

十誦律卷第四十一

以一

十誦律卷第四十二

以二

擯必刃反 姝尺反 朱屣所綺反 誘音賈尼反 賈反 傷側賣反

練若丁汝者反 剥必角裸胡郎果反 約又反 劍勒反 助交員駕

下房火反 濡旱杓時約反 盛苦回反 錫先鑄也反 撃曳遜羊反

反推居上土圓反

掉水上徒點反

拖拽上徒吊反

抖擞上音介下得

差下瘥博縫音蟻呼各反 漲一音釋漲反 焰焰刺棘七 刺棘七 刺棘七

賜反下居力反 扫筆上蘇到反 莖音厚荐一 瓮益浣字

搏半搏半 挑臘上所賣反 拆擋下音柄輦石展反 兜兜似牛一曰

正作整擊音糠東蹟尼轉初近兜序婦反獸曰 括初近兜序婦反獸曰

羣熊罷上音雄碑鑽火官反 蘭吾結簪作舍羸反

劣反瘦上力垂膀上時軟反 瓢江金父音垂下

反逼彼力鍼綻針線二字

共三

第七誦之一

尼律不共八波羅夷第五事共四

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

乙

亦年少端正是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事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

姚秦三藏弗若多羅基三藏鳩摩羅什譯

卷三

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即往王園比丘尼
精舍到已問諸比丘尼言周那難陀比丘尼
爲在何處答言在其房內病卧受苦惱斷威
儀不能行來是男子即往到比丘尼房中摩
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
故梵行父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捐抱上抱下是比
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胷脅脊腹齋
大小便處腔乃至膝如是順摩逆摩牽推案
捐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胷脅脊腹齊大小便處勝膝得偷蘭遮如順摩逆摩牽推案搘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

以二

三

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漏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
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
障衣慢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

以二

四

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

以二

五

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喜好不犯姪欲彌
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
言云何名比丘尼知他比丘尼有麁罪覆藏

以二

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

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汗姊是比
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鹿罪者若波羅夷若
僧伽婆尸沙復次一切罪皆名爲鹿但分別
五種罪故二種名鹿一夜者從日沒至地木
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汗姊是
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羯磨磨白四羯
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已
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

以二

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中分初夜後分中夜初分中夜中分後夜後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後分後夜初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後夜初夜後分中夜初分中夜後分後夜初夜後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生後分後夜初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於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波

以二

七

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後分見比丘尼犯波羅夷於波羅夷中生後分後夜初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於波羅夷中生疑爲波羅夷爲僧伽婆尸沙爲波

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

以二

八

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惡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作不見擯不

以二
六

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作不見擯不

痛止還得本心爾時覆藏他罪至地了時犯

波羅夷竟七事

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故汝

以二

十

汝何故折伏是中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是事不答言

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是事不答言

以二

十一

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經若是偈說偈偈突吉羅若是章說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讀誦經若是偈說偈偈偷蘭遮若章說章偷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軟語教是隨助比丘
尼言汝莫佐助擯比丘莫隨順行若軟語時

捨者應教令作衆多笑吉羅衆多偷蘭遮悔

過出罪若軟語不捨者應與白四羯磨約勑
約勑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
比丘尼隨助已軟語約勑不捨若僧時到僧
忍聽今僧約勑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
四羯磨僧約勑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勑
乃至三教令捨是事者是名約勑是名爲教
是名約勑教若軟語約勑不捨者未犯若初
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

以二

十三

約勑不捨者未犯若如法如律如佛教三約
勑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

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
服臥具湯藥薪草燈燭皆從索取賈客知比
丘尼心轉柔軟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挺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併陀尼五菩闍尼五似食五併陀尼者根食莖食葉食華食果食五蒲闍尼者飯麩糒魚肉五似食者糜粟麩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手取根食得僧伽婆尸沙若取莖葉華果飯麩糒魚肉糜粟麩麥莠子加師食皆僧伽婆尸沙若有居士因

以二

十四

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詣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事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工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

以二

十五

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竟

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爲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士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腳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即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事竟

第六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

疲極僧房中卧自言腳痛脹痛脅痛背痛語

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昧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十七竟

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腳痛脢痛膝痛脅痛背痛與我按

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十八竟

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
看深淺其中有比丘尼名脩目佞性勤健多力
出婆羅門家作是言我必先入即使入水渡
到彼岸水尋湧漲不能得還獨彼岸宿夜有
賊來剥衣裸形其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
比丘尼獨彼岸宿種種因緣訶已向佛廣說
佛以是事集二部僧知而故問脩目怯比丘
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十九竟
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園遠有象鳴馬鳴
大小男女音聲故妨諸比丘讀經坐禪行道
是中有居士名安闍那有威德多饒財寶人
民田宅碑碣瑪瑙種種富貴相貌成就諸比
丘教令餘處起僧房居士即於安闍那林中
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瓷器金鑲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見得此僧坊者

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中有比丘尼名脩目法是婆羅門種中出家勦健多力作強語共諍居士兒不忍瞋故便打比丘尼是比丘尼即詣衆官言某甲兒打我衆官問言何故打汝比丘尼即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核打出家人應得何罪律言隨所用身分即應截之

衆官問言汝以何物打答言手打又問何手答言右手即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言人令截他手種種因緣呵

以二

廿

已向佛廣說佛以是事集二部僧知而故問脩目法比丘尼汝實作是事不答言實作出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十一

佛在舍衛國爾時波斯匿王有千闍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勑千闍將令往伐之即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

以二

七

闍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闍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即袈裟覆此婦將走詣尼僧坊中出家後日諸刹利衆集以牛舌刀欲殺衆人言喚此婦來即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即往圍遼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諸我等不宜橫作

惡事或能不可汝等小待我先白王王有所勑當隨王教諸比丘尼即詣末利夫人廣說上事夫人即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

以二

以三

得度作弟子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蘭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憂婆和妹作比丘尼名闡提闡提爲人惡性作不善行常惱諸比丘尼諸比丘尼欲爲

以二

廿三

闡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闡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即打犍槌集尼僧與闡提作羯磨竟明日衆人聞闡提比丘尼被擯憂婆和比丘尼還到其妹所共相問訊闡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即出界外爲闡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是事白比丘尼僧不取欲者乃至不取四人欲出界外者衆僧雖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僧犯突吉羅若和尚尼知羯磨人知僧不知和尚尼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

十七事中第十四

闡第十三事

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

以二

廿五

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軟語約
勑爾時捨者應教四偷蘭遮一波逸提悔過
出罪若軟語不捨者應白四羯磨約勑約勑
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

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
勑不捨者未犯若如法如律如佛教三約勑
不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙竟
佛在舍衛國爾時迦羅比丘尼喜闡諭相言
以二

六六

尼闡諭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軟
語約勑不捨惡邪若僧時到僧忍聽今僧約
勑迦羅比丘尼汝莫共諸比丘尼闡諭時作
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明白如是白四羯磨
僧約勑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勑
乃至三諫令捨是事者是名爲約勑是名爲
教是名約勑教若軟語約勑不捨者未犯初

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
丘尼共闡諭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闡諭時
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
丘尼共比丘尼闡諭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闡諳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

以二

梵

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軟語約勑爾時捨者應教作四偷蘭遮悔過出罪若軟語不捨者應白四羯磨約勑約勑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闡諳時作

是言諸比丘尼隨愛行隨瞋行隨怖行隨癡行已軟語約勑不捨若僧時到僧忍聽今僧約勑迦羅比丘尼汝莫共諸比丘尼闡諳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勑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勑乃至三諫令捨是事者是名爲約勑是名爲教是名約勑教若軟語教勑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勑不捨者未犯若如法如毗尼如佛教三約勑不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙十五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

以二

二十八

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平相覆罪偷蘭遮諸比丘尼先應輶語教捨是事若捨者應教作四偷蘭遮悔過出罪若輶語不捨者應白四羯磨約勑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平相覆罪已輶語約勑不捨若僧時到僧忍聽今僧約勑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勑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勑乃至三諫令捨是事者是名爲約勑是名爲教是名約勑教若輶語約勑不捨者未犯初說說未竟說

以二

廿九

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勑不捨者未犯若如法如毗尼如佛教三約勑不捨者是比丘尼僧伽婆尸沙事竟六

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尊佛以種種因緣呵責言云何名比丘尼往

以二

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軟語教捨者應教作四偷蘭遮一波逸提悔過出罪若軟語不捨者應白四羯磨約勑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常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軟語約勑不捨若僧時到僧忍聽今僧約勑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

尼約勑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勑是名爲教是名爲約勑教若輶語約勑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勑不捨者未犯若如法如律如佛教三約勑不捨者是比丘尼犯僧伽婆尸沙

十誦律卷第四十二

卅
末

以一

齧	齊音	机	居矣	舉	余頤	刀	稍	下音	屏	覆	上音	餅
帝	隸	下篆	日昧	目	昧	徒	更	軟	伎	丘	如	妙精
備	下	音	糜	粟	或上密	反	麌	麥	猛	俱	上	上音
瀰	上	蒲報	反	褰	衣	去	金	鏤	下	胡	澆	古
利	下	力	反	闢	提	上昌	反捷	捷	下直	追	堯	官
反	反	反	畔	闢	演	反	捷	捷	下直	追	直	反

平江路礦沙延聖寺比丘志演情旨伏自行年來歲五十七歲
初二日建生發心施中統鈔伍伯鎰助開本寺

大藏經板流通

聖教仰報

佛恩用資三看乞保現世福壽增崇他生三嚴俱備常作比丘形
未為釋子凡在時中吉祥如意者

大德十年歲在丙午十一月

日意願

十誦律卷第四十三

以三

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十八

佛在王舍城爾時有助調達比丘尼多畜鉢
破壞不用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
丘尼多畜鉢破壞不用種種因緣訶已向佛
廣說佛以是事集二部僧知而故問助調達
種種因緣訶責言云何名比丘尼多畜鉢破
壞不用種種因緣訶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
尼薩耆波逸十九提竟

佛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繻那
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繻那衣此是非
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