佐和尚言僧莫與
我和尚苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨若
僧已與和尚作是苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下
意羯磨竟弟子應言僧與我和尚輕作羯磨莫重作

鬱提若僧與和尚覓罪相羯磨弟子應往言僧如法
莫與我和尚覓罪羯磨若僧與和尚覓罪羯磨竟弟
子應從僧乞輕作莫重作若僧與和尚不見擯羯磨
不作擯羯磨惡邪不除擯羯磨弟子應往白僧言不
見教見不作教作不除教除鬱提若和尚犯僧殘罪
應與別住摩那埵本日治出罪羯磨弟子應往言僧
如法與我和尚別住摩那埵本日治出罪羯磨鬱提
是弟子不白和尚不得教他讀經不得誦經令他憶
念不得並誦不白和尚不得從他受法不得授他法
不得從他受憶念不得並誦不得與他衣鉢戶鉤時

藥時分藥七日藥盡形壽藥不得與他作衣不得使
他作衣不得與他剃髮不得使他剃髮不白和尚不
得一切有所作除大小便及嚼楊枝禮佛鬱提若和
尚欲入聚落弟子應授入聚落衣應搢卧衣舉弟子
若隨和尚入聚落應取鉢杖僧伽梨不應在前行不
應太逼近不得並行若師說非法者應諫止若說法
應隨喜若說法時得施弟子應取若到聚落應授鉢
杖僧伽梨弟子若在前出聚落不應遠住應取和尚
鉢杖僧伽梨若和尚共道行弟子應取杖取盛油囊
革屣鍼線囊鬱提弟子應日日三時至和尚邊早起

食後日沒時早起時應除大小便器唾器食後時應
掃灑塗地日沒時應持大小便器唾器著邊鬱提白
佛言世尊弟子於和尚行如是法和尚於弟子當云
何佛語鬱提弟子作是行者和尚應教誦修多羅毗
尼阿毗曇與衣鉢杖戶鉤與時藥時分藥七日藥盡
形壽藥若弟子作衣時和尚應佐作若浣衣染衣割
截簪刺舒展時皆應佐作若自不能佐作若自不能
盡作亦應使他若隨能者盡佐作不得閑住若和尚
見弟子病時應看若活若死應與覓隨病食隨病藥
應取弟子物作弟子無者和尚與物若自無物從他

求與與知識求不能得若乞食時得好食者與若僧
與弟子憶念羯磨與不癡羯磨作是言如法與我弟
子憶念羯磨不癡羯磨若僧與弟子苦切羯磨依止
羯磨驅出羯磨下意羯磨和尚應如法佐言莫與我
弟子苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨若僧
已作苦切羯磨依止羯磨驅出羯磨下意羯磨竟應
言輕作莫重作若僧欲與弟子覓罪羯磨應如法佐
言莫作若僧與覓罪羯磨竟和尚應佐言輕作莫重
作鬱提若僧與弟子不見擯羯磨不作擯羯磨惡邪
不除擯羯磨和尚應言不見教見不作教作不除教

除鬱提若弟子犯僧殘罪應與作別住摩那埵本日
治出罪羯磨和尚作是言僧與我弟子別住摩那埵
本日治出罪羯磨鬱提應日日三時教弟子早起食
後日沒時早起教言莫近惡知識惡伴弊惡人食後
教言莫近惡知識惡伴弊惡人日沒時教言莫近惡
知識惡伴弊惡人若作非法應呵止鬱提有三種呵
止一者不喚作二者不共語三者欲有所作不聽作
十誦律卷第四十二

音釋

姝春朱切 賃女禁切 屎失指切 馱唐何切 杓是若切

居徒黠切 挖也 曳也 抖抖音斗 擻擻音叟

瓊戶壯切 蘆蘆音蒲 蘆蘆音菜 喂梵誦切 枚枚音杯

廁初吏切 疥疥音疥 瘰瘰音疥 指指音指 枚枚音杯

各切 螫螫音毒 壅壅音七 捩捩音力 指指音指 枚枚音杯

乾切 擗擗音正 壅壅音七 捩捩音力 指指音指 枚枚音杯

也 觀觀音切 兕兕音角 羆羆音波 躡躡音祖 揲揲音穿

也 嚙嚙音結 倩倩音倉 膾膾音市 膾膾音市 膾膾音市 膾膾音市

達協切 鍼鍼音與 同 墀墀音丁 果

廬州府衆姓善士勸刻

計字一萬七百一十

該銀五兩三錢五分五厘伏願諸根頓淨福慧齊國大地衆生同登覺岸

龍山釋海瓊對

崇禎六年仲夏月徑山化城寺識

湖州府歸安縣居士嚴爾珪勸募廬州府衆姓善士施刻十誦律共三十九卷計字三十九萬五千六百九十八箇該銀壹伯九十七兩八錢四分九厘正

十誦律卷第四十三

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第七誦之一

尼律不共八波羅夷第五事

凡四事

佛在舍衛國爾時舍衛國中王園精舍有比丘尼名周那難陀年少端正有鹿子居士兒亦年少端正男子於周那難陀比丘尼深生漏心是比丘尼於是男子亦生漏心是鹿子兒如是思惟若我語是比丘尼作是事者身自得罪王當治我惡名流布四方身壞命終當墮地獄比丘尼亦如是思惟若我語是男

子作是事者身自得罪而令他得罪惡名流布四方諸比丘比丘尼以法治我諸天善神不復守護我身壞命終當墮地獄是比丘尼常憶念是男子不得從意故生病羸瘦在房內卧斷威儀不能行來是男子聞是比丘尼得病受苦惱在房內卧不能行來聞已作是念是比丘尼更無有病但以念我故致是羸瘦受諸苦惱我何不往是比丘尼所不說是事亦能除病作是念已卽往王園比丘尼精舍到已問諸比丘尼言周那難陀比丘尼爲在何處答言在某房內病卧受苦惱斷威儀不能行來是男子卽往到比丘尼

房中摩觸抱捉作是言汝病小差不可忍不苦惱不增長耶答言病不差不可忍苦惱增長爾時比丘尼口出惡不淨語作是言此是我分他不愛念我我便愛念他是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼有漏心聽漏心男子摩觸抱捉種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧佛知故問周那難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼有漏心聽漏心男子摩觸抱捉種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒攝僧故極好攝故僧安樂

住故折伏高心人故有慚愧者得安樂故不信者得
淨信故已信者增長信故遮今世惱漏故斷後世惡
趣故梵行久住故從今是戒應如是說若比丘尼有
漏心聽漏心男子髮際以下至腕膝以上却衣順摩
逆摩牽推案拍抱上抱下是比丘尼得波羅夷不共
住漏心者於是人邊生愛結深厚男子漏心亦如是
男者謂人男能作姪事波羅夷者是罪弊惡深重退
墮不如是故名波羅夷不共住者諸比丘尼不與此
比丘尼共作法事謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說
戒自恣作十三比丘尼羯磨是中犯者有八種若比

丘尼生漏心聽漏心男子却衣順摩面犯波羅夷若
摩咽若胸脇脊腹脅大小便處胜乃至膝如是順摩
逆摩牽推案拍亦如是髮際以上腕以前膝以下却
衣摩觸偷蘭遮若比丘尼有漏心聽漏心男子却衣
從地抱著机上波羅夷從机上著獨坐牀上從獨坐
牀上著大牀上從大牀上著疊上從疊上著車上從
車上著馬上從馬上著象上從象上著堂上皆波羅
夷又比丘尼有漏心聽漏心男子却衣從堂上抱著
象上從象上著馬上從馬上著車上從車上著疊上
從疊上著大牀上從大牀上著獨坐牀上從獨坐牀

上著机上從机上著地上皆波羅夷若髮際以上腕
以前膝以下聽却衣抱舉上下偷蘭遮若比丘尼有
漏心聽漏心男子合衣順摩面偷蘭遮若咽若胸脇
脊腹齊大小便處胫膝得偷蘭遮如順摩逆摩牽推
案拍亦如是合衣摩觸髮際以上腕以前膝以下突
吉羅又比丘尼有漏心聽漏心男子合衣抱從地著
机上偷蘭遮從机上著獨坐牀上從獨坐牀上著大
牀上從大牀上著舉上從舉上著車上從車上著馬
上從馬上著象上從象上著堂上皆偷蘭遮又比丘
尼有漏心聽漏心男子合衣抱從堂上著象上從象

上著馬上從馬上著車上從車上著舉上從舉上著
大牀上從大牀上著獨坐牀上從獨坐牀上著机上
從机上著地上皆偷蘭遮若髮際以上腕以前膝以
下聽合衣抱舉上下突吉羅不犯者若父想兄弟想
兒子想若水漂若火燒若刀稍弓杖若欲墮坑若值
惡獸難惡鬼難不犯一切無著心不犯

第五
事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼聽六羣比丘捉手
捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來舉身如白
衣女爾時有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘尼有漏心聽漏心

男子捉手捉衣共立共語共期入屏覆處待男子來
舉身如白衣女種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼
有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語共期入屏
覆處待男子來舉身如白衣女種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手捉衣共立共語
共期入屏覆處待男子來舉身如白衣女以是八事
示貪著相是比丘尼犯波羅夷不應共住漏心者於

是人邊生愛結深厚男子漏心亦如是男者謂人男
能作姪事捉手者從腕前名爲手捉衣者捉襯身衣
共立者可說不淨語處共語者可說不淨語處共期
者可作惡處入屏覆處者若壁覆障草蓆覆障衣幔
覆障處待男子來者可作惡處舉身如白衣女者若
捉若抱不逆男子意如白衣女用是八事示貪著相
犯波羅夷波羅夷者是罪弊惡深重退墮不如若比
丘尼犯是罪者不名沙門尼非釋女失比丘尼法不
共住者諸比丘尼不共作法事謂白羯磨白二羯磨
白四羯磨說戒自恣立十三比丘尼羯磨是中犯者

若比丘尼有漏心聽漏心男子捉手偷蘭遮聽捉衣偷蘭遮若共立偷蘭遮若共語偷蘭遮若共期偷蘭遮若入屏覆處偷蘭遮待男子來偷蘭遮身與男子如白衣女偷蘭遮若具作八事犯波羅夷

第六事竟

佛在王舍城爾時有二比丘尼是姊妹姊名彌多羅妹名彌帝隸彌多羅比丘尼作不淨行犯姪欲彌帝隸比丘尼善好不犯姪欲彌多羅比丘尼後時反戒作白衣諸比丘尼往語彌帝隸比丘尼言汝姊反戒作白衣爲好不答言我亦先知是比丘尼犯如是如是不淨行我但不欲自舉不欲向僧說或有人言云

何名比丘尼自汙姊是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼知他比丘尼有麤罪覆藏種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問彌帝隸比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼知比丘尼犯麤罪覆藏種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知比丘尼犯麤罪覆藏乃至一夜是比丘尼知彼比丘尼若退若住若滅若去後作是言我亦先知是比丘尼犯如是如是不淨行但不欲自舉

不欲向僧說或有人言云何名比丘尼自汙娣是比丘尼犯波羅夷不應共住知者若自知若從他聞若罪比丘尼自說麤罪者若波羅夷若僧伽婆尸沙復次一切罪皆名爲麤但分別五種罪故二種名麤一夜者從日沒至地未了是名夜彼比丘尼退者退失比丘尼法住者住白衣法中滅者如法如毗尼如佛教與滅擯羯磨去者入外道去然後作是言我先知是比丘尼犯如是如是不淨行我不欲自舉不欲向僧說或有人言云何妹自汙娣是比丘尼犯波羅夷不應共住波羅夷者是罪弊惡深重退墮不如若比

丘尼作是罪非沙門尼非釋女失比丘尼法不共住者諸比丘尼不共作法事謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣立十三比丘尼羯磨是中犯者若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷罪是比丘尼波羅夷中生波羅夷想竟日覆藏他罪至地了時犯波羅夷若是比丘尼僧與作不見擯不作擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心爾時覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心是時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了巳日出時二出巳中前日中月昧晡時日沒時日沒巳初夜初

分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後
分後夜初分後夜中分後夜後分覆藏他罪至地了
時犯波羅夷是波羅夷中生波羅夷想覆藏他罪至
地了時犯波羅夷若是比丘尼僧與作不見擯不作
擯惡邪不除擯狂心亂心病壞心爾時覆藏不犯若
僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心爾時覆藏
他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地
了時犯波羅夷於波羅夷中謂波羅夷謂僧伽婆尸
沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅是比丘尼
於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏他罪至地了時

犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昧
晡時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中
夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後
夜後分見比丘尼犯波羅夷是波羅夷中謂僧伽婆
尸沙謂波逸提謂波羅提提舍尼謂突吉羅於波羅
夷中生僧伽婆尸沙想覆藏他罪至地了時犯波羅
夷生波逸提想生波羅提提舍尼想突吉羅想亦如
是若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯
狂心亂心病壞心爾時覆藏不犯若僧與是比丘尼
解擯若苦痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了時

犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷
罪於波羅夷中生疑爲波羅夷爲非波羅夷後時斷
疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏他罪至地了時犯
波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昧晡
時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜
初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜
後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅
夷非波羅夷後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆
藏他罪至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不
見擯不作擯惡邪不除擯若是比丘尼狂心亂心病

壞心爾時覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦痛
止還得本心爾時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若
比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷中
生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波羅夷爲波逸提
爲波羅夷爲波羅夷提舍尼爲波羅夷爲突吉羅後
時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏他罪至地了
時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日
昧晡時日沒時日沒已初夜初分初夜中分初夜後
分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中
分後夜後分見比丘尼犯波羅夷罪於波羅夷中生

疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波羅夷爲波逸提爲波羅夷爲波羅提提舍尼爲波羅夷爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波羅夷想覆藏他罪至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心爾時覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼地了時犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏他罪至

地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昧晡時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見餘比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波羅夷爲波逸提爲波羅夷爲波羅提提舍尼爲波羅夷爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生僧伽婆尸沙想覆藏他罪至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心爾時覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心爾時覆

藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼見餘比丘尼
地了時犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧
伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅後
時斷疑於波羅夷中生波逸提想覆藏他罪至地了
時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日
昧晡時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分
中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分
後夜後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲
波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼
爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波逸提想覆藏

他罪至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見
擯不作擯惡邪不除擯若狂心亂心病壞心爾時覆
藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還
得本心爾時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘
尼地了時見他比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑
爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍
尼爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波羅提提舍
尼想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出
時日出已中前日中日昧晡時日沒日沒已初夜初
分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後

分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生波羅提提舍尼想覆藏他罪至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼狂心亂心病壞心爾時覆藏不犯若僧與是比丘尼解擯若苦痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了時犯波羅夷若比丘尼地了時見他比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅後時

斷疑於波羅夷中生突吉羅想覆藏他罪至地了時犯波羅夷又比丘尼日出時日出已中前日中日昃晡時日沒日沒已初夜初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜後分後夜初分後夜中分後夜後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波逸提爲波羅提提舍尼爲突吉羅後時斷疑於波羅夷中生突吉羅想覆藏他罪至地了時犯波羅夷若僧與是比丘尼作不見擯不作擯惡邪不除擯若是比丘尼狂心亂心病壞心爾時覆藏不犯波羅夷若僧與是比丘尼解擯若苦

痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了時犯波羅夷
第七
事竟

佛在俱舍彌國爾時衆僧一心和合與迦留羅提舍
比丘作不見擯是迦留羅提舍比丘有姊妹比丘尼
七人一偷羅難陀尼二周那難陀尼三提舍尼四優
波提舍尼五提舍域多尼六提舍波羅那尼七提舍
羅又多尼是諸比丘尼聞迦留羅提舍僧與作不見
擯往問迦留羅提舍言僧實與汝作不見擯耶答言
實作是諸比丘尼言汝莫下意輒語折伏我等當供
養汝財物衣鉢戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥若

讀經誦經問疑我等教汝汝何故折伏是有比丘
尼少欲知足行頭陀聞是事呵責言云何名比丘尼
知比丘一心和合僧作不見擯獨一無二無伴無侶
不休不息隨順行諸比丘尼如是呵已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問是諸比丘尼汝等實作
是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘尼知比丘一心和合僧如法作不見擯獨一無
二無伴無侶不休不息隨順行種種因緣呵已語諸
比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼知是比丘一心和合僧如法作不見擯獨

一無二無伴無侶不休不息隨順行諸比丘尼應如是諫是比丘尼是比丘一心和合僧作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息汝莫隨順行是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事第二第三諫時若捨是事善若不捨者是比丘尼犯波羅夷不共住知者若自知若從他聞若彼罪比丘自說如法者如法如毗尼如佛教擯獨一無二無伴無侶者一切擯比丘獨一無二無伴無侶不休者不下意不折伏不息者不捨惡邪見隨順者有二種與財與法諸比丘尼應語是擯比丘

丘汝應折伏下意向大僧汝若不折伏下意者諸比丘尼僧當作不禮拜不共語不供養羯磨若是比丘折伏下意者善若不折伏悔過者諸比丘尼應當一心和合與是比丘作不禮拜不共語不供養羯磨羯磨法者一心和合比丘尼僧一比丘尼唱言大德尼僧聽某甲比丘一心和合僧作不見擯獨一無二無伴無侶不休不息若僧時到僧忍聽與某甲比丘作不禮拜不共語不供養羯磨是名白如是白四羯磨僧與某甲比丘作不禮拜不共語不供養羯磨竟僧忍默然故是事如是持比丘尼僧亦應如是語是比丘

丘尼是比丘一心和合僧作不見擯獨一無二無伴
無侶不休不息汝等莫隨順助行是比丘尼諸比丘
尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第
三諫令捨是事第二第三諫時捨是事善若不捨者
是比丘尼犯波羅夷不共住波羅夷者是罪弊惡深
重退墮不如若比丘尼犯是事者不名沙門尼非釋
種女失比丘尼法不共住者諸比丘尼不共作法事
謂白羯磨白二羯磨白四羯磨說戒自恣立十三比
丘尼羯磨是中犯者若比丘尼僧未作不禮拜不共
語不供養羯磨爾時比丘尼教是比丘尼經若是偈說

偈偈突吉羅若是章說章章突吉羅若是別句說句
句突吉羅若擯比丘教比丘尼讀誦經若比丘尼受
偈說偈偈突吉羅若受章說章章突吉羅若受別句
說句句突吉羅若比丘尼與財供養與鉢突吉羅與
衣突吉羅與戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形藥皆突
吉羅若擯比丘與比丘尼財供養若與衣鉢比丘尼
受者皆突吉羅若與戶鉤時藥夜分藥七日藥盡形
藥比丘尼受者皆突吉羅若比丘尼僧作不禮拜不
共語不供養羯磨竟爾時比丘尼教比丘尼讀誦經若
是偈說偈偈偈蘭遮若章說章章偈蘭遮若別句說

句句偷蘭遮若擯比丘教比丘尼讀誦經若是偈說
偈偈偷蘭遮若章說章章偷蘭遮若別句說句句偷
蘭遮若比丘尼與擯比丘財供養若與鉢偷蘭遮若
與衣偷蘭遮若與戶鉤時藥皆偷蘭遮夜分藥七日
藥盡形藥皆偷蘭遮若擯比丘與比丘尼財供養若
與鉢比丘尼受者偷蘭遮若與衣戶鉤時藥夜分藥
七日藥盡形藥比丘尼受者皆偷蘭遮諸比丘尼先
應輒語教是隨助比丘尼言汝莫佐助擯比丘尼隨
順行若輒語時捨者應教令作衆多突吉羅衆多偷
蘭遮悔過出罪若輒語不捨者應與白四羯磨約勅

約勅法者一心和合比丘尼僧一比丘尼唱言大德
尼僧聽某甲比丘一心和合僧與作不見擯獨一無
二無伴無侶不休不息某甲比丘尼隨助已輒語約
勅不捨若僧時到僧忍聽今僧約勅某甲比丘尼是
比丘一心和合僧與作不見擯獨一無二無伴無侶
不休不息汝等比丘尼莫隨順行是名白如是白四
羯磨僧約勅某甲比丘尼竟僧忍默然故是事如是
持如佛先說是說比丘尼應約勅乃至三教令捨是
事者是名約勅是名爲教是名約勅教若輒語約勅
不捨者未犯若初說未竟說竟第二說說未竟說竟

第三說說未竟若非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆若如法別衆若異法異律佛教若約勅不捨者未犯若如法如律如佛教三約勅竟不捨者是比丘尼犯波羅夷八波羅夷竟

十七僧殘中第四事

凡十事

佛在舍衛國爾時有比丘尼名施越年少端正有一賈客見已生漏心作是念諸比丘尼王所守護不得強爲不淨事我當請供養所須作是念已便到是比丘尼所言汝所須物若飲食衣服卧具湯藥所須我當相給比丘尼言當受汝請是比丘尼後時所須飲

食衣服卧具湯藥薪草燈燭皆從索取賈客知比丘尼心轉柔輒便語比丘尼言作姪事來比丘尼言莫作是語我是持戒斷姪欲人賈客瞋言小婢汝若持戒斷姪欲者何故受我衣食供養即便強捉比丘尼比丘尼高聲大喚即時多人來集問言何故大喚賈客言是比丘尼受我衣食不隨我意諸居士語比丘尼汝受他物何故不隨他意比丘尼言我不爲姪欲故受彼財物是賈客自來請我作是言汝所須衣食湯藥薪草燈燭自恣相給我不知以何心故與我諸居士言是賈客爲是汝父親里母親里耶比丘尼言

不是諸居士言若非汝父母親又非賢者不求福德何故不知與汝財物與汝衣時爲姪欲事諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德如姪女法取他財物是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼有漏心從漏心男子自手取食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼有漏心從漏心男子自手取食是法初犯僧伽婆尸沙可悔過漏心者於

是人邊愛結深厚男子漏心亦如是男子者謂人男能作姪事食者五佉陀尼五蒲闍尼五似食五佉陀尼者根食莖食葉食華食果食五蒲闍尼者飯麴糲魚肉五似食者糜粟麴麥莠子加師食僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過得除滅故名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼有漏心自手從漏心男子自手取根食得僧伽婆尸沙若取莖葉華果飯麴糲魚肉糜粟麴麥莠子加師食皆僧伽婆尸沙若有居士因是比丘尼故與比丘尼僧作食偏與所愛比丘尼多食比丘尼受者偷蘭遮第四事竟

佛在王舍城爾時有比丘尼往語施越比丘尼言若汝無漏心男子有漏心但從自手取食噉若隨意用於汝何所能是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼語他比丘尼言汝無漏心男子有漏心但從自手取食噉若隨意用於汝何所能種種因緣呵責已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是不答言實作世尊佛以種種因緣呵責是比丘尼言云何名比丘尼勸他比丘尼言汝無漏心從漏心男子自手取食噉若隨意用於汝何所能種種因緣呵

已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼言若汝無漏心從漏心男子自手取食噉若隨意用於汝何所能是法初犯僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼語比丘尼言汝無漏心從漏心男子自手取食噉若隨意用於汝何所能僧伽婆尸沙若比丘尼語比丘尼言若汝無漏心漏心男子與汝食但取噉隨意用於汝何所能僧伽婆尸沙若比丘尼語比丘尼言若汝有漏心漏心男子於汝何所能汝莫從彼自手取食

噉莫隨意用偷蘭遮若比丘尼語比丘尼言若汝無

漏心男子有漏心於汝何所能但莫自手取食噉莫

隨意用偷蘭遮第五事竟

音釋

腕烏貫切拍苦甲切齋音齊與机舉履切稍色角切

噉烏貫切跌徒結切日側也轉乳交切麤尺沼切

休邑南鄉會里信士陳元魁室人黃氏男嘉士

十誦律四十二計字七千六百三十箇

銀三兩八錢一分五厘伏願同登覺岸

十誦律卷第四十四

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

十七僧殘中第四事之餘

佛在舍衛國爾時有比丘尼名跋陀是加毗羅婆羅門女跋陀比丘尼有姊死往問訊姊夫因為說法遂至日沒比丘尼作是念我若還精舍恐道中有賊即住居工舍是居士思惟此比丘尼不還去者必欲得反戒我當求令代其姊處作是念已語比丘尼言我舍多有財物珍寶汝姊所有手脚頭面莊嚴具悉在我若更取餘人作婦則不能好看我兒兒亦不愛樂

汝若欲反戒者作我兒母汝看我兒如兒我兒等看
汝如母比丘尼作是念若我違逆是語者或強逼我
何不默然卽默然坐居士心念謂欲反戒但以姊新
死故默然中夜復作是語後夜復作是語地了時是
比丘尼從急惱處得脫還至精舍向諸比丘尼廣說
是事是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜種種因緣呵責言云何名比丘尼一身獨宿種種
因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問
跋陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責言云何名比丘尼一身獨宿種種因緣

呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒
應如是說若比丘尼一身獨宿乃至一夜是法初犯
僧伽婆尸沙可悔過夜者從日沒至地未了是中間
名夜僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔
過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼日沒
時一身獨宿至地了時犯僧伽婆尸沙日沒已初夜
初分初夜中分初夜後分中夜初分中夜中分中夜
後分後夜初分後夜中分後夜後分亦如是又比丘
尼地了時一身獨宿乃至明日地了時犯僧伽婆尸
沙若共行比丘尼若反戒若死若入外道若八難中

隨有一一難起不犯

第六事竟

佛在舍衛國爾時有比丘尼名偷羅難陀多知多識喜入出諸家是比丘尼早起著衣入一家出一家出一家復入一家晡時來還大疲極僧房中卧自言脚痛脇痛脇痛背痛語諸比丘尼與我按摩諸比丘尼言善女從何處來答言入某家出某家出某家復入某家問言汝爲佛事僧事耶答言不爲諸比丘尼言若不爲佛事僧事去者何以故爲作是行得大疲極是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼晝日一身獨行種種

因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷羅難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼晝日一身獨行到白衣家種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼若夜若晝一身獨行到白衣家是法初犯僧伽婆尸沙可悔過晝日者從地了至日未沒是中間名晝日是中犯者若比丘尼一身獨行地了時去至日沒時來犯僧伽婆尸沙日出時日出已中前日中日昃晡時日沒時去日沒已來還皆僧伽婆尸沙若共行比丘尼若反戒

若死若入外道若八難中隨有一一難起不犯第七事竟
佛在舍衛國偷羅難陀比丘尼喜見男子故晨朝至
城門下立看男子出入誰好誰醜見一男子出端正
生著心問言汝欲何去答言詣某聚落偷羅難陀言
我共汝去居士言隨意是比丘尼於道中共居士戲
笑語言大喚居士有因緣故入聚落是比丘尼無事
於聚落外立待居士居士又入第二聚落比丘尼亦
復在外立待居士居士又入第三聚落是比丘尼晡
時來還僧房中卧語諸比丘尼言我大疲極脚痛脇
痛膝痛脇痛背痛與我按摩諸比丘尼言汝從何來

答言我從聚落至一聚落來問汝爲佛事僧事耶答
言不爲諸比丘尼言若不爲佛事僧事去者何故爲
作是行得大疲極是有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼獨
一身至餘聚落種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
集二部僧知而故問偷羅難陀比丘尼汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比
丘尼獨一身往餘聚落種種因緣呵責已語諸比丘
從今是戒應如是說若比丘尼若夜若晝一身獨行
往餘聚落初犯僧伽婆尸沙可悔過行者有二種水

道行陸道行是中犯者若比丘尼陸道一人獨行往
餘聚落僧伽婆尸沙中道還偷蘭遮若無聚落空地
乃至一拘盧舍僧伽婆尸沙中道還偷蘭遮水道亦
如是若共行比丘尼若反戒若死若入外道若八難
中隨有一一難起不犯

第八事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘尼遊行憍薩羅國向舍衛
國道中至河岸上住言誰能先入水看深淺是中有
比丘尼名修目佉勤健多力出婆羅門家作是言我
能先入即便入水渡到彼岸水尋瀑漲不能得還獨
彼岸宿夜有賊來剝衣裸形是有比丘尼少欲知

足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比
丘尼獨彼岸宿種種因緣呵已向佛廣說佛以是事
集二部僧知而故問修目佉比丘尼汝實作是事不
答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼
獨彼岸宿種種因緣呵已語諸比丘從今是戒應如
是說若比丘尼若夜若晝若異聚落若異界若渡河
彼岸一身獨宿是法初犯僧伽婆尸沙可悔過河者
有二種一者脫衣得渡二者不脫衣得渡有兩岸中
有水來去處隨岸中流是名爲河是中犯者若比丘
尼獨一身脫衣渡河僧伽婆尸沙中道還偷蘭遮若

二比丘尼共渡河一渡一還渡者僧伽婆尸沙還者
偷蘭遮若比丘尼脫衣渡池水渡去偷蘭遮中道還
者突吉羅若二比丘尼共渡池水一渡一還渡者偷
蘭遮還者突吉羅若比丘尼褰衣渡河渡者偷蘭遮
中道還突吉羅若二比丘尼褰衣渡河一渡一還渡
者偷蘭遮還者突吉羅若比丘尼褰衣獨渡池渡者
突吉羅中道還者亦突吉羅若二比丘尼褰衣渡池
水一渡一還渡者突吉羅還者亦突吉羅若從橋梁
船渡不犯若共渡比丘尼若反戒若死若入外道若
八難中隨有一一難起不犯

第九
事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘近婆祇陀城起僧坊是中
漸漸多有居士家圍繞有象鳴馬鳴大小男女音聲
故妨諸比丘讀經坐禪行道是有居士名安闍那
有威德多饒財寶人民田宅碑礫礪種種富貴相
貌成就諸比丘教令餘處起僧房居士卽於安闍那
林中起僧房諸比丘捨近城僧坊入安闍那林僧坊
中住諸比丘尼遊行憍薩羅國向舍衛國次到婆祇
陀城故僧坊中宿見其中牀榻卧具瓮器金鏤種種
備具清淨可住諸比丘尼往語比丘言諸大德已捨
此僧坊者我等當於中住諸比丘言隨意是僧坊主

死後諸兒分財物是僧房亦在分中一兒得此僧坊者往語比丘尼言汝等出去諸比丘尼言何故使我等出耶答言我分得此僧坊比丘尼言我不從汝得我從諸比丘得若諸比丘使我出者我當出不隨汝語是有比丘尼名修目佉是婆羅門種中出家勤健多力作強語共諍居士兒不忍瞋故便打比丘尼是比丘尼卽詣衆官言某甲兒打我衆官問言何故打汝比丘尼卽廣說上事衆官言諸沙門釋子不應失是僧坊何以故公與兒奪兒與公奪事不得爾衆官遣人召是兒來問言汝打比丘尼不答言實打衆

官案法律檢校打出家人應得何罪律言隨所用身分卽應截之衆官問言汝以何物打答言手打又問何手答言右手卽截右手爾時惡名流布諸沙門釋女言人截他手一人語二人二人語三人如是展轉滿婆祇陀城是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼言人令截他手種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問修目佉比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼言人令截他手種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比

丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼詣王若官人若婆羅門若居士所恃勢言人者是法初犯僧伽婆尸沙可悔過王者刹利種受王位水澆頭是名爲王刹利水澆頭若婆羅門若居士若女人受王職亦名爲王水澆頭官人者食官廩田宅婆羅門者婆羅門種中生居士者除王除官人除婆羅門餘不出家人名爲居士恃勢言人者依他勢力喜鬪諍相言僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼詣王若衆官婆羅門居士恃勢力言人者僧伽婆尸沙若斷事時

在斷事人前瞋恨呵罵本所打人者僧伽婆尸沙若向餘人呵罵本所打人者偷蘭遮若屏處瞋罵不言者不犯

第十事竟

佛在舍衛國爾時波斯匿王有千鬪將半刹利種半婆羅門種一部名伊舍羅一部名達多摩那波斯匿王有小國反叛約勅千鬪將令往伐之卽往伐破還白王言我等得勝願王常勝王聞心歡喜悅汝欲何願我當與汝鬪將白言我婦有罪不隨我意聽六日與死飲至七日以牛舌刀破裂其身王言與汝此願爾時一刹利將婦不隨夫意欲六日與死飲至七日

以牛舌刀裂破其身是婦多有親里力勢來遮不聽
與諸飲諸鬪將法一人有事餘者盡助刹利衆集已
強與死飲待至七日以牛舌刀裂破其身作兩分時
有比丘尼名斯那是摩那居士女常是家出入早起
著衣入是家見諸刹利婦澡浴莊嚴身著好衣服瓔
珞是刹利婦獨著垢衣不莊嚴身愁憂而坐比丘尼
問言餘婦皆莊嚴好衣汝何故獨著垢衣又不莊嚴
愁憂而坐答言汝不聞耶問言何等答言我不隨夫
意今受六日死飲至七日當以牛舌刀裂破我身作
兩分汝能將我去不我去誰當覺者答言能比丘尼

卽袈裟覆此婦將走詣尼僧坊中出家後日諸刹
衆集以牛舌刀欲殺衆人言喚此婦來卽入舍覓不
見求覓不得刹利衆言誰常出入是家答言有斯那
比丘尼常出入我家或能將去刹利衆卽往圍繞王
園比丘尼僧房刹利婦出家未久諸比丘尼欲遮刹
利衆是衆中有年少刹利不知罪福作是言一切比
丘尼皆應以牛舌刀破裂作兩分有長老刹利言比
丘尼是王所守護我等不宜橫作惡事或能不可汝
等小待我先白王王有所勅當隨王教諸比丘尼卽
詣末利夫人廣說上事夫人卽向王說王先知故於

殿上坐諸刹利往詣王所拜言大王常勝王言我先
與汝願汝今當與我願刹利衆言隨大王所願當與
王言是刹利婦今已出家便是更生非刹利婦刹利
衆言今隨王意當放去王即使語比丘尼諸善女是
事不是汝等知是賊女應死知王不聽刹利不聽如
是女人不應與出家諸刹利若破汝等作兩分者我
當云何佛聞是事必當與汝等結戒若比丘尼知是
賊女決斷墮死衆人皆知王及刹利不聽不得度作
弟子是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不
喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問斯那比

丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣
呵責言云何名比丘尼知賊女決斷墮死度作弟子
種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒
從今是戒應如是說若比丘尼知賊女決斷墮死衆
人皆知王及刹利衆不聽度作弟子是法初犯僧伽
婆尸沙可悔過知者若自知若從他聞若賊女自說
賊者有二種一者偷奪財物二者偷身墮死者作罪
應死衆人知者多人所知見聞不聽者王不聽活刹
利衆不聽者二部不聽活僧伽婆尸沙者是罪屬僧
僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中

犯者若和尚尼知阿闍梨尼知比丘尼僧知和尚尼
犯僧伽婆尸沙阿闍梨尼偷蘭遮僧犯突吉羅若和
尚尼知阿闍梨尼知僧不知和尚尼犯僧伽婆尸沙
阿闍梨尼偷蘭遮僧不犯和尚尼知阿闍梨尼及僧
不知和尚尼犯僧伽婆尸沙阿闍梨尼及僧不犯若
都不知都不犯

第十一
事竟

佛在俱舍彌國爾時長老車匿母作比丘尼名憂婆
和妹作比丘尼名闍提闍提爲人惡性作不善行常
惱諸比丘尼諸比丘尼欲爲闍提作擯羯磨是憂婆
和是衆僧斷事人於僧中遮不得作羯磨後時憂婆

和餘行不在諸比丘尼言我等今與闍提比丘尼作
擯羯磨有比丘尼言憂婆和或能中間遮更有比丘
尼言憂婆和已餘處去多知識卒未得還諸比丘尼
卽打犍椎集尼僧與闍提作羯磨竟明日衆人聞闍
提比丘尼被擯憂婆和比丘尼還到其妹所共相問
訊闍提言莫共我語問言何故答言諸比丘尼羯磨
擯我憂婆和念言是事不是我作僧斷事人不在便
強作擯今我不能問諸比丘尼不取欲出界外當與
解擯時憂婆和不問諸比丘尼不取欲卽出界外爲
闍提解擯是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事

心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼知尼僧如法
和合作羯磨擯比丘尼不問比丘尼僧不取諸比丘
尼欲出界外與他解擯種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問憂婆和比丘尼汝實作
是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名
比丘尼知比丘尼僧如法作擯不問比丘尼僧亦不
取欲出界外與比丘尼解擯種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼知比丘尼一心和合僧作不見擯不問比丘
尼僧亦不取欲出界外與他解擯是法初犯僧伽婆

尸沙可悔過知者若自知若從他聞若彼自說如法
者如法如毗尼如佛教擯不問比丘尼僧者不以其
事白比丘尼僧不取欲者乃至不取四人欲出界外
者衆僧離外壁外障外解擯者若自解若使他令解
僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除
滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若和尚尼知作羯磨
人知僧知和尚尼犯僧伽婆尸沙羯磨人犯偷蘭遮
犯僧伽婆尸沙羯磨人犯偷蘭遮僧不犯若和尚尼
知羯磨人不知僧不知和尚尼犯僧伽婆尸沙羯磨

人及僧不犯若一切不知不犯

第十二事竟

十七事中

闕第十一事

佛在舍衛國爾時有比丘尼名曰迦羅本是外道喜鬪諍相言是比丘尼共餘比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒不但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行種種因緣呵已向

佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒不但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修行梵行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒者我當從彼修梵行諸比丘尼應諫是比丘尼言汝莫共諸比丘尼鬪諍時作

是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行汝應佛法中樂修梵行當捨離自不樂心是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事若是比丘尼第二第三諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼言我捨佛偷蘭遮若言捨法偷蘭遮若言捨僧若言捨戒皆偷蘭遮若言非但沙門釋子知道更有餘沙門

婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行呵衆僧故得波逸提諸比丘尼先應輒語約勅爾時捨者應教四偷蘭遮一波逸提悔過出罪若輒語不捨者應白四羯磨約勅約勅法者僧一心和合一比丘尼應唱言大德尼僧聽是迦羅比丘尼先是外道今共諸比丘尼鬪諍時作如是言我捨佛捨法捨僧捨戒非但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修學梵行已輒語約勅不捨惡邪若僧時到僧忍聽今僧約勅迦羅比丘尼汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言我捨佛捨法捨僧捨戒非

但沙門釋子知道更有餘沙門婆羅門有慚愧善好樂持戒我當從彼修梵行是名白如是白四羯磨僧約勅某甲比丘尼竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼應約勅乃至三諫令捨是事者是名爲約勅是名爲教是名約勅教若輒語約勅不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說非竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勅不捨者未犯若如法如律如佛教三約勅不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙

第十四
事竟

佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼喜鬪諍相言時作是言諸比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行是中
有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共鬪諍時作是言諸比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共鬪諍時作是言諸比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行種種因緣呵已語諸比丘以十利故與諸比丘尼結戒從今是戒應如

是說若比丘尼共比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行是比丘尼諸比丘尼應如是諫汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言比丘尼僧隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行何以故比丘尼僧不隨愛行不隨瞋行不隨怖行不隨癡行汝比丘尼捨是隨愛語隨瞋語隨怖語隨癡語是比丘尼諸比丘尼如是諫時堅持是事不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事若第二第三諫時捨是事者善若不捨者是比丘尼乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅

是名僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼作是言比丘尼僧隨愛行偷蘭遮隨瞋行偷蘭遮隨怖行偷蘭遮隨癡行偷蘭遮諸比丘尼先應輕語約勅爾時捨者應教作四偷蘭遮悔過出罪若輕語不捨者應白四羯磨約勅約勅法者一心和合僧一比丘尼應僧中唱言大德尼僧聽迦羅比丘尼先是外道今共諸比丘尼鬪諍時作是言諸比丘尼隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行已輕語約勅不捨若僧時到僧忍聽今僧約勅迦羅比丘尼汝莫共諸比丘尼鬪諍時作是言諸比丘尼隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行是名白如

是白四羯磨僧約勅迦羅比丘尼竟僧忍默然故是
事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼應約勅乃
至三諫令捨是事者是名爲約勅是名爲教是名約
勅教若輒語教勅不捨者未犯初說說未竟說竟第
二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和
合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異
佛教若約勅不捨者未犯若如法如毗尼如佛教三
約勅不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙第十五事竟
佛在舍衛國爾時有二比丘尼一名達磨二名曇彌
同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪

是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種
種因緣呵責言云何名比丘尼同心共作惡業有惡
名聲常惱比丘尼僧互相覆罪種種因緣呵已向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問達磨曇彌比丘
尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵
責云何名比丘尼同心共作惡業有惡名聲常惱比
丘尼僧互相覆罪種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若二比丘尼
同心共作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪
是二比丘尼諸比丘尼應如是諫汝等莫共同心共

作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互相覆罪汝等各
遠離行若汝等遠離行者佛法得增長汝等捨是隨
順惡行諸比丘尼如是諫時是二比丘尼堅持是事
不捨者諸比丘尼應第二第三諫令捨是事第二第
三諫時捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸
沙可悔過二比丘尼作惡業者作邪惡事身口惡業
有惡名聲者四方聞知惱比丘尼僧者乃至惱四比
丘尼互相覆罪者共作不清淨事各相覆藏不令人
知僧伽婆尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過
除滅是名僧伽婆尸沙是中犯者若二比丘尼同心

共作不善因緣偷蘭遮有惡名聲偷蘭遮惱比丘尼
僧偷蘭遮互相覆罪偷蘭遮諸比丘尼先應輒語教
捨是事若捨者應教作四偷蘭遮悔過出罪若輒語
不捨者應白四羯磨約勅羯磨法者一心和合僧一
比丘尼僧中唱言大德尼僧聽是二比丘尼達磨曇
彌同心作惡業有惡名聲常惱衆僧互相覆罪已輒
語約勅不捨若僧時到僧忍聽今僧約勅是二比丘
尼汝等莫同心作惡業有惡名聲常惱比丘尼僧互
相覆罪是名白如是白四羯磨僧約勅竟僧忍默然
故是事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼應約

勅乃至三諫令捨是事者是名爲約勅是名爲教是
各約勅教若輒語約勅不捨者未犯初說說未竟說
竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非
法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異
律異佛教若約勅不捨者未犯若如法如毗尼如佛
教三約勅不捨者是比丘尼僧伽婆尸沙第十六
事竟
佛在王舍城爾時助調達諸比丘尼往語達磨曇彌
二比丘尼作是言汝等莫別離行當同心行若汝等
別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧
中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行是有比

丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵
責言云何名比丘尼往語達磨曇彌比丘尼言汝等
莫別離行當同心行若別離行者不得增長同心行
者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故
教汝別離行種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼
往語達磨曇彌比丘尼言汝等莫別離行當同心行
若別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼
僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行種種因

緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼教二比丘尼言汝等莫別離
行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增
長比丘尼僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離
行諸比丘尼應如是諫是比丘尼汝莫教二比丘尼
作是言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增
長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者
僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勸邪行事諸比丘
尼如是諫時是比丘尼堅持是事不捨者諸比丘尼
應第二第三諫令捨是事第二第三諫時捨者善若

不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙可悔過僧伽婆
尸沙者是罪屬僧僧中有殘因僧前悔過除滅是名
僧伽婆尸沙是中犯者若比丘尼勸二比丘尼言汝
等莫別離行偷蘭遮當同心行偷蘭遮若言別離行
者不得增長偷蘭遮同心行者便得增長偷蘭遮若
言比丘尼僧中亦有如汝等者僧瞋故教汝別離行
呵責比丘尼僧故波逸提諸比丘尼先應輕語教捨
者應教作四偷蘭遮一波逸提悔過出罪若輕語不
捨者應白四羯磨約勸羯磨法者一心和合僧一比
丘尼僧中唱言大德尼僧聽是某甲比丘尼教某甲

二比丘尼作是言汝等莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長比丘尼僧中亦有如汝等者但僧瞋故教汝別離行已輒語約勅不捨若僧時到僧忍聽今僧約勅某甲比丘尼汝莫教某甲二比丘尼作是言汝莫別離行當同心行別離行者不得增長同心行者便得增長僧中亦有如汝等者僧以瞋故教汝別離行汝當捨是勸邪行事是名白如是白四羯磨僧與某甲比丘尼約勅竟僧忍默然故是事如是持如佛先說是比丘尼諸比丘尼乃至三諫令捨是事者是名爲約勅是名爲教是名爲

約勅教若輒語約勅不捨者未犯初說說未竟說竟第二說說未竟說竟第三說說未竟非法別衆非法和合衆似法別衆似法和合衆如法別衆異法異律異佛教若約勅不捨者未犯若如法如律如佛教三約勅不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙

第十七事竟

十誦律卷第四十四

音釋

勑

勑交切

裸

魯果切

褰

丘虔切

礪

礪昌遮切

礪

求於切

金

金奉甫切

鑊

鑊戶郭切

鑊

鑊戶郭切

鑊

石次玉也

碼

碼母下切

碼

碼母下切

碼

碼母下切

碼

碼母下切

碼

碼母下切

碼

碼母下切

碼

碼母下切

碼

碼母下切

碼

金鑊並

聞提

梵語具云一聞提此

云信不具闡齒善切

犍椎

梵語也此

云磬又云

磬

磬

磬

磬

磬

磬

磬

磬

磬

磬

磬

鐘隨有瓦木銅鐵鳴者皆
曰鍵惟鍵巨寒切椎音地

休邑上資山比丘宗汰助刻

十誦律卷第四十四計字八千二百三十
該銀四兩一錢一分五厘伏願

考銀頭淨福慧齊圓大地衆生同登覺岸
海環對
並春月徑山化城寺識

合衆心共

二端端未

餘殊殊苦

十誦律卷第四十五

姚秦三藏弗若多羅共三藏鳩摩羅什譯

第七誦之二

尼律不共三十事中第十九

闕第十
八事

佛在王舍城爾時有助調達比丘尼多畜鉢破壞不用
用是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜
種種因緣呵責言云何名比丘尼多畜鉢破壞不用
種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而
故問助調達比丘尼汝實作是不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼多畜鉢破壞

不用種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼畜長鉢乃至一
夜過是畜者尼薩耆波逸提一夜者從日沒至地未
了是中間名一夜鉢者有三種上中下上鉢者受三
鉢他飯一鉢他羹餘可食物半羹是名爲上鉢下鉢
者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下鉢
上下中間是名中鉢若過上減下不名鉢尼薩耆波
逸提者是鉢應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比
丘尼畜長鉢過一夜者尼薩耆波逸提

第十九
事竟

涕在舍衛國爾時有善比丘尼是舊助調達比丘尼

是客是住處得布施衣安居僧應分舊比丘尼言是
夏末後月是住處受迦絺那衣此是時衣安居僧應
分助調達比丘尼言汝等不善知雖夏末月受迦絺
那衣此是非時衣現前僧應分爾時助調達比丘尼
時衣作非時衣分是有比丘尼少欲知足行頭陀
聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼時衣
作非時衣分種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼
時衣作非時衣分種種因緣呵已語諸比丘以十利

故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼時
衣作非時衣分尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是
衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼時衣
作非時衣分者隨分時隨得爾所尼薩耆波逸提第二

十事
竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼是舊有善比丘尼
是客是中僧得布施衣現前僧應分客比丘尼言此
非夏末月是住處不受迦絺那衣是衣應現前僧分
助調達比丘尼言雖非夏末月不受迦絺那衣然此
是時衣此安居僧應分爾時助調達比丘尼非時衣

作時衣分是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼非時衣作
時衣分種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼非時衣
作時衣分種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼非時衣作
時衣分尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是衣應捨
波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼非時衣作時
衣分尼薩耆波逸提隨分時隨得爾所尼薩耆波逸

提

第二十
一事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼有弟子名施越沙善好有功德偷蘭難陀與是弟子一割截衣著詣祇洹是比丘尼與跋難陀知舊相識跋難陀見是比丘尼來於是衣中心生貪著是比丘尼頭面禮足一面坐跋難陀言善女汝衣好可愛比丘尼言實好跋難陀言可以施我比丘尼言我不得與跋難陀言我當以衣與汝貿比丘尼言不能跋難陀是大法師辯才能善說法卽爲說種種微妙法令比丘尼生歡喜心持割截衣與跋難陀跋難陀卽與一可衣比丘

尼著是衣入比丘尼精舍和尚尼問言汝衣所在答言與他貿易爲與誰貿答言與跋難陀和尚尼言跋難陀欺誑誘汝弟子言若誑若誘已與貿竟和尚尼言是衣價大汝今所著者價直甚少弟子言大價小價我已貿竟和尚尼言可還取來若不得者終身驅汝出是弟子畏盡形驅出故卽往索衣言本衣還我我還汝本衣跋難陀言我已貿竟不還汝衣施越沙言汝誑我誘我答言若誑若誘我已貿竟終不相還施越沙言若不還我割截衣者和尚尼盡形驅我答言若驅以不驅我已貿竟是中有比丘尼少欲知足

行頭陀聞是事心不喜呵責施越沙言云何名比丘
尼與比丘貿衣還悔言我還汝衣汝還我衣種種因
緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施
越沙比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種
種因緣呵責云何名比丘尼與比丘貿衣還悔言我
還汝衣汝還我衣種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼與
比丘貿衣後到比丘所作是言我還汝衣汝還我衣
尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提
罪應悔過是中犯者若比丘尼與比丘貿衣後到比

丘所作是言我還汝衣汝還我衣尼薩耆波逸提若
比丘尼後到比丘所言汝衣還屬汝我衣雖非我許
但與我來突吉羅

第二十二事竟

佛在舍衛國爾時衆多居士居士婦爲偷蘭難陀比
丘尼故各各辦衣價作是言我等以是衣價買如是
如是衣與偷蘭難陀偷蘭難陀聞已問諸居士實爾
不答言實爾問言是衣何似答言如是如是比丘尼
言善好我等比丘尼貧窮汝等不能常有施心若不
能各各辦者可共作如是一衣如是衣與我諸居士
言爾諸居士先辦衣價更出再三倍價衣與比丘尼

竟瞋呵責言諸比丘尼不知時不知量若施者不知量受者應知量我等先所辦物更再三倍出我等不是失利供養是難滿難養無厭足人是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼衆多非親里居士居士婦作同意種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若爲比丘尼故衆多非親里居士居士婦各各辦衣價作是言我等持是衣價各各買如是如是

衣與某甲比丘尼是比丘尼先不請後到衆多居士居士婦所作是言汝等以是衣價共買如是如是一衣與我爲好故是比丘尼得衣者尼薩耆波逸提爲比丘尼者爲偷蘭難陀非親里者親里名父母兄弟乃至七世因緣除是名非親里居士居士婦者白衣男名居士白衣女名居士婦衣者白麻衣赤麻衣芻摩衣翅夷羅衣欽婆羅衣劫貝衣橋施耶衣衣價者金銀磚礫碼碯乃至米穀如是如是衣者如是價如是色如是量與某甲比丘尼者與偷蘭難陀先不請者衆多居士居士婦先不言汝有所須來至我家取

同心者信是居士隨我所索不瞋故衆多居士共買如是如是一衣與我爲好者難滿難養無厭足故若得是衣尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者有三種價色量價者若比丘尼到衆多居士所言汝等共買一錢直衣與我若得衣者三種犯尼薩耆波逸提三種者若言與我一錢直衣若言衆共合若言合買一衣若不得突吉羅若言二錢三錢乃至百錢直得衣者三種犯尼薩耆波逸提三種者若言百錢直若言衆共合若言共買一衣不得者突吉羅是名價色者若比丘尼語是

士言與我青衣得者三種犯尼薩耆波逸提三種者若言青若言衆共合若共買一衣不得者突吉羅黃赤白黑赤麻白麻芻摩翅夷羅憍施耶衣欽婆羅劫貝衣得衣者三種犯尼薩耆波逸提三種者若言劫貝若言衆共合若言共買一衣不得者突吉羅是名色量者若比丘尼言與我四肘衣得衣者三種犯尼薩耆波逸提三種者若言與我四肘衣若言衆共合若言共買一衣不得者突吉羅若言五肘六肘乃至十八肘衣得衣者三種犯尼薩耆波逸提三種者若言十八肘若言衆共合若言共買一衣不得者突吉

羅若比丘尼乞異衣得異衣若乞青衣得黃突吉羅若乞青得赤白黑白麻赤麻芻摩衣翅夷羅衣僑施耶衣欽婆羅衣劫貝衣皆突吉羅如是等索異得異者突吉羅若從親里索若自恣請若不索自與不犯

第二十二事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼自爲身故乞金銀諸居士問言汝出家人用金銀爲汝比丘尼法政應乞羹飯燈燭薪草諸比丘尼言汝等居士無所知若乞飲食燈燭薪草者乞名雖多所得利少若乞金銀者乞名少所得利多諸居士瞋呵責言諸比丘尼自

言善好有功德自爲乞金銀如王夫人大臣婦是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼從居士自爲乞金銀種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼言汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼自爲身乞金銀種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼自爲身乞金銀者尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是金銀應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼自爲乞金銀得尼薩

耆波逸提隨乞隨得爾所尼薩耆波逸提若爲佛圖
乞若爲僧乞若不乞自與不犯

第二十四事竟

佛在舍衛國爾時有比丘尼名施越多知多識能多得酥油蜜石蜜有一賈客見是比丘尼卽請言若汝所須酥油蜜石蜜者到我舍取比丘尼卽受請有一時施越比丘尼到賈客舍作是言我須酥卽與酥便言我不須酥當與我油復與油又言我須蜜復與蜜又言我須石蜜復與石蜜又言我不須石蜜還與我酥賈客言善女汝欲覓我何等過適與是便言不須更與餘者又言不須汝謂我獨施汝耶多人待我以

汝故妨爾所人諸居士聞是事呵責言諸比丘尼自言善好有功德乞是適與便言不須如王夫人大臣婦是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼乞是適與便言我不須更索餘物種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問施越比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼乞是與是便言不須更索餘物種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼乞是已更索餘者尼薩耆波逸提尼薩耆

波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼乞酥適與酥便言不須酥我須油蜜石蜜尼薩耆波逸提若乞油與油便言我不須油與我蜜石蜜酥尼薩耆波逸提若比丘尼乞蜜與蜜便言我不須蜜與我石蜜酥油尼薩耆波逸提若比丘尼乞石蜜與石蜜便言不須石蜜與我酥油尼薩耆波逸提所乞者未受更取餘者尼薩耆波逸提

第二十五事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘尼乞財物欲作尼僧坊諸居士問言汝用作何等答言作比丘尼僧坊有信婆羅門居士多與財物是比丘尼得財物已值世饑饉

比丘尼作是思惟今時饑世宜自活命若我活者後當作比丘尼僧坊卽於饑世食是物盡饑饉世過豐樂時至諸比丘尼復行乞物欲作僧坊諸居士問言用作何等答言作比丘尼僧坊諸居士言我等先所施物今何所在答言我先乞財物已值世饑饉我等作是思惟如今饑饉宜自活命我若活者後當作僧坊我等饑饉時食此物盡諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德爲異事乞作異事用如王夫人大臣婦是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼異乞異用種種因

緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是
比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責言云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已
語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如
是說若比丘尼爲僧事乞作餘事用尼薩耆波逸提
尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中
犯者若比丘尼爲僧事乞作餘事用隨用隨得爾所
尼薩耆波逸提

第二十
六事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘尼行乞財物欲自作房諸
居士問言用作何等答言欲自作房有婆羅門居士

信者多與財物諸比丘尼得財物已值世饑儉作是
思惟今世饑儉宜自活命若我活者後當作房卽於
儉世食是物盡饑儉世過豐樂時至諸比丘尼復行
乞欲自作房諸居士問言欲作何等答言欲自作房
舍居士言我先所與財物今何所在答言我等先得
財物於饑儉世作是思惟如今儉世宜自活命若我
等活者後當起房舍我等於饑儉時食此物盡諸居
士呵責言諸比丘尼自言善好有功德自爲是事乞
作餘事用如王夫人大臣婦是有比丘尼少欲知
足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名

比丘尼異乞異用如王夫人大臣婦種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼
汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責
言云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已語諸比
丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若
比丘尼自爲是事乞作餘事用尼薩耆波逸提尼薩
耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者
若比丘尼自爲是事乞作餘事用尼薩耆波逸提隨
用時隨得尼薩耆波逸提

第二十
七事竟

佛在舍衛國爾時諸比丘尼行乞欲爲多人作房舍

諸居士問言欲作何等答言爲多人起房舍諸婆羅
門居士有信者多與財物比丘尼得財物已值世饑
儉作是思惟今世饑儉宜自活命若我活者後當爲
多人作房卽於儉世食是物盡饑儉世過豐樂時至
諸比丘尼復行乞財物諸居士問言欲作何等答言
欲作多人房舍諸居士言我等先所施物今何所在
答言我等先所乞財物已值世饑儉作是思惟如今
饑儉時宜自活命若我活者後當作多人房舍我等
於饑儉時食是物盡諸居士呵責言諸比丘尼自言
善好有功德異乞異用如王夫人大臣婦是有比

丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責是比丘尼云何名比丘尼異乞異用種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼爲多人是事乞作餘事用尼薩耆波逸提尼薩耆波逸提者是物應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘尼爲多人是事乞作餘事用尼薩耆波逸提隨用時隨得爾所尼薩耆波逸提

第二十八事竟

佛在舍衛國爾時有比丘尼名達摩提那於冬八夜寒風破竹時著單薄衣行乞食有賈客見是比丘尼往語諸鬪將言汝得富樂皆由達摩提那比丘尼因緣汝等不能各各與比丘尼作厚衣耶是比丘尼今冬八夜寒風破竹時著單衣行乞食汝等若不能各各作一衣與者當共合作一衣與賈客令其發憍慢心故皆言當共作與卽喚比丘尼言汝須何衣隨汝意與是比丘尼言我須五百錢直衣時諸鬪將隨意買與是比丘尼著貴價衣行乞食諸居士呵責言諸比丘尼自言善好有功德著貴價衣行乞食如王夫

大臣婦是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事
心不喜呵責言云何名比丘尼著貴價衣行乞食種
種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故
問達摩提那比丘尼汝實作是事不答言實作世尊
佛以種種因緣呵責云何名比丘尼著貴價衣行乞
食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與戒比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘尼欲乞重衣乃至直
四錢應乞若過是乞者尼薩耆波逸提錢者謂大錢
乃至直十六小錢尼薩耆波逸提者是衣應捨波逸
提罪應悔過是中犯者若比丘尼乞過四錢重衣尼

薩耆波逸提隨乞隨得爾所尼薩耆波夜提

第二十九事竟

佛在舍衛國爾時冬寒過至熱時達摩提那比丘尼
著重衣頭面流汗眼闇而行乞食有一賈客見已卽
往語諸鬪將言聚落主汝等得富樂者皆由達摩提
那比丘尼因緣汝等不能各各與作輕衣耶是比丘
尼今熱時著重衣頭面流汗眼闇而行乞食汝等若
不能各各作輕衣與者當共合作一衣與賈客令諸
鬪將發憍慢心皆言當共作與卽喚比丘尼來問言
汝須何衣隨汝意與答言我須二百五十錢直衣時
諸鬪將隨意買與是比丘尼著是衣行乞食諸居士

阿責言諸比丘尼自言善好有功德著貴價輕衣行
乞食如王夫人大臣婦是有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘
尼著貴價輕衣行乞食種種因緣呵已向佛廣說佛
以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比
丘尼著貴價輕衣行乞食種種因緣呵已語諸比丘
以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比
丘尼欲乞輕衣應乃至直二錢半過是乞者尼薩耆
波逸提錢者謂大錢乃至直十六小錢尼薩耆波逸

提耆是衣應捨波逸提罪應悔過是中犯者若比丘
尼乞過二錢半輕衣尼薩耆波逸提隨乞隨得爾所

尼薩耆波逸提

第三十
事竟

一百七十八波逸提法

內七十二共
一百六不共

佛在舍衛國爾時有守蒜園人名阿耆達多是人蒜
菜茂盛請諸比丘尼言須蒜耆來取時式又摩尼沙
彌尼一年來拔蒜至二三年蒜園不成卽捨蒜園去
不能復種更有居士於故處種蒜諸式又摩尼沙彌
尼以本意故復來拔蒜是園主作是念誰偷我蒜我
當伺捕是居士卽於屏處伺看見諸式又摩尼沙彌

尼拔蒜居士言莫取我蒜答言舍衛城阿耆達多居士請我取蒜何豫汝事是居士言本田主以汝等因緣故捨田而去今我於中種蒜汝等莫取諸式又摩尼沙彌尼羞作是言我等不知自今以後不敢復取諸居士皆呵責言諸比丘尼自言善好有功德噉蒜如白衣女是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼噉蒜如白衣女種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼噉蒜如白衣

女種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼噉生蒜熟蒜波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼噉生蒜波逸提噉熟蒜波夜提若噉蒜子波逸提若噉莖葉波逸提若噉蒜皮蒜鬚突吉羅若治病若塗瘡不犯

第七十
二事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼使人剃大小便處毛諸比丘尼問言汝作何等答言剃大小便處毛爲好故是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼使人剃大小

便處毛種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部
僧知而故問偷蘭難陀汝實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼使人剃大
小便處毛種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比
丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼剃大小便
處毛波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙
道是中犯者若比丘尼剃大便處毛波逸提剃小便
處毛波逸提除二處剃餘處毛突吉羅<sub>第七十
三事竟</sub>
佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼以指刺女根中
諸比丘尼問言汝作何等答言受細滑故是有比丘

丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜呵責言云何
名比丘尼以指刺女根中受細滑故種種因緣呵已
向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀
汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責
云何名比丘尼以指刺女根中爲細滑故種種因緣
呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒
應如是說若比丘尼以指刺女根中波逸提波逸提
者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘
尼以指刺女根中波逸提隨著爾所波逸提一
時有比丘尼久不洗女根故晷爛諸比丘尼以是事

白佛佛以是事集二部僧讚戒讚持戒讚戒讚持戒
已語諸比丘從今是戒應如是說若比丘尼以指刺
女根中除洗時波逸提是中犯者若比丘尼不洗以
指刺女根中波逸提隨著隨得爾所波逸提又時比
丘尼洗因緣故以指深刺女根中諸比丘尼以是事
白佛佛以是事集二部僧語諸比丘從今是戒應如
是說若比丘尼洗時以指刺女根中過二指節波逸
提是中犯者若比丘尼以指刺女根中洗時過二指
節波逸提隨著隨得爾所波逸提

第七十
四事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼以掌拍女根諸

比丘尼問言汝作何等答言欲使肥好是有比丘
尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責
言云何名比丘尼以手掌拍女根欲使肥好種種因
緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷
蘭難陀汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因
緣呵責云何名比丘尼以手掌拍女根欲使肥好種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從
今是戒應如是說若比丘尼以掌拍女根波逸提掌
者有二種手掌掌波夜提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼以手掌拍女根波逸

提若以脚掌拍亦波夜提除手脚掌以餘物拍突吉

羅

第七十
五事竟

佛在舍衛國爾時有二比丘尼一名羅吒二名波羅吒本出貴家是二比丘尼早起行至諸親里知識檀越家得好飲食噉皆言不美問言誰作此食主人答言廚士所作比丘尼言何以作無氣味食主人問言汝能作不比丘尼言能若有好日欲作節會若欲詣水上便來語我我當爲汝作飲食後時主人好日至欲入園中便喚比丘尼是比丘尼來爲作飲食是家中有客作食人護廚到門下立見有熟食來出問言

誰煮是食主人答言有二比丘尼一名羅吒二名波羅吒煮是食客作食人瞋言是失比丘尼法燒比丘尼法奪我生活業是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問二比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼煮生物作食種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼煮生物作食波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼煮生物作食波逸提隨煮隨得爾所波逸提不

律

十誡卷四十三

七

五

律

十誡卷四十三

七

五

犯者若重煮若有急因緣以火淨者煮不犯

第七十
六事竟

佛在舍衛國爾時有一居士以無常因緣故失財物
田宅家人死盡唯有夫婦二人居士作是念諸福德
樂人無衰惱者無過沙門釋子我何不詣彼求出家
夫卽詣祇洹作比丘婦詣王園精舍作比丘尼是比
丘得食時持食詣比丘尼精舍是比丘尼先爲辦漿
醬菜果瓜待比丘來時此比丘持食詣比丘尼精舍
坐食此比丘尼起與醬菜並說本居家時事比丘瞋
不忍故卽以手中飯擲比丘尼面比丘尼瞋故以熱
羹澆比丘頭不淨可羞是有比丘尼少欲知足行

頭陀聞是事心不喜呵責言云何名比丘尼比丘食
時在前立侍種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集
二部僧知而故問是比丘尼汝實作是事不答言實
作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼比丘食
時在前立侍種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼比丘食
時在前立侍波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過
能障礙道是中犯者若比丘尼比丘食時在前立侍
波夜提隨立隨得爾所波逸提若與比丘食已還坐
若餘處去不犯

第七十
七事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼擲大小便牆外是僧坊近大巷時波斯匿王大臣名摩尼著淨衣服從是巷過戾墮頭上是大臣爾時爲王所責有知相婆羅門隨大臣後行婆羅門言汝疾洗頭還到王所此是吉相必得大利大臣卽洗頭詣王所王歡喜還復本職諸比丘尼聞偷蘭難陀比丘尼以戾溺擲牆外墮波斯匿王大臣頭上汗大臣頭故王與本職是摩尼大臣兇惡無慈知當與我等作何苦惱事以是思惟怖畏故除老病比丘尼餘皆走去爾時摩尼大臣作是念我得本職者皆由比丘尼僧房因緣故我

當往安慰諸比丘尼是摩尼大臣卽往比丘尼僧房見諸比丘尼少問諸老病比丘尼言是中比丘尼僧何以故少比丘尼言汝不知耶答言不知比丘尼言偷蘭難陀比丘尼以戾溺擲牆外波斯匿王大臣摩尼從此巷過墮其頭上王與本職是人兇惡無慈諸比丘尼作是思惟知當與我等作何等苦惱事如是思惟怖畏故諸比丘尼皆悉走去我等老病無力故不能去是大臣言波斯匿王大臣摩尼者卽我身是汝等莫怖畏我與汝等飲食薪草燈燭衣服及無畏施是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜

種種因緣呵責言云何名比丘尼以戾溺擲牆外種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼以戾溺擲牆外種種因緣呵已語諸比丘尼以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼以戾溺擲牆外波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以戾溺擲牆外波夜提隨擲隨得爾所波夜提若二比丘尼共大小便一器中一人舉授一人擲牆外舉者突吉羅擲者波夜提若比丘尼若

以手擲波夜提若以草土裹擲牆外者突吉羅罪第十八事竟
七第

佛在舍衛國爾時王園精舍比丘尼僧房門前有好生草多有雜人在中集坐看諸比丘尼出入時形相輕笑言汝看是比丘尼睜眼是眼爛是短鼻是癭是白是黑是好是醜諸比丘尼聞是語心不喜作是念諸人集此中者皆由生草茂盛好故若無草者不於中住諸比丘尼集諸戾尿棄著草上草卽是爛乾死諸居士呵責言諸比丘尼不吉弊女餘無屏廁耶於此淨茂草處著大小便是中有比丘尼少欲知足行

頭聞是事不喜向佛廣說佛以是事集二部僧
知而故問是比丘尼汝等實作是事不答言實作世
尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼棄屎尿生
草上種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼棄屎尿著生草
上波逸提波逸提者燒糞覆障若不悔過能障礙道
是中犯者若比丘尼棄屎尿生草上波夜提隨棄隨
得爾所波逸提

第七十
九事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼獨與六羣比丘屏
處共立共語是中**有比丘尼**少欲知足行頭陀聞是

事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一比
丘屏處共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是
事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事
不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比
丘尼獨與一比丘屏處共立共語種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼獨與一比丘屏處共立共語波夜提獨
者一比丘尼一比丘更無第三人屏處者若壁障若
衣障籬障共立者可疑處共語者可疑處波夜提者
燒糞覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼

獨與一比丘昇處共立共語波夜提隨共立共語隨
得爾所波夜提

第八十
事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼獨與六羣比丘露
地共立共語是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與一
比丘露地共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是
事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比
丘尼獨與一比丘露地共立共語種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是

說若比丘尼獨與一比丘露地共立共語波夜提獨
者一比丘尼一比丘更無第三人露地者無壁障無
衣障無籬障共立者可疑處共語者可疑處波逸提
者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘
尼獨與一比丘露地共立共語波逸提隨共立共語
隨得爾所波逸提

第八十
事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼獨與一白衣男子
屏處共立共語是有比丘尼少欲知足行頭陀聞
是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與
一白衣男子屏處共立共語種種因緣呵已向佛廣

說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語波夜提獨者一比丘尼一白衣男子更無第三人屏處者若壁障若籬障若衣障共立者可疑處共語者可疑處波逸提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼獨與一白衣男子屏處共立共語波夜提隨共立共語隨得爾所波逸提

第八十二

竟事

佛在王舍城爾時助調達比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語諸居士呵責言看此等爲是婦爲是私通是中有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如

是說若比丘尼獨與一白衣男子露地共立共語波
逸提共立者可疑處共語者可疑處波夜提者燒煮
覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼獨與
一白衣男子露地共立共語波逸提隨共立共語隨
得爾所波逸提

第八十三事竟

佛在舍衛國爾時王園比丘尼僧房中有客作人日
暮雨墮故入助調達比丘尼房中時助調達比丘尼
有大式叉摩尼是客作人先不與期夜中摩觸式叉
摩尼式叉摩尼大喚多比丘尼集問言何故式叉摩
尼言然燈問言何故但然燈來卽然燈來見偷蘭難

陀比丘尼於闇中共男子坐是中有比丘尼少欲知
足行頭陀聞是事種種因緣呵責云何名比丘尼闇
中無燈共男子坐種種因緣呵責已向佛廣說佛以
是事集二部僧知而故問汝實作是事不答言實作
世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼闇中無
燈共白衣男子坐種種因緣呵已語諸比丘以十利
故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼闇
中無燈與男子共立共坐波逸提波逸提者燒煮覆
障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼闇中無
燈與男子共立共坐波夜提隨共立共坐隨得爾所

波逸提

第八十
四事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼以樹膠作男根繫著脚跟後著女根中爾時失火燒比丘尼房舍偷蘭難陀比丘尼忘不解却走出房外語諸居士言是中失火以水澆滅有一賈客見偷蘭難陀有如是事語餘人言汝等看是比丘尼有如是好莊嚴具是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問汝實作是不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼作男根著女根中種種因緣呵已語諸比丘以十利

故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼作男根著女根中波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼以樹膠作男根著女根中波夜提若韋囊若脚指若肉嚙若藕根若羅服根若蕪菁根若瓜若瓠若梨著女根中皆波夜提作時突吉羅若著他女根中突吉羅

第八十
五事竟

佛在舍衛國爾時偷蘭難陀比丘尼惡性喜瞋諸善比丘尼不喜共住誑一無智比丘尼言汝來共我住諸所須物我當與汝是比丘尼答言可爾偷蘭難陀比丘尼喜出入他家多知多識天雨墮時早起至他

家從一家復至一家日沒衣被皆濕如阿羅鳥還入房舍作是言我脚痛脇痛脇痛背痛無智比丘尼言汝從何來答言我從某家出復至某家汝爲佛事僧事耶答言不爲若不爲佛事僧事何以雨中去諸白衣多事尚不於雨中出行汝不善汝何以於雨中去偷蘭難陀比丘尼言汝是我和尚阿闍梨耶何以教我我前喚汝時欲使汝教我耶汝速出去是比丘尼老病無力偷蘭難陀比丘尼強拽出垂死是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼自喚他比丘尼言善女來共我住

諸所須物我當與汝後瞋拽出種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問偷蘭難陀比丘尼汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼自喚他比丘尼言善女來共我住諸所須物我當與汝後瞋拽出種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼語比丘尼言善女來共我房中住後瞋不喜若自拽出若使人拽出作如是言汝遠滅去莫此中住以是因緣無異者波夜提波夜提者燒煑覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼瞋不喜

若自拽若使他拽皆波逸提不能拽出突吉羅隨自拽出隨使他拽隨得爾所波夜提不能出者突吉羅

第八十
六事竟

佛在王舍城爾時助調達二比丘尼共一牀卧作種種不清淨事是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼二人共一牀卧作種種不淨事種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝等實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼二人共牀卧作種種不淨事種種因緣

呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若二比丘尼共一牀卧波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若二比丘尼共一牀卧波夜提隨共卧隨得爾所波夜提不犯者若一人卧一人坐不犯

第八十
七事竟

佛在王舍城爾時助調達二比丘尼共一敷卧作種種不淨事是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼共一敷卧種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是事不答言實作世尊

佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼共一敷卧種
種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從
今是戒應如是說共二比丘尼共一敷卧波夜提波
夜提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若
二比丘尼共一敷卧波夜提隨共卧隨得爾所波夜
提不犯者各有各別摩不犯

第八十
八事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼共一衣覆卧作
種種不淨事是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是
事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼二人共
一衣覆卧種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二

部僧知而故問助調達比丘尼汝等實作是事不答
言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼
共一衣覆卧種種因緣呵已語諸比丘以十利故與
比丘尼結戒從今是戒應如是說若二比丘尼共一
衣覆卧波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若二比丘尼共一衣覆卧波夜提隨
共卧隨得爾所波夜提不犯者若各有各別有襯身衣
不犯

第八十
九事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼入檀越舍獨與六
羣比丘共立共語竊語遣共行比丘尼去是有比丘

丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責云何名比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達比丘尼汝實作是不答言實作世尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語種種因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼入白衣舍獨與一比丘共立共語竊語遣共行比丘尼去求閑便故波逸提波逸提者燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼入白衣

舍獨與一比丘共立突吉羅共語突吉羅共竊語突吉羅求閑便故遣共行比丘尼離聞處去波逸提不離聞處突吉羅

第九十事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘尼入白衣舍獨與白衣男子共立共語竊語遣共行比丘尼去求閑便故是有比丘尼少欲知足行頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘尼入白衣舍獨與一比衣男子共立共語竊語遣共行比丘尼去種種因緣呵已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問是比丘尼汝實作是不答言實作世尊佛以種種因緣

呵責言云何名比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子
共立共語竊語遣共行比丘尼去種種因緣呵已語
諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼入白衣舍獨與一白衣男子共立共語
竊語遣共行比丘尼去求獨語故波夜提波夜提者
燒煮覆障若不悔過能障礙道是中犯者若比丘尼
入白衣舍獨與一男子共立突吉羅共語突吉羅共
竊語突吉羅求獨語故遣共行比丘尼離聞處去波
夜提不離聞處突吉羅

第九十
一事竟

佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼本是外道共諸比丘

尼鬪諍相瞋自打身啼是有比丘尼少欲知足行
頭陀聞是事心不喜種種因緣呵責言云何名比丘
尼共比丘尼鬪諍相瞋自打身啼種種因緣呵已向
佛廣說佛以是事集二部僧知而故問迦羅比丘尼
汝實作是事不答言實作世尊佛以種種因緣呵責
云何名比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自打身啼種種
因緣呵已語諸比丘以十利故與比丘尼結戒從今
是戒應如是說若比丘尼共比丘尼鬪諍相瞋自打
身啼者波夜提波夜提者燒煮覆障若不悔過能障
礙道是中犯者若比丘尼共諸比丘尼鬪諍相瞋自

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

十誦律卷第四十五
三
宜丑

打身啼波夜提若自打身不啼得突吉羅隨打身啼

隨得爾所波夜提 第九十一事竟

十誦律卷第四十五

音釋

長鉢

長鉢北直亮切餘也鉢北末切血也 締 丑知切 質 莫候切 誑 居祝切

誘

以九切 蒜 蘇貫切 伺 相吏切 是 是尺救切 爛 爛郎肝切

爛

切腐也 戾 失指切 溺 與尿同 睽 子落代切 童 頸癰也 癭 頸癰也

徑山香象庵比丘道聚助米二石 徽邑釋惟一銀五錢

徑山觀音殿老堂比丘性圓銀二兩 嘉禾釋常定米

五十 十誦律卷四十五 計字一萬二千六百四十

該銀六兩三錢二分正 伏願

崇禎七年仲冬月徑山化城寺識

力
ノ
一